

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

卐 卐 卐

પુસ્તક ૪૬ મું.

સંવત ૨૦૦૫.

આત્મ
સં. ૫૩

અંક ૪ થી.

તા. ૧-૧૨-૪૮

કાર્તિક

વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૩-૦-૦ પોસ્ટેજ સહિત.

પ્રકાશક:-

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા,
ભાવનગર.

અનુક્રમણિકા.

૧	શ્રી મહાવીર સ્તવન	...	...	...	(મુનિરાજશ્રી હેમેન્દ્રસાગરજી મહારાજ)	૬૧
૨	જ્ઞાન પંચમીનું સ્તવન	...	...	...	(મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી મહારાજ)	૬૨
૩	વર્ષાભિનંદન સ્તુતિ	...	...	...	(મુનિરાજશ્રી વિનયવિજયજી મહારાજ)	૬૨
૪	આરામની આવશ્યકતા	...	...	...	(આ શ્રી વિજયકરતૂરસૂરિજી મહારાજ)	૬૪
૫	જ્ઞાતા અને જ્ઞેય	...	...	...	(લે. સન્માર્ગ પચ્છક)	૬૭
૬	કેટલાક ભૌગોલિક સ્થળોનાં નામો	...	...	...	(મુનિરાજશ્રી ભુવનવિજયજી મહારાજ)	૬૯
૭	જ્ઞાનપંચમી તપ આરાધા	...	...	...	(મુનિરાજ લક્ષ્મીસાગરજી મહારાજ)	૭૨
૮	ધર્મ કૌશલ્ય	...	...	...	(લે. મૌકિક)	૭૩
૯	મંગળમય વાણી	...	...	...	(' અબ્યાસી ')	૭૫
૧૦	યાત્રાના નવાણું દિવસ	...	...	...	(શ્રી ચોક્સી)	૭૭
૧૧	આત્મ સાધના	...	...	...	(અમરચંદ માવજી શાહ)	૭૯
૧૨	વિંધવિભૂતિને સ્મરણાંગલિ	...	...	...	(મુનિરાજશ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજ)	૮૦
૧૩	જય જય હર...	...	...	...	(શ્રી જટુભાઇ મહેતા)	૮૧
૧૪	કેટલાક સદ્ગોષ્ઠક દર્શાવો	...	...	...	(શ્રી અબ્યાસી)	૮૨
૧૫	વર્તમાન સમાચાર	...	...	...	(સભા)	૮૪

“અંતરમાં વાસ કરતાં શત્રુઓથી બહીને ચાલવું જોઈએ. કામ, ક્રોધનો ભય એજ ખરો ભય. એને છતીયે તો ભયજનક બાહ્ય વસ્તુઓનો ત્રાસ એની મેળે મટી જશે. બધો ભય દેહને લાગે છે. દેહની લાલચ દૂર થાય તો નિર્ભયતા મળે. આમ બધા ભયો આપણી કલ્પનાની જ સ્મરતો હોય છે. બધામાંથી ‘મારું’ દૂર થાય તો ભય ક્યાં રહે? ‘તેન ત્યક્તેન મુક્તિયાઃ’ એ રામબાણુ વચન છે.”

ગાંધીજી.

શ્રી વસુદેવ હિંદી (ગુજરાતી અનુવાદ) ક્રિમત રૂ. ૧૫)

કર્તા શ્રીમાન શ્રી સંઘદાસગણિ, સંશોધનકાર મહાત્મા સાક્ષારવર્ષ મુનિરાજ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજ, અનુવાદક, ભાષાશાસ્ત્રી અને સાક્ષર સાહિત્યકાર શ્રી ભોગીલાલ જે. સાંડેસરા એમ. એ. આ અપૂર્વ સાહિત્ય ગ્રંથ ઉચ્ચકક્ષાનો પ્રથમ કોટીમાં મુકી શકાય તેવો અપૂર્વ ઐતિહાસિક અને કથા સાહિત્ય ગ્રંથ (પાંચમા સૈકામાં પ્રથમ લખાયેલ)

ઉચ્ચકોટીના સાહિત્યકાર અને સાક્ષરોત્તમ રાજેશ્રી આનંદશંકરભાઈ આપુભાઈ ધ્રુવે આ સભા આવી પ્રથમ ઉચ્ચકોટીના સાહિત્ય તરીકે કરેલી ગણના, તેમજ જૈન વિદ્વાનત્યાગી મહાત્માઓ અને જૈનેતર સાહિત્યકારે ગણેલ અપૂર્વ પ્રશંસનીય ઇતિહાસિક કથા સાહિત્યનો અનુપમ ગ્રંથ તેમજ જૈની જૈન દર્શનમાં અનેક સ્થળે સાદતો આપવામાં આવેલ છે. આ અપૂર્વ ગ્રંથ જૈની જૈન સમાજ ક્રિમત કદાચ ગણના ન કરે કે ઓછી કરે તેથી તેની ઉચ્ચકોટીના સાહિત્ય તરીકે ક્રિમત ઓછી થતી નથી.

આ ગ્રંથની જે નકલો પેટ્ટન સાહેબો અને લાઇફ મેમ્બરોને મોટી સંખ્યામાં ભેટનો અપૂર્વ લાભ આપેલ છે તે પછી હવે અમારી પાસે જુજ નકલો સિલીકે રહેલ છે, તે ગ્રંથ સિરિઝનો હોવાથી તે સિરિઝના ધારા પ્રમાણે તેની મૂળ રકમ ઉપાર્જન કરી પછી તેમાંથી સિરિઝના બીજા ગ્રંથનું પ્રકાશન કાર્ય સભાને કરવાનું હોય છે. ઉપરોક્ત પ્રમાણે સભાસદો અને તેમજ ધોરણ પ્રમાણે મુનિ-મહારાજઓ તથા જ્ઞાનભંડારો વગેરેને ભેટ જતાં અનામત રાખવાની જે મૂળ રકમ છે તે પૂર્ણ કરવા માટે આ ગ્રંથની ક્રિમત રૂ. ૧૨૦ ને બદલે હવે સિલિકે રહેલ જુજની દરકની રૂ. ૧૫) ક્રિમત લેવા કરાવેલ છે. જેથી તે પૂર્ણ થતાં તરતજ તે બધુંના સિરિઝનો બીજો ગ્રંથ છાપવાનો સભા પ્રયત્ન કરી શકશે. ૨૫ નકલથી વધારે લેનારને વીસ ટકા કમીશન આપવામાં આવશે.

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

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

વીર સં. ૨૪૭૫.

કાર્તિક

પુસ્તક ૪૬ અં.

વિક્રમ સં. ૨૦૦૫.

:: તા. ૧ લી ડીસેમ્બર ૧૯૪૮ ::

અંક ૪ થા.

મહાવીર-સ્તવન.

(ગૌતમ વિલાપ.)

(રાગ:—હમ ભકે કયા કરેંગે જ્ય દીલ હી તૂટ ગયા.)

સુખકારી વીર સ્વામી ! મુજ આશ નિરાશ થઈ,
 મુજ આશ નિરાશ થઈ.....સુખકારી૦
 મિલનની અંત ઘડીએ કયમ કયમ રાખ્યો દૂર સ્વામી ?
 કયમ રાખ્યો દૂર સ્વામી ?
 નિર્વાણ પંથે ચાલ્યા, જિનવરણ પૂર્ણકામી,
 ગૌતમની આથ ગઈ.....(૨).....સુખકારી૦
 સાગરનાં નીર મધ્યે મુંઝાયે રંક પ્રાણી,
 મુંઝાયે રંક પ્રાણી;
 તે રીતે ગૌતમ આજે ઉચ્ચારે દીન વાણી,
 પ્રભુ તારો હાથ દઈ.....(૨).....સુખકારી૦
 મમતાના અંધ કાપો, આપોને જ્ઞાન સ્વામી,
 આપોને જ્ઞાન સ્વામી;
 તુજ પથમાં નાથ ! યોજ નાખોને કષ્ટ શામી,
 તુજ પ્રતિમા ઉર રહી.....(૨).....સુખકારી૦
 ગૌતમનાં મોહ મમતા, વૈરાગ્યે દૂર કીધાં,
 વૈરાગ્યે દૂર કીધાં;
 શુભ દિવ્ય કેવળજ્ઞાને મહાવીર-અમૃત પીધાં;
 હેમેન્દ્રે મુક્તિ ચહી.....(૨).....સુખકારી૦
 રચયિતા:—મુનિ મહારાજશ્રી હેમેન્દ્રસાગરજી.

જ્ઞાનપંચમીનું સ્તવન.

(નાગરવેલીઓ રોપાવ-રાગ.)

જ્ઞાન જ્યોતને પ્રગટાવ, તારા ઉર મંદિરમાં;
જિનવાણીને વસાવ, તારા ઉર મંદિરમાં ટેકો
તું લક્ષ ચોરાશી રૂદ્યો, સદ્-જ્ઞાનને તું ભૂદ્યો;
જ્ઞાનદીપકને પ્રગટાવ, તારા ઉર મંદિરમાં. (૧)
પંચમી તપને જે આરાધે, આત્મ તત્ત્વનું ભાજન થાયે;
પંચમી તપનો પ્રભાવ, તારા ઉર મંદિરમાં. (૨)
જીવ અજીવનો વિચાર, જ્ઞાન વિના નવિ થાય;
જ્ઞાનપંચમી આરાધ, તારા ઉર મંદિરમાં. (૩)
જ્ઞાની એક જ શ્વાસોશ્વાસ, કર્મ કઠીનનો કરે નાશ;
સમ્યગ્ જ્ઞાનને વસાવ, તારા ઉર મંદિરમાં. (૪)
કર્મ-મેલને દૂર કરવા, સદ્જ્ઞાન હૃદયમાં ધરવા;
આનંદ ભિંમિઓ વર્ષાવ, તારા ઉર મંદિરમાં. (૫)
તપથી નરભવ સફળ થયે, મૂકો મિથ્યા જ્ઞાનનો પીછો;
ધાર્મિક જ્ઞાનને વસાવ, તારા ઉર મંદિરમાં. (૬)
જ્ઞાનપંચમીને આરાધી, કંઈક આત્માનું દ્યો સાધી;
સૂરિ અજિતાજિધકેરા, તારા ઉર મંદિરમાં. (૭)
કહે-લક્ષ્મીસાગર-તપથી ઉજમાળા;
વરદત્ત-ગુણુમંજરી પેઠે નરનાર;
ધાર્મિક જ્ઞાનને વસાવ, તારા ઉર મંદિરમાં. (૮)

રચયિતા:—સુનિ શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી મહારાજ.

પૂ. આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયવલ્લભસૂરિની ૭૬મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે

વર્ષાભિનંદન સ્તુતિ.

દોહરો.

સંવત ભૂજ સહસ્ત્રીશર (૨૦૦૫), મંગલ નવલ પ્રભાત;
કુમકુમ વર્ણી ખીલતી, પ્રભા ભાનુ ઉઘાત.

હરિગીત

વિક્રમતણા શરૂ વર્ષની, શુભ ભાઈળીજ સોહામણી,
ઉજવાય ધરધર પ્રેમથી, લે દહાણુ આનંદની ઘણી;

ધન્ય એ દિવસ અમૂલો, વીરશાસને સોહાય છે,
 વલ્લભસૂરીશ્વરની જયંતિ, પ્રેમથી ઉજવાય છે. ૧
 દીક્ષા લઈ શિશુવયમહી, વદ્ધપુર વિખ્યાતું કયું;
 પંજાબમાં વસી પ્રેમથી, અજ્ઞાન જનતાતું હયું;
 વિજ્ઞાનથી વીર કેશરીનું, માન મહદ્ અપાય છે,
 વલ્લભસૂરીશ્વરની જયંતિ, પ્રેમથી ઉજવાય છે. ૨
 લોકોતણું હરવા તિમિર, બહુ પાઠશાળાઓ કરી,
 દુઃખી જનોનાં દુઃખ હરવા, દિલમાં શાંતિ ધરી;
 પ્રભુતા પ્રસારી પ્રણયથી, પ્રભુતુલ્ય જે પૂજાય છે,
 વલ્લભસૂરીશ્વરની જયંતિ, પ્રેમથી ઉજવાય છે. ૩
 છે આત્મભળ જેનું અનુપમ, કાળની સામે ગયા,
 દેવી પ્રભાની સહાયતાથી, વિજય વરતાવી રહ્યા;
 આવ્યા શ્રીમંતો તેડવા, નિજ સ્થાન નવ છોડાય છે,
 વલ્લભસૂરીશ્વરની જયંતિ, પ્રેમથી ઉજવાય છે. ૪
 કષ્ટો ઘણાં દિલડે સદ્યાં, પણ ફર્જ નવ ચૂક્યા જરી,
 નવ દુલબ્યાં હૃદયો નિમંત્રિત, શ્રાવકે વિનંતી કરી;
 અજ્ઞાન તિમિર ટાળવા, વીરધર્મ યોધ અપાય છે,
 વલ્લભસૂરીશ્વરની જયંતિ, પ્રેમથી ઉજવાય છે. ૫
 શાંતમૂર્તિ દિવ્યતા, દિલથી દયા ઝરણું વહે,
 પાવન થતા પતિતો જગે, વાણી સુધા હૃદયે ગ્રહે;
 અહિંસાતણો ડોકો વગાડ્યો, વિજય ધ્વજ ફરકાય છે,
 વલ્લભસૂરીશ્વરની જયંતિ, પ્રેમથી ઉજવાય છે. ૬
 મહાવીર જૈન વિદ્યાલયે, વિશ્વે વિજેતા જે થયા,
 ઝોડીંગ પુસ્તક વાંચનાલય, વિવિધ સ્થળ સ્થાપી રહ્યા;
 એ દિવ્ય કીર્તિ અમર જ્યોતિથી, જીવન ઝળકાય છે,
 વલ્લભસૂરીશ્વરની જયંતિ, પ્રેમથી ઉજવાય છે. ૭
 સોહાવતા ગુરુવર્ય, આત્મારામ શિષ્યપદે જગે,
 શાસનતણી ઉચ્ચ ભાવના, વ્યાપી રહી છે રંગે રંગે;
 ઉદ્ધાર કરવા અબુધ જનનો, અવતાર જગત મનાય છે,
 વલ્લભસૂરીશ્વરની જયંતિ, પ્રેમથી ઉજવાય છે. ૮
 કલિકાળકદપતરુ સમા, ગુરુવર્ય જગ વંદાય છે,
 પ્રેમ જ્યોતિ ઝળકતી, પ્રભુતાવડે પંકાય છે;
 નામે ચરણમાં શિષ્ય વિનય, હૃદય અતિ પ્રકુલ્લાય છે,
 વલ્લભસૂરીશ્વરની જયંતિ, પ્રેમથી ઉજવાય છે. ૯
 રચયિતા:—મુનિરાજશ્રી વિનયવિજયજી મહારાજ.

‘ આરામની આવશ્યકતા ’

(લેખક:-આચાર્યશ્રી વિજયકંસ્તૂરસૂરિજી મહારાજ)

જ્યારે માનવી હૃદય આદિના જીવલેણ રોગોથી ઘેરાઈ જાય છે ત્યારે ડોક્ટરો આરામ લેવાની સલાહ આપે છે. જ્યારે માનવી આરામ લે છે ત્યારે તે ભયંકર રોગોની પકડમાંથી છૂટી જઈને આરોગ્યતા મેળવે છે. પાંચ સાત કલાક શારીરિક શ્રમ કરવાથી માણસ થાકી જાય છે ત્યારે તેને આરામ લેવાની જરૂર પડે છે. તે જ્યારે આરામ લે છે ત્યારે તેને શાંતિ મળે છે. બે-ત્રણ કલાક સતત બોલ્યા પછી મૌન ધારણ કરીને આરામ લેવો પડે છે. આ પ્રમાણે શ્રમ કરનારાઓ શ્રમિત થવાથી ફરજિયાત કે મરજિયાત આરામ લે તો જ તેમનાં જીવન આધિ-વ્યાધિના આશ્રિત બની શકતાં નથી અને મોતના સાથી બની માનવ જીવન બોઈ બેસતા નથી. કુદરત તરફથી આરામ લેવા માટે રાત્રિની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. જેઓ લોભને લઈને આખો દિવસ કામે વળગ્યા રહે છે અને મરજિયાત આરામ લેતા નથી તેમને પણ રાત પડે ત્યારે ફરજિયાત આરામ લેવો પડે છે. દિવસમાં પણ શક્તિ ઉપરાંત કામ કરનારને માટે ઊંઘની વ્યવસ્થા કરી છે, એટલે તેમને વધુ શ્રમ થવાથી ઊંઘનો આશ્રય લેવો પડે છે. કદાચ માનવી અભ્યાસિત તૃષ્ણાને આધીન થઈને કુદરતની વ્યવસ્થાને ન ગણકારે તો તેને કુદરત તરફથી સજા કરવામાં આવે છે, એટલે કે અનેક પ્રકારની વ્યાધિઓદ્વારા મહિનાઓ સુધી આરામ લેવાની ફરજ પાડવામાં આવે છે.

આરામ એટલે મન-વચન અથવા તો મન-

કાયાવડે કોઈ પણ પ્રકારની આરંભેલી પ્રવૃત્તિમાંથી વિરામ પામી જવું અથવા તો મર્યાદિત કે અમર્યાદિત કાળ માટે આદરેલું કામ મન-માંથી વિસારી દેવું. કોઈ પણ પ્રવૃત્તિમાંથી વચન તથા કાયાને બહાર કાઢવાં તે સહેલું કામ છે; પણ મનને બહાર કાઢવું ઘણું જ કઠણ છે. જ્યાં સુધી મનને પ્રવૃત્તિમાંથી બહાર કાઢવામાં ન આવે ત્યાં સુધી વચન તથા કાયા બહાર નીકળવા છતાં પણ આરામ મળી શકતો નથી અને એટલા માટે જ પ્રવૃત્તિમાં લીન બનેલા મનને રોકીને આરામ મેળવવા ઘણા માણસો ઘેનની દવા લે છે પણ તે વાસ્તવિક આરામ નથી, બનાવટી હોય છે. ઘેનમાં પડી રહેવાથી બેશુદ્ધ થવાય છે પણ શાંતિ મળી શકતી નથી. બનાવટી નિદ્રાથી બીજી વિકૃતિયો થવાનો ભય રહે છે તે સ્વાભાવિક નિદ્રામાં હોતો નથી. સમજણપૂર્વક મનને પ્રવૃત્તિમાંથી બહાર કાઢીને નિવૃત્તિ મેળવવામાં જે શાંતિ મળી શકે છે તે ઘેનની દવા લઈ બિંધી જવાથી મળી શકતી નથી. આરામ બે પ્રકારનો હોવાથી શાંતિ પણ બે પ્રકારની હોય છે અને તે દ્રવ્ય તથા ભાવના નામથી ઓળખાય છે. ઉપર જે કાંઈ આરામ તથા શાંતિનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે તે દ્રવ્યથી છે, અને જે શ્રમથી આરામ લેવાનો કહ્યો છે તે પણ દ્રવ્ય શ્રમને આશ્રયીને છે. નિરંતર રાગ-દ્રેષની પરિણતિને આધીન થઈને જડાસક્તિથી (દુઃપ્રણિધાન) મન-વચન-કાયાનો સદુપયોગ કરવો તે ભાવ શ્રમ કહેવાય છે, અને આત્મદૃષ્ટિથી (સુપ્રણિધાન) મન-વચન-કાયાનો

સદુપયોગ કરવો તે ભાવ આરામ કહેવાય છે અને તે તાત્ત્વિક હોવાથી શાંતિ પણ તાત્ત્વિક મળે છે. દ્રવ્ય શ્રમ જડાસક્તિને લઈને પૌદ્ગલિક સુખ માટે કરવામાં આવે છે. તેનો મુખ્ય હેતુ તો જીવવાના સાધનો મેળવવાનો હોય છે અને તે ઉપરાંત મિથ્યાજ્ઞાનની પ્રમળતાથી વૈષયિક સુખના સાધનો મેળવવાને માટે પણ કરાય છે. ત્યારે ભાવ શ્રમ વૈષયિક વાસના પોષવાને માટે કરાય છે. દ્રવ્ય શ્રમ તથા ભાવ શ્રમ બંનેમાં રાગ-દ્વેષને અવકાશ હોવાથી મન-વચન-કાયાનો દુરુપયોગ જ થાય છે. કષાય-વિષયગભિત મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિને દુઃપ્રશ્નિધાન કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્ય શ્રમથી પૌદ્ગલિક સુખના સાધન મેળવાય છે અને ભાવ શ્રમથી ભોગવાય છે માટે જ તે તાત્ત્વિક આરામ કે શાંતિ કહી શકાય નહિ કારણ કે પરિણામે તેમાં અશાંતિ તથા દુઃખ-દુર્ગતિ રહેલાં છે. તાત્ત્વિક આરામ તથા શાંતિ ભોગના ત્યાગથી મળે છે; કારણ કે ત્યાગમાં કષાય તથા વિષયને અવકાશ મળી શકતો નથી અને તેથી અશાંતિ તથા દુઃખ-દુર્ગતિને સ્થાન ન મળવાથી ભાવ આરામ મેળવી શકાય છે. ભાવ આરામમાં ત્યાગની પ્રધાનતા છે અને દ્રવ્ય આરામમાં ભોગની પ્રધાનતા છે. જ્યાં ભોગ હોય છે ત્યાં જ જડાસક્તિ હોવાથી જડાત્મક વસ્તુઓની આવશ્યકતા રહે છે, કારણ કે તે સિવાય તો આસક્તિનો આદર થાય નહિ અને માનેલાં આનંદ તથા શાંતિ ભોગથી શકાય નહિ.

દ્રવ્ય તથા ભાવ બંને પ્રકારના શ્રમ તથા આરામમાં પ્રવૃત્તિ તો હોય જ છે, છતાં શ્રમના વ્યાપારને પ્રવૃત્તિ અને આરામના વ્યાપારને નિવૃત્તિ માનવામાં આવે છે, માટે નિવૃત્તિ પણ એક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ જ છે. દ્રવ્ય શ્રમ, દ્રવ્ય આરામ અને ભાવ શ્રમ આ ત્રણના વ્યાપારમાં (પ્રવૃત્તિમાં) દુઃપ્રશ્નિધાન હોવાથી મન-વચન-

કાયાનો દુરુપયોગ થાય છે. અને ભાવ આરામ- (નિવૃત્તિ)માં તેનો સદુપયોગ થાય છે કે જેને સુપ્રશ્નિધાન કહેવામાં આવે છે. તાત્ત્વિક શાંતિનું કારણ હોવાથી સમ્યક્ પ્રવૃત્તિ જ નિવૃત્તિ હોઈ શકે છે છતાં દ્રવ્ય આરામ કે જેમાં અસમ્યક્ પ્રવૃત્તિનો આદર હોય છે તેને પણ નિવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે તેમાં પરિણામે અશાંતિ અને અસુખ હોવા છતાં પણ અતાત્ત્વિક સુખ-શાંતિનો અજ્ઞાની જીવોને અનુભવ થાય છે. તેમજ અનુકૂળ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓનો સંસર્ગ અને ભોગ્ય વસ્તુ મેળવવાના શ્રમનો ત્યાગ હોય છે. ભોગ્ય વસ્તુ મેળવવાનો વ્યાપાર તે દ્રવ્ય શ્રમ અને ભોગ્ય વસ્તુ ભોગવવાનો વ્યાપાર તે દ્રવ્ય આરામ કહેવાય છે. તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો ભોગ હોય ત્યાં આરામ હોઈ શકે નહિ, પણ ત્યાગ હોય ત્યાં આરામ હોય છે અને તેથી તેને સાચી નિવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે કે જે અંતમાં શાશ્વત સુખના રૂપમાં પરિણમે છે. બાકી દ્રવ્ય આરામ નામની જ નિવૃત્તિ છે, કારણ કે તેમાં નિવૃત્તિસાધક ત્યાગને અંશ માત્ર પણ અવકાશ હોતો નથી અને ભોગ સંપૂર્ણપણે ભગેલો હોય છે, માત્ર ભોગ્ય વસ્તુ મેળવવાના શ્રમના ત્યાગને આશ્રયીને નિવૃત્તિ કહેવાય છે. ત્યારે ભાવ આરામમાં તો ભોગ્ય વસ્તુનો પણ ત્યાગ હોવાથી તાત્ત્વિક આરામની દૃષ્ટિએ નિવૃત્તિ કહેવાય છે. આત્મિક દૃષ્ટિથી ભોગ્ય વસ્તુનો ત્યાગ તે નિવૃત્તિ-આરામ અને આત્મવિકાસનો વ્યાપાર તે પ્રવૃત્તિ અર્થાત્ જડાત્મક વસ્તુ મેળવવાના અને ભોગવવાના શ્રમથી વિરામ પામવું તેને નિવૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે, પણ એમ તો બંને નિવૃત્તિ-સ્વરૂપ છે, કારણ કે ભોગ્ય વસ્તુથી વિમુખતા અને આત્મસન્મુખતા બંનેમાં શબ્દભેદ છે, અર્થભેદ નથી.

ભોગની ભાવનાથી પર-પૌદ્ગલિક વસ્તુ

મેળવવાનો વ્યાપાર અને ત્યાગની ભાવનાથી સમ્યક્ જ્ઞાનાદિ આત્મિક વસ્તુ મેળવવાનો વ્યાપાર બંને વ્યાપાર હોવા છતાં પણ એકને શ્રમ કહેવામાં આવે છે અને બીજાને આરામ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે એકમાં પૌંદ્રગલિક વસ્તુ મેળવવાની પ્રવૃત્તિ હોય છે અને બીજામાં પૌંદ્રગલિક વસ્તુ છોડવાની પ્રવૃત્તિ હોય છે. પરવસ્તુ મેળવાય છે ત્યારે સ્વ વસ્તુ પ્રગટ કરાય છે. જે મેળવાય છે તે ભિન્નશુણ્ય-ધર્મવાળી ભિન્ન વસ્તુ હોય છે અને જે પ્રગટ કરાય છે તે અભિન્નપણે રહેલા માત્ર પોતાના શુણ્ય-ધર્મ હોય છે અર્થાત્ ભિન્ન વસ્તુને મેળવવી એટલે સંયોગ સંબંધથી પરવસ્તુની સાથે જોડાવું. જે વસ્તુ સંયોગ સંબંધથી જોડાય છે તે દ્રવ્ય સ્વરૂપ હોય છે અને જે વસ્તુ પ્રગટ કરવામાં આવે છે તે અભિન્ન હોવાથી સ્વરૂપ સંબંધવાળી હોય છે એટલે તે શુણ્યસ્વરૂપ હોય છે. જે દ્રવ્ય સ્વરૂપ વસ્તુ મેળવાય છે તે જીવથી ભિન્ન અજીવ-જડ-દ્રવ્ય હોય છે એટલે તેને મેળવવાને અથવા તે ભોગવવાને જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે તે શ્રમ જ કહેવાય, પણ આરામ કહી શકાય નહિં. જેટલે અંશે પૌંદ્રગલિક વસ્તુઓનો ત્યાગ તેટલે અંશે આરામ કહી શકાય. શાંતિ તથા મુક્તિ આરામના જ અંગ છે, નિવૃત્તિ પણ ત્યાગસ્વરૂપ છે. જ્યાં સુધી પરવસ્તુના ભોગની ભાવના માત્ર હોય ત્યાં સુધી પણ નિવૃત્તિ કહી શકાય નહિં, ભલે પછી દ્રવ્ય શ્રમથી વિરામ પામવાને નિવૃત્તિ કેમ ન માનવામાં આવે પણ તે સાચી નિવૃત્તિ તો ન જ કહેવાય; કારણ કે દ્રવ્ય શ્રમથી વિરામ પામનારની જડાસક્તિ તથા ભોગની ભાવના ટળી નથી એટલે જડાત્મક વસ્તુથી તે મુક્ત નથી તેમજ મેળવવાના શ્રમની ભાવના પણ ભૂંસાઈ નથી તેથી દેખીતી રીતે તો વિશ્રાંતિ વ્યવહારમાં કહી શકાય પણ તાત્વિક દૃષ્ટિથી

તો તે શ્રમથી મુકાયો નથી. મેળવેલી જડાત્મક વસ્તુઓની મમતાના ભારથી તેનો આત્મા શ્રમિત જ હોય છે, અને કહેવાતા દ્રવ્ય આરામમાં પણ ભોગના વ્યાપારથી શ્રમ રહિત બની શકતો નથી. ફક્ત મેળવવાના શ્રમથી ભોગવવાના શ્રમની પ્રવૃત્તિ ભિન્ન પ્રકારની હોય છે તેથી તેવી પ્રવૃત્તિને શ્રમ ન કહેતાં આરામ કહ્યો છે. આવો આરામ ભાવ શ્રમ તરીકે કહી શકાય, કારણ કે વૈષયિક વાસના પોષવા વ્યાપાર કરવો તે ભાવ શ્રમ અને વાસનાની ક્ષણિક તૃપ્તિ થવી તે વિશ્રાંતિ. આવી વિશ્રાંતિ અશાંતિથી ભિન્ન નથી, કારણ કે ક્ષણિક તૃપ્તિ દ્રવ્ય શ્રમના ત્યાગરૂપ આરામની વિઘાતક છે. એટલે અતૃપ્તિ વૈષયિક સુખના સાધન વધુ મેળવવા દ્રવ્ય શ્રમની આશ્રિત બનાવે છે. અતૃપ્ત ભાવે નિરંતર શ્રમ યુક્ત રહેવાથી અદપકાળ માટે શ્રમ યુક્ત બની આરામ લઈ શકાય છે. જો કે આરામની અવસ્થામાં દ્રવ્ય શ્રમ રહિત જણાય છે પણ ભાવ શ્રમથી છૂટી શકાતું નથી. જે ભોગ માટે શ્રમનો ત્યાગ તે ભોગ સંયોગજન્ય હોવાથી ભોગ અવસ્થામાં ભોગના પ્રમાણમાં સંયોગી જડાત્મક વસ્તુનો વિયોગ થતો જાય છે એટલે ભોગ્ય વસ્તુના વિયોગથી ભોગ ભાવનાની પ્રમળતા આસક્તિ ભાવને વધારે પોષવાવાળી બને છે એટલે ભોગ્ય વસ્તુ મેળવવા કટપના કરેલા આરામનો ત્યાગ કરવો પડે છે. દ્રવ્ય શ્રમના ત્યાગરૂપ કટિપત આરામ ભોગ ભાવનાનો ઉત્તેજક છે, કારણ કે દ્રવ્ય શ્રમથી મેળવેલી જડાત્મક વસ્તુ ભોગવવાને દ્રવ્ય આરામ પ્રેરે છે તેથી માનવી ભોગ તરફ વળીને ભાવ શ્રમ કરે છે. અને તે ભાવ શ્રમ દ્રવ્ય શ્રમનો ઉત્પાદક બને છે. આ પ્રમાણે ભોગ ભાવનાવાળો આરામ-નિવૃત્તિ-વિશ્રાંતિ અને શાંતિ બધાય અતાત્વિક છે. તેથી તે આરામસ્વરૂપ નિવૃત્તિ કે ભોગસ્વરૂપ વિશ્રાંતિ તથા શાંતિ તાત્વિક

જ્ઞાતા અને જ્ઞેય

લેખક:—સન્માર્ગધરજી

સરારા હૃદયવડે જાણવા યોગ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન કરવું તે મનુષ્યને દુઃખનું કારણ થાય છે અને રાગ વિનાના મનવડે જ્ઞેયનું જ્ઞાન કરવું તે નિશ્ચયથી સુખનું જ કારણ થાય છે.

જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેય એ ત્રણે એક બીજાની અપેક્ષા રાખનાર છે. જ્ઞાતા એટલે જાણવાવાળો આત્મા, જ્ઞેય એટલે જાણવા યોગ્ય પદાર્થો અને જ્ઞાતા તથા જ્ઞેયના સંબંધરૂપ ક્રિયા તે જ્ઞાન છે. જ્ઞેયનો જ્ઞાતા કાંઈ હોવો જોઈએ, અને જ્ઞાતાનું જ્ઞેય પણ કાંઈ હોવું જોઈએ. આત્મા જ્ઞાતા-જાણનાર છે. તેનું જ્ઞેય જાણવા યોગ્ય આ સકળ વિશ્વ છે. જ્ઞાતા પોતાની જે શક્તિવડે જ્ઞેયને પોતાની જાણવારૂપ સત્તામાં લે છે તે જ્ઞાન બુદ્ધિ નથી એટલે જ્ઞાતા આત્મા અને જ્ઞેય વિશ્વના પદાર્થો એમ બે ભાગમાં વિશ્વને વહેંચવામાં આવ્યું છે. અર્થાત્ જડ અને ચેતન બે પદાર્થો વિશ્વમાં છે. અથવા વિશ્વ જડ-ચેતન એમ બે રૂપે છે.

જ્ઞાતા રાગવાળી લાગણીએ જ્યારે પોતાના જ્ઞેયનું જ્ઞાન કરે છે ત્યારે તે જીવને તેમાંથી કર્મબંધન ચતાં દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ જ્ઞાતા એવો આત્મા જ્યારે પોતાની રાગ વિનાની મધ્યસ્થતાવાળી લાગણીએ જાણવા યોગ્ય પદાર્થનું જ્ઞાન કરે છે ત્યારે જીવને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાતા અને દ્રષ્ટા છે. તે દરેક પદાર્થને જાણશે અને જોશે તેથી કાંઈ નુકસાન જેવું

નથી, પણ જ્યારે આત્મા પોતાના રાગ દ્રેષવાળા પરિણામે પરિણમીને પોતાના જ્ઞેય પદાર્થ તરફ બુદ્ધિ છે ત્યારે જેમ લોહચુંગકની શક્તિવડે લોહું લોહ-ચુંગક તરફ ખેંચાઈ આવે છે તેમ આત્માના રાગ-દ્રેષવાળા પરિણામરૂપ લોહચુંગક તરફ કર્મવર્ગણાને લાયકના પરમાણુઓનો જથ્થો ખેંચાઈ આવે છે અને તે રાગદ્રેષરૂપ ચીકાશની સાથે લોહાની સાથે જેમ અગ્નિ અથવા દૂધની સાથે જેમ પાણી રહે છે તેમ એકરસ થઈને આવરણ થા મળરૂપે રહે છે. બીજી રીતે કહીએ તો આ રાગદ્રેષની તીવ્રતા કે મંદતાના પ્રમાણમાં ખેંચાઈ આવેલી કર્મવર્ગણાઓ બીજરૂપે સત્તામાં જમા થઈને રહે છે અને કાળાતરે તેમાંથી તેનાં ફળરૂપે સુખ દુઃખ પ્રગટ થાય છે.

આ જ કારણથી કહેવામાં આવ્યું છે કે—સરારા ચિત્તવડે જ્ઞાતા જ્ઞેયને જાણે તો તે જીવને પરિણામે દુઃખરૂપ થાય છે, તેમાંથી દુઃખ પ્રગટે છે.

આત્મા રાગદ્રેષની લાગણીવડે જ્ઞેયને જાણે એ એક જાતની આત્માની ગતિ છે. આત્મા જાણવારૂપ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરે તે પોતાના સ્થિર સ્વરૂપમાંથી ગતિમાં મૂકાવારૂપ છે. આ ગતિ છે. તે જગૃતિ-વાળી ગતિ ન હોવાથી આત્મા કર્મના બંધનથી બંધાય છે.

આત્મા વૈરાગિત મનવડે અથવા રાગદ્રેષ સિવાયની લાગણીવડે પોતાના જ્ઞેય પદાર્થનું જ્ઞાન કરે છે ત્યારે તેને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ પ્રવૃત્તિ તે

આરામ-આનંદ તથા સુખ-શાંતિના સંપૂર્ણ બાધક છે. ત્યારે તાત્ત્વિક આરામ નિવૃત્તિ-વિશ્રાંતિ તથા શાંતિ શાશ્વત-સુખ તથા આનં-

દના ઉત્પાદક છે અને તે ઉપર કદાપ્રમાણે જડાત્મક વસ્તુઓના ત્યાગરૂપ આરામ-નિવૃત્તિથી પ્રગટે છે.

આત્માની સવળી બાજુની છે. જેથી તે કર્મથી બંધાતો નથી પણ બિલકો છૂટે છે. ગતિ તો પ્રથમની અને આ બંને કહેવાય, છતાં પ્રથમની ગતિ અવળી છે અને આ બીજી ગતિ રાગદ્વેષ સિવાય થતી હોવાથી સવળી છે; તેથી નવીન કર્મબંધ થતો નથી કેમકે મધ્યસ્થદષ્ટિએ દરેક પદાર્થને જુએ છે. જેમ ધરની અંદર દીવાના પ્રકાશવડે અને બહાર સૂર્યના પ્રકાશવડે મનુષ્યો સારી અને ખોટી બંને જાતની પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેમાં દીવો તથા સૂર્ય મધ્યસ્થ હોવાથી જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તરીકે રહેલા હોવાથી, રાગદ્વેષની લાગણીવાળા ન હોવાથી, કર્તા બોક્તા તરીકે વર્તતા ન હોવાથી અને પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પ્રકાશ કરતા હોવાથી પેલા મનુષ્યની માફક રાગદ્વેષથી બંધાતા નથી. તેમ આત્મા પણ શુભ અશુભ કે અશુદ્ધ ઉપયોગે પરિણમેલો ન હોવાથી શુભાશુભ બંધન પામતો નથી, અને પરિણામે તેને સુખની-આત્માના આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

મધ્યસ્થદષ્ટિએ વસ્તુતત્ત્વનો નિષ્કંઠ કરવા માટે કાંઈ પણ જીવ વિશ્વમાં જાણવા યોગ્ય પદાર્થનો વિચાર કરે કે જુએ તો તેથી કર્મબંધન થતું નથી, પણ રાગદ્વેષની લાગણીવાળા કે કર્તા બોક્તાપણના અભિમાની વિચાર કે વર્તનથી જ કર્મ બંધાય છે. આ જ્ઞેય-જાણવા યોગ્ય પદાર્થો સજીવ અને નિર્જીવ બે પ્રકારના છે અને તે લોકલોકમાં આવી રહેલા છે. લોક કે જેમાં ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, કાળ, પુદ્ગલ અને આત્મા. આ છ પદાર્થો રહેલા છે તેને કહે છે. અલોકમાં કેવળ આકાશ છે, અલોક કરતાં પણ તે અનંતગુણો છે. તે જ્ઞાનનો વિષય છે, પણ તેમાં આકાશ સિવાય જાણવા બેવા જેવું કાંઈ નથી.

લોક ત્રણ ભાગમાં વહેંચાયેલો છે. આ જે પૃથ્વી ઉપર આપણે રહ્યા છીએ તેની નીચે આવેલા ભાગને અધોલોક કહે છે. આપણી ઉપરના ભાગને ઉર્ધ્વ લોક કહે છે અને આપણે જ્યાં રહ્યા છીએ તે ભાગને તિર્થ્થ લોક કહે છે.

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને કાળ આ ચાર દ્રવ્યો પ્રાયે આપણને કર્મબંધનમાં કારણભૂત નથી. તે આ દષ્ટિએ દેખાય તેવા નથી, તેમજ તેનો લાભ અનિષ્ઠાએ આપણને મળે છે. જેનો પ્રત્યક્ષ સમાગમ થતો નથી તેમજ ઇચ્છા-પૂર્વક તેની જરૂરિયાત આપણને નથી એટલે તેઓની અદૃશ્ય હયાતિ આપણને નુકસાનકારક પણ નથી.

દેહ વિનાના આત્માઓ તે સિદ્ધ પરમાત્માના જીવો છે. તેઓ પણ આપણને કાંઈ રીતે નુકસાન કરતાં નથી. હવે બાકી રહ્યા તે દેહધારી આત્માઓ અને પુદ્ગલો. પુદ્ગલોમાં કેટલાક આત્માની સાથે જોડાયેલા દેહ કર્મોદ્દિષ્ટે છે અને કેટલાક છૂટા છે, તે બંને જ્ઞેય આપણને મોટે ભાગે કર્મબંધનમાં નિમિત્ત કારણ છે.

આ બંને સજીવ નિર્જીવ પદાર્થમાં આત્મા તે તે આકારે રાગદ્વેષના પરિણામે પરિણમવાનો સંભવ છે. આવા પદાર્થો ત્રણે લોકમાં રહેલા છે.

વિશ્વમાં જે જે સારામાં સારી વસ્તુઓ દેખાય છે તે તે પુન્ય પ્રકૃતિનું કારણ છે. પુન્યથી તે વસ્તુ મળે છે. જેઓ તે તે વસ્તુને, અધિકારને અને સ્થિતિને પામ્યા છે તે તે સર્વ જીવો પોતાની કરેલી કમાણીનો જ અનુભવ કરે છે. અને વિશ્વમાં જે જે દુઃખી જીવો છે તે સર્વ જીવો પોતાના હલકા કર્તવ્યનો બદલો અનુભવે છે. આત્મા ધારે તો આ વિશ્વનો ખૂબનિક બની શકે તેમ છે અને ખરાબ રસતે આત્માને દોરવે તો વિશ્વનો દાસ પણ થઈ શકે છે, બંને બાજુ આત્માના ધરની અને હાથની છે. આ સુખ દુઃખ સિવાયની ત્રીજી સ્થિતિ આત્મ-જગૃતિની છે. પ્રથમની પુન્યપાપની સ્થિતિમાં આત્મ-જગૃતિ જુદાચેલી હોય છે. આત્મજગૃતિપૂર્વક આ વિશ્વમાં વર્તન કરવામાં આવે તો વિશ્વમાં એવો કાંઈ મોહક કે દ્વેષવાળો પદાર્થ નથી કે તેને પરાણે વળગી પડે અને કર્મબંધન કરાવે.

ખરી રીતે નિમિત્ત કારણો આત્માની નબળાઈ-

શાસ્ત્રમાં આવતાં કેટલાંક ભૌગોલિક સ્થળોનાં નામો.

લેખક—મુનિરાજશ્રી ભુવનવિજયજી મહારાજ.

વિક્રમ-સં ૨૦૦૦ માં હમણું દક્ષિણ-ગુજરાત)માં ચાતુર્માસ પૂરું કરી ૨૦૦૧ ના માહ માસમાં અમે મુંબઈ આવ્યા. ત્યાં શહેર અને પરામાં ત્રણેક માસની સ્થિરતા કરી દક્ષિણ દેશ તરફ વિહાર કર્યો ત્યારે મુખ્યતઃ નાનાં-મોટાં તીર્થોની યાત્રા કરવાની તેમજ અનુષંગે વિદ્યાલયો-પુસ્તકાલયો જોવાની ઇચ્છા હતી. આમ વિહાર કરતાં અમારું પ્રથમ ચાતુર્માસ મુંબઈથી ૫૪ માઈલ દૂર થાણા જીલ્લાના શહાપુર ગામમાં થયું. આ વખતે ભૂગોળ સંબંધી મારું જ્ઞાન નહિંવત હતું પણ જેમ જેમ વિહાર લંગાતો ગયો તેમ તેમ ભૌગોલિક જ્ઞાનની વધારે ને વધારે જરૂર જણાતી ગઈ. વળી શાસ્ત્રમાં આવતાં તીર્થંકરોનાં કલ્યાણકસ્થાનો અને મહાપુરુષોના વિહાર-ક્ષેત્રના જ્ઞાનના અભાવે તે તે વિષયનો તલસ્પર્શી બોધ અને સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી એમ લાગ્યું એટલે તેના પ્રત્યે રસ જાગ્યો, ભૂગોળ સંબંધી ઇંગ્લીશ પુસ્તકો વાંચ્યાં, નકશાઓ જોયા અને જેમ જેમ લાભ જણાયો તેમ તેમ રસ વધ્યો. ત્યાંથી વિહાર કરી ૨૦૦૨ ના પોષ માસમાં પૂના આવ્યા.

આ વખતે શાસ્ત્રમાં આવતા દક્ષિણમાં પ્રતિષ્ઠાનપુર સંબંધી ઘણી ખોજ કરી. છેવટે મરાઠી ભૂગોળમાંથી તેનો પત્તો મળ્યો જેનું વર્ણન આગળ કરું છું.

આમ પૂનામાં અમારા વસવાટ દરમ્યાન શહેરથી બે માઈલ દૂર એક ટેકરીની નજીકમાં ભાંડારકર ઈન્સ્ટીટ્યુટ નામના પુસ્તકાલયને જોવા ગયા. ત્યાં હસ્તલિખિત તેમજ મુદ્રિત અનેક પુસ્તકોનો સંગ્રહ છે. તેમાં જૈન દર્શનના હસ્તલિખિત તેમજ મુદ્રિત સેંકડો પુસ્તકો છે. તે સિવાય અન્ય દર્શનનાં મુદ્રિત-અમુદ્રિતનો મોટો સંગ્રહ છે. ત્યાંનો વિશાળ સંગ્રહ અને વ્યવસ્થા તથા મકાનની સુરક્ષિતતા જોઈને મને થયું કે આપણે ત્યાં અમદાવાદના કોઈ સારા લક્ષ્માં શેઠ આણંદજી કલ્યાણજીની પેઢી તરફથી આવો સુંદર અને સુરક્ષિત જ્ઞાન-ભંડાર તૈયાર થાય તો કેવું સારું? આ બાબત પેઢીના ટ્રસ્ટી શેઠ મયાભાઈ સાંકળચંદને વર્ષો પહેલાં મેં અમદાવાદમાં કહેલું પણ તેનું કોઈ પરિણામ આવ્યું નહોતું. હજી પણ પેઢીના ટ્રસ્ટીઓ આ વાતને ધ્યાનમાં લે તો

તો જ લાભ લે છે. જો આત્મા બળવાન અને પૂરી બળતિવાળો હોય તો કોઈ પદાર્થ તેને પરાણે રાગ-દ્વેષ કે કર્મ વળગાડવાને સમર્થ નથી. જ્યારે આ જીવ આત્મભાન ભૂલી પદાર્થો તરફ રાગદ્વેષવાળી લાગણીથી પરિણમે છે, જુએ છે ત્યારે જ તે પદાર્થો તેના તરફ આકર્ષાય છે અથવા પોતે તેમાં આસક્ત બની તેને પોતાના કરવા પ્રયત્ન કરતાં તેમાં ફસાઈ પડે

છે; માટે જ કહેવામાં આવ્યું છે કે આત્માનો જ્ઞાતા-દષ્ટા સ્વભાવ છે, છતાં જો સરાગ દષ્ટિએ તે જ્ઞાતા જોય પદાર્થ તરફ પરિણમે તો દુઃખદાયી કર્મબંધન પામે છે અને વિરાગ દષ્ટિએ પરિણમતા વસ્તુનો નિશ્ચય કરી તેમાંથી વિરક્ત બને છે તો કર્મબંધનથી મુક્ત થઈ છેવટે શાશ્વત સુખનો ભોક્તા બને છે.

(આત્મવિશુદ્ધિમાંથી)

પરિણામ સારું નિપજવી શકે અને જ્ઞાનભંડારની ખોટ પુરાઈ જાય.

આ સિવાય ડૉક્ટર કોલેજ અને ફરગ્યુસન કોલેજનાં તથા બીજા પાણુ નાના મોટાં પુસ્તકાલયો જોયાં જેમાંથી ઘણાં પુસ્તકો મારા શિષ્ય જાણુવિજયજીને તેમના નયચક્રના સંપાદનકાર્યમાં ઉપયોગી થયાં છે.

પરદર્શનના પંડિતો અને પ્રોફેસરો આપણા પરિચય માટે ઉત્સુક અને અભિલાષી હોય છે. સાથે સાથે સન્મન અને ઉદાર પણ હોય છે. તે પૈકીના એક ફરગ્યુસન કોલેજના સન્મન અને ઘણી ભાષાના જ્ઞાતા પ્રો. ગોખલે કે જેઓ હમણાં હિંદ-સરકાર તરફથી ટીએટ ખાતે એલચી તરીકે નિમાયા છે, તેમની સાથેના ગાઠ સંબંધથી તેમના દ્વારા અલભ્ય અને હર્લભ પુસ્તકો સહેલાઈથી વાંચવા મળી શક્યાં હતાં જે પુસ્તકોએ નયચક્રના સંપાદનકાર્યમાં ઘણી સહાય કરી છે.

પ્રતિષ્ઠાનપુરની અતિ પ્રાચીનતા.

આ નગરની ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ઘણી મહત્તા છે. આ નગર શ્રી ધન્યકુમાર કે જેઓ સંસારી સંબંધથી શાલિભદ્રના બનેલી થાય અને અંતે ભગવાન મહાવીરના શિષ્ય થયા અને વૈભારગિરિ ઉપર અનશ્વન કરી, કાળ કરી અનુત્તર વિમાનમાં દેવ તરીકે ઉત્પન્ન થયા તેમની જન્મભૂમિ, ઝાંઝરીઆસુનિ કે જેઓ ત્યાંના રાજા મહાર્જુન અને રાણી મદનસેનાના પુત્ર નામે મદનશ્વર હતા. તેમની જન્મભૂમિ, નિમિત્તવેત્તા ભદ્રબાહુસ્વામી કે જેઓ ચોથા પ્રભાવક તરીકે ઓળખાય છે અને વરાહમિહિરના બંધુ થાય તેમની જન્મભૂમિ, અને શાતવાહન રાજાના વખતમાં રાજની વિનતિથી કાલકા-આર્ય ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણ પછી ૬૦૫ વર્ષ અને વિ. સં. ૧૩૫માં પંચમીની સંવ-

તસરી બદલીને ચોથની પ્રવર્તી તે સ્થળ, ત્યાર પછી થોડા વર્ષો એટલે વિ. સં. ૧૩૬માં મથુરા નજીકના કેઈ પ્રદેશમાં રચવીરપુર નગરમાં શિવભૂતિ નામના સાધુએ દિગંબર મત પ્રવર્તાવ્યો. આ સિવાય બીજા પાણુ અનેક બનાવો આ નગરમાં બન્યાના ઉલ્લેખો વ્યવહારસૂત્ર વિ. અનેક ગ્રંથોમાં આવે છે. આ શહેર અત્યારે પૈંઠણના નામથી ઓળખાય છે, જેના પાદરમાંથી ગોદાવરી નદી વહીને પૂર્વ દિશામાં બંગાળી ઉપસાગરને મળે છે. આ શહેર અત્યાર સુધી દક્ષિણ હૈદરાબાદ રાજ્યના ઔરંગાબાદ જિલ્લામાં નિઝામ સરકારના અમલ નીચે હતું. હમણાં થોડા વખતથી હિંદ સરકારના અમલ નીચે છે અને અહમદનગરની નજીકમાં છે.

પુરી

જે નગરમાં અંતિમ દશ પૂર્વધર વજ્રસ્વામી ઉત્તર દેશમાં હુન્કાળના લીધે પીડાતા સાધુ-સંઘને પટ ઉપર બેસાડી આકાશમાર્ગે થઈને લઈ ગયા હતા તે આજના ઓરીસ્સા પ્રાંતમાં સમુદ્રકિનારે આવેલી જગન્નાથપુરીના નામથી ઓળખાય છે.

આર પ્રત્યેકબુદ્ધની જન્મભૂમિ તથા રાજધાનીનાં સ્થળો.

કરકંદૂ કલિંગેસુ પંચાલેસુ ય દુમ્મહો ।

નમીરાયા વિદેહેષુ ગંધારેસુ ય નમ્મહ ॥

કરકંદુ નામના પ્રત્યેકબુદ્ધ કે જેમને એક વૃદ્ધ વૃષભને દુઃખી બોધને વૈરાગ્ય થવાથી સ્વયં દીક્ષા લઈ આરાધના કરી મોક્ષમાં ગયા તેમની રાજધાની અને જૈન રાજા ખારવેલની રાજધાની કલિંગદેશમાં કંચનપુર તે આજનું ઓરીસ્સા પ્રાંતમાં જગન્નાથપુરીની નજીકમાં આવેલું ભુવનેશ્વર છે કે જેને ભવિષ્યમાં ઓરીસ્સાનું પાટનગર કરવાનું હિંદ સરકારે નક્કી કર્યું છે.

રાજા દ્વિમુખની રાજધાની પંચાલદેશમાં હતી જે આજે સંયુક્ત પ્રાન્તમાં રોહિલખંડના નામથી ઓળખાય છે. તેમણે સ્વયં દીક્ષા લઈ આરાધના કરી મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કર્યું છે.

નમિરાજની જન્મભૂમિ અને રાજધાની વિદેહ દેશની મિથિલા નામની નગરી તે આજે બિહાર પ્રાન્તમાં ગંગાના ઉત્તર કિનારે આવેલો ભાગ છે જેમણે સ્વયં દીક્ષા લઈ આરાધના કરી મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કર્યું છે. ભગવાન મલિનાથ અને નેમિનાથની જન્મભૂમિ પણ મિથિલા છે.

નગ્ગઈ—ગંધાર દેશમાં પુરુષપુર નગરના રાજા હતા. તેમને ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં ટીકાકાર ઉઠ ભાવવિજયજી ગણીએ નગ-ગઈ એટલે હંમેશાં નગ એટલે પર્વત પાસે જતા હતા તેથી તેમનું નામ નગ્ગઈ પડ્યું છે એમ લખ્યું છે, પણ આવશ્યક વૃત્તિમાં ટીકાકારે નક્ષત્રિત નામના રાજા હતા એમ જણાવ્યું છે, તેનો પ્રાકૃતમાં નગ્ગઈ પર્યાય થાય અને પ્રાકૃત વ્યાકરણના આધારે પણ નક્ષત્રિતનું નગ્ગઈ રૂપ સિદ્ધ થાય છે. તે પુરુષપુર આજનું હિંદની ઉત્તરમાં કંદહાર પ્રદેશમાં આવેલું પેશાવર છે,

જ્યાં હમણાં સુધી જોદ્ધ મઠો હતા. જે નગરમાં તદ્દલવમોક્ષગામી મહાપુરુષોનો જન્મ થયો ત્યાં આજે આર્યપુરુષ શોધ્યો જડે તેમ નથી. આ રીતે ચારે પ્રત્યેકબુદ્ધ મહાપુરુષોનાં જન્મસ્થળ અને રાજધાનીનું વર્ણન ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૧૮મા અધ્યયનની ૪૬મી ગાથાના આધારે વર્તમાન કાળની ભૂગોળને સંમુખ રાખીને કર્યું છે. વિશેષ જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ મૂળ સ્થળ જોઈ લેવું.

અરકસંહિતાની પ્રસ્તાવનામાં પણ નગ્ગઈ રાજાને નક્ષત્રિત રાજા તરીકે વર્ણવ્યા છે. આ ચારે પ્રત્યેકબુદ્ધ મહાપુરુષો ભગવાન મહાવીરના સમકાલીન થયા છે. સામાન્ય રીતે પ્રત્યેકબુદ્ધો માટે એવો નિયમ છે કે તેઓ એક બીજા મળતા નથી, અને કદાચ મળે તો પરસ્પર યોદ્ધતા નથી પણ આ એક વિશિષ્ટ બનાવ છે કે આ ચારે પ્રત્યેકબુદ્ધો એક ચક્ષુના મંદિરમાં ભેગા થયા છે અને અનુક્રમે યોદ્ધા પણ છે. શ્રીપાળકુંવરના દક્ષિણમાં પર્યટનના સ્થળો મળી શક્યાં તેટલાં આ માસિકનાં ગયા ચૈત્ર-માસના અંકમાં આપ્યાં છે. જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ તે અંકમાંથી જોઈ લેવું.

* ઇંદ્રિયોને આધીન થવું તે દુઃખી થવાનો માર્ગ છે અને ઇંદ્રિયોને વશ કરી લેવી તે સુખી થવાનો સુમાર્ગ છે.

* કોઈ કોઈને સુખી કે દુઃખી કરી શકતું જ નથી. કર્મને અનુસારે બધું થાય છે. બીજા તો નિમિત્ત માત્ર છે.

* ધર્મ એજ ધન છે એવી શ્રદ્ધા હંમેશા મનમાં સેવવી જોઈએ.

જ્ઞાનપંચમી તપ આરાધો

લેખક—મુનિશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી મહારાજ.

જ્ઞાનપંચમી એટલે સમસ્ત પર્વતિથિ-ઓમાં આધિપત્ય ભોગવતો મહાન પર્વ દિવસ. જ્ઞાનપંચમી એટલે માનવ જીવનનાં અજ્ઞાનને, કલુષિત વાતાવરણોને તિલાંજલિ આપી અનેરા આહલાદની ઉચ્ચ સામગ્રી એકઠી કરનાર પવિત્ર પર્વ. જ્ઞાનપંચમી એટલે અમાવાસ્યાનું અંધારું નહિ પણ શીતળ પૂર્ણિમાની પૂર્ણ જ્ઞાનજ્યોત્સના. જ્ઞાનપંચમી એટલે પંચેદ્રિયનું દમન કરી શરીર આરૂઢ આત્માને ઉચ્ચ ધ્યેયે One goal પહોંચવા દિવ્ય સામગ્રી તૈયાર કરનાર તિથિ. જ્ઞાનપંચમીતપ એટલે મુકિત દ્વારની સોનેરી ચાવી. છેવટમાં જ્ઞાનપંચમી એટલે વરદત્તગુણમંજરી સમા મહામૂલા મૌક્તિકોને સંસારસાગરમાંથી તારી અક્ષય સુખની પ્રાપ્તિ કરાવનાર પર્વ. ઉચ્ચ પવિત્ર સદ્જ્ઞાનને જ્ઞાનપંચમીતપનો મહિમા ગણી શકાય. જૈન શાસ્ત્રકારો જણાવે છે કે અજ્ઞાનરૂપી પડલથી આત્માની શુદ્ધતાને જવલંત જ્યોતિ

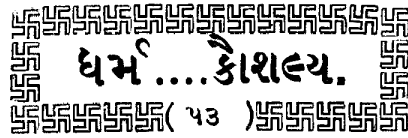
ઠંકાઈ ગઈ છે. તે પડલ જ્યારે જ્ઞાનપંચમીના આરાધનથી વિખરાઈ જશે ત્યારે આત્મા સ્વયં જ્યોતિરૂપ હોઈ સંપૂર્ણપણે પ્રકાશી ઊઠશે. વળી જ્ઞાન આ ભવમાં ને પરભવમાં હિતકારક છે, કારણ કે જ્ઞાનથી જ દરેક કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. જ્ઞાનદ્રારા સારું નરસું, સત્ય અસત્ય, વિવેક અવિવેક, કદ્ય અકદ્ય, હેય ઉપાહેય, વિગેરે બાબતો જ્ઞાનદ્રારા સમજી શકાય.

વિશ્વમાં મારા જન્મનું સાર્થક શેમાં છે? આદર્શમય જીવન બનાવવા શું શું કૃત્યો કરવાના છે? “કોઽહં કુત આગતઃ” વિગેરે તત્ત્વ જ્ઞાનનાં સૂત્રોનું મનન જ્ઞાનથી થઈ શકે છે. સૂર્યની જ્યોતિ કરતાં ય જ્ઞાનજ્યોતિ અજબ છે. સૂર્ય તો માત્ર દિવસના જ પ્રકાશે છે, જ્યારે જ્ઞાનજ્યોત્સના તો નિરંતર અહોરાત્ર પ્રકાશે છે. જ્ઞાનપંચમીતપ એ અપૂર્વ શક્તિ છે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન સિવાય આત્માનો છૂટકારો નથી એ કથન સત્ય છે.

* સુખ આવે ત્યારે પુણ્યનું આ ફળ છે અને દુઃખ આવે ત્યારે આ પાપનું ફળ છે, એમ નિરંતર વિચારવું, કે જેથી રાગ-દ્રેષનાં બંધન ઓછા થાય.

* જેણે પરસ્ત્રી સામે અસહ્ય અસહ્ય ક્રોધથી જોયું તેણે પોતાના આત્માને ધૂળમાં રગદોળ્યો છે.

નવે નામે. Over again.

નવે નામે ફરી શરૂઆત કરવી—એ મુશ્કેલ છતાં હિતકારી છે.

નં. ૨.—ધર્મક્ષેત્રમાં જે પ્રકારની વ્યક્તિઓ કામ કરતી દેખાય છે. એક પ્રકારને આંતરવિકાસની લલના લાગેલી હોય છે અને એને બાહ્ય દેખાવ, ઉપચાર કે કૃત્રિમતાને માટે કાંઈ પડેલી હોતી નથી. એ તો પોતાના કામમાં મરત રહે છે, પોતાને રસ્તે ચાલ્યો જાય છે અને લોકો તેને માટે શું ધારે છે કે શું બોલે છે તે જાણવાની કે જાણી જાય તો તે પર નિગાહ કરવાની એને વિચારણા પણ થતી નથી. ‘યુ’ જાણે જગ આવશે, યુ’ જાણે જગ અધ.’ દુનિયા એને ગાડો કે આવશે માણસ ધારે છે, એને ઘેલો કે અગડખંધ કહે છે: અને એની નજરે દુનિયા અધ દેખાય છે, પડછાયા પાછળ મરી રહેલી અને અસ્થિર પાછળ વલખાં મારતી દેખાય છે. દુનિયાનો અને તેનો એકે વાતે મેળ બેસતો નથી અને દુનિયા એ શું કરે છે કે એનાં મનોરાજ્ય ક્યાં વસે છે? એનું આંતર સત્ત્વ કેવું છે? કેટલું અગાધ છે? કેવા મૂલ્યવાન રત્નોથી ભરેલું છે અને એની બેપરવાઈ પાછળ કેવો મોટો મુદ્દો રહેલો છે તે કદી જાણતી નથી, એનો લાભ લેતી નથી, એને બરાબર ઝોળખતી પણ નથી. આ એક પ્રકારના મનોરાજ્યમાં વસનાર યોગીઓ હોય છે. એનો ઇતિહાસ જણાયો નથી, લખાયો નથી અને એણે ઇતિહાસમાં રમવા કે અમર થવા કદી સંકલ્પ કે વિચાર સરખો પણ કર્યો હોતો નથી.

બીજા પ્રકારના પ્રાણીઓ પોતાનાં પ્રત્યેક કાર્ય દુનિયાને હિસાબે જ કરે છે. એના કામથી દુનિયા એને માટે શું ધારશે, એને કેટલું માન સન્માન

આપશે, એનું સન્માન કેવું થશે, એને સમાજમાં કે સાજનામાં આગળ પડતું સ્થાન કેમ મળશે તેનો જ ખ્યાલ કરે છે. આવા દુન્યવી સાધકો જ્યારે કોઈ વખત છબરડો વાળી નાખે છે અને દુનિયાની નજરે હળવા બની જાય છે ત્યારે બારે વિમાસણમાં પડી જાય છે. એને માનશિખર ઉપરથી નીચે ઊતરવું પાલવતું નથી અને કરેલ ક્ષતિનો પશ્ચાત્તાપ કરવો ગમતો નથી. એ નવે નામે શરૂઆત કરતા નથી અને પોતાનો સાચો ખોટો અચાવ કરવામાં બિંદગી વેડી નાખે છે.

પાછા પડેલાને, બાજી હારેલાને, ધર્મ હારી બેઠેલાને, મહાન પાપનો ભોગ બનેલાને પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું ગમતું નથી, નવે નામે શરૂ કરવું સ્વચ્છતું નથી અને ફરી વખત બાજી રમવામાં પોતાની આબરૂને થતો ઘાસ સ્વીકારવો ગમતો નથી. આ વાત અનુચિત છે. જોને જોને પ્રતિક્રમણ કહે છે તે કરેલ પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત અને લવિષ્યમાં ન કરવાનો નિર્ણય બતાવે છે. એમ કરી જાહેરમાં પાપનો સ્વીકાર કરવો એ ધણી મુશ્કેલ બાબત છે, પણ જે પ્રાણી અષ્ટ થઈ ગયા પછી પણ માર્ગાનુસારીપણાથી શરૂઆત કરે છે તે જરૂર આગળ વધે છે અને તેમ કરનાર અંતે પોતાનો વિકાસ સાધે છે. પાછા હટી નવી શરૂઆત કરવી એ પાકા વિચારનું પરિણામ છે, આત્મજીવનનો પાયો છે, ઉચ્ચગ્રાહની સીડીએ ચઢવાનો ઉત્કટ માર્ગ છે અને પ્રશંસનીય ગુણપ્રાપ્તિનું દાર છે. સાચો ધર્મી પ્રાણી પોતાનું આ સ્થાન બરાબર સમજી તેને સ્વીકારી લે.

No. 2. It's difficult to begin over again, but it pays to do so.

(Thoughts of the Great.)

(૫૪)

સલાહ લેવી.-Taking Advice.

સલાહ લેવી—એ મુશ્કેલ છતાં લાભકારી બાબત છે.

નં. ૩. ધર્મક્ષેત્રમાં સલાહ આપવાનું કાર્ય શુરુ કરે છે. જ્યારે જ્યારે ધર્મજીવનમાં ગૂંચવણ દેખાય, પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે પ્રગતિ ન થાય, વિષય ચર્ચા કે વિચારણામાં ઘાટ ન બેસે ત્યારે પોતાના સમાનવયસ્કની અથવા વૃદ્ધ અનુભવીને પૂછવાનું મન થાય છે, પણ વળી મનમાં એમ આવી જાય કે આવી બાબત બીજાને પૂછવા જતાં તે આપણામાં એટલી પણ આવડત નહિ હોય એમ ધારી આપણી અવગણના કરશે, અથવા આપણે માટે હલકા મત બાંધશે. આવા વિચારે પ્રાણી આગળ વધતો નથી અને વગર સલાહ પોતાની રચેલી જગમમાં અટવાયા કરે છે.

એ જ પ્રમાણે તત્ત્વચર્ચામાં કે યોગાનુસંધાનમાં પોતાને ધડ ન બેસે ત્યારે પ્રાણી ચક્રરમાં પડી જાય છે, અથડાય છે, ગોટવાઇ જાય છે અને જ્ઞાન કે યોગભાસમાં પડી જાય છે. એનું આત્મમાન કે અભિમાન એને પડખેઅડખે પૂછવા દેતું નથી અને યોગ જેવી બાબતમાં એ હઠયોગમાં કે ચક્રમણમાં પડી જાય છે, અનેકવાર આત્મવંચનામાં અટવાઇ જાય છે અને પછી તો પહેલે પગથિયે પણ ન હોય ત્યાં પોતે શિખર પર ચઢી ગયેલ છે એમ માની પોતાની જાતને હાસ્યાસ્પદ બનાવી મૂકે છે અને પછી ગમે તેવી કુદલીલો કરી પોતાને માર્ગ લાખ્યો છે એવી ભ્રમણામાં પડી જાય છે. જ્ઞાન અને યોગ, ક્રિયા અને શુભપ્રતિષ્ઠામાં પ્રાણીએ અન્યની સલાહ લેવાની ખાસ જરૂર હોય છે છતાં ગૌરવના શિખર પર ચઢેલ પ્રાણી એવી સલાહથી વંચિત રહી બાહ્ય દેખાય કે ઉપરની માન્યતામાં રાચી જઇ મનને મનાવી લે છે.

એને શુરુને પૂછતાં સંકાય થાય છે, સહાધ્યાયીને પૂછતાં માનહાનિ જણાય છે, ગમે તેને પૂછતાં પોતાની સ્થાનબ્રજતા દેખાય છે અને નિરર્થક શુભગાઇ અટવાયા કરે છે અથવા સંદેહના રંજે રંગાઇ કીચડમાં ગોથાં ખાધાં કરે છે. અભ્યાસમાં કે યોગપ્રગતિમાં આવા પ્રાણીએને બહુ નુકસાન થાય છે, વિચારણાની અપૂર્ણતાને એ યોગ્ય દિશાએ લઇ શકતો નથી અને પરિણામે અફળાય છે, ફૂટાય છે, હેરાન થાય છે અને સંદેહની કે સંશયની ભઠ્ઠીએ ચઢી આત્મધનને બાળી મૂકે છે. પણ અન્યની સલાહ લેવામાં જાય શું? આપણી અપૂર્ણતા પૂરી કરવાનું સાધન અન્યની લેવાતી સલાહ છે અને શુરુ તરફની પરાધીનતામાં અદ્વિપતા નથી, પણ એ તો ખરેખરે દહાવો છે, મિત્રની સલાહ સોનાની નીવડે છે. પોતાની પ્રગતિ અનેક દિશાએ વધારી મૂકવાનું સાધન આ બહારની સલાહ હોઇ ખૂબ અનુસરણ મળે છે અને સાર્વત્રિક સર્વોદય માટે બહુ અગત્યનાં સાધનો પૂરાં પાડે છે. એમાં પ્રગતિને પ્રેરણા મળે છે, રસ્તો સાંપડવાની વાતને પ્રકાશ મળે છે અને જીવન કસોટીને કસ-પ્રેરણા મળે છે; માટે અન્યની સલાહ ધર્મક્ષેત્રમાં તો ખૂબ જરૂરી છે. શુરુ તરફ ભક્તિ બતાવનાર મન ઉચ્ચ ગ્રાહનું સાચું સ્થાન છે અને પોતાની પ્રગતિને માપનાર અને તેને બતાવનાર દર્શક તરીકે સાચી પારાશીશી છે. સાચો ધર્માર્થી પ્રાણી વગર સંકાયે સલાહ લે, સમજીને પોતાનું વર્તન તદ્દનુસાર ગોઠવે અને તેમ કરીને પારકી સાચી સલાહનો પૂરતો લાભ મેળવે.

મૌકિક.

No. 3. It is difficult to take advice but it pays to do so.

(Thoughts of the Great.)

મંગળમય વાણી.

અનુવાદક:—‘ અભ્યાસી ’

**સત્યં વ્રૂયાત્ પ્રિયં વ્રૂયાત્ ।
ન વ્રૂયાત્ સત્યમપ્રિયમ્ ॥**

જે મોજન આપણે મહેંએથી લઇએ છીએ તે જ આપણો સત્ત્વાંશ (શરીરનો ભાગ) બને છે. થાળીમાં બાકી રહેલું અન્ન આપણો સત્ત્વાંશ નથી બનતું. એવી જ સ્થિતિ શબ્દોની પણ છે. જે શબ્દોને આપણે આપણાં મુખમાં સ્થાન દઇએ છીએ તે આપણો સત્ત્વાંશ બની જાય છે અને જેને આપણે સ્થાન નથી દેતા તે સત્ત્વાંશ નથી બનતા.

કોઇની નિંદા કરવા માટે આપણે અપશબ્દોને મુખની અંદર સ્થાન દેવું જ પડશે અને એમ કરવાથી તે આપણા સત્ત્વાંશ બની જશે. આપણે ઘણે ભાગે એમ વિચારીએ છીએ કે અપરાધીઓની યોગ્ય આલોચના કરીને ન્યાયનું સમર્થન કરીએ છીએ; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે ધૂણા અને લજ્જાના શબ્દોને જીભે લાવીને આપણે તેને આપણાં મનમાં સ્થાન દઇએ છીએ અને પછી તે દ્વારા આપણાં મુખ તથા શાંતિ પર આધાત પહોંચાડીએ છીએ. એવા શબ્દો આપણા ધ્યાનને એ રચનાત્મક વિધિઓ ઉપરથી દૂર દઢાવી મૂકે છે કે જેના પ્રયોગથી અપરાધ કરનારને સુધારવાનો સંભવ હોય છે. આપણે એટલું યાદ રાખવું જોઇએ કે આપણે જે અપશબ્દોનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ તે આપણા મુખમાં જ રહી જાય છે; અપરાધીમાં એનાથી જરા પણ સુધારો થતો નથી.

એવો અવસર પણ આવે છે કે જ્યારે આપણને પાપના વિગ્રહમાં અવાજ ઉઠાવવાની જરૂર પડે છે, પરંતુ સાધારણ રીતે એમ કરવાથી વિષમય શબ્દોને

આપણા જ મુખમાં લઇ જઇને આપણે જ નુકસાન કરીએ છીએ. એનાથી દોષનો પરિહાર જરા પણ થતો નથી. નિષિદ્ધ વાક્યોના વિશ્લુષ્ઠ સાગરમાં આપણી શબ્દાવળીની ધારા પ્રવાહિત કરીને આપણે સંસારની અશાંતિને વધારી મૂકીએ છીએ. જનતાની કુસાવનાઓના શિકાર બનેલા કોઇપણ પુરુષના હિદ્માન્વેષણ, દોષારોપણ કરવાથી નથી આપણે આપણું ભલું કરતા તેમજ નથી આપણે સંસારની અવસ્થા સુધારી શકતા. ઊલટું વિષમય શબ્દોનો ભાર ખોરાક પેટમાં ભરીને આપણે આપણી જાતને વિષમતાના ઊંડા સાગરમાં કુબાડી દઇએ છીએ.

વિષમ આલોચનાના અનુદાર ઉદ્દગારો બોધ્યા પછી આકાશ અધિકારથી છવાઈ ગયેલું લાગે છે અને થોડા સમય માટે જીવનનો સાત્વિક આનંદ વિપાદના વાદળોથી છવાઇ જાય છે. મૂખમાંના શબ્દો ઉચ્ચારીને આપણે આપણી જાતને વેચી દઇએ છીએ અને તેના બદલામાં ‘ સંસારની સ્થિતિ ઘણી જ ખરાબ છે અને સૌ અમને ભૂલી ગયા છે ’ એવા એવા અસદ્ વિચારોને હૃદયમાં સ્થાન આપીએ છીએ. અને જેની ઉપર દોષારોપણ કરીએ છીએ તેનામાં આપણી મારફત કોઇ જાતનો નૈતિક સુધારો પણ નથી થતો.

આપણી એવી ઇચ્છા હોવી જોઇએ કે આપણે ભૂલ કરનારને તેની મુરકેલીઓથી બચાવી લઇએ. તેને પદ્ધતિ કરવાને બદલે આપણે તેને ઊડવાની કળા શીખવવી જોઇએ.

પ્રત્યેક બાહ્ય સ્થિતિનો જન્મ પહેલો મનમાં થાય છે. બાહ્ય જગતમાંથી આપણે જે ધુરાઇને હંમેશને માટે ઉમેડીને ફેંકી દેવા આહતા હોઇએ તો

આપણે તે માટે પહેલાં તો મનમાંથી જ ભુરાઇની જડને ખોદી નાખવી જોઇએ. કઠોર-કડવા શબ્દો અને આધાતોથી નથી મટતું વૈમનસ્ય અને નથી થતી રાક્ષસોમાં દેવત્વની સ્થાપના. ઉત્તમતા તરફ પ્રગતિ કરનાર પ્રત્યેક પગની છાપ પહેલાં તો હૃદય તથા મન ઉપર પડવી જોઇએ. આલોચનાપૂર્ણ અથવા આધાત પહેંચાડનાર શબ્દોની અપેક્ષાએ મધુર શબ્દો હૃદય ઉપર વધારે પ્રભાવ પાડે છે. આજ જગતની અવ્યવસ્થાની જડ માનસ જગતની અવ્યવસ્થામાં રહે છે. તેથી પહેલાં તો માનસ ક્ષેત્રમાં સમતાને સ્થાપિત કરવી જોઇએ. વિરોધભર્યા તથા કડવા શબ્દોથી વિષમતાનો કદિ પણ નાશ થતો જ નથી.

એટલું યાદ રાખવું જોઇએ કે મોઢામાં આવેલા ઉત્તમ શબ્દો જીવનમાં સુખ તથા સમૃદ્ધિ લાવે છે અને હિંસાત્મક તથા અપ્રિય શબ્દોથી અવ્યવસ્થા ઉત્પન્ન થાય છે. કોષાકુળ શબ્દોથી આપણી પાત્ર-ક્રિયાને નુકસાન પહોંચે છે તથા શરીરના ખીજા વ્યાપારોમાં પણ ઉત્થલપાથલ મચી જાય છે. વાગ્યાણો વરસાવીને આપણે આપણાં લક્ષ્યની તરફ આગળ વધવાને બદલે આપણી જાતને વધારે હાનિ પહોંચાડીએ છીએ.

આજ કાલ સંસારને જેટલી આવશ્યકતા ઉત્તમ ઉત્સાહવર્ધક શબ્દોની છે એટલી ખીજા કોષ વસ્તુની નથી. એ સત્ શબ્દોનું ઉચ્ચારણ કોણ કરશે ? આપણા કરતાં વધારે સારી રીતે કોઈ નહિ કરી શકે. પ્રેમ, સદ્ભાવના, ક્ષમા ઇત્યાદિથી પૂર્ણ ઉત્તમ શબ્દોનો પ્રયોગ કરીને વિશ્વમાં શાંતિ સ્થાપવા માટે તેમજ મનુષ્યમાં સદ્ભાવનાની વૃદ્ધિ કરવા માટે આપણાથી બનતું કરવાનો સુચવસર પ્રાપ્ત થયેલ છે. વિશ્વમાં શાંતિ અને પ્રાણીઓમાં સદ્ભાવના સ્થાપવા માટે ઇશ્વરને કરવામાં આવતી પ્રાર્થનામાં સહયોગ આપવો જોઇએ. કોષને પણ દુઃખ આપીને સંસારની અશાંતિમાં વધારો ન કરવો જોઇએ.

આજે તો એવા બી પુરુષોની જરૂર છે કે જેઓને ભગવાનની દયાળુતા ઉપર એટલો વિશ્વાસ

હોય કે તેઓ શાંત રહીને પ્રાણીઓને મુક્ત કરવાની ભગવાનની ક્રિયાને જોઇ, જાણી શકે અને લોકોની સમક્ષ તેની ઘોષણા કરે. જે લોકો આમ કરશે તેઓને તેનો પુરસ્કાર મળ્યા વગર રહેશે નહિ, કેમકે આશીર્વાદ આપીને જ તેઓ પોતે આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશે.

માણસ કેવળ ભૌતિક આહાર પર નિર્ભર નથી રહી શકતો. સત્યરૂપે જીવિત રહેવા માટે તેને તો જે શબ્દો સ્વયં ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી નીકળ્યા છે તે જ શબ્દોને પણ પોતાની અંદર લઇ જવા પડશે.

ભૌતિક જીવનની પાષાણુમય કઠોરતા પર આપણે આપણાં જીવનને નિર્ભર કરવાની ચેષ્ટા કરી રહ્યા છીએ પરંતુ પાપની આલોચના કરનાર શબ્દોમાં કોષપણુ જાતનું પોષણ તત્ત્વ નથી. એવા આહાર ઉપર નિર્ભર રહેવાથી આપણો આત્મા ભૂખે મરી જશે. આપણને ખરેખર પુષ્ટિ આપનાર આહાર તો ઇશ્વરની કલ્યાણુમય વાણીથી પ્રાપ્ત થાય છે જે સત્ય તથા ધર્મથી ઓતપ્રોત છે. આ સૃષ્ટિમાં સઘળું સારું છે અને જ્યારે આપણે ઇશ્વરની કલ્યાણુમય વાણીનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ ત્યારે જીવનનો વારતવિક ખોરાક મળી શકે છે છીએ અને જો આપણને અસલ ખોરાક મળી શકતો હોય તો પછી પથ્થર (કઠોરતા) ઉપર શા માટે નિર્ભર રહેવું ?

પથ્થર ખાઇને કોષ વધી શકતું નથી, ફૂલીફાલી શકતું નથી. એવી જ રીતે કઠોર શબ્દોથી કોષ વધી શકતું નથી, ફૂલીફાલી શકતું નથી. ઇશ્વરનો પ્રેમ, જીવન અને તેની વાસ્તવિકતા જ જીવનનો અસલ ખોરાક છે, ભગવાનની મંગળમય વાણી સાંભળો અને તેનાથી ભક્તિ તેમજ જીવન પ્રાપ્ત કરો. કેવળ તેના મંગળમય શબ્દો મુખમાં ધારણ કરો. વાત-ચીતમાં કેવળ એવા જ શબ્દોનો પ્રયોગ કરો કે જેમાં આત્માનું નિર્માણાત્મક તત્ત્વ ભરેલું છે. તમારી વાણીને એવી મંગલમય બનાવો કે જેનાથી પવિત્ર દેવી શાંતિની સ્થાપના થાય અને જગતમાં એનો પ્રસાર થાય.

ब्रूयात् सदा हितकरं वाक्यम् ।

યાત્રાના નવાણું દિવસ.

લેખક:—મોહનલાલ દીપચંદ ઓકરી.

ભગવંતસાપિત વાણી—

મહાનુભાવ! અહીંના આ રમ્ય વાતાવરણમાં આજે હું તમોને આ યુગના અતિ મહત્વના સાધન સંબંધે કહીશ. પંચમ કાળના જીવોને આત્મશ્રેય સાધવામાં અવલંબનરૂપ વસ્તુઓ માત્ર એ. એક જિન-ત્રિંબ અને બીજી જિનઆગમ. જિનત્રિંબોથી તો આ પહાડ સુશોભિત બનેલ છે. અહીં અર્ચન-પૂજન-સ્તવન તેમજ ધ્યાન માટે વિશાલ સામગ્રી વિપુલ પ્રમાણમાં પથરાયેલી છે. ફક્ત એમાં તદાકાર બનવા સારુ જરૂર છે સાચા ઉમળકાની અને એકાગ્ર દષ્ટિની. એ કેળવવા સારુ આગમજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જરૂરી છે.

પ્રત્યેક કરણી જ્ઞાનયુક્ત હોય તો જ સંપૂર્ણ ફળ-દાયી નીવડે છે. તેથી જ ‘પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી દયા’ કિંવા ‘પહેલું જ્ઞાન અને પછી ક્રિયા’ જેવા ટંકશાળી વચ્ચેનો અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે.

પૂર્વે તીર્થંકર દેવોના જે નામો જોયા એમાં ચાલુ અવસર્પિણીકાળમાં છેલ્લા થયા શ્રી વર્ધમાનસ્વામી. વિશેષ ખ્યાતિ પામ્યા શ્રી મહાવીર પ્રભુ તરીકે. આજના વિદ્યમાન સાહિત્યના મૂળ પ્રણેતા તેઓશ્રી જ. કૈવલ્યપ્રાપ્તિ પછી તેઓ રાજગૃહીના મહાસેન વનમાં પધાર્યા. ઇંદ્રભૂતિ આદિ અગિયાર ભૂદેવોને તેમના હૃદયમાં રહેલી શંકાઓનું, ખુદ તેઓ માનતા હતા એ ‘વેદ’ ના વાક્યોના સાચા અર્થોવડે સમાધાન કરી પોતાના મુખ્ય શિષ્ય તરીકે સ્થાપ્યા. તેઓ ગણધર તરીકે ઓળખાયા. ભગવંત મહાવીરદેવે તે દરેકને ‘ઉપાદ-વ્યય-ધ્રુવ’ રૂપ ત્રણ પદોની વાચના આપી. એ ઉપરથી તે દરેકે પોતા અંગની રચના કરી. એ દ્વાદશાંગી યાને ગણિપીટકરૂપે ઓળખાય છે.

પરમ જિન શ્રી મહાવીરદેવના નિર્વાણ પૂર્વે પ્રથમ ગણધર ઇંદ્રભૂતિ ગૌતમ તથા પંચમ ગણધર સુધર્મા સિવાયના ત્રણ મુક્તિપદને પામ્યા હતા. પોતાની નિર્વાણ રાત્રિ અને એની પૂર્ણાહુતિ પછીના પ્રાતઃકાળે શ્રી ગૌતમને કેવલજ્ઞાનનો યોગ જોઈ શ્રી મહાવીરદેવે પદ્મધર તરીકે શ્રી સુધર્માને સ્થાપ્યા હતા.

આમ જે અંગ સાહિત્ય આજે ઉપલબ્ધ થાય છે તેના રચનાર શ્રી સુધર્માસ્વામી છે. એની શરૂઆતમાં જે રીતે ઉલ્લેખ કરાય છે એ પરથી એ વાત સહજ સમજાય છે.

‘હે શિષ્ય જાણુ! ભગવંત મહાવીરદેવે ગણધર-મુખ્ય શ્રી ગૌતમને જે વાત, જે સ્વરૂપે કહી છે તે વાત તે સ્વરૂપે હું તને કહું છું.’ આ જ્ઞાતની ભૂમિકાથી અંગમાં કથન કરાય છે. આ રીતે કહેવા-થેલું સર્વ જ્ઞાન પાર અંગરૂપે ઓળખાય છે. યૌદ પૂર્વ તરીકે ગણનાપાત્ર થયેલ સાહિત્ય એ પારમા અંગનો એક ભાગ જ છે. જ્યાં પારમુ અંગ જે દ્રષ્ટિવાદ તરીકે ઓળખાતું હતું તે વિચ્છેદ ગયું છે ત્યાં ‘પૂર્વ’ સંબંધી વિશેષ માહિતી ક્યાંથી મળે? આમ છતાં એમાંની છૂટીછવાયી જાગતોના ખ્યાલ અંગ આદિમાં પ્રાપ્ત થતાં ઉલ્લેખો અને સંગ્રહાયેલી ટૂંક નોંધથી આવે છે. મુખ્ય શ્રી ભદ્રાબાહુસ્વામી-રચિત શ્રી કલ્પસૂત્ર પણ એ પૂર્વમાંની પ્રસાદીરૂપ છે અને પાછળ થયેલા વિદ્વાનોએ ઉપાંગ, પચમ તેમજ અન્ય સૂત્રોની જે રચનાઓ કરી છે તે સર્વના મૂળ તો ઉપર કહ્યું તેમ દ્વાદશાંગીમાં જ છે. આ રીતે સર્જાયેલ સાહિત્ય ‘પીરતાલીશ આગમ’ રૂપે ઓળખાય છે. જુદા જુદા ભંડારોમાં ઉપલબ્ધ પણ થાય છે.

ગણધર મહારાજપ્રણીત અંગે ઉપર જેમ જેમ કાળના વાયરા વાયા, ઊતરતા સમયની અસરથી સમજશક્તિનો હ્રાસ થતો ગયો અને સ્મરણ-શક્તિમાં કાપ પડવા માંડ્યો, તેમ તેમ પાછળ થયેલા વિદ્વાન મુનિપુંગવોએ એ જ્ઞાનવારિધિના આશયને જરાપણ ક્ષતિ પહોંચાડ્યા વિના એ ઉપર 'નિર્ઘુ-ક્તિ,' 'ભાષ્ય,' 'ચૂર્ણ' અને 'ટીકા' ની રચના કરી. 'મૂળ' નો ઉમેરો કરતાં એ પંચાંગી કહેવાય છે.

લગભગ શ્રી મહાવીરદેવના નિર્વાણથી ૬૮૦ અને અપવાદે ૬૯૩ વર્ષ પછી આગમ પુસ્તકારૂઢ થયા. સ્મરણશક્તિ સાવ ઓસરી જવાના નગારા વાગી રહ્યા. આરવર્ષી લય'કર દુકાળોએ પોતાના તાંડવ નૃત્ય ચાલુ રાખ્યા અને દક્ષ અભ્યાસીઓ, નિષ્ણાત સંતો તથા અનુભવી આચાર્યો સંખ્યામાં ઘટવા લાગ્યા ત્યારે સૌરાષ્ટ્રના વલ્લભીપુરમાં પૂજ્ય શ્રી દેવદિગ્ગણિ ક્ષમા-શ્રમણે વિદ્યમાન સાધુઓની પરિષદ મેળવી અને

સંખ્યાગંધ લહીઆઓને રોકી, ભિન્ન ભિન્ન સાધુ-મહારાજોની યાદદારત એકઠી કરી આગમજ્ઞાનને ગ્રંથોમાં લખી લીધું. આ પૂર્વે જ્ઞાનસંભારણા તેમજ પરસ્પર પાઠોની સરખામણી નિમિત્તે પાટલીપુત્રમાં મુનિ પરિષદ મળેલી. તેમજ મથુરામાં પણ એ જાતનો પ્રયાસ થયેલો. આ લેખનનું વિદ્યમાન સ્વરૂપ તો વલ્લભીપુરે નિર્માણ કરેલ તે જ છે. માથુરી અને વલ્લભી વાચનામાં જે પાઠફેરની વાતો આવે છે એ ઉપરના કારણે છે. ઉપરની પરિસ્થિતિનો અભ્યાસી સહજ અનુમાની શકશે કે પ્રાપ્ત થયેલ આ વારસો શાસ્ત્રરૂપે રહે એ જ શોભારૂપદ લેખાય, એને ખેંચી પકડી કે એના અર્થ આડતેડા બનાવી એનો ઉપયોગ ન તો શાસ્ત્રરૂપે કરાય કિંવા એ નામે ન તો સાઠમારી થાય.

આ પવિત્ર પીસ્તાલીશ આગમમાં શું શું કહેવામાં આવેલ છે એ તરફ સામાન્ય આખ ફેરવી લઈએ.

૧. આચારાંગ	સૂત્ર	અંગ	મૂળ	શ્લોક	૨૫૦૦	જૈનધર્મનું સ્વરૂપ-સાધુના આચાર.
૨. સૂત્રગદ્યાંગ	"	"	"	"	૨૧૦૦	૩૬૩ મતનું સ્વરૂપ.
૩. ઠાણાંગ	"	"	"	"	૩૭૭૫	એકથી દશ સુધી વસ્તુઓનું કથન.
૪. સમવાયાંગ	"	"	"	"	૧૬૬૭	એકથી કોટાકોટિ સુધી પદાર્થનું જ્ઞાન
૫. ભગવતી	"	"	"	"	૧૫૭૫૨	શ્રીગૌતમ વિ. ના પ્રશ્નો, ભગવંતના ઉત્તર
૬. જ્ઞાતાધર્મકથા	"	"	"	"	૬૦૦૦	ધર્મપુરુષોના કથાનકો.
૭. ઉપાશકદશાંગ	"	"	"	"	૮૧૨	આનંદ વિ. દશ શ્રાવકોનું સ્વરૂપ
૮. અંતગદ્દશાંગ	"	"	"	"	૭૬૦	મોક્ષે ગયેલા નેતું જીવોનું સ્વરૂપ.
૯. અનુત્તરોવવાદ	"	"	"	"	૧૬૨	અનુત્તર વિમાનમાં ઉત્પન્ન થયેલ જીવોનું સ્વરૂપ.
૧૦. પ્રશ્નચક્રરણ્ય	"	"	"	"	૧૨૫૦	પાંચ આશ્રવ તથા પાંચ સંવર સંબંધી.
૧૧. વિપાક	"	"	"	"	૧૨૧૬	દશ દુઃખવિપાકી અને દશ સુખ-વિપાકી જીવોનું સ્વરૂપ.
૧૨. ઉવવાદ		ઉપાંગ		શ્લોક	૧૧૬૭	આવીશ પ્રકારના જીવ વિષે કોણિકની વંદના.
૧૩. રાજપ્રશ્નીય		"	"		૨૦૭૮	પ્રદેશી રાજાને પ્રતિબોધ.
૧૪. જીવાભિગમ		"	"		૪૭૦૦	જીવ અજીવનું વિસ્તારથી કથન.
૧૫. પનવણ્ય		"	"		૭૮૦૦	છત્રીશ પદમે છત્રીશ વસ્તુ સ્વરૂપ.
૧૬. જંબૂદ્વીપપત્તિ		"	"		૪૧૪૬	જંબૂદ્વીપ વિ. નું વર્ણન.

આત્મસાધના.

લેખક:—અમરચંદ માવજી શાહ.

(ગતાંક ૫૪ પૃથી ૩૩.)

સંયમની પરાકાષ્ઠા સર્વ સંવર છે. કર્મશ્રવનાં દરવાજા જ્યારે સંવરરૂપ સંકળવડે બંધ થશે, સમતા યોગમાં સ્થિર થશે, પાંચ ઇન્દ્રિયોનાં વિષયમાં થતાં રાગ દ્વેષ અને કષાયભાવ મંદ પડશે, મન-વચન-કાયાનો યોગ આત્મભાવમાં વર્તશે સારે સંયમ થશે.

શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શાદિ પંચ વિષયો પુદ્ગલજનિત છે. તેને ભોગવનાર મન, વચન ને કાયા પુદ્ગલ છે. હું એ પુદ્ગલોથી-પરભાવોથી પર છું. હું તો કેવલ જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા છું. એ વિષયોને હું ભોગવતો નથી, અજ્ઞાનભાવે હું માનું છું કે આ સારું થયું. આ સારું છે, આ ઇષ્ટ છે, અનિષ્ટ છે આદિ વિકલ્પોમાં જોડાઈ ફેગટ રાગ-દ્વેષની વૃત્તિઓવડે આશ્રવ ઝાલી બંધ ભાવને પામું છું. આ બંધભાવનો નાશ કરવા મારી સાધના સદાય જાગ્રત રહો.

ઇન્દ્રિયો વિષયની માંગણી કરે તેને તે વખતે રોકવી તેનું નામ તપ. તપની પરાકાષ્ઠા સંકલ્પવિકલ્પ રહિત ચિર શાંતિ છે. આત્મી નિર્વિકલ્પ સમાધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઇન્દ્રિયસંયમ, યોગસંયમ, કષાય, ઉપશ્ચમ આદિ પ્રવૃત્તિરૂપ તપ કર્તવ્ય છે. બંધનાં કારણોનો નાશ કરવો અને આત્માને મોક્ષમાં સ્થિર કરી કાર્યસિદ્ધિ કરવી. આ રીતે કાર્ય કારણનો ઉપયોગ

કરી આત્મમુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી એ જ આત્માની સત-ક્રિયા છે.

શાંતિરૂપી એક જ ગુટિકા આત્મશુદ્ધિ માટે રામબાણુ ઇલાજ છે. કાંઈપણ સંકલ્પવિકલ્પ કર્યો સિવાય, નિર્વિકલ્પ મૌન દશામાં આત્મધ્યાન સ્થિર થઈ કરવું. કોઈપણ વિચારવૃત્તિને વશ થવું નહિ. જ્ઞાતચેતનામાં-સ્વભાવમાં લીન રહેવું. હું શુદ્ધ આત્મ-દ્રવ્ય જ છું એ ઉપયોગ ધારી રાખવો. વૃત્તિઓ થાય તો પણ તેની ઉપેક્ષા કરવી. જાણે કાંઈ જાણતાં જ નથી, આપણે કાંઈ તેની સાથે સંબંધ જ નથી એ રીતે સહજ ભાવે ઉપશ્ચમાવી દેવી. આ રીતે ઉપયોગ-પૂર્વક દિન રાત દરેક પ્રવૃત્તિના સમયમાં કે નિવૃત્તિના સમયમાં જાગ્રત રાખી પ્રયોગ કરવાથી જાણે જાણ સતત અંતરમાં ચાલુ રાખવાથી આસ્તે આસ્તે ચિત્ત સ્થિર થશે, વૃત્તિઓ શાંત થશે અને આત્મધ્યાનથી સંવર અને નિર્જરા સકામ થવાથી પૂર્વકૃત કર્મોની નિર્જરા થશે, ઉપયોગથી સંવર થશે, આશ્રવનું બળ ધટી જતાં બંધભાવ શિથિલ થશે, અને આત્મા કર્મ-મુક્ત થશે, શુદ્ધ સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરશે આત્મા આત્મ-ભાવે પરિણમશે એટલે આ બધાં સાધનો પણ નકામા ગણાશે.

૧૭. ચંદ્રપત્રાત

ઉપાંગ શ્લોક

૨૨૦૦

જ્યોતિષયંકનું સ્વરૂપ.

૧૮. સૂર્યપત્રાત

" "

૨૨૦૦

" " "

૧૯. નિરયાવલિયા સુચબંધ
કરિયા.

૨૦. કપ્પવડસિયા.

૨૧. પુરિકયા.

૨૨. પુષ્કયલિયા.

૨૩. વન્દિદશા.

" "

૧૧૦૯

નરકે તેમજ સ્વર્ગે જનારા જીવો વિષે

તેમજ રાજાઓની લકાષ્ટ વિષે.

(વધુ વાત હવે પછી.)

જય જવાહર

પંડિત જવાહરલાલ નહેરૂના ૧૦ મા જન્મદિન પ્રસંગે એમને દીર્ઘાયુષ્ય ઇચ્છતાં કૃતકૃત્ય થવાય છે, અને તે અંગે નોંધ લખવાની તક પ્રાપ્ત થાય એ પણ મારા માટે આનંદની વાત છે.

પંડિતજી આજે હિન્દના પ્રથમ પુરુષ તો છે જ, કારણ કે મહાત્માજીએ એમને પોતાના વારસદાર મણાવ્યા છે, અને તેઓ નવભારતના વડા પ્રધાન-પદેથી એ વારસાને યોગ્ય રીતે દીપાવી પણ રહ્યા છે. દેશના ભાગલા પછા ત્યારે જે કામી હુલ્લસ ફાટી નીકળ્યું તેમજ જે નિર્વાસિતોની મહાન હિજરત શરૂ થઈ, તે વખતે લેશ પણ મગજ ગુમાવ્યા સિવાય, હિંદુ અને મુસ્લીમ બન્ને વર્ગ માટે એક સરખો અને અદ્ભુત પ્રેમ દાખવીને એ દાવાનળમાંથી દેશનું જે રક્ષણ કર્યું, એ હરકાષ્ટની પ્રશંસા - માગી દે એવું છે. ઉકળેલા મગજના હિંદુઓ દિલ્હીના ચાંદની ચોકમાં ભાષણ આપતા જવાહરલાલને વિરોધી સૂત્રોથી નવાજવા છતાં નથી તેમણે તેમના પ્રત્યે લાલ આંખ કરી, કે નથી તેમણે મુસ્લીમોના રક્ષણની પોતાની ફરજ પડતી મૂકી. જે કારણે ગાંધીજી જીવ્યા અને મર્યા, તે જ કારણે સુસ્તપણે વળગી રહીને તેમણે રાષ્ટ્રપતિને વારસો યોગ્ય રીતે જ દીપાવ્યો છે.

તાયફાવાળાઓ અને પાકીસ્તાની ગુંડાઓનાં ધાડાઓ પાકીસ્તાન રાજ્યના પીડબળ સાથે જ્યારે કાશ્મિર પર ધસી આવ્યાં ત્યારે છેક છેલ્લી ઘડીએ હિંદી સંઘનું શરણ માગનાર મહારાજા હરિસિંહને બિલકુલ તિરસ્કાર્યા વગર, કુનેહથી પ્રજ્ઞના હાથમાં સત્તા સુપ્રત કરાવી, તેમણે અતિઝડપી તૈયારી સાથે કાશ્મિરમાં લશ્કર મોકલી, કાશ્મિરની પ્રજાને બચાવનક હત્યાકાંડ અને પાકિસ્તાની શિરનેરીમાંથી બચાવી લીધી, એનો બધો યશ પંડિતજીને ફાળે જ જાય છે.

હૈદરાબાદની પ્રજા પરના રાજાકારોના જીવો

સાંભળતા જ્યારે આપણાં હૈયાં ઊકળી જતાં હતાં અને હિંદ હૈદરાબાદ સામે તત્કાળ યુદ્ધ બહર કરે એમ આપણે ઇચ્છી રહ્યા હતા, ત્યારે એમણે જણાવ્યું હતું કે ' હૈદરાબાદ સામે યુદ્ધનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. તેના સામે તો કેવળ લશ્કરી પગલું જ ભરવાનું છે, અને યોગ્ય સમયે એ લેવાશે જ. ' અને આપણે જોઈ શક્યા કે એમણે યોગ્ય સમયે એ પગલું લીધું અને ઓછામાં ઓછી હિંસાથી વિજય મેળવ્યો.

આ બધા વિજયો અને સિદ્ધિઓ પર કળશ ચડાવે એવું પંડિતજીનું કાર્ય, એ ' યુનો 'માં તેમણે તાજેતરમાં આપેલું બલ્લ અને પ્રેરણામક વ્યાખ્યાન છે. જગતના પીઠ મુત્સદ્દીઓ, રાજપુરુષો સમક્ષ સર્વાંગસુંદર વ્યાખ્યાન આપીને એમણે હિંદની અને એના ભાગ્યવિધાતા મ. ગાંધીજીની પ્રતિજ્ઞાને અનેક ગણી વધારી અને દીપાવી છે. એ વ્યાખ્યાનમાં એમણે હિંદની પારાવાર મુશ્કેલી વિષે એક શબ્દ પણ ઉચ્ચાર્યો નથી, તેમ હિંદના દુશ્મનો માટે રોષનો એક અક્ષર પણ કહ્યો નથી. જણે કોઈ મહાપવિત્ર ઋષિ જ્ઞાનભૂલેલાં બાળકોને ઉપદેશ આપતા હોય એમ તેમણે જગતની સત્તાઓને હિંસા, દ્રેષ અને યુદ્ધને માર્ગેથી અહિંસા, પ્રેમ અને શાન્તિને માર્ગે ચઢવા ધીર-ગંભીર વાણીમાં પ્રેરણા આપી. આ વ્યાખ્યાન વાંચતાં એમ લાગે છે કે જે ગાંધીજીને રાષ્ટ્રસંઘ સમક્ષ ભાષણ કરવાની તક મળી હોત, તો તેઓ જે કંઈ કહેત તે જ પંડિતજીએ કહ્યું છે.

આવા એ જવાહરલાલ આ દેશના તો દીપક છે જ પરંતુ સમગ્ર દુનિયાના પણ તેઓ દીપક છે; અને તેથી જગતને સ-માર્ગે દોરવાની તેમને તક મળે એ માટે તેઓ ઘણું ઘણું જીવે, એ જ ઇશ્વર પ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

જહુલાલ મહેતા.

“ પ્રયુદ્ધ જૈન ”માંથી સાબાર ઉધ્ધત

કેટલાક સદ્બોધક દર્શાવો

અનુ૦ ‘અભ્યાસી’

પોતે પાલન કરનારને જ ઉપદેશનો અધિકાર છે.

(૧) એક બ્રાહ્મણે પોતાના આઠ વર્ષના પુત્રને એક મહાત્માની પાસે લઈ જઈને કહ્યું કે “મહારાજજી, આ છોકરો હંમેશા ચાર પૈસાનો ગોળ ખાઈ જાય છે અને તેને ગોળ નથી આપવામાં આવતો તો કનિયા કરે છે. કૃપા કરીને આપ કાંઈ ઉપાય બતાવો.” મહાત્માએ કહ્યું ‘એક પખવાડિયા પછી તેને મારી પાસે લાવજો એટલે ઉપાય બતાવીશ’ બ્રાહ્મણ તો પંદર દિવસ વીત્યા પછી છોકરાને લઈને ફરી મહાત્માની પાસે પહોંચ્યો. મહાત્માએ બાળકના હાથ પકડીને ખૂબ મીઠા શબ્દોમાં કહ્યું, ‘બેટા, જો, હવેથી કદિ તારે ગોળ ન ખાવો અને કનિઓ પણ ન કરવો.’ ત્યાર બાદ તેની પીઠ યાજ્ઞીને અને ખૂબ પ્રેમથી તેની સાથે વાતચીત કરીને મહાત્માએ તેને વિદાય આપી. એ દિવસથી તે બાળકે ગોળ ખાવાનું તથા કનિયો કરવાનું છોડી દીધું.

થોડા દિવસો પછી બ્રાહ્મણે મહાત્મા પાસે જઈને બ્રહ્મા આગ્રહથી પૂછ્યું—“મહારાજ! આપના એક વખતના ઉપદેશે એવું જાદુ કર્યું કે કાંઈ કહેવાની વાત નહિ, પરંતુ આપે તે દિવસે ઉપદેશ ન આપતા પંદર દિવસ પછી શામાટે કહ્યું હતું? આપને યોગ્ય લાગે તો એનું રહસ્ય સમજાવવા કૃપા કરશો.” મહાત્માએ હસીને કહ્યું ‘બાઈ, જે મનુષ્ય પોતે સંયમ-નિયમનું પાલન નથી કરતો તે બીજાને સંયમ-નિયમનો ઉપદેશ આપવાને અધિકારી નથી. તેના ઉપદેશમાં બળ જ નથી રહેતું. હું આ છોકરાની માફક ગોળ માટે કનિયા નહોતો કરતો, પરંતુ

હું ભોજનની સાથે હમેશા ગોળ ખાતો—એ ટેવ છોડવાની મેં પોતે એક પખવાડિયા સુધી પરીક્ષા કરીને જ્યારે ગોળ ન ખાવાનો મારો અભ્યાસ મજબૂત થઈ ગયો ત્યારે હું સમજ્યો કે હવે હું પૂરેપૂરા મનોબળથી દહતાપૂર્વક તારા બાળકને ગોળ ન ખાવા માટે કહેવાનો અધિકારી થયો છું.’

મહાત્માની વાત સાંભળીને બ્રાહ્મણ શરમિંદો બની ગયો અને તેણે પણ તે દિવસથી ગોળ ખાવાનું છોડી દીધું. દહતા, ત્યાગ, સંયમ અને તેને અનુકૂળ આચરણ એ ચારે વસ્તુ જ્યાં એકત્ર અને છે ત્યાં જ સફળતા મળે છે.

વિદ્યાસનું ફળ

(૨) એક સાચો ભકત હતો. બહુ જ સીધો માણસ. જગતપટ તો જાણે જ નહિ તે હૃદયથી ઇચ્છતો હતો કે મને એકદમ ભગવાનના દર્શન થાય. તેને માટે તેને દિવસરાત તાલાવેલી રહેતી અને જે કાંઈ મળે તેને ઉપાય પૂછતો. એક ઠગને તેની આ સ્થિતિની ખબર પડી. તે સાંધુનો વેશ પહેરીને આવ્યો અને તેને કહ્યું—‘હું તને આજે જ ભગવાનના દર્શન કરાવી દઈશ. તું તારો બધો સરસામાન વેચીને મારી સાથે જંગલમાં ચાલ.’ ભકત તો ખિચારો નિષ્કપટ સરલ હૃદયનો હતો અને દર્શનેચ્છાથી વ્યાકુળ હતો. તેને તો ખૂબ આનંદ થયો અને જે કાંઈ પૈસા મળ્યા તે લઈને પોતાનો બધો સરસામાન વેચી નાખ્યો અને તે પૈસા પોતાની સાથે લઈને ઠગની સાથે ચાલી નીકળ્યો. રસ્તામાં એક કૂવો આવ્યો. ઠગ બોલ્યો, ‘બસ, આ કૂવામાં તમને ભગવાનના દર્શન થશે. પહેલાં તમે આ માથિક રૂપિયાને અહીં મૂકો. કૂવામાં

ઝુકાવો. સરલ વિશ્વાસુ ભકતે એમ જ કયું. તે કૂવામાં ડોકાવા જતો હતો ત્યાં તો પેલા ઠગે તેને ઘક્કો માર્યો જેને લઈને તે તુરત કૂવામાં પડી ગયો. પ્રભુ-કૃપાથી તેને જરા પણ નુકસાન ન થયું અને ત્યાં જ તેને સાક્ષાત્ ભગવાનના દર્શન થઈ ગયા. તે તો કૃતાર્થ થઈ ગયો.

હવે તો રૂપિયા લઈને પલાયન કરી ગયો હતો. ભગવાને સિપાઈનો વેશ ધારણ કરીને તેને પકડી લીધો અને તેને કૂવા પાસે લાવવામાં આવ્યો. ભકત તો તે વખતે ભગવાનની રૂપમાધુરીના સરસ રસપાનમાં મસ્ત બન્યો હતો. તેણે કહ્યું ‘આ માણસ ઠગ હોય કે ગમે તે હોય, તે તો મારો ગુરુ છે. સાચે જ તેણે મારી માયિક પૂજા ઉપાડી જઈને મને ભગવાનના દર્શન કરાવ્યા તેથી આપ એને છોડી દો.’ ભકતની તે વાત સાંભળીને અને વિશ્વાસનો આવો ચમત્કાર જોઈને ઠગના મનમાં થયું કે ખરેખર આને ઠગીને તો હું પોતે જ હાગ્યો છું. તેને પોતાના કૃત્ય માટે પૂજ્ય અક્ષોસ થયો અને તેનું હૃદય પલટાઈ ગયું. ભકત તથા ભગવાનના સંગનો પ્રભાવ પણ હતો જ. તે પણ તે દિવસથી પોતાનાં દુષ્કૃત્ય છોડીને ભગવાનનો સાચો ભકત બની ગયો.

મહાત્માનું જીવન-ચરિત્ર

કેવી રીતે લખવું જોઈએ ?

(૩) એક મહાવિદ્વાન પુરુષ એક મહાત્માના અનન્ય ભકત હતાં. કોઈ મિત્રે એમને પૂછ્યું-પંડિતજી! મહાત્માજી મહાન યોગી અને મહાપુરુષ હતાં. તેમના જીવનની અનેક છૂપી વાત પણ આપ જાણો છો, તો પછી આપ તેમનું જીવન-ચરિત્ર કેમ નથી લખતા ? પંડિતજીએ પૂજ્ય ગંભીરતાપૂર્વક કહ્યું-હું મહાત્માજીનું

જીવન-ચરિત્ર લખવાના પ્રયત્નમાં લાગી રહ્યો છું, મેં તેનો પ્રારંભ પણ કરી દીધો છે. તે મિત્રે ફરી આ-તુરતાપૂર્વક પૂછ્યું-તે જીવનચરિત્ર ક્યારે પ્રસિદ્ધ થશે ? તે સાંભળીને પંડિતજીએ કહ્યું-આપ એમ સમજતાં હશે કે હું મહાત્માજીનું જીવન-ચરિત્ર કાગળ પર લખી રહ્યો છું, પણ એમ નથી. આપ ભૂલો છો. મારા વિચાર પ્રમાણે મહાત્માજીનું જીવન-ચરિત્ર મનુષ્યના જીવનમાં લખાઈ જવું જોઈએ. તે મુજબ હું તો યથાસાધ્ય તેમનાં જીવનને મારા પોતાના જીવનમાં ઉતારવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું.

વૃદ્ધાની ઝૂંપડી

(૪) એક રાજાએ એક જગ્યાએ પોતાનો નવો મહેલ બંધાવ્યો. તેની નજીક એક વૃદ્ધાની ઝૂંપડી હતી. ઝૂંપડીમાંથી ધૂમાડો મહેલમાં જતો હતો, તેથી રાજાએ વૃદ્ધાની ઝૂંપડી ત્યાં આગળથી કાઢી નાખવાની આજ્ઞા કરી. રાજાના સિપાઈઓએ તે વૃદ્ધાને ઝૂંપડી કાઢી નાખવા કહ્યું, પરંતુ તેને કશો જવાબ ન આપ્યો એટલે તે લોકો તેને દમદાટી બતાવીને રાજાની પાસે લઈ ગયા. રાજાએ તેને પૂછ્યું-‘ડોસી મા, તમે તમારી ઝૂંપડી કેમ ખસેડતા નથી ? મારી આજ્ઞા કેમ અમાન્ય કરો છો ?’ વૃદ્ધાએ કહ્યું-મહારાજ, આપનો હુકમ તો માથે ચડાવું છું. મને માફ કરો. હું આપને એક વાત પૂછું છું, કે હું તો આપના આવડા મોટા મહેલ તથા બાગ બગીચા જોઈ શકું છું, પરંતુ આપની આંખમાં મારી આ ઝૂંપડી કેમ ખટકે છે ? આપ સમજો છો, ગરીબની ઝૂંપડી કઢાવી શકો છો. પરંતુ એ કરવાથી શું આપના ન્યાયીપણાને કલંક નહિ લાગે ? વૃદ્ધાના શબ્દો સાંભળીને રાજા શરમાઈ ગયો અને તેને થોડા પૈસા આપીને આદરપૂર્વક વિદાય કરી.

વર્તમાન સમાચાર

પૂજ્યપાદ આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજીની જન્મમજ્યંતિ કાર્તિક શુ. ૨ શુક્રવારે સવારના કૃષ્ણ-નગરમાં આવેલા જૈન ઉપાશ્રયમાં આચાર્યશ્રી વિજય-લલિતસૂરિજીના અધ્યક્ષસ્થાને શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા તરફથી ઉજવવામાં આવેલ અને શ્રી લલિત-સૂરિજી જૈન સંગીત મંડળનું ઉદ્ઘાટન શ્રી શેઠશ્રી ભોગીલાલભાઈ મગનલાલભાઈના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું.

આ પ્રસંગે આળાઓએ પ્રારંભિક રતુતિ કર્યા બાદ શ્રી જૈન આત્માનંદ સભાના સેક્રેટરી શ્રી વલ્લભદાસભાઈએ પૂ. આચાર્યશ્રીને જીવનપરિચય સુંદર રીતે આપ્યો હતો. ત્યારબાદ શ્રી ભીમજીભાઈ સુશીલે, પૂ. આચાર્યશ્રીએ સમાજમાં ઉચ્ચ કેળવણીના સંસ્કારો રોપ્યા, મુખ્યમાં શ્રી મહાવીર વિદ્યાલયની સ્થાપના કરી, પંચમમાં જૈન ધર્મનો પ્રચાર કર્યો વગેરે બાજુએ તેમની લાક્ષણિક શૈલીથી રજૂ કરી હતી. ત્યારપછી શ્રી ન્યાલચંદભાઈ વડીલ, શ્રી જીવરાજ-ભાઈ ઓધવજી દોશીના વક્તવ્યો બાદ કૃષ્ણનગરમાં ધાર્મિક અભ્યાસ કરતા આળકા સંગીતનું શિક્ષણ સારી રીતે લઈ શકે તે હેતુથી સ્થપાયેલ “શ્રી લલિતસૂરિજી જૈન સંગીત મંડળ” ના ઉદ્ઘાટન અંગે શ્રી ગુલાબચંદ લલ્લુભાઈએ પ્રસંગોચિત વિવે-ચન કર્યું હતું. ત્યારબાદ આળકાએ તેમજ આળા-ઓએ ગરબા, દાંડીયારાસ વગેરેનો કાર્યક્રમ રસ-પ્રદ રીતે રજૂ કર્યો હતો. બાદ શ્રી ભોગીલાલભાઈ-એ સંગીત મંડળની ઉદ્ઘાટન ત્રિધિ કરી હતી અને આ સંગીત મંડળ પ્રારંભે શ્રી જેવું નહિ થતાં સારી પ્રગતિ સાધે એવી ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. બાદ શ્રી ખાંતિલાલભાઈ વેરાએ આ સંગીત મંડળને ખેડ વગેરે સામગ્રી શેઠ શ્રી ભોગીલાલ-ભાઈ તરફથી તથા હારમોનિયમ શેઠ શ્રી અમૃતલાલ-ભાઈ જગનલાલ તરફથી અને તથાલાની જોડી શેઠ શ્રી ગુલાબચંદભાઈ આણંદજી તરફથી આપવાનું જાહેર કર્યું હતું. ત્યાર પછી મુનિ શ્રી જયનંદ-વિજયજીએ સૂરીશ્વરજીના જીવન અંગે કાવ્ય બોલી

યોગ્ય વિવેચન કર્યું હતું. છેવટે આચાર્યશ્રી વિજય-લલિતસૂરીશ્વરજી મહારાજે ઉપસંહાર કરતાં પૂ. ગુરુવર્ધના જીવન અંગે તેમજ સંગીત મંડળ અંગે યોગ્ય પ્રવચન કર્યું હતું. પછી આભારવિધિ થયા બાદ પ્રભાવના કરવામાં આવી હતી.

અપોરે દબ્બદ્યાભરી રીતે પંચ પરમેષ્ઠીની પૂજા ભણાવી પ્રભાવના કરવામાં આવી હતી અને સાંજે પાઠશાળામાં ભણતા આળકા તથા બાલિકાઓને જમણુ આપવામાં આવ્યું હતું. તેમજ રાત્રે દેરા-સરજીમાં આંગીરચના તથા ભાવના રાખવામાં આવ્યા હતા.

*

અત્રે બિરાજમાન આચાર્ય શ્રી વિજયલલિત-સૂરિજી મહારાજ આદિ ઠાણા ૩ નું કૃષ્ણનગરના ઉપાશ્રયથી તેમજ મુનિરાજ શ્રી પદ્મવિજયજી આદિ ઠાણા ૨ નું દાદાવાડીના ઉપાશ્રયથી ચાતુર્માસ શેઠ શ્રી ભોગીલાલભાઈ મગનલાલના અંગે બદલવામાં આવ્યું હતું. તે પ્રસંગે આચાર્યશ્રીના માંગલિક પ્રવચન પછી પ્રભાવના લઈ સૌ વિખરાયા હતા. અપોરે શેઠશ્રીના અંગલામાં નવાણું પ્રકારી પૂજા ભણાવવા-માં આવી હતી. તે વખતે પણ શેઠશ્રી તરફથી પ્રભાવના કરવામાં આવી હતી. આચાર્ય મહારાજશ્રીએ વઢી ૬ સોમવાર સુધી ત્યાં સ્થિરતા કરી હતી. હમેશાં તેઓશ્રીના વિદ્વાતાભર્યા વ્યાખ્યાનનો લાભ જૈન તેમજ જૈનેતર શ્રોતાઓએ સારા પ્રમાણમાં લીધો હતો.

*

અત્રે વડવામાં બિરાજતા મુનિરાજશ્રી મણિ-વિજયજીના ઉપદેશથી કાર્તિકી પૂર્ણિમાના રોજ શ્રી સિદ્ધગિરિની યાત્રા માટે એક રપેશ્વલ ટ્રેન પાલી-તાણે ગઈ હતી, જેમાં વડવાના જૈનોના લગભગ સકલ સંધે અને શહેરના પણ કેટલાક ભાઈમહેનો-એ લાભ લીધો હતો. આ યાત્રિક સંઘની રેલ્વે ટીકીટ તથા ભોજન આદિ માટે મુનિરાજશ્રીના ઉપ-દેશથી સારી રકમ એકઠી કરવામાં આવી હતી. આ રીતે સૌ યાત્રાળુઓએ શાંતિપૂર્વક યાત્રાનો લાભ લીધો હતો.