

卐
卐

શ્રી આ ત્મા નં દ પ્ર કા શ

卐
卐

*
તન સાઈ હોય તો મન સાઈ થાય
મન સાઈ હોય તો તન સાઈ થાય
આશિન સાઈ હોય તો બધુંજ સાઈ થાય

*

પુસ્તક : ૮૬

અંક : ૨

માગશર

દીસેમ્બર

૧૯૮૮

આત્મ સંવત ૯૪

વીર સંવત ૨૫૧૪

વિક્રમ સંવત ૨૦૪૫

અ નુ ક મ શિ કા

ક્રમ	લેખ	લેખક	પૃ
૧	ગુજરાતની સંસ્કાર-ગંગોત્રી સમા યુગપુરુષ : કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય	પં. શીલચન્દ્રવિજયજી ગણી મ. સા.	૨૧
૨	હેમચંદ્રાચાર્યની સાહિત્ય સાધના	શ્રી કુમારપાળ દેસાઈ	૨૫
૩	કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય મહારાજ સાહેબ	સંકલન : શ્રી હીરાલાલ ખી. શાહ	૨૮
૪	શ્રી વિશ્વજ્યોતિર્ધરને ચરણે વંદન હો	પ. પૂ. સાધ્વીજીશ્રી પૂર્ણભદ્રાશ્રીજી	૩૧
૫	કચ્છમાં યોજાયેલ જૈન સાહિત્ય અને સંસ્કારનું પર્વ.	—	૩૨
૬	બહિરાત્મ ભાવ	શ્રી રતિલાલ માણેકચંદ શાહ	૩૪
૭	જૈનમ્ જયતિ શાસનમ્	શ્રી રમેશ લાલજી ગાલા	૩૬

:- સભાના નવા આજીવન સભ્ય :-

✓ શ્રી ચન્દ્રકાન્તભાઈ કે. શાહ—મુંબઈ

:- યા ત્રા પ્ર વા સ :-

સંવત ૨૦૪૫ના માગશર વદી નોમ તા. ૧-૧-૮૬ની ઘોઘા તીર્થની યાત્રા બદલીને માગશર વદી બીજ તા. ૨૫-૧૨-૮૮ને રવીવાર ના રોજ ઘોઘા તીર્થે યાત્રા કરવા જવાનું છે. તે સભાના સભ્યોને માગશર વદી બીજ તા. ૨૫-૧૨-૮૮ ના રવીવારે સવારના પધારવા આમંત્રણ છે.

—શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર

સ્વર્ગવાસ નોંધ

શ્રી વિનયચંદ હરજીવનદાસ શાહ સંવત ૨૦૪૫ ના માગશર શુદ્ધ ૮ ને શુક્રવાર તારીખ ૧૬-૧૨-૮૮ના ભાવનગર મુકામે સ્વર્ગવાસી થયેલ છે. તેઓશ્રી આ સભાના આજીવન સભ્ય હતા. ધાર્મિક વૃત્તિવાળા અને મિલનસાર સ્વભાવના હતા. તેમના કુટુંબ પર આવી પડેલ દુઃખમાં અમે સમવેદના પ્રગટ કરી તેમના આત્માને પરમ શાંતિ મળે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા વતી—અરવીંદભાઈ શાહ

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

માનદૂતત્રી : શ્રી કાન્તિલાલ જે. દોશી એમ. એ.

માનદૂ સહત્રી : કું. પ્રફુલ્લા રસિકલાલ વોરા એમ.એ.; એમ.એડ.

વર્ષ : ૮૬] *

વિ. સં. ૨૦૪૫ માગશર-ડીસે.-૮૮

* [અંક : ૨

ગુજરાતની સંસ્કાર-ગંગોત્રી સમા યુગપુરુષઃ કલિકાલસર્પજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય

પં. શીલચન્દ્રવિજયજી ગણી મ. સાહેબ

હેમચન્દ્રાચાર્ય એક મહાન ગુજરાતી. એક મહાન સાધુ, એક મહાન વિદ્વાન એક મહાન સંસ્કારપુરુષ.

હેમચન્દ્રાચાર્ય એક મહાન સર્જકઃ ગુજરાતી ભાષાના, ગુજરાતની સંસ્કારિતાના, ગુજરાતની અસ્મિતાના.

એક વીતસાગી નિઃસપ્ત શિરોમણી ફકકડ સાધુ પણ એક આખીયે પ્રજાના સંસ્કારપિરતુ, નૈતિક અને સાહિત્યિક સરુચિત્રનું ઘડતર કેવી રીતે કરી શકે છે. તેનો, ગુજરાતને અને કદાચ સમગ્ર ભારત-વર્ષને લાગેવળે છે ત્યાં સુધી હેમચન્દ્રાચાર્ય સમા બીજા દાખલો મળવો હોયલો છે. આ અર્થમાં હેમચન્દ્રાચાર્ય વસ્તુતઃ યુગપુરુષ બની રહ્યા હતા.

આધ્યાત્મિકતાનો સંબંધ વ્યક્તિ સાથે છે, તો નૈતિક મૂલ્યોનો અનુબંધ સમાજ સાથે હોય છે. સમાજચેતનાના પ્રાણમાં નૈતિકતાનું તત્વ સિંચવું, અને યુગોના યુગો સુધી એ સમાજને ઉન્નત રાખી શકે તે રીતે સિંચવું, અને છતાં

પોતાની વૈયક્તિક અધ્યાત્મ સાધનાના પવિત્ર ધ્યેયમાં મસ્ત-મગ્ન બન્યા રહેવું. આ કામ માત્ર યુગપુરુષ-થીજ, દેશ અને કાળ ઉપર પોતાનું સંપૂર્ણ અને તે પણ પ્રેમભર્યું આધિપત્ય સ્થાપી શકનાર યુગ-પુરુષથી જ બની શકે. હેમચન્દ્રાચાર્યને આ સંદર્ભમાં મુલવીએ તોજ ગુજરાત પરના તેમના ઋણ-ભારનો અંદાજ આવી શકે.

હેમચન્દ્રાચાર્ય ગુર્જરગિરાની આઘ ગંગોત્રી સમા મહાપુરુષ હતા. આજે ગુજરાતમાં બોલાતી ગુજરાતી બોલીનો પહેલો પાયો એમણે નાખ્યો છે, એ હકીકત એક ઐતિહાસિક તથ્ય છે. હેમચન્દ્રાચાર્ય પૂર્વેનું ગુજરાત એ ભાષાની તેમજ સંસ્કારની દ્રષ્ટિએ દરિ અને કંગાળ ગણાતુ ગુર્જરાપદ હતું. એની પાસે એનું પોતીકું કહી શકાય તેવું સાહિત્ય ન હતું કે ભાષાનું પોત પણ ન હતું. બદલે આ બાબતે એ સંપૂર્ણતઃ પરોપજીવી રાપદ હતું. તો સંસ્કાર વારસાની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતની પ્રજા પાસે એની પોતીકી અને જગતના ચોકમાં ઉન્નત મસ્તકે બેલી રહી શકે તેવી કોઈ સભ્યતા કે અસ્મિતા પણ

નહોતી અણુઘટ રત્નપાષાણુ જેવી એની સ્થિતિ અને કક્ષા હતી. એ રાહ જોતી હતી કોઈક ઝવેરીની: જે એને પારખે અને પાસા પાડે.

એને ઝવેરી મળ્યા હિમચન્દ્રાચાર્યના સ્વરૂપે. એમણે ગુજરાતને ગુજરાતની પ્રજાને, પ્રજાની સંસ્કાર સમૃદ્ધિને અને નૈતિકતાને ઘડી, પાસા પાડ્યા, એના ઝળવાયેલા એજને પાણીને બહાર આણ્યું, એની ચમકને અનાવૃત કરી અને આણુ જગત એની સામે નીરખ્યા જ કરે એવા અનુપમ સૌન્દર્યથી એને સંસ્કારી આપી.

એકબાજુ એમણે સાહિત્ય સર્જનનો જ્ઞાનચર આરંભ્યો. પાણિનિ અને પતંજલિ, ઇન્દ્ર અને શાકટાયન અને કાત્યાયન આ બધા વૈદ્યકરણોનો બાણે કે એ પૂર્ણાવતાર બન્યા અને એમણે સિદ્ધહર: શબ્દાનુશાસન આપ્યું. પાણિનીય વ્યાકરણનું કાવ્ય ભટ્ટીકવિએ આપેલું, અહીં હેમાચાર્યે જ એ કામ કરી લીધું, અને 'એક પંથ દો કાજ' ની જેમ દ્વયાશ્રય મહાકાવ્ય વાટે એમણે વ્યાકરણને અનુસરતું અને વળી સોલંકી-ચૌલુક્ય વંશના સમગ્ર ઇતિહાસને સુઘટ રીતે વણી લેતું મહાકાવ્ય આપ્યું. બીજે નામાલિંગાનુશાસન (શબ્દકોશ) માટે અમરસિંહના અમરકોષનો આશરો લેવાતો હતો, અહિં એ ન્યૂનાતાની પૂર્તિ માટે એમણે અભિધાનચિંતામણિકોષ અને લિંગાનુશાસનની રચના કરી. એક ડગલું આગળ વધીને એમણે દેશીનામમાળા પણ રચી, જે આવનારા સૈકાઓની ગુજરાતી ભાષા માટે પાવાના પત્થર સમી બની રહેવાની હતી. ભગવાન વ્યાસે મહાભારત અને પુરાણો આપ્યા હતા, અહીં હેમાચાર્યે ત્રિષ્ટિશલાકાપુરુષ ચરિત્ર મહાકાવ્ય આપ્યું, જે એક બાજુ પૌરાણિક સાહિત્યની ન્યૂનાતાની પૂર્તિરૂપ હતું, તો બીજી બાજુ કાલિદાસ, સૂઘ, ભારવિ અને શ્રીહર્ષના મહાકાવ્યોની પણ હરોળમાં ઊભુ રહી શકે તેના કાવ્ય સાહિત્યરૂપ પણ હતું. સમ્પત્તના કાવ્યપ્રકાશની સામે એમણે કાવ્યાનુશાસન આપ્યું અને છંદોનુશાસન પણ નિર્મ્યું. બૌદ્ધ આચાર્ય માતૃચેટના સ્તોત્રોની સ્પર્ધા કરે તેવું સ્તોત્ર

સાહિત્ય સર્જ્યું. સિદ્ધસેન દિવાકર અને હરિભદ્ર સૂરિની યશોજ્જ્વલ તર્કપરંપરામાં રથાન લઈ શકવા સક્ષમ એવું વાદાનુશાસન પણ તેમણે આપ્યું. અને છેલ્લે, યોગચંથોના સમુદ્રનું મંથન કરીને મેળવેલા અમૃતકુંપા જેવું યોગશાસ્ત્ર આપીને ભગવાન પતંજલિની ખોટ પણ તેમણે પૂરી આપી. તેમણે શું નથી આપ્યું? ગુજરાતને, ગુજરાતના સાહિત્યને, ગુજરાતની અસ્મિતાને તેમણે ખોળલે ખોળલે આપ્યું છે. અક્ષય અને અમર. એમ જન્મશ્રાંતિ છે કે એક લીંબુ હાથમાં લઈને ઊંચે ઊછાળવામાં આવે તે ઉછળે ને પાણું હાથમાં આવે એટલા સમયમાં હેમાચાર્ય છ નવા શ્લોકોની રચના કરી લેતા. સેંકડો લલિયાઓ હારખદ્ધ બેઠા હોય, અને લલિયાઓની ગુદી ગુદી શ્રેણિ ગુદા ગુદા વિષયના ગ્રંથો લખ્યે જતી હોય. ત્યારે હેમાચાર્ય કુરુશ: એક પછી એક શ્રેણિની સમીપે જાય, જે શ્રેણિ જે વિષયનો ગ્રંથ લખતી હોય તેને તે વિષયના શ્લોકો કે પાઠ બોલી સંભળાવે, તે લોકો તેટલું ચાદરાળીને લખતા થાય ત્યાં તો બીજી શ્રેણિ, ત્રીજી શ્રેણિ એમ દરેકની પાસે જઈ, તે તે વિષયનો પાઠ મનોમન નિર્માતો જાય તેમ બોલતા જાય અને પેલાઓ લખ્યે જ જાય. બધી શ્રેણિઓ પાસે ફરીને પાછા પહેલી શ્રેણિ જ પાસે જ પહોંચે ત્યારે તે લોકો સોંડ પુરૂ લગી રહ્યા હોય, અને તે પુરૂ થયે તરત જ તે વિષયનું સંધાન આગળ લખાવાય.

જ્ઞાનચર શું? તેનો આછો અંદાજ આપવા માટે અટ્ટરી હકીકત પર્યાપ્ત છે.

તો બીજી તરફ, સિદ્ધરાજ જયસિંહ અને પરમાર્હત કુસરપાળ એમ બે બે સોલંકી અને વિક્રમી રાજાઓના શાસનકાળને આવરી લેતા વિશાળ સમયપટ ઉપર પોતાની જવલંત કારકિર્દી પાથરનાર હેમચન્દ્રાચાર્યે, રાજા અને પ્રજાના સંસ્કાર વારસાને નિર્માણ કરવામાં ઘડવામાં, પુષ્ટ અને પલ્લવિત કરવામાં, એજસ્વી અને પ્રબળ બતાવવામાં કયાંય ક્યારેય પાણું વાળીને બેસ્યું નથી.

પહિત તે ધર્મ અને પરમીહન તે અધર્મ આ છે. જીવનધર્મનો પાયો. હેમચન્દ્રાચાર્યે આ પાયો રામ પ્રજના હૈયામાં યોગ્ય રીતે નાખ્યો. જીવદયા પાળવી તે એમની ધર્મવ્યાખ્યાનું પહેલું ચરણ હતું. વ્યસન મુક્તિએ એનું બીજું ચરણ હતું માસ-મઘ નિષે એ કેટલાક પરમીહન પ્રેમીઓને કે નૈતિક મૂલ્યોની મહત્તા ન સમજનારાને વેવલાવેલા જેવો કે સાંપ્રદાયિકતાના આગ્રહ જેવો તે વખતે પણ જણાતો હતો, આજે પણ જણાય છે. આજના આ ગુજરાતના શાસકકક્ષાના અમુક લોકો તો ઊઘાડે છોગે બોલતા થયા છે કે માંસાહાર મરચાહાર નિષેધ એ તો મધ્યયુગના વહેમ અને અધઘ્રદ્વા છે. હવેના વિજ્ઞાનયુગમાં એવા વહેમો ન ચાલી શકે.

પણ ગુજરાતની પ્રજના લોહીમાં અહિંસા, જીવદયા, વ્યસનમુક્તિ સ્વસ્થ જીવન, માનવતા, પરગજુ મનોવૃત્તિ, પાપાચારથી ભય, ધર્મસહિષ્ણુતા વગેરે ઉમદા અને સ્પૃહણીય તત્વોના જે પ્રવેશ અને ચિરનિવાસ થઈ શક્યો હોય તો તે હેમચન્દ્રાચાર્યનો જ પ્રભાવ અને પુરુષાર્થ છે. એમાં લેશ પણ શંકાને સ્થાન નથી.

ગઈ કાલ સુધી ગુજરાતની પ્રજાએ આ સંસ્કાર સમૃદ્ધિને જાળવી રાખી હતી. અહીં એક બાજુ ગામે ગામે પાંજરાપોળો હતી. જીવાતખાના હતા. તો બીજી બાજુ કોમી એખલાસ પણ મોંમાં આંગળા નખાવે તેવો અનુપમ હતો. દારૂ-મદિરા તરફ ભારેભાર ધૂણા હતી, તો મહાજનો અને મોટેરા સામે છાકટા થવામાં પણ નાનંપ અનુભવાતી હતી. એકાદ મૂંગા મરતાં જીવને બચાવવા માટે પ્રાણુપાણી તત્પરતા હતી, તો સમયનો સાદ પડ્યે દેશ રાજ્યના ને પ્રજાના રક્ષણ માટે મરી કીટવાની જિજ્ઞાસ પણ જોવા મળતી. આ બધીયે પરિસ્થિતિનું મૂળ શોધવું હોય તો તે માટે આપણે ૬૦૦ વર્ષ આંગળાવવા પડે. ત્યારે આપણને દેખાય એક તેજ છલકતો સંસ્કાર નીતરતો પ્રેમના જાડુથી પારકાંને પણ પોતીકાં બનાવતો વીતરાગી યુગપુરુષ: ઘડીકમાં કવિ-

પહિતોનાં માન મુકાવતો હોય, ઘડીકમાં પ્રજાને ધર્મસહિષ્ણુતામાં પાંદ પહાવતો હોય, ક્યારેક સંસ્કારિતાની પ્રજામાં વહેણમાં સુકાવટ કરવાના કે ક્યારેક નાખવાના પ્રયત્નોને પ્રેમથી અટકાવતો હોય તો ક્યારેક આત્મસાધનાની અનોખી અમીરીમાં નહાતો હોય. એ યુગપુરુષ હેમચન્દ્રાચાર્યે આપેલો અદ્ભુત સંસ્કાર વારસો હતો ગઈકાલ સુધી આ ગુજરાતને, ગાંડી અને ગરવી ગુજરાતને જગતનિરાળી ગરવાઈ અને નરવાઈ સમર્પિતો જળાહણી રહ્યો હતો, એ વારસો આજે જે ઝડપથી લુપ્ત થઈ રહ્યો છે તે ચિંતા પ્રેરે તેવું છે. આજે, ૬૦૦ વર્ષ પછી, માટે જ, એ યુગપુરુષને અને એણે આપેલા વારસાને ફરી ફરીને યાદ કરવાની, તાજે કરાવવાની અને વાગોળવાની જરૂર ઉભી થઈ છે, અને એમને યાદ કરવાનું સખળ નિમિત્ત પણ એમની નવસોમી જન્મજયંતિના રૂપે હાથવગું આવી લાગ્યું છે.

આજથી બરાબર નવસો વર્ષ પૂર્વે, વિ. સં. ૧૧૪૫ના કાર્તિક શુદ્ધ પૂનમે આ યુગપુરુષનો જન્મ ધંધુક (ધંધુક)ના એક મોઢ સાતિય જૈન પરિવારમાં થયો. પિતાનું નામ આચિંગ, માતાનું નામ પાહિણી. પાહિણીમાતાને સ્વપ્ન લાઘ્યુ: એમાં એણે આંખો જોયો- રોપેલો. પણ પોતે એ આંખાને ત્યાંથી ઉમેડીને અન્યત્ર રોપ્યો, અને પછી એ ખૂબ ખૂબ ફળ્યો.

આ સ્વપ્નનું મનગમતુ ફળ તે હેમચન્દ્રાચાર્ય. ચાંગદેવ તરીકે તેઓ પાહિણીની કુખે જન્મેલા અને તેમની પાંચ વરસની ઉંમરે જ, ગુરૂવંદને મા સાથે ગયેલા ત્યારે ખોલી પડેલા ગુરૂના આસન ઉપર તેઓ ચડી બેઠા, તે જોઈને વિહળ બનેલી માતાને ગુરૂ દેવચન્દ્રસૂરિએ પેલું સ્વપ્ન યાદ દેવરાવ્યું. અને આ બાળક પોતાને સોંપી દેવાની માંગણી મૂકી. માએ સ્વપ્નનો અર્થ યાદ કર્યો. આંખો ઉઘેલો ભલે મારે આંગણે, પણ તેને મારા હાથે હું જ બીજે રોપીશ તો જ તે ફળશે, અન્યથા નહિ. તેણે સ્વયંભૂ નિર્ણય લીધો, અને પોતાના લાડક-

વાયાને ગુરૂચરણે સમર્પી દીધો. હેમચન્દ્રાચાર્ય જરૂર મહાન, પણ એમને મહાન બનાવવા કબજે પોતાના હૈયાના ટુકડા સમો દીકરો અને તે પરની મમતાનો ત્યાગ કરનારી માતા તો તેથીયે મહાન, એમાં સંદેહ કેમ થાય ?

બાલ ચાંગાને ગુરૂએ કર્ણાવતી. આજનું અમ-દાવાદ માં વસતા શ્રાવક ઉદયન મહેતાને સોંપ્યો. તેણે તેનું સંસ્કાર વાવેતર કર્યું. નવ વર્ષે, સંવત ૧૧૫૪માં ગુરૂએ તેને સ્તંભતીર્થ ખંભાતમાં દીક્ષા આપી, તેનું ઘડતર આદર્યું. ચાંગદેવમાંથી મુનિ સોમચન્દ્ર બનેલા એ પુણ્યાત્માએ જ્ઞાન અને ચારિત્રની એવી પ્રગાઠ અને અપ્રતિમ સાધના કરી કે તેથી રીઝેલા ગુરૂએ ફક્ત એકવીસ વર્ષની વયે, સંવત ૧૧૬૬ ના અક્ષયતૃતીયાના પુણ્યદિને તેમને આચાર્યપદે સ્થાપ્યા અને હેમચન્દ્રાચાર્ય નામ આપ્યું.

આ પછીનો લગભગ ચોંસઠ વર્ષનો સુદીર્ઘ સમયગાળો તે તેમની યુગપુરુષ તરીકેની જ્વલંત દીપ્તિમંત કારકિર્દીનો ગાળો રહ્યો. આ ગાળામાં તેમણે સારસ્વતમંત્ર સાધ્યો, લાખો શ્લોકોનું

સાહિત્ય રચ્યું. રામચંદ્ર અને ગુણચંદ્ર જેવા પ્રકાંડ પંડિત શિષ્યો મેળવ્યા અને કેળવ્યા, એ એ રાજાઓને બોધ આપીને રાજા-પ્રજાની પ્રીતિ પ્રાપ્ત કરી, અવસરે રાજાનો શેષ વહોરીને પણ માનવતાના ધર્મના પ્રેર્યો કુમારપાળને ઉગાર્યો, ગુજરાતને સાહિત્યિક અને સાંસ્કૃતિક વારસો આપ્યો, ધાર્મિક સહિષ્ણુતા અને ઉદારતાના ઉચ્ચ આદર્શોનું આ પ્રજાને ગળથૂથીમાં વાવેતર કર્યું. અને આવા તો અસંખ્ય ઘણેયો સિદ્ધ કર્યા.

અને આવી લોકોત્તર કહી શકાય તેવી બાજર-માન કારકિર્દીના છેડે વિ. સં. ૧૨૨૬માં તેમણે ઇચ્છામૃત્યુ સર્યા સમ્પ્રધિસ્ય મૃત્યુ દ્વારા દેહનો ત્યાગ કર્યો.

આ સંસ્કારપુરુષ, પ્રજાપુરુષ અને યુગપુરુષના આદર્શો અને સંસ્કારોને તેમની નવમી જન્મ શતાબ્દીના આ પાવન અવસરે યાદ કરીએ; અને આપણા હાથે નષ્ટ થઈ રહેલા તેમના અહિંસાના અને ધર્મસહિષ્ણુતાના વારસાને પુનઃ જીવિત કરવા પ્રયત્ન કરીએ.

*

આજ્ઞા એટલે સ્વચ્છંદનો પરિત્યાગ.

ઇચ્છા સ્વાતંત્ર્ય એ જીવમાત્રનો પ્રથમ ગુણ છે. તે સ્વાતંત્ર્યનો ઊપયોગ, જ્યાં સુધી સ્વમતિને અનુસરવામાં થાય છે, ત્યાં સુધી સંસાર છે. અર્થાત જીવનું સંસાર ભ્રમણ ચાલુ રહે છે. અને તેનો ઊપયોગ આજ્ઞા એટલે સર્વજ્ઞ મતિને અનુસરવામાં થાય, તે જ મોક્ષ છે. તેથી આજ્ઞા એ જ સંસાર, આજ્ઞા એજ તપ અને આજ્ઞા એજ ત્યાગ છે, અને આજ્ઞા એજ મોક્ષ છે.

‘ આ સમન્તાત જ્ઞાયતે અનેન ઇતિ આત્મા ।

અર્થાત—વસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન, જેનાથી થાય તે આજ્ઞા. અર્થાત—સર્વજ્ઞ વચનને બરાબર અનુસરવું તે ધર્મ છે, તેનાથી નિરવેશ વર્તન તે સ્વચ્છંદ છે અને તે જ સંસાર છે.

મોક્ષની ઇચ્છા એટલે આજ્ઞાપાલનનો અધ્યવસાય. આજ્ઞા પાલનનો અધ્યવસાય એ સ્વચ્છંદતાથી મુક્તિ અપાવે છે અને એ મુક્તિ જ પરંપરાએ સકળ કર્મ મુક્તિનું કારણ બને છે.

નંદસંસ્કારની પરિણતિ વિના મોક્ષ નથી, કારણકે તેના સિવાય આજ્ઞા પાલનનો અધ્યવસાય બરેબર પ્રગટતો નથી.

પૂ. ભદ્રંકરવિજયજી

હેમચંદ્રાચાર્યની સાહિત્ય સાધના

લે. શ્રી કુમારપાળ દેસાઈ

ક્ષિતિજના ઓવારે પ્રગટેલા સહસ્રરશ્મિના તેજ-બિંબમાંથી કુટતાં કિરણો એક સાથે જન અને વન, માનવ અને મકાન એમ સર્વને સર્વ દિશાએથી અજબાણે છે તેજ રીતે કળિકાળસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યના વિરાટ પ્રતિભાપુર્વકમાંથી પ્રગટતી તેજસ્રવાણીઓએ સમકાલીન પ્રજાજીવનનાં સર્વ અંગોને પ્રકાશિત કર્યાં છે. ગુજરાતી ભાષાનું પ્રતભા કવિકાળ-સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યથી ઊઘડે છે. ગુજરાતની અસ્મિતાના એ પ્રથમ છીદાર. ભારતભરના સારસ્વત દિગ્ગજોની પંક્તિમાં સ્થાન ધરાવે તેવા ગુજરાતી વિદ્વાનો અપ્રતિમ માનદંડ હેમચંદ્રાચાર્યથી સ્થપાય છે. સોલંકીયુગની વિદ્વત્તા, રાજસત્તા, લોક-વ્યવહાર, જનજીવન, ભાષા, સાહિત્ય, સભ્યતા અને સંસ્કારિતા-આ બધાં જ ક્ષેત્રો એમની વિશાળ પ્રતિભાના તેજથી છવાઈ ગયાં હતાં. આથી સવાલ એ નળે છે કે એમને જ્યોતિર્ધર કહેવા કે યુગ-પ્રવર્તક ગણવા ? મહાસમર્થ સારસ્વત કહેવા કે જીવનકલાધર કહેવા ? સમન્વયદષ્ટિ ધરાવતા મહાન આચાર્ય ગણવા કે પછી ભરપુર ગુજરાતી પ્રજાની સુતેલી અસ્મિતાને જગાડનારા લોકનાયક કહેવા ?

ડૉ. પિટર્સને એમના જીવનકાર્ય વિશે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરતાં હેમચંદ્રાચાર્યને જ્ઞાનનો સ્ફાસાગર (Ocean of knowledge)^૧ કહ્યા હતા. પં. બેચરદાસ દોશી એમના અગ્રાધ પાંડિત્ય-પૂર્ણ વ્યક્તિત્વને “ જીવંત શબ્દકોશ ”^૨ કહીને અંજલિ આપે છે. તો મુનિ પુણ્યવિજયજી એમની સર્વધર્મસમભાવ અને અનેકાંત દષ્ટિને જોઈને તેમને “ સ્યાદ્વાદવિજ્ઞાનમૂર્તિ ”^૩ તરીકે ઓળખાવે છે. કનૈયાલાલ મુનશી અને ધૂમકેતુ જેવા ગુજરાતના પ્રથમ પંક્તિના સર્જકોએ પણ એમની સાહિત્યો-પાસનાને ભવ્ય અંજલિ અર્પી છે. શ્રી કનૈયાલાલ

મુનશી હેમચંદ્રાચાર્યની “ ગુજરાતના સાહિત્ય-સ્વામીઓના શિરોમણિ ગુજરાતની અસ્મિતાનો પાયો નાખનાર જ્યોતિર્ધર ”^૪ તરીકે ઓળખ આપે છે. જ્યારે હેમચંદ્રાચાર્યના ચરિત્રકાર શ્રી ધુમકેતુ એમને “ હરકોઈ જમાનાના મહાપુરુષ ”^૫ તરીકે આદર આપે છે. કેટલાકે હેમચંદ્રાચાર્યને સિદ્ધસેન, દિવાકર અને આર્ય સુહસ્તિના અનુગામી તરીકે જોયા છે, તો કોઈએ એમની સાહિત્યસેવાને અનુલક્ષીને બીજા પંતજલિ, પાણિનિ, સમ્મટ, પિંગલા-ચાર્ય, ભટ્ટિ કે અમરસિંહ કોશકાર તરીકે ઓળખાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જુદા જુદા ક્ષેત્રની એમની સિદ્ધિને માટે એમણે જુદાં જુદાં વિશેષણો પ્રયોજ્યાં છે. છેવટે કળિકાળસર્વજ્ઞ કહીને આ એક વિશેષણમાં બધાં વિશેષણોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. જોકે દીવાન બહાદુર કૃષ્ણલાલ મો. ઝવેરી તો કહે છે કે કળિકાળસર્વજ્ઞ કરતાં પણ વધુ ઉચ્ચતા દર્શાવતું વિશેષણ વાપરો તોપણ તેમાં સહેજે અતિશયોકિત કહેવાશે નહિ.

ગુજરાતના સંસ્કારજીવન પર નજર કરીએ તો સાહિત્ય, સમાજ, દેશ, સંસ્કાર કે સાધુતાના ક્ષેત્રમાં વ્યાપી જતી એમની તોલે આવે તેવી બીજી કેઈ વિભૂતિ જોવા મળતી નથી. હાં પ્રદાયિ-કતાની સંકીર્ણ દીવાલોને ઓળંગીને તેઓ પોતાના સંયમ, સાહિત્ય અને સાધુતાના બળે ગુજરાતના સંસ્કારસ્વામી પરમ સારસ્વત અને અન્માનનીય રાજગુરુ તરીકે મોખરે રહ્યા. એમણે જીવનધર્મ ઉપરાંત લોકધર્મ, રાજધર્મ, અને યુદ્ધધર્મની રાજ અને પ્રજાને યોગ્ય સમજ આપી. નિર્લેપ સાધુ હોવા છતાં તેઓ વ્યવહારુદક્ષ રહ્યા હતા. વસ્તુતઃ તેઓ વ્યવહારુદક્ષ વિદ્વદ્રવ્ય હતા. એમની વિદ્વત્તા માત્ર પોથીપુરાણમાં બદ્ધ નહોતી. તેનાથી એમણે

પ્રજાપ્રીય અસ્થિતાનો ઉત્પત્તિ સાધ્યો હતો. કોઈ પદ કે મોલાની પરવા કર્યા વગર ગુર્જર સંસ્કૃતિના પાયામાં શ્રી અને સરસ્વતીની સ્થાપના કરી બતાવવ મથતો અક્ષરપુરુષાર્થ તેમણે જિંદગીભર અવિરત સાધ્યો હતો. ગુર્જર દેશના રાજા અને પ્રજા ઉભયના સંસ્કારનિર્માતા, નિઃસ્પૃહી સાધુ, સમ્યકધર્મી કુશળ રાજનીતિજ્ઞ અને ગહન અધ્યાત્મયોગના ઊર્ધ્વગામી યાત્રિક પણ હતા. પ્રશ્ન એ થાય કે કયે સમયે એમણે જીવનમાં કયું કાર્ય કર્યું હશે. સાધુતાના આચારો સાચવીને કઈ રીતે જાહેરજીવનની આટલી બધી પ્રેરક પ્રવૃત્તિ કરી હશે ? અશોકના શિલાલેખમાં કોતરાયેલ અહિંસાની ભાવનાનો છોડ એમણે કઈ રીતે ગુર્જરભૂમિમાં વાવીને ઉગાડ્યો હશે ? આટલાં વિભિન્ન ક્ષેત્રોમાં સાતેક દાયકા જેટલા દીર્ઘકાળ સુધી એમના જેવું ભગીરથ અને ચિરંજીવ કાર્ય કરનાર અન્ય કોઈ વિભૂતિ મધ્યકાલીન ગુજરાતના ઇતિહાસમાં મળવી મુશ્કેલ છે. બહુમુખી પ્રતિભાવાળા તેમના આ વિરાટ વ્યક્તિત્વને કારણે ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસના આ સુવર્ણયુગને “હેમયુગ” ગણવામાં આવે છે. ગુર્જર-સંસ્કૃતિના બે મુખ્ય પાયા અહિંસા અને અનેકાંત સિદ્ધાન્તને હેમચંદ્રાચાર્ય દૃઢમૂલ કરી આપે છે. અર્વાચીન કાળમાં ગાંધીજીએ તેનો જીવનમાં તમામ ક્ષેત્રોમાં પ્રયોગ કરી બતાવ્યો તે જોતા હેમચંદ્રાચાર્યના જીવનકાર્યનું સાતત્ય ગાંધીજીમાં દેખાય.

હેમચંદ્રાચાર્યના સાહિત્યમાંનું વિષયવૈવિધ્ય આશ્ચર્યકારક લાગે છે. કાવ્ય, ન્યાય, કોશ, યોગ, છંદ અલંકાર, ઇતિહાસ, પુરાણ અને વ્યાકરણ-એમ અનેક વિષયો પર એમણે શાસ્ત્રીય પાંડિત્યપૂર્ણ ગ્રંથોની રચના કરી છે. આ ગ્રંથોમાંથી એ પણ ખ્યાલ આવે છે કે તેઓ મંત્ર, તંત્ર, શિલ્પ, વૈદક યંત્ર અને જ્યોતિષ, યુદ્ધશાસ્ત્ર, વનસ્પતિવિદ્યા, મામુકિશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, રત્નવિદ્યા વગેરે વિદ્યાઓના પણ જ્ઞાતા હતા. એમનું સમગ્ર લેખનકાર્ય જોતાં એમ લાગે છે. કે ગહન ચિંતનશીલતા,

અપ્રતિમ સર્જકતા અને મર્મગામી ભાવચિત્રી પ્રતિભા વિના આટલું વિપુલ અને સત્વશીલ સાહિત્ય એક વ્યક્તિના જીવનકાળ દરમિયાન સર્જાવું લગભગ અશક્ય છે. વિદ્યાભ્યાસ, વિચારોની વિશદતા બળવીને વિષયની સચોટ અને સંગોપાંગ ચર્ચા થાય તેવી ઓજસ્વી આલેખનરીતિનું આયોજન એમણે કરેલી ગ્રંથરચનામાં સામાન્યતઃ જોવા મળે છે.

સંસ્કૃત ઊપરાંત પ્રાકૃત, અપભ્રંશ અને દેશ્ય ભાષાના વાહુમયમાં પણ એમની લેખિનીએ સહજ વિહાર કરેલો છે. એમનું પ્રાકૃત વ્યાકરણ તો સમગ્ર ભારતીય વાહુમયમાં એ વિષયની અપૂર્વ અને અનન્ય ગ્રંથ તરીકે આદર પામ્યું છે. તેમણે એમાં બધા પ્રકારની પ્રાકૃતને લગતું વ્યાકરણ આપ્યું. તેમણે સ્વરચિત કૃતિઓ પર વિસ્તૃત સ્વોપસ ટીકા લખી છે. લુપ્ત થયેલા સાહિત્યમાંથી અનેક અવતરણો ટાંકીને એમણે લોકસાહિત્યની હૃદયસ્પર્શિતાનો સર્વપ્રથમ સંકેત આપ્યો. અનુગામીઓને માટે ગહન વિષયને સુગમ રીતે આયોજનબદ્ધ પદ્ધતિએ આલેખવાનો આદર્શ તેમણે પૂરો પાડ્યો એમ કહી શકાય. તેમની આ ખાસિયત વિશદ ભાષા, પ્રાસાદિક શૈલી અને વિષયનો સર્વગ્રાહી પરિચય આપતા મીમાંસાગ્રંથોમાં ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. ‘સિદ્ધહેમ શખ્દાનુશાસન’, ‘દ્વયાશ્રય’ સહકાવ્ય કે ‘ત્રિષષ્ઠિશલાકા પુરુષચરિત’ જેવા વિશાળકાય ગ્રંથો તો એમના પ્રતિભાસ્ફુલ્લ જેવા છે. પણ ‘અન્યયોગવ્યવચ્છેદ દ્વાત્રિશિકા’ જેવા બત્રીસ શ્લોક ના નાના સ્તુતિકાવ્યમાં પણ એમની પ્રતિભાના સ્ફુર્દિલગોનો સ્પર્શ થયા વિના રહેતો નથી. ગુજરાતની લૂખીસૂકી ભૂમિ પર હેમચંદ્રાચાર્યે આમ સરસ્વતીનો ધોધ વહેવડાવ્યો અને ભવિષ્યમાં ઉદ્ધારનારી ગુજરાતી ભાષાનાં બીજને તત્કાલીન બોલાતી ભાષાના જલસિંચન સાથે જ્ઞાન, વિદ્યતા, શાસ્ત્રીયતાનો પુટ ચડાવ્યો એ મોટા સદ્ભાજની વાત છે. મૈત્રકવંશનો રાજા ગુહસેન સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ-એમ ત્રણેય ભાષામાં રચના કરતો હતો તેવા ઉદ્દેશો સાંપડે છે. હેમચંદ્રાચાર્યના આ

ત્રણે ભાષામાં રચાયેલા ગ્રંથોં તો મળે છે, પણ, એથીયે વિશેષ તેમણે આ ત્રણેય ભાષાના કોશ અને વ્યાકરણ રચીને અનન્ય અભ્યાસસાધન સુલભ કરી આપ્યું. આને પરીણામે જૈનેતર વિદ્વાનોમાં પણ હેમચંદ્રાચાર્યની કૃતિઓ આદર પામી. છંદશાસ્ત્રના ટીકાકાર હલાયુધ જેવા તો હેમચંદ્રાચાર્યની કૃતિઓના સીધેચીધા ગ્રંથસંદર્ભો જ ટાંકે છે,

સિદ્ધરાજનું શૈલ્ય અને કુમારપાળની સંસ્કાર-પ્રિયતા હેમચંદ્રાચાર્યની સાધુતાની જ્યોતથી વધુ પ્રકાશિત બની. હેમચંદ્રાચાર્ય વિના સોલંકીયુગના સુવર્ણકાળના સીમાહા માત્ર પ્રજાની ભૌતિક સિદ્ધિ-સમૃદ્ધિ સુધી જ સીમિત રહેત. અને જ્ઞાન સંસ્કારના સમન્વયરૂપ શીલ વિકસ્યું હોત કે કેમ એ પ્રશ્ન છે. વિદ્વાનું તેજ રાજાઓની આંખમાં આંજીને પ્રજાજીવનના સર્વ ક્ષેત્રોને એ તેજથી પ્રકાશિત બતાવનાર સમર્થ સંસ્કૃતિપુરુષ તે. હેમચંદ્રાચાર્ય. સાહિત્ય અને ઇતિહાસ, શાસ્ત્ર અને કળા, વ્યાકરણ અને તર્ક, ધર્મ અને વ્યવહાર, સાધુતા અને સરસતા તથા રાજા અને પ્રજા એમ વિભિન્ન સ્તરે સહજ સમન્વય સાધી બતાવનાર કીર્મિયાગર સંસ્કારશિલ્પી એટલે હેમચંદ્રાચાર્ય. આથી જ ધૂમકેતુ કહે છે—

“હેમચંદ્રાચાર્ય વિના ગુજરાતી ભાષાનો જન્મ કદંબી શકાતો નથી; એમના વિના વર્ષો સુધી ગુજરાતને જાગૃત રાખનારી સંસ્કારિતા કદંબી શકાતી

નથી; અને એમના વિના ગુજરાતી પ્રજાનાં આજનાં ખાસ લક્ષણો—સમન્વય, વિવેક, અહિંસા, પ્રેમ, શુદ્ધ સદાચાર અને પ્રામાણિક વ્યવહાર પ્રણાલિકા કદંબી શકાતાં નથી. હેમચંદ્રાચાર્ય માનવ તરીકે મહાન હતા; સાધુ તરીકે વધારે મહાન હતા; પણ સંસ્કારદષ્ટ તરીકે તો એ સૌથી વધારે મહાન હતા. એમણે જે સંસ્કાર રચ્યા, એમણે જે ભાષા આપી, એમણે લોકોને જે રીતે બોલતાં કર્યા, એમણે જે સાહિત્ય આપ્યું—એ સઘળું આજના ગુજરાતની નસમાં હજી વહી રહ્યું છે, અને એટલે, એ મહાન ગુજરાતી તરીકે ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધિ પામવા યોગ્ય પુરુષ છે.”

હેમચંદ્રાચાર્યની વિપુલ અક્ષરપ્રવૃત્તિ સિદ્ધરાજ અને કુમારપાળના રાજ્યાશ્રયે થઈ હતી તેમ કહેવું તે કરતા તે પ્રવૃત્તિ બે રાજવીઓના શ્રેયાર્થ ચાલા હતી એમ કહેવું વિશેષ યોગ્ય છે. તેઓ બંને રાજવીઓના આદરપાત્ર માર્ગદર્શક અને સલાહકાર પણ હતા. સિદ્ધરાજની જ્ઞાનોપાસના અને કુમારપાળની સંસ્કારપ્રિયતાના તેઓ વિધાયક બન્યા હતા. રાજા વિક્રમ અને કવિ કાલિદાસ અથવા તો રાજા લોજ અને કવિ ધનપાલ સાથે સિદ્ધરાજ-કુમારપાળ અને હેમચંદ્રાચાર્યની જોડીની સરખામણી કરવી યોગ્ય નથી. રાજા સાથેના એમના સંબંધની તુલના તો ઘણે અંશે સ્વામી રામદાસ અને છત્રપતિ શિવાજી સાથે થઈ શકે. (ક્રમશઃ)

સંદર્ભ સૂચિ

૧. ‘હેમચંદ્રાચાર્ય’ શિષ્યમંડળ’ લે. ભોગીલાલ જ. સાંડેસરા, ‘શ્રી હૈમ સારસ્વત સત્ર અહેવાલ અને નિબંધસંગ્રહ’, પૃ. ૧૨૨.
૨. ‘હેમચંદ્રાચાર્ય’, લે. પં. બેચરદાસ દોશી, પૃ. ૧૧૦.
૩. ‘શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય’, લે. ધૂમકેતુ, તૃતીય આવૃત્તિ, પૃ. ૧૬૭.
૪. ‘શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય’, લે. શ્રી મોહનલાલ દ્વિતીયદેસાઈ, ‘શ્રી હૈમ સારસ્વત સત્ર : અહેવાલ અને નિબંધસંગ્રહ’, પૃ. ૭૪.
૫. ‘શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય’ લે. ધૂમકેતુ, તૃતીય આવૃત્તિ, પૃ. ૧૫૨.
૬. ‘આચાર્ય હેમચંદ્રસૂરિ : તેમની સર્વગ્રાહી વિક્રતા’ લે. દિ. બા. કૃષ્ણલાલ મો. ઝવેરી, ‘શ્રી હૈમ સારસ્વત સત્ર : અહેવાલ અને નિબંધસંગ્રહ’, પૃ. ૨૦૩.
૭. ‘શ્રી હૈમ સારસ્વત સત્ર : અહેવાલ અને નિબંધસંગ્રહ’ પૃ. ૨૭.
૮. ‘શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય’ લે. ધૂમકેતુ, તૃતીય આવૃત્તિ, પૃ. ૭, ૮.

કલિકાલસર્પજ્ઞ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય મહારાજ સાહેબ

સંકલન : શ્રી હીરાલાલ બી. શાહ

ધંધુકામાં મોઢ વણિક જ્ઞાતિના ચાચિંગ નામના શેઠ રહેતા હતા. તેમની ધર્મપત્નીનું નામ પાહિની દેવી હતું. આજથી નવસો વર્ષ પૂર્વે વિ. સં. ૧૧૪૫ના કાર્તિક શુદ્ધ પુનમને દિવસે તેઓને ત્યાં એક તેજસ્વી પુત્ર રતનનો જન્મ થયો. તેનું નામ ચાંગદેવ પાડયું. એ વખતે ધંધુકામાં ભગવંત શ્રી દેવચંદ્રસૂરિ હતા. એક દિવસ પાંચેક વર્ષના ચાંગદેવને આંગળીએ વળગાડીને પાહિનીદેવી ગુરુ ભગવંતને વંદના કરવા ગઈ. ગુરુ ભગવંતના દર્શન કર્યા અને વંદના કરી. ચાંગદેવ આંગળીએથી છુટો થઈને ઉપાશ્રયના ખંડમાં આ જન્મયોગીની છટાથી ગુરુના આસન ઉપર બેસી ગયો. તે જોઈને માતા વિહવળ બની ગઈ. ગુરુ ભગવંતે ગંભીર અને શાંત વાણીમાં પાહિનીદેવીને કહ્યું કે તારા આ સરસ્વતી પુત્રને, કવિને, દષ્ટાને, યોગીને અને સોંપીને ધર્મના ચરણે મૂકી દે. બાળકના પિતાની ગેરહાજરીમાં પાહિનીદેવી વિહવળ બની ગઈ. પણ કંઈ ઇશ્વરી સંકેત હશે તેમ માનીને વધુ વિચાર કર્યા વિના ગુરુ ભગવંતના ચરણમાં બાળક ધરી દીધો. ગુરુ ભગવંતને નમન કરીને અને જનની ભાવને અંતરમાં સમાવીને બહાર નીકળી ગઈ. ધન્ય છે પાહિનીદેવીને....!

ચાંગદેવને સાથે લઈને શ્રી દેવચંદ્રસૂરિ સ્તંભ-તીર્થ તરફ વિહાર કરી ગયા. ગુરુ ભગવંતે બાળક ચાંગદેવને શ્રાવક ઉદયન મહેતાને સોંપ્યો. એક દિવસ ચાંગદેવના પિતા ચાચિંગ ઘરે આવ્યા અને પાહિનીદેવીને પૂછ્યું કે ચાંગદેવ ક્યાં છે? પાહિની-

દેવીએ ઉભા થઈને અત્યંત શાંત અને મધુર અવાજે કહ્યું કે મેં ચાંગદેવને ગુરુ ભગવંત શ્રી દેવચંદ્રસૂરિને સોંપી દીધો છે. તમે હવે સંમતિ આપો અને આપણો આ પુત્ર આપા ગુજરાતનો અને ભારતનો બની રહે એવો અભિલાષ સેવો. પુત્ર વાતસલ્યથી પ્રેરાયેલો ચાચિંગ શ્રાવક ઉદયન મહેતાને મળ્યો.

સમગ્રધાન પૂર્વક કામ લેવાની વૃત્તિવાળા શ્રી ઉદયન મહેતાએ પોતાની મહેતાનો લેશ પણ ગર્વ કર્યા વિના ચાચિંગને માનપૂર્વક બેસાર્યો અને અન્ન ભોજનાદિથી સત્કાર કર્યો. શ્રી ઉદયન મહેતાએ ચાંગદેવને પોતાની આંગળીએ વળગાડીને ચાચિંગની પાસે લાવ્યો. તેના ખોળામાં તેના સંતાનને મૂકીને શ્રી ઉદયન મહેતાએ અત્યંત ગંભીરતાથી કહ્યું કે આ તમારો પુત્ર ચાંગદેવને આચાર્ય દેવચંદ્રસૂરિ પાસે રહેવાદેશે. તો તે ગુજરાતને ધર્મધ્વજથી અંકિત કરી દિગંતવ્યાપી કીર્તિ મેળવશે. ચાચિંગ અનેક વ્યવહારિક ગઠમથકો વચ્ચે નિશ્ચય-અનિશ્ચયની ભૂમિકા ઉપર આવ્યો. પણ છેવટે પોતાનો પુત્ર મહાન સાધુ થશે. દેશવિદેશમાં એનું નામ પ્રસિદ્ધ થશે અને તેની મંત્રશક્તિ વડે આકાશમાંથી મેઘ-ધારા છૂટશે તેમ પોતાને હાથું. તેથી પોતાના પુત્રને શ્રી ઉદયન મહેતા પાસે રહેવા દીધો. શ્રી ઉદયન મહેતાએ ચાચિંગને કહ્યું કે તમારા આ પુત્રને રતનત્રયી-સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્-ચારિત્રનો વારસો લેવા ચારે ગુરુ ભગવંતના ચરણે ધરીને પુણ્ય સંપાદન કર્યું છે.

શુર ભગવંતે વિક્રમ સંવત ૧૧૫૪માં નવ વર્ષની બાલ્ય વયે ચાંગદેવને દીક્ષા આપી. તેનું નામ સોમચન્દ્ર પાડયું. મુનિ શ્રી સોમચન્દ્ર વ્યાકરણ, યોગ, કાવ્ય, ન્યાય, તત્ત્વજ્ઞાન, શબ્દશાસ્ત્ર, ઇતિહાસ, પુરાણ વિગેરે અનેક વિષયોમાં પ્રવીણ થયા. મુનિશ્રી સોમચન્દ્રમાં મહાન નવીન પ્રતિભા નિહાળીને, શુર ભગવંતે વિ. સં. ૧૧૬૬ના વૈશાખ શુદ્ધ ત્રીજને દેવસે શ્રી સંઘ સમક્ષ આચાર્ય પદવી અર્પણ કરી. તેઓશ્રી આચાર્યશ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય અને છે.

શ્રી સિદ્ધરાજ જયસિંહની કીર્તિ પાટણમાં પસરાયેલી હતી. તેઓશ્રી વિદ્વાન અને વિદ્યા રસીક હતા. રાજ સિદ્ધરાજ જયસિંહે શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યને રાજસભામાં હંમેશા આવવા વિનંતી કરી.

શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યે પોતાના સમભાવ પૂર્ણ અસંપ્રદાયિકતાના ઉદાત્ત ગુણને લીધે જૈનધર્માનુયાયી કવિ શ્રીપાલ અને વૈદિક ધર્માનુયાયી શ્રી દેવબોધિ જેવા પરસ્પર વીરોધીવિદ્વાનોને એકેય સાધી આપીને મૈત્રી કરાવી આપી હતી.

મહારાજ સિદ્ધરાજના અવસાન બાદ કુમારપાળ રાજાને ગુજરાતનું રાજ્ય સોંપાયું. કુમારપાળ રાજાએ શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યને પોતાના ગુરુ અને રાજ્યગુરુ પદે સ્થાપ્યા. શ્રી શુરભગવંતના ઉપદેશથી શિષ્ય કુમારપાળ રાજાએ મંસત્યાગ, મદ્યત્યાગ, ભુગાર ત્યાગ, શિકારત્યાગ, અને ધનલોભત્યાગ કર્યા. પોતાના રાજ્યમાં અચારિ ધોષણ કરાવી. મુંગાં અને નિર્દોષ પ્રાણીઓનો નિર્રર્થક વધ અટકાવ્યો હતો. નિર્વશ જનારનું ધન રાજભાગ તરીકે ન લેવાની આજ્ઞા કરી હતી. શ્રી કુમારપાળ રાજાએ ‘અપરિમિત પરિગ્રહ ત્યાગ’ અને ઇચ્છાપરિમાણ વ્રત સ્વીકારીને રાજ્યકોશની મદદવડે સામાન્ય દરિદ્રતાને દુર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો.

શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યનું સમસ્ત જીવન એટલું સંયમી હતું કે ચોરાશી વર્ષની વૃદ્ધ વયે પોતે

જીવાનના જેટલા ઉદ્યોગશીલ હતા. પોતાનો મરણ સમય એ અગાઉથી જાણી શક્યા હતા.

પોતાનો કાળધર્મ નજીક આવ્યો ત્યારે તેમણે પોતાના શિષ્યોને, કુમારપાળ રાજાને, અને શ્રી સંઘને બોલાવીને વિનમ્રતાથી ક્ષમા ચાચના કરી. સર્વે જીવોને ખમાવીને ચોરાશી વર્ષની વયે શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય મહારાજ સાહેબ વિ. સં. ૧૨૨૬માં કાલધર્મ પામ્યા. તેઓશ્રીને સંસ્કાર આપતી વખતે અશ્રુપૂર્ણ શ્રી કુમારપાળ રાજાએ પોતાના ગુરુના અદ્રશ્ય આત્માને વંદના કરી.

કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચન્દ્રાચાર્યની મુખ્ય કૃતિઓ

૧ સિદ્ધ હેમચન્દ્ર શબ્દાનુશાસન :-

સિદ્ધરાજે માળવા ઉપર વિજય મેળવ્યો ત્યારે ધારા નગરીના રાજા ભોજનો પુસ્તક લંઠાર પાટણમાં લાવવામાં આવ્યો, પાટણમાં લવાયેલા અનેક ગ્રંથોમાં ભોજરાજાનું ‘ભોજ વ્યાકરણ’ નો ગ્રંથ હતો. એ જોઈને સિદ્ધરાજે પડિતોને પૂછ્યું કે ‘આવા શાસ્ત્રોની રચના કરે એવા પડિતો નથી ? આ સાંભળીને હાજર રહેલા સર્વ પડિતોની નજર શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય તરફ વળી અને સિદ્ધરાજે એક નવિન વ્યાકરણ રચવાં શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યને વિનંતી કરી. શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યે વ્યાકરણ તૈયાર કરવાનું માથે લીધું કાશ્મીરમાંથી અને બીજા દેશોમાંથી વ્યાકરણો મંગાવ્યા થોડા સમયમાં શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યે એક વિસ્તૃત અને સરલ ‘સિદ્ધ-હેમચન્દ્ર શબ્દાનુશાસન’ નામનો અદ્વિતીય વ્યાકરણ ગ્રંથ રચ્યો જ્યારે રાજસભામાં પડિતોની સમક્ષ એનું વાંચન થયું ત્યારે સર્વ પડિતો મુગ્ધ બની ગયા. તેના આઠ અધ્યાય છે. સાત અધ્યાયમાં સંસ્કૃતનું અને આઠમાં અધ્યાયમાં પ્રાકૃત તથા અપભ્રંશનું વ્યાકરણ છે. આઠમો અધ્યાય સારાન્યતઃ ‘પ્રાકૃત વ્યાકરણ’ તરીકે ઓળખાય છે.

૨ “દ્વિ-આશ્રય” શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે જે મહાન કાવ્યો રચ્યાં એક સંસ્કૃત ‘દ્વયાશ્રય’ જેમાં મુલરાજ સોલંકીના સમયથી સિદ્ધરાજ જયસિંહના સમય સુધીનો ગુજરાતનો સળંગસૂત્ર ઇતિહાસ આવે છે. બીજું “પ્રાકૃત દ્વયાશ્રય” છે. જેમાં પ્રાકૃત અને અપભ્રંશ વ્યાકરણનાં સુત્રોના ઉદાહરણ સાથે રાજા કુમારપાલનું કાવ્યમય ચરિત્ર લખેલું છે.

૩ “કાવ્યાનુશાસન” હેમચંદ્રાચાર્યે કાવ્ય શાસ્ત્રનો મહાન શિક્ષાગ્રંથ તૈયાર કર્યો કાવ્ય રચના કાવ્યની સમજ અને કાવ્ય વિવેચન માટે છંદો રચવાનું જ્ઞાન આવશ્યક છે તેથી “છંદોનુશાસન” નામનો ગ્રંથ રચ્યો છે. સમગ્ર ભારતીય સાહિત્યમાં અદ્વિતીયગ્રંથો છે.

વ્યાકરણની સાથે કોશનો વિચાર થવો જોઈએ તેથી શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે ચાર કોશો રચ્યા છે ૧ “અભિધાન ચિન્તામણિ” ૨ “અનેકાર્થ સંગ્રહ” ૩ “નિઘંટુકોશ” ૪ “દેશીનામમાલા” આ ગ્રંથો ભારતીય ભાષાશાસ્ત્ર અને કોશ રચનાના ઇતિહાસમાં અદ્વિતીય સ્થાન ધરાવે છે. “અભિધાન ચિન્તામણિ” માં એકજ અર્થના અનેક શબ્દો આપ્યા. “અનેકાર્થ સંગ્રહ” માં એક શબ્દના અનેક અર્થ આપ્યા “નિઘંટુકોશ” વનસ્પતિનાં નામનો સંગ્રહ છે. સંસ્કૃત ભાષાનાં અભિધાન કોશોનો પરિચિત ન હોય તેવા પ્રાકૃત-દેશી શબ્દોનો કોશને “દેશીનામમાલા” છે.

તર્ક અથવા પ્રમાણ શાસ્ત્રના અધ્યયનથી વિચારો વ્યવસ્થિત થાય અને સર્વ દર્શનોના અભ્યાસ માટે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે “પ્રમાણ મીમાંસા” નામનો સૂત્ર શૈલીનો ગ્રંથ રચ્યો છે. એ ગ્રંથ અધૂરો છે. એક મહાન તાર્કિક તત્ત્વચિંતક તરીકે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનો પૂરો પરિચય આપે છે.

૪ રાજા કુમારપાળની વિનંતીથી શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે એમને માટે “યોગશાસ્ત્ર” “ત્રિપષ્ટિશલાકા-પુરુષ ચરિત્ર” “વીતરાગસ્તોત્ર” “મહાદેવસ્તોત્ર” વિગેરે ગ્રંથો રચ્યા છે. “યોગશાસ્ત્ર” માં જૈનધર્મના

દ્યેય સાથે યોગની પ્રક્રિયા સાંધવાનો સમર્થ પ્રયત્ન છે. તે ગ્રંથનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર થયેલ છે. દરેક સામાન્ય વાંચકને સમજાય અને રસપ્રદ નીવડે એવો આ ગ્રંથ છે.

“ત્રિપષ્ટિશલાકા પુરુષચરિત્ર” આશરે ૩૬૦૦૦ શ્લોક પ્રમાણનો ૬૩ શલાકા પુરુષોના કથાઓનો કાવ્યમય આકર ગ્રંથ છે.

જેની અંદરદશ પર્વ (વિભાગ) છે. જેની અંદર ચોવીશ તીર્થંકર પરમાત્મા, ખાર ચક્રવર્તી મહારાજ, નવ બળદેવ, નવ વાસુદેવ, અને નવ પ્રતિવાસુદેવ એમ થઈને ત્રેષઠ મહાપુરુષોના જીવન ચરિત્રોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. તે ગ્રંથોનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર થયેલ છે. દરેક સામાન્ય વાંચકને સમજાય અને રસપ્રદ નીવડે એવો આ ગ્રંથ છે. આ આખું ચરિત્ર વાંચવાથી ચારે અનુયોગનો ઝોધ થાય છે. ‘વીતરાગ-મહાદેવ-સ્તોત્ર’ વીતરાગ પરમાત્મા પરત્વે ભક્તિ ઉત્પન્ન કરાવનાર, મહામંગલકારી વીતરાગદેવની સ્તુતિ રૂપે છે. કુમારપાળ રાજા પ્રાતઃ કાલમાં નિરંતર આ સ્તોત્રનો પાઠ કરી અન્ન-પાણી લેતા હતા. પ્રભુ ભક્તિનો અખૂટ ઝરો આ સ્તોત્ર માંથી વહે છે. આ સ્તોત્રનું મૂળ સાથે સરળ ગુજરાતી ભાષાંતર થયેલ છે.

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના ઉપદેશથી અને તેના સહ-વાસના પરિણામે શ્રી કુમારપાળ રાજાએ પોતાના જીવનમાં જૈન ધર્મ અને તેના વિશુદ્ધ તત્વો એવા પચાવી લીધા હતા કે પોતાના રાજધર્મ અને વ્યવહારધર્મને હરકત ન આવે અને કોઈ સંપ્રદાયોંતરની લાગણી દૂભાય નહિ. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહાન વિદ્વાન સાહિત્યકાર હતા. સંસ્કાર નિર્માતા મહાન સાધુ ભગવંત હતા, સમયધર્મી રાજનીતિજ્ઞ હતા, અને સૌથી વિશેષ અધ્યાત્મિક પંથના મહાન મુસાફર હતા.

કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્ય ભગવંત શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય મહારાજ સાહેબને કોટી કોટી વંદના છે.

શ્રી વિશ્વજ્યોતિર્ધરને ચરણે પંદન હો

લેખિકા : પ. પૂ. સાધ્વીજી શ્રી પૂર્ણભદ્રાશ્રીજી-ખંભાત

આજથી ૬૦૦ વર્ષ પૂર્વની વિક્રમની ૧૧૪૫ની એ સંવત! કાર્તિકી પુર્ણિમાનો એ પવિત્ર દિવસ. ધંધુકાની પુણ્યભૂમિમાં એક તેજસ્વી સિતારાનો ઉદય થયો. એ દિવસ પવિત્ર બની ગયો. ધરતી ધન્ય બની ગઈ. અને એ જીવ્યો ત્યાં સુધીનો સમય પણ ભવ્ય બની ગયો.

સંવત ૧૨૨૬માં કાળે એના પર વિજય મેળવ્યો. પણ હારમાંય એની જીત હતી. પોણી સદીના કાળ સુધીમાં એના પાવન પગલાં જ્યાં જ્યાં થયા ત્યાં ત્યાં પ્રકાશના પુંજ ફેલાયા. પિતા આચાર્યનો લાડકવાયો નામ એનું આંગદેવ.

નાનપણથી જ પૂર્વજન્મના પુણ્યબળે એને સુસંસ્કારો સાંપડે છે. જગતભરના કલ્યાણ કાળે જૈનધર્મના સંસ્કારથી વાસીત થયેલી એની મા પાહિણી આ કુલ આચાર્યશ્રી દેવચન્દ્રસૂરિને અર્પણ કરે છે.

નવ વર્ષની બાલ્યવયે સંસારી મટી સાધુ બને છે. વિ. સં. ૧૧૫૪માં સ્તંભતીર્થમાં દિક્ષા લઈ આંગદેવમાંથી મુનિ સોમચન્દ્ર બને છે.

સંયમની સાધના એણે આદરી, જ્ઞાનની ધૂન લગાવી, યોગની અલખ જગાવી, અવરોધની એને પરવા નથી, તોફાનની એને ગણુના નથી, બસ એકજ રતન છે. એકજ ધૂન છે. જ્ઞાનનું વિપુલ સર્જન અને સાધના પણ કેટકેટલી વિવિધતા ભરી! દર્શન પણ કેટલું ઊંડું! પૂર્વજન્મના સુસંસ્કારથી તીવ્ર સ્મરણ શક્તિ અને ધારણા શક્તિના બળે ગુરૂકૃપાથી અલ્પકાળમાંજ સમર્થ વિદ્વાન બને છે. એ ઘણું લખે છે. પ્રત્યેક વિષયમાં એની રચના અનોખી ભાસે છે.

સંપૂર્ણ ચોચતા જોઈ ગુરૂમહારાજ સંઘ સમક્ષ વિ. સં. ૧૧૬૬માં નાગપુર-નાગોરમાં પ્રત્યન્તરે પાટણમાં-અક્ષયતૃતીયાના પવિત્ર દિવસે આચાર્ય

પદવી અર્પણ કરે છે. શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય બને છે. આ મહાપુરુષની વિદ્વત્તાથી સિદ્ધરાજ જયસિંહ જેવો રાજવી પણ તેના પર મુગ્ધ હતો. સિદ્ધરાજની વિનંતિથી વિશ્વલોકોપકારને અર્થે શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યે શ્રી સિદ્ધહેમ નામના નૂતન વ્યાકરણની રચના કરી, તેઓશ્રીએ સાહચર્યકોડ શ્લોક પ્રમાણ ગ્રંથોની રચના કરી, શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યના સર્વોત્તમ જ્ઞાનથી પ્રસન્ન થઈ. ભારતવર્ષના વિદ્વાનોની અનુભૂતિથી શ્રી સિદ્ધરાજે તેમને કલિકાલસર્વજ્ઞનું બિરુદ આપ્યું.

શ્રી સિદ્ધરાજના ભયથી નાસતા શ્રી કુમારપાળને શ્રી સ્તંભતીર્થમાં રક્ષણ આપ્યું. ત્યારથી કલિકાલ સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય અને ગુર્જરેશ્વર કુમારપાળનો સમાગમ થયો. ગુજરાતના ઇતિહાસમાં આચાર્યશ્રી હેમચન્દ્રસૂરિનું જીવન અને કવન અનોખું સ્થાન ધરાવે છે. તેમણે પ્રત્યેક વિષય પર લલિતપ્રવાહભર્યું સર્જન કરી ગુજરાતનું મુખ મઠા ઉજવળ બનાવ્યું છે. શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્યનું ઋણ કેવળ ગુજરાત અને જૈનસમાજ ઉપર છે એટલું જ નહિ. પરંતુ સમગ્ર ભારતવર્ષમાં તેમજ જૈનેતર સરજા ઉપર પણ છે.

ખરેખર વિશ્વમાં મહાપુરુષોના જીવનના પ્રત્યેક પ્રસંગો પણ મહાન હોય છે.

વિ. સં. ૧૨૨૬ માં ૮૪ વર્ષની ઉંમરે જ્યારે એમણે પાટણમાં દુનિયાની અલવિદા લીધી. ત્યારે ગગનના તારલાઓએ પણ મુંગા આંસુ સાચ્યાં.

જેના મૃત્યુથી જનહૃદયને વેદના થાય છે. તેનું મૃત્યુ મંગલ ગણાય છે.

સાધના અને સિદ્ધિ સરલ નથી, તેમ અડગ નિશ્ચય આગળ તે અસાધ્ય પણ નથી.

આવા નિર્મળ રતનત્રયીના સાધક વિશ્વજ્યોતિર્ધરને કોટી કોટી વંદન હો....

કચ્છમાં યોજાયેલ જૈન સાહિત્ય અને સંસ્કારનું પર્વ

ખોતેર જિનાલય, કચ્છ

“કચ્છની ધીંગી ધરતીની સસત્ર પ્રજા અને તેમાંય જૈન કચ્છી પ્રજા વ્યાપારકુશળ અને સાહસિક હોવા સાથે શ્રદ્ધાળુ, ધર્મપ્રેમી અને દાનવીર રહી છે. દાનેશ્વરીઓમાં જગદુશા, નરશી નાથા, વસનજી ત્રિકમજી અને ખેતશી ખીમશી પ્રસિદ્ધ છે. શ્રાવક ભીમશી માણેકે તો જૈન સાહિત્યની કૃતિઓને ભાંગરોમાંથી શોધી તેમનું મુદ્રણ પ્રકાશન કરી, જૈન સાહિત્યની અનન્ય સેવા કરી છે.” એમ મે. નવનીત પ્રકાશન કેન્દ્રના નિમંત્રણથી શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના ઉપક્રમે અત્રે યોજાયેલ દસમાં જૈન સાહિત્ય સમારોહના પ્રમુખસ્થાનેથી જાણીતા તત્ત્વજ્ઞ અને લાલભાઈ દલપતભાઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિદ્યામંદિરના ડિરેક્ટર ડૉ. નગીનભાઈ જે. શાહે જણાવ્યું હતું.

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના મંત્રી શ્રી સેવંતીલાલ કે. શાહે આ પ્રસંગે સૌનું સ્વાગત કર્યું. મેસર્સ નવનીત પ્રકાશન કેન્દ્ર વતી ડુંગરશીભાઈ ગાલાએ પણ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કર્યું હતું.

આચાર્યશ્રી ગુણોદયસાગરની નિશ્રામાં મળેલા આ સમારોહમાં પૂ. મુનિશ્રી પૂર્ણભક્તસાગરજીએ જૈન સાહિત્ય સમારોહની પ્રવૃત્તિથી અત્યંત આનંદ વ્યક્ત કરી અંતરના આશીર્વાદ પાડવ્યા હતા.

સંયોજક ડૉ. શ્રી રમણલાલ ચી. શાહે જણાવ્યું હતું કે જૈન સાહિત્ય સમારોહની પ્રવૃત્તિ એક સ્વૈચ્છિક પ્રવૃત્તિ છે. પૂર્વસૂરિઓએ રચેલ ગ્રંથોનો આ નિષ્પત્તિ સ્વાધ્યાય થાય એ આ પ્રવૃત્તિની ભૂમિકા છે.

પ્રારંભમાં ખોતેર જિનાલયના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી વસનજી લખરજી શાહે સૌને આવકાર આપ્યો હતો, જ્યારે અચલગચ્છ જૈન સંઘના પ્રમુખશ્રી ગુલાબચંદ કે. શાહે, શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના મંત્રીશ્રી હિંસતલાલ એસ. ગાંધી, ઇન્દીરા કોંગ્રેસના અગ્રણી શ્રી જયકુમાર સંઘવી, પ્રિન્સ પદ્મસ્થિતકસવાળા શ્રી કિશોરભાઈ, શ્રી ચાંપરીભાઈ, પ્રા. તારાબહેન ર. શાહે અને કચ્છના કવિશ્રી માધવજી જાવા વગેરેએ પ્રાસંગિક પ્રવચનો કર્યા હતા. અને સમારોહને સફળતા હાંચી હતી.

આ સમારોહમાં કુલ રૂપ નિમંત્રે રજૂ થયા હતા, જેમાં ઘાતી-અઘાતી કર્મ (શ્રી ઉવાળહેન મહેતા) કાયાની માયાના બંધન (શ્રી નટવરલાલ એસ. શાહે) શ્રાવકોના શ્રેષ્ઠ ધર્મદાન (પ્રા. મહાપચંદ આર. શાહે) પેટલાહના જૈન સમાજ (પ્રા. નલિનાક પંડ્યા) ભાવરતન મુનિ કૃત હરિબલરાસ - એક પરિચય (પ્રા. દેવળાલા સંઘવી) ષટ્દર્શન-સમુચ્ચય (શ્રી ગોવિંદજી લોહાયા) બાળશિક્ષા વિરૂદ્ધ એક રીટ-પીટીશન (ડૉ. રમેશ લાલન) સંલેખના-એક અદ્ભુત વિભાવના (શ્રી નેરચંદ ગાલા) કુમારપાળ સાહિત્ય (પ્રા. તારાબહેન ર. શાહે) લેશ્યા (પ્રા. સાવિત્રીબહેન ર. શાહે) હેમચંદ્રાચાર્ય કૃત યોગશાસ્ત્રમાં પ્રહરચર્યની વિભાવના (શ્રી પદ્માલાલ ર. શાહે) ધર્મની આવશ્યકતા (પ્રા. ઉત્પલાબહેન મોદી) જૈનો-ભારતીય જીવનમાં એરનું સ્થાન અને યોગદાન (શ્રી દનશભાઈ ખાત્રશીયા) ‘પ્રાર્થના’ (શ્રી ચીરનલાલ એસ. શાહે) ‘કલાધર’ સ્કોપ એન્ડ ન્યુ ટકાનકલ સાયન્ટિફિક રીસર્ચ એકસપાઉડ

ક્રોમ જૈન પેઇન્ટીંગ્સ (શ્રી રાજેન્દ્ર સારાભાઈ નવાબ) શ્રાવક ભીમશી માણેક (પ્રા. ગુલાબ દેહિયા) વિજ્ઞાન-પ્રયોગશાળાની બહાર (શ્રી સુધાબહેન પી. ઝવેરી) જૈનદર્શનમાં જ્ઞાનવિજ્ઞાન વિષે (ડૉ. કોફીલા-બહેન શાહ) વસ્તુપાલ તેજપાલ રાસ વિગેરે (બળવંત જાની) ધર્મતત્ત્વપ્રસાર (શિવકુમાર જૈન) જૈનતપના વીસા (હસમુખ શાહ) દિવ્ય ધ્વનિ (ડૉ. રમણલાલ ચી. શાહ) સદ્ગુરુને નિવેદન (શ્રી મૂળચંદ્રભાઈ ગાલા) વગેરે....

સમારોહનું ઉદ્ઘાટન શ્રી અમરચંદ્રભાઈ ગાલાએ કર્યું. વિદ્યાલય વતી આભારવિધિ શ્રી હિંમતભાઈ ગાંધીએ કરી હતી.

—પત્રાલાલ ર. શાહ

અમ આંગણે કદપતરુ ફળ્યો રે

ભાવનગરને આંગણે આજે આનંદના આસોપાલવ બંધાયો છે. ઘર-ઘર તપનાં દીવડા જલ્યા છે. આનંદના આ અવસરીયા ભક્તિનું નજરાણું છે. શાસનદેવની અને ગુરૂદેવોની અસીમ કૃપાનું ઝુનિત પાથેય છે તો પછી ભાવનગરના આ ભક્તિધેલા સંઘનું પરમ સૌભાગ્ય જ ગણાય ન.... કારણ કે જ્ઞાનનો યોગ, ભક્તિનો સંયોગ અને તેમાંય રાગમાં સુગંધ ભળે તેમ અહિં મળેલો તપનો પુણ્ય પ્રયોગ.... જે સંઘના લલાટે પરમ સૌભાગ્ય લખાયું હોય તેને જ સાંપડે ને....?

તપનાં ઉજમણાં—પ્રભુ પ્રતિષ્ઠાનો મહોત્સવ, અને તેમાં ભળ્યો પ્રવર્તક અને ગણિપદ પ્રદાનનો ભવ્ય ઉત્સવ....! ભાવનગર તો બાણે ભક્તિનગર બની ગયું....! વિશ્વભરના લોકોનું કેન્દ્ર સ્થાન....! બાણે પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગ ઉતરી આવ્યું....!

વિ. સં. ૨૦૪૫ કા. વ. ૫ તા. ૨૮-૧૧-૮૮ સોમવારના મંગલ દિવસે શાસન-દેવ-દેવીની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા તથા પુ. મુનિશ્રી સ્થૂલિભદ્ર વિજયજી મ. સાહેબ તથા પુ. મુનિશ્રી ચન્દ્રકર્તિ મ. સાહેબને ગણિપદ તથા શ્રી કલ્યાણચન્દ્ર વિજયજી મ. સાહેબને પ્રવર્તક પદ પ્રદાન મહોત્સવ શાન-દાર રીતે ઉજવાયો. આ પ્રસંગે ૨૪ છોડનું ભવ્ય ઉજમણું થયું.

દાદાસાહેબના ધર્મનગરમાં મોક્ષમાળા પહેરવાં થનગની રહેલા ૧૫૦ ભવિષ્યોને માળારોપણનો ભવ્ય મહોત્સવ તા. ૮-૧૨-૮૮ કા. વ. ૧૪ ને ગુરૂવારે ભવ્યતાથી ઉજવવામાં આવ્યો હતો.

ભાવનગરને આંગણે કંકુ પગલે પધારેલા શાસનદેવોની કૃપાથી ઉજવાતા જિનેન્દ્ર ભક્તિમહોત્સવો, તપનાં ઉજમણાં, પદવી પ્રદાનનાં સમારંભો જોઈને આપણને કહવાનું મન થાય કે—

અમ આંગણે કદપતરુ ફળ્યો રે,

સદ્ગુરૂનો સંગ મળ્યો રે....!

લેખિકા : કુમારી જ્યોતિ પી. શાહ

બહિરાત્મ ભાષ

લેખક : રતિલાલ માણેકચંદ શાહ-નડીઆદ

જ્યારે આપણે આપણા સત્સ્વરૂપ આત્માને ભૂલીને, શરીરના ધર્મોને સાચા માની લઈએ છીએ અને તે પ્રમાણે વ્યવહાર ચલાવીએ છીએ ત્યારે અશાંતિ, દુઃખ, આકુળતા-વ્યાકુળતા, રાગ-દ્વેષ, વિષય-કષાયો, મોહ, માન, માયા, લોભાદિ રૂપ વાદળો ઘેરાવા માંડે છે; માટે દેહાધ્યાસ છોડવા જેવો છે અને અનુભવ કરવા લાયક બે કાંઈ પણ હોય તો તે કેવળ આત્માજ છે. શરીરને ભૂલી જવું એટલે કે તેના પર લક્ષ ન આપવું અત્યંત આવશ્યક છે અને આત્મા તરફ લક્ષ રાખવું ઉત્કટ આવશ્યક છે. આપણને આત્મ-સ્વરૂપ પર દૃઢ શ્રદ્ધા હોવી તેને જે સાચી શ્રદ્ધા કહી શકાય, દેહ તો જડ છે. જ્યારે આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે, અતીન્દ્રીય આનંદનો ધણી છે. દેહ પર મસ્તવભાવ રાખવાથી અહંમનો આવિષ્કાર થાય છે, તેથી મોહ, માન, માયા, લોભ, અહંમ, ક્રોધ, વિષય-કષાયોનો આવિર્ભાવ થાય છે, આ બધા આપણને વિભાવ દશામાં અભિગમન કરાવે છે અને સ્વસ્વરૂપનો અનુભવ થવા દેતા નથી, તેથી તેને આપણા દુશ્મનો કહી શકાય, જે અધોગતિમાં અભિનિવેશ કરાવે છે. જેથી તેને બહિરાત્મ કહેવામાં આવે છે. જેથી પોતે હું સાક્ષીરૂપ અખંડ આનંદ-જ્ઞાન અને સુખમય આત્મા છું તે ભૂલી જાય છે અને પોતે કર્તા બની જાય છે, તેથી કર્મો ઉપાર્જન કરે છે. અને સંસારના વિષ ચક્રને ગતિ આપ્યાજ કરે છે.

બહિરાત્મ એ પાપરૂપ છે. અઠાર પાપસ્થાનક વિગેરે બહિરાત્મ ભાવમાં છે, તેથી તેને સિધ્યાદષ્ટિ ગણવામાં આવે છે, સિધ્યાત્વ એજ પાપનો આપ છે. (પ્રત્યેક અર્થનું મૂળ છે). તેના જેવો બીજો કોઈ આત્માનો ભાવ શયુ નથી. કોઈ પર પદાર્થો

પોતાનાં નથી છતાં સિધ્યાત્વને કારણે તેમાં સ્વપાણનો ભાવ કરે છે. હે બંધુઓ! તમે જેને પોતાના ગણો છો, તે તો તમારા સુખમાં ભાગ પરાવનાર છે, દુઃખમાં કોઈ સહાયભૂત થઈ શકે તેમ નથી. સમજો કે તમે બિમાર પડ્યા અને દુઃખમાં અત્યંત રિભાવ છો, તે સમયે તમે દુઃખને વહેંચી શકતા નથી એટલે કે તે દુઃખનો બોજ બીજા કોઈ ઉપાધી શકતો નથી કારણ કે તે પર છે, સગા-બહાલા, કુટુંબિજનો, પરિવાર, સ્ત્રી, લક્ષ્મી આદિ તો દૂર રહ્યા પણ જે સંયોગ મળેલ (આત્માને) આ શરીર પણ આપણું નથી. જ્યાં સુધી આયુષ્ય હોય ત્યાં સુધીજ તે સાથે રહે છે એને આયુષ્ય પૂર્ણ થયે તેને અહીં છોડીને આવી નીકળવું પડે છે, સાથે આવે છે કેવળ તેને માટે ઉપાર્જન કરેલ અનેક ચીકણા કર્મો જે અન્ય ભવોમાં રોતા રોતા ભોગવવા પડે છે. પ્રથમ આટલું સમજી લેવું અત્યંત આવશ્યક છે. આ બહિરાત્મભાવ છે.

સિધ્યાત્વને મહાપાપ એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે, તે અસત્યને સત્ય સમજે છે અને તેના પર તીવ્ર પરિણામ રાખી તમે એવું જ્ઞાનતા હો છો કે, પરિગ્રહ એકઠો કરવા ગમે તેટલા પાપ આચરી શકાય. આપણી આ દષ્ટિ ત્યારે જ બદલાય કે જ્યારે સંસ્કૃતિ (સાચા જ્ઞાન) નો આવિષ્કાર થાય. જ્યાં સુધી આપણું સંસારમાં બેઠા છીએ, ત્યાં સુધી આપણી જવાબદારીઓ અદા કરવા પ્રયત્ન કરવો પડે આ એક ગુદી વાત છે, સમ્યક્દષ્ટિને પણ આ કરવું પરતું હોય છે, પણ તેની દષ્ટિ સાચી હોવાથી તેમાં તેને તીવ્ર રસ પેદા થતો નથી. કરવા ખાતર ન છૂટકે કરે છે. તેમાં રાગ-દ્વેષ કરી લેવાતો નથી; જ્યારે સિધ્યાદષ્ટિ, બહિરાત્મવાળો જ્ઞાનવી સંસા-

રિક પ્રવૃત્તિમાં પાગલ બની તેની પાછળ ચોવીસે કલાક સ્વયં પચ્યો રહેતો હોવાથી તીવ્રકર્મો ઉપા-
ર્જન કરે છે. સરાક્રિતી આત્મા અંતરથી ન્યારો હોય
છે ન્યારે મિથ્યાદષ્ટિ અંતરથી લેપાયેલો હોય છે.
તેથી જ તેને પુદ્ગલ ભાવ તરફ આકર્ષણ હોય છે.
પૌદ્ગલિક ઉત્કંઠાઓ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવો એના
જેવો અન્ય કોઈ તપ નથી; સમ્યક્જ્ઞાનપૂર્વક જે
તપ આચરવામાં આવે તો ઇચ્છા નિરોધ સહેજે થઈ
જાય છે. પુદ્ગલ પ્રત્યેના ભાવને કારણે વિવિધ
ભ્રમની ઉત્કંટ ઉત્કંઠાઓ આવિર્ભાવ પામે છે પરંતુ
ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થવી કે ન થવી તે તો કર્મધીન
છે. પરંતુ અજ્ઞાન દશાને કારણે આપણે એવા ભાવો
કરીએ છીએ કે જેથી અનંતા ચીકણા કર્મો
બાંધીએ છીએ.

ચક્રવર્તીઓ પ્રકૃષ્ટ પુણ્યના ઉદયવાળા હોય છે;
છતાં પણ ચક્રવર્તી રાત્રિઓની પણ પ્રત્યેક એકાદ્યો
પરિપૂર્ણ થતી નથી. ભરત ચક્રવર્તીની પ્રબળ
ઉત્કંઠા હતી કે બાહુબલીને હરાવુ,, છતાં તેઓ
હરાવી શક્યા નહિ માટે ઇચ્છા એ જ દુઃખનું ફલ
છે તેમ ફલિત થાય છે. એમ સમજી પૌદ્ગલિક
ઇચ્છાઓને ઉત્પન્ન ન થવા દેવી જોઈએ. એ
સુખનો અમોઘ ઉપાય છે.

પુદ્ગલનો સ્વભાવ સરળ, પરાણ અને ગલનનો
છે. પુદ્ગલો સ્થિર રહી શકતા નથી કારણ કે તે
પરિવર્તનશીલ ચલ્લાયમાન અને વિનાશક છે. માટે
જ તેના ભરોસે રહી શકાય નહિ, તે ક્યારે દગો

દેશે તેનું કાંઈ કહી શકાય તેમ નથી. પુદ્ગલ જડ
હોવા છતાં, આત્મા તેના તરફ મમત્વભાવ કરી
સંસારમાં રખડી રહ્યો છે. પુદ્ગલ તરફના તીવ્ર
રાગને કારણે, આત્મા અનંત શક્તિનો ધણી હોવા
છતાં વિભાવ દશામાં આગોટતો, કાયર બનીને
ચારગતિમાં આવન-જાવન કરી રહ્યો છે.

અંતરાત્મનું સ્વરૂપ :- બધા સંયોગની સાથે
ન્યારે આત્મા સાક્ષીભાવે રહે ત્યારે તેને અંતરાત્મ-
દશા કહેવાય છે, અંતરાત્માની ભાવના અવિરતી
સમ્યક્દષ્ટિ ગુણસ્થાનથી શરૂ થાય છે, અને બારમાં
ક્ષીણ મોહ ગુણસ્થાનકમાં પૂર્ણ થાય છે. ત્યારબાદ
તેરમા સંયોગી ગુણસ્થાનમાં પરમાત્મ-દશાની પ્રાપ્તિ
થાય છે. અંતરાત્મા એજ પરમાત્મા છે, અંતરદશા
એ કાંઈ સામાન્ય વાત નથી. સંસારના કોઈ ઇષ્ટ
પદાર્થોની પ્રાપ્તિ થાય કે હાની થાય તેનો શોચ
અંતરાત્મવાળાને હોય નહિ. તે તો એ ચિંતવે કે
આત્મા ! તું ઉદાસીન બનીને પારકી આશાનો ત્યાગ
કરીને નિજ સ્વરૂપમાં રમણતા કર. ચિદાનંદધન
આત્માનો વૈભવ કાંઈ સામાન્ય નથી. પોતાના
ગુણ સમુદાયનું અને તેના વૈભવનું ભાન તેણે
ગુમાવી દીધું છે તેથી તે પર દ્રવ્યોમાંથી શાંતિ
શોધે છે. છે પોતાનામાં અને તેને શોધે છે બહા-
રમાં આ પણ એક આશ્ચર્ય જ છે ને ? આ બધું
કરાવનાર સ્થિત્વાત્વ છે. માટે જ મિથ્યાત્વને મહા-
પાપી કહ્યો છે.

સાચું સ્વાતંત્ર્ય....!

આજ્ઞા અસ્વીકારવામાં અડકાર છે અને આજ્ઞાપાલનના અધ્યવસાયમાં નમસ્કાર છે. તેથી નમસ્કાર
એ ધર્મનું મૂળ છે.

જીવને મળેલ ઇચ્છા-સ્વાતંત્ર્યના અનર્થથી બચવા માટેનું એકનું એક સાધન તમસ્કારની પરિ-
ણતિ આજ્ઞાપાલનની રૂચી છે. ગુણવત્ પારતંત્ર્ય એ જ સ્વાતંત્ર્યનો સદુપાય છે.

સ્વાતંત્ર્ય કલ્યાણકારી નથી, પરંતુ સ્વાતંત્ર્યનો સદુપયોગ કલ્યાણકારી છે. સ્વાતંત્ર્યના યથાર્થ
સદુપયોગથી સાચું સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

અયોગ્યના બંધનમાંથી છૂટવા માટે યોગ્યનું બંધન, યોગ્ય પારતંત્ર્ય અનિવાર્ય છે. 'દ્વમત્ર

(અનુસંધાન ટાઇટલ પેજ ૩ ઉપર)

જૈનમ્ જયતિ શાશનમ્

લેખક : રમેશ લાલજી ગાલા — લાયજન મોટા

અનાદિકાળથી આઠ કર્મો રૂપી મહાશત્રુઓથી ઘેરાયેલ આત્માને મુક્ત કરનાર અલૌકિક અને મહાપ્રભાવશાળી પર્વ જો હોય તો એક માત્ર પર્વાધિરાજ પર્યુષણ પર્વ. આ પર્વમાં ગ્રહણ કરવા યોગ્ય તપ છે અને છોડવા યોગ્ય જો હોય તો ક્રોધ છે. તપ કર્મનિર્જરા માટે હોય છે જ્યારે ક્રોધ આત્માને દુર્ગતિમાં ભટકાવે છે. અહિંસક જૈન ધર્મનો મહિમા જેમ અનંત છે તેમ લોકો-ત્તર પર્વાતું મહિમા પણ અનંત છે. શાસ્ત્રો કહે છે કે, આ પર્વો દરમિયાન સાધના ક્યારે પણ નિષ્ફળ જતી નથી. પણ આજે મોહમાયા પાછળ ઘેલા અનેલ આત્માઓને મળતી વસ્તુઓ પાછળ સંતોષ નથી એથી વધુને વધુ મેળવવા તલસે છે એના કારણે દિવસે દિવસે લોકો ધર્મ વિમુખ થઈ ભૌતિક વસ્તુઓ પાછળ દોડે છે.

આગળ જતા જે લોકો અનીતિના માર્ગે જઈ લક્ષ્મી મેળવવા ભોળા ભદ્રિક લોકોને ઠગશે. પણ શાસ્ત્ર વચનાનુસાર આપણે જો લાંબુ વિચારીએ તો એ બધું અહીંને અહીં જ રહી જાય છે. ન પોતે ખાઈ શકે છે ન એમનો કુટુંબ પરિવાર. તો આ બધું શા માટે કરવાનું? જે વસ્તુ આપણને ક્ષયદા-કારક નથી તે વસ્તુને તો છોડવી જ જોઈએ, પણ આજે નુકશાનકારક (પૈસા વગેરે) ને લોકો માન આપે છે અને ક્ષયદાકારક (ધર્મ વગેરે) ને દૂરથી છોડી દે છે એ કેટલું અજ્ઞાન કહેવાય છે? જ્ઞાની ભગવંતો કહે છે કે બીજાને છેતરવું, સીસામાં નાંખવું, પરેશાન કરવું વગેરે પ્રવૃત્તિ કરવાથી જે પાપ બંધાય છે, તે પાપ ભવોભવ સુધી આત્માને સંસારમાં દુઃખો જ આપે છે. એ આત્માની સદ્ગતિ ક્યારે પણ થતી નથી.

માણસ જો સંસારની ભૌતિક વસ્તુઓ પાછળ ઉપરથી મોહ ધટાડી જિનેશ્વરે પ્રરૂપેલ ધર્મને અનુસરતો થઈ જાય તો જે અત્યારે દુઃખો ભોગવી રહ્યો છે તે કદાચ ન ભોગવે. દુઃખોથી છૂટકારો કરાવનાર એક માત્ર જો સાધન હોય તો ધર્મ છે. શાસ્ત્રકારો કહે છે કે ધર્મ સુખ આપે છે, શાંતિ આપે છે, અનુકુળતા આપે છે અને ધર્મ આત્માને પરમાત્મા પણ બનાવે છે. માટે ક્ષણે ક્ષણે ધર્મનો આશ્રય લેવો જોઈએ. જૈન આગમમાં કહ્યું છે કે જે બધી ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય મેળવે તેને જૈન અથવા જિનેશ્વરના વચનાનુસાર નિયમો પાળી આત્માનું કલ્યાણ કરે તે સાચો જૈન પછી ગમે તે જાતિ કે વંશોનો હોય.

જૈન આગમમાં કહ્યું છે કે આ પર્યુષણના દિવસોમાં સૌથી પ્રથમ કાર્ય પ્રભુની ભક્તિ. મુર્તિપૂજને માનનાર પ્રભુનો ભક્ત દેરાસરમાં પ્રવેશ કર્યા પછી પ્રભુની પૂજા અને ભક્તિમાં એવો લીન બની જાય છે કે, એને આસપાસના વાતાવરણનું પણ ભાન રહેતું નથી. અનુભવીઓ કહે છે કે ત્યારે એ ભક્તને દુનિયાની બધી (વસ્તુઓ) ભૌતિક સામગ્રી અર્પણ કરવામાં આવે તો પણ તુલનામાં પ્રભુ ભક્તિની પરમ ગુણ-શાંતિ વધી જાય છે. અને જેને આ પ્રભુ ભક્તિનો આનંદ છે તેનો ખેડો પાર છે. કારણ તેમાં 'ભાવ' ની જ માત્રા અતિ ઉચ્ચ અને સ્વાર્થ રહિત હોય છે. શાસ્ત્રકારો કહે છે કે ઉત્તમ ભાવનાથી કેવળજ્ઞાન સુધી પહોંચી શકાય છે. મરૂદેવી માતાને જ જોઈ લો. પોતાના પુત્રના વિયોગથી અંધ થયેલા પુત્ર (આદિનાથ) ને રાગવા પૌત્ર ભરત મહારાજની સાથે હાથીની અંખાડી ઉપર બેસી જાય છે ત્યાં દૂરથી

(આદિનાથ) પોતાના પુત્રની પાસે રિદ્ધિ સિદ્ધિ જુએ છે અને સંસાર ઉપર વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે અને ભાવનાની ચરમ સીમાએ પહોંચતાની સાથે સસારી હોવા છતાં કેવળજ્ઞાની થાય છે. ભગવાન આદિનાથ મોક્ષમાં જાય તે પહેલા માતા મરૂદેવી મોક્ષગામી બને છે. મનના “ભાવ” નો મહિમા કેટલો મહાન છે તેનો ખ્યાલ આ મરૂદેવીમાતાના જીવન કવન ઉપરથી સમજાય છે.

આપણા છેલ્લા ભગવાન મહાવીર દેવથયા તેમનું જીવન ચરિત્ર દર વર્ષે આ પવિત્ર પર્વ દરમિયાન આપણે સાંભળીએ છીએ. તેમણે પોતાના જીવન દરમિયાન અનેક પરિષદો-કથો-દુઃખો સહન કરી આપણને સદ્બોધ આપ્યો. એ બોધ થકી આપણે આ પર્વ દરમિયાન એવી ભાવના ભાવીએ કે હે ભગવાન....! અમને પણ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપ અને જેમ તમે તેમ અમે પણ સિદ્ધ અવસ્થાને પામીએ. અથવા કર્મ રહિત થઈ મોક્ષનગરીમાં રહીએ.

ભગવાન મહાવીર દેવ દાનના મહિમાને વર્ણન કરતાં કહ્યું છે કે દાન દેવા ખાતર દાન નહિં દેવાનું દાન તો ફરજ સમજીને આપવાનું હોય, મનની ઉચી લાગણી સાથે દાન દેવાનું. કિર્તિ કે નામના માટે નહિં દેવાનું. પોતાના કે પોતાના સગા વાલાની

તકલી લગાવવા માટે પણ દાન નહિં દેવાનું. પાપથી કમાયેલ લક્ષ્મી પાપને ઢાંકવા માટે પણ દાન નહિં દેવાનું. બીજા ઉપર ઉપકાર કરવા માટે પણ નહિં. દાન સ્વીકારનાર પાસેથી કરો ગેરલાભ ઉઠાવવા માટે કે કામ કઢાવી લેવા માટે દાન ન આપવું. દાન તો કેવળ શુદ્ધ બુદ્ધિથી, શુભ વિચારોથી, સ્વપર કલ્યાણ માટે અને તીર્થ કે કોઈ ધાર્મિક સંસ્થાના ઉદ્ધાર માટે દાન કરવું જોઈએ. અને ખરેખર એ જ વ્યક્તિ સાચો દાની ગણાય છે.

જૈન શાસ્ત્રમાં ક્ષમાને મહત્વ આપતાં પૂર્વાચાર્યો-જ્ઞાની ભગવંતો કહે છે કે આ પર્વ દરમિયાન તપ-જપ-ક્રિયાકાંડ કરતાં પણ ક્ષમા રાખવી એ વધારે ઉચિત છે. કારણ ક્ષમા થકી જીવમાત્રને જીતી શકાય છે. ક્ષમાએ મોટામાં મોટી સાધના છે. ક્ષમા વિનાની સાધના વખાણવા લાયક નથી. જેની પાસે તપ-જપ અને સંયમ છે પણ હૃદયમાં ‘ક્ષમા’ ની ખામી છે તો શાસ્ત્રકારો કહે છે કે એ મહા આરાધક હોવા છતાં વિરાધક છે. કહે છે કે, ક્ષમાનો પાથો જેટલો ઊંડો તેટલા સાધનાના મૂળ મજબૂત. ક્ષમા એ મોક્ષપુરીમાં પહોંચાડવા માટે નિસરણી સમાન છે. માટે આપણે સૌ ક્ષમા સહિત આરાધના કરી ભગવાન મહાવીર દેવના માર્ગને અનુસરીએ એ જ જૈન શાસનનો સાર છે.

(અનુસંધાન પાના નંબર ૩૫નું ચાલુ)

ધર્મ ગૃહ્યમ્’ તેથી મહાપુરૂષોએ સર્વ શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય ‘આજ્ઞા’ ને કહેલ છે. બીજા શબ્દોમાં યોગ્યને નમસ્કાર કહેલ છે. અને તેનું જ નામ ગુણવત્ પારતંત્ર્ય છે.

ગુણવત્-પારતંત્ર્ય એ મુક્તિનો ઉપાય છે, તેથી નમસ્કાર એ મોક્ષનું બીજ છે. શ્રી અરિહંત પરમાત્માના નમસ્કારમાં તેઓશ્રીની આજ્ઞાને નમસ્કાર છે. આજ્ઞા જ તારનારી છે. તેથી તેને ‘તીર્થ’ પણ કહે છે. આજ્ઞા જ તારનારી છે, તેનો ભાવાર્થ એ કે આજ્ઞા સાપેક્ષ આરાધના જ તારનારી છે.

ગુરૂની આજ્ઞા પણ શ્રી તીર્થંકર દેવોની આજ્ઞાના આરાધન માટે છે.

ગુરૂ તે છે, જે શ્રી તીર્થંકર દેવોની આજ્ઞાને ત્રિવિધે સમર્પિત થઈને નિરવધ જીવન જીવે છે, પથ્યાચારનું પાલન કરે છે, અષ્ટ પ્રવચન માતાનું રૂઢી રીતે જાતન કરે છે.

માતપિતાદિ વડિલોની આજ્ઞા પણ પરમાત્માની આજ્ઞાને કારણે માનવાની છે.

લે. —પૂ. શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી

Atmanand Prakash

Regd. No. G, BV. 31.

મુક્તક

(૧)

ખાંદલસે ખાતો કરતા, ઊંચા ગઢ ગિરનાર,
પાવન હો કર કુમ ઉઠા, જ્ય આએ નેમકુમાર.
રાબુલ લી આઈ સાથ મેં, છોડકર સંસાર,
અમર કહાની પ્રેમકી ગા રહા હૈ, ગિરનાર.

(૨)

આદમ કી પહચાન સૂરત નહીં,
ઉસકે સદ્વ્યવહારસે હૈ.
શસ્ત્ર કી પહચાન ચમક નહીં,
ઉસકી તેજ ધારસે હૈ
તુમ માનો ન માનો મેરી આત
પર સચ્ચાર્ધ યહ હૈ.
ધર્મકી પહચાન ક્રિયા નહીં,
હૃદય કે વિસ્તારમેં હૈ.

(૩)

રોશની કે રંગ બુદા બુદા, મગર આશ્તાય તો એક હૈ,
ફૂલોંકે રંગ બુદા બુદા, મગર ઉધાન તો એક હૈ.
ક્રિયાકાણ્ડ, પહનાવ કે ભેદ તો, માત્ર બાહરકે ચિહ્ન હૈ.
સંપ્રદાય હો ભલે બુદા બુદા, પર જૈનત્વ તો એક હૈ.

સંકલન : જયશ્રી પારસ બોધરા, અહમદનગર
(શ્રી અમર ભારતીમાંથી ઉદ્ધૃત)

તંત્રી : શ્રી કાન્તિલાલ જે. દોશી એમ. એ.

પ્રકાશક : શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા, ભાવનગર.

મુદ્રક : શેઠ હેમેન્દ્ર હરિલાલ આનંદ પ્રી. પ્રેસ સુતારવાડ, ભાવનગર.