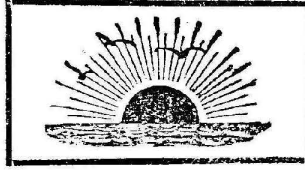

મોક્ષાર્થિના પ્રત્યદં જ્ઞાનવૃદ્ધિઃ કાર્યો ।

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

વીર સં. ૨૪૯૪

વિ. સં. ૨૦૨૪

ધ. સં. ૧૯૬૮

વૈશાખ-જેઠ

પુસ્તક ૮૪ મું

અંક ૭-૮

૫ મે

(૧૧૭) એવં ભવમંસારે મંસગદ્, સુહાસુદેદિં કમ્મેદિં ।

જીવો પમાયવહુલો, સમયં ગોયમ ! મા પમાયણ ॥૫૧॥

૧૧૭. સારી અને નરસી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા પડેલા વિવિધ સંસ્કારોને લીધે ભારે પ્રમાદી અને લો પ્રાણી એ પ્રમાણે આ જગતમાં વારંવારે જન્મજન્મોંતર પામતો દ્રવ્ય કરે છે. માટે હે ગૌતમ ! એક ક્ષણ સારુ પણ પ્રમાદ ન કર.

—મહાવીરવાણી

પ્રગટકર્તા :

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા : : ભાવનગર

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ :: વર્ષ ૮૪ મુ :: વાર્ષિક લવાજમ ૫-૨૫ પાસ્ટેજ સહિત

અનુક્રમણિકા

૧	શ્રી વર્ધમાન મહાવીર : મણિકો ત્રીજો-લેખાંક : ૩૦		 (સ્વ. મોક્ષિતક)	૩૭
૩	જપ અને ધ્યાન : (લેખાંક ૧૬)		(દીપચંદ જીવજીલાલ શાહ)	૪૫
૩	રોગી મનુષ્યોએ વિચારવા જેવું			૫૭
૪	‘પુરુષાદાનીય’ પાર્શ્વનાથનાં ૧૦૦૮ નામો		(પ્રો. હીરાલાલ ર. કાપડીયા)	૫૮
૫	હિંસાનો એક સૂક્ષ્મ પ્રકાર			૫૯
૬	અનુકૂલ ઉપસર્ગોની ભયંકરતા		(સ્વ. બાલચંદ હીરાચંદ)	૬૦
૭	પુસ્તકોની પહોંચ			ટા. ૩-૪

પાલીતાણામાં ઉજવાયેલ સત્કાર સમારંભ

આપણી સભાના પ્રમુખ શ્રીયુત શેઠશ્રી ભોગીલાલ મગનલાલના પ્રમુખપણા નીચે શ્રીયુત શિવજીભાઈ કલામંદિર ટ્રસ્ટે સેવાભાવી કાર્યકરો (૧) શ્રીયુત ગુલાબચંદ લલ્લુભાઈ (૨) શ્રીયુત પોપટલાલભાઈ (૩) ડોક્ટર બાવીશી (૪) શ્રીયુત કૂલચંદભાઈનો પાલીતાણામાં બહેર સત્કાર કરવા માટે સમારંભ યોજાઈ હતો.

માનવત્રોનું વાંચન અનુક્રમે (૧) શ્રીયુત બેચરલાલભાઈ (૨) શ્રીયુત બગડીયા સાહેબ (૩) શ્રીયુત મહેતા સાહેબ અને (૪) શ્રીયુત નટુભાઈ શાહે કર્યું હતું. ત્યારબાદ અનુક્રમે દરેક કાર્યકરને પ્રમુખશ્રીના શુભ હસ્તે ચાંદીના કારકેટમાં મહેલું માનપત્ર, કિંમતી શાલ, અને સુવર્ણ ચંદ્રક એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.

(૧) શ્રીયુત ગુલાબચંદ લલ્લુભાઈ ભાવનગર જૈન સંઘ, શ્રી આત્માનંદ સભા અને શ્રી યશોવિજય મંથમાળાના મુખ્ય કાર્યકર છે. તેઓને પરિશદ પ્રમાણનું વ્રત હોવાથી અમુક વર્ષો પહેલાં સારી આવક આપતો હોવા છતાં પણ વિશાળ મહેાદય પ્રેમ વેચી નાંખ્યો હતો. (૨) શ્રીયુત પોપટલાલભાઈ પાલીતાણાના ખીટ કાર્યકર છે. (૩) ડોક્ટર બાવીશી લગભગ અઠવાવીશ વર્ષથી પાલીતાણાની ઘણી સંસ્થાઓમાં સેવા આપે છે તે ઉપરાંત જૈન માસિકોમાં સુંદર અને આકર્ષક લેખો લખે છે. (૪) શ્રીયુત કૂલચંદભાઈ દોશીએ પાટણ જૈન મોડિંગ, પાલીતાણા ગુરૂકુળ અને બાલાશ્રમ વગેરેમાં ગૃહપતિ તરીકે સુંદર કાર્ય કરેલ છે. તેમણે પચ્ચીશ જેટલા મંથો લખ્યા છે અને લોકો પર પ્રભાવ પાડે તેવા સુંદર વક્તા છે. વળી આ વર્ષે “ધાર્મિક શિક્ષણ કેવું આપવું જોઈએ” તે સંબંધી નિબંધ હરિકાંઈમાં લગભગ બાણુ હરીકાંઈમાં પહેલે નંબરે ડૉ. ચારસોનું ઇનામ મેળવેલ છે.

જૈન સમાજમાં ઘણું કરીને શ્રીમંતોને તેમની ઉદારતા માટે માનપત્ર આપવામાં આવે છે તે વખતે જૈન સમાજના કાર્યકરોનું સન્માન કરવાનું ટ્રસ્ટે વિચાર્યું તે અનુ-મોદનીય અને પ્રશંસનીય છે અને જૈન સમાજના અન્ય કાર્યકરોને પ્રેરણા મળે તેવું છે, વળી આવા સત્કાર સમારંભોથી જૈન કાર્યકરોની સેવાભાવના વિકસિત થશે.

આ સત્કાર સમારંભમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે શ્રીયુત પોપટલાલ આર. શાહ હાજર રહ્યા હતા અને લગભગ ખીસ્તાલીસ મીનિટ સુધી સુંદર પ્રવચન આપ્યું હતું.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

પુસ્તક ૮૪ મું
અંક ૭-૮

વૈશાખ-૭૬

વીર સં. ૨૪૮૪
વિક્રમ સં. ૨૦૨૪

શ્રી વર્ધમાન-મહાવીર
મણકો ૩ બે :: લેખાંક : ૩૧

લેખક : સ્વ. માતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયા (ઐત્તિક)

મહાવીરે પોતાને મળતો સમય સામાયિક કરવામાં અને તેને અંગે તત્ત્વચિંતનમાં પસાર કર્યો એમ આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ, તેમાં એટલો ફેરફાર છે કે તેઓ બ્રાહ્મણની મહત્તા તોડવાને અંગે અને વર્ણશ્રમનો વિરોધ કરવાને અંગે કોઈ કોઈવાર વાદવિવાદ પણ કરતા, કોઈવાર અન્ય સાથે ચર્ચામાં પણ ભિતરી જતા અને કોઈવાર પોતાનો મત બતાવવાનો પ્રસંગ મળે તેનો ઉપયોગ પણ કરતા આ રીતે ગૃહસ્થધર્મને અંગે તેઓ જે વિશુદ્ધ ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરવાના હતા તેને સંમાર્જી શુદ્ધ કરી રહ્યા હતા. આવું આદર્શ ગૃહસ્થજીવન પછી સર્વ સંગ ત્યાગ (તીક્ષ્ણ)માં પરિણમે ત્યારે તે કેવું સુંદર કામ કરે તે વિચારવું સહેલું છે અને તેની કલ્પના ભવ્ય છે. આ ભાવી ભદ્ર મહાત્માએ પોતાનો કેટલોક સમય ભૂમિકાની વિશુદ્ધિ કરવાને અંગે વાપર્યો એમ તેઓના ભવિષ્યના કાર્યથી અને તેની લોકપ્રિયતાથી જણાઈ આવે છે. લોકોમાં વર્ણ અને આશ્રમ એટલા ઘર ઘાલી ગયા હતા કે થોડાં વર્ષ પહેલાં અસ્પૃશ્યતા દૂર કરવાને અંગે કેટલો પ્રમળ પ્રયત્ન કરવો પડ્યો અને અનેક સુધારકોએ તેમાં ફેરફાર કરાવવાને અંગે કેટલું કાર્ય કરવું પડ્યું તે વસ્તુની જાણીતી વાત છે અને અખબારને પાને ચઢેલી હકીકત છે.

રીતરિવાજની બાબત આવી છે. તે એક વખત દાખલ થઈ ઘર ઘાલી જાય છે ત્યાર પછી એને કાઢવા માટે ઘણા પ્રયત્ન કરવા પડે છે અને તેવા પ્રયત્ન જેવા મહાત્માએ અને અનેક સુધારકોએ કર્યા તેથી તેની મુશ્કેલી માલુમ પડી આવે છે. આવું અજબ કામ વર્ણશ્રમ અને બ્રાહ્મણની મોટાઈ દૂર કરવાને અંગે વર્ધમાને ગૃહસ્થાશ્રમમાં કયું એ વિચારી મનમાં એક પ્રકારનું ગારવ આપણે અનુભવીએ છીએ.

અને વર્ધમાન બોલવાચાલવામાં બહુ નિતભાષી હતા ઘણું બોલતા અને બોલતા ત્યારે ધર્મની વાત કરતા, પણ તેઓ અને ત્યારે પોતાનો વર્ણશ્રમનો વિરોધ અને બ્રાહ્મણની મહત્તાનો ત્યાગ તો બહુ વખત ઉઘાડી રીતે કહેતા અને તે વખતે તે વખતનાં સર્વ સાધનોનો ઉપયોગ કરતા હતા. આ કાર્ય તેમણે નેક સંદેશ તરીકે ચલાવ્યું અને તે જાણે તેઓનો જીવનધર્મ હોય તે તરીકે તેમણે બજાવ્યું.

ગૃહસ્થજીવનની કેટલીક નાની મોટી વાત પણ વર્ધમાનકુમારના સંબંધની આ પ્રસંગે કરીએ. તેઓ વૃદ્ધ માતા અને પિતા પાસે બેસી દુનિયાની અનેક વાતો સાંભળતા અને જે વાતો સાંભળતા તેનો ઉપયોગ યાદ રાખીને

(૫૦)

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[પૈશાખ બેઠ

કરતા હતા. તેઓ અનેક લોકકથા અને વીર-કથાના જાણે વારસ થઈ પડ્યા હતા અને વાર્તા સાહિત્યનો તેઓના આ જાળ તેમજ યુવાન વયનો અભ્યાસ તેમને ઘણે ઉપયોગી નીવડ્યો હતો. કેાઈ વાત કરવાની હોય તેના દાખલાઓ આપવામાં આવે તો મૂળ જાગૃત તે નાની કે મોટી હોય તે મજબૂત થાય છે અને સાંભળનાર પર સારી અસર કરે છે. મહાવીર-વર્ધમાને આ વાર્તા સાહિત્યનો ખૂબ ઉપયોગ કર્યો છે તે હવે પછીના તેમના ચરિત્રમાં જણાઈ આવશે. તેઓ જે સાંભળતા તેને યાદ રાખવાનો પ્રયાસ કરતા અને તે પર વિચાર કરી તે વાતને પોતાનાં મનમાં જમાવતા અને તે તેમની પદ્ધતિ ઘણી ઉપયોગી નીવડી તે આપણે આગળ ઉપર યોગ્ય સ્થળે જોશું. આ વાતો કહેવાની ભારતમાં ખૂબ પ્રવૃત્તિ હતી અને તેની અસર જાણકુમળા મગજ પર સારી થતી જે વાત હાલના કેળવણીકારોએ અને ખાતાંઓએ વિચારવા લાયક છે અને વાર્તાની અસર બરાબર કહેનાર હોય તો શ્રોતા પર ભય અસર થાય છે તે આજે સવાલ વિચારણા માગે છે.

તેઓનું જીવન જાણે પરોપકાર માટે હોય, જાણે બીજાને માટે જ તેઓ જન્મ્યા હોય અને પરોપકાર કરવાનું તેમને વ્યસન લાગ્યું હોય એવું જીવન તેઓ જીવતા અને પારકાનું કામ કરવા કે હિત કરવા સદા તૈયાર રહેતા. તેમની આ પરોપકાર વૃત્તિ જનતામાં પ્રસિદ્ધિ પામી ગયેલી હતી અને લોકો પણ તેમને પરોપકારી તરીકે ઓળખતા હતા. તેઓ બીજાનું કામ હોંસથી કરતા હતા અને કરતી વખતે સામા ઉપર કેાઈ પણ પ્રકારનો પાડ કરતા હોય એવું બતાવતા પણ નહિ પણ જાણે પારકું કામ પોતાનું જ હોય એ હિંમતે ઉત્સાહ અને ઉમંગથી કામ કરતા. જેમ નહી

વહત થાય ત્યારે આપણા યામના આંગણુ સુધી આવે અને વરસાદ તો સર્વત્ર વરસ્યા જ કરે તેમાં નહી કે વરસાદને એમ લાગતું નથી કે પોતે કેાઈ જાતનો ઉપકાર કરે છે તેમ પરોપકાર કરવો કે પારકું કામ કરવું તે તેમને માટે સ્વાભાવિક થઈ પડ્યું હતું અને આ વર્ધમાનકુમારની પરોપકાર પરાયણ વૃત્તિ જોઈ લોકો તેમને માટે ખૂબ ઉચ્ચ અભિપ્રાય ધારણ કરતા હતા અને રાજકુટુંબની સ્થિતિ એવી જામી ગઈ હતી કે રાત્ર આવા અને આટલા પરોપકાર પરાયણ થાય એ વાત સ્વાભાવિક રીતે તેમના સંબંધમાં એ જાગૃત અપવાદિક મનાતી હતી, કારણ કે રાજ્ય કુટુંબ અથવા રાજ્યની નીકટના માણસો એ તો પોતાના જ સ્વાર્થને ઘણે જાગે વિચાર કરતા હતા અને તે પારકાં કામ કરે કે તેમાં રસ લે તેવું ભાગ્યે જ જણાતું હતું. રાજકુળોએ આ રીતે પોતાની આબરૂ ઘણી ઓછી કરી હતી અને તેથી રાજકુટુંબના નણીરા આવા ઉત્તમ ચરિત્રવાન અને બીજાનું કામ કરનારા નીકળે એ જોઈ જાણી લોકો ખૂબ રાજી થતા હતા. આવી વર્ધમાનની પ્રતિષ્ઠા હતી અને ઉત્તરોત્તર તેમાં વધારો થતો જતો હતો. તેઓ મોટી વયે જનતા પર જરૂર આથી પણ વધારે સારો ઉપકાર કરશે એમ માનવાને એને જણાવવાને જનતાને અનેક કારણો હતાં અને તે કારણોમાં ઉમેરો પ્રત્યેક દિવસે થઈ રહ્યો હતો. વર્ધમાનકુમારને આ સર્વ પર કાર્યો કરવાં એ તદ્દન સ્વાભાવિક હતું અને તેમાં પોતે નકામી તસ્દી લઈ રહ્યા છે એવું પણ કદી લાગતું નહોતું. પરોપકાર પરાયણ વૃત્તિ અને પરનાં સાંસારિક કે ધાર્મિક કાર્યો કરી આપનાં તે જાણે તેમનો નૈસર્ગિક સ્વભાવ થઈ પડ્યો હતો.

અને આ પારકાં કામોની પદ્ધતિ તેઓએ

જરા પણ માન કે અભિમાન વગર બધે પોતાના નૈસર્ગિક ગુણ તરીકે વિકસાવેલી હોવાથી તેઓ પારકાનાં અનેક કામ કરતા હતા, જરૂરિયાતવાળાને પૈસાની મદદ કરતા હતા અને કેટલાકને ઘેર જઈ મદદ કરતા હતા. કોઈ જરૂરિયાતવાળાને અનાજ પહોંચાડતા હતા અને કંઈકને બીજા જે વસ્તુ બેઠાંએ તે આપતા હતા. તેમની સરળતા અને સખ્યતા બેઠાં વિચારી લોકો ખૂબ રાજી થતા હતા અને તેઓ જનતામાં પરોપકારી તરીકે ખૂબ જાણીતા થઈ ગયા હતા. આ પરકૃત્ય કરવાની વૃત્તિને લઈને અને તેને અમલ થતો હોવાથી તેઓને કામ કરવાની ટેવ અને હથેરાટી પડી ગઈ હતી અને તેઓ કદી નવરા કે નકામા પડતા જ નહિ. પોતાના કે પારકા કામથી તેઓ નવરા પડે કે તુરત જ સામાયિક લઈને બેસી જતા અને શક્તિનો વ્યય તેઓ નકામી કુથલી કે નિંદા કરવામાં ગાળતાં જ નહિ. ‘પરોપકારને માટે સજ્જનની વિભૂતિ હોય છે’-એ કહેવતને તેમણે અક્ષરશઃ ખરી પાડી હતી અને તેમની આ વર્તના લોકોમાં ખૂબ પ્રશંસા પામી હતી અને ઉત્તરોત્તર તે પ્રશંસામાં વધારો થઈ રહ્યો હતો. એક તો બંને ક્ષત્રિય અને રાઘના માનીતા લાડકાની આ વૃત્તિ ખાસ અનુકરણીય ગણાતી હતી અને આજે તેની અનુસરણીયતા જાણીતી હોઈ પસંદ કરવા અને ટેવ પાડવા યોગ્ય છે. તેમને તો વાતની કાંઈ ખાસિયતતા લાગી નહોતી અને એ રીતલાત તેમનામાં કુદરતી હોય તેમજ તેઓ જણાવતા હતા, પણ રાજ્ય કુટુંબની આ પદ્ધતિ લોકોને ખૂબ આકર્ષક લાગતી હતી અને વૈશાલીનું જન-રાજ્ય ખૂબ વખણાવાનાં ઘણાં કારણમાં આવી પરોપકાર વૃત્તિ એ પણ એક કારણ હતું. પરોપકાર સાથે નિઃસ્વાર્થતા હોય છે ત્યારે તે બહુ દીપી નીકળે છે અને મહાવીરે તે વાતની સત્યતાનું જીવન જીવી બતાવ્યું હતું.

રાત્રે સૂતી વખતે તેઓ પોતાનાં તે દિવસનાં કામોની અવલોકના કરી જતા હતા અને તેમાં આવેલી સખલતા મનનપૂર્વક વિચારતા, તે માટે અંતઃકરણથી પશ્ચાત્તાપ કરતા અને તેવી સખલતાનું પુનરાવર્તન ન થઈ જાય તે માટે નિર્ણય કરી લેતા અને આ નિર્ણય સવારે બીડી ધાણ સુહૂર્તે યાદ કરી જતા અને આ રીતે આદર્શ જીવન તેઓ જીવતા હતા અને સારી કીર્તિ જમાવતા હતા. આ તેમની પ્રશંસા યોગ્ય હતી અને તેમની યોગ્યતામાં વધારો કરતી હતી.

અને તેઓને વાણી અને કાયાનો સંયમ તો અદ્ભૂત હતો. જે સમયે અનેક રાજકુમારો કે કુટુંબ કુમારો આડે રસ્તે ચડી જતા હતા અને જેવું તેવું બોલતા હતા તેવે વખતે તેઓ વાણી અને કાયા ઉપર અજબ પ્રકારનો સંયમ રાખી ધાયું જ બોલતા હતા અને શારીરિક પ્રવૃત્તિ પણ ધારીને જ યોગ્ય માર્ગે કરતા તે એટલે સુધી કે આખા જીવનમાં તેઓ અનેક રૂપાળી લાગતી સ્ત્રીઓના સંબંધમાં આવ્યા પણ પોતાની જાતને કે મનને જરા પણ કામવાસનામાં પડવા દીધું નહિ અને પોતે સાધન સંપન્ન રાજકુમાર હોવા છતાં પોતાની પત્ની સિવાયની દરેક સ્ત્રીને મા બેન સમાન ગણી અને તેવું વર્તન તેમને માટે તદ્દન સ્વાભાવિક થઈ પડ્યું હોઈ, દરેક સ્ત્રી તેમની પાસે સર્વ રીતે સમાન હતી અને તેમણે નજર માંડીને કોઈ પણ સ્ત્રી પછી તે સંબંધ હોય કે કુમારિકા હોય તેની સામે જાંચી આંખે બોલ્યું પણ નહિ અને તેમની સાથે નજર માંડીને વાત પણ કરી નહિ.

માણસ પોતે ગમે તેટલું બધું અથવા ધારે કે પોતે જાણકાર છે તે બાબત એાછી મહત્ત્વની છે, માણસ પારકાનું બહુ કેટલું કરે છે એ પરથી એની માણસ તરીકે ગણના અથવા કિંમત થાય છે અને તે જ તેના સારાપણનો

(૫૨)

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[વૈશાખ-૧૯૬૮]

પુરાવો છે. આ ઉપયોગી વિચારણાએ મહા-વીરનું જીવન ખૂબ અનુકરણીય ગણાય તેવું છે અને તે બધી રીતે અનુકરણીય છે એ શક વગરની વાત છે. તેઓ આખા જીવનમાં જૂઠું તો બોલ્યા જ નહિ, પણ સત્ય, પ્રિય અને હિતકર વાણી જેવી હોય તેવી સત્ય સ્વરૂપે પરતા હિતને ખ્યાલમાં રાખી ઉચ્ચર્યા અને એક જ નિયમ તેઓના ગૌરવમાં ઘણો વધારો કરી રહ્યો હતો. તેઓ બોલ્યા એટલે પરમેશ્વર બોલ્યા એમ લોકો માનતા હતા અને તેમના દરેક વચન પર પૂરતું માન આપતા હતા.

આની સાથે પોતાના વર્તન અને વ્યવહારમાં તેઓ ઘણા પ્રમાણિક હતા. જેવું બોલતા તેવું આચરતા અને પારકાનું કાંઈ લેવું અને પોતાની રાજ નબીરા તરીકેની સ્થિતિનો લાભ લેવામાં કદી પણ ઇચ્છા રાખતા ન હતા. તેઓનું પ્રમાણિકપણ એટલું બહુ હતું કે તેઓ અન્યની કોઈ વખત અજાણપણે પણ વસ્તુ લઈ આવ્યા હોય તો તેને પાછી આપી આવતા હતા અને તે માટે જરૂર પડે તો આંટો ખાતા હતા અને કદી પણ અન્યની વસ્તુને પોતાની તરીકેની ગણતા પણ નહોતા અને પોતાના વ્યવહારમાં ઘણા પવિત્ર અને શુદ્ધ રહેતા. તેઓનું જીવન જ પ્રમાણિક હતું અને આવા રાજ્ય કાર્યમાં કુશળ માણસ પ્રમાણિક રહી શકે છે તેનો જીવતો દાખલો તેઓ પૂરો પાડતા હતા. તેઓ પ્રમાણિક જીવનનો અનેકને દાખલો પૂરો પાડતા હતા અને તે પ્રકારના જીવનને બનાવવાનો પોતાનો વ્યવહાર ચલાવી રહ્યા હતા. જેઓ એક નાની સરખી પારકી ચીજને પાછી આપવાનું ભૂલતા નહિ અને આ પ્રમાણે પ્રમાણિક રહેવાની પ્રત્યેક માણસની ફરજ છે એ બતાવી રહ્યા હતા.

અને પરિશદની ગાળતમાં તો તેઓ બહુ નિર્મમ અને નિર્મળ હતા અને ખૂબ જેમ બને તેમ ઓછી વસ્તુથી સંતોષ પામનારા

હતા. તેઓ રાજ્ય કુટુંબના નબીરા હોવા છતાં એક સુવાના ખાટલાને જ પોતાનો માનતા હતા અને રાજ્યમાં અનેક વસ્તુની વિપુલતા અને મોંઘારત હોવા છતાં, પોતાને કોઈ વસ્તુ જોઈએ અથવા પોતે તે વસ્તુ વસાવવી જોઈએ એમ તે વખતનો રાજ્ય વહીવટ હોવા છતાં માનતા જ નહોતા. જ્યાં નવી વસ્તુ લેવામાં આટલો સારો સંયમ હોય ત્યાં પોતાની કોઈ વસ્તુ છે એમ વર્દમાનકુમાર માનતા જ નહોતા અને પિતાના રાજ્યના પોતે એક ટૂંટી છે એમ અનુપાલન કરવાની એઓ પોતાની ફરજ નિરંતર વિચારતા હતા.

આવી તેમની વર્તના જોઈને અનેક માણસ તેમને રાજકુટુંબી હોવા છતાં ‘જીવતા સંત’ કહેતા હતા અને એ લોકોની પ્રશંસાને તેઓ બધી રીતે યોગ્ય હતા. તેમણે કદી ચાડીચૂગલી કરી નથી તેઓ ધાર્યે રસ્તે જતા અને ધાર્યા કામો કરતાં હતાં અને નકામી ખટપટથી કે રાજ્યખટપટથી તેઓ દૂર જ રહેતા હતા. તેઓ કોઈના અવર્ણવાદ કે નિંદા કરતા નહીં, અને તેઓ નવરાશ કદાચ મળી બધ તો સામાયિક કરવામાં જ પોતાનો સમય વિતાવતા હતા.

પણ તેઓએ પોતાનો અભ્યાસ એ વંચમાં સારી રીતે વધારી લીધો, તે વખતે તર્ક-ન્યાયમાં તેઓ પ્રવીણ થઈ ગયા અને લોકોને રૂચે તેટલું જ અને તેવું કેમ બોલાય અને લોકોનું અંગત આકર્ષણ કેમ થાય તેનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા અને આ અભ્યાસમાં તેઓ એટલા પારંગત થઈ ગયા હતા કે ભવિષ્યની જે હાલગી તેઓ વહન કરવાના હતા તેના પાયા યુવાવસ્થાથી જ તેઓ નાખી રહ્યા હતા, તેઓનું વર્તનજ એવું સીધું અને સરળ હતું કે તેઓ કોઈને ખોટું આળ આપતાજ નહિ અને એવા પ્રકારનું વર્તન એ તેઓને સ્વાભાવિક થઈ ગયું હતું. (કેમશઃ)

જપ અને ધ્યાન (૧૬)

લેખક : દીપચંદ્ર જીવણલાલ શાહ

વનને વીતી ગયેલા (૫૦ વરસ ઉપરના) પોતાના શિષ્ય કુમારપાળ રાજાને ઉપયોગી થઈ પડે તેવી યોગ સાધના બતાવવા માટે શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યે “યોગશાસ્ત્ર” નામનો સુંદર ગ્રંથ રચેલ છે કારણકે વૃદ્ધ થયેલા કુમારપાળ રાજાને પ્રવ્રત્તિયુક્ત બ્રહ્મસ્થ કેવી રીતે યોગ કરી શકે તે જોઈતું હતું. આ પુસ્તકમાં અણુવ્રત, ગુણવ્રત અને શિક્ષાવ્રતરૂપી ઉપાસક ધર્મ વર્ણવેલ છે, અને તેને પીઠિકા રૂપે લઈ તેની પર શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યે જપ ધ્યાન અને સમાધિની ઇમારત રચીને યોગ સાધનાનું નિરૂપણ કરેલ છે.

અત્યારે મનુષ્યોનું આત્મભાવ તરફનું લક્ષ્ય ઓછું થતું જોવામાં આવે છે. ભારતમાં મોજશોખનાં સાધનો વધતા જાય છે. આત્મ-જીવનને ઉચ્ચ કરવા માટે યોગ માર્ગની જરૂર છે તે માર્ગ સિવાય આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ ઓછી થવાની નથી. આ દુનિયામાં જાણતાં પૌદ્ગલીક સુખોમાં સુખ રૂપ છે ક્ષણિક છે અને વિયોગશીલ છે અને તેના અંતમાં દુઃખ છે અને અંતે તે વિયોગશીલ સુખોથી કંટાળી દરેક મનુષ્ય સત્ય સુખ શોધવા યત્ન કરે છે. પૂર્વના આત્મજ્ઞાનીઓ જણાવે છે કે આત્મા તેજ સત્ય છે અને સત્ય માટે બહાર શોધવા કે મેળવવા પ્રયત્ન કરવો નકામો છે. તમારે સત્યમાં આગળ વધવું હોય અને આનંદમાં રહેવું હોય તો તમારા આત્માને શુદ્ધ કરો કારણ કે તમારો આત્મા માયારૂપી મલિન વાસનાઓથી મલીન થયો છે અને કર્મ બંધનોથી બંધાયેલો છે. તે મલીનતા અને બંધનને દૂર કરશો તો ત્રણ આત્મામાંથી જ પ્રગટ થશે. આત્માની શુદ્ધ દશા કેવી

હોય તે માટે તિર્થંકરોના જીવન ચરિત્રો પર મનન કરો.

વ્યક્તિના જીવનનું નિયમન કરવું અને અંતઃકરણ પરના રાગ દ્વેષાદિ કષાયોને દૂર કરવા તેનું નામ યોગ. યોગ એટલે જ્ઞાન, શ્રદ્ધા અને ચારિત્રને પ્રાપ્ત કરવા. જીવન શું છે ? જગત શું છે ? ઇત્યાદિ જીવન વિષયક પ્રશ્નો જાણવાની જરૂર છે આખું જ્ઞાન અનેક વિધ સંકલ્પો વિકલ્પોથી વીંટળાયેલું છે માટે શું સત્ય છે તે નક્કી કરવું તે શ્રદ્ધા. એ જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા જન્મતાં તેનો ચારિત્ર પર પ્રભાવ પડે જ. જો ત્રણમાંથી એકે અંગમાં ઉણપ હોય તો રત્નત્રયી ખંડિત થાય અને ચિત્ત શક્તિઓનો યોગ થાય નહિ.

આ યોગની સિદ્ધિ અર્થે શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યે ક્રિયા યોગનું વર્ણન કરેલ છે. યોગ એટલે જીવનનું કેળવણી શાસ્ત્ર. યોગ સાધનાના બે ભાગ છે (૧) બહિરંગ જેમાં યમ નિયમ વગેરે આવે છે અને (૨) અંતરંગમાં પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ વગેરે આવે છે. શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યે બહિરંગ પર વધારે ભાર આ ગ્રંથમાં આપેલ છે ધર્મમાત્રનો ઝોક યમ અને નિયમને સુદૃઢ કરવા અંગે છે યમ એટલે પાંચ વ્રતો—અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને પરિચ્છેદ અને નિયમ એટલે આચાર ધર્મ.

યોગ સર્વ વિપત્તિઓરૂપી વહ્ની સમૂહનો નાશ કરનાર તીક્ષ્ણ પરશુ સમાન છે. પ્રચંડ વાયુથી જેમ ઘનઘટા (વાહન) દૂર થઈ જાય છે તેમ યોગવડે પાપો નાશ પામે છે. વળી યોગથી અમુક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે દાખલા

(૫૪)

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[વૈશાખ-જેઠ]

તરીકે દૂરના કોઈપણ પદાર્થને જોઈ શકે છે. બીજાના ચંચળ મનને પણ પ્રત્યક્ષ દેખી શકે છે.

જીવ-અજીવ વગેરે તત્ત્વોની સમજ તેનું નામ સમ્યક્જ્ઞાન (તત્ત્વ એટલે જ્ઞાન પ્રાપ્તિમાં ઉપયોગી જ્ઞેય).

જિનેશ્વરે તત્ત્વોનું જે સ્વરૂપ કહેલું છે તેમાં શ્રદ્ધા તેનું નામ સમ્યક્દર્શન.

સર્વ પાપરૂપ પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ તેનું નામ સમ્યક્-ચારિત્ર. તેના પાંચ પ્રકાર છે (૧) અહિંસા, (૨) સત્ય, (૩) અસ્તેય, (૪) બ્રહ્મચર્ય અને (૫) અપરિગ્રહ. વળી પાંચ સમિતિઓ અને ત્રણ ગુણિવાળા ચારિત્રને પણ સમ્યક્ચારિત્ર કહે છે.

(૧) ન્યાયપૂર્વક જેણે સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી હોય (૨) શિષ્ટ પુરૂષોએ આચરેલા માર્ગનો જે પ્રશંસક હોય (૩) જે પાપભીડ હોય (૪) સદાચારી પુરૂષોનો જ જેને સંગ હોય (૫) માતા પિતાનો જે પૂજક હોય (૬) જે કમાણી પ્રમાણે ખર્ચ કરતો હોય (૭) રોજ ધર્મનું શ્રવણ કરતો હોય (૮) યથાશક્તિ દાન આપતો હોય (૯) સારા નરસાનો જેને વિવેક હોય (૧૦) જે દયાળુ હોય. ઉપર જણાવેલ ગુણો અને આચરણવાળો ગૃહસ્થ યોગનો અધિકારી છે.

યોગમાર્ગનું અનુસરણ કરવા ઇચ્છનાર ગૃહસ્થે નીચેના વ્રતો અવશ્ય પાળવા જોઈએ. તે વ્રતો બાર છે. (પાંચ આણુવ્રતો, ત્રણ ગુણુ-વ્રતો અને ચાર શિક્ષાવ્રતો) પરંતુ તે બાર વ્રતો સમ્યક્ત્વયુક્ત ગૃહસ્થને જ ફળદાયક છે. માટે સાધકમાં પ્રથમ સમ્યક્ત્વ હોવું જોઈએ. સાચા દેવમાં દેવબુદ્ધિ, સાચા ગુરૂમાં ગુરુ-બુદ્ધિ અને સાચા ધર્મમાં શુદ્ધબુદ્ધિ એને સમ્યક્ત્વ કહે છે.

સાચા દેવનું જ ધ્યાન કરવું જોઈએ. તેની જ ઉપાસના કરવી જોઈએ અને તેનું જ

શરણ ઇચ્છવું જોઈએ. જેઓ પાંચ મહાવ્રત ધારી છે અને જેઓ ભિક્ષાવટે જ નિર્વાહ કરે છે તેઓ જ સાચા ગુરૂ છે. સર્વજ્ઞ પુરૂષોએ ઉપદેશેલો સંયમાદિ દશ પ્રકારવાળો જ સાચો ધર્મ છે. ક્ષમા, મૃદુતા, આજ્ઞા, શૌચ, સત્ય, સંયમ, તપ, ત્યાગ, આક્રિયન્ય અને બ્રહ્મચર્ય. આ દશ પ્રકારનો ધર્મ છે.

પાંચ આણુવ્રતના નામ:- (૧) સ્થૂલ પ્રાણુ- નિપાત વિરમણ (૨) સ્થૂલ મુખાવાદ વિરમણ (૩) સ્થૂલ અદત્તાદાન વિરમણ (૪) મૈથુન વિરમણ (૫) પરિગ્રહનો ત્યાગ.

ગુણવ્રત એટલે ગૃહસ્થના આણુવ્રતોને ગુણ- કારક-ઉપયોગી હોય તે. તેના ત્રણ પ્રકાર છે:- (૧) દિગ્વિરતી (૨) ભોગોપભોગ (૩) અનર્થદંડ.

ગૃહસ્થ માટે સાધુ ધર્મની શિક્ષાક્રમનને શિક્ષાવ્રત કહે છે. તેના ચાર પ્રકાર છે:- (૧) સામાયિક (૨) દેશાવકાશિક (૩) પૌષધ (૪) અતિથિ સંવિભાગ.

આત્મધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનનો ત્યાગ કરી તેમજ કાયિક અને વાચિક પાપકર્મોનો ત્યાગ કરી બેઘડી પર્યાંત સમતા ધારણ કરવી તેને સામાયિક કહે છે. સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે સમ- ભાવ, શુભ ભાવના અને આત્મધ્યાન તથા રૌદ્રધ્યાનનો ત્યાગ એ સામાયિક વ્રતનું રહસ્ય છે. સામાયિક એટલે બેઘડીની યોગસાધના.

દેશાવકાશિક એટલે એક દિવસમાં સવાર સાંજના પ્રતિક્રમણ સહિત દશ સામાયિક કરવી.

પૌષધ એટલે આહમ, ચૌદશ, પુનમ અને અમાવાસ્યાના દિવસે ઉપવાસ અથવા એકાસણું કરી ઉપાશ્રયમાં ચાર મુહૂર્ત અથવા આઠ મુહૂર્ત સુધી વાસ કરવો.

અતિથિ સંવિભાગ એટલે ભોજનકાળે આવેલ મુનિને વહોરાવીને પછીજ જમવા બેસવું.

અંક ૭-૮ |

જપ અને ધ્યાન

(૫૫)

આત્મજ્ઞાનના સાધન :—

આત્માના અજ્ઞાનને કારણે ઉત્પન્ન થયેલું દુઃખ આત્મજ્ઞાનથી દૂર થઈ શકે છે. આત્મજ્ઞાન વિનાના માણસો ગમે તેટલું તપ કરે પણ તેથી તેના પાપ દૂર થતા નથી. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ. કષાયો અને ઇંદ્રિયોવડે જીતાએલા આ આત્મા જ સંસાર છે. ક્રોધ એ શરીર-મનને સંતાપ કરાવનાર છે. ક્રોધરૂપી અગ્નિનું શમન કરવા માટે ક્ષમાનો આશરો લેવો જોઈએ. વિનય, વિદ્યા અને શીલનું ઘાતક માન છે. માટે માનરૂપી વૃક્ષને માર્દવ રૂપી નદીના પ્રવાહથી ઉખેડી નાખવું જોઈએ. માયા એ અસત્યની જનની છે. કુટિલતામાં કુશળ માણસો પોતાને જ છેતરે છે કારણકે તેઓ કપટ કરી પોતાના જ ધર્મ અને સદ્ગતિનો નાશ કરે છે માટે માયારૂપી સર્પીણીને સરળતારૂપી ઔષધીથી જીતવી જરૂરની છે. લોભ એ સર્વ દોષોની ખાણ છે. લોભરૂપી સાગરને સંતોષરૂપી સેતુથી અટકાવવાની જરૂર છે. પણ ઇંદ્રિયોને જીત્યા વિના કષાયો જીતી શકાતા નથી. વળી ઇંદ્રિયોનો જય મનઃશુદ્ધિવડે થઈ શકે તેમ છે. મનશુદ્ધિ વિના ચમ નિયમ વગેરેથી કરેલો કાયકલેશ (તપ) ફેગટ જાય છે. મનનો નિરોધ કર્યા વગર જે યોગમાર્ગમાં આડક થવા માંગે છે તે પગવડે ચાલીને બીજે ગામ જવા ઇચ્છનારા પાંગળા માણસ જેવો હાસ્યપાત્ર થાય છે. આંગેા વિનાનાને જેમ દર્પણ નકામું છે તેમ મન શુદ્ધિ વિનાના તપસ્વીનું ધ્યાન નકામું છે. વળી મન શુદ્ધિ વિનાના તપ, સ્વાધ્યાય, વ્રત વગેરેથી કરેલું કાયકલેશ ફેગટ છે.

મનની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે રાગ અને દ્વેષને જીતવાની જરૂર છે. તે એ દૂર થતાં જ આત્માની મલિનતા દૂર થાય છે. યોગી પુરૂષો મનને આત્મામાં લીન કરવા જાય છે પરંતુ

રાગ દ્વેષ અને મોહ ચડી આવીને તેમને અન્યત્ર ખેંચી જાય છે. રાગાદિ અધકારથી નાશ પામેલી વિવેકદષ્ટિવાળું મન માણસને નરકરૂપી ખાડામાં નાંખે છે માટે યોગી પુરૂષોએ પ્રમાદ કર્યા વિના રાગ દ્વેષરૂપી શત્રુઓને સમત્વ(સમતા)વડે જીતવા જોઈએ. એક ક્ષણ પણ સમત્વનું આલંબન લેવાથી જેટલો કર્મ ક્ષય થાય છે તેટલો તીવ્ર તપ કરવાથી થતો નથી. સમતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આનંદ્યાદિ ચાર ભાવનાઓનું અવલંબન આવશ્યક છે. ચાર ભાવનાવડે અવિશ્રાંતપણે મનને સુવાસિત કરતો કરતો માણસ સમતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સમ-બુદ્ધિવાળા યોગીનો કષાયરૂપી અગ્નિ શાંત થાય છે અને ભોધિ (સમ્યક્ત્વ) રૂપી દીપક ઉજ્જવળ થાય છે.

અમુક અંશે સમબુદ્ધિ પ્રાપ્ત થયા વિના ધ્યાન શરૂ કરનાર પોતાની જ વિડંબના કરે છે. કર્મક્ષય આત્મજ્ઞાનથી થાય છે અને આત્મજ્ઞાન ધ્યાનથી સિદ્ધ થાય છે. માટે ધ્યાન આત્માને હિતકર છે

શુદ્ધ ધ્યાનના મુખ્ય બે પ્રકાર છે: ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાન. હાલમાં ધર્મધ્યાન જ સાંભવિત છે. ધ્યાન એટલે અંતર્મુહૂર્ત પર્યંત મનની સ્થિરતા. (તવ સમયથી માંડીને બેઘડીમાં એક સમય આજો હોય ત્યાં સુધીના સમયને અંતર્મુહૂર્ત કહે છે) છદ્મસ્થનું ધ્યાન એક આલંબન પર વધારેમાં વધારે એક અંતર્મુહૂર્ત સુધી ટકી શકે છે. ત્યાર બાદ ફરી તે જ આલંબનનું કાંઈક રૂપાંતરથી કે બીજા આલંબનનું ધ્યાન કરવામાં આવે તો ધ્યાન પ્રવાહ લંબાવી શકાય છે. મૈત્રી આદિ ચાર ભાવનાઓ ધ્યાનની પુષ્ટિ માટે રસાયણરૂપ છે. ધ્યાનની સિદ્ધિ અર્થે કોઈ તીર્થસ્થાન પસંદ કરવું જોઈએ. પદ્માસન પર બેસીને હોઠ બીડી દેવા, બન્ને આંગેા નાસાથ પર સ્થિર કરવી, વદન

પ્રસન્ન રાખવું; એ પ્રમાણે પૂર્વ દિશા તરફ કે ઉત્તર દિશા તરફ સુખ રાખી અપ્રમાદી પણે ટટાર બેસી ધ્યાન કરવું. મનને ઇંદ્રિયોના વિષયોમાંથી જોડી લઈ ધર્મધ્યાનને માટે નિશ્ચલ કરવું તેને પ્રત્યાહાર કહે છે. વિષયોમાંથી પાછા જોડેલા મનને નાભિ, હૃદય, નાસાગ્ર કે ભ્રમર વચ્ચે કોઈ પણ સ્થળે સ્થિર કરવું તેને ધારણા કહે છે.

શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યે ચાર પ્રકારના ધ્યેય ખતાવ્યા છે:- (૧) શરીરસ્થ (૨) પદસ્થ (૩) રૂપસ્થ (૪) રૂપાતીત. તેમાં પદસ્થ ધ્યાન બીજા ધ્યાનો કરતાં કરવું સહેલું છે. અમુક પદો અથવા અક્ષરોનું જપપૂર્વક ધ્યાન પદસ્થ ધ્યેયનું ધ્યાન કહે છે. દાખલા તરીકે (૧) અરિહત, (૨) અ, મિ, આ, ડ, સા વગેરે.

અર્હત ભગવાનના રૂપને આલંબન લઈ કરેલા ધ્યાનને રૂપસ્થ ધ્યેયનું ધ્યાન કહે છે. જેને ચાર સુખ છે, જે અભયદાન દેનારા છે, જેના પર ત્રણ છત્ર છે, જેની સંપત્તિનો ઘોષ દિવ્ય દુહાભિઓ વડે થઈ રહ્યો છે, જેનું સિંહાસન અશોક વૃક્ષ નીચે છે, જેમને ચામર ઢોળાઈ રહ્યા છે, દિવ્ય પુષ્પોના સમુદયથી જેમની સભાની જમીન ઢંકાઈ ગઈ છે, જેમની સમીપમાં હાથી, સિંહ વગેરે પ્રાણીઓ વૈર ભુલીને બેઠેલા છે, જે કેવળજ્ઞાનથી પ્રકાશિત છે વગેરે વગેરે. તેવા અર્હત ભગવાનનું ધ્યાન કરવું.

આ સંસારમાં રહેલા જીવોને અનાદિ કાળના અશુદ્ધ અભ્યાસથી સંસારના ખાવા પીવા, પહેરવા, ઓઢવાના પદાર્થો પર તીવ્ર મમત્વભાવ હંમેશાં રહ્યા કરે છે. ઉપયોગમાં ન આવે તેવા પદાર્થોની પણ નિવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. તે નિવૃત્તિ કરવા માટે જ્ઞાની પુરૂષોએ ગૃહસ્થોને માટે ચૌદ નિયમો ધારવાની રીત પતાવેલ છે. આ ચૌદ નિયમોથી જીવોની તૃષ્ણાઓ ઓછી થાય છે. આ નિયમો

ધારવાથી ઘણા પાપના બંધનમાંથી છૂટીને જીવ થોડા બંધન કરે છે.

યોગ કરનાર શ્રાવકે સવારમાં બ્રાહ્મ સુહૃતમાં ઉઠવું અને પથારીમાં બેસીને ત્રણ નવકાર ગણવા ત્યારબાદ શૌચાદિથી પરવારી પવિત્ર થઈ પ્રતિક્રમણ કરવું તથા યથાશક્તિ પ્રત્યાખ્યાન કરી દેવમંદિરમાં જવું. ત્રણ પ્રદક્ષિણા દઈ ભગવાનની સામે ચૈત્યવંદન કરવું, પછી ગુરુવંદન કરવું, પછી ધર્મથી અવિરૂદ્ધ રીતે ધર્મો કરવો. મધ્યાહ્ને પૂજા કરી ભોજન કરવું, પછી સ્વાધ્યાય કરવો. સાંજે ભોજન કરી દેવદર્શન કરવા જવું અને સાંજનું પ્રતિક્રમણ કરવું અને સ્વાધ્યાય કરવો પછી સૂઈ જવું. દરેક દિવસે ચૌદ નિયમો ધારણ કરવા. તે ચૌદ નિયમો નીચે પ્રમાણે છે. નિયમ ધારનારે સવારે અને સાંજે નિયમો ધારવા જોઈએ.

સચિત્ત દંવ્યવિગદ, વાળદ તંબોલ વત્ય કુમુમેસુ ।
વાહણ સયણ ચિલેવળ, વંમદિસિનાળ મત્તેસુ ॥

(૧) સચિત્ત આજ સાંજ સુધીમાં મારે આટલાં સચિત્ત વાપરવા. બને ત્યાં સુધી એક પણ સચિત્ત વાપરવું નહિ.

(૨) જેટલી ચીજ મોઢામાં નાખવી તે દ્રવ્ય. ૨૦-૨૫-૩૦ની સંખ્યા રાખવી

(૩) વિગર્હ એટલે છ વિગય. દૂધ, દહીં, ઘી, ગોળ, તેલ અને કડા વિગય. તેમાંથી રોજ એક અથવા બેનો ત્યાગ કરવો. કાચું દૂધ પીવું નહિ, કાચું દહીં ખાવું નહિ કાચું ઘી ખાવું નહિ, કાચો ગોળ ખાવો નહિ, કાચું તેલ ખાવું નહિ અને તળેલી વસ્તુ ખાવી નહિ, તથા કાચા દૂધ દહીં સાથે કઠોળ ખાવું નહિ.

(૪) વાણુડ કહેતાં ઉપાનહ—પગરખાં, મોજાં વગેરે એક જોડ, બે જોડ વગેરે રાખવી.

(૫) તંબોલ કહેતાં સુખવાસની સંખ્યા રાખવી.

રોગી મનુષ્યોએ વિચારવા જેવું

વર્તમાનકાળમાં સરેરાશ આયુષ્ય પ્રમાણ વધી રહ્યું છે અને સાથે સાથે જ્ઞાનતંતુઓના રોગો, ગાંડપણ અને અન્ય માનસિક રોગો, હૃદયરોગ, કેન્સર, મીઠી પેશાબ અને લકવા જેવા રોગોનો ચોંકાવનારો વધારો થઈ રહ્યો છે.

રોગોની સામે લડવાના વર્તમાન એલોપેથી વૈદકના મુખ્ય ત્રણ હથિયારો છે (૧) દવાઓ, (૨) રસીઓ અને (૩) વાટકાપ. આ ત્રણે હથિયારો આરોગ્યને ભોગે જીવનને લાંબાવે છે, પરિણામે જેમ જેમ સરેરાશ આયુષ્ય પ્રમાણ વધે છે તેમ તેમ સરેરાશ આરોગ્ય પ્રમાણ ઘટે છે.

વૃદ્ધાવસ્થા પર ક્ષણભર વિચાર કરીએ:- માથે ટાલ પડી હોય, આંખે અંધાપો આવ્યો હોય, કાન બહેરા થયા હોય, હાંતો પડી ગયા

(સંસાર માસિકમાં રમણલાલ એન્જિનિયર લખેલ લેખ પરથી થોડા ફેરફાર સાથે)

જપ અને ધ્યાન (પેજ પૃથ્વી ચાલુ)

(૬) વત્થ કહેતાં વસ્ત્ર—૧૦-૧૫ જેટલાં રાખવા.

(૭) કુસુમેષુ કહેતાં સુંઘવાનું—પાશેર અચ્છેર જેટલી જરૂર હોય તેટલું રાખવું.

(૮) વાહન-ગે ચાર રાખવા.

(૯) શયન કહેતાં ખાટલાં, પલંગ વગેરેની ગણતરી રાખવી.

(૧૦) વિલેપન કહેતાં શરીરે વિલેપન કરવાની ચીજ-અમુક રૂપિયા ભાર અથવા પાશેર.

(૧૧) બ્રહ્મચર્ય—વ્રત ધારીએ બ્રહ્મચર્ય પાળવું અથવા સ્વ સ્ત્રીમાં સંતોષ રાખવો.

(૧૨) દિશી કહેતાં ચાર દિશામાં અમુક ગાઉ જવું તે પ્રમાણે માપ કરવું.

(૧૩) નાણુ કહેતાં સ્નાન કરવાની (ભોજન અને પાણી) ગણતરી કરવી.

(૧૪) ભત્તેસુ એટલે ભાત પાણી-પાંચ શેર દસ શેર એમ વજનમાં ધારવું.

રાત્રે નિયમ ધારતી વખતે છુદ્ધિથી વિચારવું કે મારે રાત્રિમાં આટલી વરતુની જરૂર પડશે તેટલી રાખી બાકીનાનો ત્યાગ કરવો.

હોય, અમુક અવયવો ઓછેવત્તે બગડી ગયા હોય અને ભારત જેવા સંયુક્ત કુટુંબવાળા દેશમાં વહુઓ ગાળો દેતી હોય અને અમેરિકા જેવા વિભક્ત કુટુંબવાળા દેશમાં અનાથાશ્રમમાં રહી આંસુ પાડવા પડતા હોય ત્યારે આવું વૃદ્ધાવસ્થાનું જીવન ટકાવી રાખવાનો મોહ બીજો છે.

માટે ઘડપણમાં ઇન્જેક્શનો અને ઓપરેશનોનો મોહ રાખ્યા વિના રોગોમાં સ્વેચ્છા શાંતિ મળે તે માટે ભસ્મો વિનાની દેશી દવાઓને લેવી અને સૂક્ષ્મ આહાર દાખલા તરીકે ચા, કોફી, ફળ વગેરે લઈને જીવનનો ત્યાગ કરવો એ શું ઉત્તમ નથી? તે વખતે રોગની પીડાને હાથવોય વગેરે કર્યા વિના સહન કરવી જોઈએ અને મનને શાંત રાખવા માટે જપ, ધ્યાન, ઇશ્વરસ્મરણ, ઇશ્વરભજન વગેરે કરવું જોઈએ.

આ ચૌદ નિયમો ધારનારને બાર વ્રત લેતી વખતે સાતમું વ્રત સરલ થઈ જશે.

શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યે આસન અને પ્રાણાયામ પર બહુ ભાર મુકેલ નથી. પણ યોગ કરનારે એકલા સવાર સાંજ બે એક માઈલ ફરવા જવું અને ફરતી વખતે ઊંડા શ્વાસો-શ્વાસ લેવા આમ કરવાથી સાધકની શરીર-સંપત્તિ સચવાય છે તેને કોઈ પણ જાતનો રોગ થતો નથી, તેમ જ તેના જ્ઞાનતંતુઓને કોઈ પણ જાતનું નુકશાન થતું નથી.

જપ યોગ અને ધ્યાન યોગના ત્રણ ફળ છે. જપ કે ધ્યાનનું પ્રથમ ફળ સર્વ ઇન્દ્રિયાદિ પર સંયમ આવે છે. બીજા ફળ તરીકે અંતઃકરણના પરિણામનું નિશ્ચિતપણું પ્રાપ્ત થાય છે. અત્યાર સુધી જે મનમાં અસ્થિરતા (ડામા-ડાળપણ) હતી તે બંધ થાય છે અને ચિત્તની સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્રીજું ફળ અનુબંધનો વ્યવસ્થેદ થાય છે એટલે સંસારને વધારનાર કર્મોના બ્રહ્મણો તેથી અંત આવે છે અને કર્મની નિર્જરા થાય છે.

‘પુરુષાદાનીય’ પાર્શ્વનાથનાં ૧૦૦૮ નામો

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

આપણા આ દેશનાં—‘ભારત’ વર્ષમાં ચાલુ ‘હુડા’ અવસર્પિણીમાં જૈનોના જે ચોવીસ તીર્થંકરો થયા છે તે પૈકી ત્રેવીસમાનું નામ ‘પાર્શ્વ’ છે. એના અંતમાં ‘નાથ’ શબ્દ જોડીને થોડે ભાગે વ્યવહાર કરાય છે.

પાર્શ્વ (પ્રાકૃત) ભાષામાં એમને ‘પાસ’ અને ‘પાસનાહ’ પણ કહે છે. સમવાય નામના ચોથા આગમિક અંગ (સુત ૧૩)માં તેમ જ પદ્મજેસવણકાય (કલ્પસૂત્ર)માં એ તીર્થંકરના નામની આગળ ‘પુરિસાદાણિ(ણી)ય’ નો ઉલ્લેખ જોવાય છે. આને માટે સંસ્કૃતમાં ‘પુરુષાદાનીય’ પ્રયોગ કરાય છે. એનો અર્થ ઉપાદેય પુરુષ—આસ પુરુષ કરાય છે.

ઉપલબ્ધ જૈન આગમોમાં પાર્શ્વનાથને માટે ઉપયુક્ત પ્રયોગ સિવાય આજ કાલ જે ૧૦૦૮ નામો હોવાની માન્યતા પ્રવર્તે છે તેનું એકાદ નામ પણ રજૂ કરાયું હોય એમ જણાતું નથી. જે એમ જ હોય તો આગમોની રચના બાદ પાર્શ્વનાથનાં ૧૦૮ થી માંડીને ૧૦૦૮ નામો પ્રચલિત બનેલાં ગણાય. આ નામો પૈકી કેટલાંક જિનપ્રભસૂરિ કૃત વિવિધતીર્થંકરમાં તો કેટલાંક બલભત્રની તીર્થમાળાઓ, સંસ્કૃત તથા ગુજરાતી સ્તોત્રો—સ્તવનો. છદો વગેરેમાં નજરે પડે છે.

કોઈ એક પ્રકાશિત પુસ્તકમાં ૧૦૦૮ નામો અપાયાનું મેં સાંભળ્યું છે. બાકી “ચાણસ્મા-મંડન” શ્રી લટેવા પાર્શ્વપ્રભુ જિનાલય સાદ્ શતાબ્દી મહોત્સવ સ્મારક ગ્રંથ” (પૂર્વાર્ધ, પૃ. ૨૨૬-૨૩૩)માં ૬૫૫ નામોની નોંધ તો મારા જોવામાં આવી છે. એ વાંચતાં, વિનય

કુશલના શિષ્ય શાન્તિકુશલે વિ. સ. ૧૬૬૭માં રચેલા અને ૧૦૮ (૧૧૦?) નામો રજૂ કરતા પાર્શ્વનાથ સ્તવનું ૪૧ વર્ષ ઉપર સંપાદન કરતી વેળા મને ઉદ્ભવેલો વિચાર, સતેજ થયો. એનું પરિણામ તે આ લેખ છે.

પાર્શ્વનાથનાં નામો અંગે નીચે મુજબના પ્રશ્નોના પ્રામાણિક ઉત્તરો કોઈક બહુશ્રુત મહાનુભાવ તો વહેલાંમે.ડા પણ પૂરા પાડે એ ધરાવે આલેખ હું આગળ ચલાવું છું.

(૧) પાર્શ્વનાથનાં એકંદર નામો કેટલાં છે? એ ૧૦૦૮ છે કે એથી પણ વધારે?

(૨) આ નામોનો કાલક્રમ શો છે? કયું નામ કેટલું પ્રાચીન છે અને એ કઈ કૃતિમાં પહેલવહેલું અપાયું છે?

(૩) વિવિધ નામો શાને આધારે પડાયાં છે? આ દ્વારા જે પ્રશ્નો વિચારવા ઘટે તેના દિશા સૂચનરૂપે બે પ્રશ્નો ઉપસ્થિત કરું છું.

(અ) કયા કયા નામો ગ્રામ કે નગર સાથે સંબંધ ધરાવે છે?

(આ) કયા નામો પાર્શ્વનાથની કઈ પ્રતિમાના કયા ચમત્કારનું દ્યોતન કરે છે?

(૪) લોકપ્રિયતા અને પ્રસિદ્ધિ અનુસાર નામોનો ક્રમ શો છે? આને અંગે અત્યારે તો એટલો જ નિર્દેશ કરું છું. કે ‘ગોડી-પાર્શ્વનાથ અને ‘ચિન્તામણિ’ પાર્શ્વનાથ એ નામો પ્રથમ સ્થાન ભોગવે છે.

(૫) કયા નામની સાથે કઈ અનુશ્રુતિ ક્યારથી સંલગ્ન થયેલી જણાય છે?

૨ આ ભક્તામર સ્તોત્રની પાદ પૂર્તિરૂપ કાવ્ય-સંગ્રહના દ્વિતીય વિભાગમાં છપાયું છે.

૧ દા. ત. ન્યાયાચાર્ય કૃત સ્તોત્રો. ગુણો યશોદાહન.

“હિંસા”નો એક સૂક્ષ્મ પ્રકાર

[નવચેતન જુલાઈ '૬૭-માંથી]

લગભગ ‘૩૫-’૩૬ની આ વાત છે. કલકત્તાના ગુજરાતીઓએ ડૉ. પ્રફુલ્લચન્દ્ર ઘોષના પ્રમુખપદે ગાંધી જયંતિ ઉજવી હતી. હું એ સભામાં હાજર હતો. ડૉ. ઘોષ સરખા ગાંધીજીના ચુસ્ત અનુયાયીઓ ભારતભરમાંથી બહુ ઓછા મળી આવશે. ઊંઠી દડીના, છેક જ સરળ અને સાદા, પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વ વિનાના પણ હૃદય અને ધૃષ્ટિની અખૂટ સંપત્તિ ધરાવતા તેમ જ પ્રખર સિદ્ધાંતવાદી ડૉ. પ્રફુલ્લચન્દ્ર ઘોષ મને એ સભામાં ખરેખર જ વહનીય લાગ્યા હતા. પ્રમુખપદેથી ઉપસંહારમાં એમણે જે કહ્યું તેનો સાગંશ કંઈક આવે હતા : “તમારા ગુજરાતીઓનો મોટો ભાગ વેપારીઓનો છે એટલે ગાંધીજીના બધા જ સિદ્ધાંતો તમે પૂરેપૂરા ન પાળી શકો, એ હું

સમજી શકું છું. ગાંધીજીની સૂક્ષ્મતાને, એમના પવિત્રતમ જીવનને અને સિદ્ધાંતપાલનના એમના ચુસ્ત સિદ્ધાંતને તમારાથી ન જ આંખી શકાય. પણ એ તમે તમારી પેઢી કે દુકાનમાં કામ કરતા મધ્યમ વર્ગના સામાન્ય કારકૂનોનાં સુખદુઃખ બાણવાની દરકાર રાખો અને તેમના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવી તેમને તમારાથી શક્ય એટલી સહાય કરવાની તત્પરતા દાખવો તો તમે પણ સાચી રીતે ‘અહિંસા’નું પાલન કર્યું છે, એમ હું કહીશ. કેમકે આ પ્રકારની સક્રિય સહાનુભૂતિ એ પણ ‘અહિંસા’નો એક સૂક્ષ્મ પ્રકાર છે.”

ડૉ. પ્રફુલ્લચન્દ્ર ઘોષે એ વેળા કહેલી આ વાત આજ લગભગ ૩૦-૩૧ વર્ષ પછી પણ (અનુસંધાન પેજ ૬૦ ઉપર)

ટૂંકમાં કહું તો પાર્શ્વનાથનાં વિવિધ નામો સંબંધી ઇતિહાસ, ચમત્કારો, દંતકથા વગેરે સામગ્રી પૂરી પાડતા ગ્રંથની આવશ્યકતા છે.

ઉપર્યુક્ત સ્મારક ગ્રંથ (પૂર્વાર્ધ)માં નામો એકત્રિત કરવા માટે ૩૩૨ કૃતિઓ કામમાં લેવાઈ છે એ પૈકી કેટલીક તો આધુનિક છે. વિક્રમની ચૌદમી સદી પૂર્વેની કેઈ કૃતિનો એમાં સમાવેશ થતો હોય એમ જણાતું નથી. જો એમ જ હોય તો અત્યારે તો હું એમ માનવા પ્રેરણા છું કે નામોની સંખ્યામાં ઉત્તરોત્તર અને તે પણ પ્રાયઃ ચૌદમી સદી પછી વિશેષ વૃદ્ધિ થઈ છે. છેલ્લાં ૨૦૦ વર્ષોમાં ભાગ્યે કોઈ નવું નામ ઉમેરાયું હશે.

નવાંગીવૃત્તિકાર અભયદેવસૂરિ પાર્શ્વનાથના ભક્ત જણાય છે. એમની ‘થંભણ’ પાર્શ્વનાથની ઉપાસનાની વાત સત્ય જ હોય તો એ નામ વિ. સં. ૧૧૨૦ થી લગભગ વિ. સં. ૧૧૫૫ ના ગાળા જેટલું તો પ્રાચીન ગણાય.

પાર્શ્વનાથને અંગે જે કેટલાંક સ્વતંત્ર ચરિત્રો-પુરાણો રચાયાં છે એમાં દિ. વાદિરાજે શક સંવત્ ૯૪૭માં રચેલું ‘પાર્શ્વનાથ પુરાણ’ સૌથી પ્રાચીન જણાય છે. બીજી એવી પ્રાચીન કૃતિ તે દેવભદ્રગણિએ વિ. સં. ૧૧૬૮માં રચેલું ‘પાસનાથ ચરિત્ર’ છે. આ કૃતિઓમાં પાર્શ્વનાથનાં કેઈ નામો હોય તો તેની તપાસ થવી ઘટે.

અંતમાં એ સચવીશ કે પાર્શ્વનાથનાં વિવિધ નામો પૂરી પાડતી પ્રાચીન કૃતિઓ એક સંગ્રહરૂપે સમુચિતસ્વરૂપે સંપાદિત કરાવી પ્રકાશિત કરવા કેઈક સમૃદ્ધ જૈન સંસ્થા તૈયાર થાય તો પ્રસ્તુત વિષયની ગવેષણાનું કાર્ય સુગમ બને.

૩ આ ઉપરાંતની જે વિશિષ્ટ પ્રાચીન કૃતિઓ હોય તેનાં નામો વગેરે દર્શાવવા તજજ્ઞોને મારી સારર વિનંતિ છે.

અંક ૭-૮]

અનુક્રમ ઉપસર્ગોની ભયંકરતા !

(૬૧)

સપડાઈ હતાશ થઈ જઈએ એમ બને ખરૂં. પણ તેમાંથી ઉગરવા કે રાહત મેળવવા માટે થોડા જ વખતમાં આપણે પ્રયત્ન આદરી દઈએ છીએ. અને કદાચિત નવો માર્ગ આપણે મેળવી પણ લઈએ છીએ. દુઃખનો આવેગ ઓછો થતો જાય છે, અને શાંતતાનો રસ્તો જડી આવે છે. દુઃખના દહાડા અને રાત્રિ કાંઈ બેસી રહેવાના નથી એવું આધ્યાસન આપણે મેળવી લઈએ છીએ. આમ કરતા અનિષ્ટ સંયોગની કટુતા ઓછી થતી જાય છે, અને એ અનિષ્ટ સંયોગોના કારણોની ચિકિત્સા આપણે કરીએ છીએ અને આગામી કાળમાં એવા પ્રસંગો ઉપસ્થિત ન થાય તે માટે સાવચેતીના પગલા પણ લેવાની તત્પરતા દાખવીએ છીએ. અને તે વિષયના બાણકાર પામેથી સલાહ મેળવી ફરી તેવા પ્રસંગો ઉપસ્થિત થતા તેનો પ્રતિકાર કરવાની બુદ્ધિ અને તાકાત પણ મેળવી લઈએ છીએ. એવી રીતે અનિષ્ટનીય અનિષ્ટ સંયોગો ઉપર કાપ મૂકી શકાય છે. અનિષ્ટ સંયોગોના દુઃખની મર્યાદા દુઃસહ જેવી જણાય છે ખરી પણ છેવટ તે ટૂંકી નિવડે છે. કેઈ જ્ઞાની માનવ ઉપર આવે અનિષ્ટ સંયોગ આવે છે ત્યારે તે તેવા પ્રસંગોની કટુતા અને તીવ્રતા એકદમ ઓછી કરી નાખે છે. આપણી પોતાની જ શરતચૂકનું એ પરિણામ છે એ વસ્તુ એ સારી પેઠે જાણે છે. આપત્તિ કાંઈ આકાશમાંથી ટપકી પડી નથી પણ આપણા જ કર્મોનું એ ફળ છે એ સારી પેઠે જાણતો હોવાથી દુઃખોને ઉલટાનો આવકાર આપી એ હસતે મોઢે સહી લે છે. એટલે જ એને દુઃખ વધુ કનડી શકતું નથી. પણ તેની વિરુદ્ધ ઈષ્ટ સંયોગો કે જેને સુખ ગણવામાં આવે છે તેમાં એમ થતું નથી. સુખ અથવા ઈષ્ટ સંયોગોને અમે ભયંકર બાણીએ છીએ તે શી રીતે છે તેનો આપણે હવે વિચાર કરીશું.

અનિષ્ટ સંયોગોમાંથી છુટવા માટે મનુષ્ય સતત પ્રયત્નશીલ હોય છે તેમ ઈષ્ટ સંયોગો કે સુખના પ્રસંગે બનતું નથી. સુખ માનવને ગમી જાય છે અને તેનો અવધિ લેવે તેમ એ ઇચ્છે છે. કોઈને અકસ્માત દ્રવ્ય પ્રાપ્તિ થઈ જાય અથવા અધિકારપદે તેની નિયુક્તિ થાય, શરીર સ્વાસ્થ્ય તેને મળી જાય કે ઔદિક વૈભવ તેને આવી મળે. એની કાર્ય-કુશળતાની કે જ્ઞાનની પ્રશંસા થાય, એકાદ લડાઈમાં તેનો વિજય થઈ લોકોમાં તેની વાહવાહ થાય, પોતાના આંગણે વિવાહ જેવા પ્રસંગો ઉજવાય કે પોતાના ઘરમાં પુત્ર-પૌત્રાદિની પ્રાપ્તિ થાય, એકાદ સાધુ મુનિરાજના મોઢે એની દાનશીલતાની પ્રશંસા થાય કે નાણા ખરચી મંદિર, ધર્મશાળા બંધાવતા લોકો એને માનપત્રો વગેરે આપી નવાજે, એવે વખતે એ સમતોલપણું શુભાવી બેસે છે પોતાના અમુક શુભ કર્મોનું એ ફળ છે એ વસ્તુ એ ભૂલી જાય છે. અહંભાવ એના ઉપર સવાર થાય છે અને પોતે કોઈ અસાધારણ વ્યક્તિ છે અને આમાન્ય મનુષ્ય કરતા એનો દરજ્જો કાંઈક બુદ્ધો જ છે એમ એને ભાસવા માંડે છે અને આત્માના પરમ શત્રુ જે કર્મો તેનો એ દાસ બનવા માંડે છે.

પોતાના શુભ કર્મોનાં એ ભોગવટો છે અને તે પૂરે થયા પછી નવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થવાની છે એવું એને ભાન પણ હોતું નથી. પ્રાપ્ત સુખ સંવેદનમાં એ આજુ ભાન ભૂલી જાય છે. દ્રવ્યવાન થતા એ બીજાઓને તુરંત લેખે છે. પોતાને ઘણું મોટો માની જરા જરા વાતોમાં અન્યજનોને તુરંતતાનો સ્વાદ ચખાડે છે. એની માનદશા વધતી જાય છે તેમ તુરંત કારણ માટે પણ બીજાઓ ઉપર ક્રોધ કરી તેમને તિરસ્કારે છે. લોભની માત્રા તો કુદકે ને ભૂસકે વધતી જ રહે છે. જેનો સંસાર માસિક પચાસ-સાઠ રૂપિયામાં પુરો થતો

(૬૨)

જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[વૈશાખ-૧૯૭૯]

હતો તેને જે હત્તર રૂપિયા તુરંત લે છે. જેમ અગ્નિની ભૂખ બળતણથી વધે જ નય છે તેમ એની તૃષ્ણા નિત્ય યુવતી થઈ ફાલે ફૂલે છે. લગ્નાદિ પ્રસંગે પોતાને કોઈ મહાન મનુષ્ય ગણી જાણે એકાદ મહાન તત્ત્વ સિદ્ધ કરવા માટે એ લખફૂટ ખર્ચ કરી નહીં કરવા જેવા કામો કરવામાં આનંદ માને છે. ખર્ચ કરવામાં પાછુ વાળી નહીં જોતા કાંઈક કરી બતાવવાની ધુનમાં ખોટા દાખલાઓ એસાડી સામાન્ય જનતાને પોતાની સાથે જ આપત્તિની ગર્તામાં ધકેલી દે છે. પોતે કેવો સામાજિક ગુન્હો કરે છે એનું એને ભાન પણ રહેતું નથી. ચાર દિવસની ચાંદની ને ફરી અંધારી રાત આવે છે એ નક્કર સત્યનું એને ભાન સરખું પણ રહેતું નથી. મતલબ કે, કામ, ક્રોધ, લોભ, માન વગેરે આત્માના પરમ દુશ્મનોને એ આમંત્રણ આપી પોષે છે. અને આત્માનું પતન નિશ્ચિત કરી લે છે એટલે જ અમો એવા અનુકૂલ થતા ઉપસર્ગોને ભયંકર કહીએ છીએ. પ્રભુ મહાવીરે એવા અનેક અનુકૂલ ઉપસર્ગોને જીત્યા. એટલા માટે જ તેઓ મહાન થયા છે. દુઃખના પ્રસંગે તેમાંથી છુટવા માનવ પ્રયત્ન કરે છે, પણ સુખની સંવેદનામાં ગોંધાઈ રહેવા અને તેમાં નવા નવા આપત્તિ લાવનારા અશુભ કર્મો તે ઉપસ્થિત કરે છે. અને એ દુષ્ટ ચક્ર ચાલ્યા જ કરે છે. એને જ જ્ઞાની મહાત્માઓ સંસાર કહે છે. કુતર પોતાની જ પુછનો છેડો પકડવા માટે ચકાકાર કર્યા જ કરે છે ત્યારે તે તેના સુખમાં આવતી જ નથી. અને પોતે ચકાકાર ભ્રમણ કર્યા જ કરે છે. સુખને સ્થિર કરવાના મોહમાં મનુષ્ય અનેક સુખોની પાછળ દોડ્યા જ કરે છે. પણ સુખની સ્થિરતા ક્યાંય જણાતી નથી. માટે જ તે પેલા કુતરાની પેઠે અખંડ આથળ્યા જ કરે છે, અને વધુને વધુ

ચકો વધારે જ નય છે. આવા ચકો વધતા તેનો અંત તો દૂર જ ઠેસાતો નય છે, અને ભ્રમણ માત્ર ખૂબ જ વધે નય છે. અનાદિ કાળથી એ થતું આવ્યું છે. અને તેનો અંત હજુ આપણા દષ્ટિપથમાં આવેલો નથી. એટલા માટે જ સુખની સંવેદના એ દુઃખની વેદના કરતા ભયંકર છે એમ અમો કહીએ છીએ.

જેમ દ્રવ્યના મોહમાં મનુષ્ય વધુ લોભી અને ઉદ્ધત થઈ વધુ અશુભ કર્મો બાંધતો રહે છે, તેમજ વિદ્યાથી વિનુષિત કોઈ પંડિત પુરૂષ પણ વિદ્યાના સાચા પરમાર્થ અને હેતુને ન સમજે તો સાક્ષર છતાં રાક્ષસ થઈ જાય છે જે વિદ્યા સુખિતને પાસે લાવવા માટે હોય તેજ વિદ્યા તેને ઊંડી ખાડમાં ધકેલી મેલે છે. જેમ દ્રવ્યથી અહંકાર વધે છે તેમ વિદ્યાથી પણ અહંકારની ઉત્પત્તિ થાય છે. પોતાને જ્ઞાની ગણતો મનુષ્ય બીજાઓને મૂર્ખાંશરો મણિ ગણી પોતાની જ ધુનમાં અહંભાવ પોષે જાય છે. પોતાના જ નજીક કીચેલા સિદ્ધાંતો અચુક છે એવો એને ભ્રમ પેદા થાય છે. ભર્તૃહરિ કહે છે ‘મને એવો જ ગર્વજ્વર પેદા થયો હતો. પણ જ્યારે જ્ઞાનીઓના સહવાસમાં હું આવ્યો ત્યારે મારો અહંકાર અને વિદ્યાજન્ય ગર્વજ્વર તરત જ ઉતરી ગયો.’ જે વિદ્યા કર્મોનો નાશ કરી મનુષ્યમાં વિનય, નમ્રતા, સન્નજનતા, સમજાવ, પરમત સહિષ્ણુતા પેદા કરવા માટે હોવી જોઈએ તેજ વિદ્યાનો સાચો ઉપયોગ હાથમાં ન આવે ત્યારે તેજ વિદ્યાની અનુકૂલ સંવેદના ભયંકર રૂપ ધારણ કરે છે. એ જ્ઞાનની અનુકૂલ સુખમય સંવેદનાએ જગતમાં અનેક અનર્થો પેદા કર્યા છે, અને એ વિદ્યાવાનોએ ઉત્પન્ન કરેલા અનેક ભ્રમો હજુ પણ ઘણાંઓના મસ્તકમાં ભ્રમરૂપે દેખાઈ આવે છે. એ ભ્રમો દૂર કરવા જતા અનેક પંડિતોને પણ નિરાશા જ જોવામાં

આવી છે. એટલા માટે જ એ વિદ્યાના એ સુખદ પરિસહો મહા ભયંકર છે એમ, બમે કહીએ છીએ. એકાદ અજ્ઞાનીએ પેદા કરેલો ભ્રમ એટલો દીર્ઘકાલ ટકતો નથી, પણ જ્ઞાની ગણાતા એકાદ વિદ્યાના સંગ્રહ જેવા ગોદામે પેદા કરેલો ભ્રમ લાંબો કાળ નીકળી શકતો નથી. ધર્મને નામે જે અનંત પથો, ફિરકાઓ, સાંપ્રદાયો અને વાડાઓ પેદા થયા છે એનું પણ કારણ એવા અવળે માર્ગે ચઢી ગએલા એની વિદ્યાનો અહંકાર એ જ છે. જે જે લોકોએ એવા ભિન્ન મતમતાંતરો અને ભેદો ઉત્પન્ન કરેલા છે તે લોકો ભે ફરી જન્મ લેયે અને પોતાના અનુયાયિઓની પરિસ્થિતિ વિચારે તો તેમને પ્રત્યક્ષ થએલા અનર્થથી કંપારી જ છુટશે. અને અમારા અનુયાયિઓથી અમેને બચાવવા કોઈ આવે એવો પોકાર કરવો પડશે !

અનુકૂલ સુખદ સંવેદનાના દાખલાઓ અમોએ ઉપર બતાવ્યા તેવી જ રીતે બલ, અધિકાર કે વૈભવ માટે પણ સમજી લેવાનું છે. વધુ બલ પેદા થાય ત્યારે નબળાઓને બચાવી લેવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવો ઘટે તેને બદલે નબળાઓને કચડી નાખવામાં જ તેનો ઉપયોગ કરવાનું મન થાય છે અને એમ કહી અશુભ કર્મોની પરંપરા ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. કોઈ જાતનો આધિકાર કે વૈભવ મળતા તેનો કંટાળો નહીં આવતા તે ગમી જાય છે અને જે શુભ કર્મોના પરિપાકને લીધે તે પ્રાપ્ત થએલ હોય છે તે કર્મો ભોગવી લઈ તેનો નાશ કરી નવો શુભ કર્મોને બદલે અશુભ

કર્મોની પરંપરા ઉભી કરવામાં આવે છે. એકાદ વેપારી પોતાને મળેલ ભંડોળથી દ્રવ્ય પેદા કરવાને બદલે ભંડોળ જ ખાઈ જાય એટલું જ નહીં પણ તે ભંડોળથી અનેક બીજાં કર્મો જ નહીં પણ પોતાને નુકસાન કરનારી વસ્તુઓ ખરીદે ત્યારે તે વેપારીને આપણે કેટલો દોષ આપીએ ? એવા મૂખ વેપારી જેવી જ રીતે અનુકૂલ સુખ સંવેદનાનો સાચો ઉપયોગ ઘણા કરી શકતા નથી.

ઉપલા વિવેચન ઉપરથી આપણે સવેળા ચેતી જવાની કેટલી જરૂર છે એ સ્પષ્ટ થાય છે. આપણને મળેલ દ્રવ્ય બીજાઓની અડચણો દૂર કરવા જેવા ધર્મ કે પરોપકારના કાર્યમાં ખર્ચા નાખવું જોઈએ. આપણને મળેલ વિદ્યા કે જ્ઞાનનો ઉપયોગ આપણા જ બંધુ ભગિનીઓનું અજ્ઞાન દૂર કરવા તરફ કરી લોકોને સમાધાન આપવું જોઈએ. આપણને પ્રાપ્ત થએલ બલ, વૈભવ કે અધિકારનો ઉપયોગ પરોપકાર માટે જ આપણે કરવો જોઈએ એ વસ્તુ સહજ વિચાર કરતા સમજાય તેવી છે.

સુખ સંવેદના વખતે આપણે વધુ સાવચેત બની જાગૃત રીતે નવા અશુભ કર્મો આપણા હાથે નહીં થઈ જાય તેની કાળજી રાખી શુભ કર્મો જ કરતા શીખવું જોઈએ એ જ આ લેખનો સાર છે. પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ભંધવાની વૃત્તિ બે આપણામાં જાગે તો કેટલી બધી અનર્થ પરંપરામાંથી આપણે બચી જઈશું એ ધ્યાનમાં રાખવું એ જ આપણી ફરજ છે.

ઈશ્વરમ્

પુસ્તકોની પહોંચ

શ્રી ઉપમિતિ ભવ પ્રપંચા કથાસારોદ્ધારનું ગુજરાતી અવતરણ ભાગ-૩ પ્રસ્તાવ, ૬-૭-૮ પ્રેરક શ્રી મંગળવિજયજી મૂલ્ય રૂ. ચાર પ્રાપ્તિસ્થાન સોમચંદ ડી. શાહ પાલીતાણા શ્રી સિદ્ધર્ષિગણી વિરચિત શ્રી ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથાનુયોગ નો હોવા છતાં એમાં દ્રવ્યાનુયોગનું સુંદર વર્ણન, શબ્દોની વ્યાખ્યા અને કથાની રસધારા છે. આ અર્થ સોળ હજાર રૂબાઈના પ્રમાણનો છે. આચાર્ય દેવેન્દ્રસૂરીશ્વરજીએ એમાં સંક્ષેપ કરી “ઉપમિતિભવ

પ્રપંચાકથા સારોદ્ધાર” ગ્રંથ રચ્યો એનું પ્રમાણ છ હજાર શ્લોકનું છે. તેનો આ ગ્રંથ ગુજરાતીમાં અનુવાદ છે.

કથાનુયોગની ઉપયોગીતા, આર્ય સાહિત્યકારો અને આર્ય સાહિત્યની ઉચ્ચતા મૂળ ગ્રંથની ઉપાદેયતા વગેરે બાબતો ઉપર અનુવાદ કરનારે પ્રસ્તાવનામાં ઘણો પ્રકાશ પાડેલો છે.

આ કથાનક સૌના જીવનમાં યોછાવત્તા અંશે ઘટે છે સુમતિ જેવા લઘુકર્મી આત્માઓ જન્મી સમજે છે. અગૃહીતસંકેતા જેવાને યોધ થતાં વાર લાગે છે. આપણે કર્મોથી ચેતવા જેવું છે અને આત્મશ્રેય સાધવું ઘટે. આ ગ્રંથ દ્વારા લગ્યાત્માઓને લવલીરૂતા પ્રગટે એજ અવતરણકારની અંતરની અભીપ્સા છે. સુમુદુએ આ ગ્રંથ ખાસ વાંચવા અને મનન કરવા યોગ્ય છે.

ભક્તિ સૌરભ યાને પર્વકથાઓ સંપાદક : મુની શ્રી રૂચકવિજયજી પ્રકાશકો : રાયચંદ મગનલાલ શાહ અને શાંતિલાલ મણિલાલ શાહ, મુંબઈ.

દરેક ધર્મમાં પર્વ-તહેવારોનું ખાસ મહત્વ હોય છે. જૈન ધર્મ એ ત્યાગ પ્રધાન ધર્મ હોવાથી તેના પ્રત્યેક તહેવાર પૌદ્ગલિક સુખ, વૈભવ, વિલાસ કે મોજમજાડ માટે નહિ પરંતુ આધ્યાત્મિક સુખની પ્રાપ્તિ માટે હોય છે તેથી સાધકે પર્વના દિવસોએ વિષય સુખનો ત્યાગ કરવો, રાગ દ્વેષ ઘટાડવા, ક્રોધ, માન, માયા લોભનો ત્યાગ કરવો અને ધર્મની આરાધના કરવી જરૂરી છે.

પ્રાત : સ્મરણિય પરમપૂજ્ય આચાર્યદેવ શ્રી વિજયભક્તિસૂરીનું સંપૂર્ણ જીવનચરિત્ર આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવેલ છે.

આ પુસ્તકમાં જ્ઞાનપંચમી, કાર્તીકીપૂનમ, મૌન એકાદશી, મેરૂ તેરશ વગેરે મોટી પર્વતિથીઓની કથાઓ આપવામાં આવી છે જે વાંચવાથી પર્વતિથીઓનો મહિમા સહેલાઈથી સમજશે.

વ્યાખ્યાન સંગ્રહ (ભાગ રજો) :

વ્યાખ્યાનકાર : પૂ. પાડકપ્રવર શ્રી હંસસાગરજી મહારાજ, પ્રકાશક અને પ્રાપ્તિસ્થાન— શાહ મોતીચંદ હીપચંદ, મું ૦ કળીયા. વાયા : તળાજી કિંમત : રૂ. ૮-૦૦.

ચાકિની મહત્તરાસૂનું પૂજ્ય આચાર્ય શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરીશ્વરજીએ શ્રી અષ્ટક પ્રકરણ નામનો અભૂતપૂર્વ ગ્રંથ રચેલ છે. તેમાં વિવિધ વિષયો પર ૩૨ અષ્ટકો આપવામાં આવેલ છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથરત્નની પૂ આચાર્ય શ્રી અભયદેવસૂરીશ્વરજીએ વિદ્વદ્ભોગ્ય સુંદર ટીકા રચેલ છે. વિ. સં. ૨૦૨૦ના રાજકોટ ચાતુર્માસમાં પૂ ઉપાધ્યાય શ્રી હંસસાગરજીએ વ્યાખ્યાનમાં શ્રી અષ્ટક પ્રકરણ ગ્રંથ પર વ્યાખ્યાનો આપ્યા હતા. આ વ્યાખ્યાન સંગ્રહમાં અષ્ટક પ્રકરણમાંના પાંચમા ભિક્ષાષ્ટકના શ્લોક ૬૬ થી તેરમા “ધર્મવાદાષ્ટક” સુધીના ક્રમાંક ૩૭ થી ૮૧ વ્યાખ્યાનો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે. આ વ્યાખ્યાન સંગ્રહો જિજ્ઞાસુએ ખાસ વાંચવા લાયક છે.

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

મુદ્રક : ગીરધરલાલ ફૂલચંદ શાહ, સાધના મુદ્રણાલય-ભાવનગર