

સમાજ, સાહિત્ય અને સંસ્કારનું નૂતન માસિક

જૈન સંસ્કૃતિનું સંદેશપાટક

કર્યાણ

જંસેયં તં સમાયરે

સંપાદક

સોમચંદ ડી. શાહ

[વર્ષ ૧ હું. અંક ૮ મો]

આસો; સં. ૨૦૦૨]

વીર સં. ૨૪૭૨
વી. સં. ૨૦૦૨

અંક; ૮
આસો

જુનું વર્ષ ૩ જુનું;
નવું વર્ષ ૧ જુનું;

વિષય દર્શન

મૃત્યુ પર વિયજ	... ક૦	૨૧૩
આખરી પડદો	... શ્રી દર્શક	૨૧૪
અસમાધિનું દુઃખ	... પૂ. આ. વિજય રામચંદ્રસૂરિજી મ.	૨૧૭
‘વહેમૂકિત’ના લેખનું ખંડન	... શ્રી જિનભક્ત	૨૧૯
વિશ્વવિજેતા સંપ્રતિ	... શ્રી પન્નાલાલ જી. મસાલીઆ	૨૨૧
દ્રવ્યગુણપર્યાયનો રાસ	... પૂ. મુનિરાજશ્રી મુક્તિવિજયજી મ.	૨૨૩
આર્યલગ્નની મહત્તા	... શ્રી ઉજ્જવલજી જુહાભાઈ	૨૨૫
મહાસાગરનાં મોતી	... પૂ. આ. વિજયલક્ષ્મિસૂરિજી મ.	૨૨૬
ધૃત્તિ હોય તો	... કે. સુ. દોશી	૨૨૭
‘નામના’નું ભૂત	... શ્રી મહતલાલ સંઘવી	૨૨૮
સ્વાધ્યાય	... શ્રી કીર્તિ	૨૨૯
કાનજીસ્વામી સાથેનો વાર્તાલાપ	... શ્રી વારૈયા	૨૩૧
એની કાંઈ સમજ પડતી નથી	... શ્રી પ્રકાશ	૨૩૩
મહાપુરુષની જીવનગાથા	... પૂ. સુ. શ્રી ચંદ્રોદયવિજયજી મ.	૨૩૪
સનાતન જૈનદર્શન	... પૂ. આ. વિ. ભુવનતિલકસૂરિજી મ.	૨૩૫
શ્રી શત્રુંજય	... પૂ. મુનિરાજશ્રી દીપવિજયજી મ.	૨૩૭
છૂટાછેડા	... શ્રી ધન્વંતરી	૨૩૯
સહશિક્ષણનું પરિણામ	... શ્રી સમાજસેવક	૨૪૧
જીવનમાં શુભક્રિયાનું સ્થાન	... પૂ. મુનિરાજશ્રી ભાનુવિજયજી મ.	૨૪૩
અમીવચનો	... પૂ. પં. પ્રવિણવિજયજી મ.	૨૪૫
નવાં પુસ્તકો	... સમાલોચક	૨૪૭

ગ્રાહક બંધુઓને—

કલ્યાણના રેપર ઉપર આપનો ગ્રાહક નંબર લખવામાં આવે છે. તે આપની ડાયરીમાં નોંધી લ્યો! અને જ્યારે પત્રવ્યવહાર વગેરે કરો ત્યારે ગ્રાહક નંબર લખવા ચૂકવું નહિ.

આપનું લવાજમ ક્યારે પૂરું થાય છે તેની જાણ ખાતર ગ્રાહક નંબર ઉપર જોળ આકાર કરવામાં આવશે. જોળ આકાર કરવામાં આવ્યો હોય તો સમજવું કે, તે આંકે લવાજમ પૂરું થાય છે.

સંપાદક

સંસ્કારવાંચ્છુ જૈન સમાજનું

નૂતન માસિક

આસો : ૨૦૦૨

લવાજમ; રૂ. ૦-૪-૦

મૃત્યુ પર વિજય

ક૦

મૃત્યુનો ભય, એ માનવજાતનો શત્રુ છે. જીવવાની વૃત્તિથી ચેનકેન જીવનને વધુ લાંબાવવાની ઘેલછામાંથી માનવજાત, નિર્વીર્ય અને પાંગળી બનતી જાય છે. મૃત્યુની શંકાથી કે રોગ-માત્રના નામથી આત્મા પોતાના સત્ત્વને ખોઈ બેઠો છે. બળવાન શરીરધારી પણ આજે મરવાની વાત સાંભળીને કાયર અને નમાલો બની, અધીર બની જાય છે.

મુંબઈ, કલકત્તા કે અમદાવાદના રમખાણોમાં, ગુંડાઓના છુરાઓએ કે બદમાસોની ટોળીએ જે કલેઆમ ચલાવી છે તે કદાચ નિવાર્ય બની હોત ત્યાં મર્યોદિત બની હોત; જે ત્યાંની નાગરિક પ્રજાએ, મૃત્યુની સ્કામે લડી લેવાની મદાનગી ખેલી જાણી હોત તો!

‘નાસો, ભાગો, એ હૂમલો થયો, હુલ્લડ થયું’, છૂરી ભોંકાઈ, આવી આવી વાતોના અણકારાથી દોરવાઈ, હજારો માનવ ટોળાઓ હતવીર્ય બની, કાયરની જેમ શહેરના રાજમાર્ગો પર ઘોળે દિવસે દોડાદોડ અને નાસભાગ કરી મૂકે છે, ત્યારે થાય છે કે, રે, કેટલી પામરતા! કેવળ મૃત્યુના ભયથી જાતને બચાવવા માટે આમ વ્યર્થ ફાંફા મારનારા આ બધા કંગાલ માનવોનું જીવન શું ભારરૂપ નથી? જીવવાના વધુ પડતા લોભમાં લાન ભૂલેલા આ બિચારા ક્ષણે ક્ષણે આમ મરી રહ્યા છે તેનું શું?

સાચી વાત છે કે, માનવમાત્રની સ્વાભાવિક વૃત્તિ આત્મસંરક્ષણ તરફ દોડી જાય છે, પણ ધીર કે કાયર સહુ કોઈને એક વખત મરવાનું જરૂર છે, એમ જાણનારો દેહધારી, જીવવા માટે આટઆટલો બેખાકજો શાને થાય છે? એ પોતે મૃત્યુની સ્કામે હિંમત કાં ન કેળવે? મૃત્યુના ભયથી શક્તિ બની, ક્ષણે ક્ષણે મરવા કરતાં મૃત્યુની સ્કામે નિર્ભયતા પૂર્વક ઉભનારો જવાંમદ કદાચ મરશે કે, જે અનિવાર્ય હતું; છતાં એક જ વખત. વારંવાર તેને મરવાનું નથી.

મૃત્યુ, એ માનવજીવનની છેલ્લી પરીક્ષા છે, આમ નીડરતાપૂર્વક મૃત્યુને માણી જનારો લડવીર, પોતાની આજીવનના વાતાવરણમાં અમરતાના નાદને ગૂંજતા કરી જીવી જાય છે. તેમજ અનેકોને શાંત, ધીર અને સત્ત્વશાળી જીવન જીવવાનો સંદેશ આપી, આવો મહાનુભાવ આત્મા, જગતના જીવવા ખાતર બેખાકજા બનેલા જીવનઘેલા આત્માઓને બોધપાઠ આપી જાય છે.

[બાકી; પાનું ૨૧૬]

ભોવાલના રાજકુમાર રાજેન્દ્ર નારાયણના જીવનની ચમત્કારિક ઘટના.

આખરી પડદો:

શ્રી દર્શક

[કલ્યાણ માટે ખાસ સંકલિત]

પૂર્વકાલીન જૈન કથા સાહિત્યમાં આવતી ઘટનાઓને ઘણીવાર શંકાની દ્રષ્ટિએ જોનારાઓને પણ; માથું હલાવીને 'હા' પડાવે તેવો રોમાંચક કોરસો હમણાં બહાર થયો છે. લંડનની પ્રીવીકાઉન્સિલે જેના પર મ્હોર છાપ મારી છે. તે ભોવાલ સંન્યાસી કેસની હકીકતો, 'યુગાદિ' દેશનામાં આવતી વેદવિચક્ષણની માતા કામલકમીના ચિતા પરના મૃત્યુ પછી તે બચી અને રખારણું જીવન શરૂ કર્યું. આ સત્ય ઘટનાને આજે પણ સત્ય કરી ખતાવે છે. સાચે, સંસાર એ અતિગહન છે, કર્મોનો વિપાક દુરંત છે. એ તથ્યને રખૂ કરતી આ ઘટના સહુ કોઈએ અથથી ઇતિ સુધી વાંચી જવા જેવી છે.

લગભગ એ મહિના પર ભોવાલ સંન્યાસી કેસનો જ્યારે પ્રીવીકાઉન્સિલે છેવટનો-આખરી ચુકાદો આપ્યો, ત્યારે એમ માનવામાં આવ્યું હતું કે, એ પ્રકરણ પર આખરી પડદો પડી ચુક્યો છે. પણ એ નાટકના પ્રેક્ષકોની જૂલ હતી. છેલ્લો પ્રવેશ બાકી હતો. બંગ્લોના ભોવાલ સંન્યાસીના નામે બજાવીતા થયેલા જમીનદાર, મોજે કુમાર રામેન્દ્ર નારાયણ રાયનું મૃત્યુ કલકત્તામાં થયું, ત્યારેજ એ આખું નાટક પુરું થયું.

એ મુકદ્દમો શરૂ થયો ત્યારે લોકોમાં આશ્ચર્યની સનસનાટી ફેલાઈ ગઈ; આ વાત સાચી હશે? આ શું સાચો હકદાર હશે? કે કોઈ બનાવટી બદમાશ આ લાખોની મિલકત પર લલચાઈને આવ્યો છે?

સગાં વહાલાંઓએ તેને ઓળખ્યો. બધાએ ઓળખ્યો અને એની પોતાની પત્ની જ વિરોધ કરે છે તેનું શું કારણ? એક પછી એક સાક્ષીઓ આવ્યા, એક પછી એક સાક્ષીએ જુગાની આપી, અને એ ભોવાલ સંન્યાસીનો મુકદ્દમો બળવાન થવા લાગ્યો.

આખરે નીચલી કોર્ટનો ચુકાદો બહાર પડ્યો. લોકોનું આશ્ચર્ય વધ્યું. પત્ની અને તેના ભાઈએ જખર-દસ્ત સંકેત કરી કુમારનું મૃત્યુ નીપજવ્યું. તેનો આખો ઇતિહાસ એ જુગાનીઓમાં અને ચુકાદામાં હતો.

હા, એ વાત સાચી હતી કે, રાજકુમાર નકામો

હતો. એનું ખુન થયું, તે વખતે તેની ઉંમર વીસ વર્ષની હતી. પરંતુ તેણે એ ઉંમરમાં સૌને ત્રાહ પોકરાવી હતી. એ બગીચની કોઈ છોકરી, એ રાજકુમારના પંજમાંથી છુટવી મુરકેલ હતી. એની સામે બળાત્કારના કેટલાય તહોમતો હતાં. વીસ વર્ષની ઉંમરે તેનું સીરીલીસનું દર્દ છેલ્લી દશામાં હતું. કોઈને આશા નહોતી કે, એ વધુમાં વધુ છ મહિના જીવે.

એની પંદરેક વર્ષની પત્ની હતી. તેના મનની તે વખતે શી સ્થિતિ હતી? તે બજાવી મળતું નથી પણ એ વાત સાચી ઠરી છે કે, એ પત્ની વિભાવતી રાણીનો ભાઈ સત્યેન્દ્ર આ બનાવોનું મુખ્ય કારણ હતો.

એણે અને એના મિત્ર ડોક્ટરે, રામેન્દ્રને અને એના કુટુંબને સલાહ આપી કે, રામેન્દ્રને હવાફેર માટે દાજીલીંગ લઈ જવો જોઈએ. એ મુસાફરીના ઉતા-રૂઓ હતા, ફક્ત રામેન્દ્ર વિભાવતી, સત્યેન્દ્ર અને એક નોકર, તેઓ દાજીલીંગ પહોંચ્યા અને થોડા દિવસ ત્યાંના દાકતરોની દવા કરી. એક સાંજે તેઓ એકાએક મરી ગયા. સીવીલ સર્જનને મૃત્યુનું સર્ટીફિકેટ આપવા બોલાવ્યા. તેમણે મરણ પામેલા રામેન્દ્રને જોયા વિના સર્ટીફિકેટ લખી આપ્યું. અને બંગલાના માણસો અને બંગલાની પાસે આવેલી લાખજેરીમાંથી ચાર-પાંચ બંગાલીઓ, ડાકુ બની તે રામેન્દ્રની હાડડી લઈ રસશાનમાં ગયા.

અત્યારસુધી રાજકુમારના સાળા સત્યેન્દ્રની યોજના મુજબ સર્વ કાંઈ થતું આવતું હતું. પણ હવે કુદરતે તેમાં પોતાનો ભાગ ભજવ્યો અને સત્યેન્દ્રની યોજનામાં પહેલો વાંધો આવ્યો.

રામેન્દ્રના મૃતવત શરીરને ચિતા પર ગોઠવ્યું. ત્યાં એકાએક વાવાઝોડું થઈ આવ્યું. દાઝીલીંગમાં આવાં વાવાઝોડાં સાધારણ છે. એ વાવાઝોડામાં એકાએક પવન ફુંકાય છે, અરૂં પડે છે, ઝાડો પડી જાય છે, બહાર ઉભા રહેલા માણસોને પણ ધગ થવાનો સંભવ રહે છે. આવું વાવાઝોડું શરૂ થતાં ડાહ્યો ગભરાયા. રામેન્દ્રના શરીરને ચિતા પર જ રાખી, તેઓ આશ્રમની શોધમાં દુર ચાલી ગયા.

આવાં વાવાઝોડાં લાંબો સમય ચાલતાં નથી. અડધાએક કલાકમાં વાવાઝોડું ચાલી ગયું, અને ડાહ્યો સ્મશાનમાં આવ્યા, અને તેમણે અચંપાથી જોયું કે, રામેન્દ્રનું શય ચિતા પર ન હતું !

હવે શું કરવું ? એ બધી યોજના પહેલેથી જ તૈયાર કરનાર સત્યેન્દ્ર પણ વિચારમાં પડ્યો. ડાહ્યો પણ પોતાના ગભરાટ માટે શરમાયા. સત્યેન્દ્રે તેમની સામે પોતાની યોજના મુકી. હોસ્પિટલમાંથી રાતે કોઈક મરેલા દરદીને લઈ આવી, બીજે દિવસે સવારે ઠાઠમાઠથી સ્મશાનયાત્રા કાઢવી, સૌ કોઈ એ માટે તૈયાર થયા. યુમ થયેલા રામેન્દ્રના શબને તેઓ સૌ બૂલી ગયા. તેને શોધવું અશક્ય હતું. વાવાઝોડામાં પર્વતની ટોચ પર ખીણમાં પડીને ક્યાં ગયું હશે તે જાણવું મુશ્કેલ હતું.

સત્યેન્દ્રે તેની યોજના પ્રમાણે કોઈકનું શય મેળવ્યું, આખા દાઝીલીંગમાં કુમારના મૃત્યુની ખબર મોકલાવી. દાઝીલીંગમાં તે વખતે સૌ કોઈ સજ્જનો એ સ્મશાનયાત્રામાં આવ્યા, અને એ અખંડ સ્ત્રી વ્યક્તિની ચંદનની ચિતામાં અંતિમ ક્રિયા કરવામાં આવી.

રામેન્દ્રના મૃત્યુથી કોઈને કંઈ આશ્ચર્ય થવા જોવું ન હોતું. દરેક જણ માનતું હતું કે, ટુંક વખતમાં મરનાર છે. સરકારને આ મૃત્યુની ખબર આપવામાં આવી. કારણ કે, રામેન્દ્રને પુત્ર ન હોતો, સરકારે એટલે કે, કોર્ટ ઓફ વોર્ડરે, સત્યેન્દ્રને જ

એ મિલકતનો વહીવટદાર બનાવ્યો. સત્યેન્દ્રની આખી યોજના જ એ હતી. રામેન્દ્રના સગાવહાલાં જાગીરના મુખ્યગામ જયદેવપુરમાં રહેતા પણ સત્યેન્દ્રને ત્યાં રહેવું કેમ ગમે ? મુનીમોને મહેસુલ ઉધરાવવાનું કામ સોંપી, તે અને તેની બહેન વિભાવતી કલકત્તામાં રહેવા લાગ્યાં. તેમના જીવનમાં હવે કંઈ ચિતા કે શીકર ન હોતાં.

પણ કુદરતે, સુખે જીવવા ન દીધાં, રામેન્દ્રનું મૃતવત શરીર વાવાઝોડામાં યુમ થયું ન હોતું પણ વાવાઝોડા દરમ્યાન એક નાગા બાવાનો સંઘ જતો હતો, તેને જોયું અને તેને શુશ્રુષા કરવા ચિતા પરથી ઉપાડી ગયા ! સત્યેન્દ્રને સારે નશીબે, તેને અપાયેલાં કૈરને કારણે કે, વાવાઝોડાની કોઈ ચોટને કારણે રામેન્દ્રે એની સ્મરણ શક્તિ યુમાવી દીધી. તેને યાદ ન આવ્યું કે, તે કાણ હતો, ક્યાંનો હતો તેના કોઈ સગાવહાલાં છે કે નહિ. નાગા બાવાના સંઘમાં તેની કાંઈ જરૂર પણ ન હોતી. એનું નામ હસ્તમા નાગા રાખવામાં આવ્યું.

એ બાવાઓના સંઘમાં મુખ્ય અધિષ્ઠાતા ધર્મ-દાસે એની શુશ્રુષા કરી, એનું જીવન એને પાછું બદ્યું. એના સીંચીલીસ જેવા રોગનું પણ નામ નિશાન ન રહ્યું. રહ્યાં ફક્ત એ રોગને લીધે થયેલાં શરીર પર યુમડાનાં ધાખાં.

ધર્મદાસના સંઘમાં રહી તે પણ થોડું વૈદુ શીખ્યો અને ધર્મદાસે તેને આજ્ઞા આપી, ‘સંસારમાં જા અને માનવ સેવામાં તારું જીવન ગુજાર !’

એક વખતનો અનીતિમાન યુવક કે જેની નજરથી યુવતિઓ દુર રહેતી. જે યુવાનને એ અનીતિને કારણે ગંભીર રોગો થયા હતા. જે યુવક બધે જ અજાણ્યામણે થયો હતો, તે યુવકે સત્સંગથી માનવ સેવાની કપરી કારકીર્દી શરૂ કરી.

તે હિંદુસ્તાન બરમાં ફર્યો, જ્યાં બની શકે ત્યાં મદદ કરતો, ઔષધિ આપતો. ફરતાં ફરતાં એ ઠાકામાં આવ્યો. તેની જાગીર ઠાકા (બંગાલ) ની પાસેજ આવી હતી. તે પાદરે પોતાની ધુણી ધખાવી બેઠો હતો. હરિષ્ચિર્તન કરતો હતો, લોકસમુદાય તે સાંભળતો હતો. ત્યાં એક સ્ત્રીએ તેને ઝાળખ્યો. તે

સ્ત્રી ખીજ કોઈ નહીં પણ રામેન્દ્રની મોટી બહેન જ્યોતિર્મયા.

તેણે એનાં સગાવહાણાંઓને વાત કરી. તેઓએ પણ ત્યાં આવી રામેન્દ્રને ઓળખ્યો પણ રામેન્દ્ર તો એકજ જવાબ આપતો, “મારે તમારે કે સંબંધ નથી, હું સન્યાસી છું.”

પણ ધીરેધીરે તેની સ્મરણ શક્તિ આવવા માંડી તેને ભોવાણના જગીરના ગામ જયદેવપુરમાં લઈ જવામાં આવ્યો ત્યાં બધાએ તેને ઓળખ્યો. યુવાન અને વૃદ્ધ સૌએ તેને જોયો. સર્વની ખાત્રી થઈ કે, તેજ મરણ પામેલો કુમાર રામેન્દ્ર નારાયણ છે.

એ સૌએ તેને વિનંતી કરી કે, જયદેવપુર આવી તેની જગીર સંભાળી લે પણ એ સહેલાઈથી થઈ શકે તેમ ન હોતું. એક મરણ પામેલા માણસને જીવતો મનાવવા માટે કાયદાની કોર્ટે તેમ કહેવું જોઈએ. અધુરામાં પુરું તેની પત્ની, અને તેના ભાઈ સત્યેન્દ્રે કહ્યું કે, “આ રામેન્દ્ર નથી. રામેન્દ્રને તો વર્ષો પહેલાં દાજીલીંગમાં અગ્નિદાહ દેવામાં આવ્યો છે. આ કોઈ બનાવટી બાવો છે !”

કેસ શરૂ થયો હજારો સાક્ષીઓએ જુગાની આપી, કેટલાક સાક્ષીઓ મરણ પામ્યા હતા. સીવીલ સર્જન ડોક્ટર કે જેણે સર્ટીફિકેટ આપ્યું હતું તે રીટાઈડ થઈ ઈંગ્લાંડ ગયો હતો, અને તેણે હિંદમાં સાક્ષી આપવા આવવા ના પાડી. આથી તેની તપાસ માટે કાયદાનું કમીશન ઈંગ્લાંડ પણ ગયું.

આખરે છ વર્ષ કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે, આ હરનામ બાવો, રામેન્દ્ર જ છે- એ દરમ્યાન ન્યાયાધિશને ઉંમર પુરી થતી હોવાથી પેન્શન ઉપર જવાનું હતું પણ તેની મુદત ત્રણ વર્ષની વધુ લાંબા. સાત હજાર સાક્ષીઓની જુગાની લેવાઈ, એ કોર્ટની જુગાનીઓ અને ચુકાદા માટે કુલ અઢાવીસહજાર કુલ્સકેપ કાગળો વાપરવામાં આવ્યા. તેના સાળા સત્યેન્દ્રે આ ચુકાદા સામે હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી, અપીલમાં એ હારી ગયો અને કુલએન્ય સામે અપીલ કરી. અપીલમાં એ હારી ગયો અને ફરી કુલએન્ય સામે અપીલ કરી તે એન્યમાં ત્રણ જજ હતા. એએ ચુકાદો રામેન્દ્રની તરફેણમાં આપ્યો. જજ લોર્ડ તેમાં વિરોધ કર્યો અને વિરોધનું લખાણ લખી ઈંગ્લાંડ ચાલી ગયો. વધુમતે ચુકાદો રામેન્દ્રની તરફેણમાં આવ્યો. લોકોમાં એમ પણ વાત ચાલી કે, સત્યેન્દ્રે એ ન્યાયાધિશને લાંચ આપવાના ઘણા પ્રયત્નો કર્યા હતા અને જરૂરીસ લોર્ડને તે લાંચ આપવામાં સફળ થયો હતો. આથીજ તેણે વિરૂદ્ધ ચુકાદો આપ્યો. જેથી કોઈ નહીં તો પ્રીવી-કાઉન્સિલમાં અપીલ કરવાની તક મળી.

પ્રીવીકાઉન્સિલનો ચુકાદો આવ્યા પછી ખીજેજ અઢવાડિએ જ રાજકુમાર રામેન્દ્ર કલકત્તામાં મૃત્યુ પામ્યો. પોતાની એ જગીર ભોગવવાને માટે રામેન્દ્ર નારાયણ રામને લાંબુ જીવન ન મળ્યું, આથી આ વિચિત્ર અને આશ્ચર્યભરી ઘટનાનો આમ અંત આવી ગયો. ભાગ્ય ત્હારી બલીહારી !

[અનુસંધાન પાનું ૨૧૩]

મુંબઈ કે કલકત્તા જેવા શહેરોમાં ફાટી નીકળતાં હુલ્લડો અને ગુંડાઓની કલેઆમ વચ્ચે પણ મૃત્યુના ભય વિનાનો નિર્ભયઆત્મા હિંમતપૂર્વક પડકાર પાડી, અનેક નામદોમાં પૌરુષત્વનું પાણી પાઈ, મરજીવા બનવાની કલા જરૂર શીખવી જશે; કારણકે મૃત્યુને તે જીતી શક્યો છે.

સ્વરક્ષણની તાલીમ મેળવવા મથનારા સહુ કોઈએ આ એકજ નિર્ભયતાનો, મૃત્યુની સામે બાથ ખીડવાનો જીવનમંત્ર શીખી લેવો, આજના કાળમાં જરૂરી છે, તે એજ કે, જે આપણા મહાનપુરૂષોએ આપણને શીખવ્યો છે; ‘મૃત્યોર્ભિમેષિ કિં મૃદ !’ રે મૃદ ! ઉઠ, બગ !

મૃત્યુથી શા માટે ડર છે ? જીવવાની ઘેલછાને ખંખેરી મૃત્યુ પર વિજય મેળવવા તૈયાર થા !

જિનશાસનની ઉત્તમ પ્રકારે આરાધના કરનારની અસમાધિ દૂર ભાગે છે.

અસમાધિનું દુઃખ: પૂ. આચાર્ય દેવશ્રી વિજયરામચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ

આજે દુન્યવી દૃષ્ટિએ, પૌદ્ગલિક સાધનોની અપેક્ષાએ સુખી કેટલા? નહિ જેવા. દુઃખી કેટલા? લગભગ બધા. આપણી આંખ સામે ઘણા દુઃખી છે અને ઘણા દુઃખી થાય છે; જન્મથી જ ઘણા દુઃખી હોય તે અને સુખી હોય તે પણ દુઃખી થાય છે. એમ શાથી બને છે? આવા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહેવું જ પડશે કે-પૂર્વે તેટલો ધર્મ ઓછો કરેલો અને પૂર્વે તેવાં પાપ કરેલાં. દરેકના અનુભવમાં આવી શકે એવી આ વાત છે. તમને લાગે છે ને કે-એ આત્માઓને પાપ કરવામાં અને ધર્મ જરાબર નહિ કરવામાં ભૂલ કરેલી? હવે વિચાર કરો કે-એ ભૂલ્યા તેમ આપણા હાથે ભૂલ થાય તો? આપણે સમજી લેવું જોઈએ કે-એ લોકો જેમ દીન કહેવાય છે, તિરસ્કારને પામે છે, સાધનો માટે યાચનાઓ કરતા ફરે છે, દુઃખ અનુભવે છે, તેવી આપણી પણ દશા થાય. આપણે પણ પાપમાં રક્ત રહીએ અને ધર્મ ન કરીએ, તો પૂર્વના પાપીની જેવી દુર્દશા આજે છે તેવી દુર્દશા આપણી પણ ભવિષ્યમાં થાય. પુણ્યના યોગે ઉત્તમ સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. એ સામગ્રીનો સદુપયોગ કરીને તમે પાપથી બચી શકો તેમ છો અને ધર્મની આરાધના કરી શકો તેમ છો. જે સામગ્રીને પામીને શ્રી જિનશાસનની ઉત્તમ પ્રકારે આરાધના કરી શકાય, તે સામગ્રી પામ્યા પછીથી પણ પાપથી પાછા હઠવાની ભાવના ન જાગે, ધર્મ પ્રત્યે રૂચિ ન પ્રગટે, શાસનની યથાશક્ય આરાધના ન કરાય અને જીવન ધર્મહીન દશામાં-પાપમાં પુરૂં થઈ જાય, તો એવી કાર્યવાહીને, કોઈ પણ હાલો માણસ, બુદ્ધિમાનની કાર્યવાહી નહિ કહે. શ્રી

જિનશાસનને આરાધવાની આવી ઉત્તમ સામગ્રી પામ્યા પછી તો, દરેક જૈને પોતાના જીવનને એવું બનાવી દેવું જોઈએ કે-દ્વશ્મનને પણ કહેવું પડે કે- ભલે, મને એના પ્રત્યે દુશ્મનાવટ છે, પરંતુ એનું જીવન, એના આચાર-વિચાર, એની પ્રમાણિકતા, એની રીત ભાત, એની ખાનપાનની મર્યાદા, એ વિગેરે ઘણું જ ઉત્તમ છે. એ જીવન અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે, એમ વિરોધિને પણ કહેવું પડે. આપણા આત્મા પણ કળૂલ કરે કે-મરણ વહેલું આવે કે મોડું આવે, પણ મેં માફ જીવન એવી રીતિએ ગાળ્યું છે, હું એવી રીતિએ જીવ્યો છું, મેં એવા આચાર-વિચાર કર્યા છે કે-મને મરણ આજે આવે તો પણ ઉપાધિ કે ચિન્તા થાય તેમ નથી. વિચાર કરો કે-કયા પ્રકારનું જીવન જીવ્યા હોઈએ તો આપણા આત્મા એ પ્રમાણે કળુલ કરે? આજે લગભગ બધાને મરણનો ભય છે, એનું કારણ શું? મરણનો ભય છે એનું એ પણ એક કારણ છે કે-પછી શું થશે તેની ખાત્રી નથી: કેવી ગતિ મળશે તેનો સન્દેહ છે! મરણ પછી ઉત્તમ સામગ્રી મળવાની છે. એટલું જો જરાબર નક્કી થઈ જાય તો ભીતિ શાની? આ તો વાત એ છે કે-આ બધું અહીં રહી જશે, કયાં જશું તેની ગમ નથી, દુઃખ ગમતું નથી અને કાર્યવાહી ભેતાં દુઃખ મળશે એમ લાગે છે, એટલે દુઃખ નજરે દેખે આવે એનો ભય લાગે છે. જો સુખ મળવાનું નક્કી હોય, તો મરણનો ભય લાગત નહિ.

મરણનો ભય લાગે ને મરણથી ડરતા રહો, છતાં મરણ વહેલું કે મોડું આવવાનું એ નક્કી વાત છે. જ્યારે મરણ આવશે ત્યારે શું કરશો?

આપણે સૌ શ્રી જિનેશ્વરદેવની પાસે અનેક માગણીઓ સાથે રોજ સમાધિમરણની પણ માગણી કરીએ છીએ. જો એ સમાધિમરણ મેળવવું હોય, તો શું કરવું જોઈએ? જીવનને પ્રભુમાર્ગની આરાધનામાં જોડી દેવું જોઈએ. આરાધનામાં જો જીવંતી ખતમ થાય તો એ મુંઝવણ નહિ થાય કે-થશે શું? મરણનો લય ટાળવાનો આ જ એક ઉત્તમ ઉપાય છે. સાચા આરાધકને મરણનો લય હોય પણ શાનો? એ જાણીજોઈને મરે નહિ, પણ મરણ આવે તો એથી મુંઝાય પણ નહિ: કારણ કે-કરવા-જોગી આરાધના કરી છે અને એથી સારી સામગ્રીવાળા સ્થળે જવાની હેયામાં ખાત્રી થઈ છે. પરમાર્હત શ્રી કુમારપાળ મહારાજાએ, એક પ્રસંગે પોતાના મંત્રીવર શ્રી ઉદાયનને એજ કહ્યું હતું કે-“મરણાત્પાપી વિમેલિ ન પુણ્યવાન” ધર્મ ખાતર મરવા સજ્જ થયા છે. એ અવસરે મંત્રી પશુબલિ આપીને પણ જીવનની રક્ષા કરવાનું કહે છે. એ વખતે એમ કહેવું કે-‘પાપી હોય તે મરણથી ડરે, પણ પુણ્યવાન મરણથી ડરે નહિ’-એ સામાન્ય વાત છે? એમ ક્યારે બોલાય? પોતે લયંકર પાપ કયું નથી, શક્તિ મુજબ ધર્મની આરાધના કરી છે, માટે મરણ થાય તો પણ નુકશાન નથી, એવી ખાત્રી હોય તો! મહારાજા કુમારપાળને એવી ખાત્રી હતી. આપણને છે? એમણે તો એવું પણ કહ્યું છે કે-શ્રી જિનેશ્વરદેવની મેં આરાધના કરી છે, શ્રી હેમચન્દ્રસૂરિ જેવા ગુરૂની મેં સેવા કરી છે અને શ્રી જિનેશ્વર દેવોએ ઉપદેશેલા દયાધર્મની મેં ઉપાસના કરી છે, પછી મારે ન્યૂન શું છે? આ ઉદ્દગાર નીકળવા, મરણાન્ત ઉપસર્ગ પ્રસંગે પણ ધર્મમાં મક્કમતા કાયમ રહેવી, વ્રતપાલન ખાતર મરવાને

માટે તૈયાર થઈ જવું અને જીવવાની સલાહ આપનાર મંત્રીવરને કહી દેવું કે-‘પાપી હોય તે મરણથી ડરે પણ પુણ્યવાન મરણથી ડરે નહિ.’-એ ક્યારે બને? જીવન ઉત્તમ રીતિએ જીવ્યા હોઈએ તો! એ ક્યારે બને? પાપથી દુઃખ અને ધર્મથી સુખ, એવા જ્ઞાનિઓના સર્વસ્વીકાર્ય વચન ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ થાય તો! ઉત્તમ પ્રકારે જીવનને જીવનારાઓ તો એવા પ્રસંગે જરૂર કહી શકે છે કે-અમે મરણથી ડરતા નથી. મરણનો લય અમને મુંઝવતો નથી. અમને તો મરીએ તો પણ મઝા છે. જીવન યથાશક્ય આરાધનામાં વ્યતિત કરનારા આત્માઓ આનંદપૂર્વક એમ કહી શકે છે કે-અમે મરતા નથી, પણ વધુ આરાધના કરવાની સામગ્રીવાળી દશાએ પહોંચવાની મુસાફરીનું પ્રયાણ કરીએ છીએ. અમે અહીં જેટલી આરાધના કરી એથી મોક્ષ ન મળ્યો, પણ અમારી આ આરાધનાના યોગે અમે જ્યાં જશું ત્યાં પણ મોક્ષમાર્ગની આરાધનામાં વધારે સહાયક સામગ્રી મળશે. અમારું મરણ, એ તો વધુ આરાધના માટેનું અમારા આત્માનું પ્રયાણ છે, એટલે અમને મરણની ભીતિ નથી. જેને આવો વિશ્વાસ હોય તેને મરણ વખતે પણ આનંદ જ હોય: અસમાધિ ન હોય, પણ સમાધિ હોય. બાકી મરણની પીડા કાંઈ સામાન્ય નથી. શાસ્ત્રકાર પરમર્ષિઓએ એ વખતની લયંકર પીડાનું વર્ણન પણ કયું છે- એ પીડા સાથે મોહ, મમતા, માયા, મારાપણું, એ વિગેરે જો હેયાની ઉપર સ્વાર થઈ જાય તો સમાધિ ભાગી જાય: માટે જીવન એવું જીવવું જોઈએ કે-અતિમ અવસ્થામાં પણ સમાધિ ટકી રહે. જીવન એવું બનાવી દેવું જોઈએ કે-પાપ આંખો ફાડીને ઉભું ન રહે. એવો આદર્શ,

પંડિત સુખલાલજીના “વહેમ મુક્તિ”ના લેખનું સવિસ્તર ખંડન

—શ્રી જિનભક્ત

જૈન સમાજમાં ચાલતાં અનેક છાપાઓમાં ‘જૈન’ નામનું એક પત્ર ચાલે છે. જેના પર્યુષણપર્વના તાજેતરના શ્રાવણ વદી ૧૧ ને શુક્રવારના અંકમાં પંડિત સુખલાલજીએ ‘વહેમ મુક્તિ’ એ મથાળા નીચે એક લેખ લખ્યો છે. જે લેખમાં પંડિતજીએ જૈનશાસનના શણગાર, ચૌદપૂર્વના જાણકાર અને ભગવાન શાસનના પરમ ઉપાસક એવા ભદ્રબાહુ સ્વામી મહારાજની આડકતરી રીતે કારમી હાંસી અને મસ્કરી કરી છે અને એમ જ્વનિત કર્યું છે કે, પૂ. ભદ્રબાહુ સ્વામીજી, પૂ. હેમચંદ્રસૂરિજી મ. વિગેરે મહાસમર્થ જૈનાચાર્યોનાં, પૂર્વનાં પ્રભુજીવનને અંગેનાં લખાણો જે કોઈ જૈન માને છે તે મહા-વહેમી અને વેવલો છે. જ્યારે પોતાની વાત જે માને તેજ સાચો વહેમથી મુકાએલો છે. હુંકમાં આખા લેખમાં લેખકની લેખીની જડવાદને અનુ-સરતી માણુમ પડે છે અને અન્ય ચૈતન્યવાદના અણતરના ભુકડે ભુકડા કરનારી છે. જેનું સવિસ્તર ખંડન અહિં આપણે વિચારીએ. પંડિતજી શરૂઆતમાં લખે છે કે, “ધર્મપર્વનો સીધો અને સરળ અર્થ એટલો જ છે કે, જે પર્વમાં ધર્મની સાચી

સમજણદ્વારા, હોધએ તે કરતાં કાંઈક સારી અને ચઢીઆતી ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરવી.”

પંડિતજીની આ વાતનો ઉપલક્ષ્ય દષ્ટિએ કોઈ ઈન્કાર કરે નહિ; પણ હાલમાં જૈનસમાજમાં પર્યુષણ પર્વમાં જે ભાગ્યશાળીઓ માસફમણ, સોળ, અર્દૂઘ કે અક્રમ વિગેરે પ્રભાવક તપશ્ચર્યાઓ કરે છે તે પંડિતજીની દષ્ટિએ, નથી તો પર્વની સાચી ઉજવણી કે નથી તો પર્વમાં થતો આત્માનો સાચો વિકાસ. જે પંડિતજી એને અંશે પણ સાચી ઉજવણી કે આત્મવિકાસ માનતા હોત તો તેમના આખા લેખમાં કોઈપણ ઠેકાણે ઉપરોક્ત તપસ્વી મહાત્માઓની અનુમોદના પણ હોત.

વિશેષમાં, પર્વમાં આજે જે અનુકંપાદાનનો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે તેમજ હજારો ભાવીકો દ્વારાએ આઠે દિવસ ‘જનરનો તેમજ સંસારના તમામ વ્યવહારનો ત્યાગ થઈ રહ્યો છે, કે જે પર્યુષણ પર્વમાં એક ઉંચામાં ઉંચી કોટીનું શુભ તત્ત્વ છે. તેની પણ પ્રશંસા પંડિતજીએ પોતાના આખા લેખમાં કોઈ પણ ઠેકાણે દર્શાવી નથી. ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે, જે વસ્તુની ટીકામાં આપણે ઉતરતા હોઈએ તે વસ્તુમાં સર્વ અંશે અશુભ જ હોય એવું એકાન્તે પ્રાયઃ હોતું નથી. એટલે કે, એમાં શુભ તત્ત્વ પણ હોઈ શકે છે. શુભાશુભ તત્ત્વમાં પોતાનું માનેલું અશુભ જ ગાયા કરવું અને શુભનો ઉદ્દેશ સર્વથા છોડી દેવો એ કોઈ પણ સજ્જનને શોભારૂપદ નથી.

એને કોઈ મરણના ભયથી ડરાવવા માગે તોય ડર નહિ. એ તો કહે કે—મેં સૌ કોઈનું ભલું વાંછ્યું છે, કોઈનું પણ ભૂંડું મેં વાંછ્યું નથી; કોઈના ખુરામાં હું ઉલો રહ્યો નથી અને કોઈનું ભલું કરવાની તકને મેં જતી કરી નથી; મારાથી બન્યો તેટલો મેં ધર્મ કર્યો છે, પણ તેવું પાપ મેં કર્યું નથી, કે જે મને હર્ષાંતિમાં ઘસડી જાય ! મેં સૌને ક્ષમા આપી છે અને સૌની ક્ષમા મેં માગી લીધી છે ! આવી ખમવા-ખમાવવાની ભાવના હોય, આવા વિચાર હોય, આવી દશા હોય તો અસમાધિ દૂર જ ભાગતી ફરે.

મને સમજણ પડતી નથી કે, પંડિતજીની દષ્ટિએ સાચી સમજણ કે સાચો આત્મવિકાસ કોને કહેવાતો હશે ? શું પંડિતજી સાચો આત્મવિકાસ જૈનશાસનથી અનભિન્ન એવા જૈનેતર પંડિતોના યથેચ્છ ભાષણો કરાવવા દ્વારાએ માને છે ? શું પંડિતજી આઠે દહાડા ગમે તે ખાવાથી કે ગમે તે પીવાથી સાચો આત્મવિકાસ માને છે ? કે શું પંડિતજી શંભુ મેજો ભેજો કરી આત્મલક્ષ્યથી

વિનિમુખ એવાં રાષ્ટ્રિય ભભકદાર ભાષણો કરવાથી સાચો આત્મવિકાસ માને છે અને એજ રીતે જો સાચો આત્મવિકાસ માનતા હોય તો તે વિકાસ કે તે કહેવાતી ઉચ્ચ આત્મભૂમિકા તેમને જ મુખ્યારક હો! અમે તો ત્રણલેકના નાથ એવા તીર્થંકર દેવ પાસે પુનઃ પુનઃ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, હે પ્રભો! એવો મનવ્રત આત્મવિકાસ અમને કોઈ ભવમાં પણ ન મળે.

અમારી ઉપરોક્ત વાતને પંડિતજી અને તેમના બીજા કેટલાએક ગોડીઆઓ તરફથી ગોઠવાતી વ્યાખ્યાનમાળાઓ સાક્ષિ પુરે છે. એ વ્યાખ્યાન-માળામાં મારે નિષ્પેક્ષપાતપણે કહેવું જોઈએ કે, ભાષણો કરનારા મોટે ભાગે ભક્ષ્યાભક્ષ્ય અને પેયાપેયના વિવેક વગરના છે. અર્થાત્ એમને જૈનદર્શનની દૃષ્ટિએ જે અભક્ષ્ય અને અપેય (નહિ પીવા લાયક) વસ્તુઓ છે તે પણ રીતસર અપે છે. કેટલાક તો તે તે વસ્તુઓને અભક્ષ્ય કે અપેય તરીકેની શ્રદ્ધા પણ ધરાવતા નથી. વિશેષમાં, ભાષણ કરનારી વ્યક્તિઓમાં કેટલીક વ્યક્તિઓ પર્યુષણના આઠ દિવસ પુરતું અહન્યર્થ પાળતા હશે કે કેમ? તે તો જ્ઞાની મહારાજ જ જાણે. ખરેખર આવી આચારહીન વ્યક્તિઓ જગતને ગમે તેટલું સમજાવે તોપણ તે વ્યક્તિઓ નથી તો પોતાનું કલ્યાણ કરી શકતી કે નથી તો પોતાના પરિચયમાં આવનારા એવા આત્માઓનું પણ કલ્યાણ કરી શકતી. ઈતરોમાં ઠીક જ કહું છે કે, **આચાર હીનં ન પુનન્તિ વેદા:**

આથી કોઈએ એમ માની લેવું નહિ કે, અમે માત્ર બાહ્યાચારને જ ધર્મ માનીએ છીએ, અને આત્માની અંતર્મુખ થવા નિષેધ કરીએ છીએ; પણ એટલી વાત તો ચોક્કસ જ છે કે, બીમારી આદિ આકસ્મિક કારણે બાહ્યાચારને કોઈ ન પણ પાળી શકે, એ જુદી વાત. બાકી તો અંતર્મુખ થવા

માટે અથવા તો અંતરની ઉચ્ચવૃત્તિઓને ટકાવવા માટે બાહ્યાચારની ઘણીઘણી આવશ્યકતા છે; અને એ વાત પણ ચોક્કસ છે કે, બાહ્ય એવા સદાચારની પ્રવૃત્તિમાં, જે લોકો ઇરાદાપૂર્વક શિથિલ ગન્યા છે, તે લોકો સાચી સમજૂણ કે આત્માની ઉચ્ચ ભૂમિકાની ગમે તેટલી બાંજો પોકારે તોપણ ત્રણ કાળમાં તેમને આત્માની ઉચ્ચ ભૂમિકા પ્રાપ્ત થવાની નથી.

જેને પર્યુષણની વ્યાખ્યાનમાળાને નામે અણ-હારી પદની વાતો કરવી છે. તે આત્માઓ તેટલા દિવસ પુરતાં પણ રાત્રીમાં ભક્ત પાનને ન છોડી શકે કે ન છોડવા જેવાં માને. તે પોતાનું કે, સમાજનું શું આત્મકલ્યાણ કરવાના છે. શું આઠે દિવસ પાનનાં બીડાં ચાવવાથી, સીગરેટના ધુમાડા કાઢવાથી કે આઠે દહાડા ધંધાધાપો ચાલુ રાખવાથી મોક્ષ મળી જશે? શું વફીલાત કે સોલીસીટરપણામાં સાચાં જુઠાં કરી પરીગ્રહના થર જમાવી, એકાદ બે પર્યુષણની વ્યાખ્યાનમાળામાં ભાષણ કરવાથી મોક્ષ મળી જશે? કહો કે, આમાં તો આત્માનું ભયંકરમાં ભયંકર અધઃપતન છે. પંડિતજીને સાચો આત્મવિકાસ સમાજમાં જગાડવાની ભાવના હોય તો તેમના ભાષણ કરનારા ગોડીઆઓને કે સાંભળનારા શ્રોતાઓને આવું આવું કાંઈક કહેવાની જરૂર પડશે. પણ નહિ, નહિ, તે વાતનો ખિલકુલ જ ઉલ્લેખ નહિ. ઉલ્લેખ માત્ર ચૌદ પૂર્વના જાણુકાર પરમ માનનીય એવા ભદ્રબાહુ સ્વામીજી મહારાજની વાતને ખોટી પાડવાનો ઉલ્લેખ માત્ર. જૈન જૈનેતર ઉભય જગતમાં પંકાએલા એવા કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રસૂરિજી મહારાજની વાતને ખોટી પાડવાનો, રેદુષ્ટ મિથ્યાત્વ તેં કોને કોને નથી રીખાવ્યા? જમાલી અને ગોઝામાહિલ જેવા સમર્થો તારાથી રીખાય તો પછી આવા લેખકોની શું દશા? [ચાલુ]

આગામી અંકે:—

એ રાજકુમારો,
જિજ્ઞાસુઓના પ્રશ્નો
આત્મધર્મની—

પોકળ વાતો,
જ્ઞાનગોચરી
હળવી કલમે

ચાર ફર્મા આપવાનો નિયમ હોવા છતાં આ વખતે
સાડા ચાર ફર્મા આપ્યા છે છતાં લેખો રહી જવા પામ્યા
છે, તો તે તે લેખકોની ક્ષમા યાચીએ છીએ. સં.

વિશ્વવિજેતા સંપ્રતિ

શ્રી પત્રાલાલ જ. મસાલીઆ. રાધનપુર.

એલ્બુર્જના હિમાદ્રિ કુટોપર ભગવાન સહસ્ત્રર-
સ્મિતા સુવર્ણ કિરણો ઝડપથી પથરાતાં જતાં હતાં.
હર વેગભર વહેતી યુદ્ધેટિસ નદીનાં ફેરેરી જળ-
સિંધુ મધુર ગૂંજન કરતાં વહી રહ્યાં હતાં. શિતળ
પવનની મંદમંદ લહેરિઓ આની રહી હતી. ત્યારે
પારસ દેશના એક વિશાળ મેદાનમાં જાણે માનવ-
મહાસાગર હેલે ચઢ્યો હતો.

શરણાધના નાદથી રણમત્ત સૈનિકો યુદ્ધનો રંગ
જમાવવા ઉન્મત્ત બની ખેલી રહ્યા હતા. રણ-
શિંગાના અવાજથી ભારતીય વીરોનો ઉત્સાહ પ્રચં-
ડગતિએ વધી રહ્યો હતો, હજારો યુવાનો કાળ દંડ
જેવાં ધનુષથી નીશાન સાંધી રહ્યા હતા, કેટલાક
યમની જિલ્હા જેવી તલવાર ફેરવી શત્રુઓનું પ્રાણહ-
ધિર પીવા તત્પર બની રહ્યા હતા, કોઈ પરશુ ફેરવી
રહ્યા હતા, તો કોઈ સંત્રામની સાહસભરી શૌર્ય-
કથા કહી સૈનિકોનાં સાહસને ઉત્તેજ રહ્યા હતા.
સુભટોના અવાજથી અને અશ્વોના હણહણાટથી
એલ્બુર્જની પર્વતમાળાઓ પડવા પાડી ગાજ રહી હતી.

વિશાળ મેદાનમાં એક ભવ્ય શમિયાણો છે.
અંદર મેઘધનુષના રંગવાળા ધરાની ગાલિયા બીજા-
વેલા છે, ઉપર સપ્તરંગી કુલ-વેલો ઉપજાવેલી છે,
સુંદર કમાનો વાળેલી છે. દિવાલો ઉપર ભારતના
આરાધ્ય દેવો ભગવાન મહાવીર, ગૌતમ, સુધર્મા અને
જંબૂસ્વામીનાં તેમજ મૌર્યવંશના કુલમણિ ચંદ્રગુપ્ત,
બિંદુસાર, અશોક અને કુણાલનાં સુંદર કલાત્મક
ચિત્ર શિલ્પો આલેખેલાં છે. જમણી બાજુ સુવ-
ર્ણનું રત્નજડિત રાજ-સિંહાસન ગોડવું છે. રહેજ
કોલાહલ થતો લાગે છે, બધા ઝડપથી ઉભા થઈ
જાય છે. ‘મહારાજ સંપ્રતિની જય’ નો ઘુલંદ અવાજ
ગાજ રહે છે. મહારાજની ઉંચી, ભવ્ય, નિશ્ચલ અને
લોખંડના જેવી કદાવર દેહધૃષ્ટિ સૈનિકોની બે સમાં-
તર હાર વચ્ચેથી આગળ વધે છે. મસ્તકે હીરાજડિત
રાજમુગટ અને હાથમાં રત્નજડિત સુવર્ણદંડ ચળકી

રહ્યો છે. કમ્બરે કાળની જિલ્હા જેવી ચમકતી શમ-
શેર લટકી રહી છે.

ભારતનો એ નર શાર્દૂલ, યવન પ્રજાનો એ કાળ
પિતૃભક્ત કુણાલ અને દેવી કાંચનબાલાનો એ બાલ,
ભારત ભૂપાલ અશોકનો એ વારસ, ભૂખ્યાલે ભારત-
સમ્રાટ બને છે. (ઇ. પૂ. ૨૨૩.) યુવનોનાં સતત
આક્રમણોથી ગુસ્સે થઈ એણે ખેંચરથી આગળ વધી
યવનોને નસીદત આપવા યોગ્ય ધાયું.

સેનાપતિ: [નમન કરી] ‘ પધારો દેવ ! ’

[મહારાજ સંપ્રતિ રત્નજડિત સિંહાસન પર
વિરાજે છે.]

સંપ્રતિ:—દૃઢ નિશ્ચયિ સૈનિકો ! આપણે શા સારે
અહીં એકત્રિત થયા છીએ એ કહેવાની બાગ્યે જ
જરૂર હશે ! જુદમગાર યવનસત્તાઓનું બલ-દલન
કરવા આપણે કૃતનિશ્ચયિ બન્યા છીએ, તમારી તાકાત
ભરી ભૂખ, ભારતનો સુવર્ણ-ધત્તિહાસ રચી રહી છે.
તમારા દુર્ધન્ય સામર્થ્યથી બહાદૂર ગ્રીક સરદારો પણ
ભારતભૂમિને છેલ્લી સલામ ભરી ભાગી રહ્યા છે.
યવન સેનામાં પડેલું ભંગાણ તમારી અવિશ્રાંત જવા
મદીની ગવાહી પુરે છે. કાપિવંદાના દુઃખી દેશની
સુશ્રુષા કરવાની તમારી પવિત્ર ફરજ છે. ભારતના
સુપ્રસ હૈયાએ હવે જાગૃત બની મા ભારતીનાં ચીર
ઉતારતા યવન દુઃશાસનોને સત્વર અટકાવવા જોઈએ
છે. એમની અશક્ય અભિલાષાઓની પરંપરાને
થંભાવી દેવી જોઈએ છે.

બહાદૂર સૈનિકો, દેશદાઝથી જલતા તમારા હૃદય
સિવાય મને બીજા કશાની જરૂર નથી. સંધિની વાત
હવે વિસરી જશો ‘ જીત કે મોત ’ એ ગુરુસુત્રને હૈયે
ધરી સંત્રામની મંગળ કેડીએ પગલાં ધરજો. યવન
દેશની રણભૂમિને યુદ્ધતીર્થ બનાવી ભારતને થએલો
અન્યાય સદાને માટે છુસી નાખશો. ‘ બોલો શાસન
દેવની જય ! ’

[શાસનદેવની જયથી દિશાઓ ગર્જા ઉઠે છે.]

સેનાપતિ : ‘ મહારાજ ! મગધરાજના સૈનિકો
પોતાનો ધર્મ બચાવે જાય છે. ’

સંપ્રતિ : ‘ સેનાપતિ ! તમારી યુદ્ધ વ્યવસ્થા

બહુ પ્રશંસનિય છે. આવતી કાલ સુધી આક્રમક ટુકડીઓએ પારસદેશની સેનાને પરાસ્ત કરી, પછીથી જેમ અને તેમ જલદીથી યુક્રેટિસ પાર કરી ગ્રીકોને સખ્ત શિકસ્ત આપવાની છે.

સેનાપતિ : (એ હાથ જોડી) ‘ જેવી આપની આજ્ઞા ! ’

પ્રતિહારી : (નીચો નમી) ‘ દેવ, ગ્રીક સરદાર આપને મક્કવા માંગે છે ! ’

સંપ્રતિ : ‘ ભલે આવે ! ’

[ગ્રીક સરદાર હાજર થાય છે.]

ગ્રીક સરદાર ! (રહેજનમી) ‘ ભારતવર્ષના નિર્ભિક સમ્રાટ ! આપની સામે ફરિયાદ છે. ખૈયરને માર્ગે આગળ વધી આપે પારસદેશનો કેટલોક પ્રદેશ જીતી લીધો છે. આપની આગેકૂચથી યવન-દેશના બીજા દેશોની જેમ અમારો મહાન ગ્રીસ દેશ પણ ભારે ચિંતાની લાગણી અનુભવી રહ્યો છે. રાજન ! ચક્રવર્તિ થવાની લિપ્ત આપને સતાવી રહી છે પણ.....’

સંપ્રતિ : (વચ્ચે) ‘ સેંકડો વર્ષ થયાં તમે મદાંધયવનો ભારે જંઝાવાતની અદાથી ભારતદેશની ધરતી ઉપર આક્રમણ લાવી ઘેર આંધી ઉતારી રહ્યા છો, યવન હુંડાણોનાં ધાડાં, ભૂખ્યાં વરૂઓની જેમ ભારતમૈયાના હેઠ ઉપર તૂટી અમારું હીર ચૂસી રહ્યા છો. આસિરિયાની મહારાણી સેમિરામીસ પછી પારસદેશના ભૂપેન્દ્ર દરવેશ ગુસ્તાસપ અને છેલ્લે તમારા ગ્રીસ અને મકદુનિઆના રાજા મહાન સિકંદરે અમારી પવિત્ર ભારતભૂમિ ઉપર પદાકાંત કર્યા પછી પણ તમે ગ્રીક સરદારો ક્યાં જંપીને બેઠા છો ? શકેન્દ્ર (સિકંદર) સુદ્ધને ભારતની અદ્ભુત વીરતા અને ક્ષાત્રતેજથી પાછા હડી એજ ખૈયર કે બોક્ષનઘાટને માર્ગેથી સ્વદેશ ભેગા થવું પડ્યું હતું. છતાંય ભારતની સુજસાં-ફળદ્રુપ ખીણોનો મોહ હજી તમને છૂટી શકતો નથી. સહનશીલતાનીએ હદ હોય છે, પરચક્રથી ત્રાસી હવે અમે પણ તમારા પર વળતું આક્રમણ કરી તમને હરાવ્યા સિવાય જંપવાના નથી. ’

ગ્રીક સરદાર : (છુપા ગભરાટથી) ‘ ત્યારે આપ હવે ક્યાં સુધી આગળ વધવા ચાહો છો ? ’

સંપ્રતિ : ‘ ગ્રીસ સુધી તો ખરુંજ. ’

ગ્રીક સરદાર : (ખિન્નતાથી) ‘ ગ્રીસ સુધી ? ’

સંપ્રતિ : (રૂવાચથી) ‘ હા. ’

ગ્રીક સરદાર : (ટટારખની) ‘ મહારાજા, ગ્રીસ તો નાગની ફણા પર રહેલા મણિ જેવું છે. જો આપના સૈન્યની આબાદી ચાહતા હો તો યુક્રેટિસથી આગળ નહિ વધતાં અહીંથીજ બસ કરી ભારત તરફ પાછાસિંધાવી એના સુવર્ણ-ભંડારની રક્ષા કરો. ’

સંપ્રતિ : ‘ દિક્ષિન્ત જીવાન ! હમણાં તો પોતાના જ દેશની ચિંતા કર ! ’

ગ્રીક સરદાર : ‘ મહારાજા, આપ ગ્રીકોની વતન-પરસ્તી જાણતા નથી. એની જૂવાંમદીને પિછાનતા નથી. વિશ્વવિજયી સિકંદરે હજી તો હમણાં જ અધુન જગત જીતી લીધું હતું. એના ચુનંદા સૈનિકોની વીરતા—’

સંપ્રતિ : ‘ ખરાખર જાણું છું. સેલ્યુકસે મગધ ઉપર ચડાઈ કરી; પણ દાદા ચંદ્રગુપ્તે એને હરાવી કાણુલ, કંદહાર અને હેરાત પડાવી લીધા હતા. ’

ગ્રીક સરદાર : ‘ પૌરસને જીતી લીધો એનું શું ? ’

સંપ્રતિ : (અચ્છડખની) ‘ પણ ચંદ્રગુપ્તને નહીં, મહિનાઓના અવિશ્રાંત શ્રમબાદ પંખખનો એક ન્હાનકડો ટુકડો જીત્યા; એ પણ જીતી શક્યા નહિ. મગધના રણમત મૌર્યોની સહાયે થનાર હજી કાંઈએ સાર કાઢ્યો નથી. છતાંય તમારો મદમસ્ત ગર્વ સમરભૂમિમાં જણાયા સિવાય રહેશે નહિ. ’

ગ્રીક સરદાર : ‘ મહારાજા ! તમે અમારી સાથે નાહક વૈર બાંધો છો. ’

સંપ્રતિ : (હસીને) ‘ હહાપણ આવ્યું ખરું; પણ બહુ મોડું. હવે તો કમ્મરે શમશેર લટકાવી ગ્રીસની સરહદેજ ઉભા રહો. ’

ગ્રીક સરદાર : (નજીક આવી) ‘ મહારાજા—’

સંપ્રતિ : ‘ શું કહો છો ? ’

ગ્રીક સરદાર : ‘ ઝઝુમતા ચુદ્ધને અટકાવવા—’

સંપ્રતિ : ‘ સંગ્રામના યોજક બની હવે ચુદ્ધને અટકાવવા માંગો છો ? ’

કાનજીસ્વામી આચારને જીવનમાં ભલે મહત્ત્વ ન આપતા હોય પણ શ્રી કુંદકુંદાચાર્યજીએ તો પોતાના “પ્રવચન સાર”માં ખુબ મહત્ત્વ ગાયું છે.

દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનો રાસ:

પૂ. મુનિરાજશ્રી મુક્તિવિજયજી મ.

ધ્યાનમાં રાખવું કે, કાનજીસ્વામી જે જાતિના આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે તેના અમે વિરોધી નથી. આત્માના એવા શુદ્ધસ્વરૂપને અમે પણ માનીએ છીએ. કેમકે જ્ઞાનીઓએ સિદ્ધાંતમાં એ સ્વરૂપને બતાવ્યું છે. પણ એકાસણાં, આયંબીજ, ઉપવાસ તથા સામાયિક, પ્રતિક્રમણ કે દેવવંદન વિગેરે શુભ છે અને શુદ્ધની અપેક્ષાએ અશુભ જેમ ઝેર છે. તેમ શુભ પણ ઝેર જ છે અને શુદ્ધમાં લેશમાત્ર સહાયક નથી એવો જે પ્રલાપ તેઓશ્રી કરી રહ્યા છે તેની સામે અમારો સિદ્ધાંતિક, પ્રમાણિક વિરોધ છે અને એ વિરોધને સિદ્ધ કરવા જે કુંદ-કુંદાચાર્યને પ્રમાણ માની સમમસારની વાતો કરી શુભ એ પણ ઝેર છે. એમ એ જનતાના હૈયામાં ઠોકી બેસાડવા પ્રયત્ન કરે છે. તે જ કુંદકુંદાચાર્યના બનાવેલા પ્રવચનસારની સાક્ષી આપી શુભની કેટલી આવશ્યકતા છે અને તેમાં પણ કેટલી હદ સુધીની આવશ્યકતા છે એ અમે બતાવવા માંગીએ છીએ.

સંસારનાં પ્રલોભનોને લાત મારી, અગારને છોડી જે અણગાર બન્યા છે તેને પણ આચાર્ય એમ કહે છે કે, ‘ભાઈ ! તારે નિર્વિકલ્પક સમાધિ જોઈતી હશે

ગ્રીક સરદાર : ‘આપ કહો તો—’

સંપ્રતિ : ‘નહિ.’

ગ્રીક સરદાર : (અસ્વસ્થ બની) ‘ત્યારે ?’

સંપ્રતિ : ‘તારા રાજને કહેજે કે, ભારતની દુર્ભેદ વીરસેના અશ્વોનાં મોટાં સૈન્ય સાથે ખેંચરને માર્ગે આગળ વધી પારસ જીતી ગ્રીસમાં ઉતરવાની રાહ જુએ છે.’

(ગ્રીક સરદાર સમા છોડી ચાલ્યો જાય છે.)

* સમ્રાટ સંપ્રતિને માટે બૌદ્ધ સાહિત્યમાંય ઉલ્લેખ છે. છતાં બીજા જૈનેતર સાહિત્ય સ્વામીઓએ તો એને યાદ પણ કર્યો નથી. એ પણ ભારતનું શું ઓછું દુર્ભાગ્ય છે ?

તો એ પાંચ વાર તું ખાઈશ એ નહીં ચાલે, પેટમાં ઠાંસી ઠાંસીને ખાઈશ એ પણ નહિ ચાલે. તારે માટે રસોડું ખુલ્લુ મૂકાવી સારા સારા માત્ર-પાણી રંધાવી તું ઝાપટીશ એ પણ નહિ ચાલે, કારણ કે એ બધા રસ્તાઓ મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં રોકાણ કરનારા છે. કેવળ મોક્ષના અર્થી એવા મુનિને આચાર્ય આ જાતિના કડક આચારો પાળવાનું કહે તો મોક્ષના અર્થી એવા ગૃહસ્થ માટે કેટલા કડક આચારો પાળવાના હોય એ વાચકો સ્વતઃ સમજી શકે તેમ છે.

અહિં આચાર્ય જે લખવા ધારત તો લખી શકત કે, મુનિએ એકજવાર નિર્દોષ, પ્રાસુક એષણીય વાપરવું એવો કાયદો નથી; કેમકે દેહ અને આત્મા એ આત્મતિક ભિન્ન વસ્તુ છે. દેહના ગુણો, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ વિગેરે છે. ન્યારે આત્માના ગુણો અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતચારિત્ર અને અનંત-વીર્ય વિગેરે છે. શરીરના ધર્મો ન્યારે આત્માના ધર્મો નથી થતા અને આત્માના ધર્મો શરીરના ધર્મો નથી થતા પછી એક વારજ ખાવું અને પાંચવાર ન ખાવું એવો આગ્રહ શા માટે ? ખાવું એ દેહનો ધર્મ છે. અણાહારીપણું એ આત્માનો ધર્મ છે દેહ ૨૫-૫૦ વાર ખાય એમાં આત્માનો અણાહારી ધર્મ જરાએ નાશ પામતો નથી. બીજું દેહ એ આત્માથી પર છે. દેહ ડોષપણુ ક્રિયા કરતો હોય તેમાં આત્મા એ ક્રિયા પોતાની માનેજ શું કામ ? ભલેને દેહ પચીસ વાર ખાય. માત્ર એમ બોલવું કે, જડ, જડની ક્રિયા કરે છે. ચેતન તો અલિપ્ત છે. તો આત્મધર્મ સચવાઈ જાય. જે પરની ક્રિયાને પોતાની માને તે તો મહામિથ્યાદૃષ્ટિ છે. માટે એક જ વાર મુનિએ ખાવું એ બોલવું એ પણ પાપ છે. કેમકે મુનિ અનંત ચતુષ્થીનો માલિક છે. ન્યારે ખાવાની ક્રિયા તો મુનિનો દેહ કરે છે, પણ આત્મા કરતો નથી. પછી મુનિનો આત્મા ખાવાની ક્રિયા પોતાની માનેજ શું કામ ? ખાવું આવું આચાર્ય નહિ લખતાં મુનિ

માટે પણ ઉપરોક્ત આચારનો ભાર મુક્યો, એ સૂચવે છે કે, અધિકવાર ખાવાથી, અધિક પ્રમાણમાં ખાવાથી અને પોતાને માટે બનાવેલો આહાર રસ-પૂર્વક ખાવાથી વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે અને એ વિકારથી સ્ત્રી સંસર્ગની ધર્યા જન્મે છે. અને એમાંથી આત્માનું અનુક્રમે અધઃપતન થાય છે.

એક બાળુ ભોજન જેવી ક્રિયા માટે મુનિને અંગે આચાર્ય આટલો ભાર મૂકે છે, ત્યારે કાનજી-સ્વામી પોતાના પ્રવચનમાં સર્વજન પ્રત્યે સાધારણ નીચેનો ઉપદેશ આપે છે.

“શરીર જડ છે. શરીરની અવસ્થા, એ જડની ક્રિયા છે. શરીરરૂપે ભેગા કરવા, જડ પરમાણુઓ શરીરની અવસ્થા તેના સ્વતંત્ર કારણે કર્યા કરે છે. તેમાં આત્માની કોઈ મદદ નથી. છતાં શરીરની ક્રિયા હું કરી શકું અથવા મારી પ્રેરણાથી થાય, એમ માને તેને પોતાના અર્થ જ્ઞાન સ્વભાવની અને જડથી જુદાપણાની ખચ નથી.” [સમયસાર ઉપર કરેલાં પ્રવચનો ભાગ. ૨ પાનું ૧૨૯]

અહિં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે, વિદ્વદ્ય કુંદકુંદાચાર્ય કંઈ કહે છે. ન્યારે, મુરારે: તૃતીય પંથ્યા: એ ન્યાયે કહાનસ્વામી વળી જુદું જ સમજાવે છે. દેહથી આત્મા ભિન્ન છે. એ સિદ્ધાન્તિક વચનનો ઉપયોગ ગમે તેટલીવાર ખાવામાં કે ગમે ત્યારે અને ગમે તે ખાવામાં કરવાનો નથી જ પણ ખાવા જેવી ક્રિયા ઉપર અંકુશ મુકવા માટે કરવાનો છે. નહિ તો કોઈ મુખ તત્ત્વવાર લઈ માણસોને કાપવા માંડે અને કોઈ પૂછે કે, આ કતલ કેમ ચલાવી? તો પેલો કહે, ભાઈ! દેહ અને આત્મા ભિન્ન છે. દેહની ક્રિયા થતી હોય. એમાં મારે શું લેવા દેવા? તત્ત્વવારથી ધડ જુદું કરવાની ક્રિયા મારો આત્મા કરતો નથી, પણ દેહ કરે છે; એમ કહી છટકી જવા માંગે તો શું એ છટકી શકે છે. કહો કે એ સિદ્ધાન્ત બીજાઓને રેંસી નાખવા માટે નથી. અને એ રીતે જો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો કસાઈઓને ઘી-કેળાં જ થઈ જાય પણ ન્યારે કોઈ આપણને મારવા આવે, તત્ત્વવારથી ધડ જુદું કરવા આવે ત્યારે એ ભાવના

ભાવવાની છે કે, દેહ આત્માથી જુદો છે. મારો દેહ આત્માથી જુદો થાય. પણ મારી આત્મ મિલકતમાં કાંઈ પણ ઉણપ થવાની નથી. મારું દર્શન, જ્ઞાન કે ચારિત્ર; દેહ જુદો થઈ જાય તોપણ કોઈ વૃંદી શકે તેમ નથી. અસંખ્યાત ઇંદ્રો ભેગા થાય તો પણ મારા અસંખ્યાત આત્મ પ્રદેશોમાંથી એક પણ પ્રદેશ ઓછો કરવાની શક્તિ કોઈનામાં નથી વિગેરે; હુંકમાં દેહ આત્માથી ભિન્ન છે. એ સૂત્રનો ગમે ત્યાં ઉપયોગ કરવાનો નથી. પણ યોગ્ય સ્થળે અને ઘટિત જ ઉપયોગ કરવાનો છે.

કાનજીસ્વામી આચારને ભલે દેહની ક્રિયા તરીકે ઓળખાવતા હોય અને એની કાણી કોડી જેટલી પણ કિંમત ન આંકતા હોય, પણ વિદ્વદ્ય શ્રીમાન કુંદ-કુંદાચાર્યે પ્રવચનસારમાં તેની ઘણી ઘણી કિંમત આંકી છે. તેમના કેટલાક નમુનેદાર શ્લોકો ઉપર આપણે દૃષ્ટિપાત કરીએ.

વસા પસત્ય મૂદા, સમણાણં વા પુણોઘર-ત્યાણં, ચરિયા પરેત્તિ મણિદા, તા ઇવ પરં લહદિસોક્ખં. ગાથા ૫૪

શબ્દાર્થ:—શ્રમણો કે ગૃહસ્થોની આ પ્રશસ્તિ ભૂત આચાર ક્રિયા ઉત્કૃષ્ટિ છે, અને તેજ મોક્ષ સુખને અપાવે છે.

અબ્બુટ્ટાણં ગહણં ઉવાસણં પોસણંચ સક્કારં અંજલિ કરણં પ્રણમં મણિદં દહ ગુણાધિગાણંહિ ॥ ગાથા ૬૨.

શબ્દાર્થ:—શ્રમણોએ આત્મવિશુદ્ધિને માટે ગુણાધિક શ્રમણોનો આદર સત્કાર કરવો જોઈએ. તે આદર સત્કાર ઉભા થવા વડે; આસન આપવા વડે અશન, પાન, લાવી આપવા વડે સત્કાર, સન્માન તેમજ નમસ્કાર આદિ કરવા વડે જાણી લેવો.

આ ગાથાઓ ઉપરથી સમજી શકાય તેમ છે કે, કુંદકુંદાચાર્યજી સંસારના ત્યાગી એવા શ્રમણ માટે પણ બાહ્ય આચારની કેટલી મહત્તા બતાવે છે? તો પછી શ્રાવકે પોતાની આત્મ શુદ્ધિ માટે બાહ્ય આચારને તો ખુબ ખુબ પાળવા જોઈએ.

“આર્યલગ્નની મહત્તા”

શ્રી ઉજ્જવશી જુહાલાલ અમદાવાદ.

ચોમેર વિષય લાણી હોટ મૂકતી બાલ-જીવોની કામવૃત્તિને એક જ વર્તુલમાં કેન્દ્રિત કરવા પ્રાચીન આર્ય સંસ્કૃતિએ લગ્નની આદર્શ યોજના ઘડી વિશ્વને ચરણે સુંદર ભેટ ધરી છે.

બાલજીવોની કામવૃત્તિને લગ્ન જેવી ઉત્તમ યોજનાથી મર્યાદામાં આણી ન હોત તો મનુષ્ય પશુ બની, ગમે ત્યાં મન ફાવે તેમ ભટકત અને નવી નવી વિભતીય વ્યક્તિઓની શોધ અને શિકારમાં જીવન વેડફી દેત; એ રીતે વિશ્વની પ્રગતિ અટવાઈ જત.

નવી નવી વિભતીય વ્યક્તિઓ જોડેના સંલોગથી માનવી સંતુષ્ટ થવાને બદલે ઉલટો સદા અસંતુષ્ટ રહે છે અને કામલોગ માત્ર એનું જીવન ધ્યેય બની જાય છે. માનવ જીવનનું કોઈ કર્તવ્ય એને સૂઝતું નથી અને અતે અતિ કામલોગથી જીવનનૂર હણાઈ જતાં કમોતે મરે છે.

શ્રી જ્ઞાની મહારાજોએ વેશ્યા કે પર-સ્ત્રી-ગમનનો સદા ત્યાગ કહ્યો છે અને સર્વથા નહિ તો ગૃહસ્થે સ્વદારા સંતોષી તો અવશ્ય બનવું એવો જે ઉપદેશ કર્યો છે તેના અનેક કારણોમાંનું એક ઉપરોક્ત કારણ પણ છે.

અમુકજ વ્યક્તિઓ જોડેના લગ્નસંસ્કારથી ધીરેધીરે એ વ્યક્તિઓનો વિષયલોગ કાંઈક મોળો પડે છે અને સમય જતાં એ વ્યક્તિઓની બાલવૃત્તિમાંથી ઘણીવેળા કામલોગ-વાસના ભૂંસાતી માલમ પડે છે.

યાદ રાખવું જોઈએ કે, યુવાવસ્થા પછીનો કાલ લગ્ન માટે યોગ્ય નથી. યુવાવસ્થા પછીના લગ્ન વાસ્તવિક લગ્ન નથી પણ ખુલ્લો વ્યભિચાર છે.

અત્રે એક વસ્તુ ટાંકવી આવશ્યક છે કે, એક યુગલની મોળી પડેલી કામલોગ વાસના અન્ય વિભતીય વ્યક્તિઓના જોડાણથી ફરીથી ઉગ્રસ્વરૂપ પકડે છે એટલે કે આર્યલગ્નની મર્યાદા બાલજીવોની કામવૃત્તિને કાળુમાં લેવા કેટલેક અંશે જરૂર સહાયભૂત છે.

આર્ય લગ્નની યોજના અનેક દૃષ્ટિથી કરી સંગીન વિચારણાઓ પછી ઘડાયેલી છે. એનો આદર્શ ઘણો ઉંચો છે. આર્ય સંસ્કૃતિએ ઘડેલો લગ્નનો ધારો ખુલ્લું અવાજે પોકારીને કહે છે કે, જગત પર વ્યભિચાર થતો અટકે માટે લગ્ન છે. લગ્નગ્રંથીથી જોડાઈ માનવી વ્યભિચારી બને તો તે મહાપાપ કરે છે, વ્યભિચારના પાપથી બચવા લગ્ન છે, પાપમાં પરોવાવા લગ્ન નથી. વ્યક્તિ, વ્યક્તિ વચ્ચેના વિભતીય આકર્ષણથી જન્મતી મલી-નવૃત્તિઓના, વેગને થોભાવવામાં જ આર્ય લગ્નની સાર્થકતા છે.

આદર્શ ગૃહસ્થ જીવન જીવવા અને એની સુંદર ફોરમ અનુભવવા સ્ત્રીએ પતિવ્રત લેવું અને પતિએ પતિવ્રત લેવું. કુદરતે સર્જેલી એ બેલડીએ એક બીજાને સદા વફાદાર રહેવું અને એક બીજાના સુખ-દુઃખમાં સરખા લાગી-દાર બનવું. આર્ય લગ્નની સોગંદ વિધિને એ બેલડીએ પ્રમાણિકપણે અનુસરવું અને એ સોગંદનો લગ્ન ન થાય તે માટે હંમેશાં બગ્નત રહેવું.

સમાજનું શિસ્ત અને હિત બળવવા આશિર્વાદરૂપ એવી આદર્શ આર્યલગ્નની યોજનાનો જો સાફથી વિશ્વ સ્વીકાર કરે તો દિનપ્રતિદિન જોર પકડતો જતો વ્યભિચાર મોળો પડે અને ટુંક સમયમાં જ વિશ્વ નવું યોજાસ અને ચૈતન્ય પ્રાપ્ત કરે.

મહાઆચર્ય પોતા

પૂ. આચાર્ય દેવ શ્રી વિજયલલિતસૂરીશ્વરજી મહારાજ

ધર્મ એજ માનવ જીવનનો સાચો સાથી-દાર, હિત અને શ્રેયોમાર્ગનો યોગક છે. જો જીવન ધર્મથી દૂર રહ્યું તો સમજવું કે, સઘાતી પ્રગતિઓ દ્વારા કટુક ફ્લોજ ભોગવવાં પડે છે. એક કટુક ફ્લને ભોગવતાં દુષ્પરિણતિ દ્વારા નવાં અનેક કટુક ફ્લો પેદા થાય છે, જીવતાંને દુર્ગતિમાં રખડાવે છે.

દૈવિય દુનિયાને દુષ્ટાચરણીઓ જ દુષિત કરે છે. દુષ્ટ આચરણો દુનિયાને મલિન બનાવે છે, દર્પણ સ્વચ્છ હોય પણ સ્યામ મુખડાવાળાની સ્યામ છાયા પડવાથી મલિનતા જન્મે છે. બાકી દર્પણનો સ્વભાવ સ્વચ્છતામય છે, આજ સંસારમાંથીજ ઉચ્ચાચરણ-ધારિયો, ધુરંધર સમાજ-નેતાઓ, સંસાર સિંધુના તરવૈયાઓ અને લાખોના માર્ગદર્શકો નીકળ્યા છે. દુષિતો માટે દુનિયા દુઃખનો દરિયો છે, દુઃખનો દાવાનલ છે.

કાષ્ટ પુતળીને ઘડવાવાળો એવી સુંદર અને આકર્ષક ઘડે છે કે, તેને જોતાંવેંતજ જોનારાઓ જાંખે છે, ભાન ભૂલે છે. પણ તે ક્યાં સુધી કે બ્યાં

જો સમાજ સ્વચ્છંદી બની વિજ્ઞાતીય જોડે મનસ્વીપણે વર્તે તો લગ્નની મહત્તા શું? જે દેશમાં છૂટાછેડા છાસવારે થાય તે લોકોના સંસ્કાર શું? પાશ્ચિમાત્ય લગ્ન-યોજના ઉપરોક્ત કારણે પાંગળી છે અને તેથી તે તજવા જેવી છે.

જો વિશ્વ પર સર્વત્ર પાશ્ચિમાત્ય લગ્ન-યોજનાનું અનુકરણ થશે તો જગત્ અધકારથી ઘેરાઈ જશે. કદાચ વધી પડેલા બાહ્ય પ્રકારના આડંબરથી જડ જનતા એ અધકાર ન થણુ અનુભવે તોપણ વાસ્તવિક એ અધકારના ઓળા વિશ્વપર જરૂર ઉતરવાના.

જો વિશ્વ સુખ, શાંતિ અને શિસ્ત આહતું હશે તો પ્રાચીન આર્યલગ્નની યોજનાને સત્વર અમલી બનાવવી જ પડશે.

સુધી વાસ્તવિક કાષ્ટ પુતળીનું પરિજ્ઞાન ન થાય. આતો અચેતન છે, લાકડું અસાર છે, હું છેતરાયો, એવી પરિભાવના બ્યારે પેદા થાય છે પછી તો પોતેજ પોતાની મૂર્ખાઈ પર ઘડીભર હસે છે અને એ પાગલ પ્રસંગને જાંદગીના ઇતિહાસમાં ટાંકી લે છે. સત્ય પરિજ્ઞાન અને યથાર્થ પરિભાવના એજ વૈરાગ્ય શિખવાનો બોધપાઠ છે.

વ્યાપારિઓ નફાખોરીને, નોકરો સાફ કામ કરીને ઇનાયતને, શ્રમજીવીઓ નિર્ધારથી અધિક લક્ષ્મીને, દુકાનદારો વ્યવહાર, આખરને, શ્વાસની જેમ હૃદયગત કરે છે તેમ આત્મ શ્રેયના સાધકો, પ્રત્યેક ક્રિયાઓમાંજ મુક્તિના સુધેયને ચૂકતા નથી. મુક્તિ મેળવવાના મનોરથોને પળેપળે સ્મરે છે. મુક્તિ કામુક્તા વિદુણી ક્રિયાઓ શરીર શ્રમજ કહેવાય છે. મહાન ફ્લને દૂર કરી અદ્ય અને અસ્થિર ફ્લને, મુક્તિ ભૂલવાથીજ મેળવાય છે.

ધર્મ ક્રિયાઓને દંભ, માયા કે આડંબર સ્પર્શવા ન દેવો. એજ સુક્રિયા છે. કપાસમાંથી કપાસીઆ જુદા પડ્યા પછી રૂ પેદા થાય છે, તેનાથી સુતરનાં ડોકડાં ગૂંથાય છે, એ ડોકડાં બેનમૂન વસ્ત્રો પેદા કરે છે, એ વસ્ત્રો માનવોની એબને ઢાંકે છે. જેમ બધા-યનું મૂળ કપાસ ગણાય છે, તેમ ધર્મનું મૂળ શ્રદ્ધા જ છે. શ્રદ્ધા પેદા થયા પછી મિથ્યાત્વ દૂર થાય છે પછી વ્રત, યમ, નિયમ, પ્રતિજ્ઞા, પાલન કરનારને વિવિધ અનુષ્ઠાનો આચરવાનો રસ જાગે છે, પરંપરાએ સઘળાયાના ફલરૂપ મુક્તિ પણ મળી જાય છે. એટલે સંસાર સઘળોય આપોઆપ ટળે છે. અને આત્માની સંસારીપણાની એબનું નિકંદન થાય છે.

એક્યને તોડવું નહિ! એક્યને તોડ્યા પછી સાંધવામાં સંકટ વેઠવું પડે છે. કદાચ તૂટ્યા પછી સંધાઈ પણ જાય છતાંય અંતરમાં મડાગાંઠ તો રહી જાય છે અને અવસરે એ ભાવ ભજવે છે. છૂપાઈ રહેલો દેવતાનો તણખો પણ ભજૂકતાં જેમ આખા

નગરનો નાશ કરે છે. તેમ કુસંપનો છૂપાઈ રહેલો તણખો એક વેળા ઐક્યના બળને આંચ આપે છે,

નેત્ર એ દૂર અને સમીપ રહેલા પદાર્થોને પ્રગટ કરે છે. નેત્રમાં કસ્તરની અથવા અન્ય કોઈ ઉપાધિ બગે તો વિદ્યમાન પદાર્થો દેખાતા નથી. તેમ જ્ઞાન એ અંતર્યામી છે પણ એમાં અભિમાન રૂપ કસ્તર ભરાઈ ગયું હોય તો વિકાર પેદા કરે છે અને એ વિકાર કદાચરને પેદા કરે છે. સાગરનું જળ અપરંપાર હોવા છતાંય ખાંડ હોઈ અપેય થઈ જાય છે. તૃષાને છુપાવતું નથી.

આશા અને લોભ, વિહ્વલતા અને અસંતોષને પેદા કરે છે, વિહ્વલતા સુવિચારની નાશક છે અને લોભ સ્થિરતાનો નાશક છે. સુવિચારીતા અને સ્થિરતાનો નાશ થયા પછી માનવતાની શેષ પણ ક્યાંથી રહે? સાચા માનવની કાટિમાં જીવવાની ઇચ્છાવાળાએ ખોટી આશાઓને અને લોભને જીવનમાં સ્થાન ન આપવું જોઈએ. સુવિચારો અને સ્થિરતા જ જીવનતંત્રનાં કેન્દ્ર મશીનો છે.

લોજન જમતાં પહેલાં ભૂખને તપાસાય છે, નહિ કે પેટની નાનાઈ કે મોટાઈ મપાય છે; તેમ દુનિયાના તમામ કાર્યો પ્રતિ ઇચ્છા માત્રને નથી

જોવાતી પણ તે કાર્યોની યોગ્યચોગ્યતા, ફલાફલતા તેમજ શક્યા શક્ષતા જોવી જ જોઈએ. માત્ર ઇચ્છા પર નિર્ભર થઈને કાર્ય કરે જ જતાં અવળું પણ થઈ જવાનો સંભવ રહે છે તો વિચક્ષણોએ નિરર્થક ખીન પામદાર થતી ભ્રમભરી અને દુઃખજનની ઇચ્છાઓને નિરોધવી એ પરમ ફલની ભૂમિકા છે.

બટન, વિજળીનો દીવો નથી પણ બટનના પ્રયોગ સિવાય દીવો પ્રકાશમય કે દીવાના રૂપમાં ઝલકતો નથી તેમ જીવન એ વિજળીનો દીવો છે પણ એને પ્રગટાવવા અવલંબન બટનોના પ્રયોગની આવશ્યકતા હોય છે, જંગલીઓનાં જીવનો એ છુઝાએલા દીપકની જેમ અંધારામાં છે; કારણકે, તેઓના જીવનમાં કોઈપણ આદર્શ આચરણો કે વિશિષ્ટ શ્રદ્ધા નથી હોતી તેમજ શ્રેયોમાર્ગગામી કોઈ પણ અવલંબનનું બટન નથી અને પ્રયોગ પણ નથી. વિના અવલંબને જીવન પ્રકાશમાં નથી આવતું. પ્રત્યેક માનવોએ પ્રતિદિન યાદ આવે એવું અવલંબન જીવનમાં કારગત કરી લેવું જ જોઈએ. શ્રદ્ધા, પ્રેરણા, ઉત્સાહ, સુભાવ, અને વિવેક આ સઘળું અવલંબન ખીજનું જ ધાન્ય છે.

ઇચ્છા હોય તો—

મારવાની ઇચ્છા હોય તો વિષયવિકારોને મારો.

જીતવાની ઇચ્છા હોય તો ઇંદ્રિયોને જીતો.

ખાવાની ઇચ્છા હોય તો અભિમાનને ખાઓ.

ખીવાની ઇચ્છા હોય તો જિનેશ્વર ભગવાનનાં

ગુણ-કીર્તન રૂપ રસને પીઓ!

પહેરવાની ઇચ્છા હોય તો ભલાઈનો પહેરવેશ પહેરો.

આપવાની ઇચ્છા હોય તો નીચી નજરે આપો

અને ભૂલી જાઓ!

જવાની ઇચ્છા હોય તો કંચન-કામીનીના ત્યાગી

મહાત્માઓ પાસે જાઓ!

લેવાની ઇચ્છા હોય તો સદ્ગુણોનો આશી-

ર્વાદ લો!

કં. મુ. દારી

આવવાની ઇચ્છા હોય તો આત્માની મદદે આઓ!

ત્યાગવાની ઇચ્છા હોય તો પૌદ્ગલિક ભાવોનો ત્યાગ કરો!

તોખાહ પોકરાવવાની ઇચ્છા હોય તો કષાયોને તોખાહ પોકરાવો!

ખોલવાની ઇચ્છા હોય તો પ્રિય, પથ્ય અને તથ્ય વચન ખોલો!

તોલવાની ઇચ્છા હોય તો આશ્રવ અને સંવરનો ખરોખર તોલ કરો!

જોવાની ઇચ્છા હોય તો વીતરાગની મૂર્તિ જોવો.

સાંભળવાની ઇચ્છા હોય તો જિનેશ્વર ભગવાનનાં વચનોનું શ્રવણ કરો!

‘નામના’નું ભૂત;

શ્રી મહતલાલ સંઘવી

ઊંડે-ઊંડે વહી જતી સરિતાના શાંત, નિર્મલ સલિલને સમયના અગોચર પત્ર પર કંડારાતી નિજના જીવનધ્યેયની કાવ્યપંક્તિઓના જ્યાલ કરતાં સાંપડેલ જીવનધ્યેયને શિસ્તબદ્ધ રીતે વળેગી રહેવાનો નિર્દોષ જ્યાલ વિશેષ રહે છે. જે જ્યાલનું હાર્દ પથર શા અણુધડ જીવનને અનુપમ કલામયતા સમર્પી શકે છે.

માનવીનું દષ્ટિબિન્દુ આનાથી તદ્દન વિપરીત જણાય છે. ‘નામના’નું ભૂત તેને પ્રતિપળે શતાવ્યા કરે છે. સામાન્ય પ્રકારના કાર્યની શરૂઆતથી તે અંત સુધી ‘નામના’નું પ્રચંડ મોજું તેને હલબલાવી મૂકે છે. પરિણામે તેની જીવન શક્તિનો મોટો ભાગ સત્કાર્યની દિશામાં વહેવાને બદલે, કલ્પના જન્ય ‘નામના’ની ઉજ્જડ ભૂમિમાં એળે જાય છે.

જીવન, નામના કાળે નથી, પણ તે કર્તવ્ય કાળે છે. વ્યક્તિ અને વિશ્વનો સંબંધ ગાઢ છે. જન્મ લેતું પ્રત્યેક પ્રાણી, જન્મથી જ કુદરતના ઋણથી બંધાય છે. અને તે ઋણ ફેડવા સારૂ તે તેના જીવન દરમિયાન જેટલા પ્રયાસો આદરે તેટલા એછા ગણાય. જ્યારે ‘નામના’ ના નકામા તેજમાં અંતયલો માનવી, એકાદ સામાન્ય કાર્યનો પણ બદલો માંગે છે. કામનો બદલો માંગનાર, દુનિયાનો દેવાદાર બને છે. કર્તવ્ય ધર્મથી આળસો રહીને જે માનવી, ‘નામના’ ની કે બીજા ગમે તે વિચારોની દુનિયામાં જીવે, તોપણ તે દુનિયાના દૂશ્મનની ગરજ સારે.

‘નામના’ ના સ્તૂપો અવિચળ રહ્યા નથી, ને રહેશે પણ નહિ. ‘નામના’ ને જીવન કેંદ્ર

બનાવી તેની આસપાસ ભમતા માનવ ભમરડાઓ આ માનવ લોકમાં અસંખ્ય પ્રકારની ગેર નીતિઓને જન્માવે છે. પૈસાને નામે તેઓ ન્યાય અને નીતિનાં ખૂન કરતાં અચકાતા નથી. નીતિના સાચા રાહે ચાલતા પરગજુ માનવોને તેમની દિશામાં આકર્ષવામાં તેઓ અભિમાન સમજે છે.

‘નામના’નું ભૂત જન્મ્યું લક્ષ્મીમાંથી, સત્તાનો ટેકો મળતાં જ તે દુનિયામાં અડો જમાવી બેઠું આજે કોઈ પણ સંસ્થામાં કે વિદ્યાલયમાં પૈસા આપતાં પહેલાં ધનિક પોતાની ‘નામના’ નો પ્રથમ જ્યાલ કરે છે, ને કેટલીક સંસ્થાઓ તો આ નામના ખોર ધનિકોનાં આશ્રયે જ નભી રહી છે. પૈસા આપતાં પહેલાં તેઓ તે સંસ્થામાં અગર વિદ્યાલયમાં પોતાનું આવલું, કે પોતાના શુભનામની તખ્તી ગોઠવવાની આછી પણ દલીલ કરશે જ ! તેનું કારણ ? શું તેમને વધારે પડતો પૈસો મળ્યો એટલે તેના ઉપર તેમનો જ હક્ક ગણાય ? શું વધારે મેળવનાર પોતે એાછી આવકવાળાને કે જરૂરવાળાને મુદાસરની મદદ કરવા બંધાયેલો નથી ? કિન્તુ માનવ જીવનની યથાર્થતાનો આછો પણ જ્યાલ ન ધરાવનારને એથી વિશેષ સુંદર જ્યાલ પણ ક્યાંથી આવે ?

જે આજની જેમ, આપણા ભૂતકાળના જીવન વિધાયકોએ પણ કેવળ ‘નામના’ નો જ્યાલ કર્યો હોત, તો આજે આપણે ક્યાં હોત ? જીવનની કઈ અંધારી ગલીમાં આપણે રવડતા હોત ! આપણી આર્યસંસ્કૃતિ અને તેના બળ પર નભતી આર્યપ્રજા આવી આકરી કસોટીની પળે પણ જે ખમીર દાખવી રહી છે, તે ભૂતકાળના આપણા જીવન વિધાયકોની નિર્લેપ કર્તવ્યનિષ્ઠાને પ્રતાપે જ !

‘નામના’ થી પર બની કર્તવ્યપથે આગે

આધુનિક યુગમાં જો માનવ સમાજના જીવન તપાસવામાં આવે તો એમ જરૂર લાગે છે, જીવનમાં અવકાશ જેવું કોઈ તત્ત્વ રહ્યું નથી. ગરીબ કે તવંગર, શેઠ કે શાહુકાર, રાજા કે પ્રજા, નાના કે મોટા, સ્ત્રી કે પુરૂષ, સૌ કોઈના જીવન તરફ જ્યારે આપણે દષ્ટિ પાત કરીએ છીએ ત્યારે એ જાણવાનું મળે છે કે, પુરસદ નથી. એવા કયા મોટા ડુંગરો

બઢતા નરવીરો કાળે ‘નામના’ પ્રતિપળે હાજર રહે છે.

મેવાડના અટકી મહારાણા પ્રતાપને પૈસાની પૂરતી સહાય આપનાર વીર ભામાશાહે, સહાય આપતાં પહેલાં જો પોતાની ‘નામના’ નો ખ્યાલ કર્યો હોત, તો તેનાથી સહાય આપવાનું કામ બનત જ નહિ, અને પરિણામે મેવાડની પ્રજાને મોટામાં મોટું નુકશાન થાત પરંતુ સહાયને પોતાની પવિત્ર ફરજ તરીકે સ્વીકારીને, કોથળીઓનાં મોઢાં ખૂદાં કરનાર વીર ભામાશાહે સાચા જૈન વ્યાપારી તરીકેનું નિજનું જીવન જનતાને દાખલો બેસાડવા ખૂલ્લું કર્યું હતું.

કર્તવ્યની ઓથે ‘નામના’ વસી છે. ‘નામના’ની ભિતરમાં હળાહળ ઝેર છે. સત્કર્મથી ‘નામના’ આવતી હોય, તો તે ભલે આવે, પરંતુ કેવળ ‘નામના’ કાળે કરાતું સત્કર્મ પરિણામે અસત્કર્મ ઠરે છે અને પ્રજાઓને તે હાનિકર્તા નીવડે છે.

જીવનમાં ટકવા કાળે, આજે સાચી દિશામાં કર્તવ્ય મક્ક થવાની જરૂર છે.

ખોદી કાઢવાના છે કે, કયા મહાસાગરો ઉદ્ધન કરવાના છે કે, જેથી કુરસદ નથી, ‘પાઈની પેદાશ નહિ અને ઘડીની નવરાશ નહિ’ એ કહેતીને આજે ખરેખર સમાજે સાચી કરી બતાવી છે.

એક મામુલી જીવન-નિર્વાહની ખાતર માનવી સવારથી લઈ સાંજ સુધી, અરે! મોડી રાત સુધી દોડધામ મચાવે છે. જ્યારે.....જે અણુમોલ જીવનથી સ્વાધ્યાયના યોગે આત્મા કર્મોનો નાશ કરી શકે છે, અનેક જન્મ-મરણના પાપનું પ્રક્ષાલન કરી પૂનિત બની શકે છે, અવનતિના ગાઢ અંધકારથી વ્યાપ્ત લય-કર અટવીથી પાર પામી ઉન્નતિના શિખરે ચઢી શકે છે. આત્મામાં રહેલા અનંત બળનાને પ્રેરણાવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય તેવી મહામૂલી ઘડી, પળ, સાંપડ્યા પછી પણ જો વચિત રહીએ તો કહેવું જ પડશે કે, આપણે નિર્ભાગ્ય શિરોમણિ છીએ.

ઉપવાસાદિક તપશ્ચર્યા બાહ્ય તપમાં ગણાય છે, જ્યારે સ્વાધ્યાય, અભ્યંતર તપ તરીકે વર્ણવવામાં આવેલ છે. સ્વાધ્યાયમાં લીન રહેનારની બલીહારી છે.

આત્મામાં રહેલ અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતચારિત્ર અને અનંતવીર્ય એ ચતુષ્ટયીનો પૂર્ણ વિકાસ સધાવનાર જો કોઈ હોય તો તે એક જ કે સ્વાધ્યાય !

સ્વ અને પર, જડ અને ચેતન, અહમ્ અને મમ, એ બધીય વસ્તુઓના લેદ દર્શાવી સત્ય ભાન કરાવનાર અને આધ્યાત્મિક નયનોને ઉઘાડનાર જો કોઈ હોય તો તે સ્વાધ્યાય.

આત્મશાંતિનાં નિર્મળ ઝરણાં વહેવડાવનાર ત્યાગ, તપ અને સંયમની ઝળહળતી જ્યોત પ્રસરાવનાર સાચે જ સ્વાધ્યાય છે. સંકટો ને હઠ્ઠરો સર્વલાઇટોથી પણ જે પ્રકાશ પથરાતો નથી; તેનાથી કંઈ ગુણો અધિક પ્રકાશ આત્મામાં સ્વાધ્યાયના બળે પ્રગટ થાય છે.

હુપા જોમને પ્રગટાવવામાં સ્વાધ્યાય એ અબ્બેડ દીપક છે. જીવન-વિકાસનું અત્યુત્તમ સાધન જે કોઈ નજરે ચઢતું હોયતો તે એકજ કે સ્વાધ્યાય. સ્વાધ્યાયના પ્રતાપે માનવી અહીંઆ બેઠા બેઠા પણ સ્વર્ગીય સુખનો અનુભવ કરી શકે છે.

માનસિક ચિંતાઓને જડમૂળથી નાબુદ કરવામાં રામબાણુ જે કોઈ ઉપાય હોય તો સ્વાધ્યાય છે. આધિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિથી ગ્રસ્ત આત્માઓ પણ સ્વાધ્યાયમાં મસ્ત બનવાથી જ્ઞાન ગુલ્મમાં ગુલ્મી, સમસ્ત ભૂલી, ખરે તે આત્મિક અલમસ્તતાને અનુભવે છે. અસ્ત થતો હોય તો માત્ર તેના કર્મોનોજ સ્વાધ્યાય રક્ત આત્મા અનાદિ કાળના લાગેલાં ચીકણાં કર્મોને ખપાવે છે, લલે પછી તે આત્મા અધ-માધમ કેમ ન હોય? પણ તેજ સાચો મહાત્મા બની, પરમાત્મપદને મેળવી લે છે. સાચો રાજ માર્ગ જે કોઈ હોય તો તે એકજ સ્વાધ્યાય છે.

તીર્થંકરાદિ મહાન પુરૂષો કેવીરીતે તીર્થંકર પદને મેળવે છે. તેમના આત્માને પણ પૂર્વકર્મોએ કેટકેટલા નાચ નચાવ્યા છે. જે મહાપુરૂષની એક ટચલી આંગળી નમાવવાની

હઠ્ઠરો બલકે કોટો દેવો યા ઈંદ્રોની પણ તાકાત નથી એવા સમર્થ છતાં જેઓએ ગોવાળીઆના કરેલ ઉપસર્ગને કેવી અનુપમ ક્ષમાથી સહી, ઉપસર્ગ કરનાર આત્મા ઉપર પણ કેવા મીઠા અમીનાં બહેણુ વહેવરાવ્યાં કે એનું પણ ભલું થાઓ.

એવા દિવ્ય પુરૂષોનાં જીવન-ચરિત્રોનો ખ્યાલ કરીતે તમે કરી શકશો? કહેવું જ પડશે કે સ્વાધ્યાયથી.

આત્મા, પરલોક, પુણ્ય પાપ, આદિ છે કે કેમ? જીવનમાં ધર્મની શી જરૂર છે? મોક્ષમાં કયા પ્રકારનું સુખ છે અને મોક્ષ છે કે કેમ? અને મોક્ષ કરીતે મેળવી શકાય છે? આ બધી શંકાઓનું નિરસન અને અપૂર્વ તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ તમે કેવીરીતે કરી શકશો? સ્વાધ્યાયથી !

ત્યારે સ્વાધ્યાય કેને કહેવો. સુષ્ટુ અધ્યાયઃ સ્વાધ્યાયઃ શ્રેષ્ઠ પઠન-પાઠનતેનું નામ સ્વાધ્યાય.

આત્મ-વિકાસ, આત્મ-વિચારણા આત્મ-ચિંતનને કર્મની નિર્જરા જેના યોગે થતી હોય તેજ વાસ્તવિક સ્વાધ્યાય છે. એ પુણ્ય પુરૂષો આપણા હિતની આતર-લોક કલ્યાણાર્થે જે અપૂર્વ જ્ઞાનનો વારસો બહેતો મૂકી ગયા છે; જેનો થોડેઘણે અંશે દિવસમાં કલાક બેઠાક છેવટ અર્ધો કલાક પણ કાઢીને લાલ ઉઠાવી આત્માને ઉજવળ બનાવો !

“ સજ્ઞાય સમો નતિય ધમ્મો ”

ગ્રાહક બન્ધુઓને ફરી એકવાર અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે, પત્ર-વ્યવહાર કરતી વખતે પોતાનો ગ્રાહક નંબર લખવા ચુકવું નહિ.

શ્રી કાનજીસ્વામી સાથેનો વાર્તાલાપ:

શ્રી વારૈયા

“કલ્યાણ” માસિકના ગત અંકમાં ‘રે મહત્ત્વા-
કાંક્ષા તારા પાપે’-એ લેખવાંચ્યા પછી મારા મિત્રવર્યો
સાથે સોનગઢ જઈ આવવું અને ત્યાંની લીલા કેવા
પ્રકારની છે. તે જાતે જોવી. આ નિર્ણય કર્યા પછી
બીજા જ દિવસે હું મારા મિત્રો સાથે વહેલી સવારની
ટ્રેનમાં સોનગઢ જવા ઉપડ્યો. ત્યાં અમે જે જે
જોયું અને જાણ્યું તેનું સવિસ્તર વર્ણન આપવા
વિચાર રાખ્યો છે પણ હાલ તો તેમની સાથે બપોરના
એ વાગે જે વાર્તાલાપ થયો છે તેની નોંધ વાચકો
સાથે રજૂ કરીએ છીએ. જે એક બીજાની વચ્ચે
વાર્તાલાપ થયો છે તે જ અમે લખ્યું છે એમાં ધરતું
કાંઈ ઉમેરવામાં આવ્યું નથી. કાનજીસ્વામીએ પૂછ્યું કે,

‘તમે ક્યાંથી આવો છો? શું કામ કરો છો?’
વિગેરે ઓળખાણ લીધા બાદ કાનજીસ્વામીએ કહ્યું કે,
તમે અત્રેના કાર્યથી પરિચીત હશે? કાંઈ પૂછવું
હોય તો પૂછો. ત્યારબાદ વાર્તાલાપ શરૂ થયો.

કું. અમે આચાર ધર્મને માનીએ છીએ.

કાનજીસ્વામી-આચાર ધર્મ એટલે શું?

કું. સામાયિક, પૂજન, પ્રતિક્રમણ આદિ ધર્મક્રિયા.

કા. ધર્મક્રિયા શરીરદ્વારા થાય કે આત્મદ્વારા?

કું. આત્મ યુક્ત શરીર દ્વારા.

કા. શરીર ચેતન છે કે જડ?

કું. આત્મા રહિત શરીર જડ છે.

કા. દ્રવ્યની અપેક્ષાએ શરીર અને આત્મા એક

કે જુદા?

કું. દ્રવ્ય તરીકે આત્મ દ્રવ્ય જુદું છે.

કા. જડ એવા શરીર દ્વારા કરાતી ધર્મક્રિયા

આત્માને કંઈ દ્રષ્ટિએ લાભ આપી શકે?

કું. જડ એવા ચક્ષુમાથી આંખને વસ્તુ સ્પર્શ
દેખાય કે નહિ?

કા. એ ચક્ષુ માં તો નિમીત્ત છે.

કું. નિમીત્તની જરૂરીઆત ખરી કે નહિ?

કા. નિમીત્ત તો પોતાની મેળે આવી જાય છે,
પરંતુ ત્રણેય કાળમાં સાધન હોય જ નહિ.

કું. આત્મા અને કર્મને કંઈ સંબંધ ખરો કે
નહિ?

કા. ત્રણેય કાળમાં આત્મા અને કર્મને કંઈ
જરા પણ સંબંધ નથી.

કું. તો આત્મા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ
જાય, તો તે આત્માના કર્મ તેની સાથે ન જાયને?

કા. નદીના કાંકરાની જેમ સાથે જાય.

કું. નદીના કાંકરાનો ત્યાંને ત્યાં રહે છે, પાણી
આગળ ચાલી જાય છે; તેવી રીતે કર્મ આત્માની
સાથે જાય કે ત્યાંને ત્યાં પડી રહે?*

કા. ના, કર્મ સાથે જાય છે, પણ કર્મ કાંઈ
આત્માને અસર કરતું નથી. કર્મ કાંઈ કરતું જ

નથી. તે તો બીચાઈ જડ છે. કર્મ કંઈ કરે એ તો
અજ્ઞાનીની માન્યતા છે. કોઈ સાચું તત્ત્વજ્ઞાન જાણતા

નથી. અને એ વાત કોઈએ જીવંતમાં સાંભળી નથી,
એટલે આ વાત સાંભળી બધાને આશ્ચર્ય લાગે છે.

કું. જો કર્મ આત્માને કંઈ કરતું ન હોય તો
જૈન શાસ્ત્રકારોએ સંખ્યાબંધ ગ્રંથોમાં કર્મનું સ્વરૂપ
કેમ લખ્યું?

કા. એ આખી વસ્તુ જુદી છે.

કું. મોહ એટલે શું?

કા. મોહ, આત્માનો અરૂપી વિકારી પરિણામ છે.

કું. વિકારી પરિણામ કેમ થયો?

*જૈન શાસ્ત્રગ્રંથોમાં આત્મા અને કર્મનો સંબંધ દુધ અને પાણી અને તપાવેલ લોઢામાં અગ્નિ હોય તેવા
કહ્યો છે. દુધ અને પાણી બન્ને વસ્તુ જુદા હોવા છતાં મિશ્રિત થઈ જવાથી એક સરખા જ લાગે છે. તે દુધ
અને પાણીને હંસ જુદું કરે છે. તેમ પુરુષાર્થ કરી. આત્મા કર્મથી જુદો થઈ શકે છે, તેવી રીતે અગ્નિના સંયોગે
લોહું અને અગ્નિ એકમેક જ લાગે છે. વસ્તુતઃ અગ્નિ અને લોહું જુદાં છે. અગ્નિના સંયોગે લોહાને ટીપાણું પડે છે.
તેમ કર્મના સંયોગે આત્માને પણ સંસારમાં રખડવું પડે છે. પરંતુ નદીનું પાણી અને કાંકરાનો સંબંધ બંધ
એસી શકતો નથી.

કાં આત્માએ કરવાથી.

કું આત્માએ વિકારી પરિણામ કેમ કર્યો ?

કાં એ રહસ્ય ધણું ઉંડું છે.

કું જો આત્મા પોતે વિકારી પરિણામ કરતો હોય તો કેવળજ્ઞાની આત્માને વિકારી પરિણામ થાય કે નહિ ?

કાં ન થાય.

કું કેમ ન થાય ?

કાં થોડો વખત અહિં રહી અભ્યાસ કરવાથી ખપ્પર પડે.

કું ધર્મક્રિયાથી કાંઈ લાભ ખરો કે નહિ ?

કાં ધર્મક્રિયા અશુભ ભાવ રોકે છે. અને શુભ ભાવ થવાથી ફક્ત પુણ્યબંધ થાય છે. નિર્જરા ન થાય, વળી શુભભાવ અને શુભરાગ આવી જાય ખરો; પણ તે આદરણીય નથી.

કું ધર્મક્રિયાથી પુણ્યબંધ થાય. તેમ નિર્જરા પણ થાય. કહ્યું છે કે, તપસા નિર્જરા ચ.

કાં તપ વિગેરે શરીરકારા થતું હોઈ તેનાથી કદાપિ નિર્જરા ન થાય. તેથી અભવ્યને તપ વિગેરે કરવા છતાં પણ મુક્તિ થતી નથી. ફક્ત પુણ્યબંધ થવાથી નવ ઐવેયક સુધી જાય છે.

કું તપ વિગેરેથી નિર્જરા ન થાય, તો નિર્જરા કઈ રીતે થાય ?

ફક્ત સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપી આત્માનું ચિંતન કરવાથી.

કું વ્યાખ્યાન, પૂજન, પ્રતિક્રમણ આદિક્રિયાથી ધર્મ ખરો કે નહિ ?

કાં ના, તેથી ધર્મ નથી, ફક્ત પુણ્યબંધ જ થાય છે, અને તે પુણ્યબંધ પણ અધર્મ છે, કારણ કે વ્યાખ્યાન, પૂજન વિગેરે જડ ક્રિયાઓ છે.

કું જો વ્યાખ્યાન, પૂજન વિગેરે ક્રિયાઓથી અધર્મ જ થતો હોય તો, તમે વ્યાખ્યાન વિગેરે કેમ આપો છો ? કારણ કે તેથી તો તમારી માન્યતા મુજબ અધર્મ થાય છે, તમારી માન્યતા મુજબ પુણ્યબંધ પણ અધર્મ છે. તો અધર્મનું આચરણ સમજવા છતાં કેમ કરો છો ?

કાં એ તો આપોઆપ થઈ જાય છે.

કું આપો આપ થઈ જવાનું કારણ શું ?

કાં એનું રહસ્ય ઉંડું છે. થોડો વખત અહિં રહેવાથી ખપ્પર પડશે, હમણાં તો વ્યાખ્યાનનો સમય થઈ ગયો છે.

વ્યાખ્યાન શરૂ થવાનો સમય ૩ વાગ્યાનો-હોવા છતાં ૨-૪૦ મીનીટે વ્યાખ્યાનનો સમય થઈ ગયો છે તેમ કહ્યું. તેથી અમે ઊભા થઈ સમવસરણ વિગેરે જોવા ગયા. તેનો અહેવાલ વગેરે આગામી અંકમાં આપવા વિચાર રાખ્યો છે.

+અભવ્ય જીવ ફક્ત નવ ઐવેયક સુધી જ જઈ શકે. પરંતુ આગળ ન જઈ શકે તેનું કારણ તેનામાં દેવ-ગુરુ-ધર્મ ઉપરની શ્રદ્ધા રૂપ સમ્યક્ત્વ નથી. જો સમ્યક્ત્વ તેના જોડે તપ વિગેરે ક્રિયા કરે તો જરૂર મોક્ષમાં જાય પરંતુ તે અજ્ઞાન તપથી પણ અમુક પાપ કર્મનો ક્ષય થવાથી અને પુણ્યબંધ થવાથી નવ ઐવેયક સુધી પહોંચી શકે છે. તો પછી જ્ઞાન યુક્ત તપ કરવાથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય તેમાં નવાઈ શું ?

પરદેશમાં ભણવા જવું એ ગાંડપણ;

આપણા વિદ્યાર્થીઓએ પરદેશમાં ભણવા જવું એવી હિમાયત મેં કરી નથી મારો અનુભવ છે કે, આવી રીતે ભણીને પાછા ફરેલા લોકો અહીંના સમાજમાં ભળી શકતા નથી. તેની સાથે સમરસ થઈ શકતા નથી. પરદેશમાં ભણવા જવાનું ગાંડપણ આપણા વિદ્યાર્થીઓના મગજ પર સવાર થયું છે.

હરિજનબંધુ;

ગાંધીજી

એની કાંઈ સમજ પડતી નથી.

શ્રી પ્રકર્ષ

દુકાને ઘરાકો હમેશ નહિ આવવા છતાં દુકાનને તો રોજ ખોલનારા, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ અને પૂજા આદિ શુભક્રિયાઓમાં ક્રિયાઓને છોડી દેવાની ઉતાવળ કેમ કરતા હશે? એની કાંઈ સમજ પડતી નથી.

સુપરટેક્સ, સેઈલટેક્સ, ઇન્કમેટેક્સ અને વોરટેક્સ આદિ ટેક્સોના લફરાને ગમે તેવા કપરા સંલેગોમાં નભાવી લેનારા, દહેરાસર અગર ઉપાશ્રયના કાર્યોને નભાવી લેવા માટે ઠરાવેલી જુજ રકમ પણ આપવામાં કેમ ઢીલ કરતા હશે? એની કાંઈ સમજ પડતી નથી.

વડીલોએ બધા ઉપર સમદષ્ટિવાળા થવું જોઈએ એમ ડાહી ડાહી શિખામણો આપનારા, પોતે જ્યારે વડીલ થાય છે ત્યારે સર્વ ઉપર સમદષ્ટિ થવાના સિદ્ધાન્તને કેરાણું મૂકી. પરોપદેશે પાંડિત્ય એ કહેવતને અસ્થિતાર્થ કેમ કરતા હશે? એની કાંઈ સમજ પડતી નથી.

પોતાની મા-બેન તરફ કુદૃષ્ટિથી જોનારા ઉપર લાલ-પીળા થઈ જનારાઓ, બીજાની મા-બેન તરફ કુદૃષ્ટિથી જોવાની આદતને કેમ તિલાંજલિ નહિ આપતા હોય? એની કાંઈ સમજ પડતી નથી.

સ્વયં સગવડની શોધમાં ફરનારા અને અગવડોથી દૂર ભાગનારા બીજાઓની સગવડને ઝૂંટવી લઈ તેને અગવડોના કુવામાં ઉતારતાં, સહામાના દુઃખોનો લવલેશ પણ વિચાર કેમ નહિ કરતા હોય? એની કાંઈ સમજ પડતી નથી.

શેઠ, રજા આપે તે પહેલાં જ પોતે જ રાજીનામું આપી દેવામાં બુદ્ધિમત્તા સમજનારાની, પોતાનો વૈભવ નાશ થાય એ પહેલાં તેનો સદુપયોગ કરી લેવા, સમયે બુદ્ધિ કેમ બહેર મારી જતી હશે? એની કાંઈ સમજ પડતી નથી.

વર્ષો થયા દિવાળીના ચોપડામાં શાલિ-ભદ્રજીની નવ્વાણું પેટીઓ માંગનારાઓને ત્યાં હજી સુધી દેવદારનાં ખાલી જોખાં પણ ઉતર્યાં હોય એમ સાંભળ્યું નથી. તો હવે તેવું લખાણ લખવાનું છોડી દઈ તેની જગ્યાએ તેમનો “ત્યાગ મળો” એમ લખવાની હિંમત કેમ નહિ કરતા હોય? એની કાંઈ સમજ પડતી નથી.

સત્તા અને ધનનો સદુપયોગ થવો જોઈએ એમ રોજ બાંગ પોકારનારા જ્યારે પોતે સત્તાના અને ધનના માલિક થાય છે ત્યારે તેનો સદુપયોગ કરી લેવાનું તેઓ કેમ વીસરી જતા હશે? એની કાંઈ સમજ પડતી નથી.

સાડા ત્રણ મણની કાયામાં માત્ર એક કાંટાનો ઘા પણ નહિ સહન કરનારા, નિર્દોષ પ્રાણીઓ ઉપર ભાલાના પ્રહારો કરતા તેમનું નિર્દય હૃદય કેમ નહિ કંપતું હોય? એની કાંઈ સમજ પડતી નથી.

સહેજ સ્વભાવે પૂર્વના પુણ્યોદયથી પ્રાપ્ત થએલા ધર્મના પ્રસંગને ઠોકરે મારી, દૂર રહેલા અધર્મ પ્રસંગને ખેંચી લાવવા તનતોડ પ્રયત્ન કરનારા દૂધના કટોરાને ઢાળી, ઝેરના કટોરાને પીવાની મૂર્ખાઈ કેમ કરતા હશે? એની કાંઈ સમજ પડતી નથી.

મહાપુરુષની જીવનગાથા:

પૂ. મુનિરાજશ્રી ચંદ્રોદયવિજયજી મ.

[પૂ. પ્રવર્તક શ્રીચંદ્રવિજયજી મ. ના શિષ્ય]

ક્ષિતિપ્રતિષ્ઠિત નગરને વિષે યજ્ઞદેવ નામે બ્રાહ્મણ રહતો હતો. વ્યાકરણ, કાવ્ય-તર્ક આદિ શાસ્ત્રોનો ચતુર જાણકાર હતો. એથી અહમ-પણાને ધરાવતો હતો. તેણે એવીતો પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે, “મને જે કોઈ વાદમાં જીતે તેના હું શિષ્ય થાઉં” અન્યદા એવો પ્રસંગ બન્યો કે, એક બાળ સાધુએ, પ્રસંગે તેને જીતી લીધો અને તેને બાળ સાધુ પાસે દીક્ષા પણ લીધી.

મુનિ થયા પછી વ્રત આદિ પાળવા લાગ્યા. પણ જાતિ ગુણને લઈ, વસ્ત્રો મલીન હોઈ, મળ પરિષદને ન જાણતાં મનમાં નિંદવા લાગ્યો. ઘડીમાં એમ પણ વિચારે કે, સર્વે પ્રકારે આનંદ છે. પણ આવા ઉચ્ચ ધર્મમાં સ્નાન નહીં તે ઠીક નહીં! આ પ્રમાણે વિચારતાં મળ-પરિષદ પાળવાને અશક્ત હોઈ ચારિત્ર લંગના લયથી હંમેશા મનમાં દુભાય છે.

એક વખતે ઉપવાસને પારણે ભિક્ષાર્થે ફરતાં ફરતાં પોતાને ઘેર ગયો, કે જ્યાં પોતાની સ્ત્રી છે. વલી સ્ત્રીએ મોહ વશ થઈ આહાર પણ કામણ કરેલો વહોરાવ્યો જેથી મુનિ શક્તિ હિન થયા. અને વિહાર કરવાને અશક્ત હોઈ અનશન કરી, કાળ કરી સ્વર્ગમાં દેવ-પણે ઉત્પન્ન થયા.

પેલી સ્ત્રીને પોતાનો પતિ (મુનિ રૂપમાં) મરી ગયાના સમાચાર મળ્યા. અને પશ્ચા-ત્તાપ પણ કરવા લાગી. કે મુનિ ઘાતક પાપથી હું કેમ છુટીશ? જરૂર નર્કમાં જઈશ! આ પ્રમાણે વિચારી વૈરાગ્ય પામી ચારિત્ર ગ્રહણ કર્યું. અને ઉગ્ર તપ તપી, કાળ કરીને તે પણ દેવ પણે ઉત્પન્ન થઈ.

બીજા લવમાં યજ્ઞદેવ બ્રાહ્મણનો જીવ, દેવલોકથી મરીને ચારિત્રની જુગુપ્સાથી બાંધેલા કર્મના પ્રતાપે રાજગૃહ નગરમાં ધનવાહ શેઠને ઘેર ચિલાતી નામની દાસીની-કુક્ષિમાં પુત્ર પણે ઉત્પન્ન થયો. તેનું નામ પણ ચિલાતીપુત્ર પાડ્યું વળી તેની સ્ત્રીનો જીવ સ્વર્ગમાંથી મરીને ધનવાહ શેઠની સ્ત્રી ભદ્રા શેઠાણીની કુક્ષિમાં પુત્રીપણે ઉત્પન્ન થઈ, અને નામ સુસુમા રાખ્યું.

સમય જતાં બન્ને સરખીવય જેવા હો-વાથી ચિલાતીપુત્ર હંમેશાં તે બાળાની સાથે રમે છે અને કોઈ વખત બાળા રહે ત્યારે પૂર્વ કર્મના પ્રેમને લઈ ગુહ્યસ્થાને હાથ રાખે કે બાળા છાની રહે છે. આ વાતની ધરમાં જાણ થવાથી તિરસ્કારરૂપે તેને ધરમાંથી કાઢી મુક્યો. (કારણકે નાલાયક માણસો ધરમાં રાખ-વાથી આખરે ધક્કો લાગે છે.) હવે ચિલા-તીપુત્ર ત્યાંથી નીકળી અટવીમાં ચોરની પક્ષી (ચોરને વસવાનું સ્થાન) માં જઈ, ચોરોમાં ભળી ગયો. તેઓએ સાહસિક જાણી પક્ષીપતિ નીમ્યો. હવે પાપ કરવામાં, ધાડ પાડવામાં કુશળ થયો અને કોઈ જગ્યાથી પાછો હાંતો પણ નહીં.

એક વખતે તમામ ચોરોને એકઠા કરી નક્કી કર્યું કે, આજે તો ધનવાહ શેઠને ઘેર ચોરી કરવા જવું છે; પણ જે કાંઈ ધન પ્રાપ્ત થાય તે તમારું અને બીજું મારી સાહસિક બુદ્ધિથી (સુસુમા) જે પ્રાપ્ત થાય તેનો ભોક્તા હું છું, જેમાં તમારે કોઈએ આનાકાની કરવી નહીં. આ પ્રમાણે નક્કી કરી, પક્ષીપતિ ચોરો સાથે શેઠને ઘરે આવી અવસ્થાપીની નિદ્રા મૂકી, ઘર લૂંટ્યું અને ધન તથા કુમારી સુસુમાને (પક્ષીપતિએ) ઉપાડી.

ધનવાહ શેઠ, રાજના સિપાઈઓ તથા પોતાના ચોદા સમાન પુત્રો લઈ, પાછલ દોડ્યો.

વિશ્વમાં જોરશોરથી પ્રચાર કરવા યોગ્ય જો કોઈ દર્શન હોય તો જૈન દર્શન છે.

સનાતન જૈનદર્શન

પૂ. આ. વિજયભુવનતિલકસૂરીશ્વરજી મ.

આર્ષોવર્ત એ ધર્મ પ્રાપ્તિનું કેન્દ્ર છે. જીવૂત્માને કર્મની એવી સંજ્ઞા સાંકળ બંધાયેલી છે કે, કર્મની સત્તા વિવશ આત્માને અનેક ગતિઓમાં ગમનાગમન કરવું પડે છે. શુભગતિ અને અશુભગતિના ઉદયમાં ઉચ્ચ અને નિચ ગતિઓ જીવ મેળવે છે, તે ગતિઓનાં સુખ-દુઃખોને વેડે છે, અને ગમનાગમન કરે છે. ધર્મશાસ્ત્રો તો કહે છે કે, અનંતકાલથી જીવો 'સંસારી'ની છાપથી ઝોળખાય છે, સંસારમાં ભ્રમણ કરે છે. એની આદિ નથી. જો સંસાર-સર્જકની કલ્પના કરીએ તો વિશ્વ ઘટનામાં ભારે ગૂંચવણ થતાં વિચાર-કોકડુ ગૂંચવાઈ જાય તેમ છે. સર્જક સિવાય ન જ અને ! ન જ ઉદ્ભવે ! એવો નિબંધ લખી નાખીએ તો સર્જકનો સર્જક કલ્પવો પડે અને “ અનાવરથા ”, એટલે મર્યાદા સિવાયની એક કપોલ-કલ્પિત કલ્પના (ભ્રમણ) ઊભી થાય. અનાદિ અનંત કાલથી સંસારચક્ર નિયંત્રિત છે. સંસારની વ્યવસ્થા કર્મને આધિન છે. કર્મ એ પ્રત્યેક આત્મા-ઓનો ગતિ-સર્જક છે. જેવાં કર્મનો ઉદય તેવું

અને આગળ શેઠ, કોટવાળ આદિને કહે છે કે ધન આવે તે તમારું જ સમજજો ફક્ત મારે તો પુત્રીની જ જરૂર છે.

આમ દોડતાં કેટલાક વજન નહીં સહન કરવાથી ધન ફેંકી જીવ લઈ નાસી છૂટ્યા અને પેલો ચિલાતિપુત્ર સુસુમાને લઈ એક દિશા તરફ નાઠો છેવટે નજીક ભેટો બાણી ચિલાતિપુત્રે પ્રેમદશાથી સુસુમાનું તરવારથી મસ્તક કાપી લઈ, ધડ ફેંકી નાસી છૂટ્યો. શેઠ તથા પુત્રો નારાજ થઈ પાછા ફર્યા.

હવે ચિલાતિપુત્ર આગળ જાય છે. તેવામાં એક વૃક્ષની નિચે કાર્યોત્સર્ગ ધ્યાનમાં મુનિને દીઠા અને શઠતાપૂર્વક તરવાર બતાવી કહે છે કે, મને ધર્મ બતાવો ! મુનિ, પાપિષ્ઠ બાણુતાં છતાં ધર્મ મેળવી શકશે તેમ બાણી,

શુભાશુભ ફલ મેળવાય છે, ભોગવાય છે; અનુભવાય છે. આ વાદનાં અનેક શાસ્ત્રો સ્વતંત્ર રીતે રચાયેલાં મોજુદ છે. આ વાદના શાસ્ત્રાર્થ મોરચા પણ મંડાયેલા છે અને જીત-હારના રદીયા પણ વિષુદ્ધ વર્ગે મેળવેલા છે. એટલે સિધી-સરસ મુક્તિઓથી આ વિષયનો નિર્દેશ માત્ર જ કરી આગળ વધવું ઉચિત સમજી શકું છું. સાહજિક-મતિ એ જ આ નિર્ણયને ઘણું જ નહીં લાવે તેમ છે.

આત્મા અનાદિનો છે, અનંત-કાલથી સંસારમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે, ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ ઉદય આવેલાં ઇષ્ટ-અનિષ્ટ ફલોને ભોગવવાં જ પડે છે. આત્મા સુખી થવા ઇચ્છતો હોય, દુઃખની છાંય પણ ચાહતો હોય, સ્વતંત્ર સનાતન સાચું સુખ સંપ્રાપ્ત કરવું હોય તો, “ બંધન અને મુક્તિ ” એ બે વિષયનો ઉકેલ કરી નાખે, બંધનનાં દ્વારે બંધ કરે અને મુક્તિના દ્વારમાં પ્રવેશે. બંધની અને મુક્તિની વ્યાખ્યાને સમજે અને માને, પાલન કરવા યોગ્ય આચરણો પાલે, બાણુવા યોગ્ય પદાર્થોને બાણુ અને

ઉપશમ, સંવર, વિવક એ ત્રણ આરાધવા તેજ ધર્મ; કહી “ નમો અરિહંતાણં ” કહી મુનિતો આકાશમાં ઉડી ગયા. પ્રભાવ જોઈ ચિલાતિપુત્ર ચમક્યો અને વિચારે છે કે, આ શું ?

શું મુનિએ મને ઠગ્યો તો નથી ને ? આમ વિચારી તુરત જ ઉપશમ (આત્માને દબાવવો) સમજી-તરવાર સહિત સુસુમાનું મસ્તક છોડી દીધું અને સંવરમાં રમવા માંડ્યો કે, વિવેકપૂર્વક રૂપીરથી ખરડાએલું શરીર તેના ઉપર કીડીઓ ચઢવા માંડી અને આખા શરીરનું માંસ ખાવા માંડી, શરીર ચારણી જેવું કરી દીધું અને ભાવબુદ્ધિથી સમતા બળવીને ચિલાતિપુત્ર જરાપણ ધ્યાનથી ચલિત થયો નહીં અને ૨૦ પહોર સુધી. એક ધ્યાનમાં રહી પાપનો ક્ષય કરી, ચિલાતિપુત્ર દેવલોકમાં ગયો.

ત્યાગવા યોગ્યને ત્યાગે તો આત્મા સ્વભાવને મેળવી, વિભાવને છોડી એક અનન્ય આદર્શ-પ્રતિક રૂપ બને અને અનેક આત્માઓને આદરવા યોગ્ય તેની નિર્વર્તિમય પ્રવૃત્તિઓનો આધાર થાય. બસ, આ ધર્મ માર્ગની દિશા છે, દાર છે.

સુખ પીપાસુ વર્ગે સુખને મેળવવાની ઇચ્છા કરતાં સુખના સાધનોને સેવવા, મેળવવાં અને સાધનોમાં તન્મયતા લગાવવી એ વધારે ઉત્તમ પથ સુખનો મનાય છે. સુખનું નિદાન ધર્મજ છે, એમતો સઘળાય ધર્મોપાસકોનાં રહસ્ય મૂલો છે. સુખવાંછુ વર્ગજ ધર્મ-રક્ત બને છે, એમ એકાન્ત પણ ન કહેવાય. દુઃખ-ભિડ્યો પણ નૈસર્ગિક ભાવથી ધર્મ સમીપ આવે છે, ધર્મ જાણવા-આચરવા મથે છે. કેટલાક ધર્મદર્શક શાસ્ત્રો સ્વધર્મ શ્રેયોવહ છે. પર-ધર્મ નિધન પ્રાપ્ત છે. આવી ઉક્તિઓને છૂટથી પ્રચારે છે. આ ઉક્તિના પ્રચારનું કારણ તો એ જ જણાય છે કે, સ્વધર્મની નક્કરતા ઉપાસકોના હૃદયોમાં વજ્રલેખી બને, આજ હેતુ કળાય છે અને ખીજે હેતુ પોતાના ધર્મની પોલપટ્ટી પોતાને માણુમ પડી હોય તેઓજ એવા પ્રચાર પોકારે છે. રખેને જન-વર્ગ આ માર્ગથી વિખુટો પડી જાય. આ ભય મૂખ્ય સ્થાને પણ હોઈ શકે. ન્યારે જૈનધર્મમાં એવા અનેકાનેક સિદ્ધાંતો જડી આવે છે કે, જે ચારણ-સંજીવિની ન્યાયને પોષે છે. વળી હા, ધર્મ કોઈપણ હોય, મૂખ્યત્ત્વ પવિત્ર અને નિર્દોષ હોવાં જોઈએ. નામ સાથે સંબંધ એતો મમત્વજ મનાય છે. હા, જે મૂળ તત્ત્વો કથાય છે, એ તત્ત્વોનો પ્રરૂપક હોય તો તે પૂજ્ય જ મનાય છે અને એ તત્ત્વોને પ્રાપ્ત કરીને એની પાલક વ્યક્તિ હોય તો તે પણ માર્ગસ્થ હોવાથી પૂજ્ય મનાય છે. અને આત્મવચની પણ કહેવાય. મૂલ તત્ત્વો સત્યથી સંબંધિત હોય તે ધર્મ ઉપાસના યોગ્ય ગણાય. પણ ધર્મ નામ હોય અને મૂળ તત્ત્વોનો અંશ પણ ન હોય તો તેને ધર્મ નહિ પણ સર્વ-રીત્યા અધર્મ જ કહેવાય.

સર્વ ધર્મ સહિષ્ણુતા અને વિશ્વધર્મની સ્થાપના, આ વાત ધણાને મોઢે બોલાય છે, પ્રચારાય છે કે, આ થાય તો જ હિંદમાં પૂર્ણ શાંતિ સ્થપાય, ઐક્યતા

થાય અને મતભેદોનાં મૂલો ઢીલાં બને. આ વસ્તુ બનવી અશક્ય છે. આના કરતાં વાર્તામાનિક પ્રત્યેક ધર્મોમાંથી નિર્દોષ અને પવિત્ર ધર્મ શોધી અને તેજ વિશ્વવ્યાપક બનાવવાની કોશીષ થાય તો કંઈક અંશે વિશ્વધર્મ સ્થાપનાનો ઉદ્દેશ સફળ થઈ શકે. માત્ર વિશ્વભરનું કલ્યાણ સાધવાની સુભાવનાઓનું પ્રમાણ દેખાતું હોય તો તે જૈનદર્શનમાં દેખાઈ આવે છે. જે કે ઉપરનું વાક્ય પક્ષા-ગ્રહી લેખાશે. પણ સત્યનો પક્ષા-ગ્રહી એ તો પ્રશંસનીય છે. મારો નમ્ર અંતરાત્મા એમ માનવા-મનાવવા પ્રેરે છે કે, ન્યારે ન્યારે જૈનાચાર્યો રાજ્યતંત્ર સાથે ધનિષ્ઠ સંબંધ ધરાવતા હતા ત્યારે ત્યારે જૈન માત્રનું જ નહિ પણ વિશ્વભરના પ્રાણીઓના હિતની ચિંતના થઈ છે અને અજૈન ધર્મ-ગુરુઓ અને રાજવીઓના સંબંધો નીચેના રાજ્યોમાં માત્ર જૈનોપર જીવમ ગુજરાવવાના પ્રસંગો ઉભાજ થાય છે, જેના પ્રમાણો, બે હજાર વર્ષનો ભૂતળ પર રહેલો પુસ્તકોમાં, પત્થરોમાં, કોરણીયોમાં અને જમીનમાં છુપાઈ રહેલો ઇતિહાસ પોકારે છે.

આ પરથી એમ નિર્ધાર થાય છે કે, વિશ્વમાં પ્રચારવા લાયક કોઈપણ દર્શન હોય તો કેવળ જૈન-દર્શન હોઈ શકે, એમ કહેવું-પ્રચારવું બિલ્કુલ અતિ-શયોક્તિથી પર છે.

જૈનદર્શનમાં મોક્ષ પ્રાપ્તિના અનેક માર્ગો દર્શિત કરેલા છે. જેમાં રાજમાર્ગ, ધોરી પંચ સંયમ ગ્રહણ છે; ન્યાં ચારિત્ર છે ત્યાં મુક્તિ છે. “વિના સંયમં ન મોક્ષઃ” જેમ શ્વાસ વિના જીવન નાશ થાય છે; તેમ સંયમ વિના મોક્ષપથ હાથ લાધતોજ નથી.

તીર્થંકર દેવોએ ધર્મશાસન વર્ચસ્વનું સ્થાપન કરતાં ડીંડીમનાદે ઘોષિત કર્યું કે, સંયમ એજ સાર છે, સંયમ એ જ મોક્ષ સોપાન છે. સંયમ એ જ મોક્ષદાર ખોલનારો દારપાલ છે. સંયમ લીધા પહેલાંની અવસ્થા પણ વિરક્ત ભાવ ભીનીજ હોય છે એ વિરક્તતા પણ સંયમ સાધવાની તક નીહાળતી જ હોય છે. માનવોએ શ્રદ્ધાબલ, આત્મપ્રેત્સાહનતા અને અબ્યુદયને એવા સાધી લેવા જોઈએ કે, કોઈ પણ ધર્મકાર્ય સહેજે સિદ્ધ થઈ જાય.

તીર્થાધિરાજ શ્રી શત્રુંજય;

પૂ. મુનિરાજશ્રી દીપવિજયજી મહારાજ

શ્રી શત્રુંજય ઉપર પાંચ પાંડવો વીસ કોડ મુનિ સાથે મોક્ષે ગયા છે. એ હકીકતને આજે બુદ્ધિવાદ અને તર્કવાદમાં અંજલિએલા માનવો માનવા તૈયાર નથી. દલીલ કરે છે કે, વીસ કોડ, તેટલી જગ્યામાં સમાય પણ નહિ. વીસ કોડને બદલે વીસ કાટી (કાટી-વીસની સંખ્યા) બુદ્ધિગમ્ય છે; પણ પૂ. મુનિરાજશ્રીએ વીસ કોડની હકીકતને ગણિતની પદ્ધતિએ સિદ્ધ કરી બતાવી છે.

[લેખ ગતાંકથી ચાલુ]

આ ચારે મહાપુરુષોનાં દર્શન કરી આગળ બાવળકુંડ પાસે જતાં જમણી બાજુ એક દેરીમાં પાંચ ઉભી મૂર્તિઓ છે, જેને, માહિતીના અભાવે પાંચની સંખ્યાના અનુમાનથી પાંચ પાંડવ કહી દે છે, એટલું જ નહિ પણ કોઈએ તો પાંચ પાંડવ એવા અક્ષરો પણ લખી નાંખ્યા છે. હા, પાંચ પાંડવો જેમણે અહિં બારમો ઉદ્ધાર કરાવી શ્રી નેમિનાથ ભગવાનના શાસનમાં શ્રી ધર્મધોષ નામના આચાર્ય મહારાજ પાસે ચારિત્ર લહી, શ્રી નેમિનાથ સ્વામીજીનાં દર્શન નિમિત્તે જતાં રસ્તામાં પ્રભુનું નિર્વાણ સાંભળી, શ્રી સિદ્ધગિરિ ઉપર અણસણ કરી, આસો શુદ્ધ પૂર્ણિમાને દિવસે વીસ કોડ મુનિ સાથે મુક્તિપદને વર્યા. એટલે તેમની યાદિની ખાતર મૂર્તિઓ વગેરે છે, પરંતુ તે ત્રીજી ટુંકના વિભાગમાં એક દેરાસરમાં કે જે રંગમંડપમાં ભોંયતળીયે સમુદ્ર અને વહાણનો દેખાવ છે; તે મંદિરમાં પાંચ પાંડવો છઠ્ઠા કુંડા માતા અને સાતમાં દ્રૌપદીજી આ સાતે મૂર્તિઓ તે દેરાસરમાં છે. અને દેરાસરની પાછળના દેરાસરમાં સહસ્ત્રકુટ (૧૦૨૪ મૂર્તિઓ જેમાં હોય તે) તથા ૧૪ રાજલોક-પુરુષાકારે જેમાં રચના છે તે. હવે કેટલોક વર્ગ, ઉંડા ઉતરી તપાસ કર્યા વિના કે કોઈ બાણકારને પૂછી ખૂલાસો કર્યા વિના જ કહી દે છે કે, એટલી જગ્યામાં વીસ કોડ

સમાય શી રીતે? તો તેનો ખૂલાસો નીચે પ્રમાણે બાણવો. પ્રથમ તે ચોથા આરામાં ગિરિરાજ ૫૦ યોજન લાંબો અને તેટલો જ પહોળો. એક યોજનના ગાઉ ૪ અને એક કોશના ૨૦૦૦ ધનુષ્ય થાય જ્યારે દરેક મનુષ્ય પોતાને હાથે લંબાઈમાં એક ધનુષ્ય (૪ હાથ) હોઈ શકે, એટલે ૧ ગાઉમાં સંથારા કરે તો પણ ૨૦૦૦ સમાઈ શકે, જ્યારે ૧ યોજનમાં ૮૦૦૦ સમાઈ શકે, જેથી લંબાઈ ૫૦ યોજન હોવાથી ૮૦૦૦ ને પચાસે ગુણતાં ૪૦૦૦૦૦ આવે અને તે ચાર લાખ લંબાઈમાં સમાય, આ હિસાબ થયો લંબાઈનો. હવે પહોળાઈમાં, પોતાની લંબાઈ કરતાં ચોથે ભાગે પ્રાયઃ (મનુષ્ય) હોઈ શકે. જેમ લંબાઈ (૫૦ યોજન) માં ૪૦૦૦૦૦ ચાર લાખ સમાય; તેમ (૫૦ યોજન) પહોળાઈમાં ૧૬૦૦૦૦૦ સોળ લાખ સમાય જેથી ૧૬૦૦૦૦૦ સોળ લાખને ૪૦૦૦૦૦ ચાર લાખે ગુણતાં ૬૪૦૦૦૦૦૦૦૦૦ ચોસઠ કોડ અને લૌકિક હિસાબે ૬ નિખર્વ અને ૪ ખર્વ મનુષ્યોનો સમાવેશ (સૂતેલાનો) થઈ શકે. તો પછી ૨૦૦૦૦૦૦૦૦ વીસ કોડ મુનિઓના સમાવેશની શકાને સ્થાન જ ક્યાં રહે છે? અસ્તુ.

પ્રાસંગિક પણ જરૂરનું કહેવાયું, હવે મૂળ હકીકત કહેવાય છે.

છાલાકુંડ પાસેની પાંચ મૂર્તિઓ

૧ રામ, ૨ ભરત, ૩ થાવચ્યાપુત્ર, ૪ શુકપરિત્રાજક, ૫ સેલગાચાર્ય

થાવચ્યાસુય સેલગાય, મુણિજોવિ તહ રામમુણિ,
મરહો દસરહ પુત્તો સિદ્ધા વંદામિ સેતુંજે ॥૧॥

(શત્રુજય લઘુ કદ્ય ગાથા પ મી) અહિં દર્શન કરી આગળ ચાલતાં ડાબી બાજુ શ્રી સુકોશલમુનિની પાહુકા આવે છે.

આ સુકોશલ મુનિ તે કીર્તિધર રાજના સુપુત્ર થાય અને કીર્તિધર રાજ શ્રી રૂપલ-દેવની વંશપરંપરામાં થયેલ શ્રી રામચંદ્રજીના પૂર્વજોમાંના છે. આ રાજ એક દિવસ ઝર-ખામાં બેઠા, આકાશની શોભાને નિહાળતાં ખુશી થાય છે. એટલામાં [૦)))] અમાવાસ્યાનું સૂર્યગ્રહણ હોવાથી જે સૂર્ય ઉદય વેલાએ પ્રકાશ કરતો તેજસ્વી દેખાયો, તે અત્યારે ઝાંખો દેખાતો માલુમ પડ્યો. ખસ, આ નિમીત્તે આત્મામાં અનેરી અસર કરી, જે રાજ ઘડી પહેલાં બાહ્ય રાજ્યમાં રસ લેતા હતા, તે કીર્તિ-ધર રાજ અભ્યંતર રાજ્યના રસીયા થાય છે.

આ સૂર્ય જેવા મહાન જ્યોતિષિ દેવની પણ જ્યારે ચડતી પડતી તો, માનવ સાદ્યબી તેના કરતાંએ ક્ષણભંજુર અને તેથીજ મારા પૂર્વજો, પળીયાં (ધોળા વાળ) આવતા પહેલાં રાજલક્ષ્મી છોડી પારમેશ્વરી પ્રવ્રજ્યા આદરતા હતા. જ્યારે હું અત્યારસુધી વિષયનો કીડો ઉત્તમ કુળને લજ્જવનાર થયો; એ વિચારની સાથેજ બાળકુમાર (સુકોશલ) ને અયોધ્યાની ગાદીએ સ્થાપી સંયમી બન્યા.

લઘુકર્મી જીવોને આશ્રવનાં કારણો તે પણ આ રીતે સંવરનાં નિમીત્ત બને છે. જ્યારે બહુલકર્મી જીવોને સંવરનાં કારણો તે આશ્રવનાં નિમીત્ત બને છે. દષ્ટાંત તરીકે વીતરાગની

પ્રતિમાનું નિમીત્ત સંજ્યાતિત ભવ્યાત્માઓને તરવામાં પુષ્ટાલંબન; જ્યારે તેના ઉત્થાપકોને સંસાર વૃદ્ધિનું કારણ બને છે. અહિં પણ તેમજ બન્યું છે.

મુનિ બનેલા કીર્તિધર મુનિ ગ્રામાનુગ્રામ વિચરતાં અયોધ્યા નગરી પધારે છે. જે મુનિનું નામ સાંભળવા કે દર્શનથી આનંદ પામી લાલ ઉઠાવવાની ભાવના થાય ત્યારે સુકોશલની માતાને એથી ઉલટું બને છે. કીર્તિધર મુનિ પધાર્યાના સમાચાર સાંભળતાં રાણી એકદમ રોષાવેશમાં આવી વિચારે છે કે, મારો પતિ અમને રખડાવી મુંડીઓ થયો. પણ જો આ સુકોશલ કુમાર આના સહવાસમાં આવશે તો તેને પણ લઈ જશે. આ પ્રમાણે દુષ્ટ વિચારવાળી તે રાણીએ નગરીમાં પધારેલા તે મુનિને અપમાન કરાવી નગર બહાર કઢાવ્યા. તે વાતની બખર ધાવમાતાને પડતાં રૂઢન કરવા લાગી તેને સુકોશલ કુમારે બખર પૂછવાથી યથાર્થ હકીકત જણાવતાં લઘુકર્મી સુકોશલ, પિતા મુનિ પાસે ગયો. ત્યાં વંદન કરી, અપરાધ ખમાવી બેઠો. મુનિએ વૈરાગ્ય-વાહિની દેશના આપી તે સાંભળતાં સુકોશલને વૈરાગ્ય થવાથી ભારે કર્મી માતાએ ઘણા અટકાવવાના પ્રયાસો કર્યા છતાં સાચી ભાવના-વાળા સુકોશલે રાજ્યપાટ છોડી સંયમ ગ્રહણ કર્યું પણ ભારે કર્મી માતાને ઉલટો રોષ આવવાથી આર્તધ્યાને મરણ પામી વાઘણ થઈ. હવે એક વખત કીર્તિધર તથા સુકોશલ મુનિ સિદ્ધગિરિને ભેટવા પધાર્યા, કીર્તિધર મુનિ જરા આગળ અને સુકોશલ મુનિ પાછળ ચાલ્યા જાય છે, ત્યાં તે વાઘણના જોવામાં આવતાં જ એકદમ ત્રાપ મારી, સુકોશલ મુનિને પકડી તેમનું શરીર વિદારી લક્ષણ કરે છે, જ્યારે મુનિ વિચારે છે કે, હે આત્મન

યુરોપની સુધરેલી પ્રજા આ રીતે છૂટાછેડા મેળવી રહી છે.

આ બધું હિંદુસ્તાનમાં પાલવશે કે ?— શ્રી ધન્વંતરી

સુધારાનો પવન આજે દુનિયાની ચોમેર વાઘ રહ્યો છે. આ વાવટોળની અસરથી હિંદુસ્તાન દેશ પણ હવે બધી જામ શકે તેમ નથી. ધર્મ, સમાજ, કુટુંબવ્યવસ્થા, રહેણીકહેણી, આ બધી બાબતોમાં પરદેશી સંસ્કૃતિનું અનુકરણ કરીને હિંદુસ્તાનની પ્રજાએ ગુમાવ્યું છે ઘણું, મેળવ્યું છે થોડું. હમણાં તાજેતરમાં મુંબઈની પ્રાન્તિક સરકાર, છૂટાછેડાનું બીલ લાવી, હિંદુ સંસારના સમાજને સુખી કરવાની અભિલાષા સેવી રહી છે. આને અંગે મુંબઈના એક અડવાડિકમાં હમણાં જ પ્રગટ થયેલો આ લેખ કાંઈક ‘ઢાલની બીજ બાળું’ રજુ કરતો હોય, તે તે સૌ લાગતાવળગતાઓને વાંચી જવાની અમારી ભલામણ છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે, હિંદુસ્તાનની પવિત્ર ભૂમિ પર આવું વાતાવરણ ન ઉભું થાય !

પશ્ચિમની દુનિયાની વર્તમાન સામાજિક રચનાએ, ત્યાંના લોકજીવનને એટલું બધું ચૂસી

તને મુક્તિ માર્ગમાં જતાં આ સહાયક મળી માટે તેનો ઉપકાર માનવો જોઈએ. આ ભાવનામાં ક્ષપકશ્રેણી માંડી અને શુકલધ્યાન ધ્યાવતાં અંતગત કેવળી થઈ સિદ્ધિગતિમાં આદિઅનંતા લાંગે પધાર્યાં.

પશુ પાંખી પણ ઇજીરિ આવે, ભવ ત્રીજે તે સિદ્ધ જ થાવે, અજરામર પદ પાવે. ॥

હવે તે વાઘણ ત્રટત્રટ નાડી-નસોને ત્રોડતી, બટબટ બટકાં ભરતી, ગટગટ રૂધીરને પીતી, થટથટ માંસની ખાતી ખુશી થાય છે તેટલામાં મુખમાં રહેલી દંતપંક્તિ દેખવામાં આવતાં બારીકીથી અવલોકતાં, ઉઠાપોહથી જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થતાં પૂર્વભવનાં કુકર્મોનો પ્રશ્નાતાપ કરતાં શુભ ભાવનાથી અણસણ આદરી સ્વર્ગે ગઈ અને એકાવૃતારી થઈ. ઉપર જણાવેલ સુકોશલ મુનિની પાઠકાનાં દર્શન કરી જરા આગળ ડાબી બાજુ નમિ-વિનમિ વિદ્યાધર મુનિનાં પગલાં આવે છે.

નમિવિનમિ વિદ્યાધરા, દાય કોડી મુનિરાય સાથે સિદ્ધિ વધુ વર્યા, શત્રુંજય સુપસાય ॥

(નવાણું પ્રકારી પૂજા ૭મી ઢાળનો હુહો—)

નાંખ્યું છે કે, એ આખી રચનાનું માળખું ક્યારે તૂટી પડશે તેજ કદપણું મુરકેલ બન્યું છે. ત્યાંની શિક્ષણપદ્ધતિએ લગ્નના અતિ ગંભીર કોયડાને બેહાલ સ્થિતિમાં મૂકી દીધો છે. લગ્નની કંઈ કીંમતજ રહી નથી. લગ્નજીવન સાથે એવી ઉત્તમ ભાવનાઓ અને પ્રવૃત્તિઓનો તદ્દન અભાવ છે. પરિણીત સ્ત્રી-પુરૂષોનાં જીવન હુંબ અને કંઈકાનો આવિષ્કાર હંમેશાં મેળવતાં હોય છે. ત્યાંની વર્તમાન સામાજિક સ્થિતિમાં લગ્ન, એ સ્ત્રી-પુરૂષના જીવનનો આરંભ ગણાય છે. સાથોસાથ છૂટાછેડાનો નિશ્ચિતરૂપ પાછળ આવતો હોય છે.

આવું છે પશ્ચિમની દુનિયાનું આજનું સામાજિક જીવન. જ્યારે સામાજિક જીવન આટલી હદે વેરવિખેર થયું હોય ત્યારે લોક જીવનના બીજા અંગો વિષે જ્યાંલ મેળવવો સરળ છે; પરંતુ એ કંપારી ઉપજાવનારો છે.

પશ્ચિમના સમાજમાં સાવ સામાન્ય બનેલો છૂટાછેડાનો રિવાજ રસપ્રદ છે અને બાળવા જેવો છે. નિયમ એવો છે કે, લગ્ન-જીવન પસાર કરતાં દંપતીએ છૂટાછેડા લેતા પહેલાં કોર્ટ સમક્ષ છૂટાછેડા માટેનાં કારણો જણાવવા જોઈએ. આવી સ્થિતિમાં સ્ત્રી કે પુરૂષ પો-

તાના બચાવનામા રૂપે વિચિત્ર આક્ષેપો અને કારણો રજૂ કરતાં હોય છે. સાચેજ આ કારણો જોતાં જરૂર લાગે છે કે, પશ્ચિમમાં સંસ્કૃતિ, નૈતિક જીવન જેવી કોઈ કાયમી વસ્તુ જ નથી.

તેથી જ આજકાલ આપણા સમાજમાં પશ્ચિમના રિવાજોનું અનુકરણ ચાલી રહ્યું છે અને જેને સુધારાને નામે પ્રોત્સાહન અપાય છે. તે સમયે પશ્ચિમની સમાજ રચનાની આંછી ઝાંખી આપણા પ્રશ્નોને સમજવામાં અને સફળરીતે ઉકેલવામાં મદદરૂપ થઈ પડશે.

અમેરિકાના પેન્સિલ્વેનિયા નગરની અદ્વાલત સમક્ષ પોતાના પતિ સાથે છૂટાછેડા લેવા માટે કારણો રજૂ કરતાં, મેરીયા નામની એક સ્ત્રીએ જણાવ્યું; મારો પતિ હંમેશાં મારા ઉપર શંકાની નજરે જુએ છે. તે જ્યારે ઘરની બહાર જાય ત્યારે ઘરના દરવાજાને બંધ કરીને સાંકળ ઉપર અમુક ગાંઠ મારી દોરીઓ બાંધી જાય છે, જો એ ગાંઠમાં જરાયે ફેરફાર જણાય તો એ મને સખ્તરીતે ધમકાવે છે અને ઘણી વાર મારમાર કરે છે. “મારા ચારિત્ર પર મારા પતિને વિશ્વાસ ન હોવાથી હું અદ્વાલત સમક્ષ છૂટાછેડાની માંગણી કરું છું.”

ઇંગ્લાંડના ઓવાન શહેરમાં એક પતિએ પોતાની પત્ની સાથે છૂટાછેડા લેવા માટેનાં કારણો રજૂ કરતાં કહ્યું કે, “એને હંમેશાં નૃત્યમાં જઈને પરપુરૂષો સાથે ચેષ્ટાઓ કરવાની બહુ આદત છે. બીજા પુરૂષો સાથે આ રીતે સંબંધ રાખે એ મારા પતિ તરીકેના હક ઉપર ગંભીર તરાપ છે એમ હું માનું છું.”

કેલીફોર્નીયાના એક ગામના એક યુવાને

પોતાની પત્ની સાથે છૂટાછેડા લેવા માટે જણાવ્યું કે, ‘એને હંમેશાં બહુ ચીસો પાડવાની ટેવ છે. નાની નાની બાબતમાં પણ તે બધા સાથે લડી પડે છે. મારા મિત્રોની વચ્ચે મારી તુટીઓ ખૂલ્લી કડતાં તે અચકાતી નથી. વળી મારા બાળકોને જરા જરામાં એ મારે છે તેથી હું ઘણો કંટાળી ગયો છું.’

ન્યુજર્સીની અદ્વાલત સમક્ષ એક પતિએ ફરિયાદ કરતાં જણાવ્યું કે, ‘હું તો એક સામાન્ય નોકરિયાત માણસ છું. મારી આવક પણ ઘણી મર્યાદિત છે. મારી પત્ની ઠીક ઠીક ભણેલી હોવા છતાં રસોઈ કરવાની બાબતમાં તે બહુનો “ઠ” છે. તેને રસોઈ કરતાં જરા પણ આવડતું નથી. હંમેશાં મારે કાચા-કોરા અને બળેલા ખોરાક વડે ચલાવી લેવું પડે છે. હવે હું એ કેટલો સમય સહન કરું? મારી ધીરજ ખૂટી ગઈ છે.’

એક પત્નીએ પોતાના પતિ સામે વિરોધ નોંધાવતાં જણાવ્યું કે, ‘મારો પતિ ઘણો વ્યભિચારી છે, તેનું મન અત્યંત વાસનામય છે. તેની માગણીને તો હું પુરેપૂરી તાબે થતી ન હોવાથી તે બીજી સ્ત્રીઓ સાથે વ્યભિચાર કરે છે. એ મારે માટે તદ્દન અયોગ્ય છે, તેથી મને છૂટાછેડા મળવા જોઈએ.’

નેપ્રાસ્કા નગરની ૭૦ વર્ષની એક સ્ત્રીએ પોતાના ૮૨ વર્ષના પતિ સાથે છૂટાછેડાની માગણી કરતાં કહ્યું કે, ‘મારા પતિના વિચારો ઘણા પછાત છે અને મનોરંજન પ્રત્યેનો તેનો રસ તદ્દન સૂકાઈ ગયો એથી મારી આશાઓના ચુરેચૂરા થઈ જાય છે.’

સહશિક્ષણે સમાજની નીતિ અને આદર્શોને જખરજસ્ત ફટકો લગાવ્યો છે.

સહશિક્ષણનું પરિણામ;

શ્રી સમાજ સેવક

સમાજ પોતાના નવયુવકો અને નવયુવતિઓને અનીતિમાન, નીતિભ્રષ્ટ બનવા દે છે અને જે સમાજને શીલ, એક પતિ અને એક પત્નિવ્રત પારસ્પરિકી વિશ્વાસ અને પરાયણતાની જરા કે પડી નથી, એ સમાજ જરૂર નાશ અને નર્કના માર્ગે ઝડપથી કુચ કરી રહેલ છે.

પરાધિન હિંદને આજકાલ પાશ્ચિમાત્ય સંસ્કૃતિ અને રહેણી-કરણી અપનાવીને પોતાની પરંપરાગત સંસ્કૃતિ અને રહેણી-કરણીને તિલાંજલી આપવાના પ્રસંગ પ્રચલ્નો થઈ રહ્યા છે. અને એ પ્રચલ્નોમાં અત્યારની શિક્ષણ પદ્ધતિનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે.

હિંદમાં આજકાલ અપાર્થ રહેલાં ટોળા શિક્ષણની પદ્ધતિ જોતાં સહશિક્ષણ, સમાજની નીતિના સંરક્ષણ માટે લયંકર રીતે લયાવહ છે; એટલું જ નહિ પરંતુ સામાજિક અખંડતા અને નક્કરતા માટે નરાતાળ નાશકારક છે.

સહશિક્ષણે સમાજનો સત્યાનાશ વાળવા માંડ્યો છે. સહશિક્ષણે આપણા સમાજમાં ઠેર ઠેર પ્રેમનારાયણો અને શીલભંગ શિષ્યાઓને સારી સંખ્યામાં સર્જ્યા છે. આ સર્જન સામે સમાજનું નિરંતર હિત ધ્વંષિતા એક ચિંતનશીલ વર્ગે ઉચ્ચ વિરોધ અને તિવ્ર તિસ્કાર ઉઘાડે છોગે અને મુક્ત કંઠે વ્યક્ત કર્યો છે; જ્યારે અનીતિ અને અધમતાને ઉત્તેજનારા પ્રાગતિકવાદના પડપડાટ કરનારા ળીળ એક વર્ગે એનો પક્ષ લીધો છે; એટલું જ નહિ પરંતુ પ્રગતિના પંથે એક લઘ્ય કૂચ કરી એના પર પ્રશંસાનાં પુષ્પો વેરી એને વધાવી પણ છે.

આ અનીતિ અને અધમતાના પંથે પળેલા ભતિભ્રષ્ટ નર-માદાઓને કેટલાક અની-

તિને અનુસરનારા વર્ગો અપનાવી લેવાથી એમના સ્થાન અને પદ તો સમાજમાં જેવાને તેવાંજ રહ્યાં છે; પરંતુ એની અનિચ્છનીય અસર તો ઉપજવા વગર રહી નથી. એ નરી આંખે નિહાળનારાઓને જણાયા વગર રહ્યું નથી.

અખંડ બ્રહ્મચર્ય સેવન પછીજ બ્રહ્મચારી યુવક-યુવતીના લગ્નનો પ્રાચીન ભારતનો આદર્શ છે અને એમાંજ વ્યક્તિ, કુટુંબ ને સમાજનું દીર્ઘજીવન, સ્થિરતા અને સાચું સૌભાગ્ય રહેલું છે; પરંતુ આજકાલ આપણા સમાજનો મોટો ભાગ પાશ્ચિમાત્ય સંસ્કૃતિ અને જીવન પદ્ધતિનો અધપૂજારી બન્યો છે. કુત્સીતતાનેજ એ સ્વચ્છતા અને દક્ષતા માનતો થયો છે. મુક્ત સ્નેહ અને સહચાર એનો જીવન સિદ્ધાંત બન્યો છે. આજે સ્નેહલગ્ન અને કાલે લગ્નવિચ્છેદ એનો જીવન વ્યવહાર બન્યો છે અને જગતમાં જેમ ફાવે તેમ ફરવું એ ચંબરાક અને ચંચળમાં ખપાવવાનો નવ-યુવક-યુવતિનો યોગ્ય આદર્શ બની રહ્યો છે. શીલભાવનાને સદંતર ભૂલી જવામાં આવેલ છે. નીતિને નવગજવા નમસ્કાર કરવામાં આવેલ છે.

પણ એ રખે વીસરી જતા કે, પાશ્ચિમાત્ય દેશે એના અનીતિમાન થવાના દોષનું લયંકર પ્રાયશ્ચિત આજકાલ રહ્યાં છે. યુદ્ધની આગમાંથી પસાર થઈને એ દોષનું નિવારણ કરી રહ્યાં છે.

સમાજના આ સડાને મૂળમાંથી જ ડાંખી દેવાના અને સમૂળ ઉચ્છેદવાના ભિન્ન ભિન્ન દેશોમાં, ભિન્ન ભિન્ન ઉપાયો યોજવામાં આવે છે. આપણા દેશના પ્રાચીન ન્યાય છણનારાઓ વ્યભિચારીઓને નર્ક કુંડમાં ડૂબાડતા અને

વિદ્યા ખવરાવતા હતા. આ ઉપાય અત્યારના યુગની વિચારસરણીથી વિચારતાં ખિલત્સ જરૂર દેખાય છે; પરંતુ સુધરેલા ગણુતા અત્યારના પાશ્ચિમાત્યદેશોમાં એનાથી પણ અધિક ખીલત્સ એને દૂર સબંધો હજીયે થતી રહી છે. અમે-રિકાના સંયુક્ત રાષ્ટ્રોમાં તેમ જ યુરોપના પૂર્વ રાષ્ટ્રો-જર્મની અને ઓસ્ટ્રીયામાં તો શૃંગાર ભોગવવાની સીમા ઉલ્લંઘન કરનારા રોગિષ્ઠ અને અધમ વ્યક્તિઓને ખસી કરી નાખવાની સબંધ કરમાવાય છે.

અને સોવિયેટ રશિયામાં તો સમાજ વિરોધી ગણુતા સામ્યવાદી વિરોધીઓતું ચૂપ-ચાપ નિકંદનજ કાઢી નાખવામાં આવતું હતું. આ પ્રવૃત્તિના પરિણામે જ આજે રશિયાનો સામ્યવાદ શુદ્ધ પારદર્શક થવા પામ્યો છે. કાંટા અને નકામા ઉગી નીકળતા ઝાડ-ઝાંખરાને કોદાળી અને કુહાડાવતી કાપી નાંખીને તેમજ હળ ફેરવીને જમીનને સાફ કરવામાં આવે છે, તેમ અધમ અને અનીતિમાં રાચનારાઓને ઉચ્છેદી નાખવા જોઈએ.

જનતા બગૃત થઈ છે, હથીઆરેથી સામનો કરવા તૈયાર થઈ છે એની અધમ વૃત્તિના એ નરપિશાઓને બાણ થશે કે, તુર્તજ એમની પ્રવૃત્તિ ઓસરી જશે. વળી આવા નરાધમોથી ચેતીને ચાલવાની બાળાઓને એમના મા-બાપો, વાલીઓએ તેમજ એમની શિક્ષિકાઓએ શીખામણુ આપવી જોઈએ છે. આમ થવાથી તેઓ અસહાય પરિસ્થિતિમાં મૂકાઈ જવાય અગર તો ગેરરસ્તે દોરવાઈ જવાય એવી લાલચોથી દૂર રહી શકશે. પર્યાટન-પ્રવાસો કરવાનો, નાટકીય અભિનય, સંગીત કે નૃત્ય શીખવવાનો કે બીજી કળાના દર્શન

કરાવવાના બહાને એ હરામખોરો અબુધ બાળાઓને ફસાવવાનો ધંધો લઈ બેઠા છે. એમની એમને સવિસ્તર હકીકત કહી રાખવી જોઈએ છે. પોતાના વાલીઓ અથવા બાણીતા શિક્ષણુ શાસ્ત્રીઓને કોઈપણ વ્યક્તિના દુષ્ટ ચેનચાળા કે ગેરવર્તનના ખખર આપી દેવાની હિંમત દાખવવાને એમને ઉત્તેજન આપવું ઘટે છે. આ ઉપરાંત ત્રાસ આપનારાઓ સાથે પોતાને કેમ કરવું એની પણ એમને યોગ્ય તાલીમ આપવી જોઈએ છે, આવી હકીકત બને ત્યારે ખોટી શરમ રાખ્યા સિવાય એવા અધમોને જેમ બને તેમ ખૂબ જ ઉઘાડા પાડવા જોઈએ.

શિક્ષણુ અને બહેર સંસ્થાઓમાં ધુસી ગયેલા બદમાસોને દૂર કરવા માટે શિક્ષણુ સંસ્થાના સંચાલકોએ વિદ્યાર્થીનીઓ અને શિક્ષકોનો છૂપો મત ચૂંટણીની પદ્ધતિએ આપવો જોઈએ અને બહુમતીએ એવી વિકૃત માનસવાળી વ્યક્તિને સંસ્થામાં રહેવા દેવા વિરુદ્ધમાં નિર્ણય કર્યો હોય તો એને રૂખસદ આપવી જોઈએ. જીંદગીમાં કોઈ પણ વખતે અનીતિમાન કાર્ય કરવા માટે અગર તો એ કાર્ય પ્રત્યે આંખમીંચામણુ કરનારને એવી સંસ્થાઓથી સદૈવ દૂર રાખવાની જ તકેદારી રાખવી ઘટે છે.

સમાજનું શ્રેય ઈચ્છતી વ્યક્તિઓએ બહાર પડીને આ વ્યાપક બની રહેલા સડાને ડાંલવાના પ્રયાસો કરવા ઘટે છે અને એ પ્રયાસો કરતાં એમણે એ અધમ વ્યક્તિના વિશિષ્ટ દરબબ અને સત્તાની શેહમાં તણુયા વગર આગળ ધપવું જોઈએ.

નોંધ-આ લેખની સાથે અમે પુરેપૂરા સંમત તો નથી જ. સં.

જીવનમાં શુભ ક્રિયાનું સ્થાન:

પૂ. મુનિરાજશ્રી ભાનુવિજયજી મહારાજ

શ્રી વીતરાગ પરમાત્માના શાસને રથના બે ચક્રની જેમ સમ્યગ્જ્ઞાન અને શુભક્રિયા આ બંનેથી મુક્તિ સાધ્ય માની છે. એથી સિખિકા વાહક બે પુરુષો, સંતાનોત્પાદક જનક જનેતા, કે દ્વલોત્પાદક બીજ અને ભૂમિની માદ્રક જ્ઞાન અને ક્રિયા બેમાંથી એકેયને મુખ્ય કે ગૌણ ન કહેવાય પણ એ વાત સાચી છે કે, સામાન્ય રીતિએ જીવ અનંત દ્રવ્ય ક્રિયા (સદ્જ્ઞાન વિનાની શુભ ક્રિયા) કરી આવ્યો છતાં એથી અજરામર બની શક્યો નથી, તોપણ એ વાત નક્કી છે કે, જીવ જ્યારે સમ્યક્ત્વથી વિશુદ્ધ બનેલ જ્ઞાન પામીને સાથે શુભક્રિયા આચરે છે ત્યારે જ મોક્ષ પામી શકે છે.

“એટલે ક્રિયા-ક્રિયા શું કરે છે? ક્રિયાતો અનંતી કરી, કાંઈ વજ્યુ નહિ; શુદ્ધ જ્ઞાન મેળવે.” આ અશુભ આશયથી બોલાય છે, કેમકે અનંત ક્રિયાઓ નકામી ગઈ-ત્યાં ક્રિયા નકામી નહોતી કિંતુ જેમ બીડની ભૂમિ પર પડેલ વૃષ્ટિ સ્વયં નકામી નથી, પણ ભૂમિની રસાળતા વિના પાક પેદા કરી શકતી નથી, તેમ સમ્યગ્જ્ઞાનના સહકાર વિના શુભક્રિયા એકલી મોક્ષ સાધી શકતી નથી, એમ તો વૃષ્ટિ વિના સખીજ ભૂમિની રસાળતા પણ ફલજનન કરતી નથી છતાં નકામી ગણાતી નથી તો પછી રસાળતા વિના વૃષ્ટિ કે સમ્યગ્જ્ઞાન વિના ક્રિયા નકામી; એ ક્રિયા ઉડાવી દેવાના આશયે કેમ જ કહી શકાય? આથી સંસારના ત્રિવિધ તાપ અને “પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણં” શી પીડાએલા જે કોઈને એનાથી મુક્તિ એછતી હોય એણે સમ્યગ્જ્ઞાન અને શુભક્રિયામાં ખૂબ જ ઉદ્યત રહેવું ઘટે.

સમ્યગ્જ્ઞાન એટલે વિષય પ્રતિભાસજ્ઞાન નહિ, કિંતુ પરિણતિજ્ઞાન; તત્ત્વરુચિથી અલંકૃત તત્ત્વજ્ઞાન. આ જ્ઞાનની એ વિશેષતા છે કે, જેમ ‘શુંડા ટોળીનો હુમલો’ એ સાંભળતાં જ હૃદયમાં એક પ્રકારનો આંચકો અનુભવાય છે, અને ‘શુંડાઓનો પોલીસે લીધેલો કબજો’ એ જાણતાં જેમ આશાએસ-શાંતિનો અનુભવ થાય છે, એવી રીતે આત્મઘાતક હેય-તત્ત્વ પ્રત્યે કંપચુકત તિરસ્કાર અને આત્મ-હિતકર ઉપાદેયતત્ત્વ તરફ રોમાંચક પ્રેમ હૈયામાં ઉછળે છે. જે હેયોપાદેય જાણ્યા પછી આવું હૃદયના ઉંડાણમાં ન અનુભવાતું હોય એ જ્ઞાનને પરિણતિજ્ઞાન કે સમ્યગ્જ્ઞાન કેમ કહેવાય? આજના જડવાદના યુગમાં હેયોપાદેયનો વિવેક કરાવનારા ઉંચા તત્ત્વબોધની જ જ્યાં ઉપેક્ષા દેખાતી હોય ત્યાં પરિણતિજ્ઞાન માટેનું અર-ણ્યરુદ્ધન કોણ સાંભળે? એવી જ રીતે જડ-વિકાસસાધક આજના પ્રવૃત્તિયુગમાં સર્વજ્ઞોકત આત્મવિકાસી શુભક્રિયાઓ ક્યાં ઉભી રહે? ભોગવિલાસની ભયાનક આસક્તિએ અને અર્થની કાયમી હૃદયઘેલછાએ ઇષ્ટસુખ, શાંતિને દેશવટો દેવરાવી, અતૂલ અજંપો ઉભો કર્યો છે. રાતદિવસ એની ચિંતા ચિંતને ચિંતા પર ચડાવે છે, અને કસ્તુરીયા મૃગની જેમ જીવને દોડધામ કરાવે છે, અનેક પાપપ્રવૃત્તિઓમાં ઉદ્ધમશીલ રાખે છે, ધાર્યું પુરું મળતું નથી, મળે છે તો અનેક નવીન ધારણાઓ-મનોરથો જન્માવીને, ફેર ઘાંચીની ઘાણીના બેલની જેમ નવી સવારથી એવીને એવી પ્રવૃત્તિઓનાં ચક્રો ગતિમાન થાય છે. એટલે પરપ્રવૃત્તિ-અશુભ-પ્રવૃત્તિ ને જડવાસના બીજાં દૂરન્યાયે જન્મેજન્મ આત્મક્ષેત્રે ઉત્પન્ન થયે બીય છે, કોણ જાણે ક્યારે અંત આવશે! આહાહા! જે જડતત્ત્વ

આત્માથી સદાને માટે નિરાળું છે, આત્મ-
ઋદ્ધિતા વર્દકને બદલે સંહારકનું કાર્ય કરે છે,
એવાની પાછળ આત્માની વૃત્તિ-પ્રવૃત્તિ વણાઈ
જવાની આટલી બધી ઘેલછા ! બસ, આ સ્થિતિ
મિટાવવાનું અપૂર્વસાધન શુભક્રિયાઓ છે.

એનો મહાન્ લાભ એ છે કે, અશુભ-
ક્રિયામાં પલોટાયેલા આત્માને જે અશુભલાવો
પુષ્ટ બનતા રહે છે એને શુભક્રિયાથી આંચકે
લાગે છે, અને એથી શુભવિચારણાને અવકાશ
મળે છે. સામાન્યરીતે આત્મા જ્યાં જાય ત્યાં
તેનો થઈ જાય છે. કંદોઈની દુકાન આગળ
મોંમાં જે પાણી છૂટે છે તે કાપડીયાની દુકાન
આગળ નહિ, શૃંગારચિત્રો જોતાં જે લાવ
મનમાં આવે છે તે ઋષિમહર્ષિના ચિત્રો જોતાં
નહિ, ચુદ્ધભૂમિ પર જે વિચારો ધસે છે એ
ઘરમાં નહિ. બીજાના પણ લગ્નમંડપમાં ઉભા
ઉભા જે લાવનાઓ ઉઠે છે, તે રમશાન-
યાત્રામાં નહિ. આ સૂચવે છે કે, આત્મા જે
ભૂમિકા પર બેઠો હોય છે ત્યાંનું વાતાવરણ
એને અસર કરે છે. વૈરાગ્યની લાવનાઓ કરવી
હશે તો સામે પરમાત્માની ભૂતિ જોઈશે, પણ
પ્રિયાની કાયા કે પ્રિયાનું ચિત્ર નહિ. અનાદિ

અનંતકાળથી આત્મા મોહનો જ અભ્યાસી
હોવાથી કદાચ શુભસ્થાન, શુદ્ધભૂમિકા, કે
સત્ક્રિયામાં બેઠો બેઠો પણ મોહના વિચારમાં
લપેટાશે, તોય ખ્યાલ આવતાં એને એમ
થશે કે, અરે ! હું આ કયા વિચારમાં ચાલ્યો ?
એને પાપનો પશ્ચાત્તાપ થશે, મોહના વિચારો
ખરાબ છે, એવું ચિંતવવાનો અવકાશ રહેશે.
જ્યારે નિરંતર અશુભક્રિયાઓમાં રચ્યાપચ્યા
રહેનારને શું કામ મોહના, જડના વિચારો
ખરાબ માનવા પડે ? એમ માનવા અવકાશ જ
ક્યાં હોય ? શુભક્રિયાઓનો આ પ્રભાવ છે કે,
શુભવિચારોની સડકે આત્માને ચઢાવે છે.

પરંતુ એ શુભક્રિયાઓ સમ્યક્જ્ઞાન યુક્ત
જોઈએ, એટલે કે તદ્દતુ-અનુષ્ઠાન અને એથી
ઉચ્ચ અમૃતઅનુષ્ઠાનરૂપ જોઈએ. રજોવીર્યના
મિશ્રણની જેમ આ ક્રિયાજ્ઞાનનું મિશ્રણ એનું
નામ અમૃતઅનુષ્ઠાન. એમાંથી નિરુપાધિક,
નિત્ય અને નિરાબાધ સુખ સંતાનનો જન્મ
થાય છે. પરંતુ આજે આના તરફ ઘણી
ઉપેક્ષા જોવાય છે, માટે હવે આપણે જોઈએ
કે, શી શી ખામીઓને અંગે અમૃતઅનુષ્ઠાનના
પથે નથી વિહરાતું. [કેમશઃ]

અમારાં પ્રકાશનો

પુષ્પ ૧. શ્રી જ્ઞેન વિદ્યાર્થી ગ્રંથમાળા
પ્રથમ શ્રેણી પુસ્તિકા દશ રૂા. ૧-૧૨-૦

પુષ્પ ૨. નૂતન સજ્જાય સંગ્રહ કિંમત
આઠ આના.

પુષ્પ ૩. શ્રી સિદ્ધહેમ-લઘુવૃત્તિ-અવચૂરિ
પરિષ્કાર સહિત એક અધ્યાયના રૂા. ૨-૮-૦
પાંચમું પાઠ છપાય છે. સાત અધ્યાયના
રૂા. ૧૭-૮-૦ ભરી ગ્રાહક બનો.

પુષ્પ ૪. નૂતનગહ્વંતીસંગ્રહ બીજી આવૃત્તિ
છપાય છે.

પુષ્પ ૫. શ્રી જ્ઞેન વિદ્યાર્થી ગ્રંથમાળા
બીજી શ્રેણી: પુસ્તિકા દશ રૂા. ૨-૦-૦ ભરી
ગ્રાહક બનો (૧) સાધના (પ્રેસમાં) (૨) હૃદ-
યનાં તાર (પ્રેસમાં) (૩) Theory of Karma
આઠ આના (૪ : ૫) ધન્યનારી (છપાય છે).

ઉમેદચંદ રાયચંદ

ગારીઆધાર (કાકીઆવાડ)

અમીવચનો:

માણસાઈ વિનાના માનવમાં અને દાનવમાં બહુ ઝાઝો તફાવત હોતો નથી.

પરોપકાર રસિકતા, સૌ ફેાઈના હિતનીજ ચિંતા, કૃષ્ણાં, વિશ્વાસઘાત, અન્યાય, અનીતિ, માયા, પ્રપંચ આદિ દુર્ગુણોનો ત્યાગ એ માણસાઈને બતાવનારા માપક યંત્રો છે.

ત્રણે જગતમાં વિના કાટે-કચેરીએ અને વિના વકીલ બેરીસ્ટરે એકધાઈ નિષ્કંટક, અને ધમધોકાર કોઈનું રાજ્ય ચાલતું હોય તો તે એક માત્ર કર્મ-સત્તાનું જ ચાલે છે.

ધર્મસત્તા અને રાજ્યસત્તાને પાણી પાનારા નરસિંહો કર્મસત્તાની ગર્જના આગળ બકરી જેવા બની જઈ તેની સઘળી આજ્ઞાઓ ચૂપચાપ વધાવી લે છે.

નાસ્તિકોને હરકોઈ વસ્તુ કરતાં સાચી અને સચોટ શ્રદ્ધા જો કોઈ વસ્તુમાં હોય તો તે માત્ર મરણમાં જ છે.

જમીનમાં રહેલ બીજ ગુપ્ત હોવા છતાં, બહાર નીકળેલા અંકુરથી તેનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થાય છે; તેમ સુખ અને દુઃખ રૂપ અંકુરોઓથી પુણ્ય-પાપ પણ સાબિત થઈ શકે છે.

દિવસના અંધાપાથી પીડાતા ધ્રુવડો, સૂર્યના અસ્તિત્વને કબુલે નહિ તેમ મિથ્યાત્વ રૂપ અંધાપાથી પીડાતા આત્માઓ ધર્મ, અધર્મના અસ્તિત્વનો ઇન્કાર કરે તો તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી!

પરલોક નથી એમ માનીને પણ સદાચારનું સેવન કરનારાઓને કશું જ નુકશાન નથી. કદાચ પરલોક ન નીકળ્યો તો સદાચારીને કંઈ ગુમાવવાનું નથી અને જો પરલોક નીકળ્યો તો બાર નાસ્તિકના જ વાગવાના છે.

પૂ. પંન્યાસશ્રી પ્રવિણવિજયજી મહારાજ.

રેશનીંગના કારણે સડેલા અને હલકા અનાજને છોડી દેવામાં આવે તો મરણને આધિન થવું પડે છે તેમ કળિકાલના કારણે ક્ષમ્ય અને સામાન્ય રખલનાઓ વાળા સાધુ જીવનની સુંદર સંગત છોડી દેનારાઓનું અધ્યાત્મ જીવન પણ નષ્ટ બ્રષ્ટ થયા વિના રહેતું નથી.

અધાજ ધર્મો સરખા છે; એમ બોલનારા સમ-ભાવી છે અગર ઉદાર છે એમ નહિ. પરંતુ તેની પરીક્ષા કરવામાં તદ્દન અશક્ત અને બેદરકાર છે.

દશ બાણ પ્રાણોનું ખુન કરનારા કષાયો કરતાં ધર્મ વિશ્દ્ધ પ્રચાર કરી ભદ્રિક આત્માઓની ધર્મ શ્રદ્ધા રૂપ ભાવ પ્રાણોનું ખુન કરનારા વધુ ગુન્હેગાર છે.

વ્યાપારમાં ખોટ જશે એ ધાર્મિકો વ્યાપારને જ નહિ કરનારો વ્યાપારથી થતા લાભોથી વંચિત રહે છે તેમ પ્રતિજ્ઞા તૂટી જવાના ભયથી જે પ્રતિજ્ઞા લેતો જ નથી તે સંવર નામના ધર્મથી સદા વંચિત રહે છે.

જ્ઞાન આત્મામાં રહેલા કચરાને બતાવનારો સુંદર દીપક છે. ન્યારે ક્રિયા તે કચરાને બહાર કાઢનાર એક સાવરણી છે. ક્રિયા રૂપ સાવરણીને ઉપયોગ કર્યો વિના દીવાની તાકાત નથી કે જે આત્મામાં રહેલો કચરો બહાર ફેંકી શકે. માટે જ્ઞાન અને ક્રિયા બે મળીને જ મોક્ષનું સાધન બની શકે છે.

મુસાફરીમાં મળેલા મુસાફરનું પુનઃ મીલન જેમ દુર્લભ છે; તેમ માનવ જીવન પણ પુનઃ મળવું અતિ દુર્લભ છે.

ધનવાનને કાંટો વાગે ત્યારે ખમાખમા કરનારા-ઓએ કોઈ ગરીબ પર્વત ઉપરથી ગબડી જાય ત્યારે ગાલિપ્રદાન નહિ કરતાં થોડું ઘણું આશ્વાસન પણ આપવાની જરૂર છે.

નમોસ્તુતેજસ્વિણે

વિદ્વાન પંડિતો, ઇતિહાસકારો, પુરાતત્ત્વ સંશોધકો, સાહિત્યકારો, આર્ટિસ્ટો, લેખકો, સાક્ષરો, અને શાસનસ્થંભ સૂરીશ્વર આદિ મુનિપુંગવોનો ઉચ્ચકોટીનો સહકાર ધરાવતી જૈનસંઘની લોકપ્રિય સંસ્થા;

પ્રાચીન સાહિત્ય અને પુરાતત્ત્વ સંશોધક કાર્યાલય

પ્રા. શ્રી મંગળદાસ ત્રીકમદાસ ઝવેરી થાણા [જ. આઇ. પી.].

પ્રાચીન જૈન સાહિત્યનો તેમ ચરિતાનુ-વાદના ગ્રંથોનો ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ એકધારે ઘણાં વર્ષો સુધી અભ્યાસ કરતાં પ્રાપ્ત થયેલ સાહિત્ય સાધનો, શિક્ષાલેખો, દર્શનાત્મક સ્તુતિઓ, હસ્તપત્રો વગેરે પ્રમાણભૂત સાધનોદ્વારા અને મુનિપુંગવોની નિશ્ચામાં રહી અમારા તરફથી પ્રગટ થયેલ ૧ સમ્રાટ સંપ્રતિ, ૨ શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામી ૩ શ્રીપાળ ચરિત્ર માફક બીજા પાંચ વોલ્યુમો તૈયાર થઈ રહ્યાં છે તે નીચે મુજબ.

૧ સમ્રાટ વિક્રમાદિત્ય; સંવત્સર પ્રવર્તક ચાને અવંતિના જૈન ઇતિહાસની પ્રમાણિકતાનાં કળામય ચિત્રો સાથે આ ગ્રંથ સળંગ ઇતિહાસ રજૂ કરે છે. જેને વાંચતાં જરૂર ખાત્રી થશે કે, ઇતિહાસકાર પૂરતી જહેમત ઉઠાવી છે. મૂલ્ય રૂ. ૫) સેટ સાથે લેનારને, છૂટક મૂલ્ય રૂ. ૭-૦-૦.

૨-૩ ગૂજરાતનો સુવર્ણયુગ ભાગ ૧-૨; મહારાજા વિક્રમાદિત્યથી માંડી મહારાજા કુમારપાળના અંતકાળ સુધીનો અભિજીવ કાળગણનાનો ઇતિહાસ આલેખ્યો છે, આ કાળમાં જૈન મહાજન અને શ્રમણસંઘે ગુર્જરભૂમિની એકહબ્દ વર્ષ સુધી કેવી સેવા બજાવી છે તેનું સવિસ્તર રસમય શૈલિએ આલેખન રજૂ કરવામાં આવ્યું છે, બે ભાગના રૂ. ૧૦) છૂટકના ભાગ એકના રૂ. ૭-૦-૦.

૪ કામવિજેતા સ્થુલિભદ્ર; વૈરાગ્યમાં કારણભૂત આ ગ્રંથમાં પંડિત આણંકય અને

મહારાજા ચંદ્રશેખરનો સમ્બંધ રજૂ કરી, ગ્રંથનાયક સ્થુલિભદ્રજીનું જીવનચરિત્ર પૂરાવા સાથે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. મૂલ્ય રૂ. ૫) - છૂટકના રૂ. ૭-૦-૦.

૫ પ્રભુ મહાવીર; પ્રભુના ૭૨ વર્ષોમાં ભારતીય ઘટનાઓની સમાલોચના સાથે પ્રભુ મહાવીરનું જીવનચરિત્ર ઇતિહાસ દૃષ્ટિએ તૈયાર થયું છે. રૂ. ૫-૦-૦

પાંચ ગ્રંથોના સેટની કિંમત અગાઉથી ગ્રાહક થનારને રૂ. ૨૬-૦-૦ માં નકલો લીમીટેડ જ કાઢવાની હોવાથી ગ્રાહક-સ્વપા માટે આપ તુરતજ અમને લખી જણાવો.

શ્રીપાળ મહારાજાનો રાસ; જે રાસનું ચરિત્ર ‘મુંબઈ સમાચાર’ અઠવાડિકમાં ૧૮ હપ્તાએ પ્રગટ થયું છે તે ચરિત્રમાં સુધારો, વધારો કરી સાથે રાસની ઢાળો અને હાલો આપી, આકર્ષક ફોટાઓ સાથે આ ગ્રંથ તૈયાર થાય છે. મૂલ્ય રૂ. ૫)

શ્રીપાળ રાજાનો રાસ [પ્રતાકાર] પૂ. સાધુ-સાધ્વી મહારાજાને ઉપયોગી થાય તે રીતે તે રાસને નવ ભાગમાં વહેંચી નાંખવામાં આવ્યો છે જેથી તે નવ દિવસમાં પુરો થાય. માગધી ભાષામાં રાસ અને સાથે ચરિત્ર; વધુ નકલો ખરીદનારને કમીશન આપવામાં આવશે. સુંદર ફોટાઓ અને બહા ટ્રીન પેપર ઉપર છાપવાનું હોવા છતાં રૂ. ૧૧)

વિક્રમાદિત્ય ગ્રાહકોને દિવાળી પહેલાં મળી જશે.

ગાંધી પુસ્તકો અવલોકન

સિમંધર જિન વિનિતિ; [વિવેચન સહિત] પ્રકાશક; જૈન સામાયિક શાળા; વઢવાણશહેર, મૂલ્ય; રૂ. ૧-૨-૦ પાકું બાઈન્ડીંગ કાઉન સોળ પેજ ૨૨૪ પેજ પૂ. મુનિરાજશ્રીએ સુંદર શૈલિએ વિવેચન લખ્યું છે.

વૈયંશાળી ધનદકુમાર અને શ્રાવક દિન-ચર્યા; લેખક; પૂ. મુનિરાજશ્રી કાર્તિકવિજયજી મહારાજ, પ્રકાશક; આચાર્ય શ્રી વિજય લખ્મિસૂરિજી જૈન પુસ્તકાલય દાદર, કથાનક રસપ્રદ શૈલિમાં લખાયું છે. પાછળના ભાગમાં શ્રાવકોને સદાને માટે જીવનોપયોગી દિનચર્યા મૂકવામાં આવી છે. કદ્યાણુ માસિકના ગ્રાહકોને ભેટ અપાય છે.

નૂતન સ્તવનાવલિ; પ્રકાશક; શ્રી લખ્મિસૂરીશ્વરજી જૈન ગ્રંથમાળા મારીઆધર, સીનેમા રાગનાં ૨૮ પ્રભુ ગીતોનો સંગ્રહ છે મૂલ્ય ૦-૩-૦

ભક્તિરસ ખ્યાલા; સંપાદક; પૂ. મુનિરાજશ્રી કાર્તિકવિજયજી મહારાજ પ્રકાશક; શ્રીમદ્ વિજય લખ્મિસૂરિજી જૈન પુસ્તકાલય દાદર, કાઉન બ્લીસ પેજ ૨૧૦ પેજ પાકું બાઈન્ડીંગ, સામાયિક, ચૈત્યવંદના-દિની વિધિઓ, પ્રાચીન-અર્વાચીન સ્તવનો, સજ્જાઓ ગહુંલીઓ, રતનાકરપચ્ચીસી વગેરેનો સુંદર સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે.

આજ પછીની આવતી કાલ; લેખક; પૂ. મુનિરાજશ્રી કનકવિજયજી મહારાજ પ્રકાશક; શૈલિ નિર્મલ અહેચરદાસ મુખ્ય, આધુનિક શૈલિએ બોધપ્રદ સંવાદ લેખકે લખ્યો છે. પાઠશાળા, બોર્ડીંગ, વિદ્યાલયોમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ પાસે તૈયાર કરાવવા જેવો છે.

વેરના વિપાક; પ્રકાશક; 'જૈન' પત્રની આશીસ ભાવનગર, 'જૈન'ના ૪૫ મા વર્ષનું ભેટ પુસ્તક છે. સમરાદિત્ય કેવળીનું જીવન ચરિત્ર, આધુનિક પદ્ધતિએ શ્રી સુશીલભાઈની કસાયેલી કલમે લખાયું છે. પુસ્તકનાં પાનાં ૧૪૪ અને કાચાપુંડાના હિસાબે મૂલ્ય કંઈક વધુ પડતું છે. મૂલ્ય રૂ. અઢી.

વર્ધમાન તપો મહાત્મ્ય; આલેખનકાર; પૂ. પંન્યાસ શ્રી ચંદ્રસાગરજી મહારાજ પ્રકાશક; શ્રી ઋષભદેવજી હગનીરામજીની પેઢી ઉજ્જૈન, સાધ્વીશ્રી તીર્થશ્રીજી મહારાજે શ્રી વર્ધમાન તપની પૂર્ણહુતી કરી તેના શુભ સ્મરણાર્થે આ પુસ્તક પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે. શરૂમાં સાધ્વીશ્રી તીર્થશ્રીજીનું જીવન ચરિત્ર ૫૩ પાનામાં આલેખવામાં આવ્યું છે. આલેખનકારે વર્ધમાન તપનું મહાત્મ્ય, વગેરે બાબતો ઉપર સુંદર પ્રકાશ પાડ્યો છે.

સંગીત સુરલતા; સંયોજક; પૂ. પંન્યાસશ્રી પદ્મવિજયજી મહારાજ, પ્રભુગીતો, સ્તુતિઓ, પૂર્વાચાર્ય કૃત સ્તવનો અને નૂતન સ્તવન વગેરેનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. બાલજીવોને ઉપયોગી છે.

સ્થાપનાજી; પ્રકાશક; નેમિ, -અમૃત-ખાંતિ-નિરંજન ગ્રંથમાળા; મહાવીરસ્વામી, શ્રી ગૌતમ-સ્વામી, સરસ્વતી દેવી, અને પૂ. આ. શ્રી વિજય નેમિસૂરીશ્વરજી મહારાજના એમ પાંચ ફોટાઓ સાથે નવકાર પંચિદિગ્ધ છે. મૂલ્ય રૂ. ૦-૧-૦

સામાયિક-ચૈત્યવંદન વિધિ; પ્રકાશક; રતિલાલ ખી. શાહ અમદાવાદ આ નાની પુસ્તિકામાં સામાયિક, ચૈત્યવંદન, ગુરૂવંદન વગેરેની સળંગ વિધિપૂર્વક સૂત્રો આપવામાં આવ્યાં છે. મૂલ્ય રૂ. ૦-૪-૦ પેજ બાવન.

મહાદેવીઓ; લેખક; શ્રી સુશીલ, પ્રેક્ષક; શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા ભાવનગર; પેજ ૨૪૦ મૂલ્ય; ૩-૮-૦ પ્રભુ મહાવીરના યુગની પંદર મહાદેવીઓની જીવનગાથા, ભાઈશ્રી સુશીલની કલમે આકાર પામી છે, સ્ત્રીઓને વાચન માટે અતિ ઉપયોગી છે. દરેક દેવીના ચરિત્રની શરૂઆતમાં રેખા ચિત્રો આપવામાં આવ્યાં છે. સુંદર નેકેટ પુસ્તકની શોભામાં વધારો કરે છે. આજ લગીમાં સભાએ સુંદર પુસ્તકો સમાજ આગળ ધર્મી છે તેની કોનાથી ના કહી શકાય તેમ છે.

પ્લસ પોલીસી

આર્થિક જીવનની શરૂઆતનાં પાંચ વર્ષ દરમિયાન, હલકા પ્રીમીયમે આખી જીંદગીની મુદતની પોલીસી સરેરાશ વધુ અને સંપૂર્ણ રક્ષણ આપે છે. પાંચ વર્ષ પછી, સ્હેજ વધારે પ્રીમીયમથી એજ પોલીસીને હયાતી માટેની મુદતી પોલીસીમાં ફેરવી નાંખી વૃદ્ધાવસ્થાની નિવૃત્તિને શાંતિમય બનાવી શકશો. આ છે ગ્રેશમની પ્લસ પોલીસી.

ગ્રેશમ

જીંદગીના વીમા ઉતારનારી
સોસાયટી લી.

સ્થપાઈ સને ૧૮૪૮ માં

હિંદ, બર્મા અને સીલોન માટેની
વડી ઓફીસ—

ગ્રેશમ એશ્યુરન્સ હાઉસ, મુંબઈ.

નરહરિ એમ. એ.આ.
સ્પેશલ એજન્ટ
પાલીતાણા.
[કાકીઆવાડ]

ડી. એસ. સુરતી
ડીરેક્ટ મેનેજર
પો. બો. નં. ૬૦
અમદાવાદ.

૪૧ વર્ષના જુના અને જાણીતા—

ફેટોગ્રાફર્સ એન્ડ આર્ટીસ્ટસ

હાઈકલાસ ફેટોગ્રાફીક, પેઇન્ટીંગ એન્ડ બેન્ડમેન્ટ
વગેરે કરી આખી ગ્રાહકોનો સંતોષ મેળવવો
એ અમારો મુદ્દાલેખ છે.

એકાદ કામ આખી ઉત્તમતાની ખાત્રી કરવા
ખાસ આગ્રહ કરીએ છીએ

: માલિક :

અમૃતલાલ ટી. દવે

ધી મહેન્દ્ર આર્ટ સ્ટુડીઓ

બાબુબીરડીંગ—પાલીતાણા.

ભાદરવો અને આસો માસમાં

નવા થયેલા સભ્યો.

૧૦૧) શ્રી નંદરબાર જૈનસંઘ

૧૦૧) શ્રી શાંતિજીવન જૈન ઉપાશ્રય

જામનગર

૫૧) શેઠ બાબુભાઈ જોરાલાલ નંદરબાર

૫૧) ,, હિંદુમલજી જીતરાજી રાઠોડ

કોલ્હાપુર

૫૧) ,, ફોજી મેરામચંદ નંદરબાર

૫૧) ,, ઉમેટા જૈનસંઘ ઉમેટા

૧૧) ,, જોરાલાલ મણીલાલ મુંબઈ

૧૧) ,, દેવજીભાઈ લખમશી સાવલા

મુંબઈ

૧૧) ,, ગરમતલાલ ચંદુલાલ શાહ સુરત

૧૧) ઝવેરી રૂપચંદ લલ્લુભાઈની—

ધર્મશાળા સુરત

૧૧) શેઠ નવીનચંદ નરોતમદાસ ઘાટકોપર

૧૧) ,, લીમજીભાઈ કાલીદાસ મુંબઈ

૧૧) ,, અમૃતલાલ નાથાલાલ મહેસાણા

નવી મદદ

.....

સાભાર સ્વીકાર

૩૧. ૧૦૧) નંદરખાર જૈન સંઘ—પૂ. મુનિરાજ શ્રી કનકવિજયજી મહારાજના સદુપદેશથી.
૩૧. ૧૦૦) શાંતિભુવન જૈન ઉપાશ્રય જામનગર—પૂ. મુનિરાજ શ્રી મુક્તિ-વિજયજી મહારાજના સદુપદેશથી.
૩૧. ૫૧) ઉમેટા જૈન સંઘ—પૂ. આચાર્ય દેવશ્રી વિજયભુવનતિલકસૂરીશ્વરજી મહારાજના સદુપદેશથી.
૩૧. ૨૫) પાટણ નગીનભાઈ હોલ;—પૂ. મુનિરાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મહારાજના સદુપદેશથી.
૩૧. ૨૫) વઢવાણકેમ્પ શેઠ આણંદજી કલ્યાણજીની પેઠી—પૂ. મુનિરાજ શ્રી રોહીતવિજયજી મહારાજના સદુપદેશથી.
૩૧. ૧૫) બોરસદ કાશીપરા જૈન સંઘ—પૂ. મુનિરાજ શ્રી હેમન્દ્રવિજયજી મં ના પૂ. મુનિરાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મં ના સદુપદેશથી.
૩૧. ૧૬) વીરમગામ શેઠ આણંદજી કલ્યાણજીની પેઠી—પૂ. પ્રવર્તક શ્રી ચંદ્ર-વિજયજી મહારાજના સદુપદેશથી.
૩૧. ૧૫) ધન્દાર જૈન સ્વે. મૂ. સંઘ—પૂ. આચાર્ય દેવ શ્રી વિજયલક્ષ્મણ-સૂરીશ્વરજી મં ના સદુપદેશથી.
૩૧. ૧૦) વેજલપુર જૈન સંઘ ભરૂચ...પૂ. મુનિરાજ શ્રી ચિદાનન્દવિજયજી મહારાજના સદુપદેશથી.

તદુપરાંત પૂ. પંન્યાસ શ્રી પ્રવિણવિજયજી મહારાજ, પૂ. મુનિરાજ શ્રી સુભુદ્ધિવિજયજી મહારાજ, પૂ. મુનિરાજ શ્રી ભાનુવિજયજી, પૂ. મુનિરાજ શ્રી કીર્તિવિજયજી મહારાજ તેમજ શ્રી વાડીલાલ તેજપાળ, શ્રી વાડીલાલ મગન-લાલ શેઠ, શ્રી હીરાલાલ રણછોડદાસ માસ્તર, સી. પી. દાશીવાળા શેઠ મગનલાલ પ્રાણુજીવનદાસ આદિ શાસન રસિક બંધુઓની શુભ લાગણી અને સહકારની આભારપૂર્વક નોંધ લઇએ છીએ અને આ રીતે, 'કલ્યાણ' ની શુભ પ્રવૃત્તિઓને અન્ય પૂ. આચાર્ય દેવાદિ મુનિવરો અને શાસન રસિક સદ-ગૃહસ્થો અવસરે શક્ય સહકાર આપતા રહેશે એવી આશા રાખીએ છીએ.

સંપાદક

બાળકોને વંચાવો !

ધનાશાસિભદ્ર			૦-૩-૦
દેવપાત્ર			૦-૩-૦
વીર રણસીંહ			૦-૩-૦
સવા સોમા			૦-૪-૦
મુસીમા			૦-૩-૦
અક્ષય ત્રીયા કથા			૦-૩-૦
પ્રાર્થના			૦-૪-૦
વેરાયેલાં પુલો			૦-૪-૦
વિનાશનાં વમળ			૦-૨-૦
રત્નાકર પચ્ચીસી			૦-૩-૦
પવિત્રતાના પંથે			૦-૩-૦
પિયુષ પ્રવાહ			૦-૩-૦
પુણ્યનો સિતારો			૦-૩-૦
હૃદયના તાર			૦-૩-૦
નેમનાથનો શ્લોકો			૦-૨-૦

પંદર પુસ્તકોનો આખો સેટ ખરીદનારને

૩. અઢીમાં પોસ્ટેજ ૦-૪-૦

પાઠશાળા, લાઇબ્રેરીનાં પુસ્તકો માટે
લીખ મંગાવો !

સોમચંદ ડી. શાહ

જીવનનિવાસ સામે, પાલીતાણા.

: મુદ્રક : અમરચંદ બેચરવાસ મહેતા
શ્રી બહાદુરસિંહજી પ્રિ. પ્રેસ—પાલીતાણા.