

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ



SHRI ATMANAND

PRAKASH

ધર્મની ઉપાદેયતા

ધર્માજ્જન્મ કુલે શરીરપટુતા સૌભાગ્યમાયુર્બલં
ધર્મેણૈવ ભવન્તિ નિર્મલયશો વિદ્યાર્થસંપત્તયઃ ।

કાન્તારાત્ર મહાભયાત્ર સતતં ધર્મઃ પરિત્રાયતે
ધર્મઃ સમ્યગુપાસિતો ભવતિ હિ સ્વર્ગાપવર્ગપ્રદઃ ॥

ધર્મનાં યોગ્ય આરાધનથી ઊંચા કુળમાં જન્મ થાય છે; પાંચે ઇન્દ્રિયોની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય છે; સૌભાગ્ય, આયુષ્ય અને ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે; ધર્મના આરાધનથી જ નિર્ભય યશની તથા વિદ્યા અને અર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે; તેજ રીતે ધર્મનું આરાધન ઘોર જંગલમાં અને મહાન ભયો ઉપસ્થિત થયે તેના આરાધકનું રક્ષણ કરે છે. ખરેખર, આવા ધર્મની આરાધના તો સમ્યક્ પ્રકારે કરવામાં આવે તો તે, સ્વર્ગ અને મોક્ષનું મુખ આપી શકે છે. તાત્પર્ય કે આ જગતમાં સર્વ પ્રાણીઓની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ સુખને માટે જ થાય છે એમ તમામ સુજ્ઞ પુરુષોનું માનવું છે, પરંતુ એ સુખ ધર્મ વિના મળી શકતું નથી, માટે ધર્મપરાયણ થવું.

પુસ્તક ૫૬

અંક ૬

પ્રકાશક:-
શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા
ભાવનગર

ચૈત્ર

સં. ૨૦૧૫

અનુક્રમણિકા

૧. સુમાર્ષિત		
૨. પૂર્ણાનંદ ભાવના	(પાદરાકર)	૭૮
૩. શ્રી મહાવીર જયંતિ ઉત્સવ	(મુનિશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી)	૭૮
૪. શ્રી સન્માર્ગ-દર્શકને	(મુનિશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી)	૯૬
૫. ચૈત્યવંદન-ચતુર્વિંશતિકા	(પં. શ્રી સુશીલવિજયજી ગણિ)	૮૦
૬. અશાન્તિનું સામ્રાજ્ય	(મુનિશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી)	૮૪
૭. ઈશ્વરનું સત્ય સ્વરૂપ	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ “સાહિત્યચન્દ્ર”)	૮૭
૮. સ્વીકાર		૯૨

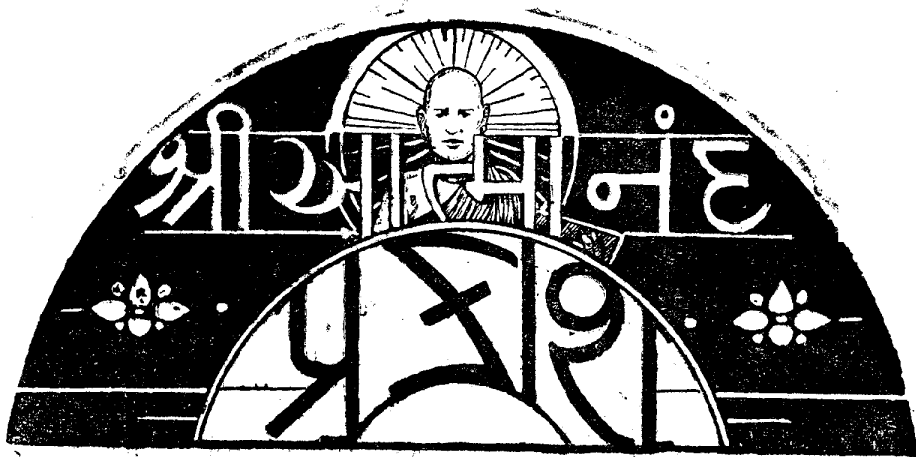
જન્મ જયંતિ મહોત્સવ

આચાર્યશ્રી વિજયાનંદસૂરીશ્વરજી(આત્મારામજી મહારાજ)ના જન્મજયંતિ મહોત્સવ નિમિત્તે આ સભા તરફથી ચૈત્ર સુદી ૧ તા. ૬-૪-૫૬ ગુરુવારના રોજ રાંધનપુરનિવાસી શેઠશ્રી સકરચંદ-ભાઈ મોતીલાલભાઈ મૂળજી તરફથી શત્રુંજય ગિરિરાજ ઉપર આદીશ્વર ભગવાનની મોટી ટુંકમાં જ્યાં પૂ. ગુરુદેવશ્રી વિજયાનંદસૂરીશ્વરજી મહારાજની પ્રતિમા ગિરાજમાન છે તે સમક્ષ નવાણું પ્રકારી પૂજા ભણાવી અંગરચના કરવામાં આવી હતી તેમજ આ પ્રસંગે ભાવનગરથી સભાના સભ્યો ખાસ પધાર્યા હતા અને સાંજના પ્રોતિભોજન યોજવામાં આવેલ હતું.

ઉપાશ્રયનું ઉદ્ઘાટન

અત્રેના ગાંધી હેલામાં આવેલ સ્વ. મણિબહેન નાનાલાલ હરિચંદનું મકાન શ્રી સંઘને ઉપાશ્રય માટે અર્પણ કરવામાં આવેલ તે ઉપાશ્રયનું, વીલના એકઝીક્યુટર શ્રી ગુલાબચંદ મૂળચંદ દ્વારા કબજે સોંપાતા, ઉદ્ઘાટન સંઘના ઉપપ્રમુખ અને આપ ૧ સભાના પ્રમુખ શ્રી ખીમચંદભાઈ ચાંપશીભાઈના પ્રમુખપણા નીચે, શ્રી ડાહ્યાલાલ હરિચંદભાઈના શુભ હસ્તે સં. ૨૦૧૫ના દાગણુ શુદ્ધ ૨ ને બુધવારના રોજ સવારના સાડાઆઠ કલાકે કરવામાં આવેલ, જે સમયે આમંત્રિત ગૃહસ્થે તથા સન્નારીઓની સારા ઉપસ્થિતિ હતી.

પ્રાસંગિક વિવેચન બાદ ડાહ્યાલાલભાઈએ આદીનું તાણું ઉઘાડી શ્રી સંઘને સુપ્રત કરેલ. બપોરના બહેનોએ તે જ મકાનમ પૂજા ભણાવી હતી.



૧૫૦ પૃષ્ઠ]

સં. ૨૦૧૫ ચૈત્ર તા. ૧૫-૪-૫૨

[અંક ૬ ઠો

સુભાષિત

શાન્તિશ્વેતકવચેન કિં કિમરિભિઃ ક્રોધોઽસ્તિ ચેદેહિનામ્ ?

જ્ઞાતિશ્વેદનલેન કિં યદિ સુહૃદ્ દિવ્યૌષધૈઃ કિં ફલમ્ ? ।

કિં સર્વેર્યદિ દુર્જનાઃ કિમ્ ધનૈર્વિદ્યાઽનવદ્યા યદિ,

ત્રીઢા ચેતિકમ્ ભૂષણૈઃ સુકવિતા યદ્યસ્તિ રાજ્યેન કિમ્ ? ॥

જો માણસ પાસે ક્ષમા હોય તો એને વિરોધીઓથી અથવા માટે કવચની શી જરૂર છે ? માણસને જો ક્રોધ હોય તો પછી અહિંત કરનાર શત્રુઓની તેને શી જરૂર છે ? કેમકે ક્રોધ જ સૌથી વધારે અહિંત કરનાર શત્રુ છે. જો જ્ઞાતિ, નાત, સગાંવડાવાં હોય તો પછી અગ્નિની શી જરૂર છે ? કેમકે નાતીલાઓ જ અગ્નિની જેમ બાળનારા હોય છે. જો સાચો મિત્ર હોય તો પછી દિવ્ય ઔષધોની શી જરૂર છે ? કેમકે સાચા મિત્રથી જ માણસના દુઃખ અને વ્યાધિનું શમન થઈ જાય છે. જો દુર્જનો પાસે હોય તો પછી સાપની શી જરૂર છે ? જો ઉત્તમ વિદ્યા હોય તો પછી ધનની શી જરૂર છે ? જો લજ્જા એટલે બરાબ કામ કરવામાં સંકેત હોય તો ધરેણીની શી જરૂર છે ? અને જો માણસ પાસે સુંદર કવિતા કરવાની અથવા તેનો રસ માણવાની શક્તિ હોય તો પછી રાજ્ય મળવાથી શું વધારે છે ?

૭૯

શ્રી આત્માનંદ પ્રભથ

— પૂર્ણનંદ ભાવના — (રામ-રમભજનશ્રવણ પ્રીતી)

પરમ પ્રભુતા ક્યારે મળે ? ક્યારે થઈશું ? પ્રભુલથી અભંગ ?
 નિજ રૂપ પ્રકટાવી ખરું ! ક્યારે પામીશું સત્ય પૂર્ણનંદ ! પરમ,
 ધ્યાન સુરંગ અલેહથી, આત્મભાવે રે થઈ અલેહ નિઃસંગ !
 છેદી વિભાવ અનાદિનો, અનુભવવો રે રૂડો રસ—સવેદ ! પરમ,
 અનુભવ મિત્તને વિનવું, નવ કરવો રે આહ પરસરંગ !
 શુદ્ધાત્મ રસરંગથી, કર પ્રીતિ રે પૂર્ણ-શક્તિ અનંત ! પરમ,
 પૂર્ણ પ્રેમી લાલન-સખા ! સત્તાએ હો સરખા તું જિજ્ઞંસ !
 પ્રભુધ્યાનરંગે રમો સદા, પામો સુખડાં હો અવ્યામાધ અનંત ! પરમ,
 નિજ શક્તિ પ્રભુગુણ રમે, તે પામે હો પરિપૂર્ણનંદ !
 ગુણ-ગુણી લેહ-અલેહથી, બહાલા પીછાએ હો સત્-શમ-મકરંદ ! પરમ,
 સર્વ ગુણી સમરસ ભર્યા, જીવો જિનવર હો સુખ પુનમયંદ !
 જગત ઉજવળ જ્ઞાનથી, ધ્યાન ધરજ્યો હો પ્રભુતા પ્રસરંદ્ર ! પરમ,
 પરમ પ્રભુતા પામવા, બહાલા મિત્તા હો, પ્રભુપ્રેમી અભંગ !
 પ્રભુધ્યાને લયલીન બની, પામો મણિમય હો નિત્યાત્મ રસકંદ ! પરમ,

—પાદરાકર

શ્રી મહાવીર જયંતી ઉત્સવ (રાગ-ભૈરવી)

જાઓ જાઓ અમ મેરે સાધુ

[રચયિતા—મુનિરાજ શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી]

પ્રેમે પૂજે પ્રભુ મહાવીરસ્વામી, હૈયામાં ધરી ભાવ-પ્રેમે-૦-ટૅક.

ચૈત્ર ત્રયોદશી શુકલ પક્ષમાં, જન્મ્યા પ્રભુ મહાવીર,
 વિશ્વોદાને પરિમલ પ્રસરે, વાયે મધુર સમીર-પ્રેમે-૦-૧
 નારદીમાં ક્ષણ શાંતિ પ્રસરી, સાગરમાં ઉલ્લાસ,
 દાનવ કિન્નર દેવ માનવે, પ્રગટ્યો પ્રેમ પ્રકાશ-પ્રેમે-૦-૨
 રાય રંક નિજ લેહો ભૂલ્યા, ટળ્યો પાપનો ભાર,
 અખંડ બ્યોતિ આત્મસ્વરૂપની, ઝગતી અપરંપાર-પ્રેમે-૦-૩
 ભવિરૂપ મધુરે વાણી-કેકા-શ્રવણે કરતા નૃત્ય,
 અમૃતસમ ઉપદેશ અહીં, થાતા સૌ કૃતકૃત્ય-પ્રેમે-૦-૪
 અજિત છે પ્રભુ ત્રિભુવનદીપક ! છુલ્લિધસાગર નાય !
 લક્ષ્મીસાગર શરણમાં રાખો, હોતે ગાલી હાથ-પ્રેમે-૦-૫

સન્માર્ગદર્શકને

૭૬

સન્માર્ગદર્શકને

(હરિગીત)

(૧)

સન્માર્ગદર્શક વીર ! મોરા વિનતિ બાળક કરે,
ત્રણ ભુવનમાં નહિં કેા વિભો ! આવી શકે તારા તુલે,
હૃદ્ય પરિણામી આતમા આ નામ જપતાં તાહરું,
નિર્ભય બની આવી જતો વિભુ ! ક્ષેત્ર છે જ્યાં તાહરું.

(૨)

રસકસ કલુષ 'મધુખિન્દુ' જેવા જગતના જે કારમા,
કિરપાકે ફળ વિપાક જેવા પુદ્ગળ સુખો વળી વિશ્વના;
બૂલી જઇ સૌ તે વિભુ ! ને ઢળી જઇ તુજ ચરણમાં,
આનંદ કરતો ગેલ કરતો હા ! વિભુ ! તુજ બાળ આ.

(૩)

બૂલી જતો સુખ વિશ્વનાં ને સ્વર્ગનાં સુખ દેખતો,
અમૃત સમા એ સુખમહીં હા ! બે ઘડી તે મહાલતો;
પણ વિશ્વસુખ સમ સ્વર્ગસુખ પણ હુખકારી બાણતાં,
ફેંકી ઈંદ્ર તે વાંચતો વિભુ ! સુખ અક્ષય મોક્ષનાં.

(૪)

છે થોભ્ય બાણી વીર પણ નિજ બાળને કરથી ગૃહી,
અપ્રતિમ વાટ અક્ષય સુખ બની દર્શાવી દેતા પ્રેમથી;
શ્રી જિનશાસન-વાટ એ લઈ લે અહા ! કંઈ કંઈ જીવો,
જે વીર્ય ફેરે કર્મ તોડે અક્ષય પામે તે સુખો.

(૫)

સૌ વીર પુત્રો, અંતમાં કવિ હૃદયની વિનંતી કહું,
સુણો અને સંભાળી લો સૌ શ્રેય ઇચ્છે સર્વતું;
શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ શ્રી વીર શાસન જય હો,
નમે લક્ષ્મીસાગર વીરને અજિતસૂરિને વંદન હો.

સુનિરાજ શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી

ચૈત્યવન્દનચતુર્વિંશતિકા ॥

ભાવાર્થકાર-પંચાસ શ્રી સુશીલવિજયજી મણી

(ગતાંક પૃષ્ઠ ૬૦ થી ૭૩)

નવમ તીર્થંકર

શ્રીસુવિધિનાથજિનેન્દ્ર ચૈત્યવન્દનમ્ [૧]

(વસન્તતિલકા છન્દઃ)

વિશ્વાભિવન્દ્ય મકરાક્ષિતપાદપદ્મ !, સુગ્રીવજાત ! જિનપુત્રવ ! શાન્તિસમ !

મન્યાત્મતારણપરોત્તમયાનપાત્રં !, માં તારયસ્વ ભવવાસિનિધેર્વિરૂપાત્ ॥ ૧ ॥

વિશ્વવંદનીય, મકર-મધરના ચિહ્નવાળું છે અચ્ચુકમળ જેનું, સુગ્રીવરાજના પુત્ર, જિનમાં શિરોમણી, શાન્તિના નિવાસસ્થાન, લબ્ય છેવેને તારવામાં મોટા જહાજ સમાન એવા હે સુવિધિનાથ વિભુ ! આપ મને વિરૂપ-વિલક્ષણ એવા ભવસમુદ્રથી તારો. (૧)

નિઃશેષદોષવિગમોદ્ભવમોક્ષમાર્ગ, મન્યાઃ શ્રયન્તિ ભવદાશ્રયતો મુનીન્દ્ર ! ।

સંસેવિતઃ સુરમણિર્વહુષા જનાનાં, કિં નામ નો ભવતિ કામિતસિદ્ધિકારી ॥ ૨ ॥

હે મુનીન્દ્ર ! આપનું આશ્રયણ કરવાથી લબ્યછેવો સમગ્ર દોષના વિનાશથી ઉત્પન્ન થનાર મોક્ષમાર્ગને પામે છે. ઉપાસના કરાયેલું સુરમણિ-ચિંતામણિ અનેક રીતે પ્રાણી-આને મનોવાંછિતની સિદ્ધિ કરનાર શું નથી થતું ? અર્થાત્ જરૂર થાય છે.

(જડ વસ્તુ જ્યારે આટલું બધું કામ કરે છે તો પછી આપ તો ચેતનરૂપ સાક્ષાત્ સુરમણિ છો એટલે એનાં કરતાં પણ વિશેષ મનોવાંછિતની સિદ્ધિ કરો એમાં તો કહેલું જ શું ?)

વિજ્ઞં કૃપારસનિધિં સુવિધે ! સ્વયંમૂર્ત્વા ભવન્તમિતિ વિજ્ઞાપયામિ તાવત્ ।

દેવાધિદેવ ! તવ દર્શનવલ્લમોઽહં, શ્વશ્વદ્ ભવામિ ભુવનેશ ! તથા વિધેહિ ॥ ૩ ॥

ચૈત્યવન્દનચતુર્વિંશતિકા

૮૧

હે સુવિધિનાથ ! આપને સ્વયંભૂ પ્રાણ અને કૃપારસના નિધાન માગીને હું વિનંતિ કરું છું કે હે દેવાધિદેવ ! આપના દર્શનનો પ્રેમી એવો હું જીવનેશ ! શાશ્વત થાઉં એ રીતે કરે! અર્થાત્ શાશ્વત સુખને આપો. (૩)

દશમ તીર્થંકર

શ્રીશીતલનાથજિનેન્દ્ર ચૈત્યવન્દનમ્ [૧૦]

(શાર્દૂલચિકીટિત કાવ્યઃ)

કલ્યાણાકુરવર્ષને જલધરં સર્વાક્ષિસમ્પત્કરં,
વિશ્વવ્યાપિયશઃકલ્પાપકલિતં કૈવલ્યલ્હાશ્રિતમ્ ।
નન્દાકુક્ષિસમુદ્ભવં દૃઢરથક્ષોણીપતેર્નન્દનં,
શ્રીમત્ સૂરતવન્દિરે જિનવરં વન્દે પ્રમું શીતલમ્ ॥ ૧ ॥

કલ્યાણકુરૂપી અંકુરાને વધારવામાં મેઘ સમાન, સર્વ આણીઓની સમ્પત્તિ કરનારી, વિશ્વવ્યાપિ યશરાશિથી સહિત, કેવલજ્ઞાનની લીલાથી આશ્રિત, નન્દાદેવીની કુક્ષીથી ઉત્પન્ન થયેલા અને દૃઢરથ રાખના પુત્ર એવા શ્રી સુરત બંદરમાં વિશજમાન જિનેન્દ્ર શ્રી શીતલનાથ પ્રભુને હું વંદન કરું છું. (૧)

વિશ્વજ્ઞાનવિશુદ્ધસિદ્ધિપદવીદેતુપ્રબોધં દધદ્,
ભવ્યાનાં વરભક્તિરક્તમનસાં ચેતઃ સમુલ્લાસયન્ ।
નિર્યાનન્દમયઃ પ્રસિદ્ધસમયઃ સદ્ભૂતસૌખ્યાશ્રયો,
દુષ્ટાડનિષ્ટતમઃ પ્રણાશતરણિર્જોયાજિનઃ શીતલઃ ॥ ૨ ॥

સર્વ વસ્તુનું જે જ્ઞાન તેનાથી વિશુદ્ધ એવી જે સિદ્ધિ પદવી તેના હેતુભૂત જે પ્રબોધ તેને કરનારા, ઉત્તમ ભક્તિથી રંગાએકું છે મન જેનું એવા ભવ્યજીવોના ચિત્તને ઉલ્લાસ પમાડનારા, નિત્ય આનંદમય, પ્રસિદ્ધ આગમવાળા, વાસ્તવિક સુખના આશ્રયભૂત, દુષ્ટ અને અનિષ્ટ એવો અજ્ઞાનરૂપી જે અધકાર તેને દૂર કરવામાં સૂર્યના સરખા એવા શ્રી શીતલનાથ જિન જયવંતા વર્તો. (૨)

૮૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

સદ્ભક્ત્યા ત્રિદશેશ્વરેઃ કૃતનુતિર્માસ્વદ્ગુણાલંકૃતિઃ,

સત્કલ્યાણસમદ્યુતિઃ શુભમતિઃ કલ્યાણકૃત્સન્નતિઃ ।

શ્રીવત્સાક્કસમન્વિતસ્ત્રિભુવનત્રાણે ગૃહીતવ્રતો,

મૃયાદ્ ભક્તિભૃતાં સદેષ્ટવરદઃ શ્રીશીતલસ્તીર્થકૃત્ ॥ ૩ ॥

ઉત્તમ ભક્તિથી ઈન્દ્રોપડે જેને નમન કરાયું છે એવા, પ્રકાશમાન ગુણથી અલંકૃત, ઉત્તમ સોનાના સરખી કાન્તિવાળા, શુભમતિવાળા, કલ્યાણ કરનારી છે સંગતિ જેની, શ્રીવત્સના લાંછનથી સહિત, ત્રણ ભુવનનું રક્ષણ કરવા માટે જેમણે વ્રત ગૃહ્ય કરેલ છે એવા શ્રી શીતલનાથ તીર્થંકર પ્રતિદિન ભક્તિપત્ર પ્રાણીઓને મનોવાંછિત વરદાનના હાતા થાઓ. (૩)

પ્રકાશ તીર્થંકર

શ્રીશ્રેયાંસનાથજિનેન્દ્ર ચૈત્યવન્દનમ્ [૧૧]

(હરિણી છંદઃ)

ચિરપરિચિતા ગાઢવ્યાસા સુબુદ્ધિપરાક્સુહી,

નિજવલપરિસ્ફૂર્યોદગ્રા સમગ્રતયા મમ ।

વ્યપગતવતી દૂરં દુષ્ટા સ્વનિષ્ઠકુદાદૃષ્ટિ,

અપચિતસહા સદ્ધો મૃત્વા યદીયસુદાદૃષ્ટિઃ ॥ ૧ ॥

જેની ઉત્તમ કૃષ્ટિથી, લાંબા કાળથી પરિચિત, અત્યંત વ્યાસ, સુબુદ્ધિથી વિપરીત, પોતાના બળની સ્પુર્તિથી ઉદગ્ર-પ્રબળ એવી, દુષ્ટ મારામાં રહેલી કુદૃષ્ટિ-મારી કુદૃષ્ટિ છે તે શીઘ્ર ક્ષીણ પરિવારવાળી થઇને સર્વથા દૂર ચાલી ગઇ. (૧)

નિરુપમસુલ્લશ્રેણી હેતુર્નિરાકૃતદુર્દશા,

શુચિતરગુણગ્રામાવાસો નિસર્ગમહોઝ્જ્વલા ।

હૃદયકમલે પ્રાદુર્ભૂતા સુતત્ત્વરુચિર્મમ,

વિદલિતમવગ્રાન્તિર્યસ્યાઽપ્યજસ્રમનુસ્મૃતેઃ ॥ ૨ ॥

નિરુપમ સુખશ્રેણિના હેતુભૂત, હૃદયશા જેણે દૂર કરી છે એવી, અત્યંત પવિત્ર ગુણ-સમૂહના નિવાસભૂત, અને સ્વાભાવિક તેજથી ઉજ્જ્વળ અને ભવગ્રાન્તિ જેની દૂર થઇ છે એવી તત્ત્વની રચિ જેના ઉત્તમ સ્મરણથી મારા હૃદયકમળમાં સર્વાંશ પ્રગટ થઇ છે એવા. (૨).

ચૈત્યવન્દનમુવિંશતિકા

૮૭

ઉપકૃતિમતિર્દાને દક્ષો નિરસ્તજગદ્વ્યથા,
સમુચિતકૃતિર્વિજ્ઞાનાંશુપ્રકાશિતસત્પથઃ ।
નૃપગણગુરોર્વિષ્ણોર્વેશે પ્રભાકરસન્નિભઃ,
સ ભવતુ મમ શ્રેયાસેનઃ પ્રબોધસન્નુદયે ॥ ૧ ॥

ઉપકારમાં મતિવાળા, જ્ઞાનમાં દક્ષ, જેણે જગતની વ્યથા દૂર કરી છે, ઉત્તમ જેની ક્રિયા છે, વિજ્ઞાનસ્વરૂપી કિરણથી ઉત્તમ માર્ગ જેણે પ્રકાશ્યો છે એવા અને શાળના સમૂહમાં ઉત્તમ એવા હરિવંશને વિશે સૂર્યના સરખા એવા તે શ્રેયાંસનાથ ભગવાન મારા બ્રાધની સમૃદ્ધિને માટે થાઓ.

દ્વાદશ તર્થિક્કર

શ્રીવાસુપૂજ્યજિનેન્દ્ર ચૈત્યવન્દનમ્ [૧૨]

(રચોક્ષતા છન્દઃ)

પૂર્ણચન્દ્રકમનીયદીધિતિઆ-જમાનમુસ્મદ્ભુતશ્રિયમ્ ।
શાન્તહૃદિમભિરામચોષ્ટિતં શિષ્ટજન્તુપરિવેષ્ટિતં પરમ્ ॥ ૧ ॥

પૂર્ણિમાના ચંદ્રસરખી કાન્તિથી શોભતું છે મુખ જેવું, અદ્ભુત છે શોભા જેની, શાન્ત હૃદિવાળા, મનોહર ચેષ્ટાવાળા, શિષ્ટ જન્તુથી પરિવેશા, ઉત્તમ એવા. (૧)

નષ્ટદુષ્ટમતિભિર્યમીશ્વરં, સંસ્મરદ્ભિરિહ મૂરિભિર્નૃભિઃ ।
ક્ષીણમોહસમયાદનન્તરા, પ્રાપિ સત્યપરમાત્મારૂપતા ॥ ૨ ॥

જે પરમાત્માને દુષ્ટમતિ રહિત સ્મરણ કરતા અનેક માનવોએ મોહ ક્ષીણ થતાં તુરંત જ વાસ્તવિક પરમાત્મસ્વરૂપતા પ્રાપ્ત કરી છે એવા. (૨)

પાર્થિવેશવસુપૂજ્યવેદમનિ, પ્રાપ્તપુણ્યજનુષં જગત્પ્રભુમ્ ।
વાસુપૂજ્યપરમેષ્ઠિનં સદા, કે સ્મરન્તિ ન હિતં વિપશ્ચિતઃ ? ॥ ૩ ॥

મહાશાળ વસુપૂજ્યના રાજમહેલમાં જેણે પવિત્ર જન્મ પ્રાપ્ત કર્યો છે, જગતના પ્રભુ, અને હિતકારી એવા વાસુપૂજ્ય પરમેષ્ઠિને કયા યુદ્ધિમાનો સર્વદા યાદ-સ્મરણ કરતા નથી ? અર્થાત્ અવશ્ય સર્વ યાદ-સ્મરણ કરે છે. (૩) (ચાહુ)



અશાન્તિનું સામ્રાજ્ય

ઝુનિરાજ શ્રી હક્ષ્મીસાગરજી મહારાજ

। સંસારેડશાન્તિસામ્રાજ્યમ્ ।

ક્ષયચિદ્રાજાં યુદ્ધં પ્રચલતિ જનોચ્છેદજનકં ।
ક્ષયચિત્ ક્રૂરા મારી વહુજનવિનાશં વિદધતી ॥
કષિદ્ ભુમિક્ષે ન ક્ષુધિતપશુમર્ત્યાદિમરણં ।
વિપદાક્ષિં જ્વાલાજ્વલિતજગતિ ક્વાસ્તિ શમનમ્ ॥

અહો ! આ સંસારમાં કોઈ ઠેકાણે તો હજારો અને હાજો માણસોના જનની પાયમાલી કરનાર મોટાં મોટાં યુદ્ધ ચાલે છે, તો કોઈ ઠેકાણે ગામ અને દેશોનો વિનાશ કરનારી મહામરડી ત્રાસ વર્તાવી રહી છે. કોઈ સ્થળે દુકાળના શૂખમરાથી હજારો જનવંશના પ્રાણ પરલોક તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે ત્યારે કોઈ સ્થળે તરુણ-જુવાન પુરુષોના મરણ નિપજ્યાથી હાહાકાર મચી રહ્યો છે. ખરેખર આ જગતમાં ચારે બાજુ વિપત્તિરૂપ વહિ-અગ્નિની જ્વાલા પ્રસરી રહી છે. ત્યાં શાન્તિ અને સમાધિ ભેદશબ્દ પશુ ક્યાંથી હેખાય ? સર્વત્ર અશાન્તિનું જ સામ્રાજ્ય ચાલી રહ્યું છે. શ્રી ભગવતીસૂત્રના બીજા શ્લોકના પહેલાં હેશામાં અધિક ઋષી મહાવીરસ્વામીએ કરેલા પ્રશ્નોના ખુલાસાથી પ્રસન્ન થઈ શ્રી મહાવીરસ્વામી પાસે દીક્ષા લેવાને તૈયાર થાય છે ત્યારે આ પ્રમાણે બોલે છે.

“ આલિત્તેજં મંત્રે લોપ, પલિત્તેજં મંત્રે લોપ, આલિત્તપલિત્તેજં મંત્રે લોપ જરાપ મરણે ચ ”

હે ભગવન્ ! ભોલ-જનત જરા, મરણ, આધિઆધિ-ઉપાધિથી ક્ષિત થઈ બળીજળી રહ્યું છે. અધિકઋષીનાં

ઉપસાં વચ્ચેના અક્ષરેઅક્ષર સત્ય છે. જગતમાં શાન્તિનાં કારણો થોડાં છે, અને અશાન્તિનાં કારણો અનેક છે. દૈવીસંપત્તિ થોડી અને આસુરી સંપત્તિ વધારે છે. શુભી જન પરિમિત અને અવશુભી-દૂષિત જન અપરિમિત છે. સંતોષી થોડાં અને અસંતોષી ઘણા છે. સુલેહ કરનારા સ્વદેષ અને કવેશ કરનાર અધિક જણાય છે. એક માણસના હૃદયને સંતોષવા ખાતર હજારો-લાખો જનમાલની ખુવારી થાય છે. કોણિકની રાણી પદ્માવતીના મનમાં કોણિકના ન્હાના ભાઈ હલ અને વિહલને વારસામાં મળેલ હાર અને હાથી મેળવવાનો લોભ જાગ્યો. કોણિકના સ્નેહનું તેમાં સિંચન થયું. વિષયજન્ય સ્નેહપાત્ર પદ્માવતીને ખુશ કરવા ન્હાના અને આશ્રિત ભાઈઓની બાપની આપેલી સંપત્તિ ઉપર કોણિકની કુતજર થઈ. ત્યાંનો આશ્રય લેવા નિર્દોષ બે ભાઈઓને સ્વશ્રમિ છોડી પર-શ્રમિમાં ચેડારાબ્દના રાત્રિમાં જગત પડ્યું. એટલેથી પદ્માવતીના મનની તૃપ્તિ ન થતાં હાર-હાથીને કારણે નાના અને દોહિત્રા એક અને કોણિકની લડાઈ થઈ. એકના પક્ષમાં અઢાર અને બીજાના પક્ષમાં દશ રાત્રિઓનું લડકર સહાય કરવા આવ્યું. લાખો માણસો લોહીભ્રુહાણ થઈ મરણશયરણ થવા લાગ્યા. માટી અને લોહીના મિશ્રણથી બનેલા કાઢવમાં છેડો ન આવ્યો, કિન્તુ લોહીની રેશમછેલ નહીં ચાલી. માણસો માણસોની લડાઈથી પૂર્ણાકૃતિ ન થતાં ચમરેંદ્ર અને શહેંદ્ર જેવા મોટા ઇંદ્રોએ કોણિકને પક્ષ લઈ લડાઈમાં ભાગ લીધો. રથસિંહ અને મહાકંઠ નામના બે સંગ્રામમાં બે ક્ષિપ્રમાં જ એક કરોડ એકાંશી બાપ

અશાન્તિનું સામ્રાજ્ય

૮૫

માણસોનાં જનોનું અલિદાન અપાયું. આ શું થોડી ભયંકરતા ?! એક સ્ત્રીના હૃદયનો લોભ તૂટ કરવા કરોડો માણસોનું અલિદાન !! આ ભયંકરતા-દુષ્ટતા એક જમાનાની નહિ પણ અનેક જમાનાની છે. વિપાકસ્થિતમાં સિંહસેનરાજનું દૃષ્ટાંત પણ તે જ હકીકત પૂરી પાડે છે. એક શ્યામા નામની રાણીના ઉપર મોહ અને સ્નેહને લીધે સિંહસેન રાજ્યએ ખીચ ૪૯૯ રાણીઓ, તેનાં મા-આપ અને સંબંધીઓને છળકપટથી લાખાગૃહમાં પૂરી, એકી સાથે અચાનક અગ્નિ સળગાવી હતી. નિર્દોષ મનુષ્યના પ્રાણ લીધાં. એકના રાગમાં અંધ બની, હળસેની સાથે વૈરભાવ બાંધી લાકડાને ખલે માણસોની હોળી સળગાવી એ પણ કંઈ એછી ભયંકરતા ન કહેવાય.

આવા અનેક દાખલા શોધવા ભૂતકાળમાં ભમવાની કંઈ જરૂર નથી. વર્તમાનકાળ તરફ જ નજર ફરીએ, તો પણ તેનું તેજ દેખાય છે. હાલમાં ચાલતી યુરોપી રાજ્યોની ભયંકર લડાઈ કે જેમાં લાખો જનોની આહુતિ અપાઈ રહી છે, હળસે કુટુંબો નિરાધાર હાલતમાં યદ્ય રહે છે, આખા દેશના દેશ ઉજ્જડ-વેરાન થઈ જાય છે. તે પણ શું થોડું ત્રાસદાયક છે ? આવી અનેક લડાઈઓ કાળે પોતાના ગર્ભમાં શમાવી રાખેલ છે, તે દ્વારા જગતમાં અશાંતિનો પ્રચાર થાય છે. આપણી અશાંતિની હદ કેવળ લડાઈથી બંધાતી નથી. લડાઈની અશાંતિ લડાઈમાં જોડાયેલ લશ્કરીઓ અને જે દેશમાં લડાઈ ચાલતી હોય તે દેશને તેથી સીધી રીતે ખમવું પડે છે. પણ તે સિવાય બીજાઓને તેથી સીધી રીતે ભોગવવી પડતી નથી. કદાચ આ ક્યન ખરું માની લઈએ તો પણ શું થયું ? આ દરદે માણસની પસંદગી ઉપર આધાર રાખતાં નથી. એક ચોક્કી લશ્કરમાં જોડાય ત્યારે જ તેને ખમવું પડે છે. પણ લશ્કરમાં જોડાવું કે નહિ એ કેટલેક અંશે કેટલાએક દેશોમાં તેની મરજી ઉપર રહેલું છે, પણ પ્લેગ-મરડોને હુમલો અચાનક કોઈ પણ સ્ત્રી કે પુરુષ, બાળક કે વૃદ્ધ, અપરાધી કે નિરપરાધી ઉપર થાય છે. એકના છાંટા ઊડી બીજા ઉપર પડે છે અને બીજો

સપડાય છે. ઘરનાં ઘર અને દુકાનોની દુકાનો તથા કુટુંબોનાં કુટુંબોની પાયમાલી થતી જોવામાં આવે છે. જે ઘરમાં કે કુટુંબમાં પંદર પંદર વીથ વીથ માણસો હતાં તે કુટુંબમાં એક પણ માણસ ન મળે. આ સઘળી પ્લેગની પાયમાલી ગમે તેવા કઠણ હૃદયને પણ ધ્રુજાવે તેવી શું નથી ? તેમાં આપ દીકરાની સંભાળ લેતો નથી. દીકરો આપની સારવાર કરતો નથી. સ્ત્રી પતિને છોડી પોતાના બચાવનો માર્ગ શોધે છે, તો પતિ સ્ત્રીને મૂકીને પલાયન કરે છે. આવી નિષ્કૃતતા અને સ્વાર્થ-વૃત્તિને જન્મ આપનાર બીજું કોઈ નહિ પણ પાપી પ્લેગનો જ તે પ્રભાવ છે. અરે પ્લેગને પણ ભૂલાવે તેવી એક ભયંકર ચીજને આપણે કેમ ભૂલી જઈએ છીએ ? તે ચીજ દુકાળ છે. પ્લેગ તો હજીએ ઉદર મારફત માણસોને સ્થના આપે છે, અને તેથી ચેતી જઈ જો માણસો એ ભૂમિને છોડી બીજે નિવાસ કરે તો પ્લેગના પંખમાંથી બચવા પામે છે. પણ દુષ્કાળની ખીણ તો ત્યાં પણ નડે છે. ભૂતકાળના દુષ્કાળોનું તો માત્ર વર્ણન સાંભળીએ છીએ, પણ સંવત ૧૯૫૬ ની સાલનો દુષ્કાળ તો વાયકોમાંના ધણુખરાએ જોયો હશે. અહાહા ! તે ભયંકર કાળને યાદ કરીએ છીએ ત્યારે રૂંવા ખડાં થાય છે. જનાવરોની ખુવારીની તો હદ જ નહોતી. ચોમાસું જેસતાં જે ઘરમાં પચીસ પચીસ પચાસ પચાસ જનાવરો હતાં, વૈશાખ અને જેઠ માસ આવતાં તેમાંના એક બે પણ ભાગ્યે જ રહેવા પામ્યાં હતાં. ઘાસની તંગીને લીધે સારા ગૃહસ્થોના ઘરનાં જનાવરો પણ ભૂખે મરતાં જોવામાં આવ્યાં હતાં તો ગરીબોની તો વાત શી કરવી ? જનાવરોના ભોગથી દુકાળરૂપ દેવને ગળે તૃપ્તિ ન થઈ હોય તેમ જનાવરો પછી માણસોનો વારો નીકળ્યો. જંગલમાં ઠેકાણે ઠેકાણે માણસોના માથાની ઓપરીઓ રઝળતી હતી. મુઝાને ઉપાડનાર પણ મળતા નહિ. તેથી ખાડાઓ મુઝાઓની ભરતીથી પુરાતા જોવામાં આવતા હતા. અત્રને માટે મામાપો પોતાના છોકરાઓને વેચતાં હતાં. અગર એકંતમાં મૂડી ચાલ્યાં જતાં હતાં. આવી ભયંકર સ્થિતિ એક વર્ષના દુકાળને

૮૬

મી આત્માનંદ પ્રકાશ

લીધે થવા પામી હતી, તો બ્યારે બળે, ચાર ચાર, અને ચાર ચાર દુકાળ સાથે પડ્યા હશે ત્યારે માણસોની સ્થિતિ કેવી થઈ હશે, તેની કલ્પના-તુલના યુક્તિ થઈ શકે તેમ છે. અને તે કલ્પના પથ્થર જેવા હલ્કાને પણ પિગળાવવા પૂરતી છે. સાંભળવા પ્રમાણે ચાર દુકાળમાં લાખો સોનામ્હોરો આપતાં પણ શેર અનાજ મળવું મુશ્કેલ થઈ પડતું. સાધુજનોને ભિક્ષા પણ દુષ્કર થઈ પડી હતી. બધાં અત્રના સાંસાં ત્યાં ગાન કે ધર્મકર્મ પણ ક્યાંથી સુત્રે? આ બધું ધ્યાનમાં રાખીને કાવ્યના ચોથા પદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે “વિપદ્વિનઝાલાઝલ્લિતજગતિ” અમિની જ્વાળા

જેમ ચારે તરફથી નીકળે છે તેમ આ જગતમાં વિપત્તિની જ્વાળા એક તરફથી નહિ પણ ચારે તરફથી નીકળવા માંડે છે. એક તરફ યુદ્ધ તો બીજી તરફ મરકી, ત્રીજી તરફ દુકાળ તો ચોથી તરફ કાલેરા કે મોંઘવારી અનેક વિપત્તિઓથી આ સંસાર બળીજળી રહ્યો છે. તેમાં શાંતિ ક્યાંથી મેળવી શકાય? બળતાં ઘરમાંથી સારથૂત વસ્તુ લઈ જઈ એકાંતમાં મૂકે તો જેમ ભવિષ્યમાં સુખ મળે તેમ બળતા સંસારમાંથી પોતાના આત્માને બોળખી આત્મગાન પ્રાપ્ત કરી ઉપાધિઓથી દૂર રહે તો જ માત્ર આ વિપત્તિથી બચી શકાય અને શાંતિ મેળવી શકાય.



કચિદ્ભૂમૌ શય્યા કચિદપિ ચ પર્યક્શયનં
કચિચ્છાકાહારઃ કચિદપિ ચ શાલ્યોદનરુચિઃ ।
કચિત્કંથાધારી કચિદપિ ચ દિવ્યાંબરધરો
મનસ્વી કાર્યાર્થી ન ગણયતિ દુઃખં ન ચ સુખમ્ ॥

(શિખરિણી)

પડે સૂવું બાઈ કઢિક પૃથ્વીના પડ પરે,
મળે પચકોમાં શયન કરવાનું કઢિક રે;
મળે મોંઘા વસ્ત્રો કઢિક સજવાને તન પરે,
કઢિ ફાટીતૂટી શરીર પર કંથા નહિ અરે.
રસાલા ભિષ્મનો કઢિક જમવાને બહુ મળે,
કઢી લૂણ પાણું ઉઠર પૂરતું ચે નવ મળે;
તથાપિ કાર્યાર્થી અતુર નર જે હોય જગમાં,
વિવેકથી નિત્યે સુખ દુઃખ ગણે તે ન મનમાં.



ઇશ્વરનું સત્ય સ્વરૂપ

શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ—સાહિત્યચંદ

ઈશ્વર અરૂપી, અબ્યય, અજેય, અચિંત્ય અને નિરાકાર છે એવું વર્ણન અનેક ધર્મોએ કર્યું છે. એ સ્વરૂપ કહી શકાય એવું નહીં હોવાને લીધે જ ભુદા ભુદા જ્ઞાનીઓએ ભુદી ભુદી રીતે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ વર્ણવેલું છે, અને એથી જ ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ જો નહીં સ્વીકારનારો એક વિચારપ્રવાહ જગતમાં નિર્માણ થયો છે. પ્રથમ આપણે ઈશ્વરને નહીં માનનાર નાસ્તિક મતનો જ વિચાર કરીએ. અને એ વિચાર-પ્રણાલીમાં કેટલી સારથૂત વસ્તુ છે એ તરતમભાવથી વિચાર કરી બુદ્ધિની કસોટી ઉપર તેનું પરીક્ષણ કરી જોઈએ.

જ્યારે કોઈ કહે છે કે, અમુક વસ્તુનું અસ્તિત્વ છે જ નહીં, ત્યારે એણે પોતાને બધું જ જ્ઞાન થયું છે એ વસ્તુ સિદ્ધ કરી બતાવવી પડે. અર્થાત્ પોતે સર્વથા છે એવું જાતી ઉપર હાય મૂકી કહેવું પડે અને પોતાના જ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં આવી નથી એવી વસ્તુ આ વિશ્વમાં છે જ નહીં એવું એને કહેવું પડે. પણ નાસ્તિક કહેરાતનારો એવો કાવો આગળ ધરતા નથી. તેઓને બધો આધાર સામાન્ય તર્કબુદ્ધિ ઉપર અવલંબિત રહેલો છે. તેઓનું એવું કહેવું છે કે, જગતમાં અનેક વસ્તુઓના મિશ્રણથી એમાં અમુક પ્રક્રિયા જાગે છે અને કોઈ વિશિષ્ટ ધટના થાય છે એ તે તે વસ્તુઓનો સ્વભાવ છે. તેમાં જીવ જેવી કોઈ વસ્તુ હોવાની જરૂર નથી અને જ્યારે જીવનું જ અસ્તિત્વ ન હોય ત્યારે પૂણ્યતા કે ઈશ્વર જેવી કોઈ શક્તિની જરૂર ક્યાં રહી? અને ખરેખર ઈશ્વર હોય તો અમને તે કેમ જણાતો

નથી? અગર બીજી કોઈ રીતે એનું અસ્તિત્વ અમને પ્રતીત કેમ થતું નથી? જ્યારે કોઈ રીતે અમને ઈશ્વરનું જાણવાનું જાણવામાં આવતું નથી ત્યારે તેનું અસ્તિત્વ માનવું એ તર્કહીન કલ્પનાનો ભ્રમ છે, એવી નાસ્તિકવાદની વિચારસરણી છે.

એઓ નીતિનિયમો માને છે, પણ ધર્મ અધર્મ કે પુણ્ય પાપની જરૂર માનતા નથી. એમની કલ્પના મુજબ તો શરીરનું મૃત્યુ થયા પછી પાછળ કોઈ રહેતું જ નથી. એટલે આત્મા અને પુનર્જન્મ માનવાની એમને જરૂર જણાતી નથી. અર્થાત્ આપણે આપણું જીવનભરમાં જે કોઈ સારા કે માઠા કર્યો કર્યો હોય તેનો ભોગવટો કરવા માટે આપણને આ વિશ્વમાં ફરી આવવું પડશે એવી પણ કલ્પના તેઓ કરી શકતા નથી. અર્થાત્ એ વિચારપરંપરામાં કોઈપણ પાપ કરવા માટે તેઓને ડરવાનું કારણ રહેતું નથી. આ જગતના માનવકૃત ધારાઓથી બચવા માટે જે ભીતિ રાખવી પડે તેથી વધુ ડર રાખવાની તેઓને જરૂર જણાતી નથી. કોઈનું દેવું કરીએ તે આ ભવમાં નહીં તો પરભવમાં ચૂકવવું જ પડશે એવી એમને જરાએ ધારતી રાખવાનું કારણ જણાતું નથી. તેમને માટે ઋણ કૃત્વા છૂત પિંચેત્ એવી એમની માન્યતા ખંધાઈ ગયેલી હોય છે. એટલે જગતમાં જેટલા ભોગવિલાસો હોય તેટલા યથેચ્છ ભોગવી લેવામાં જરાએ સંકોચ રાખવાનું એમને કારણ જણાતું નથી. તેમને આ જન્મ એ જ છેલ્લો કહો કે પહેલો કહો ભોગવવાનો હોવાથી તેઓની આચરણમાં જરા પણ સૂક્ષ્મ વિચાર કે અવસોકન હોવાની જરાએ

જરૂર જણાતી નથી. ‘આ ભવ મીઠો હોય તો પરભવ કોણે દોઢો ?’ એવી શ્રાંત કલ્પના કરી તેઓ સમાધાન માને છે. હિંદુ અને આત્મા તેમજ પરલોક કે સુકિતની કલ્પના તેઓ ખોટી મણે છે. એવી આ નાસ્તિક ખૂનલોકીની વિચારસરણી છે. હવે આપણે હિંદુનું અસ્તિત્વ માની પોતાને આસ્તિક તરીકે ઓળખાવનારા લોકોની વિચારપરંપરા કેવી હોય છે એનો વિચાર કરીએ.

કેટલાએક તત્વચિંતકો હિંદુને એ સર્વ સૃષ્ટિનો કર્તા છે એમ માને છે. અને હિંદુને કર્તુમાકર્તુ બન્યાકર્તુ તરીકે ઓળખાવે છે. હિંદુની આજીવન ગ્રાહ્ય પાંદડું પશુ હલતું નથી એવી એમની ધારણા હોય છે. આખા જગતમાં દરેક જીવમાત્રને જે સુખ અગર દુઃખ થાય છે-હિંદુની આજીવી જ થાય છે. એવી માન્યતા રાખનારા જગતમાં ઘણા મોટા પ્રમાણમાં છે. એમની એવી માન્યતાનો મુખ્ય આધાર સામાન્ય શ્રદ્ધાગમ્ય જ્ઞાન ઉપર આધારિત હોય છે.

ઘડતો કરનારો કુંભાર હોય છે. વાસણુનો ઘડનારો કંસારો હોય છે. કપડા વણકર વણે છે. ઘર સુથાર અને કડીયા મળી બાંધે છે. એવી રીતે દરેક દેખાતી વસ્તુનો કોઈ ને કોઈ કર્તા છે ત્યારે એ જ ન્યાયે આ જગતનો કર્તા કોઈ હિંદુ નામક હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી. હિંદુને એ જ ન્યાયે માનવો પડે. ત્યારે હિંદુને જગ ઉત્પન્ન કયું છે ત્યારે તેની જ આજીવન મનાવી જોઈએ. અને જેને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ હોય તે તેને બાંગી પશુ શ્વકે એ ખુલ્લું સિદ્ધ થાય છે. એને કર્તાકર્તા અને ન્યાય નિવેડો કરનારા તરીકે તેઓ ઓળખાવે છે. આ માન્યતા અને દલીલોમાં વાસ્તવિકતાને કેટલો અવકાશ છે એનો આપણે વિચાર કરીએ.

ત્યારે આ વિશ્વનો કર્તા કોઈ હિંદુ છે એમ માનવામાં આવે ત્યારે એ હિંદુ નામધારી વ્યક્તિનો બનાવનાર કોઈ મહાહિંદુ માનવો પડશે. કુંભાર

ઘડે બનાવે છે. તે કુંભારને બનાવનાર કોઈ છે જ એવું આપણે માનવું પડે છે. એમ એક કતિબો બીજો કર્તા હોય એ પરંપરા કયાં જાઈ અટકવાની ? અર્થાત્ સૃષ્ટિ બનાવનાર કોઈ વ્યક્તિવિશેષ માનવામાં મોટી તકદુષ્ટ આપતિ ઉત્પન્ન થાય છે. એ કલ્પના શ્રદ્ધાગમ્ય છે જ નહીં. દલીલ માટે આપણે ધરીભર માની લઈએ કે, એવો હિંદુ કદાચિત્ હશે, ત્યારે બીજો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે કે કુંભાર માટીમાંથી ઘડો પેદા કરે છે ત્યારે માટી જેવી કોઈ વસ્તુ એ ઘડા માટે કારણ તરીકે માનવી પડે. ત્યારે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવા માટે હિંદુ પાસે માટી જેવી વસ્તુ કયાંથી આવી ? અને એ વસ્તુ કોણે અને ક્યારે ઉત્પન્ન કરી ? એનો કોઈ સમાધાનકારક જવાબ આપી શકતું નથી, લારે એ પ્રશ્ન પશુ અણઉકેલા. એકો જ રહે છે. સૃષ્ટિ ને કોઈ હિંદુ નામધારીએ બનાવી હોય તો તે ક્યારે બનાવી ? એનો જવાબ આપવો પડે પશુ એનો કાલનિર્ણય કોઈ કરી શકતું નથી.

બ્રહ્માને સૃષ્ટિનો કર્તા માનવામાં આવે છે. બ્રહ્માને ચાર મોહાવાળો કલ્પવામાં આવ્યો છે. અને એ વિષ્ણુના નાભીકમળમાંથી જગી ઉપર આવેલ કમળ ઉપર બેઠો છે એવી પણ કલ્પના કરવામાં આવી છે. તેમજ બ્રહ્માને વૃદ્ધ માનવામાં આવેલ છે. એની સાથે એવી એક કથા જોડવામાં આવેલી છે કે, એ ચતુર્મુખી બ્રહ્મા પોતાના કમલની નાળ કેટલી જોડી અને લાંબી છે એની તપાસ કરવા નિકળ્યા, તેઓએ હજારો નહીં પણ લાખો વરસ સુધી પ્રવાસ કર્યો, ત્યારે તેમને દશમુખી બ્રહ્મા મળ્યા. તેમણે પૂછ્યું, બાઈ તમે કયાં જવા માગો છો ? ચતુર્મુખી બ્રહ્માએ પોતાનો ઉદ્દેશ સમજાવ્યો. ત્યારે દશમુખી બ્રહ્માએ જણાવ્યું કે બાઈ, તમે પોતાની જગ્યા ઉપર સ્થિર થઈ જાવ. એ પરંપરા એટલી મોટી અને લાંબી છે કે, એનો તાગ કોઈ મેળવી શકતું નથી. આગળ તો શતમુખી બ્રહ્મા પણ છે. તેઓ પણ આ નાળને અર્થાત્ વિશ્વના કાળને માપી શક્યા નથી. આ કથા સ્પષ્ટ રીતે બતાવી આપે

હિંમવરનું સત્ય સ્વરૂપ

૮૬

છે કે સૃષ્ટિનો પ્રારંભ ક્યારે થયો એ કાંઈ જાણવાને સમર્થ થયું નથી એટલે એનો અર્થ એ થયો કે સૃષ્ટિ અનાદિ અને અનંત છે. ભારે અમુક વ્યક્તિએ આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી એ કાવો તદ્દન પાયા વગરનો પુરવાર થાય છે.

આગળ ચાલતા હિંમવરની આત્માથી જ બધી સૃષ્ટિની હીલચાલ ચાલે છે. અને એની આત્મા વગર ઝાડનું પાંદડું સરખું પણ હાલતું નથી એ માન્યતા એટલી નિરર્થક છે કે એનો વિચાર કરવાનું પણ વિશેષ કારણ જણાતું નથી. હિંમવર જ આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી હોય તો એ બનાવવાનું કારણ શું? અને જગતમાં આટલી વિષમતા શા માટે બનાવવામાં આવી? એકંદ્રિયથી લગાડી પંચેન્દ્રિયધારી જીવો; અને તેમાં પણ દરેક જીવ માત્રનું સુખ દુઃખ જીવું, દરેકનું જ્ઞાન અને અજ્ઞાન જીવું, દરેકની લાયકાત અને આવડત જીવી, દરેકનું બલ જીવું—આવી અનંત વિષમતા જગતમાં જોવામાં આવે છે એનું કારણ શું? મતલબ કે, સૃષ્ટિનું નિર્માણ કરતા હિંમવર હોય તો તે પૂરેપૂરો અન્યાયી હોવો જોઈએ, એમ જણાય છે. અને જીવો જે કર્મો કરે છે તે જો હિંમવરની આત્માથી જ થતા હોય તો તેની જવાબદારી તે તે જીવો ઉપર શી રીતે નાખી શકાય? એ રીતે હિંમવર જ દરેક કર્મનો પ્રેરક હોય તો બધી જવાબદારી હિંમવરની જ હોવી જોઈએ. તે માટે જીવને સજ્જ અથવા ઊંચી પદવી આપવાની શી જરૂર છે? એ ઉપરથી સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે કે, હિંમવરને આવું અધઠિત નાટક કરવાનું કારણ કાંઈ જ સિદ્ધ થતું નથી. એ ઉપરથી સૃષ્ટિનો બનાવનારો હિંમવર હોવો જોઈએ એ કલ્પના જ બિન-પાયાદાર પુરવાર થાય છે.

જેઓ બ્રહ્માને સૃષ્ટિનો કર્તા માને છે તેઓ ભગવાન વિષ્ણુને સૃષ્ટિનો રક્ષક કરનાર અને શંકર મહાદેવને સૃષ્ટિનો સંહાર કરનાર, તરીકે ઓળખાવે છે. અને તે તે દેવોની તેવી રીતે જ પૂજા કરવામાં આવે છે. જેનોત્તી માન્યતા સાથે એ કલ્પનાને સ્વસ્થાવતા એમ જોઈ શકાય

છે કે. **ડપલો વા વિગમે વા ઘુપ વા**। એટલે વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય, થોડા વખત સુધી ટકે અને પાછી વીખરાઈ જાય એ તીર્થંકર ભગવંતે આપેલી ત્રિપદી, એ જ મૂળ વસ્તુ માન્યતાની પાછળ કાર્ય કરે છે. બ્રહ્મા ઉત્પન્ન કરે છે એટલે પુરૂષોત્તમ એકત્ર થઈ રક્ષા બને છે. તે અમુક કાલ સ્થિર વિષ્ણુ રાખે છે. અને શંકર એટલે વિખેરી નાખનારી શક્તિ તેને નવું રૂપ આપવા માટે તેના રૂપનો નાશ કરે છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શંકર એ ત્રણ દેવતાઓ નહીં પણ ત્રણ શક્તિઓ વિસ્તૃત આદિ-કારણ છે એટલે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શંકર એ ત્રણ શક્તિઓ એ જ હિંમવરની છે, એવી માન્યતા પ્રવર્તે છે. એટલે ભગવંતે આપેલી ત્રિપદીનું જ એ અલંકારિક સ્વરૂપ છે. એટલે વિશ્વ અનાદિ હોઈ એની રચના અને વિખેરાઈ એ ક્રિયા અનાદિ કાળથી ચાલતી આવેલી છે. અને એ અનંત કાળ સુધી ચાલતી રહેવાની છે. એમાં આત્મા માત્ર નિરપવાદપણે અખંડ ચિરંતન વસ્તુ છે. એ જીવી જીવી ઉપાધિઓ ધારણ કરી પોતાની પુરી ઉત્ક્રાંતિ સાધવાનો પ્રયત્ન કરતો રહ્યો છે. અને જે આત્મા પોતાની પૂરી ઉત્ક્રાંતિ યથાતથ્ય સાધી જાય છે એ સુક્તાત્મા કહેવાય છે. અને એ પૂર્ણ થઈ ગયેલો હોવાથી તે ફરી જન્મ જરા-મરણની ઉપાધિ ધારણ કરી શકતો નથી. જેન શાસ્ત્રકારો એવા સિદ્ધ યુદ્ધ પરમ પાવન આત્માને જ પરમાત્મા કે હિંમવરનું ઉપમાન આપે છે.

જ્યારે હિંમવર નિરુપાધિક અબ્યય અને અબ્યક્ત છે ત્યારે તે આપણું શ્રેય શી રીતે કરી શકે એવો પ્રશ્ન થાય છે. જ્યારે એવા હિંમવરને કાંઈ કરવાપણું જ ન હોય ત્યારે અમારું ભક્તિ શી રીતે કરી શકશે? એવો પણ પ્રશ્ન થાય છે. અને જ્યારે એવો હિંમવર અમારી સાથે પ્રત્યક્ષ સંપર્ક રાખી ન શકતો હોય ત્યારે એવા હિંમવરની પ્રાર્થના પણ શી રીતે અને શા માટે કરવી? એવો પણ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરી શકાય. એ બાબતનો આપણે ઉકેલ શોધવા પ્રયત્ન કરીએ.

હિંમવરને કાંઈ કરવાપણું નહીં હોવાથી એ પોતે

૬૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

આપણું હિત આપણી લાયકી વગર પણ કેવળ મહેરબાનીથી નહીં કરી આપે, એ વાત તદ્દન પ્રત્યક્ષ છે. પણ હિંદુ પૂજ્યતાની સાધના શી રીતે સાધી એના ઇતિહાસ આપણી નજર સામે છે. અને એવી પૂજ્યતા કે હિંદુ પૂજ્યતા પ્રાપ્ત કરી લીધા પછી તેમણે જે ધર્મસ્થાપના કરી અને ફરેકનું કર્તવ્ય સમજાવ્યું તેને અનુસરવાની આપણી ફરજ છે. એ કર્તવ્ય કે ફરજ બંધાં સુધી આપણે આચાર્યશ્રીમાં ન મૂકીએ ત્યાં સુધી આપણી અર્થાત આપણા આત્માની ઉન્નતિ શી રીતે શક્ય બની શકશે ? પર્વત ઉપર ઉંચે ચઢવાનો માર્ગ આપણને કોઈ બતાવે એ બનવા લાયક છે, પણ એકેક પગલું ઉઠાડી ઉંચે ચઢવું એ કાર્ય તો આપણે પોતા જ કરવાનું હોય. હિંદુ કે બીજા કોઈ પણ એથી વધુ કંઈ કરી શકે નહીં બ્યારે હિંદુ આપણને માર્ગ બતાવ્યો હોય ત્યારે આપણે હિંદુનો ઉપકાર તો માનવો જ હોય. તેમના સ્તુતિ-સ્તોત્રો ગાવા જ પડે. એટલું જ નહીં પણ તેમના ગુણગુણ કરી તેમનું ચરિત્ર આપણી નજર સામે જાણું રાખવું જ જોઈએ. એ ગુણોનું સતત રમરણ અને રટણ કરતા આપણામાં તેમાંના ગુણો પ્રગટ થવાનો સંભવ છે. આત્મા જ્ઞાનમય છે એવું જ્ઞાનીઓ કહે છે. અને આત્મા જ્ઞાનનો ધણી છે એ વસ્તુ પણ પ્રત્યક્ષ છે. આત્માના ગુણો પ્રગટ થવાનો અને ખીલવાનો અવસર પ્રાપ્ત થતાં તે ખીલે ઉઠે છે, એ પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. એ આત્માના ગુણો ખીલવાનું પ્રભુના ગુણનું વર્ણન એ એક અમોઘ સાધન છે, મારે જ આપણે હિંદુરૂપ પરમાત્માનું સ્તવન કરવાનું છે, આપણે પોતાને તારવાની માગણી કરી કરગરી પ્રાર્થના કરીએ એમાં પરમાત્માનું શ્રેષ્ઠપણું અને આપણું ભક્તપણું અને નિરહંકારપણું પ્રગટ કરવાનું કાર્ય આપણે કરીએ છીએ. તેથી આપણી માગણી અથવા હિંદુ આત્માના બંધનમાંથી છૂટવાની છે એ બતાવવાનું છે. કારણ આપણે એમણે બતાવેલા માર્ગે જ પ્રયાણ કરવાનું છે. જે વસ્તુનું આપણે મન, વચન અને કાયાના ત્રિકરણ યોગથી ધ્યાન કરતા રહીએ એ વસ્તુ

આપણે અનાયાસે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એ ઉપરથી પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ થાય છે કે આપણે જે પરમાત્માની કે હિંદુની સ્તુતિ કરીએ છીએ એ સુસંગત છે. એમાં કંઈ ખોટું નથી. ઉલટું આપણા આત્માનું શ્રેય જ છે. અત્યારે જ આપણે આત્માની પૂરી સિદ્ધિ મેળવી શકતા નથી, તેનું કારણ આપણી અણુઆવડત અને અપૂર્ણતા એ જ છે.

હિંદુ અરૂપી, અવ્યક્ત અને નિરાકાર છે, ત્યારે તે આંખથી જોઈ શકાતો નથી, એ વસ્તુ સિદ્ધ થાય છે. બ્યારે એ જાણીતો જ ન હોય ત્યારે તેની સ્તુતિ એના સુધી શી રીતે પહોંચે ? અને એ છે એમ માનવનું પ્રમાણ શું છે ? આ પ્રશ્નો પણ આપણે વિચાર કરવો જોઈએ.

એ વસ્તુ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે, આપણે જેટલી વસ્તુઓ જોઈ શકીએ છીએ તેટલી જ છે અને તે સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુ આપણે માનતા જ નથી એમ છે જ નહીં. હવા અરૂપી છે છતાં આપણે તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને તેથી હવા છે કે નહીં એવો પ્રશ્ન આપણે કરતા નથી. સાકરની મિઠાશ આપણે જોઈ શકતા નથી છતાં આપણને એ માનવી પડે છે. આપણા શરીરને સુખ અથવા દુઃખ થાય છે, તે આપણને દૃષ્ટિગોચર થતું નથી, છતાં એ સુખ અથવા દુઃખ આપણા અનુભવમાં આવતું હોવાથી તે છે જ એમ આપણે નિશ્ચયપૂર્વક કહીએ છીએ. કાંઈ જીવ મરણને શરણ થાય છે ત્યારે તેનું આત્મ શરીર કાયમ છતાં અને અદ્વિત્ય એવો આત્મા જે એમાં કામ કરતો હતો તે જતો રહ્યો છે અને હવે એ શરીર નકામું થઇ ગયું છે એમ આપણે નિશ્ચયપૂર્વક કહીએ છીએ. એ ઉપરથી અરૂપી એવો આપણે નહીં દેખાનારો આત્મા છે જ એમ આપણને માનવું પડે છે. એ જ આત્મા બ્યારે પોતાના નિર્મળ શુદ્ધ નિર્વિકાર રૂપમાં હોય છે ત્યારે જ તેને હિંદુ કે પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. ત્યારે અરૂપી એવા હિંદુનો પણ સાક્ષાત્કાર આપણને થાય

મંથરનું સત્ય સ્વરૂપ

૬૧

છે જ, એ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે. એવા પરમાત્મસ્વરૂપ નિરંજન નિરાકાર આત્મસ્વરૂપનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરનારા સંત ગાની મહાત્માઓ આ જગતમાં અનેક થઈ ગયા છે. તેમના શબ્દ ઉપર આપણે ભરોસો રાખવો જ જોઈએ. કારણ કે આપણી અપૂર્ણતા અને અશક્તિનો ખ્યાલ આપણને હોય છે જ. આપણે બધી જ વસ્તુઓનો ગુણધર્મ જાણતા નહીં હોવાથી તે તે વસ્તુના જાણકાર ઉપર વિશ્વાસ રાખી તે તે વસ્તુઓ આપણે માન્ય રાખી મૂકી કરીએ છીએ. ડૉક્ટર કોઈ દવા પીવા આપણને કહે તારે તેના ઉપર આપણે

વિશ્વાસ રાખી કંઈ પશુ દવા પીએ છીએ. એમ તો આપણા બધા જ વ્યવહારમાં આમવાક્ય ઉપર વિશ્વાસ રાખવો પડે છે. તેમજ આત્મા અને પરમાત્માના સત્ય સ્વરૂપ માટે એવા આત્મવચન કહેનારા ગાની મહાત્માઓના વચનો ઉપર આપણે વિશ્વાસ મૂકી મંથરનું સત્ય સ્વરૂપ જોળખવું જોઈએ

આપણા મનમાં મંથરના અસ્તિત્વ માટે આસ્તિત્વ કલ્પનાવ જાગે અને આમવાક્ય આપણા હૃદયમાં અંકિત થાય એવી ભાવના રાખી વિરમીએ છીએ.



ઉદાર માલિક

એક વખત ગુજરાતમાં ઘોળ નગરના રાજા પોતાનું લોજન લઈ પથારીમાં આંખો બંધ કરી પડ્યા હતા. નોકર પગથાંપી કરતો હતો. રાજા સૂઈ ગયા છે તેમ માની નોકરે તેની આંગળીમાંથી કીમતી હીરાની વીંટી કાઢી લીધી અને મોઢામાં સંતાડી લીધી.

રાજાએ વીંટી ખોલાયતી બહુ બહિરાત ન કરી અને બીજી વીંટી પહેરી લીધી બીજે દિવસે નોકર નિયમ પ્રમાણે પગથાંપી કરતો હતો. ફરીથી રાજાની આંગળીમાંથી વીંટી સરકાવી લેવા તેણે મત્ન કર્યો. આ જોઈને રાજાએ કહ્યું : ‘આ વીંટી મારી આંગળીમાં મલે રહી ગઈ કાલે તેં લીધેલી વીંટી તારી છે.’

નોકર રાજાના પગમાં પડી ગયો. ઉદારહૃદય રાજાએ કહ્યું : “ગભરાઈશ નહીં, હોય મારો છે. તારા પગારથી તને સંતોષ નથી, તેથી તેં વીંટીની ચોરી કરી. મારે તારી જરૂરિયાત પહેલાં જાણવી જોઈએ. આજથી તારો પગાર બમણો કરી દઉં છું.”

‘દર્શન’માંથી

સામાર સ્વીકાર અને સમાલોચના

૧. શ્રી ગૌતમપૃચ્છા (ભાષાંતર)-ભાષાંતરકાર મુનિરાજશ્રી વિદ્યાનંદવિજયજી મહારાજ. પ્રકાશક. શાહ જશવંતલાલ ગિરધરલાલ-અમદાવાદ. કાઉન સોળ પેજ પૃષ્ઠ ૧૬૦, પાકી સીલાર્ડ છતાં મૂલ્ય રૂપિયા સવા.

લખિના નિધાન પૂજ્યશ્રી ગૌતમસ્વામીએ ભગવંત શ્રી મહાવીરસ્વામીને અડતાલીશ પ્રશ્નો જનહિતાર્થે પૂછેલા તેના પરમાત્માએ દર્શાવેલ પૂર્વક જવાબો આપેલ, તેનું સવિસ્તર વિવેચન કરીને આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે. આ અડતાલીશ પ્રશ્નો તથા જવાબોની અંદર માનવજીવનમાં થતી દરેક પ્રકારની આકાંક્ષાઓનો પ્રત્યુત્તર સમાધાન્ય છે, તે આ ગ્રંથની ખાસ વિશિષ્ટતા છે. ભવભીરુ આત્માઓએ આ પુસ્તક અવશ્ય વાંચવા યોગ્ય છે. વિદ્વાન મુનિરાજશ્રીનો પ્રયાસ આવકારણ્યક છે.

૨. અમીઝરણું-[વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ] કાઉન સોળ પેજ પૃષ્ઠ આશરે ૧૫૦, પાકું પાઈંગ્લિંગ. મૂલ્ય રૂપિયા એક.

વિદ્વાન વ્યાખ્યાતા મુનિરાજશ્રી જીવનવિજયજી મહારાજે મોરબીના ચાતુર્માસ દરમિયાન જે પ્રવચનો આપેલા તે પૈકી પાંચ પ્રવચનોનો આ પુસ્તકમાં સંગ્રહ કરવામાં આવેલ છે. વિદ્વાન મુનિરાજશ્રીની ભાષા-શૈલી સુગમ તથા વૈરાગ્યવાદક છે. દરેક પ્રવચનમાં ઉપદેશામૃત ભર્યું છે. આત્માભિમુખ જીવે માટે આ પુસ્તક અવશ્ય વાંચવા યોગ્ય છે. પ્રકાશક-શ્રી મોરબી તપગચ્છ સંઘનો આ પ્રયાસ આદરણીય છે.

૩. બાહ્યજી : એક અદ્યયન-લેખક-પ્રો. કેશવભાઈ ડા. શા.શ્રી. સંપાદક. શ્રી ભોગીલાલ સડેસરા,

પ્રકાશક મહારાજ સયાજીરાવ વિશ્વવિદ્યાલય-વડોદરા. ડેમી આઠ પેજ પૃષ્ઠ આશરે ૨૦૦ પાકી સીલાર્ડ. મૂલ્ય રૂપિયા પોણાપાંચ.

પ્રાચીન ગુર્જર ગ્રંથમાળાના સાતમા મણકા તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલ આ પુસ્તકમાં કવિ ભાલજી સંખધી વિસ્તૃત અને ઉપયોગી માહિતિ પૂરી પાડવામાં આવી છે. જુદાજુદા સાત પ્રકરણો પાડીને ભાલજીનું જીવન, તેમની કૃતિઓ, તેમની આખ્યાન કલા, વિગેરે વિવિધ પાસાંઓથી ગ્રંથને વિદ્વદ્ભોજ્ય બનાવવામાં આવ્યો છે. સાહિત્યક્ષેત્રના અભ્યાસીઓ માટે આ ગ્રંથ વસાવવા જોવો છે.

૪. ભગવાન મહાવીર અને માંસાહાર-લેખક-રતિલાલ મક્ષાભાઈ શાહ. પ્રકાશક-શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય જેન સભા પાટણ. કાઉન સોળ પેજ પૃષ્ઠ આશરે ૧૨૫.

એક શબ્દનો માત્ર રૂઢ અર્થ પકડી રાખવાથી કેવો અન્યાય અને વિસંવાદીપણું ઉત્પન્ન થાય છે તે આ પુસ્તિકામાં સારી રીતે દર્શાવવામાં આવેલ છે. વીરોક વર્ષ પહેલાં શ્રી ધર્માનંદ ગોસ્વામીએ અને પટેલ ગોપાળદાસ જીવાભાઈએ “કપોત” શબ્દનો વિપરોતાર્થ કરી, ભગવાન મહાવીર માંસાહાર કરેલો તેવી પ્રરૂપણા કરી. તે સમયે પણ આ મંતવ્ય સામે વિરોધનો વંટોળા જોડેલો અને જવાબરૂપે નાની નાની પુસ્તિકાઓ પ્રકટ થયેલ. હાલમાં પ્રકટ થયેલ આ પુસ્તિકામાં વિસ્તૃત રૂપે શાસ્ત્રોના પાઠો આપી, આ હકીકત સ્પષ્ટ કરી વેગળી છે તે દર્શાવવા માટે લેખકશ્રીએ સારો પ્રયાસ કર્યો છે. વિદ્વાન મુનિરાજશ્રી ન્યા. ન્યા. શ્રી ન્યાય-વિજયજી મહારાજે, શાસ્ત્રાધારો આપી આ કાર્યને

દીપાવેલ છે. તુલનાત્મક અને અભ્યાસકદષ્ટિ માટે આ પુસ્તક વાંચવા યોગ્ય છે.

૫. ભગવાન મહાવીરનું ઔપધ્યક્ષણ-

લેખક ન્યા. ન્યા. શ્રી ન્યાયવિજયજી મહારાજ. પ્રકાશક શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય જૈન સભા-પાટણ.

આ નાની પુસ્તિકામાં વિદ્વાન મુનિરાજશ્રીએ “કપોત” શબ્દનું વિસ્તૃત રીતે વિવેચન કરીને તે કંઈ પ્રકારની ઔપધી છે તે જણાવી, ભગવંત મહાવીરે કદાપિ માંસભક્ષણ કરેલ નથી તે ચુકિતપૂર્વક અને હૃદયંગમ રીતે પૂરવાર કર્યું છે.

૬. અનુભવઝરણાં- સંગ્રાહક મુનિશ્રી ઇન્દ્રવિજયજી ગણિ તથા મુનિશ્રી જિનભદ્રવિજયજી પ્રાશક- શ્રી વશ્વભસૂરિ સ્મારકનિધિ-મુંગઈ. મૂલ્ય ત્રીશ પૈસા.

શ્રી વશ્વભસૂરિ જૈન સાહિત્યમાલાના ચોથા પુણ્ય તરીકે પ્રકાશિત થયેલ આ પુસ્તકમાં યોગીશ્વર શ્રીમદ્ આનંદજનજી તથા યોગનિષ્ઠ આ. શ્રી પુદ્ધિસાગર-સૂરીશ્વરજીના રચેલા પદો તથા ભજનોના સંગ્રહ કરવામાં આવેલ છે. બોડેલીમાં સ્થપાયેલ પરમાર-ક્ષત્રિય-આળખાના સ્વાધ્યાયાર્થે આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ. સ્મારકનિધિના મંત્રીશ્રી મોહનલાલ દીપચંદ્ર ચોકસી અવારનવાર, આગ પુષ્પો પ્રકાશિત કરી, ઉપયોગી સેવા આપના રહ્યા છે, જે ધન્યવાદને પાત્ર છે.

૭. બંગાલ કા આદિધર્મ- મૂળ અંગાળી

ભાષામાં લેખક પ્રબોધચંદ્ર સેન. હિંદીમાં અનુવાદક- પંડિત હીરાલાલજી દુગડ. કાઉન સોળ પેજ પૃષ્ઠ આશરે ૧૦૦. મૂલ્ય સાઠ પૈસા.

ઉપરોક્ત સાહિત્યમાલાના ત્રીજા પુણ્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ આ ટેક્ટમાં અંગાળ પ્રાંતમાં જૈનધર્મ કેટલો ફાયોફૂલ્યો હતો અને અંગાળનો મોટો વિસ્તાર જૈન ધર્મની અસર નીચે હતો તે વિગતવાર દૃષ્ટાંત-દીપલા સહિત જણાવવામાં આવેલ છે. શ્રી પ્રબોધચંદ્ર સેન, પોતે જૈનતર વિદ્વાન હોવા છતાં, જૈનધર્મને અંગે સુંદર જણાવટ કરી છે. આ ઉપરાંત “પુરાતત્વ-સામગ્રી” નામનું પરિશિષ્ટ અને માન્યમ જલ્લામાં આવેલ જૈન ભગવાવશેષોનો સુંદર પરિચય આપવામાં આવેલ છે. પ્રયાસ પ્રશંસનીય છે.

૮. રતલામ શ્રી શાંતિનાથ જિનાલય પ્રકરણ અંગે ન્યાયાલયનો નિર્ણય-

રતલામના શ્રી શાંતિનાથ જિનાલયના પ્રકરણથી જૈન મમાજ જ નહીં પરંતુ ધર્મ સમાજ પણ હવે ખીનવાકેશ નથી. માત્ર દ્વેષભાવનાથી, શિવલિંગનું પ્રકરણ ઊંચું કરીને રતલામના જૈનોને જે હાડમારીમરી પરિસ્થિતિમાં મૂક્યા હતા, અને વિવિધ કેસો કરી જલ્લા સળિયા દેખાડ્યા હતા. તે ટેટલું બેહુંડું અને નાપાયાદાર હતું તેનું સ્પષ્ટ દર્શન આ ફેસલે જણાવે છે. રતલામના જૈનોએ એકત્રલાવથી સંયુક્ત જૈન સંઘના નામથી જે નિર્ભીક સાબનો કર્યો તે સૌ કોઈની પ્રશંસા માગી લે છે.

પુસ્તકો જ ખરા સન્મિત્રો છે

પુસ્તકો સન્મિત્રોનો ગરજ સારે છે. પુસ્તકોની જેને મત્રી હોય છે તેને જંગલમાં પણ મંગળ થાય છે. પુસ્તકો જ સાચા મિત્રો છે. આપણા મિત્રો આપણને ખુશ કરવા તરફની વૃત્તિ વિશેષ રાખે છે. કડવું મનાવનારા અને સાચું ભાખનારા મિત્રો બહુ જવલ્લે જ મળે છે, પણ પુસ્તકોમાં જે લખાણ એ જ વંચાણ થાય છે. આપણે ખુશ થઈશું કે દિલગીર, આપણે ધનાઢ્ય છીએ કે ધનહીન, આપણે સત્તાધીશ છીએ કે સત્ત વિહીન, આપણે મોટા છીએ કે નાના એની લેશ પણ પરવા વગર આ મિત્રો હંમેશાં એક જ વાત આપણને કહી શકે છે.

‘નિવૃત્તિવિનાહ’

Reg. N. B. 431

ચિંતન અને મનન

પોતાની વૃત્તિની ગુલામીથી વધી જાય એવી બીજી કેઈ ગુલામી આજલગી જોવામાં આવી નથી. મનુષ્ય સ્વયં પોતાનો શત્રુ છે. અને ધારે તો પોતાનો મિત્ર બની શકે છે.

—ગાંધીજી

પોતાના મહાન પૂર્વજોના નામથી જ પોતાની મહત્તા માનવી, અને પોતાના સદ્ગુણોથી તેના હકદાર બનવાની કોશીશન કરવી એ શરમની વાત છે. —અજ્ઞાત

લાલચ અને આનંદ એ બે વસ્તુઓ કદી એકબીજાને જોઈ શકતી નથી. પછી એમનો પરિચય શી રીતે સાધી શકાય ?

—ફ્રેડરિક્સન

માનવીનું મગજ એ પડતર જમીન સમાન છે. તેને જો બાહ્ય શક્તિઓના ખાતરવડે ભરવામાં ન આવે તો તે નવો પાક પેદા કરવાનું બંધ કરી દે છે અને તેની તાકાત જલદી ક્ષીણ થઈ જાય છે.

—જે. રેનોલ્ડ્ઝ

સંકીર્ણ મસ્તકવાળા માણસો એવી બધી વાતોને જૂઠી માને છે જે તેમના સામર્થ્ય બહાર હોય.

—રોશ કુકે

પોતાના પૂર્વજોના બોદાવેલા કૃત્રાનું ખાઈ પાણી પીને બીજાના શુદ્ધ જળનો ત્યાગ કરનારા ઘણા એવકુદ્દે આ જગતમાં ફરી રહ્યા છે.

—વિવેકાનંદ

દુનિયાને નફરતની નજરે જોવી તે એક ઉદરકાથી મુક્તિ મેળવવા માટે આખા ઘરને આગ લગાવી દેવા જેવું છે.

—એમર્સન

કેટલાક લોકો મૃત્યુથી એવા ડરતા હોય છે કે તેઓ જીવવાનું શરૂ ન કરી શકતા નથી.

—હેન્ના વેન ડાઇક

જો તમે કોઈક વિચારને મૃત્યુવશ કરવા માગતા હો તો ક્રિયાન્વિત કરવા માટે એક કમિટીની નીમણુંક કરજો !

—સી. એફ. કેટરિંગ

આપણે આપણા સારામાં સારાં કાર્યોથી બહુધા શરમાવું પડે-જો દુનિયા માત્ર તેના ઇરાદાઓને જોઈ શકે, જેની પ્રેરણાથી તે કરવામાં આવ્યાં હોય. —રાચી

પ્રતિભાવાન વ્યક્તિ પોતાનો માર્ગ સ્વયં શોધી લે છે અને પોતાનો દીવો પોતાની સાથે જ રાખે છે.

—વિલમોટ

મુદ્રક : હરિલાલ દેવચંદ શેઠ : આનંદ પ્રી. પ્રેસ-ભાવનગર.