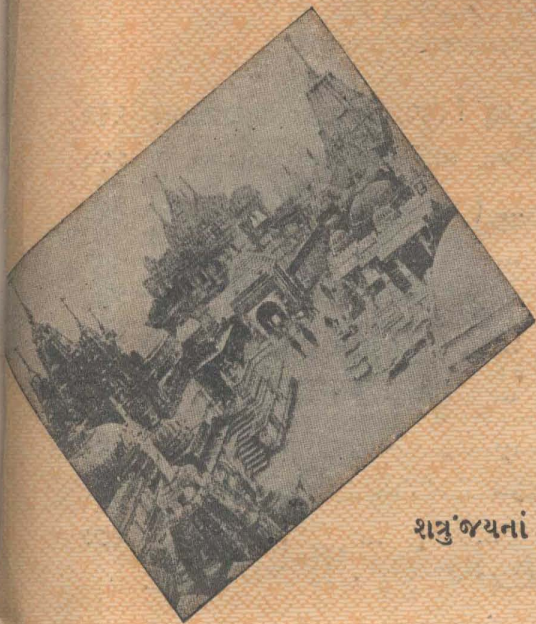

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

શત્રુજયતાં જૈન દેવાલયો.

સ્તંભ ૩૭ મું.
અંક ૧૦ મો

સંવત ૧૯૯૬
વૈશાખ

પ્રકાશક :—

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા ભાવનગર.

વિષય-પરિચય

૧. ઓ માનવી ! પૂછું તને, તેં જન્મી સાર્થક શું કર્યું ? (પદ્ય) (રેવાશંકર વાલજી બધેકા)	૨૬૩
૨. સ્નેહ એ દુઃખનું મૂળ છે (આ. શ્રી વિજયકસ્તૂરસૂરિજી મહારાજ)	૨૬૫
૩. શ્રી શ્રુતજ્ઞાન ... (પં. શ્રી ધર્મવિજયજી મહારાજ)	૨૬૮
૪. સિધ્ધસેન દિવાકર (ઉદ્ધૃત) ...	૨૬૧
૫. ધર્મ કેમ સધાય ? ...	૨૭૫
૬. પૂજનના વિવિધ પ્રકારો ... (મોહનલાલ દીપચંદ યોક્સી)	૨૭૬
૭. જીવનનું રહસ્ય ... (અનુબંધ અભ્યાસી B. A.)	૨૭૮
૮. પરમાત્માનું અધિરાજ્ય ...	૨૮૩
૯. ઉચ્ચ કોટીનું બળ	૨૮૬
૧૦. વર્તમાન સમાચાર ...	૨૮૭

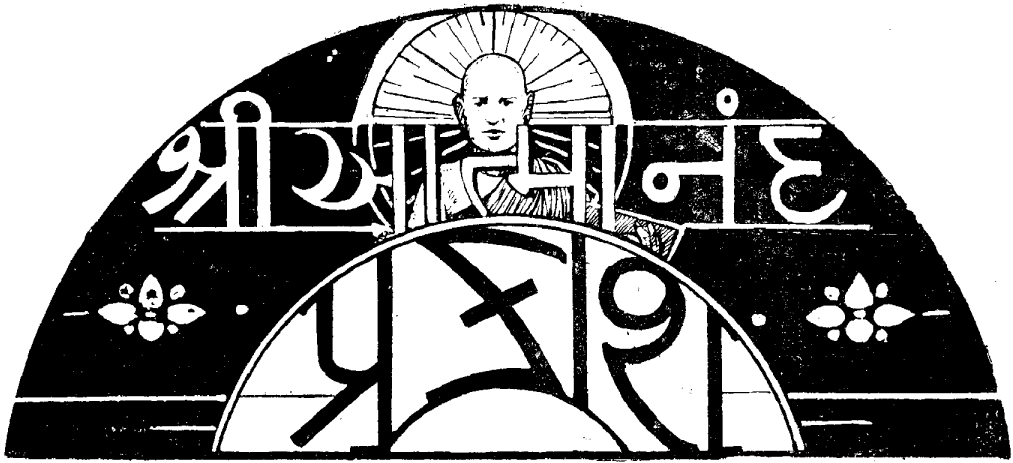
નવસ્મરણાદિ સ્તોત્ર સન્દોહ:

નિરંતર પ્રાતઃકાળમાં સ્મરણીય, નિર્વિઘ્નપણું પ્રાપ્ત કરાવનાર, નિત્ય પાઠ કરવા લાયક નવ સ્મરણો સાથે બીજા પ્રાચીન ચમત્કારિક પૂર્વાચાર્યકૃત દશ સ્તોત્ર, તથા રતનાકર પદ્મચીશી, અને બે યંત્રો વિગેરેનો સંગ્રહ આ ગ્રંથમાં આપેલ છે જિંયા કાગળો, જૈની સુંદર અક્ષરોથી નિર્ણયસાગર ગ્રેસમાં છપાયેલ, સુશોભિત બાઈડીંગ અને શ્રી મહાવીરસ્વામી તથા ગૌતમસ્વામી અને બે પૂજ્ય-પાદ ગુરુ મહારાજઓની સુંદર રંગીન છબીઓ પણ લકિત નિમિત્તે સાથે આપવામાં આવેલ છે. આટલો મોટો સ્તોત્રોનો સંગ્રહ, છતાં સર્વ કોઈ લાભ લાભ શકે જે માટે મુદ્દલથી પણ ઓછી કિંમત માત્ર રૂ. ૦-૪-૦ ચાર આના. પોસ્ટેજ રૂ. ૦-૧-૩ મળી મંગાવનારે રૂ. ૦-૫-૩ ની રીકીટો એક બુક માટે મોકલવી.

લખો: —

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર.

“શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ” માસિકનું વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૧-૮-૦ પોસ્ટેજ ચાર આના અલગ

પુસ્તક : ૩૭ મું :

આત્મ સં. ૪૪ :

વીર સં. ૨૪૬૬ : વૈશાખ :

અંક : ૧૦ મો :

* * *

વિક્રમ સં. ૧૯૯૬ : મે :

“ઓ માનવી! પૂછું તને, તેં જન્મી સાર્થક શું કર્યું?”

હરિગીત

કાટ્યાધિ કહેવાયો ભલે,	કર દાન કેં દીધાં નહીં,	
ભવસાગરે ભટકી રહ્યો,	પ્રભુ નામ કેં લીધાં નહીં;	
પરમાર્થકેરા પંથમાં,	ડગલું ન દિલથી તેં ભર્યું,	
પૂછું તને ઓ માનવી !,	તેં જન્મી સાર્થક શું કર્યું ?	૧
અંધા-અપંગ-અનાથને,	કેં સાહ્યતાઓ ના કરી,	
દિલ-દુઃખ હણવા દહીંનાં,	ધન ખચ્યું ના ધર્મે જરી;	
નિજ સ્વાર્થ કેવળ સાધીને,	તેં પાપથી પેટ જ ભર્યું,	
તારો હિસાબ તપાસી જો !	તેં જન્મી સાર્થક શું કર્યું ?	૨
આયુષ્ય આદ્યું જાય છે,	તેનો વિચાર કર્યો નહીં,	
કરીયા કુછંદ અનેક,	દિલમાં દેવથી ય ઈર્ષો નહીં;	
યૌવન ખંધું જાતું રહ્યું,	આવી જરા જોર જ હર્યું,	
તું પાછું વાળી જો જરા,	તેં જન્મી સાર્થક શું કર્યું ?	૩

[૨૬૪]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

કાળા મટ્યા છે કેશ, બેશ-હમેશ સંદેશો કહે,
 અવસાનકરું ભાન કર, મૃત્યુ સદા માથે વહે;
 પૈસો મળ્યો-પદવી મળી, તો પણ અરે! દિલ ના ઠ્યું,
 હિસાબ ગણી લે હાલ કે, આ જન્મ સાર્થક શું કર્યું? ૪
 દુઃખિયા દુઃખના જન્મ પર, નહીં પ્રેમથી પાટા કર્યાં,
 ભાંગ્યા-તૂટ્યા-ભૂલેલનાં, આંતર-દુઃખો તેં ના હયાં;
 દરવાનું નિશ્ચળ ઠામ પ્રભુપદ, ધ્યાનમાં તેં ના ધર્યું,
 નામું તપાસી બે અરે! તેં જન્મી સાર્થક શું કર્યું? ૫
 આવી પકડશે કાળ, જને મુક્તિ બેવાનું નથી,
 નથી પોસ્ટ-કાગળ-તાર-ઐશ્વર્યેન મિથ્યા કહું કથી;
 સાથે જ થાશે એક જ, તેં પાપનું ગાડું ભર્યું,
 કરી લે તું ચોખ્ખો ચોપડો, એ સત્યવાચક ઉચ્ચરું. ૬
 બાજી હજી છે હાથમાં, તું ચેતી લે ઝટ ચિત્તામાં,
 તક્ષીન આદો જામ છે, મમતા ભરી છે ચિત્તામાં;
 છેલ્લી ધડીએ શૂન્ય સર્વે, વાક્ય માની લે ખરું,
 પસ્તાઈશ પૂરો કે અરેરે! જન્મ સાર્થક ના કર્યું. ૭
 લાખો-કરોડો વહી ગયા, વહી જાય, એવો તું જશે,
 કે આત્મ સાધન ના કર્યું, એ દિલમાં દુઃખ સાલશે;
 સદ્ધર્મ સેવ્યો તેહનું, ભવસાગરે વહાણ જ તરે,
 પોકારી કહું છું સત્ય વાણી, છેલ્લી આ ઉરમાં ધરે. ૮

દોહરો

અરે! મુસાફર માનવી, કરી લે કેં શુભ કામ,
 પરલોક સુખ ને અહીં, નિશ્ચળ રહેશે નામ. ૧

લીં ગુલાલિલાષી

રેવાશંકર વાલજી બધેકા

સ્નેહ એ દુઃખનું મૂળ છે

લેખક: આચાર્યશ્રી વિજયકસ્તૂરસુરિશ્રી મહારાજશ્રી

સ્નેહની સાંકળથી સંકળાયેલા જગતને સુખ ક્યાંથી હોઈ શકે? સ્નેહ એટલે મારા-પણાનું માન. આ માન સચેતન તથા અચેતનમાં પણ હોય છે. મારી માતા, મારો પિતા, મારી સ્ત્રી, મારો પુત્ર, મારો સ્નેહી-આ પ્રમાણે સચેતનમાં અને મારું ઘર, મારું ઘરેણું, મારું વસ્ત્ર, મારું ધન આદિ અચેતનમાં મમતા કરવી તે સ્નેહ કહેવાય છે. ફરક એટલો જ છે કે સચેતન વસ્તુમાં થએલી મમતા સ્નેહ-પ્રેમ તરીકે ઓળખાય છે, અને અચેતન વસ્તુની મમતા મોહ તરીકે ઓળખાય છે. સચેતન પ્રેમ બન્ને પક્ષમાં હોય છે અને એક પક્ષમાં પણ હોય છે. એક માણસ કોઈ બીજા માણસ અથવા પશુ ઉપર સ્નેહ કરે છે ત્યારે તેઓ તે સ્નેહ કરનાર ઉપર સ્નેહ રાખે છે, અથવા તો કોઈ કોઈ નથી પણ રાખતા; સ્નેહ રાખવાને બદલે ઊલટા હૃદયથી ધિક્કારે છે. અને અચેતન વસ્તુ તો મૂળથી જ નિર્જીવ હોવાથી રાગ રાખનાર ઉપર રાગ રાખી શકતી જ નથી.

એક બીજાને પ્રતિકૂળ વર્તન તથા વિચારવાળા એ સ્નેહીઓના જીવન કલેશ, બળતરા, ચિંતા તથા શોકથી નિરસ બનેલાં હોય છે. દાંભિક પ્રવૃત્તિથી દુઃખી હોય છે. એકને અણુગમતું બીજો કરે અથવા તો અંતર રાખે તો ઘણું જ ખેદ થાય છે, કારણ કે સ્નેહી માણસ તીવ્ર મોહથી જકડાયેલો હોવાથી

દાંભિક સ્નેહીને છોડી શકતો નથી એટલે તેને દુઃખ લોગવવું જ પડે છે.

સ્નેહની ઓછાશને લઈને અથવા તો કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થના અંગે કહેવાતો સ્નેહી બીજાની સાથે સાચો અથવા કૃત્રિમ સ્નેહ કરે છે, અને સ્નેહીને અણુગમતી પ્રવૃત્તિ કરીને સ્નેહીથી છુપાવે છે કે જે બાબતની બાજુ થતાં સ્નેહીને દુઃખી થવું પડે છે, અને તે નિરંતર શદ્યની જેમ સાલ્યા કરે છે.

બન્ને સ્નેહીઓમાં ગાઢ સ્નેહ હોય, એક બીજાને અંતઃકરણથી ચાહતા હોય, સ્નેહની માત્રા એક સરખી હોય, એક હૃદય હોવાથી લેશ માત્ર પણ અંતર ન રાખતા હોય છતાં તેઓ પણ કોઈ દુઃખથી મુક્ત નથી. આવા સ્નેહીઓનો વિયોગ એક બીજાને ઘણું જ દુઃખ આપે છે; એકને થએલી આધિ-વ્યાધિ, આપત્તિ-વિપત્તિ બીજાને અત્યંત દુઃખ તથા શોક ઉત્પન્ન કરે છે; એક બીજાને સુખમય જીવન ગાળતા જોવાની આતુરતાવાળા હોવાથી નિરંતર ચિંતાવાળા રહે છે; કારણ પ્રસંગે બન્નેને જુદા રહેવાનો પ્રસંગ આવે તો બન્નેનાં હિલ અત્યંત દુભાય છે.

નિકટના સગાસંબંધીઓ સ્નેહથી જોડાય છે ત્યારે તો તેઓ ધાર્યા પ્રમાણે એક બીજાને મળી શકતા હોવાથી રોગ શોક-

[૨૬૬]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

ના પ્રસંગે નિરંતર નજીક રહેલા સ્નેહીઓ સ્નેહીની વેદના ન જોઈ શકવાથી હેરાન થાય છે. અને સગા તથા ન્યાતબતના કોઈ પણ પ્રકારના સંબંધ વગરના સ્નેહીઓ તો કવચિત્ કદાચિત્ જ મળી શકે છે, અને ધાર્યા પ્રમાણે ન મળી શકતા હોવાથી નિરંતર દિલગીર રહ્યા કરે છે. કોઈક વખત રોગ શોકાદિતું કારણ બની આવે ત્યારે પણ ઇચ્છા પ્રમાણે ન મળી શકવાથી ઘણા જ ખેદવાળા રહે છે.

સંસારમાં સ્વાર્થી, મૂર્ખ તથા બનાવટી સ્નેહીની માત્રા અધિકતર જોવામાં આવે છે કે જે નિઃસંશય સંસારને દુઃખતું જ કારણ છે. પોતપોતાના ભિન્ન ભિન્ન સ્વાર્થોને લક્ષ્યમાં રાખીને મમત્વભાવ બતાવનારા સ્વાર્થ ન સધાવાથી અથવા તો સ્વાર્થ પૂરો થવાથી આપત્તિ-વિપત્તિમાં પડેલા સ્નેહીની ઓળખાણ પણ રાખતા નથી. જેથી કરીને સાચા સ્નેહી તરીકે ઓળખનારના ચિત્તમાં પુષ્કળ કલેશ થાય છે; કારણ કે જીવનમાં કડવાયા મીઠા પ્રસંગે ભાગ પડાવવાની આશાથી જ એક બીજાની સાથે મોહ-મમતાથી વર્તવામાં આવે છે. પરંતુ માયાળુપણું બતાવવાના પ્રસંગે અતડા પડી જાય છે ત્યારે નિરાશાની સાથે દિલગીરી ભોગવવી જ પડે છે.

વસ્તુસ્થિતિને ન સમજનારા મૂર્ખ સ્નેહીઓના જીવનમાં કલેશ કે પરિતાપ સિવાય શાંતિ કે સુખ જેવું કંઈ પણ હોતું નથી. ભવિષ્યના પરિણામથી અનભિજ્ઞ મૂર્ખ સ્નેહીના કદાચરૂથી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાં ઉતરનાર ડાહ્યા સ્નેહીને ઘણું જ શોષવું પડે છે. સ્નેહીની પરિસ્થિતિ સમજ્યા સિવાય મનગમતી વસ્તુ મેળવવાના આગ્રહથી સ્નેહીને કફેડી સ્થિતિમાં

લાવી મૂકે છે, જેથી કરીને જીવન પર્યંત કલેશના ભાગી થવું પડે છે.

મૂર્ખ સ્નેહીમાં ડહાપણનો અંશ પણ ન હોવાથી મૂર્ખાઈભર્યા કાર્યો કરીને પોતાની બતને ખુબાર કરી નાખે છે, શારીરિક તથા માનસિક ઉપાધિઓથી પોતાના જીવનને બરબાદ કરી નાખે છે, જેની અસરથી સ્નેહીને અનહદ દુઃખ થાય છે.

સ્નેહનો ડોળ કરનારા બનાવટી સ્નેહીઓના અંતઃકરણ સ્નેહભીનાં ન હોવાથી સ્નેહી માનનારને શાંતિ આપી શકતા નથી. એવા બનાવટી સ્નેહીઓ ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકાતો નથી, છતાં સરળ સ્નેહી વિશ્વાસ રાખે તો તેને છેવટે પશ્ચાત્તાપ કરવો પડે છે. બનાવટ બધું વખત ટકી શકતી નથી. અંતમાં બનાવટનો રંગ ઊડી જાય છે અને સ્નેહીને હતાશ થવું પડે છે.

એકનિષ્ઠ સાચો સ્નેહ કરનારા સંસારમાં બહુ જ ઓછા હોય છે. આવા સાચા સ્નેહીઓ સ્નેહભીના હૃદયવાળા, એકનિષ્ઠ સ્નેહવાળા, વિશ્વાસતું પૂર્ણ પાત્ર, અને સરળ તથા અભિન્ન હૃદયથી ચાહવાવાળા હોવાથી તેમને કદ્યાણુ, સુખી જીવન, અભ્યુદય, સદ્વર્તન આદિ ઇચ્છાઓથી હમેશાં ચિંતિત રહેવું પડે છે અને વિયોગથી ભયભીત રહેવું પડે છે. એકનિષ્ઠા વગરના અસ્થિર સ્નેહવાળા સ્નેહીઓ ચંચળ વૃત્તિવાળા હોવાથી એક છોડી બીજે અને બીજે છોડી ત્રીજે સ્થળે સ્નેહની બેડોતોડ કરવાથી સ્નેહીને અત્યંત દુઃખ આપવાવાળા થાય છે. જ્યાં એકનિષ્ઠા નથી હોતી ત્યાં સ્નેહની માત્રા પણ ઘણી ઓછી હોય છે, અને તે સ્નેહીની લાગણીઓને અત્યંત દુભાવવાવાળી હોય છે.

સ્નેહ એ હુઃખનું મૂળ છે ?

[૨૧૭]

આ પ્રમાણે મનુષ્ય જાતિનો પરસ્પર સ્નેહ, તે પછી એકપક્ષી હોય કે ઉભયપક્ષી હોય, સાચો હોય કે ખનાવટી હોય, એકનિષ્ઠ હોય કે અનેકનિષ્ઠ હોય, એકંદરે બધા ય પ્રકારનો સ્નેહ હુઃખદાયી જ છે; માટે સુખ મેળવવાની ઇચ્છાવાળા મનુષ્યોએ તો સ્નેહ કરતાં પહેલાં પરિણામને સારી રીતે વિચારી લેવું જોઈએ.

સંસારમાં માણસો, માતા, પિતા, સ્ત્રી, પુત્ર, ભાઈ, બેન આદિના સંબંધથી જોડા-એલા હોવાથી અમુક પ્રકારના વ્યવહારના અંગે તેમની સેવા કરવી, સહાનુભૂતિ બતાવવી, તેમના સુખદુઃખમાં ભાગ લેવો ઇત્યાદિ બાબતોમાં પોતાની ફરજ બજાવતાં પ્રેમ કે રાગને સ્થાન આપવું પડે છે અને તે પણ પરિણામે હુઃખદાયી નિવડે છે; છતાં સંસારના બંધનોમાંથી ન છૂટનારને ફરજિયાતપણે તે ભોગવવું પડે છે. જેમને આ હુઃખ અસહ્ય થઈ પડે છે તેઓ તો સંસારના બંધનોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે.

ગુણાનુરાગ પણ એક પ્રકારનો રાગ છે અને તે પણ હુઃખના પરિણામવાળો છે, છતાં કાંઈક આત્મકદયાળુ કરવાવાળો હોવાથી તે ગ્રાહ્ય છે. વિકાસી મહાપુરુષોના આત્મિક ગુણોનો અનુરાગ તો પરિણામે હુઃખદ હોવા છતાં પણ આત્મિક ગુણો પ્રકટ કરવામાં અદ્વિ-

તીય સહાયક છે માટે ગ્રાહ્ય જ છે. અને પરીપકાર, સજ્જનતા આદિ ગુણોનો અનુરાગ પણ કાંઈક સ્વાર્થગર્ભિત તથા હુઃખદ હોવા છતાં પણ માણસોમાં અવગુણોને પ્રવેશ કરતાં અટકાવે છે, માટે તે પણ કેટલેક અંશે ગ્રાહ્ય છે.

ધન, હાટ, હવેલી, વસ્ત્ર, ઘરેણાં આદિ અચેતન વસ્તુઓનો મોહ માણસોને નિરંતર હુઃખદાયી નિવડે છે, કારણ કે જડ વસ્તુઓ ક્ષણિક હોય છે અને તે ક્ષણેક્ષણે બદલાતી રહે છે; માટે આવી વસ્તુઓનો મોહ તો દરેક ક્ષણે હુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. માણસો સુખના હેતુથી જડ વસ્તુઓ ઉપર મમતા રાખે છે પરંતુ તે જડ વસ્તુઓ સડી જવું, પડી જવું, બદલાઈ જવું આદિ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે વર્તતી હોવાથી સુખના બદલે હુઃખ જ આપે છે; માટે જડ વસ્તુઓ ઉપરનો મોહ હુઃખદાયી હોવાથી સર્વથા ત્યાજ્ય છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં સચેતન હો કે અચેતન હો, સંસારમાં કોઈપણ વસ્તુ ઉપર કરેલો રાગ, મોહ, પ્રેમ કે સ્નેહ એકંદરે હુઃખદાયી હોવાથી આત્માર્થી વિકાસી પુરુષોએ ત્યાગવો જોઈએ. જે પુરુષોએ સ્નેહને છોડ્યો છે તેઓ જ સાચા સુખના ભાગી બન્યા છે; બાકી તો આખું ય જગત સ્નેહને લઈને હુઃખી થઈ રહ્યું છે.

શ્રી શ્રુતજ્ઞાન

લેખક—શાસનપ્રભાવક શ્રીમદ્ વિજયમોહનસૂરીશ્વરજી પ્રશિષ્ય

પં. શ્રી ધર્મવિજયજી ગણિ

(ગતાંક પૃષ્ઠ ૨૪૮ થી ચાલુ)

[અવાન્તર સમ્યગ્દર્શન સ્વરૂપ]

ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ:—ઔપશમિક તથા ક્ષાયોપશમિક સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ જણાવ્યા બાદ હવે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ જણાવવામાં આવે છે. ‘ક્ષયેણ=દર્શનસત્ત્વસ્ય આત્યન્તિકક્ષયેણ નિર્વૃત્તં ક્ષાયિકમ્ ।’ દર્શન-સમકનો આત્યન્તિક-સર્વક્ષયથી જે ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે તે ‘ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ’ કહેવાય છે. આ સમ્યક્ત્વ બધા ય સમ્યક્ત્વના પ્રકારોમાં સર્વશિરોમણિ છે. પરભવનું આયુષ્ય બધાયા પહેલાં આત્માને જે આ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય તો અન્તર્મુહૂર્તમાં કેવલજ્ઞાન અને તે જ ભવમાં મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આ સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરવાની શરૂઆત કરનાર વજ્રખંભનારાય સંઘયણુવાળો મનુષ્ય જ હોવો જોઈએ એટલું જ નહિ પરંતુ તે મનુષ્ય જિનકાલિક એટલે કે આ અવસર્પિણીની અપેક્ષાએ ઋષભદેવસ્વામીના વિચરણ કાળથી પ્રારંભી શ્રી જંબૂસ્વામીજીના કેવલજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ પર્વત કાળમાં જન્મેલો હોવો જોઈએ. ભગવાન્ શ્રી ઋષભદેવસ્વામીના વિચરણ કાળ પહેલાંના અને જંબૂસ્વામીજીને કેવલોત્પત્તિ થયા પછીના જન્મેલા મનુષ્યોને ભરતાદિ દશ ક્ષેત્રોમાં અવસર્પિણી કાળની અપેક્ષાએ આ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર જ નથી. કેટલાક અજ્ઞાનીઓ આજે પણ અમુક વ્યક્તિઓ માટે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ થઈ શકવાનું નિરૂપણ કરે છે, પરંતુ તેવાઓ

દૃષ્ટિરાગાન્ધપણું છોડી પૂર્વાચાર્યોના ‘જિન-કાલગો મણુસો પઠ્ઠવગો અઢ્ઠવાસુપ્પિં’ ઇત્યાદિ વચનો જે વાંચે અને વિચારે તો ‘વત્-માન કાળમાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ ન હોઈ શકે’ તે વસ્તુ બરાબર જણાઈ આવશે.

ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ માટે દર્શન-સમકનો જે ક્ષય કરવામાં આવે છે તેમાં સર્વથી પ્રથમ ચોથા, પાંચમા, છઠ્ઠા કે સાતમા એ ચાર ગુણુસ્થાનકમાંથી કોઈ પણ ગુણુ-સ્થાનકમાં વર્તેલો આત્મા અનન્તાનુબંધી કષાયચતુષ્કનો ક્ષય કરે છે અને ત્યારબાદ મિથ્યાત્વમોહનીય, મિશ્રમોહનીય તથા સમ્યક્ત્વમોહનીયનો ક્ષય કરે છે. આ પ્રકૃતિઓનો ક્ષય કરવા માટે યથાપ્રવૃત્ત, અપૂર્વ તેમ જ અનિવૃત્તિ નામના કરણો પણ આત્માને કરવા જ પડે છે. એ કરણોનું સ્વરૂપ પ્રથમ જે પ્રમાણે બતાવવામાં આવ્યું છે લગભગ તેના સરખું જ હોય છે. ફક્ત ગુણસંકેમ—સર્વસંકેમ—ઉદ્વેગના સંકેમ—અપવર્તના સંકેમો અમુક અમુક વિશિષ્ટ ક્રિયાઓ અમુક અમુક સ્થાને થાય છે તે પાંચસંગ્રહ, કર્મપ્રકૃત્યાદિ ગ્રંથોદ્ધારા બાણવું વિશેષ ઉચિત છે. વિસ્તાર થવાના ભયથી અમોએ તે ક્રમ અહીં બતાવ્યો નથી.

અનન્તાનુબંધી ચતુષ્કનો ક્ષય થયા બાદ મિથ્યાત્વાદિ દર્શનત્રિકનો ક્ષય કરવા માટે અધ્યવસાયોની જે વિશુદ્ધ સંતતિ આવવી જોઈએ તે ન આવતાં ઉપરત અથવા પતિત

શ્રી શ્રુતજ્ઞાન

[૨૬૯]

પરિણામવાળો જો આત્મા થાય તો અનન્તાનુ-
બંધીનો સર્વથા ક્ષય થવા છતાં મિથ્યાત્વે
જઈ મિથ્યાત્વોદય નિમિત્તે પુનઃ અનન્તાનુ-
બંધીનો બંધ થાય છે અને પુનઃ લાંબા
કાળ (અપાર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તન) સુધી
સંસારચક્રમાં રણડપટ્ટી શરૂ થાય છે, કારણ
કે અનન્તાનુબંધીનું બીજ મિથ્યાત્વ છે.
અનન્તાનુબંધીનો ક્ષય થાય પણ તેના બીજ-
ભૂત મિથ્યાત્વનો ક્ષય જો ન થાય તો હજુ મોક્ષ
પ્રાપ્ત કરવામાં તે આત્માને વિલંબ થાય છે.

અનન્તાનુબંધીનો ક્ષય થયા બાદ મિથ્યાત્વ
તથા મિશ્રનો ક્ષય કરવાનો પ્રારંભ એક
સાથે શરૂ થાય છે. યદ્યપિ અનન્તાનુબંધીના
ક્ષય પ્રસંગે ગુણસંક્રમાદિ હેતુઓ વડે તે
બંનેની સ્થિતિ વિગેરેનો ક્ષય કરવાનું અમુક
રીતિએ ગૌણપણે ચાલુ જ હતું તો પણ હવે
તો તે બંનેનો ક્ષય કરવા માટે જ આત્માનો
મુખ્ય પ્રયત્ન હોય છે. તેમાં પ્રથમ મિથ્યા-
ત્વના ક્ષયનું કાર્ય થાય છે અને ત્યારબાદ
અમુક વખત (અન્તર્સુદ્ધર્ત) બાદ મિશ્રના
ક્ષયનું કાર્ય પૂર્ણતાને પામે છે. જ્યારે
મિશ્રમોહનીય ક્રૂણ એક છેલ્લી ઉદયાવલિકા
જેટલું બાકી રહે છે, તે અવસરે સમ્યક્ત્વ
મોહનીયની સ્થિતિ માત્ર આઠ વર્ષ જેટલી
બાકી હોય છે અને તે અવસરે તેટલી સમ-
કિતમોહનીયની સ્થિતિ બાકી હોવા છતાં
પણ મિથ્યાત્વ-મિશ્રરૂપ સર્વ વિઘ્નો દૂર થઈ
ગયેલા હોવાથી નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ
શાસ્ત્રકાર લગવંતો તે વખતે તેને ‘દર્શન-
મોહનીયક્ષયક’ તરીકે ઓળખાવે છે.

ઉપર જણાવ્યા મુજબ સમકિતમોહ-
નીયની અષ્ટ વર્ષ પ્રમાણ જે સ્થિતિ બાકી

રહેલ છે તેનો પણ હવે આ આત્મા ક્ષય
કરવાનો પ્રારંભ કરે છે, એટલે કે બાકી
રહેલ સ્થિતિમાં અમુક પ્રમાણ સ્થિતિખંડો
પાડી એક પછી એક સ્થિતિખંડો ઉદ્ધલવાના
ક્રમે ઉકેરવા માંડે છે અને તેમ કરતા કરતા
ક્રૂણ હવે એક જ અન્ત્ય સ્થિતિખંડ કે જે
ઉપાન્ત્ય સ્થિતિખંડ કરતાં સંખ્યાત્મગુણો
મોટો છે તે ઉકેરવાનો બાકી રહેલો છે. તે
પણ ઉકેરાઈ જાય એટલે આ આત્મા ક્ષયક-
કૃતકરણ કહેવાય છે, પરંતુ તે છેલ્લા ખંડને
ઉકેરવારૂપ કૃતકરણાદ્ધામાં વર્તતા આત્માનું
જો દૈવયોગે આયુષ્ય પૂર્ણ થવાનો પ્રસંગ આવે
તો આ ક્ષાયિક પ્રાપ્તિનો ક્રમ શરૂ કરવા
અગાઉ ચાર ગતિ પૈકી જે ગતિનું પોતે
આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તે ગતિમાં તે આત્મા
જાય છે, અને સમ્યક્ત્વ મોહનીયના છેલ્લા
ખંડના જે યત્કિંચિત્ દલિકો ઉકેરવાના બાકી
રહેલા છે તે ત્યાં જઈને પણ ઉકેરી નાખે
છે. કદાચ શંકા થાય કે-નરકાદિ ચાર ગતિ
પૈકી દેવગતિમાં આત્માને જવું હોય તો
તો આગળ જણાવશે તે પ્રમાણે વિશુદ્ધ
અધ્યવસાયો હોય, પરંતુ બાકીની ત્રણ
ગતિમાં જનાર આત્માને તે તે ગતિને અનુ-
સારે વિશુદ્ધ અધ્યવસાયોની સંતતિ હોવાનો
સંભવ નથી અને એ પ્રમાણે એ વિશુદ્ધ
સંતતિ ન હોય તો તે તે ગતિમાં ગયા બાદ
વિશુદ્ધ સંતતિના અભાવે બાકી રહેલા સમ-
કિતમોહના દલિકોનો ક્ષય શી રીતે કરી
શકે? આ શંકાના સમાધાનમાં સમજવું
જોઈએ કે-આયુષ્ય પૂર્ણ થવાને અંગે અને તે
તે ગતિનું આયુષ્ય બાંધેલું હોઈ ભલે તે તે
ગતિમાં તે આત્મા જાય તેમ જ વિશુદ્ધ
અધ્યવસાયની સંતતિ ભલે ન હોય તો પણ

[૨૭૦]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

ગયા ભવમાં ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ માટેનો એટલો બધો તે આત્માનો તીવ્ર પ્રયત્ન છે અને તેને અંગે આત્માને એટલો બધો સંસ્કારી બનાવી દીધો છે કે ગત્યન્તરમાં જવારૂંપ વિઘ્ન આવ્યું છે તો પણ પૂર્વ પ્રયત્ન અને પૂર્વ સંસ્કારના પ્રાબલ્યથી સમ્યક્ત્વ મોહનીયનો ક્ષય કરવાની તેની ક્રિયા કુંભારના ચક્રની માફક લેશ પણ અટકી શકતી નથી.

આ અપેક્ષાએ જ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વનો પ્રસ્થાપક (પ્રારંભક) મનુષ્ય જ હોય અને નિષ્ઠાપક (સમાપ્તિ કરનાર) ચારે ગતિવાળા હોઈ શકે છે, જે માટે કહ્યું છે કે-

“પદ્મવગો ડ મણ્ડલો, નિઠવગો ચડતુ વિગદસુ”

(ભાવાર્થ સ્પષ્ટ છે)

જે આત્માઓએ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવા પહેલાં પરભવનું આયુષ્ય બાંધેલું છે તેવા આત્માઓના ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ બાદ પણ વિભાગો પડે છે. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા બાદ અપ્રતિપતિત પરિણામની ધારા હોય અને આયુષ્ય પૂર્ણ થાય તો અવશ્ય દેવલોકમાં જ ઉત્પત્તિ થાય, એ પ્રથમ વિભાગ; જે પ્રતિપતિત પરિણામની ધારાવાળા થાય તે ચાર ગતિ પૈકી ગમે તે ગતિમાં યથાસંભવ જઈ શકે, એ બીજો વિભાગ અને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા બાદ જેઓનું ચાલુ આયુષ્ય હજી બાકી હોવાથી કાલધર્મ ન પામે તે અવશ્ય ત્યાં અટકી જાય (અર્થાત્ ચારિત્રમોહના ક્ષય માટે કરવામાં આવતી ક્ષપકશ્રેણી ન કરી

શકે, ચારિત્રપ્રતિપત્તિ, ઉપશમશ્રેણી ઇત્યાદિ કરી શકે.) જે માટે કહ્યું છે કે-

“તંમિ મઝો જાદ્દિવં, તપ્પરિણામો ડ સત્તપ્પ જીણે।
ઉવરયપરિણામો પુણ્ણ, પચ્છા તાણામહગદ્દઓ ॥૧॥
“વદ્ધાઽ પડિવજ્જો નિયમા જીણમિ સત્તપ્પ ઠાદ”

(ભાવાર્થ ઉપર કહેવાઈ ગયો છે)

પરભવનું આયુષ્ય બાંધાયું ન હોય અને આત્માને જે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય તો તે અપ્રતિપતિત પરિણામવાળો તે આત્મા જરા પણ અટક્યા સિવાય તુરંતજ ક્ષપકશ્રેણી ઉપર આરોહણ કરે, અન્તર્મુદ્ધર્ત્તમાં કેવલજ્ઞાન પામે અને તે જ ભવમાં સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરે; પરંતુ જેઓએ શ્રેણિક મહારાજ તથા કૃષ્ણ વાસુદેવાદિની માફક ક્ષાયિક સમકિત પ્રાપ્ત કરવા પહેલાં જ પરભવનું આયુષ્ય બાંધેલું હોય તેવા આત્માઓ ત્રીજા ભવે અથવા ચોથા ભવે મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરે છે. જે ભવમાં ક્ષાયિક સમકિત પ્રાપ્ત થાય તે એક ભવ, દેવ અથવા નરકનું આયુષ્ય બાંધાયું હોય તો તે બીજો ભવ, અને ત્યાંથી નીકળી મનુષ્યના ભવમાં આવી કર્મક્ષય કરી મોક્ષે જાય તે ત્રીજો ભવ. એ રીતે પણ ભવની ગણતરી સમજવી. ચાર ભવની ગણતરી આ પ્રમાણે-જે ભવમાં ક્ષાયિક સમકિતની પ્રાપ્તિ થઈ તે એક ભવ, અસંખ્ય વર્ષનું મનુષ્ય-તિર્યચ્ચ(યુગલિક)નું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તો તે બીજો ભવ, યુગલિક કાળધર્મ પામીને અવશ્ય દેવલોકમાં જ જાય એથી દેવનો ત્રીજો ભવ અને દેવભવમાંથી ચ્યવી મનુષ્યપણું પામી મોક્ષે જાય તે ચોથો ભવ. એ પ્રમાણે ચાર ભવ સમજવા. (ચાલુ)

સિદ્ધસેન દિવાકર

મૂળ લેખક:-પં. રતનલાલ સંઘવી, ન્યાયતીર્થ-વિશારદ

પ્રાકથન—

આચાર્ય સિદ્ધસેન દિવાકર અને સ્વામી સમંતભદ્ર, એ બંને જૈન ધર્મ અને જૈન સાહિત્યના મહાન્ પ્રભાવક મહાત્મા અને ઉચ્ચ કોટિના ગંભીર વિદ્વાન્ આચાર્ય થઇ ગયા છે. તેમના સાહિત્યનો અને રચના-શૈલીનો જૈન સાહિત્ય પર એવં પશ્ચાત્તર્તી સાહિત્યકાર આચાર્યો પર મેહાન્ અને અમીટ પ્રભાવ પડ્યો છે. વૈદિક સાહિત્યમાં કુમરિલભટ્ટ, શંકરાચાર્ય અને ઉદયનાચાર્ય એવં વાયરપતિ મિશ્રનું જે રચન છે પ્રાયઃ એવું જ રચન અને તેમની જેવા જ આ બેઉ આચાર્યોને જૈન સાહિત્યની દૃષ્ટિએ સમજવા જોઈએ. જૈન ન્યાય-સાહિત્યના બેઉ આદિ સ્ત્રોત છે. તેમના પ્રાદુર્ભાવની પૂર્વેના જૈન ન્યાયનો એક પણ અંશ ઉપલબ્ધ ન હતો તેથી ભગવાન મહાવીરસ્વામીના સૂક્ષ્મ અને ગહન સિદ્ધાંતોના એ પ્રચારક, પ્રતિષ્ઠાપક અને સંરક્ષક માનવામાં આવે છે તથા કહેવાય છે.

સ્વામી સમંતભદ્ર દિગંબર સંપ્રદાયમાં થયા છે અને સિદ્ધસેન દિવાકર શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં. યદ્યપિ ટાઇ કોઇ વિદ્વાનોની ધારણા છે કે સિદ્ધસેન દિવાકર પણ દિગંબર સંપ્રદાયમાં જ થયા છે, કિંતુ અધિકાંશ વિદ્વાન્ તેમના સાહિત્યના ગંભીર વિશ્લેષણના આધારે એ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા છે કે તે શ્વેતાંબરીય આચાર્ય જ છે. આમ છતાં એ સત્ય છે કે સિદ્ધસેન દિવાકર બેઉ સંપ્રદાયોમાં અત્યંત પૂજ્ય દૃષ્ટિએ જોવાય છે. હરિવંશ પુરાણના કર્તા શ્રી જિનસેન અને આદિ પુરાણના રચયિતા આચાર્ય જિનસેન એવં પદ્મપ્રભ, શિવકોટિ અને કલ્યાણકીર્તિ આદિ દિગંબર આચાર્ય તેમનું ગૌરવપૂર્ણ રીતે સ્મરણ કરે છે. ભટ્ટ અકલકદેવ તો તેમના વચનોને પોતાના અમર અંશોમાં પ્રમાણરૂપે ઉધ્ધૃત કરી દેખાડે છે.

બેઉ આચાર્યોના જીવન, સાહિત્ય અને કાર્ય-શૈલીમાં અદ્ભુત સમાનતા પ્રતીત થાય છે. બેઉને રતુતિકાર અને આદ્ય ન્યાયાચાર્ય માનવામાં આવે છે. આ લેખનો વિષય સિદ્ધસેન દિવાકર છે. આથી પાઠકોને સ્વામી સમંતભદ્રના વિષયમાં પંડિત જીગલ કિશોરજી મુખ્તાર, સંપાદક 'અનેકાંત' દ્વારા 'સ્વામી સમંતભદ્ર' નામક પુસ્તકને અથવા માણિકચંદ્ર અંશમાલા પ્રકાશિત રતનકરંડ શ્રાવકાચારની પ્રસ્તાવનાના સમંતભદ્ર-વિષયક અંશને જોવાનો અનુરોધ કરી મૂળ વિષય પર આવું છું.

સાહિત્યસેવા—

સિદ્ધસેન નામના અનેક આચાર્ય જૈન સમાજમાં થઇ ગયા છે, કિંતુ અહિંયા વૃદ્ધવાદિ આચાર્યના શિષ્ય અને શ્વેતાંબરીય જૈન ન્યાયના આદિ પ્રતિષ્ઠાપક, મહાકવિ, અન્યેય વાદી, ગંભીર વાગ્મી અને દિવાકર પદવીથી વિભૂષિત 'સિદ્ધસેન'થી જ તાત્પર્ય છે. તે પોતાના સમયમાં 'યુગપ્રધાન-યુગ નિર્માતા' આચાર્ય હતા. તેમના સમય સંબંધનાં વિદ્વાનોમાં મ ભેદ છે, પણ માનવામાં આવે છે કે તે વેદમંત્રી ત્રીજી-ચોથી-પાંચમી શતાબ્દિની વચમાં થયા હોવા જોઈએ. સાહિત્ય ક્ષેત્રમાં તેઓ ખરેખર દીવાદાંડી(Light-house)ની સમાન જ છે.

જૈન ન્યાયના સ્વરૂપની જે મર્યાદા તેઓએ સ્થાપિત કરી અને જે ન્યાય પારિભાષિક શબ્દોની પરિભાષા સ્થિર કરી તેના આધાર પરથી-તે શૈલીનું અનુકરણ કરતાં-પશ્ચાત્તર્તી બધા શ્વેતાંબરીય આચાર્યોએ અર્થાત્ હરિભદ્રસૂરિ, મલ્લવાદી, સિંહલમાક્ષમણ, તર્કપંચાનન અભયદેવસૂરિ, વાદી દેવસૂરિ, આચાર્ય હેમચંદ્ર અને ઉપાધ્યાય યશોવિજય આદિ પ્રૌઢ એવં વાગ્મી જૈન નૈયાયિકાએ ઉચ્ચ કોટિના જૈન ન્યાય-

[૨૭૨]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

અંથોનું નિર્માણ કરીને જૈનદર્શનરૂપ દુર્ગને એવો અન્યે બતાવ્યો છે કે તેને અન્ય દર્શનિકરૂપ પ્રગલ આકાંતાઓદારા ભીષણ આક્રમણ અને પ્રચંડ પ્રહાર કરવાથી પણ આ જૈન દર્શનરૂપી દુર્ગને જરા પણ હાનિ નથી પહોંચી શકી.

આચાર્ય સિદ્ધસેન દિવાકરે પ્રમાણવાદના પ્રરકુટન માટે 'ન્યાયાવતાર'ની અને અનેકાંતવાદ એવંનયવાદના વિશદીકરણ માટે 'સમ્મતિ તર્ક' ની રચના કરી. ન્યાયવતારમાં કેવળ ૩૨ શ્લોક છે; જે 'અનુષ્ટુપ' છંદમાં સુગુંધિત છે. આ શ્લોકોમાં જૈન ન્યાયનો આદિ અંથ માનવામાં આવે છે. તેમાં પ્રમાણ, પ્રમેય, પ્રમાતા, પ્રમાતિ, પ્રલક્ષ, પરોક્ષ, અતુમાન, શબ્દ, પક્ષ, હેતુ, દર્શાત, દૂષણ આદિ એવં તે સંબંધી તદ્દભાસ, તદ્દા નય અને રચાદાદનો સંબંધ આદિ વિષયો પર જૈન મતાનુકૂલ પદ્ધતિએ, દર્શનિક, સંઘર્ષનું ધ્યાન રાખીને જે વિવેચના કરવામાં આવી છે, અને જૈન ન્યાયરૂપ ગંભીર સમુદ્રતી જે મર્યાદા અને પરિધિ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે, તેનું ઉદ્દેશન કરવાને આજદિન સુધી કોઇપણ જૈન નૈયાયિક સાહસ નથી કરી શક્યા. યદ્યપિ પાછળના વિદ્વાન જૈન નૈયાયિકોએ પોતાના અમર અંથોમાં ઇતર દર્શનોના સિદ્ધાંતનું ન્યાય શૈલીએ વિશ્લેષણ કરીને સુંદર અને સ્તુલ ઔદિક-વ્યાયામનું પ્રદર્શન કર્યું છે; કિંતુ એ સર્વ આચાર્ય સિદ્ધસેન દિવાકર દ્વારા અતાવેલ માર્ગનું અવલંબન કરીને જ કરવામાં આવ્યું છે.

'સમ્મતિ તર્ક' તેમની પ્રાકૃત-કૃતિ છે. એ પણ પદ્ય અંથ છે. તેનો પ્રત્યેક છંદ (ગાથા) આર્યા છે, અને તે ત્રણ કાંડોમાં વિભાજિત છે. પ્રાચીન કાલથી અઢારમી શતાબ્દ સુધી ઉપલબ્ધ અથા પદ્યમય પ્રાકૃત અંથ પ્રાયઃ આ 'આર્યા' છંદમાં રચેલા જોવામાં આવે છે. યદ્યપિ કોઇ અંથ અનુષ્ટુપ અને ઉપજતિ છંદમાં પણ મળે છે, કિંતુ પ્રાકૃત પદ્ય-સાહિત્યનો અધિકાંશ ભાગ 'આર્યા' માં જ ઉપલબ્ધ છે.

સમ્મતિ-તર્કના ત્રણે કાંડોમાં ક્રમશઃ ૫૪, ૪૩

અને ૬૬ નાહિસામે કુલ ૧૬૬ ગાથાઓ છે. પ્રથમ કાંડમાં નય, વ્યંજનપર્યાય, અર્થપર્યાય, નયનું સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યાત્વ જીવ અને પુદ્ગલના કથંચિત ભેદાભેદ, નયભેદોની ભિન્નતા અભિન્નતા આદિ વિષયો પર વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. બીજા કાંડમાં દર્શન અને જ્ઞાન ઉપર ઉદ્દાપોહ કરવામાં આવ્યો છે, તેમાં આગમોક્ત ક્રમવાદ, સહવાદ અને અભેદવાદની ગંભીર એવં યુક્તિયુક્ત ગિમાંસા છે. અંતમાં પ્રગલ પ્રમાણના આધારે 'કેવળજ્ઞાન અને કેવલદર્શન એક જ ઉપયોગરૂપ છે' આ અભેદવાદને જ તર્ક-સંગત અને પ્રામાણિક સિદ્ધ કર્યો છે. ત્રીજા કાંડમાં સામાન્ય, વિશેષ, દ્રવ્ય, ગુણ, એક જ વસ્તુમાં અસ્તિત્વ આદિની સિદ્ધિ, અનેકાંતની વ્યાપકતા, ઉત્પત્તિ, નાશ, સ્થિતિ ચર્યો, આત્માના વિષયમાં નાસ્તિત્વ આદિ ૬ નયોનું મિથ્યાત્વ અને અસ્તિત્વ આદિ ૬ પક્ષોનું સમ્યક્ત્વ, પ્રમેયમાં અનેકાંતદષ્ટિ આદિ આદિ ગૂઢ દર્શનિક વાતો પર સુંદર પ્રશસ્ત અને સ્વતંત્ર વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.

અન્ય અંથ-

કહેવામાં આવે કે તેમણે બત્રીશ દ્વાત્રિશિકાઓની પણ રચના કરી હતી. કિંતુ વર્તમાનમાં કેવળ ૨૨ દ્વાત્રિશિકા (બત્રીશી) જ મળી આવે છે, જેની પદ્ય-સંખ્યા ૭૦૪ને બદલે ૬૯૫ જ છે. આ બત્રીશી પર દૃષ્ટિપાત કરવાથી જણાઇ આવે છે કે સિદ્ધસેન-યુગ એક વાદવિવાદમય સંઘર્ષયુગ હતો. પ્રત્યેક સંપ્રદાયના વિદ્વાન પોતપોતાના મતની પુષ્ટિ માટે ન્યાય-શૈલીનું જ અનુકરણ કર્યા કરતા હતા. સિદ્ધસેન-યુગ સુધી ભારતીય અથા દર્શનોના ન્યાયઅંથોનું નિર્માણ થઇ ચૂક્યું હતું. ઔદિક-ન્યાય-સાહિત્ય અને વૈદિક ન્યાય-સાહિત્ય બંન્ને વિકાસને પ્રાપ્ત થઇ ચૂક્યું હતું.

તત્કાલીન પરિસ્થિતિ અતાવે છે કે તે સમયમાં ન્યાય, પ્રમાણ, ચર્યા અને મુખ્યતઃ પરાધીનમાન ચર્યા ઉપર વિશેષ વાદવિવાદ થતો હતો. સંસ્કૃત ભાષામાં, ગદ્ય તથા પદ્યમાં સ્વપક્ષમંડન અને પરપક્ષખંડનની રચનાઓ જ તે સમયની વિદ્વતાનું પ્રદર્શન હતું.

સિદ્ધસેન દિવાકર

[૨૭૩]

સિદ્ધસેન દિવાકર જાને બ્રાહ્મણ હતા. આથી ઉપનિષદો અને વૈદિક ગ્રંથોનું તેમને મૌલિક અને ગંભીર જ્ઞાન હતું, જે તેમની રચેલી પ્રત્યેક દર્શનની યત્રીશીદારા માલૂમ પડે છે. બુદ્ધ અને જૈન સાહિત્યનું પણ તેઓએ તલપરશી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. અને પ્રાકૃત ભાષા પર પણ તેમનો સંપૂર્ણ કાબૂ હતો, એમ માલૂમ પડે છે.

સિદ્ધસેન દિવાકર જૈન સમાજમાં 'સ્તુતિકાર'ના રૂપે વિખ્યાત છે. તેનું કારણ એ છે કે તેમની ઉપલબ્ધ યત્રીશીઓમાંની ૭ યત્રીશી સ્તુત્યાત્મક છે. આ સ્તુતિસ્વરૂપ યત્રીશીઓમાં તેઓ ભગવાન મહાવીરસ્વામીના ભકિતવર્ણનને બહાને તેમના તત્ત્વજ્ઞાનની અને ચરિત્રની ગંભીર તથા ઉચ્ચ કોટીની મિમાંસા કરતા તેઓ જણાય છે. વળી એ પણ માલૂમ પડી આવે છે કે ભગવાના મહાવીરસ્વામીના તત્ત્વજ્ઞાનનું હૃદયગ્રાહી અધ્યયન જ તેમને વૈદિક દર્શનમાંથી જૈનદર્શનમાં ખેંચી લાવ્યું છે. ભગવાન મહાવીરસ્વામીના તત્ત્વજ્ઞાન પર તેઓ એટલા મુગ્ધ અને સંતુષ્ટ થયા કે તેમના મુખે આયો-આપ જ ચમત્કારપૂર્ણ, અગાધ શ્રદ્ધામય અને ભક્તિરસભરી યત્રીશ યત્રીશીઓ પાતી ચાતી. રચયિતાના પૌઠ પાંડિત્યના કારણે તેમાં ભગવાન મહાવીરસ્વામીના ઉકૃષ્ટ તત્ત્વજ્ઞાનનો સુંદર સમાવેશ અને સ્તુત્ય સંકલન થઈ ગયું છે.

પ્રાપ્ત યત્રીશીઓમાં કોષ્ઠ કોષ્ઠ ઠેકાણે હાસ્યરસ પણ મળી આવે છે, તેથી માલૂમ પડે છે કે સિદ્ધસેન દિવાકર પ્રકૃતિએ ખટ્ટદા અને હાસ્યપ્રિય હશે. તેમની યત્રીશીઓમાંથી એ યત્રીશી (વાદોપનિષદ દ્વાત્રિશિકા અને વાદ દ્વાત્રિશિકા) વદ-વિવાદ સંબંધી છે. એક યત્રીશી કોષ્ઠ રાજના વિષયમાં પણ યત્નાવેલી દેખાય છે, જેથી અનુમાન થાય છે કે સિદ્ધસેન દિવાકરને રાજસભામાં પણ વાદ-વિવાદના માટે-જૈન ધર્મને શ્રેષ્ઠ સિદ્ધ કરવા માટે જવું પડ્યું હશે. આ વિષયમાં સંબંધ રાખવાવાળી તેમની કૃતિઓ જોતાથી જણાય છે કે તેઓ વાદવિવાદ કલામાં કુશલ અને કુશાલ બુદ્ધિશીલ હશે. તેમની વર્ણનશૈલી એ

પ્રમાણિત કરે છે કે જાણે તેઓ અનુભૂત વાતોનું જ વર્ણન કરી રહ્યા છે.

તેમના સમ્યક્ત્વ-શ્રદ્ધા-ના દૃષ્ટિકોણે એમ કહી શકાય કે તેઓ સારી રીતે જૈન ધર્મના રંગે રંગાયા હતા. વૈદિક માન્યતાઓને જૈન ધર્મની અપેક્ષાએ હીન કોટીની સમજવા લાગ્યા હતા. તેનું પ્રમાણ એ છે કે સ્વપક્ષ અને પરપક્ષની વિવેચના કરતા સમયે પરપક્ષની કોષ્ઠ કોષ્ઠ પ્રયત્ન તર્કસંગત વાત પણ નિર્બળ તર્કોના આધારે ખંડન કરતા જાય છે. જ્યારે સ્વપક્ષની તર્ક-અસંગત વાત પણ શ્રદ્ધાના આધારે સિદ્ધ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

આચાર્ય સિદ્ધસેન દિવાકરદ્વારા રચિત એવં ઉપલબ્ધ ૨૨ યત્રીશીઓમાં સાતતો સ્તુત્યાત્મક છે, એ સમીક્ષાત્મક અને શેષ ૧૩ દાર્શનિક એવં વસ્તુચર્યાત્મક છે.

યત્રીશીઓની ભાષા, ભાવ, છંદ, અલંકાર, રીતિ અને રસની દૃષ્ટિએ વિચાર કરવાથી જણાય છે કે આચાર્ય સિદ્ધસેન દિવાકરની પ્રતિભા અને શક્તિ મૌલિક અને અનન્ય વિદ્વતાસૂચક હતી. સ્તુત્યાત્મક યત્રીશીમાંથી છ તો ભગવાન મહાવીરસ્વામી સંબંધી છે, અને એક કોષ્ઠ રાજ સંબંધી, સમીક્ષાત્મકમાં જદપ આદિ વાદકથાની મિમાંસા કરવામાં આતી છે. દાર્શનિક યત્રીશીઓમાં ન્યાય, સાંખ્ય, વૈશેષિક યૌદ્ધ, આશ્વક અને વેદાંત દર્શનોમાંથી પ્રત્યેક દર્શન પર એક એક સ્વતંત્ર યત્રીશી લખી છે. મિમાંસક દર્શન સંબંધી કોષ્ઠ યત્રીશી ઉપલબ્ધ નથી તેથી અનુમાન કરી શકાય છે કે નષ્ટ શેષ યત્રીશીમાં મિમાંસક-યત્રીશી પણ એક હશે. છ યત્રીશીઓમાં વિશુદ્ધ રૂપે જૈન દર્શનનું વર્ણન કર્યું છે. એમણે યત્રી યત્રીશીઓમાં મળીને લગભગ સત્તર પ્રકારના છંદોનો ઉપયોગ કર્યો છે, કિંતુ અધિકાંશ શ્લોકોની રચના 'અનુષ્ટુપ' છંદમાં જ થઈ છે. તેમની એ કૃતિઓ યત્નાવે છે કે ષડ્ દર્શનો પર તેમનો અગાધ અધિકાર હતો. આ કૃતિઓથી જૈન સાહિત્યની રચના ઉપર અભૂતપૂર્વ પ્રભાવ પડ્યો છે. પ્રાયઃ સંપૂર્ણ જૈન સમુદાયમાં ષડ્ દર્શનોનું

[૨૬૪]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

પઠનપાઠન અને અન્ય દર્શનોની ન્યાયશૈલીએ ખંડનપ્રણાલીનો આ કૃતિઓને લેખને જ પ્રારંભ થયો હોય તેમ જણાય છે; કારણ કે સિધ્ધસેન દિવાકર પહેલાં રચિત શ્લોકો નૈન સાહિત્યમાં પડદર્શન સંબંધમાં નહીં યાગ્યર જ વિવેચન મળી આવે છે. અતઃ એ નિઃસંકોચરૂપે કહી શકાય કે શ્રે. જૈન સમાજમાં પડદર્શનોના પઠનપાઠનની પ્રણાલિ અને તે સંબંધી વિવેચન કરવાનું શ્રેય આચાર્ય સિદ્ધસેન દિવાકરને જ મળે છે. આ દૃષ્ટિએ જૈનસમાજ પર આ આચાર્યનો કેટલો મહદ્ ઉપકાર છે તેની પાઠક સ્વયં કલ્પના કરી શકે છે.

અન્ય આચાર્યોની શ્રદ્ધાંજલીઓ—

પાછળના સર્વ આચાર્યોએ સિદ્ધસેન દિવાકરનું પોતપોતાના ગ્રંથોમાં અત્યંત આદરપૂર્વક સ્મરણ કર્યું છે. તેમના પછીને પોતાના મંતવ્યની પુષ્ટિને માટે અનેક મોટા મોટા આચાર્યોએ પણ પોતાના ગ્રંથોમાં પ્રમાણસ્વરૂપ ઉધૃત કર્યા છે. તેમના પ્રતિ આદરભુષિતા થોડાક ઉદાહરણ નિમ્ન પ્રકારે છે.

આરમ્ભી શતાબ્દિના મહાન મેધાવી, મૌલિક સાહિત્યિક અને વિશેષ સાહિત્યિક યુગના નિર્માતા આચાર્ય હરિભદ્રસૂરિ ‘પંચ વસ્તુક’ ગ્રંથમાં લખે છે કે—

“સુઅકેવલિણા જાઓ મણિઅં—

આચરિયસિદ્ધસેણેણ સમ્મર્ષેણ પદ્મિઅજસેણં ।

દુસમ-નિસા-દિવાગર કવ્વત્તણઓ તદક્ષેણં ॥

પંચવસ્તુક, ગાથા ૧૦૪૮

અર્થાતઃ—દુઃપમકાલ નામક પંચમ આરા-રૂપી રાત્રિને માટે સૂર્યસમાન, પ્રતિષ્ઠિત યશવાળા, શ્રુતકેવલી સમાન આચાર્ય સિધ્ધસેન દિવાકરે ‘સમ્મતિ તર્ક’માં કહ્યું છે.

હરિભદ્રરચિત આ ગાથામાં ‘સૂર્ય’ અને ‘શ્રુતકેવલી’ વિશેષણ બતાવે છે કે ૧૪૪૪ ગ્રંથોના રચયિતા આચાર્ય હરિભદ્રસૂરિ જેવા ધુરંધર આચાર્યો પણ સિધ્ધસેન દિવાકરને કદ દૃષ્ટિએ જેતા હતા?

આરમ્ભી શતાબ્દિના ઔદ જૈન ન્યાયાચાર્ય વાદી દેવસૂરિ પોતાના સસુદ્ર સમાન વિશાળ અને ગંભીર

ગ્રંથરાજ ‘સ્વાદ્વાદરના’માં આ પ્રકારે શ્રદ્ધાંજલી સમર્પણ કરે છે.

શ્રીસિદ્ધસેન-હરિભદ્રમુખાઃ પ્રમિદ્ધાઃ ।

તે સૂર્યો મયિ ભવન્ત કૃતપ્રસાદાઃ ॥

યેષાં વિમૃદ્ય સતતં વિવિધાન નિબંધાન ।

શાસ્ત્રં ચિકીર્ષન્તિ તન્નુ પ્રતિભોડપિ માદકુ ॥

અર્થાતઃ—શ્રી સિધ્ધસેન અને હરિભદ્ર જેવા પ્રમુખ આચાર્ય મારા પર પ્રસન્ન હો જેમના વિવિધ ગ્રંથોનું સતત મનન કરીને મારા જેવા અલ્પભુષિ પણ શાસ્ત્ર રચવાની ઇચ્છા કરે છે.

શ્લેષ અને રૂપક અલંકાર સાથે મુનિ રતનસૂરિ પોતાના આર હળર શ્લોકપ્રમાણ મહાન કાવ્ય અમમ ચરિત્રમાં લખે છે કે—

ઉદિતોડર્હન્મતઘ્યોમ્નિ સિદ્ધસેનદિવાકરઃ ।

ચિત્ર ગોમિઃ ક્ષિતૌ જદ્દે કશિગજવુધપ્રમા ॥

અર્થાતઃ—સિધ્ધસેનરૂપી દિવાકર (સૂર્ય)ના અર્હન્મત(જૈનધર્મ)રૂપી આકાશમાં ઉદય થવાથી તેમની ગો (કિરણ અથવા વાણી એ બંને અર્થ)એ પૃથ્વી પર કવિરાજ (શેષ કવિ અથવા વૃહસ્પતિ-બંને અર્થ)ની અને બુદ્ધ (બુદ્ધિમાન અને બુદ્ધ ગ્રંથ બંને અર્થ)ની કાંતિ લગ્નિજત થઈ ગઈ.

અહિયાં “દિવાકર, કિરણ, વૃહસ્પતિ અને બુદ્ધ”ની સાથે તુલના કરીને તેમની અગ્રાધ વિદ્વતા પ્રતિ ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાંજલિ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

પ્રભાચંદ્રસૂરિ પોતાના પ્રભાવક ચરિત્રમાં લખે છે કે—

સ્ફુરન્તિ વાદિલ્લઘાંતાઃ સામ્પતં દક્ષિણપથે ।

જૂનમસ્તંગતઃ વાદી સિદ્ધસેનો દિવાકરઃ ॥

ભાવ એ છે કે જે પ્રકારે સૂર્યનો અસ્ત થવાથી ખલોત-આગીઓ બહુ ચમકવા કરે છે તે પ્રકારે અહીંયા પણ રૂપક-અલંકારમાં કલ્પના કરવામાં આવી છે કે દક્ષિણપંથમાં આનંદાત્ર વાદીરૂપી ખલોત બહુ જ ચમકવા લાગ્યો છે, આથી જણાય છે કે સિધ્ધસેનરૂપી સૂર્યનો અસ્ત થઈ ગયો છે.

સિદ્ધસેન દિવાકર

[૨૭૫]

અહીંયા પણ સિદ્ધસેન આચાર્યને સૂર્યની ઉપમા
આપવામાં આવી છે.

વિક્રમની ચૌદમી શતાબ્દિમાં થયેલ મુનિશ્રી
પ્રત્યુભનસૂરિ 'સંક્ષેપસમરાદિત્ય' માં લખે છે કે-

નમઃસ્તોમં સ હન્તુ મ્પ્રીસિદ્ધસેનવિવાકરઃ ।

યસ્યોદયે સ્થિતં મૂકૈરુલકૈરિવ વાદિમિઃ ॥

અર્થાત્:-શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર અજ્ઞાનરૂપી
અંધકારને નષ્ટ કરે. જે સૂર્ય સમાન સિદ્ધસેનનો
ઉદય થવાથી પ્રકાશમાં નહીં રહેવાવાળા વાદીરૂપી
ધૂતડ ચૂપચાપ બેસી ગયું.

સાઠાત્રણ કરોડ શ્લોકપમાણુ સાહિત્યના રચ-
યિતા, સાહિત્યના પ્રત્યેક અંગની પુષ્ટિ કરવાવાળા,
કવિકાવસર્વજ્ઞની ઉપાધિવાળા આચાર્ય હેમચંદ્ર
પોતાની અયોગવ્યવચ્છેદિકા નામક બત્રીશીના
ત્રીજા શ્લોકમાં લખે છે કે-

કવ સિદ્ધસેનસ્તુતયો મહાર્થાઃ,

અશિક્ષિતાલાપકતા ક ન્વેષા ।

તથાપિ યૂથાધિપતેઃ પથસથઃ,

સ્વલલ્પાનિસ્તસ્ય ગિણુર્ન શોઽય ॥

અર્થાત્:-કયાં ગંભીર અર્થવાળી આચાર્ય સિદ્ધ
સેન દિવાકરની સ્તુતિઓ અને કયાં અશિક્ષિત અભ્યા
સવાળી મારી આ રચના, મહાન્ દિગ્ગજ હાથી-
ઓના માર્ગનું અનુકરણ કરવાવાળું હાથીનું બચ્યું
જે સ્ખલિત ગતિ થઇ જાય તો પણ શોચનીય
નથી તે પ્રકારે જો હું પણ સિદ્ધસેન જેના મહાન્
આચાર્યોનું અનુકરણ કરતા સ્ખલિત થઇ જાઉં તો
પણ શોચનીય નહિ થાઉં.

પાકગણ, આ અવતરણોથી અનુમાન કરી શકાય
છે કે જૈન સાહિત્યમાં આચાર્ય સિદ્ધસેન દિવાકરનું
શું સ્થાન છે ? એ પ્રકારે એ નિર્વિવાદ સિદ્ધ છે
કે સિદ્ધસેન દિવાકરની કૃતિઓનો જૈન સાહિત્ય
પર મહાન્ પ્રભાવ છે.

(ક્રમશઃ)

(ઉદ્ધરિત 'અનેકાન્ત')

ધ્રમ કેમ સધાય ?

To attain piety (Dharma) through violence
that is impossible. To attain piety make others
happy. The mutual good-mindedness of men and
also self-content flow from this wish to make
others happy.

હિંસાથી ધર્મનું તત્ત્વ નથી સધાવું. ધર્મ તો બીજાને
સંતોષ પમાડવામાં છે. એ જ રીતથી મનુષ્યોમાં પરસ્પર સૌમનસ્ય
(મીઠી ત્રાગણી, મીઠો વ્યવહાર) સધાય છે, અને સાથે જ, એમાં
આ મનસંતોષ પણ પમાય છે.

--ભગવાન મહાવીર

પજનના વિવિધ પ્રકારો

નવમા સુવિધિનાથના સ્તવનમાં શ્રીમદ્ આનંદધનજી મહારાજ જૈન ધર્મમાં જે પ્રકારે વડે પૂજા કરવાની કહી છે તેના ભેદનું વર્ણન કરી, ટૂંકમાં મુદ્દાસર ધ્યાન કરે છે. 'જેવા દેવ તેવી પૂજા,' એ કહેવત પાછળ કિંમતી સાર સમાયે છે. એને અનુરૂપ ઉક્તિ 'છાણુના દેવને કપાસીયાની પૂજા,' ભાગ્યેજ કોઈના શ્રવણે નહીં પડી હોય. એ ઉપરથી તાત્પર્ય કાઢીએ તો એ જ નીકળવાનું કે જેટલા પ્રમાણમાં પૂજ્યની વિશિષ્ટતા તેટલા પ્રમાણમાં તેને લગતી પૂજનક્રિયામાં વપરાતાં પદાર્થોની પણ વિશિષ્ટતા. ઉપાસકવર્ગ તરફથી લૌકિક દેવોની સેવામાં વપરાતાં દ્રવ્યો કે જેમાં આહાર, વસ્ત્ર, પુષ્પો અને સુગંધી પદાર્થોનો સમાવેશ થાય છે તે તરફ મીટ માંડીશું તો સહજ જણાશે કે એમાં વિચિત્રતાઓનો પાર નથી અને એ ઉપરથી દેવત્વ પાછળ નિયત કરાયેલ ભાવનાનું સ્પષ્ટ દર્શન થાય છે. પદાર્થોની પસંદગી ઉપરથી જ ઉપાસ્યની રચિની પ્રતીતિ થાય છે. એ પાછળ સત્ય છે કે કેવળ સાંપ્રદાયિક ગુંથણી છે એની ચર્ચામાં ન ઉતરતાં સામાન્યપણે વિચારીશું તો સહજ જણાઈ આવશે કે એમાં અને લોકોત્તર દેવો તરીકે એનાથી બુદ્ધા પડતાં જૈન દર્શનમાં દર્શાવાયેલા દેવોમાં મહદ્ અંતર છે.

લગભગ સર્વ લૌકિક પંથોમાં ભક્તિરૂપે ધરવામાં આવતી વસ્તુઓ, આખરે તો ઉપાસકવૃંદના જ ભોગમાં આવવાની હોય છે એટલે અર્પણતા ભાવમાં સંપૂર્ણતા નથી લાભી શકાતી. ઘણાખરા પ્રસંગોમાં એને સ્થાને સ્વાદવૃત્તિ અને સ્વાર્થવૃત્તિના ઊઘાડા દર્શન થાય છે. કાળી માતા સામે ચઢાવાતા પશુબળિ કે ઠાકોરજીને ધરાવાતા છપ્પન ભોગ પાછળ પૂજારી-પંડ્યા, મહંત કે મહારાજ તરીકે ઓળખાતાં ઉપાસકવર્ગની આહાર-લાલસા નથી તો અન્ય શું છે ?

એ પદાર્થોની સરખામણીમાં વીતરાગ સન્મુખ મૂકાતા પદાર્થો ઘણા ઉત્તમ પ્રકારના હોય છે અને એમાં સ્વ-વપરાશની સહેજ પણ વાસના હોતી નથી. અર્પણવૃત્તિનો સાચો સાક્ષાત્કાર ત્યાં જ થઈ શકે છે. પુષ્પોની પસંદગીમાં પણ જે ભેદ ઊડીને આંખે વળગે છે તે એ છે કે જૈનો જે પુષ્પો વાપરે છે એની સુવાસ, સુંદરતા ને વર્ણ આગળ લૌકિક દેવોને ચઢાવાતાં ફૂલો તદ્દન ઉતરતી પંક્તિના હોય છે. એ સર્વ કરતાં પૂજન-ભક્તિ પાછળ જે અહિંસક ભાવ રમણ કરતો અનુભવાય છે એ જ એની શ્રેષ્ઠતા પુરવાર કરવા પ્રયોજ થઈ પડે તેમ છે.

ન્યાં કેવલ ભક્તિના નામે જીવતા પ્રાણીનો સર્વનાશ નોતરવાનો હોય અથવા તો એના

પૂજનના વિવિધ પ્રકારો

[૨૭૭]

માંસ પર લોહપત્તા કે એની ચાલ પર મોહ-કતાના ડોળા પટપટાવવાના હોય ત્યાં સાચી ઉપાસના શી રીતે સંભવી શકે? જે દેવ શસ્ત્ર, નારી કે વાહનના રસિયા હોય તે આત્માને વધુમાં વધુ આપી શકે તો તે માત્ર પોતાની પાસે રહેલી વસ્તુઓ કે બીજા કંઈ? અર્થાત્ એમની ઉપાસના દ્વારા શસ્ત્ર-નિષ્ણાતતા કે સાંસરિક લોભોપલોભની સામગ્રી સંભવી શકે; પણ સાચું આત્મ-કચ્છાણ કિંવા આત્માની સ્વસ્વરૂપ-પિછાન હરગીજ ન લાભી શકાય. એ ખાતર તો વીતરાગની જ ઉપાસના જરૂરી લેખાય. એ માટે તો ઉત્તમોત્તમ પદાર્થો સાચી અર્પણ બુદ્ધિથી ધરવા ઘટે, અને એ પાછળ ભાવ એ સર્વ પરના મમત્વને હઠાવવાનો હોય. વળી એ કરણીમાં ડગલેને પગલે નિયત કરાયેલી વિધિના દર્શન થવા જોઈએ. કેવલ દ્રવ્યથી એની પૂર્ણાહુતિ ન કરાતાં એ પછી પ્રણય ભાવ પેદા થાય તેવા આત્મલક્ષી સ્તવનાદિની જમાવટ હોવી જોઈએ. એ માટે આત્મા, પરમાત્મા સહતદાકાર બની જાય તેવું વાતાવરણ સર્જવું જોઈએ. એ સારું ફલિકા ભ્રમ-રોધ્યાનાત્ ભ્રમરીત્વં અધિગચ્છતિ વાળું ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજીનું વાક્ય યાદ રાખવું ઘટે.

યોગિરાજ સુવિધિજિનને લક્ષી સ્તવનમાં એ જાતની જમાવટ કરતાં મુમુક્ષુ આત્માને એક પગલું આગળ લઈ જાય છે. દર્શનના તલસાટ પછી પૂજનના પ્રકાર સૂચવતાં કહે છે કે—

દ્રવ્ય ભાવ શુચિ ભાવ ધરોને,

હરખે દેહરે જઈએ રે;

દહ તિગ પણ અહિગમ સાચવતાં,

એકમના દુરિ થઈએ રે.

દ્રવ્યથી અને ભાવથી અર્થાત્ બાહ્ય સાધનોને લગતી અને આંતરિક પરિણામોને લગતી પવિત્રતા ધારણ કરીને જિનાલયમાં પગ મૂકવો જોઈએ. એ વેળા ચૈત્યવંદન ભાષ્ય કિંવા દેવવંદન ભાષ્ય અથવા તો પ્રવચન-સારોદ્ધાર આદિ ગ્રંથોમાં દશ િક ને પાંચ અભિગમ સંબંધી જે વર્ણન છે એ તરફ ધ્યાન દઈને પૂજનના કાર્યમાં ચિત્ત કેન્દ્રિત કરવાનું છે. પૂજના ચાર પ્રકાર-૧ અંગપૂજ, ૨ અગ્રપૂજ, ૩ ભાવપૂજ, ૪ પ્રતિપત્તિપૂજ. પુષ્પ ચઢાવવા, જળનો પખાલ કરવો, ચંદનનું લેપન કરવું તેમજ ધૂપ અને દીપક અનુક્રમે ધૂપદાન ને જ્ઞાનસમાં મૂકી પ્રભુમૂર્તિ સામે ધરવા એ પાંચ પેટાભેદે અંગપૂજ. એમાં શુદ્ધ ચોખાવડે સાથીઓ કરવો, નૈવેદ્ય તેમ જળ એ પર મૂકવારૂપ ત્રણ પેટા ભેદ ઉમેરતાં કુલ અગ્રપૂજના મળી આઠ ભેદ થયા. એ જ વર્તમાનમાં ચાલી રહેલી અષ્ટ પ્રકારની પૂજ. પૂજમાં વપરાતાં દ્રવ્યોની શુદ્ધિ, સંજ્યા અને વિવિધતા આદિ ભાંગાવડે આ સંબંધી ઘણું ઘણું કહી શકાય એટલું જ નહિ પણ એ પાછળ સમાયેલ ભાવનાના મુદ્દાથી એમાં ઘણી તરતમતા વિચારી શકાય. પૂજ જે જિનેશ્વરની આજ્ઞા ધ્યાનમાં રાખી કરવામાં આવે તો એ જાતના જળ આપનારી કહી છે. એમાં મનુષ્ય ગતિના ઉત્તમ સુખો, દેવલોકના અવર્ણનીય વિલાસો અને પરિણામે શિવસુંદરીનો યોગ સમાય છે. અનંતર અને પરંપરભેદમાં મુક્તિપુરીમાં વાસ એ છેવટનો તળકો છે, અર્થાત્ ક્રિયા વાંઝણી નથી જ એ એનો સાર છે. વળી આઠ પ્રકાર તો સામાન્ય રીતે મુખ્ય બતાવ્યા પણ એની સાથે અન્ય ક્રિયાઓનો મેળ લગાવી સત્તર, એકવીશ અને એકસો ને આઠ ભેદ

[૨૭૮]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

પણ પાડી શકાય છે. અરે! એક હબ્બર ને આઠ સુધી આંક માંડી શકાય. આ ભેદ-પ્રભેદનો જે કંઈ વિસ્તાર વિચારી ગયા એ સર્વનો સમાવેશ દ્રવ્યપૂજામાં થાય, એટલે આંગ અને અગ્રપૂજા મળી દ્રવ્યપૂજા ગણાય.

ત્રીજો પ્રકાર ભાવપૂજાનો આવે છે. એમાં પ્રભુખિંબ સામે ચિત્તની એકતારતા સાધી, એમના સ્તવમાં વા ગુણકીર્તનમાં લયલીન બનવાનું છે. ધ્યાનમગ્ન દશા પણ આમાં ગણાઈ શકે. એના પ્રકાર ઉપાસક આત્માના પરિણામો પર અવલંબતા હોવાથી ઘણા છતાં નામોદ્ધેખન કરી શકાય તેવા નથી. એ પરિણામોમાં એટલી બધી પ્રબળ શક્તિ રહેલી છે કે તેના વડે સંબંધાબંધ વર્ણના કડીન કર્મો અસ્પષ્ટતામાં નાશ કરી શકાય. ફક્ત અગત્ય છે એ જાતના ભાવોની જમાવટની. કોઈ પ્રશ્ન કરે કે તો પછી દ્રવ્યપૂજાની શી જરૂર? એકલી ભાવપૂજા કરીએ તો ન ચાલે? ઉત્તર એટલો જ આપી શકાય કે ગૃહસ્થોએ પૂજા કરવી ઘટે. એ વેળા આદરવાનું છે કે ભાવ વાત કરવા માંથી નથી આવી જતો, દ્રવ્યપૂજાવડે જ એની ભૂમિકા રચાય છે; તેથી તો કહેવામાં આવ્યું છે કે—**દ્રવ્ય ત ભાવનિમિત્ત-** બાકી ભાવપૂજાની અચિંત્ય શક્તિ સંબંધમાં મહારાજ હુમારપાળના પૂર્વભવનું ઉદાહરણ જીવનું જાણવું છે.

‘પાંચ કોડીના ફુલડે જેના સિંધ્યા કાજ’
એ વાત કોણ નથી જાણતું? એથી પ્રકાર

જે પ્રતિપત્તિ પૂજાનો કહ્યો છે એનો ભાવાર્થ એ છે કે પોતાના સ્વરૂપને અવિચ્છિન્નપણે આદરવું અર્થાત્ સ્વસ્વરૂપની પૂજા-પિછાન કરવી. પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં રમણ કરવું એ પ્રભુભક્તિનો અંતિમ પ્રકાર છે. પરમાત્મ-ભાવ પ્રાપ્ત કરવો એ પ્રત્યેક ઉપાસક આત્માનું ધ્યેય હોય જ, તેથી તો કહેવાય છે કે ‘જીવમાંથી શિવ અથવા નરમાંથી નારાયણ’ પણ એ સ્થિતિ સહજ નથી. ઉપરોક્ત પ્રકારમાંથી પસાર થવામાં જેનો સતત ઉદ્યમ ચાલુ છે એ આત્મા જ્યારે ગુણસ્થાનકરૂપ પગથિયા વટાવતાં અગિયારમા ‘ઉપશમ’ નામના ગુણ-હાણે આવે છે ત્યારે એ આરંભાય છે. આરંભ ‘ક્ષીણમોહ’ ને તેરમા ‘સર્વોગિકેવલી’ પર્યંત એ વર્તી લેાય છે. એમાં અતિ આગળ પડતો ભાગ આત્માના અધ્યવસાયો ભજવે છે. કેવલજ્ઞાની પરમાત્મા સ્વમુખે એ સંબંધમાં શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં જણાવે છે. જેની પાછળ આ જાતની ટંકશાળી છાપ છે તેના માહાત્મ્ય વિષે વધુ શું કહેવાનું હોય? આમ પૂજાદ્વારા ચૌદ રાજલોકનો પ્રાંતભાગ પમાય છે. એ વાત પર ભાર મૂકી યોગિરાજ આનંદઘન, ઉપસંહાર કરતાં કહે છે કે—

એમ પૂજા બહુ ભેદ સુણીને,
સુખદાયક શુભ કરણી રે;
ભવિક જીવ કરશે તે લેશે,
આનંદઘન પદ ધરણી રે.

ચોકરી

જીવનનું રહસ્ય

અનુ. અભ્યાસી B. A

સંસારની વિચિત્ર દશા છે. મનુષ્ય જન્મે છે, મોટો થાય છે, વિષય-લોગ કરે છે, સંતાન ઉત્પન્ન કરે છે, તેનું પાલનપોષણ કરે છે, ધન, જમીન, મકાન તથા અન્ય લોગસામગ્રી એકત્ર કરે છે, એના સંગ્રહમાં ન્યાય-અન્યાયની પરવા પણ નથી કરતો અને અંતે એ સર્વ અહિં છોડીને અસફલતા અને અતૃપ્તિનો ઘોઘ કરતો કરતો અનેક ચિંતાઓ અને પાપોનો ભાર માથા ઉપર લઈને આ અસાર સંસારમાંથી ચાલ્યો જાય છે. મોટા ભાગના મનુષ્યોની આ જ દશા છે. એ પ્રકારના જીવનમાં અને પશુ જીવનમાં શો ફેર છે ?

પશુ પણ પોતાનું પેટ ભરે છે, સંતાન ઉત્પન્ન કરે છે અને છેવટે મરી જાય છે; છતાં કેટલીક બાબતોમાં પશુઓ અત્યારના મનુષ્યોથી કંઈક સારા છે. તેઓને ભવિષ્યની ચિંતા નથી હોતી, તેઓ સંગ્રહ નથી કરતા અને સંગ્રહ માટે બીજાનાં ગળાં નથી કાપતા. પશુઓમાં તો પોતાનું હિતાહિત સમજવાની બુદ્ધિ નથી હોતી, મનુષ્યોને બુદ્ધિ મળેલી છે, તો પણ તેઓ વિચારતા નથી કે આ મનુષ્ય જીવન આપણને શા માટે મળ્યું છે. શું ખાવા, કમાવા, લોગ લોગવવા અને અંતે અસહાયની માફક સઘળું અહિં જ છોડીને મરી જવા માટે જ આપણને જીવન મળ્યું છે ? જે મનુષ્ય જીવનને શાસ્ત્રોમાં દેવદુર્લભ કહેવામાં આવ્યું છે તેની ચરિતાર્થતા શું લોગ લોગવવામાં જ રહેલી છે ?

એ લોગો તો આપણને બીજી યોનિઓમાં પણ સહેલાઈથી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જે સુખ ઇન્દ્રને અમરાવતીમાં ઇન્દ્રાણીના સહવાસથી મળે છે તેવું સુખ એક કૂતરાને કૂતરીના સહવાસથી પ્રાપ્ત થાય છે. જે સ્વાદ આપણને પડરસ લોજન કરવામાં મળે છે તે જ સ્વાદ વિષા ખાનારને વિષામાં મળે છે. જે આરામ આપણને મખમલના ગાદી-તકીયામાં આળોટવાથી મળે છે તેવો આરામ એક ગધેડાને ધૂળમાં આળોટવાથી મળે છે, તો પછી પશુઓમાં અને આપણામાં ફેર શું છે ? આપણે આપણી જાતને પશુઓથી શ્રેષ્ઠ કેમ માનીએ છીએ ? આજ આપણામાંથી કેટલા ભાઈઓ આ પ્રશ્નો પર ગંભીરતાપૂર્વક વિચાર કરે છે ? આપણું જીવન લોગમય બની ગયું છે, આપણે રાતદિવસ શરીરની જ ચિંતામાં વ્યથ રહીએ છીએ. આપણે શરીરને જ આત્મા માની લીધેલ છે, આ શરીરથી પર કોઈ વસ્તુ છે કે નહિ એ જાણવાની આપણને આવશ્યકતા નથી લાગતી. મુઆ પછી આપણે ક્યાં જશું, આ જીવન પછી કોઈ જીવન છે, આ જીવનમાં કરેલા પાપ પુન્યનું ફળ આપણને આ જીવન પછી પણ મળી શકે છે, એ સઘળી બાબતોનો આપણે વિચાર કરતા જ નથી. આ જીવનમાં આપણે સુખે રહીએ, આપણું માન વધે, આપણને વધારેમાં વધારે લોગ પ્રાપ્ત થાય-એ જ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય બની રહ્યું છે; પરંતુ એ લક્ષ્ય ઠીક છે કે નહિ તે ઉપર આજે

[૨૮૦]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

આપણે કંઈક વિચાર કરશું.

આ જીવન આપણને સાંસારિક ભોગ ભોગવવા માટે નથી મળ્યું. સઘળા ભોગો અનિત્ય, અસ્થિર અને ક્ષણભંગુર છે. જેવી રીતે વિજળીનો ચમકારો એક ક્ષણવાર દેખાઈને તરત જ વિલીન થઈ જાય છે તેવી રીતે વિષયસુખ કેવળ ભોગસમયે જ સુખદાયી પ્રતીત થાય છે. ભોગના પૂર્વકાળમાં આપણે એની કામનાથી બળીએ છીએ અને એનું પરિણામ પણ દુઃખદાયક હોય છે. ભોગસમયે પણ આપણને વિષયોમાં સુખની પ્રતીતિ માત્ર થાય છે; વસ્તુતઃ એમાં સુખ જ નથી. જે સુખ હોય તો તે ટકે, તેનો વિનાશ ન થય; કેમકે સત્ અને અસત્ની વ્યાખ્યામાં એમ બતાવવામાં આવ્યું છે કે સત્ વસ્તુનો કદી પણ વિનાશ નથી થતો અને અસત્નો ભાવ નથી હોતો. ‘નાસતો વિચતે માવો ના-માવો વિચતે સતઃ.’ તેથી જે સુખ અચળ છે, નિત્ય છે, ધ્રુવ છે, અવિનાશી છે તે જ વાસ્તવિક સુખ છે. જે સુખ ક્ષણસ્થાયી છે, એક ક્ષણમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને બીજી જ ક્ષણે વિનાશ પામે છે તે સુખ જ નથી, તે મિથ્યા સુખ છે, સુખની ભ્રાંતિ છે. વિષયોના સંબંધથી થનારા સુખને રાજસ્ અને પરિણામે જેર સમાન દુઃખદાયક કહેવામાં આવ્યું છે.

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥

(ગીતા)

એ જ રીતે પ્રમાદ, આલસ્ય અને નિદ્રાથી ઉત્પન્ન થનારા સુખને તામસ્ અને મોહકારક કહેવામાં આવ્યું છે.

यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्य प्रमादस्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥

(ગીતા)

વિષયોમાં સુખની પ્રતીતિ માત્ર થાય છે, ખરી રીતે એમાં કશું સુખ નથી. આ સત્ય સમજાવવા માટે મહાત્માએ એક દષ્ટાંત આપ્યા કરે છે. એક સરોવરના કિનારે એક વૃક્ષની શાખામાં એક અત્યંત તેજસ્વી મણિ લટકી રહ્યું હતું. મણિનો પડછાયો એ સરોવરના પાણી પર પડતો હતો. કોઈ માણસની દૃષ્ટિ તે પડછાયા પર પડી અને એ પડછાયાને મણિ સમજીને તે મેળવવા માટે વારંવાર પાણીમાં શોધવા લાગ્યો. પરંતુ મણિ તો ત્યાં હતું જ નહિ તો તે તેના હાથમાં કેવી રીતે આવે? પછી એક મહાત્માએ તેનો વ્યર્થ પ્રયાસ જોઈને તેને કહ્યું કે જેને મણિ સમજીને તે મેળવવા માટે તું પાણીમાં શોધી રહ્યો છે તે મણિ નથી; પણ મણિનો પડછાયો માત્ર છે. મણિ તો ઉપર વૃક્ષની શાખામાં લટકી રહેલ છે. પડછાયાને પકડવાનો તું જીવનભર પ્રયત્ન કરીશ તો પણ તારા હાથમાં તે આવવાનો નથી. મણિ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા હોય તો પડછાયા પાછળ ફેાકટ હેરાન થવાનું છોડી દઈને ઉપર નજર કરો અને વૃક્ષ પર ચઢીને મણિ લઈ આવો. પછી તો તે મનુષ્યને પોતાની ભૂલ સમજાણી અને પડછાયો પકડવાનો ભૂલભરેલો પ્રયત્ન છોડીને તે મહાત્માએ દેખાડેલા માર્ગે વૃક્ષ પર ચઢીને મણિને મેળવી લીધું. જે લોકો સુખની આશાએ વિષયોની પાછળ ભટકતા રહે છે તેમની દશા મણિ મેળવવાની આશાએ તેના પડછાયાને પકડવા માટે વ્યર્થ પ્રયાસ કરનાર મૂઢ મનુષ્ય જેવી છે.

જીવનનું રહસ્ય

[૨૮૧]

આજકાલ સંસારમાં એવું જ ચાલી રહ્યું છે. એટલા માટે આપણે ખરા સુખથી વચિત બનીને જીવનભર દુઃખી જ રહીએ છીએ, પરંતુ વારંવાર દુઃખ પામવા છતાં પણ આપણે વિષયોથી સુખ પામવાની આશા ત્યજતા નથી અને વારંવાર એને પકડીએ છીએ. એ જ મોહનો મહિમા છે. મદિરા પીને મનુષ્ય જેવો ઉન્મત્ત બની જાય છે અને એને પૂર્વા-પરતું જ્ઞાન નથી રહેતું એવી રીતે આપણે પણ મોહરૂપી મદિરા પીને વિવેકશૂન્ય થઈ ગયા છીએ અને વિષયોની પાછળ પાગલ થઈને ભટક્યા કરીએ છીએ. પોત્વા મોહમયી પ્રમાદમદિરામુન્મત્તભૂતે જગત્ ।

ઘડીભર માની લઈએ કે વિષયોમાં સુખ રહેલું છે, કેમકે આપણને એમાં એનો અનુભવ થાય છે; તો પણ આટલું તો સ્પષ્ટ છે કે તે સુખ અદ્ય છે, અનિત્ય છે, ક્ષણિક છે, હમેશાં ટકવાનું નથી. જો તે નિત્ય હોય તો જેઓને વિષયસુખ પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થયેલું છે તેઓ કદી પણ દુઃખી હોત જ નહીં, હમેશા સુખી જ હોત; પરંતુ એવું જોવામાં નથી આવતું. જેની પાસે વિષયલોગની સામગ્રી જેટલી વધારે હોય છે તે તેટલો વધારે દુઃખી જોવામાં આવે છે. વાત પણ ઠીક છે. જે વસ્તુ સ્વયં અનિત્ય છે તે આપણને નિત્ય સુખ કેવી રીતે આપી શકે? સંસારનો પ્રત્યેક પદાર્થ નશ્વર છે, વિનાશ તરફ જઈ રહેલ છે એટલું જ નહિ પણ પ્રતિક્ષણ એનો વિનાશ થઈ રહ્યો છે એમ કહેવું જોઈએ. જેવી રીતે નદીનું પાણી એક હોવા છતાં પ્રતિક્ષણ બદલાયા કરે છે તેવી રીતે સંસારના પ્રત્યેક પદાર્થનું પ્રતિક્ષણ રૂપાંતર થયા કરે છે. આજ કોઈ વસ્તુ આપણે એક રૂપમાં જોઈએ છીએ તે આવતી

કાલે બદલાઈ જાય છે અને પરમ દિવસ તેનું બીજું જ રૂપ થઈ જશે. દાખલા તરીકે દૂધ લ્યો. દૂધની જે આકૃતિ, ગુણ અને સ્વાદ હોય છે તે આવતી કાલે નહિ રહે. પરમ દિવસ તેની આકૃતિ, ગુણ અને સ્વાદમાં વધારે ફેરફાર થઈ જશે. એના એ દૂધને થોડા વધારે દિવસ રાખવામાં આવે તો જે દૂધ સ્વાદ અને ગુણમાં અમૃત સમાન હતું તે ઝેર સમાન બની જશે. એ જ વાત ઓછા વધતા પ્રમાણમાં સંસારના સઘળા પદાર્થોના સંબંધમાં સમજવી જોઈએ. કોઈનું રૂપાંતર જલ્દી થાય છે, તો કોઈનું રૂપાંતર મોડું થાય છે; પરંતુ સર્વનું રૂપાંતર તો થાય જ છે. એવા ક્ષણભંગુર પદાર્થોથી આપણે નિત્ય સુખની આશા કેવી રીતે રાખી શકીએ?

વળી વિષયો સાથેનો આપણો સંબંધ પણ નિત્ય નથી. આજ જે પદાર્થને આપણે આપણો પોતાનો માનીને મલકાઈએ છીએ તેની સાથે આપણો સંબંધ આવતી કાલે છૂટી શકે છે. આ શરીર પણ આપણું નથી તો પછી જેને લઈને આપણે વિષયોને આપણા માની બેઠા છીએ તે વિષય તો આપણા કેવી રીતે હોઈ શકે? આ શરીરની સાથે આપણો સંબંધ ક્યારે છૂટી જશે તેની ખબર નથી. શરીર છૂટી જતાં જે બધા પદાર્થોને આપણે આપણા માની બેઠા છીએ તેની સાથે આપણો સંબંધ આપોઆપ છૂટી જશે. પૂર્વ જન્મમાં આપણે જે પદાર્થો સાથે અથવા વ્યક્તિઓ સાથે સંબંધ હતો તેનું આજ આપણને સ્મરણ પણ નથી. એવી જ રીતે આ જન્મના પદાર્થો સાથે મૃત્યુ પછી કોઈ પણ જાતનો સંબંધ નહિ રહે એટલું જ નહિ પણ આપ-

[૨૮૨]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

ણુને તેની સ્મૃતિ પણ નહિ રહે. લાખો પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ એમાંનો એક પણ પદાર્થ આપણી સાથે નહિ આવી શકે. અને આપણું મૃત્યુ તો એક દિવસ ચોક્કસ છે જ. એને આપણે એક ક્ષણ પણ નહિ રોકી શકીએ. આવી સ્થિતિમાં અહિંના પદાર્થો સાથે સંબંધ બેડવો, તેને આપણા પોતાના માનવા અને તેમાં જ આપણું જીવન વિતાડી દેવું એમાં કેટલી બુદ્ધિમત્તા રહેલી છે તેનો આપણે પોતે જ વિચાર કરી શકીએ છીએ.

એ સિવાય જેટલા વિષયસુખ છે તે સઘળા ક્ષણિક હોવા ઉપરાંત વિષયુક્ત મધની માફક દુઃખમય છે. ભોગસમયે સુખરૂપ લાગવા છતાં પણ તે પરિણામે દુઃખરૂપ જ છે. દાખલા તરીકે સ્ત્રીપ્રસંગનું સુખ હોય. તેનાથી આપણને જે ક્ષણિક સુખ પ્રતીત થાય છે તેની સરખામણીમાં દુઃખની માત્રા કેટલી વધારે છે એનું અનુમાન કરો. તેનાથી આપણા બલ, વીર્ય, બુદ્ધિ, તેજ, આયુષ્ય વિગેરેનો નાશ થાય છે, લોક પરલોક બગડે છે અને શરીરમાં પણ શિથિલતા તેમ જ ગ્લાનિનો અનુભવ થાય છે. એવી સ્થિતિમાં એ ક્ષણિક વિષયો ભોગવવામાં જ જીવન વિતાવી દેવું એ મૂર્ખતા નહિ તો બીજું શું છે? તેથી કરીને વિષયસુખોનો ત્યાગ કરીને જે સાચું તેમજ સ્થાયી સુખ છે, જેનો કદી પણ નાશ નથી થતો તે સુખ પ્રાપ્ત કરવા આપણે અંતઃકરણપૂર્વક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ સુખ પ્રાપ્ત કરવું એ જ મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે, એ જ પરમ પુરુષાર્થ છે. સત્યશાસ્ત્રો એને જ પ્રાપ્ત કરવાની આપણને આજ્ઞા કરે છે. એને મેળવીને મનુષ્ય હમેશને માટે ન્યાય થઈ જાય છે, કૃતકૃત્ય થઈ જાય

છે, જન્મ-મૃત્યુના ફેરા ટાળી શકે છે, સર્વ પ્રકારના દુઃખ, ભય, શોક અને ચિંતાઓથી મુક્ત થઈ જાય છે, સર્વ પ્રકારના બંધનોથી છૂટી જાય છે. એને જ પરમાત્મા અથવા પરમપદની પ્રાપ્તિ કહે છે. એને પ્રાપ્ત કરવું એ જ આપણું સૌથી મહાન તેમજ મુખ્ય કર્તવ્ય છે અને એને માટે જ આપણને આ જીવન મળ્યું છે.

ભોગસુખ તો આપણને દેવ, તિર્યક વગેરે બીજી યોનિઓમાં પણ મળી શકે છે. આપણે નથી જાણતા કે અત્યાર સુધીમાં આપણા કેટલા જન્મ થઈ ચૂક્યા છે, નથી જાણતા કે આપણે કેટલી વાર સ્વર્ગસુખ ભોગવ્યું છે, કેટલી વાર આપણે ચક્રવર્તી યા સમ્રાટ બની ચૂક્યા છીએ, કેટલી વાર આપણે સ્ત્રીસુખ, સંતાનસુખ અને ગ્રહિણી વગેરે ઇન્દ્રિયોના સુખ ભોગવ્યા છે; પરંતુ એનાથી આપણને તૃપ્તિ નથી થઈ. આપણી સુખની શોધ બાકી જ રહી છે. અને જ્યાં સુધી આપણે પરમાત્મારૂપ નિત્ય તેમજ નિરતિશય સુખની પ્રાપ્તિ નહિ કરી લઈએ ત્યાં સુધી આપણી સુખની શોધ બાકી જ રહેશે, આપણને કદી પણ તૃપ્તિ નહિ થાય. અનંત સુખની શોધ એ જ જીવનો ધર્મ છે અને જ્યાં સુધી એ સુખ એને પ્રાપ્ત નહિ થાય ત્યાં સુધી એન નહિ પડે, ત્યાં સુધી એનું ભટકવાનું બંધ નહિ થાય અને ત્યાં સુધી એને વિશ્રામ પણ નહિ મળે. એટલા માટે વિષયો માટે ભટકવાનું છોડીને એ પરમ સુખની પ્રાપ્તિ માટે જ દરેક મનુષ્યે નિરંતર અથાક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને જ્યાં સુધી એ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તેણે બીજી કોઈ પણ વસ્તુ માટે પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ. —આહુ

સમ્યગ્જ્ઞાનની કુંચી

પરમાત્માનું અધિરાજ્ય

[ગતાંક પૃષ્ઠ ૨૩૦ થી શરૂ]

દરેક આત્મામાં દિવ્યતા સંભાવનીય છે. આ રીતે પરમાત્માનો આવિષ્કાર દરેક આત્મામાં સંભવે છે. વિશુદ્ધ અસ્તિત્વ કે ચેતના એ પણ દરેક આત્માનું દિવ્ય સ્વરૂપ છે. આમ દરેક આત્મામાં પરમાત્મતા વિલસી રહેલ છે. વિશુદ્ધ અસ્તિત્વ કે ચેતનાની દૃષ્ટિએ પરમાત્મતા દરેક આત્મામાં છે. પરિપૂર્ણતાની દૃષ્ટિએ પરમાત્મા સર્વ જીવોને માટે શક્ય નથી. પરિપૂર્ણતા એટલે પરમાત્મપદ. પરમાત્મપદને સુક્તિ કે નિર્વાણ પણ કહે છે. સુક્તિ કે નિર્વાણદશા મનુષ્ય જન્મમાં જ શક્ય છે. મનુષ્યથી ઇતર પ્રાણીઓ સુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી એ ખાસ જાણવા જેવું છે.

યોગી પુરુષો સમયની દૃષ્ટિએ પરમાત્માનાં અધિરાજ્યની વિશેષ પ્રાપ્તિ નિમિત્તે, આયુષ્યમાં વધારો કરી શકે છે એવી ખાસ કરીને હિન્દુઓની માન્યતા * છે. મૃત્યુરૂપી મહાન્ ગણાતાં દુઃખને મહાન્ યોગીઓ અંમુક કાળ સુધી પરહરી શકે છે એવો હિન્દુ શાસ્ત્રોનો ખાસ નિર્દેશ છે. યોગીઓ પોતાની ઇચ્છાનુસાર આયુષ્યની વૃદ્ધિ કરી શકે છે એ સંબંધમાં સ્વામી વિવેકાનંદે ‘રાજયોગ’ માં કહ્યું છે કે:—

* નિશ્ચિત આયુષ્યમાં કોઈ પણ સંયોગોમાં વૃદ્ધિ થઈ શકતી નથી એવું જૈન શાસ્ત્રોત્તું સ્પષ્ટ વિધાન છે.

“સુસંસ્કારોથી જેમણે મહાન્ શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરેલ છે તેમનું મૃત્યુ થતું નથી એમ યોગીઓ કહે છે. સુસંસ્કારી પુરુષોનું શરીર દેવોનાં શરીર જેવું પણ બની શકે છે એવાં ઘણાં દૃષ્ટાન્તો મળી રહે છે. મહાપુરુષો પોતાનાં શરીરમાં સર્વત્ર એવું આબેહૂળ પરિવર્તન કરી શકે છે કે, તેમનાં શરીરને કદાચિ કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યાધિ નથી થતો. તેમનું શરીર સર્વદા નિરામય રહે છે. શરીરનું મૃત્યુ પણ નથી થતું. વિશ્વનાં તમામ શરીરો તત્રોથી બનેલા છે. આથી જે તે શરીરમાં તંત્રની દૃષ્ટિએ યોગ્ય પરિવર્તન થાય તો આયુષ્યમાં વિશિષ્ટ પ્રકારની વૃદ્ધિ સંભાવ્ય બને છે. મનુષ્ય આહાર ગ્રહણ કરે છે, રક્ત આદિને સંગ્રહ કરે છે. એક મનુષ્યનો આહાર બીજો કોઈ ગ્રહણ કરે તો તે નિર્થક છે. એક મનુષ્યનાં રક્ત આદિ બીજા મનુષ્યને લાગ્યે જ કંઈ ઉપયોગનાં થઈ પડે છે. તાત્પર્ય એ કે, મનુષ્ય પોતે જ પોતાના શરીરનો નિર્માતા છે. આથી શરીરના નિર્માણનું જ્ઞાન દરેક મનુષ્યને અવશ્ય હોવું જોઈએ. મનુષ્ય શરીરનો નિર્માતા હોવાથી, શરીરનાં નિર્માણનું યોગ્ય નિયંત્રણ એ તેનું કર્તવ્ય છે. શરીરનું નિર્માણ ઇચ્છાનુસાર થઈ શકે છે ત્યારે મનુષ્ય જન્મ, મૃત્યુ, વ્યાધિ આદિથી મુક્ત થાય છે.

[૨૮૪]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

શ્રદ્ધાનું રહસ્ય બરોબર સમજ્યા વિના ઘણા મનુષ્યો શ્રદ્ધાની પરિણતિ માટે ઉત્સુક બને છે એ નવાઈ જેવું છે. ‘શ્રદ્ધા, શ્રદ્ધા’ એમ બોલવા માત્રથી શ્રદ્ધાની પ્રાપ્તિ થતી નથી. શ્રદ્ધાનું રહસ્ય યથાર્થ રીતે સમજી, શ્રદ્ધાની પ્રાપ્તિ માટે જેઓ ભગીરથ પ્રયત્ન કરે છે તેમને શ્રદ્ધાની પ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રદ્ધાની પરિણતિ નિશ્ચયપૂર્વક થવી જોઈએ. એવી શ્રદ્ધા કાયમ રહે છે. ઉપરછઠ્ઠી શ્રદ્ધાનો નાશ થવાની સંભાવના હરહંમેશ રહ્યા કરે છે. અપૂર્ણ શ્રદ્ધા, આશંકા આદિને કારણે વહેલી મોડી જરૂર નાશ પામે છે. સુશ્રદ્ધા હોય તો વિવેકવૃત્તિનું પ્રાધાન્ય હોય. વિવેક-વૃત્તિને કારણે વિવિધ આશંકાઓનું સત્વર નિરસન થાય છે. આશંકાવૃત્તિ એ શ્રદ્ધાનો મહાનમાં મહાન દુશ્મન છે. મનુષ્યે આવી વિવેકબુદ્ધિથી આશંકાનો સર્વથા વિનાશ કરવાની જરૂર છે. મનુષ્યની શ્રદ્ધા એવી સંપૂર્ણ અને વિવેકયુક્ત હોવી જોઈએ કે, આશંકાઓના પ્રબળ અંતઃક્રાંતિમાં પણ તે અચળ જ રહે. વિવેકયુક્ત શ્રદ્ધાથી અંધશ્રદ્ધાનો ઉચ્છેદ થાય છે. અંધશ્રદ્ધા એ અનેક અનિષ્ટોની પુરોગામી હોવાથી વિવેકબુદ્ધિથી તેનો સદૈવ પરિહાર આવશ્યક થઈ પડે છે. અંધશ્રદ્ધાનો નાશ થાય એટલે શ્રદ્ધા અને વિવેકબુદ્ધિથી મનુષ્ય કલ્યાણ-પંથે સંચરે છે. વિવેકબુદ્ધિ યુક્ત શ્રદ્ધાનું મનુષ્યનું અધઃપતન ભાગ્યે જ સંભાવ્ય છે. વિવેકી અને શ્રદ્ધાનું મનુષ્ય આત્માનો અનેરો આનંદ માણે છે. શ્રદ્ધા-નિવત વિવેકી મનુષ્યોને ઇલેલોકમાં પણ પરમાત્માનું અધિરાજ્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

મનુષ્યને જ્ઞાન હોય પણ જ્ઞાનનો ઉપયોગ

ન કરે તો આત્માનું સ્વાતંત્ર્ય શક્ય નથી. જ્ઞાનના યથાર્થ ઉપયોગથી જ આત્માનું સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ઉપયોગ વિનાનું જ્ઞાન તે અજ્ઞાન સમાન છે. ઉપયોગ વિનાના જ્ઞાનને કારણે, મનુષ્ય દુઃખ આદિથી મુક્ત થતો નથી. જન્મ અને મૃત્યુની પરંપરા ચાલુ જ રહે છે. આત્માનાં બંધનો કાયમ જ રહે છે. જ્ઞાનની ઉપયોગરૂપ શક્તિથી, પરિસ્થિતિમાં પરિવર્તન કરવાની આત્મામાં પાત્રતા આવે ત્યારે જ આત્માનાં વિવિધ બંધનોનો ઉચ્છેદ શક્ય થાય છે. આત્મા પોતાનાં ભાગ્યનો વિધાતા અને પ્રભુ બને છે. જ્ઞાનના યથાર્થ ઉપયોગથી જ આત્માને સ્વતંત્રતા અને મુક્તિ મળે છે. જ્ઞાનનો યોગ્ય ઉપયોગ પરમ સુખની પ્રાપ્તિજનક છે. જ્ઞાનના યથાર્થ ઉપયોગથી જ પરમાત્માનું અધિરાજ્ય સંપ્રતીત થાય છે. જે તે યોગ્ય સમયે જ જે તે સત્કાર્ય યથાર્થ રીતે કર્યા વિના, ભાવીની પ્રભુતા પ્રાપ્ત ન થઈ શકે. જે તે કાર્યની ઇષ્ટતા કે અનિષ્ટતાના જ્ઞાન વિના કયું સત્કાર્ય કયે સમયે કરણીય છે એ નથી સમજાતું. આથી ઇષ્ટ અને અનિષ્ટનું યથાર્થ જ્ઞાન, જન્મ અને મૃત્યુથી મુક્ત થવા માટે સૌથી પ્રથમ આવશ્યક છે. ઇષ્ટ અને અનિષ્ટનાં જ્ઞાન પછી જ, જન્મ અને મૃત્યુથી મુક્ત થવાની સ્થિતિ સંભવી શકે છે, કર્મોના મહાન બંધનોનો ઉચ્છેદ થઈ શકે છે. પાપની પરતંત્રતા પલાયન થવા માંડે છે. શાશ્વત પુણ્ય પંથ જ રુચિકર લાગે છે. સદાચાર-વૃત્તિ રંગેરંગમાં રમી રહે છે. અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો નાશ થઈ, જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશનો આલિસાવ થાય છે. પ્રજ્ઞા-શક્તિ પૂરબહારમાં ખીલી

પરમાત્માનું અધિરાજ્ય

[૨૮૫]

નીકળે છે. સત્યની પરિણતિથી જીવન પુણ્ય-તેજોમય અને છે. પરમાત્માનાં અધિરાજ્યનો ઉજ્જવળ પ્રારંભ થાય છે.

કોઈપણ ભોગે સત્યજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી એ મનુષ્ય માટે ખાસ આવશ્યક છે. સત્ય જ્ઞાન ગમે ત્યાંથી અને ગમે તે કાળે પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. સત્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં નાત-જાતનો ભેદ પણ ન જ હોય. સત્યજ્ઞાનના દિવ્ય પ્રકાશથી, અસત્ય ભેદભાવોનો સર્વથા વિનાશ થાય છે. પ્રાણીમાત્રમાં એકતાનો સત્ય-ભાવ પરિણમે છે. અજ્ઞાન અને આશંકાઓનું નિવારણ થાય છે. પરમાત્માની પૂજારૂપ જીવનનું મહાસત્ય જ આત્મામાં સર્વત્ર વિલસી રહે છે. આત્મા પરમાત્માનાં અધિરાજ્યથી સત્ય સુખમાં સદૈવ નિમગ્ન થાય છે.

પરમાત્માનું અધિરાજ્ય સદ્ધર્મનાં અનુ-ષ્ઠાનથી પ્રાપ્ત થાય છે. સદ્ધર્મનું અનુષ્ઠાન એટલે સદ્ધર્મની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવું અને ધર્મનિષિદ્ધ વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરવો. સદ્ધર્મ-વૃત્તિથી મનુષ્ય ધર્મમય અને છે અને ધર્મકાર્યો કરે છે ત્યારે ‘ Religion is being and doing. ’ (ધર્મમય થવામાં અને ધર્મ-કાર્યો કરવામાં જ ધર્મ રહેલો છે) એ સ્વામી વિવે-કાનંદનું કથન સક્રિય રીતે સત્ય થાય છે. ધર્મના નિયમોનાં યોગ્ય પાલનમાં જ ધર્મ છે. ધર્મની ખોટી મોટી મોટી વાતોમાં ધર્મ ન હોઈ શકે.

પરમાત્માનાં અધિરાજ્યની પ્રાપ્તિ નિમિત્તે, જુદા જુદા ધર્મોમાં અમુક નિયમો અને આજ્ઞાઓનું વિધાન અવશ્ય થયેલું હોય છે. ધર્મપ્રેમીઓ એ નિયમો અને આજ્ઞાઓનો અમલ કરવા માટે શક્ય પ્રયત્ન

કરે છે. ધર્મના નિયમો અને આજ્ઞાઓનું યથાર્થ પાલન થાય તો મનુષ્ય સદાચારી અને નીતિમાન બને છે, મનુષ્ય આત્મોન્નતિના પુણ્ય-પથે સંચરે છે.

નમ્રતા, પાપકાર્યોની ઘણા, સદાચારની તીવ્ર ઈચ્છા, શાન્તિ, દયા અને વિશુદ્ધિ, કોપ અને હિંસક વૃત્તિનો અભાવ, પરસ્ત્રીગમન કે પરદ્રવ્યનો ત્યાગ, સર્વ મનુષ્યો પ્રત્યે પ્રેમ-એ વિગેરે સામાન્ય રીતે હુનિયાના પ્રચલિત ધર્મોના નિયમો કે આજ્ઞારૂપ છે.

સદ્ધર્મના નિયમો અને આજ્ઞાઓનાં યથાર્થ પાલનથી આત્માનાં સત્ય આંતર-સ્વરૂપનો વિકાસ થાય છે. પરમ સુખરૂપ મહા-મૂલ્ય કોશનું અનાવરણ થાય છે. આત્માનો અધઃપાત કરનારી લાલસાઓનો વિનાશ પરિણમે છે. નિઃસ્પૃહ વૃત્તિને કારણે, આત્માને સત્ય આનંદનો અનુભવ થવા માટે છે. દુષ્ટ વાસનાઓનો ભાર ઘણે અંશે કમી થાય છે. ઈન્દ્રિયજન્ય સુખવૃત્તિરૂપ પંકમાંથી આત્મા મુક્ત બને છે. પરમાત્માનાં અધિરાજ્યની પ્રાપ્તિ માટે મનુષ્યે અનેક અનિષ્ટોનું નિવારણ કરવું ઘટે છે. એ અનિષ્ટોનું યથા યોગ્ય નિવારણ કરવામાં સાવચેતીની બહુ જ જરૂર છે. અનિષ્ટ પુરુષો અને અનિષ્ટનું નિવારણ પ્રતિકારથી નથી થતું. પ્રતિકારથી અનિષ્ટનું નિવારણ થવાને બદલે અનિષ્ટ જાલદી વધે છે. ક્રોધ ક્રોધથી શાન્ત નથી થતો. ક્રોધ પ્રેમથી જ શાન્ત થાય છે. ક્રોધ કરવાથી, ક્રોધ શાન્ત થવાને બદલે વૃદ્ધિગત થાય છે. દુષ્ટ અને બલ પુરુષો પ્રતિકાર કે વિરોધ-થી શાન્ત નથી થતા. પ્રતિકાર કે વિરોધથી તેઓ ઉગ્ર બને છે. કેટલાક પ્રતિકારને પરિણમે વિક્રી પણ જાય છે. દુષ્ટ મનુષ્યો ટીકાથી

[૨૮૬]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

નથી સુધરતા, તેઓ યોગ્ય બોધ કે પ્રેમથી જ સુધરે છે. વ્યાજબી રીતે ઠપકો આપવાથી હુષ્ટ મનુષ્યોને પ્રાયઃ કશીયે અસર થતી નથી; તેઓ ઊલટા વિશેષ કોપાયમાન બને છે. કોઈ પણ પ્રકારની યોગ્ય નિર્ભક્ષના બલ મનુષ્યો માટે નિર્થક જ નીવડે છે. આથી પ્રેમ કે બોધથી જ હુષ્ટ મનુષ્યોમાં સુધારણા થઈ શકે છે એ બરોબર સમજવાની ખાસ આવશ્યકતા છે.

મહાપુરુષો અને પરમાત્માના અધિરાજ્યના વાંચ્છુકો હુષ્ટ મનુષ્યો સાથે પ્રેમથી જ કામ લે છે, તેઓ હુષ્ટ મનુષ્યો સાથે પ્રેમથી જ વર્તે છે. મહાપુરુષોને તેથી અનેરો લાભ થાય છે તેમના ઉચ્ચ સદ્ગુણોમાં એક વધારો થયા કરે છે.

મહાપુરુષો આદિના સંસર્ગથી હુષ્ટ પુરુષોને આત્મ-સુધારણાની દૃષ્ટિએ કશોયે લાભ ન થાય એમ ઘણીએ વાર બને છે. હુષ્ટ પુરુષો મહાપુરુષોના સદાચાર અને પ્રકાશના ઉચ્ચ

આદર્શનો ઘણીયે વાર ઝીલી શકતા નથી. આથી તેમનું મૃત્યુ હુષ્ટતામાં જ થાય છે. તેમની સુધારણા કોઈ રીતે થતી જ નથી.

જે મનુષ્યોને પરમાત્મા જેવા પરિપૂર્ણ બનવાની મહત્વાકાંક્ષા હોય તેમણે પરમાત્મા જેવા જ વિચારો અને કાર્યો કરવાં જોઈએ. પોતાના આત્મામાં કોઈ પણ પ્રકારનો અંતરાય ન થાય તે માટે પરમાત્મા કોઈ પણ પ્રકારનાં અનિષ્ટનો ચંચુ-પ્રવેશ પણ નથી કરવા દેતા તે જ પ્રમાણે પરમાત્માનાં અધિરાજ્યના વાંચ્છુકો અશુદ્ધિજનક અનિષ્ટોને પોતાના આત્મામાં સહેજ પણ સ્થાન નથી આપતા. પરમાત્માનાં અધિરાજ્યના ઇચ્છુકો સર્વ જીવો પ્રત્યે સમભાવવાળા અને સર્વ જીવોના હિતૈષી હોય. તેમને કોઈ પ્રત્યે સ્વદેષ પણ દ્વેષ ન હોય. આત્માની વાસ્તવિક ઉન્નતિમાં વિઘ્નરૂપ કોઈ પણ પ્રકારની કટુ વાણી કે કલહથી પણ તેઓ પર રહે છે.

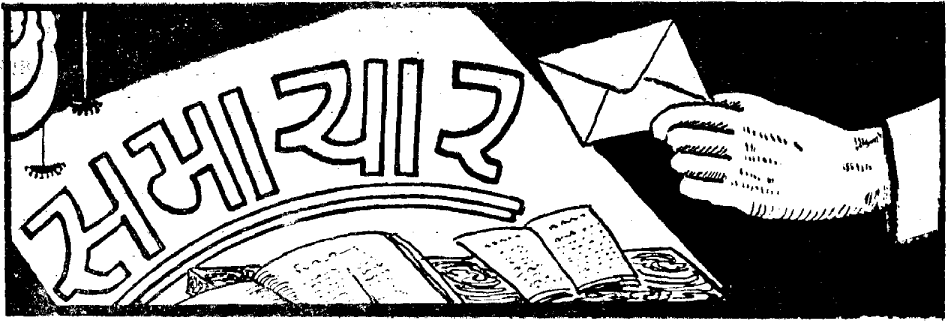
—અપૂર્ણ

ઉચ્ચ કોટિનું બળ

Violence gives rise to counter-violence. An act of hostility lets loose of a flood of such acts. The force of non-violence is of so suprex a type. That even hostile hearts may bend before it.

હિંસામાંથી પ્રતિહિંસક ભાવ જન્મે છે. વૈરથી વૈરની પરંપરા ચાલે છે. જગતમાં અહિંસાનું બળ એ ઉચ્ચ કોટિનું બળ છે, કે જે નિરાધી-ઓનાં દિયને પણ પીગળાવે-નભાવે છે.

—ભગવાન મહાવીર

**ભાઈ નાનાલાલ હરિચંદ વકીલનું જીવનક
અવસાન.**

ભાવનગરના વતની ભાઈ નાનાલાલ હરિચંદ ગયા ચૈત્ર વદ ૧૪ના રોજ અયોધ્યા શહેરમાં માત્ર પાંચ-છ દિવસની બીમારી ભોગવી સ્વર્ગવાસ પામ્યા છે. ભાઈ નાનાલાલ ભાવનગરના પ્રખ્યાત વકીલ નથુભાઈ હેમચંદના પુત્ર ભાઈ હરિચંદ નથુભાઈ બેરીસ્ટરના સુપુત્ર હતા. તેઓના પિતાશ્રી બેરીસ્ટર થયા પછી અચાનક 'બેરીસ' શહેરમાં સ્વર્ગવાસ પામ્યા હતા. ભાઈ હરિચંદ આ સભાના સદ્યગત

પ્રમુખ ભાઈ મુલચંદ નથુભાઈ વકીલના લઘુઅંધુ હતા. આ સભાનું સ્થાપન કરવામાં બન્ને ભાઈઓનો અગ્રભાગ અને ગુરુભક્તિ હતી. ભાઈ નાનાલાલની પ્રથમ સ્થિતિ સામાન્ય હતી પરંતુ તેઓ મુંબઈ વ્યાપાર અર્થે થોડાક વર્ષો ઉપર વતન છોડી આવ્યા હતા. પુન્યયોગે તેઓની આર્થિક સ્થિતિ સારી થઈ અને તે પછી સમયનો વિચાર કરી તેઓ પોતાના ધંધાથી નિવૃત્તિપરાયણ થતાં ધર્મની સેવા કરવાની ધગશ જાગી હતી, જેથી પ્રથમ ભાવનગરમાં દેવભક્તિ નિમિત્તે શ્રી ગોડીજી મહારાજના મંદિરમાં એક દેરીની પ્રતિષ્ઠા કરી સારી રકમ ખર્ચી હતી. ત્યારબાદ મુંબઈમાં શ્રી ગોડીજી પાર્શ્વનાથ મહારાજના મંદિરમાં બીજા ટ્રસ્ટીઓ સાથે એક ટ્રસ્ટી તરીકે ચુંટાયા હતા. અને તેઓ ટ્રસ્ટી રહ્યા ત્યાં સુધી શ્રી ગોડીજી મહારાજના દેરાસરના વહીવટ ઉપર દરરોજ છથી આઠ કલાક સુધી સેવા આપતા હતા. આવી જાતનો ભોગ આપનાર તેઓ જ હતા. દરમ્યાન શ્રી અયોધ્યાના પ્રાચીન મંદિરોના જીર્ણોદ્ધારના કાર્ય માટે મુંબઈમાં એક ફંડ થયું હતું અને ત્યારબાદ તેઓ વારંવાર અયોધ્યા જઈ મહિના-બે મહિના રહી સંપૂર્ણ ધ્યાન આપતા હતા. દરમ્યાન બે મહિના પહેલાં તે માટે જ શ્રી સમેત-ગિરિપર તીર્થની કુટુંબ સાથે યાત્રા કરી અયોધ્યામાં જિનમંદિરનો થતા જીર્ણોદ્ધારની તપાસ કરવા ગયા હતા. તેઓ આવી રીતે ધર્મની સતત સેવા કરી રહ્યા હતા અને આ વખતે તેઓનું આયુષ્ય ત્યાં જ પૂર્ણ થયું સરજ્યું હશે જેથી તેઓનો સ્વર્ગવાસ

[૨૮૮]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

ત્યાં થયો. તેઓ શ્રદ્ધાળુ હોવા સાથે દેવ-ગુરુ-ધર્મની પૂર્ણ સેવા કરતા હતા. જ્ઞાનભક્તિ કરવાની પણ તેમની લાલસા તેવી જ હતી તેથી સભાને પોતાની માની તેઓએ તેમના પિતાશ્રીના નામની સીરીઝ પ્રગટ કરવા માટે એક રકમ આપી હતી તેટલું જ નહિ પરંતુ પોતાના વડિલોનો આ વારસો છે તેમ માની ગર્હ સાક્ષમાં આ સભાના તેઓ માનવંતા પેટ્રન પણ થયા હતા. તેઓને સભા ઉપર તેમના પિતાશ્રીની જેમ અત્યંત પ્રેમ હતો અને સભા ભારકત હતું પણ તેઓ અમુક ધર્મસેવાના કાર્યો કરાવવા માંગતા હતા, પણ કર્મની ગતિ વિચિત્ર છે. આયુષ્ય પૂર્ણ થયું હોય ત્યાં મનુષ્ય માત્રનો ઉપાય ચાલતો નથી.

આ સભાને તો તેમની ખરેખરી ખોટ પડી છે અને જૈન સમાજે સાચો સેવાભાવી એક નરરત્ન ગુમાવ્યો છે. આ સભા તે માટે પોતાનો સંપૂર્ણ ખેદ જાહેર કરે છે અને તેમના સુપત્ની શ્રીમતી મણીબહેનને દિલાસો દેવા સાથે તેઓના ધર્મ-સેવાના અધૂરા રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરે તેમ આ સભા ઇચ્છે છે.

ભાઈ નાનાલાલના પવિત્ર આત્માને અખંડ અને અનન્ત શાન્તિ પ્રાપ્ત થાવ તેમ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

ભાઈ નાનાલાલ હરિચંદના ખેદજનક સ્વર્ગવાસ માટે સભાની મીટીંગ મળી હતી અને ખેદ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.

ઝવેરી લાલભાઈ કલ્યાણભાઈ

જૈન સમાજના એક આગેવાન વેપારી ગૃહસ્થ વડોદરાનિવાસી શેઠ લાલભાઈ કલ્યાણભાઈ ઝવેરીના મુંબઈખાતે નિપજેલ આકસ્મિક દુઃખદ અવસાનની નોંધ લેતા અમે દિલગીરી વ્યક્ત કરીએ છીએ. તેઓ ચૈત્ર વદિ ૪ ગુરુવારે પોતાના અંગ-લાથી ફરવા માટે જતા હતા, ચોપાટી પર રસ્તો ઝાળંગતા એક મોટરની હડફેટમાં તેઓ આવી ગયા. અને એ અકસ્માત આખરે પ્રાણધાનક નીવડ્યો.

એક આહોશ ઝવેરી તરીકે સદ્ગતે સારી પ્રગતિ

સાધી હતી. વડોદરા અને બીજા કેટલાક દેશી રાજ્યોના તેઓ ઝવેરી હતા અને તેને અંગે તેઓશ્રીએ લંડન-પારીસમાં પ્રવાસ કરીને સારી નામના મેળવી હતી.

સમાજસેવા અને શિક્ષણપ્રચારના તેઓ ખાસ દિમાયતી હતા. ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવ્રતિ આપવામાં, અને પોતાના કટોકટીના સમયે વડોદરા હાઇસ્કૂલને પાંચ હજારની મદદ કરીને તેઓશ્રીએ પોતાનો શિક્ષણપ્રેમ પુરવાર કરી બતાવ્યો હતો.

આત્મશુદ્ધિ માટે ઉપવાસ કરવામાં તેઓ સારી શ્રદ્ધા ધરાવતા હતા. સને ૧૯૩૩ માં મહાત્માજીએ જ્યારે ૨૧ ઉપવાસ કર્યા ત્યારે તેઓશ્રીના સાથે જ તેઓએ પણ ઉપવાસ કર્યો હતા.

કળા અને સાહિત્યના ઉપાસક તરીકે તેઓએ પોતાના અંગતમાં સારો સંગ્રહ એકત્ર કર્યો હતો.

તેઓશ્રીના અવસાનથી જૈન સમાજને એક શિક્ષણ અને સંસ્કારપ્રેમીની તેમ જ આ સભાને એક આગેવાન આજીવન સભ્યની પડેલ ખોટ માટે દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરતા અમે તેમના આત્મજનોને દિલાસો દેવા સાથે સદ્ગતના આત્માની શાન્તિ ઇચ્છીએ છીએ.

શા. ભોગીલાલ લલ્લુભાઈનો સ્વર્ગવાસ

ભાઈ ભોગીલાલ લલ્લુભાઈ અમદાવાદ શહેરમાં સુમારે પાંસડ વર્ષની ઉંમરે ચૈત્ર વ. ૪ ના રોજ અવસાન પામ્યા છે. તેઓ ભાવનગરના કાપડના એક કુશળ વેપારી હતા અને શુદ્ધિપૂર્વક વ્યાપાર ચલાવતા હતા. એક મોટા વેપારી તરીકે સાહસિક પણ ગણાતા હતા. તેઓ દેવ-ગુરુ-ભક્તિ-કારક અને શ્રદ્ધાળુ જૈન હતા. ધર્મ પ્રત્યે તેઓને સંપૂર્ણ પ્રેમ હતો. આ સભા ઉપર પ્રેમ ધરાવતા હોઇ કેટલાક વર્ષોથી સભાસદ થયા હતા. ભાવનગરના કાપડના વેપારીઓમાં એક સારા અને શુદ્ધિમાન વેપારી તરીકે તેમજ સારા શ્રાવક તરીકે તેમની ખોટ પડી છે. તેઓના પવિત્ર આત્માને અખંડ શાન્તિ પ્રાપ્ત થાવ તેમ પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

વર્તમાન સમાચાર

[૨૮૯]

જલધર(પંજાબ)માં મહાવીર જયંતિ

પૃથ્વીપાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્વિજય વલ્લભસૂરિજી સપરિવાર હુશીયારપુરથી વિહાર કરી જલધર શહેરમાં પધાર્યા. નગરપ્રવેશ ઘણી જ ધામધૂમથી શ્રી સંઘે કરાવ્યો. પ્રવચનમાં આચાર્ય-શ્રીજીએ મનુષ્ય જન્મની દુર્લભતા ઉપર અસરકારક દેશના આપી હતી. દરરોજ આચાર્યશ્રીજી વિવિધ વિષયો પર મનનીય વ્યાખ્યાનો આપતા હતા.

ચૈત્ર સુદિ ૧૩ ના દિવસે શ્રી મહાવીર જયંતિ ઉજવવાની હોય બારસે ઘણી જ ધામધૂમથી પ્રભુનો વરઘોડો ચઢાવવામાં આવ્યો હતો. મોટરોમાં શ્રી ગુરુદેવોની તરખીરો, ચાંદીની પાત્રખીમાં તેમજ ચાંદીના રથમાં પ્રભુને ગિરાજમાન કરવામાં આવેલ હતા.

શુ.૧૩ ના દિવસે સનાતન ધર્મ સભાના વિશાળ મેદાનમાં વિરાટ સભા આચાર્યશ્રીની અધ્યક્ષતામાં ભરવામાં આવી હતી.

ઉપાશ્રયેથી આચાર્યશ્રીજી તથા પંન્યાસજી શ્રી સમુદ્રવિજયજી આદિ તથા સાધ્વીજીશ્રી દેવશ્રીજી આદિ વરઘોડાની સાથે મંડપમાં પધાર્યા હતા. વાસકેપથી પ્રભુ થયા બાદ આચાર્યશ્રીએ ભગવાન મહાવીરના જીવન વિષયમાં એકધારે ઉપદેશ પ્રવાહ વહેવરાવ્યો હતો. પ્રથમ જૈન, જિનેશ્વર દેવ કોને કહેવાય તે સ્વ-પર-શાસ્ત્રોથી સિદ્ધ કરો, એના ઉપર સુંદર વિવેચન કરી, ભગવાનના ૨૭ ભવજી વિવેચન કરી, ભગવાનના જન્મ-દીક્ષા-તપ-કેવળજ્ઞાન-ભાતૃભક્તિ વિગેરે ઉપર પ્રકાશ ફેંકી ભગવાનના સ્વાદ્વાદ ધર્મ-અહિંસા ધર્મ ઉપર સચોટ ઉપદેશ આપી ઉપસ્થિત જનતા ઉપર ઘણો જ સારો પ્રભાવ પાડ્યો હતો.

મુનિરાજ શ્રી વિશ્વવિજયજી મહારાજે પ્રભુ મહાવીરની અહિંસા ઉપર વિવેચન કરી સભાને રંજિત કરી હતી.

અગેરે પૂજા ભણાવવામાં આવી. રાતના ભજનમંડલીઓના ભજનો થયા. જ્ઞાનપંચમીનાં ઉજવવામાં નિમિત્ત સાધર્મીવાત્સલ્ય થયેલ હતું.

મીયાંગામ

સવારના નવ વાગે શા. જીરચંદભાઈના પ્રમુખપદે મહાવીર જયંતિ ઉજવવામાં આવી હતી. પાઠશાળાની યાજ્ઞાઓના મંગલાચરણ અને અશોકચંદ્ર ખી. એ.ના કીર્તન પછી ભારતર જીવણલાલે પ્રભુના જીવન ઉપર સુંદર વિવેચન કર્યું હતું. અન્ય વક્તાઓના પ્રવચન અને યાજ્ઞકોના સંગીત પછી સભા પૂર્ણ થતાં લાડુની પ્રભાવના કરવામાં આવી હતી.

પુનમના દિવસે તીર્થયાત્રા નિમિત્તે પટ્ટવંદનાદિ થયાં હતાં અને બે દિવસે જિનાલયોમાં આંગી રચવામાં આવી હતી.

જાડીયાલામાં ગુરુપ્રવેશ.

આચાર્યવર્ચ શ્રીમદ્વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી મહારાજ સપરિવાર જલધરથી વિહાર કરી કરતારપુર પધાર્યા. આચાર્યશ્રીજીએ મનુષ્યજન્મની દુર્લભતા ઉપર અસરકારક દેશના આપી હતી. વિધિપુર અને કરતારપુરમાં આચાર્યશ્રીજીની આજ્ઞાથી પંન્યાસજી મહારાજશ્રી સમુદ્રવિજયજીની અધ્યક્ષતામાં મુનિરાજ શ્રી વિશ્વવિજયજી મહારાજે 'મનુષ્ય કર્તવ્ય' ઉપર જાહેર ભાષણો આપી ઐતિહાસિક દૃષ્ટાંતોથી મનુષ્યોનું શું કર્તવ્ય છે તે સારી રીતે બતાવી આપ્યું હતું. અધ્યક્ષસ્થાનેથી પંન્યાસજીએ પણ સારું વિવેચન કરી મનુષ્ય જન્મ ઉપર પ્રકાશ ફેંક્યો હતો.

કરતારપુર શીખોના ગુરુ અબ્દુલસિદ્દિકજીએ આખાદ કર્યો હતો. અત્રે શીશમહેલ આદિ જોવા લાયક છે. એમાં ગુરુ ગોવિંદસિંહજીની પાંખડી વિગેરે સંગ્રહી રાખેલ છે અને ગામ બહારના ગુરુદ્વારામાં ગુરુ નાનક સાહેબ આદિની મૂર્તિઓ સ્થાપન કરેલી છે.

[૨૯૦]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

આથી શિખભાઈઓ પણ મૂર્તિપૂજના ઉપાસક થતા જાય છે એ ઘણી ખુશીની વાત કહેવાય.

સ્વામીજી સત્યાનંદજી આદિ વિદ્વાનોએ આચાર્ય-શ્રીજીની સાથે ધર્મચર્ચા કરી હતી.

આચાર્યશ્રીજીએ ચૈત્ર વદિ પ્રથમ ૧૦ તા. ૧-૫-૪૦ બુધવારે જાંડીયાના નગરમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. આખું નગર શણગારવામાં આવ્યું હતું.

ભવ્ય સમારોહ સાથે આચાર્યશ્રીજીએ નગરપ્રવેશ કર્યો. એક મોઢવીએ ભારતવર્ષના પ્રખર નિયમી જ્ઞેન સાધુઓની પ્રશંસા કરતાં આવા વિદ્વાન જ્ઞેનાચાર્યના સ્વાગત કરવાના સૌભાગ્ય માટે હર્ષ વ્યક્ત કર્યો. હિન્દુ, શીખ, ઇસાઈ, મુસલમાન આદિ એકત્રિત થયેલ સર્વ બંધુઓના તરફથી આચાર્યશ્રીજીનો અન્તઃકરણ-પૂર્વક આભાર માન્યો જિનાલયમાં દર્શન કરી આચાર્યશ્રી ઉપાશ્રયમાં પધાર્યા. ભજનો ગવાયા બાદ અભિનંદન પત્રો અર્પણ થયા. આચાર્યશ્રીજી હ્રેદઃ ફલં તત્ત્વત્રિચારણં ચ એ વિષયઉપર અસરકારક વ્યાખ્યાન આપી ઉપસ્થિત જનતાને રંજિત કરી હતી. મુનિશ્રી વિશ્વવિજયજી મહારાજે વિશ્વ બંધુત્વ પર પ્રવચન કરી સભા વિસર્જન કરી હતી. મોદકની પ્રભાવના કરવામાં આવી હતી.

અમૃતસર (પંજાબ)

જાંડીઆલાથી વૈશાખ સુદ એકમના દિવસે

વિહાર કરી દુધુરજી પધાર્યા. વિહાર આશ્રી વત્સભસુરિજી સમયે ઘણા શ્રાવકો સાથે હતા. વૈ. સુ. ૨ ના દિવસે અમૃતસર શહેરમાં પ્રવેશ કર્યો. ઘણા ભાઈઓ સામે આવ્યા હતા.

આચાર્યશ્રી બીકાનેરવાળા શા. ગંસીલાલજીના મકાનમાં વિશ્રામ લઈ સામેયા સાથે પધાર્યા. શ્રી અરનાથ ભગવાનના દર્શન કરી શ્રી આત્માનંદ ધર્મચર્ચા ભવનમાં આવતાં ગુરૂ સ્તુતિઓ થયા બાદ પંડિત રાધાકૃષ્ણજી મ્યુનિસીપાલીટી મેમ્બર બી. એ. એ આચાર્યશ્રીજીના પધારવાની ખુશાલીમાં વલ્લભ સ્તુતિ ગાઈ સંભળાવી સૌના મનને આર્કષિત કરી લીધા હતા. બાણુ મોહનલાલજી પત્રીડે શ્રી સંઘના તરફથી અભિનંદન પત્ર વાંચી સંભાળાવી આચાર્યશ્રીજીના કરકમલોમાં અર્પણ કર્યું હતું. આચાર્યશ્રીજીએ અભિનંદન પત્ર સ્વીકારતાં વિવેચન સાથે સૌના ચિત્તને આકર્ષી લીધા હતા.

ત્યારબાદ સનાતન પ્રચારક પત્રના અધિપતિ પંડિત રૂલીયારામજીએ વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું.

વૈ. સુ. ૬ છટ્ટના દિવસે અંતરના દહેરાસરની વર્ષગાંઠ હોવાથી ઘણી જ ધામધુમ થઈ. રથયાત્રાનો પરથોડો ચઢાવવામાં આવ્યો હતો. ભજન મંડલીઓએ રંગ જમાવ્યો હતો. ત્યારબાદ પુજન ભણાવવામાં આવી હતી. વૈ. સુ. ૫. ને દિવસે વૃતોત્સવા રણુ કરાવવામાં આવ્યા હતા.

ગુજરાતી ભાષાંતરના ગ્રંથો.

(મળી શકતા ગ્રંથોનું લીસ્ટ)

શ્રી નવતત્ત્વનો સુંદર ખોધ	૦૧૮	શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ચરિત્ર ભાગ ૨ જો	૨૧૧
શ્રી જીવવિચાર વૃત્તિ	૦૧૮	શ્રી દાનપ્રદીપ	૩)
શ્રી દંડક વૃત્તિ	૦૧૧	શ્રી નવપદજી પૂજા (અર્થ સહિત)	૧૧
શ્રી નય માર્ગદર્શક	૦૧૮	કાવ્યસુધાકર	૨૧૧
શ્રી હંસવિનોદ	૦૧૧	શ્રી આચારોપદેશ	૦૧૧
કુમાર વિહારશતક	૧૧૧	ધર્મરત્ન પ્રકરણ	૧)
શ્રી જૈનધર્મ વિધાયિક પ્રશ્નોત્તર	૦૧૧	શ્રી પંચ પ્રતિક્રમણસૂત્ર (અર્થસહિત શાસ્ત્રી)	૧૧૧
શ્રી આત્મવલ્લભ જૈન સ્તવનાવલી	૦૧૮	શ્રી પંચ પ્રતિક્રમણસૂત્ર અર્થ સહિત (ગુ.)	૧૧
શ્રી મોક્ષપદ સોપાન	૦૧૧	શ્રી આત્મવિશુદ્ધિ	૦૧૮
ધર્મચિન્તુ આવૃત્તિ ખીજી	૨)	કુમારપાળપ્રતિખોધ	૩૧૧
શ્રી પ્રશ્નોત્તરપુષ્પમાળા	૦૧૧૮	જૈન નરરત્ન “ ભામાશાહ ”	૨)
શ્રી શ્રાવકકલ્પતરુ	૦૧૮	આત્માનંદ સભાની લાયઝેરીનું અક્ષરાનુક્રમ	
શ્રી આત્મપ્રભોધ	૨૧૧	લીસ્ટ	૦૧૧૮
જૈન ગ્રંથ ગાંધડ	૧)	શ્રી વિમલનાથ ચરિત્ર	૧૧૧૧
શ્રી નવાણું પ્રકારી પૂજા (અર્થ સહિત)	૦૧૧	શ્રી ચંદ્રપ્રભુ ચરિત્ર	૧૧૧૧
શ્રી સમ્યક્ત્વસ્વરૂપ સ્તવ	૦૧	શ્રી પૃથ્વીકુમાર ચરિત્ર	૧)
શ્રી ચંપકમાળા ચરિત્ર	૦૧૧	ધર્મપરીક્ષા	૧)
શ્રી સમ્યક્ત્વ કૌમુદી ભાષાંતર	૧)	શ્રી પ્રભાવક ચરિત્ર	૨૧૧
શ્રી પ્રકરણ પુષ્પમાળા (દ્વિતીય પુષ્પ)	૦૧૧	જૈનધર્મ	૧)
શ્રી અધ્યાત્મમત પરીક્ષા	૦૧	શ્રી દેવસીરાષ્ટ્ર પ્રતિક્રમણ અર્થ સહિત	૦૧૧૮
શ્રી ગુરુગુણમાળા	૦૧૧	શ્રી સામાયિક સૂત્રાર્થ	૦૧૧૧
શ્રી શત્રુજય તીર્થ સ્તવનાવલી	૦૧૮	શ્રીપાળરામનો રાસ, સચિત્ર (અર્થ યુક્ત)	૨)
શ્રી જ્ઞાનામૃત કાવ્યકુંજ	૦૧૧	” ” ”, રેશમી પુકું	૨૧૧
શ્રી ઉપદેશસપ્તતિકા	૧)	સતી સુરસુંદરી ચરિત્ર	૧૧૧
શ્રી પંચપરમેષ્ઠી ગુણરત્નમાળા	૧૧૧	સંવેગદ્રુમ કંદલી	૦૧
સુમુખનૃપાદિ ધર્મ પ્રભાવકોની કથા	૧)	શત્રુજયનો પંદરમો ઉદ્ધાર	૦૧૮
શ્રી નેમનાથ પ્રભુનું ચરિત્ર	૨)	” ” ”, સોળમો ઉદ્ધાર	૦૧
શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ચરિત્ર ભા. ૧ લો	૨)	શ્રી વીશસ્થાનક પૂજા અર્થ સહિત	૦૧૧૧
આદર્શ જૈન સ્ત્રીરત્નો	૧)	શ્રી તીર્થંકર ચરિત્ર	૦૧૧૮
		કલિંગનું યુદ્ધ યાને મહારામ ખારવેલ	
		શ્રી મહાવીર જીવનચરિત્ર	૩)

લખો:-શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા—ભાવનગર.

તૈયાર છે

જલદી મંગાવો

તૈયાર છે

છપાઈ ગયેલા નવા જે ગ્રંથો

બૃહત્કલ્પસૂત્ર

ભા.૪થો ને ભા. ૫ મો મૂળ તથા સંસ્કૃત ટીકા સાથે

કીંમત અનુક્રમે રૂ. ૬૧ અને ૫

શ્રી મહાવીર જીવનચરિત્ર.

(શ્રી ગુણચંદ્ર ગણિકૃત)

આર હજાર શ્લોક પ્રમાણ મૂળ પ્રાકૃત ભાષામાં વિસ્તારપૂર્વક, સુંદર શૈલીમાં આગમો અને પૂર્વાચાર્યોરચિત અનેક ગ્રંથોમાંથી દોહન કરી શ્રી ગુણચંદ્ર ગણિકે સં. ૧૧૩૬ ની સાલમાં રચેલો આ ગ્રંથ, તેનું સરળ અને ગુજરાતી ભાષાંતર કરી શ્રી મહાવીર જીવનના અમુક પ્રસંગોના ચિત્રાયુક્ત સુંદર અક્ષરોમાં પાકા કપડાના સુશોભિત બાઈન્ડી મથી તૈયાર કરી પ્રગટ કરવામાં આવ્યો છે.

અત્યાર સુધીમાં પ્રકટ થયેલ શ્રી મહાવીર ચરિત્રો કરતાં વધારે વિસ્તારવાળો, જીવનના અનેક નહિ પ્રકટ થયેલ જાણના જેવાં પ્રસંગો, પ્રભુતા પાંચે કલ્યાણકો, પ્રભુતા સત્તાવીશ ભવોના વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન અને છોટા પ્રભુએ રચેલે રચેલે આપેલ વિવિધ વિષયો ઉપર ભોધદાયક દેશન બોનો સમાવેશ આ ગ્રંથમાં કરવામાં આવેલ છે.

શ્રી મહાવીર પ્રભુતા શાસનમાં આપણો જૈન સમાજ અત્યારે તેઓશ્રીના ઉપકાર નીચે છે, તેથી આ પ્રભુતા જીવનચરિત્રનું મનનપૂર્વક વાચન, પઠનપાઠન, અભ્યાસ કરવો જ જોઈએ. વધારે લખવા કરતાં અનુભવ કરવા જેવું છે. સુમારે છસેંઠ પાનાનો આ ગ્રંથ મહોટો ખર્ચ કરી પ્રકટ કરવામાં આવેલો છે, કિંમત રૂ. ૩-૦-૦ પોસ્ટેજ ગ્રહીત.

લખો:—શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા—ભાવનગર.

નવીન ત્રણ ઉત્તમ ગ્રંથો નીચે મુજબના છપાય છે.

- ૧ કથારત્ન કોષ—શ્રી દેવભદ્રસૂરિકૃત
- ૨ ઉપદેશમાળા—શ્રી સિદ્ધર્ષિકૃત મોટી ટીકા
- ૩ શ્રી નિશિથ ચૂર્ણિસૂત્ર ભાષ્ય સહિત.

છપાતાં મૂળ ગ્રંથો.

- ૧ ધર્માભ્યુદય (સંઘપતિ ચરિત્ર.) (મૂળ)
- ૨ શ્રી મલયગિરિ વ્યાકરણ.
- ૩ શ્રી વસુદેવદિંદિ ત્રીજો ભાગ.
- ૪ પાંચમો જુદો કર્મગ્રંથ.
- ૫ શ્રી વૃહત્કલ્પસૂત્ર ભાગ ૬

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા—ભાવનગર.