

આત્મ સં. ૭૯ (ચાલુ), વીર સં. ૨૫૦૧
વિ. સં. ૨૦૩૧ શ્રાવણ-ભાદરવે

પ્રથમ પુસ્તક જીનાત્માનંદ

જે ઉત્સૂત્ર પ્રરૂપણા પ્રગટમાં હોયે કદી આચરી,
શુદ્ધાશુદ્ધ લખેલ હોય કદી જે લેખો પ્રમાદે કરી.
વિરાધ્યા કદીયે અતુર્વિધ મહા જે હોય શ્રી સંધને,
મિથ્યા દુષ્કૃત સર્વ તે અમ હજે પર્યુષણારાધને.

પ્રકાશક : શ્રી જેન આત્માનંદ સમા-ભાવનગર

પુસ્તક : ૭૨] આગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર : ૧૯૭૫ [અંક : ૧૦-૧૧

અનુક્રમણિકા

ક્રમ	લેખ	લેખક	પૃષ્ઠ
૧.	અધ્યાત્મિક આનંદ	 અનંતરાય બાલવજી શાહ	૧૬૩
૨.	તમે ગુણાનુરાગી બનજો ?	 દેસાઈ જગજીવનદાસ જે. જૈન	૧૬૪
૩.	અહિંસાત્મક આરાધના	 પં. લાલચન્દ્ર ભગવાનદાસ	૧૬૫
૪.	મહાવીરનો વિચાર સમન્વય	 રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ	૧૬૮
૫.	આદર્શ વિભૂતિ	 સાધવીજી મહારાજ શ્રી ઈંકારશ્રીજી	૧૭૩
૬.	પદે પોપટ.... ખ્યાડું અકાડું	 ડૉ. ભાઈલાલ એમ. બાવીશી	૧૭૭
૭.	સુખતાની ક્ષમાવૃત્તિ	 મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા	૧૭૯
૮.	ત્યાગ-દાન અને આચરણ	 ભાનુમતિ દલાલ	૧૮૩
૯.	વાણીનો સંયમ	 શ્રી ખીમચંદભાઈ ચાંપશી શાહ	૧૮૫
૧૦.	પ્રવ્રહ્મત ચક્રવર્તી	 મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા	૧૮૬
૧૧.	સુખ અને શાંતિ	 જીપાધ્યાય શ્રી અમર મુનિ	૧૯૩
૧૨.	સ્વાસ્થ્ય અને મનોવૃત્તિઓ	 પૂ. સાધવીશ્રી કનકશ્રીજી	૧૯૫
૧૩.	આત્માની ઝાંખી	 મકરન્દ દવે	૧૯૬
૧૪.	શ્રી ખીમચંદભાઈ ચાંપશી શાહનું નિવેદન	 —	૨૦૩
૧૫.	શ્રી ખીમચંદભાઈ ચાંપશી શાહના પત્ર ઉપરનો કંભ	 —	૨૦૫

આ સભાના નવા માનવંતા પેટ્રો

શ્રી વિજેન્દ્રભાઈ હીમતલાલ-મુંબઈ

શ્રી શાંતીલાલ ખેચરદાસ (ભાવનગરવાળા) મુંબઈ

આ સભાના નવા આજીવન સભ્ય

શ્રી નટવરલાલ એમ. શાહ મુંબઈ

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય : વિદ્યાર્થીની સ્કોલરશિપ : ૧૯૭૫

માર્ચ, ૧૯૭૫ માં લેવાયેલ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર એસ. એસ. સી. બોર્ડની પરીક્ષામાં પ્રવેતામ્બર જૈન વિદ્યાર્થીનીઓમાં સૌથી વિશેષ ગુણ પ્રાપ્ત કરી આગળ અભ્યાસ કરનાર કુ. માણીક દેવકરજી જૈનને રૂપિયા ત્રણસોની સ્કોલરશિપ આપવામાં આવી છે. આ વિદ્યાર્થીની પૂના શ્રી એચ. એચ. સી. પી. હાઈસ્કૂલમાંથી ૫૬૭/૭૦૦ (૮૫.૨%) માર્ક્સ મેળવી ઉત્તિર્ણ થયેલ છે. અને પૂનાની ફરગ્યુસન કોલેજમાં પ્રિ. ડિગ્રી સાયન્સમાં અભ્યાસ કરે છે.

આ સભાના નવા માનવંતા પેદ્રન

શ્રી. વિજેન્દ્રભાઈ હિંમતલાલ દલાલના

જીવનની ટૂંકી રૂપરેખા

પાણીમાં તરવાની ક્રિયા જાણવા છતાં, તે ક્રિયા કરવામાં ન આવે તો પાણીમાં તરી શકાતું નથી, તે જ પ્રમાણે ભવસાગરને તરવાનો ઉપાય જાણવા છતાં, તે ઉપાયને આચરણમાં ન મુકાય તો ભવસાગર તરી શકાતો નથી. તેથી જ આપણા શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે, સમ્યગ્ જ્ઞાનક્રિયાઓ મોક્ષઃ અર્થાત્ સમ્યક્ જ્ઞાન અને સમ્યક્ ક્રિયા-આચરણ એ બંનેનો સમન્વય થાય ત્યારે જ મોક્ષ સાધન શક્ય બને. આ રીતે સાચા જ્ઞાન અને સાચી ક્રિયાનો જેમના જીવનમાં મહદ્ અંશે સમન્વય થયેલો જોવામાં આવે છે, તે શ્રી. વિજેન્દ્રભાઈનો જન્મ પાટણ (ગુજરાત)માં ઈ. સ. ૧૯૨૨ માં શ્રી. હિંમતલાલ વસ્તાચંદ દલાલને ત્યાં થયો હતો. તેઓનું મૂળ વતન પાટણ, પણ પિતાને વ્યવસાય મુંબઈમાં એટલે શ્રી વિજેન્દ્રભાઈનો ઉછેર તો મુંબઈમાં જ થયો. મેટ્રીક સુધી અભ્યાસ કરી તેઓ વ્યવસાયમાં જોડાઈ ગયા. ઈ. સ. ૧૯૪૫ સુધી તેઓએ શેર બજારમાં કામ કર્યું. તે પછી તેમનો મુખ્ય વ્યવસાય એક્સપોર્ટ-ઈમ્પોર્ટના કામનો હતો.

જેન સમાજે જેમને મહારાષ્ટ્રના સિંહની ઉપમા આપેલી છે, તે શ્રી. પોપટલાલ રામચંદના બહેન શ્રી. સૌદામિનીબેન સાથે ઓગણીસ વર્ષની વયે તેમના લગ્ન થયા. તેમને બે સંતાનો છે એક પુત્ર અને એક પુત્રી. પુત્રી શ્રી. લોપામહેન ડોક્ટર છે. ઇંગ્લાંડમાં મેડીકલ લાઈનમાં આગળ અભ્યાસ કરી તેઓ હાલ અમેરિકામાં પ્રેક્ટીસ કરે છે. તેમના પતિ પણ એક્. આર. સી. એસ. છે અને પતિ પત્ની બંને યુ. એસ.માં પ્રેક્ટીસ કરે છે.

તેમના એકના એક પુત્ર શ્રી. વિક્રમભાઈનો જન્મ ઈ. સ. ૧૯૪૫માં થયો. શ્રી વિક્રમભાઈ મેટ્રીક સુધી અભ્યાસ કરી પોતાના ધંધામાં જોડાઈ ગયા. પી. દલાલ એન્ડ કંપની, ટેસ્ટીંગ મશીન કોર્પોરેશન વિ. કંપનીઓનું સંચાલન કાર્ય શ્રી. વિજેન્દ્રભાઈ ઈ. સ. ૧૯૭૪ માં સક્રિય ધંધામાંથી નિવૃત્ત થતાં, શ્રી. વિક્રમભાઈ જ સંભાળે છે. સ્વીટઝરલેન્ડની મશીનરી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની જગ વિખ્યાત કંપની ટેસાના તેઓ ભારત ખાતેના સોલ એજન્ટો છે.

આ રીતે ધંધાદારી ક્ષેત્રે શ્રી વિજેન્દ્રભાઈની અત્યંત સફળ કારકિર્દી હોવા છતાં, તેમનું મુખ્ય ધ્યેય અને લક્ષ્ય તો આધ્યાત્મિક છે. વરસોથી તેમને ત્યાં ધાર્મિક શિક્ષક અભ્યાસ કરાવવા આવે છે. યોગ અને ધ્યાનમાં તેઓ ઊંડો રસ ધરાવે છે, અને આ વિષયમાં ઊંડાં ઊતરી તેમણે તલસ્પર્શી

જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. મહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજીના 'જ્ઞાનસાર'ના દરેક અધ્યયનનો મનન-પૂર્વક અભ્યાસ કરી હરહંમેશ ચિંતન કરે છે તેમણે જૈનધર્મનું પાયાનું જ્ઞાન મેળવ્યાં ઉપરાંત, આચારાંગ જેવા આગમસૂત્રમાં પણ ડૂબકી મારી છે. સાધુ સંતોનો સમાગમ તેમનો પ્રિય વ્યવસાય છે. પૂજ્ય મુનિશ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મહારાજના સમાગમમાં આવ્યા પછી, તેમના જીવનમાં ભારે પરિવર્તન આવ્યું છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીએ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં આત્માર્થી જીવના લક્ષણ બતાવતાં એક ગાથામાં કહ્યું છે કે—

પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ પ્રાપ્તિનો, ગણે પરમ ઉપકાર;
ત્રણ યોગ એકત્વથી, વતે આજ્ઞાધાર.

અર્થાત્ આત્માર્થી પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ પ્રાપ્ત થાય તેને પરમ ઉપકારનું કારણ માને છે અને મન-વચન-કાયાની એકતાથી આજ્ઞાકિતપણે વતે છે-આ ગાથાનો ચરિતાર્થ શ્રી. વિજેન્દ્રભાઈમાં પ્રત્યક્ષરૂપે જોવાનો મળે છે. તેઓ અવારનવાર પૂ. ભદ્રંકરવિજયજી મહારાજ સાહેબના દર્શનને જાય છે અને શંકાનું સમાધાન પ્રાપ્ત કરી આવે છે. આચારાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે જં સમંતિ પાસહ તં મોળંતિ પાસહ-જ્યાં સમકિત એટલે આત્મજ્ઞાન છે ત્યાંજ મુનિપણું જાણવું. શ્રી. વિજેન્દ્રભાઈના સદ્ભાગ્યે અને પરમ પુણ્યોદયના કારણે આવા મહાન મુનિરાજનું માર્ગદર્શન તેમને પ્રાપ્ત થયું છે. શ્રી. વિજેન્દ્રભાઈને હાટડીસીઝ છે, પણ વરસોથી પાંચ તિથિના યેસણું કરે છે. બે વર્ષ પહેલાં ઉપલાં ઉપધાન તપ (અઠારીયુ)નો પણ તેમણે લઢાવો લીધો છે. ચૈત્ર-આસો માસમાં શક્ય હોય ત્યારે ઓળી પણ કરે છે.

યુવાવસ્થામાં પુરુષ જ્યારે આધ્યાત્મિક પંથે વળે છે, ત્યારે તેના પાયામાં તેની પત્નીનો ફાળો વિશેષ પ્રમાણમાં કામ કરી જતો હોય છે. શ્રી સૌદામિની બહેન પણ વૈભવ વચ્ચે રહેવા છતાં અત્યંત ધર્મનિષ્ઠ અને તપસ્વી છે. તેમણે પણ ઉપધાન તપનો લઢાવો લીધો છે. વર્ધમાન તપ આંગેલની ઓળીનો પાયો નાંખેલો છે. તેમનામાં રહેલો વૈયાવચ્ચનો ગુણ ભારે પ્રશંસનીય છે. તીર્થયાત્રામાં જવાનું થાય ત્યારે સાધ્વીજીઓને વહોરાવવા જરૂરી સામગ્રી સાથેજ લઈ જાય અને ઉપાશ્રયોમાં જઈ પોતે જાતે અત્યંત ઉલ્લાસ અને ભાવપૂર્વક વહોરાવે. આપણે ત્યાં વૈયાવૃત્યનું બહુ મોટું માહાત્મ્ય છે. શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં તો સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે વૈયાવચ્ચેનું તિથ્યચર નામગુણે કર્મ નિવંઘઈ અર્થાત્ વૈયાવૃત્ય એવું મહાન તપ છે કે જેનાથી તીર્થંકર નામગોત્ર કર્મ બંધાય છે. મનમાં વસવસો હોય તો માત્ર એકજ વાતનો-આવો ઉત્તમ માનવ જન્મ, શ્રેષ્ઠ ધર્મ અને તમામ સાનુકૂળ સંજોગો પ્રાપ્ત થયા હોવા છતાં સાધ્વીજી થવાનું શક્ય ન બન્યું. વિચારો અને ભાવનામાં પણ એક પ્રકારની અદ્ભુત શક્તિ રહેલી છે. ગીતાના એક શ્લોક અનુસાર માણસનો જન્મ તેની ગત જન્મની અધુરી વાસના પૂરી થાય એવા વાતાવરણમાં થાય છે. સાધુ મુનિરાજો અને સાધ્વીજીઓ પાસે શ્રી. સૌદામિની બહેન જ્યારે વાસશ્લેષ નબાવતા હોય છે, ત્યારે તેના મનમાં આવતે જન્મે ત્યાગ ધર્મનો યોગ પ્રાપ્ત થાય એવીજ ભાવના રમતી હોય છે. હવે પછીના જન્મમાં તેમની આવી મનોકામના જરૂર સિદ્ધ થશે એમ વગર શંકાએ ચોક્કસ રીતે કહી શકાય.

શ્રી. વિજેન્દ્રભાઈ જેવા એક ધર્મનિષ્ઠ અને જ્ઞાનનિષ્ઠ મહાનુભાવ આ સભાને પેટ્રન તરીકે પ્રાપ્ત થયા, તે માટે અમે આનંદ અને ગૌરવ અનુભવીએ છીએ અને તેમને તન્દુરસ્ત દીર્ઘ આયુષ્ય ઇચ્છીએ છીએ.

વર્ષ : ૭૨]

વિ. સં. ૨૦૩૧ શ્રાવણ .: ઇ. સ. ૧૯૭૫ ઓગસ્ટ

[અંક : ૧૦-૧૧]

—: આધ્યાત્મિક આનંદ :—

દુનિયા મહીં વાતો ઘણી ચર્ચા થકી સમજાયના,
ચર્ચા બહુ કરવા છતાં પાર કાંઈ પમાયના.
લાડુ અને મિષ્ટાન્નની વાતો કર્યેથી શું વળે ?
વાતો કરો મોટી ભણે પણ સ્વાદ શું તેથી મળે ?
એવી રીતે અધ્યાત્મની ચર્ચા કર્યેથી શું વળે ?
અધ્યાત્મનો આનંદ કેં ચર્ચા કર્યેથી ના મળે ?
અધ્યાત્મના આનંદને વાણી વર્ણવી ના શકે,
અધ્યાત્મનો આનંદ માણે તેજ તે જાણી શકે.
અધ્યાત્મમય હવન હવો અધ્યાત્મ સુખને જાણવા
અધ્યાત્મમય હવન હવો અધ્યાત્મ સુખને માણવા

—અનંતરાય બદવજી શાહ

તમે ગુણુનુરાગી બનજો !

તમે ગુણુનુરાગી બનજો
અંતરને નિરમળ કરજો—તમે
બીજાનાં અવગુણ નિહાળી
અંતર દષ્ટિ તમે કરજો—તમે

પરદુઃખને સમજી પોતાનાં
ઉપાય એનો કરજો
સહેજે દુઃખ તમારાં સઘળાં
પરખીડા દેયે ધરજો—તમે

આ માફ આ તાફ આવા
ભેદ મહિ નવ રાચો
મૈત્રી ભાવના તૂટ્યાં બંધન
હવે જરા તો બગો—તમે

વારસદાર તમે બીર પિતાના
પેઢીનાં તેજ દિપાવો
સમય બાય છે સજ્જ બની સૌ
મૈત્રી ગાન રચાવો—તમે

સત્ય અહિંસા પ્રેમ વહાવી
જીવનનું મંગળ કરજો
ધર્મ તત્ત્વ આ અજબ અનેક
એના શરણાં તમે ધરજો—તમે

ધર્મ કહે છે ધારણ કરવું
જીવનને “ધર્મ” બનાવો
માનવતાના દીપ જલાવી
તમે માનવતા પ્રગટાવો—તમે

દેસાઈ જગજીવનદાસ જે. જૈન
બગસરા

અહિંસાત્મક આરાધના

(લે. પં. લાલચન્દ્ર ભગવાનદાસ-વડોદરા)

પ્રતિવર્ષ પચુષણ કલ્પનું આરાધન મુખ્યતથા સાધુઓ અને સાધ્વીઓ કરે છે, તેમને અનુસરીને, તેમના ઉપદેશાનુસાર, શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ પણ યથાશક્તિ ધર્મનું આરાધન કરે છે. શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણ પછી ૯૮૦ વર્ષે (વિક્રમ સંવત ૫૧૦ વર્ષે) શ્રીકલ્પસૂત્ર પુસ્તકારૂઢ થયું. લખાયું અને વીર નિર્વાણ પછી ૯૮૩ વર્ષે (વિક્રમ સંવત ૫૨૩ વર્ષે) પુત્રના મરણથી આર્ત મહારાજા ધ્રુવસેન અને પ્રજાના શોક-શમન આશ્વાસન માટે શ્રી શ્રમણસંઘે આનન્દપુરમાં સલા સમક્ષ શ્રી કલ્પસૂત્રને જાહેરમાં વાંચવાની યોજના કરી તે પ્રમાણે ત્યારથી હાલ પણ તે પ્રવૃત્તિ જૈન સમાજમાં ચાલુ છે. શ્રી કલ્પસૂત્રની રચના ચૌદ પૂર્વધર શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીએ કરી છે, એથી એ વિશેષ માનનીય છે, અર્ધમાગધી-આર્ષ પ્રાકૃત ભાષામાં ગ્રં. ૧૨૧૬ (બારસો-બારસા) શ્લોક પ્રમાણ મહત્વનો ગ્રંથ છે. તેનું બહુમાન કરાય છે તેમાં મંગલ તરીકે વર્તમાન શાસનના અધિપતિ ૨૪મા તીર્થંકર શ્રી વર્ધમાન ભગવાન મહાવીરસ્વામીનું ચરિત્ર વિસ્તારથી છે, તથા ત્યારપછી ૨૩મા તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથનું તથા ૨૨મા તીર્થંકર અરિષ્ટનેમિનું ચરિત્ર સંક્ષેપથી છે. તે પછી તીર્થંકરોના આંતરા સૂચવ્યા પછી આ અવસર્પિણી કાલમાં યુગની આદિમાં થયેલા પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી આદીશ્વર ભગવાનનું ચરિત્ર છે. તે પછી ભગવાન મહાવીરના ગણધરો, સ્થવિરોની આવલી દેવધિગણિ ક્ષમાશ્રમણ (વલ્લીપુરમાં જૈન આગમોને મુખ્યતથા પુસ્તકારૂઢ કરાવનાર) સુધીનો સંક્ષિપ્ત પરિચય છે તે પછી સાધુ-સમાચારી છે, જેમાં સાધુ-સાધ્વીઓના સમાચારની મર્યાદા દર્શાવી છે.

એ તીર્થંકરોના ચરિત્રોમાં વિવિધ કર્મોને કારણે કેવું કેવું સહન કરવું પડ્યું ભગવાન

મહાવીરને પણ તીર્થંકર તરીકેના છેલ્લા ભવમાં પણ તેમને વિવિધ પરીપહો તથા અનુકૂલ પ્રતિકૂલ ઉપસર્ગો થયા, દુષ્ટ દેવો, માનવો અને ચંડકૌશિક દૃષ્ટિવિષ સર્પ અને તિર્થંચોના અત્યંત ભયંકર પ્રાણાન્ત વિકટ ઉપસર્ગોના પ્રસંગમાં પણ તેઓ સમભાવમાં રહ્યા આત્મધ્યાનથી લેશમાત્ર ચલાયમાન થયા નહિ, ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારની ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ વગેરે શ્રમણધર્મની કસોટી થઈ એમાં એ પાર ઉતર્યા-એથી એમને પરિપૂર્ણ કેવલજ્ઞાન અને કેવલદર્શન થયું એ પછી એ ભગવાન મહાવીરે ઉત્તમ તીર્થં પ્રવર્તાવ્યું ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ આદિ ૧૧ ગણધરોની સ્થાપના કરી, સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકાણ્ડ પચુવિંધ સંઘની સ્થાપના કરી, જગતને કલ્યાણનો માર્ગ દર્શાવ્યો. સમ્યગ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રમય મોક્ષમાર્ગ દર્શાવ્યો. પ્રાણાતિપાત (હિંસા) થી વિરમણ મૃષાવાહ (અસત્ય જૂઠું)થી વિરમણ કરવાનું સમજાવ્યું, તેમજ અદત્તાદાન-વિરમણ (ચોરીનો ત્યાગ કરવાનું) સમજાવ્યું, મૈથુન-ત્યાગ (બ્રહ્મચર્ય-પાલન) (ગૃહસ્થોને સ્વદાર-સંતોષ પરદારા પરિહાર) તથા પરિગ્રહ વિરમણ (ગૃહસ્થોને પરિગ્રહ-પરિમાણ) તથા રાત્રિ ભોજન વિરમણ સાધુ-સાધ્વીઓને એ મહાવ્રતો અને શ્રાવક શ્રાવિકાઓ ગૃહસ્થોને તેમની મર્યાદામાં (૫) અણુવ્રતો (૩) ગુણુવ્રતો (૪) શિક્ષાવ્રતોનો યોગ આપ્યો તેમજ (૬) ક્રોધ (૭) માન (૮) માયા (૯) લોભ એ કષાયોનો ત્યાગ કરવા સમજાવ્યું તથા (૧૦) રાગ, (૧૧) ક્રેષ, (૧૨) કલહ, (૧૩) અભ્યાખ્યાન (આળસડાવવું) (૧૪) પૈશુન્ય (ચાડી-ચુગલી) (૧૫) રતિ-અરતિ (૧૬) પર-પરિવાર (૧૭) માયા મૃષાવાહ (૧૮) મિથ્યાભેશદ્ય એ ૧૮ પાપસ્થાનકોને પરિહાર કરવાનું સમજાવ્યું.

એ પ્રાકૃત ભાષામય કલ્પસૂત્ર ઉપર કાલાન્તરે સમયને અનુસરી સંસ્કૃત ભાષામાં અનેક વિદ્વાન

મુનિરાજોએ વ્યાખ્યાઓ રચી હતી, તેમાં હાલમાં તપાગચ્છમાં શ્રી ધર્મસાગરજી ઉપાધ્યાયે રચેલી કલ્પસૂત્ર કિરણાવલી (રચના સંવત ૧૬૨૮) તથા ઉપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજયજીની કલ્પસૂત્ર-સુબોધિકા (રચના વિક્રમ સંવત ૧૬૬૬) વિસ્તૃત અં. ૫૦૦૦ શ્લોક પ્રમાણુ પર્યુષણમાં નવ વ્યાખ્યાનોમાં વંચાય છે. નવમા વ્યાખ્યાનમાં મૂળ વંચાય છે. ખરતરગચ્છમાં ઉપાધ્યાય શ્રી સમય-સુદરની કલ્પલતા વંચાય છે. વર્તમાનમાં પણ કેટલાક મુનિરાજોએ સંક્ષેપમાં વ્યાખ્યાઓ રચી છે. કેટલાકે સુબોધિકાનું ભાષાન્તર પ્રકાશિત કર્યું છે. વિક્રમની ૧૮મી સદીમાં ક્ષમાવિજયજી મહારાજે કલ્પસૂત્ર-ખાલાવબોધ (ગુજરાતી ભાષામાં લખ્યો) રચેલ છે, તેને સ્વ. પં. અમૃતલાલ અમરચંદ સલોતે સંસ્કારી ચાહુ ગુજરાતી ભાષામાં પ્રકાશિત કરેલ છે, જે ખેમશાઈના નામથી પણ ઓળખાય છે.

જન્મથી મતિ, શ્રુત, અવધિજ્ઞાની ભગવાન મહાવીરે ૩૦મા વર્ષે પ્રવ્રજ્યા સ્વીકારી શ્રમણ થતાં પહેલાં વર્ષોદાન આપી દાન તથા શીલનું પાલન અને પ્રેવ્રજ્યા સ્વીકાર્યા પછી ૧૨૧ વર્ષની સાધક દશામાં ઉચ્ચ તપ-સાધના કરી હતી, છમાસી, ચારમાસી વગેરે વિવિધ તપો કર્યા હતા. એ વર્ષો દરમિયાન ૩૪૯ જેટલાં પારણાં કર્યાં હતાં, અપ્રમત્તભાવે કાયોત્સર્ગે આત્મધ્યાનમાં મગ્ન રહ્યા હતા.

વિક્રમની તેરમી સદીમાં સુપ્રસિદ્ધ પ્રભાવક કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય શુરુના સદુપદેશના પ્રભાવે પરમાર્હત મહારાજા કુમારપાલે ગુજરાત વગેરે દેશોમાં અમારિ-અહિંસા પ્રવર્તાવી હતી, જગતના જીવોને અભયદાન આપ્યું હતું.

વર્તમાનમાં જગતમાં ભયંકર હિંસાઓ વિવિધ પ્રકારે ચાલી રહી છે, પ્રતિદિન કતલખાનાઓમાં અને અન્યત્ર ઘોર કુર હિંસાઓ-હત્યાઓ થઈ રહી છે, જલચર જીવો-માછલાંઓ વગેરેનો સંહાર થઈ રહ્યો છે. અનેક નિરપરાધી અવાચક નિર્દોષ

જીવોનો વિનાશ થઈ રહ્યો છે. માંસાહાર, મત્સ્યાહાર વગેરેને ઉત્તેજનો અપાઈ રહ્યાં છે. બીજી તરફ આપણે ભગવાન મહાવીરનો ૨૫૦૦મો નિર્વાણ મહોત્સવ મનાવીએ છીએ એ ઘટનું શોભતું નથી. ભગવાન મહાવીરનો ઉપદેશ અહિંસામય છે, એથી વિપરીત પ્રવૃત્તિ હિંસાની ચાલે છે, તે યોગ્ય નથી. અહિંસાના પ્રચાર માટે સમર્થ ઉપદેશકોએ શક્તિશાલી, જૈનાચાર્યો, ઉપાધ્યાયો, મુનિરાજોએ સખલ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. વિક્રમની ૧૭મી સદીમાં સમ્રાટ અકબરના શાસનકાલમાં તેના સામ્રાજ્યમાં જગદ્ગુરુ શ્રી હીરવિજયસુરિના સદુપદેશના પ્રભાવે (વિ. સં. ૧૬૩૯ પછી) પ્રથમ પદ્મસુષુતા ૮ અને આગળ પાછળના બધાં દિવસો મળી ૧૨ દિવસોમાં કોઈ પણ જીવની હિંસા ન થાય તેવાં ફરમાનો બહાર થયાં હતાં અને ત્યાર પછી કૃપા રસ કોશના કર્તા શાંતિચંદ ઉપાધ્યાય અને બાદશાહના સૂર્યસહસ્રનામના અધ્યાપક ભાનુચંદ્ર (શેત્રુજ્યાદિતીર્થ કર્મોચક) ઉપાધ્યાય જેવાના સતત ઉપદેશ સિંચનથી પ્રતિવર્ષ છૂટક છૂટક ૬ મહિના અને ૬ દિવસ સુધી હિંસા તજવાનાં ફરમાનો પ્રકટ થયાં હતાં જેમાં રવિવારે, ઇદના દિવસો, મિહરના દિવસો, બાદશાહના જન્મમહિના વગેરેનો સમાવેશ હતો. ફતેપુર સિકરીમાં બારગાઉમાં વિસ્તૃત ડાબર સરોવરમાં નખાતી માછલા પકડવાની બળો બંધ ફરાવી હતી વિવિધ દેશના પક્ષીઓને પાંજરામાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતાં, તેમ જ ખાન તરીકે પકડાયેલા કેટલાય મનુષ્યોને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા તથા ગાય બળદ ભેંસ, પાડા વગેરેની કતલને સદા માટે અટકાવી હતી. મુસ્લીમ પ્રભાવવાળા એવા એ જમાનામાં અહિંસા પ્રવર્તાવનાર શ્રી હીરવિજયસુરિ અને સમ્રાટ અકબરને ધન્યવાદ આપી શકાય વર્તમાનમાં એવી રીતે ઘોર હિંસાઓ અટકે અને અહિંસા પ્રવર્તે એ માટે સખલ પ્રયત્ન થાય એ અભિષ્ટ છે.

૧. જૈન આત્માનંદ સભા ભાવનગરથી ઈસ્વીસન ૧૯૧૭માં પ્રકાશિત.

વિશ્વમૈત્રી પ્રવર્તક ભગવાન મહાવીરના અનુ-
યાયીઓ. શ્રમણપ્રધાન ચતુર્વિધ સંઘ પ્રતિદિન
સવારે, તથા સાંજે રાત્રિક તથા દૈવસિક પ્રતિ-
ક્રમણમાં, તથા પાક્ષિક, ચાતુર્માસિક અને
સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણમાં (પર્યુષણ પર્વમાં) એ પાઠને
પુનઃ પુનઃ ઉચ્ચારે છે-સ્મરણ કરે છે કે—

“આમેમિ સવ્વજીવે, સવ્વે જીવા સમન્તુ મે ।
મિત્તી મે સવ્વભૂણસુ, વેરં મઙ્ગલં ન કેણઈ ॥”

અર્થાત્-હું સર્વ જીવોને ખમાવું છું, સર્વ
જીવો મને ક્ષમા કરે; સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે મને
મૈત્રી છે, મારે કોઈ સાથે વેર નથી.

એજ પ્રમાણે પ્રતિક્રમણ સૂત્રોમાં ૩ ગાથાઓ
વડે એવી રીતે ઉચ્ચારાય છે કે,

“આયરિય-ઉવજ્ઞાપ, સીસે સાહમ્મિપ કુલ ગણેય
જે મે કેદ (કયા) કસાયા, સવ્વે તિવિહેણ
આમેમિ ॥૧॥”

ભાવાર્થ:- (૧) આચાર્યો, (૨) ઉપાધ્યાયો,
(૩) શિષ્યો, (૪) સાધમિકો-સમાન ધર્મવાળાઓ,
(૫) કુલ અને (૬) ગણ-મુનિ-સમુદાયના વિષયમાં
મારાથી જે કષાયો (ક્રોધ, માન, માયા, લોભ)
કરાયા હોય, તે સર્વને હું ત્રિવિધે-મન, વચન
કાયાથી ખમાવું છું. ૧

“સવ્વસ્સ સમણસંઘસ્સ,
ભગવઓ અંજલિં કરિય સીસે ।

સવ્વં સમાવહત્તા,
સમામિ સવ્વસ્સ અહયં પિ ॥૫॥”

ભાવાર્થ:-ભગવાન પૂજ્ય-સર્વ શ્રમણસંઘને,

હું મસ્તક ઉપર અંજલિ કરીને (જે હાથ જોડીને
સર્વને ખમાવીને, હું પણ સર્વને ક્ષમા કરું છું. ૨

“સવ્વસ્સ જીવરાસિસ્સ,
ભાવઓ ધમ્મ-નિદ્ધિય નિઅચિત્તો ।

સવ્વં સમાવહત્તા,
સમામિ સવ્વસ્સઅહયં પિ ॥૩॥”

ભાવાર્થ:-ભાવથી જેણે ધર્મમાં પોતાનું ચિત્ત
સ્થાપન કર્યું છે, એવો હું સર્વ જીવરાશિને-
સમસ્ત જીવોને ખમાવીને, હું પણ સર્વ જીવોને
ક્ષમા કરું છું. ૩

સાધુ-સામાચારીમાં ઉપાનયમાં મહત્વનું
સૂત્ર છે.

“ઉવસમિયવ્વં ઉવસમાવિયવ્વં, સમિયવ્વં,
સમાવિયવ્વં, જો ઉવસમદ, તસ્સ અત્થિ આરા-
હણા, જો ન ઉવસમદ, તસ્સ નત્થિ આરાહણા,
તમ્હા અપ્પણા ચેવ ઉવસમિયવ્વં, જઓ ઉવ-
સમ્મસારં સુ સામન્ન ॥”

ભાવાર્થ:-પોતે ઉપશાન્ત થવું જોઈએ અને
ખીજાઓને ઉપશાન્ત કરવા જોઈએ. પોતે ખમવું
જોઈએ-ક્ષમા કરવી જોઈએ અને ખીજાઓને
ખમાવવા જોઈએ. જે ઉપશાન્ત થાય છે, તેને
આરાધના થાય છે અને જે ઉપશાન્ત થતો નથી,
તેને આરાધના થતી નથી, તે કારણથી પોતેજ
ઉપશાન્ત થવું જોઈએ; કારણકે શ્રામણ્ય (શ્રમણ-
પણું) એ ઉપશમથી સારૂં છે. એના આધારે
શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓએ પણ પરસ્પર ક્ષમાપના
કરવી જોઈએ.

૧. પંદર દિવસમાં શાન્ત થનારા કષાયો (ક્રોધ, માન, માયા, લોભ)ને સંજવલન કહેવામાં આવે છે,
આર મહિનામાં શાન્ત થનારા કષાયોને પ્રતિપાતી, તથા વર્ષ સુધીમાં શાન્ત થનાર કષાયોને અપ્રતિપાતી
કહેવામાં આવે છે અને જીવન-પર્યંત રહેનાર કષાયોને અનન્તાતુખન્ધી કહેવામાં આવે છે.

મહાવીરનો વિચારસમન્વય

— શ્રી રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ (અમદાવાદ)

શ્રમણ ભગવાન મહાવીર અને એમણે પ્રરૂપેલ જૈન ધર્મમાં, જેમ ઝીણામાં ઝીણી કોટિની અહિં-સાનો તથા એના પાલનનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે તેમ, અસત્ય ભાષણના નિમિત્તરૂપ ક્રોધ, લોભ, ભય અને હાસ્ય જેવી વૃત્તિઓને કારણે સત્યના નાનામાં નાના અંશની પણ ઉપેક્ષા ન થઈ જાય એ માટે પૂરેપૂરી જાગૃતિ રાખવાનું પણ કહેવામાં આવ્યું છે. સત્યનો મહિમા વર્ણવતાં ભગવાન મહાવીરે આચારાંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે પુરિસા ! સચ્ચમેવ સમભિજાણાહિ ; સચ્ચસ્સ આણાએ ઉવટ્ઠિએ સે મેહાવી મારં તરૂં હે માનવીઓ ! સત્યને જ સારી રીતે સમજજો ! જે માનવી સત્યની આજ્ઞાના પાલન માટે પુરુષાર્થ કરે છે. તે મૃત્યુને તરી જાય છે.

આનો ફલિતાર્થ એ છે કે જો મુક્તિના અંતિમ ઉપાયરૂપ સમતાને કેળવવા માટે પૂર્ણ અહિંસાની સાધના કરવી હોય તો સત્ય અને એની સાથે સાથે અચોર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એમ એ ચારે વ્રતોનું પણ અણીશુદ્ધ પાલન કરવું જરૂરી છે. સત્ય વગેરે વ્રતોના પાલનમાં જેટલી ખામી રહે, તેટલી ખામી અહિંસાના સાક્ષાત્કારમાં પણ રહે જ અને એના પરિણામે સમભાવની પણ એટલા પ્રમાણમાં ઉપેક્ષા થયા વગર ન રહે તો પછી સંસારનાં બંધનોથી મુક્ત થવાનું અંતિમ ધ્યેય પણ દૂર જ રહી જાય.

ભગવાન મહાવીરે જેમ પૂર્ણ સમભાવ અને પૂર્ણ અહિંસાની પ્રાર્તિ માટે દીર્ઘ અને ઉગ્ર

સાધના કરી હતી, તેમ સત્યનો પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર એ પણ એ સાધનાનો હેતુ હતો તેથી જ ભગવાને ગુણગ્રાહક અને સત્યશોધક દષ્ટિનો મહિમા સમજીને પોતાના જીવન અને ઉપદેશમાં અપનાવેલ અને સમજાવેલ વિચાર સમન્વયની સ્યાદ્રાદ, નય અને સપ્તભંગીની પદ્ધતિ એમની આવી સત્યગ્રાહી અને ગુણગ્રાહી અનાગૃહી વૃત્તિની જ સૂચક છે. એ અંગે અહીં થોડોક વિચાર કરીએ.

વિચાર એ મનની ક્રિયા છે; અને સારું કે ખોટું વચન અને વર્તન એ સારા કે ખોટા વિચારનું જ પરિણામ હોય છે. કોઈ લોકોપકારની પ્રવૃત્તિ કરે અને કોઈ હાનિરો માનવીને માટે કતલખાનું બની રહે એવું યુદ્ધ છેડી બેસે; કોઈ પરમેશ્વર કે સંતોની સ્તુતિ-પ્રાર્થનાથી પોતાની વાણીને ધન્ય બનાવે કે કોઈ પોતાની ક્રોધ-દ્રેષ ભરેલી વાણીથી ચોમેર અશાંતિનો લાવારસ ફેલાવે એ બધાનું જિગમ સ્થાન મન છે. વ્યક્તિઓ-વ્યક્તિઓ વચ્ચે મતભેદ ઊભો થવા પામે છે, એ પણ મનની ચિંતનશક્તિનું જ પરિણામ છે.

ન્યારે પણ આવો મતભેદ જાગી ઊઠ્યો હોય ત્યારે, સાર-અસાર સમજવાની વિવેકશીલતાનો ઉપયોગ કરીને, એનો નિકાલ કરવાનો અને એમાં સુમેળ સ્થાપવાનો સફળ પ્રયત્ન કરવામાં ન આવે તો એ મતભેદ મનભેદનું વિકરાળ રૂપ ધારણ કરીને છેવટે કલેશ-દ્રેષનું નિમિત્ત બની જાય છે. એટલા માટે મતભેદોનું વહેલામાં વહેલું સમાધાન થાય એમાં જ માનવજાતનું અને સમગ્ર જીવસૃષ્ટિનું કલ્યાણ રહેલું છે. આ સમાધાન એટલે સમન્વય. જૈન દર્શનમાં એને અનેકાંતવાદ, અનેકાંતદષ્ટિ અનેકાંત પદ્ધતિ અથવા સ્યાદ્રવાદ એ નામથી ઓળખવામાં આવેલ છે. કોઈપણ વસ્તુના સ્વરૂપ માટે “એ અમુક પ્રકારનું જ છે” એવો એકાંત આગ્રહ-દુરાગ્રહ રાખવાના બદલે “એનું બીજા પ્રકારનું સ્વરૂપ પણ હોઈ શકે” એ વાતનો સ્વીકાર કરવો એનું નામ છે સ્યાદ્રવાદ અથવા અનેકાંતવાદ. દૂંકમાં “જકાર” એ એકાંત

આગ્રહનું કારણ બને છે; જ્યારે “જકાર”ના સ્થાને “પણુ” શબ્દનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ત્યારે એ વસ્તુના વ્યાપક સ્વરૂપનો સ્વીકાર કરવાને કારણે સત્યને વધારે પ્રમાણમાં સ્પર્શે છે. દાખલા તરીકે એક વ્યક્તિ પિતા પણ હોઈ શકે અને પુત્ર પણ હોઈ શકે એના પુત્રની દૃષ્ટિએ એનામાં પિતાપણું અને એના પિતાની દૃષ્ટિએ એનામાં પુત્રપણું એમ પુત્ર પણા અને પિતાપણાના એકબીજાથી વિરોધી લાગતા ધર્મોનો, જુદી જુદી અપેક્ષાએ, એક જ વ્યક્તિમાં સુમેળ કે સમન્વય થાય છે. વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવા છતાં જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને માટે એ કેવળ પિતા કે પુત્ર જ હોવાનું કહેવામાં આવે છે, ત્યારે એ કથન સર્વગ્રાહી સત્ય નહીં પણ આંશિક સત્ય બની જાય છે. અને જ્યારે સત્ય સર્વગ્રાહી મટીને આંશિક કે એકદેશીય બની જાય છે, ત્યારે એનો સત્ય તરીકેનો મહિમા નષ્ટ થઈ જાય છે, અને એનું, વિષમિંદુ ભગેલા દૂધની જેમ, કોઈ મૂલ્ય કે મહત્ત્વ રહેવા પામતું નથી.

દરેક વ્યક્તિ પોતે જે કંઈ કહે છે, એ અમુક અપેક્ષાએ જ કહેતી હોય છે. હવે જ્યારે એના કથનનું મૂલ્યાંકન, આપણે એની દૃષ્ટિને ધ્યાનમાં લીધા વગર જ, કેવળ આપણી બુદ્ધિના ગજથી કરવા જઈએ છીએ, ત્યારે આપણે સત્યને પામી શકતા નથી, એટલું જ નહીં, ઊલટું આપણે ઘર્ષણનું નિમિત્ત બની જઈએ છીએ હાલની બંને બાજુએ જોવાનું કહેવામાં આવે છે, એનો ભાવ એ જ છે કે આપણે પરિસ્થિતિને એના સમગ્રરૂપમાં નહીં તો છેવટે બને તેટલા વ્યાપક રૂપમાં સમજી શકીએ તો અસત્ય અને ઘર્ષણથી બચી જઈએ.

એક હાલ અને બે ઘોડેસવારોનો એક દાખલો આ વાત સમજવામાં ઉપયોગી થાય એવો છે : એક નગરની બહાર એક પૂતળાના હાથમાં જિંચે મોટી હાલ મૂકવામાં આવી હતી. એ હાલની એક બાજુ સોનેરી અને બીજી બાજુ રૂપેરી રંગ કરવામાં આવ્યો હતો. એક દિવસ બે ઘોડેસવારો સામસામી દિશામાંથી ત્યાંથી પસાર

થતા હતા. એકે હાલના ચંદ્ર જેવા રૂપેરી રંગનાં વખાણુ કર્યાં; તો બીજાએ કહ્યું, તારી આંખો અંધ જેવી બની ગઈ લાગે છે! હાલ તો સોનેરી સૂરજની જેમ ચમકી રહી છે! પેલાએ સામે પ્રહાર કર્યો કે આંખો તો તારી નકામી થઈ ગઈ લાગે છે. હાલ તો કેવી મજની ચંદ્રમા જેવી શોભી રહી છે! બસ, પછી તો બંને સામસામી લડાઈમાં ઊતરી પડ્યા, પણ લડતાં લડતાં બંનેની દિશા બદલાઈ ગઈ. જોયું તો, હાલ રૂપેરી પણ હતી અને સોનેરી પણ હતી બંને સત્ય સમજ્યા અને એમની લડાઈ અંધ થઈ ગઈ.

આ તો એક બોધકથા છે, પણ એનો બોધ, સામી વ્યક્તિની વાત સામી વ્યક્તિની દૃષ્ટિએ ન સમજવામાં આવે તો એનું કેવું માહું પરિણામ આવે છે અને એથી સત્યની કેવી ઉપેક્ષા થઈ જાય છે. એ સમજવામાં બહુ ઉપયોગી થાય એવો છે. આ રીતે વિચારતાં સાપેક્ષવાદ પણ સ્યાદવાદ તથા અનેકાંતવાદ શબ્દના જ ભાવને દર્શાવે છે. આ વાદનો આદર એનું નામ જ વિચારસમન્વય. ભગવાન પોતાની વાતને એટલે કે સત્યને સમજાવવામાં આ સાપેક્ષવાદનો કેવો ઉપયોગ કરતા હતા, એનો શ્રી ભગવતી સૂત્રમાંનો એક પ્રસંગ જાણવા જેવો છે.

એકવાર જયંતી શ્રાવિકાએ ભગવાનને પૂછ્યું : ભગવાન ! ઊંઘવું સારું કે જાગતાં રહેવું સારું ? સૂઈ રહેવાના કામને તો કોણ સારું કહે ભલા ? પળેપળ માટે જાગત રહેનાર ભગવાન તો જાગતાં રહેવાને જ સારું કહેને ?

પણ ભગવાન તો લાભ-અલાભના વિવેકના બાણુકાર હતા. એમણે સાપેક્ષવાદને ધ્યાનમાં લઈને લઈને જયંતી શ્રાવિકાને જવાબ આપ્યો. જયંતી કેટલાક જીવોનું જિંધી રહેવું સારું અને કેટલાકનું જાગતાં રહેવું સારું.

જયંતીએ ફરી પૂછ્યું : એનું કારણ શું, ભગવાન ?

ભગવાને વાતનો મર્મ સમજવતાં કહ્યું :
જે જીવો અધર્મી છે, તેઓ સૂતા રહે એ જ
સાડું છે, જેથી એ જેટલો વખત ઊંઘતા હોય
તેટલો વખત બીજા જીવોનું પીડન કરવાથી તો
દૂર રહેશે. પણ જે જીવો ધાર્મિક વૃત્તિવાળા છે,
એમનું તો જાગતાં રહેવું જ સાડું છે, કારણ કે
તેઓ અનેક જીવોને સુખી કરે છે.

આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે પોતાની
વાત બીજાને સમજાવવામાં અને બીજાની વાતના
હાર્દને પામવામાં વિચાર સમન્વયની દૃષ્ટિનો કેટલો
બધો ઉપયોગ છે ! અને આ દૃષ્ટિનો સમાહર એ
ભગવાન મહાવીરની અનેાબી વિશેષતા છે, અને
એ એમની પૂર્ણ સત્યપરાયણતાની કીર્તિગાથા
બની રહે એવી છે.

મહાવીરસ્વામીના સમયમાં જુદાં જુદાં ધર્મોના
સેંકડોવાદીઓ વિદ્યમાન હતાં, અને બીજાની
માન્યતા અને ક્રિયા કરતાં પોતાની માન્યતા અને
ક્રિયા જ શ્રેષ્ઠ, સાચી અને મોક્ષ અપાવનારી છે,
એના બુદ્ધિ અને તર્કની સાઠમારી જેવા વાદ
વિવાદો ચાલ્યા જ કરતા હતા; અને એમાંથી
ક્યારેક તો, બુદ્ધ સુખશાંતિના નિમિત્તરૂપ ધર્મના
નામે જ, વિખવાદ પણ જાગી ઊઠતા. ભગવાને,
હાથીના રૂપને ઓળખવાના પેલા સાત આંધળાઓના
દરેકના હઠાગ્રહની જેમ, એમને એમની વાતમાં
રહેલ અધૂરાપણાની સમજણ આપીને, જુદી જુદી
અપેક્ષાઓનું બહુમાન કરવા અને આત્મસાધનાના
માર્ગને પૂરા રૂપમાં સમજવા અને સ્વીકારવાનો
ધર્મનો અને સત્યનો માર્ગ દર્શાવ્યો. કેઈ
આત્માને નિત્ય માનતા હતા, તો કેઈ એને
અનિત્ય કહેતા હતા. ભગવાન મહાવીરે અમુક
અપેક્ષાએ આત્મા નિત્ય હોવાનું અને અમુક
અપેક્ષાએ અનિત્ય હોવાનું સમજાવીને જુદાંજુદા
વિચારો વચ્ચે સમન્વય સાધવાનો જાણે નૂતન
માર્ગજ ઉઘાડી દીધો હતો !

સત્યને પામવાની ચાહના અને શુણેને ગ્રહણ
કરવાની ભાવના જે અંતરમાં વસી હોય, તો

ભગવાનની આ વિચાર સમન્વયની વાતનું મંહત્વ
સમજતાં વાર ન લાગે. પૂર્ણ સત્યનું સ્વરૂપ
એવું વિરાટ છે કે એના એક એક અંશને પામ-
વાનો પ્રયત્ન સતત જગતપણે કર્યા વગર ન
ચાલે. માણાની અંદરનો દોરો તૂટી ગયો હોય
અને એના બધા મણકા વેરાઈ ગયા હોય, તો
એ માણાને ફરી પૂરી કરવા માટે એકે એક
મણકાને શોધી કાઢવોજ જોઈએ; આ શોધમાં
જેટલી ઊણપ રહે, એટલી ખામી માણામાં
રહેવાનીજ. પૂર્ણ સત્યને પામવાની વાત પણ
આવીજ છે. એ માટે, કેઈપણ જાતના કઠાગ્રહ
કે પૂર્વગ્રહમાં અટવાયા વગર, જ્યાં કયાંયથી
સત્યનો જેટલો પણ અંશ મળી શકે એમ હોય
એને શોધી કાઢવા અને એનો સ્વીકાર કરવા
અંતરને સદા ઉઘાડું રાખવું જોઈએ. પોતાને
પરાજિત કરવા આવેલા વિપ્રવર ઈંદ્રભૂતિ ગૌતમ
વગેરે દિગ્ગજ વિદ્વાનોને ભગવાને છેવટે સદાને
માટે પોતાના બનાવી દીધા તે વિચાર-સમન્વયની
આ વિશિષ્ટ દૃષ્ટિને લીધેજ.

ભગવાનને ન કેઈના પ્રત્યે દ્રેષ કે અણુગમે
હતો કે ન કેઈના તરફ રાગ કે પક્ષપાત હતો.
તેઓ તો પૂર્ણ વીતરાગ અને સત્યના તથા
શુણેના જ પક્ષપાતી હતા; સત્યનો પક્ષ એ
એમનો પક્ષ હતો. અને એ એમની અસાધારણ
વિશેષતા હતી. એમની આ વિશેષતાને અંજલિ
આપતાં સમત્વના સાધક આચાર્ય હરિભદ્રસૂરિજીએ
કહ્યું છે કે—

પક્ષપાતો ન મે વીરે, ન દ્રેષઃ કપિલાદિષુ ।
યુક્તિમદ્ વચનં યસ્ય, તસ્ય કાર્યઃ પરિગ્રહઃ ॥

ન મને મહાવીર પ્રત્યે પક્ષપાત છે કે ન
કપિલ વગેરે તરફ દ્રેષ છે. જેમનું કથન યુક્તિ-
યુક્ત એટલે કે સત્યમય છે, એનો હું સ્વીકાર
કરું છું.

કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે ભગવાનની
નિષ્પક્ષ દૃષ્ટિનો મહિમા વર્ણવતાં કહ્યું છે કે—

અન્યોન્યવક્ષપ્રતિપક્ષ માવાદ,
યથા પરે મત્સરિણો પ્રવાદાઃ ।
તાનેવ સર્વાનવિશેષમિચ્છન્,
ન પક્ષપાતી સમયસ્તથા તે ॥

હે પ્રભુ ! બીજા વાદીઓ એકબીજાની હરીફાઈ કરવાની વૃત્તિથી, એકબીજાની અદેખાઈ કરે છે; પણ એ બધાયને આવકાર આપવાની ઈચ્છા ધરાવતો આપનો સિદ્ધાંત પક્ષપાતથી મુક્ત છે.

અને વિચાર સમન્વયની દૃષ્ટિ એટલે કે અનેકાંત પદ્ધતિના દ્રષ્ટા અને સ્રષ્ટા ભગવાન મહાવીરના ધર્મશાસનમાં મિથ્યા ગણાતાં દર્શનોને પચાવવાની કેવી અદ્ભુત શક્તિ રહેલી છે એ વાત છેલ્લે છેલ્લે મહાન તાર્કિક શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરની હૃદયંગમ વાણીમાં સાંભળીએ. “સન્મતિ પ્રકરણ” નામના ગ્રંથની છેલ્લી ગાથામાં તેઓએ સ્તંભ્યું છે—

મદં મિચ્છાદંસણ સમયરૂપસ્ય ધમયસારસ્સ
જિણવયણસ્સ ભગવઓ સંવિમ્મસુહાદિગમસ્સ

જેમાં મિથ્યા દર્શનોનો સમૂહ સમાઈ ગયો છે, જે અમૃતના સારરૂપ છે, અને જેને મુમુક્ષુઓ સહેલાઈથી સમજી શકે છે, એવા પવિત્ર જિન-વચનનું કલ્યાણ હો !

વિચાર સમન્વયની સત્યગામી દૃષ્ટિએ સમતા અને અહિંસાને કેળવવા અને મેળવવાનું શ્રેષ્ઠ સાધન છે; અને સત્ય પ્રિયતા, સહિષ્ણુતા અને સુઆહુક વૃત્તિ એને પ્રાપ્ત કરવાનો કારગત સાધ છે. આ દૃષ્ટિની ઉત્થાગિતા શ્રેયશ્લોક છે. એની ભેટ આપીને પરમાત્મા મહાવીરે માનવજાત ઉપર પરમ ઉપકાર કર્યો છે.

—આકાશવાણી-અમદાવાદ કેન્દ્ર ઉપરથી, તા. ૨૪-૪-૧૯૭૫ના રોજ, પ્રસારિત થયેલ વાર્તાલાપ-શોડાક ઉમેરા સાથે.

શ્રી ઈડર પાંજરાપોળ સંસ્થાને મદદ કરો

અહિંસાના અવતાર મહાનુભાવો,

સવિનય વિરૂપિત કે : ગુજરાતના સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ઈડર પાંજરાપોળ સં. ૧૯૭૫ની સાલમાં શ્રીમદ્ જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્ વિજય કમળસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીના સદ્ઉપદેશથી સ્થપાયેલ છે. આ સંસ્થા સરકાર માન્ય તેમજ પબ્લીક ટ્રસ્ટ નીચે રજીસ્ટર થયેલ છે. સંસ્થામાં હાલ ૫૦૦ ઉપરાંત જ્ઞાનવરો છે. અભોલ, મુંગા જીવોના નિભાવ ખર્ચ માટે કાયમી કંઈ ફંડ નથી. ફક્ત દાનવીરોની છુટી છવાઈ મદદ ઉપરજ આ સંસ્થાનો મુખ્યત્વે નિભાવ થાય છે. આપને વિનંતી કે આપ કંઈનાભાવથી પ્રેરાઈ આ સંસ્થાને ઉદાર હાથે રોકડ, ઘાસ, કપાસીયા અને અન્ય મદદ મોકલી આ અસહ્ય મોંઘવારીના સમયમાં મુંગા જીવોના નિભાવમાં સહાય કરશો. અને પુણ્ય ઉપાજીત કરશો તેવી અભ્યર્થના.

તા. ક—સંસ્થા તરફથી ફંડ ફાળો ઉઘરાવવા આવે તેની પાસેથી ફોટા સાથેનો અધીકારપત્ર બેઈ તપાસી ફંડ ફાળો આપી આભારી કરશો.

નાણા મોકલવાનું ઠેકાણું :
શ્રી ઈડર પાંજરાપોળ સંસ્થા
ગુના બબ્બર
ઈડર, જી. સાબરકાંઠા

આબુલાલ ડી. મુખડીયા
માનદ્ વહીવટદાર
ઈડર પાંજરાપોળ સંસ્થા

શા પ રી આ

: બનાવનારા :

- * બાજીસ
- * લાઈફ ઓટસ
- * ટચ
- * ફ્રેજર્સ
- * પોન્ટુન્સ
- * મુરીંગ બોયઝ
- * બોયન્ટ એપરેટસ
- વિગેરે.....

શીપ
બીલ્ડર્સ

અ ને
એન્જનીયર્સ

: બનાવનારા :

- * રોલોંગ શટર્સ
- * ફાયરબુફ ડોર્સ
- * રોડ રોલર્સ
- * બ્લીલ બેરોઝ
- * રેફ્યુઝ હેન્ડ કાર્ટર્સ
- * પેલ ફેન્સીંગ
- * સ્ટીલ ટેન્કસ
- વિગેરે.....

શાપરીઆ ડોક એન્ડ સ્ટીલ કું. પ્રાઇવેટ લીમીટેડ.

ચેરમેન : શ્રી માણિકલાલ સુનીલાલ શાહ

મેનેજીંગ ડીરેક્ટર : શ્રી અમૃતલાલ લાણુભાઈ શાપરીઆ

રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ અને શીપયાર્ડ
શીવરી ફોર્ટ રોડ,
મુંબઈ-૧૫ (ડી. ડી.)

ફોન : ૪૪૮૩૬૧, ૪૪૮૩૬૨
ગ્રામ : 'શાપરીઆ' શીવરી-મુંબઈ.

એન્જનીયરીંગ વર્ક્સ અને ઓફિસ
પરેલ રોડ, કેસલેન,
મુંબઈ-૧૨ (ડી. ડી.)

ફોન : ૩૬૫૦૬૭, ૩૭૪૮૬૮
ગ્રામ : 'શાપરીઆ' પરેલ-મુંબઈ.

॥ जयन्तु वीतरागाः ॥

આદર્શ વિભૂતિ

લેખિકા-પૂ. સાધ્વીજી મહારાજ શ્રી ઝંકારશ્રીજી

જગતના કિનારે ઊભા રહેલા જીવોમાં અનેક પ્રકારની સ્પૃહા હોય છે. ચાહે બાળ હોય કે વૃદ્ધ હોય, ગરીબ હોય या तवंबर हों, रागी હોય या त्यागी હોય, પરંતુ સૌની અંદર સ્પૃહાએ પોતાનું સ્થાન જમાવેલું હોય છે.

સ્પૃહા એટલે ઇચ્છા, કામના, તૃષ્ણા કહેવાય છે. જીવોની ઇચ્છાઓ અનેક પ્રકારની હોય છે અને એ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપે દેખાય છે. રાગીને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓની સ્પૃહા હોય છે. સંયમના કિનારે રહેલા જીવોમાં આત્મિક ગુણોને વિકસાવવાની સ્પૃહા હોય છે. જ્ઞાનીઓ કહે છે કે-

अंगं गलितं पलितं मुदं, दशनविहीनं जातं
वृद्धम् ।
बुद्धो याति गृहीत्वा दंडं, तदपि न मुञ्चति
आशापिण्डम् ॥

સ્પૃહા અનંત છે. એનો ક્યારે પણ અંત આવતો નથી. જરાવસ્થા પ્રાપ્ત થવા છતાં ઇચ્છાઓને જરા યાને વૃદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી સ્પૃહાઓ તો જુવાન જ રહે છે. સ્પૃહા હોય ત્યાં સુધી નિઃસ્પૃહતા, નિર્મમત્વ તથા નિષ્પરિશ્રદ્ધને સ્થાન મળતું નથી. જગતમાં મોક્ષમાં મોટું દુઃખ સ્પૃહા છે. તેમ નિઃસ્પૃહતા મોટામાં મોટું સુખ છે. સ્પૃહા શોષકત્વ છે, નિઃસ્પૃહતા પોષકત્વ છે. શોષકત્વનો ત્યાગ કરી પોષકત્વને જીવનમાં પોષીએ તો આત્માની શુષ્કતા નષ્ટ પામી પુષ્ટતા પ્રાપ્ત થાય છે.

ગરવી ગુજરાતના મંત્રી વસ્તુપાળ અને તેજપાળનું નામ આજથી વર્ષો પૂર્વે ઇતિહાસના પાને ચઢી ગયું છે. જગતમાં માનવ या व्यक्तिની પૂજા નથી થતી, પરંતુ માનવતાની યાને વ્યક્તિ-

ત્વની પૂજા છે. વસ્તુપાળ અને તેજપાળ એ બન્ને બ્રાહ્મરનેહની સાંકળથી સંકળાયેલા હતા. તેજપાળની પત્ની અનુપમાદેવી નામે હતી. ‘અનુપમા’ તે ખરેખર અનુપમ દેવી તુલ્ય હતા. તેમના રૂપ, ગુણ અને પ્રકૃતિ ખરેખર, અનુપમ હતી. માનવીના વિચારો અને કાર્યો ઉપરથી તેના ગુણની તથા પ્રકૃતિની પ્રતીતિ થાય છે.

એક સમયની વાત છે. વસ્તુપાળ તેજપાળ છ’રી પાળતા સંઘને લઈને યાત્રા કરવા માટે જતા હતા. એ સમયમાં પણ, આજની જેમ, ચોર, શક, લૂંટારોઓનો ભય હતો. મંત્રીશ્વર વિચારે છે કે આપણું ધન કોઈ ઠેકાણે છુપાવી દઈએ! આ વિચાર કરીને ધનને દાટવા માટે પૃથ્વીમાં ખાડો ખોદે છે, ત્યાં તો પૃથ્વીમાંથી બીજું ધન નિધાન ભરેલો ચરુ પ્રાપ્ત થાય છે. ભાગ્યશાળીઓને પગલે પગલે નિધાન હોય છે. ધનને દાટવા ગયા ત્યારે બીજું ધન પ્રાપ્ત થયું. ધનને ક્યાં રાખીશું? કેવી રીતે સાચવીશું? આમ અનેક પ્રકારના સંકલ્પ-વિકલ્પો તેઓ કરે છે. કોઈ ઉપાય જડતો નથી. આમ વિચારના વમળમાં કેટલો સમય ગયો તે બાણી શકતા નથી દેવી અનુપમા વિચારે છે કે આજે બન્ને ભાઈઓ કંઈક મૂંઝવણમાં લાગે છે, કે જેથી વખતનો ખ્યાલ ભુલાઈ ગયો છે મૂંઝવણમાં પડેલ માનવીને ક્ષુધા, પિપાસા, રાત-દિવસ કંઈ ખબર પડતી નથી. દેવી અનુપમા બન્ને ભાઈઓ સમીપમાં જઈ કોકિલકંઠે ગંભીર સ્વરે કહે છે: આજે આપ મોટી આપત્તિમાં આવી પડ્યા હો અને આપના મનને કોઈ મોટો પ્રશ્ન મૂંઝવી રહ્યો તેવું લાગે છે? જો આપને ઉચિત જ્ઞાને

તથા જણાવવા યોગ્ય હોય તો આપની મૂંઝવણ મને કહો ! મારામાં શક્તિ હશે તો હું આપની ચિંતામાં ભાગ લઈશ. વસ્તુપાળ તુરત અનુપમા દેવીને આવકાર આપે છે અને પોતાની મૂંઝવણ કહે છે.

અનુપમાદેવી અતિ ધીરજપૂર્વક સાંભળીને વિચારીને કહે છે, વડીલ આપે તો બહુ મોટી વાત કરી ગુજરાતની પ્રજાના રક્ષક થનારને ધનના રક્ષક માટે આટલી બધી મૂંઝવણ હોય ખરી ? ધનની ગતિ ત્રણ છે: દાન, ભોગ અને નાશ ત્રણમાં દાનની ગતિ ઉત્તમ છે. ધનને છુપાવવું નથી કિન્તુ જગત સમક્ષ પ્રગટ કરવું છે. આપ એવું ઉત્તમ ઉમદા કાર્ય કરો, કે જેથી લોકોને ધર્મનો લાભ કરવાનો અવસર મળે અને આપનું નામ ઇતિહાસના પાને સુવર્ણક્ષેત્રે અંકિત થઈ જાય આજ સુધી લૌકિક કાર્યો તો ઘણાં કર્યા હવે લોકોત્તર કાર્યો કરવાં ઘટે જીવનમાં સમ્યક્ત્વની શુદ્ધિ અર્થે, સંસારના અંતને માટે જિનમંદિર બંધાવી આમ કરવાથી ધનનો સદ્વ્યય થશે, દર્શનશુદ્ધિ થશે, ધન સાચવવાની ચિંતા ટળશે. દેવીએ મૂંઝવણમાંથી માર્ગ કાઢ્યો ખરેખર, સાચી પત્ની, સ્ત્રી આનું નામ કહેવાય સુખ દુઃખમાં સમપણે ભાગ લે તે જ સાચો બાકી બધાં સ્વાર્થી કહેવાય છે. મંત્રી શ્વરને આ વિચાર ખૂબજ ઉત્તમ લાગ્યો. એમણે દેવીના વચનનો સ્વીકાર કર્યો. મૂંઝવણનો અંત આવ્યા બાદ ભોજન કરી સૌ નિવૃત્ત થયા.

હવે જિનમંદિર ક્યાં બંધાવવું ? કેવું બંધાવવું ! તંત્રા નિર્ણય લેવા ત્રિપુટી બેઠી. દેવી બોલ્યા જિનમંદિર બાંધવા સ્થાન રમણીય, મનોહર અને દિલને ડોલાવી નાખે તેવું જોઈએ. આરાધક આત્માઓ ઉપર વાતાવરણની પણ અસર સારી થતી હોય છે. 'જેવું સ્થળ તેવું ધ્યાન'

ત્યાં આગળ એક નમણું નાનુક નાનો સરખો પહાડ હતો પહાડનું કુદરતી સૌંદર્ય જોતાં મનનો મોરલો નાચી ઊઠે તેવું હતું. આ સ્થાન તેઓને મંદિર બાંધવા યોગ્ય લાગ્યું. આ પહાડ ઉપર બાવાઓ મઠો બાંધીને રહ્યા હતા, જો બાવાઓ

જગ્યા આપે તો મઠને ઠેકાણે મંદિર બંધાવી શકાય. મંત્રીશ્વરે પોતાના સેવકોને બોલાવી બાવાઓ પાસે જગ્યાની યાચના કરાવી. સેવકોએ જઈને બાવાજીને કહ્યું કે મહાત્માઓ ગુજરાતના મંત્રીને અહીં મંદિર બાંધવાની ઈચ્છા છે, તમે જગ્યા આપો તો સારું બાવાજી બોલ્યા અમે મંત્રીજાત્રી કોઈને જોગબતા નથી. આ જગ્યાનો હક્ક અમારો છે. આમાંથી તસુલર જગ્યા નહિ મળે સેવકોએ નિરાશ થઈ મંત્રીની પાસે આવી બધી બીના જણાવી ત્યારે દેવીએ કહ્યું કે અહીં સત્તા કામ નહિ આવે પણ વિનય વૈરીને વશ કરે છે. સંતો પાસે જઈ વિનયપૂર્વક યાચના કરો !

જરૂરથી તેઓ જમીન આપશે. આપણે કોઈને સમર્પણ કરીએ ત્યારે તે આપણને અર્પણ કરે છે. આપ પ્રેમનું સમર્પણ કરો તો બાવાઓ જમીન અર્પણ કરશે. બીજે દિવસે મંત્રીશ્વર નોકર, ચાકરોને લઈ, મોટા મોટા થાળમાં પૂજાની સામગ્રી ભોજનની સામગ્રી, વસ્ત્ર, ઝવેરાત વગેરે લઈને એ બાવાઓ પાસે જાય છે અને વિનયપૂર્વક અંજલિ કરીને થાળનું ભેટણું કરે છે. આડી અવળી વાતચીત કરી ત્યાંથી પસાર થાય છે. આ પ્રમાણે જેટલા મઠ હતા ત્યાં બધે આરીતે ભેટણું કરે છે, નમસ્કાર કરે છે. બાવાઓ તેમના વિનયથી આશ્ચર્યચકિત બની જાય છે. સેવકોને પૂછે છે કે આ ભાગ્યશાળીઓ કોણ છે ? સેવકોએ કહ્યું કે આ મહાન ભાગ્યશાળીઓ ગુજરાતના મંત્રી વસ્તુપાળ-તેજપાળ પોતે છે. બાવાઓ વિચાર કરે છે કે સાચી વિભૂતિઓમાં અહંકારનો આડંબર હોતો નથી. આ મંત્રીઓને મંદિર બંધાવવા હોય તો અમારા મઠ બાદી કરી આપીયે. બાવાઓએ પરસ્પર મંત્રણા કરી મંત્રીશ્વરને બોલાવીને કહ્યું કે તમારે મંદિર બંધાવવા હોય તો અમે અમારા મઠ તમને પ્રેમપૂર્વક અર્પણ કરીએ છીએ. તમારી ઈચ્છાનુસાર મંદિરો બંધાવી શકો છો ! મંત્રીને કલ્પના પણ ન હતી કે આટલી સરળતાથી આ જગ્યાની પ્રાપ્તિ થશે. મંત્રીએ બાવાઓને કહ્યું કે

પહેલાં તમે બતાવો તે સ્થાને તમારા મઠો બંધાવી દઉં, ત્યાર પછી આ જગ્યાને હું ગ્રહણ કરીશ.

મંત્રીએ બીજી બાજુ મઠો બંધાવી દીધા અને સૌની મીઠી આશીર્વાદથી પ્રેમથી પહાડ ઉપર મંદિર બાંધવા માટે અપૂર્વ તૈયારીઓ થવા લાગી. દૂર દૂરના દેશથી સલાટો કારીગરોને બોલાવવામાં આવ્યા અનુપમા દેવીની નજર નીચે કામને પ્રારંભ શુભ મૂહુર્તે થયો. પહાડનું કુદરતી સૌંદર્ય અને શાંત વાતાવરણ જોઈને સલાટોનાં હૃદયમાં ચિરસ્થાયી બનેલી શિલ્પકલા સાકાર થવા લાગી. ‘જીવનમાં પ્રકાશ પાથરે તે કલા અને અંધકાર પાથરે તે કાલ’ કહેવાય છે. પહાડ ઉપર અતિ શીતળતા હોવાથી કારીગરોના મનમાં શાંતિ હતી, તેવી તનમાં સ્ફૂર્તિ કે શાંતિ ન હતી. શીતળતામાં જેવું ધારીએ તેટલું કામ થતું નથી. દેવી અનુપમા પરિસ્થિતિના સાચા પરીક્ષક હતા. તેઓ સમજી શક્યાં કે સલાટો ઠંડીને લીધે જોઈએ તેટલું કામ કરી શકતા નથી. દીર્ઘદષ્ટ દેવીએ ઠંડીને દૂર કરવા, કાર્યને વેગ આપવા, સલાટોની સલામતી માટે ચારે તરફ ઉજ્જુતા મળે તેવો પ્રબંધ કર્યો. હવે સલાટોનાં મનમાં કામને ઉત્સાહ વધ્યો. દેવીએ દરેકને કહ્યું કે તમોને કોઈપણ પ્રકારની પ્રતિકૂળતા હોય તો મને જણાવશો. હું તેને તરત દૂર કરીશ.

ખરેખર, ઉદાર મનના માનવીઓજ જીવનમાં ઉદાત્ત અને મહાન કાર્યો કરી શકે છે. સંધ્યાટાણે કારીગરોના શ્રમને દૂર કરવા, પગચાળી તથા શરીરમર્દન કરવા નોકરોને નીમ્યા. દેવી દીર્ઘ-બુદ્ધિવાળાં હતાં; એ જાણતાં હતાં કે ‘અર્થ’ ધન આપણું છે. કિન્તુ કલા તેમની પાસે છે. ‘કલા’ વિના અર્થની કિંમત કાંઈ નથી. સલાટો શિલ્પ-કલાના એક એકથી ચઢિયાતા નમૂના બનાવવા લાગ્યા. એક નમૂનો જુઓ અને બીજો ભૂલો. જીવનમાં પ્રાપ્ત કરેલી બધી શિલ્પકલાને એમણે આ મંદિરમાં ચિરસ્થાયી બનાવી. ખરેખર, આ ઉદાત્તભાવના, ઉદારતા અને નિઃસ્પૃહતાનું જ

પરિણામ છે. ત્યાગભાવના વિના નિઃસ્પૃહતા આવતી નથી.

જિનમંદિર ખૂબ ઝડપથી બંધાવવા લાગ્યું. જિનમંદિરની પૂર્ણાહુતિ થયા બાદ સલાટો કારી-ગરો વગેરેને મંત્રીઓએ જીવનનું દળદર ફીટી બંધ તેટલું ધન આપ્યું. હવે બધાં ત્યાંથી પોતાના દેશમાં જવાને વિદાય લે છે. પહાડ ઉપરથી નીચે ઊતરતાં ઊતરતાં અનિમેષદષ્ટિએ મંદિરોને જુઓ છે અને કંઈક વિચારમગ્ન બની બંધ છે; મનમાં વિચારે છે કે આ મંદિરો બાંધ્યાં તેમાં આપણું શું? ફક્ત પેટને ખાતર ‘કલા’ જગત સમક્ષ મૂકી. ‘જેવું અન્ન તેવો ઓડકાર’ કુદરતની લીલા અજબ છે. ઉદાત્ત ભાવના વાસિત અન્ન પેટમાં જતાં હૃદય પણ ઉદાત્ત ભાવનાથી વાસિત થાય છે.

સલાટોને વિચારમગ્ન જોઈને અનુપમાદેવી તેઓને બોલાવે છે. મધુર, ગંભીર વાણીથી દેવીએ કહ્યું કે ભાગ્યશાળીઓ! શું વિચારો છો! શું તમારા સત્કારમાં કાંઈ ન્યૂનતા રહી ગઈ છે? દેવીની વાણી સાંભળી શિલ્પકારો બોલ્યા: દેવી! આપની અમીદષ્ટિથી આવી કાંઈ ન્યૂનતા નથી રહી, પરંતુ અમને લાગે છે કે આ જિનમંદિરો અમારા પેટ ખાતર, પુદ્ગલના પોષણ ખાતર બાંધ્યાં, પરંતુ પરમાર્થ માટે કાંઈ કયું નથી. દેવીએ કહ્યું કે જો તમારે કાંઈ નામના કરવી હોય, આત્મકલ્યાણાર્થે કલાની સાધના કરવી હોય તો આ બધો સરસામાન ઘણો છે. સલાટો મંત્રીની આવી ઉદાત્ત ભાવના જોઈને ખૂબ હર્ષિત બની ગયા. પાછા ફર્યા. ઇચ્છાનુસાર સ્વતંત્ર મંદિર ઉત્સાહપૂર્વક બનાવ્યું.

આજે આપણે આખું ઉપર દેલવાડાના મંદિરો જોઈએ છીએ તેમાં સલાટોનું પણ એક મંદિર વિદ્યમાન છે. દેલવાડાનાં દેરાસરોની જોડ બીજે કયાંય પણ દેખાતી નથી.

ધન ઉપરથી મમતા-સ્પૃહા દૂર થાય ત્યારે આવાં કાર્યો કરી શકાય છે. ઊર્ધ્વગતિમાં જનાર વ્યક્તિ ધનને શિખરે ચડાવે છે અને અધોગતિમાં

જનાર ધનને જમીનમાં, તિજોરીમાં ભંડારી દઈ સુકૃતને પણ ભંડારી દે છે.

ધન તો આત્માનું પોષક પણ છે તેમ દોષક પણ છે. કેવળ દૃષ્ટિનો વિનિમય કરવાની જરૂર છે. ધન ઉપર નિમર્મત્વપણું તે આત્માને પોષક છે, તેમ મમત્વપણું તે આત્માને દોષક છે.

આત્માને ઊર્ધ્વગતિએ લઈ જનાર મન છે. જે માનવી મનને જીતે છે તે માનવીની ઇંદ્રિયોનો વિજય સ્વયમેવ થાય છે. દુનિયામાં કોઈપણ વસ્તુ ઇંદ્રિયોના વિજય વિના બનતી જ નથી. મંત્રીવર્ય વસ્તુપાળે પોતાના જીવનમાં કેટલી નિઃસ્પૃહતા કેળવી હશે તેનો આ અજબ પુરાવો છે. તેમના જીવનમાં પ્રાણ પૂરનાર તેમના ગુરુશ્રી પંડિતવર્ય નરચંદ્રસૂરિશ્વરજી મહારાજ હતા. જીવનની અંતિમ ક્ષણ સુધી પણ તેઓ ગુરુ મહારાજના ઉપદેશને ભૂલ્યા ન હતા. મંત્રીવર્ય વસ્તુપાલને ૧૨૬૮ના ભાદરવા સુદમાં તાવ આવ્યો. ત્યારે તેમણે પોતાના લઘુ-આંધવ તેજપાળને

જણાવ્યું કે ભાઈ! મારો અંતિમ સમય નજદિકે આવ્યો લાગે છે. મને તું સિદ્ધાચલની પવિત્ર છાયામાં લઈ જા. લઘુઆંધવ તેજપાળે પણ ભાઈની ઉત્કટ ભાવના જાણી સિદ્ધાચલ લઈ જવાની સંપૂર્ણ તૈયારી કરી પ્રયાણ કર્યું; પરંતુ માનવીની સમગ્ર ઇચ્છાઓ પરિપૂર્ણ થાય અથવા ન થાય તોયે સહુ કોઈ આશાના મિનારાનું આલંબન સેવે છે. મંત્રીશ્વરનું મન શત્રુજયની છાયામાં જવા માટે ઉત્કટ કામના સેવી રહ્યું છે. છતાં કાળનું નિર્માણ કોઈ જુદુજ હોવાથી શત્રુજયની નજીક અંકેવાળીયા ગામમાં વિશેષ માંદગી થવાથી જાણ્યું કે હવે ત્યાં નહિ પહોંચાય તેથી ગિરિરાજ સન્મુખ હાથ જોડી નત મસ્તકે મન, વચન, કાયાને એકાગ્ર કરી ગિરિરાજનું અપૂર્વ ધ્યાન ધરી સર્વ જીવોને ખમાવી મંત્રીશ્વર સ્વર્ગના સુખને પામ્યા. ધન્ય છે આવી એ ભવ્ય વિભૂતિને કે જે સ્વપરનું કલ્યાણ કરી અંતે ઊર્ધ્વ ગતિને પામશે.

● લો ખંડ ●

ના

○ ગોળ અને ચોરસ સળીયા □

~~સળીયા~~ પટ્ટી તેમજ પાટા —

▷ વિગેરે મળશે. ◁

ધી ભારત આયર્ન એન્ડ સ્ટીલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ

રૂપાપરી રોડ, ભાવનગર.

ટેલીગ્રામ : આયર્નમીન

ફોન : ઓફીસ : { ૫૬૫૦ }
{ ૩૨૧૬ }

રેસીડેન્ટ : { ૪૫૫૭ }
{ ૫૫૨૫ }

પટે પોપટ ..ખ્યાઈ-અકાઈ !

લે. ડો. ભાઈલાલ એમ. બાવીશી M. B. B. S. (પાલીતાણા)

માનવ-જીવન સંજોગો અને સોખતથી ઘડાય છે. સારા સંજોગો અને સંસ્કારી સોખત મળતાં માનવી સજ્જન અને સંસ્કારી બને છે, ખરાબ સંજોગો અને દુષ્ટ સોખત મળે તો દુર્જનને કુસંસ્કારી થાય છે, બાળક એક કોરા કાગળ જેવો છે. સંસ્કારી ને શિષ્ટ માબાપ હોય તો ઘરમાં સુંદર વાતાવરણ સર્જાય છે ને બાળક સંસ્કારી બને છે, જ્યારે માબાપ કુસંસ્કારી ને દુષ્ટ હોય તો વાતાવરણ કિલ્લુ બને છે અને બાળક કુસંસ્કારી બને છે. સજ્જનનો સંગ માનવ-જીવન સ્વર્ગમય બનાવે અને દુર્જનની સોખત નર્કમય બનાવે. આમ માનવીના જીવનનું ઘડતર સોખત ને સંજોગો પર અવલંબે છે. આવા તો અનેક દાખલાઓ ઇતિહાસમાં ને વ્યવહારમાં પ્રાપ્ત છે કે કેટલાય આત્માઓ સત્સંગ પામતા સંત બન્યા છે ને નંદારી સોખતે ડાકુ પણ બન્યા છે. એટલા જ માટે ઘરમાં, નિશાળમાં કે હરવા-ફરવામાં માબાપ બાળકને સારા મિત્રો મળે એવી કાળજી રાખે છે જેથી બાળક આડે રવાડે ન ચડી જાય અને ખરાબ સંગમાં ન પડે પરંતુ સારી સોખતમાં રહી સારી રીતભાત કેળવે છે. શાસ્ત્રો પણ કહે કે માનવીએ સત્સંગ કેળવવો કે, જીવન ઉજ્જવળ ને ઉચ્ચ બને અને કુસંગથી ચેતવું કે, જીવન ખરાબ ન ચડે, કહો કે સોખત જ માનવીને સજ્જન-દુર્જન બનાવે છે.

અને આ નિયમ-‘સંગ તેવો રંગ’-માત્ર માનવો માટે જ નહિ પરંતુ પ્રત્યેક પ્રાણીને લાગુ પડે છે. પશુ-પંખી પણ સારા-નરસા સંસર્ગમાં

આવતા સારી-ખરાબ આદતો શીખે છે, સિંહનું બચ્ચુ ઘેટાં-બકરાં સાથે ઉછરતા નિર્દોષ ને નિરામિષ બને છે, કુતરા પણ શિકારી સાથે રહેતાં હિંસક કે કરડકણા બને છે, અરે પોપટ જેવું માનવસંગી પંખી પણ સારા-નરસા સંગમાં પડતાં શિષ્ટ-કિલ્લુ ભાષા શીખે છે, ખ્યાઈ-અકાઈ બોલે છે, ‘સોખત તેવી અસર’ એ કહેવત પ્રાણીઓ માટે પણ સાચી ઠરે છે.

‘સામાયિક-મંડળ’માં મિત્રો સાથે આવી ચર્ચા ચાલતા મને થયેલ અંગત અનુભવ રજુ કરવાનું મન થયું-‘પોપટ જેવું’ એક પંખી-‘સંગ તેવો રંગ’ એ ન્યાયે કેવું પલટાઇ જાય છે. સારા સંગમાં ખ્યાઈ ને પ્રિય વલણ અપનાવે છે અને કુસંગમાં અકાઈ ને આકાઈ વર્તન દાખવે છે. પ્રસ્તુત અનુભવની રજુઆત કરતાં મેં કહ્યું—

“મિત્રો, માનવી તો ‘સોખત તેવી અસર’ એ ન્યાયે સારી સોખતમાં સજ્જન ને નંદારી સોખતમાં દુર્જન બનતો હોય છે એનો આપણો સામાન્ય અનુભવ છે પરંતુ પશુ-પંખી પણ ‘સંગ તેવો રંગ’ મુજબ જેવા વાતાવરણમાં (સારા કે નરસા) રહે છે તેવું ઘડાય છે એનો મૂકને જાત અનુભવ થયો....મહારા વ્યવસાય અંગે એક વાર વાઘરીવાસમાં ‘વીઝીટ’ જવાનું થતાં દરદીને ત્યાં પાંજરામાં એક પોપટ બેસ્યો. તે મૂકને જોતાં જ બોલી ઉઠ્યો-‘હીક માણસ હાથમાં આવ્યો છે, ખીસ્સું કાપો, પૈસા લઈ લ્યો, કાઢી મૂકો...મારો....જીડો...’ હું તો વિચારમાં જ પડી ગયો. પોપટ એ શબ્દો રટતો-પઢતો રહ્યો.

પર્યુષણ વિશેષાંક]

[૧૭૭

દરદીએ મ્હને કહ્યું-‘સાહેબ, એતો એને ટેવ છે, બોલ્યા કરે, એની સાસુ’ ના બેશો. માકું ના લગાડશે’ અને હું દરદીનું કામ પતાવી ઘેર આવ્યો. પરન્તુ પોપટની એ વાણી જાણે કાનમાં ગુંજી રહી....મ્હને વિચાર કરતો કરી મૂક્યો. આમ કેમ ?’ અને હું અટક્યો. મિત્રો પણ જાણે પ્રશ્નાર્થમાં પડી ગયા.

પછી બીજે અનુભવ વર્ણવતાં મ્હેં આગળ ચલાવ્યું-‘મિત્રો, પછી એકવાર એને ઉકેલ મ્હને મળી ગયો. હું એક વકીલ-મિત્રને ત્યાં ‘વિઝીટે’ ગયેલ. ત્યાં પણ પાંજરામાં એક પાળેલ પોપટ બેઠો. મ્હને બેતાંજ એ બોલી ઉઠ્યો. ‘પધારો મહાશય, કુશળ છે ? બિરાળે ચા-પાણી લેશો ?’ અને હું દરદીને તપાસવામાં રોકાયો. બધું પતાવ્યું દવા-સૂચના આપી, જવા લાગ્યો ત્યાં પોપટે ફરી કહ્યું-‘પધારજો, મહાતુલાવ, ફરી દર્શન દેજો’ અને ઘરે આવતાં મ્હને વિચાર આવ્યા કર્યા....‘કેટલો ફેર આ અને પેલા પોપટમાં ! વકીલ અને વાઘરી જેટલોને ? સબજન અને હુજન જેટલોને ? એકનાં મોઢામાં મિઠાશ ને બીજાના મોઢામાં કડવાશ ! એકમાં મધુરતા ને બીજામાં વિષમતા ! જેવું વાતાવરણ તેવુંજ ઘડતરને ! આમ વિચારતો વિચારતો ઉંઘમાં પડ્યો ને સ્વપ્ન-સૃષ્ટિમાં સરી પડ્યો. ત્યાં પેલો પોપટ સ્વપ્નમાં કહી રહ્યો-‘શ્રીમાન ત્હમને વિચાર તો આવ્યો હશે કે અત્રે બે પોપટ દેખાવે એક સરખા પણ વર્તનમાં જુદા જુદા ! ત્હમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે અમે બન્ને ભાઈજ છીએ. એકજ માબાપના ફરજદ ! પણ અમને વેચી દેતાં, એકને વાઘરી લઈ ગયો મ્હને વકીલે ખરીદ્યો. ત્હમે જાણો જ છો કે અમને પોપટને પઢાવે એટલે માનવીની જેમ બોલીએ, પણ અમને જેવું પઢાવે, જેવી બોલી હોય જેવું વાતાવરણ હોય, એવું અમારું બોલવું ને વર્તવું. વાઘરીને ત્યાં જેવું વાતાવરણ

ને જેવું બોલાય તેવું મ્હારો ભાઈ ગલિય ને કિલ્લ બોલતાં શીખ્યો અને મ્હને અહિં વકીલને ત્યાં સુઘડ વાતાવરણ ને સંસ્કારી બોલચાલ મળતાં હું શિષ્ટ ભાષા ને બોલી શીખ્યો-બોલ્યો, જેવું વાતાવરણ તેવું વલણ ! જેવી શિખવણી તેવી બોલી ! એટલે જ કહેવત પડી હશે ને ‘સંગ તેવો રંગ’ અને ‘સોબત તેવી અસર’ ! મહાશય, હવે આપની મુંઝવણ ઉકેલાઈ જશે...., ત્યાં તો હું સફળો બની ઉઠ્યો અને મ્હને પોપટના પ્રસ્તુત અનુભવમાં અમારી ચર્ચા સાથે સુસંગત ઉકેલ મળી ગયો. જે પોપટને સારા સંયોગો ને સારી સોબત મળી એ ખ્યાર ને પ્રિય બોલતાં શીખ્યો અને જેને નહારું વાતાવરણ ને કુસંગ મળ્યો એ અકારું ને આકારું બોલતાં શીખ્યો.” બીજે અનુભવ કહી હું અટક્યો. મિત્રોને ઠીક રસ પડ્યો.

ચર્ચાને આટોપતાં ને સમિક્ષા કરતાં છેલ્લે કહ્યું-“અને મિત્રો, માનવી માટે પણ એ ક્યાં સાચું નથી ? ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે ને આપણો અનુભવ કહે છે કે સુંદર વાતાવરણ ને સારો સંગ મળતાં બાળકો ભવિષ્યમાં સંસ્કારમૂર્તિ બની રહે છે અને કિલ્લ વાતાવરણ અને નીચ સોબત મળતાં ડાકુઓ બન્યાના દાખલા ક્યાં ઓછા છે ? એટલે જ કહ્યું છે ને સમજી માણસો સત્સંગમાં સમય ગાળે અને પોતાના બાળકોને પણ સુંદર વાતાવરણમાં ઉછેરે ! ત્હોજ શિષ્ટ ને સુઘડ સમાજનું ઘડતર થશે.” અને મ્હેં મ્હારું વક્તવ્ય પૂરું કર્યું.

છૂટા પડતા પહેલાં સૌ મિત્રોના દિલમાં વસી ગયું કે નિમિત્ત મળતાં કેટલોક આરંભ-સમારંભ થાય છે તો આવી રહેલ આગામી પર્યુષણ પર્વના પવિત્ર દિવસોમાં સુદેવ, સુચુર ને સુધર્મને સેવતાં સુંદર વાતાવરણ સર્જીએ કે સૌને સત્સંગની દૃષ્ટિ લાધે !

સુખતાની ક્ષમાવૃત્તિ

રાજગૃહીના એક આવેશાન મહાલયમાં શ્રાવસ્તીથી આવેલ પોતાના પિતાનો પત્ર સુખતા વાંચી રહી હતી. પત્ર વાંચતી વખતે તેના ચક્ષુ-માંથી વહી રહેલાં ઊનાં ઊનાં અશ્રુઓ કાગળને ભીંજવી રહ્યાં હતાં. પિતાએ પોતાની એકની એક લાડકી પુત્રીને પત્રમાં લખ્યું હતું :

ચિરંજીવી સુખતા,

સાસરે ગયા પછી તારો વિગતવાર પત્ર તો આજે પ્રથમ મળ્યો, જે વાંચી માફ હૃદય કંપી ઊઠ્યું. ધનવાનોને ત્યાં પુત્રીને પુત્રવધૂ તરીકે મોકલતાં માખાપને હર્ષ અને આનંદ થાય છે, કે આપણી પુત્રી સુખમાં પડી. પણ આ માન્યતા કેવી બાલિશ અને છેતરામણી છે, તે તો હું પ્રથમથી જ જાણતો હતો. શિક્ષિત અને સંસ્કારી છોકરીઓ જ્યારે ગરીબ શ્વશુર ગૃહે પુત્રવધૂ તરીકે જાય છે, ત્યારે ત્યાં પૂજાતી હોય છે. આ કારણે તારા વાગ્દાનની વાત તારા સાસરિયા તરફથી સામેથી આવી ત્યારે, તે લોકો ધનવાન અને સુખી હોવા છતાં મેં ઘસીને નાજ પાડી દીધી હતી પણ તે વખતે તારી માતાની ગંભીર માંદગીના કારણે હું તેની ઇચ્છાને ન ઉવેળી શક્યો. મારા લગ્ન વખતે તારી માતા મહી હયાત ન હતી. એ લગ્ન પ્રસંગે તારા માતા મહે મને એકજ શીખ આપેલી કે, “માતા વિનાની મારી પુત્રી પર મને એટલા બધા હેત અને પ્રીત છે કે, તે દુઃખી થઈને જ્યારે એક પણ આંસુ પાડશે, ત્યારે મારા હૃદય પર તેના એક એક આંસુના બિન્દુનું વજન એક એક ટન જેટલું લાગશે. મેં એ માતા વિહોણી પુત્રીને લાડ લડાવ્યાં છે, મોઢે ચડાવેલી છે, એટલે તેનો દોષ જ્યારે તમારી નજરે આવે, ત્યારે તે દોષનું નિમિત્ત કારણ મને ગણુશો. પણ તેને જરાએ

લે. મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા.

કોચવશો નહિ.”

આજે તો તારી માતા કે માતામહુ બનેમાંથી કોઈ હયાત નથી, પણ મારા લગ્ન વખતના તેના શબ્દો મારા હૃદય તટપર એવા અંકિત થઈ ગયેલા કે, ગમે તેવા સંજોગોમાં પણ તારી માતાને મેં કદી દુભવી નથી. તેની ઇચ્છાની તૃપ્તિ અર્થેજ મારે તને રાજગૃહીના એક શ્રેષ્ઠિને ત્યાં આપવી પડી. સુખતા! ધનવાનોને ત્યાં સુખના સાધનોને કોઈ પાર નથી હોતો અને છતાં ત્યાં શાંતિનું નામ નિશાન પણ જોવામાં આવતું નથી. તારો પત્ર મારી વાતને ટેકો આપે છે. આમેય ધન અને ધર્મનો સુમેળ કવચિત જ જોવાનો મળે છે. માણસ પાસે પૈસો હોય, પ્રતિષ્ઠા હોય, પણ ધર્મ અને સંસ્કાર ન હોય તો એવા પૈસા અને પ્રતિષ્ઠાનું મૂલ્ય શું? પરંતુ લગ્નની બાબતમાં મુખ્યત્વે પૂર્વભવની લેણ-દેણજી કામ કરી જતી હોય છે. ‘લંકાની લાડી અને ઘોઘાનો વર’ એવી કહેવતને પણ આજ અર્થ છે. ત્યાં તને કોઈ ભિક્ષુ કે ભિક્ષુણીના દર્શન થતાં નથી અને કરી ધર્મ પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી, એટલે તારૂં મન ભારે ભારે રહ્યા કરે છે, એટો સ્વાભાવિક છે. જ્યાં ભિક્ષુના દર્શનને પણ અવકાશ નથી, ત્યાં તેની ધર્મ-દેશનાની તો વાતજ ક્યાં રહી?

પરંતુ સુખતા! જે પરિસ્થિતિમાં કુદરતી રીતેજ આપણે મૂકાઈએ છીએ, તેને અનુકૂળ બની જવામાં જ જીવનનું સાચું તપ છે. આ અભ્યંતર તપ છે, બાહ્ય તપ કરતાં અનેકગણું ચડિયાતું. આપણે ભગવાન યુદ્ધના ઉપાસક ત્યારે તારા સાસરિયા તો સૌ વિધર્મી. તેથીજ આ પત્ર સાથે પંદર હજાર કાર્ષાપણની એક થેલી મોકલાવું છું. આતુર્માસના છેલ્લા દિવસો

પર્યુષણ વિશેષાંક]

[૧૭૬

ચાલે છે, એટલે રાજગૃહીમાં શ્રીમતી નામે એક ગણિકા છે, તેને આ રકમ આપી એક પખવાડિયા માટે તારા પતિની પરિચર્યા કરવાનું કાર્ય સોંપજે અને તું આ રીતે એક પખવાડિયું દાન પુણ્ય અને ધર્મકાર્યોમાં પસાર કરજે. સત્ય અને અસત્ય, દેવો અને દાનવો, ધર્મ અને અધર્મ—આ બધા વચ્ચેના યુદ્ધમાં અંતે તો સત્ય, દેવો અને ધર્મનો જ જય થાય છે. એટલે શ્રદ્ધા અને ખાતરી રાખજે કે તારા પરથી દુઃખના વાદળો પસાર થઈ જશે અને સુખનો સૂર્ય ઉગશે જ. સ્ત્રીનું પુસ્તક સંસાર છે, તે સંસારમાંથી જેટલું શીખે છે, તેટલું પુસ્તકમાંથી નથી શીખતી. સંસારથી ત્રાસી જઈ અગર કંટાળી કે હતાશ થઈને ભિક્ષુણી થવામાં હું હડાપણ નથી જોતો. આવી સ્ત્રીઓ સંસારની સ્ત્રીઓને શું માર્ગદર્શન આપી શકે? સિવાય કે તેની આસપાસ આવી જ બીજી બહેનોનું ટોળું ઊભું કરી શકે. સંસારમાં જે ઉત્તમ રીતે જીવન જીવી શકે, તેને જ ભિક્ષુ કે ભિક્ષુણી થવાનો અધિકાર છે. તને ભણાવતી વખતે નાયમાત્મા વલ્હીનેન લભ્યઃ નો અર્થ સમજાવેલો તે શું ભૂલી ગઈ? ફરી, યાદ કરાવી આપું—દુઃખનો સ્વીકાર કરવાનું બળ જેનામાં નથી, તે પોતાને સાચી રીતે પામી શકતો નથી. પ્રસન્ન ચિત્તે રહેજે—એ જ જીવનનો સાચો યોગ છે.—આપુજીના શુભ આશીર્વાદ.

પિતાના પત્રથી સુખતાને ભારે આશ્વાસન મળ્યું. પોતાની દાસી મારફત શ્રીમતીને બોલાવી પિતાએ સૂચવેલો પ્રસ્તાવ મૂક્યો અને તેણે એ વાત માન્ય રાખી. સુખતા શ્રીમતીને લઈ પતિ પાસે ગઈ અને અત્યંત સંકેતપૂર્વક બોલી : “નાથ! આપ મને અનુજ્ઞા આપો તો એક પખવાડિયું હું દાન પુણ્ય અને ધર્મકાર્યોમાં પ્રવૃત્ત રહું અને તે સમય દરમિયાન મારી આ સહાયિકા શ્રીમતીને આપની પરિચર્યામાં મૂકું!”

રંગીલા પતિદેવે શ્રીમતી પર દ્રષ્ટિ કરી અને પાણી પાણી થઈ ગયો. આવી નારીનો સામેથી

આવતો સહવાસ વળી કોણ મૂર્ખો જતો કરે? એમ વિચારી તેણે કહ્યું: “પત્નીને ખૂશ રાખવી એ તો પતિનો ધર્મ છે, તેથી તારો પ્રસ્તાવ હું માન્ય રાખું છું.” છેલ્લે મનક કરતાં કહ્યું: “તારા દાન પુણ્ય અને ધર્મકાર્યોનું અર્ધું ફળ મને આપવાની શરતે આ પ્રસ્તાવ માન્ય રાખું છું.” સુખતા હસીને બોલી: “આપનો ભારે અનુગ્રહ થયો. હું આખીજ તમારી છું એટલે મને જે લાભ થાય તે તમનેજ થયા બરાબર છે.” આમ સરળતાપૂર્વક આ વાત તો પતી ગઈ.

(૨)

સુખતાએ પતિગૃહેજ રહી ધર્મનિષ્ઠાને આરંભ્યા. રંગીન મહાલય પખવાડિયા માટે ધર્મલય બની ગયો. સુખતાએ ભગવાન યુદ્ધ અને તેના ભિક્ષુ સંઘને પૂર્ણહુતિના દિવસે ભોજન માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. માતાથી વિખુટા પડી ગયેલા બાળકને, માતાનો પુત્ર: મેળાપ થતાં જે આનંદ થાય તેવો આનંદ સુખતાને પણ થયો. પૂર્ણહુતિના દિવસે સુખતા રસોઈ કામ પર બેઠે દેખરેખ રાખી રહી હતી. તેનું જીવન ધન્ય બની ગયું હતું. એ બધી વ્યવસ્થામાં તે એટલી બધી ઝોતપ્રોત બની ગઈ હતી કે તેના મેલાં થઈ ગયેલાં કપડાંનું પણ તેને ભાન ન હતું. તેના વાળ અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયા હતા, મોઢા પર રાખ અને કોદસાના ડાઘા પડી ગયા હતા અને દાસીઓ સાથે તે પણ એક દાસી જેવીજ દેખાતી હતી.

ઉપરની અટારીએથી સુખતાનો પતિ સુખતાના આવા હાલ હવાલ જોઈ વિચારતો હતો કે, આ બાઈ જેવી બીજી કોઈ મૂર્ખા નારી ભાગ્યેજ હશે! પ્રાપ્ત થયેલા સુખનો ઉપભોગ કરવાને બદલે, મુંડિયા ભિક્ષુકોની સેવા પાછળ આંધળી થઈ છે! તેના દેહાર કેવા વિચિત્ર થઈ ગયા છે? આમ વિચારતો તે હસી પડ્યો અને આ હાસ્ય તેની નજીક ઊભેલી શ્રીમતીએ જોયું. હાસ્યનું

કારણ સમજવા શ્રીમતીએ નીચે જોયું તો ત્યાં સુખતા ઊભી હતી. તેને થયું કે આ પતિ પત્ની નક્કી કોઈ મારીજ બાબતમાં સંકેત કરી હસ્યા. પતિ પત્ની વચ્ચેની આવી નિકટતા તે સહી ન શકી. ગુસ્સાથી લાલચોળ થઈ તે નીચે ઉતરી. ક્રોધ, આવેશ માણસને હેવાન બનાવી દે છે અને તેનામાંથી સારા સારની બુદ્ધિ નાશ પામે છે. ક્રોધમાં પાગલ બનીને પૂરી તળવા માટે તાવડામાં ઘી ઊકળતું હતું, તેમાંથી એક કડછી ભરી ઊકળતું ઘી તેણે સુખતાના શરીર પર ફેંક્યું. સુખતા પગે ઢાઝો ગઈ. આ દ્રશ્ય જોઈ સુખતાની દાસીએ ત્યાં દોડી ગઈ અને શ્રીમતીના આવા દુષ્ટ વર્તન માટે હાથમાં જે આવ્યું તે લઈને તેને લીબવા લાગી. દાસીએ ન બોલવા જેવા શબ્દો બોલવા લાગી પણ ત્યાં તો ઢાઝેલા પગે સુખતા ત્યાં દોડી આવી. શ્રીમતીને કશી ઈબ્બ ન થાય તે માટે સુખતા તેની આડે ઊભી રહી. દાસીએને શાંત પાડી જરા ઉગ્ર અવાજે તેણે તેણે સૌને કહ્યું: “તમે બધા આ શું કરી રહ્યાં છો? મારું સ્થાન આજે યજમાનનું છે અને શ્રીમતી તો મારી મહેમાન છે. મારી વિનંતીથી આ મહાલયમાં તે આવી છે, એટલું તેનું અપમાન તે સાચી રીતે માર્જન અપમાન છે. માણસમાં રહેલી ક્ષમાવૃત્તિની કસોટી તો આવેજ પ્રસંગે થાય છે. તમે સૌ દૂર હટો, હું શ્રીમતીના મનનું સમાધાન કરીશ.”

સુખતા પછી શ્રીમતી પાસે જઈ તેની પીઠ પસવારતા દયાદ્રાવાવે બોલી: “મારી બહેન! હું તો તારા ઉપકાર તળે છું, તને કંઈ વાતનું બોલું લાગ્યું તે કહે તો તારા મનનું સમાધાન કરું” સુખતાનું આવું નમ્ર વર્તન અને વિવેક યુક્ત વાણી જોઈ શ્રીમતીને ખાતરી થઈ કે સુખતાને સમજવામાં તેની કાંઈક ગંભીર ભૂલ થઈ છે. સુખતાના કોઈ અપરાધ વિના તેના પ્રત્યે તેણે કરેલાં વર્તનનો તેને ભારે પશ્ચાત્તાપ થયો અને પગે પડી બોલી: “સુખતા! તારા પ્રત્યે મારાથી

ભારે અપરાધ થઈ ગયો, મને સાચા અંતઃકરણથી ક્ષમા કર બહેન!”

(૩)

બરોબર એજ સમયે ભગવાન બુદ્ધ અને તેમના શિષ્ય સમુદાયે, મહાલયના ચોકમાં બાંધેલા મંડપમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં તો સુખતાનો પતિ તેમજ બધો કુટુંબ પરિવાર પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યો. ભગવાન બુદ્ધે ત્યાંનું વાતાવરણ જરા અસ્તવ્યસ્ત જોઈ પૂછ્યું:

“સુખતા! આ બધી શી ભાંજગડ ચાલી રહી છે? તારા પગે શું ઈબ્બ થવા પામી છે?”

સુખતાએ વિષણુ દેયે કહ્યું: “ભદ્રંત! આ પ્રસંગે, મારી સહાય અર્થે મારી નાની બહેન જેવી શ્રીમતીને મેં બોલાવેલી, પણ કોઈ પ્રકારની ગેરસમજૂતિના કારણે મારી દાસીએએ તેનું અપમાન કર્યું. આપની સમક્ષ શ્રીમતી પાસે આવા વર્તનની ક્ષમા માગી લઉં છું અને આપ સૂચવો તે પ્રાયશ્ચિત્ત પણ લેવું છે. “તે પછી ભગવાનની સમક્ષ સુખતાએ જેજે બન્યું તે દૂકામાં કહી દીધું.”

ભગવાને સુખતાને પૂછ્યું: “જે વખતે શ્રીમતીએ તારા તરફ ઊકળતા ઘીની કડછી ફેંકી, તે વખતે તારા મનમાં ભાવો કેવા હતા?”

સુખતાએ દીન વદને કહ્યું: “ભદ્રંત! શ્રીમતીનો ગુસ્સો જોઈ મને થયું કે મારા કયા અપરાધને કારણે તેને મારા પર આવો ગુસ્સો આવ્યો હશે? તેનું અપમાન થતું જોઈ મેં તેની આડા ઉભા રહી તેને બચાવી લીધી આ બનાવથી જે દુઃખ અને આઘાત શ્રીમતીને થયા હશે, તેનાથી અનેક ગણા દુઃખ અને આઘાત મને થયા છે. આપણે ત્યાં કોઈને મહેમાન તરીકે બોલાવીએ, અને પછી આપણા જ ઘરમાં આપણા જ માણસો તેનું અપમાન કરે, તો તે માટે કેવું પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું થટે?”

ભગવાને કહ્યું: “ઊકળતું ધી તારા પર પડ્યાં છતાં તારા મનની સમતુલા જળવાઈ રહી હોય તો, તારા માટે કોઈ પ્રાયશ્ચિત્તની આવશ્યકતા નથી, પણ તારી દાસીઓએ તો શ્રીમતીની ક્ષમા માગવી જોઈએ. શ્રીમતીને અપરાધ હોય તો પણ તારી ખાબતમાં છે, દાસીઓ પ્રત્યે નથી.”

સુજાતાએ બધી દાસીઓને બોલાવી શ્રીમતીની સમક્ષ માફી માગાવી, પણ તે અત્યંત શરમિંદી બની અને ભગવાનને કહ્યું, “ભદ્રંત ! એક નિર્દોષ હકીકતને તદ્દન વિકૃત સ્વરૂપે જોઈ મેં વિના કારણે સુજાતાના દેહને પીડા પહોંચાડી, એટલે હું પોતે જ ક્ષમા અને પ્રાયશ્ચિત્તને પાત્ર છું. સુજાતાના આજ્ઞાના વર્તન પરથી મને સમજાઈ ગયું કે, માનવી દેવથી પણ ઉત્તમ અને પશુથી પણ અધમ રીતે વર્તન કરી શકે છે. તે દેવની જેમ વર્તી છે, તો હું પશુથી પણ બદતર રીતે વર્તી છું. સુજાતાએ મને નવી દૃષ્ટિ આપી છે, હવે આપના ભિક્ષુણી સંઘમાં મને પણ સ્થાન આપવા આપને પ્રાર્થના કરું છું.”

ભગવાને શ્રીમતીની પ્રાર્થના માન્ય રાખી કહ્યું: “શ્રીમતી ! લોહી વડે ખરડાયેલું વસ્ત્ર લોહી વડે સ્વચ્છ થતું નથી તેમ પ્રજ્વલેલો અગ્નિ પણ અગ્નિ વડે શાંત થઈ શકતો નથી, તે જ રીતે ક્રોધ વડે પણ ક્રોધ કદાપિ શાંત થઈ શકતો નથી. ભિક્ષુ

હોય કે ભિક્ષુણી, પુરુષ હોય કે સ્ત્રી, સૌએ નિરંતર યાદ રાખવાનું છે કે ક્રોધસ્ય રોધસ્ય શમો વિઘાતા ક્રોધનો નિરોધ ક્ષમા વડે જ થાય છે.”

ભગવાને તે પછી ભિક્ષુઓ અને અન્ય સૌને ઉદ્દેશી કહ્યું: “કોઈ મધુર બોલે છે તો કોઈ કટુ બોલે છે, કોઈ હિત માટે બોલે છે તો કોઈ અહિત માટે બોલે છે, કોઈ મિત્રભાવે બોલે છે તો કોઈ દ્રેષ બુદ્ધિથી બોલે છે. પણ આવા સર્વ પ્રસંગે તમારું ચિત્ત વિકારવશ ન થાય, તમારા મુખમાંથી કટુ શબ્દ ન નીકળે, તમારી ક્ષમાવૃત્તિને જરા પણ આંચ ન પહોંચે એ રીતે આખા જગત પર, તમામ જીવોની પર નિઃસીમ મૈત્રીની ભાવના કેળવવા પ્રયત્ન કરજો !”

તે પ્રસંગે સુજાતાના પતિને તેની પત્નીના મૂલ્ય સમજાઈ ગયા. સુજાતાના ઘરના પણ સૌ સુજાતાની આવી ક્ષમાવૃત્તિ જોઈ દિગ્મૂઢ બની ગયા. ક્ષમા, દયા, કરુણા, અનુકંપા આ બધા ગુણો ધર્મ રૂપી વૃક્ષની ડાળીઓ જેવા છે, તે સૌને સમજાઈ જતાં આખું કુટુંબ ધર્મના માર્ગે વળ્યું. ક્રોધ, અભિમાન, માયા અને લોભ પર વિજય મેળવવા દશ વૈકાલિક સૂત્રમાં કહ્યું છે કે :

उवसमेण हणे काहं, माणं मद्वया जिणे ।
मायमज्जव भावेण, लोभ संतोषओ जिणे ॥*

* શાન્તિથી ક્રોધને મારો, નમ્રતાથી અભિમાનને જીતો, સરલતાથી માયાનો નાશ કરો અને સંતોષથી લોભ ઉપર વિજય મેળવો. (દશ. અ. ૮-૩૬)

सहसा विदधीत नृकियामकविवेकः परमापदां पदम् ।

वृणते हि विमृश्यकारिणं, गुणलब्धाः स्वयमेव संपदः ॥

લાંબો વિચાર કર્યા વિના કંઈપણ કામ ન કરવું, કારણ કે અવિવેક એ જ પરમ આપત્તિનું સ્થાન છે. જેઓ વિચારીને કામ કરે છે તેમને ગુણલબ્ધ એવી સંપત્તિઓ સ્વયમેવ આવીને વરે છે.

ત્યાગ-દાન-અને આચરણ

લાનુમતી દલાલ

પર્યુષણ પર્વ એ આનંદ પ્રમોદનું પર્વ નથી. આ પર્વ, ત્યાગ, સંયમ, તપ, વ્રત, નિયમો, છોડવા જેવા તત્ત્વોને છોડવા, આચરવા જેવા તત્ત્વોને ગ્રહણ કરવા અને આપવા જેવા તત્ત્વોને આપવા એ શીખવાડે છે—સમજાવે છે. પર્યુષણ પર્વ આવી રહ્યા છે. તો આપણે સૌ બાહ્ય જીવનમાંથી આંતર જીવનમાં આવીએ! અને આપણા શુદ્ધ આત્મતત્ત્વને પિછાનવા સમગ્ર પુરુષાર્થ કરીએ.

જીવનમાં છોડવા જેવા તત્ત્વો કયા છે!

ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, મમતા, અહંકાર વગેરે. બધા તત્ત્વોની છણાવટ ન કરતા ફક્ત ક્રોધ તત્ત્વને સમજવા અને છોડવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ક્રોધ અનેક અનિષ્ટ પરિણામ લાવે છે. એને જીતવો ઘણો દુષ્કર છે છતાં આપણા જીવનમાં રોજબરોજ થતા પ્રસંગો વખતે આપણે શાંતિ, ક્ષમા રાખશું તો જરૂર આપણે ધાર્યું પરિણામ લાવી શકશું.

આપણે ધણીવાર નાની નાની વાતોમાં ગરમ થઈ જઈએ છીએ. આપણે જ્યારે કોઈ સમજવાના પ્રયત્ન ન કરે અને સાચી વ્યક્તિ પોતાનો અહં ધવાય એ માટે આપણી વાતને ઊડાડી દે, અગર પતિ-પત્નીના મતભેદના કારણે, એકબીજાની ગેરસમજણના કારણે કોઈ સમગ્ર નિમિત્ત મળી જાય એટલે ક્રોધની જવાબા લેમૂકી ઉઠે છે. અને ત્યાં કલહના અને અવિશ્વાસના બીજ રોપાય છે અને બંને માનસિક તંગદિલી અનુભવે છે.

અહીંયા સમજણ, વિવેક અને ધીરજની જરૂર છે. શાંતિથી, પ્રેમથી પરસ્પરની સહાનુભૂતિથી એકબીજાને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે, એકબીજાના દોષો સહજતાથી ભૂલી જઈ તાદાત્મ્ય બાવ સાથે અને ફરી આવી ગેર-સમજણ કે મતભેદ હોવા ન થાય તેના બંને ઉપયોગ રાખે તો આપણા જીવન દુષિત નહિ બને. અને પરસ્પર શાંતિ અનુભવાશે.

પર્યુષણ વિશેષાંક

ક્રોધ તો તોફાની વાદળ જેવો છે. કે જે વિવેકરૂપી દીવડાને જુઝાવી નાંખે છે. ક્રોધ આવે ત્યારે કોઈ જાતનું બોલવાનું લાન નથી રહેતું. તે પ્રીતી, વિનય અને વિવેક આમ ત્રણેનો નાશ કરે છે. નાના બાળકો ક્રોધથી ટીપાઈ જાય છે. સાસુ-સસરા-ઘણી-નણંદ પ્રત્યે ન બોલવાના શબ્દો બોલાય છે. સાથે આપણે માનસિક તાણ અનુભવીએ તે ભુટ્ટી, ક્રોધના આવા, અનિષ્ટ તત્ત્વને દૂર કરવા આપણે સરળ માર્ગ અપનાવીએ!

જ્યારે પણ ક્રોધનો પ્રસંગ બોમો થાય ત્યારે આપણે સૌ મનથી નક્કી કરીએ, અગર ક્રોધ આવ્યો તેના પ્રાયશ્ચિત રૂપે ભગવાન સમક્ષ ૫૦) ખમાસમજા દેવા. તે ન ફાવે તો ૧૦ બાંધી નવકારવાળી ગણતરી. જેથી એટલા સમયમાં આવેલો ક્રોધ સમી જશે. અને આપણે બીજા ઉપર ક્રોધ કરના અટકી જઈશું. આ માર્ગ ખૂબ સરળ અને વિચારવા જેવો છે.

આપણે બહારની વાતો ખૂબ કરીએ છીએ પરોપદેશે પાંડિત્યમ્ પણ ધણું કરીએ છીએ. એટલે કે પારકાને ઉપદેશ આપવામાં શૂરા પણ આપણા જીવનમાં શૂન્ય હોય છે, બીજાના ધરની વાતોમાં વડપણ લઈએ છીએ પણ આપણા અંતરની નાની નાની વાતોમાં આપણે દુર્વક્ષ સેવીએ છીએ. આ આપણા માનસિક જીવનની કેવી વિલક્ષણતા છે!

જે આપણે જીવનને શુદ્ધ અને સાર્વિક બનાવવું હોય તો ક્રોધનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. નાની નાની વાતોને સહજતાથી ગળી જઈએ તો આગળ વાત વધે જ નહિ. માનો! કે કોઈવાર ક્રોધ થઈ પણ ગયો તો તેનું પ્રાયશ્ચિત કરી આપણે જ આપણા ગુરુ બની તેનું નિવારણ કરવાનું રહ્યું. ફરી ક્રોધ ઉત્પન્ન ન થાય તેના ઉપયોગ સતત રાખવો રહ્યો.

જે કોઈ ભાઈ કે બેને ક્રોધને જીતી લીધો હશે! તે લોકો હૃદયથી કેટલા ક્ષમાશીલ હશે! તે પોતાના દીપક બની તેના સ્નેહ, પ્રેમ, વાત્સલ્ય અને પ્રકાશથી

પોતાના અંતરમાં અજવાળા પાથરે છે અને લોકોને જીવનમાં લેવા જેવું શું છે ?

જીવનમાં બીજને આપવા જેવું શું છે !

બીજને આપવા માટે પ્રેમ, લાગણીથી ભરેલા શબ્દો અને કંઈપણ અપેક્ષા વગર કોઈનું કામ કરી આપવું તે.

આ પ્રેમ શુદ્ધ અને સાર્વિક અને અપેક્ષા વગરનો હોવો જોઈએ. આપણા નિર્ભળ પ્રેમના દાનથી, આપણા લાગણીથી બોલાએલા શબ્દોથી, આપણા સાચા આસ્વાસનથી સામી વ્યક્તિ જરૂર શક્તિ ને આનંદ અનુભવશે. આપણા જીવનના દરેક કાર્યમાં આપણી વફાદારી અને અપેક્ષાશીલ જરૂર આપણને સફળતા અપાવશે. કૂતરા જેવું પ્રાણી ગમેતેવા સંજોગો ઊભા થવા છતાં તે પોતાના માલિક પ્રત્યે બેવફા નથી બનતો પણ તે હંમેશા પ્રેમ અને વફાદારી જાળવી રાખે છે. તેમ આપણે પણ સામી વ્યક્તિ પ્રત્યે પ્રેમ અને વફાદારી જાળવી રાખવા ઘણાં જરૂરી છે.

આપણે નાના એવા સ્વાર્થના કારણે આપણે તરત જ ગરમ થઈ જઈએ ગમ ખાઈ નથી શકતા. આપણી સહન કરવાની વૃત્તિ આપણે કેળવી નથી તેથી આપણે સામાનો પ્રેમ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. આ બધું ભૂલી જઈ આપણે નિર્વ્યાજ પ્રેમ, નિર્ભેળ પ્રેમ જો આપણે આપતા રહીએ તો એમાંથી આપણને એક પ્રકારનો આત્મ સંતોષ અને આનંદ પ્રાપ્ત થશે. સામી વ્યક્તિ તરફથી આપણને પ્રેમ અને શુભેચ્છા મળતી રહેશે.

આપણે જીવનમાં લેવા જેવું જે કંઈપણ હોય તે લોકોની શુભેચ્છા છે. આપણે લોકોની શુભેચ્છા કે તેના સાચા આશીર્વાદ મેળવશું તો જરૂર આપણને કંઈક પ્રાપ્ત થશે. આ પ્રાપ્ત કરવા કે મેળવવા આપણે આપણા જીવનમાં બીજી શકે તેટલા સુકાર્યો કરવા જોઈએ જેમકે કોઈ આંધળા માણસને રસ્તા ઓળંગાવી દઈએ, કોઈ ભૂખ્યા આત્માને અન્નદાન આપીએ, મુંઝા પ્રાણીને ચણ કે ચારો નાંખી તેના આત્માને સંતુષ્ટ કરીએ. લૂલા-લંગડાને આપણી શક્તિ અનુસાર પૈસો બે પૈસા આપીએ. કોઈને પહેરવાના કપડા ન હોય, અને આપણી પાસે ઘણાં કપડા હોય એમાંથી દાન કરીએ. તો આ સૌ જીવો તમને જરૂર શુભેચ્છા કે અંતરના આશીર્વાદ આપશે અને તે આશીર્વાદ કોઈ ભાગ્યશાળી કે પૂન્યવંત આત્મા હોય તેને પ્રાપ્ત થાય છે. એ ખરૂં, પણ આપણા પુરુષાર્થથી આપણે પણ આવા આશીર્વાદ જરૂર મેળવી શકીએ. આપણે સૌ કોઈ આ પર્વના દિવસમાં આવા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીએ !

પર્યુષણ પર્વના દિવસોમાં આપણે સૌ કોઈ છોડવા જેવા તત્ત્વ કોધને છોડવાનો પુરુષાર્થ કરીએ.

આપવા જેવા તત્ત્વ પ્રેમનું પાન કરાવીએ. ગ્રહણ કરવા જેવા તત્ત્વ આશીર્વાદ અને શુભેચ્છા લોકો પાસેથી મેળવીએ તો આ પર્યુષણ પર્વની આરાધના કંઈક અંગે સફળ લેખાશે.

વાણીનો સંયમ

(૨)

લેખક:—ખીમચંદ આંપરી શાહ

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશના ગયા માસના (ઈ. સ. ૧૯૭૫ જુલાઈ ના) અંકમાં શ્રીયુત મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતાનો 'વાણીનો સંયમ' એ શિર્ષકનો એક સુંદર વિચાર પ્રેરક લેખ અપાયો છે. તે વાંચીને મને કેટલાક વિચારો સ્ફુર્તા છે, તે ટૂંકામાં આ લેખમાં દર્શાવવા હું ઇચ્છા રાખું છું.

વાણીનો સંયમ એ સંકૃતિનું એક અગત્યનું લક્ષણ છે. વાણી ઉપરના સંયમ-કાબૂ વિનાનો માણસ સંસ્કૃત-સુધરેલો કહેવાય નહીં. જગતની સર્વ પ્રજાઓએ આ હકીકત સ્વીકારી છે અને તેમની આગવી રીતે તેમની કહેવતોમાં વણી લીધી છે. આવી કેટલીક કહેવતો શ્રી મનસુખલાલ ભાઈએ આપી છે તે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે.

માણસના સંસ્કાર તેની વાણી ઉપરથી પરખાઈ આવે છે. એક સુભાષિતમાં કહ્યું છે કે—

ન શિંગ વેશ્યા સુતને લલાટે,
ન પદ્મ નિરમ્બુ કુળવાન હાથે.

વાણી વહે વક્રથી જેમ જેમ,
અંકાય જાતિ-કુળ તેમ તેમ.^૧

પંચતંત્રમાં એક કથા છે. એક ગધેડાને સિંહનું ચામડું ઓઢાડી તેને તેનો માલિક અંધારી રાત્રે પારકા ખેતરમાં ચરવા છૂટો મૂકી દેતો. રખેવાળો સિંહ છે તેમ માની છૂપાઈ જતા અને ગધેડો સુખેથી પેટભરપૂર ચરી ઘેર આવ્યો જતો. તેણે એક રાત્રે આનંદમાં આવી જઈ મૂંકવાતું શરૂ

કયું. તેની આ ભૂંકણ-વાણીથી તે ઓળખાઈ ગયો અને રખેવાળોએ તેને પકડી, માર મારી, ખીલે ખાંધી દીધો. આવી જ જાતનું એક દૃષ્ટાંત શ્રી મનસુખલાલભાઈ આપે છે. ઉપર ટાંકેલી કાવ્ય પંક્તિઓ જેવા જ અર્થની અંગ્રેજી કહેવત “તમારી ભાષા ઉપરથી તમારું કુળ પરખાઈ આવે છે.”^૨ એ કહેવત ટાંકીને શ્રી મનસુખલાલભાઈ એક દૃષ્ટાંત સાથે સુંદર રીતે તે તથ્ય સમજાવે છે. એક વાઘરી છોકરીને સારાં સારાં લુગડાં ઘરેણાં પહેરાવીને એક ખંગલામાં શેઠાણી બનાવી. પણ તેની બોલી ઉપરથી તે વાઘરણુ પરખાઈ ગઈ. આ દૃષ્ટાંતના અંતે તેઓ ચોગ્ય જ રીતે કહે છે કે માનસશાસ્ત્રીઓ માણસો સાથેની ટૂંકી વાતચીત ઉપરથી તેઓના માનસ, કુળ, જાતિ, સંસ્કાર વિષે સમજી શકે છે.

પરંતુ આ વાણી ઉપર સંયમ રાખવો એ સહેલી વાત નથી. ઓસની એક વાત છે. એક વખત એક યુવાન એથેનસમાં આવી ચડ્યો, અને તેણે બાગમાં એક ઉપદેશકને પ્રવચન કરતા જોયો. તે પ્રવચનમાં ગયો. અને પ્રવચનના અંતે

૧. ન જારજાતસ્ય લલાટશ્ચ ન કુલપ્રસ્તસ્ય ન પાણિપદમ્ ।

યથા યથા મુન્નતિ વાક્ય વાણં તથા તથા જાતિકુલ પ્રમાણમ્ ॥

૨. Language shows your Breeding.

ઉપદેશકને મળી, પોતાની ઓળખાણ આપી, આભાર માની ત્યાંથી વિદાય થયો. ત્યાર બાદ ફરીથી દેખાયો નહીં. કેટલાંક વર્ષો વહી ગયાં. અચાનક એક વખત તે બંનેનો મેળાપ થઈ ગયો. ઉપદેશકે કહ્યું કે “ફરીથી તમે દેખાયા જ નહીં. આટલાં વર્ષો સુધી ક્યાં હતા ?” યુવાન, કે જે તે વખતે પ્રૌઠ બની ચૂક્યો હતો, તેણે માનપૂર્વક ઉત્તર આપ્યો: “શુરુદેવ, તે વખતે મને જીભ ઉપર કાબૂ રાખવાનો-વાણી ઉપર સંયમ કેળવવાનો-ઉપદેશ આપ્યો હતો. ત્યારથી તે જીવનમાં ઉતારવાનો હું પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. આટલાં વર્ષોના અંતે પણ તેમાં હું સફળ થયો નથી. હજી મારી વાણી ઉપર હું કાબૂ મેળવી શક્યો નથી. એટલે જ્યાં આ પ્રથમ ઉપદેશ હું જીવનમાં ઉતારી શક્યો ન હોઈ, ત્યાં બીજો ઉપદેશ લેવા કંઈ રીતે આવું ?” વાણી ઉપર સંયમ કેળવવો એ કેટલું દુષ્કર છે તે આ દૃષ્ટાંતથી સમજશે. આમ છતાં પણ વાણી ઉપર સંયમ કેળવવો એ ખાસ જરૂરી છે. તેના અભાવે કેવા અનર્થો સરળત્ય છે તે શ્રી મનસુખલાલભાઈ એ ઉદાહરણ આપી સમજાવ્યું છે.

શ્રી મનસુખલાલભાઈએ વાણીના સંયમનાં મુખ્ય ત્રણ લક્ષણો જણાવ્યાં છે. તે એ છે કે વાણી હંમેશાં સત્ય (તથ્ય), હિતકર (પથ્ય) અને પ્રિય હોવી જોઈએ. પણ આવું હંમેશાં શક્ય છે ખરું ? સત્ય હોય તે એકી સાથે હિતકર અને પ્રિય હોય તેવું કેટલીક વખત બનતું નથી. તો પછી સત્ય હિતકર હોય પણ પ્રિય ન હોય અથવા પ્રિય હોય પણ હિતકર ન હોય તેવા પ્રસંગોએ

શું કરવું ? ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે “સત્ય બોલવું, પ્રિય બોલવું, પણ અપ્રિય એવું સત્ય બોલવું નહીં.”^૩ જે સત્ય બોલવાથી સામાને અપ્રિય લાગે તેમ હોય, તો તે સત્ય બોલવું નહીં, પણ મૌન ધારણ કરવું. આ સલાહ સર્વ પ્રસંગ માટે યોગ્ય છે ? અલગત નકામા કારણ વિના અપ્રિય ભાષા બોલવી નહીં. “કાણીને^૪ કાણો, હિજડાને હિજડો, રાગીને રાગી કે ચોરને ચોર ન કહેવો” એવો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે અને તે બરાબર છે. પરંતુ આપણે આપણા કોઈ સ્વજનને તેના હિતના માટે બે કટુ શબ્દો કહેવાની ફરજ ઊભી થાય ત્યારે તે ન કહેતાં શું આપણે મૌન ધારણ કરવું ? ખરી રીતે જ્યારે હિતકર અને પ્રિય વચ્ચે પસંદગીનો પ્રશ્ન ઊભો થાય ત્યારે પ્રિયના ભાગે હિતકરને પસંદગી આપવી જોઈએ. પશુરુજનોનાં કડવાં વચનોથી તિરસ્કારાયેલા જનો મહત્તાને પામે છે. એવી સૂક્ષ્મ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે.

હવે આપણે શ્રી મ. ભાઈએ આપેલો ફિલસુફી બર્ટ્રાન્ડ રસેલનો દાખલો તાત્પર્યે. વ્યાધે ઘાયલ કરેલી લોકડી કંઈ બાજુએ ગઈ છે તેમ વ્યાધે પૂછતાં ફિલસુફે તે લોકડીને બચાવવાના હેતુથી ખોટો જવાબ આપ્યો અને પછી કહ્યું કે “આ પ્રસંગે હું સાચું બોલ્યો હોત તો વધારે સારા માણસ ગણાત તેમ હું માનતો નથી.” આ બાબતમાં મહાત્મા ગાંધીજીનો અભિપ્રાય ટાંકતાં શ્રી મ. ભાઈ કહે છે કે વ્યાધનો ઉત્તર આપવા ફિલસુફે બંધાયા ન હતા. આ પ્રસંગે મૌન સત્યથી ચઢી જાય છે, અને શબ્દના પ્રયોગના બદલે મૌનમાં વધારે સત્યોપાસના રહેલી છે.^૬

૩. સત્યં વ્રૂયાત્ પ્રિયં વ્રૂયાત્ મા વ્રૂયાત્ સત્યમપ્રિયમ્ ।

૪. તદેવ કાળં કાળે ચિ પંડગં પંડગે ત્તિ વા ।

વાહિયં વા વિ રોગિ ત્તિ તેળં ચોરે ત્તિ નો વયે ॥

દશવૈકા. અ. અ. ૭ ગા ૧૨

૫. ગીર્મિ ગુરૂણાં પરુષાક્ષરાભિસ્તિરસ્કૃતા, યાન્તિ નરા મહત્વમ્ ॥

૬. મૌનં સત્યાદ્ વિશિષ્યતે ।

આપણે એક બીજું દષ્ટાંત જોઈએ. દેવી ભાગવતમાં સત્યતપા નામના એક ઋષિની કથા છે. આ ઋષિને હંમેશાં સત્ય બોલવાની પ્રતિજ્ઞા હતી. એક વખત તે પોતાના આશ્રમના ઝાંપામાં બેભા હતા, તેવામાં ઘાયલ થયેલું એક હરણ જીવ બચાવવા દોડતું ઝાંપામાં ઘૂસી ગયું અને અંદરના ભાગમાં સંતાઈ ગયું. પાછળ વ્યાધ આવ્યો અને “ઘાયલ થયેલા હરણને તમે જોયું છે ?” એવો પ્રશ્ન સત્યતપાને પૂછ્યો. ઋષિને અસત્ય ન બોલવું તેવી પ્રતિજ્ઞા હતી એટલે તેણે અસત્ય ન બોલતાં મૌન ધારણ કર્યું. પણ વ્યાધે ફરી ફરીથી એ જ પ્રશ્ન પૂછ્યા કર્યો. એટલે ઋષિએ જવાબ આપ્યો કે “હે વ્યાધ ! જેણે હરણને જતાં જોયું છે (એટલે કે આંખ) તે બોલી શકતી નથી અને જે બોલી શકે છે (એટલે કે જીભ) તેનામાં જોવાની શક્તિ નથી તું શા મટે ફરી ફરી પૂછ્યા કરે છે.”^૭ આ કોઈ ચક્રમ્ છે તેમ માની, નકામો સમય ન શુભાવવાના કારણે વ્યાધ ત્યાંથી જતો રહ્યો અને ઋષિએ નિરાંતનો દમ ખેંચ્યો. અલબત્ત તદ્દન મૌન કરતાં આ જવાબ જરા આગળ જાય છે. આમાં બુદ્ધિપૂર્વક વ્યામિશ્રતાનો આશ્રય લઈ સાચો જવાબ ટાળવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. શ્રી મ. ભાઈ આવી વ્યામિશ્રતાની ટીકા કરે છે તે બરાબર છે પણ તેઓ મૌનમાં જ સત્યોપાસના જૂએ છે તે બરાબર છે ?

આપણે આ પ્રશ્ન તપાસીએ. આવા પ્રસંગો માટે પૂર્વ પુરુષે એ કાંઈ માર્ગદર્શન આપ્યું છે કે કેમ તે જોઈએ. એક આપ્ત વચન છે કે “બીજને પીડા કરનાર વચન સત્ય હોય તો પણ તે સત્ય નથી.”^૮ એટલે કે બીજને પીડા કરનાર સત્ય વચન પણ અસત્ય જ છે. મહાભારતમાં એક

પ્રસંગે શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે—

“વિવાહના સમયે, કામકીડાના પ્રસંગે, પ્રાણનો ઘાત થતો હોય તેવા સમયે, સર્વ ધન લૂંટાઈ જતું હોય તેવા પ્રસંગે, ગાય અને ગ્રાહ્યણના (એટલે કે પશુ અને પૂજ્ય જનોના) અર્થે જૂઠું બોલવું. આ પાંચ અસત્યો પાપકારી નથી.”^૯

શ્રી કૃષ્ણતું આ બિધાન તેમની વિચારસરણીને અનુરૂપ છે. તેઓ હિંસા, અસત્ય વગેરેના બે વર્ગો પાડે છે. (૧) ધર્મ્ય અને (૨) અધર્મ્ય. ધર્મ્ય હિંસા, ધર્મ્ય અસત્ય તેમની દૃષ્ટિએ વાંધાજનક નથી. મહાભારતનું યુદ્ધ તેમના મતે ધર્મ્ય હતું એટલે તેમાં થતી હિંસા પણ ધર્મ્ય ગણાય અને આથીજ તેમાં ભાગ લેવા તેમણે અર્જુનને પ્રેર્યો હતો. ભ. મહાવીર આવા વર્ગોમાં માનતા નહીં તેમના મતે હિંસા એટલે હિંસા અને અસત્ય એટલે અસત્ય. આમાં કોઈ છૂટછાટ કે છટકભારી રાખવાથી તેનો દુરુપયોગ થવાનો પૂરેપૂરો સંભવ છે એમ તેમને લાગ્યું હોય તેમ જણાય છે. કોઈ આતતાથી ભારવા આવે તો પણ તેનો પ્રતિકાર ન કરવો, કારણકે તેમ કરવા જતાં આપણા હાથે હિંસા થવાનો સંભવ છે એવી તેમની વિચારસરણી હતી. અલબત્ત સામાન્ય જનતા માટે આ કેટલું શક્ય અથવા વ્યવહાર છે તે જુદો પ્રશ્ન છે. અહીં તો બંને વિચારસરણીઓ વચ્ચેનો ભેદ દર્શાવવાનો હેતુ છે.

અહીં તો જરૂર પડે તો સત્યના બદલે અસત્યનો આશ્રય લેવાની છૂટ આપવામાં આવી છે. આ દૃષ્ટિએ ફિલસુફ બર્ટ્રાન્ડ જૂઠું બોલ્યા કે સત્યતપાએ વ્યામિશ્રતાનો આશ્રય લીધો તેમાં વાંધાજનક કાંઈ નથી.

૭. યા પદ્મપતિ ન સા વ્રૂતે યા વ્રૂતે સા ન પદ્યતિ ।
અહો વ્યાધ ! સ્વકાર્યાર્થી કિં પુનઃ પુનઃ પૃચ્છસિ ॥
૮. સત્ત્વંપિ તં ન સત્ત્વં જં પરપીડાકરં વચનં ।
૯. વિવાહકાલે રતિસંપ્રયોગે પ્રાયાત્યયે સર્વધનાપહારે ।
ગોબ્રાહ્મણાર્થેન્નુતમવ્રવીત પંચાનૃતાન્યાહુરપાતકાનિ ॥

આમ છતાં હું તો માનું છું કે સત્યનાં ઉપાસકે શુદ્ધ સત્ય છોડવું ન જોઈએ. ફિલસુફે કે સત્યતાપાએ કહી દેવું જોઈતું હતું કે ‘પશુ કંઈ બાળુ ગયું’ તે હું જાણું છું પણ કહેવા માગતો નથી !” આ ઉપરથી કદાચ શિકારી ગુસ્સે થાય અને શારીરિક હેરાનગતિ કરે તો પણ તે ઉપાસકે શાંતિપૂર્વક સહી લેવી જોઈએ.

હવે આપણે મૂળ પ્રશ્ન ઉપર આવીએ. સત્ય જ લોકમાં સારભૂત છે (સત્યં हि लोष सार भूय), સત્ય જ જ્ય પામે છે (સત્યમેव जयते), સત્યથી દેવત્વ તરફનો માર્ગ પથરાયેલો છે (सत्येन वितत्तः पन्था देवयानः) સમસ્ત વિશ્વને ધારણ કરનારું ટકાવી રાખનારું બળ ધર્મ છે અને તે ધર્મ નથી જ્યાં સત્ય નથી (नास्तौ धर्मो यत्र सत्यं च नास्ति). આવી સત્યની પ્રશસ્તિઓ ગાવામાં આવી છે. પરંતુ આ સત્ય છે શું ? એકાંત સત્યની કોઈને અનુભૂતિ થઈ છે ખરી ? ખરી રીતે તો સત્ય શું છે તે નક્કી કરવું આપણા માટે બહુ મુશ્કેલ છે.

એક વખત એક ચાર્વાકપંથીએ સિંહનાં પગલાં જેવી છાપ પાડે તેવાં ચાર ચામડાનાં ખોળા તૈયાર કરાવ્યાં. અને પોતે બે હાથમાં અને બે પગમાં પહેરી મધ્ય રાત્રિએ રસ્તાઓ નિર્જન થતાં ચતુષ્પાદ બની તે રસ્તા ઉપર ફર્યા. પ્રાતઃકાળે વહેલા ઉઠનારાઓએ આ પગલાં જોયાં અને જાહેર કર્યું કે ગામમાં રાત્રિએ સિંહ આંટો મારી ગયો છે. આ વાતની આખા ગામને પ્રતીતિ થઈ અને રાત્રે બહાર ન નીકળતાં સૌ ઘરમાં પુરાઈ રહેવા લાગ્યા.

ઈ. સ.ના પંદરમા સૈકા સુધી એમ મનાતું હતું કે આપણી પૃથ્વી વિશ્વના કેંદ્રમાં છે અને સૂર્ય, ગ્રહો, તારામંડળો વગેરે આપણી પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે. આધુનિક વિજ્ઞાનયુગના આધ-પ્રભુતા ગેલિલિયોએ કહ્યું કે આ માન્યતા સત્ય નથી. સત્ય તો એ છે કે પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ

ફરે છે. તે વખતના ખ્રિસ્તી ધર્મગુરુઓએ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ આવા અસત્ય કથન માટે ગેલિલિયોને ખૂબ હેરાન-પરેશાન કર્યા. પરંતુ આજે આપણે જાણીએ છીએ કે ગેલિલિયો સાચો હતો અને તેની પહેલાના સમયની માન્યતા જૂઠી હતી. તાત્પર્ય એ છે કે જેને આજે આપણે સત્ય માનતા હોઈએ, તે આવતી કાલે અસત્ય ઠરે. જ્યારે યાહુદી ધર્મગુરુઓએ ઈસુ ખ્રિસ્તને અસત્ય માન્યતાઓનો ઉપદેશ કરવા માટે ગુન્હેગાર ઠરાવી તેને દેહાંતદંડની શિક્ષા ફરમાવવા માટે તે પ્રદેશના રોમન સૂબા પાઈલેટને વિનંતિ કરી ત્યારે પાઈલેટે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે “સત્ય શું છે ?” (What is Truth ?)

જનકવિદેહીનું દૃષ્ટાંત પણ સમજવા જેવું છે. મિથિલાનો રાજા અગણિત ઋદ્ધિ-સિદ્ધિનો માલિક હતો. તેને એક રાત્રે સ્વપ્ન આપ્યું કે તે એક બિખારી છે અને મિથિલાની શેરીઓમાં ભીખ માગતો ફર્યા કરે છે. પ્રાતઃકાળે ઉઠતાં તે વિચારવા લાગ્યો કે તે કોણ છે-રાજા કે બિખારી ? આમાં સાચું શું છે ? તેણે જાતજાતના પંડિતો બોલાવ્યા, પણ કોઈ જવાબ આપી શક્યું નહીં. છેવટે અષ્ટાવક ઋષિ આવ્યા અને કહ્યું કે ‘જનક, તે પણ સાચું નથી અને આ પણ સાચું નથી.’ સત્ય તો બધાથી પર છે.”

આપણે આવી ભાંજગડમાં ઉતરવાની જરૂર નથી. આપણે જેને સત્ય માનતા હોઈએ, તેને જ જીવનના ભોગે પણ વળગી રહેવું જોઈએ. એ જ આપણા માટે સત્યની ઉપાસના છે.

હવે જ્યારે સત્યની અનુભૂતિ થવી મુશ્કેલ છે તો પછી મતાગ્રહ અને ઝઘડાનું મૂળ જ રહેતું નથી. સાથે બેસીને ચર્ચા દ્વારા મતાંતરણો નિકાલ લાવવો એ જ સૌ માટે શ્રેયસ્કર છે અને શ્રી મ. ભાઈએ આ બાબતમાં કેશિ મુનિ અને ગૌતમ-સ્વામીનું દૃષ્ટાંત આપ્યું તે ખૂબ પ્રેરણાદાયી છે.

૬

પ્રહ્લદ તથા વતી

લેખક:—શ્રી. મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા

કાંપિલ્યપૂરનો રાજવી પ્રહ્લ, કાશી દેશનો રાજ કંટક, હસ્તિનાપુરનો રાજ કટેણુ, કૌશલનો રાજ દીર્ઘ અને ચંપાનગરીનો રાજવી પુષ્પચૂલ-એ પાંચેય વચ્ચે એવી તો ગાઢ મૈત્રી હતી કે તેઓ પૈકી કોઈએ અન્ય વિના રહી શકે નહિં. છેવટે એવો નિર્ણય કર્યો કે, પાંચેય રાજાઓએ દરેક રાજાની રાજધાનીના શહેરમાં એક એક વર્ષ માટે સાથે જ રહેવું, કે જેથી કોઈને કોઈનો વિયોગ સહેવો ન પડે.

આ ક્રમ અનુસાર પાંચેય રાજાઓ એક વખત કાંપિલ્યપુરના રાજવી પ્રહ્લના રાજમહેલમાં સાથે રહેતા હતા. એક વખત પ્રહ્લરાજને એકાએક મસ્તકનું શૂળ ઉપડ્યું. ઉત્તમ ચિકિત્સકોની સારવાર લેવામાં આવી છતાં આરામ ન થયો અને રાજાનું અકાળે અવસાન થયું. અંતિમ સમયે પ્રહ્લરાજએ બધા મિત્રોને પોતાની પ્રિયરાણી ચૂલણી અને બાળક પ્રહ્લદત્તની સંભાળ રાખવા ભલામણ કરી. રાજ્યના વયોવૃદ્ધ મંત્રીને રાજાએ ખાસ ભલામણ કરતાં કહ્યું, “તમે તો મારા વડીલને સ્થાને છો; ચૂલણી, પ્રહ્લદત્ત અને રાજ્યને સાચવવાની જવાબદારી હવે તમારે શિરે આવે છે.”

પ્રહ્લરાજના મૃત્યુથી સૌ મિત્રોને અત્યંત આઘાત થયો. રાણી ચૂલણી યુવાન અને રૂપમાં રતિને પણ શરમાવે તેવી હતી. પતિના અચાનક અવસાનથી તેના દુઃખનો કોઈ પાર ન રહ્યો. કુમાર પ્રહ્લદત્ત બાળક હતો, એટલે તેના યુવાન થતાં સુધી કૌશલના રાજવી દીર્ઘ કાંપિલ્યપુરમાં જ રહી, સૌની સંભાળ રાખવી એમ નક્કી થયું. મિત્રો દુઃખદ હૃદયે પોતાના રાજમાં પાછા ફર્યા. કહે છે કે મનુષ્ય જેટલા પ્રિય સંબંધો કરે છે,

તેટલા તેટલા તેના હૃદયમાં શોકના શંકુ ભોંકાય છે. રાગ અને શોક બંને એક જ સિદ્ધાંતના બે પાસા છે.

શરૂઆતમાં તો દીર્ઘ ચૂલણી પોતાની નાની બહેન હોય તેમ જ સંભાળ રાખી. પણ અગ્નિ અને વૃત બંને કયાં સુધી સાથે ટકી શકે? માનવ ગમે તે જાનવર ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકે છે. સિંહ-વાઘ-વરુ-સાપ આ બધા હિંસક પ્રાણીઓ હોવા છતાં, લોકો તેને આસાનીથી પાળી શકે છે. પણ માણસ ઉપર વિશ્વાસ મૂકવામાં જોખમ રહેલું છે, કારણ કે માણસની બુદ્ધિમાં ક્યારે વિકાર કે વિકૃતિ જાગે, તે કહેવું કઠિન છે. માનવીના મનનો તાગ પામવો એ અશક્ય છે. યુવાન પુરુષ જ્યારે યુવાન નારીને રક્ષક બને છે, ત્યારે એવા રક્ષકને ભક્ષક બની જતાં વાર લાગતી નથી. ચૂલણી અને દીર્ઘ વચ્ચે પ્રેમનો સેતુ રચાયો. ચૂલણી દીર્ઘની પ્રેયસી બની ગઈ અને પછી તો કરૌણિયાના ઝાળામાં સપડાયેલું કૂડું જેમ ત્યાંનું ત્યાં જ ચોંટી રહે છે, એમ દીર્ઘ ચૂલણીના સમગ્ર ચિત્ત તંત્ર પર ચોંટી ગયો. માનવીના મનમાં ઊંડતી કેટલીક અદૃશ્ય વાસનાઓ એવી તો પ્રબળ હોય છે કે, આખરું અગર મોતનો ડર પણ તેને દાબી શકતા નથી. ચૂલણી જેવી ચાલાક પણ વાસનાથી રંગાયેલી સ્ત્રીઓ, પોતાના મનનાં ભાવોને અન્યથી અવ્યક્ત રાખવામાં ભારે કુશળ હોય, છતાં શુદ્ધ વૈધવ્ય ધર્મ પાળતી સુશીલનારી અને પુરુષનું ખાનગીમાં પડખું સેવતી નારી વચ્ચેનો ભેદ સુર સ્ત્રી પુરુષોથી અજાણ રહી શકતો નથી.

ચાણક્ય બુદ્ધિ વયોવૃદ્ધ ધેનુમંત્રી વસ્તુ-

પર્યુષણ વિશેષાંક]

[૧૮૬

સ્થિતિ સમજી ગયો. પણ આ સડાને કેમ અટકાવવો એ એક કોયડો હતો. અહિં તો સમુદ્રમાંથીજ અગ્નિ પ્રકટ્યો હતો. જે પોતે કાંઈ પણ કડક પગલું ભરે, તો તેના ધડપર માથું રહેવું મુશ્કેલ અને તેવું હતું. તેતો રાજ્યને એક નોકર માત્ર હતો, બાકી સત્તાના તમામ સૂત્રો તો ચૂલણી અને દીર્ઘના હાથમાં હતાં. ચૂલણી પણ દીર્ઘની પ્રેયસી બની જઈ દીર્ઘના હાથનું એક રમકડું બની ગઈ હતી.

ચતુરમંત્રીએ પોતાના પુત્ર વરધેનુ, જે અહ્મદત્તનો પરમ મિત્ર હતો, તેને એકાન્તમાં બધી વાત સમજાવી અને અહ્મદત્તને આ બધી વાતથી બાકેફ કરવા કહ્યું. અહ્મદત્ત હવે બાળક રહ્યો ન હતો. સોળ વર્ષનો યુવાન બની ગયો હતો અને તેની સમજશક્તિ પણ તીવ્ર હતી. માતાના ચારિત્ર બાબતમાં તે શંકાશીલ તો હતો, પણ માતા પર પુત્રનો રાગ એવો હોય છે કે માતા ગમે તેવી અધમ, દુશ્વરિત કે દોષિત હોય તો પણ, તે માનવા પુત્ર તુરંત તૈયાર નથી થતો. પરંતુ પોતાના પરમ મિત્ર પાસેથી માતાના વર્તનની વાત સાંભળી તેનું હૈયું ઊકળી ઊઠ્યું. આ વાતને નિવેડો બળથી નહિ પણ યુક્તિવડે લાવવા તેણે નિશ્ચય કર્યો.

દીર્ઘ અને ચૂલણી એક વખત સાથે બેસી કાંઈ ગોષ્ઠિ કરી રહ્યાં હતાં. અહ્મદત્ત તેની સમીપમાં જઈ ઊભા રહી, તેની પાસેના કાગ અને કોયલને ઉદ્દેશી કહ્યું: “અરે, લંપટ કાગ! તું આ કોયલમાં મુગ્ધ બન્યો છે અને તેનું સાહચર્ય છોડવા સમજાવ્યાં છતાં છોડતો નથી. તારી જાતજ કાગડાની! જે વાતથી ન સમજે તેને લાતથીજ સમજાવવો પડે. હવે તેની શિક્ષા પણ ભોગવી દે!” એમ કહી કાગડાને ત્યાંજ કટારીથી ચીરી નાખ્યો. પછી કોયલને કહ્યું: “તારું સ્થાન તો કોકિલ સાથે હોવું જોઈએ. સિંહણુ તે ક્યાંય ફૂતરાની સાથે શોભતી હશે? હવે નહિં એ તો તારા હાલ પણ આ કાગડાની માફક કરીશ.”

દીર્ઘને અહ્મદત્તના આવા વર્તન વિષે શંકા થઈ અને ચૂલણીને કહ્યું, “અહ્મદત્ત આપણી પ્રણય લીલાને સમજતો થઈ ગયો છે. કાગ અને કોયલના એાં નીચે તેણે આપણા બંનેને ધમકીજ આપી છે.” ચૂલણીએ હસીને કહ્યું, “અહ્મદત્ત તો હજી દૂધિયા બાળક જેવો છે, તેને આપણા પ્રેમની બાણ ક્યાંથી થાય? આતો તેની માત્ર બાળચેષ્ટા છે.” કોઈ પણ નારી જ્યારે પરપુરુષના પ્રેમમાં પડે છે, ત્યારે એવી નારી સહજ રીતેજ સાહસિક બની જતી હોય છે. આવા પ્રસંગે એમ પ્રેમમાં પડનાર પુરુષમાં એક પ્રકારનો સંકેત જન્મે છે. સ્ત્રી પુરુષમાં પરસ્પર એક બીજા પ્રત્યે ખેંચાણ થતાં, એકમેકમાં પરસ્પરની વૃત્તિઓ અને દુર્ગુણો પણ ખીલવા માંડે છે. દીર્ઘ અને ચૂલણીની બાળતમાં પણ એમજ બન્યું.

અહ્મદત્તે જોયું કે દીર્ઘ અને તેની માતાની પ્રણય લીલામાં એાટ આવવાને બદલે દિવસે દિવસે ભરતી આવતી હતી. અહ્મદત્તે છેલ્લે એક આખરી ઉપાય અજમાવ્યો. ઉપવનમાં તેણે પ્રાણીઓની રમત ગમત ગોઠવી અને એવી એક રમતમાં એક હસ્તિની સાથે પાડાનો સંબંધ કરાવ્યો. એ રમત ગમત જોવા દીર્ઘ, ચૂલણી અને પ્રતિષ્ઠિત નગરજનો પણ આવ્યા હતા. પાડા અને હસ્તિનીનો સંબંધ થયા પછી તરતજ અહ્મદત્તે પાડાનું ગળુ કાપી નાખતાં કહ્યું: “આ પાડાને આવું હીન કાર્ય કરતાં જરાએ શરમ ન આવી, તેમ આ રાજ્યમાં કોઈ પણ સ્ત્રી પુરુષ જો આવો અનાચાર સેવશે, તો એવા સ્ત્રી પુરુષનાં મસ્તક પણ આ પાડાની માફક કાપી નાખવામાં આવશે. આમ કરવામાં હું જરાએ કોઈની પણ શરમ નહીં રાખું.”

શરદપૂર્ણિમાનો દિવસ હતો છતાં પણ અહ્મદત્તની વાત સાંભળી દીર્ઘને પરસેવો છૂટી ગયો. તે રાતે દીર્ઘે ચૂલણીને કહ્યું કે આપણા બંનેનું જીવન જોખમમાં છે. હું તો આવતી કાલે જ કોશલ જવા ઇચ્છું છું. દીર્ઘની આવી વાત સાંભળી ચૂલણીને અમૃતના ટૂપમાં વિષની આંગળી બોળાતી

હોય એવી અસર થઈ. પ્રેમમાં પડેલી નારી અને ફેણ માંડેલા સર્પ જલદીથી પાછા ભાગતા નથી. ચૂલણીએ પ્રેમપૂર્વક કહ્યું : “પ્રાણેશ! આપણે નિરાશ થવાની જરાએ જરૂર નથી. બ્રહ્મદત્ત ગમે તેમ તો મારો જ પુત્ર છે અને તેનું કાસળ કાઢવું એ મારા માટે રમત વાત છે. આપણે બંને તો હજુ યુવાન છીએ અને તમે મારી સાથે જ છો એટલે પુત્રો તો મને મળી જ રહેવાના. હજુ તો આપણા બંનેમાંથી કોઈનો એક વાળ પણ સફેદ થયો નથી બ્રહ્મદત્તને પરલોકમાં મોકલી આપી આપણે લગ્ન કરી લેશું. પછી તો આપ રાજા અને હું આપની માનતી રાણી. મારે રાજમાતા નથી બનવું, હું તો રાજરાણીની ભૂખી છું. અને આમ છૂપી છૂપી પ્રણય લીલામાં આનંદ પણ શું આવે?”

ચૂલણીની વાત સાંભળી દીર્ઘ મનમાં જ ધ્રુવ ઊઠ્યો. નારી એક અમળા પણ પોતાના ચક્ષુમાં કેવા કેવા વિષ ભરી રાખે છે, તેનો અનુભવ થયા વિના પુરુષને તેનો ખ્યાલ નથી આવી શકતો. આવી વિફરેલી અને પ્રણયમાં પાગલ બનેલી નારી પછી નથી જોતી પ્રધાનને, પ્રભને કે પુત્રને! એતો પોતાનું ધાયું જ કરે છે. દીર્ઘ પોતાની શંકા વ્યક્ત કરતાં કહ્યું : “પ્રાણેશ્વરી! એમ પાટવી કુમારનું ખૂન થતાં પ્રજા અને લશ્કરમાં બળવો બાગી ઊઠે તો ?”

ચૂલણી ખડખડાટ હસીને બોલી : “શાસ્ત્રો કહે છે કે સ્ત્રીની બુદ્ધિ પાનીએ, પણ મને તો પુરુષની બુદ્ધિ જ પાનીએ દેખાય છે. આપણે બ્રહ્મદત્તનો કાંટો એવી રીતે દૂર કરશું કે કોઈને રજ માત્ર પણ શંકા ન આવે. રાજ્યમાં ચોતરફ શોક જાહેર કરશું. સત્તાના સૂત્રો અને લશ્કર તો આપણા જ હાથમાં છે. પછી કોઈ ચૂકેલાં કરી જ કેમ શકે? આ જગતમાં તો સૌ ચમત્કારને નમસ્કાર જ કરતા હોય છે. પ્રજા તો મેંઠા જેવી છે—એને જે દિશામાં હંકારો તે જ દિશામાં તે ચાલતા શીખી જાય છે. અને એમ હંકારીએ તો જ રાજ્ય ચાલી શકે.”

પછી તો ચોજના ઘડી ચૂલણીએ બ્રહ્મદત્તના લગ્ન એક સરદારની સુંદર કન્યા સાથે કર્યાં. વરવધૂ માટે બાહ્ય રીતે ભવ્ય દેખાતો એક મહેલ તૈયાર કરાવ્યો, જે હતો તો લાખની બનાવટનો. સોહાગરાતે જ મહેલ સળગી ઊઠે અને બ્રહ્મદત્ત તેમજ તેની પરણેતરનો નાશ થાય એવી તમામ વ્યવસ્થા અત્યંત છુપી રીતે કરાવી રાખી હતી. લાખના બનાવેલા મહેલને સળગતા વાર પણ શી લાગે ?

વયોવૃદ્ધ અને ચાણક્ય બુદ્ધિપ્રધાન મંત્રીથી આ ચોજના ખાનગી ન રહી. તેણે પોતાના પુત્રને ચેતવી દીધો હતો. મહેલ સળગી ઊઠે તે પહેલાં જ વરઘેતુ, બ્રહ્મદત્ત અને તેની પત્ની સૌ સુરંગ વાટે નાશી છૂટ્યા અને તૈયાર રાખેલા ઘોડાએ પર બેસી દેશાંતર નીકળી પડ્યાં. વરઘેતુએ લાક્ષાગૃહમાં બે ચાર મૃત પશુઓને મૂકવાની વ્યવસ્થા કરી હતી, અને મહેલ બળી ગયા પછી ત્યાં પડેલા અસ્થિ ઈત્યાદી બેઠ ચૂલણી અને દીર્ઘ તો માની લીધું કે તેમની વચમાં આવતા કાંટાનો નાશ થઈ ગયો છે. રાજ્યમાં પાટવીકુંવર અને તેની પત્નીના મૃત્યુનો એક માસ માટે શોક જાહેર કરવામાં આવ્યો. બાહ્ય રીતે, લોકોને દેખાડવા માટે ચૂલણીએ પણ માથા પછાડ્યાં, પણ ભીતરમાં તો પોતાની કાર્યસિદ્ધિનો આનંદ અનુભવ્યો. નારીનાં મનનાં ભાવો બાપડા દેવો પણ જ્યાં નથી સમજી શકતાં, ત્યાં પામર માનવોનું તો પૂછવું જ શું? પણ મુખ્ય મંત્રીથી કશું અબાણ ન હતું, ચૂલણીની લીલા તે બરોબર બાળતા હતા.

થોડા સમય બાદ, શોક વિસારે પડ્યાનો દેખાવ કરી, દીર્ઘને રાજતિલક કરવામાં આવ્યું અને પછી તો ચૂલણી પાછી હતી તેવી જ રાજરાણી બની ગઈ. એક દુરાચારી, કામાર્ત અને પુત્ર હત્યારી કુલટાનો વિજય થયો. પરંતુ પાપ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલા વિજયનું આયુષ્ય પણ અદ્વય જ હોય છે ચૂલણી અને દીર્ઘના કાવતરાએ

બ્રહ્મદત્તના મન પર એવી સચોટ અસર કરી, કે એ વાત ભૂલવા માટે તેણે અનેક પ્રયત્નો કર્યા, છતાં તે ભૂલી શક્યો નહિ. ઘણી બાબતો જીવનમાં એવી બની જાય છે કે, તેને જેમ જેમ ભૂલવા પ્રયત્નો કરીએ, તેમ તેમ તેની મનોચ્ચથા વધતી જાય છે. પણ કર્મનો સિદ્ધાંત એવો અવિચલ છે કે, પાપના ફળ વહેલે મોડે મળ્યા વિના રહેતા નથી. એ ફળ મળવાનો ચોક્કસ સમય નથી કહી શકાતો પણ મળે છે તે તો ચોક્કસ.

પછી તો બ્રહ્મદત્તે પોતાના બાહુબળથી પૃથ્વી પર ભ્રમણ કરી બધેજ વિજય પ્રાપ્ત કર્યો અને તે સાર્વભૌમ બન્યો. બ્રહ્મદત્તે ચક્રવર્તી પદ પ્રાપ્ત કર્યું અને પોતાના પરમ મિત્ર વરધેનુને મુખ્ય મંત્રી પદ આપ્યું. છેલ્લે કાંપિલ્યપુર પર ચઢાઈ કરી અને તેને ઘેરો ઘાલ્યો. ચૂલણી અને દીર્ઘ બંને પ્રણય લીલામાં છલકાતાં હતાં, પણ એ બધી પ્રણય લીલા પાણીમાં બરફની માફક

ઓગળી ગઈ. ધર્મશાસ્ત્રોએ સાચું જ કહ્યું છે કે તીવ્ર પાપનું ફળ એજ ભવમાં પ્રાપ્ત થાય છે. દીર્ઘનું મસ્તક કાંપિલ્યપુર જીતી લઈ બ્રહ્મદત્તે તલવારથી કાપી નાખ્યું. ચૂલણીએ તો તાલપૂટ વિષ લઈ પોતાના પ્રાણનો અંત લાવી દીધો. જીવન જીવતાં તો આ પાપિણીને ન આવડ્યું, પણ મરતાં મરતાં પુત્રને માતૃ હૃદયામાંથી બચાવી લઈ, મરતાં તો જરૂર આવડ્યું. જેવા મોતને તે લાયક હતી તેવું જ મૃત્યુ તેને મળ્યું. કુદરતની કેવી અકળ લીલા છે !

ચૂલણી અને દીર્ઘની કથા વાંચતાં ભગવાન મહાવીરે નિર્વાણ પહેલાં સોળ પહોરની દેશના આપતી વખતે જે મહત્વની વાત કહેલી તે સહજ રીતે આ પ્રસંગે યાદ આવી જાય છે. ભગવાન મહાવીરે અંતિમ દેશના વખતે કહેલું:-
સહ્યં કામા વિસં કામા કામા આસી વિસોવમા ।
કામે પત્થેમાણા અકામા જન્તિ દોગ્ધા ॥*

* કામો શલ્યરૂપ છે, કામો વિપરૂપ છે, તથા કામો ઝેરી સર્પ જેવા છે. એ કામોની પાછળ પડેલા લોકો, તેમને પ્રાપ્ત કર્યા વિના જ દુર્ગતિ પામે છે. ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર અ. ૯-૫૩.

લાલભાઈ દલપતભાઈ ગ્રંથમાળા

લાલભાઈ દલપતભાઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ

વિદ્યામંદિર-અમદાવાદ. ૯

આગામી દીવાળી સુધીમાં લાલભાઈ દલપતભાઈ ગ્રંથમાળાના રૂ. ૧૦૦૦ કે તેથી વધુની કીંમતના ગ્રંથો ખરીદનારને ૫૦% કમીશન આપવામાં આવશે.

મંગાલો સૂચીપત્ર,

સુખ અને શાંતિ

લે. ઉપાધ્યાય શ્રી અમરસુનિ

સંસારમાં અથા જીવ સુખ ઇચ્છે છે. ભગવાન મહાવીરે પોતાના એક પ્રવચનમાં કહ્યું હતું કે અથા જીવોને સુખ પ્રિય છે. જગતમાં કોઈપણ પ્રાણીને દુઃખ પ્રિય નથી. એટલા માટે સૌ કોઈ સુખ મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે. સામાન્ય રીતે સુખ પ્રાપ્તિનો અર્થ એ છે કે વ્યક્તિને કોઈ સારી વસ્તુ મળી જાય, ધન-વૈભવ મળી જાય, પોતાના મનને અનુકૂળ પરિવાર અને સારા પરિજન મળી જાય, સ્વસ્થ, સુંદર અને સશક્ત શરીર મળી જાય, સાધન-સામગ્રીનું મળી જવું સુખ છે. વ્યક્તિને સુખ-સાધનોનો અભાવ સદા ખટકતો રહે છે. અભાવથી પીડિત વ્યક્તિ કોઈ પણ કાર્યને સારી રીતે વ્યક્તિગત કે સામાજિક રીતે પૂરું નથી કરી શકતો. ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રના મહાન ભક્ત નરસિંહ મહેતા અમાવોનાં દુઃખને ઘણાં દિવસો સુધી સહન કરતા રહ્યા, પરંતુ જ્યારે અભાવ સહનશક્તિની સીમાથી આગળ વધી ગયો ત્યારે એનો સ્વર પણ સુખરિત થઇ ઊઠ્યો :

ભૂખે ભજન ન હોઈ ગોપાલા,
લો યે અપની કંઠી માલા !

શરીર છે તો એની ભૂખ-તરસ મિટાવવા માટે, એને ઠંડી-ગરમીથી બચાવવા માટે, એને રોગોના આક્રમણથી સુરક્ષિત રાખવા માટે સાધનોની આવશ્યકતા છે. સુખ-સાધન જીવન માટે જરૂરી છે. અને આ સુખ-સાધન યોગ્યાં કે વધારે પ્રમાણમાં લગભગ અધાને પ્રાપ્ત છે. કોઇ પણ એવું પ્રાણી નથી જેને સુખ જેવું કંઈ મળ્યું નથી.

પરંતુ ભગવાન મહાવીર કહે છે કે, સુખથી પણ ઉપર એક બીજી વસ્તુ છે. એ અધાને મળતી નથી.

એને મેળવી લીધાં પછી સુખનાં સાધન યોગ્યાં પણ કેમ ન હોય, તો પણ દુઃખ, પીડા અને કલેષ નથી રહેતો એ છે-શાંતિ, પરમ શાંતિ અને પરમ આનંદની સ્થિતિ.

મોટા મોટા રાજ-મહારાજાઓ અને ચક્રવર્તી સમ્રાટોની પાસે અધી જાતનાં સુખ હતાં, છતાં પણ શાંતિ ન હતી. સ્વર્ગના દેવો અને દેવેન્દ્રોની પાસે સુખના સાધનોનાં અંધાર લાગ્યા છે. છતાં પણ અંતે શાંતિ ક્યાં છે? આજના વિશ્વમાં અમેરિકા ધન-કુબેરોનો દેશ છે. લગભગ અધી જાતનાં ભૌતિક સુખ-સાધન ત્યાં ઉપલબ્ધ છે. છતાં પણ એક અભાવ એવો છે, જેનાં કારણે અમેરિકાવાસી ત્રસ્ત છે. અમેરિકાના અનેક યુવાન અને યુવતીઓ ભારતમાં અહીં-તહીં ફરતાં આપે જોયાં હશે. મેં કેટલાક યુવાનોને ભારત આવવાનું કારણ પૂછ્યું તો એમણે કહ્યું કે, ધન-વૈભવ અને ભૌતિક સુખ-સાધન તો અમારા દેશમાં બહુ છે, પરંતુ શાંતિ નથી. અમને આ અતિ સુખ-સગવડતાંઓથી અવળે પડી ગઇ છે. એટલા માટે શાંતિની શોધમાં ભારત આવ્યા છીએ.

વાત એમ છે કે, સુખ જૂદી વસ્તુ છે અને શાંતિ અલગ છે. સુખ બાહ્ય વસ્તુ સાથે સંબંધ છે, ભૌતિકસાતાનું સંવેદન છે, એથી કર્મજન્ય છે. પરંતુ શાંતિ અંદરની આત્માની વસ્તુ છે; સુખનાં સાધન ભલે યોગ્યાં હોય, તો પણ પરમ શાંતિની અનુભૂતિ થઈ શકે છે. ન્યારે વ્યક્તિ પોતાની અંદર જિતરે છે તથા પોતાનામાં સ્થિર થાય છે, ત્યારે એ બહારથી સંકોચાઈને પોતાની અંદર કેન્દ્રિત થાય છે અને શાંતિ અને પરમ શાંતિની અનુભૂતિ કરે છે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સુખ બહારમાં છે, પરસાપેક્ષ છે અને શાંતિ

પર્યુષણ વિશેષાંક]

[૧૬૩

વ્યક્તિની અંદર છે, સ્વસાપેક્ષ છે. એને ક્યાંય બહારથી મેળવવાની નથી, કેવળ એના ઉપર આવેલા આવરણને દૂર કરવાનું છે.

એકવાર હું પદ-યાત્રા કરી રહ્યો હતો. એક ગાડું આગળ આગળ જઈ રહ્યું હતું. એમાં એકેલી વ્યક્તિને મસ્તી ચડી અને મસ્તીમાં ગાવા લાગ્યો :

બાબા ! મન કી કિંવાડિયા ખોલ,
રસ કી ખૂંદ ઝરી !

એ હતો તો ગામડાંનો ખેડૂત. મને થયું કે દર્શનશાસ્ત્રની કેવી મોટી વાત કરી રહ્યો છે. રસની, આનંદની ખૂંદો ટપકી રહી છે. જે આનંદ અને શાંતિનો રસ મેળવવો હોય તો મનની ખારીઓ ઉઘાડી નાખ. જે ઓરડાંનાં ખારણાં અને ખારીઓ બંધ હોય તો વરસાદનાં ટીપાં અંદર નહિ આવી શકે. આવી રીતે સાધના, ભક્તિ અને પ્રભુ આરાધનાના રસને પામવો હોય તો, મન પર જવાયેલા કોષ, માન, માયા, લોભ, રાગ-દ્વેષ વગેરેનાં બંધનોને છોડી

નાખો, તો પછી શાંતિના રસનાં ટીપાંનાં આસ્વાદન મળવામાં વિલંબ નહિ થાય.

શ્રમણ ભગવાન મહાવીર વીસ વર્ષની વયે રાજ-મહેલોનો ત્યાગ કરી શૂન્ય વનોમાં, ગીરીકંદરાઓમાં ધૂમતા રહ્યા. એમને શેનો અભાવ હતો ? રાજગૃહીના ધન-કુખરે ધના-શારીભદ્રને શું ઓછપ હતી કે ભગવાન મહાવીરના ચરણોમાં જીવન સમર્પીત કરી દીધું. એમને બધાં સુખ મળ્યાં હતાં, પરંતુ શાંતિ ન હતી, એની શોધમાં નીકળ્યા હતા તેઓ. શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે આર વર્ષની દીર્ઘ તપ સાધના પછી જ્યારે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી લીધી ત્યારે કહ્યું કે, માનવ ! શાંતિ ક્યાંય બહાર નથી, તારી પોતાની અંદર જ છે. અનંત શાંતિનું કેન્દ્ર તું પોતે જ છો. જ્યારે સાધક પોતાની અંદર ઉતરે છે ત્યારે મેળવવા જેવું બધું મેળવી લે છે. એટલા માટે આપણે આપણી અંદર ઉતરીને મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો, આપને શાંતિ અને પરમ શાંતિ મળશે.

*

શ્રી શ્રમણ વૈયાવચ્ચ સંઘ-પાલીતાણા

[હેડ ઓફીસ-અમદાવાદ. શાખા-પાલીતાણા]

શ્રી શ્રમણ વૈયાવચ્ચ સંઘ-અમદાવાદની શાખા, પાલીતાણા ખાતે શ્રી સિદ્ધક્ષેત્ર તીર્થાધિરાજ શ્રીશત્રુંગ્ય ગિરિરાજની પવિત્ર જાયામાં ગિરાજમાન પૂ. સાધુ-સાધ્વીજી મહારાજને જરૂરી સગવડોની સુવિધાઓ કરી આપી, સેવા ભક્તિનો લાભ લઈ રહેલ છે. ત્રણ વર્ષથી “શ્રમણ વૈયાવચ્ચ”નું ઉપરનું કામ વ્યવસ્થિત ચાલુ છે. જેમાં દવા વગેરે દરેક પ્રકારની સુવિધા આપવામાં આવે છે. હાલમાં માસિક ત્રણ હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ આવે છે.

સર્વે સાધર્મિક ભાઈ-બહેનોને પૂ. સાધુ-સાધ્વીજી મહારાજેની યોગ્યરીતે વ્યવસ્થિત અને સમયસર વૈયાવચ્ચ દ્વારા સેવા-ભક્તિનો લાભ મળે એ માટે આ સંસ્થાને યોગ્ય સહકાર આપવા વિનંતિ કરીએ છીએ. સહાય માટે મળેલી રકમની સત્તાવાર પહોંચ-પાવતી આપવામાં આવે છે.

જરૂરી સલાહ-સૂચનો માટે સંસ્થાની ઓફીસની મુલાકાત લેવા અથવા પત્ર વ્યવહાર કરવા વિનંતિ છે.

હેડ ઓફીસ :

શ્રી શ્રમણ વૈયાવચ્ચ સંઘ
સંચાલક :
લાલલાલ એલ. પરીખ
પરીખ બિહારી, એલીસાધીજી
અમદાવાદ-૬

લિ. સેવકો.

ડો. ભાઈલાલ એમ. બાવીશી-પ્રમુખ
સોમચંદ ડી. શાહ-મંત્રી
પં. કપુરચંદ આર. વારૈયા-સહમંત્રી
શ્રી શ્રમણ વૈયાવચ્ચ સંઘ (શાખા)
ઠે. ચંદ્રજીવન, તલાટી રોડ, પાલીતાણા (સૌ.)

સ્વાસ્થ્ય અને મનોવૃત્તિઓ

લેખિકા:—પૂ. સાધ્વી શ્રી કનકશ્રીજી

અસ્વાસ્થ્ય વર્તમાનયુગની સૌથી વધારે જટીલ સમસ્યા છે. આપણે એનું વિશ્લેષણ કરીએ છીએ માત્ર શરીરના ધરાતલ પર અને સમાધાન શોધીએ છીએ વિવિધ પ્રકારની ચિકિત્સા પદ્ધતિઓમાં.

—પરંતુ શરીરશાસ્ત્ર અને માનવશાસ્ત્રના નવીન તથ્યોએ એ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે શરીરની મોટા ભાગની બિમારીઓ તો માત્ર મનુષ્યના મનની પ્રતિક્રિયા જ છે. એટલે સ્વાસ્થ્ય અને અસ્વાસ્થ્યનું મૂળ છે મનુષ્યની સત્ અને અસત્ પ્રવૃત્તિઓ.

હોમિયોપેથિક ચિકિત્સા પદ્ધતિના પ્રવર્તક ડૉ. મેનીમેને લખ્યું છે :

“૯૯ ટકા બિમારીઓની જડ આપણું મન જ છે. આ એલોપેથિક ડોક્ટર બધા અધૂરાં છે. તેઓ વિચારે છે કિટાણું આપણને અસ્વસ્થ બનાવે છે, પરંતુ કિટાણું પ્રત્યેક વ્યક્તિના શરીરમાં હોય જ છે. આપણી માનસિક સંવેદનાનો યોગ મળતાં જ એ કિયાશીલ બની જાય છે.

મનોવિજ્ઞાનની ભાષામાં મોટા ભાગની બિમારીઓ દબાયેલી ભાવનાઓ, વાસનાઓ, તણાવો, અને મંદ બુદ્ધિની અભિવ્યક્તિ જ છે.

જૈન આગમ ગ્રંથોમાં રોગોત્પત્તિના નવ કારણ દર્શાવવામાં આવ્યાં છે : અતિ ભોજન કે અતિ આસન, અહિત ભોજન, અતિ નિદ્રા, અતિ જાગરણ, મળ-નિરોધ, પ્રસ્ત્રવણ નિરોધ, અતિ ગમન, પ્રતિકૂળ ભોજન, ઇંદ્રિયાર્થ વિકોપન.

આમાં પહેલાં આઠ કારણ સ્થૂળ છે. નવમું સૂક્ષ્મ છે અને ચિંતનીય પણ એ છે—ઇંદ્રિયોની પોતાના વિષય પ્રતિ દૌડ-તીવ્ર અભિલાષા, જેને કામના કે વાસના પણ કહી શકીએ છીએ. પરંતુ ઇંદ્રિયો પણ ઉત્તેજિત કે ઉત્કંઠિત ત્યારે થાય છે,

જ્યારે મન એને પ્રેરણા આપે છે, ઉશ્કેરે છે.

મનની તીવ્ર ઇચ્છાને જ્યારે તૃપ્ત થવાનો અવસર નથી મળતો તો વ્યક્તિની મન સ્થિતિ કેવી થાય છે? એનું માર્મિક વિશ્લેષણ કરતાં પ્રાચીન આચાર્યોએ લખ્યું છે :

આદાવભિલાષઃ સ્યાચ્ચિન્તતા
તદનન્તરં તતઃ સ્મરણમ્,
તદનુશુભાનાં કીર્તન
મુદ્રેગસ્ય પ્રલાપસ્ય;
ઉન્માદસ્તદનુ તતો વ્યાધિર્જડતા
તતસ્તતો મરણમ્.

સર્વપ્રથમ કોઈ પદાર્થ મેળવવાની મનમાં ઇચ્છા જાગૃત થાય છે, પછી એનું ચિંતન અને સ્મરણ થાય છે. વ્યક્તિ હર સમય એનાં જ શુભ-ગાન ગાયા કરે છે. ઇચ્છા પૂર્ણ ન થતાં મન ઉદ્વિગ્ન રહેવા લાગે છે. માનસિક સમતુલા બગડી જાય. એ પાગલની જેમ પ્રલાપ કરવા લાગે છે. પછી એનું માનસ ખરેખર અનિયંત્રિત અને પાગલ બની જાય છે. ધીમે-ધીમે નાની-મોટી વ્યાધીઓથી ઘેરાઈને શરીર જડતા-કાન્ત બની જાય છે અને અકાળે જ એને મોત પોકારવા લાગે છે. એટલા માટે ભારતીય ઋષિઓએ ગાયું વિષયાપ્રાપ્તો રોગોત્પત્તિઃ—અતૃપ્ત ઇચ્છાઓ રોગોને જન્મ આપે છે—‘અતિ અસક્તાવપિ રાજ્યક્ષમાદિ દોષોત્પત્તિઃ’—તીવ્ર આસક્તિ ક્ષય જેવા જીવનઘાતક વ્યાધિઓને જન્મ આપે છે.

એટલા માટે આપણે એ માનીને ચાલવું પડશે કે અન્યાન્ય કાણોની સાથે આપણું મન પણ અસ્વાસ્થ્યનું એક કારણ છે. મનની સમ અવસ્થા શરીરની સ્વસ્થતામાં સાધક બને છે અને વિષમ અવસ્થા બાધક. માનસિક વિષમતાની સ્થિતિમાં ભયંકર સ્નાયુઓની તાણ પેદા થાય છે. મનની અસ્તવ્યસ્તતાથી શરીર કેટલું જલદી પ્રભાવિત થાય છે એ આપણે પોતે અનુભવ કરી શકીએ છીએ.

પર્યુષણ વિશેષાંક]

[૧૬૫

પરેશાની કે લક્ષ્મણી મોઢું લાલચોળ થઈ જાય છે. અપ્રિય વ્યક્તિને જોઈ ગરદન કે માથામાં દદે થવા લાગે છે. આતંકથી હાથ-પગ ઠંડા પડી જાય છે. હૃદયના ધબકારાં વધી જાય છે. એટલે એ નિશ્ચિત છે કે માનસિક વિકાર આપણા શરીરને પણ વિકૃત અને રુગળુ બનાવી દે છે. એનાથી સ્નાયુ-મંડળ પ્રભાવિત થાય છે. ઉશ્કેરાટ કે ક્રોધની અવસ્થામાં હૃદયની રક્તવાહીની ગરવા લાગે છે. એનું પરિણામ અનિષ્ટકારી હોય છે.

અસ્થિ રોગ, પક્ષઘાત, મધુ-પ્રમેહ વગેરે રોગોની જડ પણ મનના ઊંડાણમાં છૂપાયેલી છે-એવો અનેક માનસશાસ્ત્રીઓનો અભિપ્રાય છે. માનસ ચિકિત્સા દ્વારા એને મટાડવામાં પણ તેઓ સફળ થાય છે.

એક વ્યક્તિ પક્ષઘાતથી પીડાતી હતી. પગેથી ઊઠ-બેસ પણ કરી શકતો ન હતો. પ્રત્યેક ઉપચાર નિષ્ફળતામાં પરિણમતો હતો. માનસ ચિકિત્સકના સૂચન પ્રમાણે અચાનક કોઈ એ કહ્યું : “મકાનમાં આગ લાગી છે ! આગ ! આગ ! આગ !” અને વર્ષોથી ખાટલામાં પડ્યો રહેલો એ રોગી તત્કાળ સાતમાં માળેથી નીચે ઉતરી આવ્યો.

માનસિક તીવ્ર આઘાતથી જેમ સ્નાયુઓ સંકોચાય છે તેમ જ તીવ્ર જીજ્ઞાસા કે ભાવનાત્મક આવેશની ક્ષણમાં એમાં આશ્ચર્યજનક ફેલાવો પણ થઈ જાય છે.

વર્તમાનમાં શરીરશાસ્ત્રના અદ્ભૂત પરીક્ષણ અને પ્રયોગ ચાલી રહ્યા છે, એનો આ નિષ્કર્ષ છે.

તીવ્ર ઘૃણા અને ખીજની વૃત્તિ શ્વાસ રોગ, ત્રણ તથા ચામડીના રોગ રૂપે પ્રકટ થાય છે. લોભની વૃત્તિથી સાંધાના દરદનો રોગ તથા કબજિયાત થઈ જાય છે.

માનસિક તાણ તથા આવેશના કારણે પિત્તાશયની પથરી વધી જાય છે. લોહીની નાડીઓ પર છવાયેલી ચરબી વધવા લાગે છે.

જ્યારે પણ માનસિક આવેશ વધે છે ત્યારે લોહીમાં એડ્રેનાલીન નામક હાર્મોન વધારે પ્રમાણમાં પ્રભાવિત થવા લાગે છે. એ નાની લોહીની નાડીઓને સંકોચે છે. એનાથી હૃદયની નાડીઓ વધારે પ્રભાવિત થાય છે. એના વધારે સંકોચાવાથી તત્કાલ મૃત્યુ પણ થઈ જાય છે. જૈન આગમ ગ્રંથોમાં રાગ-દ્વેષ અને ભયાત્મક અધ્યવસાયને અકાળે મૃત્યુનું એક કારણ માનવામાં આવ્યું છે. એ ભયજનક આવેશોથી લોહીની નાડીઓમાં એકાએક તીવ્ર દબાણ થાય છે. એ એકદમ સંકોચાઈ જાય છે. લોહીનું જામણ થઈ જવાથી હૃદયની ગતિ અવરોધાઈ જાય છે.

ચિંતા, ભય અને નિરાશાના ભાવ ‘બ્લડપ્રેશર’ને અસમતોલ બનાવી દે છે. હીન ભાવના તથા રૂંધામણથી ક્ષયરોગ તથા કેન્સર જેવાં રોગ પણ થઈ આવે છે. ગેસ, હિસ્ટીરિયા, અપરમાર વગેરે રોગોનું કારણ, એલોપેથિક ડોક્ટર પણ માનસિક રૂંધામણ, ચિંતા, અશાંતિ અને હીન ભાવના જ બતાવે છે. ઇર્ષાથી અદસર અને ઘૃણાથી મરડાનો રોગ થાય છે. ‘ચરક સંહિતા’માં ભય અને હિંસાથી અતિસાર થવાનો ઉલ્લેખ છે—‘ભય ચિન્તાભ્યામતિસારો ભયતે.’

ક્રોધ અને શોકથી વાત, પિત્ત તથા લોહી કુપિત થઈ જાય છે—‘ક્રોધ શોકૌસ્મૃતૌ, વાત-પિત્ત-રક્ત-પ્રકોપનૌ.’

વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ ચિંતા, ભય, ક્રોધ વગેરે આવેશોથી ‘હાઈડ્રોકલોરિક એસીડ’નો પ્રવાહ વધી જાય છે. આ તત્ત્વ સામાન્ય રીતે સખ્ત ખોરાકના અંશોને વિભક્ત કરી પાચનમાં સહયોગ કરે છે. પરંતુ પ્રમાણમાં વધી જવાના કારણે કે ભૂખ્યા પેટમાં આ પેટના પાચક રસોને નષ્ટ કરી ઝિંકીને ખાવા લાગે છે, એથી પેટમાં ગેસ્ટ્રીક અદસર થઈ જાય છે.

આ તથ્યોથી વિદિત થાય છે કે જો આપણે માનસિક આવેશો, આવેશો અને ભાવનાઓ પર

નિયંત્રણ રાખતા શીખી લઈએ, વૃત્તિઓનું દમન ન કરતાં એને શુદ્ધ કરવા લાગે, રૂંધામણને પેદા જ ન થવા દે તો અસ્વાસ્થ્યની સમસ્યા મહદ્ અંશે સમાપ્ત થઈ જાય છે. એના ઉપાય છે—સદ્વિચાર, માનસિક પ્રસન્નતા અને વિધેયાત્મક સંકલ્પ.

સદ્વિચારો અને મંગલ ભાવનાઓથી ભરેલું મન ખરેખર આપણને રોગોથી બચાવે છે.

રશીયા અને અમેરિકાના જે મહાન વૈજ્ઞાનિકોએ આ દિશામાં અદ્ભૂત પ્રયોગો કર્યા છે. એમણે એ સાબિત કર્યું છે કે વ્યક્તિના સદ્ અને અસદ્ વિચારોથી ધારેલી વસ્તુમાં ગુણાત્મક પરિવર્તન આવી જાય છે. એક વ્યક્તિ એક પાણીના ઘડાને સામે રાખ્યો. અને મંગલ ભાવનાઓ અને પવિત્ર વિચારોથી અભિભૂત કરી છોડવાઓને સીંચ્યા. એ છોડવાઓને જે ફળ આવ્યાં એ ધાર્યા કરતાં વધારે સ્વસ્થ, સુંદર, તાજા અને મીઠાં હતાં.

બીજી વ્યક્તિએ એ જ નળનાં પાણીને ઘડામાં ભર્યું તથા ઈર્ષા, વૃણા, ઉશ્કેરાટ અને બીજાને હાનિ પહોંચાડવાના વિચારોથી ભાવનાથી ઓતપ્રોત કરી એ જ જાતમાં છોડને પાણી સીંચ્યું. એ જાણીને આપને નવાઈ લાગશે કે એમાંથી કેટલાંય છોડ તો નષ્ટ થઈ ગયા, કેટલાંય કરમાઈ ગયા અને બાકીના પણ વિભિન્ન રોગોથી ઘેરાઈ ગયા.

આવા પ્રકારના કેટલાંક પ્રયોગો ઓકસફોર્ડ યુનિવર્સિટીની પ્રયોગશાળામાં પણ થયા છે. એમના અનુસાર મંગલભાવનાઓથી પૂર્ણ વ્યક્તિના સાન્નિધ્યમાં લોહીનાં સફેદ રજકણોમાં આશ્ચર્ય જનક વૃદ્ધિ થઈ જાય છે, જે આપણા સ્વાસ્થ્યના સન્નિધ્ય પહેરેદાર છે. આવી રીતે અમંગળ ભાવનાઓથી ભરેલી વ્યક્તિના સાન્નિધ્યમાં તત્કાળ ઘટી પણ જાય છે.

જ્યારે બીજાનાં વિચાર, બીજાની મનઃસ્થિતિ અને શારીરિક સ્થિતિનું રૂપાંતર કરવામાં એટલા પ્રભાવશાળી બની શકે છે કે તો પછી આપણા પોતાના વિચાર આપણા શરીરને કેમ પ્રભાવિત ન કરી શકે !

આધુનિક વિજ્ઞાન પ્રમાણે આપણા સત્ અને અસત્ વિચાર શરીરના આભામંડળને પ્રભાવિત કરે છે. મનમાં ખરાબ વિચાર આવતાં જ શરીરમાંથી નીકળતાં વિદ્યુત્તરંગો વિકૃત કે વાંકી-ચૂંકી થવા લાગે છે અને એ જ સત્ વિચારોથી સુંદર, સ્વસ્થ અને લયબદ્ધ બની જાય છે. વિકૃત આભામંડળ આપણા શરીરને રૂઝુ અને વિકૃત બનાવી દે છે.

‘નરે મુચર્યા ધરમ વિઉત્તિ અંબૂ-’ આ મહાવીર વાણી પણ કદાચ એનો જ સંકેત કરે છે. એનો અર્થ છે—ધાર્મિક વ્યક્તિની ચિત્તવૃત્તિ કે આત્મા હંમેશા પ્રસન્ન રહે છે. આ આત્માની પ્રસન્નતા મનોવૃત્તિઓની પ્રસન્નતા અને શરીરની સ્વસ્થતાનો મૂળમંત્ર છે. એનો સૌથી વધારે સુગમ ઉપાય છે—‘અળપાળ’ વિળ્પસાયણ’ સ્વયંને સદા પ્રસન્ન રાખવો.

માનસિક પ્રસન્નતાથી સ્નાયુઓમાં એક પ્રકારનો રોમાંચ, કંપન, સંગીત અને લયબદ્ધતા હોય છે. ત્યાં અસત્ ટકી જ નથી શકતું. આવી સ્થિતિમાં માનસિક અસ્વસ્થતાનો પ્રશ્ન જ નથી ઉઠતો અને સ્વસ્થ મન શરીરને પણ નાનાં જોખમોમાંથી ઉગારી લે છે.

અસ્તુ, સ્વસ્થ જીવન જીવવા માટે ચિત્ત-વૃત્તિઓની શુદ્ધિ, સમીકરણ અને ઉચ્ચતર ભાવના અત્યંત અપેક્ષિત છે. આ આધ્યાત્મની ઉન્નત ભૂમિકા પર જ સંભવી શકે છે.

સ્વર્ગવાસ નોંધ

ભગવાન મહાવીરના પચીશસોમાં નિર્વાણ મહોત્સવની કેન્દ્રસ્થ મહાસમિતિના કાર્યાધ્યક્ષ અને શ્રી દિગંબર જૈનસંઘના અગ્રણી, ઉદ્યોગપતી સાહુશ્રી શાંતિપ્રસાદજી જૈનના ધર્મપત્ની અને ભારતીય જ્ઞાનપીઠના સ્થાપક અને અધ્યક્ષ શ્રીમતી રમાબહેન જૈનના થોડા દિવસ પહેલાં, દિલ્હી મુકામે થયેલા અવસાનની નોંધ લેતા અમે ઊંડી દીલગીરી અનુભવીએ છીએ.

શ્રીમતી રમાબહેનનું જીવનઘડતર એક સંસ્કારી અને ધર્માનુરાગી મહિલા તરીકે થયું હતું. તેથી અઠળક સંપત્તિ હોવા છતાં એમનું જીવન ઉચ્ચાશયી, ધર્મપરાયણ અને સેવાપરાયણ બન્યું હતું એમાં પણ વિદ્યાપ્રીતિ અને સાહિત્યરૂચિને એમના જીવનમાં વિશિષ્ટ સ્થાન હતું. ભારતીય જ્ઞાનપીઠને એક શક્તિશાળી પ્રકાશન સંસ્થા તરીકેની દેશ પરદેશમાં જે ખ્યાતિ મળી છે તેમાં તેમનો પણ અસાધારણ ફાળો છે.

ભારતીય બધી ભાષાઓમાંના શ્રેષ્ઠ સાહિત્યની કૃતિને દર વર્ષે રૂપીયા એક લાખ જેવી માત્ર રકમનો પુરસ્કાર આપવાની 'જ્ઞાનપીઠ સાહિત્ય પુરસ્કાર યોજના' એ એમનું તથા સાહુ કુટુંબનું કાયમી ચિરંજીવી સ્મારક છે.

શ્રીમતી રમાબહેનનું અવસાન એ કેવળ તેમના કુટુંબની કે જૈનસંઘની જ નહિ પરંતુ સમગ્ર દેશની પણ ખોટ બની રહે એવું છે. અમે એમના સંસ્કારી, સાહિત્યપ્રેમી અને સેવાપ્રેમી આત્માને હાર્દિક અંજલિ આપીએ છીએ અને એમના કુટુંબ ઉપર આવી પડેલ આ દુઃખમાં અમારી સમવેદના પ્રગટ કરીએ છીએ.

તેજસ્વી પરિણામ

સ્થાનિક શેઠ એચ. જે. લો, કેલેજના તેજસ્વી વિદ્યાર્થી શ્રી દિવ્યકાંત મોહનલાલ સલોત સ્પે. એલ. એલ. બી. માં ભાવનગર કેન્દ્રમાં પ્રથમ આવ્યા છે. શ્રી દિવ્યકાંત એલ. એલ. બી. ના ત્રણેય વર્ષે દરમીયાન ભાવનગર કેન્દ્રમાં પ્રથમ આવ્યા છે અને કાશીબેન પટેલ એવોર્ડ મેળવેલ છે.

શ્રી દિવ્યકાંત, આપણી સભાના લાઇફ મેમ્બર અને ભાવનગરની કાપડની વેપારી પેઢી મે. જગજીવનદાસ કુલચંદ વાળા શ્રી મોહનલાઇ જગજીવનદાસ સલોતના પુત્ર છે.

આ તમા ની ઝાંખી

લેખક:—મકરન્દ દવે

ઈસુની આઠમી સદીમાં નાલંદાવિદ્યાપીઠના એક મહાન આચાર્ય રાહુલભદ્રે લિહુનાં ચીવર અને પાત્ર ફગાવી દીધાં, અધ્યાપનનાં પુસ્તકોને પડતાં મૂક્યાં અને એકલે પડે ચાલી નીકળ્યા. અને આ બૌદ્ધ આચાર્ય કોની સાથે જઈ રહ્યા? તીર-કામઠાં અનાવી શુભરો કરતા અલણ પણ મહેનતું સરકડોની વચ્ચે. શરમાંથી થયું સર—અને સર એટલે તીર અનાવનારા આ લોકોની સાથે રહી તેમણે પણ તીર અનાવવાનું શરૂ કર્યું. તેથી તો તેમનું નામ પડી ગયું સરહા. અહિંસાની મોટી મોટી વાતો કરનારા પણ પાખંડી જીવન ગાળતા લિહુસંઘ કરતાં તીરની અણી સમ્મવતા આ સરળ લોકોમાં સરહને સાચું તેજ દેખાયું હશે. નાલંદાના નિવાસ દરમિયાન તેમણે જોઈ લીધું હતું કે વિદ્યા ને ધર્મને નામે ત્યાં દોંગ ચાલતો હતો. અધ્યયન-અધ્યાપન ખાલી શબ્દોની પિંજણ બની ગયું હતું અને શિથિલાચારી લિહુઓ બાહ્યાચારને મડાગાંઠ વાળી બેઠા હતા. સરહથી આ સહન ન થયું. નાલંદા અને સંઘ સાથે છેડો ફાડી નાખી તે મુક્ત મને બહાર નીકળી ગયા. અને પોતાના અંતરાત્માના અવાજને માન આપી જે પુરુષ બહાર પડે છે, તેને પગલે નવીન જીવનનો ઉદય થાય છે. કપીરમાં જે અધ્યાત્મનો મધ્યાહ્ન તપતો જોવા મળે છે, તેનું પરોઢ જાણે સરહને પગલે ફૂટ્યું હતું. સરહ શરૂઆતમાં સંસ્કૃતમાં રચનાઓ કરી હતી, પણ પછી તેમણે ત્યારની લોકભાષા અપભ્રંશમાં દોહા અને પદ રચ્યા. પાછળથી એ સહજયાનની કેડી પાડનાર સિદ્ધ સરહપાદ નામથી જાણીતા થયા.

સરળ અને સહજ જીવન

એ સમયના ધર્મ અને સમાજના આગેવાનોએ સરહનો ઘેર વિરોધ કર્યો. સરહે કોઈ શાસ્ત્રનો આધાર ઠાંકી બચાવ ન કર્યો. પણ ધૂર્ત લિહુઓને મૂક જવાય આપતા હોય તેમ સરકડોની એક કન્યાને પોતાની સહચરી અનાવી તે ખુલ્લેઆમ ફરવા માંડ્યાં.

તેમના પર ત્યાં ફિટકાર વરસવામાં બાકી નહી રહી હોય. બૌદ્ધ વિહારોમાં ત્યારે જે અનાચાર ફાલી રહ્યો હતો, જે ગૂઢ અને વિકૃત સાધનાઓનાં ચક્રો ચાલતાં હતાં તેની સામે સરહપાદે સરળ ને સહજ જીવનને અપનાવવાનો સંદેશ આપ્યો બહાર પ્રામાણિક મહેનતનું કાર્ય અને અંદર ચિત્તને નિર્મળ રાખવાની સાદી સાધના તેમણે સ્વીકારી :

“ઋગ્નુ રે ઋગ્નુ છાડિ ના લેહુ રે બંક,
નિયરે બોધિ, ના જાહુ રે લંક;
હુથે રે કંકણુ ના લેહુ દરપન,
અપને આપ ધૂગહુ નિજ મન.”

“સરળ માર્ગ છોડી વાંકો માર્ગ ન લો, પાસે જ બોધિ છે. ત્યારે લંકા સુધી શા માટે જાઓ છો? હાથકંકણને માટે અરીસાની શી જરૂર? પોતે પોતાના જ મનને જાણો, એટલે પોતાનું સાચું સ્વરૂપ સમજશે.”

માનવીનું મન

પણ માનવીનું મન એવું છે કે સરળ વસ્તુ જ તેને માટે મુશ્કેલ બની જાય છે. સંસારમાં રહીને પરોપકાર કરવાનો અને બીજાનાં સુખ-દુઃખમાં ભાગીદાર બનવાનો ધોરી માર્ગ સામે પગલો હોવા છતાં તેને તો ચિત્રવિચિત્ર ધ્યાન, પૂજા, વ્રત-તીરથ દ્વારા જ મોક્ષ મેળવી લેવાનો લોભ લાગ્યો હોય છે. સરહપાદે આવી મનોવૃત્તિને ચીમકી આપતા કહ્યું :

“મોકખ કિ લલ્લભં જાણુ પવિટ્ટો ?
કિન્તહ દીવે કિન્તહ ચિવેજજ ?
કિન્તહ કિજજઈ મન્તહ સેવ્વ ?
કિન્તહ તિથ તપોવણુ બઈ
મોકખ કિ લલ્લભં પાણી ન્હાઈ ?

પર ઊઝારણુ કીઅઊ અતિથણુ દીઅઊ દાણુ,
એહુ સસારે કવણુ ફલુ વરુછડુ હુ અપાણુ.”

“ભલા, ધ્યાનમાં ડૂબી જવાથી શું મોક્ષ મળે છે? દીવો દેખાડવાથી, નૈવેદ્ય ધરવાથી તથા મત્ર

પઢવાથી શું મોક્ષ મળે છે ?

તીર્થાટન કરવાથી કે તપોવનમાં જઈ વસવાથી કે સ્નાન કરવાથી શું મોક્ષ મળે છે ?

જો પરોપકાર ન કર્યો અને દાન ન દીધું તો આ સંસારમાં આવવાનું ફળ શું ? તેના કરતાં તો પોતાની જાતનો ત્યાગ કરી દેવો સારો, -મરવું સારું.”

કપીરે સાત સો વર્ષ પછી આવી જ વાણી વહાવી:

“સાધો, દેખો જગ ઔરાના,

સાંચી કહી તો મારન ધાવે;

જૂઠે જગ પતિયાના.

બહુત મિલે મોહિ નેમી ધરમી, પ્રાપ્ત કરે અસનાના,
આતમ છોડિ પધાને પૂજે, તિનકા થોથા ગ્યાના.
આસન મારિ ડિંભ ધરિ ઝેઠે, મન મેં બહુત શુમાના,
પીપર-પાથર પૂજન લાગે, તીરથ-વર્ત ભૂલાના.
ધર ધર મંત્ર જો દેત ફિરત હૈ, માયા કે અભિમાના,
શુરુવા સહિત શિષ્ય સખ બૂડે, અંતકાલ પછિતાના.
યા બિધિ હેંસી ચલત હં હમેકો આપ કહાવૈ સ્યાના,
કહૈ કપીર સુનો ભઈ સાધો, ઇન મેં કૌન દિવાના ?

“સંતો, આ મૂઠ જગત સામે તો જરા જુઓ !
સાચું કહું છું તો મારવા દોડે છે, અને જૂઠું ઉપર
તે વિશ્વાસ કરે છે.”

“મને ઘણા નીમ પાળનારા અને ધરમ કરનારા
મળ્યા સવારમાં તેઓ સ્નાન કરવાનું ચૂકતા નથી,
રોજ મૂર્તિઓની પૂજા કરવા બેસે છે પણ કોઈ દિવસ
તેમને આત્મ-વિચાર કરવાનું સૂઝતું નથી. તેમનું
જ્ઞાન પુરતકિયું ને સારહીન છે.”

“કેટલાક વળી આસરન લગાવીને ધ્યાનમાં બેસ-
વાનો દંભ આચરે છે. આવા ધ્યાન વખતે પોતાનું
મન ક્યાં ક્યાં ભટકે છે તેનું ધ્યાન રાખતા હોય
તો ? પણ ના, તેમને તો હું મોટો ધ્યાની છું તેમ
મનમાં અભિમાન રાખી લોકોને બતાવવું છે. કેટલાક
અમ એક જગ્યાએ પલાંડી મારવાને બદલે પીપળા-
પથરાને પૂજવા દોડાદોડ કરે છે અને તીરથમાં તથા
વ્રતમાં જોયાં ખાય છે.”

“આવા લોકો વળી શુરુ બનીને ઘેર ઘેર મંત્રદીક્ષા
ખાપતા ફરે છે. માયાને વશ બની કુલાવા સિવાય

આમાં બીજું છે શું ? આવા કાર્યોથી તો શુરુઓ
સહિત શિષ્યો પણ બૂડે છે અને અંતકાળે તેમને
ભાગે પસ્તાવાનું જ આવે છે.”

“અધૂરામાં પૂરું હોય એમ આ લોકો પોતાને
હાથપણનો ભંડાર ગણાવે છે. મને તો આ જોઈ
હસવું આવે છે ને એ લોકો મારી હાંસી ઉડાવે છે.
સંતો, આમાં કોનું ખસી ગયું છે એમ માનવું ?”

માનવીય ગુણોનો વિકાસ

ધ્યાન, મંત્રજપ, શાસ્ત્રપઠનનું મહત્ત્વ નથી એમ
નહીં પણ તેની સાથે માનવીય ગુણોનો વિકાસ ન
થાય તો “પઢ પઢકે પથ્થર” થવાનો વારો આવે.

સરહની જેમ કપીરે પણ અરધી સાખીમાં જીવનનું
કર્તવ્ય બતાવી દીધું ! ‘દેને કો ટુકડો ભલો, લેને
કો હરિ નામ.’ પણ માણસનો સ્વભાવ છે કે
પોતાના અહંકારને પોષે તેની પાછળ ખુવાર થઈ
જશે પણ અહંકારને ઓગાળે તેનું નામ નહીં લે ?
અને અહંકારને પોષવા માટે તો માણસે કેવાં કેવાં બના-
વટી બજાર બેસાં કર્યાં છે ? ચાલણગારી છોડીને તે
પૃથ્વી પર પા પા પગલી ભરતો પોતાની મેળે ચાલતાં
શીખે છે, પણ મનની ધરતી પર તેને કોઈને કોઈ
ટેકો જોઈએ છે. અને નિરાલંબ થયા વિના તો આત્મ-
રાજ્યમાં પગ મૂકી શકતો નથી. અહંકારને પોષતા
બધાજ આધારો તૂટી પડે ત્યારે આત્માની કાંઈક
જાંખી થાય. આ તો સદંતર ખાલી થઈ જવાનો
માર્ગ છે અને વસ્તુઓના સંગ્રહથી, કલ્પિત સુખોના
ભંડારથી, સિદ્ધિના આંકડાથી રાજ રાજ થઈ જતો
માનવીનો અહમ પોતાની મુઠ્ઠી ખોલવા તૈયાર કેમ
થાય ? પણ એ મુઠ્ઠી ખોલવા તૈયાર કેમ થાય ? પણ
એ મુઠ્ઠી ખોલવા માટે તો ભજનની વાણીમાં તેને
પથ્થરાને બદલે પારસમણિ મળે, પછી ક્યાં જવું ન
પડે અને કોઈ વસ્તુ માટે માથાં પગાડવાં ન પડે.
આકાશની જેમ શૂન્ય અને નિર્લેપ થવાથી પોતાના
અસલને સતેજરૂપને પામી શકાય, જ્યાં કશો અભાવ
નથી, પણ સ્વભાવથી જ કરુણાધારા વરસી રહે છે,
સરહપાદે ચિત્તની આ શુદ્ધિ, આ શ્યન્તાતા, આ સહજ
સ્વભાવને કેમ પ્રાપ્ત કરવાં તેનું વર્ણન કરતાં કહ્યું છે,

“સર્વે રૂપ તહં ય-સમ કરીજે,
ય-સમ સ્વભાવે મનહું ધરીજે.
સો ભી મન તહં ય-મન કરીજે,
સહજ સ્વભાવે સો પર કીજે.”

“આખો સામે જે રૂપ-રંગની સૃષ્ટિ ઊઠે, મનમાં જ કાંઈ કલ્પનાની મૂર્તિઓ રમવા માંડે તેને ભૂરી નાખ. તેની પ્રત્યે જે ગમા-અણગમાના, રાગદ્વેષના ભાવ ઊઠે છે તેને મિટાવી દે અને તમારા મનને જ આકાશ જેવા સ્વભાવવાળું કરી દે. જેમાં આ સઘળી સૃષ્ટિ રમતી હોવા છતાં એ તો નિર્વેષ અને નિર્વિકાર રહે છે. એવા શુદ્ધ, શૂન્ય મનને પણ જ્યાં ય-મન, મન જેવું કશું રહેતું જ નથી એવી મનસાતીત ભૂમિકામાં લઈ જ અને પછી તો મન અને ય-મનથી પરં, સહજ સ્વભાવની એક એવી ભૂમિકા છે. જ્યાં શૂન્યમાં સભરતા છે, સભરતામાં શૂન્યતા છે, અને હજાર હજાર તરંગોમાં જ નિસ્તરંગનું અચલ આસન છે.

અંતરરતમ સ્વ-ભાવ

માણસનો આ અંતરરતમ સ્વ-ભાવ છે. પરમાર્થી તે જેમ જેમ પાંખો સંકેતે છે તેમ એ સ્વભાવને પામે છે અને આ સ્વ-ને કયાંય સીમા નથી. પછી ક્યાં રહ્યો ત્યાગ ? ક્યાં સ્વીકાર ? ક્યાં મોક્ષ ? ક્યાં બંધન ? સરહપાદે તેની ઝાંખી કરાવતાં કહ્યું છે:

“ધરહિ ન રહુ, ના બહુ બન,
જયં જહું મન પરિયાણુ,

સકલ નિરંતરિ યોધિ થિત,
કહું ભવ, કહું નિરવાણુ ?”

“ન ધરમાં રહો, ન વનમાં જાઓ.”-આ ધર કે આ વન એવા બેદભાવ જ મનમાંથી કાઢી નાખો. પછી આ મન જ્યાં જ્યાં જશે ત્યાં બધું જ જ્ઞાનથી અજવાળતું જશે. કારણ કે સર્વ સ્થળે નિરંતર યોધિ પરમજ્ઞાન રહેતું છે એના કયારેય, કશાથી લોપ થતો નથી. વાસનાગ્રસિત મન તેને ઢાંકી દે છે એટલું જ. વાસનામુક્ત મન થયું એટલે પછી ક્યાં રહ્યો સસાર ? ક્યાં રહ્યું નિર્વાણ ?

નવીનતર સૌંદર્ય

સમાજ જ્યારે બાહ્ય રૂઢિઓમાં ફસાઈ જાય છે

ત્યારે આવી ‘ઉત્તમા સહજવસ્થા’નાં પારણાં ખોલનારા મુક્તજનો પ્રગટ થયા કરે છે. વળી સમય જતાં તરવને નહીં પણ કોઈ તારણહારને પૂજનારો સમાજ તેમના નામ આસપાસ દીવાલો ચણે છે. સરહપાદના સહજયાનનું પાછળથી એવું જ થયું. કખીરને નામે પણ ગુરુગાદીને પંથ ચાલે જ છે. પણ આવા મુક્ત પુરુષોનાં જીવન અને વાણી તો માનવ જાતનો વારસો બની જાય છે. તેના પર નજર નાખતાં જ માણસનું મન તમામ જડ, મલિન અને મુડદાલ રૂઢિઓથી પર ઊઠવા મથે છે. આવી વાણી કોઈને કોઈ હૈયામાં બળ સીંચે છે અને તમામ બંધનો સામે બળવો કરવા હિંમત બંધાવે છે. વળી આવા કોઈ મુક્ત પુરુષને પગલે હજારો ભીરુ પાંખો પણ જળને ફગાવી અસીમ ગગનમાં ઊડી નીકળે છે. ભક્ત ચતુર્ભુજદાસે શ્યામસુંદરી છાંયીમાં જે જોયું તે નવી નથી નવીનતર સૌંદર્ય તેઓ જીવનના હર પ્રસંગે પામતા રહે છે:

“માઈ રી આજ ઔર, કલ ઔર,
છિન છિન પ્રાત ઔર ઔર.”

જેની સુંદરતા કદી ઝાંખી ન પડે, ક્ષણેક્ષણે વધતી રહે એવું નામ તો જીવન, આ જીવનમાં આત્માનું અસંગત અને જે મળે તેને પ્રેમથી ભીંજવી દેતી કરુણા બેડા બેડ રહે છે. સરહની જ અમર પંકિતઓનો ગુંજાર :

“કરુણા છડી જો સુન્નહી લગ્ગુ,
નાઈ સો પાવૈ ઉત્તમ મગ્ગુ.

અહવા કરુણા કેવલ ભાવૈ,
જન્મ સહસ્સહિ મોકખ ન પાવૈ.

સુન્ન કરુણા જો બેડણુ સક્રૈ,
નૌ ભવ નૌ નિવ્વાણુહિ થક્રૈ.”

“કરુણાને છોડીને જે શૂન્યને વળગે છે તે ઉત્તમ ગતિ પામતા નથી અથવા માત્ર કરુણાનું જ સેવન કર્યા કરે છે તે હજાર જન્મે પણ મોક્ષ પામતા નથી. શૂન્ય અને કરુણાને એકત્ર કરી શકે છે તેને માટે નથી રહેતો સંસાર, નથી રહેતો મોક્ષ.”

કૌટુંબિક સલામતી...

આપનાં બાળકોના ભાવિની
સુરક્ષા કરો

સમજુ માબાપ જાણે છે કે
દેના બેંકમાં પોતાનાં બાળકોને
નામે સગીર બચતખાતું ખોલવું
એ તેમના ભાવિની સુરક્ષા
કરવાનો તેમજ તેમની વધતી જતી
જરૂરતો પૂરી પાડવાનો
એક ઉત્તમ માર્ગ છે.
આપના બાળકને નામે આજે જ
ખાતું ખોલાવો. વ્યાજ ૫ ટકા.

દેના બેંક

(ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઈન્ડિયા અન્ડરટેકિંગ)

હેડ ઓફિસ: હોનિમન રાઈવ,
મુંબઈ ૪૦૦૦૨૩.

Ratan Butra DB/G/260

પ્રમુખ શ્રી ખીમચંદ આંપશીભાઈ શાહનો રાજનામાનો પત્ર

શાહસદન, બધેકા માર્ગ
ભાવનગર તા. ૩૦-૬-૭૫

પ્રતિ,

શ્રી ગુલાબચંદ લલ્લુભાઈ શાહ

ઉપ-પ્રમુખ શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા, ભાવનગર.

જયજિનેન્દ્ર સાથે લખવાનું કે આપ બહો છો કે છેલ્લા બે વર્ષ ઉપરાંત સમયથી હું પથારીવશ છું અને સભાના કામકાજમાં સક્રિય ભાગ લઈ શકતો નથી, વળી હવે તો મારી આંખો નબળી પડતી જાય છે અને લખવા-વાંચવામાં મને પુરકળ મુશ્કેલી પડે છે આવી પરિસ્થિતિમાં સભાના પ્રમુખપદે ચાલુ રહેવું તે મને યોગ્ય લાગતું નથી.

સભા સાથે મારો સંબંધ ઘણો જૂનો છે સં. ૨૦૦૨ થી ૨૦૧૪ સુધી મેં ઉપ-પ્રમુખ તરીકે મારી સેવાઓ આપી છે અને સં. ૨૦૧૪માં તે વખતના સભાના પ્રમુખશ્રી ગુલાબચંદભાઈ આણંદજી કાપડિયા સ્વર્ગવાસી થતાં પ્રમુખપદે મારી વરણી કરવામાં આવી હતી અને ત્યારથી આજદિન સુધી તે પદ સંભાળી મારી શક્તિ અનુસાર સભાના ઉત્કર્ષમાં મેં મારો સક્રિય ફાળો આપ્યો છે. હવે હું શારીરિક નિર્બળતાના કારણે નિવૃત્ત થવા ઇચ્છું છું. એટલે આ પત્રથી આ પદનું રાજનામું હું પેશ કરૂં છું. તો વહેલામાં વહેલી તકે વ્યવસ્થાપક સમિતિ પાસે આ રાજનામું મંજૂર કરાવી મને પ્રમુખપદની જવાબદારીમાંથી છુટો કરવા વિનંતિ કરૂં છું.

આ પ્રમુખપદના લાંબા સમય દરમિયાન મને આપ તથા અન્ય હોદ્દાદારો તથા સભ્યો તથા હિતચિત્કો તરફથી ખુબ સહાય મળી છે, અને તે સહાયના લીધેજ સભાના માટે ચર્ચિત્ પણું હું કરી શક્યો છું આ પ્રસંગે તે સૌનો હું અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું.

સભા દિને દિને વધુ અને વધુ ઉત્કર્ષ સાધતી રહે એવી પ્રાર્થના સાથે રાજનામાનો પત્ર આપને પાઠવું છું, એજ.

લી. સેવક

ખીમચંદ આંપશી શાહના

જય જિનેન્દ્ર.

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયનાં ઉપયોગી પ્રકાશનો

શ્રી મોતીચંદ કાપડીઆ ગ્રંથમાળા

- (૧) અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ : રચયિતા : આચાર્યશ્રી મુનિસુંદરસૂરિજી મહારાજ
ભાષાંતર તથા વિવેચનકર્તા : શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆ [છઠ્ઠી આવૃત્તિ, કિંમત રૂ. ૩૦ ૮]
- (૨) જૈન દૃષ્ટિએ યોગ : શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆ [ત્રીજી આવૃત્તિ, કિંમત રૂ. ૪]
- (૩) આનંદધનજીના પદો : ભાગ પહેલો [અપ્રાપ્ય]
વિવેચનકર્તા : શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆ સંપાદક : શ્રી રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ
- (૪) આનંદધનજીના પદો : [ભાગ બીજો] વિવેચનકર્તા : શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆ
સંપાદક : શ્રી રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ [કિંમત : રૂ. ૧૦]
- (૫) આનંદધનચોવીશી : વિવેચક : શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆ
સંપાદક : શ્રી રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ [કિંમત : રૂ. ૮]

જૈન આગમ ગ્રંથમાળા

- (૧) ગ્રંથાંક ૧ : નંદિસુત્ત અણુઓગદારાદ્ ચ [૫૪ સંખ્યા : ૭૬૨ : કિંમત રૂ. ૪૦]
- (૨) ગ્રંથાંક ૯ : પળ્લવણાસુત્ત ભાગ ૧ [૫૪ સંખ્યા : ૫૦૨ : કિંમત રૂ. ૩૦]
- (૩) ગ્રંથાંક ૯ : પળ્લવણાસુત્ત ભાગ ૨ [૫૪ સંખ્યા : ૬૩૨ : કિંમત રૂ. ૪૦]
- (૪) ગ્રંથાંક ૪ : વિયાદપળ્લવણાસુત્ત ભાગ ૧ [૫૪ સંખ્યા : ૫૪૪ : કિંમત રૂ. ૪૦]

અન્ય ઉપયોગી પ્રકાશનો

- (૧) કાવ્યાનુશાસન : કલિકાલસર્વજ્ઞશ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજ કિંમત રૂ. ૧૫
- (૨) યોગશાસ્ત્ર : કલિકાલસર્વજ્ઞશ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજ કિંમત રૂ. ૧-૨૫
- (૩) અષ્ટક પ્રકરણ : આચાર્યશ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ કિંમત રૂ. ૦-૨૫
- (૪) Systems of Indian Philosophy : Late Shri V. R. Gandhi કિંમત રૂ. ૫-૦૦
- (૫) સુવર્ણ-મહોત્સવ ગ્રંથ : (ભાગ ૧-૨) કિંમત રૂ. ૫૦-૦૦
સભ્યો અને સંસ્થાઓ માટે કિંમત રૂ. ૨૫-૦૦
- (૬) New Documents of Jaina Paintings :
Dr. Moti Chandra & Dr. U. P. Shah (મુદ્રણમાં છે.)

સભાના નિવૃત્ત પ્રમુખશ્રી ખીમચંદભાઈ ચાંપશી શાહના રાજનામાના પત્ર ઉપર વિચારણા અને તે અંગેના ઠરાવો

આપણી સભાના પ્રમુખ શ્રી ખીમચંદભાઈએ પોતાની નાદુરસ્ત તબીયતના કારણે પ્રમુખસ્થાનેથી રાજનામું આપ્યું છે. તે અંગે તા. ૨૦-૭-૭૫ ના મળેલ સભાની સામાન્ય સભાએ તેમણે દર્શાવેલ વાસ્તવિક કારણોને ધ્યાનમાં લેતા રાજનામાનો સ્વીકાર કર્યો છે, અને નીચે મુજબ ઠરાવ કર્યો છે.

ઠરાવ

૧. શ્રી ખીમચંદભાઈ ચાંપશીભાઈ શાહના પ્રમુખપદના આવેલ રાજનામાના પત્રમાં દર્શાવાયેલ નાદુરસ્ત તબીયતના કારણોની વાસ્તવિકતા સ્વીકારવી રહેતી હોઈ સભાની આજની સામાન્ય સભા તેઓશ્રીના પ્રમુખપદના રાજનામાનો સખેદ સ્વીકાર કરે છે.

તેઓશ્રીએ આ સભાને વર્ષો સુધી એકધારી અનન્ય અને અજોડ સેવા આપીને સાહિત્ય ક્ષેત્રે (પ્રકાશન વિભાગને) તેમજ આર્થિક દૃષ્ટિએ પણ સૌ સાથે મળીને સભાની સારી પ્રગતી સાધેલ છે જે ખરેખર પ્રેરણારૂપ છે જેની આજની સભા સહુર્ધ માનભરે નોંધ લે છે.

આ સભા ઇચ્છે છે કે તેઓશ્રી તંદુરસ્તભયું દીર્ઘાયુષ ભોગવે અને સભાને તેઓશ્રીનું સેવાપૂર્ણ માર્ગદર્શન મળતું રહે.

૨. સભાના પ્રમુખસ્થાનની ખાલી પડેલી જગ્યા માટે આપણી સભાના ગુના અનુભવી અને કાર્યદક્ષ ઉપપ્રમુખ શ્રી શુભામચંદ લલ્લુભાઈ શાહની આજની સભા સર્વાનુમતે પ્રમુખપદે નિમણૂક કરે છે.

૩. સભાના ઉપપ્રમુખની ખાલી પડેલી જગ્યાએ ગુના કાર્યકર ભૂતપૂર્વ મંત્રી શ્રી હીરાલાલ ભાણુભાઈની આજની સભા સર્વાનુમતે ઉપપ્રમુખ પદે નિમણૂક કરે છે.

માન્યવર શ્રી ખીમચંદભાઈએ સભાની અને સમાજની પ્રશંસનીય સેવા કરી છે તેઓએ આપણી સભાના ઉપપ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી સંવત ૨૦૦૨ થી ૨૦૧૪ સુધી સંભાળી હતી અને ત્યાર બાદ સંવત ૨૦૧૪ થી આજ દીન સુધી તેઓશ્રીએ પ્રમુખપદ શોભાવી સભાની ઉચ્ચત્તમ સેવા કરી છે. તેઓશ્રીના પ્રમુખપદ દરમિયાન સભાએ આર્થિક તેમજ સાહિત્યક્ષેત્રે સારી પ્રગતી કરી છે.

સન્માન સમારંભ

તેઓશ્રીની સેવાનું ખદુમાન કરવાના હેતુથી આપણી શ્રી જૈન આત્માનંદ સભાએ તા. ૨૧-૯-૭૫ ભાદરવા વદી ૧ રવીવારના રોજ સવારના ૧૦-૦૦ કલાકે એક સન્માન સમારંભ યોજેલ છે તેમાં માનપત્ર સાથે તેઓશ્રીના તૈલચિત્રનું અનાવરણ થશે. આ પ્રસંગે સભાના સર્વ સભ્ય ભાઈ-બહેનો તથા સૌ શુભેચ્છકોને હાજરી આપવા અમારું ભાવભીનું નિમંત્રણ છે.

કદાચ સંયોગવસાત આપ આ પ્રસંગે હાજર ન રહી શકો તો પ્રસંગને અનુલક્ષીને આપની શુભેચ્છાનો સંદેશો સમયસર મોકલી આમારી કરશો.

બદવજી ઝવેરભાઈ શાહ

હીરાલાલ બુઠાલાલ શાહ

માનદ્ મંત્રીઓ

એમનું સન્માન એટલે કેળવણીનું સન્માન

શિક્ષણની દુનિયાના નકશા પર પ્રિ. શાહના જેવી વ્યક્તિ ક્યારેક જ બેવા મળે છે એમની નિરપૃહતા, અને એમનો ઉત્સાહ, એમની પારદર્શક વાણી અને એમનો આચાર, એમનું સૌમ્ય અને સહકાર્યકરો માટેનો એમનો પ્રેમ આવા અનેક સદ્ગુણોને કારણે પ્રિ. શાહ બધાયનો પ્રેમ અને આદર મેળવી શક્યા છે.

એમનું સન્માન કરીને તમે સ્વયં કેળવણીનું સન્માન કરો છો.

(દક્ષિણ-૧૯૭૫માંથી)

(પદ્મવિભુષણ લેડી પ્રેમલીલાબેન ઠાકરશી)

જ્ઞાનમંદિરો આત્માના વિશ્રામસ્થાનો છે, જ્ઞાન-અમૃતનું પાન કરાવતી પરબો છે, સાચો માર્ગ બતાવતા મિત્રો છે. એમાં સંગ્રહાયેલાં મહાત્મા પુરુષો અને જ્યોતિર્ધરોનાં અમૃતતુલ્ય વચનો જીવનને નવી નવી પ્રેરણાઓ આપી મનુષ્યનું ઘડતર કરે છે. એ જ્ઞાનદીવડાઓ આત્મામાં પ્રકાશના કિરણો પ્રગટાવે છે અને અંતરને વિકસિત, નિર્મળ, પવિત્ર અને ઉચ્ચતમ બનાવી સત્ય, શિવ, સુદર્ભ-સત્-ચિત્, આનંદ તરફ દોરી જાય છે.

*

એક યાત્રક આવ્યો, મેં તેને મારા સદુપાજિત સુવર્ણના નાના ભંડારમાંથી દાન કર્યું. તે યાત્રકે તે દાન ખર્ચી નાંખ્યું. ફરીવાર અને વળી ફરીવાર, હુંઠવાયેલો અને પહેલાંની જેટલો ભૂખ્યો તે પાછો આવ્યો. મેં તેને એક વિચાર-જ્ઞાનકણનું દાન કર્યું. તેણે તે જ્ઞાનકણદ્વારા તેના આત્માને યોગળી લીધો કે પોતે દિવ્યતાયુક્ત માનવી છે. પોતે અન્ન, વસ્ત્ર મેળવી લીધાં અને વિધવિધ ભોગોથી સંપન્ન થયો. હવે તે બિંદુલ ભિક્ષા માગતો નથી.

अन्नेन क्षणिका वृत्तिः । ज्ञानेनामृतभोजनम् ।

*

સાચું માનશો ?

$$૬૦ \times ૫ = ૩૭૮$$

$$૬૦ \times ૧૦ = ૭૫૭$$

દર મહિને નિયમિત રૂપિયા ૫/-

સ્ટેટ બેન્ક ઓફ સૌરાષ્ટ્રના

રિકરિંગ ડિપોઝિટ ખાતામાં

અચાનકવાથી ૬૦ માસને અંતે રૂપિયા ૩૭૮/- મેળવી શકાય.

આજે જ અમારી કોઈપણ શાખામાં

રિકરિંગ ડિપોઝિટ ખાતું

ખોલાવો અને આકર્ષક દરે વ્યાજ મેળવો

સ્ટેટ બેન્ક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર

હેડ ઓફીસ : ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧

ATMANAND PRAKASH**Regd. B. V. 31**

With Best Compliments

F

r

o

m

Natvarlal M. Shah**Consultant in Import Export Legal Matters.**

**Bulakhidas Building, 2nd Floor, Vithaldas Road,
BOMBAY 400002.**

Office : 310524**Residence : 524731****જાત્રી : ખીમચંદ ચાંપશી શાહ, શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ તંત્રી મંદળ વતી****પ્રકાશક : શ્રી જેન આત્માનંદ સલા, ભાવનગર****મુદ્રક : હરિલાલ દેવચંદ શેઠ આનંદ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ, ભાવનગર.**