

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

SHRI ATMANAND

PRAKASH

જીવનદર્શિ

ક્રોધ અને તિરસ્કારથી ભરેલા આ જગતમાં માનવ તાતુ સ્મિત કે સહાનુભૂતિભર્યો નિઃશ્વાસ શોધવા જવું તે મિથ્યા છે. આપણા કાર્યમાં આપણે કંઈક આશા, કંઈક ઔદાર્ય લાવવું જ હોય તો આપણે ફરી પાછો મૂળગામી ધર્મ સ્વીકારવો જોઈએ. આ ધર્મ નથી પૂર્વનો કે પશ્ચિમનો એ તો સાર્વત્રિક છે. તંદુરસ્ત મનોવૃત્તિની આધ્યાત્મિક જીવનદર્શિ વિના આપણે કોઈ ચિરંજીવ રચના કરી શકીએ નહિ. માનવ આત્માની દૈવી સંભવતાઓમાં શ્રદ્ધા રાખતી, સમગ્ર જીવનને અને અસ્તિત્વને સાંકળતી અને માનવ ઐક્યને સહારૂપ થાય તે માટે જુદા જુદા ધર્મો અને સંસ્કૃતીઓના સમન્વયનો આગ્રહ રાખતી પૌર્વાત્ય જીવનદર્શિ આપણે સ્વીકારવી જોઈએ.

1962

પુસ્તક પદ
અંક
૧૨

પ્રકાશક -
શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા
ભાવનગર

આસો
સં. ૨૦૧૮

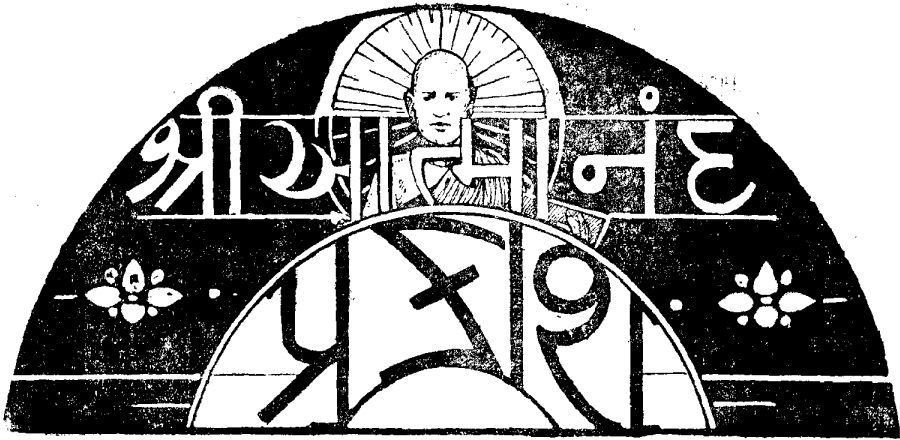
સંવત ૨૦૧૮ વાર્ષિક અનુક્રમણિકા

પદ્ય વિભાગ

ક્રમાંક	લેખ	લેખક	પૃષ્ઠ
૧	મિતી મે સંજ્ઞાસુ	વિ. ચુ. શાહ	૧
૨	વર્ષારંભે પ્રસુતુતિ	"	૨
૩	નૂતન વર્ષારંભે મંગલ્ય લાવના	"	૨
૪	યોગાધ્યાસનો એકડો	પાદરાકર	૮
૫	વેર મજ્જ ન કૈંઈ	ધમ્મપદ	૨૫
૬	મધુર વચન બોલો		૨૬
૭	ઈષ્ટિ વાણી		૪૧
૮	ગાનમસ્તોના રાહ		૪૨
૯	અપરિચી મહાવીર		૫૭
૧૦	ગુરુગમ	સ્વ. પાદરાકર	૫૮
૧૧	તાલધ્વજ ગિરિને	હસમુખ મઢીવાળા	૭૨
૧૨	સુભાષિત		૮૧
૧૩	આત્મપ્રભુ પ્રત્યે પ્રાર્થના	સ્વ. પાદરાકર	૮૨
૧૪	દરિદ્રતા		૮૨
૧૫	તૃષ્ણા		૯૭
૧૬	ભો બગલા !	સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ હીરાચંદ	૯૮
૧૭	મૌનનું મહત્ત્વ		૧૧૩
૧૮	પાપમાંથી મુક્તિ		૧૨૬
૧૯	ક્રોધ ઉપર ક્રોધ કરો	સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ હીરાચંદ	૧૩૦
૨૦	ક્ષમાયાચના	કુન્દનલાલ કાનજીભાઈ	૧૪૫
૨૧	ભાવનાશીલ	"	૧૬૩

ગદ્ય વિભાગ

૧	નૂતન વરસનું મંગલમય વિધાન	હ. ટે. શેઠ	૩
૨	ભક્તિ અને વિભક્તિ	સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ હીરાચંદ	૯
૩	અહિંસાની ત્રણ ધારાઓ	સુનિશી શ્રીમદ્ભગ્ન મહારાજ	૧૧
૪	મનનું પાપ	મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા	૧૪
૫	ધર્મગુરુ અને ડોક્ટર		૧૭
૬	મિત્રાં દૃષ્ટિની સજાય	સ. ડો. વલ્લભદાસ નેણુશીભાઈ	૨૦
૭	સ્વીકાર અને સમલોચના		૨૩
૮	લય અને જય	સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ હીરાચંદ	૨૭
૯	શ્રમણ એક વાખ્યા		

વર્ષ ૫૮૫]

આસો તા. ૭-૧૦-૬૨

[અંક ૧૨

ભાવનાશીલ

ઘેલો લેખી જગ-અનુભવી તો ઉપાલંબ દે છે,
 હાનિ થાશે અનુસરણથી એમ તે તુચ્છકારે,
 બુદ્ધિના એ વમળ ઉભરા સાર એમાં નહિં છે,
 એવું કે'તા જન સહુ જતાં, સાથ ના કો રહે રે-
 તિરસ્કારે ક્ષુલ્લક જન તો મુખી માની હસે છે,
 બિ'ડે બિ'ડે વ્રણ હૃદયમાં થાય આ સૌ પ્રહારે,
 ને ત્યાં સ્નેહી હવઈ મમ સૌ ભાવનાને કહે છે,
 ના બાણું કે કથન કર શું કે જવું કેઈ પાર ?
 નિસ્પૃહાએ શુભ પુનિત બે ભાવનાઓ પ્રવર્તે,
 છો ના તત્ત્વો મુજ જીવનના વિશ્વમાં મેળ લેતાં,
 વર્ષા વર્ષે, સ્તુતિ જન કરે નિન્દતા વા ભલે તે,
 ભાવો વર્ષો સતત હૃદયે દિવ્યતાને વહનતા,
 સત્કાર્યોનો કદર-કર તું, ચિત્ત શાતા રહી તે,
 વાંછુ દેવા ! જીવન વહજો, શુદ્ધ કલ્યાણુ થાતાં.

કન્દનલાલ કાનજીભાઈ શાહ

૧૬૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

ભક્તિની શક્તિ

જ્ઞાન થયા પછી કરેલું કર્મ શોભે છે ખરું, પરંતુ તેમાં બળ નથી આવતું. બળ તો તેમાં જ્યારે ભક્તિનું તત્ત્વ ભળે છે ત્યારે જ આવે છે.

આ ભક્તિનું બળ વરાળ જેવું છે.

વરાળ જ્યારે નગર સામે દેખાય તેવા વાતાવરણમાં વિહરતી હોય છે ત્યારે તેને ઝાપટાં મારી આવીપાછી કરી શકાય છે. પરંતુ જો તેને આંતરવામાં આવે તો મોટાં મોટાં એન્જીનો અને યંત્રો ચલાવવાની શક્તિ તેમાં આવી જાય છે.

ભક્તિનું પણ આવું છે.

ભક્તિ જો બહારની દુનિયાને દેખાડવા માટે કરવામાં આવતી હશે તો ગમે તે પ્રકારના પ્રસંગની ઝાપટ એને વેર-વિખેર કરી દેશે, પરંતુ જો એ ભક્તિના તત્ત્વને હૃદયની બીનરમાં વિપુલ પ્રમાણમાં એકઠું થવા દેવામાં આવશે તો ભક્તિ અબજ શક્તિશાળી બની જશે.

વરાળની શક્તિ તો એન્જીનના યંત્રનું જ સંચાલન કરી શકતી હશે. ભક્તિની શક્તિ તો વિશ્વના સંચાલનને પણ વેગ આપી શકશે.

એન્જીનની ગતિને વેગ આપનાર વરાળને આંતરનારા કે એકત્ર કરનારા સાધનમાં જો છિદ્રો હોય તો વરાળ બહાર નીકળી જતાં શક્તિ અને ગતિ ઓછી થઈ જાય છે. તે રીતે ભક્તિને સાચવતાં હૃદયરૂપી સાધનમાં પણ આવું, રેવું અને પ્રદર્શન કરવું એવાં ત્રણ છિદ્રો પડતાં હોય છે. એ છિદ્રો દારા ભક્તિનું તત્ત્વ વેરવિખેર થઈ જાય તો શક્તિનો સંચય થઈ શકતો નથી.

કેટલાક માણસો જીવનને માટે ઉપયોગી અને અનિવાર્ય સુચનો આપતાં ભજન કેવળ ગાવામાં જ સાર્થકતા માને છે. એથી આગળ કશું વિચારતા નથી અને તેથી તેમની ભક્તિ શક્તિના પ્રાદુર્ભાવ માટે નકામી નીવડે છે.

—રવિશંકર મહારાજ.

ગૌતમસ્વામીને વિલાપ

કોઈ કોઈ વાર ગૌતમસ્વામીને પોતાના જીવનમાં બિચુપ દેખાતી.

પોતાના પછીથી દીક્ષિત થયેલાં કંઈક નવાં મુનિઓ સત્તર કેવળજ્ઞાન પામી જતાં, એક દિવસ કંઈક બચ્ચાથી એમણે બગવાન મહાવીરને આતું કારણ પૂછ્યું :

“પ્રભો ! મને કેવળજ્ઞાન ક્યારે પ્રાપ્ત થશે. ? ”

“હું ગૌતમ ! જે દિવસે હું નિવૃત્તિ પામીશ તે જ દિવસે તને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. ”

શુર ગૌતમને સમાધાન ન થયું. પ્રભુએ વિશેષ ખુલાસો કર્યો :

“જ્યાં સુધી તને મારા પ્રત્યે-મારા દેહ પ્રત્યે રાગદ્રષ્ટિ છે ત્યાં સુધી કેવળજ્ઞાન દૂર છે. ”

ગૌતમ શું એણે ?

ત્યાર પછી તો ધણો કાળ વીતી ગયો. પાવાપુરીમાં પ્રભુએ સ્થિરતા કરી. ગણ્યું કે જીવનયાત્રા પૂરી થવા આવી.

નિર્વાણને દિવસે જ પ્રભુએ ગૌતમનો મોહ દૂર કરવા કુરુણાપૂર્વક એમને રાજગૃહીમાં દેવશર્મા નામના આદ્યજીને પ્રતિભોધ પમાડવા વિદાય કર્યા.

આસોની અમાસની રાતે બગવાને અમાધિપૂર્વક દેહ છોડ્યો. વાતાવરણ કુરુણમંગલ બની રહ્યું.

રાજગૃહીથી પાછા ફરતાં ગૌતમસ્વામીએ પ્રભુના નિર્વાણના સમાચાર સાંભળ્યાં અને....પછી....

ઈતિહાસમાં આવી રીતે કોઈના રૂઢની કે વિલાપની નોંધ નથી લેવાઈ !

કેવું કરુણ....મર્મવેદી...નાના બાળક જેવું આકંઠ ! વનવગડના હુંગરા કે ઝાડપાન પણ કંપવા લાગ્યા !

રૂઢનારથી થોડીવારે આંતર કંઈક હળવું થયું. મનમાં મંથન જમ્યું, મોહરૂપી અંધકાર ઓસરવા લાગ્યો.

સત્ય-જ્ઞાનની ઉષા પ્રગટ થવા લાગી.

ગૌતમસ્વામી કંઈક સ્વસ્થ થયા. અને ત્યાં તો... લખલખ તેજ પ્રગટ્યું, ગુરુગૌતમને કેવળજ્ઞાન !

—શાંતિલાલ શાહ.

ગુરુ અને શિષ્ય

મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા

સુનિરાજ શ્રી સિદ્ધર્ષિની ખ્યાતિ ચારે તરફ ફેલાઈ ગઈ હતી. જેન સંઘે શ્રી સિદ્ધર્ષિને ‘ન્યાખ્યાતૃ’-સુપ્રસિદ્ધ વક્તાનું બિરુદ આપ્યું હતું, અને તે તદ્દન યથાર્થ હતું. મારુડીની મોરલી પર વિપથર સર્પ પણ જેમ નૃત્ય કરવા લાગે છે, તેમ વેર-જેરથી અકળાયેલાં માનવીઓ પણ તેમનું વ્યાખ્યાન સાંભળી શાંત અને સૌમ્ય બની જતાં. તર્ક, ન્યાય અને કાવ્યશાસ્ત્રમાં તે અબ્બેડ વિદ્વાન હતા. વ્યાખ્યાનમાં ઉત્તમ દૃષ્ટિ તેઓ એવી અપૂર્વ શૈલીથી સમજાવતાં કે શ્રોતાજનો તેની પર મુગ્ધ બની જતાં, અને ઘડી એઘડી તે પોતાની જાતને પણ પીસી જતાં. અન્ય ધર્મના પંડિતો, સંતજનો, ભક્તજનો અને સંન્યાસીઓ પણ તેમના વ્યાખ્યાનનો લાભ લેવા ચૂકતા નહિં.

સિદ્ધર્ષિ યુવાન, સશક્ત અને ભારે તેજસ્વી હતા. તેના લાલ પર જ્ઞાન અને સંયમનું અલૌકિક તેજ દીપતું હતું, અને તેથી ભલભલા વિદ્વાન જી પુરુષો પણ તેની પ્રતિભામાં અંગમ્મ જતાં. અનેક ધનવાન, વિદ્વાન અને અધ્યાત્મ પ્રેમી જી પુરુષો તેમનો સમાગમ સાધવા અને પરિચયમાં આવવા સતત પ્રયત્ન કરતાં, અને તેમાં જેઓ સફળ થતાં તેઓની અણતરી તે વખતે મહાન ભાગ્યશાળીમાં થતી.

સિદ્ધર્ષિએ લગભગ તમામ ધર્મશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યો હોવા છતાં, બૌદ્ધ ધર્મના શાસ્ત્રોના અભ્યાસથી તેઓ વંચિત રહ્યા હતા. બૌદ્ધ ધર્મના શાસ્ત્રો માત્ર બૌદ્ધોને જ ભણાવવામાં આવતા, અને તે માટે અભ્યાસીઓએ બૌદ્ધ ધર્મની વિદ્યાપીઠમાં જવું પડતું. એ વખતે, નાલંદા, ગયા, તક્ષશીલા અને મહાબોધનગરમાં બૌદ્ધ ધર્મની વિદ્યાપીઠો હતી. સિદ્ધર્ષિએ પોતાના ગુરુદેવ પાસે બૌદ્ધ ધર્મના

અભ્યાસ માટે મહાબોધ વિદ્યાપીઠમાં જવા માટે રજા માગી, અને ગુરુદેવ પોતાના શિષ્યની આવી વાત સાંભળી સ્તબ્ધ બની ગયા.

જ્ઞાનનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ સમજાવતાં ગુરુદેવે પોતાના શિષ્યને કહ્યું : તાત્ત્વિક દૃષ્ટિએ જ્ઞાન અને જ્ઞેય કંઈ જુદા જુદા પદાર્થો નથી. આત્મા સ્વયં જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. બહિર આત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા, જુદા જુદા શબ્દો હોવા છતાં એક જ વસ્તુના ઉપાધિભેદે જુદાં જુદાં નામ છે. જ્ઞાનવડે પરમ આત્માની સ્થિતિ પ્રાપ્તિ કરવાની છે, અને તેથી જ ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે જે આત્મા છે તેજ વિજ્ઞાતા છે, અને જે વિજ્ઞાનનો દૃષ્ટ છે તેજ આત્મા છે.

સિદ્ધર્ષિના ગળે ગુરુદેવની વાત ન ઉતરી એટલે ત્યાં જવાના ભય રચાનો બતાવતાં ગુરુદેવે કહ્યું : ત્યાં ગયા પછી બૌદ્ધોની પેઠે રહેવું પડે, એનાં શાસ્ત્રો ભણવાં પડે. તેમજ વિધિ-વિધાન પણ કરવા પડે, અને ન્યાય તર્કની જટિલતામાં ગૂંચવાતાં પાછા ફરવાનું પણ કદાચ અશક્ય બની જાય.

સિદ્ધર્ષિના જ્ઞાન પાછળ અનુભવની ઉણપ હતી. અને અનુભવ વિનાનું જ્ઞાન ઘણી વખત જીવન વ્યવહારમાં ભારરૂપ થઈ પડે છે. ગુરુદેવની વાત સાંભળી સિદ્ધર્ષિનું અભિમાન ધવાયું અને તેણે કહ્યું : ગુરુદેવ ! ન્યાયતર્કની જટિલતામાં ગૂંચવાય જઈ તેવો સામાન્ય માનવી તમે મને માનો છો ? મારું ધ્યેય તો બૌદ્ધ ધર્મ પર વિન્ય મેળવવાનું છે, અને તે ધર્મનાં શાસ્ત્રોના અભ્યાસ કર્યા વિના ક્યાંથી શક્ય અને ?

ગુરુદેવ ભારે તત્પર, વ્યવહાર કુશળ અને અનુભવી હતાં. એમણે શ્રુતજ્ઞાન અને નિમિત્તોના ઉપયોગ મૂકી બાણી લીધું કે સિદ્ધર્ષિ મહાબોધ ગયા

૧૬૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

સિવાય રહેવાનો નથી; પરંતુ લવિષ્યમાં એક વખતે ચોક્કસ પાછો આવે એ ધ્યેયને દૃષ્ટિ સમક્ષ રાખી તેને જવાની રજા આપતાં કહ્યું: સિદ્ધર્ષિ ! તને જવાની રજા તો આપું છું-પણ એક શરતે. અભ્યાસ કરતાં કરતાં કોષ્ટ પણ કારણે, લવિતવ્યતાના યોગે તારૂં મન ભમી જાય અને કાયમ માટે ત્યાં જ રહેવાનું થાય, તો એ પરિસ્થિતિમાં તારે પોતે મારી પાસે આવી દીક્ષાગ્રહણ કરતી વખતે સ્વીકારેલો ઓઘો મને પાછો આપી જવો.

ગુરુદેવની શરત સાંભળી સિદ્ધર્ષિ ચમક્યો અને કાંઈક આવેશમાં આવી કહ્યું: આપને શું એમ લાગે છે કે જૈન ધર્મમાં મારી અશ્રદ્ધાના કારણે હું બૌદ્ધ ધર્મનો અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યો છું ? ગુરુદેવે શાંતિપૂર્વક કહ્યું: તને અને મને જે લાગે તે પ્રમાણે જ આ જગતનો વ્યવહાર ચાલે તે શક્ય નથી. આજે અશક્ય દેખાતી વાત કાલે શક્ય પણ બની જાય છે. ભાવિ શું શું બનવાનું છે તે આપણે જોઈ શકતાં નથી, પણ માનવીના મનનાં અધ્યવસાયો સદાકાળે એક સરખાં સ્થિર રહી શકતાં નથી, અને તેમાં અવારનવાર પરિવર્તન આવે જ છે, એ વસ્તુ તો આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકીએ છીએ તેથી જ તને જવાની રજા આપતાં પહેલાં આ શરત તારી પાસે માન્ય રખાવવાની મારી તીવ્ર ઇચ્છા છે.

સિદ્ધર્ષિ મહત્ત્વાકાંક્ષી હોવા છતાં ભારે ચતુર અને ચપલ હતો. ગુરુદેવની શરત સ્વીકારી તેમને થતી મૂંઝવણમાંથી મુક્ત કરવાના હેતુથી કહ્યું: ગુરુદેવ ! બૌદ્ધ શાસ્ત્રના તર્કમાં અનેક હેતુવાકાસો છે, અને તેઓ તમામ વસ્તુઓને ક્ષણિક માને છે. મનમાં અધ્યવસાયો સદાકાળ કદાચ સ્થિર ન રહે, પણ જૈનધર્મ અને બૌદ્ધધર્મનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કર્યા પછી, મારી શ્રદ્ધામાંથી ચલિત યર્ષ બ્રજ બની જઈ બૌદ્ધો સાથે મળી જઉં, એટલો બધો અધમ અને વિવેકહીન તમે મને માનો છો ?

પોતાની તીક્ષ્ણ દૃષ્ટિ સિદ્ધર્ષિ પર સ્થિર કરી અતિનત્ર ભાવે પણ ગદ્ગદિત કંઈ ગુરુદેવે કહ્યું :

સિદ્ધર્ષિ ! પ્રત્યેક મોઢ માનવીની ઉન્નતિમાં બાધક અને અવનતિમાં નિમિત્ત રૂપ અને છે.

પછી તો ગુરુદેવના આશીર્વાદ લઈ સિદ્ધર્ષિ મહાઓષ્ઠ પહોંચી ગયા અને ત્યાં વિદ્યાપીઠમાં દાખલ થઈ બૌદ્ધધર્મ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો.

જે શાસ્ત્રોના અભ્યાસ માટે વરસોના વરસો વીતી જાય, તે શાસ્ત્રો સિદ્ધર્ષિએ રમતમાત્રમાં શીખી લીધાં વિદ્યાપીઠના ગુરુવર્ગને સિદ્ધર્ષિના મૂલ્ય સમજતાં વાર ન લાગી, અને વિદ્યાપીઠની સમિતિએ સિદ્ધર્ષિને આચાર્યપદે નિયુક્ત કરવા પ્રયત્નો શરૂ કર્યાં.

દેવલોકની અપસરાઓ પણ જે સાધકના મનને કમાવવામાં નિષ્ફળ નીવડે છે, તેવા મહાન તપસ્વી, ધાર્મી અને સંયમી સાધકને પણ સત્તા, પ્રતિષ્ઠા અને કીર્તિનો મોહ ઘણી વાર પતનના માર્ગે ધસડી જાય છે, અને પછી તો વિવેકચ્છાનાં ભવતિ ચિનિપાતઃ શતમુલ્હઃ સિદ્ધર્ષિની પાયાતમાં પણ આવું જ બન્યું. બૌદ્ધો પર વિશ્વ મેળવવાની વાત એક બાબુએ રહી, પણ સત્તા, પ્રતિષ્ઠા અને કીર્તિના મોહમાં એ પોતેજ બૌદ્ધોનું એક રમકડું બની ગયો.

સિદ્ધર્ષિના ત્યાગ, તપ અને સંયમમાં જેમ જેમ ઓટ આવવી શરૂ થઈ, તેમ તેમ બીજા બાબુએ સત્તા, પ્રતિષ્ઠા અને કીર્તિની જૂખમાં ભરતી આવતી શરૂ થઈ. પછી તો બૌદ્ધોના ગુરુસ્થાને દીક્ષા આપવાના મુદ્દતનો દિવસ અને સમય પણ નક્કી થયાં, પરંતુ તેમ કરતાં પહેલાં પોતાના ગુરુદેવને તેનો ઓઘો સુપરત કરવા માટેનું આપેલું વચન તેને યાદ આવ્યું. સિદ્ધર્ષિ વચનપાલન અર્થે ગુરુદેવ પાસે જવા નીકળી પડ્યા, અને એક દિવસે વ્યાખ્યાનની પૂર્ણાહુતિ વખતે ઉપાશ્રયમાં બેઠાં પહોંચ્યા. ગુરુદેવ એ વખતે વ્યાખ્યાનની પાટ ઉપરથી નીચે ઉતરવાની તૈયારી કરતા હતા.

સિદ્ધર્ષિએ ગુરુદેવ પાસે બેઠાં સુખ શાંતા ન પૂછ્યાં, કે કશો વંદના વિધિ પણ ન કર્યો. અભિમાનમાં

આત્મા સાથે કર્મ જોડવાનાં કારણો

(લેખક:-સાહિત્યચંદ્ર ખાલચંદ હીરાચંદ, માલેગામ)

આપણે જે સ્થૂલ શરીર જોઈએ છીએ, તેટલો જ આ આત્મા છે એવું માનીએ છીએ. પણ તેની સાથે ઝીળ પાંચ કોષો કે જે આવરણો આપણા આત્મા સાથે જોડાયેલા કે વીંટાયેલા હોય છે એ ભૂલી જઈએ છીએ. મન અને વાસનાઓ સાથે આપણા આત્માનો સંબંધ એટલેટલે થયેલો છે. તે આપણે જાણતા નથી. આપણે આપણું શરીર સંકેતી બેસી રહીએ ત્યારે પણ આપણું ચંચલ મન તો કામ કરતું જ હોય છે, અને અમે ત્યાં બેઠકતું અને અથડાતું હોય છે જ.

શરીર છૂટી ગયા પછી પણ અર્થાત્ મૃત્યુ પછી પણ આપણું શરીર દૂષિત મન આપણા આત્મા સાથે જાય છે જ. એ સમજવા માટે આપણે એક દાખલો લઈએ, એટલે તેની કલ્પના

આપણને સમજશે.

એક વ્યસનમાં આસક્ત થયેલો માણસ જ્યારે મરી જાય છે ત્યારે તેના આત્મા સાથે તેના વ્યસનની આસક્તિ નષ્ટ થઈ જતી નથી. તે ભૂત, પિશાચ વ્યંતર વિગેરે યોનિઓમાં ઘણા કાળ સુધી બેઠકયા કરે છે. અને પોતાનું વ્યસન જ્યાં સેવાતું હોય ત્યાં તે વ્યસનનો ઉપભોગ લેતા તરફડિયા મારે છે. અને વ્યસની માણસની વાસના પ્રદોષ કરે જાય છે, પણ વ્યસનનો પૂરો ઉપભોગ લેવાનું જે સાધન તેનો અભાવ હોવાથી અર્થાત્ સ્થૂલ શરીર નહીં હોવાથી તેનું દુઃખ ખૂબ વધી પડે છે, અને તે પોતાની વાસનાઓનું દુઃખ ભોગવતો હોય છે.

જ્ઞાતી સાધકો સર્વ પ્રથમ પોતાના ચંચલ મનને કળજે કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મન તાપે

અંધ બની, |વેવેકચત્ય બનીજઈ સિદ્ધર્ષિએ ગુરુ-દેવને કહ્યું: આપ આટલા ઉંચા આસને બેઠા છો તે આપને શોભતું નથી.

ગુરુદેવ માનવ સ્વભાવના મહાન અભ્યાસી હતા. સિદ્ધર્ષિની સામે નજર નાખતાંજ તેના મનની બધી વાતનો દોહ પામી ગયા. ચર્ચા, વાદ વિવાદ કે ઉપદેશ આપવાનો એ સમય ન હતો એમ સમજી ગુરુદેવે તેને મહર્ષિ હરિભદ્રસૂરિજી રચિત ‘લલિત-વિસ્તરા’ની ચૈત્યવંદન વૃત્તિ વાંચવા આપી, અને તરતજ પોતાના શિષ્ય સમુદાય સાથે મંદિરમાં દર્શન અર્થે ચાલી નીકળ્યા.

ગુરુદેવ મંદિરમાં ગયા બાદ સિદ્ધર્ષિએ ‘લલિત વિસ્તરાનું’ વાચન શરૂ કર્યું. ગુરુદેવનો અદ્ભુત પ્રયોગ સફળ થયો, કારણ કે તેના વાચનથી તેના મન પરની સત્તા, પ્રતિષ્ઠા અને કીર્તિની પકડનો ભાંગી ભૂંડા થયો, એટલું જ નહીં, પણ તેને એવો ભાસ થયો

કે મહર્ષિ હરિભદ્રસૂરિએ એ મહાન ગ્રંથની રચના તેના આત્માના હિતાર્થે જ કરી હતી. કેવી અજબ રીતે અને કેટલી ઝડપથી માનવીના અધ્યવસાયો પરિવર્તન પામે છે, અને સાતમી નરકને લાયકનો જીવ ક્ષણ માત્રમાં કષ્ટ રીતે મુક્તિનો અધિકારી બની જાય છે, તે હકિકત પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્ષિના જીવન પરત્વેની ભગવાન મહાવીર અને શ્રેણિકની ચર્ચામાંથી સમજી શકાય છે. સિદ્ધર્ષિનું પણ આમજ બન્યું. કારણકે થોડી વારે જ્યારે ગુરુદેવ ઉપાશ્રયમાં પાછા આવ્યા ત્યારે સિદ્ધર્ષિ તેમના વંદન કરી, પોતાથી થયેલાં અપરાધો માટે પ્રાયશ્ચિત માગી રહ્યા હતા.

સિદ્ધર્ષિનું નિએ ‘ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા’ની મહાન કથા લખી છે, અને આજે પણ જૈન સાહિત્યમાં તેનું સ્થાન મોખરે છે.

મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા

૧૬૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

યતા અંતે મનોલય થાય છે, અને ઉન્નતી અવસ્થા આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે. યોગસાધનાની એ ઉંચી ભૂમિકા હોય છે. માટે જ કહ્યું છે કે, જીવને બંધનમાં નાખનાર અને તેને મુક્ત કરવાનું સાધન મન જ હોય છે.

માણસ મર્યા પછી પણ જે જે વસ્તુઓ ઉપર તેની વાસના ફઠ થઈ ગયેલી હોય છે ત્યાંથી તે આધુનિક શકતું નથી. અને ઘણા કાળ સુધી એ પોતાની વહાલી વસ્તુ ઉપર પોતાનું ચિત્ત કેન્દ્રિત કરી રાખે છે. પણ સ્થૂલ શરીરના અભાવે તે ઉપભોગ લઈ શકતો ન હોવાને કારણે પાર વિનાનું દુઃખ ભોગવે છે.

વૈદિક લોકોમાં શ્રાદ્ધ વિગેરે કરવાની કદપના ઉદ્ભવી અને તે ચાલી રહી છે તેનું મૂળ આમાં રહેલું છે.

આપણે સ્વધર્મ વાત્સલ્ય કરીએ છીએ તેમાં પણ પ્રકારો પડી જાય છે. એક ભાઈ પોતાના ધર્મ બંધુઓને આમત્રે, સાદું પણ સ્વાદિષ્ટ ભોજન પિરસે, લાવપૂર્વક ખુશી થઈ જમાડે, અને મનમાં રાજી રાજી થઈ જાય, એવો એક પ્રકાર છે. તેમ બીજે કોઈ તેનું જ સ્વધર્મ વાત્સલ્ય જમાડે, અને કહે કે આપણે લોકોના ધરે જમી આવીએ અને કોઈને બોલાવીએ નહીં એ લોકોમાં સાર કહેવાય નહીં તેથી આપણે પણ એક જમણ કરી નાખ્યું. ત્યારે ત્રીજે માણસ તેવું જ સ્વધર્મ વાત્સલ્ય કરે અને કહે કે, ભાઈ આપણે બીજાઓની પેઠે સાદું જમણ કરી પતાવી નહીં નાખીએ. આપણે તો પાંચ પકવાનો જમાડીએ જેથી આપણું નામ જ્યાં ત્યાં ગવાય અને લોકોમાં આપણી નામના અને વાહવાહ બોલાય, એ બધી ઘટનામાં ક્રિયા તો સરખી જ છે, પણ તેમાં દરેકની મનોભૂમિકા જુદી જુદી હોવાથી ફલનિષ્પત્તિ તદ્દન જુદી જુદી થાય એ સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે. એટલે જ એમ કહીએ છીએ કે, મન એજ બંધનું અને મોક્ષનું પણ

કારણ હોઈ શકે.

મનની ભાવનાની જેટલી સમ્યક્ અને નિષ્પાલસતા અને ઉંડાણ હોય તે પ્રમાણમાં શુભ અગર અશુભ કર્મનો બંધ આત્મા સાથે પડે છે. અને તેનો પરિપાક થતાં તેનાં સારાં કે માઠાં પરિણામો ભોગવવા પડે એ દેખીતું જ છે.

કેટલાએક લોકો પોતાની પાછળ પોતાનું નામ જળવાઈ રહે તે માટે કૌંઈક દાનપુણ્ય કરે છે તે બાબત યાદ રાખવું જોઈએ કે, તેની પાછળ નામના કીર્તિનો મોહ કામ કરતો હોય છે અને તેથી તેના કળમાં તેટલા પ્રમાણમાં કલુષિતતા પેસી ગયેલી હોય છે, તેથી તેનું પૂર્ણ અને શુદ્ધ ફળ મળવું અશક્ય બની જાય છે.

કોઈ લોકો પોતાના માતા, પિતા કે સગાંઓને નામે દાનપુણ્ય કે મોટી રકમથી સ્મારક કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેમાં તે વ્યક્તિ માટેની ઉંડી ભક્તિ પૂર્ણ ભાવના કે આદર બતાવવાનો હેતુ હોય છે. તેમાં પોતાના મનની લાગણી પ્રગટ કરવાનો ઉદ્દેશ હોય છે. અને તેના પરિણામોનો સંબંધ તે પૂર્ણ માનેલી વ્યક્તિ સુધી પહોંચી શકે તેમ નથી. એમાં તો પોતાની જ નમ્રતા, વિનય અને સદ્ગતના શુભ ઉપર પૂર્ણભાવ દાખવવાનો હોય છે.

આપણે મહાપુરુષોની પ્રતિમાઓ નિર્માણ કરી તેની સ્થાપના કરી તેના દર્શન પૂર્ણનની વ્યવસ્થા સામુદ્ધિક રીતે કરીએ છીએ. તેમાં તે તે મહાપુરુષોના શુભોનો આદર્શ આપણી નજર સામે રાખી આપણે તેમનું અનુકરણ કરતા રહીએ એટલો જ ઉદ્દેશ હોય છે.

કોઈ રાજકારણી પરાક્રમી કે કાર્યકુશલ મુત્સદ્દીની પ્રતિમાઓ પણ ઉભી કરવામાં આવે છે. કોઈ પ્રતિભાસંપન્ન પંડિતોની પ્રતિમાઓ પણ ઉભી કરવામાં આવે છે. એમાં બહુજન સમાજને પ્રેરણા મળતી રહે એટલો જ ઉદ્દેશ હોય છે.

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

૧૬૯

કોઈ કોઈ વ્યક્તિઓના સ્મરણાર્થે અમુક કાળે અનેક જાતના ઉત્સવો કરવામાં આવે છે. તેની પાછળ તે તે વ્યક્તિના ગુણવિશેષ આપણા મનમાં જાગે અને આપણા હાથે તેવા કાર્યો થવાની આપણને પ્રેરણા મળે એવા ઉદ્દેશ હોય છે.

સારા ગુણોનું જોરવ આપણે કરતા હોઈએ, અને તેની અનુમોદના કરતા હોઈએ ત્યારે આપણામાં પણ તેવા ગુણો પ્રગટ થવાનો સંભવ હોય છે. કરણ કરાવણ ને અનુમોદન સરખા ફળ નિપજાવે એ વચ્ચેનાનુસાર આપણામાં પણ તેવા ગુણોનો પ્રાદુર્ભાવ થાય એવો સંભવ રહે છે. માટે જ ગુણી-જનોનું ગુણજોરવ કરવું તેની અનુમોદના કરવી એ આપણું કર્તવ્ય છે. તેથી જ મૃત્યુ પામેલા મહાન જ્ઞાનીઓ અને પરાક્રમીઓનું સ્મરણકીર્તન આપણા માટે ગુણકારક જ નિવડે એમાં શંકા નથી.

હવે પ્રશ્ન થાય છે કે, આપણા કોઈ સગા કે ઇષ્ટ માણસની પાછળ કોઈ પુણ્ય કાર્ય કરીએ, મંદિરમાં સમારોહ ઉત્સવ કરીએ કે દાનધર્મ કરીએ અથવા એના નામની કોઈ સંસ્થા ઉભી કરીએ તેમાં તે મૃત્યુ પામેલી વ્યક્તિને આપણે પુણ્યનો હીસ્સો પહોંચાડી શકીએ કે કેમ? એનો જવાબ મેળવવો જોઈએ.

મરનાર વ્યક્તિના આત્મા સુધી આપણે તે પુણ્ય પહોંચાડી શકીએ કે કેમ એ માટે શંકા બલે હોઈ શકે. પણ આપણને તો સદ્ગતના માટે આદરભાવ, આદરની લાગણી, બહુમાન અને ભક્તિની લાગણી હોવાથી કાંઈને કાંઈ પુણ્ય તો લાગે છે જ.

મરનાર આત્મા નવા જન્મમાં જૂત, પિશાચ, વ્યંતર આદિમાંની કોષ્ઠયોનિ ધારણ કરે અને તે જીવન અદ્રશ્ય રૂપે અહિંઆ ને અહિંઆ વ્યતીત કરતો હોય તો તેની પાછળ આપણે જે કર્મ કરીએ તેના આઘાત પ્રત્યાઘાત જાણતા કે અજાણતા તેના ઉપર પડે એમાં આશ્ચર્ય નથી. એ તો બધું જેની તેની મનઃસ્થિતિ ઉપર અવલંબી રહે છે.

કોઈ જીવ પોતાના કર્મના પરિણામને લીધે તિથિય કે કૃમિકીટ તરીકે જન્મ ધારણ કરે અને મોહવશ આપણા સાનિધ્યમાં અવતરે તો પણ મૂકલાવે અજાણ સ્થિતિમાં લાલ મેળવે તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

એ બધી વસ્તુઓ અદ્રશ્ય અને સામાન્ય જીવિને અનાકલનીય હોવાથી નિષ્પાત્મક રીતે આમજ થયું એમ નિશ્ચયાત્મક કહી શકાય નહીં.

અમે પહેલા કહી ચ્યા તેમ દરેક ઘટનામાં મન એ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે એમાં સંદેહ નથી તેથીજ આવા દાનપુણ્ય મરનાર સુધી પહોંચે નહીં તેથી કરવા લાયક નથી, એમ તો કહી શકાય નહીં.

મરનાર ઉપર જે આપણાં સાચાં પ્રેમ અને ભક્તિ હોય તો તેની પાછળ આપણી લાગણી પ્રગટ કરવાની આપણી કાંઈ કાંઈ ફરજ તો હોય જ તેથી આપણે તે ફરજ અજાવવાનું કાર્ કરવું જ રહ્યું. મરનાર સુધી તેનું પરિણામ જવું જોઈએ એવો આગ્રહ આપણે રાખી ન શકીએ.

મનમાં જરા જેવી પણ લાગણી ન હોવા છતાં લોકને ખતાવવા માટે જે કોઈ કાંઈ કરતા હોય તે માટે અમો કાંઈ કહેવા માગતા નથી.

દેલવાડા તીર્થ

લેખક:-વૃદ્ધિધર્મજયંતોપાસક સુનિ મહારાજ શ્રી વિશાળવિજયજી

ઉનાથી ૩ માઇલ અને અળરા તીર્થથી ૧ માઇલ દૂર દેલવાડા ગામ આવેલું છે. દેલવાડા રોશનનું ગામ છે. રોશનથી ગામ ૦૧ માઇલ દૂર છે.

અહીં એકેય જૈનનું ઘર નથી. કપોળજાતિના શ્રેષ્ઠીઓએ ભરાવેલી મૂર્તિઓના ઉદ્ભવો મળ્યા આવે છે. આજે એ કપોળજાતિઓ મોટે ભાગે ગૌણવધર્મ પામે છે.

જૈન દેરાસરની પાસે ત્રણ ઓરડીઓવાળી એક નાની ધર્મશાળા છે. યાત્રાળુઓ અને સાધુઓ આ ધર્મશાળાનો ઉપયોગ કરે છે.

અહીં મૂળનાયક શ્રી ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથનું સુંદર મંદિર છે. આ મંદિર ધણું પ્રાચીન છે. સં ૧૭૮૪માં દીવનિવાસી કરતૂરખાઇએ આ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો છે.

મંદિરમાં આજે પાંચેક મૂર્તિઓ છે. થોડાં વર્ષો પહેલાં અહીં આરસની ૩૮ પ્રતિમાઓ હતી. આરસનો ચોવીશોનો એક પટ્ટ હતો અને ધાતુ મૂર્તિનો બહુ મોટો પરિવાર હતો. આ કારણે જ તીર્થમાળાકારોએ 'દેલવાડે બહુદેવ' કહીને આ તીર્થનો ઉદ્ભવ કર્યો છે.

અગાઉ અહીં દેરાસરની પાસે મોટો ઉપાશ્રય હતો પણ સારસંભાળ બિના જમીનદોસ્ત થઇ ગયો તેથી એ જગ્યા ઉપર ત્રણ ઓરડીઓ યાત્રાળુઓ માટે અને એક ઓરડી રસોડા માટે ખંધાવી રાખેલ છે.

અહીંના દેરાસરની સ્થિતિ વધુ જીર્ણ બની ગઈ હતી તેથી ભાવનગર નિવાસી શેઠ કુંવરજી આણંદજીના પ્રેરણાથી શેઠ ખુશાલચંદ કરમચંદના સુપુત્રોએ લગભગ દશેક હજારની રકમ આપી જીર્ણોદ્ધાર વગેરે કાર્યો કરાવ્યાં છે.

સતરમાં સૈકામાં જ્યારે શ્રી હીરવિજયસૂરિ ઉનામાં ચાતુર્માસ ગાળવા નિમિત્તે આવ્યા ત્યારે તેઓ અળરા તીર્થની યાત્રાએ ગયા હતા એ સમયે ખીજ ગામના શ્રી સંધોની સાથેસાથ દેલવાડાનો શ્રીસંઘ પણ તેમના દર્શનાર્થે ગયો હતો.

(હીર સૌભાગ્ય મહાકાવ્ય સર્ગ:શ્લોક ૬૩ની ટીકા)

શ્રી વિજયસેનસૂરિ પ્રભાસપાટણમાં ચાતુર્માસ નિર્જમી, ત્યાં ત્રણ પ્રતિષ્ઠાઓ કરાવી, સીધા દેલવાડા પધાર્યા હતા અને દીવના સંઘના આગ્રહથી દેલવાડામાં ચાતુર્માસ રહ્યા હતા. શ્રી વિજયપ્રશસ્તિ કાવ્ય, સર્ગ: ૨૧, શ્લોક ૦૨૧માં જણાવ્યું છે કે—

“પાર્થિતપુણ્યપૂર્ણેન સંઘેન દ્વીપવાસિના ।

ચતુર્માસં ચકારાસૌ તદ્દેવકુલપાટકે ॥”

એ સમયે શ્રી વિજયસેનસૂરિએ દેલવાડામાં દીવનિવાસી શેઠ હીરજીભાઈના ઘરદેરાસરની અને શોભા નામની શ્રાવિકાન્થ ઘરદેરાસરની પ્રતિષ્ઠા કરી હતી.

શ્રી વિજયસેનસૂરિ દીવના શ્રીસંઘ સાથે પાલી-તાણા ગયા હતા. તે દરમિયાન દીવના રાજકર્તા ફિરંગી અધિકારીઓ પણ આ સૂરિ પ્રત્યે બહુમાન ધરાવતાં વિનંતિ કરવા આવ્યા હતા.

તુર્કોએ શ્રીમાલ, અણહિલવાડ, ચંદ્રાવતી, દેલવાડા, સોમેશ્વર એ બધાં સ્થાનોનો નાશ કર્યો હતો તેમ કહેવાય છે.

અનીરાની પંચતીર્થના ગામોની આસપાસનાં ગામોમાં જૈન દેરાસરો હતાં પણ કેટલેક સ્થળે તો આજે તેનું નામનિશાન જોવા મળતું નથી, કેટલેક સ્થળે દેરાસરો ખંડિત દશામાં વિદ્યમાન છે.

કોડીનાર પાસે આવેલા રોહીશા ગામનું જૈન મંદિર ખંડિયેર સ્થિતિમાં છે.

લવાડા તીર્થ

૧૭૧

અહીંથી ૧૫-૧૭ ગાઉ ઉપર સમુદ્રની વચ્ચે જાફરાબાદ નામે એટ છે. તે અગાઉ શિયાળએટ નામે જાણીતો હતો. ત્યાં જૈન મંદિરોનાં ખંડિયેરો છે અને જૈન પ્રતિમાઓના ખંડિત ભાગોનો દુરુપયોગ કરેલો પણ જોવામાં આવે છે. આજે તો અહીં એકેય જૈનની વસ્તી નથી. મોટે ભાગે ચાંચિયા લોકો જ અહીં રહે છે. અહીંથી મળી આવેલી પ્રતિમાઓના કેટલાક લેખોનો સાર આ પ્રકારે છે

(૧) સં. ૧૪૦૦માં સહજિગપુરના રહેવાસી પક્ષીવાલ શાંતિના શેઠ પ્રતિમા ભરાવી.

(૨) સં. ૧૩૧૫માં મહુવામાં મહાવીરસ્વામીના દેશમાં પોરવાડ શેઠ આસપાલના પુત્ર આશાદેવના

પુત્ર જાંધી જીવાએ પોતાના કન્યાણુ માટે શ્રીપાર્શ્વ નાથની પ્રતિમા ભરાવી.

(૩) સં. ૧૨૭૨માં ટીમાભાવના મહેરરાજ રણસિંહના શ્રેય માટે સર્વ સંધે મળીને મહાવીર-સ્વામીની પ્રતિમા ભરાવી.

આ લેખો ઉપરથી જણાય છે કે, આ એટમાં અગાઉ જૈનોની પુષ્કળ વસ્તી હતી અને એક કરતાં વધુ જિનમંદિરો હશે. અને તે તેરમા સૌકાથીયે વધુ પુરાણાં મંદિરો હશે.

આજે તો આ અવશેષો જે પોતાની કથા કહે છે તેજ માત્ર સાંભળવાની રહે છે.

અવસાન નોંધ

ભાવનગરનિવાસ પારેખ મનસુખલાલ નામર-દાસનું યાત્રાની મુસાફરી દરમિયાન રાધનપુર મુકામે તા-૨-૧૦-૬૨ના રોજ ત્રેપન વર્ષની ઉંમરે હા-ટફેલથી અવસાન થયેલ છે તેની આ સભા દુઃખ પૂર્વક નોંધ લે છે. તેઓ ધાર્મિકવૃત્તિવાળા અને સેવાભાવી હતા. અમે સ્વર્ગસ્થના આત્માને ચિર-શાંતિ ધ્વજીએ છીએ અને તેમના અવસાનથી તેમના કુટુંબીજનો પર આવેલી આપત્તિ પ્રત્યે સમવેદના વ્યક્ત કરીએ છીએ.

જયંતી

પ્રાતઃસ્મરણીય શાંતમૂર્તિ શ્રી વિજયકમળસૂરી-શ્વરજી મહારાજની સ્વર્ગવાસ તિથિ અ.સો શુદ્ધ મંગળવારના રોજ આ સભા તરફથી દર વર્ષે મુજબ શુરુભક્તિ નિમિત્તે અત્રેના મ્હોટા દેરાસરના શ્રી આદિનાથ મંદિરમાં શ્રી નવપદજીની પૂજા ભણાવવા વગેરેથી ઉજવવામાં આવશે.

આભાર.

શ્રી ઉંઝા કાર્મસી લિમિટેડના માલિક શેઠ શ્રી ભોગીલાલભાઈ નગીનદાસ જેઓ આપણી સભાના લાંબક મેમ્બર પણ છે તેમના તરફથી દર વર્ષની માફક આ વર્ષે પણ વિ. સં. ૨૦૧૬ની સાલના કાર્તિકી જૈન પંચાંગ સભાના સભાસદ બંધુઓને એટ આપવા માટે મોકલવામાં આવેલ છે. આ પંચાંગ આ અંકની સાથે બીડેલ છે, જે સાંભળી લેવા વિચ્છિન્ન છે. શેઠશ્રીની સભા પરતવેની હાર્દિક લાગણી માટે અમે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ

પરિચય ટ્રસ્ટનું માસિક “ગ્રંથ”

મુંબઈના પરિચય ટ્રસ્ટ તરફથી વિવેચનનું માસિક “ગ્રંથ” થોડા સમયમાં શરૂ થનાર છે.

ગુજરાતના અનેક જાણીતા વિવેચકો, વિદ્વાનોના અને અભ્યાસીઓએ આ માસિકને પોતાનો સંપૂર્ણ સાથ આપવાનું સ્વીકાર્યું છે.

૬, ૧૬, ૨૨ હામ સ્ટ્રીટ મુંબઈ-૧

ભગવાન નેમનાથ

શ્રી રતિલાલ મજાભાઈ શાહ

ભગવાન નેમનાથ ઉર્ફે અરિષ્ટનેમિ એ જૈન-ધર્મના રરમા તીર્થંકર છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ અન્ય શાસ્ત્રોમાં એમનો ઉલ્લેખ ખાસ દેખાતો નથી, એમ છતાં પુરાણોમાં એ ચાર ઠેકાણે એમના નામનો જે ઉલ્લેખ થયો છે એ ઉપરથી એટલું તો કહી શકાય કે એ એક ઐતિહાસિક વ્યક્તિ હતા.

જૈન શાસ્ત્રોની દૃષ્ટિએ યાદવ વંશના ક્ષત્રિય રાજા કુમાર હતા, એટલું જ નહીં યોગેશ્વર ગણાતા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના એ પિત્રાધિ ભાઈ હતા. એમના પિતાનું નામ સમુદ્રવિજય અને માતાનું નામ શિવાદેવી હતું. શ્રીકૃષ્ણના પિતા વસુદેવ અને નેમનાથના પિતા સમુદ્રવિજય એ બન્ને યાદવવંશી અંધકવૃષ્ણના પુત્રો હતા. આ દૃષ્ટિએ યાદવકુળે એ સમર્થ વિભૂતિઓને સાથે જન્માવી હતી. જેમણે ભારતીય ઇતિહાસમાં અહિંસા અને ગોવંશાદિ પ્રાણીઓની રક્ષાને ધર્મ મનાવી ધાર્મિક ઇતિહાસમાં એક નવું જ પ્રકરણ ઉમેરી આપ્યું હતું.

જન્મ્યા હતા તો એ બન્ને શૌર્યપુરમાં અને એમનું બાળપણ પણ ત્યાં જ વીત્યું હતું; પણ પાછળથી શ્રીકૃષ્ણે કરેલા કંસના વધ પછી કંસના સસરા મગધરાજ જરાસંધના ઉપરા ઉપરી આક્રમણથી કંટાળી યાદવોએ નીચે ગિતરી આવી સૌરાષ્ટ્રમાં વાસ કર્યો હતો અને દારિકા નામે નગરી વસાવી ત્યાં રાજધાની સ્થાપી હતી.

શ્રીકૃષ્ણના જીવનમાં ઉદ્ધવાસ અને તરવરાટ દેખાય છે, જ્યારે નેમનાથનું જીવન શાંત, ગંભીર અને ચિંતનશીલ હતું. પ્રકૃતિ વૈરાગ્યના રંગે રંગાયેલી હતી. શૌર્ય જે કે એમનું અપાર હતું. એમ છતાં એને સંયમમાં રાખવાનું સામર્થ્ય અને સમજ હતી. પ્રસંગ આવે એ શૌર્ય બતાવવામાં પાછા પણ ન પડતા,

લાંબા સમય પછી કંસની પત્ની જીવયશાને કૃષ્ણ તથા યાદવકુળના વીરો વેંજવપૂર્વક દારિકામાં વસી રહ્યાની બાણ થતાં એણે પિતાને કહી કૃષ્ણનું વેર લેવાની હઠ પકડી. જૈન કથાનક મુજબ આથી જરાસંધ, શિશુપાલ, હિરણ્યનાભ તથા દુર્યોધનાદિ કૌરવસેનાઓ સાથે દારિકા ઉપર ધસી આવ્યો. શ્રીકૃષ્ણ-બળરામ-નેમનાથ-વસુદેવ-સમુદ્રવિજયાદિ દશ દશાહોં તથા કૃષ્ણના પુત્ર પ્રથમન-શીખ સહિત યાદવ સેનાએ એ પ્રયંડ સેનાને માર્ગમાં જ રોકી પાંડવો પણ શ્રીકૃષ્ણના પક્ષે ઉપસ્થિત થયા હતા. એ બીજણ સંગ્રામમાં બાજુ હારણત પર રહેતી. એકવાર જરાસંધના પ્રબળ આક્રમણ અને જરાનાં કેંકવાથી યાદવસેના પાછી હટી મૂર્છિત બની ગઈ. એક માત્ર નેમનાથ જ સ્વસ્થ બની ઊભા રહેલા. જેમણે શંખ ફુંકી યાદવસેનાને ફરી સચેત કરી પ્રોત્સાહિત બનાવી. એ ભયંકર યુદ્ધમાં નેમનાથે અનેક રાજાઓના મૃગેટો તોડી પાડ્યા રથો ભાંગી નાખ્યા તથા કેંકને ધૂળ ચાટતા કર્યા. પાંડવોએ કૌરવોનો અને શ્રીકૃષ્ણે શિશુપાલ સહિત જરાસંધનો ઉચ્છેદ કર્યો. આમ પ્રતિવાસુદેવ જરાસંધનો નાશ કરી શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવ તરફે પ્રગટ થયા. જૈનમતે એ છેલ્લા નવમા વસુદેવ હતા. આ યુદ્ધમાં ભીમે દુર્યોધનને અને બળદેવે અન્ય અનેક દુશ્મન મહારથીઓનો સંહાર કરી વિજય મેળવ્યો. આમ વિજય મેળવી યાદવસેના પાછી ફરી. જે જગ્યાએ આ તુમુલ યુદ્ધ મચ્યેલું એ જગ્યાએ અતિપ્રાચીન એવી ભાવિ પાર્શ્વનાથની પૂર્વયુગમાં ધડાયેલી મૂર્તિ સ્થાપિત કરી શ્રીશંખેશ્વર પાર્શ્વનાથનું મંદિર બાંધવામાં આવેલું. આ દારણે આજના સદસ જૈનતીર્થોમાં એ અતિપ્રાચીન જૈનતીર્થ ગણાય છે ને એનો આજ પણ ભારે મહિમા ગવાય છે.

નેમનાથ બેલતા બહુ ઓછું. એમ છતાં એમના મુખપર એક જાતની પ્રસન્નતા ઊવાયેલી રહેતી અને

ભગવાન નેમનાથ

૧૭૩

મુખપર મલકતું હાસ્ય. રાજવૈભવ હોવાને કારણે સુખ સાહેબીને પાર નહોતો. ભોગનાં સાધનો પૂરેપૂરાં ઉપલબ્ધ હતા છતાં એમને એમાં રસ નહોતો. ને એ કારણે લગ્નથી એ બંધાયા નહોતા છૂટતા. માતાપિતાની હોંસ હતી કે પુત્ર પરણે તો સારું! પણ એ તો એનો દનકાર જ કરતા. આ જોઈ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે લગ્નજીવન માટે એમને પ્રેરિત કરવા પોતાની પટારાણીઓની મદદ માગી અને એ માટે હરેક રીતે પોતાનું કલા-સૌંદર્ય અજમાવી એમને સમજાવી-સંમતિ મેળવી લેવા પટારાણીઓને તૈયાર કરી.

એથી એ બધા જલકીડા કે એવા કાષ્ઠ નિર્દોષ આનંદ-પ્રમોદના અવસરે એમને પરણવા માટે મીઠા-મધુર વચ્ચેથી લલચાવવા મથતી, ક્યારેક દંડા-મરકરીઓ કરતી, ક્યારેક જલકીડામાં ગભરાવી મૂકતી તો વળી 'કુંવર કેમ પરણતા નથી? ખર્ચની બીક હોય તો અમે એ ભોગવી લઈશું' કહી મીઠાં મહેણાં પણ મારતી. આમ મીઠી મળકા અને દેરાણી લાવવાની વાતોથી એકવાર કુમાર નેમનાથ હસી પડ્યા. એ હાસ્યને એમની સંમતિ માની લઈ એની જાહેરાત કરવામાં આવી અને કંસના પિતા ઉગ્રસેનની પુત્રી રાજમતિ સાથે વેવિચ્છાળ પણ તરત જ ગોઠવી દેવામાં આવ્યું. જરાસંધના જૈન પછી કંસની ગાદીએ પાછળથી એના પિતા ઉગ્રસેનને બેસાડવામાં આવેલા, આથી મથુરામાં લગ્નની તડામાર તૈયારીઓ ચાલવા લાગી.

શુભ મુહૂર્તે દારિકાથી જન નીકળી અને મથુરા શ્વસુરગૃહે આવી પહોંચી આ વખતે ગામના ઝાંપે પશુશાળામાં પૂરેલા હજારો મૂક પશુઓ મૃત્યુના બચે થરથર ટૂંજતા કરુણા યાચતી આંખે વરરાજ સામે ટગરટમર જોઈ રહ્યા હતા; જાણે કે એમ ન કહેતા. હોય કે 'હે કુમાર! તમારા લગ્નને મહોત્સવ એ તો અમારા માટે મરણનો જ મહોત્સવ બન્યો, ને અમારું દુધિર તારું કુંકમ તિલક બનશે, તારા

એકના સુખ ખાતર આમ હજારોની બલિ દેવાશે, એ શું તને ગમશે!'

નજર સમક્ષ નાચી રહેલા મૃત્યુના બચે એ કરુણ આકંઠ કરી રહ્યા હોય તેમ આંખો એમની ફાટી રહી હતી. હૃદય ધબકતું હતું અને સુખ પર ગભરાટ વ્યાપેલો હતો. આવું કરુણ દ્રશ્ય જોઈ નેમનાથે પોતાના સારથિને પૂછ્યું કે 'આકંઠ કરતાં આટલાં બધા પશુઓ અહીં કેમ એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે?'

પ્રત્યુત્તર મળ્યા કે 'આપના લગ્ન નિમિત્તે એવું મિષ્ટ ભોજન પીરસવા' આવો જવાબ સાંભળી કુમાર નેમનાથનું હૃદય દ્રવી ગઈયું. એમણે જાતે દોડીને એ બધા પશુઓને મુક્ત કર્યાં ને એમને અભય આપ્યું. પશુઓ કરુણા યાચતી આંખે એમનો પરમ ઉપકાર માનતા હોય તેમ કુમારની સામે જોતાં જોતાં ભાખી છૂટ્યાં. દોડે ને પાછું વાળી સામે જોતા જાય.

કુમારના હૃદયમાં આ કરુણ પ્રસંગ જોઈ તુમુલ-યુક્ત મચ્યું. એ પોતાના મનને પૂછવા લાગ્યા કે 'લોકો લગ્નાદિ મહોત્સવ ભિજવવા કાળે સ્વાદની મગ્ગ માણે અને એ સ્વાદને ખાતર નિર્દોષ પશુઓની હત્યા કરે એ કેવું દુર કાર્ય છે! અને અહીં તો એ બિચારાં મારે જ કારણે મરવાનાં હતાં ને? એથી ભાગતાં ભાગતાં પણ એ પાછું વાળી મૌનપણે મને એમ જ કહી રહ્યા હતા કે 'જો અમને કાષ્ઠ બચાવી શકે તો કુમાર તું એક જ છે.' અમારા દિલની વ્યથા સમજનારો તું જ એકમાત્ર અમારો સહારો છે.'

આવા પ્રકારના વિચારોની ગડમથલમાં નેમનાથ ગિડા ગિટરી ગયા. એમને સૂઝી આવ્યું કે એવાં લગ્નજીવનને ત્યાગ કરવાથી જ એવો અખોલ પશુ-એ નો કરુણ પોકાર જનહૃદયને જાગૃત કરી શકશે. એથી એવા નિર્દોષ પશુઓની રક્ષા ખાતર ત્યાગી બની એમની રક્ષા માટે અવાજ ઉઠાવવો એ જ

૧૭૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

મારા માટે જીવન જીવવાની સાર્થકતા ગણાય.

આવા પ્રકારના નિશ્ચયથી પ્રેરાઈ કુમાર નેમનાથે પોતાનો રથ પાછો વાળ્યો અને સીધો એકાંત વન-પ્રદેશનો માર્ગ લેવા રથ હંકારી મૂક્યો. માંસાહાર અને પશુહત્યાથી હૃદય એમનું ધવાઈ ઉઠ્યું હતું. સંસાર પ્રત્યેનો તીવ્ર વૈરાગ્ય ભાવ એમનામાં પ્રગટી ચૂક્યો હતો. એથી લોકોના કલાવાલા અને આગ્રહ છતાં એ પાછા ન ફર્યા તે ન જ ફર્યા. છેવટે વૃણોના આગ્રહથી એ દ્વારકા આવ્યા. પણ થોડા સમયમાં જ એમણે સંસારનો ત્યાગ કર્યો.

જનહૃદયને જાગૃત કરવા જેટલું વ્યક્તિત્વ ખીલવવા અને એ અર્થે જીવનશુદ્ધિની સાધના કરવા એકાંત પવિત્ર સ્થળની આશાએ એ શત્રુંજયની ટેકરીએ ચડ્યા. પણ ચારે બાજુ જીવોત્પત્તિનો પાર ન હોઈ એ અડધેથી જ પાછા ફર્યા અને ગિરનારની ભવ્ય ગિરિકંદરાઓમાં જમ્મને રિથર બન્યા. ત્યાંના સહસ્રાવ્રવનની પવિત્ર જગ્યામાં એમણે બિહુપદ સ્વીકારી લીધું. જગતમાં વ્યાપેલી ધૈર્ય હિંસા સામે માયું જીતકવા અને જનતાને જાગૃત કરી નિશુદ્ધિનો માર્ગ બતાવવા એમણે ત્યાં ધૈર્ય સાધનાઓ સાધી, ઊંડું ચિંતન કર્યું અને આકર્ષાત્મક તપા. પરિણામે એમની કર્મજાળ ભેદાઈ ગઈ અને એ સિદ્ધ-ભુદ્ધ-તીર્થંકર-વીતરાગ પદને પ્રાપ્ત થયા.

ખીજી બાજુ રાજમહેલની આગાશી પર સખીઓ સાથે જેડેલી રાજમતિ દૂરથી પતિને નીરખી રહી હતી. સખીઓ એની મીઠી મજાક કરતી હતી, એક જણ બોલી કે કુમાર છે તો નમણો પણ કાળો છે. શરમથી નીચું જોઈ રહેલી રાજમતિ આવા વેણથી ચમકી બેઠી. શરમ તણ એ બોલી બેઠી 'કેશ, કર્ણુરી, કાકી કાળા છે માટે જ શોભે છે. ગજરાજ કાળો હોવા છતાં પણ કેવો કામણુમારો લાગે છે? અને ઘોળો હોવા છતાં ગધેડા સામું તો કાઢે જોતું પણ નથી. માટે રૂપ ચામડીમાં નથી પણ ગુણમાં છે બહેન! ગુણ વિનાની ચામડી શા

કામની? કાઢતું જ દિલ એ આકર્ષી શકતી નથી.' આમ વાત ચાલે છે ત્યાં તો કુમારનો રથ પાછો ફરતો દેખાયો. રાજમતિના દિલમાં પ્રાર્થના પડ્યો, અમંજલની એને શંકા આવી. એથી તરત જ તપાસ કરાવી તો જણાયું કે કુમાર એકત્ર કરી રાખેલા પશુઓની થનારી હત્યાથી ખિન્ન થવાને કારણે સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય વાસિત બની પાડો ફર્યો છે.

આ ખમર સાંભળતાં જ રાજમતિ મૂર્ચિત બની ધરણી પર ઢળી પડી દોડાદોડ અને સારવાર પછી જ્યારે એને જ્ઞાન આવ્યું ત્યારે જે માર્ગે નેમ ગયા હતા એ જ માર્ગે ગાંડી બની એ દોડવા લાગી 'એનાથી પણ સારો વર તને શોધી આપશું' એવું એને આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું પણ એ આશ્વાસન તો બિલકુલ એના સમગ્ર શરીરને અંગનની ઝાળ જેવું લાગતું હતું. આઠ આઠ લવની એની પ્રીતિ હતી, એથી એ તો કોઈથી રોડી રોકાઈ નહીં. ચોધાર આંસુએ રડતી 'ઓ મારા નેમ-ઓ મારા નેમ'ના અવાજ સાથે વિલાપતી એ એના માર્ગે ભાગવા લાગી.

ગાંડાની જેમ છૂટા કેશો ભાગતી-ભાડકતી એ એમની શોધમાં ફરતી ફરતી ગિરનાર આવી પહોંચી. ત્યાં જાણવા મળ્યું કે નેમ સહસ્રાવ્રવનમાં બિહુ બની ધ્યાનસ્થપણે ત્યાં બેઠા છે. એણે સહસ્રાવ્રવનનો માર્ગ પકડ્યો, પણ રસ્તો અતિ ભયંકર ને વિકટ હતો.

અધૂરામાં પૂરું વરસાદ અને તે પણ ધોધમાર, વાદળ, ધુમસનો પાર નહીં ને પવન કહે કે મારું કામ. રસ્તો આથી સહે નહીં, જેથી એ નજીકની એક યુદ્ધમાં આશ્રય લેવા પેડી અને પલંગેલા વસ્ત્રો સૂકવવા એ નગ્ન બની રહી. સામે જ એક સુનંધાનસ્થપણે બેઠા હતા રાજમતિને નમ્ર જોઈ એ કામવિહ્વલ બન્યા. રાજમતિએ સ્વસ્થ બની તરત જ વસ્ત્રો શરીર ઢાંચી દીધું, અને મુનિને આવું ઉત્તમ ચારિત્ર્ય ક્ષણના સુખને ખાતર ન આપવાનો

ભગવાન નેમનાથ

૧૭૫

મોઘ આપ્યો. એના સતીત્વ અને પવિત્રતાએ એવી ભવ્ય અસર નિર્માણ કરી કે મુનિ શરમિંદા બની એના પગમાં પડયા, તે બતાવેલી માનસિક દુર્ગતતા માટે પશ્ચાત્તાપ અનુભવી ફરી ફરી એની ક્ષમા માગવા લાગ્યા. એ મુનિ હતા નેમનાથના જ ભાઈ રહનેમિ.

રાજમતિનો છેવટે નેમકુમાર સાથે ભેટો થયો, પણ એમનો સંસાર પ્રત્યેનો નિરાસકતાભાવ, નીતરતું પાવિત્ર્ય અને દિલને જગવનારો ધર્મમોઘ પામી એ પણ એ જ પ્રમાણે વૈરાગ્ય-ત્યાગના જ પંથે વળી અંતે એણે પણ બિશ્નુણિ પદ સ્વીકારી લીધું. એમનો એ પ્રણય હવે ધર્મ પ્રણયરૂપે ફેરવાઈ ગયો હતો. એમના જીવનની આ પ્રણયકથા એક કાવ્યનું રૂપ પામી આજે પણ ઘેર ઘેર ગવાય છે.

ઊંડા આત્મચિંતન અને જીવનશુદ્ધિની સાધના પછી કુમાર નેમનાથને કેવલ્ય જ્ઞાન પ્રગટ થયું. સંસારના બધાં બંધનો તૂટી ગયાં હતાં. એ વીતરાત-અર્હંત જિનેશ્વર પદને પામ્યા હતા. શ્રીકૃષ્ણ-બળરામ સહિત પદ કોટી યાદવોએ એ પ્રસંગે બારે મહોત્સવ જીવ્યો. ધણીઓએ એમના શરણે આવી બિશ્નુપદ પણ સ્વીકારી લીધું.

જ્ઞાનપ્રાપ્તિ પછી પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવા ભગવાન આખા દેશમાં ધૂમ્મા, ખાસ કરીને માંસાહાર ત્યાગ અને પશુદયા પર એમણે બારે ઝોક આપ્યો. અથવા તો એમ કહી શકાય કે માંસાહારત્યાગ અને પ્રાણીદયાનો ધર્મ પ્રબોધનાર એ સદુચી પ્રથમ હતા. મુજશતમાં આજે જે માંસાહારત્યાગ, ખૂતદયા, તથા પ્રાણીરક્ષાનો ધર્મ પ્રવર્તી રહ્યો છે, એના ઊંડા મૂળ નાખનાર ભગવાન શ્રી નેમનાથ જ હતા, જેમણે શૌર્યપુર-મથુરાથી અહીં કિતરી-આવી અર્હંસા-દયાનો સંસ્કૃતિ નિર્માણ કરી હતી.

પોતાનું જીવનકાર્ય પૂરું કરી એ લાંબી ઉંમરે ગિરનાર પર્વત પર નિર્વાણ પામ્યા હતા. જેમની સ્મૃતિમાં આજે પણ એ સ્થાને ભવ્ય જૈન મંદિરો

ઊભાં છે, જે હરેક યાત્રીનું આકર્ષણ ને આરામ-સ્થાન બનતાં રહ્યાં છે.

ભગવાન નેમનાથનો મૂળ ઉપદેશ શેા હતો એ બાણવાનું આપણી પાસે કોઈ સાધન ઉપલબ્ધ થયું નથી. એમ છતાં પરંપરાએ જે ધર્મ વહેતો આવ્યો છે એ ઉપરથી એટલું તો કહી જ શકાય છે કે અર્હંસા-દયાનો ધર્મ પ્રચારનારાઓમાં એ અગ્રણી હતા.

વૈદિક ગ્રંથોમાં ભાગ્યે જ એમનું નામ જડે છે. પુરાણોમાં એકાદ એ સ્થાને એમના નામનો ઉલ્લેખ થયેલો છે પણ સાંપ્રદાયિક કાળમાં લખાયેલ એ ગ્રંથોમાં એમનાં કેવળ નિંદા-વાક્યો જ નજરે પડે છે. તેમ જ જ્યાં જ્યાં એમનાં સ્તુતિ-વાક્યો છે ત્યાં ત્યાં એ વાક્યોનો અર્થ જ પાછળના ટીકાકારોએ બદલાં નાખ્યો જણાય છે. જેમ કે અરિષ્ટનેમિ એ નેમનાથનું જ બીજું નામ છે. પણ એનો અર્થ બહુ વિચિત્ર કરવામાં આવ્યો છે. આ કારણે એમના વિષેનું સંશોધન અન્ય શાસ્ત્રોદ્ધાર કરવું બારે કઠિન બની ગયું છે.

જૈન શાસ્ત્રો મુજબ શ્રીકૃષ્ણ નેમનાથના ઉપાસક હતા. વૈદિક મતે શ્રીકૃષ્ણ એમના કાળ દરમ્યાન અવતાર પદ પામ્યા નહોતા. (વાંચો વેદની વિચારધારા. લેખક શ્રી રાધાકૃષ્ણ) એમને અવતાર પદ તો પાછળથી આપવામાં આવેલું. એમના કાળમાં તો એ એક મહાન સમ્રાટ જ હતા, ને એથી એમને રાજ્યાવતારી પુરુષ કહેવામાં આવે છે. અર્હંસા-કરુણતાના અવતાર છુદ્-મહાવીરની જેમ ધર્મવતારી એમને ગણવામાં નથી આવ્યા. આ દૃષ્ટિએ શ્રીકૃષ્ણ નેમનાથ પ્રત્યે આકર્ષાયા હોય તો એમાં કંઈ આશ્ચર્ય જેવું ન ગણાય. એમનું જીવનકાર્ય નિષ્કામ કર્મયોગ આચરી બ્યાવહારિક ધર્મની સ્થાપના માટે હતું. આમ છતાં ગીતાના ગાયક તરીકે ત્યાગ-તપ-કરુણા-દયા-અર્હંસાદિ તત્ત્વો પ્રત્યે એમનો જે પક્ષપાત હતો એ કાં તો ભગવાન નેમનાથના સહ-

પ્રાગૈતિહાસિક ગુજરાત: ટૂંકિ નોંધ

ડૉ. હસમુખ સાંકળિયા

સાહિત્ય પરિષદનાં ૨૧માં અધિવેશનમાં પુરાતત્ત્વ વિભાગનાં પ્રમુખ

ડૉ. હસમુખ સાંકળિયાના વ્યાખ્યાનમાંથી સાહ્યાર

આજથી એકહજાર વર્ષ પહેલાં શરૂ થયેલો કાળ— ઈ. સ. ૯૭૦થી ઇ. સ. ૧૨૦૦ સુધીનો કાળ, જેને આપણે સોલંકી યુગ તરીકે જાણીએ છીએ તે—ગુજરાતના ઇતિહાસનો સુવર્ણયુગ કહી શકાય. ગુજરાતનું વિસ્તરેલું સામ્રાજ્ય, જાહોજલાલી ભોગવતું પાટનગર, અસંખ્ય મંદિરો અને તોરણોથી વિભૂષિત તળભૂમિ—આ સર્વ પાણીની પૂરતી સમૃદ્ધ સિવાય અસ્તિત્વમાં આવવાં અને લાંબો વખત નિભાવવાં અશક્ય હતાં. તેથી જ રાજા, રાણી, અધિકારી વર્ગ અને પ્રજાએ ઠેર ઠેર તળાવો, કૂવા વાડી બાંધી પોતાને કૃતાર્થ થતાં માન્યા છે. આનું એક જ કારણ કે ઉત્તર ગુજરાતમાં હમણાંની જેમ વરસાદ બહુ અનિયમિત રીતે આવતો. એટલે દીર્ઘદૃષ્ટિ રાખીને રાજાએ અને પ્રજાએ પાણી સંઘરવું જ રહ્યું. આ તળાવ કે કૂવો તમે ધાર્મિક દૃષ્ટિએ બાધા કે ખીજ કાઢી હેતુથી, પરંતુ એનો

ફાયદો તો એક જ રૂપે થાય.

સોલંકી યુગનાં આવા કેટલાયે તળાવો અને કૂવાઓમાં પાટણનું સહઅલિંગ તળાવ અને વીરમગામનું કર્ણસર તળાવ પ્રસિદ્ધ છે.

પાણીની આ કિંમત માનવે ફક્ત સોલંકી યુગમાં જ જાણી ન હતી. ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ આવા તળાવોથી શરૂ થાય છે. આ કાળથી જ માનવ એક ટેકાણે થોડાક સમય પછી કરી ઠામ રહેવા લાગ્યો અને પોતાના કુટુંબીજનોને જ્યાં રહેતો ત્યાં દાટવા લાગ્યો. આ વાતની શરૂઆત હજારો વર્ષ પૂર્વે થઈ. ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં જ્યાં જ્યાં કુદરતી તળાવો છે ત્યાં માનવે વસ્તી કરી હતી એમ અમારા છેલ્લાં વીશ વર્ષના અભ્યાસ પરથી માલુમ પડ્યું છે. આ કૃત્રી રીતે બન્યું તે સહેજ વિસ્તારથી જોઈએ.

વાસને કારણે હોય યા તો ઋષિ ધોર આંજિરસને કારણે હોય, કારણ કે અથ યત્તપોદાનમાર્ગવમ હિંસાસત્યવચ્ચનમિતિ તા અશ્ય દક્ષિણા: ॥ (હિંદો. ઉપ. ૩-૧૭-૪-૬) શબ્દો દ્વારા આ જ્ઞાન ધોર આંજિરસ તરફથી શ્રીકૃષ્ણને પ્રાપ્ત થયું હતું એમ કહેવાય છે.

ઉપરના તપ, દાન-અહિંસાદિ તત્ત્વો શ્રવણ વિચારધારા સાથે વધારે સુસંગત હોઈ આજના પંડિતો ધોર આંજિરસ એ જ ભગવાન નેમનાથ છે એમ માનવા તરફ હજી છે. (વાયો હિંદી સંસ્કૃતિ અહિંસા) એથી જો ધોર આંજિરસ એજ નેમનાથ હોય તો નેમનાથ વિષેની ઐતિહાસિક સાશંકતા નિર્મૂળ બને.

જેમ ભગવાન નેમનાથ એ જૈનધર્મના આ યુગના ૨૨મા તીર્થંકર છે તેમ જૈનશાસ્ત્રોની કલ્પના મુજબ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ આવતા યુગના ૯૫મ નામે ૧૨મા તીર્થંકર બનશે. જે ભવિષ્ય સંભવામિ યુગે યુગે એ વચન મુજબ ગીતાકારની ભાષા સાથે બહુ અંશે મેળ ખાય છે. ખમે તે હો; પણ એક વાત છે જ કે ગોવંશાદિ પ્રાણીઓની રક્ષાનો ધર્મ શીખવી શ્રીકૃષ્ણે તેમ જ અહિંસા દયાનો ધર્મ શીખવી નેમનાથે આજની ભારતીય સંસ્કૃતિનો જીંડો પાચો નાખ્યો હતો.

પ્રાગૈતિહાસિક ગુજરાત

૧૭૭

પ્રાગૈતિહાસિક તળાવો

ઉત્તર ગુજરાતમાં અમદાવાદથી માંડીને અરવલ્લી ના પહાડ સુધી જ્યાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં એક રેતાળ સપાટ પ્રદેશ દેખાય છે. ગુજરાતના વાતાવરણમાં અમુક ફેરફારો થવાથી આ રેતીના ઢગો પવન અને નદીએ રચ્યાં. ઘણી જગ્યાએ આવા રેતાળ પ્રદેશમાં નાના નાના ટીંબાઓ જોવામાં આવે છે. આવી રચના પરથી પણ ગુજરાતનું પ્રાચીન હવામાન કેવા પ્રકારનું હોતું જોઈએ તે જાણવા મળે છે. હવે જ્યાં જ્યાં ત્રણેક ટીંબા ભેગા મળે છે ત્યાં ત્યાં તેમની વચ્ચે એક નાનું તળાવ કુદરતી રીતે જ ઉદ્ભવે છે. આ તળાવમાં વર્ષમાં ૮થી ૧૦ મહિના પાણી ભરાઈ રહે છે.

આ ટીંબાઓ પર નાનાં પથ્થરનાં હથિયારો મળી આવે છે. સાધારણ રીતે ઉત્તર ગુજરાતમાં પથ્થરનો એક ટુકડો પણ મળવો મુશ્કેલ છે, પરંતુ માનવે ત્રીશ-ચાલીશ માઈલ લાંબેથી અડીક જેવા પથ્થરો લાવીને અને એમાંથી નાના નાનાં ચપ્પુનાં પાનાં જેવાં હથિયારો બનાવીને પોતાનો જીવનનિર્વાહ શરૂ કર્યો. આવી રીતે અમુક હવામાનને લીધે બનેલાં તળાવોને સૌથી પહેલાં જ વાર (ગુજરાતમાં) માનવે ઉપયોગમાં લીધાં. એટલે જો આપણે કેવળ તળાવોનો જ ઇતિહાસ લખવો હોય તો તેની શરૂઆત ગુજરાતના એ તળાવોથી થાય.

લાંઘણજનો માનવ

માનવનું આ જીવન કેવા પ્રકારનું હતું તે થોડેક અંશે અમને લાંઘણજ નામના ગામ પાસે આવેલા ટીંબાઓના ખોદકામથી સમજવા મળ્યું. લાંઘણજ આંબલિયાસન વિજાપુર રેલલાઇન પર એક નાનું ગામ છે, અને અમદાવાદથી લગભગ ૬૦ માઈલ ઉત્તરમાં આવેલું છે. અહીં આવેલા ટીંબાઓની શોધ અમે ૧૯૬૨માં કરી હતી. ત્યાર પછી ત્યાં પાંચેક સાલ નાના નાનાં ખોદકામ કર્યાં હતાં. આ ખોદકામની બધી વિગતોમાં અહીં નહિ

જઈએ. ટૂંકમાં કહીએ તો ગુજરાતના આ વિસ્તારમાં પાંચથી દસહજાર વર્ષ પહેલાં હાલ કરતાં સહેજ વધારે વરસાદ પડતો અને ગેંડા (Rhinos) પ્રાણી આવા તળાવ અને તેની આસપાસ આવેલાં જંગલોમાં ધૂમતાં. માનવ આ ગેંડાનો શિકાર કરતો, એટલું જ નહિ, પણ એના મોઢાં ભાંગે-જેવાં કે ખભાનું હાડકું-એને એરણુ તરીકે કે પાટા તરીકે ઉપયોગમાં લેતો. મેં ઉપર કહ્યું તેમ ઉત્તર ગુજરાતમાં પથ્થર જ નથી, એટલે કંઈ કામ માટે ક્યાંયથી પણ આવા પથ્થરો લાવવા રજા (લાંઘણજ-માં આવા તળાવ પર ગણપતિની એક મૂર્તિને ઊંધી કરી એના પર કપડાં ધોવાતાં મેં જોયા છે.)

નાનાં પથ્થરો તો નદીના પાત્રમાંથી લાવવામાં આવતા, પણ આ પથ્થરો એક સપાટ અને પહેળા પાટા પર મૂકીને એમાંથી હથિયારો બનાવી શકાય. આને માટે જો પથ્થર મળે તો હાડકું વાપરવામાં આવતું. આમ માનવે વાતાવરણનો બહુ સુંદર અને હોંશિયારીથી ઉપયોગ કર્યો હતો.

શબને દાટવાની પ્રથા

જે રીતે આ માનવના શબને ગુજરાતમાં દાટવામાં આવતું તે પણ નોંધવાલાયક છે. શબને દાટતાં માથું ઉત્તર તરફ અને પગ દક્ષિણ તરફ સાધારણ રીતે રાખવામાં આવતાં. હવે આ જ પ્રથા અહમદનગરમાં નેવાસી રચે કરવામાં આવેલા અમારા ખોદકામમાં અમારી નજરે પડી. અહીં લગભગ ૨,૫૦૦ વર્ષ જૂના ૧૦૦થી વધારે માટીના ધડામાં દાટેલાં નાનાં બાળકોનાં અને આધેડ વયનાં માનવોનાં દફનો અમને સાંપડ્યાં છે.

આમ, ભારતના જુદા જુદા પ્રદેશોમાંથી હમણાં જ પ્રાપ્ત થયેલી આ નવી હકીકત પરથી આપણે કહી શકીએ કે આપણામાં હાલ જે વહેમ છે કે રાતના સૂતી વખતે માથું ઉત્તર તરફ ન રાખતું તે આવી પાંચ હજાર વર્ષ જૂની દાટવાની પ્રથા ઉપરથી ઉત્પન્ન થયો હશે! અને હવે સાવ ગયા

૧૭૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

અને લિસોટા રહ્યા તેમ આ પ્રથા વહેમ તરીકે જ યાજી રહી છે ! !

પ્રાગૈતિહાસિક કાળમાં લોકો

લાંધણજનમાંથી મળી આવેલાં હાડપિંજરો અને અન્ય ચીજો ગુજરાતના અને હિંદના માનવ-ઇતિહાસ માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. પણ સૌથી મહત્વનાં તે આ હાડપિંજરો જ છે. પ્રાગૈતિહાસિક કાળમાં લોકવસ્તી કેવી જતલી હતી તે સમજવાને આ હાડપિંજરોથી વધારે સારું સાધન કયું મળે? વળી, હમણાં તે આવાં બારેક હાડપિંજરો કેવળ લાંધણજનમાંથી મળ્યાં છે. ત્યાં બીજાં પણ મળવાનો સંભવ છે. અને જ્યારે કું તમને જણાવું કે લાંધણજન જેવા ઉત્તર ગુજરાતમાં બીજા ૧૦૦થી વધારે ડીંઝાઓ છે ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણા ગુજરાતના અને હિંદના પ્રાચીન માનવ-વંશના ઇતિહાસને માટે આ એક અચૂલ સામગ્રી છે હજુ તે જમીનમાં જ દટાયેલી છે, કારણ કે અન્ય કામોને લીધે ઉત્તર ગુજરાત તરફ હવે જવાનું નથી. પણ મને આશા છે કે ગુજરાતની વિવિધ યુનિવર્સિટીઓના પુરાતત્વ અને માનવવંશશાસ્ત્રના વિદ્યાર્થીઓ આ કામ ભવિષ્યમાં ઉપાડી લેશે.

લાંધણજનો આ માનવ હમણાં તે ભારતનો જૂનામાં જૂનો માનવ ગણાય છે. લોથલ, મોહનજો-

દેરો, હડપ્પા ઇત્યાદિ સ્થળોમાંથી માનવનાં ને હાડપિંજરો મળી આવ્યાં છે. તેનાં કરતાં પછી આ વધારે જૂનો છે, છતાં એ ભારતનો આદિમાનવ તો નથી જ.

ગુજરાતનો આદિમાનવ

આ આદિમાનવે પાપાણનાં હથિયારો મહી, સાબરમતી, ઓરસંગ અને કરજણની બેખડો-માંથી અમે ૨૦ વર્ષ પર શોધ્યાં હતાં. જે થરોમાંથી આ હથિયારો મળ્યાં હતાં તેમના અભ્યાસ પરથી અને હથિયારોના આકાર પરથી આદિમાનવ ગુજરાતમાં આશરે એ લાખ વર્ષ પર વસતો હશે એમ અમે અનુમાન કર્યું હતું.

એ જુદા જુદા રીતે આ માનવના સમય અને હવામાન પર તાત્કેતરમાં નવો પ્રકાશ પામ્યો છે. પ્રથમ તો આદિમાનવ-જેનો કાળ લગભગ સાડા છ લાખ વર્ષ જૂનો માનવામાં આવતો તે-હવે સત્તર લાખ વર્ષ જૂનો હોવાનો સંભવ છે. આ સમય એક તદ્દન નવી ઐત્થનિક શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ અનુસાર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. અંગ્રેજીમાં એને આર્ગોન-પોટેશિયમ પદ્ધતિ (Argon-Potassium Method) કહે છે.

૪૪ સાધુ સંન્યાસીઓ યુગદષ્ટા બને !	મુનિ નમિચંદ્ર	૧૪૧
૪૫ સાચી પ્રભુભક્તિ		૧૪૬
૪૬ સુખની આવી		૧૪૬
૪૭ ચોળકસ્ત્ર કુર્લભ		૧૪૬
૪૮ હારની ચોરી		૧૪૭
૪૯ માનવતાનું પ્રાગ્ભ		૧૪૯
૫૦ પાંચમી ચિરાદષ્ટિની સગ્રામ	સં. ડૉ. વલ્લભદાસ નેણશીભાઈ	૧૫૮
૫૧ ભક્તિની શક્તિ	રવિશંકર મહારાજ	૧૬૪
૫૨ ગૌતમસ્વામીનો વિલાપ	શાંતિલાલ શાહ	૧૬૪
૫૩ ગુરુ અને શિષ્ય	મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા	૧૬૫
૫૪ આત્મા સાથે કર્મ જોડવાનાં કારણો	સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ હીરાચંદ	૧૬૭
૫૫ દેલવાડા તીર્થ	મુનિશ્રી વિશ્વાળિજીજી	૧૭૦
૫૬ ભગવાન નેમિનાથ	રતીલાલ મહાભાઈ શાહ	૧૭૨
૫૭ પ્રાગૈતિહાસિક ગુજરાત	ડૉ. હસમુખરાય સાંઠળિયા	૧૭૬

ક્રમાંક	લેખ	લેખક	પૃષ્ઠ
૧૦	મિત્રા દષ્ટિની સગ્રામ	સ. ડો. વલ્લભદાસ નેણુશીભાઈ	૩૨
૧૧	મધુકરી		૩૬
૧૨	અમર આત્મ નિરીક્ષણ	અમરચંદ માવજી શાહ	૩૮
૧૩	સમાજ ઝગણ	કે. દેસાઈ	૪૩
૧૪	આત્મવિકાસ	વિ. સૂ. શાહ	૪૬
૧૫	ખીજ તારાદષ્ટિની સગ્રામ	સ. ડો. વલ્લભદાસ નેણુશીભાઈ	૪૯
૧૬	શરીર એટલે ભોગાયતન	સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ હીરાચંદ	૫૧
૧૭	મતભેદ પ્રગટે ત્યારે		૫૪
૧૮	હુક લાગે તે ચહે	શિવજી દેવશી મહાવાળા	૫૫
૧૯	મુગદટ્ટા મહાવીર		૫૯
૨૦	ભગવાન મહાવીર		૬૨
૨૧	મહાવીર જયંતી		૬૪
૨૨	અંતરંગ અને બહિરંગ	સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ હીરાચંદ	૬૮
૨૩	ત્રીજી બલા દષ્ટિની સગ્રામ	સં. ડો. વલ્લભદાસ નેણુશીભાઈ	૭૦
૨૪	પારસમણિ	મુનિશ્રી ચંદ્રભક્તસાગર	૭૪
૨૫	જીવનનો આવશ્યક ગુણ : ગંભીરતા		૭૬
૨૬	આચાર્ય શ્રી હેમચંદ	કે. સરોજ ન. પરીખ	૭૭
૨૭	પાંચસો વિજયધ્વજ	મુનિશ્રી વિશાળવિજયજી	૮૩-૧૦૦
૨૮	ઉના	મુનિ. શ્રી વિશાળવિજયજી	૮૩-૧૦૦
૨૯	ચોથી દીના દષ્ટિની સગ્રામ	સં. ડો. વલ્લભદાસ નેણુશીભાઈ	૮૭-૧૦૪
૩૦	એકજ દેશનીમાં બે વસ્તુઓ	સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ હીરાચંદ	૯૧
૩૧	ચંદનના દ્વાર ક્યારે ઉઘડશે	મુનિશ્રી જનકવિજયજી	૯૩
૩૨	હીરાલાલ હાલચંદ દલાલનું ભાષણ		૯૬
૩૩	સ્વરાજ્ય	સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ હીરાચંદ	૧૦૭
૩૪	સમાજસેવાનો માર્ગ	આત્મપટ્ટ સ્વીત્ઝ	૧૧૧
૩૫	ભક્તિની પરંપરા	સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ હીરાચંદ	૧૧૫
૩૬	પોપટિયું જ્ઞાન	આત્મારામ સર્મા	૧૧૮
૩૭	અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળ		૧૨૦
૩૮	શેઠ માણિકલાલ યુનીલાલનું ભાષણ		૧૨૨
૩૯	એક પ્રવચન	દતેચંદ ઝવેરભાઈ	૧૨૪
૪૦	વિજય ઉમંગસુરિનો સ્વર્ગવાસ		૧૨૬
૪૧	ભવિત્યતા	સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ હીરાચંદ	૧૩૧
૪૨	અન્નરાતીર્થ	મુનિશ્રી વિશાળવિજયજી	૧૩૨-૧૫૫
૪૩	વિકૃતિ અને વિકૃતિગત	પ્રો. હીરાભાઈ ર. કાપડિયા, એમ.એ.	૧૩૩

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૭૮)

ATMANAND PRAKASH

Regd. No.

શાંતિનો માર્ગ

ઇતિહાસ આપણને ચેતવે છે કે આજના માર્ક્સવાદી તર્ક તથા મિશનરીના ઉમંગ અને ધ્વજ માટેના માનવીના ઉત્સાહ વચ્ચેનો સંઘર્ષ પણ સમજાવુદ્ધિથી અને આંધોડ કરીને અટકાવી શકાય. આપણી પોતાની પાણી જો આપણને બેસાડે સમજાવે હોય (તે ચે આપણને તો સમજાવતું નથી) તે માનવજાતને ગાદરાં અને બકરામાં વહેંચી નાખવાની જૂની રસમનો આશ્રય લેવાની આપણને જરૂર પડે ખરી? આજે સૌથી મોટી જરૂર તો ઉદારતાની છે. 'આપણે એકમેકના સભ્યો છીએ' એ સંત પોતાનું કથન સાચું અનુમાન છે અને એક પ્રકારની નૈતિક અવસ્થા માટેનું આવાહન છે. શાંતિ સ્થાપવાની જો આપણી ઇચ્છા જ હોય તો દરેક સંઘર્ષને ધાર્મિક સ્વરૂપ આપી દેતી, આ પોતાની જાતને સાચી જ ઈશ્વતી અંધવૃત્તિનો આપણે ત્યાગ કરવો જોઈએ. 'વિચારોનું' યુદ્ધ કાંઈ પણ ભોગે જીતવાનો આપણે નિર્ધાર કરીએ છીએ-પછી ભલે એમ કરતાં દુનિયા આખીનું સત્યાનાશ નીકળી જાય. આપણે કાંઈ સંસ્થાન માટે લડતા હોઈએ તો એ ધ્યેય સિદ્ધ થતાં યુદ્ધનો અંત આપી જાય છે, પણ આપણે જો ન્યાય માટે લડતા હોઈએ તો આપણું યુદ્ધ વિનાશક બની જાય છે. આધુનિક યુદ્ધની આલખાણ એટલી વિનાશક અને ભયંકારક છે, અને ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધનાં આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પરિણામો એનાં વિનાશક હશે કે વિજેતાને માટે, વસવાટ માટે સાવ નકામા ખર્ચે અને જેમાં પરિવર્તન શક્ય નથી તેવી વિટંબના વિના બીજું કંઈ રહેશે નહીં, સમતોલ ચિત્તવૃત્તિ ધરાવતી પ્રાધિપત્ય વ્યક્તિ આવું ભવિષ્ય જોઈને થથરી જશે. આ સામુદાયિક આત્મહત્યામાંથી આપણે માનવજાતને બચાવી લેવી જોઈએ.

આજના આ વિદ્વિષ્ટ યુગમાં સિદ્ધાંતરચાસીઓની જવાબદારી, ના, એમની માટેની તક ઘણી મોટી છે, કારણ કે છેવટે તો માનવજાતનું ભવિષ્ય વસ્તુઓથી નહીં પણ વિચારોથી નક્કી થશે. આપણી પાસે તો મુદ્રાલેખ તરીકે 'સ્વતંત્ર જીવો'નું સૂત્ર છે. આખરે તો વિગ્ન સહી-સમજી શકનારા અને સહાનુભૂતિપૂર્વક પ્રેમ દર્શાવનારા માનવીનાં આત્માનો જ થશે.

પ્રકાશક : ખીમચંદ આપણી શાહ, બી જૈન આત્માનંદ સંભાવતી.

મુદ્રક : હરિલાલ દેવચંદ શેઠ, આત્મનંદ પ્રીન્ડીંગ પ્રેસ. ભાવનગર