

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

卐 卐 卐

પુસ્તક ૪૩ મું.

સંવત ૨૦૦૨.

આત્મ
સં. ૫૦

અંક ૧૦ ભા.

વૈશાખ : મે.

તા. ૧૦-૫-૧૯૪૬.

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

પ્રકાશક—

— : શ્રી જૈન આત્માનંદ સમાજ—ભાવનગર : —

અ નુ ક મ શિ કા.

૧	ઉત્તિ-શૃંગે	...	...	...	લે. ગોવિંદલાલ ક. પરીખ	૧૬૯
૨	આંગન કુલો ખીલાઈ...	...	...	...	લે. ઝવેરી મુળચંદ આશારામ વૈરાટી	૧૭૦
૩	કાઠી નાખો	...	...	...	લે. આ. શ્રી વિજયકંરતૂરસૂરિય મહારાજ	૧૭૧
૪	કવિ કેમ થતાય ?	...	...	...	લે. મુનિરાજશ્રી ધુરંધરવિજયજી મહારાજ	૧૭૫
૫	શ્રમણોપાસક ધર્મભાવના	...	...	...	લે. આચાર્યશ્રી વિજયપદ્મસૂરિય મહારાજ	૧૭૭
૬	સામયિક ચેતવણી	...	...	...	અનુવાદક અબ્યાસી	૧૮૦
૭	કલિકાલ સર્વજ્ઞ આચાર્યશ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજીની					
	જીવન ઝરમર				લે. મુનિશ્રી ન્યાયવિજયજી મહારાજ	૧૮૬
૮	શ્રીમાન યશોવિજયજી	...	...	...	લે. ડૉ: ભગવાનદાસ મનમુખલાલ મહેતા	૧૮૮
૯	આત્મદ્વાયક વર્તમાન સમાચાર...	...	...	...	સભા	૧૮૯
૧૦	સાબાર-સ્વીકાર	...	...	...	સભા	૧૯૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશના માસિક માટે નમ્ર સૂચના.

કાગળની મોંઘવારી તેમજ કન્ટ્રોલને લીધે વધારે સંખ્યા છપાવી શકાય નહિ, માટે પાછલા અંકો માટે વારંવાર માગણી કરવામાં આવે છે તે પૂરા પાડી શકાતા નથી; તેમજ ગ્રાહક પૂરતા માસિક છપાવાતા હોવાથી અંકો સીલીકમાં રહેતા નથી માટે પાછળના અંકો માગણી ન કરવા નમ્ર સૂચના છે.

આ માસમાં નવા થયેલ સભાસદો.

૧. શ્રી બિપીનચન્દ્ર લાઠીચેરી (૧) લાઠક મેમ્બર નવસારી.
૨. શેઠ મહાસુખરાય વૃજલાલ (૨) " લાવનગર
૩. શાહ કાન્તિલાલ લવજીલાલ (૨) " "

૧. શ્રી સંઘપતિ ચરિત્ર. { ભેટના બે સુંદર ગ્રંથો } ૨. શ્રી મહાવીર દેવના વખતની મહાદેવીઓ.

અમારા માનવતા પેદૂન સાહેબો અને લાઠક મેમ્બરોને બે સુંદર ગ્રંથો ભેટ આપવા માટે છપાઈ ગયેલ છે. સુંદર ચિત્રો અને આકર્ષક કવર ઝેકેટવાળું મજબૂત પાછડીંગતું કામ શરૂ કરવામાં આવેલ છે. સખ્ત મોંઘવારી, વધતા જતા ભાવો, છતાં આ સભા પોતાના સભાસદોને સુંદર ગ્રંથો છપાવી ભેટ આપે છે. સુંદર સાહિત્ય પ્રકાશન તથા સુંદર ગ્રંથોના ભેટ આપવા માટે આ સભાની પ્રતિષ્ઠા વધવા પામી છે. કોઈ પણ અન્ય જૈન સંસ્થા તે પ્રમાણે આપી શકતી નહિ હોવાથી આ સભામાં દર માસે પેદૂનો તથા સભાસદોની વૃદ્ધિ થતી જાય છે. નવા થનારા સભાસદોને પણ આ ગ્રંથોના લાભ મળશે. બંને ગ્રંથો ઘણા જ સુંદર, પઠનપાઠન કરવા જેવા સુમારે સાડા છસો (૬૫૦) પાનાના દળદાર ગ્રંથો થશે.

ગ્રંથોના નામો.

૧. શ્રી સંઘપતિ ચરિત્ર (શ્રી ઉદયપ્રભાચાર્યકૃત)—ગ્રંથ જેમાં પ્રભાવનાનું સ્વરૂપ, સંઘ તથા શ્રી શત્રુજય તીર્થ માહાત્મ્ય, સંઘ સાથે વિધિવિધાન, શ્રી વસ્તુપાળે કરેલી શ્રી શત્રુજય ગિરિનાર

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

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

વીર સં. ૨૪૭૨.

વૈશાખ.

પુસ્તક ૪૩ યુ.

વિક્રમ સં. ૨૦૦૨.

:: ઇ. સ. ૧૯૪૬ મે ::

અંક ૧૦ મો.

ઉત્તતિ-શૃંગે

મૂર્ખ ને ધીમાનકેરાં પુસ્તકો વાંચી રહ્યા,
કોલેજ સ્કુલની ગહનતાથી ચિત્તને વિરમી રહ્યા;
જંજીર છૂટી રિવાજકેરી જગતને જકડી રહી,
આશ ને શૃંગે જવા નીચી નજર કરવી રહી.

જ્ઞાની ભલે સવિચાર વ્યયને તત્વજ્ઞાને તું સદા,
કિંતુ નિરર્થક ભાસતું એ જ્ઞાન તારું સર્વદા;
જે ન હિંમત હોય તમમાં ખેડવા વાણિજ્યને,
આરોહવા સરણી નીચેથી ટોચના સોપાનને.

જૂન વાણી વિચાર કંઈ છે જે ન ભૂંસાતા કદિ,
હો ભલે રીતિ ગમે તે રહેવું ઉઘટ રાત દિ;
શ્રમ અગર વિરામમાં અંકાય મૂલ્ય યુવાનનું,
આરંભમાં કદિ ધારશે ના ટોચકેરા સ્પર્શનું.

ખદલે ભલે ચાલુ રીતિ કિંતુ કદિ ના આવશે,
એ કાળ જ્યારે ઉત્તતિનો માર્ગ દુષ્કર ના હશે;
સફળતાની શ્રેણીનું સોપાન એક ન કાપશે,
તળની ભૂમિ સ્પર્શ્યા વિના શૃંગે કદિ ના પહોંચશે.

રચયિતા—ગોવિંદલાલ ક. પરીખ-કડી

“ આંગન કુલો બીછાઈ ”

(રાગ કાશી ત્રીતાલ)

આંગન કુલો બીછાઈ !

મૈયા તોરે આંગન કુલો બીછાઈ ! !

વીર કુમર સુત જાઈ ! મૈયા તોરે ! !

ધન્ય ત્રિશલાદે ભારત માંહી !

તું વીર માત કહાઈ,

છપ્પન દિગ્ગુમરી હીલમીલકે,

નૃત્ય ગુણુગાન મચાઈ. મૈયા તોરે. ૧

દિવ્ય હુંડુભી ગગને બાજત,

મંદ સુવાસ બહેકાઈ,

દિવ્ય પ્રકાશ લયો નારકીએ,

અવનીતલ હરખ લરાઈ. મૈયા તોરે. ૨

દેવ દેવી ઇન્દ્રાદિક મીલ કર,

મેરુશિખર પર જાઈ,

ક્ષીરોદકસે નવણ કરાવત,

મહાવીર ગોદ બીકાઈ. મૈયા તોરે. ૩

ક્ષત્રીયકુંડમે જન્મ મહોત્સવ,

ઘર ઘર બજત બધાઈ,

જય જયકાર કરત નર નારી,

સિદ્ધારથ ઘર આઈ. મૈયા તોરે. ૪

પોઠત વીર કુમર પારણીએ,

નયને નિંદ લરાઈ,

બગત જગત વીર જગતકો,

“ વૈરાટી ” નિંદ ઉડાઈ. મૈયા તોરે. ૫

ઝવેરીવાડ
વૈરાટી નિકેતન
અમદાવાદ

ઝવેરી મૂલચંદ આશારામ વૈરાટી.

લેખક-આ. શ્રી વિજયકંસ્તૂરસૂરિજી મહારાજ.

સંગ્રહશીલ આત્મા અનાદિ કાળથી નકામી વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરતો આવ્યો છે. કેવળ નકામી જ હોય તો કાંઈ હરકત નહિ પણ આ તો નકામી અને વળી પોતાની અનંત જ્ઞાનાદિ સાચી સંપત્તિની વિનાશક હોય છે. અજ્ઞાની આત્મા જાણતો નથી કે જડાત્મક વસ્તુએ મારું કેટલું નુકસાન કર્યું છે. આત્માની સાચી સંપત્તિ અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંત ચારિત્ર, અનંતવીર્ય, અનંતસુખ અને અનંત જીવનનો અત્યંત નાશ કર્યો છે. આત્માની જાણવાની અનંતી શક્તિ છે છતાં એક ઘડી પછી શું થશે તે પોતે જાણતો નથી. આત્માને નિરંતર જાણવાની ઇચ્છા રહ્યા કરે છે; કારણ કે જાણવું તે તેનો ખાસ ધર્મ છે એટલે તેને ન જણાય ત્યાં સુધી સુઝાયા કરે છે. કર્મના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે પોતાને સંતોષ થાય તેવું સાચું અથવા તો ખોટું જાણે એટલે શાંતિ મનાવે છે. અજ્ઞાન આત્મા એક બીજાને પૂછીને પોતાની જાણવાની ઇચ્છાને સંતોષે છે. જેમ એક આંધળો માણસ બીજા આંધળાને આંખથી જણાતા જગતની માહિતી પૂછે, તેમ એક અજ્ઞાની બીજા અજ્ઞાનીને તાત્વિક વસ્તુની માહિતી મેળવવા પૂછે છે પણ જો આંધળો માણસ આંખથી દેખાતા જગતને સાચી રીતે વર્ણવી શકે તો જ અજ્ઞાની જીવ બીજા અજ્ઞાનીને તાત્વિક વસ્તુ સમજાવી શકે. દેખતા માણસની પાસેથી સાંભળીને આંધળો આંધળાને સ્વકંઠપના-મિશ્રિત કાંઈક કહી શકે છે તેમ જ્ઞાની પુરુષોનાં વચનને સાંભળીને કે વાંચીને

અજ્ઞાની જીવ બીજા અજ્ઞાનીને વસ્તુને સાચી રીતે જાણ્યા સિવાય પણ સ્વબુદ્ધિકંઠપનાથી સમજાવે છે કે જેમાં અર્ધસત્ય અથવા તો અસત્યની છાયા રહેલી હોય છે.

અજ્ઞાનીઓથી ન સમજી શકાય તેવો કોઈ દુષ્ટ અથવા તો સુખદ પ્રસંગ અચાનક આવીને ઉપસ્થિત થાય છે ત્યારે માનવીઓ એમ કહેતા નજર આવે છે કે પ્રભુ જાણે, કાંઈ સમજી શકાતું નથી કે આમ અચાનક કેવી રીતે બની ગયું. પ્રભુની લીલા અપાર છે, કોઈપણ કળી શકે તેમ નથી. આમ બોલનારમાં જાણવાની અને સમજવાની શક્તિ છે. દરેક ક્ષણમાં પરિવર્તિત સંસારની પરિસ્થિતિને સાચી રીતે જાણી શકે છે. તોયે જો એમ કહે છે કે પ્રભુ જાણે તે તેની સ્વસંપત્તિની કંગાલીઅત જ કહી શકાય. અને તે કંગાળીઅત ખોટી અને નકામી વસ્તુઓના સંગ્રહથી જ થયેલી હોય છે. ધનપતિ અને ધનહીનને જનતા શ્રીમંત અને કંગાળ તો કહી શકે છે પણ ધનવાળાને માણસ અને ધનહીનને પશુ નથી કહી શકતી. બંનેને દુનિયા મનુષ્ય તરીકે તો ઓળખવાની જ. તેવી જ રીતે સર્વ કર્મક્ષય થવાથી સાચી અને સંપૂર્ણ સમ્યગ્-દર્શનાદિ સ્વસંપત્તિને પ્રાપ્ત કરનાર અને સર્વ કર્મોના ગાઢતમ આવરણને લઈને પોતાની સાચી સંપત્તિથી વંચિત આ બંનેને જ્ઞાની જગત આત્મા તરીકે તો ઓળખશે જ. કર્મ-ધીન આત્મા શક્તિમાં તો શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ છે પણ અજ્ઞાનતાથી સુખના સાધન સમજીને પૌં-ગલિક વસ્તુઓના સંગ્રહ અને ભોગથી જડ

સ્વરૂપ કર્મના સંસર્ગને લઈને પોતાની સાચી સંપત્તિથી કંગાળ બની ગયો છે.

પાંચે ઈદ્રિયોની પોષક અનુકૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ મેળવીને માનવી પોતાને સુખી માને છે અને તેની દૃષ્ટિથી જોનાર દુનિયા પણ તેને સુખી જ કહે છે અને તે પણ પોતાના સુખી-પણાની પ્રતીતિ કરાવવા દુનિયાએ માની રાખેલા પૌદ્ગલિક સુખના સાધનોનો સંગ્રહ તેમજ દુનિયાને ગમતાં વાણી, વિચાર તથા વર્તન રાખે છે તે જ તેની મૂખાઈભરેલી ભૂલ કહેવાય છે. હું સુખ ભોગવી રહ્યો છું, એમ કહેનાર અને અભિમાન રાખનાર માનવી જ્ઞાનની નબળાઈને લઈને સમજી શકતો નથી કે તે પોતાની સાચી સંપત્તિની નાશક જડ વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરી રહ્યો છે. સુખતું અભિમાન રાખનાર માનવી પોતાના આત્માને કર્મના કચરાથી ઢાંકી દે છે. તે કચરો આત્માની અનંત ચતુષ્ચરૂપ સુંદરતાને ઝાંખી બનાવી દે છે. પુન્ય કર્મથી મળેલી જડાત્મક બાહ્ય સંપત્તિ ભોગવતાં પુન્ય-કર્મ ક્ષય થાય છે અને આસક્તિ લાવે સુખ માનતાં કર્મસંગ્રહ થાય છે તેવી જ રીતે પાપકર્મથી મેળવેલી બાહ્ય જડાત્મક સામગ્રી ભોગવતાં પાપકર્મ ક્ષય થાય છે અને આસક્તિ લાવે દુઃખ માનવાથી કર્મસંગ્રહ થાય છે અર્થાત્ શુભાશુભ કર્મના ઉદયમાં આસક્તિ લાવે સુખદુઃખ માનનાર જ્ઞાનાં શુભાશુભનો ક્ષય કરીને નવાં અશુભ કર્મનો સંગ્રહ કરે છે, જેથી કરીને આત્મા સ્વસંપત્તિની કંગાળીઅત ટાળી શકતો નથી અને વધારે ને વધારે કંગાળ બનવાથી જડની પરાધીનતાની બેડીમાં જકડાતો જાય છે. કર્મનો કચરો શામાટે ભેગો કરવો જોઈએ ? માનવી સુખ ભોગવવાને કર્મ કરે છે; પણ નિષ્કર્મ બન્યા સિવાય તો સુખ હોઈ શકે જ નહિં. વસ્તુમાં એક જ સ્વભાવ હોય છે, બે હોતો નથી. જો કર્મ સુખસ્વરૂપ હોય તો તે

દુઃખસ્વરૂપ થાય નહિં. પૂર્વના મહાજ્ઞાની પુરુષોએ પણ કર્મને દુઃખ કહીને ઓળખાવ્યું છે, કયાંય પણ કર્મના સ્થાનમાં સુખનો પ્રયોગ કર્યો નથી, માટે સુખ ભોગવવા કર્મનો સંગ્રહ કરવો જોઈએ એમ કહેનાર માનવી તાત્વિક દૃષ્ટિથી મોટી ભૂલ કરે છે. શુભ અથવા અશુભ બંને પ્રકારના કર્મનો સંગ્રહ આત્મિક ગુણોને ઝાંખા કરી નાખે છે, માટે એકેય કર્મ આત્માના ગુણસ્વરૂપ, જ્ઞાન, જીવન, સુખ આદિનો વિકાસ કરી શકે નહિં. જો કે મન, વચન, કાયાના યોગવાળો સકર્મક આત્મા ક્રિયા કર્યા વગર રહી શકે નહિ, એટલે તેને દરેક ક્ષણે સાત પ્રકારના કર્મનો સંગ્રહ થાય જ છે. તોયે સાચી સમજણ હોય તો ઘણા જ અદ્ય પ્રમાણમાં સંઘરે છે અને વધુ પ્રમાણમાં કર્મના કચરાને કાઢે છે, કારણ કે ઉપયોગવાળા જ્ઞાની દરેક પ્રવૃત્તિમાં ઉદાસીન ભાવે રહે છે.

માનવી અવતર્યા પછી અન્યક્ત દશા છોડીને જ્યારે સમજતો થાય છે ત્યારે સંગ્રહના સંસ્કારને લઈને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓના સંગ્રહની પ્રળ બાંધી ધરાવે છે. જડાસક્ત જનતાએ માનેલા પૌદ્ગલિક સુખના સાધનોનો સંગ્રહ કરે છે. અને પુન્યના પ્રમાણમાં મેળવી પણ શકે છે, છતાં તૃષ્ણા શાંત થતી નથી અને પુન્યથી પૂરી ન શકાય તેવી વસ્તુ મેળવવાના મનોરથ કરે છે. પણ પુન્ય ખરચાઈને ઓછું થઈ જવાથી મેળવેલી વસ્તુ પણ ખોઈ ખેસે છે એટલે ઘણા જ ઉદ્વેગ કરે છે અને જીવનમાં દુઃખ અનુભવે છે. તોયે ધર્મ જેવી વસ્તુને-કે જે પૌદ્ગલિક સુખના સાધનને મેળવી આપનાર પુન્યનો ઉત્પાદક છે, -બાળતો પણ નથી. કદાચ કોઈ ધનાદિ સંપત્તિવાળો અને ધન માટે જ ધર્મ કરનારની સોબતને લઈને સાધુ મહાત્મા પાસે જઈને ઉપદેશ સાંભળતા ધર્મ કરવાથી પૌદ્ગલિક સુખનાં સાધન સારાં મળે છે એવું

સાંભળી જાય છે તો પ્રભુપૂજા આદિ ધાર્મિક કાર્યો પણ કરે છે. તેનો ઉદ્દેશ તો જનતાએ માની રાખેલી સુખની સામગ્રી મેળવવાનો જ હોય છે. ઉપયોગમાં આવે કે ન આવે, પણ કોડોની સંપત્તિવાળો છું. બાગ, બંગલા, મોટર, દાસ-દાસી આદિનો સ્વામી છું, પુત્ર પૌત્રાદિ પરિવારવાળો છું. એવું અભિમાન તો માનવીનું પોષાવું જ જોઈએ. આ પ્રમાણે જડાસક્ત માનવી અજ્ઞાની જનતામાં માન મેળવી મોટા બનવાને માટે કિંમતી માનવ જીવન વેડપ્પી નાખે છે. જો કે મરીને પરલોકમાં ગયા પછી કોઈની પણ પ્રશંસા સાંભળવા કે પોતાની માની રાખેલી સંપત્તિ જોવા પાછું આવવું નથી તોયે ધનના ઢગલા અને બાગ બંગલા આદિનો સંગ્રહ કરીને તેને પોતાની પાછળ મૂકી જવાની ધગશ વધારે રાખે છે. અજ્ઞાનતાને લઈને એટલું પણ સમજતો નથી કે મરી ગયા પછી લોકો મારી પ્રશંસા કરે કે મારી ધનસંપત્તિ જોઈને રાજ થાય તેમાં મારે કશુંય લેવાદેવા નથી કારણ કે, હું તો દેહ છોડ્યા પછી ધર્મ છોડીને ધન કમાવામાં આર્ત્તધ્યાન ઉપાર્જનથી કરેલા તિર્થંચના આયુષ્યના બળથી, ધનસંપત્તિ તથા બાગ બંગલા આદિ એકેન્દ્રિયમાં આસક્ત રહેવાથી મરીને માટી, પથ્થર કે વનસ્પતિમાં પેદા થઈશ અને મારો મૃતદેહ અગ્નિમાં બળીને રાખોડી થઈ જશે, માટે મારે તો માનવજીવનમાં રહીને આત્મા ઉપર રહેલા કર્મનો કચરો કાઢી નાખવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. પણ જડાત્મક વસ્તુઓમાં આસક્ત રહીને અને ચોવીસે કલાક જડ વસ્તુઓના જ સંગ્રહના વિચારમાં લીન રહીને તે કચરાને વધારવો જોઈએ નહિ, પૌંદ્રગલિક વસ્તુઓ મળે કે ન મળે તો પણ તેને મેળવવાને માટે વિચાર માત્ર પણ કરવામાં આવે તો આર્ત્તધ્યાનને લઈને તિર્થંચળગતિમાં ભોગવવા યોગ્ય આયુષ્ય આદિ કર્મનો સંગ્રહ

થાય છે. જેને લઈને જીવ અનંત કાળ સુધી પણ તિર્થંચ ગતિમાંથી બહાર નીકળી શકતો નથી. સંસારમાં ધર્મહીન જડાસક્ત જીવો ભોગેચ્છાના પ્રમાણમાં સાધનો મેળવીને પૌંદ્રગલિક સુખ ભોગવી શક્તા નથી, તોયે ભોગ-તૃષ્ણાથી ચોવીસે કલાક આર્ત્તરોદ્રધ્યાનગર્ભિત સંકલ્પ-વિકલ્પ કરીને નરક તથા તિર્થંચ-ગતિમાં લઈ જનારા અને ત્યાં ભોગવવા લાયક કર્મનો સંગ્રહ વધુ પ્રમાણમાં કરે છે. પંચેન્દ્રિય આદિ જીવોનો વધ ન કરનારા ધર્મહીન, મોજ-શોખમાં પડેલા જીવો પ્રાયઃ તિર્થંચ ગતિમાં આલ્સા જાય છે, કે જ્યાં પૂર્વજન્મમાં ઇચ્છા માત્રથી ભોગવેલી વસ્તુઓના અપરાધની સજા ભોગવતાં અનંતા કાળ સુધી અસહ્ય દુઃખ ભોગવે છે, માટે બુદ્ધિશાળી ડાહ્યા માનવીઓ તો ટૂંકા જીવન માટે અને ક્ષણિક સુખ માટે અનંતા કાળ સુધી તિર્થંચ ગતિમાં રહેવાનું પસંદ કરતા નથી અને એટલા માટે જ સમ્યગ્ જ્ઞાન વગરના પણ જીવો દુઃખથી ભયભીત થઈને પૌંદ્રગલિક સુખ મેળવવાની ઇચ્છાથી પણ ધન, તૃષ્ણા છોડીને તપ જપ કરે છે.

જ્યાં સુધી મોહની તાબેદારી અમુક અંશે પણ ઝાઝી ન થાય ત્યાં સુધી જીવની સંગ્રહ ભાવનામાં ફેર પડતો નથી. બાહ્ય સંપત્તિના સંગ્રહને કાઠી નાંખનાર જીવોની પણ સંગ્રહ ભાવના જતી નથી. કાંઈ ને કાંઈ બહાનું બતાવીને પણ છોડેલી ઇન્દ્રિય વિષયપોષક વસ્તુઓનો આડકતરી રીતે સંગ્રહ કરે છે. કદાચ કોઈ છોડેલી વસ્તુઓનો સંગ્રહ પણ ન કરે તોયે સંગ્રહના સંસ્કારોને લઈને મોહના દબાણથી ભાવી જીવનમાં છોડેલી વસ્તુઓ સુંદર અને સારા પ્રમાણમાં મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે. એટલે તેઓ કર્મનો કચરો કાઠી નાંખીને આત્માને સ્વચ્છ બનાવી શક્તા નથી. સંપૂર્ણ મોહના દાસ, કષ્ટાનુષ્ઠાન કરીશું તો સફળતિ

મેળવી સુખી થઈશું એવી ભાવનાવાળા કેવળ બ્રાહ્મ ત્યાગ જ કરી શકે છે. બાકી તેમની વૃત્તિ-ઓમાં તો પૌદ્ગલિક સુખના લોગની ભાવના રહેવાથી અંતરંગથી વસ્તુઓને છોડી શકતા નથી જેથી કરીને બ્રાહ્મ સંગ્રહ વગર પણ કર્મનો સંગ્રહ તો કર્યા જ કરે છે કે જે એક બ્રાહ્મ સંગ્રહસ્વરૂપ દેહ ધન, સંપત્તિ આદિનું ખાસ કારણ છે. કેવળ બ્રાહ્મથી વસ્તુ છોડનાર, મોહની શીખવણીથી છોડેલી વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરનાર બીજાઓની અવગણના કરે છે, આદર-સત્કાર મેળવી પોતાની પ્રશંસા સાંભળવાની ઇચ્છાથી જનતામાં તેમને હલકા બતાવીને પોતાની ઉત્તમતા બહેર કરે છે. આવી વર્તણૂક તેમનું પુદ્ગલાનંદીપણ તથા સંગ્રહશીલતા સૂચવે છે; કારણ કે બીજાનો તિરસ્કાર, અદેખાઈ, અસહિષ્ણુતાને લઈને થાય છે અને પોતાનાં વખાણ કરાવવાની ઇચ્છા અભિમાનને અંગે હોય છે. આ બંને દ્વેષના અંગ છે અને પોતાની પ્રશંસા સાંભળી પ્રસન્ન થવું તે વિષયાસક્તિપણું હોવાથી રાગનું અંગ છે, એટલે રાગ દ્વેષના પરિણામને લઈને તેણે ભલે બ્રાહ્મની ગમે તેટલી વસ્તુ છોડી હોય છતાં દર્શનમોહનીયના પ્રભાવથી કર્મનો કચરો લેગો કરે છે. જો કે તે જરૂરત પડવા છતાં પણ છોડેલી વસ્તુઓ ન વાપરીને અને બીજી રીતે પણ કષ્ટ વેઠીને પુન્ય ઉપાર્જન કરે છે છતાં તે પણ કચરો જ હોવાથી આત્મા ભલિન થાય છે પણ શુદ્ધ થઈ શકતો નથી. જીવ વિશેષના અધ્યવસાયને આશ્રયીને પુન્યબંધ બે પ્રકારે થાય છે. એક તો મોહને નિર્ભળ બતાવનાર જ્ઞાની પુરુષો આત્મશુદ્ધિની જ દૃષ્ટિથી અશુભના સ્વતઃ ઉદયથી થવાવાળા કળ્થોને અને શુદ્ધિના હેતુથી ક્રિયાનુષ્ઠાન કરતાં ઉદીરણા ઉદયથી ઉત્પન્ન થવાવાળા કળ્થોને સમ-ભાવે સહન કરતાં ભવસ્થિતિ પાકવાને કાંઈક વિદગ્ધ હોવાથી જે કાંઈ પુન્ય કર્મ બાંધે છે તે

તેમને આત્મવિકાસનું કારણ બને છે માટે તે કચરો નથી; પણ મોહની સત્તા નીચે દબાયેલો અને તેની આજ્ઞાને માથે ધારણ કરીને તેની શીખવણી પ્રમાણે વર્તનારો અજ્ઞાની જીવ પુદ્ગલાનંદીપણે વિષયાસક્તિથી બ્રાહ્મ ત્યાગ તથા કષ્ટાનુષ્ઠાન કરીને જે કાંઈ પુન્ય લેશું કરે છે તે વિલાસનું કારણ બનવાથી કચરા તરીકે કહેવાય છે, કારણ કે તેનાથી આત્મા મેલો જ થાય છે. મોહની સત્તામાંથી મુક્ત મેળવીને અમુક અંશે સ્વતંત્ર બનનાર આત્માની સંગ્રહની ભાવના ભૂસાઈ ગયેલી હોવાથી તેમને સંગ્રહશીલ આત્માઓ ઉપર દ્રેષ હોતો નથી એટલે તેમની અદેખાઈ કરતા નથી તેમજ જનતામાં તેમને હલકા અને પોતાને ઉત્તમ જણાવતા નથી; કારણ કે તેમને અભિમાન ન હોવાથી પોતાની પ્રશંસાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈને ઠુપી કરતી નથી. કદાચ વસ્તુસ્વરૂપની વિચારણાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય તો તેનો સંગ્રહ ખોટો છે અને સંગ્રહશીલ આત્માઓ સાચી સંપત્તિ મેળવવાના અનધિકારી છે ઇત્યાદિ સમભાવે વર્ણન કરે છે.

આ પ્રમાણે ઉપર આત્માને જે સંગ્રહશીલ કહેવામાં આવ્યો છે તે ખાસ તો કર્મની અપેક્ષાને લઈને છે. બ્રાહ્મથી નવો સંગ્રહ તો ઘણાય નથી કરતા અને જૂનો સંગ્રહ કાઢે છે, છતાં શુભાશુભ કર્મનો સંગ્રહ તો કરે જ છે એટલે બ્રાહ્મથી વસ્તુ છોડનાર પણ સંગ્રહશીલ તો કહેવાય જ છે. જ્યાં સુધી કર્મનો સંગ્રહ થયા કરે છે ત્યાંસુધી આત્મા શુદ્ધ બનીને પોતાના ગુણોનો વિકાસ કરી શકતો નથી. જડાસકત પુદ્ગલાનંદી પણ બ્રાહ્મ વસ્તુ છોડે છે છતાં રાગદ્વેષની પરિણતીની તીવ્રતાને લઈને પાંચે ઇન્દ્રિયોમાં આસક્ત હોવાથી કોઈપણ ઇન્દ્રિયની વિષયાસક્તિ પોષવાને માટે અજ્ઞાની જડાસકત જીવો આનંદ મનાવે તેવા પુદ્ગલાનંદીપણના

કવિ કેમ થવાય ?

લેખક—મુનિરાજશ્રી ધુરંધરવિજયજી મહારાજ.

(ગતાંક પૃષ્ઠ ૧૩૩ થી ચાલુ.)

(૨) મધ્યમ સ્થિતિના કવિઓ—જેઓ

પ્રાથમિક સ્થિતિમાં પ્રસિદ્ધ કવિઓના કાવ્યોને વાંચે છે, તે વાંચતા ચિત્તમાં ચમત્કાર અનુભવે છે, કાવ્યમાં રસ ધરાવે છે, કાવ્ય કરનારાઓના પરિચયમાં આવે છે, ને તેથી તેઓને એમ થાય છે કે આપણે પણ કાવ્ય કરીએ, કવિતા રચીએ. તેઓ શરૂઆતના પ્રયત્નોમાં ખાસ વિશિષ્ટ સંગત અર્થ વગરના કાવ્યો રચે છે. પૂર્વ કવિઓના કાવ્યોની છાયા લઈને કાવ્યો બનાવે છે. ને તેમ કરતાં કરતાં અમુક સમય જતાં ઠીક ઠીક શક્તિને મેળવે છે. મધ્યમ વર્ગને રંજિત કરે તેવી રચનાઓ પણ કરે છે.

વાક્યાર્થ વગરની રચના આ પ્રમાણે—

પ્રભુતા વિભુતા શુરુતા ભીરુતા,
સમતા મમતા ધરતા વરતા;
જમતા ભગતા પડતા રડતા,
રમતા ગમતા હસતા વસતા.

(તોડક)

એ ને એ પ્રમાણે પ્રથમ પ્રયત્નોમાં એક સરખા જણાતા તે તે છન્દોમાં ગંધબેસતાં રુચિકર જણાતાં શબ્દોની ગોઠવણી કરાય છે. પછીથી છાયા લઈને કાવ્ય કરાય છે.

પોષક પ્રસંગો ઉપસ્થિત કરીને ધર્મ માને છે અને મનાવે છે, તે મોહનું દાસપણું સૂચવે છે; માટે તે જડાત્મક વસ્તુઓમાં સંગ્રહના સંસ્કારથી મુક્ત થયો નથી. એટલે તેનું સંગ્રહશીલપણું ન બુસાવાથી આત્મસંપત્તિ મેળવવાનો અનધિકારી છે. વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવાથી જેમ બને તેમ જડાત્મક બાહ્ય વસ્તુનો ત્યાગ કરીને આત્મશુભાધક જડાત્મક કર્મનો સંગ્રહ કાઢી નાખવા મોહના દાસપણામાંથી મુકાર્જી જવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

છાયા કાવ્યનું ઉદાહરણ—

‘જેણે કીધી સકલ જનતા નીતિને બાણુનારી,
ત્યાગી રાજ્યા—દિકવિભવને જે થયાં મૌનધારી;
બહેતો કીધો સુગમ સળળો મોક્ષનો માર્ગ જેણે,
વન્દું છું તે ઋષભજિનને ધર્મધારી પ્રભુને.’

॥૧॥ (મંદાકાન્તા)

એ શ્લોકની છાયા ગ્રહણ કરી તેને સ્થાને આ પ્રમાણે બનાવે—

‘જેણે આ સમયે સમસ્ત જનને,
સન્નોતિને શીખવી,
રાજ્યાદિ પરિવારને ત્યજી થયાં,
જે સંયમી વૈભવી;
સ્થાપી તીર્થ પ્રવર્તમાન કરતાં,
જે મુક્તિના માર્ગને,
તે શ્રી ધર્મધુરંધરાદિ જિનને,
વન્દું ત્રિધા ભક્તિએ.

॥ (શાર્દૂલ)

તે તે ગ્રંથોના સ્તોત્રો વગેરેના ભાષાનુવાદો વગેરે પણ આ પ્રકારમાં આવે છે.

(૩) અધમ સ્થિતિના કવિઓ—જે

ઓમાં રસવૃત્તિ સાધારણ હોય છે ને સ્વાર્થ સવિશેષ હોય છે. તેઓ પ્રાચીન તથા સમ-

વવાનો અનધિકારી છે. વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવાથી જેમ બને તેમ જડાત્મક બાહ્ય વસ્તુનો ત્યાગ કરીને આત્મશુભાધક જડાત્મક કર્મનો સંગ્રહ કાઢી નાખવા મોહના દાસપણામાંથી મુકાર્જી જવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

કાલીન કવિઓની પ્રશંસા, ને તે કવિઓને કાવ્યથી મળેલા લાભ આદિ સાંભળી કાવ્ય કરવા પ્રેરાય છે. તેઓના પ્રાથમિક પ્રયત્નોમાં જેમ તેમ કરી મહા મુશીબતે નાના નાના છન્દોમાં સાધારણ શ્લોકો રચે છે. સારા કવિઓની કૃતિઓમાં શબ્દો-પદો વગેરે ફેરવીને પોતે બનાવેલ છે એવું અભિમાન ધરાવે છે. ને છેવટે સાધારણ-અમત્કાર વગરના શ્લોકો બનાવે છે.

મહામહેનતે રચેલું સાધારણ કાવ્ય-
એક નાના ગામમાં ચાર બ્રાહ્મણો રહેતા હતા. શબ્દ રૂપાવલી વગેરે સાધારણ અભ્યાસ કરેલ. તેમની આજીવિકા ઠીક ઠીક ચાલતી હતી. એકદા તેમણે સાંભળ્યું કે રાજા ભોજ વિદ્વાનની કહર કરે છે. એક શ્લોકની એક લાખ સોના-મહોર આપે છે. આ સાંભળી ચારે ભોગા થઈ ધારા નગરીના પાદરમાં આવ્યા. એક સુંદર વડ-વૃક્ષની છાયામાં બેસી રાજા ભોજને સંભળાવવા શ્લોક બનાવવા લાગ્યા. ઘણી મહેનતે ચારે જણાએ મળી અનુષ્ટુપ શ્લોકના બે પાદ એટલે અર્ધો શ્લોક રચ્યો તે આ પ્રમાણે—

મોજનં દેહિ રાજેન્દ્ર !, ઘૃતસૂપસમન્વિતમ્ ॥

ભોજરાજ! ભોજન દીયો, ઘો ચોખા ઘી દાળ ॥

કહેવાનું સર્વ આ અર્ધ શ્લોકમાં પતી ગયું. નવીન કલ્પના કે શક્તિ ન હતી કે તેઓ શ્લોક પૂરો કરી શકે, ને શ્લોક પૂરો ન થાય તો ઈનામ મળે નહિં એટલે વિચાર કરતાં બેઠા હતાં તેટલામાં કવિ કાલિદાસ ત્યાંથી નીકળ્યાં. ચારેને જોઈ પૂછ્યું કે ક્યાંના છો ને શું વિચાર કરો છો? ચારેયે વસ્તુસ્થિતિ જણાવી એટલે આગળનો અર્ધશ્લોક કાલિદાસે પૂરો કરી આપ્યો. નીચે પ્રમાણે—

માહિષં ચ શરચ્ચન્દ્ર-ચન્દ્રિકાધવલં દધિ ॥ ૧ ॥

શારદ શશિ જ્યેષ્ઠાસના સમું,

દહીં મહિષીનું મનોહાર ॥ ૧ ॥

આ અને આવી બહુતના કાવ્યો તે તદ્દન સાધારણ કોટિના ગણાય છે.

શબ્દોના ફેરફારથી બનાવાતા કાવ્યો—

આદિમં પૃથિવીનાથ-માદિમં નિષ્પરિગ્રહમ્ ॥

આદિમં તીર્થનાથઞ્ચ, ઋષભસ્વામિનં સ્તુમઃ ॥૧॥

એનો ફેરફાર કરી નીચે પ્રમાણે રચે—

પ્રથમં પૃથિવીપાલ-મગ્નિમં નિરવગ્રહમ્ ॥

પ્રથમં તીર્થનેતારં, નામેયં સમુપાસ્મહે ॥૧॥

અથવા—

જેણે કીધી સકલ જનતા નીતિને બાણનારી-
(કીધાં જેણે નિખિલજનને ન્યાયનાં જ્ઞાનવાળાં)
ત્યાગી રાજ્યા-દેક વિભવને જે થયાં માનધારી
(છોડી સર્વે ધન સ્વજનને સંયમી જે બન્યાં હાં)
બેઠો કીધો સુગમ સબળો મોક્ષનો માર્ગે જેણે,
(ચાલ્યા જેથી સરસ મધુરાં મુક્તિના રાજરસ્તા)
વન્દું છું તે ઋષભ જિનને ધર્મધોરી પ્રભુને.
(પૂજું પ્રેમે પ્રથમ પ્રભુને ધર્મ ધુરન્ધરાં હાં)

એ પ્રમાણે શબ્દોનો ફેરફાર કરેલા કાવ્યો બાણના.

અમત્કાર વગરના સાધારણ શ્લોકો—

જઈ ગામમાં શાક ને લોટ લાવો,
વળી ઘી તથા તેલ ને શુદ્ધ માવો;
પછી ખાઈ ને ગાન ગાઓ બબલો,
પડે રાત તો પાથરી સૂઈ જવો. ૧

ન ચિન્તા કરો કાલની શું થવાનું?,
થવાનું થવાનું ખરેખર થવાનું;
હશે તેનું બશે ન તેનું શું થાશે?,
બની શેઠ બન્દા મજેથી જ ખાશે. ૨

અમારું તમારું તમારું અમારું,
નથી કોઈનું કોઈ તો શું તમારું;
મળે જ્યાંથી જે તે બધું લઈ જવાનું,
પછી મોજથી ખાઈ પીને સૂવાનું. ૩

શ્રમણોપાસક ધર્મભાવના

લેખક:-આ. શ્રી વિજયપદ્મસૂરિ.

પરમ કરુણાનિધાન પ્રભુશ્રી તીર્થંકર દેવે સમવસરણમાં દેશના દેતાં જણાવ્યું કે-માનવ જીવન એ સામાન્ય વસ્તુ નથી; કારણ કે તે દશ દૃષ્ટાંતે કરીને દુર્લભ છે. તેની સફળતાને માટે એટલે મુક્તિપદ મેળવવાને માટે પહેલા નંબરનો સ્ટીમરના જેવો જલ્દી મુક્તિપદ પમાડે તેવો માર્ગ એ છે કે પાંચ મહાવ્રતોની આરાધના-રૂપ સર્વવિરતિ ચારિત્ર ધર્મની આરાધના કરવી, અને બીજા નંબરનો બહાણના જેવો દીર્ઘકાલે (ઘણા ટાઇમે) મુક્તિપદ પમાડે તેવો માર્ગ એ છે કે-બાર વ્રતોને આરાધનારૂપ દેશવિરતિ ધર્મની આરાધના કરવી એક માણસ સ્ટીમરમાં

જેસે તો જલ્દી ઈષ્ટ નગરે પહોંચે, અને વહાણમાં જેસે તો ઈષ્ટ નગરે પહોંચતાં તે કરતાં (સ્ટીમરમાં જેસીને મુસાફરી કરનાર પુરુષ કરતાં) વધારે વખત લાગે છે. એમ સર્વવિરતિની પરમ ઉદ્ધાસથી આરાધના કરનાર લવ્ય જીવો જલ્દી મુક્તિપદ પામે એટલે મોડામાં મોડા ત્રીજે લવે મોક્ષપદ પામે, અને દેશવિરતિની આરાધના કરનાર લવ્ય જીવો મોડામાં મોડા આઠમે લવે તો જરૂર મોક્ષપદ પામે. આ બાબતમાં શ્રી હેમચંદ્રસૂરિ મહારાજે શ્રી યોગશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે-**ચ્યુત્વોત્પચ મનુષ્યેષુ મુક્ત્વા મોગાન્ સુદુર્લભાન્** । **વિરક્તો મુક્તિ-**

આ અને આવા પ્રકારના કાવ્યો તે ચમત્કાર વગરના તદ્દન સાધારણ કોટિના કહેવાય છે. કોઈ તે તે પ્રસંગમાં તેવા વર્ણનના શ્લોકો આવ્યા હોય અને પ્રસંગને લઈને ચમત્કાર ઉત્પન્ન કરતાં હોય તો તેમાં ઉત્તમ કાવ્યપણું પણ સંભવે છે. પણ સાધારણ રીતે તેને સાધારણ કાવ્ય જ ગણવામાં આવે છે. એ રીતે ત્રણ પ્રકારના કવિઓ પ્રયત્નથી નીપજે છે.

કવિત્વ ને અયોગ્ય જીવો—

જેઓ કેવળ શુદ્ધ વ્યાકરણ શાસ્ત્ર ગોખ્યા કરે છે. પ્રકૃતિ ને પ્રત્યય, સમાસ ને વિગ્રહ, શબ્દ-રૂપ ને ધાતુરૂપ, તદ્વિત ને કૃદન્ત, ગણપાઠ ને ધાતુપાઠ વગેરેમાં જ રચ્યાપચ્યા રહે છે. કોઈ પણ શબ્દ કે વાક્ય આવે ત્યારે તેને તોડવા ફેંડવા માટે જેઓ તૈયાર હોય છે. શબ્દના રૂપ રૂપાન્તરો સિવાય જેમને બીજા વિચાર જ આવતા નથી.

જેઓ પર્વત-ધૂમાડો-અગ્નિ-રસોડું-ઘટ-પટ-દાંડ-ચક્ર-દોરી-કાર્ય-કારણ-હેતુ-હેત્વાભાસ વગેરેની વિચારણા રૂપ બુદ્ધિને કર્કશ કરી તર્ક-શાસ્ત્રમાં લીન રહે છે. જેઓ મોટા મોટા પરિષ્કારો કહે રાખી બીજાને હરાવવામાં જ સર્વસ્વ માની રહ્યા છે.

‘જેઓ શાસ્ત્રેષુ મઘ્દ્વાઃ કવયો ભવન્તિ’ (જેઓની મતિ શાસ્ત્રોમાં ન્યાય-વ્યાકરણ વગેરેમાં નથી ચાલતી તેઓ કવિ બને છે) ‘રણ્ડાગીતાનિ કાવ્યાનિ’ (કાવ્ય એ તો રાંડીરાંડના ગીત છે) વગેરે સાહિત્યશાસ્ત્રની નિન્દા સાંભળીને ઠગાયા છે, કાવ્યથી ઉદ્વિગ્ન બન્યા છે, કાવ્યથી દૂર દૂર લાગે છે, જેઓ નીરસ છે. જેના મનમાં રસની લહેર પણ કોઈ વખત આવી નથી કે આવતી નથી.

તે સર્વ આ કાવ્યશક્તિ માટે અસાધ્ય છે, અનધિકારી છે; માટે કવિ બનવા માટે રસ-વૃત્તિનો વિકાસ એ અનન્ય છે. (ચાલુ)

મામોતિ, શુદ્ધાત્માન્તર્ભવાષ્ટકમ્ ॥ ૧ ॥ (૧લોક. ૧૫૫ ॥ ત્રીજા પ્રકાશમાં) એટલે મહા પ્રભાવ-શાળી નિર્મલ શ્રાવક ધર્મની વિધિપૂર્વક ઉદ્ધા-સથી આરાધના કરનાર ભવ્ય-શ્રાવકોમાંના કેટલાએક શ્રાવકો જેવી જેવી આરાધના કરી હોય તે પ્રમાણે વૈમાનિક સ્વર્ગ તરીકે ઓળખાતા એવા સૌધર્માદિ દેવલોકમાં ૧ ઇંદ્રપણ, ૨ સામાનિક દેવપણ, ૩ ત્રાયસ્રિંશ દેવપણ, ૪ પારિષદ દેવપણ, ૫ લોકપાલ દેવપણ વિગેરેમાંની કોઈ પણ સ્થિતિને પામે છે. એટલે દેશવિરતિવંત શ્રાવક જે દેવલોકમાં જાય તો વૈમાનિક દેવ જ થાય. તેમાં પણ આભિયોગિક દેવપણ વિગેરે હલકા દેવપણ તો પામે જ નહિ. ત્યાં દેવપણમાં પણ તેને કોઈ પણ જાતની સુખના સાધનોમાં લગાર પણ ઓછાશ હોતી નથી; કારણ કે પાછલા માનવભવમાં દેશવિર-તિની આરાધના કરીને પુણ્યાનુબંધીપુણ્યની જે ઘણી મૂડી એકઠી કરેલી છે તેને અહીં પણ લોગવે છે. દેવલોકનું આયુષ્ય પૂરું કરીને તે (શ્રાવકનો જીવ) અહીં ઉત્તમ સામગ્રી સહિત મનુષ્યભવ પામીને, સંયમની નિર્મલ આરાધના કરીને મુક્તિપદને પામે. આ વખતે કેટલાએક શ્રાવકો કદાચ મુક્તિપદ ન પામે તો હવે પછીના ણીજ સારા સારા દેવભવ અને મનુષ્યના ભવ કરીને છેવટે આઠમા ભવે તો જરૂર સિદ્ધિપદને પામે. જેમાં શુદ્ધ સ્વરૂપી શ્રી જિનેશ્વર પ્રભુને દેવ તરીકે માનવાનું હોય, અને કંચન-કામિનીના સંગથી તદ્દન અલગ રહેનારા, મહાવ્રતધારી, શાંત, સદ્ગુણી શ્રમણ નિર્ઐશ્ય મહાત્માઓને ગુરુ તરીકે માનવાનું હોય; તથા શ્રી વીતરાગ દેવે ફરમાવેલ અહિંસા, સંયમ, તપોમય નિર્મલ ધર્મને માનવાનું હોય. આવું શ્રાવકપણું પ્રજલ પુણ્યશાળી ભવ્ય જીવો જ પામી શકે, માટે એવા શ્રાવકપણાની પ્રશંસા કયા વિવેકી અને

બુદ્ધિશાળી ભવ્ય જીવો ન કરે ? અર્થાત સર્વ કોઈ આવા નિર્મળ શ્રાવકપણાની જરૂર પ્રશંસા કરે. કહ્યું છે કે-જિનો દેવઃ કૃપા ધર્મો ગુરવો યત્ર સાધવઃ ॥ શ્રાવકત્વાય કસ્તસ્મૈ, ન શ્લાઘેતાવિમૂઢધીઃ ॥ ૧ ॥ કર્મશાસ્ત્ર(પાંચ-સંગ્રહ વિગેરે)ના વિચાર પ્રમાણે કર્મોના વિશિષ્ટ ક્ષયોપશમથી આવી ઉત્તમ સ્થિતિ પામી શકાય, એટલે અપ્રત્યાખ્યાનીય કષાયના ક્ષયોપશમથી દેશવિરતિ ગુણ પ્રગટ થાય, એમ સામાન્યથી કહી શકાય. અને વિસ્તારથી એમ કહી શકાય કે આ જીવ જ્યારે આયુષ્ય કર્મ સિવાયના સાતે (૭) કર્મોની સ્થિતિ ઓછી કરતાં કરતાં પદ્યોપમના અસંખ્યાતમા ભાગે કરીને ન્યૂન (ઓછી) એક કોડાકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ સ્થિતિ રાખે ત્યારે અંધિલેદ કરી સમ્યક્ત્વ ગુણ પામે. ત્યાર બાદ બાકી રહેલાં બેથી નવ પદ્યોપમ પ્રમાણ સ્થિતિ ઓછી થાય ત્યારે દેશવિરતિ ગુણ પ્રગટ કરે. કહ્યું છે કે:- સમ્મત્તમ્મિડ લલ્લે, પલિયપુહુત્તેણ સાવઓ હુજ્જા । ચરણોવસમ્મથયાણં, સાગરસંઘંતરા હુંતિ ॥ ૧ ॥ એ પ્રમાણે દેશવિરતિ ગુણને પ્રગટ કરવામાં કર્મોનો ક્ષયોપશમ કારણ છે, એમ જણાવીને કયા કયા સાધનોની સેવનાથી તે ક્ષયોપશમ (ક્ષય, ઉપશમ) થાય; તે જરૂર જણાવવું જોઈએ. તે ણીના ટૂંકામાં આ પ્રમાણે જણાવી. (૧) દ્રવ્ય, (૨) ક્ષેત્ર, (૩) કાલ, (૪) ભાવ, (૫) ભવ આ પાંચ કારણોમાંના કોઈ પણ કારણને લઈને કર્મોનો ક્ષયોપશમ, ક્ષય, ઉપશમ થાય (તેમજ કર્મોનો ઉદય પણ થાય) આ બાળ-તમાં કહ્યું છે કે:-ઉદયક્ષયલ્લથોવસમો-વસમા જં ચ કમ્મુણો મણિયા । દવ્વં ચિત્તં કાલં, માવં ભવં ચ સંપ્પ ॥ ૧ ॥

પ્રશ્ન-દ્રવ્યના નિમિત્તે કર્મનો ઉદય, ક્ષયોપશમ વિગેરે કઈ રીતે થાય ?

ઉત્તર-પ્રાણી શંખાવલી આદિ ઔષધિ

ખાવાથી છુદ્ધિનો વિકાસ (વધારો) થાય એટલે જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થવામાં પ્રાક્ષી વિગેરે કારણ છે.

એ પ્રમાણે દહીં વિગેરે પદાર્થો ખાવાથી દર્શનાવરણીય કર્મનો ઉદય થાય. તેથી ઉઘ આવે. શ્રેયાંસકુમારને પ્રભુના દર્શનથી અને આર્દ્રકુમારને શ્રી આદિનાથની પ્રતિમાના દર્શન કરવાથી મતિજ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થયો, જેથી જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. સિદ્ધાંત-લવસૂરિજી મહારાજને શ્રી શાંતિનાથના બિંબને જોવાથી અનંતાનુબંધી આદિનો ક્ષયોપશમ થયો, ને સમ્યગ્દર્શન ગુણ પ્રગટ્યો.

પ્રશ્ન:-ક્ષેત્ર, કાલ, લાવ અને લવ નિમિત્તે કર્મનો ક્ષયોપશમ વિગેરે કઈ રીતે થાય ?

ઉત્તર—(૨) શ્રી સિદ્ધાચળ વિગેરે તીર્થોમાં ત્યાંના ક્ષેત્રના પ્રભાવે દાનાન્તરાયાદિ કર્મોનો ક્ષયોપશમ થાય, જેથી દાન, શીલ, તપ વિગેરેની આરાધના કરવામાં ત્યાં વધારે ઉદ્ધાસ દેખાય. જ્યાં તેવું ન દેખાય, ત્યાં તે ક્ષેત્રના નિમિત્તે તે કર્મનો ઉદય હોય. ક્ષયોપશમના કારણોની માફક જ કર્મના ક્ષય અને ઉપશમનાં કારણો સમજાય તેવા છે. (૩) પર્યુષણાદિ ઉત્તમ કાલના પ્રભાવે વીર્યાન્તરાયાદિ કર્મોનો ક્ષયોપશમ થાય, જેથી તેવા અવસરે ધર્મારાધનામાં વીર્યોદ્ધાસ વધારે હોય છે વિગેરે. (૪) શ્રી મહાદેવા માતાને અને શ્રી ભરત મહારાજને ઉત્તમ લાવ (અનિત્યાદિ લાવના) જાગતાં કેવલજ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મોનો ક્ષય થયો, જેથી કેવલજ્ઞાન વિગેરે આત્મિક ઋદ્ધિ પામ્યા વિગેરે. (૫) દેવલવમાં અને નરક લવમાં સમ્યગ્દષ્ટિ જીવોને તે તે લવરૂપ નિમિત્તને લઈને જ અવધિજ્ઞાનાવરણીય કર્મોનો ક્ષયોપશમ થાય, જેથી તેઓ અવધિજ્ઞાન વિગેરે પામે. આમાંથી સમજવાનું એ કે-ઉત્તમ દ્રવ્યાદિની સેવના કરવી

જોઈએ. કરુણાનિધાન શ્રી મહાવીર દેવે એ પ્રકારનો ધર્મ ફરમાવ્યો છે (૧) સર્વવિરતિ ધર્મ (૨) દેશવિરતિ ધર્મ. તેમાં સર્વવિરતિ ધર્મમાં સંપૂર્ણ રીતે આરંભાદિ આશ્રવોને છોડવાનું હોય છે. અને તે પરમ શાંતિને જલ્દી પામવાનું અપૂર્વ સાધન છે. આવી રાગ, દ્રેષ, મદ અને મોહ વિનાની ત્યાગ દશાને પામેલા આસન્નસિદ્ધિક લબ્ય જીવો ભલેને ઘાસના સંથારા ઉપર બેઠા હોય, તોપણ જે આનંદ અને સુખ ભોગવે છે તેવું સુખ ઇંદ્ર અને ચક્રવર્તી રાજાઓને પણ હોતું નથી. કહ્યું છે કે “નૈવાસ્તિ દેવરાજસ્ય, તત્સુખં નૈવ રાજરાજસ્ય । યત્સુખમિહૈવ સાધોર્લોકવ્યાપારરહિતસ્ય ॥ ૧ ॥ તળસંથારનિસર્ણોઽવિ, મુણિવરો મટ્ટરાગમયમોહો ॥ જં પાવહ મુક્તિ-સુદં, કત્તો તં ચક્કવટ્ટીવિ ॥ ૨ ॥” આવો વિચાર કરીને પૂરેપૂરા ઉલ્લાસથી ધણાંએ લબ્ય જીવો સર્વવિરતિ આરિત્ર ધર્મને સાધે છે, અને તેમ કરવાને અસમર્થ એવા લબ્ય જીવો સર્વવિરતિના રાગી બનીને બાર વ્રતની આરાધના કરવા સ્વરૂપ દેશવિરતિ ધર્મની સાધના કરે છે. શ્રાવક જીવનને સંતોષમય બનાવવા માટે અને મર્યાદિત કરવાને માટે વિરતિ ધર્મની આરાધના એ અપૂર્વ સાધન છે. વ્યાજબી જ છે કે જેમ વાડ કરીએ તો ખેતરમાં ઉગેલું ધાન્ય સચવાય, તેમ શકિતને અનુસારે બારે વ્રતોની આરાધના કરવાથી શ્રાવક જીવન નિર્દોષપણે જળવાય તથા આકરા કર્મબંધથી બચાય, અને બંને લવ સફલ કરી શકાય. આ ધરાદાથી બારે વ્રતોનું ટૂંકામાં સ્વરૂપ જણાવવું જરૂરી છે. તે આ પ્રમાણે ૧ સ્થૂલ પ્રાણાતિપાતવિરમણવ્રત. ૨ સ્થૂલ મૃષાવાદવિરમણવ્રત. ૩ સ્થૂલ અદત્તાદાનવિરમણવ્રત. ૪ સ્થૂલ મૈથુનવિરમણવ્રત. ૫ સ્થૂલ પરિગ્રહવિરમણવ્રત. ૬ દિશિ પરિમાણવ્રત. ૭ ભોગોપભોગ પરિમાણવ્રત. ૮ અનર્થદંડ

સામાયિક ચેતવાણી.

અનુ-‘ અભ્યાસી ’

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે—

અનિત્યમસુખં લોકમિમં પ્રાપ્ય ભજસ્વ મામ્ ॥

અર્થાત્ તું સુખ રહિત તેમજ ક્ષણભંગુર મનુષ્ય શરીરને પ્રાપ્ત કરીને નિરંતર મારું જ ભજન કર.

આ મનુષ્યજીવન ક્ષણભંગુર અને દુઃખરૂપ છે. આજ જેને આપણે સાબ્જતાબ્જ જોતા હોઈએ એના સંબંધમાં આપણે કાલે સાંભળીએ કે અચાનક તેનાં હૃદયની ગતિ બંધ થઈ ગઈ અને તેની જીવન-લીલા સમાપ્ત થઈ ગઈ. આપણે જીવનમાં અનેક પ્રકારના મનસૂણા બાંધીએ છીએ, આકાશ-પાતાળ એક કરવાની ચેષ્ટા કરીએ છીએ, પરંતુ મૃત્યુનો નિર્હય હાથ એકાએક આવીને આપણા મનના મહેલોને પાડી દે છે અને આપણી બધી યોજનાઓ પડી રહે છે. જીવનની અપેક્ષાએ મૃત્યુ વધારે નિશ્ચિત છે. આપણે કેટલા દિવસ જીવશું એ

કોઈ બતાવી શકતું નથી, પરંતુ આપણું મૃત્યુ તો નિશ્ચિત છે જ. જે જન્મે છે તે અવશ્ય મરવાનો જ. શ્વાસ આવ્યો અને ચાલ્યો ગયો. એનો ભરોસો શો? જરા તાવ આવ્યો, ન્યુ-મોનિયા થઈ ગયો, જીવ ચાલ્યો ગયો. જરા ફ્રેટકી થઈ, એમાં ઝેર પેદા થયું અને એ ઝેર આખા શરીરમાં ફેલાઈને મૃત્યુનું કારણ બની ગયું. આખાલ વૃદ્ધ સૌની આ જ દશા છે. વૃદ્ધો તો રોગના આક્રમણને વધારે વખત સહન કરતાં જોવામાં આવે છે. આજકાલના નવજુવાનોની દશા તો એવી છે કે આઠ દસ દિવસ તાવ આવ્યો કે સમાપ્ત. અત્યારે તો એવા મોત જોવા સાંભળવામાં આવે છે કે આપણાં રૂંવાડા ખડા થઈ નાચે છે કે દિલ હુલી ઊઠે છે. કોઈના લગ્ન છ મહિના પહેલા જ થયા હોય, તો કોઈ પોતાના વૃદ્ધ માતા પિતાનો એકનો એક જ લાડકવારો પુત્ર હોય, તેની આખોનો તારો હોય, તેના જીવનનો એક માત્ર આધાર હોય.

વિરમણવ્રત. ૬ સામાયિકવ્રત. ૧૦ દેશવકાશિકવ્રત. ૧૧ પૌષઘોષવાસવ્રત. ૧૨ અતિથિ સંવિભાગવ્રત. આ બાર વ્રતોમાં શરૂઆતના પાંચ વ્રતો અણુવ્રત તરીકે ઓળખાય છે; કારણ કે એ મુનિ ધર્મના પાંચ મહાવ્રતોની અપેક્ષાએ નાના છે. બાકીના ૬, ૭, ૮ મા નંબરના ત્રણ વ્રતો અણુવ્રતોને મદદગાર (લાભદાયક) હોવાથી ગુણુવ્રત કહેવાય છે, અને છેવટના ચાર વ્રતો શિક્ષા (વારંવાર સેવવા) રૂપ હોવાથી શિક્ષાવ્રત કહેવાય છે. એટલે જેમ વિદ્યાર્થી ધર્મપ્રધાન વિદ્યાનો વારંવાર અભ્યાસ

કરે, તેમ વ્રતધારી શ્રાવકોએ અણુવ્રતોને ટકાવવાને માટે તથા તેઓની નિર્મલ આરાધના કરવાને માટે આ ચારે નિયમો વારંવાર સેવવા જોઈએ. આ મુદ્દાથી એ ચારે વ્રતો ‘શિક્ષાવ્રત’ આવા નામથી ઓળખાય છે. આવા બાર વ્રતોની આરાધના કરવારૂપ દેશવિરત ધર્મમાં સમ્યગ્દર્શન મુખ્ય છે, એટલે સમ્યક્ત્વ ગુણુ સહિત કરેલી વ્રતોની આરાધના યથાર્થ (સાચી) કહેવાય. આ ઈરાદાથી ટૂંકામાં સમ્યગ્દર્શનનું સ્વરૂપ જણાવવું જોઈએ તે આ પ્રમાણે. (ચાલુ)

પણ આજકાલ મૃત્યુ એથી પણ વધારે સુલભ થઈ ગયું છે. કોઈ ઠેકાણે 'પૂર આવ્યું', અનેક ગામો એકી સાથે તણાઈ ગયા, લોકો સૂતા જ રહ્યા. ભૂકંપ આવ્યો અને અનેક શહેરોનો નાશ થઈ ગયો. કોઈ રોગચાળો આવ્યો અને હંમેશાં હજારો માણસો મરણશરણ થઈ ગયા. કોઈકોઈ સ્થળે હજારો લોકો ભૂખમરાનો લોગ થઈ પડે છે. પરિણામે રણચંડી ભયાનક રૂપ ધારણ કરીને લાખો મનુષ્યોનો સંહાર કરી રહેલ છે. આપણે જેના પર આટલા બધા ઝંખીએ છીએ તે જીવનની આ દશા છે, છતાં આપણે ચેતતા નથી અને ક્ષણિક વિષયસુખ પાછળ આ દેવદુર્લભ અમૂલ્ય જીવનને નકાસું નષ્ટ કરી રહ્યા છીએ. આપણો પ્રત્યેક શ્વાસ એટલો અમૂલ્ય છે કે આપણે એક લાખ રૂપિયા આપીને પણ ખરીદી નથી શકતા. અમૂલ્ય નિધિને આપણે આગસ્ય-પ્રમાદ, મોજશોખ, અને લોગવિલાસમાં ગુમાવી રહ્યા છીએ. હીરાને કોડીને મૂલ્યે વેચી રહ્યા છીએ. આથી વધારે મૂર્ખતા કેવી હોઈ શકે ?

આ જીવન કેવળ અનિત્ય અને ક્ષણભંગુર જ નથી, પણ દુઃખરૂપ પણ છે. આપણે જ્યાં જ્યાં દૃષ્ટિ નાખીએ છીએ ત્યાં દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ જ નજરે પડે છે. બચપણથી માંડીને મૃત્યુ પર્યંત દુઃખનું જ એકછત્ર સામ્રાજ્ય જોવામાં આવે છે. જન્મ, જરા, મૃત્યુ અને વ્યાધિએ આપણને ચારે બાજુથી જકડી રાખ્યા છે. જન્મમાં દુઃખ, મૃત્યુમાં દુઃખ, જરામાં દુઃખ અને વ્યાધિ તો દુઃખરૂપ છે જ. જન્મતી વખતે જ નહિ પણ માતાના ગર્ભમાં આવતાં વેંત જીવને ચારે તરફથી દુઃખ ઘેરી લે છે. માતાના ઉદરમાં જીવ જ્યાંસુધી રહે છે ત્યાંસુધી તે ઘોર કષ્ટનો અનુભવ કરે છે. તે ચારે બાજુ માંસ-મજ્જા, રૂધિર-કફ અને મલ-મૂત્ર વગેરે દુર્ગંધ યુક્ત પદાર્થોથી ઘેરાયલો રહે છે. હાલીચાલી શકતો

નથી. ઉપર પગ અને નીચે માથું કરીને પડ્યો રહે છે. સુષ્ણે કરીને શ્વાસ પણ નથી લઈ શકતો અનેક પ્રકારના કૃમિ તેની કોમળ ત્વચાને ચોટેલા હોય છે. માતા કદિ ભૂલથી કોઈ ક્ષાર યુક્ત અથવા દાહક પદાર્થ ખાય છે તો તેનાથી ગર્ભસ્થ બાળકની ત્વચા બળવા લાગે છે. તે તો એ બધાં કષ્ટ ચૂપચાપ સહન કરે છે. તે સમયે તેને કોઈ કશી મદદ કરી શકતું નથી. વળી તેને પૂર્વજન્મોની સ્મૃતિ પણ સતાવવા લાગે છે. આ રીતે તે અત્યંત દુઃખી અવસ્થામાં પોતાનું ગર્ભજીવન વ્યતીત કરે છે. ગર્ભમાંથી બહાર નીકળતી વખતે પણ તેને ઘોર યંત્રણા થાય છે, તે ચેતનાશૂન્ય થઈ જાય છે. તે સમયે તેવા કષ્ટક બાળકો તે કષ્ટ સહન ન કરી શકવાને કારણે પ્રાણ ત્યાગી દે છે. મૃત્યુ સમયના દુઃખ આપણે સાવ બરાબર જોઈએ જ છીએ. તે વખતે મનુષ્યની કેવી અસહાય અવસ્થા થઈ જાય છે ? તેના રોમ રોમથી નૈરાશ્ય ટપકવા લાગે છે. તે કેવા કષ્ટથી પ્રાણ ત્યાગે છે ? જે ઘર-જમીન, સ્ત્રી-પુત્ર, ધન-દોલતને તેણે અત્યંત મમતાપૂર્વક પાખ્યા પોખ્યા, પોતાના જીવન કરતા પણ વધારે ગણ્યા, અને જેની રક્ષા માટે તે અનેક પ્રકારના કષ્ટ સહ્યા, લોક પરલોકની પણ પરવા ન કરી, જેની પાછળ કોણ જાણે કેટલાય લોકોના મન દુઃખાવ્યા, કેટલાયના હક્ક ગુમાવ્યા, કેટલાયની સાથે વેર બાંધ્યું. એ બધું એકાએક તણ દેવામાં કેટલા મહાન કષ્ટનો અનુભવ થાય છે તે મરનાર જ જાણી શકે છે. આપણે બધાએ આપણાં પૂર્વજન્મોમાં એ એ કષ્ટનો અનુભવ કર્યો છે અને આ જીવનનો અંત આવતાં આપણાંમાંનાં ઘણાને પાછો કરવો પડશે. ઘડપણનાં દુઃખો પણ આપણાથી અજાણ્યા નથી. વૃદ્ધાવસ્થામાં મનુષ્યની બધી ઇન્દ્રિયો શિથિલ થઈ જાય છે, દૃષ્ટિ મન્દ થઈ જાય છે, કાનોથી બરાબર સંભળાતું નથી, આમડી સંકોચાઈ જાય છે, દાંત પડી જાય છે, ટેક

વગર ચાલવું મુશ્કેલ પડે છે, ઘરના માણસો અનાદર કરવા લાગે છે, બુદ્ધિ પણ કુંઠિત થઈ જાય છે અને અનેક પ્રકારની ચિંતાઓ ઘેરી લે છે. વ્યાધિનો તો કોઈ ને કોઈરૂપે આપણને સર્વને થોડોઘણો અનુભવ છે. આપણા શાસ્ત્ર-કારોએ આ શરીરને વ્યાધિઓનું ઘર કહ્યું છે. ‘શરીરં વ્યાધિમન્દિરમ્’ સિદ્ધ પુરુષો સિવાય સૌને ન્યૂનાધિક રૂપમાં વ્યાધિઓનો ભોગ બનવું પડે છે. મોટા મોટા મહાત્માઓ તથા લોકોપકારી વ્યક્તિઓને પણ વ્યાધિઓએ છોડ્યા નથી. સ્વસ્થમાં સ્વસ્થ, બળવાનમાં બળવાન મનુષ્યને પણ તેની આગળ મસ્તક ઝુકાવવું પડે છે. આ રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે જીવનમાં અનેક બાબતુ દુઃખની જ બોલખાલા છે. જેને આપણે સુખ કહીએ છીએ તે પણ દુઃખ-મિશ્રિત, પરિણામે દુઃખદાયી અને વાસ્તવિક રીતે દુઃખરૂપ જ છે.

મહર્ષિ પતંજલિ કહે છે—

**परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्ति,
विरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ।**

(૧) પ્રત્યેક સુખનું પરિણામ દુઃખદાયી હોય છે. (૨) એ સિવાય પ્રત્યેક સુખમાં તારતમ્ય તો હોય છે. એવી સ્થિતિમાં થોડા સુખવાળાને બીજાનું વધારે સુખ જોઈને સ્વાભાવિક ઈર્ષ્યા થાય છે અને ઈર્ષ્યા દુઃખરૂપ જ છે. (૩) એટલુંજ નહિ પણ જે સુખ પ્રાપ્ત થઈને નષ્ટ થઈ જાય છે તેની સ્મૃતિ અતિ દુઃખદાયી હોય છે. તેને યાદ કરી કરીને માણસ ખૂબ દુઃખી થાય છે. (૪) વળી કોઈપણ સુખ દુઃખથી રહિત નથી હોતું, પ્રત્યેકમાં દુઃખનું મિશ્રણ જરૂર હોય છે. પાંચમી વાત એ છે કે સુખી મનુષ્ય પણ સાત્વિક, રાજસ અને માનસ વૃત્તિઓના સંઘર્ષથી દુઃખી રહે છે. આ પાંચ કારણોને લઈને વિવેકી પુરુષ સઘળું દુઃખ-મય જ જુએ છે.

હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ દુઃખોથી બચવાનો ઉપાય શો? શાસ્ત્રો કહે છે કે સ્વેચ્છા-પૂર્વક વિષયોના ત્યાગમાં જ સુખ છે. ભોગ-બુદ્ધિથી વિષયોના સંગ્રહ દુઃખનું મૂળ છે. આપણે ભ્રમથી વિષયોમાં સુખ માની રહ્યા છીએ. વસ્તુતઃ જેની પાસે વિષયોનો જેટલા વધારે સંગ્રહ હોય તે તેટલો જ દુઃખી છે અને જે જેટલા અપરિચ્છી છે તે તેટલો જ સુખી છે. ધનની ત્રણ ગતિઓ માનવામાં આવી છે—દાન, ભોગ અને નાશ. આપણા શાસ્ત્રોએ દાનને જે સર્વોત્તમ ગતિ માની છે, એ જ ધનનો સર્વશ્રેષ્ઠ સાચો ઉપયોગ છે. ધનનાં રક્ષણનો પણ સર્વોત્તમ ઉપાય દાન જ છે. એ જ ધન સુરક્ષિત છે જે આપણે બીજાની સેવામાં વાપરીએ છીએ. ધનનો નાશ એક દિવસ અવશ્યભાવી છે, પછી આપણે એને ભોગ નિમિત્તે ખર્ચ કરીને નષ્ટ કરી દઈને, કોઈ ઉપાડી જાય, સરકાર કરના રૂપમાં લઈ જાય અને આપણે જ એને છોડીને સંસારમાંથી ચાલ્યા જઈએ. દરેક સ્થિતિમાં આપણે એનાથી વિયોગ થવાનો જ, એને અક્ષય બનાવવાનો—સ્થાયી બનાવવાનો એક માત્ર ઉપાય એનો ઉપયોગ જનતાની સેવામાં અથવા દરિદ્રનારાયણની સેવામાં કરવો એ જ છે. જનતામાં ધનનો ઉપયોગ ન કરતાં જે એનો ઉપયોગ પોતાનાં કાર્યમાં જ કરે છે તે અપરાધી છે. દંડને પાત્ર છે. ‘સ સ્તેનો દण्डमर्हति’

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે—

**यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥**

લૌકિકમાં કહેવાય છે—કે યજ્ઞથી બચેલું અન્ન ખાનાર શ્રેષ્ઠ પુરુષ સર્વ પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. અને જે પાપી લોકો પોતાનાં શરીર પોષણ અર્થે જ અન્ન પકાવે છે તે પાપને જ ખાય છે. એવા લોકો અધ્યાત્મ-પાપજીવી કહેવાય છે. અને તેઓનું સંસારમાં જીવવું પણ વ્યર્થ છે.

‘અઘાયુરિન્દ્રિયાસમો મોઘં પાર્થ! સ જીવતિ’

પરંતુ આપણાથી એટલું બધું ન થઈ શકે તો પણ જોછામાં જોછું આપણી આવકનો, સંપત્તિનો છઠ્ઠો ભાગ તો અવશ્ય ધર્મ-કાર્યોમાં વાપરવો જોઈએ. ધર્મને તો આપણે ચલાવ્યો જ ચાલી શકે છે. રાજાની માફક તે આપણી પાસેથી બળજબરીથી કર વસુલ નથી કરતો, જેવી રીતે આપણે ભોગ નિમિત્તે ધનને પાણીની જેમ વાપરીએ છીએ, લગ્ન આદિ સામાજિક કાર્યોમાં મોટા ખર્ચ કરીએ છીએ, કીર્તિખાતર અથવા સરકારની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવા ખાતર મોટી રકમ ખર્ચીએ છીએ તથા સરકારી અમલદારોને મોટી મોટી પાર્ટીઓ આપીએ છીએ તેવી રીતે આપણી આવકનો અથવા સંપત્તિનો જોછામાં જોછો છઠ્ઠો ભાગ લોકોપકારના કાર્યોમાં વાપરીએ, લોક સેવક ટ્રસ્ટમાં અમુક ભાગ પરિવર્તિત કરી દઈએ અને એના પર આપણું ગિલ્ફુલ સ્વત્વ ન રહે. કહેવાની જરૂર નથી કે ઉપર્યુકત કાર્યો નિમિત્તે ધનવ્યય કરવામાં સરકાર પણ આપણને પ્રોત્સાહન આપે છે એનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ એ છે કે ધાર્મિક તેમજ લોકોપકારના કાંઈ ઉપર સરકાર તરફથી ઇન્કમ ટેક્સ વગેરે કોઈ પ્રકારના કર લેવામાં નથી આવતા. આજ કાલ ઇન્કમટેક્સ આદિ કરથી બચવા માટે આપણા અનેક વેપારી ભાઈઓ જૂઠું-કપટનો આશ્રય લેતા જોવામાં આવે છે. એ રીતે અન્યાયથી લાખો રૂપિયાની જે બચત કરવામાં આવે છે તે ન કરતાં લોકોપકાર નિમિત્તે ટ્રસ્ટ ધરાવી એ ધનને લોકોપકારમાં જ ખર્ચે, પોતાના કાર્યમાં ગિલ્ફુલ નહિ. એ રીતે લોકોપકારનાં કાર્યોમાં જે કાંઈ ખર્ચવામાં આવશે તે જ અક્ષય થઈ જશે. આપણે ભોગબુદ્ધિથી જે કાંઈ વાપરીએ છીએ તે તો આપણા મૃત્યુ પછી અહિં જ પડ્યું રહેશે, તેમાંથી એક પાંચ પણ આપણી

સાથે નહિ આવે. એક સોય પર પણ આપણો અધિકાર નહિ રહે. પરંતુ ધર્મના નામે આપણે જે કાંઈ ખર્ચ કરશું તે પરલોકમાં પણ આપણને પ્રાપ્ત થશે. આપણે કોઈ ફલની કામનાથી એમ કરશું તો મરણ પછી આપણને સ્વર્ગાદિ લોકની પ્રાપ્તિ થશે. જ્યાંનું સુખ અહિંના સુખની અપેક્ષાએ હજારોગણું વધારે છે. અને જો આપણે ભગવત્સેવાની ભાવનાથી લોકોપકારી કાર્યોમાં ધનવ્યય કરશું તો તે પણ આપણાં કલ્યાણનું પરમ સાધન બની જશે. આપણે જન્મ મૃત્યુના બંધનથી હમેશને માટે છૂટીને પરમધામમાં જશું, જ્યાં અક્ષય સુખનો નિવાસ છે અને દુઃખનો અંશ પણ નથી. શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે કે-સ્વल्पમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો મયાત્ ।

ધર્મ નિમિત્તે જે કાંઈ વ્યય કરવામાં આવે છે તેમાં વીમો ઉતરી જાય છે. તેને ચોર ચોરી શકતો નથી, લૂંટારો લૂંટી શકતો નથી, રાજા છીનવી શકતો નથી પરંતુ આપણે અજ્ઞાનમાં ડૂબેલા હોવાથી ચોરી, લૂંટ, રાજદંડ, અગ્નિ વગેરેના ઉપદ્રવ સહન કરી લઈએ છીએ, પરંતુ સ્વેચ્છાથી ધર્મનો દંડ સ્વીકારતા નથી.

દાનના તો અનેક માર્ગ છે, પરંતુ અત્યારે સૌથી વધારે આવશ્યકતા આપણા દેશમાં ભૂખ્યાને અન્ન, વસ્ત્રહીનને વસ્ત્ર તથા રોગીઓને યૌષધ આપવાની છે. આજ તો આખા દેશમાં જ્યારે અન્ન સંકટ જોવામાં આવે છે. અનેક સ્થળે લોકો અન્ન વગર ભૂખ્યાં મરી જાય છે. ભૂખની ભયાનક યાંત્રણાથી બચવા માટે લોકો આપઘાત કરે છે એવું પણ સાંભળવામાં આવે છે, માળાપો પોતાના બાળકોનો ત્યાગ કરે છે, કેટલીક જગ્યાએ ભૂખથી પીડિત થઈને માળાપ પોતાની યુવાન કન્યાઓને વેચી નાખે છે. આવાં કરુણ દૃશ્ય જોઈને પથર પણ પીગળી જાય છે. આપણી મા બહેનો પાસે લાજ ઢાંકવા માટે

વસ્ત્રનો ટુકડો પણ નથી તેમજ ભૂખથી નિર્જળ શ્રી પુરુષો અનેક પ્રકારના રોગના ભોગ થઈ રહ્યા છે. આ વખતે આપણા ધનવાન ભાઈઓનું પરમ અને પ્રથમ કર્તવ્ય છે કે ખુલ્લા હાથે પોતાના ગરીબ ભાઈબહેનોને મદદ કરે, તેઓને મોતના મ્હેંમાં પડતાં બચાવે, અન્ન વગરના માટે અન્નની, વસ્ત્ર વગરના માટે વસ્ત્રની તથા રોગીઓ માટે ઔષધની વ્યવસ્થા કરે તથા જે લોકો દાન લેવા ન ઇચ્છતા હોય તેઓ માટે સસ્તા અનાજની દુકાનો ખોલે.

સારાંશ એ છે કે વર્તમાન સમય લોકસેવા માટે અત્યંત ઉપયોગી છે. આપણા ધનવાન ભાઈઓએ આ અવસરનો લાભ લઈને પોતાની સંપત્તિને સેવાનાં કાર્યોમાં વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ધનની ખરી સાર્થકતા એમાં જ રહેલી છે. આવી તક હાથથી ચાલી જશે તો પસ્તાવા સિવાય કશું નહિ રહે. ધનની સાથેસાથ આ જીવનનો પણ કોઈ વિશ્વાસ નથી. આજ છે તે કાલ નથી હોતું. આજે આપણે ચાલ્યા ગયા તો પછી ધન શું કામમાં આવવાનું? એટલા માટે જીવન દરમિયાન ધનને સત્કાર્યોમાં જ, પુન્ય કાર્યોમાં જ વાપરવું જોઈએ. કહેવત છે કે ‘તુરત દાન મહાપુન્ય’ એ વાત સઘળાં ઉત્તમ કાર્યોનાં સંજોગમાં લાશુ પાડવી જોઈએ. કોઈ પણ સારાં કામને આવતી કાલ પર છોડવું ન જોઈએ, તરત જ કરી નાખવું જોઈએ.

એટલા માટે જ કોઈ કવિએ કહ્યું છે કે

કાલ કરે સો આજ કર, આજ કરે સો અજ,
પલમેં પરલે હોયગી, બહુરિ કરેગો કળ.

એવા કેટલાય ધનવાનોના દાખલા સાંભળવામાં આવ્યા છે કે જેઓએ પરોપકાર માટે મોટી મોટી યોજનાઓ ઘડી રાખી હતી, પરંતુ પોતાની એ યોજનાઓ પૂરી નથી કરી શક્યા. તેઓ અચાનક મૃત્યુના પંખમાં સપડાઈ ગયા.

મૃત્યુ પર કોઈની પણ સત્તા ચાલતી નથી. એ કોઈની પ્રતીક્ષા નથી કરતું. એટલા માટે શરીરમાં જ્યાં સુધી શ્વાસ છે ત્યાં સુધીમાં આપણે એનો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ. મરણ પછી આપણે કશું નહિ કરી શકીએ એ નિર્વિવાદ વાત છે. વર્તમાન જીવનમાં જે કંઈ કમાણી કરશું તે જ આપણને ભવિષ્યમાં કામ લાગશે. આપણે જિંદગીભર પાપ કરવામાં તથા ન્યાય-અન્યાય, ખોટા સાચા, જૂઠા કપટ, ચોરીથી કે અપ્રમાણિકતાથી દ્રવ્ય સંગ્રહ કરવામાં જેવા ઇચ્છાનુસાર ભોગ ભોગવવામાં આપણા યા મનુષ્ય જીવનનો ઇતિકર્તવ્યતા માની લેશું તો આ મનુષ્ય જીવન વ્યર્થ જશે એટલું જ નહિ પણ આપણે મહાન દુઃખની સામગ્રી મૂકી જશું.

જે વાત વ્યક્તિને માટે છે તે જ સમષ્ટિ માટે પણ સમજવી જોઈએ. આજ કાલ જગતમાં ચારે તરફ જે હાહાકાર મચી રહ્યો છે, દાવાનળ સળગી રહ્યો છે તેનું કારણ શું છે? પાપ જ દુઃખનું મૂળ છે અને ધર્મ સુખનું મૂળ છે.

આપણે દુઃખનું બાહ્ય કારણોનું અનુસંધાન કરીને તેને દૂર કરવામાં ચુંચાયા છીએ. પણ એનાથી દુઃખ ઓછું થવાને બદલે વધતું જાય છે. જ્યાંસુધી વ્યાધિનું સાચું નિદાન નથી થતું ત્યાંસુધી આપણે ગમે તેટલા ઉપચારો કરીએ તો પણ આપણને એમાં સફલતા નથી મળતી. વ્યાધિનો નાશ કરવા માટે આપણે તેના મૂળનો નાશ કરવો જોઈએ. આજ જગત જે વ્યાધિથી ગ્રસ્ત થયેલું છે તે; પાપોની વૃદ્ધિ છે. જ્યાંસુધી પાપો નહિ રોકાય ત્યાંસુધી આપણે પણ વ્યાધિમુક્ત નહિ થઈ શકીએ તેથી જ આપણે આપણી જાતને તથા સંસારને સુખી જેવા ઇચ્છતા હોઈએ તો યથાશક્તિ પાપોથી બચીને ધર્મ-સંચય કરવો જોઈએ. ત્યારે જ આપણે તથા આપણી આસપાસના

સામયિક ચેતવણી.

૧૮૫

લોકો સુખી રહી શકશે. ભગવાન વ્યાસે ડિ'ડિ'મ વગાડીને કહ્યું છે કે—

ऊचं बाहुविरौम्येन न कश्चिच्छुणोति मे ।

धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ॥

“હું જાનું ભુજાઓ ભિંચી કરીને કહું છું, પરંતુ મારી વાત કોઈ સાંભળતું જ નથી. ભાઈઓ! ધર્મથી જ ધન તથા સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, તો પછી ધર્મનું સેવન કેમ કરતા નથી?” પરંતુ આપણે તો આવા મહર્ષિઓની હિતભરી વાણી સાંભળીને પણ બીજે કાને કાઢી નાખીએ છીએ. આપણે ઇચ્છીએ છીએ સુખ, પણ ચાલીએ છીએ દુઃખને રસ્તે. ઇચ્છીએ દુઃખથી છૂટવાનું, પણ દુઃખના હેતુરૂપ પાપને ગળે લગાડીએ છીએ. મહર્ષિ વ્યાસ પણ એજ કહે છે—

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः ।
न पापफलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः ।

આ મનુષ્યદેહ આપણને મહાપુન્યે મળ્યો છે. એટલું જ નહિ પણ ભારતવર્ષ જેવો દેશ, ઉચ્ચ ધર્મ અને ઉત્તમ યુગ આપણને પ્રાપ્ત થયેલ છે. મહાત્મા પુરુષોએ કલિયુગને સઘળા યુગોની અપેક્ષાએ શ્રેષ્ઠ કહ્યો છે. અન્ય યુગોની અપેક્ષાએ આ યુગમાં આત્મકલ્યાણ અત્યંત સુગમતાથી સાધી શકાય છે.

આવો અપૂર્વ સંયોગ પ્રાપ્ત કરીને આપણે સાચા સુખથી વંચિત રહીએ, અનિત્ય વિષય-સુખમાં જ રમ્યા કરીએ અને પાપનો સંચય કરવામાં જ આપણું અમૂલ્ય જીવન ખોઈ

નાખીએ તો પછી આપણા કરતાં વધારે મૂર્ખ અને કૃતજ્ઞ કોણ હોઈ શકે?

સાચું સુખ કેવળ પરમાત્મામાં જ છે. એટલા માટે જેઓ સુખ ચાહતા હોય તેઓએ બીજી સઘળી વસ્તુઓથી મટાં ફેરવીને એક માત્ર પરમાત્માનું જ શરણ લેવું જોઈએ. એમજ ચિત્ત લગાવીને એની જ ભક્તિ, એની જ સેવા કરવી જોઈએ. જે લોકો પરમાત્માથી વિમુખ રહીને વિષયોમાં અને કષાયોમાં જ મગ્ન રહે છે તે અજ્ઞાની જીવોને માટે શું કહેવું? તેઓની દશા તો અબુધ બાલવિધવા જેવી છે કે જેને પતિ-વિયોગના દુઃખનો કશો અનુભવ નથી હોતો. એ જિજ્ઞાસુ હિંમશની માફક ખાવા-પીવામાં અને ખેલવામાં મસ્ત રહે છે. એને ખબર નથી હોતી કે ભવિષ્યમાં એને જીવનમાં કેવાં કેવાં કષ્ટોનો સામનો કરવો પડશે, કેવી કેવી વિપત્તિઓ સહેવી પડશે. એના માતાપિતા, સગાસંજાંધી, આડોશીપાડોશી એની દશા જોઈને કદપાંત કરે છે, પરંતુ એ ભોળી બાલિકા તેઓના કદપાંતનું કારણ સમજતી નથી. એવી જ રીતે ભગવદ્વિમુખજીવોને જોઈને સંત-મહાત્મા પુરુષો તેઓની દશાની દયા ખાય છે અને તેઓ પર પડનારી વિપત્તિઓની સૂચના કરે છે, પણ તે અજ્ઞાની જીવ તો ચેતતો જ નથી. એ તો પોતાના રાગરંગ, ભોગવિલાસમાં જ મશગૂલ રહે છે. આપણે મહાત્મા પુરુષોની ચેતવણી પર ધ્યાન આપીને સમયસર ચેતી જઈએ, નહિ તો આપણી પણ એ જ દશા થશે.

इतिशम् ॥

કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્યશ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજીની

જીવન ઝરમર.

લેખક:—મુનિશ્રી ન્યાયવિજયજી.

(ગતાંક ૫૪ ૧૬૪ થી શરુ.)

આવી જ રીતે એક વાર વિશ્વેશ્વર નામના કવિએ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજીની મશ્કરી કરતાં કહ્યું.

પ્રસંગ એવો છે કે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય જૈન સાધુઓના આચાર મુજબ ખંભે કાંમળી નાંખી છે, હાથમાં ડાંડો રાખ્યો અને બરાબર ધ્યાન-સમિતિ પાળતા આવતા હતા. ત્યાં રસ્તામાં જ વિશ્વેશ્વર પડિત મળ્યા. કંઈક ધ્યાન અને કંઈક હાસ્યથી વ્યંગમાં બોલ્યા.

“પાતુ વો હેમગોપાલકઃ કમ્બલં દંડમુદ્વહન્”

કામળો અને દંડ (ડાંડો) ધારણ કરતા હેમચંદ્ર (ગોવાળીયા) તમારી રક્ષા કરો.

(અર્થાત્ ખંભે કામળો અને હાથમાં મોટો ડાંડો લઈને આવતા આ ગોવાળીયા જેવા આચાર્ય આવે છે.)

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજીએ એનો સુંદર જવાબ આપ્યો.

“ષડ્દર્શનપશુગ્રામમ્ ચારયન્ જૈનગોચરે”

ભાવાર્થ—ભાઈ! તારી વાત તો યથાર્થ છે. આ ગોવાળ બીજા કરતાં જુદો છે. હાં પડ્-દર્શનરૂપી જુદાં જુદાં પશુઓને જૈન દર્શન-રૂપી ખેતરમાં એ બધાને ચરાવી રહ્યો છે. અર્થાત્ બીજા છએ દર્શનવાળા એકાંતપક્ષ લઈ જુદા જુદા માર્ગો પ્રરૂપે છે, જ્યારે હું તો નયવાદથી બધાને શુદ્ધી-એકતા કરી એક ખેતરમાં સાથે ચરાવું છું. જૈન દર્શનના

સ્યાદ્રાદથી બધાને એકતા કરું છું. આ સાંભળી પડિતજી ચૂપ થઈ ગયા.

૪

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજી મહારાજની સાથે મહારાજ સિદ્ધરાજ સિદ્ધાચલજીની યાત્રા કરી, ત્યાંની પૂજાને માટે બાર ગામ આપ્યા અને પછી ગિરનારજી પણ સાથે જ આવ્યા. સજ્જન મંત્રીએ કરાવેલ તીર્થોદ્ધાર નિહાળી, તીર્થપતિ-નાં દર્શન પૂજન કરી નીચે ઉતર્યા અને પછી રાજાએ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી મહારાજને કહ્યું પ્રભાસપાટણ પધારો. ત્યાં શિવાલયમાં રાજા સાથે સૂરિજી મહારાજને જવું પડ્યું, પરંતુ સ્તુતિ કરતાં જ શ્લોક બોલ્યાએ તો બહુ જ સુંદર હતો.

યત્ર તત્ર સમયે યથા તથા

યો સિસોસ્યમિધયા યયા તયા

વીતદોષકલુષઃ સ ચેદ્

ભવાનેક ઇવ ભગવન્નમોઽસ્તુ તે”

ગમે તે સમય(શાસ્ત્ર)માં ગમે તે રીતે અને ગમે તે નામથી જો તમે દોષ (અપ્રા-દશ) ની કલુષીતતાથી રહિત હો તો ભગવાન તમે એક જ છો માટે તમને નમસ્કાર છે.

આવો જ બીજો પણ પ્રસંગ ઉપલબ્ધ છે. પ્રભાસપાટણના શિવાલયના જીર્ણોદ્ધારની

૧ કુમારપાલ પ્રબંધમાં દેવબોધી નામના સંન્યા-સીએ આ શ્લોક કહ્યાનું જણાવ્યું છે.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યની જીવન ઝરમર.

૧૮૭

જરૂર છે. પ્રભાસપાટણના પૂજારીઓ આવ્યા છે. રાબાએ તેમના કહેવાથી જીર્ણોદ્ધારનું સ્વીકાર્યું છે. આ વખતે અવસર જોઈ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય-જીએ રાબાને કહ્યું: આવું મોટું કામ નિર્વિઘ્ને પૂરું થાય માટે કંઈક પ્રતિજ્ઞા-વ્રત લેવો. મંદિરનું કામ સંપૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી પ્રભાસ પાટણનું અને તેમ ન બની શકે તે 'માંસાહાર'ના ત્યાગ કરવો. 'આ વસ્તુ શાસ્ત્રીય પ્રમાણેથી સુદર રીતે સમજાવી. રાબાએ પણ પ્રતિજ્ઞા કરી કે મંદિર બંધ થયાં સુધી માંસાહારના ત્યાગ કરવો. મંદિર સંપૂર્ણ થયાના સમાચાર આવ્યા. રાબાએ સૂરિજી મહારાજને કહ્યું કે મંદિર પૂર્ણ થયું છે હવે મહારી માંસાહારની પ્રતિજ્ઞા છૂટી થઈ.

સૂરિજી મહારાજ-એમ નહિ, ત્યાં જઈ યાત્રા કરી પછી વ્રત મૂકવું. રાબા આ સાંભળી ખૂબ જ પ્રસન્ન થયો.

પરંતુ એક તેજોદ્રેષી પુરોહિતે કહ્યું-મહારાજ! આ જૈનાચાર્યજી તો આપને સારું સારું મનાવવા જ આમ કહે છે. બાકી એ તો જૈન ધર્મ સિવાયના ધર્મને મિથ્યાત્વ કહે છે. અને જો તે મહાદેવજીને માનતા જ હોય તો આવે આપણી સાથે પ્રભાસપાટણની યાત્રા કરવા. આપ વિનંતી કરો, પરંતુ તેઓ કદીયે આપની આ વિનંતી નહિ સ્વીકારે.

બીજે દિવસે મહારાજ કુમારપાદે સૂરિજી મહારાજને વિનંતી કરી કહ્યું-શુરદેવ, પ્રભાસપાટણ પધારો. સૂરિજી મહારાજ પણ વસ્તુ-સ્થિતિ સમજી ગયા. અને કહ્યું ઘણી જ ખુશીથી ચાલો. હું અહીંથી સિદ્ધગિરિની યાત્રા કરી, રૈવતાચલની યાત્રા કરી બરાબર સમય-પર પ્રભાસપાટણ આવી પહોંચીશ.

સૂરિજી મહારાજ તો સિદ્ધાચલજીની યાત્રા કરીને રૈવતાચલ પધાર્યા.

રાબાએ પ્રભાસપાટણ આવી સૂરિજી મહારાજની તપાસ કરી કે હજી સૂરિજી મહારાજ કેમ પધાર્યા નથી.

એકે કહ્યું-મહારાજ! એ આચાર્ય તો અહીં આવતા રસ્તામાં જ સમુદ્રમાં ડુબી ગયા.

રાબાને આ સાંભળી પારાવાર દુઃખ થયું, પરંતુ બરાબર નગરપ્રવેશોત્સવ સમયે પોતાના શિષ્ય પરિવાર સહિત શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજી પધાર્યા. રાબા સૂરિજી મહારાજને જોઈ અતિ પ્રસન્ન થયા. હવે બધા શિવાલયમાં ગયા. રાબાના આગ્રહથી યથાર્થ મહાદેવ-શુભનિષ્પન્નદેવની સ્તુતિ કરતાં સૂરિજી મહારાજ બોલ્યા.

ભવબીજાંકુરજનના રાગાઘાઃ ક્ષયમુપાગતા
યસ્યા સઃ । બ્રહ્મા વા વિષ્ણુર્વા હ્રો જિનો વા
નમસ્તસ્મૈ ॥ ૧ ॥ યત્ર તત્ર સમયે યથા તથા
યોસિસોસ્યમિધયા યથા તથા । વીતદોષકલુષઃ
સ ચેદ્ ભવાનેક એવ ભગવન્નમોઽસ્તુ તે ॥ ૨ ॥
ત્રૈલોક્યં સકલં ત્રિકાલવિષયં સાલોકમાલો-
કિતું સાક્ષાદેન યથા સ્વયં કરતલે રેખા-
ત્રયં સાંગુલિરાગદ્વેષભયા । મયાંતકજરાલોલત્વ
લોભાદયો નાલં યત્પદલંબનાય સ મહાદેવો
મયા વંચતે ॥ ૩ ॥ યો વિશ્વં વેદવેદ્યં જનન-
જલનિચેર્લેગિનઃ પારદૃશ્વા પૌર્વાપર્યાવિરુદ્ધં
વચનમનુપમં નિષ્કલંકં યદીયં । તં વંદે સાધુ-
વંદ્યં સકલગુણાનિધિં ધ્વસ્તદોષદ્વિષં તં બુદ્ધં વા
વર્ધમાનં શતદલનિલયં કેશવં વા શિવં વા ॥ ૪ ॥

સંસારરૂપી બીજનાં અંકુરને ઉત્પન્ન કરનાર રાગાદિ જેના ક્ષય પામ્યા છે, એના પ્રભા હો, વિષ્ણુ હો, શિવ હો કે તીર્થંકર હો તેને મારો-નમસ્કાર થાઓ. (ચાલુ)

શ્રીમાન યશોવિજયજી.

(૩)

લે.-ડૉ. ભગવાનદાસ મનઃસુખલાલ મહેતા M. B. B. S.

(ગતાંક ૫૪ ૧૬૨ થી ૨૩૨)

આ પુરુષરત્નનો પ્રભાવ.

આ પુરુષરત્નને પામી ન્યાય ન્યાયપણું પામ્યો, કાવ્ય કાવ્ય બન્યું, અલંકારને અલંકાર સાંપડ્યો, રસમાં સરસતા આવી, કર-માયેલી શ્રુતવલ્લરી નવપલ્લવિત થઈ. યોગ કલ્પ-તરુ ફલભારથી નમ્ર બન્યો, યુક્તિ આગ્રહ-બંધનથી મુક્ત થઈ, મુક્તિ જીવનમુક્તપણે પ્રત્યક્ષ થઈ. ભક્તિમાં શક્તિ આવી, શક્તિમાં વ્યક્તિ આવી, ધર્મમાં પ્રાણ આવ્યો, સંવેગમાં વેગ આવ્યો, વૈરાગ્યમાં રંગ લાગ્યો, સાધુતાને સિદ્ધિ સાંપડી, શાસનનું શાસન ચાલવા લાગ્યું, કલિકાલનું આસન ડોલવા લાગ્યું, દર્શનને સ્વરૂપદર્શન થયું, સ્પર્શજ્ઞાનને અનુકૂળ સ્થાન મળ્યું, ચારિત્ર ચરિતાર્થ બન્યું, વચનને કસોટી માટે શ્રુતચિંતામણિ મળ્યો, અનુભવને મુખ જોવા દર્પણ મળ્યું, તત્ત્વભીમાંસા માંસલ બની, દર્શનવિવાદો દુર્બલ થયા, વાડાના બંધન તુલ્યા, અખંડ મોક્ષમાર્ગ વિશ્વમાં વ્યાપી રહ્યો, અંધશ્રદ્ધાની આંધ્રી દૂર થઈ, દંભના પડદા ચીરાયાં, કુશુરુઓના ડેરા તંબૂ ઉપડ્યા, વેષ-વિડંબકોને વિડંબના થઈ, શુષ્ક જ્ઞાનીઓની શુષ્કતા સૂકાઈ, ક્રિયાજડોની જડતાથી જડ ઉખડી અને ધર્મ તેના શુદ્ધ વસ્તુધર્મ સ્વરૂપે પ્રસિદ્ધ થયો.

ગુણસમુદ્ર.

આવા ગુણસમુદ્રનું ગુણગાન કેમ થાય? 'વક્તું ગુણાં ગુણસમુદ્ર શશાંકકાન્તાન, કસ્તે ક્ષમઃ સુરગુરુપ્રતિમોઽપિ બુદ્ધયા' એ સુભા-ષિતનું અત્ર સ્મરણ થાય છે. તથાપિ-'જલ્પંતિ વા નિજગિરા નનુ પક્ષિણોઽપિ' ઇત્યાદિ ઉક્તિથી સમાધાન થઈ, આપણા પોતાના ઉપ-

કારાર્થે યથાશક્તિ સત્પુરુષના ગુણગાન કરવાની આપણને પ્રેરણા મળે છે. શ્રી કાંતિવિજયજી પણ કહે છે કે-

“ શ્રી યશોવિજય વાચકતણા,
હું તો ન લહું ગુણ વિસ્તારો રે;
ગંગાજલ કણકાચકી એહના,
અધિક અછે ઉપગારો રે.
વચન રચન સ્યાદ્વાદનાં,
નય નિગમ આગમ ગંભીરો રે;
ઉપનિષદા જિમ વેદનાં,
જેમ કવિ ન લહે કોઈ ધીરો રે.
શીતલ પરમાનંદિની,
શુચિ વિમલસ્વરૂપ સાચી રે;
જેહુની રચના-ચંદ્રિકા,
રસિયા જણ સેવે રાચી રે. ”

આવા સરલહૃદયી, આવા વિશાલદષ્ટિ, આવા ઉદારચિત્ત, આવા ગંભીર આચારી, આવા નિરા-ગ્રહી, આવા માધ્યસ્થ વૃત્તિવાન, આવા સમ-ભાવી, આવા આત્માર્થી, આવા મુમુક્ષુ, આવા 'ગુણગુણમણિઆગરુ' મુનિવરની જોડી વર્ત-માનમાં તો શું, ભૂતકાળમાં પણ મળવી દુર્લભ છે. કારણ કે-'સાધવો નહિ સર્વત્ર ચન્દ્રનં ન વને વને.'

જગત્તત્ત્વજ્ઞોમાં સ્થાન.

પ્રખર દર્શન અભ્યાસી પં. મુખલાલજી કહે છે તેમ “ જૈન સંપ્રદાયમાં ઉપાધ્યાયજીનું સ્થાન, વૈદિક સંપ્રદાયમાં શંકરાચાર્ય જેવું છે.” પણ આવા સમર્થ તત્ત્વદ્રષ્ટા કાંઈ એકલા જૈન સંપ્રદાયના જ નહિ, પણ સમસ્ત ભારતના ભૂખણ-રૂપ છે. આ ભારતભૂમિ ધન્ય છે કે જેમાં આવા તત્ત્વદ્રષ્ટા પુરુષરત્નો પાડે છે. અને આવા સંપ્ર-

દાયથી પર, વિશ્વગ્રાહી વિશાલદષ્ટિવાળા મહાત્મા કાંઈ એકલા જૈનોના જ નથી, એકલા ભારતના જ નથી, પણ સમસ્ત વિશ્વના છે; કારણ કે સાચા તત્ત્વજ્ઞાનીઓને મત-દર્શનનો આગ્રહ કે વિકલ્પ હોતો નથી, તેઓ તેથી પર હોય છે. આ મહાત્મા તત્ત્વદષ્ટાઓ સમસ્ત વિશ્વને પોતાના કુટુંબરૂપ-પોતાના આત્મબંધુરૂપ માને છે, એવા ને વિશ્વવત્સલ હોય છે. **ઉદારચરિતાનાં તુ વસુધૈવ કુટુંબકમ્.** એટલે સમસ્ત વિશ્વ એમનું છે ને એ સમસ્ત વિશ્વના છે. આમ વિશ્વના શ્રેષ્ઠ તત્ત્વજ્ઞાનીઓની પ્રથમ પંકિતમાં બિરાજવાનું માન શ્રીમાન યશોવિજયજીને બિરાજર ઘટે છે.

બાહ્યજીવનની રૂપરેખા

આ મહાપુરુષના જીવનચરિત્ર અંગે જે થોડી ઘણી માહિતી મળે છે તે પ્રમાણે-તેમનો જન્મ ચૂજરાતમાં કન્હોડૂ ગામમાં થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ નારાયણ ને માતાનું નામ સૌભાગ્યદે હતું. તેમનો આ જન્મવંત નામે પુત્ર હતો. તે લઘુવયમાં પણ મહાબુદ્ધિમાન હતો. સં. ૧૬૮૮માં નયનવિજય (કે નયવિજય) પાસે વૈરાગ્યવાસિત થઈ તેણે લઘુવયમાં માતા સહિત અણહિલપુર પાટણમાં દીક્ષા લીધી. તેનું નામ 'યશોવિજય' રાખવામાં આવ્યું. તેનો બીજો ભાઈ પદ્મસિંહ હતો, તેણે પણ દીક્ષા લીધી; તેનું નામ પદ્મવિજય રાખ્યું. વિજયદેવસૂરિએ તેમને વડી દીક્ષા આપી. સં. ૧૬૯૬માં યશોવિજયજીએ અષ્ટાવધાન કર્યાં. એમની અસાધારણ બુદ્ધિપ્રતિભા જોઈ ધનજી સૂરા નામના આગેવાને ગુરુને વિનંતિ કરી કે-આ પુરુષ વિદ્યા માટે યોગ્ય પાત્ર છે, તે મળતાં આ બીજો હૈમાચાર્ય થાય તેમ છે, માટે ષડ્દર્શનના અભ્યાસ માટે તેને કાશી મોકલીએ તો સારું. ગુરુને વાત પસંદ પડી ને તે સંબંધી સર્વ વ્યવસ્થા માથે લીધી.

પછી કાશી પ્રત્યે ગુરુ-શિષ્યે વિહાર કર્યો. ત્યાં ભટ્ટાચાર્ય નામના મહા પંડિત પાસે તેમણે ષડ્દર્શનનો અભ્યાસ કર્યો. મોટા સંન્યાસી પર વાદમાં વિજય વરતાં તેમને 'ન્યાયવિશારદ'ની પદવી અપાઈ. ત્રણ વર્ષ તે કાશીમાં રહ્યા. પછી આગ્રે આવ્યા, ત્યાં એક ન્યાયાચાર્ય પાસે ચાર વર્ષ સુધી વિશેષ અભ્યાસ કર્યો. પછી સ્થળે સ્થળે વાદમાં વિજય પ્રાપ્ત કરતા, વિદ્યાએ દીપતા આ પંડિત અમદાવાદ આવ્યા, તેમની પ્રશંસા સૂઝા મહોળતખાને સાંભળી, એટલે તેના કથનથી ૧૮ અવધાન કરી ગતાવ્યા, અને તેમનો બહુ આદર થયો. સં. ૧૭૧૮ માં તેમને વાચક-ઉપાધ્યાય પદ મળ્યું. સં. ૧૭૪૩ માં ડોહાઈમાં તેઓ કાળધર્મ પામ્યા. ત્યાં સમાધિસ્તૂપ કરવામાં આવ્યો. આમ સંક્ષેપમાં તેમના બાહ્ય સ્થૂલ જીવનની ઉપલબ્ધ રૂપરેખા છે. (ચાલુ)

આનંદદાયક વર્તમાન સમાચાર.

શેઠશ્રી આણંદજી કલ્યાણજીના ભાવનગર ખાતેના પ્રતિનિધિઓની થયેલી નવી ચુંટણી.

અત્રેના શ્રી સંઘના અગ્રગણ્ય શેઠ શ્રી કુંવરજી-ભાઈ આણંદજીની ખાલી પડેલી જગ્યાએ આ સભાના પ્રમુખશ્રી શેઠ ગુલાબચંદ આણંદજીની અત્રેના શ્રી સંઘ તરફથી સર્વાનુમતે શેઠશ્રી આણંદજી કલ્યાણજીના શ્રી ભાવનગરખાતેના પ્રતિનિધિ તરીકે ચુંટણી થઈ છે, જે માટે આ સભા પોતાનો આનંદ જાહેર કરે છે.

આ સભાના પેદ્રન વોરા ખાન્તિલાલ અમરચંદભાઈ શ્રી નવપદ મહારાજનું આરાધન વિધિ-વિધાનપૂર્વક, અણુણુ એક ધાન્યતા આયંબીલવડે કરે છે, જે આ ચૈત્ર માસની ચાલીશમી ઓળી પૂરી થતાં પારણાના દિવસે રનેલી અને મિત્રોનો એક

૧૯૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ :

મેળાવડો થયો હતો. શ્રી સિદ્ધચક્ર મહારાજની ઉપરોક્ત રીતે આચાર્યશીલવડે આરાધનાનો આ શહેરમાં જાણવા પ્રમાણે પ્રથમ દાખલો છે. શ્રી નવપદ મહાત્મ્યના વર્ણન સાથે મળેલા રનેહી મિત્રોના ધન્યવાદ અને અનુમોદનાપૂર્વક વિવેચન થયેલ હતા તે માટે પણ આ સભા પોતાનો હર્ષ જાહેર કરે છે.

પંજમ સમાચાર

પૂ. પા. આચાર્યવર્ચશ્રીમદ્વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી મહારાજની પોતાની પંન્યાસ સમુદ્રવિજયજી આદિ શિષ્યમંડલી સહિત જડિયાલાયુરમાં ૨૪ દિન સ્થિરતા દરમ્યાન ધર્મજગૃતિ સારી આવી

ફા. વ. તેરસે શ્રી વિજયાનંદ જૈન વાંચનાલયમાં આચાર્યશ્રીજી પધાર્યા. દીવાન સાહેબે રિપોર્ટ વાંચી સંભળાવ્યો. મારટર પત્રાલાલે વિદ્વાનોની લખેલ સમ્મતિઓ વાંચી સંભળાવી. આચાર્યશ્રીજી અને પંન્યાસજીએ પ્રસંગોચિત સુંદર ઉપદેશ આપ્યો.

ચૈ. સુ. ૨ તા ૩ જીએ ખેસતું વર્ષ હોવાથી નવરમરણાદિ સંભળાવી ધર્મસાધન વિશેષ કરવા સમ્યોત ઉપદેશ આપી, આચાર્યશ્રીજીએ શ્રી આત્માનંદ જૈન પ્રાઈમર રફૂલને મીડલ ગ્રનાવવા ઉપદેશ આપતાં તેને અમલમાં મુકતા મેમ્બરો આદિ જન્યા. બપોરે ન્યાયાંબોનિધિ જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્વિજયાનંદ-સૂરીશ્વર (આત્મારામજી) મ. ની જયંતી ઉજવવામાં આવી.

આ સ્થિરતા દરમ્યાન એક એવી દુર્ઘટના બની ગઈ કે ફા. વ. પ્રતિપદાએ બપોરે એકાએક હિન્દુ મુસલમાનોતું હુલ્લક થઈ ગયું. જગ્નરો બંધ થઈ ગયાં. મુસલમાન હુલ્લકખોરોએ હિન્દુઓની દુકાનો લૂંટી અને આગ લગાડી. સનાતન મંદિરને નુકશાન પહોંચાડ્યું. મૃતિઓને તોડી ફેંડી નાંખી. આપણા જૈન દહેરાસર તરફ નજર જતાં દહેરાસરના બારણાને આગ લગાડી. શ્રી આત્મવલ્લભ જૈન ઉપાશ્રય (જેમાં આચાર્યશ્રીજી આદિ બિરાજમાન હતાં) ને મુસલમાનોએ ચારે તરફથી ઘેરો ઘાલી બિમા રહ્યા તેમજ સાધ્વીજીઓના ઉપાશ્રયની પણ આવી જ

પરિસ્થિતિ કરી દેવામાં આવી હતી, પણ સદ્ભાગ્યે અમૃતસરથી પોલીસ બમ્બો આદિ તત્કાલ આવી પહોંચતા બચાવ થઈ ગયો અને ફક્ત દહેરાસરના બારણાને થોડોક શેક લાગ્યો. શાસનદેવ અને આચાર્યશ્રીજીની કૃપાથી બધી વાતે બચાવ થઈ ગયો. ઘણા લોકોના મુખમાંથી આવ્યા શબ્દો નિકળતા હતા કે આચાર્યશ્રીજીના બિરાજવાથી ઉપાશ્રય દહેરાસરનાદિનો બચાવ થઈ ગયો; નહીં તો ન માલૂમ શું થાત.

ચૈ. સુ. ત્રીજે વિહાર કરી માનવાલા થઈ ચોથે શેઠ બંશીલાલજી કોચરની કોડીમાં બિરાજ્યા. પાંચમે ત્યાંથી જ સામૈયા સાથે ચાલીનગર પ્રવેશ કર્યો.

ચૈ. સુ. બારસે આચાર્યશ્રીજીએ જમાદારની હવેલીમાં પધારી રતોત્રો સંભળાવી વૈભાબી (પંજન-બતું ખેસતું વર્ષ) સંકાન્તતું નામ સંભળાવ્યું

તેરસે વકીલ બાબુરામ જૈનની અધ્યક્ષતામાં મહા-વીરસ્વામીજીની જયંતી સમારોહથી ઉજવવામાં આવી. નવપદારાધન સારી રીતે થયું. ચૈત્રી પુનમે સિદ્ધાયલજીના પટના દર્શન ચતુર્વિધિ શ્રી સંધે દર્શનનો લાભ લીધો. ચૈત્રી પુનમના દેવ શ્રાવિકાસધે સાધ્વીજીઓની અધ્યક્ષતામાં વાંલા,

સાભાર સ્વીકાર.

૧ શ્રી માનતુંગ-માનવતી ચરિત્રમ્—સંશો-ધક કચ્છ વાગડ દેશોદ્ધારક મુનિરાજશ્રી જીતવિજયજી પટ્ટધર સુવિદિત મુનિરાજશ્રી હીરવિજયજી-પટ્ટધર મુનિરાજશ્રી સુદ્ધિવિજય, મુનિરાજશ્રી રામચન્દ્રવિજયજી મહારાજની વડી દીક્ષા નિમિત્તે તેમના સંસારી ભાઈ શા. ચંપકલાલ તરફથી ભેટ મળી છે.

૨ શ્રી સંઘતિલકાચાર્યકૃત ધૂર્તિખ્યાનમ્—શ્રી જૈન ગ્રન્થ પ્રકાશક સભા-અમદાવાદ તરફથી ભેટ મળી છે.

૩ જીવનશુદ્ધિ—લેખક હરજીવનદાસ કાળીદાસ મહેતા. શ્રી મોહ મહોદય તરફથી ભેટ મળી છે.

૪ સ્વોપજ્ઞ નમસ્કાર સ્તવવૃત્તિ—જોસરવાસી બ્રધર્સ—સુરત મારફત ભેટ મળી છે.

તીર્થની યાત્રાનું વાંચવા લાયક વર્ણન, શ્રી આદિનાથ પ્રભુ તથા શ્રી નેમનાથ પ્રભુનાં ચરિત્રો, શ્રી જંબુકુમાર કેવળીનું વર્ણન, શ્રી ભરત ચક્રવર્તી તથા શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવની સુંદર કથા, મહાતપસ્વી મહાપીઠ તથા પ્રભુજન કુમારના વૃત્તાંતો, બીજા અનેક અંતર્ગત કથાઓ. છેવટે વસ્તુપાળે શત્રુંજય પર કરેલ મહોત્સવ અને અપૂર્વ દેવભક્તિનું વર્ણન આપી પૂર્વાચાર્ય મહારાજે ગ્રંથ સંપૂર્ણ કર્યો છે. ઘણી ઘણી નવી નવી હકીકતો વાચકને જાણવા મળે છે. આ ગ્રંથ શ્રી સંઘપતિ રાવખલાદાદેવ શેઠ જીવતલાલભાઈ પ્રતાપશીએ આપેલ આર્થિક સહાયવડે છપાય છે.

૨. શ્રીમહાવીર પ્રભુના વખતની મહાદેવીઓ—સતીઓના સુંદર ચરિત્રો, સિદ્ધહસ્ત લેખક ભાઈ સુશીલે ઘણા જ પ્રયત્નપૂર્વક સંશોધન કરી લખેલા છે. આ સભા તરફથી **૧-સતી ચરિત્ર ૨-સુરસુંદરી** ચરિત્ર બે ગ્રંથો સ્ત્રી ઉપયોગી પ્રકટ થયા છે. આ ગ્રંથ તે માટે ત્રીજો છે. કેટલાક ચરિત્રો પૂર્વે અપ્રકટ છે છતાં મનન કરવા જેવા છે. દરેક સતી ચરિત્રની શરૂઆતમાં રેખાચિત્રો આપવામાં આવેલ છે. કવર જેકેટ સાથે સુંદર મજબૂત બાઈડીંગવડે તૈયાર થાય છે. આર્થિક સહાય આપનારનો ફેરો અને જીવનચરિત્ર આપવામાં આવશે. સભા સાથે પત્રવ્યવહાર કરવાથી ખુલાસો મળી શકશે. જેમ અને તેમ વેળાસર પ્રકટ થશે.

છપાતા ગ્રંથો-(ભાષાંતર)

૧ શ્રી પાર્શ્વનાથ ચરિત્ર.

૨ શ્રી વસુદેવ હિંદી.

છપાતા મૂળ ગ્રંથો.

૧ બહત કદપસૂત્ર છઠો ભાગ.

૨ શ્રી ત્રિપદિ શ્લાકા પુરુષ ચરિત્ર ૨-૩-૪-૫ પર્વ
છપાવવાના અનુવાદોના ગ્રંથો.

૧ શ્રી શાંતિનાથ ચરિત્ર.

૨ શ્રી કથારત્ન કોષ ગ્રંથ. આ માટે સભા

૩ શ્રી દમયંતી ચરિત્ર. ભાવનગર.

નીચેના તીર્થંકર ભગવાન અને સત્ત્વશાળી મહાપુરુષોના ચરિત્રોની ઘણી થોડી નકલ બાકી છે. ફરી છપાય તેમ નથી. જલદી મંગાવો.

તીર્થંકર ભગવાન અને આદર્શ મહાન પુરુષોનાં ચરિત્રો.

૧ શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ચરિત્ર ભાગ ૨	રૂ. ૨-૮-૦	૯ શ્રી પંચમેષ્ઠી ગુણરત્નમાળા	રૂ. ૧-૮-૦
૨ શ્રી ચંદ્રપ્રભુ ચરિત્ર	રૂ. ૨-૦-૦	૧૦ શ્રી દાન પ્રદીપ	રૂ. ૩-૦-૦
૩ શ્રી વિમળનાથ ચરિત્ર	રૂ. ૨-૦-૦	૧૧ ધર્મરત્ન પ્રકરણ	૧-૦-૦
૪ સુસુખ નૃપાદિક કથાઓ	રૂ. ૧-૦-૦	૧૨ શ્રી શત્રુંજય પંદરમો ઉદ્ધાર	
૫ જૈન નરરત્ન ભામાશાહ	રૂ. ૨-૦-૦	સમરાશાહનું ચરિત્ર	રૂ. ૦-૪-૦
૬ શ્રી પૃથવીકુમાર ચરિત્ર	રૂ. ૧-૦-૦	૧૩ શ્રી શત્રુંજયનો સોળમો ઉદ્ધાર	
૭ મહારાજા ખારવેલ	રૂ. ૦ ૧૨-૦	શ્રી કર્માશાહનું ચરિત્ર	રૂ. ૦-૪-૦
૮ શ્રી વિજયનાંદસૂરિ	રૂ. ૦-૮-૦		

સંસ્કૃત ગ્રંથો-થોડી નકલો સીલીકે છે.

૧ શ્રી બૃહત્ કદપસૂત્ર ભાગ ૪-૫	રૂ. ૫ાા રૂ. ૬	૪ જૈન મેઘદૂત	રૂ. ૨-૦-૦
૨ કર્મગ્રંથ બીજો ભાગ	રૂ. ૪-૦-૦	૫ કથારત્ન કોષ (ગ્લેષ્ઠક)	રૂ. ૮-૮-૦
૩ શ્રી ત્રિપદિશ્લાકા પ્રથમપર્વ છુકાકારે	રૂ. ૧-૮-૦	૬ નવસ્મરણ સ્તોત્ર સંદોહ	રૂ. ૦-૮-૦

Reg. No. B. 431

પોડી નકલો ॥શ્રી કથારત્ન કોષ મૂલા॥ (કહારાચણ કોસો) સિલિકે છે.

આ “કથારત્ન કોષ” ગ્રંથ પ્રાકૃત ભાષામાં શ્રી દેવભદ્રાચાર્ય જેવા વિદ્વાન આચાર્ય મહારાજે સંવત ૧૧૫૬ માં તાડપત્ર ઉપર શ્લોક ૧૧૫૦૦ પ્રમાણમાં રચેલો છે; પ્રાચીન તાડપત્રની પ્રત ઉપરથી ઘણા જ પરિશ્રમે સાક્ષરચર્ય 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 ખીજા જાણુવાલાયક વિષયો ઉપર અનેક અનુપમ કથારૂપી રત્ન ભંડાર આ ગ્રંથમાં ભરેલ છે; શ્રી મુનિ મહારાજજીએ વ્યાખ્યાન માટે તો ખાસ ઉપયોગી છે, તેમ પુરવાર થયેલ છે. ફોર્મ ૬૬ પાના ૮૦૦ આડસેંદુ ઉંચા લેઝર પેપર, અને ઉંચા ટકાઉ ગ્લેઝર્ડ પેપર ઉપર શાસ્ત્રી સુંદર ટાઇપથી પ્રતાકારે 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 ઉન્નતિ કરનારા આચાર્યો, સાધુઓ, સાધ્વીઓ અને ગૃહસ્થોના જીવન ચરિત્ર સૌરભને પ્રસરાવનારા પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષામાં રચાયેલ પ્રામાણિક, ઐતિહાસિક પ્રવંધો, કાવ્યો અને રાસોનો સંગ્રહ આ ગ્રંથમાં આવેલો છે. આ ગ્રંથમાં એકત્રીય વ્યક્તિના તેજીલ 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 પ્રેમચંદ મોદી બી. એ. એલ.એલ. બી. એ ઉપોદ્ધાત પરિશિષ્ટો અને ફેટલાક રાસો છોટાલાલ મગનલાલ શાહ અને પડિત લાલચંદ ભગવાનદાસ ગાંધી વગેરે સાક્ષરોએ સંપાદન કાર્ય કરેલ છે.

તેનો રચના કાળ યૌદ્ધમાં સૈકાર્થી 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 લક્ષ્યિદુ એ દરેકને લગતી સત્ય પ્રમાણિક બધી માહિતિઓ આ ગ્રંથમાં આપવામાં આવેલી છે.

પંદરમા સૈકા પછીના આચાર્યોએ ગુજરાતી ભાષામાં તે તે સમયમાં ને રૂપમાં તે તે પ્રાન્તમાં પ્રાપ્ય ભાષા ચાલતી તેને પ્રાધાન્યપણું 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 તત્ત્વનિણયપ્રાસાદ ગ્રંથ.

પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રી આત્મારામજી (શ્રી વિજયાનંદ સૂરીશ્વરજી) મહારાજની કૃતિના અનેક અણ્ણમૂલા ગ્રંથોમાં મોટામાં મોટો અનેક જાણુવા જેવી અનેક હકીકતો સાથેનો આ ગ્રંથ છે. પાના ૬૦૦ ઉપરાંત છે. આ ગ્રંથ ફરી છપાય તેમ પણ નથી. અમારી પાસે તેની ૫૦) કોપી માત્ર સીલીકે છે. કિંમત રૂ. ૧૦) દશ પોસ્ટેજ અલગ.

મુદ્રક : શાહ શુભાણંદ લલ્લુભાઈ : બી મહોદય પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ : દાણપીઠ-ભાવનગર.