

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

પુસ્તક ૬૪ મું]

[અંક ૫ મો]

ફાલ્ગુન

ધ. સ. ૧૯૪૮

૫ મી માર્ચ

વીર સં. ૨૪૭૪

વિક્રમ સં. ૨૦૦૪

પ્રગટકર્તા—

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા
ભાવનગર

આ. જી. ન. પ. મ. મંડાલ.

બહારગામ માટે બાર અંક ને પોસ્ટેજ સાથે વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૧-૧૨-૦

પુસ્તક ફંડ મું
અંક ૫ માં.

ફાલ્ગુન

વીર સં. ૨૪૭૪
વિ. સં. ૨૦૦૪

અનુક્રમણિકા

૧. શ્રી પાર્શ્વનાથ સ્તવનમ્ ... (સં. અગરચંદ નાદટા) ૯૧
૨. પૂજ્ય વાપુ કો હૃદય શ્રદ્ધાંજલી ... (રાજમલ ભંડારી) ૯૨
૩. સામ્ય યોગ ... (મજનલાલ મોતીચંદ શાહ) ૯૩
૪. કાળચક્ર ... (અગરચંદ માવજી શાહ) ૯૫
૫. વિશ્વ વ્યવસ્થાપક પદાર્થો ... (આ. શ્રી વિજયકરતુરસુરિજી મહારાજ) ૯૬
૬. વૃદ્ધત્વગીમાંસા : ૨ ... (શ્રી જીવરાજભાઈ ઓધવજી દોશી) ૧૦૨
૭. બાહ્યાર કોશલ્ય : ૩ [૨૭૧-૨૭૨-૨૭૩] ... (મોક્ષિતક) ૧૦૬
૮. સાહિત્ય વાડીના કુસુમો : આર્ય રમણી : (મોહનલાલ દીપચંદ ચોક્કરી) ૧૦૬
૯. સકામ ને નિષ્કામ ભક્તિ ... (શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ) ૧૧૩
૧૦. જ્ય સૌરાષ્ટ્ર ... (શ્રી જીવરાજભાઈ ઓધવજી દોશી) ૧૧૬

નવા સભાસદો

૧. શેઠ હર્ષદરાય નરોત્તમદાસ શાંતાકુમ્ભ લાઈફ મેમ્બર
૨. શેઠ ભૂપતરાય પ્રેમચંદ મુંબઈ વાર્ષિકમાંથી ,,
૩. શેઠ ત્રિભુવનદાસ લાણુજી જૈન કન્યાશાળા હા: શાહ મણિલાલ કુલચંદ ભાવનગર ,,
૪. શ્રી અમૃતવિજયજી જૈન પાઠશાળા હા: ડૉ. વલ્લભદાસ નેણશીલાઈ શાહ મોરળી ,,
૫. શા વસનજી ભાવાનજી વરધમાન માટુંગા ,,

ચૈત્રી પંચાંગ

સં. ૨૦૦૪ ના ચૈત્રથી સં. ૨૦૦૫ ના ફાગણ સુધીના ચૈત્રી પંચાંગો બહાર પડી ગયા છે. આ વખતના અંક સાથે દરેકને મોકલવામાં આવેલ છે. આ વખતે પંચાંગની નકલો મર્યાદિત કાલી છે, તે જોમને જરૂર હોય જલ્દી મંગાવી લેવા.

છુટક નકલ એક આનો.

સો નકલના રૂ. સાડાપાંચ.

પુસ્તક ૬૪ થું.

અંક ૫ મા

: ફાલ્ગુન :

વીર સં. ૨૪૭૦

વિ. સં. ૨૦૨૧

ઉપા० શ્રી દેવચંદ્રજીકૃત અપ્રગટ

॥ શ્રીપાર્શ્વનાથસ્તવનમ્ ॥

ચામાનંદન તું આનંદન, ચંદન શીતલ ભાવે રાજ ।
 પાસ સુણીજે તુલ નિકંદન, ગુણે અનિદન જે વંદન ભાવે રાજ ।
 પાસ સુણીજે મ્હાનુ દાસ ગિણીજે, અવસર આજ પૂરીજે રાજ ॥ ૧ ॥
 તુંદિ જ સામી, અન્તરજામી, મુદ્ધ મન તો વિસરામી રાજ ।
 શિવગતિગામી, તું નિકામી, યીજા દેવ વિરામી રાજ ॥ ૨ ॥
 મૂરતિ પ્યારી, મોહનગારી, પ્રાણથકી પળ પ્યારી રાજ ।
 હું બલિદારી, અર્જ દુઝારી, મુદ્ધને આસ તુમ્હારી રાજ ॥ ૩ ॥
 જે રકતારી, કરે તારી, લીજે તેદને તારી રાજ ।
 પ્રીતિ વિચારી, સેયક સારી, રીજે કેમ વિસારી રાજ ॥ ૪ ॥
 વિઘન વિહારી, સ્વામી સંભારી, પ્રીતિ ચરી મેં ધારી રાજ ।
 શંક નિવારી, ભાવ વધારી, વારી તુદ્ધ ચરણારી રાજ ॥ ૫ ॥
 મિલી નરનારી, યહુ પરિવારી, પૂજ રચે તુજ સારી રાજ ।
 દેવચંદ સાદિય સુખદાર, પૂરો આશ હમારી રાજ ॥ ૬ ॥

—સં० અગરચંદ્રજી નાહટા

पूज्य बापु को हृदय श्रद्धांजली ।

अहिंसा सत्य के परम उपासक, भारत के एक प्यारे थे ।
 सर्व विश्व के नयनों के तारे, बापु आप हमारे थे ॥ १ ॥
 आत्मश्रद्धा के पूज्य बापु, भूमंडल के ध्रुव तारे थे ।
 भारत की नैया के बापु, एक खिंचेयाहारे थे ॥ २ ॥
 आत्मज्योति के दिव्य प्रकाश से, मार्ग के सर्जनहारे थे ।
 थे आदर्श पथ-प्रदर्शक, विश्व के एक सहारे थे ॥ ३ ॥
 ईर्ष्या और रागद्वेष से, बापु सदा ही न्यारे थे ।
 शत्रु मित्र को समदृष्टि से, पूज्य बापु देखनवारे थे ॥ ४ ॥
 सब धर्मों के प्रति बापु, समदृष्टि रखनवारे थे ।
 सब धर्मों की दिव्य प्रार्थना में, बापु तन्मय वारे थे ॥ ५ ॥
 थे दृढ़ प्रतिज्ञा बापु, जो प्रतिज्ञा दिल में धारे थे ।
 जहां तक पूर्ण न होय प्रतिज्ञा, न उससे टरनेवारे थे ॥ ६ ॥
 सेवा वृत्त की अखण्ड तपस्या, पूज्य बापु सदा ही धारे थे ।
 इसी तपस्या से भारत की, परतंत्रता को जारे थे ॥ ७ ॥
 दक्षिण आफ्रिका की, अग्निपरीक्षा से बापु चमके थे ।
 बड़ता गया फिर तेज बापु का, फिर विजयश्री वरते थे ॥ ८ ॥
 आजादी की खातिर बापु, समयोचित नीति धारे थे ।
 थे राजनीति में पूर्ण निपुण, सब दिल में निश्चय धारे थे ॥ ९ ॥
 बापु की नीति से ही हम, सब आजादी वारे हैं ।
 बापु को नतमस्तक होकर, उन पर ही बलिहारे हैं ॥ १० ॥
 थे मनस्वी वह बापु, मन प्रसन्न सदा ही रहते थे ।
 शौकातुर शरणाधि का भी, मन हरण कर लेते थे ॥ ११ ॥
 थे अहिंसक वह बापु, हिंसा का अस्तित्व मिटाते थे ।
 अशान्त वातावरण को भी, शान्तिमयी बनाते थे ॥ १२ ॥
 थे सत्य के परम गवेषक, न असत् को टीकने देते थे ।
 कर सत्याग्रह उस कदाग्रह का, उन्मूलन कर देते थे ॥ १३ ॥

परम तपस्वी थे बापु, जय तप का पुंज फेलाते थे ।
 वैरभाव का जहर मिटा कर, शान्ति शान्ति कर देते थे ॥ १४ ॥
 मनुष्य जाति के परम हितैषी, बापु आप कहाते थे ।
 चारों वर्ण में अभेद दृष्टि का, सुंदर पाठ पढ़ाते थे ॥ १५ ॥
 समान दृष्टि से इस भारत में, भीष्मपिता कहलाये थे ।
 समान दृष्टि से पूज्य बापु, तुम राष्ट्रपिता कहलाये हैं ॥ १६ ॥
 भारत के इतिहास में बापु, जो महापुरुष कहाये हैं ।
 वह मरे नहीं अपनी मृत्यु से, अमर शहीद कहाये हैं ॥ १७ ॥
 लाखों अमर शहीद के बापु, नेता आप कहाये हैं ।
 उस ही पथ से आप भी जाकर, सच्चे सरताज कहाये हैं ॥ १८ ॥
 ओ भारत-भू-भाग्यविधाता, युग युग में अमर कहायेंगे ।
 भारत को आजादी बापु, तुम गुण का इतिहास रचायेंगे ॥ १९ ॥
 ओ पूज्य बापु ! हृदय-सम्राट बापु, जीवन यशस्वी बनाये हैं ।
 आज हृदय से हृदय-सम्राट को, श्रद्धांजलि चढ़ाये हैं ॥ २० ॥

राजमल भंडारी-आगर (मालवा)

सांभ्य योग

अनुष्टुप.

ज्ञान ने कर्म योग थी, णहुं छुवा तरी जाता;
 सांभ्य योग विना न ते, कारख सांभ्य बावनु. १
 यज्ञ वेदो अने शास्त्रो, संयम तीर्थ ने तप;
 णथां बेगां करीअे तो, समता तुल्य ना कही. २
 कराय कर्म न रीते, बेगवे ते न बावथी;
 ते प्रति राग ने द्वेष, माध्यस्थ वृत्ति ना करे. ३
 नथी राग स्वशास्त्रां, नथी द्वेष परागमे;
 नथां स्वीकार परीक्षाथी, थतो माध्यस्थ बावथी. ४
 पक्षपात न वीरमां, न द्वेष कपिलाहिमां;
 नथां युक्तियुक्त वाणी छे, ते कार्य आह छे सदा. ५

આલંબી સમભાવને, યોગીઓ ધ્યાન આદરે,
 વિના સમત્વ ભાવથી, પામે આત્મા વિદ્યમાના. ૬
 ન ધ્યાન સમતા વિના, વિના ધ્યાને ન સ્થિરતા;
 તેથી જાને પરસ્પર, કારણ એક એકનું. ૭
 વિશુદ્ધ મનથી સદા, રંગાય ભાવના બળે;
 નિર્માત્મી બની શૂરા, સમત્વ શુભ પામતા. ૮
 સુખી જોતાં થતો શોક, જોવાથી હર્ષ દુઃખીને;
 આ હર્ષ શોક શત્રુમાં, સ્વાત્માને ન જ જોડવો. ૯
 હણાય જ્યાં નહિ કર્મો, કરોડો જન્મના તપે;
 હણે તે ક્ષણ માત્રમાં, સ્વાલંબી સમત્વના. ૧૦
 સંસાર મૃગતૃષ્ણામાં, ચિત્ત ! કેમ વૃથા રમે ?
 બ્રહ્મ સુધા સરોવરે, સ્નાન શાને નહીં કરે ? ૧૧
 ન શુદ્ધિ માધના સ્નાને, ન ગયા પિંડ અર્પતા;
 તીર્થ બાટકતાં ન જે, ઘેર વૈરાગ્યથી થતી. ૧૨
 સ્પર્ધા કરે સ્વયંભૂની, સમતા રસ વૃદ્ધિથી;
 આ શુભ યુક્ત સંતની, જોડી જગે મળે નહીં ૧૩
 સ્ત્રી પુત્ર મિત્ર ને શત્રુ, મણિ માટી સુવર્ણ જે;
 સુખે દુઃખે પરાભાવે, સાધુ સ્વરૂપ એક છે. ૧૪
 વિષયોથી વિરક્ત જે, સામ્ય યોગે સદા રમે;
 કષાય અગ્નિ જાળીને, બોધિ દીપ પ્રકાશતા. ૧૫
 વિદ્યા તપ અને તીર્થ-યોત્રાથી મોક્ષ ના મળે;
 વિનાશ્રી સામ્ય યોગના, મળે ન અન્ય સાધને. ૧૬
 પરમાનંદ દેનારા, જે નાતા સમતા જળે;
 તે ટાળી રાગ-દ્રેષને, અક્ષય સિદ્ધિ પામતા. ૧૭

ઉપજાતિ.

રાગાદિ દોષો જન દુઃખ બાધા, તેથી વિરાગો મન વચ કાયા;
 માધ્યસ્થ ભાવો સહુ જીવ પામો, સર્વત્ર સર્વે સુખમાં વિરાગો. ૧૮
 બાળે જ કામો જીવ સંસારી સર્વે, હશે વળી કોઈ જ ધર્મ અર્થે;
 તેથી જ થોડા જિનમાર્ગે બાળે, અત્યદપ સામ્ય શુભને પિછાળે. ૧૯

—મગનલાલ મોતીચંદ શાહ-વઢવાણ કેમ્પ.

કાળચક્ર

માનવ તું તો જનમ્યો જગમાં, મરણના ભયની સાથે;
 કર્મ મુજબ તું લેખ લખાવી, લાગ્યો પણ છે હાથે. ૧
 માનવ તારી મહત્વાકાંક્ષા, મરણ ભયે ઘેરાણી;
 અહંકાર તું શાને કરતો? આશા તુજ ઘેરાણી. ૨
 માનવ તારા લાગ્યચક્રમાં, મુખ દુઃખની લીલા;
 લોભવતા કરે હર્ષ શોક તું, મરણ વળતમાં વીલા. ૨
 માનવ જોવો જન્મ લઇને, રાગ-દ્રેષે ગુમાવી;
 જીવન ગાળ્યું કર્મબંધમાં, મોહ માયાએ ફસાવી. ૪
 કર્મચક્રી તું રાજા બનતો, કર્મથી રંક બિખારી;
 કર્મચક્રી તું દેવ જ બનતો, કર્મ કલંક છે બારી. ૫
 માનવ તારી મૂડી મોટી, તત્ત્વ તેજુરીમાંડી;
 તેની તો દરકાર ન કીધી, જન્મ મરણ ભય ત્યાંડી. ૬
 તું જન્મે છે તું જ મરે છે, એ જ માન્યતા ખોટી;
 દેહતણા પરિવર્તન કરતો, તું છે જીવનજ્યોતિ. ૭
 પરિબ્રમણ અજ્ઞાનથી તારું, જડ પુદ્ગલની સંગે;
 ચૈતન્ય તું જો તારું નીરજે, જીતી બાધશ જંગે. ૮
 જડથી ન્યારો આત્મ પ્યારો, અનંત સુખનો સ્વામી;
 રાગ દ્રેષને દૂર કરે તો, તું છે આત્મરામી. ૯
 જન્મ મરણનાં ભય ટળે ત્યાં, કેવળ સુખની ગાદી;
 ચિદાનંદની શીતળ છાયા, આત્મસ્વરૂપ આગાદી. ૧૦
 દેહ મંદિરીએ દીપક પ્રગટે, જ્યોતિ જગમગ ઝળકે;
 જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ત્રણ, પ્રભુનાં મુગટે લટકે. ૧૧
 અષ્ટ કર્મ અંધકાર નાસતો, પ્રભુ પાસે નહિ ફરકે;
 કેવળજ્ઞાનનો દીપ પ્રગટેતાં, પ્રભુ નિજ ગુણમાં અટકે. ૧૨
 આનંદ ! આનંદ ! પ્રભુ મંદિરીએ, સકલ ત્રિલોકને દેખે;
 પ્રેમ સ્વરૂપ પ્રભુની મુદ્રા, બાવિજન પ્રેમે નિરજે. ૧૩
 પ્રભુ પ્રેમમાં પ્રભુસ્વરૂપ ધઇ, આત્મશાંતિને ચરજે;
 પ્રભુ પ્રકાશે અંધકાર નાસે, 'અમર' જ્યોતિ ત્યાં હરજે. ૧૪

અમરચંદ માવજી શાહ

— વિશ્વ વ્યવસ્થાપક પદ્ધતિ —

લેખક-શ્રી વિજયકસ્તૂરસૂરિય મહારાજ

જેન દર્શનમાં છ દ્રવ્ય કહ્યા છે. તેમાં એક જીવ દ્રવ્ય છે અને બાકીનાં પાંચ અજીવ છે. આ પાંચ અજીવ દ્રવ્યમાં કાળને ઉપચરિત દ્રવ્ય માન્યું છે; કારણ કે સમય-આવણી આદિ જે કાળ કહેવાય છે તે જીવ તથા અજીવ દ્રવ્યના પર્માણો છે માટે તે દ્રવ્યનો ધર્મ હોવાથી તેનાથી કથંચિત્ અભિન્ન છે અર્થાત્ ધર્મથી ધર્મ અભિન્ન હોય છે અને તેથી કાળમાં દ્રવ્યનો ઉપચાર કર્યો છે. કાળને છોડીને બાકીના ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુદ્ગલ અને જીવ આ પાંચે દ્રવ્યો અસ્તિકાયના સંબંધનાં છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશસ્તિકાય, પુદ્ગલસ્તિકાય અને જીવસ્તિકાય-આ પંચાસ્તિકાયના સમુદાયને લોકસંજ્ઞા આપવામાં આવી છે અને તેથી કરીને પંચાસ્તિકાયમય લોક કહેવાય છે. અર્થાત્ જોટલામાં ધર્માસ્તિકાય તથા અધર્માસ્તિકાય ફેલાઈને રહ્યો છે તેટલામાં જ જીવસ્તિકાય અને પુદ્ગલસ્તિકાય પણ રહેલાં છે અને આકાશસ્તિકાય તો આ ચાર દ્રવ્યો છે ત્યાં તો રહેલું જ છે. તે ઉપરાંત જ્યાં આ ચાર દ્રવ્યો નથી ત્યાં પણ વ્યાપ્ત થઈને રહ્યું છે અને એટલા માટે જ આકાશ દ્રવ્ય આધાર છે અને બાકીનાં ચાર દ્રવ્યો આધેય છે. અર્થાત્ ધર્મ આદિ ચાર દ્રવ્યો આકાશના આધારે રહેલાં છે અને આકાશ લોકાલોકવ્યાપી હોવાથી આધાર-આધેયસ્વરૂપ પોતે જ છે, તેને બિન્ન સ્વરૂપવાળા બિન્ન દ્રવ્યની આવશ્યકતા નથી.

ધર્માસ્તિકાયાદિ પાંચ દ્રવ્યોમાં પુદ્ગલસ્તિકાયા દ્રવ્ય રૂપી છે અને આકાશનાં ચાર અરૂપી છે. વર્ણ-ગંધ-રસ અને સ્પર્શ જેમાં હોય તે રૂપી કહેવાય છે. આ વર્ણાદિ, પુદ્ગલ દ્રવ્યના યુગ્મ છે માટે જ પુદ્ગલ દ્રવ્યને રૂપી કહેવામાં આવે છે. ધર્માસ્તિકાયાદિ ચાર દ્રવ્યોમાં વર્ણ આદિ ન હોવાથી તે અરૂપી કહેવાય છે. જીવ દ્રવ્ય તાત્વિક દૃષ્ટિથી જોતાં તો અરૂપી છે પણ અનાદિ કર્મના સંસર્ગને લઈને રૂપી પણ ગણ્યું છે. તે રૂપ ઔપચારિક કર્મસ્વરૂપ ઉપાધિજન્ય હોવાથી જીવ જ્યારે કર્મથી સર્વથા મુકાઈ જઈને અરૂપી સ્વરૂપ મેળવે છે ત્યારપછી કર્મવર્ગણાનો સંસર્ગ થવા છતાં પણ રૂપી બની શકતો જ નથી અને શાશ્વત અરૂપી સ્વરૂપમાં જ રહે છે. રૂપી પુદ્ગલ દ્રવ્યની રક્ષ-દેશ-પ્રદેશ અને પરમાણુ એમ ચાર અવસ્થા માની છે અને ધર્માસ્તિકાયાદિ અરૂપી ચાર દ્રવ્યની રક્ષ-દેશ તથા પ્રદેશ મળીને ત્રણ અવસ્થાઓ થઈ શકે છે. જેમાં દેશ તથા પ્રદેશોનો સમુદાય રહી શકે છે તેવા એક સંખ્યાવાળા દ્રવ્યને રક્ષ કહેવામાં આવે છે; અને તે જ રક્ષના કેવળીની ભુદ્ધિથી એક લાગના એ લાગ થઈ શકે ત્યાંસુધીના વિભાગો દેશ કહેવાય છે. અને જે દેશના કેવળીની ભુદ્ધિથી પણ એ લાગ ન થઈ શકે તેની પ્રદેશ સંગ્રાહ. તે જ પ્રદેશ જ્યારે રક્ષથી છૂટો પડી જાય છે ત્યારે તે પરમાણુના નામથી ઓળખાય છે. રૂપી પુદ્ગલ દ્રવ્યનો ગોટામાં મોટો રક્ષ અચિત મહારક્ષ છે તે અનંતાનંત પુદ્ગલ પરમાણુનો અને છે. આનાથી મોટો રૂપી દ્રવ્યનો રક્ષ બની શકતો નથી. આવી જ રીતે અરૂપી દ્રવ્યોમાં આકાશ દ્રવ્યનો રક્ષ ગોટામાં મોટો છે. તે બધાય અરૂપી દ્રવ્યોથી મહાન હોવાથી તેમાં

અંક પ ગો]

વિષ્ણુ વ્યવસ્થાપક પદાર્થો.

૯૭

ખીન અરૂપી દ્રવ્યોના પ્રદેશો કરતાં અનંતગણ્યા પ્રદેશો રહ્યાં છે. તે સિવાયના ખીન અરૂપી દ્રવ્યોના રકધોમાં અસંખ્યાત પ્રદેશ રહેલાં છે. રૂપી અચિત્ત મદારકંઠ સિવાયના ખીન રૂપી રકધો સંખ્યાત-અસંખ્યાત-અનંત તથા અનંતાનંત પ્રદેશોના બનેલા છે. પુદ્ગલ પરમાણુઓના સમુદાયથી બનેલા રૂપી દ્રવ્યના રકધો ખસખસતી નાનો મોટી ગોળાઓ અથવા તો ખસખસતા બનેલા લાડવા જેવા હોય છે અને જીવ દ્રવ્ય આદિ ચાર અરૂપી દ્રવ્યના રકંધ અખંડ લોહાના ગોળા જેવા હોય છે. જીવ દ્રવ્ય અનંતા હોવાથી તે અખંડ હોવા છતાં પણ જેમ આકાશ સિવાયના ખીન અરૂપી અખંડ દ્રવ્યો લોકગ્યાપી છે તેમ લોકગ્યાપી નથી, કારણ કે ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યો એક છે અને જીવ દ્રવ્ય અનેક છે તેમજ સંકાય-વિકાય અર્થાત્ સંકડા-પહોળા થવાના સ્વભાવવાળાં છે તેથી તે દેશગ્યાપી છે. ફક્ત કેવળી સમુદ્ધાત-આત્મપ્રદેશોને પહોળા કરવાની ક્રિયાવિશેષ કરવામાં આવે છે ત્યારે જ જીવ લોકગ્યાપી હોઈ શકે છે.

પૌદ્ગલિક રૂપી રકધો પરમાણુઓના સંયોગસ્વરૂપ સમૂહના બનેલા છે અને તે બે અણુઓના સંયોગથી લઈને અનંતા અણુઓના સંયોગરૂપ અનંતા છે, અને તે સંખ્યાત, અસંખ્યાત તથા અનંતપ્રદેશી તરીકે ઓળખાય છે. રકધોમાં નવીન પરમાણુઓ બળવાથી સંખ્યાતપ્રદેશી રકંધ, અસંખ્યાતપ્રદેશી તથા અનંતપ્રદેશી બની શકે છે તેવી રીતે જ રકંધમાંથી દેશ છૂટા પડવાથી અનંતપ્રદેશી રકંધ, અસંખ્યાત તથા સંખ્યાતપ્રદેશી બને છે. અને રકંધના ગંધાય પ્રદેશો છૂટા પડી જાય તો તે આખો જ રકંધ વિખરાઈ જઈને પરમાણુઓના સ્વરૂપને ધારણ કરે છે. જેમકે એક દગ્ગર ખસખસતો બનેલો લાડવો તે રકંધ, તેમાં છૂટા ખસખસના ઢાળા અથવા તો પચીસ-પચાસ આદિ ખસખસતા બનેલા નાના રકધો બળવાથી જે મોટો લાડવો થાય તે અસંખ્યાતપ્રદેશી રકંધ અને લાખો છૂટી ખસખસ અથવા તો રકધો બળવાથી જે અત્યંત મોટો લાડવો બને તે અનંતપ્રદેશી રકંધ. આ અનંત પ્રદેશી ખસખસના લાડવારૂપ રકંધમાંથી તેના દેશરૂપ ટુકડાઓ થઈને જ્યારે છૂટા પડે છે ત્યારે તે લાડવો નાનો થાય છે કે જેને આપણે અનંતપ્રદેશી રકંધ ને અસંખ્યાત પ્રદેશી રકંધના સ્થાનમાં ગણીએ. ત્યારપછી તેમાંથી જેમ જેમ દેશો અલગ થતા જાય છે તેમ તેમ તે લાડવો નાનો થતો જાય છે કે જેને સંખ્યાતપ્રદેશી તરીકે કહવાનું કરે. અને છેવટે જ્યારે લાડવામાં વળગેલી ખસખસો સર્વથા વિખરાઈ જાય ત્યારે વિખરાયેલી ખસખસ લાડવો નથી કહેવાતી પણ ખસખસ કહેવાય છે તેમ રકંધમાંથી વિખરાયેલા પ્રદેશો રકંધ કહેવાતા નથી પણ પરમાણુઓ કહેવાય છે. આ ખસખસના લાડવાનું દર્શાવે રૂપી પુદ્ગલસ્તિકાયા દ્રવ્યમાં જ ધટી શકે છે પણ અરૂપી ધર્મ, અધર્મ, આકાશ તથા જીવ દ્રવ્યમાં ધટી નથી શકતું, કારણ કે અરૂપી દ્રવ્યોના રકધોમાં પ્રદેશોનું મળવા વિહંગવાપણું હોતું નથી તેથી તે રૂપી દ્રવ્યના રકધોની જેમ તારતમ્યતાવાળા હોતા નથી, અને ઓટલા માટે જ અરૂપી ચાર દ્રવ્યોના રકંધ અખંડ છે. આ ચાર અરૂપી દ્રવ્યોમાંથી ધર્મ, અધર્મ તથા જીવ દ્રવ્યોના પ્રદેશો એક સરખા અસંખ્યાત હોવાથી તેમના રકધો પણ અસંખ્યાતપ્રદેશી કહેવાય છે. અને તે રકધો અખંડ હોવાથી સંખ્યાત.

પ્રદેશી કે અનંતપ્રદેશી બની શકતા જ નથી. અરૂપી આકાશ દ્રવ્યનો અખંડ સ્કંધ અનંતપ્રદેશી છે તે સંખ્યાત કે અસંખ્યાતપ્રદેશી બની શકે નહિ પણ અસંખ્યાતપ્રદેશી ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યોના સંસર્ગવાળા આકાશનો દેશ અવિભાગપણે અસંખ્યાત પ્રદેશી કહેવાય છે અને તેને લોકાકાશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. લોકમાં આકાશના પ્રદેશો અરૂપી ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોના પ્રદેશો જોટલા જ અસંખ્યાત છે છતાં તે અનંતપ્રદેશી અખંડ આકાશનો ખંડિત થયેલો ટુકડો નથી, પણ તે અખંડ આકાશનો જ અસંખ્યાતપ્રદેશી દેશ છે.

લોહાના ગોળા જેવા અખંડ અરૂપી દ્રવ્યોના સ્કંધોમાં રહેલા દેશ તથા પ્રદેશો રૂપી દ્રવ્યના સ્કંધના દેશ પ્રદેશોથી વિલક્ષણ છે, કારણ કે રૂપી સ્કંધના દેશ પ્રદેશો સ્વતંત્ર છે તેથી એ સ્કંધમાંથી છૂટા પડીને વિભક્ત બીજા સ્કંધોમાં ભળી શકે અથવા તો સ્વતંત્રપણે છૂટા રહીને સ્કંધ કહેવારાની શકે તેમજ પ્રદેશો સર્વના છૂટા પડી જમને પરમાણુ તરીકે ગોતાને ઓળખાવે છે તે પાછા અનેક બેગા મળીને સર્વથી નવો સ્કંધ પણ બનાવી શકે છે. તેમને અમુક જ રૂપી દ્રવ્યના સ્કંધમાં ભળવું એવો નિયમ હોતો નથી તેમજ છૂટા ન જ રહેવું એવો પણ પ્રતિબંધ હોતો નથી ત્યારે અરૂપી દ્રવ્યોના દેશ પ્રદેશો સ્કંધને આધીન સ્કંધસ્વરૂપ હોવાથી કાષ્ટ પણ વળતે તેનાથી છૂટા પડી શકતા જ નથી તેથી તેમને દેશ તથા પ્રદેશ સંજ્ઞા ધારણ કરવાને પોતાના સ્કંધથી વિભક્ત દ્રવ્યોના સ્કંધ, દેશ, પ્રદેશ તથા પરમાણુઓની અપેક્ષા રાખવી પડે છે અર્થાત્ અરૂપી અખંડ સ્કંધમાં દેશ તથા પ્રદેશ સંજ્ઞા અન્ય વસ્તુઓના સંયોગથી કાદ્દપનિક હોય છે અને તે સંજ્ઞાના અખંડ લોહાના ગોળાસ્વરૂપ સ્કંધની સાથે સંબંધિત થઈને રહેલી સ્થૂળ, સ્થૂળતર, સ્થૂળતમ, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ વસ્તુઓની જેમ અપેક્ષાથી દેશ તથા પ્રદેશ તરીકે ઓળખાય છે. જેમકે- લોહાના ગોળા ઉપર વાલ, વટાણો, તુવર, મગ, રાષ્ટ અને ખસખસ આવી વસ્તુઓ ચૂકવામાં આવે તો જે સ્થળે આ વસ્તુઓ રહેલી હોય તે બધા અખંડ ગોળાના દેશ તથા પ્રદેશ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે ન માત્રીને કેવળ સ્કંધ માત્ર માનવામાં આવે તો પછી સ્કંધ અખંડ હોવાથી ગોળા ઉપર રહેલી વિવિધ વિવિધ વસ્તુઓનો ભેદ ન માય પણ એક વસ્તુનો ભેદ માય; કારણ કે દેશ પ્રદેશના અભાવથી અમુક દેશમાં પણ દેશ તથા પ્રદેશ હોય છે. ફરક જોટલો જ છે કે રૂપી દ્રવ્યના સ્કંધથી દેશ પ્રદેશ છૂટા પડી જાય છે તેમ અરૂપી સ્કંધથી તે છૂટા પડી શકતા નથી અને તેથી અરૂપી દ્રવ્યના પરમાણુ હોતા નથી માટે જે પરમાણુ છે તે રૂપી સ્કંધનો પ્રદેશ છે.

ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશસ્તિકાય, પુદ્ગલસ્તિકાય અને જીવાસ્તિકાય- આ પાંચે અસ્તિકાયના પ્રદેશો વિભક્ત વિભક્ત ધર્મવાળા છે અને તે ગતિ, રિપતિ, અવગાહ, પ્રેરણ, ગદાન તથા ઉપયોગસ્વરૂપ છે. આકાશ દ્રવ્ય અપરિમિત હોવા છતાં પણ આધીપ-સ્વરૂપ ચાર દ્રવ્યોને લઈને પરિમિત પણ છે અને તે અસંખ્યપ્રદેશી ધર્માસ્તિકાયાદિના સ્કંધની અપેક્ષાથી અસંખ્યપ્રદેશી સ્કંધસ્વરૂપ છે. જો કે આકાશ પરિમિત તથા અપરિમિત અર્થાત્ લોકાકાશ તથા અલોકાકાશના નામથી ઓળખાય છે છતાં તે અખંડ અને એક સ્વભાવવાળું છે, સ્વભાવબેદ અથવા તો ખંડિત થયેલા બેસ્કંધી નથી. પરિમિત લોકાકાશમાં અપરિમિત અનંતા જીવ દ્રવ્ય તથા અનંત, અનંતતર, અનંતતમ પુદ્ગલ દ્રવ્યો રહેલા છે છતાં

અંક ૫ મો]

[વશ્વ જ્ઞાત્યાપક પદ્યો]

૬૬

તેમાં સાંકડા પશુ યજ્ઞ ગયા નથી અને તેથી તે દ્રવ્યો લોકાકાશમાં ન સમાવાથી અલોકાકાશમાં વેરાઈ પશુ ગયાં નથી, પરિમિત અસંખ્યપ્રદેશી લોકાકાશમાં જ અત્રા સમાઈને રહ્યાં છે. આકાશના પ્રદેશો ખીન્ન દ્રવ્યોના પ્રદેશો કરતાં ઘણા જ સૂક્ષ્મ છે અને અન્ય દ્રવ્યોને અવગાહ આપવાના સ્વભાવવાળાં છે. એટલે તેના એક પ્રદેશમાં એક પ્રદેશ અથવા તેા સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત તથા અનંતાનંતપ્રદેશી રહ્યા રહી શકે છે. અરૂપી દ્રવ્યોમાંથી ધર્મ તથા અધર્મનો એક આકાશપ્રદેશ ઉપર એક જ પ્રદેશ રહ્યો છે, કારણ કે જેમ આકાશ લોક-વ્યાપી છે તેમ ધર્મ અધર્મ પશુ લોકવ્યાપી છે; માટે જ લોકાકાશ, ધર્મારિતકાય તથા અધર્મારિતકાયના પ્રદેશો સરખી સંખ્યાવાળા છે. જીવારિતકાયને ઝાડીને જાડીના અરૂપી દ્રવ્યો સર્વવ્યાપી હોવાથી અક્રિય છે. જે દ્રવ્ય શાશ્વત અક્રિય છે તે એક સંખ્યાવાળું હોય છે અર્થાત્ અરૂપી અક્રિય દ્રવ્ય અનેક હોતાં નથી. જે કે જીવ દ્રવ્ય પશુ સ્વરૂપે અરૂપી છે અને તેવા પ્રદેશો પશુ લોકવ્યાપી દ્રવ્યો જેટલા જ છે છતાં જીવ દ્રવ્ય લોકવ્યાપી ન હોવાથી અનેક અનંતા છે, કારણ કે અનાદિકાળથી તે પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપ કર્મના સંયોજને લઈને સક્રિય છે અને જે સક્રિય હોય છે તે સર્વવ્યાપી હોઈ શકતું નથી તેથી આકાશના એક પ્રદેશમાં જીવનો અસંખ્યપ્રદેશી સ્કંધ રહી શકતો નથી પણ લોકાકાશના અનેક પ્રદેશી એક દેશમાં જીવ દ્રવ્ય રહી શકે છે. લોકાકાશના પ્રત્યેક પ્રદેશમાં જીવદ્રવ્યના પ્રદેશ તેા તેની સકર્ગક અવસ્થામાં હોઈ શકે છે અને તે પશુ એક સમયની સ્થિતિવાળા હોય છે, માટે જીવ એક સમય જ લોકવ્યાપી રહી શકે છે, તે પછી પાછો અનંતર સમયમાં જ દેશવ્યાપી યજ્ઞ બન્ય છે. જીવને આ પ્રમાણે સર્વવ્યાપી તથા દેશવ્યાપી થવામાં નિમિત્ત કારણ ઉપાધિજન્ય ક્રિયા હોય છે. જ્યાંસુધી જીવ કર્મસ્વરૂપ ઉપાધિવાળો હોય છે ત્યાંસુધી તેના દેશવ્યાપીપણામાં તારતમ્યતા રહેલી હોય છે. નિરંતર એકસરખા જ આકાશના દેશોમાં રહેતા નથી. અંગુલના અસંખ્યાતમા બાજથી લઈને લાખ યોજન સુધીના અસંખ્યાતપ્રદેશી આકાશના દેશોમાં રહી શકે છે, કારણ કે જીવ શરીર માત્ર વ્યાપી હોવાથી નાનામાં નાનું કાર્ગળ શરીર અંગુલના અસંખ્યાતમા બાજે હોય છે, અને મોટામાં મોટું વૈકિંય શરીર એક લાખ યોજનનું હોય છે. જાડીના ઔદારિકાદિ શરીર મધ્યમ પરિમાણવાળા હોય છે માટે જ જીવના દેશવ્યાપીપણામાં તારતમ્યતા હોય છે. હવે જીવ જ્યારે કર્મરૂપ ઉપાધિથી સર્વથા મુકાઈ જઈને પોતાનું અરૂપી સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે જે સમયે અરૂપી દશા પ્રગટ થાય છે તે સમયે જે શરીરમાં હોય છે તે શરીરના પોલાણનો બાગ પાતાના પ્રદેશોથી પૂરાઈ જવાથી જેટલા આકાશપ્રદેશોમાં વ્યાપ્ત થઈને ફેલાઈને રહે છે તેટલા જ આકાશના દેશોમાં બાગી અનંતા કાળ સુધી શાશ્વતપણે સ્થિર રહે છે. પછીથી તેમાં આકાશના ન્યૂનાધિક દેશોમાં વ્યાપ્ત થવારૂપ તારતમ્યતા રહેલી નથી; કારણ કે સર્વથા કર્મથી મુકાઈ જઈને સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે અક્રિય થાય છે, અક્રિય દ્રવ્યમાં આકાશના ન્યૂનાધિક દેશ તથા પ્રદેશોમાં વ્યાપ્ત થવામાં નિમિત્તશૂન્ય સંકાય-વિકાય હોતો નથી.

ધર્મારિતકાયાદિ ચારે અરૂપી દ્રવ્યોની સાથે રૂપી પુદ્ગલારિતકાયનો સંયોગ સંજ્ઞ અનાદિકાળથી છે, છતાં જીવારિતકાય સાથેનો સંયોગ સંજ્ઞ ધર્મ, અધર્મ તથા આકાશ કરતાં ઘણો જ વિલક્ષણ છે, કારણ કે અત્રાય અરૂપી દ્રવ્યો અખંડ હોવા છતાં પશુ પુદ્ગલના

સંજ્ઞાની વિવક્ષણ્યતાને લાભને જીવાસ્તિકાપના અખંડપણામાં પણ વિવક્ષણ્યતા રહેલી છે, અને તેથી જીવને રૂપી તથા અંકિત થવાના સ્વભાવવાળો પણ માન્યો છે. જો કે અધ્યાય દ્રવ્યોનો સંજ્ઞા અનાદિઅનંત છે અર્થાત્ રૂપી તથા અરૂપી દ્રવ્યોનો સંજ્ઞા શાશ્વતો છે છતાં જીવાસ્તિકાપને જોમ અનાદિકાળ રૂપી માનવામાં આવે છે તેમ ધર્માસ્તિકાપાદિ ત્રણુને રૂપી માનવામાં આવતાં નથી તેમજ પુદ્ગલાસ્તિકાપ જોમ જીવના ઉપયોગ યુગ્યનો ક્ષાત કરીને જીવને વિભાવ સ્વભાવવાળું બનાવે છે તેમ ધર્મ, અધર્મ તથા આકાશના યુગ્યોનો ક્ષાત કરીને તેમને વિભાવ સ્વભાવવાળા બનાવી શકતું નથી; કારણ કે તે ત્રણુ દ્રવ્યો અજીવ હોવાથી સમ્મતીય છે અને જીવ દ્રવ્ય જીવસ્વરૂપ હોવાથી વિગ્મતીય છે અને તેથી જીવે વિગ્મતીય હોવાથી પુદ્ગલાસ્તિકાપનો સંસર્ગ જીવ દ્રવ્યમાં વિકૃતિ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. જોમકે ધોળામાં ધોળી વસ્તુ ભળે તો મળી જાય છે, વિસદૃશ ભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી પણ ધોળામાં કાળી વસ્તુ ભળે તો વિકૃત-વિસદૃશ ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે.

રૂપી તથા અરૂપી દ્રવ્યોનો સંજ્ઞા અનાદિ હોવા છતાં પણ તે ચળ છે, અચળ નથી, અને એટલા માટે જ દ્રવ્યો પોતાનું સ્વરૂપ છોડીને પરસ્વરૂપમાં ભળતા નથી, અર્થાત્ ધર્માસ્તિકાપ પોતાનું સ્વરૂપ છોડીને અધર્માસ્તિકાપસ્વરૂપ થાય નહિ અને જીવાસ્તિકાપ, પુદ્ગલાસ્તિકાપ-સ્વરૂપ બની શકે નહિ; કારણ કે દ્રવ્યોનો સંયોગસંજ્ઞા હોય છે અને અધ્યાય દ્રવ્યો બિન્ન બિન્ન યુગ્ય-પર્યાયવાળા હોવાથી પરસ્પર એતપ્રેત થઈને કેમ ન રજાં તોયે તે સ્વયુગ્ય છોડીને પરયુગ્યને ધારણ કરતા નથી, અને તેથી દ્રવ્ય તથા યુગ્યનો અચળ સ્વરૂપ સંજ્ઞા છે. સંયોગનો વિયોગ થાય છે માટે જ તે અસ્થિર હોવાથી ચળ કહેવાય છે. સંયોગપૂર્વક વિયોગ અને વિયોગપૂર્વક સંયોગ થતો હોવાથી દ્રવ્યોના અનાદિ સંજ્ઞામાં સંયોગ-વિયોગના પૂર્વોત્તરપણાનો નિર્ણય મ્હ શકે નહિ એટલે પ્રથમ દ્રવ્યોનો સર્વથા વિયોગ હતો અને પછીથી સંયોગ થયો છે કે પ્રથમ અનાદિથી સંયોગ હતો તેનો વિયોગ મ્હને સંયોગ વિયોગની પરંપરા શરૂ થઈ છે? માટે અધ્યાય દ્રવ્યોમાં સંયોગ, વિયોગની પરંપરા અનાદિથી ચાલી આવે છે, છતાં લોકવ્યાપી ધર્મ, અધર્મ તથા આકાશ આ ત્રણુ અરૂપી અક્રિય દ્રવ્યોનો સંયોગ વિયોગશૂન્ય હોઈને અનાદિઅનંત છે, તાત્પર્ય કે લોકવ્યાપી ત્રણુ અરૂપી દ્રવ્યો કાંઈ પણ કાળે છૂટા પડતા નથી તેથી તેમનો સંયોગ અચળ સ્વરૂપે અનાદિ-અનંત છે. જો કે સ્વરૂપની અપેક્ષાથી તે ત્રણુનો સંયોગ અચળ છે, વિયોગશૂન્ય છે, છતાં જીવ તથા પુદ્ગલસ્વરૂપ પરદ્રવ્યની સાથેનો સંયોગ ચળ વિયોગવાળો છે, કારણ કે સંયોગ, વિયોગ ઉભય દ્રવ્યોમાં રહે છે અને તેથી જીવ તથા પુદ્ગલનો જીવારે ધર્મ આદિ ત્રણુ અરૂપી દ્રવ્યોના એક દેશમાં વિયોગ થાય છે અને બીજા દેશમાં સંયોગ થાય છે ભારે તે તે દેશને આશ્રયીને ધર્માસ્તિકાપાદિનો પણ તે દ્રવ્યોની સાથે સંયોગવિયોગ થાય છે અને એટલા માટે જ ધર્મ આદિ ત્રણુ અરૂપી દ્રવ્યો અખંડ હોવા છતાં પણ તેમના દેશ પ્રદેશ માનવા પડે છે. રૂપી દ્રવ્ય હોય કે અરૂપી પણ જો દ્રવ્ય સક્રિય છે તે સંયોગ વિયોગ-વાળું હોઈ શકે છે કારણ કે એવો નિયમ છે કે જો દ્રવ્યો અખંડ અરૂપી હોય તે સર્વવ્યાપી છે, તેમાં ક્રિયા હોતી નથી. અને તેથી કરીને તે દ્રવ્યોના અનાદિ સંયોગનો છેડો નથી અને આવા દ્રવ્યોની સંખ્યા પણ એકની હોય છે, અનેક હોતા નથી. સ્વરૂપથી રૂપી એવા

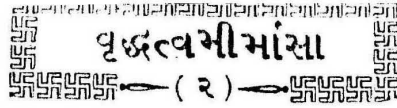
અંક ૫ ગો]

વિશ્વ જ્ઞાનરસાયક પદાર્થો

૧૦૧

પુદ્ગલસ્થિતકાયના સંયોગ-વિયોગની પરંપરા અનાદિઅનંત છે. પૌદ્ગલિક દ્રવ્યો સમ્પત્તીય તથા વિમ્પત્તીય દ્રવ્યોની સાથે અનાદિ કાળથી મળતાવિઝડતા આત્મા છે. પરંપરા છેડા વગરની છે, સકર્મક રૂપી જીવ દ્રવ્યોના સંયોગવિયોગ અન્ય દ્રવ્યોની સાથે અનાદિથી છે, કર્મ દ્રવ્યોને આશ્રયીને કેટલાક જીવોનો સાંન છે અને કેટલાકનો અનંત છે, એટલે કે નાન્ય જીવોનો કર્મસ્વરૂપ પુદ્ગલ દ્રવ્યોની સાથેનો સંબંધ અનંતવાળો છે અને અલગ્યનો અંત વગરનો છે. કર્મપણું પરિણત પુદ્ગલોને છોડીને આક્રાંતા રૂપી તથા અરૂપી દ્રવ્યોની સાથેના કર્મમુક્ત જીવ દ્રવ્યોના અનાદિ સંયોગ વિયોગમાંથી કેવળ સંયોગ અનંત છે, આક્રી વિયોગ સાંન છે અર્થાત્ મુક્તાત્માઓ સંપૂર્ણ કર્મથી મુક્તિને શુદ્ધ થયા પછી પોતાનું અરૂપી સ્વરૂપ મેળવે છે તેથી તે અક્રિય થાય છે અને એટલા માટે જ તે ગતિશૂન્ય થવાથી વિયોગ વગરનો થાય છે. સકર્મક જીવ તથા પુદ્ગલ સક્રિય હોવાથી જીવની સાથે સંબંધિત થયેલા કર્મ દ્રવ્યોમાં પરિવર્તન થવા કરે છે અર્થાત્ જૂનાનો વિયોગ થાય છે અને નવાનો સંયોગ થાય છે અને તેથી કરીને બિલ બિલ પ્રકૃતિવાળા અનેક પ્રકારના કર્મોના જીવની સાથે સંબંધ થાય છે, તેથી તે કર્મ સંયોગ પ્રવાદથી અનાદિ છે. અર્થાત્ નદીના પાણીના પ્રવાદમાં પહેલાનું પાણી જેમ જેમ આગળ ચાલતું જાય છે તેમ તેમ પાછળથી નવું આવતું જાય છે. તે જ્યારે જે હરખાઓમાંથી પાણી વહે છે તે સુકાઈ જાય છે ત્યારે નવું આવતું જાય થવાથી નદીના પાણીના પ્રવાહ સુકાઈ જાય છે તેવી જ રીતે પૂર્વ કર્મ બોગવાઈ જવાથી આત્માથી છૂટા પડતા જાય છે અને નવાં કર્મ આવતા જાય છે તે જ્યારે નવા કર્મોના જંધ ટળી જાય છે ત્યારે નવા કર્મ આવતા જંધ થાય અને જૂના કર્મોના ક્ષય થાય છે એટલે અનાદિથી ચાલ્યો આવતો કર્મોના પ્રવાહ તૂટી જવાથી આત્માની સાથેના કર્મોના અનાદિ સંયોગનો સર્વથા વિયોગ થઈ જાય છે.

આ પ્રમાણે જીવ તથા કર્મોના અનાદિ સંયોગને લક્ષ્મીને જ દ્રવ્ય જગત અનાદિ મનાય છે અને તે પરિવર્તનશીલ હોવાથી પ્રવાદથી અનાદિ છે અને એટલા માટે જ તેને ક્ષણિક પણ કહેવામાં આવે છે. જીવ દ્રવ્ય તથા પુદ્ગલ દ્રવ્ય અનેક હોવાથી જ જગતની વિચિત્રતા જણાય છે. જો જીવ તથા પુદ્ગલ દ્રવ્યની સંખ્યા એકની હોત અર્થાત્ એક એક દ્રવ્ય હોત તો પ્રલક્ષ જણાતા જગતમાંનું કશુંય ન હોત, અને અનેક સંસારી ઝોળખાતા પુદ્ગલ-સ્કંધોના અભાવે જીવની વિભાવ દશાનો પણ અભાવ જ થતો હોત તેમજ અનેક દ્રવ્યોના આધાર માટે આકાશ તથા સક્રિય દ્રવ્યોની ગતિ-રિયતિ માટે ધર્માસ્થિતકાય-અધર્માસ્થિતકાય દ્રવ્યોની પણ જરૂરત ન રહેત, પરંતુ પ્રત્યક્ષ જણાતા જગતનો સુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરવાથી પંચાસ્થિતકાયની વિભાગના રૂપ સમન્વય છે. તેમાં જીવ તથા પુદ્ગલ અનેક અને રૂપી તથા ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ એક અને અરૂપીપણું માનવાથી જ જગતની વ્યવસ્થા થઈ શકે છે. જીવ તથા પુદ્ગલ તો બધાપને પ્રત્યક્ષ છે જ અને સક્રિય દ્રવ્યો માટે સદાયક તરીકે અદૃશ્ય હોવા છતાં પણ ધર્મ-અધર્મનું અનતિશય જ્ઞાનવાળા અનુમાન કરી શકે છે તેમજ આધારભૂત આકાશનું પણ આ એક દ્રવ્યોને આશ્રીને વ્યવસ્થ અનુમાન થાય જ છે; કારણ કે અવગાહ મેળવ્યા સિવાય દ્રવ્યોની રિયરતા થઈ શકતી નથી અને તેથી જ પંચાસ્થિતકાયમય જગત કહેવાય છે.

Associate with the young—જુવાનની સોજત-જુવાનનો સંપર્ક

લેખક—શ્રી જીવરાજભાઈ ઓધવજી દોશી

(ગતાંક પૃષ્ઠ ૭૮ થી ૩૨)

વૃદ્ધ માણસે જુવાનનો સંપર્ક રાખવો જોઈએ; તેથી વૃદ્ધ માણસ પોતાનું જુવાન મન સાચવી શકે છે અને પોતાનો ઉપયોગ અને લાગવગ સંભાળી શકે છે; ઉપરાંત જુવાન માણસો વૃદ્ધ માણસની મદદ અને સલાહ સિવાય ઘણી વાર સાચા નિર્ણયો કરી શકતા નથી. વૃદ્ધ અને જુવાન સ્વતઃ પૂર્ણ નથી, પણ એક બીજાના પૂરક છે. સામાન્ય રીતે સાચો નિર્ણય વૃદ્ધ અને જુવાન માણસોના પરસ્પરના સહકારથી સમાધાનરૂપે નીકળે છે.

જુવાન અને વૃદ્ધ વચ્ચે કાયમથી ગ્રહણ શાદ્યા કરે છે. દરેક દેશ, દરેક સંસ્થા અને દરેક કુટુંબમાં આ જોવામાં આવે છે. દરેક અવસ્થાના માણસો વચ્ચે જાને તેટલો સહકાર હોવો જોઈએ. વૃદ્ધ કે યુવાને એકબીજાને ઉતારી પાડવા ન જોઈએ. જાનેને દુષ્ટિગ્રિહુ હોય છે અને જાને સત્ય જાતાવી શકે છે. એકલા જુવાન માણસોના હાથમાં સત્તા જાય તો છેલ્લી લડાઈમાં જર્મનીના જે હાલ થયા તેવા બીજાના થવા સંભવ છે.

કોઈ પણ સમાજ કે સંસ્થામાં જૂના અને નવા માણસો વચ્ચે સંપર્ક હોવો જોઈએ. જૂના માણસોએ નવા માણસોને માર્ગદર્શક જાનવું જોઈએ, જુવાન માણસોને દળાવી દેવા પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ, તેમ કરવાથી ક્રાંતિ અને આંધાધુની થાય છે. તેમજ જુવાન માણસોને છૂટી લગામ ન દેવી જોઈએ. તેનું પરિણામ એકતાચક્રવાદ આવે છે. જુવાન માણસોને વૃદ્ધ માણસોની દોરવાળી મળે તો તેઓ નવી નવી વસ્તુઓના સર્જક જાને છે અને સમાજને લાભકર્તા થાય છે. પણ જુવાનોને તદ્દન છૂટી દોરી મળી જાય તો તેઓ પાયમાલીના જ રચનાર થાય છે.

માનવ જાતિનું જીવન કેટલું ગંભીર અને દુઃખમય છે તે વૃદ્ધ માણસો જ સમજી શકે છે.

વૃદ્ધ માણસોની ફરજ છે કે તેમણે દેશની પરંપરા અને સંસ્કૃતિને સંભાળી રાખવા, દેશમાં જીવનધારા સતત વહેતી રહેવી જોઈએ, તેમાં ભંગ ન પડવો જોઈએ પણ પરંપરા દેશકાળને અનુકૂળ હોવી જોઈએ, માટે તેમાં અવારનવાર સુધારાવધારા થવા જોઈએ, નહિં તો સમાજનું ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતું જીવન બંધાયેલું જાય અને પરિણામે નાશ પામે.

જે દેશમાં વૃદ્ધ અને જુવાનની સમાજ ઉપરની લાગવગમાં સમતોલપાણું હોય ત્યાં ઘણાં સારાં પરિણામો આવે. જાનેના દુષ્ટિગ્રિહુઓનું મિશ્રણ થવું જોઈએ.

૧૦૨

અંક ૫ મો]

વૃદ્ધત્વગીમાંસા

૧૦૩

રાજકીય તેમજ વ્યાપારી કારોણારીમાં અનુભવી અને જીવન સાથે હોવા જોઈએ, જેથી વૃદ્ધ માણસો પ્રગતિ ન અટકાવી શકે અને જીવન માણસો ઝઘડા ન ઊભા કરી શકે.

જાહેર મત કેળવવાનું કામ વૃદ્ધ અનુભવીઓનું છે. તેઓને ખડોળો અનુભવ અને વિચાર કરવાની સ્વતંત્રતા હોય છે.

ઘરના જીવન માણસોએ વડીલો તરફ માનવૃત્તિ રાખવી જોઈએ. વૃદ્ધ માણસને કેટલીક વાર નાની નાની બાબતોમાં ઝોણું લાગી જાય છે, માટે ઘરના માણસોએ તેમના તરફ વંધારે વિવેક બતાવવો જોઈએ.

વૃદ્ધ માણસે કુટુંબના છોકરાઓને માથે ચડાવી બગાડવા ન જોઈએ, નહિ તો પાછળથી ભારરૂપ બને છે અને વૃદ્ધ માણસને આખી જિંદગી કામ કરવાનું જ રહે છે.

માણસે વંધારે વૃદ્ધ દેખાવાનો કે ગંભીરના ધારણ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરવો તેમ પોતાની મોટાઈ અને વંધારે અગત્યના બતાવવા દેખાવ ન કરવો. તેમ કરવાથી તે જીવન માણસોથી જુદો પડી જાય છે અને સમાજમાં નિરુપયોગી બને છે. વાર્તાલાપમાં પણ વૃદ્ધ માણસે પોતાની જાત અને પોતાના અનુભવો બતાવવા મહેનત ન કરવી. ઘણા વૃદ્ધ માણસોમાં આ જાતની ખોટી ટેવ હોય છે. ગમે તેવો પ્રખ્યાત માણસ હોય તો પણ તેણે પોતાના અહંભાવને કાબૂમાં રાખવો જોઈએ. શ્રીમંત થવાથી કે જાહેર જીવનમાં પ્રખ્યાત થવાથી વૃદ્ધ માણસે ગર્વીષ્ટ ન થવું જોઈએ; નહિ તો તેના ઘણા જૂના મિત્રો તેને ત્યજી દે છે.

યુવાન માણસોની યુદ્ધિ અને શક્તિનો વૃદ્ધ માણસે અનાદર ન કરવો જોઈએ. ઘણા યુવાન માણસોએ પણ નાની અવસ્થાએ પોતાના નામ કાઢેલા છે. ઉમરના વર્ષોથી માણસની પરીક્ષા કરવી તે બુદ્ધ છે. દરેક વૃદ્ધ માણસે યુવાન માણસોમાં રસ ધરાવવો જોઈએ, વૃદ્ધ માણસે યુવાનને તેની મહત્વાકાંક્ષાઓમાં નિરુત્સાહી ન બતાવવો જોઈએ. તેમ કરવાથી ઘણા ઉત્સાહી યુવાનોની કારકીર્દી બગડે છે. નવા જમાના સાથે સંપર્કમાં રહેવાથી તમારું મન યુવાન રહે છે અને ઉમરની અસર તમારા મનને લાગતી નથી. કેમ નવો વિચાર સાંભળતા તમને જે દુઃખ લાગે તો માનજો કે તમને ઘડપણ આવ્યું છે. જે નવા વિચારમાં તમે રસ લ્યો તો તમે જીવન છો એમ સમજવું. મોળા વાળ થવાથી કે માથામાં તાલ પડવાથી માણસ મનથી વૃદ્ધ થતો નથી.

હસવાથી માણસમાં યુવાની રહે છે માટે હસવાની ટેવ રાખવી જોઈએ. ગંભીર શોકીયું મોહું ન રાખવું.

મધ્યમ અવસ્થામાં છોકરાઓ મોટા થઈ ધંધે-પાણીએ વળગી જવાથી પિતાને છોડી અન્ય સ્થળે જાય છે. પણ વૃદ્ધ અવસ્થામાં પૌત્રોનો પિતાને સહવાસ મળે છે, તેથી વૃદ્ધ અવસ્થા અને બાળપણને સુમેળ બને છે, અને વૃદ્ધ

માણસ જીવન થાય છે, બાળકો વૃદ્ધની આંખોમાં તેજ રહે છે, અને વૃદ્ધને પણ બાળક તરીકે ગણે છે. બાળકો વૃદ્ધને રમતનો સાથી બનાવે છે. પ્રપિતા થવું એ એક મૂંઝી છે જે વૃદ્ધાવસ્થામાં જ પ્રાપ્ત થાય છે.

બાળજીવન સાથે સંપર્ક રાખવો તે વૃદ્ધ અવસ્થામાં ઘણું ઉપયોગી છે, માટે બાળકોનો સ્નેહથી સહવાસ શોધવો જોઈએ. બાળકના સહવાસથી વૃદ્ધની ઉંમર ઘટતી નથી પણ વધે છે, વૃદ્ધ કંઈ ગુમાવતો નથી પણ મેળવે છે. ઘણા કારણોથી જણાય છે કે વૃદ્ધ માણસ પોતાના પુત્રો કરતાં પ્રપુત્રો તરફ વધારે માયા-મમતા ધરાવતો બેવામાં આવે છે, અને તેમનામાં વધારે રસ લે છે. કામ-ધંધામાં ઘણા રોકાયેલ રહેતો હોવાથી પુત્રોને પોતાનો પૂરતો વખત જીવવાની માં તે ન આપી શક્યો હોય, પણ હવે વૃદ્ધ થવાથી પ્રપુત્રો પ્રત્યે પોતે વધારે વખત અને ધ્યાન આપી શકે અને તેઓના જીવનમાં વધારે રસ લઈ શકે છે. પોતે ત્રીજી પેઢી બેવા ભાગ્યશાળી થયો છે તે જોઈ તેને ઘણા સંતોષ થાય છે. કેટલાક ભાગ્યશાળી તો ચોથી પેઢી પણ જીવે છે.

મનથી જીવન રહેલ વૃદ્ધ માણસને બાળકોની હાજરીથી આનંદ થાય છે, કચાટ થતો નથી. પોતાના વિશાલ જૂના ઘરનો વૃદ્ધ માણસે સારો ઉપયોગ કરતા બાળકો જોઈએ. તેણે વધારે (Social) મળતાવડા અને વધારે hospitable બીજાનો સહાર કરનાર બનવું જોઈએ. તેણે જીવન અને બાળકોના અવાજોથી પોતાના ઘરને પ્રદીપ્ત કરવું જોઈએ. કિલ્લાની જેમ પોતાના ઘરમાં એકલા ગોંધાઈને ન રહેવું જોઈએ. તેણે બાળક સાથે બાળક બનવું જોઈએ અને સાધુ સાથે સાધુ થવું જોઈએ. અનુકૂળ બનવાનો શક્તિ એક ચોટી બક્ષીસ છે. બહુ જ જોછા માણસોમાં આ શક્તિ હોય છે. વૃદ્ધ માણસમાં આકર્ષણ શક્તિ અને સૌજન્યતા હોવા જોઈએ.

Assets & Advantages : અવસ્થાનાં લાભો અને લાંઠાળ

વૃદ્ધાવસ્થામાં મન અને બુદ્ધિનો હ્રાસ થાય છે એવી માન્યતા છે. સાદે બુદ્ધિ નાંદે એવી એક ડેવલ છે. આ માન્યતા ઘણા દેસોમાં ચોટી ઠરે છે. બિલકુલ વૃદ્ધાવસ્થામાં બુદ્ધિ પરિપકવ થાય છે. વિનંકશક્તિ અને વિચારશક્તિ વધે છે. વૃદ્ધ માણસો જેટલે દરજ્જે સારાસારનો વિચાર કરી શકે છે તેટલે દરજ્જે જીવન માણસો કરી શકતા નથી. અલગત કેટલેક દરજ્જે વૃદ્ધાવસ્થામાં શારીરિક શક્તિઓ નબળી પડે છે, ઇંદ્રિયો કાંઈક દીર્ઘ બને છે પણ તેટલા ઉપરથી વૃદ્ધાવસ્થાને દુઃખી માનવાનું કંઈ કારણ નથી. પૂર્વાવસ્થામાં શરીરને કસ્યું હોય, નિયમિત જીવન ગાળ્યું હોય, કોઈ દુર્ઘટના કે વ્યસનો ન સેવ્યા હોય, દિવસો સંતોષ અને આનંદમાં ગાળ્યા હોય તો ઉત્તરાવસ્થામાં પણ શરીર અને મનનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે. માણસના શરીરનું બંધારણ એક યંત્ર જેવું નિર્જીવ નથી, માણસના શરીરને અને અવયવોને

અંક ૫ મો.]

વૃદ્ધત્વગીર્માંસા

૧૦૫

અહર્નિશ પોષણ કરે છે અને પોષણદ્વારા શરીરના અવયવોને Recoverate-
પુનરુત્થના કરવાની માણસને શક્તિ છે, જે યંત્રના ભાગોમાં હોતી નથી.

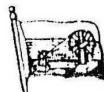
વૃદ્ધાવસ્થામાં શારીરિક નળખાઇ આવે છે, પણ માનસિક નળખાઇ આવવા
કારણ નથી. ચીત્તર એટલી વર્ષના માણસોના મન પણ ઘણીવાર અપખ હોય છે.
કેટલાક વૃદ્ધ માણસોના શરીર તદ્દન જર્જરિત થયેલ હોવા છતાં તેમના મન
ઘણા સ્વસ્થ અને યુદ્ધિશાળી જોવામાં આવે છે. શરીર નહિ પણ મન માણસનું
મુખ્ય અંગ છે. અર્થાત્ માનવી થવામાં શરીર કરતાં મન ઉપયોગી છે.

વૃદ્ધાવસ્થામાં માણસ વધારે સંયમી થાય છે, તેની વિષય વાંછતાઓ ઓછી
થાય છે. મહત્ત્વાકાંક્ષાઓ શમિત થાય છે, તૃષ્ણાઓ શાંત બને છે, જીવન વધારે
એકધારું પોતાના કાબૂમાં રહે છે, સ્વભાવ અને લાગણીઓ તેને વશ રહે છે,
વયના પરિપાકથી તેની દૃષ્ટિ વિશાળ બને છે અને નાની નાની બાબતો તરફ તે
દુર્લક્ષ બને છે. દૂકમાં ઉત્તરાવસ્થામાં તે વધારે તત્ત્વવિચારક થાય છે.

જીવનકાળ માણસની મૂંઝી છે. તેનો દુઃખીય પણ કરી શકાય છે અને સફળ્યય
પણ થાય છે. જીવનકાળનો સફળ્યય કયો હોય તે ઉત્તરાવસ્થામાં તે વ્યાજ
આપે છે. તેના કાળ દૃશ્ય છે તેમ અદૃશ્ય પણ છે.

વૃદ્ધ માણસોના મન સંસ્કારો અને સંસ્મરણોથી ભરેલ હોય છે, જેનો
ઉપયોગ યોગ્ય કાળે કરી શકાય છે.

વૃદ્ધાવસ્થામાં માણસનું મગજ ઓછું તીવ્ર હોય છે. તેનામાં કલ્પનાશક્તિ
પણ ઓછી હોય છે, વૃદ્ધ માણસો નવી શોધખોળો ઓછી કરી શકે છે, નવા વિચારો
સર્જલાઈથી ગ્રહણ કરી શકતા નથી, સ્મરણશક્તિ પણ ઓછું ગ્રહણ કરે છે; પણ
વૃદ્ધ માણસોની વિચારશક્તિ અને વિવેકશક્તિમાં ઊણુપ આવતી નથી. સામાન્ય
રીતે સર્જનશક્તિ વૃદ્ધ અવસ્થામાં ઓછી હોય છે, છતાં તેમાં પણ અપવાદો
જોવામાં આવે છે. કાળજૂના મહાન વૃદ્ધની જેમ વૃદ્ધ જીવનના મૂળો ઝિંડા હોય
છે. જીવનના સંસ્મરણો, અનુભવો, જ્ઞાન અને આચારવિચારો વૃદ્ધ જીવનના મૂળો
છે. મહાન વૃદ્ધ જેટલું જગતના ઉપર દેખાય છે તેટલું જગતીનમાં છે, તેમ વૃદ્ધ
માણસનું જીવન યોદ્ધા વિજયાર અને અંતર ક્રાન્તિવાળું છે. નાના ક્રાન્તિ જેવું
મૂળ વિનાનું નથી. (અપૂર્ણ)

વ્યવહાર કૌશલ્ય

(૨૭૧)

છ ચીજથી મૂર્ખને ઝાળખી શકાય:

- (૧) કારણ વગરનો ક્રોધ. (૨) આવક વગરનો વાણીબંધાપાર.
 (૩) પ્રગતિ વગરનો ફેરફાર (૪) હેતુ વગરની પૂછપરછ.
 (૫) અજાણ્યા માણસનો વિશ્વાસ. (૬) દુશ્મનને મિત્ર ધારવાની ભૂલ.

એક અણ્ણીતી વાત છે કે મૂર્ખાઓનાં કાંઈ જુદાં ગામ વસતાં નથી, એ આપણાં જ ગામમાં રહેના હોય છે; એટલે એને ઝાળખવા બેઠએ, એને શોધી કાઢવાનાં ચિત્તો બાળવાં બેઠએ અને આપણે પોતે કદાચ ઝોછેવત્તે અંશે એ વર્ગમાં આવી જતાં ન હોઈએ તે સગળ લેવું બેઠએ. એનું કારણ એ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાને મૂર્ખ માનતો નથી, મૂર્ખ છું એમ બાળતો નથી અને કોઈ તેને મૂર્ખ કહે તો જનતું અવલોકન કરવાને બદલે ગોટ લાગે એ ઉશ્કેરાઈ જાય છે અથવા ગુસ્સે થાય છે. જેમ માણસ પોતાનાં વાંક કે વાંસો જાંઘ શકતો નથી તેમ પોતે મૂર્ખ છે કે નહિ તે વાત ઝાળખતથી બાળતો નથી. એટલે મૂર્ખાઈની નિશાનીઓ થોડી વિચારી લઈએ અને પછી આત્માવલોકન કરી એ કસોટીના પથ્થર પર પોતાનો કસ કાઢીએ; કારણ કે પોતાની જાતને છેતરે, આત્મવિગોળન કરે, બાહ્ય દેખાવ દોંગ કે દંભ કરે એ તો બિધાડી રીતે મૂર્ખ છે અને એ બ્યારે પકડાઈ જાય કે બિધાડો પડી જાય ત્યારે ભારે ખસિયાણો પડી જાય છે અને પછી તો એને પણ પોતાના કહાપણ માટે જરા જરા શંકા આવવા માંડે છે. ઝરીથી મદેશ પહેરણથી કે કોટથી મૂર્ખાઈ ઢંકાઈ શકાતી નથી, કારણ કે સોનેરી ઝળકતો કોટ પણ આખરે મૂર્ખાની જ કોટ છે.

કારણ વગર કોય કરે, ગુસ્સે થાય, મગજ પરનો કાળુ ખોલ એસે તે મૂર્ખ. એ પૈસાની આવક ન હોય છતાં બોલ બોલ કર્યા કરે, વિનાકારણ વચનશક્તિનો વ્યય કરે તે મૂર્ખ. આગળ વધવા માટે હીલચાલ જરૂરી છે, પણ દોરાવા પણ આગળ વધાય નહિ અને વ્યવહાર, વર્તન કે ક્રિયામાં ફેરફાર કરે તે મૂર્ખ. એનું શું થયું ? અને એ ક્યાં ગયો ? કેમ ગયો ? એવા સવાલો મુદ્દા વગરના કરે તેને મૂર્ખ સમજવો. જેના ઘરગાર બેમાં નથી, નામ ઝોંધાણ બાળ્યા નથી, કુળ શીલ પીછાન્યા નથી એવા અણઝોળખીતા માણસ ઉપર કામને અંજો, સગપણને અંજો કે ધીરધારને અંજો વિશ્વાસ કરે તે મૂર્ખ અને દુશ્મનને મિત્ર ધારી તેને મિત્ર વાત કે ચુલ આપી એસે તેને મૂર્ખ સમજવો.

આવા મૂર્ખાઈના નમૂના છે. ઉદ્દેશ વગર માથા ફેકનાર, હેતુ વગર પ્રગતિ કરનાર, વિચાર કર્યા વગર ઝુકાવનાર, કામ વગર આંટા મારનાર અથવા નિષ્કારણ વૈરા કરનાર મૂર્ખ છે. આવી રીતે મૂર્ખાઈની વ્યાખ્યા કરી બેઠા. હવે પોતાની જાત પર પારાશીશી મૂકો. પોતે એમાંની કોઈ પણ ગાળતમાં ગાકો રહે છે ? અને છતાં 'અપો અપો નાનમે' ચડા થી મરતાન ના રાહ પર આપણે પોતાની જાતને સાલાક, અચરાક કે પછા માનીએ

અંક ૫ ગો.]

વ્યવહાર દોશદય.

૧૦૭

તો તેમાં અને ગદ્દાની મસ્તાનીમાં શો ફેર પડે ? આરિસામાં નેતાં આવડે તો પોતાને પોતે ઓળખે ખરા !

A fool may be known by six things: anger, without cause; speech, without profit; change, without progress; inquiry, without object; putting trust in a stranger and mistaking foes for friends.

(25-10-1945) D. N. Bank.

(૨૭૨)

કુદરતે આપણને બે કાન અને બે આંખ આપ્યા છે, ત્યારે છલ એક જ આપી છે તેનું કારણ એ લાગે છે કે આપણે ગોલીઓ તે કરતાં વધારે જોઈએ અને સાંભળીએ.

‘અહુ બોલે તે ગાંઠો’—ગળ્ફીની વાત છે. ગાંઠો અથવા ગાંઠો એટલે તામનજ, ઠોંગણો, ગંદો, વધવો બેઠએ તેટલો વધી ન શક્યો હોય, અધૂરો, ટૂંકા કે કાચો રહી ગયો હોય તે ‘ગાંઠ’ કહેવાય. પણ જીભડી એવી લવણ્ય થાય છે કે એને વગર કારણે બોલવાનું—લવણ્ય કરવાનું મન થાય છે, એને પોતા પર સંયમ રહેતો નથી અને બોલનારને તકામો હલકો બનાવી મૂકે છે. સમજી વિચારક તો ખાસ જરૂર હોય ત્યારે જ બોલે છે, તે પણ જરૂર જેટલું જ બોલે છે અને પોતાના શબ્દોની તુલના કરી શુદ્ધામ વાત જ બોલે છે. વગર કારણે બોલબોલ કરે તેનામાં અને ચૂપ માણસમાં અહુ-ઓહો તકાવત રહે છે અને બોલવાને અંગે પણ એક જાતની અર્થ વગરની પાંસળી જ થાય છે. એટલા માટે જે તકામું બોલબોલ કરે છે તેને અદ્ધકાંસળીયો કહેતામાં આવે છે.

વાણી અને વિચારને ગાઢ સંબંધ છે: જેના વાણી અને વિચારમાં એકવાક્યતા હોય છે તે માણસમાં પ્રૌઢતા આવે છે, તે પૂછવા રચાને આવે છે અને તેની સલાહ માન્ય ગણાય છે, ત્યારે જે લાડલાડ બોલી જનાર હોય છે તે ઉપરછલ્લો અને અહુબોલો ગણાય છે, સરખ સમાજમાં આવા વાતોડીયાને સ્થાન નથી. એના વચન પર કામ લેવાતું નથી, એની સલાહ પાછળ બેઠએ તેવાં ચોરવને અવકાશ રહેતો નથી.

મેળાવડો હોય કે મેદશીલ હોય, સાજનું મન્યું હોય કે મદાજનનો મેળાવડો થયો હોય ત્યાં ભડકાડીયા બોલી નાંખે છે, પણ એનું વચન પડતું નથી. ત્યારે મુદ્દામ બોલનાર વિવેકી વિચારક થોડા શબ્દોમાં આમ જનતાને પોતાની કરી શકે છે, અદ્ધમતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને અદ્ય પ્રયાસે પોતાનું કામ કરી કવચ છે. જેમ જેમ વિચારની દરિદ્રતા હોય છે તેમ તેમ વાતોની વિપ્રવતા હોય છે. અહુ બોલો માણસ દસારી શકે ખરા, પણ ચોક્કસ કામ કરી કરાવી શકે નહિં.

અને આપણું માનસ ખંધારણ પણ એ જ ધોરણે રચાયેલ છે. સાંભળવા બે કાન, જોવા બે આંખ અને બોલવા માટે છલ એકની એક જ એ શું જતાવે છે ? અને તેટલું સાંકળોં, દેખાય તેટલું જુઓ અને ખાસ કારણ અને લાભ હોય તો જ બોલો. તકામી ગડગડ કરી જ્ઞાન જતાવવા, ચિંતોહ કરવા કે પોતે છે એમ જતાવવા કદી બોલવું નહિ અને વાત કરતા વધારે પડતી વાતો કરવી નહિ, પોતાની વાતો કરવી નહિ, પોતે કંઈ છે

૧૦૮

શ્રી મહાવીર જીવન મહાકાવ્ય

[પ્રાચીન]

એમ ખતાવવાનો પ્રયત્ન કરવો નહિ. કાલો માણસ બોલવા પહેલાં વિચાર કરે છે, મૂખ બોલી નાખે છે અને પોતે શું બોલ્યો તે પર વિચાર કરે છે, માટે હોય તે સંધરી રાખે. અવશરે બોલે, પ્રસંગને અનુરૂપ બોલે અને બોલવા કરતાં વધારે બાળે, સાંભળે, દેખે. બોલવાથીમાં ઉતરી પડનાર પોતાનો બોજ ખુએ છે, જલે હલકો પડે છે અને પ્રગતિને અટકાવી દે છે.

Nature has given us two ears, two eyes and but one tongue; to the end that we should hear and see more than we speak.

SOCRATES (22-11-1945) D. N. B.

(૨૭૩)

અમુક માણસે તમને જોડું ક્યું છે એમ તમારા ધારવાને અંગે કદાચ તમે એ માણસને ગેરમનસાફ કરતા હો. એ પણ ખનવાબોગ છે.

માનસવિદ્યાનો આ ઉડો બેદ છે અને ગંભીર આત્મનિરીક્ષણ અને દીર્ઘ ચિંતન કરનારને જ સાંપડે તેવો છે. જ્યાં સુધી માણસ ઉડી વિચારણા કરતો નથી, જ્યાં સુધી અંદરની પરીક્ષા કરવાની તેનામાં કેળવણી જમતી નથી, ત્યાં સુધી એ ધણીખરી ખાખતમાં ઉપરછલો ખ્યાલ બાંધી લે છે અને ધણી વખત એકતરફી હુકમતામાં ઠોસી ખેસાડી પોતાના ખ્યાલમાં મસ્ત બન્યો રહે છે. એ સાંભળે કે અમુક લાઈ તેનું વાંકું બોલતા હતા એટલે એ માણસને પોતાનો દરીફ, દુશ્મન કે વિરોધી માની લે છે. એણે એવી વાત કરી છે કે નહિ તેની પણ એ તપાસ કરતો નથી, સામાને ખુલાસાની તક આપતો નથી અને સત્યાસત્યની છજાવટમાં ઉતરતો નથી. ખનવાબોગ છે કે એ માણસ વાંકું બોલ્યો જ ન હોય, બોલ્યો હોય તો દફાકત પાકાફર ચપ્પ ગપ્પ હોય, ખનવાબોગ છે કે એને અમુક વાત તમારા હિત માટે જ કરી હોય, ખનવાબોગ છે કે એ દફાકત એના અભિપ્રાય તરીકે તમારા બંધુતામાં આવે તો તમને સામાજિક નજરે સુધારવા કે ફેરવવાની દૃષ્ટિએ તમારા હિત માટે તેણે કરી હોય-આવા તો સેંકડો નિકટનો એની પાછળ હોઈ શકે અને એવી સંવાદના છતાં, તમે તેની પાસે ખુલાસા માગ્યા વગર તેને તમારા વિરોધી તરીકે માની લો, તો તેમાં તમે તેને મોટો ગેરમનસાફ કરો છો. આ આખી પદ્ધતિ તમને માનપ્રદ કે હિતકારક તો ન જ ગણાય.

માટે કોઈ માણસે આપણને જોડું ક્યું છે કે એનો મરદો એની કિંવાને અંગે આપણું અહિત કરવામાં ખરાબ દતો એમ ધારી લેવામાં આપણે તેને અનેકવાર મોટો અન્યાય કરી ખેસીએ છીએ. આપણી આબુખાબુ નજર કરતાં બખાશે કે સાચા માણસનો અમુક જ આશય દર્શે અથવા હોવો જોઈએ એવો આરોપ કરી બોલવાની ટેવ બહુ સામાન્ય છે, પણ એવા આરોપમાં ધારવાથી તદ્દન ઊંડટી જ વાત નીકળી આવે એમ વધારે તપાસ કરનાં ધણીવાર જડી આવે છે.

માટે કોઈ લાઈનું આપણે અંગે વર્તન કે વચન અન્ય પારોથી બાળી, સાંભળીને આરોપ સ્વીકારી લેવાની ટેવ રાખવી નહિ. એમાં નિરર્થક કલ્પના-કારણબગરની ગેર-

સાહિત્ય-વાડીના કુસુમો

આર્થ રમણી (૨)

લેન્—મોહનલાલ દીપચંદ ચૌકસી

જીવનપસંદો—

આઆર્થશ્રીના નરક તેમજ સ્વર્ગ સંગ્રામી સચોટ વર્ણન પછી મેં પાકો નિશ્ચય કરી લીધો છે. ભાગવતી દીક્ષા વિના જે ભયંકર પાપાચરણ આપણે કર્યું છે, તેનો છૂટકારો અન્ય કોઈ માર્ગે શક્ય નથી જ.

વહાણી પ્રેમદા! મને તારું મગજ વારંવારના સ્વપ્નોથી ભ્રમિત થયું જણાય છે. ગૃહસ્થ ધર્મનું પાલન કરવું એમાં પાપ કેવું? એ ધર્મના પાલન ઉપર તો સૃષ્ટિનો વિકાસ અવલંબે છે.

અહીં ગૃહસ્થ ધર્મને કાં આડો ધરો છે? હું જેને ભયંકર અને ખોટું આચરણ કહું છું તે આપણા પતિ-પત્ની તરીકેના સંબંધ જોડવામાં આવ્યો તે વાતને આશ્રયી છે.

જન્મથી જ જેમના વચ્ચે ગાઠ પ્રીતિની ગાંઠ બંધાઈ છે, ઉભય વચ્ચે એવો સ્નેહ છે કે એમાંથી એકના અભાવે બીજો ઘડીભર રહી શકે નહિં એવા સંયોગોમાં ઉભય બાલક બાલિકાને લગ્નચંદ્રીથી જોડવા, અને સાથે રહી સંસાર-રથ વહન કરવાની શિક્ષા આપવી એમાં મને તો કંઈ જ અયુક્ત નથી જણાતું.

સ્વાર્થ ધર્મનીતિ ભુલાવે છે અને જોડે સાન-ભાન પાણુ ભુલાવી દે છે. એક જ જનનીની કૃપે જન્મેલા આપણે સહોદરના સગપણવાળા ગણાઈએ. જગતમાં એ જ રીતે વ્યવહાર કરાય છે. દુનિયા એમને ભાઈ-બહેનના સંબંધથી જ સંબોધે છે. ઉભય વચ્ચેનો સ્નેહ ગમે તેવો ગાઠ અને રેશમની ગાંઠે ગંઠાયો હોય, છતાં એ નિષ્પાપ હોવો જોઈએ. એનો પસંદો પતિ-પત્નીના પ્રેમમાં ન જ થાય. એ કરીને વડીલે

સગજીવી અને કેટલીક વાર આજીવન વૈર બંધાય છે. આપણી ચિંતા સામાને જેરકન્સાઈ ન થાય તે માટેની હોતી જોઈએ અને અન્ય માણસો આપણું અદિત ચિંતવનારા છે કે કરનારા છે એમ માનવાનો આપણો અધિકાર પણ શો? ધણી વાર તો સાદી સમજ પણ સામામાં નથી કે જરૂરી વિશેષ પણ નથી એમ માની કટિપત આક્રંતો બની કરાય છે. એમ થવું ન જોઈએ. કામના ઉપર સાંભળેલી વાત પર ફેસલા આપવાની આખી રીત જ ખોટી છે. એમાં સામાને અન્યાય છે, તે ઉપરાંત પોતાના માનસ અને વિશેષ ઉપર દલો છે, માટે આરોપ કરતા પહેલાં કે માન્યતા બાંધી લેતા પહેલાં પૂરતી તપાસ કરો અને અન્યને અન્યાય કરવાથી ગચો.

મૌખિક

It may be quite true that you have done wrong to the man who you think has done wrong to you. (15-8-38) E. N.

✂(૧૦૬)✂

ધર્મ-નીતિના કીમતી વચનો પર હરતાલ ધરી છે અને સાથેસાથ આપણ ઉમયને પાપના ઊંડા દરિયામાં ધ્રુકેલ્યા છે ! એ ભતનો ગૃહીધર્મ સર્વ રીતે નિંદનીય છે. આ કંઈ યુગલિક કાળ નથી !

રમણીના કથનનો ઉત્તર શો આવે છે એ સાંભળીએ તે પૂર્વે આપણી દૃષ્ટિ ભૂતકાળના ઊંડાણમાં-લગભગ અઢી હજારથી પણ અધિક વર્ષો પૂર્વે-ફેંકવાની છે.

પૃથ્વીપુર નગરના રાજા પુષ્પકેતુને પોતાની પ્રેયસી રાણી પુષ્પવતીથી સૌન્દર્યમાં સ્વર્ગના દેવને પણ હાંફવે એવા એક જોડલાનો લાગ થયો. પુત્ર અને પુત્રીરૂપ આ યુગલ દિનપ્રતિદિન ણીજના ચંદ્રની માફક વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યું. ઉભય વચ્ચે સમય જતાં એટલો નિખિડ સ્નેહ બંધાયો કે ઘડીનો વિરહ પણ વરસ જેવો થઈ પડે ! એક દિન રાજવીએ યુવાનીના આંગણે આવી જોલેલ આ યુગલને ઘડીભર નિરખી લઈ, મનમાં કોઈ વિચાર નિશ્ચિત કર્યો, વરવા યોગ્ય પુત્રી માટે સાથી શોધવાની વાત રાણીએ કેટલીયેવાર રાજવી સન્મુખ કાઢેલી; પણ એ વાત સીકતથી ઉડાડી દેવાયેલી ! સારા સારા રાજકુળોમાંથી કુંવર સારુ આવેલા કન્યાઓના માંગા પણ પાછા ઠેલાયેલા ! ત્યાં એક દિન ધરતીકંપના આંચકા જેવા સમાચાર રાણીએ સાંભળ્યા:—

‘ કુંવર પુષ્પચૂલ અને કુંવરી પુષ્પચૂલાનો કાલે લગ્નસંબંધ સંધાયો. આજના એ લાઈખેડેન આવતી કાલે પતિ-પત્ની થઈ જશે. એ અંગેની તૈયારી થઈ ચૂકી છે.’

પુષ્પવતી પોકારી ઊઠી-એમ ન કરાય, એમના વચ્ચેની દ્રઢ પ્રીતિની મને ખબર છે પણ એનો ઉપાય લગ્ન નથી જ. એ તો માહું આગરણ, પાપમાં ડૂબવું પડે, નીતિ વિરુદ્ધ ગણાય. મહાજન ખળભળી ઉઠે અને પ્રજા બળવો પોકારે.

વહાલી ! એવી ભીતિને રંગમાત્ર સ્થાન નથી. રાજના કાર્યમાં પ્રજાને માથું મારવાની જરૂર નથી. બુદ્ધ મહાજનના મોવડીઓએ તો-‘ મારા અંતઃપુરમાં જે રત્ન પેદા થયું હોય એનો માલિક હું ગણાઉં ’ એવું આપોકાર જણાવ્યું છે !

નાથ ! તમે એ ‘રત્ન’ ના નામે મહાજનને ઊંડા ભણાવી આ નીતિ વિરુદ્ધ કાર્યમાં ખોટી હા મેળવી છે, ભલે ધાર્યું કરી બાવ; પણ કર્મરાજને ત્યાં લાગવગ નહીં ચાલે. સત્તાના જોરે રાજવી પુષ્પકેતુએ લાઈખેડેનને દંપતી ધર્મમાં બેવડી લીધા. એ દિનથી રાણી પુષ્પવતીનું દિલ સંસાર ઉગરથી ઊઠી ગયું છે. પોતાનો પંજીખરો સમય એ તપકરણીમાં વીતાવવા લાગી, અને થોડા વર્ષોમાં મરણ પાગી વૈમાનિક દેવોમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થઈ.

અવધિજ્ઞાનના ઉપયોગે પૃથ્વીપુરમાં પોતાના સંતાનો જે રીતનો ધરસંસાર ચલાવી રહ્યા હતા એ જોયું અને એમનો માર્ગ સુધારવાનો નિશ્ચય કરી, પુષ્પચૂલાને સ્વર્ગનો મારફત નરક અને સ્વર્ગના દર્શન કરાવ્યા. આટલાથી થોભી ન જતાં, આ નિંદ્ય જીવનમાંથી સત્વર છૂટા થઈ, ભાગ્ય સુધારવા સારુ સંયમ પાંચ જેવો અન્ય કોઈ ઈલાજ નથી એ ભતની પ્રેરણા પાતી રહી. એ ભતના

અંક ૫ મો]

સાહિત્ય વાડીનાં કુસુમો

૧૧૧

જળસિંચન સમા કાર્યે પુષ્પચૂડા કેવી દ્રઢ ભૂમિકા પર આવી ગઈ તે મથાળે આલેખેલા પતિપત્ની વચ્ચેના વાર્તાલાપથી આપણે જોયું. હવે પુષ્પચૂડા રાત્રીનો જવાળ સાંભળીએ.

મને સમજાય છે કે ક્યાં તો તારો પહેલાનો રનેહ હવે તળિયાઝાટક સાફ થઈ ગયો છે અથવા તો તું બાણીબૂઝીને આપણા સ્વર્ગીય સંસારમાં આગ ચાંપવા ઉદ્વિગ્ન થઈ છે. એ વિના વડિલના કાર્યમાં છોડા શોધે ખરી ?

સાચો રનેહ સુકાંતો પણ નથી, ઓછો પણ નથી જ થતો; ફક્ત દ્રષ્ટિગિન્દુ ફેરવાય છે. હું તમોને પતિ તરીકે જોતી જાંઘ થઈ છું અને લાઈ તરીકે પૂરા વાત્સલ્યથી સ્વીકારું છું. ‘ભૂદ્યા ત્યાંથી ફરીથી ગણવું’ એ જનવાક્ય મુજબ મારું ભાવિ સુધારવા માંગું છું. સંસારના વિલાસો માણવામાં જેમ દિવસરાત ન જોઈ, તેમ હવે એનો છેદ ઉડાવી, આત્મચેયનું પાથેય પદ્ધતિ જાંઘવામાં પૂરી શક્તિ કામે લગાડવાનો મારો નિરધાર છે. અજ્ઞાતા ગમે તે થયું હોય, પણ બદલા પડી, જરૂં જોઈડું અવધાર્યા પછી, જોડાને પકડી રાખવાની મૂર્ખાઈ મારે નથી કરવી, જિગડી સુધારી લેવાનો મારો નિશ્ચય છે.

પુષ્પચૂડા ! હું બાણું છું કે તારો નિશ્ચય એટલે ધ્રુવનો તારો. ત્હારી પ્રત્યેનો મારો પ્રેમ સાચો હોવાથી એમાંથી હું તને ચલિત કરવા માંગતો નથી. તું બલે મારી સાથમાં ન રહે, પણ મારી નજરથી દૂર નહય એ ઘડીબર પણ સહી શકે તેવું મારું હૃદય નથી. મારી પ્રાર્થના છે કે એ કોમળ હૃદય પર તું હરગીજ ઘા નહીં કર.

સાધ્વી થવું હોય તો હું આડા હાથ ધરવા નથી માંગતો પણ તારે મારી આંખો સામે જ રહેવાનું. આ પૃથ્વીપુરની વસ્તી છોડી અન્યત્ર વિહાર નહીં કરવાનો તારા પાંત્ર અંચલાને મારી આ શરત કદાચ જાંઘએસતી ન પણ હોય, છતાં મારા તારી પ્રત્યેના ગાઢ પ્રેમને અવિચળ રાખવા સારું એ હસતા વદને સ્વીકારવાની તું હા, બાણે છે ને ?

લાઈ, અનગાર ધર્મ એવાં જાંઘન સ્વીકારતો નથી જ, છતાં તમોને નિરાશાની ખાઈમાં ધકેલી દેવા ન માંગતી હોવાથી એ વાત સ્વીકારું છું. વધુ લાભ તરફ નજર રાખી, આ બતનો સ્થિરતાસૂંહું કરીશ અને બેઠે એટલી યાચના પણ કરીશ કે આ માનવ ભવ વારંવાર નથી પ્રાપ્ત થતો એ વાત રાજકાજના દળાણમાં ભૂલી ન જશે. પરબન ઇં એ વાત સાદ રાખાને.

પછી પુષ્પચૂડાએ અર્બુદાપુત્ર આચાર્ય પાસે દીક્ષા લીધી.

પુષ્પચૂડા, દેવ એની માતાની પ્રેરણાથી એટલું બાણી ચૂકી હતી કે પોતાના લાઈ સાથેના લગ્નમાં કેવલ પિતા પુષ્પકેતુનો ઇરાદો પોતાના સંતાનોનો વિયોગ ન થાય એ મુખ્ય હતો છતાં સાથા આરાના પ્રાંત બાગે એ સારું જોઈતના લગ્ન લાઈ જોડે કરવા, એ ધર્મ-નીતિની નજરે દોષિત હતું અને વ્યવહારની મર્યાદાનો

૧૧૨

ની જેન પર્ગ પ્રકાશ

[કાવ્યુત્તર]

એમાં ઉઘાડો ભાંગ હતો. આવું જીવન પોતે વર્ષો સુધી જીવી એમાં પોતાની નળખાઈ પણ હતી જ.

એટલે ભાગવતી પ્રવ્રજ્યાના બીજા જ દિવસથી તેણીએ પોતાનું લક્ષ્ય એ વાત ઉપર કેન્દ્રિત કર્યું. ચીકણુ કર્મોને ખાંચેરવામાં 'તપ' એ સમજાણની ગરજ સારે છે. શાસ્ત્રમાં વ્યાખ્યા કરતાં કહેલું છે કે-એ તપ નિકાચીત કર્મોને પણ પકવી દે છે. જુદા જુદા સંમજણપૂર્વકના તપના અવલંબનથી પુષ્પચૂલા સાધ્વીએ ઇન્દ્રિયદમનદ્વારા કર્મપુંજને ખાળી દીધો અને એ સાથે ગુરુણી પાસેથી આત્મશ્રેયના અણુમૂલા સાધન સમા જ્ઞાનનું પાન સારા પ્રમાણમાં કરવા માંડ્યું.

ભગવંતનું વચન 'જ્ઞાનક્રિયામ્યામ્ મોક્ષઃ' એ તો બાણીતું અને ટંકશાળી છે પણ એથી આગળ વધીને અપેક્ષાથી જ્ઞાનને સર્વોત્કૃષ્ટતાનો મુગટ પહેરાવાયો છે. 'લોકાલોકપ્રકાશકર જ્ઞાન એક પ્રધાન' અથવા તો 'દેશ આરાધક ક્રિયા કહી, સર્વ આરાધક જ્ઞાન' જેવા ઉદ્દેશો એ વાતની સાબિતીરૂપ છે.

વિદ્વાનો 'સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે' અર્થાત્ તે જ સાચી નિવા છે કે જેનાથી આત્મા મુક્ત થાને સ્વતંત્ર બને એમ કહે છે અને અંગ્રિહ લેખકોનું વચન 'Knowledge is power' અર્થાત્ જ્ઞાન એક મહાશક્તિ છે એ તો સૌ કોઈને વિદિત છે.

જે જ્ઞાનનો મહિમા સૌ ગાય છે એવા સમ્યજ્ઞાનના પ્રવાહે સાધ્વી પુષ્પચૂલાના જીવનમાં કોઈ અનોખી તેજસ્વિતા ભરી દીધી. એમના અંદરે પર અનોખી પ્રભા પાંગરવા માંડી.

દેશમાં અત્યાનક હુકાળના વાયરા વાયા. એ પ્રદેશમાં વર્ષો નિષ્ક્રિય જવાથી અજ્ઞતા અભાવે આમ જનસમૂહ કુધાના દુઃખે મરવા લાગ્યો !

આચાર્યશ્રીએ પોતાના સાધુગણને અન્યત્ર વિચરી જવાનું ફરમાન બહાર પાડ્યું. સંતને ગોચરી રાજવાના વાળા નહોતા પણ એ રીતે શ્રાદ્ધગણને યોગ્યરૂપ થવામાં એ માનતા ન હતી. વિશેષમાં દુઃખી જીવોને રાહત અપાવાનો એ દ્વારા મુશ્કેલી હેતુ પણ હતો જ.

પોતે એટલી હદે જમક હતા કે વિહાર કરી શકે તેમ હતું જ નહીં. પોતાની સેવામાં થોડા શિષ્યોને રાખવા એવો પ્રસ્તાવ મુખ્ય શિષ્યે મૂક્યો ત્યારે ધડીભર એ વિચારમાં પડી ગયા.

ત્યાં તો સાધ્વીગણમાંથી પુષ્પચૂલાનો નમ્ર સાદ સંભળાયો. શુરુદેવ ! ગોચરી ખાણીની સગવડનો પ્રશ્ન હોય તો એ કાર્ય હું જાનવી દર્શન, એ માટે જરાપણ ચિંતા કરશો નહીં. રાજવી સાથે પ્રતિજ્ઞાથી બંધાયેલી હું આ પ્રદેશ છોડી શકું તેમ નથી. (વાલુ)

સકામ અને નિષ્કામ ભક્તિ

લેખક:—શ્રી આસચંદ હીરાચંદ, માલેગામ.

કુંડલ ગામ કાંઈ મોટું ગામ ન હતું. ત્યાં આવકોની વસ્તી ૨૫ ઘરથી વધુ ન હતી. તેમાં પાંચ મંદિરમાર્ગી અને સ્થાનકવાસી એવા બે ભાગ હતા. થોડાક મારવાડી લામુઓ સ્થાનકવાસી હતા. તેમાંનાં એક બે ઘરો મંદિરના પૂરેપૂરા વિરોધીઓ હતા. શામળદાસ મંદિરમાં આવે, દર્શન કરે પણ શ્રદ્ધા સ્થાનકવાસીની યતાવતા. તેમનો નિયમ એવો હતો કે સત્તારમાં બિડી એક આંટો જૈનમંદિરમાં મારી આવે ને પછી ચિત્રુલમંદિરમાં હાથ જોડી આવે. રામમંદિર તેમના ઘર પાસે જ હોવાથી ત્યાં ગયા વિના કેમ ચાલે ? હનુમાનજીના મંદિરો તો ગામમાં ત્રણ ચાર હતા ત્યાં હાથ જોડતાં શું આપી દેવાનું હોય ? શનિદેવતા ખૂબ અમલકારી અને કડક છે એવું શામળદાસ જાણતા હોવાથી ત્યાં તેઓ નાકે ધસી આવતા એટલું જ નહીં પણ ત્યાં એકાદ પૈસો પણ મૂકી આવતા. જૈનમુનિ ગામમાં આવે ત્યારે વખાળમાં થોડો વખત ગેરેલી આવતા અને ટુંદક સાંધુ આવે ત્યારે મુળ પર મુદપતિ આંધી તેમનું પણ જરા સાંભળી આવતા. ગામમાં મુસલમાનોના તાશ્ચયા નિકળતા ત્યારે તેઓ ફકીરને ખીચડો આપી પોતાં માટે ફુત મેળવી લેતા. આમ સર્વંતોભદ્ર એવી એમની વૃત્તિ હતી. અધાઓ આપણા ઉપર કૃપા રાખે. આપણું ધન, ધાન્ય અને માલ-મિલકત સલામત રહે એ માટે એમની એ ખટખટ હતી. કોષ વખત મુનિ મદારાગ્નઓના મોઢે સાંભળેલું કે, તીર્થંકરો કોષને કાંઈ આપતા નથી. તેઓ સ્તુતિથી પ્રસન્ન થતા નથી તેમ આશ્વાતનાથી કોષ કરતા નથી. જેવું જેવું કમ તેવું તેને કૃષ્ણ નિસર્ગ સિદ્ધાંત મુજબ મળી જ જાય છે. એ સાંભળવાથી જૈનમંદિર ઉપરથી તેમનો ભાવ જરા મોજો પડી ગયો હતો. જે કાંઈ આપે નહીં તેને દેવ શી રીતે મનાય ? એવો એમનો સીધો અને સાદો વિચાર હતો. તેમને મન તો દેવને આપણે કાંઈ આપીએ તેના બદલામાં દેવે આપણને ભરપૂર બદલો આપવો જ જોઈએ. દેવ આગળ બે આપણે એકાદ દીવો કદાંએ તો આપણને દેવે હનુરોની મિલકત ભેટ કરી જોઈએ. અને આપણી મિલકત સાચવવા માટે પહેરો ભરવો જોઈએ. કોષ દેવ એવું કામ કરતા ન હોય તે શેઠને મન દેવ જ નહીં. શનિદેવની ભક્તિ તો તેઓ કરીને કરતા હતા. તે દેવ દમેશ બચાવનારા છે એવું એમણે માની લીધેલું, તેથી તેઓ શનિને કરતા કરતા નમન કરે. આ બંધી દડાકનનો હેતુ એટલો જ કે, શામળદાસને બધા દેવોની મદદ કેવળ પોતાના સ્વાર્થ માટે જોઈતી હતી. દેવોની ભક્તિનો હેતુ કેવળ સ્વાર્થગમ દનો. તેમને મન તો ઐદિક વસ્તુઓ મુખ્ય હતી. તેને વધારવા માટે અને તેને જાળવવા માટે જ દેવની ભક્તિ કરવાની હતી. ભક્તિ કરવામાં પણ તેમના રૂંચાડે રૂંચાડે સ્વાર્થનું ઝેર તરી આવતું હતું. ટૂંકામાં કહીએ તો તેમની ભક્તિ સ્વાર્થરૂપી વિપત્તી ભરેલી હતી. તેમની એવી એ ચિત્ત ભક્તિને ભક્તિનું અભિમાન આપવું એ પણ એક વિચિત્રતા છે.

માનવની એ સ્વાર્થચિંતિનું જેર કેવું કામ કરે છે એના આ એક નમૂનો છે. વાસ્તવિક વિચાર કરીએ તો સ્વાર્થનો જ્યાં સંકેત થાય છે ત્યાં જ ધર્મનો વિકાસ શરૂ થાય છે. સ્વાર્થને અને ધર્મને કાંઈ રીતે મેળ હોય જ નહીં. સ્વર્ગ, દેવલોક, પરબતમાં રાન્ય, શિક્ષિત એવા વિલોભનો, સુંદર યાગળગીયાઓ, વિલાસની અને મોગ્ય વસ્તુઓની સમૃદ્ધિનું વિલોભન આગળ ધરવામાં આવે અને ત્યાગ માટે, સ્વાર્થ નિરોધ થવા માટે, લોકોને તૈયાર કરવા માટે અનેક યુક્તિઓ રચવામાં આવે પણ એ તેના હેતુ ન હોય. અમુક જાતની સમૃદ્ધિ એ તો ભક્તિનું અલક્ષ્ય ફળ છે. એ કાંઈ મુખ્ય હેતુ કે ફળ ન હોય.

આપણે સમ્યક્ત્વની વાતો કરીએ પણ સમ્યક્ત્વનું અર્થસ્વરૂપ કેવું હોય ? સમ્યક્ત્વ માટે કેટલું યત્ન, કેટલી વીરતા, કેટલી અડગતા જોઈએ એવો આપણે વિચાર સરખો પણ કરતા નથી. સમકિત પાળવું, માનવું અને અનન્યતાપૂર્વક આત્મભાવ સાથે જોડવું એ કાંઈ જન્યાઓના ખેલ ન કહેવાય. લગ્નમાં જ્યારે સુગઠ પોતાના જીવિત કરનાં પણ પોતાની ખોયસિદ્ધિને જ મદત આપે છે ત્યારે જ તે પોતાનું 'શેર્' પૂર્ણ રીતે દાખવી શકે છે અને અંતે જય મેળવી શકે છે. એટલે ત્યાં કાયર કે બીકજોડાનું કામ ન હોય. સમ્યક્ત્વ માટે પણ એ જ કસોટી હોઈ શકે, કાચાપોચાનું એમાં કામ નથી.

સંકટ આવી પડે, આપત્તિનો પ્રસંગ હોય, છૂટવાનો કાંઈ માર્ગ જડતો ન હોય, ભયંકરે શત્રુ સાથે સામે પડવાનો પ્રસંગ હોય ત્યારે નિડરતા, આત્મવિશ્વાસ અને ધર્મશ્રદ્ધા કાયમ રહે એ પ્રસંગનો જરા વિચાર કરીએ ત્યારે તરત જ જણાઈ આવશે કે, આવા પ્રસંગે આપણે ડગી જઈએ કે કેમ ? અને આવા પ્રસંગે જ ખરી કસોટી શરૂ જવાની. આપણે જરા પોતાના આત્મા સાથે સ્થિરતાપૂર્વક વિચાર કરી જોઈએ કે, એ કસોટીમાં આપણે કેટલો યશ મેળવીએ. ત્યારે અનુભવ થશે કે સમ્યક્ત્વના માર્ગમાં આપણે તદ્દન ખાલક અવરથામાં પણ દબી નથી. મોટેથી ધર્મ ધર્મની વાતો પોકારીએ; સમકિતધારી સુધાવકનું શિરુદ ધરાવવાનો મોહ રાખીએ ત્યારે એ કેટલું હારનારપદ લાગે ?

નિતાંત સ્વાર્થનિરોધે ભક્તિ હોય, પોતે અને હું સંપૂર્ણ ભૂલાઈ જાય, મદાન અંતિમ ખોય જે પ્રભુગેળામ એટલી જ એક વસ્તુ ગેળાવવાની તાલાવેલી હોય. અપા માર્ગો જેને અદૃશ્ય શબ્દ જાય, પોતાના છંદેવ સિવાય આકી અંતરાર જ જ્ઞેતાય એવી રિચત ખરા ભક્તની અને સમકિતધારીની થાય ત્યારે જ તે ભક્તિ, એ શિરુદ ધારણ કરી શકે. યાજ્ઞો હેઠળિદ્ અને યાજ્ઞની અણી એકરૂપ બુદ્ધિ એ જ વેષ સાધી શકે. એમાં જરા પણ ચલિત થાય તો સાધ્યગિદ્ ખરી જાય અને યાજ્ઞ વ્યર્થ થાય. એવી જ રીતે ભક્તિની અમૃત ક્રિયાનો અનુભવ કરવો હોય તો એવી પ્રખર અને એકતાનતાપૂર્વક સ્વાર્થનિરોધે ભક્તિ સાધવાનો પ્રયત્ન થવો જોઈએ. દેખાદેખી ક્રિયા થતી હોય, મન કયાંયે ભટકતું હોય અને મોઢે સ્તવન લલકારતો હોય, જરા વાતમાં પણ છંદિયો અને વિકારોને આધીન થઈ જવાતું હોય. મોઢે એક અને મનમાં બીજું, એવું શાકું આલતું હોય ત્યાં ખરી ભક્તિની અપેક્ષા કરવી વધારે પડતી નથી થું ?

અંક ૫ માં]

સકામ અને નિઃકામ ભક્તિ.

૧૧૪

પૂર્વોક્ત શ્રાવણદાસ શેઠના દાખલામાં નેમની સ્વાર્થલપટ વિપ્રમિશ્રિત ભક્તિ કરવાની રીતનો જરા વિચાર કરી જોઈએ તો આપણે તેમના લગભગ નજીકમાં જ બેસી શકીએ એવો આત્મપ્રત્યય થયા વિના રહેશે નહીં. તેમાંથી છૂટી જરા સ્વતંત્ર વાતાવરણમાં આવી ખરી ભક્તિનો અનુભવ મેળવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી થઈ. માનવ જન્મ અને ઉત્તર જીવન કુલ એટલી સુંદર સામગ્રી મેળવીને પણ એ અમૃત ક્રિયાની જરા ઝાંખી પણ ન મેળવીએ તો આટલું મેળવેલું શું કામનું ? પૂર્વોક્ત પુણ્યથી આ બધી સામગ્રી મેળવી એ શું તદ્દન ફેંકી દેવા માટે ? તેનો ઉપયોગ યથાવિધિ અને અનન્ય ધ્યેયનો હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે જો એ સામગ્રીનો ઉપયોગ ન થાય તો પછી આ બધું નકામું જ જવાનું ને ?

નિઃકામ ભક્તિ એ એક અપૂર્વ અમૂલ યોગ છે. પ્રજ્ઞના અવંત ગુણો તરફ આકર્ષાઈ જે આત્મસમર્પણ કરવું એ જ ખરી ભક્તિ હોય. પ્રજ્ઞના ગુણો સાંભળતા, તે ગુણોનું જ રટણ કરવું, તેનું જ ખ્યાન કરવું, દરેક ક્રિયામાં, દાક્ષ્યાલમાં અને વિચારમાં પ્રજ્ઞગુણની જ ઝાંખના યામ જવી જોઈએ. અને એમ કરતાં બૌદ્ધિક કે પૌદ્ગલિક વસ્તુ મેળવવાનો હેતુ ન હોવો જોઈએ તો જ તે નિઃકામ ભક્તિનું નામ ખારણું કરી શકે નહીં તો પછી દેખાવમાં અને સ્વાર્થમાં લપટ થઈ ગમે તેટલો સમારોહ અને ધોવાઈ કરી મૂકીએ એ વ્યર્થ જ નહીં તો ખીલું શું ?

કેટલાએક મનવાનોને મન ધર્મ પણ એક જગતમાં ખરીદી શકાય એવી વસ્તુ છે. કાષ્ઠ મદની પીડા ટાળતા માટે પ્લાસ્ટીકને રોકક અમુક રકમ આપી દબાવે જપ કરાવીએ એ ખીના ખરેખર વિચાર કરવા જેવી છે. જપ કરાવનાર પોતાની પીડા ટાળતા માટે જપ ખરીદી શકે છે એ માન્યતા યરાયર સમગ્ર મોટા ઉત્સવો, સમારોહો અને સમારોહો ફક્ત પૈસાના જોરે કરાવી ધર્મ ખરીદનાર શ્રીમાન બંધુઓએ જરા આત્મનિરીક્ષણ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ધર્મ કે ભક્તિ આત્મા સાથે જ્યાં સુધી જોડાઈ ન હોય ત્યાં સુધી બધી ક્રિયા શુષ્ક જ નિવડવાની. ધડીઘર જપ જપ, મોટાઈ અને માન વધે એ કાર્મ અમૃત ક્રિયા ન કહેવાય. એ માટે તો અંતઃસાક્ષીથી ખરી ભક્તિ જ આદરવાની જરૂર રહે છે. અમારા બંધુ ભગિનીઓને એવી રીતે આત્મસાક્ષીની ભક્તિ સુલભ થાય અને એમનું જીવન પ્રમુદિત થાય એવી શુભ ભાવનાથી વિરમું છું.

* * *

મૃત્યુ કોઈપણ રીતે આવે તો ય કલ્યાણકારી છે, પણ સ્વધર્મ અર્થાત્ સત્યને કારણે જે મરે છે તે વીર પુરુષનું તો તે જિવંતુ કલ્યાણ કરે છે. મૃત્યુ કોઈ રાક્ષસ નથી પણ પરમ મિત્ર છે. એ આપણને પીડાથી મુક્ત કરે છે, આપણામાં રહેલી આસુરી સંપત્તિની સામે આપણને સહાય કરે છે.

—૫. ગાંધીજી

લેખક:--શ્રીમત હવરાજભાઈ ગોપવજી દોશી

ગયા વસંતપંચમીના રોજ બમનગર મુકામે સરદાર શ્રી વલ્લભભાઈ પટેલના વરદ હસ્તે ચણેકા કાઠિયાવાડના રાજ્યની સ્થાપના મળેલા છે. હવેથી આખો કાઠિયાવાડ એક માન બનશે. નાના મોટા રાજ્યોની સરહદો ભૂંસાઈ જશે. એક જ કાયદો, એક જ રેલ્વેની વ્યવસ્થા, એક જ ધોરણે જમાવ, એક જ પ્રકારનું રાજ્યતંત્ર, એક જ પ્રકારની પાલિકા વ્યવસ્થા, આખા પ્રાંતનું એક જ અધિકાર નીચે જરૂરીન અને દરિયાઈ લશ્કર બનશે. જે ન કદાચી શકાય, જે ન માની શકાય એવો રાજ્યતંત્રનો આ ફેરફાર છે. હવેથી આખો કાઠિયાવાડ સૌરાષ્ટ્ર કહેવાશે. સૌરાષ્ટ્ર શબ્દની સાથે અનેક પૌરાણિક અને ઐતિહાસિક સંસ્મરણો તાબાં થાય છે. આ સૌરાષ્ટ્રમાં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, શ્રી નેમિનાથ ભગવાનનો ઇતિહાસ રચાયો હતો. દ્વારકા નગરીમાંથી શ્રી નેમિનાથ ભગવાન પોતાના લગ્ન સમારંભ માટે પૂરેલા અવાગક પશુઓની સડ સાંભળી લગ્નસમારંભમાંથી પાછા ફરી દીક્ષા લેવા શ્રી ગિરનાર ઉપર ગયા હતા. રાવનુલની કથા પણ આ જ સ્થળે બની હતી. ગિરનાર ભૂમિ શ્રી નેમિનાથ ભગવાનની નિર્વાણભૂમિ છે અને અનેક યૌગીઓનું ધામ છે. પ્રાચીન ઇતિહાસમાં સૌરાષ્ટ્રનું નામ પ્રસિદ્ધ છે. ચક્રવર્તી અશોકે સૌરાષ્ટ્રમાં મોતાની આબુ સ્થાપી હતી અને તેના પ્રતીક તરીકે શ્રી અશોકની ધર્મઆરાનો શિલાલેખ હવુ મોવનું છે. શુભ રાજ્યોએ પણ સૌરાષ્ટ્રમાં રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું. શ્રી વલ્લભીપુરનો ઇતિહાસ તો બહીષીતો છે. વલ્લભીપુરનું મહાન રાજ્ય આખા સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રવર્તતું હતું અને

વલ્લભીપુરમાં જ દેવતા આગમોની શ્રી દેવ દ્વિગાળુ ક્ષમાશ્રમજના પ્રમુખપણે સમસ્ત હિંદના સ્વેતાંબર આચાર્યોએ સૂચનાવા કરી હતી અને આગમોને પુસ્તકારૂઢ કર્યા હતા. સૌરાષ્ટ્રમાં આપણા મોટાનાં મોટાં નીચે શ્રી શત્રુજય અને ગિરનાર આવેલા છે. ગિતાય તાલકાગિરિ જેવા નાના પ્રાચીન નીચે આવેલા છે. અને કાઠિયાવાડના મોટા શહેરો-બામનગર, બમનગર, ઉતા, દેલવાડા, મહુવા, વલ્લાળ, બૂનાગઢ, કદાગિરિ આદિ સ્થળોમાં સુંદર મંદિરો બંધાયા છે એટલે સૌરાષ્ટ્ર જેનોની તીર્થભૂમિ છે. એક સંયુક્ત રાજ્ય થતાં યાત્રિકોને રેલ્વેની, જગાતની, નાના મોટા કરવેરાની જે મુશ્કેલીઓ પડતી તે હવેથી દૂર થશે અને યાત્રિકો સુખ અને આનંદથી યાત્રાનો લાભ લઈ શકશે. પાલીતાણા જેવા ગામમાં ધર્મશાલાના માલીકો અને સુનીમો જે ધર્મશાલામાં રહેવાની જગ્યા આપવામાં પણ અનિચ્છનીય વર્તાય કરે છે તે સુનીમો દેશકાળ સમગ્ર નહિ સુધરે તો પ્રત્યક્ષ સરકારની સત્તાથી તેમને ઠેકાણે આવવું પડશે.

કાઠિયાવાડના આપણા ઘણા લોકો વેપાર માટે દૂર દેશાવર એડ છે. હિંદુસ્તાન કે હિંદ બહાર વેપારનું એવું મોટું કોઈ શહેર નહિ હોય જ્યાં કાઠિયાવાડી વેપારી ન હોય. આપણા સાહસિક વેપારીઓને સૌરાષ્ટ્ર પણ એક મોટું વ્યાપારનું ક્ષેત્ર બનશે. આપણા વેપારીઓ સમૃદ્ધિ સંસ્કાર અને ધર્મવાનનામાં સૌરાષ્ટ્રના સંપર્કમાં રહી પૂર્તિ કરશે.

શ્રી જગજ્ઞાન સિવસાગર પરીખ
નાણાપ્રધાન

શ્રી રસિકસાગર ઉમેશ્વર પરીખ
ચૂડપ્રધાન

શ્રી મનુભાઈ મનજીભસાગર શાહ
ઉદ્યોગપ્રધાન

[ત્રણે ખસોકો “ જૈન ” પત્રના સૌજન્યથી]

સૌરાષ્ટ્રને મોટા બંદરો છે, મોટી નદીઓ છે, મોટા જનિજના અણુખેડેલા બંદરો છે, તેમાં વિકાસ થશે, હુસ્તર ઉદ્યોગ વધશે, વેપારીઓને વેપારના સાધનો વધશે, કેળવાયેલ માણસને રાજ્યની સારી મોકરી મળવાનો અવકાશ મળશે, ખેડૂતોને તલા તલા ખેડેના સાધનો અને સૂચનાઓ મળશે. એકંદરે સૌરાષ્ટ્ર યુગી અને પ્રગતિ ગમશે. દરેક સૌરાષ્ટ્રવાસીની પવિત્ર દરજ છે કે રાજ્યને પોષવામાં અને વિક-સાવવામાં તન મન અને ધનથી પૂરતો ફાળો આપવો અને પ્રાચીન કાળની સૌરાષ્ટ્રની જાહજળાવી પુનરસ્થાપિત કરવી.

બીજી કક્ષાની વાત તો એ છે કે સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યના જે પ્રધાનો ચુંટાયા છે તેમાં પણ તો આપણા પરિચિત આપણા રૂઝ ભાંધેઓ છે.

ત્રીજી જગજગનહાસ શિવલાલ પરીખ આપણી સલાની ચેનેજીંગ કરીટીના ચેખર છે, સલાના કામમાં સારો ઉત્સાહ લે છે. તેઓ B. Sc. LL. B. છે. ભાવ-નગરમાં એક પ્રખ્યાત પહેલા નંબરના વકીલ છે. તેમણે અસહકારના વળતમાં પ્રધાનો મોટો ભોગ આપી જેલ પણ ભોગવેલ છે. અત્યારે પણ મોટી કમાણી છોડી સૌરાષ્ટ્રની સેવાનું કામ માથે લીધું છે. તેમને અમારા અભિનંદન અને આશીર્વાદ છે.

બીજા શ્રી રસિકલાલ ઉમેદશંદ પરીખ સુંબઈ અને લડન યુનિવર્સિટીના બી.કેમ છે. એક જ્ઞાનદાન આલાવાડના અજ-ગણ્ય કુટુંબના નથીરા છે. તેમણે ઇંગ્લાંડમાં રહી ગેરિસ્ટરના પણ બધા ટર્મ લાર્યા છે, પણ અસહકારની લડત બગલા પોતાનો સર્વ સ્વાર્થ છોડી દર્મ લક્ષ્યમાં જોડાયા હતા. રાજકોટમાં જેલ પણ ભોગવેલ છે. શ્રી દુલભજી ઉમેદશંદની જાણીતી પેટીના તેઓ ભાગીદાર છે.

ત્રીજા મનુભાઈ શાહ બી. એસસી. ટેક. છે. તેઓ વઢવાળના સદીય છે. આપણી ટાટાસાંદેગ બારીજમાં તેમણે એકાદ બે વર્ષ અભ્યાસ કરેલ છે. હીલ્ડીમાં લાલા શ્રીરામ મિલમાં તેઓ મોટા ખગાર-થી ચેનેજર હતા. અસહકારના વળતમાં તેમણે તે લડતને સારી મદદ કરેલ છે. આવા સાહસિક હુસ્તરઉદ્યોગમાં નિષ્ણાત એક યુવાનને પ્રધાનમંડળમાં પસંદ કરવામાં આવ્યા છે તે અભિનંદન યોગ્ય છે.

મુખ્ય પ્રધાન શ્રીયુત દેગરભાઈ, નાયબ વડા પ્રધાન શ્રી જાળવંતરાયભાઈ તથા ત્રીજા પ્રધાન શ્રી નાનાભાઈ ભટ્ટ આપણા પરિચિત ગૃહસ્થો છે. તેઓએ આજીવન દેશની આઝાદી માટે સર્વસ્વનો ભોગ આપેલ છે. આ પ્રધાન મંડળની અમે ક્ષાદિષ્ટ સફળતા ઇચ્છીએ છીએ.

બેદકારક સ્વર્ગવાસ.

રાણપુરનિવાસી શેઠ નાગરદાસ પુરુષોત્તમદાસ માદ શુદ્ધિ ૧૨ ના રોજ ૮૪ વર્ષની વયે સ્વર્ગવાસી થયા છે. શરૂઆતમાં તેઓ મીઠાપોર જોવા રયજો ગયા અને પોતાનો ધંધો ખીકતો કર્યો. ત્યારબાદ કલકત્તા અને મુંબઈઆને પણ તેમણે પોતાની પેઢીઓ શ્રદ્ધ કરી આપારી જોવામાં એક કુશળ આપારી તરીકે સારી નામના મેળવી.

શેઠ નાગરદાસ પુરુષોત્તમદાસ.

ત્રેમી અને ધાર્મિક ભાવનાવાળા હતા. જિનપૂજન સામાયિક અને સદ્વર્ચન એ તેમનો નિત્યક્રમ હતો. સવાને મકાન અંધારી આપ્યું તે પૂર્વેના તેઓ સજાના આશ્રયન સ્વરૂપ હતા અને પાછળથી પેટના થયેલ. તેમના સ્વર્ગવાસથી સમાને એમ લાગેલ સસાસદની અને રાણપુરને એમ સન્નિવન શહેરીની ખામી પડી છે. અમે સ્વર્ગસ્થના આત્માની શાંતિ હૃદયમાં તેમના પુત્ર પરમચંદ્રભાઈ વિશે આમચર્ચને દિવાસે આપીએ છીએ.

સવા માટે મકાન ફેર શરૂ કરી થી કુશલભાઈ વિશે શુદ્ધિના રાજપુર શ્રી નાગરદાસભાઈ પાસે અમુક રકમ બચાવી નાગરદાસી આશાથી મળા પરંતુ બેદકારીને ઉદારતાથી રૂ. ૨૫૦૦૦ ની રકમ આપી અમાને મકાન કરાવી આત્માની ભાવના અમુક કરી. રૂ. ૧૫૮૧ ના માદ શુદ્ધિ ૧૨ ના રોજ ૮૪. મદ કરતાશંકર પદ્મીના પ્રથમચર્ચા વિશે નમ મકાનના ઉદ્ધારન શરૂ કરવામાં આવ્યું અને શુદ્ધિને તેમની ઉદારતાના માટે કુશળા મારફતમાં આવચક આત્મામાં આવ્યું.

શ્રી મદાવીર જૈન વિદ્યાલય, હોંગકી ટ્રેન બોર્ડિંગ, જનારસ પાકશાળા, રાજકોટ બોર્ડિંગ વિશે મંરચાઓને તેમણે ઉદાર દાધે મદાવ કરેલી. આ ઉપરાંત જિનમંદિર, ઉપાશ્રય, જાનશાળા વિદ્ય ધાર્મિક ખાતાઓમાં સારી સદાય કરેલ. તેઓ ચુસ્ત દિવાસ.

Reg. No. B. 156

અપીલ.

ગયા અંકમાં જણાવી ગયા ત્યાં “શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ સાહાયક ફંડ” માં નીચે પ્રમાણે મદદ મળી છે, જેનો સાબાર સીકાર કરીએ છીએ. અને જેઓએ ૬૭ પૈતાનો ફાળો ન મોકલ્યો હોય તેઓને સવેળા મોકલી આપવા વિનંતિ કરીએ છીએ.

૨૦૩માં અગાઉના

૧૧૧	શાહ વનગાળીદાસ નારણદાસ	મુંબઈ
૫)	શાહ મૂળચંદ જમનાદાસ	અમદાવાદ
૫)	શાહ દેવચંદ હરખચંદ	ઉપગ્રેટા
૧૧૧	શાહ જેઠલાલ લાલજી	સેંધવા
૧૧૧	મેતા કેશવલાલ મગનલાલ	કરી
૧૧૧	શાહ મગનલાલ નરસીદાસ	અમદાવાદ
૧૧૧	શાહ નાથલાલ કાળીદાસ	દળપદ

૨૬૧)

“શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ”ના આહુક બંધુઓને સૂચના

સં. ૨૦૦૩ ના કાર્તિકથી સં. ૨૦૦૪ ના આસો સુધી “શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ”ને વર્ષનું લવાજમ રૂ. ૩-૮-૦ વસૂલ કરવા માટે પી. પી. કરવાના છે. જ્યાં બંધુઓ પૈતાનું લવાજમ મનીઓર્ડરદ્વારા મોકલાવે છે, તે જે બંધુઓએ પૈતાનું લવાજમ ૬૭ ન મોકલેલ હોય તેમને મોકલી આપવા વિનંતિ છે. ફાગણ શુદ્ધ ૧૫ પછી લવાજમ વસૂલ કરવા માટે પી. પી. કરવામાં આવશે, જે આગ્યેથી સીકારી લેવા વિનંતિ છે.

ખેદકારક અવસાન

લાવનગરનિવાસી લાજી મોહનલાલ કુજેરદાસ દોધારી ૭૧ વર્ષની વયે ગોપ શુદ્ધ ૮ ને સોમવારના રોજ સ્વર્ગવાસી થયા છે. સદ્ગતે પી. પી. સી. આદિ. રેલ્વેમાં રેશન આસ્તર તરીકે આલીશ વર્ષ મોકરી કરી હતી અને છેલ્લા દશ વર્ષથી નિવૃત્ત જીવન ગાળતા હતા. સ્વભાવે મિલનસાર તેમજ ક્રિયાપ્રેમી હતા. આપણી સલામત જ્યાં વર્ષોથી મેળવર હતા. તેમના સ્વર્ગવાસથી એક લાયક સલામતની ખાતરી પડી છે. અમે સદ્ગતના આત્માની શાંતિ માટે તેમના આસવર્ગને દિવાસે આપીએ છીએ.

સુદ્રક: શાહ ચુલાખચંદ લલજીલાલ-શ્રી મહોદય પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, દાખાપીઠ-ભાવનગર.