

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

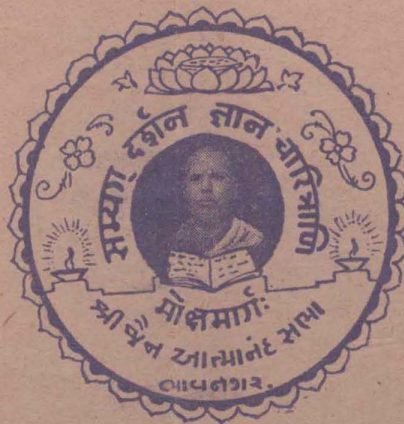
卐 卐 卐

પુસ્તક ૪૨ ભુઃ

સંવત ૨૦૦૧

અંક ૧૧ ભા.

જ્યેષ્ઠ : જુન

પ્રકાશક—

— : શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર : —

આ અંક માં

૧ યુવાનેને બોધપાઠ	(શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી મં)	...	...	...	૧૫૫
૨ ભક્તિ કરે સદાકાળ	(")	...	...	...	૧૫૫
૩ વિચારશ્રેણી	(આં શ્રી વિજયકરતુરસુરિ મં)	...	...	...	૧૫૬
૪ કાવ્યનું સ્વરૂપ	(શ્રી ધુરંધરવિજયજી મં)	...	...	...	૧૫૭
૫ આ સંસાર સર્વત્ર વિષમ છે	(સં શ્રી પુણ્યવિજયજી મં)	...	...	...	૧૫૮
૬ શ્રી શ્રમણ ભગવાન મહાવીર દેવ	(શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી મં)	...	...	...	૧૬૪
૭ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ	(શ્રી અબ્યાસી)	...	...	...	૧૬૬
૮ મદ્દનો શિકાર સમયમાપમાળ	(શ્રી મોહનલાલ ચોક્સી)	...	...	...	૧૬૮
૯ મેવાડની પરિસ્થિતિ	(મુનિ શ્રી ન્યાયવિજયજી)	...	...	...	૧૬૯
૧૦ આ સભાનો ૪૯ મો વાર્ષિક મહોત્સવ શરૂ થતું પચાસમું વર્ષ		...	...	...	૧૭૦
૧૧ વર્તમાન સમાચાર પંચાંગ		...	...	...	૧૭૦

નવા થયેલા લાઇફ મેમ્બરો.

૧ શ્રી સાગર જૈન લાઇબ્રેરી અગાસી	૬ શાહ તેજરાજ કરતૂરચંદ્રજી (ઓસવાલ) જમખંડી
૨ શાહ પ્રાણલાલ મકનજી (માધવજી) મુંગધ	૭ શેઠ સવાઇલાલ અશ્રુતકાલ ભાવનગર
૩ શાહ રમણિકલાલ જમનાદાસ ભાવનગર	૮ શેઠ શાન્તિલાલ ગુજાબચંદ ભાવનગર
૪ શાહ રમણલાલ જમનાદાસ અમદાવાદ હાલ ભાવનગર	૯ ફોટો ૦ બાલુભાઈ મગનલાલ ભાવનગરી અમદાવાદ
૫ શેઠ નાનાલાલ કુંવરજીભાઈ ભાવનગર	૧૦ શેઠ છપ્પીલદાસ જેસંગભાઈ મુંગધ

ગુજરાતી ભાષાના તૈયાર થતાં ગ્રંથો.

૧ શ્રી વસુદેવ હિંડી ગ્રંથ (શ્રી સંઘદાસ ગણિકૃત)

તત્ત્વજ્ઞાન અને ખીજી ઘણી બાબતોને પ્રમાણિક ઠરાવવા સાદતરૂપ આ ગ્રંથ છે. શુભારે પાંચમાં સૈદ્ધાંતમાં તેની રચના થયેલી છે. મૂળ ગ્રંથનું બહુ જ પ્રયત્નપૂર્વકનું સંશોધનકાર્ય સદ્ગત મુનિરાજશ્રી ચતુરવિજયજી મહારાજ તથા વિદ્યમાન સાક્ષરવર્ચ મુનિરાજ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજે કરી જૈન સમાજ ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો છે. સાક્ષરવર્ચશ્રી આનંદશંકર બાપુભાઈ ધ્રુવ સાહેબે આ સભામાં એક વખત પધારી જણાવ્યું હતું કે—આ ગ્રંથનું મૂળ અને ભાષાંતર શુદ્ધ કરી પ્રગટ કરનાર જે સંસ્થા હશે તેણે ખરી સાહિત્યસેવા કરેલી ગણાશે. આ ગ્રંથના અભ્યાસ સિવાય લખાયેલ ભારતનો ઇતિહાસ અપૂર્ણ રહેશે. દરેક જૈન જૈનેતર સાક્ષર અને સાહિત્યકારની પ્રશંસાને પાત્ર થયેલ આ ગ્રંથ છે. આવા બહુમૂલ્ય ગ્રંથનું ભાષાંતર વિદ્વાનો પાસે તૈયાર કરાવેલ છે. તેના પ્રકાશન માટે સહાયની જરૂર છે. કોઈ ભાગ્યશાળી, પુણ્યવાન અને સુકૃતની લક્ષ્મી પામેલ જૈન બંધુનું નામ આ ગ્રંથ સાથે જોડાય તેમ ઈચ્છીએ છીએ. ખરેખરી જ્ઞાનભક્તિનું આ ઉત્તમોત્તમ કાર્ય છે, એમ વિદ્વાન આચાર્ય મહારાજ તથા મુનિ મહારાજઓનો ખાસ અભિપ્રાય છે. આ ગ્રંથમાં અનેક ઐતિહાસિક સામગ્રી, અનેક જાણવા યોગ્ય વિષયો અને કથાઓ આવેલી છે.

આ ગ્રંથમાં પૂરેપૂરી સહાય આપનારનું જીવનચરિત્ર અને ફોટો આપવામાં આવશે. આ પ્રભાવશાળી, ઉત્તમોત્તમ અને સર્વમાન્ય ગ્રંથ—સાહિત્યની સેવા કરવાનો પ્રસંગ ભાગ્ય વગર સાંપડતો નથી જેથી કોઈ પુણ્યપ્રભાવક જૈન બંધુએ આ ગ્રંથ સાથે નામ જોડવા જેવું છે. સહાય આપનાર બંધુની ઇચ્છા મુજબ આ ગ્રંથનો ઉપયોગ સભા કરી શકશે.

અમારા નવા થનારા લાઇફ મેમ્બરોને તૈયાર થતાં ઉપરનો તેમજ નીચે જણાવેલ છપાતાં ઉત્તમોત્તમ સુંદર ચરિત્રો ગ્રંથો તૈયાર થયે ધારા મુજબ તેઓને પણ ભેટ આપવાના હોવાથી જૈન બંધુઓ અને બહેનો લાઇફ મેમ્બર સત્વર થઈ લાભ લેવા જેવું છે.

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

... પ્રકાશક:—શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર ...

વીર સં. ૨૪૭૧

જ્યેષ્ઠ

પુસ્તક ૪૨ મું.

વિક્રમ સં. ૨૦૦૧

:: ઇ. સ. ૧૯૪૫ જુન ::

અંક ૧૧ મા.

યુવાનોને ઓધપાઠ : ઉપદેશપદ

(ગજવ-ભૈરવી.)

ચાલી જશે પલકમાં, મદમસ્ત આ યુવાની;
એતો જરા યુવાનો, દિલમાં વિચાર આણી.
અચપણ વહે રમતમાં, વૃદ્ધત્વ રોગમાંહિ;
સદ્ધર્મકાંજ જગમાં, અવસર ખરો યુવાની. ૧
નાટક સિનેમા જોતો, હોટલ નહિ વિસરતો;
વિષયોની નવાલાઓમાં, હોમાંય જિદગાની. ૨
દર્શન પ્રભુતા કરવા, તુજને વખત ના મળતો;
નટીઓને નીરખવામાં, ભૂલે તું અન્ન પાણી. ૩
સદ્ધર્મ કાંજ રૂપિયો, વાપરતા મન મુંઝાયે;
થાયે હજારોકેરી, ફેશનમાં ધૂળધાણી. ૪
આજે ભલે હસે તું, પાછલથી રોવું પડશે;
કહે યશોભદ્ર સમજ લે, ઉઝાલો આ યુવાની. ૫
સંત્રાહક—મુનિ શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી મહારાજ-અમદાવાદ

ભક્તિ કરો સદા કાળ.

રચયિતા—મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી મહારાજ-રાજનગર

(ધનાશ્રી-રાગ.)

ભક્તિ કરો સદા કાળ જીવ હો! ભક્તિ કરો સદાકાળ;

ભક્તિથી એકો પાર. જીવ હો ૦ ટેક.

અવસર ભક્તિનો ફેર ન મળશે, કરજો ભક્તિ અપાર-જીવ હો ૦ ૧
ભક્તિ-રસમાં પૂર્ણાનંદે, થાયે આતમ ભાન-જીવ હો ૦ ૨
જ્ઞાની, ધ્યાની, પણ પ્રભુની ભકતે, સાચી શાન્તિને પાવ-જીવ હો ૦ ૩
મોહ મમતા દૂરે હકતાં, ભક્તિથી ભવ તરી જાય-જીવ હો ૦ ૪
દીનદયાળ કૃપા કરી મુજને, ભક્તિ અધિક દર્શાવ-જીવ હો ૦ ૫
પ્રભુભક્તિ રસમાં રાચીમાચી, જીવન ભગ્ય વિતાવ-જીવ હો ૦ ૬
આન્યો અવસર ચૂક ન તારો, પામીશ ભવનો પાર-જીવ હો ૦ ૭
લક્ષ્મીસાગર પ્રભુ ભક્તિરસમાં, સાચું સુખ સદાય-જીવ હો ૦ ૮

‘વિચારશ્રેણી.’

(લે૦ આ. શ્રી વિજયકસ્તૂરસૂરિ મહારાજ)

પૌદ્ગલિક સુખના સાધન મેળવી આપવાની શક્તિ ધરાવનારની પ્રભુ તરીકે ઉપાસના કરનાર સાચા પ્રભુ મેળવવાનો અનધિકારી છે અને તે મિથ્યા-જ્ઞાની હોવાથી આત્મિક લાભ મેળવી શકતો નથી.

ભાષાની ભૂર્ખાઈથી ભવમાં ભટકી શકાતું નથી પણ ભાવની ભૂર્ખાઈથી તો ભવમાંથી નિકળી ન જ શકાય. ભાષાના અગ્નિજ્વળે સ્વશ્રેયમાં બાધ આવે નહિ; પણ ભાવનો તો જ્વળ હોવો જ જોઈએ.

ભાવનો અગ્નિજ્વળ ગમે તેટલી ભાષાનો જ્વળ હોવા છતાં પણ ભૂર્ખા કહેવાય છે.

વસ્તુને વસ્તુરૂપે જાણી શ્રદ્ધા રાખનાર ભાવનો જ્વળ કહેવાય છે.

પોતે પવિત્ર હોય તો જ પવિત્ર વાણીનો પ્રકાશ કરીને સ્વપરતું સાચું શ્રેય કરી શકે છે.

કષાય વિષયનો દાસ-અપવિત્ર પુરુષ પવિત્ર વાણી પ્રકાશી શકે નહીં; પણ પોતાનો હિંદ્ર સ્વાર્થ સાધવા પવિત્ર વાણીનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

પૂનવાની અને હિંદ્ર સ્વાર્થની ભાવનાવાળાથી સ્વપરતું શ્રેય ન સધાય પણ સરળતાથી પવિત્ર વાણીદ્વારા પર ઉદ્ધારની કામનાવાળો સ્વ-પરતું શ્રેય કરી શકે છે.

પોતાના શ્રેય માટે મહાપુરુષોની પ્રવૃત્તિનું અનુ-કરણ મહાપુરુષ જનતાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરાવી શકે છે; પણ હિંદ્ર સ્વાર્થ માટે કરાવતું અનુકરણ અધમ પુરુષોની પંક્તિમાં ભળવા યોગ્ય બનાવે છે.

પૌદ્ગલિક લાભોની વાતો સાંભળવા અને તેને મેળવવા માનવી જેટલા ઉત્સાહથી પ્રયાસ કરે છે તેટલા ઉત્સાહથી આત્મિક લાભ સાંભળવા અને મેળવવા પ્રયત્ન કરતો નથી.

છવમાત્ર જન્માંતરના સંસ્કારોને અનુસરે છે,

જન્માંતરના ધાર્મિક સંસ્કારો સિવાય આત્મશુદ્ધિના હેતુથી ધર્મ ઉપર પ્રેમ થાય નહિ અને શુદ્ધ ધર્મનો આદર થાય નહિ.

પૌદ્ગલિક સુખ માટે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરનાર શુદ્ધ ધર્મનું આરાધન કરી શકતો નથી એટલે તેનો આત્મા કર્મોથી મુકાતો નથી પણ પૂન્ય કર્મ બાંધવાથી તેને ભોગવવા જન્મ મરણ વધારે છે.

પ્રભુની સંપત્તિ મેળવવા પ્રભુની દૃષ્ટિથી જોઈને વર્તવું જોઈએ, અને અજ્ઞાની જગતની પાસેથી મેળવવા તેની દૃષ્ટિથી જોઈને ચાલવું જોઈએ.

પ્રભુની દિગ્ધ દૃષ્ટિથી જોનાર જગત સાથે સંબંધ રાખી શકતો નથી અને જગતની આંખોથી જોનાર પ્રભુ સાથે સંબંધ રાખવાનો અધિકારી નથી.

ધર્મી કરતાં પાપીનું કલ્યાણ પહેલું ઇચ્છવું જોઈએ કારણ કે ધર્મી પુરુષો તો પોતાના સત્કૃત્યથી જ પોતાનું શ્રેય સાધી સુખી થશે, પણ પાપી તો દુષ્કૃત્યોથી દબાયલો હોવાથી તેને તેનાથી મુકાવાને અનેકના શુભ આશીર્વાદોની જરૂર છે. જો તેને અનેકના શુભ આશીર્વાદ મળે તો જ સદ્શુદ્ધિ આવીને સન્માર્ગદ્વારા તેને શ્રેય પ્રાપ્ત કરાવી શકે છે.

તમે બીજાને જોઈને હસો છો તો રડતા કેમ નથી? કારણ કે એક પ્રકારનો આનંદ મેળવવાને માટે જ તમે બીજાને હસો છો તો પછી જે માણસથી તમારો આનંદ પોષાતો હોય તો તેના દુઃખથી દુઃખી થઈને તમારે રડવું જ જોઈએ.

તમને આનંદ તથા સુખ આપનાર કોઈ જડ વસ્તુ અગડી જાય કે ભાંગી જાય છે તો તમે શોક કરો છો, તો પછી તમારા મિથ્યાભિમાનને પોપી આનંદ આપનાર શ્રેય તથા માટે તો વધારે શોકઝરત થવું જોઈએ.

કાંઈપણ ન બણ્યો હોય તો પણ તે શુદ્ધિશાળી, ડાહ્યો અને પંડિત કહી શકાય કે જે પોતે છે તેવો દેખાય છે; કારણ કે તે પ્રભુ સાથે પ્રપંચ કરતો નથી અને એટલા માટે જ દુનિયાને ઠગીને વિશ્વાસ-ઘાતી બની શકતો નથી.

કાવ્યનું સ્વરૂપ.

૧૫૭

કાવ્યનું સ્વરૂપ.

કાવ્ય એ સાધારણ વસ્તુ નથી. એ મહામૂલ્યી ચીજ છે. જનતાની ઉન્નતિ ને અવનતિ તેના ઉપર અવલમ્બે છે, માટે તેનું સત્ય સ્વરૂપ સમજવું આવશ્યક છે. કનક-સોનાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ન સમજનાર કથીરને કનક માની એસે, છેતરાઈ જાય, વિપત્તિનો ભોગ બને તેમ કાવ્યનું સત્ય સ્વરૂપ ન જાણનાર પણ કાવ્યને નામે જે તે સહેલા વિચારોને પ્રસારતા પુસ્તકોને વાંચી, મનમાં કસાવી, મગજને ખરાબ કરે છે, જાંધે રસ્તે દોરવાઈ જાય છે ને દુઃખી થાય છે.

કાવ્યના સ્વરૂપ-લક્ષણને માટે બિન્નબિન્ન વિદ્વાનોના ઘણા વિચારો છે જુદા જુદા સાહિત્ય ગ્રન્થોમાં તે સમજાન્ધી વિસ્તૃત ચર્ચાઓ છે. તે સર્વની સંક્ષેપમાં સમાલોચના કરી તેનું સ્વરૂપ દર્શાવવા અહિં પ્રયત્ન કરેલ છે.

પન્દરમી શતાબ્દિ પૂર્વેના સાહિત્યકારો કાવ્યના સ્વરૂપને આ પ્રમાણે દર્શાવે છે.

“દોષ વગરના ગુણવાલા અલંકારયુક્ત શબ્દાર્થ કાવ્ય છે.”

કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિજી મહારાજે કાવ્યાનુશાસનમાં કાવ્યનું સ્વરૂપ ઉપર પ્રમાણે દર્શાવેલ છે, તે સૂત્ર આ છે.

‘અદોષૌ સગુણૌ સાલક્ષારૌ શબ્દાર્થૌ કાવ્યમ્’.

કાવ્યપ્રકાશમાં મમ્મટે પણ એ જ કહેલ છે પરંતુ તેનું કહેવું એમ છે કે કોઈ કોઈ સ્થળે અદપ અલંકારો હોય-નહિ જેવા અલંકારો હોય તો પણ ચાલે. તે લક્ષણ આ પ્રમાણે છે.

‘તદ્દોષૌ શબ્દાર્થૌ સગુણાવનલક્ષ્મી પુનઃ કાપિ’.

વાગ્મટ, ભોજરાજ, પીયૂષપર્વ વગેરે ઉપરના કાવ્યના સ્વરૂપમાં રસ-રીતિ આદિનો વધારો કરે છે. નીચે પ્રમાણે તેમના લક્ષણો છે.

“સાધુશબ્દાર્થસન્દર્ભે, ગુણલક્ષારભૂષિતમ્ ।

સ્ફુટરીતિ રસોપેતં, કાવ્યમ્... .. ॥

“સારા શબ્દાર્થની ગુંથણીવાળું, ગુણ અને અલંકારથી વિભૂષિત, સ્પષ્ટ રીતિ યુક્ત ને રસસહિત જે હોય તે કાવ્ય.” (વાગ્મટાલકાર)

‘નિર્દોષે ગુણવત્કાવ્ય-મલક્ષારૈરલક્ષ્મતમ્ ।

રસાન્વિતં કવિઃ કુર્વન, કીર્તિં પ્રીતિં ચ વિન્દતિ’

દોષ વગરનું, ગુણવાળું, અલંકારથી સુશોભિત રસયુક્ત-કાવ્ય કરતો કવિ કીર્તિ ને પ્રીતિને પ્રાપ્ત કરે છે. (સરસ્વતીકંઠાભરણ)

‘નિર્દોષા લક્ષણવતી, સરીતિર્ગુણભૂષિતા ।

સાલક્ષારરસાડનેક-વૃત્તિર્વાકકાવ્યનામમાક્ ॥’

‘દોષ વિનાની, સુલક્ષણી, સારી રીતિવાળી, ગુણથી શોભિતી, અલંકાર ને રસયુક્તા, વિવિધવૃત્તિવાળી વાણી કાવ્ય નામને લાજે છે-કાવ્ય કહેવાય છે.’ (ચન્દ્રાલોક)

પન્દરમી શતાબ્દિ પછીના સાહિત્યકારોએ આ લક્ષણો ઉપર ખૂબ ચર્ચા કરીને આ જાતિના લક્ષણોને દૃષ્ટિ કહ્યા. તેમનું કથન આ પ્રમાણે છે-શબ્દાર્થ એ કાવ્યનો દેહ છે-શરીર છે. શૌર્ય, ધૈર્ય, ઔદાર્ય આદિની જેવા ઝોજસ પ્રસાદ માધુર્ય વિગેરે ગુણો છે. કાણુત્વ, અન્ધત્વ, કૃપણુત્વ જેવાં કિલ્લે દૂરાન્ધ્ર અશ્લીલ પ્રમુખ દોષો છે. હાર, અર્ધહાર, કંકણ કેયૂરવલય જેવા ભાષાસમ શ્લેષ અનુપ્રાસ ઉપમારૂપક આદિ અલંકારો છે. પણ કાવ્યનો આત્મા તો રસ જ છે; માટે જેમાં રસ હોય તે કાવ્ય કહેવાય. જે રસ ન હોય ને ગુણ-અલંકાર વગેરે હોય તો પણ તે કાવ્ય ન જ કહેવાય. આત્મા વગરનું શરીર ગમે તેટલું સ્થૂલ, મનોહર અને દાગીના-ધરેણુ પહેરાવેલ હોય પણ તે વ્યર્થ છે, મૃતક છે તેમ રસ વગરની ગમે તેવી શબ્દરચના નકામી છે, તેને કાવ્ય તરીકે ઝાળખાવી શકાય નહિ. આત્મવાળા દેહનું મૂલ્ય જેમ તેનામાં રહેલ ગુણ-દોષ ઉપર અવલમ્બે છે તેમ રસવાળા કાવ્યની કિંમત તેના ગુણ-દોષને આધારે થાય છે પણ ગુણ-દોષ કે અલંકાર આદિ

કાવ્યના સ્વરૂપ બોધક ન કહેવાય. ઇત્યાદિ ચર્ચા કરીને સોળમી શતાબ્દમાં થયેલ વિશ્વનાથે સાહિત્ય-દર્પણમાં કાવ્યનું સ્વરૂપ દર્શાવતાં—

‘વાક્યં રસાત્મકં કાવ્યમ્’ રસભયુક્તિ વાક્ય તે કાવ્ય કહેવાય એવું લક્ષણ કયું.

પ્રાચીન પુરુષોના લક્ષણ ઉપર વિશ્વનાથે જે આલેખો કર્યા છે, જે દૂષણો બતાવ્યા છે તેને મિથ્યા ઠરાવવા નવીન ટીકાકારો કહે છે કે રસ એ કાવ્યનો આત્મા ભક્ષે હો; પરંતુ તેટલા માત્રથી તેને કાવ્ય કહેવું એ ઉચિત નથી. બહુ દુર્ગુણોથી ભરેલ અને ગુણહીન માનવને માનવ કહેવો તે મનુષ્ય જાતિનું અપમાન છે. તેને પણ જ કહેવો જોઈએ. એ જ પ્રમાણે અક્ષમ્ય દોષોવાળાં-નિર્ગુણ શબ્દાર્થને કાવ્ય તરીકે ઓળખાવવા એ કાવ્યનું સત્યસ્વરૂપ નહિં સમજવા બરાબર છે. અલંકાર વગરના કાવ્યના અંગો અડવા લાગે છે. વસ્ત્ર અને અલંકાર રહિત કાવ્ય શરીર નગ્ન નરની માફક અદર્શનીય-નહિં દેખવા લાયક છે. શ્રીમન્ત ઐશ્વિની લલિતાની જેમ ધીમન્ત કવિની કવિતા લલિત ને અલંકારયુક્ત જ હોય છે. ગુણ ને અલંકારો જીવતા પ્રાણિમાં જ હોય, મૃતકમાં તેની ચર્ચા કરવી એ મૂર્ખતા છે માટે ગુણ અને અલંકારયુક્ત કહેવાથી જ તેમાં રસ છે-હોવો જોઈએ એ આવી જાય છે.

આ સર્વ વાદ-વિવાદની ગડમથલમાંથી ઉગરવાનો પ્રયત્ન કરતાં કવિરાજ જગન્નાથ કાવ્યનું લક્ષણ રસગંગાધરમાં આ પ્રમાણે કહે છે.

‘રમણીયાર્થપ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ કાવ્યમ્’ ।

‘મનોહર અર્થને જણાવનાર શબ્દ કાવ્ય છે.’

આ લક્ષણમાં પણ રમણીયતા શું છે? એ ચર્ચા તો કાયમ જ રહે છે. કેટલાએક ધ્વનિના ઉપાસકો કહે છે કે ‘કાવ્યસ્યાત્મા ધ્વનિઃ’ ‘ધ્વન્યાત્મકં વાક્યં કાવ્યમ્’ કાવ્યનો આત્મા ધ્વનિ છે. ધ્વનિવાળું વાક્ય એ કાવ્ય. એટલે જે વાક્યમાંથી કાંઈક ગંભીર સૂચન-વ્યંજ્યાર્થનું બાન

થતું હોય તે કાવ્ય કહેવાય. વક્રોક્તિના પક્ષપાતિઓ જેમાં વક્રોક્તિ હોય તેને જ કાવ્ય તરીકે મનાવવાનો આગ્રહ સેવે છે, પરંતુ તે સર્વ એકદેશીય છે.

આ સર્વ ચર્ચાઓને અન્તે છેલ્લે છેલ્લે રહસ્ય-ભૂત કાવ્યનું સ્વરૂપ-લક્ષણ આધુનિકો બતાવે છે તે આ પ્રમાણે.

‘ભગવદ્ગુણગ્રામામિ-મુખકારક-ચેતોદ્રાવક-પદસમૂહઃ કાવ્યમ્’

‘પરમાત્માના ગુણગણ પ્રત્યે રુચિ કરાવનાર, ચિત્તને પીગળાવનાર પદસમૂહ, શબ્દરચના તે કાવ્ય કહેવાય.’

જેથી કેવળ મનોરંજન થાય છે, વિકારવૃત્તિઓ વધે છે, એવી શબ્દરચના રસવાળી હોય તો પણ તે કાવ્ય નથી, કાવ્યાભાસ છે. તેમાં કાવ્યનું લક્ષણ ન જવું જોઈએ તે સમજાવવા ‘ભગવદ્ગુણગ્રામામિ-મુખકારક’ એવું પ્રથમ વિશેષણ ઉપરના કાવ્યના લક્ષણમાં આપેલ છે.

ગુણને અલંકારો હોય, દોષો ન હોય તો જ તેના તરફ આકર્ષણ થાય, રસ જામે તે ચિત્ત પીગળે એ હકીકત ‘ચેતોદ્રાવક’ એવું બીજું વિશેષણ સમજાવે છે, ને તેથી જ ‘હિંસા ન કરો, અસત્ય ન વદો, પરધન ન પરિહરો, પરદારા ન સેવો, પરિગ્રહ ન વધારો, પાપ વૃત્તિ ઓછી કરો, પાપ કરશો તો દુઃખી થશો, તપ-જપ-નિયમ-આચરો, ધર્મ કરો, ધર્મથી સુખી થશો, વગેરે વાક્યો પરમાત્માના ગુણ પ્રત્યે રુચિ કરાવનારા છે છતાં ચિત્તને પીગળાવનારા નથી. એટલે તે વાક્યો ‘કાવ્ય’ નામે ઓળખાવાતાં નથી.

કાવ્ય-અમૃતના પિપાસુઓ! સાહિત્યરસિકો! કાવ્ય વાંચતા કે સાંભળતા મનને નીચેના પ્રશ્નો અવશ્ય પૂછો કે આથી ચિત્તને આનંદ થાય છે? હૃદય ઉલ્લસિત બને છે? મનને પ્રમોદ મળે છે? વિશિષ્ટ ગુણો મેળવવા ને કેળવવા તીવ્ર અભિલાષા જાગે છે? સદ્ગુણ અને સદ્ગુણી પ્રત્યે અનુરાગ

આ સંસાર સર્વત્ર વિષમ જ છે.

૧૫૯

જન્મે છે ? દુર્યુષ્ણ તરફ દ્રેષ ઉદ્ભવે છે ? જીવન ઉન્નત દશામાં મુકાય છે ? ઉત્તરમાં 'હા' મળે તો તે સાથે એકમેક બની જાશે, તે તે વિચારે હૃદયમાં દબ કરશે ને તે માર્ગે જીવન દોરી જાશે. ઉત્તરમાં 'ના' આવે તો તે કાવ્યને દૂર કરશે, તેના વિચારોને તિલાંજલિ આપશે, ફરી તેના સામું પણ ન જોશે.

છેવટ કાવ્યના સત્ય સ્વરૂપને સમજી રસિકો વિશુદ્ધ કાવ્યના ઉપાસક બને, તેનો રસાસ્વાદ ગ્રહણ કરી રસમય બની અનન્ત રસસાગર-પરમાત્મામાં લીન થઈ જાય.

દાદાસાહેબ વાડી. } મુનિશ્રી હુરન્ધરવિજય.

આ સંસાર સર્વત્ર વિષમ જ છે.

(ભવસ્વરૂપ ચિંતન.)

“ આ સંસારમાં કોઈ જન્મમાં મોટું રાજ્ય તો કોઈ જન્મમાં ધનનો લેશ પણ દુર્લભ થાય છે, કોઈ જન્મમાં ઉચ્ચ જાતિ તો કોઈ જન્મમાં નીચ કુળ-રૂપી અપયશ પ્રાપ્ત થાય છે તથા કોઈ જન્મમાં દેહસૌન્દર્યની શોભાનો અતિશય તો કોઈ જન્મમાં શરીરનું સ્વરૂપ જ હોતું નથી. આ પ્રમાણે સંસારની વિચિત્રતા કોને પ્રીતિકારક થાય ? કોઈને પણ ન થાય. ”

વિવેચન—હે ચેતન ! તું મનમાં વિચાર કે આ સંસારમાં આવી સર્વ પ્રકારની વિષમતા-અસમાનતા એટલે વિચિત્રતા રહેલી છે, તેથી તે કયા પડિત પુરુષને પ્રીતિદાયક થાય ? કોઈને પણ ન થાય. તે કેવી વિષમતા છે ? તે કહે છે—સર્વ પ્રાણીઓનું જીવપણું તુલ્ય છતાં પણ કોઈક ભવને વિષે અથવા કોઈક પ્રાણીને અતિ મોટું રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, તો કોઈક જન્મમાં અથવા કોઈક પ્રાણીને કાંચનાદિક ધનનો લેશ પણ એટલે ઘણું ધન તો દૂર રહ્યો પરંતુ થોડું પણ દુર્લભ દેખાય છે. તથા કોઈક જન્મમાં ઉત્તમ કુળમાં જન્મની પ્રાપ્તિ થવાથી પૂજા સત્કારાદિકની વૃદ્ધિ દેખાય છે, તો કોઈક જન્મમાં શૂદ્રા-

દિક નીચ કુળને વિષે ઉત્પન્ન થવાથી સર્વત્ર અનાદર ને અપકીર્તિ દેખાય છે. તથા કોઈક જીવને દેહના સૌન્દર્યની લક્ષ્મી-શોભા અતિશય ચિત્તને ચમત્કાર કરનારી દેખાય છે, તો કોઈક જન્મમાં અથવા કોઈક જીવને તિર્થંચ અને નારકીને વિષે અથવા પુણ્ય રહિત એવા દેવ મનુષ્ય ભવને વિષે પણ શરીરનું સ્વરૂપ-સુંદરતા દેખાતી નથી. આ પ્રમાણે સંસારની વિષમતા છે તેથી તેમાં કોઈએ પણ પ્રીતિ કરવી યોગ્ય નથી.

સંસારમાં વસતા પ્રાણીઓને મુખ હોતું નથી.

“ પામર પ્રાણીઓએ માનેલા પ્રગટ સંસારરૂપી ગૃહમાં નિવાસ કરવાથી કદ્યેલા સુખને અમે કયા નામથી કહીએ-વર્ણુન કરીએ ? કેમકે આ ભવ-સાગરમાં કામદેવરૂપી ઉદ્ધત શત્રુ અથવા ચોર ત્રણ ગુણરૂપી પૃથ્વીને ખોદે છે. તથા પડોશમાં રહેલા કુપરિણામનો નિરંતર કલહ આલે છે અને અંદર-મનમાં સંસાર કરતા અષ્ટમદરૂપી સર્પોના ખીલો જોવામાં આવે છે. ”

વિવેચન—પામર તત્ત્વને નહીં જાણનારા પુરુષોએ માનેલું એટલે બહુમાનવડે સ્વીકાર કરેલું પ્રગટ રીતે નામના ઉચ્ચારપૂર્વક ભવરૂપી ગૃહમાં જે પ્રાણીઓને નિવાસ કરવાનું સુખ છે તેને અમે કયા નામથી કહીએ ? કેમકે તેમાં કોઈ પણ સુખ-પણું જોવામાં આવતું નથી, તેને કોઈ પણ સુખનું નામ આપી શકાતું નથી. આ ભવરૂપી ગૃહને વિષે ઉદ્ધત-દમન કરી ન શકાય તેવો કામદેવ, મર્યાદા રહિત સ્ત્રીનું સેવન કરવારૂપ પરિપત્ની-ચોર અથવા શત્રુ ત્રણ રત્નમય ત્રણ ગુણરૂપી પૃથ્વીને-સગતાદિક શુદ્ધ પરિણામને ખોદી નાંખે છે. કામદેવ સમતાનો વિનાશ કરે છે તેથી કામી માણસ સંસારમાં જ ભમે છે, તથા તે ગૃહને વિષે પાસે પડોશમાં રહેલા કુપરિણામનો નિરંતર કલહ-વાણીના યુદ્ધનો ક્રોશ જોવામાં આવે છે. કુપરિણામથી કલેશ જ ઉત્પન્ન થાય છે માટે આ પ્રમાણે કહ્યું છે તથા અંદર ભવગૃહને વિષે અર્થાત્ મનમાં સંચાર કરનારા અભિમાન (આઠ

મદ) રૂપી સર્પોના ખીલો જોવામાં આવે છે. અભિ-
માન વિનાશનું કારણ હોવાથી તેને સર્પની ઉપમા
આપી છે. આવા સંસારરૂપ ગૃહમાં સુખ ક્યાંથી
હોય ? ન જ હોય.

આ સંસાર ગ્રીષ્મ ઋતુની જેમ ભયંકર છે.

“ જે ભવરૂપી ગ્રીષ્મ-કાળમાં અતિ ઉગ્ર ક્રોધ-
રૂપી સૂર્યથી સમતારૂપ સરોવર શોષણ પામે છતે
વિષયને પરાધીન થયેલા ભવ્યપ્રાણીઓ તૃષાવડે
પીડા પામીને ખેદયુક્ત થાય છે. તથા જે ભવરૂપી
ગ્રીષ્મકાળે નિરંતર કામદેવરૂપી પરસેવાની બીનાશથી
ગુણરૂપી મેદસને ગ્લાનિ પમાડી છે, એવા આ ભયંકર
ભવરૂપી ગ્રીષ્મઋતુને વિષે તાપનું દરણ કરનાર કયું
શરણ છે ? ” કાંઈ નથી.

વિવેચન—હે ભવ્ય પ્રાણીઓ ! નિરંતર કામ-
વિકારરૂપ પરસેવાની બીનાશથી ગુણરૂપી મેદસ એટલે
ધર્મધાતુઓને જેણે ગ્લાનિ પમાડી છે એવા આ
ભયંકર ભવરૂપી ગ્રીષ્મઋતુને વિષે તાપને દરણ કર-
નાર એટલે મનના ઉદ્દેગનું તથા ક્રોધરૂપી સૂર્યના
તીક્ષ્ણ કિરણોથી ઉત્પન્ન થયેલા સંતાપનું નિવારણ
કરવા માટે કંઈ વસ્તુ આશ્રય કરવા યોગ્ય છે ?
કાંઈ પણ નથી. કેમકે તે ભવરૂપી ગ્રીષ્મકાળને વિષે
અતિ ઉગ્ર-દુર્ગતિને હેતુ હોવાથી બ્યાનક એવા
ક્રોધરૂપી સૂર્યથી સ્વપરને તાપનું કારણ હોવાથી તેને
સૂર્યની ઉપમા ઘટે છે એવા ક્રોધાર્કથી શાન્તવૃત્તિરૂપ
સરોવર સંતાપનું કારણ કરવામાં સમર્થ હોવાથી
જેને જળાશયની ઉપમા ઘટે છે એવું જળાશય શોષ
પામે છતે તે વિષયોને પરાધીન થયેલા મોક્ષે જવા
યોગ્ય ભવ્ય જીવો તૃષાથી પીડા પામ્યા છતાં જ
કલેશ પામે છે એટલે સમતારૂપ રસના અભાવને લીધે
તૃષ્ણાની અપૂર્ણતા થવાથી તરશ્યા ને તરશ્યા જ મરી
જાય છે.

આ સંસારમાં સર્વ સગાઓ સ્વાર્થના જ સગા છે.

“ આ સંસારસુખનું વર્ણન કરવામાં કયો રસિક
પુરુષ પણ પ્રમાતા (માપ કરનાર) છે ? કાંઈ જ

નથી; કેમકે માતાપિતા અને બ્રાતા પણ સ્વષ્ટચિત્ત
વસ્તુની પ્રાપ્તિ થાય તો જ માન્ય થાય છે તથા
તેમના ઉપકારાદિક ગુણસમૂહને જાણ્યો છતો અને
પોતે ધનવાન છતો તેને ધન આપતો નથી. કેમકે
આ જગતમાં સર્વ જનો પોતાના સ્વાર્થની જ વૃદ્ધિમાં
નિરંતર અત્યંત ગાઢ પરિણામવાળા રહે છે. ”

વિવેચન—હે પ્રાણી ! સંસાર સુખની ખ્યાતિમાં
એટલે આ મનુષ્યાદિક જન્મમાં જે સુખ છે તેનું
વર્ણન કરવામાં કયો રસિક પુરુષ પ્રમાતા છે ? એટલે
સંસારમાં આટલું સુખ છે એમ તેનું પ્રમાણ કરી
શકે તેવા કાણ છે ? કાંઈ જ નથી; કેમકે સંસાર
સુખના અનિયમિત સ્વભાવે કરીને તેનું માન થઈ
શકે તેનું નથી, જે ભવમાં માતાપિતા અને બધું
પણ પોતાના સ્વાર્થની સિદ્ધિ થાય તો જ આ
પ્રાણીને માન્ય થાય છે. અને તેમના પૂર્વે કરેલા
ઉપકારાદિક ગુણસમૂહને જાણ્યો છતો એટલે કે
આણે મારા પર ઉપકાર કર્યો છે એમ જાણ્યો છતો
તથા ધનવાન—સમૃદ્ધિવાન છતો પણ તેમને ધન
આપીને પ્રત્યુપકાર કરતો નથી કારણ કે સર્વે મનુષ્યો
સ્વાર્થની—પોતાના પ્રયોજનની વૃદ્ધિ—સિદ્ધિ કરવામાં જ
નિરંતર અતિ ગાઢ પરિણામને ધારણ કરનારા હોય
છે એટલે સ્વાર્થની સિદ્ધિમાં જ વધતા પરિણામવાળા
રહે છે, પણ પ્રત્યુપકાર કરનારા થતાં નથી.

આ સંસાર વિશ્વાસઘાતી છે.

“ અહો ! લોકો પોતાનો મોટો સ્વાર્થ હોય
ત્યારે જેઓને સ્વજનાદિકોને સ્તુતિ અથવા ધનવડે
તથા પોતાના પ્રાણોએ કરીને પણ ગ્રહણ કરે છે,
તેઓને જ અન્યથા—સ્વાર્થ ન હોય ત્યારે અતિ
નિર્દયપણે તૃણની જેમ તણ દે છે. વળી હૃદયમાં
વિષને અને સુખમાં અમૃતને ધારણ કરે છે માટે
આ પ્રમાણે વિશ્વાસનો ઘાત કરનાર આ ભવયથી
જે તને ઉદ્દેગ-વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થતો નથી તો પછી
અધિક કહેવાથી શું ફળ ? કાંઈ જ નથી. ”

વિવેચન—હે પ્રાણી ! આ પ્રમાણે—હમણા કહે-

આ સંસાર સર્વત્ર વિષમ જ છે.

૧૬૧

વામાં આવશે તે પ્રકારે વિશ્વાસઘાતકારક એવા આ ભવથણી જે તારા આત્માને વૈરાગ્ય-ઉદાસીનતા પ્રાપ્ત થતી નથી તો પછી તેથી અધિક કહેવાથી શું ફળ થાય? કાંઈ જ નહિ. આ ભવ વિશ્વાસઘાતી શી રીતે છે તે બતાવે છે-આ સંસારને વિષે લોકો મોટા સ્વાર્થ ઉત્પન્ન થયો હોય ભારે જે સ્વજનાદિકને ઘણી સ્તુતિ અથવા ધનવડે તથા પ્રાણો આપોને પણ પ્રહણ કરે છે-સ્વીકાર કરે છે તે જ સ્વજનાદિક જ્યારે સ્વાર્થસિદ્ધિ નથી હોતી ત્યારે અત્યંત નિર્ભંજ થઈને પગે લાગેલા તૃણની જેમ તથા દે છે. તેથી કરીને તેના હૃદયમાં હવાહલ વિષ ને મુખમાં અમૃત રહેલું છે કેમ કે સ્વાર્થતરપર મનુષ્ય મનમાં સર્વનું અનિષ્ટ ચિંતવે છે તેથી અંતરમાં વિષને ધારણ કરે છે અને મુખે મિષ્ટ વચ્ચે બોલે છે તેથી મુખમાં અમૃત ધારણ કરે છે.

ભવરૂપી શૃણું વિષમપણું.

“શુણીજન પણ મોટા ધનના નિધિવાળાના મનોહર એવા દૃષ્ટિના પ્રાંતભાગે કરીને હર્ષ પામે છે, અને તેમની રોષ યુક્ત દૃષ્ટિથી ખેદ પામે છે તથા તે વખતે સ્તુતિ વિગેરે ઉપાયો કરીને મહા પ્રયત્ને તેમનો રોષ દૂર કરે છે, માટે અહો! આ મોહનીય કર્મની આ પ્રકારના ભવશૃણના વૈષમ્યની રચના છે.”

વિવેચન—અહો! મોહનીય કર્મે કરેલી નીચે કહેવામાં આવશે તે પ્રમાણેની ભવશૃણના વૈષમ્યની-દારુણતાની રચના કેવી છે કે જે સંસારરૂપ શૃણમાં કલા, વિજ્ઞાન અને વિવેકાદિક ગુણજ્ઞાન પણ કાંચનાદિક પ્રચુર ધનના નિધિવાળા શૃણરચના પ્રસન્ન મનોહર નેત્રના કટાક્ષવડે એટલે પ્રસન્ન દૃષ્ટિવડે જોવા-માત્રથી આનંદ પામે છે, અને તે શૃણરચના જ કાપ યુક્ત નેત્રપ્રાંતે કરીને ખેદયુક્ત-દુઃખી થાય છે. અને તે વખતે એટલે જ્યારે તેમની કાપયુક્ત દૃષ્ટિ જુએ છે ત્યારે મહાપ્રયત્ને તેના માહાત્મ્યનું વર્ણન કરવારૂપ એટલે ‘અહો આપ તો ઉદાર છો’ ઇત્યા-

દિક સ્તુતિ અને પ્રણામાદિ કરવારૂપ ઉપાયોવડે તેનો રોષ દૂર કરે છે.

સ્ત્રી પુત્રાદિક બાહ્ય કુટુંબમાં મોહ પામેલા મનુષ્યોને આભ્યંતર કુટુંબનું દર્શન પણ થતું નથી.

“આ આભ્યંતર કુટુંબમાં પ્રેક્ષા-તરત્વા-તરત્વનો વિચારરૂપ પ્રિયા, વિનયરૂપી પુત્ર, ગુણરૂપિ નામની પુત્રી, વિવેક નામનો પિતા અને શુદ્ધ પરિણતિ નામની માતા છે. આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ એવા આત્માનું કુટુંબ રક્ષા રીતે ભાસે છે. તે કુટુંબ આ અનાદિ સંસારમાં ભગતા પ્રાણીએ જોયું જ નથી.”

વિવેચન—હા પ્રાણી! વિશુદ્ધ-પાપકર્મરૂપ મળ રહિત આત્માનું આ આગળ દેખાડવામાં આવશે તે કુટુંબ કે જે ખરું છે તે કુટુંબને અનાદિ સંસારમાં તે જોયું નથી, તો પણ ખેદની વાત છે કે-એવું આભ્યંતર કુટુંબ છતાં તેની સાથે નહિ મળતા પ્રાણીઓને સ્ત્રીપુત્રાદિકના બાહ્ય સંબંધને વિષે મુખ-શુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. તે આભ્યંતર કુટુંબ આ પ્રમાણે છે-આભ્યંતર કુટુંબને વિષે પ્રેક્ષા એટલે તરત્વા-તરત્વનો વિચાર કરનારી શુદ્ધિરૂપ પ્રાણપ્રિયા છે, કેમકે તે દુઃખનો વિનાશ કરનારી છે તથા વિનય-નમ્રતારૂપી પુત્ર છે, કારણ કે જ્ઞાનાદિક સંપત્તિનો તે વૃદ્ધિકારક છે. તથા સમ્યક્ત્વાદિક ગુણને વિષે જે પ્રીતિ તે રૂપી પુત્રી છે; કેમકે તે પરમાનંદના ઉત્સવનો હેતુ છે. તથા વિવેક કૃત્યા-કૃત્યાદિકની પરીક્ષાના જે વિચાર તે જ વિવેક નામનો પિતા છે; કેમકે તે આપત્તિથી રક્ષણ કરે છે. તથા સર્વને હિતકારી હોવાથી પ્રશંસા યોગ્ય એવી શુભપરિણતિ નામની માતા છે કારણ કે તે પરિપાક્વન કરવામાં શક્તિમાન છે. આવું આભ્યંતર કુટુંબ બાહ્ય સંયોગમાં મુખની શુદ્ધિવાળાને અદશ્ય જ છે.

આ સંસારમાં સર્વત્ર દુઃખ જ છે.

“જે ભવને વિષે પ્રાણી પ્રથમ પ્રેમના આરંભમાં દુઃખ પામે છે, ત્યાર પછી તે પ્રેમની સ્થિરતાને

માટે દુઃખોને સહન કરે છે અને ત્યારપછી તે પ્રેમનો વિનાશ થાય ત્યારે પણ તે કહીન ચિત્તવાળો પ્રાણી અત્યંત સંતાપને લીધે કુંભારના નિંભાડામાં નાંખેલા ઘડાની જેમ તપતો સતો દુઃખોને સહન કરે છે. અને છેવટ દુઃખર્મના વિપાકને લીધે ભવાંતરમાં પણ નરકાદિક દુઃખોને પામે છે.”

વિવેચન—હે શ્રવ! ધણી ખેદકારક વાત છે કે—આ પ્રત્યક્ષ દેખાતા સંસારમાં કાષ્ઠપણ ઠેકાણે સુખ-શાંતિ નથી. કેમકે જે સંસારમાં પ્રાણી પ્રથમ પ્રેમ ઉત્પન્ન થયા પહેલાં આરંભમાં—પ્રથમ પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરવામાં નાના પ્રકારના દુઃખોને પ્રેમ મેળવવા માટે પ્રયાસાદિક કરવાના કષ્ટોને વિશેષે કરી સહન કરે છે—પામે છે, અનુભવે છે. ત્યારપછી પ્રેમ ઉત્પન્ન થતાં તે પ્રેમનો અવિચ્છેદ એટલે રિથરતા કરવામાં—નેના મનની અનુકૂળતાએ વર્તવામાં ઘણા દુઃખોને સહન કરે છે કેમકે પ્રતિકૂળ વર્તનથી પ્રેમના ભંગનો સંભવ રહે છે. અને ત્યારપછી તે પ્રેમનો વિયોગ મરણાદિકને લીધે થાય ત્યારે કઠોર મનવાળો થઈને તે પ્રાણી ઘણા સંતાપને લીધે કુંભારની બઢીમાં નાંખેલા ઘડાની જેમ આ જન્મમાં સંતાપ સંઘર્ષથી દુઃખો પામે છે. અને પ્રાંતે તેના વિપાકથી—પ્રેમના પરિણામે યાંધેલા કર્મ ઉદય આવે ત્યારે તે કર્મોદયથી ભવાંતરમાં પણ નરકાદિકના દુઃખો સહન કરે છે—પામે છે.

આ સંસારમાં મોહરાગની રણભૂમિ છે.

“ આ ભવરૂપી રણભૂમિને વિષે સ્ત્રીઓની દષ્ટિ-કટાક્ષરૂપ યાણોએ કરીને ધર્મરૂપી સૈન્ય હણાયું છે તેથી કરીને એ ભવરૂપી રણભૂમિમાં ઘણા રાગરૂપી રુધિરવડે હૃદયરૂપી પ્રદેશો લિપ્ત થયા છે, તથા સેંકડો વ્યસનોરૂપી કૂર ગૃધ્ર પક્ષીઓ મસ્તક પર બેઠે છે. તેથી કરીને ખરેખર આ ભવ કહેતા સંસાર મહા મોહ રાગની રણભૂમિ જ છે ”

વિવેચન—આ સંસાર ખરેખર હમણા કહેવામાં આવશે એવા સદશપણને લીધે આ દશ્યમાન

યુદ્ધના લક્ષણવાળી મિથ્યાત્વ અને વિષયકપાયાદિરૂપ મહામોહનીય કર્મની એટલે મોહ પૃથ્વીપતિની યુદ્ધ કરવાની ભૂમિ છે. મોહને વશ કામદેવનું જ મુખ્યપણું હોવાથી તેને જ અનુસારે વર્ણન કરે છે. હરણ સરખા નેત્રવાળી સ્ત્રીઓની દષ્ટિરૂપી યાણોએ કરીને આ ભવરૂપી રણભૂમિને વિષે અલ્પવ્રતાદિક ધર્મના કટકને—પરસૈન્યને જય કરવામાં હેતુભૂત શુભ ભાવનાદિ સૈન્યને હણી નાંખ્યું છે—મૂળ રહિત નાશ પમાડ્યું છે. તેથી ઘણા રાગરૂપી રુધિરે કરીને એટલે સ્ત્રી વિગેરેની આસક્તિના પરિણામરૂપ રુધિરવડે કરીને મનના પ્રદેશો અત્યંત લિપ્ત થયેલા છે. એટલે રાગ-રૂપી રુધિરના પ્રવાહવડે પરિપૂર્ણ થયા છે, ખરડાઈ ગયા છે અને સેંકડો કષ્ટરૂપી કૂર સ્વભાવવાળા ગૃધ્ર પક્ષીઓ મસ્તક પર ભ્રમણ કરે છે માટે ખરેખર આ ભવ મોહરાગની રણભૂમિ જ છે.

આ સંસારમાં રહેલા પ્રાણીયોનું અપૂર્વ અહિલપણું છે.

“ આ સંસારમાં મોહના અપૂર્વ ઉન્માદને પામેલા પ્રાણીઓ પરાધીનપણે ક્ષણવાર હસે છે, ક્ષણવાર ક્રીડા કરે છે, ક્ષણવાર ઘણા ખેદ પામે છે, ક્ષણવાર રુદન કરે છે, ક્ષણવાર આક્રંદ કરે છે. ક્ષણવાર વિવાદ કરે છે, ક્રોધવાર નાશી ગ્નય છે, કાષ્ઠ વખત હર્ષ પામે છે અને ક્રોધવાર નૃત્ય કરે છે. ”

વિવેચન—આ સંસારમાં પ્રાણીઓ ક્રોધ કહી ન શકાય તેવા અપૂર્વ મોહના ઉન્માદને પામેલા દેખાય છે. તેઓ શું કરે છે? તે કહે છે. પરાધીન મોહને વશ થયેલા પ્રાણીઓ થોડીવાર હસે છે. એટલે હાસ્યનું નિમિત્ત હોય કે ન હોય તો પણ મુખ, કપોલ અને નેત્રોનો વિકાસ કરે છે, ક્ષણવારમાં કામક્રીડાદિકનો વિનોદ કરે છે, ક્ષણવારમાં બહુ પ્રકારે ખેદ પામે છે એટલે નાના પ્રકારની મન-વાણી અને ક્રાયાની અરતિને લીધે દીનતા પામે છે, ક્ષણવાર રુદન કરે છે, ક્ષણવાર આક્રંદ કરે છે એટલે નિરંતર અશ્રુપાત કરીને મોટાં શબ્દથી પોકાર

કરે છે, ક્ષણવાર ધનાદિકના કારણે વિવાહ-કળ્યા કરે છે, કોઈ વાર ભય પામીને આમતેમ નાશી જાય છે, ક્ષણવાર હર્ષિત થાય છે અને ક્ષણવાર નૃત્ય-નાટક કરે છે. આ પ્રમાણે ચેષ્ટા કરતા પ્રાણીઓ શું મહીલ ન કહેવાય ? અર્થાત્ કહેવાય જ.

આ ભવ તત્ત્વદષ્ટિવાળા મનુષ્યોના હૃદયને દાહકારક લાગે છે.

“ અપૂર્ણ વિદ્યાની જેમ, પ્રગટ બળેલી ખલ પુરુષની મિત્રાઈની જેમ, સભામાં અન્યાયની પરંગ-રાની જેમ, વિષવા સ્ત્રીના યૌવનની જેમ અને અકુ-શળ પતિને વિષે મૃગાક્ષીની સ્નેહલહરીની જેમ આ ભવક્રીડાર્પી લગ્ન તત્ત્વદષ્ટિવાળા પુરુષોના હૃદયને બાળે છે. ”

વિવેચન--તત્ત્વ એટલે વસ્તુના પરમાર્થને વિષે દષ્ટિવાળા પુરુષોના મનને સંસારને વિષે કરેલી ક્રીડાઓ એટલે જળાશયાદિકમાં સ્ત્રીઓની સાથે કરેલી વિનાશની ચેષ્ટાઓ તેથી ઉત્પન્ન થયેલી લગ્ન દાહ-કારક થાય છે--ખેદયુક્ત કરે છે. કોની જેમ ? તે કહે છે--અપૂર્ણ બળેલી વિદ્યા જેમ પડિતોની સભામાં દાહકારક થાય છે એટલે કે--વાદીથી પરાજય પામેલો પુરુષ સંતાપ યુક્ત થઈને વિચારે છે કે “ મને ધિક્કાર છે મેં આ શું કર્યું ? ” કે જેથી તે વળતે પૂર્ણ અભ્યાસ ન કર્યો ” એ જ પ્રમાણે સંસારના વિલાસો પણ ટક્કાવરથામાં અગર વેરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સંતાપ આપનારા થાય છે. તથા રપટપણે બળેલા ખળ-માયાવી પુરુષની મૈત્રીની જેમ એટલે કે જેમ મિત્રની ખલતા જળુગેથી ખેદ થાય છે, તેમ ભવક્રીડાનું નિર્ગુણપણું બળવાથી સંતાપ થાય છે. તથા સત્પુરુષોની સભામાં નિંદવા લાયક ન્યાયના પરંપરાની જેમ એટલે કે જેમ સજ્જનની સભામાં અન્યાય થવાથી મનમાં સંતાપ થાય છે, તેમ અન્યાય-રૂપ ભવક્રીડા પણ સંતાપકારક થાય છે. તથા વિષવા સ્ત્રીના યૌવનની જેમ એટલે જેમ વિષવા સ્ત્રીની યુવાવસ્થા પ્રતિભાણે સંતાપકારક થાય છે તેમ

ભવક્રીડા પણ સંતાપકારક થાય છે. તથા અનિપુણ-મૂર્ખ પતિને વિષે નિપુણ સ્ત્રીના પ્રેમકટાક્ષો નિષ્ફળ જવાથી દાહકારક થાય છે, તેમ નિષ્ફળ એવી ભવ-ક્રીડા પણ તત્ત્વવેત્તાઓના હૃદયને દાહકારી થાય છે.

સંસારના સર્વ સંબંધો મિથ્યા છે.

“ જેમ પ્રભાતકાળ થયેલી સ્વપ્નની રચના નિષ્ફળ થાય છે અથવા તિમિર બાંધના નેત્ર-વ્યાધિનો નાશ થયેથી નિર્મળ દષ્ટિવાળાને બે ચંદ્રનું જ્ઞાન મિથ્યા લાગે છે, તેમ તત્ત્વનો વિષય જળુ-વાથી જેમના વિકલ્પો શાન્ત થઈને સ્થિર શુદ્ધિ થયેલી છે, તેવા સાધુઓને આ સંસાર મિથ્યારૂપ લાગે છે. ”

વિવેચન--હે ભગ્ય પ્રાણી ! આત્માદિકના પારમાર્થિક તત્ત્વનો વિષય યથાર્થપણે જળુવાથી જેમના મમતા સંબંધી સંકલ્પવિકલ્પો શાન્ત થયા છે અને તેથી કરીને જ આત્મરમણને વિષે જેમની નિશ્ચય શુદ્ધિ થઈ છે એવા સાધુઓને મોક્ષ સાધ-નમાં જ એકનિષ્ઠાવાળા મુનિ જન્મને આ સંસાર મિથ્યારૂપ લાગે છે. કેવી રીતે ? તે કહે છે--જેમ સૂર્યોદયવડે પ્રભાતકાળ થયેલી સ્વપ્નવાળી નિદ્રાની કલ્પના એટલે સ્વપ્નમાં દોઢેલા પદાર્થોના દર્શનવાળી શુદ્ધિ મિથ્યા લાગે છે, અથવા તિમિર નામનો નેત્ર-રાગ નષ્ટ થવાથી જેમના નેત્રો નિર્મળ થયા છે એવા મનુષ્યોને બે ચંદ્રનું જ્ઞાન--આકાશમાં બે ચંદ્ર જોવારૂપ ભ્રાંતિજ્ઞાન અસત્-મિથ્યા લાગે છે, તેમ આ સંસારનું સ્વરૂપ પારમાર્થિક તત્ત્વના વિષયને જળુવાવાળા એવા મુનિઓને અસત્-મિથ્યા લાગે છે; કેમકે સર્વ સંબંધો કર્મથી જ ઉત્પન્ન થાય છે; પરમાર્થ તો સંબંધ છે જ નહિ.

સાંસારિક સુખની નિંદતા.

આ સંસારમાં જે સુખ છે તે પરાધીન છે, ક્ષણિક વિષયોની ધ્રુજાના સમૂહથી મલિન અને બીનિદાયક છે, તો પણ તેમાં કુશુદ્ધિવાળો પ્રાણી આનંદ માને છે પરંતુ પડિત પુરુષ તો સ્વાધીન,

અવિનાશી ઇન્દ્રિયોની ઉત્સુકતા રહિત અને લય રહિત એવા અધ્યાત્મ સુખને નિષે જ મળે રહે છે.

ઉપસંહાર.

તે કારણ માટે નિપુણ શુદ્ધિવાળા પાંડિતો આ ભવસ્વરૂપ ચિંતનને શમસુખના કારણરૂપ તથા ત્રણ જગતને અભયદાન દેવારૂપ કહે છે કે જે ભાસ્વ-રૂપનું ધ્યાન સ્થિર થવાથી જિનાગમના તત્ત્વોની સ્થિતિને જાણનાર પુરુષોને ચંદ્રના કિરણો તથા કપૂરની જેવી નિર્મળ યશસ્વી લક્ષ્મી અથવા મોક્ષ-લક્ષ્મી વૃદ્ધિ પામે છે.

શ્રમણ ભગવાન મહાવીર દેવ.

લેખક:-મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી મહારાજ.

શ્રમણ ભગવાન મહાવીર દેવે અઢી હજાર વર્ષ પૂર્વે પવિત્રતમ ભારતભૂમિ ઉપર વિચરી અનેક જાતના આત્માઓને મોક્ષનો માર્ગ બતાવ્યો છે. દેશમાં હિંસાનું સામાન્ય નાખૂદ કરી, અહિંસા, સત્ય, દયા વગેરે સદ્ગુણોનું સામાન્ય રચાપી માનવીઓને માનવતા શીખવાડી દેવરૂપ બનાવ્યાં છે. યજ્ઞમાં થતી હિંસા દૂર કરી યજ્ઞનું સાચું સ્વરૂપ સમજાવી “ અહિંસા પરમે ધર્મ ” એ સૂત્રને સર્વમાન્ય બનાવેલ ભગવાન મહાવીરે પોતાના પૂર્વજન્મના સત્તાવીશ લાવોમાં શ્રેષ્ઠતા અને સત્તાની મદાધતાના પરિણામો કેવાં હોય છે તે સમજાવ્યાં. ઉન્નતિને શિખરે ચડેલા આત્માનું અધઃપતન કેવી રીતે થાય છે અને ફરી ઉન્નતિના શિખરે ચડી, આત્મશ્રેય કેમ કરે છે વગેરે જીવન આદર્શો જણાવેલા છે. નયસારના ભવમાં ક્ષણવાર સાધુજનોની સંગતિ થવાથી ધર્મની ઓળખાણ થવા સાથે સામાન્યરીતે તેનું આચરણ કરતાં શ્રેષ્ઠતાને પામ્યા. સ્વર્ગીય જીવન વિતાવી મરીચીનાં જન્મમાં જ્ઞાન, વૈરાગ્ય મેળવવા છતાં સંયમ સ્વીકારી તેમાં દુર્ગંધતા બળતાં કલ્પનાઓ પ્રમાણે જીવન બનાવવાથી તેના સંસ્કારો અનેક જન્મમાં બીગળ

માર્ગે લઇ જવાના કેવા પ્રયત્નો થવા છે-આ વસ્તુ દરેકને વિચારવા યોગ્ય છે. ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના ભવમાં સત્તાની મદાધતાથી નરક યાત્રાના અને છેવટે કાનમાં શીશું રેડાવ્યાથી કાનમાં ખીલા નખાવ્યાનાં દુઃખો પ્રાપ્ત કર્યાં. પચીસમા ભવમાં નંદન રાજકુમારના જન્મમાં બાલકાળથી ધર્મને ઓળખી રાજ્ય પ્રાપ્ત થવા છતાં નશ્વર લેભવને છોડી, ત્યાગધર્મ સ્વીકારી, વીશ સ્થાનક તપની આરાધના કરી આત્માને વિશુદ્ધ બનાવવા અથાગ પ્રયત્ન કર્યો.

અનેક માસક્ષમણ અને છઠ્ઠ, અઠ્ઠમ આદિ અપૂર્વ તપશ્ચર્યા કરવા સાથે વૈવાવચ્ચ (સેવા) સુખ્યતથા સ્વીકારી, તેમાં સમભાવી બની, છેલ્લા સાઠ દિવસનું અનશન વ્રત કરી સુંદર ભાવના ભાવીને દસમા પ્રાણત દેવલોકના પુષ્પોત્તર વિમાનમાં મહાદ્વિકા દેવ થયા. ત્યાં પણુ જિનેશ્વરોની ભક્તિ-પૂજન અને તત્ત્વચિંતન કરી દેવી જીવન વિતાવી ક્ષત્રિયકુલ નગરમાં સિદ્ધાર્થ રાબનની રાણી ત્રિશલા દેવીની રત્નકુક્ષિથી જન્મ થયો. તે પવિત્ર દિવસ એવ સુદિ તેરશની મધ્યરાત્રિના સમય હતો. સર્વજ જગતમાં શાંતિનું સામ્રાજ્ય અકસ્માત રીતે પ્રલયનું હતું. દરેક માનવીઓમાં પ્રેય જીવોછલ ઉમરાતો હતો. જાણે ઋતુઓ સમકાલે ખીલી હતી. જનપદમાં સર્વજ સુકાળ હતો. દિશાઓ નિર્મળ હતી. પક્ષીઓનાં શુભ શુક્રનેતો ખ્યાલ આવતો હતો. પ્રભુજન્મની ખબર દેવેન્દ્રોને પડી. પ્રભુને મેરશિખર ઉપર લઇ જઈ એક લાખ સાઠ હજાર કળશોવડે અભિષેક કર્યો. તે વખતે સૌધર્મેન્દ્રને શંકા ઉત્પન્ન થઇ કે આટલું પાણી બાલપ્રભુ કેવી રીતે સહન કરશે? ત્રણ જ્ઞાન સંયુક્ત ભગવાને જન્મણા અંગૂઠાથી મેરુને સ્પર્શતાં પર્વતો ડોલવા લાગ્યા. સાગરો ઉછળવા માંડ્યા. પૃથ્વીને પ્રલય થાય તેવા અવાજે થતાં ઇન્દ્રે જ્ઞાનથી જોયું સારે તો ભગવાન શંકા નિવારણુથે લીલા કરી રહ્યા છે. ભગવાનની ક્ષમા યાચી ઇન્દ્ર હર્ષિત થયો. પ્રભુતો આદેશ હતો કે-સર્વ આત્માઓમાં અનંત શક્તિ રહેલી છે. કર્મજન્યી હંકારેલી શક્તિને

વિકસાવવાં પ્રયત્ન કરનાર મનુષ્ય અનંત બળને પ્રગટ કરે છે. જગતના નાશ માટે નહિ પરંતુ સ્વકલ્યાણ અને જગતના કલ્યાણ માટે શક્તિનો સદુપયોગ હોવો જોઈએ. શક્તિને વેડી નાખનાર નિર્જાનમાં નિર્જાન બને છે. પ્રભુને માતાની પાસે મૂક્યા પછી રાજા સિદ્ધાર્થને ભગવાનના જન્મની ખબર પડતાં હર્ષિત થાય છે. જોતજોતામાં આખા શહેરમાં અને જન-પદમાં હર્ષનું મોજું પ્રસરે છે. દરેક માનવીએ મહોત્સવ ઉજવે છે. કુમારનું નામ વર્ધમાનકુમાર તરીકે રાજા સિદ્ધાર્થ બહાર કરે છે. બાલ્યજીવનમાં સરખી વયનાં કુમારો સાથે આગલછા કીડા કરતાં દેવ પરાભવ કરવા ઇચ્છે છે. જ્ઞાનવાન પ્રભુએ દેવનો પરાભવ કરવાથી દેવો મહાવીર તરીકે પ્રસિદ્ધ કરે છે. અપૂર્વ વિનય, વિવેક આદિ ગુણોથી વર્ધમાનકુમાર સર્વને પ્રિય થઈ પડે છે. માતા, પિતા, જ્યેષ્ઠ બધું અને ગુરુજનો તરફ સદ્ભાવનાથી વર્તે છે. ગૃહસ્થ-જીવન શ્રેષ્ઠ રીતે વ્યતીત કરતાં આંતરિક તપ અને ત્યાગની ભાવનાને નિરંતર વૃદ્ધિ કરતા હોય છે. ત્રીશ વર્ષ ગૃહસ્થદશામાં નિર્લેપભાવે વ્યતીત કરી જગતને ધન વૈભવ વહેંચી દઈ, વર્ષોદ્ધાન આપી, અપૂર્વ મહોત્સવપૂર્વક દીક્ષા અંગીકાર કરે છે. સર્વ સાથેના સંસાર સંબંધો છોડી, રાગદ્વેષ ત્યજી, સાચા સંયમી બને છે. ઉત્ત્ર તપશ્ચર્યા આદરી અનેક ઉપસર્ગ અને પરિપક્વ શાન્તભાવે સહન કરે છે. અને કષ્ટ સમતા-પૂર્વક સહી આત્મધ્યાનમાં પ્રભુ મસ્ત રહે છે. ભગવાન પરમ કરુણાવારિધિ હતા. મહાભયંકર સ્થિતિમાં આવી પડેલ ચંડકાશીક ભયંકર સર્પને પ્રળોધવા ભગવાન ત્યાં જઈ તેના વલ્લિમક (રાફડા) પાસે ધ્યાનસ્થ રહ્યા. ચંડકાશીક વિષની જવાલા ફેંકી. ભગવાન અડગ રહ્યા. પછી ભગવાનને ચરણે દંશ દઈ રુધિરના રથને દુગ્ધની ધારા નિહાળતાં સર્પ વિસ્મય પામ્યો અને સ્થિર થયો. તે સમયે ભગવાને કહ્યું કે ‘હે ચંડકાશિક, બોધ પામ. કેમ બોધ પામતો નથી? સાધુમાંથી તાપસ અને ત્યાર પછી આવી અવસ્થામાં સર્પયોનિમાં તું અવતર્યો છે.’ તે શબ્દોએ

ગતિસ્મૃતિ ઉપાજિત કરી, નિજ ભવની વિષમતા પોતે જ ક્રોધવશ કરી છે. પ્રાયશ્ચિત લઈ દુઃખને સમાન ભાવે સહન કરી સ્વર્ગે સીધાગ્યો. ભગવાન ન પધાર્યા હોત તો તે સર્પનું શું થાત?

ભગવાન દુઃખ સહન કરીને સર્વ જીવને સુખ અર્પે છે. શુભ શુક્લધ્યાનમાં આગળ પ્રયાણ કરતાં ધાર્તિકર્મ ખપાવી કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન પ્રાપ્ત કરી જગતને સદ્બોધ અર્પે છે. ગૌતમદિ ગણધરોને દીક્ષા આપી સંન્યાસ દર્શાવવા ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના કરી, અનેક શ્રીમંતો, રાજા, મહારાજાઓ આદિને ત્યાગધર્મ આપી સર્વત્ર અહિંસા, સત્ય, અંયૌચ્ય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહરૂપ પંચમહાવ્રતોનું પાલન અને ઉપદેશ આપવા પ્રયત્ન થતાં દરેક દેશના લોકો ધર્મ સ્વીકારવા તત્પર બન્યા. કોષ્ટએ સમ્યક્ત્વ સ્વીકાર્યું તો કોષ્ટએ શ્રાવકોનાં બાર વ્રતો સ્વીકાર્યાં. મહાસમર્થ ધીરપુરુષોએ પંચ મહાવ્રતો સ્વીકાર્યાં, મોક્ષમાર્ગે સર્વ કોષ્ટએ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પહોંચવા પ્રયત્ન કર્યો. ભગવાનના અમૂલ્ય વચનામૃતો આજે પણ આગમ ગ્રંથો તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. ખરેખર ભગ્ય આત્માઓ માટે આગમ ગ્રંથો અમૃતરૂપ છે. ભવ્યજનો, વૈર, વિરોધ, ક્રોધ, કષાયોનો ત્યાગ કરનાર ભગવાનના શાસનની શીતળ છાયા પામી શકે છે. આત્મકલ્યાણ કરી શકે છે. ભગવાનને અહોતેર વર્ષનું સર્વ આયુષ્ય પૂરું કરી અપાપા નગરીમાં કાર્તિક વદી અમાવાસ્યાએ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કર્યું અને મહા-સુખ પામ્યા. શ્રેણિક, કોણિક, ઉદાયન, પ્રસન્નચંદ્ર વગેરે રાત્રીઓ ઉપદેશ સાંભળી નિજ કલ્યાણ સાધવા ભાગીદાર બન્યા. ભગવાનના ભક્તજનોએ ભાવિ ચોવીસીમાં તીર્થંકરપણાની પ્રાપ્તિની યોગ્યતા મેળવી છે, સુલસા અને રેવતી શ્રાવિકાએ પણ અટલ શ્રદ્ધાપૂર્વક શાસનસેવા સ્વીકારી તીર્થંકરપણાની યોગ્યતા મેળવી છે.

ભગવાનનો ઉપદેશ હોતો કે-સર્વ જીવો સાથે આત્મભાવ કેળવો. કોષ્ટ કોષ્ટનો શત્રુ નથી. શત્રુ માત્ર હોય તો પોતાના બાંધેલા કર્મો છે. કર્મોને જીતવા માટે ધ્વન્દ્રિયનિગ્રહ અને મનસંયમ સાધનો

છે. આત્મજ્ઞાન અને આત્મશુદ્ધિથી આત્મા નિર્મળ બને છે અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાનના શાસનને મહાભાગ્યથોગે પામ્યા છીએ તો સર્વધર્મોપદેશક આત્માઓને મદદરૂપ બનીએ, કલેશ, કષાયો દૂર કરીને આત્મસમાધિ મેળવીએ તો જ આપણું જીવન સાર્થક છે. તેમજ ભગવાન મહાવીરના સાચા અનુયાયી બનવાને આપણે લાયક છીએ. જન્મોજન્મ ભગવાનનું પવિત્ર શાસન પ્રાપ્ત થાય અને ભગવાનના વચનામૃતોનું સંધ્યાન પ્રાપ્ત થાય, એ જ અભિલાષા. **સુરેન્દ્રે ચ પન્નગે ચ, કૌશિકે વાદસંસ્પૃશિ । નિર્વિશેષમનસ્કાય, શ્રીવીરસ્વામિને નમઃ ॥**

આધ્યાત્મિક ઉત્પતિનો આધાર

અનુ૦ ‘અભ્યાસી’

સંસારમાં ભાગ્યે જ કોઈ એવો પુરુષ હશે કે જે સુખ નહિ ઇચ્છતો હોય. એમ હોવા છતાં પણ આપણામાંથી ગણ્યાગાંઠ્યા માણસો એવા મળશે કે જેઓને ખરેખરા સુખી કહી શકાય. સૌ માણસો વધારેમાં વધારે પરિશ્રમ કરે છે, પરંતુ ધણે ભાગે તો સોએ પચાસ માણસોની સન્મુખ સવાર અને સાંજના બોજનની સમરથા ગંભીરરૂપે બેઠેલી હોય છે, પરસ્પર વૈરવિરોધનું તો પૂછવું જ નહિ. કોઈ કોઈનો વિશ્વાસ નથી કરતું. પુત્રનો માતા પિતા પ્રત્યે, નોકરનો શેઠ પ્રત્યે, સ્ત્રીનો પુરુષ પ્રત્યે ઉપેક્ષા ભાવ જોવામાં આવે છે. માનવ સમાજ ધૃણુના રોગથી ખરાબ રીતે પીડાઈ રહેલો જોવામાં આવે છે. સર્વત્ર દુઃખનો જ પ્રસાર થઇ રહેલો છે. કોઈ પણ સ્થળે શાંતિ જોવામાં નથી આવતી. સૌજન્ય, સહાનુભૂતિ, ત્યાગ અને સત્યના દર્શન પણ દુર્લભ થઇ પડ્યા છે. માનવ-મસ્તિષ્કની જેટલી ધુરાઈઓ કોઈ એવા ચાહતું હોય તો તે પોતાની અંદર જ જોઈ લે, અથવા ધરની બહાર નીકળતાં સર્વત્ર જોઈ શકાશે.

હવે પ્રશ્ન એ ઉઠે છે કે અમારી આવી દુર્દશા શામાટે છે? શું આપણે એ ધુરાઈઓના પ્રેમી છીએ? શું આપણે નથી જાણતા કે એ બધું કર પરિસ્થિતિથી સંસારને કયો રીતે મુક્ત કરી શકાય? એમાં તો કશી શંકા જ નથી કે આપણે આપણી દુર્દશાથી પૂરેપૂરા પરિચિત છીએ અને તેનાથી મુક્ત થવા ઇચ્છીએ છીએ. એના મુક્ત થવાના ઉપાયોથી પણ આપણે અજાણ્યા નથી. દર્શન તેમજ ઉપનિષદના ગ્રંથોમાં તેના ઉપાયોનો જ ઉલ્લેખ મળી રહે છે; પરંતુ એમ છતાં પણ આપણે કૂવાના દેડકાની માફક આચરણ કરીએ છીએ, જે કદિ કોઇ પાત્રમાં પડીને બહાર તો ચાલ્યો આવે છે પણ બહારના પ્રકાશને મૂર્ખાઈને લઇને દુઃખમય જાણીને ફરી વાર તે જ કૂવામાં ફેદી જાય છે. આપણે બધાં સારાં સાધનો જાણીએ છીએ, કિન્તુ તેનો ઉપયોગ આપણે એટલા માટે જ નથી કરતા કે આપણને વિશ્વાસ નથી હોતો કે તે સાધનો ખરી રીતે આપણાં કલ્યાણ માટે જ છે.

આપણામાં કેટલાક લોકો દર્શનશાસ્ત્રના પ્રખર પંડિત હોય છે, પરંતુ તેઓનું આચરણ સાધારણ મનુષ્યો જેવું જ હોય છે. તેઓ ધન અને વિષય-વાસના લિપ્ત હોય છે. તેઓની સાથે કોઈ વાતચીત કરે તો ગીતા, ઉપનિષદ અને પુરાણોના શ્લોક ધડાધડ બોલતા માંડે છે. તેઓનું જ્ઞાન તેઓના આચરણો ઉપર જરા પણ પ્રભાવ પાડતું હોત તો તેઓ મહાપુરુષ બની જત; પરંતુ શરમની વાત છે કે સન્માર્ગ જાણતા છતાં પણ તેના પર આજ્ઞાલના વાચનિક જ્ઞાની ચાલતા નથી. એ જ સ્થિતિ સાધારણ માણસોની પણ છે. આનું પરિણામ એ આવે છે કે આપણે જાંચે જવાને બદલે હંમેશાં નીચે પડતા જઈએ છીએ. આપણને વિશ્વાસ નથી હોતો કે આપણા સદ્ગ્રંથોમાં જે માર્ગોના આદેશ કરવામાં આવ્યો છે તે વસ્તુતઃ આપણને સુખ આપી શકે છે. સંસારના મહાપુરુષોમાં પણ આપણા જેવો જ અવિશ્વાસ હોય છે. મહાવીર, રામ કે કૃષ્ણની શિક્ષાઓ કે આદર્શો પર ચાલનાર આપણામાંથી કદાચિત કોઈ

આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો આધાર

૧૬૭

હશે. આજ પણ જુદા જુદા મહાવીર, રામ અને કૃષ્ણની પૂજા કરે છે, કોઈ મહાન સાધુ કે સંન્યાસીની સામે નતમરતક ખાતી જમ્મએ છીએ અને તેઓનો આદરસત્કાર કરીએ છીએ, પરંતુ તેમનો આદર-સત્કાર આપણે ત્યાં સુધી જ કરીએ છીએ જ્યાં સુધી આપણે તેની પાસે રહીએ છીએ. તેઓની નજરથી દૂર જમ્મએ છીએ કે તરત જ આપણે પહેલાંની માફક પડી જમ્મએ છીએ. આવી સ્થિતિમાં આપણે ક્ષણિક શ્રદ્ધાને બદલે શાશ્વત શ્રદ્ધા રાખીને આપણું જીવન મહાપુરુષોના જીવન જેવું બનાવવા યત્ન કરવો જોઈએ, એ જ મનુષ્યત્વનું પ્રથમ લક્ષણ છે. જો એ જવા માટે મહાપુરુષોમાં શ્રદ્ધા રાખવી એ પહેલી સીડી પર ચઢી જવા જેવું છે. એ પછી તો પાછા હઠવાનું મન જ નહિ થાય.

આપણે સૌ કહીએ છીએ કે આપણે મનુષ્ય છીએ, હિંદુ છીએ, બ્રાહ્મણ છીએ અથવા ક્ષત્રિય છીએ; પરંતુ ખરી રીતે આપણામાં એવો એક ગુણ નથી કે જેને આધારે આપણે આપણી જાતને મનુષ્ય પણ કહી શકીએ. નકામા આપણે આપણી જાતને હિંદુ અને બ્રાહ્મણ વગેરે નામવડે ઓળખાવીએ છીએ. કાર્મિક પુણ્ય ધર્મના અનુયાયી બન્યા પહેલાં આપણે પોતે મનુષ્ય બનવાની પહેલી જરૂર છે. મનુષ્યતાનો આધાર સત્ય અને સહાનુભૂતિ પર છે. જેનામાં સત્ય અને સહાનુભૂતિ હોય છે તે જરૂર મનુષ્ય કહેવડાવવાને લાયક છે. જો તેનામાં તે બે રત્નો નથી અમકતા હોવા તો તે મનુષ્ય નથી.

સત્યના અભાવમાં જ માનવ-સમાજનું આવું વિકૃત સ્વરૂપ મળે થયું છે. જેટલા લડાઈ, ઝગડા, કલહ-કંકાસ અને વૈમનસ્ય મનુષ્ય સમાજમાં જોવામાં આવે છે તેનું મૂળ કારણ અસત્ય જ છે. અહિંયા સત્યનું વ્યાપક રૂપ સમજવાનું નથી, કેમકે સત્યના વ્યાપક રૂપમાં તો માનવીય ઉન્નતિનું નિઃશેષ તત્ત્વ જ રહેલું છે. અમે પારસ્પરિક વ્યવહારના સત્યની વાત કરીએ છીએ. આપણે જેવા છીએ એવા જ આપણી

જાતને બહારથી પણ દેખાડવાની યેષ્ટા કરવી જોઈએ. બાહ્યાદર્શનથી આપણે બીજાને છેતરીને આપણા આત્માને પણ કલુષિત કરીએ છીએ. જે વાત હૃદયમાં હોય તે જ મુખથી પણ નીકળવી જોઈએ. એ રીતે સત્યનું આચરણ કરનાર મનુષ્ય પોતાનો ઉત્સાહ વધારે છે અને પોતાના સહવાસીઓ પર પણ પરમ ઉપકાર કરે છે. આપણે પરમાત્માને હમેશા વિનંતિ કરવી જોઈએ કે તે આપણને હમેશાં સત્યનું જ દર્શન કરાવે.

સહાનુભૂતિનો સિદ્ધાન્ત સત્યની માફક મનુષ્યતાનો પરિચાયક છે. જે પુરુષમાં સહાનુભૂતિ હોય છે તેના વ્યવહારમાં ઘુણા કે ક્રોધનું સ્થાન નહિ હોય. આધુનિક યુગમાં મનુષ્ય પોતાને બીજાથી અલગ સમજવા લાગ્યો છે. તેના મનમાં સ્વાર્થની ભાવના જ પ્રધાન રૂપે કાર્ય કરી રહી છે. પરિણામ એ થયું છે કે તે બીજાના સુખદુઃખના વિચાર કરવાને બદલે પોતાનો સ્વાર્થ આરાધવાની યેષ્ટા કરે છે. તે સ્વાર્થ સાધન માટે તેને બીજાને નુકસાન કરવું પડે છે. બીજાને તે પોતાના શત્રુ માની લે છે; પણ તે ખોટા માર્ગે છે. મનુષ્યે પોતાની જાતને બીજાથી ભિન્ન નહિ સમજવી જોઈએ. જેનો સ્વાર્થ પણ પરમાર્થ છે તે જ પુરુષ ખરેખર 'પુરુષ' નામને સાર્થક કરે છે. આપણે સૌ એક જ પરમાત્માના અંશરૂપ છીએ. એ જ ભાવના આપણે હમેશાં આપણા હૃદયમાં રાખવી જોઈએ. એ ભાવના પ્રત્યેક મનુષ્યને એવો લાયક બનાવી દેશે કે તે બીજાને સુખ આપી શકે. જેવી રીતે કૂલ કાર્મની પાસેથી કથું લેવું નથી પણ મોતે ખરેખરે આનંદ આપે છે તેવી રીતે સજ્જન પોતાના સહાસારથી સૌ કોઈને પ્રસન્ન કરે છે. કોઈ માણસને રોટી ન મળતી હોય તો એમાં હું શું કરી શકું? એમ કરીને એ વાત ટાળી ન નાખવી જોઈએ. બીજાની મુશ્કેલીઓ પોતાની જ છે એમ સમજવું જોઈએ. એવી દયા દેવળ મનુષ્યો પ્રત્યે જ નહિ પણ પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે હોવી જોઈએ. જે ધર્મ આપણો છે તે સૌનો પણ છે.

આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક ઇશ્વરને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે તે આપણને સન્માર્ગે પ્રવૃત્ત કરે. આપણે સઘળી શક્તિઓ પર-માત્માને જ અર્પણ કરી દેવી એ સૌથી મહાન સરસ આત્મ છે. આપણે જે કાંઈ કરીએ તે ઇશ્વરનું કાર્ય સમજીને જ કરીએ. એવી સ્થિતિમાં આપણે એક પણ ખરાબ કે હલકું કાર્ય નહિ કરી શકીએ. આપણે એટલું સમજી લેશું તો આપણી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થતી રહેશે અને આપણે સંસારના સુખ તેમજ શાંતિનું કારણ બની શકશું. ઈલલમ્

મદ્દનો શિકાર

સમયં મા પમાણ.

(૨)

અધિકાર મહત્તાસૂચક હોવા છતાં એનો આટોપ અસ્થાને છે. પદવીની પ્રાપ્તિ પૂર્વની પુન્યાષ યતાવતી હોવા છતાં એ માટેનો ગર્વ નકામે છે. ગોત્ર કર્મ એ પ્રકારનું ઉચ્ચ અને નીચ-એવા ભેદ-વાળું છતાં એ અભિમાન કરવા માટે નથીજ; એ પ્રકારે પાછળ તો કર્મરાજની ઊંડી આંત્રી-ધુંડી પાંગરેલી છે. શુભ-અશુભ પ્રવૃત્તિઓ ફળદાયી છે અને એ દ્વારા પુન્ય-પાપનો સંચય થાય છે, એ વાત દીવા જેવી સ્પષ્ટ છે. જ્યાં આ સ્થિતિ હોય ત્યાં કુલિનતાના ઊંચા-હલકા ભેદની અવગણના ન કરી શકાય. કોદરા વાવનાર કોદરા લણે અને ઘઉં વાવનાર ઘઉં મેળવે એ કુદરતી કાનૂન-‘વાવે તેવું લણે’ એ જનઉક્તિ સાચી છે. એ ઉપરથી ધોડા લેવાની વાત એ છે કે-જગત પરથી જીવ-તીચના ભેદ નથી તો ભુંસાઇ જવાના, કે કોઇ સામ્યવાદના નામે એનો પ્રતીકાર કરી એને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવાની કમર કસેતો નથી તો એ એમાં સર્વાંશે ફળીભૂત થવાનો—

જ્ઞાની પુરુષોએ-દીર્ઘદર્શી સંતોએ-વિદ્વાન વિચાર-રસોએ એ નિનરું સત્ય અવધારી એક જ લાલખતી

આમ જનસમૂહના નેત્રો સામે ધરી છે અને તે એ જ કે સુખ આવે ન કુશાવું-કુલિનતા પ્રાપ્ત થઇ હોય તો એનો ગર્વ ન કરવો. દુઃખ મળે ન હતાશ થવું-ગૌરવહીન દશામાં જન્મ થયો હોય તો એથી મુંઝવું નહીં. ગુણનું અવલંબન ગ્રહી એ સ્થિતિ-માંથી ઉપર આવવા ઉદ્દગમીલ બનવું. સો વાતનો સાર એક જ કે કદીપણ ગર્વ-અભિમાન કે મદ ન કરવો. એ વ્રતિઓ ‘પ્રમાદ’ નામા મહાદેવણના ફળગારૂપ હોઇ એને બલબલા મહારથીઓને, અધ્યાસી અને તત્ત્વચિંતકોને ભાન ભુલાવ્યા છે. એક પગથિયું ચૂકનાર મરિચીને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ નહીં હોય કે સામાન્ય વેશ-પરિવર્તન સર્વનાથ નોતરશે. ગુણના પૂર્વક ભરતરાજે તો ચોકખા શબ્દોમાં વાત મૂકી હતી.

‘ઓ મરીચી, નથી તો હું તારા આ ત્રિદંડી વેશને નમતો, કે નથી તો હું તારી વાસુદેવ-ચક્ર-વર્તીપણાની પદવીઓને મહત્વ આપતો; હું જે કંઈ ભાર મુકું છું એ માત્ર ભાવિતીર્થકરપણા પરંતુ આ ચોવીશીનો અતિમ તીર્થપતિ થશે એ પદને હું વંદન કરું છું.’

છતાં મરીચીને એ હંફી લીંટીઓ યાદ રહી? જેની પિતાએ ફૂટી બદામની કિંમત ન આંકી એની પર એ સુસ્તાક બન્યો. રાચ્યો, માચ્યો, નાચ્યો, ફૂંચો અને શાસ્ત્રકાર કહે છે તેમ એ રીતે એવું દારુણ ગોત્રકર્મ ઉપાજન કર્યું કે એ ખંખેરતા અતિ લાંબો કાળ ગયો; છતાં એનો અવશેષ રહ્યો જે ખુદ તીર્થકર ભવમાં ઉદય આવ્યો.

સ્વયં અનુભવથી જ ‘સમયં મા પમાણ’ જેવું ટંકશાળી સૂત્ર ભગવાન શ્રી મહાવીર દેવના મુખ-માંથી બહાર પડ્યું છે એમ માનવામાં કંઈ જ ખોટું નથી. મરિચી અને તે પછીના ભવમાં મેળવેલ અનુ-ભવનો એમાં નિચોડ છે.

મરીચીનું મન પિતા એવા ભરતના પ્રથમના શબ્દોથી ઉત્તેજિત ન બન્યું હોત અને અતિમ

મેવાડની પરિસ્થિતી.

૧૬૯

શબ્દો પ્રતિ 'મે'ચાલુ' હોત તો આલુ' બાંકર પરિ-
ણામ આવત 'ખરું' ?

પણ પ્રમાદે પાથરેલી ઘેન દશામાં એ પાન ન
જોવાઈ અને સતત જાન-પાનમાં રક્ત રહેતાર
મરિચી એનો શિકાર ગળે. એ પછીથી સાધુઓની
નિશ્ચાયે વસનાર મરિચી પગલું બૂલતો જ જાય છે.
એકાદ સમયે શરીર અસ્વસ્થ અને છે મનમાં થાય
છે કે બોધ પમાડી જેમણે દીક્ષાના આત્મજન્મે છે
તેમને હું આ સાધુઓ પાસે મોકલતો હોવા છતાં
તેઓ એટલા બેદરકાર છે કે મારી શુશ્રુષા પણ કરતા
નથી ! ઉપકારની દૃષ્ટિ સાચ બૂલી જાય છે !

જો પગલું ન ચુકાલું હોત અને મરિચી સાચા
મુનિ જીવનમાં રમણ કરતો હોત તો આજો વિચાર
એને હરગીજ ન આવત એ વેળા તે વિચારત કે
યતિધર્મના કાનૂન મુજબ સાધુ અમુક હદમાં રહી,
સંયમ પંથમાં વિચરનાર આત્માઓની શુશ્રુષા કરે.
એથી એ આગળ ન જઈ શકે. મંસારીનો સમાગમ
મર્યાદિત જ હોય. ત્યારથી મરિચીએ ગાંઠ વાળી કે
સેવા કરનાર એક શિષ્ય ગનાવલો. તગિયત સુધરી
ગઈ. 'બોધનું' કામ પૂર્વવત્ ચાલુ થયું અને અગા-
ઉનો ક્રમ કાયમ રહ્યો. એણે કરવાની સ્મૃતિ ધડીબર
બૂંસાઈ ગઈ પણ કર્મરાજ બૂલકણો નહોતો. એણે
મરિચીની પીઠ સખ્તાઈથી પકડી હતી. કપિલ નામા
એકાદ દલીલદક્ષ આતાનો યોગ મરિચીને મેળવી
આપ્યો. ઉપદેશના અંતે જ્યારે સંયમ લેવાની વાત
આવી અને મરિચીએ શ્રી ઋષભદેવના સાધુઓની
વસતી તરફ જવાનો અંગુલિનિર્દેશ કર્યો ત્યારે
એણે તરત જ સવાલ કર્યો. 'તમારે ત્યાં-તમેએ
સ્વીકારેલા આ માર્ગમાં ધર્મ છે જ નહીં ?'
કપિલના પ્રશ્નથી મરિચી ધડીબર મુંઝાયા. સત્યની
જાંખી થઈ અને કહી દેવું કે 'ધર્મ નથી' એવો
વિચાર પણ ઉદ્ભવ્યો; ત્યાં તો કર્મરાજનો ઝપાટો
લાગ્યો, -માંદગીનો પ્રસંગ વાદ આવ્યો, અને એણે
કરવાની લાલસા જગ્રત ગતી. પ્રમાદે સત્ય સામે
પડત અધાવ્યા.

કપિલને કેવો ઉત્તર મળ્યો ? તે હવે પછી.

ચાકસી

(ચાલુ)

મેવાડની પરિસ્થિતી.

વેળક-શાસનપ્રેમી.

આજે આ પત્રદ્વારા જૈનશાસનના હિતરતી,
સેવાભાવી અને પ્રેમી મહાત્માઓ પાસે મેવાડની
પરિસ્થિતિ પહોંચાડું છું. આંખો ખુલી રાખી,
હૃદયનાં દાર ખોલી આ લખ વાંચી કંઈક અમલી
કાર્ય થારો તો મારો પરિશ્રમ સફલ થયો સમજશ.

મેવાડ પ્રદેશ એક સમયે જૈનપુરી હતો. મેવા-
ડમાં હમરો નહિ અલ્લે લાખોની સંખ્યામાં શ્રમણો-
પાસકો વસતા હતા. નિરંતર હમરો જિનમંદિ-
રાના ઘંટાનાદથી મેવાડની ભૂમી ગાળતી હતી.

તપાસજીના આદ્ય આચાર્ય શ્રી જગચંદ્રસૂરિ-
જીની મહા તપસ્યા, ઉત્તમ ચારિત્ર અને જ્ઞાનપ્રજ્વાલો
આકર્ષિત થઈ મેવાડના મહારાણ્યોએ શ્રી જગચંદ્ર-
સૂરિજીની 'મહાતપ્યા' અને 'હીરણ્ય' નું ગુણ-
નિષ્પન્ન ગિરદ આપ્યું હતું; ત્યારથી જૈનધર્મના
અનુયાયીઓ માટે મેવાડ એક તીર્થભૂમી ગન્યું છે.
યથાપિ આ પહેલાં પણ મેવાડમાં વીતરાગધર્મની
નીક વહેતી હતી પરંતુ શ્રી જગચંદ્રસૂરિજી પછી
તો મેવાડમાં વીતરાગ ધર્મની ભાગીરથી વહેતી થઈ
હતી. સાથેજ વિદેશી સત્તાએ હિન્દ પર પોતાની
સત્તાની જજીર નાંખવા માંડી ત્યારથી જ મેવાડની
ભૂમી તો એ જજીરનો સદાય વિરોધ રાખ્યો છે,
એટલે રાજ્યના રક્ષણને અંગે પણ મેવાડ જૈનો
માટે ધરરૂપ ગન્યું છે. મેવાડના મહારાણ્યોએ વીત-
રાગધર્મનાં અમૃતપાન કરવા સદાયે ઉત્કંઠા રાખી
છે. લગવાન મહાવીરદેવની એ અમૃતમયી વાણીનું
પાન કરતાં કરતાં એ મહારાણ્યો પણ વીતરાગ-
ધર્મના અનુરાગી ગનવામાં પોતાનું ગૌરવ સમજતા
હતા. કહે છે કે મહારાણ્ય કુંભા તો લગસગ જૈન

૧૭૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ :

હતા. મેવાડની રાજ્ય-પરંપરામાં શૈવ ધર્મ આલ્યો આવ્યો છે છતાંયે જૈનધર્મ પ્રતિ ભક્તિ, અનુરાગ અને ઉપાસનામાં એ મહારાણ્યો કદી પાછા નથી પડ્યા.

(ચાલુ)

આ સભાનો ૪૯ મો વાર્ષિક મહોત્સવ.
અને

શ્રી ગુરૂદેવ જયંતિ.

આ માસના જે શુદ્ધ ૭ રવિવારના રોજ સભાની વર્ષગાંઠ હોવાથી અને તે પચાશમા (૫૦) વર્ષમાં પ્રવેશ કરતી હોવાથી દર વર્ષ મુજબ સભાના મંડાન (શ્રી ભોગીલાલ લેકચરહોલ) માં સવારના નવ વાગે પ્રભુ પધરાવી પ્રથમ પ્રાતઃસ્મરણીય ગુરૂદેવ શ્રી વિજયાનંદસૂરીશ્વરજી મહારાજની સર્વ સભાસ-હોએ પૂજન કર્યા પછી એક કલાક પછી શ્રી નવપદજી મહારાજ સુંદર રાગ-રાગણિથી પૂજન ભણાવી હતી. અને તે નિમિત્તની તેમજ વોરા હઠીસંગબાઇ ઝવેર-ચંદના તરફથી આવતી વ્યાજની રકમમાંથી મીઠાઇની પ્રભાવના કરવામાં આવી હતી. બીજે દિવસે જે શુદ્ધ ૮ સોમવારના રોજ ગુરૂદેવની સ્વર્ગવાસ તીથી હોવાથી ગુરુભક્તિ માટે મેળાવડો કરી સસ્મરણ સાથે ગુણગામ કરી સ્વર્ગવાસ જયંતી ઉજવી હતી.

વર્તમાન સમાચાર.

પંજાબ સમાચાર.

(અને)

વયોવૃદ્ધ આચાર્ય મહારાજની ભાવના.

પરમકૃપાળુ આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજય-વલ્લભસૂરીશ્વરજી મહારાજ શ્રી સંઘની વિનંતિથી વૈશાક શુદ્ધ ૨ ના રોજ તખીયત બરોચર ન રહેવા છતાં હસેહ માઇત્રનો બીજાનેરથી વિદાર કરી

લુધીયાના-પંજાબ પધાર્યા હતા. અક્ષય તૃતીયા- (જેઠ સંક્રાન્તિ) ના દિવસે હજારો મનુષ્યોની વચ્ચે વ્યાખ્યાનની શરૂઆતમાં લાઉડસ્પીકરની સામે જોઇ જણાવ્યું કે-આ બનાવટી ચીજ છે, એને બરોસે કામ નહિં ચાલી શકે, કારણ કે તે તો અધૂરે દગો દે, જેથી આપણી જે અસલી વસ્તુ છે તે જ કામ આવશે. વળી હું એવો વૃદ્ધ નથી થયો કે તમો સૌ શાંતિપૂર્વક સાંભળો તો મારો અવાજ તમારા સમક્ષ ન પહોંચી શકે. આવી તખીયતે વૈશાક શુદ્ધ ૭ ના રોજ ઓપરેશન કરાવવું પડ્યું અને તકલીફ વધી પડતાં ફરવાહરવા જેટલી શક્તિ નહિં રહેવાથી ત્યાં શ્રી સંઘે આવી કહ્યું કે-સખત ગરમી, તખીયત બરાબર નહિં માટે આપ સાહેબ હવે કાંઈ ઉપકારિક રથે રિયરતા કરો. આચાર્ય મહારાજે શ્રી સંઘને જણાવ્યું કે-અમારે સાધુઓને ગરમી કે શરદી-ટાક કે તડકા શું ? પરોપકાર માટે જ આ શરીર છે જેથી આ શરીરથી બની શકે તેટલું બનાવી લેવું. અંતે ક્ષણબંધુર હોવાથી એક દિવસે જ્યાં આપનો પડશે જેથી ત્યાંસુધીમાં શાસનના કાર્યો થઇ ગય તેમ કરી લેવા. જ્યાંસુધી આ શરીર સશક્ત છે ત્યાંસુધી એક રથે બેસવાનો નથી. હું સ્વર્ગવાસી ગુરૂદેવની અર્ધ શતાબ્દિ ઉજવી, સિલાયકાટના દેરાસરની પ્રતિષ્ઠા કરાવી, શ્રી સિદ્ધા-ચળ તીર્થની યાત્રા કરવાની ભાવના રાખું છું, અને યાત્રા કરી પાછો પંજાબ આવવાની ઇચ્છા રાખું છું. જ્યાંસુધી હાથ, પગ અને જ્યાન સાગ્ર છે ત્યાંસુધી આ વલ્લભવિજય વિચરતો જ રહેશે. આ શરીરથી જેટલો કસ લેવાય તેટલો લેવાનો જ છે. ઉપરોક્ત ભાવના અને સાધુજીવનની મહત્વતા, ધર્મોન્નતિની અંખના, જૈન સમાજના ઉદ્ધારની ભાવના વગેરે આચાર્ય મહારાજની જાણી માનવમેદનીએ આચાર્ય મહારાજની મુક્ત કંઠે પ્રશંસા કરી અને ઉપકાર માટે આનંદાશ્ચર્ય થયા હતા.

(મહેલું)

છપાતાં ગુજરાતી ગ્રંથો.

૨ કથારત્નકોષ.

૪ શ્રી પાર્શ્વનાથ ચરિત્ર.

૩ શ્રી સંઘપતિ ચરિત્ર.

૫ શ્રી મહાવીરદેવના વખતની મહાદેવીઓ.

જે કે છપાઈ રહેતાં ગુમારે એ હજાર પાનાનું સુંદર વાંચન થશે. આવી સખ્ત મોંઘવારી છતાં સઘા આ ઉત્તમોત્તમ સુંદર સાહિત્યના પ્રકાશનનું કાર્ય ઉદ્દેશ પ્રમાણે કરે છે.

નં. ૧-૩ નાં ૫ માં આર્થિક સહાય આપનાર બંધુઓનું જીવનચરિત્ર ફેાટા સાથે આપવામાં આવશે.

શ્રી તપોરત્ન મહોદધિ (બીજી આવૃત્તિ)

આગમો તથા પૂર્વાચાર્યકૃત ગ્રંથોમાંથી સંશોધન કરી ૧૬૨ તપોના નામ, તેની વિધિવિધાન દરેક તપોની ક્રિયાઓ સહિત તે કેમ કરવો તેની હકીકતો બહુ જ સરલ અને સાદી ભાષામાં સુંદર શાસ્ત્રીય ટાઇપથી પ્રતાકારે ઉંચા કાગળો ઉપર છપાય છે. ફોર્મ ૧૮ ગુમારે ૨૧૬ પેજમાં છપાય છે કિંમત રૂ. ૨-૦-૦ ઘણી થોડી જ કોપીઓ છપાતી હોવાથી વેળાસર અમોને લખી જણાવવું. પોસ્ટેજ જુદું.

સંસ્કૃત સીરીઝ પ્રકાશન ખાતું.

નીચેના ગ્રંથો સીરીઝમાં જુજ છે, જેથી જરૂર હોય તેમણે સત્વર મંગાવી લેવા. ફરી છપાવી શકાય તેમ નથી.

૧ શ્રી બૃહત્કલ્પસૂત્ર ભાગ ૩-૪-૫ રૂ. ૫૦ રૂ. ૬૦ રૂ. ૫૦.

૨ કર્મગ્રંથ બીજો ભાગ (પાંચમો છટ્ટો) રૂ. ૪-૦-૦.

૩ શ્રી આદિનાથ ચરિત્ર પ્રથમપર્વ (પ્રત તથા છુકાકારે) કિંમત રૂ. ૧-૮-૦.

૪ શ્રી કથારત્નકોષ ગ્રંથ લેઝર પેપર રૂ. ૧૦-૦-૦, ગ્લેઝ પેપર રૂ. ૮-૮-૦.

૫ જૈન મેઘદૂત રૂ. ૨-૦-૦.

દેવાધિદેવ શ્રી તીર્થંકર ભગવાનોના સુંદર સચિત્ર ચરિત્રો.

નીચેના ગુજરાતી ગ્રંથોની માત્ર થોડી કોપીઓ સીરીઝ છે. ફરી તે પણ છપાઈ શકે તેમ નથી. જલદી લાભ લેવા જેવું છે—

૧ શ્રી આદિનાથ ચરિત્ર રૂ. ૫-૦-૦

૨ શ્રી ચંદ્રપ્રભુ ચરિત્ર રૂ. ૨-૦-૦

૩ શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ચરિત્ર (બીજો ભાગ) રૂ. ૨-૦-૦

૪ શ્રી વિમળનાથ ચરિત્ર રૂ. ૨-૦-૦

૫ શ્રી વાસુપૂજ્ય ચરિત્ર રૂ. ૩-૦-૦

૬ શ્રી મહાવીર ચરિત્ર રૂ. ૩-૮-૦

શ્રી કુમાર વિહાર શતક ગ્રંથ.

શ્રી રામચંદ્રગણિ કૃત મૂળ અને શ્રી સુધાભૂષણગણિ કૃત અવચૂરિ અને ગુજરાતીમાં તેનો ભાવાર્થ વિશેષાર્થ સહિત.

તેરમાં સૈકામાં રસ અને અલંકારના ચત્કારથી વિભૂષિત અસાધારણ નૈસર્ગિક આ ખંડ કાવ્યની રચના થયેલી છે. પરમાર્હત કુમારપાળ મહારાજને પાટણમાં પોતાના પિતા ત્રિભુવનપાળના નામથી બનાવેલ શ્રી કુમારવિહાર જૈન મંદિર અને આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજે પ્રતિષ્ઠા કરેલ શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની સ્તુતિ રૂપ આ કાવ્યની રચના હોવા સાથે તે મંદિરનું ચમત્કારિક વર્ણન આપેલ છે. તે મંદિરમાં ૭૨ દેવકુલિકામાં ચોવીશ રત્નની, ૨૪ સુવર્ણની તથા પીતળની અને ચોવીશ રૂપાની ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાનકાળના જિનેશ્વરોની પ્રતિમા બિરાજમાન હતી, અને મુખ્ય પ્રાસાદની અંદર ૧૨૫ અંગુલ ચંદ્રકાન્તમણીની પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રાતમા હતી. સર્વકળશો અને સ્તંભો સુવર્ણના હતા. એકંદરે તે જિનમંદિર ૯૬ કોટિ દ્રવ્ય ખર્ચી કુમારપાળ મહારાજે બંધાવ્યું હતું, તેનું વર્ણન છે. કાવ્યની રચના સાથે તેનું ગુજરાતીનું ભાષાંતર પણ આપવામાં આવ્યું છે. ઉંચા આઈ પેપર ઉપર સુંદર શાસ્ત્રી અક્ષરથી પોથી આકારે છપાયેલ છે. ભાષા જ્ઞાનના અભ્યાસીઓ માટે ઉચ્ચ સાહિત્ય પૂરું પાડે છે. ૨૫૦ પાનાનો ગ્રંથ છે. કિંમત રૂ. ૨-૦-૦.

Reg. No. B. 431

તૈયાર છે ! ॥ શ્રી કથારત્ન કોષ ॥ (કહારાચન કોસો) તૈયાર છે !!

આ “કથારત્ન કોષ” ગ્રંથ પ્રાકૃત ભાષામાં શ્રી દેવભદ્રાચાર્ય જોવા વિદ્વાન આચાર્ય મહારાજે સંવત ૧૧૫૬ માં તાડપત્ર ઉપર શ્લોક ૧૧૫૦૦ પ્રમાણમાં રચેલો છે; પ્રાચીન તાડપત્રની પ્રત ઉપરથી ઘણા જ પરિશ્રમે સાક્ષરવર્ધ્ય મુનિરાજ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજે સંશોધન કરી તૈયાર કરેલ છે, જે જૈન સમાજ ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો છે. અત્યાર સુધી જે ગ્રંથનું નામ પણ સાંભળવામાં આવેલ નથી, એવા મહા મૂલ્યવાન જુદા જુદા ૫૦ જૈનધર્મના તત્ત્વજ્ઞાન અને બીજા જાણવાલાયક વિષયો ઉપર અનેક અનુપમ કથાકૃતિ રત્ન ભંડાર આ ગ્રંથમાં ભરેલ છે; શ્રી મુનિ મહારાજએને વ્યાખ્યાન માટે તો ખાસ ઉપયોગી છે તેમ પુરવાર થયેલ છે. ફેર્મ ૬૬ પાના ૮૦૦ આડસેંદુ હંચા લેઝર પેપર, અને હંચા ટકાઉ ગ્લેઝર પેપર ઉપર શાસ્ત્રી સુંદર ટાઇપથી પ્રતકારે છપાવવામાં આવેલ છે, અનુક્રમે કિંમત રૂ. ૧૦) તથા રૂ. ૮-૮-૦

જૈન ઐતિહાસિક ગુજરાત કાવ્ય સંચય.

(સંગ્રહક અને સંપાદક શ્રી જિનવિજયજી સાહેબ, આચાર્ય ગુજરાત પુરાતત્ત્વ મંદિર)

શ્રી જૈન શાસનની ઉત્પત્તિ કરનારા આચાર્યો, સાધુઓ, સાધ્વીઓ અને ગૃહસ્થોના જીવન ચરિત્ર સૌરભને પ્રસરાવનારા પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષામાં રચાયેલ પ્રામાણિક, ઐતિહાસિક પ્રબંધો, કાવ્યો અને રાસોના સંગ્રહ આ ગ્રંથમાં આવેલો છે. આ ગ્રંથમાં એકત્રીશ વ્યક્તિના તેત્રીશ કાવ્યોનો સંચય-ગુજરાતી રાસોનું સંશોધન કાર્ય સંપાદક મહાશયે કરેલ છે; તેમજ પાછળના ફેટલાક રાસો વગેરેનું શ્રી મોહનલાલ દલીચંદ દેશાઈ બી. એ. એલ.એલ. બી. તેમજ વકીલ કેશવલાલ ત્રિભયંદ મોદી બી. એ. એલ.એલ. બી. એ ઉપોદ્ધાત પરિશિષ્ટો અને ફેટલાક રાસો છોટાલાલ મગનલાલ શાહ અને પંડિત લાલચંદ ભગવાનદાસ ગાંધી વગેરે સાક્ષરોએ સંપાદન કાર્ય કરેલ છે.

તેનો રચના કાળ યૌદ્ધમાં સૈકાથી પ્રારંભી વીસમા સૈકાના પ્રથમ ચરણ સુધી સાડા ચાર સૈકાનો છે, તે સૈકાઓનું ભાષા સ્વરૂપ, ધાર્મિક, સમાજ, રાજકીય વ્યવસ્થા, રીતરીવાજો, આચારવિચાર અને તે તે સમયના લોકોની ગતિનું લક્ષ્યિંદુ એ દરેકને લગતી સત્ય પ્રમાણિક બધી માહિતીઓ આ ગ્રંથમાં આપવામાં આવેલી છે.

પંદરમાં સૈકા પછીના આચાર્યોએ ગુજરાતી ભાષામાં તે તે સમયમાં ને રૂપમાં તે તે પ્રાન્તમાં પ્રાપ્ય ભાષા ચાલતી તેને પ્રાધાન્યપાણ આપી રચેલા આ કાવ્યો છે. આ કાવ્યોના કર્તા કવિઓની પ્રતિભા પણ તેમાં તરી આવે છે.

આ ગ્રંથમાં કાવ્યો, તથા રાસોના ગુજરાતી ભાષામાં સાર, કર્તા મહાશયો કયા કયા ગચ્છના હતા, તે તેમજ તેઓશ્રીના ગચ્છોના નામો, ગૃહસ્થોના નામો, તમામ મહાશયોના સ્થળો, સંવત સાથે આપી આ કાવ્ય સાહિત્યની સુંદર અને સરલ ઉપયોગી રચના બનાવી છે, ૫૦૦ પાંચસો પાના કરતાં વધારે છે. કિંમત રૂ. ૨-૧૨-૦ પોસ્ટેજ અલગ.

શ્રી તત્ત્વનિર્ણયપ્રસાદ ગ્રંથ

પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રી આત્મારામજી (શ્રી વિજયનંદસૂરીશ્વરજી) મહારાજની કૃતિના અનેક અણુમૂલા ગ્રંથોમાં મોટામાં મોટા અનેક જાણવા જેવી અનેક હકીકતો સાથેના આ ગ્રંથ છે. પાના ૬૦૦ ઉપરાંત છે. આ ગ્રંથ ફરી છપાય તેમ પણ નથી. અમારી પાસે તેની ૫૦) કોપી માત્ર આવેલી છે. કિંમત રૂ. ૧૦) દશ પોસ્ટેજ અલગ.

મુદ્રક : શાહ ગુલાબચંદ લલ્લુભાઈ : શ્રી મહાદેવ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ : દાણાપીઠ—લાવનગર.