

મોક્ષાર્થિના પ્રત્યહં જ્ઞાનવૃદ્ધિઃ કાર્યા ।

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

પુસ્તક ૬૭ મું]

[અંક ૬ માં]

ચૈત્ર

ક. સ. ૧૯૫૧

૫ મી એપ્રિલ

વીર સં. ૨૪૭૬

વિ. સં. ૨૦૦૬

પ્રગટકર્તા—

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા

ભાવનગર

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ.

મહારાજામ માટે ખાર અંક ને પોસ્ટેજ સાથે વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૩-૪-૦

પુસ્તક ૬૭ ભુ.
અંક ૬ હો.

ચૈત્ર

વીર સં. ૨૪૭૭
વિ. સં. ૨૦૦૬

અનુક્રમણિકા

- ૧ શ્રી મહાવીર પ્રભુ ગુણ-સંકીર્તન ... (વિજયચંદ મોહનલાલ શાહ) ૧૦૫
- ૨ શ્રી મહાવીરસ્વામીનું હાત્તરિયું (શ્રી ખાલચંદ હીરાચંદ “સાહિત્યચંદ્ર”) ૧૦૬
- ૩ વીરપ્રભુ કી વીરચુત્તિ ... (રાજમલ ભંડારી) ૧૦૯
- ૪ સાધવી ... (શ્રી પન્નાલાલ જ મસાલીયા) ૧૧૦
- ૫ તાર્કિકજ્ઞાન અને આત્મિકજ્ઞાન (શ્રી જીવરાજભાઈ ઓધવજી દોશી) ૧૧૧
- ૬ શ્રી મહાવીર જીવન અને સંસ્કૃતિ પાઠન (શ્રી મગનલાલ મોતીચંદ શાહ) ૧૧૪
- ૭ પ્રભુસેવાની પ્રથમ ભૂમિકા (ડૉ બલવ નદાસ મનઃસુખમર્ષ મહેતા M.B.B.S.) ૧૧૬
- ૮ યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય : અવલોકન... (શ્રી જીવરાજભાઈ ઓધવજી દોશી) ૧૨૩
- ૯ સ્વર્ગસ્થ શ્રી મોતીચંદભાઈને નિવાળાંજલિ ... ૧૨૭

નવા સભાસદ

શ્રી મનઃસુખલાલ તારાચંદ મહેતા

સુ'અર્ધ

લાઈફ મેમ્બર

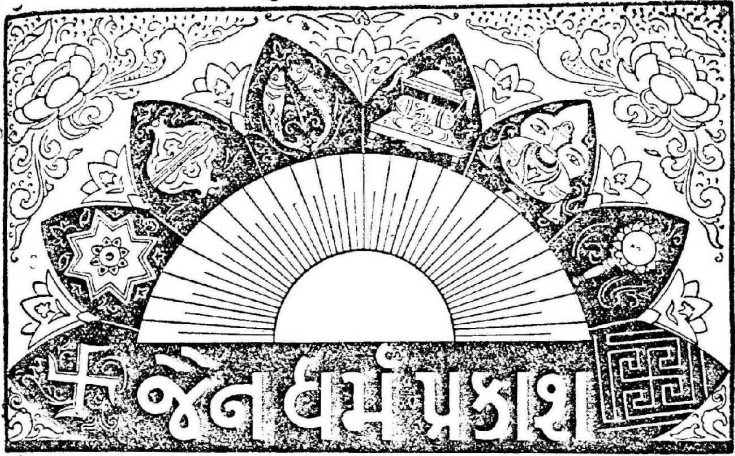
સભાના સભાસદોને ખાસ લાભ

શ્રી તાર્ત્વિકલેખસંગ્રહ પચીસ લેખોનો સુંદર સંગ્રહ

લેખક : આચાર્ય મહારાજશ્રી વિજયકસ્તૂરસુરિજી મહારાજ

આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયકસ્તૂરસુરિજી મહારાજની વૈરાગ્યવાહિની અને યોધદાયિની કલમથી આજે સમાજમાં કોણ અજાણ છે ? “શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ” માસિકમાં ક્રમે ક્રમે પ્રગટ થયેલા યોધક અને સરલ લેખોનો આ સંગ્રહ સૌ કોઈને પસંદ પડી ગયો છે. સભાસદ બંધુઓને આ ગ્રંથ અડધી કિંમતે એટલે એક રૂપિયામાં આપવામાં આવશે. કાઉન્ટ સોળ પેજ અઢી સો પાના, પાકું બાઈડીંગ છતાં મૂલ્ય માત્ર એ રૂપિયા. પોસ્ટેજ અલગ. તમારી નકલ માટે જલદી જણાવવા વિનંતિ છે.

લેખો : શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા—લાવનગર

પુસ્તક ૬૭ મું.

અંક ૬ હો

: ચૈત્ર :

વીર સં. ૨૪૭૭

વિ. સં. ૨૦૦૭

શ્રી મહાવીર પ્રભુ ગુણુ-સંહીર્તન.

વર્ધમાન જિનરાજ નમન હો વર્ધમાન જિનરાજ,
ભક્તિ સહિત મુજ આજ, નમન હો વર્ધમાન જિનરાજ. ૧

ક્ષત્રિયકુલમાં ક્ષત્રિયકુલમાં, સિદ્ધારથ નરરાજ; નમન હો ૦

કુલ અવતરિયા સ્વર્ગ દશમથી, સાધવા આતમ કાજ. નમન હો ૦ ૨

ત્રીસ વરસ ગૃહવાસ વસીને, વરવા વર શિવરાજ; નમન હો ૦

યૌવન વય હુકર વ્રત લીધું, ત્યાગી કુટુંબ સમાજ. નમન હો ૦ ૩

સંગમાદિકના સહી ઉપસર્ગો, રાગ કે દ્રેષ વિના જ; નમન હો ૦

બહુવિધ તપ આદરી ક્ષય ક્રીધાં, ધાતી કર્મ બધાં જ. નમન હો ૦ ૪

પાત્રી કેવળજ્ઞાન ને દર્શન, બાણીને ભાવ બધા જ; નમન હો ૦

તે જગદીશ યથાર્થ પ્રરૂપ્યા, તે જગજનહિત કાજ. નમન હો ૦ ૫

એ ઉપકાર અમાપ આપનો, બાણીને જૈન સમાજ; નમન હો ૦

ઉજવે છે સાનંદ આપની, જન્મ-જયંતી આજ. નમન હો ૦ ૬

કરુણાકર! કરુણા કરી કરશે, દાન રતનવ્રતનાં જ; નમન હો ૦

અમ સરિખા સેવકના તેથી, સરશે સઘળાં કાજ. નમન હો ૦ ૭

સાદિ અનંત યથા સુખ ભોગી, અરિગણુગજ-વનરાજ! નમન હો ૦

વિશ્વવિભૂતે! વિજયચંદ્રના, આપ જ હો શિરતાજ. નમન હો ૦ ૮

-વિજયચંદ મોહનલાલ શાહ

શ્રી મહાવીરસ્વામીનું હાલરિયું.

લેખક—શ્રી આલચંદ હીરાચંદ “ સાહિત્યચંદ ”—માલેગામ

- ચંદન ગંધ મનોહર કાઠ નિપાયું પારણું, સુંદર રચના વેલ કલામય જાતર અંગ;
ચિત્રિત રંગ નયનહર આકર્ષક ચિત્રામણો, એમાં લાક્ષણ્યો વર્ધમાન નૃપ ગાલ.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૧
- ગૂંથ્યા મૌકિક જાતર દાર વિવિધ ખડુ ભાતના, જોજ્યા રત્ન વિવિધ મનગમતા રંગ સુદાય;
હીરા નીલમ મરકત લાલ કુશલતા દાખવે, એવા પારણિયામાં પોઠે વીર કુમાર.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૨
- જાલે માતા ત્રિશૂળ પારણિયાની દોરડી, રેશમ રંગી સુંદર ધુંધરવાળી સાર;
ખોલે મુખથી હાલરિયાના ગીત મનોહરા, નિકળે સંગિત રાગ રસાળ મનોહર ચાલ.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૩
- માતા નિરખે ફરી ફરી મુખડું વીર કુમારનું, હરખે નિજ મનમંદિર થાપે આલક વીર;
દેખી મુખ પંકજ પર લક્ષ્મી તેજ ત્રિશૂળસને, ત્રિશૂળ હૃદય પ્રકુલિત થાય અનંત વિચાર.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૪
- દેખી ખાલ વિશાલ જે અજમી ચંદ્રાકારનું, આંખો ચંચલ વેધક સૂચક શુદ્ધિનિધાન;
નાસિક ચંપક કલિસમ સુંદર સરલ સોહામણું, એતા હોઠ મનોહર લાલ પ્રવાહનો રંગ.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૫
- ગમતા લાલ ગુલાબી ગાલ કુંવરના શોભતા, જે છે મૃદુ આકર્ષક ને નયનાનંદ;
હસતા કુંવર પ્રકુલિત વદન સુકોમલ શોભતું, ખીલ્યું જિમ કમલાકર શોભિત સુંદર અંગ.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૬
- જાણે સંતહૃદય નિદેષિ પ્રસન્ન થયું બહુ, અથવા કોઠ જન્મનું પુણ્ય સમુચ્ચય થાય;
દીઠું નિરૂપમ અમૃત ઝરણું મન આદકાદનું, એતું રૂપ તિલાણી માતા હરખ ન માય.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૭
- મારી દૂખે આળ્યો શું એ દંદપુરો ઘણી, અથવા પુરુષોત્તમ કે ચક્રી વા જગદીશ;
મારા ભાગ્યતણા પુણ્યોદય આજ ફળ્યો દિસે, માતા વિરમય પામી ચૂંખે વારંવાર.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૮

કંચન વણું ચમકતો વિલસિત આલક અંગનો, અંગોપાંગ વિકસ્વર સ્વર્ણકમલ અવદાત;
દર્શન કરતા નેત્ર ન થાકે વીર કુમારના, એવો અદ્ભુત રૂપ મનોહર સુંદર આલ.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૯

ઘડી ઘડી વીર અકારણ હાસ્ય સોહાગણું, એને શાથી મનમાં આનંદોર્મિ થાય ?
શું એ ચક્રો રાગ વાસુદેવ થાવાતણો, એને હર્ષ ધણો છે શાસન કરવા લોક.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૧૦

અથવા હાસે કેમી મોહવિવશ જનતાતણે, એની પરવશતા પર હાસે મારો આલ;
શું એ સાર રહિત સંસારતણે ભ્રષ્ટ હસે, શું એ મૃત્યુ છે વૈરાગ્યતણો સંકેત ?
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૧૧

લીધો ઉચકી હૃદયે ચાંપ્યો વત્સલ ભાવથી, મારો લાડકવાચો કાઢ્યો ગુણિયલ આલ;
મુજને દુઃખ ન દેશે મુજ મનમાં વિશ્વાસ છે, નિરખી પાછો પારણિયામાં મૂકે આલ.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૧૨

પગની જોડી ઘડી ઘડી ઉછાળે ખડુ જોરથી, શું એ પૃથ્વી ઉપર રાજ્ય ગળવા કાજ;
અથવા પરિવાજક થઈ ઉપદેશમૃત સિંચવા, કરશે જનતા જાગૃતિ કરવા દેશવિદેશ.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૧૩

આવે માતા નયને આંખુ રનેહ ધણો ધરે, આલક મુખ આવારે રનેહે તે ખડુવાર;
ત્રિશક્તા શંકા ધરતી વીરતણા વૈરાગ્યની, તેથી મમતા જાગી હૃદયતણી વિસરાળ.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૧૪

માથે કામલ કેશ સુનેરી વિલસે શોભતા, વાયુવેગે કંપે સુંદર કેશકલાપ;
મસ્તક ઉત્તર શોભિત ભાગ્ય સકલ સંકેત છે, ઘડી ઘડી ઝાલે મસ્તક કેશ એ મારો આલ.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૧૫

શું એ રિપુગણ ચોટી હાથે ઝાલી તાણશે, ખેંચી ચરણોમાં રિપુ મસ્તક મૂકવા કાજ;
જગમાં કંડકા વિજયતણો વગડાવવા, થાવા ચક્રવર્તી નૃપ દિગ્વિજયી સંકેત.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૧૬

અથવા જગતારક થઈ આત્મરિપૂતે જીતવા, કરવા લુચન ખેંચે કેશકલાપ અશેષ;
દીક્ષા લેશે શું એ આલક મારો લાડજો, મારા કોડ અધા થઈ વિક્ષ સકલ મનમાય.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૧૭

મેં તો ધાર્યા મનમાં વિવિધ મનોરથ આગતા, એને જ્ઞાન ભણાવી પરણાવીશું નાર;
વહુના મુખડા જેથું હદાવો સહુ સંસારનો, વસ્ત્રાલંકારોથી શણગારીશું આલ.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૧૮

મુજને પોતપોતા મુખ જેવાના બહુ કોડ છે, મારા વીરતણા સંસાર અખંડિત થાય;
તે શું નિષ્કળ થાશે સર્વ મનોરથ ભાવના, શું એ મુનિવર થાશે તારક જગનો નાથ?
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૧૯

મંગલ યોદ મનોહર રવખે સ્થિત આલ એ, એના જન્મચક્રી ચર્મ સંધળી લીલા હોર;
વધિયા ધન પાન્યે અધિકાર વધ્યા સહુ સોકમાં, એ શું વ્યર્થ થવાનું મંગલ કમલાવાન.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૨૦

મૂડી વાળે મારો આલ દિસે વડભાગિયો, શું તે યુદ્ધકલામાં કુશળ થશે રણધીર;
એના પગમાં લક્ષ્મી સહુ જગની આલોટશે, એ તો કરશે મંગલ જગમાં જીતનિશાન.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૨૧

એ શું મુનિજનનો પણ ઇશ થશે જગનો ધણી, થાશે ઈંદ્રતણે પણ વંધ દેવનો દેવ;
જગનો તારક મારગ મુક્તિતણા જગ બોધશે, આતમ જ્યોત પ્રકાશી દર્શક જગનો ભાણ.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૨૨

અંતર શનુ સકલને જીતી વિજ્ય મિલાવશે, નમશે સંત અને તૃપ્તદં કરે સહુ સેવ;
એવો નાથતણા પણ નાથ થશે મુજ લાડકો, મારો ગુણવંતો ને હાલો ગુણિયલ આલ.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૨૩

નિજ સંસાર તજીને જગના સહુ સંસારને, કરશે મંગલ સહુનું તીર્થ રચી જિનદેવ;
હોજો કોડ પૂરા મુજ કુંવરતણા સહુ ચિત્તના, મારી દૂખ થઈ ધન્ય ધન્ય સકલ જગમાંહે.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૨૪

ગાયું વીરતાણું હાસિરિયું એ બહુ ભાવથી, ગાતાં આતમ અનુભવ આનંદ અંગ ન માય;
પ્રગટે સુખ રોમાંચ વિકરવર પુલકિત અંગમાં, આસિન્દુ નમતો વીરચરણ સાક્ષાત.
હાલો હાલો હાલો હાલો વીર કુમારને. ૨૫

वीरप्रभु की वीरवृत्ति

(तर्ज—राधेश्याम राधेश्याम...)

- अढ़ाई हजार वर्ष का प्रसंग है, शान्ति को अपने साथ लिये ।
खड़े हैं जोगी जंगल में, परम ज्योति का ध्यान किये ॥ १ ॥
- भरवाड़ कोई आता है वहां, साथ में अपने बैल लिये ।
कहता है वचन जोगी से ऐसे, जाता हूं घर कुछ कार्य लिये ॥ २ ॥
- रखना ध्यान इन्हीं बैलों का, जो खड़े आप के पास कीये ।
जाने न पावे बैल कहीं, इसका रखना ध्यान दीये ॥ ३ ॥
- इतना कह वह चला गया, चरते हुवे बैल भी कहीं गये ।
मस्त ध्यान में है योगी, विश्व प्रपंच को दूर कीये ॥ ४ ॥
- वापिस घर से भरवाड़ चला, जहां योगी रहे थे ध्यान कीये ।
वहां नहीं देखकर बैलों को, योगी से उसने प्रश्न कीये ॥ ५ ॥
- शीघ्र बताओ ओ योगी !, जो बैल खड़े थे कहां गये ?
देते हो उत्तर नहीं मुझ को, क्यों बात मेरी सुन मौन हुवे ? ॥ ६ ॥
- मालुम होता है मौन की कारण, तुम्होंने कुछ प्रपंच किये ।
अभी बताये देता हूं, जो नहीं सुनते हो मुझ प्रश्न कीये ॥ ७ ॥
- चला कुल्हाड़ी लेकर के, जहां शर्करा वृक्ष थे रहे हुवे ।
चढ़ा वृक्ष पर डाली काटी, संग डाली को लिये हुवे ॥ ८ ॥
- फिर बोला आकर योगीसे, अब भी बतलाओ कहां गये ?
नहीं सुनोगे मेरी बात तो, पछताओगे कार्य कीये ॥ ९ ॥
- महायोगी व महातपस्वी, आत्म ध्यान में मस्त हुवे ।
अवलोकन करते पूर्व समय का, जब त्रिपृष्ठ वासुदेव हुवे ॥ १० ॥
- राजा हो आज्ञा दी थी निद्रा मुझे, आज्ञाये तो देना गायन बन्द कीये ।
शय्यपाल मस्त हुवा गायन में, नहीं गायन उसने बन्द कीये ॥ ११ ॥
- जब निंद खुली राजा देखते हैं, गायन वह चालु हो रहे ।
बड़े क्रोध में हो राजा ने, उससे ऐसे बैन कहे ॥ १२ ॥
- अरे दुष्ट ! नहीं मानी आज्ञा, तो इसका फल भी तु चखले ।
गर्म गर्म शीशा मंगवाकर, तुरत कर्ण इसके भरदे ॥ १३ ॥
- कर्ण में शीशा गर्म उसके भरा, फिर शय्यापाल वह मरके ।
भरवाड़ बना है वही आत्मा, योगी से कहता आकर के ॥ १४ ॥
- पूर्व समय का यही द्रव्य, योगी तो अवलोक रहे ।
भरवाड़ बनाकर मेखों को, योगी के कर्ण में लगा रहे ॥ १५ ॥

१ काष्ठ की कीलें ।

योगी हंसते हैं कर्ज चुका, भरवाड कर्म को बांध रहे ।
 पूर्व समय का लेना देना, ऐसे बराबर होय रहे ॥ १६ ॥
 दीर्घ तपस्वी त्रिकालज्ञानी, समदर्शी परमार्थ मार्ग यह बता रहे ।
 संस्कार पूर्व जन्म का सब जीवों को, यही ज्ञान से जता रहे ॥ १७ ॥
 सुख दुःख कर्माधीन विश्व में, निमित्त मात्र ही और रहे ।
 प्रेम धैर्य जगता है लखकर, येही अनुभव बता रहे ॥ १८ ॥
 अशांता का उदय हुवे जब, नहीं शौकातुर हो कभी रहे ।
 उदय हुवे जब शांतावेदनीय, नहीं हर्ष में ही समदर्शी रहे ॥ १९ ॥
 प्रभू वीर जीवन अवलोकन कर, समपरिणामी सदा रहे ।
 शासन पाकर वीर प्रभु का, वीर धीर गंभीर रहे ॥ २० ॥
 वीर अहिंसा की धारा से, पावन सदा होते ही रहे ।
 निर्भय होकर राज जीवन में, वीर-वृत्ति अपनाते रहे ॥ २१ ॥

वीरानुयायी-राजमल भण्डारी-आगर.

साधवी

(देखी : मेंही रंग जाग्यो.)

आह्यां अंकल साधवी

अने आंघे आंसु धार रे, अने छेजे आज्ञा लार रे;
 मूर्ता छे देखे द्वार रे, दीकरो अछे जेयो रे.

नाभे निसासा साधवी

यासे वननी वाट रे, वाजे पगमां कांठ रे;
 उलट्या वायु आल रे, अरणीयो छेजे जेयो रे ?

पग अडवाजुं साधवी

आह्या कुंजरनी धार रे, भजे ओणीतो लार रे;
 माथे किरणोनी माण रे, दीकरो अछे जेयो रे.

लूज्यां तरस्यां साधवी

वज्रोत्थां नदीओ तार रे, दुःभडां अनराधार रे;
 लोन् पांपजु धार रे, अरणीयो छेजे जेयो रे ?

परम योगिनी साधवी

नो, नो, पुत्र पुकार रे, डरी न भेसे काम रे;
 क्वां छे अरुप विराम रे, दीकरो अछे जेयो रे.

पूज्य पनेतां साधवी

भम शोधे पुत्र आवार रे, अछे जेया जीया भाण रे;
 प्रेम सागरनी पाण रे, अरणीयो अछे जेयो रे.

जम्झी लाज्यां साधवी

अछे नृपयो पुत्रतो साद रे, साथे नारी जत रे;
 माथे माजम रात रे, अरणीयो अछे जेयो रे.

पोली छिड्यां साधवी

मार छेजे लागी कटार रे, तं छांडयो संयमभार रे;
 करतां रस विहार रे, दीकरो मारो जेयो रे.

सांलण मारा साधवी

पाणुं भद्रान्त सार रे, वणतां अनशन धार रे;
 रतेहे मंगलकार रे, अरणीयो अछे जेयो रे.

धन धन जेयां साधवी

अ तो पामे पुत्र उदार रे, अरणीयो उजभाण रे;
 कुण उजगणुदार रे, दीकरो कवण पाग्यो रे.

—श्री पन्नालाल ज. भसादीया

તાર્કિક જ્ઞાન અને આત્મિક જ્ઞાનને આર્યદર્શન અને પાશ્ચિમાત્ય દર્શન(Philosophy)માં સ્થાન

(લેખક—શ્રી જીવરાજભાઈ ઓધવજી દોશી.)

આર્ય દર્શનો—સાંખ્ય, ન્યાય, વેદાંત, મિમાંસા, જૌદ્ધ અને જૈન આદિમાં પરમતત્ત્વ ultimate realityની વિચારણા ફક્ત બુદ્ધિને સંતોષવા, ફક્ત ન્યાય અને તર્કને આધીન રહીને કરવામાં આવતી નથી. પાશ્ચિમાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારણામાં મુખ્યત્વે બુદ્ધિને પ્રધાનતા આપવામાં આવે છે. જાનેની વિચારણામાં અંતિમ ધ્યેય ભિન્ન ભિન્ન છે, અને જાનેમાં સત્ય શોધવાના સાધનોમાં ભેદ છે. આર્યતત્ત્વજ્ઞાન એવા પ્રકારનું પરમતત્ત્વ શોધવા મથે છે કે જે તત્ત્વની પ્રાપ્તિ થતાં સંસારના સઘળા દુઃખોનો નાશ થાય છે અને અવિચળ સનાતન સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ ધ્યેયને આર્યદર્શનો મોક્ષ કહે છે. મોક્ષ એટલે સંસારના દુઃખોમાંથી જીવની મુક્તિ. મોક્ષ એટલે આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ. આત્મા અનાદિ કાળથી પુરૂષગ-કર્મ સાથે જોડાયેલો છે, જે જોડાયેલી આત્માનું જ્ઞાન બાધિત થાય છે, આત્માની શક્તિ મંદ થાય છે, તે અનાદિકાળથી જોડાયેલા કર્મથી આત્માની મુક્તિ તે મોક્ષ છે. અને મોક્ષ માણસનો પુરુષાર્થ છે.

પાશ્ચિમાત્ય તત્ત્વજ્ઞાનીઓનું તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારણામાં મોક્ષપ્રાપ્તિ ધ્યેય નથી. તેઓ આત્મા કે પરલોક કે કર્મને માનવા ના પાડે છે. તેઓનો ઉદ્દેશ તો સત્યની ખાતર સત્ય શોધવાનો છે. પછી તે સત્ય ક્યાં લઈ જાય છે તેનો વિચાર કરવામાં આવતો નથી. આર્યદર્શનો તો જે સત્ય મોક્ષમાર્ગ તરફ લઈ ન જાય તેને સત્ય જ્ઞાન કહેતા નથી, જૈન પરિભાષામાં આવું જ્ઞાન સમ્યજ્ઞાન નથી, પણ મિથ્યાદષ્ટિનું જ્ઞાન છે. વ્યવહાર દષ્ટિએ પ્રમાણ જ્ઞાન હોય તો પણ આધ્યાત્મિકદષ્ટિએ તો મિથ્યાજ્ઞાન-નકામું જ્ઞાન (useless) છે.

જાને વિચારણામાં અંતિમ ધ્યેયમાં જેમ ભિન્નતા છે, તેમ જાને વિચારણામાં અંતિમ તત્ત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના સાધનોમાં પણ ભિન્નતા છે. પાશ્ચિમાત્ય તત્ત્વજ્ઞાન ઈંદ્રિયો અને વિચારશક્તિને (sense & reason) સત્ય શોધવામાં પ્રધાનતા આપે છે. જે વસ્તુ ઈંદ્રિય કે બુદ્ધિગ્રાહ્ય ન હોય તેનું અસ્તિત્વ માનવા ના કહે છે. તેઓ પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન પ્રમાણને જ કબૂલ રાખે છે. જીવની સ્વયં પ્રકાશ કરવાની શક્તિ (intuition), પ્રાતિભજ્ઞાનને પરમતત્ત્વના જ્ઞાનનું સાધન માનના નથી. યુરોપના દેશો ઉપર મધ્યયુગમાં ક્રિશ્ચિયન ધર્મે જે સ્વતંત્ર આક્રમણ કરેલ તેમાંથી મુક્ત થવા ધર્મને પાશ્ચિમાત્ય વિદ્વાનો તિલાંજલિ આપે છે અને ફક્ત બુદ્ધિવાદને પોષે છે, અને આધુનિક વિજ્ઞાન બુદ્ધિવાદને પુષ્ટિ આપે છે—આ પ્રકારની વિચારસરણીમાંથી શુષ્ક તર્કવાદ ઊભો થાય છે. ભારતના

દર્શનોમાં પણ પાછલા તાર્કિક સમયમાં આવેા જ તર્કવાદ ઊભો થયેલો જેવામાં આવે છે. જેમાં દલીલો અને દાખલાઓને સ્થાન અપાય છે. એક બીજા દર્શનોનું તર્કથી ખંડનખંડન થાય છે, સર્જન કરવાની અને વિકાસ સાધવાની આત્મિક શક્તિનો હાસ થાય છે.

આર્યદર્શનોમાં-મારતદેશમાં તત્ત્વજ્ઞાનના વિષયમાં સમગ્રરીતે વિચાર કરવામાં આવે છે, ફક્ત તર્કવાદને નહત્તવ આખી આત્માની જ્ઞાન આપવાની અંતર્ગત શક્તિની ઉપેક્ષા કરવામાં આવતી નથી. પરમતત્ત્વ પ્રત્યક્ષ કે અનુમાન માત્રથી સંપૂર્ણરીતે ગ્રાહ્ય થતું નથી. પરમતત્ત્વની સીમા આપણા ઇન્દ્રિય અને બુદ્ધિના વ્યવહારિક જગત પૂરતી નથી, ઇન્દ્રિય અને બુદ્ધિનો વિષય ન બની શકે તેવું પારમાર્થિક જગત છે, જે બુદ્ધિગમ્ય નથી, પણ અંતરાત્માની સહજ આત્મિક શક્તિ ગમ્ય છે. આવી આત્મિક શક્તિનો વિકાસ જ્ઞાનધ્યાનથી થઈ શકે છે. તે પ્રક્રિયાને શાસ્ત્રમાં યોગ કહે છે. મુમુક્ષો આ શક્તિ યોગદ્વારા પ્રાપ્ત કરે છે. ધીમેધીમે અજ્ઞાનના પડલ-જ્ઞાનાવરણીય કર્મો મંદ થતા જાય છે, અને તે કર્મોનો સંપૂર્ણ ક્ષય થતાં આત્માની અનંત જ્ઞાનશક્તિ-કેવળજ્ઞાનશક્તિનો અવિર્ભાવ થાય છે. કેવળજ્ઞાનમાં વસ્તુ(Reality) વસ્તુના સાચા સ્વરૂપમાં પ્રકાશિત થાય છે. આવા કેવળજ્ઞાન પામેલા મહાત્માઓ-તીર્થંકરો પોતાના અનુભવમાં આવેલ વસ્તુના સ્વરૂપને બતાવે છે, તેમના શિષ્યો-ગણધરો શબ્દોમાં તે જ્ઞાનને ગૂંથે છે, આગમો રચાય છે અને ભવિષ્યના મુમુક્ષો માટે આગમો માર્ગદર્શક બને છે.

એક એવો આક્ષેપ કરવામાં આવે છે કે-આગમોમાં બતાવેલ કેટલાક વિષયો જેવા કે પરલોક, કર્મ, આત્મા, પૂણ્યપાપ વિગેરે પ્રત્યક્ષ થતા નથી. વિજ્ઞાનના વિષયોની જેમ પ્રયોગદ્વારા કે બીજા સાધનોદ્વારા તેનું અસ્તિત્વ સાબિત થતું નથી, જૂઠા જૂઠા ધર્મના શાસ્ત્રોમાં આવા વિષયો પરત્વે મતમતાંતર છે, મટે તે વિષયોનું જ્ઞાન ચેષ્ટસ નથી, નિર્ણયાત્મક નથી, સંશયાત્મક છે, માટે તે જ્ઞાન પ્રમાણજ્ઞાન નથી. આ આક્ષેપ શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ વિચારતાં બાજબી નથી. યોગ અને ધ્યાનદ્વારા જે મુમુક્ષુઓએ આધ્યાત્મિકજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા સાધના કરેલ છે, તેઓ એક અવાજે આવા અસૌકીક જ્ઞાનનું અસ્તિત્વ બતાવે છે. આવા જ્ઞાનનો પોતાનો અનુભવ બતાવે છે. એટલે આવું જ્ઞાન તેઓને બુદ્ધિગમ્ય ઉપરાંત અનુભવગમ્ય છે. જ્ઞાની પુરુષોના વચનો ઉપર શ્રદ્ધા રાખી સત્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો જે માર્ગ તેઓએ બતાવ્યો છે, તે માર્ગ ઉપર ચાલતાં મુમુક્ષુઓ વસ્તુનું સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે વસ્તુનું સાચું જ્ઞાન-તત્ત્વજ્ઞાન ફક્ત શ્રદ્ધા ઉપર નિર્ભર છે અને જ્ઞાનગમ્ય નથી એ દલીલ બાજબી નથી. તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો તેવો પુરુષાર્થ કરવાની જરૂર છે. દૂંડામાં આર્યદર્શનો પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન ઉપરાંત આત્મ-અનુભવજ્ઞાનને જ્ઞાનના સાધન તરીકે મુખ્ય માને છે. અમારા

આ માસિકતા સં. ૨૦૦૫ માં પ્રસિદ્ધ થયેલ જ્ઞાનમીમાંસાના લેખોમાં કેવળજ્ઞાનનું સ્વરૂપ બતાવતાં આ વિષય ચર્ચામાં આવ્યો છે.

આપણા ભારતના દર્શનોમાં પણ તર્કનો યુગ આવ્યો હતો. માણસોની યોગશક્તિ ઓછી થઈ અથવા તે શક્તિને સ્થાને બુદ્ધિને-તર્કને પ્રધાનતા આપવામાં આવી. ખાસ કરીને પાછલા કાળના બૌદ્ધદર્શનમાં શુદ્ધ તર્કને આગળ મૂકવામાં આવ્યું. તે કાળના તત્ત્વજ્ઞાનના પુસ્તકો વાંચતાં જણાય છે કે તેમાં એકે વસ્તુનો નિર્ણય કરવામાં આવતો નથી, વાદો અને પ્રતિવાદો મૂકવામાં આવે છે. બુદ્ધિને સંતોષવા ફક્ત દલીલો કરવામાં આવે છે, એક દલીલને બીજી દલીલથી તોડી પાડવામાં આવે છે. પરિણામ ફક્ત વિતંડાવાદમાં આવે છે, આનું કારણ એક જ છે કે આત્મશક્તિને લોભે બુદ્ધિને જ આ વાદોમાં સ્થાપન કરવામાં આવી છે. આવા ન્યાય અને તર્કના અભ્યાસથી બુદ્ધિ ચપળ-તીવ્ર બને છે પણ આ જ્ઞાનથી જીવનવ્યવહાર શુદ્ધ બનતો નથી અને કહેવત છે તે પ્રમાણે પોથીમાંના રીંગણા જેવી દશા આ પંડિતોની થાય છે.

ભારતનું તત્ત્વજ્ઞાન ફક્ત બુદ્ધિને કેળવવા માટે નથી, તેનો અભ્યાસ અને ઉદ્દેશ તો જીવનનું જે ધ્યેય-મોક્ષ છે તેનો માર્ગ બતાવવાનો છે, તેમાં આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને મુખ્ય સ્થાન છે, ભૌતિક જ્ઞાનની યોગ્યતા છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવા માટે દેહ અને મનની શુદ્ધિની જરૂર છે, જે શુદ્ધિ સંયમથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. સંયમી જ આવા આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો પાત્ર બને છે એટલે આર્થ તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારણામાં જેટલું બુદ્ધિને સ્થાન છે, તેટલું જ ખરડે તેથી વિશેષ સ્થાન સંયમી જીવનને છે, જે સ્થાન પાશ્વિમાત્મ્ય તત્ત્વજ્ઞાનમાં આપવામાં આવતું નથી.

ટૂંકામાં આર્થદર્શનો અને પાશ્વિમાત્મ્ય તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારણામાં ઉદ્દેશનો ભેદ છે, અને જ્ઞાન મેળવવાના સાધનોમાં પણ ભેદ છે. આર્થદર્શન મોક્ષ મેળવવાના સાધન તરીકે તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારણા કરે છે, જ્યારે પાશ્વિમાત્મ્ય તત્ત્વજ્ઞાન ફક્ત બુદ્ધિદ્વારા વસ્તુનું સત્ય સ્વરૂપ જાણવા પ્રયાસ કરે છે. આર્થદર્શનમાં જ્ઞાનનું મુખ્ય સાધન-આત્માની સ્વયં શક્તિનો વિકાસ છે, જ્યારે પાશ્વિમાત્મ્ય તત્ત્વજ્ઞાન ફક્ત બુદ્ધિને પોષવા પ્રયાસ કરે છે*

* આ લેખમાં કેટલાક વિચારો આર્યાનપાથ Aryanapath નવેમ્બર ૧૯૫૦ ૪૪ ૫૧૧ પર પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખમાંથી લેવામાં આવ્યા છે.

શ્રી મહાવીર જીવન અને સંસ્કૃતિ પાલન

લેખક:—શ્રીયુત મગનલાલ માતીચંદ શાહ “સાહિત્યપ્રેમી”—વઢવાણ કેમ્પ.

જૈન સંસ્કૃતિનો અચળ અને અવિચ્છિન્ન મુદ્રાલેખ.

“અનેકાંત એ અદ્વિતિય” વ્યાપક રૂપ છે.”

“સાચો અનેકાંતી કોઈપણ દર્શનનો દેવ કરતો નથી.”

“ઉપશમ વૃત્તિ જ મહાવીરની સાચી સંસ્કૃતિ છે.”

“આત્મવિકાસની સર્વોચ્ચ અવસ્થા તે જ ઇશ્વર છે.”

ઉપરના સહજાવનું નીચેના શ્લોકમાં સર્વદેશીય પ્રતિબિંબ પડેલું જોવામાં આવે છે.

નમો વિશુદ્ધધર્માય, સ્વરૂપપરિપૂર્તયે ।

નમો વિકારવિસ્તાર-ગોચરાતીતમૂર્તયે ॥

સંપૂર્ણ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ વિશુદ્ધ ધર્મવાળા, સ્વરૂપની પૂર્ણતાને પામેલા અને વિકારોના સમુદાયને સંપૂર્ણપણે જીતેલા એવા જે કોઈ મહાત્મા હોય તે સદાય નમવા યોગ્ય છે.

ઉપમિતિભવપ્રપંચા કથાકાર મહારાજ ઉપરની વંદનવિધિમાં કૃતલી નિર્મળતા જતાવે છે ? અરે ! આમાં કેટલું ઊંચું સંસ્કાર પામેલું હૃદય ને નિષ્કાલસ ભાવ છે ? હું સાચો અને મારું એ જ સાચું એ વિભાવનું અર્ધી દર્શન જ થતું નથી. માત્ર સનાતન સત્યનું જ આમાં પ્રતિબિંબ પડે છે. ઇશ્વર કોને કહેવા ? અને નમન કોને હોય ? એ ગુણ-નિષ્ઠાન આત્માઓ જ ગણી શકે છે. જેણે ઊંચા સંસ્કારો પ્રાપ્ત કર્યાં છે, જેઓ શ્રમણ સંસ્કૃતિના પરમ આરાધક છે, જેમના રાગદ્વેષ કષાય ભાવો પ્રાયઃ લુપ્ત થઈ ગયા છે, એવા મહાત્માઓના હૃદયમાંથી જ ભેદભાવ રહિત, સર્વમાન્ય, સંસ્કારી અને સ્વરૂપભાવી વાણી અનાયાસે જ નીકળી જાય છે. આ કર્મયોગી અને જ્ઞાનયોગી સંતો જે અપૂર્વ વાણીનું પાન કરી આત્માનંદરૂપી સંસ્કૃતિને મેળવી શક્યા છે તે વાણીના અધિકારી, અવિ-જીવાત્માની આત્મસંસ્કૃતિના પાલક અને સ્વરૂપવિધાતા શ્રમણ ભગવંત શ્રી મહાવીર દેવ છે.

શાશ્વતી સંસ્કૃતિ.

આ સંસ્કૃતિ શાશ્વતી ને પરંપરાગત છે, કેમકે આત્માની સાથે જ તેનો સંબંધ છે. આત્મા અનાદિ છે એટલે તેની સંસ્કૃતિ પણ અનાદિ હોવી જોઈએ. જ્ઞાન, દર્શન જે આત્માનો ગુણ છે તેને પ્રગટાવવાનું-પ્રદીપ્ત કરવાનું કામ આ સંસ્કૃતિનું છે, જેથી એને જ્ઞાન દર્શનની માતા કહીએ તો ચાલે. બીજા શબ્દોમાં તેને સ્વભાવ દશા કહીએ તો પણ ખોટું નથી. જ્યાં જ્યાં જિનેશ્વર દેવ મિરાજે છે ત્યાં લાં આ શાશ્વતી સંસ્કૃતિ ખડી-પ્રગટ થાય છે, અનેક જીવાત્માઓ આ સંસ્કૃતિને આરાધે છે, એટલે કે સ્વરૂપ દશાને મેળવે છે.

યુગના પ્રારંભમાં યુગપ્રવર્તક પ્રભુ ઋષભદેવે જગતને આ સંસ્કૃતિનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું,

અંક ૬ ટો]

શ્રી મહાવીર જીવન અને સંસ્કૃતિ પાલન.

૧૧૫

અને મુશુકુ જીવોએ તે સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. આ સ્વરૂપ કળિકાળસર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે "અર્હંતીતિ" માં આલેખ્યું છે, જે મનન કરવા યોગ્ય છે.

આદિનાથ તથા વીરપ્રભુના વખતની સંસ્કૃતિ પામેલી પ્રગટપણે આરાધક સંખ્યા તેના અધિકારની અપેક્ષાએ ગણીએ તો નીચે પ્રમાણે જણાય છે.

	પ્રભુ ઋષભદેવ	પ્રભુ મહાવીર
ગણુધર મહારાજ	૮૪	૧૧
કેવળી ભગવંતો	૨૦૦૦	૭૦૦
મનઃપર્યવસાની સંતો	૧૨૭૫૦	૪૦૦
અવધિજ્ઞાની મહાત્માઓ	૬૦૦૦	૬૦૦
ઔદ્ભૂર્વી	૪૭૫૦	૩૦૦
વૈદિક્યલ્લખિવાળા	૨૦૬૦૦	૫૦૦
સાધુ	૮૪૦૦૦	૧૪૦૦૦
સાધ્વી	૩૦૦૦૦૦	૩૬૦૦૦
શ્રાવક	૩૫૦૦૦૦	૧૫૬૦૦૦
શ્રાવિકા	૫૫૪૦૦૦	૩૧૮૦૦૦

ઉપરના કોષ્ટક ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે સંસ્કૃતિના આરાધક અને પાલક કાળક્રમે ઘટતા જાય છે, અને આજે તો સાચા આરાધકનો આ આંકડો કેટલો નીચે ઊતરી ગયો હશે, તે જ્ઞાની જ જાણી શકે, પરંતુ કલ્પના થાય છે કે-આચાર્ય સંસ્કૃતિને આપણે ભૂલી ગયા છીએ, કાળના પ્રભાવે કરી આ સંસ્કૃતિ દિનપ્રતિદિન લોપ થતી જાય છે, અને માનવ જીવન પ્રાયઃ દુઃખમાં ડૂબી રહ્યું છે, ધર્મની શ્રદ્ધા રહી નથી, ધર્મ પર પ્રેમ પ્રગટતો નથી, ધાર્મિક અનુશાનો સત્ત રીતે સમજાયાં નથી. સંપ, સત્ત અને સદાચારનું સેવન જે આચાર્યસંસ્કૃતિને પાથો છે, તે મૂળમાંથી જ ડોલવા લાગ્યો છે. જે દેશે કે સમાજે જગતના ખીજા દેશોને કે સમાજને સંસ્કૃતિ શિખવી સંસ્કૃત યનાવ્યા હતા તે જ દેશ, તે જ પ્રજા આજે સંસ્કૃતિનું સાચું પાલન કરી શકતી નથી. આજનો સમાજ ભૌતિક સુખમાં જ સર્વસ્વ માને છે, અને તે પ્રાપ્ત કરવા માટે સારાસારનો વિવેક રહેતો નથી. આ રીતિતે જે સદાય ચાલુ રહેશે તો સમાજ આધ્યાત્મિક રાજમાર્ગથી ગમડી ડોહ વિકટ માર્ગમાં આવી પડશે. આ વિચારણા આજે આપણે જ કરીએ છીએ એમ નથી પરંતુ પ્રાચીન સંસ્કૃતિના અભ્યાસી અને સમાજહિતસ્વી સન્નજનોએ તે બાબતમાં ઘણું ઘણું લખ્યું છે, તેમાંથી એક દૃષ્ટાંત લઈએ. સર રાધાકૃષ્ણનું Religion and societyમાં લખે છે કે- "Civilization consists in giving up less valuable for more valuable free do us" સારી સંસ્કૃતિવાળા જીવનની પ્રાપ્તિ માટે વધારે કિંમતી સુખની હઠાઈથી નાનાં અને ખોટાં સુખો જે હાલ આપણું આધ્યાત્મિક તત્ત્વ (સંસ્કૃતિ) ઇમાવી રહ્યાં છે તેને તજવા જોઈએ, અને પ્રાચીન સંસ્કૃતિને તાજ કરવી જોઈએ, કે જે

સંસ્કૃતિના આધ્યાત્મિક વારસાના આપણે વારસદાર છીએ. માણસો આધિભૌતિક ઉન્નતિ ગમે તેટલી સાધે પરંતુ તેથી સાચા સુખની પ્રાપ્તિ નથી. સાચું સુખ તો સંસ્કારનું રક્ષણ કરવાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે, બ્રહ્મપ્રાપ્તિ કે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એ જ સાચું સુખ છે, જેમાં બધાં ભૌતિક સુખો સમાઈ જાય છે. ખરી રીતે સાંસારિક સુખની ઉન્નતિ કે પ્રાપ્તિથી આત્મિક સુખની ઉન્નતિ કે પ્રાપ્તિ નથી.

મહાત્મા બુદ્ધનો સમ્યક્ સંદેશ.

પ્રભુ મહાવીરે સંસ્કૃતિ માટે આપેલો સંદેશો આપણે આગળ વાંચીશું પરંતુ મહાત્મા બુદ્ધે આપેલો સંદેશો સંભારી જઈએ કેમકે શ્રામણ્ય સંસ્કૃતિમાં આર્યાવ્રજ ઉપર મહાત્મા બુદ્ધનો પશુ કાંઈક અનેરો ફાળો છે. પ્રભુ મહાવીર અને મહાત્મા બુદ્ધ લગભગ સમકાલીન હતા, અને સંસ્કૃતિના પ્રજળ પોષક અને માનવ જીવનના ઉદ્ધારક હતા. અનેમાં લાગ અને તપની પરાકાષ્ઠા હતી. અનેએ નિર્દોષ ગૃહસ્થાશ્રમ સંવેધો હતા. અને અનાસક્ત યોગી હતા.

મહાત્મા બુદ્ધ પોતાના છેલ્લા સમયમાં એક દિવસે પોતાના શિષ્ય સમુદાય સાથે વૉટળાઈને બેઠા હતા, જાણે પોતાને વિદાય લેવાનો સમય નજીક આવી પહોંચ્યાનું પોતાને જ્ઞાન થયું હોય તેમ તે શિષ્યોને ધર્મસૂત્રોની છેવટની બેટ કરી રહ્યા હતા. ઉપદેશકાળ પૂરો થયા પછી એક નાના શિષ્યે ગુરુદેવની પાસે પ્રશ્ન મૂક્યો. ગુરુદેવ ! આપે સહજોષ આપ્યો, તેમાં સત્ય, દયા, જ્ઞાન અને પ્રેમનું સેવન કરવાનું કર્તવ્ય બતાવી દીધું, પરંતુ અમોને કહો કે આપના શિષ્ય તરીકે અમારે મુમુક્ષુજનોને શો સંદેશો પાઠવવો ? મહાત્મા બુદ્ધે કહ્યું, આત્મજનો ! મારી દષ્ટિ આજે જૂતકાળમાં ભરે છે, મારાં ચક્ષુ સમક્ષ આ ભવ્ય અને ધર્મશીલ આર્યાવર્તની આકૃતિ ખડી થાય છે. એ આર્યાવર્તના સ્થળે સ્થળે ફરી મારો “ધર્મપદ”નો સંદેશો લખ જાણે અને એક જ પ્રશ્ન પૂછજો કે “સંસ્કૃતિનું પાલન કરો છો કે નહિ ?” “સંસ્કૃતિનું પાલન કરજો” એ મારો સંદેશો છે. વળી હું યુવાન બિંકમુએ ! હું તમને થોડી પણ અતિ અગત્યની વાત કહેવા માગું છું જે તમારા ચારિત્ર્ય વહનમાં અતિ ઉપયોગી થશે. મનુષ્ય પોતાના દુધાટ અને ભારે શ્રમે પ્રાપ્ત કરેલ ચારિત્રને ફક્ત મોહના થોડા જ કાળમાં ફેંકી દે છે, તેમાંથી તમને બચવા એક સૂત્રરૂપ શિક્ષા કહું છું. “શ્રીએતુ” સ્વરૂપ, સ્વર, સ્પર્શ અને સહવાસ તથા એકાંત પુરુષોના હૃદયને કળજે કરે છે.” ગુરુદેવનાં આ વચનો સાંભળી શિષ્યો શરમાઈ ગયા અને ગળગળા થઈ પ્રેમપૂર્વક બેટી પડ્યા.

પ્રભુ મહાવીરે આવી જ રીતે સંસ્કૃતિ પાલન અર્થે પોતાના જીવનના છેલ્લા દિવસોમાં આપેલો સંદેશો શ્રી ઉત્તરાખ્યયનસૂત્રમાં મોજૂદ છે. આ દિવ્ય સંદેશો પ્રભુની વાણીનો છેલ્લો પ્રકાશ છે. મુમુક્ષુ જીવો જો શ્રદ્ધાથી આ સંદેશને સેવે તો જરૂર પોતાના આત્માનું શ્રેય કરી શકે.

સંસ્કૃતિના પાલન અર્થે કૃતનિશ્ચયી અનેલા સતો, પ્રાણાન્તે પણ સંસ્કૃતિને નહીં તજનારા મુમુક્ષુજીવો(દેશવિરતિ તથા સર્વવિરતિ)ના અનેક ઉદાહરણો જૈન સિદ્ધાંતમાંથી મળી આવે છે. કડવા વૃંડાડના શાકનો આહાર કરી પ્રાણનું બલિદાન આપનાર મહાત્મા

અંક ૬ છો]

શ્રી મહાવીર જીવન અને સંસ્કૃતિ પાલન.

૧૧૭

ધર્મશ્રિ અણુગાર, ખેરના અંગારાની પાઘડી બાંધી મોક્ષને ભેટનાર ગજસુકુમાલ મુનિ, અને ઘાણીમાં પીલાનાર અંધકરુપિ તથા તેના પાંચસો શિષ્યોની સંસ્કૃતિ આજે અમર જ છે.

ઐહિક ભિક્ષુનો પશુ એક દાખલો અહીં મૂકવા જેવો લાગે છે. કોઈ રક્તપીતના રોગીએ ઐહિકસાધુને પોતાના હાથથી ભાત વહોરાવ્યા. વહોરાવતી વખતે તેની આંગળીમાંથી નીકળતું લોહી ભાતની સાથે સાધુના પાત્રમાં પડે છે. સાધુ તે જુએ છે અને જાણે છે, છતાં તે ભાત પોતે આહારમાં લે છે અને ચારિત્ર્યનું નિર્વહન કરે છે, સંસ્કૃતિ-પાલનની આ દૃઢ જ છે. સંસ્કૃતિનું પોષણ કરનારા આવા અનેક દાખલા મળી શકે છે. આવા સંત-પુરુષોએ જ આર્યવર્તનો મહિમા વધાર્યો છે ને આર્યધર્મને શોભાવ્યો છે. તે જ આર્યપુત્રો આજે મૂળની સંસ્કૃતિ ગુમાવી બેઠા છે. જૂદા જૂદા ગચ્છ, સંઘાડા ને વાડામાં આનંદ માની રહ્યા છે. એક ધર્મના ત્રણ વિભાગોએ વિભક્ત દશામાં એટલો વધારો કર્યો છે કે ઘર ઘરના ધર્મ મનાઈ રહ્યા છે, અને વીતરંગ દર્શનના મૂળ ભાવો પ્રાયઃ લોપ થઈ જતા હોય તેમ જણાય છે. જે કે ઉત્કૃષ્ટ ધર્મભાવી સંત મહર્ષિઓ અને સંજ્ઞનો પોતાના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે વર્તમાન સમયે પણ ધર્મને આરાધી રહ્યા છે અને આ આરાધના તો પાંચમા આરાના છેડા સુધી રહેવાની છે એટલે આ કથન નિરતેજ ને વિભક્ત સમાજને તેમજ શ્રમણધર્મમાં પ્રવેશેલી શિથિલતાને જ અંગે છે.

સંસ્કૃતિ એટલે શું ?

ઉપરના કથનમાં સંસ્કૃતિ ઉપર બહુ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે એટલે જ સ્વાભાવિક રીતે જ એ પ્રશ્ન થાય છે કે સંસ્કૃતિ એ શું હશે ? તેનો જવાબ એટલો કે-તે કોઈ બહારની વસ્તુ નથી. આત્મિક સંપત્તિઓમાંની એ એક સંપત્તિ છે, જે સત્સંગથી શોભે છે અને અભ્યાસથી વધારે દૃઢ થાય છે, એનો સાદો અર્થ સદ્વર્તન કહીએ તો ચાલે.

વેદ ભાષ્યવૃત્તિઓમાં સંસ્કૃતિનું સારું વિવેચન થયેલું જોવામાં આવે છે. જૈન માન્યતાથી આ સંસ્કૃતિ ધણી આજ્યતમ જૂદી પડે છે, પરંતુ જૈન સિવાયની બીજી હિંદુ પ્રજા આ આર્યસંસ્કૃતિને કેટલેક અંશે અનુસરે છે, તેમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્યનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે, જેને દિવસ કહેવામાં આવે છે. “જન્મનાદ્ જાયતે શૂદ્રઃ પશ્ચાદ્ દ્વિજઃ સં ડચ્ચતે.” માણસ જન્મે છે ત્યારે શૂદ્ર કહેવાય છે, અને પાછળથી સંસ્કારો પામ્યા પછી તે દિવસ એટલે એ વખત જન્મેલો કહેવાય છે. આ સંસ્કારો બ્રાહ્મણત્રયેમાં સોળ બતાવવામાં આવ્યા છે, તેની વિધિ કાંઈક જાણુવા જેવી તો છે જ, પરંતુ તે લગભગ બાહ્યાચાર હોવાથી તેમજ આત્મિક સંસ્કૃતિને પોષણરૂપ નહીં લાગવાથી માત્ર તેનાં નામ જ અત્રે આપવામાં આવ્યા છે.

સોળ સંસ્કારનાં નામ-ગર્ભાધાન, પુંસવન, સીમંતોન્નયન, બલિ, જાતકર્મ, નામકરણ, નિષ્કર્મણ, અન્નપ્રાસન, ચૌલ, ઉપનયન, ચાર વ્રત, સમાવર્તન, વિવાહ, આગ્રયણ, અષ્ટકા, ઉત્સર્ગ, ઉપાકર્મ અને પંચ મહાયજ્ઞ-એમ સંખ્યા ૨૫ સુધીની ગણવામાં આવે છે. આ સંસ્કારો ત્રણ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે, જૈન નિલકર્મ, નૈમિત્તિક કર્મ અને કામ્ય

કર્મ કહેવામાં આવે છે. પૂર્વે આવા સંસ્કારોથી આર્યાવર્ત સંસ્કૃતિ પામેલો હતો, અને તે સંસ્કૃતિએ દુનિયાના ખીન્ન દેશો ઉપર હિંડી અસર કરી હતી. આજે આ સંસ્કૃતિનું યથા-વિધધર્મરૂપે પાલન થતું હોય એમ જોવામાં આવતું નથી.

વૈદિક સંસ્કારોમાંથી નીકળતો ગ્રાહ્યભાવ.

વૈદિક યજ્ઞ સંસ્કારો નિરર્થક છે એમ કહેવાનો આશય નથી, તેમાંનો કેટલોક ભાગ સ્વરૂપોપાધક છે, તે વિચારીએ.

૧ ઉપનયન એટલે ગુરુ પાસે જ્ઞ યોગ્ય ઉમ્મર સુધી અભ્યાસ કરવો, ગુરુની સેવા-ભક્તિ કરવી અને ભિક્ષાવૃત્તિમાં સંતોષ માની જિંદગીની પહેલી વીશીના સંસ્કાર પ્રાપ્ત કરવા.

૨ ચાર વ્રતમાં વિશુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય પાળવું, સત્ય બોલવું, આવશ્યકકર્મ કરવાં અને બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિ કરવી. એ પણ સંસ્કારની જગૃતિ માટે ઠીક ગણાય.

૩ સમાવર્તનમાં રતાતકને યોગ્ય વિશુદ્ધ ગૃહસ્થાશ્રમ ચત્રાવવાની વિધિ છે. આમાં ગાહરથ્ય ધર્મનું જેટલું પાલન તેટલો સંસ્કૃતિ વિકાસ છે.

૪ વિવાહ-આમાં આઠ પ્રકારના લગ્નની વિધિ છે. બાહ્યલગ્ન વગેરે કેટલાક રિવાજો ઠીક લાગે છે, પરંતુ જેટલા સંદોષ રિવાજો છે તે તો આત્માને અધનકર્તા જ ગણાય. નિર્મળ ગૃહસ્થાશ્રમથી જ સંસ્કૃતિ વિકાસ પામે છે.

બાકીના ઉપવિત્ત સંસ્કાર (જનોષ્ઠ આપવી તે), ચૈત્ર (શુદ્ધિ રાખવી તે), ચૈત્ર (શિર મુંડન કરાવવું તે), સીમંતોન્નયન (માથાના વાળ ઓળવા તે), નામકરણ, નિષ્ક્રમણ, અન્નપ્રાશન વગેરે સંસ્કારો બાહ્યાર છે. ફક્ત ગર્ભાધાનનો વિષય શુદ્ધિપૂર્વક સમજાય તો તે દંપતી સુખી થાય છે.

હવે વિચારવા યોગ્ય પંચ મહાયજ્ઞનો વિષય રહે છે. એ સંસ્કાર નથી પણ નિત્યકર્મ છે. બ્રહ્મયજ્ઞ, દેવયજ્ઞ, પિતૃયજ્ઞ અને નૃયજ્ઞ એવા તેના નામ છે. આ યજ્ઞને અંગે કરાતી ક્રિયા નિર્દોષ હોતી નથી. બહારની ક્રિયાથી બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થવાનો સંભવ ઓછો રહે છે, બ્રહ્મને ખુશી કરવા માટે અગર બ્રહ્મને મેળવવા માટે બ્રહ્મત્વ જ પ્રાપ્ત કરવું પડે. એ બ્રહ્મત્વ બહારની ઉપાધિને આશ્રય કરતું જ નથી. બ્રહ્મ એ કોઇ આત્માથી પરવરતુ નથી, આત્મિક ગુણની સાથે એ સંલગ્ન છે, એટલે આત્મિક ગુણની પરાકાષ્ઠા એ જ બ્રહ્મ, અને એને પ્રાપ્ત કરવા માટે તો ગુણની વૃદ્ધિ આવશ્યક છે. આ ગુણની વૃદ્ધિ તે જ જૈન દષ્ટિએ બ્રહ્મયજ્ઞ છે.

દેવયજ્ઞમાં અગ્નિ, વરુણ વગેરે દેવોને ખુશી કરવા માટે તેની પૂજા કરવામાં આવે છે અને જવ, તલ વગેરે વસ્તુઓનો હોમ કરવામાં આવે છે અને એવું માનવામાં આવે છે કે આ દેવો આપણું રક્ષણ કરી રહ્યા છે. આ ક્રિયા પણ જૈન દષ્ટિએ સાવચ્છ છે, જેથી આત્મિક લાભ કરી શકતી નથી.

પિતૃયજ્ઞમાં-મૃત્યુ પામેલા પોતાના પૂર્વજોને શ્રદ્ધાથી સંભારી શ્રાદ્ધ આદિ ક્રિયા કરવાનો સમાવેશ થાય છે. આમાં “ કરે તે પામે ” એ નિયમ સચવાતો નથી. આપણે

પ્રભુસેવાની પ્રથમ ભૂમિકા

(લેખક—ડૉ. ભગવાનદાસ મન:સુખભાઈ મહેતા M. B. B. S.)

(ગતિ: ૫૪ ૭૭ થી ૬૩)

આત્મારામી સદ્ગુરુ મુખે જે અધ્યાત્મ ગ્રંથનું અપૂર્વ શુશ્રૂષારસથી શ્રવણ થયું, તે શ્રુતભોધનું પછી મુમુક્ષુ પુરુષ મનન કરે છે, મનથી પુનઃ પુનઃ તત્ત્વચિંતન કરે છે, મીમાંસન કરે છે, તલસ્પર્શી સદ્વિચારણા કરે છે, અહોનિશ ઊદ્ઘાપોદ્ધ અધ્યાત્મ મનન કરે છે, નિલ નિદ્રિધાસન કરે છે. જેમ કોઈ ખોરાક ખાય તે અરાગર રસપૂર્વક ચાવે તો હોજરીમાં પાયક રસની અરાગર ઉત્પત્તિ થાય તે તેની પાચન ક્રિયા ઉત્તમ થાય, અને પછી તે રસ લોહીમાં એકરસ થઈ સર્વ અંગને માંસકર કરે, પુષ્ટ-ભરાવદાર બનાવે; તેમ સમગ્ર ભોધણ આહાર પણ રસપૂર્વક અરાગર ચાવવામાં આવે, પુનઃ પુનઃ ચર્ચણ-મનન કરવામાં આવે, તો ઉત્તમ ભાવરૂપ રસની નિષ્પત્તિ થાય તે શુદ્ધ આત્મપરિણતિરૂપ ઉત્તમ પાચન ક્રિયા થાય, અને પછી તે પરિણત રસ આત્માના અંગે અંગમાં-પ્રદેશ પ્રદેશમાં વ્યાપ્ત થઈ તેને શુદ્ધ આત્મધર્મની પુષ્ટિથી

શ્રાદ્ધ કરીએ અને પૂર્વજો પામે એ બની શકે નહિ. સ્વર્ગે યા નરક કે બીજી ચોનિ ભોગવતા આપણા પૂર્વજો પોતાના જ કર્મને આધીન છે, બીજાનાં કર્મથી તેને મુખ, દુઃખ કે હાનિવૃદ્ધિ થતી નથી.

ભૂતયજ્ઞ-આ યજ્ઞમાં અપાતાં અલ્પિદાન ભારે પાપનું કારણ છે. આ યજ્ઞનો વૈદિક આશય ગમે તે હોય પરંતુ તેમાં એટલી બધી વિકૃતિ થયેલી આપણે જોએ છીએ કે ધર્મને નામે આમાં થતી હિંસાનો પાર રહ્યો નથી. અશ્વમેધ યજ્ઞનું સ્વરૂપ સાંભળ્યું છે, પાકા, બકરા તે ખીજા જીવોનાં અપાતાં અલ્પિદાન પણ ક્યું ગોચર થાય છે, આ શું ધર્મ છે ? આ હિંસામાં આર્થ સંસ્કૃતિ સમાયેલી છે એમ કોઈ કહી શકશે કે ? આ પાપપ્રવૃત્તિ ટાળવા માટે જ પ્રભુ મહાવીર જન્મ્યા, એમ જગત કહે છે તે ખરેખર સાચ છે. પ્રભુ મહાવીરે અઘી હજાર વર્ષ પૂર્વે આ પ્રવૃત્તિને ન અટકાવી હોત તો આજે કંઈ સ્થિતિ હોત તે કહી શકાય તેમ નથી. પ્રભુ મહાવીરે સંસ્કૃતિનું પાલન કેવી રીતે કર્યું ? જગતને સદ્ધર્મનું સ્વરૂપ કેવી રીતે સમજાવ્યું ? સાચો યજ્ઞ કયો કહેવાય ? વગેરે સ્વરૂપ આગળ ખતાવવામાં આવશે.

નૃપ્પ-આમાં અતિથિસંસ્કારનું વર્ણન છે, તેમજ તિરાધારને આધાર આપવાની ભાવના છે, એ એકંદરે હિતકારક છે.

આ ઉપરથી સંસ્કૃતિની વ્યાખ્યા તો એ જ કરી શકાય કે-જ્યાં જેટલે અંશે અહિંસા, સહાવા અને સહનૈતન્ય પાત્ર ત્યાં તેટલે અંશે સંસ્કૃતિનો ઉદ્ભવ સમજવો કે જે વ્યવહાર અને નિશ્ચય બંનેને સુધારે છે. જેન સંસ્કૃતિની શુદ્ધતા સિદ્ધ કરવા માટે આ ટૂંકા લેખમાં પૂર્વ પક્ષને સકારણ લાંબાવવામાં આવ્યો છે. (ચાલુ)

(यात्रु)

માંસવ કરે, પુષ્ટ ભરાવદાર બનાવે, માટે શ્રવણ પર જેટલો ભાર મૂકવામાં આવે છે તેના કરતાં અનેકગણો ભાર મનન-મીમાંસન પર મૂકવા યોગ્ય છે; પરંતુ વર્તમાનમાં તેથી ઊંચડી જ પરિસ્થિતિ દૃશ્ય થાય છે. હાલમાં વાંચન-શ્રવણ ખૂબ વધુ છે, પણ મનન-શક્તિ જાણે કુંડિત થઈ ગયેલી જણાય છે; તેથી કરીને જ ઘણા લોકોનું જ્ઞાન પણ ઊંડા અવગાહનવાળું તલસ્પર્શી હોવાને બદલે પ્રાયઃ ઊંઝળું, ઉપરછડ્યું ને ઉપરચોટિયું પ્રતિભાસે છે અને તેથી કરીને જ ગંભીર વિચારશીલ તત્ત્વ નવનીત સમા સાહિત્યને બદલે હુલ્લક ઊસપાકળા જેવા સત્ત્વહીન નિર્માલ્ય સાહિત્ય પ્રત્યે વિશેષ અભિરુચિ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. મહાત્મા દેવચંદ્રજી મહામુનિ પોકારી ગયા છે કે—

“તત્ત્વ રસિક જન થોડલા રે, બહુલો જન સંવાદ;

જાણો છો જિનરાજજી રે, એ સખલો વિખવાદ...ચંદ્રાનન જિન!”

અધ્યાત્મ તત્ત્વનું મનન થાય એટલે પછી તેનું પરિશીલન થાય-પરિભાવન થાય. પરિ-સર્વથા, શીલન-સ્વભાવભૂતપણું. શ્રુતભોધનું સર્વથા આત્મસ્વભાવભૂતપણું, અંતરાત્મ પરિણામીપણું, ભાવિતાત્મપણું થવું તે પરિશીલન. આવું પરિશીલન જેને થાય છે તેના હૃદયમાં અધ્યાત્મ તત્ત્વ વજ્રરૂપે દૃઢ અંકિત થાય છે; અધ્યાત્મ પરિશીલન ને તે અધ્યાત્મ યોગીને અહોનિશ સૂતાં ખેસતાં જાગતાં ઊંઘતાં નિરંતર તે પરમાર્થ વિષયનું જ અનુસ્મરણ રહ્યા કરે છે. આ અંગે

પરમ ભાવિતાત્મા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનું સ્વાનુભવ વચન છે કે-‘રાત્રી અને દિવસ એક પરમાર્થ વિષયનું જ મનન રહે છે. આહાર પણ એ જ છે, નિદ્રા પણ એ જ છે, શયન પણ એ જ છે, સ્વપ્ન પણ એ જ છે, ભય પણ એ જ છે, ભોગ પણ એ જ છે, પરિગ્રહ પણ એ જ છે, ચલન પણ એ જ છે, આસન પણ એ જ છે. અધિક શું કહેવું? હાડ, માંસ અને તેની મિંજને એક જ એ જ રંગનું રંગન છે. એક રોમ પણ એનો જ જાણે વિચાર કરે છે.’ આમ પરિશીલનવડે કરીને પરમાર્થ જેના આત્મામાં પરિણત થયો છે, તે યોગી પુરુષનું ચિત્ત અન્ય કાર્ય કરતાં પણ આત્મધર્મમાં જ લીન હોય, -સંસાર સંબંધી બીજાં કામ કરતાં પણ પતિવ્રતા સ્ત્રીનું ચિત્ત પોતાના પ્રિયતમમાં જ લીન હોય તેમ.

આ શ્રવણ, મનન ને પરિશીલન જે કહ્યા તે જ બીજા શબ્દોમાં શ્રુતજ્ઞાન, ચિંતાજ્ઞાન ને ભાવનાજ્ઞાન કહી શકાય. વાક્યાર્થમાત્ર વિષયવાળું મિથ્યાભિનિવેશ રહિત જે જ્ઞાન તે શ્રુતજ્ઞાન* તે કોડીમાં નાંખેલા દાણાની પેઠે જેમનું તેમ રહે છે, વૃદ્ધિગત થતું નથી.

* “વાક્યાર્થમાત્રવિષયં કોષ્ટકગતવીજસન્નિભં જ્ઞાનમ્ ।

શ્રુતમયમિદ્ વિજ્ઞેયં મિથ્યાભિનિવેશરહિતમલમ્ ॥

યત્તુ મહાવાક્યાર્થજમતિસૂક્ષ્મસુયુક્તિચિન્તયોપેતમ્ ।

ઉદક ઇવ તૈલવિન્દુર્વિસર્પિં ચિન્તામયં તત્ સ્યાત્ ॥

પેદંપર્યગતં યદ્વિધ્યાદૌ યત્નવત્તથૈવોચ્ચૈઃ ।

પતત્તુ ભાવનામયમશુદ્ધસદ્વત્તનીતિસમમ્ ॥”

—શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત પોહશક.

અંક ૬ કો]

પ્રભુસેવાની પ્રથમ ભૂમિકા.

૧૨૧

મહાવાક્યાર્થજ્ઞાન જ્ઞાન જે અતિ સૂક્ષ્મ સુયુક્ત ચિંતાથી યુક્ત છે તે ચિંતાજ્ઞાન; તે જલમાં તેલમિન્દુની જેમ ફેલાય છે, વિસ્તરે છે. ઐદંપર્થગત-પરમાર્થ-જ્યુતજ્ઞાન, જ્યુતજ્ઞાન બૂત જે જ્ઞાન વિધિ આદિમાં અત્યંતપણે યતનવંતું છે તે ભાવનાજ્ઞાન; ચિંતાજ્ઞાન ને અને તે અશુદ્ધ સદ્ગતની દોષિ-કાંતિ સમું ઝળકે છે, આ ત્રણ પ્રકારના ભાવનાજ્ઞાન. જ્ઞાનમાં ભાવનાજ્ઞાન જ વાસ્તવિકજ્ઞાન છે અને તે જ ઉત્તમ છે. ઉક્ત સ્વરૂપવાળા જ્યુતજ્ઞાનની સર્વત્ર વિપુલતા હોય છે, પણ ભાવના જ્ઞાનવાળો ભાવિતાત્મા તો કનચિત્ વિરલો જ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આ અંગે મહર્ષિ હરિભદ્રસૂરિશ્રી ધર્મમિન્દુમાં સ્પષ્ટપણે પ્રકાશે છે કે-‘જ્યુતમયી પ્રગાથી જાણ્યું તે જાણ્યું નથી, ભાવનાથી દીકું-જાણ્યું તે ખરેખરું જાણ્યું છે; કારણ કે જ્યુતજ્ઞાનથી જાણ્યું તેનું ઉપરાગ માત્રપણું છે;’ અર્થાત્ જેમ સફટિકમાં સન્નિહિત પુષ્પાદિની ઉપરાગરૂપ ઝાંઝ જ પડે છે, પણ અંતઃપ્રવેશ હોતો નથી, તેમ જ્યુતમયી પ્રગામાં બહિરંગ ઉપરછલો (superficial & skin-deep) ખોલ માત્ર જ હોય છે, પણ અંતઃપરિણતિ હોતી નથી. અને તેનું કારણ પણ એ છે કે હાડોહાડ (Bone-deep) રંગ લાગ્યો છે એવો ભાવનાજ્ઞાનવાળો પુરુષ જેમ દૃષ્ટ અનર્થોમાંથી નિવર્તે છે, તેમ જ્યુતમયી પ્રગાવાળો અનર્થ-રૂપ અપાયોમાંથી નિવર્તતો નથી, આમ ભાવનાનુગત જ્ઞાનનું જ તત્ત્વથી જ્ઞાનપણું છે. ‘માવનાનુગતસ્ય જ્ઞાનસ્ય તત્ત્વતો જ્ઞાનત્વાત્।’ એટલા માટે જ ભાવિતાત્મા શ્રી હરિભદ્રસૂરિશ્રી કહે છે કે-મુમુક્ષુએ સર્વત્ર ભાવનામાં જ યતન કરવો જોઈ છે. ‘ઈતિ મુમુક્ષોઃ સર્વત્ર માવનાયામેવ યત્નઃ શ્રેયાન્।’

આ ભાવનામય પરિશીલન અધ્યાત્મ પરત્વે નય અને હેતુ સંબંધી કરવાનું અત્ર વિવક્ષિત છે. ‘પરિશીલન નય હેતુ.’ અધ્યાત્મમાં નયનું પરિશીલન-પરિભાવન કેમ કરવું તે વિચારવા યોગ્ય છે. જ્ઞાની પુરુષોએ વસ્તુસ્વરૂપ સમજવા માટે અધ્યાત્મમાં નય જે નય-અપેક્ષા વિશેષો કહ્યા છે, તેનો પરમાર્થ અધ્યાત્મમાં-આત્મામાં

પરિશીલન ભાવન કરવો તે અધ્યાત્મ નય પરિશીલન છે. જ્ઞાનીઓએ જે કાંઈ ઉપદેશ કર્યો છે તે જીવને પરમાર્થ પમાડવા માટે અમુક અમુક અપેક્ષા-વિશેષના પ્રધાનપણાથી કર્યો છે. ‘ઉવવસો સો જાઓ જામ।’ એટલે ઉપદેશ છે તે નય-અપેક્ષા વિશેષથી જીવને સન્માર્ગે દોરવણીરૂપ છે, ‘સમજાવવાનો શૈલી’રૂપ છે, ‘તી’ (નય to lead) ધાતુ પરથી વસ્તુસ્વરૂપ અંશ પ્રત્યે દોરી જાય તે નય એ શબ્દનો વ્યુત્પત્ત્યર્થ પણ એ જ સૂચવે છે. એટલે પાત્રભેદે કે પ્રસંગભેદે જે નિત્ય દેશના ઉપકારી લાગી તો લાં જ્ઞાનીઓએ દ્રવ્યારિતક નયના પ્રધાનપણે ઉપદેશ કર્યો, જે અનિત્ય દેશના ઉપકારી

x “નહિ જ્યુતમય્યા પ્રજ્ઞયા, માવનાદદૃજ્ઞાતં જ્ઞાતં નામેતિ।

ઉપરાગમાત્રત્વાદિતિ, દૃષ્ટવદપાયેભ્યોઽનિવૃત્તેરિતિ ॥”

—શ્રી ધર્મમિન્દુ, અ. ૬

લાગી તો ત્યાં પર્યાયારિતક નયની મુખ્યતાથી ઉપદેશ કર્યો, અથવા અન્ય કોઈ અપેક્ષા કાર્યકારી લાગી, તો ત્યાં તેને પ્રધાનપદ આપી ઉપદેશ કર્યો. આમ તે તે નયને-અપેક્ષા-વિશેષને આશ્રીને તેઓએ સર્વત્ર તેવી તેવી ઉપદેશપદ્ધતિ અંગીકાર કરી છે, કારણ કે ગમે તેમ કરી જીવતી આત્મશ્રાંતિ દૂર કરી, તેને નિજ આત્મસ્વરૂપનો લક્ષ કરાવી ‘ઠેકાણું આણુવો.’ પરમાર્થ પમાડવો એ જ એક એમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. નયચક્રના સમસ્ત આરા અનેકાન્ત વસ્તુસ્વરૂપ ખરી સાથે સંકળાયેલા હોઈ, પરમાર્થરૂપ મધ્યમિન્દુની આસપાસ પ્રદક્ષિણા ફરે છે અને પરમાર્થ પ્રત્યે દોરી જાય છે. પિતાની સર્વ તનયો પ્રત્યે સમદષ્ટિ હોય, તેમ અનેકાંત પરમાર્થની સર્વ નયો પ્રત્યે સમદષ્ટિ જ હોય છે. ચક્રની પરિધિ પરતું કોઈ પણ મિન્દુ મધ્યમિન્દુથી સમાંતર (Equi-distant) હોય, તેમ નયચક્રનો પ્રત્યેક નય અનેકાંત પરમાર્થરૂપ મધ્યમિન્દુથી સમાંતર હોય છે, અને સર્વ નયતું મિલન-સ્થાન પણ પુષ્પતી કશિંકાની જેમ પરમાર્થરૂપ મધ્યમિન્દુ છે. પરંતુ છૂટા છૂટા, વિશ્રુંખલ, વપરત, પરસ્પર નિરપેક્ષ નય તો મિથ્યાસ્વરૂપ હોઈ દુર્નય અથવા નયા-ભાસ છે. એક શ્રુંખલાખંડ, સમસ્ત, એક પરમાર્થ પ્રત્યે લઈ જનારા, પરસ્પર સાપેક્ષ નય સમ્યક્સ્વરૂપ હોઈ સુનય છે. એટલા માટે જ નિરાશ્રય એવી અનેકાંતદષ્ટિ જેણે સમ્યક્પણે ઝીલી છે, એવા પરમાર્થદષ્ટિ પુરુષો અધ્યાત્મમાં નય પરિશીલન એવું સમ્યક્પણે કરે છે કે તેઓ દુર્નયને સુનયપણે ચલાવી, એકત્વ અભેદપણે ધ્યાવી, તે સર્વને પરમાર્થમાં સમાવી, તેનો વત્તનભેદ દૂર કરે છે, અર્થાત્ તે સર્વને પરમાર્થપ્રલયી બનાવે છે. મહામુનિ દેવચંદ્રણએ ગાયું છે કે—

“દુર્નય તે સુનય ચલાયા, એકત્વ અભેદે ધ્યાયા;

તે સવિ પરમાર્થ સમાયા, તસુ વર્તન ભેદ ગમાયા...મનમોહના જિનરાયા.”

આ નયવાદ માત્ર શાસ્ત્રીય રસનો કે વાદવિવાદ માટેનો વિષય નથી, પણ વસ્તુસ્વરૂપ સમજવા અને પરમાર્થ પાસવા માટેની અનુપમ યુક્તિવાળી સર્વ સમન્વયકારી સુંદર યોજના છે; અને એ જ એની વ્યવહારુ ઉપયોગિતા (Practical utility) છે. દા. ત. સપ્ત-ભંગી નય, એ કંઈ ભંગજાલમાત્ર નથી, પણ તત્ત્વનો અવિસંવાદી યથાર્થ વિનિશ્ચય દઢ કરાવનારી પરમ સુંદર યુક્તિ છે. તેનું અધ્યાત્મ પરિશીલન કરી આત્મા પર ઉતારીએ તો આત્મા સ્વરૂપેણ અસ્તિ, પરરૂપેણ નાસ્તિ, આત્મા સ્વરૂપથી છે, પરરૂપથી નથી, ઇત્યાદિ પ્રકાર ફલિત થાય છે. અર્થાત્ રવ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવથી આત્મા છે, પર દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવથી આત્મા નથી, આમ પરદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાલ-ભાવથી આત્મા ભિન્ન છે એવું તત્ત્વવિનિશ્ચયરૂપ ભેદગાન આથી વજ્રલેપ દઢ થાય છે. (ચાલુ)

× यस्य सर्वत्र समता नयेषु तनयेष्विव ।

तस्यानेकान्तवादस्य क्व न्यूनाधिकशेषी ॥

—શ્રી યશોવજયજ્ઞકૃત અધ્યાત્મોપનિષદ.

શ્રી યોગદષ્ટિસમુચ્ચય

(સમાલોચના)

ભાઈશ્રી ડૉ. ભગવાનદાસ મન:સુખભાઈ મહેતાએ વિવેચન લખેલ મહર્ષિ શ્રી હરિભદ્રાચાર્યપ્રણીત યોગદષ્ટિસમુચ્ચય ગ્રંથ સમાલોચના માટે અમને મળ્યો છે. શ્રી મન:સુખલાલ તારાચંદ મહેતાએ પોતાની સ્વર્ગસ્થ પત્ની લીલાવતી પ્હેનના પુણ્ય સ્મરણાર્થે પોતાના ખર્ચે આ ગ્રંથ પ્રકાશિત કર્યો છે. લગભગ આઠસે પાનાનો દળદાર ગ્રંથ હોવા છતાં કિંમત ફક્ત રૂપિયા છ રાખેલ છે. ભાવનગરના પ્રસિદ્ધ મહોદય પ્રેસમાં આ ગ્રંથ સુંદર કાગળ અને ઉત્તમ રીતે છપાયેલ અને બંધાયેલ છે. જૈનદર્શનના અભ્યાસીઓ અને સાહિત્યરસિકોએ આ ગ્રંથ પોતાના ઘરમાં વસાવવા જેવો છે.

મૂળ ગ્રંથ “યોગદષ્ટિસમુચ્ચય” જૈનધર્મ અને જૈનતત્ત્વજ્ઞાનના સમર્થ યુગપ્રધાન આચાર્યશ્રી હરિભદ્રસૂરિની કૃતિ છે. તેમનો સમય લગભગ આઠમા સૈકાનો છે. આખો મૂળ ગ્રંથ જૈનદર્શનની દષ્ટિએ યોગનું તાર્ત્વિક સ્વરૂપ નવીન શૈલીએ રજૂ કરે છે. વિવેચક મહાશય પ્રતાપનામાં લખે છે તેમ “અનેક યોગશાસ્ત્રોના નવનીતરૂપ આ યોગદષ્ટિસમુચ્ચય શાસ્ત્રનું સ્થાન અનુપમ છે. અનેક નવીન અને મૌલિક વિચારધારાઓ રજૂ કરી અપૂર્વ યોગદષ્ટિરૂપ દિવ્ય નયનના ઉન્મીલનરૂપ નિર્મલ બોધવ્રકાશ ફેલાવનાર આ ગ્રંથરત્નનું સ્થાન અનન્ય છે.” આખો મૂળગ્રંથ વાંચતા અમારા મન ઉપર એવી છાપ પડે છે કે—જાણે એક મોક્ષાર્થી—સુમુક્ત મોક્ષમાર્ગ તરફ પ્રયાણ કરતો હોય તે પ્રમાણે પ્રયાણ કરતાં તેના આત્માનો વિકાસ—આત્મજ્ઞાનનો આવિર્ભાવ ક્રમશઃ થતો હોય, સુમુક્ત પોતાના પ્રયાણમાં સતત જાગ્રત રહેવા યત્ન કરતો હોય અને આવા મોક્ષમાર્ગના પ્રયાણની આત્મિક ગતિમાં આત્માના ક્રમે ક્રમે વિકાસ પામતા શુદ્ધ અબ્યવસાયો—આત્મિક ભાવોનો પોતાની માનસિક ભૂમિમાં નોંધ કરતો જતો હોય, આત્માનો જ્ઞાનબોધ ક્રમશઃ નિર્મળ થતો અનુભવતો હોય, તેની જૂઠી જૂઠી સીમાઓની કલ્પના કરી અભ્યાસીઓને મદદરૂપ થાય તે માટે તેના વિભાગો પાડતો જતો હોય, પ્રથમની મિત્રાદૃષ્ટિ શરૂ કરી છેલ્લો અકમળ પરા દૃષ્ટિ સુધી—કેવળજ્ઞાનના અંતિમ બોધ સુધીની આત્મિક દશાઓનું વર્ણન તે સુમુક્ત કરતો હોય—એવી આ ગ્રંથની યોજના જણાય છે. સુમુક્તનું મોક્ષમાર્ગ ઉપરનું પ્રયાણ તો અખંડિત—સળંગ છે. તેમાં કોઈ સીમાચિહ્નો વસ્તુસ્થિતિત્તો (Objectively) હોતા નથી પણ જૂઠા જૂઠા મિત્રા આદિ યોગદષ્ટિના સીમાચિહ્નો તો સુમુક્તની દારવણી માટે પાડેલા છે, જેથી સુમુક્ત માર્ગમાં પોતે ક્યાં સુધી પહોંચ્યો છે તેની ચકાસણી કરી શકે.

આ યોગદષ્ટિસમુચ્ચય ગ્રંથની કલ્પના અને રચના જૈન શાસ્ત્રોમાં અનેખી ભાત પાડે છે. આગમોમાં અને ત્યારપછીના આધ્યાત્મિક જૈન શાસ્ત્રના ગ્રંથોમાં જૂઠે જૂઠે ઠંકાણે આત્મવિકાસના જૂઠા જૂઠા આવિર્ભાવો અતાવવામાં આવ્યા છે, પણ સળંગ પદ્ધતિસર પાતંજલ યોગદર્શનની જેમ એક યોગશાસ્ત્રની જૈન દષ્ટિએ રચના થયેલ હોય એમ જણાવું

નથી. જૈનદર્શનમાં આત્મા અનાદિકાળથી પુદ્ગલ-કર્મ સાથે અંધાયેલો છે, સંસારી જીવ આત્મ અને આનાત્મ તત્ત્વોનો એક સમૂહ-સંસ્થાન (Complex) છે. પોતાના કર્મ-ફળનો સ્વયંકર્તા અને ભોક્તા છે. સાંખ્યદર્શન અને તે ઉપર રચાયેલ યોગદર્શનમાં માનવામાં આવે છે તેવો આત્મા-પુરુષ ફક્ત એક દ્રષ્ટા નથી. જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની આવી તત્ત્વના સ્વરૂપની માન્યતા હોવાથી, જૈનદર્શનમાં આત્મા સાથે અનાદિકાળથી જોડાયેલ પુદ્ગલ કર્મની વિચારણા મુખ્ય સ્થાન ભોગવે છે. કર્મ અંધતા કારણો, તે કારણોને દૂર કરવાના સાધનો અને તે અંધનો-આવરણો ક્રમે ક્રમે મંદ અને ક્ષય થતાં આત્માના વિકાસની ભૂમિકાઓનું સૂક્ષ્મ રીતે વર્ણન જૈનશાસ્ત્રોમાં મળે છે, તેનું પારિભાષિક નામ ચૌદ ગુણસ્થાનકમારોહ છે. તેનું સવિસ્તર વર્ણન કરનાર અનેક ગ્રંથો રચાયા છે. તેમાં સંસારી જીવમાં રહેલ કર્મતત્ત્વ ઉપર દૃષ્ટિ કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે, આત્મતત્ત્વના વિકાસ-આત્મબોધ-આત્મદર્શન ઉપર દૃષ્ટિ ગૌણપણે રાખવામાં આવી છે.

શ્રી હરિભદ્રાચાર્ય એવા સમયમાં થઈ ગયા છે કે તેમને યોગશાસ્ત્રની આ નુટી જૈન-દર્શનના ઉત્કર્ષોમાં એક આવરણરૂપ જણાઈ હતી. તેઓ ષટ્શાસ્ત્રના અખંડ અભ્યાસી હતા, પૂર્વાશ્રમમાં ષટ્દર્શનનો તેમનો અભ્યાસ સંપૂર્ણ હતો. જૈન આચાર્ય થયા પછી જૈન આગમો અને શાસ્ત્રોનો તેઓશ્રીએ અપૂર્વ પરિચય મેળવ્યો હતો. તેઓની વિચાર-ભાવના અતિઉદાર હતી, વિશ્વના ધર્મોમાં અધુત્તર ભાવનાના તેઓ પોષક હતા, જે હકીકત આ ગ્રંથનો અભ્યાસ કરતાં તરી આવે છે. શ્રી હરિભદ્રાચાર્યનું કેટલું સમદર્શીપણું હતું, કેટલી ઉદાર ભાવના હતી, ધર્મને નામે થતા કલહો પ્રત્યે કેટલો તિરસ્કાર હતો, અને માનવી માત્ર ધર્મના વિષયમાં કુતર્કવાદ છોડી દઈ શમપ્રધાન યોગમાર્ગ તરફ વળે એવી સમગ્ર ઉત્કંઠા હતી, તે હકીકત ‘દીપ્રાદૃષ્ટિ’ના વિવેચનમાં તે મહાત્માએ દર્શાવેલ છે. દરેક ધર્મવાળા પોતાના આદ્ય પ્રણેતાને સર્વજ્ઞ માને છે, સર્વજ્ઞનો વિવાદ દરેક ધર્મમાં જોવામાં આવે છે તે સર્વજ્ઞવિવાદનો કેવી રીતે તેઓશ્રીએ સમન્વય કર્યો છે અને વિશ્વ-ધર્મભાવનાને કેવી રીતે પુષ્ટિ આપેલ છે તે આ સ્થળે જોવામાં આવે છે. તેઓશ્રી લખે છે કે-

ન તત્ત્વતો મિન્નમતાઃ, સર્વજ્ઞા વહવો યતઃ ।

મોહસ્તદધિમુક્તીનાં, તદમેદાશ્રયણં તતઃ ॥ ૧૦૨ ॥

સર્વજ્ઞો નામ યઃ કશ્ચિત્પારમાર્થિક એવ હિ ।

સ એક એવ સર્વત્ર વ્યક્તિમેદડપિ તત્ત્વતઃ ॥ ૧૦૩ ॥

ધણી સર્વજ્ઞ તત્ત્વથી બિન મતવાળા નથી, તેના ભેદનો આશ્રય તેના અતિભક્તોનો મોહ છે, સર્વજ્ઞ નામથી ઓળખાતો સાચેસાચો વ્યક્તિભેદ છતાં તત્ત્વથી સર્વત્ર એકજ છે.

આવા સમયમાં મુમુક્ષુને માર્ગદર્શક પાતંજલ યોગદર્શનને અનુરૂપ જૈનદૃષ્ટિ અનુસાર આ ગ્રંથ તેઓશ્રીએ રચેલો જોવામાં આવે છે. દરેક અભ્યાસીએ આ મૂળ ગ્રંથનો અભ્યાસ

ખંતથી કરવાની આવશ્યકતા છે. મૂળ ગ્રંથ સ્વાધ્યાયમાં રાખવા જેવો છે. જેમ ભગવદ્-ગીતાનું પઠન નિરંતર અન્ય ધર્મોએ કરે છે, તેમ આ ગ્રંથના અમુક અમુક ભાગનું પઠન-સ્વાધ્યાય જોતોએ કરવા જેવું છે. જેમ કરવાથી આત્મજ્ઞાન જાગ્રત થશે અને મોક્ષમાર્ગ પરનું પ્રયાણ સહેલું થશે. મૂળ ગ્રંથને અંગે આટલું ટૂંકું વિવેચન કર્યા પછી હવે આ ગ્રંથનું જે વિવેચન ડૉ. ભગવાનદાસે કરેલ છે, તે તરફ દૃષ્ટિપાત કરીએ.

ડૉ. ભગવાનદાસ યોગદષ્ટિસમુચ્ચય ગ્રંથના વિવેચક છે. તેઓએ આ ગ્રંથ તેમના સ્વ. પિતા મનઃસુખભાષ કિરતચંદને સમર્પણ કરેલ છે. સ્વ. મનઃસુખભાષ એક અધ્યાત્મ-રસિક વિદ્વાન હોઈ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના પરમમુક્ત હતા. ડૉ. ભગવાનદાસને અધ્યાત્મ રસનો વારસો તેમના પિતાશ્રી તરફથી મળેલ છે. ડૉ. ભગવાનદાસના વિદ્વતાભરેલા અધ્યાત્મ-રસવાળા લેખોથી શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશના વાંચકો પરિચિત જ છે. ગ્રંથની શરૂઆતમાં ગ્રંથના પ્રકાશક શ્રી મનઃસુખભાષ તારાચંદ મહેતાએ ટૂંકું નિવેદન લખેલ છે. ત્યાર પછી વિવેચક મહાશયે ટૂંકો પ્રસ્તાવના લખી છે. અને પછી લંબાણથી ઉપોદ્ધાત લખેલ છે. આખો ઉપોદ્ધાત સંભાળથી મનનપૂર્વક વાંચવા-વિચારવા જેવો છે, જેમાં યોગનું સ્વરૂપ ખતાવેલ છે. “પરિશુદ્ધ એવા સર્વ ધર્મોઆપાર તે યોગ” એવી વ્યાપક વ્યાખ્યા આપેલ છે. પાતંજલ યોગશાસ્ત્રમાં “યોગશ્ચિત્તવૃત્તિનિરોધઃ” એવી જે યોગની વ્યાખ્યા આપેલ છે, તેની સાથે જૈન દર્શન પ્રમાણે ‘યોગ’ની વ્યાખ્યાનો સમન્વય કેમ થઈ શકે તે ખતાવેલ છે. ઉપોદ્ધાતમાં યોગદષ્ટિનું સામાન્ય દિગ્દર્શન કરાવેલ છે. દષ્ટિ શબ્દનો તાત્ત્વિક અર્થ ઘટાવેલ છે, કક્તિયોગ, જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગનું સંક્ષિપ્તમાં સ્વરૂપ ખતાવેલ છે. શાસ્ત્ર-કર્તા શ્રી હરિકદ્રાચાર્યનો ટૂંક પરિચય કરાવ્યો છે.

પ્રકાશક ભાષાશ્રી મનઃસુખભાષે પણ ગ્રંથમાં માંગલિક વક્તવ્ય શરૂઆતમાં લખેલ છે, તેમાં મનુષ્યજીવનમાં યોગનું સ્થાન, મોક્ષપ્રાપ્તિનું કારણ, અજ્ઞાનરૂપી અવકારમાંથી જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશ તરફ લઈ જવાનું સાધન વિગેરે શબ્દોમાં યોગનું મહાત્મ્ય ખતાવેલ છે.

ગ્રંથની અનુક્રમણિકા પણ સવિરતર ઘણી ખંતથી લખેલ જોત્રામાં આવે છે. દષ્ટિ ફેરવતા વિવક્ષિત વિષય તરત નજરે પડે છે, અને સમગ્ર વિષયનું દિગ્દર્શન થઈ જાય છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથના વિવરણમાં ડૉ. ભગવાનદાસે ગ્રંથનો સંસ્કૃત મૂળ શ્લોક, તેનો કાવ્યાનુવાદ, અક્ષરાર્થ, શ્લોક ઉપરની હરિકદ્રાચાર્ય સ્વોપસૃષ્ટિ, તેનો અર્થ અને તે ઉપર લંબાણથી સરલ સુંદર ભાષામાં વિવેચન કર્યું છે; અને જ્યાં જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં ત્યાં જૈન આગમગ્રંથો, અન્ય અધ્યાત્મગ્રંથો અને તત્ત્વજ્ઞાનીઓના વચનો ટાંકી ગ્રંથને સમૃદ્ધ કરેલ છે. શ્રી આનંદધનજી મહારાજ, દેવચંદ્રજી મહારાજ, ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજ, શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી વિગેરેના વચનોનો છૂટથી ઉપયોગ કર્યો છે. આવા અધ્યાત્મ વિષયમાં ડૉ. ભગવાનદાસને આવા અધ્યાત્મરસવાળા સાહિત્યનું ફેટનું જ્ઞાન ઉપરિચિત છે, અને યોગ્ય સ્થાને તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કેવો કર્યો છે તે જોતાં તેમને માટે આપણને માન ઉપજે છે. પોતાના વિષયમાં નિષ્પત્ત એક સમર્થ વિદ્વાન વક્તાનું અમુક વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન ચાલતું હોય,

પોતાના વિષયની પુષ્ટિમાં અનેક શાસ્ત્રના અને વિદ્વાનોના અભિપ્રાયો ટાંકવામાં આવતા હોય અને શ્રોતાઓના મન તે વિષય ઉપર કેન્દ્રિત કરવામાં આવતા હોય એવું જાન આ ગ્રંથનું લક્ષ્ય વિવેચન વાંચતાં આપણને થાય છે.

વિદ્વાન લેખક આ ગ્રંથના વિવેચનમાં પૃથક્કરણ શૈલિ અને સમન્વય શૈલિ અંતેનો ઉપયોગ કર્યો છે. વિષય સરલ રીતે સમજી શકાય માટે તેના વિભાગો પાછા છે, અને છેવટે ઉપસંહારમાં આખા વિષયનું સમગ્ર અવલોકન કર્યું છે. આપણે હાં દરવર્ષે ધાર્મિક સાહિત્યના ઘણા ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ થાય છે જેમાં કેટલાક મૂળગ્રંથો હોય છે, કેટલાક ભાષાંતરો અને અનુવાદો હોય છે, જેમાં મૌલિકતા (originality) ઓછી હોય છે. આવા ગ્રંથ જેમાં લેખક મહાશયે અપૂર્વ રચનાશક્તિ, ઊંડો અભ્યાસ અને આવા ગહનયોગ જેવા વિષયને લોકભોગ્ય કરવાની સુંદરશૈલિનો ઉપયોગ કર્યો હોય તેવા જવદ્વેજ અજાર પડે છે. આ માટે લેખક મહાશય ધન્યવાદને પાત્ર છે.

પ્રકાશક ભાઈશ્રી મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા પણ અસિન્નંતને પાત્ર છે. આપણા શ્રીમંત માણસો અનેક રસ્તે પોતાના ધનનો ઉપયોગ કરે છે, ધર્મના અનુષ્ઠાનોમાં પણ ભક્તિપૂર્વક છૂટે દાથે ધન વાપરે છે, પણ જ્ઞાનની પ્રભાવના-ક્રિતમ પુસ્તકો છપાવવામાં છૂટે દાથે આર્થિક મદદ કરનાર ઘણા ઓછા ગૃહસ્થો મળે છે. પરિણામે ઘણા ઉત્તમ પુસ્તકો છપાયાવિના પડ્યા રહે છે. પુસ્તક પ્રકાશન કરવાવાળી સંસ્થાઓને જો સારા મૌલિક ગ્રંથો છપાવવા માટે સારી આર્થિક સહાય મળતી રહે તો ઘણું અમૂલ્ય સાહિત્ય પ્રકાશિત થાય. ભાઈશ્રી મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા તો પોતે પ્રકાશન કરવામાં જે સહાય કરો તે માટે માન માગતા નથી, પણ ઉત્તર પોતાના નિવેદનમાં લખે છે કે—“આવો અમૂલ્ય ગ્રંથ નિષ્કામભાવે પ્રગટ કરવાની રજા આપવા મટે છું જી. જગવાનદાસસાહેબો અત્યંત આભારી છું.” આવા શ્રીમંત માણસો આપણા સમાજમાં છે તે આપણે માટે ગૌરવની વાત છે.

છેવટે એક સૂચના કરવાની રહે છે. આ ગ્રંથ એટલો અધો વિસ્તારવાળો થયો છે કે આવો વિસ્તૃત ગ્રંથ વાંચવા વિચારવાની કુરસદવાળા માણસો આપણા વ્યાપારીમાનસવાળા સમાજમાં ઓછા નીકળશે. મૂળ ગ્રંથ અમે પ્રથમ જણાવ્યું તેમ એટલો અધો ઉપયોગી છે કે સ્વાખ્યાયમાં રાખવા જેવો છે, એટલે મૂળ વિષય સમજવામાં ક્ષતિ ન પહોંચે, ઊત્તરી મદદ થાય તેવી રીતે સંક્ષિપ્ત કરી છપાવવામાં આવે તો પણ ઘણું ઉપયોગી સાહિત્ય થશે. આવા સંક્ષિપ્ત કરેલા ગ્રંથની કિંમત ઓછી રાખવામાં આવે તો અધ્યાત્મપ્રેમી ઘણા માણસો લાભ લઈ શકશે.

જીવરાજ આશવજી

સ્વર્ગસ્થ શ્રી મોતીચંદભાઈને નિવાપાંજલિ.

સં. ૨૦૦૭ના ફાગણ વદી પાંચમ ને મંગળવારના રોજ સવારના મુળધ્યાને શ્રીયુત મોતીચંદભાઈ ગિરધરલાલ કાપડિયા સ્વર્ગવાસી થતાં શેઠ વ્યક્ત કરવા માટે શ્રી જૈનધર્મ

પ્રસારક સભાની જનરલ કમિટીની મિટીંગ, ફાગણ વદિ ૭ ને ગુરુવારના સાંજના, શેઠ ભોગીલાલ-ભાઈ મગનલાલના પ્રમુખસ્થાને મળેલ, જે સમયે સભાના પ્રમુખ જીવરાજભાઈ તથા સભા-સદો સારી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત થયા હતા.

શરૂઆતમાં શ્રી ન્યાલચંદ લક્ષ્મીચંદ વકીલે જણાવ્યું કે શ્રી મોતીચંદભાઈના સન્માન નિમિત્તે ભાવનગરમાં આપણે યોજેલા મેળાવડા-ઓને હજી માત્ર સવા વર્ષ વ્યતીત થયું છે ત્યાં તો આપણને તેમના સ્વર્ગવાસના દુઃખ-જનક સમાચાર સાંભળવા પડ્યા છે. પોતે બાહોશ ધારાશાસ્ત્રી હોવા છતાં તેમનો પ્રિય વ્યવસાય નિયમિત સામાયિક હતું અને તેને અંગે તેઓ વિશાળ સાહિત્યનું સર્જન કરી શક્યા. શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય એ તેમનું જીવંત સ્મારક

છે માત્ર તેઓએ ધાર્મિક, સામાજિક કે કેળવણીને લગતી જ પ્રવૃત્તિ કરી છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ રાષ્ટ્રીય આદેશનમાં પણ મહત્વનો હિસ્સો આપ્યો છે.

બાદ શ્રી ગુલાબચંદ લલ્લુભાઈએ જણાવ્યું કે—આપણે તેમના ગુણો તેમજ સાહિત્યથી પરિચિત છીએ. આપણે કેમ જીવવું? એ તેઓએ શીખવેલું છે. ધારાશાસ્ત્રી તરીકેની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિ હોવા છતાં ધાર્મિક, સામાજિક, કેળવણી વિષયક અને રાષ્ટ્રીય ફરજોમાં તેઓએ પાછી પાની કરી નથી. તેમની સલાહ પણ માર્ગદર્શક અને દીર્ઘદૃષ્ટિભરી હતી. તેઓશ્રીનો ખરેખરી ખોટ તો મુળધર્મ અને મુળધર્મા જૈન સમાજને પડી છે. તેમનું લેખન પણ સચોટ અને વિચારશીલ જ હતું, વ્યાપાર-કૌશલ્ય, વ્યવહાર-કૌશલ્ય અને ધર્મ-કૌશલ્ય જેવા નાના નાના લેખો તેમની અપાર વિદ્વત્તાના દર્શાવે પૂરા પાડે છે. “શાંતસુધારસ” એવી ઉચ્ચ ક્રાંતિનું વિવેચન છે કે જે સૌકોષને વાંચતા રસ-મુગ્ધ કરે છે. આવા તેમના ખીજાં પ્રકાશનો છે, આ ઉપરાંત તેમની મુળધર્મી મ્યુનિસીપાલિટી તેમજ કોંગ્રેસ સમિતિની સેવા જાણીતી છે.

બાદ શ્રી જગજીવનદાસ પોપટલાલ પંડિતે જણાવ્યું કે—જે જન્મ્યા તે મૃત્યુ તો પામવાના જ છે, પણ જેનું કાર્ય જીવંત રહે છે તે જ ખરેખર જીવંત ગણાય છે. મૃત્યુથી ખીવાનું નથી, અજન્મા કેમ થવું તેને માટે જ અત્યંતશીલ થવું. શ્રી મોતીચંદભાઈના પત્ર-વાંચનથી પણ જાણી શકાય છે કે—તેઓ મૃત્યુને પ્રસન્નભાવે વાંછતા હતા. શાંતસુધારસ—વિવેચન જેવા અત્યુત્તમ ગ્રંથના લેખકે તે ગ્રંથનો રસ કેળવવા પૂરેપૂરો અત્યંત કર્યો હતો.

આદ શ્રી કાંતિલાલ જગજીવન દોશીએ જણાવ્યું કે-મેં તેઓના હાથ નીચે બે વર્ષ કાર્ય કર્યું છે. તેમની દિનચર્યા જોવા તો ધડીયાળના કાંઠાની માફક નિયમિત. દરેક કાર્ય કાળજી અને ચીવટથી કરવાની તેમની તત્પરતા તેમજ વિદ્યાર્થી પરવેનો તેમનો વાતસલ્યભાવ સૌ કોઈને માન ઉપજાવે તેવો હતો. સમન્વય કરવાની તેમની શક્તિ સુંદર હતી.

આદ શ્રી ભોગીલાલભાઈ મગનલાલ શેઠે જણાવ્યું હતું કે-શ્રી મોતીચંદલાલએ તો પોતાનું જીવન સફલ કર્યું છે. તેઓશ્રી જૈનોને જ ઉપયોગી હતા એટલું જ નહિં પણ જૈનેતરોને પણ તેમની ખોટ પડી છે. શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભાએ તેમના સ્મારક માટે ઉચિત કરવું જોઈએ.

આદ સમાના ઑનરરી સેક્રેટરી શ્રી અમરચંદ કુંવરજી શાહે નીચેનો ઠરાવ મૂક્યો હતો, જેને સમાના ઑનરરી સેક્રેટરી શ્રી દીપચંદ જીવણલાલ શાહે અનુમોદન આપવા- આદ સર્વએ ઊભા થઈને પસાર કર્યો હતો.

ઠરાવ.

કર્તવ્યશીલ સમાજસેવક, બાહોશ ધારાશાસ્ત્રી અને સાહિત્યના આજીવન ઉપાસક શ્રી મોતીચંદલાલ ગિરધરલાલ કાપડિયાના કાગણ વહિ પ, ને મંગળવારના પ્રભાતે ૭૧ વર્ષની વયે મુંબઈખાતે થયેલ સ્વર્ગવાસ બદલ શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા પોતાનો ઊંડો ખેદ વ્યક્ત કરે છે.

તેઓશ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સમાના ઉત્કર્ષમાં મહત્ત્વનો ફાળો આપનાર હતા. તેઓએ સમાદારા જૈન ધર્મનું સાહિત્ય પ્રદર્શન કરી સાહિત્ય તેમજ સમાજ બંનેની ઉચિત સેવા કરી છે. તેઓ આ સમાના પેટ્રન હતા તેમના સ્વર્ગવાસથી સમાને ઉમદા સલાહકારકની પણ ખોટ પડી છે.

તેઓશ્રીએ ધાર્મિક, સામાજિક અને કેળવણીના ક્ષેત્રમાં જ પોતાની સુવાસ ફેલાવી હતી એટલું જ નહિ પરંતુ રાષ્ટ્રીય આદોલનમાં તેઓ મોખરે રહ્યા અને મુંબઈ મ્યુનિસિપલ કોરપોરેશનની સ્ટેન્ડીંગ કમિટીના પ્રમુખપદ જેવા માનવંતા સ્થાને ગિરાજી તેમણે જે અનેકવિધ ક્ષેત્રમાં કાર્ય કર્યું તે તેમની રાષ્ટ્રસેવાની પ્રતીતિરૂપ છે.

મહાવીર જૈન વિદ્યાલય-મુંબઈ, એ તેમનું જીવંત સ્મારક છે એટલું જ નહિ પરંતુ ચોત્રીશ વર્ષ પર્યંત મંત્રીપદે રહી તેમણે જે મુશ્કેલ માર્ગ કાપ્યો છે તેની સાક્ષીરૂપ છે.

અમે સ્વર્ગસ્થના આત્માની શાંતિ ઇચ્છી તેમના આસજનો પર આપી પડેલ આ દુઃખ પરત્વે દિલસોજી દર્શાવીએ છીએ.

આદ આ ઠરાવ પ્રમુખશ્રીની સહીથી શ્રી મોતીચંદલાલના કુટુંબીજનોને મોકલી આપવામાં આવ્યો હતો.

નિત્ય સ્વાધ્યાય સ્તોત્ર સંગ્રહ.

આશરે પાંચસો પાનાના આ ગ્રંથમાં નવસ્મરણ, જીવચિત્ર, નવતરત્ત, દંડક લઘુ સંગ્રહણી, ત્રણ ભાષ્ય, છ કર્મગ્રંથ, બૃહત્સંગ્રહણી, લઘુ ક્ષેત્રસમાસ, કુલકો, તત્ત્વાર્થોષિગમ-સૂત્ર, દશવૈકલ્પિક સૂત્ર, સાધુ-સાધ્વી આવશ્યક ક્રિયાનાં સૂત્રો, અતિથાર વિગેરે અનેક ઉપયોગી વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. આ ગ્રંથ વસાવવા જેવો છે. મૂલ્ય રૂ. ત્રણ, પોસ્ટેજ બુકડું. લખો—શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા—ભાવનગર.

દેવવંદનમાળા

(વિધિ સહિત)

આ પુસ્તકમાં દીવાળી, માનપંચમી, મૌન એકાદશી, ચૈત્રી પુનમ, ચોમાસી, અગિયાર ગણધરો વિગેરેના જુદાં જુદાં કર્તાના દેવવંદનો આપવામાં આવ્યા છે. સ્તુતિઓ, ચૈત્યવંદનો, સ્તવનો વિધિ સહિત આપવામાં આવેલ હોવાથી આ પુસ્તક અત્યંત ઉપયોગી થઈ પડેલ છે. પાકું બાઈડીંગ અને અઢીસો લગભગ પૃષ્ઠ હોવા છતાં મૂલ્ય રૂ. ૨-૪-૦.

લખો—શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા—ભાવનગર.

નવું પ્રકાશન

તરતજ મગાવો

પ્રભાવિક પુરુષો : : ભાગ ત્રીજો

લેખક: શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ ચોકસી

શ્રી મોહનલાલભાઈની કથા-સાહિત્ય અંગેની કલમથી “શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ” ના વાચકો અજ્ઞાત નથી. તેમની કસાયેલી કલમથી આજ પૂર્વે પ્રભાવિક પુરુષો ભાગ ૧-૨ પ્રકાશિત થઈ ગયેલ છે અને તેનો સુંદર ઉપાડ થયો છે તેવી જ રસિક કલમથી, સાદી ને સુરોચક ભાષામાં આ ત્રીજો ભાગ આલેખવામાં આવ્યો છે.

પૂર્વેના જાને ભાગ પછીની હકીકત આ પુસ્તકમાં વણી લેવામાં આવી છે; એટલે પૂર્વધર ત્રિપુટીમાં આચાર્ય સંભૂતિવિજય, શ્રી ભદ્રબાહુ-સ્વામી અને દશ પૂર્વના ગાતા, ચોરાશી ચોવીશી પર્યંત અમર નામધારી મુનિશ્રી સ્થૂલભદ્ર, સમ્રાટ ત્રિવેણીમાં સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્ત, સંગ્રતિ અને ખારવેલ અને બંધવખેડડીમાં શ્રી આચાર્ય મહાગિરિ અને શ્રી આચાર્ય સુહસ્તિસૂરિનાં રસ-ભરપૂર કથાનકો છે.

સુંદર ત્રિરંગી જેકેટ, પાકું બાઈડીંગ, કાઢિત સોળ પેજ સાઈઝના પૃષ્ઠ આશરે સાડા ત્રણસો છતાં મૂલ્ય માત્ર રૂપિયા સાડા ત્રણ.

તમારી નકલ માટે આજે જ લખી નાખો:—

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા—ભાવનગર.

મહર્ષિં શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી

યોગદષ્ટિસમુચ્ચય

કાઉન આઠ પેજ સાર્વજનિક, સાડા આઠસો પૃષ્ઠ, સુંદર જેટલ અને આકર્ષક બાઈબીંગ, છતાં મૂલ્ય માત્ર રૂપિયા છ.

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

ઉપરોક્ત લેખકની સરલ, સુંદર અને સુવાસિત લેખિનીયા “પ્રકાશ”નો વાચક અભાણેથી નથી. પરંતુ કિંમત તેા વિશેષ થવા છતાં માત્ર પ્રચારાર્થે અને વિશેષ મુખ્યામાં જ્ઞાન લઈ શકે તે માટે અલ્પ મૂલ્ય રાખેલ છે. યોગ તથા અધ્યાત્મના પ્રેમાગ્નિ ખાસ વસાવવા જેવો ગ્રંથ છે.

લખો:—શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા—ભાવનગર.

શ્રી પાર્શ્વનાથ પંચકલ્યાણુક પૂજા.

[નવી આવૃત્તિ-અર્થ સાથે.]

સભા તરફથી ઉપરોક્ત પૂજા બહાર પડેલ, તે ધણી સમપથી શીલકમાં ન હોવાથી તેની આ સુધારેલી નવી આવૃત્તિ બહાર પાડવામાં આવી છે. પૂજનનો અર્થ સ્વ. શ્રી કુંવરજીભાઈનો લખેલ હોવાથી સમજવામાં ધણી જ સરલતા રહે છે.

કિંમત પાંચ આના. પોસ્ટેજ અલગ.

લખો.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા—ભાવનગર.

શ્રી પર્વતિય સ્તવનાદિ સમુચ્ચય

દરેક પર્વ નિધિઓના, વીશ સ્થાનક, નવપદ, ચોવીશે તીર્થંકરો, પર્યુષણ તથા મહત્ત્વના ચૈલવંદન, સ્તવન તથા સન્નિધાય વિગેરેનો અનુપમ સંગ્રહ. પાકું કપડાનું બાઈબીંગ અને પાંચશે લગભગ પૃષ્ઠ હોવા છતાં મૂલ્ય માત્ર રૂપિયા ત્રણ, પોસ્ટેજ અલગ.

લખો:—શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા—ભાવનગર.

પાઈય (પ્રાકૃત) ભાષાઓ અને સાહિત્ય

લેખક: શ્રી હીંગલાલ રસિકદાસ કાપડિયા, M. A.

શ્રી હીંગલાલભાઈના તલસ્પર્શી સંશોધન અને વિવેચનથી આજે કોણ અજાણ છે. તેમના “આગમોતું દિગ્દર્શન” પુસ્તક જેવું જ આ પણ સંશોધનપૂર્ણ અને વિદ્વાનોને રુચિકર થઈ પડે તેવું આ પુસ્તક છે. પ્રાકૃત ભાષાને લગતી વિશદ વિવેચના બે ખંડમાં કરવામાં આવી છે. છેવટે પૂરવણી અને કેટલીક સૂચના પણ આપેલ છે. કાઉન સાળ પેજ પૃષ્ઠ ૨૭૫, પાકું બાઈબીંગ મૂલ્ય રૂપિયા છ. પોસ્ટેજ નુદાં.