

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

દેવં શ્રેણિકવત્પૂજય ગુરં વંદસ્વ ગોવિંદવત્ ।
 દાનં શીલ તપઃ પ્રસંગસુભગાં ચામ્યસ્ય સદ્ભાવનાં ॥
 શ્રેયાંસશ્ચ સુદર્શનશ્ચ ભગવાનાચઃ સ ચક્રી યથા ।
 ધર્મ્યે કર્મણિ કામદેવવદહો ચેતશ્ચિરં સ્થાપય ॥ ૧ ॥

[પુસ્તક ૩૪ યુ.] ભાદ્રપદ. સંવત ૧૯૭૪. વીર સંવત ૨૪૪૪. [અંક ૬ છો.]

શ્રી જિન પંચક સ્તવન.

(રાગ—પ્રભાતી.)

પંચ પરમેશ્વરા, પરમ અલવેસરા, વિદ્ય વાલેસરા, વિદ્યવ્યાપી;
 ભક્તિવત્સલ પ્રભુ, ભક્તજન ઉદ્ધરી, મુક્તિપદ જે વયાં કર્મ કાપી. પંચ ૧
 વૃષભ અંકિત પ્રભુ, રૂપભ જિન વંદિયે, નાલી મરૂદેવીનો નંદ નીકર;
 ભરત ને બ્રાહ્મીના તાત અવની તળે, મોહ મદ ગંજણો મુક્તિ દીકર. પંચ ૨
 શાન્તિપદ આપવા, શાન્તિપદ થાપવા, અદ્ભુતશાન્તિ પ્રભુ શાન્તિ સાથો;
 મૃગાંકર પારાપત^૩ સેનથી^૪ ઉદ્ધરી, જગતપતિ જે થયો જગતજાયો. પંચ ૩
 નેમિ જાવીશમા, શંખલંછન નમું, સમુદ્રવિજય અંગજ^૫ અનંગ^૬ છતી;
 રાજકન્યા તણ, સાધુ મારગ ભણ, છત જેણે કરી જગ વિદીતી^૭. પંચ ૪
 પાસ જિનરાજ અધિસેન કુળ ઉપન્યો, જનની વામાતણો જેહ જાયો;
 આજ ખેટકપુરે^૮ કાજ સિધ્યાં સવે, લીહભજન પ્રભુ જે કહાયો. પંચ ૫
 વીર મહાવીર સવિ વીર શિરોમણિ, રણવર મોહભર માન મોડી;
 મુક્તિગદ આસિઓ જગત ઉપાસિઓ, તેહ નિત્ય વંદિયે હાથ જોડી. પંચ ૬
 માત ને તાત અવદાત^૯ એ જિનતણાં, ગામ ને ગોત્ર પ્રભુ નામ યુજતાં;
 ઉદ્યવાચક વદે ઉદ્યપદ પામિયે, ભાવે જિનરાજની કીર્તિ ભણતાં. પંચ ૭

૧ ઉત્તમ-પ્રધાન. ૨ હરિજીલંછન. ૩ પારેવો. ૪ સીંચાણો. ૫ પુત્ર. ૬ કામ.
 ૭ જગત પ્રસિદ્ધ. ૮ ખેડ મહેરામાં. ૯ ચરિત્ર.

૧૩૬

ઝેન પર્મ પ્રકાશ.

સરો જ્ઞાનંદ ક્યાં છે ?

(લેખક—શ. 'ત્રેશી')

હરિગીત.

જ્ઞાનંદ માન્યો જીવનના સુદૃઢિત્વના વ્યવહારમાં,
તો ત્યાં રહ્યો બળતો સદા ઉપાધિના અંગારમાં.
માતા-પિતાના પ્રેમમાં જ્ઞાનંદ કાંઈ ધર્યો હતો,
છાડી જતાં માતા-પિતા દુઃખી દિલે આજે થતો.
કયકો કહે 'સી પિણુ આ સંસાર ખારો ઝર છે,'
અતુલવધરીજ જણાયું કે જ્ઞાનંદ એ સુખવેર છે.
સંતાન, અંધ, શિવના સહવાસમાં જ્ઞાનંદ છે ?
ના, ના, અરે! એ તો મહુખ્ય સ્વભાવનો એક છંદ છે.
રાજા-અમલદારીમહી જ્ઞાનંદ કાંઈ અધિકો હશે ?
દૃષ્ટાંત પડતાં દૃષ્ટ એ સુખ અદ્ય પણ વીતી જશે.
લક્ષ્મીતણાં સ્વામી થતાં ધાર્યોજ જ્ઞાનંદ આવશે,
હાથે દમ તાળી જતાં લક્ષ્મી ચલિત રણવશે.
જાગ-જાગી ને જાગણ જ્ઞાનંદ આકરમાંહિ છે ?
આતાં પળે એ નદ જીવનું પણ વૃથા સહુ થાય છે.
છાડી જતાં યુદ્ધાર શું જ્ઞાનંદ પૂરો આવતો ?
એથી અરે જીવતુલકલ ઉલટો હૃદયને બાળતો.
જ્યાં જ્યાં જઈ ત્યાં ત્યાં દિલે આવરણુજ એ જ્ઞાનંદમાં,
'ત્રેશી' ખરો જ્ઞાનંદ છે એકજ સમ્પ્રદાયનંદમાં.

તર્મ કાલિ જીવનના કેમ થઈ શકે ?

જીવનના જાતાંકરણમાં મૈત્રી, પ્રયોગ, હૃદયના અને મનપરધતા એ ચાર સદ-
કાર્ય મહાકરિ રહે છે તેમને ચિન્તામણિ રત્ન સમાન સમ્પદાજ, જ્ઞાન અને ચારિત્ર
પરિવર ધર્મની પ્રાપ્તિ સુલભ છે. નિશ્ચયતઃ, અજ્ઞાન અને મોહ મમતાને વશ
જીવનના ઉક્ત લાભપાત્રી નિગળા રહે છે અને સમ દ્રેષ જ્ઞાનને વારંવાર સેવીને
જીવનના અધેનોથી જટકાઈ લારે દુઃખી થતા કરે છે. તેમાં લાયકર અધેનોથી
જીવનના લખીરથ યચન કરવાની જરૂર છે. જનાદિ મલીન સંસ્કારોને જીંસી
જીવનના સાદિત્ય સુલભ. ૨ સુખનો યત્ન.

નાંખી સારા-ઉત્તમ સંસ્કારો મન ઉપર મજબુતીથી એસાડવા એ સુલભ નથી. દૃઢ પ્રયત્નથી સદ્ અભ્યાસનું વારંવાર સેવન કરવાથીજ તેમ થઈ શકે છે. જ્યાં સુધી પોતે પોતાનેજ ખરા સ્વરૂપમાં ઓળખી શકે નહિ, ઓળખવા પ્રયત્ન કરે નહિ, મર્કટ ચાલ તજે નહિ અને અહીં તહીં હરાયા દોરની જેમ લોભ લાલચવશ ભટક્યા કરે ત્યાં સુધી વિવેકશુન્ય આત્મા બહિર્ આત્મા કહેવાય છે. જ્યારે કર્મ-વશ કુટાતાં પીટાતાં અને અનેક પ્રકારનાં હુ:ખો સહન કરતાં કરતાં ઉંચો ચઢતો જાય છે અને જ્યારે સ્વાભાવિક રીતે તથા પ્રકારની યોગ્યતા પામીને અથવા કોઈ સાની શુરની કૃપા પામીને તેનામાં વિવેકકૃષ્ણા પ્રગટે છે ત્યારે તે અંતર આત્મા કહેવાય છે. એટલે એ આત્મા હિતાહિત, કૃત્યાકૃત્ય, ભદ્યાભદ્ય, ગમ્યાગમ્ય અને શુભ દોષને વિવેકવટે સમજી શકે છે અને એ વિવેકકૃષ્ણા ખીલતી જાય છે તેમ તેમ તેના સુંદર કૃણ-પરિણામરૂપે તે સદાચારપરાયણ બનતો જાય છે. પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા ક્ષમા, નમ્રતા, સરલતા, સંતોષાદિક સદ્ગુણોનું સેવન સદ્ભાવથી કરતો જાય છે. આવા શુભ અભ્યાસના ગળથી તે છેવટે ઉત્તમ ગુણશ્રેણિ ઉપર આરૂઢ થઈ પરમાત્મ દશાને પ્રાપ્ત કરી સિદ્ધ બુદ્ધ મુક્ત થઈ પરમપદને પામે છે.

(સ. ક. વિ.)

ઉપદેશ સસતિકા-ભાષા અનુવાદ.

(ટીકાના આધારે તૈયાર કરી લખનાર સદ્ગુણાનુરાગી કર્પૂરવિજયજી.)

૧ સમસ્ત સુખના મૂળ કારણરૂપ સર્વ તીર્થંકરોના ચરણકમળને નમન કરીને મંદ બુદ્ધિવાળો જેવાં પણ હું (શ્લેષભાજી બુનિ) જેથી સુકૃત કરણીમાં પ્રવેશ થાય એવા હિતોપદેશ કહું છું તે હે ભવ્યજનો ! તમે શ્રવણ કરો.

૨ વિશાળ (અન્ય સર્વ કરતાં ચઢીયાતા) સર્વજ્ઞ શાસનને આશ્રય કરવો, સદાય સુશીલતા રાખવી અને કોઈને કદાપિ ક્રૂરું આળ ન દેવું. એમ કરવાથી ભવ-દુઃખ-સંસાર જાળને છેદી સુખી થઈ શકાશે.

૩ કદાપી પરાયાં છિદ્ર (દોષ) જોવાં નહિ, રોદ્ર-ભયંકર એવાં પાપકર્મ કરવાં નહિ, અને એક હુદ્ર-હલકામાં હલકા દોષવાળા પ્રાણીને પણ મિત્ર તુલ્ય ગણવો કે જેથી જીવ ! ત્હારું ભદ્ર-કલ્યાણ થઈ શકે.

૪ હજારો વ્યાધિઓના સ્થાનરૂપ (આ) દેહ, અનેક પ્રકારના રોગ અને શોક-વટે જ્યાંસુધી લેપાય-પીડાય નહિ ત્યાંસુધી અહો બુદ્ધિવંતજનો ! તમે ધર્મપથમાં વિચરો અને દિવસોને વ્યર્થ ગમાવી ન દો.

૫ જ્યારે શરીરમાં કોઈ પણ વ્યાધિ ઉદય પામે-રોગોત્પત્તિ થાય ત્યારે

નિવૃત્તિની સ્વરથતા વગર ધર્મબુદ્ધિ શી રીતે ટકે ? અને દુઃખ માત્રનો અંત શી રીતે આવે ?

૬ વૈરાગ્ય પામેલા આત્માને સદા સુખ હોય છે અને વિષયરાગથી રંગાયેલા આત્માને અત્યંત દુઃખ હોય છે. એવી રીતે પરમૃતત્ત્વ-પદાર્થ સમજીને વૈરાગ્ય-સર્ગમાં ચિત્તને સ્થાપન કરા.

૭ જે કોઈ બહુવિધ પરિગ્રહ અને આરંભનું સેવન કરે છે, અન્યના સુવર્ણ-રૂપાદિક દ્રવ્યનું હરણ કરે છે અને સર્વજ-વીતરાગઉક્ત ધર્મનું સારી રીતે આચરણ કરતા નથી તે ભવસાયરને શી રીતે તરી શકે ?

૮ જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાને જેઓ મસ્તક ઉપર ધારે છે-પ્રમાણુ કરે છે, ઘોર ઉપસર્ગોને સહન કરે છે, અને ધર્મના માર્ગને સ્પષ્ટ બતાવે છે તે નિઃસંસારનો પાર પામે છે.

૯ અસત્ય ભાષણ ન જ કરવું, વિષયસુખની લાલસા ન જ કરવી, પરની આજ્ઞાનો ભંગ ન જ કરવો-એ રીતે વર્તતાં ધર્મ અને કીર્તિ પ્રગટ પ્રાપ્ત થાય.

૧૦ ચેતરફ પ્રસરેલા અને અતિ દુર્વાર એવા અપાર મિથ્યાત્વ મહાન્ધકાર છતાં જે શુદ્ધ ધર્મચક્રી ચલાયમાન નથી થતા તે ત્રિભુવનમાં પ્રશંસાપાત્ર થાય છે.

૧૧ જે પાપમતિ અસાર સંસારસુખને અર્થે પાપકાર્યમાં રાચે છે તે પોતાના આત્માને કલેશમાં નાંખે છે. તેને સ્વર્ગ અને મોક્ષનાં સુખ ક્યાંથી હોય ?

૧૨ નરેન્દ્ર અને દેવેન્દ્રવડે પૂજીત એવા જિનેશ્વરની દ્રવ્યભાવથી પૂજા કરનાર શુભ કર્મ (પુન્ય) નો સંચય કરે છે, તેમજ મિથ્યાત્વમોહનો અંત કરે છે.

૧૩ નરકવિષે આકાશ દુઃખ સહન કરી (કવચિત્) પંચેન્દ્રિયપણું પામીને જે પ્રજાહારણુવડે કાળ શુભાવે છે તે મહામોહબળમાંથી શી રીતે છુટી શકે ?

આધુ અને આવક ચોખ્ખ મનોરથ.

૧૪ તપ ઉપધાનાદિક કરણી કરવાપૂર્વક અને (વાંચના અવસરે) શું મહા-સાધને વંદન કરવાપૂર્વક સૂત્ર અને અર્થને મધુર સ્વરવડે અતિ ભારે આદરથી હું ક્યારે પઠન કરીશ ?

૧૫ આઠ કર્મરૂપી વ્યાધિને હરવા ઔષધિ સમાન સામાયિકાદિ પદ આવશ્યક નથી ઔષધ વિન્યાદિ સર્વ ધર્મકરણી શાસોક્ત વિધાન (વિધિ) પૂર્વક ક્યારે હું વિનય બહુમાન સહિત આગરીશ ?

૧૬ વળી ક્યારે હું સુર્યમહારાત્રની આજ્ઞા મસ્તકે વંદન કરીશ ? સૂત્ર અને અર્થ મૂળથી વિશાળ શિક્ષા ક્યારે હું ગ્રહણુ કરીશ ? સકળ ક્રોધ અને વિરોધને દબાવે ત્યજીશ ? અને મૃદુતાને ક્યારે ધારણુ કરીશ ?

૧૭ સુખદાયક સમઘિત મુખ પાંચ અણુમત્રોને હું ક્યારે ધારીશ ? અને ત્યાર-

ઉપદેશ સમતિક્ષા-ભાષા અનુવાદ.

૧૬૫

બાદ કાયર જનોએ પાળવા અતિ કઠીન એવા પાંચ મહામતોનો ભાર હું ક્યારે વહન કરીશ ?

૧૮ એવી રીતે મોક્ષમાર્ગમાં વહેતા રથ જેવા ધર્મના મનોરથ કરતા અને જીવાણવાદિક તત્ત્વમાં કુશળ એવા સુશ્રાવકો અથવા સાધુજનો પુન્ય ઉપાર્જન કરે છે-કરી શકે છે.

ઉત્સૂત્ર પ્રપાણાથી થતો મહા દોષનો સંભવ અને આજ્ઞારાધનથી થતી સુખસિદ્ધિ.

૧૯ ગમે તેવી ભારે કષ્ટ કરણી કરનારા હોય, પરંતુ જો તેઓ સિદ્ધાન્ત-વિરુદ્ધ ભાષણ કરતા હોય તો તેમને શાસ્ત્રમાં સ્વચ્છંદચારી કહ્યા છે. તેમનું સુખ જોવાની ઇચ્છા પણ અત્યંત પાપકારી છે.

૨૦ જિનેશ્વર દેવની આજ્ઞાનું અતિક્રમણ-ઉલ્લંઘન કરીને જે તીવ્ર-અતિ આકરાં તપ કરે છે, જ્ઞાન ભણે છે તેમજ દાન દેય છે તે સઘળું તેમનું કરેલું અપ્રમાણ-અક્ષણ-નકારુ-કલેશરૂપ છે.

૨૧ જે મહાતુલાવો જિનેશ્વર દેવની આજ્ઞા પાળવામાં સદાય રક્ત-ઉજમાળ રહે છે, તેમના મનમાં કદાપિ પાપબુદ્ધિ જાગતી નથી. તપ વગર પણ તેમની વિશુદ્ધિ અને કર્મક્ષયવડે સિદ્ધિ થાય છે.

૨૨ સદ્ગુણના સાગર એવા બહુશ્રુત (ગીતાર્થ) ગુરુનું શરણ પામી, સદાય તેમને પરમાર્થ પૂછી, મોક્ષમાર્ગને તથા ધર્મને યથાર્થ બાણી શ્રાવકે આત્માને યોગ્ય આચરણ કરવું.

૨૩ અગીતાર્થ (અદ્યપશ્રુત) નું સેવન કરવાવડે, અરે જીવ ! તું ત્હારું ભદ્ર-કલ્યાણ નિશ્ચે ન સમજ. એથી તો તું અતિધોર દુઃખદાયી સંસારમાં રખડીશ અને ક્યારે પણ મોક્ષ પામીશ નહિ.

૨૪ કુમાર્ગ (અન્યાય) સંસર્ગમાં બુદ્ધિ લાગવાથી જે મુગ્ધમતિ જુગતો નથી, તેને (તેના હવિતને) ધિક્કાર છે. જેણે યોગપ્રવાહ (અન્યાય માર્ગ) આદર્યો છે તેનેજ આ પરમ અલાલ (હાનિ) છે. પ્રતિશ્રોત (શાસ્ત્ર-સિદ્ધાન્ત સંમત ન્યાય) માર્ગ આદરવો એ તો અતિ હુકર જ છે.

૨૫ સર્વ જીવસમૂહની આત્મસમાન રક્ષા કરીને, સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યાત્વને સારી રીતે પહોંચીને, અને સિદ્ધાન્તરહસ્યને સારી રીતે અભ્યસીને સાધુજ જગતમાં ખરેખર સુખી થાય છે.

૨૬ આ (પ્રત્યક્ષ અનર્થકારી) કોષાદિક કપાયો જ્યારે તજાય છે ત્યારેજ ચિત્તગત વિપદા (ખેદ) ટળે છે, અને ચિત્ત પ્રશાન્તભાવને પામે છે; અને ત્યારેજ ધર્મમાર્ગમાં સ્થિરતા થવા પામે છે.

ત્રીજા પાત્ર પ્રમાણ.

૨૬. એક અને અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન તથા આ સમજું કુટુંબ ખરેખર અસાર નથી. એક જ એક સંબંધતા! તું સદાચ પાત્ર સાધન કર કે જેથી શીઘ્ર સકળ જાણે તાર પાત્રી શકાય.

૨૭. દ્વાવિધ એવાં વિષયગુણમાં આસક્ત થયેા છતાં જે સુખ જીવ વિષયા-ભાગમાં હોવાય છે તે અંતરને રાખ માટે જાણી નાંખે છે અને ચિન્તામણિ રત્નને જાણ કરવા માટે શુભાવી થાય છે.

“ વિશુદ્ધ એવો પ્રવરકનો આચાર ”

૨૮. જિનેશ્વર દેવની પૂજા, સદ્ગુરુની સેવા, ધર્મશાસ્ત્રનું શ્રવણ, તેની વિચારણા, ભાષ્ય આચર્યંતર તપનું સેવન, તથા અભ્યેસમાં જ્ઞાન આપવું અને અપાવવું એ પ્રવરકોને પુષ્કળ પુન્ય ઉપાર્જન માટે થાય છે.

૨૯. અનંતાનુગ્રાહી, અપ્રત્યાખ્યાની, પ્રત્યાખ્યાની અને સંત્વલન એવા કોષ, ભાષ્ય, આચાર અને લોક એ ચોણ પ્રકારના કષાય ખરેખર પ્રગટ પિશાચરૂપ છે. તે પ્રવરકને જીવે છે અને ભારે દુઃખ ઉપજાવે છે.

૩૦. જેથી જીવની લઘુતા-હલકાઈ થવા પામે એવાં પરનાં મર્મ કદાપિ રાગ-ભેદ વશ ઉધાડવાં જ નહિ, અને પરાયા દોષમાં મન દેવું નહિ-દોષ તરફ દષ્ટિજ નહીં નહિ. એટલી ભુદિશાળી મનુષ્ય ધર્મની ધુરાને ધારણ કરે છે.

૩૧. જિનેશ્વર દેવ, સિદ્ધભગવાન, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, ચિન્તને સમાધિ વિપ્રલબ્ધનાર જિનપ્રતિમા, ચતુર્વિધ સંઘ, દ્વામાદિક દશવિધ યતિધર્મ, ધર્મમાર્ગ-દર્શક શર, શુતરાન, અને સમ્યકદર્શ એ દશનો વિનય કરવો.

“ કષાય-રચણ ”

૩૨. પાપને પુષ્ટિ ગાયે એવો ત્રીજ દોષ મનમાં લગાર (લેશમાત્ર) પણ લગતો નહિ. કેમકે તેથી પુન્યગણ સુનંદ જાય છે-પુન્યનો લોપ થાય છે અને સ્વપર પાત્રી પણ સુખ-શાન્તિ થવા અપાત્રી જ નથી.

૩૩. મહામુનિઓએ પણ વિહારવા લામટ શત્રુ જેવો મદ-અહંકાર મનમાં રહે પણ આણવો નહિ. કેમકે એથી જ્ઞાની પણ અજ્ઞાની જેવો જની જઈ, ધર્મ-માર્ગના વિવેક ભૂલી જાય છે-અધર્મને ધર્મ અને ધર્મને અધર્મ લેખી, સ્વચ્છંદ-પાત્રી, સ્વપરની ભારે શુભારી નિપજવતાં લગારે કર ખાતો નથી.

૩૪. સુસાહુ જનોના મનમાં સ્થાન ન પાસી શકે એવી દુષ્ટ માયાનો કાયમ લગાર હરવા; કેમકે જો માયા ઓરમાન માતાની પેરે સ્થાસ્ત લોડાને દુઃખ-પ્રાપ્તિ-આપદજા ઉપલબ્ધનારી થઈ પડે છે.

૩૫. મહામુનિ કે આત્મચી જનોએ માયા તજ કરવી-સરવતા-રાખી આત્મસાધન કરવામાં તત્પર રહેવું.

અપૂર્ણ.

શ્રી સંઘજોગ જરૂરી સૂચના.

(એકાન્ત હિતચુદ્ધિથી લખી તૈયાર કરનાર સંઘ કપૂરવિજયજી—પાટણ.)

૧ લાયકાત અનુસાર આચાર્ય, પંચાસ પ્રમુખ પદ્મીપ્રદાન થયું જોઈએ, અન્યથા તે કાગડાની કોટમાં રત્નમાળા નાંખવા જેવું અર્થવગરનું કે અનર્થકારી બને છે. સામાન્ય સાધુયોગ્ય શુભો કરતાં ઘણા ચઢીચાતા શુભોવાળાનેજ પદ્મીપ્રદાન કરવું હિતકારક છે, અન્યથા પદ્મીપ્રદાન કરવાથી સમાજને મોટી હાનિ થવાનો સંભવ રહે છે.

૨ વ્યવહારિક કેળવણી સાથે નીતિ અને ધર્મના સારા સંસ્કાર પોતાનાં બાળકો ઉપર શરૂઆતથીજ પડે એવી સંભાળ માતાપિતાદિક વડીલોએ અવશ્ય રાખવી જોઈએ કે જેથી તે આગળ ઉપર ધર્મબ્રહ્મ થાય નહિ.

૩ દરેક જ્ઞેનશાળા, પાઠશાળા, કન્યાશાળા, શ્રાવિકાશાળા, હુન્નરશાળા, બોડીંગ તેમજ હોસ્ટેલમાં લાભ લેનાર વિદ્યાર્થીવર્ગને યોગ્યતાનુસાર રસદાયક ખોદ મળે અને તેમનું વર્તન સરસ ધડાય તેવી યોજના તેના આગેવાનોએ કરવી જોઈએ.

૪ અર્થવગરના ઉડાઉ ખર્ચો કરવા મોટુંકે રાખી, શાસનની ખરેખરી ઉન્નતિ જેથી અચૂક થાય એવું જ્ઞાનદાન ઉદારતાથી આપવા ખાસ જોઈવળું અને તે સ્થળે કરવી, અને સારો સરખો સુશિક્ષિત વર્ગ તૈયાર કરવો.

૫ તૈયાર થતા અને થયેલા સુશિક્ષિત વર્ગને સાફ ઉત્તેજન આપતા રહેવું.

૬ જેમ અને તેમ કન્યાઓને બહુ સારી રીતે તેને લગતી જરૂરી બાબતોમાં કેળવવી કે જેથી તે લવિષ્યમાં બહુ સારી ગૃહિણી બની ગૃહસ્થધર્મને દીપાવે, તેમજ પોતાની પ્રજાને કેળવવા ઉપરાન્ત ખીજી અનેક ખંડેનોને પણ કેળવી શકે.

૭ વિધવા ખંડેનોના હિત માટે તેમનું હિત હૈયે ધરનારી ખંડેનોની દેખરેખ નીચે સારી સગવડવાળું એક વિધવાશ્રમ ખોલવું, અને ધીમે ધીમે જરૂરી સ્થળે તેની શાખાઓ ખોલી તેમાં વિધવાઓનું જીવિત-સુધરે, રસદાયક અને અને સમાજને ફાયદાકારક નીવડે તેવી ઉદાર યોજના કરવી.

૮ આનંદપાનમાં એકવાડો-બ્રહ્મવાડો ન થાય, રહેવાનું સ્થળ ગંદકીથી વ્યાપ્ત ન થાય, શરીર ઉઘમના અભાવે આગસથી ખરાબ-રોગીષ્ઠ થઈ ન જાય અને ચેપી રોગ ફેલાવો પામી ન જાય તેવી સઘળી સાવચેતી રાખવી.

૯ ધર્માન્ધતાથી થતા ધર્મના ઝઘડા ઓછા થાય-અસાધારણ દ્રવ્ય ખરબાદ ન થાય અને શુભાનુરાગ આદરી કલેશ-કુસંપ, વેર-વિરોધ શમાવી દેવાય એજ પરિણામે હિતકારક, અતિ આવશ્યક અને શાસનઉન્નતિકારક છે. ઇતિશમ.

કલ્યાણમંદિર અને મક્તામર.

આ બંને સ્તોત્રો સમગ્ર જૈનસમાજને ગહુ બાણીતાં છે. તેનો લેખકને પ્રથમ પાલિકા થયો ત્યારથી અત્યારસુધી તેના પ્રત્યે એકસરખો ચોહ ટકી રહેલો છે, તે મોહન મૂર્તિકવરૂપ આપવાનો આ લેખદ્વારા આજ પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. આ બંને સ્તોત્રોની ઉત્તમતા તો જૈન સમાજ તેનું કેટલાય વર્ષો થયાં સેવન કરતી આવી છે તેના ઉપરથી સિદ્ધ થઈ ચુકેલ છે, પણ એક કાવ્ય તરીકે પણ તે બંનેને ગહુ હાંચું સ્થાન છે, તે આ લેખદ્વારા સમજાવવા ઇચ્છા છે. ઉભય સ્તોત્રના કર્તા-ઓની ઓળખાણ કરાવ્યા બાદ સ્તોત્રોનું સ્વતંત્ર અવલોકન તથા એકમેકની સર-ખામોશી કરવી અને એ રીતે ઉભય સ્તોત્રોમાં રહેલાં મનોહર તત્ત્વોનું યથામતિ યથાશક્તિ દિગ્દર્શન કરાવવું એ આ લેખનો આશય છે, તો પ્રથમ તો ઉભય સ્તોત્રના કર્તા કોણ હતા તેનો વિચાર કરીએ.

કલ્યાણમંદિર સ્તોત્રના કર્તા સિદ્ધસેનદિવાકર છે; ભક્તામર સ્તોત્રના રચ-યિતા માનતુંગ આચાર્ય છે. સિદ્ધસેનદિવાકર વિક્રમના સમકાલીન ગણાય છે; માનતુંગ આચાર્યને રાજા લોજના સમકાલીન માનવામાં આવે છે. આ બંને વાતોને ઇતિહાસનો કેટલો આધાર છે તે કહી શકાતું નથી, કારણ કે વિક્રમ કે લોજનાં સ્થાન તેમજ સમય ઇતિહાસથી હવું નિર્ણયિત નથી, તો પછી તેની સાથે અણુપુરુષોની સમકાલીનતા વિષે નિશ્ચયપૂર્વક શું કહી શકાય ?

સિદ્ધસેનદિવાકર મહો સમર્થ પુરૂષ હતા, તેમને કવિ તરીકે જે સ્થાન છે તે કરતાં પણ ન્યાયશાલના વેત્તા તરીકે તેમને ઉચ્ચતર સ્થાન છે. ‘સંમેતિ તર્ક’ અને ‘ન્યાયાવતાર’-એ એ ગ્રંથો તેમનું દિવાકરત્વ સિદ્ધ કરવા માટે બસ છે. તેમની કરેલી મહાવીર બત્રીશી અથવા બત્રીશ બત્રીશી કે જેમાંથી હાલ ૨૧ મળી શકે છે તે પ્રથમ પણ જૈન પંડિતોને સુવિદિત છે.^૧ તે ઉપરાંત આગમોના મૂળ સૂત્રો ઉપર શ્રીમદ્ ભદ્રણાહુસ્વામીએ જે નિર્ચુક્રિત લખી છે તે નિર્ચુક્રિત તથા સૂત્રોની સકલના બધાં બધાં અસ્પષ્ટ હતા, ત્યાં ત્યાં સ્પષ્ટ કરવાનો તેમણે પ્રયાસ કર્યો છે, અને એ રીતે આગમરહસ્યને સુલક્ષ અને સરલ કરીધું છે. આ તો સર્વ શાસ્ત્રવિષયક પ્રવૃત્તિ ગણાવી, પણ તે ઉપરાંત તેમની વિશેષ મહત્તા તેમના જીવનના બીજા અંશોમાંથી પ્રતીત થાય તેમ છે. છઠ્ઠરથ જીવેને માટે તો પ્રથમ દર્શન અને પછી જ્ઞાન એ ક્રમ તો નિર્ણયિત અને સર્વ સંમત છે, પણ કેવળી-સર્વજ્ઞને માટે એથી વિરૂદ્ધ ક્રમ છે. સિદ્ધસેનદિવાકરે એમ પ્રતિપાદન કર્યું કે ‘કેવળજ્ઞાનીને જ્ઞાન તેમજ દર્શન એકજ

૧ આ ત્રણે ગ્રંથો શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા તરફથી સિદ્ધસેનદિવાકર ગ્રંથગાળામાં પ્રકાશિત છે.

સમયે હોય. આ પ્રશ્નની વિશેષ ચર્ચા અહિં અપ્રસ્તુત છે. પણ તેથી એટલું જોઈ શકાશે કે આ આચાર્ય અન્ય આચાર્યોની માફક પરંપરાગત સર્વ માન્યતાઓને જેમ હોય તેમ કબુલ કરનાર નહોતા; પણ તે તે માન્યતાઓને સ્વયંબુદ્ધિની તુલનાએ તોળતા અને અસ્વીકાર્ય લાગે તેની અવગણના કરતા, અને સ્વીકાર્ય લાગે તેના આદર કરતા. આવી સ્વતંત્ર હિંમતનું તેમના જીવનમાંથી બીજું દૃષ્ટાન્ત મળી શકે તેમ છે. સિદ્ધસેનદિવાકરને સંસ્કૃત ભાષા ઉપર અસાધારણ પ્રીતિ હતી, અને જૈનાગમોની પ્રચલિત ભાષા પ્રાકૃત હતી; પણ વિદ્વાન પરિષદોમાં સંસ્કૃત ભાષાને પ્રાધાન્ય હતું અને તે વખતની સાહિત્યવિષયક તેમજ શાસ્ત્રવિષયક કૃતિઓ બહુધા સંસ્કૃતમાં રચાતી હતી. આ ઉપરથી સિદ્ધસેનદિવાકરને આગમાદિ સર્વ શાસ્ત્રોનું સંસ્કૃત ભાષામાં રૂપાન્તર કરવાનો વિચાર થયો; અને પ્રચલિત નવકારમંત્રને સ્થાને દષ્ટિવાદના મંગળ તરીકે લખાયેલ નમોઽર્હતિસદ્ધાચાર્યોપાધ્યાય સર્વ સાધુભ્યઃ ની જેમ અન્ય સૂત્રો પણ શુદ્ધવા ધાર્યું. તે વિચાર પોતાના શુરને તેમણે નિવેદન કીધો. આ વિચાર સાંભળી તેમના શુરએ તેવા વિચારથી સર્વજ્ઞની આશાતના થયેલી સમજાવી, તેના નિવારણ માટે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા કહ્યું. આને લગતી વિશેષ હકીકત કલ્યાણમંદિર સ્તોત્રની શી રીતે ઉત્પત્તિ થઈ તેનું વર્ણન કરતાં આગળ ઉપર જણાવવામાં આવશે. ઉપરની હકીકતથી એટલું જોઈ શકાશે કે સમગ્ર આગમશાસ્ત્રોને સંસ્કૃત ભાષામાં ઉતારવાનો વિચાર આવે તે સામાન્ય બુદ્ધિવાળી વ્યક્તિમાં ઘટી શકેજ નહિ. એ રીતે સિદ્ધસેનદિવાકરની અસાધારણ શક્તિમત્તા સુરુપ છે.

બીયારે સિદ્ધસેનદિવાકરની આટલી વાતો પણ પરંપરાથી બાણીતી છે ત્યારે માનતુંગ આચાર્ય વિષે ઇતિહાસ કે પરંપરા જરા પણ અજવાળું પાડી શકતાં નથી. તેમણે બીજાં કાંઈ કાંઈએ રચ્યાં હોય કે પુસ્તકો લખ્યા હોય તેની માહિતી નથી. માત્ર એટલું બાણીતું છે કે નગીઉણ સ્મરણ જે માગધીમાં રચાયલું છે તે પણ માનતુંગાચાર્યની કૃતિ છે.

કલ્યાણમંદિર સ્તોત્ર સિદ્ધસેન દિવાકરનું રચેલું છે તથા ભક્તામર સ્તોત્ર માનતુંગાચાર્યનું રચેલું છે. તે બન્ને સ્તોત્રોનો છેલ્લો છેલ્લો શ્લોક જોવાથી માલુમ પડશે. કલ્યાણમંદિરના છેલા શ્લોકમાં જનનયનકુમુદચન્દ્ર એ પદ આવે છે તેમાં કુમુદચન્દ્ર તે સિદ્ધસેનદિવાકરનું જ નામ છે. તેમણે દીક્ષા લીધી ત્યારે તેમનું નામ કુમુદચન્દ્ર રાખવામાં આવ્યું હતું. આચાર્યપદવી મળ્યા બાદ સિદ્ધસેનદિવાકર નામ ધરાવવામાં આવ્યું હતું. ભક્તામરના છેલા શ્લોકમાં તે માનતુંગમવશા સમુપૈતિ લક્ષ્મીઃ એ પદ આવે છે તેમાં તો માનતુંગાચાર્યનું ચોખ્ખું નામ આપવામાં આવ્યું છે.

વર્તમાન જૈનપ્રબલ ત્રણ સંપ્રદાયમાં બહેંચાયેલી છે. શ્વેતાંબર, દિગંબર તથા સ્થાનકવાસી. શ્વેતાંબર સંપ્રદાય અનેક પ્રસંગે નવસ્મરણ ગણે છે, અને તે નવ

અમરજોતી મહામંગળાકારી ગણે છે. તે નવસ્મરણોમાંના એ કલ્યાણમંદિર અને જાતામર છે. દિગંબરો પણ આ સ્તોત્રો બહુ ભાવથી ગાય છે પણ તેઓના ભક્તા-ભક્તમાં પ્રસ્તુત ભક્તામરથી ચાર શ્લોક વધારે છે. સ્થાનકવાસીઓમાં ભક્તામર બહુ પ્રચલિત છે; કલ્યાણમંદિર તેઓમાં પ્રચલિત નથી. કલ્યાણમંદિર સ્તોત્રમાં અમરજોતીઓને અનુકૂળ ન પડે તેવું એક પણ તત્ત્વ દેખાતું નથી, પણ તેઓના સ્તોત્રો કદાચ કલ્યાણમંદિરની ઉત્પત્તિ પરત્વે હશે; કારણકે કલ્યાણમંદિરની ઉત્પત્તિની કથામાં 'મૂર્તિનું' પ્રતિષ્ઠાન આવે છે.

દરેક પ્રતિભાસપદ્મ કાવ્ય કે મહાકાવ્યની આસપાસ અનેક દંતકથાઓ વીંટ-લાયલી હોય છે. આ દંતકથાઓ સર્વથા કે એછે વધતે અંશે સાચી હોય, પણ આ દંતકથાઓ એક પक्षે મૂળ કાવ્યને અસુક પ્રકારનું મનોહારિત્વ વૃદ્ધિ છે તથા અન્ય પક્ષે સમાજ તેનો કેવા ભાવથી આદર કરે છે તેનું માપ વૃદ્ધિ જ્ઞામાં આવી દંતકથાઓ બહુ સહાય કરે છે. વાલ્મીકી રામાયણ, ગંગાલહરી, સૂર્યશતક, દેવીશતક વિગેરે અનેક કાવ્યોના સંબંધમાં આવી દિવ્ય દંતકથાઓ લોક પ્રચલિત છે; તેવીજ રીતે કલ્યાણમંદિર તથા ભક્તામર સ્તોત્રની ઉત્પત્તિ વિષે પણ અસુક અ-સુક દંતકથા જૈનસમાજમાં જાણીતી છે. જેનો અત્ર ઉલ્લેખ કરવામાં આવે તો અસ્થાને નહિ ગણાય. પ્રથમ કલ્યાણમંદિરની ઉત્પત્તિ વિષે પ્રચલિત દંતકથા તપાસીએ.

ઉપર જણાવી ગયા તેમ જ્યારે સિદ્ધસેનદિવાકરે સર્વ સિદ્ધાંતોનો સંસ્કૃત ભાષામાં ઉતારવાનો નિચાર પોતાના ગુરુને નિવેદન કીધો ત્યારે તેમના ગુરુને પો-તાના શિષ્યના આવા કૃતક માટે બહુજ એક થયો અને સિદ્ધસેન દિવાકરને કહ્યું-

“વાલ્મીકીમૂર્તિર્વાણાં, વૃણાં ચારિત્ર કાંક્ષીણામ્ ।

અનુગ્રહાય તત્ત્વજ્ઞે, સિદ્ધાન્તઃ પ્રાકૃતઃ કૃતઃ ॥

અથ एवं જલપતત્ત્વ મહત્ પ્રાયશ્ચિતં લગ્નમ્ ।”

(બાલ, સ્ત્રી, મન્દ અને મૂર્ખ-એવા ચારિત્રની આકાંક્ષાવાળા મનુષ્યો ઉપર અનુગ્રહ કરવા માટે સિદ્ધાન્તને પ્રાકૃત ભાષામાં રચ્યા છે, તેથી આવો વિચાર કર-વાથી તને મોટું પ્રાયશ્ચિત લાગ્યું છે.)

આમ કહીને તેમના ગુરુએ સિદ્ધસેનદિવાકરને ગચ્છ બહાર કીધા. સિદ્ધસેન-

૧ અનુગ્રહાય સર્વજ્ઞે: એમ પણ પાઠ છે.

૨ આવી અન્યત્ર રચેલ એમ કહેલું છે કે તેમને પારાશિત નામનું દશમું પ્રાયશ્ચિત આપ્યું, જેટલે તેમણે વેપ જોખનીને બાર વર્ષ પર્વત ચારિત્ર પાળ્યું. બાર વર્ષના અતે કોઈ નવીન તીર્થ નામનું-પ્રગટ કરવું એટલે તેમને ગચ્છમાં લેવામાં આવે. સિદ્ધસેનદિવાકર તે પ્રાયશ્ચિત કષ્ટલ-ગી વેપ જોખની આવી નીકળ્યા અને બાર વર્ષ પૂરાં થતાં ઉચ્છવ્યનીમાં પ્રાગીન તીર્થ પ્રગટ થ-યું જણાતાં ત્યાં આવ્યા. પછી મહાકાળના મંદિરમાં શિવલિંગ ઉપર પગ દઈને સ્તા.

(માફી લેખમાં છે તે પ્રમાણે.)

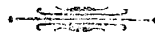
દિવાકરે પોતાના ગુરૂને વિનવવા અને પોતાને ગમ્મમાં લેવા માટે વિનંતિ કરવા સંધને કહ્યું; સઘે આવીને ગુરૂને બહુ સમજાવ્યા; અને આ મોટા પ્રભાવક થશે એમ કહ્યું. ત્યારે ગુરૂએ કહ્યું કે:—‘જ્યારે અઢાર રાજાઓને પ્રતિજ્ઞા આપીને તેને જૈન-ધર્મી બનાવશે ત્યારે હું તેને ગમ્મમાં લઈશ.’ ગુરૂની આવી પ્રતિજ્ઞા સાંભળીને સિદ્ધસેનદિવાકર ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા અને ફરતાં ફરતાં ઉજયિની નગરીમાં આવ્યા; રાજા વિક્રમ સાથે ત્યાં તેમને સમાગમ થયો. વિક્રમ આવા પ્રભાવશાળી આવ્યાર્યના દર્શન તથા સમાગમથી બહુ પ્રસન્ન થયો અને ઉલયનો પરિચય દિનપ્રતિદિન વધતો ગયો. એક દિવસ સિદ્ધસેનદિવાકર મહાકાળના મંદિરમાં જઈ શિવલિંગ ઉપર પગ મૂકી સૂતા. આ જોઈ અનેક ભક્તજનોનાં મન દુઃખાયાં, અને તેને ઉઠાડવા તેઓએ ઘણા પ્રયત્ન કર્યો; પણ કોઈપણ રીતે તે ઉઠ્યા નહિ. ભક્તજનોએ પ્રહાર કરવા માંડ્યા, પણ આ પ્રહાર સિદ્ધસેનદિવાકરને ન લાગતાં, અન્ત:પુરની રાણીઓને લાગવા માંડ્યા. આ ઉપરથી મોટો કોલાહલ થયો, આમ કેમ બને છે તેની રાજાને સમજ ન પડી. કોઈએ જણાવ્યું કે, મહાકાળના મંદિરમાં કોઈ લિસ્ટુ શિવની પિંડી ઉપર પગ દબને સૂતેલો છે તેને ઉઠાડવા પ્રહાર કરવામાં આવે છે તે રાણીને વાળે છે. તે સાંભળીને રાજા વિક્રમ એકદમ મહાકાળના પ્રસાદમાં આવ્યો અને સિદ્ધસેનદિવાકરને શંકરના લિંગ ઉપર પગ રાખીને સૂતેલા જોઈને આવું લોકવિરૂદ્ધ-ધર્મવિરૂદ્ધ કાર્ય આચરવાનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે સિદ્ધસેનદિવાકરે કહ્યું કે:—‘આ શંકર તે કાંઈ મહાદેવ નથી અને તેથી તેના લિંગ ઉપર પગ મૂકવામાં બીલકુલ દોષ નથી. ખરા મહાદેવ તો બુદ્ધ છે અને તેના દર્શન કરવા હોય તો આ સ્તુતિ કરું છું તે સાંભળો; તેથી તમને ખરા મહાદેવના અવશ્ય દર્શન થશે.’ આમ કહી તે સ્થળે સિદ્ધસેનદિવાકરે કલ્યાણમંદિર સ્તોત્રની રચના કીધી.

એક પછી એક સ્લોક ગોલતાં અગિયારમો સ્લોક આવ્યો ત્યાં ધરતીકંપ થયો; ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળવા માંડ્યા. શિવલિંગ ફાટ્યું અને અંદરથી ધરણેંદ્ર સહિત શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુની તેજોમયી મૂર્તિ પ્રકટ થઈ આવી. આ મૂર્તિ સમક્ષ સિદ્ધસેનદિવાકરે સ્તોત્ર પૂરું કીધું. આ સર્વ જોઈને સૌ કોઈ ચકિત થઈ ગયા. વિક્રમ રાજા પણ વિસ્મયસ્તિમિત થઈ ગયો; આ ચમત્કારથી તેની શુદ્ધ પરિણતિ બાંધત થઈ. સિદ્ધસેનદિવાકરે શુદ્ધ દેવ, ગુરૂ, ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું અને વિક્રમરાજાએ સમ્યક્ત્વ અંગીકાર કર્યું. ત્યારબાદ વિક્રમને અનુસરનારા બીજા અઢાર અંડીયા રાજાઓએ પણ સિદ્ધસેનદિવાકરના સદુપદેશથી જૈનધર્મ અંગીકાર કર્યો. આ રીતે સિદ્ધસેનદિવાકરે પોતાના ગુરૂની પ્રતિજ્ઞા પૂરી પાડી. એટલે તેમને ગમ્મમાં લેવામાં આવ્યા. કલ્યાણમંદિરની ઉત્પત્તિની આવી કથા છે.

હવે ભક્તામરની ઉત્પત્તિ કેમ થઈ તે તપાસીએ. જે દંતકથા અહીં જણાવવાની છે તે પ્રમાણે માનતુંગ આચાર્ય, બાણભટ્ટ, મયૂરભટ્ટ તથા રાજા ભોજને મહાદાસીન બણવામાં આવે છે. મયૂરભટ્ટને પોતાની પુત્રી તરફથી અસુક કારણને વડી ગણેલા શાપથી આપ્તા અંગે કોઈ ધ્યાય છે, વજ્રોથી શરીર આપ્યું તો ઢંકાય પણ મોઢું ઢંકાતું નથી. રાજા ભોજ મયૂરભટ્ટને કુદૃષ્ટી પીડિત જોઈને કોઈ ન મટે ત્યાં સુધી રાજસલામાં આવવાની સના કરે છે. મયૂરભટ્ટ ઘેર જઈને સુંદર સો શ્વેદોથી સૂર્યની સ્તુતિ કરીને સૂર્યને પ્રસન્ન કરે છે અને સૂર્ય કોઈ દૂર કરે છે. રાજા મયૂરભટ્ટની આવી શક્તિ જોઈ ચક્રિત થાય છે અને રાજસલામાં તેની પ્રશંસા કરે છે. બાણભટ્ટથી આ પ્રશંસા સહન થતી નથી અને રાજા ભોજને ઝેરજ કરે છે કે ‘કોઈ દૂર કર્યો જોમાં શું ? મારા હાથ પગ કાપી નાંખો તો પણ હું મારી વિધાના બળથી પાછા આણી શકું છું.’ આ ઉપરથી બાણભટ્ટના હાથપગ કાપી નાંખવામાં આવ્યા. પછી બાણભટ્ટે ચંડીદેવીની સ્તુતિ કરી, ચંડીદેવી પ્રસન્ન થઈ, અને બાણભટ્ટને હાથપગ પાછા લાવી આપ્યા. આ જોઈ ભોજરાજાએ બાણભટ્ટની બહુ પ્રશંસા કરી, અને પોતાના શિવદર્શનના આવા પ્રભાવ માટે તેને બહુ ગર્વ આવ્યો. આ ગર્વનો ભંગ કરવા માટે એકલા માનતુંગ આચાર્ય રાજસલામાં આવ્યા અને જૈનદર્શનનો પ્રભાવ સ્થાને બતાવવાનો વિચાર જણાવ્યો. રાજાએ જૈનદર્શનથી કાઈ અમત્કાર થતો હોય તો જોવા પોતાની ખુશી બતાવી. માનતુંગ આચાર્યે કહ્યું કે—“મને ગમે એટલી બેઠીયો પહેસવો અને તેના પર ગમે તેટલાં તાળાં લગાવો, તો પણ હું તેમાંથી મારા ઈષ્ટદેવના પ્રભાવથી છુટો થવાને શક્તિમાન છું.” આ ઉપરથી તેમને ચુંમાળીશ બેઠીયા પહેરાવવામાં આવી અને તે દરેક ઉપર એક એક તાળું દેવામાં આવ્યું; અને પછી તેમને એક ચોરડામાં પૂર્યા, અને ચારે બાજુએ ચોકી મૂકી. અહિં ચોરડામાં બેઠાં બેઠાં શ્રી માનતુંગ આચાર્યે ભક્તામર સ્તોત્રની રચના કરી. એક શ્લોક ઘાસતા બ્લય એટલે એક બેઠી અને એક તાળું બુટતું બ્લય; એ રીતે આખું સ્તોત્ર પૂરું થતાં માનતુંગ આચાર્ય ગદ્યા બંધનોથી તદ્દન છુટા થઈ ગયા. બેઠી, તાળાં છુટી પડ્યાં, બારણા ઉઘડી પડ્યાં અને જૈનાચાર્ય રાજસલામાં આવીને બેઠા. આ જોઈને નૃપતિસહ સર્વ સલાહનોએ જૈનદર્શનની બહુ પ્રશંસા કરી અને સર્વ દર્શન કરતાં જૈનદર્શન ઉત્તમ છે એમ કબુલ કર્યું. આવી ભક્તામર સ્તોત્રની ઉત્પત્તિની કથા છે.

આપૂર્ણ

પરમાનંદ.

આત્મસ્વરૂપ.

(લેખક-દક્ષતરી નંદલાલ વનેચંદ-ઝોરખીવાળા. ધોરંજી)

આત્મા જ્યોતિસ્વરૂપ છે. સર્વ વસ્તુઓમાં તે પ્રકાશે છે, તેનું કારણ આત્મા તેજસ્વી છે, આત્મા રૂપી દીપ ધુમાડા વિના બળે છે. તેને તેજ અથવા દીવેટની જરૂર પડતી નથી, છતાં તે ત્રણ જગતને પ્રગટ કરે છે. પર્વતોને પણ ચળાવી નાંખે તેવો વાયુ આ આત્મપ્રદીપ બુઝવવા સમર્થ થતો નથી. એક કોટી સૂર્ય કરતાં પણ આત્મપ્રકાશ અધિક છે. આપણે સર્વ વસ્તુ બેઇ શકીએ તે આત્માનો પ્રતાપ છે.

વળી આત્મા અનેક ગુણોના આધારભૂત છે. જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર વિગેરે ગુણો રહેવાનું ભાજન આત્મા છે. તે ગુણો અને આત્માનો અવિનાશાવી સંબંધ છે. આત્મા ગુણી છે, જેમાં આ ગુણો રહેલા છે. તે ગુણો એક અપેક્ષાએ ગુણીનું સ્વરૂપ દર્શાવવામાં અત્યંત ઉપયોગી થાય છે. તે આત્મા જ્ઞાનગમ્ય છે, તેનું સ્વરૂપ બહુવાને ઉત્તમોત્તમ ઉપાય જ્ઞાન છે. આત્માનું સ્વરૂપ પીછાણવાને આત્મજ્ઞાનની જરૂર છે. ધાર્મિક ક્રિયાઓથી હૃદય શુદ્ધ થાય છે. અને હૃદયશુદ્ધિ એ જ્ઞાન મેળવવાનું ઉત્તમ સાધન છે, પણ કેવળ ધાર્મિક ક્રિયાથીજ આત્મજ્ઞાન ઘશે એમ માની શકાય નહિ. સાધન અને સાધ્ય તરફ લક્ષ રાખી કરવામાં આવેલી ધાર્મિક ક્રિયા બહુજ ઉપયોગી નીવડે છે, પણ તેનેજ કેવળ વળગી રહેવાથી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે નહિ. વળી આત્માને આ લોકમાં નિરક્ષર કહેવામાં આવ્યો છે, તેનો ભાવાર્થ એ છે કે આત્મા શબ્દાતીત છે. શબ્દોદ્ધારા આત્મસ્વરૂપનું ગમે તેટલું વર્ણન કરવામાં આવે તો પણ આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન તેથી શક્ય શકે નહિ. બે કે સ્વરૂપનો અનુભવ થઈ શકે તો પણ તે શબ્દોદ્ધારા કદાપી દર્શાવી શકાય નહિ. શબ્દોદ્ધારા તેનો અંગે આભાસ આપી શકાય. પણ ખરું સ્વરૂપ તો તેના અનુભવીઓજ જાણી શકે. માટે તે શબ્દાતીત અથવા નિરક્ષર કહેવાય છે. આત્મા સ્વભાવે શુદ્ધ અને સ્વચ્છ છે. એ વિશેષણોની સાર્થકતા આપણે વિચારવી બેઠીએ. માટે તે સંબંધમાં વિશેષ નહિ લખતાં એટલુંજ જણાવીશું કે જગતમાંની કોઈ પણ નિર્મળ વસ્તુ કરતાં પણ આત્મા અધિક નિર્મળ છે. જડ વસ્તુ આત્મા ઉપર પોતાની સત્તા ચલાવી શકે નહિ, છતાં અજ્ઞાનને દીધે આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી ગયો છે અને જડ વસ્તુ (પુરુષાણ) ને પોતાની માને છે. જ્યાં સુધી જડ વસ્તુમાં મારાપણનો ભાવ છે ત્યાં સુધી તે વહેવારથી જડાતીત કહેવાય નહીં. પણ જ્યારે આત્મા વિશેષ અનુભવ મેળવતો બધ છે અને કર્મફળને વિગેરે નાંખે છે ત્યારે તેને ભાન થાય છે કે આ જડના તરંગો તેના આત્મારૂપી ઝાડકને અસર કરવા સમર્થ થશે નહીં, તેજ વખતે તે વસ્તુના જડાતીત બને છે. આત્મા લોકાલોક પ્રકાશક છે. આત્મા જન્મતો તેજજ મરતો નથી. જ્યાં સુધી જીવ સંસારમાં રખડે છે, ત્યાં સુધી જન્મ મરણ તેને છે.

૧૦૧

જૈન ધર્મ પ્રશ્ન.

પણ જ્યાં તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ તેના બાણુવામાં આબ્સું કે તેજ વળતે જન્મ મરણની પર-
તો તેને વારતો બંધ થઇ બંધ છે. જન્મ મરણનું એક આત્મજ્ઞાનના અનુભવી પર-
માત્મા સામાન્ય ચેલાવી શકતું નથી. સત્તામાં રહેલા અવશેષ કર્મબળથી તેને કેટ-
લોક સમય આ સંસારમાં લાલે કાઢવો પડે. પણ તે ફરીથી તે ચક્રમાં-બંધનમાં આવી
પડે છે. જો જન્મ અને મરણ એ આત્માનો સ્વભાવ માનીએ તો સિદ્ધતા
હોવાને પણ જન્મ લેવાનો પ્રસંગ આવે. જેને જન્મ હોય તેને ગાટ્યાવસ્થા, યુવા-
નવસ્થા, પ્રૌઢાવસ્થા અને છેવટે વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે. પણ જેને જન્મ નથી તેને જરા
પ્રીતી રીતે હોય ? આત્મા જ્યોતિર્મય છે, શુણ્યાધાર છે, જ્ઞાનથી જણાય તેમ છે,
નિરસ છે, સ્વચ્છ છે અને લોકાલોકનો પ્રકાશક છે.

સુત્રોષ વ્યાખ્યાન.

કોઈએક નગરમાં રતનચંદ નામનો એક શાહ વસતો હતો. તેને ધર્મશી-
લા નામની એક રૂપવતી કન્યા હતી. આ કન્યાને પૂર્વજન્મના યોગે ધર્મની પ્રીતિ
પ્રાપ્ત થયેલી હતી. એક દિવસ તે માર્ગમાંથી જતી હતી, તેટલામાં ત્યાંના રાજના
કુમારની દ્રષ્ટિએ તેનું નાશવંત શરીર પડ્યું. એના અંગના રંગ-સૌંદર્યથી તે કુમાર
અત્યંત મોહાંધ થઇ ગયો અને રાતદિવસ તેનું જ રટણ કરવા લાગ્યો. રાજકુમાર
તો અઘળા મોજશોખ સુકી દઈ શોકસાગરમાં તણાવા લાગ્યો. ખાતું પીતું ને
જામડે ઉત્સવમાં લાગ લેવો એ સઘળું તેણે તણ દીધું. આવા મોહાંધપણથી તેનું
શરીર દિનપ્રતિદિન સુકાવા લાગ્યું. આ વૃત્તાંત તેના પિતા અને નગરના પાલણુદાર
રાજાને થતાં રાજાએ સ્વધર્મપાલનતાનો વિચાર કોરે મૂકી તે કન્યાના પિતાને કહ્યું કે-
'તારી પુત્રીના મારા કુમાર સાથે લગ્ન કર.' તે ગૃહસ્થે કહ્યું- 'હે રાજા! આ કાર્ય
મોટું છે, તેથી ત્રણ માસ પછી હું એનો ઉત્તર આપીશ.' આવો ઉત્તર તો આપ્યો,
પણ તે દિવસથી તે ગૃહસ્થ ભારે ચિંતામાં પડ્યો કે મારે હવે શું કરવું ? રાજા
તરી છે, હું વણિક છું. મારી કન્યા જૈનધર્મના વ્રતાચાર પ્રમાણે ચાલનારી અને
મુશીલા છે, તે જો અન્ય ધર્મીને આપું તો તે અનેક દુઃખની લોકતા થશે. એવા
ચિંતારમાં તેનું શરીર દિવસે દિવસે સુકાવા લાગ્યું અને સરકા જેવો થઇ ગયો.
પિતાની આ સ્થિતિ નિહાળી તેની બુદ્ધિશાળી પુત્રીએ પૂછ્યું- 'હે પિતા! આપને
તેનું શું કંઈ આવી પડ્યું છે કે જેથી આપ સુકાતા બાજો છો ?' પિતાએ અથથી
તતિ સુધી વૃત્તાંત પુત્રીને કહી સંભળાવ્યું ને બોલ્યો- 'રાજાને અને આપણે ધર્મ
પૂર્ણ છે, તેથી તારાં લગ્ન રાજકુમાર સાથે કરતાં મારા ધર્મશીલપણને દુષણ લાગે
ને નગરમાં મારી પ્રતિષ્ઠાને પણ ગંભીર લાગે. લોક નિંદ્યે કે રતનચંદે અધર્મને
મારે તારી દ્રવ્યની લાલચથી અચૂક કામ કર્યું છે.' પિતાનાં યુખથી આવાં વચન

મુખોપ બ્યાખ્યાન.

૬૭૫

સાંભળીને કન્યા ખડખડાટ હસી પડી. તે બોલી-‘હે પિતાજી! આટલા માટે આપ ગભરાઓ છો કે? એમાં શું મહાભારત કાર્ય છે કે તમે આટલા ગંધા ચિંતાતુર થાઓ છો? રાજાની આજ્ઞાનું પાલન કરીને કુમારની ઇચ્છા થયે તો હું તેને વરીશ. તમે જરા પણ ગભરાઓ નહિ. હું ધર્મશીલ છું. મારા ને તમારા ધર્મને જરા પણ ખાંપણ આવવા દર્શ નહિ.’ પછી તે કન્યાએ તે દિવસથી ત્રત ઉપવાસ કરી પોતાના શરીરને દમવા માંડ્યું. નવપદના ધ્યાનમાં લીન થતી ગઈ અને શરીરને ગાળી નાંખ્યું. તે હાડપિંજર જેવું બની ગયું. તેનાં મુગલી જેવાં નેત્રો હતા તે ખાડામાં ઉતરી ચકલી જેવાં બની ગયાં, ચંદ્રના જેવું મુખ હતું તે શ્યામ થઇ ગયું, પથોધરને સ્થાને ચીમળાયલી ત્વચા દેખાવા લાગી, કેળ જેવી જંઘા સાંડી જેવી થઈ ગઈ, ગંડરથળ જેવા નિતંબ એસી ગયાં અને સિંહ જેવી કટીપર માત્ર ચામડીજ રહેલી દેખાવા લાગી.

રાજપુત્ર તો હોંશ ને આનંદમાં રહી તે કન્યાનું ધ્યાન ધરતો હતો. દરમ્યાન ત્રણ માસ પૂરા થયે રતનચંદ્રે રાજા પાસે આવી કહ્યું ‘હે રાજા! મારી કન્યા આપના કુમારને વરવા પુરી છે, પણ લગ્ન પહેલાં આપના કુમાર સાથે મારી કન્યાને કેટલીક વાતચિત કરવી છે, માટે મારી કન્યા કાલે રાજભવનમાં આવશે.’ બીજે દિવસે તે કન્યા રાજકુમારની સમીપે આવીને ઉભી રહી. તેની મુખાકૃતિ જોતાં રાજકુમાર ચમકીને દૂર જઈ ઉભો રહ્યો ને વિચારવા લાગ્યો કે ‘આ કોણ? ભૂત કે પ્રેત?’ તે કન્યાએ કહ્યું-‘હે રાજપુત્ર! હું ભૂતે નથી તેમ પ્રેતે નથી, પણ હું તેજ રતનચંદ્રની પુત્રી છું કે જેનાપર તમે મોહિત થયા હતા. મને જોતાં આજ તમને મોહ કેમ થતો નથી? કેમ દૂર નાસો છો? જેના પર તમને મોહ થયો હતો, જેની પ્રાપ્તિ માટે આપે અન્ન-જળ તળ્યાં છે, જેને માટે ધર્મ તજવા અને તજવવા તૈયાર થયા છો તેજ હું તમારી સમીપે તમારી આજ્ઞાનું પાલન કરવા આવી છું. આવો, એસો અને જે ઇચ્છા હોય તે તૃપ્ત કરો.’ રાજપુત્રે કહ્યું-‘તું આવી બિહામણીને લયંકર કેમ?’ ધર્મશીલાએ કહ્યું ‘કુમાર! તમે મારામાં કયે સ્થળે લયંકરતા બુઝો છો? હું તો જે છું તેની તેજ છું.’ કુમારે કહ્યું-‘જે સૌંદર્યતા જોઈ લગ્ન કરવાનો મને મોહ થયો હતો તે સૌંદર્યતા ક્યાં છે?’ કન્યા બોલી-‘જે દેહમાં તમે સૌંદર્ય જોયું હતું તેજ આ દેહ છે, પણ મહારાજ! તમને મારામાં કયે સ્થળે સૌંદર્યનું દર્શન થયું હતું કે તમે મારી સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર થયા હતા? જો મારી સાથે આપને લગ્ન કરવાની હતી પણ ઇચ્છા હોય તો હું તૈયાર છું. હું જે હતી તે આજ પણ છું.’ રાજકુમારે કહ્યું-‘તું તો પરમ-સુંદરી હતી, તે આવી ડાકણી ને પિશાચણીના જેવી કેમ બની ગઈ?’ કન્યાએ કહ્યું-‘હે રાજકુમાર! મારી સુંદરતા કાંઈ જતી રહી નથી, જે માંસને લોહીથી આ અંગમાં તમને સુંદરતા જોવામાં આવતી હતી તેનેજ તમે સુંદરતા કહેતા હો તો ને તેજ તમારે જોઈતું હોય તો તે ચાંડાળવાડામાં છે. પણ તે સુંદરતા જોતાં તમને વમન થયા વગર રહેશે નહિ. હે કુમાર! જરા સાંભળો, સૌંદર્યમાં જેને મોહ થયો

છે ને સૌંદર્ય નહ થતાં તેનો મોહ પણ નહ થાય છે. અને હું બાણી શકું છું કે તમારો મારાપર મોહ ન હતો, પણ મારા સૌંદર્યપર મોહ હતો. સૌંદર્યપર જે મોહ નથી, છે તે મૂઢમતિ છે. કેમકે સૌંદર્ય ત્રિકાલાભાષિત નથી. આજે જેને તમે સૌંદર્યવાન જુઓ છો તેને એક કાળે સૌંદર્યથી જર્જરિત થઈ મારી સ્થિતિમાં જશે. ત્યારે શું તમારા અજ્ઞાનપણાપર તમને લજ્જા આવશે નહિ ? તેથી હે મહારાજ ! સૌંદર્યપર મોહ કરવો એ કાલ્ય મનુષ્યતું કર્તવ્ય નથી. જે મારાપર તમને મોહ થયો હોય તો તમે માફ પાછિચ્છકણ કરો, ને મારા સૌંદર્યપર તમને મોહ થયો હોય તો હું તમારી ધર્મપત્ની થવા ઇચ્છતી નથી. હે રાજકુમાર ! આ તરફ દ્રષ્ટિ કરો. આ તમારી દાસી આવે છે, તેને તમે જુઓ. જ્યારે તમે બાળક હતા ત્યારે જે દાસીને તમે જોઈ હતી ? ' રાજકુમાર જોડ્યો કે ' હા. મને ઝાંખું ઝાંખું સ્મરણ થાય છે કે તે સમયે તે ઘણી રૂપાળી હતી. ' કન્યાએ કહ્યું- ' આજે તેનાં હાથ, પગ, હાથો નળી ગયાં છે, હાંત પડી ગયા છે, માથાના વાળ બગલાની પાંખ જેવા સફેદ થઈ ગયા છે, શરીરપર કરચલી પડી ગઈ છે. આજે તે એવી તો કુરૂપવાન દેખાય છે કે તમને જોવી પણ ગમતી નથી. ' પૂર્વકાળમાં એ સુંદરી હતી. એનું ' તે સૌંદર્ય ' આજે ક્યાં ગયું કે જે સૌંદર્યપર તુલ્યાન થઈ તમારા લાલન પ્રાલન માટે તમારા પિતાએ તેને નીચી હતી ? મહારાજ ! તે સૌંદર્ય ક્યાં છે ? એ તો તેનીતેજ છે ? ' રાજકુમાર વિચારગ્રસ્ત થઈ ગયો. ત્યારે તે સાધ્વીએ કહ્યું- ' ન સમજાતું હોય તો સમજો, તે સૌંદર્ય માત્ર દ્રષ્ટિનો વિદ્યારજ હતો. સૌંદર્ય કંઈ વસ્તુ નથી, તેમ તે રિષેર નથી. જેવું ' તે આજે દેખાય છે તેવું ' તે આવતી કાલે દેખાતું નથી. કેમકે દ્રષ્ટિમાં જણે જણે પરિવર્તન થયા કરે છે. જે આજે બાળ છે તે અત્રાદિકના આહારથી કંમે કંમે તરૂણ, પછી વૃદ્ધ, પછી જર્જરિત, ને પછી કાષ્ટરૂપ થાય છે. એમ સૌંદર્ય લાભકરું પણ પરિવર્તન જોઈ રાત્રી પુરૂષો તેનો સફાને માટેજ ત્યાગ કરે છે. હે રાજકુમાર ! કાળની કીડાતું તમને જ્ઞાન નથી, તેથી સૌંદર્યમાં મોહાંધ થઈ, તમારા ધર્મથી વિચરીત આવરણ કરી, હાથે આંખ બંધ કરીને કુવામાં પડો છો. સૌંદર્ય શું છે ? આ નાશવંત શરીરમાં રક્ત, માંસ, મેદ વિગેરે ઉત્પન્ન થાય છે એજ રક્ત, માંસ, મેદ તેજ સૌંદર્ય ! એનાથી મનુષ્ય ક્રાંતિમાન જણાય છે. તેના થોગેજ સ્ત્રીઓને કવિઓએ કમળમુખી, ચંદ્રમુખી, મૃગનયની કહી છે. માંસથી ભરેલી જંઘાન કદબીસ્તજની, પચોધરોને હાથીના કુલ-વજની જ્ઞને કેડને સિંહની કદીનો ઉપમા આપી છે. હે રાજકુમાર ! એ તો માત્ર કવિઓની કલ્પના છે. સ્ત્રી માત્ર માંસ મજ્જા રક્ત અને અર્ચના બનેલાં જેવાં બીજ પ્રાણીઓ છે તેવીજ ચામડાની પૂતળી છે. તેનામાં વજુ કાંઈ નથી. જે શરીરમાં છે તેજ તેનામાં છે. મારામાં જે હતું તેજ આ તમારી દાસીમાં છે. તેજ તમારી બીજી સાથીઓમાં છે. ગયું કંઈ નથી, તો પછી તમારો મોહ આજે

તેમના પરથી કેમ ઉતરી ગયો છે? હવે કહો હે કુમાર! શા પર તમને મોહ હતો? મારાપર કે મારાં રક્ત માંસપર? જો મારા પર તમે મોહિત થયા હતા તો હું તો જે છું તેની તેજ છું; ને જે પદાર્થથી હું સુંદર જ્યોતી હતી તે પદાર્થ તો આંડળવાંડામાં પણ દૃષ્ટિએ પડે છે; પણ તમને તેના પર મોહ નથી. કેમકે તેમાં તમે સૌંદર્યતા જોતા નથી. તો પછી સૌંદર્ય ક્યાં છે? સૌંદર્ય એ માત્ર દૃષ્ટિનો વિકારજ છે કે કંઈ બીજું છે? હે રાજકુમાર! આ વિષયમાં હું તમને એક પુરાણિક દષ્ટાંત કહું છું તે સાંભળો, અને રાજ્યની પ્રજા તે તમારાં પુત્ર-પુત્રી છે એમ માનીને પ્રજાનાં પુત્ર-પુત્રી ઉપર મોહ ન પામતાં તમારા ધર્મનું પાલન કરો.

એકદા વ્યાખ્યાનની અંદર એક સુરીલ સુનીશ્વર એક વૃદ્ધ શ્રોતાને ઉપદેશ કરવા લાગ્યા કે—“હે અધિકારી જીવ! તું વયમાં આવ્યો છું, તારાં ઘેર પુત્ર-પુત્રીઓ છે, તેં સંસાર લોગવ્યો છે, ખાધું-પીધું છે ને આનંદ કર્યો છે; હવે તું ધર્મને ઝોળખી આત્માનું સાર્થક કરી લે.” તે બોલ્યો ‘હે મહારાજ! આપનું કહેલું સત્ય છે. આ વૃદ્ધાવસ્થામાં જે સુકૃત્ય થાય તે કરી લેવાની; મારી ઘણી ઇચ્છા છે, પણ હજી આ ઘાલુ નાનો છે, ખીમો ઠેકાણે પડ્યો નથી, કન્યાઓનાં સગપણ કરવાં છે, એ બધાં કાર્ય થઈ રહે એટલે ધર્મધ્યાન કરીશ.’ ત્યારે મુનિએ કહ્યું—“હે મૂઠ! તે ઉપાધિમાંથી તું સુકૃત થઈશ એટલે ખીજી ઉપાધિ વળગશે. એટલામાં તારું આયુષ્ય પૂરું થશે અને તું જેવો ને તેવો આ લોકમાંથી હાય ધસતો ચાલ્યો જઈશ.” મુનિના વાક્ય ઉપર કોઈ પણ ધ્યાન ન આપતાં તે વૃદ્ધ સંસારની જન્મજામમાં શુભાચો; અને અનેક પ્રકારની સંસારની ઉપાધિ વેઠતો વેઠતો નરકાધીન થયો.

હે રાજકુમાર! આ જગતના જીવોને જેવી મમતા સૌંદર્યતા-સંસારની માયા ઉપર છે, તેવી મમતા ધર્મ ઉપર હાય તો તેનું કલ્યાણ થઈ જાય; પણ સંસારનાં અનેક પ્રકારના સૌંદર્યને વશ થઈને પ્રાણી અનેક પ્રકારની વાસનામાં લપટાયા કરે છે. કોઈ ધનને, કોઈ કીર્તિને, કોઈ લોગને, સૌંદર્યનું સ્થાન સમજી તેની પાછળ ગાંઠો થાય છે. એવા સંસારી રંગડામાં પણ જો તેને કોઈ અમૂલ્ય પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે અને ચટકી લાગી જાય છે તો તે પોતાના દેહનું અને આત્માનું કલ્યાણ કરી લે છે. જીવને એવા પ્રસંગ મળે તો તે ઝડપવામાં ચૂકવું નહિ. પ્રભુકૃપાથી એવા પ્રસંગ આવી મળે છે અને તે પ્રસંગ જવા દેવાથી જીવને હમેશને માટે સંતાપ થાય છે. એટલુંજ નહિ પણ જન્મ જન્મ તે જીવને ચોરાશીના ફેરામાં લટકવું પડે છે.

હે રાજપુત્ર! તમે મારાપર મોહિત થયા છો તો, કહો, તમે મારામાં વિશેષ શું જોયું? તમને અનેક રાણીઓ છે, તે મારાથી કોઈ પણ રીતે ન્યૂન નથી, પણ અધિક છે. તથાપિ જે સૌંદર્ય જોઈને તમે મારાપર મોહિત થયા હતા એ તમારી દૃષ્ટિનોજ વિકાર હતો, માટે એ વિકાર કાઢી નાખો, એટલે તમે સર્વને સમાન જોશો.”

તે કન્યાનું આવું સંભાષણ સાંભળીને રાજપુત્રનાં અજ્ઞાનમય નેત્રપટલ દ્વરે ચર્મ ગયાં, હૃદયમાં વેરાગ્યનો સંચાર થયો અને તે વખતથી પોતાની મૂળના પુત્ર-પુત્રીને સમદૃષ્ટિથી જોવા લાગ્યો. આ પ્રમાણે રાજપુત્રને સન્માર્ગે ચડાવી તે ધર્મ-શીલા પોતાને ઘેર ચાલતી થઈ.

ઘણા કાળ સુધી રાજ્યનું સુખ લોગળ્યા પછી તે કુમારના મનમાં થયું કે- ‘મેં આ સંસારમાં જન્મ ધરી દેહનું સાર્થક કાંઈ કર્યું નહિ, માટે કોઈ જ્ઞાની મહાત્માનો સમાગમ થાય તો તેની આગળથી ધર્મશ્રવણ કરી દેહનું કલ્યાણ કરવાની પેરવી કરું.’ આવો વિચાર અહોનિશતેના મનમાં થયા કરતો હતો, તેવામાં પૂર્વ પુણ્યના ઉદયથી તેજ નગરમાં એક વૃદ્ધ સુનિરાજનું આગમન થયું. તે શુભ સમાચાર સાંભળીને રાજકુમાર તેના દર્શનાર્થે ગયો અને વિધિપૂર્વક વંદના કરી બે હાથ જોડીને અરજ કરવા લાગ્યો કે-‘હે હયાળુ! મારા આત્માનું કલ્યાણ થાય એવી પેરવી બતાવો કે જેથી મારે આ સંસારમાં અથડાવું બંધ થાય.’ મહાત્મા બોલ્યા-“હે ભદ્ર! આ સંસારને વિષે મનુષ્ય માત્રને કંચન અને કામિની હુન્નનું કારણ છે. મહા સમર્થ પુણ્યશાળી જીવ કંચન અને કામિનીનો ત્યાગ કરે છે. તેમાં પણ જે મનની વાસનાનો ત્યાગ કરે છે તેજ શ્રેષ્ઠ છે. એક સ્ત્રી જન્મથી કુંવારી હતી, તેણે સાઠ વર્ષનું આયુષ્ય બ્રહ્મચર્યમાં વિતાવ્યું. પુરૂષનો સંગ તો શું પણ તેના અંગના રંગનો પણ સંકટ્ય તેને થયો નહોતો, પણ તેનામાંથી વાસનાનો નાશ થયો નહોતો. કર્મયોગે તે માંદી પડી ને આસપાસના મનુષ્યો વૈદને લાભ્યા. તે બ્રહ્મચારિણી સ્ત્રી પુરૂષનો સ્પર્શ કરતી ન હોવાથી તેને ષડઘામાં બેસાડી હાથે દોરી બાંધી તે દોરીનો છેડો વૈદને આપ્યો અને વૈદે દોરી ઝાલતાં તે બ્રહ્મચારિણીના શરીરને ઠંડક વળે એવી ભાવના કરી. તે ભાવના બ્રહ્મચારિણીને ફળી. તેને શાંતિ વળી પણ તેજ ધણે તે સ્ત્રીના હૃદયાકાશમાં એવી વાસના જન્મી કે ‘હાથે બાંધેલી દોરીદ્વારા મને પુરૂષનો સ્પર્શ થતાં આટલી શાંતિ વળી તો જે સ્ત્રીઓ સદાકાળ પુરૂષનો સ્પર્શ કરતી હશે તેને કેટલી શાંતિ વળતી હશે ?’ આ વિચારમાં ને વિચારમાં તેનું અવસાન થયું ને તેને વેશ્યાનો જન્મ ધરવો પડ્યો. તાત્પર્ય કે કનક અને કામિની તો તબ્બ છે પણ મનની વાસના તજવી મહા હર્વાલ છે. હે રાજકુમાર! અશુભ વાસનાનું ફળ હમેશાં અશુભ જ હોય છે, માટે અહોનિશ શુભ વાસનાની ભાવના કરવી એ ઉત્તમ પુરૂષનું લક્ષણ છે.”

આ પ્રમાણે સુનિનો બોધ સાંભળતાં તે રાજકુમારની વૃત્તિ નિર્મળ થઈ, સંસાર ઉપરની દરેક ચીજ ઉપરથી તેના મોહ નાશ પામ્યો અને તે અચિંતના જ્ઞાનમાં તટલીન થવા લાગ્યો. કમેકમે ત્રત પચ્ચળાણાદિક નિયમો વડે આયુષ્ય પૂરું કરીને તે દેવલોકનાં સુખને પ્રાપ્ત થયો. અમીચંદ્ર કરશનજી શેઠ.

વીશળહડમતીયા (બુનાગઢ)

શ્રી સિદ્ધાંચળનાં ૧૦૮ નામો.

૧૭૯

શ્રી સિદ્ધાચળનાં ૧૦૮ નામો.

(એક પ્રાચીન પત્ર ઉપરથી)

૧ શત્રુજય.	૨૮ કર્મસૂદન.	૫૫ દદશક્તિ.	૮૨ સુરકાંત.
૨ પુરંજિરિ.	૨૯ અકલંક.	૫૬ શિવંકર.	૮૩ પુણ્યકોષ.
૩ સિદ્ધક્ષેત્ર.	૩૦ સૌંદર્ય.	૫૭ કેવળદાયક.	૮૪ વિજયગિરિ.
૪ મહાળળ.	૩૧ વિલાસ.	૫૮ કર્મક્ષય.	૮૫ ત્રિભુવનપતિ.
૫ સુરશૈલ (ગિરિ)	૩૨ અમરકેતુ.	૫૯ જ્યોતિષેશ.	૮૬ વૈજયંત.
૬ વિમળાચળ.	૩૩ મહાકર્મસૂદન.	૬૦ હેમગિરિ.	૮૭ જયંત.
૭ પુણ્યરાશી.	૩૪ મહોદય.	૬૧ નગાધિરાજ.	૮૮ સર્વાર્થસિદ્ધ.
૮ લક્ષ્મીસ્થાન.	૩૫ રાજરાજેશ્વર.	૬૨ અચળ.	૮૯ ભવતારણ.
૯ પવતેંદ્ર.	૩૬ ઠંકગિરિ.	૬૩ અભિનંદન.	૯૦ કર્મક્ષય.
૧૦ સુભદ્ર.	૩૭ માલ્યપર્વત.	૬૪ સુવર્ણગિરિ.	૯૧ પુરુષોત્તમ.
૧૧ દદશક્તિ.	૩૮ સુરગિરિ.	૬૫ પરમપ્રજ્ઞ.	૯૨ કયંભુ.
૧૨ અકર્મકં.	૩૯ આનંદમંદિર.	૬૬ મહેંદ્રધ્વજ.	૯૩ લોહિતાક્ષ.
૧૩ મુક્તિગેહ.	૪૦ મહાજસ.	૬૭ વિશ્વાધીશ.	૯૪ મણિકાંત.
૧૪ મહાતીર્થ.	૪૧ વિજયભદ્ર.	૬૮ કદંબ (ક)	૯૫ પ્રત્યક્ષગિરિ.
૧૫ શાશ્વતગિરિ.	૪૨ ઠંકગિરિ.	૬૯ મહીધર.	૯૬ ઋષિવિહાર.
૧૬ સર્વકામદ.	૪૩ અનંતશક્તિ.	૭૦ હસ્તીકલ્પ.	૯૭ ગુણકંદ.
૧૭ પુષ્પદંત.	૪૪ વિજયાનંદ.	૭૧ સિદ્ધાચળ.	૯૮ ગજચંદ્ર.
૧૮ મહાળળ.	૪૫ મહાતીર્થ.	૭૨ પ્રિયંકર.	૯૯ જગતારણ.
૧૯ જિનસ્થાન.	૪૬ શાશ્વતતીર્થ.	૭૩ દુઃખહર.	૧૦૦ અનંતશૈલેશ.
૨૦ પાતાળમૂળ.	૪૭ મહાશૈલ.	૭૪ જયાનંદ.	૧૦૧ નગશ્રેષ્ઠ.
૨૧ કૈલાસાગરિ.	૪૮ ભદ્રંકર.	૭૫ આનંદધર.	૧૦૨ સહજાનંદ.
૨૨ પ્રોતિમંડળ.	૪૯ મહાપર્વત.	૭૬ યશોધર.	૧૦૩ સુમતિગિરિ.
૨૩ મેરુમહીધર.	૫૦ અજરામર.	૭૭ સહસ્રકમળદળ.	૧૦૪ અભય.
૨૪ સુભદ્ર.	૫૧ મહાપીઠ.	૭૮ વિશ્વપ્રભાકર.	૧૦૫ ભવ્યગિરિ.
૨૫ વિલાસભદ્ર.	૫૨ હ્રુદર્શન.	૭૯ તમોનિકંદન.	૧૦૬ શ્રેષ્ઠગિરિ.
૨૬ મુક્તિરાજ.	૫૩ ચર્યગિરિ.	૮૦ વિશાળ.	૧૦૭ સિદ્ધક્ષેત્ર.
૨૭ મહાનંદ.	૫૪ શેમંકર.	૮૧ હરિપ્રિય.	૧૦૮ તાલધ્વજગિરિ.

નોટ—કેપર પ્રમાણેનાં ૧૦૮ નામોમાં સિદ્ધક્ષેત્ર, સુરગિરિ, સુભદ્ર, મહાળળ, ઠંકગિરિ, મહાતીર્થ, દદશક્તિ, અને કર્મદાન—આ આઠ નામો એવાર આવેલાં છે, તેનું કારણ સમજી શકાતું

૧૩૭

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

નથી. એ આદિ નામ આદ કરતાં બાકીના ૧૦૦ નામો પૈકી નંબર ૮-૧૯-૩૩-૩૯-૪૬-૪૯-૫૨-૬૧-૬૫-૬૯-૭૮-૮૧-૮૪-૮૫-૮૬-૮૨-૯૫-૯૬-૧૦૦-૧૦૧ આ વીશ નામો પં-
ડિત શ્રીસ્વયંચક્ર કૃત નવાણ પ્રકારી પૂજનમાં તેમણે આપેલા ૯૯ નામોમાં નથી. બાકીના ૮૦ નામો
૧. સદસર પૂજન માંહેના ૯૯ નામો પૈકી બાલુઆજિ, ગરદેવી, શ્રેવતગિરિ, સિદ્ધરાજ, વગિરથ,
સાવર, શ્રીનિવાસ, શતપદ, આનંદ, શ્રીપદ, સિદ્ધશેખર, પુષ્પીપીઠ, સદસપદ, ઉત્તમગિરિ,
સદાનંદ, દર્શકપ્રકાશ, કપર્દીવાસ, મુક્તિનિકેતન, અષ્ટોતર શતકૃત-આ ૧૯ નામો ઉપરના ૧૦૮
નામોમાં નથી. આટલો હકીકત ઉપરથી કયા ૧૦૮ નામ ચોક્કસ ગણવા તેનો નિર્ણય થઈ
શકતો નથી.

આ ૧૦૮ નામોમાં ને પૂજનમાંહેના ૯૯ નામોમાં નીચે જણાવેલા (૧૨) નામો સદજ
દેશકારવાળા છે.

પર્વતેન્દ્ર-પર્વતરાજ.

મુક્તિમેહ-મુક્તિનિકેતન.

સર્વકામદ-કામુકકામ.

મહાશૈલ-મહાગિરિ.

જ્યોતિષેશ-જ્યોતિષ્પ.

વિશ્વાપીશ-વિશ્વાનંદ.

હસ્તિકલ્પ-હસ્તગિરિ.

તમોનિકંદન-તમોકંદ.

પુણ્યદ્રાપ-પુણ્યકંદ.

અભય-અભયકંદ.

સુભાગિરિ-કંચનગિરિ.

“જુહાર” શબ્દનો ઉદ્દાપોહ.

મી. દક્ષતરી “જુહાર” શબ્દનો અર્થવિષયક ખુલાસો કરતાં ‘જૈનધર્મ
પ્રકાશ’ના ચત્ર આપાદના અંકમાં એ દોહરાઓ આપણી સમક્ષ રજુ કરે છે. જેનું
મથનાધિપત્ય ખુલાસાની પદ્ધતિ જોતાં અને ઉપરાંત પોતાનું નથી એવી જરૂરી
રૂપરેખાના અભાવે તેમની શ્રીતિરુપ્પહાને માન આપી રાજીખુશીથી તેમનું પોતાનું
સ્વીકારીશું. તેમના ઉપર શક લઈ જવાનો જોકે આપણને સમજ નથી અને બીજાનું
હાવા વિષે આપણી પાસે પૂરતો તૈયાર નથી તો તેમને નવા આપવાને છેવટે ઉક્ત
નિર્ણય ઉપર આવવાની આપણને ફરજ પડે છે.

મી. દક્ષતરી ગુજરાતી છે પણ તેમના દોહરા હિન્દીમાં લખાયેલા છે. પોતાના
અર્થને શાસ્ત્રીયરૂપ આપવાનું આ તેમનું મથન જરા વિચિત્ર છે. વળી તેઓ જણાય
છે જૈન, પણ પોતાના પોદહર લેદનો સ્ટ્રેટ નીચે પ્રમાણે કરે છે.

જે જામેં જુગદીશ હય, તે હા મેં હરિ સાર;

રે સારેં સાર નામ હય, તાહિ નામ જુહાર.

માનો આ તેમનો અર્થસ્ટ્રેટ ડોઈ અલગ્ય પદાદિ મૂલક અત્યંતસારસારિણી
વિદ્યોત્તમ પ્રભાવ ! આશ્ચર્ય એ છે કે જ્યાંમાં ડોઈ સંજ્ઞાતિ માલુમ પડતી નથી,
સ્વર-અંજન હુરા થઈને અક્ષરાનુસરણ કરેલું ગણીએ તો તેવા પાંચ અનુસરણે!

જોઈએ, પણ અત્ર તે ત્રણ છે. સ્વરયુક્ત વ્યંજનના અનુસરણે સ્વીકારીએ તો ત્રણની સંખ્યા મળે છે પણ તેમાં પદાદિ મૂળનો પ્રતિષ્ઠા યતો નથી. હું માંથી “ જુગદીશ ” નીકળ્યો પણ અસલ શબ્દ “ જગદીશ ” છે. (કદાચ સંસ્કૃત ‘ જગદીશ ’ નું હિન્દીરૂપ ‘ જુગદીશ ’ ગણી કામ લેઈ શકાયો.) હાં માંથી “ હરિ ” નીકળ્યો. પણ હાં ગણિત કાનાનો ખુલાસો થતો નથી. ર માંથી “ રામ ” નીકળ્યો પણ “ રામ ” માં કાનો ઉમેરાયેલો છે. નિયમની જોડે તે સંગત નથી.

પણ આ બધી કલ્પનાઓની આપણને લાગ્યેજ દરકાર છે. આ અર્થસ્ફેટને નથી વ્યુત્પત્તિ શાસ્ત્રને ટેકો, નથી કોઈપણ વ્યાકરણ પ્રધેની સંમતિ. આમાંનું કાંઈ હુતે તો તેઓ જૈન હોવા છતાં તેમના અજૈન અર્થસ્ફેટને માટે આપણે તેમને ઉપાલભ આપવાનું કારણ પ્રાપ્ત થાત નહિ. જે રીતે ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે તે રીતે જોતાં તેમાં શાસ્ત્રીયનિરૂપણ નથી પણ મતિકલ્પનાજન્ય વિલાસમાત્ર છે અને એવી રીતે તો કોઈ પણ શબ્દને ઇષ્ટસિદ્ધિને અનુરૂપ બનાવી શકીએ. જુઓ—

હ હા હરિ પીછાણિયે, ર રામે રામ નામ;

મ મમા મહાદેવ જાણિયે, તાકો નામ હરામ.

આવી રીતે બળદ-ધાન-ગધેડા ઇત્યાદિ હરકોઈ શબ્દ માટે બની શકે. જુઓ—બળદ.

વજળા બધુ બળદેવના, લલ્લડા લક્ષ્મીપતિ જાણ;

દેદા દાનવને દળે, વલ્લદ કૃષ્ણ પ્રમાણ.

એ ખરૂં છે કે સંસ્કૃતમાં શબ્દના પ્રત્યેક અક્ષરના અર્થનો વિસ્તાર કરી મનોવાંછિત ઇષ્ટાર્થ કાઢવાનો પ્રચાર છે, પણ વ્યુત્પત્તિ અને કોશના પ્રખર આધાર વિના તેમ થઈ શકતું નથી. જુહારના પ્રત્યેક અક્ષરોમાંથી જે અર્થો કાઢવામાં આવ્યા છે તેને કોઈ શબ્દાનુશાસનનો કે કોઈ કોશનો આધાર નથી. પ્રાચીન સંસ્કૃત-પ્રાકૃત શ્રેણીમાંથી કોઈ આધાર મળી શકે તો “ જુહાર ” શબ્દ અસલ કયા સંસ્કૃત શબ્દ ઉપરથી ઉત્પન્ન થયો હોવો જોઈએ તેનો નિર્ણય કરવામાં વિચારસરણિને કાંઈક મદદ મળી શકે, તો તેવા પરિચયીઓ તેવું કાંઈક શોધી કાઢે એવું આપણે ઇચ્છીશું.

“ જુહાર ” શબ્દ અને “ જુહારુ ” શબ્દ આમ નામ અને ક્રિયાપદનાં બંને રૂપે આ શબ્દ પ્રચલિત છે, અને તે શબ્દ સંકડો વર્ષથી પત્રવ્યવહારમાં “ જુહાર વાંચજો-જુવાર વાંચજો-જવાર વાંચજો-ઝવાર વાંચજો ” આવી જાતની વિવિધતાથી વપરાતો આવે છે. સામાન્ય સમજ એવી છે કે એવું ક્રિયાપદરૂપ જોઈવાના અર્થમાં છે; આ શબ્દ જૂના ગુજરાતી સાહિત્યમાં પણ પ્રવેશ પામેલો છે.

તે દિન ક્યારે આવશે, શ્રી સિદ્ધાચલ ભણું;
મકલભજિણું દ જુહારીને, સુરજકુંડમાં નંદાચું. તે ૦ ૧

સિદ્ધાચળનું સ્તવન. (ઉદયરત્ન કૃત)

જેવાલમેર જુહારિયે, દુઃખ વારિયે રે;
અરિહંત ધિંબ અનેક, તીરથ તે નચું રે.

તીર્થમાળા સ્તવન. (સમયસુંદર કૃત)

આમ વધુ તપાસ કરતાં સમયસુંદર અને ઉદયરત્ન કરતાં પણ અતિશય પ્રાચીન વપરાશ શોધકોને સહજ મળી આવશે.

એક કલ્પના એવી સાંભળેલી મને યાદ છે કે “ જુહાર ” શબ્દની ઉત્પત્તિ “ જયવરાહ ” ઉપરથી થયેલી હોવી જોઈએ. વરાહ એટલે ભુંડ કે ડુક્કર. આ વરાહ હિન્દુધર્મમાં મનાયેલા ચોવીશ અવતારો પૈકી એક કે જેમાં તેમના ભગવાને ડુક્કરનો અવતાર ધારણ કરેલો તેને ઉદ્દેશીને ખતાવવામાં આવે છે. પણ દેવદેવીઓ અને સહાનુ પુરૂષોને તથાને એક જનાવરનું નામ આટલી હદે પ્રિયતા પામે તે તદ્દન અસંભવિત છે. ડુક્કરનો અવતાર રામકૃષ્ણાદિની જેમ મનુષ્યસૃષ્ટિ વચ્ચે લગવી ખાવવામાં આવ્યો નહોતો કે જેથી તે અવતાર રામકૃષ્ણાદિની માફક મનુષ્યસૃષ્ટિમાં હિસ્સેદાર ઉપયોગમાં આવવાને આવું બંધુકનું રૂપ લઈ શકે. વળી જેવી રીતે રામકૃષ્ણાદિને વિશિષ્ટરૂપતાએ માનનારા વર્ગો અસ્તિત્વ ધરાવે છે, તેવી રીતે વરાહને વિશિષ્ટતાએ માનનારો એવો કોઈ વિશિષ્ટ વર્ગ નથી કે જેમ તે તે વિશિષ્ટવર્ગો “ રામ રામ ” “ જેશ્રીકૃષ્ણ ” ઇત્યાદિ રૂપોએ વ્યવહાર ચલાવે છે તેવી રીતે “ જયવરાહ ” એ રૂપે વ્યવહાર ચલાવવાનું ધોરણ સ્વીકાર્યું હોય. તેને એવો કોઈ ઐતિહાસિક ટેકો પણ નથી. તેથી “ જુહાર ”નો ઉપયોગ કરનારા વરાહને વિશિષ્ટતાએ માનનારા તરીકે સિદ્ધ થાય તેમ નથી.

મી. દક્ષતરીના દોહરામાં “ જુહાર જુહાર બળિક કહે ” ખતાવ્યું છે, તો તેનો વપરાશ વળિક કોમમાં છે એવું સિદ્ધ છે, એટલે આપણે બીજી કોમનો વિચાર કરવાનું ઓછું રહે છે. વળિક પૈકી વૈષ્ણવોમાં “ જોગોપાળ ” વિશાળ રૂપે પ્રચલિત છે. “ જુહાર ”નો ઉપયોગ કરનારા મોટે ભાગે સર્વત્ર જોઈ જોયર થાય છે. આમ છતાં મી. દક્ષતરીની કલમથી અજોન અર્થસ્ફેટ થાય છે તે અરેખર આશ્ચર્યજનક છે. આપણને આ કૃતિ મી. દક્ષતરીની નથી એવી શંકા ઉદ્ભવવાનો હક નથી, પણ જો તેવો હક હોત તો અરેખાત! આપણે તો એમજ કલ્પના કરત કે સુરસાતમાં હિન્દી જખાન વાપરીને ફરતા અને રૂદ્રસ્વરૂપથી ખાળકોને ખીંપડાવતા કોઈ ગંજેરીખાનાના અહંગો લગાવેલા અગ્નિ અને ભસ્મયુક્ત

સ્થાને ગાંજખોરીથી કે વિવિધ ઔદિક આશાઓથી કે વિવિધ કારણોથી લેગી મળેલી ટોળીમાંથી કુતૂહલ શાંતિને માટે કોઈએ કરેલા પ્રશ્નના જવાબ તરીકે ઉક્ત બાવાએ ઉક્ત દોહરાઓ અડાવી દીધેલા; તે દોહરાઓ કણ્ણીપકર્ણુ મી. દક્ષતરીની હડફેટે ચડતાં નધણીઆતા-માલનો આવતો લાભ મેળવવાના સર્વોત્તમ માર્ગ તરીકે બે વ્રણ વર્ષે પણ તેઓ બહાર પડ્યા હોવા જોઈએ. પણ તે દોહરાઓ વણિક-કોમમાં જૈનધર્મની વ્યાપ્તિની માન્યતાના સમયે ‘જુઓ વણિક લોક (જૈનો) પણ આપણાજ રામકૃષ્ણ અને શંકરને માને છે’ એવી પોતાના લક્ષ્યો પાસે વડાઈ લેવા કે એ પણ બધું આપણામાંથીજ થયું છે ને અસલ આપણું જ છે એમ પોતાનો તડાકો લગાવવાજ અડાવી દીધેલા હોવા જોઈએ, એવું મી. દક્ષતરીના ખ્યાલમાં રહ્યું નહિ હોય. અસ્તુ. બુદ્ધારનો બહોળો ઉપયોગ જ્યારે જૈનોમાં જ જોવામાં આવે છે, ત્યારે તો બુદ્ધારની ઉત્પત્તિ “જયવરાહ”માંથી નજ હોય એમ નિઃસંશય કબુલ કરવું જોઈએ. કારણકે જૈનધર્મની ઉત્પત્તિ અસંખ્ય વર્ષથી અને સર્વ ધર્મોની અગાઉ હોવા છતાં તકશરની ખાતર તેમાં કોઈ વિશેષ લાભે તો પણ શુજરાતી ભાષાની ઉત્પત્તિ કરતાં તો જૈનધર્મની ઉત્પત્તિ અતિ ઘણી પ્રાચીન છે એ નિર્વિવાદ છે એટલે જૈનો સંસ્કૃત-પ્રાકૃત અને શુજરાતીના રૂપાંતરોના સાક્ષીભૂત હોવા જોઈએ એ કબુલ કરવુંજ પડશે. એટલે સંસ્કૃત “જયવરાહ”માંથી “બુદ્ધાર”નું રૂપાંતર થયું હોય તો જૈનોની નજર સમક્ષ થયું હોય અને ત્યારે તો તે પોતાના આવી રીતના નિત્ય વપરાશમાં તેનો ઉપયોગ કરવાનું કદિ પણ સ્વીકારેજ નહિ એ સ્પષ્ટ થાય છે. આથી તેની ઉત્પત્તિરૂપ કાંઈ અન્ય હોવું જોઈએ અને તે જૈનાતુકૂળ હોવું જોઈએ.

“બુદ્ધાર” શબ્દની ઉત્પત્તિની મારી કલ્પના નીચે પ્રમાણે છે.

૧ જય અર્હન (અરિહંત! જય પામો!) નો જયાર્હન તેમાંથી અંત્ય ન્ નીકળી જવામાં કાંઈ હરકત નથી. ય્ નો લેખ થઈ જાય. જર્હ “હ” અન્ય અદ્ય પ્રાણ ન તેની પાસે જઈ મહાપ્રાણ કરવાના અને આગળ પાછળ અતુકૂળ સ્થળે ઉડવાના બનાવ બહુ સ્થળે જોવામાં આવે છે. જુઓ અમ્હકેર=હમારું (હિન્દી હમેરા), કહાડવું=કાઠવું, અહુળા=હમણા-હવણા, ઘડધાતુનાં તુટીયાના એકવચનમાં ઘડ઼-ગઢ઼ એમ બે આદેશ પ્રાકૃતમાં થાય છે. આમાં બીજું રૂપ આતુજ ઉદ્ધારણ છે. ઘડ઼=ગઢ઼અઢ઼ આમાંથી “હ” મ્ ની પાસેથી હ્ ની પાસે મૂકતાં ગઢ઼અઢ઼=ગઢ઼ એવું રૂપ થાય છે. આ બીજું રૂપ શુજરાતીમાં સ્વીકારવામાં આવેલું જણાવું નથી. ઇત્યાદિ સેંકડો દૃષ્ટાંત છે. આ પ્રમાણે જહાર અને એ ઉપરથી જુહાર થયો હોય. આ સ્થળે નોંધવું અગત્યનું છે કે “બુદ્ધાર” શબ્દનું નામરૂપ એકજ છે, પણ ક્રિયાપદનાં રૂપ એકજ હેદવાળા અર્થમાં “બુદ્ધારણ”

અને “ઝરવુ” આમ બે છે. (ઉં આજ અમુક દેશં ઝાર્યાં) આથી જહારનાં “ઝુઝારવુ” અને “ઝારવુ” એમ બે રૂપ થઈ શકે છે. અને “ઝરવુ” શબ્દ ઉપરથીજ જયાર્દન મૂળભૂત હોવું જોઈએ એ કલ્પના મજબૂત થાય છે. આ હુલાસો “જયવરાહ”માંથી નીકળી શકે તેમ નથી. જય ઝર્દન (અરિહંત ! જય પામે !) એ મૂળ અર્થસાથો રૂઢ અર્થ “લેટવુ” થવામાં શબ્દનો જે રીતે વપરાશ થાય છે તે રીતે જોતાં અર્થની કાંઈ અસંગતિ નથી.

૨. જયવ્યાહાર (જયોક્તિ) ઉપરથી “જુહાર” થયો હોય.

૩. જયારવ (જય શબ્દ) ઉપરથી જવાર-ઘુવાર-જુહાર થયો હોય. આ ઉપરથી તેનો અર્થ નીચે પ્રમાણે નીકળી શકે. ‘અમુકના જુહાર વાંચજો’ એટલે મૂળ અર્થ (૧) અરિહંત જય પામે એમ વાંચજો, અર્થાત્ જયજિનેન્દ્ર વાંચજો. અથવા (૨-૩) ‘તમારો જય થાઓ’ એમ વાંચજો, એમ થાય.

હું પ્રભુને જુહારવા-ઝારવા ગયો હતો. આપણે જાણીએ છીએ કે દેરાસરમાં પ્રભુ પાસે જઈ આપણે ‘તમારો જય થાઓ’ ઇત્યાદિ સ્તુત્યાત્મક ‘જય’ શબ્દ વારંવાર વાપરવાની પ્રથા છે એટલે તમારો જય થાઓ અથવા અરિહંત જય પામે એવા જેમાં ભાવ છે એવી ક્રિયા કરવા ગયો હતો એમ ઉપરના વાક્યનો મૂળ અર્થ નીકળે.

આ મૂળ અર્થ ઉપરના ત્રણે ઉત્પત્તિસ્થાનને અનુકૂળ છે. ઉપરોક્ત ક્રિયા અને હેતુવાની ક્રિયામાં સમાનતા અર્થાત્ સહુઆમીપણું છે, એટલે તેનો રૂઢ અર્થ લેટવામાં પરિણત થવામાં બીલકુલ નિર્ગાદ્યપણું છે.

સંઘની કેશવલાલ નાગજીભાઈ—સાણુંદ

ધર્માધિરાજની આરાધના શી રીતે થઈ શકે ?

શ્રી તીર્થંકર મહારાજની આરાધને સહેતુકે સારી રીતે સમજી તેના ઉપર પૂર્ણ પ્રત્યા-વિશ્વાસ રાખી યથાશક્તિ તેહું પાલન કરવા પ્રમાદરહિત પ્રયત્ન કરવાથીજ તીર્થંકર દેવે સહુને પોતપોતાના અધિકાર સુજળ-યોગ્યતા અનુસારે ધર્મસાધન કરવા દુરમાન કરેલ છે. એકાન્ત વિધિ નિષેધ કરેલા નથી, પણ જે કંઈ સમય-પરતે વિધિ યા નિષેધ કરવાનું પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તે લગારે દંભ-ગાદ્યાકંઠર કર્યા વગર સરલ સ્વભાવેજ કરવાં જોઈએ.

સહુની શક્તિ કે સ્થિતિ એક સરખી હોઈ ન શકે, તેથી સહુ કોઈ એક

પર્વાધિરાજની આરાધના શી રીતે થઇ શકે ?

૧૮૫

સરખી રીતે વિધાન કરે એવી આશા રાખી નજ શકાય. પરંતુ તે જે કંઈ સમ-
યાતુકૂળ કરી શકે તે તદ્દન સરલતાથી-લગાર પણ માયા કપટ સેવ્યા વગર કરે
એવી આશા તો સહુ કોઈ સન્નનો તરફથી સુખેથી રાખી શકાય.

કલ્યાણ પણ એવા સરલ સ્વભાવીનું જ થઈ શકે.

એક સાધુ આકરી તપસ્યા કરતો હતો છતાં બીજા શિથિલ સાધુની નિંદા-
બદબોધ કરતો હતો, ત્યારે તે શિથિલ આચારી સાધુ તો દ્રઢ ગુણાનુરાગથી આકરી
તપસ્યા કરનાર સાધુના કેવળ ગુણગાન જ સરલ સ્વભાવે કરતો હતો. આકરી
તપસ્યા કરનારો મદ અહંકારવડે બીજાની નિંદા કરીને સદ્ગુણ કૃપા હારી ગયો
ત્યારે બીજો શિથિલાચારી છતાં સરલ સ્વભાવી અને કેવળ ગુણાનુરાગી હોવાથી
સહજમાં તરતી ગયો.

એ ઉપરથી સન્નનો ધારે તો બહુ સુંદર બોધ મેળવી શકે. જે ગુણ પોતા-
નામાં હલુ પ્રગટ થયેલ ન હોય તેવો ગુણ પોતાનામાં અણુછતાં તેનો મિથ્યાકંઠર
કરવાથી તેમજ નજીવા ગુણથી કૂલાઈ જઈ તેનો મદ-અહંકાર કરવાથી અને બીજા-
ના છતાં ગુણ છુપાવવા અને પોતાના અવગુણ ઢાંકવા વ્યર્થ પ્રયત્ન કરવાથી-તેમ
કરનાર ગમે તેટલી કષ્ટકરણી કરે તોપણ તે નકામી-નિષ્ફળ થઈ પડે છે. વળી
પોતે વિશિષ્ટ તપસ્યા કરી શકતો ન હોય, પરંતુ જો તે દ્રઢ ગુણાનુરાગી હોય તો
તેનો બહેલો પાર આવી શકે છે.

સાર એ છે કે દરેક ધર્મીની જીવે સદ્ગુણાનુરાગી તો અવસ્થ થવું ઘટે
છે. દ્રઢ સદ્ગુણાનુરાગવડે અપૂર્વ ગુણો પ્રગટ થાય થાય છે અને પ્રગટ થયેલા ગુણો
પુષ્ટ થાય છે. ગુણાનુરાગ દ્રષ્ટિથી ગુણ જ દેખાય છે અને દોષદ્રષ્ટિથી દોષ જ દેખાય
છે. જેમને ગુણો જ અપ હોય તેમણે દોષદ્રષ્ટિનો સર્વથા ત્યાગ જ કરવો જોઈએ.
મધ્યસ્થ દ્રષ્ટિવાળા સન્નનો એકજ ઉત્તમ સાધ્ય રાખી, ગમે તે ઉપાયે સહેજે સ્વ-
હિત સાધી શકે.

બૂદ્ધે બૂદ્ધે માર્ગે વહન કરનારી નદીઓ છેવટે સમુદ્રને જ મળે છે, તેમ સમ-
દ્રષ્ટિ સન્નનો પણ છેવટે મોક્ષસુખ મેળવે છે. તે મોક્ષસુખ મેળવવાના શાસ્ત્રકર્તા
અસંખ્ય યોગ-સાધન-ઉપાય કહ્યા છે. તેમાંથી જે માર્ગ જેનાથી આદરી શકાય તે
બીજા કોઈની નિંદા કર્યા વગર સરલ સ્વભાવે આદરવાથી અને બીજાના ગુણની
અનુમોદના-પ્રશંસા કરવાથી અવસ્થ મોક્ષદાયક થાય છે. ઇતિશમ્. સ. ક. વિ.

સાંવત્સરિક સ્વામજાની જૂની રીત.

મતથી, વિચારથી, વચનથી અને કાયાથી, રાગથી કે દ્વેષથી અથવા કોઈ પણ પ્રકારે પરમાત્માને પીડા કરી, કરાવી કે અનુમોદી હોય તેના પાપથી છુટવા માટેજ પ્રતિક્રમણની પ્રક્રિયા ચાલુ થયેલી જણાય છે. કેમકે અન્નિતાદિક ખાલીશ તીર્થકરના સમયમાં કંઈક અતિચારાદિક સ્ખલના થાય તોજ પ્રતિક્રમણ કરવાની મર્યાદા હતી. તે પણ પ્રાયઃ દિવસ અને રાત્રિ સંખંધીજ (પાક્ષિકાદિક નહિ), ત્યારે પહેલા અને છેલ્લા તીર્થકરના સાધુઓને તો અતિચારાદિક લાગે કે નહિ તો પણ પ્રતિક્રમણ કરવાનીજ મર્યાદા ખતાવી છે. તે પણ અનુક્રમે પાંચે. આ રીતે જ્યોત્સી મર્યાદા હોવાનું કારણ પણ એજ લાગે છે કે એકબીજાને સ્વભાવ ફેર છે.

ખાલીશ પ્રભુના સાધુઓ નેકજીપ્રાજ્ઞ એટલે સરલ સ્વભાવી અને ચક્રોર સમ-યસ હોય છે, ત્યારે પ્રથમ પ્રભુના નેકજીજડ એટલે સરલ સ્વભાવી છતાં દુર્બોધ અને છેલ્લા પ્રભુના સાધુઓ તો વક્રજડ એટલે વાંકાં માયાવી અને મૂર્ખપ્રાય, દુર્બોધ અને શિથિળાચારી હોય છે. એથી એમને પોતાની ભૂલ ભાગ્યેજ સમજાય છે અને જ્યારે તે ભૂલ પૂરી સમજાતીજ નથી તો તે તત્કાળ સુધારી શકાયજ કેમ? આવા હેતુથી તેમને માટે પ્રતિક્રમણ ક્રિયા ફરજિયાત રાખવામાં આવી છે. આમ છતાં આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકીએ છીએ કે તેની જોડેજ એવી સાર્થકતા આપણા વક્રજડ સ્વભાવથી થઈ શકતી નથી. મંદ કષાયવાળો જીવ તો પોતાની ભૂલ તરત સમજીને તે સુધારી શકે છે, પરંતુ ઉચ્ચ કષાયવાળો તેમ કરી શકતો નથી. તેમને તો પોતાની ભૂલ સમજવાનું અને સુધારવાનું બંને મુશ્કેલજ છે.

દિવસની થયેલી ભૂલ દૈવસિક પ્રતિક્રમણ કરતાં અને રાત્રિ સંખંધી ભૂલ રાત્રિકપ્રતિક્રમણ કરતાં સુધીમાં યાદ લાવીને સુધારી લેવી એ ઉત્તમ વાત છે. તેમ કદાચ કષાયવશ ગળી ન શકે તો પાક્ષિક પ્રતિક્રમણ કરતાં સુધીમાં સ્વભૂલ સમજી સુધારી લેવાય તો તે સંજ્ઞલક્ષ નામનો મંદ કષાય લેખી શકાય.

ત્યાંથી આગળ વધી ચાતુર્માસિક (ચઉમાસી) પ્રતિક્રમણ સુધીમાં ખમાવી લેવાય તો તે અત્યાખ્યાની નામનો તીવ્ર-આકરો કષાય જાણવો. ત્યાંથી આગળ છેવટે સાંવત્સરિક (વાર્ષિક) પ્રતિક્રમણ કરતાં સુધીમાં ખમાવી લેવાય તો તે અઅત્યાખ્યાની નામનો તીવ્રતર-અતિ આકરો કષાય જાણવો. પરંતુ ત્યારે પણ રોપ રાખી મનનો આગળો મૂકે નહિ, ચરસપરસ બમે-ખમાવે નહિ તો તે તીવ્ર-તમ-ઉત્કૃષ્ટ કષાય જાણવો. આવા જીવો પ્રાંયઃ કૃષ્ણપક્ષિયા હોઈ નીચગતિગામી જાણુરા. અને જેઓ સરલ સ્વભાવે પોતાની ભૂલ સમજી કળુલ કરી એકબીજાને ખરો-ખમાવે તે શુકલપક્ષિયા હોઈ ઉચ્ચગતિગામી જાણુવા. સ. ક. વિ.

જૈનોમાં કેળવણી.

૧૮૭

જૈનોમાં કેળવણી.

જૈન શુભેચ્છકોને એક વનંતિ.

રા. નરોત્તમ બી. શાહ તરફથી ઉચ્ચ કેળવણીમાં જૈનકોમ કેટલી પહોંત છે? તે બાબત ઉપર જૈનકોમનું અને તેના શુભચિંતક નેતાઓનું લક્ષ ખેંચવા એક પેકલેટ-પત્રિકા ઇંગ્લિશ ભાષામાં હમણાજ બહાર પાડવામાં આવી છે. તે પત્રિકામાં ચર્ચેલ કેટલીક વિગતો બહુ ઉપયોગી-ધ્યાન ખેંચવા લાયક હોવાથી અમારા વાંચકોની નજી માટે તેનું ભાષાંતર અમે અત્રે પ્રકટ કરીએ છીએ:—

કેળવણી મનુષ્યમાત્રનું ઉચ્ચ ભૂષણ છે, મનુષ્યની ઉન્નતિનો તેના ઉપર આધાર રહેલો છે, અને ખાસ કરીને કોમનો અભ્યુદય પણ તેના ઉપરજ રહેલ છે. કોમનું ભણું ઇચ્છનારા તરફથી જરૂર પૂરતું કરવા માટે બનતા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે, પરંતુ જૈનકોમે કેળવણીની અને વ્યાપારની દૃષ્ટિએ તેઓનાં બાળકો કયું સ્થિતિએ રહેલ છે તે નજીવાની જરૂર છે અને સાથે સાથે અત્યારે જૈનકોમમાં અપાતી કેળવણી કેટલી અસરકર્તા નીવડે છે, અને તે માટે બીજા પ્રયત્નો કરવાની જરૂર છે કે નહિ? તે બાબતનો વિચાર કરવાની પણ જરૂર છે.

જૈનકોમમાં ભણેલાઓની સંખ્યા માટે છેલ્લા વસ્તીપત્રકના રીપોર્ટ ઉપરથી માલુમ પડે છે કે તેની ૬૪૩૫૫૩ની સંખ્યામાંથી ૩૧૮૫૮૫ એટલે કે લગભગ પચાસ ટકા લખી-વાંચી શકે તેટલા ભણેલા છે. સ્કુલમાં જઈ શકે તેટલી ઉમરના-પાંચથી પંદર વરસ સુધીની ઉમરના ૧૪૧૨૨૭ જૈનબાળકોમાં ૪૦૨૫૩ કેળવણી લે છે, એટલે કે ફક્ત ૨૮ ટકા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. આખી હિંદુસ્તાનની વસ્તીના બાળકોમાં ભણનારાની સંખ્યા ૧૫ ટકા જેટલી છે, ત્યારે જૈનોના બાળકોમાં ભણનારાની સંખ્યા ૨૮ ટકા જેટલી છે, તે ઉચ્ચ જ્ઞાતિમાં ગણાતી જૈનકોમની ગણતરીને આભારી છે.

છેલ્લા વસ્તીપત્રકના રીપોર્ટ ઉપરથી જણાય છે કે પાંચથી પંદર વર્ષ સુધીની જૈનકન્યાઓની સંખ્યા ૧૨૬૩૧૩ છે, જેમાંથી સ્કુલમાં જતી કન્યાઓ ૬૯૨૨ એટલે કે લગભગ છ ટકા જેટલી છે. જ્યારે પ્રાથમિક સ્કુલોમાં ભણતી કન્યાઓની આટલી ઓછી સંખ્યા છે, ત્યારે માધ્યમિક અને ઉચ્ચ કેળવણીની સ્થિતિ જૈનકોમની સ્ત્રીઓમાં કેવી હશે તે સ્વતઃ સમજાય તેવું છે. ઉચ્ચ કેળવણી લેતી જૈનસ્ત્રીઓની સંખ્યાનો બુદ્ધો રીપોર્ટ નહિ હોવાથી તે બાબતમાં ચોક્કસ લખી શકાય તેમ નથી.

આખા હિંદુસ્તાનમાં જૈનોમાં બધી બાતની કેળવણી લેનારા કેટલા પ્રમાણમાં વસતીપત્ર ઉપરથી ખરેખર સમજી શકાય તેવું નથી; પણ મુંબઈ ઇલાકામાં પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચ કેળવણી લેનારાની સંખ્યા સ્કુલો અને કોલેજોમાં રજીસ્ટ્રી છે તેની કેળવણી ખાતાના અધિકારીઓ તરફથી અને આહિતી મળેલી હોવાથી તેના આંકડાઓ અને તેનું જણાવી શકું છું. આખા હિંદુસ્તાનની જૈનવસ્તીમાંથી મુંબઈ ઇલાકામાં ૪૦ ટકા જેટલો ભાગ વસતો હોવાથી તે ભાગનું પ્રમાણ કાણુજું પણ ઉપયોગી થઈ પડશે.

આ કોડમાં આખા પ્રમાણે જૈન વિદ્યાર્થીઓ સ્કુલમાં તે તે સાલમાં અભ્યાસ કરતા હતા.

	પ્રાથમિક સ્કુલ.	માધ્યમિક સ્કુલ.	સ્પેશીયલ સ્કુલ.	કોલેજ.
૧૯૧૪	૧૬૬૮૬	૨૦૯૭	૧૫૬	૧૮૭
૧૯૧૫	૧૭૦૬૪	૨૨૩૫	૧૫૯	૨૪૨
૧૯૧૬	૧૭૦૬૪	૨૩૨૩	૨૭૪	૧૯૨

આ આંકડાઓ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, પ્રાથમિક સ્કુલમાં અભ્યાસ કરતા જૈન વિદ્યાર્થીઓમાંથી ફક્ત ૧૨ થી ૧૩ ટકા વિદ્યાર્થીઓ માધ્યમિક સ્કુલમાં અભ્યાસ આગળ ચલાવે છે, ત્યારે કોલેજમાં લાણતા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ફક્ત બેઠક ટકા જેટલી આવે છે.

મુંબઈ ઇલાકાના દરેક પરગણાવાર આવેલ આંકડાઓ તપાસતાં પણ માધ્યમિક અને ઉચ્ચ કેળવણીની તેટલીજ સંખ્યા માલુમ પડે છે, તે ખરેખર ખેદની વાત છે. મુંબઈ ઇલાકામાં આખી જૈનકોમ આગળ વધવાને બદલે ઘણીવાર પાછળ હડતી પણ માલુમ પડે છે. બુદ્ધા બુદ્ધા આંકડાઓ તરફ નજર ફેંકતા, કેળવણી દૃષ્ટિએ કોમની બહુજા ધીમી પ્રગતિ તરફ જોતાં અને માધ્યમિક અને ઉચ્ચ કેળવણીવાળી સ્કુલ અને કોલેજોમાં જૈનોની બહુજા અલ્પ સંખ્યાનો વિચાર કરતાં દરેક જ્ઞાતિહિતૈષીને અવશ્ય વિચારજાવશે કે જે કેળવણીના કાર્યની વૃદ્ધિ થાય તેવી રીતે બહુ મજબુત પગલાં લેવામાં નહિ આવે, તો સાંસારિક તથા રાજકીય તેમજ કેળવણીની બાબતમાં બીજી મોટી અને અગ્રણી કોમોમાં જૈન કોમની ગણતરી થાય છે તે સ્થિતિ લવિચ્યમાં ટકાવી રાખવી સુશ્કેલ થઈ પડશે. વિદ્વાન અને હિતચિંતક મનુષ્યોએ તાકીદે ગંભીરતાથી આ બાબત વિચારવા જેવી છે. માધ્યમિક કેળવણીજ કોમની પ્રગતિમાં વિશેષ સહાયજૂત થાય છે તે વાત અવશ્યમેવ જ્ઞાનમાં રાખવાની છે. જૈનનાં બાળકોને કેળવણી ફક્ત વ્યાપાર તરફ દૃષ્ટિ રાખી તેટલા પૂરતીજ અપાય છે જે ખરેખર ખેદ ઉપજાવે તેવી બાબત છે. બીજી કોમો કરતાં આનંદસિક ઉદ્ધતિમાં જૈનકોમ પછાત પડતી જાય છે તેનું તેજ કારણ છે. જૈનકોમમાં વધતી જતી ગરિબાઈ, અપ્રમાણિકપણું વિગેરે તથા શ્દિપ્રિયતા મા-

રજુદ નોંધ અને ચર્ચા.

૧૮૯

દેના ઘણા દરજ્જામાં કેળવણીની ઓછાશ તે પણ એક કારણ છે; તેથી જૈનકોમના અગ્રેસરો અને ધનિકોએ તેમજ વિદ્વાનોએ તરતમાંજ તે સંબંધી પ્રયત્ન કરવાની અને વિચાર કરવાની જરૂર છે કે કોમની પ્રગતિ માટે કેવાં પ્રયત્નો કરવાં? અને કોમ કેળવણીના વિષયમાં કેવી રીતે આગળ વધી શકે? મને એવી આશા છે કે સહૃદયી જૈન કેળવણીવાળાઓ જૈનકોમની પ્રગતિ થઇ શકે અને કેળવણીમાં તેની વૃદ્ધિ થાય તેવી બંતનો ઉત્સાહ તેનામાં પેદા થાય તે માટે પ્રયત્ન કરવા અવશ્ય જરૂર બન્યુંતે લાવશે, અને તેવી બાબતમાં પાછી પહતી લાગતી જૈનકોમનો સત્વર ઉદય થશે.

નરોત્તમ બી. શાહ.

સ્ફુટ નોંધ અને ચર્ચા.

અમારા વાચક બંધુઓના હાથમાં આ અંક આવશે ત્યારે વાર્ષિક પર્યુષણ પર્વ સંપૂર્ણ થયા હશે; દરેક વાચક બંધુએ યથાશક્તિ વ્રત નિયમાદિ તે પર્વમાં કર્યાજ હશે, સાથે કાષાયતી શાંતિ માટે ‘ક્ષમા યાચનાનો’ કરાવેલ નિયમ પણ સર્વેએ અમલમાં મૂક્યો હશે. પ્રતિક્રમણમાં સાથે હોય તેને “સકળ સંધને મિચ્છા-મિદુક્કડ” દેતાં, ગૃહે ગયા પછી કુટુંબી વર્ગને “બાર માસ, ચોવીશ પક્ષ, ૩૬૦ દિવસમાં જે કાંઇ ગોલ્યા ચાલ્યા હોઇએ તેનો મિચ્છામિદુક્કડ” દેતાં અને દૂર પરદેશમાં રહેલ સગા સંબંધીઓને પત્રદ્વારા ‘ત્રિવિધે ત્રિવિધે ખમાવીને મિચ્છા-મિદુક્કડ’ દેતાં સર્વે પાસે આખા વર્ષના દુષ્કૃત્યો માટે ક્ષમા યાચીજ હશે. આ ક્ષમા ખરા શુદ્ધ હૃદયથી માગવાની ખાસ જરૂર છે. તેવી રીતે શુદ્ધ અંતઃકરણથી ક્ષમા યાચવામાં આવે અને ક્ષમા આપવામાં આવે તો પછી આ સંસારમાં અરસપરસમાં દેખાતાં-અનુભવાતાં કલેશ કંકાસ ઘણેભાગે દૂર થઇ જાય અને ઘણા કર્મનો પણ ક્ષય થઇ જાય. મોટેથી ગોલવા માત્રથીજ કાંઇ ક્ષમા અપાતી નથી. અંતરમાં હુલાયેલી લાગણીને વિસારી જવી, મનમાંથી રોષ કાઢી નાંખવો, પર્યુષણ જતાં ગત-કાળની કષાયોત્પાદક વાતો બૂલી જવી, મનને સરલ બનાવી કંકાસને સદંતર દૂર કરવો તેજ ‘અર્જં જરૂરનું’ અને ઉપયોગી છે આમ અને તોજ મુખેથી અગર પત્ર-દ્વારા ક્ષમા માગવાથી સરલતા થાય છે. ‘ક્ષમા વીરસ્ય મૂષણમ્ ક્ષમા વીર પુરુષનું ભૂષણ છે.’ તદનુસાર ક્ષમા ધારણા તે સર્વનું ભૂષણ ઐહિક પારલૌકિક મુખ્ય આપનાર, સંસારના ગહન રસ્તાઓ સરલ કરનાર છે. મહાન શાસ્ત્રવેત્તાઓએ તેથીજ પર્યુષણ પર્વમાં તે કૃત્યને સાંવત્સરિક પાંચ મુખ્ય કૃત્યોમાં એક મુખ્ય કૃત્ય તરીકે ગણાવ્યું છે. દરેક બંધુને ખરા અંતઃકરણથી ક્ષમા યાચવાની અને આપવાની અમે ખાસ બલામણ કરીએ છીએ. તે શુભ આ લોકમાં રોજા વધારનાર, ધારણ કરનારને

૩૫૦

જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

સંપાવનાર અને અંતરને શુદ્ધ કરનાર છે; અને પરોપકારમાં વિશેષ ઉત્કૃષ્ટ પદવી સંપાવનાર અને પ્રાંતે મોક્ષ લઈ જનાર છે.

*

*

*

*

*

પર્યુષણ પર્વમાં અન્ય કૃત્યો ઉપરાંત “કલ્પસૂત્રશ્રવણ” તે ખાસ દરજ્જાવાળું કર્તવ્ય જણાવેલ છે. ઘણા મનુષ્યોને પ્રશ્ન થાય છે કે ‘વારંવાર કલ્પસૂત્ર સાંભળવાથી શું ફાયદો થવાનો હોતો ?’ કલ્પસૂત્રનીશર આત્મામાં કહ્યું છે કે ‘એકવીશ વખત લાવપૂર્વક કલ્પસૂત્ર સાંભળવાથી તે પ્રાણી અવશ્ય મોક્ષે જાય છે.’ આ હકીકત સાચી અને ઘરાણર છે. કલ્પસૂત્રમાં જૈન ધર્મનાં મહાન પ્રભુતા અને ચરમ તીર્થંકરનું જન્મચરિત્ર તાદૃશ્ય વર્ણવવામાં આવ્યું છે. તે મહાત્માના જીવનની કમાનુસાર કેવી રીતે ઉત્ક્રાંતિ થઈ ? ધીમે ધીમે ઉચ્ચ ઉચ્ચતર પગથીએ ચઢતાં છેવટે કેવલજ્ઞાન અને શાશ્વતપદ તેમણે કેવીરીતે પ્રાપ્ત કર્યું ? તે તે મહાત્માના પૂર્વ લવના કથનથી પ્રાંત કથન સુધી વર્ણવીને તાદૃશ્ય વર્ણવવામાં આવ્યું છે. ખાલી ઉપદેશ દેવા કરતાં કથા સહિત અને તેમાં પણ આસન્નેપકારી લગવત મહાવીરની કથા સહિત જે ઉપદેશ દેવામાં આવે-જે મોક્ષસોપાન દેખાડનામાં આવે તે વધારે ઉપયોગી અને વધારે અસર કરનાર થાય છે. તે મહાત્માના આત્માની ધીમે ધીમે પ્રગતિ કેવી રીતે થઈ ? કેવા મહાન ગુણો તેમણે પ્રાપ્ત કર્યા ? જરા પણ મિથ્યાત્વ સેવન થાય-ઉત્સૂત્ર મોહાદ્ર-મદ્દ કરાય તો લવિષ્યમાં-આગામી લવોમાં પણ કેવું દુઃખ દીર્ઘકાળપર્યંત સહન કરવું પડે છે ? ધીમે ધીમે વિર્યોદ્ધાસ કેવી રીતે વધે છે ? વિગેરે જાણતો પર્યુષણપૂર્વક તેમાં અર્ચવામાં આવી છે. જે જે સ્થળો ઉપદેશાત્મક, અસર કરનારા, અનુકરણ કરવા યોગ્ય, જાણવા લાયક છે તેજ સ્થળો કલ્પસૂત્રમાં વર્ણવવામાં આવ્યા છે. આવો ઉપદેશાત્મક ગ્રંથ ક્યાનપૂર્વક સાંભળી, તેમના ઉપદેશાનુસાર અને આજી જીવનના તેમના વર્તનાનુસાર વર્તવામાં આવે તો સાંભળનાર અવરય શિશુમેવ કર્મ અપાવી મોક્ષગામી થઈજ શકે તેમાં જરાપણ સંશય જેવું નથી. જાણી દક્ષ ઉપાશ્રયમાં ઉપદેશ સાંભળી તેનું અનુકરણ કર્યા વગર ત્યાંજ ભૂટી જનારાઓ તે પ્રકાશત કાર્યમાં જેટલા વખત પ્રવૃત્તિ કરે તેટલાજ લાભ મેળવે છે. કલ્પસૂત્ર વાંચનારા પૂજ્ય સુનિમહાસબ્બાસેને પણ વિનંતિ કરવાની કે જહુ ઉતાવળથી કાર્ય સંપૂર્ણ કરવાના હિસાબથીજ માન કલ્પસૂત્ર નહિ વાંચતાં સાથે સાથે જે જે જોધ લેવા લાયક સ્થળો આવે તે તે સ્થળો ઉપર ટુંટાણુમાં વિવેચન કરવા પૂર્વક શ્રોતા-જનોનું જે તે સાહેબો લક્ષ જેવ્યશે તો તેમનું કલ્પસૂત્રવાંચન વિશેષ ઉપયોગી, સમમદ અને ઉપકારક થશે.

*

*

*

*

*

વડોદરેથી પ્રગટ થતા માસિક ‘આત્મકાળ’ ના અધિપતિએ તેના જ્યેષ્ઠ આસના અંકમાં “જે પ્રકારના મનુષ્યો” તે મથાળા નીચે તેના પ્રત્યેક વાંચકને

ચુટ નોંધ અને ચર્ચા.

૧૮૧

એક જરૂરી પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. અમને પણ તે પ્રશ્ન બહુ ઉપયોગી અને વિચારવા લાયક જણાવાથી તેજ માસિકના શબ્દોમાં અમારા વાંચક બંધુઓને તેજ પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ, અને જરૂર જણાય તો સ્વજીવન-વ્યવહારમાં તેટલા પૂરતો ફેરફાર કરવા પ્રત્યેકને સૂચના કરીએ છીએ. તે લેખક કહે છે કે:—“આ જગતમાં બે પ્રકારનાં મનુષ્યો જોવામાં આવે છે. એક પ્રકારનાં મનુષ્યો એવાં હોય છે કે તે જોને મળે તેની સાથે પરમાર્થનીજ વાર્તા કરે છે, છતાં તેમનાં હૃદય કેવળ વ્યવહારિકજ હોય છે, તેમના હૃદયમાં અખંડ આ જગતના કાંઈ કાંઈ વ્યવહારનુંજ ચિંતન ચાલતું હોય છે; છતાં તે પોતાને જ્ઞાની માને છે. આ પ્રમાણે પોતાને જ્ઞાની માનવામાં બે કારણ હોય છે; કારણ તે પોતાના મનથી ડગાતા હોય છે તેની તેમને ખબર હોતી નથી; અથવા તો તે પોતાના હૃદયને બાધતા હોય છે છતાં જગતને તે જૂઠુંજ જણાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

બીજા પ્રકારનાં મનુષ્યો કેવળ વ્યાવહારિક જણાય છે. તે અખંડ વ્યવહાર કરતા જોવામાં આવે છે, છતાં તેમનું મન જૂઠુંજ કાર્ય કરતું હોય છે. તે આ (જગતની) બાહ્ય પ્રવૃત્તિથી અસ્પૃષ્ટ હોય છે, અને તેમનો ક્ષેત્ર ઉપરથી જણાય છે તેવો નથી હોતો, પણ જૂઠોજ હોય છે; તાત્પર્ય કે આ મનુષ્યો સાચા જ્ઞાની હોય છે, અથવા જ્ઞાનના સાચા ઉપાસક હોય છે.

આ બે પ્રકારનાં મનુષ્યોમાં તમારી ગણના કયા પ્રકારમાં થાય છે તેનો નિવૃત્તિથી એકાંતમાં વિચાર કરી જોજો; અને તમને એમ જણાય કે તમે જગતને ડગો છો, અથવા તો તમારા મનથી તમે ડગાઓ છો, તો આ શ્રેણીજ સાવધાન થઈ જો.

*

*

*

*

*

મહાત્મા શ્રી હીરવિજયસૂરિ તથા તેમનાં શિષ્યો વિજયસેનસૂરિ અને બાનુચંદ્ર ઉપાધ્યાય સમ્રાટ અકબરના રાજ્યકારભાર પ્રસંગે તેમની ઉપર ધાર્મિક અસર કરનારા અને અકબરની વિદ્વાનોની સલામાં બેસી ધર્મચર્ચા કરનારા હતા કે નહિ? હિરવિજયસૂરિએ અકબર ઉપર પ્રભાવ પાડ્યો હતો કે નહિ? તે બાબતમાં ઇંગ્લીશ લેખક બ્લેકમેન તેના અકબરના વખતના ઐતિહાસિક નોંધમાં કાંઈ પણ ઉલ્લેખ કરતા નથી. રા. કેશવ. હ. શેઠ “સાહિત્ય” ના બે અંકમાં આ બાબત ઉપર વિશેષ અજવાળું પાડવા લખે છે કે ‘તે મહાત્માઓનાં નામો ‘આઈન. ઇ. અકબરી’ જે બુક અકબરના સમયમાં અબુલ-ફઝલ નામના તેના વિદ્વાન પ્રધાને લખી છે, તેમાં પણ આપેલાં છે. “આઈન. ઇ. અકબરી” નું ૩૦ મું પ્રકરણ “તે કાળના મહાન પુરૂષો” ને લગતું છે. તેમાં કેટલાક પુરૂષોની નામાવળી ગોઠવાયેલી છે. તે નામાવળી પાંચ શ્રેણિમાં છે. તેમાંની પહેલી શ્રેણિમાં જેઓ આદોક, પરદોક ઉભાચનાં રહસ્યોથી પરિચિત હતાં તેવાં ૨૧ વિદ્વાન.

૧૬૮

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

પુરુષોત્તમ નામ આપેલાં છે. પ્રથમ ખાર મુસલમાનોનાં નામ આપ્યા પછી ખાસ કરીને ૧૬ માં નામમાં હીરવિજયસૂરિની ઓળખાણ અપાયેલી છે. જેઓ પ્રત્યક્ષ શાળના જ્ઞાતા હતા તેઓના નામો પાંચગી શ્રેણીમાં મુકેલા છે; તેમાં ૧૦૦ થી ૧૪૦ નંબર છે. તેમાં જે નામો સિવાય બીજા બધા મુસલમાનોનાં નામો છે. તે જે નામો તે અનુક્રમે વિજયસેનસૂરિ અને લાનુચંદ્રસૂરિ (ઉપાધ્યાય) નાં છે. સાંપ્રત કાળનાં અપૂર્ણ ઇતિહાસોમાં આવાં પ્રસંગો લેવાયેલા નથી. હાલના કહેવાતા ઇતિહાસોમાં એ સમ્રાટનું માત્ર સંક્ષિપ્ત જીવન અને તેનાં કાર્યોનું જ દિગ્દર્શન કરેલ છે. પણ આવા મહાત્માઓનાં નામો, કે જેઓ અકબરના ઇલાહતખાના (ધર્મચર્ચા-લવન) માં અને ફતેહપુરસિકંદના ખાસ દરબારમાં જે ધાર્મિક વાટાઘાટો હમેશાં ચાલતી તેમાં લાગ લેતા તેના નામો મૂકી દેવામાં આવ્યા છે. મહાત્મા હીરવિજયસૂરિના ઉપદેશથી સમ્રાટ અકબર ઉપર બહુ અસર થઈ હતી. “ શહેનશાહ અકબરના હૃદય ઉપર તે કાળના જૈનાચાર્ય હીરવિજયસૂરિએ કેવો પ્રભાવ પાડ્યો હતો ” તે ઉપર સ્થિત સાહેબે તેની અકબર નામની ગુકમાં બહુ વિસ્તારથી વિવેચન કરતાં લખ્યું છે કે:-“ અકબરને માંસાહાર ઉપર નજીવી જ રૂચિ રહેતી, અને તેમણે પોતાની ઉત્તરવસ્થામાં જ્યારથી જૈનોના સહવાસમાં આવ્યા ત્યારથી તે માંસાહાર છોડી જ દીધો હતો. ” રા. શેકના “ સાહિત્ય ” માસિકનાં એપ્રિલ અને જુનના અંકમાં આવેલા લેખો ઉપયોગી, વાંચવા લાયક, અને તે વખતના ઇતિહાસ ઉપર સાફ અજવાળું પાડનારા છે. અમે જૈનખંડુઓને તે લેખો વાંચવાની ખાસ ભલામણ કરીએ છીએ.

*

*

*

*

*

જ્યારે લેખક લેખ લખવા બેસે છે ત્યારે મગજની ધુન પ્રમાણે દોરાઈ જવાથી હું હું લખું છું તેનું તેને ધ્યાન રહેતું નથી તેવું ઘણીવાર જોવામાં આવે છે. કેઇ લેખકે મરજી પ્રમાણે પોતાના અંતરની ખરેખરી હલકી વૃત્તિ અને શ્રદ્ધાનો અજાવ દેખાડવા ગમે તેવું લખી ચોકધું હોય તો અધિપતિએ દાખલ કરવું જ નેહ્યો તેવો કાંઈ નિયમ નથી. આમ છતાં હાલના ‘ જુન ’ માસના ‘ કુચ્છી-જૈન મિત્ર ’ માં રા. સૈરાદ્રી નામના લેખકે એક બહુ વિચિત્ર, વાંચતાં ખેદ ઉપજાવે તેવો લેખ લખ્યો છે અને અધિપતિએ તે બહાર પાડ્યો છે તેથી અમને બહુ નવાઈ લાગી છે. લેખકે લેખનું મથાળું વિચિત્ર રીતે બાંધ્યું છે. લેખક મહાશય ધ્રાવક લાઈઓ ઉપર જાણે કે અનુકંપા દર્શાવતા હોય, જાણે કે જૈન કોમ બાધી ઉધે રસ્તેજ દોરાઈ જતી હોય તેમ લેખને મથાળે લખે છે કે:-“ લાવના બૂજ્યા અને ધર્મના હક-કોમ અધિકારી હકેહકતી શરૂાને ચિતાર. ” આ મથાળું વાંચતાંજ સહૃદય લોકોને તો ખેદ થાય તેવું છે. આગળ ઉપર તે લેખક મહાશય પોતાની વિદ્વત્તાને અપૂર્ણીય દેખાડતા લખે છે કે:-“ આતમગંધુઓ અને મુજ બગીનીઓ ! સાર કપાયે

તથા સ્વાર્થપ્રપંચની અનેક દુષ્ટ કલ્પનાઓથી ઓતપ્રોત ભરેલા મહાન હૃદયે યાત્રાઓ કરવાથી, દેવોના દર્શન કરી મગના તળીઆઓ ધસાવાથી, ઉપવાસો કરી કરી શુંદરની રાગડીનું સત્યાનાશ કાઢવાથી, મંદિરોમાં પ્રભુપૂજનાર્થે કેશર કસ્તુરીના લેખોના કટોરાના કટોરાઓ ખલાસ કરવાથી, સાંભળવાનું અણબુ થાય ત્યાં સુધી ગુરૂનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળવાથી જે પુણ્ય પ્રાપ્ત કરશે તેના કરતાં 'કોઈએક અનાથ, નિરાશ્રિત, દુઃખી, બાળકને 'નિઃસ્વાર્થ પુદ્ધિથી' અન્નદાન અને વિદ્યાદાન આપી, નીતિને માર્ગે ચઢાવી, પોતાની આજીવિકા મેળવવા જેટલો સમર્થ' બનાવવામાં અસંખ્યાત ગણું પુન્ય પ્રાપ્ત કરશે. " આ પેરામાં પછવાડેના વિભાગ માટે અમારો વાંધો છેજ નહિ; પણ શરૂઆતની હકીકત જે શબ્દોમાં લખવામાં આવી છે- નિંદવામાં આવો છે, લગભગ નકામા જેવી દર્શાવવામાં આવી છે તેથી અમને બહુ ખેદ થાય છે. લેખક મહાશય જૂઠી જાય છે કે અનાથ, નિરાશ્રિત, દુઃખીને અન્નદાન તથા વિદ્યાદાન આપવાની સમજણજુઝ તેવાં કાર્યો કરવાથી આવે છે. દેવપૂજ, મંદિરગમન, ઉપવાસ, ગુરૂ સમિપ જ્ઞાનશ્રવણ, યાત્રા પર્યટન વિગેરે કૃત્યો મનુષ્યની કસોટી કરાવનારા, તેને સાચો રસ્તો દેખાડનારા છે; બાકી ધર્મશ્રદ્ધા રહિત મનુષ્યો તો બંને પ્રકારથી ચ્યુત થતાજ ઘણીવાર માલુમ પડે છે. આવા લેખો લખવાથી અને પ્રસિદ્ધ થવાથી કોમનું શું શ્રેય થાય? તેની અમને ખબર પડતી નથી. કદાચ કોઈ બાળત લેખકને રૂચતી ન હોય તો સારા શબ્દોમાં તે ક્યાં જણાવતી નથી, કે જેથી આવા "ભાવના ભૂખ્યા-હડકાયા" વિગેરે કલેશજનક શબ્દો વાપરવાની તેમને જરૂર પડી. આવા લેખો લખતાં લેખકે અને દાખલ કરતાં અધિપતિઓએ બહુ વિચાર કરવાની જરૂર છે. આ સંબંધમાં અમારા શ્રાવણ માસના અંકમાં આપેલ 'સંત-સાધુ જનોના મુખમાં કેવાં વચન શોભે?' એ લેખ વાંચના કૃપા કરવી અને તે લેખના મથાળાની ગાથા બરાબર કંઠે કરી તેનાં સહસ્યનું મનન કરવું.

*

*

*

*

*

નવીન જમાનામાં ઉછરેલા યુવકો એમજ સમજે છે કે 'અમારે વૃધ્ધોનું-નેતાઓનું શું કામ છે? તેઓ વિના ક્યાં ચલાવી શકાય તેમ નથી?' તેઓ ઘણી વખત તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી ઘરડાઓ-વડીલો-વૃધ્ધો-પૂર્વજાળના નેતાઓ તરફ જુએ છે, પરંતુ નવીન વિચારકોએ અને યુવાનોએ તેમની સાથે રહી કાર્યો કરવાની કેટલી જરૂર છે તે બાળતમાં એક ઉપયોગી નિર્મંધ જુલાઈ માસના 'સાહિત્ય' માં બહાર પાડેલ છે. જૈન દોમમાં પણ આવું સંઘટન ઘણી વાર થતું હોવાથી તે લેખકના શબ્દો વિચારવા લાયક-અનુકરણ કરવા લાયક હોવાથી અત્રે ટાંકીએ છીએ. લેખક લખે છે:— "હિંદુસ્તાન દેશની ઉન્નતિ એકલે હાથે થવાની નથી. એક ભ્રાત્ર આગળ વળે, બીજો હાથ અંધારામાં ફાંફાં મારે તો સમગ્ર દેશનો કેવી રીતે ઉદય થશે? નવા વિચારો એકદમ લાગુ પડવાથી દેશમાં સર્વત્ર અશાંતિ પથરાશે, અને

પુનારી સ્થાનોમાંથી તમારા મનમાં સગી વ્યથે. પુનારી રીતરિવાજોને માન આપો, પુનારી પરિવાર હું આવશે ? દયાનો અનુભવો અને વૃદ્ધવર્ગ તમારા તરફ સંતોષ-પૂર્વક જાણીએ, અને તેનો આત્મા તમારા દરેક કાર્યમાં સ્નેહભરી આશીર્વાદ આપશે. પુનારી સ્વસ્થાર્થે ઘાગણી એજ આપણું અહોભાગ્ય સમજવાનું, અને ત્યારેજ આપણું પુનારી સંસ્કૃતિની પ્રગતિને પંથે પડશે. જે સ્થળે વૃદ્ધ અને નેતાવર્ગની અનુભવી શિષ્યાઓનાં સુસ્થ દૃષ્ટિથી મનાય છે, ત્યાં નથી દેખાતો ઉદય, કે નથી દેખાતું ગભીરત્વ.

પુનારી પુનારી રીતરિવાજોજ તમને ઉન્નતિની ટોચે પહોંચાડશે એવો મારો અભિપ્રાય નથી. સમય અને સ્થાન ધ્યાનમાં લઈ એમાં સુધારો કરો. એનું પરિવાર હું આવશે ? રંગેરંગમાં નવીન વસ્તુ માટે વ્યાપતું લોહી નવા વિચારના યુગ-ગેના આત્માને આશાના પંથો દેખાડશે. આ પ્રમાણે ઉભય વર્ગ સાથે રહી કાર્ય કરશે તે તમે શિશુ પ્રગતિ કરી શકશો. ”કોમ અને ધર્મનું કાર્ય કરવા ઇચ્છનારા પુનારી અને વૃદ્ધો-સર્વને આ બાબત વિચારવા લાયક છે. અમે તે બાબત તરફ સર્વનું લક્ષ્ય ખેંચીએ છીએ, અને સર્વને સાથે-એકઠા રહી કાર્ય કરવાની વિશ્વસિ કરીએ છીએ.

* * * * *

પુનિરાજ શ્રીજિનવિજયજી હાલમાં કેટલોક ઐતિહાસિક અભ્યાસ કરવા પુના-માં રહેલા છે. પુનાની પ્રવૃત્તિ બેઠ જૈન કોમની હાલની સ્થિતિ ઉપર તેઓ અમારા ઉપરના એક પત્રમાં બહુ ખેદ દર્શાવે છે. તે પત્ર ખાસ ઉપયોગી અને જોનોની પ્રગતિ-માં સાધનભૂત અને તેવો હોવાથી અમે અત્રે અમારા વાંચકોને અને અન્ય જૈન બંધુ-ઓને તે ઉપર વિચાર કરવા માટે પ્રગટ કરીએ છીએ. પત્રમાં પ્રસંગોપાત તે મહાત્મા લખે છે કે:—“દ્રવ્ય આપણી કોમમાંથી નેટલું ખર્ચાય છે તેટલું ભાગ્યેજ ખીજ કેમ કોમ ખર્ચતી હશે, પરંતુ યોગ્યોદય રીતિનો વિચાર બહુ કરવામાં ન આવતો હોવાથી પરિણામમાં આપણને શૂન્યજ ઘણાભાગે જોવામાં આવે છે. અહીં આવ્યા પછી મેં અત્રેની કેટલીક સંસ્થાઓ જોઈ તથા તેમના કાર્યવાહકોની સુ-લાક્ષણિક લીધી, તે ઉપરથી મને ઘણું બોલવાનું મળ્યું છે. એ લોકોનો સ્વાર્થત્યાગ, હર્ષ કરવાનો ઉત્સાહ અને તેની પદ્ધતિ બેઠ વિસ્મય થવાય છે. એકલું પુના શહેર માટે આખા હિંદુસ્થાનને ગજવી રહ્યું છે, અને હિંદી સરકારને ધૂજવી રહ્યું છે, તેનું કારણ આ રીતેજ અવ્ય દ્રવ્યમાં અતુપમ કાર્ય કરવાની એક પ્રકારે એ લોકોની ખોટી અર્થોદ્ધ ડગાજ છે. સંખ્યાબંધ ગ્રેજ્યુએટો અને પ્રેક્ટિસરોએ પોતાના નિર્વાહ પદનું દ્રવ્ય લઈ સમગ્ર જાગૃતી લોકહિતનાં કાર્યોમાં સમર્પણ કરી દીધી છે. દિવસે દિવસે નવી પ્રવૃત્તિ અને નવી સંસ્થાઓ ઉત્પન્ન થતી જાય છે અને એકબીજાની સહાયતામાં આગળ આગળ વધતી જાય છે. આપણને હવે એક બોર્ડીંગ ચલાવવા માટે કે એક પાઠશાળા વ્યવસ્થિત રાખવા માટે લરપૂર પગાર આપવા છતાં પણ ભાગ્યેજ સુપ્રીન્ડેન્ટ કે માસ્ટર મળી શકતો નથી, ત્યારે અહિં તેવા માણસોને

માટે કાર્યક્ષેત્રની સંકુચિતતા બાસે છે. જૈનસમાજની વર્તમાન પરિસ્થિતિ બહુજ ચિંતાજનક બાસે છે. પ્રજાત્વની દૃષ્ટિએ તેમાં જીવન જરાએ નથી. ભારતની બીજી પ્રજાઓ આગળ આપણું વર્ચસ્વ ઘણુંજ ઘટી ગયું છે, દિવસે દિવસે તેની ક્ષીણ દશા વધારે ક્ષીણતા પામતી જાય છે. જે પ્રજામાં રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિએ ચૈતન્યજન જણાતું નથી, તે પ્રજા જગતમાં વધારે વાર ટકી શકતી નથી એ ઐતિહાસિક સત્ય છે. શ્રી-મંતાઇ કે સંખ્યાબાહુલ્ય કશું કરી શકતું નથી. પોતાનું જીવન ટકાવી રાખવા માટે વર્ચસ્વ જોઈએ. આપણે અત્યારસુધી ટકી રહ્યા તેનું કારણ એ વર્ચસ્વ છે. ગત સો વર્ષોથી આપણામાંથી વર્ચસ્વ અદૃષ્ટ થતું જાય છે. અંગ્રેજી રાજ્યના ઉદય સાથે જૈનપ્રજાનો અનુદય આરંભાયો છે, આ એક વિવેકશુભ પરંતુ ગંભીર ગૂઢ છે. વર્તમાન સમય જગતના સૂક્ષ્મ દૃષ્ટાઓને ઘણાજ લાયકર લાસી રહ્યો છે. દરેક દેશ અને દરેક પ્રજાની ઉપર અદૃષ્ટ આકૃત ઝંઝુમી રહી છે, અને તેમાંથી બચવા-જીવવા માટે તે તે દેશના અને પ્રજાના સંરક્ષકો જીવતોડ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, ત્યારે આપણે જાણે જગતમાંજ ન વસતા હોઈએ તેવી રીતે નિશ્ચિંત ઉઘી રહ્યા છીએ, એ સ્થિતિ ઘણી લાયકર છે. પ્રસંગ વીત્યા પછી બહુ પ્રયત્ન પણ અદૃષ્ટ ફળ આપી શકતું નથી. આપણી કોમના હિતચિંતક પુરૂષો આપણને આજે મળવા દુર્લભ થઈ પડ્યા છે; ભાવી પ્રજામાંથી તેવા ઉત્પન્ન થશે કે કેમ એ પ્રશ્ન શુંચવણ લાયક છે—મહાદી નિરાશા આપે એવો છે. ધાર્મિક વાતાવરણ ઘણુંજ કુમ્ભ થયેલું છે, અનેક પ્રયત્નો કરવા છતાં પણ તેમાં સ્થિરતા આવશે કે કેમ એ અનિશ્ચિત છે. સમાજને કોઈ યોગ્ય દિશા બતાવનાર નથી, સમાજનો પણ કોઈમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ નથી, સમાજના જીવિતની ચિંતા કરનાર સુદ્ધાં કોઈ દેખાતો નથી. પરસ્પરની અસહિષ્ણુતા અને અપ્રીતિ પ્રબળ થતાં જાય છે, આવી સ્થિતિમાંથી બચત થવાની બહુ જરૂર છે. વખત છેવટનો આવી પહોંચ્યો છે; માટે આગેવાન વિચક્ષણ ગણાતી વિરલવ્યક્તિઓએ હવે ઘણીજ ત્વરાથી વિચાર કરવાની આવશ્યકતા છે; સંકુચિત દૃષ્ટિ છોડી, મતભેદોને યાજીએ મૂકી બીજાની વાટ ન જોતાં જેટલું બને તેટલું પણ સમાજમાં ચૈતન્ય બચત થાય, ભાવી પ્રજામાં પોતાના પ્રજાત્વની અને સાથે સાથે દેશની હાજ હૃદયમાં પ્રકટે તેવા પ્રયત્નો કરવાની આવશ્યકતા છે. પ્રજામાં જીવન હશે તો ધર્મની કિંમત કરાશે. પ્રજાના જીવન વિના ધર્મની કાંઈ પણ કિંમત રહેશે નહિ; હુનિયામાંનો કોઈપણ ધર્મ રાષ્ટ્રીય સહાનુભૂતિ વિના ટકી શક્યો નથી. જૈનધર્મના ઇતિહાસનું અદ્યપસ્વરૂપ મેં નિરીક્ષણ કર્યું છે, તેમાં મહને તેજ તત્ત્વ દેખાઈ આવે છે. જે પ્રજાની રાષ્ટ્ર ઉપર સત્તા તે પ્રજાના ધર્મની પણ પ્રભુતા. નિઃસત્ત્વ સમાજનો ધર્મ પણ નિઃસત્ત્વજ સમજવો. ” જૈન કોમના ઉદયમાં પ્રેમ ધરાવનાર દરેક સુર ગંધુએ આ પત્ર મનનપૂર્વક વાંચવા લાયક—વિચારવા લાયક અને તેમાંથી શક્ય હોય તેટલી પ્રવૃત્તિ અમલમાં મૂકવા લાયક છે.

સ્વચ્છલદ્ર ચારિત્રમાં કોશા વેશ્યા ધર્મ પામ્યા પછી તેની પાસે નંદરાજનો પ્રેમભર્યો સ્વચ્છલ આવે છે કે જે ધતુષ્પકળામાં પણ કુશળ હતો. તેણે પોતાની માતાના પછી તેની પાસે કોશાએ સરસવતા દગલા ઉપર સોય મૂકી તેના પર પુનઃ મૂકી તેના પર નાચ કર્યાની હકીકત આવે છે. તે કેટલાક દ્રોતાઓના મનમાં અસહ્યોદિત ભરેલી લાગે છે, પરંતુ જોગણ મારામાં વીશમીસદીના અંકમાં મેદાનચારા (નૃત્યકી) ના સંબંધના લેખમાં પૃષ્ઠ ૪૩૦ મેં લખે છે કે—“ લખ- મેના પ્રખ્યાત કાલકા, શિંદા નામના બે ભાઈઓ દર્શનપર પતાસાં પથરાવી તે પર નાચતા હતા; અને એક પણ પતાસું પુરે નહિ એવી તેમના કેળવાયલા પગની પ્રતિ હતી. આ બેમાંનો એક કળાવિધાયક હંતુ લખનેમાં વિદ્યમાન છે. હિંદુસ્થાનમાં આ સર્વ નાચનારને ટક્કર ચારે એવો કળાવિદ તો મી. તિવારી છે. મી. તિવારીએ નૃત્યકળામાં અદ્ભુત વિસ્મયાવહ નિપૂણતા મેળવી છે. તે કાચના દુકા ઓઢેલી દીવાલપર ને તરવારપર નાચ કરે છે, એટલુંજ નહીં પણ પાણીના ભરેલા હોળપર થોડીક ચીનિટ નાચ કરી પ્રેક્ષકોને હેરાત પમાડે છે.”

જ્યારે હાલ પણ આની રીતે નાચ કરી શકે છે, તો આજથી બે હજાર વર્ષ અગાઉ જ્યારે તે કળા વધારે ઉચ્ચ સ્થિતિમાં હતી ત્યારે કોશા વેશ્યા ઉપર પ્રમાણે નાચ કરી શકે તેમાં આશ્ચર્ય જેવું નથી. આ હકીકત આધુનિક સ્થિતિનેજ સત્ય માનનારાઓ માટે લખવાની જરૂર પડી છે.

* * * * *

વીશમી સદીના તેજ અંકમાં પૃષ્ઠ ૩૪૭ મેં ‘ સરચોડવીનના કેટલાક વિચારો ’ એવા પેટા મથાળા નીચે લખે છે કે—“ પશ્ચિમની પ્રજાઓ સન્નુજ પૂર્વની ભાવનાઓ અને વિચારો અને એટલા સત્યસ્વરૂપમાં સ્હમભાવના સર ચોડવીને સ્તુત્ય પ્રયાસ કર્યો હતો. એક સમયે ત્હેનનાં કેટલાક મિત્રો આગળ એમણે હજું હતું કે—“ જે સર્વ દષ્ટ પદાર્થો છે તે અનિત્ય છે. અને જે પદાર્થો અને તત્ત્વો સદૃષ્ટ છે તે સઘળા શાશ્વત છે. આંતું જે સેંટપોલે કહું હતું તે અહીંની (પાશ્ચાત્ય) પ્રજા તેમજ પવિત્ર ગણુતા પુરેષો પણ સ્વીકારતાં અચકાય છે, જ્યારે હિંદુસ્થાનમાં તેમજ પૂર્વની પ્રજામાં આવા વાક્યો અને વિચારો એક ઘરગથ્થુ અને તદ્દત સામાન્ય છે. ત્યાંની પ્રજા પૂર્વ જન્મના ફળ તરીકે વર્તમાન જન્મને સ્વીકારે છે. અને એક વિધવા પુનર્વશ્ર નથી કરતી તેનું કારણ તે તેના પોતાના પૂર્વભવના કર્મોનું પાપ ફળ (પ્રાપ્ત થયાનું) સ્હમજે છે, તે છે.”

આ વાક્યો ને વિચારો પુનર્વશ્રની દિગ્દાયત કરનારે લક્ષપૂર્વક બાંધવા જેવા છે. તે સાથે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો પણ ખરી હકીકત સમજે છે ત્યારે કેવા દુરાગ્રહ છોડી પુનઃ તેમણે તેનો સ્વીકાર કરે છે તેનો અગાલ કરવાનો છે.