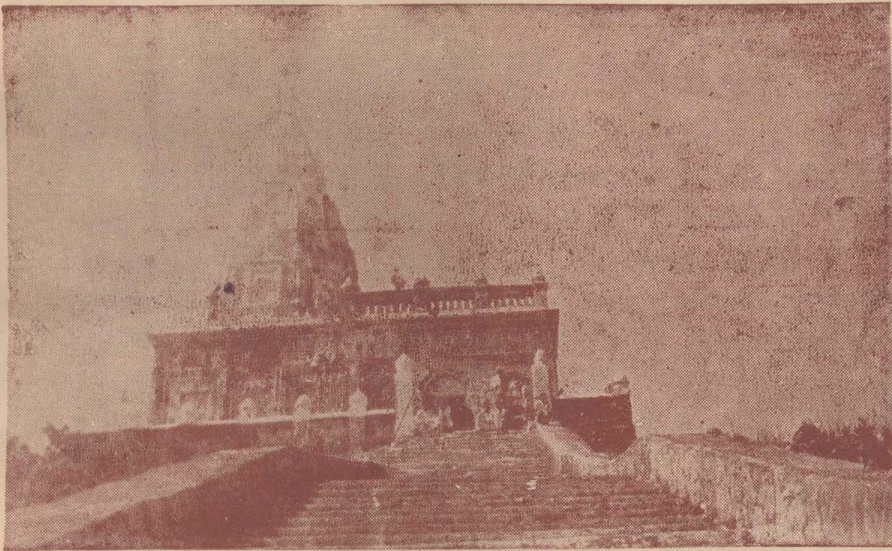

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

SHRI ATMANAND

PRAKASH

સમેતશિખર તીર્થનું મુખ્ય જિનાલય

પ્રકાશક:-

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા
ભાવનગર

પુસ્તક ૫૫

અંક ૭

વૈશાખ

સં. ૨૦૧૪

વિષયાનુક્રમ

૧. સુભાષિત	('કુમાર'માંથી)	૯૭
૨. ભગનમૂર્તિ	(શ્રી આલયંદ હીરાયંદ 'સાહિત્યંદ્ર')	૯૮
૩. સુભાષિતરત્નમંજુષા	(મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી)	૧૦૦
૪. શત્રુઓને કામે લગાડો	(શ્રી આલયંદ હીરાયંદ 'સાહિત્યંદ્ર')	૧૦૧
૫. આખ્યંતર શાન્તિ	(અનુ૦ પિક્કલદાસ મુ. શાહ)	૧૦૪
૬. ન્યાયાચાર્યકૃત સંસ્કૃત સ્તુતિ-સ્તોત્રો	(પ્રો. હીરાલાલ ર. કાપડિયા M. A.)	૧૦૭
૭. તેજકેષ	(ભગનલાલ ડી. શાહ)	૧૧૨
૮. સ્વીકાર		૨૧, પે. ૨

સ્વીકાર

૧. પર્યુપણાષ્ટાન્નિકાવ્યાખ્યાન (ભાષાંતર) પ્રતાકાર—ભાષાંતરકાર શ્રી મુળયંદ્ર મહારાજ-શ્રીના શિષ્ય શ્રી ગુલાબવિજયજીના શિષ્ય વયોવૃદ્ધ મુનિરાજશ્રી મણિવિજયજી મહારાજ. પ્રકાશક—શ્રી હીરાયંદ હરગોવિન કાપડિયા—ભાવનગર. પ્રતાકાર પૃષ્ઠ ૬૮.

પર્વાધિરાજના પવિત્ર દિવસોમાં શરૂઆતના ત્રણ દિવસ આ વ્યાખ્યાન વાંચવામાં આવે છે. ભાષાંતર સાથે હોવાથી નૂતન દીક્ષિત સાધુને તેમજ શ્રાવકવર્ગને વાંચવામાં સુગમ પડે છે. આ પ્રતની પ્રગટ થયેલી આવૃત્તિ ત્રીજી તે જ તેની ઉપયોગિતાની નિશાની છે. મુનિરાજશ્રી મણિવિજયજી મહારાજ આવા લોકોપયોગી પ્રકાશનો અવારનવાર પ્રસિદ્ધ કરી સારી સાહિત્યસેવા બજાવી રહ્યા છે. પ્રવાસ પ્રશંસનીય છે.

૨. શંખેશ્વર સ્તવનાવલિ—સંગ્રાહક મુનિરાજશ્રી વિશાળવિજયજી મહારાજ. પ્રકાશક શ્રી યશો-વિજયજી જૈન ગ્રંથમાળા, ભાવનગર. પૃષ્ઠ ૧૨૨. મૂલ્ય ચાર આના.

આ જ ગ્રંથમાળા તરફથી શંખેશ્વર મહાતીર્થનું સુંદર પુસ્તક પ્રસિદ્ધ થયેલ. ઐતિહાસિક હકીકતો, શિક્ષાલેખો તથા પ્રાચીન સ્તવનાદિથી તે ગ્રંથ અલંકૃત હતો. તે જ પુસ્તકમાંથી કેટલાક પ્રાચીન સ્તવનાદિ તેમજ બીજી પણ અપ્રકટ સ્તવનો વિગેરેનો આ પુસ્તિકામાં સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. શ્રી શંખેશ્વરજી તીર્થપરત્વે જનસમૂહનો સારા પ્રમાણમાં આદર વધતો આવે છે તેવા પ્રસંગે ભક્તવર્ગ માટે આ પ્રકાશન આવકારદાયક છે.

૩. શ્રી ઘોઘાતીર્થ—લેખક મુનિરાજશ્રી વિશાળવિજયજી મહારાજ. પ્રકાશક શ્રી યશોવિજયજી જૈન ગ્રંથમાળા—ભાવનગર. પૃષ્ઠ ૩૨, કીંમત છ આના.

પ્રાચીન તીર્થોના ભૂતાર્થ જતા ઇતિહાસનું સંશોધન-પરિમાર્જન કરી તેને પુસ્તકાકારે જનતા સમક્ષ રજૂ કરવાનું આ ગ્રંથમાળા સારું કામ કરી રહી છે. આ પૂર્વે પાંચ-છ જૈન તીર્થોની માહિતી આપતી પુસ્તિકાઓ બહાર પાડવા પછી આ પુસ્તિકામાં પણ શ્રી નવખંડ પાર્શ્વનાથના આ પ્રાચીન તીર્થની માહિતી, ઐતિહાસિક હકીકત તથા શિક્ષાલેખો આપી જરૂરી હકીકત દર્શાવવામાં આવી છે.

શ્રી જાતમાનંદ પ્રકાશ

વર્ષ ૫૫ સુ.]

સં. ૨૦૧૪ વૈશાખ

[અંક ૭

સુભાષિત

પૂર્વજન્મકૃતં કર્મ તદૈવમિતિ કથયતે ।
તસ્માત્પુરુષકારેણ, યત્નં કુર્યાદન્દ્રિતઃ ॥

પૂર્વજન્મે કર્યું કર્મ, એ જ દૈવ ગણાય છે;
પ્રયત્ન પુરુષાર્થીએ, સતત કરવા ઘટે.

દૈવ મિથ્યા થતું નથી; આપણે ગમે તેટલાં ફાફાં મારીએ પણ પ્રારબ્ધમાં લખ્યું હોય તે જ થાય એવી કપાળે હાથ દઈને એ સવાની નિરાશાભરી ને નિષ્ક્રિય વૃત્તિ આપણા મોટા ભાગના લોકોમાં જોવામાં આવે છે; પણ એ તો આપણી પૂર્વજન્મની ફિલસુફીનો અધૂરો અંશને અવળો અર્થ છે. સુભાષિતકાર આપણને સમજાવે છે કે 'દૈવ' અથવા 'પ્રારબ્ધ' એ ખીલું કશું નહિ પણ આપણે પોતાં જ પૂર્વજન્મમાં કરેલાં કર્મોનું ફળ છે. એ સૂચને વધારે વિશદ કરીને સમજાવે તો પૂર્વજન્મ એટલે વર્તમાનના જન્મ પહેલાંનો સર્વ ભૂતકાળ; આ આલુ જીવન પહેલાંનો જન્મ તે જ પૂર્વજન્મ એમ નહિ, પરંતુ આ જીવનમાં પણ ક્ષણે ક્ષણે વર્તમાન વહી જઈને જે ભૂતકાળ બને છે તે પણ પૂર્વજન્મ જ છે. જીવન તો સદાને માટે સંયુક્ત અને શાશ્વત છે. કાળમાં કોઈ વચ્ચે દિવાલો ભરીને ખંડ કે વિભાગ પાડી શકાતા નથી. એટલે વર્તમાન જીવનની પણ જે ક્ષણો વહી જાય છે તે સમસ્ત વર્તમાનમાં પણ આપણે સતત કાર્યરત રહેવું ઘટે, તો જ તે ભૂતકાળનું 'દૈવ' બનીને ભવિષ્યનું ભાતું બનવાનું છે. વસ્તુતઃ દૈવ એ આપણા પુરુષાર્થનું ફળ છે અને એ સતત કાર્ય કરતા રહવાથી 'દૈવ' અને 'પ્રારબ્ધ'નો પુંજ વધતો જ રહેવાનો છે. આજનું કાર્ય એ જ આપણી આવતી કાલની ભોગવટો છે.

‘કુમાર’ માંથી

ભક્તમૂર્તિ

(૬૬૧)

(વસ્તુ ખંડિત થતાં તેનું ગૌરવ હણાય છે.)

ભક્તમૂર્તિ દીડી મને, ખંડ ખંડ સહુ અંગ;
ભંગ અંગ અંગોતણે, ફૂટા થયા પ્રત્યંગ. ૧

અખંડ મૂર્તિ એ હતી, બોધી ગઈ અનેક;
હાથ યુગલ નત મસ્તકે, સ્તુતિ ઉચારે લોક. ૨

પંચાંગે પ્રજ્ઞિયાતને, કરતા થતો પ્રભોદ;
એ મૂર્તિ આપી ગઈ, જન મનને બહુ બોધ. ૩

વેભવ સહુ એ આચર્યું, ભક્ત થતાં સહુ અંગ;
સ્મરણ તોડવું જાગવું, રહ્યું ચિત્તમાં અંગ. ૪

સુદ્રા જે શમ બોધતી, મ્હાન થઈ તે આજ;
આંખથી અમૃત ઝરે, તે પણ થઈ નિસ્તંજ. ૫

અનેક જન પૂજા કરી, ગંધ ધૂપ ને દીપ;
નિર્જીવ તે સહુ થઈ ગઈ, ભક્તપણાથી દેખ. ૬

પ્રાણવાયુ નિકળી જતા, શૂન્યાકાર જણાય;
સાધો કાર્ય નિભાવતું, જ્યાંલગી પ્રાણ ન જાય. ૭

દેવ સરીખા દેવને, પૂજે જ્યાં લગી પ્રાણ;
આત્મજ્યોત ઓલવાના, તજે સહુ તસ આણ. ૮

કંપિત મન કવિનું થયું, આંસુડા છલકાય;
દેવ ન છોડે કોઈને, ન્યાય કર્મના થાય. ૯

વેભવ ધન જતા જશે, માનહાનિ બહુ થાય;
શબ્દ ઝીંજતા જે જનો, ઉદ્ધારા થઈ જાય. ૧૦

સુખ મરડે ધરી તુચ્છતા નિંહા કરતા લોક;
વાતો અવળી સહુ કરે, મગતા લોક અનેક. ૧૧

રાથો નહીં વેભવથી, ફૂલાણું નહીં ખાસ;
દુઃખ સમયે રહવું નહીં કર્મતણા જ વિનાસ. ૧૨

ભગવત્કૃતિ

૬૬

રાગ રાપ બેઠી સમ ગણ્યો, કર્યા કર્મના ખેલો,
સમવૃત્તિ મનમાં ધરો, ટાળી મનનો મેલ. ૧૩

આજે જે વખણાય છે, કાલે એ નિંદાય;
મુનિજન સમતા ધારતા, પ્રસંગ સરીખા થાય. ૧૪

ઉત્પત્તિ અવનતિ કર્મથી, નવ નવ રંગ અનેક;
ધીરજથી સમતા વરો, કર્મ ચમત્કૃતિ છેક. ૧૫

ભગ્ન થતા સ્થિતિ પાલટે, સંધ્યા રાગ સમાન;
ગણ્યવી નહીં હાનિ કદી, કર્મભોગ મન બાણ. ૧૬

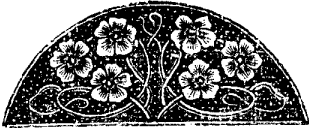
પલટાતા સ્થિતિ પ્રસ્તુતા, નવ શુભ મંગલ થાય;
બાલેન્દુ સમતા વરો, દુઃખ જેથી સહુ જાય. ૧૭

‘સાહિત્યચંદ્ર’ ખાલચંદ હીરાચંદ

અયિ વત ગુરુગર્વે માસ્મ કસ્તૂરિ યામી-
રશ્વિલપરિમલાનાં મૌલિના સૌરમેણ ।
ગિરિગહનગુહાયાં લીનમત્યંતદીનમ્
સ્વજનકમમુર્નેય પ્રાણહીનં કરોષિ ॥

(માલિની)

સકલ પરિમલોમાં શ્રેષ્ઠ સૌજંધી તારો,
નિરખી ધર ન તું હે કસ્તૂરિ ગર્વ ભારી;
ગિરિ વિપિન શુકામાં રે' સદા દીનભાવે,
તહપિ નિજ પિતાનો ઘાત તું તો કરાવે.

સુમાધિતરત્નમંજૂષા

મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી

ઉદયમં સાહસ ધૈર્યં, બુદ્ધિશક્તિપરાક્રમાઃ ।

વહેતે યત્ર વિદ્યંતે, તત્ર શંકતે દેવતાઃ ॥ ૧ ॥

“ઉદયમ, સાહસ, ધૈર્ય, બુદ્ધિ, શક્તિ અને પરાક્રમ એ છ ગુણો જેનામાં હોય તેનાથી દેવ પણ શંકાને પામે છે, અર્થાત્ દેવ તેને કાંઈ પણ હાનિ કરી શકતો નથી.”

આ છએ ગુણ કોઈ ઉત્તમ પુરુષમાં જ હોય છે. અને જેનામાં હોય છે તેનાથી દેવ પણ શંકા પામે એમાં આશ્ચર્ય નથી, કારણ કે પૂરેપૂરા ભાગ્યવાન-પુણ્યવાનમાં જ એ છ ગુણો હોય છે. તેને દેવ-વિધાતા અનુકૂળ જ હોય છે. એ છ ગુણનું કોઈક વિવરણ કરીએ.

(૧) પ્રથમ ઉદયમ એટલે જેનામાં પ્રભાદ હોય જ નહીં. સતત ઉદયમી હોય, જે કાર્ય કરવાનું ધારે તે પાર ઉતારે ત્યારે જ તેને નિષ્ફળિ (શાંતિ) થાય.

(૨) બીજું સાહસ-કોઈ પણ સત્કાર્ય કરવા ધારે તે સાહસિકપણે કરે, કંતો કંતો ન કરે. તેના મનમાં નિરધાર જ હોય કે આ કાર્ય હું પાર પાડીશ જ-તે પાર પાડે જ છૂટકા.

(૩) ત્રીજું ધૈર્ય-એટલે જે કાર્ય કરે તે ધીરજથી-શાંતિથી વિચાર કરીને પરિણામ પર્વતદષ્ટિ પહોંચાડીને

કરે, જે કરે તે કતાવળે ન કરે એટલે તેને કાર્યસિદ્ધિમાં રખણના ન થાય.

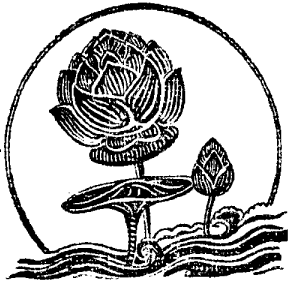
(૪) ચોથું બુદ્ધિમાન હોય એટલે દરેક કાર્યના કર્તવ્યનો વિચાર કરી શકે. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે-જેનામાં બુદ્ધિ છે તે જ બળવાન છે. નિયુક્તિમાં બળ હોય તે પણ નકામું છે. બુદ્ધિ મદોન્મત એવા સિદ્ધને પણ સસલાએ બુદ્ધિ વાપરીને ક્રવામાં નાંખી દીધો. આ દષ્ટાંત સુપ્રસિદ્ધ છે.

(૫) પાંચમો ગુણ શક્તિવાન હોય. નિર્બળ ન હોય તે જ ધાયું કરી શકે. મનની તે તનની અને પ્રકારની જેનામાં શક્તિ હોય તે જ સ્વેચ્છિત કાર્ય કરી શકે છે. શક્તિ વિનાનો મનુષ્ય કોઈ કાર્ય કરી શકતો નથી.

(૬) છઠો ગુણ પરાક્રમ-પરાક્રમી મનુષ્ય કાર્યમાં વિઘ્ન કરનાર અન્યનું આક્રમણ કરી શકે છે-તેને અટકાવી શકે છે. પરાક્રમ તો મહાન સદ્ગુણ છે.

આ છએ ગુણ એક બીજાથી ચટીયાતા કક્ષીએ તેવા છે, તેવા ગુણ મેળવવા અને તેને ખીણવવાં દરેક ગુણ બ્યારે ખીણે છે ત્યારે તેને ખીણવવાનો તે જળથી રાખવાનો પ્રયાસ જરૂર કરવો. આ દરેક ગુણ માટે જેટલું વર્ણન કરવું હોય તેટલું થઈ શકે, પરંતુ સંક્ષેપરૂપિ જીવોને માટે આટલી વ્યાખ્યા જ જરૂરની માનવામાં આવી છે.

શત્રુઓને કામે લગાડો !

સાહિત્યચંદ્ર આલચંદ હીરાચંદ

જમતમાં આપણા મિત્રો હોય છે તેમ કેટલાએક આપણા શત્રુઓ પણ હોય છે. તેમાંના સાચા મિત્રો કોણ અને સાચા શત્રુઓ કોણ એ સાચી રીતે જાણખી શકતા નથી. કેટલાએક મિત્રો ગણુતા માનવીઓ પોતાના સ્વાર્થ માટેજ આપણા મિત્ર બનેલા હોય છે. તેમ જેમને આપણે શત્રુ ગણુતા હોવાએ તે આપણા સાચા હિતસ્વી છતાં આપણે તેમને જાણખી શકતા નથી. ગેરસમજીતી અગર પૂર્વગ્રહને લીધે આપણે તેમનું સાચું સ્વરૂપ પારખી શકવાની સ્થિતિમાં હોતા નથી. એને લીધે આપણે ઘણી વખત પોતાનું હિત યુવાવી બેસીએ છીએ. અને આપણે માની લીધેલા મિત્રો પોતાના સ્વાર્થ સધાતા આપણી સામે થઇ બેસે છે.

જગતના વ્યવહારમાં સામ અને છે તેમજ ધાર્મિક જીવનમાં પણ એવી જ ઘટના નિત્ય અને જાય છે. અમુક આદ્ય પદ્ધતિ આપણને ઘણા ભાવે છે. અને તે વારંવાર આપણે આધાર કરીએ છીએ. એટલે એ પદ્ધતિને આપણે આપણા મિત્ર ગણીએ છીએ. પણ પરિણામે એજ પદ્ધતિ આપણા શરીરમાં અનેક રોગો પેદા કરે છે. અનેક નિવસો સુન્ની આપણને પધારીવશ કરી મૂકે છે, એટલું જ નહીં પણ ક્રાંચિત એ પદ્ધતિ અસાધ્ય રોગ પેદા કરી અંતે જીવલેણ પણ નીવડે છે. આપણને અચૂક પદ્ધતિનો લાગ બતાવવામાં આવે, અગર જીજીવદરી તપ બતાવવામાં આવે કે આધ્યાત્મિક, એકાસણા જેવું નાનું સરખું પણ તપ બતાવવામાં આવે ત્યારે તે આપણને ગમતું નથી. એ કરવું શત્રુ જેવું

ભાસે છે. પણ વાસ્તવિક જોતા એવા વ્રતો કરવાથી આહારની સમતુલા જળવાઇ રહે છે. અને આપણા શરીરમાંથી રોગાણુઓ અનાયાસે નષ્ટ થઇ આપણું આરોગ્ય સુધરે છે. અને એવી રીતે આપણા સાચા મિત્રનું કાર્ય એ કરે છે. એનો આપણે વિચાર સરખો પણ કરતા નથી. અને સાચા મિત્રને જ આપણે શત્રુ ગણી બેસીએ છીએ.

મનુષ્ય તરફ આપણને પાંચ ઇન્દ્રિયો મળી છે. તે ઇન્દ્રિયો આપણું દરેક કામ કરે છે. ત્યારે એ પાંચે ઇન્દ્રિયો આપણા સેવકની ગરજ સારે છે. આપણે સંભળવું ગમે તે તરફ આપણા મનને દોરે છે. કઠોર અને કર્કશ શબ્દો આપણા કાન ઉપર અથડાતા આપણને એ સાવધાન કરે છે દુર્ગંધની જાણ આપણને કરી આપી સુગંધ તરફ આપણને વાળે છે. કટુ કે તીખા, વગર સ્વાદના કે અતિરિક્ત સ્વાદવાળા પદાર્થોથી દૂર રહેવા આપણને ચેતવણી આપી સ્વાદુ, સ્નિગ્ધ કે મિષ્ટ પદાર્થ તરફ આપણી નુચિ ફેરવે છે. મૃદુ સ્પર્શ તરફ આપણને આકર્ષી કઠોર સ્પર્શથી દૂર રહેવા આપણને જાગૃતિ આપે છે. મનઃક્રમ કે પાંચે ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના કાર્યો સુસંવાદી રીતે સતત કાર્યે જાય છે. એમાં એ જરાપણ બૂલ કરતી નથી. રાત્રીમાં જેમ પોલીસ હોય અને એને ભળાવેલું કાર્ય એ પોતાના સ્વતંત્ર વિચાર બાજુ ઉપર રાખી ઉપરીએ બતાવેલ કાર્ય આજ્ઞા મુજબ કરતો જાય અને શસ્ત્રનો ધા જેમ ઉપર કરવાની આજ્ઞા મળેલી હોય તેના ઉપર કરે. ચોરને પકડવો હોય ત્યારે પોલીસ એ માણસ કોણ છે ?

૧૦૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

કોનો સજો છે ? કે એનો ફરજો શું છે એનો વિચાર બાહ્ય ઉપર મૂકી તેને પકડી ન્યાયાસન સામે હાજર કરે. ઇદ્રિયોનું કાર્ય કંટલેક અંશે એવું જ છે. એને તો સ્વતંત્ર વિચાર કરી સાર કે અસાર કાર્ય પારખા જેવાની છૂટ જ નથી. એ વિવેક કરવાનું સાચું કાર્ય આત્માનું છે પણ આત્મા પોતે શરીરનો રાખ છતાં અને નિમ્નહાનુમદ કરવાનું કાર્ય એનું પોતાનું છતાં એણે પોતે આરામ જ લેવાનું પસંદ કરેલું છે. અને પોતાનું બધું કાર્ય કરવાનું મંત્રીને સોંપી દીધેલું છે. અને પોતે આખરુ થઈ ખેડેલો છે. એ મંત્રી જે માની, સુવિધ અને માલિકનો સાચો હિતસ્વી હોય તો અનેક પ્રસંગે એ સાચા મિત્રનું કાર્ય કરે. પણ એ નીચ, સ્વાર્થી, હલકા વિચારવાળો હશે તો એ માલિકના શત્રુનું જ કાર્ય કરે. આત્માએ પોતાનું હિત કરે એવો મંત્રી સુઠેલો જોઈએ. પણ આત્મા એવો મંત્રી સુઠેલો નથી. પણ મનસ્વી અને માલિકના હિતની વિરુદ્ધ જ વર્તન રાખવાની આજ્ઞા ઇદ્રિયોને આપે જાય છે. અને પરિણામે આત્મા ફસાઈ અનેક આપત્તિઓનો ભોગ બને છે. એવો મંત્રી આત્માએ સુઠેલો હોય છે અને એ મંત્રી છે 'મન'.

મન એ આત્માનો મંત્રી હોવાને લીધે એ પોતાની ઇચ્છા મુજબ આત્માનો કાર્યભાર વહન કરે છે. મન જે સત્પ્રજ્ઞ હોય તો તે પોતાના તામે સારા અને આત્માનું સાચું હિત સાધે એવા કાર્યકરો નીચા આત્માનું હિત સાધે છે. પણ ઘણા ભાગે એમ બનતું નથી. મન ઘણા ભાગે ચંચલતા ધારણ કરે છે. અને પોતાને અનુકૂળ એવા કામ, ક્રોધ, લોભ, અહંકાર વિગેરે કાર્યકરો નીચે છે. અને ઇદ્રિયો પાસે અધઘટિત કામો કરાવે જાય છે. ઇદ્રિયોની શક્તિનો ઉપયોગ આત્માને ઉપયોગી અને પોષક કાર્યોમાં નહીં કરતા તેના પતન તરફ જ કરે છે. આત્મા જે પોતે ભગ્ય હોય તો તે એવા અજુઆવડતવાળા મનસ્વી મંત્રીને તરત જ દૂર કરી તેને શિક્ષા આપે છે. અને તેની જગે ખુદિની સાચી સલાહ મેળવી ઊંચા વિચારના અંતર્મનની નિમજ્જક કરે છે. પણ આવો બનાવ

કાલક જ આત્માના સંબંધમાં બને છે. ઘણા ભાગે બાહ્ય કે દ્રવ્યમન જ પોતાની હુકમત ચલાવે જાય છે. અને આત્માને ચક્રાવામાં પાડે છે. અને એને અનેક ભ્રમણોમાં પાડે છે. અને એવો તો પ્રકાર કરી નાખે છે કે, એ વ્યૂહમાંથી આત્માનો છૂટકારો અશક્ય જેવો બની બેસે છે.

આત્માને એવા નાશાક મંત્રીથી છૂટકારો મેળવવો જ હોય, અને પોતાનું રાખ સુખરૂપ રીતે ચલાવવું જ હોય તો તે મનસ્વી મંત્રી ઉપર પોતે જ દેખરેખા રાખવી પડશે. અને એ મનનો નિમ્ન કરવો પડશે. ખુદિની સત્તા વાપરી વિવેકની એ મન-મંત્રી ઉપર દેખરેખ રાખી તેને સીધા કરવો પડશે. પણ મન એને મંત્રી છે કે, તેને જરા પણ વિસામો ગમતો નથી. એ હમેશ કાંઈ ને કાંઈ કામમાં જોડાઈ રહેવા માગે છે. એને નવરાશ ગમતી જ નથી. બ્યારે એને કાંઈ ઉપયોગી અને સારા કાર્યની સજ પડતી નથી, ત્યારે તે પોતાના સેવકો એટલે ઇદ્રિયોદ્વારા અનેક ઉપક્રમણ કર્યા કરે છે. જેમ એને સ્થિરતા ગમતી નથી તેમ તે ઇદ્રિયોને પણ વિસામો લેવા દેતું નથી. ક્ષણિક આત્માએ ઇદ્રિયોને સ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો એ અનેક કચનમચન કરે છે અને અનેક નવી નવી યોજનાઓ ચલાવતાં વળતી જાય છે. અને જરા જેવો અવકાશ મળતાં ઇદ્રિયોને ફરકેરી મૂકે છે અને નહીં કરવાના કાર્યો એ ઇદ્રિયોદ્વારા કરાવે છે. એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, મનસ્વી આત્માના મંત્રીને કાંઈ ને કાંઈ જાનના કામમાં રોકી રાખવું. જેથી એ અધઘટિત એવા આત્માના અહિતનું કાર્ય ન કરે. હવે આમ જ કરવું હોય ત્યારે મનદ્વારા ઇદ્રિયોનો નિમ્ન શી રીતે બને અને આત્માને અનુકૂળ વર્તન એ શી રીતે કરે ? એનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ.

આખરે સુંદર અને મનોહર દેખાવો જેવા ગમે છે. અને એને લીધે મનુષ્ય નાટક, ચિત્રોમાં કે એવા ઉત્તેજક દ્રશ્યો જેવા લલચાય છે. પ્રવાસે ફરી અનેક દ્રશ્યો નગર નિહાળે છે. અને એ રીતે મનને તૃપ્ત કરવા મથે છે, એ જ આખરે પોતાનો વિષય તૃપ્ત

શત્રુઓને કામે લગાડો !

૧૦૩

જ્યાં માટે તીર્થસ્થાનમાં રહેલા કલાપૂર્ણ અને લક્ષ્યમ્મ દ્વારા બતાવી આપેલા પ્રભુશ્ચર્ય પદ્ધતિઓમાં આવે તો અનાયાસે આંખની તૃપ્તિ થઈ શકે. એટલે જ આંખ નાટક કે એવા દેખાવ વેદ્ય વિકૃતિ ભોગવતી હતી, અને ખોટી રીતે સમાધાન માનતી હતી તે જ આંખને તેનો વિષય નહીં અદ્વાત્ત: શુભ કામે લગાડવાથી આત્માને કાલકારક એવો માર્ગ શોધી શકાય છે. એ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. કામ કરનાર પાસેથી કામ શી રીતે કરાવવું એમાં ચતુરાશ વાપરવાની જરૂર છે. એ આત્માની પોતાની સ્થાનો વિષય છે. નાલાયક મંત્રાંત કામ સોંપી પોતાનું કામ અગાધુનું અને અગાધ પછી તેના માટે પશ્ચાત્તાપ કરવો એ મૂર્ખાઈ નહીં તો બીજું શું હોઈ શકે ?

જેમ આંખનો વિષય શુભારૂપું મનોહર વસ્તુ જેવાનો અને સમાધાન માનવાનો છે, તેમ કાનનો વિષય કણમધુર બાપણ કે સંગીત સાંભળાનો છે. ડબ્બોનો વિષય રસાસ્વાદ લેવાનો છે. અને નાકનો વિષય સુરભિ કે ડુર્ગંધ સુધેવાનો છે. એ બધા ઇન્દ્રિયોના વિષયોને જો તૃપ્ત કરવાના માર્ગમાં ફક્ત ફેરફાર કરવાથી જે ઇન્દ્રિય આત્માને અવળે માર્ગે દોરી પાપ કરાવે છે, તે જ ઇન્દ્રિય આત્માને સાધા અને સરળ માર્ગે દોરી શકે છે. જે ઇન્દ્રિય શત્રુ તરફ કામ કરતી હતી તે જ ઇન્દ્રિયને પ્રમાણુબદ્ધ રીતે કાળમાં રાખી તેમના પાસે કામ કરાવવામાં આવે તો તે જ ઇન્દ્રિય મિત્રનું પણ કાર્ય કરી શકે એ સ્પષ્ટ છે.

આંખને બાહ્ય સૌંદર્ય કરતાં અંતરંગ સુંદરતા બતાવી બાહ્ય સૌંદર્યનું ક્ષયભયરૂપ બતાવવાની ટેવ પાડવામાં આવે, કાનને પ્રભુગુણવર્ણન કરનારું અને

આત્મવિકાસનું મનોરમ સંગીત સંભળાવવામાં આવે, નાકને પ્રભુપૂજનના ગંધમાદ્યનું કાન કરવામાં આવે, ડબ્બોને ફક્ત રસાસ્વાદનો મોહ છોડાવી આત્માને શુભ આપે એટલો અને એવો જ ખોરાક આપી તૃપ્તિ પામવાની ટેવ પાડવામાં આવે, તો જે ઇન્દ્રિય મનની દોરવણી મુજબ થઈએ દોડી આત્માને તુકસાન કરે છે, તે જ ઇન્દ્રિય સાધ્ય માર્ગે ચાલી આત્માને સાચે માર્ગે સંચાર કરાવે એમાં શંકા નથી. એટલા માટે જ અમે કહીએ છીએ કે, આપણે ઇન્દ્રિયોને શત્રુ મટાડી સાચા મિત્ર બનાવીએ એ માર્ગે એને વાળીએ જેથી ઇન્દ્રિયો આપણા માલિક નહીં બનતા નોકર તરીકે આપણે તાપે રહી આપણું કામ કરતા રહેશે.

પ્રથમ સ્થાને આ કામ બને અને અંચલ મનને તાપે શી રીતે રખાય એ પ્રશ્ન ખૂબે તેણે લાગે. અશક્ય જેવો લાગે, પણ જગતમાં અશક્ય જેવું કંઈ નથી. આત્મા અનંત શક્તિનો કણી છે. એની શક્તિની હબ્બ આપણને ખબર જ નથી. એ શક્તિને નહીં જોઈએ. એ શક્તિ જેમ જેમ વિકસિત થતી જાય છે તેમ તેમ તે વધુ ને વધુ કાર્યક્ષમ થતી જ જાય છે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. ધણી ચોર, લૂંટારુ, વ્યસની આત્માએ મહાન સંત થએલા આપણે જોયા છે. તેમ કણુ વર્ષો પુર્વે તપ, જપ, સંયમ પાળનારાઓ છંદ્ર છેલ્લે પગથિએ ગપડી પડેલા પણ આપણે જોઈએ છીએ. માટે નિરાશ થવાની બીજકુલ જરૂર નથી. સાધા જ ઠાર બ્રહ્મ ચાંચા, અને મન ને ઇન્દ્રિયો ઉપર પોતાને ધારડો કાઢીને અંત હણુવારમાં એ સાધા થઈ જશે એ ધ્યાનમાં રાખો. બધાને એ સાચો માર્ગ સાંપડે એ જ અભ્યર્થના.

આભ્યંતર શાંતિ

અનુ૦ વિદ્વંસરા મૂ. શાહ

મનુષ્ય જીવનમાં શાંતિ એક અમૂલ્ય વસ્તુ છે. શાંતિ એ સ્થાનમાં દિગ્ગોચર થાય છે કે જ્યાં સ્વાધીન, સ્વાવલમ્બનશીલ અને સત્યારિત્યવાન મનુષ્યોનો નિવાસ હોય છે. દર પ્રતિજ્ઞા, ક્રોધશત્રી સ્થિરતા, આત્મનિર્ભરતા અને આત્મમળને શાંતિ કહેવામાં આવે છે. શાંતિનો એ અર્થ નથી કે માણસ કેવળ આળસ, નિરુદ્ધમી અને સાહસહીન સ્થિતિમાં બેસી રહેવું. એ તો મૃત્યુનો નિશાની છે. કારણ કે એ અવસ્થામાં તમામ શક્તિઓ નિષ્ક્રિય બની જાય છે અને જીવન તદ્દન નિરસ બની જાય છે. જેને શાંતિ પ્રાપ્ત થયેલ હોય છે તેનું જીવન તો સદા સરસ અને આનંદમય હોય છે.

જે મનુષ્ય માત્ર દેવ ઉપર વિશ્વાસ રાખીને બેસી રહે છે તેને કદિ પણ શાંતિ મળી શકતી નથી. આવો મનુષ્ય પોતાની વર્તમાન સ્થિતિથી બેશ પણ આગળ વધતો નથી અને ભવિષ્યની કાંઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કરતો નથી. આવો મનુષ્ય કાયર અને પુરુષાર્થહીન બની જાય છે. એના મુખમાં કોઈ આદ્ય ક્ષાર્ય નાખી જાય છે તો તે ભોમન કરે છે, નહિ તો તે આળસુ સ્થિતિમાં પડ્યા રહે છે. તે પોતે કંઈ કામ કરવા શ્રમ લેતો નથી. આવા માણસની દશા નાવિક વગરના પહાણ જેવી હોય છે કે જેને વ્યવસ્થા વગર સમુદ્રમાં તણ દેવામાં આવ્યું હોય છે. ક્ષીણમાં અને ક્યાં જવાનું છે તે તેને માલૂમ નથી હોતું. જે દશા તરફ પવન લાઈ જાય તે દશા તરફ તે ધસાય છે. એ જ પ્રમાણે આળસુ મનુષ્ય

જીવન અત્યંત અનિયમિત હોય છે. તેને કોઈ જાતનો સંકલ્પ હોતો નથી, કોઈ કદેશ હોતો નથી તેમજ તેની કોઈ પ્રકારની કાર્યશ્રેણીકા પણ હોતી નથી. આ પ્રકારના મનુષ્યોને કદાપિ શાંતિ મળી શકતી નથી. આ સ્થિતિને કદિ પણ શાંતિનું નામ આપી શકાય નહિ.

આથી જાણવું, જે માણસ પુરુષાર્થ પર વિશ્વાસ રાખે છે તેનું જીવન તપાસીએ તો આપણને ઘણું જ નિયમસર લાગશે. તેના જીવનનો કદેશ પ્રથમથી જ નિર્દિષ્ટ કરેલ હોય છે અને તે હંમેશાં નિશ્ચિત માર્ગ પર ગમન કરનાર હોય છે. એ માર્ગે ગમન કરવામાં તેને ગમે તેટલી આપતિઓ અથવા મુશ્કેલીઓ આવે, ગમે તેટલું નુકસાન સહન કરવું પડે તો પણ એ ધીર-વીર પુરુષ પોતાના નિર્દિષ્ટ કદેશથી લેશ માત્ર ચલિત થતો નથી. અને પોતાના માર્ગથી કદિ પણ પાછો હસતો નથી. એ તો નિર્ભય બનીને આગળ વધે જાય છે; કેમકે એ તો જાણતો જ હોય છે કે માર્ગમાં અનેક વિઘ્ના આવ્યા કરે તો પણ તેનાથી તેણે ગભરાવું જોઈએ નહિ. વિકટ સમયમાં ધૈર્ય અને સાહસ ધારણ કરવાં જોઈએ. તે સમજે છે કે મારે કોઈ બીજું કરવાનું જ નથી, પરંતુ જે કાંઈ કરવાનું છે તે યથાશક્તિ સારું કરવું જોઈએ અને સંભવિત છે કે તેને કારણવશાત પોતાના માર્ગથી સહેજસાજ પાછો હસવું પડે, પરંતુ તે શિઘ્રતાથી પોતાના સ્થાન પર પહોંચી જાય છે. એવું નહિ કે જ્યાં પવન લાઈ જાય ત્યાં ચાલે જાય. 'હું મારા નિયત સ્થાન

આભ્યંતર શાંતિ

૧૦૫

પર ક્યારે પહોંચીશ, કેવી રીતે પહોંચીશ અથવા મારા ઉદ્દેશમાં ક્યારે સફળતા મેળવીશ ' એ સર્વ વાતની તે પરવા અથવા ચિંતા કરતો નથી: તે તો પોતાનું કાર્ય કર્યે જાય છે. આટલું બધું કરવા છતાં કદાચ તેને સફળતા નથી મળતી, તેનું કાર્ય સિદ્ધ નથી થતું તો તેથી તે નિરાશ અને અધીર બની જતો નથી.

શાંત મનુષ્ય પોતાનાં સર્વ કાર્યો અત્યંત ધીરજ-પૂર્વક કરે છે, કાંઈને ખ્યાલ પણ નથી આવી શકતો કે ભવિષ્યમાં તેની કેવી સ્થિતિ થશે અને તેના કાર્યનું શું પરિણામ આવશે. મનુષ્યને હમેશાં નવા નવા પ્રસંગો અને નવી નવી બુદ્ધિની સંપ્રાપ્તિ થયા કરે છે અને તેથી માણસનું કર્તવ્ય છે કે તેણે એ સર્વનો યથાશક્તિ સદુપયોગ કરવો જોઈએ.

શાંતિ એ મનુષ્યની આંતરિક સ્થિતિ છે. તેનો સંબંધ હૃદયની સાથે રહેલો છે. હૃદયમાં શાંતિ હોવી જોઈએ. બાહ્ય શાંતિને શાંતિ કહી શકાતી નથી. આભ્યંતર શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે બહાર ગમે તે હોય તોપણ બહારની ગરબડથી આભ્યંતર શાંતિ ઉપર લેશ પણ અસર થતી નથી. જેવી રીતે પવનની અસર માત્ર સમુદ્રની સપાટી ઉપર અથવા વધારેમાં વધારે બસો ત્રણસો ફૂટ નીચે થાય છે અને તેની નીચે કોઈ પણ પ્રકારની અસર થતી નથી અને એક જ સ્થિતિ રહે છે તેવી રીતે આભ્યંતર શાંતિની સ્થિતિ હોય છે. આપણે ધ્રુવનના મહાન પ્રશ્નો ઉકેલતા હોઈએ છતાં પણ આપણા હૃદયમાં નાના નાના કાર્યોમાં અલંત શાંતિ ધારણ કરવી જોઈએ. જે મનુષ્ય પોતાની જાત પર અંકુશ રાખી શકે છે, પોતાની ઇદ્રિયોનું દમન કરી શકે છે અને મનઃસંયમ રાખી શકે છે તે જ મનુષ્યને આભ્યંતર શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઇદ્રિયદમનનું બીજું નામ જ આભ્યંતર શાંતિ છે.

બ્યારે તમને શારીરિક ચિંતાઓ સતાવે અને તમે આપત્તિઓથી આજ્ઞત થઈ ગયા હો ત્યારે શાંતિના

પવિત્ર મંદિરમાં પ્રવેશ કરો અને અલ્પ સમય સુધી સ્વચ્છ બૂલી જઈ શાંતિદેવીની આરાધના કરવાનો ઉપક્રમ કરો. આ સમયે પણ જે સાંસારિક ચિંતાઓ અને પીડાઓ તમને દબાવી દે અને તમે એનાથી દબાઈ જાઓ તો સમજવું કે તમારાથી કોઈ પણ કાર્ય થઈ શકશે નહિ. તમે હંમેશા એનાથી દબાયેલા રહેશો અને એના પર કદિ પણ આધિપત્ય મેળવી શકશો નહિ. ચિંતા અને આપત્તિના સમયમાં શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાનો અમોઘ ઉપાય એ છે કે જે જે વાતોથી તમને ગભરાટ ઉત્પન્ન થાય છે તે દરેકને પૃથક્ પૃથક્ સમજવા પ્રયત્ન કરો અને તમારી સંપૂર્ણ સંકલ્પશક્તિ એના પર લગાવી દો. આમ કરવાથી તમને સ્તીતિ થશે કે જેવી રીતે સૂર્યનો કલ્પ થવાથી સર્વ અંધકાર દૂર થઈ જાય છે તેવી રીતે તમારી સર્વ પ્રકારની મૂંઝવણનો શીઘ્ર અંત આવી જશે. તે પછી જે તમારા હૃદયમંદિરમાં શાંતિનો ચમત્કાર પ્રકાશિત થશે અને તમને નવીન શક્તિનું ભાન થવા લાગશે તો તમને સંપૂર્ણ આભ્યંતર શાંતિની પ્રાપ્તિ થવા લાગશે; અને ત્યારે જ તમે મોટી મોટી આપત્તિઓ તથા કડિલ પ્રસંગોની સામે વીરતાપૂર્વક નિર્ભયતાથી થઈ શકશો. કદાચ તમારી સર્વ આશાઓ અને તમારા સર્વ પ્રયાસો નિષ્ફળ જાય તો પણ તમને લેશ પણ ગભરાટ કે મૂંઝવણ થશે નહિ અને તમે એમ કહેશો કે કાંઈ હરકત નહિ. હમણું સફળતા ન મળી તો ભવિષ્યમાં કોઈ દિવસ પણ મળશે-મળ્યા વગર રહેશે નહિ.

બ્યારે તમને જણાય કે બીજા માણસો છપાં અથવા દ્રુપભાવથી તમારી નિંદા કરે છે, તમારી ઉપર આક્ષેપો કરે છે અને તમને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકશાન કરવા તત્પર બને છે અને એ વખતે તમને કોઈ બાધી જાય છે ત્યારે તમારે શાંતિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તે સમયે તમારે રમરણમાં રાખવું જોઈએ કે જે માણસ બીજાને માટે ખોડો ખોદવા તત્પરતા બતાવે છે તેના પતન માટે ફૂલો પોતે તૈયાર થાય છે. બીજા લોકોની સાથે નિષ્પ્રયોજન યુરાર્થ કરવાવાળા મનુષ્યો પોતે જ તેનાં માઠાં ફળ ભોગવે છે. આનો

૧૦૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

કુદરતનો નિયમ હોવાથી વેર વાળવાની અથવા બદ્ધો લેવાની કરી જરૂર રહેતી નથી. અધાપિપર્ણત જન્મમાં કોઈ પણ મનુષ્ય એવો નથી થયો કે જેણે અન્ય માણસોની સાથે યુરાધ કરી અને કોઈ પણ રીતે કોઈ પણ વખતે, તેને તેની યુરાધના માઠાં ફળો ચાખવાં પડ્યાં ન હોય.

કોઈ માણસ એમ સમજતો હોય કે હું કોઈની સાથે યુરાધ કરું તો તે મને થું કરવાનો છે? તો તેમ માનવામાં તેની મોટી ભૂલ છે. પ્રકૃતિમાં ઝીણામાં ઝીણી આજતો પણ નિયમસર અને ધોરણપર ચાલે છે. દરેક વસ્તુનો જમા ઉધાર થાય છે અને છેવટે સર્વનો હિસાબ થઈ જાય છે. પ્રકૃતિ પોતાના ખાતે-દાવેના નામ દરમિયાને કાઠી નાખતી નથી. જે માણસ શાંત હોય છે તેને બદ્ધો લેવાનું કાર્ય એટલું બધું હલકું લાગે છે કે તે સ્વપ્નમાં પણ વેર લેવાનો વિચાર કરતો નથી. કોઈ તેને સતાવે છે તો પણ તે શાંતિનો જ આશરો લે છે. નહિ કે યુરાધનો બદ્ધો યુરાધથી લેવાનો વિચાર કરે છે.

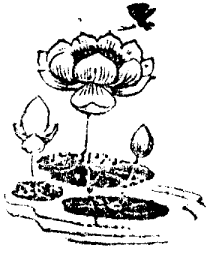
ન્યારે મનુષ્ય નાની નાની આજતોમાં શાંતિનો આશરો લેતાં શીખે છે ત્યારે જ તે મોઠા મોઠા પ્રસંગે શાંતિ ધારણ કરી શકે છે. આવા માણસોનું કોઈ વહાલામાં વહાલું સ્વજન મૃત્યુ પામે અને એના મૃત્યુથી પોતાનું જીવન સર્વથા નિષ્ફળ થઈ ગયેલું જણાય તો પણ શાંતિ એ એક એવી વસ્તુ છે કે જના આશયથી તે સર્વ આપત્તિઓ ધૈર્યથી સહન કરી શકે છે.

સ્થૂલ દષ્ટિએ જોતાં બધું ભાગે દુષ્ટ અને નીચ મનુષ્યોનો આ સંસારમાં વિજય થતો દેખાય છે. જે લોકો અપરાધી, કપટી અથવા દુરાચારી હોય છે તેઓ આગાહ સાધનસંપન્ન દશ ભોગવતા દેખાય છે. આ પ્રકારનો દેખાવ લોકોને અવનત કરે છે અને સસ માર્ગથી ચલિત કરાને અનીતિના માર્ગે બસડી જાય છે; પરંતુ આબ્યંતર શાંતિનો અનુભવ કરનાર માણસ પર એનો લેશ પણ પ્રભાવ પડતો નથી. જો કે તે પણ જુએ

છે કે સત્તનિક લોકો મુકેલીમાં છે અને અસત્યપરા-યણ માણસો એશઆરામ ભોગવે છે, અનીતિમય જીવન વહન કરનાર લોકો નીતિમાન મનુષ્યથી આગળ વધી જાય છે. જળકપટ અને પાપાચારથી દ્રવ્યપ્રાપ્તિ થાય છે. મૂર્ખ અભણ લોકો વિદ્વાનો કરતાં અધિક લાભ મેળવે છે તો પણ તે પોતાના માર્ગથી કદિ વ્યુત થતો નથી. આવા પ્રકારની વાતોની તેના ઉપર બિલકુલ અસર થતી નથી. તે તો પોતાનું કર્તવ્ય ઉત્તમ રીતે કરે જાય છે. અને બીજા લોકો થું કરે છે અને તેઓને તેનું થું ફળ મળે છે તેની તે લેશ પણ દરકાર કરતો નથી, એવો સર્વ વાતોને તે દૈવ પર છોડી દે છે.

ન્યારે મનુષ્યને એટલે બધું દરજ્જે શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે કે શાંતિ તેના એક અંગરૂપ બની જાય છે, તે પોતે શાંતિમય બની જાય છે, અર્થાત્ તે જ્યાં જાય છે ત્યાં સર્વત્ર શાંતિનાં જ તેજસ્વી કિરણો પ્રસારે છે ત્યારે એટલું કહેવું જોઈએ કે તે મનુષ્યે પોતાનાં જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. આબ્યંતર શાંતિ એવી વસ્તુ નથી કે જે સ્વતઃ મળી જાય અથવા એકદમ પ્રાપ્ત થઈ જાય. એ પ્રાપ્ત કરવા માટે અનેક ગુણોની આવશ્યકતા છે. પહેલાં તો આબ્યંતર શાંતિનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ.

જીવનનું તાત્પર્ય એ નથી કે ગમે તેવી રીતે તે અતીત કરી દેવું. વસ્તુતઃ જીવન એક અતિ મહત્વની વસ્તુ છે, તેનો યોગ્ય આદર કરવો એ મુખ્ય કર્તવ્ય છે. આપણું જીવન આપણા માટે તેમજ બીજાની ખાતર કેવી રીતે ઉપયોગી બનાવી શકાય તે જાણવાની તેમજ શીખવાની ખાસ જરૂરિયાત છે. ન્યારે મનુષ્યમાં શાંતિનો સંચાર થઈ જાય છે ત્યારે એ દુનિયાના કલહથી દૂર થઈ સ્વકાર્યમાં મગ્ન બની જાય છે. દુનિયાના અવનવા પરિવર્તનોની અસર તેના ઉપર બિલકુલ થતી નથી. આ ઉપરથી એમ સમજવાનું નથી કે તે મનુષ્ય પોતાના સ્વાર્થ ખાતર દુનિયાથી દૂર રહેવા મથે છે. આવા શાંતિપ્રિય મનુષ્યો તો આવા જગતના પ્રાણીઓના આનંદ અને સુખમાં પોતાનો

ન્યાયાચાર્યકૃત સંસ્કૃત સ્તુતિ-સ્તોત્રો

પ્રો. હીરાલાલ ર. કાપડિયા એમ. એ.

ન્યાયાચાર્ય યશોવિજયગણિએ કેટલા અંશે રચ્યા હતા અને તેમાંના કેટલા કયા વિષયના અને કય બાપના છે તે વિષે કોઈ ચોક્કસ આંકડો જોવાજાણવામાં નથી. આ પરિસ્થિતિમાં આ ઉપાધ્યાયજીએ કેટલાં સ્તુતિ-સ્તોત્રો રચ્યાં હતાં તેની તપાસ કરવી બાકી રહે છે. બાકી અત્યારે તો નિમ્નલિખિત સ્તુતિ-સ્તોત્રો એમણે રચ્યાનું જાણવા મળે છે:-

- (૧) ઐન્દ્રસ્તુતિ યાને ઐન્દ્રસ્તુતિચતુર્વિંશતિકા
- (૨) આદિજિન સ્તવન
- (૩) પાર્શ્વજિન સ્તોત્ર
- (૪) 'ગોડી' પાર્શ્વનાથ સ્તોત્ર
- (૫) 'શંખેશ્વર' પાર્શ્વનાથ સ્તોત્ર
- (૬) "
- (૭) "
- (૮) 'શ્રમીન' પાર્શ્વનાથ સ્તોત્ર
- (૯) 'સમીક્ષા' પાર્શ્વ સ્તોત્ર
- (૧૦) વીરસ્તોત્ર યાને ન્યાયખંડખાંડ
- (૧૧) વીરસ્તવન

(૧૨) વિજયપ્રભસરિસ્તુતિ

ઐન્દ્રસ્તુતિ—‘ઐન્દ્ર’ થી શરૂ થતી આ ૯૬ પદની કૃતિ છે કે ૯૮ કે ૯૯ની એ એક પ્રશ્ન છે. એને બાબુએ રાખતાં એમ કહી શકાય કે આ કૃતિ શોભન-સ્તુતિના, હંદ, યમક, અને વિષયની દૃષ્ટિએ પ્રાયઃ સર્વાંગીણ અનુકરણરૂપ છે. આનું અનુકરણ કરનાર તરીકે યશોવિજયગણિ અત્યાર સુધી તો અઠિતીય સ્થાન ભોગવે છે.

સ્વોપજીવિવરણ—૧૮ ભૂતના હંદમાં રચા-યેલી આ ઐન્દ્રસ્તુતિ ઉપર કતાંએ ભૂતે સંસ્કૃતમાં વિવરણ રચ્યું છે. એમાં કેલીય ગહન બાબતોને સ્થાન અપાયું છે.

ત્રણ અવચૂરિ—ઐન્દ્રસ્તુતિ ઉપર ત્રણ અવચૂરિ રચાઈ છે. એ પૈકી બે અવચૂરિ માટે તો સ્વોપજીવિવરણનો ઉપયોગ કરાયો છે. આ બે અવચૂરિ પૈકી એકના રચનાર ‘આગમોદ્ધારક’ આનંદસાગરસરિજી છે, બ્યારે ત્રીજી અવચૂરિની જોમ બીજી અવચૂરિના કર્તાનું નામ જાણવામાં નથી.

ગુજરાતી અનુવાદ—ઐન્દ્રસ્તુતિનાં ૭૭ માંથી ૮૦મા પદ એટલે કે ચાર પદોના મેં કરેલા ગુજરાતી

અનંદ સમજે છે. તેની શાંતિ પરમ પવિત્ર હોય છે. તે કોઈના મનુષ્યો પોતાને સંસારમાં જીવન વહન કરવાની શક્તિની પ્રાપ્તિ થાય તેટલા માટે જ સંસારથી અલગ રહેવા મથન કરે છે. આવા શાંતિપ્રિય શાંત સ્વભાવના મનુષ્યો જગતમાં સર્વત્ર પ્રસરી રહેલ

અશ્વાંતિરૂપ અધિકારનો વિલય કરી શાંતિનો તેજસ્વી પ્રકાશ વિસ્તારે અને શાંતિદેવીનું ચિરસ્થાપી સામ્રાજ્ય સ્થાપે એ જ શુભેચ્છા સહિત અત્ર વિરમવામાં આવે છે.

અનુવાદ છપાયો છે.^૧ સાંભળ્યા મુજબ ઐન્દ્રસ્તુતિના પહેલાં ચાલીસ પદોનો ગુજરાતી અનુવાદ મુનિશ્રી હેમચન્દ્રવિજયે કર્યો છે, પણ એ અપ્રકાશિત છે.

પ્રકાશનો—ઐન્દ્રસ્તુતિ મેં સંપાદિત કરેલ અને “આગમોદય સમિતિ” દ્વારા ઇ.સ. ૧૯૩૦માં સચિત્ર સ્વરૂપે પ્રકાશિત સ્તુતિચતુર્વિંશતિકાની આવૃત્તિમાં અન્યઆંક અને છદોનાં નામપૂર્વક છપાવાઇ છે. વિશેષમાં આ જ આવૃત્તિમાં અજ્ઞાતકર્તૃક અને સ્વોપમ વિવરણના આધાર વિના રચાયેલી અવચ્યુરિ પણ છપાયેલી છે. સ્વોપમ વિવરણ સહિત મૂળ કૃતિ “જૈન આત્માનંદ સભા” તરફથી વિ. સંવત ૧૯૮૪માં છપાવાઇ છે. એમાં વિવરણને લગતા કેટલાક પાઠ ત્રુટક છે. વિદ્રવલ્લભ મુનિશ્રી પુણ્યવિજયજીએ ખૂટતા પાઠ અન્ય હાથપોથીના આધારે યોજી, મુદ્રણાલય પુસ્તિકા ચાર કરી એક મહાતુભાવને પ્રકાશનાર્થે એ સંસ્કરણ સોંપાવું મને એમની તરફથી જાણવા મળ્યું છે. આમ જ્યારે વિવરણ સંપૂર્ણ થયું છે તો હવે એનું સત્વર પ્રકાશન થવું ઘટે. “ઋષભદેવજી કેશરીમલજી શ્વેતાંબર સંસ્થા” તરફથી મૂળ કૃતિની સાથે સાથે આગમોદ્ધારકે રચેલી અવચ્યુરિ વિ. સં. ૧૯૮૦માં પ્રકાશિત કરાઇ છે તો એ બે અવચ્યુરિઓને તેમજ અપ્રસિદ્ધ અવચ્યુરિને પણ હવે પછીના પ્રકાશનમાં સ્થાન અપાશે તો એ પ્રકાશનનું મહત્ત્વ પ્રમાણમાં વધશે. વિવરણગત અવતરણોની સૂચી આપી એના મૂળ સ્થળનો ઉલ્લેખ તો નવીન સંસ્કરણમાં કરાશે એ તો સ્વાભાવિક વાત છે, પરંતુ સંસ્કરણ વધુ ઉપયોગી અને સમૃદ્ધ બનાવવું હોય તો અન્વય, શબ્દાર્થ, ગુજરાતી અનુવાદ અને સ્પષ્ટીકરણ તેમજ વિશિષ્ટ પ્રસ્તાવનાને તથા ઓચિંત્રોને સ્થાન અપાવું જોઈએ. આ મારી સાદર સૂચનાનો અમલ

થશે તો ઐન્દ્રસ્તુતિને અંગે વિશેષ કરવાપણું રહેશે નહિ અને એ અનુપમ સંસ્કરણની મરજ સારશે.

(૨) **આદિજિન સ્તવન**—આ છ પદની એ કૃતિ છે. એ દ્વારા ‘પુંડરીક’ ગિરિના અર્થાત્ શત્રુઞ્ચના જિનમંદિરમાંની આઘ તીર્થંકર ઋષભદેવની પ્રતિમાને ઉદ્દેશીને ઋષભદેવની સ્તુતિ કરાઇ છે. આ શૃંખલા-યમકથી અલંકૃત કૃતિનાં પહેલાં પાંચે પદોનાં પહેલા અને ત્રીજા ચરણોમાં ૧૮ માત્રા અને બાકીના બેમાં ૧૨ માત્રા છે. આ ઉપરથી આના છંદ ઉપર પ્રકાશ પડે છે. અંતિમ પદ વસન્તતિલકામાં છે.

ગુજરાતી અનુવાદ—આ નાનકડી કૃતિનો મેં ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે અને એ છપાવાયો છે.

પ્રકાશન—આ આદિજિન સ્તવન મારા ગુજરાતી અનુવાદ સહિત મેં સંપાદિત કરેલી અને “આગમોદય સમિતિ” તરફથી ઇ. સ. ૧૯૨૬માં પ્રકાશિત ચતુર્વિંશતિકામાં પૃ. ૮૨-૮૩માં છપાવાયું છે.

મૂળ કૃતિ ગૂર્જરસાહિત્યસંગ્રહ (પ્રથમ વિભાગ, પૃ. ૪૨૭-૪૨૮)માં તેમજ શ્રી ચંદ્રશાવિજય વાચક ગ્રંથસંગ્રહમાં પણ ૪૯અમાં પણ છપાવાઇ છે.

પ્રશ્ન—પ્રસ્તુત કૃતિના અંતિમ પદમાં ‘વાચક પુંગવ’ એવો ઉલ્લેખ છે. આથી એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે ઉપાધ્યાયજી પોતાને માટે આવો પ્રયોગ કરે ખરા? જો તેમ ન જ હોય તો ઉપસંહારરૂપ અંતિમ પદ એમના કોઈ ભક્ત-શિષ્યે રચ્યું હશે અને આગળ જતાં એને મૂળ કૃતિમાં કોઈકને હાથે સ્થાન મળી ગયું હશે.

(૩) **પાર્શ્વજિન સ્તોત્ર**—આ ૨૧ પદનું ‘સ્વાગતા’ છંદમાં રચાયેલું અને ‘ઐન્દ્ર’ શબ્દથી શરૂ થતું સ્તોત્ર છે. એમાં પાર્શ્વનાથની સ્તુતિ કરાઇ છે,

૧ જુઓ મારો લેખ “પ્રાચીન ભારતવર્ષના વિરલ અને વિશિષ્ટ છદો” (લેખાંક ૨) આ લેખાંક “આત્માનંદ પ્રકાશ” (પૃ. ૫૪, અ. ૮) માં છપાયો છે.

૨. મૂળ કૃતિ (૯૬ પદો) સ્તુતિતરંગિણી (ભા. ૧. પૃ. ૩૫૪-૩૭૨)માં પ્રસિદ્ધ કરાઇ છે.

૩. શેઠાન-સ્તુતિ જે સચિત્ર છપાવાઈ છે તેમનાં ચિત્રોના બ્લોક મેળવાય તો સચિત્ર પ્રકાશન માટે વિશેષ અર્થ કરવાનો રહે નહિ.

૪. આ સંગ્રહ ‘જૈન ગ્રંથ પ્રકાશક’ તરફથી અમદાવાદથી વિ. સં. ૧૯૯૮માં પ્રકાશિત કરાયો છે.

ન્યાયાચાર્યકૃત સંસ્કૃત સ્તુતિ-સ્તોત્રો

૧૦૬

પ્રકાશન—આ સ્તોત્ર ઉપયુક્ત ય. વા. અં.માં પત્ર ૪૩ અ-૪૪ આમાં અપાયું છે. પત્ર ૪૩ અમાં આ સ્તોત્ર અંગે નીચે મુજબ ઉલ્લેખ છે—

“વાણારસ્યાં કૃતમ્”

આ ઉલ્લેખ શા આધારે કરાયો છે તે બાબતુ યાદી રહે છે. જો આ સ્તોત્ર વાણારસીમાં જ રચાયું હોય તો એ ન્યાયાચાર્યના કાશીનિવાસ દરમ્યાન રચાયું હશે અને એ વાણારસીના કોઇ સુપ્રસિદ્ધ જિનમંદિરના મૂળનાયક પાર્શ્વનાથને ઉદ્દેશીને રચાયું હશે. ગમે તેમ પણ આ સ્તોત્રનો કેટલાક વારાસણી-પાર્શ્વનાથ-સ્તોત્ર તરીકે નિર્દેશ કરે છે.

(૪) ‘ગોડી’પાર્શ્વ સ્તવન—આ ૧૦૮ પદ્યનું ‘મિત્ર મિત્ર’ હંદમાં રચાયેલું સ્તોત્ર છે. એ ‘ગોડી’ પાર્શ્વનાથની સ્તુતિરૂપ છે.

પ્રકાશન અને તુટી—આ કૃતિ જૈન સ્તોત્ર સન્દોહ (ભા. ૧, પૃ. ૩૯૩-૪૦૬)માં છપાયું છે, પરંતુ એ ત્રુટક છે. એમાં શરૂઆતનાં ૬ પદ્યો, ૫૮ આથી ૬૨ માં સુધીનાં એટલે કે ૫ પદ્યો તેમજ ૬૮ માથી ૯૩ માં સુધીનાં અર્થાત્ ૨૬ પદ્યો એમ એકંદરે ૩૭ (૬+૫+૨૬) પદ્યો ખૂટે છે. આ કૃતિની અન્ય કોઇ હાથપોથી મળે તેમ હોય તો તે મેળવી ખૂટતા અંશ પૂર્ણ કરાવા ધો.

(૫) ‘શંખેશ્વર’ પાર્શ્વજિન સ્તોત્ર—આ ૧૧૩ પદ્યનું સ્તોત્ર જુદા જુદા આઠ હંદમાં રચાયેલું છે. આ સ્તોત્ર ‘શંખેશ્વર’ પાર્શ્વનાથના ગુણગાનરૂપ છે.

પ્રકાશન—આ સ્તોત્ર જૈ. સ્તો. સં. (ભા. ૧, પૃ. ૩૮૦-૩૮૨)માં છપાવાયું છે.

(૬) ‘શંખેશ્વર’ પાર્શ્વજિન સ્તોત્ર—‘ઐકાર’થી શરૂ થતું આ ૯૮ પદ્યનું સ્તોત્ર ‘શંખેશ્વર’-પાર્શ્વનાથની સ્તુતિરૂપ જ છે એમ નહિ, પરંતુ એમાં જગત્કર્તવ્યકર્તુ નિરસન અને સ્વાકાન્ત સ્વરૂપ જેવા વિષયો પણ આવે-ખાયા છે. આ સ્તોત્રના છેલ્લાં ત્રણ પદ્યો ‘સ્રગ્ધરા’માં છે.

પ્રકાશન—આ સ્તોત્ર ય. વા. અં.માં પત્ર ૪૫ અ-૪૬ અમાં છપાવાયું છે.

(૭) ‘શંખેશ્વર’ પાર્શ્વજિન સ્તોત્ર—‘ઐકાર’ થી શરૂ થતાં આ સ્તોત્રમાં ૩૩ પદ્યો છે. એ શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથની સ્તુતિરૂપ છે. એ મોટે ભાગે ‘ઉપનતિ’ હંદમાં રચાયું છે.

પ્રકાશન—આ સ્તોત્ર ય. વા. અં.માં પત્ર ૪૪ અ-૪૫ અમાં છપાવાયું છે.

(૮) ‘શમીન’ પાર્શ્વસ્તોત્ર—આ નવ પદ્યનું સ્તોત્ર છે. એમાં ‘શમીન’ નામના પાર્શ્વનાથની સ્તુતિ કરાઈ છે એમ આતું અંતિમ પદ્ય જોતાં જણાય છે. જૈન ગ્રંથાવલી (પૃ. ૨૯૪)માં નવ પદ્યમાં રચાયેલા ‘સમીન’ પાર્શ્વસ્તોત્રનો ઉલ્લેખ છે. એ આ જ સ્તોત્ર હોવું જોઈએ, જો એમ જ હોય તો ‘શમીન’ નામ સાચું છે કે ‘સમીન’ એની તપાસ કરવી યાદી રહે છે. ઉદ્દેશુરથી બે માઇલને અંતરે ‘સમીના’ ગામ છે.

કદપલતિકા—આ વૃત્તિ ત્રિજયતેમિસરિછના પદ-ધર ‘ન્યાયવાયરપતિ’ વિજયદર્શનસરિછની રચના છે. એ મૂળ કૃતિના સ્પષ્ટીકરણરૂપ છે.

પ્રકાશન—મૂળ કૃતિ સ્વોપપન્ન વિવરણ સહિત મનસુખભાઈ ભગુભાઈ તરફથી (પ્રકાશનવર્ષના ઉલ્લેખ વિના) પ્રકાશિત કરાઈ છે. લાસરમાં ઇ. સ. ૧૯૨૮માં ન્યાયપ્રભા સાથે વિવરણપૂર્વકની મૂળ કૃતિ માણુક-લાલ મનસુખભાઈએ પ્રસિદ્ધ કરી છે. આ બંને પ્રકા-શનમાં સંસ્કૃતમાં વિષયાનુક્રમ છે, પણ અવતરણોની સ્ત્રી વગેરે નથી. મૂળ કૃતિ કદપલતિકા સહિત ગળ્લે વિભાગવાળા બે ખંડમાં એક જ વર્ષમાં વિ. સં. ૧૯૯૩માં તારાચંદ મોતીજીએ જવાવથી છપાવી છે.

ગુજરાતી અનુવાદ—પ્રસ્તુત વીરસ્તોત્રનો ગુજરાતી અનુવાદ છપાયેલો હોય એમ જણાતું નથી. યાદી શ્રી મગનલાલ મોતીચંદ શાહે અનુવાદ કર્યો છે. એમ એમનો જે લેખ શ્રી યશોવિજય સ્મૃતિ-ગ્રન્થ—(પૃ. ૧૨૧-૧૨૩)માં છપાવાયો છે તે જોતાં જણાય છે. મેં કેટલાંક પદ્યોનો ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે, પણ અસારે તો એ અપ્રકાશિત છે.

* ૧૦૫ સુ. પદ્ય ‘પૈતાલીય’ હંદમાં છે.

૧૧૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

પ્રશ્ન—પ્રસ્તુત કૃતિનું નામ ન્યાયખંડખાદ્ય કે ન્યાયખંડનખાદ્ય કે ખંડનખાદ્ય શાને આધારે પ્રચલિત બન્યું છે એવો પ્રશ્ન ઉપયુક્ત ત્રણ નામો પૈકી એકે નામ મૂળ કૃતિમાં કે એના સ્વોપસ વિવરણમાં જણાવું નહિ હોવાથી ઉપસ્થિત થયો છે. શ્રીહર્ષે ખંડનખાદ્ય રચ્યું છે. શું એ ઉપરથી “ન્યાયખંડ-ખાદ્ય” જેવું નામ યોગ્યનું હશે ?

પ્રકાશન અને ત્રુટિ—આ ‘શમીન’ પાર્શ્વ-સ્તોત્ર જેઠ સ્તોત્ર (પૃ. ૩૯૨-૩૯૩) માં છપાવાયું છે, પરંતુ એમાં આદ્ય પદ ખૂટે છે એટલે અન્ય હાથપોથી મેળવી એ ત્રુટી દૂર કરાવી ઘટે. પ્રકાશિત ભાગ વિચારતાં સમગ્ર સ્તોત્ર ‘અનુબુદ્ધ’ માં જ હશે એમ લાગે છે.

(૯) ‘સમીકા’ પાર્શ્વસ્તોત્ર—આ નવ પદ્યનું સ્તોત્ર છે એમ જેઠ ગ્રં (પૃ. ૧૦૬) જ્ઞેતાં જણાય છે. ઉપયુક્ત સ્તોત્રમાં પશુ નવ જ પદો છે તો એ ઉપયુક્ત જ સ્તોત્ર હશે એવી કલ્પના સ્ફુરે છે. આ સ્તોત્ર આ નામથી તો અપ્રકાશિત છે એટલે એ વિષે હું વિશેષ કહી શકતો નથી.

(૧૦) વીરસ્તોત્ર યાને ન્યાયખંડખાદ્ય—‘ઐકારન્યપ’થી શરૂ થતી આ ૧૧૦ પદ્યની મહા-મૂલ્યશાળી કૃતિ છે. એ પાંચ પ્રકારના છંદમાં રચાયેલી છે. તેમાં વસંતતિલકા છંદ સુખ્ય છે, કેમકે પહેલાં ૯૯ પદો એ છંદમાં છે. ‘ઐકાર’થી શરૂ થતા આ સ્તોત્રમાં ‘શ્રમણ ભગવાન’ મહાવીરસ્વામીની વાણીની-સાદાશી સ્તુતિ કરાઈ છે. આ સ્તોત્રમાં આત્મા અને મુક્તિ સંબંધી અજૈન દર્શનોનાં મંતવ્યોનું નિરસન કરાયું છે. આ માટે તાર્કિક શૈલી સ્વીકારાઈ છે.

સ્વોપસ વિવરણ—આમાં કેટલાક નવ નૈયાયિકોના મતોનું ખંડન કરાયું છે.

ન્યાયપ્રભા—આ મૂળ તેમજ સ્વોપસ વિવરણ-

૧ ગંગેશ વગેરે પચાસેક નવ નૈયાયિકો થયા છે. એ પૈકી ન્યાયાચાર્ય જે નવનો નિર્દેશ પોતાની કૃતિઓમાં કર્યો છે. એ તમામનો પરિચય મેં યશોદાહરણના ઉપોદ્ધાતમાં આપ્યો છે.

નાં સ્પષ્ટકરણરૂપે ‘તીર્થોદ્ધારક’ વિજયનેમિસરિજીએ રચેલી મનાતી વિદ્યતિ છે.

(૧૧) વીરસ્તવન—“ઐનં” જ્યોતિઃ”થી શરૂ થતી આ ૧૧ પદ્યની રચના ભક્તિભાવને પ્રદર્શિત કરે છે અને સાથે યોગને લગતી કેટલીક માહિતી પૂરી પાડે છે. પહેલાં દસ પદો ‘મન્દાકાન્તા’ છંદમાં અને અંતિમ ‘માલિની’ છંદમાં રચાયેલાં છે.

અનુવાદ—પ્રસ્તુત સ્તવનનો મેં શુભરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે. એ હવે પછી છપાશે.

પ્રકાશન—મહાવીરસ્વામીની સ્તુતિરૂપ આ કૃતિ “જે. ગ્રં. પ્ર. સ.” તરફથી માર્ગપરિશુદ્ધિ વગેરે સહિત વિ. સં. ૨૦૦૩માં છપાવાઈ છે.

આમ આ લેખના પ્રારંભમાં નિર્દેશાયેલી અને તીર્થંકરની સ્તુતિરૂપ તમામ કૃતિનો સંક્ષિપ્ત પરિચય પૂરા થાય છે એટલે હવે હું એની તારવણીનો વિષય હાથ ધરું છું, પરંતુ તેમ કરવા પૂર્વે ન્યાયાચાર્યે વિજયપ્રભસૂરિની સ્તુતિરૂપે જે સાત પદ્યની કૃતિ રચી છે તેની નોંધ લઈ છું, કેમકે સામાન્ય રીતે જે કે સ્તુતિસ્તોત્રમાં કોઈ મુનિવરની સ્તુતિને સ્થાન ન હોય, પરંતુ સ્તુતિ, સ્તોત્ર અને સ્તવન જેવા શબ્દોનો વ્યાપક અર્થ કરતાં અને ન્યાયાચાર્યની આવી એક જ કૃતિ અસારે તો મળતી હોવાથી એને પશુ સ્થાન હોઈ શકે.

(૧૨) વિજયપ્રભસૂરિસ્તુતિ—આ સાત પદ્યની કૃતિને કેટલાક ‘સ્વાધ્યાય’ તરીકે ઓળખાવે છે.

આ ગેય કૃતિ ભારતીય વિવિધ દર્શનોનાં કેટલાંક મંતવ્યોની ઝાંખી કરાવે છે. અને એ દૃષ્ટિએ એ મહત્વની છે. એ કૃતિ ઉપર વિસ્તૃત વિવેચન થઈ શકે તેમ છે, પરંતુ અહ્યાર સુધી કોષ્ટએ એનો સામાન્ય ભાવાનુવાદ પશુ કર્યો હોય અને એ પ્રસિદ્ધ થયો હોય એમ જાણવામાં નથી. મેં અનુવાદ કર્યો છે ખરો, પરંતુ એ તો છપાય ત્યારે ખરો.

પ્રકાશન—આ કૃતિ ત્રણ સ્થળેથી પ્રકાશિત થયેલી છે (૧) સ્તુતિચતુર્વિંશતિકાની મારી સંસ્કૃત

ન્યાયાચાર્યકૃત સંસ્કૃત સ્તુતિ-સ્તોત્રો

૧૧૧

મૂમિકા (પૃ. ૧૦૫) માં, (૨) જૈન સ્તોત્રસન્દોહ (ભા. ૧)ની પ્રસ્તાવના (પૃ. ૮૮-૮૯)માં, અને (૩) ગુ. સા. સં. (વિભાગ ૧, પૃ. ૪૨૭-૪૨૮) માં.

તારવણી-‘સમીકા’ પાર્શ્વસ્તોત્ર તેજ ‘શમીન’ પાર્શ્વસ્તોત્ર છે કે નહિ એનો નિર્ણય કરવો ખાટી રહે છે. એ પરિસ્થિતિમાં આ તારવણી પૂરતા કાર્ય માટે જો સમીકા પાર્શ્વસ્તોત્રને ‘શમીન’ પાર્શ્વ-સ્તોત્રથી ભિન્ન-સ્વતંત્ર ગણી હું નીચે મુજબના મુદ્દાઓ તારવું છું:-

(૧) ન્યાયાચાર્યે સંસ્કૃતમાં એકંદરે આર સ્તુતિ-સ્તોત્રો રચ્યાં છે.

(૨) આર સ્તુતિસ્તોત્રમાં વિજયપ્રભસૂરિસ્તુતિ સિવાયના અગિયાર તો તીર્થંકરને અર્પેનાં છે અને એ રીતે એ સ્તુતિસ્તોત્રના પ્રચલિત અર્થને અનુરૂપ છે. વિજયપ્રભસૂરિસ્તુતિ એ ન્યાયાચાર્યે પોતાના ગન્ધનાયકના ગુણગાનરૂપે રચેલી કૃતિ છે. આમ આ ગુરુસ્તુતિ છે.

(૩) આર કૃતિઓ ભક્તિભાવથી ઓતપ્રોત છે. એ હિસાબે એ ભક્તિસાહિત્ય મળ્યામ. એમાં એન્દ્ર-સ્તુતિ અને ન્યાયખંડખાદ્ય વિશેષતઃ આદરણીય છે.

(૪) આર કૃતિઓ પૈકી ચાર કૃતિઓ દાશનિક સાહિત્યને લગતી છે. (અ) વિજયપ્રભસૂરિસ્તુતિ, (આ) એન્દ્રસ્તુતિ (ઇ) ‘શંખેશ્વર’ પાર્શ્વજિનસ્તોત્ર અને (ઇ) ન્યાયખંડખાદ્ય આ ચારેમાં ન્યાયખંડ-ખાદ્ય આદ્ય સ્થાન ભોગવે છે.

(૫) આર કૃતિઓ છદોપદ્ધ હોવાથી, ઝાંઝવતે અંશે ‘જેમ’ હોય એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ ખાસ ‘જેમ’ કૃતિ તરફે તો આદિજિનસ્તવન અને વિજય-પ્રભસૂરિસ્તુતિ એમ બેનો નિર્દેશ થઈ શકે તેમ છે.

(૬) આર કૃતિઓ પૈકી એન્દ્રસ્તુતિ સ્વોપન તેમજ અન્યકર્તૃક સંસ્કૃત વિવરણોથી વિભૂષિત છે. આવી અન્ય કૃતિ તે ન્યાયખંડખાદ્ય છે. ખાટીની

હસ કૃતિઓ ઉપર કૃતિઓ કે અન્ય કોષ્ટએ સંસ્કૃતમાં વિવરણ રચ્યું હોય એમ જાણવામાં નથી.

(૭) આર કૃતિઓમાંથી આદિજિનસ્તવનને ખાજીએ રાખતાં કોષ્ટ એકતો પણ ગુજરાતી અનુવાદ સંપૂર્ણ કરાઈ પ્રસિદ્ધ થયેલો જોવાજાણવામાં નથી. પહેલી તકે ન્યાયખંડખાદ્ય માટે તો આવું કાર્ય થવું ઘટે.

(૮) એ કૃતિ અપૂર્ણ છે. (અ) ‘ગોહી’ પાર્શ્વસ્તવન અને (આ) ‘શમીન’ પાર્શ્વસ્તોત્ર. સંસ્કૃત સ્તુતિસ્તોત્રોને અંગે ન્યાયાચાર્યનો કાળો વિચારતા એમણે ઓછામાં ઓછા ૬૧૨ (૯૬+૬+૨૧+૧૦૮+૧૧૩+૯૮+૩૩+૯+૧૧૦+૧૧+૭) પદો રચ્યાં છે એમ કહી શકાય તેમ છે.

(૯) આર કૃતિઓ પૈકી ‘શમીન’ પાર્શ્વસ્તોત્રનું આદ્ય પદ પણ ‘અનુક્રમ’ માં જ રચાયું હોય તો એનો અંધાગ્ર-એતુ પરિમાણ નવ શ્લોક જેટલું ગણાય. ખાટીની ઉપલબ્ધ તમામ કૃતિઓ માટે અંધાગ્ર કોષ્ટ સ્થળે નોંધાયેલ હોય તેમ જાણવામાં નથી. એ ન જ હોય તો અંધાગ્ર તૈયાર તો થઈ શકે.

(૧૦) આર કૃતિઓ પૈકી ‘સમીકા’ પાર્શ્વ-સ્તોત્ર સિવાયની તમામ કૃતિઓ છપાવાયેલી છે ખરી, પરંતુ એને કોષ્ટ એક જ પુસ્તકમાં સ્થાન અપાયું નથી, આથી તેમજ ન્યાયાચાર્યે રચેલી આ સ્તોત્ર-વલીનો વિશિષ્ટ અભ્યાસ કરવો સુગમ થઈ પડે તે માટે ઉપલબ્ધ તમામ કૃતિઓ એક સંગ્રહરૂપે પ્રકાશિત થાય એમ હું ઇચ્છું છું. સાથે સાથે એ ઉમેરીશ કે અંતમાં સમસ્ત કૃતિઓનાં પદોની અકારાદિ ક્રમે અનુક્રમણિકા અપાય તો ન્યાયાચાર્યે કે અન્ય કોષ્ટએ એમાંથી કૃતિના નામનિર્દેશ વિના અવતરણ આપેલ હોય તેનું મૂળ સ્થળ સત્વર જાણી શકાય. આવા સંગ્રહને વિશેષ ઉપયોગી બનાવવો હોય તો તમામ કૃતિઓનો ભાવાનુવાદ પણ અપાવો જોઈએ. પ્રસ્તાવના તો હોય જ ને ?

૧ આ ચારેમાં વિસ્તૃત માહિતી મેં યશોદોહનમાં આપી છે.

તેજ દેવ

મગનલાલ ધી. શાહ બાણપુરાવાલા

હતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે કાંઈ પણ વ્યક્તિના પતનનાં જે કારણો છે તેમાંનું અગત્યનું કારણ તેજદેવ પણ છે. સંયુક્તા પૃથ્વીગર્જા પ્રતિ ખૂબ આકર્ષાય, એના પરાક્રમ અને પ્રભાવથી અનુરાગ ઉપજે; અને પૃથ્વીરાજ પણ સંયુક્તાના રૂપ-સાવણથી આકર્ષાય- એ આકર્ષણ ઉત્પન્નતા સ્નેહમાં પરિણમે; એમાં રાગ જયયંદને અસ્યા કરવાનું શું કારણ હતું? સ્વયંવર-માં તો કન્યા જેને વરમાળા આરોપે તે તેને પરણે, પરંતુ પૃથ્વીરાજની વધતી જતી કીર્તિ જયયંદને અસ્યાનું કારણ બની. એનું નિમિત્ત આ પ્રસંગ બન્યો. અને માર્તીઆઈ ભાઈ હોવા છતાં અને વચ્ચે ઈર્ષ્યાગ્નિ પ્રગટ્યો. જયયંદ પોતે પૃથ્વીરાજ સામે ટક્કર ઝીલી શકે તેમ ન હોવાને કારણે એણે પરદેશી સત્તાની સહાય શોધી. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ દર્શિત થાય છે કે મોટે ભાગે જે લોકો સરખામણીમાં બીજા કરતાં નિર્બળ હોય છે તે લોકો બીજાની પ્રગતિ સહન કરી શકતા નથી. બીજાને સુખી જોઈને રાહના રોડ થઈ જવાને બદલે અસ્યાથી પીડાય છે અને છેવટે તેજ દેવના ભોગ અને છે-દેવના વિષમજ્વરમાં સપડાય છે.

બ્યારે સામર્થ્યવાન તો સામર્થ્યવાનની પૂજા જ કરશે. એની યોગ્ય પ્રશંસા કરવાનું ચુકશે નહિ. અને ઈર્ષ્યા કરવી પરવડે નહિ. એ એના સ્વભાવમાં પણ નથી.

તેજદેવથી શુભચાલ દષ્ટિનો નાશ થાય છે. દૂષ-માંથી પોરા કાઢવાની સંકુચિત વૃત્તિ જેર પકડે છે. એટલે જ મોટામાં મોટા ગેરલાભ એ થાય છે કે માણસનું મન વિકૃત અને છે.

પોતે બીજાનું વધતું જતું વ્યક્તિત્વ સહન કરી શકતો નથી તેમજ તેજદેવ કરવાનું મન થાય છે. માનવી નયણી વસ્તુ જશ્દી ગ્રહણ કરે છે. પારકાનાં

શુભો જોવાને બદલે એનાં દોષોને પહોંચ જવા મોટા. ગણે છે. પારકો ઉપકાર કરતો હોય છતાં તેના ઉપકારકૃતિતે ન જોતાં તેના પ્રતિ તેજદેવ કંઈવેળ જાય છે. સામી વ્યક્તિ મહાન હોવા છતાં પોતાના ઉપકાર કંઈ જ જાય છે તો પોતાના ઉપકારી પુરુષની પ્રગતિ થતી હોય તો તેમાં આનંદ માનવો જોઈએ, પરંતુ એનું એનું સદ્ભાગ્ય ક્યાંથી હોય કે એને સવળો માર્ગ મળે? ખૂંડડીમાં રહેતો મિત્ર મહેલમાં રહેતા પોતાના મિત્રની અદેખાઈ કરે એ શું યોગ્ય છે? સાચો રસ્તો એ છે કે પોતાની પાસે જે છે તેમાં સંતોષ માનવો જોઈએ. તદુપરાંત સામી વ્યક્તિ આપણા કરતાં વધુ સુખી હોય તો તેને ભાગ્યશાળી સમજી તેના તે સદ્ભાગ્ય માટે પણ આનંદ માનવો જોઈએ.

અદેખાઈથી માનસ વિકૃત અને છે. લોહી ઉપર પણ તેની અસર થાય છે. આમ તન અને મન બંને બગડે છે. આવી પ્રવૃત્તિથી શક્તિ અને સમયનો અપવ્યય થાય છે.

તેમ છતાં મોટું નુકશાન તો એ થાય છે કે પોતે પોતાની શક્તિ અને સમય પોતાની પ્રગતિ માટે ખર્ચાવી જોઈએ તેનું એને ભાન સુધ્ધાં રહેતું નથી. પોતાના પગ કેવા મજબૂત અને સ્થિર છે એ જોતું નથી પણ પારકો કેમ દોડે છે એની એને ચિંતા છે.

કેટલાય નસકોરાં એવા હશે કે જે ધૂપલણી સળગે સારે તેની સુગંધ નહિ માણી શકતા હોય, કેટલાય ભવિ શબ્દોનો શુભ પ્રવૃત્તિઓ બીજાને દેખતું કારણ બનતી હશે. કારણકે એમને કાંઈનું બહુ કરતું નથી તેમ કાંઈ બીજાનું બહુ કરે તે તેમને ગમતું પણ નથી. આ પણ એક પ્રકારનો તેજદેવ જ છે ને?

કાગડો કોયલનો મધુર પંચમસ્વર સાંભળી તેનો દેવ કરે તેમાં ગુમાવવાનું કાણું ?

દુર્ગમ પુરુષ સાધુપુરુષની યશકીર્તિ જોઈ મનમાં ખૂબ બળે તો તેમાં ગુમાવવાનું કાણું ?

શંખણી સાંધવીશ્રીની કીર્તિસુવાસથી કાપિત બને એમાં ગુમાવવાનું કાણું ?

પંગૂ સુદૃઢ પગવાળાને જોઈને મનમાં ખૂબ જ જલે એમાં ગુમાવવાનું કાણું ?

બહેરો સુંદર કર્ણવાળાને જોઈને-તેને સંગીતની મંજ માણ્યો જોઈને મનમાં ને મનમાં જ સળગી ઊઠે એમાં ગુમાવવાનું કાણું ?

આંધળો દેખતાને જોઈને દાઝે એમાં ગુમાવવાનું કાણું ?

આ બાબતોનો સુયોગ્ય વિચાર કરવામાં આવે તો જરૂર સમજાશે કે તેજદેવ એ નમ્રજાણી નિશાની છે; એટલું જ નહિ પણ તેજદેવ કરનારને તો એમાં ભારીભાર નુકશાન સહન કરવાનું છે.

નરસિંહ મહેતા જેવા ભક્તની સૌરભ ઠેર ઠેર પ્રસન્ની જોઈ એમનાં જ્ઞાતિના સનાતની વિચારવાળાઓ કેવો તેજ દેખ કરતા હતા ?

આનંદધનજી પ્રતિ વધતું જતું બહુમન જોઈ તે સમયના બીજા સંધુમહારાજો એમનું કટકી ગયું છે એમ કહીને કેટલી હાંસી ઉડાવતા હતા ? શું આજે સમાજ પેલા કટકી ગયું કહેનારાઓને યાદ કરે છે કે આનંદધનજીને ?

દરેક ધર્મપ્રચારક કે સંસ્થાપકની સામે તેજદેવ ઊભો તેને હેરાન કરવાની ક્યારેય અછત જણાઈ નથી.

સોફ્ટીસને કયા ગુન્હા ખાતર એર પીવું પડ્યું ? મીરાંને શા માટે એર પીવું પડ્યું ?

નિશીને કયા ગુન્હા ખાતર દીવાનાશાળામાં ધકેલવામાં આવ્યો ?

સીતાને રામ જેવા રાગવીએ કયા ગુન્હા ખાતર આગમાં ઉતારી ?

ગાંધીજીને કયા ગુન્હા ખાતર ગોડસેએ ગોળીયાં દાર કર્યા ?

ગુરુ ગોવિંદસિંહના એ નાનાં બાળકોને શા માટે દિવાલમાં જીવતા ચણી દેવામાં આવ્યા ?

આ બધાનું મૂળ કારણ તેજદેવ નથી શું ?

રાજકારણમાં પણ એમ જ સમજવું. ત્યાં પણ કોઈની પ્રગતિ અન્ય કોઈથી સહન થઈ શકતી નથી.

જીવનમાં દરેક ક્ષેત્રે તેજદેવો તો હોય છે જ.

એક વેપારી બીજા વેપારીનો વધતો જતો વેપાર અને વાણિજ્ય ક્ષેત્રે જામતી પ્રતિષ્ઠા જોઈને મનમાં ખૂબ બળે છે. તેનું વાટવાને માટે કાવાદાવા રચવાની, તેમજ અનેક અફવાઓ વહેંચી મૂકવાની એક પણ તક જતી કરતો નથી.

જે તેજદેવો છે એનામાં સાચી ખેતદીલી હોતી નથી.

જે તેજદેવો છે તે પૂર્વગ્રહથી પીડાતો હોય છે.

જે તેજદેવો છે તે નિર્બળ મનનો છે.

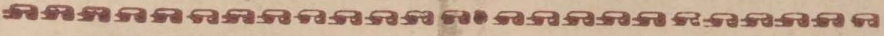
જે તેજદેવો છે તે મિથ્યા અકવાદ ક્યાં સિવાય બીજું કંઈ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

હા, ખરાય કરવાની કળા તેને જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે.

તેજદેવો આંધળો છે. પારકાનું વ્યક્તિત્વ વધતું હોય તેમાં એને પોતાનું વ્યક્તિત્વ ઘટે છે એમ લાગે છે. પારકાનો પ્રતિષ્ઠા વધે એમાં પોતાની પ્રતિષ્ઠા ઘટે છે એમ માનવું એ નરી મૂર્ખાઈ છે. હાથે કરીને પોતાની પ્રતિષ્ઠા ઘટાડવાની એને કુત્યુદ્ધિ સૂઝે છે. પ્રતિષ્ઠાનું વધવું યા ઘટવું એ તો માણસની સારી યા નરસી પ્રવૃત્તિ ઉપર આધાર રાખે છે. શું કાલવથી ખરડાએલા હાથે સ્વચ્છતાનું કાર્ય થઈ શકે ખરું ? લોહીથી ખરડાએલા હાથે પુણ્ય કાર્ય થઈ શકે ખરું ? તેમ પારકાને ઉતારી પાડવા માટે હીણપતભરી પ્રવૃત્તિ આદરવાથી પોતાની પ્રતિષ્ઠા જામે ખરી ? દેખતાં છતાં આંધળોને એક નમૂનો તેજદેવો છે, એમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી.

તેજદેવ એ કષાય છે. કષાય એટલે જ સંસાર. એટલે જ કષાય કર્મબંધનું એક કારણ છે. તેથી જ ભવિ જીવોએ તેજદેવને પાંહરવો જોઈએ.

Reg. N. B. 431

અનાથના નાથ નહિ બનેો ?

મુનિ શ્રી ચંદ્રપ્રભસાગરજી (ચિત્રભાનુ)

દેવ ! હું નિર્ધન છું. વિશ્વના માનવો કાગ્ને મંદિર અંધારી શકું એવી મારી શક્તિ નથી, એટલું મારી પાસે દ્રવ્ય નથી. મારા અક્રિયનના હૈયાને જ હું મંદિરમાં ફેરવી નાખું, તો આપ એમાં નહિ પધારો ?

કરુણાસાગર ! આ પ્રદેશમાં પવિત્ર જળ તો ક્યાંય છે નહિ, અને જો છે તે તો લોકપણાના વેગથી ડહોળું થઈ ગયેલું છે. ધ્યાનના સરોવરમાં સ્નાન કરીને આપની નિકટમાં આવું, તો હું નિર્મળ નહિ ગણાઉં ?

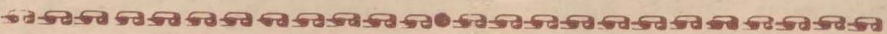
આનંદસાગર ! કુસુમ તો ઉપવનમાં મળે, હું તો આજે રણમાં વસું છું. કુસુમવિહોણા આ પ્રદેશમાં હું ખાલી હાથે બાવનાનું કુસુમ લઈને આવું, તો મારી પુષ્પપૂજા આપ નહિ માન્ય કરો ?

અશરણુશરણુ ! નૈવેદ્ય અક્રિયન પાસે ક્યાંથી હોય ? મારા પુત્ર એવા જીવનમાં સત્વરથી નૈવેદ્યને આપના પુનિત ચરણુકમલોમાં ધરું, તો દયાદષ્ટિથી આપ એને નહિ નિહાળો ?

દયાસિન્ધો ! મજુકો નથી ત્યાં માળા કેમ સંભવે ? હા, આજ તો મનની માળા બનાવી શ્વાસોચ્છવાસના મજુકા પર આપના પવિત્ર જાપ કરી લઉં છું. આપ એ માળાવિહોણા જાપનું મધુર સ્મિતથી સ્વાગત નહિ કરો ?

નાથ ! માનવજીવનની દૈર્ઘ્યએ મારા ગીતને વિષાદગીત બનાવી મૂક્યું છે. આંસુથી ધોવાયેલા એ વિષાદગીતને આપ મંગળ તરીકે નહિ સ્વીકારો ?

એણે, મારા નાથ ! એણે. આપ તો કૃપાળુ કહેવાયા છો, અનાથોના નાથ કહેવાયા છો, તો આ અનાથના નાથ નહિ બનેો ?

મુદ્રક અને પ્રકાશક :- હરિલાલ દેવચંદ શેઠ : આનંદ પ્રી. પ્રેસ : બાવનગર.