

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

SHRI ATMANAND

PRAKASH

નમ્રતા

સર્વ ગુણોમાં નમ્રતા, નિરભિમાનતા, એ મુખ્ય ગુણ છે, એ ન ભૂલશો. જેનો રસકસ સૂકાઈ ગયો છે, એવાં સૂકાં ઝાડ હંમેશાં અક્કડ બનીને ઉભા રહે છે, પણ જેમનામાં રસ છે, જે પ્રાણી માત્રને મીઠાં-પાકાં ફળ આપે છે, તે તો નીચા નમીને જ પોતાની ઉત્તમતા પૂરવાર કરે છે. નમ્રતાથી શરમાવાનું નથી. કોઈ ગાળ દે, અપમાન કરે, તો પણ આપણે ફળથી ઝૂકેલાં આમ્રતરની જેમ સર્વદા નમ્રીભૂત બનીને લોકોપકાર કરવો.

—શ્રી વિજયનંદસૂરિ

પુસ્તક પદ
અંક
૨

પ્રકાશક:-
શ્રી જૈન સ્વાત્માનંદ સભા
ભાવનગર

भागशर
सं. २०१७

અનુક્રમણિકા

૧ કાવ્ય		
૨ સહુનો સખા !	આયુલાલ કાળિદાસ સંઘાણી	૧૭
૩ અવળો વેપલો	,,	૧૮
૪ દુઃખને આવવાની રજા નથી !	બાલચંદ્ર હીરાચંદ	૨૦
૫ સાચી વિદ્યા.	મુનિ શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી	૨૨
૬ પારકાના દુઃખથી દુઃખી થઈશ	બાલચંદ્ર હીરાચંદ	૨૪
૬ વણુકો અને વણુનો	પ્રો. હીરાલાલ રસીકદાસ	૨૭
૮ સુખ પ્રાપ્તિ અને ઉત્તરિનો માર્ગ	શ્રી કેદારનાથજી	૩૨

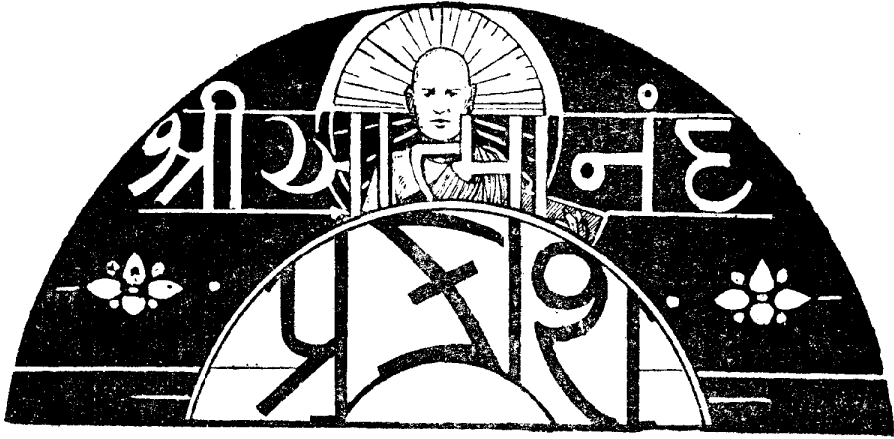
પૂજા ભણાવવામાં આવી

તપાગચ્છાધિપતિ રજ. પૂ. શ્રી મૂળચંદ્રજી મહારાજ ગણિવર્યની સ્વર્ગવાસ તિથિ અંગે આપણી સલા તરફથી માગશર વદી ૬ ને શુક્રવારના રોજ અત્રેના શ્રીદાદા સાહેબ જિનમંદિરમાં સવારે ૧૦ કલાકે શ્રી આત્મવલ્લભકૃત પંચપરમેષ્ઠીની પૂજા ભણાવી દેવ ગુરુ ભક્તિ કરી પુણ્ય તિથિ ઉજવવામાં આવેલ તેમજ આંગી રચના કરવામાં આવેલ. આ પ્રસંગે સલાસદ બંધુઓ ઉપરાંત અન્ય સદ્ગૃહસ્થોએ સારા પ્રમાણમાં લાભ લીધેલ.

અવસાન નોંધ

અત્રેની શામળદાસ કોલેજમાં પી. એ. માં અભ્યાસ કરતા ભાઈ ભાસ્કર ગુલાબચંદ શાહજી તા ૨૨-૧૧-૬૦ ને મંગળવારના રોજ ૨૨ વર્ષની નાની વયે ખેદજનક અવસાન થયું તેની અમે ઊંડી દિલગીરી પૂર્વક નોંધ લઈએ છીએ.

રજ. ભાઈ ભાસ્કર શાંત સ્વભાવના સારી ધાર્મિક વૃત્તિવાળા અને વિદ્યા તરફ પ્રેમ ધરાવતા હતા. તેમના અવસાનથી તેમના કુટુંબીજનો પર આવી પડેલ દુઃખ પ્રત્યે અમે સમવેદના દર્શાવીએ છીએ. અને તેમના આત્માને ચિરસ્થાથી શાંતિ મળે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

वर्ष ५८ सुं]

भागेश्वर ता. १५-१२-६०

[अंक ६]

जन्मद व्यथां नीतं
भवभोगोपलिप्सया ।
काचमूल्येन विक्रीतो
हन्त चिन्तामणिर्मया ॥

उपलति

काढ्यो वृथा भे' नरजन्म भारो, शोधी न लीधो क'ई सार सारो;
संसारनो भोग सहैव भाव्यो, चिन्तामणी अयभूते शुभाव्यो.

સહુનો સખા !

(કલ્યાણમંદિર ગા. ૨૫ મી ઉપરથી)

આભ ભરતા ઘેરા નાદે દેવનગરાં વાજે,
કહે “જગતનાં એરે ચેતન ! સાદ એકએ સુણજે;
આળસ છાંડી અરિહંતને એક દિલથી ભજજે,
મોક્ષ નગરની વાટે જાતાં સહુનો સદા સખા, જે.” ૧

અર્પણ કુલ બન !

(ભકતામર ગા. ૧લી ઉપરથી)

શરણ્યભાવથી અમરવૃંદના નમતા દેવસુગુટને,
આતમ તેને કરે પ્રકાશિત પીંખે પાપ તિમિર ઘનને;
તે દાદાનાં ચરણ-યુગલનું અર્પણ કૃત્ર બનને,
અવલંબન અરિહંતનું ભવકુપે પડતા આતમને. ૧

પ્રાર્થના !

(“ સંસાર દાવાનળ ”—પહેલી ગાથા ઉપરથી)

જલતા સંસારમાં મેઘ બની વરસી જા વાદ્યમા !
વિભ્રમની ધુળને વાયુ બની વેરી જા વાદ્યમા !
જડતાની જાડયને શસ્ત્ર બની છેદી જા વાદ્યમા !
ગિરિ શા ધીર એ વીર-પગે લેટી જા વાદ્યમા ! ૧

સિદ્ધિ આપો

(“લોગરસ”---છેલ્લી ગાથા ઉપરથી)

ચંદ્રથીયે નિર્માણને સૂર્ય આંખા જે કને,
હિલના દરિયાવ સિદ્ધો આપજો સિધ્ધિ મને ! ૧

અવળો વેપલો

આતમ ! અવળો માંડીને બેઠો વેપલો !
હાં રે તું તો અવળો માંડીને બેઠો વેપલો !
ખારી ધરતીમાં ખાંધી જૂંપડી,
ખારીમાં કરી અલ્યા ખેત. ૧ આતમ૦
મીઠાં મટકાંને તેં દોળી દીધાં,
ખારાંની માંડી વીરા ખેપ. ૨ આતમ૦
સાજતના સંગ કર્યા વેગળા,
શકેને બનાવી દીધાં શેઠ. ૩ આતમ૦
મુલવે વેપારી મુઘાં મોતીડાં,
વોશી અલ્યા આળને પંપાળ. ૪ આતમ૦
જુગટીઓ હારે નાણાં જુગટે,
હૈયાનાં હારી બેઠો હીર. ૫ આતમ૦
ધાડ પડેને ધન હુટતી,
આપે હુટાવ્યું ધોળે દન. ૬ આતમ૦

આતમ ! અવળો માંડીને બેઠો વેપલો !

હાં રે તું તો અવળો માંડીને બેઠો વેપલો !

લેઠ:-આપુલાલ કાળિદાસ સઘાણી “વીરખાલ”-મોરવાડા.

દુઃખને આવવાની રજા નથી !

(ભુજંગપ્રયાત)

ઇહાં દુઃખને આવવાની મના છે
ઇહાં શાંતિ માંગત્ય કાર્યો શરૂ થાય છે
ઇહાં આત્મચિંતા વિના અન્ય કોઈ
વિચારો ન આવે, કરી છે મનાઈ. ૧

ઇહાં તત્વચર્યા સુખાનંદ ચાલે
વિસંવાદ નાહો ઇહાં મોહ મ્હાલે
ઇહાં વીર ને ઇંદ્રભૂતિ સુચર્યા
થતી આત્મઆનંદની શુદ્ધ વર્તા ૨

વિચારો ન આવે ઇહાં અન્ય કોઈ
લગાડયુ ઇહાં પાટિયુ એમ જોઈ
રહો દુઃખ દૂરે કદીએ ન આવો
નિળનંદમાં ખડે કોઈ ન થાયો. ૩

અહો બાહ્ય કલેંદ્રિયો બંધ કીધા
અને બાહ્ય નેત્રેંદ્રિયો ખાસ રોધ્યા
રહ્યો એક જ્ઞાનેક્યનો જે સુવાસ
વિકલ્પો ગયા સર્વ દુર્ભાવ ખાસ. ૪

થયો એક સદ્ભાવનો સુપ્રકાશ
હશે ના તિહાં મોહ અંધાર લેશ
હવે એહ આત્મા અને બ્રહ્મ મેળો
રહ્યો ભેદ ના કોઈ, અંતે નિહાળો. ૫

અનાત્મા અને આત્માના ભાવ જોહ
પુનર્જન્મ આત્માતણો હોય તેહ

દુઃખને આવવાની રજા નથી !

૨૧

ઇહાં સ્વર્ગ ને નર્ક અસ્તિત્વ ચર્ચા
મળે શુદ્ધ આનંદ ને નાન્ય વાર્તા. ૬

ઉઠી જેહ અન્યાન્ય શાસ્ત્રીય શંકા
વિસંવાદ નાઠો બજ્યા મોહ ડંકા
ગુરુ-શિષ્ય સ્નેહાર્દતા ઐક્ય ભાવ
વધ્યો આત્મઆનંદ ગંભીર નાદ. ૭

અહો ભાગ્ય જેણે નિહાળ્યો પ્રસંગ
થયો એહ થાશે ન એવો સુચન
અહો વીર જેવા ગુરુ કયાં ન દીસે
નહીં ઇંદ્રભૂતિ સમા શિષ્ય હોશે ૮

થયો સંશયોચ્છેદ આત્મૈક્ય જ્ઞાન
તિકાં દુઃખ કયાંથી વસે મોહ માન
કરો છે ઇહાં દુઃખને આવવાની
મનાઈ જિહાં હોય આનંદ ઉર્મિ. ૯

થયો ઐક્ય માંગલ્ય આનંદ મેળ
મટયો ભેદ નાઠો ગુરુશિષ્ય એલ
કરી તીર્થની સ્થાપના ધર્મધોષ
બજી મુક્તિધંટા ગયો સર્વ કલેશ. ૧૦

અહો ધન્ય ધન્ય શ્રી વીર દેવ
ગણાધીપ શ્રી ઇંદ્રભૂતિ સદૈવ
વસે જ્યાં ચિંતા નહીં દુઃખ લેશ
સદા સર્વ આનંદ હો જ્યાં ન કલેશ. ૧૧

કવિ-સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ હીરાચંદ, માલેગામ.

સાચી વિદ્યા

લેખક:—મુનિરાજ શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી (પાનસર)

વિદ્યા તે જ હોવી જોઈએ કે જે ખાસ કરીને મુક્તિને માટે હોવી જોઈએ અને તેના હેતુથી જ વિદ્યા મેળવવી એ દરેક મનુષ્યની ફરજ છે. પૂર્વ પ્રણાલિકા અને આધુનિક પ્રણાલિકા ઉપર વિચાર કરતા વિદ્યા-બ્યાસનો જોતો તેટલા જ પ્રમાણમાં છે અને વધુ છે છતાં પૂર્વ પ્રણાલિકાથી જે વિદ્યા ગૌરવયુક્ત સંપાદન થતી હતી અને રૂઢ સંસ્કારવાદી બની ઐહિક અને પારલૌકિક સુખદાતા કહેવાતી હતી તે અત્યારના જમાનામાં ઘણું ઓછું અંશે જોવામાં આવે છે અંશે જોવામાં આવે છે. વિદ્યા એ એક અખૂટ ખજાનો છે. કહ્યું છે કે:—

પૂર્વદત્તેષુ યા વિદ્યા પૂર્વ દત્તેષુયદ્ધનમ્ ।

પૂર્વદત્તેષુ યા નારી અગ્રે તિષ્ઠતિ તિષ્ઠતિ ॥

એટલે કે—વિદ્યા, ધન. સ્ત્રી વિગેરે પૂર્વ કર્મના પુણ્ય કર્માનુસાર મળી શકે છે, એ વાસ્તવિક છે છતાં અત્યારના જમાનાને અનુસરી આ આખતમાં માતા-પિતાને વિદ્યા ભણાવવામાં મુખ્ય કારણભૂત ગણીએ તો તેમાં નવરૂં જેવું નથી. કેમકે માતા શત્રુ: પિતા ત્રૈવી યેન બાલો ન પાઠિતા: । ન શોભતે સમા મધ્યે હંસ મધ્યે બકો યથા ॥ મતલબ કે બાળકોને ઘરમાં સારા સંસ્કાર આપી અભ્યાસમાં ઉત્સાહવંત બનાવવા એ પહેલી ફરજ તે માતા-પિતાની છે અને જો તેમ ન થાય તો માતા શત્રુ અને પિતા ત્રૈવી ગણાય છે. વળી બ્યારે પાતકના પુત્રો તથા બાલિકાઓને ધાર્મિક કેળવણી રહિત રાખવાથી તેમની યોગ્ય વય થતા

પ્રસંગોપાત હંસની સમામાં જેમ બગસો શોભે નહિ તદનુસાર તેમની પણ સ્થિતિ બને છે. વિદ્યાર્થી ધન તે જ ખરું દિતકારક ધન છે. કહ્યું છે કે:—

ન ચોરચોર્યં ન ચ રાજ્ય હાર્યં, ન બ્રાત્રમાજ્યં ન ચ મારકારી ।
વ્યયે કૃતે વર્ધત એવ તિત્યં, વિદ્યાધનં સર્વ ધન પ્રધાનમ્ ॥

સારાંશમાં કહેવાનું એટલું જ છે કે વિદ્યાર્થી ધન એ પેટીમાંનું ધન નથી કારણ કે સંચય કરેલું ધન ક્રમે ક્રમે વાપરતાં ઓછું જ થાય છે પણ આ વિદ્યાર્થી ધન તેવું નથી. પેટીનું ધન ચોર પણ કોઇક દિવસે ચોરી શકે છે. પરંતુ આ ધન એવું છે કે ચોર વડે ચોરાતું નથી. રાજકારણમાં હરી જવાનું નથી. બાઈઓ પણ જે ધનમાં ભાગ પડાવી શક્તા નથી અને જે ધનનો જોતો પણ ઉપાડવો પડતો નથી તેમ જ વાપરવાથી વધતું જ રહે છે. આવું વિદ્યાર્થી ધન તે જ ખરેખર ધન છે. વિદ્યા એ કાષ્ઠ અદ્ભુત વસ્તુ છે. કેમકે વિદ્વાન માણસ રાખથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. કહ્યું છે કે

વિદ્વત્ત્વં ચ તૃપત્યં ચ, નૈવ તુલ્યં કદાચન ।

સ્વદેશે પૂજ્યતે રાજા, વિદ્વાન સર્વત્ર પૂજ્યતે ॥

વિદ્વાનપણું અને રાખપણું કદી પણ સરખાં નથી કેમકે રાખ પોતાના દેશમાં પૂજાય છે પરંતુ વિદ્વાન માણસ તો બધી જગ્યાએ પૂજાય છે. માટે વિદ્યા કેવી સંપાદન કરવી તે આખત ઉપર હવે આવીએ. પ્રથમ તો દરેક મનુષ્યે ધાર્મિક કેળવણી લેવી જોઈએ.

સામિ વિદ્યા

૨૩

ધર્મસ્ય હિ સહાયેન તમસ્તરતિ દુસ્તરમ્—
ધર્મની સહાયતાવડે ધૈર્ય અધિકાર (એટલે યુદ્ધમાં રહેલ જડતા) ઓળંગી શકાય છે. અને તેથી જ યુદ્ધની નિર્મલતા પ્રાપ્ત થાય છે. આ રથને ભક્તામર રતોત્તમું એક પદ મૂકીશ તો તે અરથાને નહિ મળાય. શ્રી માનતુંગસરિચ મહારાજે પણ વર્ણવ્યું છે કે-**બુધ્યા-વિનાડપિ વિબુધાર્ચિતપાદપીઠ, સ્તોતું સમુદ્યતમ-તિર્વિગતત્રયોડહમ્** મતલબ કે યુદ્ધ વગરનો છું, છતાં પણ લબ્ધ રહિતપણે આપની સ્તુતિ કરવા પ્રેરાયો છું. આ ઉદ્ગાર એ ધર્મની સહાયતાનું ભાન કરાવે છે. આથી માનતુંગસરી મહારાજ વિદ્વાન ન હતા એમ સમજવું નહિ પણ એમની ધર્મ પ્રત્યેની અડગ શ્રદ્ધા હતી. રતોત્તમનાવવામાં પ્રભુની સહાયતા માગી યુદ્ધનું સર્વોત્કૃષ્ટપણું ચાલતા હતા તેમ જ પોતાની કૃતિમાં દિવ્યતત્વ દાખલ કરવા માટે આ પ્રકારની તેમની વાણી હતી. આ બધી આયતને વિચાર કરતા પ્રથમ ધાર્મિક વિદ્યાગ્રહણ કરવી એ સુખ્ય છે અને ત્યારબાદ સામાજિક અને નૈતિક આમ ત્રણ પ્રકારના વિદ્યાભ્યાસની મનુષ્યને જરૂર છે.

ધાર્મિક, સામાજિક અને નૈતિક આમ ત્રણ પ્રકારના વિદ્યાભ્યાસ એ જ વાસ્તવિક છે, હવે સામાજિક અને નૈતિક આખત પર થોડું ઠાંડું છું કે-સમાજમાં સમય પરત્વે સુધારા કરી કુરિવાળે ન પેસે અને સમાજની ધોસરી ક્લેશ અને ઝગડાના વેગથી ધસાઈ નાશવંત ન અને તે માટે સદા કોશીશ કરવી એ જ મોટામાં મોટી સામાજિક વિદ્યા મેળવી ગણાય. તેમાં

પણ ખાસ નૈતિક વિદ્યાનું અવલંબન કરવામાં આવે તો જ સામાજિક વિદ્યાનો અભ્યાસ દ્રઢીભૂત અને ખાફી નીતિને એક બાબુ મુકી આપણુદી પ્રમાણે વર્તન ચલાવવાની જો યુદ્ધ માત્ર પણ હોય તો તેથી જ સામાજિક કેળવણીમાં મોટું વિદ્ય નડચ સંભવ તેથી છે. ત્રણ પ્રકારની વિદ્યા જો યથાર્થ સંપાદન થાય તો જ સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે—એ પદની સમા-લોચના યથાર્થ થઈ ગણાય. વળી વિદ્યા એ એક ઉત્તમ આભૂષણ બની પહેરનારને સારી રીતે શોભાવે. કહ્યું છે કે—

કેયૂરા ન વિમૂષયન્તિ પુરુષં હારા ન ચન્દ્રોજ્વલાઃ ।
ન સ્વાનં ન વિલેપનં ન કુસુમં નાલંકૃતા સૂર્યજાઃ ।
વાળ્યેકા સમલં કરોતિ પુરુષં યા સસ્જ્જતા ધાયતિ ।
ક્ષીયન્તે ચલુ મૂષણાનિ સતતં વામૂષણં મૂષણમ્ ॥

સોનાના ધરેણું-હાર-માળા વિગેરે કાળે કરી ધસાઈ જાય છે પણ વિદ્યારૂપી જે ધરેણું તે કદી ધસાઈ જશે નહિ તેથી વિદ્યા એ જ સાચું ભૂષણ છે.

વિદ્યા એ પુરુષનું શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ રૂપ છે. ઠાંકેલું ગુપ્ત ધન છે. વિદ્યા વધે છે, એ ભાઈની ગરજ સારે છે. વિદ્યા એ ઉત્તમમાં ઉત્તમ દેવ છે. વિદ્યા રાજમાં પૂજ-યેલ છે. ધન પૂજાયેલું નથી માટે વિદ્યા વગરનો માણસ એક પથુ જેવો જ છે. જેથી વકાલા વાંચકો સુવિદ્યા પ્રાપ્ત કરી ઐહિક અને પારલૌકિક-સુખને મેળવે અને હમેશા વિદ્યા ભણવામાં ઉત્સાહી બની તમારી જિન્દગી સાર્થક કરે.

પારકાના દુઃખથી દુઃખી થઇએ

(લેખક—સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ હીરાચંદ, માલેગામ.)

આ જગતમાં સુખ અને દુઃખની જોડી છે. એકાંત સુખ કે એકાંત દુઃખ જ ચાલુ રહે તો માનવનું જીવન અસહ્ય થઈ પડે. એકાંતે સુખ તો મુક્તિમાંજ હોય અગર એકાંત દુઃખ તો નરક લોકમાંજ હોય તેમાં પણ તીર્થંકર ભગવંતાના કલ્યાણક પ્રસંગે અંશતઃ સુખના પ્રસંગો આવી જ જાય છે. દુઃખ એ વસ્તુ આપણી પોતાની હોય છે. અને સુખ પ્રયત્નથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આપણા પોતાના દુઃખથી આપણે અજાણતાનો અનુભવ મળે છે અને તે આપણે દુઃખમાં કે અનિદ્રામાં જોઈ જાય છે. તેમાં બીજાઓનો હિસો હોતો નથી. તો એ દુઃખ ભોગવવા માટે ખાસ પ્રયત્નો કરવા પડતા નથી. પણ પારકાનું દુઃખ અને તેની વેદના જોઈ જો આપણું મન દ્રવિત થાય તો તે વસ્તુ વર્ણન અને અનુકરણ કરવા યોગ્ય ગણાય.

કોઈ એમ શંકા કરે કે, પારકાના દુઃખમાં આપણે સામેલ થઈ વગર કારણે દુઃખનો અનુભવ લઈએ એનો અર્થ શો? પારકાના દુઃખથી આપણે કારણ વગર દુઃખી થવું એનો વગર કારણે દુઃખી થવા જેવું થયું. એના જવાબમાં કહેવું પડશે કે, એ કાર્યમાં આપણા મનને સાચો આનંદ અનુભવવા મળે છે. અને સાથે પુણ્ય અંધારામાં લાભ છે.

ધારેકે આપણે રસ્તે જતા હોઈએ અને કોઈ બાલક ઠોકર વાગી પડી જાય અને રડવા માંડે ત્યારે તેની મદદે આપણે દોડી જઈએ. અને એ બાલકના દુઃખ મટે આપણે દુઃખ વેડીએ, ત્યારે એના પરિણામે

શું થાય? એ બચ્ચાને બચાવનારો આનંદ અને સમાધાન આપણે મેળવીએ. અને તેને લઈ આપણે પુણ્ય લાગે કે નહીં? પુણ્ય જ લાગતું હોય તો એ આપણે શ્રી માટે જોઈએ? એક પ્રસંગે આપણે જંગલમાં બાધુ વાપરતા બેઠા હોઈએ, એમાં કોઈ જૂખો અને કંગાલ માણસ આવી ચડે. અને ખાવા માંગે, ત્યારે આપણા ભોજનમાંથી સારો જેવો ભાગ તેને આપી દઈએ, અને અડધી જૂખ વેડીએ એમાં આપણે શારીરિક દુઃખ તો વેઠવું પડે. પણ આપણા આત્માને જે આનંદ અને સુખની સંવેદના થાય તે બીજાના દુઃખમાં સહભાગી થવામાં લાભ કે હાનિ? કેહેવું પડશે બીજાના આત્માને સુખ આપી તેનું દુઃખ ઓછું કરવામાં આપણે એકાંતે લાભ જ થાય એમાં શંકા નથી. માટે જ અમે કહીએ છીએ કે બીજાના દુઃખે આપણે દુઃખી થવું એ સાચું સુખ છે. અને એનાં પરિણામે આ ભવમાં અને પર ભવમાં આપણા સુખમાં પરિણમવાના એમાં શંકા નથી.

પણ આ જગત એવું છે કે, પારકાના દુઃખમાં ભાગ પડાવનારા ઘણા ઓછા જોવામાં આવે છે પરંતુ: **દુઃખિતા વિરલા** । જાણી જોઈને પારકાના દુઃખમાં કે જુ ભાગ પડાવા તૈયાર થાય? કોઈ કેતુહલ, આનંદ પ્રમોદ, ઓચવ મહોત્સવ, લગ્ન સમારંભ, ભોજન સમારંભ જેવા પ્રસંગો હોય તો ઘણા દોડી આવે. અને મનમાં વિરોધ હોવા છતાં વાહ વાહ પોદારી એ ઉચ્ચ કરનારના સ્તુતિ સ્તોત્રો ગાયા કરે. એનો અર્થ એટલો જ કે આપણને પણ એમાં સુખ આનંદનો ઉપભોગ કરવા મળે. અર્થાત

પારકાના દુઃખથી દુઃખી થઈએ

૨૫

સુખમાં સહુ ભાગીદારી નોંધાવે. એવી જગ્યાએ આપણે માંડુ નાણાનો સંક્રાશમાં આવી પડે કે કાયદની જારીકીતો ભોગ થઈ પડે, ત્યારે બધા સગાઓ પણ તેની સાથે અનહકાર કરી બેસે. અને એવો આપદશ્રવત પોતાનો અંગત સગો હોય છતાં એ વસ્તુ બૂલી જવાય. કોઈ માણસ માંદગી ભોગવતો હોય તેને દવાની અને સારવારની અત્યંત જરૂર હોય ત્યારે એની પાસે કલું રહેવા પણ કોઈ તૈયાર ન હોય. જેના ઘરમાં ઘણી વખતે મિષ્ટાન્ન ભોજન કયું હોય છતાં એ બધું સૂક્ષ્મ જવાય. એ સ્થિતિ શું બતાવે છે? એમાં તો એટલું જ ફલિત થાય છે કે, આપણે સામાન્ય માનવતા પણ બૂલી જવાય ત્યારે કોઈને આર્થિક મદદ કરવા કોણ તૈયાર થયે? આર્થિક સંકટમણુમાં કે દૈવી અપ્રત્યક્ષ અને શારીરિક વ્યાધિ પ્રસંગે તેના ભોગ બનેલાને મદદ કરવાની જરૂર અને દરેકનું કર્તવ્ય છતાં એમાં આનાકાની કરાય છે એટલા માટેજ પારકાના દુઃખમાં ભાગ પડાવી તેનું સંકટ ટાળનારાની સખ્યા એછી હોય છે એમાં શંકા નથી.

આમ છતાં પારકાના દુઃખમાં સહભાગી થનારા લોકો જગતમાં નમ્રજ એમ તો ન જ કહેવાય. પારકાના સંકટ પ્રસંગે અને તેના દુઃખમાં ભાગિયા થઈ તેનું સંકટ એ પોતાનું જ સંકટ છે એમ માની તેમાં ખડે પગે અને છુટે હાથે મદદ કરનારા સત્પુરુષો જીવામાં આવે છે. અને આવા કાર્યોની જાહેરાત કરવાનો પણ એમને મોહ થતો નથી. પોતાને કાંઈક જ્ઞાન હોય અને એવો લાભ લેવા કોઈ માગે ત્યારે તેમનો આનંદ વધી જાય છે. અને અગવડો વેડીને પણ વિધાર્થીને મદદ કરી તેનું અજ્ઞાન ટાળવામાં તેને આનંદ થાય છે. એ સુખ ખરેખર અવલુંતીય હેમ છે. કોઈને યોગ્ય કારણ માટે દ્રવ્યનો ખપ હોય તેવે વખતે કોઈને પણ જણાવ્યા વગર છુપી રીતે દ્રવ્ય પહોંચાડી આપે એવા જૂનો આ જગતમાં બલે વિરલ હોય પણ છે અને એવા લોકો સમ્યક સાત્વિક આનંદ મેળવી શકે છે. કોઈ કોઈ લોકો થોડું

કરી ખૂબ ઢોલ ત્રાંસા વગાડે અને લોકો આગળ પોતાની બઝાઈ હાકે જાય એવા માણસો થેડો પરાપકાર કરવા છતાં સાચો આનંદ મેળવી શકતા નથી. અર્થાત્ પુણ્યનું પણ એમ જ છે. સ્વર્થરહિત અને નિર્હેતુક જે સત્કાર્ય કરવામાં આવે છે તેજ કાર્ય પુણ્યની પંક્તિમાં દાખલ થાય છે. અને એ કરનારને સાચો આત્મિક આનંદ મળે છે. અને એવોજ આત્મા પોતે ઉંચું સ્થાન મેળવી શકે છે. મેક્ષ મેળવવાનો એ એક સુલભ માર્ગ છે. એ માર્ગે જવું હોય તો પારકાના દુઃખમાં ભાગિયા બનવું. અને પારકાના દુઃખને પોતાનું જ ગણી તે દુઃખ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ આપણું કર્તવ્ય થઈ પડે છે. આપણા દુઃખમાં બીજાઓ પણ ભાગિયા છે એમ જાણવાથી દુખી માણસને આશ્વાસન મળે છે અને તેનું દુઃખ સુલભ બને છે. આપણે સામાન્ય જગતના દાખલો લેઈએ. નાટકના શોખીનો એકાદ દુઃખપર્યાવસાથી નાટક જુએ છે. અને તેના નાયક ઉપર દુખ આવી પડે છે ત્યારે નાટક જોનારાના આંખમાં પાણી આવે છે. અને તેને પોતાને જ જાણે દુઃખ ભોગવવું પડ્યું હોય એવો સ્વિતિ સરજાય છે. આંખે રમણ લગાવી તે બીની આંખો જુએ છે. અને એ નાટક જોનારને એટલું ગમી જાય છે કે વારંવાર એ નાટક જોવા એ લગ્નચાય છે. તેમાંના દુઃખદ પ્રસંગથી એને એક જાતની સમાજાનની સંવેદના થાય છે. પ્રસંગ બીજા ઉપર હોય છે છતાં પ્રેક્ષક એ પ્રસંગનો અનુભવ પોતે લે છે. આત્માનો સાચો ભાવના એનામાં ફાળુવાર માટે પણ પ્રગટ થાય છે. એ દુઃખનો પ્રસંગ જો એને ગમતોજ ન હોય તો પ્રેક્ષક ત્યાંથી નિકળી ઘર ભેગો થઈ શકે. અને ફરી તે નાટક જોવા જાય જ નહીં. પણ એમ થતું નથી. પ્રેક્ષક એ દુઃખદ પ્રસંગ વારંવાર જોવા ઇચ્છે છે. કારણ એમાં એ એક જાતનો સાત્વિક આનંદનો અનુભવ કરે છે. નાટકમાં અનુભવાતું દુઃખ એ સાચું હોતું નથી. એવો જાણી જોઈને કૃત્રિમ તૈયાર કરેલ હોય છે એ પ્રેક્ષક પણ જાણે છે. છતાં એ દુખમાં ભાગિયા થવાનું

૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

પ્રેક્ષકને મન યાય છે. અને અંતરનો આનંદ એ મેળની થયે છે. ત્યારે આપણી સામે પ્રત્યક્ષ કોઈ દુઃખઃ ત્રટના થયેલી હોય અને એમાં આપણા અંતરંગની સહાનુભૂતિ બતાવે, અને આપણે પોતા ઉપર સંકટ કે દુઃખ બહેરી સેઈ દુઃખી માણસનું દુઃખ ઓછું કરીએ ત્યારે આપણને કેવો આનંદ મળે ? આપણા આત્મામાં કેરી ઉચી કોટીની ભાવના મળે ? આપણામાં કેવા સાત્વિક ગુણો રહે ? આપણું મન કેવું ક્રોધમલ અને હળવું થાય ? એવી પરિસ્થિતિમાં આપણને સુખનિદ્રા મળે ને ? આપણા મનને અને શરીરને પણ સચુ સુખ મળે એમાં શંકા નથી. એટલા મટે જ અમે કહીએ છીએ કે, પારકાના દુઃખમાં આપણે સહભાગી થઈ આપણા આત્માને સાચો સુખી કરીએ. સુખનો અનુભવ થવા પહેલાં દુખનો અનુભવ થયો હોય તો આપણું સુખ સાચું આનંદદાયક થઈ પડે. સુખાવિતરાર કહે છે, સુખાનિ દુઃખાન્યનુભૂય શોભતે । ઘનાન્ધકારેષ્વિવ દીપદર્શનમ્ । એટલે અંધારૂં હોય ત્યારે જ દીપ્તો શોભે. તેમજ દુઃખનો પછી જ સુખનો સાચો અનુભવ મળે છે.

બીજાના દુઃખમાં સહાનુભૂતિ બતાવી પોતે બીજાના દુઃખમાં ભાગીયા થનારા જગતમાં ઓછાં જોવામાં આવે છે. પણ પારકાના દુઃખમાં વધારો કરનારા, નવા નવા સંકટો ઉત્પન્ન કરી પારકાના દુઃખમાં આનંદ માનનારા જગતમાં ડગલે ને પગલે જોવામાં આવે છે. કોઈનો કુલઓ થતો હોય અને એકાદ સાદી સમજ વાપરી તે કુલઓ મટતો હોય છતાં એ કુલઆને મોટું રૂપ આપી કામનો વાધ કરનારાએ ની સંખ્યા ઘણી મોટી જોવામાં આવે છે. કોઈના કાન બહેરી પરસ્પર માટે ગેરસમજૂતાઓ કરી નવા કુલઆ

લડાવવાની ઘણાઓને ટેવ પડી ગયેલી હોય છે. અને આમ કુલઆ વધવાથી પોતે શેતાની આનંદ માનનારા મહાનુભાવોનો જગતમાં ટોટો નથી. એવા શેતાનોને શોધી કાઢવા પણ મુશ્કેલ હોય છે. કારણ એમણે ઉપરથી સાત્વિકભાવનો સ્વાંગ સજી અંદરખાને પોતાનું કાળ કૃત્ય ચાલુ રાખેલું હોય છે, તેમના મોઢે મીઠી અને ચંદન જેવી શીતલવાણી હોય છે અને તેમનું મન ઝેરથી ઉભરાતું હોય છે. તેઓ ઝેરીલા નાગની પેઠે ઉપરથી રૂપાળા અને સુંવાળા જણાય છે. અને તેમના દાંતમાં ઝેર ભરેલું હોય છે. એવા માણસો પોતાના કૃત્યને ચાતુરી અને હોંશીઆરી માને છે, પણ કાલાંતરે એમનો દંભસ્ફોટ એક દિવસ થઈ જ જાય છે.

આપણે જો સાચા સુખની ચાહના રાખતા હોઈ એ તો આપણે કંઈક અને કંઈકથી દૂર રહેવું જોઈએ. અને કલહના બીજો વિચારની આપણે કરી નષ્ટ કરવા જોઈએ. બીજાઓના વિચારોનો આપણા વિચારો સાથે મેળ નહીં આવતો હોય તો તે માટે આપણો મતભેદ જરૂર પ્રગટ કરવો જોઈએ. પણ તે માટે લઠાઈ અને કંઠાસ શા માટે કરવો જોઈએ ? બીજાઓને દષ્ટિગિંદુ આપણને માન્ય ન હોય છતાં તેનો સાથે કંઈક કેમ કરવો ? મતભેદ ભલે રહે પણ મનભેદ તો ટાળવો જોઈએ. બીજાના દુઃખથી આપણે દુઃખી થવાનું હોય ત્યારે આપણે બીજાના દુઃખને કારણભૂત થઈએ એ કેમ ચલાવી લેવાય ? પારકાના દુઃખમાં આપણું સહભાગી થઈ પારકાનું દુઃખ ઓછું કરવું એ આપણી ફરજ છે. એ વિચારો બધાઓને ગમી જાય અને જગતમાં સંઘર્ષ અને કલક ટળી બધા શાંતતા મેળવે એ જ શુભેચ્છા !

વર્ણુકો અને વર્ણુનો

(લે. પ્રો. હીરાલાલ ર. કાપડિયા એમ. એ.)

જૈન આગમોમાં જૈન ધર્મના સાચા, સચોટ અને સાંગોપાંગ સ્વરૂપનું નિરૂપણ હોય એ સ્વાભાવિક છે. આને લઈને એમાં જૈન દર્શનના તત્ત્વજ્ઞાનના મૂળભૂત સિદ્ધાન્તોને તેમજ પ્રમણો અને શ્રવણોપાસકના આચારોને અગ્રસ્થાન અપાયું છે. આમ હોવાથી આગમોનો મોટો ભાગ પ્રયાનુયોગ અને ચરણ કુણ્ણનું યોગના આલેખનથી ઓતપ્રોત છે. દાર્શનિક મંતવ્યોનો વિશ્વરચના સાથે સંબંધ હોવાથી આગમોમાં ખગોળ, ભૂગોળ અને ગણિતને લગતી કૌટુંબિક હકીકતો જોવાય છે. આમ એમાં ગણિતાનુયોગને પણ મૂંઝાં લેવાયો છે. ભવ્ય જીવોને સન્માનનો બોધ કરાવવા માટે-એનો ઉપદેશ આપવા માટે આગમોની યોજના થઈ હોવાથી એમાં પ્રમંગોપાત મહાપુરુષોનાં ચરિત્રો રજૂ કરાયાં છે અને એ રીતે કથાનુયોગને યથાવિધ ન્યાય અપાયો છે. મોટે ભાગે આ કથાનુયોગની સામગ્રી વર્ણુકો અને વર્ણુનોથી વિશ્લેષિત જોવાય છે.

જૈન આગમો જે સ્વરૂપે રચાયા હતા તે જ સ્વરૂપમાં સંપૂર્ણપણે આજે ઉપલબ્ધ નથી. અત્યારે તો એ આગમોને પુસ્તકારૂઢ કરાયા તે સમયનું એનું સંસ્કરણ જોવા નજીવતો લાભ મળે તેવી સામગ્રી મોટે ભાગે મોટુંદ છે, પરંતુ પૂરેપૂરી સમીક્ષાત્મક પદ્ધતિએ હજી સુધી તો પૂરતા પ્રમાણમાં આગમો પ્રકાશિત થયા નથી, જો કે હવે એ કાર્ય માટે પ્રયાસ ચાલુ થયો છે. એટલે આજ્ઞા છે કે પ્રત્યેક આગમના પ્રારંભમાં વિશિષ્ટ પ્રસ્તાવના અને અંતમાં શબ્દકોષ અપાશે તેમજ એ આગમના સંસ્કૃતિક અધ્યયનના નિષ્કર્ષરૂપ સામગ્રી જુદી તરીકે આવે એ રીતે એની યોજના કરાશે.

આગમોના પુસ્તકારૂઢણના સમયે- એના પ્રથમાદર્શ તૈયાર કરતી વેળાએ એ કાર્ય સત્વર અને સમુચિત રીતે કેમ કરવું તે વિચારાયું હશે અને ત્યારબાદ એ કાર્ય હાથ ધરાયું હશે -એમ ઉપલબ્ધ આગમોમાં જાવ, જહા, અંક અને વણ્ણના ઉલ્લેખ જોતાં જણાય છે. આ ચારે જાતના ઉલ્લેખો ઉવાસગદસામાં નમરે પડે છે.

તીર્થંકર, શ્રમણ, રાજા, નગર, ચૈત્ય ઇત્યાદિનાં વર્ણુન ફરીથી એક કે વધારે વાર રજૂ કરવાના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થતાં. આગમોના પ્રણેતાઓએ નીચે મુજબના કોઈ એક વિકલ્પનું કે અન્ય જ કોઈનું અને તેમ હોય તો તે કયું તે જણાવવા માટે હજી સુધી તો કોઈ સાધન મળી આવ્યું નથી:-

(૧) નવેસરથી અન્ય વર્ણુન કરવું. જો આ વિકલ્પ સાચો હોય તો ધર્મપ્રધાન આગમોમાં આવાં વર્ણુનો ખાસ ઉપયોગી નહિ જણાયાથી શું આગળ ઉપર એ જતા કરાયા હશે?

(૨) પહેલાં કરેલા વર્ણુનમાં યથાવિધ પરિવર્તન કરી વર્ણુન કરવું.

(૩) પહેલાં કરેલા વર્ણુનને અધ્યેસતું કરવાની ભક્ષામણ કરવી પરંતુ એવું વર્ણુન તૈયાર ન કરો આપવું.

(૪) પહેલાં કરેલું વર્ણુન કશા ફેરફાર વિના રજૂ કરવું.

(૫) પહેલાં કરેલું વર્ણુન રજૂ ન કરતાં તે જ જોવાની ભક્ષામણ કરવી.

ઉપલબ્ધ આગમોમાં તો ફરીથી મૂળ કે ખાસ પરિવર્તનપૂર્વકનું વર્ણુન ન આપતાં પહેલાંનું વર્ણુન જોવાનું સૂચન કરાયેલું જોવાય છે. આવું કોઈ દાષ્ટ વર્ણુન બરાબર અધ્યેસતું અન્યત્ર નથી હોતું એમ

૨૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

ડૉ. પી. એલ. વૈદે ઉવાસગદસાનાં ટિપ્પણો (પૃ. ૨૦૫)માં સૂચવ્યું છે. જો આ હકીકત યથાર્થ હોય તે માટે “વણ્યુઓ” છપાવનારે કે એના સંપાદકે યોગ્ય નોંધ કરવી જોઈએ.

‘વણ્યુઓ’ (સં. વણ્યક) એટલે બીજાંદાસ વણ્યુન એવો એનો અર્થ કાચ છે. આને અંગ્રેજીમાં Stereotyped description તેમજ slide પણ કહે છે. આગમો પાછળ (પ્રાકૃત)માં-અદ્ધમાગહી (અર્ધમાગહી) યાને આર્ષ પ્રાકૃતમાં રચાયેલા હોવાથી વણ્યુઓની ભાષા પણ એ જ છે. આગમોના સંસ્કૃતમાં વિવરણ કરનારા પોતપોતાના વિવરણમાં કોઈ કોઈવાર સમગ્ર ‘વણ્યુઓ’ રજૂ કરી તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે આથી વિવરણ વિના જો આગમ છપાવાયેલો હોય તો એ વણ્યુઓ માટે તપાસ કરવાની રહે છે. કહેવાનું કે અન્ય આગમ જોવાની જરૂર પડે છે. આર્ષ ‘વણ્યુઓ’ એક પુસ્તકરૂપે પ્રસિદ્ધ થવા ઘટે જેથી આ મુશ્કેલી દૂર થાય. સાથે સાથે વણ્યુઓનું સંસ્કૃત વિવરણ હોય તો તે છપાવવું જોઈએ અને તેમ ન બને તો એમાંના દુર્ગમ શબ્દોનાં વિવરણમાંથી મળી આવતાં સંસ્કૃત સમીકરણો અપાવાં જોઈએ, વળી વણ્યુઓનું ગુજરાતી અને ખાસ કરીને તો અંગ્રેજી ભાષાંતર રજૂ થવું ઘટે. વિશેષમાં ‘વણ્યુઓ’ને અનુરૂપ ચિત્ર તૈયાર કરાવવું અને તે પણ અપાય તો તે અધિક લાભદાયક બને. વળી અવા પુસ્તકના અંતમાં સાંસ્કૃતિક અધ્યયન માટે ઉપયોગી થઈ પડે એવી સામગ્રીની સૂચી અપાવી જોઈએ. ‘વણ્યુઓ’થી સૂચિત વણ્યુન કવિની કુશલતાનું ધોતન કરતું હોવાથી એ કાવ્યરસિકોને આનંદદાયક થઈ પડે તેમ છે. આથી પણ ‘વણ્યુઓ’ એકત્રિત કરી એ સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ કરાવો જોઈએ.

‘વણ્યુઓ’ તરીકે ઓળખાવાતા આગમો પૈકી કેટલાક-હા. ત.

તિથોગાદી અઘાપિ અપ્રકાશિત છે. એમાં ‘વણ્યુઓ’ હોવાનો સંભવ નથી એટલે એ વાત બાબુએ રખાય તો પણ પ્રકાશિત તમામ આગમો મારી સામે નથી એટલે ખૂટતા આગમો મેળવી એ બધા તપાસી જવા માટે અત્યારે અનુકૂળતા નથી આથી વણ્યુઓની કામચલાઉ સૂચી રજૂ કરી સંતોષ માનવો પડે છે. આ સૂચી હું રજૂ કરું તે પૂર્વે એ વાત નોંધીશ કે વણ્યુઓના નીચે સુચ્ય ત્રણ પ્રકાર જોવાય છે અને એ હિસાબે એવા ત્રણ વર્ગ પડે છે:—

(૧) જેનું વણ્યુન અપવું જોઈએ પણ અપાવું નથી તે વણ્યુન વણ્યુના ઉલ્લેખ પછી ‘વણ્યુઓ’ શબ્દનો પ્રયોગ કરો જેમાં દર્શાવાયું છે તે. ‘વણ્યુઓ.’ દા. ત. નાયાધર્મ કહા (સુ. ૧, અ. ૧, સુ. ૧)માંની પંક્તિ નામે “ચમ્પા નામ નગરી દ્વાર્યા વણ્યુઓ.”

(૨) વણ્યુનું વણ્યુન ન આપતાં વણ્યુનગત શરૂઆતના એકાદ બે શબ્દો તેમજ અંતમાંનો એકાદેક શબ્દ આપી અને એ બેની વચ્ચેના ખૂટતા શબ્દો ન આપતાં ‘જન’નો પ્રયોગ કરી સૂચવાયેલ ‘વણ્યુઓ’ દા. ત. ઉવાસગદસા (અ. ૧)માં “મહાર્ચરિણ જાઘ સ્વપરોળ” ૨.

(૩) વણ્યુનું વણ્યુન ન આપતાં એ માટે ‘જહા’ શબ્દ કહો એ વણ્યુનું સૂચન કરતું ‘વણ્યુઓ’ દા. ત. ઉવાસગદસામાં “જહા પૂરાળો” તેમજ નાયાધર્મ કહા (સુ. ૧, અ. ૮, સુ. ૮૧)માં “જહા તેચનિસળો” ૪ આમ જે વણ્યુઓના ત્રણ વર્ગ પડે છે તેને લગતી એકેક સૂચી નીચે મુજબ છે:—

૪ ‘તેચનિસળ’થી અભપડેપસરિએ ગોશાલકચરિતનો ઉલ્લેખ કર્યો.

૧ વણ્યુન યોગ્ય સૂચેતન કે અચેતન પદાર્થ.

૨ આ વણ્યુઓમાં વિભક્તિ પૂરતું પરિવર્તન કરવાનું છે.

૩ પૂરણું વણ્યુન, વિવાહપણ્યુત્તિ (સ ૩, ઉ. ૨)માં નથી, પરંતુ ત્યાં તો રા. ૧, ઉ. ૧માંના નીચેના તાપસ્યું વણ્યુન જોવાની બલામણુ છે તો અહીં પૂરણુંને અદ્ધે તામસિનો ઉલ્લેખ કરાયો હોત તો કેમ ?

વર્ણકો અને વર્ણનો

૨૯

[૧] વળ્લજો

નિમય	આગમ
નગરી	ઓવવાધ્ય (સુત ૧, પ્રો. સુરુની આવૃત્તિ)
૧ ઐત્ય	,, (સુત ૨)
રાગ્ન	,, (સુત ૧૧)
રાણી	,, (સુત ૧૨)
ઉદ્યાન	?

ઉદ્યાન માટે વિવાહસૂચનાં ઉલ્લેખ છે.

[૨] જાવ

વર્ણ	‘જાવ’ ક્યાં છે ?	સંપૂર્ણ ઉલ્લેખવાળો આગમ
જંખુરવાળી	ઉવાસગદસા (કંડિકા ૨)	જાયા ધમ્મકહા (સુયકખંધ ૧, અબ્જ-યણ ૧, સુત ૫)
૨ મહાવીરવાળી	,, (કંડિકા ૨)	ઓવવાધ્ય (સુત ૧૬)
પર્ષદા-જમકયા	,, (કંડિકા ૧૧)	,, (સુત ૫૬ અને ૫૭)
૩ રથ	,, (કંડિકા ૫૯)	વિવાહપણ્ણતિ (સયગ ૯, ઉદેયગ ૩૩, સુત ૩૮૦)
પ્રમાત	,, (કંડિકા ૬૬)	નાયાધમ્મકહા (સુય ૧, અ ૧, સુત ૧૨)
દેવ (અસુરકુમાર)	,, (કંડિકા ૧૧૨)	ઓળનાધ્ય (સુત ૩૩)
શક	,, (કંડિકા ૧૧૩)	વિવાહપણ્ણતિ (સ. ૩, ઉ. ૨, સુત ૧૪૪)
તરુણ	,, (કંડિકા ૨૧૯)	?
દીક્ષિત	,, (કંડિકા ૨૧૦)	?

[૩] જહા

વર્ણ	દેશાન્ત	આગમ
પુરુષ	તામલિ	વિવાહપણ્ણતિ (સ. ૩, ઉ. ૧ સુત ૧૩૪-૫)
પ્રીતિધન	મહાખલ	,, (સ. ૧૧, ઉ. ૧૧, સુત ૪૩૦)
જ્યાનન્દ	પુરુષ	,, (સ. ૩, ઉ. ૨, સુત ૧૪૪)
પવિધાન		
(ધરનાવતંસ)	સુર્યામદેવનું બિમાન	રાયપસેણુધન (સુત ૨૭)
દનાટયવિધિ (૩૨ પ્રકાર)	,,	,, (સુત ૨૪)

૧ આમાં ‘અસૌક’ વૃક્ષ અને પૃથ્વીશિલાપદ્ધતું જે વર્ણન ઓવવાધ્યમાં છે તે સમજ લેવું.

૨ એમના હેતુ, ‘નમુચુચું’માં આવતાં વિશેષણોપૂર્વકતું આ વર્ણન છે.

૩ આનું સંપૂર્ણ વર્ણન ઉવાસગદસા (કંડિકા ૨૦૬)માં અપાયું છે તેનું કેમ ?

૪ આનન્દ માટે પુરુણની ભલામણ કરાઈ પરંતુ એ પુરુષ માટે તો તામલિ તાપસની ભલામણ કરાઈ છે એ આનન્દ માટે સીધે સીધી તામલિની ભલામણ કેમ કરાઈ નહિ ?

૫-૬ આ જગ માટે વિવાહપણ્ણતિ (સ. ૩, ઉ. ૧, સુત ૧૩૪)માં રાયપસેણુધન જોવાની ભલામણ કરાઈ છે.

૩૦

શ્રી આત્મભાષ્ય પ્રકાશ

સંતુલન—જેન આગમોમાં જેમ વણ્યુઅ છે તેમ પ્રો. વિન્તર્નિસના ૧૬૫૧ મુજબ સ્પર્શસ્તિ-વહિઓના અગમમાં તેમજ દિનેશ્વરસેન વચેરેનાં બંગાળી કાવ્યોમાં પણ છે.

આગમોમાં એવાં પણ કેટલાંક વિશિષ્ટ વણ્યુનો છે કે જેનો ફરીથી સંધિનીધો ઉપયોગ કરવો નથી કે કરવાનું સચન પણ જણાતું નથી પરંતુ જે સાહિત્યાદિની દૃષ્ટિએ મહત્વનું સ્થાન ભેગવે છે. ૧ આ વણ્યુનોની સંપૂર્ણ સચી અત્યારે તૈયાર થઇ શકે તેમ ન હોવાથી આવાં કેટલાંક વણ્યુનો હું નેહું છું:-

વિષય

અગમ

વીરરત્ન	સુગડ (સુયકપંથ ૧, અજ્ઞયણ ૬)
ચમર ઇન્દ્રનો ઉત્પાત	વિવાહપણ્યુતિ (સ. ૩, ઉ. ૨, સુત ૧૪૪)
નિષ્ક્રમણ (જ્યાતિનું)	„ (સ. ૯, ઉ. ૩૩, સુત ૩૮૫)
અભયકુમાર મંત્રી	નાથાધર્મકહા (સુય. ૧, અ. ૧, સુત ૭)
૨ પ્રાસદ	„ (સુય. ૧, અ. ૧, સુત ૧૯)
ધારિણીનું શયનગૃહ	„ (સુય. ૧, અ. ૧, સુત ૯)
સ્વયંવર	„ (સુય. ૧, અ. ૧૬ સુત ૧૧૭ ૧૨૦)
નારદ	„ (સુય. ૧, અ. ૧૬, સુત ૧૨૨)
વ્યાયામશાળા	„ (સુય. ૧, અ. ૧, સુત ૧૩)
શ્રેણિકનું સ્નાનગૃહ	„ („ „ „)
શ્રેણિકનો શણગાર	„ („ „ „)
મેઘ (દોહડ)	„ („ „ „)
પિશાચ	„ (સુય. ૧, અ. ૯, સુત ૬૯)
સમુદ્રયાત્રા	„ (સુય. ૧, અ. ૯, સુત ૬૯)
નોકાભંગ	„ (સુય. ૧, અ. ૯, સુત ૮૦)
૭ ઝડતુ	„ (સુય. ૧, અ. ૯, સુત ૮૧)
પિશાચ	ઉવાસગદસા (અ. ૨, કંડિકા ૯૪)
હાથી	„ (અ. ૨, કંડિકા ૧૦૧)
૩ સર્પ	„ (અ. ૨ કંડિકા ૧૦૭)
રથ	„ (અ. ૭, „ ૨૦૬)
ધન્ય અનગાર	અણ્ણતરૌવવાદ્યસ (વજ્ર ૩, સુત ૩)
મણિકા (મામંવજ)	વિવાગસુય (સુય. ૧, અ. ૨, સુત ૮)
બંદીખાનાનો વ્યવસ્થાપક (Jailor)	„ (સુય. ૧, અ. ૬, સુત ૨૪-૨૫)

૧ જુઓ A History of the Indian Literature (Vol. II, p. 450, fn. ૩ તેમજ p. 585, fn.).

૨ આ બૌદ્ધોનો એક ફિરકો છે.

૧. આમ જોઈ આ વણ્યુનો પણ 'વણ્યુઅ'ની જેમ અને અને ત્યાં સુધી એની સાથે જ પ્રકાશિત કરાવાં જોઈએ ૨ જ્યાંનું વણ્યુન રાધ (સુત ૨૭)માંના પ્રેક્ષાગૃહના વણ્યુનને મળતું આવે છે. ૩. 'દૃષ્ટિવિષ' સારું વણ્યુન વિવાહ (મ. ૧૫. ઉ. ૫૪૭)માં છે.

વર્ણકો અને વર્ણનો

૩૧

વસ્ત્રોડો (નેમિનાથનો)	ઉત્તરજ્યોત્ષુ (અ. ૨૨, શ્લો. ૯-૧૩)
અપ્સરાઓ	ઓવવાદ્ય (સુત ૩૮)
શક અને એનાં આશ્રયણો	પદ્મનેસવણકૃપ (સુત ૧૩)
ત્રિશલાનું શયનગૃહ	,, (સુત ૩૩)
ચૌદ સ્વપ્ન (હાથી વગેરે)	,, (,, ૩૩-૪૬)
ઉપસ્થાનશાલા (કચેરી)	,, (,, ૫૮)
પ્રભાત	,, (,, ૬૦)
વ્યાયામ	,, (,, ૬૧)
સ્નાનગૃહ અને આશ્રયણો (સિદ્ધાર્થ)	,, (,, ૬૨)
પુત્ર જન્મનો ઉત્સવ	,, (,, ૧૦૦)
સ્થિતિપતિતા (દસ દિવસની)	,, (,, ૧૦૧)
લોકાન્તિકોની ઉક્તિ	,, (,, ૧૧૨)
નિષ્ક્રમણ (મહાવીરસ્વામીનું)	,, (,, ૧૧૩)
મહાવીરસ્વામીની અનગાર તરીકેની રતુતિ	,, (,, ૧૧૬)
સિદ્ધાંતનું જીવ વaidya's III, 2, 137ff. જીવાજીવાભિગમ (૩, ૨, ૧૩૭ છ.)	
ચૈલસરૂપ con p 52 ff. રાયપ્સેણવજ્ર	રાયપ્સેણવજ્ર

પદ્મનેસવણામનાં કેટલાંક વર્ણનો અન્ય આગમોમાં એક યા બીજી રીતે દૃષ્ટિગોચર થાય છે તેો પછી એ માટે 'વણુઅ', 'જવ' કે 'જહા'નો ઉપયોગ કેમ કરાયો નથી ?

ઉપર્યુક્ત 'વણુઅ' અને વર્ણનો એક સાથે છપાવનાર —એક જ પુસ્તકરૂપે પ્રકાશિત કરનાર જેને નિમ્નલિખિત ચાર બાબતોને પણ સ્થાન આપે તેો એ પુસ્તકની ઉપયોગિતા અને મહત્તામાં વૃદ્ધિ થાય તેમ છે:—

(૧) આગમોમાં સંસ્કૃત વિવરણો માં આવતાં વિશિષ્ટ વર્ણનો. દા. ત. વિવાહપણ્ણતિ

(મ. ૧ ના અમયદેવસંસ્કૃત વિવરણની લગભગ શરૂઆતના ભાગમાં પંચમાંગને જયકુંજર હાથીની ઉપમા આપી એ હાથીનું કરાયેલું વર્ણન તેમજ અંતરંગપોનાં નર અને નારીનાં પણ્યવણાની મલયગિરિ-સંસ્કૃત વૃત્તિમાંનાં વર્ણનો.

(૨) દેટલીક નામાવલીઓ. આના સ્પષ્ટીકરણાર્થે હું હાલ તુરત નીચેની ગણાવું છું.

સોળ રેઓ નાયાધમ્મકહા (સુપ. ૧, અ. ૧, સુત ૧૬)

,, રોમો ,, (સુપ. ૧, અ. ૧, સુત ૬૪)

ખોતેર કળાઓ ,, (સુપ. ૧, અ. ૧, સુત ૧૮)

માટીનાં નવ વાસણો ,, ઉવાસગદસા (અ. ૭, કંડિકા ૧૮૪)

અર વાવો નન્દીસુરાની યુદ્ધિણુ (ચૂણિ)નું પત્ર ૧

(૩) લગભગ સમાનાર્થક શબ્દાવલીઓ. જેમકે આદિક્વદ ૪ (ઉવાસગદસા, કંડિકા ૭૬)

(૪) સમૂહાત્મક પદાવલી, જેમકે અસળ ૪, પુષ્ક ૫ અને આલમ્બન નં. ૪. આ ત્રણે માટે જુઓ ઉવાસગદસા (કંડિકા ૬૬)

૧ આની હરિભદ્રસંસ્કૃત ટીકામાં તેમજ મહાયગિરિસંસ્કૃત ટીકામાં પણ લગભગ આ જ ઉદ્દેશ્ય છે.

સુખ પ્રાપ્તિ અને ઉન્નતિનો માર્ગ

લેખક : કેદારનાથજી

મારો એ પ્રયત્ન છે કે મારું જીવન શુદ્ધ થાય અને હું 'બીજાઓનું' જીવન શુદ્ધ બનાવવામાં સહાયક થાઉં. આપણું દરેક કાર્ય શુદ્ધ થાય અને નિર્દોષ થાય. વિશુદ્ધિ અને નિર્દોષ કર્મ એ આપણું સાધન છે. અને જીવનશુદ્ધિ એ સાધ્ય છે. એટલા માટે શુદ્ધ સાધ્ય માટે સાધના પણ વિશુદ્ધ અને નિર્દોષ જ હોવી જોઈએ. અને એથી દરેક વ્યક્તિએ એ જોવું જોઈએ કે એના હારા મનાઈ કર્મ યોગ્ય છે या નહીં. ભાવના શુદ્ધ હોય એટલું પૂરતું નથી, પરંતુ તેને અનુરૂપ કર્મ કરતા રહેવાથી જ કર્મમાં શુદ્ધિ આવે છે.

ક્રિયા તો નાનું બાળક અને માનવેતર પ્રાણી પણ કરે છે પરંતુ એ કર્મ નથી હોતું. ક્રિયા કર્મ રૂપમાં ત્યારે પરિણત થાય છે જ્યારે તે વિચારપૂર્વક કરવામાં આવી હોય. કર્મ તો બધાય કરે છે. એ દુષ્ટ કર્મ પણ થઈ શકે અને ઉત્તમ કર્મ પણ. સ્વર્થ બુદ્ધિથી પણ કર્મ કરવામાં આવે છે અને પરમાર્થ બુદ્ધિથી પણ. પરંતુ એ કર્મ જ ધર્મ રૂપ હોય છે જેમાં બધાનું કલ્યાણ હોય. મનુષ્યની ઉન્નતિ ધર્મથી થાય છે, જે મનુષ્ય શુદ્ધ અને બધા માટે કલ્યાણપ્રદ હોય તેવું કર્મ કરશે તે જ આગળ વધશે. એની ઉન્નતિ થશે. ઉન્નતતાથી પોતાનું તો હિત થાય જ છે પરંતુ જો તે વિવેકપૂર્વક કરવામાં આવે તો જોના પર ઉપકાર કરવામાં આવે છે તેનું પણ હિત થાય છે. ઉદારતા શુદ્ધ બુદ્ધિથી અને વિવેકપૂર્વક કરવામાં આવે સારે જ તે ધર્મ બને છે. આ જીવનશુદ્ધિ, ચિત્તશુદ્ધિ અથવા આત્મશુદ્ધિ છે. વિશુદ્ધ નિર્દોષ અને સર્વહિતકારી કર્મ જ ધર્મ છે.

મનુષ્યની વૃત્તિ

મનુષ્યની વૃત્તિઓમાં શુદ્ધ-અશુદ્ધનું મિશ્રણ થાય

છે. અનુચિત, ઉન્નત, હીન તથા હ્રસ્વ વૃત્તિઓનું મિશ્રણ રહે છે. એટલા માટે સંતો કહેતા હોય છે કે કર્મ કરીને એના પર વારંવાર વિચાર કરવો જોઈએ, અને ક્યાંક કર્મ ફરીફરી કરવા રહેલું જોઈએ જેથી એ કર્મ સારાં અને નિર્દોષ બને-જેમ અક્ષર અને સારા અક્ષરમાં તફાવત હોય છે. વારંવાર અક્ષર લખવાની અને વારંવાર સારા અક્ષર લખવાનો પ્રયત્ન કરવાથી સારા અક્ષર સુંદર બની જાય છે. આ વાત કર્મોને પણ લાગુ પડે છે. વારંવાર સાવજાની પૂર્વક કર્મ કરવાથી કર્મમાં કુશળતા આવે છે. જેમ કોઈ નવો શિખાઉ ચિત્રકાર ચિત્ર બનાવે છે પરંતુ એના ચિત્રમાં અને કુશળ ચિત્રકારના ઉત્તમ ચિત્રમાં ફરક હોય છે. કારણ કે કુશળ ચિત્રકારે એ કાર્ય વારંવાર કરીને કુશળતા પ્રાપ્ત કરી છે. એટલા માટે સંતોએ કહ્યું છે કે કર્મ કરવાથી કુશળતા પ્રાપ્ત થાય છે. ધ્યાન લાગતા માટે છે. ભણવામાં પણ એમ જ થાય છે કોઈ એક પુસ્તક એક વાર વાંચવાથી તેનો સંપૂર્ણ આશય ધ્યાનમાં નથી આવતો.

કર્મોનો સમૂહ મળીને જ જીવન થાય છે. આપણું એક કર્મ શુદ્ધ, સારું અને નિર્દોષ બને તો આપણું જીવન પણ શુદ્ધ થશે. જેમ ૧૦૦ નવા પૈના મળીને રૂપિયો થાય છે અને એક એક નવા રૂપિયાનો હિસાબ રાખીએ ત્યારે જ રૂપિયાનો હિસાબ રાખી શકાય છે.

બધા મળીને કામ કરીએ

કોઈ પણ વ્યક્તિ એકલી કામ કરી હોય છે તો તેની ગતિ મંદ હોય છે, પરંતુ જો બધા સોફા મળીને કરીએ તો એમાં વિશેષ ગતિ આવે છે. એક વ્યક્તિના

(અનુસંધાન—કોબટલ પેજ ૨)

ચાલવામાં અને સોના ચાલવામાં ફરક હોય છે. એમાં વ્યવસ્થિતપણું, અનુચાસન અને વેગ હોય છે. એટલા માટે હું કહું છું કે સંગઠન જોઈએ. સામુદાયિક ભાવ જોઈએ. સામુદાયિક ભાવથી જ નો આદર્શ તો સાથે સાથે ચાલી શકીશું. આપણે ચાલવામાં ગતિ પણ આપશે. જેમ એક છોકરો ઘરમાં રહીને ભણે અને નિશાળમાં જાય તેમાં ફરક છે. કોઈ વ્યક્તિ એકસો વ્યાયામ કરે અને વ્યાયામશાળામાં જઈને વ્યાયામ કરે તેમાં ફરક છે. સામુદાયિક રૂપમાં કામ કરવાથી શક્તિ વધે છે. સમુદાય બળ છે. એક છોકરો અંધારામાં નથી જઈ શકતો પણ બે સાથે હોવાથી અંધારામાં નિર્ભયતાપૂર્વક જાય છે. આપણે સાથે મળીને કામ કરીએ તો શક્તિ વધે છે. મદદ થઈ શકે છે. એક બીજને પ્રેમભાવથી ત્રુટિ બતાવી શકાય છે. એથી પરસ્પર લાભ થાય છે.

દરેક વ્યક્તિમાં કંઈ ને કંઈ વિશેષતા હોય છે. બધી વિશેષતાઓ હોતી નથી; પરંતુ સાથે રહેવાથી એક બીજની વિશેષતાનો એક બીજને લાભ મળે છે. જેમ એક ઘરમાં એક બાઇ ડોક્ટર, એક વકીલ, એક શિક્ષક અને એક વ્યાપારી છે. તે બધાની વિશેષતા એક જ કુટુંબમાં હોવાથી લાભ મળે છે.

કયા કાર્યક્રમને અપનાવીએ

આપણે બધા મળીને અહીં વિચાર કરીએ છીએ કે આપણા બધામાં શુદ્ધિ આવે, પરંતુ એને માટે કયો રસ્તો છે ? કયા કાર્યક્રમને આપણે અપનાવીએ ? મારી દૃષ્ટિમાં આપણામાંથી પ્રત્યેક વ્યક્તિ એ માનવા લાગે કે મેં જે કંઈ મેળવ્યું છે તે મારું એકલાનું નથી. પરંતુ સમસ્ત સમાજનું છે તો આ સમસ્યા ધણી ઉઠી જાય, કારણ મનુષ્ય એકલું રહેવાવાળું પ્રાણી નથી. એ સમાજમાં રહે છે અને સમાજિક પ્રાણી છે. એટલા માટે તે જે કંઈ કમાય છે તે તેનું એકલાનું નથી, પરંતુ સમાજનું છે. હું મારા માટે અને મારા ઉપર આધાર રાખનારાઓ માટે જોઈએ આવશ્યક હોય તેટલું જ લઉં. એનાથી અધિક લેવું તે ન્યાયદૃષ્ટિથી યોગ્ય નથી. મહેનત કરવાવાળો તેનું

મહેનતામણું લે—તેથી ઝાઝું લેવું એ ચોરી છે. કારણ કે જે ચીજની બીજને જરૂર છે એનો આગળ પર કોઈ વાર પોતાને, પોતાના સંતાનને કે આત્મીય-જનોને કામ આવશે એટલા માટે સંગ્રહ કરી રાખવો એ દ્રોહ છે. એટલા માટે આપણે જરૂરી હોય તેટલું રાખીને બાકી સમાજને આપી દેવું જોઈએ.

સાચું સુખ બીજાઓને દેવામાં છે

પરંતુ આજે તો સમાજમાં પૈસા કમાવની જ હોડ ચાલી છે. લોકો જરૂરત માટે જ નહીં પરંતુ મોજ—શોખ અને દેખાવમાં ખર્ચ વધારે છે. સારી વાતમાં હરીફાઈ કરતા નથી, પરંતુ ખરાબ વાતમાં, મૂર્ખાઈમાં હરીફાઈ કરે છે. દરેક વ્યક્તિ દેખાવ પાછળ આજે નિર્થક ખર્ચ કરી રહી છે. એના માટે એને પૈસા કમાવા પડે છે ઠગપણ કરવી પડે છે. બીજાઓનું શોષણ કરવું પડે છે. એમાં સાચું સુખ નથી. સાચું સુખ બીજાઓને દેવામાં છે; પરંતુ આપણને તો ઢંગ બેઢંગથી કમાવાની અને ખર્ચ કરવાની આદત પડી ગઈ છે. જે વિચાર કરીને કહીએ તો શું વાસ્તવમાં તેમાં સુખ છે ? માલુમ પડશે કે એનાથી ફક્ત આપણા મનની બેચેની દૂર થાય છે અને એ સુખ નથી. જેવા રીતે કોઈ મોહક ચીજ દેખીને બેચેની થઈ, તો આપણે તે ખરીદીને બેચેની દૂર કરી; પરંતુ જ્યારે એનાથી પણ વધુ સારી ચીજ જોવા મળે છે ત્યારે દૂર કરીને પ્રાપ્ત કરેલું સુખ ક્ષણિક થઈ જાય છે. જે બીડી પીતો નથી એને બેચેની નથી થતી; પણ બીડી પીવાવાળાને બીડી ન મળે તો બેચેની થાય છે. એજ વાત માંગ, ગાંજો, અરીચ, શગવ વગેરેના વ્યસનોવાળાની છે. બેચેનીને મિટાડતી અને ફરી બેચેની વધારતી, આ કામ ચાલુ રહે છે. પુત્રહીને ખજવાળવાથી ખાજ મટતી નથી પણ વધતી જાય છે. આ જ હાલ નાના-મોટા તમામ વ્યસનોના છે જેણે પોતાની આદત, આવશ્યકતાઓ વધુ વધારી લીધી છે એ સુખી છે જેણે આદતોને મર્યાદામાં રાખી છે તે સુખી છે ?

(ક્રમશઃ)

Reg. N. B. 431

મંગલવાણી

વીર પ્રત્યે મને પક્ષપાત નથી અને કપિલ આદિ પ્રત્યે મને ક્ષેપ નથી. જેમનું વચન શ્રુતિવાણું હોય તેનું જ સર્વથા ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે.

—શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી

મોહનો ત્યાગ કરીને જે આત્મા સ્વયમેવ આત્મામાં આત્માને જાણે છે, તે જાણપણું જ તેનું ચારિત્ર છે, તેજ તેનું જ્ઞાન છે અને તેજ તેનું દર્શન છે.

—શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય

જન્મ જરા મરણે કહીએ, આ સંસાર અસાર તો,
કર્મા કર્મ સહુ અનુભવે એ, કોઈ ન રાખણહાર તો;

—શ્રી વિનયવિજયજી

પુહવીને જે છત્ર પરે કરે, મેરુનો કરે દંડ રે,
તે પણ ગયા હાથ ધસંતા, મૂકી સર્વ અખંડ રે;

—શ્રી રૂપવિજયજી

પરપરિણામિકતા અછે, જે તુજ પુદ્ગલ ભોગ હો મિત્ત !
જડચલ જગની એકનો, ન ઘટે તુજને ભોગ હો મિત્ત !

—શ્રી દેવચંદ્રજી

શુદ્ધ ભાવને શૂની કિરિયા, બેહુમાં અંતર કેતોજી ?
ઝળહળતો સૂરજ ને ખગ્ગુઓ, તાસ તેજમાં તેતોજી

—શ્રી યશોવિજયજી

નિજ સ્વરૂપ જે કિરિયા સાધે, તેહ અધ્યાત્મ લહિયેરે,
જે કિરિયા કરી ચઢગતિ સાધે, તે ન અધ્યાત્મ કહિયેરે.

—શ્રી આનંદવનજી

પ્રકાશક : ખીમચંદ ચાંપશી શાહ, શ્રી જૈન આત્માનંદ સમાવતી
મુદ્રક : હરિલાલ દેવચંદ શેઠ : : આનંદ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ : ભાવનગર.