

આ
ત્મા
નં
દ

પ્રકાશ

ભવ્યાતાં ભવ્યભાવં ભવજલતરણે ભાવયન્ ભાવનાભિઃ
તીર્થસ્તેજઃપ્રકાશૈઃ કુમતિભિરુદિતં તર્જયન્નંધકારમ્ ।
સોભાસં તત્ત્વબોધં શુચિ હૃદિ જનયન્ સદ્ગુરોર્ભક્તિભાજાં
આત્માનંદપ્રકાશઃ પ્રસરતુ ભુવને વીરભાનુપ્રભાવાત્ ॥

: પ્રકાશક :

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા
ભાવનગર

પુસ્તક : ૬૩

વીર સં. ૨૪૯૨

આત્મ સં. ૭૦

પર્યુષણી અંક

અંક : ૧૦-૧૧

વિ. સં. ૨૦૨૨

આવણુ - લાદપદ

ગ્રામ : “ Jahangir ”

ફોન : મીડ : ૪૨૮૦
જંગલો : ૪૩૨૮

ધી ન્યુ જહાંગીર વકીલ મીલ્સ કું. લી૦

મેનેજિંગ એજન્ટ્સ
મંગળદાસ જર્સીંગલાલ સન્સ લી.

પોસ્ટ બોક્સ નં. ૨
ભાવનગર.

આ સભાના નવા માનવંતા પેટ્રન

શેઠશ્રી મૂળજીભાઈ જગજીવનદાસ સવાઈ

શેઠશ્રી મૂળજીભાઈ જગજીવનદાસ સવાઈ (માંગરોળ નિવાસી, હાલ મુંબઈ)

(ટૂંક જીવન)

માંગરોળ-માંગદ્યપુર ઘણા પ્રાચીન કાળથી સૌરાષ્ટ્રની પશ્ચિમે રતનાકર સાગરને કિનારે આવેલું એક પુરાતન બંદરી શહેર છે. આ ખમીરવેતી ભૂમિ સમયે સમયે નર-રત્નોને જન્મ આપી પોતાની પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરતી રહી છે. શેઠશ્રી મૂળજીભાઈનો જન્મ પણ આજ શહેરમાં સં. ૧૯૫૩ના ફાગણની પૂર્ણિમાના શુભ દિને શેઠશ્રી જગજીવનદાસ પ્રાગજીભાઈ સવાઈને ત્યાં શ્રી રતનબેનની કુલિએ થયો હતો. પિતાશ્રી જગજીવનદાસભાઈ મૂળથી જ ધર્માનુરાગી હતા. અને પ. પૂ. યોગનિષ્ઠ આચાર્યશ્રી ભુદિસાગરજીના સંપર્કમાં આવ્યા પછી તેમના અનન્ય ભક્ત બન્યા હતા. શ્રી મૂળજીભાઈની ઉંમર લગભગ સત્તર વર્ષની થતાં શેઠશ્રી જગજીવનદાસે આચાર્યશ્રી પાસે સં. ૧૯૭૦માં ચોત્ર શુદ્ધિ ચોથ શ્રીપોર ગામમાં ભાગવતી દીક્ષા લીધી અને મુનિ મહારાજશ્રી જયસાગરજી બન્યા. પાંત્રીસ વર્ષનો દીર્ઘ દીક્ષા પંચાય પાળી તેઓ સં. ૨૦૦૪ના કારતક વદિ તેરસે ૭૧ વર્ષની ઉંમરે મહેસાણામાં કાળધર્મ પામ્યા. આમ શ્રી મૂળજીભાઈને ધર્મ તરફ અનુરાગનાં બીજ નાનપણથી વારસામાં મળ્યાં હતાં.

સામાન્ય અભ્યાસ કર્યો પછી, મુંબઈમાં કાપડનો ધંધો શરૂ કર્યો અને પુરુષાર્થ તથા ખંતથી ધીમેધીમે ધંધો વિકસાવતા ગયા. આજે મુંબઈની મૂળજી જેઠા મારકીટમાં કાપડની ધીકતી દુકાન ચલાવે છે. શ્રી મૂળજીભાઈમાં ધર્મવૃત્તિની સાથે જ દાનની વૃત્તિ પણ વિકસી હતી અને જેમ જેમ ધંધામાં આર્થિક પ્રગતિ થતી ગઈ, તેમ તેમ મેળવેલ લક્ષ્મીનો ઉપયોગ પણ શુભ કાર્યોમાં કરતા ગયા. ચેંબૂરમાં તેમણે શ્રી જયસાગરજી ઉપાશ્રય માટે સારી રકમ ખર્ચી છે અને ત્યાં સ્વ. પૂ. મહારાજશ્રી જયસાગરજીના પુણ્યાર્થે દર વર્ષે કારતક વદિ તેરસના રોજ પૂજા ઐભાવનાદિક કરાવે છે. તાજેતરમાં પોતાના ખર્ચે અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળ તરફથી 'આત્મદર્શન' નામનું પુસ્તક પ્રકાશિત કર્યું છે, જેમાં અધ્યાત્મ યોગી શ્રી મણિચંદ્રજી કૃત સંજ્ઞાયોનું વિવેચન છે. વીળપુરમાં અધ્યાત્મ ભુવનમાં રૂ. ૨૫૦૦ તથા સાણંદ ઉપાશ્રય, મુંબઈ કેટ ઉપાશ્રય, મુંબઈ લાલબાગ ધર્મશાળા, બોડેલી વિદ્યાર્થી ભુવન વગેરે દરેકને રૂ. એક એક હજાર ભેટ આપેલ છે આમ સારાં કાર્યોમાં તેમના દાનનો પ્રવાહ ચાલુ છે.

તેમના ધર્મપત્ની સ્વ હીરાકુંવર બેન શાંત પ્રકૃતિનાં અને ધર્મપરાયણ હતાં. તેઓશ્રી મૂળજીભાઈને દરેક ધાર્મિક કાર્યમાં સહાયભૂત થતાં. તેમને બે પુત્રો અને ચાર પુત્રીઓ છે.

આવા ધર્મપ્રેમી સહુદયી ઉદારદિલ સદ્ગુણસ્થનો પેટ્રન તરીકે અમોને સાથ મળ્યો છે તે અમારે માટે આનંદનો વિષય છે અમારા દરેક કાર્યમાં તેમનો સહકાર મળતો રહેશે તેવી આશા રાખીએ છીએ અને તેમને દીર્ઘાયુષ્ય તથા ધાર્મિક અને વ્યાવહારિક પ્રગતિ ઇચ્છીએ છીએ.

અ નુ ક મ શિ કા

લેખ	લેખક	પૃષ્ઠ
૧ પ્રાર્થના વગેરે	—	૧૭૭
૨ ધર્મ પર્થુષણ, ક્ષમાપના	—	૧૭૮
૩ પર્થુ, પર્વનો પાવન સંદેશ	અમરચંદ નાહટા	૧૭૯
૪ ક્ષમા : એક વિશેષ શક્તિ	વિનોબાભાઈ	૧૮૧
૫ ક્ષમાભાવ	ચત્રભુજ જે. શાહ	૧૮૪
૬ મહાભારતમાં તીર્થંકર ભગવાન	ડૉ. ઉપેન્દ્રરાય સાંડેસરા	૧૮૮
૭ તપસા નિર્જરા	મનસુખલાલ તા. મહેતા	૧૮૯
૮ જૈન તત્ત્વ વિચારણા	રતિલાલ મક્ષાભાઈ	૧૯૩
૯ જૈનો અને ભક્તિ	ખીમચંદ ચાં. શાહ	૧૯૭
૧૦ મલ્લવાદી	મુ. શ્રી જ'ખૂવિજયભાઈ મ.	૨૦૧
૧૧ સત્યાગ્રહનું અંતરાત્મા પ્રતિષ્ઠાસાહન	ફત્તેહચંદ ઝ. શાહ	૨૦૫
૧૨ શ્રી પંચ પરમેશ્વરતુતિરૂપ મંગલપંચક	મુ. હિમચંદ્રવિજયભાઈ	૨૦૬
૧૩ અખિયન હે અવિકારી	જવેરભાઈ બી. શેઠ	૨૦૬
૧૪ તપની નિર્જરા કરવામાં તપ એ સર્વોત્તમ સાધન છે	શ્રીમતી ભાનુમતી દલાલ	૨૧૨
૧૫ શેખચલ્લી	ગોપાળરાવ વિદ્યાંસ	૨૧૫
૧૬ બોધક પ્રસંગો	—	૨૧૮
૧૭ સમાલોચન	—	૨૨૧
૧૮ શ્રી જૈન અત્માનંદ સભા-એક મુલાકાત	શ્રીમતી કલાવતીબેન વોરા	૨૨૨
૧૯ જૈન સમાચાર	—	૨૨૪

શ્રી જાતમાનંદ પ્રકાશ

વર્ષ : ૬૩]

ઓગસ્ટ - સપ્ટેમ્બર ૧૯૬૬

[અંક ૧૦-૧૧]

પ્રાર્થના

તવ પાદૌ મમ હૃદયે મમ હૃદયં તવ પદ્મયે લીનમ્ ।
તિષ્ઠતુ જિનેન્દ્ર ! તાવત્ યાવન્નિર્વાણસંપ્રાપ્તિઃ ॥
હે જિનેન્દ્ર ! જ્યાં સુધી નિર્વાણની પ્રાપ્તિ ન થાય, ત્યાં
સુધી તમારા ચરણો મારા હૃદયમાં લીન રહે અને મારું હૃદય
તમારા ચરણોમાં લીન રહે.

ક્ષમાપના

જં જં મણેણ વદ્ધં જં જં માસિથં પાવં ।
જં જં કાણ કયં મિચ્છા મિ દુક્કઠં તસ્સ ॥
જે જે પાપવૃત્તિઓ મેં મનમાં સંકુલેલી હોય, જે જે પાપ
વિચારો મેં વાણીથી ઉચ્ચાર્યા હોય, અને જે જે પાપકર્મો મેં
કાયાથી કર્યા હોય તે સર્વે મારા હુકૃત્યો મિથ્યા થાઓ.

શુભ ભાવના

ક્ષેમં સર્વપ્રજાનાં પ્રભવતું બલેવાન્ ધોર્મિકૌ મૂર્મિપીલઃ
કાલે કાલે ચ સમ્યગ્ વિલસતુ મધવા વ્યાધયો યાન્તુ નાશમ્ ।
દુર્મિક્ષં ચૌરમારી ક્ષણમપિ જગતાં માસ્મ મૂઝજીવલોકે
જૈનેન્દ્રં ધર્મચક્રં પ્રભવતુ સતતં સર્વસૌહ્યપ્રદાયિ ॥

સર્વે પ્રભાઓનું કલ્યાણ હો, શાસક ધાર્મિક અને બલવાન
હો, સમય સમય પર યોગ્ય વર્ષો વર્ષો, રોગનો નાશ હો, કયાંય
પક્ષ ચોરી ન હો, મહામારી ન ફેલાઓ અને સર્વ સુખોને
આપનાર જિનેન્દ્રનું ધર્મચક્ર શકિતશાલી હો.

પર્વ પર્યુષણ

નનનનનનનન

પર્વ પર્યુષણ ! પધારો; શાંતિનો સંદેશ દો,
 વૈરથી ભયત્રસ્ત જગને પ્રેમનો પયગામ દો.
 મંદિરો, ઉપાશ્રયોને સ્થાનકેથી નીકળી
 સ્થાન જનનાં હૃદયમાં લો આશ પૂરો અવનવી.
 મૃતપ્રાય માનવતા થઇ ફેલાઇ દાનવતા બધે,
 મૈત્રી, કરુણા, ભાવના શુભ આવતાં નથી દૃષ્ટિએ.
 આવા વિકટરૂસંયોગમાં તમ આગમન છે સાંત્વના
 દાનવી હૃદયો બદલ દો એ જ છે અભ્યર્થના.
 શકિતનો, વિજ્ઞાનનો જડવાદ વધતો જાય છે,
 ભાન ભૂલી તે તરફ અજ્ઞાની જન ખેંચાય છે
 નાશ કરી જડવાદનો દીપ જ્ઞાનનો પ્રગટાવજો,
 ત્યાગને તથથી જગતને શિવ માર્ગે દોરજો.
 'જીવું' અને 'જીવાડું' એ નથી ધર્મ હિતકારી જગે,
 'જીવાડું' ને 'જીવું' જ સાચો ધર્મ ભગવંતો કહે.
 એ સનાતન સત્ય-શાશ્વત જન હૃદયમાં સ્થાપજો
 પર્વ પર્યુષણ પધારો ! વિશ્વનું કલ્યાણ હો !

ક્ષમાપના

કરથી ચરણથી વા	વાણીથી કર્મથી વા,
શ્રવણ નયનથી વા	સુદ્ધિથી વા સ્વભાવે,
કૃત તમ અપરાધો	જીવંતો, તે ખમાવું,
સુજ પ્રતિ તમ દોષો	હું ખમી મૈત્રી દાખું.

પર્યુષણ પર્વનો પાવન સંદેશ

બેખક (હિંદીમાં) :—શ્રી અગરચંદ નાહર

મનુષ્યને સુખશાંતિ પ્રદાન કરવી અને અંતમાં સર્વ દુઃખ અને અશાંતિના મૂળ રાગદ્વેષ સંપૂર્ણરીતે નાશ કરીને કર્મબંધનમાંથી મુક્ત કરવો તે ધર્મનો ઉદ્દેશ છે. ભારતના પ્રાચીન વિદ્વાનોએ સંસારની અશાંતિ અને પ્રાણીઓનાં દુઃખનું કારણ શોધ્યું તો તેમને તેનું કારણ મોહ, મમત્વ, રાગદ્વેષ અને અજ્ઞાન જ જણાયું. જે વસ્તુઓ પોતાની નથી તેમને પોતાની માનીને તેમની પ્રાપ્તિમાં હર્ષ અને અપ્રાપ્તિ કે વિયોગમાં દુઃખ માનીને, ઈષ્ટ-અનિષ્ટ સંયોગ અને વિયોગમાં, મનુષ્ય અશાંતિનો અનુભવ કરે છે, આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને જુલોને પૌદ્ગલિક પદાર્થોને સુખ અને દુઃખનું કારણ માને છે, એ જ તેનું અજ્ઞાન છે. અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓને સુખ અને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓને દુઃખ માનવામાં આવે છે, પરંતુ તે બંને પ્રકારની પરિસ્થિતિઓ મનુષ્ય પોતે જ ઉત્પન્ન કરે છે અને તેવી માન્યતા પણ કલ્પનાને કારણે જ બનેલી હોય છે. કોઈ વિપરીત કલ્પનાને કારણે જ, બાહ્ય પદાર્થોના સંરક્ષણ અને અભિવૃદ્ધિ માટે જ, મનુષ્યોનો બધો સમય બરબાદ થાય છે. અનુકૂળ પદાર્થો અને વસ્તુઓ વડે થોડા સમય સુધી તે સુખાનુભવ કરે છે અને મોહ અને મમત્વની જાળ ફેલાવીને તે પોતે જ તેમાં ફસાઈ જાય છે. આ સર્વ વાતોનો અનુભવ કરીને, ભારતીય મહાપુરુષોએ બાહ્ય પદાર્થોનું આકર્ષણ ઓછું કરવા માટે વૈરાગ્ય અથવા નિવૃત્તિને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે. સાધકને માટે, એકાન્ત, ધ્યાન, મૌન, સ્વાધ્યાય, સત્સંગ, સંયમ અને તપ આવશ્યક માનવામાં આવ્યા છે. અહિંસા, સત્ય, અયૌર્, અહર્યસ અને અપરિગ્રહ, તે જ સંપન્ની સાધનાને માટે જ છે. શાન્તિનો માર્ગ અનાસક્તિ અને જમલાવ જ છે. અનાદિ સમયથી જીવ બહિર્બુખી જીવનમાં પ્રવૃત્તિ કરતો આવ્યો છે છતાં જે શાન્તિ અને સુખ તે પ્રાપ્ત કરવા માગે છે તે હજી સુધી તેને પ્રાપ્ત થયું

નથી, તેથી સ્પષ્ટ છે કે તેવી પ્રવૃત્તિઓથી શાંતિ મળી શકતી નથી. તેથી પ્રથમ હવે એ ઉપરિચિત થાય છે કે આખરે, શાન્તિનો માર્ગ કયો છે ?

ખરી રીતે જોઈએ તો પર્યુષણપર્વને પ્રસિદ્ધ અને અને પ્રચારિત કરવાવાળા મહાપુરુષોના હૃદયમાં જીવ-દુઃખોથી તાસી પ્રાણીઓ ઉપર અનંત કરુણા હતી. જન્મતા જીવોનું અત્યંત કદાચ કરવાની ઇચ્છાથી, તેમણે ધર્મોપદેશનો એક સર્વશ્રેષ્ઠ અવસર આપ્યો અને આચાર્યોએ, પર્યુષણના દિવસોમાં દિનરાત એક પવિત્ર વાતાવરણ પ્રસરી રહે અને ધર્મભાવનામાં આત્મા ઓતપ્રોત થઈ જાય એવાં અનેક સાધનો યોજ્યાં. મનુષ્ય આજ સુધી, અનાદિકાળની ટેવને કારણે, તે વિષય-કષાયની તરફ અધિક પ્રવૃત્ત થતો રહ્યો છે. તેથી, પાપોમાંથી નિવૃત્ત થવા ઉપર ભાર દેવામાં આવ્યો અને સામાયિક, પૌષ્ઠ, પ્રતિક્રમણ, સ્વાધ્યાય, બ્યાખ્યાનશ્રવણ, પ્રભુપૂજા, આદિ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં મનુષ્ય આખો દિવસ ભાગ્યે રહે તે માટે પર્યુષણના દિવસોમાં તેવી પ્રવૃત્તિઓને આવશ્યક માનવામાં આવી. આ પર્વનો આરંભ થતાં જ, શ્વેતાશ્વર સમાજમાં અષ્ટાક્ષિકા બ્યાખ્યાન વાંચવામાં આવે છે, જેથી પર્વના દિવસોનાં કર્તવ્યનું સારી રીતે જ્ઞાન થાય અને તે કર્તવ્યો પાળવાની પ્રેરણા મળે. તેની પછી, કલ્પસૂત્રનું બ્યાખ્યાન, પ્રાતઃકાળ અને મધ્યાહ્ન-બંને સમયે કરવામાં આવે છે. આમાં દીકાકારોએ ધણી જ જાણવા યોગ્ય વાતોનું જ્ઞાન પોતાની દીકાઓમાં ભરી દીધું છે. મહાપુરુષોના જીવનચરિત્ર સાંભળીને આપણાં જીવનને ધર્મમય બનાવવાની પ્રેરણા મળે છે. ભગવાન મહાવીર અને પાર્શ્વનાથ, નેમિનાથ અને ઋષભદેવ તેમજ ગણધરા અને આચાર્યોની પરંપરાની સાથે જ, જૈન મુનિઓના આચાર વિચારનું પણ કલ્પસૂત્રમાં સરસ વર્ણન છે. દિગંબર સમાજમાં દશ ધર્મોની આરાધનાનું વિધાન છે. આત્મોત્થાન માટે

તે પણ અત્યંત ઉપયોગી અને મહત્વનું છે. જો એક પછી એક ધર્મને આપણે આપણા જીવનમાં સ્થાન આપવાની શરૂઆત કરીએ તો મોક્ષ આપણાથી દૂર રહેશે નહીં. દશ ધર્મોમાં સૌથી પહેલો ધર્મ 'ક્ષમા' છે, અને સ્વેતાચ્ચર સમાજમાં પણ, આ પર્વનો સુખ્ય જ્ઞેશ 'ક્ષમાપના' માનવામાં આવે છે. પ્રતિક્રમણ દ્વારા આત્મવિશુદ્ધિ ધણી સારી રીતે થાય છે. આ પર્વની આરાધના, આપણે અધા પવિત્ર હૃદયથી કરીએ. તેની જ શોધમાં તીર્થ કરે આદિ મહાપુરુષોએ પોતાની સંપૂર્ણ શક્તિ લગાવી હતી. બાહ્ય સુખસાધનોને છોડીને તેઓ ત્યાગી અને નિર્મળ થયા હતા. વર્ષો સુધી તેમણે કઠોર તપ કર્યું. અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ, બધી જ પરિસ્થિતિઓમાં સમત્વ રાખવાનો તેમણે અભ્યાસ કર્યો. મૌન અને ધ્યાનમાં રહીને, તેમણે બધાં જ કર્મબંધનોને કાપી નાખ્યા હતા અને ત્યારબાદ, તેમને જે નિર્મળ અને દિવ્ય અનુભૂતિ થઇ તેને, જગતના જીવોના કલ્યાણ માટે, પોતાના ઉપદેશોમાં તેમણે પ્રકટ કરી.

આમ તો ધર્મસાધના કોઈ પણ સમયે કરવામાં આવે તો તેનાથી આત્મોન્નતિ થાય છે જ. પરંતુ જગતના જીવો બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓમાં એટલા અધા અભ્યાસી થઇ ગયા છે કે તે પ્રવૃત્તિઓથી નિવૃત્ત થઇને, સત્યધર્મની પ્રવૃત્તિમાં વધારે સમય આપી શકતા નથી. તેથી કેટલાક

એવા દિવસો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે કે ઓઝમાં ઓછું તે દિવસોમાં તો તેઓ અધિકાધિક ધર્મોરાધન કરે. જ્યેષ્ઠમાસમાં અત્યંત પછો છે જેમાં ધર્મોચરણ કરીને, આત્મિક શાન્તિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, પરંતુ તે બધા પર્વોમાં પ્રધાન 'પર્વાધિરાજ' માનવામાં આવેલ છે. આખા વરસમાં ક્યારે પાપોની આશ્રયતા અને ખીળ-ઓની સાથે કરેલ અનુચિત વ્યવહાર માટે ક્ષમાપના કરીને આત્મવિશુદ્ધિ કરવી તે આ પર્વનું પ્રધાન કર્તવ્ય અને સન્દેશ છે. જે દિવસે આપણે આખરે વર્ષનાં પાપો અને કટુતાનું પરિશોધન કરી શકીએ, ખરી રીતે તે પર્વ કે દિવસનું જીવનમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ સ્થાન હોય તે સ્વાભાવિક અને યોગ્ય છે. આખા વર્ષમાં આ એક જ દિવસ એવો છે કે જે દિવસે દરેક જૈન પ્રતિક્રમણ અને ક્ષમાપના દ્વારા આત્માને નિર્મળ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેથી જ તેને સાંવત્સરિક પર્વ કહેવામાં આવે છે. સ્વેતાચ્ચર સમાજમાં બ્રાહ્મણ શુક્લ ચતુર્થીને સાંવત્સરિક પર્વ માનવામાં આવે છે અને આત્મવિશુદ્ધિની તૈયારી કરવા માટે, આઠ દિવસ પહેલેથી જ આત્માને ધર્મમય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. તેથી તેને અષ્ટાહિક પર્વ પણ કહેવામાં આવે છે.

અનુ. ડૉ. બાલકૃષ્ણ કુવ.

માનવ છીએ ખરા ?

આપણે ખરેખરા માનવ છીએ ખરા ? જાતી પર હાથ મૂકીને જો સાચું બોલશું તો આપણે કબૂલવું પડશે કે આપણે માનવરહે લઇને ફરીએ છીએ પરંતુ આપણામાં હજી પશુતા પડેલી છે. શિયાળની લુચ્ચાઈ, ઉદરનો લોભ કે કાગડાની કુદૃષ્ટિ માણસનાં લોહીમાં બેઠાં છે.

મનુષ્યનો આકાર તો લઇને બેઠા છીએ, પરંતુ મનુષ્યત્વ ક્યાં છે ? માટે જ કહું છું કે મનુષ્યમાં મનુષ્યત્વ પ્રગટાવવું હોય તો, માનવીમાં આવૃત્ત ચચેલી ધર્મભાવના પ્રગટાવો.

ધર્મના પ્રકાશ વડે જ નિર્માલ્ય નર નરવીર બનશે, સત્તા કે પૈસા વડે નહિ.

શ્રી ચિત્રલાનું (દિવ્યદીપ)

ક્ષમા : એક વિશેષ શક્તિ

શ્રી: વિનોબાજી

કીર્તિ: શ્રીવાંક જ નારીણાં કૃતિમેવા ધૃતિ: ક્ષમા ।

મુનવશક્તિઓનું નારીના રૂપમાં ભગવાત વર્ણન કરી રહ્યા છે. ધૃતિ પછી સાતમી શક્તિ છે ક્ષમા. ક્ષમાનો એક વિશેષ શક્તિરૂપે ઉલ્લેખ છે અને એનું સ્વતંત્ર મૂલ્ય મનાયું છે. કોઈ આપણું અપમાન કરે, નિંદા કરે, આપણને ઇજા પહોંચાડે, તકલીફ આપે એ સહન કરવું, માફ કરવું એને ક્ષમા કહે છે. આ સહન કરવું, માફ કરવું તે જ્યારે નિરુપાયે નહિ પણ સહર્ષ સામે ભેટીને કરવામાં આવે છે ત્યારે તે એક શક્તિ બની જાય છે. ક્ષમા આપણે સ્વભાવ બની જવી જોઈએ. એ એટલી સહજ થઈ જાય કે ક્ષમા કરી એવો આભાસ સુધ્ધા આપણને ન થાય.

ક્ષમા અર્થાત્ પૃથ્વી. પૃથ્વી સહજ ભાવે આપણા જોનો ભાર ઉપાડે છે. આપણે એને કષ્ટ આપીએ છીએ તેને તેને ખ્યાત્ર સુધ્ધા નથી આવતો. આપણે એને ખોદીએ છીએ તો યે તે તો બદલામાં હયોભયો મેલ જ આપે છે. એમ એના સ્વભાવમાં જ ક્ષમા છે ક્ષમાનો યે જો આપણા માથા પર ભાર રહે તો તે શક્તિ નથી બનતી.

માનદેવ મહારાજે એક પ્રાર્થનામાં કહ્યું છે કે: શાંતિ ક્ષમા, ઋદ્ધિ-સમૃદ્ધિ દ્વિ પાદતાં મઘ ઉપાધિ-કોષ્ટ પર દયા, ક્ષમા કરવી એ પણ એક ઋદ્ધિ-સમૃદ્ધિ છે અને એ પણ મને ઉપાધિ જેવી લાગે છે. કોષ્ટએ અપરાધ કર્યો તો તેનો બદલો લેવાની, તેને શિક્ષા કરવાની વૃત્તિ થાય છે. અને ચિત્ત પર એ વાતનો ભાર જણાય છે. એવી જ રીતે મારો અપરાધ કર્યો હોય એને ક્ષમા કરવાની વૃત્તિનો યે ચિત્ત પર ભાર રહે છે. એમ અને તો ક્ષમામાંથી કોષ્ટ શક્તિ નિર્મોલ્ય નથી થતી. કવિઓએ કહ્યું છે કે ચંદનવૃક્ષને કુહાડીથી ફાડીએ છીએ તો યે કુહાડી સુધ્ધાને તે સુગંધિત કરી મૂકે છે, અર્થાત્ કુહાડીને માત્ર ક્ષમા આપે છે એટલું જ નહિ,

પણ તેને પોતાનો ગુણ પણ અર્પે છે. એવી જ રીતે સ્પર્શમણિને લોહાનો પ્રકાર કરવા છતાં ય લોહાનું તે સોનું બતાવી દે છે. મતજ્ઞપ કે ક્ષમા એમનો સ્વભાવ બની ગઈ છે.

એકદમ આ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી. તે માટે તો સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. પ્રયત્નપૂર્ક ક્ષમાનો ગુણ વિકસાવતા રહેવાની સાવકને અવશ્યકતા છે. અંદર કોષાદિક વિકારો પાડ્યા હોય તેને કાબૂમાં રાખીને ક્ષમા આપીએ તો તે સારું જ છે. પરંતુ ક્ષમાનું તે પૂર્ણ સ્વરૂપ નથી. સહજમાવે ક્ષમા કરાઈ હોય ત્યારે જ તેની શક્તિ પ્રગટ થાય છે. આપણે ક્ષમા કરી છે એવો ભાસ પણ ન થાય અને ક્ષમા સિવાય બીજું કંઈ આચરણ આપણે માટે શક્ય જ ન હોય ત્યારે તે આપણે સ્વભાવ બની ગઈ છે એમ કહેવાય.

વસિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્રનો પ્રસંગ જાણીતો છે. વિશ્વામિત્ર એમ તો બહુ મોટા તપસ્વી હતા, પણ વસિષ્ઠ માટે એમના મનમાં મત્સર પેદા થયો. તેમણે વસિષ્ઠના પુત્રને મારી નાખ્યો તો યે વસિષ્ઠે કંઈ ગુસ્સો કર્યો નહિ. આથી તો વિશ્વામિત્ર વધુ ધૂંઆપૂંઆ થઈ ગયા અને એમણે વસિષ્ઠને ય મારી નાખવાનું નક્કી કર્યું. એક દિવસ વસિષ્ઠ અને અરુંધતી બેઠાં હતાં. ઉજ્જવળ ચાંદની હતી. પતિ-પત્નીનો વાર્તાલાપ ચાલતો હતો. વિશ્વામિત્ર છુપાઈને તે સાંભળી રહ્યા હતા. તેઓ વસિષ્ઠને મારવા આવ્યા હતા. અરુંધતીએ વસિષ્ઠને કહ્યું કે ચાંદની ફેટલી સુંદર છે ! વસિષ્ઠ બોલ્યા : ‘હા, બહુ સુંદર છે, વિશ્વામિત્રની તપસ્યા જેવી મનોહર છે ! આ સાંભળતાં જ વિશ્વામિત્ર પીગળી ગયા. એમનાથી રહેવાયું નહિ અને એકદમ બહાર આવી વસિષ્ઠના ચરણોમાં માથું ઝૂકાવી દીધું. તેમને બેઠા કરતાં વસિષ્ઠે કહ્યું : ‘બ્રહ્મર્ષિ ! ઉત્તિષ્ઠ-બ્રહ્મર્ષિ ભડો.’ ત્યાં સુધી વસિષ્ઠે વિશ્વામિત્રને બ્રહ્મર્ષિ નહોતા કહ્યા. જ્યારે વિશ્વામિત્ર

નમ્રતાપૂર્વક પ્રણામ કર્યા ત્યારે તે સંઘા વસિષ્ઠે એમને આપી. એમ વસિષ્ઠ અધિક્ષા માટે મશહૂર થઈ ગયા. એમની ક્ષમાની વિશેષતા છે. એમણે અપરાધ સહન કરી લીધા એટલું જ નહિ, પણ અપરાધીના ગુણનું જ સ્મરણ કરતા રહ્યા, હોય તેવા જ નહિ. પોતાના પર એણે અપકાર કર્યો છે તે યાદ પણ ન કર્યો. આ જ સહજ ક્ષમા છે તે ખૂબ મહાન શક્તિ છે.

ક્ષમાનો ખીજો અર્થ 'યક્ષપ્રત્ન'માં આવે છે. ધર્મરાજને પૂછવામાં આવ્યું કે ક્ષમા એટલે શું? એમણે જવાબ આપ્યો કે ક્ષમા દ્વંદ્વસહિષ્ણુતા-દ્વંદ્વસહિષ્ણુતાને ક્ષમા કહે છે. દંડુ-ગરમ, માન-અપમાન વગેરે દ્વંદ્વ કેટલાક ભૌતિક હેતુ છે, કેટલાક સામાજિક. ગીતામાં યોગી, સંન્યાસી, ગુણુતીત પુરુષ એમ દરેકના વર્ણનમાં દ્વંદ્વસહિષ્ણુતા વ્યાપક વર્તુ છે. માન-અપમાન, સુખ-દુઃખ બધું સહન કરવું પડે છે.

દુઃખ તો માણસ સહન કરે જ છે. પણ સુખ સહન કરવાની વાત સામાન્ય રીતે નથી બોલાતી. પરંતુ સુખમાં જે માણસે સંજાળ રાખવી પડે છે. ચઢાણ અને ઊતરાણ બંને વખતે ગાડાવાળાએ સાવધાન રહેવાનું હોય છે. માત્ર જ્યારે સમતોલ રસ્તો હોય ત્યારે જ તે નિશ્ચિત રહે છે. સુખ-દુઃખથી પર એવી જ મધ્ય-ભૂમિકા છે તે સરળ માર્ગ છે. સુખાવસ્થા એટલે ઉતરાણ. બળદો બેઠાબૂં ઢોરચા કરશે, તો ગાડું પડશે ખાડામાં. સુખમાં મોહ પમય છે. તો ઇંદ્રિયો આપણને તાણી લઈ જાય છે. દુઃખ ચઢાણ જેવું છે. બળદો આગળ વધવા ઇચ્છતા નથી. ઇન્દ્રિયો આગળ જવાની હિંમત જ નથી કરતી. કોઈ કોઈ વાર કર્તવ્યપરાયણ માણસને દુઃખ તરફ જવું પડે છે ત્યારે ઇંદ્રિયોને બળપૂર્વક આગળ ધકેલવી પડે છે. એટલે સુખ અને દુઃખ બંનેમાં ખતરો છે જ. એટલે જેમ દુઃખમાં સાવધાની રાખવાની છે એમ સુખમાં પણ સાવધાનીની જરૂર છે.

: આપણો કોઈ મિત્ર દુઃખમાં હોય તો આપણે તેની મદદે પહોંચી જઈએ છીએ. એના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દાખવીએ છીએ, અને એનું દુઃખ દૂર કરવા કોશિશ

કરીએ છીએ. એવી જ રીતે જે કોઈ મિત્ર સુખમાં પડ્યો હોય, ખૂબ એકબીજામાં ગરકાવ હોય, બોગમાં રચ્યોપચ્યો હોય તો આપણને તેની દયા આવવી જોઈએ, તેની પાસે જવું જોઈએ અને તેને સમજાવવો જોઈએ કે તારું પતન થઈ રહ્યું છે તે ઠીક નથી. દુઃખ સારુ જે વૃત્તિ રાખીએ છીએ તે જ સુખ સારુ જે રાખવી જોઈએ અને દુનિયામાં બંને સહન કરી લેવાં જોઈએ. એમ અહીં ક્ષમાનો દ્વંદ્વસહિષ્ણુતા એવો વ્યાપક અર્થ થાય છે.

ક્ષમાના વિધાયક સ્વરૂપના વિવિધ રૂપોએ ગણાવી શકાય. કોઈએ અપરાધ કર્યો તો તેના પર ગુસ્સે ન થવું, તેને શિક્ષા ન કરવી એ પહેલી અવસ્થા છે. ખીજી અવસ્થા છે એ અપરાધ ભૂલી જવાની. આપણા પર અપકાર કરનારમાં પણ કંઈક ગુણ પડ્યા હોય એ ત્રહણ કરવા એ ત્રીજી અવસ્થા છે. ચોથી અવસ્થા અપમાન કરનાર પર પણ ઉપકાર કરવાનો મોકો જતો ન કરવો. આ બધું જતું ન કરવા છતાં ય ચિત્ત પર એનો કશો યે ભાર ન અનુભવવો અને સ્વભાવ મુજબ જ સહજ બાવે ક્ષમાનું આચરણ થઈ રહ્યું હોય એ પાંચમી અવસ્થા છે.

ક્ષમાની ઉત્તરોત્તર વિકાસશીલ એવી આ ભૂમિકાઓ છે. એનાથી સામાજિક કાર્ય માટે બહુ વિશાળ ક્ષેત્ર ખૂલી જાય છે. આજકાલ આપણે જેને સત્યાગ્રહ કહીએ છીએ એ પણ સૂક્ષ્મ અર્થમાં ક્ષમાનું જ સ્વરૂપ છે. ઇશુને પૂછવામાં આવ્યું કે અમે એક વાર ક્ષમા કરીએ એની સામી વ્યક્તિ પર કંઈ અસર ન થાય તો શું કરવું? એમણે કહ્યું કે સાત વખત ક્ષમા કરો. ફરી પૂછવામાં આવ્યું કે સાત વાર ક્ષમા કર્યા છતાં યે કાંઈ પરિણામ ન આવે તો? ઇશુએ કહ્યું કે તો સાતસો ને સાત વાર ક્ષમા કરો. મતલબ કે ક્ષમા જ ક્ષમા કરતા જઓ.

મહાભારતમાં એવી વાત આવે છે કે શિશુપાલના સો અપરાધ તો કૃષ્ણે સહન કરી લીધા પણ જ્યારે એનાથી થે તે આગળ વધ્યો ત્યારે તેને સજા કરી. આ ક્ષત્રિયોનો દાખલો છે. સો વાર સહન કરવું એ તેમને માટે ગૌરવની વાત ગણાય. ક્ષમાથી ક્ષાત્રવૃત્તિ વિશેષ

ગૌરવાંકિત અને છે એમ ખતાવવા આ દાખલો છે. ક્ષમા એક એકાંકી ગુણ છે. એમ માનીને કહેવાયું છે કે : ન મ્રેયઃ સતતં તેજો, ન નિત્યં શ્રેયસી ક્ષમા-હમેશાં તેજસ્વીતા કલ્યાણકારી નહિ, હમેશાં ક્ષમા કરવી યે સારી નહિ. આ એક સામાન્ય અર્થનું વચન છે. તેજ અને ક્ષમાને એકમેકના પૂરક અને કંઈક અંશે વિરોધી પણ માનવામાં આવ્યાં છે.

પરંતુ ક્ષમા એ જ ન્યાં સહજવૃત્તિ હોય ત્યાં એકસો વાર તો ક્ષમા કરી, હવે વધુ નહિ-એમ બની જ ન શકે. ક્ષમાને ન્યાં એક શક્તિરૂપે જોવાય છે ત્યાં દુર્બળતા નથી બનતી. જેણે સો વાર ક્ષમા કરીને એકસો એકમી વાર સ્વપ્ન કરી તેણે ક્ષમાને એક શક્તિ નથી માની. તેને મન ક્ષમા તો હજી શસ્ત્ર જ છે. જો ક્ષમાને શક્તિ માને તો કેટલી વખત ક્ષમા કરી એની ગણતરી ન હોય. ક્ષમાને જ જો શસ્ત્ર માન્યું હોય તો એક વખતની ક્ષમાથી કંઈ પરિણામ ન આવે ત્યારે એનાથી વધુ વ્યાપક અને ઊંડી ક્ષમાનું આચરણ થાય. સૌમ્યમાંથી સૌમ્યતર અને સૌમ્યતમની એ પ્રક્રિયા હોય.

જેમ કે તલવારથી કામ ન થયું તો પિસ્તોલ કાઢી અને પિસ્તોલથી ન ચાલ્યું તો સ્ટેનગન કાઢી. શસ્ત્ર પર એની શ્રદ્ધા છે એટલે તીવ્ર, તીવ્રતર, તીવ્રતમ શસ્ત્રનો ઉપયોગ તે કરતો રહે છે. એવી રીતે જેની ક્ષમા પર શ્રદ્ધા છે એ ક્ષમા જ કરતો રહેશે. ક્ષમાની તીક્ષ્ણતા એની સૌમ્યતામાં જ હશે. એમ એક શક્તિરૂપે તે ક્ષમા તરફ જોશે. ક્ષાત્રવૃત્તિનો જમાનો હવે પૂરો થઈ રહ્યો છે. આજે વિજ્ઞાનયુગમાં ક્ષાત્રવૃત્તિનો સવાલ રહ્યો નથી. આકાશમાંથી બોમ્બ ફેંકશે. ઘેર બેઠાં બેઠાં રોકેટો મોકલાશે. એમાં

ક્ષાત્રવૃત્તિ આવી ક્યાં? એમાં તો યોજનાપૂર્વક સંહાર કરવાની વાત છે. એને હું હિંસા નથી કહેતો. એ હિંસા નથી, સંહાર જ છે. આજે હવે એવા ભયાનક શસ્ત્રોનો મુકાબલો કરનાર કોઈ શસ્ત્ર હોય તો તે 'ક્ષમા' થઈ શકે છે.

ક્ષમામાં ક્ષમ ધાતુ છે. ગુજરાતીમાં, 'ખમવું', કહે છે. ક્ષમા કરવી એટલે સહન કરવું-ખમવું. 'ખમવું' એ શબ્દ ક્ષમ ધાતુ પરથી જ બન્યો છે પૃથ્વીની માફક સહન કરવું છે, એટલું જ નહિ, બલકે જે પ્રહાર કરે છે એને આપણા તરફથી કંઈ ને કંઈ આપવું છે. એવી રીતે જો ક્ષમાનો પ્રયોગ થાય છે તો તે એક સદ્ગતિ અને સૌમ્યતમ સત્યાગ્રહનું સ્વરૂપ થાય છે.

સંસ્કૃતમાં એક શ્લોક છે: ક્ષમાશક્તિ કરે યસ્ય દુર્જનઃ કિં કરિષ્યતિ જેના હાથમાં ક્ષમાનું શસ્ત્ર છે એને દુર્જન શું કરી શકવાનો? લોકો આ વાત માને છે. મોટા-મોટા લોકો માને છે. તેઓ પ્રામાણિક પણ છે, પરંતુ સાથેસાથ તેઓ એમ માને છે કે વ્યક્તિગત ક્ષેત્રમાં ક્ષમા ઠીક છે પરંતુ સામાજિક ક્ષેત્રમાં એ કામ ન આવે. એમ તો એક નવું દ્વેષ જીભું થઈ જાય છે કે વ્યક્તિગત ક્ષેત્રમાં જો ગુણ કામનો હોય તે સામાજિક ક્ષેત્રમાં નકામો બની જાય. આ તો નૈતિક ક્ષેત્રમાં દ્વેષ પેદા કરનાર એક નવો સંપ્રદાય બની ગયો. એ મને માન્ય નથી. હું માનું છું કે જે નીતિ વ્યક્તિના જીવનમાં લાગુ પડે છે અને તેને લાલદાથી નીવડે છે તે જ નીતિ સમાજ જીવનમાં યે લાગુ થાય છે અને ત્યાં યે આપણને લાલ જ કરે છે. વ્યક્તિગત ધર્મ અને સમાજ ધર્મ વચ્ચે વિરોધ ન સંભવે.

('જનસંદેશ' માંથી સાભાર)

જેને ગીત ગાવું છે તેને ગીત મળી રહે છે

ક્ષમાભાવ

લેખક : શાહ ચતુર્ભુજ જેથંદ

હિંસા-અહિંસા અને ક્ષમાને પરસ્પર ગાઢ સંબંધ છે, હિંસાનું નિવારણ અને અહિંસાનું પરિણામ ક્ષમાભાવ છે. હિંસાના પરિણામમાંથી બંધવા, તેનું નિવારણ કરવા હિંસામય કૃત્યની ક્ષમા માગવી અને હિંસા કરનાર ઉપર પણ ક્ષમાભાવ ધારણ કરવો એ અહિંસાની ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમમય પરિણામ છે.

સામાન્ય રીતે માણસ હાલતાં-ચાલતાં, ગળાતાં-અગળાતાં હિંસા અથવા બીજાનાં નુકશાન, અપમાન, નિંદા વિગેરે નહિ કરવાં, કરવા જેવાં કૃત્યો કરે છે. મનુષ્ય અને બીજા મોટા પશુ-પંખીઓ વિગેરે પ્રાણીઓની હિંસા અથવા બીજી રીતે શારીરિક નુકશાન કરવા સિવાય પણ નાના મોટા ધણા જીવ જંતુઓની હિંસા સીધા અથવા આડકતરી રીતે થયા કરે છે. હાલતું જીવન યાત્રિક સાધનોથી ચાલતા મોટા નાના ઉઘોગધંધા, ભોગવિદ્યાસ, ખાનપાન, મુસાફરી અને જંતુનાશક દવાના ઉપયોગ વિગેરે કારણે સીધી રીતે હિંસા કરવાનો કાર્ષ્ઠ ધરદોષ નહિ છતાં એટલું હિંસામય થયું છે, થતું જાય છે કે કેટલા અસંખ્યાતા અનંતા જીવોની દરરોજ હિંસા થતી હશે તે કદપનામાં આવવું મુશ્કેલ છે. તે સંબંધી જાણ્યે જ કોઈ વિચારે છે. એ તો જીવન વ્યવહારનો જીજ્ઞે દરરોજનો ક્રમ ચર્ચા ગયો છે. જેનામાં ધર્મભાવના જગૃત હોય તે આત્મ નિરીક્ષણ કરી વિચારે તો હાલની જીવન પદ્ધતી જ ભયંકર રીતે થતી હિંસામય દોષિત લાગશે. હાલનો જીવન વ્યવસાય જ એવો થઈ ગયો છે કે તે જીવુવા છતાં તેવા હિંસામય જીવન વ્યવહારમાંથી ધણાખંડા છૂટી શકે તેમ નથી. હિંસામય જીવનથી છૂટાય નહિ તો તેના પાપખંડમાંથી પણ છૂટાય નહિ અને તેના દુઃખમય પરિણામ એક અથવા બીજા ભવમાં ભોગવવા પડે. તે પ્રમાણે સામાન્ય રીતે હિંસામય જીવન પ્રવૃત્તિમાંથી છૂટાય નહિ તો તે કારણે થતાં પાપ દોષ કેમ ઝોછા

લાગે અથવા હળવા થાય તે વિચારવાનું રહ્યું. જૈન ધર્મ તેનો બહુ સરસ ઉપાય બતાવે છે. અને તે ગળાતાં અગળાતાં જે કાર્ષ્ઠ જીવોને હિંસાથી અથવા બીજી રીતે નુકશાન દુઃખ ઉપજાવે. હોય તે બાબત તેમની ક્ષમા માગવી અને તે માટે કોઈ ને કોઈ પ્રાયશ્ચિત કરવું. જૈન ધર્મમાં પ્રતિક્રમણથી જે આવશ્યક ક્રિયા કહી છે તેનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે અદાર પાપસ્થાનક સૂત્રમાં વર્ણવેલ છે તેવા આ સંસારના ચોરાસી લાખ જીવજોનિનાં જીવો પ્રત્યે જે કાર્ષ્ઠ પાપ કાર્યો ગળાતાં અગળાતાં કર્યાં કરાવ્યાં અનુમેઘાં હોય તે સંબંધી ક્ષમા માગવી પ્રાયશ્ચિત કરવું અને પાપના દોષમાંથી મુક્ત અથવા હળવા થવું. પ્રતિક્રમણમાં વધિતુ સૂત્રના પાઠનો સ્વાધ્યાય કરવાનો હોય છે. તેમાં જુદા જુદા વ્રત નિયમ વિરૂદ્ધ પાપમય પ્રવૃત્તિનાં વર્ણન પછી ધણી ગાથામાં “પરિક્રમે દેસિઅં સંવ” તથા “તં નિદે તંય ગરિહામિ” પદ આવે છે અને છેવટ સૌના ભાવ પૂરક જીભે ચડતી સુપ્રસિદ્ધ ક્ષમાપનાની ગાથા “ખમેમિ સંવ જીવે, સંવે જીવો ખમતું મે” આવે છે તે આખા વધિતુ સૂત્રનો સાર છે. તે મુજબ પાપમય કૃત્યો થયાં હોય તેનું પ્રાયશ્ચિત કરવું તેમાંથી પાછા હસવું, જે કાર્ષ્ઠ જીવોની જે કાર્ષ્ઠ રીતે વિરાધના અપાધ થયા હોય તેની ક્ષમા માગવી અને પેતા પ્રત્યે બીજાએ તેવા પાપ અપરાધ કર્યાં હોય તેને ક્ષમા આપવી આવું પ્રતિક્રમણ દરરોજ બંને શકે નહિ તો પાક્ષિક અથવા યૌભાસિક અથવા છેવટ સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણ તે દરેક શ્રાવક શ્રાવિકાએ અવશ્ય કરવું જ જોઈએ. અને ધણાખંડા જૈનો પશુપણમાં તેમ કરે પણ છે. ધર્મ ભાવનાયુક્ત મનુષ્યોએ પાપકર્મમાંથી મુક્ત થવા અથવા પાપકર્મનો ભાર ઓછો કરવા જૈન ધર્મચારની એ વિશિષ્ટ પદ્ધતિ છે. આ બાબત જૈનોને વિશેષ સમજાવવું પડે તેમ નથી. ખરું વિચારવાનું એ છે કે ધર્મક્રિયાની એક

પ્રણાલિકા તરીકે પ્રતિક્રમણ કરવામાં આવે તે અથવા ખીજ સુયોગ્ય રીતે જીવન સાચો ક્ષમાભાર ધારણ કરવાનો છે. અંતરમાં સાચા પ્રાયશ્ચિત્ત અને ક્ષમા ધારણ સિવાય પ્રતિક્રમણની બધી ક્રિયા નિષ્ફળ જડવત્ ગતાનુગતિક થઇ જાય. હાલમાં મોટા ભાગે તેવું જ ચાલે છે અને પ્રતિક્રમણની ગંભીરતા બહુ ઓછાને સમજાય છે તેથી પ્રતિક્રમણની ચાલતી ક્રિયા દરમિયાન સંવત્સરી જેવા દિવસે પણ હઠા મસ્કરી વિગેરે ચાલે છે. પ્રતિક્રમણ કરનારે બે પ્રતિક્રમણના સૂત્રો અને ખાસ કરીને ઇરિયા વહિય, ગુરૂ વંદણા, સાત લાખ, અઢાર પાપ સ્થાનક અને વંદિતુ સૂત્ર તથા પંચાચારના નાણુંમિ સૂત્રનો અર્થપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો હોય તો બાળક કે મોટા ગમે તે હોય તે કોઈની હઠા મસ્કરી તો કરે જ નહિ. બે પ્રતિક્રમણ સૂત્રોના અર્થપૂર્વક અભ્યાસ તો દરેક જાને કરવો જ જોઈએ તો જ પ્રતિક્રમણ ક્રિયાના હાર્દ ભાવના સમગ્રય તે ઉપરાંત બને તેમણે નવ તત્ત્વ અને કર્મત્રયના શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તો જાને દર્શન તત્ત્વ-જ્ઞાન આધારે આત્મા અને કર્મ-પુદ્ગલનું સ્વરૂપ અને જીવાત્માના અંતિમ ધ્યેય મોક્ષનું સ્વરૂપ અને અનંતકાળ દુઃખમય સંસાર શ્રમણમાંથી મુક્ત થઇ શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિનો માર્ગ સમજાય. તે માટે દરેક માનના સંધ અથવા ધર્મનિષ્ઠ શ્રીમંત ગ્રંથોએ યોગ્ય ધાર્મિક શિક્ષણ અને ધાર્મિક પુસ્તકો વિગેરે માટે મદદ સગવડ કરવી જોઈએ. જીવન-નિર્વાહ વ્યવહારના સાધન તરીકે આધુનિક વ્યવહારિક અભ્યાસ માટે દરેક બાળક દીક દર વરસે સેંકડો અને હજારો રૂપિયાના ખર્ચ થાય છે તેના દશમા ભાગે પણ ધાર્મિક અભ્યાસ પાછળ ખર્ચવામાં આવે તો પરિસ્થિતિ ધણી સુધરી જાય, અને ધર્મ દૃષ્ટિએ ચાલતી ધણી પ્રવૃત્તિઓ અને ધણાનું જીવન સાર્થક થાય.

ક્ષમા ભાવના ગંભીર વિચારણા કરવા સાથે આ પ્રાસંગિક વાત કરી છે. હવે દરેક ધર્મપરાયણ મનુષ્યે જીવનમાં સાચો ક્ષમાભાવ ધારણ કરવા વિચારવાનું છે. અન્ય જીવો પ્રત્યે કરેલ પાપકર્મો માટે ક્ષમા માગવી એ

જાન જનતાં સહેલાઈથી સમજી શકે છે. અન્ય ધર્મોમાં પણ આવી ક્ષમા માગવાની આપવાની પ્રક્રિયા એક અથવા ખીજ રીતે છે. પણ જે ક્ષમા માગવી તે પ્રાયશ્ચિતપૂર્વક ફરી ફરીને તેવાં પાપકર્મો અપરાધ વિરાધના નહિ કરવાની દૃષ્ટિ રાખીને માગવાની છે. નવાં પાપકર્મો અપરાધ એટલી સાથે બંધ થાય નહિ તો પણ ધીમે ધીમે તે બંધ કરવાની દૃષ્ટિ રાખીને ક્ષમા માગવાની છે. તો જ પાપકર્મમાંથી ધીમે ધીમે મુક્ત થવાય અને પાપોદયના માદા પરિણામ ભોગવવા પડે નહિ. હાલની જીવન પદ્ધતિ એવી હિંસામય છે કે તે બાબત સતત જાગૃતિ રાખવાની જરૂર છે, પાપભીરૂ થવાની જરૂર છે અને હિંસામય પાપકૃત્યો થઇ જાય તેનો પશ્ચાતાપપૂર્વક હૃદયમાં ડાંખ ધારણ કરવાની જરૂર છે. એકલી હિંસાથી નહિ પણ અઢાર પાપ સ્થાનક સૂત્રના વર્ણન મુજબ જે જુદી જુદી રીતે પાપ બંધાય છે તેનો સર્વોચ્ચ ખ્યાલ રાખીને ક્ષમા અને પ્રાયશ્ચિત માગવાના છે. આ કાળમાં સીધી હિંસા ઉપરાંત ક્રોધ, માન, સત્તા, ધન, લોભ, અસત્ય, કપટ, ભાવ, ચોરી, પરિગ્રહ, રાગદ્વેષ, ઇર્ષ્યા, કોઇના વિષે ખોટા આરોપ, આળ મૂકવા, ચાડીસુગળી કરવા, નિંદા કરવી, કોઇના દોષ પ્રગટ કરવા વિગેરે રીતે પાપકર્મો વધારે બંધાય છે. આ દુનિયામાં જે અશાંતિ કલેષ દુઃખ વિગેરે વધારે જોવામાં આવે છે તે સીધી હિંસા ઉપરાંત ધણું ખરૂં આવાં પાપમય કૃત્યોનું પરિણામ છે. તે જોઇ અને તેમ ઓછાં થાય તેમાં સર્વનું કલ્યાણ છે.

પાપના દુઃખ પરિણામમાંથી મુક્ત થવાં પાપકર્મોની ક્ષમા માગવી તેમાં પોતાનું જ હિત છે અને તે સહેલાઈથી સમજી શકાય અને આચર્ય શકાય તેવું છે. ક્ષમાભાવનું વધારે સમજવા જેવું અને જે આચરણમાં વધારે મુશ્કેલ છે તે રહસ્ય ક્ષમા માગવા ઉપરાંત ક્ષમા આપવામાં છે તે ઉપર હવે વિચાર કરીએ. કોઇ પ્રાણી આપણી ગમે તેટલી હિંસા કરે, આપણને ગમે તેટલા દુઃખ આપે, નુકશાન અપમાન કરે તો પણ તેના પ્રત્યે ક્ષમા ધારણ કરવી, તેના પ્રત્યે ક્રોધ રાષ કરવો નહિ,

તેનું ખરખર ઈચ્છુ નહિ પણ બહુ ઈચ્છુ તે ક્ષમા બાવને પ્રેમમય પરિણામ છે. દરેક મનુષ્ય હિંસાની સામે પ્રતિહિંસા કરે, માળ આપનારને સામે માળ આપે, નુકશાન અપમાન કરનારનું સામું નુકશાન કરે, વેરનો અદલો વેર ગણે તો આ દુનિયાનો જીવન વ્યવહાર અદલો હિંસક દુઃખમય કલેશમય થઈ જાય કે સુખ શાંતિપૂર્વક કાંઈ જીવી શકે નહિ. પણ સંસ્કારી મનુષ્ય-સમાજમાં રહેલ અજાણે પણ ઉંડાણમાં ધર્મભાવનાનો એક એવો ગુણ પ્રભાવ છે કે સામાન્ય રીતે તેનું બહુ ઓછું થાય છે અને મનુષ્ય સમાજ કાંઈક સુખ શાંતિપૂર્વક જીવી શકે છે. દરેક ધર્મમાં હિંસાની સામે હિંસા નહિ કરવાનો, માળ આપનારને સામી માળ નહિ આપવી નુકશાન અપમાન કરનારનું સામે નુકશાન અપમાન નહિ કરવાનો ઉપદેશ છે. જૈન, બુદ્ધ તેમજ ખ્રીસ્ત ધર્મોમાં તેમજ ક્રિશ્ચિયન ધર્મમાં ગમે તેવા હિંસાદિક કષ્ટો ઉપસગોના પ્રસંગે ક્ષમા ધારણ કરવાનો, તે સહન કરી લેવાનો ખાસ ઉપદેશ છે. તમારો મારનારને સામે ખીજો ગાલ ધરી વધારે તમારો મારી તેનો ક્રોધ શાંત કરવા દેવાનો ઉપદેશ છે. હિંસાદિક કરનારનું પણ કેમ બહુ થાય તેની કશ્ચામય વિચારણાનો ઉપદેશ છે. તે ધર્મભાવના અંતરમાં રહેલ આત્માના ઉત્કૃષ્ટ ક્ષમાભાવનો પ્રેમમય પરિણામ છે. પણ સામાન્ય રીતે ક્ષમાભાવ ધારણ કરવાનું કહેવું જેટલું સહેલું ચિંતાકર્ષક છે તેટલું તેનું પાલન મુશ્કેલ છે. તે હિંસાદિક પ્રસંગે ધણાખરાના વર્તન ઉપરથી જોઈ શકાય છે. મોટા ભાગે જેવાની સાથે તેવા થવાની વૃત્તિનું પાલન થય છે અને તે રીતે હિંસાની સામે હિંસા વિગેરેનો ખયાલ થાય છે. પણ આત્મહિત દૃષ્ટિએ વિચારતાં કાંઈપણ હિંસાદિ કાર્યનો ખયાલ થઈ શકે નહિ, તેવી જ રીતે પ્રતિહિંસાનો પણ ખયાલ થઈ શકે નહિ. ઉલટું પ્રતિહિંસા વિગેરે વધારે ખરાબ છે. કારણ તેથી અસ્પર્શ વૈરભાવ અધાય છે, વધે છે અને કેટલાક બેવડા સુધી તે અસ્પર્શ ચાલુ રહે છે, વૈરના દુઃખદ પરિણામ વિપાક અનુભવાય છે, અને બવ બ્રમણ્યનો

અંત આવતો નથી. આ બાબત સમરાદિત્ય કેવલો ચારિત્રના કથાનક તથા ખીજા ધણા હજારોથી સમજાય છે. તેથી આપણા પ્રત્યે કાંઈ હિંસાદિક કૃત્યો કરે ત્યારે પ્રતિહિંસા નહિ કરતા, જેવાની સામે તેવા નહિ થતાં, તે બધું અને તેમ સમજાવે સહન કરી લેવામાં, હિંસા કરનારના ક્રોધ રોષ દ્રેષ ઠાલવવા દઈ તેને શાંત થવામાં, ક્ષમાભાવ પ્રેમભાવ ધારણ કરવામાં પોતાનું તેમજ ધણીવાર સામાના આત્માનું પણ ક્ષેપ સધાય છે. અગ્નિ જ્વાળાનું શમન અગ્નિ પેદા કરે તેવા ઈંધન પદાર્થથી થઈ શકે નહિ. અગ્નિ શાંત કરવા જળસિંચન કરવા અદલે તેમાં ઈંધન પૂરવામાં આવે તો અગ્નિ વધતો જ જાય. તે પ્રમાણે આખું જગત આવે તો આખી દુનિયાની પ્રાણી સૃષ્ટિ ભસ્મીભૂત થઈ જાય, કાંઈ ખચે જ નહિ. તે પ્રમાણે હિંસા ક્રોધ રૂપી અગ્નિને સામી હિંસા ક્રોધથી શાંત કરી શકાય નહિ. તેને ક્ષમા અને પ્રેમભાવ રૂપી જળ સિંચનથી જ શાંત કરી શકાય. તે પ્રમાણે હિંસા અપરાધ કરનાર ઉપર ક્ષમાભાવ પ્રેમભાવ ધારણ કરવાથી ધણાનો હિંસક ભાવ ક્રોધાગ્નિ શાંત થઈ જાય છે, ધણાને પોતાની ભૂલ સમજાય છે અને પ્રાયશ્ચિત પૂર્વક ધણાના આત્માનો ઉદ્ધાર થાય છે. તેમ છતાં કાંઈ અલભ્ય દુર્ભવ્ય દુષ્ટ આત્મા પોતાના હિંસક વૈરભાવ છોડે નહિ તો પણ સામેથી ક્ષમા ધારણ કરી વૈર અગ્નિમાં પ્રતિકારરૂપ નવું ઇંધન પૂરવામાં આવે નહિ તો અગ્નિ વધવાને અદલે આપોઆપ જળીને શાંત થઈ જાય છે, તેમ હિંસક ક્રોધાગ્નિ અંતે શાંત થાય છે. ભગવાન મહાવીર ઉપર ધણા મરણાતિક ઉપસર્ગો આવ્યા તે દરેક પ્રસંગે ભગવાને અપૂર્વ ક્ષમાભાવ ધારણ કર્યો હતો. ચંડકૌશિક જેવા કાતીલ વિષધર સર્પના ઇંખનો પ્રતિકાર કરવાને અદલે તેને પ્રતિભ્રોધ આપી ઉદ્ધાર કર્યો; સંગમ જેવા અભયદેવે અનેક ઉપસર્ગો કરવા છતાં ભગવાનને ધર્મધ્યાનથી ચલિત કરવામાં તે નિષ્ફળ ગયો ત્યારે તે અલભ્ય દેવના આત્માનો ઉપદેશથી કાંઈ રીતે ઉદ્ધાર થઈ શકે તેમ નથી અને તેણે વિનાશારણ્ય પોતાનો દુઃખમય સંસાર વધારેલ છે તે

જાણી ભગવાનને તેના ઉપર કર્યાનાં આંસુ આંખોમાં ખીસી ઠોકતાર ગોવાલીયા ઉપર અને જે ભગવાને ગોશાળાએ એક વખત ખીજીની તેજેદેશ્યા સામે શીત દેશ્યા મૂકી મૃત્યુના મુખમાંથી બચાવ્યો હતો તેજ ગોશાળાએ ભગવાન ઉપર દ્વેષભાવથી તેજેદેશ્યા મૂકી ત્યારે પણ તેના ઉપર ભગવાને અપૂર્વ ક્ષમાભાવ પ્રેમ-ભાવ ધારણ કરેલા. જૈન ધર્મના કથા સાહિત્યમાં ક્ષમા-ભાવનાં અનંત ઉત્તમ દર્શાવે છે. મહાપ્રાતક અને મહાપાપી અર્જુનમાલી અને દ્રઢપ્રદાર જેવાએ ધર્મોપદેશના સંયોગ મળતા હિંસાનો માર્ગ છોડ્યો અને પ્રાયશ્ચિત માટે ધર્મધ્યાન ઉપર આરૂઢ થયા ત્યારે લોકોના અનેકવિધ પ્રહારો સામે અપૂર્વ ક્ષમા ધારણ કરી કર્મ વિજેતા થઈ સિદ્ધિપદ પામ્યા. મેતાર્ય મુનિને મોદક વહોરાવનાર સોનીના ધ્યાન બહાર કૌંચ પક્ષી સોનાના જવક્ષા ચણી ગયો ત્યારે પોતે નિર્દોષ છતાં પક્ષીનો જીવ બચાવવા ચોરીનો આરોપ પોતા ઉપર આવતા સોનીના હાથે મરણાંતિક ઉપસર્ગ ક્ષમાભાવપૂર્વક સહન કરી મૃત્યુ પામી મેતાર્ય મુનિએ મુક્તિપદ મેળવ્યું, પક્ષીનો જીવ બચાવ્યો અને અકસ્માત પક્ષીએ જવક્ષા વિષ્ટામાં બહાર કાઢતાં સોનીને પોતાની ગંભીર ભૂલ સમજાણી અને મૃત્યુ પામેલ મુનિરાજના જ એ ઘરે મુદપતિ લઈ પ્રાયશ્ચિતપૂર્વક સંયમ સ્વીકારી પોતાનું આત્મક્રિય સાધ્યું. ક્ષમાભાવના ત્રિવિધ ઉપકારનું આ ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત છે. પાલક જેવા પાપી રાજની ધર્મ

વિરૂદ્ધ માર્ગણીનો અસ્વીકાર કરી અધર્મકર્મરિતા પ્રાપ્તિ શિષ્યોએ બાણીમાં તલ માફક પીલાવું પસંદ કર્યું, અને ક્ષમાભાવપૂર્વક આત્મ ધ્યાન ધ્યાવી મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યું. પોતાના જ સાક્ષરના હાથે માથે અગ્નિ મૂકાતા ગજસુ-કુમાર મુનિએ બળતા બળતા પણ ક્ષમાભાવ અને આત્મ ધ્યાન બળે મોક્ષ સાધના કરી. એવા ક્ષમાભાવ-પૂર્વક આત્મ ધ્યાનબળે મોક્ષ સાધનાનાં ધણાં દ્રષ્ટાંતો જૈનધર્મ કથા સાહિત્યમાં મળે છે. ભગવાન મહાવીરે પોતાના જ જીવન ચરિત્રથી ક્ષમાભાવનું અત્યંત ઉજ્જવળ અપૂર્વ દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડેલ છે. તેથી ક્ષમા વીરસ્ય મૂષળમૃતું વિશેષણ તેમણે પ્રાપ્ત કર્યું છે અને આપણને ક્ષમાભાવ દ્વારા આત્મક્રિય સાધનાનો માર્ગ બતાવેલ છે.

ધર્મપ્રાપ્તિના અને સંસારથી કર્મમુક્ત થવાના અનેક યોગો માર્ગો છે. તેમાં અહિંસા સાથે ક્ષમાભાવ, કર્યામય પ્રેમભાવ, તથા પ્રાયશ્ચિત અને આત્મ સંશોધન-પૂર્વક ધર્મધ્યાનનું મહત્ત્વ ધણું છે. ધર્મધ્યાન માટે આ પર્યુષણના દિવસોમાં અને ખાસ કરીને સંવત્સરીના ક્ષમાપના પ્રસંગે આપણે જે કાષ્ઠ જીવાત્માના જાણુતા અજાણુતા હિંસા અપરાધ વિરાધના ક્યાં હોય તે બદલ તે સૌની પ્રાયશ્ચિતપૂર્વક ક્ષમા યાચીએ તેમજ જે કાષ્ઠ જીવે આપણને હિંસાઅપરાધ વિરાધના ક્યાં હોય તે સૌને અંતરણ્યપૂર્વક ક્ષમા આપીએ. તે રીતે આપણા જીવનમાંથી વૈરવિરોધ કર્મનો ભાર હળવો કરીએ અને આત્મ સાધનામાં આગળ વધીએ.

ધર્મી-અધર્મી

માનની વાતો કરનારનું, પ્રભુનું નામ લેનારનું, પોતાની જાતને ધર્મિષ્ઠ તરીકે ઓળખાવનારનું એ કર્તવ્ય બની રહે છે કે પોતે ક્યાંથી આવ્યો છે, ક્યાં જવાનો છે તે ત્યાં જવા માટેનો ઉત્તમ માર્ગ કયો છે તેનો સતત વિચાર કરે તે જગતિ સેવે.

ધર્મી અને અધર્મીમાં આટલું જ અંતર છે. ધર્મી પૂર્વજન્મ અને પ્રુન-જન્મને માને છે જ્યારે અધર્મી એક જ જન્મ માને છે.

ધર્મી પ્રારંભમાં અનંત જીવે છે. અધર્મી અનંતમાં અંત માને છે.

શ્રી ચિત્રભાતુ (દિવ્યદીપ)

મહાભારતમાં તીર્થંકર ભગવાન

લે. : ૩૯ ઉપેન્દ્રશાય ય. સંકેસર

ભારતીય સાહિત્ય અને વૈદિક ધર્મના સર્વોચ્ચ કાલમ્હ અપૂર્વ ગ્રન્થ મહાભારતમાં વેદો, ઉપનિષદ, સાંખ્ય, મોગ વગેરેનું રહસ્ય બહુ સરળ અને રસમય રીતે નિરૂપાયેલું છે, તે વાત સર્વવિદિત છે. તેવી જ રીતે એમાં જૈન ધર્મના કેટલાક મહત્વના સિદ્ધાંતો પણ સરળ રીતે નિરૂપાયેલા છે. સાથે જ જૈન તીર્થંકર ભગવાનનો અત્યંત આદરપૂર્વક ઉલ્લેખ કરીને, જ્યાં જે કંઈ સારું હોય તે આત્મસાત્ કરવાની ઉચ્ચ પ્રણાલીનું તેજસ્વી ઉદાહરણ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે.

મહાભારત, શાન્તિપર્વ, (સંકેસર યો. ૪, ની વાચના) અ. ૩૧ માં નારદ ઋષિ વેદવ્યાસના પુત્ર શુક્રદેવે તત્ત્વજ્ઞાન સમગ્રની ઉપદેશ કરે છે, એવો પ્રસંગ છે. એમાં શૂરઆતમાં ભગવાન સનતકુમારનો ઉલ્લેખ કરી વિદ્યા, સત્ય અને ત્યાગથી સુખ, તથા આસક્તિથી દુઃખ થાય છે તે બતાવી, કામ, ક્રોધ, મોહ, આસક્તિ અને પ્રમાદથી બચવાનું જણાવ્યું; તથા સંયમપૂર્વક અપરિવ્રજી રહી અહિંસા પાળનાથી શ્રેયપ્રાપ્તિ થાય છે એવું દેવર્ષિએ કહ્યું. પછી આગળ ચાલતાં પરાવરનું દર્શન કરનારી જ્ઞાનશક્તિવાળો સંયમી, મોહ કે અશુભથી લેપાતો નથી વગેરે વર્ણવીને ‘ભગવાન તીર્થંકર અર્થાત્ તીર્થંકર ભગવાને કહેલો’ કર્મનો નિયમ ઉપદેશ્યો. તીર્થંકર ભગવાને કર્મબંધનોમાંથી છૂટવા માટે ઉપદેશ્યો આ નિયમમાં કર્મના નિયમ, કર્મબંધ અને તેમાંથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા વિશે હૃદયંગમ નિરૂપણ કરેલું છે, તે જણવું બહુ રસપ્રદ થઈ પડશે. બનાદિનિધનં જન્તુમાત્મનિ સ્થિતિમન્યયમ્ । મકર્તારમમૃતં ચ ભગવાનાહ તીર્થંકર । યો જન્તુ : સ્વકૃતૈસ્તૈસ્તૈ : કર્મભિર્નિત્યદુઃક્ષિતઃ । સ દુઃસપ્રતિષ્ઠાતાર્યં હન્તિ જન્તુનેકવા । તતઃ કર્મ સમાદત્ત પુનરન્યનનં વદુ । તપ્યતેડથ પુનસ્તેન મુક્ત્વા પથ્યમિવાનુર : ॥ સ ત્વં નિવૃત્તવન્ધસ્તુ નિવૃત્તશ્ચાપિ કર્મતઃ ।

સર્વંવિત્ સર્વંભિત્ સિદ્ધો મય માવધિવિજૈતઃ ।।

સંયમેન નવં વંધં નિવર્ત્ય તપસો વચ્ચાત્ ।

સંપ્રાપ્તા વદ્વઃ સિદ્ધિનિવ્યવ્ધાં સુલોચયામ્ ॥

શાંતિ પર્વ અ. ૩૧૬

‘પ્રાણીઓનાં શરીરમાં રહેલો આત્મા આદિ અંતરથી રહિત, અવ્યય, અકર્તા અને અમૃત’ છે, એમ ભગવાન તીર્થંકરે કહ્યું છે. પોતે કરેલાં કર્મથી કાયમ દુઃખી રહેતું પ્રાણી એના પ્રતિષ્ઠાતક માટે અનેક પ્રાણીઓને હણે છે. તેનાથી બીજાં અનેક (હિંસક) કર્મો એકઠાં કરે છે, અને જેમ રોગી અપથ્યાહારથી વધુ રોગિષ્ઠ થાય છે એમ ફરીથી (હિંસક કર્મવિપાકથી) દુઃખી થાય છે, કાયમ મોહમાં ફસાઈને, જેમ વલોણાથી ફહી મથવાની કિંવા થાય છે (વલોણાને બાંધવમાં, મથવામાં, અને પાછું છોડવામાં આવે છે,) એમ એ કર્મ ઉદય વડે ‘સુખ’ એવી સંજ્ઞાવાળાં દુઃખોમાં બંધાય છે, મથાય છે અને છૂટો થાય છે એમ સંસારમાં ચક્રની જેમ ફરીને બહુ વેદના પામે છે (હે શુક્રદેવ !) તું એ (કર્મ) બંધમાંથી નિવૃત્ત થા, (નવાં) કર્મથીયે નિવૃત્ત થા, સર્વવિત્ તથા સર્વંભિત્ થા. અને (સંસારના) ભાવોને ત્યજીને સિદ્ધ થા. સંયમથી નવાં અને તપના બળથી બીજાં (કર્મ) બંધોને દૂર કરી અનેક પુરુષો નિબાંધ અને સુખોદયી સિદ્ધિને પામ્યા છે.

આ ઉપદેશમાં કર્મબંધથી નિવૃત્ત થવાની, નવાં કર્મથી નિવૃત્ત થવાની અને સર્વવિત્ તથા સર્વંભિત્ અર્થાત્ સર્વજ્ઞ અને જિન થઇને સિદ્ધ થવાની શિક્ષા આપવામાં આવી છે, તે જૈન ધર્મના સિદ્ધાંત સાથે આબેદૂબ મળતી આવે છે.

જૈન દર્શનમાં સમાસ પામતી મુદ્દાની દરેક બાબતનું જ્ઞાન જેમાં સમાયેલું છે, અને જે ગ્રન્થના પ્રણેતા જૈન સંપ્રદાયના બધા ફિરકાઓને પહેલેથી આજ સુધી એક

(અનુસંધાન પાના ૧૯૨ ઉપર)

તપસા નિર્જરા ચ.

લે : મનસુખલાલ તા. મહેતા.

તત્વાર્થ સૂત્રમાં તપસા નિર્જરા ચ અર્થાત્ તપથી નિર્જરા થાય છે એમ કહ્યું છે. વારંવાર આત્માને ફળવતાં જેટલે જેટલે અંશે રાગદ્વેષ વગેરે વિકૃતિઓના સંસ્કારો આત્મા ઉપરથી ખરવા માંડે-જરવા માંડે તેટલે તેટલે અંશે નિર્મળ થયેલ આત્માની પરિસ્થિતિનું નામ નિર્જરા છે. નિર્જરા તપને આધીન છે. વિજ્ઞમાન કર્મ તપના પ્રભાવથી ક્રમે ક્રમે નાશ પામે છે. જ્યારે કર્મોના સંપૂર્ણપણે ક્ષય થાય છે ત્યારે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે મોક્ષનું કારણ નિર્જરા છે અને તપથી નિર્જરા થાય છે.

રાગદ્વેષાદિને લઇને આત્મા પર જે કર્મની અસર થાય છે એને રોકવી તેનું નામ સંવર છે. કર્મના ત્રણ પ્રકારો હોય છે. સંચિત, પ્રારબ્ધ અને ક્રિયમાણ્ય. સંવરથી ક્રિયમાણ્યની શુદ્ધિ અને પ્રારબ્ધ કર્મને સમભાવે વેદના કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ સંચિત કર્મોના ક્ષય માટે નિર્જરાની આવશ્યકતા છે. કર્મને ભોગવીને કર્મોના ક્ષય થઇ શકે છે, પણ કર્મ ભોગવતી વખતે દુઃખ કે સુખના સંસ્કારો જન્મે છે તે કર્મ તદ્દન નિર્મૂળ થયું ન ગણાય; કારણ કે તેમાં વૃત્તિ પર જે સંસ્કારો રહે છે તે અનુકૂળ નિમિત્ત મળતાં પુનઃ જન્મીત થાય છે.

નિર્જરાના બે ભેદો બતાવ્યા છે. (૧) સકામ નિર્જરા (૨) અકામ નિર્જરા. મને તેવી પ્રતિકૂળ અગર અનુકૂળ પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય તો પણ તે વખતે એ સ્વકૃત કર્મોનું જ પરિણામ છે એવી દૃઢ શ્રદ્ધા અને આવી સમજૂતિ પૂર્વક સ્વેચ્છાએ કર્મફળ ભોગવવા માટેની તૈયારી તેમજ સહિષ્ણુતાપૂર્વક એને વેદી લેવાની ક્રિયા એ સકામ નિર્જરા છે. કર્મ મુક્તિ માટેનો આ રાજમાર્ગ છે.

સકામ નિર્જરાના બે ભેદો છે. (૧) સવિપાક નિર્જરા (૨) અવિપાક નિર્જરા. કર્મના ફળભોગ પછી એ કર્મનો સ્વાભાવિક ક્ષય થાય છે તેને સવિપાક નિર્જરા કહેવાય છે. પરંતુ કર્મનો ઉદય આવે ત્યાં સુધી રાહ ન જોતાં તપશ્ચર્યા દ્વારા પણ કર્મનો ક્ષય કરી શકાય છે જેને અવિપાક નિર્જરા કહેવામાં આવે છે.

તપશ્ચર્યા એ કર્મને બાળવા માટે એક અદ્ભુત રસાયણ છે. જરૂરી એવું આધ્યાત્મિક બળ ફળવવા માટે વાસનાઓને ક્ષીણ કરવી એ જરૂરનું છે અને તે અર્થે શરીર, ઇન્દ્રિયો અને મનને તાપણીમાં તપાવવા પડે છે. આવી બધી ક્રિયાને 'તપ' કહેવાય છે. તાવ કે હરકોઇ રોગથી પીડાતો મનુષ્ય, જો તેનું દુઃખ-રોગ સામે કશી ફરિયાદ કર્યાં સિવાય તથા તે માટે કશી ચિન્તા કર્યાં સિવાય, સહન કરે છે તો તે પણ મોટું તપ માય છે, એમ જે સમજે છે તેને તપનું સહન શક્તિરૂપ મોટું ફળ મળે છે.

તપનો અર્થ સમજાવતાં શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે ઇચ્છાનિરોધસ્તપઃ અર્થાત્ ઇચ્છાને રોકવી તેનું નામ તપ. શુભ અશુભ ઇચ્છા મટતાં ઉપયોગ શુદ્ધ થાય ત્યાંજ નિર્જરા થાય છે. તપના મુખ્ય બે વિભાગો છે. બાહ્ય તપ અને આભ્યંતર તપ. જે તપમાં શારીરિક ક્રિયાની પ્રધાનતા રહેલી હોય તેમજ બાહ્ય દ્રવ્યની અપેક્ષાવાળું હોવાથી બીજાઓ વડે દેખી શકાય તેને બાહ્ય તપ કહેવાય છે. અનશન, અવમોહ્ય (જીણાદરી), વૃત્તિ પરિસ્ખંપ્ધાન (વૃત્તિ સંક્ષેપ), રસ પરિત્યાગ, વિવિકત-શય્યાસન (સંલીનતા) અને કાયકલેશ-આ બાહ્ય તપ છે. જેમાં માનસિક ક્રિયાની પ્રધાનતા હોય અને જે બાહ્ય દ્રવ્યની અપેક્ષા ન રાખતું હોવાથી બીજા વડે દેખી ન શકાય તેને આભ્યંતર તપ કહેવાય છે. દૂંકામાં

૧ ઇતદ્વૈ પરમં તપો યદ્ વ્યાહિતસ્તપ્યતે । પરમં હૈષ લોકં જયતિ ચ ઇધં વેદ ॥

બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ

લપલા નિર્જરા ચ.

૧૯૯

બાહ્ય તપ તે શારીરિક તપ છે અને આંતર તપ એ માનસિક તપ છે, પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાકૃત્ય, સ્વાધ્યાય, વ્યુત્સર્ગ અને ધ્યાન-આ આંતર તપના પ્રકારો છે. બાહ્ય તપ એ સ્થૂળ અને ભૌતિક જણાવા છતાં તેનું મહત્ત્વ આંતર તપની પુટિયાં ઉપયોગી થવાની દૃષ્ટિએ જ મનાયેલું છે. બાહ્ય દેખાતી ઇદ્રિય દમન અને દેહદમનની તપશ્ચર્યા શાસ્ત્રોએ આંતરશુદ્ધિ અને આંતર વિકાસની અપેક્ષાએ જરૂરની માની છે. શરીર, મન અને આત્મા એ ત્રણેમાં ભિન્નતા અને ભેદ સ્પષ્ટ હોવા છતાં એ ત્રણે એક બીજા સાથે એવા જોડાયેલાં છે કે વ્યવહાર દૃષ્ટિએ તો એ ત્રણે અભિન્ન છે એમ માનીને જ સાધના કરવી પડે છે.

જેનશાસ્ત્રોએ તપની વ્યાખ્યા કરતાં કહ્યું છે કે: 'જેનાથી રસ, રૂચિ, માંસ, મેદ, અસ્થિ, મજ્જા અને શુક્ર એ શરીરની સાતે ધાતુઓ તથા અશુભ કર્મો તપે-બળીને નાશ પામે તેને તપ જાણવું.' જે પ્રવૃત્તિથી કર્મોવરણો તથા વાસનાઓ બળીને ભસ્મીભૂત થાય તેને તપ કહેવામાં આવે છે. તપ શબ્દ તપ ધાતુ ઉપરથી બનેલો છે. તપ્ એટલે તપાવવું. એટલે શરીરને તેમજ ઉપલક્ષ્યથી કર્મોને તપાવે, બાળી નાખે તે તપ કહેવાય.

નિર્જરાથી આત્મ શુદ્ધિ કરવા અર્થે તપ કરવાનો છે. તેને બદલે બીજા કોઈ આશયથી તપ કરવામાં આવે તો તેનું ફળ ધણું ઓછું થઈ જાય છે. તપ, કર્મની નિર્જરા માટે કરવામાં આવે છે, પણ નિર્જરાનો આધાર ભાવ ઉપર છે. શરીર ઉપાશ્રયમાં એકેય હોય અને મન સાંસારિક કાર્યોમાં અશુભ અને સાવચ્છ ભાવોમાં રમતું હોય તો તેમનું કોઈ નફર ફળ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. અનુયોગદ્વારા સત્ત્વમાં કહ્યું છે કે: 'જે સમભાવથી વર્તે છે તેનાં જ તપ-નિયમ, સંયમ વગેરે સફળ છે. સમભાવ વિના તપ-નિયમાદિ સફળ

થતાં નથી. જે તપ કપું અને બીજાને કષ્ટ આપું, સંયમ લીધો અને બીજાઓ પર હુકમત ચલાવી તો એ સમભાવ-રહિત સંયમ છે.'

બાહ્ય તપમાં ઉપવાસ શ્રેષ્ઠ તપ છે, કારણ કે તેમાં આહાર સંબંધી સર્વ પ્રકારની ઉપાધિથી આત્મા તેટલો વખત સર્વથા નિવૃત્ત થાય છે અને ધર્મધ્યાનમાં કે આત્મ રમણતામાં લાગી જાય છે. કળિકાળ સર્વજ્ઞ શ્રી. હેમચંદ્રાચાર્યજીએ કહ્યું છે કે. 'ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ કષાય તથા પાંચ ઇદ્રિયોના વિષયોના ત્યાગ સહિત જો આહારનો ત્યાગ કરે તો જ તેને ઉપવાસ કહેવાય. પણ જો માત્ર આહારનો ત્યાગ કર્યો હોય અને ચાર કષાય તથા પાંચ વિષય, એ નવ દોષમાંથી એકપણ દોષ અંતરમાં રહ્યો હોય, તો મહાપુરુષો તેને ઉપવાસ નહિ પણ લાંબણ કહે છે.'

ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે પણ કહ્યું છે કે: 'જે તપમાં કષાયનો રોધ, અભ્યર્થનું પાલન અને વીતરાગ દેવતું ધ્યાન થતું હોય તે જ તપ શુદ્ધ જાણવું. બાકી સર્વ તો માત્ર લાંબણ સમજવી.'

ઉપ સમિપે યો વાસો જીવાત્મપરમાત્મન : ।
અર્થાત્ જીવાત્મા અને પરમાત્માનો સમીપવાસ એ ઉપવાસ. પરમાત્માની સમક્ષ જીવન એજ ઉપવાસ. માત્ર ભૂખ્યા રહેવું અને ફાવે તેમ વર્તવું તે ઉપવાસ નહિ પણ અપવાસ અર્થાત્ ખરાબ વાસ, ખરાબ જીવન. (અપ, ઉપચળનો અર્થ નીચેનું, ઊતરતું, હીન થાય છે એ અર્થમાં).

પૂ. ન્યા. ન્યા. થી ન્યાયવિજયજી મહારાજે તેમના 'અધ્યાત્મતત્ત્વવોદક'માં ઉપવાસ વિષે લખતાં જણાવ્યું છે કે: 'તત્ત્વજ્ઞો ઉપવાસ શબ્દથી મહાન આદર્શની સમીપમાં વાસ કરવો એવો અર્થ જણાવે છે. કષાયવૃત્તિ અને વિષય પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કર્યા વગર ઉપવાસ સિદ્ધ થતો નથી.'

૨. કષાયવિષયાહારત્યાગો યત્ર વિધીયતે । ઉપવાસઃ સ વિજ્ઞેયઃ શેષં લંઘનકં વિદુઃ ॥

૩. યત્ર રોષઃ કષાયાણાં બ્રહ્મધ્યાનં જિનસ્ય ચ । જ્ઞાતવ્યં તત્ તપઃ શુદ્ધં ધવશિષ્ટં તુ લંઘનમ્ ॥

૪. સમીપવાસં પરમાત્મમૂતે વર્દન્તિ ધીરા ઉપવાસ શબ્દાત્ ।

કષાયવૃત્તેર્વિષયાનુષકે સ્ત્યાગં વિના સિધ્યતિ નોપવાસઃ ॥

આ ઉપરથી તપાચરણની સાથેસાથ સંયમની કેટલી જરૂરિયાત છે તે સમજી શકાશે. તપ શા માટે કરવું જોઈએ? કઈ રીતે કરવું જોઈએ? તપ કરવા પાછળ કેવું ખર્ચ હોતું જોઈએ? તે સંબંધમાં દશ-વૈકલિક સૂત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે:-

(અ) આ લોકના સુખ માટે કે ધન, સ્ત્રી, પુત્ર વગેરે ઇચ્છિત વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ માટે તપ ન કરવું જોઈએ. તપથી માગીએ તે મળી શકે પરંતુ તપ પાસેથી આવી વસ્તુઓની માંગણી કરવાથી તપને લાંબન લાગે છે, અને તપતું સાડું ફળ ઓછું થઈ જાય છે.

(બ) પરલોકમાં પૌદ્ગલિક ઇચ્છિત સુખ મળે તે હેતુથી તપ ન કરવો. તપથી આવી ઋદ્ધિ સિદ્ધિ મળે પણ તેથી આત્મા આત્મરોદ્ધિ ધ્યાનમાં પડી જાય છે અને પરિણામે મહા દુઃખમાં પડે છે. મોક્ષના મહાન ફળને આપવાની શક્તિવાળો તપ તુચ્છ ફળની ખાતર વેકાદિ જાય છે.

(ક) લોકમાં કીર્તિ વધે, પ્રશંસા, ખોલખાલા થાય, માન મળે તેવા ઇરાદાથી કે પૂજા સત્કારની અપેક્ષા રાખી તપ ન કરવું.

(ડ) કર્મની નિર્જરાના આશય સિવાય બીજે કોઈપણ આશય તપ કરવાની પાછળ ન હોવો જોઈએ.

અગ્નિના તાપમાં સુવર્ણ જેમ શુદ્ધ થાય છે, તેમ કર્મરૂપી રત્નથી મલિન થયેલા આત્માને શુદ્ધ કરવા તપ એક અમોઘ સાધન છે અને તેથી જ તપ એક મહાન સાધના છે. પરંતુ વિષય કષાયોદિ દોષો દૂર કર્યા સિવાય, વૃત્તિઓ પર વિજય મેળવ્યા વિના, આત્મસ્વરૂપમાં રમણતા કર્યા સિવાય તપથી કોઈ ખાસ લાભ થઈ શકતો નથી. ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે કહ્યું છે કે:-

૫. 'નવજીવન' તા. ૧૨-૧૦-૧૯૨૪

૬. જસસ વિય હુપ્પણિદિયા, હોંતિ કસાયા તવં ચરંતસસ। સો બાલ તવસસી વિવ, ગયણદ્વાણ પરિસસમં કુણદ્વા ॥

૭. તેસિં પિ ન તવો મુદ્ધો નિકસન્તા જે મહાકુલા જં નેવન્ને વિચાણન્તિ ન સિલોગં પવજ્ઞણ.

તપમાં નિર્જરા અ.

દુર્બલ નગન માસ ઉપવાસી, જોઈ માયા રંગ; તો તે ગર્ભ અનંતા લેશે, ખોલે બીજું અંગ.

અર્થાત્ માસક્ષમણને પારણે માસક્ષમણના ઉપવાસો કરી પારણાને દિવસે માત્ર સુકાં પાંદરાં અથવા અડદના મુઠીભર ખાકુલા ખાઈને કરોડ વરસ સુધી તપસ્યા કરી, નગન દિગંબરપણે જંગલમાં વિચરી શરીરને હાડપિંજર બનાવી દે; પણ જો તેના હૃદયમાં માયાનો અંશ રહી જાય તો તેણે અનંતા લેવો લેવા પડશે. આજ અર્થમાં શ્રી ઉમાસ્વામિ મહારાજે તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં નિઃશલ્યો વ્રતી અર્થાત્ જે શલ્ય વિનાનો હોય તેને જ વ્રતી થવાનો અધિકાર છે એવું કહ્યું છે.

પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીએ પણ કહ્યું છે કે: 'તપા-દિની સાથે શ્રદ્ધા, લક્ષિત, નત્રતા ન હોય, તો તપ એ મિથ્યા કષ્ટ છે. તે દાંડ પણ હોય. એવા તપસ્વી કરતાં સુખપૂર્વક ખાનારા પ્રભુલકતા દળરગણા સારા છે.'^૫

દશ વૈકલિક સૂત્રમાં કહ્યું છે કે: 'જે તપ કરે છે પણ કષાયનો નિરોધ નથી કરતો તે ખાસ તપસ્વી છે. મજસ્તાનની માફક તેનું તપ કર્મોની નિર્જરાને માટે નહિ પણ અધિક કર્મબંધનું કારણ બને છે.'^૬

સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે: 'મોટા કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલા હોઈને જેઓએ દીક્ષા લાંબેલી હોય અને જેઓ મહા તપસ્વી હોય તેવાઓનું તપ પણ જો કીર્તિની ઇચ્છાથી થયેલું હોય તો તે શુદ્ધ નથી. પોતાની પ્રશંસા કરવા કરાવવા માટે પોતાના તપની બીજને જાણ કરે નહિ તો જ તે ખરું તપ છે.'^૭

માણસ પોતાની શક્તિના સ્વરૂપને સમજ્યા વિના માત્ર વસ્તુનો ત્યાગ કરી દે તો તેથી તેના આત્માનું કલ્યાણ થતું નથી. મહાન તત્ત્વજ્ઞાની શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ સાચું જ કહ્યું છે કે:

લહું સ્વરૂપ ન વૃત્તિનું, મહું વ્રત અભિમાન;

લહે નાહ પરમાર્થને, લેવા લૌકિક માન.

વૃત્તિ શી વસ્તુ છે? તે કયાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? તેનો ક્ષય, ક્ષયોપશમ તથા ઉપશમ કેમ થાય? તેનું વ્યર્થ સ્વરૂપ પરમ જ્ઞાતીના સમાગમે જાણ્યા વિના વ્રત કરવાથી પરમાર્થ માર્ગની પ્રાપ્તિ થતી નથી, પણ લૌકિક માન તથા પૌદ્ગલિક સુખથી માત્ર સંસારની વૃદ્ધિ જ થાય છે.

દાન, શીલ, તપ અને ભાવના એમ ધર્મના ચાર પ્રકાર કહ્યાં છે. દાન અને શીલ પછી તપ મુકવાનું કારણ એ છે કે દાન શીલના શુદ્ધ આચરણ પછી જ માણસ તપ કરવાને લાયક બને છે. તેને માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

શાન્તો દાન્તો નિરારંભ ઉપશાન્તો જિતેન્દ્રિયઃ ।
एतदाराचको ज्ञेयो विपरीतो विराधकः ॥

અર્થાત્ ક્રમાવાન, ઇન્દ્રિયોને દમનાર, પાપ કર્મનો નાશ કરનાર, સમતાવાળો, જિતેન્દ્રિય અરેખરો આરાધક છે અને તે તપના ખરા ફળને પામે છે, તેથી વિપરીત વર્તનારો વિરાધક છે.

તપના ધણા પ્રકારો છે, પણ પોતાની શક્તિ અને વિવેકપૂર્વક તપની આરાધના કરવી જોઈએ. આ સંબંધમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

सो अ तवो कायव्यो जेण मणो मंगुलं न वितेह ।
जेण न इन्द्रियहाणी, जेण जोगा न हायति ॥

અર્થાત્ જે તપ કરવાથી મનમાં અશુભ વિચારો આવે નહિ, મનમાં સમાધિ રહે અને ઇન્દ્રિયોની હાનિ થાય નહિ, અથવા ઇન્દ્રિયો પોતાનું કાર્ય કરી શકે તેમજ યોગીની હાનિ થાય નહિ એવી રીતે તપ કરવો.

(અનુસંધાન પાના ૧૮૮નું ચાલું)

સરખા માન્ય છે, તે 'તત્ત્વાર્થસૂત્ર' અ. ૧, સૂત્ર ૧૧ થી ૨૬; અને સંપુર્ણ ૬ મો અધ્યાય ઉપરના શ્લોકો સાથે સરખાવવાથી આનો ખ્યાલ આવશે. નમૂના તરીકે 'તત્ત્વાર્થસૂત્ર' અ. ૯ માંના ૧ થી ૪ સૂત્ર અહીં ઉદ્ધૃત કર્યાં છે.

आस्रवनिरोधः संवरः । १

આસ્રવ (કર્મબંધ) નો નિરોધ કરવો તે સંવર.

स गुणिसमितिबर्मानुपेक्षापरिवहजयचारित्र्यैः । २
એ સંવર ગુણિ, સમિતિ, વતિધર્મ, અનુપેક્ષા, પરિવહ, જય વડે અને ચારિત્ર વડે થાય છે.

तपसा निर्जरा च । ३

તપ વડે સંવર અને નિર્જરા થાય છે.

પર્યુષણપર્વના મંગલ અવસરે જ્ઞાન અને સંયમનું આરાધન કરનારી આ ઉચ્ચ ભારતીય પ્રણાલીનું સર્વના હૃદયમાં દૃઢ સ્થાપન થાયો.

જૈન તત્ત્વ વિચારણા

આ અખિલ વિશ્વની રચના મનુષ્યાકારે હોઈ વર્તમાન જગત મધ્યભાગે આવેલું છે. અને સ્વર્ગ નરકાદિ લોકો ઉપર નીચે આવેલા છે. ઉપર નીચેથી જોતાં આ વિશ્વની લંબાઈ ૧૪ રાજલોક પ્રમાણુ છે. રાજલોક એટલે પરિમિત લંબાઈ પહોળાઈમાં સમાતો પ્રદેશ.

એ ૧૪ રાજલોકની બહારનો અનંત પ્રદેશ ચારે બાજુ પથરાયેલો છે. તેને નથી કોઈ સીમા, નથી હદ, કે નથી કોઈ છેડો. આ બધો પ્રદેશ, 'અલોક' કહેવાય છે. અલોકમાં નથી કોઈ જીવ કે જડ પરમાણુ. કેવળ આકાશતત્ત્વ સિવાય ત્યાં બીજું કોઈ એકેય તત્ત્વ (દ્રવ્ય) વિદ્યમાન નથી.

જૈન શાસ્ત્રોમાં જીવ, જડ પુદ્ગલ (રૂપી દ્રવ્ય), ધર્મ, અધર્મ, કાળ અને આકાશ એ ૬ દ્રવ્યો માનેલા છે. પ્રથમના પાંચ દ્રવ્યો એ ૧૪ રાજલોકમાં જ ફક્ત વ્યાપ્ત છે જે બધો પ્રદેશ 'લોક' કહેવાય છે અને આકાશ તત્ત્વ 'લોક' અને 'અલોક' બન્નેમાં વ્યાપ્ત છે.

'જડ પુદ્ગલ' તત્ત્વ મૂર્ત (આકારવાળું) અને રૂપી છે બાકી બીજાં બધાં તત્ત્વો અમૂર્ત (નિરાકાર) અને અરૂપી (અદૃશ્ય) છે.

જીવ ફક્ત 'ચૈતન્ય' તત્ત્વ છે અને બાકીના બધા અજીવ 'જડ' તત્ત્વ છે. વૈજ્ઞાનિક પરિભાષામાં પ્રકાશને ગતિમાં સહાયક તત્ત્વ 'ધર્મ' મનાવ્યું છે તેમ જૈન શાસ્ત્રોમાં 'ધર્મ' નામનું તત્ત્વ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. જે જીવ યા પુદ્ગલને ગતિમાં સહાય કરે છે. એના વિના જીવ કે પુદ્ગલ ગતિ કરી શકતા નથી. તેની જ રીતે 'અધર્મ' નામનું તત્ત્વ સ્થિર થવામાં સહાય કરે છે. આમ એ તત્ત્વોની સહાય વિના જીવ કે પુદ્ગલ નથી ગતિ કરી શકતા કે નથી સ્થિર બની શકતા. એ ધર્મ-અધર્મ દ્રવ્યને ધર્મોસ્થિતકાય-અધર્મોસ્થિતકાય કહેવામાં આવે છે. અસ્થિતકાય એટલે સમૂહ. કાળ સિવાયના સર્વ દ્રવ્યો પ્રદેશ.

લે : રતિલાલ મડાભાઈ-માંડળ.

સમૂહાત્મક હોઈ અસ્થિતકાય કહેવાય છે. 'કાળ' ક્ષણેક્ષણે બદલાતા વિશ્વના પરિણામરૂપ ફેરફારને કહેવામાં આવે છે.

પુદ્ગલદ્રવ્ય જડ છે રૂપી છે (દૃશ્ય થઈ શકે છે) મૂર્ત છે (સાકાર છે) તેનું 'બીજું' નામ પરમાણુ અથવા પરમાણુસમૂહ છે, 'જીવ દ્રવ્ય' ફક્ત ચૈતન્ય સંસારવાળું છે જેનું બીજું નામ 'આત્મા' છે. 'આકાશ' તત્ત્વ જડ હોવા છતાં અરૂપી છે અને એ લોકાલોકમાં વ્યાપ્ત છે.

જૈન દર્શને સ્વીકારેલા છ દ્રવ્યોમાં ધર્મોસ્થિતકાય, અધર્મોસ્થિતકાય, આકાશ અને કાળ આત્મામાં કોઈ પરિણામ પ્રગટાવી શકતાં નથી. આત્માને પરિણામ પ્રગટાવનાર તત્ત્વ એક માત્ર પરમાણુ-પુદ્ગલાસ્થિતકાય છે.

આત્મા મૂળે તો સમિચ્છાનંદમય-જ્યોતિસ્વરૂપ છે. જ્ઞાન અને ચારિત્ર એનો સ્વભાવ છે. જ્ઞાન એટલે જાણવું અને ચારિત્ર એટલે સ્થિરતા-નિષ્પ્રકંપતા. પણ કર્મ સંયોગે આત્મા સંસારી જીવ કહેવાય છે. જીવનો કર્મ સાથેનો સંયોગ અનાદિ છે જેમ સુવર્ણ અને માટીનો સંયોગ અનાદિ છે તેમ. છતાં જેમ સુવર્ણ અને માટી ભિન્ન થઈ શકે છે, તેમ જીવ અને કર્મનો સંબંધ પણ જૂદો થઈ શકે છે. કર્મ એટલે અમુક પ્રકારના પરમાણુઓનો સંયોગ, એને કારણે જ જીવનું ભવજન્મજીવનિરંતર ચાલ્યા કરે છે પણ જ્યારે એ એમાંથી મુક્ત થાય છે ત્યારે એ પોતાના મૂળ સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરી અનંત કાળ સુધી અનિર્વચનીય આનંદ અને સુખ જ્ઞાતિને ઉપયોગ કરે છે, જે સ્થિતિને નિર્વાણ પદ યા મોક્ષ કહેવામાં આવે છે.

જીવને ક્ષણે ક્ષણે શુભ અશુભ લાવેલી સ્ફુરણા થયા કરે છે જેથી એ પરમાણુરૂપ કર્મોને ખેંચી એથી લેપાય છે. એ કર્મોમાંથી મુક્ત થવાના પ્રયત્ન માટે જ આ માનવદેહનો ઉપયોગ છે.

જૈન તત્ત્વ વિચારણા

ઇદ્રિયો અને મન-વચન-કાયાથી ભોગવાતા બધા પૌદ્ગલિક ભાવો લાલસાઓ-વાસનાઓ પર જ્ય મેળવી જ્યારે જીવ કેવળ આત્મભાવમાં રમે એ ક્રિયાને 'સ્વભાવ' ગુણ કહેવાય છે. અને તેથી વિપરીત એટલે પૌદ્ગલિક સુખની ઇચ્છા, લાલસાથી જીવ આત્મભાવ તણ પૌદ્ગલિકભાવમાં રમે એ ક્રિયાને આત્માનો 'વિભાવ' ગુણ કહેવાય છે.

આત્મા જ્યારે 'વિભાવ' દશામાં હોય છે ત્યારે એ અનંત કર્મ બાંધે છે. એ કર્મ બંધનની ક્રિયાને 'આશ્રવ' કહેવામાં આવે છે.

આત્મા જ્યારે 'વિભાવ' દશામાંથી અટકે ત્યારે કર્મ બંધન અટકે. આ ક્રિયાને 'સંવર' કહેવામાં આવે છે. અને આત્મા જ્યારે 'સ્વભાવ' દશામાં હોય ત્યારે અનંત કર્મની વર્ગણ [સમૂહ] ખરી પડે આ ક્રિયાને 'નિર્જરા' કહેવાય છે.

અજ્ઞાન દશામાં ઉદયમાં આવેલા કર્મોને વેદનાપૂર્વક ભોગવી લીધાથી પણ તે કર્મો ફળ આપી ખરી પડે છે. આ પણ નિર્જરા કહેવાય છે, પણ તે 'અકામ' નિર્જરા છે; કારણ કે જીવ તે વેળા આશ્રવભાવને કારણે અનંત કર્મો બાંધતો હોઈ તે ક્રિયાને 'અકામ-નિર્જરા' કહી છે. સકામ નિર્જરા એજ સાચી નિર્જરા છે કારણ કે એ એક તરફી કર્મો ભોગવી લે છે. પણ નવાં નથી બાંધતો. સકામ એટલે જ્ઞાનપૂર્વક સમ-જીને કરેલી. અને અકામ એટલે અજ્ઞાનતાથી, હાથવોય કરીને ભોગવેલી ક્રિયા.

હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અપ્રહસ્ય, પરિગ્રહલાલસા, ક્રોધ, અહંકાર, કપટ, લોભ, રાગ, દ્વેષ, કલેશ, આક્ષેપ, નિંદા, માયાપૂર્વકેનું અસલાચરણ (દંભ) જડમાં આત્મશુદ્ધિ વ. પાપ કાર્યોથી પાપ કર્મ બંધાય છે. અને તેથી વિપરીતપણે અહિંસા સલાહિષ્ઠીચરણ તથા દાન, સેવા, તપ, ભક્તિ તથા સંયમાદિથી પુણ્ય કર્મો બંધાય છે. બંને જાતના કર્મો આશ્રવ છે. પણ પુણ્યકર્મો શુભ આશ્રવ છે અને પાપકર્મો અશુભ આશ્રવ છે.

પણ જ્યારે દેહાધ્યાસ મોજો પડે છે આત્મ પ્રતીતિ દેહ અને છે એટલે કે આત્મજગતિ તીવ્ર બને છે, જેના ખીજ નામો સમ્યગ્દ્રષ્ટિ, સમ્યક્ત્વ-ઈશ્વરદર્શન, આત્મદર્શન તત્ત્વ શ્રદ્ધા તથા શુદ્ધ ભક્તિ વ. છે. આવા ગુણો જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે જ આત્મભાવપૂર્વક કરેલાં કાર્યો સકામ નિર્જરાનું કારણ થઈ શકે છે. આત્મજગતિ વિનાના નિષ્કામ ભાવે-અનાસક્ત ભાવે કરેલા કર્મો પણ પાપ કે પુણ્યરૂપ બંધનું જ કારણ થઈ પડે છે. પણ જ્યારે ભગવાન પાશ્વનાથની વિચારધારાની જેમ

નાહં પુણ્યં ન પાપં ચ, રાજપુત્રો ન ક્ષત્રિયઃ
નરો નાસ્તિ ન મે જાતિઃ નાહં ત્યાગવ્રતી મુનિઃ।
નાહં દેહી ન મે રૂપં, ન ચાકારો ન વૃતયઃ
કેવલં હ્યાત્મરૂપોઽહં દ્રષ્ટા જ્ઞાતા ચ કેવલમ્. ॥

હું પુણ્ય નથી પાપ નથી, રાજપુત્ર કે ક્ષત્રિયકુમાર પણ નથી. હું માણસ પણ નથી, મારે જાતિ પણ નથી, તેમજ હું ત્યાગવ્રતિનો ધારણ કરનારો મુનિ પણ નથી, વળી હું દેહ નથી મારે રૂપ નથી. મારો આકાર નથી. તેમજ હું વૃત્તિઓ પણ નથી પણ હું કેવળ દૃષ્ટા જ્ઞાનીરૂપ આત્મા જ છું.

વેદાંત દર્શનમાં પણ ચિદાનંદરૂપઃ શિવોઽહમ્ શિવોઽહમ્. [ચિદાનંદરૂપી એવો હું આત્મા જ છું.] આજ સ્થિતિ સ્વરૂપનું વર્ણન છે.

આમ જ્યારે સાધક દેહ દૃષ્ટિને નહીં પણ-આત્મ પ્રતીતિને દ્રઢ અનુભવ કરે છે ત્યારપછી જ એના બધાં કર્મો બંધનું કારણ ન બનતાં મોક્ષનું કારણ બને છે. આમ આત્મ પ્રતીતિ-આત્મ નિષ્ઠા વિના આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ સાધી શકાતી નથી, જેથી જૈન શાસ્ત્રોમાં અધ્યાત્મનો પાયો સમ્યગ્દર્શન-આત્મદર્શન છે. એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં અધ્યાત્મની યાત્રા શરૂ થતી જ નથી. ત્યાં સુધી તો ધ્યાનીતા બળદતી જેમ સંસારની ધાણીમાં આ જીવને જમણું કરતાં જ રહેવું પડે છે.

આ કારણે દર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર્યની પ્રાપ્તિ એ મોક્ષનો માર્ગ છે એમ

છતાં દર્શન તત્ત્વ પર ખૂબ જ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, દર્શન (આત્મજ્ઞાન) પ્રગટવા વિના શુદ્ધ જ્ઞાન ચારિત્ર્ય સંભવે જ નહીં. દર્શન વિના જ્ઞાન શુદ્ધ જ્ઞાન છે અને ચારિત્ર્ય એ 'કર્મ જડતા' છે.

જૈન દ્રષ્ટિએ જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર્યનો વિશાળ અર્થ છે.

જ્ઞાન એટલે ભૌતિક વિશ્વનું 'જ્ઞાન'. વિજ્ઞાનની શાખા-આનું જ્ઞાન થવું એ પુરતું નથી. પણ જેથી આત્મા-અનાત્માનો ભેદ સમજાય. સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરી શકાય એવી વિવેક બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, સાથે દેહાત્મ બુદ્ધિ ટળે એ રીતિને જ્ઞાનદશા કહેવામાં આવે છે.

દર્શન—હું દેહ નથી પણ આત્મા છું એવી દૃઢ પ્રતીતિ થવી અર્થાત્ આત્મદર્શન—ધર્મદર્શન, પ્રાપ્ત થવાની રીતિ પ્રગટ થવી એને દર્શન દશા કહેવામાં આવે છે.

ચારિત્ર્ય—આનું જ્ઞાન અને દૃઢ પ્રતીતિ થયા બાદ આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાનો પ્રયત્ન થાય અને છેવટે આત્મ સ્થિરતા, આત્મનિષ્ઠા આત્માની નિષ્પ્રકંપ દશા પ્રગટે એને ચારિત્ર દશા કહેવામાં આવે છે. આ સ્થિતિ અહિંસાની-સત્યાદિ ગુણોની પરાકાષ્ટા છે. જે પુરુષ આવી દશા પ્રાપ્ત કરે છે. એ વીતરાગ કહેવાય છે, એમાં ધર્મસંસ્થાપક ધર્મદાતા તીર્થંકર શ્રેષ્ઠ છે, જે સાક્ષર પરમાત્મા કહેવાય છે. પણ જ્યારે સંપૂર્ણ ચારિત્ર એટલે અદૈહિક સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે એ નિરાકાર દશા પ્રાપ્ત કરે છે, જે પછી એ નિરાકાર ઈશ્વર કહેવાય છે.

આ સ્થિતિ-દશા પ્રાપ્ત કરવાની જીવમાત્રની યોગ્યતા માનવામાં આવી છે. એથી એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની સાધના માટે શાસ્ત્રોએ નીચે પ્રમાણે ક્રમિક પગથિયાં બતાવ્યાં છે, જે આ પ્રમાણે છે.

વિશ્વના આ બધા દુઃખો-પ્રપંચોનું આદિ કારણ મિથ્યાત્વ છે. જેને વેદાંત 'માયા' અને બૌદ્ધ દર્શન 'અજ્ઞાન' કહે છે. મિથ્યાત્વ એટલે સમ્યક્ દ્રષ્ટિથી વિપરીત બુદ્ધિ-અનાત્મ બુદ્ધિ, જડ પુદ્ગલોના સુખની લાલસા

અને તૃષ્ણા, આ પ્રકારના મિથ્યાત્વથી પરભાવ સુખરૂપ લાગે છે. જેથી પૌદ્ગલિક સુખોમાં તૃષ્ણા-મૂર્છા થાય છે. આ મૂર્છાને કારણે જીવ મુંઝાઈ અનેક પાપકર્મો કરતો અનંતાં કર્મોની વર્ગણ (સમૂહ) એકત્ર કરે છે. ને સંસાર વધારી મૂકે છે. એથી તૃષ્ણાનું પ્રાપ્ત્ય તથા સર્વદુઃખોનું આદિકારણ એજ છે, એમ વિચારી વસ્તુ માત્ર પ્રત્યે તુચ્છ ભાવે જોવાની દૃષ્ટિ કેળવવી તેમજ દેહાધ્યાસ મોળો પાડવા અને ઉચ્છૃંખલ ઇન્દ્રિયોના વેગનું દમન કરવા શક્તિમુજબ તપશ્ચર્યાઓ કરવી ને એ રીતે સંયમની સાધનાના અભ્યાસ પાડવો, એ અભ્યાસ વધતા રાગ મોળો પડે છે, ને વૈરાગ્યભાવ પ્રગટવા લાગે છે. વૈરાગ્યથી ત્યાગ, ત્યાગથી અવિરતિ (વાસનાજન્ય અને ત્યાગભાવ) ને અવિરતિથી ભક્તિ (આત્મા તરફનું વલણ) અને ભક્તિથી આત્મ જગૃતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

આત્મજગૃતિ થયા બાદ તેની તપ ધ્યાન ભક્તિ આદિ બધીજ ક્રિયાઓ આત્માને સંપૂર્ણ રીતે પ્રગટાવવા તરફ હોષ કર્મોની સકામ નિર્જરા થતી જાય છે, ને છેવટે કર્મસળ ક્ષય થતાં એ આત્મનિષ્ઠ-વીતરાગ અને છે.

ત્યારબાદ એ દૈહિક પ્રારબ્ધ કર્મો ભોગવી મન વચન કાયાના યોગો પણ બંધ કરી સંપૂર્ણ ચારિત્ર (આત્મ સ્થિરતા એટલે અદૈહિક સ્થિતિ) પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે એ અનંત-જ્ઞાન અનંત દર્શન-અનંત ચારિત્ર અને અનંત વીર્યરૂપ નિરાકાર પરમાત્માપદ પ્રાપ્ત કરી અનંતકાળ સુધી અનંત સુખશાંતિનો અનુભવ કરતો જોકે તેજમાં તેજ રૂપ બની સર્વ જીવ-અજીવ માત્રના ભાવોનો દષ્ટા બની અનિર્વચનીય સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે. જેને જૈન શાસ્ત્રોમાં નિરાકાર ઈશ્વર કહેવામાં આવે છે. એ પદને નિર્વાણ-મોક્ષપદ તરીકે વર્ણવામાં આવ્યું છે.

આ વિશ્વ કદી ઉત્પન્ન થતું નથી, કદી પ્રલય પણ પામતું નથી. છતાં તેની ચડતી પડતી થયા કરે છે. ક્યારેક પ્રલયકાળ જેવી દશા પણ આવે છે. પણ બીજા રૂપ પ્રાણી-મનુષ્ય કે જીવ-જગત નાશ પામતું નથી. ફરી ધીમેધીમે દરેકની પ્રગતિ થતી રહે છે ને પૂર્ણ-

પ્રગતિ થયા બાદ ફરી અવનતિ શરૂ થાય છે. આ અવનતિ પડતીના કાળક્રમને ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી કહેવામાં આવે છે. એ સમય મહાદેવમાં ૨૪ તીર્થંકરો સમયે સમયે જન્મ લે છે. આ અવસર્પિણી કાળના છેલ્લા ૨૪માં તીર્થંકર મહાવીર સ્વામી છે એ વર્ષમાન-ત્રિશક્ષાનંદન-નિર્ઝથ-જ્ઞાતપુત્ર આદિ નામોથી પણ પ્રસિદ્ધ છે. એ જિન, બુદ્ધ, સિદ્ધ, કેવળી, વીતરાગ તેમજ અહર્તા પણ કહેવાય છે. વિશ્વ વિશ્વનિયમ મુજબ જ ચાલ્યા કરે છે એમાં કદી કસી પણ અવ્યવસ્થા થતી જ નથી. એ વ્યવસ્થા ઉપર નજર રાખનાર કોઈ કાબૂ રાખનાર પણ નથી; એ સ્વયં વિશ્વનિયમાનુસાર જ ચાલ્યા કરે છે. આ વિશ્વનિયમને વેદમાં 'ઋત' કહેવામાં આવ્યો છે. આ વિશ્વ એ 'ઋત'ના જ નિયમને વશવર્તિત ચાલ્યા કરે છે. એમ ઋગ્વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે. મહાત્મા ગાંધીજી કહે છે કે આ વિશ્વ ઇશ્વરી નિયમથી ચાલે છે. એ ઇશ્વરી કાનૂન એ પોતે જ ઇશ્વર છે, ઇશ્વર અને તેનો કાનૂન એક બીજાથી જુદા નથી; તીર્થંકર જેવા પણ એ નિયમને વશ હોય છે. ઋતના આ નિયમમાંથી જ કર્મનો મહા સિદ્ધાંત વિકસી આવ્યો છે. એમ મહાન તત્ત્વચિંતક ડૉ. રાધાકૃષ્ણન 'વેદની વિચારધારા'માં જણાવે છે.

જેન દર્શન, જીવન શુદ્ધિ પર ખૂબ ભાર મૂકે છે. એથી સાધ્ય નેટલો જ સાધનનો પણ એમાં આગ્રહ (જીવન શુદ્ધિ પર) સેવાયો છે. લાગ, તપ અને સંયમ એ ધર્મનું ખાસ વિશિષ્ટ લક્ષણ છે. વૈરાગ્ય એ જોઈ ધર્મનો પ્રધાન સૂર છે. એથી શૃંગાર સાથે એને કદી

બનતું નથી. કારણ કે શૃંગાર વૈરાગ્યનો દુસ્મન મનાયો છે. પણ ભકિતને પોષક વૈરાગ્યને પોષક એવા શૃંગારનો અતિ વિશુદ્ધ સ્વરૂપને એ આવકારે છે.

અહિંસા એ જોઈ ધર્મના જીવન મંત્ર છે. બ્રહ્મચર્ય એની સાધના છે સ્યાદાદ એની ગૌરવ પતાકા છે અને વીતરાગતા એનું પરમ ધ્યેય છે. પુરુષાર્થ-સંકલ્પોનું બળ, કર્મ સિદ્ધાંતની ગહનતા, સામ્યધર્મની ઉદારતા અને ન્યાયની સમતુલા એ જોઈ ધર્મની યશકલગી છે.

લોકભાષાની પ્રેરણા અને રાષ્ટ્રભાષાનો જન્મ આપનાર પણ આજ દર્શન છે. અને નારી જાતિને અતિ ઉચ્ચ સ્થાને અને તે પણ સ્વતંત્રપણે-પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં જગતના કોઈ પણ સંપ્રદાયને કાળે જતું નથી એવું અદ્ભૂત ગૌરવ પણ એક માત્ર જોઈ દર્શને જ પ્રાપ્ત કર્યું છે.

નિરામિષાદારનો પ્રથમ પ્રચાર પણ એ જ દર્શને કર્યો છે. આમ એ યુગમાં મહાવીરે નવાં મૂલ્યાંકનો સ્થાપી જગતના ધર્મ ઇતિહાસમાં એક નવું પ્રકરણ ઉમેર્યું હતું, જેની છાયા આજપણ સર્વત્ર વ્યાપેલી છે,

મહાવીરે પોતાના વ્યક્તિત્વને ભૂંસી નાખીને પણ જે અમર સત્યો એક યા બીજી રીતે એમણે જન્મ-પ્રચારિત બનાવ્યા છે એથી એ ખરેખર Light of the world 'વિશ્વપ્રકાશ' કહેવાને યોગ્ય ઠરે છે. એમણે જગતને શીખવેલા સત્યો કયા હતા એ વિશે હવે આપણે બીજી કોઈ વખત વિસ્તારથી વિચારશું.

મુક્તક

સ્વર્ગેથી ઉતરી પડી હરશિરે, ત્યાંથી પૃથિવીપરે,
ન્યાં કીડા સમ માનવી ખદબદી સેલાં કરે બેઠણે;
ત્યાંથી પાવન વિશ્વને કરી પછી ક્ષારાબ્ધિને જે મળે,
પ્રાણીના શુભ કાજ ક્ષુદ્ર બનતાં ગંગા ન હાનિ ગણે.

મુકુંદરાય પારાશર્ય.

જૈનો અને ભકિત

લેખક : ખીમચંદ આં. શાહ

ભારતમાં જે ધર્મોમાં ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્વીકારાયું છે અને તેને સમસ્ત બ્રહ્માંડનો સર્જનહાર, ધારણહાર તથા પ્રજ્ઞકાર માનવામાં આવ્યો છે, તે ધર્મોમાં માનવ-જીવનનું ધ્યેય ઇશ્વરપ્રાપ્તિ-ઇશ્વરસાક્ષાત્કાર ગણાયું છે. આ ઇશ્વરપ્રાપ્તિ માટે સામાન્ય રીતે ત્રણ માર્ગોનો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે; (૧) જ્ઞાન માર્ગ (૨) કર્મમાર્ગ અને (૩) ભકિતમાર્ગ. ઉપનિષદોમાં જ્ઞાનમાર્ગ છે અને બ્રાહ્મણગ્રંથોમાં તથા પૂર્વમીમાંસામાં કર્મમાર્ગ-ક્રિયાકાંડને મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે. હવે જ્ઞાનપ્રાપ્તિ અમુક પ્રકારના બુદ્ધિશાળી માણસો જ કરી શકે છે અને કર્મમાર્ગ, યજ્ઞયાગાદિ ખૂબ ખર્ચાળ હોવાથી, માત્ર ધનવાનો માટે જ શક્ય છે. એટલે આ બંને માર્ગોમાંથી એક પણ માર્ગ સામાન્ય જનતાને ઉપયોગી થઈ શકે તેવો નથી. આ પરિસ્થિતિમાં એક ત્રીજા માર્ગનો-ભકિતમાર્ગનો ઉદ્ભવ થયો. આ માર્ગમાં જ્ઞાન અથવા યજ્ઞયાગાદિ કર્મની આવશ્યકતા નથી.

ભકિત એટલે પોતાના છટ પ્રત્યે અનન્ય નિષ્ઠાપૂર્વકનો અનુરાગ. આ અનુરાગમાં ભાવની વિશુદ્ધિ હોવી જોઈએ. જે અનુરાગમાં ભાવની નિર્મળતા નથી હોતી, તેને ભકિત કહી શકાય નહીં. સંસારી અનુરાગમાં વાસના હોય છે એટલે તેને ભકિત કહી શકાય નહીં. આ ભકિતમાર્ગમાં ભકત કોઈ પણ એક દેવને ઉપાસ્ય પદે સ્થાપે છે અને તેની અનન્ય ભાવે ઉપાસના કરે છે. ઉપાસ્ય દેવની ઉપાસના કરી કૃપા મેળવવાથી તે દેવ ભકતનાં સર્વ કાર્ય કરી આપે છે, ભકત ગમે તેવો પાપી હોય તોપણ તેનો ઉદ્ધાર કરે છે-આવી શ્રદ્ધા આ માર્ગના પાયામાં છે. 'કર્મ પ્રમાણે મતિ'નો સિદ્ધાંત આ માર્ગમાં શિથિલ કરી નાંખવામાં આવ્યો છે. ગમે તેવાં કર્મો ક્યાં હોય છતાં ભકત ઉપાસ્યની સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારીને પોતાનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે તેમ ભકિતમાર્ગીઓ દૃઢપણે માને છે. ભગવદ્-ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું છે કે—

“માં હિ પાર્થ વ્યપામિત્ય યેડપિ સ્યાન્ પાપયોનયઃ ।
ક્ષિયો વૈદ્યાસ્તથા શૂદ્રાસ્તેડપિ યાન્તિ પરાં ગતિમ્ ॥

અધ્યા. ૯ શ્લો. ૪૨

જે પાપયોનિ જીવે હોય, ક્ષીઓ, વૈશ્યો તથા શૂદ્રો તે પણ મારો આશ્રય લીધા પછી ઉત્તમ ગતિને પામે છે.”

આ માર્ગમાં જ્ઞાની-અજ્ઞાની, ઉચ્ચ-નીચ, બ્રાહ્મણ-શૂદ્ર, પુરુષ-સ્ત્રી, ધનિક-નિર્ધન એવા કોઈપણ જાતના ભેદભાવ નથી. કોઈપણ આ માર્ગનો આશ્રય લઈ શકે છે. સર્વના માટે આ માર્ગ ખુલ્લો છે. એટલે આ માર્ગનો જનતામાં સારી રીતે પ્રચાર છે. હિંદુઓમાં કૃષ્ણભકિત સારી રીતે લોકપ્રિય છે અને તેમનો પવિત્ર ગ્રંથ ભાગવત છે. ભાગવતમાં ભકિતના જુદાજુદા પ્રકારો ઉદાહરણો દ્વારા પ્રાસાદિક વાણીમાં સમજાવવામાં આવ્યા છે, અને લોકોનું મનરંજન કરી તેમને ઇશ્વર તરફ વાળવા સરસ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. આ ગ્રંથ ખૂબ લોકપ્રિય છે અને તેનું પારાયણ સ્થળે સ્થળે થતું જોવામાં આવે છે.

જૈન ધર્મ વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ કે સંહાર કરનારા કોઈપણ સર્વોપરી ઇશ્વરમાં માનતો નથી. તેની માન્યતા પ્રમાણે જે એક હોય તે ઇશ્વર અથવા પરમાત્મા. જૈનો વૈયક્તિક આત્માના અસ્તિત્વમાં માને છે. દરેક આત્મા શુદ્ધ, બુદ્ધ અને ચૈતન્યમય છે, તે અમર, અખંડ અને અવિનાશી પણ છે. પરંતુ તેના ઉપર કર્મરૂપી મળનું આવરણ આવી જવાથી તેને પોતાનાં કર્મ અનુસાર જુદી જુદી યોનિઓમાં અવતાર લેવો પડે છે, જન્મ-મરણના ફેરા કરવા પડે છે, સંસારમાં ભટકવું પડે છે, દુઃખી થવું પડે છે. આ કારણથી જૈન ધર્મનું ધ્યેય કર્મરૂપી આવરણ દૂર કરી આત્માને ફરી પાછો તેના મૂળ સ્વરૂપમાં લઈ જવો તે છે અને તે આત્માનો મોક્ષ-મુક્તિ કહે છે. મુક્ત આત્મા સ્વસ્વરૂપમાં પૂર્ણ અને છે અને ત્યારે તેને પરમાત્મા પણ કહેવામાં આવે છે.

જૈનો અને ભકિત

૧૯૭

આત્માનો મોક્ષ કરવા માટે જૈન ધર્મમાં જ્ઞાન અને ક્રિયા એમ બંનેને એકસાથે સાધન તરીકે મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. જ્ઞાનક્રિયામ્યામ્ મોક્ષ : એ તેનો ઉપદેશ છે. ક્રિયા વિનાનું એકલું જ્ઞાન પાંગળું છે અને જ્ઞાન વિનાની એકલી ક્રિયા આધિષ્ઠા છે, તેમ તે માને છે. આ ધર્મ પુરુષાર્થ છે દરેક આત્માએ પોતાનો ઉધ્ધાર પોતાની જાતે જ પોતાના પ્રયત્નથી કરવાનો છે પુરિસા તુમમેવ તુમં મિત્તં કિં વદિયા મિત્તમિચ્છસિ-હે પુરુષ, તું જ તારો મિત્ર છે; બહારના મિત્રોની શા માટે ધ્રુષ્ટા રાખે છે? એવો આ ધર્મનો ઉપદેશ છે. બહારનો કોઇ દેવ કે સાધુ પુરુષ તમારી ઉપર કૃપા કરીને તમારાં કર્મોનો નાશ કરી નાંખે અને તમારો ઉધ્ધાર કરી આપે એવી શક્યતામાં આ ધર્મ માનતો નથી. એટલે આ ધર્મમાં ઉપર ખતાવેલા પ્રકારની ભકિતને સ્થાન નથી. આમ છતાં પણ જૈનોએ અમુક અર્થમાં ભકિતને અપનાવી છે.

દરેક મનુષ્યમાં પ્રીતિનું તત્ત્વ તો સ્વભાવથી જ રહેલું છે. એટલે તેનામાં ભકિતનાં બીજ તો પડેલાં જ છે. આથી આત્મા જ્યારે ઉદ્ધાર પામવા ધ્રુષ્ટ છે ત્યારે તેનો પ્રથમ પ્રયત્ન ભકિતના રૂપમાં શરૂ થાય છે. ભકિત આત્માને મુક્તિ તરફ દોરી જવા માટે એક સરળ આચારી શકાય તેવો યોગ્ય માર્ગ મનાય છે. ખાસ કરીને ગૃહસ્થીઓ માટે તો આ માર્ગ વિશેષરૂપે આચરણ કરવા યોગ્ય ગણાય છે. જે ભકિતમાં ફલાસકિત ન હોય, તે નિષ્કામ હોય, અને તે પૂર્ણ રીતે વિશુદ્ધ ભાવનામય હોય તો અતે તે ભકિતને શુભોપયોગ તરફ લઇ જાય છે અને તે મુક્તિનું સાક્ષાત્ કારણ બને છે.

બીજા ધર્મો છે તેવી રીતે જૈન ધર્મ વ્યક્તિનો ઉપાસક નથી. પણ વ્યક્તિમાં રહેલા શુણોનો તો તે ઉપાસક છે જ. વ્યક્તિની મહત્તા તેનામાં રહેલા શુણોના કારણે જ છે તેમ તે માને છે. જૈન વ્યક્તિની ભકિત કરે છે પણ તે, તે વ્યક્તિ તેને સહાય કરે તેટલા માટે નહીં, પણ તે વ્યક્તિમાં રહેલા શુણો ભકિત કરવાથી પોતાનામાં પણ પ્રગટે તેટલા ખાતર જ. જૈન શુણવાન

વ્યક્તિને પોતાનો આદર્શ માને છે. અને તે વ્યક્તિએ જે માર્ગ સેવીને તે શુણો પ્રાપ્ત કર્યા હોય તે માર્ગ પોતે અપનાવીને પોતાનામાં તે શુણો પ્રગટાવવાની ધ્રુષ્ટા રાખે છે. જૈન શુણોનો ભક્ત છે, વ્યક્તિનો નહીં તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. આ સંબંધમાં તીથેના ઉદ્દેષો મહત્વના છે.

હેમચંદ્રાચાર્યે કલું છે કે -

મોક્ષમાર્ગસ્ય નેતારં મેતારં કર્મભૂષ્ટામ્ ।
જ્ઞાતારં વિશ્વતત્ત્વનાં વદે તદ્ગુણલબ્ધયે ॥

મોક્ષમાર્ગના નેતા, કર્મરૂપી પર્વતોના ભેતા અને સર્વે તત્ત્વોના યાતાને તેના શુણોની પ્રાપ્તિ કરવા માટે વંદું છું. અહીં કોઇ ખાસ વ્યક્તિને વંદન નથી. પરંતુ અમુક શુણોને ધારણ કરનારી વ્યક્તિને તે શુણો પોતાનામાં પ્રગટે તે હેતુથી, વંદન કરવામાં આવેલ છે. હરિભદ્રસૂરિએ પણ લોકતત્ત્વનિણુધમાં કલું છે કે -

યસ્ય નિલિલાશ્ચ દોષા ન સન્તિ સર્વે ગુણાશ્ચ વિદ્યન્તે ।
બ્રહ્મા વા વિષ્ણુર્વા મહેશ્વરો વા નમસ્તસ્મૈ ॥

જેનામાં સર્વ દોષો રહેલા ન હોય અને સર્વે ગુણો વિદ્યમાન હોય તેવા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ કે શંકર જે હોય તેમને મારા નમસ્કાર છે. અહીં કોઇ ખાસ વ્યક્તિ કે દેવ નિર્દિષ્ટ નથી. શુણો ઉપર જ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. હેમચંદ્રાચાર્યે પણ આજ હરીકત ઉપર ભાર મૂક્યો છે.

મવચીજાંકુરજનના રાગાદ્યાઃ ક્ષયમુપાગતા યસ્ય ।
બ્રહ્મા વા વિષ્ણુર્વા હરો જિનો વા નમસ્તસ્મૈ ॥

સંસારરૂપ બીજનાં અંકુરોને ઉત્પન્ન કરનાર રાગ ઇત્યાદિ દોષો જેમનાં ક્ષય પામ્યા છે તે ભલે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શંકર કે જિન ગમે તે હોય તેમને મારા નમસ્કાર છે.

આખા જ ભાવના ઉદ્દેષો અન્ય જૈન સ્તોત્રોમાંથી પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળી આવે છે. આ ઉપરથી જોઇ શકાય છે કે ભકિતનું પાત્ર ભલે કોઇ દેવ કે તીર્થંકર

હોય પરંતુ તે દેવ કે તીર્થ'કર હોવાના કારણે નહીં, પણ તેમનામાં રહેલા ગુણોના કારણે તે ઉપાસ્ય બનેલ છે.

જૈનોના ઉપાસ્ય દેવ તીર્થ'કર છે. હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે કોઈપણ તીર્થ'કરની તેમનામાં રહેલા ગુણોના કારણે ઉપાસના કરીએ, તેમની તરફ ભક્તિ દાખવીએ તો તેનાથી આપણને કેવા પ્રકારનો લાભ થાય ? તીર્થ'કર ભગવાન તો વીતરાગ છે. તેમને કોઈ પ્રત્યે રાગ નથી તેમજ દ્વેષ પણ નથી.

पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशति ।
निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः ॥

પોતાના ચરણને દ્વેષ ભુદ્ધિથી દંશ દેનાર કૌશિક સર્પ તરફ જેમને દ્વેષ નથી તથા પોતાના ચરણને અનુરાગ ભુદ્ધિથી સ્પર્શ કરી વંદન કરનાર કૌશિક ઈંદ્ર તરફ જેમને રાગ નથી-અર્થાત્ અને તરફ જેમને સમ-ભાવ છે તે વીર પરમાત્માને મારા નમન છે.

હવે જો તીર્થ'કર ભગવાન રાગદ્વેષથી પર હોય તો તેમની ભક્તિ શા માટે કરવી ? તે જો કોઈપણ રીતથી સહાયક થવાના ન હોય, તો તેમની ભક્તિ કરવાથી શો લાભ ? અલબત્ત, જૈન સિદ્ધાંત પ્રમાણે તીર્થ'કર ભગવાન રાગદ્વેષથી રહિત અર્થાત્ વીતરાગી વિશુદ્ધાત્મા હોવાથી નથી કોઈપણ વસ્તુના કર્તા કે નથી ભોક્તા. આમ છતાં તેમને નિમિત્તજન્ય કર્તા ગણવામાં આવે છે. નિમિત્ત-જન્ય કર્તા પોતે કંઈ કરતો નથી છતાં તેના નિમિત્તથી ભક્તને ઇષ્ટ વસ્તુ મળી રહે છે. આ શ્રદ્ધા જૈનભક્તિના પાયામાં છે. હવે આપણે આ આત્મ જોઈએ. આચાર્ય સમંતભદ્ર સ્વયંભૂસ્તોત્રમાં વાસુપૂજ્ય તીર્થ'કરતું સ્તવન કરતાં કહે છે કે

न पूजयार्थं स्वार्थं वीतरागे
न निंदया नाथ विवांतवैरे ।
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः
पुनाति चित्तं दुरितांजनेभ्यः ॥

હે નાથ ! આપ તો વીતરાગ છો એટલે આપની પૂજા કરવાનો કોઈ અર્થ નથી. વળી આપે તો વૈરનું

વમન કરી દીધેલું છે એટલે આપની નિંદા કરવાનો પણ કોઈ અર્થ નથી. (અર્થાત્ આપ પૂજા કરનારાઓ તરફ પ્રસન્ન અને નિંદા કરનારાઓ તરફ અપ્રસન્ન થાઓ તેવી કોઈ શક્યતા નથી.) તો પણ આપના પુણ્ય ગુણોનું સ્મરણ અમારા ચિત્તને પાપરૂપી મળેથી પવિત્ર બનાવે છે.” તાત્પર્ય કે તીર્થ'કર ભગવાન સ્વયં કંઈપણ કરતા નથી તો પણ તેમના પુણ્ય ગુણોની સ્મૃતિથી આપણા આત્મામાં જે શુભોપયોગ ઉત્પન્ન થાય છે તેનાથી પાપનો ક્ષય થાય છે અને પુણ્યનો ઉદય થાય છે માનવું ગામાર્થ પણ ભક્તભરસ્તોત્રમાં આદિતાથને સંબોધીને કહે છે કે

“ त्वत्संस्तवेन भवसंततिसंनिबद्धं
पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरमाजाम् ।
आक्रांतलोकाकमलिनीलमशेषमाशु
सूर्यां शुभिन्नमिव शार्वरमंधकारम् ॥

જેમ ભોક્તાં વ્યાપી રહેલો બ્રમર જેવો શ્યામ રાત્રિનો અંધકાર સૂર્યનાં કિરણો ભગતાં નાશ પામે છે, તેમ દેહધારીઓ સાથે જન્મોજન્મના સંબંધથી બંધાયેલું પાપ તારા સ્તવનથી ક્ષણમાત્રમાં નાશ પામી જાય છે.” અહીં તીર્થ'કર પ્રસન્ન થઈને પાપનો નાશ કરે છે તેમ કહેવામાં નથી આવ્યું. પણ તેમના સ્તવનથી આપણા હૃદયમાં એવા શુભ ભાવો પ્રગટે છે કે તેનાથી પાપનો ક્ષણમાત્રમાં નાશ થઈ જાય છે, એમ સૂચવવામાં આવ્યું છે. આવા જ ઉલ્લેખો ખીજા સ્તોત્રોમાંથી પણ મળી આવે છે.

હવે તીર્થ'કર ભગવાનના ગુણોના સ્મરણથી અથવા તેમના સ્તવનથી ભાવ કેવી રીતે પવિત્ર બને ? આ મહત્ત્વના પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ જૈન સિદ્ધાંત પ્રમાણે મળી શકે છે. શુભ અને અશુભ એમ બે પ્રકારનાં કર્મો છે. આ બંનેનો આસ્રવ મન, વચન અને કાયાની ક્રિયાથી થાય છે. જ્યારે આ ક્રિયા શુભ હોય છે ત્યારે શુભ કર્મ બને છે અને જ્યારે ક્રિયા અશુભ હોય છે ત્યારે અશુભ કર્મ બને છે. તીર્થ'કર ભગવાનમાં અનુરાગ કરવો તે એક શુભ ક્રિયા છે એટલે આ ક્રિયાથી પાપ કર્મોનો

જેનો અને ભક્તિ

૧૬૬

નાશ અને પુણ્ય કર્મોનો ઉદય થાય છે. વસુનંદિએ શ્રાવકાચારમાં કહ્યું છે કે

અરહંતમત્તિયાદસુ સુવેદ્બોગેણ આસવદ્ધ પુણ્ણં ।
વિવરીણ દુ પાવં ણિદ્ધિદ્ધં જિગવરિદે દિ ॥

અરિહંત ભક્તિ વગેરેમાં શુભ ઉપયોગ હોવાથી પુણ્યનો આસ્ત્રવ થાય છે. તેનાથી વિપરીતમાં પાપનો આસ્ત્રવ થાય છે, એમ જિનવરોએ નિદેશિતું છે.

છટ્ટની ભક્તિ કરવાથી આપોઆપ લાભ મળી શકે છે તે આખતમાં એકલવ્યનું દષ્ટાંત સુપ્રસિદ્ધ છે. માટીની બનાવેલી દ્રોણાચાર્યની મૂર્તિ પાસે જભા રહીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક પ્રયત્ન કરવાથી એકલવ્ય પોતાની મેળે જ જગતનો અદ્વિતીય ધનુર્ધારી બન્યો. માટીની મૂર્તિ તો માત્ર નિમિત્ત હતી, તે કાંઈ કરી શકે તેવી શક્યતા જ ન હતી. પરંતુ એટલું તો ચોક્કસ છે કે એ માટીના દ્રોણાચાર્ય તરફ એ ખરા દ્રોણાચાર્ય હોય તેવી એકનિષ્ઠા તેણે રાખી અને તે દ્વારા તે એવો ધનુર્ધર બન્યો કે જેની કુશળતા જોઈને દ્રોણાચાર્ય તથા અર્જુન દંગ થઈ ગયા.

એટલે જે કોઈ તીર્થંકરની પવિત્ર મૂર્તિને હૃદયમાં સ્થાન આપીને, તેમના પુણ્ય ગુણોનું સ્મરણ કરીને તથા તેમણે જે પુરુષાર્થથી કર્મબંધોનો નાશ કર્યો હતો તેને ચિંતવીને નિષ્કામ વૃત્તિથી ભક્તિ કરે, તો તેના

પણ કર્મબંધો પોતાની મેળે જ નાશ પામે છે અને જ્યારે ઉપાસ્ય તરફ આકર્ષાય છે ત્યારે તે તેમના માર્ગનું અનુસરણ કરવાની પોતાની ફરજ માને છે. તે ખરાખર પ્રવૃત્તિઓથી પાછું હઠે છે અને સારી પ્રવૃત્તિઓને અપનાવે છે. અદ્યાર્થ દયા તરફ, અક્ષમાર્થી ક્ષમા તરફ અને ટૂંકામાં અધર્મથી ધર્મ તરફ તે આગળ વધે છે, અને ભ તને મુક્તિ તરફ દોરી જાય છે.

આ રીતે જૈન ભક્તિ પુરુષાર્થ છે. તેમાં ઉપાસ્ય દેવનું આલંબન લઈ સ્વયં આત્મશુદ્ધિ સાધવાનો અને મોક્ષમાર્ગમાં આગળ વધવાનો પુરુષાર્થ છે. જૈનભક્તિમાં જૈનેતરોની જેમ દાસોડદમ્ (હું દાસ છું) એવી દીન વૃત્તિ દાખવવી પડતી નથી, તેમજ ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે તેમ—

સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।

અહં ત્વાં સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ ॥

અધ્યા. ૧૮ શ્લો. ૬૬

અહાં કર્તવ્યોને છોડીને મારા એકલાને જ શરણે આવ. હું તને અહાં પાપમાંથી મુક્ત કરીશ. શોક કર નહીં ” એમ ઉપાસ્યને શરણે જવાની કે ઉપાસ્યની શરણાગતિ સ્વીકારવાની વાત નથી. જૈનભક્તિ અને જૈનેતર ભક્તિ વચ્ચેનો આ મહત્વનો ભેદ ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેવો છે.

સફળતા ખીનંતું વિસર્જન કરવામાં નહિ, પોતાનું સર્જન કરવામાં છે.

સમ્યગ્દર્શન એ આત્માની રૂચિ છે, સમ્બદ્ધજ્ઞાન એ આત્માની સમજણ છે, અને સમ્યકચારિત્ર એ આત્માનો અનુભવ રસ છે.

ચિત્રલાતુ (દિવ્યદીપ)

મહાવાદી : મહાન તાર્કિક શિરોમણિ

ન્યાય એ એક પ્રાચીન શાસ્ત્ર છે. સર્વ દર્શનકારોએ પોતે સ્વીકારેલા તત્ત્વોને અને વિચારોને સિદ્ધ કરવા માટે જે પદ્ધતિ અપનાવી અને સમય જતાં જે પદ્ધતિ વિકસીને વ્યવસ્થિત બની એ ન્યાયશાસ્ત્ર રૂપે પરિણમી.

જૈન ન્યાયના જે પ્રાચીન મહાન લેખકો થઈ ગયા છે, અને જેમના ગ્રંથો તથા જેમના સંબંધી થોડી ઘણી માહિતી અત્યારે આપણી પાસે છે, તે સૌમાં પ્રથમ ક્રમે સિદ્ધસેન દિવાકર આવે છે. તેઓ ઇસ્વીસનની શરૂઆતના સૈદ્ધાંતમાં થઈ ગયા હોય તેમ જણાય છે. જૈન ન્યાયના વિષય ઉપર સંસ્કૃતમાં લખેલો તેમનો ગ્રંથ 'ન્યાયાવતાર' આધારભૂત ગણાય છે. તેમણે તેમાં ખાસ કરીને પ્રમાણની અને અમુક અંશે નયની ચર્ચા કરી છે. પ્રાકૃતમાં તેમણે રચેલો સન્મતિતર્ક આકર ગ્રંથ ગણાય છે. તેમાં નયોની વિસ્તૃત વિચારણા છે.

બૌદ્ધ લેખકોએ પણ આજ સમયમાં ન્યાયની શરૂઆત કરી. મૈત્રેય, અસંગ, વસુબંધુ, વગેરે બૌદ્ધ લેખકોનાં લખાણોમાં બૌદ્ધ ન્યાયના પ્રારંભના બીજા જેવા મળે છે. આ લેખકો ઇ. સ. ના ત્રીજા ચોથા સદીમાં થઈ ગયા મનાય છે.

બૌદ્ધ ન્યાયનો ખરો પુરસ્કર્તા વસુબંધુનો શિષ્ય દિહ્નાગ છે. તે પ્રખર બુદ્ધિશાળી હતો અને ભારતના

પરમ પૂજ્ય સ્વર્ગસ્થ મુનિરાજ શ્રી ભુવનવિજયજી મહારાજના અંતેવાસી પૂજ્ય મુનિશ્રી જગ્બૂવિજયજી મહારાજે જાપાનની રીરહો યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ડૉ. યેન્શો કાનાકુરાને તેમના સિત્તેરમાં જન્મદિને અર્પણ કરવામાં આવનારા અભિનંદન ગ્રંથ માટે અંગ્રેજીમાં તૈયાર કરી જાપાનમાં પ્રોફેસર ડૉ. યુકિયો સાકામોટોને મોકલેલા લેખનો ગુજરાતી અનુવાદ, સવિસ્તર માહિતી માટે જૂઓ તેઓશ્રી સંપાદિત અને શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર તરફથી થોડા સમય પછી પ્રસિદ્ધ થનાર દ્વાદશાર નયચક્રમ વિભાગ : ૧ ત્રી

લેખક : મુનિરાજ શ્રી જગ્બૂવિજયજી મહારાજ નેવાયિકોમાં તેનું સ્થાન મોખરે છે. તેણે ઘણા ગ્રંથો લખ્યા છે. તેમાં 'પ્રમાણસમુચ્ચય'એ ખાસ કરીને બૌદ્ધ ન્યાયના ઉપર આધારભૂત ગ્રંથ છે. પોતાના જુદા જુદા ગ્રંથોમાં પ્રમાણ ઉપર પોતે જે જે વિચારો દર્શાવ્યા હતા તે સઘળા એકત્ર કરીને તેણે 'પ્રમાણસમુચ્ચય' રચ્યો છે તેમ તે આ ગ્રંથના પ્રારંભમાં કહે છે. આ મૂળ ગ્રંથ સંસ્કૃતમાં હતો તે લુપ્ત થયો છે, આજે મળતો નથી. પરંતુ તેનો તિબેટી અનુવાદ મળે છે, જે ઉપરથી આપણને તે ગ્રંથના સ્વરૂપનો ખ્યાલ આવી શકે છે.

દિહ્નાગ મહાન તાર્કિક અને વાદી હતો. તેને 'બૌદ્ધન્યાયનો પિતા' એવું ઉપનામ આપવામાં આવે છે, અને તે યથાર્થ છે. તેણે પોતાના વિરોધીઓના મતો ઉપર ઉમ્મપણે પ્રહારો કર્યા છે અને તેથી વિરોધીઓએ પણ તેના મતો ઉપર તેટલા જ ઉગ્રપણે સામા પ્રહારો કર્યા છે. દિહ્નાગના મૃત્યુ પછી પણ આ બૌદ્ધિક યુદ્ધ બંધ નથી રહ્યું. તેની પછી આવનારા લેખકોએ પણ જ્યાં જ્યાં તક મળે ત્યાં ત્યાં તેના મતોનું ખંડન મંડન કર્યું જ કયું છે.

દિહ્નાગની પછી તેના જ જેવા તર્કશિરોમણિ જૈન આચાર્ય મહાન થયા, જે મહાન વાદિત્રેષ્ઠ હોવાથી મહાવાદી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. તેમણે દ્વાદશાર નયચક્રમ અથવા ટૂંકામાં નયચક્રમ નામનો નય ઉપર પ્રમાણભૂત ગ્રંથ સંસ્કૃતમાં લખ્યો છે.

'દ્વાદશાર નયચક્ર'નો મુખ્ય વિષય નયોના નિરૂપણ દ્વારા એકાંતવાદી સર્વ દર્શનોનું નિરસન અને જૈન દર્શનસંમત અનેકાંતવાદની સ્થાપના એ છે. અનેકાંતક વસ્તુના એક દેશનું અવધારણ કરનારી દૃષ્ટિને 'નય' કહેવામાં આવે છે. આવા નયો અનંત છે. છતાં જૈન આચાર્યોએ તે બધા નયોનો સંક્ષેપ સાત નયોમાં કર્યો છે, જેવા કે (૧) નૈગમ (૨) સંગ્રહ (૩) વ્યવહાર (૪) ઝગજગત (૫) શાન્દ (૬) સમભિરૂદ અને (૭) એવંભૂત.

આં નયવાદ જૈન દર્શનનો તદ્દન સ્વતંત્ર અને અત્યંત મહત્ત્વનો વિશિષ્ટ વિષય છે અને જૈન સાહિત્યમાં એ વિષે પુષ્કળ ગ્રંથો રચાયેલા છે.

આ. મહલવાદી નયચક્રમાં ખાસ કરીને નયોનું નિરૂપણ કરે છે. છતાં તેમણે નિરૂપેલા નયોનાં નામો પરંપરાગત નયો કરતાં ભિન્ન છે. તેમના નયો નીચે પ્રમાણે ખાર છે :-

(૧) વિધિ	(૫) ઉભય	(૯) નિયમ
(૨) વિધિવિધિ	(૬) ઉભયવિધિ	(૧૦) નિયમવિધિ
(૩) વિધ્યુભય	(૭) ઉભયોભય	(૧૧) નિયમોભય
(૪) વિધિનિયમ	(૮) ઉભયનિયમ	(૧૨) નિયમનિયમ

આ ખાર નયોનો ઉપર આપેલા પરંપરાગત સાત નયો સાથે સંબંધ તો છે જ. પહેલા વિધિનયનો અંત-ભાવ અવહાર નયમાં, ખીજા, ત્રીજા અને ચોથા નયોનો સંગ્રહનયમાં, પાંચમા અને છઠ્ઠા નયોનો નૈગમ નયમાં, સાતમા નયનો ઋણુસૂત્ર નયમાં, આઠમા તથા નવમા નયોનો શબ્દ નયમાં, દશમાં નયનો સમભિરૂઢ નયમાં અને અગિયારમા તથા બારમા નયોનો અંતભાવ એવં-શૂત નયમાં થાય છે.

આ. મહલવાદીએ એક નવીન પ્રકારની નિરૂપણ શૈલીનો ઉપયોગ કર્યો છે, તેમના ગ્રંથનું નામ ‘દ્વાદશાર નયચક્ર’ છે અને તે બરાબર સ્પષ્ટ છે. જેમ ચક્રમાં ખાર અરા (આરાઓ) હોય છે તેમ આમાં પણ અરાત્મક ખાર પ્રકરણો છે, એકેક અરમાં એકેક નયનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે અને તેમાં તે તે નય સાથે સંબંધ ભરાવતા દાર્શનિક વિચારોને સમાવી લેવામાં આવ્યા છે. ચક્ર આકારે નયોની યોજના કરવાથી એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે આ નયોનું ખંડન-મંડનનું ચક્ર નિરંતર ચાલ્યા જ કરે છે અને એમના વાદવિવાદોનો કોઈ અંત જ નથી. પરંતુ વાદોમાં પરમેશ્વર જેવા અનેકાંતવાદ-સ્પાહવાદનો આશ્રય ને લેવામાં આવે તો આ બધા નયોના ઝગઝગોનો તરત જ અંત આવી જાય.

‘નયચક્ર’ની એક ખાસ વિશિષ્ટતા એ છે કે વિધિ-વાદ, દ્વૈતવાદ, અદ્વૈતવાદ, હથ્થરવાદ આદિ કોઈ વાદોનું તેમાં સીધું ખંડન નથી. ભિન્નભિન્ન નયો જ એકબીજાનું ખંડન કરે છે. પૂર્વપૂર્વ નયના મતનું ખંડન કરવાઉત્તરોત્તર નય ઉપરિચિત થાય છે. આ શૈલીથી તે સમયના તમામ દાર્શનિક વિચારોનો વ્યવસ્થિત ચિંતનક્રમ તથા ખંડન-મંડન ક્રમ તટસ્થ દષ્ટિથી ગોઠવીને બધા નયવાદોનો સમાવેશ આ. મહલવાદીએ નયચક્રમાં બહુ જ સુંદર પદ્ધતિથી કર્યો છે. નયવાદો કેવી રીતે અનેકાંતવાદોનો આશ્રય લે છે એ પણ અનેક સ્થળે જણાવ્યું છે, અને તે તે દરેક નયનું ખીજા જૈન આગમ ગ્રંથોમાં કયા કયા વાક્યમાં રહેલું છે એ પણ દરેક નયના અંતે તેમણે દર્શાવ્યું છે. આ રીતે અનેકાંત દષ્ટિથી જૈન દર્શનની સર્વનય સમૃદ્ધાત્મકતા સિદ્ધ કરવામાં આ. મહલવાદીએ પોતાની અપ્રતિમ પ્રતિભાનો પરિચય કરાવ્યો છે.

નયચક્ર દાર્શનિક સંશોધન માટે ખૂબ ઉપયોગી ગ્રંથ છે, કારણ કે તેમાં સમકાલીન દાર્શનિક વાદો તથા તેના ઐતિહાસિક વિકાસની માહિતી આપવામાં આવેલી છે. આ બાબત આપણે ટૂંકમાં તપાસીએ.

આ ગ્રંથમાં જુહાજુહા બૌદ્ધવાદોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. પહેલા અરમાં દિક્ષનાગે પ્રમાણસમુચ્ચય અને વસુબંધુએ વિધિવાદમાં જણાવેલા પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના લક્ષણનું વિસ્તારથી ખંડન છે. અને એ પ્રસંગમાં અભિધર્મપિટક, પ્રકરણપાદ વગેરે બૌદ્ધ આગમ ગ્રંથોમાંથી પાઠો ઉદ્ધૃત કરેલા છે. વસુબંધુએ રચેલા અભિધર્મકાશભાષ્યના એક પાઠની આ. મહલવાદીએ વિસ્તારથી સમીક્ષા કરેલી છે. તે ઉપરાંત હસ્તવાલ પ્રકરણ, આયદેવ રચિત ચતુઃશતક વગેરે બૌદ્ધ ગ્રંથોમાંથી પણ પાઠો ઉદ્ધૃત કરેલા છે. આઠમા અરમાં દિક્ષનાગના અપોહવાદનું વિસ્તારથી ખંડન છે. દશમા અરમાં રૂપાદિ સમુદાયવાદનું, અગિયારમાં અરમાં ક્ષણિકવાદનું તથા બારમા અરમાં વિજ્ઞાનવાદ-શૂન્યવાદનું નિરૂપણ છે.

શબ્દાર્થ, વાક્યાર્થ વગેરેની વિચારણામાં ભર્તૃ-
હરિના વાક્યપદીયની ધણી કારિકાઓ ઉદ્ધૃત કરેલી છે.
આઠમા અરમાં અભિજ્ઞપ શબ્દાર્થની ચર્ચામાં વાક્ય-
પદીયનું વિસ્તારથી ખંડન છે. વસુરાતના મતનું ખંડન
પણ આ અરમાં છે.

આ. મલ્લવાદીએ સાંખ્યમતની વિચારણા કરતી
વખતે વાર્ષગણ્યતંત્રનો તથા તેના ભાષ્યનો ધણે રથળે
ઉપયોગ કરેલો છે એટલે તે સમયે વાર્ષગણ્યપ્રણીત
વાર્ષગણ્યતંત્ર સાંખ્ય દર્શનનો અતિ મહત્વનો આધાર-
ભૂત ગ્રંથ હશે તેમ જણાય છે. તેમણે ઇશ્વરકૃષ્ણ રચિત
સાંખ્ય સમ્પત્તિની કારિકાઓનો કોઇ ઉપયોગ કર્યો
જણાતો નથી. પરંતુ વૃત્તિકાર આ. સિંહસૂરિએ એ
કારિકાઓ ઉદ્ધૃત કરેલી છે એટલે એમ જણાય છે કે
આ. મલ્લવાદીના સમયમાં ઇશ્વરકૃષ્ણની સાંખ્ય કારિ-
કાઓ કાં તો રચાઇ નહીં હોય અથવા આ. સિંહસૂરિ
અને તેની પછીના સમયમાં તે કારિકાઓને જે મહત્વ
આપવામાં આવ્યું હતું તેવું કશુંજ મહત્વ આ.
મલ્લવાદીના સમયમાં તેનું નહીં હોય.

‘ન્યાયસૂત્ર’માંથી ધણી સૂત્રો ‘દ્વાદશાર નયચક્ર’માં
ઉદ્ધૃત કરેલા છે. ન્યાયસૂત્રકાર અક્ષપાદ ગૌતમે ઇશ્વર-
વાદનું પ્રતિપાદન કરેલું છે અને આ ઇશ્વરવાદ ન્યાય-
શાસ્ત્રનું ખાસ વિશિષ્ટ લક્ષણ ગણાય છે. માહેશ્વરદર્શન
અને ન્યાયદર્શન ગાઢ રીતે સંકળાયેલાં હોય તેમ
જણાય છે. જો કે સીધી રીતે આ. મલ્લવાદી ઉદ્યોત-
કરના નામનો ઉલ્લેખ કરતા નથી, પરંતુ ઇશ્વરવાદમાં
એક પાઠ રચી કરે છે તે તેના ગ્રંથ ‘ન્યાયવાર્તિક’માંથી
લીધો જણાય છે. તે ઉપરથી તેમણે ઉદ્યોતકરના દાર્શનિક
મતોને તપાસી જોયા હોય તેમ જણાય છે.

એમ લાગે છે કે આ. મલ્લવાદીના સમયમાં અનેક
અદ્વૈતવાદો પ્રચલિત હતા, જેમાંના કેટલાક પાછળના
સમયમાં હુપ્ત થઈ ગયા છે. દ્વાદશાર નયચક્રના ખીજા
અરમાં પુરુષ, નિયતિ, કાલ, ભાવ, સ્વભાવ વગેરે
અદ્વૈતવાદોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે, તે સમયમાં આ

વાદોને નિરૂપતા આધારભૂત ગ્રંથો હશે પણ અત્યારે તે
મળતા નથી એટલે આ વાદો સંબંધી સ્પષ્ટ દર્શન
આપણને થતું નથી. આ. સિંહસૂરિની વૃત્તિમાં શબ્દ-
બલવાદનો ઉલ્લેખ છે. આ સંબંધમાં ચોથા અરમાં
ઠીંકાર જ સત્ય છે, ઠીંકાર બહારવચ્ચ છે અને ઠીંકાર
એ જ પરમાર્થ છે એવો વિધિનિયમ નયનો મત છે
એમ જણાવેલું છે.

કણ્ઠાદિપ્રણીત વૈશેષિકસૂત્રો નયચક્રમાં ધણી રથળે
ઉદ્ધૃત કરેલાં છે. એમ જણાય છે કે આ. મલ્લવાદીએ
વૈશેષિકસૂત્રોની ધણી પ્રાચીન વૃત્તિઓ તપાસી હશે કે
જે અત્યારે આપણને ઉપલબ્ધ નથી.

ખાસ કરીને પહેલા અને ખીજા અરમાં પૂર્વ-
માંસાની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. આ. મલ્લવાદી શામ્ભ-
ભાષ્યથી પરિચિત હોય તેમ જણાય છે. પરંતુ કુમારિલ
અને પ્રભાકરનો જરાપણ ઉલ્લેખ તે કરતા નથી.

ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ખૂબ ઉપયોગી થઈ પડે તેવા
ધણા ઉલ્લેખો નયચક્રમાં છે. દિહનાગ વસુખંધુનો
શિષ્ય હતો છતાં તેણે પોતાના ગુરુ વસુખંધુના
‘વાદવિધિ’ ગ્રંથનું ખંડન કર્યું છે એવો સ્પષ્ટ
ઉલ્લેખ નયચક્રવૃત્તિમાં છે. એટલે આ ગુરુશિષ્ય
સંબંધનું જે વર્ણન બૌદ્ધ કથા ગ્રંથોમાં આવે
છે તેને આનાથી સમર્થન મળે છે અને હવે એ સંબંધ
વિષે કોઇપણ જાતની શંકા કરવાનું સ્થાન રહેતું નથી.
‘વસુરાત ભર્તૃહરિ’નો ઉપાધ્યાય હતો એવો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ
આઠમા અરમાં છે. દિહનાગે ‘ત્રૈકાલ્ય પરીક્ષા’ ગ્રંથની
રચના કરતી વખતે ભર્તૃહરિના વાક્યપદીયની ધણી
કારિકાઓનો ઉપયોગ કર્યો છે. એટલે વાક્યપદીયકાર
ભર્તૃહરિ વસુરાતની પછી અને દિહનાગની પહેલાં થયો
હતો તેમ ચોક્કસ થાય છે. આ ઉપરથી ઇ-ત્સિંગે
જેનો ઉલ્લેખ કર્યો છે અને જે ઇ. સ. ૬૫૨માં મૃત્યુ
પામ્યો છે તે ભર્તૃહરિ કોઇ અન્ય વ્યક્તિ હશે તેમ
માનવું પડે છે.

પતંજલિએ પોતાતા મહાભાષ્યમાં ગુણસન્દ્રાવો
દ્રવ્યમ્ આ પ્રમાણે દ્રવ્યનું લક્ષણ બતાવેલું છે. સાંખ્ય.

દર્શનની ચર્ચા કરતી વખતે આજ સુત્ર નયચક્રવર્તિમાં ઉપ્ધૂત કરેલું છે. આ ઉપરથી પતંજલિ સાંખ્યમતાનુયાયી હોય એવું અનુમાન કરી શકાય છે.

ઉપરની હકીકતો ધ્યાનમાં લેતાં સ્પષ્ટ થાય છે કે આ. મલ્લવાદી એક મહાન તાર્કિકશિરોમણિ થઈ ગયા છે. અનુ મલ્લવાદિનં તાર્કિકાઃ (તાર્કિકો મલ્લવાદીથી ઉતરતા છે) એમ જે હેમચંદ્રાચાર્યે કહ્યું છે તે ખરેખર યથાર્થ છે.

હવે આ. મલ્લવાદીના જીવનની ટૂંકી હકીકતની નોંધ લઈએ. તેમનો જન્મ સૌરાષ્ટ્રમાં વલભી (વળા)માં થયો હતો, અને આ. જિનાનંદ કે જે સંસારીપણામાં તેમના મામા થતા હતા તેમની પાસે તેમણે દીક્ષા લીધી હતી. તેમની પ્રતિભા અદિતીય હતી અને તેઓ એક પ્રખર વાદપટુ વાદી હતા. ભર્યમાં વાદવિવાદમાં તેમણે બૌદ્ધ આચાર્ય બુદ્ધાનંદને હરાવ્યો હતો. તેઓ શ્વેતાંબર સંપ્રદાયના હતા અને ક્ષમાશ્રમણ પદ-વાથી વિભૂષિત હતા. તેમણે વાદવિવાદમાં પુષ્કળ પ્રતિસ્પર્ધીઓને હરાવ્યા હતા.

આ. મલ્લવાદીએ શ્રુતદેવતાને આરાધીને ‘દ્વાદશાર નયચક્ર’ ગ્રંથની રચના કરી હતી તેવી કિંવદંતી છે. નય-ચક્રનું અધ્યન કરનારા વાદીઓમાં ચક્રવર્તી અને અને સત્ય ધર્મનું—જૈન ધર્મનું પ્રભુત્વ સાચવી રાખે તેવા હેતુથી તેમણે આ ગ્રંથ રચ્યો હતો.

એમ જણાય છે કે ઘણા પ્રાચીન કાળમાં (સિદ્ધસેન

દિવાકરે ન્યાયાવતાર અને સંમતિતર્ક રચ્યા તે પહેલાંના સમયમાં) સપ્તશ્લોકારનયચક્રમ્ નામનો નથનો એક આકર ગ્રંથ પ્રચલિત હતો અને સાતસો નયોત્તં નિર-પણુ તેમાં કરવામાં આવેલ હતું. આ ગ્રંથ અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી. પણ આ. મલ્લવાદીએ તેનો ઘણો ઉપયોગ કયો હશે. આ ગ્રંથ વિસ્તૃત હોવાથી સંક્ષેપરુચિ અધ્યે-તાઓ માટે તેમણે વિષયને બાર નયોમાં સમાવી દ્વાદશાર નયચક્રમ્ની રચના કરી છે.

આ. મલ્લવાદીએ કુમારિલ, પ્રભાકર કે ઈશ્વરકૃષ્ણના ઉલ્લેખો કોઈ સ્થાને કર્યા નથી. એટલે તેઓ આ બધાની પહેલાં અને દિહનાગની પછીના સમયમાં થયા હોવા જોઈએ. ‘પ્રભાવક ચરિત્ર’માં આપેલા એક ઉલ્લેખ ઉપરથી ‘તેમણે વીર સંવત ૮૮૪ (ઈ. સ. ૩૫૮)માં બુદ્ધાનંદ ઉપર વિજય મેળવ્યો હતો.’ તેમ જણાય છે. વળી નયચક્રમાં આગમોમાંથી જે અવતરણો ઉપ્ધૂત કરેલાં છે, તેમાંના કેટલાકના પાઠો વીર સંવત ૬૮૦ (ઈ. સ. ૪૫૪)માં વલભીમાં જે પાઠો આ. દેવધર્મિગણિએ નિર્ણીત કર્યા છે તેનાથી ભિન્ન છે. એટલે આ પાઠો આ. દેવધર્મિગણિની પહેલાં ચાલતી હોય તેવી કોઈ વાચ-નાના હોવા જોઈએ. અને આ. મલ્લવાદી તથા વૃત્તિકાર આ. સિંહસૂરિ આ. દેવધર્મિગણિ પહેલાં અથવા તેમની વાચના પ્રમાણભૂત ગણાવા માંડી અને અન્ય વાચનાઓ બંધ પડી તે પહેલાંના સમયમાં થઈ ગયા હોવા જોઈએ. આ ઉપરથી પ્રભાવક ચરિત્રકાર મલ્લવાદીનો જે સમય સૂચવે છે તે અમને સ્વીકાર્ય જણાય છે.

ખાસ વિજ્ઞપિ

આ સભાના જ્ઞાનખાતામાં સારી જોવી તૂટ છે. આ માટે જ્ઞાન આપવા ઉદાર હાતાઓને વિનંતિ કરવામાં આવે છે.

❧

સત્શાસ્ત્રનું અંતરાત્મા પ્રતિ પ્રોત્સાહન

(હરિગીત છંદ)

નિ : સ્તબ્ધ રાત્રિના વિષે ખંસી મધુર જેમ લાગતી,
મોહક સ્વરે સત્શાસ્ત્રવાણી આત્મ અંતર વાગતી.
હે વ્યક્તિ માનવ ! કાણુ તું ? તે તે તપાસી લે જરી,
ના દેહ, ના તું અવયવી; ચૈતન્ય મૂર્તિ છે ખરી. ૧

ભીર-કાયર ના બને તું, ના નિરાશી થા હવે,
શ્રદ્ધા કરી પરમાત્મ વચને સખળ બનજે આ ભવે.
પુરુષાર્થથી મહાવીર જિનવર વંદનીય ત્રિભુવને
પુરુષાર્થહીન ! તું આ રહ્યો જો તુચ્છભાવે ભવવને. ૨

કાલે કરીશું વૃત્તિ એવી જીવને રખડાવતી,
ત્યાગી પ્રમાદ પ્રયત્નથી સત્સંગ સાધન લાવતી;
સંસારના કુરુક્ષેત્રમાં સમભાવવૃત્તિ સંગ્રહી,
જીવનતણી સુંદર ક્ષણો આનંદમાં બઓ વહી. ૩

પ્રિયતમ ! સદા તું જાણજે છે મુગટરૂપ જ સૃષ્ટિનું,
માતૃબુજીવન ત્યાં રહેલું ભાવિ ઉજ્જવળ દૃષ્ટિનું;
કમશઃ વટાવ્યાં સસ રાજેર અર્ધવાટ રહી હવે,
જો ! જો ! જીંચું આગળ નિહાળી સુકૃત બનવા પરભવે. ૪

છે સાધનો સમજણ પછી સદસદૃવિવેક વિષે રહી,
તત્ત્વો તણી છે સુલભતા આ જૈન સૃષ્ટિમાં લહી;
છે શાંતિનાં આ ધર્મચક્રો આપણું રક્ષણ કરે,
જ્ઞાતવ્ય ને કર્તવ્યને પ્રાપ્તવ્યથી શુભ સંચરે, ૫

કાળે હતી તારા વિષે એ ચેતના જો કર્મની,
વળી કર્મફળની ચેતના ભોગો વિષે, ના ધર્મની;
પણ હા ! હવે એ ચેતના સુવિશુદ્ધ જ્ઞાનતણી થઈ,
સંસ્કારથી સમૃદ્ધ બનતાં શક્તિ અદ્ય હવે ગઈ. ૬

વાયુ ઝપાટે જેમ તરણાં ચક્રવર્ત્ત ભમતાં રહે,
તું તેમ આશા - વાસનાથી દીનતાને સંબંધે;
નિર્વાત સ્થળના દીપ પેઠે હૃદય ચંચળતા તણ,
સામર્થ્ય અદ્ભુત પ્રેરજે તું સુકિતવધુ માટે સજી ૭

સાચી કુંચી સામ્રાજ્યની તારી કને જો આ રહી,
ઉપયોગ કરતાં શીખ ! કાં એ જૂલ ન જાઓ વહી,
આત્મિક સ્વભાવ-વિભાવ પરિણુતિ-એ તણીજ પસંદગી,
કર ચતનથી જલ્દી હવે અવશેષ છે આ છાંડગી, ૮

ફેરોહચંદ અ. શાહ

૧. ઉચ્ચતર ગુણુરથાનકની ભવિષ્યમાં પ્રાપ્તિ ૨. સાત રાજભોક ૩. દ્રવ્ય,
ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ

શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ સ્તુતિરૂપ-મંગલપંચક

ઉપગતિવૃત્ત

☆	જે તારકે ભાવ દયા ધરીને,
સ્થાપ્યું મહાશાસન તારવાને;
જેને સ્તવે મત્યં સુરેન્દ્રવૃન્દો,
નિત્યે નમું તે અરિહંત દેવો:-૧	કમો હણી ધ્યાનબળે બધાંયે,
જે સુકિતમાં આદિ અનન્ત ભાવે;
વિરાજતાં, સૌખ્ય અપૂર્વ પાવે,
તે સિદ્ધદેવો પ્રણમું સદાયે:-૨	☆
	અપૂર્વ પાંડિત્ય ધરાવનાર,
કરે સદા શાસનનો વિચાર;
સદ્ગુણધર્મો રવિને છતે જે,
તે સૂરિજીને નમું ભક્તિભાવે:-૩		
☆	સૂત્રાર્થ જાણે શ્રુતબોધ આપે,
જે સાધુઓને નિજમાર્ગ દાવે;
સેનાપતિરૂપ જિનેશ ધર્મો,
વંદું ઉપધયાયજી પાદપદ્મ:-૪	ચારિત્રમાં જે દિનરાત દીન,
સ્વાધ્યાયને સત્તપમાં પ્રવીણ;
પુણ્યોદયે દર્શન થાય જેનાં;
સદા ગ્રહું તે શરણાં સુનિનાં:-૫	☆
		મુનિ હેમચંદ્રવિજયજી	

૭૩ વર્ષથી સુપ્રસિદ્ધ અને જૈન માલિકી ધરાવતી:

૧૧૦૦ આયુર્વેદીય ઔષધો નિર્માણ કરનાર ગુજરાતની એકમાત્ર સંસ્થા

ૐ આ કા મ સી ૐ આ

નાં કેટલાંક લોકપ્રિય ઔષધો

સુંદરી સંજીવની

ઝીઝાની અશક્તિ કમ, પીડ, માથું દુખવું, નબળાઈ તથા સુવાવડતા રોગો વગેરેમાં ઉપયોગી છે શક્તિ આપે છે. અને તંદુરસ્ત રાખે છે.

આ. ૧ ના રૂ. ૨-૫૦
૪૫૦ મી. લી. રૂ. ૭-૦૦

અમીરી જીવન

લીલા આમળામાંથી બનાવેલ આ સ્વાદિષ્ટ ચાટણુ છે. જેમાં કેશીયમ, વીટામીન વગેરે તત્વો આવે છે. જે શરીરની ક્ષીણતા, થકાવટ દૂર કરી નવશક્તિ અર્પે છે.

૪૫૦ ગ્રામ રૂ. ૭-૫૦
૧૧૦ ગ્રામ રૂ. ૨-૨૫

ઝાડા તથા મરડા માટે એન્ટીડીસેન્ટ્રોલ

અજોડ છે. ગમે તેટલા ઝાડા થતા હોય તુરંત કાબુમાં લાવે છે.

૨૪ ગોળીના રૂ. ૧-૨૫ ૨૫૦ ગોળીના રૂ. ૧૦

બાળકો માટે

યાદ રાખી માટે

શિશુ સંજીવની

બાળકોના તાવ, ઝાડા, દૂધનું પાચન ન થવું, લીવરના રોગ અને અશક્તિ દૂર કરે છે. નિયમિત આપવાથી બાળકો રુદ્ધિ અને છે.

આ. ૧ ના રૂ. ૦-૫૦
૧૧૦ મી. લી. આ. રૂ. ૧-૨૫

સીરપ શંખ પુષ્પી

મગજથી કાપ કરનાર વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો, વકીલો, કારકુનો, ઓફીસરો વગેરે માટે ઉત્તમ છે.

આ. ૧ ના રૂ. ૧-૫૦, ૩૦૦ મી.લી. ૪-૦૦

ઢરેક જગ્યાએ દવાવાળાને ત્યાં મળશે.

શ્રી જૈન પ્રવેતાંબર કેન્દ્ર-સંચાલિત

શ્રી જૈન ઉદ્યોગ કેન્દ્ર-પાલીતાણુ

પાલીતાણુમાં શ્રી જૈન ઉદ્યોગ કેન્દ્ર છેલ્લા તેર વર્ષથી મધ્યમ વર્ગની સાધર્મિક જૈન બહેનોને ગૃહ ઉદ્યોગ દ્વારા આર્થિક રાહત અને ઉદ્યોગિક તાલીમ આપી સ્વાશ્રયી બનાવવા કાર્ય કરી રહેલ છે. જેનું સંચાલન શહેરના અગ્રગણ્ય જૈન સદ્ગૃસ્થો સેવાભાવે સુંદર રીતે કામ કરી રહ્યા છે. કેન્દ્રમાં જૈન ધર્મના આચાર અને જ્યજ્ઞાનો ઉપયોગ રાખી વસ્તુઓ કાળજીપૂર્વક બનાવવામાં આવે છે. જેના વેચાણ માટે મુખ્ય બજારમાં એક વેચાણકેન્દ્ર ખોલ્યું છે. જ્યાંથી સાદા, ખારા, અને માંગદોળી ખાખરા, મગ, અડક, ચોખાના પાપડ, વડી, ખેરો, સંભાર, મમરી, સેવ વગેરે વ્યાજખી ભાવે વેચવામાં આવે છે.

જૈન સમાજના દાનવીર તેમજ યાત્રાળુ ભાઈ બહેનોને કેન્દ્રની મુલાકાત લેવા અને વસ્તુઓ ખરીદી સીદાતી સાધર્મિક બહેનોને ઉત્તેજન આપવા વિનંતિ છે.

કાન્તીલાલ એચ. શાહ

ડૉ. ભાઈલાલ એમ. ખાવીસી M. B. B. S.

મણીલાલ કુલચંદ મોદી

પ્રમુખ-શ્રી જૈન ઉદ્યોગ કેન્દ્ર.

માનદ મંત્રીઓ

ભારતની જનતાની સેવામાં
અમારી ઉત્તમ બનાવટો
લોખંડના ગોળ અને
ચોરસ સળીયા, પટ્ટી,
પાટા. વિ.

રોડીંગમાં ઉપયોગી થાય તેવો ભંગાર જેવો કે
ગાડાના તૂટેલા જૂના ધરા, પાકો માલ તથા પ્લેટના
ટુકડા છ આની ઉપરની બડાઈના ખે પુટ ઉપરની
લંબાઈના અમે ખરીદ કરીએ છીએ.
ભાવ તથા માલની વિગત લખો.

ભારત આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ : રૂપાપરી રોડ,
ભાવનગર.

ધર : C/o ૪૧૫૯
ફોન નં. : ૩૨૧૬]

[ગ્રામ : IRONMAN

અખિયન હે અવિકારી

‘અખિયન હે અવિકારી જીવુંદે તોરી અખિયન હે અવિકારી’ આ પંક્તિ પ્રત્યેક તીર્થંકરની મૂર્તિને સંબોધીને ઉચ્ચારવામાં આવી છે. પરંતુ તેમાં મહન શ્લેષ અને અદ્ભુત દષ્ટિ સમાયેલ છે.

ભગવાન મહાવીરના જન્મકલ્યાણકરને આપણે સૌ આદર, ઉમંગ અને ઉત્સાહભરે ઉજવીએ છીએ. તેની ઉજવણી સાચા હૃદયથી ત્યારે જ કરી કહેવાય, જ્યારે ભગવાન મહાવીરની વેધક અને અવિકારી દષ્ટિને આપણે આપણી દષ્ટિ બનાવીએ.

છેક શિયુવયથી તેઓશ્રી તો મહાદ્રષ્ટા અને નિર્મળ દષ્ટિ ધરાવનારા હતા. તેમના જીવનમાં બનેલા અનેકવિધ જીવન મરણના પ્રસંગો તપાસીને તો માલુમ પડશે કે તેમની દષ્ટિ કઈ રીતે અને કેટલી અવિકારી હતી. એ અવિકારી દષ્ટિ આપણને સૌને આ જમાનામાં અનિવાર્ય જરૂરી છે.

મહાવિષધર ચંડકાશિયા નાગ, કનકખલ વનમાં જ્યારે ભગવાન મહાવીરને ડંસ દે છે ત્યારે નાગના આશ્રય વચ્ચે ભગવાન મહાવીર મૃત્યુને શરણ થવાને બદલે નિશ્ચલ ભાવે ખડા છે. એટલું જ નહીં પરંતુ જ્યાંથી લોહીની ધારા વહેવી જોઈએ ત્યાંથી દૂધની ધારા વહે છે. તેનું જીંડુ સશીષન કરતાં એમ જાણવા મળ્યું છે કે અવિકારી નિર્મળ અને તટસ્થ દષ્ટિ ધરાવતાં ભગવાન મહાવીરના આત્મબળને પરિણામે ચંડકાશિયા નાગનું વિષ જ દૂધમાં ફેરવાઈ ગયેલું, અને ભગવાન મહાવીરનું લોહી દૂધ જેવું શ્વેત થઈને વહેવા લાગેલું.

પોતાને ડંસ દેનાર એ મહાવિષધરને ભગવાન મહાવીર ‘જુજ્જ, જુજ્જ’ એમ કહે છે. તેઓ તેની ઉપર નથી ક્રોધ કરતા, નથી આક્રોશ કરતા, નથી તેની ઉપર દ્વેષ કરતા. આવા કપરા સંયોગોમાં પણ તેમણે જળવેલી મનની સમગ્રતા ચંડકાશિયાને અસર કરી ગઈ. જીવની અસર જીવને થાય છે. ભગવાન મહાવીરના

લેખક : ઝવેરભાઈ બી. શેઠ બી. એ.

આત્માના શુભ ભાવોની અસર ચંડકાશિયા નાગના આત્માના શુભ ભાવોને જગાડે છે, અને તેનો ઉદાર થઈ જાય છે.

આ અશ્વકેય કે આશ્રયકારક નથી. હજારો માંદલા આંતરેથી રેડિયામાં મોર્નઓ જે સફળતાથી ઝીંઘી શકાયા છે, તો એક આત્માના શુભ-અશુભ ભાવો જરૂર અન્યને અને ખાસ કરીને લાગતાવળગતાને જરૂર અસર કરે. તેને અંગ્રેજીમાં Telepathy કહે છે. વનમાં સિંહ હસ્ત મહાત્માઓની સાથે સિંહ જેવાં હિંસક પશુઓ અહિંસકભાવે રહ્યાના દર્શાવે છે. બીજાં દાખલો લપ્પાએ ગોશાળાનો. મૂળ તો ગોશાળો ભગવાન મહાવીરનો જ શિષ્ય હતો. પરંતુ તે અભિમાની હતો. તેથી ભગવાન મહાવીરથી છૂટો પડીને પોતે ‘જિન’ છે એમ કહેતો ફરતો હતો. આ સમયે ભગવાન મહાવીર શ્રાવસ્તીમાં ખિરાજમાન હતા. ત્યાં ગોશાળો આવ્યો. તેથી લોકોમાં એવી જાહેરાત થઈ કે અત્યારે શ્રાવસ્તીમાં બે જીનેન્દ્ર વિચરે છે.

તેથી ગૌતમસ્વામીએ ભગવાન મહાવીરને પૂછ્યું: ‘હે મહુ, આ નગરમાં પોતાને ‘જિન’ તરીકે ઓળખાવનાર આ બીજો કોણ છે?’

‘હે ગૌતમ! એ જિન નથી પરંતુ શરવણ ગામનો રહેવાસી મંખલીની સુલદા નામની સ્ત્રીનો પુત્ર છે. ગોખડુલ બ્રાહ્મણની ગોશાળામાં જન્મેલ હોવાથી ગોશાળો તેનું નામ છે. એ મારી પાસે શિષ્ય થયેલો અને મારી પાસેથી જાણી કંઈક બહુશ્રુત થઈને ફોજડ પોતાને ‘જિન’ તરીકે ઓળખાવે છે.’ ભગવાન મહાવીરે કહ્યું.

પ્રભુએ કહેલી આ વાત સર્વત્ર ફેલાઈ ગઈ અને ગોશાળાને પણ તેની જાણ થઈ. એ સમયે આનંદ નામના પ્રભુના શિષ્ય ગોચરી ગયા હતા. તેમને ગોશાળો કહ્યું, “હે આનંદ, એક દર્શાંત સાંભળ. એક નગરમાંથી

અખિયન હે અવિકારી

૨૦૬

કેટલાક વણિકો કમાવા માટે અનેકવિધ કરીયાણાથી ભરેલા ગાડાં લઈને પરદેશ જતાં અટવીમાં અટવાણાં. તેમને તૃપા લાગી હતી. પાણી નહોતું. શોષ કરતાં તેમની નજરે ચાર રાફડા પડ્યા. એક વ્યક્તિએ એક રાફડો તોડ્યો, તો તેમાંથી પાણી મળ્યું. સૌએ પીધું અને સાધનો ભરી લીધા. વળી બીજો રાફડો તોડવા લાગ્યા. એક વૃષ્ટિ કર્યું, ‘આપણને પાણીની જરૂર હતી તે મળી ગયું, હવે તે બીજો રાફડો ન તોડો.’ પણ વૃદ્ધની શીખ એ ન માન્યા, અને રાફડો તોડતાં તેમાંથી સુવણ નિકળ્યું. બધા ખુશ થયા. લોકો લોક વધે. ત્રીજો રાફડો તોડવા લાગ્યા. વૃષ્ટિ પુનઃ ના પાડી પણ કોઈ સમજ્યા નહીં- માન્યા નહીં. ત્રીજા રાફડામાંથી રત્નો નિકળ્યા. ચોથો રાફડો તોડવા લાગ્યા ત્યારે વૃદ્ધ પુરુષે સૌને તે ન તોડવા માટે ખૂબ ખૂબ સમજાવ્યા. પરંતુ તેઓ સમજે શાના? ખબર છે ચોથા રાફડામાંથી શું નિકળ્યું? દૃષ્ટિવિપ સર્પ. તેણે પોતાની વિષ દૃષ્ટિ ફેંકીને સૌને મારી નાખ્યા. બચ્યા માત્ર પેલા વૃદ્ધ પુરુષ. એજ રીતે તારા ગુરુ ભગવાન મહાવીરને આટલી બધી સંપદા મળવા છતાં લોભ શા માટે રાખે છે? જેમ તેમ બોલીને મને શા માટે ગુસ્સે કરે છે? હું મારા તપના પ્રભાવથી તેને બાળી નાખીશ. માટે તું શીઘ્ર ત્યાં જઈને તેને સમજાવ. વૃદ્ધ વણિકની જેમ તારા સ્વામીને હિંતવું કહેનાર હોવાથી તને હું ખ્યાવીશ.

ગોશાળાની આવી વાત સાંભળીને આનંદ મુનિને બધ લાગ્યો. તેમણે પ્રભુને સર્વ હકીકત જણાવી ત્યારે પ્રભુએ સૌને આજ્ઞા કરી કે ગોશાળો આવે છે માટે કોઈએ તેની સાથે વાતચીત ન કરવી અને એક બાજુ સરકી જવું. સૌએ તે પ્રમાણે કર્યું.

એ સમયે ગોશાળો આવ્યો અને કહેવા લાગ્યો. “હે કાશ્યપ! તું એમ શા માટે બોલે છે કે આ મંખ-લીપુત્ર ગોશાળો છે, સર્વગ્ર નથી. મારો નામનો શિષ્ય છે. પરંતુ હું તારો શિષ્ય નથી. તારો શિષ્ય મંરણ પામ્યો અને હું તો તેનું શરીર પરીપક્વ સહન કરવા

સમર્થ.” બાણી તેનું શરીર લઈને રહ્યો છું માટે તું જેમ તેમ બોલ નહીં.”

ભગવાન પ્રત્યે આવાં તિરસ્કારનાં વચન બોલતા ગોશાળાને જોઈ સુનક્ષત્ર અને સર્વાનુભૂતિ એ બે મુનિથી સહન ન થયું. તેમણે ગોશાળાને કહ્યું. “અરે અગ્ની ત્રણ લોકના નાથ સર્વગ્ર પ્રભુને શા માટે તિરસ્કારે છે? એકતો કપટ કર્યું છે તેને ઢાંકવા પ્રભુનો તિરસ્કાર કરે છે? ચોરી અને માથે શિરગેરી? માટે અહીંથી ચાલ્યો જ.”

ગોશાળો બંને મુનિઓ પર ગુસ્સે થયો અને તેજો-લેશ્યા તેમના ઉપર છોડી. બંને મુનિ તેજ સમયે સળગી ગયા અને સ્વર્ગે સિધાવ્યા.

ગોશાળો પ્રભુ તરફ ફર્યો, ત્યારે પ્રભુએ તેને કહ્યું. “હે ગોશાલા! તું તેજ ગોશાળો છે. ફાગટ શા માટે આત્માને ઢાંકે છે? આ રીતે તું બોલીશ તો છૂપો રહી શકીશ નહીં. એક ચોર હતો. સૈનિકો તેની પાછળ પડ્યા અને નજીક આવી ગયા. ત્યારે આ ચોર સંતાવા માટે તણખલાને પોતાની આંખો આડી બંધે છે; તો તે શું છૂપાઈ શકે?”

આ પ્રમાણે પ્રભુએ ગોશાળાને સમજાવ્યો. પરંતુ સમજે તો તે દુરાત્મા ગોશાળો શાનો? તેણે પ્રભુ ઉપર તેજોલેશ્યા છોડી. પ્રભુના આત્મબળ અને નિરૂપકમ આયુષ્યને તોડવા કોઈ સમર્થ નહોતું. તેથી તેજોલેશ્યા તેમને ત્રણ પ્રદક્ષિણા કરીને પાછી ફરી અને ગોશાળાના શરીરમાં પ્રવેશ કરી ગઈ. તેથી તેને અસહ્ય દાહ ઉપડ્યો. ક્ષાતમે દિવસે ગોશાળો મૃત્યુ પામ્યો. મૃત્યુ સમયે તેને પરતાવો થયો. આ તેજોલેશ્યા પૌરાણિક સમયના અગ્ન્યાશ્વ જેવી કોઈ વસ્તુ હોવી જોઈએ. અગર આજના ટાઇમ-બોમ-જેવી કોઈ વસ્તુ હોવી ઘટે તેને નાથી શકાય છે. તેમ ભગવાને તેજોલેશ્યાને નાથી હોવી જોઈએ.

ભગવાનને મારી નાખવા માટે તેજોલેશ્યા ફેંકનાર ગોશાળો પ્રત્યે તો ભગવાને સમદૃષ્ટિ, કરુણાદૃષ્ટિ, અનુ-કંપાદૃષ્ટિ જ રાખી. તેમણે ન તો તેની સામે કોઈ શસ્ત્ર

ઉઠાવ્યું, ન તો કહું શબ્દોમાં લેતો પ્રતિકાર કયો. ભગવાનની આવી પરાપકારી-નિર્વિકારી દષ્ટિના પ્રભાવને કારણે જ ગોશાળાને મૃત્યુ સમયે પસ્તાવો થાય છે.

અપકાર પર ઉપકાર કરનાર, પોતાને મારવા માટે તરફ એવા માણસોના પશુ ઉદ્ધાર કરનાર, જન્મતબરને હિંસાના મહાપાપમાંથી ઉગારીને અહિંસા તરફ ફેરી જનાર જગદોદ્ધારક ભગવાન મહાવીરની 'અખિયન હે અવિકારી'

આ પુરુષ તરફ અને પુરુષ આ તરફ સરાગદષ્ટિએ જુએ અગર પોતાનો આચાર ભૂલી વિપથમાંથી અને અગર સંયોગ સાધે તેને જ આપણે વિકાર સમજીએ છીએ. વિકારનો એ મુખ્ય પ્રકાર છે તેમાં એ મત નથી. અને આ યુગમાં માણસે એ વિકારમાંથી બચવા માટે અથાગ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. છાપામાં પ્રસિદ્ધ થતાં દુરાચારના અનેક કિસ્સાઓ એમ કહી જાય છે કે નૈતિકરીતે આપણું અધઃપતન થયું છે અને દિન પ્રતિ-દિન વધુ પતન થયું જાય છે.

તેમાંથી ઉગરવા માટે ભગવાન મહાવીરની અવિકારી દષ્ટિની જગતની પ્રત્યેક વ્યક્તિને જરૂર છે. તો જ આપણો ઉદ્ધાર છે.

તદુપરાંત, ઉપર કહી તે કામદષ્ટિ, ક્રોધદષ્ટિ, લોભ-દષ્ટિ, મોહદષ્ટિ, માયાદષ્ટિ, મત્સરદષ્ટિ, વગેરે વિકાર-દષ્ટિ જ છે. એ પ્રત્યેક વિકારને નિવારીએ ત્યારે જ દષ્ટિ નિર્વિકારી-અવિકારી બને.

આવી અવિકારી અખિયન (આંખો)માંથી અમૃત જ

ઝરતું હોય છે. સૌ પ્રત્યે સમદષ્ટિ, સૌ પ્રત્યે સમભાવ, રાગ અને દોષ વિહોણી દષ્ટિ એજ અવિકારી દષ્ટિ, એવી 'અવિકારી અખિયન' આપણને સૌને સંધેળા પ્રાપ્ત થાઓ એવી પ્રજ્ઞને પ્રાર્થના છે.

'અખિયન હે અવિકારી જીજ્ઞંસુ' તોરી અખિયન હે અવિકારી.' તારા નયનોમાં, તારી આંખોમાં, હે નાથ ! હે પ્રભુ ! લેશ માત્ર વિકાર નથી. કેટલી અવિકારી, નિર્વિકારી, કેટલી વિશુદ્ધ, પવિત્ર તારી આંખો છે ? તારે મન સૌ સમાન, સૌ સરખા ! ના કોઈ ઉચ્ચ, ના કોઈ નીચ ! ન કોઈ રાય ન કોઈ રક. જે કોઈ તારી અવિકારી આંખોને ઝોળખી પોતાની વિકારી દષ્ટિ તજી દેશે, તારી અવિકારી આંખોની માફક અવિકારી આંખો ફળવશે, તેને તારા ધામમાં સ્થાન પ્રાપ્ત થશે !

મારા નાથ, હે મહાવીર પ્રભુ ! તમને કદાચ અમારી ક્યા આવતી હશે ! અમારી આંખોને અવિકારી-વિશુદ્ધ બનાવવાને બદલે અમે દિનપ્રતિદિન વધુ વિકારી બનાવતા જઈએ છીએ. યુગ પલટાએ એવું વિચિત્ર સ્વરૂપ લીધું છે કે તારી અવિકારી આંખોના સાચા દર્શન, યથાસ્વરૂપે દર્શન અમે કરી શકતા નથી. છતી આંખોએ અમે અંધ છીએ ! સારાસારની-સાફ નરસું પારખવાની અમને શક્તિ મળવા છતાં અમે તેને કુઠિત કરી નાખી છે. હે નાથ ! તું અમારી વહારે ધા ! અમે કોઈ જોડી ગતીમાં પડીને છિન્ન ભિન્ન થઈ જઈએ તે પહેલાં અમને ઉગારી લે. આજના વિકારી જગતને અનિવાર્ય જરૂર છે તારી અવિકારી અખિયનની.

ભાડે આપવાનું છે

ભાવનગર ખારગેટ-ઢાણિદહની હવેલી પાસે સભાનું એક ચાર માળનું મકાન આવેલ છે. આ મકાનનો ત્રીજો-ચોથો માળ ભાડે આપવાનો છે. ભાડે રાખવા ઈચ્છનાર ભાઈઓએ નીચેના સ્થળે મળવું.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સલા-ભાવનગર.

અખિયન હે અવિકારી

કર્મની નિર્જરા કરવામાં તપ એ સર્વોત્તમ સાધન છે

શ્રીમતી ભાનુમતીબેન દલાલ.

દરેક ધર્મ સંપ્રદાયની અંદર તપશ્ચર્યા, વ્રત અથવા નિયમેને જ્ઞાન અને ભક્તિ જેટલું જ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. તેથી તપ, જ્ઞાન અને ભક્તિ આ ત્રણેય વસ્તુ કર્મની નિર્જરા કરવામાં મુખ્ય સાધનરૂપ છે. મોક્ષરૂપી સાધ્યને પ્રાપ્ત કરવા સાધકે આ ત્રણમાંથી કોઈપણ એક સાધનની સર્વોપરી મેળવવી જ પડશે. અને તેના દ્વારા ભવભવાંતરથી આપણા આત્મા, બાંધેલા કર્મોની નિર્જરા-ક્ષય કરી શકશે. જે શ્રદ્ધાળુ આત્માએ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે તે આત્મા જ્ઞાનના બળથી, સમજણથી અને વિવેકપૂર્વક શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતોને જાણે છે, તેના પર સચોટ શ્રદ્ધા રાખે છે. અને પછી તે પોતાના જીવનમાં ઉતારે છે અને તેથી તે કર્મની નિર્જરાને કરે છે. પણ જે વ્યક્તિ પાસે જ્ઞાન નથી તે વ્યક્તિ પ્રભુના વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખે છે અને શ્રદ્ધાથી પ્રભુની ભક્તિ અને તપશ્ચર્યા દ્વારા તે કર્મોની નિર્જરા કરી શકે છે. આ રીતે ત્રણ સાધનો દ્વારા સાધક પોતાના કર્મોને પુરુષાર્થ વડે હળવા બનાવી ઉચ્ચતમ કક્ષાએ પહોંચે છે.

તપશ્ચર્યા કેવી રીતે કરવી જોઈએ ?

કોઈપણ વ્રત, નિયમ કે તપ કરવો હોય તો તેની પાછળ આપણી શુદ્ધ વિવેકદષ્ટિ અને શુભ ભાવ હોવો જોઈએ. વિવેકપૂર્વક અને શુભ ભાવથી કરેલો તપ જીવનને ઉજ્જમાળ બનાવે છે અને સામાન્ય રીતે અસાધ્યને પણ સાધ્ય બનાવી શકે છે. માટે આ તપના પ્રકારો જૈન શાસ્ત્રમાં બાર કલા છે. છ પ્રકારે બાહ્ય તપ અને છ પ્રકારે અભ્યંતર તપ છે. ઉપવાસ, બ્રહ્મચરી, ઇતિ-સંક્ષેપ, રક્તયાગ, કાયકલેષ અને સંલીનતા એ બાહ્ય તપ છે, જ્યારે પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાટ્સ્ય, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને કાર્યોત્સર્ગ આ છ પ્રકારનો અભ્યંતર તપ છે. બાહ્યતપ અભ્યંતર તપનું સાધન છે. અભ્યંતર તપ એ સાધ્ય છે. આ તપ વિવેક ને અન્ય

પદ્યોના પાલનપૂર્વક થવો જોઈએ. નહીંતર તપનું સાધ્યું ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. એટલે કે આપણે ઉપવાસ કરીએ પણ આપણે આપણા કષાયોને જો સંયમમાં ન રાખી શકીએ, જેમકે કોઈ ઉપર ક્રોધ થઈ જાય, કેઈ ઉપર દ્વેષ આવી જાય, શારીરિક સ્વસ્થતા કથળી પડે, મન અસ્થાંત બની જાય, તપ કાર્યોનો કોઈ ઉદ્દેશ અંતરમાં ન ટકે, તે પછી તે તપ તથા મળતો પછી તો તે લાંબાં જ રહેવાય. જે તપમાં અણાદારી પદની ભાવના છે, જેમાં શુભ ભાવો ટકી રહે છે, જેમાં શરીરની અને મનની સંપૂર્ણ સ્વસ્થતા જળવાઈ રહે છે, અંતરના ભાવો કરેલા તપની વારંવાર અનુમોદના કરી શકે છે, કષાયોને સંયમમાં રાખી શકે છે એવા નાનો નૌકારથી જેવો તપ કે મોટો માસક્ષમણ જેવો તપ પણ કર્મની નિર્જરા કરવામાં સહાયક બને છે. એ રીતે તપ કરીએ તોજ આત્મા આરાધક બની શકે છે. આ તપમાં બાહ્યતપમાં ઉપવાસ પ્રથમ છે. શ્રી નાગકેતુ સળંગ ત્રણ ઉપવાસ અથવા અઠમ તપ કરીને કેવા મહાન અન્યા ને કેવું આત્મકલ્યાણ સાધ્યું તેનું રાચક દર્શાવે જોઈએ.

શ્રી નાગકેતુએ કરેલી અઠમ તપની આરાધના.

શ્રી નાગકેતુ અઠમ તપનો સંસ્કાર પૂર્વે ભવમાંથી સાથે લઈને આવ્યા હતા. પૂર્વભવમાં શ્રી નાગકેતુ એક વણિક પુત્ર હતા. નાનપણથી જ તેમના માતા મૃત્યુ પામ્યા હતા. એટલે પિતાએ બીજા કન્યા સાથે લગ્ન કર્યું. સંસારમાં બનતું આવ્યું છે તેમ, નવી માતાને આ શોકયનો પુત્ર શલ્યની જેમ ખૂંચવા લાગ્યો. તે પુત્રને જે રીતે દુઃખ આપી શકાય તે રીતે આ નવી મા બાળકને દુઃખ આપવા લાગી. બાળકનો કોઈ પાપનો ભાર ઉદય હતો, પણ તે સમભાવપૂર્વક દુઃખને સહન કરતો હતો. અને તેના બાંધેલા કર્મોના ક્ષય કરતો હતો, જ્યારે નવી માતા પાપ બાંધતી હતી. કર્મને પરાધીન

આત્માઓની કેવી વિચિત્ર અને ગહન ક્રિયા ? માના તરફથી અપાતા અત્યંત ત્રાસની વાત બાળક તેના મિત્રને કરે છે. મિત્ર પણ સન્મિત્ર હોવાથી તેને સાચો સલાહ આપે છે કે તારી મા તને આટલો ત્રાસ આપે છે તેનું કારણ એ છે કે તે ગત જન્મમાં કંઈપણ તપની આરાધના નથી કરી માટે આમ થાય છે માટે તું કોઈ તપશ્ચર્યા કરી તારા કબોને શુદ્ધ કર ! મિત્રો આવા હોવા જોઈએ. પછી નાગકેતુએ પણ પોતાના મિત્રની વાત સાંભળી, માતાના અપાતા દુઃખો તરફ નજર ન કરતા શાંતિથી અને સ્થિરતાથી તપદ્વારા પોતાના કબોનો ક્ષય કરવા લાગ્યા અને આત્માને પવિત્ર બનાવવા લાગ્યા. એક વખત તેમને મનમાં એવો ભાવ પેદા થયો કે આવતા પશુપંચપર્વમાં જરૂર હું અઠ્ઠમનો તપ કરીશ. આવી ઉત્તમ ભાવનાને ભાવતા તે સુવામાટે પોતાની ધાસની ઝૂંપડીમાં ગયા ને એ જ વિચારમાં તે સુઈ ગયા. એની અપરમાતાને દુષ્ટ બુદ્ધિ સુજી કે હંમેશનું કાસળ કાઢવા આ બાળકને મારી નાખવો. એમ વિચારી ધાસની ઝૂંપડીમાં સળગતો દેવતા મૂકી દીધો ને ઝૂંપડી સળગતાની સાથે જ બાળક પણ અઠ્ઠમ તપની ભાવના ભાવતાં ભાવતાં મૃત્યુ પામ્યો.

કોઈપણ પ્રકારના કષાયોના આપણે જ્યારે શુભામ બની જઈએ છીએ ત્યારે આપણે સહકોષ હિતાહિતનું ભાન ભૂલી જઈએ છીએ. બીજાનું ખરાબ કરનાર વ્યક્તિ પોતે ખુશ થાય છે કે મેં કેવું તેનું ખરાબ કર્યું ? પણ તે વિવેકના અભાવથી ભૂલી જાય છે કે ખરેખર એમાં પોતાનું જ અહિત રહેલું છે ! જેનું આપણે ખરાબ કરીએ છીએ તે વ્યક્તિના મનનો ભાવ જો શુદ્ધ હશે તો તે પોતાનું કામ કરી જશે. અને ખરાબ કરનાર વ્યક્તિ પાપથી ભારે થાય છે પણ એ વિચાર તેને કેવી રીતે આવે ?

જ્યારે અઠ્ઠમ તપની ભાવના ભાવતો સુતેલો બાળક ભલે અઠ્ઠમ તપ કર્યો નથી પણ તપની શુદ્ધ ભાવનાના પ્રભાવમાત્રથી મરીને તેનો જૈનકુળમાં એક શ્રેષ્ઠને ત્યાં જન્મ થયો. તપની ભાવનાથી જ ફક્ત માનવી કેવું પુણ્ય ઉપાજીન કરે છે ! તે આ દૃષ્ટાંત દ્વારા સમજાવે છે કે તપ કરીએ તો કેવો લાભ થાય !

કમની નિજીશ...

આ બાળક અઠ્ઠમ તપના સંસ્કારો લઈને આવ્યો છે. તે સંસ્કારો પણ તાજાજ છે. એવામાં પશુપંચપર્વના દિવસો નજીક આવ્યા છે. સહકોષ ધરમાં અઠ્ઠમ તપ કરવાની વાતો કરે છે. આ નાનું બાળક તે સંભળે છે. તેથી તેને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થાય છે અને જ્ઞાનથી તેના પૂર્વ જન્મને તે પ્રત્યક્ષ જુએ છે અને પોતે અઠ્ઠમ તપ કરવાની ભાવનાથી સુઈ ગયેલો અને સાવધી માએ ઝૂંપડી સળગાવી દીધી હતી. અને તે મૃત્યુ પામ્યો, અને ભાવનાના પ્રભાવે અહીંયા તેનો જન્મ થયેલ છે, એ વાતનું તેને સ્મરણ થયું. આવી શુભ ભાવનાથી તેને આવું સાઝ કળ પ્રાપ્ત થયું છે તો અઠ્ઠમ તપ કરતાં તેને કેવો લાભ થાય ? આ વિચારથી આ નાનું બાળક પોતાની માતાનું ત્રણ દિવસ સુધી સ્તનપાન કરતું નથી. આથી ફક્ત જેવું કોમળ બાળક કરમાઈ બેસી શકે જાય છે. કુદરતી બાળક મૃત્યુ પામ્યું છે એમ માનીને તેને જમીનમાં દાટી દે છે. એકના એક બાળકના મૃત્યુના આશ્વાતથી પિતા મૃત્યુ પામે છે. રાજના સેવકો અને રાજ અધુનિઆ અનેકા આપનું ધન લેવા ઘેર આવે છે. ત્યાં તો નાગકેતુના તપના પ્રભાવથી પાતાલવાસી ધરણેન્દ્રદેવનું આસન કંપે છે ધરણેન્દ્ર જ્ઞાનથી જુએ છે, નાગકેતુના સ્થળે આવે છે. અને દારેલા બાળકને બહાર કાઢીને તેના પર અભિષેક કરી નાખી સજ્જન કરે છે અને તેણે કરેલા અઠ્ઠમ તપની સ્મૃતિ કરે છે. પછી રાજને કહે છે કે, “ કે રાજન ! આ આત્મા તો મહાન છે અને ભવિષ્યમાં તારી ઉપર મહાન ઉપકાર કરનારો થશે. ” એવું કહી ધરણેન્દ્રેવ ચાલ્યા જાય છે.

એકવાર રાજ ઉપર કાપાએલા એક બંતર દેવે એ રાજની નગરીનો નાશ કરવા નગર જેવડી મોટી શિક્ષા ફેંકે છે. તે વખતે નાગકેતુ ઉંઝા જિનમંદિર પદે ચઢી હાથ ઉંચો કરી તપના પ્રભાવે તે રાકી સુખે છે. છેવટે તેના તપના બળ આગળ બંતર દેવ શિક્ષા સંહરી લે છે. આ રીતે નાગકેતુએ સમગ્ર નગરીને બચાવી લીધી. એકવાર નાગકેતુ પૂજા કરતા હતા, તે વખતે પૂજપમાંથી સર્પે તેને ડંસ દીધો. તે સમભાવ પૂર્વક જરાપણ અક-

ળામા કમર સ્થિર ભાવે કાઠિસગ આસને પરમાત્માના આનમાં બેસી ગયા. અને કર્મ અપાવતા ધાતીકમેની ક્ષય કરી કેવલગાન પ્રાપ્ત કર્યું અને પછી હજારો જીવોને ઉપદેશ આપ્યો અને તે જ ભવમાં મોક્ષના અધિકારી બન્યા.

આ નાગકેતુનું દષ્ટાંત પર્યુષણ પર્વના વ્યાખ્યાનમાં

હરવખત સાંભળીએ છીએ. પરંતુ તેના જેવો તપ કરવાની ભાવના સહુ કોઈ કેળવે તો જ તપના મંગળ ફળની પ્રાપ્તિ થાય. જે કોઈપણ તપ કરવો હોય તે, શશ્વરહિત અને અંતરના ઉદ્દાસપૂર્વક કરવો જોઈએ. તો જ બાધિલાં કમેની આપણે નિર્જરા કરી શકીએ. અને શર'પરાએ મોક્ષના અધિકારી બની શકીએ.

અહંભાવ

જે અહંભાવ જીવાત્માને સંસારમાં નાખે છે, કાંચન-કામિનીમાં લુપ્ત કરી મૂકે છે, તે અહંભાવ જ જીવ અને આત્મા વચ્ચે મોટો ભેદ કરી દે છે. એ અહંભાવ જ આપણી અંદર રહ્યો રહ્યો બોલે છે. પાણી ઉપર લાકડીનો ધા કરીએ ત્યારે પાણીના બે ભાગ પડ્યા, એવો આભાસ થાય છે; પરંતુ ખરું જોતાં જળ એક જ હોઈને, માત્ર લાકડીને લીધે જ તે વિભિન્ન થયેલું દેખાય છે. આપણો અહંભાવ તે લાકડીને ઠેકાણું છે. લાકડી ભાઈ લો એટલે જળ તો એકનું એક જ છે.

એ દુષ્ટ અહંભાવનું સ્વરૂપ કેવું છે? તે 'હું' એવું બોલે છે, પણ એ હું શું છે તે વાત એ જાણતો નથી. મારી પાસે આટલું ધન છે, મારી પાસે કેવા મોટા માણસો આવે છે! જે કોઈ ચોર દશ રૂપિયા ચોરી જાય તો પહેલાં તો ચોરની પાસેથી રૂપિયા મારી-મૂરીને કઠાવી લે, પછી તેને ખૂબ માર મારે, આટલું કરીને પણ તેના કડો છોડે નહિ; પણ પોલીસના હવાલે કરી દે, અને એ દુષ્ટ અહંભાવ એવું કહે છે કે, એ ચોર મારા દશ રૂપિયા ચોરી ગયો છે. આટલી બધી દુષ્ટ અહંભાવની દાંડાઈ હોય છે!

કેટલાક માણસોની બાબતમાં સમાધિ થયા પછી

અહંભાવ બિલકુલ જતો રહે છે ખરો, પણ ધણીખરામાં તો કાંઈક રહી જ જાય છે. ગમે એટલો બધો વિચાર કરો પણ આખરે એ અહંભાવ કાંઈક વાર પણ ડોકિયું કર્યા વગર રહેશે જ નહિ. પીપળાનું ઝાડ આજે કાપી નાખો, પણ કાલ સવારે જઈને જોશો તો પાછા બે-ચાર ફાળગા ફૂડ્યા જ હશે.

જો કેમે કરતાં અહંભાવ ન જાય તો 'ચાલ સાળા, તું તારું મોઢું બાળ, હું દાસ છું' એવા રૂપે જ તને રહેવા દેશ, 'હું ભક્ત છું' એવા અહંભાવમાં દોષ નથી. મીઠાઈ ખાવાથી અસ્થિર થાય છે, પણ સાકર ખાવાથી તે ન થાય! જ્ઞાનયોગ બહુ મુશ્કેલ છે. દેહાત્મયુદ્ધિ ટાળ્યા વગર જ્ઞાન થતું નથી. જેઓ પોતાને જ્ઞાની કહેવડાવે છે તે તો માત્ર વાતો જ કરનારા છે. કળિયુ-ગના અજ્ઞથી પોષાયેલા આપણા શરીરમાંથી દેહાત્મયુદ્ધિ અહંયુદ્ધિ કદી નિર્મૂળ થતી જ નથી; માટે જ કળિયુ-ગમાં ભક્તિ ઉત્તમ છે. ભક્તિમાર્ગે ધણો જ સરળ છે.

જીવાત્મા જતે તો સમિચદાનંદસ્વરૂપ છે, પણ માયા અથવા અહંભાવને લીધે તેને નાના પ્રકારની ઉપાધિ વળગેલી છે અને તેથી જ તે પોતાનું સત્ય સ્વરૂપ ભૂલી ગયો છે.

શેખરલી

અનુવાદક : ગોપાળરાવ વિદ્યાંસ.

ધણીવાર મનમાં એવો વિચાર થઈ આવે છે કે મેં જનમવામાં જરા ઉતાવળ કરી દીધી ! દુનિયાની રંગભૂમિ ઉપર પચાસ-સાઠ વરસ પહેલાં પ્રવેશ કરવાને બદલે જો આજથી પાંચ-સાત વરસ પહેલાં જ મેં અહીં પગલાં પાડ્યા હોત તો અનેક બાબતોની મનસુરાદ મેળ હું માણી શકત. સુંદર રંગબેરંગી કામળમાં વીંટલ ચોકોલેટ મારા બાળપણમાં કોઈ રાજકુમારે સ્વપ્નામાં પણ જોઈ નહિ હોય ! પરંતુ આજે તો એકાદ મજૂરનો બાળક પણ એના સૌંદર્ય તેમજ ગળપણનો આરવાદ ખુશીથી લઈ શકે છે. દોડાદોડ, અરે હાંસી જવાય એટલી ઉતાવળે કોઈ દુકાને પહોંચી જઈ ચાર છ પૈસા ફેંકી રૂઆબભેર વેપારીના હાથમાંથી રંગબેરંગી કામળમાં વીંટલ ચોકોલેટ હોંશથી હાથમાં રાખી ફરતાં ફરતાં લહેરથી ખાવાની ઇચ્છા અને આજે પણ થઈ આવે છે. પરંતુ આ દુનિયામાં ઇચ્છા અને એના અમલ વચ્ચે જમીન-આસમાનનું નહિ, પ્રોઠ વચ અને બાળવય જેટલું અંતર હોય છે.

થોડા દિવસ પહેલાં આવી જ એક ઘટના બની. હું એક છુકસેલરની દુકાને ગયો હતો. એણે મારી સામે નવાં નવાં પુસ્તકો હાજર કર્યાં, એના કવર ઉપરનાં એકજ તરેહનાં બીબાં હાળ સુંદરીઓના ચિત્રોની મારા મન પર કર્શી અસર નથી થતી એવું જોઈ એણે 'પોકેટ' અને 'પેન્ડિંગ' વગેરે સીરીઝ (માળાઓ)નાં કેટલાંએક તાજાં પ્રકાશનો ધર્યાં. આ પુસ્તકો જોઈ જવાનો મને કાયમ શોખ રહે છે. અનેક મનગમતા મિત્રો આ પુસ્તકોમાં મને ભેટી જાય છે, તો કેટલીએક મળની નવી જોળખાણો પણ થાય છે. આ પુસ્તકો જોયા પછી એ પૈકી એકાદ તો હું ખરીદું જ છું. ત્યાર પછીનો મારો આખો દિવસ ખૂબ આનંદમાં પસાર થાય છે. મારો એ આનંદ એ પુસ્તકના વાચનનો નહિ-કેમકે પુષ્કળ કામના

દયાણુમાં એ પુસ્તક હું મહિનાઓ સુધી ઉઘાડી પણ શકતો નથી પરંતુ એ પુસ્તક મારી પાસે છે, એનો હોય છે. એકની પાસણુકમાં થોડી ઘણી પણ સિલિક પડી હોય ત્યારે માણસ જેમ બેફિકર રહે છે, તેવું નવી ચોપડી ખરીદ્યા પછી મને લાગ્યા કરતું હોય છે. આપણા હાથમાં હુકમનું સરપાનું એકાદ પણ છે એ વિચારે માણસ રમતમાં કેવો ખુશખુશાલ રહે છે ?

દુકાનમાં બેઠો બેઠો હું પુસ્તકો ઉથલાવતો હતો એટલામાં ત્યાં એક નાનો ધરાક આવી ચડ્યો; એને બીજી કે ત્રીજી ચોપડી લેવી હતી. વેપારીએ એને નવી વાચનમાળા બતાવી; મારું ધ્યાન એ પુસ્તકો લાણી ગયું. મેં એ હાથમાં લઈ જોવા માંડ્યાં. જોતાં જોતાં મારા મગજમાં પહેલો વિચાર એ પસાર થયો 'અરે લગવાન ! અમારા નાનપણમાં આવાં મળેદાર પુસ્તકો જ હતાં નહિ ! આજે હું આ બાળક જેવડો હોત તો બહુ મજા પડત.'

એ સુંદર પુસ્તક હાથમાં લઈ 'ખુશખુશાલ' બનીને ચાલ્યા જતા એ બાળવિદ્યાર્થીની ધડીલર મને અદેખાઈ થઈ આવી.

વાચનમાળાનાં એ બધા પુસ્તકોની અનુક્રમણિકા હું જોઈ ગયો. એ ત્રણ વાર જોઈ ગયા પછી મારું મન કહી રહ્યું : હું હવે પ્રોઠ થયો છું એ જ સારું છે. આ નવી વાચન માળાનાં પુસ્તકો ગમે તેટલા મળનાં હોય તો પણ એ મારા જમાનાનાં પુસ્તકોની તોલે કોઈ રીતે આવી નહિ શકે. કેમકે આમાંના કોઈ પણ પુસ્તકમાં મને ગમી ગયેલી પેલી શેખરલીની વાર્તા ક્યાંયે દેખાતી નથી !

હું ભણતો તે વેળા અમારી ચોપડીમાં એ વાર્તા હતી. નાનપણમાં એ વાર્તા મેં કોણ જાણે કેટલીય વાર

નોંધ. મૂળ લેખક (મરાઠીમાં) વિ. સુ. ખાડેકર.

શેખરલી

૧૧૫

વાંચી હશે. મને એ વાતો બહુજ ગમતી. એ વાતોમાં આવતો શેખચલ્લી બહુ ગરીબ આદમી હોય છે. એક મોટા ટોપલામાં કાચનાં વાસણો લઈ એ વેચવા બેસે છે. બેઠાં બેઠાં એ તંદ્રામાં પડે છે. તંદ્રામાં એને એવો ભાસ થાય છે કે પોતે ખૂબ પૈસાદાર બન્યો છે, વજરતી પુત્રોને પોતે પરણ્યો છે અને કોઈક કારણે એ માનવી ન હોવાથી પોતે એને લાત મારી હડસેલી દે છે. તંદ્રાના આ ભાસ સાથે તે એટલો તદ્દાકાર બની ગયો છે કે પોતાની એ કાલ્પનિક સ્ત્રીને સાચેસાચ એ લાત મારે છે ! પણ આ લાત તો એના પગ પાસે પડેલા પેલા ટોપલાને લાગે છે અને એમાં રાખેલાં કાચનાં તમામ વાસણો ફૂટી જાય છે. આમ એ ગરીબ શેખચલ્લી કમાઈને પેટ ભરવાનું પોતાનું સાધન જ ગુમાવી બેસે છે !

વાર્તામાંના શેખચલ્લીને મારા બધા સાથીઓ ખૂબ હસતા; અને મારતર પણ આ મૂરખ માનવી જેવાં કાલ્પનિક મનોરાજ્યો કરશે નહિ એવો એ વાર્તામાંથી લેવાનો ભાષ ભાર દબને અમને સમજાવતા. એમનું કહેવું મારે ગળે જરા પણ ઊતરતું નહિ. એ જમાનામાં ‘ઝિંદાબાદ’ શબ્દ પ્રચલિત નહોતો; નહિતર વચલી લાંબી રંગમાં “શેખચલ્લી ઝિંદાબાદ”ના પોકારો કર્યા પિતા હું કદી રહેત નહિ. આ શેખચલ્લી પ્રત્યે મને આટલી બધી આત્મીયતા લાગવાનું શું કારણ છે તે હું ત્યારે કાઠને સમજાવી શકત નહિ; છતાં મને મનમાં તો કાયમ લાગ્યા જ કરતું કે સાથીઓ અને મારતર શેખચલ્લીની જે અંવહેલના કરે છે, એમાં તો એના તરફ કેવળ અન્યાય જ થાય છે.

આજે એને પચાસ ઉપર વરસ થયાં છે. છતાં હજુ મારી એ માન્યતા કાયમ જ રહી છે; એટલું જ નહિ પરંતુ વધારે દઢ બની છે. આજની કાંઈ કાચના માળામાં એ વાર્તાનો સમાવેશ કરવામાં આવે અને એ પાઠ વિદ્યાર્થીઓને બહુલાવવાનો જો મારે વારો આવે તો હું તેમને કહીશ : “બાલમિત્રો ! કાચનાં વાસણો ફૂટી જવાને લીધે આ આપણા બની દોસ્તને ખૂબ

નુકસાન થયું છે. તો ઘેરથી નાસ્તા માટે અગર તો વાપરવા માટે તમને જે કાંઈ પૈસા મળ્યા હોય તેમાંથી થોડું બચાવીને એને સહાય કરવી એ તમારી પરિવ્રજ છે. તમે પસંદ કરો તો “શેખચલ્લી સહાયક ફંડ” ને નામે આપણો ફાળો કરીએ અને આ ફાળો માટે આપણે એકાદ નાટક પણ ભજવીએ. એ નાટક સાવ નવી હબનું હશે : શેખચલ્લીના જીવન પર એ નાટક રચાયેલું હશે”

ખરેખર, શેખચલ્લીના જીવન પર એક મજેદાર નાટક રચી શકાય. ઝીણી દૃષ્ટિએ વિચારીએ તો એનું જીવન કદુણાન્ત છે. ભાગ્યે જ જોવા મળતું ‘હેમલેટ’ ના જેવું નહિ, પરંતુ દુનિયામાં રોજખરોજ બન્યા કરતું દરેક સ્થળે નજરે આવતું એ જીવન છે. એ આપણા સરખા દરેકના ખુદ અનુભવનું છે. શેખચલ્લી એ સામાન્ય આદમીનો સાચો પ્રતિનિધિ છે. આપણુ દરેક જણમાં એનો થોડોમણો અંશ રહેલો જ છે. એની કચની સામાન્ય માનવીના જીવનની સાચેસાચી કડુણાન્ત સ્થિતી છે.

સાચી વાત છે કે શેખચલ્લી સાવ ગરીબ હતો. પણ ગરીબાઈ એ માનવીનો ગુનો હોઈ ન શકે. કાંઈ ગરીબ માનવીની બાબતમાં એક વાત તો આપણે અવશ્ય કબૂલ કરવી પડશે કે હજુ સુધી એણે કાપદેસર અગર તો જેન્કાયદેસર કાંઈ પણ રીતે માણસને લૂંછો નહિ હોય. અર્થાત ગરીબાઈ માટે બિચારા શેખચલ્લીને કાંઈ દોષ દઈ નહિ શકે.

બનવા જોગ છે કે કેટલાકએક ગરીબ માણસો આજસુ હોઈ શકે. પણ શેખચલ્લીને એની હરોલમાં બેસારી નહિ શકાય. વાસણનો ટોપલો માથે ઊંચકી વેચવાનો ધંધો કરવો એ આજસનું લક્ષણ તો કદી હોઈ જ ન શકે !

વળી શેખચલ્લી ભલે ગરીબ હતો, પરંતુ એનામાં સારી એવી સૌંદર્યદૃષ્ટિ હોવી જ જોઈએ; નહિ તો પોતા પાસે સાવ થોડી મૂડી હોવા છતાં કાચનાં વાસણો ખરીદવામાં એને એ શા માટે શેકે ? પણ કાચના ગ્લાસમાંથી લસ્ટી પીવામાં કેવું કાચ રહેલું છે એ તે

બરાબર જાણતો હશે ! વાસણુ ખરીદીને વેચવા બેઠો ત્યારે એ ઝોલાં ખાવા લાગ્યો-તંદ્રામાં પડ્યો એ વાત સાચી છે; પણ એમાં એનો વાંક નથી. સહાઓમાં અનેક મોટા કહેવાતા માણસો પણ ઝોકાં ખાતા જ હોય છે. ઉપરાઉપરી જો ધરડો આવ્યા કરતા હોત તો શેખચલ્લી ઝોકે ચડત ખરે? વળી તંદ્રામાં પડ્યા પછી એણે મનોરાજ્યો સેવવા માંડ્યાં એમાં પણ બહુ નવાઇ પામવા જેવું નથી; આપણે સહુ એવું જ કરતા હોઇએ છીએ. આરામપુરશીમાં, પથારીમાં, રહેવેની મુસાફરીમાં, ગમે ત્યાં કુરસદ મળતાં જ માનવી પોતાનાં મનોરાજ્યોમાં તલ્લીન જ બની જતો હોય છે. એ મનોરાજ્યોમાં કોઈ માનવી પોતે પરીક્ષામાં પહેલે નંબરે પાસ થતો હોય છે, કોઈને લોટરીમાં પૈસા મળતા હોય છે, કોઈ પરણી જાય છે, તો કોઈને મનમાગ્યું બાળક ખેળામાં રમતું દેખાય છે ! એક અદ્દનો આદમી આથી બીજી કઈ જાતનાં મનોરાજ્યો સેવી શકે ? અર્થાત્ મનોરાજ્યોમાં જ એ મહાલે છે, અને એ જ પળો એને માટે અસાધારણ સુખની પળો બને છે ! વિચાર કરતાં જણાશે કે દુનિયામાં મનોરાજ્યો કયાં વિના કોણ રહ્યું છે ? રામરાજ્ય એ પણ ગાંધીજીનું એક મનોરાજ્ય જ નહોતું શું ?

લગભગ અઘા માનવીની આવી દશા હોય ત્યાં આપણે શેખચલ્લી મનોરાજ્યોમાં તલ્લીન બની જાય તો એને દોષ શા માટે દેવો ? મનોરાજ્યમાં કોઇ વજરની પુત્રી પોતાની પત્ની થયાનું જો એ અનુભવે તો એ સ્વાભાવિક જ છે. હું તો એમ કહેવાની હિંમત કરીશ કે શેખચલ્લી બહુ વિચારી આદમી હતો. એને સ્થાને જો હું હોત તો કેઇ રાજકુમારી-અને એ પણ સ્વર્ગની અપ્સરા સરખી મનોહર રાજકુમારી ચોરડીને બારણે આવીને બેસી રહી હોત તોજ મેં એને અંદર પેસવાની પરવાનગી આપી હોત !

તમે એવો સવાલ સહેજે પૂછી શકશો કે જો શેખચલ્લીની કપાચે ભૂલ જ નહોતી તો એનું જીવન શોકાન્ત શા માટે બન્યું ? કાચનાં વાસણોના વેપારમાં એની અપારાભર પ્રગતિ થાય, એ લાખોપતિ બને, વજરની

પુત્રી એના પ્રેમમાં પડે, અને જણાં એક દંડગતિ ગાતાં ગાતાં લતાકુંજમાં ફરવા નીકળે અને એના સફળ જીવનના ફાટાઓ જીવન ચરિત્ર સાથે. અઘાં છાપાંઓમાં છપાય, એવી જાતનો વાર્તાનો અંત કેમ ન હોય ?

બાળપણમાં મારા મનમાં આવો જ સવાલ બેસો થયો હતો. એનો ઉકેલ શોધવાનો મેં અનેક વરસો પુષ્કળ પ્રયત્ન પણ કર્યો હતો, પણ છેક હમણાં સુધી મને એનો સંતોષકારક જવાબ સાંપડ્યો નહોતો. પરંતુ હમણાં હમણાં હવે મને એમ લાગવા માંડ્યું છે કે શેખચલ્લીનો એ વાર્તામાં બતાવેલો અંત જ યથાર્થ છે. એ કથની વાસ્તવવાદી છે, એ શોકાન્ત નીવડવી જ જોઇએ. શેક્સપિયરનાં કર્ણાન્ત નાટકોનું બીજા જેમ એના નાયકના સ્વભાવમાં રહેલું હોય છે, તેવું જ આનું પણ છે. શેખચલ્લીના સ્વભાવમાંથી જ આ કર્ણાન્ત કથની સંજ્ઞા છે. એક અદ્દનો માનવી સૌંદર્યદષ્ટિ રાખે એજ આ દુનિયાનો યુગો છે. કાચનાં વાસણો વેચવાનું સ્વીકારીને શેખચલ્લીએ એ યુગો કર્યો. જીવન એ કોઇ કામળ કાવ્ય નથી પણ કઠોર વહેવાર છે, એ મુદ્દો જ એ ભૂલી ગયો. કાચનાં વાસણોને બદલે જો એણે પિત્તળનાં-કદાચ એથુ-મિનિયમનાં વાસણો વેચવાનું રાખ્યું હોત, અને પછી પોતાના મનોરાજ્યમાં વિહરતાં વિહરતાં વજરની પુત્રીને એક નહિ પરંતુ દસ લાતો લગાવી દીધી હોત, તોપણ એને કોઈ નુકસાન ન થાત !

માત્ર મને એમ લાગે છે કે શેખચલ્લીને એની સૌંદર્યદષ્ટિએ છેલ્લે દીધો નથી; એને છેલ્લે દેનાર તો એનો સુપ્ત અહંકાર છે. જાગ્રત અવસ્થામાં એણે કોઈ લિખારીની છોકરીને પણ સ્વીકારી હોત; પરંતુ મનોરાજ્યમાં એક વજરની પુત્રી પોતાને પગે પડવા આવે છે એવો ભાસ થતાં જ એ પોતાની સમતુલા ખોઇ બેઠો; પ્રીતિ એ જીવનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ શક્તિ છે એ વાત એ ભૂલી ગયો; જેને એણે પ્રેમથી પોતાની નજીક ખેંચવી જોઇએ એને એણે લાત મારી હડસેલી મૂકી ! અહંકારને વશ બની એણે પ્રીતિનું અપમાન કર્યું અને એનું જ પ્રાયશ્ચિત એને ભોગવવું પડ્યું.

(અનુસંધાન પૃ. ૨૧૮ ઉપર)

બોધક પ્રસંગો

(૧)

અદ્યૂત કાણુ ?

વૃંદાવનમાં યમુનાતટ ઉપર એક વેળા એક સાધુ મહાત્મા બેઠા હતા. આસપાસ ધૂણી ધખી રહી હતી.

આ સમયે એક હરિજન યમુનાઘાટ ઉપર આવી પહોંચ્યો અને જ્યાં આ સાધુએ આસન જમાવ્યું હતું તેની નજીકમાં જ યમુનાઘાટ ઉપર તે સ્નાન કરવા માંડ્યો.

હરિજનની આવી ધૂણતા આ સાધુથી સહન થઈ નહીં. તેના આવા વર્તનથી તે મહાત્મા ખૂબ ગુસ્સે થયા અને ધૂણીમાંથી એક સળગતું લાકડું ઉપાડી એ હરિજન તરફ ધસ્યા. યમુનાજીમાંથી એ હરિજનને બહાર ખેંચી કાઢ્યો અને લાકડા વડે ટીપવા માંડ્યો. ગુસ્સાથી બરાડા પાડી કહેવા લાગ્યા, ‘ચાંડાળ ! કાચ્યો છે ? અહીં સાધુ બેઠા છે ત્યાં આવીને યમુનાજીને અભાગવી રહ્યો છે ? મેશરમ ! અહીંથી ભાગ; નહીંતર મરી ગયો સમજજો.’

સાધુ મહારાજે એ હરિજનને માર માયો. એટલું જ નહિ, પણ સાધુના મુખમાં ન શોભે એવા શબ્દો વડે માળો પણ દીધો.

સાધુ મહારાજનું આવું અસભ્ય વર્તન હોવા છતાં એ હરિજન શાંત ચિત્તે બિભો હતો. સાધુ મહારાજે તેને માર્યો, માળો દીધો છતાં એ હરિજન એક હરફ પણ બોલ્યો નહિ, એટલું જ નહિ, પણ એ હાથ જોડી બિભો રહ્યો.

અદ્યૂતનો સ્પર્શ કરવાથી સાધુ મહારાજે યમુનાજીમાં સ્નાન કર્યું અને હરિજનને માળો દેતા દેતા ચાલી ગયા.

સાધુ મહારાજ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા એટલે તે હરિજન ફરીથી સ્નાન કરવા યમુનાજીમાં પડ્યો. પેલા સાધુ મહારાજે તે જોયું અને તેનો પિત્તો બિછળ્યો. હરિજન જેવો સ્નાન કરીને યમુનામાંથી બહાર નીકળ્યો કે તરતજ પેલા સાધુએ તેને ફરીથી માર્યો અને બરાડી બોલ્યો કે “ચાંડાલ ! તારું નાક કાપ્યું તોયે તને શરમ નથી ? તારાં હાડકાં ખોખરાં કરવાં જ જોઈએ !”

સાધુ મહારાજ અત્યંત ગુસ્સે થયા હતા, છતાં પણ એ હરિજન શાંત ચિત્તે હાથ જોડીને બિભો હતો. તેના મુખમાંથી એક શબ્દ પણ નીકળતો ન હતો. સાધુ મહારાજ હરિજનને અડક્યા એટલે ફરી સ્નાન કરવા યમુનામાં પડ્યા અને સ્નાન કરીને બહાર પડ્યા હતા.

સાધુ મહારાજ ત્યાંથી ગયા બાદ તે હરિજનને યમુનાજીમાં ફરીથી સ્નાન કર્યું.

એક સંત મહાત્મા આ બધું જોયા કરતા હતા. હરિજન પણ વારંવાર સ્નાન કરતો હતો તે જોઈને તેમને નવાઈ લાગી. તે હરિજન પાસે ગયા અને પૂછ્યું :

“ભાઈ ! એ સાધુ તો તને હરિજનને અડકવાથી અભાગ્યા એટલે સ્નાન કરતા હતા. પણ તું શા માટે વારંવાર સ્નાન કરતો હતો ?”

“મહારાજ ! મારું પણ એ પ્રમાણે જ છે માટે”

અનુસંધાન પૂરવણું

શેખચલ્લીનું આ દુઃખ સામાન્ય માનવીનાં જીવનમાં હરબડીએ અનુભવવાનું બને છે, માટે જ તો એની વાર્તા પાઠ્યપુસ્તકમાં દાખલ થવી જોઈએ એમ મને લાગે છે. માત્ર જો વાર્તા લખવાનું મને સોંપાય તો હું એને અંત આ રીતે લાવું :—

શેખચલ્લી વજીરની પુત્રીને લાત મારે છે અને

પરિણામે એની ટોપલીમાંના કાચનાં વાસણો ખળખળ કરતાં બધાં ફરી ગય છે. તુરત એ આંખો ખોલીને જોવા લાગે છે. હજુ પણ તેને પેની વજીરની પુત્રી દેખાતી હોવાનો ભાસ તો થાય છે, પણ એને એ કહે છે : ‘મને માફ કર ! મારે તને લાત નહોતી મારવી જોઈતી !’

“ભાઈ ! એમ કેમ અને ? અછૂત તો તું છે. સાધુ અછૂત નથી. ”

“ પ્રભુ ! હરિજન કાણુ ? અછૂત કાણુ ? એ કાણુ કહી શકે ? હું તો જન્મે અછૂત મનાયો છું. પરંતુ મેં મારા મનને કદી અછૂત બનાવ્યું નથી. એ સાધુ મહારાજને મને માર્યો, ગાળો દીધી, છતાં પણ મેં જરાપણુ ક્રોધ નથી કર્યો. સાધુ હોવા છતાં અપશબ્દો બોલ્યા એ આપે સાંભળ્યું છે. આપની દૃષ્ટિમાં હલકો ગણાતો હોવા છતાં મેં શાંતિ રાખી છે, ક્રોધ કર્યો નથી. એટલું જ નહિ, પરંતુ એક હરફ પણ બોલ્યો નથી. સાંભળ્યું છે કે ક્રોધ ચાંડાલ કહેવાય છે. સાધુ મહારાજના શરીરમાં એ ક્રોધ ચાંડાલ હતો એટલે એમના રૂપરથી હું પણ અલગયો અને મેં ફરીથી રનાન કર્યું. કાણુ અલગાયું એનો તો હવે આપ વિચાર કરો ”

આટલું કહીને એ હરિજન સંતને નમસ્કાર કરી ચાલતો થયો. હરિજનનું કહેવું સાંભળીને સંત મહાત્મા ખૂબ વિચારમાં પડી ગયા. અછૂત કાણુ ?

શ્રી કનૈયાલાલ પ્ર. વાઘાણી

(૨)

વચનની ખાતર

શ્રી આત્મારામજી મહારાજ સં. ૧૯૪૨માં લાવન-ગરમાં ચોમાસું રચ્યા હતા.

ચોમાસું પૂરું થતું હતું તે વખતે ધોધાના કેટલાક ગૃહસ્થો, શ્રી આત્મારામજી મહારાજને ધોધામાં પધારવા વિનંતી કરવા આવ્યા.

મહારાજશ્રીએ તો પોતાની અશક્તિ બતાવી.

એટલે એ ગૃહસ્થો શ્રી હર્ષવિજયજી પાસે ગયા. શ્રી હર્ષવિજયજીએ તે ગૃહસ્થોની વિનંતીના જવાબમાં કહ્યું.

“મહારાજ સાહેબની આજ્ઞા હોય તો અવાય. એમની આજ્ઞા મળતી જોઈએ.”

બોધક પ્રસંગો

તે ગૃહસ્થો તરત જ શ્રી આત્મારામજી મહારાજ પાસે ગયા. તેમણે કહ્યું કે આપ આજ્ઞા આપો તો બી હર્ષવિજયજી ધોધા પધારવા ખુશી છે.

મહારાજશ્રીએ ખુશીથી એ વિનંતી માન્ય કરી. શ્રી હર્ષવિજયજીને ધોધા જવા આજ્ઞા મળી.

શ્રી હર્ષવિજયજી મુંઝાયા. એમણે માનેલું કે ગુરુજી કંઈ આજ્ઞા થોડા જ આપવાના છે ? ધોધાના ગૃહસ્થોને સંતો-પવા ખાતર જ એમણે એ આશ્વાસનના શબ્દો ઉચ્ચાર્યા હતા.

શ્રી હર્ષવિજયજી, મહારાજશ્રી આત્મારામજી પાસે આવી કહેવા લાગ્યા.

“આપની ચરણ સેવા મૂકી દૂર જવાની ઇચ્છા નથી.”

મહારાજશ્રીએ જવાબ આપ્યો.

“જો એમ જ હતું, તો બોલતાં પહેલાં એ બધો વિચાર કેમ ન કર્યો ? તમે શું બોલો છો તે તમારે પોતે પહેલાં સમજી લેવું જોઈએ. હવે બોલી જવાયું છે તો તે પાળ્યે જ છૂટકો છે. તમે ધોધાના ગૃહસ્થોને જે વચન આપ્યું છે તે પાળવું જ જોઈએ. બીજવાર આવાં વચન કાઢતાં પહેલાં વિચાર કરજો. તમારા શબ્દોની તમે પોતે જો કંઈ કિંમત ન આંકો, તો બીજાની પાસે તો એની ફરી બદામ જેટલી પણ કિંમત ન અંકાય.”

પ્રાણ જાહ બરુ વચન ન જાહ

‘ શ્રી વિજયાનંદસુરિ ’

(૩)

સાચું સુખ સંતોષમાં

ધના પરલને ત્રીશ વીધા જમીન હતી. તેણે મહેનત કરીને પાંચ વરસમાં ત્રીશ વીધામાંથી બમણું ઉત્પાદન લીધું અને ત્રીશની સાઠ વીધા જમીન કરી. એવામાં એને કામપ્રસંગે ગુજરાતમાં જવાનું થયું. નર્મદા કિનારાની મનમની જમીનમાં એણે સુંદર કપાસ થતો જોયો. એ જોઈને તેનું મન ગળી ગયું. તેણે પચાસ હજાર

રૂપિયા ખરચીને ત્યાં પચાસ વીધા જમીન લીધી. એપાંચ વર્ષ પછી એ એક વાર પંજાબ ગયો. ત્યાં એણે નહેરુનાં પાણીથી પાકતાં બધું જોયો. એ વખતે એની પાસે એ લાખ રૂપિયાની મૂડી હતી. ધના પટેલ ખેતી સાથે વેપાર પણ કરતો હતો અને તેમાં એ કમાયો હતો. એણે આંખ લીંચીને પંજાબની પાંચસો વીધા જમીન ખરીદ કરી.

એમ ધના પટેલ ખેડૂત મટીને શેઠ થયા. હવે તેમનું નામ ધનજીભાઈ ચાલવા લાગ્યું. ઘેર મોટરો આવી. નોકરો આવ્યા. એમનાં બાળકો ગામથી શહેરમાં આવીને વસ્યાં. ત્યાં પણ સારા લક્ષ્માં પ્લેટ લઈ મોટી હવે-લીઓ ઊભી કરી.

એમ કરતાં શેઠની ઉંમર થઈ. સિત્તેર વર્ષ ઉપર ચાલ્યાં ગયાં. પોતે ખેતી કે વેપારમાં બહુ ધ્યાન આપી શકતા નથી. મુનીમ અને દોકરાઓ ધંધો સંભાળે છે. પોતાની તબિયત છેલ્લાં પાંચેક વર્ષથી ખરાબ રહેતી નથી. તેથી હવાફેર કરવા ‘હીલરેશન’ ઉપર જાય છે. એક વાર ધનજી શેઠ કોઈ જંગલમાં ફરવા જઈ ચલા. એ જંગલનો રાજા મોટો ઝાંઝો પહેરીને અને માથે પક્ષીઓનાં પીંછાનો મુગટ પહેરીને શેઠનું સ્વાગત કરવા આવ્યો. તેની સાથે એક તંબુમાં શેઠ મુકામ ક્યો. ધનજીભાઈએ જોયું કે આસપાસ સરસ ફળદ્રુપ જમીન પગતર પડી હતી. તેમાં સરસ કોફીનું વાવેતર થઈ શકે. ધનજીભાઈએ એનો બાવ પૂછ્યો એટલે એ જંગલના રાજાએ કહ્યું.

“ દિવસના હળાર રૂપિયા ! ”

“ પણ એકરનું શું ? ”

“ અહીં એકરનો લાવ હોતો નથી. ” જંગલનો સરદાર બોલ્યો, “ તમે સવારથી સાંજ સુધી જેટલી જમીન ઉપર ચાલો અને ખીંટીઓ નાંખી દો એટલી જમીન એક હળાર રૂપિયામાં તમારી. જે સુધારત સુધીમાં તમે પાછા ન આવી શકો તો તમારા એક હળાર રૂપિયા જાય. ”

ધનજી શેઠે એ શરત કબૂલ રાખી. ખીંટો દિવસે એક ટેકરી ઉપર એ જંગલનો રાજા પોતાની ટોળી સાથે આવ્યો. તેણે પોતાનો સુંદર મુગટ નીચે મૂક્યો અને કહ્યું : “ જુઓ શેઠ, હવે હમણાં સૂર્ય નીકળે છે. તમે નીકળી પડો. સુધારત થાય તે પહેલાં અહીં પહોંચી જઈ આ મારા મુગટને હાથ અડાડી દેશો એટલે તમે જ્યાં નિશાન ક્યું હશે એ બધી જમીન તમને મળી જશે. જાઓ ઉપડો. હજવાન તમારું લેખું કરે ! ”

ગુજરાત અને પંજાબની જમીન ખરીદવા નીકળેલા ત્યારે જે ઉત્સાહ હતો તેવા જ ઉત્સાહથી ધનજી શેઠ નીકળી પડ્યા. એમના મનમાં થયું કે જે આવી સરસ, ફળદ્રુપ જમીન આટલી સસ્તી તદ્દન પાણીના મૂલે મળી જાય છે તો એ તક જતી ન કરવી. અહીં કોફીનું પ્લાન્ટેશન કરવું અને સૌથી નાના છોકરાને આ બગીચો સોંપી દેવો. પછી અહીં દાર્જિલિંગની પહાડી ઉપર આરામથી રહેવું.”

ધનજીભાઈએ કમર બાંધી. પાણીની બતક લીધી. ખાવા માટે પાંઉ લીધા. હાથમાં ખીંટીઓ અને એક નાની હથેલી લીધી. જંગલના સરદાર સાથે હાથ મેળવી ચાલી નીકળ્યા.

એમણે નારતો પણ ચાલતાં ચાલતાં જ ક્યો. મનમાં થયું કે પછી નિરાંતે રાજ નારતો કરવો જ છે ને ? એટલી જમીન વધારે મળે. બપોરે જમવાનો વખત થયો ત્યારે તેઓ જરા બેઠા. જમીને થોડો આરામ કરવાનું મન થયું. પણ વળી વિચાર્યું કે આજે એક દિવસ ન સૂતા તો શું થયું ? નકામી થોડા વીધા જમીન ઓછી થાય. એટલે એ ઉતાવળે આગળ ચાલ્યો. અહો ! એક હળાર રૂપિયામાં કેટલી બધી જમીન એણે લીધી ? એ વિચારથી તેનું મન નાચવા લાગ્યું. ચાલતાં ચાલતાં એ ટેકરી સામે જોયા કરતો હતો. એવામાં સૂર્ય નમવા લાગ્યો. ધનજીશેઠ એ વાત બૂલી ગયા કે સૂર્ય નમવા માંડે છે પછી આથમતાં વાર લાગતી નથી. ટેકરી હજુ દૂર હતી. તેથી ધનજી-

બાઈ ઉતાવળા ચાલ્યા. ટેકરી ઉપર ઉભેલા લોકો એમને જલદી આવવા હાથ લેવા કરીને બોલાવવા લાગ્યા. તેમ તેમ એમના પગ ઢીલા પડ્યા. મનમાં થયું જે ઉપર નહીં પહોંચાય તો હજાર રૂપિયા જશે એટલે જેટલું જેર હતું તેટલું જેર કરીને તેઓ દોડવા લાગ્યા.

છેવટે ટેકરી પાસે આવ્યા. તેમને સૂચં દેખાતો ન હતો. પણ ટેકરી ઉપર ઉભેલાઓ પાછળ જોઈ શકતા હતા. તેથી તેઓ વધારે જોરથી બૂમો પાડવા લાગ્યા. એટલે ધનછેડ પોતાની શક્તિ ઉપરવટ જોર કરીને ટેકરી ચડી ગયા. પણ જ્યાં તદન નજીક પહોંચ્યા ત્યાં તેમને

ઠેસ વાગી અને પડી ગયા. પડતાં તેમણે હાથ લંબાવ્યો અને સરદારના મુગટને ઝડી ગયા. એટલે તેઓ જમી. નના માલિક બની ગયા. પણ તેઓ એટલા જોરથી પડ્યા કે તેની સાથે જ ત્રાણ નીકળી ગયા. બારે અઢી સોસથી જંગલના બોળા અને લાલા લોકો શેઠની ફરતા ફરી વળ્યા. તેમણે કોઢાળી અને પાવડાથી સાઠાતણ હાથ જમીન ખોદી અને માનપૂર્વક શેઠને અંદર પધરાવ્યા. એ વખતે એક વૃદ્ધ આદમી દુઃખપૂર્વક બોલ્યો : “માણસને કેટલી જમીન જોઈએ ?”

—રામનારાયણ ના. પાઠક

સ મા લો ચ ન

નવતત્ત્વદીપિકા

યાને

જૈન ધર્મનું અદ્ભુત તત્ત્વજ્ઞાન

લેખક :- પંડિત શ્રી ધીરજલાલ ટેકરશી શાહ.

પ્રકાશક :- જૈન સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર, મુંબઈ

મૂલ્ય રૂપિયા છ

મંત્ર, સ્તોત્ર કે ગ્રંથ ઉપર નવી નવી વૃત્તિઓ રચાતી રહે તો તેની મહત્તા વિવિધ સ્વરૂપે બહાર આવે અને લોકો પયોગી બને એ દૃષ્ટિથી પ્રસ્તુત ગ્રંથ પં. શ્રી. ધીરજલાલ ટેકરશી શાહે અત્યંત પરિશ્રમ લઈ તૈયાર કર્યો છે. તે ઉપરાંત લખાણમાં કોઈપણ પ્રકારની સ્પષ્ટતા ન રહે તે માટે વિદ્વાન આચાર્યોદિ પૂજનીય મુનિવરો પાસે ગ્રંથનું સંશોધન કરાવેલ છે.

પૂ. આ. શ્રી. વિજયધર્મસૂરીશ્વરજી મહારાજ તેમની પ્રતાવનામાં લખે છે તેમ “નવતત્ત્વો એ સમગ્ર શ્રુતસંપ્રદાનું નવનીત” અનેક ગ્રંથોના અવલોકન, દોહન, ચિંતન અને મનન પછી તૈયાર કરેલ આ ગ્રંથ નવતત્ત્વનું સુંદર જ્ઞાન આપવા અને વિશુદ્ધ બોધ પ્રાપ્ત કરવામાં અવશ્ય સાધનરૂપ થશે. તેમજ ગ્રંથની બાબા

પણ સરળ અને સ્પષ્ટ હોઈ લોકપ્રિય અને લોકભોગ્ય બનશે એમ અમને લાગે છે.

આવા સુંદર સાહિત્યસર્જન માટે શ્રી ધીરજલાલભાઈને અમે અભિનંદન આપીએ છીએ અને સદ્કોટાઈને આ ગ્રંથ અવશ્ય વાંચવા, વિચારવા અને મનન કરવા ખાસ ભલામણ કરીએ.

*

આત્મદર્શન - વિવેચનકાર :- શાસ્ત્રવિશારદ યોગનિધિ જૈનાચાર્ય શ્રી બુદ્ધિસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજ

પ્રકાશક :- શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળ, મુંબઈ,

અધ્યાત્મજ્ઞાની, આત્મોપયોગી પૂ. શ્રી મણિચંદ્રજી મહારાજે ઉચ્ચ કોટીની, સુક્ષ્મ રહસ્યોવાળી અને આત્માને જાગૃત કરનારી એકવીશ સંજ્ઞાઓ વગેરે જે સાહિત્ય રચ્યું છે તેના ઉપર વિવેચન લખી તેનું આત્મદર્શન નામ આપી સ્વ. પૂ. આ. શ્રી બુદ્ધિસાગરસૂરીશ્વરજીએ આ ગ્રંથ રચ્યો છે.

પ્રસ્તુત ગ્રંથ તેના નામ પ્રમાણે બૃહ આત્મદર્શન કરાવે છે. જ્ઞાસુઓએ અવશ્ય વાંચવા અને વસાવવા જેવું પુસ્તક છે.

બોધક પ્રસંગો

૨૨૧

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા—એક મુલાકાત

શ્રીમતી કલાવતીબેન વોશા જી. એ. (કર્વેચુનિ.)

ભાવનગરમાં એક અત્યંત ઉચ્ચ ગણાય તેવી સંસ્થા શ્રી જૈન આત્માનંદ સભાના મંત્રી શ્રી જદવજી ઝવેર-ભાઈ શાહના આમંત્રણથી સભાના કેટલાક સંચાલકો સાથે સભાના પુસ્તકાલયમાં મુલાકાત લેવાની મને એક તક સાંપડી હતી. એ પ્રસંગે જે દોઢ કલાક મેં ત્યાં ગાળ્યો તે મને જીવનમાં એક અમૂલ્ય પ્રસંગ તરીકે હંમેશાં યાદ રહેશે. આ મુલાકાત વખતે હાજર હતા સભાના પ્રમુખ શ્રી ખીમચંદ યા. શાહ, મંત્રીઓ શ્રી ચત્રભુજ જે. શાહ અને શ્રી જદવજી ઝ. શાહ તથા સભાના લાઈફ મેમ્બર અને મુખ્યમંત્રી ગોધારી મિત્રમંડ-ળના પ્રમુખ શ્રી હીરાલાલ જુઠાભાઈ શાહ. જ્ઞાન સ્વયં પ્રકાશિત છે જ, પણ જ્ઞાનદ્વારા નિર્માતું વાતાવરણ પણ કેટલું સાર્વિક સુખ આપનારું છે અને એ વાતાવરણમાં રંગાતા આત્માને, ભલે થોડી ક્ષણો માટે ગણીએ તો યે, કેટલું ઉચે લઈ જનારું છે તેનો મને જાત અનુભવ તે દિવસે થયો. આ સંસ્થાની વિશેષતા એ હતી કે ત્યાં સર્વત્ર આધ્યાત્મિક રીતે પ્રેરણાદાયી વાતાવરણ હતું. ધડીમર માટે દુનિયાને, જગતના રાગદ્વેષને તમે ભૂલી જાવ, જે કાંઈ યાદ આવે તે એટલું તુરંત લાગે મનને ટપકો આપનારું અને કે આવી ક્ષુલ્લક વાતોમાં જીવનનો અમૂલ્ય સમય વીતાવવાનો છે? આ તો વાતાવરણનો જાદુ !

પણ આ જાદુ માત્ર તેમાં રહેલાં ચેતનને સંવેદિત કરતાં છતાં જાતે બાહ્ય રૂપે જડ એવાં પુસ્તકો જ નહોતાં સર્જતાં; એ વાતાવરણની અંદર જ્ઞાનપિપાસુ વ્યક્તિઓનો ફાળો પણ જેવો તેવો ન હતો. એવી એક વ્યક્તિના મને આ સંસ્થાના પ્રમુખ તરીકે કામ કરી રહેલા પ્રોફેસર ખીમચંદભાઈ શાહમાં દર્શન થયું.

સામાન્ય રીતે કોઈપણ સામાજિક સંસ્થાઓના પ્રમુખ અથવા ઉચ્ચ હોદ્દો ધરાવતા સભ્યો તરફ મને એક પ્રકારનો પૂર્વગ્રહ રહે છે. કારણ કે ધણીવાર એવું

જનતું હોય છે કે માત્ર અર્થબળે તેમને આવી ખુરશી સાંપડી જતી હોય છે. પણ અહીં મારો એ પૂર્વગ્રહ લુપ્ત થઈ ગયો. પ્રોફેસર ખીમચંદભાઈ શાહ આ સંસ્થાને અત્યંત યોગ્ય એવા પ્રમુખ છે. તેમનું ઉચ્ચ પ્રકારનું બિંદુ જ્ઞાન, જ્ઞાન માટેની તીવ્ર ઝંખના અને તે માટે અત્યંત પરિશ્રમ લેવાની વૃત્તિ, તેમની ચોક્કસાઈ, સંશોધનવૃત્તિ અને સંનિષ્ઠા-આ બધા ગુણો એમની સાથે એક કલાક પણ ગાળે તેને દેખાઈ આવે એટલા સ્પષ્ટ હતા. આ સખ્ત કોઈપણ પ્રકારની પ્રશંસા કરવાના હેતુથી નથી લખ્યા. મારા મન પર સ્પષ્ટપણે જે છાપ પડી તેનાથી જ આપોઆપ લખાયા છે.

જૈન ધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ લગલગ સમયના થોડા જ અંતરે ફેલાયા છે. તેથી એકબીજાના આધારભૂત ગ્રંથસમૂહોમાં બંને ધર્મોના મૂળ લેખકોના પ્રમાણભૂત ગણાય તેવા અને તુલનાત્મક રીતે અભ્યાસ થઈ શકે એવા ધણા પુસ્તકો હોય. બૌદ્ધોના કેટલાક મૂળ ગ્રંથો નાશ પામ્યા છે પરંતુ તેમના તિમેટન અને ચીની ભાષાંતરો મળે છે. આવા મૂળ નષ્ટ થઈ ગયેલા ગ્રંથોના તિમેટન અનુવાદો, ધણા પરિશ્રમ લઈને, પ્રમુખ શ્રી શાહે પેકિંગની સરકાર પાસેથી ફોટો-પ્રીંટના રૂપમાં મેળવ્યા છે એ વસ્તુ અત્યંત નોંધપાત્ર છે. ભવિષ્યમાં ઉપયોગી થઈ પડે એ દષ્ટિથી તિમેટન ત્રિપિટકનું કેટલોગ તથા ઇન્ડેક્સ (Catalogue and Index) પણ તેમણે જાપાન માંથી મેળવેલ છે.

સભાએ સિત્તેર વર્ષની કારકિર્દી દરમિયાન ધણા ઉચ્ચ કોટિના ગ્રંથોનું પ્રકાશન કર્યું છે અને આ ગ્રંથોએ સભાને માત્ર ભારતમાં જ નહીં. પણ જગતભરના પૌર્વાત્ય દર્શનશાસ્ત્રોના અભ્યાસીઓમાં ખ્યાતનામ કરી છે પૂજ્ય મુનિરાજશ્રી જંબૂવિજયજી મહારાજે સોળસોળ વર્ષો સુધી અથાક પરિશ્રમ લઈને તાર્કિક શિરોમણિ આચાર્યશ્રી મહલવાદીનો 'દાદશાર' નયચક્રમ નામનો ગ્રંથ તૈયાર

કયો છે. તેનો પ્રથમ વિભાગ હપાઇ ગયો છે, જેનો પ્રકાશનવિધિ, થોડા સમય પછી સભા સિતોર વર્ષનો 'માણુમહાત્સવ' ઉજવવાની છે તે વખતે, કોઇ વિખ્યાત વિદ્વાનને શુભ હસ્તે કરવાની છે. તે ગ્રંથ પણ સભાને ખરેખર જેમ આપનાર બનશે તેમાં શંકા નથી.

આ સંસ્થામાં ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક સચવાયેલી અનેક મૂળ હસ્તપ્રતો જે વિભાગમાં રાખવામાં આવેલી છે, એ વિભાગ આપણું તરત ધ્યાન ખેંચે છે. કલ્પ-સૂત્રની પાંચમો વર્ષ જૂની એક હસ્તપ્રત એવી સુંદર રીતે સચવાઇ છે કે માણસ આશ્ચર્યથી જોઇ રહે આગમોની એક નકલ જે રીતે એ વિભાગમાં સુંદર પેઢીમાં જે પવિત્ર ભાવના સાથે ગોઠવાઇ છે તે બતાવે છે કે આ સંસ્થાના સંચાલકો યશભોગી નથી પણ જ્ઞાનનિષ્ઠાવાળા છે. ત્યાં ધ્યાન રાખનાર માણસોને પણ

આ વિભાગની ઘણી વિગતોની સ્પષ્ટ રીતે માહિતી હતી. કાર્પવાહી સમિતિના દરેક સભ્યમાં સંસ્થા પ્રત્યેની પ્રેમ-ભરી નિષ્ઠાના મને દર્શન થયાં.

ભાવનગર જેના સૌરાષ્ટ્રના ખૂણામાં પડેલા શહેરમાં આવી ઉત્તમ સંસ્થાનું અસ્તિત્વ હોય, જ્યાં કોઇ મોટા શ્રીમંત સોદાગર આવી સંસ્થાને આશ્રયદાતા ન હોય ત્યાં માનનિષ્ઠ અને કર્મનિષ્ઠ માણસોની જહેમત અને કાળજીથી આવી સંસ્થા ફૂલે-પાંગરે એ પણ આ ધર-તીનું ભાગ્ય જ ગણાય ને? આવી સંસ્થાને વધારે વિસ્તૃત કરવા, આપણાં મહામૂલ્યવાન આધ્યાત્મિક સાહિત્યને સજીવન રાખવા આ સંસ્થા જે કાર્ય કરી રહી છે એ જોતાં એ ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે. આવી સંસ્થા ખૂબ પાંગરે એવી શુભેચ્છા સિવાય ખીજું શું વ્યક્ત કરું?

સ્વર્ગવાસ નોંધ

વડીઆ (નિવાસી) (હાલ મુંબઈ) શા જેયંદભાઈ ફુલચંદ

તા. ૭-૮-૬૬ ના રોજ થએલ સ્વર્ગવાસની અમો દુઃખ પૂર્વક નોંધ લઈએ છીએ. તેઓ સરળ અને મળતાંઝડા સ્વભાવના સેવા પરાયણ હતા અને આ સભાના આજીવન સભ્ય હતા, તેમનાં કુટુંબીજનો તરફથી ચક્ષુદાન કરવામાં આવેલ છે. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમના આત્માને ખૂબ શાંતિ આપે એ જ અર્થઘટના.

થાણા દેવડી નિવાસી મહેતા કપુરચંદ હેમચંદ

તા. ૨-૮-૬૬ના રોજ સ્વર્ગવાસી થયેલ છે તે જાણી અમો ધણી જ દીલગીર થયા છીએ તેઓ મિલનસાર સ્વભાવના અને ધર્મ પ્રેમી હતા તેઓ આ સભાના આજીવન સભ્ય હતા તેમના આત્માને શાંતિ મળે એ જ પ્રાર્થના.

જૈન સમાચાર

શ્રી યશોવિજય જૈન ગ્રંથમાળા-લાવનગર સૂવેનીરનો અપૂર્વ પ્રકાશન સમારોહ

લાવનગર ખાતે તા. ૧૪-૮-૧૯ના રોજ જાણીતી પ્રકાશન સંસ્થા શ્રી યશોવિજય જૈન ગ્રંથમાળાનો એક જાણીતા સમારોહ યોજવામાં આવ્યો હતો. તે પ્રસંગે સમારંભના પ્રમુખ શ્રી જાણીતા આગેવાન ને મીલ માલિક શેઠશ્રી રમણીકલાલ બોળીલાલ શાહના હસ્તે સૂવેનીરનું પ્રકાશન કરવામાં આવ્યું હતું.

પૌર્વાત્ય તત્ત્વજ્ઞાન તથા ધર્મ, દર્શન, તીર્થ અને કથા સાહિત્યના ગ્રંથો પ્રકાશન કરનારી આ સંસ્થાના લાભાર્થે થોડા સમય પહેલાં મુંબઈ ખાતે તા. ૫-૨-૧૬ ના રોજ શ્રી. કે. લાલનો ચેરીટી શો. ભારતીય વિજ્ઞાન જીવન ખાતે રાખવામાં આવ્યો હતો. અને તે પ્રસંગે એક સૂવેનીર પ્રગટ કરવાનું ઘરાવવામાં આવ્યું હતું.

લગભગ છ મહિના પછી રાત-દિવસની જહેમત ઉઠાવી આ સૂવેનીર તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું.

સૂવેનીરનો આરંભ જગવતી સરસ્વતીના વાહન હંસના પ્રતીક (સિમ્બોલ)થી કરી, આદિમાં પ્રાચીન કાળના પુરાતત્ત્વના નમૂના રૂપ જગવાન ઋષભદેવની તસ્વીરથી એનો પુનિત આરંભ કર્યો છે. આ પછી આપણી જ્ઞાન પરંપરાની પ્રતીકરૂપ પદ્મીઓમાં ભ. મહાવીર, મહાસાની ગૌતમસ્વામી, કલિકાલ સર્વજ્ઞ આચાર્ય શ્રી હેમચંદ્રસૂરિ. ઉપા. યશોવિજયજી, આ સંસ્થાના સ્થાપક શ્રી વિજયધર્મસૂરિજી, આ સંસ્થાના પુનરુદ્ધારક શાંતમૂર્તિ શ્રી જયંતવિજયજી ને તેમના ગુરૂલકા શિષ્ય મુનિ વિશાળવિજયજી મ. વગેરેને રેખાચિત્રમાં આલેખ્યા છે. આ રીતે આમાં જ્ઞાન સાક્ષીની આયોજના કરવામાં આવી છે.

સોનેરી હંસથી શરૂ થતા આ સ્મરણિકાનાં આગળનાં પૃષ્ઠો બે રંગોમાં છપાયાં છે. સાથે સાથે સાથે સંસ્થાની નિકટવર્તી વ્યક્તિઓનાં ને સમારંભનાં ચિત્રોનો એક આખો ચિત્ર સંપ્રુટ (આલ્બમ) એમાં

રજૂ કર્યો છે. જોયા આટલું કાગળ પર સુંદર શાહીમાં આવેલી આવી ત્રીશક આટલું પેટો આ સૂવેનીરમાં છે જેમાંની કેટલીક સ્મરણિકાના છેડે મૂકી આદિથી અંત સુધી આ સ્મરણિકાને પ્રેક્ષણીય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.

આ પછી જાહેર ખર્ચે વિભાગ શરૂ થાય છે પણ તે વિભાગ માત્ર શુદ્ધ વિજ્ઞાપનોથી કઠોર ન બનાવતા મોટા ભાગની જાહેર ખર્ચ સાથે સાદી, સચોટ અને સંક્ષિપ્ત શૈલીમાં લખાએલી ધર્મકથા કે ભોધકથા મૂકી એ જાહેર ખર્ચની શોભા વધારી છે. આવી સાઠ જેટલી કથાઓ આ અંકમાં છે.

ઉપરાંત કેટલીક વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓના પરિચયો ને કેટલીક વિશિષ્ટ સંસ્થાઓની માહિતી પણ રસભરી રીતે આપવામાં આવી છે. દોઢરા સુભાષિતો વગેરે પણ અવકાશ મળ્યો ત્યાં મૂક્યા છે.

આ રીતે આ સૂવેનીર પારલૌકિક સુંદર ગુણ-નિધિ તરફ પણ નિર્દેશ કરે છે. આમ એક પંથ દોકાજ જેવું કામ આ સૂવેનીર કરે છે.

સભાની મંડળ શરૂઆત શ્રી કમળાબેનના ગીતથી કરવામાં આવી. પ્રમુખશ્રી માટે આત્માનંદ સભાના મંત્રીશ્રી ચત્રભુજ જયચંદ શાહે દરખાસ્ત મૂકી અને જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાના મંત્રીશ્રી દીપચંદલાઇએ ટેંકા આપતાં પ્રમુખશ્રીએ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કર્યું હતું. એ પછી શ્રી યશોવિજય જૈનગ્રંથમાળા મંત્રી શ્રી ચંપક-લાલ દ. દોશીએ સંદેશ વાંચન કર્યું હતું. અને ખીજા મંત્રીશ્રી બેચરલાઇએ સંસ્થાનો ઇતિહાસ આપી સૂવેનીરનો હેતુ સમજાવ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે આ સંસ્થાએ પ્રાચીન ગ્રંથોના સંપાદન પ્રકાશન માટે લાખ રૂપિયા ખર્ચ્યા હતા અને આ દેશ તેમજ પરદેશમાં આ સાહિત્યનો પ્રચાર કરી જૈનધર્મ તરફ અનેક વિદ્વાનોને આકર્ષ્યા હતા, એટલું જ નહિ, તેણે ઘણા મિત્રો બનાવ્યા હતા. સમયના પરિવર્તન સાથે આ સંસ્થાની

આર્થિક સ્થિતિ નબળી પડી ને પ્રકાશનો સ્થંભી ગયા આવી સ્થિતિમાંથી ઉદ્ધારવાનું કાર્ય પૂ. શાંત મૂર્તિ-જ્યોતિર્વિજયજી મહારાજે કયું અને સંસ્થામાં કંઈક ચેતન આવ્યું. કમિટીની નવી યોજના થતાં આ સંસ્થાના આત્માસમા શ્રી જ્યોતિર્વિજયને મંત્રી બનાવવામાં આવ્યાં. અને શ્રી રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈને કાર્યવાહક સમિતિમાં લેવામાં આવ્યા. શ્રી જ્યોતિર્વિજયે આ સૂચેનીર તૈયાર કયું છે, જેનો ઉદ્ઘાટન સમારંભ આજે યોજવામાં આવ્યો છે.

એ પછી પાલીતાણા બાલાશ્રમના નિયામક શ્રી કુલચંદલાઈ, અમદાવાદના જીવનમણિ ટ્રસ્ટના મુખ્ય કાર્યવાહક શ્રી લાલભાઈ શેઠ, અમદાવાદના શ્રી લાલભાઈ દલપતભાઈ ભારતીય સંસ્કૃત વિદ્યા મંદિરના અધ્યક્ષ શ્રી દલસુખભાઈ માલવણીયા, ભાવનગરની ડામરસ કોલેજના પ્રેફેસર શ્રી નર્મદભાઈ અને પાલીતાણાના લોકપ્રિય ડૉ. શ્રી બાવીશીએ આ સંસ્થા, તેનો ઉદ્દેશ તથા વિદ્યાજ્ઞાનની વ્યવહાર વાતોના વિવેચનથી સભાને રંજિત કરી હતી.

એ પછી સંસ્થાના મંત્રી શ્રી બાલાભાઈ વીરચંદ દેસાઈ (જ્યોતિર્વિજય)એ સૂચેનીર અને સંસ્થાના ઉદ્દેશને

સમગ્રવત્તા જણાવ્યું કે આ કાર્ય માત્ર દ્વિતીય કાર્ય છે. નેપાળ અને તિબેટના રાજાની ધર્મ પ્રચારની ભાવનાના દૃષ્ટાંતથી સંસ્થાના માહિતી પૂર્ણ ઉદ્દેશની હકીકત રજૂ કરી હતી.

એ પછી સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી ગુલાબચંદલાઈએ સંસ્થાના કાર્યકરોની માહિતી આપી શ્રી જ્યોતિર્વિજય અને શ્રી રતિલાઈ દેસાઈના સહકારથી આ સૂચેનીર તૈયાર કરવામાં આવ્યું તેની વિગતો આપી હતી સંસ્થાને જીવંત બનાવવામાં આપ સૌએ આપેલા સહકાર માટે ધન્યવાદ આપ્યો હતો.

કલકત્તા કોલેજના પ્રાકૃતના પ્રેફેસર શેઠ શ્રી હર-ગોવિંદદાસે તૈયાર કરેલા, અને તેમનાં ધર્મપત્નીએ આ સંસ્થાને સમર્પણ કરેલા પોતાના મહાન કોશ પાંચઅસદ મહાશયે માટે, મુનિરાજ શ્રી વિશાળ વિજયજી મહારાજને વંદન કરવા ભાવનગર આવેલાં શ્રીમતી સુલદાબેનને ધન્યવાદ આપ્યા હતા.

એ પછી સભાના પ્રમુખશ્રીએ પોતાના વક્તવ્યમાં સૂચેનીર તૈયાર કરવામાં શું જહેમત પડે છે તેનો ખ્યાલ આપી આવાં આયોજનોથી સમાજને ચેતના આપવાનો સંદેશ પાઠવ્યો હતો.

શ્રી ગોધારી જૈન મિત્રમંડળ—મુંબઈના ઉપક્રમે યોજાયેલ

સરસ્વતી સન્માન સમારંભ.

શ્રી ગોધારી જૈન મિત્રમંડળ—મુંબઈના ઉપક્રમે તા. ૧૪-૮-૧૯નારોજ સીતારામ પોદાર બાલિકા વિદ્યાલયમાં મંડળના પ્રમુખ શ્રી હીરાલાલ જુઠાભાઈ શાહના અધ્યક્ષપદે જ્ઞાતના ઝેન્ડુમેટ આઠ વિદ્યાર્થી અને ત્રણ વિદ્યાર્થીનીઓનું સન્માન કરવા એક સમારંભ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થીનીઓને સાચું માર્ગદર્શન તથા કીમતી સલાહસૂચનો અનુભવી સાક્ષરો

અને વિદ્વાનો તરફથી મળે તે માટે શ્રી મોહનલાલભાઈ (સૌપાન) શ્રી સુનીલાલભાઈ મડિયા અને શ્રી દીપચંદલાઈ ગોડાને અતિથિવિશેષ તરીકે નિમંત્રવામાં આવ્યા હતા અને તેમનાં પ્રવચનો ગમવામાં આવ્યાં હતાં.

આ પ્રસંગે આપણી સભાના ઉપપ્રમુખ શ્રી કસ્તુરચંદ જ. શાહ પ્રાથમિક આવકાર તથા પ્રાસંગિક પ્રવચન કરતાં કહ્યું હતું કે—

આજના શુભ પ્રસંગે અમારી વિનંતિને માન આપી અત્રે પધારેતા બાહ્યેશ ધારાશાસ્ત્રી શ્રી દીપચંદ્રભાઈ ગાડી તથા સુવિખ્યાત લેખક શ્રીયુત યુનીલાલભાઈ મડિયાનું શ્રી ગોધારી જૈન મિત્ર મંડળની વતી સ્વાગત કરું છું. શ્રી મોહનભાઈ (સોપાન) આજે તખ્તીયત નરમ હોવાથી આવી શક્યા નથી તે માટે અમે દિવગીર છીએ. તેઓ સ્વાવલંબનથી પુરુષાર્થપૂર્વક સાહિત્ય-જગતમાં ઉત્તમ પંક્તિના સાક્ષર અનેલા છે અનેક મનનીય ઉત્તમ ગ્રંથો એમણે સમાજને આપ્યા છે, સિદ્ધહસ્ત લેખક છે તેમજ 'સૂકાની' પત્રનું તંત્રી પદ સંભાળે છે. 'પૃથ્વીની પરિક્રમા' નામના એમનાજ રચેલા પુસ્તકનું વિતરણ સ્નાતક વિદ્યાર્થી અંધુઓ તથા બહેનોને આજે થશે.

શ્રીયુત દીપચંદ્રભાઈ ગાડી ઉચ્ચ ધારાશાસ્ત્રી છે ધાર્મિક અને સામાજિક પ્રશ્નોમાં રસ લેનારા છે. કેળવણીપ્રિય સજ્જન છે, તેમનું આખું કુટુંબ કેળવણીનું છે તેમનાં ધર્મપત્ની પણ એરીસ્ટર છે. આજરોજ ભાય-ખલામાં તેમના પ્રમુખપદ નીચેની સલામાં જૈન સમાજના મધ્યમ વર્ગ માટે સસ્તા ભાડાંની ચાલીની યોજના દશ લાખની હજી થઇ તે વખતેજ જૈન સમાજ તરફથી લગભગ સવા લાખ રૂપિયાના દાનથી શરૂઆત થઇ છે. તેમાં તેમનો પણ અગત્યનો ફાળો છે.

શ્રી યુનીલાલભાઈએ તો અમેરિકાની 'યુસીસ'ની મહાન સંસ્થામાં કાર્ય કર્યું છે, ઉત્તમ લેખક છે અને 'રૂચિ' માસિકના તંત્રી છે.

શ્રી ગોધારી જૈન મિત્ર મંડળ કે જેની કાર્યશક્તિની દિન પ્રતિદિન પ્રગતિ થતી રહી છે તે ભાઈશ્રી હીરાભાઈના અધ્યક્ષપણા નીચે મંડળના સંગઠનને આભારી છે. પ્રસ્તુત મંડળના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કાર્ય કરતું રહ્યું છે. ખાસ કરીને તો કેળવણી માટે તેનું અસ્તિત્વ સમર્પિત થયેલું છે. થોડા વખત પછી મંડળનો રૌપ્ય મહોત્સવ ઉજવવાનો પ્રસંગ પણ પ્રાપ્ત થશે.

મંડળે સાત વર્ષ પહેલાં રચેલ્યલ ટ્રેઇનમાં ૪૫ દિવસની મહાન તીર્થયાત્રા પાંચસો માણસોને કરાવી છે. સાદાઈથી લગ્ન વિભાગ પણ દરવરસે સારી રીતે ચાલુ

રહેલ છે, અમેરિકા તથા લંડન જનાર ભાઈ બવાહરથી માંડીને ભાઈ અનિલકુમાર, સુહાસિની બહેન તથા રમાબહેન વિગેરે વિદ્યાર્થી અંધુઓ અને બહેનોને જાહેર સમારંભ કરી સન્માની અભ્યાસ માટે પરદેશમાં જનાર તે તે વ્યક્તિઓને ઉત્તેજિત કરી કેળવણી પ્રત્યેનું ધ્યેય મંડળે સિદ્ધ કરી ખતાવ્યું છે.

દીપકની અખંડ જ્યોત ચાલુ રાખવા માટે વારંવાર વાટ સંકારવી પડે છે, તેમાં દીવેલ પૂરતાં રહેવું પડે છે-તે રીતે આપણા સમગ્ર જીવનને સેવા અને સંસ્કારિતાનો આપ આપવા દરેક પ્રસંગે ઉત્સાહ અને ઉત્સાહ-પૂર્વક નૂતન સેવા કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ થવી જોઈશે-તે રીતે હવે પછી આપણે સહુ સમાજિક અને ધાર્મિક જીવનની અનેક શુભ પ્રવૃત્તિઓ ઉત્તરોત્તર વિકસાવીએ અને પ્રમતિમાન થતા રહી સિદ્ધિ હાંસલ કરતા રહીએ.

શ્રી જીડુભાઈ મહેતાએ શ્રી યુનીલાલ મડિયાનો પરિચય આપવા બાદ, શ્રી યુનીલાલ મડિયાએ આજના કેળવણીની પદ્ધતિ તથા ખર્ચાળપણા અંગે ટીકા કરી હતી. તથા આજના વિદ્યાર્થીઓમાં શિસ્તનો અભાવ દેખાય છે તે માટે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું તથા મંડળની પ્રવૃત્તિ માટે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.

ત્યારબાદ શ્રી દીપચંદ્રભાઈ ગાડીનો પરિચય આપતા શ્રી જમનાદાસભાઈ અડોલાએ જણાવેલ કે શ્રી ગાડી પોતે સ્વયંસિદ્ધ પુરુષ છે. તેમનું આખું કુટુંબ શિક્ષિત અને સંસ્કારી છે.

શ્રી દીપચંદ્રભાઈ ગાડીએ આજે વધી રહેલ કેળવણી-પ્રેમ તથા બાળકોમાં તે માટે ખૂબ જગૃતિ દેખાય છે તે માટે સંતોષ વ્યક્ત કરતા મંડળની પ્રવૃત્તિ માટે અભિનંદન આપી શિક્ષણક્ષેત્રે તે વધુ ને વધુ વિકાસ સાધતું રહે તેવી ભાવના વ્યક્ત કરી હતી.

પ્રમુખશ્રી હીરાભાઈએ વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલ સિદ્ધિ બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. હવે દરેક વિદ્યાર્થીને 'સોપાન' કૃત "પૃથ્વીની પરિક્રમા" નો ગ્રંથ તથા શ. ૧૧૭ શેકડા આપવામાં આવ્યા હતા. અને આભાર-વિધિ બાદ દુર્ગવપાનને ન્યાય આપી સૌ વિખરાયા હતા.

પ્રાકૃત વિદ્યા મંડળ

[ભા. ૬. ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામંદિર-અમદાવાદ-૬]

અર્ધભાગથી પ્રાકૃત અને જૈન સાહિત્યને ઉચ્ચ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં સુયોગ્ય સ્થાન મળે અને આવા સાહિત્યના પ્રચાર અને પ્રચારના ઉદ્દેશથી ઉપરોક્ત સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે.

સુમ મહારાય,

આપ જૈન સમાજના અગ્રણી છો અને જૈન સંસ્કૃતિના ઉત્થાનમાં સારો રસ ધરાવો છો જૈન સંસ્કૃતિના ઉત્થાન માટે આવશ્યક તેવી એક વાત આપના સમક્ષ રજુ કરવાની અમે રજુ લખ્યો છીએ.

(૧) જૈન સંસ્કૃતિના સમગ્ર સાહિત્યનો સ્ત્રોત પ્રાકૃતના (અર્ધભાગથી) ભાષામાં લખાયેલ સાહિત્યમાંથી મળી આવે છે. આ માટે પ્રાકૃત ભાષામાં લખાયેલ સાહિત્યના અધ્યયન તથા પ્રચાર માટે વિશેષ રૂપમાં પ્રયાસ કરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. આ ઉદ્દેશ અમારી દ્રષ્ટિ સમક્ષ રાખીને અમે એ “પ્રાકૃત વિદ્યા મંડળ”ની સ્થાપના કરી છે. અને આપ આ કાર્યને આર્થિક દ્રષ્ટિએ નીચે મુજબ અપનાવી શકો છો.

(ક) પ્રાકૃત વિદ્યા મંડળના સભ્ય બનીને, સભ્ય ચાર પ્રકારે બનાવવામાં આવે છે. :- સંરક્ષક રૂ. ૧૦૦૧, સહાયક રૂ. ૫૦૧, આજીવન રૂ. ૩૦૧ અને વાર્ષિક રૂ. ૫.

(ખ) પ્રાકૃતના અભ્યાસીઓને, આપના અગર તો આપના પ્રિય જનના નામથી છાત્રવૃત્તિઓ આપવાનો પ્રયત્ન કરીને:-

૧ બી. એ.ના અભ્યાસી માટે વાર્ષિક રૂ. ૨૫૦)

૨ એમ. એ.ના અભ્યાસી માટે વાર્ષિક રૂ. ૫૦૦)

(ગ) પ્રાકૃત સાહિત્યના પ્રકાશન માટે પ્રાકૃત વિદ્યા મંડળ એવી યોજના કરી છે કે પ્રાકૃત વિષયમાં જે ગ્રંથ વિશ્વવિદ્યાલયો અને કોલેજોમાં ચાલતો હોય, તે પ્રગટ

કરીને વિદ્યાર્થીઓને સરતા ભાવે આપવામાં આવે. આ રીતે પ્રાકૃતના અભ્યાસીઓને અભ્યાસ માટેનું સાહિત્ય મોંઘું ન પડે. આપ મંડળના આ કાર્યમાં સહાય કરશો એવી વિનંતિ છે.

આ કાર્ય માટે ઓછામાં ઓછી ૫૦૦ની સહાયતા મળવાથી, આપના નામથી (દાતાની ઈચ્છા હોય તો તેમના ફાટા સાથે) કોઇ પણ એક ગ્રંથના પ્રકાશનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે.

આપના પ્રદેશમાં આપની પ્રતિભા હોય તો આપના પ્રદેશમાં ચાલતી વિવિધ કોલેજોમાં પ્રાકૃત ભાષાના અધ્યયન માટે પ્રયત્ન કરાવવો.

જો આપનો સંબંધ વિશ્વવિદ્યાલય, તેની સમિતિઓ અગર તો તેના સભ્યો સાથે અગર તો સંસદ અથવા વિધાનસભા અગર તેના સભ્યો સાથે હોય તો, વિવિધ વિશ્વવિદ્યાલયોમાં સંસ્કૃતના અધ્યયન અને અધ્યાપન માટે જેવો પ્રયત્ન છે. એવો જ પ્રયત્ન પ્રાકૃત ભાષા અને સાહિત્ય માટે કરવાની જરૂર છે. આ ઉપરાંત સંસ્કૃત, હારસી, અરણી, પાલિ, ઉર્દૂ ઇત્યાદિ વિષયોના સેન્ટ્રલ અગર સ્ટેટલેવેલના સર્વિસ કમીટીની પરીક્ષાઓમાં છે તેવી રીતે આ પરીક્ષાઓમાં પ્રાકૃત ભાષાને પણ સ્થાન આપવામાં આવે તે માટે યોગ્ય કરવાની જરૂર છે.

ભવદીપ

મંત્રી

પ્રાકૃત વિદ્યા મંડળ

આ સભાના નવા લાઇફ મેમ્બર

શેઠ જમનાદાસ હીરાચંદલાલ (મહુવાવાળા)

લેટના પુસ્તક માટે વિજ્ઞપ્તિ

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશનું લેટનું પુસ્તક પ. પ. મુનિશ્રી ચન્દ્રપ્રભસાગરજી (ચિત્રલાલ), મહારાજશ્રી વિરચિત ‘ચાર સાધન’ તૈયાર છે. ત્રીય પૈસાની પોષ્ટની ટીકીટો મોકલીને સ્વચ્છ શબ્દોએ તે મંગાવી લેવા વિનંતિ છે.

અમી

શા પ રી આ

ખનાવનાર

બારણસ

લાઈફ બોટસ

રજી

ફ્રેન્ચ

પેસેન્જર સ્ટીમર્સ

પોન્ડુન્સ

સુરીંગ બોયઝ

બોયન્ટ એપરેટસ વિગેરે

ખનાવનાર

રોલીંગ શટ્સ

ફાયર બ્રૂક ડાસ

રોડ રોલર્સ

બ્રીલ બેરોઝ

રેફ્યુઝ હન્ડ કાર્ટ્સ

પેલ ફેન્સીંગ

લેડ-ચુલાઈટ (લેડવુલ)

સ્ટીલ ટેન્કસ

શાપરીઆ ડોક એન્ડ સ્ટીલ કું પ્રા. લીમીટેડ

—: શીપ બીલ્ડર્સ અને એન્જનીઅર્સ :—

ચેરમેન : શ્રી માણિકલાલ ચુનીલાલ શાહ

મેનેજીંગ ડીરેક્ટર્સ : શ્રી મોહનલાલ ભાણુજી શાપરીઆ

શ્રી અમૃતલાલ ભાણુજી શાપરીઆ

રજીસ્ટર્ડ ઓફીસ અને શીપયાર્ડ

શીવરી ફોર્ટ રોડ,

મુંબઈ નં. ૧૫ (ડી.ડી.)

ફોન નં. ૪૪૦૦૭૧, ૪૪૦૦૭૨, ૪૪૩૧૩૩

ગ્રામ : “શાપરીઆ” શીવરી, મુંબઈ

એન્જનીઅરીંગ વર્ક્સ અને ઓફીસ

પરેલ રોડ, કોસ લેન

મુંબઈ નં. ૧૨ (ડી.ડી.)

ફોન નં. ૩૭૦૮૦૮, ૩૭૪૮૯૩

ગ્રામ : “શાપરીઆ” પરેલ, મુંબઈ

જીવહયા દાખવજો

ગૌરક્ષા સંસ્થા પાલીતાણા

સંસ્થાપના : સં. ૧૯૫૫

સંસ્થામાં અપંગ, અશક્ત, આંધળા જનવરોને સુકાળ તેમજ દુષ્કાળ જેવા સમયમાં જાત્રાવી પાલન કરી રક્ષણ કરવામાં આવે છે. હાલમાં ૧૭૦ ગોવંશના જનવરો છે. પાણીના જાનને અવેડા ભરવામાં આવે છે.

આહુ વર્ષ અર્ધ દુષ્કાળ અને અછતની પરિસ્થિતિના કારણે સંસ્થાને આર્થિક રીતે ઘણું સહન કરવું પડ્યું છે. રૂ. દશ હજારથી વધુ ખર્ચ આવેલ, પરિણામે સંસ્થાની સ્થિતિ અશક્તિ ભરી રહે છે. તો સર્વે મુનિ મહારાજ સાહેબોને, દરેક ગામના શ્રી સંઘને, હયાળુ દાનવીરોને તથા ગૌપ્રેમીઓને મુંગા પ્રાણીઓના નિભાવ માટે મદદ મોકલવા વિનંતિ છે.

જીવહયાનું કાર્ય કરતી આવી સંસ્થાઓને સહાયની ખુબ જરૂર છે. એટલે પ્રાણી-માત્રની હયા ચિંતવનારાઓએ આવી સંસ્થાની ઉપયોગિતા સમજી મદદ કરે એવી ખાસ વિનંતિ છે.

ગૌરક્ષા સંસ્થા
પાલીતાણા-સૌરાષ્ટ્ર

જીવરાજ કરમસી શાહ
રમણીકલાલ ગોપાળજી કપાસી
માનદ્ર મંત્રીઓ

શ્રી તાલધ્વજગિરિ તીર્થ

પ્રાચીન-શુક્રાચો, નૈષઠિક
સોંઢ્ય, શેત્રુંજી સરિતાનો
સંગમ, નાનુકે ટેકરી ઉપરથી
ભવ્ય દર્શન થાય છે. આત્મા-
માં અલૌકિક આનંદ પ્રાપ્ત
થાય છે.

સાચા દેવનાં ગભારામાં
અખંડ દિપકની જ્યોત
અઘાપિ કેસરવરણી થાય છે.

ટે. નં. ૩૦

કુદરતી સોંઢ્યનાં ધામ સમા શ્રી તાલધ્વજગિરિ તીર્થમાં છેલ્લા દાયકામાં
'ઈંટયજ્ઞ' દ્વારા તીર્થોદ્ધારનાં મહાન કાર્યો જેવા કે ગિરિરાજ ઉપર નૂતન સ્નાનગૃહ,
સાચા દેવની ટુંકનો જિજ્ઞોદ્ધાર, કાચતું મિનાકારી કામ, ગિરિરાજ ઉપર ચડવાનાં
પગથિયાં, શ્રી બાબુની જૈન ધર્મશાળામાં નૂતન ભોજનગૃહ, વેઈટીંગ રૂમ, નૂતન
ઉપાશ્રય, સાધના મંદિર, જ્ઞાનમંદિર, આયંબિલભવન, પારેવાની જુવાર માટે રંગમંડપ,
નળ, લાઈટ, ફોન, ફેન, સ્ટેનલેસ વાસણો વ. સગવડોથી યાત્રિકોને આહ્વાદ થાય છે.

આ ઈંટયજ્ઞ ચાલુ જ છે. સં. ૨૦૨૨માં જેઠ સુદી ૧૩નાં દિને 'શ્રી
તાલધ્વજ જૈન શ્વે. મૂ. શ્રાવિકા ઉપાશ્રય'નું ખાતમુહૂર્ત થયું છે.

૩૧. ૨૫૧) શ્રી જૈન શ્રાવિકા ઉપાશ્રયમાં આપવાથી સળંગ તકતીમાં નામ લખાય છે.
તીર્થક્ષેત્રમાં અમૂલ્ય લાભ લેવાની ઉત્તમ તક છે આપતું નામ લખાવવા વિનંતિ છે.

૩૧. ૨૫૧) શ્રી ગિરિરાજ ઉપર સેવા પૂજનાં કપડાં તથા કેસર સુખડનાં
હોલના બાંધકામમાં સળંગ તકતીમાં નામ લેખાય છે.

૩૧. ૧૦૧) નીચે મુજબ કાયમી તિથિઓ નોંધાય છે. બોડં ઉપર નામ લખાવો
૦ શ્રી સાચાદેવ અખંડ દિપક કાયમી તિથિફંડ ૦ શ્રી પારેવા જુવાર કુતરાને
રોટલા કાયમી તિથિફંડ ૦ શ્રી જૈન પાઠશાળા કાયમી તિથિફંડ ૦ શ્રી તળાટી
ભાતું કાર્તિકી ચૈત્રી પુનમ ૦ જૈન ભોજનશાળામાં.

શ્રી વર્ધમાન તપ આયંબિલ ખાતામાં તથા તિથિ નોંધાય છે. તીર્થલકિતથી આત્મમુક્તિ
પ્રાપ્ત થાય છે. તીર્થક્ષેત્રમાં કરેલું દાન અનંતગણું ફળદાયક છે. આપની ઇંટ તીર્થક્ષેત્રમાં
મુકાલી વૃક્ષની સાર્થકતા કરવા સકલ સંધને નમ્ર વિનંતિ.

૬. બાબુની જૈન ધર્મશાળા તાલધ્વજ જૈન શ્વે. તીર્થ કમીટી તળાજી (સૌરાષ્ટ્ર)

વયોવૃદ્ધ અને ચારિત્રનિષ્ઠ પ.પૂ. સાધ્વીજી શ્રી રત્નશ્રીજી મહારાજ

પરમ પૂજ્ય આગમપ્રભાકર મુનિરાજ શ્રી પુણ્યવિજયજી મહારાજનાં સંસારી માતૃશ્રી તથા પ. પૂ. મુનિશ્રી મોહનલાલજી મહારાજના સમુદાયના પ. પૂ. આચાર્યશ્રી ક્ષાંતિસૂરિજી મહારાજના વિદ્વાન શિષ્યરત્ન પં. પૂ. પંચાસ શ્રી કીર્તિમુનિજી મહારાજનાં આશાવર્તી પૂજ્ય સાધ્વીજી શ્રી પ્રસન્નશ્રીજી મહારાજનાં શિષ્યા પૂજ્ય સાધ્વીજી મહારાજ શ્રી રત્નશ્રીજી મહારાજ વિ.સં. ૨૦૨૨ ના અધિક શ્રાવણ વદિ પહેલી સાતમ તા. ૮-૮-૬૬ સોમવારના રોજ સમાધિપૂર્વક કાળધર્મ પામ્યાં છે તેની અમે ખૂબ દુઃખપૂર્વક નોંધ લઇએ છીએ.

તેઓશ્રીનું સંસારી નામ માણિક્યભેન હતું. તેમનો જન્મ કપડવંજમાં સં. ૧૯૩૦ ના ભાદરવા શુદ્ધ એકમ મહાવીર જન્મ વાંચનના પવિત્ર દિવસે થયો હતો. તેમના પિતા તથા માતા માણિક્યભેનની નાની ઉંમરમાં જ ગુજરી ગયા હતા અને તેમના

ધર્મપ્રેમી કાકા-કાકીની દેખરેખ નીચે તેઓ મોટા થયા હતા. તેમણે નાની ઉંમરે પંચમીતકમણ, જીવ વિચાર, નવતત્ત્વ વગેરેનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમનો વ્યાવહારિક અભ્યાસ ગુજરાતી છ ધોરણ સુધી હતો.

તેમની ચૌદ વર્ષની ઉંમરે કપડવંજના વતની શ્રી ડાહ્યાભાઈ મનસુખરામ સાથે લગ્ન થયા હતા. તે સંસાર સંબંધ તેર વર્ષ ચાલ્યો. તેમાં તેમને પાંચ સંતાન થયાં હતાં. તેમાંથી મણિલાલ નામે એક પુત્ર જ હયાત રહ્યો. એ મણિલાલ અત્યારના મહાન વિદ્વાન આગમપ્રભાકર પુણ્યવિજયજી મહારાજ. આવ ધર્મરત્ન પુત્રની માતા તરીકે સાધ્વીજી રત્નશ્રીજીનું જીવન કૃતાર્થ થયું છે. વિધવા થયા પછી થોડા વર્ષમાં માણિક્યભેનને સંયમ લેવાની દૃઢ ભાવના થઈ પણ નાની ઉંમરના મણિલાલનું શું? પણ મણિલાલે પોતે જ દીક્ષા લેવાની ભાવના જાહેર કરી. અને વિ. સં. ૧૯૬૫ મહાવદ પના રોજ છાણીગામમાં પૂજ્ય પ્રવરકેશી-ક્ષાંતિવિજયજી મહારાજના શિષ્યરત્ન પૂજ્ય મુનિવર શ્રી ચતુરવિજયજી મહારાજના શિષ્ય તરીકે મણિલાલે દીક્ષા લીધી અને એમનું નામ મુનિ પુણ્યવિજયજી રાખવામાં આવ્યું. પુત્રની દીક્ષા પછી એ જ દિવસે વિ. સં. ૧૯૬૫ મહાવદ જના રોજ પાલીતાણામાં માણિક્યભેને ૩૫ વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લીધી અને સાધ્વીજી રત્નશ્રીજી નામ ધારણ કર્યું. દીક્ષા પછી સાધ્વીજી મહારાજ રત્નશ્રીજીએ કર્મગ્રંથ, બૃહત સંગ્રહણી વિગેરે ધણી ગ્રંથો કહેર્યે કર્યા અને ઘણા શિષ્યા પ્રશિષ્યાના શુરુ તરીકે જીવન પાવન કર્યા.

પણ વૃદ્ધાવસ્થામાં એ દાયકાથી તેમના આંખના તેજ શમી ગયા હતા. તેથી અમદાવાદમાં મરચીપોળ જૈન ઉપશ્રવમાં વૃદ્ધવાસ કરીને રહ્યા હતા અને ઉત્તમ પ્રકારે ચારિત્ર પાલન કરતા હતા, અને તેમના વૈવાલ્ય પરાયણ પ્રશિષ્યાઓના મુખે સદા ધર્મવાણીનું શ્રવણ કરતા રહેતા. આ રીતે આ વયોવૃદ્ધ ચારિત્ર-નિષ્ઠ સ્વાધ્યાયરત્ન પૂજ્ય સાધ્વીજી રત્નશ્રીજી મ. ૫૭ વર્ષ સુધી દીર્ઘ દીક્ષા પર્યાય પાલન કરી ૯૨ વર્ષની ઉંમરે અમદાવાદમાં સમાધિ પૂર્વક કાળધર્મ પામ્યા. અમે એમના પવિત્ર આત્માને ભાવપૂર્વક વંદન કરીએ છીએ.

ATMANAND PRAKASH

Regd. G. No. 49

ધી માસ્ટર સીલ્ક મિલ્સ

પ્રા. લી. ભાવનગર

સૌરાષ્ટ્રની અગ્રગણ્ય મીલની

જી સુંદર આકર્ષક અને રંગબેરંગી જાતો

જી ટેરીલોન સાડી જી પુશપટીંગ જી નાયલોન જી ઓકેડઝ જી ગોલ્ડસલ્વર જી
જી સાટીન જી એસેટેડસાટીન ફાવર જી ખ્યાસ જી ડોબી જી પરમેટો જી

વ ગે ર

માસ્ટર ફેબ્રીકસ

વાપરો. તે વાપરવ માં ટકાઉ છે

તાર:-MASTERMILL

: મેનેજિંગ ડિરેક્ટર :
રમણીકલાલ ભોગીલાલ શાહ

ફોન નં.: ૩૨૪૩

તંત્રી અને પ્રકાશક : ખીમચંદ ચાંપશી શાહ, શ્રી જૈન આત્માનંદ સમાવતી
મુદ્રક : હરિલાલ દેવચંદ શેઠ, આનંદ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ, સ્ટેશન રોડ-ભાવનગર.