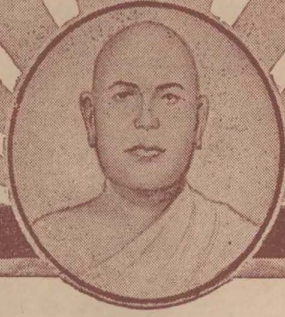
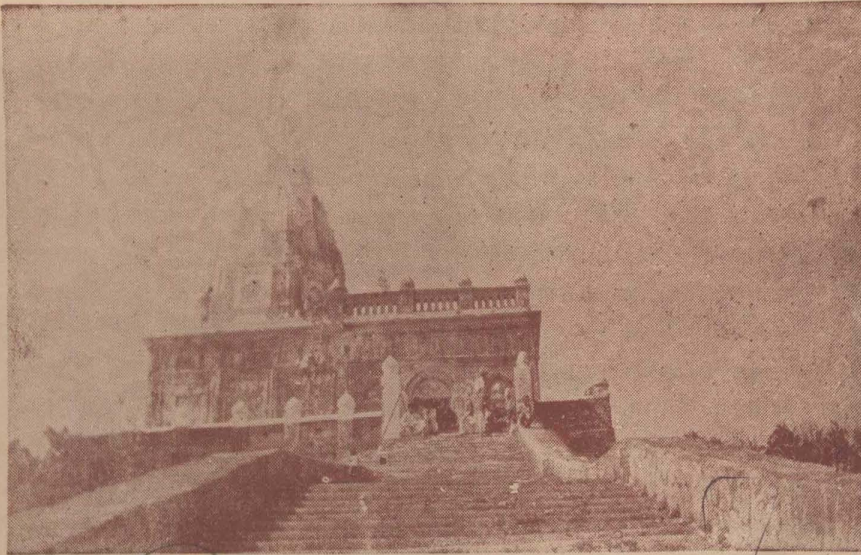

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

SHRI ATMANAND

PRAKASH

(1958)

સમેતશિખર તીર્થનું મુખ્ય જિનાલય

પુરતક ૫૫

અંક ૧-૨

પ્રકાશક:-
શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા
ભાવનગર

કો-મા

સં. ૨૦૧૪

વિષયાનુક્રમ

૧ નવીન વર્ષારંભે પ્રભુસ્તુતિ		૧
૨ ગુરુસ્તુતિ		૨
૩ નૂતન વર્ષના પ્રવેશ પ્રસંગે		૨
૪ ગુણ અને દોષ	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ 'સાહિત્યચંદ')	૬
૫ સ્વાશ્રયી બનો : ૬	(અનુ૦ શ્રી વિક્રમદાસ મુ. શાહ)	૯
૬ જ્ઞાન-આરાધન પર્વ	(શ્રી મોહનલાલ દો. ચોકસી)	૧૨
૭ સત્તરમેદી પૂજન-સાર્થ	(પં. શ્રી રામવિજયજી ગણિ)	૧૪
૮ ધર્મકૌશલ્ય :	(સ્વ. શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયા)	૧૭
૯ ન્યાય-ત્યાર્થ અને રાજનગર	(શ્રી હીરાલાલ ર. કાપડિયા)	૨૦
૧૦ આખૂ તીર્થ	(મુનિરાજશ્રી દર્શનવિજયજી ત્રિપુરી)	૨૩
૧૧ યુગચેતનાની ઝાલરી	(શ્રી મોહનલાલ ચુ. ધામી)	૨૫
૧૨ શ્રી વિહરમાન નમિ જિન સ્તવન-સાર્થ	(ડૉ. વલ્લભદાસ નેણુશીભાઈ)	૨૮
૧૩ તીર્થ'કર પરમાત્માના યોત્રીશ અતિશયો.	(પં. શ્રી સુશીલવિજયજી ગણિવર્ધ)	૩૦

યુગવીરાચાર્ય શ્રીવિજયવલ્લભસૂરિજીની પદ્મભૂતિ પ્રતિષ્ઠા અંગે ઉજવાયેલ મહોત્સવ

ભારતદિવાકર, પંજમકેશરી, મરધરદેશોદ્ધારક જૈનાચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરિશ્વરજી મહારાજને જૈન સંઘ ઉપર અસંખ્ય ઉપકારો કર્યા છે. તેઓશ્રી મુંબઈમાં યુધ્ધવાર, તા. ૨૨ સપ્ટેમ્બર ૧૯૫૪ ના રોજ સ્વર્ગવાસ પામ્યા ત્યારે બાયખાલા મોતીશા જૈન મંદિરના કમ્પાઉન્ડમાં અગ્નિશાહ કરી જનસમૂહે બળ્ય અંજલી અર્પી. બાયખાલા એ રીતે જૈનોના એક મહાન પુણ્યધામ સમાન તીર્થસ્થળ બની રહેલ છે. શ્રીસંઘ અને શ્રી વિજયવલ્લભ સેવામંમિતિના ઉત્સાહી કણુધારો શ્રી રતનચંદ દાહીઆ, શ્રી રમણલાલ ભાઈ, દિલ્હીવાળા શ્રી હનુમંતજી, શ્રી જસંગલાલ લલ્લુભાઈ ઝવેરી, શ્રી અમીલાલભાઈ અને શ્રી કૃત્યચંદ શામજી આદિના સતત પ્રયાસ અને પરિશ્રમથી આ સમાધિમંદિર આશરે રૂપીઆ પોણા લાખના ખર્ચે નિર્માણ થયેલ છે, જેમાં સ્વ. શ્રી વિજયવલ્લભસૂરિશ્વરજી મહારાજ સાની પદ્મભૂતિની પ્રતિષ્ઠા માગસર શુ. ૧૦ ને રવિવાર, તા. ૧ ૧૨-૫૭ના દિવસે સવારેના ૨૮. ૮. ૯ ૧૦ મિનિટે પૂજ્યપાદ આચાર્ય શ્રી વિજયપૂર્ણાનંદપૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીના શુભ હસ્તે કરવામાં આવી હતી. રાધનપુરનિવાસી શ્રેષ્ઠ શેઠ સકરચંદ મોતીલાલ મૂલજીના ધર્મપત્ની અ. સૌ. સુભદ્રાબહેને પૂજ્ય ગુરુદેવની પ્રતિષ્ઠા શ. ૫૦૦૧ની પદ્મ અર્પણ કરી હતી. દેરી ઉપર છકું મૂકવા ઘી શ્રી રતનલાલજી હોશીયારપૂરવાલાએ શ. ૫૦૧) બોલી લઢાવો લીધો. પ્રભાવના શેઠ તેજચંદ પ્રતાપચંદલાલ શ્રી બાણુભાઈ તરફથી મિત્રાન લાડુની કરવામાં આવી. શાંતિસ્નાત શ્રી બાયખાલા સંઘ તરફથી થયું. આ નિમિત્તે માગસર શુદ્ધ ૩ ને રવિવારથી શુદ્ધ ૧૦-રવિવાર પર્યંત વિવિધ ગૃહસ્થો તરફથી આઠ દિવસ પર્વંત પ્રભુ અને ગુરુમંકિતયુક્ત સુંદર કાર્યક્રમ યોજાયેલ. પંજમ, મારવાડ, મેવાડ, સોરાષ્ટ્ર, યંગાલ આદિ વિભાગોના હજારો નરનારીઓ તથા મુનિગણે ઉપસ્થિત થઈ ગુરુમંકિતની અનુપમ સાક્ષી પૂરી હતી પંજમથી લાગી ધનસ્થામજીએ સંગીતની દહાણુ પિરસી. મુંબઈ જૈન સ્વયંસેવક મંડળ તેમજ મુંબઈની આગેવાન વ્યક્તિઓએ સુંદર કામગીરી બજાવી હતી. આ પ્રસંગે ઉજવાયા અન્ન આ.શ્રી વિજયકેમંગસૂરિજી તથા પૂ. આ.શ્રી વિજયસમુદ્રસૂરિજીની પ્રેરણા પણ પ્રશસ્ય હતી.

શ્રી જાતમાનંદ પ્રકાશ

વર્ષ ૫૫ મું]

[સં. ૨૦૧૪ કાર્તિક-માગશ]

[અંક ૧-૨]

નવિન વર્ષારંભે પ્રભુસ્તુતિ

(સ્તુતિ)

વેદૈઃ સાંજ્ઞૈઃ પુરાણૈઃ સ્મૃતિગતવચનૈઃ કાપિલૈર્ધર્મવોધૈ-
મર્ગિઃ પાતંજલીયૈર્વિવિધમતધરૈઃ સંપ્રદાયૈરનેકૈઃ ।
યન્નાપ્તં ભારતીયૈસ્તદિહ ભગવતા બોધિતં યેન તત્ત્વં,
સ્વાદ્વાદાદ્વર્ધમાનઃ સ ભવતુ જયદઃ શાન્તિદશ્વાત્ર વર્ષે ॥

આ ભારતવર્ષની પ્રભુ છ. અંગવાળા વેદોથી, પુરાણોથી, સ્મૃતિઓના વચનોથી, કપિલાચાર્યના સાંખ્યધર્મના બોધથી, પતંજલિના યોગમાર્ગથી અને બીજા વિવિધ મતવાળા અનેક સંપ્રદાયોથી પણ જે તત્ત્વને સમજી શકી નથી તે તત્ત્વ જેમણે સ્વાદ્વાદમાર્ગથી તે પ્રબળ સમજાવ્યું છે તે શ્રી વીર પરમાત્મા આ નવીન વર્ષમાં જય તથા શાંતિ આપનાર થાઓ.

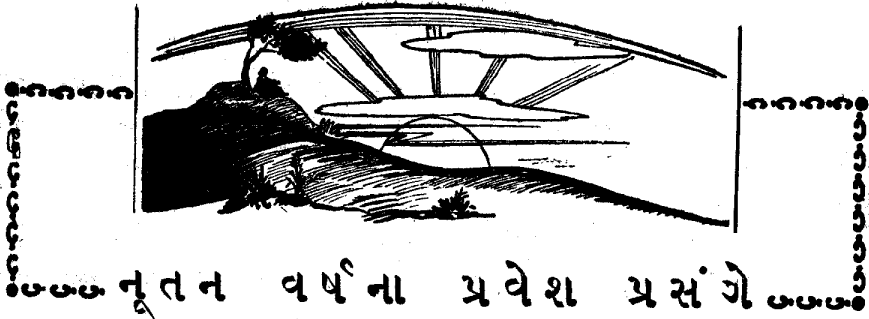
卐

ગુરુસ્તુતિ

(શિખરિણી)

યદીયપ્રાકટયાત્ સુફલતિ ચ સંઘઃ સુરતરુ-
ર્જયશ્રીર્જૈનાનાં વિલસતિતમાં ધર્મસુગતા ।
ચતુર્થારાનન્દઃ પ્રસરતિ સદા ભારતતલે
નમસ્તસ્મૈ નિત્યં વિજયિવિજયાનન્દગુરવે ॥

જેમના પ્રકટ થવાથી અત્યારે આ ભારતવર્ષ ઉપર સંઘરૂપી કલ્પવૃક્ષ ફળી રહેલું છે, જેનો ધર્મ સંખ્યાથી જ્યલક્ષ્મી વિલાસ કરી રહી છે અને સદાકાળ યોથો આરો પ્રવર્તી રહ્યો છે તેવા વિજયવંત શ્રી વિજયાનન્દસૂરિ શુરને નમસ્કાર છે.

નૂતન વર્ષના પ્રવેશ પ્રસંગે

જે દર્શન જાણે તે સર્વ જાણે.

શ્રી આચાર્યશ્રી

જે આત્મા જાણે તે સર્વ જાણે.

જીવનસિદ્ધિના પરમ માર્ગ જાણવા આપણને સત્કાર કરે છે કે દુનિયામાં જે કંઈ પણ જાણવાનું હોય, તો તે આત્મજ્ઞાન છે, જે પોતાના આત્માને જાણે છે, જેને સાચું આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત છે, તે પોતાનું જીવન સફળ બનાવે છે અને બીજાને પણ જીવન-સિદ્ધિના માર્ગ વાળે છે. એટલે જ્યાં લગી આત્મ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત નહિ, જ્યાં લગી આપણે આપણી જાતને જાણીએ નહિ, ત્યાં લગી આત્મ-જ્ઞાનના અભાવે આપણે મને તે પ્રવૃત્તિ કરીએ, મને તેટલી મોટી શોધો કરીએ, કે ચંદ્રલોકની અદ્યક્ષ સફરો કરીએ, એ સર્વનું નકામું છે. બલકે એ સર્વળી પ્રવૃત્તિઓ, આપણા-જગતના ઉત્કર્ષ માટે નહિ પણ વિનાશ માટે જ છે,

આધુનિક આંદોલનનો જરા વિચાર કરીએ. આજનું વિજ્ઞાન કૂદકે ને ભૂલકે આગળ વધતું જ રહેલું છે. એક રાષ્ટ્ર અને બીજા રાષ્ટ્ર વચ્ચે વિજ્ઞાનની જાણે જીવન રચી રહી હોય તેમ એક એટમ બોમ્બની શોધ કરે છે, તો બીજું રાષ્ટ્ર ચંદ્રલોકની સફર માટે અનોખો જ બોમ્બ બનાવે છે, અને જગતને હેરાત પમાડે તેવા વિજ્ઞાનના પ્રયોગો આપણે અવારનવાર સાંભળીએ છીએ-જોઈએ છીએ, પણ તેનું પરિણામ શું? પોતાની કે માનવ જાતના કલ્યાણની કંઈ સિદ્ધિ આપણે તેમાંથી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ? શું અદ્યક્ષ વિકાસ સાધતા વિજ્ઞાને આપણને સુખ-શાન્તિના માર્ગ વાળ્યા છે? શું તેમાંથી વિશ્વશાંતિનું વાતાવરણ સર્જાયું છે? આ અને આવા અનેક પ્રશ્નોના જવાબ આપણને નિરાશામાં જ મળશે. આનું કારણ આજના વિજ્ઞાન પાછળ કેવળ જડદષ્ટિ ભરી છે અને જ્યાં જડદષ્ટિ છે ત્યાં સાચું સુખ નથી, સાચું કલ્યાણ નથી, સાચી શાન્તિ નથી. સાચા સુખ માટે તો જડ અને ચેતનનો ભેદ આપણે સમજવો રહ્યો, સાચા કલ્યાણ માટે તો આપણે આપણા આત્માને જાણવો રહ્યો. જ્ઞાની પુરુષો કહી ગયા છે તેમ આપણે સમજી લેવું જોઈએ કે :—

જ્યાં જાણે નિજ રૂપકો, ત્યાં જાણે સમ લોક;
નહિ જાણે નિજ રૂપકો, સમ જાણે સો ફોક.

નૂતન વર્ષના પ્રવેશ પ્રસંગે

૩

આત્માના પ્રકાશની, આત્માની જાગૃતિની, આત્માની ઉન્નતિની વાતો કરતા કરતા આત્માનંદ પ્રકાશ આજે પંચાવનમા વરસમાં પ્રવેશ કરે છે. આ પ્રસંગે આપણે પરમાત્માનું પુણ્ય સ્મરણ કરીએ અને આપણી જાતને ઝોળખવામાં આપણે ક્યાં પહોંચ્યા છીએ તેનો વિચાર કરી, આપણી ન્યૂનતાને સમજી, આત્મકલ્યાણના માર્ગે આગળ ધપવામાં વધુ ને વધુ તત્પર થઈએ એ જ મહેત્વ.

સભા અંગે કંઈક

આપણી સભાનો વિચાર કરીએ તો તે ખાસકર્યા વરસમાં પ્રવેશ કરી ચૂકી છે, આટલું લાંબું આયુષ્ય ભોગવનાર સંસ્થાઓ આપણા સમાજમાં ઘણી અલ્પ છે.

સભા લાંબું આયુષ્ય ભોગવી શકી છે તેમ તેનો જૂતકાળ પણ એટલો જ ભવ્ય છે. સંસ્કૃત અને ગુજરાતી ઘણું ગોરવવંતું સાહિત્ય સભાએ સમાજના ચરણે ધર્યું છે. અને દેશ-પરદેશમાં તેની ખ્યાતિ પણ એટલી જ વધી છે, પણ આટલી યશસ્વી સેવાની ગુણગાથા ગાઇને સભા પોતાની પ્રવૃત્તિમાં સુધુષ્ટતા ભોગવે તે છટ ન ગણાય, સભાનો વર્તમાનકાળ આવી જ કંઈક સુધુષ્ટ દશામાં પસાર થઈ રહ્યો હોય તેમ કહી શકાય. છેલ્લા વરસમાં સભા કોઈ સુંદર પ્રકાશન કરી શકી નથી, તેમ કોઈ નોંધપાત્ર સેવા તેના ઇતિહાસમાં નોંધાણી નથી.

હા, સભાને ગૌરવ લેવા જેવું એક કાર્ય ચાલી રહ્યું છે, શ્રી નયચક્રનું, મુનિ મહારાજશ્રી ભુવન-વિજયજી મહારાજના વિદ્વાન શિષ્યરત્ન મુનિશ્રી જીભૂવિજયજી મહારાજ દર્શનશાસ્ત્રના મહાન અંથ શ્રી નયચક્રસારનું સંપાદન અવિરત ક્રમ લઇને કરી રહ્યા છે તેનો પ્રથમ ભાગ તૈયાર થઈ ગયો છે અને તેની પ્રસ્તાવના યુરોપના સિદ્ધહરત લેખકના હાથે લખાઈ રહેલ છે, એટલે ટૂંક સમયમાં આ અંથનો એક ભાગ પ્રગટ કરી શકાશે તેમ આશા છે.

સાથેસાથ એ પણ આનંદનો વિષય છે કે આગમપ્રભાકર મુનિ મહારાજશ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજ, જેઓનો આ સભા ઉપર પરમ ઉપકાર છે અને નયચક્રના પ્રકાશન માટે જેઓ સતત કાળજી રાખી રહ્યા છે, તેમના શુભ પ્રયાસથી આ અંથના પ્રકાશનકાર્યમાં આ વરસે ફક્ત હજાર રૂપિયાની વધુ સહાય મળી છે, એટલે આ અંથ પ્રકાશનની આર્થિક ચિન્તા હવે લગભગ રહેતી નથી.

નયચક્રસારના પ્રકાશનનું કાર્ય હાથ ધર્યાને ઘણો સમય થયો. તેના સંપાદનનું કાર્ય ઘણું કઠણ છે, એ માટે મુનિશ્રી જીભૂવિજયજી મહારાજને ચિની, ટીબેટીયન આદિ ભાષાનો ખાસ અભ્યાસ કરવો પડ્યો છે. તેમજ તેના સંપાદન અંગે દેશ-વિદેશના વિદ્વાનોનો સંપર્ક સાધી ઘણું કીર્મતી સાહિત્ય પણ મેળવવું પડ્યું છે. અને આ રીતે આ કાર્ય થોડો વધુ સમય પણ માગી લે છે. એમ છતાં જનતા હવે આ અંથના પ્રકાશનની રાહ જોઈ રહી છે તેનો વિચાર કરતાં આ અંથ વહેલી તકે બહાર પાડવો જોઈએ, અને આશા છે કે હવે તો નજીકના ભવિષ્યમાં તે પ્રગટ કરી શકાશે.

આ સિવાય સભાના પ્રકાશનનો વિચાર કરીએ તો કોઈ મહત્વનું પ્રકાશન થઈ શક્યું નથી. પ્રસિદ્ધ વક્તા, તત્ત્વચિન્તક મુનિમહારાજ શ્રી ચંદ્રપ્રભસાગરજી મહારાજની લોકપ્રિય કલમથી તૈયાર થયેલ “સંસ્કાર સંભાર” અને સ્વ. મોતીચંદ્રભાઈની સુપ્રસિદ્ધ લેખમાળા “ધર્મ કૌશલ્ય” આ બે અંથો આજે તૈયાર થઈ રહ્યા છે. જે અંથમાળાના સીરીઝના પુણ્યો તરીકે તરતમાં પ્રગટ થશે. બ્યારે

૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

આ સભાના રવ. સેક્રટરી શ્રીયુત વલ્લભદાસ ત્રિભુવનદાસની સ્મૃતિરૂપે જે એક મોટા ગ્રંથ પ્રગટ કરવાનો છે તે હજી બની શક્યું નથી. તે કાર્ય પહેલી તકે હાથ ધરવાની જરૂર છે.

અને સભા પાસે આજે જે અમૂલ્ય સાધન-સામગ્રી અને વિદ્વાન મુનિવર્યો આદિનો સહકાર છે, તે અપેક્ષાએ સભા હજી ઘણું કરી શકે તેમ છે. શાસ્ત્રદષ્ટિ ભળવીને જનતાની રુચિને ઓળખી, યુગદષ્ટિએ સાહિત્ય પ્રગટ કરતા રહેવાની જોટલી જરૂર છે તેટલી જ જરૂર જૈન-શાસ્ત્ર અને સાહિત્યના અભ્યાસકો સર્જવા માટે જૈન અભ્યાસનું એક કેન્દ્ર પણ આજે તયાર કરવાની છે.

વિશ્વશાન્તિના સર્જન માટે જૈન ધર્મ અનેક રીતે આજ મહત્વનો ભાગ ભજવે તેમ આપણે માનીએ છીએ, વાતો કરીએ છીએ તો હવે એ દિશામાં વધુ સક્રિય બનવાની જરૂર છે. સભાના કાર્યકરો થોડા જ ભયર થાય તો આ દિશામાં જરૂર કંઈક કરી શકે.

આપણું “આત્માનંદ પ્રકાશ”

સભાના પ્રકાશન કાર્યમાં જેમ સંસ્કૃત-ગુજરાતી ગ્રંથો છે તેવી જ રીતે પંચાવન વરસથી પ્રગટ થઈ રહેલ “આત્માનંદ પ્રકાશ” પણ તેની નોંધપાત્ર સેવા છે. સામાન્ય રીતે આપણા સમાજમાં બહુ જ ઓછા વર્તમાનપત્રો આટલું લાંબું આયુષ્ય ભોગવતા હોય છે.

આત્માનંદ પ્રકાશ વિદ્વાન લેખકોના સહકારથી આજ સુધીમાં ઘણું ઉપયોગી સાહિત્ય નિયમિતપણે પીરસ્યું છે. ગયા વરસમાં પણ ગદ્ય-પદ્યના ૧૯-૩૯ લેખો પીરસવામાં આવ્યા છે અને આ સાહિત્યસામગ્રી પૂરી પાડવામાં શ્રી પાદરાકર, શ્રી પાલચંદ હીરાચંદ સાહિત્યચંદ્ર, શ્રી રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ, મુનિશ્રી ચંદ્રપ્રભસાગરજી, પ્રો. જયન્તીલાલ દવે, મુનિશ્રી દર્શનવિજયજી ત્રિપુરી, પં. શ્રી રામવિજયજી મહારાજ, શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ ચોકસી, શ્રી કા. જ. દોશી, આ. વિજયેન્દ્રસૂરિજી, શ્રી છંદુમતી યુ. શાહ, શ્રી ખીમચંદ ચાંપશી શાહ, શ્રી રમેશ કે. જિવાન, મુનિશ્રી હંસસાગરજી મહારાજ, મુનિશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી, શ્રી મોહનલાલ યુ. ધામી, શ્રી વિકુલદાસ મુ. શાહ, દેશાઈ વાલજી ગોવિંદજી વગેરેનો સાથ મળ્યો છે તે બદલ એ સૌનાં અમે આભારી છીએ.

માસિકને વધુ લોકપ્રિય બનાવવાના અમારા મનોરથ છે, અને તે ખાતર ખાસ પુરસ્કાર આપીને સારા લેખકોને નોતરવાનો અમેએ નિર્ણય કર્યો છે, અને તે માટે બનવું થઈ રહ્યું છે. એમ છતાં અમારે કમ્પૂટ કરવું જોઈએ કે માસિકના વિકાસના પ્રશ્ને અમે સતોષકારક રીતે ઉકેલી શક્યા નથી. ખીજા બાજુ આર્થિક બીંસના સંયોગોમાં માસિક ચલાવવું એ સભાને મન જરા મુશ્કેલ પ્રશ્ન તો છે જ; એમ છતાં આજના દોરે દોરે માસિકના વિકાસનું સ્વપ્ન સેવવાનું અમેએ ચાલુ જ રાખ્યું છે.

થોડુંક સ્થાનિક

શિક્ષણ અને સંસ્કારના એક ઉચ્ચ ધામ તરીકે ભાવનગરનું સ્થાન હમેશા આગળ પડતું રહ્યું છે તેમ ભારતના સમસ્ત જૈન સમાજમાં પણ ભાવનગરનું સ્થાન અનોખું જ છે. ભાવનગરની એકવાક્યતા અને વિચારશીલતા પણ એટલી જ નોંધપાત્ર છે.

ભાવનગરનું આ ગૌરવ એ ભૂતકાળનો વિષય ન બની જાય તે માટે ભાવનગરે ભયર રહેવું ધટે.

નૂતન વપના પ્રવેશ પ્રસંગે

૫

સ્થાનિક શિક્ષણનો વિચાર કરીએ તો આપણા ધાર્મિક શિક્ષણને વધુ રસપ્રદ બનાવવા માટે આપણે હજુ ઘણું કરવાનું છે. આ માટે ધાર્મિક કેળવણીના કેન્દ્રસમી એક સંસ્થા સ્થપાણી છે અને તે બનતું કરી રહેલ છે એમ છતાં ધાર્મિક શિક્ષણનું મૂલ્ય હજુ આપણે સમજ્યા નથી. અને સમજ્યા હોય એ તેને સક્રિય એપ આપી શકતા નથી. ભાવિ પ્રજાના સંસ્કારનો પાયો ધાર્મિક શિક્ષણ છે તે લક્ષમાં રાખી આપણી પાઠશાળાઓ અને કન્યાશાળાના વિકાસનો દીર્ઘ વિચાર કરવાની ખાસ જરૂર છે.

તેની જ રીતે આપણા વ્યવહારિક શિક્ષણ-કેન્દ્રોનો પણ વિચાર કરવો ઘટે. માધ્યમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે આપણે ત્યાં વિદ્યાર્થીભવન અને જૈન યોડીંગ જેવી બે સંસ્થાઓ છે પણ બન્નેના સફર જીવનનો વિચાર ગંભીરપણે કરવો જરૂરી છે. ભાવનગરમાં કોલેજો વધતી આવે છે તેમ અંબાસ માટે બહારગામના અને સ્થાનિક વિદ્યાર્થીઓની સગવડ અગવડનો વિચાર આપણે કરવો જ પડશે, યોડીંગમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓને સ્થાન આપી શકાય તે માટે યોગ્ય મકાન અને નિર્વાહનો પ્રશ્ન વિચારવો જ પડશે, અને તેવો જ પ્રશ્ન વિદ્યાર્થીભવન અંગે પણ છે જ.

આ ઉપરાંત સાધારણખાતાનો અને આર્થિક બીંસથી મુંઝાતા આપણા સ્વામીભાઈઓની સમસ્યા પણ આપણે ઉકેલવી જ પડશે.

આજની પરિસ્થિતિનો વિચાર કરી, સાહાઈથી લગાદિ પ્રસંગો ઉજવવાનું આંદોલન ઉપસ્થિત થતું આવે છે તેને બનતો વેગ આપવાની અને આ પ્રશ્ન વ્યાપક દૃષ્ટિએ વિચારવાની પણ ખાસ અગત્ય છે.

અને આટલી જ અગત્ય છે આધ્યાત્મિક-અભ્યાસની લોકપિપાસા જાગૃત કરવાની. આ માટે એક અભ્યાસક વર્ગ શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભામાં ચાલે છે પણ આટલા માનથી આપણી જ્ઞાનપિપાસા પૂર્ણ થતી ન ઘટે. ભાવનગરે જો જૈન સમાજમાં આગળ પડતું સ્થાન મેળવ્યું હોય તો તે તેની જ્ઞાનોપાસનાને આભારી છે. એક સમયે ભાવનગરમાં જ્ઞાન-વૃદ્ધિની સ્પર્ધા ચાલતી, જ્ઞાન-ચર્ચાના કાર્યક્રમો ચલાતા અને તેમાં સૌ તરબોળ રહેતા. પરિણામે ભાવનગરે ઘણા વિદ્વાનો-વિચારશીલ પુરુષો સમાજને આપ્યા છે. આજે એ જ્ઞાનપિપાસા હુમ થતી જતી બાસતી હોય તો તે સજીવ ફરવા-જ્ઞાનના દિવડાને સતેજ રાખવા ભાવનગરના શ્રી સર્વે ગંભીરપણે વિચારવું પડશે.

અન્ય જ્ઞાન-ભંડારોની અપેક્ષાએ આપણા સંધનો જ્ઞાન-ભંડાર અનોખી સાહિત્યસામગ્રીથી ભર્યો છે. બીજે ન મળી તે નયચક્રની સામગ્રી આપણા ભંડારમાં હતી અને આવી ઘણી સામગ્રી તેમજ પડેલ છે. આ ભંડાર એ આપણા વડીલોની જ્ઞાન-ભક્તિનું એક સુંદર પ્રતિક છે. આ ભંડારનું વિસ્તૃત સુચીપત્ર તૈયાર કરવાની જરૂર છે.

આમ ભાવનગરના ગૌરવને છાંયે તેવા અનેક કાર્યો કરવા જેવા છે. તે સિદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય પરમકૃપાળુ પરમાત્મા આપણને આપે અને સૌ કોઈ આત્માનંદના પંથે પડે એ જ મહેચ્છા.

ગુણ અને દોષ

શ્રી ખાસચંદ હીરાચંદ 'સાહિત્યચંદ'

એ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે સર્વથા ગુણી કે સર્વથા દોષી કોઈ હોતું નથી. કોઈમાં ગુણની માત્રા વધુ પ્રમાણમાં હોય છે સારે તે ગુણવાન ગણાય છે. એનો અર્થ એવો નથી કે એનામાં દોષ જ નથી. પરમાત્મા તીર્થંકર દેવ સિવાય એ વસ્તુ શક્ય નથી. કોઈ મહાન પૂજ્ય મુનિ મહાત્મા હોય તો પણ તેમનામાં એકાદ દોષનો અંશ હોવો સંભવિત છે, પણ એવા કુલ્લક દોષ માટે આપણે એમને દોષી ગણતા નથી. માનવ અનેક યોનિમાંથી ઘડાતો ઘડાતો માનવ થએલો છે અર્થાત્ પશુચોનિનો પણ એને અનુભવ મળેલો હોય છે જ. એ પાશવી ગુણોની અસર એ આત્મા સાથે થયેલી હોવાથી એમાંનો અંશ જો એની સાથે આવી ગયેલો હોય તો એમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી. તેથી એ ગુણોનો પ્રસંગવશાત્ કોઈ સંત-પુરુષમાં આવિર્ભાવ થવો સંભવિત છે. તેમ આપણામાં તો હજી એ અંશ વધુ પ્રમાણમાં રહેલો હોવો જોઈએ. આપણને તો પૂર્ણ ગુણી થવાની ભાવના હોવી જોઈએ, માટે આપણે એવા સંત મુનિજનોના કે સજ્જનના ક્ષણવારે માટે ઉતરી આવેલા દોષો જોવા નહીં જોઈએ. કારણ આપણને ગુણનો સંગ્રહ કરવાનો છે; દોષનો નહીં. બીજાના દોષ જોવાથી આપણા જે દોષો સુખાવસ્થામાં રહેલા હોય તે ફરી જગતા થઈ જવાના, અને આપણા દોષો મરી પરવારનારા હતા, તે ફરી જીવતા થવાના. અને પરિણામે આપણા દોષો વધવાના, માટે આપણે બ્યારે બીજાના દોષો જણાય સારે તે દોષો તરફ દુર્લક્ષ કરી, કર્મસત્તાની ગહનતાનો વિચાર કરી તે દોષો તરફ તટસ્થ ભાવનાથી સર્વથા

કરુણાની ભાવના કેળવવાની જરૂર છે. અને એ ભાસમાન દોષો તરફ ઉપેક્ષા, ભાવે જોવું જોઈએ. અને સાથે સાથે આપણા પોતામાં રહેલા દોષોના પ્રમાણમાં તો એ દોષો કુલ્લક છે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. અને સજ્જન પુરુષો પોતાના દોષો તરતમાં જાળખી શકે છે અને તે દૂર કરવા માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે, તેથી તેઓ પોતાના દોષો દૂર કરી શકશે. ત્યારે આપણી દૃષ્ટા કેવી થવાની? આપણા દોષોને તો ઊંચડું પોષણ મળશે, માટે તેવા દોષો તરફ આપણે તો આંખ બંધ જ કરી લેવી ધટે.

કોઈ માણસ શક્તિશાલી હોય અને પાત્રક, પોષક અને સ્તિબ્ધ આહાર એણે કરેલો હોય છતાં એની સામે તીક્ષ્ણ, કટુ, આત્મ્ય એવો થોડો આહાર મૂકવામાં આવે ત્યારે તેની સામે તે જોવાનું પણ પસંદ નહીં કરે. અગર થોડું ખાઈ જાય તો પણ તે તરત જ વમન કરી નાખે. તેમ કોઈમાં સદ્ગુણો ખૂબ ભરેલા હશે તો દુરુણો સામે તે જોવાનું પણ મન ન કરે. અને કારણવશાત્ એનું સેવન એનાથી થઈ જાય ત્યારે તેને ધણું દુઃખ થાય, અને પોતાની ભૂલ માટે તે પશ્ચાત્તાપ કરે અને ફરી એવા દોષ ન થાય એ માટે સાવચેતી રાખે. આમ કરવાથી ગુણી માણસ પોતામાં કોઈ દોષ પેસી ન જાય તેની સાવચેતી રાખે અને અનુક્રમે એ સર્વથા નિર્દોષ બનતો જાય એમાં શંકા નથી.

એથી જ અમો કહીએ છીએ કે, આપણે સંપૂર્ણ રીતે ગુણવાન થવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને

ગુણ અને દોષ

૭

એટલા માટે જ કોઈના પણુ દોષો તરફ ખીલકુલ જોતું નહીં અને ગુણની જ પ્રશંસા કરવી જોઈએ. કોઈના પણુ અથવા ગુણ માટે આપણે પ્રશંસા કરવી જોઈએ; કારણ ગુણો એ ગુણીને આશ્રયીને રહેલા હોય છે. ગુણ કાંઈ અદ્ધર હવામાં રહેતા નથી પણ ગુણીની સાથે જ રહે છે, માટે જ ગુણીજનોની સેવા-ભક્તિ અને પ્રશંસા આપણે કરવી જોઈએ. તેથી જ આપણામાં ગુણ આવવાનો સંભવ છે. આપણે કોઈ રાજા-મહેલ જોવા જઈએ ત્યારે તેની મુખ્ય બેસવાની જગ્યાઓ, ઝરૂખાઓ, ચટારીઓ, શયનાગારો, સુશોભિત કરેલા એરડાઓ, સંગ્રહાલયો, ચારીસાલુવનો વિગેરે પ્રશંસા કરવા લાયક ભાગો જ આપણે જોવાની હોય છે. ખાળો કે એવી જગ્યાઓ આપણે જોવાની હોતી નથી. તેવી જ રીતે આપણે ગુણગ્રાહક અને જ્ઞાન-પિપાસુ થઈ ગુણ જ ગ્રહણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દોષો તરફ આપણે પીઠ ફેરવી જ રાખવી જોઈએ.

એથી પણ આગળ વધી અમે એમ કહેવા માગીએ છીએ કે, ગુણીજનોના ગુણો સ્પષ્ટ બહાર તરી આવેલા હોવાથી આપણે ખુલ્લી આંખે તે જોઈ શકીએ છીએ તેથી તે ગ્રહણ કરવા માટે વધુ સફળ નિરીક્ષણ કરવાની જરૂર નથી. તે તરત જ સ્પષ્ટ રીતે દૃષ્ટિગોચર થાય છે જ. પણ અત્યંત તુચ્છ, હીન, ગર્હસ્થિય અને જોવી પણ ન ગમે એવી વસ્તુમાંથી પણ અમુક પ્રયોગો કર્યા પછી સારજૂત વસ્તુ ગ્રહણ કરી શકાય છે. પ્રત્યક્ષ અમેધ્ય એટલે વિષ્ણુમાંથી પણ ખાતર, ગંસ વિગેરે ઉપયોગી વસ્તુઓ નિર્માણ કરી શકાય છે. ડામર જેવી વસ્તુઓ પાસેથી પણ જુદા જુદા રંગો પેદા કરી શકાય છે. તુચ્છ એવા ક્ષયજનક જેવા કીટકોથી ચીનાંશુક રેશમ ઉત્પન્ન થાય છે, એ તો એ કીટકોનું તુચ્છ લાળ વિગેરે જેવું અવશેષ છે. પણ તેમાંથી સુંવાળું અને ચળકાટવાળું પવિત્ર ગણાતું રેશમ મળે છે. મતલબ કે હીન અને ગુણ રહિત ગણાતી વસ્તુમાં પણ કાંઈક ગુણ હોય છે જ; માટે જ ગુણગ્રાહકતા આપણે કેળવવી જોઈએ અને તરફ દર્શક કરવું જોઈએ.

ચોર અને ડાકુ ગણાતા માનવો પણ પોતાના અમુક નિયમો પાળે છે જ. પોતાનું કાર્ય ચોરી-છુપીથી કરે છે. એટલા ઉપરથી એ દૂષિત થાય છે કે, એ કાર્ય કરવું એ પોતે ગર્હસ્થિય તો ગણે છે જ. કેટલાએક ડાકુઓ જગતના અસહ્ય અને અન્યાયી વર્તનમાંથી પેદા થયેલા છે. એમની સમજુતી હોય છે કે, જે લોકોએ અન્યાયથી દ્રવ્ય ભેગું કરેલું છે, તેમને લૂંટી તે ગરીબોને વહેંચી આપવું. આમ કરવામાં તેઓ મુખાંછિતરેલું અને અન્યાયનું કામ કરે છે, એમાં બે મત ન હોય, પણ અમો એ બતાવવા માગીએ છીએ કે, એમની કાળી બાજુની કિનારી ઉપર પણ કાંઈક આવું તેજ ચળકતું હોય છે. એટલે સર્વથા દોષભરેલી જ કોઈ વસ્તુ હોતી નથી; દૂષિત વસ્તુમાં પણ ગુણ છુપાઈને રહેલો હોય છે, એ સ્પષ્ટ જણાય છે.

આપણે દરેક મનુષ્યમાં અને દરેક વસ્તુમાં ગુણ શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણામાં ગુણની માત્રા વધતી જશે, એમાં શંકા જેવું નથી. મહાભારતની એક કથા છે કે, દુર્યોધનને પૂછવામાં આવ્યું કે, આ સભામાં કાંઈ સદગુણી માનવ છે કે નહીં. ત્યારે ખૂબ વિચાર કરી દુર્યોધને જવાબ આપ્યો કે, અહીંયા તો મને એક પણ ગુણવાન માનવ જણાતો નથી. બધાઓ દોષથી ભરેલા માનવો જોવામાં આવે છે. ત્યારે પછી ધર્મરાજને પૂછવામાં આવ્યું કે, તમારી દૃષ્ટિમાં આ સભામાં કોઈ ગુણી માણસ છે કે નહીં ત્યારે ધર્મરાજે જવાબ આપ્યો કે આ સભામાં મને તો એક પણ માણસ દોષી જણાતો નથી. વાસ્તવિક જોતાં દુર્યોધન અને એના બધા જ બાંધવો નિર્વિવાદ અન્યાયી અને દોષભરેલા હતા, છતાં ધર્મરાજને એમાં દૂષણ જણાયું નહીં. એમાંથી આપણે એટલું જ તારવી શકીએ કે, જે જેવો હોતો તેને બધાએ તેવા જ જણાયા. ગુણીને ગુણ જ જણાયા અને દોષીને દોષ જ જણાયા. એમાં કંઈ દૃષ્ટિનો જ ફેર છે. આપણે જો ગુણનો જ ખપ છે ત્યારે દોષ જોઈ તેનો સંગ્રહ કરવાની આપણને શી જરૂર છે ? ગુણનો આપણને

૯

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

ખપ છે ત્યારે ગુણીનું બહુમાન કરવું એ આપણું કર્તવ્ય થઈ જાય છે; માટે આપણું કર્તવ્ય આપણે ચૂકવું નહીં જોઈએ.

ગુણ મેળવવા માટે આપણને પ્રયત્ન કરવા પડે અને ઘણી વખત કષ્ટ પણ વેઠવા પડે. કારણ બધી જ વસ્તુઓ પોતાની મેળે આપણી સામે આવી જીભી રહેતી નથી. દરેક વસ્તુનો લાભ કે વિશેષ આપણી પરિસ્થિતિને અનુસરી પ્રાપ્ત થાય છે. ફક્તો ખપ હોય તો આપણે કાંટા ભોંકાય તે સહન કરવા પડે. કાઠ ગુણી સજ્જન લાંબા અંતર ઉપર હોય તો આપણને લાંબા ચાલીને પણ જવું પડે. જેમની પાસેથી ગુણ ગ્રહણ કરવાના હોય તેમની અનુકૂલતા અને પ્રતિકૂલતાના પણ આપણે વિચાર કરવો પડે. આપણને અનાજનો ખપ હોય છે, કાંકરાનો નહીં; તેથી જ આપણે અનાજ સાથે ભળી ગએલા એકેએક કાંકરા શોધી દૂર ફેંકી દઈએ છીએ અને ફક્ત અનાજ લઈએ છીએ. તેમ આપણે ગુણના અંશેઅંશ ભેગા કરવા મથવું જોઈએ. અને દોષનો અંશેઅંશ ફેંકી દેવો જોઈએ. કારણ આપણા આત્માને તેની જરૂર નથી હોતી.

ઘણા ભાગે આપણને આપણા દોષોનું ભાન પણ હોતું નથી. તેથી જ એક સજ્જન કવિએ લખ્યું છે કે નિંકનું ઘર મારા ઘરની જોડે હોય તો સારું; નિંદા કરનારો માણસ પોતાના સ્વભાવને અનુસરી મારી નિંદા કરવાનો જ અને એમ કહી મારા દોષો ઉઘાડા પાડવાનો, જેથી મારા દોષો એ બતાવતો

રહેવાનો. પરિણામે મને મારા દોષો જાણવા મળે અને હું તે સુધારવા પ્રયત્ન કરું. મારા દોષ બતાવનારા એ નિંકને મારા સાચો હિતચિંતક ગણું તો ચાલે. એ વિવેચનનો અર્થ એવો છે કે, આપણે બીજાના દોષો જોવાની બટપટમાં પડવા કરતાં જો પોતાના જ દોષો જોવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એ વધારે લાભદાયક થાય. આપણા જીવનમાં ગુણોનો સંગ્રહ વધારે ને વધારે થતો રહે અને દોષો ઓછા થતા રહે એ જોવાની આપણી ફરજ છે. એ આપણે ચૂકવું નહીં જોઈએ. એટલા માટે જ ગુણીજનોની મૈત્રી મેળવી લેવાનો આપણે નિત્ય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

દોષ એ ચેપી રોગો જેવા હોય છે. જેમ એક રોગીનો ચેપી રોગ બીજા નીરોગીને વળગી તેને પણ રોગી બનાવી દે છે, તેમ એકનો દોષ બીજાને લાગત વાર લાગતી નથી. દોષોનું આકર્ષણ પણ એવું વિચિત્ર હોય છે કે, બીજામાં એ દોષો તરત જ પ્રવેશી શકે છે. એક બીડી પીનારો બીજા અનેકાને બીડી ફૂંકનારા બનાવી દે છે. પાપ કરી દ્રવ્ય મેળવનારનો ક્ષણિક વૈભવ અનેકાને પાપ કરાવે છે. એમાં મોહિની હોય છે અને લાલચ પણ હોય છે, માટે જ દોષી માણસને આપણે દૂરથી જ ટાળવો જોઈએ. એમ કરતાં પ્રારંભમાં અધરું લાગે પણ એ કરવા લાયક છે એમાં શંકા નથી. અને આપણે ગુણી થવું હોય તો એ કરવું જ જોઈએ એવી યુદ્ધિ આપણી થાય એ જ અભ્યર્થના!

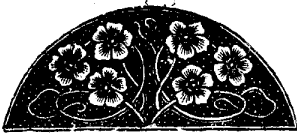

વિદ્યા વિવાદાય ધનં મદાય, શક્તિઃ પરેષાં પરિપીડનાય ।

મૂર્ક્ષસ્ય સાધોર્વિપરીતમેતત્, જ્ઞાનાય દાનાય ચ રક્ષણાય ॥

વાદ કરે વિદ્યા લણી, ધનથી ગર્વ અપાર;
અંગભળેથી અવરને, પીડા કરે ગમાર.
પણ સજ્જન એ મૂર્ખથી, ઊલટો અતિ જણાય;
જ્ઞાન, દાન, રક્ષણ કરે, તે ત્રણવડે સદાય.

સ્વાશ્રયી બનો

લેખાંક : ૬

(ગતાંક પૃષ્ઠ ૧૯૩ થી શરૂ)

અનુ૦ શ્રી વિકૃલદાસ મૂ. શાહ

જે માણસ ધારે છે કે “કદાચ હું અમુક કાર્ય કરી શકીશ”, “હું અમુક કાર્ય કરવાનો યત્ન કરીશ” અને જે માણસ બાજુ છે કે “હું તે કાર્ય કરી શકીશ”, “હું તે કરવાને કર્તવ્યથી બધાયેલો છું” તેમજ જેને લાગે છે કે ગમે તેવા પ્રતિકૂળ પ્રસંગને પહેંચી વળે એવું પ્રગતિકારક અપ્રતિહત સામર્થ્ય મારામાં રહેલું છે એ બંને માણસોમાં મહાન તફાવત છે. નિશ્ચિતતા અને સંદિગ્ધતા વચ્ચે, “હું અમુક કાર્ય કરવાનો વિચાર કરું છું” અને “હું અમુક કાર્ય કરી શકીશ” એની વચ્ચે, “હું અમુક કાર્ય કરવાનો યત્ન કરીશ” અને “હું તે કરીશ જ” એની વચ્ચે જે ભેદ રહેલો છે તેનાથી સામર્થ્ય અને દૌર્બલ્ય, શ્રેષ્ઠતા અને મધ્યમતા, ઉત્કૃષ્ટતા અને સામાન્યતા વચ્ચે રહેલા ભેદનું માપન થાય છે. જે માણસને કંઈ પણ કાર્ય કરી બતાવવાની ઇચ્છા છે તે બહાર પડવાની મહાન શક્તિઓથી સંપન્ન હોવો જોઈએ. અંગીકાર કરેલા કાર્યમાં પોતામાં રહેલું સર્વસ્વ તેણે રોકવું જોઈએ, જેથી તે પ્રત્યેક અંતરાયની સામે ટકર ઝીલી શકે. સંદિગ્ધ અને અદૃઢ ચિત્તથી મનુષ્ય કોઈ પણ કાર્ય કરી શકે એ અસંભવિત છે. અન્ય લોકોને અસંભવિત અથવા કઠિન જણાતું કાર્ય સાધવા પોતે સમર્થ છે એવી દૃઢતાપૂર્વકની માન્યતાથી જ સિદ્ધ થાય છે કે તેની અંદર એવું કંઈક રહેલું છે કે જે વડે તે આરંભેલા કાર્યમાં સફળતા મેળવવા સમર્થ બને છે.

શ્રદ્ધાવડે મનુષ્યો અનંત શક્તિની સાથે સંયુક્ત થાય છે અને અનંત શક્તિઓની સાથે એક થઈ

કાર્યમાં જોડાવાથી મહાન, અસાધ્ય અથવા હિંસાધ્ય કાર્યો સુસાધ્ય બને છે. જ્યારે અત્યંત નીચર-પણાને લઈને મનુષ્યને સધળો સમય પરમ સત્તાને સર્વત્ર સાક્ષાત્કાર થયા કરે છે, ત્યારે જ તે પોતાની શક્તિઓનો અહિંભાવ કરવાની સ્થિતિમાં મુકાય છે. આત્મશ્રદ્ધાની માણસની શક્તિમાં નેટલી વૃદ્ધિ થાય છે તેટલી અન્ય કરી વસ્તુથી થતી નથી. આત્મશ્રદ્ધાની સહાયથી સામાન્ય યુદ્ધિવાળો માણસ વિજયી નીવડે છે. જ્યારે આત્મશ્રદ્ધા વગર રાક્ષસી યુદ્ધિવાળા મનુષ્યના પ્રયત્નો પણ સફળ થતા નથી. શ્રદ્ધા ઉચ્ચ ગિરિના શૃંગો ઉપર વિચરે છે અને તેથી જ તેની દષ્ટિ હંમેશા ઊર્ધ્વગામી હોય છે, તેની પાછળ ચાલનારને જે વસ્તુ દર્શનાતીત હોય છે તે તેને દષ્ટિ-ગોચર હોય છે.

પ્રથમ આત્મશ્રદ્ધાએ જ કોલમ્બસને રોપેની શિષ્ટસભાના આરોપો અને ઉપહાસયુક્ત વચનો સહન કરવાને અને અબળાયા સમુદ્રની સપાટી ઉપર સંચરતા એક નાનકડા વહાણમાંના એના નાવિકોના સંક્ષોભની સામે ટકી રહેવાને સશક્ત કર્યો હતો. હુડસન પર્વત પ્રથમ પર્ચેટને કરવાના કુટલનના યત્નમાં ધૈર્ય અને નિશ્ચય સિંચનાર આ આત્મશ્રદ્ધા જ હતી. જે કે અન્ય નાગરિકો તેની વિરુદ્ધ હતા અને તેની મશ્કરી કરવા એકત્ર થયા હતા તો પણ અંગીકાર કરેલું કાર્ય પોતે કરી શકશે એવી તેની મજબૂત માન્યતા હતી અને તેના બળે નાગરિકોને સ્વપ્નમાં પણ ખ્યાલ નહિ હોય એવો અપૂર્વ વિજય પ્રાપ્ત કરવા તે બાબશાળી થયો હતો.

અચળ આત્મશ્રદ્ધાએ કરેલા ચમત્કારો જુઓ અને વિચાર કરો. નેત્રન વગેરે અનેક મહાપુરુષોના વિજયમાં આત્મશ્રદ્ધા જ કારણભૂત હતી. આત્મશ્રદ્ધાએ શોધખોળ અને કળાકૌશલ્યના ક્ષેત્રમાં બ્રહ્મવર્ષક ઔષધો સમાન કાર્ય બ્રજ્યું છે. યુદ્ધમાં અને વિજ્ઞાનમાં જે કાર્યો સંશયાત્માઓથી અસંભવિત માનવામાં આવતા હતા તે કાર્યો આત્મશ્રદ્ધાએ સંભવિત બનાવ્યા છે. જે કટોરડીના પ્રસંગોથી અને દુર્ઘટ ઘટનાઓથી મહાન શોધકો હતાશ યદ્ય ગયા હતા તેમાંથી પસાર થવાની શક્તિનો સંચાર કરનાર આત્મશ્રદ્ધા છે. પરાક્રમભરેલાં કાર્યો સિદ્ધ થાય નહિ ત્યાં સુધી અસંખ્ય વીરપુરુષોને પોતાનાં કાર્યોને વળગી રહેવાનું બળ આપનાર આત્મશ્રદ્ધા છે. આપણા પોતાની અંદર નિકૃષ્ટતાનું રોપણ કરવાથી જ આપણે અપકર્ષના ખાડામાં પડીએ છીએ. આપણામાં રહેલી દિવ્યતા આપણા સમજવામાં આવે અને આપણે ગર્વદૃષ્ટિથી જ વિચાર કરીએ તો ઉત્તરના શિખર પર અલ્પ સમયમાં જ પહોંચી શકીએ.

પોતાનું મૂલ્ય ઓછું ઝાંકવાની ટેવને લઈને અનેક માણસો વિકાસક્રમમાં જોડલા પાછળ રહે છે તેટલા અન્ય કોઈ પણ વસ્તુને લઈને રહેતા નથી. તેઓ પોતાના સંકુચિત વિચારોને અને પોતાની લાયકાત સંબંધી મૂર્ખતાભરેલી માન્યતાને બીજી કોઈ પણ વસ્તુ કરતાં વધારે આધીન બની ગયા હોય છે. જ્યારે માણસ ધારે છે કે અમુક કાર્ય કરવા પોતે અસમર્થ છે ત્યારે તે કાર્ય કરવામાં તેને મક્ક કરે તેવી કોઈ શક્તિ વિશ્વમાં નથી. સર્વ વિષયમાં આત્મશ્રદ્ધા જ અગ્રસ્થાને હોવી જોઈએ. તમારા માટે તમે જે સીમા નક્કી કરો છો તેની બહાર જવા તમે અશક્ત છો. ઉત્તમ વસ્તુઓ માટેની પોતાની મહેચ્છાઓનો કંઈક અંતિમ ઉદ્દેશ છે. પોતે મહાન છે એમ ખરેખરી રીતે માનવાની વાત મનુષ્યોને અત્યંત મુશ્કેલીભરેલી લાગે છે; પરંતુ ખરી રીતે આપણામાં ઉચ્ચ આશાઓ ઉદ્ભવે છે એ જ સૂચવે છે કે તેને સિદ્ધ કરવાની આપણામાં શક્તિ રહેલી છે. આપણી

આશાઓ આપણી આંતરિક દિવ્યતાના પ્રોત્સાહનરૂપે છે, ઉચ્ચ પ્રદેશમાં જવાના આહવાનરૂપે છે.

જ્યાં સુધી માણસમાં આત્મશ્રદ્ધાનો ઉદ્ભવ થતો નથી, જ્યાં સુધી તેને પોતાની અંદર રહેલા ઉચ્ચ અંશોનું યથાર્થ માન થયું નથી, અને જ્યાં સુધી તેને સમજતું નથી કે તેની મહેચ્છાઓ તેના આદર્શને પ્રત્યક્ષ અનુભવવાની તેની શક્તિના સૂચક છે ત્યાં સુધી કોઈ પણ માણસ જગતમાં આગળ વધી શકતો નથી. અથવા મહાન શક્તિઓનો આવિર્ભાવ કરી શકતો નથી. જિંદગીમાં જે જે વસ્તુઓની તમને પ્રાપ્તિ થાય છે તે સર્વનું કારણ તમારા પોતામાં રહેલું છે. તેની ઉત્પત્તિ ત્યાંથી જ થાય છે. જે વસ્તુ મેળવવા તમે ઈચ્છો છો અને પ્રયાસ કરો છો તે તમને મળે છે, કેમકે તે તમારા વિચારોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તમારી અંદર એવું કંઈક રહેલું છે જે તેને તમારી તરફ ખેંચી લાવે છે. જે તમારું પોતાનું હોય છે તે જ તમને મળે છે, તે જ તમારી શોધમાં હોય છે. જ્યારે જ્યારે તમે કોઈ પણ માણસને કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં અસાધારણ વિજય મેળવતો જુઓ ત્યારે યાદ રાખો કે તેણે સતત તે સ્થિતિને જ પોતાની વિચારસૂત્રિમાં રચી હોય છે, અને તેની મનોવૃત્તિ અને શક્તિમાંથી તેની ઉત્પત્તિ થઈ હોય છે. તેના વિજય તેની અચળ આત્મશ્રદ્ધાનું, તેના આંતરનિરપણનું અને તેની શક્તિઓ અને શક્ત્યાતી યથાર્થ ગણનાનું પરિણામ છે. જગતમાં મહાન કાર્ય કરનાર લોકો હંમેશાં જ્યારે આત્મશ્રદ્ધાવાન હોય છે.

કોઈ પણ મનુષ્યને સદ્બોધામૃતનું પાન કરાવવું હોય તો આ શબ્દો જ કહો કે ‘‘તમારા સર્વ બળથી આત્મશ્રદ્ધાવાન બનો, તમારું બાળ્ય તમારી અંદર રહેલું છે. તમારી અંદર એક શક્તિ એવી છે કે જે તેને સચેતન કરવામાં આવે, જાગૃત કરવામાં આવે, યત્નથી કેળવવામાં આવે તો તેનાથી તમે એક ઉદારચરિત પુરુષ થશો, એટલું જ નહિ પણ દરેક ક્ષેત્રમાં વિજયી અને સુખભાગી થશો. પ્રત્યેક શાસ્ત્રમાં આત્મ-

સ્વામ્યી ખનો

૧૧

શ્રદ્ધાની અલૌકિક અને અમૂલ્ય શક્તિનું અવધારણું થયેલું આપણને સર્વદા મદદમ પડે છે. અમુક વ્યક્તિમાં આત્મશ્રદ્ધા છે એ વાત એમ સૂચવે છે કે તેની આંતરિક શક્તિઓનું તેને જ્ઞાન રહેલું છે. જેનાથી માર્ગમાં આવતાં અંતરાયો, વિધ્નો અને મુશ્કેલીઓનો તે નાશ કરી શકે છે, અથવા તે દૂર કરવાની તેની શક્તિની સરખામણીમાં તે મુશ્કેલીઓ અતિ તુચ્છ બાસે છે. આત્મશ્રદ્ધા આપણને આત્માની અમર્યાદ શક્તિઓ જોવાનું બળ આપે છે અને આપણામાં એવી અજ્ઞાન શક્તિઓ પ્રકટ કરે છે કે આપણે પ્રગતિમાન થવાને ઉત્સાહિત થઈએ છીએ, એટલું જ નહિ પણ શ્રદ્ધાથી થયેલી શક્તિઓનું આપણને અભિજ્ઞાન થાય છે; કારણ કે આપણે સર્વ શક્તિઓના સમુચ્ચયના નિકટ સંબંધમાં આવીએ છીએ. અને આપણને સર્વ વસ્તુઓનો મહાન પ્રભાવ દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

શ્રદ્ધા એ આપણામાં રહેલી એક એવી વસ્તુ છે કે જે સંધનું જાણે છે. તે જાણે છે કે આપણી પાશ્વરી પ્રકૃતિને જે કંઈ અગોચર છે તે સંધનું તેને દૃષ્ટિગોચર હોય છે. આત્મશ્રદ્ધા આપણી અંદર રહેલી અનાગતદર્શી છે અને આપણને પ્રેરણા આપનાર માર્ગદર્શક દિવ્ય દૂત છે, જીવનપંથમાં આગળ વધવાનું તજ દેતા અને હતાશ થતા અટકાવવાને તે આપણને

આપણી શક્તિઓનું રપટ અને સત્ત્વ જ્ઞાન કરાવે છે. આપણી શ્રદ્ધા સંધનું જાણે છે, કારણ કે જે આપણને અગોચર અને અગમ્ય છે તે તેને ગોચર અને ગમ્ય છે. આપણા શંકાક્રાંત અને ભયક્રાંત વિચારો આપણી જે શક્તિઓને અને સાધનોને પડકારમાં રાખે છે તે શ્રદ્ધા જોઈ શકે છે. જ્યાં શ્રદ્ધા હોય ત્યાં શંકા કે ભય સંભવે જ નહિ. મુશ્કેલીઓમાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ શ્રદ્ધા જોઈ શકે છે. આપણા ઉદાત્ત, દિવ્ય અને મનોહર જીવનરાજ્યમાં શ્રદ્ધા અવગાહન કરી શકે છે. જેનામાં શ્રદ્ધા છે તેને સંધનું સુલભ છે, કારણ કે કાર્યસિદ્ધિરૂપી શક્તિને શ્રદ્ધા સારી રીતે જોળખે છે.

જો પરમાત્મામાં અને આપણા પોતામાં અડગ શ્રદ્ધા હોય તો આપણે મુશ્કેલીઓના સર્વ પવિત્રતાનું ઉલ્લંઘન કરી શકીએ છીએ; અને આપણા જીવનના લક્ષ્યસ્થાને અદ્ય સમયમાં સંપૂર્ણ ફેરફારની પહેાંચી શકીએ છીએ. શ્રદ્ધાથી સર્વ પ્રકારના અનર્થો, આવરણો અને ઉપાધિઓ દૂર કરી શકાય છે. એક સમય એવો આવશે કે જ્યારે દરેક મનુષ્યમાં અમર્યાદ શ્રદ્ધા પ્રવર્તશે અને જગતના પ્રત્યેક વ્યક્તિ વિજયશ્રીથી શોભાયમાન પરમ સુખમય જીવન વહન કરશે અને જગતમાંથી દારિદ્ર્યનો, નિષ્ફળતાનો અને જીવનની વિષમતાઓનો વિલય થશે. (ચાલુ)

સત્સંગાદ્ભવતિ હિ સાધુતા સ્થાનાં
સાધુનાં નહિ સ્થાનસંગમાત્સલત્વમ્ ।
આમોદં કુસુમભવં મૃદેવ ધત્તે
મૃદ્ગંધં નહિ કુસુમાનિ ધારયન્તિ ॥

(પ્રહરિણી વૃત્ત)

સત્સંગે ખલજન સાધુ થાય સારા,
સાધુઓ નહિ ખલથી થશે નકારા;
સોગંધી કુસુમતણી જ માટી ધારે,
માટીની નહિ કુસુમો ધરે લગારે.

જ્ઞાન-આરાધન પર્વ

શ્રી મોહનલાલ દી. ચૌક્સી

લૌકિક પર્વો કરતાં લોકાત્તર-પર્વોની યોજના ખરેખર જ્ઞાની ભગવંતોએ અનોખી દૃષ્ટિએ કરેલી છે. પર્વોની ઉજવણી આનંદ ખાતર હોય છે અને જનસમૂહનો અતિ મોટો ભાગ ખાવા પીવામાં કે મરજી માફક ફરવા હરવામાં અથવા તો ઈર્દિયોજનિત વિલાસ માણવામાં આનંદ અનુભવે છે. જો સદ્ગુણોમાં વિચારીએ તો એ આનંદ યથાર્થ નથી પણ ક્ષણભંગુર છે. પરિણામે એમાં સાચું સુખ સાંપડતું નથી. જેમાં આત્મા ઉદ્ધવાસ અનુભવે અને પર્વની ઉજવણી પછી કંઈક અંશે ઉત્તરિના પંથે એકાદ ડાઁ આગળ ભળતો એને ભાસ થાય તો જ એ વાસ્તવિક રીતે આનંદ માણ્યો કહી શકાય. એટલે જ લોકાત્તર પર્વની વિશિષ્ટતા સવિશેષ છે.

વિક્રમના સંવત્સરમાં નવતન વર્ષના પ્રારંભ પછી સૌપ્રથમ જે પર્વ તીર્થંકર દેવોએ દર્શાવેલ છે એ ‘સૌભાગ્યપંચમી’ યાને ‘જ્ઞાનપંચમી’ તરીકે ઓળખાય છે, કાર્તિક શુક્લ પંચમીનો આ દિન જ્ઞાન આરાધનનો લેખાય છે. એ વેળા જૈનધર્મના અનુયાયીઓ જ્ઞાનની પ્રતો તેમજ પુસ્તકોની પૂજા કરે છે અને શક્તિ અનુસાર તપ અનુશાન પણ આચરે છે. પ્રાતઃકાળ થતાં જ નર નારી ને બાળસમૂહ હાથમાં કાગળના લુગળા અને એકાદ અંક લઈ જ્યાં જ્ઞાન પધરાવેલું હોય છે ત્યાં જઈ, નમસ્કાર કરી એ મૂકે છે. ધૂપ દીપ ધરે છે અને અભ્યાસી હોય તો સ્તવનામાં પણ લીન થાય છે. દેશ-કાળના બદલાયેલા સંયોગોમાં આ પ્રથા જરૂરી પરિવર્તન માંગે છે, જેનો વિચાર અસ્થાને નહીં ગણાય. જે કાળે બરાની

કલમંકરી, મૂકવામાં આવતા કાગળનો ઉપયોગ પુસ્તક લખવામાં થતો તે વેળા આમ કરવું ઊચિત હતું. પણ આજે જ્યારે બરાની કલમનો ઉપયોગ સર્વથા ભૂસાઈ ગયો છે, મુનિરાજો પણ ઈડીપેન વાપરતા થઈ ગયા છે અને પુસ્તક પ્રકાશનમાં આ પ્રકારના મૂકવામાં આવતા કાગળના લુગળા કંઈ જ કામમાં આવતા નથી ત્યારે જે સુધારણા જરૂરી છે તે એ જ કે જ્ઞાનભક્તિમાં આવી વસ્તુઓ ન મૂકતાં નગદ રકમ મૂકવી કે જેથી સાહિત્યના પ્રકાશનમાં કામ લાગે. પૂર્વે આ પર્વ નિમિત્તે તાડપત્ર ને કાગળ પર લખાયેલી પ્રતો ભંડારમાંથી બહાર કાઢી, તેને સ્થૂંના કિરણોને બહારની હવાનો લાભ અપાતો. વીતેલા ચોમાસામાં ભેજના કારણે કિંવા કંઈ જીવોત્પત્તિના કારણે એ પ્રતોને ક્ષતિ તો નથી પહોંચી એની તપાસ થતી. પણ આજે તો જેમના હાથમાં વહીવટ હોય છે એમને ભંડારના તાળા ઉઘાડવાની કુરસદ હોતી નથી! કેટલાક સ્થળે જ્ઞાન મંડાય છે એ દર વર્ષના ‘રુટિન’ કિંવા પરંપરાની પદ્ધતિ સાચવવારૂ હોય છે. ન મળે નવીનતા કે ન મળે આકર્ષણ!

વિજ્ઞાનમાં વિદ્યુત ગતિએ પ્રગતિ કરી રહેલ આ યુગમાં આપણું આ પ્રકારનું આચરણ એ જૈનેતરને હાસ્યાર્પક લાગે છે. જ્ઞાનને આત્માનો મુખ્ય ગુણ માન્યો છે. એમાં અમાપ શક્તિ છે એવું ખૂંદ ચરમ તીર્થંકરે ભગવંત શ્રી મહાવીરદેવે બાખ્યું છે.

આ રહ્યા એ મહામૂલ્યા વચનામૃતો—

ગુણ અનંત આતમતણા રે, મુખ્યપણે તિહાં દોય;
તેહમાં પણ જ્ઞાન જ વડું રે, જિજ્ઞૃષી દર્શન હોય.

જ્ઞાન આરાધન પર્વ

૧૩

જ્ઞાની શાસ્ત્રાશાસનમાં રે, કશ્ચિ કર્મ કરે નાશ;
વન્હિ જેમ ઇષણુ દહે રે, કશ્ચિમાં જ્યોતિ પ્રકાશ.

જ્ઞાન વિના ક્રિયા કહી, કાસકુસુમ ઉપમાન;
લોકાલોક પ્રકાશકર, જ્ઞાન એક પ્રધાન.
દેશ આરાધક ક્રિયા કહી, સર્વ આરાધક જ્ઞાન;
જ્ઞાનતણો મહિમા ધણો, અંગ પાંચમે ભગવાન.

જ્ઞાન સ્થળ નય સાધન સાધો, ક્રિયા જ્ઞાનકી દાસી;
ક્રિયા કરત ધરતુ હે મમતા, યાદિ ગલેમેં ફાંસી.

વર્તમાન ચિત્ર તરફ નજર નાંખતા અદ્વૈતોસ
થાય તેવી દશા જણાય છે. ક્રિયા કરનાર સંખ્યા
અવસ્થા વધી છે પણ એ પાછળ જે સમજ હોવી
જોઈએ તે જણાતી નથી. જ્ઞાનની ઉણપ તો ડગલે
ને પગલે દષ્ટિગોચર થાય છે. જગતને આજે સાહિત્ય
મેળવવાની અને જાણવાની શૂન્ય ઉદ્ભવી છે ત્યારે
આપણી દશા કેવી છે !

હજી એવા પણ વહીવટદારો છે કે જે પોતાની
હસ્તકલા બંડારને તપાસવા દેવાની આનાકાની
કરે છે !

એવા પણ બંડારો છે કે જેના તાળામાં વર્ષમાં
એકાદવાર પણ ચાવી ફરતી નથી !

એવા પણ સંતો છે કે જેઓ આજે પણ આ
જ્ઞાન પ્રગટ થવું ન જોઈએ, જેનેતરોના હાથમાં ન
આપાવું જોઈએ એવું મંતવ્ય ધરાવે છે !

જે જ્ઞાન સંધરવાનો પદાર્થ હોત તો જે શિખ-
વાથી ભવિષ્યમાં પોતાને જ કષ્ટ પડવાનું છે એવી
તેજોદેશ્યા સંબંધી જ્ઞાન ખૂદ ભગવાન વર્ધમાન
સ્વામી શા સારુ ગોશાવાને શિખવત !

પર્વના દીર્ઘદર્શી સંતોએ, વાતાવરણ વિષમ
હોવા છતાં જે અપૂર્વ કૃતિઓના સર્જન કરેલાં છે
એની કેવળ ધૂપ દીપથી પૂજા કરી ઇતિહાસવ્રતા
ખળવ્યાનો કિંવા ભક્તિ કર્યાનો હર્ષ અનુભવવાનો
હોત તો, જ્ઞાનક્રિયાશ્યાં મોક્ષ: જેવું સૂત્ર પ્રજી
ઉચ્ચારત ખરા? પ્રશંસાપાત્ર ભક્ત એવા શ્રી ગૌતમ-

ને જ્ઞાન પાછળનું ઉમદા રહસ્ય જાતે સમજે એ
આશયથી પોતાના અંતઃસમયે ઢિંગને પ્રતિભોધવા
મોકલત ખરા?

જૈનધર્મમાં ભક્તિનો છેલ્લો ઉરાજો નથી, પણ એ
સાધન શુદ્ધ ન હોવું જોઈએ. વીતરાગના માર્ગમાં
આચરણ પર ભાર છે જ અને સાથોસાથ લાલખત્તી
પણ ધરાયેલી છે કે એ સમજપૂર્વકનું હોવું જોઈએ.
એ વાત પણ ડિઝિમનાદે કહેવાયેલી છે કે પંચમ
આરામાં ભવ્યાદમાઓ મારે સંસાર તરવાના જે જે
સાધન છે તે મૂર્તિ અને આગમ. એમાં પ્રથમ
સાધન મૂકે હોઈ, જાણકાર મારે જ અવલંબનરૂપ
અને છે; બ્યારે પાછળનું સાધન તો દીપકની માફક
સ્વપરપ્રકાશક છે. એના ઠારા કલ્પનામાં ન આવી શકે
તેવી પ્રભા પથરાય છે.

જ્ઞાન પંચમીના પર્વ પાછળનું સાચું રહસ્ય અવ-
ધારીએ તો આજના આ યુગમાં ભગવંત શ્રી
મહાવીર દેવનો સદેશો અખિલ વિશ્વમાં વિસ્તાર-
વામાં આ દિન ખાસ ટ્રેરણુદાયી નીવડે. આપણી
પાસે રહેલ સાહિત્યનો જે અદ્ભુત ખજાનો છે તેનો
આ પવિત્ર દિવસે જરૂર પડ્યે એકાદ બે દિન પૂર્વેથી
આરંભ કરી બે દિન પાછળ લંબાવી એવું એવી
રીતે પ્રદર્શન ગોઠવીએ કે એથી આપણી ભાવી પેઢીને
નવું જાણવા મળે અને જૈનેતર વર્ગનું આકર્ષણ
થાય. પંચમી પર્વ ખરેખર પાંચ દિનના મહોત્સવમાં
ફેરવાઈ જાય.

આ ઉપરાંત એ નિમિત્તે એકલા થતાં દ્રવ્યમાંથી
દેશકાળના એકાગ્ર પારખી એકાદ વ્યવસ્થિત તંત્ર
મારફતે જૈનધર્મના તત્ત્વોને યથાર્થ સ્વરૂપે રજૂ કરે
તેવા, અનેકાંત દર્શનની ખૂખીનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ
કરાવે તેવા, અહિંસાની અમોઘ શક્તિના દર્શન
કરાવે તેવા અથો તૈયાર કરાવી સારાથે વિશ્વમાં
પ્રચાર પામે એવી ઉમદા અને ઉદાર ભાવનાથી
અગ્રેજી ભાષામાં ને સસ્તા મૂલ્યે ફેલાવો કરીએ.
રાષ્ટ્ર ભાષા હિંદીમાં પણ પ્રકાશન કરીએ કે જો
પડોશી સમાજે જૈનધર્મનું હાર્દ સમજી શકે.

શ્રી આમારામજી (શ્રી વિજયાનંદસૂરીયજી) મહારાજજી

સત્તરભેદી પૂજા

વિવેચક : પંન્યાસશ્રી રામવિજયજી ગણિવયજી

તેરમી અષ્ટમંગલ પૂજા

(કુંડા)

સ્વસ્તિક કપ્પણ કુંડા હે, ભદ્રાસન વર્ધમાન;
શ્રીવચ્છ નંદાવર્ત હે, મીન યુગલ સુવિધાન....૧...
અતુલ વિમલ અંકિત નહિ, પંચ વરણ કે શાલ;
અંક કિરણ સમ ઉજવલે, યુવતિ રમે વિશાલ....૨...
અતિ સુલક્ષણ તંદુલે, લેખી મંગલ આક;
જિનવર અંજે પૂજતાં, આનંદમંગલ ઠાઠ....૩...

ભાવાર્થ :—આ પૂજા અષ્ટ મંગલની છે. તેની વિધિ આ પ્રમાણે ગણ્યવી. એક સોભાઅવતી સુંદરી, ચંદ્રના કિરણ જેવા અતિ જાતિમાન એવા અક્ષતો પંચવર્ણી બનાવે છે. પછી આ લીલા-પીળા-મોળા-કાળા-રાતા એવા અક્ષતોથી પાટલા ઉપર અષ્ટમંગલ ચિત્રે—(આલેખે). તેના નામ કહે છે. (૧) સ્વસ્તિક, (૨) કપ્પણ, (૩) કુંડા, (૪) ભદ્રાસન, (૫) વર્ધમાન, (સંપૂર્ણ એક સવળા કુંડા ઉપર અવળું એક કુંડું—એવી આકૃતિ રમે) (૬) શ્રીવત્સલક્ષણ, (૭) નંદાવર્ત—આવર્ત વધતાં વધતાં જેમાં છે. (સંખ્યાએ નવ એવો સાથીઓ). (૮) તથા “મત્સ્યયુગલ” માછલા માછલીનું જોડણું. એવી રીતે અષ્ટમંગલની પૂજા જિનેશ્વરના મંદિરમાં કરવામાં આવે તો ભક્તજનોને આનંદમંગલ પ્રાપ્ત થાય છે, વિધ્નો નાશ પામે છે, સાચી શાંતિ મળી શકે છે.

એક કાળે માગધી, પ્રાકૃત કે સંસ્કૃત ગિરાનું જે આપણે ને વપરાશ હતો તે આજે નથી, માટે જે અલ્પભીમાણ સખી બાપા હોય એમાં તીર્થ કરની વાણીને ઉતારવી એ ઉપાસકોનો ધર્મ યર્ધ પડે છે.

બાલભ્રીમંદમૂર્તિનાં નૃણાં ચારિત્રકૌશિણામ્ ।

અનુપ્રદાયથે તત્ત્વકૈઃ સિદ્ધાન્તઃ પ્રાકૃતઃ કૃતઃ ॥

એ શ્લોક પાછળનો આશય યથાર્થરૂપે અવધારી લઈ આજના વાતાવરણમાં જે સ્વરૂપ બંધબેસતું

થાય એ અપનાવી, પ્રભાવનાની દિશામાં આગળ વધીએ. સોઝ્યના સુવર્ણને જળ સ્થળ કે સારા નરસા હાથોના બેઠ નહતો નથી. પરીક્ષકના હાથે એની યથાર્થ કિંમત થાય છે અને કઠાઈ મમારના હાથમાં એ જઈ પડે તો પથુ એને પ્રકાશ છૂપો ન હોવાથી તરણા ગુમ્મ તો નાંખી લેખાવું. સર્વજનો સદેશી ગમે તેવા હૃદયમાં પ્રવેશ પામશે તો પથુ એ કલ્યાણ કરી જ નીવડવાનો છે. એ માર્ગે પ્રયાસ કરનારને તો એકાંતે લાભ જ કલ્પો છે.

સતરસેલી પૂજા-સાર્થ

૧૫

ઢાળ તેરમી

રામ-જિન ગુણગાન શ્રુતિ અમ્રત-એ દેશી

મંગલ પૂજા સુરતરકંઠ; એ આંકણી...
 સિદ્ધિ આઠ આનંદ પ્રપંચે, આઠ કરમકા કાઠે ફંદ...મંગલ-૧.
 આઠ મહો ભયે છિનકમેં ફરે, પૂરે અડગુણ ગયે સખ પ્રંદ...મંગલ-૨
 જે જિન આઠ મંગલ શું પૂજે, તમ જર કમલા કેલી કરંદ...મંગલ-૩
 આઠ પ્રવચન સુધારસ પ્રગટે, સૂરિ સંપદા અતિહિ ઉત્તંગ...મંગલ-૪
 આતમ અડગુણો ચિદ્ધનરાશી, સહજ વિલાસી આતમઅંદ...મંગલ-૫

ભાવાર્થ:—આ તેરમી પૂજા અષ્ટમંગલની છે. તેની વિધિ-દુહાના અર્થમાં ખતાવી છે. આ પૂજા કલ્પવૃક્ષના મૂલરૂપ છે. એ પૂજાથી અણિમા-લલિમા આદિ આઠ સિદ્ધિઓના આનંદ સમૂહ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી આઠ કર્મના ફંદો-(એષ્ટાઓ)ને કાપી નાંખે છે. આઠ મહો ક્ષણવારમાં ફર ટળી જાય છે. “શુશ્રૂષા” આદિ પુદ્ધિના આઠ ગુણો પ્રાપ્ત થાય છે. મોહરોગના તોફાનો ચાલ્યા જાય છે. એવી રીતે જે આવકો અષ્ટ મંગલની પૂજા કરે છે, તેને ઘેર લક્ષ્મી દેવી-ક્રીડા કરે છે-૨મે છે-ખેલે છે-અર્થાત્ હહેર કરે છે. અષ્ટ પ્રવચનરૂપ અમૃત પ્રગટ થાય છે. પાંચ સમિતિ ત્રણ ગુપ્તિરૂપ આચાર્યની મ્હોટી મ્હોટી સંપદાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. આઠ કર્મના ક્ષયથી પ્રગટ થતાં એવા સિદ્ધ સ્વરૂપના આઠ ગુણની રાશી સાચા જ્ઞાનસ્વરૂપમય મેળતાય છે. વળી આત્મારૂપ ચંદ્રમા સ્વાભાવિક સાચા વિલાસવાળો બને છે.

ચૌદમી ધૂપ પૂજા

(૬૬૬)

મુગમઠ અગર સેલારસ, ગંધવટી ઘનસાર;
 કૃષ્ણાગર શુદ્ધ કુંઢરુ અંદન અંબર ભાર...૧...
 સુરભિ દ્રવ્ય મિલાય કે, કરે દશાંગ જ ધૂપ;
 ધૂપધાણા મેં લે કરી, પૂજે ત્રિભુવન જૂપ...૨...

અર્થ:—આ ચૌદમી પૂજા ધૂપ સંબંધની છે. કરતુરી-અગર-સેલારસ-તગર-ગંધવટી-કપુર-કૃષ્ણાગર-શુદ્ધ કુંઢરુ-અંદન-અંબર વિગેરેના સુગંધી દ્રવ્ય મીલાવીને દશાંગ ધૂપ બનાવેલો હોય-એવો ધૂપ, ધૂપધાણામાં લઈ ત્રિભુવનના રામ એવા જિનેશ્વર દેવને પૂજે...

ઠાલ-ચૌદમી

રામ-પીલુ-તાલ દીપચંદી.

મેરે જિજ્ઞાસુ કી ધૂપસે પૂજા, કુમતિ કુગંધી ફર હરી રે-મેરે-એ આંકણી

૧૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશં

રોગ હરે કરે નિજ શુભ ગંધી, હઠે જ'જીર કુચુર કી બંધી
નિર્મલ ભાવ ધરે જગચંદી, મુજે ઉતારો પાર
કે અધ સળ દૂર કરી મેરે...(૧)

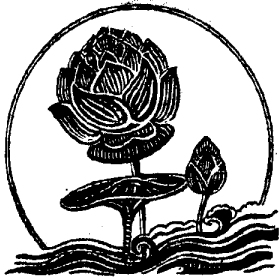
ઊર્ધ્વ ગતિ સૂચક ભવિ કેરી, પરમ બ્રહ્મ તુમ નામ જ પેરી,
મિથ્યાવાસ દુખરાશી ઝરેરી
કરો નિરંજન નાથ-મુક્તિ કા સાથ-કે મમતા મૂલ જરી. મેરે...(૨)

ધૂપસે પૂજા જિનવરકેરી, મુક્તિવધૂ ભઈ છિનકમેં ચેરી;
અબ તો કયોં પ્રભુ કીની દેરી,
તૂટી નિરંજન રૂપ, ત્રિલોકી ભૂષ કે વિપદા દૂર કરી. મેરે....(૩)

આતમ મંગલ આનંદકારી, તુમહી ચરણસરન અબ ધારી;
પૂજે જેમ હરી તેમ આગારી,
મંગલકમલા કંઠ, શરદા અંદ કે તાપસ દૂર હરી. મેરે....(૪)

ભાવાર્થ:-મારા જિનેંદ્ર પ્રભુની ધૂપ પૂજથી કુમતિરૂપી દુર્ગંધી દૂર નાશી જાય છે. વળી રોગને હરે છે. સ્વશુભરૂપી ગંધ ઉપલબ્ધ કરે છે. તેમજ કુચુરની મિથ્યાત્વરૂપ ગાંઠ(બંધન)ની ઉપાધી બાળી નાંખે છે. નિર્મલ ભાવને ધારણ કરાવે છે. હે પ્રભુ! મને પાર ઉતારો, હે કારતાર! મારા સર્વ પાપ દૂર કરો. એવા ફળવાળી પ્રભુજીના ધૂપની પૂજા સમજવી. વળી આ પૂજા ઊર્ધ્વ ગતિને સૂચવનારી છે, 'પરમબ્રહ્મ' (ઉત્કૃષ્ટ સત્યસ્વરૂપ ધારણ કરનાર એવું નામ) લેવરાવનારી છે. વળી મિથ્યાત્વરૂપ દુઃખની રાશીને ઘેરવે છે. હે નિરંજન નાથ! હે મુક્તિના સાર્થવાહ પ્રભુ! મમતાના મૂલને જીર્ણ કરનારી એવી આપની ધૂપ-પૂજા મારાથી થઈ શકે એવી કૃપાદષ્ટિ કરો. "એવી રીતે જિનવર ધૂપપૂજા" ક્ષણવારમાં પ્રસિદ્ધિ પામીને મુક્તિસુંદરી જેવી બની ગઈ છે. હે નિરંજનરૂપ ત્રણ લોકના રાજા જિનેશ્વર પ્રભુ! "વિપદાને દૂર કરનારી એવી ધૂપપૂજા" મને કરાવવામાં કેમ વાર લગાડી? કેમ ઢીલ થઈ? કેમ વિલંબ થયો? આ વચનો ભક્તિરસના પોષક બોલવામાં એવંભારૂપ હોવાથી અવિનય કે ભાષાનો દોષ કહેવાય નહિ, એ સહસ્ય છે. આત્મસ્વરૂપી-મંગલકારી અને સાચા આનંદકારી એવા હે વીતરાગ પ્રભુ! મેં આપના ચરણનું શરણું લીધું છે. વળી જેમ ઇન્દ્ર તીર્થકર પ્રભુની ધૂપપૂજા કરે છે, તેવી રીતે આગારી એટલે ભવ્ય સુઆવકો (પૂજકો) પણ પૂજા કરે છે કે પ્રભુ, આપ મંગલરૂપ લક્ષ્મીના મૂળ સમાન છો. આપ આસો સુદી પુનમના (શરદ ઋતુના) સોળ કળાવંત ચંદ્રરૂપ છો. આપે જેમ ત્રિવિધ તાપ (ક્રોધો) દૂર કર્યા તેમ અમને પણ ભાવથી ધૂપપૂજા કરાવી અમારા ત્રિવિધ તાપો દૂર કરાવો.

ધર્મ-કૌશલ્ય

લેખક સ્વ૦ શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયા (મૌજિક)

વહીવટનો મુદ્દો

Organisation Motives

અમારો વહીવટ તેના સ્થાપનારને સલામત આવક પૂરી પાડે તેવા ઇરાદાથી શરૂ કરવામાં આવ્યો નથી. એની પાછળ ઉચ્ચ આશયો છે.

ચોમસ બાટા નામનો મહાન ઉદ્યોગપતિ ઝેકાસ્લો-વાહીઆમાં ૧૯૪૦ લગભગમાં થઈ ગયો. એણે બૂટ બનાવવાના ઉદ્યોગને મોટા પાયા પર વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિએ મૂકી દીધો. આખા યુરોપમાં તેના નામની વાહવાહ બેલાણી. તેણે એક વસિયતનામા જેવો લેખ લખ્યો છે. નાના વહીવટમાંથી મોટા ઉદ્યોગપતિ કેમ થવાય તેની ચાવીઓ તેણે જાતઅનુભવથી બતાવી છે. તે કહે છે કે કાંઈપણ ઉદ્યોગ માત્ર પોતાનું પેટિયું કાઢવા ખાતર શરૂ કરવો કે ચલાવવો નહિ. ઉદ્યોગનો ઉદ્દેશ સમાજની સેવા અને ધરાકનું સારું ઇચ્છવામાં અને ઉદ્યોગની શોધખોળ અને પ્રગતિને અંગે કનાગીરી સ્વીકારવાનો રાખવો જોઈએ. સારી રીતે કામ કરનાર, પ્રમાણિક સેવા કરનાર અને ધરાકનું સારું ઇચ્છનાર પોતાનું ભરણપોષણ તો જરૂર મેળવે, પણ ઉદ્યોગને શરૂ કરનારની ભાવના સેવાની હોવી જોઈએ અને એવી રીતે કામ કરનાર ઉદ્યોગપતિ થાય છે, પોતાનો વેપાર જમાવે છે અને શુભરો કરવા ઉપરાંત ધણું વધારે મેળવી શકે છે.

કેટલાક ઉદ્યોગ શરૂ કરનારની દાનત ગમે તેમ કરીને ધન મેળવવાની હોય છે. એની નજરે ધરાક મરે કે માંદો પડે એની પરવા હોતી નથી, ધરાક માલ ખરીદી જરા વાપરે અને ધૂએ એટલે રૂવે (રૂડે) એની એને દરકાર હોતી નથી. પોતાને રૂપીઆના ચઢાર આના થયા એટલે એને મન તો ઘી-કેળાં થઈ જાય છે. પછી ધરાક એના નામ પર થૂંકે કે ક્યા-નત કરે એની એને ચિંતા પડેલી હોતી નથી. એ તો પોતાના ગર્વમાં તણાતો જાય છે અને પોતાની છેતરવાની કળામાં પોતાની હુશિયારી માટે પોતાની જાતને ચાખડયા કરે છે. આ ટૂંકી નજર છે, અવ્યા-પારી નજર છે, ટૂંકી દષ્ટિનું પ્રદર્શન છે, અવ્યવહારુ બાલીશતા છે. આવી ટૂંકી નજરે ધણા ફસાઈ જાય છે, ટૂંક ભડોળમાં લેવાઈ જાય છે અને અતે વેપારી તરીકે પાછા પડે છે.

બાટા કહે છે કે પોતે બ્યારે કોઈ હકીકતને ધધાને નુકસાન કરે તેવી જાણે ત્યારે પોતે અંગત સ્વાર્થથી દૂર રહેલ છે અને કેટલીક વખત તો ધધા ખાતર પોતાની અને પોતાના માણસોની જાતને જીવનના જોખમમાં પથ્ય મૂકી દીધેલ છે. આવો ધધા ખાતર ભોગ આપવાનો વિચાર માત્ર પૈસા મેળવવા ખાતર થઈ શકતો નથી. માલમાં ભારોભાર કાંજ નાંખવી, ઘીમાં વેજટમલ (વનસ્પતિ) ઉમેરવી, લવંગ-માં તોલ વધારવા માટે કાંબળીઓ નાખવી, તલના તેલમાં સોંધુ શીંગનું તેલ નાખવું, ધઉમાં કાંકરા

નાખવા, રૂનાં ધોડકાં બાંધતાં અંદર પથ્થરો નાખવા, સાકરને બદલે ગોળની ચા આપવી-એ ધંધો વેપારીને શોભે નહિ. કાળાં બગ્ગર વેપારીને કલંક ચઢાવે, ભળતી વાત કરી માલ કસાવવાની જ્ઞાનત વેપારીને હલકો બતાવે અને ખોટા રંગ, હલકા કુગાવા કે કાચા રંગનો ઉપયોગ કદી હાથિને શીકે ન ચઢાવે. થોડો વખત ગોટા ચાલે, પણ અંતે દૂધના દૂધમાં ભય અને પાણીનાં પાણીમાં ભળે.

માટે સાચા વેપારી થવું હોય તો વેપારની ધગશ હોવી જોઈએ, વેપારમાં નામના કરવાની તમન્ના હોવી જોઈએ. નામનાની પાછળ સત્યની પ્રતિજ્ઞા જોઈએ અને પ્રતિજ્ઞા પાછળ ઠઠ વિશ્વાસ અને પાકો નિશ્ચય જોઈએ. જેણે વેપાર જમાવવો હોય તેણે ધરભેગું કરવાની ઇચ્છા ન રાખવી ઘટે, એણે તો વેપાર ખાતર સંન્યાસ લેવો ઘટે, વેપાર પાછળ સર્વનો ભોગ આપવો ઘટે, અને વેપારમાં ધરાકનો સર્વોદય ઓછો ખરચે કેમ થાય તેની ચાલુ ચિંતા રાખવી ઘટે. સાચાખોટા માણસો અંતે વેપારમાં આગળ વધે, જમાવટ કરે, ઉદ્યોગપતિ થાય અને પોતાના કુટુંબ માટે ‘ગુડવીલ’ મૂકતા ભય. ગુડવીલનો ઉદ્દેશ ન હોય પણ પરિણામે તો જમાવટ જ થાય. વેપાર માટે સચ્ચાઈ જોઈએ, ધગશ જોઈએ, શોખ જોઈએ, તેની ખાતર સ્વાર્થજી કરવાની ઇતિ જોઈએ. લાભ તો થાય જ પણ તે આનુષંગિક હોય, છતાં આખરે એ અનિવાર્ય અને.

Our organisation has not been built up with the thought of providing a safe livelihood only for their founders. There have been higher motives.

From Testament of Thomas Bata

વાસ્તવદર્શીતા

Realistic View

આપણે તો અહીં અને અત્યારે જ રહીએ છીએ; અને આપણે કાંઈ પણ મેળવવાના કે દહાડો વાળવાના હોઈએ તો જે સંયોગમાં આપણે આવી પડેલા છીએ તેમાંથી જ શકર-વાર વળવાનો છે.

મારી પાસે પૈસા હોત તો હું કળવણીની સંસ્થાઓ સ્થાપત, કે ગામને ઝાંપે ચોખા મુકત, કે ગામમાં કોઈને હાથ લાંબો કરવાનો વખત ન રહેવા દેત, અથવા હજારો માણસોને રોજી આપત કે મોટા પાયા ઉપર કારખાનાં કાઢત, કે અનેક કંપનીઓની સ્થાપના કરત વગેરે વગેરે. આ સર્વ ખાલી ઉધામા છે, નિરર્થક માનસિક ચાળા છે, હેતુ પરિણામ વગરનાં નિર્બળ પ્લહાનાં છે, અને આવા વિચારો ચાકેલા, હારેલા, પાછા પડેલા, નબળા થઈ ગયેલા કે નાશ પામી ગયેલા જ કરે. હું લખ્યપતિ હોત તો જથ્થાબંધ વેપાર કરત, કે હું કરોડપતિ હોત તો આકાશસ્થાનો, વ્યાપારગૃહો કે ઉદ્યમગૃહો બધાવત એ તો માંદા પડેલાં મનનાં તર્ક-વિતર્કનાં ભળાં છે, સનેપાતના વલોપાત છે, હારેલ જુગારીનાં મનમનામણાં છે. જે ભડવીર હોય, જે કાર્યકુશળ હોય, જે વેપારીના નામને શોભા આપનાર હોય તે કદી આવા વિચાર કરે નહિ. એ તો જંગલમાં મંગળ કરે, ન હોય ત્યાં નવાં વ્યાપારો ખેડે, ખીજાને ન સૂઝે તેવી તરકારો કાઢે, નવીન ભાતોના ઉઠાવ જમાવે અને કાંકરાના સોના ચાંદી બનાવે. એ કોઈના ડરથી ગમરાય નહિ, એ કોઈના પૈસા જોઈ લોભાય નહિ, એ પાડોશીની ઉભતિ જોઈ બળતરા કે ઈર્ષ્યા કરે નહિ, એ એકાદ જિલ્લા સપાટાથી શેઠ ખાઈ ભય નહિ અને એ વિરુદ્ધ પડતી કુદરત કે આવી પડતી આક્રમકતા ફાંદામાં અટકાઈ જાય નહિ. સાચો વેપારી અન્યનો વાંક કાઢે નહિ, અન્યની ઉભતિની અદેખાઈ કરે નહિ, અન્યના

ધર્મ-કૌશલ્ય

૧૯

તેજમાં અંજન જાય નહિ, અન્યનાં ગળાં રેંસવાની તરફથી રમે નહિ, ખીન્ની હવેલી જોઈ પોતાની છુંપડી બાળી નાખે નહિ. કુતેહ્યાંજ સાચો વેપારી તો પોતે જે સ્થિતિમાં આવી પડ્યો હોય તેમાં મોજ માણે. એ જાણે કે હું ને મારી હાડડી, પોતે અને પોતાનો કપ્પલો, જાતે પોતે અને પોતાની નાનકડી દુનિયા એ જ પોતાનાં સાચાં હલેસાં છે. એને તુંબડે જ પોતે સંસારસમુદ્ર તરવાનો છે, એ હલેસે જ પોતાની નૌકા આગળ ચલાવવાની છે અને એ જ ગરમ પાણીએ પોતાનાં ચોખા પકવવાના છે. એ જાણે કે પોતાને જે કાંઈ મળવાનું છે તે પોતે છે અને પોતાનાં છે એનાથી જ પોતે મેળવનાર છે અને એ છે એ જ પોતાનું સર્વસ્વ છે. જો પોતાના શક્તિવાર (સારો વખત) કાઢી દિવસ કાઢી પણ વખતે વળનાર હશે તો તે તેમનાથી જ અને તેમની મારફત જ થનાર છે.

આવા દેશમાં આપણે યુરોપ અમેરિકાના દેશોના વ્યાપારની વાત કરીએ કે નાની હાડડીમાં હજારો માંસડીના સોદાની વાતો કરીએ તે ખાલી જીભના લખકારો જ લેવાય. એમાં કાંઈ વળે નહિ અને વાતો કરવાથી કાંઈ વેપાર થાય નહિ અને વેપાર થાય તો તેમાં ઊંચે અવાય નહિ. દરેક પ્રાણીને તેની લાયકાત

પ્રમાણે જ મળે છે, અને લાયકાત વગરની છુપાઓ કરવી એ તો માત્ર શેષચક્ષીને જ શોભે. એટલે આપણા સંયોગો વિચારી, આપણી પોતાની સાધન-સંપત્તિનો હિસાબ ગણી આપણને મળી શકવાનો શક્ય સામગ્રીનો હિસાબ ગણી, પોતાની પથારી પાથરવી અને એથી વધારે મોટી મોટી કલ્પનાના જાળમાં ફસાઈ નિરંતર અતૃપ્ત દેશની અગ્નિમાં બળ્યા કરવું નહિ. પોતાના નાના કૂખાને હવેલી માનવી, પોતાની નાનકડી હાડડીને મોટી દુકાન માનવી અને પોતાના નાના નોકર મંડળને પરિપૂર્ણ વગદાર વટદાર કામદાર વર્ગ માનવો. વ્યાપારી પાંકો હોય તે સમજે કે પોતે છે તે લાખનો માણસ છે, પોતે છે તે બરાબર છે અને પોતે જેવો હોય તેમાંથી પોતાનો રસ્તો કાઢવાનો છે. આપણું સમજે તો મહત્વાકાંક્ષાને અવિરોધપણે પોતાનો માર્ગ ધપાવે અને અદેખાઈ, છપ્પાં કે કલ્પના કર્યા વગર સંતોષી જીવનનાં સુખને અનુભવે.

Here and now is where we live, and if we are to achieve at all, it must be in the conditions in which we find ourselves.

Rev. J. Melice.

प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितं धनम् ।

तृतीये नार्जितो धर्मश्चतुर्थे किं करिष्यति ? ॥

(૩ચિત્ર)

પ્રાપ્ત કરી નહિ પહેલી વયમાં વિદ્યા પૂરી પ્રીતે રે,
ખીજમાં સંચય નવ કીધો - ધનનો રૂડી રીતે રે;
ધર્મ કયો નહિ વય ત્રીજીમાં સુપાત્રને દહ દાનો રે,
ચોથી વય ઘડપણમાંહિ કેહો તે નર શું કરવાનો રે ?

ન્યાયાચાર્ય અને રાજનગર

(સે. પ્રો. હીરાલાલ ર. કાપડિયા એમ. એ.)

‘ન્યાયાચાર્ય’ થી ન્યાયવિશારદ ન્યાયાચાર્ય વાચક યશોવિજય ગણિ અત્ર અભિપ્રેત છે. ‘રાજનગર’ એ અમદાવાદનું એક વખતનું નામ છે. એ નામ ક્યારે? કોણે અને કેમ પાડ્યું? અને એ નામ ક્યાં સુધી ચાલુ રહ્યું? એ પ્રશ્નો વિચારવા માટે આ સ્થળ નથી એટલે અહીં તો એ અમદાવાદમાં-રાજનગરમાં લખાયેલી બે હાથપોથીનો હું નિર્દેશ કરું છું.

પણજીવણા અને એની મહાયનિરિસરિકૃત ટીકાની એક હાથપોથી રાજનગરમાં વિ. સં. ૧૭૦૧માં લખાયેલી મળે છે.^૧ એવી રીતે પચ્ચક્રખાણભાસની એક હાથપોથી રાજનગરમાં વિ. સં. ૧૭૨૧માં લખાયેલી મળે છે.^૨ આ બંને હાથપોથી મુંબઈ સર કારની માલિકાની છે, અને એ હાલમાં ભાંડારકર પ્રાચ્યવિદ્યા સંશોધનમંદિરમાં છે.

આ બે હાથપોથી ઉપરથી જણી શકાય છે કે ન્યાયાચાર્યના સમયમાં અમદાવાદને લોકો ‘રાજનગર’ કહેતા હતા. આ રાજનગર સાથે ન્યાયાચાર્યનો શો સંબંધ છે તે હું આ લેખકારા દર્શાવું છું.

આઠ મહાવધાન-કાન્તિએ રચેલી જસવેલડી કે જેને સુજશ(સ)વેલી ભાસ તરીકે ઓળખાવાય છે તેની પહેલી હાલમાં કહ્યું છે કે વિ. સં. ૧૬૯૯માં

૧. જુઓ મારું જૈન હસ્તલિખિત પ્રતિઓનું વર્ણનાત્મક સૂચીપત્ર (*DOCOM Vol. XVII, pt. I, pp. 201-202*)

૨. જુઓ ઉપર્યુક્ત પુસ્તક (*Vol XVII, pt. 4, p. 100*)

રાજનગરમાં સંઘ સમક્ષ યશોવિજયે આઠ અવધાન કરી બતાવ્યાં. પ્રસ્તુત કડી નીચે મુજબ છે :—

“સંવત્ સોલ નવાણ્ણએ” છ,

રાજનગરમાં સુઆન

સાધિં સાપિં સંઘની છ,

અષ્ટ મહા અવધાન. ગુણ-૧૫”

સંઘની ધનજી સૂરાની પ્રશંસા—ઉપર્યુક્ત અવધાન જોઈ ધનજી સૂરાએ યશોવિજયની પ્રશંસા કરતાં કહ્યું કે એઓ ખીળ હેમચન્દ્ર થશે. એ ધનજીએ યશોવિજયના અભ્યાસ માટે રજતના (રૂપાના) બે હજાર દીનાર ખરચવા છુટા દર્શાવી હતી અને એ પ્રમાણે કાશી હુડી મોકલી હતી.

સૂરા એ અમદાવાદના ઓસવાળ સંઘની થાય. એમને રતન નામે એક બાઇ હતા. એ બે બાઇઓ વિ. સં. ૧૬૭૪ પહેલાં વિદ્યમાન હતા. એમણે વિ.સં. ૧૬૮૭ના દુકાળ વખતે દાનશાળા ખોલી હતી અને અરોઠ સંઘ કાઢ્યા હતા. એ સૂરાના પુત્ર તે ‘ધનજી’ અને રતનના પુત્ર તે ‘પનજી’. એ ધનજીએ અને પનજીએ સમેતશિખરનો સંઘ કાઢી એક લાખ અને એંસી હજાર ખર્ચી ‘સંઘની’ની પક્ષી મેળવી હતી.

એ ધનજી સૂરાએ, વિજયદેવસૂરિ સાથે વિજય-પ્રભસૂરિ વિ. સં. ૧૭૧૧માં રાજનગર પધાર્યા ત્યારે વિજયપ્રભસૂરિનો મથાનુગનો નન્દિ-મહોત્સવ ૮૦૦૦ મહામુદ્રિક ખરચીને કર્યો હતો.

ન્યાયાચાર્ય અને રાજનગર

૨૧

સ્વાગત-સમારંભ—યશોવિજયગણિ કાશીમાં અભ્યાસ કરી “અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે ત્યાંનાં નર-નારીઓએ એમનો ભવ્ય સત્કાર કર્યો હતો. આનું કેટલુંક વર્ણન સુજસવેલીભાસ(ઢાલ ૩)ના પ્રારંભમાં કરાયું છે.

નાગપુરીય સરાહ—યશોવિજય અમદાવાદમાં નાગપુરીય સરાહમાં જીત્યા હતા એમ સુ. ભા. (ઢા. ૩, કડી ૪)માં કહ્યું છે. આ સરાહ અમદાવાદની રતનપોળને નાકે આવેલી છે અને એને આજે લોકો “નાગેરી સરાહ” કહે છે. આ મકાનની પ્રતિકૃતિ પ્રસિદ્ધ થવી ઘટે. વિશેષમાં આ સરાહનું નામ “યશો-વિજય સરાહ” જેવું રખાશે અને યશોવિજયગણિના સ્મારક તરીકે આ મકાન સચવાઈ રહે એ માટે યોગ્ય પ્રબંધ અમદાવાદ-શ્રીસંઘ તરફથી કરાશે તો મારા જેવાને આનંદ થશે.

અરાદ અવધાન અને મહોત્સવતપ્પાન—યશોવિજયની કીર્તિ ફેલાઈ અને (રાજનગરની) રાજસભામાં ગૂર્જરપતિ (સૂયા) મહોત્સવતપ્પાને એ સાંભળી એથી એ સૂયાએ એમને બોલાવ્યા અને એમની વિરૂપિથી યશોવિજયે અરાદ અવધાન કરી બતાવ્યાં. મહોત્સવતપ્પાન રાજ થયો અને વાજતે ગાજતે યશોવિજય સ્વસ્થાને આવ્યા.^૧

મોગલ આદ્શાહ ઐરંગઝેબે મહોત્સવતપ્પાનને ઈ.સ. ૧૬૬૨માં યુદ્ધરાતનો સૂબો નીમ્યો હતો અને એ પદ ઉપર ઈ.સ. ૧૬૬૮ સુધી કાયમ રહ્યો એમ ઐરંગઝેબે ગેઝેટિયર(ખંડ ૧, ભા. ૧)માં ઉલ્લેખ હોવાનું મો. દ. દેસાઈએ કહ્યું છે.

(વીસ)સ્થાનક તપ—યશોવિજયે રાજનગરમાં (વીસ)સ્થાનક તપ કર્યું^૨ હતું.

૧. સુભા. (ઢાલ ૨, કડી ૧૧)માં “અહમદાવાદ” એવો ઉલ્લેખ છે.

૨. જુઓ સુ. ભા. (ઢાલ ૩, કડી ૬).

૩. એજન, (ઢાલ ૩, કડી ૧૦).

‘ઉપાધ્યાય’ પદવી—વિજયપ્રભસૂરિએ “અમદાવાદના સંઘની વિરૂપિ આનુસાર યશોવિજયને વિ. સં. ૧૭૧૮માં ‘ઉપાધ્યાય’ પદવી આપી પહતી.

ઈલપુરમાં આતુર્ભાસ અને હુંડીનું સ્તવન—યશોવિજય ગણિએ દોહસો ગાથાનું મહા-વીરસ્વામીની સ્તુતિરૂપ હુંડીનું સ્તવન વિ. સં. ૧૭૩૩માં ઈલપુરના આતુર્ભાસ દરમ્યાન રચ્યું છે એમ એ સ્તવનની સાતમી (અંતિમ) ઢાલમાં કહ્યું છે. આ ‘ઈલપુર’ તે અમદાવાદનું પરું છે એમ પદ્મવિજયે આ સ્તવનના વિ. સં. ૧૮૪૯માં રચેલા ખાલા-વખોધમાં કહ્યું છે. આજે આ નામનું કોઈ પરું હોય એમ જણાવું નથી તો વિ. સં. ૧૭૩૩ અને તે કરતાં થોડાંક વર્ષ પહેલાં આ પરું અમદાવાદની અંદરનો કે એની આસપાસનો કોઈ ભાગ હશે કે કેમ તેની તેમજ જો એ અમદાવાદની બહાર હોય તો એ એનાથી કેટલું દૂર હશે તેની તપાસ થાય એ હિસાબે મેં “અમદાવાદના ઇતિહાસગ્રોને : ઈલપુર એટલે” નામનો લેખ લખ્યો હતો. એ “જૈન સત્ય પ્રકાશ”(વર્ષ ૨૨, અં. ૮)માં છપાયો છે, પણ હજી સુધી તો કોઈ તરફથી મને કશો ઉત્તર મળ્યો નથી.^૬

૪. એજન (ઢાલ ૩, કડી ૬).

૫. એજન (ઢાલ ૩, કડી ૧૨).

૬ આ દરમ્યાન રતનમણિરાવ ભીમરાવે રચેલા પુસ્તક નામે ‘યુદ્ધરાતનું પાટનગર અમદાવાદ’ જોઈ જતાં એમ જણવા મળ્યું છે કે વિજયસિંહસૂરિ નિર્વાણરાસમાં નીચે મુજબની પંક્તિમાં ઈલપુરનો ઉલ્લેખ છે :—

“ રાજપુર ઈલપુર સુદંડે નિજમપુર હોઈ રે
ઉસમાપુર સરખેજ ભલો રોપપુર ઈલપુર જાણુ રે ”

—પ્ર. ૨૨૮, સિ

“ અદલ ઈલપુરા રોપપુર સુખકરા ”

પ્ર. ૨૧૨. ટિ.

આ ઉપરથી એમ લાગે છે કે ઈલપુર નામ સાચું નથી, પણ “ઈલપુર” નામ ખરું છે. એ એમ જ હોય

૨૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

‘રાજનગર’મંડન મહાવીરસ્વામીનાં ત્રણ સ્તવનો—યશોવિજય ગણિએ રાજનગરના અર્થાત્ અમદાવાદના મંડનરૂપ મહાવીરસ્વામીને અંગે ત્રણ સ્તવનો રચ્યા છે. પહેલા સ્તવનમાં મહાવીર-સ્વામીને ‘રાજનગરના શણગાર’ ખીળમાં ‘રાજનયર વરભૂષણ’ અને ત્રીજામાં “રાજનગરનો રાજિઓ”

તો આ સંબંધમાં ઉપયુક્ત પુસ્તક(પૃ. ૨૨૫)માંનું નીચે મુજબનું અટકળરૂપ લખાણ વિચારવું ઘટે :—

“એલપુર. આ પરં એલીસમ્રાજ પાસે હશે. નૂની વસ્તી અને પડાણિએ વસાવ્યું હશે એમ અહમદી લખે છે. અહમદીની અંગ્રેજ આક્રમિતામાં અબદુલપુર લખ્યું છે એ ભૂલ જણાય છે. જૈન કાવ્યમાં ઇલપુર છે તે એ જ હોવું જોઈએ.”

“એલપુર” ઉપરના ઇમ્પ્રેશનમાં એવી નોંધ છે કે શ્રી અહલ ઇલપુરા એ આ જ પદ હશે, કારણ કે ખીળું ઇલ કે એલપુર છે નહિ.”

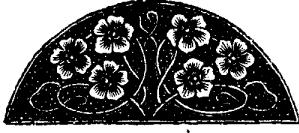
ઠણા છે. આ ત્રણે સ્તવનો ગૂજર સાહિત્ય-સંગ્રહ (ભા. ૧, પૃ. ૧૦૫-૧૧૧)માં છપાયાં છે. આ ત્રણે સ્તવનો વિ. સં. ૧૭૪૫ કરતાં પહેલાની મહાવીરસ્વામીની પ્રતિમાને ઉદ્દેશીને હોવાં જોઈએ, કેમકે વિ. સં. ૧૭૪૩થી ૧૭૪૫ના ગાળામાં તો યશોવિજયગણિ સ્વર્ગે સિધાવ્યા છે. અમદાવાદમાં મહાવીરસ્વામીનાં જે જૂતાં દહેરાસરો હોય તેમાંના એકમાં આ પ્રતિમા હશે ત્રણ જુદાં જુદાં દહેરાસરની મહાવીરસ્વામીની ભિન્ન ભિન્ન પ્રતિમાને ઉદ્દેશીને સ્તવનો રચાયાં હોય એવો સંભવ બહુ ઓછો છે. ગમે તેમ પણ જે કોઈ અમદાવાદના સંશોધનપ્રિય વતની આ માટે યોગ્ય તપસ કરી સાચો પ્રકાશ પાડશે તો આનંદ થશે અને યશોવિજય ગણિને અંગેના વિવિધ કોણકાઓમાંના એકનો ઉકેલ થઈ જશે કે જે એવો તેવો લાભ ન ગણાય.

ન ચોરહાર્ય ન ચ રાજહાર્ય
ન આત્માજ્યં ન ચ ભારકારી ।
વ્યયે કૃતે વર્ધત એવ નિત્યં
વિદ્યાધનં સર્વધનપ્રધાનમ્ ॥

(છાંપા)

ચોરી શકે ન ચોર, ન લૂંટી શકે કો રાધ,
ભાઈ ન માગે ભાગ, ન અંગે ભાર જણાય;
શુભપણે દિનરાત રહે સંગે જ સદાય,
આપી સુખ અનુપ પ્રદેશે કરે સદાય;
વળી વાપરતાં વધતું નિત્યે વિદ્યાધન ઉત્તમ અતિ,
ઉદ્યોગ, ખંત, ઉદ્ધાસથી સંગ્રહણે સૌ સુમતિ.

આબૂતીર્થ

લેખક પ. પૂ. મુનિરાજશ્રી દર્શનવિજયજી (ત્રિપુટી)
(ગત વર્ષના ૧૩૬ પૃષ્ઠથી શરૂ)

૨-લૂણિગવસહિ

શેઠ આશરાજ પોરવાડને ૪ પુત્રો અને ૭ પુત્રીઓ હતા, તેઓમાં વસ્તુપાલ અને તેજપાલ એ ગુજરાતના ઐતિહાસિક મહામાત્રો છે, ગુજરાતી સંસ્કૃતિના સ્તંભારો છે.

તેઓના મોટા ભાઈ લૂણિગ યુવાનીમાં મરણ પામ્યો, તેણે મરણસમયે ભાઈઓના આગ્રહથી મનની વાત જાહેર કરી કે મને આબૂતીર્થમાં એક દેરી ખનાવવાની તીવ્ર ઇચ્છા હતી, પણ મારા નસીબમાં એ લાભ લેવાનું નહીં હોય? પણ જો બની શકે તો તમે એ લાભ જરૂર જરૂર લેજો.

વસ્તુપાલ અને તેજપાલ સં. ૧૨૭૬માં મહામાત્ર પામ્યા. તેઓના ક્ષિત્તિમાં મોટા ભાઈ લૂણિગે વાવેલ ભાવનાના બીજમાંથી ઘટાદાર કદપદ્ધતિ બની ચૂક્યું હતું. તેઓએ રાજ ભીમદેવ અને રાજ સોમસિંહ પરમારની આજ્ઞા મેળવી આબૂ ઉપર દેલવાડામાં વિમલવસહિ પાસેના જૂભાગમાં લૂણિગવસહિ નામે વિશાળ જ્વિનપ્રાસાદ સ્થાપ્યો.

તેમાં વિમલવસહિના ધોરણે મોટું દેરાસર, નાનું શિખર, ભમતીમાં ૪૮ દેરીઓ, છતમાં આરસનું કોરણીશિલ્પ, હસ્તિશાલા, હસ્તિશાલામાં હાથીઓ, હાથીઓની પાસેના દીવાલના આરસમાં આ. વિજય-સેનસરિ, આ. ઉદયપ્રભસરિ અને પોતાના પૂર્વજોની મૂર્તિઓ બગેરેનો ગોઠવણી કરી છે.

વિમલવસહિમાં જે જે ઘટનાઓ કોતરી છે તે તે અહીં પણ આરસમાં ઉતારી છે. આ ઉપરાંત બ.

નેમિનાથજી તથા કૃષ્ણ વાસુદેવના જીવનની વિશેષ ઘટનાઓ પણ દાખલ કરી છે.

દેરાસર માટેના પથ્થર વગેરે ઓરિયા તરફને રસ્તે ઉપર ચડાવ્યા હતા. દરેક કોશ પર પાણી, ભોજન અને દુકાનોની વ્યવસ્થા રાખી હતી. એથી મળૂરોને પૂરી અનુકૂલતા રહેતી હતી. દેરાસરનું કામ થયા બાદ શત્રુઓ પણ આ રસ્તેથી ચડી ન આવે એ અગમચેતી દાખવી આ રસ્તાને સઠંતર બંધ કરી દીધો છે, પહાડી વિભાગને વિષમ ખનાવી દીધો છે. આબૂમાં ઠંડી ઘણી રહે છે. કારોગરોને એ ઠંડી ન નડે તે માટે સગડીઓની પાકી વ્યવસ્થા હતી. પાસે આગ તપતી રહે અને કારીગર તેની દ્રંધમાં મસ્ત રહી આરસને કઠોર.

મંત્રીઓએ દેરાસરને સર્વાંગસુંદર ખનાવવા માટે કલાધરોને ઉત્તરોત્તર ચાર વાર સક્રિય પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. દેરાસર પૂરું બની રહ્યું, ભાવવાહી કોરણી તૈયાર બની એટલે બીજવાર તેમાં નવી કોરણી કરનારને કોરણી કરતા નીકળેલા ચૂરાની બરાબર ચાંદી આપી, ત્રીજવાર કોરણીના ચૂરાની ભારોભાર સોનું અને ચોથીવાર મોતીઓ આપી આ ભારકર્ષકળાને છેલ્લી ટાએ પહોંચાડી છે.

મંત્રીઓ રાજકાર્યમાંથી દુરસદ મેળવી શકે તેમ હતું જ નહીં. તેઓ અવારનવાર આવી તપાસ કરી ચોખ્ખું સલાહ-સચવા આપતા હતા; બાકી આ ક્રમની સંપૂર્ણ જવાબદારી મંત્રી તેજપાલની પત્ની અનુપમા-દેવીને સિરે હતી. મહં. અનુપમાદેવીએ પોતાના ભાઈ

૨૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

ઉદ્ધતને સાથે રાખી આ જવાબદારીને ધણી સફલતા-પૂર્વક પાર પહોંચાડી છે.

આ લુણિગવસહિ તે મોટા ભાઈ લુણિગ, મહંં અનુપમા દેવી અને તેના પુત્ર લુણિસિહના શ્રેય માટે યનાવી છે અને તેમાં એ ગોખલા તેજપાલની ખીજ પત્ની સુહૃદ દેવીનાં શ્રેય માટે યનાવ્યા છે, જે પણ અદ્ભુત ભાસ્કય કલાના નમૂના છે.

મંત્રીઓએ નાગેન્દ્ર ગચ્છના આ. વિજયસેનસૂરિ-ના હાથે સં. ૧૨૮૭ ફા. વ. ૩ (હિંદી ચૈ. વ. ૩) રવિવારે લુણિગવસહિમાં ભ. નેમિનાથજી વગેરે પ્રતિમાઓની મોટા મહોત્સવપૂર્વક પ્રતિષ્ઠા કરાવી છે.

આ ઉત્સવમાં આજુને રાજા સોમસિંહ પરમાર, અમલદારો, પંચ, ચાર મહાધરો, ૧૨ માંડાલકો, ૮૪ રાણા, ૮૪ માતિના મહાજનો અને દૂર દૂરના જૈનો જૈનેતરો વગેરે આવ્યા હતા. સૌએ એક અવાજે લુણિગવસહિની પ્રશંસા કરી.

નક્ષોરના દિવાન યશોવીરે મંત્રી વસ્તુપાલના આગ્રહથી અહીં આવી જિનપ્રાસાદ તપાસી મીસ્ત્રી શોભનની પ્રશંસા કરી. અને સાથેસાથ જૈના પરિણામે મંત્રી કુટુંબને કે લુણિગવસહિને વક્સાન થાય એવી નાની મોટી ભૂલો કરી હતી તે મીસ્ત્રીને વિગતવાર સમજાવી, આવા ધર્મસ્થાન વસાવવા માટે મંત્રી તેજપાલની અત્યંત પ્રશંસા કરી હતી.+

મંત્રીઓએ એ જ ઉત્સવમાં રાજા પ્રજા જૈન અજૈનોની હાજરીમાં પોતાના કુટુંબની તથા ચંદ્રા-વતીના જૈન સંઘની અમુક વ્યક્તિઓની વ્યવસ્થા સમિતિ યનાવી આ લુણિગવસહિનો વહિવટ સોંપ્યો. અને એ પણ નક્કી કરવામાં આવ્યું કે-દેલવાડાનો સંઘ લુણિગવસહિની સારસંભાળ રાખે અને ચંદ્રાવતી, ઉમરણી, કિસરઉલિ, કાસહક, વરમાણ, ધડવી, મહાતીર્થ મુંગરસ્થલ, હંડાકેરા, ડબાણી, મહાહડ તથા સાહિલ-વાડાનો જૈન સંઘ દરસાહ પ્રતિજ્ઞાની સાલગિરિ ઉપર આવી એકેક દિવસ વહેંચી અગ્રાઈ મહોત્સવ કરે.

રાજા સોમસિંહ પરમારે ભગવાનની પૂજા માટે

ડબાણી ગામ ભેટ આપ્યું અને વિમલવસહિ તથા લુણિગવસહિને કરમુક્ત નહરે કર્યા. આ રીતે તીર્થની રક્ષાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો.

લુણિગવસહિનો સં. ૧૨૭૭માં પ્રારંભ, ૧૨૮૭માં પ્રતિષ્ઠા, સં. ૧૨૮૭ થી ૯૩ સુધીમાં દેરીઓની પ્રતિષ્ઠા અને સં. ૧૨૯૭માં પ્રસિદ્ધ ગોખલાની પ્રતિષ્ઠા થયેલ છે. લુણિગવસહિના નિર્માણ અને ઉત્સવમાં ૧૨,૫૩૦૦૦૦૦ દ્રવ્ય ખર્ચાયું છે.

લુણિગવસહિ ભાસ્કય કળાનું ધર છે. વિમલવસહિની કાઠિનું ખીજું મંદિર છે. પ્રેક્ષકો, સ્થાપત્ય-રસિકો, ચિત્રકારો અને કલાધરો તેને ફરી ફરીવાર જુએ તો પણ ધરાતા નથી.

લુણિગવસહિના છુણોદાર ધણા થયા છે.

અક્ષાવદીન ખીજજીએ સં. ૧૩૬૮માં નક્ષોરથી આજુ આવી વિમલવસહિ તથા લુણિગવસહિના મંદિરો તોજ્યાં, જિનપ્રતિમાઓને ખંડિત કરી, ધણી કારણી-ઓનો વિનાશ કર્યો અને હસ્તિશાલાના હાથીઓને પણ ખંડિત કર્યા હતા.

આથી ચંડસિંહ પોરવાડના પુત્ર સં. પેચગ્રાહે ૧૩૭૮માં ધણું સમારકામ કરાવ્યું. અને મોટા મંદિરનો પુરો છુણોદાર કરી ભ. નેમિનાથજીની નવી પ્રતિષ્ઠા કરાવી છે.

મેણુપ બંદરના શેઠ જગદેવના પુત્ર સોમચંદ તથા ગુણભદ્ર વિન્નાપુર જઈ વસ્યા હતા. તેઓએ પણ લુણિગવસહિના આ છુણોદારમાં મોટો સહયોગ આપ્યો છે.*

+ રાજપુરોહિત સોમેશ્વર કવિએ મંત્રી વસ્તુપાલ તથા મંત્રી યશોવીરને સરસ્વતીના પુત્રો તરીકે ઓળખાવ્યા છે.

* મેણુપ બંદરના શેઠ જગદેવ રાજા સાથે જન્માતનો ગ્રધરો પડવાથી ૧૮ લાખ દ્રવ્ય ખર્ચી બંદરનો ૭ ગાઉનો કિનારો પથ્થર તથા કચરો ભરી પુરાવી દીધો. એટલે ત્યા-સ્થી મેણુપનું બંદર બંધ પડ્યું. વ્યાપારી વહાણો આવતા બંધ થયાં, નગર પણ ઉત્તર થવા લાગ્યું અને સ્થાનિક વ્યાપારીઓ પણ મેણુપ છોડી ચાલ્યા ગયા. આ સમયે શેઠ જગદેવના પુત્રો સોમચંદ અને ગુણભદ્ર વિન્નાપુર જઈ વસ્યા હતા. તેઓએ લુણિગવસહિનો છુણોદાર કરાવ્યો હતો.

યુગચેતનાની ઝાલરી

શ્રી મોહનલાલ યુનીલાલ ધામી

આપણા સમાજમાં આજ પણ અનેક પ્રકારનો દાનપ્રવાહ વહી રહ્યો છે... અને આ દાનપ્રવાહ અસ્ખલિત વહેતો હોવા છતાં જૈનોની એક ઉદાસીન શ્રુતિ ભારે અમંગળ ભાવીના એધાણુ દર્શાવી રહી હોય એમ લાગે છે.

આજે આપણા આળકાને જે સાંસારિક જ્ઞાન અપાય છે તે એટલું રેઢિયાળ અને વિચિત્ર છે કે એ જ્ઞાન-કેળવણી પામ્યા પછી એનામાં જૈનત્વનાં આદર્શો ભાગ્યે જ દેખાય છે. આજની કેળવણી માત્ર ઉદર-પોષણ આપવા જેટલી પણ સમર્થ રહી નથી, કારણ કે ભણેલા એકારોની સંખ્યા દિનપ્રતિદિન વધતી જાય

અને સાથેસાથ સંસ્કારવિહીન પ્રજાનું વિચિત્ર ધતર પણ થતું જાય છે.

આ પ્રશ્ન પરત્વે જૈનો ઉદાસીન રહ્યા કરશે અને પોતાના દાનપ્રવાહના પરિણામ સામે દષ્ટિ અથવા વિવેક નહિ રાખે તો વધારે નહિ પણ કેવળ બે દશકા પછી સાચો જૈન શોધવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડશે અર્થાત્ નામના જૈનો સિવાય ભાગ્યે જ કોઇ દેખાતા હશે.

આપણે કેટલીક તપની, જ્ઞાનની કે દર્શનની ક્રિયાઓ પાછળ પુષ્કળ દાન કરીએ છીએ અને ધણી વાર એમ પણ લાગે છે કે દાનના આ પ્રવાહ વચ્ચે

અમદાવાદની આશુદંજી કલ્યાણીયની જૈન પેઢી તરફથી સં. ... થી લુણિગવસહિનો છેલ્લો જીર્ણોદ્ધાર ચાલુ છે.

લુણિગવસહિમાં ધણી જિનપ્રતિમાઓ વિરાજમાન છે. નાગેન્દ્રગચ્છના આ. વિજયસેનસરિ, આ. ઉદયપ્રભસરિની મૂર્તિઓ છે. મંત્રીના પૂર્વજોની મૂર્તિઓ છે. આરાસરજીના આસપાસ પોરવાડે સં. ૧૩૩૮માં ૧૯મી દેરીમાં અશ્વાવબોધ સમલીવિહારનો પદ સ્થાપ્યો છે. ગૃહમંડપમાં સં. ૧૫૧૫ની સતી રાજેમતીની કલાપૂર્ણ પ્રતિમા છે અને છતમાં સુંદર કારણી ભાસ્કર છે. સ્થાને સ્થાને ઐતિહાસિક શિલાલેખો પણ લાગેલા છે.+

+ વિમલવસહિમાં વિક્રમની બીજી શતાબ્દીના ઐતિહાસિક ધણી શિલાલેખો છે, પ્રતિમાલેખો છે.

ઉજ્જૈન+તાવત્તાર-લુણિગવસહિના મોટા દરવાજા પાસે ઉત્તર તરફ નાનો દરવાજો છે. ત્યાં આમળ જતાં ઊંચા ભાગ પર ગિરનાર તીર્થની ૪ ટૂંકોની સ્થાપનાની ચાર દેરીઓ છે. (ચાલુ)

ભમતીની ૧૦મી દેરીની બહાર ડાબી તરફમાં કલ્યાણકપટ્ટ છે. જેને વડગચ્છની સંવિજ્ઞવિહારી શાખાના આ. વર્ધમાનસૂરિની પરંપરાના આ. નેમિચંદ્ર સિધ્ધ પં. જયાનન્દગણીએ સં. ૧૨૦૧માં ગદ્યપદ પ્રાકૃતમાં તૈયાર કરી દાખલ કરાવ્યો છે. તેમાં અસ્તપરસ્ત ૨૪ તીર્થ+કરોનાં ૧૨૦ કલ્યાણક, દેહવર્ણ, દીક્ષાતપ, કેવલિતપ, નિર્વાણતપ અને દેહમાન ખોદેલા છે. તેમાં ભગવાન મહાવીરસ્વામીનાં પાંચ કલ્યાણક ખતાવ્યાં છે.

આ પદ્ધતી અચૂક રીતે સિદ્ધ થાય છે કે-ત્યાં સુધી સમસ્ત જૈન સંઘ વડગચ્છ અને આ. વર્ધમાનસૂરિના મુનિઓ ભગવાન મહાવીરસ્વામીનાં શાસ્ત્રોક્ત પાંચ કલ્યાણકો માનતા હતા.

જો વિવેકદષ્ટિનો યોગ હોય અને આવતી કાલના જોનાના હૃદયમાં સંસ્કાર તથા જૈનત્વ રેડવાની ભાવનાનો એકાદ ધબકાર હોય તો કેટલું ઉત્તમ !

પણ એમ બનતું નથી.

ખર્ચ કરીએ છીએ. આપણા સમાજમાં એની વાહ વાહ પશુ થતી હોય છે અર્થાત્ અનુભોક્તા પશુ મળતી હોય છે, પરંતુ આવતી કાલની પેઢીનો પાયો મજબૂત કરવાની કોઈ શક્યતા એમાં દેખાતી નથી. જે કંઈ થાય છે તે કેવળ આજની દૃષ્ટિએ થતું હોય તેમ લાગે છે.

દાખલા તરીકે મોટા મોટા શહેરો કે મધ્યમ નગરોમાં જોનાની સારો એવી વસ્તી હોવા છતાં એના બાળકોને ધાર્મિક શિક્ષણ મળી શકે, સહાયર અને સંસ્કારનો વારસો મળી શકે એવી પ્રવૃત્તિ અતિ મંદ હોય છે અથવા તો રસહીન બની ગયેલી હોય છે. એક શહેરમાં પાંચથી દસ હજાર જૈન પરિવારો રહેતા હોય છે ત્યારે ત્યાં આવતી એકાદ જૈનશાળામાં આખે જ બરસો બાલક બાલિકાઓ જતાં હોય છે અને તે પશુ ઉમંગથી નહીં...પરાણે.

આમ શા માટે ?

જો આપણે આપણા બાળકોને જૈનત્વના પાયા પરતું યે શિક્ષણ નહીં આપી શકીએ તો આજની ભંગાર કેળવણીથી વિકૃત બનીને આવતી કાલે તેઓ પોતાને ક્યા ગર્વથી જૈન તરીકે ઓળખાવી શકશે ?

આપણે લાખો રૂપિયા પ્રતિવર્ષ ખર્ચીએ છીએ... અનેક પ્રકારના ઉત્સવ મહોત્સવ રચીને પુણ્યોપાજ્ઞન કરીએ છીએ. પણ આવતીકાલની પેઢીને ધડવાત્ એમાંથી બની શકે છે કે નહીં ! એ પ્રશ્નનો વિચાર નથી આપણે કરતા, નથી આપણા આગેવાનો કરતા કે નથી આપણા પૂજ્ય મુનિમહારાજો કરતા.

ખર્ચ કરવાની ભાવના છે, શક્તિ છે અને આવા ધાર્મિક કાર્યોમાં વપરાતી લક્ષ્મી સુયોગ્ય માર્ગે જાય છે એવો વિશ્વાસ પણ છે. આમ છતાં દૃષ્ટિનો અભાવ

આપણા હાથે થતા અનેકવિધ ખર્ચનાં પરિણામો વિચારી શકતો નથી.

એક પારિવારિક જીવનમાં થતા નાના મોટા તમામ પ્રકારના ખર્ચનું પરિણામ જોવામાં આવે છે, પૃથક-પૃથક કરવામાં આવે છે અને જો કોઈ નકામો ખર્ચ થયો હોય તો તેવો ખર્ચ ફરી ન થાય એની ચિંતા અને કાળજી રાખવામાં પણ આવે છે.

કુટુંબજીવનમાં આ પ્રકારની જો કાળજી સ્વાભાવિક હોય તો જૈનસમાજ એ કંઈ કુટુંબથી પર વસ્તુ નથી. એ તો મહાપરિવાર છે. આવાં મહાપરિવારમાં જો તેના મોવડીઓ જન્યૂત ન રહે તો એ મહાપરિવારનું પરિણામ શું આવે ?

જેમ કુટુંબમાં જન્યૂતિનો અભાવ હોય અને પરિણામે કલહ જન્મે છે, અવિભક્તતામાંથી વિભક્ત ભાવ ઊભો થાય છે તેમ આપણા મહાપરિવારમાં પણ જો જન્યૂતિનો અભાવ હોય અર્થાત્ વિવેક-દષ્ટિનો ઉપયોગ ન થતો હોય તો એના પરિણામો છિન્નભિન્નતામાં જ આવે, જે આજે આપણે એક આગાહીસ્વરૂપે નિહાળી રહ્યા છીએ.

નાના નાના સાવ ક્ષુદ્ર ગણાતા અને જેમાં ધાર્મિક દૃષ્ટિએ પણ કશું તથ્ય ન હોય એના ઝખકાઓ પાછળ આજે આપણી શક્તિ કેટલી છિન્નભિન્ન થઈ રહી છે ?

સમગ્ર વિશ્વમાં આજે પણ ત્યાગના માપદંડવડે માપવામાં આવે તો શ્રમણ સંસ્કૃતિના વાહક ગણાતા આપણા પૂજ્ય મુનિમહારાજો સર્વોચ્ચ કક્ષામાં આવી શકે છે. તેઓની પાસે જ્ઞાન છે, શક્તિ છે, સમય છે, ત્યાગ છે, તપ છે અને જૈન સમાજના શું, સમગ્ર વિશ્વના જીવોના કલ્યાણનો એક આદર્શ પણ છે. ‘સવિ જીવ કરું શાસનરસી’ જેવો ઉદાત્ત આદર્શ આપણા મુનિવરોના મસ્તક પર દિવ્ય મણિની માફક ઝળહળી રહ્યો છે. પરિચીત દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો જૈન શ્રમણો સર્વથી અનોખા તરી શકે એમ છે. આ

યુગચેતનાની ઝાલરી

૨૭

રીતે દરેક દૃષ્ટિએ તેઓ સર્વોચ્ચ હોવા છતાં આજે નાના નાના અને સાવ નિર્માલ્ય કલહોનાં કારણે તેઓની એકતા અને શક્તિ કેટલાં વેડફાઈ રહેલ છે !

આમ શા માટે ?

એનો એક જ જવાબ છે... આપણી પાસે ખુલું છે... માત્ર વિવેકદૃષ્ટિ નથી.

અને એથી જ આજે આવતી કાલની જૈન પેઢીની ધર્મારત સંસ્કાર અને સદ્વાચારવિહોણી સર્જાઈ રહી છે.

જો આપણે સવેળા નહિં ચેતીએ તો મેં અગાઉ કહ્યું તેમ જૈન સમાજમાંથી સાચો જૈન શોધવો ભારે કઠણ થઈ પડશે.

અને સાચા જૈનો ઉત્પન્ન કરી શકાય છે... માત્ર જન્મે જૈન હોય એથી કશું વળવાતું નથી. સાચા જૈનો કરવા માટે શું કરવું જોઈએ ? એ એક મહત્વનો સવાલ આપણી સામે ઊભો છે.

આ સવાલની સાચી જવાબદારી ખરી રીતે શ્રાવક શ્રાવિકા પર છે એમ નથી પણ સાધુ સાધ્વી પર પણ તેટલી જ છે; બન્ને વધુ પ્રમાણમાં છે.

અને આ સવાલનો ઉકેલ લાવવા માટે ભાષણો, ઠરાવો, ચર્ચાઓ કે સંમેલનોની કોઈ જરૂર નથી. એ તો ભૂતકાળમાં ઘણા થઈ ગયાં છે. જરૂર છે નિષ્ઠા-પૂર્વક કામ કરવાની...કર્તવ્યને પ્રથમ સ્થાન આપીને અહાલેક જગાડવાની.

વાતો ઘણી થઈ ગઈ છે. એટલી બધી થઈ ગઈ છે કે આપણો સમાજ આજે વાતોથી દટાઈ ગયો છે...વાતોથી રૂંધાઈ ચૂક્યો છે !

એક પણ જૈન બાળક જૈનત્વના આદર્શથી

અજાણ ન હોવું જોઈએ એવી દૃઢ ભાવના બધાં સુધી આપણામાં નહિ પ્રગટે ત્યાં સુધી વાતોના ઢગલાઓ થયા જ કરશે અને સમાજ એ ઢગલાઓ તળે ચમકાયા કરશે.

અને આપણા બાળકોમાં જૈનત્વની કોઈ ખુમારી નહીં હોય અને જૈન દર્શનના પાયાના ગુણના સંસ્કાર નહીં હોય તો એ દશકા પછી ધર્મનો પ્રકાશ આપણા જ હાથે અસ્ત થયો ગણાશે.

સાચા જૈનો હશે તો જીવદયા ટકી શકશે.

સાચા જૈનો હશે તો સાધુ-સંતો જીવી શકશે.

સાચા જૈનો હશે તો આપણા મંદિરો ઝળઝળતાં રહેશે.

સાચા જૈનો હશે તો અહિંસા અને અપરિગ્રહ, ત્યાગ અને તપ પોતાતું સ્થાન અડોલ રાખી શકશે.

પણ મુશ્કેલી છે કે ‘આજ’ની પાછળ આપણે એટલા પાગલ બની ગયા છીએ કે આવતી કાલની કોઈ ચિંતા કરતા નથી.

પરિણામ ખતરનાક આવે તે પહેલાં વિવેકદૃષ્ટિને જાગૃત કરવી જ પડશે...

ઝંઘડાઓ દફનાવીને, નાના મોટા ક્ષુદ્ર પ્રશ્નોને પાતાળમાં ચાંપી દબાવે અને એકતાના અમૃત કુંભની સ્થાપના કરીને આવતીકાલની જૈન પેઢીની ધર્મારત મજબૂત બનાવવા ખાતર કટિબદ્ધ થવું જ પડશે... થવું જ પડશે.

યુગચેતનાની ઝાલરીનો આ નાદ જો આપણે નહિં સાંભળીએ તો ?

એનો જવાબ અતિ કઠણ હશે...અતિ વેદના-ભર્યો હશે.

શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજીવિત નમિ વિહરમાન જિન સ્તવન-સાર્થ

સં. ડોક્ટર વલ્લભલાલ નેણસીભાઈ-મોરબી

નમિ નમી, નમિ નમી વિનવું,
સ્વામી સુગુણ જિજ્ઞાસા નાથ રે;
જેય સક્લ જાણુંગે તુમે,
પ્રભુજી. જ્ઞાન દિણુંદ નાથ રે. (૧)

ભાવાર્થ:-વિનયથી, નમ્રતાથી, ભક્તિભાવથી, હે નમિનાથ, હે સ્વામી, પરમાર્થ-માર્ગપોષક એવા શ્રેષ્ઠ શુભોવાળા જિનેશ્વર દેવ ! હું આપને નમ્રભાવે વિનંતિ કરું છું, કારણ કે આપ જ્ઞાનરૂપી સૂર્યવંદે કરીને સર્વ જ્ઞેય (જાણવા યોગ્ય) પદાર્થોના જ્ઞાતા છો, (સ્વપરપ્રકાશક છો) જેથી અઅંધક છો, જે કર્તા હોય તે જ પરવસ્તુ પર અહંભાવ લાવીને અંધાય છે. પણ જે જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા હોય તે અહંકારથી મુક્ત થઈને આત્મોપયોગપૂર્વક સમ પરિણામે જ્ઞેયને વેદીને અંધન-મુક્ત થાય છે.

વર્તમાન જે જીવની,
એવી પરિણતિ કેમ નાથ રે ?
જાણું હેય વિભાવને,

પણ નવિ છૂટે પ્રેમ નાથ રે. (૨)
ભાવાર્થ:-હે નાથ, જ્યારે આપની અઅંધકભાવે દ્રશ્યભાવની પરિણતિ છે ત્યારે આ જીવની અંધન-ભાવવધંક કર્તા ભાવની પરિણતિ કેમ થઈ છે ? પરભાવને હેય(ત્યાજ્ય)પણે જાણ્યા છતાં પરવસ્તુ તરફનું આકર્ષણ, રાગ અને આસક્તિ વિગેરે કેમ છૂટતાં નથી ?

આનો જવાબ તો એ છે કે, જેમ એક શરીમાં એર એરી કરવા આવ્યો હોય, તેને એક કૂતરાએ જોયો અને ભસવા માંડ્યું, તેમનું ભસવું સાંભળી આસપાસ રહેલાં બીજાં કૂતરાં ભસવા માંડ્યાં; તેમનું સાચું નથી પણ દેખાદેખીથી થાય છે, તેમ સંસાર અસાર છે, એમ અનિશ્ચ છે, કષાયો રાગ-દ્વેષ-દુઃખ-હાયક છે, એમ એક જ્ઞાની મહાત્માએ અનુભવથી પથાર્થ જાણ્યું, જાણીને શાસ્ત્રમાં લખ્યું તેથી તેમનું કહેવું સાંભળીને આપણે કહેવા લાગ્યાં કે કષાય દુઃખ-હાયક છે પણ અંતરના જ્ઞાનપૂર્વક સમજ્યા નથી.

જેથી કષાયો દુઃખદાયક છે એમ નિરંતર બોલ્યા કરીએ છીએ છતાં જરા પણ કષાયો મંદ કે ક્ષીણ થતા જ નથી...જેમ એર ખાવાથી મરાય છે, અગ્નિને અડવાથી બળાય છે, સર્પને અકકવાથી કરડાય છે એ વાત સાંભળેલી છે છતાં એવી સુદૃઢ યદ્ય ગઈ છે કે જરા પણ તેમાં શંકા કે વિકલ્પ થતાં જ નથી. તેનું નામ સાચું સમજ્યો એમ કહેવાય છે.

પરપરિણતિ રસરંગતા,

પરગ્રાહકતા ભાવ નાથ રે;

પરકર્તા, પરભોક્તા,

શો થયો એહ સ્વંભાવ નાથ રે ? (૩)

ભાવાર્થ:-હે નાથ, પરપરિણતિમાં રસપણું, રંગ એટલે આનંદપણું, પરભાવનું ગ્રહણપણું, પરમાં કર્તાપણું, ભોક્તાપણું એ આદિ વિભાવદશાનો સ્વ-ભાવ કેમ થઈ ગયો ? અનાદિકાળના અધ્યાસને લાંબને વિભાવદશા થઈ ગય છે.

વિષય કષાય અશુદ્ધતા,

ન ધટે એહ નિરાધાર નાથ રે;

તો પણ વાંછું તેહને,

કેમ તરાશે સંસાર નાથ રે. (૪)

ભાવાર્થ:-હે નાથ ! વિષય, કષાયતા અને અશુદ્ધતા એ આદિ અંતરદોષો આત્મામાં ધટે જ નહીં એમ નિર્ણય થયો છે, છતાં તેના તરફ આકર્ષણ ચાહના અને આસક્તિ રહે છે તો સંસારથી કેમ તરાશે ?

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ પ્રમુખને,

નિયમા જાણું દોષ નાથ રે,

નિદું, ગહું, વળી વળી,

પણ ન પામે સંતોષ નાથ રે. (૫)

ભાવાર્થ:-મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાયોદિને નિયમ. દોષરૂપે જાણું છું જેથી તેને નિદું છું, ગહું છું, વારંવાર ગહું છું, છતાં મન સંતોષ પામતું નથી. અંતરંગ પરરમણ્યતા,

ઠગશે કેસે ઉપાય નાથ રે ?

નમિ વિહરમાન જિન સ્તવન-સાર્થ

૨૯

આજ્ઞા-આરાધના વિના,

કેમ શુષ્કસિદ્ધિ થાય નાથ રે ? (૬)

ભાવાર્થ:-હે નાથ, આંતરિક પરમાવની રમણુતા કેમ નાશ પામશે ? તેના ઉત્તરમાં કર્તા પોતે જ જણાવે છે કે-સદ્ગુરુની આજ્ઞા અને તેમણે બતાવેલા સન્માર્ગની આરાધના વિના શુષ્કની સિદ્ધિ થતી જ નથી.

હવે જિનચંદ્રપ્રસંગથી,

જાણી સાધકરીતિ નાથ રે;

શુદ્ધ સાધ્યશ્રયપણે,

કરીએ સાધન રીતિ નાથ રે. (૭)

ભાવાર્થ:-હે નાથ, હવે સદ્ગુરુના સત્સમાગમથી સાધ્યની પ્રાપ્તિ માટે, મેં સાધના જાણી છે કે જે શુદ્ધ સ્વરૂપને સાધ્યમાં [લક્ષમાં] રાખીને સન્માર્ગની આરાધના કરવાથી સિદ્ધિ થાય છે.

ભાવન-રમણુ પ્રભુશુણે,

જોગ શુણી આધીન નાથ રે;

રાગ તે જિનશુણુ રંગમેં,

પ્રભુ દીઠા રતિ પીન નાથ રે. (૮)

ભાવાર્થ:-પ્રભુના અંતર શુણમાં જોને રમણુતા છે તેવા મુમુક્ષુના યોગ શુણને આધીન હોય છે. જોને જિનના શુણના રંગમાં રાગ ઝેટલે તન્મયતા છે તેણે પ્રભુને ગાઢ પ્રીતિથી અંતરથી જોયા છે.

હેતુ પલટાવી સર્વી જોઆ,

શુણી-શુણુ-ભક્તિ નાથ રે;

તેહ પ્રશસ્ત ભાવે રમ્યા,

સાધે આતમશક્તિ નાથ રે. (૯)

ભાવાર્થ:-હે નાથ, તારી કૃપાદૃષ્ટિથી, પૂર્વ સંસ્કારની જાગૃતિ થવાથી, અતર્હિંષ્ટિ થતાં જે હેતુઓ બહિર્દૃષ્ટિમાં સંસારબ્રમણુ કરાવનાર હતા તે અંતર દૃષ્ટિથી આક્રમ તે પરિઘવરૂપ થાય તેમ શુણી પ્રત્યે ભક્તિભાવને લઈને સર્વ શુણુને જોડી દીધાં છે, જેથી પ્રશસ્તભાવે રમણુ કરતાં અંતરશુણુના પ્રગટપણુથી આત્મા સન્માર્ગને સાધીને, ઉપાસીને કૃતાર્થ અને છે.

ધન્ય, તનુ મન વચન સર્વે,

જોઆ સ્વામી પાય નાથ રે;

આધક કારણુ વારતાં,

સાધક કારણુ થાય નાથ રે. (૧૦)

ભાવાર્થ:-હે નાથ, જે મન, વચન, કાયાના ત્રણે યોગ સંસારભાવે જોડાયા હતા તેને સદ્ગુરુના સદ્બોધથી વારીને આત્મભાવમાં લીન કરતાં તે ધન્ય છે કારણુકે આધક કારણો રોકવાથી તેજ યોગો સાધકસહાયક થાય છે.

આતમ તાપ ટળાવતાં,

પ્રગટે સંવર રૂપ નાથ રે;

સ્વસ્વરૂપ રસીયા કરે,

પૂર્ણાનંદ અનુપ નાથ રે. (૧૧)

ભાવાર્થ:-હે નાથ, આત્માના કષાયજન્મ તાપને ઉપશમ વેરાગ્ય આદિ શુણુથી ટાળતાં-નાશ કરતાં કર્મના અનાગમન(અટકાવ)રૂપ સંવર પ્રગટે છે જેથી સ્વસ્વરૂપ, સમ્યગ્જ્ઞાન, દર્શનની પ્રાપ્તિ થતાં, આત્મા પરમાનંદી બનતાં પૂર્ણ અનુપ થાય છે.

વિષય, કષાય ઝેર ટળી,

અમૃત થાયે એમ નાથ રે;

જે પ્રસિદ્ધરૂપી હવે,

તો પ્રભુસેવા ધરી પ્રેમ નાથ રે. (૧૨)

ભાવાર્થ:-હે નાથ, આપની કૃપાથી વિષય કષાય-રૂપ જે ઝેર હતું તે ઉપશમરૂપ થવાથી અમૃતરૂપ બન્યું છે, જે અંતર જિજ્ઞાસા સાચી અને સખળ હોય તો પ્રભુસેવા તરફ અનન્ય ભક્તિ, વિશુદ્ધ પ્રેમ અને અટલ શ્રદ્ધા હોય તો જ અમૃતરૂપ થાય છે.

કારણુ રંગી કાચને,

સાધે અવસર પામ નાથ રે;

દેવચંદ્ર જિનરાજની,

સેવા શિવસુખધામ નાથ રે. (૧૩)

ભાવાર્થ:-હે નાથ, મિથ્યાત્વજન્ય દૃષ્ટિથી સ્વ-ચ્છંદવા અસદ્ગુરુની નિઝાથી, મનોકલ્પિત કારણુભાસને છોડીને સત્સાધનની ઉપાસના કરનાર કારણુનો જે રંગી-પ્રેમી તે અવસ્ય કાચને અવસર પામીને સાધી લે છે; માટે શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજ કહે છે કે-શ્રી વીતરામ દેવની નિષ્કામભક્તિથી કરેલી સેવા એ પરમપદનું ધામ છે.

તીર્થંકર પરમાત્માના ૩૪ અતિશયોની વિશિષ્ટતા

પન્થાસજી મહારાજ શ્રી સુશીલવિજયજી ગણી

‘સવિ જીવ કરું શાસનરસી’ એ મહા-અહિંસક અને વિશ્વવત્સલ એવી ઉદાર ભાવનાના પ્રતાપે તીર્થંકર ગોત્ર યાંધી ત્રીજે ભવે વીશ સ્થાનક તપાદિ ઠારા નિકાશિત કરી તીર્થંકર થનાર પરમાત્મામાં, જન્મથી, કર્મના ક્ષયથી અને દેવોએ કરેલા અતિશયો વર્તે છે, તેવાં સર્વસ્વ અતિશયો તીર્થંકર સિવાય વિશ્વની કોઇ પણ વ્યક્તિમાં વર્તતા નથી.

પછી ભક્તેને એ વ્યક્તિ જગતમાં દેવ કે દેવેન્દ્ર તરીકે કહેવાતી હોય, રાજા મહારાજા, દેશનેતા કે ચક્રવર્તી તરીકે કહેવાતી હોય, ધર્મના મહાન્ પયગં-અમર શ્રીરસ્તા કે ધર્મચુરુ તરીકે કહેવાતી હોય, અજબ જાદુગર ઈન્દ્રજાળીયાં કે માયાવી આદિ તરીકે કોઇ પણ કહેવાતી હોય.

એ સર્વસ્વ માન અનંતી ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીમાં થયેલા તીર્થંકરોની જેમ, આજથી ૨૪૮૩ વર્ષ પૂર્વે થયેલ યોવીશમા ચરમ તીર્થંકર ઝામણુ ભગવાન મહાવીર પરમાત્મા જ કેવલ ખાટી જાય છે. એ એમના અદિતીય અને વિશુદ્ધ સાધન જીવનના ઇતિહાસ પરથી જોઈ શકાય છે. આજે પણ ભારત અને ભારતની બહારની જનતા, તેમના નિર્મળ ને નિરુપમ જીવનની મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરી રહેલ છે. અને એમને દુનિયાની એક અજોડ દેવ-મૂર્તિ, દયાવારિધિ, મહાન્ તપસ્વી અને સર્વે વિશ્વતિ વગેરે તરીકે સમ્બોધી રહી છે.

હવે એ પ્રભુના અનુપમ યોત્રીશ અતિશયોની વિશિષ્ટતાનું જ માત્ર અત્ર દિગ્દર્શન કરાવાય છે.

જન્મથી ચાર અતિશય-

[૧] એ તીર્થંકર પરમાત્માનો દેહ જન્મથી જ વિશ્વના સર્વ લોકો કરતાં લોકોત્તર અને અલંત અદ્ભુત સ્વરૂપવાન હોય છે. જેમને કોઇ પણ પ્રકારનો

વ્યાધિ હોતો નથી અર્થાત્ સર્વથા વ્યાધિ રહિત હોય છે.

જેમને કોઇ પણ દિવસ પરસેવો થતો નથી અર્થાત્ સર્વથા પરસેવાથી રહિત હોય છે.

જેમનો દેહ કોઈ પણ પ્રકારની મલિનતાવાળો-મેલવાળો હોતો નથી અર્થાત્ સર્વથા મેલરહિત હોય છે.

[૨] એ તીર્થંકર પરમાત્માનો શ્વાસોશ્વાસ કમલની સુગંધ જેવો સુગંધી હોય છે.

[૩] એ તીર્થંકર પરમાત્માનો દેહનું માંસ અને રુધિર (લોહી) ગાયના દૂધ જેવું સ્વેત-ઉજ્જવલ હોય છે.

[૪] એ તીર્થંકર પરમાત્માનો આહાર અને નિહાર ચર્મચક્ષુવાળા જીવોને (મનુષ્યો વગેરેને) અદ્વ્ય હોય છે.

કેવલ, અવધિ વગેરે જ્ઞાનવાળી વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓ જોઈ શકે છે, અન્ય નહિં.

આ ચારે અતિશયો પ્રત્યેક તીર્થંકર પરમાત્માને જન્મથી જ હોય છે.

કલિકાલસર્વે ભગવાન શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજે પણ સ્વરચિત અભિધાનચિન્તામણિમાં એ ચારે અતિશયોનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. જુઓ—

‘તેષાં ચ દેહોડ્ઢુમુતરૂપગન્ધો,

નિરામયઃ સ્વેદમલોઝ્જિતશ્ચ ।

શ્વાસોઽજ્જગન્ધો રુધિરામિષં તુ,

ગોક્ષીરધારાધવલં હાવિસમ્ ॥ ૧૭ ॥

આહારનાંહારાવિધિસ્ત્વદ્દશ્ય—

શ્ચત્ત્વાર ઇતેઽતિશયાઃ સહોત્થાઃ ।

[અભિધાનચિન્તામણૌ ૧ દેવાધિદેવકાણ્ડે]

તીર્થંકર પરમાત્માના ૩૪ અતિશયોની વિશિષ્ટતા

૩૧

પંડિત શ્રી પદ્મવિજયજી મહારાજ પણુ શ્રી આદિ-
નાથ જિનેન્દ્રના સ્તવનમાં કહે છે કે—

પ્રથમ જિનેશ્વર પ્રણમીએ, જસ સુગંધી રે કાય;
કલ્પવૃક્ષ પરે તાસ ઇન્દ્રાણી, નયન જે
ભુંગ પરે લપટાય. (૧)

રાગ ઉરગ તુજ નવિ નડે, અમૃત જેહ આસ્વાદ;
તેહથી પ્રતિહત તેહ માનું કાષ્ટ નવિ કરે,
જગમાં તુમથું રે વાદ. (૨)

વગર ઘોષ તુજ નિર્મલી, કાયા કંચનવાન;
નહિ પ્રસ્વેદ લગાર તારે તું તેહને,
જે ધરે તાહડું ધ્યાન. (૩)

રાગ ગયો તુજ મનથકી, તેહમાં ચિત્ર ન કોય;
રુધિર આમિષથી રાગ ગયો તુજ જન્મથી,
દૂધ સહોદર હોય. (૪)

શ્વાસોન્નૃપ કમળ સમો, તુજ લોકોત્તર વાદ;
દેએ ન આહાર નીહાર ચરમ ચક્ષુધણી,
એહવા તુજ અવદાત. (૫)

કર્મના ક્ષયથી અગિયાર અતિશય—

આઠ કર્મ પૈકી જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય,
મોહનીય અને અંતરાય એ ચાર ધાતી કર્મના ક્ષયથી
લોકાલોકપ્રકાશક કેવલજ્ઞાનાદિ પ્રગટ થતાંની સાથે જ
તીર્થંકર પરમાત્માને ૧૧ અતિશયો પણુ ઉત્પન્ન થાય
છે. તે આ પ્રમાણે—

[૧] એ તીર્થંકર પરમાત્માને દેશના આપવા
માટે દેવોએ એક યોજન વિસ્તારવાળી ભૂમિમાં
રચેલા દિવ્ય સમવસરણુમાં કરોડો દેવો, મનુષ્યો અને
તિર્થંચોનો સમાવેશ થાય છે, અને પરસ્પર સંકોચ-
ની બાધા વિના સૌ સુખપૂર્વક બેસે છે; એ જ
એ તીર્થંકર પરમાત્માનો ધાતીકર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન
થયેલો પ્રથમ અતિશય છે.

[૨] એ તીર્થંકર પરમાત્માએ ત્રણુ જીવનની અગણ્ય

જનતા સમક્ષ, પાંત્રીશ યુગ્ય યુક્ત અર્ધમાગધી
ભાષામાં આપેલી દેશના, એક યોજનના (ચાર ગાઉના)
સમવસરણુમાં રહેલા સર્વ પ્રાણીઓને લાઉડસ્પીકર વિના
એક જ સરખીરીતે 'સૌને પોતપોતાની ભાષામાં
(દેવોને દેવી ભાષામાં, મનુષ્યોને માનુષી ભાષામાં,
ભિલ્લ લોકોને પોતાની ભાષામાં અને તિર્થંચોને પણુ
પોતપોતાની પશુ-પક્ષીની ભાષામાં) સંભળાય અને
સમગ્ર તથા ધર્મનો અવમોઘ કરનારી થાય; એ જ
તીર્થંકર પરમાત્માનો ધાતીકર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલો
બીજો અતિશય છે.

[૩] એ તીર્થંકર પરમાત્માના મસ્તકની-(માથાની)
પાછળ બાર સૂર્યચિંચની તેજસ્વી કાન્તિથી પણુ અધિક
તેજસ્વી અને મનુષ્યોને પણુ મનોહર લાગે તેવું ભામંડળ
હોય છે. એટલે કાન્તિના સમૂહનો ઉદ્યોત પ્રસરેલો
હોય છે. એ જ એ તીર્થંકર પરમાત્માનો કર્મના
ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલો ત્રીજો અતિશય છે.

[૪] આ અતિશયને લઈને જ સુખપૂર્વક એ તીર્થં-
કર પરમાત્માની સન્મુખ જોઈ શકાય છે; નહિતર
પ્રેક્ષકોને સાચું જોવું પણુ અત્યંત દુર્લભ થઈ પડે
કારણ કે અતિશય તેજસ્વીપણું હોય છે.]

[૪] એ તીર્થંકર પરમાત્મા મહીતલ ઉપર બ્યાં
બ્યાં વિચરે-વિહાર કરે લાં લાં પૂર્વ, પશ્ચિમ,
ઉત્તર અને દક્ષિણ એ ચાર દિશામાં પચીશ પચીશ
યોજન (સો સો ગાઉ), તથા ઊર્ધ્વ (ઉંચે) ને અધો
(નીચે) એ બંને દિશામાં સાડા બાર-સાડા બાર
યોજન (પચાસ પચાસ ગાઉ) સુધીમાં એટલે કુલ
સવાસો યોજન (પાંચસો ગાઉ) સુધીમાં, પ્રથમ ઉત્પન્ન
થયેલા જ્વરાદિ રોગો નાશ પામે છે અને નવા
રોગો ઉત્પન્ન થતા નથી. એ જ એ તીર્થંકર પરમાત્મા-
નો કર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલો ચોથો અતિશય છે.

૧-દેવા દૈવી નરા નારી, શવરશ્ચાપિ શાવરીમ્ ।
તિર્યચ્છોડપિ હિ તૈરશ્ચાં, મેનિરે ભગવદ્ગિરમ્ ॥૧॥

[ઉપદેશપ્રાસાદ સ્તંભ-૧, વ્યાખ્યાન-૧]

૩૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

[૫] એ તીર્થંકર પરમાત્મા જ્યાં હોય ત્યાંથી પૂર્વની જેમ સવાસો યોજન (પાંચસો ગાઉ) સુધીમાં, પ્રાણીઓને પૂર્વભવમાં ખાંધેલાં અને જાતિથી ઉત્પન્ન થયેલાં સ્વાભાવિક વૈરભાવ એકબીજાને પરસ્પર પીડા કરી શક્તાં નથી અર્થાત્ વૈરભાવની પણ પરસ્પર પરમ શાન્તિ રહે છે. એ જ એ તીર્થંકર પરમાત્માનો પાંચમો અતિશય કહેવાય છે.

[૬] એ તીર્થંકર પરમાત્મા જ્યાં હોય ત્યાંથી પૂર્વની માફક સવાસો યોજન (પાંચસો ગાઉ) સુધીમાં ઈતિ ધાન્ય વગેરેને નાશ કરનારા તીડો, સૂડા અને ઉંદર આદિ જીવજંતુઓ ઉત્પન્ન થતા નથી. એ જ એ તીર્થંકર પરમાત્માનો છઠો અતિશય કહેવાય છે.

[૭] એ તીર્થંકર પરમાત્મા જ્યાં હોય ત્યાંથી પૂર્વની જેમ સવાસો યોજન (પાંચસો ગાઉ) સુધીમાં, મારી (મરકી), દુષ્ટ દેવો વગેરેએ કરેલ ઉત્પાત (ઉપદ્રવ) અને અકાલ મૃત્યુ એમાંથી એક પણ થતાં નથી. એ જ એ તીર્થંકર પરમાત્માનો સાતમો અતિશય કહેવાય છે.

[૮] એ તીર્થંકર પરમાત્મા જ્યાં હોય ત્યાંથી પૂર્વની માફક સવાસો યોજન (પાંચસો ગાઉ) સુધીમાં, અતિવૃષ્ટિ થતી નથી. અર્થાત્ ઉપરાઉપર નિરન્તર વરસાદ થતો નથી. એ જ એ તીર્થંકર પરમાત્માનો અતિશય કહેવાય છે.

[૯] એ તીર્થંકર પરમાત્મા જ્યાં હોય ત્યાંથી પૂર્વની જેમ સવાસો યોજન (પાંચસો ગાઉ) સુધીમાં, અનાવૃષ્ટિ થતી નથી અર્થાત્ સર્વથા જળનો અભાવ થતો નથી. એ જ એ તીર્થંકર પરમાત્માનો નવમો અતિશય કહેવાય છે.

[૧૦] એ તીર્થંકર પરમાત્મા જ્યાં હોય ત્યાંથી પૂર્વની માફક સવાસો યોજન (પાંચસો ગાઉ) સુધીમાં

દુર્ભિક્ષ-દુકાળ પડતો નથી. એ જ એ તીર્થંકર પરમાત્માનો દશમો અતિશય કહેવાય છે.

[૧૧] એ તીર્થંકર પરમાત્મા જ્યાં હોય ત્યાંથી પૂર્વની જેમ સવાસો યોજન (પાંચસો ગાઉ) સુધીમાં, સ્વરાષ્ટ્રનો (પોતાના રાજ્યના લશ્કરનો) ભય અને પરરાષ્ટ્રનો (બીજા રાજ્ય સાથે સંગ્રામ વગેરે થવાનો) ભય ઉત્પન્ન થતો નથી એ જ એ તીર્થંકર પરમાત્માનો અગિયારમો અતિશય કહેવાય છે.

એ અગિયારે અતિશયો પ્રત્યેક તીર્થંકર પરમાત્માને ધાતીકર્મના ક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે.

જુઓ-કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસરિ ભગવંતે અભિધાનચિન્તામણિમાં કરેલો ઉલ્લેખ -

અથ કર્મક્ષયજાનતિશયાનાહ-

ક્ષેત્રે સ્થતિર્યોજનમાત્રકેડપિ,
નૃદેવતિર્યગ્જનકોટિકોટે: ॥૧૮॥

વાળી નૃતિર્યક્સુરલોકમાષા-
સંવાદિની યોજનગામિની ચ ।
મામણ્ડલં ચારુ ચ મૌલિપૃષ્ટે,
વિહમ્વિતાહર્પતિમણ્ડલશ્રિ ॥૧૯॥

સાગ્રે ચ ગવ્યૂતિશતદ્વયે રુજા
વૈરેતયો માર્યાતિવૃષ્ટયવૃષ્ટયઃ ।

દુર્ભિક્ષમન્યસ્વકચકતો મયં
સ્યાન્નૈત્ત એકાદશ કર્મઘાતજાઃ ॥૨૦॥

અભિધાનચિન્તામણી, ૧ દેવાધિદેવકાણ્ડે
(ચાલુ)

વિદ્યાર્થીગૃહનું ખાતમુહૂર્ત

એક વિદ્યાધામ તરીકે ભાવનગર દિવસાનુદિવસ પ્રગતિ સાધતું આવે છે, તેમ બીજી બાજુ તે પ્રમાણમાં બહારગામના વિદ્યાર્થીઓ અને ઠીક પ્રમાણમાં આવતા રહે છે.

ભાવનગર દાદાસાહેબ જૈન વિદ્યાર્થીગૃહની આજથી પચાસ વરસ પહેલાં સ્થાપના કરવામાં આવી ત્યારે તેમાં ૩૦-૪૦ વિદ્યાર્થીઓ હતા. આજે એ જ ગૃહમાં એકસો વિદ્યાર્થીઓને દાખલ કરવા પડે છે અને તેની સગવડ માટે બીજું મકાન બાંહે લેવાનું રહે છે.

આ સંયોગે વચ્ચે એક નવું વિદ્યાર્થીગૃહ આંધવાની અનિવાર્ય અગત્ય જીભી હતી તેવામાં સ્વ. વેરા હડીચંદ્ર ઝવેરચંદની પુણ્યસ્મૃતિ અંગે તેઓશ્રીના ધર્મપત્ની હેમકુંવરબેને શ્રી પચીસ હજારની રકમ નવું વિદ્યાર્થીગૃહ આંધવા માટે બોર્ડિંગને ભેટ આપી અને બોર્ડિંગ માટે નવું વિદ્યાર્થીગૃહ આંધવાને નિર્ણય કર્યો.

આ રીતે તૈયાર કરવામાં આવનાર નવા વિદ્યાર્થીગૃહના ખાતમુહૂર્તની શુભ વિધિ તા. ૧૧-૧૨-૫૭ બુધવારના પ્રાતઃકાળે વેરા ખાન્તિલાલ અમરચંદ અને તેમના ધર્મપત્ની શ્રી નિર્મળાબેનના હસ્તે કરવામાં આવી.

આ પ્રસંગે વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક બોર્ડિંગના પટાંગણને ધ્વજ-પતાકા અને કળાત્મક રંગોળીથી શણગારેલ. આગેવાન ગૃહસ્થો-બહેનોની હાજરી પણ સારા પ્રમાણમાં હતી.

શુભ મુહૂર્તે ખાતની વિધિ કરવામાં આવ્યા બાદ સંસ્થાના માનદ મંત્રી શ્રી ખીમચંદ આંપશી શાહે બોર્ડિંગનો ઇતિહાસ રજૂ કર્યો હતો અને નવું ગૃહ તૈયાર કરવામાં શ્રી હેમકુંવરબેને દાખલેલ ઉદારતા બદલ આભાર માન્યો હતો. અને વધુમાં જણાવેલ કે નવું વિદ્યાર્થીગૃહ લગભગ એંશી હજારના ખર્ચે તૈયાર કરવામાં આવનાર છે અને તેમાં આજે તો પચીસ હજારની રકમ અમારી પાસે છે, પણ અમેને સમાજનો વિશ્વાસ છે કે અમારી આ જરૂરિયાતનો હાતાઓ સુંદર જવાબ આપશે.

ત્યારબાદ માનદમંત્રી શ્રી દીપચંદભાઈએ પ્રસંગને અનુલક્ષીને આવેલ સદેશાઓ રજૂ કર્યા હતા, તેમાં શ્રી નાનાલાલ હરિચંદ દૂરડના એક દૂરડી શ્રી કુસચંદભાઈએ નવા વિદ્યાર્થીગૃહના સમર્થનમાં બોર્ડિંગને યોગ્ય રકમ આપવાની ભાવના વ્યક્ત કરી હતી.

ત્યારબાદ વેરા ખાન્તિલાલભાઈને શેઠ ભોગીલાલભાઈના હસ્તે ચાંદીનો શ્લોક અને તગારું આપવામાં આવેલ. અને શ્રી હેમકુંવરબેન, શ્રી ખાન્તિલાલભાઈ, શ્રી ભોગીલાલભાઈ વગેરેનું હારતોરાથી સન્માન કરવામાં આવેલ. ત્યારબાદ શ્રી ન્યાયચંદ લક્ષ્મીચંદ વક્રીએ બોર્ડિંગનો કેટલોક ઇતિહાસ રજૂ કરી, તેના વિકાસમાં સૌને સાથ આપવા વિનંતિ કરી હતી. છેવટ દુગ્ધાનુપાનને ન્યાય આપી સર્વે વિખરાયા હતા.

આ પ્રસંગે બોર્ડિંગના વિદ્યાર્થીઓને પ્રીતિભોજન આપવામાં આવેલ.

પૂજા ભણાવવામાં આવી

તપાગચ્છાધિપતિ સ્વ. પૂ. શ્રી મૂળચંદજી ગણિવર્યાની સ્વર્ગવાસ તિથિ અંગે આપણી સભા તરફથી, માગશર વદ ૬ ને ગુરુવારના રોજ અત્રેના શ્રી દાદાસાહેબ જિનમંદિરમાં ૧૦ કલાકે પૂજા ભણાવી, આંગી રચના કરાવવામાં આવેલ. આ પ્રસંગેના સભાસદ અંધુઓ ઉપરાંત અન્ય સદગૃહસ્થોએ સારા પ્રમાણમાં લાભ લીધો હતો.

Reg. N. B. 431

માન ગળે તો....જ્ઞાન મળે—

卐

બાહુબલિ સમરાંગણમાં સંયમી તો થયા પણ તેમના હૈયામાં રહેલી માનની ગોળી નહોતી ગળી. તેમના મનમાં એમ કે કેવળજ્ઞાન-પ્રાપ્તિ થયા પછી લગવાન ક્ષપમદેવ પાસે જઈશું તો સંયમમાં મોટા પણ ઉંમરમાં નાના મારા ભાઈઓને નમવું નહિ પડે.

એટલે કેવળજ્ઞાન મેળવવા એમણે તપ આદર્યો. કેવે! આકરો તપ! તેમની કાયા પર વેલડિયો વીંટાઈ, એમના કાનમાં ચકલાંએ માળા નાખ્યા તોય તેમને જોઈતી વસ્તુ પ્રાપ્ત ન થઈ. એમની કાયાએ તાપના, ટાઢના અને વર્ષાદનાં દુઃખ વેઠ્યાં પણ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થયું; કારણ કે અભિમાનની ગોળી ગળી નહોતી.

લગવાન ક્ષપમદેવે કરુણા આણી, બાહુબલિની બે સાધ્વી બહેનોને બે ધ આપવા મોકલી. બહેનોએ કહ્યું: “બાંધવા! હાથી ઉપરથી નીચે ઉતરો, માનના શિખર પર જોડેલાનાં હૈયામાં જ્ઞાનની જ્યોત પ્રગટતી નથી. જ્યાં ગર્વના વાયરા વાય છે ત્યાં જ્ઞાન-ત્રીપ યૂઝાઈ જાય છે, માટે વીરા! નીચે ઉતરો. જ્ઞાનના સૂર્યની આડે અભિમાનનો પડદો આવે છે ત્યારે માણસ છતી આંખે આંધળો થાય છે.”

શંભુ બાહુબળી ચમક્યા, ચેત્યા, એમનો આત્મા નાના બાંધવોને વંદન કરવા તૈયાર થયો. અંતરમાં લઘુતા આવી. માત્ર એક જ ડગ ભર્યું ત્યાં કેવળજ્ઞાનના પ્રકાશથી તેમનો આત્મા પ્રકાશી ઉઠ્યો.

ખરેખર માન, ગળે તો જ જ્ઞાન મળે

સુનિરાજશ્રી ચદ્રપ્રભસાગરજી

મુદ્રક : હરિલાલ દેવચંદ શેઠ, આનંદ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ, બાવનગર