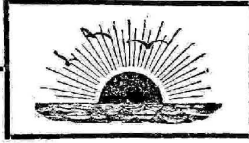

મોક્ષાર્થિના મત્યહં જ્ઞાનવૃદ્ધિઃ કાર્યો ।

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

પુસ્તક ૮૨ મું

અંક ૫

૨૫ ફેબ્રુઆરી

★

ફાગણ

વીર સં. ૨૪૯૧

વિ. સં. ૨૦૨૨

ક. સં. ૧૯૬૬

★

(૧૧૦) મુહું મુહું મોહગુણે જયન્તં, અજેગરૂવા સમર્ણ ચરન્તં
ફાસા પુસન્તી અસમંજસં ચ, ન તેસિ ચિક્ષુ મળસા પડસ્સે ॥ ૧૦ ॥

૧૧૦. મોહના સ્વભાવ ઉપર જય પ્રાપ્ત કરવાને સાધના કરતા ભારે પુરુષાર્થી શ્રમણને ઘણીવાર અનેક પ્રકારનાં અતુકુળ કે પ્રતિકુળ વિષયોરૂપ સ્પર્શો અર્થાત્ વિઘ્નો સાધનામાં અવ્યવસ્થા થાય એવી ભારે નકતર ઉભી કરે છે. તેમ છતાંય મોહ ઉપર વિજય મેળવવા નીકળેલા લિજ્જુએ, તે વિઘ્નો તરફ મનથી પણ દ્રેષ ન કરવો. અર્થાત્ લિજ્જુએ, તે વિઘ્નો તરફ ચીક ન કરતાં પોતાના લક્ષ્ય તરફ જ આગળ વધે જવું.

—મહાવીર વાણી

પ્રગટકર્તા :

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા :: ભાવનગર

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ :: વર્ષ ૮૨ મું :: વાર્ષિક લવાજમ ૫-૨૫ પોસ્ટેજ સહિત

અનુક્રમણિકા

૧ અગ્ની ઋષ્ટા	(સ્વ. બાલચંદ્ર હીરાચંદ-સાહિત્યચંદ્ર)	૩૭
૨ શ્રી વદ્ધમાન-મહાવીર : મણુકો બીજો-લેખાંક : ૧૪	(સ્વ. મૌકિતક)	૩૮
૩ અલીસો વર્ષ ઉપરનું સુરત શહેર : જિનાલયો અને ગૃહચૈત્યો	(પ્રો. હીરાલાલ ર. કાપડિયા એમ.એ.)	૪૨
૪ માનવતા અને દાનવતા	(સ્વ. બાલચંદ્ર હીરાચંદ-સાહિત્યચંદ્ર)	૪૪
૫ શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર	(પં. મં. શ્રી ધુરંધરવજ્યલ ગણિ)	૪૫
૬ પ. પૂ. ભદ્રબાહુસ્વામી મહારાજ	(બાળમુનિ)	૪૭

(અનુસંધાન ટાઇટલ પેજ ૪થી શરૂ)

થાય છે. તેમજ ક્રાંતિવા કે ક્રાંત્યનો રંગ કાળો હોય છે તેમ કાગડા પછી કાળા રંગનો જ હોય છે. બન્નેમાં સરખાપણું જરૂર હોય છે. પણ જ્યારે આંખોની મંજરીઓ પાંડે છે અને આંખ વન સુગંધથી મહેકી ઉઠે છે ત્યારે ક્રાંત્યનો શ્રવણ મનોહર કંઈ સાંભળવા મળે છે. કાગડાનો કાકારત તે એ પ્રસંગે પણ કકોર અને કકંશ જ જોવામાં આવે છે; ત્યારે કાગડા અને કાકીયોની ઝોળખાણ પ્રસંગોપાત થઈ શકે છે. એટલા માટે જ આપણામાં દાનવતાના કાષ્ઠક ગુણો તેમ નથી પેસી ગયાને? એની સાવચેતી આપણે રાખવી પડે છે. દાનવોના ગુણોનું વર્ણન એટલા માટે ઉચિત છે.

એકાદ સહેલું કૃપ હોય અને તેની સાથે યોગ્ય સારા કૃણા મુકવામાં આવે તો સારા કૃણો પણ સહવા માંડે છે. સંસર્જનન્ય રોગનો એપ ફેલાતા વાર લાગતી નથી તેમ દાનવોની સોયતમાં માનવોને પણ

દાનવતાનો રોગ વળગતા વાર લાગતી નથી. ‘સોયત તેવી અસર’ એ કહેવત સાર્થ છે. પંડિતોની સલામાં આપણે જઈએ સવાનો પ્રસંગ મળે તો આપણા મન ઉપર તેની સારી છાપ થોડીવણી પછી પડે છે જ. તેમજ અસની અને દુર્ગુણોની સોયતમાં કાંઈ કુર્ગુણોને એપ આપણને વળગવાનો સંભવ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે જો આપણે આપણી માનવતા ટકાવવી હોય તો દાનવોથી બચવું જોઈએ. અને તેવા દાનવોની સોયત આપણે ટાળવી જોઈએ.

દયા, ક્ષમા, શાંતિ, પરાંપકારની રૂતિ, બીજાના દુઃખોને ઈર્ષ્ય હૃદય દ્રવીભૂત થવું અને જ્ઞાની સંત સત્પુરુષો માટે આદરસન્માન જગવે, કાંઈના પણ સુખથી કે ઉત્કર્ષથી આનંદ અને સંતોષ અનુભવે એ માનવતાના ગુણોનું બરાબર પાકન આપણે કરીએ છીએ કે કેમ તેની સાવધાનતા રાખવી એ આપણું કર્તવ્ય થઈ પડે છે. એ ગુણોનો ઉત્કર્ષ બધાઓમાં થાય એ જ શુભેચ્છા.

(અનુસંધાન ટાઇટલ પેજ ૪થી શરૂ)

પોતાના મનના વિકારો અને વિકલ્પોને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. મનમાં રહેલા ક્રોધ, માન, માયા અને લોભને છૂટવા જોઈએ. સામાયિક સાધનાનું લક્ષ સમતાલાવની વૃદ્ધિ થાય અને જ્ઞાનની જ્યોત બળે તેવી હોવી જોઈએ.

(જૈન સિદ્ધાંતમાંથી થોડા ફેરફાર સાથે) તંત્રી.

શ્રી અંબલગચ્છીય લેખ-સંગ્રહ:-શિલાલેખ-પાપાણુ પ્રતિમા લેખ, ધાતુમૂર્તિલેખ, તામ્રલેખ ઇત્યાદિના સંગ્રહનો આ અંથ ૭૫ નં. પૈસા પોસ્ટેજ મોકલવાથી વિના મૂલ્યે નીચેના સરનામે પ્રાપ્ત થઈ શકશે:-શ્રી અનંતનાથજી મહારાજનું જૈન હોટોસર, ૩૦૬, નરશી નાથા સ્ટ્રીટ, મુંબઈ નં. ૯

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

પુસ્તક ૮૨ મું
અંક ૫

કાગળ

વીર સં. ૨૪૯૨
વિક્રમ સં. ૨૦૨૨

ગિરિશિખર

ઝરણા

(માલિની)

ગિરિશિખર મુખેથી વારિધારા વહે છે,
નિવિધ જલ તરંગે ચિત્ત મોહી રહે છે;
અનુકુલ ગતિ ધારી માર્ગ શોધી વહે છે,
નયન રૂચિર ધારા રૂપ નાના ધરે છે. ૧

રજતરસ સમી એ નીરધારા રૂપાળી,
મધુર પય દિસે છે શ્વેત માળા રસાળી;
સકલ જન વિલોપી થાય છે મુગ્ધ ચિત્ત,
નિજ મન સહુ માને સ્વર્ગનું દિવ્ય વિત્ત. ૨

અમર નવ વધુના જે અલંકાર નાના,
તુટિત થઈ પડ્યા છે ભાસતા દિવ્ય તેના;
અતુલ ચળકતા તે ચિત્ત આનંદ આપે,
ગિરિવર તનુ શોભા આદરે શાંતિ થાપે. ૩

પ્રભુ મુખ કમલેથી શાંતિધારા પ્રવાહી,
સહુ જન સુખકારી જે ખરી ભાવવાહી;
રજત રૂચિર રૂપે એ વહે ચિત્ત ભાસે,
ભવિજન મન રીઝે આત્મશાંતિ વિલાસે. ૪

ગિરિકુહર વસ્થા કે શોગિઓ ને મુર્તીદ્રો,
યમ નિયમ ધરીને સિદ્ધિ પામ્યા ચર્તાદ્રો;
પ્રગટ રૂચિર પામ્યા વારિ ધારા પ્રપાતો,
વિષદ ગિરિ શુભાંગે વારિ રૂપે પ્રવાહો. ૫

ભવનિધિ તરવાના માર્ગ નાના બતાવે,
મન તનુ વિકસાવે ધર્મધારા સ્વભાવે;
શમ દમન તિતિક્ષા આત્મશાંતિ વિકાસે,
અમર જનતણી એ વાણી વારિ સ્વરૂપે. ૬

બહુવિધ ઝરણા એ સર્વ એકેત્ર થાય,
પ્રવચન જલ એવા શાસ્ત્રરૂપે ગણાય;
અમિત નિઝરણા સૌ થાય ગંગા સ્વરૂપે,
ભવજન મન કેરા દોષ ધોએ પ્રકરે. ૭

અતિ વિમલ જલેથી જે ભરી વાણી ગંગા,
મુનિગણ સહુ ઝીલે તેહમાં નિલ ચંગા;
મુજ મન બહુ યાઓ તેહમાહે પ્રસન્ન,
ઈમ નિજ દિલ ધારે નિલ બાલેન્દુ ધન્ય. ૮

૨૧૦

સાહિત્યચંદ્ર
બાલચંદ હીરાચંદ,
માલેગામ (નાસિક)

શ્રી વર્ધમાન-મહાવીર

મહાકો ૨ જો : : લેખાંક : ૧૪

લેખક : સ્વ. ચોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયા (ઓખિતક)

પ્રકરણ ૧૩ મું

નિશાળ ગરણું.

પુત્ર જ્યારે આઠ વર્ષનો થાય અને તેનું શરીર ખંધારણ હીક થઈ જાય, ત્યારે માતાપિતે તેને તે યુગમાં નિશાળે મૂકતા. આ યુગની પરિસ્થિતિ જુદી જ છે. અત્યારે તો કેળવણીની શરૂઆત છે અને કોઈ વાર તેના આગળનાં વર્ષોમાં શરૂ થઈ જાય છે. આ સ્થિતિમાં ફેરફાર થવાનું કારણ બીટિશ યુગમાં શરૂ કરેલ કેળવણીની છે. તેમાં મેટ્રિક છતાં પંદર સોળ કે સત્તર વર્ષની વય પસાર થઈ જાય છે, અને કોઈ વિદ્યાર્થી બાળુવામાં સારો નીકળે અને વહીવટને તેની તરફની આવકની જરૂરીયાત ન હોય તો તેને બી. એ. એમ. એ. સુધીનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. આ રીતે વીસ બારીશ વર્ષની વય થઈ જાય છે અને કોઈને વિશેષ અભ્યાસ કરવા વિલામત મોકલવામાં આવે કે અમેરિકા જાય તો પચ્ચીસ ત્રીસ વર્ષની વય સુધી અભ્યાસકાળ લંબાય છે; પણ આપણે જે યુગની વાત કરીએ છીએ તેમાં તો આઠ વર્ષની વય સુધીનો શરીરને પાકટ થવા દેવામાં આવતું હતું અને તે યુગમાં માણસોની કેળવણી પણ ત્રણ ચારની જ હતી એટલે એક મનુષ્ય વાંચતા શીખી જાય (Reading), લખતા બાણતા તેને આવડી જાય (Writing) અને Arithmetic એટલે હિસાબ કરતાં આવડી જાય એટલી ત્રણ ચારની કેળવણી પરિપૂર્ણ ગણાતી હતી. અને પંચોપાખ્યાનના અભ્યાસ કરનાર ભારે નિષ્ણાત અને પાંચમાં પૂછાય તેવા ગણાતા હતા. કોઈ કોઈ તો એવા બાણવાના રસવાળા કાશી જઈ ત્યાં બીજાં આર વર્ષ સુધી અભ્યાસ કરતા હતા અને પંડિત

થઈ જતા હતા. પણ એવા પ્રકારનો વર્ગ તો ઘણો નાનો હતો. સામાન્ય રીતે તો સોળ આંક, કચ્છો, બારાક્ષરી અને નાના હિસાબ જ શિખતા અને પોતાને હુશિયાર માનતા અને એવા પ્રકારના લોકો પણ પોતાનું કામ ચલાવતા હતા. ગામઠી અથવા ધૂડી નિશાળમાં છોકરાઓ સાથે બેસતા, ત્યાં શિક્ષકના ધરમાં એક સરસ્વતીની મૂર્તિ રાખવામાં આવતી, તેની પાસે ઘીનો દીવો કરીને અભ્યાસની શરૂઆત થતી અને આવો નવો વિદ્યાર્થી રૂઢામાં નિશાળમાં બેસે અથવા પુત્રજન્મ થાય તે દિવસે આખી નિશાળને રંગ આપવામાં આવતી અને નિશાળના સર્વ વિદ્યાર્થીઓને રંગ પડવાથી સર્વ છૂટકારોનો દમ બેસતો અને 'ફતે ફતે' એમ બોલતા આનંદથી પોતાને ઘેર ચાલ્યા જતા હતા. વિદ્યાર્થી વર્ગ આ રીતે છૂટો થાય તે પહેલાં તેમનાં મોંઘા મીઠા કરાવવાની વસ્તુ-પત્તાંસાં તેમને વહેંચવામાં આવતા અને મોટેથી બૂમ મારતાં અને 'ફતે ફતે' નો અવાજ કરતાં છોકરાઓ ઘેર જતા હતા. કન્યા કેળવણી માટે તે યુગમાં કોઈ જાતનો પ્રયત્ન હોય તેનું જાણવામાં આવ્યું નથી. કોઈ નવા વિદ્યાર્થીને નિશાળમાં આવવાની કે કોઈને ત્યાં પુત્ર જન્મ થવાની વિદ્યાર્થીઓ રાહ બેતા. આ ગામઠી રૂઢામાં દરેક આંકની તેમજ નાના હિસાબની કે કાગળ લખવાની રીત શીખવવાની ક્ષી લેવામાં આવતી હતી અને આ રીતે દશ કે અગિયાર વર્ષની વયે તો વિદ્યાર્થી પોતાના ધંધા માટેનું જરૂરી જ્ઞાન મેળવી લેતા હતા અને પછી પોતાના ધંધામાં પડી જતા હતા.

વર્ધમાનકુમાર જ્યારે આઠ વર્ષની વયના થયા ત્યારે સિદ્ધાર્થરાજએ પોતાની પત્નીને વાત કરી. તેઓ વચ્ચે નીચે પ્રમાણે વાતચીત થઈ.

સિદ્ધાર્થ : ‘ આપણે વર્ધમાન હવે આઠ વર્ષની વયનો થયો, તો તેને આપણે હવે નિશાળે મૂકવો જોઈએ.

નિશાળા-‘આપનો વિચાર યોગ્ય છે. એને હવે અભ્યાસ કરાવવો જોઈએ. સારા દિવસ જોઈને એને નિશાળે મૂકો.’

રાણીની આ પ્રમાણે સંમતિ મળતાં રાજાએ સારા દિવસ જોવાવડે અને નિશાળગરણું કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. રાજાનો દિકરો પોતાને ત્યાં વિદ્યાર્થી તરીકે ભણવા આવે છે એ વિચારથી શિક્ષકને પણ આનંદ થયો અને મોટી પાણી બાંધી તેઓ નિશાળે આવ્યા અને સર્વ છોકરાઓને છૂટી આપી.

આ વખતે ભણેલ ગણેલ પ્રભુને નિશાળે મૂકતાં જોષ સૌધર્મેન્દ્રને વિચાર થયો કે આ તો ધણું વિચિત્ર થાય છે, પ્રભુ તો ત્રણ રાતના ધરનારા છે, તે સાથે જ અવતરેલા છે, તેમને નિશાળે જવાની જરૂર નથી, કારણ કે શિક્ષકથી પણ તે વધારે ભણેલા તો અત્યારે જ છે, તો મારે કાંઈ કરવું જોઈએ. આવા વિચારને પરિણામે તેઓએ વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું ૩૫ લીધું. વૈદિક શરીરને લીધે આ શક્ય હતું. તેઓ વૃદ્ધ બ્રાહ્મણને ૩૫ે ક્ષત્રિયકુંડે નગરે આવ્યા અને નિશાળ-ગરણામાં-વરધોડામાં ભાગ લેવા મંડી ગયા. સર્વ છોકરાઓની-વિદ્યાર્થીઓનું સરવસ આવ્યું. તેમાં રાજારાણી તથા આ વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ સાથે હતા અને સરવસમાં આગળ વધી સરસ્વતીપૂજન પ્રથમ કરવામાં આવ્યું અને સર્વ નિશાળ તરફ આગળ વધ્યા. નિશાળે ગયા પછી જે અમલકારી બનાવ બન્યો તે ખાસ નોંધવા લાયક છે. તે બનાવ આ પ્રમાણે બન્યો.

સરસ્વતીની સમક્ષ વૃદ્ધ બ્રાહ્મણે સવાલો એક પછી એક વર્ધમાનકુમારને પૂછવા માંડ્યા અને કુમારે તેના જવાબો પટપટ આપી દીધા, જે સવાલો તથા તેના ઉત્તરો સાંભળી સિદ્ધારથ રાજા અને કુટુંબીજનો તો આશ્ચર્ય જ પામી ગયા. સંસ્કૃતમાં અપવાદના પણ અપવાદો એક નિયમને હોય છે અને આ સર્વ

સવાલોમાંના ઘણાક તો અપવાદના પણ અપવાદના હતા અને તે દરેક બાબતમાં મહેતાણુ અથવા શિક્ષકને પોતાને પણ શંકાઓ હતી. આ જવાબો સાંભળી શિક્ષકની શંકાઓ પણ દૂર થઇ અને આશ્ચર્ય પામી પોતે જ બોલી ઊઠ્યા કે આવા અસાધારણ વિદ્વાન પુત્રને ભણાવનાર હું તે કાણુ માત્ર? આ જાત તો મારાથી પણ હૈંશિયાર છે અને મને ભણાવે તેવો છે. આ સર્વ હકીકત બાળીને તથા કાને સાંભળીને અને ખાસ કરીને શિક્ષકની આ છેલ્લી ટીકા સાંભળીને સિદ્ધારથ રાજા ઘણા ખુશી થઇ ગયા અને પુત્રને સાથે લઇને પોતાને રાજકુળે પાછા ફર્યા.

કેટલાક આ શિક્ષકની શંકા નિવારણુના બનાવને રાજદરબારમાં વરધોડા કાઢવા પહેલાં જ મૂકે છે અને નિશાળગરણાની આવી વાતને કાઢી નાખે છે અને કુમાર વર્ધમાનના નિશાળગરણાની વાતની શરૂઆતની પણ ના પાડે છે. આ હકીકત ગમે તેમ હોય પણ વ્યાકરણની લગતી શંકાઓ શિક્ષકની આ સવાલ જવાબોથી દૂર થઇ તે વાતમાં સર્વ ચરિત્ર લેખકાએ એકમત છે.

આ સવાલ જવાબો ઉપરથી ત્યારપછી એક જૈનેન્દ્ર વ્યાકરણ અથવા ઇંદ્ર વ્યાકરણ બન્યું એટલો બધો મહત્વનો આ બનાવ બની ગયો.

આ જૈનેન્દ્ર વ્યાકરણના પાયા ઉપર જ પંદરસે લગભગ વર્ષ પછી સિદ્ધહેમ વ્યાકરણ બન્યું અને સંસ્કૃત ભાષાના નિયમેને તેમાં ઘણા હળવા બનાવી દેવામાં આવ્યા એ તો પ્રસિદ્ધ વાત છે.

સંસ્કૃત ભાષા તો દેવ ભાષા છે. એ બોલવામાં કે સાંભળવામાં અત્યંત મીઠી ભાષા છે અને ભારત વર્ષની અત્યારે બોલાતી ઘણીખરી ભાષાઓનું મૂળ પણ એ જ ભાષામાં છે. એના વ્યાકરણનો અભ્યાસ જરા આકર્ષે છે એ વાત ખરી છે, પણ એક વખત એના વ્યાકરણનો જરા મહેનત લઇ અભ્યાસ કરવામાં આવે તો એ અભ્યાસથી આ ભવ અને પરભવ સુધરી જાય છે, કારણકે એ ભાષાનું

(૪૦)

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[પ્રાણુ]

ખેડાણ હબ્બર વર્ષથી ત્યાર બાંદ સારી રીતે થયું છે અને આત્માને ઉદ્ધેશી તેમાં અનેક પુસ્તકો લખાયા છે જે આ ભવ અને આવતા ભવની ચોક્કસ સુધારણા કરે છે અને બીજી વાત એ છે કે એ ભાષા દેવભાષા હોઈ સાંભળવી પણ ખૂબ કર્ણપ્રિય છે. તમે એના અર્થ ન જાણતા હો તો પણ એ ભાષા સાંભળવી શ્રુતિપ્રિય છે અને ભાષા તરીકે એ સિદ્ધભાષા છે. એના નિયમો સમજવા કે ધારણ કરવામાં જરા મુશ્કેલી પડે છે, પણ એક વખત તે જાણવા સમજવા પછી આખા જીવનને સુધારે છે અને માણસ પોતાનું જીવન સુધારવું એ ખરેખરી મળ ગયું છે. બાકી ખાતું પીવું અને આરામ કરવો તે તો સર્વ જનાવરો પણ કરે છે પણ સંસ્કૃતભાષાના પંચકાવ્ય કે થોડા નાટકો જ્યાં હોય માણસની ભવ્ય કદપનાઓ ક્યાં સુધી આગળ વધી છે તેનો અનુભવ માણી શકાય. બાકી તો આ સર્વ મૂકીને અંતે જવાનું જ છે, પણ પોતે હાણેલ-માણેલ હોય તે જ પોતાનું છે. અને ભવ્ય કદપનાના પ્રદેશમાં જીવવું એ જીંદગીનો એક ખરેખરો લાઠવો છે અને તે આ ભાષા જાણવાથી જરૂર મળાય છે અને આખા જીવનને એ રીતસરનું અને કોઈક સાધ્યવાળું બનાવે છે. આ જીવન અધારમાં ગોમાં ખાવા જેવું કે ફેંકી દેવા જેવું નથી, પણ સારા ઉદ્દેશવાળું છે અને તેને આ ગિર્વાણભાષાથી ભવ્ય કરી શકાય છે.

આ આખો નિશાળગરજાનો પ્રસંગ અથવા ભગવાનને નિશાળે મૂકવાનો પ્રસંગ ભગવાન જ્યારે ભગસજ પૂરાં આઠ વર્ષ કરવા આવ્યા ત્યારે થયો તે બાબતમાં સર્વ ચરિત્ર લેખકો સંમત છે. આ બાબત તો હાલ હાલમાં પાંચ વર્ષની વયે થાય છે અને કોઈ પ્રભાવશાળી બાલક કે બાલિકાના સંબંધમાં તો તેથી પણ વહેલાં બને છે, તેથી તે સંબંધમાં સ્થિતિ સુધરી ગઈ ન હોય ત્યાં પણ સુધારા પર છે અને નવીન રાજનીતિ પણ કેળવણી અને ખાસ કરીને બાળ કેળવણીને મક્ત અને ફરજિયાત થવાના રસ્તા પર છે તેથી તે સંબંધમાં તો ગામડાંઓનાં

આગેવાન માણસોનું લક્ષ્ય ખેંચવાનું યોગ્ય ધારવામાં આવે છે. હજુ ગામડાંની કેળવણી સંબંધમાં સ્થિતિ સંતોષકારક નથી. ત્યાં ફેટકાક રથાનો પર તો અબ્બસ કરાવવા માટેનાં સ્થાનનો અભાવ છે અને બાળકો બાલ્યકાળ રખડવામાં ગાળે છે. એ સ્થિતિમાં સુધારો થવાની જરૂર છે, એટલું આગેવાનોનું લક્ષ્ય ખેંચી આ ધણો મહત્વનો પ્રસંગ આટોપી લેવામાં આવે છે.

પ્રકરણ ૧૪ મું.

પાણિગ્રહણ અને લગ્ન

મનુષ્યના જીવનમાં બે પ્રસંગો અતિ મહત્વનાં છે અને બન્નેની લગતી સંસ્થાઓ, રિવાજો અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે. કારણ કે એ બન્ને પ્રકારોએ મનુષ્ય જીવન પર ઘણી અગત્યની અસર કરી છે અથવા એ બન્ને સંસ્થાઓનો બારિકીથી અભ્યાસ કરવો એ આ મનુષ્ય તરીકેનાં જીવનમાં અતિ મહત્વની બાબત છે. એ બે સંસ્થાઓ અથવા તેને લાગતા રિવાજો તે મિલકત અને લગ્નની બાબતો છે. એટલે માણસો મિલકત કોને કોને માને છે અને તે મિલકત તેનાથી વેચાઈ જાય તો તે કોની અને ક્યારે થાય છે અને લગ્નની પ્રથા તો દરેક પ્રજાની જુદી જુદી હોય છે, પણ એકંદરે એનું પરિણામ તો પ્રાણીને આ જીવન સાથે રાખવાનું અને સંસારમાં આંટા ફેરા કરવામાં આવે છે અને પ્રાણીને સંસારમાં રાખવામાં આવે છે. એનો સંસાર સાથેનો સંબંધ એથી ધનીજ થાય છે અને પ્રાણી આ બે સંસ્થાને કારણે સંસારમાં ફર્મા જ કરે છે.

એવો અગત્યનો આ બે સંસ્થાનો ઇતિહાસ હોવાથી એ બન્નેનો સારી રીતે અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને એનાં મૂળ તત્ત્વ ખૂબ સારી રીતે અભ્યસવાની પ્રયોગની ફરજ છે એ વાતનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. આ મિલકત પ્રાણીને સંસાર સાથે ચોંટી જાય તો એ બે એક સ્ત્રી ઉપર એનાં સ્નેહ થવાથી બીજી સર્વ સ્ત્રીઓને તે બહેન અથવા માતા ગણે

છે; તેથી આ બનને સંસ્થાઓ અથવા રિવાજોનો આરિદ્રીથી અભ્યાસ કરવાને પરિણામે પ્રાણી સંસારને બરાબર ઓળખી તેના પ્રાયે પોતાનું વત્તણ કેવું રાખવું તેનો નિર્ણય કરે છે અને તે નિર્ણય પર તેના આવતા લવતા ભવિષ્યનો આધાર હોવાને કારણે એ બંને સંસ્થાઓ અથવા રિવાજો ખાસ અગત્યનો અભ્યાસ માગી રહે છે; એટલી વાત કરી મહાવીર-સ્વામીએ અથવા વર્ધમાનકુમારે તે તરફ કેવું વલણ દાખવ્યું તે અનુકરણીય હોવાથી આપણે તે જોઈએ.

વર્ધમાન મહાવીરનું શરીર સુધ્ધ હોવાથી એમના તરફ અનેક રાજાઓ પોતાનું આકર્ષણ આપી રહ્યા હતા અને પોતાની પુત્રીના તેની સાથે લગ્ન થાય તો પુત્રી યોગ્ય પતિને દીધી એમ માનતા હતા અને આકસ્તરી રીતે કે સીધી રીતે તેની સાથે વિવાહ સંબંધ થઈ જાય તો તેને છટ્ટ માનતા હતા. તેઓએ આવી સંબંધ બેઠકવા માટે અનેક પ્રયત્ન કરી નેવા હતા, કારણ કે પોતાની પુત્રી યોગ્ય વયની થાય તેનો વિવાહ સંબંધ યોગ્ય પતિ સાથે યોગ્ય વયે થઈ જાય એમ તેઓની ઇચ્છા હતી.

પણ વર્ધમાન-મહાવીરનું આ બાળતમાં લવણ એકસરખું હતું. તેઓને તો સંસારત્યાગની ભાવના જ ધ્રુવ હતી તેઓ અપૂર્વ જ્ઞાનથી સંસારને બરાબર ઓળખતા હતા. અને લગ્ન એટલે સંસાર છે એમ સમજી વિવાહ કરવાની ના પાડતા હતા. તેઓનું મન સંસાર તરફ ઉદારી હતું. પણ તેઓનો એક નિયમ ચોક્કસ હતો કે માતૃપિતા છવતાં હોય ત્યાં સુધી સંસારનો ત્યાગ કરીને પોતે દીક્ષા ન લેવા. આ નિયમને લઈને તેમની સંસારના સર્વ ભાવો તરફ ઉપેક્ષા હતી, પણ છતાં તેઓ સંસારમાં તો જરૂર ચાલુ રહ્યા હતા અને તેને અંગે સાક્ષીરૂપે રાજ્યના વહીવટમાં અને સંસારમાં ચાલુ રહ્યા હતા. વળી તેમને અનેક મિત્રો સમગ્રવત્તા, અનેક સગાં-શેઠીઓ સમગ્રવત્તા કે સંસારમાં રહેવું અને વિવાહ ન કરવો એ વાત બંને તેમ નથી, સંસારમાં રહેવું તો પ્રેમસંબંધની જરૂર જ છે અને તે વગર ચાલે તેમજ નથી, કારણ કે નરમગરમ શરીર થાય તે વખતે તેમજ અનુકૂળ વખતે સ્ત્રીસંબંધ વગર ચાલે તેમ જ નથી.

તેઓ (વર્ધમાન-મહાવીર) હવે બાલ્યાવસ્થા મૂંઝી યુવાવસ્થા તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા હતા. તેઓનું

સાત હાથનું શરીર અને આકર્ષક શરીર કન્યાઓના પિતાને તો બહુ જ આકર્ષક લાગતું હતું. આવા મજબૂત શરીરવાળા કસરતી શરીર તરફ અને ખાસ કરીને નીરોગી શરીર તરફ અનેક દીકરીના પિતાનું આકર્ષણ થાય તે સ્વાભાવિક છે, કારણ કે દિકરીનું સુખ ઇચ્છનાર પિતાની ભાવના સારામાં સારું ઘર, શિક્ષણ, સ્વભાવ અને પિતાનું ઘર બેવાનો તે યુગમાં સમય હતો અને એવો સર્વ પ્રકારે યોગ્ય પતિ મળે એ હકીકતને દરેકે રાખી પિતા બહુ ઉત્તમ પસંદગી ધારતા હતા, પણ વર્ધમાનકુમારનો જવાબ તો એક સરખો જ હતો, તેનું મન-સંસાર કરતાં સંસારત્યાગ તરફ વધારે હતું અને ગર્ભમાં કરેલી પ્રતિજ્ઞા વાદ ન કરી હોત તો તેઓ વિવાહ સંબંધની વાત જ કદાચ સાંભળત નહિ.

આવું સુંદર શરીર, રાજ્યવૈભવ અને તેઓનું પ્રાઠમિક માતૃપિતાનું આકર્ષક વાતે પૂરતા હતા. તે કાળમાં વિવાહ સંબંધનું કાર્ય માતૃપિતા કરતા હતા, કન્યા નીરોગી જોવી, કૂળ ઉત્તમ જોવું અને કન્યાની વય બળજવાની પોતાની ફરજ તેઓ સમજતા, પણ વિવાહ કરવા સંબંધી સર્વ જવાબદારી માતાપિતા ગણાતી.

માથાપો આ જવાબદારીનો સારો જવાબ આપતા. તેઓ કન્યાના વય, કૂળનો વિચાર કરતા અને પોતાને યોગ્ય કુટુંબ સાથે સંબંધ બેઠકવામાં પોતાના કૂળની અને પુત્રના હિતની નજર રાખતા. અગર પ્રેમથી જે વિવાહ સંબંધ થાય છે, જેમાં જ્ઞાતિ કે અભ્યાસ બેવામાં નથી આવતા, તેનું તે વખતે નહોતું. માથાપ જે સંબંધ બેઠકે તે પુત્રને કંબૂલ ગણ્યો તો અને માથાપના વચનને માન્ય રાખવાનાં પુત્રનો ધર્મ ગણ્યો તો માથાપ આ ધર્મનો અમલ સારી રીતે પુરવું હિત ઇચ્છી કરતા હતા અને સંબંધમાં પ્રેમનું તત્ત્વ આવતું જ નહિ, તે એટલે સુધી કે પુત્રનું વેવિશાળ કરતી વખતે અનેક વખત તો પુત્રની સમતિ લેવામાં આવતી નહોતી અને એવા સંબંધથી બેઠકવત્તા દંપતિ આનંદથી પોતાનો સમય નિર્જન કરતા હતા. આથી કન્યાને ભગાડવાના નસાડાના પ્રસંગો જવદ્દે તે સમયમાં બનતાં અને માથાપે કરેલા આવા પ્રકારનો સંબંધમાં મોહ કે ઉપર ઉપરના પ્રેમનો પ્રસંગ ન હોવાથી એવાં લગ્ન સુખકારી નિવડતા. (ક્રમશઃ)

અઢીસો વર્ષ ઉપરનું સુરત શહેર : જિનાલયો અને ગૃહચૈત્યો

લે૦ પ્રો. હીરાલાલ ર. કંપરિયા એમ. એ.

‘સુરત’ શહેર આશરે આઠ સો વર્ષ જેટલું પ્રાચીન છે. એને અંગે અસાર સુધીમાં વ્યતસ્તતાનાં પુસ્તકો અને લેખો લખાયાં છે. જૈન ગ્રન્થકારોનો પણ એમાં ફાળો છે. જૈનોના “કલુક (કલ્ક)મત”ને નામે ઓળખાવાતા એક સંપ્રદાયના થાલણના શિષ્ય લાધાશાહે સુરતને લક્ષીને ચૈત્યવાહ નામની એક કૃતિ ગુજરાતીમાં ૮૧ કડીમાં વિ. સં ૧૭૯૩માં ‘સુરતનું ચાતુર્માસ પૂરુ થતાં રચી છે. એ “સુરત ચૈત્ય પરિપાટી” તરીકે જાણીતી છે. એ ત્રણ રચયેથી પ્રકાશિત થયેલી છે: (૧) પ્રાચીન તીર્થ-માળા-સંગ્રહ (ભા. ૧, પૃ. ૬૨-૬૯) અને (૨) “સુરત ચૈત્ય પરિપાટી” (પૃ ૬-૧૫) અને (૩) સ્થંપુર રાસમાળા (પૃ. ૧-૭) એમાં અઢીના મોટાં જિનાલયો અને ગૃહચૈત્યોની તેમ જ તેમાંની જિન-પ્રતિમાઓની-સંખ્યાનો ઉલ્લેખ છે. આ કૃતિમાં જિનાલયોનો જિનવિહાર, જિનપ્રાસાદ, દેહરુ અને જિનજીવન એમ વિવિધ નામે નિર્દેશ છે, જ્યારે ગૃહ-ચૈત્યનો ઘર હહેરાસર તરીકે ઉલ્લેખ છે. મુખ્ય વિપ-યની સાથે સાથે અઢીના કેટલાક લતાઓનાં તેમ જ તે સમયના કે એનાથી કંઇક પૂર્વ કાળના કાષ્ઠ કાર્ધ જૈનનાં નામ છે. એ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ મહત્ત્વનાં છે. વિશેષમાં આ કૃતિ પ્રાચીન હોઇ એ ભાષાની દૃષ્ટિએ પણ ઉપયોગી છે. આમાં લતાવાર જિનાલયોનો નિર્દેશ છે. એમાં લતાઓનો જે ક્રમ રચાયો છે તે જ ક્રમે હું એનાં નામ વગેરે અત્ર રજૂ કરું તે પૂર્વે એ નોંધીશ કે પ્રસ્તુત કૃતિ પાંચ દાલમાં વિભક્ત છે અને એ પૈકી પહેલી ચારે દાલને અંતે દોહરાની બબ્બે કડી છે

જિન પ્રતિમાઓને વંદનું કાર્ય ત્રણ વિભા-ગમાં રજૂ કરાયું છે. (૧) સુરત શહેરની પ્રતિમાઓ, (૨) સુરત બહારનાં પરંતોની અને (૩) રાનેર

(રાંદેર)ની. ગોપીપુરાથી શરૂઆત કરાઇ છે. ત્યાર બાદ નિમ્નલિખિત લતાઓનો નિર્દેશ છે:-

[અ] ખપાટિયા ચકલો, કેલાળાં પીઠ, (મુગલી) સરા, વડાચૌટા અને એમાંની વાઘજી વિલંદાની પોળ, નાણાવટ અને સાપુર (શાહપોર), સોનીફળિયું અને એમાં લાંબલાઈનું ડેલું, વિલંદાવાડ તેમ જ અમલીરાણી (આમલીરાન) અને એમાં ગંધર્વ(વ)-ફળિયું.

[આ] સુરતની બહારનાં પરાં તરીકે નવાપુ પ) રા સૈયદપુર (સૈયદપુર) અને એમાં હિદરપુર.

[ઇ] રાનેર અને ત્યાંનું સોની ફળિયું.

આ ચૈત્યપ્રવાહીમાં ગોપીપરાના સુરત રતનનું, કેળાપીઠથી મુગલીસરાના ક્ષેત્રમાં કૃષ્ણજી વર્ધમાનનું, વડાચૌટાના વાઘજી વિલંદાનું અને કેસરીસંઘનું તેમ જ નાણાવટથી શાહપોર જતાં પારેખ પ્રેમજીનું નામ નોંધાયેલ છે.

જિનપ્રતિમાઓ ત્રણ પ્રકારની હોવાનો અહીં ઉલ્લેખ છે: (૧) પાપાણીની, (૨) ધાતુની અને (૩) રત્નોની.

પ્રસ્તુત કૃતિમાં ત્રણ ભોંયરાનો નિર્દેશ છે: (૧) ગોપીપરાના ધર્મનાથના જિનાલયમાં, (૨) નવા-પરાના શાન્તિનાથના જિનાલયમાં અને (૩) રાંદેરના એક જિનાલયમાં.

અહીં રાંદેરને સુરતનો એક આનુષંગિક ભાગ ગણ્યો હોય એમ લાગે છે.

સુરતમાં ૧૦ જિનાલયો, ૨૩૫ ઘરહહેરાસરો અને ૩૯૭૮ પ્રતિમા હોવાના ઉલ્લેખ ઉપરાંત પ્રસંગોપાત ૨૪ ચોવીસવટા, ચૌસુખ, પંચતીર્થો, પટ, પાટલી, કમલમંડાણ, એકલમલ, કમલ અને

સિદ્ધચક્રો ઉદ્દેશ્ય છે. અંતમાં ૧૦૦૪૧ની સંખ્યાનો નિર્દેશ છે.

મુદ્રિત કૃતિમાં 'સુરત'ને 'સુરત બંદોર' તેમ જ 'સુરત બિંદોર' કહ્યું છે. 'બંદર' એ 'દારસ્તી' ભાષાનો શબ્દ છે અને એમાં બંદોર અને બિંદોર એ એ અપભ્રંશ રૂપાંતર છે.

આ ચૈત્યપરિપાટી કરનાં ૧૦૪ વર્ષ જેટલી પ્રાચીન એટલે કે વિ. સં. ૧૬૮૯માં "સૂર્યપુર ચૈત્યપરિપાટી" તરીકે નિર્દેશાતી એક ગુજરાતી કૃતિ વૈયાકરણ ઉપાધ્યાય વિનયવિજયગણિએ ૧૪ કડીમાં રચી છે. એમાં એમણે સુરતમાં ૧૧ જિનાલયો હોવાનું કહ્યું છે. પરંતુ એમાં રચયોને નિર્દેશ નથી. આ ૧૧ જિનાલયોનાં નામ તે તે જિનાલયના મૂળ નાયકના નામે નીચે સુજળના ક્રમે દર્શાવાયા છે:-

(૧) ઋષભદેવનું, (૨) શાન્તિનાથનું, (૩) ધર્મનાથનું, (૪) પાર્શ્વનાથનું, (૫) સંભવનાથનું, (૬) ધર્મનાથનું, (૭) અભિનન્દનનાથનું, (૮) પાર્શ્વનાથનું, (૯) કુંથુનાથનું, (૧૦) અમ્બિકાનાથનું અને 'ચિન્તામણિ' પાર્શ્વનાથનું.

અંતમાં રાંદેરનાં નેમિનાથનું, 'સા(શા)મળા' પાર્શ્વનાથનું અને ઋષભદેવનું એમ ત્રણ જિનાલયોનો ઉદ્દેશ્ય કરી વડસાલિ (૧ વલસાડ), ઘણીવી (ગણુદેવી), નવસારી અને હાંસોટના ત્રણ એકેક જિનાલયનો નિર્દેશ કરાયો છે.

"પાટણની ચૈત્યપરિપાટી"ની પ્રસ્તાવના ચૈત્ય-

પરિપાટી અને તીર્થમાલા વચ્ચેનો ભેદ દર્શાવાયો છે. સાથે સાથે એ બંનેની મહત્તા પણ જણાવ્યા છે. ચૈત્યપરિપાટીમાં તે ગામનાં કે નગરનાં ચૈત્યોની ક્રમસર કરાયેલી યાત્રાનું વર્ણન હોય છે. ઉપર્યુક્ત પ્રસ્તાવનામાં નીચે સુજળની ચૈત્યપરિવાડીઓના નામ અપાયાં છે.

(૧) હેમચંદ્રસમણિ કૃત ગિરનાર-ચૈત્યપરિવાડી.

(૨) અઝાતકર્ત્ત્વ સિદ્ધપુર-ચૈત્યપરિવાડી.

(૩) નમા યાને નર્મણિએ લાહોરમાં વિ. સં.

૧૬૫૧માં રચેલી બંસોર-ચૈત્યપરિવાડી.

આ ઉપરાંતની ચૈત્યપરિવાડીઓ કઈ કઈ છે અને એના કર્તા કણ છે તેમ જ એ કયારે રચાયેલી છે તેની એક સૂચી તૈયાર થવી ઘટે. દરમ્યાનમાં દરેક ગામ અને નગર પોતાપોતાનાં ચૈત્યોની એક નોંધ પ્રસિદ્ધ દરે તે એક મહત્વનું કાર્ય થયેલું ગણાયો.

ભાવનગરને અંગે આનું કાર્ય થયું છે ખરું? બે ન જ થયું હોય તો તે તુરત હાથ ધરાવું જોઈએ.

અંતમાં આજે અહીં સુરતમાં ૪૫ જિનાલયો અને પચ્ચાસેક ઘર દહેરાસરો છે, એટલું સૂચવી આ લઘુ લેખ પૂર્ણ કરું તે પહેલાં એ નોંધીશ કે અહીંના નાણાવટના નવલશાના ક્રોડા આગળના અમારા એક વખતના ઘરમાં ઘર દહેરાસર હતું અને એમાંની નમિનાથ વગેરેની પ્રતિમાઓ ન છૂટી ગોપીપુરાના 'અંચલ' ગચ્છના સંભવનાથના જિનાલયમાં વિ. સં. ૧૯૭૮ના વૈશાખ વદ છઠે (તા. ૧૭-૫-૨૨ ને રોજ) પપરાવી દેવાઈ હતી.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશના ગ્રાહક બંધુઓને

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશના ગ્રાહક બંધુઓને જણાવવાનું કે આપની પાસે ૨૦૨૧નું લવાજમ લેણું થયેલ છે અને ૨૦૨૨નું લવાજમ ચડતર થવા લાગ્યું છે. શ્રી મહાપ્રભાવિક નવરમરણુસ્તોત્ર સ્તવનાદિ સંગ્રહ નામે કાઠિન ૧૬ પેણ પૂરા આઠ ફેરમનું પુસ્તક લેટ આપવાનું છે; તો લેટ બુકના પોસ્ટેજના ૩૦ પૈસા તથા રૂ. ૬-૫૦ લવાજમના મળી કુલ રૂ. ૬-૮૦ મળીઓડરથી તુરત જ મોકલવા કૃપા કરશે. નહીંતર રૂ. ૭-૪૦નું વી.પી. કરવામાં આવશે. રૂ. ૦-૯૦ વધારે થાય માટે મનીઓડરથી તુરત જ મોકલી આપશે. નહીંતર વી.પી. તા. ૧૫-૩-૬૬થી કરવામાં આવશે. જ્ઞાનખાતાને નુકશાન ન થાય માટે સ્વીકારી લેશે.

માનવતા અને દાનવતા

૨૦૦ સાર્વજનિક આલય દ્વારા આલય દ્વારા આલય દ્વારા

મનુષ્યનું શરીર ધારણ કરનારા બધાઓને આપણે માનવ ગણીએ છીએ. પણ દાનવ એટલે કોઈ ભયંકર અને વિચિત્ર શરીરધારી લાંબા દાંતવાળા અને કૂંડ કામે કરનારા માણસોને પણ ખાઈ જનારા મહાકાય રાક્ષસો હોવા જોઈએ. આપણા જીવમાં એ આવતા નહીં હોય, પણ પૃથ્વીના કોઈને કોઈ ભાગમાં તેઓ વસતા હોવા જોઈએ એવી આપણી કલ્પના દૃઢમૂલ થએલી છે, અને પુરાણોમાં તેમના આપણને ધુનવી ચૂકનારા વર્ણનો પણ જોવા મળે છે. તેઓ અનાજ તો શું પણ જીવવરા અને માણસોને પણ ખાઈ જાય છે વિગેરે તેમના વિચિત્ર અને આપણને કંપારી છુટે એવા વર્ણનો જોવા મળે છે. એ દાનવો કહો કે રાક્ષસોના પરિચય આપણને મળતો હોય તો આપણને તેમના સાચાં સ્વરૂપોના કાંઈક ભાગ જાણવા મળે. તેમની સાથે આપણે સંપર્ક કાઢ દિવસે થયો હોય તો તેમની રહેણીકરણી અને ભાવનાઓનો આપણને કાંઈક અનુભવ મળે અને તેમનાથી બચવા માટે આપણે સાવચેત રહીએ તો સાડે એવા વિચાર કરીને જ અમે એ દાનવો કે રાક્ષસોના કાંઈક પરિચય કરાવવા માગીએ છીએ.

માનવતા કે દાનવતા એ સાચી રીતે શરીરની આકૃતિ કે બાહ્ય આચરણથી જોળખાતી નથી દરેક શક્તિ કે સમુદાયમાં સત્ પ્રવૃત્તિવાળા સાધુચરિત દાનવો હોય છે. તેમ કુટ પ્રવૃત્તિવાળા, અન્યને પીડા આપનારા બીજાના દુઃખમાં આનંદ માણનારા માનવ દેહધારી રાક્ષસો કે દાનવો પણ હોય છે. આપણી આસપાસ જેમ પ્રામાણિક અને સંજ્ઞન માણસો હરેહર છે તેમ કુટ પ્રવૃત્તિવાળા નીચ માનવો પણ જોવામાં આવે છે. દાનવો તે કાતરની પેઠે પોતાના પેટમાં કોઈને પણ ખેંચી તેના કટકા કરી નાંખે છે. સંજ્ઞનો કરતા તેઓ વધારે આકર્ષક લોકરંજન કરવા માટે મનોહર સ્વાંગ સજ્જે છે. અને સંજ્ઞન કરતા વધુ વિનય દાખવી પોતાનું દાનવોચિત કાર્ય

કરે છે. આમ માનવોમાંથી દાનવો તારવી કાઢવા એ અશક્ય ભલે ન હોય પણ મુશ્કેલ તો છે જ. સીધા સરળ સંજ્ઞનોને પોતાની મીઠી વાણીથી મોહ પમાડી તેઓ સંજ્જન માનવોને પોતાના પાશમાં જકડી નાખે છે. એવા દાનવોને જોળખી કાઢવા માટે તેમના માથે શીંગડા કે એવું બીજું કોઈ ચિન્હ હોત તો દાનવો જોળખવા સુગમ થઈ જત. પણ વસ્તુચિતિ તેવી નથી. આપણે જો દાનવોથી બચવું હોય તો આપણે વધુ સાવચેત રહેવું જોઈએ. અને આપણમાં ભુલેભુલે દાનવતા આવી ન જાય. તે માટે સતત સાવધાન રહેવું જોઈએ. એક સુધાપિતકારે કહ્યું છે કે,

સ્વાર્થો यस્ય પરાર્થ એવં સ પુમાનેકઃ સતામગ્નયી
તે સિધ્યન્તિ ચ મધ્યમાઃ પરહિતં સ્વાર્થાવિરોધેન ચે।
તેઽસી માનવરાક્ષસાઃ પરહિતં સ્વાર્થાય નિવન્તિ ચે
યે તુ દ્વન્તિ નિરર્થકં પરહિતં તે કે ન જ્ઞાનીમદ્દે ॥

એટલે જોઓ પારકાનું ભણું કરવું એમાં જ પોતાનો સ્વાર્થ સંધાય છે એવું માની પોતાનું બધું આચરણ રાખી અખંડિત રીતે પારકાનું ભણું ચિંતી તે માટે મરી ફીટનારા કોઈક જ સત મહાત્મા જોવામાં આવે છે. અને એવા સત પુરો ભલે સાધુ હો કે ગૃહસ્થ હો લોકોમાં પૂજનીય થાય છે. અને તેઓ માનવતાનો આદર્શ જગત આગળ રજુ કરે છે. સાચા માનવો તો આવા જ હોય ! એવા નવપુરુષોથી કિંતરતા પણ માનવતાને કાંઈક જોળખનારા મધ્યમ પુરો હોય છે. તેઓ પારકાનું હિત યતું હોય તો તે બગાડે તો નહીં જ. પણ સાથે સાથે પોતાના હિતમાં બાધ ન આવતો હોય તો પારકાનું હિત અવશ્ય સાધે એટલે મધ્યમ માણસો હોય છે તેઓની દૃષ્ટિ માનવતાની હોવા છતાં તે સ્વાર્થ નિરપેક્ષ નથી હોતી. મતલબ કે તેઓની સામે પોતાનો સ્વાર્થ એ મુખ્ય વસ્તુ હોય અને (અનુસંધાન ટાઇટલ પેજ ૩૦૦ ઉપર)

શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર

[ચરિત્રની રૂપરેખા]

લેખક—પં. મહારાજશ્રી ધુરંધરવિજયજી ગણી. (અધેરી)

(૧)

સિદ્ધસેન જાતિએ બ્રાહ્મણ હતા. તેમનું જોત કાત્યાયન હતું. માતાનું નામ દેવશ્રી-દેવસિકા અને પિતાનું નામ દેવર્ષિ હતું.

બ્રાહ્મણ કુળને વિદ્યા વરી છે એટલું કહેવડાવવા માટે તે સિદ્ધસેન ઘણી જ નાની વયમાં તૈયાર થઇ ગયા હતા; પણ વખત જતાં તેઓ વિદ્યાના પારગામી બન્યા છે એ પ્રમાણે જગત તેમને ઝોળખતું થઈ ગયું હતું. તેઓ પોતાની પ્રતિભાથી ભલભલાને આંજી દેતા હતા. સિદ્ધસેનનું વિદ્યામંડળ પણ તેમને ગૌરવ આપે એવું હતું. તેમની અપ્રતિહત પ્રતિભાથી વાદમાં સામે ટક્કર ઝીલી શકે એવું કાષ્ઠ ન હતું—એટલે સિદ્ધસેને એવો માનસિક સંકેપ કર્યો હતો કે વાદમાં મને જે જીતે તેનો હું શિષ્ય બની જઈશ. આ સંકેપના બળે સિદ્ધસેનના જીવનમાં એકાએક પરિવર્તનને પ્રસંગ ઉપરિચત થયો.

જ્યારે સિદ્ધસેનવિગ્ર વિદ્યાતાની વિશિષ્ટ કીર્તિ વરી ચૂક્યા હતા ત્યારે વિદ્યાધરગચ્છાધિપતિ આર્ય-સ્કન્દિલાચાર્યના શિષ્યશ્રી વૃદ્ધવાદિસુરિ ખ્યાતનામ હતા.

સિદ્ધસેનના સાંભળવામાં તે પૂજ્યશ્રીનું નામ આવ્યું હતું અને તેઓશ્રી સાથે વાદ કરીને વિજય પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષા તેના ચિત્તમાં અમકારા કરતી હતી.

શ્રી વૃદ્ધવાદિસુરિજી વિહાર કરતાં વિશાળાનગરી તરફ પધાર્યા ત્યારે સિદ્ધસેનને તેઓશ્રીનો સમાગમ આમની અહાર જંગલમાં થઇ ગયો. વાતચીતમાં બાણુવામાં આવ્યું કે એ વ્યક્તિ તો શ્રી વૃદ્ધવાદિજી પોતે જ છે. એટલે શાસ્ત્રાર્થ કરવાની પોતાની ઉત્સુકતા સિદ્ધસેને વ્યક્ત કરી અને તાત્કાલિક શાસ્ત્રાર્થ

કરી વિજય મેળવવાની ક્રંપનામાંજ ધૂરંધર ગોવાળોને પણ મધ્યસ્થ રાખીને શાસ્ત્રાર્થની રમત શરૂ કરી.

સિદ્ધસેને પૂર્વ પક્ષ કર્યો ને તેમાં સર્વગ્રાહ્યનું ખંડન કર્યું. શ્રી વૃદ્ધવાદિજીએ સરળ ભાષામાં ગોવાળોને સિદ્ધસેન થું કહે છે તે સમજાવ્યું અને પોતાની વાત સમજાવી. પછીથી ગોવાળોને ગમ્મત સાથે જ્ઞાન મળે એ રીતે રાસ લેવડાવીને તેમણે સુન્દર ગીત ગાયું—ગવરાવ્યું. ગોવાળોએ શ્રી વૃદ્ધવાદિજીને વિજયી જાહેર કર્યા. રાજસભામાં પણ શ્રી સિદ્ધસેનને શાસ્ત્રાર્થમાં પરાજય આપીને શ્રી વૃદ્ધવાદિજીએ વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. પોતાના સંકેપને અનુસરી સિદ્ધસેન શ્રી વૃદ્ધવાદિજીના શિષ્ય થયા. તેમનું નામ ‘કુમુદચન્દ્ર’ રાખવામાં આવ્યું.

(૨)

શ્રી કુમુદચન્દ્રમાં વિદ્યા તો હતી જ, જૈન-શાસનનો સમાગમ થતાં સોનામાં સુગન્ધ ભળી. જૈનાગમોનું જ્ઞાન અને આચારદિમાં નિપુણતા પ્રાપ્ત કરતાં તેમને વાર ન લાગી શ્રી વૃદ્ધવાદિસુરિજીએ તેમને આચાર્યપદ આપીને પોતે વિશેષ આત્મહિત સાધવા માટે નિવૃત્તિ લીધી.

આચાર્યપદ સમયે તેમનું નામ શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર સ્થાપવામાં આવ્યું. દિવાકર શબ્દનો અર્થ પૂરંધર સુરિ થાય છે. શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરને અને મહારાજા વિક્રમાદિત્યને ઘણો સારો સમગન્ધ હતો એક સમય શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર વિહાર કરતાં ઉજ્જવિની તરફ પધારતા હતા. રાજવિક્રમ ગામની બહાર વાંધ્યા આવતા હતા. રાજ્યએ દુરંધ્રી આચાર્યને માનસિક નમરકાર કર્યો. ઇર્જિતાકારથી રાજ્યના મનનો ભાવ બાળીને ‘ધમ’લાભ’ એવો આશીર્વાદ

(૪૬)

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[કાગણુ]

આચાર્યશ્રીએ ઉચ્ચાર્યો રાજા તેઓશ્રીના પારખ ઉપર પ્રસન્ન થયો. અને કોડ સુવર્ણ અર્પણ કર્યું. આચાર્યશ્રીએ તે સ્વીકાર્યું નહિ અને તેનો સહન્ય કરાવ્યો.

(૩)

શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર ચિત્રકૂટ ચિતોડ પધાર્યા ત્યાં એક સ્તંભ યુગ વિદ્યાઓનાં પુસ્તકોથી ભરેલ છે એ હકીકત તેઓશ્રીના ખ્યાલમાં હતી. એ સ્તંભને તેઓશ્રીએ તપાસ્યો. ઔષધથી મજબૂત કરેલ તે સ્તંભને તેઓશ્રીએ ખોલી શકાય એવા ઔષધ નેળીને ખોલ્યો. એક પત્ર વાંચ્યું. તેમાં સુવર્ણ બનાવવાની પ્રક્રિયા અને સર્પ પ પ્રયોગથી સુભટ બનાવવાની પ્રક્રિયા હતી. એ બે વિદ્યાઓ વાંચી એટલામાં શાસનદેવીએ આવીને એ પત્ર તેમની પાસેથી ખૂંચવી લીધું અને કહ્યું કે હવે આગળ સાહસ કરશો તો હેરાન થશો.

શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરે એ બે વિદ્યાઓથી સંતોષ માન્યો અને તેઓશ્રી અન્યત્ર વિહાર કરી ગયા. પૂર્વદેશમાં કમરિનગરમાં આચાર્યશ્રી પધાર્યા. ત્યાંનો રાજા દેવપાલ તેઓશ્રીનો ભક્ત બન્યો.

કામરૂપદેશના રાજા વિજયવર્માએ કમરિનગર પર ચઢાઈ કરી ત્યારે સુવર્ણ પ્રયોગ અને સર્પ પ્રયોગ દ્વારા રાજા દેવપાલને આચાર્યશ્રીએ વિજય અપાવ્યો. પછીથી તેઓશ્રી ત્યાં રહ્યા અને રાજાની ભક્તિને પ્રભાવે પરવશ બન્યા.

(૪)

શ્રી શ્રદ્ધવાદિસરજીને શિષ્યની શિથિલતા જાણવામાં આવી ત્યારે તેઓશ્રી ત્યાં પધાર્યા અને તેમણે એ શિથિલતા દૂર કરાવી.

શ્રી શ્રદ્ધવાદિજીના સ્વર્ગગમન બાદ એક સમય શ્રી સિદ્ધસેનદિવાકરજીને સૂત્રો સંસ્કૃતમાં રચવાની ઇચ્છા થઈ.

નમોડત્તની સંકલના પૂર્વમાંથી ઉદ્ધરીને તેઓશ્રીએ સઘ સમક્ષ મૂકી ત્યારે સ્થવિરોએ આ ભયંકર દોષ છે-પૂર્વ પુરુષોની મહા આશાતના છે છત્વાદિ કહ્યું. આચાર્યશ્રીએ એ દોષનું પારાયિત પ્રાયશ્ચિત્ત સ્વીકાર્યું અને તેઓશ્રી ગચ્છથી છૂટા થઈ એ પ્રાયશ્ચિત્ત આચરવા ચાલી નીકળ્યા બાર વર્ષને અંતે શ્રી વિક્રમાદિત્યને વિશિષ્ટ રીતે પ્રતિષ્ઠાથી પછાંથી તેઓ ગચ્છમાં ભળ્યા.

શ્રી વિક્રમાદિત્ય પાસે તેઓશ્રીએ ઔકારપુરમાં સુન્દર અને વિશાળ ચિન્નચૈત્ય નિર્માણ કરાવ્યું.

ઉજ્જયિનીમાં શ્રી અવવંતી પાર્શ્વનાથ પ્રકટ કર્યા. શ્રી વિક્રમાદિત્યે આચાર્યશ્રીના સદ્ગુપ્તદેશથી શ્રી સિદ્ધચિરિજીનો મોટો સંઘ કાઢ્યો હતો.

(૫)

શ્રી સિદ્ધસેન એક સમય ભરત્ય પધાર્યા ત્યાં જલમિત્ર રાજાનો પુત્ર ધનંજય રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે આચાર્યશ્રીનો ભક્ત બન્યો. તે નગરને એક વખત શત્રુઓએ ઘેરા દાવ્યો. રાજા પાસે સેના ઝોઝો હતી એટલે એ ગભરાઈ ગયો અને આચાર્યશ્રીને તેણે વાત જણાવી સર્પ પ્રયોગથી આચાર્યશ્રીએ તેને વિજય અપાવ્યો. રાજાએ વૈરાગ્યથી આચાર્યશ્રી પાસે વ્રત સ્વીકાર્યું. ત્યાંથી વિહાર કરતાં આચાર્યશ્રી દક્ષિણના દેશોમાં પધાર્યા. ત્યાં પ્રતિષ્ઠાનપુર-પદ્મહાણુ-માં તેઓ પૂજ્યશ્રીએ પોતાનું આયુષ્ય અદ્ય જાણ્યું અને અનશન કર્યું અને કાળક્રમે સ્વર્ગને અલંકૃત કર્યું.

તેઓશ્રીના સ્વર્ગગમનથી શ્રી સંઘમાં એક સખત આંચકો લાગ્યો. એમની પ્રતિભાની ન પૂરી શકાય એવી ખોટ પડી. વન્દન હો શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરને કે જેઓ-શ્રીના મહામન્યો આજ પણુ વિશ્વને અજગાળી રહ્યા છે.

પ.પૂ. ભદ્રબાહુસ્વામી મહારાજ (જૈન શાસનનો ચમકતો સિતારો)

લેખક : બાળમુનિ

જૈનશાસનના મહાન ન્યોતિધર, સંપૂર્ણ શ્રુત-
ગાત્રી, ચૌદ પૂર્વધર, જૈન શાસનના મહાન સ્તંભ,
શ્રમણ સંઘના મુકુટમણિ શ્રી ભદ્રબાહુસ્વામી જૈન
શાસનના પ્રાણ સમાન હતા. કાશ્યુ કે તેઓશ્રીએ
જૈન શ્રમણસંઘના પ્રાણ સમાન એવા વ્યવહારસૂત્ર
અને દશાશ્વતરકધારિ સૂત્રોની સંકલના દશ આમ્રોની
તથા નિર્બુદ્ધિઓની અદ્ભુત રચના કરી છે. એ
સૂત્રોના અધ્યયન બાદ જૈન શ્રમણ સંપૂર્ણ ગીતાર્થ
બની શકે છે એનું અભ્યયન કર્યા સિવાય શ્રમણોને
સ્વતંત્ર રીતે વિચરવાની મર્યાદા નથી.

જૈન શાસનની મહાન વિભૂતિ

આ મહાન વિભૂતિના જન્મ દક્ષિણ દેશમાં
આવેલા પ્રતિષ્ઠાનપુરમાં થયો હતો. તેઓ જન્મથી
જ્ઞાનિએ યાદગીર હતા. તેઓશ્રીનું ગોત્ર પ્રાચીન હતું.
તેઓશ્રીને બીજા એક બંધુ હતા. તેમનું નામ
‘વરાહમિહિર’ હતું.

કમળા આ બંને બાળકો ઉત્તરેતર વૃદ્ધિ પામવા
લાગ્યા અને સાથે સાથે તેમની વિદ્યા પણ વૃદ્ધિ
પામી ને આમ થતાં તેઓ ઉમરમાં વધતા ગયા,
અને એમની ઉમર કરતાં પણ તેઓએ કંઈક ગણુ
વધુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું.

સંસ્કૃતના પ્રકાંડ વિદ્વાન

તે બંને બંધુઓ સંસ્કૃતના પ્રકાંડ વિદ્વાન અને
વેદ-પારંગત તેમજ ન્યોતિય વિદ્વાના પણ પારગામી
બન્યા. આ સંસારમાં એક એવો મત ચાલ્યો
આવે છે કે જ્યાં સરસ્વતી દેવીના વાસ ત્યાં
ત્યાં લક્ષ્મીદેવીના સીસામણા.” આ બંને બંધુઓ
માટે પણ તેવું જ હતું. ઘણીવાર તેઓને ઉદર-
નિર્વાહ માટે ભિક્ષા માગવા જવું પડતું હતું અને
એજ ભિક્ષાથી તેમના ઉદરનિર્વાહ થતો હતો.

એક દહિએ ભોવા જતાં તે વખતની આદર્શ
કેળવણીનો આ પ્રત્યક્ષ પુરાવો હતો. તે વખતે નાની
તે એઓની માતા-પિતાનું નામ કોઈ ગ્રન્થમાં
દેખાઈ શકતું નથી.

શી કુટિરો અને “બત મહેનત ઝિંદાબાદ”થી
બાંધેલા આશ્રમો અને પૂ ગુરુદેવોની અખંડ સેવાની
ઉપાસનાથી અને ઉચ્ચમંત્રી મેળવેલી વિદ્યા હતી,
નહિ કે અત્યારની જેમ પૈસા ખર્ચાને ડીઘી મેળવીને
પાસ થયેલા વિદ્વાનો હતા.

એ સમયના વિદ્યાર્થીઓ પોતાની જિંદ-
ગીના કેટલાક વર્ષો પોતાનાં ગુરુની ઉપાસનામાં
તેમજ પુસ્તકો લખવામાં ગાળતા હતા, તેને
જ આપણે સાચું સમયદાન કહી શકીએ.

તે વખતે વિદ્યાગુરુનાં નામ પડતાં હતાં. તે
જુદી જ રીતનાં હતાં. જેવાં કે પૂજ્યશ્રી, ગુરુદેવ,
આચાર્યશ્રી વગેરે આદરણીય નામો પડતાં હતાં.
અત્યારની જેમ ઉચ્છૃંખલતા ભર્યા, અવિનય ભર્યા,
તોછાકામ ભર્યા, શિસ્તનો ભંગ કરે તેવાં નામો પડતાં
ન હતાં.

હવે આપણે જો વિચાર કરશું તો સમજી શકીશું
કે તે વખતે કેળવણી પામેલ માણસો કે વિદ્વા-
નઓનો આદર્શ કેવો હતો. તે વખતે જ્ઞાનનો
પ્રચાર શું ઓછો હતો? તે વખતે અત્યારની જેમ
ગામડે ગામડે, ઠેર ઠેર, સૂઝો, હાઈસ્કૂલો, કોલેજો કે
મિડલ સ્કૂલો ન હતી, પણ તે વખતે મહાવિદ્યાપીઠો,
મહાવિદ્યાલયો, પાઠશાળાઓ દા. ત. નાલંદા, તક્ષ-
શીલા, અવન્તી પાટલીપુત્ર વગેરે સ્થળોએ મહા-
વિદ્યાલયો હતાં અને તેમાં ચીનથી બૌદ્ધ યાત્રિકો
આવતા હતા અને અભ્યાસ કરતાં હતા. વિચારી
જુઓ કે તે વખતે ભારતમાં વિવિધ વિષયોનું કેટલું
તલસ્પર્શી તેમજ બૌદ્ધ જ્ઞાન અપાતું હશે. તે
વખતના લોકોમાં જ્ઞાન પ્રત્યે કેટલી ભક્તિ અને જ્ઞાન
મેળવવાની કેટલી જિજ્ઞાસા, તમન્ના અને તલસાટ
હશે? તેમાંનો એક પણ અંશ અત્યારે દેખાય છે?
હરગીજ નહીં.

એક વખત તેમને મહાજ્ઞાની અને તે વખતના
જૈન સંઘના મહાન સ્થંભરૂપ એવા આચાર્યદેવ શ્રી

વિજયપરીભદ્રસુરિ મહારાજનો પરિચય થયો. પૂઠ યશોભદ્રસુરિ મહારાજે ઉપદેશ આપી તેમની ફરજ બજાવી. આ ઉપદેશથી શ્રીભદ્રાહુસ્વામી મહારાજનો આત્મા થત અને હોમ હવનમાં થતા નિર્દોષ પ્રાણી-જોના બલિથી થતાં પાપોને તે પાપ છે એમ સમજી શક્યો. અને “વેદ લિહિવા હિંસા ન હિંસા” એ ઉક્તિથી ઉપજતી ભગણા તેમની ટળી ગઈ.

અહિંસા-જયણા જેનો પ્રાણ છે એવો જૈન-ધર્મ તેમને રૂચ્યો. તેમાં આત્મ-શાંતિનાં નીર દેખાયાં એમાં તેમને “We all are brethren”ની ભાવના દેખાઈ. સર્વ જગત ત્યાં સમાનતાની સપાટીએ ભણું હોય તેવું ભાસ્યું. આથી તેમણે પરમ પવિત્ર ભાગવતી દીક્ષા અંગીકાર કરી અને તેઓશ્રી પૂઠ યશોભદ્રસુરિશ્વરજી મહારાજના શિષ્ય થયા. આ વખતે તેમની ઉંમર ૪૫ વર્ષની હતી તેમની સાથે તેમના વડીલ બંધુ શ્રી વરાહમિહિરે પણ દીક્ષા લીધી હતી. બંને ભાષ્યો અત્યંત કુશળ બુદ્ધિવાળા હતા, અને પ્રખર વિદ્વાન્ પણ હતા, એટલે તેઓ અદ્વંધ સમયમાં જ પરમે-પવિત્ર જૈન વાક્યમાં પારંગત બની ગયા, નિષ્ણાત બની ગયા અને એક પરમ માન્ય પુરુષ તરીકે પંકાવા લાગ્યા.

“કર્મનકી ગતિ ન્યારી”

બંને ભાષ્યો એક જ માતાની કૂખે જન્મેલા હોવા છતાં પણ એક બીજામાં આકાશ-પાતાલનો ફરક હતો. પૂઠ શ્રી ભદ્રાહુસ્વામી મહારાજ ધીરતા, વીરતા, ગંભીરતા, દૃઢ નિશ્ચયપણું, નમ્રતા, વગેરે ગુણોવાળા હતા. ત્યારે વરાહમિહિર અભિમાની અને ઉચ્છૃંખલ હતો. એમને મારે એક લોકોક્તિ સાચી પડે છે કે કોઈ માણસમાં નંવાણું અવગુણ હોય અને એક જ એવો ગુણ હોય કે જેતાથી તે માણસ ઝળહળી ઉઠે છે અને તેનાં નંવાણું અવગુણો તેના પ્રકાશપુંજની નીચે દબાઈ જાય, ત્યારે કોઈ માણસમાં નંવાણું ગુણો હોય અને એક-એવો અવગુણ હોય કે તેના નંવાણું એ નંવાણું ગુણો એક અવગુણની તળે દબાઈ જાય.

શ્રીભદ્રાહુસ્વામી મહારાજ ગુરુદેવના પદપદમાં બેસીને ચૌદ પૂર્વધારી ધર્મો ત્યારે વરાહમિહિર ૧૧ અંગથી જ અટકી ગયા. તેમની બુદ્ધિ ચૌદ પૂર્વ જેવા મહાન્ વિદ્વાત્સર્વો ગ્રન્થમાં ન ચાલી શકી-કુંદિત બની ગઈ.

પૂજ્ય આચાર્યશ્રી મહોભદ્રસુરિજીએ પૂજ્યશ્રી ભદ્રાહુસ્વામી મહારાજમાં આચાર્યપદને યોગ્ય ગુણ જોયા તેથી તેમણે તેઓશ્રીને આચાર્યપદથી અલંકૃત કર્યાં, અને તેમને આજ્ઞા કરી કે ‘વરાહમિહિર આચાર્યપદવી જેવા મહાન્ જવાબદારીભર્યા અને ગંભીર પદને લાયક નથી. વરાહમિહિરમાં આ મહાન્ જવાબદારી ઉઠાવવાની તાકાત નથી, મારે એમને આચાર્ય પદવી ન આપવી.

પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી યશોભદ્રસુરિ મહારાજની પ્રથમ પાટો શ્રી સંજીતવિજયસુરિ મહારાજ આપ્યા હતા તેમની પાટો તેમના શિષ્ય-રત્ન પૂજ્ય શ્રી રથુલિભદ્રજી આવત પણ આચાર્યપદેવ શ્રી સંજીતવિજય મહારાજે આચાર્યપદવીને ફક્ત આઠ જ વર્ષ અલંકૃત કરી તે પછી તેમનો સ્વર્ગવાસ થયો. તે વખતે શ્રી રથુલિભદ્રજી તદ્દન નવા અણગાર હતા. આથી પૂઠ આચાર્યશ્રી યશોભદ્રસુરિશ્વરજીની પાટો યોગ્ય જો કાઢ હોય તો તે ફક્ત શ્રી ભદ્રાહુસ્વામી નં હતા. તેથી તેમની પાટો પૂઠ ભદ્રાહુસ્વામી આપ્યા, તેથી પકા-વડીકારાએ પૂઠ શ્રી યશોભદ્રસુરિ ચંતી પાટો બે પદ્ધતોનો ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે.

ભદ્રાહુસ્વામીની આ ઉત્તન દશા વરાહમિહિર ન જોઈ શક્યો અને મધ્યવંશ તેમણે જૈનદીક્ષાનો ત્યાગ કરી પૌતાના જ્ઞાનથી ભદ્રાહુસ્વામીને નોંચે ઉતારી પાડવાની કોશિશ કરવા માંડી.

માણસ બ્યારે એક પગથિયું ચૂકે છે ત્યારે તે બન્ના જ પગથિયાં ઉપરથી નોંચે ગમ્મડી પડે છે. આ જ દશા વરાહમિહિરની થઈ.

તેમણે એક વખત પૌતાની વિદ્વતા બતાવવા અને પૂજ્ય શ્રી ભદ્રાહુસ્વામીને નીચે ઉતારવા વર્ષા-કાળમાં એક કુંડાળું દોર્યું અને કહ્યું કે-“હે રાજન્! આ કુંડાળાની વચ્ચેવચ્ચ એક મોટું ખાતન પલતું માછળું પડશે. (ચાહુ)

(અનુસંધાન પેજ ૪૪ થી શરૂ)

એમાં હરકત નહીં આવતી હોય. તો પારકાનું હિત તેઓ સાધવા તૈયાર હોય. આનું 'સંસ્તુ' પુણ્ય મેળવનારા માનવો જ જગતમાં વધુ પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે. કારણ એમાં તેઓને પોતાનું હિત બચાવવાનું કે જોખમમાં મુકવાનું હોતુ નથી. એવા માનવતા ધરાવનારા માણસો પણ જગતમાં માન પામે છે. અને તેઓ અનુક્રમે ઉચી કોટીએ ચઢવાનો સંભવ હોય છે મનુષ્યનો દેહ ધારણ કરનારામાં ત્રીજો એક વર્ગ હોય છે. અને સુભાષિતકાર તેઓને રાક્ષસ અથવા દાનવ ગણે છે. તેઓની વૃત્તિનું વર્ણન કરતા સુભાષિત કહે છે કે, એવા દાનવો આગળ પોતાનો અંગત સ્વાર્થ એ જ મુખ્ય સાધ્ય હોય છે. પોતાના સ્વાર્થ માટે તેઓ અમે તેનું અવદિત અને નોય કામ કરતા શરમાતા નથી. તેઓ પોતાના જરા જેવા કાયદા માટે બીજાને પ્રાણુ જતો હોય પણ તેઓ અચક્રતા નથી. પાપ કે પુણ્યમાં તેઓ જાત્રો ભેદ માનવા તૈયાર હોતા નથી. પોતાને એકાદ રૂપિયાનો લાભ થતો હોય અને તે માટે બીજાનું ધર બળી જતું હોય અને તેમાં રહેનારા માણસોને વનવાસ વેઠવો પડે તેમ હોય છતાં એને એ એક રૂપિયાનો લાભ જતો કરવાનું મન થતું નથી. પોતાની જરા જેવી કીર્તિ કે તામના મેળવવા માટે તેઓ બીજાની કીર્તિ ઉપર મેથ ચોપડવા તૈયાર થઈ જાય છે. બીજાઓનું સુખ, બીજાનો આનંદ કે સમાધાન એને મન તુટી જાય છે. પોતાની જરા જેવી સગવડ માટે પારકાને ગમે તેવા દુષણો આપવા તેઓ અચક્રતા નથી. પોતાની માન્યતા જ સાચી અને સર્વોપરિ છે એમ બતાવવા માટે બીજાઓ ઉપર ગમે તેવા આધારો કરવામાં તેઓ આનંદ માને છે. અને મોક્ષના અધિકારી તો અમે જ છીએ. અને બીજાઓ નકરમાં જતારા છે એવી શાપ વાણી ઉચરવામાં પણ તેમને શરમ લાગતી નથી. આવા હોય છે દાનવો ! એઓના ગુણોનું વર્ણન કરી સુભાષિતકારે તેમની કાંઈક ઓળખાણ આપી છે.

આ રાક્ષસોના કે દાનવોના વર્ગ ઉપરાંતનો સુભાષિતકારે એક વર્ગ કહ્યો છે. પણ તે વર્ગને શું નામ આપવું એ સુભાષિતકારને સૂઝતું ન હોવાને

લીધે તેનું નામ તે આપી શક્યા નથી. એવા માનવ દેહધારી રાક્ષસો કરતાં પણ વધુ દુર અને દુષ્ટ કેવા હશે કે જેને કોઈ નામ આપવામાં પણ સુભાષિતકાર નિષ્ફળ નિવળ્યા છે ? જે કે 'તેવાઓનું' નામ સુભાષિતકાર આપી શકતા નથી. તો પણ તેમના ગુણોની ભૂમિકા તો તેઓ આપે છે જ એવા શેતાનેનો મૂળ સ્વભાવ એવા હોય હોય છે કે, ભલે પોતાનો સ્વાર્થ નહીં સધાતો હોય પણ બીજાઓનું નુકસાન કરવામાં એને મન પડે છે. બીજાઓને ભલે અસહ્ય દુઃખ થતું હોય અને એમ કરતાં પોતાને જરા જેવા પણ લાભ ન હોય તો પણ બીજાઓને દુઃખ તો જરૂર આપવું જ. એમના આનંદમાં, સુખમાં કે ભલામાં એરે તો મેળવવું અને એમાં જ પોતાને કૃતકૃત્ય માનવું અને મનમાં પોતાની કૃતિ ઉપર પ્રસન્ન થઈ સંતોષ અનુભવવો. બ્યારે સુભાષિતકાર પંડિત હોવા છતાં આવા માનવદેહધારી દુષ્ટોનું નામ પણ ઉચરી શકતા નથી. ત્યારે આપણે તેવાઓને શી રીતે નામ આપી શકવાના ?

ઉપર આપેલા વર્ણન ઉપરથી પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે કે, એવા લોકોનું ભાવ વર્ણન આપણે શા માટે કરવું ? અને એવાઓના ગુણોનું જ્ઞાન આપણે શા માટે મેળવવું ? આપણે આ જગતમાં માનવો તેટલા ભેગા જ વસે છે. ત્યારે તેઓમાં માનવો કેાણ છે અને દાનવો કેાણ છે એ શોધી કાઢવા વિના ચાલે તેમ નથી. અનાજમાં કાંકરા ભળી અચેલા હોય છે તે જો જુદા કાઢવામાં ન આવે તો તેવા કાંકરાઓ આપણા દાંત તોડી નાખ્યા વગર રહેશે નહીં. ત્યારે એવા કાંકરાઓ ઓળખી લેવામાં આપણું પોતાનું જ હિત છે. સાથે સાથે આપણે પોતા પણ માનવ જ છીએ કે દાનવોના ગુણો આપણામાં પણ પેસી ગયેલા છે ? એ તપાસી જોવું જોઈએ. બગલાઓ ધોળા હોય છે, તેમ હંસો પણ ધોળા જ જાય છે. ત્યારે પ્રથમ દર્શને બન્નેમાં કાંઈ ફેર તો જણાવતો નથી. એવી પરિસ્થિતિમાં આપણે બગલાને જ હંસ માની લઈએ તેમ છે. પણ બ્યારે દુષ્ક અને પાણીનું મિશ્રણ જુદું પાડવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે બન્ને કેાણ અને હંસ કેાણ છે એનો પરિચય આપણને

(અનુસંધાન ટાઇટલ પેજ ૨૦૧ ઉપર)

આત્મ સાધનાની અગત્ય

સાધનાનું ક્ષેત્ર વ્યાપક અને વિસ્તૃત છે. જ્યાં સુધી સાધનાનો મર્મ સમજવાનો પ્રયત્ન ન કરાય ત્યાં સુધી સાધનામાં આનંદ આવી શકતો નથી. જ્યારે સાધકનું મન સાધનામાં એક રસ ધર્મ જાય છે ત્યારે જ તે સાધનાનો આનંદ લઈ શકે છે.

જૈન ધર્મની સાધનાના રહસ્યને સમજવા માટે બે તત્વો (૧) અહિંસા (૨) અનેકાંત સમજવા આવશ્યક છે. સમગ્ર સાધનાઓનું મૂળ-મધ્યિમિદુ અહિંસા છે અને તેને સમજવા માટેની દ્રષ્ટિ અનેકાંત (સ્વાદ્વાદ) છે.

સાધનામાં બે દ્રષ્ટિઓ હોય છે એક દૈવ દ્રષ્ટિ અને બીજી અદૈવ દ્રષ્ટિ. પ્રારંભ દૈવ દ્રષ્ટિથી થાય છે પરંતુ અંત અદૈવ દ્રષ્ટિમાં થાય છે; કારણ કે આત્મા સ્વયં સાધક છે, સ્વયં સાધ્ય છે અને સ્વયં સાધન છે.

સાધ્ય શું છે? મોક્ષ. મોક્ષ શું છે? આત્માના શુભોની પરિપૂર્ણતા. વળી આત્મ-સાધનામાં સાધન પણ આત્મશુભો છે. જ્યાં સુધી આત્મશુભોના પૂર્ણ વિકાસ થતો નથી ત્યાં સુધી તે સાધન છે અને જ્યારે પૂર્ણ વિકાસ થાય છે ત્યારે તે શુભ સાધ્ય છે.

મોક્ષ શું છે? બંધનોથી છૂટવું. સમ્યક્ દર્શન ધર્માથી મિથ્યાત્વનું બંધન તૂટી જાય છે. સમ્યક્ જ્ઞાનથી અજ્ઞાનનું અને સમ્યક્ ચારિત્રથી રાગદ્વેષનું બંધન તૂટી જાય છે.

અધ્યાત્મ સાધનાના ક્ષેત્રમાં કેટલાક સાધકો એવા હોય છે કે જે એક મુહૂર્તમાં પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી લે છે. આપણને તેમના જીવન ચરિત્રો વાંચતા ખૂબ આશ્ચર્ય થાય છે. કેાઈ સાધકો એવા હોય છે કે જે ચાલે છે તે ઘણું પરંતુ કાંઈ પણ પ્રગતિ કરી શકતા નથી. ઘણીના બળદની માફક એક જ સ્થાનમાં ધૂમતા હોય છે. સાધના કરતાં કરતાં અમુક વર્ષો પસાર થયા હોય તે પણ કોઈ પ્રકારની પ્રગતિ કરી શકતા નથી જ્યાં સુધી મનની ગાંઠ તૂટતી નથી ત્યાં સુધી સાધનાથી કાંઈ પણ લાભ મળી શકતો નથી. મન પરના વાસનાના થરો જામેલ છે તે કાઢવાની જરૂર છે. જો તપશ્ચર્યાની સાધનાથી કે નિયમોના પાલનથી સાધકના રાગદ્વેષ મોહ વગેરે ક્ષીણ થયા ન હોય તે તપશ્ચર્યાનું કે નિયમોના પાલનનું ફળ નજીવું છે. સાધક સામાયિક, પૌષ્ઠ, ઉપવાસ વગેરેનું પાલન કરે પરંતુ તેના રાગ, દ્વેષ, મોહ વગેરે ઓછા થયા ન હોય તે બહુ જ ઓછું ફળ આપે છે. સાધનાનું લક્ષ્ય જીવનને શુદ્ધ અને પવિત્ર બનાવવાનું હોય છે.

ક્રિયાની સાથે વિવેકની જરૂર છે. વિવેક સાધનાનો પ્રાણ છે. લગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે “પદમં નાળં તઓ દયા” પહેલા જ્ઞાન ને વિવેક અને પછી આચાર ને સાધના. જ્યાં સુધી અંતર મનને (અંતઃકરણને) ફટકો લાગતો નથી ત્યાં સુધી તેના વિકારો અને વિકલ્પો હંકતા નથી. મનના વિકાર અને વિકલ્પોને દૂર કરવા તે જ અધ્યાત્મ સાધનાનું એક માત્ર લક્ષ્ય છે કોઈ પણ પ્રકારના જપ, તપ, અથવા ધ્યાનની સાધના કરો પરંતુ તેમાં

(અનુસંધાન ટાઇટલ પેજ ૨૫ ઉપર)

પ્રકાશક : દીપચંદ જીવજીલાલ શાહ, શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા-ભાવનગર

મુદ્રક : ગીરધરસાલ કુલચંદ શાહ, સાધના મુદ્રણાલય-ભાવનગર