

૧૩૧ ૫-૧૫૦

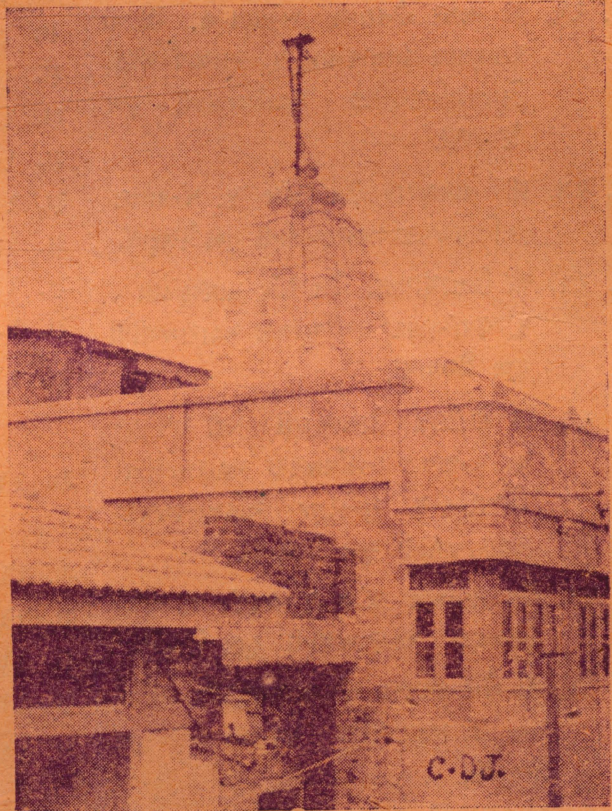
વીર સં. ૨૪૮૨

વિ. સં. ૨૦૧૨;

વર્ષ
૧૩

ઓક્ટોબર
*
૧૯૫૬

અંક
૮

શ્રી કોલ્હાપુર ગુજરી વિભાગનું શ્રી સંભવનાથ

જૈનમંદિરનું એક દૃશ્ય

[શ્રી ચક્રવર્તી ડી. જતરાટકરના સૌજન્યથી]

નવા સભ્યો અને સહકાર

શ્રી દેવશીભાઈ જીવરાજ થીકાની શુભ પ્રેરણાથી થયેલ
સભ્યોનાં શુભ નામો.

શ. ૩૦, શ્રી ભારમજીભાઈ કાનજીભાઈ થીકા

શ. ૩૦, શ્રી કચરાભાઈ ભગવાનજી કચુન્ડો

શ. ૧૩, શ્રી દેવશીભાઈ જીવરાજ થીકા

શ. ૨૫, શ્રી અમર જૈનશાળા ખંભાત હા. શેઠ શ્રી
રમણલાલ દલસુખભાઈ પૂ. આચાર્ય શ્રીમદ્
વિજયલલિતસુરિજી મહારાજશ્રીની શુભ
પ્રેરણાથી.

શ. ૨૫, શ્રી નોંધણુવદર જૈન સંઘ પૂ. પંન્યાસજી
સુમતિવિજયજી મહારાજશ્રીની શુભ પ્રેરણાથી.

શ. ૨૧, શ્રી વિશાશ્રીમાલી જૈન સંઘ સાવરકુંડલા
પૂ. ઉપાધ્યાયજી ધર્મવિજયજી મહારાજશ્રીની
શુભ પ્રેરણાથી.

શ. ૨૧, શેઠ ગોડીદાસ ડોસાયંદની પેઢી રાધનપુર
પૂ. પંન્યાસજી કનકવિજયજી મહારાજશ્રીના
શિષ્યરત્ન પૂ. મુનિરાજ મહિમાવિજયજી
મહારાજશ્રીની શુભ પ્રેરણાથી.

શ. ૧૫, જૈન મહાજન ઉંઝા પૂ. પ્રવર્તક શ્રી ચંદ્ર-
વિજયજી મહારાજશ્રીની શુભ પ્રેરણાથી.

શ. ૧૧, શ્રી જૈન તપગચ્છ સંઘ ભાગલપુર પૂ. મુનિ-
રાજ શ્રી ગુણુસાગરજી મહારાજશ્રીની શુભ
પ્રેરણાથી.

શ. ૧૧, શ્રી જૈન સંઘ વાપી પૂ. પંન્યાસજી પ્રવીણ-
વિજયજી મહારાજશ્રીના શિષ્યરત્ન પૂ. મુનિ-
રાજ શ્રી મહિમાવિજયજી મહારાજશ્રીની
શુભ પ્રેરણાથી.

શ્રી મેઘજીભાઈ રૂપશીભાઈ ન્યેરીની શુભ પ્રેરણાથી
થયેલા સભ્યોનાં શુભ નામો.

શ. ૧૩, શ્રી મુલજીભાઈ મેપાભાઈ રાયરૂ

શ. ૧૩, રાયરૂ જનરલ સ્ટોર રાયરૂ

શ. ૧૩, શ્રી હીરાલાલ કેશવજી દુરખો

શ. ૧૩, શ્રી સોમચંદ કેશવજી ધલ્હોરેટ

શ. ૧૩, શ્રી મેપાભાઈ પૂંજ થીકા

શ. ૧૩, શ્રી સોમચંદ રામજી નૈરોળી

શ. ૧૩, શ્રી ન્યેરી જનરલ ગ્રોસર

શ. ૧૩, શ્રી નરશીભાઈ પાંચા

શ. ૧૩, શ્રી મેપાભાઈ કાનજી

શ. ૧૩, શ્રી મુલજીભાઈ પૂંજ

શ. ૧૩, શ્રી ન્યેરી ટ્રેડિંગ સ્ટોર

શ. ૧૩, શ્રી રાયચંદભાઈ મેપાભાઈ

શ. ૧૩, શ્રી મુલજીભાઈ લખમજી

શ. ૧૩, શ્રી ગોસરભાઈ માયા

શ. ૧૩, શ્રી ત્રિભોવનભાઈ કાનજી પડીઆ

શ. ૧૩, શ્રી ભોગીલાલ આર પટેલ

શ. ૧૩, શ્રી લખુભાઈ રૂડા પટેલ

શ. ૧૩, શ્રી લાલજી અરજજી વાણુંદ

શ. ૧૩, શ્રી લાલજી મેઘજી

શ. ૧૩, શ્રી ભોગ્નભાઈ જીવરાજ

શ. ૧૩, શ્રી રામજીભાઈ લાખા

શ. ૧૩, શ્રી કચરાભાઈ લખમશી

શ. ૧૧, શ્રી મુલચંદભાઈ ઉગ્રમશી સુરેન્દ્રનગર શ્રી
ચંપડલાલ યુનીલાલની શુભ પ્રેરણાથી.

શ. ૧૧, શ્રી જયંતિલાલ પોપટલાલ સુરેન્દ્રનગર ઉપર
મુજળની શુભ પ્રેરણાથી.

શ. ૧૧, શ્રી ઠાકરશીભાઈ જેઠાભાઈ ગાંધી પાલીતાણા

શ. ૧૧, આણુંદજી ભીમશી નાગડા ઘાટકોપર

શ. ૧૧, શ્રી નાનચંદ મેઘજીભાઈ મુંગઈ-૯

શ. ૧૧, શ્રી રમણલાલ વાડીલાલ શાહ અમલવાદ

શ. ૧૧, રસીલાખેન C/o શ્રી ચીમનલાલ હરિભાઈ
મુંગઈ

શ. ૧૧, મેસર્સ સુમતિલાલ દલીચંદ સંગમનેર

શ. ૧૧, શ્રી કપુરચંદ વીરજીભાઈ સંઘવી શ્રી છોટાલાલ
ડી. શાહની શુભ પ્રેરણાથી.

શ. ૧૧, શ્રી જેઠાલાલ દેવજીભાઈ વડાલા પૂ. મુનિરાજ
શ્રી કેલાસપ્રભવિજયજી મહારાજશ્રીની શુભ
પ્રેરણાથી

શ. ૧૧, શ્રી જયંતિલાલ અમૃતલાલ મોટા પોશીનાજી
શ્રી દેવચંદ ભાઈચંદની શુભ પ્રેરણાથી.

શ. ૧૧, શ્રી જવાનલમલ દલાજી સારસોલી

શ. ૧૧, શ્રી મણીલાલ કાલીદાસ વડાલી

[જીઓ. આલુસંધાન ટાઇટલ પેજ ત્રીજી]

અદ્ભુત આરાધના કાર્યાલય ૫૦૮
કુલ અને કાંટા શ્રી નાથાલાલ દત્તાણી ૫૦૯
સર્જન અને સમાલોચના શ્રી અબ્યાસી ૫૧૧
યોગમિન્દુ શ્રી વિહર ૫૧૫
શ્રી શ્રમણસંઘ શ્રી સુંદરલાલ ચુ. કાપડીઆ ૫૧૯
શ્રીઓ અને નોકરી કુ. ઉર્મી પુઠરીકરાય
મહેતા ૫૨૧

કહેવું કેને? શ્રી મોહનલાલ ચુ. ધામી ૫૨૪
સમકિત અને શીલ શ્રી ઉજમશી જુઠાભાઈ ૫૨૭
આત્મહિત કુલક ચુ. શ્રી માનતું ગવિજયજી ૫૨૮
પૂજી શ્રી નગીનદાસ એન શાહ ૫૩૦
શંકા-સમાધાન પૂ. આ. શ્રી વિજયલક્ષ્મિ-
સૂરિજી મ. ૫૩૧

પ્રાથમિક સાધના શ્રી મૃગેન્દ્ર મુનિ મ. ૫૩૩
શ્રી મૂળાળા મહાવીર શ્રીકાંતિલાલ વૈદ્ય ૫૩૫
પૂર્વજન્મ અને પુનર્જન્મ મુનિરાજ જયપદ્મ-
વિજયજી મ. ૫૩૭

અંતિમ સમવસથ શ્રી સુમંગલ ૫૩૯
જીવો જીવસ્ય જીવનમ્ શ્રી વજ્રપાણિ ૫૪૨
વિચારવા જેવું. શ્રી દલીયદં જુહરભાઈ ૫૪૭
ધર્માદા દૂર શ્રી પ્રભુદાસભાઈ પંડિત ૫૪૮
અમંત્રણ કાર્યાલય તરફથી ૫૫૦
દ્રવ્યાનુયોગની મહત્તા પૂ. પં. શ્રી હરદેવ-
વિજયજી મ. ૫૫૨

સિદ્ધપુરની પ્રાચીનતા શ્રી લીખાભાઈશેઠ ૫૫૫
ચિંતનમધુ પૂ. પં. શ્રી કનકવિજય ગણિવર ૫૫૮
ધાર્મિક મિલકતોને નુકશાન શ્રી જૈનસંઘ ૫૫૯
વિધનાં વહેતાં વહેણ શ્રી પ્રવાસી ૫૬૧
અમીઝરણાં પૂ. આ. શ્રી વિજયરામચંદ્રસૂરિજી
મ. ૫૬૮

આટલું જરૂર વાંચજો.

જૈનસમાજમાં પોતાના વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વથી
ભાત પાડતું 'કલ્યાણ' છેલ્લા પાંચ વર્ષથી દિન-પ્રતિ-
દિન સતત પ્રગતિ કરતું રહ્યું છે. વિવિધ વિષયો દ્વારા
સમાજમાં નવ-નવાં સંસ્કારપોષક શ્રદ્ધાપ્રેરક વાંચનનો
રસથાળ ધરતા 'કલ્યાણ' માટે સમાજમાં સર્વ કોઈને
એક સરખો આદરભાવ છે.

વિ. સં. ૨૦૧૨ના વર્ષમાં 'બાલસંન્યાસદીક્ષા
પ્રતિબંધક વિધેય વિરોધ વિશેષાંક' લગભગ
૧૬ ફરમાનો કલ્યાણે પ્રસિદ્ધ કર્યો. જેને એક સરખી
રીતે શ્રદ્ધાળુ સમાજે આવકાર આપ્યો. ચાલુ વર્ષમાં
'વર્ધમાન તપ માહાત્મ્ય વિશેષાંક' કલ્યાણે પ્રગટ
કર્યો. જે ૨૩ ફરમા ઉપરનો ફળદાર અંક સર્વને
એક સરખી રીતે ગમી ગયો, જેની લોકપ્રિયતા એ
છે કે, આજે ૨૫૦૦ નફો કાઢવા છતાં એક પણ
નફલ શીત્રમાં નથી, અને ચોખેરથી તેની માંગ થઈ
રહી છે.

જેમાં ૪૪ વર્ધમાનતપ અંગેના લેખો. તપના
પ્રભાવ વિષેના અન્યાન્ય લેખો, વર્ધમાનતપની આરા-
ધના કરનાર પુણ્યવાન આત્માઓના પ્રેરક પ્રસંગો
(જે ખાસ વિશેષાંક માટે તૈયાર કરેલા) અનેક
વિશિષ્ટ ચિત્રો, ૨૦૮ પેજનો વિવિધરંગી શાહીમાં
છપાયેલો આ વિશેષાંક વર્ધમાનતપના મહિમા વિષેના
પ્રસિદ્ધ થયેલા સાહિત્યમાં અદ્વિતીય સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે.

આવા અનેક વિશેષાંકો, સમૃદ્ધ વિવિધ વિષયસ્પર્શી
સાહિત્ય વર્ષ દરમ્યાન લગભગ ૯૦૦ ઉપરાંત પેજોમાં
હોવા છતાં દિરંગી પૂઠું. તીર્થના ફાટાઓ, અને
સચિત્ર વિશેષાંક છતાં કલ્યાણનું લવાજમ શ. પાંચ છે.
જે સમાજના કોઈપણ સામાજિક, પાક્ષિક કે માસિક
કરતાં ચે સરતું છે.

કલ્યાણે અત્યાર અગાઉ કથા-વાર્તા વિશેષાંક,
તીર્થ વિશેષાંક એમ કુલ ચાર વિશેષાંકો તથા
પર્યુષણ વિશેષાંક, દરવર્ષે આપ્યા છે. વર્ધમાન તપ
વિશેષાંકની લોકપ્રિયતાથી આકર્ષાઈ, સમાજની માંગ-
ણીથી તેમાંના ચૂંટીને તૈયાર કરેલા મનનીય લેખો,
શ્રી ચંદ્રકેવલીથી માંડી વર્તમાનના તપસ્વીઓના પ્રેરક
જીવનપ્રસંગોથી સમૃદ્ધ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ થઈ રહ્યું છે.

ચાર વર્ષના બાળકની અદ્ભૂત આરાધના

નવસારીના વતની શ્રી બાળુભાઈ ઝવેરચંદના સુપુત્ર શ્રી રાજેન્દ્રકુમાર જેની ઉંમર ૪ વર્ષની છે. પૂર્વભવની આરાધનાને લીધે નાની વયમાં ધર્મશ્રવણ, નવકાર-શીતું પચ્ચક્ષ્ણ, પ્રતિક્રમણ વગેરે કરે છે. કોઈની પણ પ્રેરણા સિવાય પર્વાધિરાજ પર્યુષણ પહેલાં પોતાના મા-બાપની પાસે ‘પર્યુષણના પહેલા દિવસે હું ઉપવાસ કરીશ.’ એમ કહ્યું. મા-બાપ ખુશી થયાં. એકાસણું કરાવવા પ્રયત્નો કર્યા હતા પણ તે બાળ આરાધકે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું હતું કે, ‘હું ઉપવાસ જ કરીશ.’ અને ઉલ્લાસપૂર્વક પહેલા દિવસે ઉપવાસ કર્યો.

તેને પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો કે ‘ઉપવાસમાં શું શું વપરાય?’ તેના જવાબમાં કહ્યું કે, ‘ગરમ પાણી સિવાય કશું વપરાય નહિ.’

ઉપવાસ કર્યો તે દિવસ અને રાત ઉપાશ્રયમાં પસાર કરી, બીજે દિવસે શુર-વંદન, નવકારશીતું પચ્ચક્ષ્ણ, પ્રભુદર્શન કરી પારણું કર્યું.

બાળ વયના રાજેન્દ્રનું બહુમાન કરવાની શ્રી સંઘની ભાવના થઈ, બાળકને સંઘ સમક્ષ વ્યાખ્યાનની પાટ પાસે ઉભો રાખી પૂ. મુનિરાજ શ્રી રોહિતવિજયજી મહારાજશ્રીએ બાળકની આરાધનાનું વર્ણન કર્યું. શ્રી સંઘે ડૉ. એકાવન આપી બહુમાન કર્યું. સંવત્સ-રીનો પણ ઉપવાસ કર્યો હતો અને પર્યુષણ પહેલાં ચાર આયંબિલ પણ કર્યા હતાં.

ધન્ય આરાધના! ધન્ય બાળ તપસ્વી!

વર્ષ ૧૩ : અંક ૮ : ઓક્ટોબર : ૧૯૫૬

૦ ૦ ૦ ફૂલ અને કાંટા ૦ ૦ ૦

જીવનપંથ ફૂલોથી નહિ, કાંટોથી છવાયેલો છે, પણ દુઃખ સહેનારને જેમ અંતે સુખ પ્રાપ્ત થાય જ છે. તેમ જીવનપંથના કાંટોનાં ડાંખતું દર્દ સહન કરનારને અંતે ફૂલની ફેરમ માણવા મળે જ છે.

કાંટા વગરનું ગુલાબ ન સંભવે, તો જીવનપંથ પણ કાંટકવિહોળો કેમ હોઈ શકે? જીવનપંથના આ કાંટકો એટલે વિકાસવાંછુ જીવન-સંસ્થાની ગતિને અવરોધતી આપત્તિરૂપી શિલાઓ. કાંટાથી ડરનારને જેમ કદી ગુલાબની સૌરભ સાંપડતી નથી, તેમ આપત્તિઓથી દૂર ભાગનારને જીવનમાં કદી સુખ્યેન સાંપડતાં નથી; અને એની જાંઘળી ભય, ત્રાસ અને ભીંસતાની ત્રિવેણી જ જાણે કે બની રહે છે! કાંટાના આવરણને દૂર કરનાર જ જેમ ગુલાબ પામી શકે છે, તેમ જીવન-પ્રવાહની ગતિને અવરોધતી આ આપત્તિઓનો નાશ કરનાર જ પ્રગતિને પંથે પ્રસ્થાન કરી શકે છે. આમ મહત્તા તો આપત્તિઓથી દૂર ભાગવામાં નહિ, પણ ખુદ આપત્તિઓને દૂર ભગાડવામાં છે.

અને આપત્તિઓથી વળી દૂર ભાગવું શાને? એ કાંઈ દૂર ભાગવા જેવી ખતરનાક વસ્તુ થોડી જ છે? એ તો છે કેવળ કસોટી અને કસોટી, પછી ગમે તે પ્રકારની હોય પણ, કામચાળી તો એને પાર કરનારને જ વરે છે-પીછેહઠ કરનારને નહિ તે નહિ જ. સાચાં મોતી મેળવવાં હોય તો જેમ મહાસાગરમાં પડ્યે જ છુટકો, તેમ જીવનસાગરમાંથી સફળતાના-વિકાસના મોતી મેળવવાં હોય તો મરજીવા બની મુશ્કેલીઓનાં મોજાનો સામનો કર્યે જ છુટકો! સાધના વગર સિધ્ધિ કેમ સાંપડે?

વળી, સુવર્ણ જેમ અગ્નિપરીક્ષામાંથી પસાર થઈ વધુ ઉજ્જવળ બને છે, ટીપાઈ ટીપાઈને જેમ અધિક સુંદર બને છે, તેમ માનવી પણ આપત્તિઓની અગ્નિપરીક્ષામાંથી પસાર થયા પછી જ વિપત્તિઓની એરણુ પર ટીપાયા પછી જ મહાન બને છે. મેંદી જેમ પથ્થર વડે પીસાયા પછી જ રંગ લાવે છે, તેમ માનવીનાં જીવનનો સાચો રંગ પણ મુસીબતોની ચક્કી વચ્ચે પીસાયા પછી જ ખીલી નીકળે છે.

જીવનની સાચી રંગત જેમ પીસાયા વિના માણી શકાતી નથી. તેમ તીરે ઉભા રહી કેવળ તમારો જોયા કરવાથી મોતી મેળવી શકાતાં નથી. મોતી મેળવવાં હોય તો મરજીવા બની મહાસાગરમાં અંપલાવવું જોઈએ. તેમ સુખનાં મોતી મેળવવાં હોય તો જિંદગિદલ બની મુસીબતોના મહાસાગરના અંઝાવાતમાં અંપલાવવું જોઈએ.

વળી રાહત અને મુસીબત એ તેજ-છાયા સમા સ્વાભાવિક ને કુદરતી ક્રમ છે. અને દરેક કોયડાનો જેમ ઉકેલ હોય જ છે, દરેક તાળાની જેમ ચાવી હોય જ છે, તેમ એક એક આપત્તિનો પણ અંત હોય જ છે. રાત આવે છે ને ચાલી જાય છે, એ માનવી દરેક જ જીવે છે, જાણે છે, સમજે છે. છતાં સમજ નથી પડતી કે શા માટે એ આપત્તિ આવે છે ત્યારે ત્રાસી જાય છે અને સમતુલા ગૂમાવી બેસે છે. બાકી તો જેનાં જીવન આકાશમાં રાતને સ્થાન જ નથી, એના જીવનમાં પ્રભાત પણ નથી ઉગતું !

અગ્નિમાં તપ્યા પછી જ સુવર્ણમાં તેજ આવે છે. પથ્થર વડે પીસાયા પછીજ મેંદી રંગ લાવે છે, મરજીવા બનનાર જ મોતી મેળવે છે. ઘડાયા પછીજ પથ્થર પૂજા પામે છે, વીંધાયા પછી જ વાંસળી વાગે છે, તેમ સંકટોરૂપી કંટકોના ડાંખ સહ્યા પછી સુખચેન રૂપી કુસુમોની સૌરભ સાંપડે છે.

કાંટાના ડાંખનું દર્દ સહિ, પુલની ખુશ્ખુ એ માણે ! શ્રી નાથાલાલ દત્તાણી.

*
આજે શાની જરૂર છે તેનો કદી વિચાર કર્યો ?

વર્તમાનનાં વિષમ વાતાવરણમાં જ્યાં સત્તા દ્વારા અધાર્મિક કાર્યો અચરાઈ રહ્યા હોય, પ્રજાની ધાર્મિક લાગણી સામે ઇરાદાપૂર્વક અડખલાં કરવામાં આવતાં હોય. અહિંસાના નામે કરોડો મુંગા પશુઓની કૂર હિંસા કરવામાં આવતી હોય આવા અવસરે તમારે શું કરવું જોઈએ ?

આ વસ્તુનો તમને કદિ વિચાર આવ્યો ?

જો કાંઈ કરવા જેવું છે, એમ તમને લાગતું હોય તો, ધર્મ, સંસ્કાર, શિક્ષણ તથા સાહિત્યના પ્રચાર કાળે છેલ્લા ૧૨ વર્ષથી સમાજમાં પ્રચાર પામેલા ‘કલ્યાણ’ માસિકનો વિસ્તૃત ફેલાવો કરવા માટે તમે અમને સહકાર આપો !

આટલું તો જરૂર કરો !

જ્યાં જ્યાં કલ્યાણ ન જતું હોય, ત્યાં ત્યાં કલ્યાણનો પ્રચાર થાય તે માટે તમે પ્રયત્ન કરો ! કલ્યાણની પ્રગતિ માટે તેના આત્મકેન્દ્રની યોજનામાં તમે જોડાઈ જાવ અને તમારા સ્વજન-સ્નેહીવર્ગને જોડો !

આટલી આશા અમે જરૂર રાખીએ છીએ !

નવમા વર્ષે કલ્યાણે ૬૬૪ પેજ આપ્યા, દશમા વર્ષે ૭૩૦ પેજ, ૧૧મા વર્ષે ૭૬૬ અને ૧૨મા વર્ષે ૮૧૦ પેજ આપ્યા. ૧૩મા વર્ષના ૭ અંક સુધી ૫૦૮ પેજ આપ્યા. કલ્યાણના ઉત્તરોત્તર વિકાસનો આ છે નક્કર ઇતિહાસ !

તો આજે જ ‘કલ્યાણ’ના સભ્ય બની તે માટે તમારા મિત્રમંડળને પ્રેરણા કરો !

સર્જન અને સમાલોચના

—શ્રી અભ્યાસી.

કથા ભારતી: તંત્રીઓ: બાળુભાઈ અંબાલાલ કાપડીયા, શાંતિલાલ મણિલાલ શાહ. જૈન કથાઓનું ત્રિમાસિક: વાર્ષિક લવાજમ મૂલ્ય: ૨-૮-૦ પોસ્ટેજ સહિત. પ્રકાશક: શ્રી જશવંતલાલ ગીરધરલાલ શાહ ૩૦૬/૪ દોશીવાડાની પોળ, અમદાવાદ.

જૈન કથા સાહિત્યના વર્તમાન દૃષ્ટિને નજર સમક્ષ રાખી, તેના પ્રાણને જાળવીને સમાજમાં પ્રચાર કરવાના શુભ ઉદ્દેશથી જન્મ લેતાં આ દ્વિમાસિકને અમે સહર્ષ આવકારીએ છીએ. દ્વિમાસિકના સંચાલકો પાસે સાહિત્યનો પ્રચાર કરવા માટેની દૃષ્ટિ છે, લાગણી છે, તથા ઉડી ધગશ છે. જૈન દૃષ્ટિનો, તેના તપ, ત્યાગ, સંસ્કાર, શિક્ષણ, સંયમ, સત્વ, ક્ષમા, શૌર્ય, ઇત્યાદિ મંગલતત્ત્વોનો ધર્મસંદેશ આપવાની સાત્ત્વિક ભાવનાપૂર્વક પ્રગતિ કરતા આ પ્રકાશનનું અમે દીર્ઘાયુ ઇચ્છીએ છીએ, અને આજના સ્વચ્છંદાચાર; નાસ્તિકતા, તથા જડતાના યુગમાં પ્રસ્તુત પ્રકાશન શ્રદ્ધા, સંયમ તથા સંસ્કારિતાના તેજ કિરણો ફેલાવતું રહે! એ કામના!

આનંદધન પદ સંગ્રહ ભાવાર્થ: ભાવાર્થ લેખક: આ. મ. શ્રીમદ્ બુદ્ધિ-સાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજ પ્રકાશક: શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળ મુંબઈ મૂં રૂ. ૧૨.

કાઉન ૮ પેજ સાઈઝના ૪૫૬+૨૦૮ પેજના આ પુસ્તકમાં મહાન તત્ત્વજ્ઞાની પૂં આનંદધનજી મહારાજના પદો ઉપર તલસ્પર્શી વિવેચન સુંદર શૈલીમાં રજૂ થયેલ છે, ૧૦૮ પદો ઉપરનું વિવેચન તેમજ તેઓશ્રીનાં જીવન તથા કવન ઉપરનો સુંદર પ્રકાશ પાડેલો વિસ્તૃત નિબંધ આ પુસ્તકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. ફેરી-

નના સ્વચ્છ સફેત કાગળો ઉપર આકર્ષક છપાઈ પૂર્વકનો આ ગ્રંથ, બાહ્ય તથા આંતર બંને દૃષ્ટિએ સુંદર બન્યો છે. પૂ. આનંદધનજી મહારાજ જૈનશાસનના સમર્થ જ્યોતિર્ધર તથા ગંભીર વિવેચક અને શૂદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાની છે. એઓશ્રીની પ્રત્યેક કૃતિઓનાં ઐદંપર્યને જાણવા સમજવા માટે ઊંડા અન્વેષણની જરૂર છે. એઓનાં પદો, ચોવીશીઓ, વ્યવહાર, નિશ્ચય તથા સાપેક્ષ-નિરપેક્ષ શૈલીને સ્કંધજીને વિચારવા જરૂરી છે. આ ગ્રંથમાં એ દૃષ્ટિને જાળવી રાખવામાં આવી છે, તે યોગ્ય થયું છે. હજી કેટલાયે પદો પરનાં વિવેચનની આવશ્યકતા રહે છે. પ્રકાશક અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળની સાહિત્ય પ્રવૃત્તિ હમણાં-હમણાં સવિશેષ લોકો-પ્રકારક તથા વિસ્તૃત બનતી જાય છે. અને યોગ્ય મૂલ્યે સારાં સુંદર આકર્ષક તથા સંગીન પ્રકાશનો સંસ્થા તરફથી પ્રસિદ્ધ થતાં રહે છે, જે સંસ્થાની સાહિત્ય પ્રચાર માટેની ધગશનું મૂર્ત પ્રતીક છે, એમ કહી શકાય.

પ્રસ્તુત પ્રકાશન સર્વાંગસુંદર બન્યું છે.

આવશ્યક મુકતાવલી: સંપાં ૫૦ મુનિરાજ શ્રી મહિમાવિજયજી મહારાજ પ્રકાશક શા. છોટાલાલ મણિલાલ કોટ. બોરાબજાર, કીંગલેન, મુંબઈ. મૂલ્ય: અમૂલ્ય.

કાઉન ૧૬ પેજ સાઈઝના ૬૫૬+૧૬ પેજના આ ખૂબજ આકર્ષક પ્રકાશનની એ વિશિષ્ટતા છે કે, તે ઉંચા જડા ફેરીન સ્વચ્છ કિંમતી કાગળો ઉપર સમગ્ર ગ્રંથનું સુદ્રણ થયું છે. અને જે ફેટાઓ મૂકવામાં આવ્યા છે, તે ખલોકોનું સુદ્રણ નહિ, પણ ફેટાઓના છાપવાના કાગળો ઉપર ફેટાઓ છાપ્યા છે. પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં પૂ. સાધુ-સાધ્વીજી તથા શ્રાવક-શ્રાવિકા સંધને

ઉપયોગી આવશ્યક સૂત્રો, સ્વાધ્યાય સૂત્રો, પ્રકરણો ઇત્યાદિનો વિશિષ્ટ સંગ્રહ પ્રસિધ્ધ થયો છે. સ્તવનો, સ્તુતિઓ, સન્ન્યાયો ઇત્યાદિને પણ પણ સંગૃહીત કરવામાં આવેલ છે. પ્રસ્તુત પ્રકાશનનાં સંપાદનમાં સુયોગ્ય પદ્ધતિપૂર્વક વિશિષ્ટ દષ્ટિને નજર સમક્ષ રાખીને કાર્ય થયું છે.

આવો દળદાર, બહુમૂલ્ય સળંગ કલોથ બાઇન્ડીંગ વાળો, અને દરેક રીતે ઉપયોગી ગ્રંથ, પૂ. પાઠ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયલલિત-સૂરીશ્વરજી મ. શ્રીના પ્રશિષ્યરત્ન પૂ. મુનિરાજ શ્રી મહિમાવિજયજી મ. શ્રીના ૨૬ વર્ષના ચારિત્રપર્યાયની શુભ પૂર્ણાહુતિ નિમિત્તે પ્રકાશક તરફથી પોતાની સુકૃતની સંપત્તિનો સદ્વ્યય કરવા માટે પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવ્યો છે તે માટે ભાઈ શ્રીચુત છોટાલાલભાઈને અભિનંદન!

તપોરત્ન મહોદધિ અને જીવન-જ્યોતઃ પ્રેરકઃ પૂ. પંન્યાસજી મહારાજ શ્રી અશોકવિજયજી ગણિવર પ્રકા. વકીલ ચંદુલાલ મયાચંદ, B. A. L. L. B. ધોળકા. મૂ. અમૂલ્ય.

પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં તપધર્મની આરાધના કરનારા આત્માથી આત્માઓ માટે ઉપયોગી ૧૩૮ તપોત્તું વર્ણન, તેની આરાધના કરવાની વિધિ ઇત્યાદિનો સંગ્રહ કા. ૧૬ પેજ સાઇઝના ૧૯૨ પેજમાં પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવ્યો. અને ૮૦ પેજમાં પૂ. પાઠ સ્વ. પંન્યાસજી મહારાજ શ્રી ધર્મવિજયજી ગણિવરશ્રીની જીવન જ્યોત પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે. જેઓશ્રી પ્રસ્તુત ગ્રંથના પ્રેરક પૂ. મહારાજશ્રીના ગુરુદેવ થાય, એકંદરે ૧૬+૮૦+૧૯૨ પેજ (કા. ૧૬ પેજ સાઇઝ)નું આ બેડીપટ્ટીનું બાઇન્ડીંગવાળું પુસ્તક સ્વચ્છ છપાઇ, તથા સાદા કિરંગી આર્ટપેપરના જેકેટવાળું ઉપયોગી, અને સુંદર

બન્યું છે. તે માટે પ્રેરક પૂ. પંન્યાસજી મહારાજશ્રીનો પરિશ્રમ તથા શ્રુતજ્ઞાનની અને તપની ભક્તિ પ્રશંસનીય છે.

ગંગા પ્રવાહઃ (પ્રેરક જાહેર પ્રવચનો) વકતાઃ પૂ. મુનિરાજ શ્રી ભાનુવિજયજી મહારાજ સંપા. પ્રિયદર્શન. પ્રકા. ચતુરદાસ ચી. શાહ. દિવ્ય દર્શન કાર્યાલય. કાળુશીની પોળ અમદાવાદ, મૂલ્ય રૂ. ૧.૧૧

પ્રસ્તુત પ્રકાશનમાં પૂ. મુનિરાજ શ્રી ભાનુવિજયજી મહારાજનાં ચાર જાહેર પ્રવચનો પ્રસિધ્ધ થયાં છે. તે પ્રવચનોનાં નામઃ ‘માનવનાં તેજ, જીવન સંગ્રામ, જીવનના આદર્શ અને આત્માનાં સૌંદર્ય’ એ રીતે છે. ચારે પ્રવચનો અધ્યાત્મદષ્ટિને અનુલક્ષીને સંયમ સંસ્કાર તથા તપ, ત્યાગ અને વૈરાગ્યરૂપ આત્મગુણોનો પ્રકાશ સંસારમાં વિસ્તારનારા તેમ જ વર્તમાન જડવાદના વાતાવરણનાં અધિકારને ભેદી આત્મવાદનાં અજવાળાં પાથરનારાં છે. શબ્દોમાં જોમ, વાણીમાં પ્રેરણા તથા શૈલીમાં ત્યાગ, વૈરાગ્યનો જુસ્સો, આ પ્રકાશનમાં પાને પાને તરવરે છે.

પ્રસ્તુત પુસ્તક ત્યાગ, તપ તથા વૈરાગ્યના અભિલાષી આત્માઓએ વાંચન-મનન યોગ્ય છે. સંપાદકે ખૂબજ કાળજીપૂર્વક ગ્રંથનું સંપાદન કર્યું છે. ૪+૨૫૪ (કા. ૧૬ પેજ સાઇઝ)ના પેજના આ દળદાર પુસ્તકનું છાપકામ સુંદર અને સ્વચ્છ છે. કાચું કિરંગી પૂઠું પુસ્તકને શોભા આપે છે.

મહેન્દ્ર જૈન પંચાંગઃ (વિ. સં. ૨૦૧૩) કર્તા- પૂ. પંન્યાસજી મહારાજ શ્રી વિકાસવિજયજી ગણિવર. પ્રકા. અમૃતલાલ કેવળદાસ મહેતા. સંપા. વાડીલાલ

જીવરાજ શાહ. મૂલ્ય. ૧૨ આના.

પ્રત્યક્ષ ગણિતના પંચાંગો આજે ચોમેર પ્રચલિત બન્યા છે. કેટલીક બાબતોમાં આકાશના ગ્રહો પ્રત્યક્ષરીતે આ સૂક્ષ્મ ગણતરીના પંચાંગો મુજબ મલી રહે છે. એટલે આજે સંદેશ, જન્મભૂમિ ઇત્યાદિના પંચાંગો બહુ જનમાન્ય બન્યા છે. મહેંદ્ર પંચાંગ પણ તે રીતે સૂક્ષ્મગણતરી મુજબ ગણિત તૈયાર કરીને પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે. છતાં જ્યાં સુધી સમગ્ર જૈન સમાજમાં સર્વમાન્ય તરીકે તે સ્વીકૃત ન બને ત્યાં સુધી ‘જૈન’ શબ્દ તેને જોડેલો હોવા છતાં પર્વદિવસોની આરાધના માટે આ પંચાંગને કંઈ રીતે સ્વીકૃતિ આપી શકાય ?

એક વસ્તુ આજે વિચારણા માંગે છે કે, જૈન પંચાંગ પધ્ધતિ વ્યુચ્છિન્ન થઈ છે. વર્ષો પહેલાં ચંડાશુચંડૂ પંચાંગને સંસ્કાર આપીને પર્વારાધના માટે, સ્વીકૃતિ આપવામાં આવતી અને તે આજે સમગ્ર જૈનસમાજમાં માન્ય બનેલ છે. પણ એ પંચાંગની પધ્ધતિ આજના પ્રત્યક્ષ પંચાંગો જે રીતે આકાશમાં ગ્રહચારને મલી રહે છે, તે રીતે ચંડાશુચંડૂ પંચાંગ સુસંવાદી બનતું નથી. તો જેમ દીક્ષા, પ્રતિષ્ઠા, આદિનાં મુહૂર્તો માટે પ્રત્યક્ષ પંચાંગોને સ્વીકૃતિ આપવામાં આવે છે, તેમ પર્વારાધના માટે પણ એક પંચાંગ સર્વમાન્ય અને જ્યોતિષની દૃષ્ટિએ સુસંગત બને તેવું નિશ્ચિત થઈ શકે તો કેવું સારું ?

‘મહેંદ્ર જૈન પંચાંગ’માં વિ. સં. ૨૦૧૩ના વર્ષમાં પર્યુષણનો પ્રારંભ શ્રા. વદિ ૧૦નો લખ્યો છે. શ્રા. વદિ ૧૨નો ક્ષય બતાવ્યો છે, અને ભા. સુદિ ૩નો ક્ષય બતાવ્યો છે. મહેંદ્ર પંચાંગના સંપાદકને એક સૂચના કરવાનું મન

થાય છે કે, પ્રત્યેક પંચાંગમાં વર્ષ દરમ્યાનના ધાર્મિક કાર્યોના મુહૂર્તો મૂકવા જરૂરી છે. દીક્ષા, પ્રતિષ્ઠા, આદિ મંગલકાર્યો આટલા મહિનામાં, આ દિવસોમાં અને આ ટાઇમે થઈ શકશે. અમુક રાશિવાળા માટે અનુકૂળ અને અમુક માટે નિષિધ્ધ તે રીતે અમુક મહિનાઓમાં સર્વથા નિષિધ્ધ તેના કારણે વગેરેની નોંધ પણ મુકવી જરૂરી. જેથી અભ્યાસી વર્ગને તથા તે વિષયમાં રસ લેનારને માર્ગદર્શન મળશે.

પ્રસ્તુત પંચાંગમાં દૈનિક લગ્નોની તથા સ્પષ્ટ ગ્રહોની જે નોંધ મૂકી છે, તે પણ ઉપયોગી છે. પણ ‘જૈન’ પંચાંગ તરીકે જ્યાં સુધી અમુક સર્વમાન્ય નિર્ણય ન થાય, ત્યાં સુધી પર્વારાધનામાં આને સ્વીકૃતિ કેમ મલી શકે ? એ એક પ્રશ્ન છે.

સંસ્કાર જ્યોત: ભા. ૧-૨ (બહેર પ્રવચનો) વ્યાખ્યાતા: પૂ. પંચાસજી મહારાજ શ્રી યશોભદ્રવિજયજી ગણિતર અવતરણકાર: પૂ. મુનિરાજ શ્રી ભાતુચંદ્રવિજયજી મહારાજ: ચીમનલાલ શાહ. ‘પાલીતાણકર’ પ્રકાશક: જશવંતલાલ ગિરધરલાલ શાહ. ૧૨૩૮ રૂપામુરચંદની પોળ, અમદાવાદ ૧.

પૂ. વ્યાખ્યાતા મહારાજશ્રીએ મુંબઈ તથા પરાઓમાં આપેલાં સાત બહેર પ્રવચનોનો પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં સુંદર સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ થયો છે. સત્તાનો મોહ, હવે તો બગો, કમ તારી કળા ન્યારી, સંસારના રંજ, સંસ્કારધન, સર્વોદય, ખોવાયેલાં હૈયાં’ આ સાતેય પ્રવચનો, ઉદ્ધ-ખોધક તથા સ્વાર્થમાં અંધ બનીને સત્તા તથા સંપત્તિનો ભયંકર દુરુપયોગ કરી, તેમજ માનવ-જીવન જેવા ઉચ્ચતમ જીવનને વેડફીને અનેક પ્રકારના સ્વ તથા પરતું અહિત કરનારા આજના

સંસારને ઉદ્દેશીને ખૂબજ પ્રેરણા આપનારાં છે.

પૂ. વ્યાખ્યાતા મહારાજશ્રી દુકમાં સચેટ ઉપદેશ પ્રવાહને અહિં વહેતો કરે છે. જે સર્વ આહી તથા લોકોપકારક છે. સંપાદનમાં એક વસ્તુ જરૂરી છે. પ્રત્યેક પાને પ્રવચનનો-કમ મૂકવાથી વાચકને પાતું હાથમાં લેતાં તરત પ્રવચન કેટલામું તે જ્યાલમાં આવી જાય. પ્રવચનોમાં જેન રામાયણના પ્રસંગો ઉપરથી વર્તમાન વાતાવરણને અનુલક્ષીને સંસ્કૃતિના મંગલ સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે. તે ઉત્તમ અને ઉપયાગી છે.

કા. ૧૬ પેજ સાઈઝના ૮+૧૧૬ પેજના આ પુસ્તકમાં પૂ. મહારાજશ્રીની જે સદુપદેશ પ્રસિદ્ધ થયો છે, તે જોવાયેલાં હયાઓને જાગ્રત કરી સર્વોદયનો અમર કલ્યાણકર માર્ગ ચીંધી જાય છે.

નીતિ દીપક શતક : (ગુર્જર ભાષાનુવાદ સહિત) કર્તા. શ્રી કાનજીમહારાજ, સ્થાનકવાસી જેન લીંગડી સંપ્રદાય. પ્રકાં જયંતિલાલ મૂળજીભાઈ કોઠરી. ૩૬૬, કાલખાદેવી રોડ મુંબઈ-૨

સ્થાનકવાસી જેન સંપ્રદાયના મહારાજશ્રી કાનજીસ્વામીએ સ્વયં રચેલા સંસ્કૃત ૧૦૦ શ્લોકો, કે જે સામાન્યરીતે નીતિ, સદાચાર, સત્ય, સંયમ, ધર્મ, અહિંસા ઇત્યાદિને સદુપદેશ આપનારા છે. તેના ઉપર વેદાંતશાસ્ત્રી મજલાલજી પંડિતે ગુર્જરભાષામાં વિવેચન કર્યું છે. જેનું સંપાદન શ્રી રૂપચંદ્રજી મહારાજે કર્યું છે. પ્રાચીન સિંદૂર પ્રકારની શૈલીને કાંઈક અંશે અનુસરતો આ ગ્રંથ, સામાન્યરીતે વાચકોને નૈતિક તથા ધાર્મિક ઉદ્દેશોધન આપે છે. કા. ૧૬ પેજ ૩૪+૬૪+૬ પેજના બોર્ડપટ્ટીના

પૂંઠાવાળા આ ગ્રંથનું સંપાદન તથા પ્રકાશન સ્વચ્છ તથા આકર્ષક બન્યું છે. પુસ્તકનું મૂલ્ય લખ્યું નથી.

સુખનો સિંધુ : લે. પૂ. મુનિરાજ શ્રી મુજાનવિજયજી મ. સહલે. પુનમચંદ નાગર-લાલ દોશી. પ્રકાં જેન સસ્તુ સાહિત્ય પ્રકાશન મદિર થરાદ. બનાસકાંઠા. મૂલ્ય: ૧-૦-૦

પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં બંને લેખકોના સહકારથી શ્રાવક સમાજને ઉપયોગી શ્રાવક સમાજના છ કર્તવ્યો ઉપર વિસ્તૃત વિવેચન બોધક શૈલીમાં લખવામાં આવ્યું છે. ૧૨૬ પેજમાં આ કર્તવ્યોને દર્શાવ્યાં છે. સામાન્ય રીતે શ્રાવક-સમાજને આ ગ્રંથ બોધપ્રદ બને તેવો છે. પાછળના પેજોમાં ગહૂંલિયો તથા દાદાના દીકરા શબ્દચિત્ર છે. જેમાં ભરત-બાહુબલિના યુધ્ધની પૂર્વભૂમિકા આલેખાએલી છે. કાચા પૂંઠાના એકરંગી જેકેટવાળું આ પુસ્તક શ્રાવક કર્તવ્યોનું દર્શન કરાવી જાય છે.

સચિત્ર સાર્થ સામાયિક-ચૈત્યવંદન : પ્રકાં જેન સાહિત્યવિકાસ મંડળ, વિલેપારલે મુંબઈ-૨૪ મુલ્ય ૮ આના.

પંચપ્રતિકમણુ-પ્રબોધટીકાના જે ત્રણ ભાગો પ્રસિદ્ધ થયા છે તે ગ્રંથોના આધારે સામાયિક તથા ચૈત્યવંદનના સૂત્રો, શબ્દાર્થ, અર્થસંકલના, તથા સૂત્રપરિચય આ પુસ્તિકામાં પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. જેથી અભ્યાસક વર્ગને અનુકૂળતા રહે. ૮૬ (કા. ૧૬ પેજ) પેજની આ પુસ્તિકામાં અત્યારસુધી પ્રચલિત કેટલાક સૂત્રોના ફેરફારો નોંધપાત્ર છે. ‘જગચિંતામણિ’માં જગહનાઈ, મહુરિપાસ, બત્તીસસય બાસીઆઈ, ઇત્યાદિ સુધારાઓ ધ્યાન ખેંચે છે. દરેક મૂલ-સૂત્રોની નીચે સંપદા, ગુરુ, લઘુ, ઇત્યાદિની

[લેખાંક ૧૨ મો]

એ પ્રમાણે સધ્ધાતુદ્ધારા જનિત હોય તો અબાધિત જ હોય. તેના યોગે પણ ફલ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એટલે સદ્ગુણન્ય અનુમાન સંવાદિ-પ્રવૃત્તિજનક હોઈ પ્રમાણભૂત છે.

આગમકથિત અર્થ યદિ પ્રત્યક્ષવત્ અનુમાન-યુક્તિબાધિત હોય, તો તે આગમ સફળ પ્રવૃત્તિજનક બની શકે નહિ.

માટે જ એમ માનવું જોઈશે કે-આગમકથિત આત્માદિ તત્ત્વો પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનદ્વારા અબાધિત જ જોઈએ. આત્માનું અસ્તિત્વ જેમ આ પ્રમાણે-દ્વારા અબાધિત સિદ્ધ થાય છે, તેમ તેનું અપેક્ષાએ નિત્યાનિત્યત્વ સદસત્ત્વ અને પરિણામિત્વ પણ અબાધિત સિદ્ધ થાય છે.

તેથીજ એ આગમકથિત દૃષ્ટ અર્થમાંય પ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે અને સ્વર્ગ-મોક્ષ સાધક યમ-નિયમાદિ અનુષ્ઠાનમાં ય પ્રવૃત્તિ થઈ શકે છે અને તે યુક્તજ છે.

અર્થાત્ જીવમાત્રને સુખ ઈષ્ટ છે અને દુઃખ સ્વભાવતઃ અનિષ્ટ છે, તેથીજ તેની સુખાર્થે ઇચ્છા અને દુઃખવિષયક દ્વેષ રહે છે, એટલે જ એ સુખ પ્રાપ્ત્યર્થે પ્રવૃત્તિ કરે છે અને દુઃખના દૂરીકરણાર્થે દોડધામ કરે છે.

એ સુખ ઈષ્ટ હોઈને જ ઉપાદેય છે અને દુઃખ અનિષ્ટ હોઈને જ હેય છે, -ત્યાજ્ય છે જેને જેની ઇચ્છા હોય તેણે તેના સાધનમાં પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ અને અનિષ્ટ હોય તેના સાધનથી નિવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

ઈષ્ટ હોય તોય એ નિષ્કર્ષ કરી લેવો જોઈએ, કે- આ ઇષ્ટ તાત્કાલિક છે, ભાવિમાં દુઃખદ છે કે વાસ્તવ અને ચિરકાલિક છે? યદિ તાત્કાલિક હોય, તો તે વાસ્તવ ઇષ્ટ નથી. વાસ્તવ ઇષ્ટ તેજ છે કે જે ચિરકાલિક હોય તેની પ્રાપ્ત્યર્થે તેના સાધનમાં પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. અને જે અનર્થકર હોય-અનિષ્ટ હોય તેના સાધનોથી નિવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

એ ઉપાદેય અને હેયના સ્વીકાર અને પરિહારમાં પ્રવૃત્તિ તેના ગ્રાપક દ્વારા થાય છે, એ ગ્રાપક આગમ છે. આગમના યોગે ઇષ્ટાનિષ્ટનું અને તેના સાધનનું જ્ઞાન થાય છે. કારણ એ આગમમાં તાદૃશ તત્ત્વનું આલેખન કરવામાં આવ્યું છે.

માત્ર એ આગમ તેજ સફળ પ્રવૃત્તિજનક હોય, જે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાથી અબાધિત હોય. પણ જે બાધિત હોય, તે પ્રવર્તક બની શકે નહિ.

જેમ માયાવી-ધૂર્તશિખરના વચનથી કોઈ ભોળો પ્રવૃત્તિ કરે, તો મહા અનર્થને પામે, તેમ જે મૂઠ જીવ અસત્ત્વદ્વારા યોગે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન-દ્વારા બાધિત પણ આગમથી પરલોકના કલ્યાણાર્થે તે તે ઉત્કટ પણ અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિ કરે, તે અનર્થનેજ પામે પણ દુર્ગને ન પામે.

જે ભાગ્યશાલી જીવ કાંઈક પુણ્યના ઉદયે ધર્મ-કરણનો વાંધુ બન્યો હોય, તે ભાગ્યવંત જીવ અવશ્ય આગમને પ્રમાણ માને. આગમ પર આદર બહુમાનાદિરૂપ ભાવ ધરાવે. કારણ-ધર્મ આત્માનો સ્વભાવ છતાં તેનું ગ્રાપક શાસ્ત્ર છે, એ શાસ્ત્રદ્વારા બાહ્ય શુભાનુષ્ઠાન કરવામાં આવે અને તેના યોગે આંતર-નિર્મળતારૂપ ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય, તેથી પરલોકમાં કલ્યાણ હાંસલ થાય.

બાહ્ય અનુષ્ઠાન પણ આંતર શુદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિનું અમોઘ-અનન્ય સાધન છે. સાધન વિના સાધ્યની સિદ્ધિ ન થાય. માયા આદિ પૂર્વક કરાયેલાં બાહ્ય શુભાનુષ્ઠાન ખચિત આંતરશુદ્ધ ધર્મનું સાધન નથી. પણ તેથી જે જે શુભાનુષ્ઠાન નિષ્કામભાવે શુભ ક્ષયોપશમના યોગે કરવામાં આવ્યું હોય, અથવા વિશિષ્ટ શુદ્ધ પરિણામ ન હોવા છતાં, તેની પ્રાપ્તિના ધ્યેયથી કરવામાં આવ્યું હોય, તેની સાધનતા તો નષ્ટ થતી નથી જ. જેઓ માત્ર આંતર-શુદ્ધ-ધર્મની વાહિયાત વાતો કરી બાહ્ય તપ-સંયમ આદિ અનુષ્ઠાનોની અનાવશ્યકતા જણાવે છે યા વ્યભિચારિતા જણાવે છે તેઓ તો ઉભયથા બ્રષ્ટજ છે.

કારણ-પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ પણ અનેક સ્થલોમાં દૂષિત છે-વ્યભિચારિ છે. શંખમાં શ્વેતિમા છતાં પીતિમાતું જ્ઞાન પણ કામલરોગિણને થાય છે. તિમિરરોગિણને ચંદ્ર એક છતાં અનેકરૂપે ભાસે છે પણ તેથી પ્રત્યક્ષ-માત્ર અપ્રમાણુ માની શકાતું નથી, તેમ અનુમાન પણ કોઇક અસદ્દેહુ સ્થળે આધિત હોવા માત્રથી સદ્દેહુ સ્થળમાં આધિત બની જતું નથી, અન્યથા વ્યવહાર માત્ર વિચિત્ર ચર્ચ જશે.

તેમજ માયા-ખ્યાતિ-લાભાદિ સ્થળે શુભાનુષ્ઠાન આધિત છતાં, નિર્દોષભાવે શુદ્ધનિષ્ઠાથી કરાતું હોય, તે તે આવકારણ્યક જ છે. અધિકારવશાત્ ખ્યાતિ આદિ અર્થે પણ કરાતું શુભાનુષ્ઠાન કલ્યાણસાધક બની શકે છે, શાસ્ત્રમાં તેના ઉલ્લેખો પણ છે.

એ શુભાનુષ્ઠાનનું મુખ્ય ધ્યેય પરલોકકલ્યાણ છે. પરલોક અને તેના કલ્યાણસાધક અનુષ્ઠાનનું જ્ઞાન આગમદ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે, એથીજ આગમ પ્રામાણિક જોઈએ પણ આધિત ન જોઈએ. જેના માટે શાસ્ત્રકાર મહર્ષિ દ્વરમાવે છે કે—

અતોડન્યથાપ્રવૃત્તૌ તુ, સ્યાત્સાધુત્વાદ્યનિરિચિતમ્ ।
વસ્તુતત્ત્વસ્ય હૃતૈવ, સર્વમેવાસમગ-જસમ્ ॥ ૨૬ ॥

પ્રત્યક્ષ-અનુમાનદ્વારા આધિત આગમને અનુસરી પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે, તો વસ્તુતત્ત્વની સમ્યક્તા યા અસમ્યક્તાનો વાસ્તવિક નિર્ધાર ન થઈ શકે અને એથી જ સધળું ય અનુષ્ઠાન અસંગત થઈ જશે.

ધર્માર્થિ જીવની દરજ્જા છે કે- પરલોકસાધન શુભાનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવી હોય અને એને સફળ બનાવવી હોય, તો જે તે આગમથી પ્રવૃત્તિ ન કરવી જોઈએ.

યદિ તે જીવ ધર્માર્થિ છતાં, પ્રત્યક્ષ-અનુમાન-આધિત પણ આગમથી તે તે અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિ કરે, તો આત્માદિરૂપ વસ્તુતત્ત્વની યથાર્થતા કે અયથાર્થતાનો તાત્ત્વિક નિર્ધાર થઈ શકશે નહિ.

શુભાનુષ્ઠાનનાં મૂળ આત્માદિ તત્ત્વો છે. તેની યથાર્થતામાં જ તે સફળ થઈ શકે. તેની યથાર્થતા યા અયથાર્થતા આગમદ્વારા જ્ઞેય છે.

પણ જે આગમ સ્વયંઆધિત હોય, તે આગમ-દ્વારા આત્માદિ તત્ત્વની યથાર્થતા યા અયથાર્થતા કેમજ વસ્તુત : નિર્ણયિત થાય ? કારણ-જે સ્વયં અપ્રામાણિક હોય-આધિત હોય; તે અન્યની યથાર્થતા કે અયથાર્થતાના વાસ્તવ નિર્ધારમાં કારણ હોઈ શકેજ નહિ.

આત્માદિ વસ્તુનો તાત્ત્વિક નિર્ણય તો શુદ્ધ આગમદ્વારા જ થઈ શકે. કારણ-એ આગમ પ્રામાણિક છે-અઆધિત છે. જે સ્વયં પ્રમાણુભૂત હોય-યથાર્થ હોય, તેના દ્વારા અન્યની ય યથાર્થતા કે અયથાર્થતાનો વાસ્તવ નિર્ધાર થઈ શકે છે.

પણ જે જીવ ધર્માર્થિ છતાં આધિત પણ આગમદ્વારા પ્રવૃત્તિ કરે, જેણે તેણે બનાવેલ-કલ્પિત આગમદ્વારા પ્રવૃત્તિ કરે, તે જીવને તો વસ્તુતત્ત્વના સાધુત્વ કે અસાધુત્વનો યથાર્થ નિર્ણય ન જ થઈ શકે.

આત્માદિ વસ્તુનો તાત્ત્વિક-નિર્ધાર નહિ થવા છતાં, તે ધર્માર્થિ જીવ, તાદૃશ આગમને અનુસરી તે તે યમનિયમાદિરૂપ અનુષ્ઠાન યા તાદૃશ અન્ય અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્ત થાય, તો સધળું ય આ લોક અને પરલોક સાધક અનુષ્ઠાન અસંગત થઈ જશે. વિસંવાદિ, સફળપ્રવૃત્તિજનક નહિ હોઈ સંશય યા ભ્રમનું કારણ બની જશે. કિંવા સત્ક્રિયા પ્રતિજ્ઞ અરુચિકર બની જશે.

સંભવ છે કે- તે આગમકથિત વિધિ અનુસાર યમ-નિયમમાં પ્રવૃત્તિ કરવા છતાં નિષ્ફળતા સાંપડી તેથી દ્વેષ થઈ જાય.

યદિ વર્તમાન લોકમાંય તે તે વ્યાપારાદિના વ્યવહારના જેઓ અનભિરા હોય, જે જે રીતે વ્યાપાર વગેરે કરવાં જોઈએ તેના અજાણ હોય તે વ્યવહારિઓ ખીલકુલ ફળ મેળવી શકતા નથી. બલકે નુકશાની મેળવે છે. કારણ ? વિના જાણે-સમજે તેઓએ તે તે વ્યાપારમાં ઝુકાવ્યું છે તેથીજ ફલ કેમ પ્રાપ્ત થાય ? બલકે અનર્થજ પામે.

તો પરલોકસાધક શુભાનુષ્ઠાનમાં સાચા તત્ત્વના વાસ્તવ નિર્ધાર વિના જે તે આગમથી, જે ધર્માર્થિ ઝંપલાવે, તે પણ લાભ ન પામે. કલ્યાણ ન પામે પણ અનર્થજ પામે. એથીજ એણે વસ્તુતત્ત્વની યથાર્થ

વ્યવસ્થા જાણવી જોઈએ અને સમજવી જોઈએ. બાદ જ પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. જેથી તેની પ્રવૃત્તિ સફળ થઈ શકે પણ નિષ્ફળ ન થાય.

આજ વસ્તુની સ્પષ્ટતા અંચકાર મહર્ષિ કરે છે—

તદ્દૃષ્ટાદ્યનુસારેણ, વસ્તુતત્ત્વવ્યપેક્ષયા ।

તથા તથોક્તિભેદેડપિ, સાધ્વી તત્ત્વવ્યવસ્થિતિઃ ॥૨૭॥

પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનદ્વારા જે રીતે વસ્તુતત્ત્વની વ્યવસ્થા થાય, તે રીતે તત્ત્વવ્યવસ્થા માનવી જોઈએ બલે પછી નામભેદ હોય.

અર્થાત્ જે અર્થ પ્રત્યક્ષદ્વારા ઉપલબ્ધ હોય અથવા અનુમાનદ્વારા નિર્ણયિત થતો હોય, જે હેતુનું સાધ્યના સદ્ભાવમાં જ અસ્તિત્વ ધટી શકે પણ તેના અસદ્ભાવમાં ન ધટી શકે, તે હેતુ સાધ્યનો અનુમાયક બની શકે છે. કારણ—તેનીજ સાધ્ય સાથે વ્યાપ્તિ છે—અન્યથાનુપપત્તિ છે. આત્માદિ અર્થો જેમ પ્રત્યક્ષ-દ્વારા ઉપલબ્ધ થાય છે, તેમ આ રીતે સદ્હેતુદ્વારા પણ નિશ્ચિત થઈ શકે છે.

એટલે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન પ્રમાણુદ્વારા જે રીતે આત્માદિ તત્ત્વોનો નિર્ધાર થઈ શકતો હોય, તે રીતે વસ્તુસ્વભાવને સ્વીકારવો જોઈએ. પરિણામિતા, અપેક્ષાએ નિત્યાનિત્યત્વ, સદસત્ત્વ આદિ ધર્મો વસ્તુના સ્વભાવજૂત છે કારણ—પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનદ્વારા એ રીતે જ ઉપલબ્ધ થાય છે.

એથીજ પરિણામિતાદિરૂપે વસ્તુના સ્વભાવને માનવામાં આવે, તો જ જીવાદિ તત્ત્વોની વ્યવસ્થા

અવિરુદ્ધ બને—પ્રમાણુજૂત થાય.

અગર વસ્તુતત્ત્વ પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનથી સિદ્ધ થતું હોય અને એ રીતે તત્ત્વવ્યવસ્થા થતી હોય, તો તે તે દર્શનમાં તે તે પ્રક્રિયાની પ્રજ્ઞાપના—દેશનામાં તે તે રીતે એક જ આત્માના પુરુષ, ક્ષેત્રવેતા વિગ્નાન આદિરૂપે નામભેદ હોય તોય બાધ નથી.

અગર નામભેદ ન હોય પણ એક જ નામે આત્માદિ તત્ત્વોનો સ્વીકાર થતો હોય તો કાંઈ પ્રશ્નજ નથી, કિન્તુ તે તે દર્શનમાં આત્માદિ તત્ત્વોને અલગ અલગ નામે સ્વીકારાતાં હોય, છતાં જો અપેક્ષાએ નિત્યાનિત્યત્વ, સદસત્ત્વરૂપે ન સ્વીકારાતાં હોય અને પરિણામીરૂપે ન મનાતાં હોય તો જીવાદિતત્ત્વની વાસ્તવ વ્યવસ્થા થઈ શકશે નહિ.

પણ આ રીતે માનવામાં આવે, તો વસ્તુવ્યવસ્થા વાસ્તવ થઈ શકશે. બલે પછી નામભેદ હોય તે બાધક નહિ જ બને. કારણ જે નામભેદ અપારમાર્થિક અર્થવિષયક હોય, તેજ નામભેદ બાધક હોય છે. જેમ હિંસા—અહિંસા વિષયક અથવા જે વચનભેદ તત્ત્વ-વિષયક હોય તે બાધક હોય છે જેના માટે અંચકાર મહર્ષિ ફરમાવે છે કે—

અમુખ્યવિષયો યઃ સ્યા—દુક્તિભેદઃ સ વાધકઃ ।
હિંસાહિંસાદિવચ્ચદ્વા, તત્ત્વભેદવ્યપાશ્રયઃ ॥ ૨૮ ॥

અર્થાત્ અતાત્વિક વસ્તુવિષયક શબ્દભેદ અવસ્થા બાધક બની શકે છે. જેમ એકાન્તતઃ નિત્ય યા અનિત્ય આત્મામાં હિંસા યા અહિંસાનો બાધ છે તેમ.

—ક્રમશઃ :

કોઈ પત્રના તંત્રીએ—બર્નાર્ડશૉને ડુનિયાનાં બાર મહાન લેખકોનાં નામ આપવા કહ્યું. શૉએ પોતાની લાક્ષણિકતાથી લખી મોકલ્યું,

(૧) જ્યોર્જ બર્નાર્ડશૉ (૨) જી બર્નાર્ડશૉ (૩) જી. સી. શૉ (૪) જ્યોર્જ બી. શૉ. (૫) જી. બી. એસ. (૬) જ્યોર્જ શૉ (૭) બર્નાર્ડ શૉ (૮) જ્યોર્જ (૯) બર્નાર્ડ (૧૦) શૉ. (૧૧) બી. જ્યોર્જ (૧૨) શૉ જ્યોર્જ બર્નાર્ડ.

શ્રી શ્રમણ સંઘ અને શ્રી શ્રાવક સંઘ

શ્રી સુંદરલાલ યુનીલાલ કાપડીઆ એમ. એ.

શ્રીમદ્ વીતરાગ પરમાત્માના શાસનની વ્યવસ્થા કોઈ અનેરી અદ્ભૂત છે. તેનો ફાઉન્ડેશન-પાયો એવા સચોટ સિદ્ધાંતો પર ઘડાયો છે કે એને કોઈ ડગમગાવી શકે જ નહિ. એ પાયો જ્યારે ડગમગશે યા 'ક્ષેત્ર અપેક્ષાએ અસદ્ભાવને પામશે તે યુગમાં ધર્મ અને નીતિ જેવી વસ્તુ રહેવા પામશે નહિ.

આવા અકાટ્ય પાયો પર રચાયેલા ધર્મ-પ્રાસાદ પર આંતર-બાહ્ય અનેક પ્રત્યાઘાતો પ્રસંગે પ્રસંગે આવે છે, આવ્યા છે અને આવશે. તે વખતે સુજ્ઞ સંજ્ઞન મહાનુભાવો પારવિનાતું દુઃખ જરૂર અનુભવે છે. પરંતુ ધૈર્યથી કુશળતાપૂર્વક અને દીર્ઘદૃષ્ટિથી સુયોગ્ય માર્ગ શોધે છે અને શાસનને સ્થિરીભૂત બનાવે છે.

વર્તમાનકાળમાં પણ આવી એક આંધી ફેટલાક વર્ષોથી શાસન અને સંઘ પર પથરાયેલી છે અને દિનપ્રતિદિન ઘેરી બનતી જાય છે. તેમાં મુખ્ય કારણ તો શાસ્ત્રનિરપેક્ષ વિચારો, સત્યસિદ્ધાંતનું અજ્ઞાન, જડવાદના વિચારોનું વ્યાપેલું સામ્રાજ્ય, વિલાસમય વાતાવરણ અને હક્કવાદનું મહાભુંડુ ભૂત છે. સમ્યક્-સુવિચારણા કરવાની તૈયારી નથી. શાસન-પદ્ધતિના જ્ઞાનમાં પ્રાયઃ મીઠું હોય છે. અને વડાઓ પર સત્તા ધરાવવાનો ધમ્મંડ માતો નથી.

શ્રી જૈનેન્દ્રશાસનમાં પૂ. શ્રમણસંઘ મુખ્ય વડાસ્થાને છે. ઉપાસ્ય-આરાધ્ય અને પૂજનીય છે. શ્રી શ્રાવકગણ ઉપાસક-આરાધક અને પૂજક છે. આ પરિસ્થિતિની મર્યાદામાં જ્યારે ઘેરો ફેરફાર થાય છે, હલ વટાવી જાય છે

ત્યારે ભારે વિચિત્ર નાભુક તબક્કો ઉભો થાય છે. અને તેમાંની એક ગુંચ ઉકેલતાં અનેક ગુંચો ઉભી થાય છે.

ત્યારે શું ચાલે છે તેમ જ ચાલવા દેવું? કોઈ સુંદર અને સુલક વ્યવસ્થા નિપજવવી જ નહિ? શ્રી સંઘમાં સુવ્યવસ્થા-શાંતિ-એકસંધી-એકદીલી સ્થપાય એના જેવી બીજી સુવર્ણપળ કોઈ છે જ નહિ. પણ એના મારગ જૂઠા છે. એના રાહ અનેરા છે, એ માટે સમયનો-તન, મન અને ધનનો પણ એકધારો અને ખૂબજ માનસિક સંયમપૂર્વકનો જરા લાંબો અને મોટો ભોગ આપવો જોઈશે જ. સુશ્રદ્ધાવાન આત્માઓએ સ્વક્ષયોપશમદ્વારા શક્ય તેટલો વિધિપૂર્વક શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવો પડશે, સુવિચારકોએ સારીએ પરિસ્થિતિનો દીર્ઘદૃષ્ટિ ભર્યો આંતર-અભ્યાસ કરવો પડશે. પૂર્વ-પુણ્યથી ધનાઢ્ય બનેલા આત્માઓએ સારા પ્રમાણમાં ધનનું પણ સમર્પણ કરવું પડશે. આવા આવા સુંદર શ્રાવકોએ એકત્રિત થઈ પ્રથમ તો પૂ. શ્રમણસંઘને ચરણે પોતાના વિચારો ધરવા જોઈશે, પોતાની ભૂલ હોય તો સુધારવા તૈયારી રાખવી પડશે. કદાચ છદ્મસ્થ અવસ્થાને કારણે સમજફેર યા ભૂલ થતી હોય તો વિનમ્રભાવે પણ સ્પષ્ટ અને સચોટ રીતે તે સૂચવવી જોઈએ. જરાએ દાક્ષિણ્યતા વગર સૂચવાયેલી સાચી સમજફેર યા ભૂલને જરાયે આંચકો ખાધા વિના, અહમ્ ભાવની સંભાવના હોય તો તેને દૂર કરીને, અવશ્ય સરળભાવે પૂજ્યોએ સ્વીકારવી જોઈએ. અને તો જ પૂજ્યોનો શાસનપ્રાપ્ત પૂજ્યભાવ કાયમી બન્યો રહેશે અને સાથે સાથે આરાધક આત્માઓનો ઉલ્લાસ

ટકી રહેશે.

આમાં કાંઈ અનુગતું છે જ નહિ. શ્રી ચતુર્વિંધ સંઘ એ મહાકુટુંબ છે. જેનો જગતમાં જોટો શોધ્યો જડે એમ નથી. કાળ-બળે કરી કુટુંબમાં અસ્તવ્યસ્તતા આવી પણ જાય. નાના જૂલો અને મોટા પણ નજ ચૂકે એમ નહિ. પરસ્પર સહિષ્ણુતાભાવમાં રહી, મર્યાદાને ઓળંગ્યા શિવાય, એકમેકના ઉન્નત ભાવનાથી જે સુખ પ્રયાસો થાય તે સુરમ્ય અને સફળ જ બને.

જાય વાળે એ ગોવાળ. ગાડું ચીલે પાડે એ ડાહ્યો અને અનુભવી. પછી તે નાનો હોય કે મોટો હોય. ધનાઢ્ય હોય કે સામાન્ય હોય. વિદ્વાન હોય કે અદ્યાધ્યાસી હોય. શાસ્ત્ર પારંગત હોય કે અષ્ટપ્રવચન માતાનો જ્ઞાતા હોય. તેનામાં વીતરાગ પરમાત્માના વચનમાં અટળ શ્રદ્ધા જરૂર હોવી જોઈએ, શાસન પ્રત્યેનો તેનો પ્રેમ ઉછાળા મારતો અને વિચારપૂર્વકનો હોય એટલે ઘણું.

શ્રી ચતુર્વિંધ સંઘ એ શ્રીમદ્ તીર્થંકર પરમ્પરાસ્થાપિત વ્યવસ્થિત અને પરસ્પર સહાયક અંગો છે. અને શાસન એ અંગોને સુવ્યવસ્થિત રાખવાનું પવિત્ર બંધારણ છે. બંધારણની પવિત્રતાને અડપલું કર્યા વગર વ્યવસ્થાતંત્ર માટે જેટલા હૃદયપૂર્વકના વિવેકભર્યા પ્રયાસો થશે તેટલા જ સફળીભૂત બનશે.

શીખવા જેવું.....સંગ્રાહક — ભદ્રિક એ. ચોકસી મુંબઈ.

સારા કામમાં વિશ્વાસ રાખો અને નહારા કામ માટે શક અને અવિશ્વાસ રહેવા દો. નાનામાં નાનું કાર્ય પણ જો હૃદયપૂર્વક યથાર્થ કરવામાં આવે તો તેનું અદ્ભૂત પરિણામ આવે છે. મૂર્ખ માણસ ઢોલ સમાન છે, કે જે શોર બહુ કરે પણ અંદરથી પોલો હોય છે. શુક્તિનું માપ આપણે શું કરી શકીએ છીએ તે પરથી નહિ પરંતુ શું કરી શક્યા છીએ તે પરથી કાઢો. જે વાત આપણે જાણતા ન હોઈએ અને ઉપયોગી હોય તો તે વાત ખીજને પુછવામાં શરમ ન રાખવી જોઈએ.

આવા મહાન કુટુંબની વ્યવસ્થામાં ઉતાવળીયા-પણું કે આંધળી દોટ કેવી ગેરવ્યવસ્થા—અશિસ્ત અને અશાંતિની આંધી ઉભી કરી દે એ સહુ કોઈ સુવિચારક સંજ્ઞન સમજી શકે તેમ છે.

આ પળે પૂ. શ્રમણ સંસ્થાના પદસ્થ અને સર્વ સામાન્ય મુનિભગવંતોને વિસૃપ્તિ કરવાનું સહેજે મન થઈ જાય છે કે—શ્રીમદ્ તીર્થંકર-દેવોના અભાવમાં આપ એમને સ્થાને છો. સુસાધુઓ આપનો પ્રચારક ગણુ છે. અને અમે આપના સેવકો આપના પ્રચારકાર્યમાં સહાયક અંગ ગણાઈએ છીએ. તો આપ કૃપા-ળુઓ પણ સમયના એંધાણ તરફ મીટ માંડી, શ્રી સંઘને વ્યવસ્થિત કરવાના મહાહેતુથી, ખીજ પ્રવૃત્તિઓને થોડાક સમય માટે ગૌણ બનાવી આપની વડી સંસ્થાને સુસંજ્ઞ અને સમૃદ્ધ બનાવવા તરફ એકધ્યાની અને એકતાની બનો. આપ સુસંજ્ઞ અને સમૃદ્ધ બન્યા એટલે અમારી આળસ, પ્રમાદ, અવિવેકિતા, અવિનય આદિ જે કાંઈ સંભવિત હશે તે ઘડીના છઠ્ઠા ભાગમાં ખંખેરાઈ જશે. એમ આ સેવકની દૃઢ માન્યતા છે. માટે જ વિનમ્રભાવે પણ ખૂબ જ ખુલ્લા દિલથી કહેવા દો કે—સમય પાકી ગયો છે. મોડું એટલું ભુડું એમ સમજી શાસનનો સાચો દોર હસ્તગત કરી આંતર-બાહ્ય આવેલી અને આવતી આપત્તિઓ દૂર કરી શાસનનું મુરબન સ્થાપો અને શ્રી સંઘમાં આરાધકભાવની શાંતિ પ્રવર્તાવો.

સ્રીઓએ નોકરી ન જ કરવી જોઈએ.

કુમારી ઉર્મિ પુઠરીકરાય મહેતા ભાવનગર

આજકાલ સ્રીઓને અંગે અનેક નવી નવી શિખામણો અપાતી રહી છે, તેમાં સ્રીઓએ ઓફીસમાં કે પેદીઓમાં નોકરી કરવી જોઈએ એવા જે પ્રચાર ચાલી રહ્યો છે, અને તે અંગેનો અખંડ આનંદના અંકમાં એક લેખ આવેલ છે, જેનો ટુંક પ્રત્યુત્તર લેખિકા જ્ઞેન અહિં આપે છે.

દિન-પ્રતિદિન મધ્યમવર્ગના આર્થિક સંજોગો વધુ અને વધુ કપરા બનતા જતા હોવાથી મધ્યમવર્ગીય બહેનો નોકરી કરવા લાગી છે. અને તેમાં મે ૧૯૫૬ ના “અખંડ આનંદ”ના અંકમાં “ગૃહ મંગલને તીરે તીરે”ના મથાળા નીચે પ્રગટ થતા લેખોમાં “પરણ્યા પછી” નામે જે લેખ પ્રગટ થયો છે. તેમાં લગ્ન પછી સ્રીઓએ કમાવું જોઈએ એ સંબંધી જે ચર્ચા કરવામાં આવી છે તેમાં કેટલાક વિધાનો સાચા નથી અને ગેરસમજ ઉભી કરે તેવા જણાય છે.

“પરણ્યા પછી તો ખાસ કમાવું જોઈએ એથી ઘર વિખાતું હોય તો ભલે વિખાય” આ વિધાન કેવું બેહુકું, ગેરબ્યાજબી અને નાક કાપીને પશુ અપશુકન કરવા તૈયારી બતાવવા જેવું છે, આજે પશ્ચિમના દેશોએ ઘરની ચાર દિવાલો વચ્ચે ગોંધી રાખવું નાપસંદ કરીને, સમાનતાના નામે પોતાની સ્રીઓને કમાવા મોકલવાનો એક અખતરો કરી લીધો છે, જે ખતરનાક નિવડયાનું આજ આટલા વરસના અનુભવ પછી જણાયું છે. મોટા બાળકોને બાળમંદિરો કે શાળામાં મોકલીને, નાનાઓને આયાને સોંપીને તથા લોજમાંથી તૈયાર ભાણું મંગાવીને જ્યાં જ્યાં સ્રીઓ નોકરી કરવા ગઈ છે ત્યાં ત્યાં એનું આખરી પરિણામ કુટુંબ અને સમાજ માટે અત્યંત વિકૃત જ આવ્યું.

આડેધડ ઉછરતા જંગલી ઝાડોની જેમ બાળકો કોઈ સારા સંસ્કાર વિના મોટા થાય છે, અને બગડે છે. તથા કુટુંબમાં અરસપરસ લાગણી જેવી કોઈ ચીજ જ રહેતી નથી. ઘરનો ઘાટ એક લોજ જેવો બની જાય છે. જ્યાં સૌ પોત-પોતાના વખતે આવી તૈયાર પડેલાં ભાણુ જમી જાય છે, અને રાતે સૂવા આવે છે. આ ઉપરથી પશ્ચિમના દેશોના સમાજશાસ્ત્રીઓ ભારે ચિંતામાં પડ્યા છે. કુટુંબ અને સમાજની થતી છિન્નભિન્ન અવસ્થા ટાળવા તથા બાળકોને બગડતા અટકાવી સારા સંસ્કારો આપવા શું કરવું તેની ભારે ચિંતા સેવી રહ્યા છે. ત્યારે આપણે આ વિષમય પ્રયોગો કરવા વિચારી રહ્યા છીએ, એ કેવી વિચિત્ર છતાં સત્ય હકીકત છે!

પરણ્યા પછી સ્રીએ કમાવું જોઈએ કે નહિ? એ પ્રશ્ન ઉડી વિચારણા માગી લે છે. માત્ર આર્થિક સંજોગોને કારણે સ્રીને નોકરી કરવાની ફરજ પડે એ સમાજ અને સરકાર માટે શોભારૂપ ન જ કહેવાય. ખાકી, “ઉચ્ચ અને નીચ વચ્ચે સાચો પ્રેમ ન સંભવી શકે માટે પૈસાના મહત્વના આ યુગમાં સમાનતા સ્થાપવા માટે બન્ને જણા કમાતા હોય એ જરૂરનું છે.” એ વાત અને “સાચો પ્રેમ સમાન વચ્ચેનો જ હોઈ શકે” એ વિધાન સકારણુ બ્યાજબી જણાતું નથી. સમાનતાના નામે કે પ્રેમના રૂપાળા એકા નીચે સ્રીઓ

: ૫૨૨ : : સ્ત્રીઓએ નોકરી ન કરવી જોઈએ :

ખોટું જ છે, એટલું જ નહિ પણ એ કુટુંબદ્રોહ જ કર્યો કહેવાય. જુના જમાનામાં અને આજે અભણ મનાતા દંપતી વચ્ચે પણ પ્રેમ ક્યાં નથી હોતો? પ્રેમ માટે નોકરી કરવી જોઈએ એવું ક્યાં છે? સમાનતાના નામે સ્વચ્છંદતા અને નોકરીને નામે ભટકવા જવા સિવાય એની પાછળ બીજો કોઈ ઉદ્દેશ વિચાર કરતા જણાતું નથી.

જેને બાળકો છે, કુટુંબ છે, ઘરકામ રહે છે, એવી સ્ત્રીઓ ઘરને મૂકીને માત્ર સમાનતાના નામે અને સાચો પ્રેમ સ્ત્રી પુરૂષ વચ્ચે ઉભો થાય એ ખાતર જ નોકરી કરવા જાય અને પાછળ બાળકો બાળમંદિરમાં અને આયાની આંગળીએ રહીને મોટા થાય એની તો ઘર બાળીને તીરથ કરવા જવા જેવી જ દશા આખરે થાય છે. સ્ત્રી પુરૂષ વચ્ચે પરસ્પર વિશુદ્ધ પ્રેમ હોય તો ઉચનીચ, સમાન-અસમાન વગેરેનો પ્રશ્ન જ ઉદ્ભવતો નથી.

પરંતુ પછી ખરચાઓ વધે અને એટલે આર્થિક ભીંસ પણ વધે એથી કરીને માત્ર પુરૂષની કમાણીમાંથી ઘરસંસાર ખરાબર ન ચાલે એવી પરિસ્થિતિ આજે મોટા ભાગના મધ્યમ વર્ગીય ઘરોમાં ઉભી થઈ છે અને એટલે સ્ત્રીઓને નોકરી કરવાની ફરજ જ ઉભી થાય છે, પણ એથી કરીને ય બહેનો ઘરમાંથી બાળકોને મૂકીને કોર્ટ, કચેરી કે સરકારી દફતરમાં નોકરી કરવા જાય તો જ ઘરસંસાર ચાલે અને નહિ તો તૂટી જાય એવું પણ નથી હોતું. કારણ-ઘેર બેઠા બેઠા પણ ઘણા પ્રકારના ગૃહ-ઉદ્યોગો થઈ શકે છે. શીવવાનું કામ કરીને, ભરતગૂંથણ કરીને, સેવ પાપડ વગેરે સહકારી ધોરણે લત્તાની બહેનો ભેગી થઈ વણી

શકે અને વેચી શકે છે, શંગારના સાધનો ઓછા ખરીદીને અને બીજા બીનજરૂરી દેખા-દેખીથી અને ફેશનના નામે કરાતા ખોટા ખરચો ઘટાડીને કરકસર થઈ શકે છે. બાકી તો દેશમાં આજે બેકારી કુદકે ને ભુસકે વધતી જાય છે અને બીજી પંચવર્ષીય યોજના, પાંચ વર્ષ પછી પૂરેપૂરી સફળ થાય (જેની શક્યતા નથી એમ સરકાર જ હવે કહે છે) તો પણ પાંચ વર્ષને અંતે ૭૫ લાખ બેકારો રહેવાના એમ ખુદ સરકારી આંકડા જ જણાવે છે. આવી વિષમ પરિસ્થિતિ વચ્ચે બહેનો નોકરી કરે એથી સારાએ સમાજમાં આર્થિક સંજોગો સુધરી જવાના નથી. ઉલટું એક ખાલી પડેલી કોઈ જગ્યા ઉપર સ્ત્રી નોકરી કરવા જાય એથી વધુ શિક્ષિત પુરૂષ બેકાર રહે છે, એને નોકરી મળતી નથી એટલે તેના એક નાનકડા કુટુંબને વધુ ને વધુ આર્થિક ભીંસ બીજી નોકરી મળતા સુધી ભોગવવી પડે છે. આ ઉપરથી બહેનો ઘરના આર્થિક સંજોગો ખાતર જ નોકરી કરવા ઈચ્છતી હોય તો પણ કોર્ટ, કચેરી કે સરકારી ઓફીસનો મોહ પડતો મૂકી ઘેર બેઠા ગૃહઉદ્યોગની નોકરી કરે એ પોતાના માટે જ નહિ પણ સમાજ માટે પણ જરૂરી અને લાભદાયક છે.

તાજેતરમાં પશ્ચિમના વિચારક શ્રી. વિલ્ફ્રેડ વેલ્કે આધ્યાત્મિક મૂલ્ય સમજ્યા વિના ઉત્તમ આધ્યાત્મિક વિચાર પણ ભૌતિક વિચાર અને આંદોલનમાં પરિવર્તન પામે છે એમ જણાવી પશ્ચિમના સમાજવાદના ઇતિહાસ ઉપરથી પૂર્વને ચેતવણી લેવા વિનંતી કરી છે, એ ઉપરથી આપણે ઘણું ઘણું નવેસરથી વિચારવાનું છે. કારણ આજે ભારતમાં પણ ભૌતિકવાદનો જન્મ થઈ જ ગયો છે. શ્રી વિલ્ફ્રેડ વેલ્કે જે સ્થિતિ જેમાં ગમે તેટલી આવક છતાં “ પુરૂ થતું

નથી” એવો અસંતોષ, ખૂબ ખૂબ કમાવાનો ઉન્માદ, ઉધાર લેવાની વૃત્તિ, પરિણામે દેવાદાર થતા જ જવું, દેવામાં ફૂળી જવું, મોજશોખને જ સાચું જીવન માનવું વગેરે જે મુખ્ય છે, તે અહીં પણ કયાં જન્મી નથી? સંપત્તિને સ્વામી માનતા આજના આપણા આ સમાજમાં કાયમ માટે અસંતોષ અને “પુરૂં થતું નથી” એવી વિકૃત માન્યતા રહેવાની જ, અને એટલે કુટુંબના એ કયા વધુ માણસો નોકરી કરે એથી આ પ્રશ્નનો કાયમી ઉકેલ આવે તેમ નથી. એમાંયે વળી આજે આપણા દેશમાં જ જે ગરીબી, બેકારી, મોંઘવારી, વધતી આર્થિક બીંસ, કરભારણુમાં થતો વધારો વગેરે હોવાને લીધે એક સાંધતાં તેર તૂટે એવી દશા મધ્યમવર્ગના

કુટુંબની છે અને એટલે જીવન જીવવું તથા વ્યવહાર ચલાવવો તથા શરૂ રાખવો ભારે મુશ્કેલ બનતો જાય છે. એટલે કુટુંબના સ્ત્રી અને પુરૂષ તો શું પણ તેનાં બાળકોય સાથે નોકરી કરવા લાગે તો પણ ઘરનો વ્યવહાર કદાચ ન ચાલે એવી કઠંગી પરિસ્થિતિ આજે છે, જેમાંથી મારગ કાઢવા આપણી સરકાર તનતોડ પ્રયાસો કરી રહી છે, નીત નવા પ્રયોગો પણ કરે છે, પરંતુ પરિણામ જોઈએ એવું આશાજનક નજીકના ભવિષ્યમાં દેખાતું નથી એમ આપણા રચનાત્મક કાર્યકરો જણાવી રહ્યા છે. પડતા-આપડતા આખરે ધાર્યું પરિણામ નથી આવી શક્યું.

[મુખર્થ સમાચાર]

મહા મંત્રનો જાપ.

જો પુણ સમ્મં ગુણિહં, નરો નમુકારલક્ષ્મસંહં ।
પુણ્દ્ર જિણં સંધં, બંધહ તિથ્યરનામં સો ॥

અર્થ-જે મનુષ્ય એક લાખ નવકારને અખંડ-પણે ગણે તથા શ્રી જિનેશ્વર દેવ અને સંધને પૂજે તે તીર્થંકર નામકર્મને ખાંધે છે.

—બૃહત્ નમસ્કાર સ્તોત્ર.

યંમેહ જલં જલણં, ચિંતિયમિત્તોવિ પંચનવકારો ।
અરિમારિચોરારાડલધોસ્વગં પળાસેહ ॥

અર્થ-શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ નવકાર, ચિંતવવા માત્રથી જલ તથા અગ્નિને થંભાવે છે. શત્રુ, મરકી, ચોર અને રાજ્ય તરફથી થનાર ઘોર ઉપદ્રવોનો નાશ કરે છે.

—શ્રી મહાનિશીથ સૂત્ર

યો લક્ષં જિનબદ્ધલક્ષ્યસુમનાઃ સુત્યક્તવર્ણક્રમમ્.
શ્રદ્ધાવાન્ વિજિતેન્દ્રિયો ભવહરં મન્ત્રં જપેન્દ્રાવકઃ ।
પુષ્પૈઃ શ્વેતસુગન્ધિભિશ્ચ વિધિના લક્ષપ્રમાણૈર્જિનમ્.
યઃ સંપૂજયતે સ વિશ્વમહિતઃ શ્રીતીર્થરાજો ભવેત્ ॥

અર્થ-શ્રી જિનેશ્વર પ્રત્યે ખાંધું છે લક્ષ્ય જેણે એવા સુંદર મનવાળો જે જિતેન્દ્રિય અને શ્રદ્ધાવાન શ્રાવક સુસ્પષ્ટ વર્ણોચ્ચારપૂર્વક સંસારનો નાશ કરનાર એવા પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કારનો એક લાખ વાર જાપ કરે અને શ્વેતસુગન્ધિ લાખ પુષ્પોવડે શ્રી જિનેશ્વર દેવની પૂજા કરે, તે ત્રિભુવનપૂજ્ય તીર્થંકર થાય.

—શ્રી રત્નમંડન ગણિ

કહેવું કેને ?

શ્રી મોહનલાલ યુ. ધામી.

આજ આપણી આસપાસના આપણા સમાજજીવનમાં કેટલી વિકૃતિ ઘુસી ચૂકી છે અને આપણું જીવન ક્યાં જઈને અથડાશે એનો વિચાર જો આપણે આ પળે નહિ કરીએ તો મને લાગે છે કે-પછી આપણને પસ્તાવાનો પાર નહિ રહે અને પરિસ્થિતિ રાંડ્યા પછીના ડહાપણ જેવી સરખશે.

આપણે માત્ર જો દાયકા પહેલાંનો જ વિચાર કરીએ અને તે કાળના સમાજજીવનની નૈતિક છબી નજર સામે રાખીએ તો આપણને સમજશે કે- આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ કે કોઈ ઉડી ખાઈમાં પડી રહ્યા છીએ ?

માત્ર વીસ વરસ પહેલાં આપણે ગુલામ હતા, આપણા પર પરદેશી સત્તાતું શાસનચક્ર હતું, આપણા પર દેશી રજવાડાંઓની સત્તા હતી અને આપણે પુરા પરાધીન હતા.

પરંતુ આ બધું કેવળ રાજકીય દૃષ્ટિએ હતું. આપણા સમાજજીવનની નૈતિક તાકાત તો જીવંત પડી હતી.

લોકો ચોરી કરતાં કંપતા હતા, લીજ માગવામાં શરમ અનુભવતા હતા. ભેળસેળ કરવામાં કે ઓછા તોલમાપમાં પાપ જોતા હતા, પરિવારમાં મર્યાદા જળવાતી, સ્ત્રી-પુરૂષનો સંબંધ પણ મર્યાદાથી મઢેલો રહેતો, કોઈની બહેન દીકરી પ્રત્યે કુદૃષ્ટિ કરવામાં નાનપ ગણાતી, સંતોષપૂર્વક જીવન જીવવામાં ગૌરવ લેખાતું. જે કંઈ ન્યાયોચિત મળે તે જ ઉત્તમ લેખાતું, અન્યાય કરતાં, હિંસા કરતાં કે કોઈની લાગણી દુભવતાં લોકો ધ્રુજી ઉઠતા.

સાદાઈમાં રહેવું, રહેણી-કરણી સ્વચ્છ અને પવિત્ર રાખવી, બહુ નાટક-ચેટક જોવાં નહિ, બહુ વ્યસનો કરવાં નહિ, જીગર રમવો નહિ, કોઈનો વિશ્વાસઘાત કરવો નહિ, કોઈની થાપણ ઓળવવી નહિ, કોઈની ચાડી-ચુગલી કરવી નહિ, વગેરે ઉત્તમ ગુણો આપણા સમાજજીવનમાં સ્વાભાવિક રીતે વણાયેલા હતા અને લોકો કોઈ પણ દુઃખને સંતોષના શસ્ત્ર વડે મારીને મોજથી પી શકતા હતા.

પરદેશી કેળવણી હોવા છતાં શાળાઓ-માંથી પણ સંસ્કાર અને સદાચાર જૂંસાયા નહોતા.

છેલ્લા વિશ્વયુદ્ધથી આપણી નૈતિક સંપત્તિ પર ક્ષય રોગ શરૂ થયો અને સ્વરાજ પ્રાપ્ત થયા પછી તો એ રોગ ભારે ઝડપી બનવા માંડ્યો અને આપણે ધારેલા ભૌતિક વિકાસ પછી આપણા સમાજની વિકૃતિ કંઈ સીમાએ પહોંચી જશે તેની કલ્પના કરવી ભારે કઠણ છે.

સૌરાષ્ટ્રના પાટનગર ખાતે એક નાનકડો કિસ્સો બની ગયો છે. એક કન્યાશાળામાં ભણતી અગિયાર વર્ષની બાળાએ પોતાના ઘરમાંથી ચોરી કરી. ચોરી નાની નહોતી, લગભગ સાડા ત્રણસો રૂપિયાની ચોરી કરી અને લગભગ આઠેક દિવસ સુધી બહેનપણીઓ અને બીજી નાની સહિયરોને નાસ્તા કરાવ્યા ને એ રીતે પૈસા ઉઠાડી નાખ્યા. પણ પોણોસો જેટલા રૂપિયા રહી ગયેલા અને તે તેણે પોતાની કંપાસપેટીમાં રાખેલા. શાળામાં એ પેટી ઉઘાડતાં બાળુની કોઈ વિદ્યાર્થિની જોઈ ગઈ અને તેણે

શિક્ષિકાને જણાવ્યું. આમ આ ચોરી પકડાઈ ગઈ.

સવાલ એ છે કે આજની કેળવણી કેટલી વિકૃત બની ગઈ છે? એક નાની અગિયાર વરસની બાલિકા પણ આવડી મોટી ચોરી કરી શકે છે.

આ ચોરી કોણે કરી એ અમારે મન મહત્વનું નથી. પરંતુ આવા કિસ્સાઓ પાછળ આજે નૈતિક જીવનની વિકૃતિ કેટલી બચકર રીતે ફાલી રહી છે, એ જ મહત્વનું છે.

અગાઉ તો બાળકો બે ઘડી પ્રભુનાં મંદિરમાં જાય, ત્યાગી સાધુપુરુષોની ધર્મકથા સાંભળવા જાય, ઘરમાં પણ દાદીમા કે બા નીતિની વાતો કહે અને એ રીતે બાળકોને સદાચારના, ધર્મના અને સંસ્કારના બોધપાઠ મળ્યા જ કરે.

છેલ્લા સ્વરાજ યુગમાં તો એટલો અધર્મ ઘર કરવા માંડ્યો છે કે લોકો ભગવાનનાં દર્શનમાં રસ નથી લેતા, રસ લે છે ફિલ્મો જોવામાં. આજે આવતી કાલની પેઢીનો આદર્શ પણ સીનેઆલબમના તારક-તારિકાઓ બની ગયાં છે!

અને સાદાર્થ તો રહી જ નથી. ખાવાપીવાના સાધનોમાં સાત્ત્વિકતા નથી રહી, મોજશોખ માટે મન ઝંખતું હોય છે અને રવિવાર તો જાણે મોજશોખનો તહેવાર બની ગયો છે!

માખાપો જીવનની હાય-બળતરામાં એટલાં

પરોવાઈ ગયાં છે કે તેઓ પોતાના બાળકોની કશી કાળજી રાખી શકતા નથી. બાળકોને જે તે ખવરાવવામાં પણ માખાપો પાછું વાળીને જોતાં નથી. બાળકો કોઈ નકામી વસ્તુનો હાથગ્રસ્ત કરે તો તે પણ માખાપો પોષતા હોય છે, બહારની સડેલી પીપરમેન્ટ, ચોકલેટ, બિસ્કીટ, ગુલ્ફી, એવા નિર્માલ્ય બ્રહ્મ અને શરીર માટેના નકામા પદાર્થો ખવરાવવામાં પણ માખાપો કંપતા નથી. આમ બાળકોને ખુશ રાખવા ખાતર તેઓ બધું કરી છુટે છે....કરે છે, પરંતુ એનામાં સંસ્કાર કેટલા છે? એનામાં ગુણનો વિકાસ થાય છે કે નહિ? એ સદાચારી છે કે કેમ? એના મિત્રો અને સાથીઓ કેવા છે? એના દૂષા દુર્ગુણો કેટલા છે? વગેરે તરફ નજર રાખવાની માખાપોને જાણે પુરસદ જ મળતી નથી! ઘરની એકાદ ખુરશી ખરાબ થઈ ગઈ હોય તો કાળજી કંઝળી ઉઠે, પણ બાળકો ખરાબ થઈ ગયાં હોય એવું જાણે કશું નથી હોતું!

એજ દશા આજના કાલિલ બની રહેલાં કેળવણીના કારખાનાઓની છે. વાણીના વિદાસો અને યોજનાઓના ભરડાઓ સિવાય ત્યાં કોઈ પ્રકારની જાગૃતિ રહી નથી!

હૃદયની આ વેદનાઓ માટે કોને કહીએ?

—: વિદ્યાની પાંખ :—

વિદ્યા-વિહંગમને હિંસા સારૂ તેની બે પાંખ માનવામાં આવી છે. એક છે વિનય અને બીજી છે વિવેક.

‘વિનય’ એની જમણી પાંખ છે અને ‘વિવેક’ એની ડાબી પાંખ છે. બે પાંખોમાંથી એક પાંખની જો કુટી હોય તો તે વિદ્યા-વિહંગમ સમ્યક્ રૂપી આકાશમાં ગતિમાન ન બનતાં સ્વચ્છંદતારૂપી ગર્તામાં અટવાઈ જાય છે.

કારણ કે સામાન્યરીતે પક્ષી પણ પોતાની બે પાંખોદ્ધાર જ પ્રગતિ કરી શકે છે.

બાલમુનિરાજ શ્રી મૃગેન્દ્રમુનિ મહારાજ

“સમકિત અને શીલરૂપી તુંબડીઓથી જીવ તરે છે.”

શ્રી ઉજ્જવશી જીઠાભાઈ શાહ .

આજમમાં પ્રમાણ છે કે, “આ કાલે, આ ક્ષેત્રે, જીવ સાતમા ગુણઠાણથી આગળની યોગ્યતા નહિ પામે.” તે સૂચવે છે કે, આ કાલે, આ ક્ષેત્રે, આત્માનું જે અપૂર્વ સામર્થ્ય તે કોઈ જીવ ફેરવી શકશે નહિ.

આ કાલે, આ ક્ષેત્રે, શરીર-સંઘયણ ઘણું નબળાં હોવાથી વ્યક્તિમાં હૃદયનું અપૂર્વ બળ નથી. પરિણામે આત્માનું અપૂર્વ સામર્થ્ય નહિ પ્રગટતું હોવાથી, સાતમા ગુણઠાણથી આગળની યોગ્યતા જીવમાં પ્રગટતી નથી.

જો વ્યક્તિમાં અપૂર્વ પ્રકારનું હૃદયબળ હોય તો તે વ્યક્તિ પ્રશસ્ત કે અપ્રશસ્ત માર્ગે તેનું શૌર્ય દાખવ્યા વિના પ્રાયઃ રહે નહિ. જો તેનામાં વિવેક પ્રગટ્યો હોય તો તેનું તે અપૂર્વ હૃદયબળ પ્રાયઃ તેને આત્મોન્નત્તિનું પરમ સાધન બની જાય. અને જો વિવેકનો અભાવ હોય તો તે હૃદયબળ વ્યક્તિનું સાતમી નારકીનું કારણ પણ બની જાય, તે એટલું જ સંભવિત છે.

પૂર્વકાલે જ્યારે શરીર-સંઘયણ મજબુત હતાં, વ્યક્તિમાં અપૂર્વ પ્રકારનું હૃદયબળ સંભવિત હતું, ત્યારે વિવેકી જીવોમાં ભાવ-સત્ત્વ ઠીક પ્રમાણમાં ટકી રહેતું. અને તેને લીધે સત્સમાગમ કે અન્ય કોઈ નિમિત્તો, જે વ્યક્તિના સુષુપ્ત આત્માને ઢંઢાળતા તેનાથી તે વ્યક્તિ સતત જાગૃત બની જતી. અને અપ્રમત્તભાવે પોતાના કિલ્લે પાપોને તે ભેદી નાખતી. કેટલીક મહાભાગ્યશાળી વ્યક્તિઓ તો નિમિત્ત મળતાં જ ઘડીમાં જ પોતાનું જીવન-ધ્યેય-મોક્ષ હાંસલ કરતી. જે સંભાવના આ કાલે, આ ક્ષેત્રે નથી. જો કે, તેથી હતાશ થવાની

કોઈ જરૂર નથી.

આજે શરીર-સંઘયણ નબળાં છતાંયે, મુક્તિની આવીરૂપ સમ્યક્ત્વ અને શીલગુણના આવિર્ભાવથી. આત્માના અન્ય વિશિષ્ટ ગુણો ખીલવાનો પુરેપુરો સંભવ છે. જે ગુણોના સંકલનથી વ્યક્તિનો મોક્ષ અતિનિકટ બની જાય છે.

સમ્યક્ત્વ અને શીલ એ ઉભય આત્મોન્નત્તિની સીડી ચઢવામાં અતિ સહાયક છે. તો આપણે એ સીડીએ ચઢવા પ્રયત્ન આદરીએ. એટલે કે, મોક્ષનું લક્ષ્ય રાખી આપણે સમકિત અને શીલ ગુણના આવિષ્કાર માટે વિવેકપૂર્વક જીવીએ અને આગળ વધીએ.

સમકિત અને શીલગુણના આવિષ્કાર માટે વ્યવહાર શુષ્ઠિ, જિનવચનનો આદર, પ્રશસ્ત અનુષ્ઠાનોનું સેવન, આહાર, વિહાર, નિહાર આદિનો વિવેક એ બધું જ ખુબ જરૂરી છે.

સમકિત અને શીલ ગુણના આવિષ્કાર માટે સુસંસ્કારો જેમ સહાયક છે. તેમ લક્ષ્ય અને પથ આધારનો વિવેક પણ જરૂરી છે.

લક્ષ્ય અને પથ આધારના ઉપયોગ-વિવેકથી ચિત્તની સ્વસ્થતા વધે છે, અને સુવિચારણાનું બળ સાંપડે છે. પરિણામે આત્માનો વિકાસ થાય છે.

લક્ષ્યાલક્ષ્ય અને પથપાથ આધારની સારી માઠી અસર મન પર અવશ્ય નિપજે છે.

જેનશાસ્ત્રોમાં લક્ષ્યાલક્ષ્યની જે સૂક્ષ્મ વિચારણા છે, તે વિચારણા વિવેકપૂર્વક આદર કરી, જેઓ લક્ષ્ય અને પથ આધારમાં સંયમ

—: શ્રી આત્મ-હિત-કુલક-સાર :—

અનુ૦ પૂ. સુનિરાજ શ્રી માનતુંગવિજયજી મહારાજ.

૧ પોતાના ગુરૂ ભગવંતના ચરણના પસાયથી, સંસારના વિચિત્ર વિપાકને જાણીને, સારી રીતે વૈરાગ્યવંત ચિત્તવાળો થઈને, કાંઈક આત્મહિત ચિંતવું છું.

૨ હે જીવ ! કાલને ઉચિત શ્રી જિન આરા પાલવાને સદા તલસી રહેલા મને પ્રમાદરૂપી શત્રુ ધર્મમાં બરાબર ઉદ્યમ કરવા દેતો નથી.

૩ હે જીવ ! જે અત્યારે મળેલી સામગ્રી કોઈ પણ પ્હાને હારી નધશ, તો પશ્ચાત્તાપથી પરલોકમાં નિષ્ફળ વિલાપ કરવા પડશે.

૪ હે હતાશ પ્રાણી ! રાગથી અંધ થઈ, મોહથી અંધ થઈ તું કાર્ય અને અકાર્યને સમજતો નથી. ધતુરાથી ભ્રમિત થયેલો બધું સોનું જ ભાળે છે.

૫ વૈરાગ્યના માર્ગમાં એકાદ ક્ષણ મહામુશ્કેલીથી આત્માને લીન બનાવું છું, તેને ચંચળ ચિત્ત ધોડીવારમાં જ બીજે લઈ જાય છે, અને ઉંચા મનોરથ ફળતા નથી.

કેળવશે, તેઓ તેના ગુણના લાભને અવશ્ય અનુભવશે.

એટલે કે, સમ્યક્ત્વ અને શીલગુણના આવિષ્કાર માટે સદાચારની જેમ લક્ષ્ય અને પથ આહારમાં પણ ઉપયોગ-વિવેક રાખવો પડશે. જીવન ટકાવવા પુરતો જ, માત્ર લક્ષ્ય અને પથ આહાર લેવો પડશે. સ્વાદ માટે કે અન્ય કોઈ હેતુસર ગમે તે વાનગીઓ નહિ આરોગાય.

પૂર્વકાલના દૃષ્ટાંતો ફાવે તેમ અયોગ્ય-રીતે ઘટાવી, આપણે તેનું ખોટું અનુકરણ કરીશું અને આપણું સામર્થ્ય નહિ વિચારીએ તો આપણે આ કાલે, આ ક્ષેત્રે, આત્મવિકાસ અદ્ય પણ સાધી શકવાના નથી, અને આપણું જીવન વ્યર્થ વહી જવાનું છે.

૬ પોતાના ચરિત્રને સમજનાર એક આત્મા જ હાથમાં આવવો મુશ્કેલ છે. જે ધર્મસાધનની ઇચ્છા હોય, તો પહેલાં એને જ રાજ કરવાની તૈયારી કર.

૭ જે આત્માના સુખને ઇચ્છતો હો, અને દુઃખોથી સાચી રીતે ખિન્ન થયો હો તો સાચા ધર્મમાં ઉદ્યમ કર, કોદરને વાવીને શાલિની ઇચ્છા ન કરીશ.

૮ હે જીવ ! તે પહેલાં જેવું બીજ વાવ્યું છે, એને તું અત્યારે લણે છે, અને જે અત્યારે વાવે છે, તેને આગળ લણીશ.

૯ હે અરાની જીવ ! હજી તું અકાર્યથી દૂર કેમ ખસતો નથી ? મોહના ફંદામાં ફસાયેલો યોગ્ય-અયોગ્યને કેમ સમજતો નથી ?

૧૦ હે મૂઠ પ્રાણી ! સંસાર-અટવીમાં મને ઇદ્રિય-ચોરાએ લુટી લીધો, એમ બોલીશ નહિ, કારણ કે તું જાણીને જ એ કારમા ચોરાના હાથમાં ફસાય છે. તને શું કહેવું ?

૧૧ હે આત્મા ! તું બીજને ખુશી કરવા માટે કાંઈ બોલે છે, અને કરે છે વળી એનાથી બીજું કાંઈ જ, તો પણ આ તારું કપટ ઉઘાડું તો થઈ જાય છે.

૧૨ દુઃખના પ્રસંગે શોક કરે છે, પણ પહેલાં ઉપકારી પુરૂષોએ નાનકડું પણ ધર્મનું કામ બતાવ્યું હોય ત્યારે શક્તિ નથી એમ કહીને એ લાભથી જીવને વંચિત રાખ્યો, હવે શોક શા માટે કરે છે ? પોતાની અવળાધ વિચાર.

૧૩ કોઈપણ ધર્મક્રિયા કરતી વખતે મનમાં એવાજ ભાવ રાખ્યા કે, અત્યારે રાત્રિ છે, અથવા અંધારું છે, મને કોઈ જોતું નથી, માટે હાલવા દો, જેમ તેમ ધકેલીને પૂરું કરી નાખો, એમ કરીને ગોટાળા વાળ્યા અને લોકની વચ્ચે લોકરંજન કરવા શુદ્ધક્રિયાના ભાવ દેખાડે છે. તને શરમ નથી આવતી ?

૧૪ હે જીવ ! તું ગુણવાન ઉપર મત્સર રાખે છે, અવગુણ ઉપર દ્રેષ ધરે છે, પારકી ઋદ્ધિ સુખ

વગેરે જોઈને બળે છે, અને પારકી નિંદા કરે છે. તારું શું થશે?

૧૫ હે જીવ ! તું હંમેશાં પ્રમાદમાં લીન રહે છે, સુખનો અભિલાષી છે, કોઈપણ ભૂલ બતાવીને ટાળવાની પ્રેરણા કરે તો ક્રોધ કરે છે, તારાં આ બધાં વિચિત્ર લક્ષણો હોવા છતાં, મહાગુણી હોવાનો ગર્વ મનમાં ધરે છે !

૧૬ હે પામર જીવ ! “ હું બધું જાણું છું પણ ભારેકમી છું, એથી કાંઈ કરી શકતો નથી ” એમ કહ્યા કરે છે. કંઈને અને મનને નકામી મહેનત કરાવનાર એવા તારા જ્ઞાનને પણ ધિક્કાર છે. કારણ કે જ્ઞાનતું ક્ષણ તું લઈ શકતો નથી.

૧૭ રે જીવ ! તું એમ કહ્યા કરે છે કે-ઉત્તમ આરાધનાના કાર્યો આજ કરીશ અથવા કાલ કરીશ, એમ આજકાલ કરતાં જાહેરી પૂરી થવા આવી છતાં હજી ખોટા ખોટા મનોરથોમાં જ દિવસો કાઢે છે, આવી રીતે પહેલા અનેક જન્મો નિષ્ફળ ગુમાવ્યા છે, તે યાદ કર, અને હવે બરાબર સજ્જ થા.

૧૮ હે આત્મન ! આ જગતની સર્વ વસ્તુઓ ઇન્દ્રિય જોવી નજરે જોવા છતાં, જાતે અનુભવવા છતાં, જાતે ધુતારાથી ઠગાયેલાની જેમ તું તારો પોતાનો વિચાર કેમ કાંઈ કરતો નથી ?

૧૯ જેમ ઝાડ ઉપર પંખીઓનો મેળો થાય છે, અથવા ધર્મશાળામાં મુસાફરો ભેગા થાય છે, તેવી રીતે મનુષ્યોનો કુટુંબ-મેળો ભેગો થાય છે. સહુ સહુના સમયે જુદી જુદી દિશામાં ચાલ્યા જવાના છે.

૨૦ હજી પણ તું પોતાનો વિચાર કરી લે, આત્મહિત સાધવા તૈયાર થઈ જા, તો કાંઈ અગડ્યું નથી, પણ આ ભવ એજે જશે તો પરભવમાં અરણ્યફલ જેવા વિલાપ કરવા પડશે.

૨૧ કુતરા વગેરે તિર્થંત્રો પણ ખાય પીએ છે, જો માણસમાં પણ આજ આચરણ હોય તો, એની મનુષ્યમાં ગણતરી કેમ કરાય ?

૨૨ જેઓ મોટા અવાજથી જગતને ઉપદેશ આપે છે કે “ હે લોકો પ્રમાદ-વૈરોને છોડવા તૈયાર રહો, નહિ તો ખૂંટા હાલ થશે ” તેઓ પણ કોઈ પ્રભુને પ્રમાદથી છળાઈ ગય છે. શું કરવું ?

શું વિચારવું ? શું બોલવું ?

૨૩ મોટા ભાગે લોકો આંખથી જુએ છે, હૈયાથી જોતા નથી, વિષયથી વિરાગ કેમ પામે ? ધર્મને ક્યાંથી કરી શકે ?

૨૪ રે જીવ ! દુષ્ટબુદ્ધિના કરાવેલા ખોટા સંકલ્પ-વિકલ્પો તજ દે, અને સુંદર ધર્મરૂપી અગ્નિ-ચામાં, વિચરીને, આત્મકલ્યાણના ઉદય રૂપી મીઠી દ્રાક્ષના સ્વાદનો આનંદ લે.

૨૫ રે જીવ ! ગુસ્તી આજાને અનુસારે સારી રીતે પરોપકારમાં, સંયમમાં, જ્ઞાનમાં, ક્ષાયોપશમિક ભાવ પામવામાં આ બધામાં સદા ઉદય કર.

૨૬ હે જીવ ! ‘આવું’ અનુપમ ધર્મસામ્રાજ્ય મલ્યું છે. દિવસોની ગણતરી કર, ધણા થોડા દિવસો તને આરાધના માટે મળ્યા છે, માટે સ્વપરના ઉપકાર વિનાની એક ક્ષણ પણ જવા દેશ નહિ, ક્ષણનો ય ભરોસો રાખીને સુતો ન રહીશ.

૨૭ આટલું કહેવા છતાં ભાગ્યહીન જીવોને કાંઈ લાભ થતો નથી, વિષ્ટાનો કીડો અશુચિને છોડીને બીજે ક્યાંય આનંદ પામતો નથી.

૨૮ આ ભવમાંથી નીકળ્યા પછી, કોને ખબર છે કે ક્યારે ગુરૂમહારાજના ચરણની સેવા અને ધર્મ આરાધનાનો સમય તથા સામગ્રી મળશે ?

૨૯ રે બેશરમ પ્રાણી ! લાખો ધર્મ ઉપદેશના વચનો સાંભળવા છતાં તારા હૈયાને કાંઈ પણ અસર થતી નથી, તો પછી મારે તો હવે મૌનતું શરણ લેવા જેવું છે.

૩૦ જે મુનિવરો વિષયોથી વિરક્ત છે, અને કાળને ઉચિત સંયમની આરાધનામાં અવચકપણે લીન છે, તેમના પગની ધૂળને પણ જાહેરી સુધી દરોજ ત્રિકાળ વંદન કરે છું.

૩૧ હે જીવ ! જો ભવદુઃખના તાપથી ઉદ્દેગ પામ્યો હો અને પરમ સુખની અભિલાષા બરાબર જાગી હોય, તો આ ઉપદેશ વચનો, દરોજ સમયે સમયે યાદ કરજે, ક્ષણ પણ ભૂલીશ નહિ.

૩૨ પોતાની નિર્મલ કીર્તિવંદે ભુવનને વ્યાપ કરનારા શ્રી ધર્મસૂરિ પ્રભુના શિષ્ય શ્રી રતનસૂરિએ આ કલક રમ્યું છે.

પૂં

શ્રી નગીનદાસ એન. શાહ. મુંબઈ.

પૂં એટલે ધન, દોલત, પૈસા, મિલકત વિગેરે. જે મેળવવા માટે દરેક વ્યક્તિ જીવનમાં કેટલીય મહેનત કરે છે. અગવડો ભોગવીને રાતદિવસ મજૂરી કરીને પણ એકઠી કરે છે. પણ એ પૂં પહોંચે છે ક્યાં સુધી? અને આપણને કેટલી કામમાં આવે છે? માત્ર જીવિએ ત્યાં સુધી. કેટલાક તો તે મેળવતાં જ ખપી જાય છે. કેટલાકોને તે મળે છે છતાં ઉપયોગ કરી શકતા નથી. કેઈક કરોડપતિઓનું ધન ગુપ્ત રીતે પડી રહે છે. જેના વ્યાજમાંથી જ વેપાર-ધંધા અને જીવન-નિર્વાહ ચાલે છે એવી પૂંનો ઉપલોગ પણ કરી શકતા નથી. કારણ કે તેને એક જાતનો ભય રૂપી રોગ લાગુ પડે છે, રખેને કોઈ ચોરી જાય, રખેને નાશ થઈ જાય, કે જપ્ત થઈ જાય, તેની ચિંતા કાયમ રહે છે. એવી સોનેરી સાંકળી શું કામની જે ગળામાં ખૂંચે ને સૂતાં-ઝેસતાં, હસ્તાં-ફરતાં ખટક્યા કરે.

લક્ષ્મીના ત્રણ ક્ષેત્રો છે:- દાન, ભોગ અને નાશ. પહેલા ક્ષેત્રમાં જો તેનો ઉપયોગ થાય તો એનાથી વિશેષ ઉત્તમ બીજું કંઈ નથી. કારણ કે દાનમાં ખર્ચેલું ધન એક અદૃશ્ય, અમૂલ્ય અને અખૂટ પૂં પેદા કરે છે. તે છે પુણ્ય રૂપી પૂં. જે આ જન્મમાં તથા મૃત્યુ પછીના બીજા કોઈ ભવમાં શુભ પરિણામ આપે છે. આત્માને ઉચ્ચગતિએ પહોંચાડે છે. માટે જેટલી મહેનત ધનરૂપી પૂં એકઠી કરવામાં કરીએ છીએ તેના કરતાં પણ વિશેષ મહેનત કરી પુણ્યરૂપી પૂં એકઠી કરીએ તો આત્મા સુક્ષ્મને પથે વળશે.

ભોગી વ્યક્તિઓ તથા વિલાસીઓને લક્ષ્મી મળતાં જ તેનો ઉપયોગ કરી કંઈ થઈ જાય છે. કારણ કે તેઓને પુણ્ય-પાપ, જન્મ-મરણ, આલોક-પરલોક, કે આત્મા-પરમાત્માનો ખ્યાલ જવલ્લે જ આવે છે. એવી વ્યક્તિની ડીકશનેરી (શબ્દકોષ)માં “સંગ્રહ” એટલે એકઠી કરવાનો શબ્દ જ હોતો નથી. આવી વ્યક્તિ માટે કોઈ પણ જાતની પૂં (ભૌતિક કે આધ્યાત્મિક)ની આશા રાખવી ફેાગટ છે.

હવે પૂંનું છેવટનું પરિણામ જુઓ. એક કૃપણને લોભી વ્યક્તિ પોતાના વારસો માટે દુઃખ ને અગવડો ભોગવી પાઈ પાઈ ખચાવી પૂં એકઠી કરે છે. નથી દાનમાં ખચતો કે નથી ભોગવી શકતો. એવી વ્યક્તિનું ધન, માલ-મિલકત; આગ, ચોરી, લૂંટ-ફાટ કે ધરતીકંપનો ભોગ બની જાય છે. કારણ કે એ બધું રહે છે ક્યાં સુધી? પુણ્ય પહોંચે છે ત્યાં સુધી. પુણ્ય પરવારતાં બધું જ સાફ થઈ જાય છે. લાખોની લેવડ-દેવડ કરનાર કેટલીક વ્યક્તિઓએ માત્ર બે પાંચ હજારની ટાંચથી ખચવા માટે દેવાલા ફૂંક્યાં છે. કેટલાકોએ તેની હાથ લાગવાથી આત્મહત્યા કરી છે.

ધનરૂપી પૂં માત્ર આજીવન કામ લાગશે પણ પુણ્યરૂપી પૂં તો આત્મા સાથે રહી ભવોભવ સુખી કરશે. એને સાચવવા માટે તાળા-ફૂંચીની જરૂર નહિ પડે તથા નાશ થવાનો ભય પણ નહિ રહે. કારણ કે પુણ્ય રૂપી પૂં આત્મા સાથે એતપ્રોત થઈ રહે છે. પુણ્યનો ઉદય થતાં તેનું ફળ મળે છે. આવી પૂં એકઠી કરવાનું કામ દરેક જણ કરી શકે છે. પછી ભલે તે ગરીબ હોય કે

શંકા અને સમાધાન

પૂ. પાદ આચાર્ય દેવ શ્રીમદ્ વિજયલક્ષ્મીસૂરીશ્વરજી મહારાજ.

‘કલ્યાણ’માં દરમહિને પ્રસિદ્ધ થતા આ વિભાગની લોકપ્રિયતાથી પ્રેરાઈને અનેક જિજ્ઞાસુ મહા-નુભાવો પોતાની શંકાઓનું સમાધાન મેળવવા શંકાઓ મોકલે છે. પણ દરેકના પ્રશ્નોના સમાધાન તાત્કાલિક પ્રસિદ્ધ થઈ શકે નહિ. સર્વના પ્રશ્નોના પ્રત્યુત્તરો ક્રમશઃ પ્રસિદ્ધ થતા રહેશે, માટે સર્વેએ એ વિષે નિશ્ચિંત રહેવું. અને પોત-પોતાને જે કોઈ વિષયમાં જાણવા-સમજવા જેવું લાગે તે વિષયના પ્રશ્નો અમારા ઉપર મોકલી આપવા, પૂ. પાદ આચાર્ય દેવશ્રીની યુણ્યકૃપા ‘કલ્યાણ’ પ્રત્યે વરસતી રહી છે. તે માટે અમે તેઓશ્રીના ઋણી છીએ !

[પ્રશ્નકાર:-આત્માથી]

શંકા અનીતિ વિના ધન મળે તેમ ન હોય તો શું કરવું ?

સૂ. ધનના લોભથી જ ધનને મેળવવાની જેને ઇચ્છા નથી અને અનીતિને આચરવી નથી, એવો જેનો નિષ્કૃંધ છે, તેને નીતિપૂર્વકનો પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ ન જ મળે, અગર તો જરૂરી કરતાં ઓછું મળે, એવું ઓછું બને; છતાં તે ય અસંભવિત તો નથી; પરંતુ એવા પ્રસંગે એવો માણસ પોતે કેમ ઓછામાં ઓછી જરૂરે નિભાવી શકે, તેનો ય પ્રયત્ન કરે, ‘ભૂખ્યા મરવું’ તે હા, પણ અનીતિને તો નહિ જ આચરવી.’ આવી મનોદશાવાળા આત્માઓ પણ હોઈ શકે છે. ધન કરતાં ધર્મને અધિક માન-નારથી કદાચ અનીતિ આચરાઈ જાય તો ય તવગર, રાજા હોય કે લિખારી.

ધન-દૌલત મેળવવા માટે તો ધન ખર્ચવું પડે છે. અનેક જાતના કાવાદાવા કરવા પડે છે, જેથી પાપજંધ પડે છે. પણ પુણ્ય રૂપ પૂંજી કમાવા માટે એક પૈસાનો ખર્ચ ન લાગે અને પરિણામે આત્મા અજરામર પદ પામે છે.

તેને અનીતિ ખૂબ ખૂબ ડંખે છે. આજે આવો અનુભવ વિરલ બની ગયો છે. ગૃહસ્થોને માટે શાસ્ત્રે એવું વિધાન નથી કર્યું કે-‘ધન કમાવું જ નહિ.’ ‘પણ ધન જનમાં ન્યાયનો ત્યાગ કરવો નહિ.’ એવું વિધાન તો જરૂર કર્યું છે. આ વિધાનનું પાલન ધનના અતિલોભથી બને નહિ.

શંકા ધન વિના જગતમાં કાંઈ મળતું નથી, એટલે ધન મેળવે નહિ તો મરીજો આજીવિકા કેમ ચલાવે ?

સૂ. એવું પણ જીવન છે, કે જે જીવનમાં ધનની જરૂર નથી. સાચું સાધુ-જીવન વગર ધને જીવાય છે. પણ સાધુ-જીવનને જીવવાને બધા લાયક પણ ન હોય, અને બધા શક્તિમાન પણ ન હોય, એટલે આજીવિકાના નિર્વાહ પૂરતો જ ધનને મેળવવાનો પ્રયત્ન થાય છે ? ધન ન હોય ત્યારે આજીવિકા પૂરતો વિચાર આવે પણ ધન મળવા માંડે એટલે બીજી કેટકેટલી ય ઇચ્છાઓ જોર કરે છે. આજીવિકા માટે ગૃહસ્થોએ શિક્ષા-વૃત્તિને સ્વીકારવાની હોય નહિ, પરંતુ ધનને મેળવવાના પ્રયત્નમાં ય અનીતિ આદિનો ત્યાગ કરવાનું લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ.

: ૫૩૨ : : શંકા અને સમાધાન :

શં૦ સાધુ-સાધ્વીથી દીવો ન વપરાય તેનું કારણ શું ?

સા૦ અગ્નિકાયના જીવોની રક્ષાને માટે સાધુ અગર સાધ્વી સચિત્ત પ્રકાશવાળા કેઈ પણ સાધનનો ઉપયોગ કરે નહિ. સચિત્ત પ્રકાશ જ્યાં જ્યાં પ્રસાર પામતો હોય, ત્યાં ત્યાં અગ્નિકાયના જીવોની વિરાધનાનું કારણ છે. દીવો કેઈએ સળગાવ્યો હોય, તો પણ તેના પ્રકાશમાં સાધુ-સાધ્વી રહે નહિ, કેમકે-અગ્નિકાયના એ જીવો જ્યાં શરીરને સ્પર્શે, એટલે એ જીવો મરે. અગ્નિકાયમાં જીવો પેદા થયા કરે અને મર્યા કરે. આથી તો સાધુ-સાધ્વીઓને કેઈ વખતે દીપક આદિના પ્રકાશમાં થઈને પસાર થવું જ પડે તેમ હોય, તો તેઓ પોતાના શરીરને ગરમ કામળીથી ઢાંકી દે છે, કે જેથી અગ્નિકાયના જીવોનું રક્ષણ થઈ શકે.

શં૦ સમ્યક્દષ્ટિ પરસ્ત્રીને લોગવે જ નહિ ?

સા૦ સમ્યક્દર્શન એમજ સૂચવે છે કે-લોગ તજવા જેવા જ છે, અને પરસ્ત્રી આદિની સાથેના લોગ તો વિશેષ કરીને તજવા જેવા છે. સમ્યક્દર્શન આવા ભાનને જીવન્ત રાખે, પરંતુ જો અવિરતિનો તીવ્ર ઉદય હોય, તો પરસ્ત્રીને પણ પોતાની અનુરાગિણી આદિ બનાવી લઈને તેને લોગવવાની લાલસા જન્મે, એ શક્ય છે. પાપથી વિરામ પામવા દે જ નહિ, એવા પાપકર્મનો ઉદય હોય, તો સમ્યક્દષ્ટિ પણ મહાપાપોને સેવનારો હોય એ બને, પરંતુ સમ્યક્દર્શનની હાજરીના યોગે, એને લોગસુખ ઉપાદેય તો લાગે જ નહિ.

શં૦ પ્રશસ્ત ક્ષાયોપશમિક ભાવ ક્યારે હોય ?

સા૦ પ્રશસ્ત ક્ષાયોપશમિકભાવની શરૂઆત સમ્યક્દર્શન ગુણના પ્રગટીકરણથી મનાય, પરંતુ મંદમિથ્યાત્વના કાળમાં પણ ક્ષાયોપશમિકભાવની પ્રશસ્તતાની ઝાંખીનો અનુભવ થઈ શકે છે.

શં૦ પ્રશસ્ત ક્ષાયોપશમિકભાવની ઉચ્ચ કક્ષા કયી ?

સા૦ દર્શનમોહનીયના ક્ષયોપશમ પછીથી ચારિત્રમોહનીયનો પણ સુંદર પ્રકારનો ક્ષયોપશમ થાય, તો પ્રશસ્ત ક્ષાયોપશમિકભાવની એઉચ્ચ કક્ષા છે, એમ કહી શકાય.

શં૦ મુનિપણને પામવાની તીવ્ર ભાવના હોવા છતાં પણ ધર્મમાં ઝટ પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી, જ્યારે સંસારની ભાવના એટલી જોરદાર ન હોય તો પણ તેમાં ઝટ પ્રવૃત્તિ થાય છે, તો તેનું કાંઈ કારણ તો હશે ને !

સા૦ જો આ વાત સમજપૂર્વકની અને પ્રમાણિકપણથી પણ સહિત હોય તો કહેવું જોઈએ કે-એ પણ બનવાજોગ છે, એનું કારણ એ છે કે-સંસારની ભાવનાને વેગ આપે, તેને અનુસાર પ્રવૃત્તિ કરાવે, એવાં કર્મો આત્માને વળગેલાં છે. ત્યાં કર્મો જેમ સહાયક બને છે તેમ મોક્ષની સાધનામાં કર્મો અંતરાય કરનારાં બને છે. મોક્ષની સાધના, ક્ષયોપશમની સાથે જ્યારે આત્માના પુરૂષાર્થનો યોગ થાય છે, ત્યારે થઈ શકે છે; અને આત્માને પુરૂષાર્થ કરવામાં ઉત્સાહિત બનતાં અટકાવે તેમજ આત્માના પુરૂષાર્થને તોડી પાડવાને માટે મથે, એવો ય કર્મોદય હોઈ શકે છે. આથી સંસારની સામાન્ય ભાવનાથી પણ ઝટ પ્રવૃત્તિ થાય અને મુક્તિની સાધનાની ભાવના એના કરતાં જોરદાર હોય તોય તેમાં ઝટ

પ્રવૃત્તિ ન થઈ શકે એ શક્ય છે; પરંતુ ખરી વાત એ છે કે-આપણાં કર્મો એવાં છે કે નહિ, તેનું આપણને જ્ઞાન નથી. આપણાં તેવાં પણ કર્મો કયારે હલકાં બન્યાં કે બનશે? તે આપણે જાણી શકતા નથી. આથી એ આધારે બેસી ન રહેવાય. રોજ મુક્તિની સાધનાની ભાવનાને, મુનિપણની ભાવનાને, વેગ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યા કરવો. એ ભાવનામાં અને એ પ્રયત્નમાં પણ કર્મોને નિર્જર-

વાની તાકાત છે. એ ભાવનાને વેગ આપવાનો પ્રયત્ન કરતે કરતે એક દહાડો ઠેકાણું પડી જાય, પણ કર્મોના નામે લમણે હાથ દબાને બેસી રહો તો વળી શું? રોજ વિચાર કરવો, વારંવાર વિચાર કરવો કે ‘આપણા બધા મુનિઓ મુનિપણાનું પાલન કરે છે અને હું કેમ મુનિપણાનું પાલન કરી શકું નહિ?’ એટલે ચરણ-કરણાનુયોગને પામવાને માટે તો, ખૂબજ પ્રયત્નશીલ બની જવું જોઈએ.

પ્રાથમિક સાધના

સ ‘સારની રંગભૂમિ પર માનવો અનેક તરેહની સાધના કરી રહ્યા હોય છે. પણ સૌથી પ્રથમ માનવે ‘માનવતા’ મેળવવા સાઈ માનવતાની સાધના કરવી જોઈએ. મનુષ્ય પોતે મનુષ્યના આકારમાત્રથી પૂજ્ય બની શકતો નથી. પરંતુ આકારની સાથે સાથે તેમાં મનુષ્યોચિત ગુણો વિકસાવવા જરૂરી ગણાય. નહિં તો આહાર, નિદ્રા, બય અને મૈથુન ઇત્યાદિ ચેષ્ટાઓ પશુમાં પણ પ્રકૃતિસિદ્ધ દેખાય છે. પશુઓ પોતાના આંતરિક ભાવને કોઈપણ પ્રકારે છૂપાવવા પ્રયત્ન કરતા નથી. અંદર કોઈ હોય તો બહાર કોઈને પ્રકટ કરે છે, મનમાં વિષાદ હોય તો ચહેરા ઉપર જણાય છે, પરંતુ આ માનવ-જન્તુ તો એવો છે કે અંદર રાગની આગ ધકધકતી હોય ને બહારથી વિરક્ત બની જાય છે. મન શોકસાગરમાં ખૂડેલું હોય ને બહાર હર્ષનો સ્વાંગ કરે છે, અંદરથી પાકો નાસ્તિક હોય ને બહારથી આસ્તિકતાનો દેખાવ કરી ધર્મેપિદેશક બની બેસી જાય છે. વગેરે અપ્રાકૃતિક માયા-જાળમાં લપટાઈ આ માનવ, પશુથીયે અધમ જીવન વ્યતીત કરે છે.

પશુમાં કૃત્યાકૃત્યનું જ્ઞાન હોતું નથી. એ જ એમાં મુખ્ય દોષ ગણાય છે, આથી તેમાં અજ્ઞાનતા પ્રકૃતિ-સિદ્ધ હોય છે. પણ તેવું મનુષ્ય પરવે હોતું નથી.

આથી જ માનવે સૌથી પ્રથમ પાશવતાનો ત્યાગ કરી માનવતા કેળવવી જોઈએ. પ્રાચીન સમયમાં ગુરુકુલવાસ, ગુરુશુશ્રૂષા સદાચાર-નિષ્ઠા આદિ ઉત્તમોત્તમ પ્રથાઓનાં પ્રભાવથી જ માનવમાં માનવતાનો વિકાસ આપોઆપ થઈ જતો. તે સમયે મનુષ્યને માનવતાની સાધના કરવી એ કાંઈ દુષ્કર કાર્ય ન હતું.

જો મનુષ્યમાં મનુષ્યત્વ ન હોય તો તે માનવ દિવ્યગુણસંપન્ન દેવી મનુષ્ય કેવી રીતે થઈ શકે? અને દિવ્ય સાધનાઓ કેવી રીતે સાધી શકે? આથી હે માનવ! પહેલાં માનવતા કેળવી તંદુરૂણ આચરણ કર.

મનુષ્યમાં જો કોઈ પ્રકૃતિ-સિદ્ધ મહાન વસ્તુ હોય તો એક ‘ધર્મ’ જ છે. તે માટે કહેવામાં આવે છે કે “ધર્મો હિ તેષામધિકો વિશેષો, ધર્મેણ હીનાઃ પશુભિઃ સમાનાઃ” આથી સાચે જ માનવતાની સાધના એ મોક્ષ-મહેલમાં પહોંચવા માટેનું પ્રથમ સોપાન છે.

બાલમુનિરાજ શ્રી મૃગેન્દ્રમુનિ મહારાજ.

શ્રી મૂછાળા મહાવીરસ્વામીનું તીર્થ.

વૈદ્યરાજ કાંતિલાલ દેવચંદ શાહ. ઝીંઝુવાડા.

અડતાલીશ હજાર ચોરસ પુટનાં વિસ્તારમાં, ચૌદસો ચુમાલીશ સ્થાન ઉપર નકશીદાર ચોવીસ રંગ મંડપ. ત્રણ મજલા, અને ચતુર્મુખી દેરાસરજીથી ત્રણે લોકને અજવાળતાં રાણકપુરની પંચતીર્થીમાં મૂછાળા મહાવીરતીર્થ આવેલું છે.

મારવાડના સ્થળોની મહાન યાત્રાનો લાલ લઈ વળતાં શ્રી. મૂછાળા મહાવીર દેવનાં ચમત્કારી ખિંખનો દર્શન-પૂજનનો અનુપમ લ્હાવો લીધેલો. તે વખતે જોએલી, જાણેલી, અને મેળવેલી હકિકત ઉપરથી આ લેખ લખ્યો છે.

ઉંચા ઉંચા અરવલ્લીનાં ડુંગરાઓ, અને વનરાજીથી શોભી રહેલા કુદરતી પ્રદેશમાં જાણે કે દેવલોકમાંથી દેવવિમાનજ ઉતરી આવ્યું ન હોય આવું અલૌકિક, અનુપમ, અદ્ભૂત મંદિર જોતાં રહેજે કલ્પના થઈ જાય છે.

મૂછાળા મહાવીર નામ કેમ પડ્યું તેનો ઇતિહાસ નીચે પ્રમાણે છે. મેવાડના સૂર્યવંશી, શૌર્યશાળી, મહાપ્રતાપી મહારાણાઓની ખ્યાતિ, ભારતભૂમિમાં ઘરે ઘરે હૈયે હૈયે ગુંથાએલી છે.

એક વખત મેવાડના મહારાણા મારવાડના આ ગોડવાડ પ્રદેશમાં ફરતા ફરતા આવી ચઢ્યા. મુસાફરીના શ્રમથી શ્રમિત થએલા મહારાણાએ સ્નાન અને પૂજની સામગ્રી તૈયાર કરવાતું હંજુરિયાને સૂચન કર્યું.

સ્નાન કરવાથી શ્રમ-મુક્ત બનેલા મહારાણા અને હંજુરીયા પૂજના ઉત્તમ વસ્ત્રો પરિધાન કરી મંદિરમાં આવ્યા.

કેસર, કસ્તુરી, ખરાસ, આદિ ઉત્તમ

દ્રવ્યોથી તૈયાર કરેલું ચંદન, અને સુગંધીદાર પુષ્પોથી મહેક મહેક થઈ રહેલો થાળ પૂજારીએ હાજર કર્યો, હંજુરીયાની દૃષ્ટિ ચંદનની વાટકીમાં પડી. વાટકીમાં કાળો વાળ દેખ્યો. વિસ્મય પામ્યો.

પૂજારીને પૂછ્યું, શું ભગવાનને પણ દાઢી-મૂછ ઉગ્યાં છે? નહિતર આ કેસરની વાટકીમાં વાળ આવે ક્યાંથી!

પૂજારી સરલ હોવાથી ભોળા ભાવે બોલી ગયો કે, ‘ભગવાન તો ચમત્કારી છે, દાઢી-મૂછ પણ ઉગે છે.’

આ વાત સાંભળી મહારાણા પણ અજાણ થયા. પૂજારીને ઉદ્દેશીને બોલ્યા કે, ‘અમને પણ ચમત્કાર દેખાડ, દાઢી-મૂછાળા ભગવાનના દર્શન કરાવ.’

સરલ હૃદયનો પૂજારી બોલતાં બોલી ગયો. પણ હવે થાય શું? પણ અચળ શ્રદ્ધાથી પૂજારી તો પ્રભુ સન્મુખ લયલીન બની ગયો. એકાકાર બની ગયો, બે દિવસ બે રાત્રિ વીતી ગયાં, પૂજારીનાં હૃદયમાં ‘તુંડિ તુંડિ તુંડિ તુંડિ’ જાપ ચાલી રહ્યો છે. ત્રીજો દિવસ પણ પસાર થઈ ગયો. પૂજારી તો એક ધ્યાનથી બેઠો છે, ત્રીજી રાત્રિનો ત્રીજો પ્રહર ચાલી રહ્યો છે, વાતાવરણ શાંત છે, ત્યાં એકદમ જળકળતી જ્યોતિ-તેજ પૂજારીનાં જોવામાં આવ્યું. પૂજારી વિસ્મિત થયો. અધિષ્ઠાયક દેવની વાણી સંભળાઈ.

‘પૂજારી! ગભરાઈશ નહિ. તારા અદ્ભૂત તપના પ્રભાવથી, એકાગ્ર ધ્યાનથી મજબૂત મનોબળથી હું પ્રત્યક્ષ થયો છું. જો ભગવા-

નને દાદી-મૂછ ઉગેલાં જ છે,' આવું દૃશ્ય જોઈ પૂજારીનાં હૃદયનાં પાર રહ્યો નહિં. આંસુ વહેવા લાગ્યા, રોમે રોમ વિક્સ્વર થયાં, વાત વાયુ વેગે વિસ્તરી.

સૂર્યોદય થતાં માનવમેદનીથી મંદિર ભરાવા લાગ્યું. સેંકડો આંખો મૂર્તિ સન્મુખ મંડાઈ ગઈ. મહારાણાના આવવાની આતુર નયને રાહ જોવાય છે, ત્યાં તો મહારાણા, હજુરીયા અને માનવવૃંદ સાથે પૂજારી આવી પહોંચ્યો.

મહારાણાની અધ્યક્ષતામાં સેંકડો મનુષ્યોએ ગર્ભદાર ઉદયતાની સાથે જ તેજથી જળહળી રહેલાં પ્રભુનાં બિંમને દાદી-મૂછ ઉગેલાં જોયાં જોનારના મસ્તક આ અદ્ભુત, ચમત્કારથી નમી પડ્યાં. 'મુખમાંથી સાચા દેવ, સાચા દેવ.' એમ સહુ બોલવા લાગ્યા. મહારાણાને પણ આ દૃશ્ય જોઈ ખૂબ શ્રદ્ધા થઈ.

ત્યાં હજુરીયો બોલ્યો. 'સાહેબ ! આ પૂજારીની કરામત તો નહિં હોય ને ? પાકી ખાત્રી કરવી જોઈએ.' આ સાંભળી પૂજારી તો લાલચોળ બની ગયો.

આ પ્રમાણે શંકાશીલ વાત થવાથી મહારાણાની આજ્ઞાથી નહાઈ, શુષ્ક વસ્ત્રો પહેરી, હજુરીઆએ પાકી ખાત્રી કરવા પ્રભુની મૂર્તિ પાસે જઈ મૂછનો વાળ ખેંચ્યો. વાળ ખેંચ્યો એટલે થયો લાંબો, લાંબાવતા લાંબાવતા ઠેઠ મંદિરમાંથી બહાર નિકળવાના દાર સુધી હજુરીયો આવ્યો. ત્યાં સુધી વાળ તો લાંબાતો જ ગયો. જ્યાં બહાર પગ મૂકવા જાય છે, ત્યાં વાળ તુટ્યો. દૂધની સેડ પુટી. જ્યજ્વકાર થયો. ઘંટાનાહ થયા. ચારે કોર આહૂલાહ, આહૂલાહ છવાઈ ગયો 'મૂછાળા મહાવીરકી જય, મૂછાળા મહાવીરકી જય !' ઘોષણાથી મંદિર ગાળ ઉઠ્યું.

પણ આ પરીક્ષાથી પૂજારીનો ક્રોધ એકદમ વધી ગયો. મુખ લાલચોળ બન્યું. લોહી જોરથી ફરવા લાગ્યું. જ્ઞાનતાંતુ ઉશ્કેરાવાથી શરીર ધ્રુજવા લાગ્યું. રોમે રોમ ક્રોધ વ્યાપી ગયો. તેણે હજુરીયાને શ્રાપ આપ્યો કે, 'આજથી તારા વંશમાં કોઈને દાદીમૂછ ઉગશે નહિં.' હજુરીયો શ્રાપ સાંભળી કરગરવા લાગ્યો પણ જે બનવાનું હતું તે બની ગયું. આજે પણ આ હજુરીયાનું કુટુંબ નમૂછીયા તરીકે પ્રસિદ્ધ છે.

આ ચમત્કારની વાત જોત-જોતામાં હિંદુ ભરમાં ફેલાઈ ગઈ. ગામોગામથી યાત્રાળુઓ મૂછાળા મહાવીરની યાત્રાએ આવવા લાગ્યા. મૂછાળા મહાવીર તરીકે તીર્થ ચારે કોર પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યું. તીર્થનો મહિમા અધિષ્ઠાયક દેવના પ્રભાવથી વધતો ગયો. જોનો જ નહિ. પણ બધી જ્ઞાતિઓમાં મૂછાળા મહાવીરનો પ્રભાવ વ્યાપ્યો. મારવાડના ગોડવાડ પ્રદેશમાં આજે સેંકડો વર્ષો વીતી ગયાં છતાંયે દરેક કોમના લોકો શ્રદ્ધાથી મૂછાળા મહાવીરતીર્થને આજે પણ માને છે.

આવા ચમત્કારિક બિંબની યાત્રા-પૂજા જાંઘીમાં એક વાર તો અવશ્ય કરવી જોઈએ. મનુષ્યપિંડ એ કાચા ઘડામાં ભરેલ જળ જેવો ક્ષણિક છે, વણસતા વાર નથી લાગતી. તો સંસારદાવાનલનાં દાહને શાંત કરનાર, અજ્ઞાનને દૂર કરી સાચું જ્ઞાન આપનાર અગાધ જળમાં ડુબી રહેલા જીવને પાર ઉતારનાર, ભયંકર અટવીમાં ભૂલા પડેલા મુસાફરને સાચા રસ્તે ચડાવનાર, ચરમ તીર્થપતિ, છેલ્લા મહાન ઉપકારી મૂછાળા મહાવીરદેવનાં બિંબને ભેટવા એ જીવનની સફળતા છે.

પૂર્વજન્મ અને પુનર્જન્મનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો.

પૂ. મુનિરાજ શ્રી જયપદ્મવિજયજી મહારાજ.

પૂર્વજન્મ અને પુનર્જન્મનો પુરાવો છે? એમ પૂછનારને જવાબ તા. ૨૮-૧૧-૫૧ના દિવસે પાટણમાં જન્મ પામેલ (૩ વાગે) નરેશકુમાર બાબુલાલ ડાહ્યાલાલ આપે છે. (હવે પાંચ વરસનો થશે.) હમણું તે નાની-વાણીયાવાડ, ચાણુસ્મામાં રહે છે. (પાટણ પાસે.)

૧. બે-સવાળે વર્ષનો હતો ત્યારે કહે:- ‘હું વીરમગામનો છું.’

૨. ત્રણ વર્ષનો થયો ત્યારે કહેતો કે, અમારી બંગડીઓની દુકાન હતી. દુકાનમાં સ્વેટપેન, રમકડાં, છતરીઓ વગેરે રાખતા. હું મારા પિતાજી સાથે મુંબઈ માલ ખરીદવા જતો. અમે એક વખત પાલીતાણુ ગયા હતા. સિખગિરિના ડુંગર ઉપર ચડ્યા હતા. ત્યાં કેટલાએ ભગવાન હતા. અમારા ઘર જોડે ઉપાશ્રય હતો. એક શ્રી નેમીનાથ તથા એક શ્રી શીતલનાથ ભગવાનના બે દેરાસરજી હતા. તેમાં દરરોજ દર્શન કરવા જતા.

૩. ચાર વર્ષનો થયો. એટલે કહેતો હતો કે, ‘હું વીરમગામનો હરગોવન પટેલ છું. મને બધા ભા કહેતા. મારી વહુ હીરા હતી. બે છોકરા, બે છોકરીઓ હતી. અમે ખેતી કરતા. ઘરે ગાડું, બળદ, હળ, લેંસ તથા સફેદ ઘોડી હતી. તાંસળામાં દૂધ લેતા તથા છાબડીમાં રોટલા રાખતા. લેંસ પણુ દોહતા. દૂધમાંથી ઘી બનાવી વેચતા. કોઈ પ્રશ્ન કરે તો દોહવાની એકટીંગ કરતો તથા ઘી કેમ બનાવતા તે બધું બરોબર કહેતો. આ ઉપરથી બતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું છે, એમ લાગવાથી કેટલાકે વિરમગામ લઈ જઈ ખાત્રી કરવા

સલાહ આપી. તે વખતે ચોમાસાના કારણે જઈ ન શક્યા. વળી કહે:- ‘અમારી પાંડોશમાં મંજુલા નામની ૧૫ વર્ષની છોકરી હતી તે કઠેડા વગરના કુવે પાણી ભરવા ગઈ તેમાં પડી મરી ગઈ. હું બિમારીથી ખાટલાવશ હતો, બેઠો ન થઈ શકું તેવો રોગ થયો હતો.

૨૧-૧-૫૬ના ભોયણી યાત્રા કરી વીરમગામ બીજે દિવસે ગયા. નરેશ એ દિવસે કળયો કર્યો હતો અને રસ્તામાં બકરીઓ સાથે રમવામાં પડી ગયો જેથી બતાવી ન શક્યો. બીજે દિવસે કાન્તિભાઈ નરેશને બધી હકીકત પૂછતા હતા. તે વખતે ઘણા સાંભળવા લેગા થયા હતા. નરેશ તે વખતે ઉમંગમાં હોવાથી બોલી ઉઠ્યો, ‘ચાલો માફ ઘર બતાવું. પછી તે આગળ અને પાછળ અમે ચાલવા માંડ્યું. પછી પરકોટામાં બોખરા મહોલ્લામાં વાદળી રંગની ખડકી વાળું એક ઘર બતાવ્યું. તપાસ કરતા કહે:- ‘આ ઘર હરગોવન પટેલનું હતું.’ તેમના મરણ બાદ તે વેચી નાખેલ. ખરીદનારે તેમાં બહુ ફેરફાર કરાવેલ છે. હરગોવન પટેલનો છોકરો મણીલાલ તથા હીરાડોશી મલ્યા. તેમને ઉપરની હકીકત કહેતા ૧૨-૧૪ આની હકીકત બરોબર છે. હરગોવન પટેલ સંબંધી વિશેષ હકીકત પૂછતાં તેમણે કીધું કે:- તેમને મરણ પામ્યે લગભગ ૨૧ વર્ષ થયા. ૬૫ વર્ષની ઉંમરે લકવાની બિમારીથી ખાટલે પડ્યા હતા. છેલ્લા દિવસોમાં પોતે સાબ્દ નહિ થાય એમ માનીને અનશન જેવું કરેલું. નાના છોકરાઓને પાસે આવવા દેતા નહી. તેઓ બહુ ભોળા ધાર્મિક, દઢ મનવાળા અને બહુ બળીયા હતા. પછી અમે ઉપરીઆળા યાત્રા કરીને વળતા વીરમ-

ગામ આવ્યા, ત્યાં અમારી રાહ જોતા ઘણા સારા માણસો બેઠા હતા. નરેશ બધાની વચમાં બેઠો. કાન્તિભાઈએ પુછતાં કહે કે:- ‘અમે આવેથી ગાડામાં પીપ મુકીને પાણી લાવતા હતા. અમારી ધોળી રેવાલદાર ઘોડી મારા સિવાય બીજા કોઈને બેસવા દેતી નહી. એક નાના છોકરાને પછાડ્યો હતો. મણીલાલ તથા તેનો ભાઈ નાનજી અમદાવાદ રહે છે. એ નરેશે કહેલી વાત સાચી પડી. આમ હરગોવન પટેલના મરણ અને નરેશના જન્મ વચ્ચે લગભગ ૧૬ વર્ષનો ગાળો છે. વચલા ભવનું પુછતાં ખબર નથી એમ કહે છે. પરંતુ કલમ નં. ૨ નો જવાબ એ ભવનું લાગે છે. પોતાનું તથા ગામનું નામ કહી શકતો નથી. એ વર્ણન ઉપરથી કોઈ ભાઈને

જ્યાલ આવે અગર નરેશને યાદ આવી જાય તો ખુટતી કડી મલી જાય, નરેશની મોટો થાય ત્યારે દીક્ષા લેવાની અતિ ઉત્તમ ભાવના છે.

આ ઉપરની હકીકત ઉપરથી પૂર્વજન્મ અને પુનર્જન્મ છે. એ પ્રત્યક્ષ પુરાવાથી સિદ્ધ થાય છે. એ સંબંધી શાસ્ત્રમાં ઘણા દાખલા છે. પરંતુ આજના ભૌતિકવાદીઓ માનતા ન હતા, પુરાવો માંગતા હતા. તેમને આ બનાવથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે શરીરની પાછળ ૨૪ કલાકની મહેનત ફ્રાગટની છે. કારણ ભાડાનું ઘર છે. ટાઈમ થયે ખાલી કરવાનું છે. એના કરતાં જે અમર આત્મા છે, તેને લાલ્ થાય તેવા પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. નહિ કે વિનાશના સાધન હાઈડ્રોજન બોમ્બ વગેરેની !

❀

‘ત્રણ બી ખુબી’

જ્યોત્યંત્ર મગજલાલ શાહ (મુદ્રણ)

પ્રધાનોમાં ત્રણ જ્ઞાન હોવાજ જોઈએ:- નીતિશાસ્ત્ર, ન્યાયશાસ્ત્ર અને તર્કશાસ્ત્ર. પ્રમાણિકતાથી ત્રણ વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે:- નચિંતાઈ, નિર્ભયતા અને સલામતી. સુખેથી નિદ્રા કરનાર ત્રણ જણા છે:- સત્યવાન, સંતોષી અને દાનેશ્વરી. જગતમાં ધિક્કારવા યોગ્ય ત્રણ છે:- કૂરતા કૃતદંતતા અને મગફરી. માનવીને જીવેસો ચડાવનાર ત્રણ છે:- હિંમત, વાળું અને વચનબાણ. હંમેશા સંગ્રહ કરવા લાયક ત્રણ છે:- સુમિત્રો, સંતોષ અને આરોગ્યતા. તરત જ બિમારી લાવનાર ત્રણ છે:- આળસ, અનિયમિતતા અને ગંદકી.

કલ્યાણ માસિક, વાર્ષિક લવાજમ રૂપિયા પાંચ.

શ્રી પાવાપુરીજી તીર્થમાં અંતિમ સમવસરણુ

શ્રી સુમંગલ.

ચરમ તીર્થપતિ શ્રમણુ ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માનાં દીક્ષિત જીવનમાં રાજગૃહનગર અને પાવાપુરી (અપાપાપુરી) આ બન્ને સ્થાનોએ અતિ-મહત્વનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. રાજગૃહનગર, ભગવાનના ચૌદ યોગાસાથી અને બીજી પણુ અનેક ઘટનાઓથી મહત્વભર્યું બન્યું છે; જ્યારે પાવાપુરીમાં ભગવાનનાં જીવનના મહત્વના ચાર પ્રસંગો બન્યા છે. સૌથી પ્રથમ પ્રસંગ બન્યો કાનમાંથી ખીલા કાઢવાનો: જૈનસિદ્ધાંતમાં ગ્રંથકારો ઠેરઠેર દ્રુમમાટે છે કે, ‘મધ્યમ અપાપા (હાલનું) પાવાપુરી’માં ભગવાનને કાનમાંથી ખીલા કાઢવાનો ઉપસર્ગ થયો. રાસકારો પણુ અનેક સ્થળે લખી ગયા છે કે, પાવાપુરીમાં ખીલા કાઢવામાં આવ્યા. આ રીતે ભગવાનના જીવનના મહત્વના, પરંતુ ભક્તિ કરવા માટે કરાયેલા અંતિમ ઉપસર્ગથી આ સ્થાન પ્રખ્યાત બન્યું.’

બીજો પ્રસંગ બન્યો તીર્થસ્થાપનાનો. જ્યારે શ્રમણુભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માને ઋણુ-વાલુકા નદીને તીરે, લોકાલોકને પ્રકાશિત કરનાર, અપ્રતિમ દીપક સમું કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયું; ત્યારે તે તારક ભગવંતે, તે સ્થાને દેવતાઓએ કરેલા સમય-સરણુમાં, પોતાના કલ્પ મુજબ પ્રથમ દેશના આપી. પરંતુ ભરતક્ષેત્રના જીવોના અધમ ભાગને સચવતી એવી તે દેશના નિષ્ફળ થઈ. અને ભગવંતે રાતોરાત ત્યાંથી વિહાર કર્યો અને વિહાર કરી બાર યોજન દૂર આવેલ અપાપાપુરી (પાવાપુરી)ના મહસેન વનમાં, એ તારક તીર્થપતિ પધાર્યા. ત્યાં દેવોએ સમવસરણુ રચ્યું, ઇન્દ્રજીતિ આદિ ૧૧ બ્રાહ્મણોનું ત્યાં આવાગમન થયું અને પોત-પોતાની શંકાનું નિવારણુ કરી, તેઓ પોત-પોતાના પરિવાર સહિત દીક્ષિત બન્યા અને ભગવંતે ગણુધરો તેમજ ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના કરી. ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપનાથી આ સ્થાન બીજીવાર પ્રખ્યાત બન્યું.

ત્રીજો પ્રસંગ પણુ આ ભૂમિ પર જ બન્યો: દીક્ષિત બન્યા બાદ ૪૨ વર્ષ અને કેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા બાદ પૂરા ૩૦ વર્ષ પર્યંત આ ભારતના

ભૂતલ પર ભગવંતે વિચર્યા અને અનેક જીવોને મોક્ષમાર્ગના માલિક બનાવ્યા. જ્યારે તેઓશ્રીને, આ જીવન પૂર્ણ કરવાનો અને ૪ ભવોપગ્રહી કર્મ ખપાવી, મોક્ષપુરીમાં જવાનો સમય આવી લાગ્યો. ત્યારે ભગવંતની અંતિમ દેશના સંભળાવવાનો તેમ જ અંતિમ સમવસરણુથી પાવન થવાનો લાભ આ જ ભાગ્યવંતી ભૂમિને મળ્યો, પૂરા સોળ પ્રહર પર્યંત, પતિતપાવન એ પરમાત્માએ જગતના જીવોની અપ્રતિમ કૃષ્ણાથી, આ ભૂમિપર દેશનાના જાણે કે મેઘો ઠલાવ્યા અને કંઈક હૈયાં સંસારથી વિમુખ બન્યા. અંતિમ દેશના સમાપ્ત થઈ. અને ભગવાનનું સમવસરણુ આ ભૂતળ પર હવે નહિ મંડાવવાનું જાણે કે નિર્માણ થઈ ગયું. આ રીતે ત્રીજા આ મહત્વના પ્રસંગથી આ નગરી પ્રખ્યાત બની.

ચોથો પ્રસંગ બન્યો એજ પાવનકારી પ્રભુનાં નિર્વાણનો. ભારતના જીવોના ભાગ્ય પલટાયાં. નિષ્પ્રતિમ કૃષ્ણાશાલી ભગવાન શ્રી મહાવીર પરમાત્માના સદાકાળ માટેના વિરહનો સમય આવી લાગ્યો. અને એ તારક પરમાત્માનો ઉપદેશ, હજી તો હવામાં ગૂંજી રહ્યો હતો ત્યાં તો અચાનક વજ્રધાતુ જેવા બીષણુ સમાચાર દશે દિશાઓમાં ફેલાઈ ચૂક્યા કે “આપણો એ વહાલો નાથ આપણને રાતા અને નિરાધાર મૂકીને પોતાનું કાર્ય સાધી ગયો: શાશ્વત સુખને પામી ગયો; જન્મ જરા અને મરણના બંધન સદા માટે તેણે તોડી નાખ્યાં. આ સંસારનું દુઃખદ ભ્રમણુ તેને માટે હંમેશનું બંધ પડ્યું. પરમસુખનો ભોક્તા બન્યો” અને આ સમાચાર દેવલોક અને અસુર લોકમાં પણુ ફેલાઈ ચૂક્યા. સૌને ખૂબજ દુઃખ થયું. દુઃખિત દિલે તેઓએ અત્યાર સુધી જે નગરીને અપાપા તરીકે પોકારી હતી તેને પાપા નામથી સંજોધી અને આ નગરીનું નામ પાપાપુરી પડ્યું. કાલક્રમે પાપાપુરીનું પાવાપુરી નામ થયું, આ રીતે ચોથો દુઃખદ અને અવિરમરણીય પ્રસંગ પણુ આ ધરતી પર જ બન્યો. આ ધરતી ચોથીવાર (દુઃખદ સંસ્મરણુથી) પ્રખ્યાત બની. આપણા આસન ઉપકારી, મહાવીરપ્રભુના જ ચાર ચાર પ્રસંગ જે ભૂમિપર બન્યા

તે ધરતી આપણા માટે ફેટલી બધી મહત્વભરી છે. તે વાત આથી ખ્યાલમાં આવે છે.

આપણા દિલના દેવ મહાવીર પ્રભુએ જ્યાં સંસારનો અંતિમક્ષણ પસાર કર્યો, તે સ્થાને આજે વિશાળ જિનમંદિર, ભૂતકાળની ગૌરવગાથાઓ ગાતું, અને અનેક ભવ્યાત્માઓને પોતાની નજીક બોલાવતું શોભી રહ્યું છે.

જે સ્થાને ભગવંતનો અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો, તે સ્થાને ભગવંતના વડીલબંધુ નંદિવર્ધન રાજવીએ બંધાવેલું અને અનેક ચડતી પડતી જોષ ચૂકેલું, સુશોભિત જલમંદિર અનેક જીવોને નિર્જરા કરાવતું, અને નવનવી ભાવનાઓના ધોધ વહાવતું, પૃથ્વીને પાવન કરી રહ્યું છે.

ત્યારે ભગવંતની અંતિમ દેશના ભૂમિ, અંતિમ સમવસરણ ભૂમિ પર કશું જ સ્થાપત્ય બચવા પામ્યું નથી. કાલની અનેક થપ્પડોમાં, તે સ્થાન પર કોઈ સ્થાપત્ય સર્જાયું હશે તે સંભવિત છે, તે પણ નાશ પામ્યું છે અને તે સ્થાને કેવળ ૧ સ્તૂપના આકારનો થાંભલો, ખુલ્લા આકાશ નીચે, ટાઢ અને તડકા સહતો, વરસાદમાં ભીંજતો, અને પોતાની પૂર્વની સ્મૃતિઓને સંભાળતો આજે “આ દેશનાભૂમિ હતી” એવી આછી આછી એંધાણી આપતો ઉભો છે અને આપણા હૈયાઓને કાળનું કુરપણું સમજાવે છે.

જે સ્થાને આ સ્તંભ ખડો છે, તે સ્થાને જોઈ કશો જ નવો ઉદ્ધાર કરવામાં ન આવે અને કેવળ તેના પર ઉપેક્ષાબુદ્ધિથી જ જોવામાં આવે, તો કદાચ ૫૦ વર્ષ આદ “આ દેશનાભૂમિ હતી” એટલું કહેનાર આ પ્રતિકનો પણ આપણે, આપણી સગી આંખોએ વિનાશ નીરખવો પડે અને એ વિનાશના હિસ્સામાં આપણે પણ ભાગીદાર બનીએ.

આવું બનવા ન પામે અને ભાવિકાલને માટે એક પવિત્ર તથા મહત્વનું ઉપકારક સ્થાન ચિરંજીવ રહે, એ ઉત્તમ હેતુથી તે પરમતારકનાં મંગલકારી સમવસરણસ્થાનનો ઉદ્ધાર થાય તે માટે પૂ. પાદ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયરામચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીનો સુંદર સદુપદેશ પ્રાપ્ત થતાં વિ. સં. ૨૦૧૦ની સાલમાં

આ પાવનકારી પુણ્ય સ્થાનનો ઉદ્ધાર કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો, અને તે માટે એક કમિટી નીમવામાં આવેલ છે. જેમાં કલકત્તા, મુંબઈ, અજમેરમાં આદિ સ્થાનોના ભાવુક ગૃહસ્થો છે, આ રીતે, આ જીર્ણોદ્ધાર કરવાનું ઉત્થાન થયું, અને આજે તો એ કાર્ય ઝપાટાબંધ સાકાર બનતું જાય છે ત્રણ ગઢ, તે પર આરસનું વિશાળ અશોકવૃક્ષ, પગથીયાં, સમવસરણ ફરંતી બાઉન્ડરી, વગેરે તો તૈયાર થઈ ચૂક્યાં છે ૩૫ ઈંચના ૪ પ્રતિમાજી કે જે સફેદ દૂધ જેવા, ખાસ વિધિપૂર્વક તૈયાર કરવામાં આવ્યાં છે, તે પણ ત્યાં ગામના દેરાસરમાં કામચલાઉ રાખવામાં આવ્યા છે, અને લગભગ બધું કાર્ય માગસર માસમાં પૂર્ણ થાય તેમ કરવા, કમીટીના ગૃહસ્થો ધમ્મજા સેવે છે.

જ્યારે આ સમવસરણ તૈયાર થઈ જશે અને ૩૫ ઈંચના પ્રતિમાજી તે પર પ્રતિષ્ઠિત થશે, ત્યારે આ સમવસરણની રોનક જોનારને ભગવાન મહાવીર પરમાત્માના અંતિમ સમવસરણની કંઈક આછી આછી છતાં સુમધુર યાદી આપશે, અને જ્યારે નાલંદાનું બૌદ્ધતીર્થ જોવા માટે પરદેશીયો આ ભૂમિપર આવે છે ત્યારે, ઘણા પરદેશીયો મહાવીર પરમાત્માની ભૂમિ પાવાપુરી જોવા માટે પણ આવે છે, જ્યારે આ સમવસરણ, તેની રચના, તેની શાસ્ત્રીય બાંધણી, શાસ્ત્રીય વ્યવસ્થા વગેરે તેઓ જોશે અને સાંભળશે ત્યારે જોનેતર એવા પણ તે પરદેશીયોનાં માથાં અવસ્ય ઝૂકી પડશે.

ત્યારે તરફ કુદરતી સૌંદર્યની વચમાં, વસતિથી એકાંત, અને દુનિયાના કોલાહલોથી દૂર રહેલું આ સમવસરણ, અનેક ભવ્યાત્માઓને આધિ-વ્યાધિના ત્રાસથી મુક્ત બનાવશે.

જડવાદના ઝેરી અને વિષમ પવનો જ્યારે ચો-તરફથી આત્માને ફાડી રહ્યા છે, ત્યારે પરમશીતલતા આપતા અને અનેક કર્મોની નિર્જરા કરવામાં સહાયભૂત એવા આવાં સ્થાપત્યો, આજે આપણાં પરમ ભાગ્યથી જ બની રહ્યાં છે. પૂર્વના મહાપુરુષોના બનાવેલા ધર્મસ્થાનોને સાચવવા, સંભાળવા એ જેમ આપણી ફરજ છે, તેમ તે સ્થાનો જીર્ણ અને તો તેની નવેસરથી બાંધણી કરવી એ પણ આપણી

ફરજ છે.

જેમ આપણા પૂર્વજો આપણા માટે તીર્થો, મંદિરો અને ધર્મસ્થાનો મૂકી ગયાં, તેમ આપણા કલ્યાણપૂર્વકના ભવિષ્યની પ્રજાના કલ્યાણ માટે આપણે પણ આવાં સ્થાપત્યો મૂકવાં જ જોઈએ અને શક્ય-તેટલી મદદ તેમાં કરી, તે સ્થાનોનાં નિર્માણમાં આપણે હિસ્સો સમર્પી, આપણા આત્માને ઉર્ધ્વગામી બનાવવો જોઈએ.

પાવાપુરીનું આ સમવસરણ, વર્તમાન કાલનું

અદ્વિતીય અને પ્રથમ એવું આ સમવસરણ, જ્યારે બની રહ્યું છે ત્યારે આપણી ફરજ શું ? એ આપણે વિચારવાનો સમય આવી લાગ્યો છે.

આપણે શાંતિથી અંતરમાં ઉઠા ઉતરી આ વાત વિચારીએ અને પરમનિર્જરાના કારણભૂત એવા આ સ્થાપત્યના ભવ્ય નિર્માણમાં, આપણી શક્તિ અનુસાર મદદ કરી, આપણા સંસારને ટુંકો બનાવીએ અને અનેક ભવ્યાત્માઓના સંસારને ટુંકો બનાવવામાં તેમજ અનેક જીવોને ઓધિમીજ પમાડવામાં નિમિત્ત બનીએ.

❀

જૈનશાસન જયવંતુ છે.

જૈનશાસન વિજયવંતુ-જયવંતુ છે. એ મદ્યું, વિજયવંતા બનો તો ફલ્યું ગણાય. પાપ કમી કરો. કોઈ ગાળો દે ત્યાં સમતા રાખો, મીઠાશ ધારણ કરો, સંતોષથી રોષને ઓછો કરો, માયાનો મોહ ઓછો કરો. માયામાં મજા નથી, સજા છે; મજા, માયા-દ્રવ્ય છોડવામાં છે. કોઈ પર રોષ થઈ ગયો, તે દૂર કરો. સામો ગુણી હોય તો ચરણમાં જઈ, પગે લાગી માફી માગો.

રોષને છૂટી વિજય મેળવો. દુષ્ટ વાસના એ દૂષણ છે. સુવાસના એ ભૂષણ છે. કુપ્રવૃત્તિ દૂષણ છે. સત્પ્રવૃત્તિ ભૂષણ છે. દૂષણને દૂર કરો, ભૂષણ ધારણ કરી અલંકૃત બનો, વિજયને વરો. ત્યાગ-વૈરાગ્યમાં આગળ વધો અને સંપૂર્ણ વિજય વરો. યાદ કરો !

જૈનશાસન જયવંતુ-વિજયવંતુ છે, વિજયવંત બનાવનાર છે, તે મદ્યું, વિજયવંત બનો. યાદ રાખો, આ શાસન-દર્શન વિના બીજે કયાંઈ વિજય મળે તેવા માર્ગો નથી, તેવી ચાવીઓ નથી. આ શાસન-દર્શનમાં ધ્યેય, બંધારણ, પરિણામ આદિ તમામ વિજયમય છે. માટે જ જૈનશાસન જયવંતુ-વિજયવંતુ છે.

પૂઠ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયલલિતસૂરીચરણ મહારાજ-ખંભાત.

❀

અંગ્રેજ લેખક થેકરે પાસે એક ડોશીએ એક પેનીની લીખ માંગતાં થેકરે પોતાનો હાથ ગજવામાં નાંખ્યો. એટલે ડોશીએ કહ્યું: 'પ્રભુના આશીર્વાદ તારી તારી પાછળ પગલાં પાડો.' પણ ગજવામાંથી થેકરે પેની નહિ પણ છીંકણીની ડબ્બી બહાર કાઢી. ડોશીએ વાક્ય આગળ લખાવ્યું: 'પણ એ આશીર્વાદ તને કદી સ્પર્શી શકે નહિ.'

જીવો જીવસ્ય જીવનમ્ ।

શ્રી વજ્રપાણિ.

માનવ જીવન એક જ માત્ર અનંતકાળની અવળી ચાલને એક મારવા સમર્થ છે. પૂર્વજીવનોના કુસંસ્કારોના વિષવૃક્ષને જડ-મૂળથી નષ્ટ કરવા સર્વથા કાબેલ છે. જગતની અંધાધૂંધીમાં જકડાયેલા આત્માને એ કાળી સજામાંથી મુક્ત કરનાર એક જ માત્ર માનવ-જીવન છે. અનંતકર્મોથી ખરડાયેલા આત્માને પશ્ચાન્તાપના નિર્મળ નીરમાં ઝબોળી-ઝબોળીને નિર્મળ કરનાર માનવ જીવન સિવાય બીજું કોણ હોઈ શકે?

આ માનવજીવન જ 'જીવો જીવસ્ય જીવનમ્' નો મંત્ર આંતરપટમાં સોંસરો ઉતારી શકે છે. જગતના જીવો અજ્ઞાનદશામાં રાચીને આ જાદુઈ મંત્રને સમજવા અસમર્થ છે, એમની પ્રજ્ઞા કસોટી સાથે આ મંત્ર-સુવર્ણનો સંયોગ થતો નથી. એક જ માત્ર માનવ આને સ્પર્શી શકે છે અને એના સ્પર્શદ્વારા દિવ્યજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. અનેક ઉદાહરણો દષ્ટિ પાસેથી પસાર થઈ જાય છે. 'જીવો જીવસ્ય જીવનમ્' નું રહસ્ય અનેક મહર્ષિઓએ પ્રાપ્ત કર્યું—અને પરમ કલ્યાણને સાધ્યું.

જીવો નેમનાથસ્વામીના બાંધવ રહનેમિતું અને તેમના ભાણી રાજમતીનું જીવન—એમના જીવનમાં આ મંત્ર જ અગત્યનો પાઠ ભજવે છે. વાસનાના વાયરાઓને આ મંત્ર જ શાંત કરે છે, વિકારોની આગોને જીતી દે છે, રીસાઈને ચાલી ગયેલી માનવતાને મનાવી પાછી લાવે છે. વિશ્વની અનંત મુસાફરીના નિર્માણ માટેની ઇમારતને એ જ તોડી પાડે છે.

અંધારી હતી એ ગુફા. વિશ્વના કૃત્રિમ અજવાળા રહનેમિના આંતરને ન ગમ્યા. ચાલ્યા

એ ગુફામાં. ધ્યાનસ્થ બની ગુફાના અંધકારમાં એ લીન બની ગયા. જગત જ્યારે માખણુશી મૃદુ શય્યામાં પોઢ્યું હતું ત્યારે આ મહાત્મા ગુફાની અંધારી અને કર્કશ ગોદમાં સુકુમાર કાયાને લઈ પોલી ગયા હતા. જગતનો અંધકાર વિષયોના અંધકારથી વધુ ગાઢો બનતો હતો. ત્યારે આ કોઈ મસ્ત મહાત્મા ગુફાના અંધકારમાં પણ આંતર પ્રકાશના પાતાળકુવાને ફેડવા ધ્યાનની સુરગો ફેડી રહ્યા હતા. હા, અંધારી હતી એ ગુફા પણ સહુ કરતાં એ વધુ ભાગ્યવતી હતી. એને આજ કોઈ અલખેલો નાથ મળ્યો હતો.

પણ હા! આ શું થયું! વિધાતાને આંતરના અજવાળા સાલ્યા શું? મહાંધ મોહને એના વર્ચસ્વમાં ન્યૂનતા દેખાઈ શું? આ યોગી-રાજની તીવ્ર વેગે વધતી જતી ધ્યાન-ધારાની સામે શું કર્મસત્તાનો પ્રકોપ થયો! કાંઈ સમજાતું નથી. પણ કોઈ આવ્યું. એ હતા રાજમતીજી. નેમનાથજી જેમના નાથ હતા. એ રાજમતીજી જીવરક્ષાને માટે વરસતી વર્ષાથી આર્દ્ર થયેલા વસ્ત્રોને સૂકવવા આવ્યા હતા. એ આ અંધારી ગુફામાં ઉતારી નાખ્યા. વસ્ત્રો એક પછી એક ખૂબ ચતનાપૂર્વક સૂકવ્યાં. અને અચેતક અવસ્થામાં ઉભા. અહા! કેવો કાળ? કાળમાં જીવોની એકાંત રક્ષા કાળે રાજમતીજી એકાગ્ર બની ગયા હતા તેજ કાળમાં આત્મગુણોની કલ્પેઆમ કરનારા વાસનાના વાયરાઓને છૂટા મૂકવા આ વાયુદેવ રહનેમિજી કટીબદ્ધ બન્યા હતા—એક ક્ષણ પસાર થઈ અને મધુર છતાં આત્મપ્રદેશો ઉપર કાજળશી કાલીમાને વરસાવતા શબ્દો મેલા મુખમાંથી

ખરી પડ્યા.

સંયમીના મુખ-પંકજમાંથી શબ્દ-પરાગની છાંટ ઊડે અને સહુની આંખને-સહુના આત્માને કારે પણ આ શું? આ શબ્દોમાં દુર્ગંધ કેમ? મલીનતા શાને? સમજાયું! એમાં વાસનાની છાજો ઊડી રહી છે. વિકારોથી એ મુખ જ નહિ સમસ્ત આત્મપ્રદેશો મલીન બની રહ્યા છે. દૈહિક સુખને આલિંગવા આ વિનશ્વર દેહ તલસી કહ્યો છે. આત્મિક આનંદના ખ્યાલાના પાન કરી કરીને ચેતનજી હવે ધરાઈ રહ્યા જણાય છે. આંતર-દીપકની ઝળહળતી જ્યોત હવે છેલ્લા શ્વાસ જોસલેર લઈ રહી છે. હા! સંયમીનો આત્મા અને આંતર-જ્યોતના અંતિમ શ્વાસ! વિરાગીનો દેહ અને રાગદશામાં તરબોળ બનતો! હાય વાસના!

બુઝાઈ ગયો-ઓલવાયો એ દીપક અંતે! આત્માનંદની સફરે નીકળેલા રહનેમિ અધવચ્ચે જ થાક્યાં. રાજમતીજી પાસે વિષયોની માગણી કરી. વિકૃતિએ આત્મપ્રદેશો પર ઠેરઠેર નાચગાનો આરંભ્યા. વિદાસી જીવનના સોણલાઓએ મન-પ્રદેશોની જખ્તી લીધી. વિકારોની આગોએ આંતરભૂમિને ચીનગારી આંખી. એક પછી એક ગુણસ્થાનકો ધારાશાસ્ત્રી બનતા ગયા. ભાવનાના અપ્રતિગ્રહ વેગો પણ શિથિલ બન્યા. ખરે-ખર! બુઝાયો એ આંતરદીપક. અંધારી ગુફા વધુ અંધારી બની.

પણ હજી એક દીપજ્યોત ઝળહળતી હતી. એની ગતિ અસ્ખલિત હતી. એની પ્રભા નિર્મલ હતી. એની પ્રતિભા ગુફાના ગાઠ અંધકારને પણ ઉલેચી રહી હતી. અરે! એની તેજોદૃષ્ટિ આત્માના અનંત અંધારાને ઉલેચી રહી હતી. આજે તો એણે કમાલ કરી. એના અપૂર્વ તેજોબલથી એ કોઈ પતિતના અંધા-

રપટોને પણ લેદી નાંખવા બાણે ઉછળી રહી હતી.

મહાત્માનો આંતર દીપ બુઝાયો હતો. વાસનાના બેગીલા સૂસવાટભર્યા વાયુએ એને બૂઝાવ્યો હતો. શું હવે એ બૂઝેલો દીપ નહિ પ્રગટે! શું આત્મપ્રદેશના તિમિરમાં અનંતતા પ્રગટશે! શું દીવ્યદૃષ્ટિ સદાને માટે મીંચાઈ જશે! ના, ના, હજી માનવ-કોડીયું હતું, વીતરાગ વાણીનું તૈલ હતું. પ્રજ્ઞાની વાટ હતી. ન હતો માત્ર પ્રકાશ તેમાં વીતરાગદશાનો, ન હતા માત્ર પ્રાણ એમાં પરમપદપ્રાપ્તિના, ન હતી માત્ર સુવાસ ત્યાં ચિદાનંદની. દીપકે પ્રગટવા બીજા દીપની સહાય લેવી જ રહી. અન્ય જ્યોતની ઓથમાં પોતાની જ્યોત જગમગાવવી રહી! આ રહનેમિજીની બધી બાજી હજી હાથમાં હતી. એના કર્મે આયુષ્યનો બંધ નહોતો કીધો. શી તાકાત હતી એ કર્મેની આ ચરમશરીરી સામે! એનું ભાગ્ય આંતર-દીપ પ્રગટાવવા રાજમતીજીને જ કેમ બાણે ખેંચી લાવ્યું હતું. મોહનાં ઝનૂની હુમલાથી પછડાઈ ગયેલા-ક્ષણભર બેભાન બનેલાં આ વીર-રહનેમિ ઊભા થયા. બુઝાયેલ વાટ રાજમતીજીના સતીત્વ-દીપ પાસે ધરી. પ્રગટી ગયો એ દીપક. અસ્ત પામેલો પ્રતાપ-પ્રદ્યોતન ફરી ડોકીયાં કરવા લાગ્યો. વિરાગીનો નોબતોએ પ્રભાતના આગમન જણાવ્યાં. આત્માનો અંધકારપટ ખેંચાઈ ગયો. દીવ્ય પ્રકાશના દર્શન સુલભ બન્યાં. ગુફાના અંધકારમાં અનંત પ્રકાશનાં કિરણો ફૂટી નીકળ્યાં. હા! શો અમત્કાર! દીપકે દીપકને પ્રકટાવ્યો.

જીવો જીવસ્ય જીવનમ્ એ આ જ કે બીજું કાંઈ!!!

આ મંત્રવાક્યની સાર્થકતા આ દૃષ્ટાંત-માંથી શું સરી નથી પડતી?

ધર્માદાટ્રસ્ટ અને તેનો હેતુ

શ્રી પ્રભુદાસ બેચરદાસ પારેખ.

હું મણીં જાણવામાં આવ્યું છે કે, મુંબઈ પબ્લીક ટ્રસ્ટ એક્ટના આધારે રચાએલા ખાતાના મુખ્ય અમલદાર-ચેરીટી કમીશનર તરફથી એવી જાતની પ્રેરણાત્મક સૂચના જૈનશાસનની ધાર્મિક મિલ્કતોના વહીવટ કરનારાઓને થઈ રહી છે કે-જ્ઞાનખાતાની રકમોનો કેળવણીખાતે ઉપયોગ કરવો.

કમીશનર આ જાતની સૂચના શા આધારે કરે છે? જ્ઞાનખાતું એ તો ધાર્મિક (Religion) ખાતું છે. જ્યારે કેળવણીખાતાની રકમો તે ચેરીટિયલ વિભાગમાં ગણાય. સુપ્રીમકોર્ટ ધાર્મિક (Religion) ખાતાની રકમો-શાસ્ત્ર અને પરંપરાના રીતરિવાજ પ્રમાણે, જે વપરાતી હોય તે પ્રમાણે વાપરવાની અને તેને અન્ય બળત માર્ગે વાપરવાની રાજ્યને કશી સત્તા ન હોવાનો ચુકાદો આપ્યા છતાં, આવી વાતો શા માટે કરવામાં આવે છે?

કમીશનરે દરેકધર્મના દ્રવ્યોનાનું ઉપયોગ વિશે અભ્યાસ કરી જરૂરી અનુભવ મેળવી લેવો જોઈએ. જ્યાં તેમને વાર ને તહેવાર, તે તે પ્રકારના દ્રવ્યના ઉપયોગ અંગે શાસ્ત્રના પૂરાવા માગવાની આવશ્યકતા ન રહે. અને જોને એટલું પણ જ્ઞાન ન હોય કે જે જાણકાર ન હોય, તેણે ધાર્મિક ક્ષેત્રના કમીશનર બનવું ન જોઈએ-બનાવવા ન જોઈએ.

પબ્લીક ટ્રસ્ટ એક્ટનો અર્થ તો એટલો જ સમજવામાં આવ્યો છે કે, વહીવટદારો ગોલમાલ ન કરે, માટે આ કાયદો કરવામાં આવ્યો છે. તો કમીશનરે એટલી જ પોતાની મર્યાદા સાચવીને-વહીવટોનું વ્યવસ્થિતપણું સંભાળીને સંતોષ પકડવો જોઈએ.

પરંતુ ખરી વાત એ છે કે, આ કાયદો ધાર્મિક વહીવટોની માત્ર વ્યવસ્થા માટે નથી. પરંતુ તેની ઓથમાં કયળે મેળવ્યા પછી ધાર્મિક (Religious) રકમોને ધર્માદા (Cheritable) માં ખેંચી જવાની નેમથી જ કરવામાં આવ્યો છે. તે વાત આપણે આપણા દેશનેતાઓના અને બીજા કેટલાક રાજકીય આગેવાનોના ધાર્મિક દ્રવ્યોનો બીજા દુન્યવી કામોમાં

ઉપયોગ કરાવવા વિષે અને ધર્મ અને ધર્મના અંગો તરફ ફેલાવનારા ભાષણો તથા ભારત સાધુ સમાજ જેવી સંસ્થા રાજ્ય ઉભી કરે છે તેમજ તેના ઉદ્દેશો વાંચતાં જે હેતુ તરી આવે છે, તે અધું જોતાં પબ્લીક ટ્રસ્ટ એક્ટના નિયમન પાછળનો વર્તમાન ભારત સરકારનો ધરાદો શો છે તે હવે કંઈક વધારે અંશે સ્પષ્ટ થતું જાય છે!

જૈનશાસનની શાસ્ત્રમર્યાદા મુજબ સાત ક્ષેત્ર અને ચાર ધર્મક્ષેત્ર અને તેને લગતા નાના-મોટા બીજા ખાતાઓની રકમો ધાર્મિક (Religious) વર્ગની મિલ્કતો છે તે ધર્માદા (Cheritable) સ્વરૂપની નથી હોતી તેથી તે ધર્માદામાં જઈ જ ન શકે, હા, ધાર્મિક ક્ષેત્રને જરૂર પડે તો, ધર્માદા રકમો તેમાં લઈ જઈ શકાય, પરંતુ ધાર્મિક રકમ કોઈ કાળે ધર્માદામાં ન જઈ શકે.

જ્યારે રાજ્યોનો ધરાદો ધર્માદા મિલ્કતો, ધાર્મિક ખાતામાં જવા ન જ દેવી, પરંતુ ધાર્મિક મિલ્કતો (Religious Properties) ધર્માદામાં (Cheritable) ખેંચી જવાનો છે, ધાર્મિકમાં પણ જૈનશાસનની શાસ્ત્રમર્યાદા પ્રમાણે નીચેના ક્ષેત્રોની મિલ્કત ઉપરના ક્ષેત્રમાં જઈ શકતી નથી. છતાં આ જાતની પ્રેરણાત્મક સૂચનાથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે, રાજ્યોનો ધાર્મિક વહીવટ બરાબર ચલાવવાનો હેતુ તો નામનો જ છે, મુખ્ય હેતુ તો પ્રથમ કયળે મેળવીને પછી, તે મિલ્કતો પોતે કલ્પેલા આદર્શો તરફ ધસડી જવાનો છે.

વિશેષમાં એ પણ સાંભળવામાં આવ્યું છે કે દહેરાસરો વગેરેના વહીવટદારોને પ્રથમ દેવદ્રવ્યના નાણા જોને રાજ્ય લોકોપયોગી માને છે, તેવા ચેરીટિયલ કામોમાં લઈ જવા પ્રથમ સમજાવવામાં આવે છે. ‘તમારા ધર્મનું’ શિક્ષણ આપો, તમારા જાતબાધ-ઓને માટે દવાખાનાં ઉઘાડો.’ એમ કહેવામાં આવે છે, તેમ છતાં અસર ન પડે તો એ વાતને છોડી દેવામાં આવે છે; કેમકે સુપ્રીમ કોર્ટને નિર્ણય આપે આવતો હોય છે. તેમ છતાં પોતાનો હેતુ બરાબર

વાના પ્રયાસો તો થાય જ છે અને તેમાં કોઈ વહીવટદાર સહજ નબળા મનનો કે ડરપોક હોય ને ધાર્મિક મિલકતો બીજા ક્ષેત્રમાં જાય તો વાંધો શો? એવા આજના ઉક્ત વિચારોમાં આવી જાય અને સહમત થઈ જાય તો દશા શી થાય? તેમ જ રાજ્યના ઉક્ત લક્ષ્યના સમર્થકો ધીમે ધીમે વધતા જાય અને જૈનસિદ્ધાન્તને અનુસરનારા ધટતા જાય આડકતરી ગોઠવણો પણ અંદરખાને ચાલુ જ રહે છે કે જેથી ભવિષ્યમાં રાજ્ય ધાર્મિક મિલકતોનો ધાર્યા મુજબ ઉપયોગ કરી શકે.

રાજ્ય, ‘ ધાર્મિક વહીવટદારો ઉપર, દેવ-શુર-ધર્મ-સંધ-શાસન ને શાસ્ત્રો છે ’ એમ ગર્ભિત રીતે માનતું જ નથી, તે જાહેર જાહેર એમ જ માને છે કે, ‘લોકોએ પબ્લીક માટે નાણાં આપ્યાં છે તેના ઉપર પબ્લીક સંસ્થા તરીકે રાજ્યનો અધિકાર થઈ ચૂક્યો હોય છે. અને વહીવટ કરનારાઓને ટૂંકી માનેલા હોવાથી તેમને રાજ્યના કાયદા પ્રમાણે રાજ્યને જ જવાબદાર રહેવું ધટે ’ તેમ જાહેર જાહેર માને છે.

જતાં વહીવટદારોની સંમતિની હાલમાં જે અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે, તે કામચલાઉ છે. કેમકે ધર્મ જેવા લોકપ્રિય ક્ષેત્રમાં ભારત જેવા દેશમાં એકકમ સીધા હુકમો ચાલી શકે તેમ નથી, જતાં ય મળતા પ્રસંગોએ ધર્મ તરફ અનાદરાત્મક કટાક્ષો થતા હોય છે કે જેથી આસ્તે આસ્તે ધાર્યું પરિણામ લાવી શકાય. અને મિલકતો બીજા ક્ષેત્રોમાં વાપરી નાખવાનું ગંભીર પગલું એકાએક ન ભરી શકાય એટલા માટે જ વહીવટદારોની સંમતિ પર આજે ઘણા અંશે આધાર રાખવો પડે છે. અને એટલા જ ધાર્મિક (Religious) અને ધર્માર્થ (Charitable) નો એક સહિયારો કાયદો બનાવ્યો છે.

નહિતર બંનેયના જુદા જુદા કાયદા બનાવવા જોઈએ. ભેગા બનાવવા તો ગેરકાયદેસર છે, કારણ કે ધર્મના પરંપરાગત ચાલ્યા આવતા સ્વાતંત્ર્યને ટકાવી રાખવાની બાંહેધરી નવા બંધારણમાં પણ અપાએલી છે. અને એને બીજી કલમો સ્પર્શતી નથી, તેમજ

દરેક ધર્મના સિદ્ધાન્તો, રિવાજો, જુદા જુદા હોવાથી, ધાર્મિક મિલકતોને રક્ષણ આપવાનો કાયદો જુદો જ હોવો જોઈએ.

પરંતુ અજાણ્ય લોકોની આંખોમાં ધૂળ નાંખવા માટે બંનેયને ભેગા રાખીને ‘ બંનેય એક જેવા જ છે ’ એવો ભાવ જન્માવાય છે કે જેથી ધીમે ધીમે એકબીજા ખાતાની મિલકતો એકબીજામાં લઈ જઈ શકાય અને આખરે ધાર્મિક મિલકતોને ‘ બીન જરૂરી હોવાથી, જરૂરી ધર્માર્થ (Charitable) ખાતાઓમાં લઈ જવી એ વધારે વ્યાજબી છે ’ એમ ઠસાવાય અને એ રીતે નિર્ણયનું પગથિયું આવે: માટે બંનેય ક્ષેત્રોનો એકજ કાયદો રાખ્યો છે. મુશ્કેલી એ છે કે વર્તમાન રાજ્યતંત્ર ધર્મ તરફ સામાન્ય રીતે ઉપેક્ષાવૃત્તિ ધરાવે છે. તંત્રમાંના કેટલાકને ધર્મનું જ્ઞાન પણ હોતું નથી. બ્યારે કેટલાક દેખાવ જ કરતા હોય છે. ન્યાયાધીશો અને વડોલોમાં ય મોટે ભાગે ધાર્મિક ક્ષેત્રોના અનુભવ વગરના તેમજ ધર્મના મૌલિક સ્વરૂપથી અજાત હોય છે. તેથી ધર્મક્ષેત્રમાં કેટલીક વ્યક્તિઓના ભૂલભરેલા વર્તનને કારણે ધર્મ અને સિદ્ધાન્તો ઉપર દોષારોપણ કરાય છે. સુપ્રીમ-કોર્ટમાં કોઈ બેરિસ્ટર સંતોષકારક ફલીલો જ કરી શકતો નથી, કોઈ દિવસ એ તરફ ધ્યાન આપ્યું ન હોય, પછી તાત્કાલિક કેટલુંક તૈયાર થઈ શકાય? મુખ્ય ન્યાયાધીશને, બેરિસ્ટરને ચીમકી આપવી પડી હતી કે તમે આ રીતે ફલીલો કરો તો અસીસીના હિતને હાની થાય વિગેરે...

ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં શાસ્ત્રપાઠો મુખ્ય હોય છે. ત્યારે તે તરફ લગભગ ઉપેક્ષા જ સેવાતી હોય છે. વળી કોર્ટના મોટા ખર્ચા, જાતે કામકાજ ચલાવવાનો અનુભવ ન હોય, બેરિસ્ટરો મારફત કામ, તેમની આંખો આસ્થાનમાં નિહાળતી હોય, પૂરું સાંભળે-ન સાંભળે, સાંભળે તો બોલે કે ન બોલે, બોલી શકે કે ન બોલી શકે.

ન્યાયાધીશો (Judges) ગમે તેમ પણ તેઓ-રાજ્યના પગારદારો ન્યાયને વરેલા ન હોય, ન્યાય કરતાં, રાજકૃત કાયદાને વધારે વળગીને ચાલવાની

મનોવૃત્તિવાળા હોય. તેમ ન કરે તો રાજ્યના આદર્શો અને હેતુઓ સાથે વિસંગતતા થાય, એ જાતની વિસંગતતા જનમાધીને રાજ્યની આંખે ચઢવાનું બધાંને ન એ પોષાય, લગભગ આ દશા વકીલોની પણ હોય છે, ક્યાંથી ન્યાય લેવો ?

ધાર્મિક ક્ષેત્રોના વહીવટદારો, ગૃહસ્થો હોય છે. તેઓ ધંધા વિગેરે અનેક સંયોગોથી રાજ્ય સાથે સંકળાએલા હોય છે, એટલે પ્રતિપળે રાજ્યથી ભય પામતા હોય છે. રખેને આપણી મિલ્કતને ફટકો ન પડી જાય, ધંધામાં નુકસાન ન પહોંચે, રાજ્યની આંખમાં ન આવી જઈએ, ઇન્કમટેક્સ-સેક્સટેક્સના લફરામાં ફસાઈ ન જવાય. આવા અનેક પ્રકારના ભયને લીધે તેઓ ધાર્મિક હેતુઓનો યથાયોગ્ય પ્રકારે બચાવ કરી શકતા નથી.

મુખ્ય મુશ્કેલી તો એ છે કે-રાજ્યને વફાદાર રહેવા માટે બંધાએલા નાગરિકો તે વફાદારીને પૂરેપૂરી દીપાવવા જતાં, તેમને હસ્તક જે ધાર્મિક ક્ષેત્રોનો વહીવટ હોય છે તેને પણ વફાદારીની અસર નીચે આણવાની ભયાનક જૂલ કરી બેસે છે, અને એ જૂલી જાય છે કે; ધર્મ એ રાજ્યનો પ્રજાજન નથી, તે તો સરકારનો પણ સરકાર છે. તેના મોભા અને કિતને નુકસાન પહોંચાડવાનો મને અધિકાર નથી. મારાથી તેનો વિશ્વાસઘાત ન થઈ શકે. હું મારા રાજ્ય સાથેના નાગરિક તરીકેના સંબંધથી જરૂર રાજ્યનો પ્રજાજન છું. પરંતુ ધાર્મિક વહીવટદાર તરીકે એટલે અંશે ધર્મનો તાબેદાર છું. રાજ્યનો નહિ. જ્યાં રાજ્યનાં અને ધર્મનાં હિતોનો મુકાબલો થાય, ત્યાં મારે ધર્મના હિતોને વફાદાર રહેવાનું છે. પરંતુ આ બધું તે લગભગ જૂલી જાય છે, અને રાજ્ય પણ ધર્મની બાબતમાં ધર્મશુરુઓનું પ્રાધાન્ય હોવાનું જાણવા છતાં તેમને તરફીબથી અળગા રાખી, અને ત્યાં સુધી ગૃહસ્થો પાસેથી જ કામ લેવામાં એટલા માટેજ પોતાનું હિત માને છે.

આ રીતે જ કચ્છમાં રાવનું તંત્ર ગયા પછી, રાજ્યે દરેક ધર્મની સંસ્થાના વહીવટદારો પાસેથી હુકમો

મોકલીને ધાર્મિક મિલ્કતો વગેરેના અહેવાલ મંગાવ્યા, અને તે ખાતાનાં ગૃહસ્થ વહીવટદારોએ રાજ્ય તરફના પરંપરાગત સદ્ભાવ અને વર્તમાનના ભયના લીધે મોકલી પણ આપ્યા. તેમજ તે મોકલતાં પહેલાં તેના મૂળ માલિક જૈનશાસનના મુખ્ય જવાબદારોની સલાહ કે સંમતિ લેવા ય ન રોકાયા. અને રાજ્ય તો એવી ગફલત ખવડાવવામાં માનતું હોય છે. જ્યારે સામાન્ય અમલદારો હુકમને તાબે થવા સિવાય ઊંડા પાણીમાં ઝિતરે જ શા માટે ?

આમ રાજ્યે ધર્મક્ષેત્રમાં પણ રાજ્યસત્તા અને આડકતરી ધાકધમકીથી કામ લીધાના ધણા દાખલા છે.

ધર્મક્ષેત્રમાં અવિશ્વાસ ધરાવતા કે અર્ધદૃઢ વિશ્વાસ ધરાવતા લોકો, ડાબલ કરી, સાચા ધાર્મિકોને હરકત ન કરે તેનું બરાબર પાલન કરાવવાની પોતાની ફરજને ચૂકી જઈને, રાજ્ય અશ્રદ્ધાળુઓને આડકતરો ટેકો કરતું જણાય છે. જાણે કે ધાર્મિકોનોને જીવ-ડાવવાનું તેનું લક્ષ્ય ન બની ગયું હોય ! રુઢિચુસ્ત, ધર્માધ, અશ્રદ્ધાળુ, જીનવાણી આદિ વિશેષજ્ઞોથી તેને તક મળતાં જાહેરમાં કે ખાનગીમાં ઝિતારી પાડવાની પેરવી થતી જ હોય છે.

મુંબઈ પબ્લીક ટ્રસ્ટ એક્ટમાં પણ જ્યારે ધર્મ તરફ તથા તેના જવાબદારો તરફ તથા ભોગ આપીને સંભાળનારા તરફ પૂજ્યભાવ રાખવાની રાજ્યની પણ ફરજ છે, ત્યારે ધર્મસ્થાનમાં પ્રવેશ કરતી વખતે, ચેરીટી કમીશનર વિગેરેને તે તે ધર્મ તરફ માત્ર સભ્યતા રાખવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. પૂજ્યતા રાખવાની ફરજ ઉઝાડી દેવા, સભ્યતા આગળ કરી પૂજ્યતા રાખવાની ભલામણ નથી કરવામાં આવી.

ધાર્મિક જ્ઞાનખાતાનો એક કાગળ પણ શ્રાવકથી વાપરી શકતો નથી. જ્યારે સાધારણ દ્રવ્યમાંથી માંગ-જીને પણ આપી શકાતું નથી. તો પછી જ્ઞાનદ્રવ્યમાંથી કોઈને ય પણ કેમ આપી શકાય ?

જ્ઞાન અને કેળવણી વચ્ચે આકાશ પાતાળ જેટલું અંતર છે.

દ્વાદશાંગી અને તેને વફાદાર બીજા શાસ્ત્રગ્રંથોના રક્ષણ-વર્ધન; ત્યાગીઓને પઠન-પાઠનને લગતાં કામ

માટે જ નૈનશાસનનું ધાર્મિક જ્ઞાનદ્રવ્ય છે. દાદશાંગી આત્મવાદનું મુખ્ય શાસ્ત્ર છે જે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનો આદર્શ ધરાવે છે. તેનો ઉદ્દેશ આત્મવાદનો પ્રચાર કરીને, તેનો અમલ કરાવી લોકોને મોક્ષ અપાવવાનો છે. તેના પોષણ માટે જ્ઞાનદ્રવ્ય છે.

ત્યારે હાલની કેળવણી માત્ર દુન્યવી હેતુ માટે છે. તેમજ તેનું તંત્ર અને આદર્શો તથા ઉદ્દેશ્ય હાલના આંતરરાષ્ટ્રીય ગણ્યતા આદર્શોની પાછળ પાછળ જાય છે. અને તેથી સાથે સંકળાએલા છે. હાલના આંતરરાષ્ટ્રીય આદર્શો-ધર્મ અને મોક્ષ એ એ પુરુષાર્થને બાદ રાખીને ગોઠવાએલા છે. તેના અર્થ-કામ પણ ધર્મ-નિરપેક્ષ હોવાથી પુરુષાર્થપણા રહિત છે. એટલે લૂંટ અને પાશવતાને જ ખીલવનારા અને જવાડનારા છે.

તેથી ઉપર પ્રમાણેના હેતુપૂર્વકના જ્ઞાનદ્રવ્યો આજની કેળવણીના ક્ષેત્રમાં જઈ જ કેમ શકે?

આમ પ્રજા અને રાજ્યના આદર્શો પરસ્પર વિસંગત છે. માત્ર રાજ્ય ધીમે ધીમે અને યુક્તિપૂર્વક આગળ વધે છે. અને પોતાના પક્ષમાં કેટલાક પ્રચારક બળોને ખેંચતું જાય છે.

આજે ચેરીટી કમીશનર જ્ઞાનદ્રવ્ય કેળવણીમાં ન વાપરી શકાય તેના શાસ્ત્ર-પાઠ માંગે છે. ખરી રીતે દરેક ધર્મના ક્યા ક્યા દ્રવ્યનો ઉપયોગ કેમ કરવાનો હોય છે? તેનાં લીસ્ટ તેમની પાસે હોવાં જોઈએ.

અને તેને કાયદાના પરિશિષ્ટરૂપે ગોઠવી લેવાં જોઈએ. અને તેનો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ તેમને હોવો જ જોઈએ. તેની પરીક્ષામાં પાસ થનાર જ એ ૦ ક ૦ કે આ ૦ એ ૦ ક ૦ થઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા રાજ્યે દાખલ કરવી જોઈએ. રાજ્યના આદર્શમાં તો ધર્મ એક નકામી અને ફેંકી દેવા જેવી ચીજ છે. મોટા મોટા આગેવાનો કોઈ કોઈ વાર ધર્મની વાત કરતા હોય છે, ઉપવાસ કરતા હોય છે, રામધૂન પણ મચાવતા હોય છે, પણ તે તો એક માત્ર ભારતની ધર્મપ્રિય પ્રજામાં લોકપ્રિયતા મેળવવાના સ્ટેટરૂપે જ હોય છે. પરંતુ તેમનો આત્મા તેમાં પરાવાયેલો નથી જ હોતો. ધર્મપ્રેમી દરેકે આ વસ્તુસ્થિતિ સમજી લેવી જરૂરી છે.

આવા બધા કારણોથી અમે પ્રથમથી જ આ કાયદાથી ચેતતા રહેવાની ભલામણ કરતા આવ્યા છીએ.

જ્ઞાનદ્રવ્ય-નૈન ધાર્મિક હેતુના જ્ઞાન અને દેવદ્રવ્ય સિવાય બીજો ન જ જઈ શકે, તે જાતના પાઠો ધણા છે. તે જોઈતા હોય તો મંગાવવાથી મોકલી આપવામાં આવશે.

પરંતુ આપણે જે જે શાસ્ત્રોને માન્ય રાખતા હોઈએ, તેના પાઠો હોય તે સ્વીકારવા ચેરીટી કમીશનર કપૂલ છે? કે નહીં? તે પણ નક્કી કરવું પડે. પરંતુ જો તેમાંથી એમાં કાઢવાનો કાર્યક્રમ અમલમાં મૂકવાનો હોય તો તે આપવાથી પણ શો અર્થ સરે? એ પ્રશ્ન છે.

❀

દહેરાદુરો માટે સ્પેશીયલ સુવાસિત

દિવ્ય અગરબત્તી

તથા

કાશ્મીરી અગરબત્તી

પવિત્ર અને સુંદર વાતાવરણ સર્જે છે.

નમુના માટે લખો

ધી નડીઆદ અગરબત્તી વર્કસ

૬. સ્ટેશન રોડ, નડીઆદ (ગુજરાત)

શ્રી જિન પ્રતિમાજીકા લેપકે લિયે સ્વાસ

जीर्ण प्रतिमाजीके मनोहर सुंदर चक-चकित और मजबुत लेप करनेके लिये पुराणा जाणकार.

हिंदुमरमेंसे अनेक सर्टीफीकेट मीला हुआ है.

—: लिखो या मीलो :—

पेन्टर :—शामजी जवेरभाइ

,, जवेरभाइ गोविंद

जगु मीखीनी शेरी. — पालीताणा.

વિવેચન લખી મોકલવા સપ્રેમ આમંત્રણ !

નીચે રજૂ થયેલ પૂ. આનંદદાસજી મહારાજશ્રીના તથા પૂ. પં. શ્રી વીરવિજયજી મહારાજના એક એક પદ ઉપર તેના ભાવને સ્પષ્ટ કરતું વિવેચન લખી મોકલવા અમારું સર્વ કોઈ અભ્યાસી સજ્જનોને, તેમજ પૂ. વિકાસ મુનિવરને સપ્રેમ આમંત્રણ છે. જેઓનું વિવેચન સુસંગત, સ્પષ્ટ તથા શાસ્ત્રીય જણાશે તે વિવેચનને 'કલ્યાણ'માં અમે પ્રસિદ્ધ કરીશું; તેમજ બન્ને પદો ઉપર આવું સપ્રમાણ વિવેચન લખી મોકલનાર અભ્યાસી સજ્જનોને 'કાર્યાલય' તરફથી યોગ્ય પારિ-
તોષિક વિતીર્ણ કરવામાં આવશે. સં.

૧

કંથ ચતુર દિલ જ્ઞાની હો, કંથ ચતુર દિલ જ્ઞાની;
જો હમ ચહેની સો તુમ કહેની, પ્રીત અધિક પિછાની.... કંથ૦ ૧.
એક બુદ્ધકો મહેલ બનાયો, તામેં જ્યોત સમાની;
હોય ચાર દો યુગલ મહેલમેં, ખાત કચ્છુ નહિ છાની. કંથ૦ ૨.
પાંચ અરૂ તિન ત્રિયાજી મંદિરમેં, રાજ્ય કરે રાજધાની;
એક ત્રિયા સખ જગ વશ કીની, જ્ઞાનખડ્ગ વશ માની. કંથ૦ ૩.
ચાર પુરૂષ મંદિરમેં ભૂખે, કબહુ તૃપત ન માની;
દશ અસલી એક અસલી બુઝે, બુઝે બ્રહ્મ જ્ઞાની. કંથ૦ ૪.
ચાર ગતિમેં રૂલતા ખીતે, કર્મસે કિણહુ ન જાણી;
આનંદદાસ ઇસ પદકું બુઝે, બુઝે ભવિક જન પ્રાણી. કંથ૦ ૫.

સોદાગરની સજ્જાયા.

સુણ સોદાગર બે દિલકી વાત હમેરી,
તેં સોદાગર દૂર વિદેરી, સોદા કરનકું આયા;
મોસમ આયે માલ સવાયા, રતનપુરીમાં ઠાયા..... સુ૦ ૧.
તિન દલાલકું હર સમજાયા, જિનસે બહોત નકાયા;
પાંચ દિવાનું પાઉં જડાયા, એકકું ચોકી બિઠાયા..... સુ૦ ૨.
નકા દેખકર માલ બિહરણાં, ચુઆ કટે ન યું ધરના;
હોનું દગાબાજી દૂર કરના, દીપકી જ્યોતિ કિરાના..... સુ૦ ૩.
ઓર દિન વલી મહેલમેં રહેના, બંદરકું નહિ લાના;
દશ શહેરમેં દોસ્તીહિ કરના, ઉનસે ચિત્ત મિલાના..... સુ૦ ૪.
જનહર તજના જિનવર ભજના, સજના જિનકું દલાઈ;
નવસરહાર ગલેમેં રખના, જખના લખકી કટાઈ..... સુ૦ ૫.
શિરપર મુગટ ચામર ઢોલાઈ, અમ ઘર રંગ વધાઈ;
શ્રી શુભવીરવિજય ઘર બાઈ, હોત સવાઈ સગાઈ..... સુ૦ ૬.

તા:-ક. આમાં જે કંઈ અશુદ્ધિ જણાય તો સૂચના કરવા વિનંતિ છે.

મહાગૂજરાતના સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર વૈદરાજ ભાઈ શ્રી મોહનલાલ
ધામીની તેજસ્વી કલમે આલેખાયેલા પ્રાણવાન ભવ્ય ઐતિહાસિક કથાગ્રંથો,

બંધન તૂટ્યાં- ભા. ૧-૨:

૩૫૬ પેજનો પ્રથમ ખંડ, ૩૨૦ પેજનો દ્વિતીય ખંડ; ૬૨ પ્રકરણોના આ
બે ભાગના ઐતિહાસિક ગ્રંથોમાં શ્રી મહાવીરદેવના સમકાલીન ઐતિહાસિક પાત્રોને
સ્પર્શીને લખાયેલી મહાકથા સુંદર રોચક તથા હૃદયસ્પર્શી શૈલીએ આગળ વધી રહી છે.
જે એક વખત વાંચવા હાથમાં લીધી એટલે પૂરી કર્યે જ છુટકો. ભા. ૩ બે હજુ છપાય
છે; બંને પુસ્તકો દિરંગી જેકેટ : તથા આકર્ષક બાઈન્ડીંગમાં મલે છે. બે ભાગની
કિં. રૂ. ૬-૦-૦ પોસ્ટેજ અલગ.

મગધેશ્વરી ભા. ૧-૨-૩:

ભા. શ્રી મહાવીરદેવના નિર્વાણ પછીના ૧૦૦ વર્ષના ગાળામાં મગધ-
વંશના સામ્રાજ્યમાં થઈ ગયેલા છેલ્લા નંદ ધનનંદના સામ્રાજ્યના વિનાશની
પ્રતિજ્ઞા સ્વીકારનાર મહામુત્સદ્દી ચાણાક્યને બુદ્ધિવૈભવ, મગધસામ્રાજ્યની કલાસ્વા-
મિની નૃત્યાંગના ચિત્રલેખાનો તેજસ્વી જીવનપ્રવાહ, તથા મૌર્યસમ્રાટ ચંદ્રગુપ્તની
જીવનસાધના, ઇત્યાદિની સુરેખ, ભાવવાહી તથા અદ્ભૂત છબી અહિં સજીવા બને
છે. ૬૭૫ પેજના આ ત્રણ ગ્રંથો રોચક, અદ્ભૂત તથા ભવ્ય શૈલીએ આલેખાયેલા
છે. તદ્દુપરાંત : આર્ય સ્થૂલભદ્ર, રૂપકોશા, શકટાલ મંત્રીશ્વર ઇત્યાદિ ઐતિહાસિક
પાત્રોની આસપાસનાં વાતાવરણને અહિં જીવંત કરવામાં લેખકે જે પોતાની કલમનો
અદ્ભૂત ચમત્કાર સર્જ્યો છે, તે પાને-પાને વાંચવા મલશે. ૧૦૮ પ્રકરણો, ત્રણ
પુસ્તકોમાં પૂર્ણ થાય છે. પ્રત્યેક પુસ્તક દિરંગી જેકેટ સહિત, ત્રણેયનું મૂલ્ય રૂ.
૧૩-૮-૦ પોસ્ટેજ અલગ.

રૂપકોશા ભા. ૧-૨:

ભા. શ્રી મહાવીરદેવના નિર્વાણ બાદ ૧૦૦ વર્ષ બાદ થયેલા, મહામંત્રીશ્વર
શકટાલના પુત્ર આર્ય સ્થૂલભદ્રજી કે તેઓ જૈન શાસ્ત્રોમાં 'મંગલ' સ્થૂલભદ્રાદ્યા'ના
વાક્યથી અમર બન્યા છે, તે તથા મગધસામ્રાજ્યની કલાસ્વામિની નૃત્યાંગના રૂપકોશા
બંનેના જીવનની ભોગ તથા ત્યાગના દ્વંદ્વ યુષ્મામાં ત્યાગનો વિજયધ્વજ ફેરકાવતી
યશસ્વી, અદ્ભૂત તથા રસિક કથા. પ્રત્યેક પુસ્તકને દિરંગી જેકેટ: ૬૦૦ પેજ ઉપ-
રનું વાંચન: બંનેનું મૂલ્ય: રૂ. ૬-૦-૦

વિશ્વાસ :

નવકારમંત્રના મહિમા ઉપર ઐતિહાસિક ભાવવાહી કથા મૂલ્ય રૂ. ૬-૪-૦

શ્રી નવયુગ પુસ્તક ભંડાર. રાજકોટ [સૌરાષ્ટ્ર]

સોમચંદ ડી. શાહ. પાલીતાણા [સૌરાષ્ટ્ર]

દ્રવ્યાનુયોગની મહત્તા

પૂ૦ પંન્યાસજી ધુરંધરવિજયજી ગણિવર

(ઢાળ-૧૦-મી. ગાથા-૪-૫-૬-૭-૮-૯.)

[ગતાંકથી ચાલુ.]

છએ દ્રવ્યોમાં પ્રથમ ધર્માસ્તિકાય ગણાવેલ છે, માટે તેનું સ્વરૂપ પ્રથમ જણાવે છે.

જીવ અને પુદ્ગલ ગતિ કરે છે, એ બન્નેની ગતિ ચોદ રાજલોક પ્રમાણુ ક્ષેત્રમાં છે. આ ગતિમાં કોઈ અપેક્ષાકારણુ અવશ્ય હોવું જોઈએ. એ જે અપેક્ષાકારણુ છે તે ધર્માસ્તિકાય. ધર્માસ્તિકાય વગર ગતિસ્વભાવવાળા જીવ-પુદ્ગલ પણ ગતિ કરી શકે નહિં. ગતિસામર્થ્યવાળું માછલું પાણીમાં ગતિ કરે છે અને સ્થળમાં ગતિ કરી શકતું નથી. તેમાં માછલાને જેમ પાણી ગતિમાં અપેક્ષિત છે, તેમ ગતિમાં ધર્માસ્તિકાય અપેક્ષિત છે.

શૈ૦ સ્થળમાં માછલું વ્યાકુળ થઈ જાય છે અને તેથી તેને ચેષ્ટા કરવાની ઇચ્છા જ થતી નથી, એટલે ગતિ થતી નથી, બાકી પાણી નથી માટે ગતિ થતી નથી એમ નહિં. એટલે પાણી માછલાને ગતિમાં અપેક્ષાકારણુ છે એમ માનવાને કોઈ કારણુ નથી.

સૌ૦ કાર્ય-કારણુ ભાવની વ્યવસ્થા અન્વય-વ્યતિરેકથી સિદ્ધ થાય છે અને સ્થિર રહે છે. લોકવ્યવહારમાં એ રીતે કાર્યકારણુભાવની વ્યવસ્થા નિયત કરવામાં ન આવે તો એકે કાર્યકારણુભાવ સ્થિર કરી શકાય નહિં. પરમ-કારણુ એક જ કારણુ રહે ને બાકીના સર્વ કારણુો અન્યથા સિદ્ધ થઈ જાય માટે એક-બીજામાં એક-બીજા જે કોઈ પૂરક-સહાયક બનતા હોય તે સર્વ તે તે કાર્યોમાં અપેક્ષા-

કારણુ માનવા જોઈએ. પાણી મત્સ્યાદિને ગતિ કરવામાં સહાયજૂત છે એ પ્રત્યક્ષસિદ્ધ છે. તેને કારણુ તરીકે ન માનીને ઇતર કલ્પનાઓ કરવી વ્યર્થ છે.

જે પ્રમાણુ પાણી મત્સ્યાદિની ગતિમાં અપેક્ષા કારણુ છે, તે પ્રમાણુ ધર્માસ્તિકાય જીવ-પુદ્ગલની ગતિમાં અપેક્ષાકારણુ છે.

વિશ્વમાં જીવ અને પુદ્ગલ જે પ્રમાણુ ગતિ કરે છે તે પ્રમાણુ સ્થિર પણ રહે છે. જે ગતિ કરતાં તેઓને સ્થિર કરનાર ધર્માસ્તિકાય જેવો કોઈ પદાર્થ ન હોય તો તેઓ સદાકાળ ગતિ કર્યા જ કરે. પણ એ પ્રમાણુ બનતું નથી. ગતિ કરતાં તેઓ સ્થિર થઈ જાય છે. એ સ્થિર થવામાં અપેક્ષાકારણુજૂત અધર્માસ્તિકાય છે. ધર્માસ્તિકાય તથા અધર્માસ્તિકાય એ એક એક સ્વતંત્ર અખંડ પદાર્થ છે. ગતિ અને સ્થિતિ સ્વભાવવાળા જીવ અને પુદ્ગલમાં એક સરખા સમાનપણુ સહાયજૂત બને છે એટલે જીવવિશેષ કે પુદ્ગલવિશેષ જે ગતિ-સ્થિતિ-વિશેષ કરતાં હોય અને તેઓની ગતિ-સ્થિતિ-વિશેષમાં અન્ય જે કોઈ કારણુજૂત બનતાં હોય તે માનવામાં કાંઈપણુ બાંધક થતાં નથી. ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયથી બીજા ગતિ-સ્થિતિના કારણુ અન્યથા નથી અને તે તે માનવામાં પણ બાંધ નથી.

જો ધર્માસ્તિકાય ન હોય, હોય છતાં તે ગતિમાં કારણુજૂત ન હોય અને જીવ-પુદ્ગલ સ્વ-સ્વભાવ પ્રમાણુ ગતિ કરતા હોય તો સંસારીજીવનું તો ઠીક-કારણુ કે તે કર્મવશ

તે તે સ્થળે ગતિ કરતો હોય છે, પણ કર્મ-મુક્ત આત્મા કે જેનો ઊર્ધ્વગતિ કરવી એ સ્વભાવ છે, તે લોકને અંતે અટકી કેમ જાય છે? અનંત અલોકમાં ઊંચે ઉંચે તેની સતત ગતિ ચાલુ રહેવી જોઈએ. પણ એમ નથી બનતું, કારણ કે અલોકમાં ધર્માસ્તિકાય નથી. જ્યાં સુધી ઊંચે ધર્માસ્તિકાય છે ત્યાં સુધી મુક્ત આત્મા જાય છે અને પછી ત્યાં સ્થિર રહે છે.

૨૧૦ સિદ્ધ આત્મા અલોકમાં કેમ નથી જતો, તે માટે ધર્માસ્તિકાયને માનવો એ કરતાં ગતિમાં કારણભૂત લોકાકાશને માની લેવાથી ઉપરની કોઈ વિષમતા નહિ નડે. અલોકમાં લોકાકાશ નથી માટે ત્યાં મુક્તઆત્માની ગતિ નથી.

૨૧૦ એ પ્રમાણે લોકાકાશને ગતિમાં કારણભૂત માનવામાં આવે તો એક વિષમતા બીજી એ ઊભી થાય છે કે-લોકાકાશની વ્યવસ્થા શું? ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયના મુખ્ય આધારને લઈને તો લોકાકાશ અને અલોકાકાશ જુદા પડે છે. એટલે ધર્માસ્તિકાય અથવા અધર્માસ્તિકાય જેટલામાં છે તેનું નામ લોકાકાશ એમ કહેવું પડે. અને ધર્માસ્તિકાય-વિશિષ્ટ જે આકાશ તે ગતિમાં હેતુ એ પ્રમાણે માનવું પડે. એ માનવું એ કેટલું ઉચિત છે, તે સામાન્ય સમજમાં પણ આવી શકે એમ છે. ધર્માસ્તિકાયને માનવો અને તેને ગતિમાં કારણ ન માનતા તદ્વિશિષ્ટ આકાશને ગતિમાં કારણ મનાવવું-એ કેવું વિચિત્ર છે! ઘટમાં સ્પષ્ટ કારણરૂપ જણાતા દંડને કારણ ન માનતાં દંડવિશિષ્ટ આકાશ તેમાં કારણ છે એમ કહેવું એના જેવું આ છે.

વળી આકાશનો અવકાશ આપવાનો એક

સ્વભાવ તો છે, તેમાં આ બીજો સ્વભાવ માનવો પડે, વળી ત્રીજો સ્વભાવ-એમ બધી જવાબદારી બીજા દ્રવ્યો હોવા છતાં આકાશ ઉપર ઓઢાડવી એ યથાર્થ નથી. લોકાકાશને વ્યવસ્થિત રાખવા માટે ધર્માસ્તિકાયને સ્વીકાર્યા વગર છૂટકો તો નથી જ.

ધર્માસ્તિકાયની જેમ અધર્માસ્તિકાય સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ છે, અને તે સ્થિતિમાં કારણ ભૂત છે. અલોકમાં તે નથી માટે જીવ કે પુદ્ગલ અલોકમાં સ્થિતિ કરી શકતા નથી.

૨૧૦ અલોકમાં ધર્માસ્તિકાય નથી એટલે જીવ અને પુદ્ગલ ત્યાં જઈ શકતા જ નથી તો ત્યાં સ્થિતિ કરવાની વાત જ ક્યાં?

૨૧૦ લોકમાં રહેલા જીવ અને પુદ્ગલ ત્યાં ન જઈ શકતા હોય એ માની લઈએ તો પણ ત્યાં અલોકમાં જીવ અને પુદ્ગલો કાયમના સ્થાયી કેમ નથી? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર યથાવસ્થિત અધર્માસ્તિકાય ન માનનાર આપી શકશે નહિ. અધર્માસ્તિકાયને માનનાર કહી શકે કે અલોકમાં આકાશ સિવાય બીજું કંઈ નથી. આકાશ અવકાશ આપે છે, પણ ત્યાં રહેનાર વસ્તુને સ્થિર રાખનાર અધર્માસ્તિકાય ત્યાં નથી માટે ત્યાં કંઈ નથી.

સ્થિતિ એ ગતિના અભાવસ્વરૂપ નથી પણ સ્વતંત્ર પયાય છે. જે પ્રમાણે લઘુત્વ એ ગુરુત્વના અભાવરૂપ નથી પણ સ્વતંત્ર છે, તે પ્રમાણે સ્થિતિએ સ્વતંત્ર છે. સ્થિતિ એ સ્વતંત્ર છે એટલે તેનું કારણ પણ સ્વતંત્ર માનવું જોઈએ. જે સ્થિતિને ગતિના અભાવરૂપ માનવામાં આવે તો ગતિને સ્થિતિના અભાવ રૂપ કેમ માનવામાં ન આવે? અને સ્થિતિમાં ધર્માસ્તિકાયના અભાવને કારણ માનીએ તો ગતિમાં

અધર્માસ્તિકાયના અભાવને કારણરૂપ કેમ ન માનવો? આમ એકને માનવામાં અને બીજાને અપલાપ કરવામાં કોઈ પક્ષે વિશેષ બળ નથી કે એ વિશેષ બળવાળાને માનીને અદ્વયબળ વાળાને ઉકાઢી શકાય. જો ધર્માસ્તિકાયને માનીએ અને અધર્માસ્તિકાયને ન માનીએ તો લોકમાં જીવ અને પુદ્ગલો સતત ગતિ કર્યા જ કરે. અટકે નહિં અને સ્થિર થાય નહિ. લોકમાં ધર્માસ્તિકાય સર્વત્ર છે. કારણ છે તો કાર્ય થાય, જ્યારે અધર્માસ્તિકાયને સ્થિતિમાં કારણરૂપ સ્વીકારવામાં આવે છે. ત્યારે ગતિ અને સ્થિતિ કારણ સમબળ બની જાય છે, અને ઇતર કારણોને અધીન જીવ-પુદ્ગલની ગતિ-સ્થિતિ થયા કરે એમાં કોઈપણ પ્રકારનો બાધ આવે નહિ.

જિનવાણીના પરમાર્થ સ્થિરમતિપૂર્વક વિચારવા, અને ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયને સ્વતંત્ર પરસ્પર અસંકીર્ણ સ્વભાવવાળા માનવા.

ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયના આ ગંભીર ભાવોને કેટલાક બુદ્ધિમાન ઇતરદર્શનના વિક્ષેપો પણ વિચારી શકતા નથી. વિચારવા માટે યત્ન પણ કરતા નથી, યત્ન ન કરે તેથી તેમને તે તે ભાવો ન સમજાય, એટલું તેમનું જ્ઞાન ઓછું રહે. તેમના તે અજ્ઞાનની જ્ઞાનીઓને ક્યા આવે, પણ જ્યારે એ વિક્ષેપો ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયનું ધર્મ અને અધર્મ-કે જે ઇતરોમાં અદૃષ્ટ શબ્દથી પ્રસિદ્ધ છે, પુણ્ય-પાપરૂપે લોકમાં સમજાય છે, તેથી ખંડન કરે છે ત્યારે તેમની તે રસસવૃત્તિ માટે ખરેખર ક્યા જાગે.

સૂક્ષ્મભાવો સમજવા માટે સૂક્ષ્મ વિચારણા

આવશ્યક છે.

સર્વદ્રવ્યને જે સર્વદા સાધારણ અવકાશ આપે છે તે આકાશાસ્તિકાય છે. તે સર્વના આધારભૂત અનુગત એક છે. ‘અહિં પક્ષી છે, અહિં પક્ષી નથી’ વગેરે વ્યવહારો જે દેશ-ભેદે થાય છે, તેમાં દેશરૂપે અનુગત આકાશ જ ફલિત થાય છે.

“અહિં આ છે ને અહિં આ નથી વગેરે વ્યવહારો તે તે દેશના ઉપરના ભાગમાં રહેલ મૂર્તિ-વસ્તુઓના અભાવથી સંગત કરી શકાય છે.” એ પ્રમાણે વર્ધમાનોપાધ્યાય વગેરે કહે છે, પણ તે વ્યાજબી નથી. અભાવથી તે તે વ્યવહારો સંગત થઈ શકે નહિ, કારણ કે તે તે વ્યવહારમાં ભાવપદાર્થનો જે સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે તેનો અપલાપ કરવો પડે. તે તે વ્યવહારમાં તે તે મૂર્તિના અભાવનો અનુભવ પણ જેને નથી તેઓને પણ આકાશદ્રવ્યની પ્રતીતિ સ્પષ્ટ થાય છે. ‘આકાશમાં તારા જોયા છે’ વગેરે વ્યવહારો લોકપ્રસિદ્ધ છે.

ઉપરની હકીકત પૂ. ઉપાધ્યાયજી મહારાજશ્રીના ગંભીર શબ્દોમાં આ પ્રમાણે છે.

‘તત્તદ્દેશેર્ધ્વમાગાવચ્છિન્નમૂર્તાભાવાદિના તદ્વ્યવહારોપપત્તિઃ’ इति वर्धमानाद्युक्तं नानवद्यम्, तस्याभावादिनिष्ठत्वेनानुभूयमानद्रव्याधारांशापलाप-प्रसङ्गतः तावदप्रतिसन्धानेऽपि लोकव्यवहारेणाऽऽकाशदेशंप्रतिसन्धायोक्तव्यवहाराच्च।’

આકાશ એક અને અખંડ હોવા છતાં તેના બે ભેદ છે. ૧, લોકાકાશ અને ૨, અલોકાકાશ. આગમમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે. “દુર્વિદ્દે આગાસે પ્પણત્તે, લોઆગાસે ચ અલોઆગાસે ચ”

ધર્માસ્તિકાય વગેરેથી યુક્ત જે આકાશ છે તે લોકાકાશ છે, અને ધર્માસ્તિકાય વગેરેથી

રહિત જે કેવળ આકાશ છે તે અલોકાકાશ છે. અલોકાકાશ નિરવધિ છે. અનંત છે.

શં૦ જે પ્રમાણે લોકની પાસે અલોકની અવધિ આવે છે તે પ્રમાણે આગળ પણ કયાંય પણ અલોકની અવધિ હોવી નોંધએ. અને અવધિ આવે એટલે તે નિરવધિ કેમ કહેવાય. ?

સ૦ લોક ભાવસ્વરૂપ છે એટલે તેની અવધિ ગણાય, અર્થાત્-લોકની પાસે અલોકની અવધિ થાય એ સંગત છે. પણ આગળ અન્ય કોઈ ભાવ નથી એટલે અવધિ કઈ રીતે થઈ શકે ? અન્ય કોઈ આકાશ પાસે તેની અવધિ માનવી એ તો માનવું ન માનવા બરાબર છે. જે આકાશ પાસે આ અલોકાકાશનો અંત

માનવામાં આવે છે એ આકાશ આ અલોકાકાશથી જુદું છે ? કે જુદું નથી ? જો જુદું છે તો તે શું છે ? છ દ્રવ્ય કરતાં એ એક સાતમું દ્રવ્ય માનવું પડે. વળી એ જે આકાશ છે તે અવધિવાળું છે કે નિરવધિ ? જો અવધિવાળું છે તો તેનો અવધિ કયાં અને કોનાથી છે ? અને નિરવધિ છે તો અલોકાકાશને જ નિરવધિ માનવામાં શું બાધ છે ? અને નવું માનવામાં આવતું આકાશ પ્રસ્તુત અલોકાકાશથી જુદું નથી તો તે તેના અવધિરૂપ કેમ બની શકે ? આમ પ્રશ્નોની પરંપરાનો અન્ત આવે નહિં. અનવસ્થા વગેરે દોષો ડોકીયા કરે એટલે અલોકાકાશ અનન્ત અને નિરવધિ માનવું, કે જે એ પ્રમાણે છે, તેમાં શ્રેય : છે.

શ્રી સિદ્ધ પુરના પ્રાચીનતા

સ૦ લોકીવંશના રત્નસ્વરૂપ શ્રી કુમારપાલ વગેરે ગુર્જરસમ્રાટોના અને વિદ્વત્સમ્રાટ આચાર્ય શ્રીમદ્દ હેમચન્દ્રાચાર્ય ઇત્યાદિ ગુરુઓના સમયે ગુજરાતનું પાટનગર પાટણ સમૃદ્ધિ, કલાકુશલતા, વિદ્વન્તા અને વ્યવહારચાતુર્ય વગેરેમાં ભારતના ઉચ્ચ આસને વિરાજતું હતું, અને ત્યાંથી સમગ્ર ભારતવર્ષ ઉપર જિનશાસનનો ભવ્ય અને ઉજ્જવલ પ્રકાશ પથરાતો હતો. એ વસ્તુ સામાન્ય રીતે દરેક ઇતિહાસજ્ઞને જાણીતી છે. સાથે, પાટણના આધ્યાત્મિક અવિભક્ત અંગ તરીકે તે વખતે ગણાતું સિદ્ધપુર એ મહત્ત્વા, યતિ, મુનિ ઇત્યાદિ સાધકોનું અને વિદ્વાનોનું પરમધામ હતું, એ પણ સામાન્ય રીતે વિદિત છે. પરંતુ આ અંગે જો વિશેષ તપાસ કરવામાં આવે તો શાસનસમૃદ્ધિને ઉપકારક ઘણી વિશેષ

સામગ્રી અહીંથી લબ્ધ થઈ શકે છે. સિદ્ધપુરની ભૂમિ પ્રાચીન જૈનતીર્થ છે અને જૂના સમયે જૈનતીર્થ તરીકેનો તેનો મહિમા કેટલો અસાધારણ હતો એ અંગેના પૂરાવા તરીકે પ્રાચીન-અર્વાચીન ગ્રંથોમાંથી મળી આવતાં અવતરણો નીચે આપવામાં આવ્યાં છે. એ વાંચીને સમજી શકાય છે કે, જો ઝીજુવટ-પૂર્વકની શોધ કરવામાં આવે તો સિદ્ધપુરની ભૂમિમાંથી જૈનતીર્થનો અને જૈનશાસનનો સૈકાઓથી દટાયેલો ભવ્ય ઇતિહાસ બહાર આણી શકાય એમ છે.

અવતરણો—

(૧) “ શ્રી જૈન સત્યપ્રકાશ ” અંક ૮, વર્ષ ૯, સન ૧૯૪૪, પાનું ૩૬૮, સિદ્ધપુરનું વર્ણન કરતાં તેમાં જણાવ્યું છે કે— સિદ્ધપુરનો “રાજવિહાર” નોંધને શ્રી સોમસુંદરસૂરીધરજીના ઉપદેશથી ધરણ શેઠે શ્રી રાણકપુરજીના “ધર-

: ૫૫૬ : : સિદ્ધપુરની પ્રાચીનતા :

જેન્દ્રવિહાર” બંધાવ્યો તે હાલ મોજુદ છે.

(૨) “જ્ઞાનસાર” ટપો પા. ૧૯૩માં શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી લખે છે કે- ઇન્દ્રનગરીની સ્પર્ધા કરતી સિદ્ધપુર નગરીમાં દીવાળીના દિવસે “જ્ઞાનસાર” નામનો ગ્રંથ પુરો કર્યો (આ સિવાય બીજા પણ જૈનગ્રંથો નિર્માણ થવાના સ્થલ તરીકેનું સૌભાગ્ય સિદ્ધપુરને સાંપડ્યું છે.)

(૩) એક સ્તવનમાં ગવાય છે કે-
પાટણમાં પંચાસરો ને સિદ્ધપુરમાં
સુલતાન મેરે લાલ.
સાંભળોને સાહિબા વિનાંત.

આ સુલતાન પાર્શ્વનાથની પ્રાચીન લઘ્ય પ્રતિમાજી સિદ્ધપુરમાં હાલ મોજુદ છે. એ પાર્શ્વનાથ ભ. ના ચમત્કારની અનેક કથાઓ પુસ્તકોમાંથી મળે છે. (જુઓ- “પાર્શ્વનાથના ચમત્કાર” નામનું પુસ્તક)

જૈનતીર્થ-સર્વસંગ્રહ-ભાગ ૧ (શેઠ આણંદજી કલ્યાણજી તરફથી નવીન પ્રકાશિત), પાન ૬૬, ૬૭ આમાં જણાવ્યું છે કે-

“સં. ૧૬૪૧માં રચેલી સિદ્ધપુર ચૈત્ય-પરિપાટીમાં પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી હીરવિજયસૂરીશ્વરજી મહારાજના શિષ્ય શ્રી કુશલવર્ધન પાંચ જિનમંદિરો હોવાનું જણાવે છે, ને ૨૪ દેવ-કુલિકાવાળું સિદ્ધવિહાર નામનું ઉત્તુંગ જિન-મંદિર સિદ્ધરાજે બંધાવેલું છે.

સિદ્ધપુર નગર વખાણીયં અવની તોલે ચંગ,
શ્રાવક-શ્રાવિકા બહુ વસઈ જિન ધર્મી રંગ;
પૌષ્ઠશાળા અતિ ભલી બેહુ તીટાં સોહાઈ,
જિનહર પંચ મનોહર દીસઈ મન મોહઈ (૪)

પાંચ દેરાસરોની શોભા:-આ મોટું સુંદર સ્તવન છે, તેમાં છે.

પંચ જિણુહર મનોહર તું ભમરૂલી,
પંચય મેરૂ સમાન સાહેલડી,
પંચય તીરથ અતિ ભલા તું ભમરૂલી
પંચય ગતિ સુખ થાન સાહેલડી (૩૪)

(૫) શ્રી સિંહસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ સંવત ૧૪૨૬માં સિદ્ધપુરમાં રહ્યા હતા ને ૧૪૨૭માં ઇડરમાં ચોમાસું રહ્યા હતા. ત્યાં સિદ્ધપુરનું વર્ણન કરતાં લખે છે કે-સિદ્ધપુરમાં ૨૬ જિનમંદિરો હતાં તેમાં ૨૪ કુલિકાવાળું “સિદ્ધવિહાર” નામનું મંદિર બંધાવેલું હતું.

(૬) શ્રી હીરવિજયસૂરીશ્વરજી મહારાજના શિષ્ય વર્ગમાં મોખરે ગવાયેલા ને અકબર તથા જહાંગીર જેવા પાદશાહોના ગુરૂપદ જેવાં પરમ-પૂજ્ય સ્થાનને શોભાવનારા ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્ ભાનુચંદ્રગણી મહાપુરૂષે સિદ્ધપુરને પોતાની જન્મભૂમિ તરીકે શોભાવેલું છે.

ઉપર પ્રમાણેનાં પ્રમાણો સિદ્ધપુર જૈનતીર્થની પ્રાચીનતા અને મહત્તાને ધ્યાનમાં લેવા પર્યાપ્ત છે. એમ સમજી હાલ આટલાંને ઉલ્લેખ કર્યો છે. પરંતુ વિશેષ પ્રમાણો હજી મળી રહ્યાં છે

લિં

શ્રી સિદ્ધપુર રવે. મૂ. પૂ. સંઘ.

C/o દોલતરામ વેણીચંદ. ગંજબજાર.

સિદ્ધપુર (ગુજરાત)

તા:-ક. સિદ્ધપુર તીર્થ અંગેની વધુ માહિતિ જે કોઈની જાણમાં હોય તે લખી મોકલવા કૃપા કરે. હાલ બે દેરાસરો છે. ૧૧૦ પાષાણનાં પ્રાચીન જિનબિંબો છે. જીર્ણોદ્ધાર ચાલુ છે.

ચિંતન મધુ

પૂ૦ પંન્યાસજી મહારાજ શ્રી કનકવિજયજી ગણિવર

પવિત્રતાને ડગાવે, માનવમનને પામર તથા પંશુ બનાવે, એ પ્રેમ ન હોય, એ અણુાય કેવળ મનની ચંચલતા કે મોહની મૂઢતા !

માનવીનું મોહું દુશ્મન તેનું અહંપણું છે ! તે ઘવાતા માનવની મહત્તા ઢંકાઇ જતાં તેની ક્ષુદ્રતા બહાર આવે છે.

તમારાં જીવનને એવું લબ્ય બનાવો કે તે લબ્યતાને શોભાવનારૂં મૃત્યુ અમર બની જાય.

કાર્યસિધ્ધિનાં ફલો કુશાનીની વેલપર પાંગરે છે, એ ભૂલશો નહિ !

વાણી તો શબ્દોનો વિલાસ માત્ર બની શકે છે, પણ એનો સાચો વિકાસ તો વર્તન પર જ આધાર રાખે છે.

વિશાલ મહેલોમાં અને લબ્ય પ્રાસાદોમાં મહાલનારાઓનાં મનની સંકડાશ જોઈને કેટલીયે વખતે મનને થઇ આવે છે કે, શું દીવા પાછળ અંધારૂં તે આતું નામ હશે ?

તમારે દુશ્મન ન હોય એવું જોઈએ છે ? તો એટલું કરો, અપકાર કરનાર ઉપર પણ ઉપકાર કરવા તૈયાર બનો !

સંહાર કરનાર બધા એ આસુરી શક્તિ છે, સર્જન કે રક્ષણ માટે ઉપયોગમાં આવતી તાકાત એનું નામ જ દૈવીશક્તિ.

તમારા સંયમને માપવા માટે તમારી પાસે સુખ આવે છે, અને તમારી શક્તિની કસોટી કરવા દુઃખ આવે છે, માનવો ! સાવધ રહેજો ! રખે ગોથું ખાઈ જતા !

એ સાચો શૂર છે, જેનું હાસ્ય અનેકોનાં આંસુઓ લૂછી શકે છે.

સૌંદર્ય-સૌંદર્યની ખૂમો શું મારો છો ? સૌંદર્ય તમારા આત્મામાં પડયું છે ! જેનાં ચિત્તમાં સંયમ છે, ચક્ષુમાં પવિત્રતા છે, અને વાણીમાં માધુર્ય છે, તે સંસારમાં ડગલે ને પગલે સૌંદર્યનાં દર્શન કરી શકે છે !

ઔવનનાવને સંસારસાગરમાં વહેતું મૂકનાર ઓ નવયુવાન ! જરા સંભાલીને આગળ વધજે ! સંયમ અને સાત્ત્વિકતાના સઢ કે સુકાન વિના તારી નાવને તોફાની ખડકોમાં અથડાઈ જતાં વાર નહિ લાગે !

કચ્છ માં ભૂકંપ થી

ધાર્મિક મિલકતોને થયેલ નુકશાનનું અંદાજખર્ચ

અંગરત્ના ભૂકંપના આંચકાથી આપણાં જૈન સ્થે. મૂં ધાર્મિક સ્થળોને ઘણું નુકશાન થયું છે. જગભજ ત્રણ લાખનો અંદાજ મૂકાય છે, તેા દરેક જૈન સંઘના અગ્રગણ્યોને વિનિતિ કરવામાં આવે છે કે-સારી એવી રકમ મોકલી આપી સહકાર આપશો, 'કલ્યાણ' માસિક મારફત જેઓ રકમ રવાના કરશે તેઓની યાદી 'કલ્યાણ'માં છપાશે.

સંપાદકે 'કલ્યાણ.'

ગામનું નામ	સ્થળ	ખર્ચની બાબત	ખર્ચની રકમ
૧ વેાંધ	દેરાસર	મરામત	૨૫૦૦
"	ઉપાશ્રય	"	૪૦૦૦
"	આંબીલ શાળા	ફરી બાંધવા માટે	૫૦૦૦
૨ ભચાઉ	દેરાસર	મરામત	૫૦૦૦
"	ઉપાશ્રય	"	૨૦૦૦
"	આંબીલ શાળા	ફરી બાંધવા માટે	૫૦૦૦
૩ ચીરધ	દેરાસર	મરામત અને નવાં છાપરાં માટે	૫૦૦૦
"	ઉપાશ્રય	ફરી બાંધવા	૮૦૦૦
૪ ગળપાદર	દેરાસર	મરામત	૬૫૦૦
"	ઉપાશ્રય	ફરી બાંધવા	૪૫૦૦
૫ લોડાઈ	દેરાસર	મરામત	૨૫૦૦
૬ ઝરણ	દેરાસર	ઘર દેરાસર નવેસર	૧૦૦૦૦
"	ઉપાશ્રય	નવેસર	૫૦૦૦
૭ હગારા	દેરાસર	મરામત	૩૦૦૦
"	ઉપાશ્રય	મરામત	૪૫૦૦
૮ દુધઈ	દેરાસર	મરામત	૫૦૦૦
"	દેરાસરની હેલી	"	૧૦૦૦
"	ઉપાશ્રય ધર્મશાળા	"	૪૦૦૦
૯ ધમડકા	દેરાસર	શીખરબંધ દેરાસરની કંપાઉન્ડવોલ	૨૦૦૦
"	દેરાસર	ઘરદેરાસર નવેસર બાંધવાના	૧૦૦૦૦
"	ઉપાશ્રય	નવેસર	૫૦૦૦
૧૦ દપર	દર્શન માટેની ઓરડી	દર્શન માટેની ઓરડી ફરી બાંધવા માટે	૨૦૦૦
"	ઉપાશ્રય	નવેસર	૪૦૦૦
"	વરંડો	"	૫૦૦
૧૧ સુખપર	દેરાસર	ઘર દેરાસર નવેસર	૧૦૦૦૦
"	ઉપાશ્રય	"	૫૦૦૦

: ૫૬૦ : : કચ્છના ભૂકંપનું અંદાજબર્થ :

૧૨	ભદ્રેશ્વરજી	દેરાસર	મરામત	૨૮૦૦૦
"	"	ધર્મશાળાઓ	૧૨ "	૪૦૦૦૦
૧૩	કટારીઆજી	ધર્મશાળા	મરામત	૪૦૦૦
૧૪	અંજાર	શ્રી વાસુપૂજ્ય સ્વામીનું દેરાસર	મરામત	૨૦૦૦૦
"	"	" ઉપાશ્રય બે	"	૧૦૦૦૦
"	"	" જ્ઞાનમંદિર નવેસર		૧૫૦૦
"	"	આંબીલશાળા	મરામત	૧૦૦૦
"	"	ધર્મશાળા અને નીચેની ડેલી નવેસર		૧૨૦૦૦
"	"	શ્રી શાંતીનાથ પ્રભુનું દેરાસર નવું બાંધવું પડશે		૪૦૦૦૦
"	"	" ઉપાશ્રય	"	૫૦૦૦
"	"	" પૂજનાં કપડાંની રૂમ	"	૧૦૦૦
"	"	શ્રી દાદાની દેરી (વરસામેડીના કામસર)	મરામત	૧૦૦૦
"	"	શ્રી સુપાર્શ્વનાથ પ્રભુનું દેરાસર	"	૫૦૦૦
"	"	ઉપાશ્રય	નવેસર	૬૦૦૦
				કુલ ૨૮૮૫૦૦

તારીજ

મામ

૧૪

જ્ઞાનમંદિર

૧

દેરાસર-શીખરબંધ

૮

આયંબીલ શાળા

૩

ઘરદેરાસર

૭

શુરુમંદિર

૧

ઉપાશ્રય

૧૪

ધર્મશાળાઓ

૧૫

લિ૦

શ્રી કચ્છ જૈન સ્વે. મૂ. સંઘ ધાર્મિક સંસ્થા
ભૂકંપ સહાયક સમિતિ અંજાર (કચ્છ)

❀

પ્રશીઆના રાજા ફેડરિક ધી એટને મહેસુલની આવક ઘણી હતી છતાં, ખજાનામાં એટ જ દેખાતી. તો મહેસુલી અમલદારોને ખાણાપર નોંતર્યા ને આનું કારણ જાણવા માગ્યું. લો આ અમલદારોએ 'જેડૂતો પૂરતી રકમ આપતા નથી,' મોડેથી આપે છે. ઇત્યાદિ બહાના બતાવવા માંડ્યાં, પણ પ્રમાણિક અને ચખ્ખા એવા એકે તેજુરીએ પૂરતી રકમ કેમ નથી પહોંચતી એ સૂચવવા પાસે પડેલા શરખતના ખ્યાલામાંથી બરફનો એક મોટો ટુકડો ઉપાડ્યો, ને તે રાજાને પહોંચાડવા કહ્યું. બધાએ વારાફરતી એ ટુકડો હાથમાં લઈ રાજા સુધી પહોંચતો કર્યો ત્યાં સુધી એ અર્થો થઈ ગયો હતો. ફેડરિકને આ હકીકતનો ભાવ સમજાયો ને ફેડરિકે મહેસુલી ખાતાની નવેસરથી ગોઠવણ કરી લીધી.

મે મહિના પહેલાં આ કાલમમાં મેં જે હકીકતની આગાહી કરી હતી, તે મુજબ સુએઝની નહેરનો પ્રશ્ન હજુ ગૂંચવાયેલા કોકડાની જેમ અણુકેલ રહ્યો છે. અમેરિકાનું વલણ ડ્યુમનું છે, છતાં ઇજીપ્તે નહેરના રાષ્ટ્રીયકરણનો જે માર્ગ લીધો છે, તે અમેરિકાને ખિલકુલ પસંદ નથી. એટલું જ નહિ પણ ઇજીપ્તને કોઈ પણ રીતે મૂંઝવી નાંખવાની મુત્સદ્દીતા વાપરવામાં તે પાછી નહિ કરે. બ્રિટનને તો આજે આ વસ્તુ જીવન-મરણનો પ્રશ્ન છે. સુએઝની નહેર તો વિશ્વમાં તેના આર્થિક સંબંધો તથા વ્યાપાર વધારવા માટે જીવાદોરીરૂપ છે. છેલ્લા કેટલાએ વર્ષોથી મરજી મુજબ તેનો વહિવટ તેણે કર્યો છે, સુએઝની નહેર ઇ. સ. ૧૮૫૯માં અંધાવવી શરૂ થયેલી, ૧૮૬૯માં તે અંધાઈ હતી. ભૂમધ્યસમુદ્રને રાતા સમુદ્ર સાથે જોડનાર આ નહેર ૧૦૩ માઇલ લાંબી છે. આ નહેર આંધવામાં ૧૬૬૩૨૯૫૩ પૌંડનો તેમાં ખર્ચ થયેલો. આ નહેર મિસરના લોકોના હાથે જ અંધાઈ હતી, તેનાં આંધકામમાં ૧૨૦૦૦૦ મીસરવાસી મનુષ્યો મૃત્યુ પામ્યા હતા. ૧૯૧૪માં નહેરનો ઉપયોગ કરનારાઓ તરફથી નહેરને અંગે ૩૩૩ કોડ પાઉંડની ઉપજ થાય છે, જેમાંથી ફક્ત ૧૦ લાખ પાઉંડ મીસરને મળે છે.

આ નહેરનો સૌથી વધુ ઉપયોગ બ્રિટન કરે છે. ૧૯૫૪માં આ નહેરમાંથી એકંદરે ૧૩૧૨૫ જહાઝો પસાર થયા હતા, તેમાંથી ૪૪૯૩ જહાઝો તો ફક્ત બ્રિટનના હતા. ઇજીપ્તે પોતાના દેશની આબાદિ માટે અશ્વનઅંધની યોજના કરી છે, તે માટે યુરોપના દેશો તેને તેનું સ્વમાન જળવાય તે રીતે નાણા ધીરવા ના પાડે છે. આથી ઇજીપ્તના વડાપ્રધાન કર્નલ નાસેરે નહેરનું રાષ્ટ્રીયકરણ કર્યું છે. તેઓ તેમાંથી ૫૦ કોડ ડોલર મેળવીને સહરાના રણને ફરતો અશ્વનઅંધ ૧૦ વર્ષે પૂરો કરવાની ભાવના રાખે છે.

૬૬

સુએઝના પ્રશ્નથી યુરોપમાં ચોમેર તંગદિલી ફેલાઈ છે. યુરોપના રાષ્ટ્રો એક-બીજા સામ-સામી હાવણીઓમાં વહેંચાઈ ગયા છે. બ્રિટન, ફ્રાંસ, અમેરિકા આદિ દેશો એક બાજુએ ઇજીપ્તના વિરોધમાં છે. જ્યારે રશિયા, ચીન અને એને મળતા દેશો, આરબદેશો બધા ઇજીપ્તની તરફેણમાં છે. લંડનમાં નહેર વાપરનારા દેશોની પરિષદ મલી, છતાં તેનું પરિણામ હજુ મે મહિના થયા ત્યાં ત્યાં જ છે. ભારતના પરદેશી આયતોના વહિવટીમંત્રી શ્રી કૃષ્ણમેનનના શબ્દોમાં કહીએ તો કહી શકાય કે, 'યુદ્ધનો ભય ટલ્યો છે, પણ વાદળો ઘેરાયેલાં છે.' એ હકીકત સાચી છે.

બ્રિટન, ફ્રાંસ તથા અમેરિકાના દેશોને ઇજીપ્ત ઉપર પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવવાના કોડ છે, પોતે જે સરમુખત્યારીપણું ભોગવ્યું છે, તે ચાલી જતું તેમને ગમતું નથી. એટલે તેઓ દરેકરીતે ધમપછાડા કરે છે. કર્નલ નાસર કહે છે કે, 'નહેર અમારી છે, અને અમારી મિલકત ઉપરનો અધિકાર અમારો પોતાનો છે.' આ બધાએ દેશોની વચ્ચે ભારત તો પોતાની તટસ્થ વલણ જાળવીને શાંતિ તથા સમાધાન માટે સતત પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે. પરસ્પર એક-બીજા વચ્ચે ભય, આશંકા કે બિરોધનાં વાતાવરણને જાગ્રત રાખી રહેલા દેશોને નજીક લાવવા માટે તે આજે સઘળું સાફદિલે કરી રહેલ છે. બાકી, જ્યાં સત્તા તથા હોશિયારીનો ધમંડ અને કેફ મગજ ઉપર રાખીને વિશ્વમાં પોતાના જ સામ્રાજ્યને વિસ્તારવાની મેલી મુરદ સેવાતી હોય, તે સ્થિતિમાં તાત્કાલિક સાફ પરિણામ ન આવે એ અને, પણ આજે દુનિયાનો મોટો ભાગ યુદ્ધના વિનાશક પરિણામોથી ત્રાસી ઉઠ્યો છે, એટલે સુએઝનહેરના પ્રશ્ન ઉપર હાલ એકદમ ભડકા નહિ થાય, તેમ વાતાવરણ પરથી લાગે છે.

છેલ્લા દિવસોમાં એક બનાવ બની ગયો. મુખ્ય ખાતે સ્થપાયેલી, અને શ્રી કનૈયાલાલ મુનશી દ્વારા પ્રતિષ્ઠાને પામી ચૂકેલી શ્રી ભારતીય વિદ્યાભવન સંસ્થાએ તાજેતરમાં હેનરી થોમસ અને ડેનોલી થોમસ દ્વારા રચાયેલા 'રિલીજિયસ લિડર્સ-ધાર્મિક આગેવાનો' નામનું પુસ્તક પ્રગટ કર્યું છે. આ પુસ્તક સૌ પ્રથમ આજથી ૧૫ વર્ષ પહેલાં ઇ.સ. ૧૯૪૧માં પ્રસિદ્ધ થયેલું. તાજેતરમાં આ પુસ્તકની નવી આવૃત્તિ 'ભવનમુક સિરીઝ'માં પ્રગટ કરાઈ છે. આ સિરીઝના મુખ્ય સંપાદક તરીકે શ્રી મુનશીજીનું નામ રહે છે. આ પુસ્તકમાં ઇસ્લામ વિષે અને તેના સંસ્થાપક હજરત મહમદ પયગંબર વિષે અમુક લખાણ છે, જેથી મુસ્લિમ કોમે તેનો વિરોધ કર્યો છે, પણ એ વિરોધ એવા કોમવાદી ઝનૂનથી પ્રેરાઈને કરવામાં આવ્યો છે કે, ઉત્તરપ્રદેશના કટલાચે શહેરોમાં તોફાનો ફાટી નીકળ્યા; અનેક નિર્દોષ માનવોનાં લોહી રેડાયા. ભોપાલ, જયલપુર, અલીગઢમાં તો કોમવાદે માઝા મૂકી. પરિણામે ભારતસરકારે તે પુસ્તકને જપ્ત કરવાની જાહેરાત કરી, તેના સંપાદક શ્રી મુનશીજી કે જેઓ હાલ ઉત્તર પ્રદેશના ગવર્નર છે, તેમણે તરત જ પોતાનું નિવેદન જાહેર કરીને કહ્યું કે 'એ પુસ્તકની પ્રસિદ્ધિ માટે હું દિલગીર છું, તે બધાં પુસ્તકોનો નાશ કરવા માટે સરકારને સોંપી દેવાશે.' ભારત સરકારના વડાપ્રધાન પં. જવાહરલાલ નહેરૂએ પણ આ અંગે પોતાનું નિવેદન પ્રસિદ્ધ કર્યું છે; તેમાં તેઓએ મુસલમાનોને આઘાત કરનારા આ પુસ્તકના વિધાનો માટે તિરસ્કાર વ્યક્ત કર્યો છે, ભારત સરકારના ગૃહપ્રધાન શ્રી પંતે પણ દિલગીરી બતાવી છે. એક ન્હાની વાતને મુસલમાનો ધાર્મિક લાગણીના કારણે કેટલું બધું મહત્વ આપે છે, કે જેને ભારત સરકાર જેવી સર્વસત્તાધીશ સત્તા પણ તરત જ નમી પડે છે. એ પુસ્તકમાં શું લખાણ છે? કોણે લખ્યું છે? કઈ રીતે લખાયું છે? એની પણ તપાસ કર્યાં સિવાય આ રીતે મહત્વ આપવામાં આવે છે, એ જ કહી આપે છે કે, ધાર્મિક લાગણી એક એવી વસ્તુ છે કે, જે એને પૂરેપૂરી નિષ્ઠાપૂર્વક અને ખૂબ જ વ્યવસ્થિત

રીતે આંદોલનો દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવે તો બલ-ભલાને તેની આગળ લાચાર બનવું પડે છે !

જો કે, આ પ્રશ્નમાં કેવલ ઝનૂનનો જ, ધર્માધ-પણાનો અને કોમવાદનો જ ગાંડો આશ્રય લેવામાં આવ્યો હતો. હજારો લોકોએ તોફાનો કર્યા હતા. અલીગઢ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ પણ શરમજનક દેખાવો કર્યા હતા. અને પાકિસ્તાને પણ ભારતની પ્રતિષ્ઠા પર કાફલ ઉડાડવાનું આ પ્રસંગે અટક્યાનું કર્યું હતું. આ અવસરે એક જ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે, આવા તોફાનોને આ રીતે નમતું આપી દેવામાં કે તરત જ તે પુસ્તકને અંગે યોગ્ય નિવેદન પ્રસિદ્ધ કરવા પહેલાં જપ્ત કરવાની અને નાશ કરવાની જાહેરાત કરવાનું ભારત સરકારનું પગલું શું દરદેશી ભરેલું ગણી શકાય? આવા ઝનૂનોને આમાં પ્રોત્સાહન નથી મળતું? હિંદુ ધર્મ માટે આવું કાંઈ બન્યું હોત તો ભારત સરકાર કે પં. જવાહરલાલજી આમ તરત નમી પડત કે?

શ્રી મુનશીજીને જો સાચી રીતે કોઈ પણ ધર્મમાં માનનાર વર્ગની લાગણી દુભાવવા માટે દુઃખ થતું હોય તો તેમણે ગુજરાતનો નાય, પાટણની પ્રભુતા રાજધિરાજ આદિ નવલકથાઓ દ્વારા જૈનોના ઐતિહાસિક મહાપુરુષોને હલકટ ચીતરવામાં જો પાછું વાળીને જોયું નથી, તેમજ ખંભાતના મુસલમાનોને લૂંટવાનો તથા સ્ત્રી-બાળકોની કતલ કરવાનો બનાવ જૈનોના માથે ઠોકી બેસાડીને તેમણે જૈનધર્મની અહિંસાને જે હલકટી દેખાડવામાં આનંદ અનુભવ્યો છે, તે માટે આજે તેનો તેમની પાસે કાંઈ જવાબ છે? તેઓને કોઈ પણ સમાજની ધાર્મિક લાગણીને ન દુભવવાનું કે તેને માન આપવાનું આજે જે રીતે સજાયું છે, તે દરેક ધર્મસંપ્રદાયો માટે કે કેવલ મુસ્લીમધર્મના અનુયાયી માટે?

શ્રી મુનશીજીએ પોતાની ઐતિહાસિક નવલોમાં ગુજરાતના જ્યોતિર્ધર પરમ સમર્થ વિદ્વાન કલિકાલસર્વજ્ઞ આચાર્ય મહારાજ શ્રી હેમચંદ્રસૂરીશ્વરજી જેવા મહાત્માપુરુષને મંજરી જેવું કલ્પિતપાત્ર ઉભું કરી. જાતીયભાવનાથી વિચલિત થતા બતાવ્યા છે, તેમજ મહાન દાનવીર ધર્મશીલ ગૂર્જર સંતાન મંત્રી-

શ્વર ઉદયનમંત્રીને લંપટ, સ્વાર્થી, મૂર્ખ તરીકે ચિતરવામાં શ્રી મુનશીજીએ પાછું વાળીને જોયું નથી, તેઓને આ તકે કહેવા મન થાય છે કે, 'મુનશીજી! સ્વતંત્ર ભારતના મહત્વના અધિકારપદે રહેલા તમે આજે જે રીતે મુસ્લિમ સમાજની ધાર્મિક લાગણીને તેમના ઝનૂની તથા હિંસક પ્રતિકારોનાં પરિણામે માન આપવા કે તેની અદ્ય જાળવવા સત્ત્વર તૈયાર થયા છો, તો આજે વર્ષોથી જે જૈનસમાજના પૂજ્ય તથા સન્માન્ય ઐતિહાસિક પુરૂષોત્ત્વ હલકટ પાત્રાલેખન કરવા દ્વારા સમાજની લાગણીની સામે ચેડા કર્યા છે, તેની અદ્ય જાળવવા આજે આપ તૈયાર થાવ તો પણ હજી બગડેલી બાજી સુધરી શકે તેમ છે. બાકી, શું આપ હિંસક પ્રતિકારની શક્તિને અને તેનાં સાધનોને જ કેવળ પ્રતિષ્ઠા આપવા ઇચ્છતા નથી ને?'

છેલ્લા કેટલાયે વર્ષોથી સ્વતંત્ર ભારતમાં જીવહિંસા કૂંદકે ને જૂસકે પ્રગતિ કરી રહી છે, વિશ્વમૈત્રિ કે અહિંસા એ તો ભારત સરકારના શબ્દો કેવલ રાજકીય સ્ટેટ જેવા જ બને છે. ૧૯૪૭ની ૧૫મી ઓગસ્ટના ભારત સ્વતંત્ર થયા પછી, અને ભારતની વસતિના ભાગલા પાડવા છતાં ખ્રિષ્ટીશતંત્રમાં નહતી એના કરતાં કદગુણી હિંસા વધતી રહી છે. આ માટે ભારતની પાલામેન્ટના માનનીય સભ્ય જીવહ્યાપ્રેમી બહેન શ્રી રૂક્મણીદેવી અરૂંડેલ તરફથી પાલામેન્ટમાં એક બીલ લાવવામાં આવ્યું હતું, જેનો ઉદ્દેશ ભારતમાં જે રીતે પશુઓની હિંસા કૂરપણે તથા કૂંદકે ને જૂસકે થઈ રહી છે, તેનું નિયમન કરવાનો હતો. આ બીલને આવડું રોકીને પં. જવાહરલાલજીએ આ બીલને વધુ અસરકારક બનાવવા માટે એક કમિટિ નીમી. તે કમિટિ કેવલ પં. જવાહરલાલજીના વર્ચસ્વ નીચે કામ કરનારી હતી, તેણે રીપોર્ટ કરીને જાહેર કયું છે કે, 'ભારતમાં જે પશુઓની કતલ બંધ કરવામાં આવશે તો સારાં પશુઓને ધાસચારાની તંગી પડશે, માટે હોરોની કતલ ચાલુ રાખવી વધુ ઇષ્ટ છે. તેમ જ તાજેતરમાં ભારત સરકારના આરોગ્યપ્રધાન કુમારી અમૃતકુંવર તરફથી માંસમાર્કિટનો અભ્યાસ કરી રીપોર્ટ રજૂ કરવા એક કમિટિ નીમવામાં આવી

હતી, તે કમિટિએ હમણાં રીપોર્ટ પ્રસિદ્ધ કર્યો છે, તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, 'ભારતની પ્રજામાં શારીરિક શક્તિ ઘણી જ નબળી છે, માટે માંસાહાર વધારવા પ્રયત્ન કરવો જરૂરી છે. વધુમાં પશુઓના ગ્લેન્ડઝ અને લીવર વગેરે અદ્યતન પદ્ધતિયે સંધરવા, અદ્યતન પદ્ધતિના નવા કતલખાનાઓ મોટા શહેરમાં ઉભા કરવાની ઘણી જ અગત્યતા છે. વળી પશુઓના માંસ અને હાડ-ચામની પરદેશમાં નિકાશ કરી ધન કમાવવું અને તે માટે પ્રાંતીય રાજ્ય સરકારોને આગ્રહ કરવો' આ કમિટિએ વિશેષમાં એ પણ જણાવ્યું છે કે, 'ગૌહત્યાનો વિરોધ કરવા વાળા થોડાક ઘેલાઓ સિવાય કોઈ નથી, માટે જે જે પ્રાંતમાં ગૌહત્યા વિરોધી કાયદાઓ કરવામાં આવ્યા હોય ત્યાં ગૌહત્યાની બંધી ઉઠાવી લેવી.'

આ કમિટિના આ રીપોર્ટપરથી ભારત સરકારના આરોગ્ય પ્રધાનના ખાતા તરફથી કમિટિની ભલામણોનો અમલ કરવાની સૂચના સાથે પ્રાંતીય રાજ્ય સરકારો ઉપર તેને અનુરૂપ કરવાના હુકમો પણ છૂટી ગયા છે, તેમ જાણવા મળ્યું છે. કોંગ્રેસ સરકારની આ ઘૌર હિંસક નીતિને જાણીને કયો જીવહ્યાપ્રેમી સહાય સજ્જન આંચકો નહિ અનુભવે? દેશને નંદનવન કરવાની અખતેની યોજનાઓ એક બાજુએ હાથ ધરવામાં આવે છે, બીજી બાજુ આમ નિર્દોષ મૂંગા જીવોની ઘૌર કતલોના ફરમાનો છૂટે છે, માંસ, મચ્છી, ઇંડા, વગેરે ખાવાને માટે પ્રચાર કરાય છે, પશુઓની નિર્દયપણે હિંસા કરવા માટે રાજ્ય શાસન આદેશો આપે છે, આમાં ભારતદેશ કે જ્યાં અહિંસા-જીવહ્યાનો પવિત્ર નાદ ગૂંજતો હતો, ત્યાં આ કરતાના, શેતાની-યતતાના કે જંગલીપણના તાંડવો ગાજતા થાય છે. એટલે જ દેશની ચોમેર અતિવૃષ્ટિ, તોફાનો, અકસ્માતો હાંશવારે ને હાંશવારે થયા જ કરે છે, ને કોડોના આર્થિક નુકશાન થતા રહે છે. 'ઓ જીવહ્યાપ્રેમી! આર્થસંસ્કૃતિના ધાવણથી પોષાયેલા દયાવાન માનવો! જંગો, ઉઠો, તમારી જ સરકાર, તમારા જ દેશમાં તમારા મત તથા મતા દ્વારા જે ભયંકર અને કૂરતાભર્યા હિંસાના તોફાનો ઉભા કરી રહી છે, તેની સામે વિનમ્રપણે પણ મક્કમદિલે વિરોધ ઉઠાવો, ચૂંટણીજંગ નજીકમાં આવી રહ્યો છે, ભારત

સરકારને કે પ્રાંતીય સરકારને પૂછી શકો છો કે, ધાર્મિક દૃષ્ટિ, સંસ્કાર દૃષ્ટિ તથા અહિંસાની દૃષ્ટિ, તમે ક્યાં સુધી માનો છો, અપનાવો છો કે અમલી બનાવવા તમારો જિદ્દ શે? તમારું ધ્યેય, તમારો સિદ્ધાંત તથા તમારું લક્ષ્ય શું છે? એ અમને સ્પષ્ટ કરો!

આટલું આજે ભારતમાં શાસન કરતી રાજકીય સંસ્થા કોંગ્રેસને પૂછી શકાય છે!—જે સ્વતંત્ર ભારતની પ્રજાનાં માનસમાં પોતાની સંસ્કારિતાનું, જીવદયાનું કે ધાર્મિકતાનું સાચું ખમીર હોય તો. નહિતર પરિણામમાં દેશનો સર્વદેશીય અબ્યુઝ દૂર છે, એમ કહી વિના ચાલતું નથી.

મહાગુજરાતમાં હમણું હમણું છેલ્લાં બે મહિનાથી એક વિરાટ આદોલન ચાલુ થયું છે. ઓગસ્ટની છઠ્ઠી તારીખે દીલ્હીમાં પાર્લામેન્ટે વિદ્વર્ન સહિત મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છનું એક રાજ્ય કરવાનો ઠરાવ પસાર કર્યો છે. છેલ્લા લગભગ ૮ મહિનાથી મુંબઈના પ્રશ્નને અંગે દેશભરમાં વિખવાદ ચાલુ હતો. સીમાપંચે જે નિર્ણય મુંબઈને અંગે આપ્યો હતો, તેમાં ગુજરાત કે મહારાષ્ટ્ર બન્નેમાંથી એકેયને સંતોષ ન હતો. છતાંયે ગુજરાતે સંયમ તથા શિસ્ત જાળવીને મૌન રાખ્યું હતું. મહારાષ્ટ્રે મુંબઈને લેવા માટે ખૂબ જ તોફાનો કર્યા હતા જેમાં ચુસ્ત કોંગ્રેસમેનથી માંડી, સામાન્ય સામ્યવાદીનો પણ હિસ્સો ગણી શકાય. છેવટે મુંબઈને સ્વતંત્ર રાજ્ય તરીકે રાખવાનો ભારત સરકારે નિર્ણય લીધો, તેમાં મહારાષ્ટ્ર આખું ખળભલ્યું, ભલ-ભલાએ રાજનામાં આપ્યાં, છતાં કોંગ્રેસના સર્વ સત્તાધીશો અણનમ રહ્યાં અને મહારાષ્ટ્ર, મહાગુજરાત તથા મુંબઈનું સ્વતંત્ર રાજ્ય આમ ત્રણ રાજ્યોનો નિર્ણય લેવાઈ ગયો. એ માટે ચોમેર તૈયારીઓ થઈ ગઈ, પ્લાનો, યોજનાઓ ઘડાઈ ચૂક્યા. અને અચાનક મહારાષ્ટ્રના તથા ગુજરાતના અમુક પાર્લામેન્ટના કોંગ્રેસી તથા બીનકોંગ્રેસી સભ્યોએ ભેગા થઈ દ્વિભાષી રાજ્યનો મુસ્દો ઘડ્યો. પ્રજાને કે તેના વર્ગને જાણુ છતાં વિના તે યોજના પસાર કરી દીધી. આના પરિણામે અમદાવાદ, સુરત, આદિ ગુજરાતના મોટા-મોટા વિસ્તારોની જનતાનાં દિલમાં

રાષ ભરાયો. ઓગસ્ટ ૮મીના દિવસે અમદાવાદમાં વિધાર્થીઓએ સરઘસ કાઢ્યું. કોંગ્રેસ-હાઉસ આગળ દેખાવો થયા, અને ત્યારબાદ ગોળીબાર થયો.

ત્યારપછી તો મુખ્યત્ત્વે અમદાવાદ, નડીયાદ, કચ્છ, આણંદ ઇત્યાદિ ગુજરાતના શહેરોમાં તોફાનો, ગોળીબારો, ઇત્યાદિની રમઝટ દિવસોના દિવસો સુધી ચાલી. અમદાવાદ શહેરનું વાતાવરણ આજે લગભગ સવાબે મહિના થયું. તંગ જ રહ્યું છે. જનતાનું આદોલન આજે તો વગર નેતાએ એટલું વિરાટ બની ચૂક્યું છે કે ગુજરાતના પ્રત્યેક શહેર-ગામડા-ઓમાં મહાગુજરાત જનતા પરિષદની રચનાઓ થઈ છે કેટલાયે. કોંગ્રેસીઓએ રાજનામાં આપ્યા છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલિટીમાંથી પણ તેના પ્રમુખ આદિના પણ રાજનામાં અપાયા છે. ઠેર-ઠેરથી રાજનામાં ઓનો ધોધ વહી રહ્યો છે. આ બાબુ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિએ મહાગુજરાતની રચનાને આવકારતો અને દ્વિભાષીની વિરૂદ્ધનો ઠરાવ પાસ કર્યો, ફરી કોંગ્રેસની શિસ્તને માન્ય રાખી દ્વિભાષીનો ઠરાવ પસાર કર્યો, એટલે પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ આદિએ રાજનામાં આપ્યાં.

આમ હાલ તો ગુજરાતનું વાતાવરણ ડહોળાઈ રહ્યું છે. દેશની શક્તિ આજે તો કેવળ દ્વિભાષી કે મહાગુજરાતના પ્રતિકાર અને સમર્થનમાં ખરચાઈ રહી છે. પ્રજાની તન, મન, ધનની તાકાત આ કાર્યોમાં આજે તો એટલી બધી વેરવિખેર થઈ રહી છે, કે, પરિણામ તો ગમે તે આવે પણ છતાંયે આજે જે કાંઈ બની રહ્યું છે, તેમાં શાસકવર્ગ તથા પ્રજાપક્ષ બન્નેનું એક-બીજા વચ્ચેનું અંતર વધવામાં આજે ચોમેર શક્તિ ખર્ચાઈ રહી છે. રે ભવિતવ્યતા! સીમા-પંચના સૂતેલા ભૂતને જગાડીને દેશના માંધાતાઓએ ખરેખર પેટ ચોળીને શૂલ પેદા કર્યા જેવું ક્યું છે, એમ અતિશયોક્તિ વિના કહી શકાય!

ગુજરાતની પ્રજાને જાણુ ક્યાં વિના દ્વિભાષીનો નિર્ણય એકાએક લઈ લેવાયા બાદ પ્રજાના આગેવાનોએ, મોરારજીભાઈ જેવા પ્રતિષ્ઠિત માણસોએ અમદાવાદ શહેરમાં તાત્કાલિક પ્રજાને વિશ્વાસમાં લેવા પ્રયત્ન કર્યો હોત, કે ગોળીબારનો યોગ્ય વિરોધ કરવામાં સૂર પૂરાવ્યો હોત તો પ્રજાનું વલણ નરમ પડત અને

પ્રજ્ઞ શાંત રહેત. પણ આમ ન બન્યું: બિલકુલ ગુજરાત કોંગ્રેસ સમિતિના મંત્રી ઠાકોરભાઈ દેસાઈએ તથા ગાંધીજીના હરિજન પત્રોના ભૂતપૂર્વ તંત્રી મગનભાઈ દેસાઈએ ઉશ્કેરણીજનક ભાષણો કરી, સત્તાશાહી માનસનો પડઘો પાડ્યો, જેના પરિણામે ઉશ્કેરાયેલા માનસ પર વધુ ઉશ્કેરાટ વ્યાપ્યો. અને તેનું એ પરિણામ આવ્યું કે, તાજેતરમાં ભારતના વડાપ્રધાન પં. શ્રી જવાહરલાલજીનાં વ્યક્તિત્વને પણ આંચકામાં મૂકી દે તેવું બન્યું. ઓક્ટોબરની બીજી તારીખે પં. જવાહરલાલજીએ અમદાવાદમાં લાલ દરવાજે જે ભાષણ કયું. તેજ ટાઇમે તે સ્થળથી દૂર ઠેઠ લો કોલેજના મેદાનમાં સરકારી કે મ્યુનિપલિટીના સાથ વિના મહાગુજરાત પરિષદનું ભાષણ થયું, સામાન્ય વક્તાઓ હોવા છતાં ૩ લાખ ઉપરની માનવમેદની ત્યાં હતી. પં. જવાહરલાલજીના વ્યાખ્યાનમાં ૧૧ લાખની મેદની હતી જનતા પરિષદના સરઘસોમાં ૭૦ હજાર માનવ મહેરામણ રહેતો. મોરારજીભાઈની સભા હતી, તે વેળા જનતા કરક્યુના કારણે કોઈ ગયું નહતું. આમ આ આંદોલન હાલ તો વાતાવરણમાં ગાળ રહ્યું છે, પણ આ બધી શક્તિઓ દેશના કોઈ સ્થાયા હિતમાં કશો જ મહત્વનો ફાળો આપી શકતી નથી. તે ખેદજનક જ ગણી શકાય.

ભાષાવાદ, પ્રાંતવાદના આ બધા તોફાનો દેશના ભાવિ ઇતિહાસનાં પૃષ્ઠોપર કયા શબ્દોમાં અંકારો એ એક ગૂંચવતો પ્રશ્ન છે.

આજે વારે-તહેવારે કોંગ્રેસીતંત્રમાં ગોળીઆરો થઈ રહ્યા છે. પ્રજ્ઞથી અલિપ્ત રહી, પ્રજ્ઞને તરછોડવાની મનોવૃત્તિ કે ધમંડ કોંગ્રેસના આગેવાનોમાં જે આવી રહ્યો છે, તેનું પરિણામ પ્રજ્ઞનાં માનસપર આજે સ્પષ્ટ રીતે કોંગ્રેસી લોકો માટે નફરતરૂપે આવ્યું છે ગાંધીજીએ દીલ્હીમાં બ્યારે કોંગ્રેસીઓનાં હાથમાં સત્તાના સૂત્રો સોંપાઈ રહ્યા હતા, તે દરમિયાન જે ભવિષ્યવાણી ઉચ્ચારી હતી, તે આજે પણ કોંગ્રેસના બંધે જનપ્રિયતાના શિખરે ચઢીને જાતભાતને ભૂલી જનારાઓ માટે 'રૂક જવ'ની ચેતવણી આપે છે. ગાંધીજીએ ઓગસ્ટ-૧૯૪૭ના દિવસોમાં કહ્યું હતું કે, 'આપણી રાજસત્તા ક્ષિત્રીશોભી માફક બંદુકને જેરે ટકી નહિ શકે. અનેક પ્રકારના ત્યાગ અને તપવડે કોંગ્રેસે પ્રજ્ઞને વિશ્વાસ

સંપાદન કર્યો છે. પણ જો જે ધડિએ કોંગ્રેસવાળાઓ પ્રજ્ઞને દગો દેશે તો, અને સેવા કરવાને બદલે માલિક બની જશે તથા ધણીપણું આદરશે તો હું કદાચ જીવું કે ન જીવું પણ આટલા વર્ષોના અનુભવના આધારે આ આગાહી કરવાની હું હિમ્મત કરું છું કે, દેશમાં બગવો ફાટશે. અને ઘોળી ટોપી વાળાને પ્રજ્ઞ વીણી-વીણીને મારશે, અને કોઈ ત્રીજી સત્તા તેનો લાભ લેશે.'

ગાંધીજીના ૯ વર્ષ અગાઉ કહેવાયેલા આ શબ્દોને આજે પણ કોંગ્રેસના પ્રત્યેક અનુયાયીએ દિલમાં કોતરી રાખવા જેવા છે, જો એ શબ્દો ભૂલાયા તો ગાંધીજીની ભવિષ્યવાણીને સાચી પડવાનો કાલ નજીકમાં છે, એમ તેઓ રખે ભૂલે.

દ્વિભાષી રાજ્યની રચનાનો જે મુંબઈના પ્રદેશ માટે નિર્ણય લેવાઈ ગયો છે, તે રાજ્ય પુનર્રચના નવેંબરની પહેલી તારીખથી દેશમાં પ્રારંભાઈ જશે. તેમાં ૧૩ રાજ્યો એકભાષી થનાર છે. અને ૧૪ મું દ્વિભાષી થનાર છે, જે મુંબઈ રાજ્યના નામથી સંબોધાશે. તેમાં વિદર્ભ, મરાઠાવાડ, કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત, આદિ પ્રદેશો મળીને રાજ્ય બનશે. તેની વસતિ પાંચકોડની ગણાય છે. ૨ લાખ ચોરસ માઈલનો તેનો વિસ્તાર થશે. ધારાસભામાં તેના ૪૩૪ સભ્યો ચૂંટાઈને આવશે, જેમાં ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, તથા કચ્છ પ્રદેશની ૧૫૪ બેઠકો રહેશે અને મહારાષ્ટ્રને ૨૮૦ બેઠકો મળશે, દિલ્હીની લોકસભામાં મુંબઈ રાજ્યની ૬૬ બેઠકો રહેશે, અને રાજસભામાં ૨૭ સભ્યોને બેઠકો મળશે, હાલ દેશની પુનર્રચનાની જે હવા ફેલાઈ રહી છે, તેમાં જે યોજનાઓ અને વ્યવસ્થાઓની વાતો દેશભરમાં વહેતી મૂકાઈ રહી છે, તેનું પરિણામ તો ભવિતવ્યતા ઉપર આધાર રાખે છે, છતાં એટલું તો કહી શકાય કે, જેટલે અંશે ભારતની પ્રજ્ઞ પરમાર્થપરાયણ, સ્વાર્થત્યાગી, તથા સાદાઈ, સંયમ, અલ્પ જરૂરીયાત, ઈત્યાદિ ગુણોને જીવનમાં ઉતારશે, તથા સાત્ત્વિક ભાવનાને ખીલવશે તેટલે અંશે અબ્યુઝ માટે આશા રાખી શકાય. આકા; કોઈ કોઈનો ઉદ્ધ કરી શકે તેના કરતાં પોતે પોતાની જાતનું ભડું કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે, એમ કહેવું યથાર્થ છે.

[અનુસંધાન પેજ ૫૧૪નું ચાલુ]

નોંધ મૂકવી જરૂરી ખરી: સૂત્રપરિચયમાં વિવેચન ટુકમાં પણ સ્પષ્ટ અને માર્ગદર્શક છે. કાઉસસંગ મુદ્રાના ચિત્રોમાં જે મુદ્રાઓ મુકી છે, તેમાં જેકા કાઉસસંગ કરવાની જે મુદ્રા છે, તેનો ત્રણ મુદ્રામાંથી એકેયમાં સમાવેશ થઈ તેમ નથી, તો તે કઈ મુદ્રા ગણાય? તે પ્રસ્તુત ચિત્રમાં ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી ખરો !

વાર્તાવિહાર: સંપાદક: પ્રિયદર્શન પ્રકાશ દિવ્યદર્શન કાર્યાલય, કાળુશીની પોળ, અમદાવાદ. મૂ. ૧ રૂ. ૩૦

પૂ. મુનિરાજ શ્રી ભાનુવિજયજી ગણિવર-શ્રીનાં વ્યાખ્યાન સાપ્તાહિક 'દિવ્યદર્શન'માંથી યોગ્ય પદ્ધતિયે સંયોજિત કરીને પૂ. મુનિરાજ શ્રી ભદ્રગુપ્તવિજયજી (પ્રિયદર્શન) એ નવ બોધક વાર્તાઓ અહિં મૂકી છે. પ્રત્યેક વાર્તાની રજૂઆત પહેલાં સંપાદકે યોગ્ય ભૂમિકા દ્વારા વાર્તાની ઓળખ આવી છે, વાર્તાઓ માનવતાનાં મંગલ તત્ત્વોની સૌરભ ફેલાવનારી છે. અધ્યાત્મમંદિષ્ટિને સન્મુખ રાખીને આ વાર્તાઓ માર્ગદર્શન આપી જાય છે. કા. ૧૬ પેજ ૧૫૪ પેજના આ પુસ્તકમાં જનસમાજને બોધપ્રદ વસ્તુ લોકલોગ્ય શૈલીમાં મુકાઈ છે.

મંદિરોનું નગર: પ્રયોજક: પુલયદ હરિચંદ દોશી. પાલીતાણા પ્રકાશ પ્રવીણચંદ્ર પુ. દોશી મૂ. ૧-૦-૦

પવિત્ર તીર્થાધિરાજ શ્રી શત્રુઞ્જયગિરિવર ઉપર જે ભક્તિ, શ્રદ્ધા, ઔદાર્ય અને શિષ્ય-

સ્થાપિત્યનાં ચતુર્મુખી સંગમસમાં અનેક ભવ્ય, ગગનચુખી વિશાલ જિનમંદિરો છે, તે જિનમંદિરોનાં સુંદર ભાવવાહી ચિત્રો, ફોટોઓ, તથા તેનો ઐતિહાસિક ટુક પરિચય આ ટુક પુસ્તિકામાં પ્રસિધ્ધ થયેલ છે. શ્રી શત્રુઞ્જયગિરિવરનો પણ ટુક પરિચય અહિં આલેખાયો છે. લાખો જૈનોના હૃદયહાર તરણ તારણ જહાજ પરમપવિત્ર શ્રી શત્રુઞ્જયગિરિરાજની યાત્રાર્થે જનાર યાત્રાળુ વર્ગને આ ન્હાની પુસ્તિકા માર્ગદર્શન આપનારી અને તેવી છે. પ્રયોજકનો પરિશ્રમ સાચે નોંધપાત્ર છે.

મચ્છકુમાર લે. ૦ શતાવધાની શ્રી જયંત-મુનિ પ્ર. ૦ શાહ ઉમરશી પાશુ રતાડીયા. (ગણેશવાળા) (કચ્છ) મૂ. ૦-૧૨-૦

જૈન સાહિત્યમાં આવતી પ્રાચીન જૈનકથાને વર્તમાન શૈલીમાં બાલલોગ્ય પદ્ધતિયે અહિં પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવી છે. ભાષા સરળ છે. શૈલી સ્વચ્છ છે. નાના નાના પ્રકરણો, મોટા સુવાચ્ય ટાઇપો, અનેક રંગી છપાઈ, અને પ્રાસંગિક ચિત્રો ઇત્યાદિથી આ પુસ્તિકા આકર્ષક બની છે, કા. ૧૬ પેજ ૮૮ પેજની આ પુસ્તિકા ધનદકુમારનાં ચરિત્રદ્વારા ઘૈર્ય, શ્રદ્ધા તથા ક્ષમાભાવનો બોધ આપી જાય છે. લેખક મુનિશ્રીનો પરિશ્રમ ઉલ્લેખનીય છે.

તા. ૨-૧૦-૫૬.

(અન્ય પ્રકાશનો જે અમને સમાલોચનાર્થે મળ્યાં છે તેની સમીક્ષા આગામી અંકે)

મુસ્તતા વિકટોરિયા બાગમાં બાપ સાથે ફરવા નિકળેલા છોકરાએ કપાળે આંગળી મુકી વિચાર કરતા નર્મદનુ પૂતળું જોઈ સહજ કુતુહલથી પૂછ્યું. બાપુજી! માથું ડુબે છે તોય આ માણસ અહીં કેમ બેઠો છે? ઘેર કેમ ચાલ્યો જતો નથી? ને આવડું મોટું પાઘડું પહેરે પછી માથું ડુબી આવેજ ના? બેટા! એ તો કેટલાયના માથાને ડુબાવેો થઈ પડેલો."

અં મીં ઝં રં ભાં

પૂં પાદ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયરામચંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ.

જૈનશાસનમાં કૃપણને સ્થાન છે, પણ દાનની શી જરૂર છે, એમ કહેનારને સ્થાન નથી.

કૃપણની કૃપણતા એના આત્માને મારે, પણ કૃપણની કૃપણતાની સ્તુતિ આખી દુનીયાને મારે.

શ્રી જિનાગમે કોઈ પણ ક્રિયા સંસારમાં રહેવા, સંસારને વધારવા, ખીલવવા કે સંસારના રંગરાગ માટે વિહિત કરી નથી. મળી જાય એ વાત જૂદી છે.

દુનીયાદારીના પદાર્થો ધર્મયોગે મળે ભલે, પણ ધર્મયોગથી તે પદાર્થો મળે એ ઇચ્છવાનું નથી.

જ્ઞાનનું ફળ વિરતિ અને વિરતિનું ખીજ જ્ઞાન.

રાગને માટેનો ત્યાગ એ ખરાબ છે.

ત્યજવા જેવી પણ ચીજ ત્યાગને માટે કરવી પડે તો કરવાની આજ્ઞા.

અરિહંતના શાસનને પામેલા સમ્યગ્દષ્ટિ આત્માને દુનિયાની કોઈ પણ વસ્તુ અનીતિના પંથે લઈ જવા સમર્થ નથી.

સમ્યગ્દષ્ટિ એટલે ત્યાગનો પિપાસુ, ત્યાગનો જાપ કરનાર.

રાગના રસિયા બન્યા તો સંસારમાં અગ્નિ ખરશે.

ધર્મીનાં હૃદયમાં દેવશુર રોમેરોમ હોય છે.

ખરા ભોગીનું એ લક્ષણ છે કે-મરજી આવે ત્યાં સુધી ભોગવે પછી લાત મારી ફેંકી દે તે સાચો ભેક્તા.

સમ્યગ્દષ્ટિની વાત આવે કે સર્વવિરતિ આવે જ. સર્વવિરતિ એવી છે કે સમ્યગ્દષ્ટિથી અલગી ન રહે. સર્વવિરતિના ભાવ વગરનો સમ્યગ્દષ્ટિ હોય નહિ.

તું તારા આત્માને ગમે તેટલો જીતનારો માન, બળવાન માન, પણ રાગાદિ શત્રુઓથી જીતાયેલો હો તો તું પામર છે.

પૈસાટકાનું દાન, આશ્રિત બનાવવા, તાબામાં રાખવા, કે હું મોટો દાતાર છું, એમ કહેવડાવવા માટે નથી, જો એ માટે થાય તો તે દાન નથી.

શીલનો સેવનાર, તપ કરનાર તથા ભાવના ભાવનાર પોતાનો ઉદય કરી શકે છે, જ્યારે દાન દેનાર સ્વપર ઉભયનો ઉદય કરી શકે છે.

દાતાર, દેવાની વસ્તુ અને લેનાર ત્રણે શુદ્ધ જોઈએ. એ ત્રણમાં ખામી એટલી વસ્તુમાં ખામી.

મુનિ એટલે ષટ્જીવનિકાયના પાલક, પૃથ્વી-કાય, અપ્કાય, તેઉકાય, વાયુકાય, અને વનસ્પતિકાયને પણ ન હણે. ત્રસને હણવાના તો હોય જ શાના ?

મુનિની દષ્ટિ અને દુનિયાના ગૃહસ્થોની દષ્ટિ જૂદી હોય છે.

જનપણું એટલે શ્રી જિનેશ્વરદેવનું અનુયાયીપણું.

જિનેશ્વર એટલે રાગદ્વેષાદિ દોષોને જીતનાર તે જિન અને તેમાં યે અધિપતિ એ જિનેશ્વર.

દુનિયાના ગૃહસ્થોની-સંસારમાં રહેતાઓની પ્રવૃત્તિ ભલે જુદી હોય. કારવાઈમાં ભલે ફરક હોય, કારણ કે કારવાઈનો આધાર તો કૌવત પર છે, પણ ભાવના, ઇચ્છા ને દષ્ટિ તો એક જ જોઈએ.

અનાદિકાળથી વળગેલા પૌદ્ગલિક સંયોગોને મૂકીએ એ ધર્મ, પૂરા મૂકીએ તે પૂરો ધર્મ, અને અધૂરા મૂકીએ તો અધૂરો ધર્મ.

આત્મા અનંત શક્તિનો સ્વામી છે, સ્વચ્છ છે, પણ અનાદિકાળથી લાગેલા કર્મ-સંયોગોને લીધે એમાં પરિવર્તન થયેલું છે.

મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, ને યોગ એટલે મન, વચન, કાયાના અશુભ વ્યાપાર, આ ચારે કર્મબંધના હેતુ છે.

શુદ્ધ દેવમાં દેવત્વ બુદ્ધિનો અભાવ, શુદ્ધ ગુરુમાં ગુરુત્વ બુદ્ધિનો અભાવ, શુદ્ધ ધર્મમાં ધર્મત્વ બુદ્ધિનો અભાવ, તેમજ અશુદ્ધ દેવમાં દેવત્વ બુદ્ધિ, અશુદ્ધ ગુરુમાં ગુરુત્વબુદ્ધિ અને અશુદ્ધ ધર્મમાં ધર્મત્વબુદ્ધિ. એ મિથ્યાત્વ કહેવાય.

શ્રી જિનેશ્વરદેવની આજ્ઞાથી વિરૂદ્ધ મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિ એ પ્રમાદ, અને આજ્ઞાને અનુસરતી પ્રવૃત્તિ એ અપ્રમાદ. અવિહિત વસ્તુમાં પ્રવૃત્તિ એ પ્રમાદ.

જે તારક, જે સેવ્ય, જે પૂજ્ય. જેના અભાવમાં પોતાનો અભાવ, જેના યોગે પોતાનું જીવન, એની ગૌણતા કરે એ સાધુ સાધુ નહિ સાધ્વી સાધ્વી નહિ. શ્રાવક શ્રાવક નહિ અને શ્રાવિકા એ શ્રાવિકા નહિ. ધ્યેય વિનાની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનીએ સફળતાની કોટિમાં મૂકી નથી.

શ્રાવક કોણ? રોજ શ્રી જિનેશ્વર દેવની સેવા કરે. નિર્ઝંથ ગુરુની ઉપાસના કરે, અને શ્રી જિનેશ્વર દેવની વાણીને સાંભળે અને તેને યથાશક્તિ અનુસરે.

આ સંસારમાં રહીને જે અધોગતિ થવાની છે, તેમાંથી આજ્ઞાના આરાધનના યોગે બચી જવાય છે.

માર્ગાનુસારીનો અર્થ સત્યનો અર્થી, સત્ય લેવાની ઇચ્છાવાળો.

ઝેર આપનારો અણુધક હોય તો સીધું પડીકામાં આપે, ને જરા હુંશીયાર હોય તો દૂધમાં ભેળવીને આપે. માટે સત્ય ગ્રહણ કરતાં એમાં અસત્યનું વિષ ન ભળે એની ખાત્રી કરો.

વકીલમાં એ ખાત્રી છે કે-પોતાનો ખયાવ કરવા સારા કે ખોટાના વિચાર વિના અસીલનું ગાણું ગાય. વકીલનો ઉદ્દેશ એ કે જજને મૂંઝવણમાં મૂકે.

વકીલ તો એતું નામ કે-જે જજનો રસ્તો સીધો કરે.

જેન સાધુ કદી પણ નહિ કહે કે મારે આ વસ્તુ જ જોઈએ.

જે હૈયે ન ઉતરે એને માથે મૂકનારો ઢાંગી છે.

ભગવાન શ્રી મહાવીરદેવનો એ મૌલિક ચિદાન્ત છે કે, છતી વસ્તુનો સદુપયોગ કરવો એ ધર્મ, પણ સદુપયોગ માટે વસ્તુ પેદા કરવી એ પાપ.

હોય તે વસ્તુના સદુપયોગનો ઉપદેશ હોય, પણ આવી વસ્તુની જરૂર છે માટે પેદા કરો એ કહેવું એ શ્રાવકને પણ પાપ. તો અમને તો મહાપાપ.

નિંદા સહન કરવી એ સહેલી છે, પણ પ્રશંસા સહન કરવી કઠણ.

મંગાવો! મંગાવો! મંગાવો!
ચરવલા તથા એઘા માટે ઘણી જ સુંદર, સફેદ

ઉન. રતલના રા. સાત

દરેક જાતની રેશમી તથા ઉની કામળીઓ માટે સૂચિપત્ર મંગાવો.

લખો : વિશેસરદાસ રતનચંદ જૈન
લુધીયાના (પંજાબ)

[અનુસંધાન ટાઇલ પેજ બીજાનું આલે]

- શ. ૧૧, શ્રી વિજયરાજ મહેતા ઉંચરગામ શ્રી ભવા-
નભાઈ પી. સંઘવીની શુભ પ્રેરણાથી.
- શ. ૧૧, શાહ મહેન્દ્રકુમાર જયંતિલાલ વરલી શ્રી
કાલુલાલ ચંદનમત્ર જૈનની શુભ પ્રેરણાથી.
- શ. ૧૧, શ્રી મુલચંદ એલ. મહેતા મોગાડીસ્કીઓ
- શ. ૧૧, જૈન યાળ મંડળ નાગપુર-૨
- શ. ૧૧, શ્રી પ્રવીણચંદ જીવણચંદ ઝવેરી મુંબઈ
- શ. ૧૧, જૈન તપગચ્છ સંઘ વાપી સાધ્વી શ્રી સુવતા-
શ્રીજી મ. ની શુભપ્રેરણાથી.
- શ. ૧૧, શ્રી શાંતિલુવન જૈન ઉપાશ્રય જમનગર
પૂ. મુનિરાજ શ્રી પદ્માકરવિજયજી મહારા-
જની શુભ પ્રેરણાથી.
- શ. ૧૧, શ્રી જયંતિલાલ રામલાલ સાવરકુંડલા
પૂ. મુનિરાજ શ્રી પૂર્ણભદ્રવિજયજી મહા-
રાજની શુભ પ્રેરણાથી
- શ. ૧૧, શ્રી જૈન સંઘ એડા પૂ. પંન્યાસજી મંગલ-
વિજયજી મહારાજશ્રીની શુભ પ્રેરણાથી.
- શ. ૧૧, બહેનોનો જૈન ઉપાશ્રય સાવરકુંડલા સાધ્વીજી
દર્શનશ્રીજી મ. ની શુભ પ્રેરણાથી.
- શ. ૧૧, માલીયા જૈન સંઘ સાધ્વીજી રંજનશ્રી-
જી મ. ની શુભ પ્રેરણાથી.
- શ. ૧૧, દિગ્વિજય પ્લેટ જૈન ઉપાશ્રય જમનગર
સાધ્વીજી કીર્તિપ્રભાશ્રીજી મ. ની શુભ
પ્રેરણાથી.
- શ. ૧૦ શ્રી જૈન સંઘ થરા પૂ. આચાર્ય શ્રીમદ્
વિજયભક્તિસૂરિજી મહારાજશ્રીની શુભ
પ્રેરણાથી.
- શ. ૧૦, શ્રી જૈન સંઘ મોરબી પૂ. આચાર્ય શ્રીમદ્
વિજયલુવનતિલકસૂરિજી મહારાજશ્રીની શુભ
પ્રેરણાથી.
- શ. ૧૦, શ્રી દશા ઓશવાલ જૈન સંઘ શીતોર પૂ.
પંન્યાસજી તિલકવિજયજી મહારાજની શુભ
પ્રેરણાથી.
- શ. ૧૦, શ્રી જૈન તપગચ્છ સંઘ રાજકોટ પૂ. મુનિ-

રાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મહારાજની શુભ
પ્રેરણાથી.

- શ. ૧૦, વડાલા જૈન સંઘ મુંબઈ પૂ. મુનિરાજ શ્રી
પ્રદ્યોતનવિજયજી મહારાજશ્રીની શુભ પ્રેરણાથી.
- શ. ૭, શ્રી જૈન સંઘ આમોદ પૂ. પંન્યાસજી ભક્તિ-
વિજયજી મહારાજશ્રીની શુભ પ્રેરણાથી.
- શ. ૫, જૈન સંઘ વરતેજ પૂ. રચકવિજયજી મ. ની
શુભપ્રેરણાથી
- શ. ૫, મુંડારા જૈન સંઘ પૂ. આચાર્ય શ્રી જિનેંદ્ર-
સૂરિજી મહારાજશ્રીની શુભ પ્રેરણાથી.
- શ. ૫, શ્રી જૈન સંઘ સાયલા પૂ. મુનિરાજ શ્રી
ચિદાનંદવિજયજી મહારાજની શુભપ્રેરણાથી
- શ. ૫, કાશીપુરા જૈન સંઘ ખોરસદ પૂ. મુનિરાજ શ્રી
જયવિજયજી મહારાજની શુભ પ્રેરણાથી.
- શ. ૫, શ્રી જૈન સંઘ ઝીંઝુવાડા પૂ. મુનિરાજ શ્રી
જયધ્વજવિજયજી મહારાજની શુભ પ્રેરણાથી.
- શ. ૫, એક ભાઈ તરફથી દાઠા પૂ. મુનિરાજ શ્રી
સુભોધવિજયજી મહારાજની શુભ પ્રેરણાથી.

અંગર ભૂકંપ જૈન રાહત ફંડ.

‘કલ્યાણ’ માસિકના ઓગસ્ટ મહિનાના અંકમાં
અંગરના ભૂકંપના ભોગ બનેલા ભાઈ-બહેનોના રાહત
માટે એક નિવેદન પ્રગટ કરવામાં આવ્યું હતું એથી
ગયા મહિનામાં શ. ૧૪૧૦ની રકમ રાહત કમિટિને
પ્રાપ્ત થઈ હતી. આ માસમાં નીચે મુજબ રકમ
રાહત કમિટિને ‘કલ્યાણ’ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ છે.

શ. ૪૭૧, શ્રી જૈન સ્વે. મૂ. સંઘ-શહેર વિભાગ
હા. શેઠ શ્રી ચીમનલાલ મંગળદાસ વડોદરા

શ. ૫૦, શ્રી ગુલાબચંદ સાહેબચંદ સાવટા

શ. ૫, શ્રી જૈન સંઘ પોસાલીયા પૂ. મુનિરાજ
શ્રી ત્રિલુવનવિજયજી મહારાજની પ્રેરણાથી.

હવે પછી જે રકમ અંગર રાહત કમિટિને પ્રાપ્ત
થશે તે આગામી અંક નામ વાર છપાશે.

સંપાદક ‘કલ્યાણ’

શ પંદરમાં ત્રણ હજાર પેજનું વાંચન.

મહાકવિ ધનપાલ	૦-૮
પવિત્રતાને પંથે	૦-૧૨
પ્રભુના પંથે જ્ઞાનનો પ્રકાશ	૦-૮
જૈનતત્ત્વ સારાંશ	૦-૮
શાંતિનો માર્ગ	૦-૧૦
પ્રશ્નોત્તરી બોધમાળા	૧-૨
રામબાણુકિપાય	૮-૮
પ્રશમરતિ	૦-૮
શ્રાવકયોગ્ય આચાર-વિચાર	૦-૮
જૈનતત્ત્વપ્રવેશક જ્ઞાનમાળા	૦-૮
અમર બલિદાન	૧-૪
પ્રશ્નોત્તર-રસધારા	૦-૮
જૈન દૃષ્ટિએ યોગ	૨-૮
કાવ્ય સુધાકર	૩-૦
ભક્તિ ભામંડલ	૧-૦
શત્રુંજય દિગ્દર્શન	૧-૦
કુદરતી ઉપચારો	૨-૮

આખો સેટ અરીદનારને વીસ ટકા કમીશન
કાપી આપીશું પોષ્ટેજ અર્થ અલગ

કુલ ૧૭ પુસ્તકો, ત્રણ હજાર પેજનું વાંચન,
કિંમત રૂ. ૧૮-૧૨-૦ કમીશન કાપી રૂ. ૧૫

સોમયંત્રી ડી. શાહ પાલીતાણા (સૌરાષ્ટ્ર)

