

REGISTERED No. B. 156.

શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ.

શાર્દુલાવિક્રિડિતમ.

પૂજામાચરતાં જગત્રયપતેઃ સંધાર્ચનં કુર્વતામ્ ।
તીર્થાનામજિવંદનં વિદધતાં જૈનં વચઃ શૃણ્વતામ્ ॥
સદ્ધાનં દદતાં તપશ્ચ ચરતાં સત્વાનુવેષા કૃતાં ।
યેષાં યાંતિ દિનાનિ જન્મ સુખદં તેષાં સુપુણ્યાત્મનામ્ ॥૧॥

“ જે પુણ્યાત્માઓના દિવસો ત્રિજગત્પતિ જિનેશ્વરની પુજા કરતાં, સંધનું સેવન કરતાં, તીર્થોનું વંદન કરતાં, જિનવાણી સંભળતાં, સુપાત્રદાન આપતાં, તપસ્યા વપતાં અને પ્રાણીઓ પર અનુકંપા કરતાં વ્યતીત થાય છે તેમનો જન્મ સુખ છે. ”

પુસ્તક ૩૧ મું. ભાદ્રપદ. સંવત ૧૯૭૧. શાકે ૧૮૩૭. અંક ૬ કો.

પ્રગટ કર્તા.

શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા. ભાવનગર.

અનુક્રમણિકા.

૧ અંત અવસરની આરાધના.	૧૬૧
૨ જ્ઞાનસાર સૂત્ર વિવરણમ્. (તપોડષ્ટકમ્ ૩૧ મું.) ...	૧૬૪
૩ પર્યુષણદિ પર્વ પ્રસારે છવદધાને અંગે થતી વિચારણા અને તેનું પરિણામ ...	૧૭૦
૪ સ્વયંબુ પ્રચ્છાદન. (દશમ સૌજન્ય.) ...	૧૭૨
૫ ન્યાય વ્રત્તિ. ...	૧૮૧
૬ મહાવીર અંક ઉત્તરાર્ધની સમાલોચના. ...	૧૮૬

શ્રી “સરસ્વતી” છાપખાનું—ભાવનગર.

મુદ્દય રૂ. ૧)

પોસ્ટેજ રૂ. ૦-૪-૦ બેટ સાથે.

લાદક મેમ્બરોને જોડ.

આ સલાહ લાદક મેમ્બરોને લેટ તરીકે આપવા માટે નીચે જણાવેલા અંગ્રી ને છુટકા છુટકા કરવામાં આવેલ છે.

૧. જડિત ભરિયમ્, માગધી બાબાજી, રાગચંદ્રાદિકતુ' અસ્તિ.
આ અંગ્રીમાં કોઈ ગ્રહસ્થિતી મદદ મળી નથી. કારમ પર: કી. ૩. ૨૦
૨. રાગચંદ્રાદિકતુ' (રાગચંદ્રાદિકતુને લગતી તમામ બાબતોનો સંગ્રહ). કી. ૩. ૦૦
૩. ચૈત્યવંદન ચેતીશી ગુજરાતી. આદ્યતિ પાંચમી.
કરુ, રામદેવના અર્ચ' અંગ્રી પાંચી અંગ્રીમાં લેવી. કી. ૩. ૦૦
૪. ઉપાસનવિધિ. (આ અંગ્રીમાં છુટકા સુધી સુધી લેટ).
૫. આત્મવંદન પદ્ય રતનાવળી (૫૦ પદો વિવેચન છુટકા).
છાત્ર વિસ્તારથી-ઉપચોથી હઠીકનોનો સંગ્રહ. પૃષ્ઠ ૮૧૨. કી. ૩. ૨૦
૬. જોડ દરિયે રોગ (રોગ અંગ્રી સરલ સમજાવ) પૃષ્ઠ ૨૧૦. કી. ૩. ૦૦
૭. આ ઉપદેશ પ્રાચીન અંગ્રી, અંગ્રી ૬ મૂળ. સંસ્કૃત. કી. ૩. ૧૦
૮. શ્રી ઉપદેશમાળા મૂળ ને યોગશાસ્ત્ર મૂળ. માગધી ને સંસ્કૃત. કી. ૩. ૦૦
૯. શ્રી જાણીય સંગ્રહથી પ્રકરણ. ગ્રીક સહીત. સંસ્કૃત. કી. ૩. ૦૦
- ઉપર જણાવેલ ૯ અંગ્રી પૈકી પ્રથમ અંગ્રી ૩. ૧) બાદ કરીને ૩. ૧૦ થી અને છુટકા ૫-૬ એક છુટકા જે વિલાસ હોવાથી એકદર કિંમતમાંથી ૩. ૧) બાદ કરીને ૩. ૧૦ થી આપવામાં આવશે. પરંતુ જે લાદક મેમ્બર ચોક્કસવાતુ જણાવે તેને તે સેક્રેટવામાં આવશે. બાકીના ૬ છુટકા પૈકી કોઈ એક બાદ પોસ્ટેલ પુરતા ચેલ્યું થી તરતસાજ ચોક્કસવામાં આવશે. તરી

દશાશ્રીમાળી વચ્ચિક. (ત્રિમાસિક).

દરેક દશાશ્રીમાળી વચ્ચિકને જણાવવા નેવી બાબતોમાં કારપુર, રાગચંદ્રાદિકતુ' અસ્તિ (૪૦ થી ૬૪ પાના) નું અસ્તિ 'દશાશ્રીમાળી વચ્ચિક' નામનું ત્રિમાસિક નામના વચ્ચિકી બાદવા વિચાર છે. ચોતાની કાનિતુ' ગ્રંથ પછીના દરેક દશાશ્રીમાળીને જાણત વખતે જોવું છે, તેને માટે નીચે લખેલ શિરનામે પત્ર લખવું.
ચેલનલાલ નામજી. શ્રીનાથ.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

તદિદં સન્નુનિવચનમાકર્ણ્ય તે હિતજ્ઞતુલ્યા જ્ઞાનજનનિ-પ્રાપ્તયો
જીવા નિશ્ચિન્વન્તિ તેષાં જગવતાં સન્નુનીનાં વત્સલતાં, લક્ષ્યન્તિ પરિક્ષા-
નાતિરેકં । તત્તો વિવર્તયન્તિ તદુપદેશનાવાણુજવાસનાધિશેષાઃ સન્તા
ધનવિષયમૃદ્ધિપ્રતિવાચં, પૃચ્છન્તિ ચ વિશેષતો મુનિજનં તે ધર્મમાર્ગ, દર્શયન્તિ
શિષ્યજાત્રં, રક્ષયન્તિ ગુરુનપિ વિનયાદિગુણૈઃ । તતઃ પ્રસન્નહૃદયા ગુરવસ્તેષ્વયોઃ
મૃદુસ્થાવસ્થોચિતં સામુદશાયોગ્યં ચ પ્રતિષ્ઠાપ્નન્તિ ધર્મમાર્ગ, ગ્રાહ્યન્તિ તદુ-
પાર્જનોપાયં યદાવસ્તેન ।

ઉપમિતિજવપ્રપંચા કથા.

“ આ પ્રમાણે સન્નુનિ ના પચ્ચને સાંભળીને હિતને બાંધુનારની જેવા તે ભારિક અને
ભવ્ય એવા નિષ્કાદષ્ટિ છવો તે પૂજ્ય સન્નુનીશ્વરની વત્સલતાનો નિશ્ચય કરે છે, અને
જ્ઞાનના અધિકપ્રશ્નને ગુણે છે; પછી તે ગુરુના ઉપદેશથી વિશેષ પ્રકારની શુભ વાસના
આમ થનાથી થતા નિષ્કાદષ્ટિ કોભની આસક્તિને ત્યાગ કરે છે, અને મુનિજનોને તેઓ
વિશેષ કરીને ધર્મને માર્ગ પૂછે છે, પોતાનો શિષ્યભાવ દેખાડે છે તથા ગુરુજનોને
(માતૃપિતાદિને) પણ મિત્રાદિક શુદ્ધાએ કરીને રંગત કરે છે. ત્યારપછી પ્રસન્ન હૃદયવાળા
ગુરુપદારાજ તેને મૃદુસ્થાવસ્થને દર્શાવે અને સામુદાયને યોગ્ય એવો (અને પ્રકારનો)
ધર્મમાર્ગ બતાવે છે અને તે ધર્મને ઉપાર્જન કરવાનો ઉપાય બતાવે પ્રપત્નથી અદભૂત કરાવે
છે-”

પુસ્તક ક્ર. ૩૨. આદ્યક. સં. ૧૭૭૧. શાકે ૧૮૭૬. અંક ૬ કાં.

અંત અવસરની આરાધના.

જોવાઈ.

આ સંસ્કાર આચારે આર, ધર્મ ધર્મ આધાર આપાર.

તેમજ આઠ દર્શનાચાર, નીઃશકિત વિગેરે અતિચાર;	
વ્રણ અગણે લાગ્યું પાપ, ત્રિકરણ યોગે માયું માફ.	૫
લોભ મોહથી હિંસા કરી, સૂક્ષ્મ ખાદર જીવ સંહરી;	
હાસ્ય ક્રોધ ભય લોભે કર્યું, મિથ્યા ભાષણ મુખ ઉચ્ચર્યું	૬
રાગ દ્રેષ્ટી પરધન હર્યું, તે સૌ હું વેસરાવું ખરું;	
તિર્યચ મનુષ્ય ને દેવ સંગ્રામ, સેવ્યો મૈથુન વિવિધ પ્રગ્રામ.	૭
તે સૌ મનવચ કાયે કરી, હું વેસરાવું છું ફરી ફરી;	
ધન ધાન્ય પશુના જાંડાર, લોભ વચે નહિ રાખ્યો પાર.	૮
પુત્ર કલત્ર મિત્ર ધન ધાન્ય, અંધુ ગ્રહાદિક આરત ધ્યાન;	
જે મમતા મેં રાખી અંતી, સૌ વેસરાવું છું મનવતી.	૯
રાત્રે યૌવિધ કીધો આહાર, માસી માયું વારંવાર;	
ક્રોધ માન માયા ને લોભ, રાગ દ્રેષ્ટો રહ્યો ન થોભ.	૧૦
ઈત્યાદિક આચારાચાર, તેમાં કીધો હુણચાર;	
જે પાતક કરી રાખ્યું જન્મા, ત્રિકરણ યોગે માયું ક્ષમા.	૧૧
બાહ્યાભ્યંતર તપ આચાર, કપટાદિક કીધો વ્યવહાર;	
મનવચકાયતણા અતિચાર, મિથ્યા હુષ્કૃત યાયું સાર.	૧૨
ધર્મતણા અનુષ્ઠાને બેઠ, વિચ્છે ગોપગ્યું રાખી દેહ;	
વિચારાચારતણા અતિચાર, હું વેસરાવું વારંવાર.	૧૩
મેં કહી કોઈને માર્યો હોય, વચન અશિથી છેલ્લો કોય;	
પરનાં હરી લીધાં ધન માલ, માયું મિથ્યાહુષ્કૃત હાલ.	૧૪
ઉપકારી પ્રત્યે અપકાર, કરીને રાગ્યો અપરંપાર;	
સ્વજન અન્ય કે શત્રુ મિત્ર, ક્ષમા કરો સૌ પરમ પવિત્ર.	૧૫
કોમાં રાણું સુલ્લિ સમાન, જે દિવસાને છું સેમાન;	
ક્ષમા કરો સૌ મારો વાંક, હું પામર કીડા સમ રાંક.	૧૬
તિર્યચપણામાં તિર્યચ સાચ, નરક વિષે નારકીની સાચ;	
દેવપણામાં દેવ સંગ્રામ, મનુષ્યપણે માનવીની સાચ.	૧૭
ક્યાં હોય જે વૈર વિરોધ, ક્ષમા કરો જાયું છું ક્રોધ;	
જીવિત યૌવન લક્ષ્મી રૂપ, પ્રિયસમાગમ મોહ સ્વરૂપ.	૧૮
જળતરંગ ને કુંજર કાન, ચંચળ વિદ્યુત વેગ સમાન;	
જન્મ જરા વ્યાધિ ને મર્ણુ, પિડીત પ્રાણને ધર્મજ શર્ણુ.	૧૯

અંત અવસરની આરાધના.

૬૬૩

- તે જિનભાષીત શ્રી જિનધર્મ, ચોર કર્મના છેદે મર્મ;
સ્વજન જેહ તે પરજન થયા, પરજન તેહ સ્વજન સંભળ્યા. ૨૦
- જન્મે છે પ્રાણી એકલો, જન્ય મરી પરભવ એકલો;
સુખદુઃખને પોતે અનુભવે, પુત્ર કલત્ર ન લાગી લવે. ૨૧
- આત્માથી છે અન્ય શરીર, ધન ધાન્યાદિક અન્ય જરૂર;
ખંધુવર્ગ પણ અન્ય વિકાર, કોઈ ન તુજ મિથ્યા સંસાર. ૨૨
- છતાં મોહ શો રાજે મૂઢ, જ્ઞાની ભેદ લહે આ ગૂઢ;
માંસ હાટ રૂપીરાદિક જેહ, સમ ધાતુમય અશુચિ દેહ. ૨૩
- યુદ્ધિમાન ન ન રાજે મોહ, પર્ણકુટીમાં જીવ આરોહ;
ભાડાનું ઘર છોડી જવું, ગયા ઘણા પહેલાં નથી નવું. ૨૪
- લાલનપાલન કરીએ અતી, પણ અંતે રહેવાનું નથી;
કાયરને ધીર નિશ્ચે મરે, રાય રંકે કોઈ નવ ઉગરે. ૨૫
- પણ ફરીથી મરવું નવ પડે, વિપ્રુધ જનો એ રીતે મરે;
હજો શરણ મંમ અરિહંત સિદ્ધ, સાધુ અને જિનધર્મ પ્રસિદ્ધ. ૨૬
- દયા માત ને તાત સ્વધર્મ, સહોદર સાધુ સ્વધર્મી પર્મ;
શાન્તિ પ્રિયા ને પુત્ર સંતોષ, એ મમ સત્ય કુટુંબ અદોષ. ૨૭
- ઋષભાદિક જે જિન ચોવીશ, ખીજા ભરત ચંરવત શેષ;
મહાવિદેહ ક્ષેત્રે અરિહંત, નમસ્કાર કરે છું આદ્યંત. ૨૮
- સિદ્ધ પ્રભુને કરું પ્રણામ, કર્મ ચૂરી પામ્યા આરામ;
ગચ્છ ધુરંધર ગુણ છગીશ, પ્રણમું આચારજ નિશદિશ. ૨૯
- ઉપાધ્યાયને કરું પ્રણામ, શિષ્ય ભણાવી સારે કામ;
દયા દમન સાધુને નમી, કર્મ નિકાચીત ટાળું ખમી. ૩૦
- મન વચ કાય સાવધ યોગ, તજતાં હરીએ ભવ ભય શોગ;
ઉપશમ સંવરને આદરું, આશ્રવને મનથી પરહરું. ૩૧
- માત પિતાને શ્રી પરિવાર, કોઈ ન આવે ચેતન દહાર;
એકાકી તું આળ્યો અરે, જવું એકલું તારે ખરે. ૩૨
- તો તારે તેથી શો મોહ, ન કરીશ આત્મા તું નિજ દ્રોહ;
તાત તે તનય ભવાંતર થાય, પુત્ર પિતા તેનો સોહાય. ૩૩
- માતા કોઈ ભવમાં શ્રી થાય, તે શ્રી પાછી માત કહાય;
ઉલટ પલટ સંસાર સ્વરૂપ, ચાર ગતિ માનું અધકૂપ. ૩૪

૧૬૬

જનન્યમ પ્રકાર.

ચારાશી લખ થોની માંલ, વૈર વિરોધ કર્યા અન્યાય;
 દામા માણું છું મન વચ કાય, ખમજો સૌ છવ કરી પસાય. ૩૫
 આ લવ પરલવ કીધો રાગ, પરથી કીધો દેવ અધાગ;
 તે મર્વ હું મન વચ કાય, મિથ્યાદુષ્ટ માણું લાય. ૩૬
 જે સુદૃત આ લવમાં કર્યું, પરલવથી આ લવ ઉદ્યર્યું;
 કૃત્ય કૃત્ય માણું તે સાર, પુણ્ય પાપ આવે દોય દુહાર. ૩૭
 છ પ્રકારની આરાધના, હુકમોની જે ગરહણુ;
 પ્રાણીથકી ખમત ખામણુ, શરણુ ચાર બારે લાવના. ૩૮
 નમસ્કાર ને અનશન બળુ, શક્તિ પ્રમાણે કરું પ્રણામ;
 વિનયથી નામી કર ભાળ, ખમી ખમાણું લવ જાળા. ૩૯
 અંત સમે આ આરાધના, સંશ્લેષે આરાધે જના;
 નિશ્ચે લાવી લવ સુધરે, સાંકળાયદ લવ જળ નિસ્તરે. ૪૦

જ્ઞાનસાર સૂત્ર વિવરણમ્.

તપોઽષ્ટકમ્ ॥ ૩૧ ॥

ધ્યાનને શાસ્ત્રકારે અભ્યંતર તપરૂપ કહેલ છે; અને અનશન (આહાર ત્યાગ) ઉણીદરી, પુસ્તિસંક્ષેપ, સ્વત્યાગ, કાલકલેશ અને સંતીનતારૂપ બાહ્ય તપ, સાધ્ય દૃષ્ટિથી કરતાં ધ્યાનાદિક અભ્યંતર તપને પુષ્ટિકારક થાય છે. શાસ્ત્ર મહત્ત્વના અબળુ કેટલાક મુખ્ય જનો અથવા સુખશીલ જનો બાહ્ય તપનો આદર કર્યા વગરજ ધ્યાનાદિકના લાભને ગંવેષતા કરે છે, તે એમની ગંભીર ભૂલ છે, એમ બતાવતા ગ્રંથકાર ઉક્ત તપનું નિરૂપણ કરે છે:—

જ્ઞાનમેવ તુષાઃ પ્રાહુઃ, કર્મણાં તાપનાત્તપઃ ॥

તદાશ્યંતરંગેષ્ટં, વાહ્યં તદુપહંકમ્ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ—કર્મને શિથિલ કરી નાંખનાર હોવાથી જ્ઞાનજ તપ છે, એમ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કહે છે. તે તપ જે પ્રકારનો છે, એક બાહ્ય અને બીજો અભ્યંતર. તેમાં કર્મભાવનો ક્ષય કરવા સમર્થ એવો અભ્યંતર તપજ શ્રેષ્ઠ છે. પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાપ્રત્ય, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને કાર્યોત્તર્ય એ અભ્યંતર તપના છ ભેદ છે. ઉક્ત અભ્યંતર તપની પુષ્ટિ માર્ગેજ બાહ્ય તપ કરવાનો કહ્યો છે. અનશન

(ઉપવાસ વિગેરે) ઔનોદય (ઉજ્જોદરી-અત્પ આહાર કરવો તે), વૃત્તિસંહોષ (હોગોપહોગના સંબંધમાં મર્યાદા બાંધી અમુક નિયમ પાળવા તે), ^૧રસત્યાગ, ^૨કાયકલેશ, અને સંહીનતા (આરામજન્ય કરવા માટે નિયમ વિશેષ) એ બાહ્ય તપના છ પ્રકાર છે. વિવેકી આત્મા બાહ્ય તપના સાધનવડે અભ્યંતર તપની અધિક અધિક પુષ્ટિ-પોષણ કરતોજ રહે છે. ૧.

આનુસ્રોતસિકી વૃત્તિ-ર્વાણાનાં સુખશીલતા ॥

પ્રાતિસ્રોતસિકી વૃત્તિ-જ્ઞાનિનાં પરમં તપઃ ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—દીર્ઘિયો અને મન દોરી જ્ય તેમ દોરાવારૂપ બાળજીવોની અનુસ્રોત વૃત્તિ તો સર્વને સામાન્ય અને સુખસાધ્ય છે; પણ તે ઇન્દ્રિયાદિકનો જ્ય કરી સામાપૂરે ચાલવારૂપ જ્ઞાની પુરૂષોની પ્રતિસ્રોત વૃત્તિ છે તેજ પરમ તપરૂપ છે. પ્રથમની (અનુસ્રોત) વૃત્તિ શીખવી પડતી નથી, ત્યારે બીજી તો ખાસ શીખવી પડે છે.

ધનાર્થિનાં યથા નાસ્તિ, શીતતાપાદિ દુસ્સહં ॥

તથા ભવવિરક્તાનાં, તત્ત્વજ્ઞાનાર્થિનામપિ ॥ ૩ ॥

ભાવાર્થ—જેમ ધનના અર્થીને શીત તાપ વિગેરે સહેવા કઠીન પડતા નથી, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનના અર્થી એવા ભવવાસથી વિમુખ (વિરક્ત) જીવોને પણ તે સહેવા કઠણ પડતા નથી પણ સુલભ થઈ પડે છે. ૩.

સદુપાયમવૃત્તાના-મુપેયમવુરત્ત્વતઃ ॥

જ્ઞાનિનાં નિત્યમાનંદ-વૃદ્ધિરેવ તપસ્વિનાં ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ—કલ્યાણ સાધવાના શ્રેષ્ઠ ઉપાયમાં લાગેલા તત્ત્વજ્ઞાની તપસ્વીને તે આદરેલા ઉપાયમાં મિઠાશ ઉપજવાથી નિરંતર આનંદની વૃદ્ધિજ થતી જાય છે. નિત્ય ચઢતે પરિણામે સદુપાયદ્વારા તે આત્મકલ્યાણનેજ સાધે છે. વિવેકી સાધકને તપ સુખરૂપજ થાય છે. ૪.

इत्थं च दुःखरूपत्वात्, तपो व्यर्थमिति च्छતાं ॥

बौद्धानां निहता बुद्धि-बौद्धानंदापरीक्षयात् ॥ ५ ॥

ભાવાર્થ—વસ્તુ સ્થિતિ આમ છતાં “ દુઃખરૂપ (કષ્ટકારી) હોવાથી તપ કરવો વ્યર્થ-નિરૂપયોગી છે ” એમ ઇચ્છિનાર બૌદ્ધ લોકોની મતિ મારી ગઈ છે. કેમકે પૂર્વોક્ત તપ સાધનથી તો દુઃખને બદલે સહજ આનંદ-સુખનીજ વૃદ્ધિ થાય છે. સુત્ર જનોએ એવા કાયર અને સ્વચ્છંદી સુખ-શીલજનોનાં વિપરીત વચન

૬૬

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

સાંભળી મહા મંગલમય તપમાં મંદ આદરવાળા ન થવું, પણ યથાશક્તિ ઉભય પ્રકારના તપમાં અવશ્ય ઉદ્યમ કરવો. ૫.

યત્ર વ્રહ્મ જિનાર્ચા ચ, કપાવાણાં તથા હૃતિઃ ॥

સાનુવંશા જિનાશ્ચા ચ, તત્તપઃ શુદ્ધમિષ્યતે ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ—જે તપનું સેવન કરતાં બ્રહ્મચર્યની શુભિ (શીલ સંરક્ષણ), વીતરાગની ભક્તિ, તથા કપાલની શાન્તિ સુખે સધાય છે, તેમજ જિનેશ્વર પ્રભુની ખવિત્ર આરાધનું અનુપાસન થયાં કરે છે—તેનું લેશ પણ ઉદ્ધવન થતું નથી, તેવા તપજ્ઞ શુદ્ધ-દોષ સહિત હોવાથી અવશ્ય સેવવા યોગ્ય છે; મતલબ કે તપસ્યા કરવાવાળાએ ઉત્તમ કૃપા મેળવવા માટે ઉપરની બાબત જરૂર લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે; કેમકે તે પ્રમાણે વર્તતાંજ તપસ્યા લેખે થાય છે. એટલે કે એ રીતે તપ કરતાં આત્મા નિર્મળ થતો જાય છે, અને અતે સર્વ કર્મમળનો ક્ષય થતાંજ આત્મા અક્ષય સુખનો ભાગી થાય છે. ૬.

તદેવ દિ તપઃ કાર્યશ્ચ, દુર્ધ્યાનં યત્ર નો ભવેત્ ॥

યેન યોગા ન હીયન્તે, ક્ષીયન્તે નેંદ્રિયાણિ વા ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ—જે તપ કરતાં લગભગ દુર્ધ્યાન થાય નહિ, સ્વાધ્યાય ધ્યાનાદિ સંયમ-યોગમાં ખામી આવે નહિ, તથા ધર્મકાર્યમાં સહાયકૂત થનારી ઇંદ્રિયો સમૂહગી ક્ષીણ થઈ જાય નહિ, એમ ખાસ ઉપયોગ રાખીને સ્વશક્તિ ગોપવ્યા વિના સમતાભાવ સહિત થી તીર્થંકર દેવે પણ કર્મ અપાવવા માટે આદરેલ તપનો દરેક મોક્ષાર્થીએ અવશ્ય આદર કરવો. ૭.

મૂલોત્તરગુણશ્રેણિ—પ્રાજ્ઞસામ્રાજ્યસિદ્ધયે ॥

વાહ્યપ્રાજ્ઞ્યંતરં ચેત્યં, તપઃ કુર્વાદ્ ષટ્કામુનિઃ ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ—અહિંસાદિક પાંચ મહાવ્રત અને આહારશુદ્ધિ વિગેરે—મૂળ તથા ઉત્તર સંયમ શુભોની શ્રેણિરૂપ શ્રેષ્ઠ સામ્રાજ્યની સિદ્ધિ કરવા માટે મહાકામુનિ પણ ઉભય પ્રકારના તપનું યથાવિધ સેવન કરવામાં પ્રસાદ કરતા નથી. કેમકે સંયમવડે જો કે નવાં કર્મ રોકાય છે, પણ પૂર્વ સંચિત કર્મનો ક્ષય તો તપવડેજ થાય છે અને ત્યારેજ અક્ષય પદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. સંયમની ખરી સફલતા પણ તપથીજ સિદ્ધ થાય છે. ૮.

સુ. ક. વિ.

વિવેચન—આ અષ્ટકના પ્રારંભમાંજ કર્તો કહે છે કે—જ્ઞાનવડે પૂર્વ કર્મો તપના હોવાથી—તેનો ક્ષય (નિર્વંશરૂપ) થતો હોવાથી તેને-જ્ઞાનનેજ તપ કહે છે. આ અર્થાંતર તપ છે અને તેના અર્થાંતર તપના છ ભેદ પૈકી સત્ત્વ

જ્ઞાનસાર સૂત્ર વિવરણમ્

૬૬૬

તપમાં સમાવેશ થાય છે. ઇષ્ટ અને કાર્યસિદ્ધિ કરી આપનાર તો અભ્યંતર તપ છે, પરંતુ તેની ઉપવૃંહણ કરનાર-તેને પોષણ આપનાર બાહ્ય તપ છે. જેમ રસવતી નિષ્પાદક તો અગ્નિ છે પણ તેને પોષણ આપનાર કાષ્ઠ ઇંધનાદિ છે તેમ આમાં પણ સમજવું. આટલા ઉપરથી જ્ઞાનીઓએ કાર્ય કારણ ભાવ તરીકે અને પ્રકારના તપની પૂર્ણ આવશ્યકતા દર્શાવી છે. કારણ સિવાય કાર્યની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી.

ત્યાર પછી કર્તા કહે છે કે-ઈંદ્રીઓ માગે તે આપવું-તે દોરે તેમ દોરાવું આવી પ્રવાહ પ્રમાણે ચાલવાની વૃત્તિ તો આગાળવૃદ્ધ સર્વને અનુકૂળ છે. તે કાંઈ શીખવવી પડે તેમ નથી. અનાદિ કાળનો આ જીવને તેનો અભ્યાસ છે. આ-ગાળવૃદ્ધ સૌને પુણ્યગળના સંગથી ક્ષુધા લાગે છે અને તેના નિવારણ માટે યથેચ્છ ખાવું પીવું તે તો સૌને ગમે છે, અને એવી રીતે જો પ્રાણી કર્મથી મુકાતો હોય તો પછી આ સંસારમાં કોઈ રહેજ નહીં-સર્વની મુક્તિ થઈ જાય, પરંતુ એ પ્રવાહ તો સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવાનો છે. મોક્ષની ઇચ્છાવાળાને તો તેથી વિરુદ્ધ વૃત્તિનો અભ્યાસ કરવો પડે તેમ છે. તેમાં તો સામે પૂરે ચાલવાનું છે. ક્ષુધા લાગે ત્યારે તપ કરીને બનતા સુધી ન ખાવું, ખાવું ત્યારે પણ અત્ય ખાવું અને તેપણ ઈંદ્રીઓને મદોન્મત્ત બનાવે તેવું ન ખાવું, પણ તે યત્રો બરાબર ચાલ્યા કરે તેટલું જ ખાવું. આ પ્રમાણે પાંચે ઈંદ્રીઓ ને મન માટે સમજવું. જ્ઞાનીઓ એનેજ શ્રેષ્ઠ તપ કહે છે. અને એવી રીતે સામે પૂરે તરતાંજ ભવસમુદ્રનો કિનારો પામી શકાય છે. બાકી પ્રવાહમાં વહન કરવાથી તો મહાન્ સમુદ્રમાં દાખલ થઈ જવાય છે અને તેમાં દાખલ થયાં એટલે તો અનંત કાળ પર્યંત ભટક્યાજ કરવું પડે છે.

તપસ્યાને અંગે ક્ષુધા, તૃષ્ણા, શીત, તાપ ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનું ઇષ્ટ સહન કરવું પડે છે, પરંતુ જેમ અજ્ઞાનીઓ-સંસાર સુખના અભિલાષીઓ-તેમાંજ રચ્યા પચ્યા રહેનારાઓ માને છે તેમ જ્ઞાનીઓને તે દુઃસહ લાગતું નથી-તેને તો તેમાં આનંદ આવે છે; કારણ કે ખાવાપીવાને તેઓ ઉપાધિ માને છે અને તપસ્યા કરવાથી તેમનો આત્મા નિર્મળ થતો હોવાથી તેમની આત્મબળવૃત્તિ વધતી જાય છે. આ પ્રસંગ ઉપર કર્તા દૃષ્ટાંત આપે છે કે જુઓ ! આ સંસારમાં ધનના અર્થી મનુષ્યો અનેક પ્રકારનાં કષ્ટો સહન કરે છે કે જે કષ્ટોનો કહેતાં પાર આવે તેમ નથી, તેવાં કષ્ટો ધનાર્થી મનુષ્યોને તેમાં ધનપ્રાપ્તિ થતી હોવાથી દુઃસહ લાગતા નથી, પણ ઉકરો તેમાં આનંદ આવે છે; તેમ તપસ્યાદિ કષ્ટથી પણ આત્મિક લાભ થતો હોવાથી તત્ત્વજ્ઞાનના અર્થીઓને તેમાં આનંદ આવે છે. સદુપાધાર્મ્ય પ્રવૃત્ત અને જ્ઞાની એવા તપસ્વીઓને તેમાં (તપમાં) ઉપેચ-

માર્મિરૂપ મધુરતા હોવાથી તપ કરતાં નિરંતર આનંદની વૃદ્ધિ જ થયા કરે છે. આહી ઉપેય તે કર્મોની નિર્જરારૂપ સમજવું. કર્મની નિર્જરા માટે બળવાનમાં બળવાન સાધન જ્ઞાનપૂર્વક બાહ્યાભ્યંતર તપજ છે, તપ સિવાય બીજું એકે સાધન તેહું બળવાન નથી.

‘ તપ દુઃખરૂપ હોવાથી તે વ્યર્થ છે ’ એમ બુદ્ધ-ગૌધ ધર્મીઓ કહે છે, પરંતુ તેમ કહેવાથી તેની બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ ગયેલી છે એમ પ્રત્યક્ષ જણાય છે. કારણકે તપ દુઃખરૂપજ નથી, તેમાં આનંદનો પરિક્ષય નથી. આનંદની વૃદ્ધિ છે. તેનો ખરો અનુભવ જ્ઞાનીઓજ કરી શકે છે-તેજ કરે છે. પુરુષગાનાંદી જીવોને તેની ખબરજ પડતી નથી. તેનો ગંધ પણ આવતો નથી. કારણકે શુક રાદિની જેમ સંસારરૂપ પંક (કાદવ) માં રચ્યા પચ્યા રહેનાર અને આ સ ત ધાતુમય શરીર કે જેના અનેક દારોમાંથી દુર્ગંધી પદાર્થો સતત ઝળ્યા કરે છે જેથી તેની અંદર દુર્ગંધી પદાર્થો ભરેલા છે એમ સૂચવવા સાથે જે મિષ્ટ કે સુગંધી પદાર્થોનો ઉપલોગ લેવામાં આવે છે તે પણ તેવા દુર્ગંધીજ ધમ્મ જાય છે એવી ખાત્રી આપે છે, તેવા શરીરને રાત દિવસ પંખાળનાર-તેને સુખ આપવા ઈચ્છનાર દુઃખશીળીયા મનુષ્યો તેમાં રહેલા વિકારોને તેમજ તેના વિનાશીપણાને ભૂલી જાય છે અને ભવ પર્યંત તેની સેવા ભક્તિ કરીને પૂર્વ પુણ્યનો વ્યય કરી-અનેક પ્રકારનાં અશુભ કર્મોનો નવો બંધ કરી દુર્ગતિમાં ચાલ્યા જાય છે. એવા ભવાભિનાંદી-મનુષ્યોને જ્ઞાનતા કે તપના આનંદની ખબરજ પડતી નથી. તેઓ આત્માને અને આત્મિક આનંદને ભૂલી જાય છે. તેઓ શરીરનેજ આત્મા માને છે અને શરીરના સુખને-તેના આનંદનેજ આત્મિક આ નંદ માને છે. કર્તા એવા મનુષ્યોની બુદ્ધિ મારી ગઈ છે એમ કહે છે તે અક્ષર-શઃ સત્ય છે.

જે તપમાં બ્રહ્મચર્ય, જિનાયો, કષાયનો જથ્થો અને સાતબંધ જિનાજ્ઞા છે તે તપજ શુદ્ધ છે. આવો તપજ કરવા યોગ્ય છે. આ બધા તપથી થનારા ફળ છે, તેમજ તેના સહાયક પણ છે. બ્રહ્મચર્યના પ્રતિપાલનમાં, કષાયના જથ્થામાં તપની જ આવશ્યકતા છે. કદિ કોઈ પ્રાણીને તપ કરતા સતા ક્રોધાદિકની વિશે-પતા દેખાય તો તે તપનું ફળ નથી પણ તેના પૂર્વ બદ્ધ મોહનીય કર્મનો ઉદય-જન્ય વિકાર છે એમ સમજવું. તે સ્થાનકે તપને કોઈ ઉત્પન્ન કરનાર માની મોહ પામવો નહીં, કેમકે તપને અને કોઈને કાર્ય કારણ ભાવ સંબંધજ નથી. બુદ્ધિ પૂર્વક વિચારતાં તરતજ તે વાત સમજી શકાય તેમ છે.

આગળ ક્ષત્તિ બહુ જરૂરની વાત સમજાવે છે. તે કહે છે કે-‘ તેજ તપ કરવો કે જેમાં ફેરફાર ન થાય અને મન વચન કાયાના યોગ હાની ન પામે

અને ઇંદ્રિયો ક્ષીણ ન થાય. ' આ સ્લોકમાં બહુ ઉચ્ચ હકીકત સમાવી છે, પરંતુ તેનો અર્થપ્રમતિ જોવો અવળો અર્થ કરી બેસે તેવો ભય છે, તેથી તેનો વિશેષ સ્ફુટાર્થ કરવાની જરૂર છે. મન વચન કરવાના યોગો હાની ન પામે અને ઇંદ્રિયો ક્ષીણ ન થાય તેવી રીતે તપ કરવો તે ખરી વાત છે, પરંતુ તેની તુલના કરવામાં આત્મવીર્ય ગોપવતું ન જોઈએ. કેટલાંક સુખશીળીયા મનુષ્યો તપ કરવાની પોતામાં શક્તિ નથી એવું બ્રહ્માનું બતાવી તપસ્યા કરવામાં પછાત રહ્યા કરે છે પરંતુ શક્તિની ખરી ખબર ટેવ પાડવાથીજ પડે છે. જુઓ સંસારીપણામાં અર્ધ સમય પણ શરીરને કષ્ટ નહીં આપનારા અને નિરંતર પાંચ ઇંદ્રિયોના સુખમાં નિમગ્ન રહેનારા તેમજ શ્રેણિક રાજાના ખોળામાં બેસતાં પણ વ્યાકુળ થનારા શાળભદ્રે જ્યારે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું ત્યારે ઉગ્ર તપના કરનારા થયા અને વૈભાસ-ગિરિ ઉપર તપેલી શય્યાપર અનશન કર્યું. આ મનના બળવત્તરપણાને લીધે તેમજ થોડા વળતમાં પણ પડેલી ઇંદ્રિયોને દમવાની ટેવને લીધેજ બની શક્યું છે. તેમજ પાંડુપુત્ર મધ્યમ પાંડવ ભીમસેન સંસારીપણામાં પુષ્કળ લોજનના કરનારા હતા અને તપસ્યા ક્વચિત્તજ કરનારા હતા, છતાં જ્યારે ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું ત્યારે એવો ઉગ્ર તપ કર્યો અને પારણે એટલું બધું અર્ધ લોજન કર્યું કે જે હકીકત વાંચતાં આશ્ચર્ય થાય છે. એ પણ મનના બળવત્તરપણાથી અને તપસ્યાની ટેવથીજ થયું છે. અત્યારે પણ પ્રથમાવસ્થામાં જોયો તદ્દન તપસ્યા ન કરી શકે તેવા હોય છે તેઓજ ખીજી અવસ્થામાં છઠ્ઠાઅઠ્ઠમાદિ ચાવત માસ-ખમણ પર્યંતનો તપ કરનારા થયા છે. આપણી દૃષ્ટિએ તેવાં મનુષ્યો જુદસ્થ અને મુનિ તરીકે જોયેલા છે. એટલા ઉપરથી વિચારવાનું એ છે કે-મનની નબળાઈએ શરીર નબળું થાય છે, શરીરશક્તિનો ઘણો આધાર મન ઉપર છે, તેથી મનોબળ વાપરીને તપસ્યામાં પ્રવૃત્તિ કરવી, કમેકમે તેમાં વધતા જવું, જેથી, તમે ધારશો તેટલો વિશિષ્ટ તપ કરી શકશો. માત્ર તમારા અંતઃકરણમાં તપનું કર્તવ્યપણું લાક્ષણ જોઈએ અને તેમાં ધીમે ધીમે પણ ચડતી ચડતી પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. એમ કરવાથી તમારા યોગ હાની નહીં પામે અને ઇંદ્રિયો પણ ક્ષીણ નહીં થાય. આટલી સ્પષ્ટતા કરવાનું કારણ આધુનિક સમયના નવા-જમાનાની હવાવડે ઉછરેલા બંધુઓના હૃદયમાં ક્રિયામાર્ગની અરૂચિ સ્વભાવસિદ્ધ થઈ ગયેલી હોવાથી તેઓ આ સ્લોકને પોતાના બચાવમાં ન વાપરે પણ ઉઘટી તેમાં પ્રવૃત્તિ કરે તેજ છે. અને તેને માટેજ વિશેષ સ્પષ્ટતા કરવી પડી છે.

મહા મુનિઓ પોતાના મૂળ ગુણ-ઉત્તર ગુણરૂપ ઉત્કૃષ્ટ સામ્રાજ્યની સ્થિતિને માટે બાહ્ય અભ્યંતર તપ તપે છે, કેમકે મૂળ ગુણમાં બાહ્ય અભ્યંતર તપ ઉપકારક છે, અને ઉત્તમ ગુણ આહાર વિશુદ્ધ્યાદિકમાં પણ ઉપકારક છે.

બુદ્ધો ! બાહ્ય તપ-ઉપવાસાદિ કરનારને માટે આરંભ એવો કરવો પડતો હોવાથી હિંસાના કારણ ઘટે છે, તરિમિત અસત્ય બોલવું પડતું નથી, શુદ્ધ અદ્વત્તાદિ અદ્વત્તા લેવાની જરૂર પડતી નથી, બ્રહ્મચર્ય સુગંધ સુખે પળે છે કારણ કે દંદ્રીઓ બળ કરતી નથી અને પરિગ્રહની મૂરદાના કારણે પણ ઘટે છે. ઉત્તર ગુણ પિંડવિશુદ્ધિ વિગેરેમાં પણ તે સહાયકારક છે. દરેક ગુણને તપ લાભ કરી આપે છે. તેથી સુનિ મહારાજ દિનપરદિન તેમાં વિશેષ વિશેષ પ્રવૃત્તિ કરે છે અને તેથીજ તપસ્વી એવું સુનિતું પચાંચી નામ કહેલું છે.

આ અષ્ટક ખાસ તપના સંગે ક્રત્તાએ તેનું યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રદર્શીત કરવા માટેજ કહેલું છે અને તેની યથાયોગ્ય પુષ્ટિ કરી છે. એનું વર્ણન અન્ય ગ્રંથોમાં ઘણું વિસ્તારપૂર્વક હોવાથી અહીં વિશેષ વિસ્તાર ન કરતાં આટલેથીજ વિવેચન સમાપ્ત કરવામાં આવે છે. તંગી.

“ પર્યુષણાદિ પર્વ પ્રસંગે જીવદયા ક્ષાતર કરાતો
પૈસાનો પુષ્કળ વ્યય, તેના અંગે ચતી
વિચારણા અને તેનું પરિણામ.
(લેખક. સન્મિત્ર સુનિ કપૂરવિજયજી.)

જૈનપ્રજ્ઞમાં પર્યુષણાદિક પવિત્ર પદોમાં અને અન્ય માંગણિક પ્રસંગો આવતાં ‘ અમારીપડેલ ’—અમારી ઘોષણા કરાવવાનો પ્રચાર મહાનરાજ મહારાજઓના વખતથી ચાલ્યો આવે છે. જો કે અત્યારે રાજ મહારાજઓમાં એવા કોઈ ભાગ્યેજ દેખાય છે કે જેઓ સ્વધર્મ સમગ્ર સર્વ જીવોને અભય આપવા સ્વરાજ્યમાં સર્વત્ર ઢોલ વગાડવી પર્યુષણાદિ પર્વ પ્રસંગે બાંધે કરે. પણ પરા-પૂર્વથી તેવા રાજ મહારાજઓ પાસેથી મળેલાં ફરમાનની રૂએ સાંજ્યાળાંધ શહેરો અને ગામોમાં ઉક્ત અર્થને અનુસરતો હુકમ બહાર કરવામાં આવે છે અને તે કાયદાને અનુસરી રાજજાત પ્રજા તેનું પાલન કરે છે. આ વાત પણ અત્યારે સંતોષ ઉપજાવે એવી છે. વિશેષમાં આવા માંગણિક પ્રસંગો મળતાં બીજાં પણ અનેક પરાપકારનાં કામ કરવામાં આવતાં હતાં, જેવાં કે બંદીવાનેનો છૂટકારો, દીન દુઃખીનો ઉદ્ધાર, જ્ઞાન-જ્ઞાનીની સેવાભક્તિ વિગેરે. તેમાંના કેટલાક કાર્યો કંઈક અંશે અત્યારે પણ પુરાતિક જન્મ કે લગ્નાદિ પ્રસંગે કરવામાં આવતાં જણાય છે. પ્રથમ ત્યારે જૈનો માત્રજ હતા અને રાજ્યમાં પ્રધાન પ્રમુખ અધિકારને

પર્યુષણાદિ પર્વ પ્રસંગે જીવદયાને આંગે થતી વિચારણા અને તેનું પરિણામ. ૧૭૬

ધારણ કરતા હતા ત્યારે આ બધું સહજ બનતું હતું અને અનેક જીવોને ઉપકારક થતું હતું. કાળના વહેવા સાથે જૈનપ્રજા ઘસાતી જતી દેખાય છે, અને ‘કુલ નહિ તો કુલની પાંખડી’ એ ન્યાયે ગમે તો નાણું ખર્ચીને પણ જીવદયા પળાતી જોવા અઘરુંપિ તે પોતાની ફરજ વિચારી તેવે માંગણિક પ્રસંગે તૈયાર રહેતી જણાય છે. પ્રથમ વગર પૈસે-હુકમથી પુષ્કળ કામ થતું ત્યારે અત્યારે પ્રથમ પુન્યયોગે મેળવેલાં ફરમાનોનો અમલ પણ ભાગ્યેજ યથાર્થ રીતે કરાવી શકાય છે. ખરી વાત છે કે ‘જે બગથી ન થાય તે કળથી થઈ શકે છે’ પણ તેવા કળ-બળવાળા સહૃદય જનોની ખામીથી અને અંદર અંદર વૈરવિરોધ અને કુસંપથી તેનો લાભ લઈ ખીબા ફાવી જાય છે. ત્યારે હવે શું કરવું? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર અંતઃકરણમાંથી એવો નીકળે છે કે અવસરને ઓળખી જે પૈસા ખર્ચે તેનો એવા ઉત્તમ માર્ગે ઉપયોગ થવો જોઈએ કે એ રૂકમ ઉત્પાદક (Productive Sum) થઈ શકે. પર્યુષણાદિક પ્રસંગે જીવદયા માટે ટીપ કે ખરડા કરવામાં આવે છે તે જીવદયાને અત્યારે ઉદાર અર્થમાં સમજવી જોઈએ. સમર્થ જ્ઞાનીઓ કહે છે કે “સ્વદયા ચિન્તા પરદયા, કરવી કવણુ પ્રકારે” પ્રથમ સ્વદયા-નિજ આત્મદયાને સમજો, સમજવા પ્રયત્ન કરો. આત્માનું લક્ષણ (સ્વભાવ) ઓળખો અને તેને પ્રાપ્ત કરવા ઉદ્યમ કરો. ઇન્દ્રિય અને મનને મોકળાં ન મૂકો. વિષય કષાયને જીતવાથી અને પરઉપાધિ તજીને નિજ સ્વભાવમાં રમવાથી (ચારિત્રથી) આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ થશે એજ સ્વદયા અને ભાવદયા છે. સહુને આત્મસમાન લોખી નિજ દ્રષ્ટાન્તથી તેમને પણ નિજ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા પ્રેરણા થાય તેજ ખરેખરી પરદયા છે. આ વાતને લક્ષમાં રાખીને બની શકે તેટલી દ્રવ્યદયા-પરપ્રાણની રક્ષા કરવી ચુકતજ છે, પણ જ્યારે ‘ધરના છોકરાં ઘંટી ચાટે’ એવો વખત છે ત્યારે હજારો પૈસા એકઠા કરી કસાઈના ઘર ભરવા હવે પાલવે એમ નથી. વળી કસાઈને અપાતા પૈસાથી પરંપરાએ પાપને પુષ્ટિ મળતી રહે છે. એ હવે લોકોને વધારે સમજાવવું પડે એમ નથી. એ કરતાં એટલા બધાય પૈસાથી તત્ત્વજ્ઞાને, તત્ત્વશ્રદ્ધા અને શુદ્ધ આચરણને ઉત્તેજન આપવામાં આવે તો એ બધાય પૈસા લેખે થઈ શકે અને એથી લવિષ્યમાં એવાં નરરત્નો પાકે, કે જેઓ ફરીને જૈન ધર્મનો વિજય વાવટો પૃથ્વી ઉપર ફરકાવે. મતલબ કે હવે વધારે અગત્યની બાબતમાં દ્રવ્ય ખર્ચી તેનો ખરો લાભ મેળવવાનો સમય છે, અને સુજ્ઞાએ તે બાબતનો વિચાર કરીને વર્તન કરવાની જરૂર છે.

ધૃતિશમ્.

સ્વગુણ પ્રવચન.

(દશમસૌજન્ય.)

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૧૫૩થી)

આત્માની ઉન્નતિ માટે અનેક ગુણો પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે અથવા વધારે વાસ્તવિક ભાષામાં કહીએ તો પ્રગટ કરવાની જરૂર છે. જેમ જ્ઞાન આત્માનો ગુણ છે તેને બહારથી લેવા જવું પડતું નથી, પણ તેના પરનાં આવરણ દૂર કરવાની જરૂર છે, તેમ વિશુદ્ધ વર્તન કરવું એ પણ આત્માનો આરિઝ ગુણ છે અને તેના પર કર્મનાં આવરણ આવેલાં હોય તે દૂર કરવાની જરૂર છે. સર્વ ગુણોનાં નાશો આપવાનું કાર્ય બની શકે તેવું નથી, પણ બ્યવહારને અંગે અને આત્મ-દર્શન કરવા માટે બાહ્ય અને અભ્યંતર રીતે ચેતનને ઉન્નત કરે એવા સદ્ગુણોનો તેમાં સમાવેશ થાય છે. માર્ગાનુસારીના ગુણો, શ્રાદ્ધના ગુણો, સાધુઓના ગુણો, યતિધર્મો, સંયમના અંગે આદિ કોઈપણ વિચારવામાં આવે, નીતિને લગતું કોઈપણ પુસ્તક વાંચવામાં આવે તેમાં તત્ત્વદ્રષ્ટિએ ગુણો બતાવવામાં આવ્યા હોય તેના અત્ર સમાવેશ થાય છે. એમાં પોતાની બલ ઉપર અંકુશ રાખી શુદ્ધ માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરવાનો વિચારણા પૂર્વક નિર્ણય કરવો એ બહુ લાભ-કર્તા છે. વારંવાર આત્મનિરીક્ષણ કર્યાં કરવું, પોતાનો આત્મા અમુક કાર્ય કે વર્તન કરવાથી ઉન્નત થાય છે કે બ્રષ્ટ થાય છે તેનો વિચાર કરવો અને જેથી આત્માની ઉન્નતિ અવિશેષ થયા કરે તેવા શુદ્ધ ગુણો આચરવા એ ખાસ કર્તવ્ય છે. ધીમે ધીમે ટેવ પડવાથી આત્મા અંદરથી પોતાને કયા માર્ગે લાભ છે તેનો બરાબર જવાબ આપે તેવી સુદૃઢ સ્થિતિમાં મૂકાઈ જાય છે.

નમૃતા, દયાળુતા, દામા, સરળતા, પ્રમાણિકતા, સત્યતા, નિઃસ્પૃહતા વિગેરે અનેક સદ્ગુણો પર એટલો સારી રીતે વિજ્ય મેળવવો જોઈએ કે તેઓ છવન સાથે એકમેક થઈ જાય, એટલેટ થઈને જોડાઈ જાય અને છવનનો એકભાગ બની જાય. એમાં બહુ વિશાળ બુદ્ધિના કરતાં ચિત્તની નિર્મળતાની જરૂર છે. બહુ કુશાચ્ર બુદ્ધિ હોય તોજ દરેક સદ્ગુણના અંતર્વિભાગોનું પૃથક્કરણ કરતાં આવડે છે, અને વર્તનની સ્થિરતા કેટલીકવાર તેનાથી પ્રાપ્ત થાય છે એ સત્ય છે, પરંતુ થોડા અભ્યાસવાળા હોય તે પણ વર્તનની બાબતમાં થણું સુદૃઢ પરિણામ લાવી શકે તેમાં કોઈ બલનો વાંધો નથી અને અશક્ય પણ તેમાં કાંઈ નથી. બુદ્ધિવૈભવ વિશેષ હોય કે ન હોય, હુનિવા જેને ધન ઐશ્વર્ય કે વિદ્યાને અંગે મોટા માણસો કહે છે તેવા કહેવરાવવાની અનુકૂળતા પૂરી પાડે તેવા સંયોગો હોય કે ન હોય

તેનો સદ્ગુણો સાથે કોઈ પ્રકારનો સંબંધ નથી. સાદામાં સાદું અને એકાંત જીવન ગાળનાર, દુનિયાની દૃષ્ટિએ વિખ્યાતિ ન મેળવનાર અનેક રત્નો હોય છે કે જે સદ્ગુણની બાબતમાં બહુ ઉચ્ચસ્થાન પ્રાપ્ત કરવાને યોગ્ય હોય છે. આવા પ્રાણીઓ સમજે છે કે અતિ ઉચ્ચ વિચારણાઓ કરવી, આત્મતત્ત્વનું ચિંતન કરવું, પોતે જે સંયોગોમાં મૂકાયલા હોય તેને અંગે પોતાના માથાપર આવી પડતી અનેક ફરજો તેના યથાસ્થિત આકારમાં ગબ્બવવી, સર્વ પ્રાણીઓ તરફ સદ્ભાવ રાખવા, પ્રેમ રાખવો અને પોતાની જાતને જરૂરીઆતની વસ્તુઓ પૂરી પાડવા ઉપરાંત અન્ય પ્રાણીઓ તરફ અને તેટલો પરાપકાર કરવો, અન્યની સેવા કરવી—એ જીવનનું કર્તવ્ય છે. આવી રીતે જીવન ગાળવામાં અન્ય પ્રાણીઓ તરફથી પ્રશંસા થાય છે કે નહિ તેની આ વિશિષ્ટ દૃષ્ટિવાનને દરકાર હોતી નથી, અને આ સુખ્ય નિયમ આત્મવિચારણાને અંગે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે.

સદ્ગુણોને અંગે એક હકીકત ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે તે એ છે કે તેને વ્યવહારમાં બરાબર અમલમાં મૂકવા જોઈએ. સદ્ગુણોની વાતો કરવામાં કોઈ વળતું નથી. જ્યારે પ્રસંગ આવી પડે તે વખતે વિમાર્ગ પર અવતરણ ન થઈ જાય તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. વ્યવહાર જીવનમાં કેટલાક એવા પ્રસંગો આવે છે કે જે વખતે લાલચમાં પડી જવાનાં કારણો બને છે, તેવે પ્રસંગે જે માનસિક ધૈર્ય અડપ હોય તો કરેલ નિર્ણયો વિસરી જવાય છે અને લાલચને તાણે થઈ જવાય છે. જે આવી બાબતમાં ચિત્તની દૃઢતા ન હોય તો વિચારણાનું કોઈ ફળ નથી. ગમે તેટલી આકૃત આવે, દુઃખ પડે, ધારેલ લાભો તણાઈ જાય પણ જે પોતાના નિર્ણયો આત્મવિચારણા પૂર્વકે થયા હોય ને તેનાથી જરા પણ હુચપરી જવાનું બને નહિ તોજ વિચારણા ઉપયોગી થઈ ગણાય. આથી સદ્ગુણમાં વૃદ્ધિ કરવાનો વિચાર હોય તેણે વ્યવહારના અનેક પ્રસંગોમાં પોતે વિશુદ્ધ પસાર થઈ શકે છે કે નહિ, ગમે તેવી લાલચનો ભોગ થતાં અટકી શકે છે કે નહિ તેનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. દુનિયા અનુભવની શાળા છે અને તેમાં જેમ જેમ કસોટી થાય તેમ તેમ સદ્ગુણની વાસ્તવિક કિંમત થાય છે. લાલચને વશ ન થવા નિર્ણય કરવો એ સદ્ગુણને પોતાના કરવાનો સુખ્ય રસ્તો છે.

સદ્ગુણને અંગે બીજા પણ ઘણા નિયમો જે વિશુદ્ધ જીવનની આવીરૂપ છે તે ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. કોઈ પણ વર્તન કરતાં તેને ચીવટથી વળગી રહેવું જોઈએ, નિર્ણયો જરા જરામાં ફેરવી નાખવા ન જોઈએ અને નૈતિક હિંમત રાખી કાર્ય કરવું જોઈએ. સદ્ગુણના બદલાની કદી આશા રાખવી નહીં. આશા રાખીને કામ કરે છે તેને બદલો મળતો નથી અથવા મળે તેટલા વખત સુધી ધીરજ રહેતી નથી. આથી પ્રથમથી જો ફળાપેક્ષા ન હોય તો બહુ લાલ થાય

કે. શદ્દગુણ એ એવી પુરેર વસ્તુ છે કે એવો બાલોપ ક્રિયા ન કરી શકે તે બહુર તથા છે, પણ તેમાં કદાચક વખત આવે છે, એવી એવી અવસ્થા વખતે હાથે કરવું. આ પ્રમાણે કરવાથી ખતમાં કદીતર બહુ મોટાં તે જીવવાથી અગુણ થાય છે.

એક બેટા ૨ નામનો ઈંગ્લીશ લેખક કરે છે કે “ શદ્દગુણ આપણે ઉપતા હો-
ઈએ અથવા તેની દરકાર પણ કરતા નહોતએ હાથે એક સામાં એકે શદ્દગુણ
અને ઉત્પદા થઈ બધા છે તેમ ઉત્પન્ન થઈ જતા નથી, પણ એ તો એવી બાલોપ
કેલતા છે કે જે બહુ નાનુક હોય, જે બહુ ધીમે અને નાનુક રીતે ઉગતા હોય, જેને
વાવવામાં બહુ સંભાળ રાખવાની જરૂર હોય, જેને ઉછેરવામાં બહુ મહેનત કરવી
પડતી હોય, અને જેને સંભાળવામાં ઘણા વખત આપણે પડીએ હોય. તેમજ દુર્ગુણ
એ એવો જૂત કે વ્યંતર નથી કે જે એક મંત્ર બોલવાથી નાશી બધા અથવા એક
લાલ મારવાથી મરી બધા અથવા એક લા મારવાથી સવામ પોતેથી બધા, ન્યારોમી
દુર્ગુણને દૂર કરી તેના સ્થાનપર શદ્દગુણ સ્થાપન કરવાનું હાથે મોડાવસા અથવા
મોડા અઠવાલિયા ઉપર રાખવાનું કોણ વિચારે ? હવે જેઓ પ્રશ્નમાંતમ અથવા
મુદ્ધારણા સુવતરી રાખે છે તે એ પ્રમાણે કરે છે. ખાતાને જીવનમાં જે હાથે
શદ્દગુણ કરવાને ઘણા વખત મળે છે તેમાં તે સંકોચ કરે છે અને તેમ કરવામાં
તે જોવામાં મોટી જૂત કરે છે. આવા પ્રાણીને અમે ‘મૂર્ખ’ કહીએ છીએ. ” આમાં
બહુ સુદર વાતો બતાવી. જેઓ સસુદાસણને સુવતરી રાખે છે, જેઓ મોડા-
વસવામાં શદ્દગુણ થવાનું માને છે તેને ક્યું ઉપતામ થાય છે તે બસપર જ-
ણાનું રહે. શદ્દગુણ બાવવાર રીતેને છે, અને દરેક નાના મોટા કાર્યમાં ને શી

1. BARROW- Virtue is not a mushroom that springeth up of itself in one night, when we are asleep or regard it not; but a delicate plant, that groweth slowly and tenderly, needing much pains to cultivate it, much care to guard it, much time to mature it. Neither is vice a spirit that will be conjured away with a charm, slain by a single blow or despatched by one stab. Who, then, will be so foolish as to leave the eradication of vice and the planting in of virtue into its place, to a few years or weeks? yet he who procrastinates his repentance and amendment grossly does so; with his eyes open, he abridges the time allotted for the longest and most important work he has to perform: he is a fool.

સત્યશુભ્રાવદન.

૨૦૭૧

આમ છે તેની અભાવ સદ્ગુણો નિરૂપર હવે પછી કરવામાં આવશે એવો વિચાર કરીને તે મનિષી છે અને આજ વિચારણાનું પરિણામ છે. આજના જીવન પછી સદ્ગુણી થવાનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ. સદ્ગુણની અભાવ કેટલી દીર્ઘ છે તે સદા સમગ્રવ્ય તેવું છે. આ જીવન ટુંકું છે પણ તેને સદ્ગુણી બનાવવાથી તેની અસર લાંબાંવરમાં બહુ સારી રીતે થાય છે. આ જીવનમાં જે ઉપયોગી વાત છે તે આપણે ઉપર જણાવ્યું છે. મનુષ્યજાતમાં આત્મમદ્યોન કરી શકવામાં જે ઉત્તમ સાધનો સંવિશેષપણે પ્રાપ્ત થાય છે તે સદ્ગુણને લઈને છે. મોક્ષપીઠાર' જેવા કવિ પોતાની પ્રતિભા લંબાવીને કહી ગયા છે કે “ આ ટુંકા જીવનને કાળના અનંત પ્રવાહ સાથે જોડવાનો ઉપાય સદ્ગુણી જીવન છે. ” એના કહેવાનો આશય એ છે કે બીજી રીતે ટુંકી લાગતી જીવન લંબાવવી હોય તો તેનો ઉપાય એમ જાને તેમ વર્તનને નિશ્ચિત કરવું એ છે. આપણે તો ચેતનને અને તેના બાંધારને બહુ સારી રીતે સમજીએ છીએ, આપણાં કાર્યોમાં કળ મળે છે તે બાળીએ છીએ, અને આપણી ફરજો વિચારવાનો અત્ર સુદર અવકાશ છે તે સ્વીકારીએ છીએ, તેથી એમ જાને તેમ સદ્ગુણી જીવન ગાળી વર્તનને સુધારી આશિમાં સંવિશેષ લગાવતા કરવાની આપણી ફરજ છે.

સદ્ગુણોને જાણે એક જાતના વિચારવા યોગ્ય હકીકત છે તે એ છે કે તેના સંબંધમાં અભિમાન થઈ જવાનો સંભવ રહે છે. આપણે ‘ મહત્વાગ ’ ના ત્રીજા યોજનના વિચારપર વિચાર કરતાં મદ કેવા પ્રકારના હોય છે અને તે કેવી રીતે કામ કરે છે અને તેને વશ થવાથી અધઃગત કેવી રીતે થાય છે તેપર વિચેચન વાંચી ગયા છીએ. એ વળતે એ મીઠા દુર્ગુણ કેટલો હાનિકર્તા છે તે ત્યાં વિસ્તારથી વિચારવામાં આવ્યું હતું. પોતામાં જે શુભો હોય તેથી અભાવના રહેવાની જરૂર નથી, પરંતુ તેનું અભિમાન કરવાથી શુભપ્રાપ્તિ અટકી પડે છે અને અભિમાનને વળે આત્મકર્ચન થતું નથી. શુભપ્રાપ્તિ શુભ જાતરજ કરવાની છે. શુભતા ઉપર એવો પ્રેમ થઈ જવો જોઈએ કે શુભની વાત સાંભળી અત્યંત આનંદ આવે, શુભતાનું અસ્તિત્વ વાંચી-સાંભળી રેલાંચ થાય, શુભનું અસ્તિત્વ અવગાં જોઈ તેનો વિચાર કરતાં હાર્ષ થાય અને શુભતાને જોઈ તેના તરફ નૈઋર્ગિક પ્રીતિ થાય. આ અતિ મહત્વની હકીકત છે. પોતામાં કેમ શુભો હોય તે અન્યવા બાબતમાં પ્યારે આવે ? તેઓ તેના વળાણ કેવી રીતે કરે ? પોતાની મહત્તા કેવી રીતે વધે ? એવી વૃત્તિ થાય તે ઠીક નથી. શુભ ન હોય તેના કરતાં તો અદાબ આ ઠીક

I. SHAKESPEARE Our life is short; but extend it far upon to vast eternity, is virtue's work,

વાત છે, પરંતુ આપણે જે ઉચ્ચ દક્ષિણી વાત કરીએ છીએ તેની અપેક્ષાએ એવી સુધિ પહોંચીને પહોંચ કરવા થોડા ગમી. ત્યારે શ્રેષ્ઠસ્થાવીર નામના એક વિદ્વાન જગત્ર પદે છે તેમ જુગ ઉપર તેની આત્મજ્ઞતા એમ ખરે જોઈએ. તેમ જોઈતા થવાની દરજ્જા મારાવર થાય છે તેમ જાન્ય કાર્ય બાબે કે તોફા તેની દરજ્જા કર્યા વગર જુગ આત્મજ્ઞ જુગ ઉપર એમ ખરે જોઈએ અને એવી રીતે જુગ પ્રાપ્તિમાં આગળ પામું જોઈએ. એક વખત અન્નને જુગ જાતવાળી એ પદે છે કે પછી કુળની અપેક્ષા થાય છે, જુગમાં જે વિશિષ્ટ તત્ત્વ રહેલું છે તેનો નાશ થાય છે અને જુગ એક થેતવા લેવાની વસ્તુની રીતિ ઉપર આવી બગાડ છે.

મહા વખત કાલ તેવાર, સત્ય જોડવાર છે વિશિષ્ટ દરજ્જા જાતવાર પ્રાણી પાતાની પ્રત્યેક દક્ષિણ અન્નને જાતવાર, બીજા માણસો પાસે તેની તોલો કરવા અને તે દ્વારા પાતાની મહત્તા દર્શાવવા લક્ષ્યાઈ બગાડે, તેને મનમાં એમ થઈ જાય છે કે અન્ન મારાવરે પાતાનો જાત પામ, મારાવરે ન હોય, દરજ્જા મારાવરે મારું અને તે મારે તેને જાત આપે તે મારું. આવી શુદ્ધિ થવાની સદ્ગત જુગ કાર્ય કે વર્તન કર્યું હોય તેના જાણના કુકલાની વૃત્તિ જુગને છે. આવી તે પ્રાણીને પાતાના જુગ કાર્ય કે વર્તનના કુળની ક્ષતિ થાય છે અને કુળની ક્ષતિ થાય છે ત્યારે સદ્ગત જુગમાં જે આત્મજ્ઞ તત્ત્વ આત્મજ્ઞતા કરાવવાનું છે તે ક્ષીણ થઈ જાય છે. સદ્ગત જુગની ક્ષતિ અન્ન લોકો જાત કરે છે અને કોઈ જાત સદ્ગત જુગ કાર્ય કરવાને જાણના દરજ્જા જાતવારને માન આપે છે, તે તે કાર્ય કે વર્તનની વિશિષ્ટતાને જાતે છે. તેના કુળની અપેક્ષા ન હોય તોપણ વિશિષ્ટ આત્મજ્ઞતા અન્નની જુગ પદને તરીકે અને તેના તરફ સદ્ગતવાળી અન્ન થઈ જુગે છે. પરંતુ એવા વિશિષ્ટ કાર્ય કરવાને પાતાને માનપ્રાપ્તિ ન હોવી જોઈએ. જોકે લોકો સાદું જોતો કે ઉચ્ચ સ્થાનમાં તેની સ્તુતિ કરે એ જુગી થાય છે અને માનની અપ્રાપ્તિ થાય છે. અને તે જોઈતા આત્મજ્ઞતા એમ જાત મારાવર કરે એ જુગી વાત છે. વિશિષ્ટ કાર્ય કે વર્તન માનની અપ્રાપ્તિ વગર કરવામાં આવે અને તેમાં માન આત્મજ્ઞતા કરવાને જે જાણવામાં આવે તે જુગ સદ્ગત જુગ રહે છે, તેના કુળની સદ્ગત જુગ પ્રકારની સદ્ગત છે, તે જુગ જાતીરજ કેઈ અન્ન પ્રકાર જુગ છે. આવી જુગ આપ કર્યા પોદમાં કે તેને જાત વિશિષ્ટ કાર્ય કર્યા પછી કોઈ જુગ પ્રકારની માન પ્રાપ્તિ કરવાની ક્ષતિ-અપ્રાપ્તિ થાય નહિ. એ જુગમાં અને સદ્ગત જુગમાં હોય છે. તેની દક્ષિણ આપણે જાણીએ

2. SHAPTESHURY. I would be virtuous for my own sake, though nobody were to know it; as I would be clean for my own sake, though nobody were to see me.

સ્વયંશુ પ્રવચન.

૧૭૩

છીએ તેજ અથવા તેટલાજ મહાત્માઓ છે એમ ધારી લેવાતું કારણ નથી. આપણે અમુક પ્રાણીને મહાત્મા તરીકે જાણીએ કે ન જાણીએ તેથી તેને પોતાની પાસવિક રીતે કાંઈ લાભ કે ગેરલાભ નથી. જે આત્મપ્રગતિ કરવાના ઉચ્ચ હેતુથી તેણે સદ્ગુણમાં વ્યવહાર કરવાની શરૂઆત કરી છે તેમાં જરા પણ તફાવત અન્ય પ્રાણીઓ તેની બુદ્ધિ કરે કે ન કરે તેને અંગે પડતો નથી. અન્ય મહાત્માના સંબંધમાં આ જે નિયમો બતાવ્યા તે પોતાને પાસ લાગુ પડેલા અને શુભપ્રાપ્તિ શુભની ખાતરજ કરવા પ્રયત્ન કરવો. તેને માટે અન્ય લોકો શુ' ધારણે તે વિચારવું નહીં. ને કોઈપણ રીતે પોતાની નાની ગણતો બીજાઓના ધ્યાનમાં આવે તો હીક એવી પોતાના વળણ થવાની ઇચ્છા કદી રાખવી નહિ.

સૌજન્યના ખાર વિશિષ્ટ સૂત્રો બતાવનાર તો કહે છે કે તારે શુભોને ઢાંકી દેવા, એટલે પ્રયત્ન કરી જેમ બને તેમ અન્ય ન જાણે તેવી રીતે તેને અમલમાં મૂકવા. સદ્ગુણની જે સાધીઓ ઉપર બતાવી છે તેનો વિચાર કરતાં આ બાબત બહુ સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે. મનુષ્ય ભવપ્રાપ્તિની વિષમતા અને તે પછી પણ દેવગુણની અનુક્રમતા, વિશિષ્ટ તત્વ સમજવાની શક્તિ અને બીજા અનુક્રમ સંબંધોમાં પ્રાપ્ત થતાની ગુરુકેલી વિચારતાં આ પ્રાણી તે સર્વ પ્રાપ્ત કરી આ ટુંકા જીવનના કરેલાં કાંઈક થોડાં શુભ કાર્યો કે વર્તનો અન્યને બતાવવાની લાલચમાં કેટલા લપટાઈ જાય છે અને તેમ કરીને કરેલાં શુભ વર્તનનો લાભ કેવી રીતે જોઈ નાજે છે તેમજ તેવા નજીવા પરિણામ માટે તે સર્વ કેવી રીતે શુભાવી બેસે છે તેની નજાણાઈ મહાપુરુષો જાણે શકે છે અને તેને પરિણામે તેઓ કહે છે કે તારે તારામાં જે સદ્ગુણો હોય તેના અન્ય પાસે વળણ કરવા નહિ, તેને માટે માનપ્રતિષ્ઠા મેળવવાનો વિચાર કરવો નહિ અને શુભની ખાતર માન મળે તેવી ઇચ્છા પણ કરવી નહિ, એટલુંજ નહિ પણ તારે તારા પોતાનાં શુભોને ઢાંકવા યત્ન કરવો. અન્ય પ્રાણીઓમાં જરા જેટલા સદ્ગુણો હોય તેને મોટી માનવાની વાત નીતિ શાસ્ત્રકારો વારંવાર કહી ગયા છે પણ ત્યાં સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે એવી રીતે પર શુભની બુદ્ધિ કરનારા અને તેમાં આનંદ માનનારા બહુ થોડા પ્રાણીઓ હોય છે. પરમુણ પરમાણૂન પર્વતીકૃત્ય નિત્યં, નિજં હૃદિ વિકસન્તઃ સન્તિ સન્તઃ કિયન્તઃ (પારકા અણુ જેવા શુભોને પર્વત જેવા મહાન ગણીને દરરોજ પોતાનાં હૃદયમાં તે તરફ આનંદ યાગનારા પ્રાણીઓ બહુ થોડા હોય છે.) આની સાથે પોતાની નાની વાર્તાને મોટી બતાવનાર, તેની અન્ય પાસે મોટા શબ્દોમાં વાત કરનાર બહુ પ્રાણીઓ હોય છે. અન્યના સદ્ગુણોને મોટા માનનાર અદ્વય હોય છે તે તો ખરેખરી વાત છે, કારણ કે અસૂરો છતાં આદિથી અન્યની વાત નરમ પાડવાની વૃત્તિ બહુ જગ્યા પર જોવામાં આવે છે.

આ સારી નિર્ણય પ્લાનમાં સખી અવલોકન કરવાની વિશિષ્ટ દેવને પરિણામે મહાત્મ્યો પ્રદી ગયા છે કે તારે તારા શુભાને ઠાંકી રાખવાની ગહુ જરૂર છે. જોય મુદ્દર સીના સરીસાં અવલોકે આવશ્યકન કરેલાં હોય છે ત્યારે 'જેટલું' સૌંદર્ય આપે છે તેટલું તેજ સીના ઉવારા કરેલાં અવલોકે આપી શકતાં નથી, તેમજ શુભ વિશિષ્ટના જેટલી મુખાયલી હોય છે ત્યારે મજા આપે છે તેટલી ઉવારી રીતે મજા આપી શકતી નથી. શુભાને પ્રગટ કરવાના કાર્યમાં શુભમાં જે મદદતા છે તેનો નાશ થઈ બચ છે, શુભનો આત્મિક લાભ દૂર થઈ જઈ ઔદિક લાભ તેમાં પ્રગટ થાય છે અને તે અવલોકની ઉચ્ચ પદ્ધતિ પરથી સ્થૂળ દશામાં આવી બચ છે.

સ્વશુભ પ્રવચનન કરવામાં જે સર્વથી ઉપયોગી વસ્તુની જરૂર છે તે આત્મ નિર્ણયના અથવા સ્વઅંકુશ છે. જ્યાંસુધી પોતાનાં કાર્યોપર અંકુશ આવી જતો નથી, જ્યાંસુધી વિચાર વચન અને કાર્યમાં અંકુશ પ્રાપ્ત થતો નથી, જ્યાંસુધી નેત્રિનિઃ શિખર આવતી નથી ત્યાંસુધી ગમે તે મનોવિકારને તાળે થઈ જવાની લાલચ થઈ આવે છે. મનુષ્યત્વમાં જે ખરેખર આત્મવત્ત્વ સ્થિર થવાનું સાધન હોય તો તેનો શુભ્ય લાગ આ આત્મનિર્ણયના ઉપર રહે છે. એક વિદ્વાન તો ત્યાંસુધી કહે છે કે જનાવર અને મનુષ્યનો તફાવત બલાવનાર વતવજ આ અંકુશ બળતે છે. જ્યાંસુધી સ્થૂળ લાલચને તથા થઈ જાતે થઈ બચ, ઔદિક અપેક્ષાઓ નમરથી દૂર કરી ન શકાય અને વારંવાર વિચિત્ર આત્મદર્શન તરફ ફરિ ન થાય ત્યાંસુધી આ છવન નકાતું છે અને અનેક મુશ્કેલીઓ તે પ્રાપ્ત થયું છે તેને પ્રમાવનાર છે. પોતાની જાત પર ઔદયો ભોમો અંકુશ આવી જ્યો જોઈએ કે બહારની લાલચો માટે ગમે તેવા પ્રગટા આવે, તે આવર ગમે તેટલો ભોગ આપનો પડે અથવા સહન કરવું પડે પણ વર્તનમાં કે નિચારણામાં ફેર પડે નહિ. આવી વૃત્તિ થાય ત્યારેજ સ્વશુભનું પ્રવચનન કરવાનો નિયમ અમલમાં મૂકી શકાય છે. નહિ તો માનની અભિલાષા એવી ગીડી છે કે તેને સીધી કે આડતરી રીતે તાળે થયા વગર સડી શકાતું નથી અને એકવાર એવી વૃત્તિ થઈ એટલી વિશિષ્ટ દર્શનને જાણે અપાયાત થાય છે.

શુભવાન પ્રાણીઓને માન મળતું નથી એવું કાંઈ નથી. આપણે સ્થૂળ-બદ્રને અપૂર્વ નિશ્ચયને વળગી રહેવાની વૃત્તિ માટે 'શુભ' માન આપીએ છીએ, શ્રીપા-ળાતું શ્રીપાળ્ય વળગીએ છીએ, શ્રીપીરપરમાત્માને તેના અટક મેર્ય માટે નમસ્કાર કરીએ છીએ, શ્રીજા, શ્રીગણેશ, શુભદ્રાતું સતીત્વ પ્રદાત્રીએ છીએ, અનેક મહાત્મા-જોતા ત્યાગ ધર્મ પર સહુ સહીએ છીએ, નિયમ નિર્ધારન કરવાની વૃત્તિ માટે શુભકંઠે સ્તુતિ કરીએ છીએ અને તેની મદદતા સમગ્રએ છીએ. પરંતુ તે મહાત્મ

સ્વચ્છ પ્રચ્છાદન.

૧૭૮

પુરૂષોએ પોતાનાં વિશિષ્ટ ગુણો માટે પોતે જાતે પ્રશંસા કરી હોય, અન્ય પાસેથી તે સંબંધમાં સ્તુતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સીધી કે આડકતરી રીતે પ્રયત્ન કર્યો હોય અથવા તે સંબંધમાં વાન્ટ વગડાવ્યાં હોય એવું કાંઈ નથી. એટલુંજ નહિ પણ વિશિષ્ટ વર્તનશાળી મહા પુરૂષોએ પોતાની મહત્તા છુપાવી હોય એવું તે એના ચરિત્રો વાંચવાથી જણાઈ આવે છે. કોઈ બારિકે અવલોકન કરનારા અથવા વિશિષ્ટ જ્ઞાની મહાત્મા તે એના વર્તનની મહત્તા જાતાવવા ત્યાંસુધી જાહેર ન પડે ત્યાંસુધી વિશિષ્ટ મહાત્મા તરવો છુપાવવાનું રહે છે. વિશેષ ગુણોને માન જરૂર મળે છે એવો સાર્વજનિક નિયમ છે. લોકો એ ગુણના આશ્રમના સંબંધમાં અતિ ઉચ્ચ શબ્દોમાં અસ્ખલિતપણે વાતો કરે છે, એનાં શરીરને અસાધારણ માન આપે છે, એના નામોચ્ચારણમાં પણ પોતાની જિજ્ઞાસા પવિત્ર થયેલી માને છે; પરંતુ મહાત્મા પુરૂષો એવી સ્તુતિ પ્રાપ્ત કરવાના ઇરાદાથી કોઈ વર્તન કરતા નથી અને કરેલ શુભ વર્તનો અન્ય સારી રીતે જાણે તેને માટે પ્રયાસ કરવાની ઇચ્છા રાખતાં નથી. શુભ ગુણો વ્યક્ત થતાં સ્વતઃ માન મળે તે જૂઠી વાત છે અને તે માટે પ્રયાસ પ્રયત્ન થાય તે જૂઠી વાત છે.

આ પ્રાણીની દશા સામાન્ય રીતે એવા પ્રકારની વર્તે છે કે અન્ય તરફથી તેને માન સન્માન મળે એટલે તે જરા અભિમાનમાં આવી જાય છે. અભિમાન થતાં આત્મિય દર્શન કરવાનો પ્રસંગ દૂર થાય છે; કારણ સદ્ગુણ તેનું દિવ્ય-સ્વરૂપ વિસારી દઈ સ્થૂળ આકારમાં આવી જાય છે. ત્યાર પછી વિશેષ ગુણ પ્રાપ્તિ અથવા અમુક સદ્ગુણમાં પ્રગતિ થતી અટકી પડે છે; અને એ પ્રમાણે થાય છે એટલે આ પ્રાણીનો વાસ્તવિક રીતે અધઃપાત થાય છે. એવો પ્રસંગ ન આવે માટે વિશિષ્ટ તત્ત્વનું સ્વરૂપ અને તેની આ પ્રાણીને અંગે થતી હીલ-ચાલનું જરાજર અવલોકન કરનાર, આ પ્રાણીપર એકાંત હિતદૃષ્ટિ ધ્યાનમાં રાખીને કહી ગયા છે કે તેણે માન પ્રાપ્તિ કરવા લલચાઈ જવું નહિ, એટલુંજ નહિ પણ પોતામાં જે કાંઈ ગુણો હોય તેનું પ્રચ્છાદન કરવા યત્ન કરવો. એનો આશય એ છે કે પોતાના ગુણો સંબંધી અન્ય પાસે વાત કરવા કે તે માટે મહત્વતા મેળવવાની ઇચ્છા રાખવાનાં ત્યાગ ઉપરાંત તેને જરાજર એળખીને તેને છુપાવવા યત્ન કરવો. આ પ્રમાણે કરવામાં જરા પણ આત્મવચ્ચના થતી નથી એ જરાજર લક્ષ્યમાં રાખવું. આત્મવચ્ચના ગુણને ન એળખવામાં થવાનો સંભવ છે, પણ ગુણ માટે અન્ય પાસેથી માન પ્રતિષ્ઠા મેળવવાની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારની આત્મવચ્ચના થતી નથી.

પોતે કોણ છે? આ શરીર અને નામનો સંબંધ પોતાની સાથે કેટલો છે? માન મેળવનારના શરીરનો નાશ થયાં પછી તેને અને તેની સ્થૂળ માન

૧૬ :

જેનેયમ્ પ્રકાશ્

જેનેયમ્ અર્થેથી કરતા હોય તેમણે 'ગેલાતુ' હવન ઉત્તમ પ્રકારનું 'ગેલાતુ' મેલ્યું, તેને માટે માર્ગેશ્વરાનીના ડાળ શુભ અને શ્રાવણના રવિ શુભ તારીખે જે તે ખાસ વાળતા જેવા છે અને વધારાકિત આદરવા જેવા છે.

માર્ગેશ્વરાનીના ગુણોમાં પહેલો શુભ "ન્યાય સાપ્ત વેવાવ" એ નામનો મળેલો છે. હવે જનતા કાળની વાર જરૂર પડે છે, અને અજ્ઞાનતા યોગે જન્મ મરણ ચક્રમાં દોરે છે, પણ જ્યારથી તેનામાં માર્ગેશ્વરાની દૃષ્ટિ થાય છે ત્યારથી તેનામાં કંઈ અસાધ્ય અજ્ઞાનની આગ્રાશ થવાની શરૂઆત થાય છે. એકલી માર્ગેશ્વરાની દૃષ્ટિ આદરપાત્રિને માટે બસ નથી, તે પ્રાપ્ત થયા પછી તેા ઘણું અવગમ વધવાનું છે, પણ તે પ્રાપ્ત થયા પિતાથ આગળ વધવાની લાયકાત બાકી રાહતી નથી. ન્યાયવૃત્તિ અને ન્યાયસાપ્ત વેવાવને જે અવસ્થાન આપવામાં આવ્યું છે તે સહારણ હોયું જોઈએ, તેના કારણેના ઉદાપિંદ કરવામાં ગયેલો કાળ વૃક્ષ જોઈએ દેખાશે નહીં. તેને જે રીતે વિચાર કરવાની જરૂર છે. વ્યાવહારિક રીતે અને પારમાર્થિક રીતે.

વ્યાવહારિક રીતે-દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં દરેક દેશ અને ધર્મમાં તેને મહત્વ આપવા આવ્યું છે. તે મહત્વ આપવામાં એ શુભને વ્યાવહારિક ઉત્તમિતા મૂળ પ્રાપ્ત કરી ગઈને તેના આશ્રયન માટે ખાસ તેમણે આશરું દરેલો છે. જ્યારે મોક્ષમાર્ગરેખાને વ્યાવહાર અને પરમાર્થ જન્મેમાં તેની ઉપયોગીતા સ્વીકારેલી છે, એકલુજન નહિ પણ એ શુભને શુભવતું કારણ માનેલું છે, વ્યવહારની અંદર જે આશ્રયના પ્રવૃત્તિ ન્યાયી હોય છે, તેના ઉપર જનસમાજનો વિશ્વાસ વધારે રાખ છે. તેના બેઠાવા ઉપર બીજાના કરતાં વિશેષ વજન રાખવામાં આવે છે, અને બીજાના કરતાં તેના તરફ જનસમાજ વધારે માનની દૃષ્ટિથી નુએ છે; અને તે શુભને કીધે બીજા કરતાં તેને આર્થિક ફાયદો આપેલો થતો નથી.

ન્યાયી વૃત્તિની દરેક ઉકાળે અને દરેક પ્રસારે જરૂર છે. પ્રથમ આપણે આપના પોતાની અંદર એ શુભની દેટલી બાધી આવડયકતા છે તે તપાસીએ. જે અપોષ્ટની મોડામોડ દુકાન હોય, તેમાં જે વેપારીની શાળ સારી હશે અને જેની વૃત્તિ ન્યાયી હશે તે વેપારીની દુકાને આદરેલી નાજ્યા વિશેષ રીતે જનતામાં વાજશે. એકાદ સારી શાળ કેવળ કરવાં અને તેની સમાજને ખાતરી થતાં ફક્ત તેને તબી બોલવડી પડે છે, બીજા કરતાં તેને આપેલો ફાયદો થાય છે તેના મનમાં લાગે છે, પણ જ્યાં એક વખત તેની આગર-શાળ-અને ન્યાય-વૃત્તિને માટે સમાજના અણુમાંમાં આવ્યું અને ખાતરી થઈ તેા પછી બીજા કરતાં તેના વેપાર માત્રી રીતે સાલે છે, તેના બેઠાવા ઉપર લોકો વિશ્વાસ રાખે છે અને તેનું કાળ વળું સરળ થઈ પડે છે.

નોકરી કરવાનો ધંધો કરનાર નોકરના સંબંધમાં પણ તેમજ જોવામાં આવે છે, જે માણસ પ્રમાણિકપણે નોકરી કરનાર છે, એવી એક વખત ખાત્રી થઈ કે પછી તેની કિંમત વધે છે, તેને વધુ મુસારો આપી નોકર રાખવાને માટે માગણીઓ થાય છે, અને માલીક તેને પોતાનો અત્યંત વિશ્વાસુ ગણી પોતાની કિંમતી બાગીચ વહીવટ કરવાને તેના હસ્તકમાં સોંપે છે, કેટલીક વખતે બીજાને ન જણાવવા જેવી પોતાની શુદ્ધ વાત પણ તેને જણાવે છે. આ પ્રતાપ શેનો છે? નોકરની ન્યાયી વૃત્તિનો; બીજા કશાનો નથી.

માલ બનાવનાર કંપની યા કારીગરોના સંબંધમાં તપાસ કરતાં પણ આ પણ અનુભવમાં આવે છે કે જે કંપની યા કારીગર પોતાનો માલ સારો બનાવે છે, જેની બનાવટમાં કંઈ દગો કિંવા લુચ્ચાઈ જેવું હોતું નથી, અને માલ યા ચીજ ઉત્તમ પ્રકારે બનાવે જાય છે, તે કંપની યા કારીગરની છાપવાળા માલના ઉપર સમાજનો ઘણો વિશ્વાસ હોય છે, અને તે માલની ખરીદી વખતે તેના ઉત્તમપણા માટે વિશેષ ખાત્રી કરવાનો પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી; જ્યાં ધંધો તેના માલની માગણી થાય છે, અને તેવો માલ વેચનારાઓને પણ તેના સારાપણાની ખાત્રી કરી આપવાને મહેનત કરવી પડતી નથી. અને જે કંપની યા કારીગરોના બનાવેલા માલના સંબંધમાં સમાજનો વિશ્વાસ હોતો નથી તેમનો માલ કેટલીક વખત સારો અને ઉત્તમ હોય છે, તો પણ તેના ખરીદ કરનારાઓ તે લેવાને લલચાતા નથી. સામાન્ય એક કહેવત છે કે, “નામીઓ ચોર માર્થો જાય, અને નામીઓ શાહુકાર રળી ખાય.” એક વખત ન્યાયી અને પ્રમાણિકપણની આગરુ બંધાયો પછી તેના કૃણ તેને મંજૂર સિવાય રહેતાં નથી. રાજ્યદ્વારમાં પણ જોઈશું તો પ્રમાણિક અને વિશ્વાસુ અમલદાર અથવા નોકરની કિંમત વધારે થાય છે, માટે સામાન્ય નોકરોને પણ ઉંચો દરજ્જો પ્રાપ્ત થવામાં એ શુભ તેને બહુ મદદ કરે છે.

જે માણસ, જે કુટુંબ, કે જે દેશના લોકો વધારે વધારે પ્રમાણિક અને ન્યાયી હોય છે તેને માટે જગતના લોકો બહુ માન ધરાવે છે.

હવે આપણે પારમાર્થિક રીતે તેનો વિચાર કરીએ. જગતમાં ઉચ્ચપદ અથવા ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવાના હેતુઓમાં પ્રધાન હેતુ પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો ઉદય છે, વિશુદ્ધ ન્યાયવૃત્તિથી પુણ્યનો બંધ પડે છે એમ ઉપદેશ તરંગણી અથવા કૃતી પંડિત રત્નમંદિરગણિ આપણને આ વિષયના અધ્યાપના શ્લોકમાં સૂચવે છે. પુણ્યબંધના ઘણા હેતુઓ છે; તેમાં કેટલાકમાં દ્રવ્ય અર્થ અથવા શરીર કષ્ટ સહન કરવાના પ્રસંગો છે, જ્યારે ન્યાયીવૃત્તિમાં તે બાંને સિવાય તે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, વિચારની નિર્ભળતા અને કાર્ય પ્રસંગો સારાસારું વિચારપણું તેમાં

૬૯૩

જૈનધર્મ પ્રદાશ.

ઉપજોતી છે. શ્રી શ્રીપાળ રાસના કસો ઉપાધ્યાય વિનયવિગ્નયજી મહારાજે પણ મિત્ર મહિપાદન કરેલું છે; મયણા અને સુરસુંદરી જે બહેનો થાય છે, મયણાને જૈન સિદ્ધાંતના બળનારા અધ્યાપક પાસે અને સુરસુંદરીને અન્ય રાતના શાસ્ત્ર-અભ્યાસી પાસે ધાર્મિક શિક્ષણ આપવાની યોજના કરવામાં આવેલી હતી. જાનનેમે કેળવણી લીધી તેમાં મયણાસુંદરીએ વ્યાવહારિક કેળવણી ઉપરાંત જૈનધર્મના સુખ્ય સિદ્ધાંત, સ્યાદ્વાદ શૈલી, નવતત્ત્વ, નવ નિદ્રેપ અને કર્મવ્રથનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને વસ્તુના દ્રવ્ય શુણ્ પર્યાયનું સ્વરૂપ જાણ્યું હતું. સંઘ-અણ, પ્રવચન સારોદ્ધાર, ક્ષેત્રવિચાર ઇત્યાદિ શ્રાવકવર્ગને લાભવાના અધિકારવાળા વ્યક્તિઓ પણ અભ્યાસ કર્યો હતો.

જાનને કુમારિકાઓના પિતા પ્રજાપાળ રાજાને પોતાની બાળાઓના અભ્યાસની પરીક્ષા કરવાનો વિચાર થયો, અને સભાની અંદર તેમની પરીક્ષા માટે વિવિધ પ્રકારની સમસ્યાઓ પૂછી, તેના ઉત્તરથી રાજાને સંતોષ થયો. છેવટે રાજાએ એક ઘણો અગત્યનો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે “પુણ્યધી શી શી વસ્તુ મળે?” જેના ઉત્તર જાનને બહેનોએ બુદ્ધી બુદ્ધી રીતના આપ્યા. સુરસુંદરીને ધાર્મિક સંસ્કાર ન હતો અને તે પૌદ્ગલિક સુખમાં રાચનારી હતી. તેણીએ જણાવ્યું કે—

“સુરસુંદરી કહે આતુરી, ધન ચોવન વર દેહ ”

“મનવલ્લભ મેળાવડોરે, પુણ્યે પામીજો એહરે.”

ત્યારે મયણાસુંદરીએ જણાવ્યું કે—

“મયણા કહે સતિ ન્યામનીરે, શીજશું નિર્મળ દેહ ”

“સંગતિ ગુરુ ગુણવંતનીરે, પુણ્યે પામીજો એહરે.”

આ જાનનેના ઉત્તર બુદ્ધી રીતના આવ્યા અને કારણપરત્વે રાજાનો મયણાસુંદરી ઉપર ક્રોધ થયો. તેના પરિણામે તેને એક કુટ્ટી સાથે પરણાવી અને સુરસુંદરીને રાજાના કુંવર સાથે પરણાવી. તેનું છેવટે કેવી રીતનું પરિણામ આવ્યું તે જાણવાની ઈચ્છાવાળાને શ્રીપાળચરિત્ર અથવા રાસ વાંચવાની અને સાંભળવાની બક્ષામણુ કરી આપ્યો અને જે જોવાનું છે તે જોઈશું. ન્યાયી વૃત્તિ એ પુણ્યાનુળધી પુણ્યનું કારણ છે, તેવીજ રીતે ન્યાયી વૃત્તિ એ પુણ્યાનુળધી પુણ્યના ફળરૂપે પણ છે. એમ પણ ઉપરના પ્રલોકમાં જણાવ્યું છે. પૂર્વના શુભ પુણ્યના ઉદયથીજ ન્યાયી વૃત્તિ થાય છે. ન્યાયી વૃત્તિ અથવા પ્રમાણિકપણાથી વ્યાવહારિક વણા હુણેલા આવતા અટકી પડે છે.

રાસપ્રકારિયે આપણધના ૧૮ સ્થાનકો બતાવ્યા છે. તે અઢાર સ્થાનકોમાંના મારે દેહલાદ એકા પ્રમાણમાં અને દેહલાદ તે સર્વધા ન્યાયી વર્તનથી

ન્યાય વૃત્તિ,

૬૯૫

ખંધાતા નથી એ કંઈ ઓછો લાભ નથી.

શાસ્ત્રકારોએ ધર્મના સ્થાનકોમાં દ્રવ્ય ખર્ચનારાઓને માટે જે જે મહત્ત્વ દર્શાવેલું છે તેમાં મુખ્ય જે સરત મૂકેલી છે તે એજ કે ધર્મસ્થાનકોમાં અથવા ધર્મના ઉદ્યમે માટે જે ધન ખર્ચવાતું છે તે ન્યાયોપાજિત દ્રવ્ય હોવું જોઈએ. ન્યાયોપાજિત દ્રવ્યથી જ મહદ્ લાભ થાય છે. તેજ દ્રવ્ય જ અન્યાયથી પેદા કરેલું હોય છે, અને ધર્મકાર્યમાં ખર્ચવામાં આવે છે તો તેના ઉત્તમ ફળની પ્રાપ્તિનો અભાવ તો બાબત ઉપર રહ્યો, પણ ઉલટો તેનાથી તેને અનર્થનો લાભ થાય છે. વિવેકવિલાસ નામના ગ્રંથમાં તે ગ્રંથના કત્તી શ્રી જિનદત્તસૂરિ મહારાજ તો એટલે સુધી જણાવે છે કે અન્યાયથી ઉપાજિત કરેલા દ્રવ્યથી જ જિનચૈત્ય બંધાવવામાં આવે છે તો તે દ્રવ્ય તેના કુળના નાશનું કારણ થાય છે.

જૈન ધર્મના એકંદર બંધારણનો પાયો ન્યાય ઉપરજ છે, અને ન્યાયજ જૈનધર્મને પ્રિય છે. ન્યાયી વૃત્તિ સિવાયનો માણસ જૈન ધર્મની પ્રાપ્તિ કરી શકે કે કેમ ? તે શંકા જેવું છે.

જૈન ધર્મની વૃદ્ધિ ઇચ્છનાર, તેને શોભાવવાની વાંચ્છા કરનાર અને તેની પ્રભાવનાના ઇચ્છકે તો ન્યાયી થવું જ જોઈએ. તેની ન્યાયી વૃત્તિ એજ જૈનધર્મનું ભૂષણ છે અને બીજાના મનમાં ધર્મનું મહત્ત્વ ઉત્પન્ન કરનાર છે. જેઓ જૈનધર્મી હોવાનો દાવો કરે છે, અને પોતાનું વર્તન ન્યાયથી ઉલટી રીતે રાખનાર છે તેઓ ખરેખર જૈન ધર્મના દ્વેષી અને તેની હિલના કરાવનાર છે. તેઓ ધર્મને ભૂષણરૂપ ન થતાં ઉલટા હિલના કરાવનાર થાય છે. ધર્મની હિલના કરાવનાર પોતાના બોધીબીજનો નાશ કરે છે એમ શાસ્ત્રકારોએ ફરમાવેલું છે. જેઓ ન્યાયથી ઉલટી રીતે વર્તનાર છે, તેઓ ધર્મના આગળ વધતા પ્રવાહને અટકાવવાને મોટા બંધારા તુલ્ય છે. કેમકે તેથી જેઓની ઇચ્છા ધર્મના શુભ આશયને સમજવાની અને અંગીકાર કરવાની હોય છે, તેનો તેનાથી ભંગ થાય છે, અને તેઓની આત્મિક ઉન્નતિને અટકાવવાના કારણભૂત તેઓ બને છે.

ત્યારે વ્યાવહારિક અને પારમાર્થિક બન્ને રીતે ન્યાયી પ્રવૃત્તિ ફળદાયી છે, તો પછી તે પ્રાપ્ત કરવાને આપણે દરેકે પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ. જેટલે જેટલે અંશે તેમાં આપણે આગળ વધીશું તેટલે તેટલે અંશે આપણી પોતાની આર્થિક અને આત્મિક ઉન્નતિમાં વધારો કરી શકીશું. પ્રસંગવશાત્ શાસન પ્રભાવનાના કાર્ય કરવાને પણ શક્તિમાન થઈ શકીશું. એ કંઈ ઓછો લાભ નથી.

વકીલ નંદલાલ લલ્લુભાઈ—પડોહરા.

જૈન સૌન્દર્યસ્ત હૈરલહના પર્યુષણના શ્રીમન્ મહાવીર સચિત્ર ગ્રંથ [ઉત્તરાર્ધ] ની સમાલોચના.

આ ગ્રંથમાં જે જે ગદ્ય પદ્યાત્મક લેખો છે તેના મુખ્ય ચાર વિભાગ બાબતમાં આવેલા છે. ૧ ગુજરાતી ખાસ લેખો. ૨ સ્ત્રી વાંચન વિભાગ. ૩ શાસ્ત્ર લેખ, અને ચોથા ચિત્ર પરિચય. આમાં પાછળના ત્રણ વિભાગની ખ્યાલોચના કરવા જેવું નથી. કારણ કે સ્ત્રી વાંચન વિભાગમાં ઘણાં તે પદ્યાત્મક લેખો છે. અને તે પણ મોટે ભાગે પ્રાચીન કવિઓની કૃતિનો કવેશ્વર સંગ્રહ છે. ખાસગી પત્રોવાળા લેખમાં કેટલુંક ગદ્ય છે, પરંતુ તે સંગ્રહમાં ખાસ કરેલા જેવું નથી. જે કે પર્યુષણમાં અપાતા મિષ્ટાન્નિહુક્કમના સંગ્રહમાં કેટલુંક ખંડ મહત્ત્વ સમજ્યા વિના પીટપેષણ થયું છે, પરંતુ તેને ખાસગી પત્રોનું ઉપનામ આપેલું હોવાથી તે ક્ષતિય છે. શાસ્ત્ર લેખમાં કાંઈ વિશેષ નથી અને ચિત્ર પરિચયમાં સુવિખ્યાત મી. વીરચંદ્ર સઘવજી ગાંધી વિગેરેના જીવન ચરિત્રનો ટુંકો ટુંકો ઉલ્લેખ છે તે સંગ્રહમાં પણ અવલોકન કરવાનું રહેતું નથી.

મારલાના ખાસ લેખોવાળા વિભાગમાં પણ ૧૨ લેખો તે પદ્યગ્રંથ છે, (જેના પૈકા વિભાગ ગણતાં સંખ્યા વધારે થાય છે.) અને તે પણ મોટે ભાગે પૂર્વ ગુપ્તની કૃતિના છે. તે સંગ્રહમાં અવલોકન કરવા જેવું કાંઈ નથી. તેમાં માત્ર કરેલા બેવી દૃષ્ટિકત એક જ છે અને તે એ છે કે પૃષ્ઠ ૪૭૮ ઉપર આપેલા શ્રી મહાવીર સ્વામીના સ્તવનમાંથી પ્રથમની ત્રણ ગાથા લખ્ય છતાં બાકી જેઠને મૂકી દીધી છે તે યોગ્ય કહ્યું નથી. જે એ ગાથા નાખતાં મનમાં સંકોચ થતો હતો તો તે સ્તવનજ નાંખવું નહોતું. બાકી તે ગાથાઓ સુદેવ કુદેવની સુતિનું સમાર્થ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તેવુંજ સ્વરૂપ બતાવતી હોવાથી અમને તો તે ગાથાઓ નાખવામાં વાંધો લાગતો નથી.

હવે ગદ્યાત્મક લેખો કુલ (૧૦) છે તેવું ટુંકમાં અવલોકન કરીએ.

૧ પ્રથમ લેખ 'મહાવીર સંગ્રહ કઈ કઈ' એ મથાળાવાળો તંત્રીનો લખેલો છે. તેમણે આ લેખના બુદ્ધા બુદ્ધા ૫૦ વિભાગ પાડેલા છે. સંગ્રહ કરવામાં ખાસ સારો કયો છે, બુદ્ધા બુદ્ધા ગ્રન્થોના અવલોકનના પરિણામરૂપ એ લેખ છે. તેણે ૨૭ પૃષ્ઠ શેકેલા છે. તેની અંદર કવચિત્ કવચિત્ સ્મરણનાઓ થયેલ છે. તે સ્મરણમાં રહેલા મોટે આ નીચે જણાવેલ છે.

મારલામાં આપેલા પહેલા શ્લોકમાં કારકાય છે ત્યાં કારકાય એકએ અને બીજા શ્લોકમાં વિશ્વપૂત્ર છે ત્યાં વિશ્વપૂત્ર એકએ. તે શ્લોકના ત્રીજા પાદમાં

મહાવીર અંકની સમાલોચના.

૧૮૭

દરિ શબ્દ છે તે સિંહવાચક છે, કારણ કે પ્રથમ વિષ્ણુ શબ્દે વાસુદેવ થયેલ છે, તેથી ફરીને વાસુદેવ થયેલ નથી પણ સિંહ થયેલ છે.

મહાવીર સ્વામીના પૂર્વભવમાં છેવટની પદ્ધતિમાં '૨૬માં ભવે મહાદિક્કદેવ' લખેલ છે ત્યાં 'દશમા દેવલોકમાં મહાદિક્કદેવ' એમ લખ્યું નોંધાયે.

પૃષ્ઠ ૪૩૪ ઉપર આપેલ પદ્યમાં 'સંવત પાસ ઇશિ, દોસય અક-તાળીશ, એટલે પાર્શ્વ સંવતના ૨૪૮ મા વર્ષે વીર પ્રભુ જન્મ્યા એમ જણાવ્યું છે. તેની ગણતરી આ પ્રમાણે સમજવી.

૭૦ પાર્શ્વનાથ ભગવતે દીક્ષા લીધી ત્યારથી તેમનો સંવત શરૂ થવાથી તેમના સંયમ પર્યાયના ૭૦ વર્ષ.

૧૭૮ પાર્શ્વનાથના નિર્વાણ પછી ૧૭૮ વર્ષે વીર પ્રભુ જન્મ્યા ને ૨૫૦ વર્ષે નિર્વાણ પામ્યા તે ૧૭૮ વર્ષ.

પૃષ્ઠ ૪૩૫ પર આવેલા પ્રથમ શ્લોકમાં કર્તાનું નામ જિતપ્રભસૂરિ લખીને ચોથું પાદ પછી છાપ્યું છે તે ચોથું પાદ ઉપર છાપ્યું નોંધાયે.

પૃષ્ઠ ૪૩૬ પર આપેલી માગધી ગાથાઓ પૈકી ચોથી ગાથાના ઉત્તરાર્ધમાં બે ભૂલ છે તે પાદ 'સેસાણત્રિ એવંચિય, ણિયણિય તિથ્યેસુ વિણ્ણેયા' આ પ્રમાણે નોંધાયે.

પૃષ્ઠ ૪૩૭ ના અંતમાં ને પૃષ્ઠ ૪૩૮ ના પ્રારંભમાં "ત્રિશલા રાણીના ઉદરમાં ગર્ભ સંક્રમાળ્યો ત્યારે શ્રી દેવાનંદા બહુ શોકમગ્ન થયા, તેથી વીર પ્રભુએ અવધિજ્ઞાનથી બાણ્યું કે 'અહો ! મારા નિમિત્તથીજ આજે આટલું બધું દુઃખ થયું, પણ હવે મારા અંગહરણથી આ ત્રિશલામાતાને દુઃખ ન થાય તો સાર, એમ વિચારીને ભગવત ગર્ભસ્થાનમાં સ્થિર રહ્યા." આ પ્રમાણે લખ્યું છે પરંતુ આ બે હકીકતમાં અંતર ઘણું છે, એક સાથે બે વિચાર કર્યાજ નથી. ગર્ભહરણ સ્વયં પછી ૮૨ રાત્રી વ્યતીત થઈ ત્યારે થયું છે અને ગર્ભમાં પ્રભુ સ્થિર રહ્યા તે તો ૭ મે મહીને બન્યું છે. આ હકીકત લેખકે પણ એજ પારિશ્રદ્ધને છેડે લખેલી છે.

પૃષ્ઠ ૪૩૮ ની પદ્ધતિ ૧૮મી માં ઉપરના શ્લોકનો અર્થ લખતાં લખ્યું છે કે 'મા બાપની સેવા તે પ્રવ્રજ્યાનું પ્રારંભ મંગળ-લાલ મંગળ છે.' એમાં પ્રારંભ મંગળ ને લાલમંગળ ઠરાવ્યું છે તે અહીં ઘટી શકતું નથી. તેનું કારણ જણાવ્યું છે તે વિચારતાં પણ તે લાલમંગળનું નિમિત્ત થઈ શકે પણ સ્વયંલાલ મંગળ થાય તેમ નથી.

જુદ ૪૪૧ માં મહાવીરની તપશ્વર્યા ગણાવતાં ‘ છ માસમાં પદ્મિન્યૂન ’ એમ લખ્યું છે. તે ‘ પાંચદિનન્યૂન ’ જોઈએ.

તેજ જુદમાં પરમાર્થે આચરણની યોધી પંક્તિમાં ‘ દીક્ષા લીધા પહેલાં એ વર્ષ કુધી પોતે દાન લીધું ’ એમ લખ્યું છે ત્યાં એક વર્ષ જોઈએ.

જુદ ૪૪૪ માં ગૌતમ સ્વામીને પદ્મધર ન નીમ્યાના કારણમાં જે હકીકત લખી છે તેમાં ખરી વળવાન હકીકત છે તે જણાવી નથી. પ્રખળ કારણ તો એ છે કે કેવળ જ્ઞાની સર્વ હવેાનું ત્રિકાળ સ્વરૂપ સર્વ સમયે બદલતા હોવાથી કલ્પસ્ય મુનિઓને સારણા વારણાદિ કરતા નથી, કારણ કે તે પરિણામ બાણે છે. તેથી જ્ઞાતાન તો છત્રસ્થનેજ સોંપવા યોગ્ય છે કે જે દરેક મુનિને સારણા વારણાદિ કરવામાં પ્રયત્નવાન રહે. ગૌતમસ્વામી તો પ્રમુખા નિર્બાણ પછી તરતજ કેવળજ્ઞાન પામવાના હતા તે પ્રમુ બદલતા હતા તેથી તેમને પદ્મધર ન નીમ્યા.

જુદ ૪૪૬માં સરલતા-નિરભિમાનતાના પેટામાં ત્રીજા પારામાં લખ્યું છે કે-“ કેશીસ્વામીએ એમ ન કહ્યું કે-હું દીક્ષાએ જોટો છું, માટે તમે મારી પાસે ચારિત્ર લ્યો. ” આ હકીકતમાં જે કારણ જણાવ્યું છે તે ખરાખર નથી. કેશી સ્વામીએ એમ ન કહ્યાનું ખરું કારણ એ છે કે-“ તેઓ પોતે તો સામાન્ય મુનિ હતા અને ગૌતમસ્વામી ગણધર હતા, વળી જ્ઞાસન મહાવીર સ્વામીનું પ્રચલિત થયું હતું તેથી તેમણે ગૌતમસ્વામી પાસે ચારિત્ર લીધું નથી, પરંતુ વીર પ્રમુખા જ્ઞાસનની પ્રવૃત્તિ અનુસાર પાંચ મહાવ્રત સ્વીકાર્યા છે. ” અત્યારે પણ જેમ હવે વચના-ગોષ્ઠા દીક્ષા પર્યાયવાળા મુનિ પણ જે આચાર્ય પદવી પામે તો તે તેવાથી વધારે દીક્ષા પર્યાયવાળા સર્વ મુનિઓને વંદનિક થાય છે તેમ ગણધર માટે લાભનું. કેશીસ્વામી પણ ગણધર કહેવાય છે, પરંતુ તે મુનિસમુદાયના અધિકારી રૂપ ગણધર છે; પ્રમુ પાસે ત્રિપટી પામીને થયેલા ગણધર નથી.

જુદ ૪૪૫ પંક્તિ ૧૭ મીમાં દેશ દેશ હબ્દર છાપેલ છે તે દશ દશ હબ્દર જોઈએ. આ જૂઠ તો છાપનારાથી થયેલી જણાય છે.

જુદ ૪૪૬ પર બાવીસમા વિભાગમાં લખ્યું છે કે-આનંદ શ્રાવકે કહ્યું કે ‘ તમે દાન ઉપજ્યું છે ’ ત્યારે ગૌતમસ્વામીએ કહ્યું કે-‘ ના, ના, એટલું બહુ હોય નહીં. ’ અહીં આનંદ શ્રાવકે અમુક હદનું અવધિજ્ઞાન થયું છે એમ નિસ્તારથી કહેવું જોઈએ. ત્યારે તેના જવાબમાં ગૌતમ સ્વામીએ એમ કહ્યું કે-‘ એટલું બહુ શ્રાવકને હોય નહીં. ’

જુદ ૪૪૭ પર શ્રમણ આદિને સ્વર્થ-એ મથાળા નીચે નિગ્રંથ શબ્દના અર્થમાં વિચારમગ્ન આપ્ત એવા શબ્દ તે નિગ્રંથનો કહેતા હતા. એમ લખ્યું છે પણ તે શબ્દમાં શબ્દને સ્થાને નિગ્રંથની ઘણી દશાઓ પૈકી એક દશા કહેતા

હતા એમ હોયું જોઈએ.

આ પૃષ્ઠ નીચે નોટમાં એક માગધી ગાથા લખી છે તે અશુદ્ધ છે. સૂત્રો-માંથી ગાથા ઉદ્ધરવી અને શબ્દબોધ સિવાય અશુદ્ધ લખવી એ યોગ્ય નથી. એથી એનો ખરો અર્થ ઝગડી શકતો નથી.

પૃષ્ઠ ૪૫૦ પર કયા જીવોએ વીર પ્રભુના તીર્થમાં તીર્થકર નામકર્મ ઉપા-ન્યું તેના નામ તથા હમણા ક્યાં છે તે લખ્યું છે, તેમાં શતક શ્રાવકનો જીવ ત્રીજી નરકમાં છે એમ લખ્યું છે તેમાં ભૂલ થઈ જણાય છે. ભગવંતના શ્રાવ-કોમાં શંખ ને શતક મુખ્ય હતા, શતકનું બીજું નામ પુષ્કળી હતું, તે નરકે ગયેલ નથી. માટે એ વિષે વધારે તપાસ કરવાની જરૂર છે. બાકી બતાવેલા નવે જીવો ભવિષ્યમાં કયા કયા તીર્થકરો થશે તેના નામો લખ્યા છે તેમાં ત્રિ-પષ્ટિશલાકા પુરૂષ ચરિત્ર સાથે મેળવતાં નામાંતર થાય છે. તેનો નિર્ણય બહુ શ્રુત સમીપે કરવા યોગ્ય છે.

એજ પૃષ્ઠની પંક્તિ ૨૬ મીમાં પદ્મનાથ લખ્યા છે તે પદ્મનાભ જોઈએ.

પૃષ્ઠ ૪૫૨ ની પંક્તિ ૧૩મીમાં અભિમાન ચિંતામણિ લખ્યું છે તે અભિ-ધાન ચિંતામણિ જોઈએ.

પૃષ્ઠ ૪૫૪ની છેલ્લી પંક્તિથી જમાણીની માન્યતા વિષે લખ્યું છે તે ભૂલ-ભરેલું લખ્યું છે. ટીકા વાંચ્યા સિવાય પરભાયું સૂત્ર ઉપરથી ખરો અર્થ સમ-ન્યા વિના લખ્યાનું એ પરિણામ છે. તેમાં ‘એક સમયે વસ્તુ ઉપજે નહીં અને નાશ પામે નહીં’ એમ લખી કૈંસમાં (વસ્તુ ઉપજતાં ઘણા સમય લાગે) એમ લખી દીધું છે તે ખરો સહસ્ય સમન્યા વિનાનું છે. એ શ્રીભગવતિ સૂત્રના પ્રથમ આજ્ઞાવામાં ઘણી ઊંડી પ્રીતોસોપ્રી સમાયલી છે તે ચુર સમીપે સમજવા લાયક છે. જમાણીનો વાંધો વસ્તુ ઉપજતાં ઘણો સમય લાગવાનો નહોતો પણ ક્રિયમાણું કૃત કહેલું કે નહીં તે અંગધી હતો.

પૃષ્ઠ ૪૫૫ માં ‘પંચદિવ્યવૃષ્ટિ’ એ મથાળા નીચે લખેલ છે પણ તે મથાળું જ બરાબર નથી. પંચદિવ્યમાં વૃષ્ટિના પ્રકાર ત્રણ જ છે, બાકી એક આકાશમાં દેવદુંદુભી વાગે તે છે અને બીજું ‘અહોદાન, અહોદાન’ એવી દેવો ઉદ્ગોષણ કરે છે તે છે. વળી તે મથાળા નીચે લખતાં પ્રારંભમાં ‘પ્રત્યેક ઠેકાણે તીર્થકર ભીક્ષાર્થે જતાં સુવર્ણવૃષ્ટિ દત્તિદિ થાય એમ શાસ્ત્રના કહેવાનો અર્થ સમજવા યોગ્ય નથી’ વિગેરે લખ્યું છે, પરંતુ એનો અર્થ તેજ છે. તીર્થકર ન્યાં આહાર ગ્રહણ કરે ત્યાં સમીપના શ્વેતદેવતાઓ સુવર્ણવૃષ્ટિ વિગેરે પાંચ દિવ્ય પ્રગટ કરે છેજ. એમાં સંશય કરવા જેવું નથી. ઉત્તમ મુનિના આહારગ્રહણ વખતે ભજના છે, પરમાત્મામાં ભજના નથી.

પ્રથમ જન્મ માં ‘ગણધર’ કેને કુદિવામાં જન્મે છે?’ એ મથાળા નીચે લખતાં ‘તીર્થંકરની સાથે દીક્ષા લે છે અથવા તીર્થંકર અરિહંતને ન્યારે કેવળ-જ્ઞાન પાવ છે ત્યારે તેની પાસે દીક્ષા લે છે’ એમ લખ્યું છે તેમાં પહેલી વાત બરાબર નથી. ગણધર ધનાર મહાત્મા તીર્થંકરની સાથે દીક્ષા લેતા નથી, ભગ-વંતની પાસેજ-કેવળજ્ઞાન થવા પછી દીક્ષા લે છે. (પ્રારંભના લેખની સમાલો-ચના આવી પૂરી થાય છે).

૨ બીજો લેખ ‘શ્રી મહાવીર’ એ મથાળા નીચે વાડીલાલ મોતી-લાલ માટે પ્રાર્થના સમાજમાં કરેલા લાખણનો છે. આ લેખમાં લેખકે અન્યમ-તાવર્ણીની પાસે ભગવંત મહાવીરનું સચિત્ર ઉવા રૂપમાં મૂકવું તે બહુ સારી રીતે ધ્યાનનયું છે. લાખણ અસર કરે તેવું છે, પરંતુ તેની ઢગ પ્રમાણે આ-ખણા વર્ણના સંબંધમાં લખતાં કેટલી ગાળત હદ ઉદ્ઘી ગયા છે. એકદર રીતે લેખ સારો છે. તેની અંદર કેટલીક અકોની ભૂલ છે તે સુધારવા માટે આ નીચે જણાવી છે.

પૃષ્ઠ ૪૬૧ પંક્તિ ૨૪મી માં ‘સુખો ૩૨ વર્ષની ઉમર સુધી લોગવ્યા’ હું લખ્યું છે ત્યાં ૨૮ અથવા ૩૦ વર્ષ લેખ્યો.

પૃષ્ઠ ૪૬૩ પંક્તિ ૧૬મી માં ૪૨૦૦૦ સુનિચો લખ્યા છે તે ૪૪૦૦૦ લેખ્યો. ૧૦ હજાર સુનિચો લખ્યા છે તે ૧૪૦૦૦ લેખ્યો. અને શ્રાવિકા ૩૦૦૦૦૦ લખેલ છે તે ૩૧૮૦૦૦ લેખ્યો.

૩ ત્રીજો લેખ ‘સ્વાવલંબન’ ના મથાળા નીચે લઘુત્તમ લાલનનો લખેલો માત્ર દોઢ પૃષ્ઠ જેટલો ટુંકો છે તેમાં કંઈ સમાલોચના કરવા જેવું નથી.

૪ ચોથો લેખ ‘ભગવાત મહાવીરનો સમય’ એ મથાળા નીચે અને ૧૮૬૬માં આપ્યું ખી. સી. સુકરજીએ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ભગવંતના સમયનો નિર્ણય કરનાર લેખ લખેલો તેનો ઉતારો છે. તે સંબંધમાં અહીં સમાલોચના કરવા યોગ્ય નથી. ઇતિહાસજ્ઞોએ આ અને એવા લખાયેલા બીજા લેખો વાંચી ખરી હકીકત પ્રકટ કરવા યોગ્ય છે.

૫ પાંચમો લેખ ‘જુહુ અને જૈન’ એ મથાળા નીચે સુદર્શન માસિકમાં પ્રજાશંકર રત્નજી ઉપાધ્યયારે લખેલ લેખનો ઉતારો છે. તે સંબંધમાં પણ સમાલોચના કરવા યોગ્ય નથી; કારણ કે લેખક જેનેતર છે તેથી તે જેવું ખતે અસંબંધ છે તેવું લખ્યું છે. તેની અંદર અશુદ્ધતા ઘણે સ્થળે છે પરંતુ તે બધું હવે સુધારનારની હથે એમ માનીને તે ક્ષતવ્ય છે.

૬ છઠ્ઠો લેખ-‘મહાવીરના દશ આવકો’ એ મથાળા નીચે ગોકુળદાસ નાનજીવાઈ ગાંધીનો લખેલો છે. એમણે આ લેખમાં શ્રીઉપાસગદર્શાંગ સૂત્રા-

માંથી લઈને આજાવાનાં. ટુકડે ટુકડા ઘણે સ્થળે તદ્દન નિરૂપયોગી મૂક્યા છે. આ હકીકત તેઓ ટીકાનો આધાર લીધા સિવાય પરભાષા સૂત્રો વાંચવાનાં અભ્યાસવાળા હશે એમ સૂચવે છે. પરંતુ સૂત્રોનાં રહસ્યને યથાર્થ સમજનારા મહાન પ્રતિભાશાળી આચાર્યોની કરેલી ટીકાઓ વાંચીને અથવા શુદ્ધિએ સાંભળીને સૂત્રોનો ખરો અર્થ સમજવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તેનું ખરું રહસ્ય પામી શકાતું નથી.

બીજી બાબત એમણે દશ શ્રાવકના ચરિત્રને આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિએ ઘટાવ્યા છે તે છે. જે ચરિત્ર એવા વિચારથી લખાયેલું હોય તેમાં તો આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિ શ્રી ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચા કથની જેમ ઉતરી શકે છે. પરંતુ જે ચરિત્ર લખતાં એવો આશય રાખવામાં આવ્યો ન હોય તેને મરડી મચરડીને તેવા રૂપમાં ઉતારવા જતાં રસ ઢગી બાય છે અને શુષ્કતા પ્રકટ થાય છે.

લેખકે પોતાનો આશય લેખના પ્રાંત ભાગમાં પ્રકટ કરેલ છે કે જે પૃષ્ઠ ૪૯૦ ઉપર છપાયેલ છે, તેની અંદર તેઓ લખે છે કે-“સૂત્રમાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં સ્નાન કરી નવાં વસ્ત્ર પહેરીને પર્ષદા મહાવીરને વાંદવા ગઈ એમ પાઠ છે.” “લોકાશાહની પરંપરાના જૈનોએ તો સ્નાન કરી નવાં વસ્ત્ર પહેરી સુનિરાજ સામા ધામધુમથી જવાનો રીવાજ તદ્દન ઉત્થાપી નાંખ્યો છે.” “વળી આનન્દ વગેરે શ્રાવકો હુમેશાં નિયમ-ખાંધી સ્નાન કરતા હતા. તેમના સમયમાં પણ જિનપ્રતિમાનું પૂજન હતું, કારણકે આનંદે નિયમ ધારણ કર્યો કે ‘હવેથી હું અન્ય તીર્થા’, અન્ય તીર્થાના દેવ તથા અન્ય તીર્થાંએ ગ્રહણ કરેલ અરિહંતની પ્રાંત-માજ તેમને વાંદું નમું નહીં’ આનો અર્થ એવો થાય છે કે ‘સ્વ-તીર્થાં એટલે જૈનોએ ગ્રહણ કરેલ અરિહંતના પ્રતિમાજને વાંદું નમું.’ ઇત્યાદિ. આ પારીત્રાફ વાંચતાં તેમનો આશય સમજી શકાય તેમ છે.

લેખકની વૃત્તિ સુંદર જણાય છે, લેખનકળા પણ સારી છે, પરંતુ કેટલીક બાબતમાં સ્વતંત્રતા વાપરી પ્રકરણાદિકનું જ્ઞાન અને શુદ્ધગમ મેળવ્યા સિવાય સૂત્રાદિક વાંચી તદ્દનુસાર લેખો લખે છે, જેથી રખજના થયા કરે છે. તેઓ જે શુદ્ધગમ સેવી તેમની પાસેથી શાસ્ત્રરહસ્ય મેળવશે તો તેમના લેખ વધારે ઉપયોગી થઈ પડશે. આ લેખે ૧૩ પૃષ્ઠ શેક્યા છે, તેની અંદર થયેલી સામાન્ય રખજનાઓ સ્મરણમાં રહેવા માટે આ નીચે જણાવી છે.

‘પૃષ્ઠ ૪૭૯માં ચાર પ્રકારના અનર્થદંડ લખતાં ત્રણ પ્રકાર લખ્યા છે, એક પ્રકાર હિંસ્રપ્રદાન-હિંસક અધિકરણો માગ્યા ને આપવા, એ લખવો રહી ગયો છે. વળી અહિગરણયંયમુલ્લેખકુસલેણ એટલું પ્રતિક લખી તેનો અર્થ લખતાં ‘અધિ-

૧૨૫

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

કરણ વર, હાટ, ખાંડા, પૈડાં, કટારી, ઉખળ, મુશળ વિગેરેમાં કુશળ 'લખ્યા છે. અહીં પાંચ ચોક્ષમાં કુશળ લખવા બોધ્યે તેને બદલે અધિકરણમાં કુશળ લખાણ છે. અહીં તેમજ આ લાગમાં નીચે પણ અર્થની સ્થળના વિશેષ છે. સૂળ સૂત્રમાંથી પ્રતિક લેતાં જેમ તેમ લઈને મૂઢી દીધા છે. સમકિતના પાંચ અતિ-માર સંબંધી પ્રતિક લખીને તેનો અર્ધ આ પ્રમાણે લખ્યો છે—“શંકા એટલે શી નિતરાણના અલેદ માર્ગમાં જે આત્મજ્ઞાન લાખ્યું છે તેમાં શંકા ન લાવવી; તેમાં સંશય ન લાવવો તે કંખા; ફલાપ્રાપ્તિ (ફળપ્રાપ્તિ બોધ્યે) ની શંકા તે નિર્નિર્ગિઃછા; પરપાખંડી એટલે આત્મધ્યાનથી વિસુખોની પ્રશંસા કરવી નહીં; આત્મજ્ઞાન સહિત એટલે પરપાખંડી અર્થાત્ બહિર્દિષ્ટિવાળાની સ્તવના પણ ન કરવી. સમકિતિ એટલે આત્મજ્ઞાનીને આ પાંચ મોટા અતિચારો કહેલા છે.” આ અર્થ ખરી હકીકતનું અજ્ઞાનપણું બતાવે છે. તેનો ખરો અર્થ જો ટીકામાં અથવા અન્યત્ર લખેલો વાંચ્યો હોત તો આમ ન લખાત “શંકા-જિન વચનમાં શંકા-સંદેહ કરવો તે; કંખા (આકાંક્ષા) પરમતની અભિલાષા કરવી તે. વિર્તા-નિચ્છા ધર્મના ફળનો સંદેહ કરવો તે; પરપાખંડી પ્રશંસા પાખંડીની પ્રશંસા કરવી તે; પરપાખંડી સંસ્તવ-પાખંડીનો પરિચય કરવો તે; (અહીં સંસ્તવ શબ્દ સ્તવના વાચી નથી, પણ પરિચય વાચી છે.) આ પાંચ અતિચારો કહેલા છે.” આ અર્થની સાથે ઉપરનો અર્થ મેળવી જોવો. વળી અર્થ લખતાં શંકા, પ્રશંસા, સ્તવના વિગેરે ન કરવાનું લખીને છેવટે એ અતિચારો છે એમ લખવું એ પણ ઘટતું નથી.

પૃષ્ઠ ૪૮૧ ઉપર આતંદ્ર શ્રાવકને થયેલા અવધિજ્ઞાનના વિવરણમાં મંદાગુપ્તસુદ્ર તરફ પૃષ્ઠ ૫૦૦ યોજન દ્વેત્ર દીડું, દ્વેત્રના સ્વલાવને બાણ્યા દીડા, એમજ દક્ષિણ દિશા, પશ્ચિમ દિશા, ઉત્તર દિશા તરફ મૂળહેમવંત પર્વત, ત્રણ પર્વત પર્વત વર્ષધર પર્વતની સીમા સુધી બાણ્ય દેખે.” આ પ્રમાણે તદ્દન અસ્તોવ્યસ્ત અર્થે મૂળસુદ્રને અવલંબીને સમજ્યા વિના અર્થ લખવાથી અને હકીકતના અજ્ઞાનપણથી લખ્યો છે. ત્યાં ખરો અર્થ એ છે કે—“પૂર્વ, પશ્ચિમ ને દક્ષિણ દિશાએ લવણસુદ્રમાં પાંચશે પાંચશે યોજન સુધી દેખે, ઉત્તર દિશાએ મૂળ હેમવંત પર્વત સુધી દેખે” ભરતદ્વેત્રની ચતુર સીમા બાણ્યામાં હોત તો અસ્તો-વ્યસ્ત અર્થે લખી શકાત નહીં. (મૂળહેમવંતના મૂળહેમવંત લખાણ છે. તે તો ફક્ત દુષ્કારનાની ભૂલ જણાય છે).

પૃષ્ઠ ૪૮૨ પશ્ચિમ ૪-પમાં લખ્યું છે કે—“શ્રી ગૌતમ સ્વામી કે જે ૧૪ વર્ષ પાસે સનાત્યવૃત્તાની હતા, તેમના મનમાં શંકા કંખા ઉપજી અને મનમાં નિર્નિર્ગિઃછા પાસે શંકા ફલાપ્રાપ્તિ જૈનધર્મમાં શ્રીમહાવીર પાસે આજ્યા ? આ

મહાવીર અંકની સમાલોચના.

૧૯૩

વાક્ય જેમ મનમાં આગ્યું તેમ લખી દીધું છે. ગૌતમસ્વામીને શંકા ક'ખા ને વિતિગિચ્છા ઉપજી એમ લખ્યું છે એટલે શું ? તેમને પ્રભુના વચનમાં શંકા થઈ ? પરમતની અભિલાષા થઈ ? ધર્મના કળનો સંદેહ થયો ? આ ત્રણે વાત જાણી શકે નહીં.

બીજા શ્રાવકોના અધિકારમાં વિશેષ પર્ચલોચના કરી નથી. દશમા શ્રાવકનું નામ સાલીચો લખ્યું છે, તે જરાજર નથી. તેનું ખરું નામ તેતલીપિતા છે. આ પણ માગધી લાપાના જ્ઞાનનું અજ્ઞાનપણું સૂચવે છે. કોઈપણ લાપાનું ખરું જ્ઞાન મેળવ્યા સિવાય તે લાપાનાં અર્થ લખવા કે કહેવા તે યોગ્ય નથી.

૭ સાતમો લેખ 'શ્રમણ ભગવત મહાવીર' એ મથાળાનો પોપટ-લાલ કેવળચંદ શાહનો લખેલો છે. લેખ ૬ કે ૪ પૃષ્ઠનો છે, પણ અસરકારક છે. તેની પ્રાંતે નીચેના મનહર મુકયો છે તે પણ બહુજ સુંદર છે.

વીરવાણી તણી લાણી મહા ભાગ્યે મળે જાણી,
શાણી મહારાણી સહુ વાણીમાં જણાય છે;
ઉજળી ઉદાર અને ગરવી ગંગાજ જેવી;
અમ્મ મેલ પાપ સહુ જેવડે હણાય છે;
નયને નિકેપાના તરંગ અંગ ઉછળે છે,
મધુરી મહાન મીઠી માવડી મનાય છે;
જેના જેવી જગતમાં બીજી જોડી જાણી નથી,
એવી વીરવાણી વંદનીય વખણાય છે. ૧

આ લેખની અંદર કેટલીક હકીકત સુધારવા યોગ્ય જણાય છે તે નીચે પ્રમાણે. પૃષ્ઠ ૪૯૨ પંક્તિ ૩૦ મીમાં '૨૩ મા તીર્થ' કર પાર્શ્વનાથ પ્રભુ પછી ૨૫૦ વર્ષે તેઓ (મહાવીર) થયા' આમ લખ્યું છે ત્યાં ૧૭૮ વર્ષે થયા એમ જોઈએ; કારણ કે આ હકીકત વીરપ્રભુના જન્મની છે. વીરપ્રભુ પાર્શ્વનાથથી ૨૫૦ વર્ષે તો નિર્વાણ પામ્યા છે, તેથી તેમના આયુષ્યના ૭૨ વર્ષ બાદ કરતાં ૧૭૮ વર્ષ જોઈએ.

પૃષ્ઠ ૪૯૩ પંક્તિ ૫ મીમાં 'સાધુઓની સંગતિથી તેઓ આનંદ પામતા, એમ લખ્યું છે, તે પ્રભુના સંબંધમાં ઘટતું નથી; કારણ કે તીર્થ' કર છદ્ધસ્થપણામાં સાધુ (મુનિ) ના સંબંધમાં આવતા નથી.

ત્યાર પછી પંક્તિ ૬મીમાં 'રાજને ભય લાગ્યો કે તે સાધુ થઈ જશે, તેથી તેમને સંસારબંધનમાં રાખવા દરેક ઉપાય લીધા.' આ વાક્ય પણ પ્રભુના સંબંધમાં ઘટતું નથી, પ્રભુને કંઈ દીક્ષા લેશે એવા ભયથી પરણાવ્યા નથી, પણ વ્યાવહારિક રીતે પ્રભુને પાણિગ્રહણ કરવા કહ્યું અને તેઓ પોતાને ભોગકર્મનો છેડ જાણી પરણ્યા.

૧૬૭

જૈનધર્મ પ્રકાશ.

પૃષ્ઠ ૪૬૪ પંક્તિ ૧ ક્રીમાં 'ધાધા આરાના ૩ વર્ષ ને ૮ માસ બાકી રહ્યા હતા' લખ્યું છે ત્યાં ત્રણ વર્ષ ને સાડા આઠ માસ જોઈએ.

૮ આડમો લેખ • મહાવીર અને જૈન યુવકો ' એ મધ્યાનાવાળો શા. લોગીન્દ્રરાવ ર. દીવેટીયા બી. એ. નો લખેલો છે. આ લેખ જે કે માત્ર ૪ પૃષ્ઠનો છે. પરંતુ ઘણાજ અસરકારક છે. વીર પ્રમુખા ચરિત્રમાંથી માત્ર ૧૧ બુદ્ધી બુદ્ધી બાળતો લખને તેને એટલી બધી લખ્ય રૂપમાં પ્રદર્શિત કરી છે કે જેને માટે તેઓને પૂરેપૂરો ધન્યવાદ ઘટે છે. આવા ઉત્તમ લેખકને હાથે ઉછરતી વયના યુવકો માટે મહાવીર ચરિત્ર લખાવાની જરૂર છે. મહાવીર ચરિત્ર કેવી રીતે લખાયું જોઈએ? એ સંબંધમાં આ લેખક લેખ લખવા ઇચ્છા ધરાવે છે, તો તે લખાવવો જોઈએ. ગુણગ્રાહી બુદ્ધિવાળા સિવાય આવા ઉત્તમ લેખ લખી શકતા નથી. બીજા બધા લેખો કરતાં આ જેનેતરનો લેખ ચિત્તને વધારે પ્રસાદ કરે તેવો છે.

૯ નવમો લેખ 'શ્રીમદ્ મહાવીરના ચરિત્રમાંથી ઉદ્ભવતો બોધ' એ મધ્યાનાનો શા. દત્તેચંદ્ર ઝવેરભાઈનો લખેલો છે. તેણે અગીયાર પૃષ્ઠ શેડેલા છે. લેખ સારો છે. લેખકે પ્રયાસ પણ સારો લીધો છે. પરંતુ ભાષા સંસ્કૃત શબ્દોથી શોભીતી કરવા જતાં કેટલીક જગ્યાએ ક્લિષ્ટતા આવી ગઈ છે. વળી વાકયો લંબાવવાથી બ્રાહ્મણ દોષ પણ કવચિત્ દ્રષ્ટિએ પડે છે. લેખને કૃત્રિમ શોભા આપવા કરતાં સ્વાભાવિક શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં લેખ લખવામાં આવે તો તે ચોક્કી અસર કરતો નથી. આ લેખની અંદર કોઈ કોઈ જગ્યાએ સહજ સુધારો મૂકવવા યોગ્ય જણાયો છે તે આ નીચે ગતાવવામાં આવ્યો છે.

પૃષ્ઠ ૫૦૨માં શરીરખળ સંબંધી પારિશ્રાદ્ધમાં છેલ્લું વાક્ય 'તેમજ ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ ગુણનો તેમનામાં આવિર્ભાવ થયેલો હતો.' એ લખ્યું છે તે અગાઉના વાકયો સાથે સંબંધ ધરાવતું નથી. તેમ તેની પછીના પારિશ્રાદ્ધના પ્રારંભમાં સુકવા લખ્યું હોય તો તે પારા માનૃપિતૃભક્તિ સંબંધનો છે, જે કે છાપવામાં સે! ત્યાર પછીના બીજા પારામાં તેમ લખેલું છે પણ તે ભૂલ છે. એમાં પણ આ વાક્ય ગરબગર ઘટતું નથી. વળી તીર્થંકરને ક્ષાયિક સમક્તિજ હોય અથવા મહાવીર સ્વામીને ક્ષાયિક સમક્તિ હતું એવો કોઈ સ્થાને ઉલ્લેખ નથી.

ત્યાર પછીના પારાના પ્રારંભમાં 'આ જ્ઞાન અને સ્વભાવ સુંદર ગુણથી માતા પિતાના સંબંધનું સંસારપરત્વે ક્ષણવિનશ્વરપણું જોયું હતું' ઇત્યાદિ લખ્યું છે પણ તે પ્રસંગને ઉચિત જણાતું નથી. માનૃપિતૃ ભક્તિનો પ્રસંગ આ હકીકત સાથે ઘટમાન લાગતો નથી.

તેની નીચેના પારિશ્રાદ્ધના પ્રારંભમાં "બીજા જે તીર્થંકરો આ ચોવીશીમાં

મહાવીર અંકની સમાધાનના.

૧૯૫

થઈ ગયેલા છે તેમના કરતાં તીર્થંકર ભવમાં ઉદયમાન મનુષ્યોને 'તેવી પરિસ્થિતિઓ અતિશયોક્તિપણે પરિણમી અશ્રદ્ધામાં દગાઇ બંધ' ઇત્યાદિ લખ્યું છે. તેના અર્થ સમજવો પણ મુશ્કેલ પડે છે. આવી વાક્યની કિલ્લેટતા પસંદ કરવા લાયક નથી.

પૃષ્ઠ ૫૦૩ ની પંક્તિ બીજામાં 'નેહુ કે એકસો મણના ગોળાને ફેરવી શકે છે' એમ કહેવાને માટે લખ્યું છે. પરંતુ ફેરવવાનો અર્થ દોડવો કરવામાં આવે તો બુદ્ધી વાત છે, બાકી ઉંચો ઉપાડીને ફેરવવાનું અથવા શરીર ઉપર તેટલો ભાર સહન કરવાનું કહેવા આવે તો તે બરાબર નથી.

એજ પૃષ્ઠના પ્રાંત ભાગમાં 'મોહનીય અને અતંરાય કર્મ ઉપર વિશિષ્ટ પ્રકારે તેમનું આત્મબળ ગતિમાન હતું' ઇત્યાદિ વીરપ્રભુને માટે લખ્યું છે. તેમાં મોહનીયને સ્થાને વેદની લખ્યું હોત તો વધારે યોગ્ય હતું, કારણકે વીરપ્રભુને અસાતા વેદનીનો ઉદય બીજા તીર્થંકર કરતાં પ્રમાણમાં બહુ વધારે હતો અને તેને બપાવવા તેઓ સતત ઉદ્યમી હતા.

પૃષ્ઠ ૫૦૪ પંક્તિ ૪ થીમાં- 'શ્રીતીર્થંકરની તાત્ત્વિક દૃષ્ટિ કેટલી ઉચ્ચ અને ગગનવિહારી હતી' ઇત્યાદિ લખ્યું છે. પરંતુ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિને માટે ગગન વિહારી વિશેષણ ઘટમાન નથી. અતિ ઉચ્ચ હતી એ વિશેષણ એને માટે બસ છે.

એજ પૃષ્ઠની પંક્તિ ૨૨મીમાં સંગમ દેવે કરેલા ઉપસર્ગના સંબંધમાં લખતાં 'શ્રીપ્રભુ નિશ્ચલ અને અડગ હતા ત્યારે તે પોતાના અકૃત્યનો પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો. તેના પ્રાયશ્ચિત્ત માટે સમવસરણમાં શ્રીપ્રભુ પાસે આવતાં તેને શરમ લાગતી હોવા છતાં શ્રીપ્રભુ તેને બોલાવે છે' ઇત્યાદિ લખ્યું છે તેમાં પ્રભુ નિશ્ચલ હતા તે સિવાયની હકીકત બરાબર નથી. સંગમ અભવ્ય જીવ છે, તેને પશ્ચાત્તાપ થયોજ નથી; વળી તેને પ્રાયશ્ચિત્ત લેવાની બુદ્ધિ પણ થઈ નથી- થવી સંભવતી પણ નથી. વળી તે વખત પ્રભુ છદ્મસ્થાવસ્થામાં હતા એટલે સમવસરણ હતુંજ નહીં. તેને પ્રભુ પાસે આવતાં શરમ લાગે તેમ પણ નહોતું અને પ્રભુએ તેને બોલાવ્યો પણ નથી. ફક્ત તેને પ્રભુને ચળાવવામાં નિરાશ થઈને પાછો જતો જોયો ત્યારે પ્રભુને તેના ઉપર દયા આવી છે ને પ્રભુ આદ્ર થયા છે.

પૃષ્ઠ ૫૦૬ ઉપર ચોગાવચ્છેદપાણું લખતાં પંક્તિ ૨૧ મીમાં 'અને શરીર કાંઈપણ પ્રકાર' વિગેરે લખ્યું છે તે સંબંધ વિનાનું લાગે છે. આ ગડગડ છપાતાં થઈ હોય તો પણ સંભવિત છે. તેની નીચેના પાંચાકમાં પણ એવી ગરબડ થઈ જાણાય છે.

પૃષ્ઠ ૫૦૭ પર મતસહિબજીના સંબંધી લખતાં જૌતમસ્વામી પ્રભુ પાસે વેદની ચર્ચા કરવા આવ્યાનું લખ્યું છે, પરંતુ તેઓ કાંઈ ચર્ચા કરવા આવ્યા

૧૦૧

નૈનાર્વા પ્રકાશ.

તરી. વાત કરીને છૂટવા આવ્યા હતા. અને પ્રભુને એવા પત્રી પોતાના હૃદયની તોડ યાને તો ખસ સર્વજ્ઞ માત્રી શિષ્ય થવા વિચાર થયો હતો.

૨૦ દશમો લેખ ‘શ્રીઅહાવીર’ એ સમાલોચના ‘B. R. D.’ ની પાઠના ૪ પૃષ્ઠ પ્રમાણુ છે. લેખ ડીક છે. વાંચવા જેવો છે. તેની અંદર ‘પૃષ્ઠ ૧૦૨’ પરિચિત ૪ થીમાં ‘શુરને ઘેર ગયા તે અભ્યાસ કર્યો’ એમ લખ્યું છે. ત્યાં પરિચિત ૬ થી માં ‘પિતાએ અભ્યાસ કરાવ્યો અને ‘પૂર્ણ જ્ઞાન મેળવ્યું’ એમ લખ્યું છે. તે અને હકીકત બરાબર નથી. પિતાના આગ્રહથી શુરને ઘેર ગયા એ ખરી વાત છે. પરંતુ તે હકીકત અવધિજ્ઞાનવડે નજીક ધ્રુવ ત્યાં આવ્યા અને પ્રભુને શુરના અભ્યાસને યોગદારી શુરના મનમાં જે જે શંકાઓ હતી તે ઈશુ પ્રભુ ને પ્રભુએ દાખી. કારકુદે પ્રભુને તો જન્મથી ગણ જ્ઞાન (ભતિ, શ્રુત, અભિ) હતા. પત્રી શુર (મહિતાશ) ને પોતાક આપી નિશાળીઆઓને રાજી કરી પ્રભુને લઈને સિદ્ધાર્થ રાજા પોતાને ઘરે આવ્યા. આ પ્રમાણે હકીકત છે. વળી ‘પૂર્ણ જ્ઞાન પણ ત્યાં મેળવ્યું’ નથી. ‘પૂર્ણજ્ઞાન ઉપજ્ઞાન કહેવાય છે, તે તો અગરિય લઈને બાર વર્ષે પ્રભુએ ઘાતીકર્મ જપાવીને મેળવ્યું’ છે. આ સિવાય બીનું આ લેખ સંખંધે કંઈ લખવા જેવું નથી.

આ સમાલોચના યાચી કરતાં લખાણ થઈ ગઈ છે. પરંતુ પ્રભુના ચરિત્રો બાબતકારી થાય તેવો લાગ લખાયેલ હોય તો તે સ્પષ્ટ બતાવી આપવાનો જરૂર બધાવાથી તેમજ તંત્રીનો અવિસ્તર સંવ્યુ લેવા માટે ખાસ આગ્રહ પિતાથી સાક્ષાત્ દરેક લેખ બરાબર ત્રાંચીને આ સમાલોચના લખવામાં આવી છે. બાકી સામાન્ય રીતે તો અનેક છુટ્ટોની સમાલોચના ઉપલક ઉપલક નેઈ અઈને કત્તો પ્રસાર રહે તેવી રીતે લખવામાં આવે છે, તેમ આમાં કરવામાં આવ્યું નથી. વળી આ કાર્ય દેવદાસિથી કરવામાં આવ્યું નથી, તેથી તેને તેમજ નિર્મળ દ્રષ્ટિથી વાંચી પ્રત્યેક લેખના લેખકો લક્ષમાં લેશે તો લેખો વાંચવાની અને સમાલોચના લખનારનો મને ખાસ કૃતિજૂત થશે.

હૈરદત્ત ‘મહાવીર’ નામથી પ્રખટ થયેલા અને અંકમાં સમાસ ઘણા પ્રમાણમાં આવ્યો છે, મહાવીર પ્રભુના સ્તવનો, રત્નસિંગો, સગાયો વિગેરેના સંપત્તિ પ્રભુ યાચી કરવામાં આવ્યો છે. એ અને અંકો એકઠા કરીને પોતાની આંતરીયાં રાખવા અને જાવે જૈન બધુએને ખાસ લલામણુ કમીએ છીએ અને જાવો સંગ્રહ કરવાના પ્રયાસને માટે હૈરદત્તના તંત્રી રા. રા. મોહનલાલ લાલેવે દેસાઈને અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ.

પુસ્તકોની પહેાંચ.

જેમ માસથી લેટ આવેલા પુસ્તકોની પહેાંચ ગ્યા નીચે પ્રકટ કરવામાં આવી છે. આમાંથી રીંગ્યુ લેતા માટે આવેલા પછી જરૂરીઆતના પુસ્તકોને રીંગ્યુ ની પછી લેવામાં આવશે. તેમજ હવે પછી દરમાસે લેટ આવેલા પુસ્તકો અને રીંગ્યુ નિમેરેની પહેાંચ નિયમસર આપવામાં આવશે. આવી રીતે જાહેર સંસ્થા-માર્ગે પોતાના યોગ્ય પુસ્તકો લેટ મોકલવામાં તેના ગ્રણા માણસો વાંચવાના હેતુ લે તે લાભ ઉપરાંત તેની પહેાંચ પ્રગટ થવાથી એક જાહેરજનનારની રીંગ્યુ મારજ સાર છે એ લાભ સમજવાનો છે. તેથી વિદ્વાનોએ પોતાની તરફથી યોગ્ય ચલા પુસ્તકો લેટ મોકલવાની પ્રવૃત્તિ શરૂ રાખવી તેજ યોગ્ય છે.

નીચે જણાવેલ ગુડો ને પુસ્તકો જેમ શુદ્ધિ, ૧ પછીથી લેટ આવેલા છે તે ઉપરાંત સાથે રવીતરવામાં આવે છે.

૧. આનન્દ કાવ્ય મહોદધી શ્રોતિત ર ભુ. શેડ દેવચંદ લાલભાઈ ઝવેરી. મુંબઈ.
૨. શ્રી સ્થૂળગદ્દ ચરિત્ર. સંસ્કૃત. ”
૩. શ્રી સતુવિશતિ ચિનાનાં સ્તુતયઃ. ”
૪. શ્રી વદ્દ પુરુષ ચરિત્રમ્. ”
૫. શ્રી ધર્મ સંગ્રહ. પૂર્વ ભાગ. ”
૬. શ્રી જૈન ગ્રન્થ ગાઈડ. ગુજરાતી. શ્રી જૈન આત્માનંદ સલા. જાવનગર.
૭. શ્રી આચારોપદેશ. સંસ્કૃત. ”
૮. શ્રી રોહીણી અગ્રોકચંદ્ર કથા. ”
૯. શ્રી નવાણુ પ્રકાશી પૂજા-સાર્થ-ગુજરાતી. ”
૧૦. ગુરુદેવ ગુણુ મણિમાલા. ” ઝવેરી લોગીલાલ ધોળશાળ. અમદાવાદ.
૧૧. કુમારપાળ ચરિત્ર. હિન્દી. શ્રી અધ્યાત્મ જ્ઞાન પ્રસારક મંડળ. મુંબઈ.
૧૨. શ્રી પંચપ્રવિક્રમજી સૂત્રાર્થ. આવચૂરી. શ્રી જૈનશ્રેયસ્કર મંડળ. મેસાણા.
૧૩. અમાધિ શતક. શાસ્ત્રી. મુનિ માહોક મુનિ. આગા.
૧૪. દેવચંદ્રકૃત ચોવીશી સૂત્રાર્થ. , વકીલ મોહનલાલ હેમચંદ. પાદરા.
૧૫. છવવિચાર. ગુજરાતી. દિગંજર જૈન તરફથી. સુરત.
૧૬. રૂપસુંદરી. શાસ્ત્રી. ”
૧૭. જૈન માર્ગ લીપીકા. ગુજરાતી. શા. ખેમચંદ પીવાંજરદાસ. વલાદ.
૧૮. શ્રી નવપદ મહાત્મ્ય અને શ્રી સાણુંદ યુવકોદય મંડળ. વિસરયાનકાદિ તપશુણુવર્ણન
૧૯. શ્રી જૈન તત્ત્વસાર. હિન્દી. શ્રી જૈન જ્ઞાન પ્રસારક મંડળ. શીરોહી.
૨૦. સાણુંદ મોક્ષ. ”
૨૧. રમણી શબ્દ સમુચ્ચય. સંસ્કૃત. બનારસ યશોવિજયજી જૈન પાઠશાળા.
૨૨. જ્યારી દયાનંદજીયર જૈનધર્મ. હિન્દી. પંડીત હંસરાજ શાસ્ત્રી. સુરત.
૨૩. અમલ અનંતકામવિચાર. ગુજરાતી. આવસાર ગાંડાલાલ માનચંદ. વસ્તેજ.
૨૪. ભગવંતર જૂત. ગુજરાતી. શા. અચરતલાલ જગજીવન. જાવનગર.
૨૫. શીરોહી. પ્રથમ ભાગ. હિન્દી. જ્ઞાણીરલાલ જૈની. સીકન્દરાણાદ.

અમારું પુસ્તક પ્રસિદ્ધિ સ્વાતું.

૧. તરતમાં બહાર પડવાના ગ્રંથો.

૧. શ્રી અધ્યાત્મસાર. પં. ગંગીરવિજયજી દ્વારા દીકરા યુક્ત.
૨. શ્રી અધ્યાત્મસાર મૂળ, મૂળ ને દીકરાના બાષાંતર યુક્ત.
૩. શ્રી સૂક્ષ્માર્થ વિચાર સારાંદાર સાર્થ શતક. સ્વીકૃત.
૪. શ્રી શ્રીપાળર નવનો રાસ. મૂળ, સારાંશ તથા સંકલ્પયુક્ત.
૫. શ્રી કર્મપ્રકૃતિ અંધ. શ્રી યશોવિજયજી દ્વારા દીકરા યુક્ત.
૬. શ્રી ઉપદેશ સમવિહા. સ્વોપજ્ઞ દીકરા યુક્ત.
૭. શ્રી કર્મઅંધ ઉપદેશી નોટ, સમગ્રુતિ, બાસડીઆ, યત્રો વિગેરે.
૮. શ્રી ત્રિષ્ટિ શક્તિ પુરૂષ ચરિત્ર બાષાંતર. પર્વ ૮-૯.

૩. તરતમાં છપાવા શરૂ થશે.

૯. શ્રી શાંતિનાથ ચરિત્ર. સંસ્કૃત પદ્યબંધ.
૧૦. શ્રી ઉપદેશ પ્રાસાદ અંધ. મૂળ. વિભાગ ૨ ભે. (સ્થાન ૭ થી ૧૨)
(શા. હીરાલાલ બહોરદાસ રાંધણપુર નિવાસી તરફથી.)

૪. નીચેના ગ્રંથો તૈયાર થાય છે.

૧૧. ઉપદેશ પ્રાસાદ અંધ. મૂળ. વિભાગ ૩-૪ સ્થાન ૧૩ થી ૨૪.
૧૨. શ્રી ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચા કથાનું બાષાંતર.
૧૩. શ્રી હૃમચંદ્રાચાર્ય ચરિત્ર. (ગુજરાતી બાષામાં)
૧૪. શ્રી પરિશિષ્ટ પર્વ બાષાંતર.
૧૫. શ્રી હીર સેનાચાર્ય કાવ્ય બાષાંતર.
૧૬. શ્રી આરબસિદ્ધિ વિગેરે જૈન જ્યોતિષ ગ્રંથો. બાષાંતર યુક્ત.

બીજા બે ગ્રંથ નાના ચરિત્રોના બાષાંતર જુદા જુદા ગૃહસ્થો તરફથી તૈયાર કરાવવામાં આવે છે. તેના નામો હવે પછી બહાર પડશે.

શ્રી વૈષ્ણવોમાં પ્રભુને નવો મુકુટ-તન્નિમિત્તે મહોત્સવ.

શ્રી વૈષ્ણવોમાં શ્રી જગન્નાથ લક્ષ્મીચંદ્ર ઉદાર દિલથી રૂ. ૩૦૦૦) લગભગ ડિગ્રીના મુકુટ ઠાપવી મૂળનાયકજીને મોટા મહોત્સવ સાથે પહેરાવ્યો છે. વૈષ્ણવો દ્રવ્યનો અદેખરો સદુપયોગ કર્યો છે. એવા ઉત્સવ જીવો ધન્યવાદને પાત્ર છે.

શ્રીરાણપુરમાં થયેલ મહાન્ તપસ્યા.

શ્રીરાણપુરમાં પં. ચતુરવિજયજીના પરિવારના મુનિ અમૃતવિજયજીએ ૨૨ ઉપવાસ કર્યો છે. બીજા એક નવ દીક્ષિત મુનિ ધનવિજયજીએ માસઅમણ કર્યો છે. અમે તેમની મહાતપસ્યાની અનુમોદના કરીએ છીએ. અને શાસન દેવની સુદૃષ્ટિવડે આ મહા તપસ્યાની નિર્વિદન સંપૂર્ણતા ઇચ્છીએ છીએ, ત્યાં ગુણ્ય મુનિરાજ શ્રી બીમાવિજયજી છે.