

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

卐 卐 卐

પુસ્તક ૪૩ મું.

અંક ૮ ભા.

આત્મ
સં. ૫૦

સંવત ૨૦૦૨.

કોગણુ : માર્ચ.

તા. ૧૦-૩-૧૯૪૬.

વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૧-૧૨-૦ પૌરોહિત સહિત.

પ્રકાશક—

— : શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર : —

અ નુ ક મ ણિ કા.

૧	ઉપદેશકપદ	...	...	...	લે. મૂળચંદ આશારામ ઝવેરી	૧૨૯
૨	વિચારશ્રેણી	...	...	...	લે. આ. શ્રી વિજયકસ્તૂરસૂરિજી મહારાજ	૧૩૦
૩	કવિ કેમ થવાય ?	...	...	...	લે. મુનિરાજશ્રી દુરંધરવિજયજી મહારાજ	૧૩૧
૪	નય-પ્રમાણુ-રચાદાદ વચ્ચેનો સંબંધ અને અંતર	...	...	...	લે. મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી (સંવિગ્નપાક્ષિક)	૧૩૩
૫	કલિકાલ સર્વજ્ઞ આચાર્યશ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજીની	...	...	...	જીવન ઝરમર લે. મુનિશ્રી ન્યાયવિજયજી	૧૩૫
૬	શ્રી પ્રભુ મહાવીરે પ્રરૂપેલ ધર્મસર્વદેશીયતા	...	...	...	લે. રા. જીવરાજભાઈ ઓધવજી દોશી	૧૩૭
૭	મરણ ભય શા માટે ?	...	...	...	લે. વકીલ ન્યાલયંદ લક્ષ્મીચંદ	૧૩૯
૮	શ્રીમાન્ યશોવિજયજી	...	...	...	લે. ડૉ. ભગવાનદાસ મના:સુખલાલ મહેતા	૧૪૧
૯	આપણું કલ્યાણ	...	...	...	લે. " અભ્યાસી "	૧૪૩
૧૦	વર્તમાન સમાચાર	...	...	...	સભા	૧૪૭
૧૧	સ્વીકાર-સમાલોચના	...	...	...	સભા	૧૪૭
૧૨	શ્રી પદ્મપ્રભાજિન રતવના	...	...	...	લે. મુનિશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી પદ્મ	૧૪૮

નવા થયેલા માનવંતા સભાસદો.

- ૧ શેઠ સાહેબ કાન્તિલાલ જં. શાહ. મુંબઈ પેટ્રોન (પરિચય હવે પછી)
- ૨ શેઠ લાલભાઈ અંબાલાલ (૧) અમદાવાદ
- ૩ શાહ જેઠાલાલ ભગવાનદાસ (૨) ભાવનગર
- ૪ મહેતા બાબુલાલ ભગવાનજી (૨) દાદર

અમારું સાહિત્ય પ્રકાશન ખાતું (પ્રેસમાં).

શ્રી બૃહત્ કલ્પસૂત્ર છેલ્લો છટ્ટો ભાગ, શ્રી ત્રિષષ્ઠિ શ્લોકા પુરૂષ ચરિત્ર મૂળ તથા શ્રી સંઘપતિ ચરિત્ર, શ્રી પાર્શ્વ ચરિત્ર તથા શ્રી વસુદેવ હિંદી-ભાષાંતર અને શ્રી મહાવીરના સમયની મહાદેવીઓ છપાય છે, શ્રી વસુદેવ હિંદીમાં આર્થિક સ્થાયની જરૂર છે. શ્રી અજિતનાથ ચરિત્ર, શ્રી સંભવનાથ ચરિત્ર, શ્રી સુમતિનાથ ચરિત્ર, શ્રી શાંતિનાથ ચરિત્ર, શ્રી આદર્શ મહાન પુરૂષ શ્રી રામચંદ્રજીનું ચરિત્ર સચિત્ર પૂર્વાચાર્યકૃત વિસ્તારપૂર્વક, ગુજરાતી ભાષામાં, શ્રી આદિનાથ પ્રભુ જેવું સુંદર વિવિધ રંગોથી સચિત્ર, છપાવવાના છે. કેઈ પુણ્ય પ્રભાવક જૈન બંધુઓની આર્થિક સહાય મળે છપાવવાનું કામ શરૂ થશે.

જૈન ઐતિહાસિક ગુર્જર કાવ્ય સંચય.

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

શ્રી જૈન શાસનની ઉન્નતિ કરનારા આચાર્યો, સાધુઓ સાધ્વીઓ અને ગ્રહસ્થોના જીવનચરિત્ર સૌરભને પ્રસરાવનારા, પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષામાં રચાયેલ પ્રમાણિક ઐતિહાસિક પ્રયોગો, કાવ્યો અને રાસોનો સંગ્રહ આ ગ્રંથમાં આવેલો છે. અનેક જૈન વિદ્વાનો પાસે સંપાદનકાર્ય કરવામાં આવેલ છે.

તેનો રચનાકાળ ચૌદમા સૈકાથી પ્રારંભી વીસમા સૈકાના પ્રથમ ચરણ સુધી સાડાચાર સૈકાનો છે.

પંદરમા સૈકા પછીના આચાર્યોએ ગુજરાતી ભાષામાં તે તે સમયમાં તે તે પ્રાન્તમાં ગ્રામ્ય ભાષા

(અનુસંધાન ટાઇટલ પાનું ૩)

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

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

વીર સં. ૨૪૭૨.

ફાગણ

પુસ્તક ૪૩ મું.

વિક્રમ સં. ૨૦૦૨.

:: ઇ. સ. ૧૯૪૬-માર્ચ ::

અંક ૮ મો.

“ તેને ધ્યાનચિંતન ક્યોં છોડ દીયા ? ”

(લાલ રતન ક્યોં છોડ દીયા)—એ રાગમાં.

તેને ધ્યાનચિંતન ક્યોં છોડ દીયા,
પ્રભુ ધ્યાનચિંતન ક્યોં છોડ દીયા ?—તેને ધ્યાન૦
રાગ ન છોડા, રોષ ન છોડા,
સમ્યગ્ રતન ક્યોં છોડ દીયા ?—તેને ધ્યાન૦ ૧
જેહી સમરન સે સમ્યે સુખ પાવત્,
વોહી સમરન ક્યોં છોડ દીયા ?—તેને ધ્યાન૦ ૨
સોને રૂપે કેા તો ખૂબ સમાલા,
દાન ધરમ ક્યોં છોડ દીયા ?—તેને ધ્યાન૦ ૩
પૂરવ પશ્ચિમ ચો દિશ રખડે,
મૂળ વતન ક્યોં છોડ દીયા ?—તેને ધ્યાન૦ ૪
“વૈરાટી” પ્રભુ તેરે ચિંતન સે,
ભીતર ઉબલા છોડ દીયા.
તેને ધ્યાનચિંતન ક્યોં છોડ દીયા ? ૫

ઝવેરીવાડ
વૈરાટીનીકિતન
અમઢાવાઢ.

ઝવેરી મૂલચંદ આશારામ વૈરાટી

વિચારશ્રેણી.

લેખક—આ. શ્રી વિજયકંતૂરસુરિજી મહારાજ.

માણુસને જીવવાને અન્ન તથા આરોગ્યતા આ બેની તો અત્યંત આવશ્યકતા છે: મકાન અને વસ્ત્રની પણ કાંઈક જરૂરત રહે છે, છતાં બે તે બે વસ્તુ ન મળે તો પણ જીવી શકે છે. બાકી તો વિષયો જેવી કોઈપણ વસ્તુની જરૂરત માનવજીવનમાં જીવવાને પડતી નથી, વિષયપોષક સાધન વગર માણુસ જીવી શકે છે.

શરીરના વિકારો માનવી માત્રને અણુગમે ઉત્પન્ન કરે છે અને તેને કાઢવાને માનવી અનેક પ્રકારના ઉપચારો કરે છે; પણ માનસિક વિકારોથી તો કોઈને પણ અણુગમે થતો નથી; તેમજ તેને કાઢવાને કોઈપણ પ્રયાસ કરતું નથી. જીલટા વિકારો પોષવા તેવા સાધન તથા સંયોગને જોળે છે. કદાચ અનુકૂળતા મળવાથી વિકારોને પુષ્ટિ મળે છે તો અત્યંત રાજી થાય છે એ જ આત્મિક ગુણવિનાશનું લક્ષણ છે; કારણ કે વિકારોનો વિકાસજ આત્મિક ગુણનો વિનાશક છે માટે જ વિકારપોષક સાધનોથી મહાપુરુષો મુક્ત હોય છે.

બીજાની કૃપા તથા સ્નેહની આહના સહુ કોઈને રહે છે; કારણ કે તેઓ પ્રશંસા તથા ક્ષુદ્ર વાસનાના લોભી હોય છે એટલે ધનથી તથા ખુશામદથી બીજાને પ્રસન્ન રાખે છે જેથી કરી બીજાઓ તેના ઉપર મહેરબાનીથી તથા સ્નેહથી તેવા અછતા પણ ગુણો ગાય છે જેને સાંભળીને પોતે રાજી થાય છે એ જ મોટી અજ્ઞાનતા છે.

દુનિયામાં કહેવાતા વિદ્વાનોની પ્રશંસા સાંભળીને કૂલાય તે તો કાંઈ દુનિયાને ગમે પણ મૂર્ખાઓની પ્રશંસા સાંભળીને ગર્વીષ્ઠ બનનારાઓને તો ડાહી દુનિયા મૂર્ખાઓના સરહાર જ માને છે.

બાણો, પુષ્કળ બાણો, બાણવું તે તમારો ધર્મ છે; પણ એવું ન બાણશો કે જેથી તમારું અકલ્યાણ થાય.

સર્વથા લાવશૂન્ય કેવળ બહારનો બ્યવહાર લોહાના કડાને સોનાનો ઢાળ ચઢાવવા જેવો છે. પરિણામે લોહાની કિંમત ઉપજે પણ સોનાની ન મળે. ગમાર ભલે સોનાની કિંમત આપી ખરીદે પણ સરાફ તો કસીને, કાપીને અને દેવતામાં નાંખીને પરીક્ષા કરી લોહાની જ કિંમત આંકે.

આત્માનો અપકાર કરીને પરોપકાર થઈ શકતો જ નથી. બે આત્માનો અપકાર કરીને પણ પરોપકાર કરવાની માન્યતા હોય તો તે ક્ષુદ્ર સ્વાર્થગર્ભિત મિથ્યા ભ્રમણા જ છે.

અજ્ઞાની જનતામાં નિરપરાધી બનવા પ્રભુની દૃષ્ટિમાં સાપરાધી બનવું તે આત્માની અધોગતિનું લક્ષણ છે.

અજ્ઞાની જનતાના આદરથી પોતાને કૃતકૃત્ય માનનાર પ્રભુનો માર્ગ ભૂલે છે.

રાગ દ્વેષમાં રસ પડતો હોય તો વીનરાગ બનવાની હોશ રાખશો નહીં.

વીતરાગની સંમતિ ગતાવી કષાય-વિષયને

કવિ કેમ થવાય ?

લેખક—મુનિરાજશ્રી શુરંધરવિજયજી મહારાજ.

(ગતાંક પૃષ્ઠ ૪૧ થી શરૂ)

કવિ થવાનો ત્રીજો પ્રકાર લૌકિક સાધનો છે. બાહ્ય પ્રયત્નોથી-વ્યવહારમાં ઉપયોગમાં લેવાતાં અધ્યયનના ઉપાયોથી કવિત્વ શક્તિ મેળવી શકાય છે. કવિત્વ શક્તિમાં ઉપયોગી બાહ્ય સાધનો નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) વ્યાકરણનું અધ્યયન—જેને જે ભાષામાં કવિતાશક્તિ ખીલવવાની અભિલાષા હોય તેને તે ભાષા ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવાની પ્રથમ આવશ્યકતા રહે છે. તે તે ભાષા પર કાબૂ અને ભાષાશુદ્ધિનો સમ્પૂર્ણ આધાર વ્યાકરણ પર છે. કવિત્વ કેળવવા માટે વ્યાકરણનું અધ્યયન સૌથી પ્રથમ જરૂરી છે. કેટલાંએ સુંદર કાવ્યો વ્યાકરણના દૂષણોને કારણે મલિન પાટિયા પર ચિત્રેલ મનોહર ચિત્રની જેમ આકર્ષણ કરી શકતા નથી. જેટલે

અંશે વ્યાકરણભૂમિકા શુદ્ધ તેટલે અંશે કાવ્ય-ચિત્ર દીપે છે. કાવ્યપ્રાસાદનો પાયો વ્યાકરણ છે. કાવ્યવૃક્ષમાં વ્યાકરણ ખીજ છે.

(૨) શબ્દકોષનું જ્ઞાન—બુદ્ધા બુદ્ધાભાવો, લિપ્તલિપ્ત કલ્પનાઓ, વિધવિધ વર્ણનો કાવ્ય-માં-શબ્દમાં ગુંથવા માટે શબ્દભંડાર ભરપૂર હોવો જોઈએ. અધૂરાં ને અપૂર્ણ શબ્દકોષના સ્વામી કાવ્ય કરતાં અવસરે અટકી રહે છે. તેમનાં આદર્યાં અધૂરા રહે છે-જેમ ઓછી મૂડીવાળો લાંબો વેપાર કરતાં અટકે કે નુકશાનીમાં ઉતરે તેમ. કાવ્યના ખંડ ખંડ-કટકા કટકા-બનાવી જોડેલા કાવ્યો જોતાવેંત જ થીંગડા દીધેલા વસ્ત્રની જેવા લાગે છે. જે કાવ્યમાં શોધી શોધીને શબ્દો ગોઠવ્યા હોય છે તેમાં કૃત્રિમતા જણાય છે. તેમાં સ્વાભા-

વ્યયનાર વીતરાગને રાગી-દ્રેષી બનાવી, તેમને હલકા પાડવાનું કલંક માથે વહેરે છે, કારણ કે વીતરાગની વાણી તથા વર્તનમાં કષાય-વિષયનો અંશ પણ હોતો નથી.

વિષયાસક્તિ સિવાય રાગ-દ્રેષનો આદર થઈ શકતો જ નથી; કારણ કે રાગ-દ્રેષ જ વિષયાસક્તિનું કારણ છે.

છતા-અછતા અવગુણો સાંભળીને કે જોઈને ઉપેક્ષા અથવા તો સમભાવ રાખવો તે સમબુ-રાક્ષા જ્ઞાની પુરુષોનું લક્ષણ છે, અને અણુગમો કે તિરસ્કાર થવો તે અજ્ઞાની-મૂઢ જીવોનું લક્ષણ છે.

તીવ્ર રુચિ અને ઇચ્છાપૂર્વક અવગુણોનો આદર કરીને માનેહું સુખ, શાંતિ તથા આનંદ મેળવવો અને જનતામાં તેનો અનાદર બતાવી તિરસ્કાર કરવો તે એક પ્રકારની કૃતમ્મતા જ કહી શકાય.

માનવીને અવગુણી કહેવડાવવું પસંદ નથી છતાં અવગુણનો આશ્રય છોડવો ગમતો નથી.

નિરપરાધી તથા ગુણી કહેવડાવવા અજ્ઞાની વિષયાસક્ત માનવીની ખુશામદ કરી જેટલી તાબેદારી ઉઠાવવી પડે છે તેટલી જો પ્રભુની ઉઠાવવામાં આવે તો સાચા નિરપરાધી બની આત્મિક ગુણ મેળવી શકે છે.

વિકતા-નૈસર્ગિકપણું અનુભવાનું નથી. તેવા કાવ્યો રોચકતા ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી. વિશિષ્ટ કવિ પાસે શબ્દસમૃદ્ધિ એટલી વિશાળ હોય કે જ્યારે તે કાવ્ય રચે ત્યારે તેની દૃષ્ટિ સમક્ષ વિચારણાને અનુરૂપ સેંકડો શબ્દો હાજર થાય. બાણે કે શબ્દો કહેતાં હોય કે અહિં અમને જોઈવો, તેમાંથી ભાવ અને રચનાને વિશેષ અનુકૂળ જે શબ્દ હોય તેને જ કવિશબ્દ પસંદ કરે ને સ્થાન આપે. નામધારી કવિઓ પાસે તદ્દન સાધારણ શબ્દમૂડી હોય છે. કવિતાની એક લીટી પણ તેઓ મહામહેનતે બુદ્ધા બુદ્ધા શબ્દો લેગા કરી, વીશ પચ્ચીશ વખત લખી ભૂંસીને તૈયાર કરે છે. બાણે કે કવિતા કરતી વખતે જ સંપ કરી બધા શબ્દો તેની પાસેથી રીસાઈને ચાલ્યા ગયા હોય ! તેની પાસે જ ન આવતા હોય ! માટે કવિ બનનારે શબ્દકોષનું જ્ઞાન સારી રીતે મેળવવું અત્યંત જરૂરી છે.

(૩) છન્દ:શાસ્ત્રનો અભ્યાસ—કાવ્ય-કવિતા બનાવવાને છન્દ: એ પ્રધાન અંગ છે. છન્દોજ્ઞાન વગરના પદ્યો પાંગળા છે. છન્દ:શાસ્ત્રનો ઊંડો અભ્યાસ પદ્યને સુઘટિત અને આકર્ષક બનાવે છે. અમુક રસની ખીલવણી અમુક છન્દમાં જ થાય. અમુક ભાવને અમુક છન્દ જ અનુકૂળ આવે એ સર્વ છન્દ:શાસ્ત્ર સમજાવે છે. લલિતવૃત્ત વગેરે વૃત્તો કરુણ રસને પુષ્ટ કરે છે. વીર રસનો ઊઠાવ શાર્દૂલ-વિકીડિત વગેરે છન્દોમાં થાય છે ઇત્યાદિ સમજ છન્દ:શાસ્ત્ર સિવાય નથી પડતી ને એ સમજ સિવાય વીરરસનું વર્ણન લલિત વૃત્તમાં અને કરુણતાનો ચિતાર શાર્દૂલમાં કરાય તો પગનું આભૂષણ કંઠમાં અને કંઠનું પગમાં પહેરવાથી જેટલું કંઠનું દેખાય તેટલું જ અસમજદાર દેખાય છે; માટે કવિતાને સુન્દર બનાવવા

માટે છન્દ:શાસ્ત્રનો સારો પરિચય મેળવવો આવશ્યક છે.

(૪) કાવ્ય ગ્રન્થોનું વાચન—વિશિષ્ટ કવિત્વ મેળવવા માટે પૂર્વના વિશિષ્ટ કવિઓના કાવ્યોનું વાચન જરૂરી છે. પ્રસિદ્ધ કવિઓના કાવ્યો વાંચવાથી કલ્પનાશક્તિ ઉત્તેજિત બને છે, બુદ્ધી બુદ્ધી શૈલીનો પરિચય મળે છે, અનુભવજ્ઞાન વધે છે.

મુખ્યત્વે આ ઉપર દર્શાવ્યા તે ચાર અને તેવા ખીબા લૌકિક પ્રયત્નોથી કવિત્વશક્તિનો આવિર્ભાવ થાય છે.

પ્રયત્નોથી થતો શક્તિનો આવિર્ભાવ અધિકારી પરત્વે ભિન્નભિન્ન પ્રકારનો નીવડે છે. ને તે પણ કેટલાએકને શીઘ્ર, કેટલાએકને મધ્યમ કાળે અને કેટલાએકને તો ઘણું લાંબો સમયે થાય છે. એવા અનેક પ્રકારના અધિકારીઓના મુખ્યત્વે ત્રણ વિભાગ છે. ઉત્તમ, મધ્યમ અને અધમ.

(૧) પ્રયત્નથી નીપજતાં ઉત્તમ કવિઓ—જેની પ્રતિભા ઉત્તમ છે. જે એક પ્રસંગ ઉપરથી ખીબા અનેક સમાન પ્રસંગોને સમજી શકે છે. એક કલ્પના સમજી ખીબા કલ્પનાઓ કરી શકે છે. જેનામાં બળવાન તીવ્ર કાવ્યરુચિ છે, જે શુરુનો વિનય કરવામાં તત્પર રહે છે તેના પ્રત્યે શુરુ થોડો પ્રયત્ન કરે તો પણ અલ્પકાળમાં તેનામાં કવિત્વશક્તિ ખીલી નિકળે છે. થોડો માર્ગ બતાવ્યા બાદ પાદપૂર્તિ કરવી, કલ્પનાભરેલા વિવિધ સ્વતંત્ર કાવ્યો રચવા વગેરેમાં તે આગળ વધે છે. વિશિષ્ટ કવિ તરીકેની ખ્યાતિ સ્વલ્પસમયમાં તે મેળવે છે.

પાદપૂર્તિ તરીકે જેમકે—‘પુષ્પોદયે કલુષ કલમ્બ નાશ પામે’ એવા એક ચરણની પૂર્તિ નીચે પ્રમાણે કરે.

નય-પ્રમાણુ-સ્યાદ્વાદ વચ્ચેનો સંબંધ અને અંતર

લેખક:—મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજી (સંવિજ્ઞપાક્ષિક)

[વર્ષો પૂર્વે પ્રગટ થતાં જૈન સાહિત્ય-સંશોધકના ત્રીજા ખંડના પ્રથમ અંકમાં પં. સુખલાલજીએ ન્યાયાવતારના બે પદ્યોનું પ્રશ્નોત્તરપૂર્વક વિશદ સ્પષ્ટીકરણ કરેલું. જેના વિષે મહુ થોડા જ્ઞાત હશે. સદર લેખ અતીવ સમજવા યોગ્ય ઉપયોગી જાણાયથી અત્ર તેનો અક્ષરશઃ ઉતારો આપવામાં આવ્યો છે. ફેર માત્ર ત્યાં બે પદ્યો અનંતર છે, જ્યારે અત્ર તે છૂટા કરી મૂકવામાં આવ્યા છે. ત્રિમાસિકના વિદ્વાન સંપાદકે આના સંબંધમાં

એવો અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો છે કે—“જે સ્પષ્ટીકરણ શ્લોક ૨૯-૩૦ ના વિવેચનમાં કરવામાં આવ્યું છે તે તો અમારા અભિપ્રાય પ્રમાણે અદ્વિતીય અને અનન્યજ્ઞાત જેવું છે.” આ ઉપરથી પ્રસ્તુત લેખની મહત્ત્વતા આ વિષયના જ્ઞાતા વિદ્વાન મહાશયોને જણાઈ આવશે. પુણ્યવિજયજી-સંવિજ્ઞપાક્ષિક.]

अनेकान्तात्मकं वस्तु, गोचरः सर्वसंविदाम् ।
एकदेशविशिष्टोऽर्थो, नयस्य विषयो मतः ॥२९॥
(ન્યાયાવતાર)

પૂર્ણ પ્રબોધ પ્રકટે પ્રમીલા પલાય,
અન્દ્રોદયે સકલ તાપ પ્રશાન્ત થાય;
સૂર્યોદયે તિમિર જોર વિનાશ પામે.
પુણ્યોદયે કલુષ કલમપ નાશ પામે ॥૧॥
(વસંતતિલકા)

એ પ્રમાણે બુદ્ધી બુદ્ધી રીતે પાદપૂર્તિઓ બનાવતા વિશિષ્ટ શક્તિ ખીલે છે. પાદપૂર્તિ કરવામાં અતિશય કુશલ સિદ્ધહસ્ત કવિ મેહામહોપાધ્યાય શ્રી મેઘવિજયજી ગણી સત્તરમી શતાબ્દમાં થયા છે. તેઓશ્રીએ કવિ કાલિદાસના મેઘદૂતની, માઘકવિના શિશુપાલ વધની, શ્રી હર્ષના નૈષધની એમ અનેક કાવ્યોની પાદપૂર્તિ કરી અનેક વિશિષ્ટ કાવ્યોનું સર્જન કરેલ છે. પાદપૂર્તિ કરવામાં તેઓશ્રીનું અજોડ સ્થાન છે.

સ્વતન્ત્ર કાવ્યની રચના—જે કાવ્ય વાંચતાની સાથે હૃદયમાં રમી રહે, જેના ભાવો ભૂલ્યા ભૂલાય નહિ એવી કૃતિઓ પણ વિશિષ્ટ કવિઓ શરુઆતથી જ કરે છે. ભકિતરસથી આત્માને રંગી દેતા કાવ્યની નૈસર્ગિક કૃતિના નમૂના આ પ્રમાણે છે.

“દેખી મૂર્તિ અજિત જિનની નેત્ર મારાં હરે છે,
ને આ હૈયું ફરી ફરી પ્રભુ ધ્યાન તેનું ધરે છે;
આત્મા મારો પ્રભુ તુજ કને આવવા ઉલ્લસે છે,
આપો એવું બળ હૃદયમાં માહરી આશ એ છે”
(મંદાકાન્તા)

પ્રભાત વર્ણન કરતાં ઊઠાદકર પણ સ્વ-તન્ત્ર કાવ્યોમાં ઉદાત્ત કલ્પના ને ભાવો ગૂંથે છે, તેનું એકાદ ઉદાહરણ બુઝો—

“કોટિ દીપતણા પ્રકાશબળથી,
તારાતણા તેજથી,
સ્વર્ગજાતણી શુભ્રતાયત્રી અને,
નક્ષત્રના નાથથી;
જે ન ક્વાન્ત થતું પ્રશાન્ત ઘડીએ,
તે કે’વું પ્રાતઃસમે,
આ જો આગમ સાંભળી રવિતણું,
સંત્રસ્ત સે’જે શમે. ॥
(શાહૈલ)

એ પ્રમાણે પ્રયત્નથી પ્રસિદ્ધ પ્રથમ કોટિના કવિઓ નીપજે છે.

(ચાહુ)

અર્થાત્—“અનેક ધર્માત્મક વસ્તુ એ સર્વ સંવેદનનો-પ્રમાણનો વિષય મનાય છે અને એક દેશ-અંશ સહિત વસ્તુ એ નયનો વિષય મનાય છે. ૨૯.

પ્ર० પ્રમાણનો વિષય થનારી વસ્તુઓ કરતાં નયનો વિષય થનારી વસ્તુઓ શું તદ્દન જુદી હોય છે, કે જેથી પ્રમાણ અને નયના વિષયને તદ્દન જુદો જુદો બતાવી શકાય?

ઉ० ના, એક બીજાથી જુદા એવા વસ્તુઓના કોઈ બે વિભાગ નથી કે જેમાંથી એક વિભાગ પ્રમાણનો વિષય અને અને બીજો વિભાગ નયનો વિષય બને.

પ્ર० બે પ્રમાણ અને નયનો વિષય થનાર વસ્તુ એક જ હોય તો પછી બન્નેનો વિષય-ભેદ કેવી રીતે?

ઉ० વસ્તુ ભલે એક જ હોય પણ જ્યારે તે વસ્તુ અમુક વિશેષતાદ્વારા અર્થાત્ અમુક વિશેષ ધર્મોની પ્રધાનતા છતાં અખંડિતપણે ભાસે છે ત્યારે તે અનેક ધર્માત્મક વિષય કહેવાય છે; પરંતુ જ્યારે તે જ વસ્તુમાંથી કોઈ એક અંશ છૂટો પડી પ્રધાનપણે ભાસે છે ત્યારે તે એક અંશ-વિશિષ્ટ વિષય કહેવાય છે. આ વાત દાખલાથી સ્પષ્ટ કરીએ. આંખ સામે કોઈ એક ઘોડો આવે ત્યારે અમુક આકાર, અમુક કદ અને અમુક રંગ એ એની વિશેષતાઓ પ્રધાનપણે ભાસે છે. પણ તે વખતે એ વિશેષતાઓની પ્રધાનતા છતાં અભિન્નરૂપે અન્ય વિશેષતાઓ સહિત સમગ્ર ઘોડો જ આકૃષ્ટજ્ઞાનનો વિષય બને છે. તે વખતે કાંઈ તેની અમુક વિશેષતાઓ બીજી વિશેષતાઓ કરતાં છૂટી પડી ભાસતી નથી કે ઘોડારૂપ અખંડ પદાર્થમાંથી આકારાદિ તેની વિશેષતાઓ પણ તદ્દન ભિન્નપણે ભાસતી નથી. માત્ર અમુક વિશેષતાઓદ્વારા તે આખો

ઘોડો જ અખંડપણે આંખનો વિષય બને છે. એ જ પ્રમાણનો વિષય થવાની રીત છે. પ્રમાણના વિષય થયેલ એ ઘોડાનું જ્ઞાન જ્યારે બીજાને શબ્દદ્વારા કરાવવું હોય ત્યારે તે ઘોડાની અમુક વિશેષતાઓ બીજી વિશેષતાઓ કરતાં બુદ્ધિદ્વારા છૂટી પાડી વક્તા કહે છે કે-આ ઘોડો લાલ છે, ઊંચો છે કે અમુક આકારનો છે. તે વખતે વક્તાના બૌદ્ધિક વ્યાપારમાં કે શ્રોતાની જ્ઞાનક્રિયામાં ઘોડો ભાસમાન છતાં તે માત્ર ગૌણ હોય છે, અને તેની વિશેષતાઓ જે બીજી વિશેષતાઓ કરતાં જુદી પાડી કહેવામાં આવે છે, તે જ મુખ્ય હોય છે. તેથી જ એ વખતે જ્ઞાનનો વિષય બનતો ઘોડો અમુક અંશ વિશિષ્ટ વિષય બને છે. એ જ વિનયનો પય થવાની રીત છે.

આ વક્તવ્યને બીજા શબ્દોમાં-ટૂંકમાં એ રીતે પણ કહી શકાય કે—ભાનમાં અમુક વિશેષતાઓ છતાં પ્રધાનતા છતાં જ્યારે ઉદ્દેશ્ય અને વિધેયના વિભાગ સિવાયજ વસ્તુ ભાસમાન થાય ત્યારે તે પ્રમાણનો વિષય અને જ્યારે વસ્તુ ઉદ્દેશ્ય-વિધેયના વિભાગપૂર્વક ભાસમાન થાય ત્યારે તે નયનો વિષય. આ રીતે વસ્તુ એક જ છતાં તેના ભાનની રીત જુદી જુદી હોવાથી પ્રમાણ અને નયમાં તેનો વિષયભેદ સ્પષ્ટ છે.

પ્ર० પ્રમાણની પેઠે નય પણ બે જ્ઞાન જ હોય તો બેમાં તફાવત શો?

ઉ० ઇન્દ્રિયોની મદદથી કે મદદ સિવાયજ ઉત્પન્ન થયેલું જ્ઞાન જ્યારે કોઈ વસ્તુને યથાર્થપણે પ્રકાશિત કરે છે ત્યારે તે પ્રમાણ કહેવાય છે અને પ્રમાણદ્વારા પ્રકાશિત થયેલી વસ્તુને શબ્દદ્વારા બીજાને જણાવવા માટે તે વસ્તુના વિષયમાં જે માનસિક વિચારક્રિયા થાય છે તે નય. અર્થાત્ શબ્દમાં ઉતારાતી કે ઉતારવા લાયક જે (વચન) ક્રિયા તે

કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યશ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજીની

જીવન ઝરમર.

લેખક:—મુનિશ્રી ન્યાયવિજયજી.

(ગતાંક ૫૪ ૭૮ થી શરુ.)

હવે ગુરૂમહારાજ આ બાલ મુનિપુંગવમાં આચાર્યપદની યોગ્યતા નિહાળી ૧૧૬૬ ના અક્ષય *તૃતીયાના અક્ષય દિવસે બાલ મુનિ-શ્વરને આચાર્યપદથી અલંકૃત કરી એમને જૈન શાસનની અક્ષય સેવા કરવાનો અપૂર્વ

અવસર આપે છે. સોમચંદ્ર મુનિ મટી આચાર્ય થયા. જૈન શાસનના બેતાજ બાદશાહ બન્યા.

૪

પ્રતિબોધ.

આ વખતે ગુજરાતમાં મહાપ્રતાપી સિદ્ધરાજ જયસિંહનું સામ્રાજ્ય હતું. સિદ્ધરાજ જયસિંહ વિધાનુરાજી હતા, અને પંડિતોને સારું સત્કાર

*આ. શ્રી જયસિંહસરિછત્ર ક્રમારપાલ ચરિત્રમાં આચાર્ય પદની માટેની તિથી મહાશુદ્ધિ બીજ અને ગુરુવાર આપેલ છે. ૧૧૬૨ માં આચાર્ય પદની યર્ષ એવા ઉલ્લેખ પણ મલે છે. આવી જ રીતે બીજા બીજા ગ્રંથોમાં જેમકે દીક્ષાના સંવતનાં પણ ફેર જણાઈ આવે છે, દીક્ષા ૧૧૫૦ માં થઈ છે એમ કેટલે સ્થળે ઉલ્લેખ મલે છે તેમજ કેટલે સ્થળે ૧૧૫૪ માં દીક્ષા થઈ એમ પણ મલે છે.

૧ પ્રભાવક ચરિત્રમાં ઉલ્લેખ મળે છે કે આ આચાર્ય પદનીને દિવસે જ તેમનાં માતા પાછીનીદેવી દીક્ષા સ્વીકારે છે, એટલું જ નહિ કિન્તુ હેમચંદ્રસરિછ ગુરૂત્તે વિનંતિ કરી પ્રવર્તિની પદ અપાવે છે અને શ્રી સંઘ સમક્ષ સિદ્ધાસન પર બેસવાની રગ્ન અપાવે છે.

નય અને એનો પુરોગામી (જ્ઞાન)-વ્યાપાર તે પ્રમાણુ. આ ઉપરાંત નય અને પ્રમાણુનું અંતર એક એ છે કે નયજ્ઞાન તે પ્રમાણુ-જ્ઞાનના અંશરૂપે છે અને પ્રમાણુજ્ઞાન તે નયજ્ઞાનના અંશી કે સમૂહરૂપે છે, કારણ કે પ્રમાણુ વ્યાપારમાંથી જ નયવ્યાપારની ધારાઓ પ્રગટે છે.

પ્રા. પ્રમાણુ અને નય શબ્દની વ્યુત્પત્તિ બતાવી તેનો અર્થભેદ સ્પષ્ટ કરો.

ઉ. પ્ર + માન = (જે જ્ઞાનવડે પ્ર-અબ્રા-ન્તપણું વસ્તુનું માન પ્રકાશન (નિર્ણય) થાય તે) પ્રમાણુ. ની + જ (ની-પ્રમાણુ-દ્વારા જાણેલી વસ્તુને બીજાની અર્થાત્ શ્રોતાની

બુદ્ધિમાં પહોંચાડવાની ક્રિયા. અ-કરનાર વક્તાનો માનસિક વ્યાપાર તે) નય.

પ્રા. જૈન ન્યાય ગ્રંથોની જેમ જૈનેતર ન્યાય ગ્રંથોમાં નય વિષે મીમાંસા છે કે નહિ ?

ઉ. નથી. જો કે જૈન અને જૈનેતર બન્નેના તર્કગ્રંથોમાં મીમાંસા છે છતાં નયને પ્રમાણુથી છૂટો પાડી તેના ઉપર સ્પષ્ટ અને વિસ્તૃત મીમાંસા તો માત્ર જૈનોએ જ કરી છે.

જ્ઞા રીતે નય અને પ્રમાણુના વિષય ઉપર પ્રકાશ પાડનારા રહે માં પલ્લવું સ્પષ્ટી કરણુ છે.

(ચાલુ)

સન્માન આપતો હતો. શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી ખંભાતથી વિહાર કરી પાટણ પધાર્યા છે. એક વાર સૂરિજી મહારાજ બહાર જતા હતા અને સિદ્ધરાજ જયસિંહ રચવાડીએ નીકળ્યો હતો, ત્યાં શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી બજારમાં એક બાળુ ઊભા રહ્યા. સિદ્ધરાજની નજર શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી ઉપર પડી. યુવાન, પ્રહતેજ, સ્નાતેજ અને સચમતેજથી દીપતા આ રૂપાળા જોનાચાર્યને એણે પ્રેમથી પૂછ્યું: આપને શું જોઈએ છે? શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજીએ વિના સંકેતે કહ્યું, “હે સિદ્ધરાજ, શંકા વિના ગજરાજને આગળ ચલાવ, દિગ્ગજો ભલે ત્રાસ પામે પણ તેથી શું? કારણ કે પૃથ્વીને તો તુંજ ધારણ કરી રહ્યો છે.” (પ્રભાવક ચરિત્ર).

સિદ્ધરાજને આ વચનો અમૃત જેવાં મીઠાં મધુર લાગ્યાં. એને એમ થયું, આ અમૃતવાણી હું સદાયે પીધા જ કરું. તે જ વખતે એણે આ પ્રભાવિક સૂરિજી મહારાજને વિનમ્રભાવે વિનંતિ કરી. આપ રાજ દરબારમાં મધ્યાહ્ન સમયે “મને પ્રભોદ પમાડવા આવજો.”

આ પછી સિદ્ધરાજ માલવ પ્રદેશ ઉપર ચઢાઈ લઈ જાય છે. ત્યાંથી છૂતીને પાછા આવ્યા પછી રાજદરબારમાં શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી મહારાજ પધાર્યા છે અને એ જ મીઠી મધુરી વાણીથી અમૃત વર્ષાવતાં એ સૂરિજી મહારાજે કહ્યું, “હે કામધેનુ! તું તારા ગોમય રસથી ભૂમિને લીંપી કઢાડ, હે રત્નાકર! તું મોતીયો-થી સ્વસ્તિક પૂરી દે, હે ચંદ્રમા! તું પૂર્ણ કુંભ બની જા, હે દિગ્ગજોત્તમ! પોતાના કર-સૂંઠ સીધા કરી કદવૃક્ષના પત્રો લઈને તોરણો બનાવો, કારણ કે, સિદ્ધરાજ પૃથ્વીને છૂતીને આવે છે.” રૂપાની ઘંટડી જેવા મીઠા અવાજથી ગુંજતી આ અમૃતવાણી સાંભળી આખી રાજસભા, વિદ્રહવૃન્દ અને ખુદ મહારાજ

પણ ચમક્યા. બધાંને એમ થયું, કોડયં સિદ્ધરાજે આ સૂરિપુંગવમાં સામર્થ્ય, પ્રભા, પ્રતિભા અને મેધાના વિદ્યુત ચમકારા જોયા, એ અંજાયો અને સૂરિજીને રોજ રાજસભામાં પધારવા સાદર સપ્રેમ નિમંત્રણ આપ્યું.

પછી તો સિદ્ધરાજ જયસિંહની વિનંતિથી આચાર્યશ્રીએ સિદ્ધહેમ મહાવ્યાકરણ બનાવ્યું. રાજાએ હાથીની અંખાડી ઉપર એને ચઢાવી નગરમાં ઉત્સવપૂર્વક ફેરવી રાજભંડારમાં પધરાવ્યું. અને તેની સંકડો, હજારો નકલો કરાવી નૂતન વ્યાકરણનું પઠન પાઠન ચાલુ કરાવ્યું. પંડિતોની સભામાં વ્યાકરણની કસોટી થઈ. કાશ્મીરમાં સરસ્વતી દેવીએ પણ એને આશીર્વાદ આપી વિદ્રહમાન્ય કરાવ્યું. ગુર્જર સામ્રાજ્ય પંડિત ગન્ય. ગુજરાતના આ સપુતે ગુજરાતમાં વિદ્વાનો, પંડિતો પાકે છે એમ હિન્દલરમાં પ્રસિદ્ધ કરાવ્યું. હિન્દલરમાં આવા મહાવૈયાકરણી બીજા નથી પાક્યા. શબ્દાનુશાસન, લિંગાનુશાસન, છંદોનુશાસન, કાવ્યાનુશાસન સ્વયમેવ બનાવ્યા. સિદ્ધહેમની લઘુટીકા, બૃહટ્ટીકા, બૃહદ્વ્યાસ પણ પોતે જ બનાવ્યા. વ્યાકરણના પઠન માટે એક મોટી સંસ્કૃત પાઠશાળા સ્થાપવામાં આવી. ‘કોકિલ’ નામના કાયસ્થ વિદ્વાનને એનો મુખ્ય અધ્યાપક બનાવ્યો.

એક જ વર્ષમાં સર્વાં લાખ * શ્લોકપ્રમાણ

૧ ત્રણસો લઘીયાઓ પાસે ત્રણ વર્ષ સુધી એની નકલો કરાવવામાં આવી છે.

* આ મહા વ્યાકરણ નવું બનાવરાવવાનું ખાસ કારણ એ ગન્યું કે જ્યારે મહારાજ સિદ્ધરાજ માલવાને છૂતી ધારા નગરીમાં ગયો ત્યારે રાગના સરસ્વતી ભંડારમાં ભોજ વ્યાકરણ બંધુ તેમજ બીજા પણ સાહિત્ય અને અભંકરના ગ્રંથો જોયા. એને એ જ વખતે એમ થયું કે શક્તિ અને ગદ્યમાં ગુજરાત

શ્રી પ્રભુ મહાવીરે પ્રરૂપેલ ધર્મની સર્વદેશીયતા.

Universality of Lord Mahavir's Teaching.

શ્રી પ્રભુ મહાવીરે અધ્યાત્મવાદમાં અહિંસાનો અને જ્ઞાનવાદમાં અનેકાંતનો જે ધર્મ જતાવ્યો છે તે ધર્મ એક દેશ, એક કાળ, એક પ્રજા, એક જાત કે એક સંપ્રદાય માટે નથી, પણ સર્વ દેશ, સર્વ કાળ અને સર્વ પ્રજા માટે છે. તેમાં વર્ણનો કે જ્ઞાતિનો ભેદભાવ નથી. પ્રભુએ અહિંસાને જે પ્રકારે જતાવેલ છે. કોઈ પણ પ્રાણીનો વધ મન વચન કે કાયાથી ન થઈ જાય તેવી સતત જાગૃતિ રાખવી એ એક અહિંસાનો નિષેધાત્મક (negative) પ્રકાર છે.

સર્વ પ્રાણીઓ તરફ મૈત્રીભાવ અને અનુકંપાભાવ રાખવો તે અહિંસાનો વિધિઆત્મક (positive) પ્રકાર છે.

પ્રભુનો ખરો ભક્ત બીજા મનુષ્ય તરફ અને કોઈ પણ પ્રાણી તરફ દ્રેષ કરશે નહિ. કોઈ તેને ઇન્દ્ર કરે તો તેના તરફ તેને દયાભાવ આવશે. આ સંબંધમાં ચંડકોશીયા નાગનો પ્રસંગ શાસ્ત્રમાં જાણીતો છે. ક્ષમા આધ્યાત્મિક ગુણ છે, તેનો અર્થ ભીકૃતા કે કાયરતા નથી. ક્ષમા ખરા વીરને શોભે છે. પ્રભુના ભક્તો ખરા

પંચાંગપૂર્ણ વ્યાકરણ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજીએ રચ્યું. રાજા તથા પોતાના નામના સ્મરણરૂપ વ્યાકરણનું નામ શ્રી સિદ્ધહૈમ રાખ્યું.

વિજયી થયું છે તો સાહિત્ય અને સંસ્કારમાં પણ તે અજિત જનવું જોઈએ. પુનઃ પાટણ આવ્યા પછી રાજસભામાં એ ગ્રંથરત્નો નિહાળી તેને પ્રજા અભિલાષા થઈ કે શું ગુજરાતમાં કોઈ એવો પંડિત કે વિદ્વાન નથી કે નવું સુંદર મહાવ્યાકરણ જનાવે. વિશ્વમાન વ્યાકરણથી પણ વધી જાય તેવું અદ્ભૂત, સરલ અને અર્થગંભીર વ્યાકરણ જનાવે. રાગને પોતાની રાજસભામાં તપાસ કરાવી છે. આખરે એની નજર નવયુવાન તેજસ્વી જૈનાચાર્ય ઉપર ફરી છે. એના મંત્રીઓ અને પંડિતોની નજર પણ ભગતા સૂર્ય સમા નવીન આવેલ જૈનાચાર્યજી ઉપર ફરી છે. આખરે રાગની વિનંતિથી શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યજીએ મહાભારત કાર્ય ઉઠાવ્યું છે અને સાંગોપાંગ પાર ઉતાર્યું છે. આ એક જ મહાન વ્યાકરણ જનાવી શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યજીએ ગુજરાતને પંડિતો અને વિદ્વાનોની સભામાં ગૌરવવન્તુ ઉન્નત સ્થાન અપાવ્યું છે. અઘાવધિ ભારતમાં આવું બીજું વ્યાકરણ જન્યું જાયું નથી.

વર્તમાન જૈનસંઘની ફરજ છે કે, આ મહાન

વ્યાકરણને સંપૂર્ણ છપાવે, નવી પદ્ધતિથી છપાવે, લઘુન્યાસ, બૃહન્યાસ, લઘુટીકા, બૃહતટીકા છપાવે. તેને સસ્તામાં સસ્તું આપે તેમજ આ ગ્રંથના અંગભૂત સાહિત્યનું પણ સુંદર રીતે પ્રકાશન કરી અદ્ય મૂલ્યે જનતાને મહેતે તેમ કરે. આ મહાન વ્યાકરણ ઉપર નવી ટીકા રચવા કરતાં જે છે તેને જ સુંદર રીતે પ્રકાશમાં મૂકવાની જરૂર છે. નવી નવી ટીકાઓ કરી ગ્રંથને વધુ કિલ્લ કે જટીલ જનાવવાની જરૂર નથી. મારા નમ્ર મત મુજબ તો નવી ટીકાઓ જનાવી આપણે ગ્રંથના ગૌરવમાં ક્ષતિ પહોંચાડીએ છીએ. સરિશ્વમહારાજે કયાંય ક્ષતિ કે અપૂર્ણતા નથી રાખી પછી નવી ટીકાઓ રચી આપણે શું નવું કરવાના છીએ ? ખરેખરી સેવા તો એમાં જ રહી છે કે આ મહાવ્યાકરણને આપણે પ્રકાશિત કરી તેના અભ્યાસીઓ વધે, અભ્યાસમાં લોકરૂચી જાગે તેવો પ્રયત્ન કરીએ. હાં એટલું જરૂર કરો કે બૃહન્યાસ જે પૂર્ણ નથી મળતો તેની નીચે ફૂટનોટમાં જરૂરી ખુલાસા કે પૂર્તિ ઉમેરવી પડે, ક્યાંક અર્થગંભીરને નીચે ફૂટનોટ આપી સરલ કરી સકાય. ખાકી નવી ટીકા, નવા ન્યાસ એવા કશાની જરૂર નથી. આટલું સહજ સરલ ભાવે જ લખ્યું છે. કાષ્ઠના ઉપર આલેખ કરવાનો ઇરાદો નથી. માત્ર મારો પોતાનો અંગત મત જ અહીં દર્શાવ્યો છે.

સૈનિકો છે, પણ તે સૈનિકો બીજાના દેશો જીતવા કે બીજાને લૂંટવા માટે નથી. તેઓનું યુદ્ધ કામ, ક્રોધ, રાગ-દ્વેષ આદિ અંતરના શત્રુઓને જીતવા માટે છે.

બહારના યુદ્ધથી શું વળવાનું છે? માટે આંતરિક યુદ્ધ કરો. આત્માથી આત્માને જીતતાં સુખ પામી શકશો. આવું સતત અંતરંગ યુદ્ધ કરતાં છતાં પ્રભુને માર્ગે ચડેલા સંયમી પુરુષ શાંત દાંત ધીર સ્વભાવના હોય છે.

પ્રભુના ધર્મમાં રાજ્યખટપટને ઓછો અવકાશ છે. સમાજ અને ધર્મના ઉદ્ધાર, વિકાસ અને સંરક્ષણ માટે વસ્તુપાળ તેજપાળ જેવા કેટલાક મહાન રાજદારી પુરુષો પ્રભુના શાસનમાં થયા છે, પણ આ એક ગૌણ માર્ગ છે. જગતમાં શાંતિ સ્થાપવાને પ્રભુએ તો પ્રત્યેક વ્યક્તિની અંતર વૃત્તિની સુધારણા ઉપર ભાર મૂક્યો છે. પ્રભુએ તો આ આદર્શ ઉપર જ જગતની સુવ્યવસ્થાને સ્થાપેલ છે. તેના શાસનમાં ત્યાગી અને સંયમીને મુખ્ય સ્થાન છે. આપણી જેમ દરેક પ્રાણીને સુખ દુઃખ થાય છે, બીજાના સારા નરસા કૃત્યથી જેમ આપણને સુખ દુઃખ થાય છે, તેમ આપણા તેવા કૃત્યથી બીજા જીવને સુખ દુઃખ થાય છે માટે સર્વ પ્રાણીઓની રક્ષા કરવી, તેના રક્ષાના ઉપાયો યોજવા અને સક્રિય મદદ કરવી, બીજા પ્રાણીઓ તરફ દયા રાખવી, દુઃખી માણસોના દુઃખ નિવારણ માટે દાન આપવું, વિગેરે સુકૃત્યો ગણાવવામાં આવ્યા છે. અને તેટલે દરજ્જે જૈન ધર્મ સમાજસેવાવાદી (socialist) છે. બીજી રીતે આત્મોન્નતિ-આત્મસુધારણા ઉપર જૈન ધર્મ મુખ્ય ભાર મૂકે છે. એટલે તેટલે દરજ્જે એક વ્યક્તિત્વવાદી (individualistic) છે. મનુષ્યના વ્યક્તિત્વને સર્વથા દાખી દર્મ રાષ્ટ્ર-રૂપી મહા મંત્રના અવયવ તરીકે રાષ્ટ્રના મનુષ્યોને કામ કરતાં તૈયાર કરવા, અને તે પ્રમાણે

તેઓનો ઉપયોગ કરવો તે ખરા ધર્મનો માર્ગ નથી. વ્યક્તિત્વના નાશ સાથે જ ધર્મનો નાશ થાય છે. જૈન ધર્મે કોઈવાર લડાઈઓને-લડા-યક વૃત્તિને ઉત્તેજન આપ્યું નથી અને લડાઈમાં મરનારાઓની નીચ ભાવિ ગતિ બતાવી છે.

જૈન સંઘ આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓથી સમૃદ્ધ છે. તેમાં ત્યાગ અને જ્ઞાનથી પૂર્વાપરની શ્રેષ્ઠતા બતાવેલ છે, છતાં ગુરુની ભૂલ હોય તો તે બતાવવાનો શિષ્યનો ધર્મ કહેલ છે. તેમ સાધુ માર્ગથી વિમુખ હોય તો તેમનો ધર્મ બતાવવાની શ્રાવકને માથે ફરજ મૂકેલ છે. એટલે સંઘની વ્યવસ્થા એકાંત એકરાજવાદ (monarchy) નથી પણ પ્રજાશાસનવાદના તત્ત્વો છે, અને તે કારણથી જ જૈન ધર્મ લિંગ ભિન્ન કાળ અને દેશમાં પસાર થયા છતાં અખંડરૂપે રહ્યો છે.

ત્યાગ અને સંયમ ઉપર ભાર મૂક્યા છતાં સ્વધર્મમાં નિષ્ક્રિયતા અને પ્રમાદને દૂર રાખવાં પ્રભુએ આજ્ઞા કરેલ છે. ઉત્તરાર્ધચનના દશમાં અધ્યયનમાં દૂમકપત્ર-પીળા જીર્ણ પાંદડાનું દષ્ટાંત લઈ સત્ ધર્મકરણી કરવામાં એક પણ સમયનો પ્રમાદ ન કરવા ભગવાને શ્રી ગૌતમને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે. ભગવાનના શાસનમાં અંધ-શ્રદ્ધાને સ્થાન નથી, સમ્યક્ શ્રદ્ધાને એટલે જ્ઞાનપૂર્વકની શ્રદ્ધાને સ્થાન આપવામાં આવેલ છે; માટે જ સમ્યક્દર્શનનું લક્ષણ તત્ત્વર્થ-શ્રદ્ધાનમ્ બતાવવામાં આવ્યું છે. તંત્ર મંત્રના ગળથી, હઠયોગના પ્રભાવથી, ઔષધીઓના ઉપયોગથી અજ્ઞાન માણસોને આકર્ષવામાં અને તેમનામાં ખોટી શ્રદ્ધા બિલી કરવામાં ભગવાને અધર્મ બતાવ્યો છે.

તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયમાં વસ્તુ અનંતધર્માત્મક હોવાથી જુદા જુદા દષ્ટિબિંદુથી વસ્તુતત્ત્વને પ્રરૂપનાર જુદા જુદા મતવાળાઓ અમુક અંશે

મરણ ભય શા માટે ?

વેપક-વડીલ -ચાલચંદ લક્ષ્મીચંદ ખી. એ. એલ.એલ. ખી.

જગતભરમાં નાના-મોટા, સખળ-નિર્જળ તમામ પ્રાણીઓને વધતા ઓછા પ્રમાણમાં મરણનો ભય કાયમને માટે પોતાને માથે ઝુઝી રહેલો જણાય છે. મૃત્યુ કે મરણના ખ્યાલ માત્રથી મનુષ્યને કંપારી છૂટે છે. સૌ કોઈ બાલક કે વૃદ્ધ, જ્ઞાની કે અજ્ઞાની, તત્ત્વદર્શી કે પામર મનુષ્ય સારી રીતે સમજતો હોય છે કે ઠેલા-મોડા મૃત્યુ અવશ્ય નિર્માણ થયેલું જ છે છતાં પણ તેનો વિચાર મનમાં ઉદ્ભવતાં જ તેને પોતાની આસપાસ લયંકર અને ત્રાસજનક વાતાવરણ ખડું થઈ જતું લાગે છે. રાજ-મહારાજ-ચક્રવર્તી કે તીર્થંકર ભગવાન પણ મૃત્યુથી બચી જવાને સામર્થ્યવાન નથી એટલું જ નહીં પણ ક્ષણભર પણ તેને આધુ-પાછું ઠેલવાને પણ શકિતવાન નથી. મૃત્યુ માટે પ્રથમથી જ નિર્માણ થયેલ તિથિ પાંચમ હોય તો તેની છઠ કરવા કોઈ સમર્થ નથી.

સદ્વિચિત્તાનંદ આત્મ તત્ત્વને અનાદિ કાળથી વળગેલાં સઘળા કર્મમલનો ક્ષય થતાં સાદિ-અનંત મોક્ષસ્થિતિ (આત્માનું સકલ કર્મથી છૂટા થવાપણું) પ્રાપ્ત થાય છે. મૂળ સ્વરૂપે આત્મા સકળ કર્મમલથી રહિત નિર્મળ-વિશુદ્ધ સ્ફટીકમંથિ-રત્ન સમાન છે. તેવી વિશુદ્ધ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં સુધી પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણં

પુનરપિ જનનીજઠરે શયનં જેવી સ્થિતિ અર-ઘટ-ઘટીકાના ચંત્રની માફક પ્રત્યેક આત્માને મોક્ષપ્રાપ્તિ થતાં સુધી ચાલુ રહેવાની જ એટલે કોઈ પણ ઉપાયે જન્મ મરણને સંસ્કારી જીવ અટકાવી શકે તેમ નથી જ તો પછી મરણની કલ્પનાથી હદ ઉપરાંત ભયભીત શા માટે થઈ જવું જોઈએ ? ભવિષ્ય કાળના ગર્ભમાં ભય ઉત્પન્ન થવાના-ભયભીત સ્થિતિમાં ફરી પડવાના કેવા કેવા પ્રસંગો ઉપસ્થિત થવાના છે તે આપણે જાણતા નથી અને તેથી લૂંટ કે ચોરીનો ભય, જન-માલને નુકશાન પહોંચાડે તેવા આક્રમકારક અકસ્માતોનો ભય કંઈક સકારણ છે પરંતુ જે વસ્તુ ઠેલા-મોડા અવશ્યમેવ બનવાની જ છે એટલું જ નહિ પણ કોઈ પણ ઉપાયે અટકાવી શકાય તેમ પણ નથી તે માટે ભયની કલ્પનાથી શા માટે ગભરાઈ જવું જોઈએ તે સમજી શકાતું નથી.

જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ ધ્રુવં જન્મ મૃતસ્ય ચ એ સૂત્ર અનુસાર પ્રત્યેક જન્મ ધારણ કરી ચુકેલા પ્રાણીને ઠેલા મોડા અવશ્ય મૃત્યુનો ભોટો થવાનો જ છે અને મૃતપ્રાણીને અવશ્ય જન્મ ધારણ કરવાનો છે તેમાં અપવાદ ફક્ત તદ્ભવમોક્ષગામી મનુષ્ય પ્રાણીનો છે કારણ કે મુક્ત આત્માને પણ જો ફરી જન્મ ધારણ

સાચા છે, માટે તેમનો દ્રોહ ન કરવા ધર્મ ફરમાવે છે એટલે તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારમાં પણ ઔદિક અહિંસા (intellectual non-violence)નો પાઠ ભણાવેલ છે, અને પોતાનું સાચું છે અને ખીજ બધા ખોટા છે એવો દુરાગ્રહ કરી નૈતિક અને ધાર્મિક જગતમાં કલહ-કુસં-પના કારણોથી દૂર રહેવા પ્રભુએ આજ્ઞા કરેલ છે. તેટલા માટે જૈનધર્મે ખીજ ધર્મો ઉપર કોઈ વાર આક્રમણ કરેલ નથી, પરાણે ખીજ ધર્મ-

વાળાઓને સ્વમતમાં ખે ચવા પ્રયત્ન નથી કર્યો, ધર્મને નામે સમાજ કે રાષ્ટ્રમાં લડાઈઓ ઉભી કરી નથી. ટૂંકામાં જૈનધર્મ એક એવો ધર્મ છે જેમાં વિશ્વભરમાં સ્થાયી શાંતિ સ્થાપવાનો સાચો માર્ગ જતાવવામાં આવ્યો છે.

આ વિશ્વભરની અશાંતિના કાળમાં પ્રભુએ જતાવેલ માર્ગ ઉપર આવવાથી જ ખરી શાંતિ જગતમાં પ્રસરશે.

છવરાજભાઈ ઓધવજી દાશી.

કરવાનો રહેતો હોય તો પછી મુમુક્ષો જનો તે સ્થિતિ માટે પ્રતિદિન ઝંખના કરી રહેલા હોય છે તેવી મોક્ષસ્થિતિની-મુક્ત દશાની કંઈ કીંમત જ નથી.

ઉપરોક્ત સૂત્રથી આર્ય સંસ્કૃતિને માન્ય પુનર્જન્મનો અને અનંતા પૂર્વભવોનો સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન થાય છે અને એ સિદ્ધાંતને અનુસરી મુક્તદશા પ્રાપ્ત થતાં મુધી પ્રત્યેક પ્રાણીને જન્મ-મરણ પ્રસંગના અકલ્પ્ય દુઃખોની પરંપરા ખડી કરતું ભવજ્વલણ ત્રાસજનક જણાતું હોવાથી જ તેમાંથી બચવા માટે ધર્મોપદેશકો કેવળ હિત બુદ્ધિથી-પરમાર્થ દૃષ્ટિથી આપણને જુદા જુદા અનેક માર્ગો બતાવી ગયેલ છે.*

ઉપરોક્ત વિવેચનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે મુમુક્ષુ સજ્જને ભવજ્વલણમાંથી બચવા માટે સર્વદા પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ પરંતુ મરણના ભયથી પ્રતિદીન ધ્રુજારી અનુભવવાનું કંઈ કારણ નથી એટલું જ નહીં પરંતુ તદ્દભવમોક્ષગામી મનુષ્યને તો તે છેલ્લું મરણ હોવાથી તે ખાસ આવકારને પાત્ર જણાવું જોઈએ.

મૃત્યુ-મરણને ભગવદ્ગીતામાં જે સ્વરૂપે વર્ણવવામાં આવેલ છે તે ખાસ વિચારવા જેવું છે. કદી પણ ભૂલવા જેવું નથી.

દેહિનોઽસ્મિન્યથા દેહે કૌમાર યૌવન જરા તથા દેહાંતરપ્રાપ્તિર્ધીરઃ તત્ર ન મુહ્યતિ ॥

* અવશ્યમેવ થતાં જન્મ-મરણનો ખાદુ આ જગતમાં સર્વ મનુષ્યોને ધુરકાવતો ન હોત તો દુષ્ટ માનસ ધરાવતા મનુષ્યો-અધમ વર્તનથી જ તૃપ્તિ મેળવતા પામર પ્રાણીઓ પાપાચરણમાં એટલા અધા મશગૂલ રહેત અને પાપ-પુનઃ એટલી દહે વધાર્યે જાત કે તેમને પોતાના ભૂતકાળના કૃત્યો તરફ કદી પણ દૃષ્ટિ ફેંકવાનો-વિહંગાવલોકન કરવાનો પ્રસંગ જ ઉપસ્થિત થાત નહીં. પશ્ચાત્તાપ માટે કંઈ અવકાશ જ રહેત નહીં.

અંતવંત ઇમે દેહા નિત્યસ્યોક્તઃ શરીરિણઃ વામાંસિ જીર્ણાનિ યથા વિહાય નવાનિ ગૃહ્ણાતિ નરોઽપરાણિ

તથા શરીરાણિ વિહાય જીર્ણાન્યન્યાનિ

સંયાતિ નવાનિ દેહિ ॥

ઉપરના અવતરણમાં મરણને ફક્ત દેહાંતર પ્રાપ્તિ સ્વરૂપે જ જણાવેલ છે અને તેને આ દેહ-ધારણ કરનાર આત્માના શરીરની જુદી જુદી અવસ્થાઓ જેવી કે કુમારદશા, યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા સરખાવેલ છે. વળી શરીર ધારણ કરનાર અવિનાશી-નિત્ય આત્માના શરીરો અંતવાળા-વિનાશી છે પરંતુ આત્મા તો તેના મૂળ સ્વરૂપે અજરામર-અવિનાશી છે.

આ રીતે આપણે જૈન મૃત્યુ કે મરણથી ઝાળખીએ છીએ તેને અહીં દેહાંતર પ્રાપ્તિ એટલે અન્ય દેહને ધારણ કરવાની સ્થિતિ તરીકે ઝાળખાવેલ છે અને તેથી પણ આગળ વધીને છેલ્લા શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મનુષ્ય જેવી રીતે જૂના-જીર્ણ થઈ ગયેલા વસ્ત્રોને તજ દેઈને-ફેંકી દેઈને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે તેવી જ રીતે શરીરધારી આત્મા જીર્ણ શરીરને તજ દેઈને નવા શરીર ધારણ કરે છે.

આ પ્રકારની મૃત્યુની કલ્પના મરણનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજાવવાનું બુદ્ધિકોશલ્ય વરગ લાવવાહી, ઉત્તેજક આશ્વાસનરૂપ થઈ પડે છે, એટલું જ નહીં પણ લેશ માત્ર પણ મરણને ભય નહીં રાખવાનું સૂચવતા તેને આવકારને પાત્ર જણાવવાનું ફરમાવે છે.

જડ-પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનું બનેલું આ નાશવંત શરીર અને તેને ધારણ કરનાર-શરીર-ધારી અવિનાશી, અજરામર આત્મા-બળને તદ્દન નિર-નિરાળા ભિન્ન દ્રવ્યો છે અને તે બળનેનો યથાર્થ સ્વરૂપે લેહલાપ જેમના હૃદયમાં સારી

શ્રીમાન્ યશોવિજયજી.

લેખક:—૨૧. ભગવાનદાસ મન:સુખભાઈ મહેતા, એમ. બી. બી. એસ.

“નિર્મલ ગુણમણિ રોહણ ભૂધરા,
સુનિજન માનસ હંસ
ધન્ય તે નગરી રે ધન્ય વેળા ઘડી,
માતપિતા કુલ વંશ.”
શ્રી. આનંદધનજી

અત્રે જિનશાસનગગનના દિવ્ય જ્યોતિર્ધર મહાસંતપુરુષ શ્રીમાન્ યશોવિજયજીના જીવનચરિત્ર સંબંધી કંઈક વિચાર કરવાનો ઉપક્રમ છે, - મુખ્યપણે તેમના આધ્યાત્મિક જીવનનો પરિચય અત્ર પ્રસ્તુત છે. ઉપર ટાકેલા શ્રી આનંદધનજીના અમર શબ્દોમાં કહીએ તો અવનીને પાવન કરનારા આવા સત્પુરુષ જ્યાં જન્મે છે તે નગરીને ધન્ય છે, તે વેળાને અને ઘડીને ધન્ય છે, તે માતપિતાને અને કુલ વંશને ધન્ય છે! આવા નિર્મલ ગુણમણિના રોહણાચલ સમા સંતપુરુષના ઉત્તમ ગુણોનું સ્મરણ કરવું, પવિત્ર ચરિત્રનું સંકીર્તન કરવું તે પણ આપણું ધન્યપણું છે!

મહત્ત પુરુષોના જન્મ જગતના કલ્યાણ અર્થે હોય છે, સત્પુરુષોની સમસ્ત વિભૂતિ પરોપકારાર્થે હોય. ‘પરોપકારાય સતાં વિભૂતયઃ’ આવા પરમ ઉપકારી જગતકલ્યાણકર મહાપુરુષનાં ગુણગાનનો જે રસાસ્વાદ લે છે તે જ ‘રસના’ છે, બાકી તો વિકથારૂપ કુથલી કરનારી વિરસના જ છે! આવા સંતના પવિત્ર ચરિત્રનું જે શ્રવણ કરે છે તે જ કહ્યું છે, બાકી તો વાયુતરંગને અથડાવાના કાણું છે!

આવા સત્પુરુષના સદ્ગોધનું જે મનન કરે છે તે જ મન છે, બાકી તો યત્રતત્ર બ્રમણ કરનારું વાંદરું છે! શ્રી યશોવિજયજીના પોતાના શબ્દોમાં કહીએ તો-ગિરુઆ ગુણવંતના ગુણ શ્રવણ કરતાં કાનમાં અમૃત ઝરે છે ને કાયા નિર્મલ થાય છે. ‘સુણતાં શ્રવણે અમી ઝરે, મોરી નિર્મલ થાયે કાયા રે-ગિરુઆ રે ગુણ તુમ તણા.’ મહાસુનિ શ્રી દેવચંદ્રજીએ સાચું જ ગાયું છે કે-

“ભણું થણું મેં પ્રભુગુણ ગાયા,
રસનાનો ફલ લીધો રે;
દેવચંદ્ર કહે મહારા મનનો,
સકલ મનોરથ સીધો રે.”

માટે ચાલો આપણે પણ સત્પુરુષના ગુણગાન કરી રસનાને રસમય કરીએ! સંતચરિત્રના શ્રવણથી કહ્યુંને પાવન કરીએ! સત્પુરુષના સદ્ગોધચિંતનથી ચિત્તને સચેત કરીએ! ગિરુઆ ગુણવંતના ગુણગંગાજલમાં નાહી કાયાને નિર્મલ કરીએ! અને પ્રેરણા અમૃતનું પાન કરી જીવનને ઉન્નત બનાવીએ! ખરેખર! મહાપુરુષોના જીવનવૃત્ત અપૂર્વ પ્રેરણા આપી મનુષ્યના જીવનને ઉન્નત-ઉર્ધ્વગામી બનાવે છે એ અંગ્રેજી ઉક્તિમાં ઘણું તથ્ય છે, ‘Lives of great men make our life sublime’ વીર અને વીરપૂજ, ‘Hero & Hero-worship’ નામનો એક સુંદર ગ્રંથ ફાર્લેન્ડ નામના અંગ્રેજી લેખકે લખ્યો છે.

રીત ઠસી ગયેલો હોય છે તેઓ જ આત્માની શુદ્ધ દશા સમજી શકે છે અને આત્મકલ્યાણ સાધી શકે છે તેમજ ખરી વસ્તુસ્થિતિ બરાબર

સમજતાં તેમને મૃત્યુથી બીવાનું કંઈ કારણ રહેતું નથી.

તેમાં વીર કોણ ? અને વીરને જગત્ શા માટે પૂજે છે ? એની ઘણી રસપ્રદ ચર્ચા કરી છે. એ ઉપરથી અત્ર સહેજે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે સાચો વીર કોણ ? પ્રેમહીપમાં પતંગીયું બની અંપલાવનાર પ્રણયવીર શું વીર; કે રણ-સંગ્રામમાં ભીષણ સંહારલીલા પ્રવર્તાવી વિજય-લક્ષ્મી વરનાર રણવીર શું વીર ? બાહ્ય સુખ-સાધનોની અજળ શોધો કરી અને ગજળ ઉલ્કાપાત મચાવે એવા ભયંકર શસ્ત્રો સર્જી જગતના સુખ-દુઃખ સાધનોની વૃદ્ધિ કરનારા વિજ્ઞાનવીરો શું વીર, કે લોકોના ઐહિક કલ્યાણ અર્થે પોતાનું જીવન અર્પણ કરનારા કર્મવીર શું વીર ? પોતાના આંતર શત્રુઓનો પરાજય કરી પોતાના આત્મા પર વિજય મેળવનાર આત્મવીર શું વીર, આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ ધર્મ પ્રગટ કરી અન્યને પણ તે સદ્ધર્મમાર્ગ બોધનાર ધર્મવીર શું વીર ? આમ વીરના વિવિધ પ્રકારો છે. તેમાં પ્રથમના બે પ્રગટપણે કનિષ્ઠ છે, વચલા બે મધ્યમ છે, છેલ્લા બે ઉત્કૃષ્ટ છે. કારણકે શ્રી દશવૈકલિક સૂત્રનું કથન છે કે-‘વીરપણું તે આતમઠાણું’-એકલા હાથે દશ લાખ સુભટનો પરાજય કરે એવા મળવા સુલભ છે, પણ એક સ્વાત્માનો વિજય કરનારો મળવો દુર્લભ છે, અને તે દશ લાખ સુભટને જીતનાર વીર કરતાં કયાંય ચઢી જાય છે. ‘સાચું વીર-પણું’ તો આત્મસ્થાને છે, અને આવું વીર-પણું જે દાખવે છે તે જ જગત્ આખાની પરમ પૂજના પાત્ર, પરમપૂજ્ય એવા ‘અહત્’ છે.

શ્રી. આનંદધનજીની વીરગર્જના છે કે—

“વીરપણું તે આતમ ઠાણું, જાણ્યું તુમચી વાણું રે; નાણું ધ્યાને શક્તિ પ્રમાણું, ધ્રુવ નિજ પદ પહચાનેરે વીરજીને ચરણે લાગું, વીરપણું તે માગું રે.”

યોગશાસ્ત્રના પ્રારંભમાં કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હિમચંદ્રાચાર્યજીએ પણ એવા જ વીરની સ્તુતિ કરી છે—

“ નમો દુર્વારાગાદિ વૈરિવારનિવારણે ।
અર્હતે યોગિનાથાય મહાવીરાય તાયિને ॥ ”

આમ જૈન દૃષ્ટિએ ને વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ સાચું વીરપણું તો આત્મસ્થાને છે. આત્મવીર-ધર્મવીર જે આત્મપરાક્રમ દાખવી આત્મશત્રુનો વિજય કરે છે, તે આત્મવિજયી આત્મવીર પુરુષો જ સાચા વીર છે. અને આવા જે આત્મવીર હોય છે તે જ અન્યને તેવું વીરત્વ ઉપદેશનારા એવા ધર્મવીર હોય છે.

આવા આત્મવીર-ધર્મવીર સત્પુરુષોના કક્ષાભેદે-આત્મદશાભેદે પાંચ પ્રકાર પડે છે, અને તે જગત્પૂજ્ય પરમ વિભૂતિઓને આપણે ‘પાંચ પરમેષ્ઠિ’ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આત્માના રાગ-દ્વેષાદિ શત્રુઓને હણી, કર્મની સેના પર વિજય મેળવી, જે શુદ્ધ સહજ આત્મ-સ્વરૂપે સ્થિત થઈ, કેવલજ્ઞાન લક્ષ્મીને વર્ચા છે, તે દેહ છતાં દેહાતીત દશાએ વર્તનારા જીવ-ન્મુક્ત સત્પુરુષને આપણે ‘અરિહંત’ અથવા જગત્ સમસ્તને પરમ પૂજાર્હ એવા ‘અહંત’ કહીએ છીએ. ચરમ દેહપર્યાય પૂરો થયે જે શુદ્ધ સહજાત્મસ્વરૂપે સ્થિતિમય સ્વભાવરૂપ મોક્ષને પારખ્યા છે તેને આપણે ‘સિદ્ધ’ કહીએ છીએ. શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની સાધનાને અનુકૂળ શુદ્ધ આચારના પાલનમાં જે નિરંતર ઉચ્ચુકત છે, એવા ઉચ્ચ ગુણસ્થિતિને પામેલા સમ્યગ્દૃષ્ટિ વીતરાગ સત્પુરુષોને આપણે ‘આચાર્ય’ નામથી ઓળખીએ છીએ. શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને જાણી, સમસ્ત જીવરહસ્યના પારગામી થઈ જે અન્યને તે પરમ જીવનનો ઉપદેશ આપે છે, એવા આત્મારામી જ્ઞાની મહામુનિઓને આપણે ‘ઉપાધ્યાય’ કહીએ છીએ. અને શુદ્ધ આત્મસ્વભાવની નિર્મળ સાધનામાં નિરંતર સાવધાન રહી જે સાચા સાધુગુણસંપન્ન સાધુ-ચરિત સમ્યગ્દૃષ્ટિ સંતો નિબનંદમાં નિમગ્ન

આપણું કલ્યાણ

અનુ-‘ અભ્યાસી ’

સંસારમાં એવો કોઈ મનુષ્ય નથી જે પોતાનું કલ્યાણ ન ચાહતો હોય. કલ્યાણનો અર્થ શો છે અથવા સાચું કલ્યાણ, કયી વસ્તુમાં, કયી દશા રહેલું છે તે કેટલાક જાણતા હોય તો જુદી વાત છે. ચાર અથવા લુંટારા પોતાના નિન્દનીય કાર્યમાં પણ કલ્યાણની ગંધથી પ્રવૃત્ત થાય છે એ અજ્ઞાનનું જ પરિણામ છે. વેશ્યા પોતાના ગંદા વ્યવહારને પોતાના સુખનું કારણ સમજે છે તેમજ જૂઠું પણ એમ જ ધારીને બોલવામાં આવે છે કે તેનાથી આપણું કલ્યાણ થશે. માયા, મમતા, મોહ-એ સર્વ અવગુણ એવી ભ્રમિત ભાવનાના જ પરિણામરૂપ છે. એટલા માટે જો આપણે આપણું સાચું કલ્યાણ ચાહતા હોઈએ તો આપણે માટે જાણવું જરૂરી છે કે સાચું કલ્યાણ શું છે અને કયી વસ્તુમાં રહેલું છે.

ઘણે ભાગે તો એમ જ સમજવામાં આવે છે કે જે વસ્તુથી સુખ મળે તે જ કલ્યાણકારી છે, પરંતુ સુખ પણ કેટલાય પ્રકારનું હોય છે. શારીરિક સુખ તો ક્ષણિક છે. વિષયભોગમાં સમય પળવારમાં ચાલ્યો જાય છે અને એવો અનુભવ થવા લાગે છે કે શરીરનું સુખ એક પ્રકારે નથી મળી શકતું-ખાદ્યાવસ્થામાં રમત ગમતથી અને મીઠાઈથી સુખ મળે છે. તો જીવાનીમાં સ્ત્રીથી, ધનથી ઇચ્છાઓ પૂરી થાય છે. વૃદ્ધાવસ્થા આવતાં તે સુખના ક્રમ તથા સાધનમાં મહાન પરિવર્તન થઈ જાય છે. અને સૌથી મહત્વની વાત તો એ છે કે ઇચ્છા ન હોવા છતાં પણ કોઈ પરોક્ષ શક્તિ તે જીનવી લઈ પ્રાણહીન કરી દે છે અને જે શરીરને સુખી બનાવવા માટે આત્માનો સોદો કર્યો તે પણ સાચો છોડી દે છે. એટલું નહિ પણ

રહે છે, તે આત્મસ્વરૂપસાધન મુમુક્ષુ મહાત્મા-એને આપણે ‘સાધુ’ નામથી સંબોધીએ છીએ. શાસ્ત્રોક્ત ગુણસંદોહ જેનામાં છે એવા ભાવયોગી, ભાવાચાર્ય, ભાવ ઉપાધ્યાય અને ભાવસાધુની જ અત્ર આચાર્ય, ઉપાધ્યાય ને સાધુપદમાં ગણના છે: બાકી વેષધારી ને નામ-ધારી દ્રવ્યલિંગીઓની એમાં કંઈ ગણના નથી, એમ મહાત્મા શાસ્ત્રકારનો આશય આપણે સમજીએ છીએ. આમ આ આત્મપરાક્રમી વીરપુરુષોના મુખ્ય બે વર્ગ પડે છે: એક તો શુદ્ધ આત્માની સિદ્ધિ જેણે પ્રાપ્ત કરી છે એવો સિદ્ધ અથવા મુક્ત વર્ગ, જેમાં સદેહ મુક્ત અરિહંત ને વિદેહ મુક્ત સિદ્ધ જન્મે સમાય છે; અને બીજો-શુદ્ધ આત્માની

યોગસાધનામાં જે નિરંતર અપ્રમત્તપણે પ્રવૃત્ત છે એવો સાધક અથવા મુમુક્ષુ વર્ગ, જેમાં આચાર્ય, ઉપાધ્યાય ને સાધુ એ ત્રણે અંતર્ભાવ પામે છે. આવા આત્મશત્રુવિજયી સાચા ‘જૈનો’-ના માર્ગ શૂરાનો માર્ગ છે ને તે માર્ગે આવા આત્મપરાક્રમી વીરવરો જ-પુરુષસિંહો જ ગમન કરી શકે છે.

“ હરિનો મારગ છે શૂરાનો,

નહિં કાયરનું કામ જોને;

પરથમ ખેડેલું મસ્તક મૂકી,

વળતી લેવું નામ જોન.”

શ્રી પ્રીતમ ભક્ત

(ચાહુ)

આપણે જંને જંને સુખી બનાવવાના પ્રયાસ કર્યા હશે તે લોકો પણ આપણા શરીરને બાળીને તેની રાખ પાણીમાં ફેંકીને એ કલાકમાં આપણાથી છૂટા પડી જશે, તો પછી આવી અનિશ્ચિતતામાં પણ શું સુખ માની શકાય? સ્ત્રી, પુત્ર, ધન-સર્વ વસ્તુ વિમુખ થઈ જવાની છે તો એ આપણા કેવી રીતે ગણાય? જો તે આપણા નથી તો તેને સુખદાયક કેવી રીતે માની શકાય?

રાજર્ષિ ભર્તૃહરિએ તો સ્પષ્ટ કહ્યું છે-

મોગે રોગમયં કુલે ચ્યુતિમયં
વિત્તે નૃપાલાદ મયં ।
મૌને દૈન્યમયં બલે રિપુમયં
રૂપે જરાયા મયં ॥
શાસ્ત્રે વાદમયં ગુણે સ્વભવમયં
કાચે કૃતાન્તાદ મયં ।
સર્વે વસ્તુ મયાન્વિતં ભુવિ
નૃણાં વૈરાગ્યમેવાભયં ॥

અર્થાત્ લોકમાં રોગનો, કુટીનતામાં મર્યાદાના લોપ થવાનો, ધનવાનને રાજ્યથી હુટાવાનો, મૌન રહેવામાં દીનતાનો, બળવાનને શત્રુનો, રૂપવાનને ઘડપણનો, શાસ્ત્રજ્ઞને શાસ્ત્રાર્થમાં પરાજિત થવાનો, ગુણવાનને દુષ્ટનો તથા શરીરને મૃત્યુનો ભય રહ્યા કરે છે. સઘળી સાંસારિક વસ્તુઓ ભયથી ભરેલી છે, કેવળ વૈરાગ્યની સ્થિતિ જ ભય રહિત છે.

આવી નશ્વરતાનો વચમાં કેવળ એક જ સત્ય છે, એક જ સાર વસ્તુ છે. અને તે દેનીસન જેવા મહા કવિતા શબ્દો સૂચવે છે.

દેનીસન કહે છે કે—

“That God, which ever lives
and loves,

One God, one Law, one Element,
And one far-off divine event,

To which the whole Creation
moves.”

“તે ભગવાન ચિરન્તન છે, અમર છે અને સૌને ચાહે છે. એક જ ઈશ્વર છે, તેનો એક મહાન નિયમ, એક મહાન તત્વ છે. તેની સુદૃઢ દૈવી ઘટના તરફ, ચિરશાંતિ તરફ સમસ્ત રચના ચાલી રહી છે.”

આ કવિતાના અનેક અર્થોમાંથી મને ઉપ-
યુક્ત વ્યાખ્યા અત્યંત પ્રિય છે.

ભગવાન

આવા ચિરંજીવ ભગવાનને ન બાંધવા એ જ આપણું સૌથી મહાન અકલ્યાણ છે. કવિ ‘સાદી’ની સુંદર ઉક્તિ છે કે ‘હું ભગવાનથી ડરું છું અને તે સિવાય જે ઈશ્વરથી નથી ડરતા તેનાથી ડરું છું. જે ઈશ્વરને નથી માનતા તે ‘ભગવાનની સાથે શયુતા કરે છે અને ઈશ્વરનો વેરી એ મનુષ્યજાતિનો વેરી છે’ એકતના આ કથનમાં જેટલું સત્ય રહેલું છે તેટલી દૂરદર્શિતા પણ રહેલી છે. ભગવાનને નહિ માનનાર મનુષ્યજાતિનો મર્મ સમજી શકતો નથી. એટલા માટે જ બેલી (Bailey)એ લખ્યું છે કે—સંસારમાં જો કોઈ વસ્તુ બાંધવા લાયક હોય તો તે ભગવાન છે અને બીજું આપણો આત્મા. પપીન (Papin) ઈશ્વર સંજોગથી ઘણા જ સુંદર શબ્દોમાં લખ્યું છે “જે સંસારમાં આપણે રહીએ છીએ તેનો કોઈ પ્રારંભ તો હોવો જ જોઈએ. પ્રારંભ વગર વિકાસ નથી થતા. કારણ વગર પ્રારંભ નથી થતા. પ્રજ્ઞા વગર કારણ નથી હોતું. તે પ્રજ્ઞા મનની અને મહાન હશે અને તે હમેશાં મહાન રહેશે જ. મહાન ભગવાન છે, એ મહાનને જેવા માટે એમર્સને (Emerson) સાફ લખ્યું છે કે પ્રકૃતિનું આવરણ ઘણું જ સૂક્ષ્મ છે. ઈશ્વરની સત્તા ચારે તરફથી પ્રસ્ફુરી રહી છે. મેકેગને (Mecheagne) સાફ કહ્યું

આપણું કલ્યાણ.

૧૪૫

છે કે ‘ઈશ્વરની નિકટમાં રહો અને તમને ખીજી સઘળી વસ્તુઓ અસત્ય જણાશે.’

ભગવાનની વિશેષ વ્યાખ્યા અનાવશ્યક છે. જેની વેદ ‘નેતિ નેતિ’ કરીને ભગવાનની વ્યાખ્યા પૂરી કરે છે તેની વ્યાખ્યા આપણે શું કહીએ? મેં બાણી બૂઝીને ઉપરની વિદેશીઓએ આપેલી વ્યાખ્યા લખી છે તે વિષયમાં ખાસ વધારે શું કહી શકાય?

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य भूतानामागतिं गतिम् ।
येति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥

“જેનામાં સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય હોય અને જે પ્રાણીઓના આવવા જવાને જ્ઞાન અજ્ઞાનને પણ બાણ છે તેને ભગવાન કહેવો બેઠો.

ધર્મ

એ ભગવાનને બાણવો એ મહાધર્મ છે અને એ ધર્મનું પાલન કરવું એ જ એક માત્ર કલ્યાણકારી છે. ધર્મ કોઈ સંકુચિત વસ્તુ નથી. એ કોઈ તર્કની વસ્તુ પણ નથી. ધર્મ તો તર્કથી પર છે. રેવ ડૉ. હેરી ઇમર્સન ફોસડિકે (Rev. Dr. Harry Emerson Fosdick) લખ્યું છે કે “ધર્મ, સંગીત, ધાર્મિક ક્રિયા-કલાપ, પ્રેમ, લલાઈ વગેરે કોઈ પણ વસ્તુમાં એવી કોઈ વાત નથી કે જે બુદ્ધિગમ્ય ન હોય. પરંતુ જ્યાં સુધી સંસારમાં સૂર્યનો પ્રકાશ છે ત્યાં સુધી આપણે એ વસ્તુઓની મહત્તાને ત્યારે જ પ્રાપ્ત કરી શકશું કે જ્યારે બુદ્ધિ-સીમાને ઓળંગી જશું.”

આજકાલ બુદ્ધિવાદનું જોર છે, પરંતુ ધર્મ વગર બુદ્ધિ કેવી રીતે પાશવી બની બીજી છે તેનું નિરૂપણ દર્શનિક બનશેને (Bunsen) ક્યું છે. તે લખે છે કે ‘હૃદયમાં ધર્મનો પ્રદીપ’ સળગાવ્યા વગર બુદ્ધિના સંસ્કાર કેવળ સભ્ય પાશવતા અને છુપાયેલું જંગલીપણ રૂપે રહી જાય છે. માણસ ‘ઈશ્વર પ્રત્યે જ સાચો

નથી રહેતો તો પછી એ મનુષ્ય પ્રત્યે સાચો કેવી રીતે થઈ શકે?’ પ્રસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક એચ. જી. વેલ્સ લખે છે કે “સંસારમાં આદિ અને અંતિમ વસ્તુ ધર્મ છે.” આજકાલ ધર્મ પ્રત્યે આટલી શત્રુતા કેવળ એટલા માટે છે કે તે પોતે ભુરાઈઓનો શત્રુ છે. ખરાબને ખરાબ જ બુદ્ધિ છે. પ્રસિદ્ધ પાદરી ડીન ઇન્જે (Dean Inge) તો સાફ કહી દીધું છે કે જે વ્યક્તિ જેવી હશે તેને ભગવાન તેવા જ દેખાશે અને જેને ભગવાન જેવા દેખાશે તે સંસારની સાથે એવો જ વ્યવહાર કરશે. જો કોઈ એમ પૂછે કે ધર્મ શી વસ્તુ છે તો તેનો જવાબ એ જ છે કે—

धर्मस्य तत्त्वं विहितं गुहायां,
महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥

જે માર્ગે મહાપુરુષો ચાલ્યા છે તે જ માર્ગ છે, તે જ ધર્મ છે, તે જ કર્તવ્ય છે. પરંતુ સંસારમાં આપણે એવા ભ્રમિત ચિત્તથી લટકીએ છીએ કે આપણને દુનિયાનું જ્ઞાન ઘણું જ ઓછું છે. એ સંસાર શું છે તે જ આપણે નથી જાણતા.

સંસાર

લોકો ભૂલથી માની બેઠા છે કે પૈસો જ સમસ્ત સુખનું મૂળ છે. એપિક્યુરસે (Epicurus) સાફ કહી દીધું છે કે—સંસારનો વૈભવ મહાન સંપત્તિમાં નહિ, પણ ઓછામાં ઓછી જરૂરિયાતોમાં છે. ! પૈસો તો કામનાઓને પ્રબલિત કરીને સંસારને વિષમય બનાવી દે છે. ત્યાગ સંતોષનો જનક છે. રેનોલ્ડઝે (Reynolds) ઠીક લખ્યું છે કે—‘પૈસો જેટલો ઓછો હશે તેટલી જ ઓછી ચિન્તા રહેશે.’ પૈસા કમાવા, પ્રાપ્ત કરવા એ સહેલી વાત નથી. અને એનું રક્ષણ કરવું તે તેનાથી પણ મુશ્કેલ છે. પરંતુ એ પૈસાનો સદુપયોગ કરવો એ તો સૌથી વધારે મુશ્કેલ છે. પ્રસિદ્ધ ધનકુખેર

રાયચાઇલ્ડ (Rathschild)નું આ કથન પણ અત્યંત કીમતી છે.

મૃત્યુ.

સંસારનું વિકટ સત્ય મૃત્યુ છે. ગમે તે કરીએ તો પણ એના પંખામાંથી કોઈ બચી શકતું નથી. બેકનના શબ્દોમાં ‘મનુષ્ય માટે મરવાનું તેટલું જ સ્વાભાવિક છે જેટલું જન્મ લેવાનું સ્વાભાવિક છે.’ જેવી રીતે જન્મતી વખતે કષ્ટ થાય છે તેવી રીતે સ્વભાવિક કષ્ટ મૃત્યુ વખતે પણ થાય છે.

મૃત્યુ જેવી સત્ય વસ્તુને માણસ ભૂલી શકે છે તો પછી તેનું કલ્યાણ થવાનો કયી રીતે સંભવ છે. બ્લેયર(Blair)ના શબ્દોમાં “જે લોકો પોતાના ધનવૈભવમાં મસ્ત છે, ભવિષ્યના સુખ-સ્વપ્નોના અંધકારમાં પડેલા છે અને જેઓ અહિંથી વિદાય લઈને જે સંસારમાં જવાનું છે તેને માટે કરી તૈયારી નથી કરી તેઓની સામે જ્યારે મૃત્યુ આવીને ઊભું રહેશે ત્યારે તેને કેટલું ધાતક દુઃખ થશે?”

મૃત્યુથી કોણ ડરતું નથી? કોને દુઃખ નથી? શેક્સપીઅરનું કથન છે કે ‘રસ્તે ચાલતાં એકાદ કીડી પગ નીચે કચરાઈ જતાં તેને મરવામાં તેટલું દુઃખ થાય છે જેટલું મોટામાં મોટા માણસને થાય છે. પરંતુ એ પણ સત્ય છે કે જે મૃત્યુને કેવળ જૂના વસ્ત્ર બદલવાનું જ સમજે છે અને શ્રી કૃષ્ણનું નીચેનું કથન ધ્યાનમાં રાખે છે—

वासंस्ति जीर्णानि यथा विहाय,
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

તેને મૃત્યુનો ભય નથી હોતો. લૉંગફેલો (Longfellow) કહે છે કે ‘મૃત્યુ તો નથી જ. જેને આપણે મૃત્યુ કહીએ છીએ તે માત્ર સ્થાનપરિવર્તન છે. આ શરીર જ નશ્વર છે.’ એચ. ડબલ્યુ. બીચરે (H. W. Beecher) ટીક કહ્યું છે કે

પહેલાં ફૂલ થાય છે અને જ્યારે તે ખરી પડે છે ત્યારે તેની જગ્યાએ ફળ ઉત્પન્ન થાય છે તેવી રીતે મૃત્યુ નવીન રૂપને જન્મ આપે છે.”

એટલા માટે શરીરને નશ્વર સમજવા છતાં એના ઉપર મોહ કરવો અથવા ધમંડ કરવો તે નાદાની અને અજ્ઞાન છે. જે આ અજ્ઞાનમાં નથી પડતો તેનું કલ્યાણ થાય છે. આપણું કલ્યાણ એમાં જ રહેલું છે કે આપણે કોઈની સાથે રાગ દ્રેષ ન રાખતાં આપણા ધન બળ અથવા દારિદ્ર્ય ઉપર સુખ દુઃખ કરવાનું છોડી દઈએ અને જીવનને તે એક ઉદ્દેશ્યની સિદ્ધિનું સાધન સમજીએ. જેથી ભગવાન શંકરે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે—

एकं ज्ञानं नित्यमाद्यन्तश्चन्यं,
नान्यत् किञ्चित् वर्तते वस्तुसत्त्वम् ।
यद्भेदोऽस्मिन्निन्द्रियोपाधिना वै,
ज्ञानस्यायं भासते नान्यथैव ॥

અર્થાત્ ‘એક નિત્ય, આદિ અન્ત રહિત જ્ઞાન સત્ય છે. જ્ઞાન સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ સત્ય નથી. ઇન્દ્રિયરૂપી ઉપાધિને લઈને આ સંસારમાં જે વિભિન્નતા દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે પણ જ્ઞાનમાં જ દેખાય છે.

એવા જ્ઞાનનું ઉપાર્જન કરવું આપણું સૌથી મહાન કર્તવ્ય છે. અને તે પ્રાપ્ત કરવા માટે સદ્ગુરુની શોધ કરવી જોઈએ. એના અભાવથી જ સઘળા મનથી અનર્થ થાય છે. શિવસંહિતામાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે :-

अभेदो भासते नित्यं वस्तुभेदो न भासते ।
द्विधा त्रिधादि भेदोऽयं भ्रमत्वे पर्यवस्यति ॥
यद् भूतं यच्च भाव्यं वै मूतामूर्तं तथैव च ।
सर्वमेव जगदिदं विवृत्तं परमात्मनि ॥

અર્થાત્ “પરમાત્મા સંસારથી ભિન્ન નથી. કોઈ વસ્તુમાં ભેદ નથી. અને જે ભેદ પ્રતીત

વર્તમાન સમાચાર.

૧૪૭

થાય છે તે જ્ઞાન છે, જે થયું છે અને જે થશે, જે મૂર્તિમાન છે અને જે અમૂર્ત છે. તે સઘળું પરમાત્મા જાણી શકે છે. 'એવું પરમ જ્ઞાન થઈ જવાથી સઘળા ભાવભેદ છૂટી જાય છે. બધી વસ્તુઓ ઇશ્વરમય થઈ જાય છે અને મનનો મોહ નષ્ટ થઈ જાય છે. એવા જ્ઞાનના ઉપાર્જનમાં જ આપણું મહાન કલ્યાણ રહેલું છે.

વર્તમાન સમાચાર.

પંજબ વિહાર

પૂ. પા. આચાર્યવર્ય શ્રીમદ્વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી મ. પોતાની પંચાસ સમુદ્રવિજયજી આદિ શિષ્ય-મંડલી સહિત નકોદરથી વિહાર કરી શ્રીશંકર આદિમાં ધર્મોપદેશ આપતાં જલધર શહેર પધાર્યા. શ્રીસંઘે જાવળીનું સ્વાગત કયું હતું.

આચાર્યશ્રીજી પર વારણા કર્યાં !

વસંતપચમીના દિવસે નાંદ મંડાવી પંચાસજીએ સાધ્વીજી શ્રીદર્શનશ્રીજીને માંડલિયા યોગમાં પ્રવેશ કરાવ્યો અને લાલા તીર્થરામ સન્નેડે (યુવાનાવસ્થામાં) અને લાલા ખનારસીદાસજીએ ચતુર્થવ્રત તેમજ નવ દશ બેનેને વીસરથાનક ઓલી આદિ ઉચ્ચરાગ્યાં. બપોરે સમારોહથી પૂર્ણ-પ્રભાવના થયાં,

હકે આચાર્યશ્રીજી આદિ ચતુર્વિધસંઘે હોશીયાર-પુર તરફ પ્રયાણ કર્યું. શહેર બહાર લાલા બાલમુકુન્દજીના બંગલે આચાર્યશ્રીજીએ માંગલિક સંભળાવ્યું.

ઝંડુસિંગા, આદમપુર, માંડવલિયામાં ધર્મપ્રચાર કરતા પીપલાવાલા પધાર્યા.

દશમે સામૈયાપૂર્વક હોશીયારપુરમાં પ્રવેશ થયો, આચાર્યશ્રીજીએ જૈનધર્મની મહત્તા વિષે વ્યાખ્યાન આપ્યું.

અગીયારસે સંકાંતી હોવાથી અગીયારસના નવ વાગતા આચાર્યશ્રીજીએ મહામંગલકારી સ્તોત્રો સંભળાવવાપૂર્વક ફાદગુન સંકાંતીનું નામ સંભળાવ્યું.

મહા વદિ પાંચમે આચાર્યશ્રીજીની અધ્યક્ષતામાં નાંદ મંડાવી સાધ્વીજી શ્રીદર્શનશ્રીજીને વડીદીક્ષા આપવામાં આવી. પંડિત લાલા મુન્શીરામજી, લાલા ઇશ્વરલાલજી, બેસોખીરામજી આદિ વીસેક ભાઈ બાઈએ વીસરથાનક ઓલી આદિ વિવિધ વ્રતોચ્ચારણ કરાવ્યાં. આચાર્યશ્રીજીએ પંચ મહાવ્રત પાલન સૂચકમાં મહત્વશાલી ઉપદેશ આપ્યો. બપોરે વીસરથાનક પૂર્ણ ભણાવવામાં આવી.

મહા વદિ સાતમે વિહાર કરી ગઢવાલાદિમાં ધર્મ પ્રચાર કરતાં કરતાં આચાર્યશ્રીજી અમૃતસર પધારશે. આવતી સકાંતી ત્યાં થવા સંભવ છે.

સ્વીકાર-સમાલોચના

૧ ગુજરાતજીની શારીરિક સંપત્તિ—લેખક રણજીત પટેલ. ગુજરાતની નારીની શરીરસંપત્તિ જોઈ કક્ષાએ કેમ આવે તે માટેના નિબંધરૂપે આ ગ્રંથ છે, સ્ત્રીઓના સ્વાસ્થ્ય જેવા સમગ્રને સ્પર્શતા વિષયો ઉપર હજી આપણું લક્ષ ગયું નથી. આ લઘુ ગ્રંથમાં તેના માટેના ઉપયોગી વિષયો લેખકે ચર્ચ્યા છે તે ખાસ પઠન કરવા જેવા છે.

૨ પરિણીતા—શરતચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય મૂળ લેખક, અનુવાદક નાનાલાલ પારેખ. આ તેની ત્રીજી આવૃત્તિ મૂળ લેખકની કળાકાર કૃતિ જણાવે છે. આ નાની નવલકથા બહુ જ લોકપ્રિય થઈ પડેલ છે. આ વાર્તાના પાત્રોના સ્વભાવોનું વિવિધપણું અને ગુણગુણોમાં મૂળ લેખકે વિશિષ્ટ વિદ્વત્તા બતાવી છે. આવા આવા પુસ્તકો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરાવી ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલયે આ બંને ગ્રંથો આવી સખ્ત મોંઘવારીના વખતમાં વાંચવાના શોખીનોની આવશ્યકતા પૂરી પાડી છે અને જે લેખકોને સહાયરૂપ છે જે એક સાહસ જ ગણી શકાય. આવા પુસ્તકો ઘરમાં અવશ્ય વસાવવાની ભલામણ કરીએ છીએ. કિંમત એક રૂપિયો. મળવાનું સ્થળ અમદાવાદ, ગાંધી રોડ

૧૪૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ :

૩ ઇતિહાસની કેડી—લેખક શ્રીયુત ભોગીલાલ જી. સાંડેસરા. લેખક તરફથી ભેટ મળી છે. કો. રા. ૩-૮-૦

૪ શ્રી વાસ્તુસાર પ્રકરણમ્—પ્રકાશક શ્રી ચંદનસાગર જ્ઞાનભંડાર વેળલપુર. બી. સી. અધર્સ ઠે. સહીષપુરા સુરતથી ભેટ મળી છે. જૈન જ્ઞાનભંડાર તથા ક્રિયા કરાવનાર વિગેરેને પોસ્ટેજના રા. ૦-૨-૦ સુરત મોકલવાથી ભેટ મળશે. કો. ૦-૧૦-૦

૫ વર્ધમાનતપ પદ્યાવલી તથા આત્મશિક્ષાભાવના

૫. આચાર્યશ્રી વિજયલખિષૂરીશ્વરજી મ. ના શિષ્ય મુનિ નેમવિજયજી મ. ના ઉપદેશથી પ્રકાશિત ચએલ પુસ્તિકામાં ઉપરોક્ત સુરિજી મ. કૃત વર્ધમાન તપના દુહાઓ, ચૈત્યવંદનો, સજ્જાઓ, સ્તવનો, સ્તુતિઓ, થોથો તેમજ વિધિ અને પ્રાચીન મુનિપ્રવરશ્રી પ્રેમવિજયજી મ. કૃત આત્મશિક્ષા ભાવના આદિનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એક આનાની ટીકીટ મોકલનારને ગાંધી મંચુલાલ નેમચંદ ઠે. જુની બજાર. મુ. છડર. એ. પી. રેલ્વે એ સરનામેથી ભેટ મળશે.

૬ શ્રી દ્વીપસાગર પ્રજ્ઞાપિત સંગ્રહણો

શ્રુતરથવિર શ્રીમદ્ આનંદસાગરસુરિવિરચિત-૨૨૩ ગાથા અને પ્રાકૃત ભાષામાં રચેલી અને શ્રી ચંદનસાગર મહારાજે શોધેલ અતિ પ્રાચીન ગ્રંથ મળી છે. પ્રકરણોના અભ્યાસી માટે ઉપયોગી છે. ભેટની છુક હશે ત્યાં સુધી પોસ્ટખર્ચ મોકલવાથી ખપીને ભેટ મળશે. પછી આઠ આઠ આનાની કિંમતે મળશે પ્રકાશક ચંદનસાગર જ્ઞાનભંડાર વેળલપુર (પંચમહાલ)

૭/૬ (૧) પ્રભુના પંથે (૨) મનુષ્ય જીવનની સફળતા (૩) સંતસમાગમ:-લેખક એદલ નસરવાનજી ખરાસ. દરેકની કિં. ૦-૧૨-૦ લેખક તરફથી મુનિરાજશ્રી વિદ્યાવિજયજી મારફત ભેટ મળી છે.

૧૦ વેરનો વિપાક-પ્રકાશક જૈનઓદિસ-ભાવનગર કો. ર. ૨-૮-૦ પ્રકાશક તરફથી ભેટ મળી છે.

૧૧ મહાત્મા હંસરાજ-લાલા કેશીરામ કો. ર-૦-૦ પ્રકાશક તરફથી ભેટ મળી છે.

૧૨/૧૪ કાલકાચાર્ય કથાસંગ્રહ, બુધીરટ ધરણી વરશીઃ આઈ જૈન તથા ચિત્રસેન પદ્માવતી ચરિત્ર, શ્રી જૈન વિદ્યાભવન લાહોરથી ભેટ મળી છે.

શ્રી પદ્મપ્રભ જિન સ્તવન.

(રાગ-જેવી કરે છે કરણી.)

પદ્મ પ્રભુ કા શરણા, છોડાવે જન્મ મરણા,
કરે કર્મકા વિખરણા, છોડાવે જન્મ મરણા-ટેક.

પ્રભુ તું બના નિરાગી, મૈં તો રહ્યા સરાજી;
મમતા હૃદયમેં જગી, કહાંસે હોવેગા તરણા.

પદ્ય.—૧

વીતરાગ દેવ પાયા, ચરણોમેં શિર ઝુકાયા;
ચિત્ત દર્શાં મેં લગાયા, કર્મો કા હોગા હરણા.

પદ્ય.—૨

પ્રભુ તું હે શિવગામી, અકોધી ને અકામી;
દેખી કણું ન ખામી, સેવું સદાય ચરણા.

પદ્ય.—૩

સૂરિ અજિત પામી, સેવામેં પ્રીત જમી;
લક્ષ્મીસાગર કે સ્વામી, જીવન શુદ્ધ કરણા.

પદ્ય.—૪

રચયિતા—

મુનિશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી

અમદાવાદ.

ચાલતી તેને પ્રાધાન્યપણું આપી રચેલા આ કાવ્યો છે. આ કાવ્યોના કર્તા કવિઓની પ્રતિભા પણ તેમાં તરી આવે છે.

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

શ્રી કુમાર વિહાર શતક ગ્રંથ.

શ્રી રામચંદ્ર ગણિ કૃત મૂળ અને સુધાભૂષણ ગણિ કૃત અવચૂરિ અને તેના ગુજરાતીમાં ભાવાર્થ વિશેષાર્થ સહિત.

તેરમા સૈદ્ધામાં રસ અને અલંકારના ચમત્કારથી વિભૂષિત અસાધારણ નૈસર્ગિક આ ખંડકાવ્યની રચના થયેલી છે. પરમાર્હત કુમારપાળ મહારાજએ પાટણમાં પોતાના પિતા ત્રિભુવનપાળના નામથી બનાવેલ શ્રી કુમાર વિહાર જૈન મંદિર અને આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજે પ્રતિષ્ઠા કરેલ શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની સ્તુતિરૂપ આ કાવ્યની રચના હોવા સાથે તે મંદિરનું ચમત્કારિક વર્ણન આપેલ છે. તે મંદિરમાં અને મુખ્ય પ્રાસાદની અંદર ૧૨૫ અંગુલ ચન્દ્રકાન્ત મણીની પાર્શ્વનાથ ભગવાનની પ્રતિમા હતી. સર્વ કળશો અને સ્તંભો સુવર્ણના હતા. એકંદરે તે જનમંદિર ૬૬ કોટી દ્રવ્ય ખર્ચથી કુમારપાળ મહારાજે બંધાવ્યું હતું. તેનું વર્ણન છે. કાવ્યની રચના સાથે તેનું ગુજરાતી ભાષાંતર પણ આપવામાં આવ્યું છે. ૨૫૦ પાનાનો આ ગ્રંથ છે. કિં. રૂ. ૨-૦-૦. આર્ટપેપર ઉપર છપાયેલ છે.

શ્રી ઉપયોગી ચરિત્રો.

આદર્શ-જગતવંદનીય સતી શ્રી સીતાજીનું ચરિત્ર, ૨ શ્રી હમયંતી ચરિત્ર, એ મહાસતીઓના સુંદર જીવન ચરિત્ર કોષ્ટપણ જૈન જહેનોને આદર્શ થવા માટે ખાસ ઉપયોગી છે. છપાવવાની યોજના વિચારાય છે, આત્મકલ્યાણની ઇચ્છાવાળા, કોઈ પણ જૈન બંધુ કે જહેનના ફોટા, જીવનવૃત્તાંત આ ગ્રંથોમાં આપવામાં આવશે. યોજના ખર્ચ માટે અમેને લખી જણાવે સંતોષકારક ખુલાસો આપવામાં આવશે.

ગુજરાતી ભાષાના તૈયાર થતાં ગ્રંથો.

૧ શ્રી વસુદેવ હિંદિ ગ્રંથ. (શ્રી સંઘદાસ ગણિકૃત ભાષાંતર.)

તત્ત્વજ્ઞાન અને ખીજ ઘણી બાબતોને પ્રમાણિક કરાવવા સાદતરૂપ આ ગ્રંથનું મૂળ બહુજ પ્રયત્નપૂર્વકનું સંશોધન સહગત મુનિરાજશ્રી ચતુરવિજયજી મહારાજ તથા વિદ્યમાન સાક્ષરવર્ચ મુનિરાજ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજે કરી જૈન સમાજ ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો છે. ભારતનો ઇતિહાસ તૈયાર કરવા માટે અજોડ અને બહુ જ પ્રાચીન ગ્રંથ છે. આવા બહુમૂલ્ય ગ્રંથનું ભાષાંતર વિદ્વાન બંધુ રા. રા. ભોળીલાલ જ. સાહેબરા અમદાવાદવાળા પાસે તૈયાર કરાવેલ છે. કોઈ પુણ્યવાન અને સુકૃતની લક્ષ્મી પામેલ જૈન બંધુનું નામ આ ગ્રંથમાં ફોટા અને જીવનચરિત્ર સાથે જોડાય તેમ ઇચ્છીએ છીએ. આ ગ્રંથમાં અનેક ઐતિહાસિક સામગ્રી, અનેક જાણવાયોગ્ય વિષયો અને સુંદર કથાઓ આવેલી છે.

છપાતાં ગુજરાતી ગ્રંથો.

૨ કથારત્નકોષ.

૪ શ્રી મહાવીરદેવના વખતની મહાદેવીઓ.

૩ શ્રી સંઘપતિ ચરિત્ર.

૫ શ્રી પાર્શ્વનાથ ચરિત્ર.

જે કે છપાઈ રહેતાં શુભારે એ હજાર પાનાનું સુંદર વાંચન થશે. આવી સખ્ત મોંઘવારી છતાં સભા

(અનુસંધાન ટાઇટલ પાનું ૪)

Reg. No. B. 431

આ ઉત્તમોત્તમ સુંદર સાહિત્યના પ્રકાશનનું કાર્ય ઉદ્દેશ પ્રમાણે કરે છે. તથા થનારા લાખક મેમ્બરોને લાભ લેવા જેવું છે. જલદી નામ નોંધાવો.

નાં. ૧ માં આર્થિક સહાય આપનાર અધુઓનું જીવનચરિત્ર ફોટા સાથે આપવામાં આવશે.

શ્રી તપોરત્ન મહોદધિ (બીજી આવૃત્તિ.) થોડી નકલો સિલકે રહી છે.

આગમો તથા પૂર્વાચાર્યકૃત ગ્રંથોમાંથી સંશોધન કરી ૧૬૨ તપોના નામ, તેની વિધિવિધાન દરેક તપોની ક્રિયાઓ સહિતની તેની હકીકતો ગુજરાતીમાં શાસ્ત્રીય ટાઇપથી પ્રતાકારે શુભારે ૧૭ ફેબ્રુઆરી સુમારે ૫૨૦૬ પેજમાં છપાઇ તૈયાર થઇ ગયેલ છે. કિંમત લેઝર પેપરના રૂ. ૨-૮-૦ ગ્લેઝર પેપરના રૂ. ૨-૦-૦

દેવાધિદેવ શ્રીતીર્થંકર ભગવાનોના સુંદર ચરિત્રો.

નીચેના ગ્રંથોની માત્ર થોડી કોપીઓ સિલકે છે. ફરી તે પણ છપાઇ શકે તેમ નથી, જલદી લાભ લેવા જેવું છે—

૧ શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ચરિત્ર (બીજો ભાગ) રૂ. ૨-૮-૦

૩ શ્રી ત્રિમળનાથ ચરિત્ર રૂ. ૨-૦-૦

૨ શ્રી ચંદ્રપ્રભુ ચરિત્ર રૂ. ૨-૦-૦

સરવશાળી અને આદર્શ પુરુષોના ચરિત્રો.

શ્રી સુમુખ નૃપાદિ ધર્મ પ્રભાવકોની કથા (સચિત્ર) ૧-૦-૦ શ્રી જૈન નરરત્ન “ભામાશાહ” ૨-૦-૦ શ્રી પૃથ્વીકુમાર (સુકૃતસાગર) ચરિત્ર ૧-૦-૦ શ્રી સમરસિંહ ચરિત્ર શત્રુજયનો પંદરમો ઉદ્ધાર ૦-૪-૦ શ્રી કર્મશાહ ચરિત્ર શત્રુજયનો સોળમો ઉદ્ધાર ૦-૪-૦ શ્રી કલિંગયુદ્ધ અને મહારાજા ખારવેલ ૦-૧૨-૦ શ્રી વિજયનાંદસરિ ૦-૮-૦. દરેક ગ્રંથ પ્રભાવશાળી મહાન નરરત્નના ચરિત્ર સાથે ખાસ મનન કરવા જેવા, ઉપદેશક અને સાદી અને સરળ ભાષામાં, સુંદર ટાઇપ, આકર્ષક આઇ-ડીગ અને ઉંચા કાગળોમાં પ્રગટ થયેલ છે. પોસ્ટે જ સર્વનું અલગ.

શ્રી ચરિત્ર રત્ન ગણિ-વિસ્મિત— શ્રી દાનપ્રદીપ—

પંદરમા સૈકામાં ૬૬૭૫ શ્લોક પ્રમાણુ રચેલા આ ગ્રંથનું આ સુંદર અને સરલ ગુજરાતીભાષાંતર છે. જિનાગમરૂપી અગ્નિ પાસેથી વિવિધ પ્રકારના અર્થરૂપી તેજને મહુણુ કરી જિન શાસનરૂપી ધરમાં દાનરૂપી દીવાને પ્રગટ કરવા, આ ગ્રંથની ખાર પ્રકાશમાં રચના કરી છે. દાનના અનેક ભેદો-પ્રકારો, તેના આચારોનું વર્ણન અને તે ઉપર દાનવીરોના ઉત્તમ ૪૨ સુંદર મનન કરવા યોગ્ય સુંદર ચરિત્રો-સુંદર કથાઓ સાથે આપવામાં આવેલ છે. સાથે દેશથી અને સર્વથી દયાનું વિવેચન, દાનના ગુણો અને દોષોનું વર્ણન વગેરે હકીકત વિસ્તારથી આવેલ છે. જીવનને સન્માર્ગ-દર્શક, પિતા પેઠે સર્વ ઇન્દ્રિય આપનાર, માતાની પેઠે સર્વ પીડા દૂર કરનાર, મિત્રના પેઠે હર્ષ વધારનાર, મહા મંગળરૂપ, આત્મજ્ઞાનની ભાવનાઓ સ્ફુરિત કરનાર, નિર્માળ સમ્યક્ત્વ, શ્રાવકત્વ, પરમાત્મત્વ પ્રગટ કરાવનાર દેહીપ્રમાન દાનધર્મરૂપી દીવો જિન પ્રવચનરૂપી ધરને વિષે ચોતરફ પામી અનેક જીવોને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવે છે. એકંદરે આ અપૂર્વ ગ્રંથ નિરંતર પઠન પાઠન કરવા જેવો છે. ૫૦૦ પાનાનો ઉંચા પેપર ઉપર સુંદર ગુજરાતી ટાઇપમાં છપાયેલ છે. કિં. રૂ. ૩-૮-૦ પોસ્ટેજ જુદું.

મુદ્રક : શાહ ગુલામશાહ લઠ્ઠુભાઈ : શ્રી મહોદધિ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ : દલપાપીઠ-ભાવનગર.