

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

પુસ્તક ૬૪ મું]

[અંક ૧૧ મો.

ભાદ્રપદ

પ્ર. સં ૧૯૪૮

૫ મી સપ્ટેમ્બર

વીર સં. ૨૪૭૪

વિક્રમ સં. ૨૦૦૪

પ્રગટકર્તા—

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા
લાવનગર

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

પ્રકાશકાગાર માટે બાર અંક ને પોસ્ટેજ સાથે વાર્ષિક લેવાજમ રૂા. ૧-૧૨ ૦

પુસ્તક ૬૪ મું અંક ૧૧ માં. }	ભાદ્રપદ	{ વીર સં. ૨૪૭૪ વિ. સં. ૨૦૦૪
--------------------------------	---------	--------------------------------

અનુક્રમણિકા

૧. ચૈતન્યને સંબોધન... (અચર્યદ માનવ આદ) ૨૫૬
૨. જીવન કા કુલ ધ્યેય હો... (રાજમલ ભંડારી) ૨૬૦
૩. જ્યન્તી અસ્તિત્વા ... (મગધલાલ ગોત્રીયંદ શાહ) ૨૬૨
૪. વાર્તાત્ર વિચારણા : ૨ ... (આ શ્રી નિમલચંદ્રસુરભૈરવ મહારાજ) ૨૬૩
૫. સોનિયુમારી ... (દિગ્દે) ૨૬૬
૬. સાહિત્ય-વાદીનાં કુસુમો ... (મોહનલાલ દીપચંદ યોધરા) ૨૭૦
૭. પદ્માવતી, માનવતા અને દેવતા ... (શ્રી યાદવચંદ દ્વીરચંદ) ૨૭૫
૮. પ્રભુસેવાની પ્રથમ ભૂમિકા (ડૉ. ભગવાનદાસ મનસુખલાલ મહેતા M.A.B.S.) ૨૮૮
૯. ચોળીનો સંદેશો ... (શ્રી હરદાસભાઈ ઓમચંદ) ૨૮૧
૧૦. “કુલક” સંશ્લક જૈન રચનાર્થે : ૨ ... (શ્રી અચર્યદંદ નાદરા) ૨૮૨

વિવિધ પૂજા સંગ્રહ ભાગ ૧ થી ૯

જેની માળા રામચરણી માગળી રહે છે તે વિવિધ પૂજા સંગ્રહ આપારી પાસેથી મળી શકશે. નવ વિભાગમાં પં. શ્રી નીરવિજયજી, રૂપવિજયજી, પદ્મ-વિજયજી, ઉવ ચશેવિજયજી તિગેરે પૂર્વાચાર્યોની તેમજ અર્વાચીન પૂજ્યો આપવામાં આવી છે સ્નાત્રપૂજ્યો, શાન્તિજન કપાશ, અદીમે અભિષેક, પૂજા ભાજાવવામાં ઉપયોગી થઈ શકે તેવા દુધાંગા તેમજ આપ્યાત્મક પદો તિગેરેના સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. પૃષ્ઠ ૬૮૦, પાકું ગામડીંગ છતાં મૂલ્ય માત્ર રૂા. ત્રણ.

ભાવમાં કરેલો ખાસ ઘટોડો

દેવસીરાઈ પ્રતિક્રિયા-સાર્થ.

આ પુસ્તકની કિંમત રૂા. સપા જો રાખવામાં આવી હતી પરંતુ પ્રચારના દષ્ટિ-વિદ્યથી તેની કિંમત ઘટાડવામાં આવી છે. આ પુસ્તકમાં શબ્દાર્થ, અનર્થ, ભાવાર્થ અને ઉપયોગી કુટુંબ આપવામાં આવી છે. શ્રી જૈન શ્રેતાંગર અંત્યુદ્દેશન ભાઈ અને રાજનગર આર્મિક પરીક્ષાના કોર્સ પાળુ દ ખલ કરવામાં આવ્યા છે. શુદ્ધ ઉપર પૂર્ણ લક્ષ આપી વિદ્યાર્થીને ઉપયોગી થઈ શકે તેવી ચૈત્રી રાખવામાં આવી છે કિંમત રૂા. ૧-૧૨-૦ આજે ન જાણે—શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા—ભાવનગર.

પુસ્તક ૬૪ મું.

અંક ૧૧ માં

: ભાદ્રપદ :

વીર સં. ૨૪૭૪

વિ. સં. ૨૦૦૪

જૈન ધર્મ પ્રકાશ ચેતનને સંબોધન

ચેતના શું કરે જીવારી, ચેતન પતિ માયાચારી;
 બાટકે આસક્તિમાં બારી, રાગ હાગ એ અધિચારી. ચેતના. ૧
 નહિં સમજે એહ લગાર, મારે કહેવું કેટલી વાર;
 એણે તોહ્યા પ્રેમનાં તાર, મારે ચિંતાનો નર્દિ પાર. ચેતના. ૨
 મોહ માયાતણે કહે, વિપય કપાવને છહે;
 રાગ દેખને એ દ્રહે, ક્રોધાયા પર આતંદે. ચેતના. ૩
 સાસરીયું જોત્યું સારું, પણ ભાગ્ય મુજ નહારું;
 આત્મરાજ્ય છે આ મારું, પતિ દેવ વિના અંધારું. ચેતના. ૪
 આવો આવો ચેતન બહાલા, ખીશો અમૃત રસનાં પ્યાલા;
 મૂકો સંસારી સૌ ગાળા, આત્મ દેવ જો રૂપાળા! ચેતના. ૫
 સૌભાગ્ય મારું જોગાવો, સૌરભ દિવ પ્રસરાવો;
 મુજ મંદિર હીપ પ્રગટાવો, “અગર” આતંદ છલકાવો. ચેતના. ૬

અમરચંદ માવજી શાહ

॥ जीवन का कुछ ध्येय हो ॥

अपने जीवन में बनाना, ध्येय तो कुछ चाहिये ।

बिना ध्येय का जीवन, तो बस निरर्थक समझना चाहिये ॥ १ ॥

खाने कमाने भोगने का, है नहीं कुछ ध्येय हो ।

हो आत्मा का उत्कर्ष, वैसा ध्येय होना चाहिये ॥ २ ॥

दिन रातरूपी चक्र तो, चलते रहेंगे विश्व में ।

विश्व की अनंतता पर, लक्ष्य देना चाहिये ॥ ३ ॥

हर कार्य का कारण रहा, कारण बिना नहीं कार्य है ॥

जीवन का कारण न समझे, तो समझना चाहिये ॥ ४ ॥

वैसे सब ही कारणों से, कार्य अपना कर रहे ॥

विश्व के इन कारणों को, न यथार्थ कहना चाहिये ॥ ५ ॥

कोई रखता ध्येय अपना, धन उपार्जन का सदा ॥

कोई अपनी कीर्ति में, आसक्त कहना चाहिये ॥ ६ ॥

संतान नहीं वह संतान-प्राप्ति का बनाते ध्येय है ॥

त्रिया नहीं वह त्रिया में, तत्पर ही कहना चाहिये ॥ ७ ॥

वैभव नहीं वह बनाते, ध्येय वैभव प्राप्ति का ॥

है देह जीन की रोगमय, आरोग्य उनको चाहिये ॥ ८ ॥

है कभी जीस वस्तु की, उस वस्तु के ही ध्येय में ॥

विश्व के सब मानवी को, आसक्त कहना चाहिये ॥ ९ ॥

मेसे अनेकों ध्येयवाले, मननी हैं विश्व में ॥
यह ध्येय है सब ही शक्तिक, न स्थायी कहना चाहिये ॥ १० ॥

वाक्ता तेभव प्राप्ति का, है ध्येय ही वह है यही ॥
ध्येय उत्तमोत्तम वही, निजरूप लखना चाहिये ॥ ११ ॥

में कौन हूँ ? आया कहाँ से ? जग ये क्या सम्यन्ध है ? ॥
शाश्वत है भूमि कौनसी ? जहाँ मुझ को रहना चाहिये ॥ १२ ॥

माना पिता बारा सुता मृत, है नहीं साथी में ॥
साथी है मेरे कर्म और, धर्म कहना चाहिये ॥ १३ ॥

भवभव के साथी जो बने, उसका ही रखना ध्यान है ॥
होने प्रवृत्ति वैसी ही, यह लक्ष्य होना चाहिये ॥ १४ ॥

शुभ कर्म और जिन धर्म में, तन्मय बने यह आत्मा ॥
पुद्गल में नहीं उल्लास हो, उदास होना चाहिये ॥ १५ ॥

जिन धर्म के नव तत्त्व का, चित्तन सदा होता रहे ॥
बुद्धिफलं तत्त्वविचारणं च, के भाव होना चाहिये ॥ १६ ॥

देहस्य सारं व्रतधारणं च, का बनाना नियम ही ।
अर्थस्य सारं फिल पात्रदानम्, में व्यय करना चाहिये ॥ १७ ॥

षाचाफलं प्रीतिकरं नराणाम्, का हो सदुपयोग ही ॥
इन चार बातों को हृदयंगम, अवश्य करना चाहिये ॥ १८ ॥

प्रभु वीर का टंकशाली वाक्य, भोयम प्रमाद न कर जरा ।
इस गंभीरार्थ का निज आत्म में, मनन रहना चाहिये ॥ १९ ॥

तय ही सार्थक होगा वह, जीवन का कुल ध्येय ही ।
इस ध्येय में ही 'राज' अपना, श्रेय लखना चाहिये ॥ २० ॥

राजमल भण्डारी-ग्रामर (मालवा)

: : જીવનની અસ્થિરતા : :

અનુષ્ટુપ.

સંસારમાં ખરી રીતે, સર્વ વસ્તુ અનિત્ય છે;
સુખ જ્યાં છે વૃથા લેશ, પામે મૂર્ખા મનુષ્ય ત્યાં. ૧
સ્વયં ને પર પીકાએ, ઘેરાયેલા દશે દિશે;
અવાતા યમના દાંતે, કપ્પથી જીવ જીવતા. ૨
વજ્રરૂપા દેહની, દેખાય જ્યાં અનિત્યતા;
કેળગર્ભ સમા દેહો, ટકવાની વાત શી કરે. ૩
આશારે આ શરીરમાં, મૂર્ખો જે જન શામેલા;
જીવું તૃણ સમા દેહ, કરે જીવિ મગતવાની. ૪
એકાદો ગંત્ર ને તંત્ર, નથી ગ્રાણુ મનુષ્યના;
મરણરૂપ વાઘના, સુખ પોલાણમાં જતા. ૫
જીવનમાં થતાં વૃદ્ધિ, પ્રથમ નહતી જરા;
વેળે મૃત્યુ પછી તુર્ત, તેથી અસાર જન્મ આ. ૬
જે જાણે માનવી પોતે, જીવન કાળ વર્તી છે;
ન ભરે મોળિયો કોઈ, પાપની શી કહું કથા? ૭
પરપોટા જળે થતા, પામે જેમ વિનાશને;
શક્તિરે તેમ પ્રાણીનાં, ક્ષણમાં નાશ પામતા. ૮
રંકે રાત્રે ધની મૂર્ખ, જ્ઞાની સજ્જન દુર્જન;
પશુપાત વિના સર્વે, જાય છે યમ-મંદિરે. ૯
ન દયા ગુણીમાં તેને, દ્રેપ હોમિનમાં નથી;
દાવાનળ પને જેમ, તેમ લોકદાર ને કરે. ૧૦
કદી કુશાસ જાતાએ, આશંકા કરવી નહીં;
કોઈ ઉપાયથી કાચા, ઉપદ્રવ વિના રહે. ૧૧
લાકડી મેરુની કરી, પૃથ્વી છત્ર સગી ધરી;
એવા બલી ન મૃત્યુથી, રક્ષી શક્યા સ્વ અન્યને. ૧૨
કીડીથી ઈંદ્ર પર્યંત, કાળ પ્રભાવ રાજતો;
મૂર્ખ વિના કહે કોણ? હળીશ કાળ દેત્યને. ૧૩
કદી પૂર્વપુરુષને, કોઈ જોઈ શકે ખરા;
તેવી ઠગાઈ કાળની, સદા ન્યાય વિરુદ્ધ છે. ૧૪

મગનલાલ મોતીચંદ શાહ—વલ્લભ કેમ્પ

તાત્ત્વિક વિચારણા.

લેખક-આચાર્ય શ્રી વિજયકરસૂરસૂરિજી મહારાજ

(ગતિક પૃષ્ઠ ૨૧૫ થી ચાલુ.)

જગતમાં ક્રામખણ એવો પ્રદેશ નથી કે જ્યાં જલ તથા પુદ્ગલ દ્રવ્ય ન હોય અને તેથી જ આકાશ દ્રવ્યને એક તથા સર્વવ્યાપી માન્યું છે; કારણ કે જલ તથા પુદ્ગલના આધારભૂત આકાશ દ્રવ્ય છે એટલે તે દ્રવ્યોના આકારો પણ આકાશ દ્રવ્યમાં જ રહેલા છે. આકાર અથવા તો અવગાદતાથી વસ્તુની દેખાતી અવસ્થા છે. સકર્મક જલ તથા પુદ્ગલ દ્રવ્યના આકાર તથા અવગાદતા અને દોષ શબ્દ છે અને શુદ્ધ જલ દ્રવ્યની ગાદક અવગાદતા હોય છે, પણ આકાર હોતો નથી. જેમ આપણે પછળો ભીંત કે પૃથ્વી આદિ આધારભૂત ક્રામખણ વસ્તુ ન હોય એ પછી શકે નહિ તેમ વસ્તુના આકાર કે અવગાદતા અવગાદ-આકાશ સિવાય બીજી શબ્દ નહિ. સર્વ કર્મ કાય થયા પછી શુદ્ધ આત્મપ્રદેશો જેટલા આકાશપ્રદેશમાં અવગાદીને દેવાખને રહ્યા છે તેટલા આકાશપ્રદેશની સિદ્ધતી અવગાદતા કહેવાય છે પણ આકાર કહેવાનો નથી, અને પુદ્ગલ દ્રવ્ય-પરમાણુ તથા સંધે આકાશમાં અવગાદીને રહ્યા છે છતાં તેની અવગાદતા ન કહેતાં આકાર કહેવાય છે ત્યારે સકર્મક-સંશરીરો જલના અવગાદને અવગાદતા તથા આકાર અને કહેવામાં આવે છે; મારે જ રૂપી દ્રવ્ય દોષ કે અરૂપી દોષ બંધાવ્યાં આધારભૂત આકાશ છે. તેને અવગાદ-દેવાખને રહેવા યોગ્ય કહેવામાં આવે છે, અને જે દ્રવ્ય જેટલામાં દેવાખને રહ્યું હોય તે તેની અવગાદતા અથવા તો આકાર કહેવાય છે અને જે દ્રવ્ય દેવાય છે-અવગાદીને રહે છે તે અવગાદતા નામથી ઓળખાય છે, જેમકે આપણે જે જમીન કિયર ગોદા દોષએ તે જમીન અવગાદ કહેવાય અર્થાત્ એસાના અવગાદતા, અને એસામાં જેટલી જગ્યા મોકલ્ય તે આપણી અવગાદતા અને જગ્યા મોકલ્ય આપણે અવગાદક કહેતાએ. જેની રીત આકાશ દ્રવ્ય અરૂપી-અક્રિય તથા સર્વવ્યાપી હોઈને જલ તથા પુદ્ગલના આધારભૂત છે, તેની જ રીતે ધર્મ તથા અધર્મ આ અને દ્રવ્યો પણ અરૂપી-અક્રિય તથા સર્વવ્યાપી હોઈને જલ તથા પુદ્ગલને અનિરિશ્તિક્રિયામાં સદાયક છે. જે ધર્માસ્તિકાય તથા અધર્માસ્તિકાય જેવા બે પદાર્થો-દ્રવ્યો ન હોય તો જલ તથા પુદ્ગલમાં ક્રામખણ પ્રકારની ક્રિયા સંભવે નહિ. ક્રિયા માનવો ગતિ તથા સ્થિતિમાં સમાવેશ થઈ જાય છે અને જે અધાય દ્રવ્ય અક્રિય થાય તો પછી જગત જેવી ક્રામખણ વસ્તુ દોષ શબ્દ નહિ; કારણ કે જગત કાર્યવરૂપ છે, અને તે કાર્ય ક્રિયા આધીન છે. જ્યારે ક્રિયાનો અભાવ માનવામાં આવે તો કાર્યનો પણ અભાવ થઈ જાય અને તેથી કારણ દ્રવ્યનો પણ અભાવ જ થાય છે; મારે જગતના અસ્તિત્વમાં સક્રિય દ્રવ્યોની અવગાદતા રહે છે, અને આક્રિય દ્રવ્યો દેશવ્યાપી જ હોય છે અને તેના સદાયક દ્રવ્યો સર્વવ્યાપી તથા અરૂપી હોય છે મારે જ આકાશાસ્તિકાય જલ તથા પુદ્ગલના આધારભૂત છે અને ધર્માસ્તિકાય તથા અધર્માસ્તિકાય ગતિ-સ્થિતિમાં સદાયક છે તેમજ

જિન (૨૬૩)

જ્યાંથી હોઈને એક સંખ્યાવાળા છે અને તે અનાદિથી જ અરૂપી થયેથી આકાર પ્રત્યા છે, માત્ર જીવ દ્રવ્ય જ એવું છે કે જેમાં અદેશીય અવસ્થાઓ મળી શકે છે. પી-અરૂપી, સાકાર તથા નિસાકાર આદિ અવસ્થાઓ જીવ દ્રવ્ય સકર્મક તથા અકર્મક થયેથી તેમાં સાપેદાપણે રહેલી છે. આકારનાં ચાર દ્રવ્યો નો અનાદિકાળથી ને રચિતિમાં છે રચિતિમાં કાયમ રહે છે. અર્થાત્ પુદ્ગલાસ્તિકાય, રૂપી, સાકાર, સાંકિત અને દેશવ્યાપી નાદિ અનાંતપણે રહેવાનું અને ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, તથા આકાશાસ્તિકાય, અરૂપી, ક્રિય અને અનાંતપણે નિરંતર રહેવાનાં તેમાં દેશવ્યાપીપણું-સક્રિયતા કે રૂપીપણું ચારેય અંગી શક્યું નથી.

કર્ણુ-દ્રિય-કાન શબ્દનો મદ્ય જ કરે છે, કાનથી જે શબ્દ સંભળાય છે તેમાં વર્ણુ-ગંધ-રસ તથા રસનું રહેલો છે માટે રૂપી હોવાથી આકારવાળો છે છતાં કાનથી તે મદ્ય થઈ નહિ. શબ્દમાં અનેક પુદ્ગલ રકથો રહેલા છે માટે તે પૌદ્ગલિક છે પણ તે અત્યંત હ્રસ્વ હોવાથી આંખ તેને જોઈ શકતી નથી. વર્તમાન વિજ્ઞાને શબ્દમાં પૌદ્ગલિકપણું યોગોદારા સિદ્ધ કરી આપ્યું છે, માટે વર્ણુ-ગંધ-રસ તથા રસનું જેમ વસ્તુના યુગ્મ છે તે તેને જેમ અક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયો યુગ્મી દ્રવ્ય સંદિત પ્રત્યક્ષ કરી શકે છે તેમ શબ્દ પ્રત્યક્ષ તો નથી માટે તે યુગ્મ નથી પણ દ્રવ્ય છે, અને જો શબ્દ યુગ્મ હોય તો વર્ણુ આદિની તેમ દ્રવ્યમાં નિરંતર ઉપલબ્ધ થવો જોઈએ પણ તેમ જણાતો નથી, માટે તે પૌદ્ગલિક રસુઓ અગ્રગામી ઉત્પન્ન થાય છે અથવા તો બાધાવર્ગણ્ય-બાધા અનુભવ લાયક પૌદ્ગલિક યોગના વર્તમાનથી પૌદ્ગલિક રકથો લક્ષને અનાવવામાં આવે છે અને એટલા માટે જ, અજીવ તથા મિથ એમ ત્રણ પ્રકારનાં શબ્દ કહેવાય છે. દેહવારી જીવો બાધા-ગોષ્ઠામાંથી પુદ્ગલો મદ્ય કરીને બોલે છે તે જીવશબ્દ, અને નિર્જીવ વસ્તુઓ પરસ્પર યોગવાળી જે શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે તે અજીવશબ્દ અને જીવ તથા અજીવ બેના સંસર્ગથી રી-અનુભવ કાળ આદિ અગ્રગામી ઉત્પન્ન થાય છે તે મિથ શબ્દ કહેવાય છે. ગંધિયા થા બાધિક રસોકર આદિ જીવ શબ્દ છે, કારણ કે તેમાં રસજ શબ્દોચ્ચાર થાય છે તેમજ લાભવા શબ્દો સંભળાય છે. બેંડ તથા શરણાષ્ટ આદિનો શબ્દ મિથ હોય છે, કો કે માં ગવાળી વસ્તુ રસજ સમન્વય છે પણ શબ્દોચ્ચાર રસજ હોતો નથી, ફેનોમાક્ષમાં શબ્દનો રસજ ઉચ્ચાર થાય છે છતાં તે અજીવ શબ્દ છે; કારણ કે ફેનોમાક્ષમાં સોય અને કડનાં ઘસારાથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે પણ જીવ જેમ બાધાવર્ગણ્યમાંથી પુદ્ગલો લે છે તેમ ફેનોમાક્ષનું રેકડ જડ હોવાથી લાભ શક્યું નથી પણ રેકડ-પથેટમાં ફાતરણવા શબ્દો સાથેના ઘસારાથી પ્રગટ થાય છે માટે તે જીવ શબ્દ કહેવાય નહિ. તાત્પર્ય કે-જેને બોલવું કહેવામાં આવે છે, અર્થાત્ અમુક બોલે છે એમ જે કહેવાય છે તે જીવ શબ્દ તરીકે યોગ્યભાવ છે. પછી તે રસજ ઉચ્ચાર હોય કે અસજ હોય પણ જીવ શબ્દને લેવું કહેવામાં આવે છે. અને જીવ તથા જડના સંયોગથી જે શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે તે વાગ છે એમ કહેવામાં આવે છે, અને અજીવ શબ્દને અવાજ થાય છે એમ કહેવાય બોલવું, વાગવું અને અવાજ થવો એ ત્રણે ક્રમથી જીવ, અજીવ તથા મિથ

અંક ૧૨ માં ।

તાર્કિક વિચારણા.

૨૬૫

શબ્દને ઐગમ્યતા છે. આંખ, જીભ, નાક તથા સ્પર્શોદિગ વર્ણાદિને જેમ નિરંતર મદબ્ધ કરે છે તેમ કાન નિરંતર શબ્દને મદબ્ધ કરતો નથી, કારણ કે તે વર્ણાદિની જેમ યુક્ત નથી પણ દ્રવ્ય છે અને એટલા માટે જ સ્થૂળી વર્ણના જ્યાં શબ્દ ન ચલે હોય ત્યાં વર્ણી ન સોંપી દે—પરમ યોગ્ય નથી એમ કેટલાક માનવીએને કહેતા આપણે સંસારીએ કહીએ. અને શબ્દ દ્રવ્ય ન હોય અને ગ્રન્થ હોય તો જેમ એક પરમાણુમાં એક વર્ણ, એક વર્ણ, એક રસ અને જે અન્ય કલા છે તેમ શબ્દને ક્ષણે નથી માટે પણ શબ્દ યુક્ત નથી પણ દ્રવ્ય છે, અને તે જે દ્રવ્યોના સંયોગથી કિતલ થાય છે માટે વિચાર છે પણ કામ દ્રવ્યોના સ્વભાવ નથી. જીવ, અજીવ તથા મિથ એમ ત્રણ પ્રકારનો શબ્દ જે ઉપર ખતાવેલો છે તે જીવ તથા પુદ્ગલ દ્રવ્યને બિદેશીને છે પણ કામ પણ દ્રવ્યના વ્યુત્પન્ન આધારીન નથી. જીવ શબ્દ આપણે આમાંથી કિતલ થાય છે અને તે જીવ વાતના ખતમ થવાનું પુદ્ગલ રૂપમાંથી પદ્ધતી લખેને વાતારૂપે ગોઠીને અદાર કાઢે છે કે જેને કાલા કહેવામાં આવે છે જીવ આપણને પરિણામીને જે પુદ્ગલોને અદાર કાઢે છે તેને સમયોચિત્તમાં એટલે જે તરફ માં આપણે એવ તમાં આવે છે તે દિશામાં રહેતા રહેતા આંખમાં એ એટલે તેના આપણે વર્ણથી કિતલ થોવી વાત સંગળે છે પણ તીવ્ર દિશામાં કે બિદેશમાં રહેતા જીવો સંગળે જ ને વાતના પુદ્ગલો અગાધારી વાસવ યોગના અન્ય પુદ્ગલ મદબ્ધે સંગળે છે જ્યાં ને પણ જીવ શબ્દ કહેવાય છે પણ મિથ, અજીવ શબ્દ કહેવાતો નથી. આ જીવ શબ્દ જીવ તથા આપણે વર્ણ પર પુદ્ગલ દ્રવ્યના સંસારી કિતલ થાય છે, જીવો પ્રાણીની અપાણના આપણે પાંચમો છે માટે ને વાત જીવ મદબ્ધ મદબ્ધ છે, અને જે જીવ શબ્દ એકલા જીવ દ્રવ્યથી કિતલ થતા નથી પણ જીવ તથા પુદ્ગલ દ્રવ્યના સંયોગથી કિતલ થાય છે તેને તે મિથ શબ્દ કહેવાય નહિ, કારણ કે જીવ શબ્દનો વિભાજક જીવ છે, તેનામાં વાત અનાવરણી અસ્થિરિયો હોવાથી ને કામ પણ જીવ શરીર જીવ ન તે જીવના આપણે અન્ય વાતક મદબ્ધ પુદ્ગલ મદબ્ધમાંથી પુદ્ગલ લખેને ખતાવના સંગળે પ્રમાણ બિદેશીને જે વાતારૂપે પરિણામીને વચ્ચેયોગથી અદાર કાઢે છે, તેમાં જીવની પ્રમાણતા હોવાથી ને જીવ શબ્દને આગળ છે, મિથ શબ્દમાં પણ જીવ તથા પુદ્ગલ દ્રવ્યોના સંયોગ હોય છે, જ્યાં ને જીવ શબ્દ કહેવાતો નથી પણ મિથ શબ્દ કહેવાય છે, કારણ કે મિથમાં જીવ તથા પુદ્ગલ અને દ્રવ્યોની પ્રમાણતા છે, જો કે જીવના પ્રમાણ વિચાર તો મિથ શબ્દ જીવ શબ્દ જ્યાં જીવ શબ્દ અને મિથ શબ્દની પ્રમાણમાં બેદ રહેતો છે. જીવ શબ્દમાં જીવ ખતાવના ક્ષાયોપશમિક તીર્થપ્રશીનો શુદ્ધ પુદ્ગલ દ્રવ્ય મદબ્ધ કરે છે ત્યારે મિથ શબ્દમાં ઔદારિકાદિ ગ્રૂળ શરીર દ્વારા અન્ય જીવોએ આદારિક શરીરોએ પરિણામીને કોટી મુક્તા નિર્જન પુદ્ગલ-દ્રવ્ય દ્રવ્યને મદબ્ધ કરે છે. જીવ શબ્દમાં પુદ્ગલ મદબ્ધ કરતાર જીવ દ્રવ્ય તથા મદબ્ધ કરતા પુદ્ગલ દ્રવ્યોનું પ્રત્યક્ષ થતું નથી પણ જ્યારે જીવ પુદ્ગલોને આપણે પરિણામીને અદાર કાઢે છે ત્યારે કાનદારા માત્ર શબ્દ પ્રત્યક્ષ થાય છે, પણ મિથ શબ્દમાં તો અને પ્રત્યક્ષ થાય છે, કારણ કે મિથ શબ્દ ગોતર તથા ગોતર દેદના સંયોગથી કિતલ થાય છે. અને ને અને કામ-

શ્રીમતી શાન્તિકુમારી

(અધ્યાત્મ તરફ આત્માને આકર્ષતી એક રૂપક કથા)

લેખક—દ્વિ રે ફ.

મહારાજ ધર્મધનનું સામ્રાજ્ય સર્વ રીતે પરિપૂર્ણ હતું. સર્વાંગસંપૂર્ણ એ મહારાજ્યમાં પ્રજા સર્વ પ્રકારે સુખી હતી ધર્મધન મહારાજની પ્રકૃતિ પણ પ્રમાણ અને દયાપ્રધાન હતી. સમતાદેવી મહારાજી એ ખરેખર મહારાણી હતાં. રાજ-રાણીને સંતાનમાં ફક્ત એક પુત્રી હતી. કેળવાણેલ દંપતીએ એ પુત્રીને પણ એવી કેળવી હતી, શિક્ષિત સ્ત્રીસમાજમાં એની કોઇ તુલના કરી શકે તેમ ન હતું.

શાન્તિકુમારીના નયનમાં બહુ હતું કે તેને જોતાવેત સૌ કોઇ તેને વશ થઇ જતા. તેના સુખ પરથી મોહકતા ક્ષણ પણ ખસતી નહિ. તેના અધર પર હાસ્ય હંમેશા રમ્યા કરતું. સુશિષ્ટ અને પ્રમાણોપેત તેના પ્રત્યેક અવયવો આકર્ષક હતાં.

એ આકર્ષક અવયવોમાં જ્યારે એકાએક ચાવને પ્રવંશ કર્યો ત્યારે તો તેને જોઇને રતિ ને કામદેવ બન્ને લજ્જિત થઇ ગયાં.

મહારાજ અને મહારાણી કુમારીના વિવાહની ચિંતા સેવવા લાગ્યા.

રતન કોઇને શોધવા નીકળતું નથી. રતનને શોધવું પડે છે. રાજકુમારી રતન

સ્વરૂપ પૌદ્ગલિક દ્રવ્યો છે, માટે જ અને પ્રધાન હોવાથી મિશ્ર શબ્દ કહેવાય છે. જીવ જ્યારે સૂક્ષ્મ કારણસ્વરૂપ ઔદારિક શરીરથી અત્યંત સૂક્ષ્મ શુદ્ધ પુદ્ગલ રકષો મહણ કરીને વચનવ્યાપારદ્વારા બહાર કાઢે છે ત્યારે તે વચનપણાને પરિણમેલા ભાષા-સ્વરૂપ શબ્દો જીવના પ્રવતનની પ્રધાનતાથી જીવ શબ્દ કહેવાય છે અને તે પ્રવતન અપ્રત્યક્ષ હોય છે. મિશ્રમાં તો સ્થૂળ કાર્ય શરીર હોવાથી સચેતન તથા અચેતન બંને શરીરોનું પ્રત્યક્ષ થાય છે અને કાન શબ્દને પ્રત્યક્ષ કરે જ છે. અજીવ શબ્દ સ્થૂળ પુદ્ગલ રકષોના અધ્યાવાયો થાય છે તેમાં જીવનો પ્રવતન હોતો નથી, અજીવ શબ્દમાં શુદ્ધ પૌદ્ગલિક રકષો હોતા નથી પણ જીવે ઔદારિક શરીરપણે પરિણમાવેલા અચેતન પુદ્ગલ રકષોના સંધર્મણથી તે થાય છે. તેમાં જીવનો પ્રવતન ન હોવાથી અજીવ શબ્દ કહેવાય છે. આ પ્રમાણે વસ્તુતત્ત્વ સમગ્રય છે. પુદ્ગલારિતકાયનો વિવિધ અત્યંત ગદન અને ગંભીર છે, તેને બ્યવસ્થિતપણે તો જ્ઞાની પુરુષો જ વર્ણવી શકે છે. ઇન્દ્રિય ગમે તેટલી વિચારણા કરે છતાં સ્ખલતાઓ તો થવાની જ તેથી તે સંઘર્ષી જ્ઞાની પુરુષોની પાસેથી ક્ષમા માંગવી જ પડે છે.

અંક ૧૧ મો]

શ્રીમતી શાંતિકુમારી

૨૨૬

હતી, તેની શોધમાં સેંકડો ને હજારો માણસો ફરતા હતા. રાજા પાસે જુદા જુદા ભાગા આવતા હતા. પણ—

*

*

*

રાજકુમારી જ્યાં રહેતી હતી ત્યાં એક સુંદર બગીચો હતો, જાનજાનના વૃક્ષો ત્યાં ઊગતા, ભિન્ન ભિન્ન પુષ્પલતાઓ ત્યાં થતી, વિવિધ કુસુમોના સૌરભ-પ્રવાહો ત્યાં વહેતા અને તેનું આકર્ષણ દૂર દૂર સુધી પ્રસરતું હતું.

તે ઉપવનમાં એક કૂવો હતો.

કૂવો બહુ ગહન અને વિશાળ હતો, છતાં દેખાવમાં તદ્દન નાનો લાગતો હતો.

ઈર્ષ દ્વિવાળી-બુદ્ધિમતી રાજકુમારી શ્રીમતી શાંતિકુમારીએ પોતાના જીવનના ભાવી સંબંધ અંગે આ કૂવાને મુખ્ય સાધન તરીકે રાખ્યો હતો.

‘તે કૂવાને જે ધનસંપત્તિથી ભરી આપે તેની સાથે વિવાહ કરવો’ એવી રાજકુમારીએ પ્રતિજ્ઞા કરી હતી.

પોતાના માતૃપિતાને કુમારીએ એ પ્રતિજ્ઞા જણાવી હતી.

*

*

*

જુદા જુદા દેશવિદેશથી લોકો ત્યાં આવતા અને કૂવો જોઈ જતા.

કૂવાને જોઈને તો દરેક જણ આનન્દ અને આશાથી તાચી બિઠતા. આટલો કૂવો ભરવો એ રાજકુમારી માટે રમતની વાત છે. સાધારણ ગણાતા રાજ્ય પાસે પણ આટલી સંપત્તિ સહેજે હોય. કોઈ પણ ઠીક ગણાતા રાજ્યનો માસિક ધનસંચય આમાં ભરવામાં આવે તો કૂવો છલોછલ સોનામહોરથી ભરાઈ જાય એમ જોવા આવતા મોટા રાજ્યના માણસોને લાગતું.

જેતજેતામાં સ્થળે સ્થળે અને રાજ્યે રાજ્યમાં વાત ફેલાઈ ગઈ. ને દરેક સ્થળે ધનસંચય થવા લાગ્યો.

કૂપ-પરીક્ષા માટેનો દિવસ મુકરર કરવામાં આવ્યો હતો.

*

*

*

અનાદિનિધન નગરમાં આજે ધન-સંપત્તિથી ભરેલા ગાડે ગાડા જ્યાં જુઓ ત્યાં જણાતા હતા. વિવિધ સંપત્તિને જોતા એમજ લાગે કે જગતમાં કંવે દેખાઈ સ્થળે શ્રીદેવી નથી. વિશ્વની લક્ષ્મી માત્ર અહિં આવી ગઈ. લક્ષ્મીનું દર્શન કરવા ઘેલા થયેલા લોકો ખાવાપીવાનું પણ વીસરી ગયા હતા.

આવેલા રાજકુમારો માટે ક્રમ નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો.

એ ક્રમ પ્રમાણે એક પછી એક રાજકુમાર પોતાપોતાની સંપત્તિ લઈને કૂવો પૂરવા આશ્યા.

સંપત્તિ કૂવામાં ઠલવાવા લાગી.

૨૬૮

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[ભાદ્રપદ

જોતજોતામાં ભરાઈ જશે એમ ધારનારા રાજકુમારો વેંત જોવડા જણાતા
દૂવામાં ગાડા ને ગાડા ભરી ધન યુક્તિપૂર્વક નાખવા લાગ્યા.

લાખો ગાડા ભરીને ધન તેમાં હોમાઈ ગયું.

હજારો રાજકુમારો નિરાશ થઈને નારીપાસ થઈ ગયા.

મોટી આશાએ આવેલા સૌ કેઈ હાથ જાંજોરીને પાછા ફર્યા.

ને દૂવા વિષે તરેહતરેહની વાતો વહેતી થઈ.

*

*

*

એક દિવસે એક સાહસિક રાજકુમારે તનતોડ મહેનત કરી વિપુલ પ્રમાણમાં
સુવર્ણ અને રજત એકઠું કર્યું.

દૂવાના માપ પ્રમાણેની વ્યવસ્થિત સોનારૂપાની સોનીઓ પાસે લગડીઓ કરાવી.

પાંચ પચ્ચીસ લગડીઓ નહિં પણ જરોળર એક લાખ ને એક.

પોતાનું ઉજ્જવળ ભાવી હાથવેંતમાં જોતો રાજકુમાર અનાદિનિધન
નગરમાં આવી ગહોંચ્યો.

નિયત દિવસે પોતાની ધારણા સફળ કરવા ઉદ્દાસલેર રાજકુમાર દૂવાને
ઠાઠે આવ્યો.

એક પછી એક સોના આંદીની પાટો દૂવામાં પધરાવવા લાગ્યો.

ક્ષણવારમાં સર્વ હટું ન હટું થઈ ગયું.

એક લાખ ને એક પાટો દૂવામાં સમાઈ ગઈ. દૂવો સર્વ સ્વાહા કરી ગયો.

રાજકુમારનું ચિત્ત ફરી ગયું.

તેનું મન સંસાર ઉપરથી બિડી ગયું.

તે સંન્યાસી જાનીને આદી નીકળ્યો.

*

*

*

ધન-ગહન વનમાં જઈને રાજકુમારે તપ આદર્યું.

જાર વરસ સુધી સાધના કરી.

જાર વરસે એક મહાત્મા તેને મળ્યા.

મહાત્માએ રાજકુમારને જોયો.

મહાત્માએ તપ સંન્યાસીની મુખમુદ્રા નિહાળી.

મહાત્માને લાગ્યું કે આને કેઈ ચોટ લાગી છે.

રાજકુમારને મહાત્માએ પૂછ્યું.

“ભાઈ! આ વધે કઈ સિદ્ધિ માટે તપજપ આદર્યો છે ?”

રાજકુમારે અથથી ઇતિ સુધી સર્વ હકીકત સંભળાવી.

“હજી તારે કૂવો ભરવાની ભાવના છે ?” ઋષિએ પૂછ્યું.

“હા મહારાજ ! મારે કૂવાનો બેઠ જાણવો છે ને ભરવો છે.”

રાજકુમારીને મેળવવાની ઊડી ઊડી આશા હજી પણ રાજકુમારના મનમાં હતી.

“જો ! કૂવો ભરવો હોય તો તે કૂવામાં એ ઝીણું છિદ્ર છે. હજી સુધી એ છિદ્ર બહુ ઓછાના બ્લજવામાં આવ્યું છે. એક્રીટસે તેમાં જોઈ રહેનારને એ છિદ્ર દેખાય છે. એ છિદ્રમાં એક નાનો ભમરો રહે છે. અમુક સમયે જ એ દેખા દે છે. ગુંતરવ કરતો એ બહાર નીકળે કે તરત લક્ષ્યવેધી બાણથી એને વીંધવામાં આવે તો બેટા પાર ! એ ભ્રમર જ કૃપની અપારના છે. જે કાંઈ કૂવામાં પડે છે તેને ભરમીભૂત કરી જનાર એ જ છે. એના મરવાની સાથે અંદર ગએલી સર્વ સમ્પત્તિ એકાએક બિભરાઈ આવશે. કૂવો છલકાઈ જશે.” યોગીએ ગ્રાવી ગત્તવી.

*

*

*

રાજકુમાર શરધનુષ્ય સાથે ફરી મેદાને પડ્યો.

એ કૂવાને કાંઠે આવ્યો.

ત્રણ દિવસ સુધી બૂખ્યો ને તરસ્યો ત્યાં બેસી રહ્યો.

યોગીની છટાથી કૂવામાં સ્થિર દૃષ્ટિએ જોઈ રહ્યો.

જાણમાં રહેલું નાતું શું છિદ્ર તેના જોવામાં આવ્યું.

બરોબર ત્રીજા દિવસની સંધ્યાએ તેમાંથી ભમરો ભં ભં કરતો બહાર નીકળ્યો. નીકળીને ફરી અંદર પેસવા જતો હતો ત્યાં તો રાજકુમારે લક્ષ્ય સાધ્યું.

ધનુષ્ય ટંકાર થયો. ધનુષ્યમાંથી શર જૂટ્યું.

ભમરો વીંધાયો. સંપત્તિ ઉભરાણી. કૂવો ભરાઈ ગયો.

રાજકુમાર કે જેનું નામ બદ્રકુમાર હતું તેની સાથે પૂર્ણપ્રતિમ્ન એવી શાન્તિકુમારીના ધર્મધન રાજાએ વિવાહ કર્યો. ગર્ભને બેઠિત યોગ થયો જાણી જનતા પણ હર્ષિત થઈ. રાજરાણીને પણ આનંદ થયો. કુમારીની પ્રતિજ્ઞા ફળી ને કુમારનો નિશ્ચય ફળ્યો.

■ રાજ-રાણીના નામ જ સૂચવે છે-ધર્મ અને સમતા. તેની કુમારી શાન્તિ કે જેની સર્વ કોઈ અંખના કરી રહ્યું છે. વાસનારૂપી કૂવાને ભરીને શાન્તિ વરવા સર્વ કોઈ પ્રયત્ન કરે છે, પણ મનરૂપી ભમરો જે કાંઈ તેમાં ભરો તેથી સંતોષાતો નથી. તે સર્વને ભરણી બન્ય છે. એ ભમરાને જો મારવામાં આવે તો વાસનારૂપી કૂવાને ભરવાની જરૂર નથી, એ આપોઆપ ભરાઈ બન્ય છે. એમાં સર્વ ભર્યું છે. મન મારવું એ લક્ષ્યવેધ જેટલું દુષ્કર છે. તેમાં ચંચળતા કામ ન લાગે, એકાગ્ર થઈ શકનાર જ તેને મારી શકે છે. પછી તો મન જીત્યું તેજ સમગ્ર જીત્યું.

સાહિત્ય વારીનાં કુસુમો

સ્નેહ સાંકળના અંકેડો : ૨

પ્રિયદર્શના જમાલિના મતમાં—

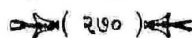
સ્થવિરા—પ્રિયદર્શના, તારા સાંભળવામાં આવ્યું કે નહીં? શ્રમણ લગવાનું મહાત્મીર દેવને અને વિદ્વાન મુનિરત્ન જમાલિને એકાદ વાતમાં મતફેર પડ્યો છે.

પ્રિયદર્શના—ગુરુણીશ્રી ! એ વાત મેં ત્રણ દિવસ થયા સાંભળી હતી પણ આજે દર્શન કરી પાછા ફરતાં તે વિષે સંપૂર્ણપણે બંધુયું. માત્ર સામાન્ય પ્રકારનો નહીં, પણ સૈદ્ધાન્તિક વિષયમાં મતફેર પડ્યો છે. પ્રભુશ્રીના ‘ક્રિયમાણં કૃતં’ અર્થાત્ ‘કરાતું કાર્યં કરેલું કહેવાય’ એ વચનમાં મુનિશ્રી જમાલિને અશ્રદ્ધા જન્મી અને એ સામે તેમણે કેટલીક દલીલો રજૂ પણ કરી. એ વેળા તેમની સાથે સ્થવિર સાધુઓની સંખ્યા પણ સારી હતી, જેમાંના કેટલાકે ઘણી ઘણી યુક્તિઓ આગળ ધરી લગવતંતના વચનમાં સમાયેલ રહસ્યતું ભાન કરાવવામાં ક્યાશ ન રાખી પણ વિદ્વાન મુનિ જમાલિએ પથરાતા સંધારાની પ્રત્યક્ષ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવાની વાત પર ભાર મૂકી એ સર્વનો વિરોધ ચાલુ રાખ્યો. આમ એ મંડળીમાં ભાગલા પડ્યા. સ્થવિરો તેમનાથી છૂટા પડી શ્રી વીરના સમવસરણ પ્રતિ વિહાર કરી ગયા, જ્યારે જમાલિ મુનિ સ્વશિષ્યના પરિવાર સહિત કૌશામ્બીના પંથે આગળ વધ્યા અને પોતાની માન્યતાનો પ્રચાર કરવા લાગ્યા.

સ્થવિરા—શિષ્યા ! આ મતફેર પરત્વે તારું મંતવ્ય શું છે ?

પ્રિયદર્શના—પૂજ્યશ્રી ! એ વાક્ય ઉપર મેં પણ છેલ્લા કેટલાક કલાકોમાં ઘણી ઘણી વિચારણા ચલાવી અને મારો નિશ્ચયરૂપી ઉંટોડો મુનિરાજ જમાલિની પ્રજ્વળા ‘કરાતું કાર્યં કહેવાય નહીં’ રૂપી નાવ પર ઢળે છે. પ્રભુશ્રીના વચનો જેવા કે ‘ક્રિયમાણં કૃતં’ ‘ચલમાનં ચલિતં’ ‘ગલ્માનં ગલિતં’ પાછળ સમાયેલ સારનો કંઈ પણ ખ્યાલ પ્રત્યક્ષપણે આવતો નથી, જ્યારે સંધારો પથરાતો હતો, એ કાર્ય ચાલુ હતું, તેને પથરાયેલો ન કહેવારૂપ મુનિશ્રીની દલીલનો તાદૃશ ચિતાર ચક્ષુ સમીપ ખડો થતો હોવાથી એ વાત જયવામાં કંઈ મુશ્કેલી નહતી નથી.

સ્થવિરા—શાળી શિષ્યા ! તું આ શું બોલી રહી છે ? તારી વિદ્રુતા આજે ક્યાં ચાલી ગઈ છે ? પ્રવર્તિની મૈયા વસુમતીના તારા વિષે ઉચ્ચરાયેલા વચનો હજુ મારા કાનમાં રમ્યા કરે છે—“સુમતા સાધ્વીની શિષ્યા તરંગલેલા માફક તારી આ શિષ્યા પ્રિયદર્શના પણ રત્નસમૂહમાં કોહીનૂર સમ દીપી નીકળશે.”

અંકે ૧૨ મો]

સાદાય-વાડીનાં કુસુમો

૨૭૧

આજે તહે જે મત રજૂ કર્યો છે એ જોતાં તે જૂઠાં પડતાં જણાય છે. ત્રિકાળજ્ઞાની પ્રભુશ્રીના વચનમાં શંકા જન્મવામાં મને તો જમાલિ મુનિનો પૂર્વભરનો કર્મ-વિપાક ઉદય આવ્યો જણાય છે. અર્હન વચનમાં શંકા કરવાથી સમ્યક્ત્વને દૂષણ લાગે છે. પ્રભુને શું સ્વાર્થ ણાકી રહ્યો છે કે એ ખોટી પ્રરૂપણા કરે ? ન્યાય કે તર્કની નજરે અતિ ઝીણી બાબત સમા આ વચનો પહેલી તકે આપણા જેવાને ન પણ સમજાય. એનો અર્થ અવધારવા વારંવાર પ્રયાસ સેવવા જોઈએ, પણ એ સામે કટવનાના ઘોડા દોડાવી નવો કોઈ વટોળ ન ભલો કરવો જોઈએ. કયાં કેવળજ્ઞાની પ્રભુના વચન અને કયાં છત્રસ્થ મુનિ જમાલિની સમજ ?

પ્રિયદર્શના—મહારાજ ! તમે એમ કેમ વદો છો ? પ્રભુવચન 'ખાટું' કહેવાનો આમાં સવાલ જ કયાં ? ણાકી જે મન કબૂલ ન કરતું હોય તે આદ્ય શી રીતે થઈ શકે ? સમકિતને દૂષણ પહેંચે તે વાત ખરી પણ મન નાકબૂલ કરતું હોય છતાં ઉપરથી માનવારૂપ ઢોળ કરી દંભતું સેવન કરવું શું બ્યાજબી છે ?

સ્થવિરા—શિષ્યા ! આજે તારી મતિ બહેર મારી ગઈ છે. સંસારીપણાના પિતા, અત્યારના સમયે વિશ્વના સકલ ભાવોને યથાર્થરૂપે જોતાર એવા પરમાત્મા મહાવીર દેવના વચનને અસદ્દેહવામાં મને તો જમાલિ પ્રતિ તારો દુષિરાગ જ કારણરૂપ લાસે છે. કયાં જમાલિનો ક્ષયોપશમ અને તેના જ્ઞાનની અપૂર્ણતા અને કયાં પ્રભુ શ્રી વીરનું ક્ષાયિક ભાવે પ્રાપ્ત થયેલું અગાધ જ્ઞાન ? હજી સુધી તહે તેમની પાસે જઈ સુક્રિઓનો સાક્ષાત્કાર સરખો કર્યો નથી, તેમ નથી પ્રત્યક્ષપણે સમજવાની કોશિષ કરી; આમ છતાં જમાલિના ચાંદે ચાંદે બતાવવામાં જે ગંભીર સાહસ ખેડી રહી છે એનો કંઈ ખ્યાલ છે ? એક તો સૌપ્રથમ શુરુ-શિષ્ય વચ્ચેનો સંબંધ ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ. પોતાની અપૂર્ણતાનો અને સમજાવનાર શુરુના અનુભવનો તોલ કરવો જોઈએ. નાની મોટી દરેક વસ્તુની સમજ એકદમ રસ્તામાં પડી નથી હોતી. સ્નેહના આકર્ષણ સંયમ જીવનમાં અર્થહીન ગણાય અને એમાં પણ જ્યાં આત્માના ખુદલા અહિતનો પ્રશ્ન સામે ડોકિયા કરતો હોય ત્યાં એ પર છીણી મૂકવી ઘટે.

પ્રિયદર્શના—શુરુણીજી ! આપનું કહેવું ગમે તેમ હોય, પણ પૂર્ણ રીતે સમજ્યા વિના હું મારી આ વિષય પરત્વેની માન્યતા ગોપવનાર નથી જ. દુનિયા એમાં મને રાગિણી કહે કિંવા જમાલિ પ્રત્યેના સ્નેહથી તણાયેલી માને એની મને ફિકર નથી, પણ જે વૃત્તાન્ત ઉદ્ભવ્યું, જે વાક્યનો પ્રત્યક્ષ રીતે વિરોધ નજરે જણાયો, એ ઉપર પોતાની પ્રજ્ઞાને કચ્છી નિર્ણય લેનાર જમાલિ મુનિની વાત ફેંકી દેવા જેવી નથી.

પ્રભુના વચનનો જેમ અપલાપ ન કરવો તેમ હાજી હા કરી એ માટે દંભ પણ ન સેવવો. શંકા ઉદ્ભવી તે છુપાવવાની જરૂર નથી. સંસારીપણાની

તેમની ઠીકરી છું. તેમની જ આંખો તળે ઉછરી છું અને તેમની જ શિખામણ એ હતી કે—દરેક વાત પોતાની પ્રજારૂપ કસોટીએ કસવી; પછી જ એ ઉપર સત્યની મહોર મારવી. જ્યાં બુદ્ધિ આગળ વધતી અટકી જાય ત્યાં શ્રદ્ધા રાખવાની જરૂર ગણાય. અહીં પતિ કે પિતાના સંબંધને આગળ આણવાની નથી તો અગત્ય કે નથી અગત્ય પતિના પ્રેમ તરફ જોવાની. સાધ્વી જીવનનો અંગણો ચોઢ્યા પછી એમાંનું કંઈ જ ટકતું નથી.

બૂદ્ધ પ્રભુનું વચન છે કે ‘પહેલું જ્ઞાન અને પછી ક્રિયા’ અર્થાત્ દરેક કરણી સમજપૂર્વક જ કરવી. ગતાનુગતિકપણું જરાપણ કામનું નથી. જમાલિના વચન જેવી સચોટતા પ્રભુશ્રીના વચનમાં મને અનુભવથી જણાશે તો એ સ્વીકારતા હું માછી પાની નહાઈ કરું. અત્યારે આ માર્ગે જવામાં મારી ભૂલ પણ થતી હશે. આપ સરખા શુરુણીશ્રીને એમાં સ્વચ્છંદતા દેખાતી હોવાનો સંભાવ છે પણ નમ્રભાવે હું એટલું જણાવું કે મારો અંતરનો અવાજ જે તરફ ઝૂકી રહ્યો છે એ તરફ જવાની મારી ફરજ સમજી હું પગલા માંડી રહી છું. જ્યાં મંતવ્યમાં દિશાફેર છે ત્યાં વિહારની દિશા બદલવી રહી.

સ્થવિર સાધ્વીજીએ પ્રિયદર્શનાને પોતાનાથી બુદ્ધી પકતી રોકી નહીં. એમને પોતાના અનુભવથી લાગ્યું કે આ મંતવ્ય પકડનાર પ્રિયદર્શના જરૂર જોયા માર્ગે જઈ રહી છે. એ વિદ્વાન્ છે છતાં આ વાતમાં ભોંત ભૂલી છે! દલીલમાં બુદ્ધ દેખાડતી હોવા છતાં અંતરના ઊંડાણમાં ગાદ સ્નેહનો આછો તંતુ જોર કરી રહ્યો હોવાથી જ આ ઉતાવળું પગલું લઈ રહી છે. ભવિતવ્યતા બળવાન છે. મેં વડિલ તરીકે યથાશક્ય ફરજ બજાવી છે. યુવાન અને અભ્યાસી આત્માઓને આ કરતાં વધુ કહેવાય પણ શું? જ્ઞાનીએ ઠીકું હશે તે થશે. હજાર સખીઓ કે જે પ્રિયદર્શના પ્રતિ એકધારા રાગવાળી હતી અને સાધ્વીઓ ઘ્રષ્ટ હતી તે સર્વ તેમની સાથે જ રહી. તેમને મન સત્ય કરતાં સ્નેહ પ્રજાળ હતો.

x

x

x

આખરે સત્ય તરે છે—

પ્રિયદર્શના—મહાનુભાવ! આ તમારી ભૂમિમાં હું મારી શિષ્યાઓ સહિત ઉતરવા ઈચ્છું છું. તેમાં તમારી અનુમતિ છે ને?

ઢંક શ્રાવક—સાધ્વી મહારાજ! હું વ્યવસાયે કુંભાર છતાં પ્રભુશ્રી મહાવીર દેવના શ્રાવકોમાંનો એક છું. તમે પણ તેમના અનુયાયી છો. તમ સરખા ત્યાગીના પગલા મારી ધસ્તી પર શાય જોમાં મારું આંદોલાગ્ય લેખાય. ખુશીથી ઉતરો. વિના વિધે સ્વાધ્યાયમાં મગ્ન રહો.

પ્રિયદર્શના—ઢંક શ્રાવક! તમોને કદાચ એ બળર નહીં હોય, હાલમાં હું શ્રી વીર ભગવાનના સમુદાયમાંથી છૂટી પડી છું. મુનિપુંગવ જમાલિએ જે

પ્રત્યક્ષ અનુભવથી પ્રભુના વાક્યમાં વિરોધ દર્શાવ્યો છે એમાં સત્ય છે એમ માનું છું એટલે તેમની અનુયાયી છું. આ વાત સ્પષ્ટ કરવી સારી. કદાચ સંગતિ-દોષથી તહને હાનિનો સંભવ જણાતો હોય તો હજી પણ તા પાડી શકે છે. માન્યતામાં દાક્ષિણ્યતાને જરા પણ સ્થાન ન સંભવી શકે.

ઢંક શ્રાવક—સાધ્વી મૈયા ! સંગતિદોષનો ભય મને નથી. મારો ધર્મો માટીના વાસણ બનાવવાનો. શરૂઆતમાં એ કાચા જ હોય પણ બહીમાં નાંખી પાકા બનાવીએ ત્યારે જ એ વેચાણ યોગ્ય ગણાય. કાચા પાકા ઘડાના ભેદ મને ન શિખવવા પડે. રોજનો મારો કુમ જ કાચા વાસણોને પાકા બનાવવાનો હોવાથી હું જાતે પણ પાકો બની ગયો છું. મારી સમજ તો એક જ પ્રકારની છે અને તે એટલી જ કે ભગવંત મહાવીરના વચનમાં તલભાર જોડું ન હોય. હું તો માનું છું કે—‘એકચિત્ત, નહિ એકની આશ, પગ પગ તે દુનિયાના દાસ.’ અહુ ભણેલાને યુક્તિઓ સુઝે. હું મહારે રસ્તે, તમે તમારે રસ્તે. ધર્મધ્યાન કરશો તેટલો લાભ જ કેની ? આ સ્થાન ખાતરી છે તો ભલેને તમ સરખાના ઉપયોગમાં આવે. એ પણ એક પ્રકારનો પરમાર્થ તો ખરો ને ?

આ જાતના વાર્તાલાપ પછી સાધ્વી પ્રિયદર્શના સ્વશિષ્યાઓ સહિત ત્યાં રહી. ઇરિયાવહી પડિચ્છેડવાની તેમજ અન્ય પ્રકારની ક્રિયામાં સૌ કોઇ લીન બન્યા. ત્યારપછી સાધ્વીસમૂહમાંથી કોઇ બણવા ગણવામાં, કોઇ પાણી વહોરી લાવી ઠારવામાં, તો કોઇ વસ્ત્ર-પાત્રની પલેવાણમાં કામે લાગ્યા. પ્રિયદર્શના સાધ્વી પણ પોતાના કપડાંની પલેવાણમાં પડી ગયા.

આ તકનો લાભ શ્રાવકવર ઢંકે ઝડપી લીધો. નિંભાડામાંથી એક અંગારો બાણી જોઇને સાધ્વીજના ઓઢવાના કપડા પર ઉડાડ્યો. પલેવીને મૂકતાં વિલંબ નથી થયો એવું તે કપડું બળવા લાગ્યું. વસ્ત્ર બળવાનો ગંધ આવતાં અને હાથમાં રહેલા વસ્ત્રને ઝડપથી પલેવી જ્યાં આમ તેમ નજર કરતાં પ્રિયદર્શના મૂકવા બંધ છે ત્યાં તો મૂકેલા કપડાને બળતું દ્રીકું. સામે ઢંકને નિંભાડામાંથી અંગારા દાઢનો જોયો. એ જોતાં જ તેઓ અદસા પોઢારી ઊઠ્યા—અરર ઢંક ! તો મારો ઓઢવાનો કપડો બાળી નાખ્યો. ઢંક તરત જ ત્યાં દોડી આવ્યો અને નસત્રાથી કહેવા લાગ્યો—પૂજ્ય સાધ્વીમહારાજ ! કપડો બાળી નાંખ્યો એમ કહેવામાં આપ મૃપાવાદ સંવી રહ્યા છો. કપડો હજી તો બળી રહ્યો છે. મુનિ જમાલિના વચન પ્રમાણે—પ્રરૂપણા મુજબ બળતાને બળ્યું કે બળી ગયેલું ન કહેતાય. બળતાને બળ્યું કહેવાનો વ્યવહારુ માર્ગ તો ભગવંત મહાવીરે દર્શાવેલો છે પણ એ સામે તો તમે ઉભર્યો બળવા પોઢાર્યો છો !

આ સામાન્ય બતાવે સાધ્વી પ્રિયદર્શનાના જ્ઞાનચક્રોએ ખોત્તી નાંખ્યા. અંતરના ઊંડાણમાં રેશમના દોરા સમ રમતો જમાલિ પ્રત્યેનો સ્નેહ અને એના

૨૭૪

શ્રી જૈન મર્મ પ્રકાશ

[ભાદ્રપદ

જોરે પ્રત્યક્ષ અનુભવના નામે કરેલું ચણતર આપોઆપ ધરાશાયી થઇ ગયાં ! ઢંકે શ્રાવકના માર્મિક જવાબમાં વીંટાયેલું રહસ્ય જીડીને આંખે વળગ્યું. મન ઘડીભર વિચારના ઘેરા મંથનમાં ગુંચાયું. કપડો ખળ્યો એ તો ઉઘાડું સત્ય છે. વળી તે એવી રીતે ખળ્યો છે કે એનો ઓઢવામાં ઉપયોગ સંભવિત નથી. જો કે એ હવુ ગળી રહ્યો છે અને આખેઆખો નથી ગળી ગયો છતાં એ સંખંધમાં જે ક્રિયા ભજવાઇ ચૂકી છે તે એટલી હદે પૂર્ણ છે કે એનું તોલન કરતાં ભગવંતના વચનપ્રયોગ જ વાસ્તવિક જણાય છે.

જવરથી વિવશ બની જમાલિ મુનિએ એ સામે પ્રગટાવેલો વિરોધ ટકી શકે તેવો નથી. સંધારો જેટલા પ્રદેશમાં પથરાવાનો હતો એ પથરાયેલો જોઇ, માત્ર એ ઉપર પાથરવાના એકાદ બે વચ્ચે બાકી રહેલા નિરખી, ક્રિયા ચાલુ છે એટલે પૂરી થશે, એમ અવધારી મુનિઓએ પ્રશ્નના જવાબમાં સંધારો પથરાયો છે એમ કહેવામાં વહેવારુ ભાષા જ વાપરી છે. તાવથી અકળાયેલા-આરામ મેળવવાના ઇરાદાથી દોડી આવેલા મુનિ જમાલિને માત્ર એકાદ વચ્ચે પથરાતું જોઇ જે તુલ્કો ઉઘળ્યો અને એમાં સર્વજ્ઞ ભગવંત મહાવીર દેવનું કથન ખોટું ભાસ્યું ! આજનો અને એ ઉભય બનાવ બુદ્ધિરૂપ કાંઈ ચઢાવતાં ઢંકનો મર્મપ્રહાર ઉચિત લાગે છે. કપડો ખાળીને એ મહાભાગે મને રસ્તે આણી છે, મારો કપડો જ મારી ચશ્તુ સામે જીવતાં બળતાં પુરાવા સમ બોલી રહ્યો છે- ‘કરાતું કાર્ય કરેલું કહેવાય.’

વિદ્વાનને સમજતાં વિલંબ ન થાય તેથી જ જ્ઞાનને સર્વશ્રેષ્ઠ લેખવામાં આવ્યું છે. ‘લોકલોકપ્રકાશકર’ જેવું અદ્વિતીય વિશેષણ અપાયેલ છે. સમજી તો તે જ કે ભૂલ્યો ત્યાંથી ફરીથી ગણવા માટે. ભૂલ જોતાં જ એને સ્વીકારી લે. વિતંડા-વાદમાં ઉતરનાર કે કદાચહથી પકડ્યું ન છેડનાર સાચો જ્ઞાની ન જ સંભવે.

પ્રિયદર્શના સત્યપારખું હતા. તરત જ શ્રાવક ઢંકના તરફ ચીટ માંડી જોડ્યા.

શ્રાવકપુંગવ ! તને ધન્ય છે. તેં મારો જ્ઞમ નિવાર્યો, મારો ભૂલ સુધારી અને ધર્મમાર્ગથી પતિત થતી બચાવી લીધી. મારા મૃષ્ટા વચન માટે હું હાર્દિક ઉભગ્રાથી મિથ્યા હુન્નૃત હઉં છું.

એની શુદ્ધિ અર્થે સત્વર ગુરુણીશ્રો પાસે અને ત્યાંથી ભગવંતની સમિપ વિહરવાના સપથ લઉં છું. તારા સરખા તત્ત્વજ્ઞ શ્રાવકોનો જેમને પરિવાર છે એવા ભગવંત મહાવીરના શાસનનો અખિલ વિશ્વમાં વિજય થાય અને એ સામે રાત્રી આંખ કરનાર ગોશાલક કે જમાલિ જેવાના હાથ હેઠા પડે એમાં કંઈ જ નવાઈ નથી. સત્યનો જય ત્રિકોણાબાધિત છે.

સાધ્વી પ્રિયદર્શના પોતાના પરિવાર સહિત સત્વર વિહાર કરી ગુરુણી લોગા જયા અને સ્થાલના ચાંચે પ્રાચક્ષિત લીધું. એમની નિદ્રતાએ સંખ્યાબંધ નારીઓના અંતર અજવાળ્યા. ગણધરસુખ્ય શ્રી ગૌતમ જેવી સરલતાએ ચેતારક અતિશય સુવાસ પાથરી લીધી.

ભૂર ભૂર વંદન હો, એ યશોદાતનયા સાધ્વી પ્રિયદર્શનાને !

XX
X પશુતા, માનવતા અને દેવતા. X
XX

(लेखक—साहित्यचन्द्र आचार्यचन्द्र हीराचन्द्र—भावेगाय.)

દરેક પ્રાણીમાં પશુતા, માનવતા અને દેવપણાના ગુણો હોય છે. અને જે પ્રમાણમાં તેનો વિકાસ કે સંકોચ થાય છે તે પ્રમાણમાં તેની મહત્તા વધે અથવા ઘટે છે. મનુષ્ય પ્રાણીમાં પશુતાનો સર્વથા નાશ તો થએલો હોતો જ નથી. એટલું જ નહીં પણ ઘણાં મનુષ્યનો દેહ ધારણ કરનારા પ્રાણીઓ પોતામાં રહેલ પશુતા વિશેષ રૂપમાં પ્રગટ કરતા જણાય છે. પશુતા ઓછી કરવાના પ્રસંગો મનુષ્ય આગળ દ્વારર હોય છે. એટલું જ નહીં પણ જાણે તેને પશુતા ઓછી કરવા માટે ખાસ પ્રસંગો પોતામાં આવેલા હોય છે તે પ્રસંગોનો તે લાભ લે તો તેમાં રહેલ પશુતાનો અંશ ઓછો થતો જાય અને અશ્વત્થઃ જાણે કે અજ્ઞાણે તેના ઉપર માનવતાની સવિશેષ અસર પડતી જાય છે પણ પ્રસંગ-વશાત્ કેટલાએક જાતી રહેવાતા મનુષ્યોમાં તે પશુતા એટલા ઉમ્મ રૂપમાં પ્રગટી નીકળે છે કે એ પ્રાણી મનુષ્યના રૂપમાં પશુપણું જ દેખવામાં આવે છે. એવા મનુષ્યની જાન પણ વગેરવાય છે. સાક્ષરા: ઉલટા થઈ જાય છે ત્યારે તે રાક્ષસા: થઈ જાય છે. પોતાને મહેત્ત જાનના ઉપયોગ ઉત્તરી રીતે કરવાને લીધે તે રાક્ષસ થઈ જાય છે. માનવ પામેથી ખીજ કાઢી પણ પ્રાણીને આત્માસન મેળવવાનો દક્ષ છે, કારણ માનવ એ જ્ઞાનપ્રવાહ પ્રાણી છે. તેને બદલે તે મનુષ્ય ખીજાઓની શાંતિભંગ કરી તેને પીડા આપવામાં તત્પર અને છે, ત્યારે જ તેમાં પશુતા છલકાઈ આવેલી જોવામાં આવે છે. જ્યારે જ્ઞાની છતાં લોકલોકો જાગે એવી પ્રરૂપણા કરે છે, એના પરિણામોનું એને જ્ઞાન હોય છે છતાં તેના પ્રસંગે તે કેટલું અઘાર્ય કરી સામાન્ય જનતાનો ભુલ્લેભેદ કરે છે તેનો તે વિચાર સરખો પણ કરતો નથી. એવાં પ્રસંગે તેનામાં પશુતા સવિશેષપણે જાગૃત થયેલી હોય છે અને એ સુખદઃ છતાં ક્રૂપાત્ત જેવો વેપ બળવે છે.

દરેક મનુષ્યે પોતામાં રહેલ કામ, ક્રોધ, મોહ, અદ્ભાવ વિગેરે વિનાશક ગુણોને ત્યાગી
લેવા જનકર્મ. એ વિકારોને નહીં ઝાળાળવાથી તે વિકારો પ્રવચ્ચ થતા જાય છે અને
મનુષ્યમાં રહેલા માનવતાના ગુણો ઓછા થતા જાય છે. એટલે જ તે મનુષ્ય માનવ મટી
પશુ થતા જાય છે. પોતાના માનવસુવચ સદ્ગુણો તે ખૂટતો જાય છે અને એક દષ્ટિથી તે
આંધળો થતો જાય છે. જ્યારે તે આંધળો જ થઈ જાય ત્યારે તેને પોતા પાસે રહેલી
સદ્ગુણ સમૃદ્ધિ દેખાતી જ નથી. તે મારે જ એક કવિ કહે છે કે—

दिव्य पश्यति नोलूकः, काको नक्तं न पश्यति ।

अपूर्यः कोऽपि कामांध्रो दिवा नक्तं न पश्यति ॥

મૂતરને દિવારો દેખાતું નથી અને કામદાને રાતના દેખાતું નથી પણ કામમાં માણસ
એવો થઈ જાય છે કે, તેને દિવસના કે રાતના ક્યારે પણ દેખાતું જ નથી. મનુષ્ય કે

૨૭૬

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[બાદપદ

તે તદ્દન અધિજો જ થતી જાય છે. પોતાની માનવતાસુઝણ એવી લજ્જા તેનાથી દૂર જાય છે. ને ગમે તેનું અકાર્ય કરવામાં શરમાતો જ નથી. અર્થાત્ તે માનવ મટી પશુ જ થઈ જાય છે. અરે પશુથી પણ નીચે કાટીમાં જઈ જોશે રહી જાય છે. જગતની આંખો ઉપર પાટો ઝાંધવા જતા તે પોતાની આંખે જ પાટો ઝાંધી ખેંસે છે. એવા મનુષ્યને પશુ કહેવું તેથી પણ પશુની જ નિંદા થઈ જાય.

કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય એકાદ પદાર્થ નહીં જાવાની કે અમુક નિયમ આચરવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે પણ પ્રસંગ પડે તે પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરવા તે તત્પર અને છે ત્યારે સગળ લેવાનું કે, તેનામાં પશુના જન્યુત થઈ છે. કોઈ દરદી રોગમુક્ત થવા માટે પથ્થ પાળવાનો નિર્ણય કરી લે છે પણ પાળતી વખતે તે કાયર થતી જાય છે. કોઈ યુવાન વ્યસન તજવા નિશ્ચય કરે પણ પ્રિય મિત્રોના ટોળામાં જતા તેના મનમાં પશુતા સંચાર કરે છે અને પોતાના નિશ્ચય પાસેથી અંતર થાય છે. આ તો અજ્ઞાન શુદ્ધિના માણસની વાન થઈ પણ સૂઝ અને પંડિત કહેવાતા મહાનુભાવો પોતે જ્ઞાનપૂર્વક કરાવ કરે, તે કરાવ માટે ગૌરવ મેળવી છે ને પછી પોતાના સહચરો સાથે ખેંસે ત્યારે પોતાની ઉનાવળ જોવામાં આવે, હું મારા મિત્રો સામે હારણપાત્ર થવું છું એમ જીવે ત્યારે તે પોતાની માનવતા બુદ્ધી સત્યનો એકરાર કરતા અટકી જાય અને નવા નવા કારણો અને યુક્તિઓ શોધવા પોતાની શુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે અને પોતાના કોપનું તેને પૂરેપૂરું ભાન છતાં તે કુમારો પ્રવૃત્તિ આદરી દે છે ત્યારે નક્કી સગજનું છે કે તે મહાનુભાવમાં પશુતાએ સંચાર કરેલો છે. પોતાની ભૂલનો એકરાર કરવાનું ટાળવા માટે તે અનેક યુક્તિઓ ગોળે એ ફેટલી પશુતા ? પોતાની ભૂલ કખૂલ કરવાનું ઉદારપણું તે દાખવે તો તે માનવતાથી પણ આગળ વધી દેવપણાના ગુણો પોતામાં પ્રગટ કરી શકે પણ પોતાની માનવતાની નળખાઈ હાંકવા માટે તે પશુતાને પોતામાં પ્રવેશવાનો અવકાશ આપે છે, એ જ ખેંદનો વિષય છે. હું મારો અપરાધ ખુલ્લી રીતે કખૂલ કરું તો માનહાનિ થશે, હું નિંદાપાત્ર ગણાઈશ, લોકો મને તુચ્છ ગણશે, હું વગેવાઈશ એવી જોડી કલ્પનાને વશ થઈ તે પશુતા પાછળ દોડે છે અને આત્મિક ઉન્નતિના સ્વર્ગમાં તે ગોમાં ખાઈ પોતાની પ્રગતિનો માર્ગ આકરો કરી મૂકે છે.

જ્ઞાની મનુષ્યો જોએ દેવ થવાના અને તેથી પણ આગળ વધવાના માર્ગમાં હોય છે તેઓ પોતાની ભૂલનો એકરાર કરવામાં જરા પણ અચકાતા નથી. પણ જિલ્લા તે ભૂલને પ્રસિદ્ધિ આપી પોતામાં રહેલ પશુતાનો અંશ ખંખેરી નાંખે છે. આમ પોતાની ભૂલો જાનાર અને તપાસનાર જ સંત કાટીમાં જઈ ખેંસે છે. પોતાની ભૂલ જોવા શરમ આવે એ રીક પણ તે ભૂલ કખૂલ કરતા જનતામાં છાપ પડે છે તેની ઉજવણી પરેખર અત્યંત પ્રશંસનીય થઈ પડે છે. પ્રજા મહાત્મી પાસે ઈદ્દભૂતિ પોતાને સર્વજ્ઞ સમજીને આવે છે પણ પોતાની ભૂલ જાણતા તે તરત જ નત મરતક થઈ તેટલી જ દદતાથી પોતાનું અજ્ઞાન કખૂલ કરે છે, તેથી કોઈ ઈદ્દભૂતિની નિંદા થતી નથી, પણ જિલ્લા તે માનવકાટીની આગળ વધી છાપનુકા દશા અનુભવતા સદૃશ માનવજાતને વંદીત થાય છે. એ અને

અંકે ૧૧ માં]

પશુતા, માનવતા અને દેવતા.

૨૭૭

એવા દાખલાઓ ધ્યાનમાં રાખવા જેવા છે. પોતામાં રહેલ પશુતા જોતા શીખવું એ અત્યંત હૃદયંગમ વિષય છે. પ્રથમ જરા કડવાશ જેવો લાસ થાય પણ અંતે તે અમૃત તુલ્ય ગુણ કરનાર નીવડે છે એ સમજાઈ જાય તો જગતમાંથી ક્ષણી કડવાશ અને પશુતા તટ થઈ જાય. પણ વસ્તુસ્થિતિ અત્યંત કઠોર અને આકરી છે. પોતાના આમુક વિધાન માટે હજારો નહીં પણ લાખો મનુષ્યોનું જીવન બગડી જાય, તેમની ક્રાંતિના માર્ગમાં અનેક આડખીલીઓ આવી જોમી રહે તેની તે જરાએ પરવા ન કરે ત્યારે તે પશુતા નહીં તો ખીજું શું ?

પોતે કાણ છે ? પોતામાં પશુતાનો ભાગ વધુ છે કે માનવતાનો એનો વિચાર દરેક વ્યક્તિએ કરી લેવો જોઈએ. આત્માની સાથે એકાંતમાં વિચાર કરતા કાંઈ માનવાનિ થઈ જવાની નથી. એ તો આત્મનિરીક્ષણ, સિદ્ધાન્તોકન કે એક જાનનું સાચું પ્રતિક્રમણ છે. એ પ્રતિક્રમણ કાંઈ રૂઢીગત કે પોપટવાળી ન કહેવાય. એ તો રૂઢ પ્રતિક્રમણનું દારૂ છે. એમાં તો અમૃતરસ છે. એનું ખરું મહત્ત્વ સમજાય અને અનુભવાય તો આત્માનું મોટું ગુણ કરે.

માની ગુરુઓએ એ પશુતા દૂર કરી માનવતા પ્રગટાવી દેવતુલ્ય મનુષ્ય થાય એવા અત્યંત પવિત્ર હેતુથી જ અનેક અનુશાનો, અનેક ક્રિયાકાંડો, અનેક પ્રતિજ્ઞાઓ અનેક વનો યોજી ગમે તેવી રીતે મનુષ્ય પશુતામાંથી મુક્ત થઈ સાચો માનવ અને અને તે દેવ તુલ્ય યોગ્યતા મેળવી સાચા રૂપમાં મુક્ત થાય એની કાળજી રાખવી છે પણ આપણે તેવી ક્રિયાઓ વિગેરે કરીને પણ ઈર્ષ્યા, રાગ, દ્વેષ, અહંકાર, મમત્વ વિગેરે દુશુંજીવે તેની સાથે મેળવી તેની મૌલિકતા ઓછી કરીએ છીએ. જાણે પશુતા જાળવવા માટે જ આપણે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ એવી સ્થિતિ પ્રગટ થાય છે. એ જ ખેદનો વિષય છે. આપણે આશા રાખીએ અને જગદીશ્વર પાસે પ્રાર્થના કરીએ કે-જ્યાં માનવ જાતિમાં જલદી પશુતા જતી રહે, ખધા સુખી જીવન જીવી આત્માની સાથે જ પરમાત્માને ઓળખતા થઈ જાય.

* *

કુસંપ મૂળ કંકાસનું, મૂળ મૂડી પણ જાય;
કુળનું મૂળ કાઢે કદી, દુઃખ દાવાનળ થાય.
લાણતરથી લાંબે નહીં, ભૂળ તરશનાં લોગ;
દિલગીરી થાયે દશ ગાળી, જો ન સૂઝે ઉલોગ.
આળસમાં દુઃખ અતિ ઘણા, ભયાં રહે ભરપૂર;
તે માટે સજ્જન તમે, કરો આળસને દૂર.
આળસ તજી ઉદ્યમ કરો, ચિત્તમાં કરો વિચાર;
સુખી થશો તેથી સદા, નહીં તો થશો ખુવાર.

પ્રભુસેવાની પ્રથમ ભૂમિકા.

લેખક—ભગવાનદાસ મન:સુખભાઈ મહેતા M. B. B. S.

(૫૪ ૨૧૬ થી ગણુ)

આવો અખેદ ક્યારે ઉપજે ?—

પ્રભુભક્તિમાં આવો અખેદ ભાવ ક્યારે ઉપજે ? અચિન્ત્ય ચિંતામણિ સમો પ્રભુનો અને પ્રભુભક્તિનો ગદિમા જ્યારે હૃદયમાં વસે ત્યારે; સુરઘટ, સુરગાળ, સુરતરુ પ્રભુના પરમ ગદિમા આગળ તુષ્ટ-પામર બાળે ત્યારે; પ્રભુના શુણ્-મકરંદના પાતમાં લીન થયેલો મન-મધુકર સુવર્ણમય મેઢમે અને ઈંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેન્દ્રાદિને પણ પરમ શ્રીમાન્ પ્રભુ પાસે રંક ગણે ત્યારે; પરમૈશ્વર્યસંપન્ન પ્રભુની શુણ્સ પદા આગળ જ્યારે સુરપતિ-નરપતિ સંપદા હર્ગધી કદમ્બરૂપ બાસે ત્યારે. આમ થાય ત્યારે જ જિનભક્તિમાં અથાક એવો સાચો અપૂર્વ રંગ લાગે.

“ નાથ ભક્તિ રસ ભાવથી રે....મનમોહના રે લાલ.

તૃણ બાણ પર દેવ.....રે ભવિષ્યોહના રે લાલ.

ચિંતામણિ સુરતરુધકી રે....મન

અધિકી અરિહંત સેવ....રે ભવિં ”

“ કરો સાચા રંગ જિનેશ્વર, સંસાર વિરંગ સહુ અન્ન રે;

સુરપતિ નરપતિ સંપદા, તે તો હરગંધી કદમ્બ રે....કરો સાચા. ”

—શ્રી દેવચંદ્રજી

“ મુજ મન તુજ પદ પંકજે રે, લીનો શુણ્ મકરંદ;

રંક ગણે મંદરધરા રે, ઈંદ્ર ચંદ્ર નાગેન્દ્ર....

વિભલ જિન દીકા લોચણ આજ. ” —શ્રી આનંદધનજી

વળી જ્યારે સંસારાર્થ પરપ્રવૃત્તિમાં જીવ ખેદ પામે, ત્યારે જ આ મોક્ષાર્થ ભક્તિપ્રવૃત્તિમાં અખેદ ઉપજે. જ્યાંસુધી પરપ્રવૃત્તિમાં અખેદ હોય, ત્યાંસુધી ભક્તિ આદિ આત્મપ્રવૃત્તિમાં અખેદ ઉપજે નહિં. ‘ ભવે ખેદ ’ થાય ત્યારે ‘ શિવે અખેદ ’ થાય, ત્યારે જ આત્મપ્રવૃત્તિમાં* અતિભગવદ્ અને પરપ્રવૃત્તિ-

* “ આત્મપ્રવૃત્તાવતિ જાગરુકાં; પરપ્રવૃત્તૌ બધિરાન્ધમૂકા. ”

શ્રી યશોવિજયજીકૃત અધ્યાત્મોપનિષદ.

“ કામ એક આત્માર્થનું, બીજો નહિં મનરોગ. ”

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીકૃત આત્મસિદ્ધિ.

❧ (૨૭૮) ❧

અંક ૧૧ મો.]

પ્રભુનાની પ્રથમ ભૂમિકા.

૨૭૬

માં 'બધિરાંધમૂઠ'—બહેરો, આંધળો ને મૂંગો બને. ભવાગિનંદીપણું ત્યજી
'માત્ર મોક્ષ અભિલાષ' રૂપ મુમુક્ષુપાત્રું ભાજે ત્યારે જ આવેા અખેદ ઉપજે. પર
સાથેની અનંતી પ્રીતિ તોડે તે જ પ્રભુનો સાથે પ્રીતિ ભેડે.

“ કપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;
ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.
દશા ન એવી જ્યાં લગી, જીવ લાહે નહિં જોગ;
મોક્ષ માર્ગ પામે નહિં, મટે ન અતર રોગ. ”

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીપ્રણીત શ્રી આત્મસિદ્ધિ

“ પ્રીતિ અનંતી પર થકી, જે તોડે તે ભેડે એહ;
પરમ પુરુષથી રાગતા, એકત્વતા હો દાખી ગુણગેહ. ”

...ઋષભ જિજ્ઞાસુ પ્રીતકી. ” —શ્રી દેવચંદ્રજી

ખેદાદિ આઠ ચિત્ત દોષ—

આ 'ખેદ' જીવની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ રૂંધનારા આઠ ચિત્તદોષ-આશય
દોષ મધ્યે પ્રથમ દોષ છે. (૧) ખેદ, (૨) ઉદ્વેગ, (૩) ક્ષેપ, (૪) ઉત્થાન,
(૫) ભ્રાંતિ, (૬) અન્યમુદ્ધ, (૭) રુગ્, (૮) આસંગ—આ આઠ ચિત્તદોષ છે.
તે તે દોષને દીધે જીવ પ્રભુ-ભક્તિ-ધ્યાનાદિમાં વિશ્વ પામે છે. જેમ જેમ તે દોષ
ટળે છે, તેમ તેમ ભક્તિ-ધ્યાનાદિ નિર્મલ થતા જાય છે, કારણ કે યોગની સિદ્ધિમાં
મનના જયની જરૂર છે, ને મનોજયમાં આ આઠ દોષ નહે છે. આ દોષથી યુક્ત
આશયને-ચિત્તના દુષ્ટ અધ્યવસાયને જ્યારે છોડી દીધે, ત્યારે અનુક્રમે તે તે
યોગદષ્ટિની પ્રાપ્તિ હોય છે; પહેલો ખેદ દોષ છોડતાં પહેલી મિત્રાદૃષ્ટિ હોય છે,
બીજો ઉદ્વેગ દોષ છોડતાં બીજી તારા દૃષ્ટિ હોય છે, ધૃત્યાદિ માટે આ આઠ
ચિત્તદોષ મતિમાન આત્માર્થી પુરુષે પ્રયત્નથી વર્જવા જોઈએ. એનું વિશેષ
સ્વરૂપ શ્રી યોગદષ્ટિસમુચ્ચય આદિ શ્રદ્ધાંતરથી સમજવા યોગ્ય છે, છતાં
અત્રે 'ખેદ' દોષનો 'પૂર્વાપર સંગ'—સંકલના સમજવા સંક્ષેપે વિચારીએ તો—

સન્માર્ગરૂપ યોગમાર્ગની સાધનામાં ચિત્તને પ્રથમ ખેદ ઉપજે, થાક લાગે,
હઠતા ન રહે; એટલે તેમાં ઉદ્વેગ ઉપજે-આજીવમે આવે, વેઠીયાની જેમ પરાણે
કરે; એથી કરીને ચિત્ત વિક્ષેપ થાય, ડામાડોળ વૃત્તિ ઉપજે, મન બીજે બીજે દોડ્યા
કરે; એટલે આજીવ ક્રિયામાંથી મન ભીડી જાય, ઉત્થાન થાય, ને ચારે કોર વામ્યા કરે,
ભ્રાંતિ ઉપજે; એમ ભમતાં ભગતાં કોઈ અન્ય સ્થળે તેને લીજાયત આવે—
અન્યમુદ્ધ થાય; એટલે શુદ્ધ ક્રિયાને ઉચ્છેદ થાય, પીડારૂપ-ગંગરૂપ રોગ લાગુ
પડે, ક્રિયા માંદી પડે, ને તે અમુક સ્થળે આસંગ-આસક્તિ ઉપજે, 'અહુદ્ધી
દારકા' જ થઈ જાય ! આમ આ આઠ આશય-દોષની પૂર્વાપર સંગ મરૂપ સંકલના

ઘટાવી શકાય છે. તે દોષ જેમ જેમ છોડાય, તેમ તેમ અનુક્રમે આઠ યોગદૃષ્ટિપ આત્મચુગ્વનો આર્વિભાવ થતો જાય છે, પ્રગટપણું થતું જાય છે.

અથવા પ્રકારાંતરે અધ્યાત્મ પરિભાવામાં આ દોષ ઘટાવીએ તો (૧) આત્મ-તત્ત્વની સાધનામાં જીવની દૃઢતા ન રહે, ખેદ ઉપજે, (૨) તે સાધનામાં ઉદ્વેગ-અણુગમો આવે, (૩) એટલે ચિત્ત વિશ્લેષ પામી પરવસ્તુમાં-પરભાવમાં દોષ્યા કરે, ઉધાસા નાંખે, (૪) અને આત્મભાવમાંથી જીદી જાય-ઉત્થાન પામે, (૫) એટલે પછી ક્ષાંતિ-વિપર્યાસ પામી ચારે કોર પરભાવમાં ભમ્યા કરે, (૬) ને એમ કરતાં તેમાં આનંદ પામે-રમણતા અનુભવે, અન્યમુદ્ધ ધારે, (૭) એટલે રાગ-દ્વેષ-મોહરૂપ ત્રિદોષ સન્નિપાત (રોગ) લાગુ પડે, (૮) અને પરવસ્તુમાં-પર-ભાવમાં આસંગ-આસક્તિ ઉપજે. ઇત્યાદિ પ્રકારે આની યથાગતિ ઘટના કરી શકાય છે, અને આ દોષ દૂર થવાનો ક્રમ પણ પરસ્પર સંક્રાંતિયેલો છે, તે આ પ્રમાણે:—

(૧) ધર્મક્રિયામાં પ્રથમ તો મનની દૃઢતા રહે, ખેદ ન થાય, (૨) તો ઉદ્વેગ-અણુગમો ન ઉપજે, વેડરૂપ ન લાગે; (૩) એટલે વિશ્લેષ ન ઉપજે, (૪) અને ચિત્ત તેમાંથી જીદી ન જાય, (૫) એટલે ચારે કોર ભમે નહિ, (૬) અને અન્ય સ્થળે આનંદનો પ્રસંગ બને નહિ, (૭) એટલે પછી ક્રિયાને રોગ લાગુ પડે નહિ, (૮) અને અમુક સ્થળે આસક્તિ-આસંગ પણ ઉપજે નહિ. સૌથી પ્રથમ ખેદ જવો જોઈએ—

આ ઉપરથી સહેજે સગળ શકાય છે કે સૌથી પ્રથમ ‘ખેદ’ નામનો આશયદોષ દૂર થવો જોઈએ. તે દૂર થયા વિના યોગમાર્ગની પ્રથમ ભૂમિકા પણ મારા ગતી નથી, મોક્ષમાર્ગે એકરો પણ ચડાતો નથી, આત્મચુગ્વનો આર્વિભાવરૂપ ગુણસ્થાનનિકાસનું પ્રથમ પગથિયું પણ સ્પર્શાતું નથી. એ દોષ દૂર થાય તો જ પીઠ પછીના દોષ દૂર થઈ આગળ પ્રગતિ થઈ શકે છે, કારણ કે ખેદને લીધે પ્રભુલક્ષિત આદિ ધર્મક્રિયામાં મનની દૃઢતા રહેતી નથી, એકાગ્રપણું-પ્રવિધાન-પણું રહેતું નથી, અને આ જ દૃઢતા છે તે તો ધર્મનો મુખ્ય-પ્રધાન હેતુ છે, જેમ પાણી કૃષિમાં મુખ્ય-પ્રધાન હેતુ છે તેમ.

“કિરિયામાં ખેદ કરી રે, દૃઢતા મનની નાંહિ રે;

મુખ્ય હેતુ તે ધર્મનો રે, જેમ પાણી કૃષિમાંહિ રે...

પ્રભુ તુજ વાણી મીઠી રે.”

—શ્રી યશોવિજયજીકૃત સાકાવણ સો ગાથાનું સ્તવન.

એટલા માટે જ જીવની આધ્યાત્મિક ગુણપ્રકાશરૂપ પ્રગતિ અર્થે આ દોષ સૌથી પ્રથમ દૂર કરવો આવશ્યક-જરૂરનો હોવાથી શ્રી આનંદઘનજીએ આ ખેદ દોષ દૂર કરી, અર્થાત અખેદપણું પ્રાપ્ત કરી, પ્રભુસેવામાં અથાકપણે પ્રવૃત્તિ

અંક ૧૧ ગો]

યોગીના સંદેશો.

૨૮૧

કરવા, દહતાથી 'રહ લગાડીને મંડી' પડવા, સર્વ ભક્ત જોગીજનોને સપ્રેમ આહ્વાન કર્યું છે.

અભાય અદ્રેષ અખેદ થાઓ—

આમ ઉપરમાં જે આ ભાય, દ્રેષ ને ખેદ એ ત્રણ દોષની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી, તે ત્રણે દોષ અઘોષરૂપ-અજ્ઞાનરૂપ છે. 'દોષ અઘોષ લખાવ,' 'અઘોષમાં તેનું લેખું છે-ગણના છે, કારણ કે ભય-પરિણામની વચગાતા થવી, દ્રેષ-મત્સરભાવ ઉપજવો, ખેદ-સતાપવૃત્તિ કરતાં થાકવું, -એ બધું ય અઘોષને-અખલવણને લક્ષ્ણ થાય છે, માટે અજ્ઞાનજન્ય આ 'ત્રિદોષ'ના ત્યાગ કરી, અર્થાત્ પરિણામની વચગાતા છોડી, અરોચક ભાવ ત્યાગી, સત્સેવા ભક્તિમાં અચાક દહતા ધારી, અભાય, અદ્રેષ અને અખેદ બની, પ્રભુજીવાની પ્રથમ ભૂમિકા કરી તમે આ સંભવ-દેવને ધુરે-સૌથી પ્રથમ સેવો, એમ શ્રી આનંદદાસજીએ એમ સર્વ આત્મ-જાણુઓને પરમ પ્રેમથી આમંત્રણ કર્યું છે. (અપૂર્ણ)

યોગીના સંદેશો.

(શ્રી અરવિંદ ધોષના જુલાઈ ૧૯૪૮ના તાજેતરના ઇંગ્લિશ સંદેશ ઉપરથી.)

દાલની વસ્તુરિયત માટે શેઠ દર્શાવત પત્રકારોને જવાબ આપતાં મને ભાગ લાગે છે કે-હું તેઓને હિતસાહમણી આશ્વાસન આપી શકીશ નહિ. દાલની વસ્તુરિયતિ ખરાબ છે, વધારે ખરાબ બનતી જાય છે, અને મંજાવિત છે કે વધારે અને વધારે ખરાબમાં ખરાબ બને. દાલના આકૃષ્ટગુણકૃષ્ટ જગતમાં અપુષ્ટ શું ન બને તે માનવું ફક્ત છે. માણસોએ એટલું સમજવું જોઈએ કે જો નૂતન સાહેબજીના સર્વજાનું હોય નો અમુક આનંદ વસ્તુઓમાં થતા અનિવાર્ય છે, જેના સામનો કરી બીકેવ કરેલા તેમજો. આવી વસ્તુઓના નામ બાંહેધાર બીકેવ માટે મુશ્કેલી થયી શકે નહિ. યોગમાં જન્મ મમુક્ષિત અને સત્યાનો રહેલ જીવનના અનિષ્ટ વસ્તુને પ્રકાશમાં લાવવા જોઈએ, જેથી તેમનો સામનો થઈ શકે, અને ક્ષય થઈ શકે, વળી જીવનના બીકાણમાં રહેલ અનિષ્ટોને પણ શુદ્ધિ માટે બહાર દાવી શુદ્ધ કરવા જોઈએ, તેમ જાવદાર સમાજજગતમાં પણ અનિષ્ટો એકસાથે સામટા બીકા થાય તેનો સામનો કરી બીકેવ શોધવો જોઈએ. સમજી માણસોએ એક વાત ભૂલી ન જોઈએ કે સુરોદય પહેલાંની રાત નવન અપકારગમ હોય છે, તેમ તેના અધાર પછી સુરોદય અવસ્થ થવાનો છે. એક વાત યાદ રાખવી કે જે નૂતન જગત સર્વજાનું છે તે દાલના જગતના ઘાટનું કે તેના ઘાટ જેવું નહિ હોય. વળી આ જગત દાલના સામનોથી નહિ પણ જીવન સામનો, બહારના નહિ પણ આંતરિક આયત્નાદાર આગે, માટે બહારની જગતમાં બનતી શોકમય પરિસ્થિતિની ચિંતામાં આકૃષ્ટિ ન રહેતા અંતરશુદ્ધિનો નિષ્કાસ કરવા યત્ન કરવો, જેથી નૂતન જગત જે સ્વરૂપમાં આવે તેને વધારી શ્રેય તૈયાર રહેવાય. શ્રી જીવરાજભાઈ ઝોવનજી.

“ कुलक ” संज्ञक जैन रचनाएँ

(लेखक—अमरचंद नाहटा)

(गतांक पृष्ठ २०२ से चालु)

(५) ऋषभदेव केशरीमल की पेढी, रतलाम से प्रकाशित प्रकरणसमुच्चय में

१ देहकुलक गा. २३	६ आत्मानुशासन गा. ५६ राजसिंह
२ सामान्यगुणोपदेश कुलक गा. २८	७ आत्महितचिन्ताकुलक गा. ३२ ,,
मुनिचंद्र	८ मनोनिग्रहभावना कुलक गा. ४४
३ उपदेश कुलक गा. १०	९ गुरुबहुमान कुलक गा. ३४
४ रत्नत्रयकुलक गा. ३१	१० पर्यन्ताराधना कुलक गा. १६
५ धर्मोपदेशकुलक गा. २५	११ उपदेश कुलक गा. २६

(६) उपर्युक्त संस्था के प्रकाशित “ सिरिपयरणसंदोह ” में प्रकाशित—

१ साहसिमवच्छलकुलक गा. २५ अभयदेव	५ संघस्वरूप कुलक गा. १५
२ तित्थमहारिसिकुलक गा. २६	६ खंतिकुलक गा. ३१ वासुदेवसूरि
जिनेश्वरसूरि	७ दाणविहिकुलक गा. २५
३ व्यवस्थाकुलक गा. ६२	८ नवकारफलकुलक गा. ३७
४ चैत्यवंदन कुलक गा. २७ जिनदत्तसूरि	९ मिश्रतमहणकुलक गा. २६

(७) स्वतंत्र रूप से प्रकाशित १ गौतम कुलक वृत्ति (ज्ञानतिलक की टीका ही. हं.), २ दानादिकुलकवृत्ति, ३ चैत्यवंदन कुलकवृत्ति (जिनकुशलसूरि प्र. जिनदत्तसूरि ज्ञा. भं.), ४ द्वादशकुलकवृत्ति. (जिनपाल प्र. जिनदत्तसूरि ज्ञान.—सुरत), ५ कालस्वरूप कुलकवृत्ति (प्र. अपभ्रंशकाव्यत्रयी), ६ उत्सृजपदोद्घाटनकुलक स्वोपज्ञवृत्ति, गुणविजय (प्र. जि. द. ज्ञा.), ७ विधवाकुलक (मेरे विवेचन सहित), ८ गुणानुरागकुलक (हिन्दी विवेचन सहित), ९ व्यवस्थाकुलक (सार्थ प्र. मणिधारी जिनचंद्रसूरि में), १० उपदेशकुलकादि (हमारे प्र. जिनदत्तसूरि चरित्र में), ११ साधार्मिककुलक (सानुवाद प्र. जैनधर्मप्रकाश में), १२ महावीरश्रावककुलक, १३ जीवायुप्रमाणकुलक (प्र. जैन सत्य प्रकाश), १४ आत्मावबोध (विस्तृत हिन्दी विवेचन सह प्रकाशित है) ।

अब हम ज्ञात कुलकों की सूची अकारादि क्रम से दे रहे हैं ।

अंक ११ भा.]

'कुलक' संग्रह जैन रचनाएँ

२८३

नाम	कुलकसूचि कर्ता	प्राप्तिस्थान
अज्ञातोच्छ्रमहण कुलक	टी. आनंदविजय	प्र. जै. आ. सभा.
अनाथी कुलक गा. ३६		जैन गुर्जरकविओ
अनित्यता ,, ,, १३		
० ,, ,, १२		
अनुशासनफलादिकुलक गा. ७९		पा.
अनुशासनांकुश कुलक गा. २५	मुनिसुंदरसूरि	
अभयकुलक		प्र.
अभय ,, गा. ९		प्र.
अवस्था ,, (व्यवस्थाकुलक)	जिनदत्तसूरि (जिनचंद्रसूरि)	प्र. मणिधारी
		जिनचंद्रसूरि में
अष्टनी कुलक	पद्मसागर	
आत्म ,, गाथा ४३	जयशेखरसूरि	प्र.
आत्म()बोध कुलक गा.	"	प्र.
० ,, ,, ,, ४३		श्री.
" ,, ,, ,, २२	देवेन्द्र	पा.
" शुद्धि ,,		पा.
" संबोध ,, ,, २१		पा.
" अपभ्रंश ,, ,, ३३	जिनप्रभ	पा.
" ,, ,, ४३	भुवनतुंग	पा.
" ,, ,, ३३		पा.
" हित ,, ,, ३०	रत्नसिंहसूरि	ली. प्र.
" हितोपदेश ,, ,, ३२	रत्नसूरि	ली. प्र.
आत्मानुशासन ,, ,, ५६	रत्नसिंहसूरि	(सं १२४९ पाठ्य) प्र.
आत्मानुशास्ति कुलक गा. २५	रत्नसिंहसूरि	ली. प्र.
आराधना कुलक ,, ८५	अभयदेवसूरि	
" ,, ,, १३		
" (समाराधना कुलक)		
" गा. ६९ (६९)	सोमसूरि	पा.

२८४

श्री जैन धर्म प्रकाश.

[पृष्ठ ५६]

आराधना कुलक गा. १७ (गा. १६)

पा.

,, विधिकुलक

पा.

,, गा. ३६

पा.

,, गा. १५

आलोचना कुलक

इग्यारह प्रतिमा कुलक गा. १७

ह.

इरियापथिक ,, ,, ८

श्री.

इन्द्रियनिकारविरोध कुलक गा. ९

प्र.

उत्तमपुरुष कुलक गा. १४

हेमविलकसूरि

श्री.

,, ,, ,, २५

जितरत्नसूरि

जे.

उदगाहकुलक

उत्सृजोपशोद्धाटन कुलक गा. ३०

जिनदत्तसूरि

प्र. जिनदत्तसूरि चरित्र

,, ,, ,,

गुणविनय (स्वोपज्ञवृत्ति)

प्र.

उपदेशकुलक गा. ३३

मुनिचंद्रसूरि

ली. प्र.

,, ,, ,, २२

देवेन्द्र साधु

पा.

,, ,, अपभ्रंश ,, २५

देवसूरि

ली.

,, ,, ,, २५

,, (जीवोपदेश कुलक)

,, गा. २६

रत्नसिंहसूरि

ली. प्र.

,, ,, १२

पा.

,, ,, ३०

जिनदत्तसूरि

प्र.

उपदेश कुलक (जीवोपालंभ) गा. २५

नेमिकुमार

पा.

,, गणिमालाकुलक

,, १५ जिनेश्वरसूरि

ह.

,, रत्नमाला ,, २५

,, २५

ली.

उपदेशाश्रित ,, ३२

मुनिचन्द्रसूरि

ली. प्र.

ऋषभशतकुलक

ऋषिकुलक गा. २६

श्री.

ऋषिभाषित कुलक

सू.

गोष्टिकमतोत्सृजोद्धाटन कुलक गा. १८ धर्मसागर

प्र.

कर्मविपाक कुलक गा. २२

पा.

कालचक्र ,, ,, ३४

जिनप्रभसूरि

ह.

कालस्वरूप ,, ,, ३२

जिनदत्तसूरि टी. जिनपाल प्र. अपभ्रंशकाव्यत्रयी

अं ११ गो]

'कुलक' संज्ञक जैन रचनार्थे

२५

कुलक गा. २१-२२

पा.

क्षमाकुलक

रत्नसूरि

" गा. २५

प्र.

क्षांतिकुलक " ३१

वासुदेवसूरि

प्र.

" (उपशमकुलक गा. २४)

प्र.

क्षामणाकुलक (जीवस्वामणा कु. गा. ३८)

" " गा. ११ (१५)

प्र.

" " " ४६

प्र.

जीतार्थ पदावबोध कुलक (भाषा)

पार्थिवसूरि

जैन गुप्तेर कविश्री

गुरुगुणकुलक गा. २५

प्रद्युम्नसूरि

प्र. पा.

गुणानुगा " " २८

जिनहर्ष

प्र.

गुरुदक्षिणा " " १८

प्र.

" प्रदिक्षणा " " १६

" बहुमान " " ३४

रत्नसिंहसूरि

ली. प्र.

" वेयण " " १५

पनेश्वर

पा.

गुनीराधना "

रत्नसिंहसूरि

गुर्वावली कुलक

प्र.

गृहस्थधर्म प्रतिपत्ति कुलक गा. ६०

गौतम

" १ टी. ज्ञानविलक

प्र.

" " २ " सहजकीर्ति

प्र.

" भाग्य " गा. २८ (अपभ्रंश) जिनप्रभसूरि

पा. प्र.

चतुर्गति क्षामणा " " ३५

प्र.

" स्वरूप " "

पा.

चउहमग " गा. ४०

पा.

चिन्ता " " १२

प्र.

चैत्यवन्दन " " २९ जिनदत्तसूरि (वृ. जिनकुशलसूरि)

टि. लब्धनिधान प्र. जिनदत्तसूरि

" " " ३५

प्र.

छोती

पा.

जंवस्वामी

प्र.

२८६	श्री जैन धर्म प्रकाश	[आ.प्र.५६]
जिनेन्द्रविज्ञप्ति	गा. ३०	
जीव	नेमिचंद्र	
जीवदया	सोमसुंदरसूरि	
जीवायुप्रमाण	गा. ५	प्र. जैन सत्यप्रकाश
जीवशिक्षा	३०	पा.
जीवसंख्या	नेमीचंद्र	—
जीवसंबोध	२०	—
जीवस्थापना		—
जीवानुशासन	२९	पा.
जीवाणुसंहि	यशोघोष (सूरि)	पा.
"	२५	पा.
"	३२	पा.
०जीवोपदेश		पा.
०जीवोपालंभ		पा.
ज्ञानप्रकाश	१३४ (अपभ्रंश) जिनप्रभसूरि	पा.
०तप	२० (देवेन्द्रसूरि)	ली.
त्रयोदश नमस्कार स्वरूप फल कुलक		
त्रिषष्टि शलाका पुरुष कुलक		ह.
" ध्यान		ह.
दश श्रावक कुलक गा. १७		प्र. कुलकसंग्रह
०दान	२० (देवेन्द्र)	ली.
दान महिमा कुलक		
दानशीलतपभावना कुलक	देवेन्द्रसूरि	
	१ टी. देवविजय	
	२ टी. लामकुशल	प्र.
दानशीलतपभावना कुलक गा. ३०		ह.
" विधि	२४	
द्वादश भावना	१५	ह.

અમારે ત્યાંથી મળી શકતા પુસ્તકોની સૂચિ.

[જુકાકારે]

ઉપમિતિશાસ્ત્ર ભા. ૧-૨-૩-૪	૧૨-૮-૦	જૈન ઐતિહાસિક રાસમાળા ભા. ૧	૦-૧૨-૦
ત્રિપષ્ટિ શલાકાપુરુષચરિત્ર પર્વ ૧-૯	૧૧-૦-૦	દેવતિનોદ	૧-૦-૦
ઉપદેશપ્રસાદ ભાગ ૧-૨-૪-૫	૯-૮-૦	દીનશુદ્ધિદીપિકા	૧-૮-૦
" ભાગ ૧ લો (દિદો)	૩-૦-૦	ધનાશાસ્ત્રિભદ્રરાસ	૧-૮-૦
જૈન કથારત્ન કોષ ભાગ ૬	૪-૮-૦	નભરકાર મહામંત્ર	૦-૪-૦
બોજપ્રત્યંધ લાપાંતર	૧-૮-૦	નવરમરણુસદોદ	૦-૮-૦
હિતશિક્ષાના રાસનું રૂદરૂપ	૧-૮-૦	રયાદાદમંજરી	૩-૦-૦
તત્ત્વાર્થસૂત્ર (સુખશાલજી)	૨-૦-૦	રતાત્રપૂજાકબજાદિ	૧-૮-૦
" સવિવેચન (મુનિ રામવિજયજી)	૩-૦-૦	શ્રી શબ્દેશ્વર પાદ્યનાથ	૧-૮-૦
નિત્યરત્નાવલિમંત્ર	૩-૦-૦	આચારોપદેશ	૦-૧૨-૦
ભરતેશ્વરપાદ્યલિખિત	૩-૦-૦	આદિજ્ઞાન પંચકટપાણ્યપૂર્ણ	૦-૪-૦
કલિગનું યુદ્ધ	૧-૦-૦	શ્રી ગિરનારજી તીર્થનો પરિચય	૦-૪-૦
શ્રી મોચિગદ્યચરિત્ર	૦-૧૨-૦	નવવાદ	૦-૪-૦
સાસંધાન (મદાકાવ્ય)	૪-૦-૦	શિવમૂર્તિ	૦-૪-૦
સાહિત્યશિક્ષામંજરી	૧-૮-૦	અત્તમવાદ	૦-૧૦-૦
વૈરાગ્યશતક (સવિવેચન)	૧-૦-૦	નિત્યારસારમ	૦-૩-૦
મૃદુદત્ત (સદીક)	૨-૦-૦	મનપાત્રપંચાશિકા	૦-૪-૦
નિદ્ધવવાદ	૩-૦-૦	પાશ્વિક અતિચાર	૦-૪-૦
બુવનવાનુ કેવળીચરિત્ર	૦-૮-૦	બવવદાર કોશદય વાગ ૧ તથા ૨ એ	૦-૬-૦
ધુરોપનાં સંરંગરણો	૧-૮-૦	નવપદજીની પૂજા (શ્રી પદ્માવિજયજી)	૦-૪-૦
વિશ્વચંચના પ્રત્યંધ	૧-૮-૦	શારદાપૂજના વિધિ	૦-૧-૦
વ્યાપારદર્શન	૨-૮-૦	સામાયિક સૂત્ર	૦-૩-૦
શ્રાદ્ધદિનકૃત્ય	૦-૧૨-૦	પં. શ્રી વીરવિજયજી જીવનચરિત્ર	૦-૨-૦
મિદ્ધાતંત્રમુકનાવલિ	૧-૦-૦	શ્રી ત્રિદિગ્વંદજી જીવનચરિત્ર	૦-૪-૦
શ્રી આદિનાથચરિત્ર	૧-૮-૦	ઉપદેશસમંતકા	૦-૪-૦
આચારપ્રદીપ	૧-૪-૦	તીર્થકરનામાવલિ	૦-૪-૦
આગમસારોદ્ધાર	૦-૧૨-૦	સાદા ને સરસ પ્રશ્નોત્તર ભાગ ૨, ૩, ૪	
ઉપમિતિ પીઠ્યંધ લાપાંતર	૦-૧૨-૦	દરેકના	૦-૪-૦
કરજગિરનારની મહાવાત્તા	૧-૮-૦	પર્યુપજુપર્વની કથા	૩-૪-૦
યુગુરયાનકથારોહ	૦-૧૨-૦	આર આત્મનાની સંગ્રહાણ	
જંબુજાતી ચરિત્ર	૦-૧૨-૦	જંબુજાતીપ્રસંગ	

અર્હ જામસમુચય	૦-૩-૦	અનેકાંતવ્યવસ્થા પ્રકરણ	૩-૦-૦
પવિત્રતાને પદ્ધે	૦-૧-૦	ઉપદેશ સાર્થ	૨-૦-૦
સ્તવનાવળી	૦-૪-૦	ઉપમિતિ પરિણામભાષા	૦-૧૨-૦
સંવેગમાળા	૦-૪-૦	કલ્પસૂત્ર સુખખોષિકા (દે. લા.)	૪-૦-૦
શબદ્ભોદપ્રકાશ	૦-૨-૦	ગાંગેયસંગ પ્રકરણ	૧-૮-૦
સિંદુરપ્રકરણ	૦-૪-૦	અભિપ્રાય આકિર પચ્ચણાગુ	૦-૮-૦
જિનસદસનામ	૦-૩-૦	ધન-શાન્તિસદ્ગૂળ	૧-૮-૦
પ્રકરણ રત્ન સંગ્રહ ભા. ૨	૦-૧-૦	ધર્મપરીક્ષા	૨-૦ ૦
પ્રિયંકર નૃપચરિત્ર	૦-૧-૦	નવતન્ત્ર સુખગણ	૪-૦-૦
પાલગોપાળ ચરિત્ર	૦-૪-૦	નલાપન	૭-૦-૦
ઉપધાન [વધિ	૦-૨-૦	પાંડવ ચરિત્ર ભા. ૧	૪-૦-૦
શ્રી ગૌતમસ્વામી રાસ	૦-૨-૦	,, ભા. ૨	૪-૦ ૦
અધ્યાત્મ આરાધારી	૦-૩-૦	વર્ધમાન દેશના ભાગ ૨	૨-૦-૦
આરે દિશાતી તીર્થમાળા	૦-૪-૦	વૈરાગ્યકલ્પલતા	૭-૦ ૦
ભાવલોકપ્રકાશ	૦-૨-૦	શાંતિનાથ ચરિત્ર	૨-૧૨-૦
વીશરથાનકતપવિધિ	૧-૮-૦	સુખોષિકા કલ્પસૂત્ર	૩-૦-૦
[પ્રતાકારે]		રત્નત્રિકલ્પતા	૧-૦-૦
આચારપ્રદીપ	૧-૦-૦	શ્રી અંકેતલી ચરિત્ર	૧-૮-૦
આરંભસિદ્ધિ	૩-૦-૦	સમસંધાન (મદાકાગ)	૪-૦-૦

વર્ષપ્રબોધ અને અષ્ટાંગ નિમિત્ત.

આ અંથની ણીજી આવૃત્તિ ખલાસ થઈ ગયાને ઘણો સમય થઈ જવાથી તેની વારંવાર માગણી રહેતી હોવાથી છાપકામ વિગેરેની મોંઘવારી છતાં આ ઉપયોગી અંથની ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. આ જ્યોતિષતા અદ્ભુત અંથમાં આરે માસના વાયુનો વિચાર, સાઠ વર્ષનું કુંળ, શનિ નક્ષત્રના યોગનું કુંળ, અયતન, માસ, પક્ષ, દિન, વર્ષરાશ્વદિકનો અધિકાર, મેઘગર્ભ, તિથિકુંળ, સૂર્યચાર, ગ્રહણ, શક્રનનિરૂપણ, તેજગાંદી સ્વરૂપ, ધુવાંક, હસ્તરેખા વિગેરે વિષયોનો સમાવેશ કરેલ છે; છતાં કિંમત રૂ. ૬૫, પોસ્ટેજ અલગ.

લખો:-શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા-ભાવનગર.

મુદ્રક: શાહ ગુલાબચંદ લલ્લુભાઈ-શ્રી મહોદય પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, દાણાપીઠ-ભાવનગર.