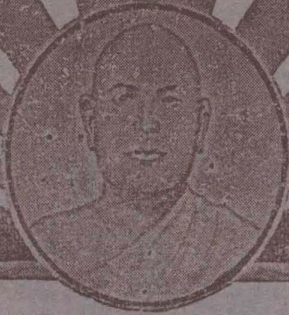

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

SHRI ATMANAND

PRAKASH

ધર્મ

આપણા વડિલોએ, સંબંધીઓએ કે રાજ્યે ભલે નક્કી કરી આપ્યું હોય કે તમારું હિત આમા જ છે, તે છતાં તે ઉપરાંત તમે જાતે તમારું હિત શેમાં રહ્યું છે, તે સમજવા મથો ને તે પામવા પ્રયત્ન કરો તે તમારો ધર્મ છે. જે વર્તન બીજાના હિતમાં વિરોધી નથી જે પ્રયત્ન તમને તમારા કલ્યાણ પ્રત્યે દોરી જાય છે તે વર્તન, તે પ્રયત્ન, તે આચારવિચાર તે તમારો ધર્મ છે. જુ, ધાતુ ઉપરથી ધર્મ શબ્દ યોગ્ય છે. જે એટલે ધારણ કરવું. માનવમાં પોતાના વિકાસના, ઉન્નતિના, આત્મકલ્યાણના જે સ્વાભાવિક ગુણ છે તેને પકડી રાખવા, ઝાલી રાખવા, વિકસાવવા, તેનું નામ ધર્મ. કુટુંબમાં, જ્ઞાતિમાં, સમાજમાં, રાજ્યમાં કે વિદ્યમાં આપણો જે વિચાર કે વ્યવહાર, આપણો પોતાનો અને તે સાથે બીજાનો આત્મતિક ઉત્કર્ષમાં ફાળો આપનાર હોય તે ધર્મ છે.

આ અર્થમાં જે ધાર્મિક છે તે જ પોતાનું કે બીજાનું કંઈ કે ભલું કરી શકશે. જેને ખરેખર પોતાનું કલ્યાણ પામવાની દાનત નથી, પોતાનું પરમ હિત શું છે તે સમજવા વૃત્તિ કે શક્તિ નથી તે બાહ્યે પથાર બળવી રાખે તો પણ તેથી પરમ કલ્યાણને પામતો નથી. જો ધર્મને તેના ખરા સ્વરૂપને આપણે વળગી રહી શું તો ધર્મ આપણને અંતિમ શ્રેય સુધી લઈ ગયા વગર રહેશે નહીં.

મુકુંદરાય વિજયશંકર

પુસ્તક ૫૬
અંક
૭

પ્રકાશક :-
શ્રી જ્ઞેન સ્વામીનંદ સંજ્ઞા
ભાવનગર

વેશાખ
સં. ૨૦૨૮

For Private And Personal Use Only

વર્ષ પંચમં]

વૈશાખ તા. ૭-૫-૬૨

[અંક ૭]

સુ મા ષિ ત

ગુણૈર્નુગતાં યાતિ નોતુંગોનાસનેન ના ।

પ્રાસાદશિખરસ્થોઽપિન્કાકઃ કિન્ ગરુડાયતે ॥

માનવી ગુણોથી ઉચ્ચપણાને પામે છે, ઊંચા આસનથી નહિ. મહેલની ટાચ ઉપર બેઠેલો હોવા છતાં કાગડો શું ગરુડ બની જાય છે ? વિવરણ — ભારતીય સંસ્કૃતિએ ભૌતિક સિદ્ધિઓને કદી જીવનનું લક્ષ્ય નથી માન્યું. અર્થને પણ એણે ધર્મને માર્ગે મોક્ષ પ્રાપ્તિના એક સાધન તરીકે જ સ્વીકારેલ છે. ભૌતિક સિદ્ધિઓના ચરમ શિખરે પહોંચેલા રાવણને તો એણે રાક્ષસ કે અસુર જ ગણ્યો છે. આપણી સંસ્કૃતિને દૈવીસંસ્કૃતિ જ સ્વીકાર્ય છે, આસુરી નહિ. માનવીનું મન કદી નિષ્ક્રિય રહેતું નથી. માનવી પોતાનાં જીવનમાં સદગુણનો વિકાસ કરવાનો સજગ પ્રયત્ન ન કરે તો દુર્ગુણો અને આસુરી સંપત્તિનો અહો જરૂર બની જવાનું. ઉચ્ચતમ આસન માનવ જીવનને ઊચ્ચ બનાવી શકતું નથી એટલે જ ભર્તૃહરિ કહેછે કે મહેલની ટાચ ઉપર બેઠેલો કાગડો કદિ ગરુડ બની શકતો નથી.

સ્વરૂપાનંદાર્થ તલસતી શુદ્ધવૃત્તિની

આત્મપ્રભુ પ્રત્યે પ્રાર્થના

મહારા પ્રાણજીવન પરમેશ રમેશ મહેશ છે !
સૃષ્ટા નિજ સૃષ્ટિ તણા, વ્યક્તિ સમષ્ટિના !
ગુણાકર ગુણાતીન. ગંભિર ગુણે ભર્યા !
આવેા નિજ ધરનાથ, અમી ભરી દૃષ્ટિના !
અંતર તાર સિતાર બજે તુજ સ્મરણના.
ધબકે અંતર તાર, પ્રભુ તુજ સૃષ્ટિના,
લોકતા નિજ ગુણ, લોગી, યોગે અદ્ભૂત હા !
રસના રટે તુંજ નામ, સાગર અમીવૃષ્ટિના !
તુજ સ્થર્ષે બનું ધન્ય, ઉત્કર્ષ સ્વધર્મના !
અલખ અગોચર શ્રીધર નટવર મુક્તિના !

ધબકે દિલ ધબકાર, રગેરગ અંખના,
આતમના આધાર જડે કશી યુક્તિના.
નિરંજન નિરાકાર, અલખ લખાયના.
નિર્મળ પ્રેમાળ ધાર, અંખુ જડે મુક્તિના.
લકિત દિપક તેલ શ્રદ્ધા દિલ કેડીયે.
ટમટમ પ્રકટાવી જ્યોત-છતાં ભેવા શક્તિના
અંતર શાન્તિ અનૂપ. જ્યોતિ પ્રકટાવજે,
શિરમણિ લકિત છાપ, સદાશિવ છાપજે.
તું તો દયા ધન દેવ, છાનું તુંથી કાંઈ ના !
અર્પણ મણિનું ભેર, મનામણાં લકિતના !

સ્વ-પાદરાકર

દ રિ દ તા

સંગં નૌવ હિ કશ્વિદસ્ય કુરુતે.

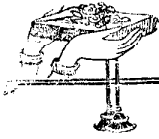
સંભાષ્યતે નાદરાત્

સંપ્રાપ્તો ગૃહમુત્સવેષુ ધનિનાં

સાવજ્ઞમાલોક્યયતે !

કુરાદેવ મહાજનસ્ય વિહરત્યષ્પચ્છતે લજ્ઞધાયા
મન્યે નિર્ધનતા પ્રકામમપરં વષ્ટં મહાપાતકમ્.

ગરીબ માણસની કેાઇ સોખત કરતું નથી, તેને
કેાઇ આદરથી બોલાવતું નથી, ધનિકોને ધેર
ઉત્સવ વખતે બે તે જઇ ચડે છે તો સૌ એના
તરફ તિરસ્કારની નજરથી બુચે છે. પોતામાં
ખીજ ધણા પ્રકારની યોગ્યતા હોવા છતાં
નિર્ધનતાની લજ્જાને લીધે તે મોટા ધનિક
માણસથી દૂર રહે છે. ખરેખર મને એમ જણાય
છે કે જે પાંચ મહાપાતકો ગણવામાં
આવેલાં છે તે બધાથી વધી નવ એવું ગરી-
બાઈ એ છટું મહાપાતક છે.

ઉના

‘ઉના, પૂના અને ગઢ જૂના એ ત્રણે જૂના’ એ કહેવત અનુસાર ઉના, પૂના અને ગઢ એ ત્રણે પ્રાચીન નગરો હોવાનું જણાય છે. પ્રાચીન લેખોમાં ઉનાનો ઉત્તતનગર અથવા ઉત્તતપુરથી ઉલ્લેખ કરેલો જોવામાં આવે છે.

પહેલાં અહીં શ્રાવકોનાં માત્ર દશેક ઘર હતાં. પણ મહુવાથી શ્રી વિજયધર્મસૂરિ મહારાજનાં સંસારી કુટુંબનાં અને અન્ય બે-ત્રણ ઘરના કુટુંબો રહેવાને આવ્યાં છે, એ પછી ખીજાં ગામોમાંથી પણ અહીં રહેવાને આવ્યાં. આમ અત્યારે લગભગ ત્રીશેક ઘરના જૈનોની વસ્તી છે.

શ્રી હીરવિજયસૂરિમહારાજના સમયમાં આ સ્થળેની ઉત્તત અવસ્થા હતી. જૈનોની વસ્તી ઘુબળા હતી. એ સમયે અહીં પાંચ જૈન મંદિરો વિદ્યમાન હતા. મોટી સાતસો પોષાધશ્ચાલા અને ઉપાશ્રયો હતા. એ ઉપરથી અહીં શ્રાવકોની વસ્તી કેટલી હશે તેનું અનુમાન નીકળે છે. શ્રી હીરવિજયસૂરિ વગેરે આચાર્યો આ નગરમાં સ્વર્ગસ્થ થતાં આ ગામ શુરુતીર્થ તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામેલું છે.

આજે અહીં છ જૈન મંદિરો વિદ્યમાન છે.

૧. શ્રી આદીશ્વર ભગવાનનું મંદિર

મૂળ ગભારામાં શ્રી આદીશ્વર ભગવાનની બહામી રંગની મનોહર મૂર્તિ છે. તેની બંને બાજુએ સવા-ફૂટની શ્વેત આરસની બે કાઉસગિઆ મૂર્તિઓ છે. આ કાઉસગિઆ મૂર્તિઓ ખીજા પ્રદેશથી આવેલી હોય એમ જણાય છે. મૂળગભારામાં આરસની ૧૧ પ્રતિમાઓ છે.

મંદિરમાં પ્રવેશ કરતાં ડાબી બાજુ તરફની પહેલી દેરીમાં આરસની ત્રણ પ્રતિમાઓ છે. એક મૂર્તિ ગૌતમસ્વામી મહુધરની છે. તેમના મસ્તક પાછળ ઓઘો છે. એક હાથમાં નવકારવાળી અને બીજા હાથમાં મુહપતિ છે. નીચે લેખ નથી.

અંધિકાદેવીની બે નાની ધાતુ મૂર્તિઓ છે. એક બાળક દેવીની મૂર્તિના બોળામાં બેઠેલું છે જ્યારે બીજી બાળક બેઠેલું જોવાય છે. આમાંની એક મૂર્તિ નીચે સં. ૧૫૨૧ નો લેખ ઉત્કીર્ણ છે.

પાસેની બીજી દેરીમાં આરસની ત્રણ મૂર્તિઓ છે. અને ધાતુની સાવ નાની ત્રણ એકલ મૂર્તિઓ છે.

ભમતીમાં ૨૫ દેરીઓ છે. દરેકમાં એકેક ભગવાનની પ્રતિમા પધરાવેલી છે. ચોવીશ દેરીમાં આ આદીશ્વર ભગની નીચે આ પ્રકારે લેખ હતો એમ ઉપાં શ્રી સમયસુંદર રચિત ‘સામાચારીશ્વર’માં ઉલ્લેખ કરેલો છે.

પવમેવ શ્રી દ્વીપાસન્ન શ્રીડનાનગરે ભૂમિ-
ગૃહાન્તર્વર્તિ પ્રતિમા પ્રશસ્તાવપિ લિખિતમસ્તિ ।
યથા નવાજ્ઞવૃત્તિકાર ઝમયદેવસૂરિ સંતાનીઝેઃ
શ્રી ધર્મઘોષસૂરિભિઃ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥

પરંતુ આ મૂર્તિનો અહીં પત્તો નથી. આરસની ૨૪ મૂર્તિઓ છે જ્યારે પચીશમી એક દેરીમાં ધાતુની પ્રતિમા બિરાજમાન છે.

મંદિરની નીચે બોંયરું છે, બોંયરામાં શ્રી અમ્મી-ઝરા પાર્શ્વનાથની બહામી રંગની મનોહર મૂર્તિ બિરાજમાન છે. આ મૂર્તિમાંથી વખતોવખત અમ્મી

૮૪

આત્માનાં દે પ્રકાશ

ઝરતું રહેતું હોવાથી તેને લોકો 'અમીઝરા' નામથી ઓળખે છે.

અહીં ભોંયરામાં એક સફેદ મૂઝત્રાળો મોટો વૃદ્ધ સાપ રહે છે. કાષ્ટ કોર્ષ વખત ભગવાનની મૂર્તિ ઉપર ફેણથી છત્ર કરીને ઉભેલો પણ જોવામાં આવે છે. આ સાપ કોર્ષના ઉપર ધસારો કરતો નથી. ભોંયરામાં અત્યંત શાંતિ અને એકાંત છે.

આ ભોંયરાની પાછળ એક ખીજું ભોંયરું પણ છે. તેમાં બહુ મોટી શ્રી આદીશ્વર ભગવંતની મૂર્તિ પાંચ ફૂટ ઊંચી છે. ઉપર મૂળનાયક આદીશ્વર ભગવંત છે. તે અને ભોંયરામાં તેમની ડાબી બાજુએ આદીશ્વર ભગવંત છે. ખીજી તરફ શ્રી નેમનાથ ભગવાનની મૂર્તિ છે. તે મૂર્તિઓ જીર્ણ થઈ જવાથી સં. ૧૯૫૩ માં લેપ કરાવવામાં આવ્યો છે. આ ત્રણે મૂર્તિઓ બદામી રંગની છે.

અગાઉ આ ભોંયરું બહુ નાનું હતું. તેનું ખારણું બારી જેવડું નાનું હતું. પૂજારી મહા મુશ્કેલીથી અંદર જઈને પૂજા કરી આવતો. ખીજું કોર્ષ અંદર જઈ શકતું નહોતું. આથી સં. ૧૯૫૮માં રંગમંડપ અને પક્ષાસનનું કામ થઈ કરાવવામાં આવેલું ત્યારે આ ભોંયરું પણ સુધારવામાં આવ્યું. હવે તેમાં સૌ કોર્ષ સરળતાથી જઈ શકે છે.

આ મંદિર કોણે ક્યારે બંધાવ્યું એ સંબંધી કોર્ષ ઉલ્લેખ મળતો નથી.

૨. શ્રી સંભવનાથ ભગવંતનું મંદિર

મૂળનાયક શ્રી સંભવનાથ ભગવાનની આરસની મનોહર મૂર્તિ પંચતીર્થી સહિત છે. તેનું પરિકર ખૂબ નકશીવાળું અને ભવ્ય છે. નીચેની ગાદી પણ શિષ્ય-યુક્ત છે. ગાદીમાં વચ્ચે દેવી છે. તે પછી હાથી, સિંહ, દેવી એ પ્રકારે બંને બાજુએ શિષ્યકળા ભર્યા આલેખનો છે. તેની નીચે ધર્મસૂત્રની આકૃતિ કોત-

રેલી છે. ચક્રની બંને તરફ એકેક હરણુનો દેખાવ આપ્યો છે. આ ગાદી પ્રાચીન જણાય છે. જ્યારે મૂળ નાયકની પલાંઠી નીચે લેખ છે તેમાં સં. ૧૬૬૫ના જેક શુદ્ધિ ૧૧ ને શનિવારે દીવના રહેવાસી ઓસવાલ સાતીય પારખ મેઘજનાં ધર્મપત્ની લાડકાબાઈએ આ બિંબ બરાબરુ એમ જણાવ્યું છે. આ પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા શ્રી વિજયસેનસૂરિ મહારાજે કરેલી છે.

આ ગભારામાં મૂળનાયક સિવાય આરસની ૧૦ પ્રતિમાઓ છે સિવાય, ધાતુની પંચતીર્થી ૮, ધાતુમી એકલમૂર્તિ ૪ અને એક ધાતુની ગૌતમસ્વામીની મૂર્તિ છે. શ્યામવર્ણની એક કાઉસગિયા પ્રતિમા છે. મૂર્તિઓ નીચે કાષ્ટ લેખ જોવામાં આવતો નથી.

સં. ૧૯૫૮ના ચૈત્ર શુદ્ધિ પના દિવસે આ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં આવ્યો એ સંબંધી એક તખ્તની અહીં ભીંતમાં જડેલી છે.

આ મંદિર ત્રણ ગભારાવાળું છે ને મનોહર લાગે છે. મોટી પ્રતિમાઓ આહ્વાદક છે.

અગાઉ આ દેરાસર કુંભારવાડામાં હતું એમ આ સ્થળના શ્રાવકો કહે છે. આજે તો અહીં કુંભાર-વાડામાં મકાનો બંધાઈ ગયાં છે. જે વખતે શ્રી આદીશ્વર ભગવાન અને શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનના દેરાસરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરવામાં આવ્યો તે વખતે આ મંદિરને કુંભારવાડામાંથી વધાવી લઈ સં. ૧૯૫૯ ના વૈશાખ સુદિ ૧૨ ના રોજ અહીં પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી.

જ્યારે કુંભારવાડામાં આ મંદિર હતું ત્યારે ૬૨ પ્રતિમાઓ હતી, એક ઓવીશીનો પદ્મ અને એક અષ્ટભાંગલિકની પાટલી હતી, વળી ગામના કોઠેની અંદર ખોદકામ કરવામાં આવ્યું ત્યારે ૧૮ પ્રતિમાઓ નીકળી આવી હતી. આ બધીયે મળીને ૮૦ પ્રતિમા. આની આ મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠા કરવાનો શ્રી સંબંધેના ધરાદો હતો પરંતુ જૈન વસ્તી ઓછી હોવાથી મૂર્તિ-ઓનો પરિવાર વધારવો ઠીક નથી એમ સમજીને

ઉના

૮૫

શ્રીસંઘે અહીં ૧૩ પ્રતિમાઓ તેમજ એક કાઉસગિયા પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરાવી, બાકીનાં બિંબો ભાવનગર, પાલીતાણુ, મુંબઈ વગેરે સ્થળે આપી દેવામાં આવ્યાં.

૩. શ્રી સંભવનાથનું બીજું મંદિર

મૂળનાયક શ્રી આદીશ્વર ભગવાન તથા શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનનાં બે દેરાસરો હતાં તે બંનેની વચ્ચે પાલી જગ્યા હોવાથી શ્રીસંઘે એક નાનું દેરાસર અંધાવીને મૂળનાયક શ્રી સંભવનાથ ભ. ની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરાવી છે.

૪. શાંતિનાથ ભગવાનનું મંદિર

મૂળનાયક શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનની આરસની મૂર્તિ પંચતીર્થા સહિત છે. તેનું પરિકર નકશાવાળું છે. પરિકરના કાઉસગિયા નીચે લખેલ છે.

મૂળનાયકની જમણી બાજુએ શ્રી અંબિકાનાથ ભગવાન અને ડાબી બાજુએ શ્રી મહાવીર પ્રભુની મૂર્તિઓ છે. શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનની પ્રતિમા ઉનાના રહેવાસી દોશી કીકા વીરજીએ ભરાવીને સં. ૧૬૬૫માં તેની પ્રતિષ્ઠા શ્રી વિજયસેનસુરિ હસ્તક કરાવી છે.

મૂળનાયક સિવાય આરસની ૪ પ્રતિમાઓ છે અને ધાતુની ૩ મૂર્તિઓ છે.

ભગતીમાં ૨૩ દેરીઓ છે, તેમાં એક દેરી પાલી છે, અને બે દેરીમાં એકેક ધાતુમૂર્તિ છે. આઠ દેરીઓમાં આરસની એકેક પ્રતિમા છે અને બાર દેરીઓમાં આરસની એકલતીર્થા અને પંચતીર્થા વગેરે મૂર્તિઓ છે.

સમામંડપમાં આરસનું ચૌમુખી સમવસરણુ છે. આનું શિષ્ટ પ્રાચીન જણાય છે પણ તેના ઉપર લેખ જોવામાં આવતો નથી.

‘જૈન તીર્થોના ઇતિહાસ’ નામક પુસ્તકમાં આ દેરાસરનું નામ આપ્યું નથી, પરંતુ તેની અંદર રહેલ

શ્રી સંભવનાથ ભગવાનના મંદિરનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

૫. શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું મંદિર

મૂળનાયક શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની મૂર્તિ શ્યામવર્ણની છે તે બહુ પ્રાચીન હોય એમ જણાય છે. બ્યારે આ પ્રતિમાનું પ્રક્ષાલન કરવામાં આવે છે ત્યારે અને રાત્રે રોશનીના વખતે પ્રતિમાના દરેક ભાગમાં કાંઈ એવી તેજસ્વિતા ચમકી જાય છે કે, પ્રતિમા રત્નપાષાણુ મિશ્રિત હોય એવો ભાસ થાય છે.

મૂળનાયકની બંને બાજુની પ્રતિમાઓ પાલી-તાણાના બાપુ માધવલાલજીના દેરાસરમાં છે.

આ દેરાસરમાં ગોતમસ્વામી ગણધરની બે આરસ પ્રતિમાઓ છે. તેની પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૬૫૮માં શ્રી વિજયસેનસુરિ મહારાજે કરી હતી.

૧. પાલીતાણુના આ દેરાસરમાં મૂળનાયક શ્રી સુમતિનાથ ભગવાનની મૂર્તિ શ્યામવર્ણની છે. અને તેમની પડખેની બંને શ્યામવર્ણની બે મૂર્તિઓ છે તે આ ઉનાના પાંચમા દેરાસરમાંથી લાવીને પધરાવેલ છે.

મૂળગભારાની બહાર રંગમંડપમાં જમણી તેમજ ડાબી બાજુની ભીંતમાં એકેક ગોખલો છે. ડાબી બાજુના ગોખલામાં શેઠ-શેઠાણીની મૂર્તિઓ હાથજોડીને બેસી છે. આ મૂર્તિ દેરાસર અંધાવનારની હશે એવું અનુમાન છે.

એ જ રીતે જમણી તરફના ગોખલામાં પણ એક શેઠ-શેઠાણીની મૂર્તિ હાથ જોડીને બેસેલી છે એમણે પણ આ દેરાસરનો કાંઈ ભાગ અથવા જીર્ણોદ્ધાર વગેરે કાર્ય કર્યાના સ્મરણમાં મૂકેલી હશે એમ લાગે છે.

૬. શ્રી નેમિનાથ ભગવાનનું મંદિર

મંદિરમાં મૂળનાયક શ્રી નેમિનાથ ભગવાનની મૂર્તિ ખીરાજમાન છે. મૂળનાયક સાથે આરસની ૨૪ પ્રતિમાઓ છે.

૮૬

આત્માનંદ પ્રકાશ

ઉપરાંત અહીં એક અંધિકાવીરની સુંદર મૂર્તિ છે. એક બાળક બોળામાં છે અને બીજી તે દેવીની પાસે બેઠેલું છે. મૂર્તિ પાસે આમ્રલુંબ પશુ બતાવી છે.

અહીં એક પગલાં જોડી છે પણ તે કોનાં હશે તે જાણ્યું કંઈ જ જણવામાં આવતું નથી.

શ્રી નેમિનાથ ભગંતથા શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગની પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૬૨૪ના વૈશાખ સુદિ ૭ ના રોજ કરવામાં આવી છે.

અગાઉ આ બંને દેરાસરો જુદા જુદા લતામાં હશે એમ જણાય છે.

આ દેરાસરમાંથી કેટલીક પ્રતિમાઓ અન્ય સ્થળે મોકલવામાં આવી છે. દીવ, ઉના દેલવાડામાંથી ૪૦ આરસ પ્રતિમાઓ મુંબઈના ગોડીજીના મંદિરમાં, ૩૨ આરસ પ્રતિમાઓ ભાવનગરના દાદા સાહેબના દેરાસરમાં અને ૨ મૂર્તિઓ ભાવનગરના ગોડીજીના મંદિરમાં આપવામાં આવી છે. ૩ પ્રતિમાઓ જામનગર તાપ્તાના લાલપુરમાં આપી છે. એ સિવાય ધાતુની લગભગ ૧૦૦૦ પ્રતિમાઓ જુદા જુદા ધણા સ્થળે મોકલી દેવામાં આવી છે. તેમાં થે ખાસ કરીને કદંબ-ગિરિમાં ઘણી મૂર્તિઓ અહીંયા મળેલી છે.

સં. ૧૪૮૩માં રચાયેલ એક સ્તવન (વિહસિ ત્રિવેણી, પરિશિષ્ટ બીજી)માં ઉનામાં શ્રી શાંતિનાથ ભ. તું મંદિર હોવાનું આ પ્રકારે જણાવ્યું છે.

ઉનઘ -એ પુરવરિ સંતિ.

વિજય તિલકસંસ્કૃત 'ચૈત્ય પરિપાટી' કડી: ૪માં ઉનામાં શ્રી આદીશ્વર ભ. તું મંદિર હોવાનું આ પ્રકારે જણાવ્યું છે.

“ઉનાગઢિ મરૂદેવી તંજુઉ.”

ચૌદમાં સૈકામાં શ્રીવિનયપ્રભ ઉપાધ્યાયે રચેલી ‘તીર્થમાળા’માં ઉનામાં શ્રી મહાવીરસ્વામીનું મંદિર હોવાનો આ પ્રકારે ઉલ્લેખ મળે છે.

“વીરુ ઉજ્જવિ”

અઢારમાં સૈકામાં સૌભાગ્યવિજયજીએ રચેલી ‘તીર્થમાળા’માં ત્રણ સરિવર્યોના સ્તૂપ હોવાનો ઉલ્લેખ આ પ્રકારે કર્યો છે.

“ઉનામે પગલાં ભલા છે ઉજલા રે,

ગુણનાયક થૂલ તીન.”

ઉપા. શ્રી મેષવિજયજી મં. અઢારમાં સૈકામાં રચેલી ‘પાર્શ્વનાથ નામામાળા’માં ઉનામે અમીઝરા પાર્શ્વનાથ ભગની મૂર્તિ હોવાનું આ પ્રકારે જણાવ્યું છે.

“અવવંત ધ્યાઉ પાસ વલેજઉ

અમીઝરો ઉનઘ વડલેજઉ.”

“અ મી ઝરો મનરૂ બી.”

પ્રા. તી. પ. ૧૦૨ કડી ૫૯

શ્રી મેરુકર્તિએ ‘શાશ્વત તીર્થમાળા’ લખી છે તેમાં શાશ્વત તીર્થો પૈકી ઉના અને દીવનો પણ આ પ્રકારે ઉલ્લેખ કર્યો છે.

“ઉનઘ દીવ પ્રસિદ્ધી”

*

આ તીર્થમાં શ્રી રાજસાગર શિષ્ય રવિચાગરજી મહારાજે સં. ૧૭૫૭માં મૌન એકાદશીની કથા રચી હતી.

ચોથી દીપ્રા દષ્ટિની સઝાય

ડાહટર વલ્લભાદાસ નેણસીભાઇ

(૧) યોગ દષ્ટિ ચોથી કહીજી
દીપ્રા તીહાં ન ઉત્યાન,
પ્રાણુયામ તે ભાવથીજી
દીપ પ્રભા સમ જ્ઞાન;

મનમોહન જીનજી મીઠી તાહરી વાણુ-
ભાવાર્થ:-

આ દષ્ટિને સમ્યક્સાધક વા સમ્યક્ત્વ સમીયા દષ્ટિ કહેછે. કારણ કે આ દષ્ટિમાં આવનાર જીવાત્મા અંતર-મુર્ત્તમાં જ સમક્તિને પામે છે. સાધનોનો પૂણું ઉપાસક બનીને સાધ્યની નજદીક આવે છે. જે પરમાર્થ માર્ગ પામવાની તીવ્ર જસાસાપૂર્વક નિષ્કામપણે સદ્-ગુરૂની આજ્ઞાથી, સત સાધનો પણ સેવવામાં આવે તો પરમ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય છે; પરંતુ તેજ સાધનો જે અસદ્ગુરૂની આજ્ઞાપૂર્વક બાહ્ય ભાવે સ્વચ્છંદપૂર્વક લોકરંજનતાપૂર્વક અને અજ્ઞાનપણે સેવવામાં આવે તો અનંત સંસારની વૃદ્ધિ થાય છે.

શ્રી આચારાંગ સૂત્રમાં “આ સવા સૌ પરિસવા અ પરિસવા એ આસવા” જે આશ્રવના કારણો છે તેજ પરિસવા એટલે કર્મબંધનથી મુક્ત થવાના કારણો છે અને જે કર્મબંધનથી મુક્ત થવાના સાધનો છે તે જ કર્મબંધનના કારણો છે. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે કર્મબંધન કે કર્મની મુક્તિ એ બહારના નિમિત્ત કારણોમાં નથી પણ તે કારણોનું પરિણમન કરનાર આત્મામાં જ છે. આત્માથી જીવે બાહ્ય નિમિત્તોમાં પ્રતિબંધ તથા કલ્પઅહને છાડીને જે સાધનથી પોતાનું શ્રેય થતું હોય તેજ સાધનોનું સદ્ગુરૂની આજ્ઞાપૂર્વક, મનની શુદ્ધિ તથા સ્થિરતાપૂર્વક, બીજા સાધનો તરફ અચ્ચી-

પણું ન રાખતાં, મધ્યસ્થ ભાવ રાખીને સેવન કરવા-થીજ સાધ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આ ચોથી દષ્ટિમાં દીપકના પ્રકાશ જેવો અંતર-ભોધ થાય છે. આ દષ્ટિમાં રહેલો જીવાત્મા યોગની વિશેષ સ્થિરતાથી અને વિશેષ શુદ્ધિથી સાધ્યની નજીક આવેલ હોવાથી, સદ્સાધનોનું સેવન એકાગ્રતાપૂર્વક કરતો હોવાથી બીજી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કે ક્રિયા તરફ વૃત્તિનું ઉત્યાન થતું નથી. એટલે વૃત્તિ દોરાતી નથી. કારણ કે મન અને પવનનો વિશેષ સંયમી બને છે.

યોગશાસ્ત્રમાં દર્શાવે છે કે જે પુરૂષ પવનનો જ્ય કરવા શક્તિમાન થાય છે તે વૃત્તિ અને મનનો જ્ય સુખમતાથી કરી શકે છે.

પવનની વ્યાખ્યા:-

(૧) સમાન—નાભિ અને હૃદય વચ્ચેનો વાયુ.

(૨) ઉદાન—હૃદય અને મસ્તક વચ્ચેનો વાયુ.

(૩) વ્યાન—સમગ્ર ત્વચામાં પ્રસરતો વાયુ.

(૪) અપાન—અંગના અનેક વિભાગોમાં પ્રસરતો વાયુ.

(૫) પ્રાણુયામ—શ્વાસોશ્વાસનો વાયુ.

નેતી કર્મ, નૌલી કર્મ, તથા ધોતી કર્મ વિગેરે યોગની અનેક બાહ્ય ક્રિયાઓથી શરીરમાં વ્યાપી રહેલાં રોગાદિના અરૂચિ પુદ્ગલો અને અરૂચિ હવાને દૂર કરીને યોગાભ્યાસી મનુષ્ય પ્રથમ શરીરની શુદ્ધિ કરે છે, તે પછી યમ-નિયમાદિ સદાચારોથી તથા યોગાસનોથી કાયાને સ્થિર કરે છે. અને તે પછી પ્રાણુયામાદિ સાધનોથી એટલે રેચક-પૂરક અને કુંબક

૮૮

આત્માનન્દ પ્રકાશ

વિગેરના પ્રયોગોથી આસનું રૂંધન કરીને તેને બાહ્ય-રક્ષામાં ચઢાવીને જગતની બાહ્ય ઉપાધિ તથા કલ્પના-ઓથી નિવૃત્ત થઇને અંતરમાં સ્થીર પરિણામી થઇને આત્મસ્વરૂપનું ચિંતન કરવા સુવિચાર શ્રેણી (વિવેક દષ્ટિ) ને પ્રગટ કરે છે તેને પ્રાણાયામની ભાવસિદ્ધિ કહે છે, જેમ ક્ષપક શ્રેણી પ્રગટ થયા પછી અંતર-મુક્તીનાં કેવળજ્ઞાન થાય છે તેમ આત્માર્થી જીવને સુવિચાર શ્રેણી પ્રગટ થયા પછી અંતરમુક્તીનાં જ સમ્યક્ત્વ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રાણાયામની ભાવ-શુદ્ધિ એ સમ્યક્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવામાં શ્રેષ્ઠ સાધન છે અને તે સમાન વિગેરે પાંચ પ્રકારના પવનનો સહજ ભાવે (હઠભાવે નહીં) જપ કરવાથી પ્રાણાયામની શુદ્ધિ થાય છે. આવો અપૂર્વ યોગ કરનાર એવા હે મનમોહન જીનેશ્વર—તારી અપૂર્વ વાણી મીઠી, મનોહર છે અને જ્ઞાસુ આત્માને પરમ હિતકાસી છે—

(૨) બાહ્ય ભાવ રેચક ઇહાંજી,
પૂરક અંતર ભાવ,
કુંભક ચિરતા ગુણે કરીજી,
પ્રાણાયામ સ્વભાવ

મનમોહન જીનેશ્વર

ભાવાર્થ:—જેમ દ્રવ્ય પ્રાણાયામમાં આસનો નિરોધ કરીને દોષિત હવા તથા શારીરિક મલને ત્યાગ કરે તે રેચક, સ્વચ્છ હવા અને શારીરિક શુદ્ધિ મેળવે તે પૂરક, અને શરીર તથા મનની સ્થિરતારૂપ ગુણનું સંરક્ષણ કરે તે કુંભક, એ પ્રમાણે દ્રવ્ય પ્રાણાયામ થાય છે, તેમ અહિંસાત્મભાવ તથા અંતરની મલીન વાસનાઓનો ત્યાગ કરે તે રેચક, અંતરવૃત્તિઓ અને મનનો સંયમ કરીને સદ્ગુણોથી આત્માને સુવાસિત બનાવે તે પૂરક, અને પ્રાપ્ત થયેલા આત્મિક ગુણોને, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ભક્તિ, શ્રદ્ધા, તથા સદ્બોધથી ટકાવી રાખે, સ્થિર રાખે, તે કુંભક જેને ભાવ પ્રાણાયામ કહે છે.

(૩) ધર્મ અર્થે ઇહાં પ્રાણનેજી,
જાંડે પણ નહિ ધર્મ;

પ્રાણ અર્થે સંકટ પડેજી,
જીએ એ દષ્ટિનો મર્મ—
મનમોહન જીનેશ્વર—

ભાવાર્થ:—જેને પરમાર્થ માર્ગનું સાચું રહસ્ય સમજાયું છે તેને “દેહ પાતયામિ વા કાર્ય સાધયામિ” દેહ પડે તો ભલે પડે પણ આત્મહિત સાધવાનું કાર્ય અવસ્ય કરવું જ છે એવો દૃઢ નિશ્ચય થયો હોય છે તે અર્થાત્ પ્રાણાંત કષ્ટ પડે તોપણ ધર્મના—આત્મ-હિતના રક્ષણ માટે સર્વ કષ્ટો, દુઃખો કે સંકટો સહન કરવાને તત્પર થશે. જરા પણ ચલીત કે ભયભીત થશે નહીં. આ દષ્ટિમાં ધર્મ પ્રત્યેની આવી અસીમ પ્રીતિ, અડગતા અને શ્રદ્ધા રોમે રોમ બાપ્ત હોય છે.

(૪) તત્ત્વ શ્રવણ મધુરોદકેજી,
ઇહાં હોયે બોજ પ્રરોહ;
ખાર ઉદ્ધકસમ ભવત્યજેજી,
ગુરુ ભક્તિ અપ્રોહ—

મનમોહન

ભાવાર્થ:—આ દષ્ટિમાં વર્તનાર જીવાત્માને શ્રી સદ્ગુરુના સદ્બોધનું તત્ત્વશ્રવણરૂપી અમૃતનું સિંચન થવાથી ખારો જલરૂપ મિથ્યાત્વ ઉત્પન્ન થયેલ, ભવા-નંદીપણાનો ત્યાગ કરીને સમ્યક્ત્વજ્ઞાનરૂપ બીજાંકુર પ્રગટ થવાની તૈયારી થાય છે. અર્થાત્ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરવાને પૂર્ણ અધિકારી બને છે.

(૫) સૂક્ષ્મ બોધ તોપણ ઇહાજી,
સમકિત વિષુ નવિ હોય;
વેદ સંવેદ્યપદે કહ્યાજી,
તે ન અવેદ્યે જાય.

મનમોહન.

ભાવાર્થ:—આ દષ્ટિમાં ગ્રંથભેદ થવાની તૈયારી હોવાથી જો કે સમ્યક્જ્ઞાનનો સ્વભાવ પ્રગટ થતો નથી, તોપણ તેનો આભાસ થાય છે કારણ કે મિત્રાદિ આ ચાર દષ્ટિમાં સ્વસ્વરૂપનું સંવેદનપણું ન હોવાથી અહીં

ચોથી દીપ્ત દષ્ટિની સમજ

૮૬

સદ્ગુણોપવૃત્તિ વેદન થતું નથી. પણ અવેષ પદ એટલે સ્વાતુલ્યના વેધોનો અભાવ વા મિથ્યાત્વદશા વતે છે તથાપિ અનંતાનુબંધી કષાયનો ઉપશમ થવાથી અને મિથ્યાત્વ મોહનીયનો રસ અતિમંદ થઈ જવાથી મિથ્યાત્વની નિમિત્ત ગ્રંથી, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ભક્તિ, શ્રદ્ધા, અને સદ્ગુણોપવૃત્તિ ધણી જ શિથિલ થઈ જવાથી ગ્રંથીભેદની તૈયારી થાય છે. આત્માની જાગૃતિ અને શુદ્ધિ થવાથી અપૂર્વકરણની નજર આવીને ઉભો રહેલ હોવાથી વેધ સંવેધ અને છે એટલે સ્વસ્વરૂપ, સમ્યગ્જ્ઞાન પામવાનો અધિકારી બને છે.

(૬) વેધ બંધ શિવ હેતુ છે જી

સંવેદન તસ નાણુ;
નય નિર્લેપ અતિ ભણુજી,
વેધ સવેધ પ્રમાણુ.

મનમોહન.

ભાવાર્થ:-વેધપદ એટલે સ્વસ્વરૂપનું સ્વાતુલ્યનું સ્થાન. તેની નજર આવવાથી આત્માના વીર્યબળનું પ્રયત્નજી રજીલ થવાથી અંતરમાં ત્યાગ વૈરાગ્યાદિની પ્રયત્ન ભાવનાઓ જાગૃત થવાથી શુભ રસનો સંગ્રહ થઈને જે પુણ્યબંધ થાય છે તે પણ નિષ્કામ પુણ્ય હોવાથી મોક્ષમાર્ગ સન્મુખ લઈ જવાને સાધનશ્રુત થાય છે. જેથી કારણ ઉપર કાર્યનો ઉપચાર કરવાના ઉપચારિત નયની અપેક્ષાએ વેધપદના અધિકારીને સંવેધપદ એટલે સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવાની ને મુશુક્લ આત્મા નૈગમાદિ સાતે નય, નામાદિ ચાર નિષ્કેષ, સત ભગી, આદિ સાત પ્રમાણોથી તથા ગયા એટલે જેમ ખખર વા સ્વાતુલ્યનું સંવેદન કરવાથી આત્મા પોતાના સ્વસ્વરૂપના સ્વાતુલ્ય તથા પ્રતીતિ કહે છે અને તેજ પ્રતીતિને જ્ઞાની પુરૂષો પ્રમાણશ્રુત માને છે—

(૭) તે પદ ગ્રંથી વિભેદથીજી,
હેલ્લી થાય પ્રવૃત્તિ;

તમ હોહપદ વૃત્તિ સમીજી
તિહાં હોય અંત નિવૃત્તિ.

મનમોહન

ભાવાર્થ:-સ્વાતુલ્ય સ્વસ્વરૂપને વેદાનું જે વેધ સંવેધપદ છે તે મિથ્યાત્વ મોહનીયના ક્ષયોપશમથી અને અનંતાનુબંધી કષાયના ઉપશમથી ગ્રંથી ભેદ થાય ત્યારે જ તે પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. સત્તે અસત્ માનવું અને અસત્તે સત્ માનીને પરપુદ્ગલમાં તદ્દસક્ત થઈ જવું એજ મિથ્યાત્વ વા કર્મની નિમિત્ત ગાંઠ છે તેનો નાશ કરવો તેજ ગ્રંથી ભેદ કહે છે.

યથા પ્રવૃત્તિ કરણુમાંથી નોકળીને સન્માર્ગ પામવાની સાચી જ્ઞાસા થવાથી સત્પુરૂષ શેધીને અંતરદષ્ટિથી વારતવિક રીતે તેને જોળખીને અનન્ય ભક્તિ અને અડગ શ્રદ્ધાથી તેની ઉપાસના કરવાથી તેને સદ્ગુણ અને સદ્કૃપાર્થી તીક્ષ્ણ કુહાડીની ધારથી મિથ્યાત્વની ગ્રંથી હેલતાં એટલે મિથ્યાત્વની મંદતા થતાં આત્મ જાગૃતિ થાય, માર્ગાનુસારી દશા પ્રગટ થાય અને અંતર ત્યાગ-વૈરાગ્યાદિ, આંતરિક ગુણોથી આત્મા જેમ જેમ આગળ વધતે જાય તેમ તેમ મિથ્યાત્વની મંદતા વિશેષ થતી જાય. આ પ્રમાણે આગળ વધતાં વધતાં આત્મા તથા પુદ્ગલના વારતવિક ધર્મેને સમ-જવારૂપ સુવિચાર શ્રેણી (વિવેક શક્તિ) પ્રગટ થવાથી પુદ્ગલના યથાર્થ સ્વસ્વરૂપને સમજીને તેનાથી પર (વિરક્ત) થઈને મિથ્યાત્વ મોહનીય તથા અનંતાનુબંધી કષાયનો ક્ષયોપશમ થવાથી મિથ્યાત્વની ગ્રંથાને ભેદીને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થય તેને જ ગ્રંથીભેદ વેધ સંવેધપદ કે સમ્યગ્જ્ઞાન કહે છે.

આવું અપૂર્વ સમ્યગ્જ્ઞાન થવાથી હેલ્લી પાપ-વૃત્તિ એટલે પર પુદ્ગલમાં પોતાપણની માન્યતા, રમણતા તથા આસક્તિ તેજ આત્મધાતક થય છે તે પાપને અગ્નિથી તપેલા લોહા ઉપર પગ મુકીને આનંદથી ચાલવા જેટલી ધીરજ રાખીને મોહનીય કર્મનું સમ-

૯૦

આત્માનંદ પ્રકાશ

પરિણામે આત્માય યોગપૂર્વક વેદન કરવાથી તથા ધીરજ, દૃઢતા અને સહિષ્ણુતાથી પૂર્વ પ્રારબ્ધોદય કર્મ વિષાકને વેદવાથી તે પાપ પ્રવૃત્તિનો નાશ કરીને એટલે મિથ્યાત્વથી મુક્ત થઇને પરમ તત્વની પ્રાપ્તિ કરે છે—

(૮) એકથકી વિપરીત છે જ,
પદ તે અવેદ્ય સંવેદ્ય;
ભવાભિનંદી જીવને જ;
તે હોય વજ્ર અભેદ્ય.

મનમોહન.

ભાવાર્થ:— ઉપરની ગાથામાં જણાવ્યા પ્રમાણે જે સ્વસ્વરૂપના વેદનથી વિપરીત દશા છે તેને અવેદ્ય (નહિ વેદવા યોગ્ય) મિથ્યાત્વ કહે છે. જે જીવાત્મા સન્માર્ગની સાચી જાણના વિના ગચ્છ-મત-કદાચકની કદપનાઓમાં જ અજ્ઞાન અને સ્વચ્છંદતાથી ધર્મ માની, સન્માર્ગથી વિમુખ રહીને બહિરાત્મભાવ તથા દેહાધ્યાસથી પરપુદ્ગલમાં તદાસક્ત થઇને મિથ્યાત્વની મર્યાદાને દિન પ્રતિદિન ગાઢ, નિખીડ બતાવે છે તે જ જીવભવાનંદી અને છે અર્થાત્ ભવ પરિભ્રમણ કરે છે.

(૯) લોભી, કૃપણ દયામણાજી,
માયી મચ્છર ઠાણ;
ભવાભિનંદી ભય ભયેજી,
અફલ આરંભ અચાણ

મનમોહન.

જે જીવમાં નીચે જણાવેલા આઠ દોષ હોય તેને ભવાભિનંદી જીવ કહે છે.

(૧) લોભી-ઈર્ષ્યા-તૃષ્ણા અને પર પદાર્થોમાં વ્યાભોહિત.

(૨) કૃપણ-પરતું ભણું નહિ ચિંતવતાં, પોતાનો જ સ્વાર્થ સાધનાર અને તુચ્છ સ્વભાવને ધારણ કરનાર.

(૩) દયામણો-સર્વતું અહિત કરનાર, બીજને દુઃખ થાય, ગ્વાન થાય અને કંપારી છૂટે તેનાં અકૃત્ય કરનાર.

(૪) માયી-સ્વાર્થ, પ્રપંચ અને નિર્દયતાથી બીજને હેતરનાર અધર્મ અને દંભતું સેવન કરનાર.

(૫) મચ્છરી-ઈર્ષ્યા, અસહિષ્ણુતા અને અજ્ઞાનતાથી સન્માર્ગ તરફ દ્રેષ રાખનાર, બીજનું સુખ જોઇને બીજી જનાર અને બીજનું દુઃખ જોઇને રાજી થનાર.

(૬) ભયકારી-બીજને ત્રાસ આપનાર, ભય ઉપજાવનાર અને ઉદ્વેગ કરાવનાર.

(૭) અજ્ઞાની-સન્માર્ગથી વિમુખ રહેનાર.

(૮) ભવાનંદી-પરપુદ્ગલમાં અસક્ત થનાર તથા સંસારટર્કિના કાર્યો કરનાર.

આ ભવાભિનંદી વા પુદ્ગલાનંદી જીવ, સ્વચ્છંદ, મતાગ્રહ તથા અજ્ઞાનતાથી ગમે તેટલા શુભ કાર્યો કરે, યમ નિયમાદિ શુભ અનુષ્ઠાનો કરે તથાપિ ઓછી સંજ્ઞા તથા લોકસંજ્ઞાથી ધર્મના નામે થતી સર્વ પ્રવૃત્તિઓ નિષ્ફળ છે. સંસાર પરિણામી છે.

એકજ કોથળીમાં એ વસ્તુઓ !

(લેખક : સાહિત્યચંદ્ર ખાલચંદ હીરાચંદ, માલેગામ)

કોઈ ખાલકના કપડા મેલા થએલા હોય, તેના અંગ ઉપર ખૂબ મેલ ચોંટેલો હોય તેવી અવસ્થામાં તે ખાલકની માતા પણ તેને પાસે આવવા દેતી નથી. તેનું અંગ જ્યારે ઘોષ સાફ કરી લુંછી કાઢે છે ત્યારે જ તે એ ખાલકને નજીકમાં આવવા દે છે. એકાદ વાસણમાં ચીકણો અને જ'દો પદાર્થ ભરેલો હોય ત્યારે એ બહાર કાઢી, વાસણ ઘોષ સાફ કરી પછી જ તેમાં દૂધ જેવો પદાર્થ આપણે ભરીએ છીએ. થેલીમાં રાખ ભરેલી હોય અને એ જ થેલીમાં કેશર, કરતુરી જેવા સુગંધી પદાર્થો ભરવા હોય ત્યારે એ થેલી ખાલી કરી સાફ કરીએ ત્યારે જ તેમાં સુગંધી પદાર્થો ભરી શકીએ અન્યથા નહીં.

એકાદ માણસ કોથળીં ધમધમતો હોય, એની આંખ લાલ થએલી હોય, એનું અંગ ધુજળું હોય એવે સમયે આપણે એને કોઈ ઝીણી જ્ઞાનની વાત સમજાવવાનો પ્રયત્ન પણ ન કરીએ. એવા સમયે એનો કોથ કેમ શાંત થાય, એનું બાન શી રીતે ઠેકાણે આવે એનો જ પ્રયત્ન જ આપણે કરીએ. અને એ સમય જતો કરી થોડા સમય પાકે ત્યારે જ આપણે એની સાથે ખીજ વાત કરીએ. એવી જ રીતે કોષ્ટનું સ્વજન મૃત્યુ પામ્યું હોય, એ માણસ શોકાકુલ અવસ્થામાં હોય, એને ખાનપાન પણ સુઝતું ન હોય એવા પ્રસંગે એની સાથે કોષ્ટ શાંતિથી વિચાર કરવા જેવી વાત કરે નહીં તેમજ કોષ્ટ લોભી માણસ આગળ દાનપુણ્ય જેવી વાત કરી તેને ત્યાજનો બોધ આપીએ ત્યારે તેની ગતિ શું થાય ? તેમજ કામાતુર થઈ ગલીકુંડીઓ શોધી વિવેકશ્રદ્ધ થઈ પશુવૃત્તિ ધારણ કરી આચડતો હોય તેની પાસે સંયમ, ત્યાગ અથવા તપાચરણનો ઉપદેશ કરવાથી શી લાભ ?

અમારો કહેવાનો હેતુ એ છે કે દેશ, કાલ અને પાત્રનો વિચાર કરી પછી જ ધર્મોપદેશ આપી શકાય. સમય અને પરિસ્થિતિનો વિચાર કર્યા વગર સારી વસ્તુ પણ નિરૂપયોગી તો શું પણ ઊલટી નુકસાનકારક નિવડવાનો સંભવ છે. તેને જ્ઞાન આપવું હોય તે માણસ એ જ્ઞાન ગ્રહણ કરવાને લાયક છે કે નહીં ? એ જ્ઞાન ઊરવવાની એમાં શક્તિ છે કે નહીં ? અને આચરણમાં મૂકવાની જેની લાયકાત છે કે નહીં તેનોપણ વિચાર કરવો પડે, અપાત્ર માણસને ઉંચા દરજ્જાના અનુશાન કે જ્ઞાન લણવાના સાધનોમાં વિચાર કર્યા વિના જોડી દેવામાં આવે ત્યારે તે અનુશાન અને જ્ઞાન પણ લાગે.

નાલાયક અને અવિવેકી માણસના હાથમાં અકસ્માત મોટા ધનનો વારસો આવી જાય છે ત્યારે તે એ ધનને ખોટા માર્ગે વેડફી નાખી થોડા જ કાળમાં ફરી જેવો હતો તેવો થઈ બેસે છે. અપાત્ર માણસને તાત્કાલિક જ્ઞાન મળી જાય છે ત્યારે તે જ્ઞાનનો પોતાના નિર્વાહ કે લોકોપકારક કાર્યમાં સારો ઉપયોગ નહીં કરતા લોકોને કનડવામાં અને અનીતિના કાર્યમાં કરે છે. શ્રી ગૌતમ ગણધર ભગવંતને અનેક લબ્ધીઓની સાધનાનું જ્ઞાન હતું પણ તેમણે ખાસ જરૂર જણાઈ અને ખીજે કોષ્ટ માર્ગ ન જણાયો ત્યારે જ એ લબ્ધીનો યથોચિત ઉપયોગ કર્યો એમાં પોતાના જ્ઞાનનો તમાસો નહીં કરતા તે ઊરવવાનો ઉપદેશ સમાએલો છે. ગણધર ભગવંત એ ઊરવી શક્તા હતા, એટલે જ લબ્ધીઓ દીપી નિકળી. એકાદ સામાન્ય માણસના હાથમાં એવું જ્ઞાન જાય તો એ તેવા જ્ઞાનનું ખગર ઉભું કરે પોતાની માનનીબૂખ શમાવવા માટે જ્યાં ત્યાં એનું પ્રદર્શન ઉભું કરે અને છેવટે એ જ્ઞાનને અને પોતાના આત્માને મોઢું

૬૨

આત્માનંદ પ્રકાશ

તુકશાન પહોંચાડે.

હીપ્નેરીઝમ, મેરમેરીઝમ વિગેરે વિદ્યાઓ અમે સારી પેઠે જાણતા હતા. એક સાધુ મહારાજ અમારી સાથે જોડાયા. અને અનેક જાતના પ્રયોગો વરસો સુધી અમોએ યશસ્વી રીતે કરી જોયા. એમાં મુખ્ય શરત એ હતી કે, કોઈપણ માણસના ખાનગી મત-લખના પ્રશ્નોના જવાબો આપવા નહીં. ફક્ત આવી જાતની ગુપ્ત શક્તિઓ હોષ શકે અને છે, એટલું જાણવા પુરતી જ એ પ્રયોગોની મર્યાદા હતી. દાખલા તરીકે દુતવિલંબિત છંદના અક્ષરો કેટલા હોય અને યતિ કેટલા અક્ષરોમાં આવે છે. અગર અજિત અગર વ્યાકરણના પ્રશ્નો ઉકેલ માગવો એવા પ્રશ્નો કે જે સામાન્ય માણસ જાણતો નહોતો તેના જવાબો એક એકરો રહેજે આપે. એવા પ્રયોગો પછી અમોએ એ બધી બાબતો છેવટનો પૂર્ણ વિરામ આપ્યો. સાધુ મહારાજને ખાસ સૂચના આપવામાં આવી કે, આ પ્રયોગો તમારે હવેથી કોઈ દિવસ કરવાજ નહીં. તેમણે પણ સોગંદ પૂર્વક એ સૂચન પાળવાનું વચન આપ્યું. ત્યાર બાદ સાધુજી બીજા ગામ પધાર્યા. ચમત્કારની હકીકત તો પહેલાથી જ પહોંચી ગયેલી. જોબી સોટીયાનું ટાળુ ભેગું થયું. મહારાજને કીર્તિ અને જ્ઞાનનો અર્વ થયો. અને ત્યાંથી તેમના પતનનો શરૂઆત થઈ. વિવેક ભ્રષ્ટાનાં મવતિ વિનિષાદ: શતમૂલ:। સોટીયાઓ પાયમાલ થયા. બધું ગુમાવી બેઠા. અને સાધુ મહારાજે તો સાધુપણું ગુમાવ્યું જ. અને સાથે સાથે માનવતા પણ ગુમાવી. અને ભ્રષ્ટપણે મોતને ભેટ્યા.

આ પ્રત્યક્ષ થયેલી ઘટના છે. એથી આપણને ઘણું જાણવા અને સમજવાનું મળે છે. ચમત્કાર એ અહં કે હું પણાને પોષણ આપે છે. અને સ્વાભાવિક વિકાસ અહં કે હું પણાના ત્યાગમાંથી જન્મે છે. ચમત્કારમાં અહંને આગળ કરી આજ્ઞા કરવાની હોય છે. અને એમ કહી આત્માની શક્તિ ખોલી પડે છે. એટલેજ આવી હઠયોગથી મેળવેલી સિદ્ધિ નિરપયોગીજ નહીં પણ તુકશાનકારક બણેલી છે.

અને એવી સિદ્ધિ મેળવવાનો નિષેધ પણ કરેલો છે. ત્યાગ, સંયમ અને તપશ્ચર્યાથી સિદ્ધિ મળે છે એમાં અહંપણાની અંધ હોતી નથી. તેથી જ તેવી સિદ્ધિથી આત્માને તુકશાન થતું નથી. એટલે આપણામાં કોઈ પણ એક જાતની વસ્તુ રહી શકે એ જાતની નહીં. અહંભાવનો ત્યાગ અને અહંભાવને પોષણ એક સાથે કેમ સંભવે? માટે જ અમો કહીએ છીએ કે, એકજ કોથળામાં વિરૂદ્ધ ગુણ ધરાવનારી એ વસ્તુઓ ભરવી યોગ્ય નથી. એમ કરવાથી જાને વસ્તુઓના ગુણો નષ્ટ થઈ જવાના. અને છેવટે કોથળો પણ નકામો થઈ જવાનો. માટે જ આત્માની એકાંતે ઉત્તી જ સાધવી હોય અને આત્માની અવનતિ અટકાવવી હોય તો આત્માને પોષણ મળે, આત્મા નિર્મલ થતો રહે એવા જ ગુણોનો અંજી-કાર કરો.

આપણે કોઈ ઉપર ક્રોધ કરીએ, તેને અમે તેવા દૂષણો આપતા રહીએ અને સાથે સાથે એની ઉપર દયા અને કરુણા બતાવવાની વાત કરીએ એ કેમ અને? વિષય વાસનાને મુક્તકાર મૂકી પણ જેવું વર્તન કરતા રહીએ અને સાથે સાથે સંયમની વાતો હાંકીએ જઈએ એ સુસંગત શી રીતે બની શકે? કીર્તિ, બહુમાન, મોટાઈ અને હું પણું પળવાર પણ જતું નહીં કરીએ અને નામના કે કીર્તિ માટે મરી ફીટીએ અને સાથે સાથે ત્યાગ અને વૈરાગ્યના બળમાં ફૂંકતા રહીએ ત્યારે એથી આપણા આત્માને ગુણ શી રીતે થાય? એટલા માટે જ અમો કહીએ છીએ કે, વિરોધી ગુણો ધરાવનારી વસ્તુઓ એકત્ર સેહેજ ભાવે રહેજ નહીં. ફક્ત વેશ પલટો કરવાથી ગુણ પલટો થઈ જ શકતો નથી.

આપણે નવી જગ્યામાં રહેવા જવાનું હોય ત્યારે તે ધરને પહેલાં સાફ કરવું પડે. પૂરોકચરો કાઢી નાખવો પડે. ત્યારેજ નવું સાહિત્ય ત્યાં ગોઠવો શકાય. આપણે પહેલાં નો કચરો કાપમ રાખી નિવાસ કરવા બારીએ તો એ આપણું કામ અસંગત અને અસર્પક્ષમજ નિવડે તેવીજ રીતે

ધંધનના દ્વાર ક્યારે ઉઘડશે ?

મુનિ જનકવિજયજી

જૈન ધર્મની અહિંસા, અનેકાન્તવાદ અને અસાંપ્રદાયિકતાનું મથર્થ જ્ઞાન જે કરી લે છે તે આ સિદ્ધાન્તો તરફ આકર્ષાયા વગર રહેતો નથી. ભગવાન મહાવીર પ્રભુએ શરૂઆતથી સિદ્ધાન્તોની આજ્ઞા યુગમાં ખૂબ જ જરૂર છે. વિશ્વમાં સ્થાયી શાંતિના ઉપાયોની પૂર્વની અપેક્ષાએ આજે વધારે જરૂર છે.

દેશમાં સ્વતંત્રતા આવ્યા પછી સાંપ્રદાયિકતા અને ભેદભાવનાને ઉત્તેજન આપવાવાળા પ્રવૃત્તિઓનું મૂલ્ય ઘટતું જાય છે. લોકોમાં પ્રત્યેક ધર્મ સંપ્રદાયના તત્વોને જાણવાની ભૂખ વધતી જાય છે. તેવા સમયે જો આપણે ભગવાન મહાવીરના સિદ્ધાન્તોનો પ્રચાર વાસ્તવિક રીતે કરવો જ હોય તો સર્વ પ્રથમ આપણે આપણું અન્તર્નિરીક્ષણ કર્યા વગર નહીં જ ચાલે,

કારણકે સિદ્ધાન્ત અથવા મંતવ્યો મમે તેટલા જિંયા હોય પણ જો તેના અનુયાયીઓમાં જ તે સિદ્ધાન્તોનું આચરણ ન હોય તો તેનો પ્રચાર ન જ થાય તે સહજ છે અને તે સિદ્ધાન્ત કે ધર્મના સાચા અનુયાયીઓ પણ ન કહેવાઈ શકીએ તે પણ તેટલું જ સત્ય છે.

આપણે ત્યાં “પદ દર્શન જિન અંજ ભણિએ” આનંદધનજી મહારાજનું આ સત્ત્વન ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે અને અનેકવાર બોલવામાં પણ આવે છે. છંદો દર્શનનું અધ્યયન કરી સ્વાહવાદની વિશાળતા અને ઉચ્ચતા બતાવીએ છીએ અને ખૂબ જ ઉત્સાહથી લોકોને સંભળાવીએ છીએ કે જૈન દર્શન વિશ્વ-દર્શન છે, જૈન ધર્મ વિશ્વ ધર્મ થવાની યોગ્યતા રાખે છે. આ પ્રમાણે વખાણ અને પ્રશંસા તો

માણસના હૃદયમાં કાયમ વસતી કરી રહેલા કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, દેશ ને મત્સર ધર્માં જેવા દોષો ઠાંસી ભરેલા હોય ત્યાંસુધી વૈરાગ્ય, સંયમ જેવા ઉંચા આધિક ગુણો ત્યાં શી રીતે પ્રગટે ? ભલે એ દુર્ગુણો સમૂળમાં નષ્ટ નહીં થયા હોય પણ એ અવગુણોનો તિરસ્કાર તો જરૂર જાગવો જ જોઈએ. અને યદા કદાચિત એવા દૂષણો આવી જ ઉભા રહે ત્યારે તેને પશ્ચાત્તાપ તો જરૂર થવો જ જોઈએ. અને ફરીવાર એના દૂષણો પોતામાં ન પ્રગટે એની કાંઈક સાવચેતી તો જરૂર રાખવી જ જોઈએ. આવા દૂષણોને પોષણ મળતું જ રહે અને તેનેજ સાચા તરીકે સિંધ કરવાનો પ્રયત્ન થતો જ રહે

ત્યારે એ શતાબ્દિક અને બાલ વૈરાગ્યનો શો અર્થ થાય ? ઉલટા એ દોષો છુપાવવા દંભ કરવો એજ પુરુષાર્થ અને પરાક્રમ ગણાઈ જાય એમાં શંકા નથી. માટે જ અમે કહીએ છીએ કે, વિરોધીગુણો ધરાવતી વસ્તુઓ એકત્ર નિવાસ કરી ન શકે. સત્ય અને અસત્ય, ક્રોધ અને ક્ષમા, કૃપણતા અને ઉદારતા, વૈરાગ્ય અને દંભ એ કાંઈ દિવસ સાથે રહી શકતા નથી. મરડી મચડી દેખાવ પુરતા તેને એકત્ર લાવવા પ્રયત્ન થાય છે ત્યારે તેનો દંભરફોટ થયા વિના રહેતો નથી. સદગુણોનો સંગ્રહ અને દુર્ગુણોનો ત્યાગ કરવા વૃત્તિ જાગે એ જ સદિવ્ધા !

૯૪

આત્માનંદ પ્રકાશ

આપણે કરીએ છીએ પણ શું આટલાથી જ જૈન ધર્મમાં વિશ્વધર્મિતા અને વિશ્વવ્યાપિતા આવી શકે ખરી ?

જો તેના અનુયાયીઓનું જીવન એકાન્તવાદી, કદાચક્રપૂર્ણ, અંકુચિત અને ગુણમત્સરતાવાળું હોય તો શું તેઓ પ્રજાસામાજિકી પ્રચાર કરી શકે ? શું તેઓ પ્રચારના વાસ્તવિક અધિકારી થઈ શકે ? શું આજના પ્રગતિશીલ-વૈજ્ઞાનિક યુગમાં તેવા પ્રચારકોને જગતમાં ઉપહાસ ન થાય ? કેમકે સ્વાદ્વાદનો સાચો અર્થ એ જ છે કે જીવનમાં કદાચક્ર-મિથ્યા-આચરણના સ્થાને સત્યાચર-સત્યમવેષક વૃત્તિ, વિરોધી મનતબો પ્રત્યે સમતા અને અધી જ ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાઓને સમજવા સમન્વય કરવા સહિષ્ણુતા ગુણની નિરંતર વૃદ્ધિ અને સ્થિરતા હાવવાનો.

જો આપણું જીવન સક્રિયરૂપે સમન્વયવાદી બની જાય તો સિદ્ધાન્તોનો પ્રચાર ને વિસ્તાર આચારના માધ્યમથી જ થવા લાગે ને તે જ પ્રચાર યજ્ઞાર્થને ચિર-સ્થાયી બની શકે અને સિદ્ધાન્ત જીવનસ્પર્શી હોવાના કારણે વાણીનો અદ્ય પણ પ્રચાર વધારે પ્રભાવશાળી બની જાય તે યથાર્થ છે.

જૈન સમાજની વર્તમાન દશાનું નિરીક્ષણ કરતા જ્યારે આપણે એક જ સંપ્રદાય અથવા એક જ ગ્રંથમાં સામાન્ય વાતોને લીધે યોગ્ય શિષ્ટાચાર, પ્રેમાળ સંબંધ તથા વંદન આદિનો અભાવ જોઈએ છીએ ત્યારે ચિત્તમાં ઊંડો ખેદ થવા વગર રહેતો નથી, અને એથી પણ વધારે દુઃખનો વિષય તો એ છે કે આના કટુફળનો અનુભવ થવા છતાં આપણે જાગૃત થતાં નથી.

એમ કહેવાય છે કે પહેલા ૮૪ ગ્રંથો હતા, ધીમે ધીમે હુપ્ત થતા આજે પાંચ-સાત અને તેમાં પણ સંખ્યા તથા પ્રભાવની દૃષ્ટિએ એ કે ત્રણની ગણતરી થાય છે.

અનેક ગ્રંથોની મર્યાદા તથા રીતિ-રિવાજોની ચર્ચા વિચારણા ન કરતાં એકલા તપાગ્રંથનો વિચાર કરીએ તો તેમાં પણ પ્રેમભાવને વધારનારો વંદન-વ્યવહાર, યોગ્ય શિષ્ટાચાર તથા ગુણાતુરાગિતાના દર્શન થવાને બદલે સન્કુચિતતા, તેજોદોષ અને ગુણ-મત્સરતાના દર્શન જ અધિક માત્રામાં થાય છે, અરે, સાગર અને વિજયની જ વાત શા માટે ? વિજયના વિજય સાથે પણ ગુણપૂર્ણ અને દર્શન શુદ્ધિકરવા વાળો વંદન વ્યવહાર તથા સ્નેહભાવનો અભાવ જોવામાં આવે છે અને આ જ કારણે શ્રમણ સંઘનાં દિવસે દિવસે દેશભાવના ને કટુવૃત્તિ કેવી રીતે વધી રહી છે તેના દર્શન સારી રીતે થઈ રહ્યા છે, અને તેના દુષ્પરિણામો પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ.

જ્યારે કોઈ ગૃહસ્થ સ્ત્રી અથવા પુરુષે દીક્ષા ન લીધી હોય ત્યાં સુધી તો બધા સમુદાયના સાધુઓ પાસે જઈ શકે, વંદન વ્યવહાર તથા શિષ્ટાચાર કરી શકે પણ જો તે દિક્ષીત થઈ જાય તો બીજા ગ્રંથ અથવા સમુદાયના મહાન આચાર્યને પણ તે મળી શકે નહીં, વંદન તથા સુખશાતા ન પૂછી શકે. બીજા ગ્રંથના કે સમુદાયના સાધુઓ ગમે તેટલા મહાન કેમ ન હોય, એમની સંયમ-સાધના ગમે તેટલી નિર્મળ ને પ્રેરણાપ્રદ કેમ ન હોય તો પણ તેમને વંદન ન જ થાય, કારણ કે સમુદાય તથા ગ્રંથના બંધ અને દુષ્ટિ રાગના કારણે તે એમ માનવા લાગે છે કે આથી મારી જઠામાં દુષણ લાગે, સંયમમાં બાધા પડે કેમકે મુનિપુંજવો બીજા ગ્રંથ અને સમુદાયના છે, તેમની સાથે વ્યવહાર નથી. આ પ્રમાણે અનેક તુચ્છ ને દ્વેષવર્ધક નગણ્ય નિમિત્તોને સન્મુખ રાખી સંયમ સાધનાનો જે મૂળગુણ છે તેના ઉપર કઠોર પ્રહાર કરવામાં આવે છે. નજીવા મતભેદના કારણે બીજા ગ્રંથ સંપ્રદાયના મુનિવરોની સંયમ-સાધના, નિર્મળ ગુણો, દીર્ઘ તપશ્ચર્યા આદિ બધું જ અનુપાદેયને અનાવરણીય બની જાય ને તે મહા

અંદનના દ્વાર ક્યારે ઉઘડશે

૯૫

પુરુષ વંદનને યોગ્ય ન હોય શકે તે કેટલા આશ્ચર્ય અને દુઃખની વાત કહેવાય ?

આ કારણે જ અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમકારને કહેવું પડ્યું કે તપ, ક્રિયા, આવશ્યક દાન, પૂજા વગેરે ધાર્મિક ક્રીયા કરવાવાળામાં જો ગુણ મત્સરતા છે તો તે મોદાગામી નથી બની શકતા અને જેમ રસાયનાનું સેવન કરનાર જો તે અપથ્યનું ભોજન કરનાર હોય તો તે નિરોગી નથી થઈ શકતો.

“ તપઃ ક્રિયાવશ્યક દાન પૂજનઃ શિવં ન ગંતા ગુણ મત્સરી જનઃ. અપથ્ય ભોજન નિરામયોભવેત રક્ષામનેક રાયતુમેઃ યદ્વાતુરઃ. ”

જિનવાણીનું મધ્યસ્થ ભાવે ચિંતન અને મનન કરતાં આપણને અસાંપ્રદાયિક, વિશાળ અને સત્ય માર્ગાભિમુખ થવા માટે ગીતાર્થ પુરુષોના રહસ્યમય હૃદયારો પ્રેરણા આપે છે જ.

તાર્કિક શિરોમણી ન્યાન્યાન્યૂપૂં યશોવિજયજી મહારાજ પરમાત્મા પદ્મીસીમાં જણાવે છે કે મન્દિરો તથા કપાયોનું દમન કરવાવાળા શુભ આશયી સાથેકા જુદા જુદા માર્ગો દ્વારા પણ પરમાત્મગતિને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

અધ્યાત્મ મત પરિપદમાં આજ મહાપુરુષ જણાવે છે કે વધારે શું કહીએ, જેમ રાગદ્વેષ એછા થાય તેમ વર્તવું આજ આજા જિનેશ્વરોની છે.

“ જિતેન્દ્રયા જિત ક્રોધા દાન્તાત્માનઃ શુભાશયાઃ પરમાત્મ ગતિં યાન્તિ વિલિન્તૈરેવિ વર્ત્મભિઃ કિં બહુણા ઇહ જહ જહ રાગ દોષા તદ્ વલિજન્તિ તહ તહ પયદ્રિટઅચ્ચ એસા આણા જિણિદાણું ”

આ પ્રમાણે સમતા ને સમન્વયના પોષક વિદ્વાનોના વિધમાનતામાં પણ આપણે હંચા ઉઠી સંધને ઉત્થાનની તરફ લઈ જવા પ્રયત્ન ન કરી શકતા હોઈએ તો એમ માનવાને કારણ મળે છે કે આપણને જિન શાસન કરતાં સ્વ શાસન, સ્વ-મચ્છ ને સ્વ. સમુદાય વધારે પ્રિય છે અને આ દૃષ્ટિરાજના કુચકમાં પડી ત્યાજ અને ગુણ પૂજનને આધાર રાખી ચાલવાવાળી શ્રમણ સંસ્થામાં પણ પ્રારંભથી જ શિષ્યને સંકુચિતતાને ગુણ મત્સરતાનો પાઠ ભણાવવામાં આવે છે, આથી વિશેષ પતન અને અતિચિંતાનો વિષય બીજો શા હોઈ શકે ?

આ પ્રમાણે વૈમનસ્ય અને કુસંપ વધારનારી પ્રવૃત્તિની વૃદ્ધિ થવાના કારણે જે શ્રમણસંસ્થા એક સમયે તેજસ્વી અને વર્ચસ્વવાળી હતી તે આજે નિસ્તેજ ને વર્ચસ્વહીન દેખાઈ રહી છે. આજનો યુવક-ગણ નિરર્થક, નિરસ અને દુઃખિરામને પોષનારી આવી અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓથી કંટાળી ધર્મના સત્ય તત્વોથી પણ વધારે ને વધારે દૂર થતો જાય છે.

આજના વૈજ્ઞાનિક યુગમાં પણ જો શ્રમણ-સંધના દીર્ઘદર્શી મહાપુરુષો આ અનિષ્ટકારી પ્રવૃત્તિને નાણુદ નહીં કરે તો ભવિષ્યની પેઢી આ પ્રથાને ક્યાં સુધી રહેવા દેશે, ? અને પોતાના જ પૂર્વ પુરુષો માટે શી કલ્પના દરેશે તે સમજવું અતુલવિચે માટે અશક્ય નથી.

દ્રવ્યક્ષેત્ર કાળ ભાવનો વિચાર કરી ગુણ-પૂજનની સાથે પ્રેમાળ સંબંધને વધારનાર વંદનના દ્વાર આપણે જલ્દી ઊઘાડીએ એ જ અબ્યર્થના

વ્યવસ્થાપૂર્વક જોરદાર પ્રયાસ કરવાની આવશ્યકતા

[ભારતીય જૈન સ્વયંસેવક પરિષદના દસમા અધિવેશના

પ્રમુખ શ્રી હીરાલાલ હાલચંદ હાલના ઉદ્દગારો]

સ્વયંસેવક બંધુઓ, સમાજનો અને સન્નારીઓ,
આ અધિવેશનનું પ્રમુખસ્થાન મને આપ્યું તે માટે આપ સર્વેનો આભાર માનું છું. અને આ ધુરાનો ભાર ઓછેવતે અંશે વહન કરવાની મને શક્તિ અને અનુકુળ સંજોગો આપે એવી શાસન-દેવને પ્રાર્થના કરું છું.

આપણી પરિષદનો ઉદ્દેશ ‘જૈન ધર્મ, સમાજ અને રાષ્ટ્રની સેવા’ કરવાનો છે. આપણા ઉદ્દેશો બહુ વિસ્તૃત હોવા છતાં આપણી શક્તિ મર્યાદિત છે. એટલે ઉદ્દેશ અમે તેટલા વિશાળ હોય પણ આપણી શક્તિની મર્યાદા અનુસાર આપણાં કાર્ય-ક્ષેત્રની વ્યવહાર મર્યાદા બાંધવી જોઈએ. કારણો-વસાત તેમાં ફેરફાર જરૂર કરી શકીએ, પરંતુ કાર્યની અમલતા પ્રમાણે અમુક વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી આપણી બધી શક્તિ તેની પાછળ લગાડી દઈ સતત કામ કરીએ તો જરૂર સફળતાપૂર્વક કંઈક સારું કામ કરી શકશું. જ્યાં જ્યાં જે જે કાર્યો બીજા જાત્રાઓએ ઉપાડી લીધા હોય તેવાં કાર્યો કરવા આપણે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી. છતાં એવા કાર્યોમાં ઉણપ લાગે તો એના કાર્યકરોને સહકાર આપવા જ પ્રયત્ન કરવો ઈષ્ટ છે.

સમાજસેવાનાં એવાં ઘણાં નાનાં મોટાં કાર્યો છે. કે જેના તરફ આપણું ધ્યાન કેન્દ્રિત થયું નથી. જો તેને હાથ ધરવામાં આવે તો આપણે જરૂર સમાજની એક મોટી સેવા કરી શકીશું.

અત્યારના વિષમકાળમાં જરૂરીયાતની ચીજ-

વસ્તુઓની મોંઘવારીથી મધ્યમ વર્ગની યાતના વધતી જાય છે. ધંધા રોજગાર ઉપર કેટલાય કન્ટ્રોલ અને સરકારી નિયંત્રણોને લીધે કેટલાય માણસો બેકાર બન્યા છે. સારા ઉદ્દેશથી કાયદાઓ ધડવામાં આવે છે. છતાં કેટલાય નિર્દોષ માણસોને અન્યાય થયો છે. જે થયું તે થયું, સામાજિક અને આર્થિક ક્રાંતિનો વંટોળ ચલ્યો છે. કેટલાક એ વંટોળમાં ચઢી વૈભવનાં શિખરે પહોંચ્યા છે, ત્યારે કેટલાક દુઃખ દારિદ્ર્યના ખાડામાં પડ્યા છે જે લોકો ખાડામાં પડ્યા છે તેમને બહાર કાઢવા એ એક મોટી સમસ્યા છે.

શ્રાવક-શ્રાવિકા ઉત્કર્ષક્ષેત્ર માટે કેટલાય વખતથી સમાજના નેતાઓએ વિચારો ભેમ પ્રયત્નો કર્યા છે, પણ તેનો ઉકેલ હજી સુધી આવી શક્યો નથી. એ દિશામાં વધુ વ્યવસ્થાપૂર્વક અને જોરદાર પ્રયત્ન કરવાની આવશ્યકતા છે. જેઓ બેકાર છે અને કામ કરવું છે. એમને કામ મળતું નથી, અથવા ક્યાં મળશે તેની ખબર નથી; એવા માટે આપણા દેશમાં કેટલાય ઠેકાણે Employment Exchanges (કામ ધંધો મેળવી આપવા માટેની સંસ્થાઓ) છે. આપણા સમાજમાં બેકારા નોવારવા માટે એવી સંસ્થા સ્થાપવાના પણ પ્રયત્નો થયા છે. પરંતુ એમાં આપણને કામચાણી મળી નથી. આ માટે કોણ કેવા પ્રકારની લાયકાતવાળા માણસોનું રજીસ્ટર રાખવું જોઈએ. તેમ સરકારી કે ખાન સરકારી એમ્પ્લોઈમેન્ટ બ્યુરો કે એકસર્વેનું જના સંપર્કમાં આવી તેની માહિતી તથા સંસ્થાઓમાં ફેવી માંજ છે, કેવી લાયકાતવાળા

માણસોની જરૂર છે, એ જાણી લઈ આપણા ભેકાર ભાઈઓને એના સંપર્કમાં મૂકી એમને નોકરી ધંધા મેળવવા મદદ કરવી જરૂરી છે.

સેવાના અનેક પ્રકાર છે. જેવું દુઃખ, જેવો પ્રશ્ન જેવી મુશ્કેલી, જેવા સંજોગો, તેવા સેવાના પ્રકાર. સેવા ધનથી જ થઈ શકે એમ નથી. જો કે ધન એ જરૂરી વસ્તુ છે, પણ સેવા જાતમહેનત અને સક્ષાહ સુચનથી વધારે થઈ શકે. દરેક માણસ પોતાની શક્તિ, સંજોગ અને ઇચ્છા પ્રમાણે સેવા આપી શકે.

અહીં સેવાના એક પ્રકારની નોંધ લેવા મન લલચાય છે. જેનો રિપોર્ટ 'હી પ્રેસ જનરલ'માં હોતો વેસ્ટ જર્મનીમાં એક ચરમાવાળાએ એક ચર્ચાના ખ્રિસ્તી દેવળના અધિકારીને વાત કરી કે હિંદમાં ધણા લોકો પૈસાના અભાવે ચરમાની તકલીફ ભોગવે છે. દેવળના અધિકારીએ ત્યાંના ખોયસ્કાઉટસ ને એ વાત કરતા તેઓએ ઘેર ઘેર ફરીને ત્રણ હજાર ચરમાની જોડ ભેગી કરી.

સેવાનો આ કેવો પ્રકાર ! કેવી તાત્કાલીક વ્યવહાર અને ખીન ખર્ચાળ સેવા ! જનસેવાનો અને વિશ્વમધુત્વનો કેવો સુંદર દાખલો છે ! આપણે દરેક પ્રશ્ન ઉપર ખરા દિલથી વિચાર કરીએ તો આવું ધણું કરી શકીએ.

સેવામાંટે કેટલો ભોગ આપવો પડે, કેટલો સ્વાર્થત્યાગ કરવો પડે, અમે તે કષ્ટ પડે પણ સેવા ચૂકે નહિ. એવો સચોટ આદર્શ આપણાં શાસ્ત્રમાં શ્રી નંદિષેણુ મુનિની કથા અન્નેડ દર્શાવે પૂરું પાડે છે. આપણે જૈન ધર્મના અનુયાયીઓ, આવા

અમૂલ્ય ખમતનાના વારસદારો કંઈ ને કંઈ સેવા કરી છૂટીએ, એવી ભાવના રાખવી જોઈએ.

સેવા એ આપણા ધર્મ છે, ધર્મનો ઉપદેશ છે. "મન્નહં જિણાણુ"ની સજ્જાયમાં શ્રાવકે કરવાના કાર્યોનું પુનરાવર્તન રોજ કરીએ છીએ. તેમાં "પરોવયારો," એટલે પરોપકાર અર્થાત્ બીજાની સેવા આવે છે.

આપણા સમાજમાં નજીક અને ગૌણ મતમતાંતરો ધણા છે જેનો આપણે ઉકેલ નહિ લાવી શકવાથી જીદા જીદા વિભાગો વચ્ચે કડવાશ અને વૈમતસ્ય વધ્યું છે. એવા મતમતાંતરોમાં અહં, મમત્વ અને ગેરસમજ મોટા લાગ ભળવે છે. આપણે સરળતાથી અને પ્રમાણિકપણે ઉકેલ લાવવા મથીએ તો જરૂર ઉકેલ આવે ખરો. પણ સામયિક જેતું આદર્શ છે, એવા સમતા અને સરળતાના પૂજારીઓમાં સમતાભાવ કે નિરહંભાવ કેમ દેખાતો નથી ?

જ્યાં જ્યાં ઘર્ષણ અને કડવાશ ફેલાવતા મતમતાંતરો હોય, તે ક્યા કારણે છે, તે કેમ દૂર થાય ને એક બીજા પક્ષને દબાવગીરી ન લાગે તેમ ધીરજ કાર્યદક્ષતા, સહિષ્ણુતા, નમ્રતા અને અપમાન પણ સહન કરવાની તાકાત રાખી કડવાશ દૂર કરવા વિનમ્રભાવે પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.

વિશ્વમધુત્વ આપણો આદર્શ છે. એ આપણો ધર્મ છે, એમાં હક્કને સ્થાન નથી. દરજ સ્વાર્થજ જ મુખ્ય છે. એમ પરસ્પરના પ્રેમમાં, સેવાના તાંલથી આપણે જીવન જીવીએ તો આપણું જીવન એક સુંદર નૃત્ય સમું બની રહે.

Atmanand Prakash

Regd. No. 431

સંસ્કૃતનું મહત્વ

આપણા ભૂતકાળને સાધનાર એ સેતુબંધ છે, જે આપણને પ્રેરકબળ આપે છે. ને આપણું ઉત્થાન તેને આધારે થયું છે. વર્ષોથી એ ભૂતકાળનો સંબંધ જોડનાર સેતુ છે, તે સંબંધને આપણે તોડી ફેંકી ફેંકી દઈએ; તે શક્ય નથી.

આપણા ભૂતકાળના સંબંધને જોડનાર સેતુબંધમાં એક તો સંસ્કૃત ભાષા છે, મને તેને માટે ઘણું મોટું આકર્ષણ છે! ભારતીય વિચાર અને સંસ્કારના પ્રતિનિધિરૂપે સંસ્કૃત ભાષા ગૌરવ ધરાવે છે. ભારતીય બીજી ભાષાઓ સંસ્કૃતમાંથી સીધી જોતરી આવી છે; અથવા તો તેના આધારે આવી આવી છે.

આપણા દેશના વિવિધ પ્રદેશો પર જે વિચાર અને સંસ્કારનાં દર્શન થાય છે; તેના મૂલ આધારમાં અને તેની એકતાને જોડવામાં સંસ્કૃતે ઘણો મોટો ફાળો આપ્યો છે.

આજે ભારતમાં જે પ્રગતિ જોવાને મળે છે, તેનું મૂળ કારણ આ સંસ્કૃત ભાષા છે. જે એ મૂળને આપણે કાપી નાખીશું, તો પછી આપણા લોકો વધારે પડતા છીછરા અને આશા વિચાર ધરાવનાર થઈ જશે. ભારતીય જનો પછી ભારતીય નહીં રહે, સામાન્ય માનવીઓ થઈ જશે.

આપણા જીવનમાં અગ્રેજી ભાષાનાં મૂળ નાખાય; એવો આગ્રહ હું કદી પણ સેવું એમ નથી. આ તો પ્રજાતંત્રનો યુગ છે, એટલે કેઈ જાતનો આગ્રહ લોકો પાસે રાખી શકાય એમ નથી!

પણ એક વાત જરૂરની છે! ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્યને જોડનારી એક સાંકળ જરૂર હોવી જોઈએ. આપણી આજની ભાષાઓનું સંસ્કૃતની સાથે જોડાણ જરૂર થવું જોઈએ. એ ભૂત કાળનાં બંધ વારસાને વર્તમાનકાલીન વિચારસરણી સાથે જોડવામાટે, જેકોઈ પ્રયત્ન હાથ ધરવો જોઈએ; તે જરૂર સ્વીકારી લેવાય! ભૂતકાળના સંસ્કારોની સાથે વર્તમાન યુગના વિજ્ઞાનની સાંકળ જરૂર જોડવી જોઈએ.

પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ

પ્રકાશક : ખીમચંદ આંપશી શાહ, શ્રી આત્માનંદ સભાવતી

મુદ્રક : હરિલાલ દેવચંદ શેઠ, આનંદ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ-ભાવનગર