

મોક્ષાર્થિના પ્રત્યહં જ્ઞાનવૃદ્ધિઃ કાર્યા ।

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

સ્વ. શ્રી કુંવરજીભાઈ આણંદજી.

જેમની હઠી પુણ્ય તિથિ પેષ શુદ્ધિ ૧૧ ના રોજ ઉજવવામાં આવી હતી.

પોષ-મહા

પુસ્તક કોડ મું]

ક. સ. ૧૯૫૧

વીર સં. ૨૪૭૭

પ્રગટકર્તા -

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા

ભાવનગર

[અંક ૩-૪

૫ મી દેશુઆરી

વિ સં. ૨૦૦૭

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

બહારગામ માટે બાર અંક ને પોસ્ટેજ સાથે વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૩-૪-૦

પુસ્તક ૬૭ સું
અંક ૩-૪

પોષ-મહા

વીર સં. ૨૪૭૭
વિ. સં. ૨૦૦૬

અનુક્રમણિકા

૧	શ્રી અભિનંદન જિતસ્તવન ...	(મુનિરાજશ્રી સ્વયંચિન્મયજી)	૫૩
૨	અદ્વૈય કુંવરજી કો હૃદય શ્રદ્ધાંજલિ ...	(રાજમત ભંડારી)	૫૪
૩	ગુણીયોં કા ગુણગાન...	(શ્રી લક્ષ્મીચંદ્રજી)	૫૫
૪	દર્શન ...	("સાહિત્યચંદ્ર" શ્રી આલચંદ હીરાચંદ)	૫૬
૫	સાધુ ગુરુ સ્વાધ્યાય ...	(સંપાદક-મોહનલાલ ગિરધર-પાટણ)	૫૭
૬	પ્રશ્નોત્તર (પ્રશ્નકાર-શ્રી ઉત્તમચંદ્ર શ્રી આલચંદ-પુના કેમ્પ) (૨૨ શ્રી કુંવરજીભાઈ)		૫૮
૭	વૈરાગ્યની ભૂમિકા ...	("સાહિત્યચંદ્ર" શ્રી આલચંદ હીરાચંદ)	૬૦
૮	સાહિત્યવાદીનાં કુસુમો:: માટીમાંથી માનવ (શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ ચોકસી)		૬૩
૯	સીતા વનવાસ ગમન...	(સાહિત્યક્રેમી શ્રી મગનલાલ મોતીચંદ શાહ)	૬૬
૧૦	પંચસંગહ પગરણતું પર્યાટોચન : ૨ (શ્રી હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા M. A.)		૭૧
૧૧	પ્રભુસેવાની પ્રથમ ભૂમિકા : (ડૉ. ભગવાનદાસ મન:સુખમાર્ગ મહેતા B.B.S.)		૭૪
૧૨	વ્યવહાર કૌશલ્ય : (૨૬૬-૩૦૦)	(મોકિતક)	૭૮
૧૩	અંથ-દેવીકાર ...		૮૦

પૂજા ભણાવવામાં આવી.

સ્વર્ગસ્થ શ્રી કુંવરજીમાર્ગ આજીવંતની છઠ્ઠી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે પોષ શુદ્ધ ૧૧ ને શુક્રવારના રોજ સવારના નવ કલાકે સભાના મકાનમાં પ્રભુજી પધરાવી શ્રી પાર્શ્વનાથ પંચકલ્યાણક પૂજા ભણાવવામાં આવી હતી.

શ્રી પાર્શ્વનાથ પંચકલ્યાણક પૂજા.

[નવી આવૃત્તિ-અર્થ સાથે]

સભા તરફથી ઉપરોક્ત પૂજા બહાર પડેલ, તે બધા સમયથી શીલકમાં ન હોવાથી તેની આ સુધારેથી નવી આવૃત્તિ બહાર પાડવામાં આવી છે. પૂજનો અર્થ ૨૨ શ્રી કુંવરજીભાઈના લખેલ હોવાથી સમજવામાં બધી જ સરલતા રહે છે.

કિંમત પાંચ આના. પોસ્ટેજ અલગ.

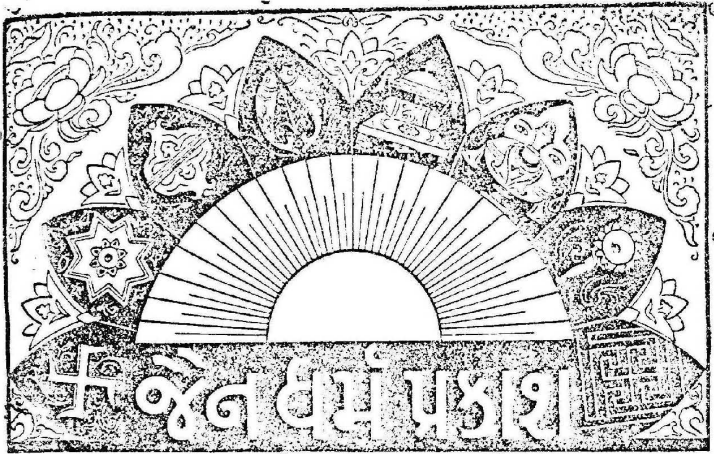
લખો.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા-ભાવનગર.

શ્રી પર્વતિથિ સ્તવનાદિ સમુચ્ચય

દરેક પર્વ તિથિઓના, વીશ સ્થાનક, નવપદ, ચોવીશે તીર્થંકરો, પર્યુષણ તથા મહાસ્તવના ચૈલવંદન, સ્તવન તથા સંગ્રહાય વિગેરેનો અનુપમ સંગ્રહ. પાકું કપડાનું આઈર્ડીય અને પાંચશે લગભગ પૃષ્ઠ હોવા છતાં મૂલ્ય માત્ર રૂપિયા ત્રણ, પોસ્ટેજ અલગ.

લખો:—શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા—ભાવનગર.

પુસ્તક ૧૭ મું.

અંક ૩-૪

: ચોપ-મહા :

વીર સં. ૨૪૭૭

વિ. સં. ૨૦૦૭

શ્રી અભિનંદન જિન રતન.

(શ્રી અરજિત જગજનને તાર-એ દેશી.)

શ્રી જિનચરણની સેવા હેવા, સુખ મન ચિવદ્રશ હેવા રે; જગજન વિશરામી. ૧
અભિનંદન જિનચરણની સેવા, કરતાં નર નિર્મિ દેવા રે; જગજન વિશરામી. ૨
ચરમાવર્તે જે નવિ આવે, જિન સેવા નવિ પાવે રે; જગજન વિશરામી.
સુકિતલણે અભિલાષ ન હોવે, સેવા-દ્રશ કિમ થાવે રે; જગજન વિશરામી. ૩
ભવ્ય શુભ જે ચરમાવર્તે, અર્ચાભેદ ધરાવે રે; જગજન વિશરામી.
ચરણની સેવા-દ્રશ તે પાવે, ભવળીજ આપ દહાવે રે; જગજન વિશરામી. ૪
પરિણાતાત્મનિશ્ચય જે હોવે, આચરક કરે હરે રે; જગજન વિશરામી.
પ્રભુ તુજ ચરણની સેવા જોરે, નિજમાં તુજ રૂપ જૂએ રે; જગજન વિશરામી. ૫
આતમરૂપતા આતમ બાણે, બહિરાતમ નવિ બાણે રે; જગજન વિશરામી.
પરમાતમપદ સેવા ટાણે, ટાણું આપ વખાણે રે; જગજન વિશરામી. ૬
જિનપદ સેવા ટાણે રાચે, ભાવ કળિય શુભ રાગે રે; જગજન વિશરામી.
પરમાતમપદ પ્રેમે પામે, રૂચકવિજય નિજ રાગે રે; જગજન વિશરામી. ૭

સુનિરાજશ્રી કચકવિજયજી મહારાજ

श्रद्धेय कुंवरजी को हृदय श्रद्धांजलि ।

श्रद्धालु परम हितेपी आदर्श श्रावक हो गये ।
 द्वेष रक्त परमार्थ का आत्मा को निर्मल कर गये ।
 यत्ना से होता कार्य ऐसा वह प्रत्यक्ष बतला गये ।
 कुंतक करनेवालों का अज्ञान संशय हर गये ॥
 वस्तुस्थिति समझाय कर प्रश्नोंका उत्तर दे गये ।
 रहकर सदा समदृष्टि से सम्यक्त्व यह विकसा गये ॥
 जीन धर्म को करके हृदयंगम, 'प्रकाश' में प्रगटा गये ।
 कोई भी आया पास उनसे ज्ञान-गोष्ठी कर गये ।
 हृदय से आत्मवत् सब को समझकर प्रेमको प्रगटा गये ।
 देया से ओतप्रोत हो कर पांजरापोल को अपना गये ॥
 यशस्वी जीवन बीताकर ज्ञानमय और धर्ममय ही हो गये ।
 श्रद्धा के ओ परमपात्र ! प्राण सभा के कहा गये ॥
 झोंर कर व्रत वार को साधुचरित से बन गये ।
 जन्मेमत उठाकर प्राण से साहित्य-सेवा कर गये ॥
 लीनी प्रतिज्ञा वरतेज नदी पर, वह ज्ञान-नीर बहा गये ॥
 राजबल भण्डारी-आगर (मालवा)।

गुणीयों का गुणगान ।

धरमपुरी सहर भावनगरमें हो गये है ।
 बानी जैन श्रावक सवरगीय कुंवरजीभाई रहे नाम ।
 बाणंदजी के सुपुत्र हैं आप गुणवान ॥
 साधु और श्रावकों के कठौण परसनोंका ।
 उत्तर सरलता से देते थे आप बारबार ॥
 श्री जैनधर्म प्रसारक सभा ।
 भावनगर के थे आप पीराणा ॥
 श्री जैनधरमप्रकास की सेवा करी हे वरस ६०
 इसी श्री जैनधरमप्रकास के पढ़ने से ॥
 हमारे जैसे अनेकों का थया है बड़ा उपकार ।
 साधु समान गुणों के धारक थे आप ॥
 साधु साधवीयों के विद्यागुरु थे आप ।
 आपके विषय में एक दफा कहा था ॥
 भावनगर के दीवान सवरगीय ।
 सर प्रभासंकर पटणो, साहेब ॥
 हमकु सीरफ एक ही वयकती ।
 सीरफ कुंवरजीभाई ही एक मीला था ॥
 हमारे से इतनी घनी सटा होने पर भी ।
 आप सवारथ की जीसने हमसे ॥
 कभी भी भी कोई तरह की नइ करी माग ।
 ऐसे नीरलोभी वयकतीका ही ॥
 दुनिया करती है आदर-सनमान ।
 हम आपसे आपके गर पर हुबहु मील करके ॥
 आपके अमृतमय वाणी का कीया था पान ।
 अब वो सुभ बेला हरदम आती है याद ॥
 मद्रास से सेठ लक्ष्मीचन्द करता है ।
 आपको कर जोड लाखो करोडो परणाम ॥

शेठ लक्ष्मीचंदजी-मद्रास.

❧—દર્શન—❧

હે દીનવન્ધલ કૃપાસિંધુ જન્મતાયક શ્રી પ્રભુ,
 દર્શનતણી મુજ ભાવના દિલમાં રહી છે હે વિભુ;
 તું ક્યાં વસે છે કેવળુ દેશે ગામ નામ બતાવ તું,
 તે માર્ગે ક્યાંથી ક્યાં જવાશે તાહરા ચરણે વસું. ૧

માની બતાવે તું અરૂપી શુદ્ધ રૂપાતીત તું,
 તુજ રૂપ વિષ્ણુ કિમ થાય દર્શન નવલ ભાસે હે વિભુ;
 મુજ નયનને છે દેવ જોવા રૂપ જડતું જે હશે,
 ચેતન્ય માન સ્વરૂપ દેખાશે મને કિમ ભાસશે? ૨

માની કહે જોયું અને છે જાણિયું તુજ રૂપને,
 એ કૂટ શું છે ગૂઢ એમાં નિરખવાતું રૂપને;
 મુજ ચર્મચક્ષુની નથી શક્તિ અલૌકિક જાતની,
 માનીતણી કોઈ વિમલ નયને હોય શક્તિ અપૂર્વની. ૩

અચ્ચ અનંત મુસવ્ય નિર્માણ મૂર્તિ તારી મન હરે,
 સાચા સ્વરૂપે કેમ હીસે પ્રશ્ન શાંતિને હરે;
 મુજ નયનવિષ્ણુ કિમ દરય હીસે શ્રવણુ વિષ્ણુ કિમ સાંભળું? ૪

તારું અલૌકિક રૂપ ને મંગલ ગિરામૃત જે બહું.
 એ નયન નહિં મુજ શ્રવણુ ક્યાં છે જાણવા જોવાતણા,
 માની જને જે શુભ રાખ્યા એમ ભાસે છે થણા;
 હું આંધ્રો ને અધિર પંચુ શક્તિવિષ્ણુ પાગર થણો,
 કોને કહું ને ક્યાં કરુ હું દર્શનાસુક છું થણો. ૫

માર્ગે ચઢાવો દર્શનોન્મુખ મુજતણે પ્રભુજીતણા,
 જેથી કદી પાવન બનું હું દર્શને જિન દેવતા;
 હું આથડવો પડતો સ્વડતો વિમલ આલંબન વિના,
 પણ શાંતિ મુજને ક્યાં ન દોડી જિનતણાં શાઓ વિના. ૬

કોઈ દિવ્ય નયને દિવ્ય શ્રવણો આપજો મુજ એહવા,
 જેથી નિહાળું રૂપ જિનનું સાંભળું ધ્વનિ જેહવા;
 એ ચર્મચક્ષુ બંધ કરતા આત્મચક્ષુ દીપશે,
 એ ચર્મશ્રવણો બંધ થાતા દિવ્ય નાદ જ આવશે. ૭

એ અરિયતા ને રુધિરમય જડ માંસ મજ્જા પાંજરે,
 આંધ્રો કરું છું અંધ થઈ શાંતિ મને નહીં ક્યાં જડે;
 તેથી ન દર્શન થાય છે આત્મા અને પરમાત્મના,
 બાલેંદુની એ આર્યના માનીતણા શુભ ચરણમાં. ૮

સાહિત્યચંદ્ર બાહ્યચંદ્ર હીરાચંદ્ર-માલેગામ

સાધુ ગુણ સ્વાધ્યાય.

(વીરા મહારા વારી વાવીએ-એ દેશી.)

સદ્ગુણ વયણને સદેહ અલવે અલીક ન આખે,
અનુભવ રસ ઉજ્જલપણે ચાવી પરિચાખે (૧)
મુનિવર તે જગ બાણીએ સાચા સદ્ગુણ તેહ વખાણીએ એ ટેક

અશુભ કરમ નવી આદરે શુભ ધ્યાન સંયોગે,
અરસ વિરસ અસનાદિકે પોખે પિંડપ્રયોગે—સુ૦ ॥ ૨ ॥

પરમ ભેદ ન પામતા પામે ભેદ પોતાના,
વાણી વહે વીતરાગની સારે અર્થ શ્રોતાના—સુ૦ ॥ ૩ ॥

અવશુણુ ગુણ કરી લેખવે પરપીડ ન દેવે,
જયણા ને ઝરણા કરી જગમાં જસ લેવે—સુ૦ ॥ ૪ ॥

મુનિવર મન વચ કાયાના યોગ બળવી બાણે,
ભેદ આગમ દ્રવ્ય ભાવના વિશેષ વખાણે—સુ૦ ॥ ૫ ॥

વિપરીત વાતથી વેગળા રહે નિજ ગુણ રાસી,
વિનય વિવેકથી પામતા સગલી શાખાસી—સુ૦ ॥ ૬ ॥

સમસેર કર ઝડી સાચની મોહનાં દલ મોડે,
કર્મ જંજીરને કાપતાં રૂપિ મન્મથ રોડે—સુ૦ ॥ ૭ ॥

કોડિ કુટક છતે જિકો નર સુરો તે નિરખો,
તેહથી મન છતે તિકો પૂરો તેહ જ પરખો—સુ૦ ॥ ૮ ॥

અવિચલ વાસના આસક્તી કામિત મન કરણા,
બલિમ તે કહીયે યતી દુઃખ દાલિદ્ર હરણા—સુ૦ ॥ ૯ ॥

હુઆ છે વલી કે હુસ્યે મુનિ મહિયલમાંહિ,
છવ છવન પદ તેહના પ્રણમે ઉચ્છાંહી—સુ૦ ॥ ૧૦ ॥

સાધુગુણસ્વાધ્યાય સંપૂર્ણ-પંદોક્તવિજય લિખિત તે ઉપરથી જિનગુણ-
ગાયક (લોજક) મોહન ગિરધર લખેલ-પાટણ-ગુજરાત

સંપાં મોહનલાલ ગિરધર-પાટણ.

પ્રશ્નકાર—શ્રી ઉત્તમચંદ લીખાચંદ—પુના કેમ્પ.

ઉત્તરદાતા—સ્વર્ગસ્થ શ્રી કુંવરજીભાઈ.

પ્ર-૧ સીંગદાણા જમીનમાં થાય છે છતાં તે કંઈમૂળમાં કેમ ગણાતા નથી ?

ઉ—સીંગદાણામાં સાધારણ વનરપતિનું કાષ્ઠ પણ લક્ષણ ન હોવાથી તે પ્રત્યેક વનસ્પતિ કહેવાય છે.

પ્ર-૨ ગાય વિગેરે પશુઓનું દૂધ કેટલા દિવસ પછી વાપરી શકાય (વીચાયા પછી) ?

ઉ—આર દિવસ પછી વાપરી શકાય.

પ્ર-૩ ભાદરવા શુદ્ધ એકમે મહાવીરસ્વામીનો જન્મોત્સવ માની શ્રીફળ વધેરવામાં આવે છે તે યોગ્ય ગણાય છે ?

ઉ—આ આખત ધણા વર્ષોથી ચાલી આવે છે અને તેના નીવારણ માટે ધણા જિહાવોડ થયો છે, પણ નીવારણ થઈ શક્યું નથી. તેથી તરતમાં તે આખતમાં કંઈ કરવા યોગ્ય લાગતું નથી.

પ્ર-૪ નવકારશીનું પચ્ચખાણ સૂર્યોદય પછી ૪૮ મિનિટ પારી શકાય છે તેવો યોગિદ્વાર માટે સાંજે કંઈ નિયમ છે ?

ઉ—ખાસ નિયમ વાંચવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ સુત્ર શ્રાવકો એ ઘડી દિવસ હોય ત્યારે યોગિદ્વાર કરે છે અને કેટલાએક સૂર્યાસ્ત સુધીમાં ગમે ત્યારે કરે છે.

પ્ર-૫ સ્નાન કરવા માટે પધરાવવામાં આવતી પંચતીર્યની પ્રતિમા પ્રક્ષાલન કરેલી પધરાવવી કે આગલા દિવસની પૂજા કરેલી પધરાવી શકાય ?

ઉ—તેને માટે ખાસ નિયમ જણ્યો નથી, પરંતુ પ્રક્ષાલન કરેલી પ્રતિમા પધરાવાય તે ઠીક લાગે છે.

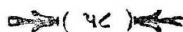
પ્ર-૬ શ્રાવકથી ગ્રહણ જોઈ શકાય ?

ઉ—તેમાં ખાસ આવ જણ્યો નથી, પરંતુ તે વસ્તુ જોવા જોવી નથી.

પ્ર-૭ દૂધ વાસી ગણાય ?

ઉ—દૂધને વાસી ગણી શકાય. તે રાત્રિ અતીત થયે વાપરવું નહીં, કારણ કે તે અગડી જાય છે તે વિકૃતિ પામે છે.

પ્ર-૮ ગુલાબજળ વાસી ગણાય ?

ઉ— ગુલાબજળ અર્પિત છે.

પ્ર—૯ મસૂર ભથ્થ કે અભક્ષ્ય ?

ઉ— મસૂર દાણા અને તેની દાળ ભક્ષ્ય ગણાય છે.

પ્ર—૧૦ 'શાશ્વતા જિન વંદુ' તેહ' એ પદમાં 'શાશ્વત' શબ્દનો અર્થ શું ?

ઉ— જે વસ્તુ નિકાળ એક સ્વરૂપમાં રહે તે શાશ્વત ગણાય છે.

પ્ર—૧૧ શાશ્વતી પ્રતિમાઓ ક્યાં છે ?

ઉ— ઊર્ધ્વ, અર્ધો ને તીર્થમાં લોકમાં જ્યાં જ્યાં શાશ્વતા ચૈત્યો (સિદ્ધાચતનો) છે. ત્યાં ત્યાં તે ચૈત્યોમાં શાશ્વત પ્રતિમાઓ છે. તેને માટે જુઓ 'સકળતીર્થ'.

પ્ર—૧૨ પપો તો પરપ્પો નહીં, દદો કીધો દૂર; લસો શું લાગી રહ્યો, નનો કયો દગ્ગૂર તેનો અર્થ શું ?

ઉ— પપો=પુ-ય પાપ, પરપ્પા નહીં, ઓળખ્યા નહીં દદો=દાન, કીધો દૂર=દાન આપ્યું નહીં; લસો=લસના સ્ત્રી, શું લાગી રહ્યો=તેના પાશમાં પડ્યો. નનો=તેના આવનારને ના પાડવી, કયો દગ્ગૂર=એવી કહેવાની ટેવ કાયમ રાખી.

પ્ર—૧૩ સોહમને હરે પવંદીવાળી, અંબર ખેલે અમરા બાળી-તેનો અર્થ શું ?

ઉ— સૌધમ' દેવલોકમાં દીવાળી વર્તી રહી છે તે આકાશમાં દેવાંગનાઓ કીડા કરી રહી છે.

પ્ર—૧૪ રજની વાસર વસતી ઉજ્જડ, ગયણ પાયાસે જાય; સાપ ખાઈને મુખકું ચેથું, એ ઉખાણો ન્યાય. તેનો અર્થ શું ?

ઉ— મન રાત્રે ને દિવસે, આકાશમાં ને પાતાળમાં, વસતીમાં ને ઉજ્જડ સ્થળમાં જાય છે; પરંતુ તેના હાથમાં કાંઈ આવતું નથી એ વાત 'સાપે ખાધો' એમ કહેવાય છે; છતાં સાપના મોઢામાં કંઈ આવતું નથી તેના જેવી છે.

પ્ર—૧૫ સાધુ મુનિરાજને ખાદી વહોરાવી શકાય ?

ઉ— હા, વહોરાવી શકાય.

પ્ર—૧૬ ખેસણાતું પચ્ચખાણુ નવકારનીધી પારી શકાય ?

ઉ— પારી શકાય એવી પ્રવૃત્તિ છે.

વૈરાગ્યની ભૂમિકા.

લેખક:—સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ હીરાચંદ,—માલેગામ

રાગ એટલે પ્રેમ, મોહ, આસક્તિ અને વિરાગ એટલે એના વિરોધી પ્રેમ રહિતપણું, આસક્તિ અગર મોહ ન હોય તે વિરાગ. એ ગુણને જ વૈરાગ્ય કહેવામાં આવે છે. મનુષ્યને પોતાપોતાની પરિસ્થિતિને અનુસરી અમુક વસ્તુ પરત્વે મોહ કે આસક્તિ જરૂર હોય છે. એ વસ્તુનું સાનિધ્ય એને ગમે છે. એ વસ્તુનો ઉપભોગ એને સુખકારક લાગે છે. પરિસ્થિતિને અનુસરતો તેમાં તરતમ ભાવ હોય છે, પણ દરેક મનુષ્ય એ આસક્તિ કે રાગમાં જરૂર ફસાય છે. વય પરત્વે પણ એ રાગ અથવા મોહ ભુલું ભુલું રૂપ ધારણ કરે છે. બાલકને જે વસ્તુમાં રાગ ઉત્પન્ન થાય છે, જે વસ્તુ માટે એ ધમપછાડા મારે છે, જે વસ્તુ મેળવવા માટે એ રડ્યા એસે છે એ જ વસ્તુ યુવાનને મન એક ઠોડીની પણ કીમતની હોતી નથી. ઉઘટાની એ વસ્તુ નકામી એટલું જ નહીં પણ ઉપદ્રવ આપનારી ભાસે છે. એની આગળ વધતા યુવાનતા મોહતા, રાગતા વિષયો ભુલ જ હોય છે. જે વસ્તુ કે વ્યક્તિ માટે એને મોહ જાગે છે તે વસ્તુ કે વ્યક્તિ એને ન મળે તો એ પોતાના પ્રાણ અર્પણ કરવાને તૈયાર થાય છે. બીજાની દૃષ્ટિથી એ તદ્દન મૂર્ખાઈ જ હોય છે, પણ રાગ એટલો પ્રબળ થાય છે કે વિરાગની ત્યાં સંભાવના જ જોવામાં આવતી નથી. એના પ્રેમનો વિષય થયેલ વ્યક્તિ જો એના તરફ તિરસ્કાર કે અસાવની ભાવના ધારણ કરે તો એને જાણે આખું આયુષ્ય અને જીવન ખારા છેર જેવું લાગે છે. દ્રવ્યનો નાશ એને આપઘાત કરવા પ્રેરે છે. ભક્તમત્તા હિંમતવાન દહ મનવાળા પણ એ રાગના ભોગ થઈ જાય છે. અને અનંત જન્મના પુણ્યના સંયોગથી મેળવેલ માનવ જન્મ એ ખોઈ એસે છે. મતલબ કે રાગ કે મોહ એટલો માનવનો ભવંકરમાં ભવંકર શત્રુ છે કે અધી વિવેક અને વિચાર એના માટે વ્યર્થ થઈ પડે છે. જુદા અને સંસારની અસારતા તેમજ સંસારમાં અનુભવેલા કટુ પ્રસંગો નજરે જોએલા છતાં એનો રાગ જરા પણ ઓછો થતો નથી. લડપણમાં પણ અનંતકાલની ટેવને લીધે અનેક વસ્તુઓના ઉપભોગની લાલસા કાયમ જ રહે છે. અનેક જાતના દૃષ્ટિમ ઉપાયો યોજીને પણ એ પોતાને વંદાથી વસ્તુ માટે તત્ત્વપાપક થઈ જાય છે. રાગ એટલો અધો પ્રબળ હોય છે કે, વિરાગની લક્ષી વસ્તુઓ અને કથાઓ જાણુવા છતાં એના કટુ વિપાકના ફળો વિષે પોતે વારંવાર બીજાઓને ઉપદેશ આપવા છતાં પોતા ઉપર પ્રસંગ આવે તો કાયર બની જાય છે. અને રાગને વશ થઈ રાગના કારણોને સેવ્યા જ કરે છે. એ બીજાઓને ઉપદેશ આપે છે, એ ઉપદેશ પરોવડેલો પાણિડત્યમ જેવો હોય છે. ઉપદેશ આપવો સહેલો છે, પણ પોતા ઉપર પ્રસંગ આવતા વિરાગ ધારણ કરી રાગ છોડવો એ ભક્તમત્તા માટે મુશ્કેલ થઈ પડે છે. ત્યારે વૈરાગ્યની વાતો કરતા રહેવું અને સંસારની ક્ષણભંગુરતા બોલતા રહેવું એ નિતાંત દંભ નહીં તો બીજું શું કહેવાય ?

એકાદ બજારમાં રમકડાની ડુકાને તાના બાલકોને લઈ જઈએ. હાં અનેક જાતના

રંગીન રમકડા જેમ્મ બાલકો તે લેવા માટે માખાપોને આગ્રહ કરે છે. માખાપો બંધે છે કે-એ રમકડામાં કાંઈપણ સત્ત નથી. ઘેર જતાં સુધીમાં તો બાલકો એ ભાંગી નાખશે. એ દેખાતો હાથી, ઘોડો કે મોટર અગર એજન તદ્દન નિરુપયોગી અને દેખાવ માત્રના છે. એમાં તે તે વસ્તુઓનો આભાસ ઉત્પન્ન કરવામાં આવેલ છે. એમાં સત્યનો અંશમાત્ર પણ નથી. એથી માખાપોને પોતાના અનુભવ-જ્ઞાનથી ખાતરી હોય છે કે-એ વસ્તુ ખરીદ કરવી એ બાલકો હિ છે. મનલગ કે, એમને એ રમકડા માટે જરાએ ઉત્સુકતા કે મોહ ઉત્પન્ન થતો નથી. કારણ વસ્તુનું અંતરંગ એણે બહુ લીધેનું હોય છે. વૈરાગ્યની ભૂમિકા લગભગ એવી જ હોય છે. જ્ઞાની અને અનુભવી સંતપુરુષોની વૈરાગ્યદશા એવી જ હોય છે. ગમે તેવું સુંદર રૂપ હોય એના ઉપર એને જરાપણ રાગ ઉત્પન્ન થતો જ નથી. ગમે તેટલી સ્વાદિષ્ટ વૃત્તશર્કરા યુક્ત પકવાનની વાનીઓ એમની આગળ મૂક્યા છતાં એમની જમને પાણી છટું નથી. તીરસ આદારમાં અને પકવાનમાં એની દષ્ટિને બેદ જણાતો જ નથી. એ વસ્તુ ખાતો હોય છતાં એને કોઈ સ્વાદનો અનુભવ થતો નથી. અરે! આપણે જમ્યા કે બૂખ્યા છીએ એનું પણ એને સ્મરણ રહેતું નથી. આત્માનુભવના આનંદમાં એનું ચિત્ત આત્મપ્રેત ક્ષેત્ર હોવાને લીધે એની ઇદ્રિયો પોતપોતાના કામ માટે સ્થગિત કરી દે છે. એના મગજ મુઠ્ઠી ઇદ્રિયોના અનુભવો નષ્ટ જ રહેતા નથી. વાતેના સ્વાદમાં આપણે એટલા પરોવાઈ જઈએ છીએ કે, બારનો ટકારો ધડીયાળ વગાડે અગર કોઈ માણસ આપણી પાસેથી કોઈ વસ્તુ ઉચકી જાય છતાં આપણે તેનો અનુભવ કરીએ નહીં. પાછળથી બાણ થતાં આપણને આશ્ચર્ય થાય એવી સ્થિતિ વિરાગી મનુષ્ય અનુભવે છે અને એને જ વૈરાગ્ય કહે છે.

ઐહિક વસ્તુઓ માટે જરાએ આકર્ષણ ન હોય, તે માટે આતુરતા ન હોય. એ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરખો પણ ન હોય, એ મળતાં જરાએ આનંદ ન હોય કે જતા જરાએ ખેદ ન હોય એવી સ્થિતિ અનુભવવી એ વિરાગનું લક્ષણ કહેવાય. એ જ વૈરાગ્ય નામ ધારણ કરી શકે. ધણાય વૈરાગીઓ હોય છે. વેષ કે સિંગ ધારણ કરવાથી વૈરાગ્ય-પણું થતું નથી. તેને માટે આત્માનુભવ અને દિવ્યદષ્ટિ ઉધારી બોધ-પછી તે સિંગ-ધારી હોય કે ન હોય. એ દિવ્યનયન ઉવજ્ઞા પછી વૈરાગ્ય માટે વિશેષ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર હોતી નથી. તે સ્વાભાવિક રીતે ખીલે છે. વૈરાગ્ય ધારણ કરનાર શરીર ધારણ કરી તે શરીર પાસે સેવા કરાવી શકાય તે માટે જ ભોજન કરે છે. શરીર પડી ન જાય તે માટે જ અન્ન ગ્રહણ કરે છે. એવી સ્થિતિમાં એને સ્વાદ ક્યાંથી હોય? અંગ ઢાંકી, સોડાની સાનિધ્યમાં આવી, એમના કદયાણુનો માર્ગ અતાવવાનો એનો હેતુ હોય છે. એટલા માટે જ વસ્ત્ર ધારણ કરવાના હોય છે. એ વસ્ત્ર સુવાળું છે કે ખરબચડું છે એ જોવાની કુરસદ જ તેને ક્યાં હોય છે?

આ બધું થયું બાલક વસ્તુઓ સંબંધી મોહનું વિવેચન, પણ અંતરંગ વિકારો અને વિચારો જીતી તેનો રાગ છોડવો એ અત્યંત મુશ્કેલ વસ્તુ છે. ભક્તમત્તા વિચારક, શાસ્ત્રજ્ઞ અને સોફિસ્ટિક પુરુષોને પણ એ રાગ છોડવો અને વિરાગ ધારણ કરી વૈરાગ્ય મેળવવો

અશક્ય થઈ પડે છે. એમનામાટે એ રાગ, નાગ જેવો થઈ પડે છે. એ રાગરૂપી નાગના પાશમાં બંદ થઈ જાય છે. અને એ રાગ-નાગ એને પોતાના ઊંચી વૈરાગ્ય દૃષ્ટિથી મૃતપ્રાય કરી નાખે છે. તેમાંથી છૂટવું એ અત્યંત દુષ્કર હોય છે. પોતા પાસે કોઈ આવે અને વંદન ન કરે ત્યારે એના ક્રોધની માત્રા વધી જાય છે, સામા માણસની ઉદ્ધતાઈથી એ પોતાને આઘાત થયો ગણે છે. ઉદ્ધત માણસની કૃતિથી એ પોતાનું રથેયું ગુમાવી બેસે છે. એનો અહંકાર પ્રગટ થઈ એના આત્મપ્રદેશનો કબ્જો મેળવી લે છે. એ એવું સમજે છે કે, આ ઉદ્ધત માણસે મારું અપમાન કર્યું છે. એને શિક્ષા કરવી એ મારું કામ છે. એમ વિચારી પોતાનું સાધુપણું કે સજ્જનપણું એ ખોઈ રાગી દશા અનુભવે છે. પોતાના આત્મશત્રુને જ એ મિત્ર માનવા માંડે છે. પોતાના અહંકારને એ ઉત્તેજન આપે જ જાય છે. અને વિરાગને બદલે રાગી દશા એ અનુભવે છે. એવો પુરુષ ભણે ત્રિંગણી હોય તો પણ વૈરાગ્યભાવ અનુભવી શકતો નથી. વૈરાગ્યનું પગથિયું ચૂરી એ રાગી દશામાં ગચ્છી પડે છે. ત્રિરાશી સ્થાપન કરનાર નિહાવની પેઠે એ પોતાના અસલ વિચારો જ સિદ્ધ કરવા મથે છે, અને અનંત સંસાર પરિભ્રમણ કરવા માટે મોહરાગને આમંત્રણ જ કરે છે. પોતાના અધિક વિચારો પોતાના મુખમાંથી સરી પડ્યા એટલા માટે જ એને પુષ્ટિ આપવાનો એને મોહ જાગે છે. પોતાની કૃતિ કે વર્તનનું પરિણામ શું આવી રહ્યું છે? તેથી જન કલ્યાણ થાય છે કે શાસનની અવરોધના થાય છે? એવી એને જરાએ પણ પડી હોતી નથી. એ રાગરૂપી નાગના પાશમાં બંદ થએલ હોવાથી એને સ્વયંમન્યના ખીજી સુઝવા જ દેતી નથી. પોતાની અહમન્યતા એ જ એનો ઇષ્ટ દેવ થઈ બેસે છે. ખીજ કોઈ દૃષ્ટિ એના માટે ખુલ્લી હોતી જ નથી.

પોતાના કાંઈ જરા જેવું પુણ્ય કાર્ય થઈ જાય એનું બધું કર્તૃત્વ એ પોતા તરફ ખેંચી જ્યાં ત્યાં પોતાના સ્તુતિ-સ્તોત્રો ગાતો ફરે છે. કોઈ પોતાની સ્તુતિ કરે તેવા કુલાર્થ મનમાં મગ્ન થાય છે. એ સ્તુતિ સાંભળી પોતા જેવો જગતમાં કોઈ જ નથી. એવા અત્યંત દુસાવનારા વિચારો જ એને સુઝે છે. ધીમે ધીમે એ પોતાને સર્વજ્ઞ ગણવા માંડે છે અને પોતે જગજ્જેતા છે એમ પોતાને માની અત્યંત ઊંડી ખાઈમાં જઈ પડે છે. એવા પુરુષને વૈરાગ્યની સંભાવના ક્યાંથી હોય? એ પોતાને હઘ્વસ્થ તરીકે પણ માનવા અચકાય છે. પોતાથી બધા જ ઉતરના હોય. ખીજએનું જ્ઞાન એણું જ હોવું જોઈએ, એવો ભ્રમ એ સેવે છે અને જ્ઞાન મેળવવાના બધા જ માર્ગો એના માટે બંધ થઈ જાય છે. વાલ્લાદપિ સુમાપિતં ગ્રાહ્યમ્ એ વસ્તુ એના માટે નકામી હરે છે. એના માટે વિરાગના કે જ્ઞાન-વૃદ્ધિના બધા જ દરવાજા રૂધિર થઈ જાય છે.

ખાહ જણાતી વસ્તુઓ ઉપરનો રાગ નષ્ટ થવો હતો સુલભ છે, પણ અંતરંગ વિચારો અને અહંકાર દૂર કરી વિરાગ ઉત્પન્ન કરવો કેટલો દુર્લભ છે, એનો આપણે વિચાર કર્યો. તેથી આત્મા ઉજાત થવો અને એકેક ગુણરથાનથી ઉપર ચઢવું કઠણ છે, અને પડવું

સાહિત્ય-વાંચનાં કુસુમો.

માટીમાંથી માનવ (૪)

(લેખક: શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ ચોકસી-મુંબઈ)

શ્રાવક ધર્મમાં પ્રવેશ—

ગોશાલક—અરે ! સદાલપુત્ર ! જરા તારા વર્તન-વાસણની પડેવણા આધી મૂકી, મારા સામે ઊંચી નજર તો કર. તારી સામે હું ક્યારનો આવી ઊસો છું. હું આજીવક સંપ્રદાયનો સ્વામી, ને તું મારો ચુસ્ત ઉપાસક. શું એ વાત તારા ધ્યાનમાં નથી ?

સદાલપુત્ર—એક કાળે એ બધું હતું, પણ એ વેળા મને સાચું જ્ઞાન આપનાર ગુરુ નહોતા મળ્યા. મારા ભાગ્યયોગે અકસ્માત સદ્ગુરુનો મને લેટો થયો. હવે હું આજીવક નથી રહ્યો.

આ શબ્દો શ્રવણ કરતાં જ આડંબર સહિત શ્રમણના પરિવાર યુક્ત આવેલ મંબડીપુત્ર ગોશાલકના ગાંઠો ઢીલો પડી ગયા ! ઘડીભર એ વિચારમગ્ન બની ગયો. એક સમયના પોતાના આ ખાસ ભક્તને કેવી રીતે પોતાની તરફ વાળવો ? કેવી યુક્તિથી કામ લેવું ? તેના પાસા મનમાં ગોઠવવા લાગ્યો. એ પાસા ફેંકે તે પૂર્વે આપણે જરા બાણી લઈએ કે એકાએક આ મહાશય અહીં ક્યાંથી આવી ચઢ્યા ?

સદાલપુત્રનું ભગવંત શ્રી મહાવીર દેવતા સમવસરણમાં જવું અને એ દિન પછી આજીવક મત પ્રત્યે ઉપેક્ષા કરવી એ વાત પોલાસપુરની પ્રબલમાં છાની ન રહી. અહીં આજીવક સંપ્રદાયનું એક સભા-ભવન હતું. એ ઊભું કરવામાં આ કુંભકારનો ફાળો નાનોશૂનો નહોતો. ભુવનમાં ગોશાલકના થોડા શ્રમણો અવારનવાર આવતા અને અહીં ઉતરતાં તેમજ ધર્મચર્ચા પણ ગોઠવવામાં એ વેળા સદાલપુત્ર આગેવાનીભર્યા લાગ ભજવતો, પણ જ્યારથી એણે ભગવંત મહાવીર દેવ પાસેથી પાંચ સમવાયનું સ્વરૂપ બાણ્યું ત્યારથી આ વિષયમાં અને પોતાના નિયતિનાદમાં આજીવક શ્રમણો કંઈ નવીન પ્રકાશ પાડે છે કે કેમ ? એ બાણ-

કેટલું સુઘ્રમ છે. એવો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. રાગ કેટલો પ્રમળ શનુ છે અને વિરાગ કેળવવો કેટલું કઠિનું છે એ આપણે જોયું. દરેક ભગ્યતમાએ આપણું સ્થાન ક્યાં છે અને આપણે કેટલો માર્ગ આક્રમણ કરવાનો છે એવો મન સંધે વિચાર ફેરવી પોતાનું સ્થાન શોધી લેવું જોઈએ. અને જાગ્યા લાંથી સવાર ગણી આત્મકથાણુ માટેની વૈરાગ્ય-ભાવના વધુ ને વધુ કેળવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ વિચારો બધાને સૂઝી પોતાનું સ્થાણુ બધા હવે સાધે એ જ અર્થનાં મંતિશમ.

વાની ઉત્કંઠા એના હૃદયમાં બેસી ગઈ. બીજે દિવસે એ સભા-સંવનમાં પહોંચ્યો અને શ્રમણો પાસે આ સંબંધી સ્વચ્છીકરણ માગ્યું. એની એ આશા ફળી નહીં. અને તે વધીથી શ્રી જ્ઞાતપુત્ર મહાવીર પ્રભુની વાત શુક્રિતયુક્ત લાગી. પોતે હવે આજીવક મતનો ઉપાસક નથી રહ્યો એમ કહી તે પાછો ફર્યો.

આજીવક સંઘના નેતા મંખલિપુત્ર ગોશાલકને આ સમાચાર મળતાં તે અકળાઈ ઉઠ્યો. સદાસપુત્રના ધર્મ-પરિવર્તનની વાત એનાથી સહી જાય તેવી નહોતી. એનું શરીર ક્રોધથી કંપી ઉઠ્યું. એઠ ફફડી રહ્યા. જ્ઞાતપુત્ર પાસેથી આનો ખદલો લેવાનો ગર્જન કરતો એ બિલો થયો. એના ચહેરા લાલચોળ બની ગયો અને અનુયાયી સમક્ષ બેઠ્યો કે—

ભિક્ષુઓ ! પોલાસપુરમાંને! આપણો ધર્મસ્થાન પડી ગયો ! શ્રમણમહાવીરના ઉપદેશથી સુસ્ત ઉપાસક સદાસપુત્ર નિર્થન્ય પ્રવચનનો પૂજક બની ગયો ! આ કંઈ એાછા ખેંદની વાત નથી ! આપણા સંપ્રદાયને આથી જગરો ધક્કો પહોંચ્યો છે. સત્વર તૈયારી કરો. બનતી ઉતાવળે પોલાસપુર પહોંચી એ હાલી ઉઠેલા યાત્રીઓને ફરીથી મજબૂર કરવો પડશે. અહીંના સર્વ કાર્ય પડતા મૂઝી સૌપ્રથમ એ કાર્ય કરવું જોઈશે. એ સારું ઉતાવળા વિહારની આવશ્યકતા છે. શક્તિવંત સાધના આવે, બીજા પાછળ રહી, ભલે ધીમે ધીમે એ તરફ વિહાર કરે.

સભાસંવનમાં પ્રવેશ કરી ત્યાં રહેલા ભિક્ષુકોદ્ધારા સદાસ સંબંધી વ્યતિકર બાણી લીધો, અને વધુ હોહા કર્યા તગર થોડા શ્રમણોને સાથે લઈ એ ભાંડશાળામાં આવી પહોંચ્યો. ત્યાં બે બન્યું તે શરૂઆતમાં કહેવાઈ ગયું છે.

ગોશાલકે થોડી હાણીના વિચાર પછી નિમત્તવદને સદાસપુત્રને ઉદેશી પૂછ્યું.

દેવાનુપ્રિય ! મહાપ્રાદ્યણ અહીં આવ્યા હતા ?

સદાસપુત્ર—તમેા ઠોને મહાપ્રાદ્યણ કહો છો ?

ગોશાલક—શ્રમણ ભગવાન મહાવીરને હું પ્રાદ્યણ કહું છું. શું તને એટલી પણ ખબર નથી કે—ભગવાન મહાવીર જ્ઞાન-કર્થાતના ધારક, જગતપૂજ્ય અને સાચા કર્મયોગી હોવાથી મહાપ્રાદ્યણ કહેવાય છે.

સદાસપુત્ર—શું તમેા આ સાચું વદો છો ?

વાહ ! એમાં શંકા કરવાપણું ક્યાં છે ? માત્ર મહાપ્રાદ્યણ જ નહીં પણ એ ઉપરાંત ‘મહાગોષ’ ‘મહાધર્મકથા’ અને ‘મહાનિર્ધામક’ જેવા ગિરુદો પણ તેમના બાણીતા છે. તેમનો ઉપાસક થઈ બેઠો તો આ મહત્ત્વની વાત બાણીતો સરખો પણ નથી !

ઉપાસકપણાની ચર્ચા જવા હઈ, તમેા એ દરેક પાછળનો ભાવ મને સમજાવો. એ બાણીવાની મને ખાસ ઉત્કંઠા છે.

આ સંસારરૂપી ઘેર અટવીમાં ભ્રમણ કરતાં સંસારી જીવોને, ગોવાળ જેમ પોતાના પશુધનની સંભાળ રાખી માર્ગ પર રાખે તેમ ધર્મબોધદ્વારા સન્માર્ગ દાખવી આત્મશ્રેય-સાધનમાં સ્વાયંક બને છે એ કારણે મહાગોપ કહેવાય છે.

એ જ પ્રમાણે ધર્મકથાદ્વારા તત્ત્વ અને પદાર્થોનું સ્વરૂપ સમજાવી, કર્મ-સમૂહથી છૂટવાતા વિધાને દાખવી સુક્ષિતમાં લબ્યજીવોને લઈ જવામાં નિમિત્ત-ભૂત બને છે. નાવિકની માફક ભવસાગરમાંથી સફળતાપૂર્વક તારનારા થાય છે. એથી તેઓ 'ધર્મકથી' અને 'મહાનિર્યામક' કહેવાય છે.

સદાલપુત્ર—અહો ! તમે આવા ચતુર અને શ્રમણ મહાવીરના સ્વરૂપથી માહિતગાર છો તો તેમની સાથે ધર્મચર્યા કરી, મારી શંકાનું સમાધાન કરી શકશો ? હું પ્રબંધ કરવા તૈયાર છું.

ગોશાલક—ના ભાઈ, એ વાદની ઝંઝટ મને નથી ગમતી.

શા સારુ એને ઝંઝટ કહો છો ? સમતાપૂર્વક જુદા જુદા દૃષ્ટિગિન્દુથી તાર્ત્વિક વિચારણા કરાય તો જ સત્ય લાભે.

અરે ભાઈ ! તને ખબર નથી. એ શુરુ તો યુક્તિગાન છે. જેમ કેઈ યુવાન મદ્દ બકના, મેંદા, સુવર આદિ પશુઓને મજબૂતપણે પકડમાં રાખે છે તેમ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પણ હેતુ, યુક્તિ, પ્રશ્ન આદિથી એવી શેતરંજ બિછાવે છે કે જેથી આખરે મારે નિરુત્તર બની શરમીંદા થવું પડે.

તો પછી, ગોશાલક મહાશય ! તમારા માર્ગથી મેં છેડા છોડ્યો એ વાસ્તવિક છે. તમે મારા ધર્માચાર્ય છો એ રીતે નહીં, પણ તમેએ ભગવાન મહાવીરના જ્ઞાનની તેમજ સદ્ગુણોની પ્રશંસા કરી છે એથી આકર્ષિત થયેલો હું મારી ભાંડ-શાળામાં પધારવા, તેમજ પીઠ-ફલક આદિ જરૂરી ઉપકરણો લેવા નિમંત્રણ કરું છું.

ગોશાલક કેઈ પણ રીતે આ ભાંડશાળામાં થોભી, સદાલપુત્રનું દિવ પુનઃ વશ કરવા ઇચ્છતો હતો. એ હેતુથી તો એણે અહીં શ્રમણ ભગવાન મહાવીરના શુભગાન ગાયા હતા.

એણે કુંભકારની માગણી સ્વીકારી અને ભાંડશાળામાં સાથેના ભિક્ષુઓ સહિત અહો જમાવ્યો. અવકાશ મેળવી સદાલપુત્રને પોતાના સંપ્રદાયમાં પાછો આણવા ઘણા પ્રયત્ને કર્યા. જાતજાતની યુક્તિ લડાવી, પણ એકે કારગત ન નીવડી. આખરે થાકીને અહીંથી પધારે સમેટવો પડ્યો. આ ઘટનાથી એના અંતરમાં સજ્જડ ચોટ લાગી, જે જીવનભરમાં શાંત ન થઈ.

ગોશાલકની વિદાય પછી સદાલપુત્ર પુનઃ ભગવાન મહાવીર પાસે પહોંચ્યો. ધર્મદેશના સાંભળી ગૃહસ્થ ઉચિત વ્રત-ચક્રણની અભિલાષા વ્યક્ત કરી અને શ્રી મહાવીર દેવને પોતાને ધર્મદાતા આચાર્ય તરીકે સ્વીકાર્યા. ઘેર આવી એ આખો ય પ્રસંગ સ્વચાર્યા અભિમિત્રા આગળ વર્ણવ્યો. પ્રાંતે જણાવ્યું કે—

સીતા વનવાસ-ગમન

યા

પ્રારબ્ધનું ફરી જીવું.

લેખક:—શ્રી મગનલાલ મોતીચંદ શાહ, સાહિત્યપ્રેમી—મુરેન્દ્રનગર.

[પ્રાચીન સ્ત્રીઓની અપૂર્વ સ્વામીભક્તિ, અથાગ ધૈર્ય, કર્તવ્યપરાયણતા આદિ સ્ત્રીવના ગૌરવને રજૂ કરતો, તેમજ સ્ત્રીપાત્રોથી ભજવી શકાય તેવો એક ઐતિહાસિક સંવાદ.]

પાત્રપરિચય.

કૌશલ્યાજી—કથાકારે વર્ણવેલાં મહાસતીઓમાંનાં એક, પતિપરાયણ, અત્યંત દયાળુ, રૂપ અને ગુણના બંડારરૂપ તેમજ “અવસ્થા ભાવિ” ના દર્શાવરૂપ, વળી પુત્ર-ધર્મને બતાવનારાં વાત્સલ્ય ભાવની ભૂતિરૂપ માતા, અને સદાયરણુ, સત્ય અને કુળધર્મને સમજાવનારાં અનુપમ શ્વશુર, જે અયોધ્યાના રાજા દશરથનાં ધર્મપત્ની અને રામચંદ્રજીનાં માતા તરીકે જગપૂજ્ય ગણાય છે. રાવણના બળના કારણે તેમનાં લગ્ન રાજા દશરથ સાથે સમુદ્રમાંના એક ખેટ ઉપર ગાંધર્વ વિધિથી થયાં હતાં.

કૈકેયી—મહારાજા દશરથનાં એ ત્રીજા ધર્મપત્ની હતાં, જેમને ભરત અને શત્રુઘ્ન નામના એ પુત્રો હતા. સૌથી નાનાં પત્ની હોવાથી મહારાજા દશરથનું તેમના પ્રતિ વધારે આકર્ષણ હતું પરંતુ તેમનામાં ઉત્તમ સંસ્કાર થોડા હતાં. રઘુકુળની પુત્રવધૂઓની મહત્તા તેઓ બતાવી શક્યા નથી. ભરત જેવા અત્યુત્તમ પુત્રની માતા હતાં “રતનકુંડી” તરીકે પ્રખ્યાતિ પામ્યા નથી.

પ્રિયા, તું પણ ત્યાં જા અને પ્રભુસુખથી ધર્મ શ્રવણ કર.

અગ્નિમિત્રા—સ્વામીનાથ ! આપની આજ્ઞા સુજળ હું આવતી કાલે જરૂર જઈશ. આપ આ આત્મકલ્યાણકારી ધર્મમાં રંગાયા એથી મને ઘણો હર્ષ થયો છે. એ દિને વહોરવા પધારેલ નિર્ઘ્રંથને જોતાં જ મારા હૃદયમાં એ મહાત્મા માટે સુંદર છાપ બેઠી હતી.

કવિએ ગાયું છે કે—‘ પતિવ્રતા નારીકા નેન છુપે નહીં, અને કર્મ છુપે નહીં ભભૂત લગાયો ’ એ અક્ષરશઃ સાચું છે. બીજે દિને અગ્નિમિત્રા રથમાં બેસી ભગવાન મહાવીર પાસે પહોંચી. ભાવપૂર્વક વંદન કરી, પર્ષદામાં બેસી દેશના સાંભળી. એ પર બરાબર શ્રદ્ધા સ્થાપન કરી અને સમ્યક્ત્વ જેના આરંભમાં અપાય છે એવા શ્રાવક-ધર્મનાં બાર વ્રત અહણ કર્યાં.

માટી ચુંથવાના વ્યવસાયવાળા દંપતી, માનવતાનું સ્વરૂપ અવધારી જિંદગીની સાચકતા કરી ગયા.

મંથરા—દશરથ રાજાના દરબારમાં કૈકેયી રાણી પાસે રહેનાર, દાસી તરીકે કામ કરનાર, એકાદી છુદ્ધિવાળી, કળ્યાણ અને કંકારાપ્રિય આ દાસી હતી “કુસંગાત્ સંગ-દોષિતઃ” ના કારણરૂપ હોઇ શ્રી રામચંદ્રજીના વનવાસનું એ નિમિત્તકારણ ગણાય. ઉપાદાન તો સર્વ રથને કમની પ્રવળતા જ માનવી પડે.

સીતાજી—વિશ્વની દેવી મહાસતીઓમાંના એક, શાસ્ત્રકાર વર્ણવેલાં સોળ મહાસતી-ઓમાંનાં એક, અતિ સ્વરૂપવાત, અતિ દૃઢ, અતિ સંસ્કારી, અતિ યુગ્યવાન અને પતિ-ભક્તિના નમૂનારૂપ મહાદેવી. વિદેહ દેશના જનક રાજાની રાણી વિદેહાથી ઉત્પન્ન થયેલી પુત્રી, રામચંદ્રજીનાં અતિ સુશીલ ધર્મપત્ની, દુઃખમાં નીડર અને ધર્મનું રક્ષણ કરનાર, રામાયણના કારણરૂપ, સ્વામીભક્તિના ભાવથી જેની સદૃશ રેખાઓ અંકાએલી છે એવું દેવી સ્વરૂપ, “સીતાનાં વીર્યાં” એ દુઃખના સમુદ્રને તરનારું કૌંઠ અસૌકિક સ્વરૂપ આજે જ્યારે પતિપરાયણતા ઘટતી જાય છે, તેવા કાળમાં પણ જેના નામનો મહિમા ઘેર ઘેર ગવાય છે તે આરમા દેવલોકના વાસી, મોક્ષગામી જીવાંતમા.

મહામાતા અરુન્ધતી—એ રઘુવંશના કુળચુરુ વસિષ્ઠ મહર્ષિનાં અતિ વૈરાગ્યવાન ધર્મ-પત્ની હતા. તેઓ અત્યંત વિદ્વાન ને છુદ્ધિમાન હતાં, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના નમૂનારૂપ ગણાતાં. જગત્ અને ધર્મ સંબંધી એણે ઊંડું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું, પરમ તપસ્વી અને સ્વામીભક્તિ સાથે અત્યંત નિષ્પાત્રસ અને દૃઢ વિચારનાં હતાં. રૂપિ-પત્નીઓમાં સર્વ-શ્રેષ્ઠ માતા અરુન્ધતી દેવી ગણાતાં, વેદાંત કર્મયોગનો જ્ઞાનયોગ સહી સમન્વય સાધનાર આ રૂપિપત્ની અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત હતાં.

સંવાદની શરૂઆત.

કૌશલ્યાજી—(સ્વગત) પુત્રને રાજવૈભવ કે સુખની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે માતાને આનંદ થાય એ સ્વાભાવિક જ છે. પુત્રના સૌભાગ્યની આશા માતાને નિરંતર રહ્યા જ કરે છે. એવી દૃઢ માતા હશે કે તે પુત્રની વિભૂતિ કે તેનું કલ્યાણ નહીં ધ્યાનમાં લેાય ?

આકાશવાણી—

ઔરમાન કે અપર માતા તો નહીં જ.

કૌશલ્યાજી—અરે ! હું આ શું સાંભળું છું ? આ જેવી અને ગંભીર નાદ ક્યાંથી આવ્યો ? મારા કાને આ શું સંભળાય છે ? ઔરમાન માતાને પ્રેમ ન હોય એમ બને જ નહિ. મને આ ખોટો આભાસ લાગે છે. વિચારના વમળમાં આવું કંઈક સંભળાયું તો ખરું પણ એ સત્ય હોય જ નહિ, જીવ ! સદ્ભાવ ન છોડ.

બાળક જેમ મોટો થઇ વિભૂતિમાં વધે છે, તેમ તેની ફરજોમાં પણ ઘણી વધારા થાય છે. રામ જે કે પ્રભાવશાળી નિપુણ અને ચારિત્રવાન છે, જેથી ધર્મિય રાજાની પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરશે એમાં શંકા નથી, પરંતુ તેના રાજ્યાભિષેકના મંગળ મુહૂર્તે મોટા પાસે ઢિકર જેટલી વાચના કરે છે કે—રામના યુગે વૃદ્ધિ પામે ને ઉત્કૃષ્ટ રાજા બને તેથી આજે આજે દીર્ઘાયુષ્ય મોગવી સૂર્યવંશી રઘુકુળને દીપાવે. માતાની આથી વિશેષ જાણવા જે હોય તે

એટલામાં મંથરા દાસ્તી પ્રવેશ કરે છે.

મંથરા—(સ્વગત) ઓહો ! હા ! ! રાણીજી તો આજે પુત્રતા રાજ્યાભિષેકનાં કારણે બહુ આનંદમાં દેખાતાં લાગે છે, પણ જાણતાં નથી કે એ આનંદ સ્વપ્નવત્ છે, પગે કમાડ વાળ્યાં છે, મંથરા ક્યાં ભૂલે તેવી છે, કરવાનું હવું તે કરી લીધું છે. હવે જોઈ દેવો તમાસો.

મંથરા—(પ્રત્યક્ષ) રાણીજી ! આપને એક સદેશો કહેવા આવી છું.

કૌશલ્યાજી—હવે આવી મંથરા ! આવ આવ, શો સદેશો લાવી છે ? મહારાજાએ કે કેટલી ખહેતે જે કહેવરાવ્યું હોય તે ખુશીથી કહે. રાજ્યાભિષેકને માટે જે જરૂર હોય તે લઈ જા, અહું તૈયાર જ છે, સમજી !

મંથરા—(સ્વગત) રાણીજીને તો પુત્રતા રાજ્યાભિષેકનાં સ્વપ્નનાં આવતાં લાગે છે, પણ જાણતાં નથી કે જ્યાં મંથરા હોય ત્યાં પાટો ચડે ખરો કે ? ધાયું કામ થવા દઉં તો હું મંથરા શાની ? રાજામાં ખોપ ઊભો કરવો એ જ મારું કામ છે.

મંથરા—(પ્રત્યક્ષ ગંભીર વદને) રાણીજી ! કહેતાં જીભ ઉપડતી નથી પણ કંઠા સિવાય ચાલે તેમ નથી.

કૌશલ્યાજી—(આશ્ચર્ય પામીને) એવું શું કહેવાનું છે કે જીભ ઉપડતી નથી ? કહે તો ખરી, સંકોચ પામવાનું કંઈ કારણ નથી.

મંથરા—(ગંભીર વદને) કહેતાં અહુ દુઃખ થાય છે, પણ કહેવા આવી છું એટલે કહેવું તો પડશે જ.

કૌશલ્યાજી—ભલે, ભલે, કહે તો ખરી.

મંથરા—(દયામણું સુખ કરીને) રાણીજી ! ભુખો તો ખરા ! ગજબ કરી નાખ્યો છે ! મહારાજા પાસેથી કેટલી રાણીએ આ ગણ રાત્રિએ અગાઉ આપેલાં જે વરદાનો માગી લીધાં છે, કે ભરતને રાજ્ય આપવું અને રામને ચૌદ વર્ષ વનવાસ જવું. આ સમાચાર કહેવા આવી છું.

કૌશલ્યાજી—(ખેદ સુકત હૃદયે) અરે ! દેવ, આ શો કોપ ? મહારાજાની શું આવી આચ્છા ! અરે કેટલી ! તે વરદાનનો આવો ઉપયોગ કર્યો ! રાજમાતા થવાની કાલસા તને ક્યાંથી ઉત્પન્ન થઈ ? રામ સાચી માતા તરીકે તને પૂજે છે છતાં એ પુત્ર ઉપર આવો દ્રોહ ! રામ જેવા સુકોમળ પુત્રને વનવાસ ! આ તો ભારે અધર્મ ગણાય. હમણું જ રાજ્યાભિષેક થવાનો હતો, તેને ખહેતે વનવાસના સમાચાર ! અરે ? અચાનક આ શું બન્યું ? શું પ્રારબ્ધ ફરી ગયું ? અરે કેટલી, રામ તારો પુત્ર નહિ ? રામને વનવાસ મોકલવામાં તો શું સુખ માન્યું ? અરે ! તારી ભુદિમાં આ વિષમ કેમ થયો ? (મંથરા સામું જોઈને) આ તારું કાવતરું તો નથી ને ?

મંથરા—પાછ સાંભળ, હું તો કંઈ જાણતી નથી, પૂછો રાણીજીને. હું તો ચીઢીની

ચાકર, રાણી કૈકેયીએ આપેલા સંદેશો કહેવા આવી છું, તેમાં મેં શો યુનો કર્યો? મદતના મારું નામ અદનામ કરા છે.

કૌશલ્યા—અરે ! મંથરા તારા યુજનો મને અનુભવ છે. તારા સહવાસથી જ કૈકેયીમાં આ સ્વાર્થલુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઇ, નહીં તો આવી ભાવના કદી ન થાય. રામ ઉપર તેને ઘણું હેત હવું, તે આજે તારા કુસંગના પ્રતાપે ફરી ગયું. કહેવાય છે કે “ અસત્ક-સંગદોષેણ, સત્યાશ્ચ મતિવિષ્મયઃ ” કુસંગીના સંગદોષથી સુચિત્તવેદી મતિમાં પણ વિભ્રમ પેદા થાય છે, કુસંગનો એપ લાગ્યા વિના રહેતો નથી, કલકા સ્વભાવના માણસની સોજતવું જ આ દ્રશ્ય છે. કૈકેયીમાં આવી લુદ્ધિ ઉદ્ભવે ખરી !

મંથરા—જો એમ હોય તો મારે તમારી નોકરી જોષ્ટી નથી, લો આ તમારી નોકરી. “ તેરે ચાકર ખહોત હૈ, તો મેરે ભૂપ અનેક ” સમજ્યા, રાણીજી.

કૌશલ્યા—તને ગમે તે કર, તે તારી ઈચ્છાની વાત છે, પણ મહારાજાએ શો હુકમ કર્યો છે, તે કહીશ કે ?

મંથરા—હું તો કૈકેયી રાણીનો સંદેશો કહેવા આવી છું, પરંતુ મહારાજા તો રાણીના વરદાનની માગણી સાંભળતાં જ મૂર્છાવશ થઇ ગયા છે. એક શબ્દ પણ બોલતા નથી.

કૌશલ્યા—અરે ! રે ! મહારાજાની આ સ્થિતિ છે ?

આમ વિચાર કરે છે એટલામાં મહાસતી સીતાજી વનવેશ પાનસુ કરી કૌશલ્યાજી પાસે વનમાં જવાની રજા લેવા આવે છે.

સીતાજી—(સ્વગત) અરે ! જોયિતું આ શું થઇ ગયું ? ખરે ! પ્રારબ્ધ ફરી ગયું, શું આ ભાગ્યમાં વનવાસ લખ્યો હશે કે ? “ કથા વિધાતા કથિતા વિચિત્રા ” વિધાતા ! તારી ગતિ ગઢન છે. ગઇ કાલે રાજ્યાસન પર બેસવાની તૈયારી થતી હતી ને આજે વનવાસ જવાની તૈયારી થાય છે. આજે અનેક સ્વજનથી સુરક્ષિત છું ત્યારે કાલે નિર્જન વનમાં એકલી હોઇશ. આજે અન્ન વસ્ત્રથી શરીર શોભી રહ્યું છે ત્યારે કાલે દુળ, ફૂલ ને વસ્ત્ર પણ મળશે નહિ. આજે માથે સોનાનાં છત્રો ઢળી રહ્યાં છે ત્યારે કાલે મૂર્ખ દેવનાં સીધાં કિરણો મગજને વીંધી નાંખશે. વિધાતા ! આ શો ફેરફાર ! શો પલટો ? અરે ! હું આ શું બોલું છું ? કર્મને કર્તાને બોક્તા આ આત્મા પોતે જ છે, એ કાંઈ પારકી પ્રસાદી નથી કે ફેરવી શકાય, એ સ્વયં ક્રિયામાણ કર્મની જ કમાણી છે, કે જે યોગને ટાળી શકેતો જ નથી. જ્ઞાનીએ કહે છે કે—

વિવાહો જન્મ મૃત્યું ચ, યદા યત્ર ચ યેન ચ ।

ત્રયઃ કાલકૃતાઃ પાશાઃ, શક્યન્તે ન નિવર્તિતુમ્ ॥

અર્થ—વિવાહ, જન્મ અને મરણ જ્યાં જે વડે અને જ્યારે તકી થઇ ગયેલાં છે, આ ત્રણે રણાનુગંધના યોગને કાંઈ પણ માણસ કાંઈ પણ પ્રકારે ફેરવી શકતું નથી,

તો પછી આર્ય જી આમ નાદિંમત કેમ અને ? માતાજીની રમ્મ લઈ શ્રી રામની સાથે જ પ્રયાણ કરવું એ જ આ દેહનો ધર્મ છે.

સીતાજી માતા કૌશલ્યાજીને જોઈને તેમની પાસે જઈ સવિનય દંડવત્ પ્રણામ કરે છે અને મંથરા ત્યાંથી રવાના થાય છે.

મંથરા ખુશી થતી થતી કહે છે કે-હવે આપણું ધાર્મિક થવાનું, ટાઢા પાણીએ ખસ કાઢી છે. જોઈ લો મગ્ન, કેટલી રાણીને જેમ રમાડશું તેમ રમશે. ખરેખર આપણા પાસા પોખાર પડ્યા. આમ ઉન્માદભર્યા વચ્ચેના ખેલતી ચાલી ગય છે.

આ વખતે વસિષ્ઠ રૂપિતા ધર્મપત્ની મહામાતા અરુન્ધતી દેવી કૌશલ્યાજી પાસે રામચંદ્રજીના વનવાસના ખતર સાંભળતાં જ ઉદાસીન હૃદયે આવી ચડે છે. રૂપિત્તનીને આવતાં જોઈ કૌશલ્યાજી, સીતાજી અને અન્ય સ્ત્રીવંદ તેમનું બાવળીનું સ્વાગત કરે છે. પૂજન, અર્ચન અને વંદન વિધિ કરીને યોગ્ય આસને બેસાડે છે.

કૌશલ્યાજી—(સીતાજી તરફ જોઈને) બેટા ! મારા પર જે દાવાનળ સળગી રહ્યો છે તેમાં તું શાંત કરાવ, અને મારી પાસે જ રહે.

સીતાજી—માતાજી ! હું આપની આજ્ઞા લેવા જ આવી છું.

કૌશલ્યાજી—અરે ! બેટા ! તું આ શું બોલે છે ? તું વનવાસ જા તો પછી મારી શી દશા થાય ? તેનો વિચાર તો કર. આજે મારા દુઃખમાં બાગ લેવો જોઈએ તો બદલે તું વનવાસની વાત કર એ કેમ ચાલે ?

સીતાજી—માજી ! હું આપને વિશેષ શું કહું ? મારો અવિનય માફ કરો અને મને રમ્મ આપો. અમારા પ્રારબ્ધમાં વનવાસ લખ્યો હશે તે કોણ ટાળી શકે ? માજી ! આપ હમણું છો, અને અમારા પર દયા કરી એ આપનો ધર્મ છે.

કૌશલ્યાજી—બેટા ! તું આમ કેમ બોલે છે ? રામ તેના પિતાની આજ્ઞા પાળે ને વનવાસ ગય, પરંતુ તારે તેની સાથે જ જવું એવો અર્થ નથી. બેટા, તારી જ્ઞાતથી સમજીને જ મારી પાસે રહે, તું કાઢી છે, તારામાં શુદ્ધિ છે, કર્તવ્યપરાયણતા છે, એટલે મારે વધારે કહેવાની જરૂર રહેતી નથી. સમજીને વધારે સમજવવાનું ન હોય, બેટા.

સીતાજી—માતાજી ! વડીલોને વધારે કહેવામાં વિવેક સચવાતો નથી. માતા પિતા-રૂપ તીર્થની સેવા તો કોઈ મહા પુણ્યે જ પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી વંચિત રહેવાની ઇચ્છા આર્ય સત્તરી કદી કરતી જ નથી. પરંતુ આજનો પ્રસંગ જુદો જ છે. વનવાસ જવાનો મારા પર કોઈનો આદેશ નથી, પરંતુ મારા આત્માનું ધન-મારું સૌભાગ્ય ન્યાં હોય તેનાથી દૂર કેમ રહી શકાય ? જેની સાથે જીવનચર્યાનો કોલ અપાયો છે, તે કેમ તોડાય ? શરીરના પડછાયો જુદો ન હોય માજી ! મારા વનવાસમાં કેટલીમાતાજીના હૃદયની ઊંડો ઊંડો ભાવના પણ પોષાય છે એટલે આર્ય સત્તરી કર્તવ્યમાં પાછી પાની કેમ કરે ? અપરાધ કે અવિનય ક્ષમા કરો ને રમ્મ આપો. માજી ! મારું શરીર અહીં છે પણ દિલ રામજીના ચરણમાં છે.

(અપૂર્ણ)

પંચસંગહ પગરણનું પર્યાલોચન.

(લેખક: પ્રો. હીરાલાલ ર. કાપડિયા એમ. એ.)

(ગતાંક પૃષ્ઠ ૪૪ થી ચાલુ)

આ દિગંજર આચાર્યોના સમય પરત્વે મતભેદ જોવાય છે. “ચત્તવાર: કર્મગ્રન્થા:” નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલી આવૃત્તિના અંતમાં પૃ. ૨૦માં ગુણધરનો સમય “અનુમાને વિક્રમની ૫ મી સદી” અને પુષ્પદંત-ભૂતખસિનો સમય “અનુમાને વિક્રમની ૪-૫ મી સદી” દર્શાવાયેલ છે.

અંતે સંપ્રદાયોમાં દાર્શનિક બાબતો પરત્વે વિશેષ ભિન્નતા નથી, અને એકે પીગની કૃતિઓનો પણ ઉપયોગ કર્યો છે. કેટલીક દિગંજરીય કૃતિનાં નામ સ્વેતાંગરીય કૃતિના અનુકરણરૂપે યોજાયાં છે, તેમજ સિદ્ધપાહુડ એ નામની સ્વેતાંગરીય કૃતિ તો આજે પણ મોજુદ છે. એમ વિવિધ બાબતોને લક્ષ્યમાં લેતાં સત્કર્મનું અને કષાયપાહુડ એ દિગંજરીય જ કૃતિનો પંચસંગહના પ્રણેતાએ ઉપયોગ કર્યો હોય એ વાત કાઢ્યે જ સંભવી શકે.

મહાયગિરિસૂત્રીની ૧૮૦૦૦ શ્લોકપ્રમાણક ટીકામાં કસાયપાહુડ સિવાયના ચારે ગ્રંથોનો સાક્ષી તરીકે ઉલ્લેખ છે. એ ઉપરથી એમ અનુમાનાય છે કે-આ કસાયપાહુડ આ સૂત્રના પણ જોવામાં આવ્યું નહિ હોય.

ખંભાતના શાંતિનાથના ભંડારમાં વા.(૧૨)મદેવની ૨૫૦૦ શ્લોકપ્રમાણક દીપક નામની પંચસંગહ ઉપર વૃત્તિ હોવાનાં નોંધ મળે છે. વિશેષમાં એ વિક્રમની ખારી સદીની કૃતિ હોવાનું મનાય છે. આ વૃત્તિ પુણ્યવિચ્છેદને જોઈ નથી તેમ છતાં “આમુખ”- (પ. ૫) માં એમણે કહ્યું છે કે “સ્વોપજ ટીકા અને મહાયગિરિકૃત ટીકાની કક્ષાથી એ દેહજ જ હશે અથવા આ ટીકાઓને અનુસરીને જ એ સંક્ષિપ્ત કૃતિ બની હશે.”

મેં દીપકનાં દર્શન કુર્ચાં નથી છતાં એના રચના-સમય વિષેનો ઉલ્લેખ વિચારતાં આ દીપક ઉપગ્રમ્ય હોય તો તેનું સમુચિત રીતે પ્રકાશન થવું ધટે એવું મારું નત્ર મંતવ્ય છે. વળી એમાં જે જે ગ્રંથની સાક્ષી હોય તે તે ગ્રંથોનો નિર્દેશ થવો ધટે. આ દીપક સંક્ષિપ્ત હોવા છતાં એમાં કસાયપાહુડ જેવાનો ઉલ્લેખ કદાચ મળી પણ આવે.

વિવરણી—ઉપર જે ત્રણ ટીકાઓ ગણાવાઈ છે એ ઉપરાંત કેાઈ પ્રાચીન વિવરણ હોય એમ જણાવું નથી.

પ્રણેતા—પંચસંગહના પ્રણેતાએ અંતિમ ગાથામાં પોતાનું નામ ચંદ્રિસિ (સં. ચન્દ્રિય) એમ જણાવ્યું છે. આના ઉપરની ‘સ્વોપજ’ તરીકે ઓળખાવાતી ટીકામાં આ શાસ્ત્ર પાશ્વર્થિના ચરણમેવાથી કરાવ્યું એવો ઉલ્લેખ છે. ‘જો આ ટીકા સ્વોપજ જ હોય (કે જે બાબત શંકા ઉદ્ભવવાનું કેાઈ કારણ જણાવું નથી) તો આ ચન્દ્રિય પાશ્વર્થિના સેવક છે અને સંભવ છે કે એ એમના ખુદ શિષ્ય પણ હોય.

સ્વોપજા ટીકામાં તેમજ મહાયગિરિસુરિદ્વિત ટીકામાં ચન્દ્રર્ષિની ‘મહત્તર’ નામની પદવી વિષે ઉલ્લેખ નથી, જે કે એમને કેટલાક ‘મહત્તર’ ગણે છે. આથી ‘મહત્તર’ તરીકે એમને પ્રથમ કાણે ઓળખાવ્યા એ પ્રશ્ન વિચારવો જોઈએ.

ચન્દ્રર્ષિની કૃતિઓ—ચન્દ્રર્ષિની એક કૃતિ તે ‘પંચસંગહ’ છે, અને એ પાંચ (પ્રાકૃત) માં છે. એમની બીજી કૃતિ તે આ ઉપરની દસ હજાર શ્લોક જેવડી સંસ્કૃત કૃતિ છે. સિત્તરિ એ તો એમની કૃતિ નથી. વળી એના ઉપરની ચુલ્લિય (ચૂલ્લિ) એમણે રચી હોય એમ અર્વાચીન દાથપોથી જ્ઞેતાં તો જણાવું નથી. એટલે તાડપત્રીય પ્રતિઓ આ સંબંધમાં તપાસાવી જોઈએ.

ચન્દ્રર્ષિનો સમય—પંચસંગહ કે એની સ્વોપજા ટીકા ક્યારે રચાઈ એ દર્શાવાયું નથી એટલે ચન્દ્રર્ષિના સમય માટે અનુમાન કરવું પડે તેમ છે. “પંચસંગ્રહ” નામના ગુજરાતી અનુવાદમાં “નિવેદન” માં કહ્યું છે કે “આ આચાર્ય મહારાજ કર્મપ્રકૃતિ અને પ્રાચીન કર્મગ્રંથકારની પછી થયેલા હોવાથી તેમણે આ ગ્રંથના પહેલા ભાગમાં પાંચ કર્મગ્રંથ આદિનો અને બીજા ભાગમાં કર્મપ્રકૃતિ અને સમતિકા—છટ્ટા કર્મગ્રંથનો સંગ્રહ કર્યો છે.”

અહીં ‘આચાર્ય મહારાજ’ એમ કેમ કહ્યું છે તે સમજાવું નથી. ચન્દ્રર્ષિ ‘સૂરિ’ પદથી વિશ્રુપિત હતા એવો કોઈ ઉલ્લેખ જોવા જણાવામાં નથી.

આજે મળતી કર્મગ્રંથકૃતિ અને સમતિકાનો ઉપયોગ પંચસંગહમાં કરાયો છે એમ માનતાં આ એની રચના બાદ પંચસંગહ રચાવાનું માનવું યુક્તિયુક્ત ગણાય. વિશેષમાં એ માન્યતાના ઉપર આધાર રાખી હું ‘પંચસંગહ’નો રચનાસમય આ બંને કૃતિથી આસરે ખસે ખસે વર્ષ જેટલો અર્વાચીન માનવા કલ્પ્યાઉં છું.

પ્રાચીન કર્મગ્રંથકારથી જો ગર્ગરિ, જિનવદ્ધભગણિ, શિવશમસૂરિ કર્મમથ્યના કર્તા અને ખંધસામિત્તના પ્રણેતા પણ અભિપ્રેત હોય તો તે વાત ઘટ નથી, કેમકે જિનવદ્ધભગણિનો સમય વિક્રમની બારમી સદી છે અને આ પૂર્વે તો ચન્દ્રર્ષિ થયા જ હોવા જોઈએ. ગર્ગરિનો સમય વિક્રમની દસમી સદી મનાય છે તો એમની કૃતિ નામે કર્મમથિવાગને ‘પંચસંગહ’ની રચનામાં ઉપયોગ થયો હોય એ વાત માનતાં ખંચાવું પડે, કેમકે દસમી સદીની કૃતિની મહત્તા વગેરે જણાતાં અને સ્વીકારાતાં એટલે સદી તો વહી જાયને ? અને જો એમ જ હોય તો ‘પંચસંગહ’ વિક્રમની ૧૧ મી સદીની કૃતિ ગણાય.

સયગની વાત આથી જુદી છે, કેમ કે એની રચના તો વિક્રમની પાંચમી સદી જેટલી તો પ્રાચીન મનાય છે જ. બીજા એ કર્મગ્રંથોના કર્તાનાં નામ કે એમના સમય વિષે આપણે જ્યાં સુધી અજ્ઞાત છીએ ત્યાં સુધી એનો વિચાર શા કામનો ?

આ સંબંધમાં પુણ્યવિજયજ્ઞેના આમુખ તપાસીએ તે પૂર્વે એ નોંધીશ કે “પાંચ કર્મગ્રંથ આદિ” એ ઉલ્લેખગત ‘આદિ’થી નિવેદનકારને શું અભિપ્રેત છે તે જણાવું આશી રહે છે.

પુણ્યવિન્યસના મતે ચન્દ્રર્ષિ નવમા દસમા સૈકામાં થયા છે. આના કારણ તરીકે તેમણે કહ્યું છે કે ગર્ગર્ષિ, સિદ્ધર્ષિ, પાશ્વર્ષિ, ચન્દ્રર્ષિ આદિ ‘અર્ષિ’ શબ્દાન્ત નામે માટે લાગે નવમી દસમી સદીમાં વધારે પ્રચલિત હતાં. વિશેષમાં એમણે ઉમેર્યું છે કે “એ જમાનામાં ‘મહત્તર’ પદ પણ ચાલુ હતું એટલે ચન્દ્રર્ષિ મહત્તરના ઉપર જણાવેલ સત્તાસમય માટે ખાસ કોઈ આધ આવતો નથી. ઉપમિતિભવપ્રપંચા કથાના પ્રણેતા આચાર્ય શ્રી સિદ્ધર્ષિના શુરુ ગર્ગર્ષિના પ્રચુર દેવલમહત્તર મહત્તર પદથી વિભૂષિત હતા.”

એમની આ દલીલ કેટલી વલ્લુદવાળી છે એ કહેવાની હું જરૂર જોતો નથી. આથી એ વાત ખાલુએ રાખી પંચસંગહના સમય વિષે હું અન્ય દૃષ્ટિકોણથી વિચાર કરું છું.

જે કસાયપાહુડનો પંચસંગહમાં ઉપયોગ કરાયો છે તે જો નિર્વિવાદપણે શ્વેતાંબરીય જ કૃતિ હોય તો એ કૃતિ ક્યારથી મળતી નથી તેમજ એમાંથી કાર્મ અવતરણ અન્યત્ર અપાયેલ છે કે કેમ એ બાબતનો નિર્ણય પંચસંગહના સમય પરત્વે પ્રકાશ પાડી શકે.

દિગંબરોની કેટલીક કૃતિઓનાં નામ શ્વેતાંબરીયની કૃતિને મળતાં આવે છે એટલું જ નહિ પણ એને આધારે યોગ્યતા હોય એમ લાગે છે. દિગંબર ગ્રન્થકારો પૈકી નેમિચન્દ્રની પાઠ્ય : કૃતિ પંચસંગહના નામે અને અમિતગતિ, ઘડદ અને એક ? અઘાતકર્તૃક સંસ્કૃત કૃતિ પંચસંગહના નામે ઓળખાવાય છે.^૨ શું આ કૃતિઓનાં નામ શ્વેતાંબરીય પંચસંગહ ઉપરથી યોગ્યતાં હશે ?

પંચસંગહ ઉપર મલયગિરિસૂરિની ટીકા છે એટલે આ ટીકાકારના સમય કરતાં એક સદી જેટલી તો આ કૃતિ પ્રાચીન સદજ હોવી જોઈએ.

પવયણસારુદ્ધાર ઉપર સિદ્ધસેનસૂરિએ ત્રિ. સં. ૧૨૪૮ માં સંસ્કૃતમાં વૃત્તિ રચી છે. એના ૩૨૪ આ પત્રમાં આ સૂરિએ વિક્ષેપિન્દ્રિયોની કાયસ્થિતિ સંખ્યાત વર્ષસંહસ્ર છે એ દર્શાવતી વેળા પંચસંગહના ઉદ્ભવપૂર્વક નિમ્નલિખિત અવતરણ આપ્યું છે:—

“વિગલાળ ય વાસસહસ્સં સંગ્ગેજ્ઞ”

પવયણસારુદ્ધાર(ગા. ૧૩૧૨)ની વૃત્તિમાં આ ૧૩૧૨ મી ગાથા પ્રજ્ઞાપના, પંચસંગહ, જીવસમાસ ઈત્યાદિ શાસ્ત્રાંતર સામે વિસંવાદી છે એમ કહ્યું છે.

શ્રીલાંકસૂરિએ આચાર(સુવં ૧, અ. ૨, ઉ. ૧: સ્. ૬૩)ની ટીકામાં (સિદ્ધચક્ર સાદિત્ય પ્રચારક સમિતિની આવૃત્તિના પત્ર ૯૩અમાં) અવતરણરૂપે નીચે સુજબની ગાથા આપી છે:—

૧ આ લેખક ધ્રુવલાકાર પછી થયા હોય એમ લાગે છે.

૨ વિશેષ માટે જુઓ મારો લેખ “કર્મવિષયક ગ્રંથોનું નામસામ્ય” આ લેખ જૈન કર્મ પ્રકાશ(પુ. ૬૬, અ. ૬)માં છપાયો છે.

૩. જિનદત્તસૂરિએ ગણહુરસદ્ધસયગ(ગા. ૬૦)માં શ્રીલાંકસૂરિની સ્તુતિ કરી છે.

પ્રભુસેવાની પ્રથમ ભૂમિકા

(લેખક—ડૉ. ભગવાનદાસ મનઃસુખભાઈ મહેતા M. B. B. S.)

(ગતાંક પૃષ્ઠ ૪૧ થી શરૂ)

અધ્યાત્મ યોગનો ઉપદેશ દેવાને જે કોઈ પણ યોગ્ય હોય તેા મૂર્તિમાન યોગસ્વરૂપ એવા શ્રી સદ્ગુરુ સત્પુરુષ જ છે, કારણ કે જેનામાં સદુપદેશ સદ્ગુરુમાં અવશ્ય હોવા યોગ્ય આત્મજ્ઞાન-વીતરાગતા આદિ ગુણો પ્રગટ ઝળકળે છે, એવા આ સત્પુરુષ સાક્ષાત્ ભાવયોગી, અધ્યાત્મરસપરિણુત આત્મા છે. એટલે અધ્યાત્મ યોગ જેનામાં અત્યંત આત્મપરિણામી થયો છે, એવા પરિણુત ગીતાર્થી સત્પુરુષ જ અધ્યાત્મયોગનો ઉપદેશ દેવાને પરમ યોગ્ય છે. આમ આવા ભાવિતાત્મા મહાત્માના મુખેથી જ અધ્યાત્મ ગ્રંથના શ્રવણનો લાભ મળી શકે.

હવે અધ્યાત્મ ગ્રંથ એટલે શું? જે ક્રિયા નિમ્ન સ્વરૂપને સાધે તે અધ્યાત્મ, જે ક્રિયા કરી ચતુર્ગતિ સાધે તે અધ્યાત્મ નહિ. અર્થાત્ મોહનો અધિકાર જેના પરથી ચાલ્યો ગયો છે એવા મુમુક્ષુ પુરુષનો, આત્માને અધિકૃત કરી જે અંતરાત્મપરિણુતિરૂપ, શુદ્ધ ક્રિયા તેનું નામ ‘અધ્યાત્મ’. અને આવા અધ્યાત્મ યોગનું ન્યાં મુખ્યતાએ ગુંથણીરૂપ મથન કયું છે, આત્માને પુરરકૃત-આગળ કરી તેના નિરંતર લક્ષ્યપૂર્વકનો ન્યાં ઉત્તમ

“અદ્વા જોગુક્તોસે વંધિત્તા મોગભૂમિપસુ લહું ।

સવ્વળજીવિયં વજ્રહત્તુ ઉદ્વઢિયા દોષહં ॥”

આ ગાથા કમ્મપયડિમાં ૪૦૨મી ગાથા તરીકે અને પંચસંગહુમાં ૩૨૩ મી ગાથા-રૂપે જોવાય છે. આમ એ ગ્રંથો વચ્ચે ગાથાનું સામ્ય છે એ હકીકત પ્રસિદ્ધ કમ્મપયડિનો પંચસંગહુમાં સમાવેશ થયાની માન્યતાનું સમર્થન કરે છે. જે શ્રીશાંકસૂરિએ પંચસંગહુમાંથી જ અવતરણ આપ્યું હોય તેા પંચસંગહુ વિક્રમની સાતમી સદી જેટલી તેા પ્રાચીન કૃતિ છે એમ માનવાનું કારણ મળે.

આમ આ પંચસંગહુ વિષે કેટલીક આગતો વિચારી અને કેટલાક પ્રશ્નો રજૂ કરી હું વિરમું છું.

ત્યારબાદ એમણે દેવસૂરિ, નેમિચન્દ્ર, ઉદ્ધીતનસૂરિ, વર્ધમાનસૂરિ, જિનેશ્વરસૂરિ, શુદ્ધિ-સાગરસૂરિ, જિનસદ્ર, જિનચન્દ્ર અને અભયદેવસૂરિનું ગુણોત્કીર્તન કયું છે.

આ જો કમસર હોય તેા અભયદેવસૂરિ કરતાં દોઢેક સૈકા જેટલા તેા શ્રીશાંકસૂરિ પ્રાચીન હરે. અભયદેવસૂરિએ આયાર અને સુયગડની ટીકા રચી નથી એ પણ શ્રીશાંકસૂરિ પૂર્વવર્તી હોવાના અનુમાનને સમર્થિત કરે છે.

બોધ કર્યો છે, તેનું નામ અધ્યાત્મ મંથ. આત્મ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર સર્વ શાસ્ત્રમાં શિરોમણિ છે. શ્રી યશોવિજયજી કહે છે કે— અન્ય શાસ્ત્રને જાણનારો કવેશ જાણે છે, અને અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર જાણનારો રસ જાણે છે; ચંદનનો ભાર ખર વહે છે, પથ્થ તેનો ભોગ તો જાગ્યશાળી જ પામે છે. *x

“નિજ સ્વરૂપ જે કિરિયા સાથે, તેહ અધ્યાત્મ કહિયે રે;

જે કિરિયા કરી ચડિગતિ સાથે, તે ન અધ્યાત્મ કહિયે રે.”—શ્રી આનંદધનજી.

આવા મહામહિમાવાન અધ્યાત્મમંથનું શુશ્રૂષાદિ ગુણસંપન્ન નિજાસુ પુરુષને પ્રથમ તો શ્રવણ થાય. આ શ્રવણ તીવ્ર શુશ્રૂષા-સંભળવાની ઇચ્છાપૂર્વક હોતું બોધ્યે. કારણ કે

આ શુશ્રૂષા બોધજલપ્રવાહની સરવાણી સમાન છે, આ શુશ્રૂષા શુશ્રૂષાપૂર્વક વિનાનું શ્રવણ સરવાણી વિનાની ભૂમિમાં ફૂલો *બોધવા જેવું બધું છે. શ્રવણ.

જેમ ફૂલમાં સરવાણી હોય તો તે વાટે પાણી આવ્યા જ કરે, તેમ ઉત્કટ શ્રવણેચારૂપ સરવાણી જો હોય, તો તે વાટે બોધરૂપ પાણીનો પ્રવાહ એકવારો અક્ષયપણે આવ્યા જ કરે. પથ્થ ફૂલમાં સરવાણી ન હોય તો પાણી આવે નહિ, તેમ જો આવી શુશ્રૂષારૂપ અક્ષય સરવાણી ન હોય, તો બોધરૂપ પાણીનો પ્રવાહ આવે જ નહિ, તે જ્ઞાનરૂપી ફૂલો ખાલી જ રહે. આમ શુશ્રૂષા વિનાનું અધું શ્રવણ કયું તે ધૂળ થાય છે, સાંભળ્યું ન સાંભળ્યા જેવું થાય છે, એક કણુછિદ્રથી પેસી સોંસરું બીજેથી નીકળી જાય છે, હૃદયમાં પ્રવેશતું નથી, ફેગટ જાય છે. જેમ કાઠ એવી અરક ભૂમિ-કે જેમાં પાણીની સરવાણી આવતી ન હોય, તે ભૂમિમાં ગમે તેટલો જોડા ફૂલો બોધા કરીએ (Tapping), તો પણ પાણી આવે જ નહિ, ફૂલો બોધવા ન બોધા અસાધ્ય જ થાય, શ્રમભાર જ ફળ મળે, મહેનત માથે પડે, તેમ સાચી શુશ્રૂષા વિનાનું અધું શ્રવણ નિષફળ જાય છે, બોધરૂપ ફળ આવતું નથી, એજે જાય છે તેવા શ્રવણમાં તો વાયુના તરંગોથી (Air-waves) શબ્દો કણુપટ પર અથડાઈ પાછા વાયુમાં-હવામાં મળી જાય છે !

જેમ કાઠ એક રાગ રાત્રે શયન કરતી વેળાએ વાર્તા સાંભળતો હોય, બિંધમાં ને બિંધમાં તે હોંકારો પણ દેતો જાય, પણ તેનું લક્ષ્ય તેમાં હોય નહિ, શું સાંભળ્યું તે તેના

* “ગતમોહાધિકારાણામાત્માનનધિકૃત્ય યા ।

પ્રવર્ત્તે ક્રિયા શુદ્ધા, તદધ્યાત્મં જગુર્જિનાઃ ॥

વેદાન્યશાસ્ત્રવિદ્કેશં, રસમધ્યાત્મશાસ્ત્રવિત્ ।

ભાગ્યમુદ્ધોગમાપ્નોતિ, વહતે ચન્દનં સ્વરઃ ॥ ”

—શ્રી યશોવિજયજીત અધ્યાત્મસાર.

* “વોધાસ્મઃસ્ત્રોતસસ્ત્રૈષા સિરાતુલ્યા સતાં મતા ।

અભાવેડસ્યાઃ ધ્રુતં વ્યર્થમસિરાવનિક્ષવન્ત્ ॥ ”—શ્રી યોગદિગ્વિસમુચ્ચય.

ખ્યાતમાં રહે નહિ ! અને સવારે ઊઠીને ખાપુ પૂછે કે-અસ્વા ! રાત્રે કઇ વાર્તા કરી હતી ? તેમ પ્રસ્તુત શુદ્ધિ વાનાનું શ્રવણ કરતો હોય તે જાણે જિંદગીમાં હોય એમ સાંભળે છે ! તે મોટથી ઘાંટો પાડી ‘હા ! મહારાજ !’ એમ હાંકીને પણ કે છે ! પણ શું સાંભળ્યું તેનું તેને જ્ઞાન હોતું નથી ! તે ઘેર આવીને પૂછે કે આજ મહારાજ વખાણમાં શી વાત કરતા હતા ! આમ સાચી શુદ્ધિ વાનાનું શ્રવણ ફોગટ-નકામું છે, હૃદયને સ્પર્શતું નથી, એક કાનથી બીજે કાને કાઢી નાંખ્યા જેવું થાય છે. ઉલટ શ્રવણેના વાનાનું જો શ્રવણ તે નામમાત્ર શ્રવણ છે, એમ તો આ જીવે અતંત વાર કથા-વાર્તા સાંભળી છે; ને સાંભળી સાંભળીને તેના જ્ઞાન પણ ફૂટી ગયા છે ને મહારાજોના ઘાંટા પણ ભેસી ગયા છે ! તોપણ હજી તેને જ્ઞાનજ્ઞાન-સાચું આત્મજ્ઞાન થયું નથી ! અખ્યા ભક્તે કહ્યું છે તેમ ‘કથા સુણો સુણી ફૂલ્યા જ્ઞાન, તોય ન આપ્યું જ્ઞાન જ્ઞાન.’ કારણ કે તેણે અંતરાત્માથી શ્રવણ કર્યું નથી. ‘અરે’ શ્રવણ તો ત્યારે થાય કે જ્યારે મન રીઝે-પ્રસન્નતા પામે, તન ઉદ્વેગ-શરીરમાં રોમાંચ રૂંવાડા શેલા થાય. એવી શ્રવણેના વાના જો શુભકથા સાંભળવામાં આવે, તે બહેરા માણસ આગળ સંગીત કરવા બરાબર છે ! ભેંસ આગળ ભાગવત છે ! અંગ્રેજ કહેવત પ્રમાણે-‘હુકર પાસે મોતીનો ચારો નાંખવા બરાબર છે ! ‘Casting pearls before swine.’

“સરી એ બોધ પ્રવાહનીજ, એ વિણ ક્રુત થસ ફૂંપ;

શ્રવણ સમીહા તે કિસીજ ? શયિત સુણે જિમ ભૂપ...

રે જિનજ ! થન થન તુજ ઉપદેશ.

મન રીઝે તન ઉદ્વેસેજ, રીઝે જીએ એક તાન;

એ ઈચ્છા વિણ ગુણકથાજ, બહેરા આગળ ગાન રે. જિનજ !

—શ્રી યશોવિજયજીકૃત યો. દ. સમજાય

શ્રવણેના કેવી ઉલટ હોતી જોઈએ તે માટે તરણ સુખી પુરુષનું દર્શન છે. રમણીય રમણીયી યુક્ત એવા તરણને જેવી દ્રિય સંગીન સાંભળવાની ઇચ્છા થાય, તેના કરતાં પણ વધારે ઉદ્વેગસથી તરવ અમૃતનું શ્રવણેદ્રિયદ્વારા પાન કરવાની ઇચ્છા મુમુક્ષુને હોય. (વિશેષ માટે જુઓ મેં સવિસ્તર વિવેચન કરેલ યોગદર્શિસમુચ્ચય).

“તરણ સુખી શ્રી પરિચર્યાજ, જિમ ચાહે સુર ગીત;

ત્યમ સાંભળવા તત્તવનેજ, એહ દર્શિ સુવિનીત...રે જિનજ !”-યો. દ. સમજાય

આમ સાચી અંતરંગ શ્રવણેનાવાળું હોય તે જ વાસ્તવિક શ્રવણ છે. આ શ્રવણ એટલે માત્ર શબ્દનું કર્ણદ્વાર પર અથડાવું એમ નહિ, પણ તેની સાથે શ્રવણ એટલે શું ? અર્થ પ્રહણ પણ કરી લેવું તેનું નામ શ્રવણ છે. વિદ્વદ્વર્ગ શ્રી આનંદશંકર દ્રુવ કહે છે કે—

“કટલીક વાર જીવ તો એ થાય છે કે તે શ્રવણનો અર્થ મદ્દણ સાથેનો તાર્ત્વિક

સંખ્યા વસ્તુતઃ ધ્યાનમાં લેવાતો જ નથી. ‘શ્રવણ’ એટલે સાંભળવું અને સાંભળવું એટલે કાનમાં શબ્દો પડવા દેવા; અને આટલું થતાં શ્રવણ થયું એમ ઘણીવાર કૃતકૃત્યતા માની લેવાય છે. x x x શબ્દનો કર્ણમાં લઇ તેની સાથે અર્થ મહાશુ પણ કરી લેવું તેનું નામ ‘શ્રવણ’, એમ શ્રવણ શબ્દનો વાર્તાવિક અને પ્રાચીન શાસ્ત્રસંમત અર્થ છે. ”

અને આ જે શ્રવણ છે તેમાં પરતી અપેક્ષા રહે છે, કારણ કે સાંભળવાનું ધીમના બોધ્યા કે ઉપદેશ્યા વિના સંભવે નહિ; માટે શ્રવણ અન્યદ્વારા, અન્ય મુખે હોય છે. એટલે કે મુખ્યપણે તે ‘શ્રુત’ શ્રવણ પુરુષવિશેષરૂપ અહ્મનિષ્ઠ સદ્ગુરુ મુખે કરવાનું હોય છે; અને તેના બોગ ન હોય તો પૂર્વકાલીન મહાત્માઓના સત્શાસ્ત્રમુખે શ્રવણ કરવાનું છે, કારણ કે મહાયોગ અલસંપન્ન એવા તે તે મહાગુરુઓના ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા ‘અક્ષર’ સ્વરૂપે વ્યક્ત થઇ, તેમની કૃતિઓમાં પ્રગટપણે અક્ષર સ્વરૂપે રહ્યો છે. પ્રત્યક્ષ આત્મગાની સદ્ગુરુના અભાવે, આવા પરોક્ષ આત્મારામી સદ્ગુરુઓના વચનનું અવગંધન જ શ્રેયસ્કર થઇ પડે છે, પરમ ઉપકારી આધારસ્તૂત થઇ પડે છે. સાચા સદ્ગુરુના અભાવે, અન્ય સામાન્ય કાટિના જે તે પ્રાકૃત જનને ગુરુ સ્થાપી-માની બેસી તેના મુખે શ્રવણ કરવા કરતાં, આવા પરોક્ષ સદ્ગુરુઓના સદ્ગ્રંથ મુખે શ્રવણ કરવું, તે અનેકગણું વધારે લાભદાયી છે, એમ વિદ્વાનોનું માનવું છે. તથાસ્પ ગુરુગુણ રહિત ગમે તેને ગુરુ કદપવા કરતાં, આમ કરવું તે જ યોગ્ય છે.

“ કેવળ સાધારણ વર્ગના પુરુષ પાસેથી પ્રત્યક્ષ ઉપદેશ લેવો એ હીક, કે અસાધારણ પુરુષ પાસેથી એના પ્રયોદ્ધારા જે પરોક્ષ ઉપદેશ મળે એ હીક? આ પ્રશ્નનો એક જ ઉત્તર થટે છે. અસાધારણ પુરુષો પોતાના અનુપમ આત્માને ગ્રંથમાં કેવી સારી રીતે સંકેત કરી શકે છે, એ વાત જો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે તો સદાજ સમગળ્ય એમ છે કે આ બીજો માર્ગ જ ઉત્તમ છે ”

—શ્રી. આનંદશંકર દ્રુવ.

“ આત્માદિ અસ્તિત્વના, જેહું નિરૂપક શાસ્ત્ર;
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગ નહિ, ત્યાં આધાર સુપાત્ર.
અથવા સદ્ગુરુએ કહ્યા, જે અવગાહન કાજ;
તે તે નિત્ય વિચારવા, કરી મતાંતર ત્યાજ. ”

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્રપ્રણીત શ્રી આત્મસિદ્ધિ.

(ચાલુ)

વ્યવહાર-કૌશલ્ય

(૨૬૬)

સાચું કહેવું અને ખોટું કરવું એ તો નરી મૂખાઈ છે. એ રીતિ કોઈને છેતરતી નથી અને એ કશું સારું પરિણામ નીપજાવતી નથી.

"હું સાચો માર્ગ કયો છે તે જાણું છું અને તેની મદત રવીકારું છું, પણ મારા પોતાના સંબંધમાં હું ખોટો માર્ગ અનુસરું છું"-આવું કાંઈ એણે તો તેના ઉત્તર શીટકાર પડે, તેના ઉપર ધ્યાનત વરસે, તેની અકલ્પ ગામતરે ગઈ છે એવો તેના ઉપર આક્ષેપ થાય. છતાં બરાબર અવલોકન કરતાં જાણી શકે સામાન્ય ડાહ્યા કે કુશળ વહેવાર માણસો સાચું શું છે તે બરાબર જાણતા હોય છે, સમજતા હોય છે, સીકારતા હોય છે, છતાં કામ કરવાનો વખત આવે ત્યારે માણસ પોતાના વિચારોને ધણીવાર નેવે મૂરી દે છે. દરેક માણસ જાણે છે કે અભિમાન કરવું દંભ કરવો, ક્રોધ કરવો એ દરેક વાત ખરાબ છે, છતાં પ્રસંગ આવે ત્યારે ફસડી જાય છે અને ગોટા વાળી બેસે છે, અને પછી પોતાનો સાચો ખોટો બચાવ કરતા મંડી જાય છે. આ નરી મૂખાઈ છે, મંદતા છે, અદ્યતા છે. એમાં એને સારાવાટ થાય નહિ, એની કીર્તિ જામે નહિ, એનામાં ચારિત્ર્યનાંદણ જામે નહિ, એને પોતાની જાત પર ભરોસો આવે નહિ અને એ ઉત્તરોત્તર વિલિપ્ત પ્રગતિમય જીવનમાં વધારો કરે નહિ.

કુશળ માણસની કથની અને રહેણી એક સરખી જ હોય, એના વિચાર અને વર્તનમાં એકવાક્યતા હોય, એ જેવું બોલે તેવું કરે, એ જેવી બીજાને સલાહ આપે તેવી જ રીતે સમાનસંબોધમાં પોતાના સંબંધમાં વર્તન કરે, જેટલું કડાપણ બીજાને અંગે વાત કે સલાહ આપતી વખતે ખતાવે, તેટલું જ પોતાના કાર્ય વખતે પણ દાખવે. એનામાં દેખાડવાના દાંત જુદા હોય અને ચાવવાના જુદા હોય એવું ન અને એના પ્રમાવશાળી વચન પર જનતાની પ્રતીતિ એના વર્તનની સમાનશીલતાને જ અવધામે. ખાસી 'પોથીમાંનાં રીંગણા'ની પદ્ધતિ અતિ અનિષ્ટ છે. બીજાને ઉપદેશ આપવાને વખતે એ સ્વર્ગભૂમિની વાત કરે અને પોતે વ્યવહારથી પણ બ્રહ્મ ચક્ર પાતાળમાં કોતરી જાય એ રીતિ એને પોતાને લાલ કરતી નથી અને અન્યને છેતરતી નથી. લોકપ્રતીતિ તો ધણીવાર અપરિસા જેવી હોય છે, એમાં પોતાનાં અંતરનું પ્રતિબિંબ ધણી ખરીવાર આમેલુપ પડે છે અને માણસ કેટલીક વાર ટૂંકા વિચાર કરી પોતાનો ગોળો ગજાવવા મન કરે છે, પણ એમાં સ્વપરને હાનિ જ થાય છે. દુનિયા એવા દંભીથી અતિ છેતરાતી નથી અને આજે ઢોંગી કે દંભીની વાત લાંબો વખત ટકતી નથી. બીજાને સાચો ઉપદેશ આપનાર ઉઘાડો પડી જાય ત્યારે તેનો અધઃપાત શતમુખ થઈ જાય છે.

મોટે વાત કરો તેમજ વર્તો, બીજાને સલાહ આપો તેને અનુરૂપ પોતાના સંબંધમાં વ્યવહાર કરો, જેવો ઉપદેશ આપો તેવો વ્યવહાર કરો. એમ કરશો તો અન્ય પર અસર

યશો, સમાજ-શરીર સુધરશે અને તમારા પ્રયત્નને સાચું ફળ મેલશે. ખાટી કાંઈ કહેવું અને બીજી રીતે વર્તવું એ તો લાંબી નજરની કે સામાન્ય અકેશની પણ ગેરહાજરી બતાવે છે. મોટી કે નાની બાબતમાં બોલો તેવું જ કરો, બીજાને સમજાવો તે પ્રમાણે જ વર્તો. દુનિયા આંધળી નથી, ગોટા ચાલતો નથી અને ટીકા થાય ત્યારે પરિણામ આકર્ષાં લાગે છે.

To talk the right and do the wrong is foolishness which deceives none and brings no good results.

(૩૦૦)

**કોઈ કામ કરવા માટે આપણી પાસે મુદ્દામ કારણ ન હોય તો,
તે કામ ન કરવા માટે આપણી પાસે એક સારું કારણ છે.**

મુખ હોય કે જીભ હોય એટલે આપણે બોલવું જ જોઈએ એવું કાંઈ નથી. સામાને લાભ થાય તેવું હોય તો મીઠી ભાષામાં કિતકારી પરિમિત વચન બોલવું તે પણ પ્રસંગે વિચારીને, જરૂર હોય તો અને તેટલું જ બોલવું એ વાત સ્વીકારવામાં આવે છે. મને તેમ બોલ બોલ કરવું એ તો બટકબોલા કે બાંધનું કામ છે. આ વાત દરેક માણસ સમજે છે અને સકારણ પ્રસંગે બોલવાનું ધારી ખાટીના વખતમાં બોલના પર સંયમ રાખે છે. તે જ પ્રમાણે પગ છે માટે ચાલવું જ જોઈએ એ વાત માન્ય થતી નથી. કારણ-સર ચાલવા માટે પગ છે, હેતુસર પ્રવૃત્તિ માટે પગનો ઉપયોગ છે એટલી વાત સ્વીકારીએ એટલે એનો ફલિતાર્થ એ થાય છે કે-પગ હોય એટલે ચાલવું જ જોઈએ એ વાત માન્ય નથી રહેતી. એ જ પ્રમાણે ખાવાની વસ્તુ હોય માટે ખાવી જ જોઈએ એ વાત માન્ય નથી. ભૂખ લાગેલી હોય, વસ્તુ પચે તેવી હોય, અંદરથી રૂચિ જાગી હોય તો ખાવાની વસ્તુ ખાવી એ વાત આપણને માન્ય છે.

તે પ્રમાણે કામના સંબંધમાં સમજવાનું છે. કામની ખાતર કોઈ સમજી માણસ કામ કરે નહિ. કોઈ પ્રસંગ હોય, કોઈને વાચકો કર્યો હોય, કોઈ સાથે સોદો કર્યો હોય, કામ કરવાની ફરજ હોય તો જ કરવાનું રહે છે. બીજું કોઈ કામ નથી, વખત કાઢવાની જરૂર છે, માટે કરી નાખવું એ સાવ સમજણ વગરની વાત છે. આપણી પાસે તો શક્તિ કે આવડતનો ઉપયોગ કરવાનાં અનેક પ્રસંગો પડેલા હોય છે, એટલે એમાંથી લાભકારી ઉપકારી પ્રવૃત્તિ આપણે ઉપાડી લઈએ. ખાટી કામ ખાતર જ કામ કરવું, કોઈ પણ જાતના હેતુ કે ઉદ્દેશ વગર કરવું, નવરાશના વખતનો ઉપયોગ કરવા કામ કરવું એમાં કુશળતા નથી.

સમજી માણસ તો વિચાર કરે કે કામ કરવાનું કાંઈ કારણ નથી, તેની પાછળ કોઈ વિશિષ્ટ હેતુ કે ફરજ નથી તો તે કારણની ગેરહાજરી એ જ કામ ન કરવાનું કારણ છે. આપણું જીવન મર્યાદિત છે, આપણે એમાં અનેક પ્રાગતિક કામો કરવાનાં છે, ઉપકારો કરવાના છે, જીવન સુધારણા કરવાના અનેક પ્રસંગો નોતરવા છે, બહાવાવા છે, પાર પાડવા છે; ત્યાં વળી હેતુ કે કારણ વગરનું કામ હાથ ધરી આપણી શક્તિ, સગવડ, આવડત અને વખતનો નિર્ચયક વ્યય કેમ કરી નાખીએ ? કોઈ નહિ તો શક્તિનો સંમિલ

કરવાની પણ્ય ક્ષણી જરૂર છે, તો પછી હેતુ-પરિણામશૂન્ય પ્રવૃત્તિ કરીએ કે જેવાં તેવાં કામમાં માથાં માર્યાં કરીએ તે આપણને પોસાય પણ કેમ ? માટે એવા હેતુ વગરના કામમાં શક્તિનો વ્યય ન કરવો. સમજવું કે સુદાન કારણ સદર કામ માટે નથી, એ જ એ કામ ન કરવાનું કારણ છે. એવા કામને ખોરબો નાંખી દેવું, એવા કામ તરફ પરંક-મુખતા દાખવવી, એવા કામ સામે નજર ન કરવી, એવા કામને અંગે વખત ન બગાડવો. સમજી માણસ તો ક્ષણેક્ષણનો સાચો ઉપયોગ કરે, વખત પાસેથી પણ દિસાય લે અને હેતુ વગર તરખવું પણ હઠાવે નહિ. શક્તિ અને સમય વપરાયા પછી પાછા આવતાં નથી, માટે શક્તિનો સંગ્રહ કરવો.

મૌકિક

When we have no good reason for doing a thing, we have one good reason for letting it alone.

—Thomas scott.

ગ્રંથ-સ્વીકાર.

૧. યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય—વિવેચનકાર અધ્યાત્મપ્રેમી ડૉક્ટર જગવાનદાસ મનઃસુખભાઈ મહેતા M. B. B. S. મુંબઈ. પ્રકાશક તેમજ આર્થિક સહાયક શ્રી મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા, મુંબઈ. કાકિન આદિ પેજ સાઈકલનો આશરે સાડા આઠસો પાનાનો દળદાર ગ્રંથ, પાકું ને સુંદર બાઈડીંગ, તેમજ આકર્ષક જેકેટ છતાં મૂલ્ય માત્ર રૂપિયા છ. પોસ્ટેજ અલગ. યોગ તેમજ અધ્યાત્મને લગતો આ ગ્રંથ ઉચ્ચ ક્રાંતિનો છે. વળી વિવરણકાર ડૉ. જગવાનદાસ-ભાઈએ પોતાની રચક તેમજ હળવી છતાં સરસ શૈલીથી વિવેચન કર્યું હોવાથી સૌ કોઈને સમજવામાં સુગમ પડે તેમ છે. દરેકે વસાવવા તેમજ વાંચવા યોગ્ય ગ્રંથ છે. અમારે લાંબી પણ મળી શકશે.

[આ ગ્રંથને લગતી વિસ્તૃત સમાલોચના આવતા અંકે પ્રગટ કરવામાં આવશે.]

૨. જૈન દર્શન—લેખક ન્યાયવિશારદ-ન્યાયતીર્થ મુનિ શ્રી ન્યાયવિજયજી મહારાજ. પ્રકાશક મંત્રીઓ-શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય જૈન સભા-પાટણ (ગુજરાત). સુધારાવધારા સાથેની આ આઠમી આવૃત્તિ સારા આકારમાં બહાર પાડવામાં આવી છે. જૈન દર્શનના પ્રાથમિક અભ્યાસમાં ઉપયોગી થઈ પડે તેવું આ પુસ્તક છે. આ પુસ્તકની આઠમી આવૃત્તિ તે જ તેની ઉપયોગિતા પૂરવાર કરે છે. કાઠિન સોળ પેજ પૃષ્ઠ. લગભગ ચારસો. મૂલ્ય રૂ. બે.

૩. અર્હેન્તિધિમાસકર—પર્વતિયિની ક્ષય-વૃદ્ધિ 'સંપ્રધર્મ' આ ગ્રંથ સારો પ્રકાશ પાડે છે. કાશીની વિદ્વત્સમિતિ તરફથી બહાર પાડવામાં આવ્યો છે તેમાં સંસ્કૃત તેમજ હિંદી ભાષામાં વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રાતિસ્થાન-શાસ્ત્રાર્થ મહાવિદ્યાલય, મીરઘાટ-કાશી.

૪. સ્ત્રી-નીતિબોધક ગરખાવળી—શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે બનાવેલ કૃતિઓનો સંગ્રહ છે, જેને ચાર નાના નાના ભાગમાં વહેંચી નાખવામાં આવેલ છે. પ્રકાશન સાઈ છે. મૂલ્ય છ આના. પ્રાતિસ્થાન શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર સુમુક્ષુમંડળ-અગાસી (વાયા આણંદ)

૫. સ્વાધ્યાયમંજરી—સંપાદક સાહિત્યપ્રેમી શ્રી મગનલાલ મોતીચંદ શાહ-સુરેન્દ્રનગર. પાંચ ખંડમાં ઉપયોગી હકીકતોનો સુંદર સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. નામ પ્રમાણે સ્વાધ્યાય કરવામાં ઉપયોગી છે. પ્રાશ્નિકાન-હરખચંદ દેવશીલાષ્ટ-સુરેન્દ્રનગર. મૂલ્ય અમૂલ્ય.

૬. “Vedic gods”—V-Rudra-Kali (Part 2nd)—લેખક શ્રીયુત્ હીરાલાલ અમૃતલાલ શાહ-મુંબઈ. આ નાની ઇંગ્લિશ ટેકટમાં ઉપરોક્ત વિષયને સ્પર્શીતું સુંદર વિવેચન કરવામાં આવેલ છે. ભાંગારકર ઓરિએન્ટલ ઇન્સ્ટીટ્યુટ-પુના તરફથી પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે.

૭. મહાન્ આચાર્ય આર્ય કાલક—શ્રી વર્માશ્યે રચેલ “હંસ-મધૂર” નામક નાટકમાં સાધ્વી સરસ્વતી પરત્વે જે આલેખાત્મક લખાણ કરેલ તેના સચોટ પ્રત્યુત્તરરૂપે જાણીતા જૈન લેખક “શ્રી જયભિજ્ઞપુ”એ આલેખેલ ટેકટ, આ વિષયમાં સુંદર પ્રકાશ પાથરે છે. આવા આલેખાત્મક લખાણોનો પ્રતિકાર અવશ્ય થવો જોઈએ. લેખકનો પ્રયત્ન પ્રશંસાપાત્ર છે.

૮. સંક્ષિપ્ત પ્રાકૃતરૂપમાલા:—સંપાદક: મુનિરાજ શ્રી ચંદ્રોદયવિજયજી મહારાજ. પ્રકાશક: જવેરચંદ રામજી શાહ-નંદસારી. કાઉન સોળ પેજ ૧૧૨ પેજ મૂલ્ય ૧-૦-૦ પ્રાકૃતના અભ્યાસીઓને ઉપયોગી છે. શબ્દો તથા ધાતુનાં રૂપો આપવામાં આવ્યા છે. સંપાદક મુનિરાજનો પ્રયાસ સ્તુત્ય છે.

૯. રામખાણ ઉપાય—સંપાદક તથા પ્રકાશક: શ્રી શશીકાંત જોડાલાલ વટીસ અમરેલી. કાઉન સોળ પેજ પૃષ્ઠ ૬૬, મૂલ્ય ૦-૮-૦, પોષ્ટમાં મંગાવનારા માટે ૦-૧૦-૦ આ પુસ્તકની ત્રીજી આવૃત્તિ જ એની ઉપયોગિતા સૂચક છે. દૂંઢા પછી ખોષપ્રદ અને સરળ શૈલીનાં લખાણોને મુમુક્ષુ આત્માઓ મનનપૂર્વક વિચારશે. તે બ્રહ્મ શ્રેય સાધી શકશે.

૧૦. પંચ કલ્યાણીક પૂજા:—રચયિતા પૂ. મુનિરાજ શ્રી યશોભદ્રવિજયજી મહારાજ, પ્રકાશક: શાહ છોટાલાલ કરતુરચંદ ઠે, પાંજરાપોળ-અમદાવાદ. કાઉન સોળ પેજ ૨૮ પેજ મૂલ્ય ૦-૪-૦. ચરમ તીર્થપતિ પ્રજુ મહાવીરરામીની પંચકલ્યાણીક પૂજા અને સ્તવન સંગ્રહ છે. પ્રયાસ સારો છે.

૧૧. આદર્શ સંજ્ઞાયામાલા:—રચયિતા: પૂ. મુનિરાજ શ્રી યશોભદ્રવિજયજી મહારાજ, પ્રકાશક: શાહ કાંતિલાલ પ્રેમચંદ વાસણવાળા ખંભાત. કાઉન સોળ પેજ ૩૮ પેજ. વંતન દયના રાગોમાં સંજ્ઞાઓની યુગ્યણી કરવામાં આવી છે. પ્રયાસ સુંદર છે.

૧૨. શ્રીમહાવીરસ્વામી પંચકલ્યાણીક સ્તવનાદિ સંગ્રહ—અહેન ચંદ્રાના રમરણુચે શ્રી હીપચંદ જીવણલાલ શાહ, ગાંધી ડેલા, ભાવનગર તરફથી પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે. ઉપયોગી સ્તવનોનો સંગ્રહ છે. મૂલ્ય અમૂલ્ય.

૧૩. શ્રી વૈરાગ્યશતક—(ખીજી સુધારેલી આવૃત્તિ) કવિરત્ન આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયઅમૃતસૂરિજી મહારાજ. આ પુસ્તકમાં આઠ વિષયો પર સુંદર વિવેચન કરેલ છે. સંસારનો અસારનો દર્શાવતું આ પુસ્તક ઉત્તમ કોટિનું છે. આત્મપ્રિય લોકોને વાંચન તથા મનન માટે અત્યંત ઉપયોગી છે. સામાયિકમાં સ્વાધ્યાય કરવા લાયક આ પુસ્તક દરેકે અવશ્ય વાંચવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે. અહાર પડેલી ખીજી આવૃત્તિ જ તેની ઉપયોગિતા પુરવાર કરે છે. સાથોસાથ આત્મનિર્દોશવિશિક્ષા અને દૃષ્ટાંતાવલિ પદ્ધતિ આપવામાં આવેલ છે. કિંમત ૧-૪-૦. અમારે ત્યાંથી મળી શકશે.

૧૪-૧૫. દુર્લભ કાવ્ય કલ્પોત્સ—ભાગ ૧ તથા ૨. રચયિતા તેમજ પ્રકાશક: કવિ દુર્લભદાસ ગુણાભયંદ મહેતા-વળા. આ બંને ભાગોમાં હિતકારક અનેક વસ્તુઓની ગુણશ્રી કરવામાં આવેલ છે. વ્યવસ્થિત ચાલતી લાઘ્યેરીઓને બંને ભાગો ભેદ આપવાના છે. જરૂર હોય તેમણે શ્રી યશોવિજય જૈન મંથમાળા, હેરિસ રોડ-આવનગર એ શિરનામે પત્ર લખવે.

ખેદકારક સ્વર્ગવાસ.

વાચનાચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયમાણિક્યસિંદ્ધપુરિજી મદારાજ ખેડા મુકામે ઊડીવાટતા ઉપાચર્યે ગત માગશર શુદ્ધિ ૧૪ ના રોજ હાટદેવના કારણે સાંજના પાંચ કલાકે સ્વર્ગવાસી થયા હતા. તેઓશ્રીએ ૧૯૪૩ માં ચારિત્ર અગ્રીકાર કરેલ અને એ સદ વર્ષ પર્વત દીધા સંયમ-યાત્રા વહન કરી શાસનહિતનાં અનેક કાર્યો કરેલ. તેઓશ્રીએ રચેલ શ્રી મહાવીર પંચ કલ્પાણક પૂજા તો અનિપ્રિય યત્ન પડી હતી. સ્વર્ગસ્થના માનને છાન્ને તેવી રીતે ખેડા સંઘે પાલખી બનાવી અગ્નિસંસ્કાર કર્યો હતો અને સમસ્ત શહેરે પાખી પાળી હતી. સ્વર્ગસ્થના આત્માને શાસનદેવ પરમ શાંતિ અપે તેમ અમે ધૂમ્પીએ છીએ.

ખેદકારક પંચત્વ.

ભાવનગરનિવાસી ભાઈ હોટાલાલ પ્રેમચંદ ગન માગશર શુદ્ધિ ૧૦ ના રોજ સ્વર્ગ-વાસી થયા છે. સદગત ભાઈ સ્વભાવે મિત્રનસાર અને ધર્મિક ષ્ટિતા હતા. સમાના વર્ષોથી વાર્ષિક સન્માસદ હતા અને સમના દરેક કાર્યોમાં ઉત્તરમેર ભાગ લેતા હતા. અમે સ્વર્ગસ્થના આત્માની શાંતિ ઇચ્છી તેમના આમજનો પરત્વે દિવસોજ દર્શાવીએ છીએ.

મહર્ષિ શ્રી હરિમદ્સરિજીન

યોગદદિસમુચ્ચય

કાઉન આઠ પેજ સાર્જ, સાડા આઠસો પૃષ્ઠ, સુંદર જેકેટ અને આકર્ષક બાઈડીંગ, છતાં મૂલ્ય માત્ર રૂપિયા છ.

વિવેચનકાર-ડોક્ટર ભગવાનદાસ મન:સુખભાઈ મહેતા M. B. B. S.

ઉપરોક્ત લેખકની સરક્ષ, સુંદર અને સુવાસિત લેખિનીથી “પ્રકાશ”નો વાચક અભ્યુયો નથી. પરંતુ કિંમત તો વિશેષ થવા છતાં માત્ર પ્રચારાર્થે અને વિશેષ સંજ્યામાં જાલ જઈ શકે તે માટે અલ્પ મૂલ્ય રાખેલ છે. યોગ તથા અધ્યાત્મના પ્રેમીએ ખાસ વસાવવા જેવો ગ્રંથ છે.

લખો:—શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા - ભાવનગર