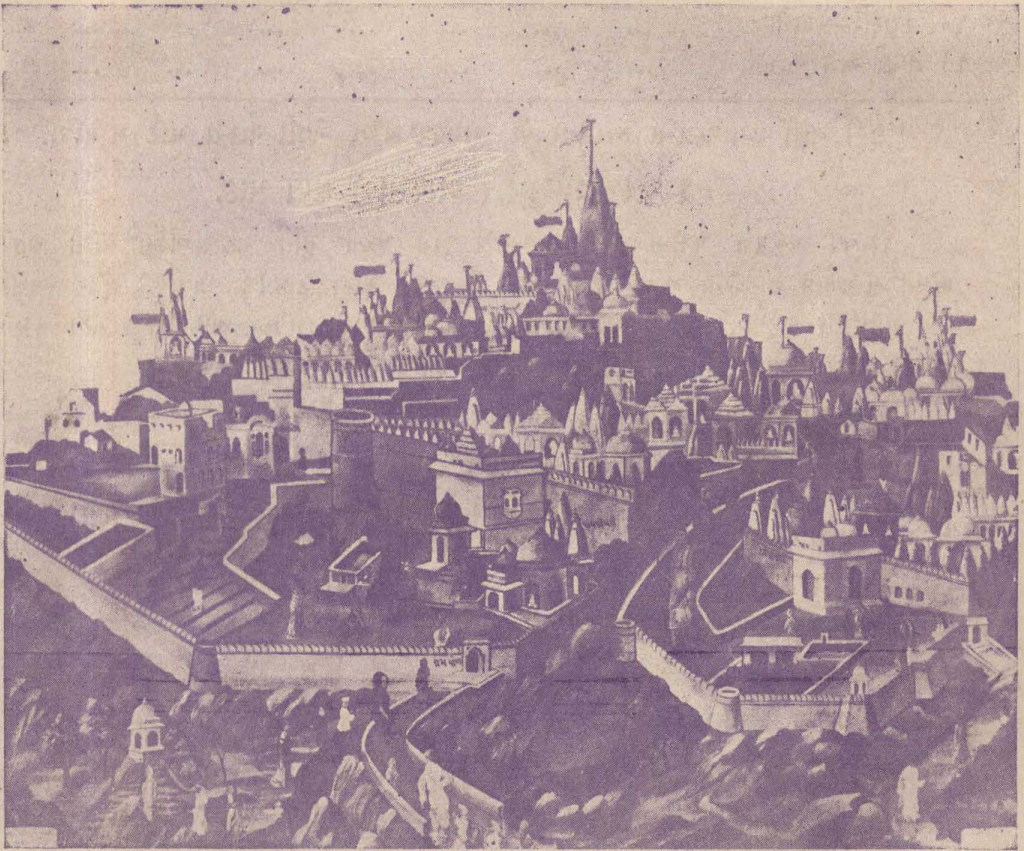
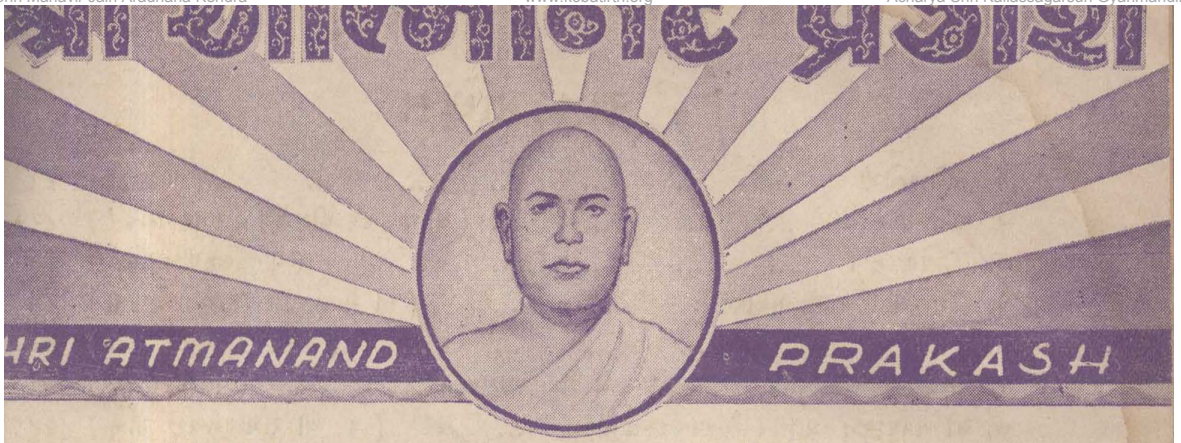

તીર્થાધિરાજ શ્રી રાવુજય તીર્થ

પુસ્તક ૫૩

અંક ૬૦૧

પ્રકાશક:-
શ્રી જ્ઞેન આત્મનાંદ સભા
ભાવનગર

ધા.૫

અનુક્રમણિકા

૧. જાગો જાગી	...	...	...	...	...	...	...	(પાદરાકર)	૮૧
૨. સંતોની રાત્રિ	...	...	...	...	...	...	...	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ ' સાહિત્યચંદ ')	૮૨
૩. નંદિષેષ મુનિ	...	...	...	...	...	...	...	(મુનિ લક્ષ્મીસાગરજી)	૮૩
૪. કૌશામ્બીની રાણી મૃગાવતી :	...	...	...	...	...	...	...	(શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ ચૌકસી)	૮૫
૫. સમતા	...	...	...	...	...	...	...	(અમરચંદ માવજી શાહ)	૮૮
૬. પાદહનપુર અને પહ્લવિહાર ક્યારે અને કાણે સ્થાપ્યાં ?	...	...	...	...	...	...	...	(વૈદ્ય વિશ્વમંધુ)	૯૨
૭. શ્રી નવપદજીનું પ્રાચીન ચૈત્યવંદન-સાથે	...	...	...	...	...	...	...	(પં. શ્રી રામવિજયજી ગણિ)	૯૪
૮. આનંદપ્રાપ્તિના માર્ગો	...	...	...	...	...	...	...	(અનુ. વિકૃલદાસ મૂ. શાહ)	૯૫
૯. વર્તમાન-સમાચાર	...	...	...	...	...	...	...	...	૯૬
૧૦. સ્વીકાર-સમાલોચના	...	...	...	...	...	...	...	...	ટા.પે.૩
૧૧. જ્ઞાની અને અજ્ઞાની	...	...	...	...	...	...	...	...	ટા. પે.૪

ફરી નહીં છપાવવામાં આવતા બે અમૂલ્ય ગ્રંથો મળી શકશે માટે મંગાવો.

૧ શ્રી કલ્પસૂત્ર (બારસા) મૂળ પાઠ.

દર વર્ષે પર્યુષણ પર્વમાં અને સંવત્સરી દિને પૂજ્ય મુનિ મહારાજઓ વાંચી ચતુર્વિંશ સંધને સંભળાવે છે જેનો અપૂર્વ મહિમા છે, તે શાસ્ત્રી મોટા ટાઇપમાં પ્રતાકારે સુંદર અક્ષરોથી અને સુશોભિત પાટલીસહિત છે, જેથી પૂજ્ય મુનિમહારાજ કે જ્ઞાનભંડાર, લાઇબ્રેરી કે જૈન બંધુઓને જોઇએ તેમણે મંગાવી લેવા નમ્ર સૂચના છે. કિંમત રૂ. ૩-૦-૦ પોસ્ટેજ જુદું.

૨ સજ્જાયમાળા—શાસ્ત્રી શુદ્ધ રીતે મોટા અક્ષરોથી છપાયેલ, શ્રી પૂર્વાચાર્ય—અનેક જૈન પંડિતો વિરચિત, વિવિધ વિષયક વૈરાગ્યાદિ રસોત્પાદક, આત્માને આનંદ આપનાર ૧૩મા સૈકાથી અદ્વારમા સૈકા સુધીમાં થઇ ગયેલા પૂજ્ય આચાર્યદેવો અને પંડિત મુનિમહારાજએ રચેલ સજ્જાયનો સંગ્રહ આ ગ્રંથમાં આવેલો છે, કે જે વાંચતા મહાપુરુષોના ચારિત્રની ઘટના આપણી પૂર્વની જાહેરાતવાળી, અને વાચકને વૈરાગ્યવૃત્તિ તરફ દોરે છે. પચાસ ફ્રેમ ૪૦૮ પાનાનો સુંદર કાગળો શાસ્ત્રી મોટા ટાઇપો, અને પાકા બાઈન્ડિંગથી અલંકૃત કરેલ છે. કિંમત રૂ. ૪-૮-૦ પોસ્ટેજ જુદું. માત્ર જુજ કોપી સિલિકેટ રહી છે.

નમ્ર સૂચના.

ખૂટતકલ્પસૂત્ર છઠ્ઠો ભાગ હાલમાં પ્રસિદ્ધ થયો છે, પરંતુ આગલા કેટલાક ભાગોનું વેચાણ ધણા વખત પહેલાં થયેલું હોવાથી, છ ભાગો તૂટક થયા છે, અને છએ ભાગ પૂરતા નહિં મેળવનાર અથવા બીજાકુલ નહિં મેળવનારા અનેક મુનિરાજો, જ્ઞાનભંડારો, ખપી આત્માઓના પૂરતા ભાગ મેળવવા માટે સભા ઉપર અનેક પત્રો આવવાથી, અમોએ અન્ય સ્થળેથી ખૂટતા આગલા ૨-૩-૪-૫ ભાગો મેળવીને હાલમાં થોડા આખા સેટો એકઠા કર્યાં છે, અને તેની નકલો પણ ધણી થોડી છે, જેથી જોઇએ તેમણે મંગાવવા નમ્ર સૂચના છે. કિંમત ૨-૩-૪-૫ દરેક ભાગના પંદર, પંદર રૂપિયા અને છઠ્ઠા ભાગના સેગ રૂપિયા (પોસ્ટેજ જુદું). કમીશન ટકા ૧૨%.

લખો:—શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા—લાવનગર.

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

વીર સં. ૨૪૮૨

ચોપ

પુસ્તક ૫૩ મું.

વિક્રમ સં. ૨૦૧૨

અંક ૬ હો

જગો જોગી

(પ્રભાતીયું)

જગો જોગી અલખ સ્વરૂપી, ^૧ભોર લયા મત સોના રે ।
 ખીત ગઢ અજ્ઞાન રસ્યણુ, અખ જ્ઞાનજળે મુખ ધોના રે । જગો ॥
 ડેતીરીયા સુમતિ, પરિવાર સખ, ગુણ-પર્યાય તમારા રે ।
 નય-નિલેપ સુમિત-શાંતિ ઓર સમતા ભાગિની સુ-ધારા રે । જગો ॥
 હીલમિલ સખ તુમ દર્શન આયે, તુમ તો આતમ રાયા રે ।
 તુમ મુખ ચાતક, સખસે ખેલો, અલખ ખેલ, તજ માયા રે । જગો ॥
 અનંત રિક્તિ-રસ આતમરમણતા, યોગસિદ્ધિ સુખદાયા રે ।
 લોકાલોકકે સ્વામી તુમ હો ! અમર, અરૂપ, અજ્ઞા રે । જગો ॥
 દ્રઢ આસન, ધર ધ્યાન-ધારણા, શૂન્ય શિખર જા ખેડો રે ।
 સ્વરૂપરમણ સુખ ભોગી-જોગી, પરપુદ્ગલ હે અજીડો રે । જગો ॥
 અનેકાન્ત-સ્યાદ્વાદ માર્ગ, તુમ ચલના પ્રભુ કર્માયા રે ।
 પરપુદ્ગલ કંટક મારગ મેં, ચલત ફસાવત માયા રે । જગો ॥
 ગુનસ્થાનક આરોહ કરત, ગુન યોગી-અયોગી જાના રે ।
 કેવલ-કમલા રાની મિલે, પ્રીત્ય પુદ્ગલસે ન લુભાના રે । જગો ॥
 સિદ્ધ-શુદ્ધ-સુલતાન સ્વયં હો, ચૌદ રાજ કે સ્વામી રે ।
 અજાહળ જયોતિ નિજાત્મ રૂપકી, ખેલો અલખ અનામી રે । જગો ॥
 પ્રાતઃકાલ ઊઠ સુમરન પ્રભુકા, ત્રિવેણી તટ દે ડેરા રે ।
 જ્ઞાન-ધ્યાન મેં મસ્ત રહો । જી ભૂલકર મેરા-તેરા રે । જગો ॥
 સદ્ગુરુ સુમરન ધૂપ જલાકર, આત્મ સુવાસિત કરના રે ।
 મણિમય જીવન સુફલ જનાદો, શીર અવતાર ન ધરના રે । જગો ॥

પાઠરાકર

૧ ભોર=પ્રાતઃકાલ. ૨ રાત્રિ. ૩ પત્ની.

સંતોની રાત્રી

રાત્રી મુનિની ગુણવૃદ્ધિકારી,
ધાત્રી? અને આત્મિક પુષ્ટિકારી;
અન્યોત્પન્ન પાપ વધારનારી,
વિચિત્ર એની કરુણી અનેરી. ૧
ન ચંદ્ર એ સ્વર્ગીય શાંતિ દીપ,
ન અંકર એ કળજન શ્યામ રૂપ;
ન ચંદ્રિકા શાંતિ રસાક્ષિપેક,
રશ્મીએ ન એ ચંદન શીત લેપ. ૨
વનસ્પતી વૃક્ષ સમસ્તને એ,
સૌંદર્ય ને પ્રાણુ ગુણો સમર્પે;
આહ્વાદ પ્રેમામૃત જીવમાંહે,
કરે કરાવે શમ શાંતિ ચાહે. ૩
સંતોતણી ધ્યાન જ ધારણાને,
એ કાલ છે યોગ્ય સુધારવાને;
સંતો અને સંતત આત્મલીન,
કરે નિજાત્મા કુવિચાર હીન. ૪
સમાધિના દર્શન એ કરાવે,
નિજાત્મ ઉદ્ધારણુ ખીજ વાવે;
આત્મસ્વરૂપી પરમાત્મ જ્યોતિ,
કરે પ્રદીપ્તા સુપ્રકાશ દેતી. ૫
વાયુ વહે શીતલ મંદ મંદ,
આત્મા વરે શાંતિ સુરૂપ છંદ;
એકાગ્રતા ચિત્તતણી વરે છે,
અશાંતતા તે તનુની હરે છે. ૬
આત્માતણી લાં પરમાત્મ સાથે,
એકાગ્રતાની લગની વધે છે;
આનંદ સ્વર્ગીય તદા વધે છે,
ભાવો સહુ પુરૂષલના હરે છે. ૭
ભૂલી જતા લાં મુનિ દેહભાવ,
આત્મસ્વરૂપે વધતો સ્વભાવ;
રાત્રીતણાં શામ ધનાંધકારે,
પ્રકાશ જ્યોતિ પ્રસરે જ સારે. ૮

ક્ષમા દયાના સરમાંહી ઝીંચે,
સ્વાનંદમાં લીન થઈ જ મહાલે;
ભૂલી જતા દેહ નિજ સ્વરૂપ,
પ્રકર્ષથી લાં પ્રગટે અમૂલ્ય. ૯
રશ્મી ન દીસે નિજ દેહભાવ,
તે સમિચ્છાનંદ થયા સ્વભાવ;
નસો તદા કમંતણો સમૂહ,
તેનો થયો નષ્ટ સમૂળ વ્યૂહ. ૧૦
જે રાત્ર સંસાર વધારનારી,
જે ચંદ્રિકા મોહ વિકારકારી;
તે થાય છે આત્મ વિકાસકારી,
સંતોતણા પાપ નિવારનારી. ૧૧
જે શ્યામ તે ઉજ્જ્વલ રૂપ ધારે,
રાત્રી છતાં થાય પ્રભાત સારે;
સંતોતણો એ દિન જગૃતિનો,
સંસારનો નિશ્ચિત ઉધવાનો. ૧૨
સંતો સદા જગૃત આત્મદેશે,
જ્યાં પુરૂષલનાંદિત ઉધ લેશે;
સંતો જિહાં ઊંધ વરે સુખેથી,
લાં અન્ય જીવો યકતા મુખેથી. ૧૩
જે રાત્રિમાં લોક કુકર્મ સેવે,
લાં સંત સૌ આત્મિક સૌખ્ય લેવે;
જ્યાં ચોર તાકી પરદ્રવ્ય ચોરે,
લાં સંત સંપત્તિ આત્મીય ધારે. ૧૪
જ્યાં કામસેવા જનતા કરે છે,
લાં સંયમી સંયમ સૌખ્ય લે છે;
જ્યાં મોહનિદ્રા જનતા વરે છે,
એ તુચ્છ જાણી મુનિઓ તળે છે. ૧૫
સંતોતણા આત્મસ્વરૂપ ભાવ,
અખંડ ને શાશ્વત સૌખ્ય થાવ;
જે સમિચ્છાનંદ સુસાધુ ભાળે,
ખાલેન્દુ તે જગૃતિ નિલ ઝંખે. ૧૬

શ્રી ખાલચંદ હીરાચંદ 'સાહિત્યચંદ્ર'

૧ ધાવમાતા. ૨ ચંદ્રનો ડાઘ. ૩ કિરણો. ૪ શરીરની. ૫ ધણો. ૬ કાવતરું.

નંદિષેણુ મુનિ

(મુનિરાજ શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી મહારાજ—અમદાવાદ)

શ્રીપુર નામે નગરમાં માનપ્રિય નામે યજ્ઞપ્રિય બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. તે હમેશાં યજ્ઞ કરતો. તેને ત્યાં ભીમ નામે એક દાસ હતો. એક વખતે માનપ્રિયે ભીમને કોઈ ખાસ કામ બતાવ્યું, પણ ભીમે કહ્યું કે “કામ એવી શરતે કરું કે મને યજ્ઞપ્રસંગે થતું ભોજન હમેશાં આપો.” માનપ્રિયે તે કબૂલ કર્યું અને ભીમે તેનું કામ કર્યું. ભીમને યજ્ઞપ્રસંગે હમેશાં જે ઉત્તમ ખોરાક મળતો તે પોતે ન ખાતાં તે ખોરાક મુનિને વહોરાવી દેતો. એ દાનના કાર્યથી ભીમે ધણું પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું. ભીમ આયુષ્ય પૂર્ણ કરી દેવ થયો અને ત્યાંથી દેવગતિમાંથી અવતી રાજગૃહ નામે નગરમાં શ્રેણિક રાજાને ઘેર નંદિષેણુ નામે કુંવરરૂપે જન્મ્યો. માનપ્રિય બ્રાહ્મણ ત્યાંથી મરી, ફેટલાક ભવમાં રખડી અટવીમાં એક હાથણીને ઉઢેરે આવી ઉત્પન્ન થયો. એ હાથણીના જૂથનો અધિપતિ જે હાથી હતો તે બીજા નાના મોટા કોઈ હાથીને જીવવા ન દેતા મારી નાખતો. એના મનમાં ભય હતો કે બીજો કોઈ હાથી તૈયાર થયો તો મને મારીને આ જૂથનો માલિક તે થશે, માટે કોઈ પણ હાથણી જે નર હાથીને જન્મ આપે તો તેને મારી નાખે. હાથણી જન્મે તો તેને રહેવા દે. જે હાથણીના ઉઢેરે માનપ્રિય હાથી તરીકે ઉત્પન્ન થયો હતો તે હાથણીને વિચાર થયો કે “મને જે હાથી જન્મશે તો જૂથપતિ તેને મારી નાખશે માટે એ ન મારી નાખે તેમ કરું.” આમ વિચારી હાથણી પોતાના ટોળામાંથી હમેશાં થોડું થોડું પાછળ રહેતી. એમ કરતા હાથીને થયું કે એ હાથણીને કાંઈક દર્દ થયું છે તેથી પાછળ રહી જાય છે, એટલે તેના પર તેણે બહુ ધ્યાન ન આપ્યું.

એક વખતે જ્યારે એ હાથણીને સંતાન જન્મવાનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે જંગલમાં રહેલ તાપસોના આશ્રમમાં જઈને હાથણીએ સંતાનને જન્મ આપ્યો. હાથીના એ અગ્નિને ત્યાં મૂકી હાથણી ટોળા સાથે

ભળી ગઈ. પછી અનુકૂળતાએ આવીને તે હાથણી પોતાના અગ્નિની સંભાળ લઈ જતી. આશ્રમમાં રહેલા બાળ તાપસો એ હાથીના અગ્નિ સાથે રમત કરતા. હાથીનું અગ્નિ પણ એ તાપસના બાળકો અને તાપસો સાથે હળી-મળી ગયું. બાળ તાપસો પાણી ભરી લાવી આશ્રમના વૃક્ષોને પાતાં એટલે હાથી પણ પોતાની સંદર્ભમાં પાણી ભરી લાવી વૃક્ષોને સિંચે, એ ઉપરથી તાપસોએ એ હાથીનું સિંચાનક નામ પાડ્યું. સિંચાનક જ્યારે મોટો થયો ત્યારે તે સ્વતંત્ર થયો. તેણે એક દિવસે વિચાર કર્યો કે મારી માતા જેમ કપટ કરીને આ તાપસના આશ્રમમાં મને મૂકી ગઈ તેમ બીજા હાથણી કેમ ન કરે? એટલે આ તાપસના આશ્રમો એ કપટીઓનું આશ્રયસ્થાન છે, માટે આશ્રમો જ ન રહેવા દેવા જોઈએ. એમ વિચારી તાપસોના આશ્રમોને તે તોડી નાંખવા લાગ્યો એટલે તાપસોએ એ હાથીને પકડવા માટે રાજા શ્રેણિકને વિનંતી કરી. રાજા શ્રેણિકે પોતાના સૈનિકોને સિંચાનક હાથીને પકડી લાવવાની આજ્ઞા કરી અને તે પણ સાથે આવ્યા. અનેક પ્રયત્ન કરતા છતાં કોઈ રીતે સિંચાનક હાથ જલાયો નહિ એથી રાજાને ધણો ખેદ થયો. પિતાને ખેદ કરતા જોઈ નંદિષેણુ કુમાર હાથીને કેદ કરવા ઊભો થયો. સિંચાનકે નંદિષેણુને જોયો અને જોતાંતી સાથે જ તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું.

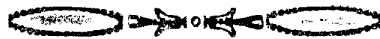
પૂર્વના ભવનો સ્વામિસેવકસંબંધ તે જાણી શક્યો. તેથી સિંચાનક શાન્ત થઈને ઊભો રહ્યો. નંદિષેણુ તેની પાસે આવીને તેને માત્ર હાથવતી જ જાણી લાવીને રાજાને સોંપ્યો. રાજાએ સિંચાનકને પટહસ્તી બનાવ્યો. એક વખતે પ્રભુ મહાવીરદેવ જ્યારે રાજગૃહે પધાર્યા ત્યારે શ્રેણિકરાજા નંદિષેણુકુમાર વગેરે દર્શનાર્થે ગયા. દેશના શ્રવણ કરી. નંદિષેણુકુમારે પોતાને દેખીને હાથી શાન્ત કેમ થયો? એ સંબંધી પ્રભુને પૂછ્યું. પ્રભુએ તેના પૂર્વભવની વાત

૮૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

કહી દેશનાના શ્રવણથી નંદિષેણને વૈરાગ્ય થયો અને સંયમ લેવા તૈયાર થયા, ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું કે “હવે તમારે ભોગાવલિ કર્મ આપી છે, એટલે તે ભોગવ્યા સિવાય તમે સંયમ યથાસ્થિત રીતે પાળી નહી શકો, માટે ઉતાવળ ન કરો.” પ્રભુએ ના કહેવા છતાં નંદિષેણકુમાર સંયમ લેવામાં દૃઢ રહ્યા, ત્યારે આકાશ-માંથી દેવવાણી પણ એવી જ થઈ કે “નંદિષેણ ! તમારે ભોગાવલિકર્મ આપી છે માટે દીક્ષા લેશો નહિ.” સર્વની મના છતાં નંદિષેણે ચારિત્ર લીધું અને ઉત્સાહપૂર્વક તે છડુ-અટ્ટમ આદિ તપશ્ચર્યા કરવા લાગ્યા. એમ કરી તેમણે કર્મને પાતળા પાડવા પ્રયત્ન કર્યો. પ્રભુની સાથે વિચરતાં, શાસ્ત્રાર્થને ધારણ કરતા, પરિષદાદિને સહન કરતા તે સંયમ પાળવા લાગ્યા. એ સંયમ અને તપના પ્રભાવથી તેમને અનેક પ્રકારની લબ્ધિઓ-સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ. એકદા તેઓ ગૌચરી અર્થે ગામમાં ફરતાં અગ્નિજ્વળતાં ડોહ વેશ્યાને ત્યાં જઈ ગયા અને નિર્દોષ ભિક્ષાની યાચના કરી. વેશ્યાએ મશ્કરીમાં પોતે અર્થાર્થી છે અને અહીં તો વિષયોની ભિક્ષા છે એમ કહ્યું. એ મશ્કરીથી અને ભોગવલિકર્મના ઉદયથી મુનિને મનમાં અહંભાવ આવ્યો.

તુર્તજ ખાસતું તરણું લઈ તેને તોડી કકડા કરતાં સોનામહોરનો ઢગલો થયો. તે જોઈને વેશ્યાએ તેને મોઢ પમાડીને ત્યાં જ રાખી લીધા. નંદિષેણ વેશ્યાને ત્યાં રહ્યા, પણ એવો નિશ્ચય કરીને કે હંમેશાં દસ જણને ધર્મનો પ્રતિભોધ આપી, ધર્મ પમાડી, દીક્ષા લેવાને રવાના કર્યા પછી જ ખોરાક લેવો, તે પહેલાં ન લેવો. આ નિયમ તે બરાબર પાળતા. આર વર્ષ વીસા ત્યારે ભોગાવલી કર્મ ભોગવાઈ રહેતાં એક દિવસે હમેશના નિયમ મુજબ દસ જણને પ્રતિભોધતાં નવ પ્રતિભોધ પામ્યા. દસમે એક સોની ન બૂઝ્યો. જમવા વખત થઈ ગયો. બે-ત્રણ વખત ફરી ફરી કરેલી રસોઈ ઠરી ગઈ; છતાં પ્રતિજ્ઞા મુજબ દસ જણ પૂરા થયા સિવાય ન જ જમી શકાય. છેવટે વેશ્યાએ મશ્કરી કરતાં કહ્યું કે “દસમા તમે !” બસ એટલી જ વાર હતી. તુર્તજ બિઠી બિઠા થઈ વેશ્યાને પોતાના ગુરુસ્થાને માની, સાધુવેશ લઈ તે ચાલી નીકળ્યા. ફરી દીક્ષા લઈ દુષ્કર તપશ્ચર્યાદિ કરી, સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી, અંતે તે નંદિષેણમુનિ મોક્ષે પધાર્યા. આવા મુનિવરને ધન્ય છે, ધન્ય છે !

જીવન મંત્ર

દદાતુ દાનં વિદધાતુ મૌનમ્, વેદાદિકં चापि विदां करोतु ।
देवादिकं ध्यायतु सततं वा, न चेद्दया निष्फलमेव सर्वम् ॥

તમે ક્રોટિ સુવર્ણનું દાન કરો, વર્ષોના વર્ષો સુધી મૌન ધારણ કરો, વેદ અથવા તો બીજા બધા ધર્મશાસ્ત્રોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો તેમજ નિરંતર દેવાકિદનું ધ્યાન કરો પરંતુ અંતઃકરણને વિષે જો દયા નથી તો ઉપર દર્શાવેલા સર્વ કાર્યો, રાખમાં ઘી હોમવાની માફક નિરર્થક-નિષ્ફળ જ સમજવા, માટે જ મહાપુરુષોએ ધર્મનું મૂળ દયા જ કહી છે, તેથી જ અહિંસા પરમો ધર્મઃ । એ આપણો મુદ્રાલેખ છે-જીવન મંત્ર છે.

કૌશામ્બીની રાણી મૃગાવતી

(૩)

મન ચંગા, તો કથરોટમાં ગંગા.

માનવભવની સફળતા કરવી હોય તો એ અંગે દશવેલ જીવન-સાધનાના ચાર વર્ગ ધ્યાનમાં રાખવા. એ પુરુષાર્થરૂપે પણ પ્રસિદ્ધ છે. ૧ અર્થ, ૨ કામ, ૩ ધર્મ અને ૪ મોક્ષ. એમાં અગ્રપદે તો મોક્ષ જ છે. એની પ્રાપ્તિ ધર્મમાર્ગેથી થાય; અને ધર્મકરણી-વેળા પ્રથમના એ વર્ગની એવી સંકલના કરવી કે જેથી તેઓ આધારૂપ ન નિવડે. ધર્મના ત્રણ પ્રકાર પણ સમજી લેવા યોગ્ય છે. પ્રથમ પ્રકાર તે રૂપ રૂપધર્મ, એમાં આત્માની નિર્મળતા ઉપર ખાસ ભાર મૂકાયેલ છે, બીજો અનુદ્યાનધર્મ અને ત્રીજો વિચારધર્મ, એ બરાબર સમજપૂર્વક આચરણમાં ઉતારાય તો મોક્ષની સાધના સુત્રજા બને છે. રૂપ-રૂપધર્મ ઉપર લક્ષ્ય કેન્દ્રિત કરવા સારુ સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્રરૂપ ત્રિવેણીમાં પ્રતિદિવસ અવગાહન ચાલુ રાખવાનું છે; કેમકે એ આત્માના મૂળ ગુણોરૂપ હોઈ આખરે રફટિક માફક નિર્મળતા પ્રાપ્ત કરે એનું નામ મોક્ષ. મનુષ્યે વ્યવહારિક કે અન્ય આવશ્યક કાર્યોના આચરણવેળા 'ધાવ ખીલાવત બાળ'ની ઉક્તિ સ્મરણમાં રાખી, કામના તો એકલા મોક્ષની જ રાખવી. કેમકે એ એક જ સ્થાન એવું છે કે જ્યાં જન્મ, સરણ, રોગ, શોગ, આધિ, વ્યાધિ કે ઉપાધિ આદિ કંઈ જ નથી. કેવલ શાશ્વત આનંદ, આનંદ અને આનંદ જ છે.

ભગવંત ! આપની વાત મને બરાબર ગળે ઉતરી છે અને હું એ મોક્ષસ્થાનની પ્રાપ્તિ કરવા સતત ઉદ્યમશીલ રહેવા ઇચ્છું છું. આશા છે કે મારા એ ઉદ્દેશ્ય બર આજીવામાં, પુરુષપરિદામાં બેઠેલા રાજવી ચંડપ્રલોત આડા હાથ નહીં ધરે.

નારીવૃંદમાંથી સ્વર્ગની અપ્સરાને પણ શરમાવે એવી રૂપશાલિની, અને જેના મસ્તક ઉપરનું વસ્ત્ર જરા નમેલું છે એવી ભભી થઇ, હરતદ્ય જોડી પ્રભુ

સન્મુખ પ્રસ્તાવ રજૂ કરતી રમણીને રાજવી ચંડપ્રલોત ધડીભર જોઈ રહ્યો ! થોડીપળના વિલંબ પછી એ રૂપવતીએ પોતાને ઉદ્દેશીને વાતની શરૂઆત કેમ કરી, તેનું કારણ પણ કળી ગયો. એ ભૂપ જવાળા આપે તે પૂર્વે વાર્તાના વહેણમાં આગળ વધવા સારુ જે અંકેડા જોડવાની જરૂર છે તે દિશા તરફ વળીએ. ઉપરના પ્રસંગ સુધી આવી પહોંચવામાં સંખ્યાબંધ વર્ષોના વહાણા વાયા છે અને કાળદેવે પણ ઘણી બિચલ-પાથલ કરી નાંખી છે.

કૌશામ્બીના મહાલયમાં રાજવી શતાતીક અને રાણી મૃગાવતીને વાર્તાલાપ કરતાં આપણે જોયા છે. એ પછી આ નગરીના આગણે ચંદનખાળાના હરતે છન્નરથ એવા શ્રી વર્ધમાન સ્વામીના પારણાનો પ્રસંગ બિજવાઇ ગયો. એ વેળા જ મૃગાવતીને ખબર પડી કે ચંદનખાળાનું મૂળ નામ તો વસુમતી છે અને એ ચંપાપતિ દધિવાહનની રાણી ધારિણીની પુત્રી છે. પોતાની બહેન પદ્માવતી ગર્ભવતી અવસ્થામાં ચંપાપતિ સહ ઉદ્યાનવિહારે નીકળેલી અને માર્ગેથી એ વિખુટી પડી ગયેલી. ઘણી શોધ કરવા છતાં એનો પત્તો ન મળવાથી, દધિવાહન ભૂપને બીજું લગ્ન કરવું પડેલ. આમ ધારિણી એ પદ્માવતીની શોક્ય લેખાય અને એ સગાઇના ધોરણે વસુમતી પોતાની ભાણેજ થાય. એ કારણે મારી એવી મૃગાવતીએ તેણીને ધનાવહ શેઠનું ઘર છોડીને પોતાની સાથે રાજ્યમહેલમાં આવીને વસવા આગ્રહ કર્યો અને અત્યારસુધી પોતે ઓળખી ન શકી એ માટે પશ્ચાત્તાપ પણ દર્શાવ્યો.

ચંદનખાળાએ પણ કહ્યું કે-એમાં દુઃખ ધરવાનું કંઈ જ કારણ નથી. મારા પાલક પિતાનું ઘર છોડી હું કોઇપણ સ્થળે વસવાટ કરવા જવાની નથી. મારું ધ્યેય કેવળ આત્મકલ્યાણનું છે.

ત્યાં તો ભગવંત શ્રી વર્ધમાન સ્વામી થયેલ

સૌનિયાની વૃષ્ટિરૂપ ધન એકકું કરતાં રાજ્યના અનુચરોને વારોને બોલ્યા કે-એ ઉપર રાજ્યનો હક નથી. ધનાવહ શેઠ જ એના સાચા માલિક છે. હું જ્યારે ચતુર્વિધ સંધની સ્થાપના કરીશ, ત્યારે ચંદના પ્રથમ સાધવી થશે. તેણીના દીક્ષામહોત્સવમાં આ ધન ખરચાશે.

એ પછી ઝળુવાલિકાના તટ પર આવેલ સ્થામાક ખેડૂતના ક્ષેત્રમાં પ્રભુશ્રીને કેવલ્યની પ્રાપ્તિ થઈ, અને ત્યાંથી વિહાર કરી તેઓશ્રી મહાસેન વનમાં પધાર્યા. ત્યાં ઈંદ્રભૂતિ આદિ અગિયાર બ્રાહ્મણ પંડિતોને પ્રતિ-બોધી, પોતાના ગણધર બતાવ્યા. ચતુર્વિધ સંધની સ્થાપના કરવામાં આવી, અને એ વેળા ચંદનાએ પ્રવ્રજ્યા સ્વીકારી.

સાધવીજીવનમાં પ્રગતિ સાધતા, ભિન્ન ભિન્ન પ્રદેશમાં વિચરતા એવા સાધવી ચંદનબાળાને ધણી શિષ્યાઓની પ્રાપ્તિ થઈ. કૌશામ્બીના ચાતુર્માસ સમયે શતાનિક લગિની જયંતીએ પણ તેમની પાસે ચારિત્ર ગ્રંથ 'કયુ'. પોતાના શુદ્ધ આચારથી, અને પકવ અભ્યાસથી સાધવી ચંદનબાળા વયમાં નાના છતાં, જ્ઞાનમાં અત્રપદે હોવાથી પ્રવર્તનીના પવિત્ર પદે પહોંચ્યા.

દરમીઆન અવંતીપતિ ચંડપ્રહોત પોતાની કામ-લાલસા તૃપ્ત કરવાના પ્રયાસે ચાલુ રાખી રહ્યો હતો. પત્રનો જવાબ ન મળવાથી એણે બીજા ઉપાયો હાથ ધર્યા. એમાં પણ ફૂટેહમંદ ન થવાથી 'હાર્યો જુગારી બમણું રમે' એ કહેતી મુજબ, દુનિયાના વહેવારને અભરાઈએ ચઢાવી, સગાઇનો સંબંધ અવગણીને, એકદમ એણે કૌશામ્બી ઉપર જોરદાર ધસારો કર્યો. નગરીને ચારે તરફથી સખત ઘેરો નાંખ્યો. આ કામ એવી ગુપ્તરીતે ચંડપ્રહોતે કયુ' કે એની ગંધ સરખી શતાનિકને આવી નહીં. કેટલાક સમયથી તેની તબીબત અસ્વસ્થ તો હતી જ એમાં એકાએક આ છાપો આવી પડ્યો. નગરીના દરવાજા બંધ કરાવ્યા, પણ અકસ્માતિક હુમલાનો ક્ષોભ એટલી હદે પહોંચ્યો કે તેને એકદમ અતિસાર લાગુ પડ્યો અને ક્ષિતિજ પર

અરુણનું આગમન થાય કે ઉપાની પ્રભા પથરાય તે પૂર્વે તો તેનો હંસલો ઊડી ગયો.

મૃગાવતીને સ્થાને અન્ય કોઈ નારી હોત તો અવશ્ય ગભરાઈ જાત. પણ આ તો ચેટકપુત્રી ને શ્રી ક્ષત્રિયાણી હતી. રાજ્યના શીરે આવેલ મહાન સંકટ પારખી લઈ, તેણીએ સર્વ વિધિ હિંમતથી પતાવી. ત્યાં તો જેમના માથાના કેશ શ્વેતતાને ધારણ કરી કોઈ અનોખી શોભા આપી રહ્યા છે એવા વૃદ્ધ મંત્રીશ્વરના પગલા થયા. પ્રણામ કરી તેઓ બોલ્યા કે:-

મહારાણી ! તમોએ જેમ આવી પડેલ આ કારમો ધા સહન કરવામાં ધૈર્ય દાખવ્યું તેમ નગરીના રક્ષણમાં પણ જે કુશળતા દાખવો તો જ બાળરાજની કીર્તિ બની રહેશે. શત્રુ એવા પ્રહોતરાજ સાથે બળથી આપણે ફાવી શકીએ તેમ નથી જ. હા કળથી કામ લઈએ તો એ લંપટ રાજવી ભોઠો પડે અને કૌશામ્બીનું રાજ્ય સુરક્ષિત થઈ જાય. એ જાતનો દાવ ફેંકવામાં મુખ્ય ભાગ આપે જ ભજવવાનો છે. રાજનીતિમાં 'સામ-દામ-ભેદ' અને દંડ 'રૂપ ચાર પ્રકારો દાખવ્યા છે. આપના ઉપર એ મોહિત છે એટલે યુક્તિથી કામ લેશો તો વત્સ એવા કુમાર ઉદાયનનું કાર્ય સધાશે, અને સતીત્વના રક્ષણ અર્થે જે કંઈ આપના તરફથી એની સામે રખૂ થશે, એ ભલેને છલના હશે છતાં ટીકાપાત્ર નહીં ગણાય.

મંત્રીશ્વરનો ઇશારો મૃગાવતી સારીરીતે સમજી ગઈ. તેણીએ ચંડપ્રહોતને કહેણ મોકલાવ્યું કે:-

તમારો મને મહારાણી બનાવી અવંતી લઈ જવાની માંગણી સ્વીકારી શકાય એવો સંયોગ બિલો કરવા સારુ સૌપ્રથમ તમારે જે શરતનું પાલન કરવું જરૂરી છે. એક તો સ્વામીના મૃત્યુથી જે વૈધવ્ય મારા શીર ઉપર આવી પડ્યું છે તે અંગેના શોકપાલનમાં હાલ નવ માસ સુધી એ વાતનો ઉચ્ચાર સરખો ન કરવો; અને બીજી શરતરૂપે મારા બાળપુત્રના રાજ્ય ઉપર કોઈ શત્રુરાજવી હલ્લો ન લાવે. એ સારુ તમારે કૌશામ્બીને ફરતો મજબૂત ગઢ બનાવી આપવો. આ શરતોનું પાલન થશે તો આપે સેવેલી ચિરકાળની અભિલાષાને ફળ બેસવાનો યોગ જરૂર સાંપડશે.

કૌશામ્બીની રાણી મૃગાવતી

૮૭

કામલોલુપ્ત ચંડપ્રહોત જન્મ બળવાન હતો તેમ ઉતાવળીએ પણ ખરો જ. મૃગાવતીનો ઉપર મુજબનો સંદેશ મળતાં જ એ લટું બની ગયો. ‘સિંહ બૂખે મરે પણ ધાસ ખાય નહીં, અને સતી પ્રાણીની આહુતિ આપે પણ શિયળ છોડે નહીં’ આવી પ્રસિદ્ધ જનવાયકા ન તો એને યાદ આવી કે ન તો કંઈ આગળ-પાછળ વિચાર્યું. રાણીની વાત સ્વીકારી લીધી અને છાવણી સંકેલી પોતાના વતન પાછો ફર્યો. કાશામ્બીને અન્યેય બનાવવા હજારો માણસોને કામે લગાડી દીધા. ક્યારે નિયત કરેલો સમય પૂરો થાય એના મણકા મૂકવા માંડ્યા. ‘અણી ચૂક્યો સો વરસ જીવે’ એ ઊક્તિ મૃગાવતીના પ્રસંગમાં તો અક્ષરશઃ સાચી પડી.

‘કાગતું બેસવું ને તાડવું પડવું’ એ ન્યાયે શ્રમણ ભગવાન શ્રી મહાવીર દેવ વિચરતાં વિચરતાં કૌશામ્બીના ઉદ્યાનમાં પધાર્યા. એ સમાચાર મળતાં રાણી મૃગાવતીએ મંત્રીશ્વરને તેડાવ્યા. જ્યાં એ નમસ્કાર કરીને બેસે છે ત્યાં રાણીએ પ્રશ્ન કર્યો—મહામંત્રીજી, ગઢ બરાબર સુરક્ષિત થઈ ગયો છે?

જી, હા. હવે બાળરાજાને હાલ તો કાંઈ શત્રુનો ભય નથી રહ્યો; પણ વાયદો પૂરો થવા આવ્યો છે એટલે અવંતીપતિ ઉતાવળ કરે છે. સંદેશવાહકના કથન મુજબ તેઓ આવતી કાલે જ આવી પહોંચશે. ઉપરથી તો ભગવંત શ્રી મહાવીરદેવને વંદન કરવાનું નિમિત્ત જણાવે છે પણ અંદરખાનેથી આપને માટે જ આવે છે.

મંત્રીશ્વર, તમે તો રાજ્યના જૂના હિતચિંતક છો, રાજકુવરનું હિત વિચસે નહીં, અને આપણા રાજ્યની પ્રતિષ્ઠા જળવાઈ રહે એ રીતે રાજ્ય સંચાલન કરવા સમર્થ છો. હવે એમાં મારી સલાહ કે હાજરીની અગત્ય મને જણાતી નથી.

સ્વામિની, એટલે આપ શું કરવા ધારો છો? શું અવંતી...ત્યાં તો મૃગાવતી અધવચ્ચ બોલી ઉઠી—

તમે માનો છો કે હું મહારાણી બનવા મારી ભગિનીના હક્ક ઉપર તરાપ મારી અવંતી જઈ? કુળને કલંક લગાડું?

ના, ના, એવો ખ્યાલ તો મને સ્વપ્ને પણ ન આવે. હું મહારાણી મૃગાવતીના સ્વભાવથી અચ્છાત નથી, અને ચેટકરાજની પુત્રીઓની, શિયળ-પાલનમાં અડગતાથી અગ્રણ્ય પણ નથી.

તો પછી વિશ્વાસ રાખો. રાજ્યધુરા વહન કરવાની જવાબદારી હરતે મુખે સ્વીકારી લ્યો. આવતી કાલે હું પણ ભગવંતને વંદના કરવા પહોંચી જઈશ, અને ભાવિજીવન માટે એવો માર્ગ નક્કી કરીશ કે જેથી પ્રતિષ્ઠાને રચમાત્ર હાનિ નહીં પહોંચે, એટલું જ નહીં પણ અવંતીપતિ તરફથી કૌશામ્બીનું રાજ્ય કાયમ માટે નિર્ભય બની જશે.

સમવસરણમાં જે રમણીએ પ્રવચ્ચા લેવાની પ્રભુશ્રી મહાવીર દેવને ઉભા થઈ પ્રાર્થના કરી અને એમાં અવંતીનાથની સંમતિ માંગી, તે અન્ય કાંઈ નહીં પણ રાણી મૃગાવતી હતી એ વાત સહજ સમગ્રજ તેમ છે અને એ પાછળનો હેતુ પણ સ્પષ્ટ થાય છે.

ચંડપ્રહોત મનમાં તો, હાથમાં આવેલ શિકાર આ રીતે સરી જતો જોઈ, ચિરકાળ સેવિત સ્વપ્ન આમ ઊડી જતું જોઈ, ધણું મુંઝાયો; પણ ત્રણ જગતના નાથ સામે અને ભરી પર્ષદાની વચ્ચે એનાથી ‘ના’ કહેવાય તેવું હતું જ નહીં. એણે એ વાત સમજતા હવે જરા પણ વિલંબ ન થયો કે, મૃગાવતી પોતાની ચતુરાઈથી મને બનાવી ગઈ. આજુ ધનુષ્યમાંથી છૂટી ગયું હતું. હવે એ સામે કંઈ જ પ્રતિકાર શક્ય નહોતો. ‘હકાર’ ભણવાનું નક્કી કરી તે જેવો ઊભો થવા બંધ છે...

ત્યાં તો જ્ઞાની ભગવંત બોલ્યા: માનવ પોતાના સર્વ મનોરથ પૂર્ણ કરવાના સોણલા ભલે સેવતો હોય પણ વિધિના રાહ નિરાળો હોય છે. કાંઈ કાળે સર્વ આશાઓ પૂરી થતી નથી જ. એથી નિમ્ન વચન ટંકશાળી બન્યું છે—

घनेषु जीवितव्येषु भोगेषु आहारकर्मसु ।

अतुप्तः प्राणिनः सर्वं याता यास्यन्ति यान्ति च ॥

વળી જાતે ન બનતું હોય છતાં અન્ય કાંઈ

સમતા

લેખક:—અમરચંદ માવજી શાહ

સમતા એટલે પરિણામની અવિષમતા. જ્યાં વિષમ પરિણામ થાય ત્યાં સમતા ટકી શકે નહીં. રાગ અને દ્વેષનાં પરિણામમાં મધ્યસ્થપણે પરિણતી રહેવી, તેનું નામ સમતા. આપણને ક્ષણે ક્ષણે રાગ દ્વેષની વૃત્તિઓ થયા જ કરે છે અને સુખ-દુખની લાગણીઓનો અનુભવ થયા કરે છે. એક આધુનિક કવિએ કહ્યું છે કે—

સુખ સમયમાં છડી નવ જવું,
દુઃખમાં ન હીંમત હારવી;
સુખદુઃખ સદા ટકતાં નથી,
એ નીતિ હિર ઉતારવી.

આપણે દુઃખના સમયમાં ગમે તેટલો ઊઠાપોઠ કરીએ છતાં પણ તે દુઃખ ઘટતું નથી. જે જે પ્રકારે આ આત્માએ જેવા જેવા રસથી કર્મબંધ કર્યા હોય તે તે પ્રકારે તેને તે વેદનું જ પડે છે તેવો સિદ્ધાંત છે. જ્યારે આપણે કર્મ કરતી વખતે વિચાર કર્યો નથી ત્યારે તેનાં ઉદય વખતે શોક કરવો શું કામનો ? બંધ સમય ચેત્યો નહીં, ઉદયે શો સંતાપ ?

એટલે ખરી રીત એ છે કે કર્મબંધન વખતે જ આપણે ઉપયોગની ઝગૃતિ રાખવાની જરૂર છે. જ્યારે

બંધ બંધાઈ ગયો ત્યારે તેને વેદવામાં હર્ષ શોક શું કામનો ! આ વખતે જ સમતાની કીંમત છે. આ સમયે સમતા નહીં રહેવાથી મમતાને લીધે આપણે વધુ પડતું દુઃખનું વેદન કરીને પુનઃ નવીન કર્મબંધમાં પડીએ છીએ, એ વખતે જો આપણે સમતાથી સહનશીલતા રાખી હોય તો આપણે એ દુઃખનું વેદન ઘણું જ શિથિલ કરી નાખીએ છીએ અને નવા બંધનથી મુક્તિ મેળવીએ છીએ.

અનેક મહાત્માઓ—આ સમતાયોગની સાધના કરીને ભૂતકાળમાં મુક્તિને પામ્યા છે. ગમેતેવા કર્મોને ખપાવવા માટે સમતા જેવો કોઈ રામબાણ ઉપાય નથી. અખંડ આનંદ, અભેદ પ્રેમ અને નિર્વિકલ્પ શાંતિનું મહાનમાં મહાન સાધન સમતા છે. સમતાનાં પરિણામથી રાગ દ્વેષની પરિણતી મંદ થઈ જતાં આત્માનો સહજ આનંદ પ્રગટે છે. સૌ જીવાત્માઓ પ્રત્યે અભેદ પ્રેમ પ્રવર્તે છે. અને ચિત્તમાં નિર્વિકલ્પ શાંતિ પરિણમી સહજ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા થઈ શકે છે અને એ જ સામાયિક યોગ છે.

યોગિચર્ય શ્રી આનંદધનજીએ પણ શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનના સ્તવનમાં કવન કયું છે કે—

ઉત્તમ માર્ગે જવું હોય તો એમાં સ્થાયક બનવાની તક પણ નકામી જવા ન દેવી. કહ્યું છે કે—કરણ, કરાવણ ને અનુમોદન સરખા ફળ નિપજાવે.

ચંડપ્રહોતે ઊઝા થઈ જણાવ્યું કે—રાણી મૃગાવતી ભાગવતી દીક્ષા સ્વીકારે એમાં મારા તરફથી પૂજું સહાનુભૂતિ છે.

મૃગાવતીએ રાજ થતાં જણાવ્યું કે—હું અવંતી-નરેશનો ઉપકાર માનું છું કે જેમણે મારી ઇચ્છા પૂર્ણ કરવામાં સાથ પૂર્યો- એ સાથે મારા બાળકુંવર ઉદાયનની, તેમજ કૌશાભીના રાજ્યની સર્વ પ્રકારની

સંભાળ રાખવાનો ભાર પણ તેઓના શીરે મૂકું છું. નાથ ! મારો માર્ગ નિષ્કંટક થયો છે. હવે મને મહાવ્રત ઉચ્ચરાવો.

ઈદ્રભૂતિ ગણધરે પૂછ્યું : તમારે જ્યંતી, સુલસા આદિ સ્થવિર સાધવી સમૂહમાં કોની શિષ્યા બનવું છે ? ગુરુદેવ, એ માટે પણ મેં વિચારી રાખ્યું છે અને ખુદ પ્રવર્તીની ચંદનબાળાને જ મારા ગુરુ પદે સ્થાપવા છે.

આ પણ આશ્ચર્ય. બાણેજની શિષ્યા માસી !

(ચાહુ)

મોહનલાલ દીપચંદ ચૌકસી

સમતા

૯૯

માન અપમાન સમ ચિત્ત ગણે,
સમ ગણે કનક પાપાણુ રે;
સુક્તિ સંસાર બેઉ સમ ગણે,
ધર્યો હોય તું જાણુ રે. શાંતિ જિન૦

તેમજ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ પણ અપૂર્વ
અવસરમાં પ્રકાશ્યું છે કે—

શત્રુ મિત્ર પ્રત્યે વર્તે સમદર્શિતા,
માન અમાને વર્તે તેજ સ્વભાવજ્ઞે;
જીવિત કે મરણે નહિ ન્યૂનાધિકતા,
ભવ મોક્ષે પણ શુદ્ધ વર્તે સમભાવજ્ઞે.

અપૂર્વ અવસર

જેને કોઈ શત્રુ નથી. જેને કોઈ મિત્ર નથી, જેને માન અને અપમાન સરખા છે, જેને જીવિત કે મરણ સરખું છે, જેને સંસારમાં રહેવું કે મુક્ત થવું એમાં કોઈ પણ ન્યૂનાધિકપણું નથી એવી જ્યાં સમભાવની દશા પ્રગટે ત્યાં કેવો અદ્ભુત સમતા રસ જામ્યો હોય તેની કલ્પના એક વખત ચિત્તમાં ઉતારીને અનુભવ પ્રાપ્ત કરીએ ત્યારે જ તેનાં અમૃત રસની ખબર પડે. આ બધો પ્રયોગ અનુભવ સિદ્ધાંતથી સિદ્ધ થાય છે. આ માત્ર બોલવાથી, કહેજાથી કે લખવાથી સુખ પ્રાપ્ત કરી શકાતું નથી. આ અલૌકિક વસ્તુ છે. અલૌકિક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે લૌકિક સંગથી ઉદાસીન બનવું જોઈએ. લોકોત્તર માર્ગે ગમન કરવું જોઈએ. અંતમુખ થવાનો ઉપયોગ કેળવવો જોઈએ.

આ સમતા માટે ખૂબ જ આત્મસંયમની જરૂર છે, આત્મસંયમ પ્રાપ્ત ન થાય, મમતામાં-બાહ્ય પરિગ્રહ-પરદ્રવ્ય, પરભાવમાં ચિત્તનું ભ્રમણ થયા કરે ત્યાં સુધી સમતાની પ્રાપ્તિ થવી દુર્લભ છે. મન, વચન અને કાયાની ઇન્દ્રિયો ઉપર સંયમ આવે, ઇચ્છાઓનું શમન થાય, થયેલી ઇચ્છાઓને રોકવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય તેવો વૈરાગ્યભાવ જ્યારે આત્મામાં પરિણમે ત્યારે સમતા ભાવની પ્રાપ્તિ થાય. ગમે તેવા ભયંકર પ્રસંગોમાં-ઉદ્વેગપાતમાં, પહાડ તૂટી પડે તેવા સંકટમાં પણ જે ધીરજ રાખી શકે છે, અને સમતા રાખે

છે તે વીર પુરુષ છે. આવા વીરપુરુષો જ જગતને વંદનીય છે. ક્રોધ-માન-માયા ને લોભને વશ થઈ જે અનેક પ્રકારની બહાદુરીનાં બળુમાં ડુકે છે તેમજ કલેશ-કંકાસ લડાઈ-હિંસા આદિ કરે છે તેની વીરતાનાં વખાણુ બલે સાંપ્રત અજ્ઞાન માનવીઓ કરે પણ સત્પુરુષો તો ક્રોધ કરનારને કાયર જ ગણે છે. જે સમતા રાખનાર છે તેને જ વીરતાનું બિરુદ શોભે છે. જ્યાં સુધી સંસારમાં અનિલ પદાર્થો પ્રત્યેની મમતામાં આ આત્મા મુંઝાઈ રહ્યો છે ત્યાં સુધી તેને સાચી સમતાનાં દર્શન દુર્લભ જ છે. આપણા જીવનમાં ક્ષણે ક્ષણે એવા એવા પ્રસંગો ઉપસ્થિત થયા કરવાનાં છે, થયા કરે છે અને થયા છે-કે તેમાં આપણે રાગ દ્વેષ કે હર્ષ શોકને વશ થયા જ કરીએ છીએ. અને અનેક અનર્થોને આપણે એ દ્વારા આમંત્રણ કરી આપણા આત્મા ઉપર બોળે વધારે જઈએ છીએ, પરંતુ જે દરેક સ્થિતિમાં-સ્થાનમાં આપણે એક સમતાની જ સાધના રાખી હોય તો-આપણે રહેલાઈથી ચિત્તની શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. બધું દુઃખ આપણા મનમાં સંકલ્પ-વિકલ્પને લઈને છે. આપણે માત્ર જ્ઞાતા-દૃષ્ટા અને સાક્ષીરૂપે જ રહીએ અને જે થયું તે જોયા કરવાનું અને સમતાથી વેદન કરવાનું રાખીએ તો આપણને અસંત સુખ જ મળશે.

સમતા માતાની ગોદમાં તું વિશ્રાંતિ લેવાનું કર. તને જરૂર જાતા ઉપજશે. એ પ્રેમાળ માતા તારું રક્ષણ કરશે, તને અખંડિત રાખશે-તારું વેરવિખેર થઈ જતું જીવન સમતાવડે એકચિત્ત થશે. તારામાં અનંત શક્તિ પ્રગટશે-તને ચિત્તની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થશે-પછી તું ગમે ત્યાં વિચર, ઘરમાં કે વનમાં, સુખમાં કે દુઃખમાં, ગરીબાઈમાં કે શ્રીમંતાઈમાં, શત્રુઓની વચ્ચે કે મિત્રોની વચ્ચે-સંબંધીઓમાં કે વિરોધીઓમાં તારી સમતાની મહામૂલી મૂડીથી તું ખૂબ જ પ્રભાવિક થઈશ. તને દુઃખ આપનાર પણ તારા મિત્રો જેવા લાગશે. તું તારા અશુભ કર્મનું દેવું એ રીતે ભરપાઈ કરી, શકીશ. અને મુક્ત થઈશ.

તારે બીજું કંઈ કરવું ન હોય, બીજું કંઈ તું બાળતો ન હોય, તને કંઈ આવડતું ન હોય, તું

૯૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

કાંઈ ભણ્યો કે ગણ્યો ન હોય, છતાં જો તું એક માત્ર સમભાવમાં રહેવાની આધ્યાત્મિક અનોખી કળા મેળવી લઈશ તો તને આ વિનાશી જગતમાં અવિનાશી એવું પરમસુખ સહજ રીતે પ્રાપ્ત થશે. તને કોઈ પણ પરવસ્તુની પરદ્રવ્યની અપેક્ષા નહિં રહે. તું મહાનનિધાન તારામાંથી જ પ્રાપ્ત કરશે.

તું અકલ-અલખ-અક્ષય-અખંડ-અનંત શક્તિ-વંત મહાન્ આત્મા છો. અનાદિ કાળથી પુરૂષ-જડ ભાવોમાં મમતા કરીને તેને પ્રાપ્ત કરવામાં તારી અનંતી શક્તિ અનાદિ કાળથી તું ખચતો આવ્યો છે, તે છતાં તને કોઈ પણ દિવસ સાચું સુખ-અવિનાશી સુખ પ્રાપ્ત થયું નથી. જે સુખની પાછળ દુઃખ ડોકિયાં કરતું ઊલું હોય તેને સુખ કેમ કહેવાય ? સ્વપ્નનું ગમે તેટલું સુખ પણ જાગ્રત થયાં એટલે -ત્યાં ને ત્યાં; એનાં જેવું જ આ સંસારનું પરભાવનું સુખ છે. સ્વભાવ સુખ તે કદી જોયું નથી. તે તેનો સ્વાદ આપ્યો નથી, એ સ્વાદ તને માત્ર એક સમતાથી જ મળશે. એ માટે તારે હવે પુરુષાર્થ કરવાનો છે. તારી અનંતી શક્તિ હવે તું વેડફતો બંધ થા. જ્યાં ત્યાં ભટકવાનું તું બંધ કર. તું તારું સુખ તારામાં જ શોધ, એ શોધવા માટે તું અધ્યાત્મયોગની દીપિકા સદ્ગુરુદ્વારા પ્રાપ્ત કર. સત્શક્તિનું અધ્યયન કર. તારા અંતરમાં ભાવનાનો દીપક પ્રગટાવ. એ દીપકના પ્રકાશવડે

તું તારા અંતરમાં જો. સમ્યગ્ દર્શન જ્ઞાનનાં દર્શન કર અને એ દર્શનનું અવિરતપણે ધ્યાન કર. એમાં જ સમાધિસ્થ થઈ જા. લય લગાડી જા. તને તારી મહાન્ વિભૂતિનાં દર્શન થશે એટલે તું શાંતિ પામીશ, સમતાને પ્રાપ્ત કરીશ. તારી વૃત્તિઓ ઉપશમ થવા માંડશે. છેવટે તું તેનો ક્ષય કરતો કરતો શુદ્ધ, શુદ્ધ અને મુક્ત થઈશ. તારા મમતાથી બંધાએલા જળાંઓ-વાદળાંઓ સાફ થઈ જશે. તારો જ્ઞાનરૂપી સૂર્ય પ્રકાશિત થશે. એ જ્ઞાન સૂર્યનાં પ્રકાશિત કિરણોથી જગતમાં જ્યોતિ થશે. તારા આ પ્રકાશનાં કિરણોથી જગતમાં આનંદ વ્યાપશે. જગતનાં જીવો તારા પ્રત્યે પ્રેમનાં પુષ્પો વરસાવશે. જગતમાં શાંતિનાં પુતારા ઊડશે, તું યે કૃતકૃત્ય થઈશ અને તારા દર્શનથી જગત પણ કૃતકૃત્ય થશે.

તારે બીજું કાંઈ કરવાનું બાકી રહેશે નહિં, તારું કર્તવ્ય પૂરું થયું હશે, તું જગતના જંગમાં જિતી ગયેલો મહાન વિજેતા હોઈશ. આ બધું તને તારી સમતા જ અપાવશે. તારે ફક્ત મમતાને છૂટી પાડી માત્ર માતા દૃષ્ટાર્પે જોવા કરવું. જે કાંઈ સંસારનાં ચિત્રવિચિત્ર નાટકો થાય તેમાં તારે ભળ્યા વગર સમતાથી મધ્યસ્થ રહેવું અને એક સુવર્ણ પ્રભાત તને પરમાત્મા તરીકે પૂજવા વાટ જોતું હશે. વંદન હો એ ભગવતી માતા સમતાને !

સાચી કમાણી કંઈ ?

વર્તમાન કાળમાં “ કમાવાના કાંકરા અને ખોવાના હોરા ” જેવું અને છે. કમાવાનું ન અને તો કાંઈ હરકત નથી પણ ખોવાનું ન અને તો અતિ ઉત્તમ. ખોવાય નહિ એટલી કાળજી રહે તો પણ બસ છે. કમાવું છે તે પણ મેળવવા માટે છે, પણ ખોવા માટે નથી. પોતાનું ખોઈને કમાણી થતી હોય તો તે કમાણી નકામી છે, કમાઓ પણ ખોશો નહિ. એટલું ખ્યાલમાં રાખવું કે કમાવાનું છે પારકું (પરવસ્તુનું) અને ખોવાનું છે પોતાનું (જ્ઞાન-દર્શન). અંતે તો કમાએલું સઘળું ખોયા સિવાય મુક્તિ-છૂટકારો નથી, છતાં પોતાનું મેળવવા કેટલીક કમાણી(પુન્ય)ની આપણને જરૂર ખરી. પુન્યની સહાયતાથી આપણે આપણું જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, આનંદ વગેરે મેળવી શકીએ છીએ.

—જ્ઞાનપ્રદીપ

પાલહનપુર અને પહલવિહાર ક્યારે અને કોણે સ્થાપ્યા ?

લે૦ વૈદ્ય-વિશ્વમંદુ પંડિત—પ્રાંતિજ (ધનવંતરિ આયુર્વેદ ચિકિત્સાલય.)

તીર્થો અને તીર્થવત્ વિહારો માનવહૃદયમાં ભક્તિઉત્પાદન, ભક્તિપ્રવાહપ્રકર્ષ અને ભક્તિમહા-સાગરને ભરવા માટે જ નિર્માયા છે.

ઇતિહાસ એ શાસ્ત્રનું એક અંગ છે. એના વિના શાસ્ત્રકથિત આખતો સત્યરૂપ પામતી નથી. એની જૂમિકા સદા ચર્યાસપદ રહે છે પરંતુ પ્રમાણ મળતાં તે છેલ્લું રૂપ પામીને સત્યરૂપ મેળવે છે.

આજના વિદ્વદ્ સમાજમાં એનું મહત્ત્વ ઓછું નથી. એમાં કામ કરનારા વિદ્વાનો સદા કાગળનાં સડેલાં પાનાંનાં ટુકડાને અને નાશ પામી ગયેલા અખોલા પત્થરોના ટુકડાને પણ તપાસે છે. અને નાશ પામેલા તેમાંથી જે સત્ય જડે છે તે સમાજ સમક્ષ રજૂ કરે છે. વિદ્વાનો વિચારે છે અને પોતાની અપૂર્ણ સત્યપ્રતીતિમાં ઉમેરો કરી પૂર્ણતા લાવે છે, પરંતુ ખાસ કરીને આ આખતમાં જૈન સંપ્રદાયમાં કામ કરનારા કવચિત્ અને આંગળીને વેઢે ગણતાં વેઢા પણ પૂરા થવાનો સંભવ નથી. આ આખત એવી છે કે તેમાં કેવળ પાંડિત્ય કામ આપી શકતું નથી, તેમ આ વિષય માટે જૈન સંપ્રદાયમાં સામાન્ય સમૂહથી પત્રકારો સુધી તેનું મહત્ત્વ પણ સમજાતું હોય એમ જોવામાં આવતું નથી, છતાં તે ઉપયુક્ત અને અનિવાર્ય સમજી પ્રવૃત્તિ કરવી ઉપયોગી છે, એમ જાણી આ વિષય લખાય છે.

આવી આખતો સાથે દંતકથાને ધણો જ નજીકનો સંબંધ છે. પ્રલક્ષવાદી-ઐતિહાસિકો એને જૂઠી સમજે છે, પરંતુ એ કથાઓમાં જે સત્યો સમાયેલાં હોય છે તે સાલવારીઓના આંકડામાં હોતાં નથી છતાં સાલવારીઓ નકામી નથી, પરંતુ દંતવારીઓના ઓછા વધારેપણાને, ઉલટસુલટપણાને અને કાળનિશ્ચયને ખતાવે છે. અર્થાત્ સાલવારી દંતકથાઓની પૂરક છે. તેથી બંને ઉપયોગી છે. એટલે દંતકથા એ સાલવારી વિનાનું સત્ય છે.

પાલહનપુર એ એક પુરાતન નગર છે. ગ્રંથસ્થ સાલવારીની દૃષ્ટિએ સં. ૧૨૭૪માં પ્રહલાદનપુર નામ મળે છે (પૃ. સં. ભા. ૧લો. જૈ. સા. પ્ર. પા. ૭૬) પદ્માવલીઓના પુરાતન વિભાગમાં કોઈ પ્રસંગે આ નગરનું નામ જોવામાં આવતું નથી પરંતુ સં. ૧૪૬૬માં તપાગચ્છાયાયં મુનિસુંદરસૂરિએ લખેલી ગુર્વાવલી જે વિગ્નિત્રિદશતરંગિણીના ત્રીજા સ્રોતરૂપ છે, અને એકસઠમે તરંગ છે, તેમાં પેથડશાહને કરાવેલાં દેવાલયોનો નોંધ આપ્યો છે. તે પૈકી એક ઉલ્લેખ આ છે કે **આચઃ પર્ણવિહારનામનિ પુરે.** (પૃ. ૧૯, શ્લો. ૧૦૬) આ ચૌદમી સદીનો પૂર્વાર્ધ હતો. તે સિવાય સં. ૧૫૦૪ના પંડિત નયરતનગણિએ લખેલા હરિવિક્રમચરિત્રની પુષ્પકામાં **પાનવિહારનગર** નામ મળે છે. **પાહલનપુર**ના પાશ્વનાથને લોકો **પલવિયાપાશ્વનાથ** નામથી ઓળખે છે. ચૌદમી સદીમાં જ ખરતરગચ્છાયાયં જિનપ્રભસૂરિએ વિવિધ તીર્થકદંપમાં તીર્થનામસંગ્રહ સાથે કેટલીક ટૂંકી નોંધો આપી છે. તેમાં આ પાશ્વનાથના નામનો નોંધ નથી, પરંતુ મુનિસુંદરસૂરિજી પેથડશાહના વખતમાં શ્લો. ૧૬૪માં **પ્રહલાદનોર્વીપતિચૈત્યમગ્નડેપે** એવો ઉલ્લેખ કરે છે. વાઢી પદ્મસાગર ગણિએ જગદ્ગુરુ કાવ્યમાં પણ **શ્રીપહ્લાદનપાર્શ્વનાથસદન** (પૃ. ૧, શ્લો. ૪) એમ લખ્યું છે, આ ગામનું પુરાતન નામ શું હતું ? અને કોણે વસાવ્યું ? એ વિશે ખાસ ઉલ્લેખ હિરસૌભાગ્યકાવ્ય અને વિજય પ્રશસ્તિકાવ્યમાં હોવાનો વિશેષ સંભવ છે, પરંતુ એ બંને ગ્રંથો મારી પાસે નથી પરંતુ આ વિશે કવિ ઋષભદાસે હિરસૂરિરાસ અને કવિજ્ઞાદુર દીપવિજયજીએ સોહમકુલરતન-પદ્માવલી રાસમાં વણ્યુંનો આપ્યો છે તેનું અહિં મુળ આપવામાં આવે તો લખાણ થાય તેથી અર્થતઃ બંને આખતો રજૂ કરીએ છીએ.

કવિ ઋષભદાસ:—

ધાંધાર પ્રગણાનો રાજા પરમાર પાહલદેવ જેણે

૯૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

પાહલણપુર વસાવ્યું, તેની પૂર્વરાજધાની આબૂપર્વત ઉપર હતી. તે વખતે તેણે ધર્મદ્વેષને લીધે અચલ-ગઢની તળેટીમાં આવેલા જૈન દેવાલયની પિત્તળની જિનમૂર્તિને ગાળી પોઠીઓ કરાવી દેવળમાં શંકર લિંગની સ્થાપના કરી હતી. પછીથી રાજા પાહલદેવને ક્રોધનો રોગ થયો હતો, તેથી તે રાજ્યનું કામ કરી નહીં શકવાથી ગોત્રીઓએ રાજ્યનો કામ જોઈ લીધો હતો, તેથી પાહલદેવ વિદેશયાત્રાએ નિકળ્યો. રસ્તે જતાં તેને જૈનાચાર્ય શીલધવલ મળતાં મહાત્મા જાણી પગે લાગ્યો, અને વિનંતિ કરી કે-મેં જિન-મૂર્તિ ગાળીને પોઠીઓ કરાવ્યો પછી ક્રોધ થવાથી મારા સગાએ રાજ્ય લઈ લીધું છે. રોગની પીડાથી હું વિદેશ યાત્રાએ નિકળ્યો છું. આપ કૃપા કરીને કરેલું પાપ નાશ પામે અને રોગ મટી જય તેમજ ગએલું રાજ્ય પાછું મળે એવો ઉપાય બતાવો તો કદી હું આપનો ઉપકાર નહીં જુલું. આચાર્ય શીલ-ધવલે જવાબમાં કહ્યું કે—

આ જગતમાં મોટું પુણ્ય અને મોટું પાપ તુરત જ ફળે તેથી આપને આપે કરેલા પાપનું ફળ આ જ જન્મમાં મળ્યું છે. જે એ પાપથી મુક્ત થઈ નિરોગી થવા પ્રયત્નતા હો તો દાન આપો, બની શકે તે તપ કરો, અન્નચર્યા અને આચાર પવિત્ર રાખો અને તમારા મનને રાગદ્વેષથી રહિત કરી એક નવી જિનમૂર્તિને કરાવો, અને જિનમૂર્તિને નવરાવતા નિકળેલા પાણીને શરીરે લેપન કરો તેથી તમારો ક્રોધ રોગ મટશે અને અન્ય સઘળી આશાઓ પૂરી થશે

પરમાર પાહલદેવે આચાર્યના ઉપદેશ મુજબ હમેશાં જિનમૂર્તિની પૂજા કરી તેના સ્નાન જલથી શરીરસ્નાન કરવું શરૂ કર્યું, તે સાથે શક્તિ પ્રમાણે દાન વિગેરે પણ કરવા લાગ્યો. ધાર્મિક દ્વેષ તણ દીધો અને જિનેશ્વરનો પરમભક્ત બની ત્રિકાળ પૂજા કરવા લાગ્યો. પરિણામે તેને ક્રોધરોગ મળ્યો અને સાંજે થતાં રાજ્યનો કામ જોઈ લીધો. તેણે આબૂ પહાડ છોડીને પાસેના ધાંધારમંડલમાં ગામ વસાવ્યું અને દરબારગઢ તથા પાર્શ્વનાથના દેવાલયનો પાયો નાખ્યો, અને એવી ગોઠવણ કરી કે પોતે રાજમહેલની આરી-

માંથી દેવળમાંની મૂર્તિના દર્શન કરી શકે. આમ પરમાર પાહલદેવે પાહલવિહાર અને પાહલણપુર સ્થાપ્યું. આ રાજા ક્યારે થયો તે ઋષભદાસ કવિએ લખ્યું નથી.

આનંદકાવ્યમહોદધિ મૌ. ૫ મું. પૃ. ૮/૧૦

કવિઅહાદુર દીપવિજયજી:—

“ સં. ૨૦૦ માં આબૂ પહાડ ઉપર પરમાર આસપાસ રાજાએ અચલગઢનો કિલ્લો બંધાવ્યો, જેની સાલ હતી ૮૪૪. તેના વંશજોએ બસો વર્ષ આબૂ અચલેશ્વરમાં રાજ્ય કર્યું. પછી ચૌહાણ રાજા પાલણે રાજ્ય લીધું. તે સં. ૧૦૦૧ માં આબૂની ગાદીએ બેઠો હતો. તેણે અચલગઢની તળેટીમાં આવેલા જૈનદેવાલયની મૂર્તિ ગાળી પોઠીઓ કરાવ્યો અને દેવાલયમાં શંકરની સ્થાપના કરી, કરાવેલો નંદિસ્થાપ્યો. તે પછી ઋષભદાસે આપેલી વિગત મુજબ બધું કહીને જણાવે છે કે-એને આબૂનું રાજ્ય મળ્યા પછી પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા કરાવી. જેમ સુઝાએલા ઝાડને નવા પલ્લવ આવે છે તેમ પોતાનું શરીર નવપલ્લવ થવાથી પલ્લવિયાપાસ સ્થાપ્યું. અને સં. ૧૦૦૧માં પાહલણપુર શહેર વસાવ્યું. તે પછી ધણી વર્ષો સુધી તે જુના ખેડ જેની એટલે ઉજ્જડ સ્થિતિમાં રહ્યું, પછી ફરી પાલણ નગર વસ્યું. જેમાં પલ્લવપાસપ્રભુ ગિરાજે છે, જેની પાસે ધરણેન્દ્ર અને પદ્માવતીદેવી શામે છે. ” પૃ. ૮૫ થી ૮૮.

ભારતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ જોઈએ તો અઢી હજાર વર્ષમાં પ્રદ્યોતવંશે, નંદવંશે અને મૌર્યવંશે રાજ્ય કર્યું છે. એ સાવંભૌમ જૈન રાજવંશી હતા. આબૂ જા. ૩. પૃ. ૭ ઉપર જયંતવિજયજીએ લીધેલી નોંધ જે જિનપ્રભસૂરિજીના વિવિધ તીર્થકલ્પની છે, તેમાં જણાવ્યું છે કે વિ. સં. ૧૭૯ પૂર્વે આર્થ-સુસ્થિતસૂરિ આબૂથી અષ્ટાપદની યાત્રાએ ગયા હતા. વીરવંશાવલી નામે પટ્ટાવલીમાં જણાવ્યું છે કે વિક્રમના વખતમાં એટલે વિક્રમ સંવત્ પૂર્વે વીસ વર્ષની અંદર પાદલિભાચાર્ય આબૂ વિગેરે પાંચ તીર્થોની યાત્રા કરતા. ઇંદ્રહંસગણિએ ઉપદેશ કલ્પવલ્લીનાં ૩૬ મા પલ્લવમાં અને રત્નમંદિરગણિકૃત ઉપદેશરત્નગણિમાં (પૃ. ૩૪૧ અને પૃ. ૪) ધનેશ્વરસૂરિએ શત્રુજય માહાત્મ્યમાં

પાલજીવનપુર અને પાલજીવિહાર ક્યારે અને કોણે સ્થાપ્યા ?

૯૩

આદિકાળે ચક્રવર્તિ રાજા ભરતે આખૂ ઉપર દેવલ અંધાબ્યાનું લખ્યું છે. પૌરાણિકાએ લખ્યું છે કે અહિં તપ કરતા વસિષ્ઠમુનિની ગાય ખાડામાં પડવાથી ઋષિએ હિમાલયને પ્રાર્થના કરી. પોતાના પુત્ર નંદિવર્ધનને વસિષ્ઠમુનિનાં દુઃખ મટાડવા મોકલવાથી તે અહિં આવ્યો. અખુંદ એ આખા પહાડનું નામ છે અને નંદિવર્ધન એ અચલગઢનું નામ છે, એવો પૌરાણિક વિચાર છે. અચલ નામ પહાડનું છે, ગઢ કિલ્લાવાચક છે, જેનો અર્થ પહાડી કિલ્લો થાય છે. પહાડનો આકાર પોઠિયા જેવો હોવાથી આ વાર્તા લખાઈ છે. નજરે જોતાં તેને પારખી શકે છે. પૌરાણિકાના લખવા મુજબ આપેલું નંદિવર્ધન નામ વિચારીએ તો એ નામે નંદવંશનો પહેલો રાજા થયો છે. જે આખા ભારતનો રાજા થયો છે. તેમના મતે હાલ કહેવાતું અચલગઢ તળેટીમાં આવેલા દેવાલયનો પાયો તેણે જ નાખી કિલ્લો અંધાવેલો હોવો જોઈએ. જેનો સમય વિ. સં. પૂર્વે ૪૧૦ ગાદીએ આવ્યાનો છે. અખુંદ સર્પની વાતનો સાર એ છે કે-આ પહાડ ઉપરના દેવાલયો અખુંદ જેવા વર્ણના સર્પયુક્ત પાર્શ્વનાથનાં હતાં. અખુંદ શબ્દ સંસ્કૃતની દૃષ્ટિએ કદપાયો છે. પણ ખરો શબ્દ અખુંદગઢ એટલે વાદળાં સુધી પહોંચતો પહાડ, એ અર્થ સાચક છે. અંભોદ શબ્દનો અર્થ પણ વરસાદનાં વાદળાં થાય છે. પછી કવિએ ગમે તે કહેયે. દીપવિજયજીએ નોંધેલી વાત પરમાર આસરાજે કિલ્લો અંધાબ્યાની છે, પૌરાણિકાના મત પ્રમાણે તો કિલ્લાનો પાયો નંદવંશના વખતમાં નાખાયો છે. મૌર્યોએ તેને જીવતો રાખ્યો જ હશે અને પછી ઉજ્જૈનના કુરુવંશી યુવરાજ અને ગંધર્વસેને પણ સંભાળ્યો હશે. તેમના પછી શક રાજાઓએ પણ એને અગત્યનો માન્યો હોય એ અનવાજોગ છે. કવિરાજે નોંધ્યા મુજબ પરમારોએ પણ તેનું આધિપત્ય ભોગવ્યું અને તેના જ નિયુક્ત પરમાર-વંશપરંપરાએ અચલગઢના કિલ્લાને સંભાળ્યો હોય એ અનવા જોગ્ય છે. જે આસરાજને ૮૪૪માં થયેલો માનીએ તો તેઓએ જહાગ્યા મુજબ અસો વર્ષ સં. ૧૦૪૪માં થાય. આ આખત

ઉપર વિચાર કરતાં સર્વોપરી સત્તા વિચારવાની નથી, ઉપર જણાવેલ સમય ગુજરાતના રાજા ભીમદેવના વખતમાં આવે છે. આ વખતે અખુંદગઢ એની તળેટી નજીક આવેલી ચંદ્રાવતી નગરના પરમાર રાજા ધંધુકની હતી. (જુઓ રાસમાળા-ક્ર. અં. સંકૃત આ. ૩ પૃ. ૧૨૩ ભા. ૧) એ જ સમયે ભીમદેવના મંત્રી વિમલશાહના રીસામણાને લીધે તેનો વિશાળ રસાલો જોઈ ચંદ્રાવતી છોડી ગયેલા ધંધુરાજની ચંદ્રાવતીનો કબજો મંત્રી વિમળે લીધો હતો, એ વાત પ્રસિદ્ધ છે. તે સિવાય પૃ. ૩૭૪માં લખ્યું છે કે ધારાવર્ષના ભાઈ રણધીર પ્રહલાદનેવે વસાવેલું પાલજીવનપુર પણ ચંદ્રાવતીના રાજવંશને તાબે હતું. પાલજીવનપુરના રાજા ધંધુરાજને ભીમદેવ સાથે કાંઈ કારણે વિરોધ થવાથી તેણે માળવાના ભોજની સત્તા સ્વીકારી હતી (વિમલ અખુંદગિરિ ચૈત્ય પ્રશસ્તિ શ્લો. ૬) તેથી ભીમે મંત્રી વિમલદ્વારા ચંદ્રાવતી તાબે કયું હતું. પરમાર રાજા યશોધવલને બે પુત્રો હતા ૧ ધારાવર્ષ, ૨ પહ્લાદનદેવ. ધારાવર્ષ સં. ૧૨૨૦ થી ૧૨૬૬ સુધી રાજ્ય ઉપર હતો, કે જે પાટણના રાજા કુમારપાલનો સમય છે. સં. ૧૭૪૨ એટલે અઢારમી સદીમાં થયેલા વાચક વિનયશીલ અને વાચક પ્રેમચંદે પોતાની ચૈત્યયાત્રા અને સ્તવનમાં કુમારપાલે કરાવેલા શાંતિનાથ ચૈત્યની ત્રણ મૂર્તિઓ ગાળીને આજ પરમાર પ્રહલાદને નાંદિ કરાવવાથી તેને કાઢ થયો અને વાર્તામાં લખ્યા પ્રમાણે રોગ મટતાં તેણે પાલજીવનપુર વસાવ્યું. હાલ વિદ્યમાન પોઠિયો પિત્તળનો જ છે અને તેના ઉપર સં. ૧૪૬૪નો લેખ હોઈ આજીમાં પિત્તળની જ અનેલી સં. ૧૬૮૬ની ચારણ કવિ દુરાસા આદાની મૂર્તિ છે. પાસે જ મંદાકીની કુંડના ઉત્તર કિનારે આરા ઉપર પત્થરના ત્રણ પાડા જેના પેટમાં સળંગ કાણું છે અને પાસે જ પરમાર ધારાવર્ષની સં. ૧૫૩૬ ક્રા. વ. ૬ માં અનેલી ધનુષધારી પાડા વિંધતી મૂર્તિ છે. જે શ્વેત આર-સની અનેલી છે. જુઓ રાસમાળા પૃ. ૩૭૫-૩૭૫ ચંદ્રાવતીના પરમાર તથા અચલગઢ ભા. ૩ જે પૃ. ૬૫-૬૬ તથા જાતિ અવલોકન. (અપૂર્ણ)

શ્રી સિદ્ધચક્રના યંત્રનું સ્વરૂપ દર્શાવતું શ્રી નવપદજીનુ પ્રાચીન ચૈત્યવંદન-સાર્થ

વિવેચનકાર-પૂઠ પંઠ શ્રી રામવિજય ગણિવર

જો ધુરિસિરિ અરિહંત મૂલ દઢપીઠ પઠકિઓ,
સિદ્ધ સૂરિ ઉવજગાય સાહુ ચિહું સાહુ ગરિકિઓ,
દંસણુ નાણુ ચરિત્ત તવ હિ પઠિસાહુ સુંદરુ,
તત્તજખર સરવગ લલિ શુરુ પય દલ હુંબરુ. ૨
દિસિવાલ જજખ જખિખણિ પમુહ

સુર કુચુમેહિં અલંકિઓ,
સો સિદ્ધચક્ર શુરુ કખપતરુ અમ્હ મનવંછિય
ફલ દીઓ. ૩

અર્થ-શ્રી સિદ્ધચક્રને કલ્પવૃક્ષની ઉપમા આપી
ધટના કરે છે. કલ્પવૃક્ષ રાખવા ચોતરો-પીઠ જોઇએ;
શાખાઓ અને પ્રતિશાખાઓ તેમજ પાંદડા અને
પુષ્પોથી કલ્પવૃક્ષ યુક્ત હોય છે; આડંબર સહિત છે,
સુશોભિત છે. વિગેરે વિગેરે, દ્રવ્યથી કલ્પવૃક્ષનું વર્ણન
કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ભાવથી કલ્પવૃક્ષ સ્વયમેવ
સિદ્ધચક્રજી છે; તેનો ઉપમા-ઉપમેય ભાવ દર્શાવાય છે.
આ સિદ્ધચક્રરૂપ કલ્પવૃક્ષનું રક્ષણ કરવા ચોતરો-પીઠ
સ્થાન જોઇએ તેને માટે પ્રથમ અને મુખ્ય અરિહંત
પદ વચ્ચે શોભા યુક્ત છે; વળી શાશ્વત જંબૂવૃક્ષ-
(પૃથ્વીરૂપ વૃક્ષ)ને શાશ્વતી ચાર મોટી શાખા અને
શાશ્વતી ચાર નાની શાખાઓ હોય છે; તેજ ઉપ-
નયથી આ ભાવથી કલ્પવૃક્ષમાં અકેક અકેક દિશાના
સ્થાનમાં મોટી શાખારૂપ સિદ્ધ-આચાર્ય-ઉપાધ્યાય
અને સાધુના ચાર પદો આવેલ છે. વળી ચાર વિદિશા-
ઓમાં નાની નાની શાખાઓરૂપ દર્શન, જ્ઞાન,
ચરિત્ર અને તપરૂપ ચાર પદો આવેલા છે. આ
કલ્પવૃક્ષના ભાવરૂપમાં પૂર્વ દિશા તરફ સિદ્ધપદ,
દક્ષિણમાં આચાર્યપદ, પશ્ચિમમાં ઉપાધ્યાય પદ અને
ઉત્તર દિશામાં સાધુપદ છે; અગ્નિકોણરૂપ વિદિશામાં
દર્શનપદ શોભા ધરાવે છે, નૈઋત્યરૂપ વિદિશામાં
જ્ઞાનપદ, વાયવ્ય વિદિશામાં ચરિત્રપદ અને ધર્માન

વિદિશામાં તપપદ પ્રકાશે છે. એવી રીતે ચાર દિશા
અને ચાર વિદિશાની શોભારૂપ આ આઠ પદો છે અને
વચ્ચે મુખ્ય પ્રથમ પદ મૂળ રૂપે રહેલ છે.

અહિં પાંદડારૂપે ઝૂં હ્રૌં ઐં એવા તત્ત્વભૂત
અક્ષરો છે. એ ત્રણમાં પ્રથમ પ્રણવખીજ, ખીજું
માયાખીજ અને ત્રીજું લક્ષ્મીખીજ છે; આ સંબંધ-
માં પરમાર્થ શ્રી રત્નશેખરસૂરિકૃત માગધી સિરિ-
વાલકહા નામના ગ્રંથમાંથી મેળવવો (સ્વરૂપ
જાણવું). વળી સોળ સ્વર અને તેત્રીશ વ્યંજનરૂપ
પાંદડા (ભાવથી) જાણવા; અઠાવીશ લખિધરૂપ તેમજ
શુરુપાદુકારૂપ પણુ પર્ણો જાણવા. ભાવથી પુષ્પો આ
રીતે છે; દસ દિક્ષપાલ; ચોવીશ યક્ષ, ચોવીશ યક્ષિ-
ણીઓ પ્રમુખ જે દેવી તે રૂપ ભાવ પુષ્પોથી આ
સિદ્ધચક્રરૂપ કલ્પવૃક્ષ અલંકૃત છે.

પ્રતિક્ષા વિગેરે શુભ કાર્યોમાં દસ દિક્ષપાલોનું
તથા નવ મહોનું, યક્ષ યક્ષિણીઓનું પૂજન કરવામાં
આવે છે તેમજ દસ દિક્ષપાલ તથા ચોવીશ યક્ષ
યક્ષિણીઓનું વર્ણન ‘સતિકરમ્’ નામના ત્રીજા
સ્મરણમાં આવે છે; તેમજ આ ત્રીજા સ્મરણમાં
શાસનરક્ષક ચોવીશ યક્ષો અને શાસનરક્ષિકા ચોવીશ
યક્ષિણીઓનાં પવિત્ર નામો ગાથાત્મક કહેવામાં
આવ્યા છે. સોળ દેવદેવીઓ ‘તિજયપહુત’ તથા
‘મોટી શાંતિ’ માં છે. આ રીતે ભાવકલ્પવૃક્ષરૂપ આ
સિદ્ધચક્રજી અમને મનોવાંછિત ફળ આપો એવી
પ્રશરત માગણી અમો કરીએ છીએ.*

* અપૂર્વ શ્રી સિદ્ધચક્રજીનો આરાધનારૂપે જાપ
આ પ્રમાણે કરવો. વીશ નવકારનાળી ગણવાની છે.
મંત્ર આ રીતે—

ઝૂં હ્રૌં ઐં વિમલેશ્વરચક્રેશ્વરીપૂજિતાય શ્રી-
સિદ્ધચક્રાય નમઃ ॥

આનન્દપ્રાપ્તિના માર્ગો

અનુ—વિહૃલદાસ મુ. શાહ

ઝોગણીસમી સદીના સુવિખ્યાત રાજ્યતીતિજ્ઞ બિરમાકેનું કથન છે કે “મારા આખા જીવનમાં એક દિવસ પણ મને આનન્દની પ્રાપ્તિ નથી થઈ.” જો કે પછ વર્ષ સુધી ધનધાન્ય, આદરસન્માન, બળ, પૌરુષ, લક્ષ્મી, કીર્તિ, વિજય, વિભવ, શક્તિ, પ્રભાવ આદિ સર્વ પ્રકારના સુખની તથા એક મહારાજ્યના અધિકારની તેને પ્રાપ્તિ થઈ હતી તો પણ બિરમાકે એક પણ દિવસ સાચા આનન્દનો અનુભવ કર્યો નથી એ તેના ઉપરોક્ત વચનથી પ્રતીત થાય છે.

પ્રકૃતિમાં આનન્દ પણ એક વિલક્ષણ વસ્તુ છે. આનન્દપ્રાપ્તિ માટે જગતમાં કોઈ નિયત રચાન નથી. સર્વ સ્થળે અને સર્વ સ્થિતિમાં આનન્દની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. કોઈ કોઈ વખત તે એવા સ્થળોમાં પ્રાપ્ત થઈ શકે છે કે જ્યાં એની સ્વપ્ને પણ સંભાવના ન હોઈ શકે. તેમ જ કોઈ કોઈ વખત તે એવા સ્થળોમાં મળી શકતો નથી કે જ્યાં તેની સંપૂર્ણ આશા હોય. કેટલીક વખત ફરી પર ચઢનાર મનુષ્યોને જે આનન્દની પ્રાપ્તિ થાય છે તે રાજ મહારાજ્યોને પણ થતી નથી. આ ઉપરથી વાસ્તવિક હકીકત એ સિદ્ધ થાય છે કે—આનન્દ કોઈ બહારની વસ્તુ પર આધારભૂત નથી, પરંતુ હૃદયની આંતરિક ગતિ ઉપર તેના મુખ્ય આધાર રહેલો છે. જેથી બાહ્ય વસ્તુઓ પ્રતિકૂળ હોય તો પણ સાચો આનન્દ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આનન્દની ઉત્પત્તિ હૃદયમાં થાય છે. હૃદય તેનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે. જેવી રીતે સૂર્યનો પ્રકાશ સર્વ પદાર્થો ઉપર પડે છે તેવી જ રીતે આનન્દનો પ્રભાવ બાહ્ય પદાર્થો પર સ્વયમેવ પડે છે. ઘણે જાગે સર્વ મનુષ્યો આનન્દની શોધમાં જ હોય છે, પરંતુ તેઓને આનન્દની પ્રાપ્તિ ત્વરાથી થતી નથી. તેનું કારણ એ છે કે—તેઓ જે વસ્તુઓમાં તેને શોધ્યા કરે છે, તે વસ્તુઓમાં આનન્દનો સર્વથા અભાવ હોય છે. મનુષ્ય એમ સમજે છે કે દ્રવ્ય અથવા સંપાત્તની પ્રાપ્તિમાં આનન્દ રહેલો છે અથવા

અમુક વસ્તુ મેળવવાથી પોતાને આનન્દ મળશે; પરંતુ આ સર્વ ભ્રમિત વિચાર છે. વસ્તુતઃ અમુક વસ્તુ હોવા કે ન હોવા ઉપર આનન્દનો આધાર છે એમ નહિ, પરંતુ હૃદયની શાંતિ ઉપર તેનો ખરો આધાર છે. આનન્દ પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ પ્રકારના પરિશ્રમ અથવા આડંબરની આવશ્યકતા નથી. ચિત્તની શાંતિ અને એકાગ્રતાનું જ નામ આનન્દ છે. આ વાત દરેક મનુષ્યને દરેક સ્થિતિમાં સુલભ છે અને તે મનુષ્ય પોતે સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આમ હોવાથી આનન્દપ્રાપ્તિ માટે અન્ય વસ્તુઓ ઉપર આધાર રાખવાની જરૂર નથી. જે વસ્તુઓનો મનુષ્યો સંગ્રહ કરે છે તેની સાથે આનન્દને કશો સંબંધ નથી. મનુષ્યના આત્માની જે કાંઈ ઉન્નતિ અથવા અવનતિ થાય છે તેના ઉપર સુખ દુઃખનો આધાર છે.

અનેક અવસ્થાઓ એવી હોય છે કે જે સ્થૂલ દૃષ્ટિએ આનન્દ સમાન પ્રતીત થાય છે, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે એમ હોતું નથી. એક અવસ્થા એવી હોય છે કે જેમાં મનુષ્યને ઇચ્છાનુસાર વસ્તુઓ મળે છે અને તે એને આનન્દ સમજવા લાગે છે; પરંતુ ખરી રીતે જોતાં તે અપૂર્ણ હોય છે. જો કે તેની અંદર આનન્દનો કંઈક અંશ આવી જાય છે તો પણ તેને સંપૂર્ણ આનન્દ કહી શકાતો નથી. આવી અવસ્થામાં મમ્મ થઈ જવું તે પૂર્ણને બદલે અપૂર્ણનો સ્વીકાર કરવા જેવું છે. વળી એક અવસ્થા એવી પણ છે કે જેમાં આપણી ઇચ્છાઓ અને આપણી ઇચ્છિત વસ્તુનું એકત્વ થઈ જાય છે. આ અવસ્થાને પણ સંપૂર્ણ આનન્દની અવસ્થા કહી શકાતી નથી; કેમકે જ્યાં સુધી તે બંનેમાં એકતા હોય છે ત્યાં સુધી જ એ અવસ્થા ટકે છે, પરંતુ સહેજસાજ અંતર થાય છે કે તરત જ તે અવસ્થામાં ભંગ પડે છે. મનુષ્યની ઇચ્છાઓમાં હમેશાં પરિવર્તન થયા કરે છે. એક વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય કે પછી તરત જ બીજી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઇચ્છાનો ઉદ્ભવ થાય છે.

૯૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

હજી તે એક ઇચ્છા પૂર્ણ થતી નથી ત્યાં તે બીજી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ ઇચ્છિત વસ્તુ મળવામાં જરા પણ વિલંબ થાય છે તે અશાંતિ થવા લાગે છે. ઇચ્છિત વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ તે દૂર રહી, પરંતુ કદાચ કોઈ માણસને સંસારની સમગ્ર વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય તે પછી તે આનંદથી વર્ણિત રહે છે; કેમકે આત્મિક સુખ એ જ ખરો આનંદ છે, જે શારીરિક અને માનસિક સુખોથી ભિન્ન છે.

લોકો સંતોષને પણ કેટલીક વખત આનંદ માની બેસે છે; પરંતુ મનુષ્યો જેને સંતોષ માને છે તે સંતોષ કહેવાતો નથી. સંતોષમાં નિરાશાનો કંઈક અંશ હોય છે. આથી મનુષ્યોને અસલ વસ્તુને બદલે નકલ વસ્તુથી ચલાવી લેવું પડે છે. સંતોષી મનુષ્યને દૂધને બદલે છાશ આપવામાં આવશે તે પણ તે પીવાથી તેને દુગ્ધપાન જેટલી પ્રસન્નતા થશે. કોઈ જીવકાળના આનંદપ્રદ પ્રસંગનું સ્મરણ કરીને પણ સંતોષી મનુષ્ય પ્રસન્નસિત્ત અને છે. સંતોષથી મનુષ્યની માનસિક તેમજ નૈતિક શક્તિ નબળી બની જાય છે અને તે જીવંતગામી થવાને પ્રવૃત્ત કરી શકતો નથી. સંતોષ એક પ્રકારનો ઉત્તમ ગુણ છે એ નિઃસંદેહ છે. દરેક મનુષ્યમાં સંતોષ અવશ્ય હોવો જોઈએ, પરંતુ સંતોષ આત્મોન્નતિ સાધવામાં બાધકર્તા ન

થઈ પડે એ ખાસ લક્ષમાં રાખવાનું છે. મનુષ્યે દિનપ્રતિદિન પ્રગતિશીલ રહેવું જોઈએ. એક ઇચ્છિત વસ્તુ મળે તે વખતે સંતોષ જરૂર થવો જોઈએ, પરંતુ આથી એમ સમજવાનું નથી કે તેને હમેશને માટે સંતોષ થવો જ જોઈએ અને તેણે નિરંતર એક જ સ્થિતિમાં પડ્યા રહેવું જોઈએ. જે કંઈ મનુષ્યનો પાસે હોય તેનાથી તે સમયે તે તેણે સંતોષ રાખી લેવો જોઈએ. ધનધાન્યથી સંતુષ્ટ થઈ શકાય, પરંતુ ગુણપ્રાપ્તિ કરવામાં અને આત્મોન્નતિ સાધવામાં કદિ પણ સંતોષને રથાન મળવું જોઈએ નહિ. જ્યાં સુધી મનુષ્ય અનન્તગુણ ધારણ કરે ત્યાં સુધી ગુણોની વૃદ્ધિ અને વિકાસ કરતાં તેણે અટકવું જોઈએ નહિ.

આ ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે સંતોષ અને પ્રસન્નતાને આનંદ કહી શકાશે નહિ. પ્રસન્નતા અદ્ય સમય સુધી રહેનારી વસ્તુ છે, પરંતુ આનંદ સદાકાળ ચિરસ્થાયી છે. વિવેકશક્તિથી પ્રતિકૂળ વર્તવાથી પણ પ્રસન્નતા મેળવી શકાય છે, પરંતુ આનંદ કદિ પણ મેળવી શકાતો નથી. કોઈ વખત પ્રસન્નતા દુઃખનું રૂપ ધારણ કરી શકે છે, પરંતુ આનંદ તો સદૈવ આનંદ જ રહે છે.

(માહુ)

વર્તમાન—સમાચાર

શ્રી ગુરુદેવ જયન્તી

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા ભાવનગર તરફથી પૂજ્ય મહાત્મા શ્રી મૂળચંદ્ર મહારાજની સ્વર્ગવાસ તિથિ માગશર વદી ૬ તા. ૩-૧-૫૬ ના રોજ હોવાથી શ્રી દાદા સાહેબ જિનાલયમાં સવારે શ્રી પંચ પરમેષ્ઠીની પૂજા લણાવવા વગેરેથી ભક્તિ કરી જયંતિ ઉજવવામાં આવી હતી. શ્રી દાદા સાહેબના જિનાલયમાં તથા પૂજ્ય મહાત્મા શ્રી મૂળચંદ્ર મહારાજની ઢેરીએ સોનાના પાનાની અંગરચના કરવામાં આવી હતી.

સ્વીકાર-સમાલોચના

સમ્યગ્દર્શન કે અધિકારિયોં કો વિચારને યોગ્ય કુછ પ્રેરક: શેઠ રાવતમલજી બોથરા-પુનરા-સરવાલા. પ્રાપ્તિસ્થાન: રાવતમલ હરમચંદ બોથરા-પુનરાસરવાલા. ઓસવાલ કાઠારીયોંકી ગવાડ-ખીકાનેર.

જિન-પ્રતિમા અને જિનમંદિર સમ્યગ્દ્રષ્ટિની પ્રાપ્તિમાં ફેટલો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે તે વસ્તુનો ટૂંકો ઉલ્લેખ આ લઘુ પુસ્તિકામાં રજૂ કરવામાં આવેલ છે. સ્થાનકવાસી અને તેરાપંથીઓને સંબોધી ને આ લખાણ છાપવામાં આવેલ હોય તેમ દેખાય છે.

શ્રીમદ્ દેવચંદ્ર સ્તવનાવલી:—સંપાદક: શ્રી અગરચંદ નાહટા તથા: શ્રી ભંવરલાલ નાહટા. પ્રકાશક શ્રી ભંવરલાલ નાહટા, વ્યવસ્થાપક: શ્રીમદ્ દેવચંદ્ર અંથમાલા. ૪ જગમોહનમંદિરક લેન. કલકત્તા. ૭. કાઉન ૧૬ પેજ, પૃષ્ઠ ૮૨ મૂલ્ય ૦૧

અધ્યાત્મપ્રેમી શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી મહારાજનું નામ સુવિખ્યાત છે. તેઓશ્રીએ રચેલ વર્તમાન ચોવીશ તીથ"કરોના ૨૪ સ્તવનો તથા વિહરમાન વીશ જિનના ૨૦ સ્તવનો તેમ જ શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી મહારાજનું જીવનચરિત્ર આ પુસ્તિકામાં રજૂ કરવામાં આવેલ છે.

શ્રી કલ્યાણકૌતુક કર્ણિકા : સંપાદક મુનિ-રાજશ્રી કલ્યાણપ્રભવિજયજી મહારાજ : પ્રકાશક :

શ્રી મંગળદાસ માનચંદ-મુંબઈ. પ્રાપ્તિસ્થાન શ્રીમદ્ લાવણ્યસરીશ્વરજી જ્ઞાનમંદિર-ખોટાદ.

વિધવિધ પૂજના રચિતા પં. વીરવિજયજી ગણિવરે રચેલ પુલકા હરિયાળી તથા હરિયાળી, જે આજ સુધી અપ્રગટ હતા તેના ઉપર સંપાદકે ટૂંકું વિવેચન લખીને તેનો સંગ્રહ તેમ જ 'પાંચ ઇન્દ્રિયોનું પરાક્રમ' વગેરે બોધપ્રદ લખાણ આ પુસ્તિકામાં રજૂ કરવામાં આવેલ છે. પ્રયાસ આવકારદાયક છે.

સાર વસ્તુસંગ્રહ : યોજક : મુનિરાજશ્રી માન-તુંગવિજયજી મહારાજ. પ્રકાશક : શ્રી માનતુંગ જૈન ભક્તિ બાળસમાજ, દાદાસાહેબ-ભાવનગર.

છૂટાછવાયા હિતોપદેશનો સંગ્રહ સોળ પાનાના આ નાના ટ્રેકટમાં કરવામાં આવેલ છે.

થોડાધણા હિતોપદેશની સાથે સ્વચ્છાનુવાદની કંડિકાઓ લગભગ અડધા પૃષ્ઠ જોટલી છે. તે જોતાં આવી ટ્રેકટોના પ્રકાશન પાછળ શું આશય રહેલ હશે તે સમજાતું નથી. આ ટ્રેકટમાં ભગવાન મહાવીરની પાટપરંપરાનું એક કાવ્ય રજૂ કરવામાં આવેલ છે. પોતાની જાતને ભગવાનની પાટ ગમે તે રીતે ગોઠવી દેવા પહેલાં તેની ઐતિહાસિક ગંભીરતાનો વિચાર કરવામાં આવે તો વધારે સારું. બાળજીવો માટે ફેટલોક સંગ્રહ એકંદરે સારો છે.

પ્રસન્ન કરનારી માધુરી પાછળ વેડફાતું હોય છે. આમ એ વેડફાતા ધનને પણ સન્માર્ગે ખરચાનો ગર્વ લેતો હોય છે. અનાસક્તિનું તો એનામાં નામ કે નિશાન હોતું નથી. અજ્ઞાની ઘણીવાર અનાસક્તિની કે લાલસા છોડવાની વાતો પણ કરતો હોય છે... પરંતુ એની એ વાતો કેવળ બીજાને છેતરવા માટેની જ હોય છે.

જ્ઞાનીનો માર્ગ એથી જુદો જ હોય છે. કામ, આસક્તિ અને લાલસાને તો તે જીવનનું મોટામાં મોટું દૂષણ માનતો હોય છે-એનાથી દૂરનો દૂર રહે છે.

અજ્ઞાનીના લોભનો કદી અંત આવતો નથી. એ જેટલું મેળવે છે તેટલું તેને ઓછું જ લાગે છે

અને વધુ ને વધુ મેળવવા માટે મથતો જ રહે છે.

જ્ઞાનીનો પ્રયત્ન પોતાની પાસે જે કંઈ હોય તે સંધળું છોડવાનો હોય છે...એને પોતાના શરીરનો કે પોતાની કોમ પણ ચીજનો ય લોભ હોતો નથી કારણ કે તેની અંતરદષ્ટિ જોતી હોય છે કે કામ પણ વસ્તુ મારી હતી નહીં, છે નહીં અને થવાની નથી.

આ રીતે કાયલ અને કાગની માફક રંગે, રૂપે જ્ઞાની અને અજ્ઞાની સમાન હોવા છતાં તેઓમાં આસમાન જમીનનું અંતર હોય છે.

જેમ કાયલ અને કાગ વાણીથી પરખાય છે...

તેમ અજ્ઞાની અને જ્ઞાની દૃષ્ટિથી પરખાય છે.

(તા. ૧૭-૧૨-૫૫નો અગ્રલેખ) “જય હિન્દ”

જ્ઞાની અને અજ્ઞાની

કાયલ અને કાગડાના રંગમાં કોઈ ફરક નથી. અને શ્યામ છે...પરંતુ એના ગુણોના પરિચય તો એ બંનેની જમાતમાં રહેલો છે.

એ જ રીતે રૂપે, રંગે અને વાને જ્ઞાની અને અજ્ઞાની બંને સમાન હોય છે.

પરંતુ વાણીમાં કાયલ સમક્ષ કાગડો સાવ કંગાલ જ હોય છે એ રીતે દૃષ્ટિમાં જ્ઞાની આગળ અજ્ઞાની સાવ ખિચારો હોય છે.

અજ્ઞાની અને જ્ઞાનીનું પારખું “દૃષ્ટિ” માં રહેલું છે.

અજ્ઞાની પાસે બહારની સમૃદ્ધિ અને જમાવટ ગમે તેટલી હોય પરંતુ અંતરની સમૃદ્ધિમાં તો તે સાવ બીખારી જ હોય છે.

માન, અપમાન, અભિમાન, ક્રોધ, ધૈર્ય, કામ, લાલસા, લોભ વગેરે વૃત્તિઓ પર જ્ઞાની વિજય મેળવે છે અને અજ્ઞાની એનો ગુલામ બનેલો હોય છે.

અજ્ઞાનીને માનની તીવ્ર ભૂખ ભજે છે. જ્ઞાની માનની પરવા જ કરતો નથી. એના ચરણમાં માન તો રગદોળાતું હોય છે, જ્યારે અજ્ઞાની એની પાછળ મથતો હોય છે.

જ્ઞાની દાન આપે છે ત્યારે તેના બદલાની કોઈ અપેક્ષા જ રાખતો જ નથી. અજ્ઞાની ધણીવાર જ્ઞાની કરતાંયે બહુ વિશાળ દાન કરતો હોય છે પરંતુ તેના ના પાછળ કેવળ કર્તિની, પ્રતિજ્ઞાની અને પ્રશંસાની લાલસા સળગતી હોય છે.

અજ્ઞાની અપમાન કદી પણ સહી શકતો નથી. જેમ નાગને જીંછેડાતા વાર લાગતી નથી જ્યારે જ્ઞાની અપમાનને હસતા હસતા પી જાય છે, પચાવી જાય છે.—મીરાએ હસતા હસતા વિષનો પ્યાલો પચાવ્યો તેમ.

અજ્ઞાની અભિમાનનો પાલક શ્વાન બનેલો હોય છે. થોડીક સત્તા મળે ને તે ધરતીથી અદર ચાલતો હોય છે. નજીવો અધિકાર મળે ને તે તેની આંખોના ખૂણા લાલ બની જતા હોય છે.

જ્યારે જ્ઞાની જેમ જેમ સમૃદ્ધ બનતો જાય છે તેમ તેમ વધારે વિનમ્ર બનતો જાય છે. આંખા પર ફેરી આવે તેમ આંખાની ડાળ નીચી નમે છે એ રીતે જ્ઞાની અભિમાનની ધૂણી ધખાવીને વધારે નીચો નમતો હોય છે.

અજ્ઞાનીને વાતવાતમાં ક્રોધ આવી જતો હોય છે. કદાચ કોઈ તેને હિતવાણી કહે તો પણ તે સહી શકતો નથી, એનું ધાયું ન થાય તો તરત તેનાં રવાંડાં ઊભા થઈ જતાં હોય છે.

જ્યારે જ્ઞાનીના અંતરમાં રહેલો ક્ષમાભાવ કોઈ પણ કાળે ક્રોધને પાસે જ આવવા દેતો નથી. ક્રોધ પણ કારણે જ્ઞાની ક્રોધ કરવા તૈયાર થતો જ નથી. પોતાના ગમે તેવા નુકશાનને તે પોતાના કર્મનું ફળ જ માને છે અને સમજાવી રહે છે.

અજ્ઞાનીના અંતરમાં ક્ષમા કે સમજાવ જેવી કોઈ સંપત્તિ હોતી જ નથી એટલે તે અવારનવાર ક્રોધવશ થતો રહે છે.

જ્ઞાની ક્રોધ પણ પ્રાણી પરત્વે વૈરભાવ રાખતો નથી. એ અંતરદૃષ્ટિથી મથતો હોય છે કે વૈરભાવ રાખવાથી હું જ નીચે પટકાવાનો છું.

પરંતુ અજ્ઞાની પાસે અંતરદૃષ્ટિનો અભાવ હોવાથી તે વૈર માટે ભરત્યક પ્રયત્ન કરી વાળે છે. એની સત્તા આડે ક્રોધ આવ્યું હોય કે એના સ્વાર્થ વચ્ચે ક્રોધ અભણતા આવી ચડ્યું હોય, તો અજ્ઞાની એનો બદલો લેવા માટે આકાશપાતાળ એક કરી નાખે છે.

જ્ઞાની સઘળું ઇશ્વર પર અથવા કર્મ પર છોડે છે...અજ્ઞાની પોતે જ કર્તા બની જતો હોય છે. પોતે જ ન્યાયાધીશ બની જતો હોય છે, પોતે જ પોતાને સર્વશ્રેષ્ઠ માનીને વચ્ચે આવનારાઓને કચરી નાખવામાં ગૌરવ લેતો હોય છે.

અજ્ઞાનીની દરેક પ્રવૃત્તિ પાછળ કામ, લાલસા અને આસક્તિને પોષવાની જ વૃત્તિ રહેલી હોય છે. એનું ધન ચિત્તના શૃંગાર પાછળ અને નયન પલ્લવને (આગળ ટાઈટલ પેજ ત્રીજા પર)