

સુરત

અવેરી મંદુભાઈ તલકચંદ

શ્રી

સંભવનાથ જૈન દહેરાસ-

રના મૂખ્યદ્વારનું એક

દૃશ્ય-

આ દહેરાસરનો અર્ધ-

શતાબ્દી મહોત્સવ

સંવત

૨૦૧૩ જેઠ શુદ્ધ ૨ ના

શુભ દિને ઉજવાયો છે.

સંપાદક:

સામયંદ ડી. શાહ

૭

વર્ષ

૧૪;

અંક

૪;

૭

જાણે

૨૦૧૩

૭

૭

વીર

સં.

૨૪૮૩

૭

જુન

૧૯૫૭

૭

વિષયાનુક્રમ

સત્ય પચાવતું કંઠણ છે. શ્રી મોહનલાલ ધામી રરપ
સત્યઘટના શ્રી ગુલાબચંદળ ઢંકા રર૮
સાધનામાર્ગની કેરી શ્રી પથિક ર૩૫
આત્મશ્રદ્ધા પૂં આંશ્રી વિજયભુવનતિલક-
સૂરિજી મં ૨૪૧
શબ્દોનો ઉપયોગ શ્રી એન. એમ. શાહ ર૪૪
જૈનદર્શનનો કર્મવાદ શ્રી ખુબચંદ કેશવલાલ
શાહ ર૪૭
કોધની અધમતા શ્રી ભવાનભાઈ પી. સંઘવી
રપર
આવશ્યક વિજ્ઞાપિ ઉદ્ધૃત રપપ
જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની તેજઝાયા શ્રી કિરણ રપ૭
રાજદુલારી શ્રી મોહનલાલ ચુ. ધામી ર૬૫
દ્રવ્યાનુયોગની મહત્તા પૂં પં. શ્રી ધુરંધરવિ-
જયજી મં ૨૭૨
શંકા-સમાધાન પૂં આં શ્રી વિજયલઘ્નિય-
સૂરિજી મં ૨૭૫
મનન માધુરી શ્રી વિમર્શ ર૭૭
સમાચાર સંચય સંકલિત ર૭૯
ધાર્મિક શિક્ષણ પૂં પં. શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી
મં ૨૮૪
સાભાર સ્વીકાર ર૮૭
વાર્ષિક લવાજમ વધે છે. ર૮૮

આગામી અંકે

યોગબિન્દુ શ્રી વિહર
મધપૂડો શ્રી મધુકર
જ્ઞાન ગોચરી શ્રી ગવેષક
સર્જન અને સમાલોચના શ્રી અભ્યાસી
અર્થજંભીર સ્તુતિઓ

મુનિરાજ શ્રી જિનભદ્રવિજયજી મં
સમયના ક્ષીર-નીર શ્રી પ્રવાસી
સ્થળ સંકોચના કારણે આગામી અંકે
સ્થાન આપીશું. સં ૦

ચાણુસ્મા નિવાસી જહેન ઇંદિરા સોમચંદ
શાહ ઉ. વ. ૭ ચાલુ સાલની ચૈત્ર માસની
શાશ્વતી ઝોળીની વિધિ સહિત સુંદર રીતે
આરાધના કરેલ. આ બાળા પાઠશાળામાં વંદિતા
સૂત્ર ઉપરાંત અભ્યાસ કરે છે. તેના ધાર્મિક
સંસ્કારો સારા છે.

શ્રી વર્ધમાનતપની ૫૦ મી ઝોળી કે
તેથી અધિક ઝોળી કરનારને-
ભેટ મળે છે.

શ્રી વર્ધમાનતપ માહાત્મ્ય નામનું
લગભગ ૪૦૦ પાનાનું પુસ્તક શેઠ શ્રી જ્યેષ્ઠ-
ભાઈ કેવળદાસ અમદાવાદવાળા તરફથી ભેટ
મળશે. પુસ્તક ભેટ મંગાવવાની સાથે કેટલામી
ઝોળી ચાલે છે તે જણાવવું જરૂરી છે, સીરનામું
પુરેપુરું લખશે, પુસ્તક મંગાવવાનું સ્થળ.
કલ્યાણ પ્રકાશન મંદિર-પાલીતાણા

લવાજમમાં આઠ આના વધે છે

તા. ૧૫-૬-૫૭થી 'કલ્યાણ' નું વાર્ષિક
લવાજમ રૂ. ૫-૮-૦. વિશેષ વિગત માટે
જુઓ પૈજ ૨૮૮

વર્ષ ૧૪ : અંક ૪ : જુન : ૧૯૫૭

સત્ય

સત્ય પચાવવું કઠણ છે.

વૈદ્ય મોહનલાલ ચુ. ધામી

સત્ય કહેવું સરલ નથી, છતાં કોઈ કોઈ શક્તિવંત માણસો સત્ય કહેતાં અચકાતા નથી.

પરંતુ સત્ય પચાવવું, સાંભળવું અને સાંભળીને અકોધ રહેવું એ તો ભારે હુશ્કર છે. સંસારમાં કાળે કાળે ઘણી વસ્તુઓનાં મૂલ્યાંકનો ફરતાં રહે છે, પરંતુ તત્ત્વનાં મૂલ્યાંકન અચળ જ હોય છે. સત્ય એક પરમ તત્ત્વ છે....એના મૂલ્યાંકનમાં કદી પરિવર્તન થયું નથી.

આવા સ્થિર મૂલ્યાંકનવાળા તત્ત્વરૂપી સત્યને જો જગત પચાવી જાણે તો અનેક ઉલ્કાપાતો શમી જાય. બધી પૂજા સહેલી છે, પણ સત્યની પૂજા ભારે આકરી છે.

સત્ત્વશીલ આત્માઓ સિવાય સત્યને કોઈ પચાવી શકતું નથી.

સત્યને પચાવવાની નબળાઈ માનવજાતમાં આજે છે એમ નથી, જ્યારથી સત્યરૂપ તત્ત્વ જ્ઞાનિઓએ જોયું છે, ત્યારથી માનવજાતમાં એ નબળાઈ પણ ચાલતી આવી છે.

આમાં એમ બને કે જ્યારે જનતા ધર્માશ્રિત હોય ત્યારે સત્યને પચાવનારા આત્માઓ પણ વધારે હોય અને જ્યારે જનતા અધર્માશ્રિત હોય ત્યારે સત્યને પચાવનારા આત્માઓ ઘણા ઓછા દેખાય.

આજે જનતા અધર્માશ્રિત બની રહી છે એટલે સત્યની માત્ર મૌખિક પૂજા થતી હોય છે અથવા સત્યના નામે-અસત્યને જ પચાવવાનું હોય છે.

કદાચ કોઈ હિંમતવાન માણસ સત્ય વાત કહે તો તેને સાંભળનારાઓ કે પચાવનારાઓ મળતા નથી; બદલે સત્યવક્તા પર ભય ઉભો થતો રહે છે.

ઇતિહાસમાં આ અંગેનું એક સુંદર દૃષ્ટાંત છે. દિલ્હીના તખ્તપર ઔરંગઝેબ નામનો શહેનશાહ બેઠો હતો. એ શહેનશાહના રાજદરબારમાં ભૂષણ નામના એક મહાકવિ પણ હતા, બીજા કવિઓ પણ હતા.

રાજસભામાં કવિઓ અનેક પ્રકારની પ્રશંસાભર્યાં કાવ્યો ગાતા હતા. એ કાવ્યોમાં ઔરંગઝેમની રિયાસતનાં વખાણ થતાં, એનાં બળ અને બુદ્ધિનાં પણ ગુણગાન થતાં.

એક દિવસ ઔરંગઝેમ રાજસભાના કવિઓ સમક્ષ હસતા હસતા કહ્યું: “આપનાં કાવ્યો ઘણા સુંદર હોય છે, મનને આનંદ આપનારાં પણ હોય છે, પરંતુ હું તો સત્ય સાંભળવા ઇચ્છું છું.”

કવિઓ એકબીજાના ચહેરા સામે જોઈ રહ્યા.

ઔરંગઝેમે ફરીવાર કહ્યું: “શું સત્ય કહેનાર કોઈ કવિ છે જ નહિ?”

ઔરંગઝેમનો તાપ તો ઘણો જ હતો; એટલે કોણ જવાબ દેવાનું સાહસ કરે?

થોડી પળો મૌનમાં ચાલી ગઈ. ઔરંગઝેમે ફરીવાર પ્રશ્નસૂચક નજરે બધા સામે જોયું.

મહાકવિ ભૂષણ તો બળવાળા હતા. તે ઉભા થઈ ગયા અને બોલ્યા: “શાહેઆલમ, સત્ય કહેનાર તો મળશે પણ એને પચાવવું ભારે કઠણ છે.”

“મને શું એટલો નબળો ધાર્યો છે? હું સત્ય સાંભળવા તૈયાર છું.” ઔરંગઝેમ મિનમળથી કહ્યું.

“તો હું સંભળાવવા તૈયાર છું.” મહાકવિ ભૂષણ બોલ્યા.

“સંભળાવો.”

“જહાંપનાહ, એ માટે એક મહિનાનો સમય માગું છું.” મહાકવિએ કહ્યું.

“ભલે....” ઔરંગઝેમે મુદત આપી.

મહાકવિ ભૂષણે બીજેજ દિવસે પોતાના પરિવારને અન્ય હિંદુ રાજ્યમાં માલ મિલકત સાથે મોકલી આપ્યો, અને પોતે પણ છટકવાની તૈયારી કરી રાખી.

એક મહિનો પુરો થયો. ઔરંગઝેમે કહ્યું: “મહાકવિ, આજ મહિનો પુરો થઈ ગયો છે.”

“હા જહાંપનાહ, હું ભૂલ્યો નથી....સંભળાવવા માટે તૈયાર જ છું.” મહાકવિ ભૂષણે કહ્યું.

“સંભળાવો....”

તરત મહાકવિ ભૂષણે ઉભા થઈ લલકાર કર્યો:—

કિંગલેડી ઠોર બાપ બાદશાહ શાહજહાં. તાકો કેદ કિયો માનો મકકે આગ લાઈ હૈ,
બડેભાઈ દારા વાકો પકરી કે કેદ કિયો, રંચક રહમ આપ ઉરમેં ન આઈ હૈ;
બાઈકે કસમ તે મુરાદકો મનાઈ લિયો, ફેર ઉન સાથ અતિ કીન્હી તેં ઠગાઈ હૈ,
ભૂષણ બનંત સાચ સુન હો ઔરંગઝેમ, એસેહી અનીતિ કરી પાતશાહી પાઈ હૈ.
તસવીલે હાથ ઉઠિ પ્રાત કરે બંદગીસો, મન કે કપટ સમેં સંભારત જપ કે,
આગરમેં લાય દારા ચોકમેં ચુનાય લીનો, છત્રહી છિનાઈ લીનો બુદે માર બપકે;
સૂજ બિચલાય કેદ કરિકે મુરાદ મારે, એસેહી અનેક હને ગોત્ર નિજ ચપકે,

ભુખન ભનંત અબ શાહ ભયે સાચે જૈસે, સૌ સૌ ચૂડા ખાઈકે બિલાઈ જૈઠે તપકે.

કાવ્યની આ બે કડી સાંભળતાં જ ઔરંગઝેબનો મિત્ર સાતમા આસમાને ચડી ગયો. તે તરત રોષભર્યાં સ્વરે બોલી ઉઠ્યો, “ભૂષણ....બસ કર.... કોણ છે હાજર.... આ ગુણચોર કવિનું મસ્તક ધડથી જુદું કરી નાખો.”

ભૂષણે તો આ કલ્પના કરી જ હતી. તે તરત રાજસભા બહાર નીકળી ગયો અને ત્યાં તૈયાર રાખેલી ઘોડીપર બેસીને રવાના થઈ ગયો.

સત્ય કહેવું કઠણ છે, છતાં હિંમતવાન માણસો કહી નાખે છે. પરંતુ સત્ય સાંભળવું અતિ કઠણ છે અને એને હૃદયમાં ઉતારવું તો એથીયે દુષ્કર છે.

ઔરંગઝેબના સમયમાં પણ આ સ્થિતિ હતી....તો આજ તો આપણા દેશની સ્થિતિ ઘણીજ વિચિત્ર છે. સત્ય સાંભળીને પચાવી શકનારા માણસો ભાગ્યે જ દેખાય છે !

જ્યારે સત્ય પચાવવાનું જનતામાં બળ આવશે, ત્યારે જ સ્વરાજ એક ભવ્ય સુરા-ન્યમાં પલટી શકાશે. સત્ય પચાવનારી આપણી હોજરી નિર્મળ બનશે ત્યારે જ આપણા કલહો અળગા થશે અને આપણો પ્રાણ જે દિવસે સત્યનો આગ્રહી બનશે તે દિવસે વાદ, પક્ષ કે વિતંડાની કોઈ ભૂતાવળો રહેશે નહિં.

સત્ય પચાવવું કઠણ છે. અને એ વગર સુખ મળવું પણ દુર્લભ છે.

દરેક લાઇબ્રેરી તથા ઘરમાં વસાવવા જેવું સસ્તું અને સાંસ્કારિક સાહિત્ય.

૩૧. પાંચમાં ૮૦૦ પાનાનું વાંચન

આપના બાળક-બાળિકાઓના હાથમાં ‘કલ્યાણ’ માસિકની ફાઇલો ફરતી કરવાથી હોંસથી પોતાના સમયનો સદુપયોગ કરશે.

દરેક ફાઇલમાં સિષ્યહસ્ત લેખકોની કલમથી લખાયેલી અનેક ધાર્મિક કથા-વાર્તાઓ, શંકા સમાધાન, જ્ઞાનગોચરી, મધપૂરો, સમયનાં ક્ષીર-નીર વગેરે વિભાગોદ્ધારા અવનવું રસપ્રદ સાહિત્ય પીરસવામાં આવ્યું છે, હાથમાં લીધા પછી નીચે મૂકવાનું મન નહિ થાય.

‘કલ્યાણ’ ને આજે ૩૩ થયાને ચૌદ વર્ષ થયાં છે. તેમાં પહેલા ત્રણ વર્ષની ફાઇલો સીડીકમાં નથી, બાકીની જુજ નકલો છે. દરેક બાઈન્ડીંગ કરેલી ફાઇલના ૩૧. પાંચ. ખર્ચ અલગ.

આ બનખ વાંચી તુરત જ ફાઇલો મંગાવી લેવાની ભલામણ છે, પાછળથી અધિક કિંમતે પણ ફાઇલો મળવી મુશ્કેલ બનશે.

કલ્યાણ પ્રકાશન મંદિર-પાલીતાણા. (સૌરાષ્ટ્ર)

આપણી આસપાસ બનેલી અદ્ભુત છતાં સત્ય ઘટના

પોપટના ભવમાં યાત્રા કરી, જેના પ્રભાવે માનવભવ પ્રાપ્ત થયો:

તીર્થાધિરાજ શ્રી સિદ્ધગિરિજીની યાત્રાનો પ્રભાવ કેટ-કેટલો મહિમાવતો છે, તેનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ એ છે કે, પૂર્વભવમાં પોપટરૂપ એક આત્માએ સિદ્ધગિરિજીની યાત્રાથી માનવભવને પ્રાપ્ત કરેલ છે. આજે તે માનવવ્યક્તિ વિદ્યમાન છે. બાહ્યકાળમાં તે વ્યક્તિને જાતિસ્મરણ જ્ઞાનના પ્રભાવે પોતાના પૂર્વભવનું સ્મરણ થયું હતું. જાતિસ્મરણજ્ઞાન એ ધારણા નામના મતિજ્ઞાનનો એક પ્રકાર છે, તેમાં એમ પણ બને કે, ‘અમુક કાલે ભૂતકાળની ઘટના યાદ આવે, બાદ ભૂલાઈ જાય, તેમ એ પણ બને કે, અમુક વર્ષો પહેલાની વાત યાદ આવે, અમુક ભવો પહેલાની વાત યાદ આવે અને પછીના વર્ષોની કે ભવની વાત સ્મૃતિમાં ન પણ રહે !

ક્ષયોપશમની વિચિત્રતા આમાં કારણરૂપ છે.’

જેઓ આજે ન્હાના બાળકો શું જાણે ? આમ કહીને બાહ્યકાળમાં પૂર્વભવના સંસ્કારોના કારણે જે આત્માઓ ધર્મારાધના કરવા ઉત્તમાળ બને છે, તેઓની આરાધનાની હાંસી કરી રહ્યા છે, તેવાઓને આ હકીકત બોધપાઠ આપી જાય છે. પ્રસ્તુત ઘટના ‘પ્રમુદ જીવન’ માં તેના તાંત્રી શ્રી પરમાનંદ કાપડીયાએ પ્રસિદ્ધ કરી છે, તે તેઓની નોંધસાથે સાભાર અહિં રજૂ થાય છે. આત્મા, પુનર્જન્મ તથા કર્મનાં તત્ત્વજ્ઞાનને જેઓ માનવા તૈયાર નથી કે સમજવા ઈચ્છતા નથી, તેઓને આમાંથી ઘણું ઘણું જાણવાનું મળે છે, તેઓ સરળતાથી આ હકીકતને વિચારે ! આત્મા તથા પુનર્જન્મના જ્ઞાનને માનનાર કે ન માનનાર સર્વકોઈ આ વાંચે તથા વિચારે !

*

પ્રારંભિક

નીચે પૂર્વ જીવનના સ્મરણને રજૂ કરતી એક વિરલ છતાં રોચક ઘટના આપવામાં આવી છે. આ ઘટનાની વિગતો મારી પાસે લગભગ ૪૦ વર્ષથી પડેલી હતી. આજે રતનાગિરિમાં આપ્પાસાહેબ પટવર્ધનના નામથી એક વિશિષ્ટ કોટિના રચનાત્મક કાર્યકર તરીકે, જેઓ સુપ્રસિદ્ધ છે, તે બાઈ સીતારામ પટવર્ધન અને હું એલ્ટી-સ્ટન કોલેજમાં સાથે ભણતા હતા. અમારા બન્નેનો અભ્યાસ પૂરો થયા બાદ ૧૯૧૭ ની આસપાસમાં કે ૧૯૧૮ ની શરૂઆતમાં તેઓ ભાવનગર મારે ત્યાં આવેલા અને યોડા દિવસ મારી સાથે રહેલા. એ અમારા સહવાસ દરમિયાન બીજા અનેક પ્રશ્નો સાથે પુનર્ભવના સિદ્ધાન્તની પણ ચર્ચા નીકળેલી અને તેના અનુસંધાનમાં નીચે આપેલી ઘટનાની કેટલીક વિગતો મને ધ્યાનમાં હતી તે મેં તેમને જણાવેલી. આ સંબંધમાં પ્રમાણભૂત માહિતી મેળવવાના હેતુથી નીચેની ઘટનામાં જેમનો ઉલ્લેખ છે તે બાઈ સિદ્ધરાજના વડિલ શ્રી શુક્લાબચંદ્ર દેવને તેમણે પત્ર લખ્યો. શ્રી શુક્લાબચંદ્ર દેવ મૂળ જયપુરનિવાસી. એ દિવસોમાં પણ જયપુરમાં જ વાસ કરતા હતા. તેઓ જેન શ્વે. મૂ. કોન્કરેન્સના પિતા સમાન

લેખાતા હતા. આગા યુનીવર્સિટીના તેઓ પ્રથમ ગ્રેજ્યુએટ હતા અને ત્યાર બાદ એમ. એ. ની પરીક્ષા પણ તેમણે પહેલા નંબરે પસાર કરી હતી. તેમનું હજુ ચાર પાંચ વર્ષ પહેલાં જ લગભગ ૮૦ વર્ષની ઉંમરે અવસાન થયું છે. તેમણે તા. ૨૭-૩-૧૯૧૮ ના રોજ બાઈ પટવર્ધન ઉપર લખી મોકલેલી વિગતોની એક નકલ મારી પાસે વર્ષોથી પડી હતી. તેમના એ લખાણને બાઈ સિદ્ધરાજની અનુમતીપૂર્વક કોઈ કોઈ સ્થળે ટુંકાવીને નીચે આપવામાં આવેલ છે. એ ઘટનામાં જે બાઈ સિદ્ધરાજ દેવનો ઉલ્લેખ છે તેઓ એમ. એ. એલ. એલ. બી. છે. તેઓ કેટલાંક વર્ષો સુધી કોંગ્રેસના જુના જાણીતા કાર્યકર હતા; આઝાદી બાદના રાજસ્થાનના નવા પ્રથમ પ્રધાનમંડળમાં તેઓ એક પ્રધાન હતા. આજે સર્વોદય સેવા સંઘના તેઓ એક મંત્રી છે અને જુદાન પ્રજ્ઞાતિના એક પ્રમુખ સંચાલક છે. અહિં એ જણાવવું જરૂરી છે કે તેમના જે પૂર્વજન્મના સ્મરણની વિગતો નીચે આપવામાં આવી છે તેનું સ્મરણ બાળવયના એ ત્રણ કે ચાર વર્ષ સુધી એટલે કે શત્રુંજયની યાત્રા કરી આવ્યા બાદ બહુ યોડા સમય સુધી જીવંત રહેલું. ત્યાર બાદ તે હુપ્ત થયું તે આજે પણ તદ્દન હુપ્ત

જ છે. 'મારા માટે વડિલો આમ કહેતા હતા' એથી વિશેષ કોઈ સ્મરણ આજે તેમના ચિત્ત ઉપર અંકિત નથી.

પ્રસ્તુત લેખમાં 'જાતિસ્મરણજ્ઞાન' એવો શબ્દ આવે છે. તે જોન પરિભાષાનો શબ્દ છે. તે શબ્દથી પૂર્વભવનું સ્મરણ સૂચિત છે.

મૂળ લખાણ અંગ્રેજીમાં હતું તેનો શ્રી મેનાયહેન નરોત્તમદાસે અનુવાદ કરી આપ્યો છે. જે માટે તેમનો આભાર માનવામાં આવે છે.

પ્રસ્તુત પત્ર

નવપુર સીટી, તા. ૨૭-૩-૧૯૧૮

પ્રિય મિત્ર પરવર્ધન,

મારા ભાઈના પૌત્રના પૂર્વભવના સ્મરણ વિષે ઘણે ઠેકાણેથી ઠીકઠીક પૂછપરછ થાય છે, પણ હું હમેશા જવાબ આપવાથી દૂર રહ્યો છું. પરંતુ તમે દેવી ચમત્કાર વિષયક અભ્યાસાર્થે આ વિષે બાણુવા માગો છો એટલે જે વાસ્તવિક હકીકત છે તે હું તમને જણાવું છું.

પોતાના પૌત્રને ઘેર એક બાળક આવે, અને તેનું મોહું જોયા પછી પોતે મરે એવી મારા માતા-જીના અંતરમાં જાંડી ધમ્મી રહ્યા કરતી. તે આશા ફળીજૂત થવાની છે એવી જ્યારે તેમને ખબર પડી ત્યારે તેઓ ખૂબ આનંદમાં આવી ગયા. એક વખતે પરુષણુના દિવસ હતા અને રાત્રે કુટુંબના નાનાં મોટાં સૌ એકત્ર થઈને એકાં હતાં, ત્યારે માતા-જીએ બધાને પૂછ્યું કે "જો આ વખતે... વહુને પુત્ર જન્મે તો આપણે તેનું શું નામ પાડશું?" મારી એક દસ વર્ષની પુત્રી હસતાં હસતાં બોલી ઉઠી કે "આપણે હમણાં જ શ્રી સિદ્ધાચલજીની યાત્રા કરી આવ્યા છીએ, માટે જો પુત્ર જન્મશે તો આપણે તેનું નામ સિદ્ધાચળ તીર્થને અનુસરતું પડશે." સૌએ એ વાત સ્વીકારી લીધી. લગભગ સને ૧૯૦૮ ની સાલની આ વાત છે.

અમારા કુટુંબમાં સામાન્ય રીતે પુરૂષવર્ધનના નામની પાછળ "ચંદ્ર" શબ્દ લગાડાય છે. મારા-માતાજીનું મામ "રાજકુવર" હતું. "ચંદ્ર" શબ્દને

જદ્વે મારા માતાજીના નામ ઉપરથી નામને અતે, "રાજકુમાર" શબ્દ મુકવાની મેં સૂચના મૂકી. મારી માતાએ તે સ્વીકારી, અને આ પ્રમાણે તે બાળકનો જન્મ પહેલાં જ તેનું નામ "સિદ્ધરાજ કુમાર" નિશ્ચિત થઈ ચૂક્યું.

આ બાળકનો જન્મ ઇ. સ. ૧૯૦૮ ના માર્ચ મહીનામાં થયો. બાળક દશેક દિવસનું હશે ત્યારે મેં તેને સ્નાત્ત્વ બાળામાં લીધું, પણ થોડીવારમાં તે એકદમ રૂઝવા લાગ્યું. મેં ઘણા પ્રયત્નો કર્યા અને પછી, તો એકએક વ્યક્તિએ પણ પુષ્કળ પ્રયત્ન કર્યા, છતાં બાળક કોઈ રીતે રહ્યું છાતું રહ્યું નહિ. અમે બધા હવે શું કરવું તેની ફિકરમાં પડ્યાં. મારી માતાને થયું કે કંઈક ગાઈ અને તે કદાચ છાતું રહે તો પ્રયત્ન કરી જોઈ. તેને હાલરડાં ગીત આવડતા નહોતાં. તેથી "સિદ્ધાચલ ગિરિ ક્યોં ન મયે હમ મોર..." એ સિદ્ધાચળનું સ્તવન એમણે ગાવાનું શરૂ કર્યું અને બધાની અભ્યખી વચ્ચે બાળક તરત શાંત થઈને ધ્યાનથી સ્તવન સાંભળવા લાગ્યું. સ્તવન ગાવાની આ અસર જોઈને અમને ઘણી નવાઈ લાગી. ત્યારથી જ્યારે પણ તે બચ્ચું રહે કે અમે તે સ્તવન ગાતાં અને તે ચૂપ થઈ જતું.

૧૯૧૧ માં તે બે વર્ષનો થયો ત્યારે અમે મુંબઈ હતું પર્ હાદરમાં રહેતા હતા. ત્યાં મારા ભાઈની સાથે તે પણ દરેરાજ પૂજા કરવા જતો મારા ભાઈ સામાયિક કરે ત્યારે તે પણ સામાયિક કરવા બેસતો. સામાયિકની વિધિ, ચૈત્યવંદન, અને નવઅંગ પૂજના હું હા તે સમયે તે શીખી ગયો હતો.

થોડા વખત પછી અમે ક્વીન્સ રોડ રહેવા ગયા. ત્યાં નજીકમાં કોઈ દેરાસર નહોતું. ચોપાટી ઉપર એક ઘરદેરાસર હતું. ત્યાં દર્શન કર્યા વિના તે દાતણ કરતો નહોતો. એક વખતે ઘરમાંથી બાંધાં લેને સાથે લઈને વાલકેશ્વરના અમીચંદ્રબાણુના દહેરે દર્શન કરવા ગયાં. ત્યાં મૂળનાયકજીને જોઈ તે બોલી ઉઠ્યો "આદીશ્વર ભગવાનની મૂર્તિ આના કરતાં મોટી છે." તેની કાઠીએ પૂછ્યું "કયા આદીશ્વર ભગવાન?" "સિદ્ધાચળજીના આદીશ્વર ભગવાન." તેણે કહ્યું. કાઠીએ આશ્ચર્ય પામીને પૂછ્યું, "તેં કયાં સિદ્ધાચળજીના આદીશ્વર

“ભગવાનને જોયા છે?” બાળક કહે “હા, મેં જોયા છે અને પૂજા પણ કરી છે.” કાકી કહે તું જુદું કેમ જોલે છે? તારા જન્મ પછી આપણે સિદ્ધાચળ ગયા છીએ જ ક્યાં કે તું પૂજા કરે?” “મેં આદીશ્વર ભગવાનને પૂજ્યા છે અને અદ્ભુતનાથને પણ પૂજ્યા છે.” એમ બાળકે કહ્યું. “ક્યારે પૂજ્યા છે?” એવા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તેણે કહ્યું, “મારા પૂર્વભવમાં.” કાકીએ પૂછ્યું “પૂર્વભવમાં તું કોણ હતો?” બાળકે જોલ્યો “હું પોપટ હતો.” તેની કાકીએ આગળ વધારે પ્રશ્નો પૂછ્યા નહિ. તેને લાગ્યું કે-સંભવ છે કે-હવે વધારે પ્રશ્નોના જવાબમાં તે ગમે તેમ જુદું સાચું જોલે; અને તેઓ ઘેર આવ્યા.

સાંજે જ્યારે પુરૂષો ઘેર આવ્યા ત્યારે સવારના જ્ઞાતી બધી વાત અમારી આગળ કરવામાં આવી. અમે જ્યારે તેને પૂછ્યું ત્યારે ફરીને તેણે એના એ જ જવાબો આપ્યા. આ સમયે તેની ઉંમર ત્રણ વર્ષની હતી અને ત્યારથી પોતાને સિદ્ધાચળ લઈ જવા તે હમેશા આગ્રહ કરવા લાગ્યો. નવ મહિના પછી મારી તબીબતના કારણે અમારું વડવાણુ કેમ્પ જવાનું થયું. ટ્રેઈનમાં પાલકર આગળની ટેકરીઓ બતાવી સિદ્ધરાજને મેં કહ્યું “જો, આ સિદ્ધાચળ છે.” ત્યારે તે તરત જ જોલ્યો “ના, આ સિદ્ધાચળ નથી.” વડવાણુ કેમ્પમાં લીબડી ઉતારામાં અમે એ મહિના રહ્યા. ત્યાંથી તે દરરોજ દર્શન કરવા જતા. કોઈ પણ બાળક કરતાં જુદી જ રીતે દર્શન અને સ્તુતિ કરતો જોઈ લોકો તેના તરફ આકર્ષાતા. વ્યાખ્યાનમાં પણ દોઢ કલાક સુધી એક સરખો મુનિ મહારાજને સાંભળતો. લોકો તેને તે કોણ છે અને ક્યાં જવાનો છે એમ પૂછતા ત્યારે તે કહેતો “હું સિદ્ધાચળ જવાનો છું.” કોઈ વધારે પૂછપરછ કરતું તો પોતાના પૂર્વભવની વાત પણ કરતો. આમ વાત ચારે બાજુ ફેલાવા લાગી. દૂર દૂરથી સ્ત્રીઓ અને પુરૂષો તેને જોવા આવવા લાગ્યા. કંઈ નહિ તો લગભગ દશેક હજાર માણસ તેને જોવા આવ્યું હશે. વહેલી સવારથી તે રાતના નવ વાગ્યા સુધી લોકો આવતા અને જાતજાતના પ્રશ્નો તેને પૂછતા. છોકરો આ બધા ત્રાસથી પરેશાન થઈ ગયો અને ત્રણ ચાર

દિવસ તેને તાવ પણ આવી ગયો. ફેબ્રુઆરી પચીસ ત્રીસ માઇલ દૂરથી ઉપવાસ કરી પગે ચાલીને તેને જોવા આવતી, અને આવીને એકદમ તેના પગમાં પડતી. આ બધું મને ગમતું નહિ, પણ હું લાચાર હતો. તેઓ મને સાંભળતા નહિ. તેઓ પોતાના પૂર્વભવ કે ભાવિ જન્મ અંગે બાળકને પ્રશ્નો પૂછવા લાગી જતાં. અલગત, બાળક આ બાજતમાં કશો જ જવાબ આપી શકતો નહિ.

એક વખતે સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયના પાંચેક સાધ્વીજી આવ્યાં. તેમણે બાળકને પોતે પૂર્વભવમાં શું કયું હતું તે પૂછ્યું. બાળકે કહ્યું “મેં કસર અને ડુલથી આદીશ્વર ભગવાનની પૂજા કરી હતી.” “એ પ્રમાણે ડુલ તોડવા અને ભગવાનને ચઢાવવા તેમાં પાપ નથી?” તેઓએ પૂછ્યું. “આવો પ્રશ્ન પૂછવો તે ખોટું છે. તમે જુઓ છો ને કે પૂજા કરવાથી તો હું પક્ષીમાંથી મનુષ્યભવમાં આવ્યો છું?” સાધ્વીજી આ સાંભળીને પ્રસન્ન થયા.

મોરબીના એક મેજસ્ટ્રેટ, જેઓ મોરબી રેલ્વેના અધિકારપદે હતા તેમણે તેને મુંઝવી નાંખનાર પ્રશ્નો પૂછીને આકરી કસોટી કરી. પરંતુ પાલીતાણા બીલકુલ નજરે જોવા ન છતાં, તેણે પક્ષીજીવનમાં શું શું કયું હતું તેના એવા સચોટ જવાબ આપ્યા કે, કોઈને પણ ખાત્રી થાય કે પૂર્વભવના સ્મરણ વિના આ બધું કહેવું અશક્ય છે. તેમની વચ્ચે નીચે મુજબ પ્રશ્નોત્તરી થઈ:—

મેજસ્ટ્રેટ : “પૂર્વભવમાં તું કોણ હતો?”

બાળક : “હું પોપટ હતો?”

મેજ : “તે પહેલાંના ભવમાં તું કોણ હતો?”

બાળક : “તેની મને ખબર નથી.”

મેજ : “પોપટના ભવમાં તું ક્યાં રહેતો હતો?”

બાળક : “સિદ્ધવડ ઉપર.”

મેજ : “સિદ્ધવડ ક્યાં છે?”

બાળક : “સિદ્ધાચળની બીજી બાજુએ.”

મેજ : “સિદ્ધાચળ ઉપર શું છે?”

બાળક : “ધણા દેરાસરો, આદીશ્વર ભગવાન અને અદ્ભુતનાથ.”

મેજ : “પહાડ ફરતી કંઈ ફિલાલ છે? અને

: રૂઝે : સત્ય ઘટના :

છે તો તેને કેટલા દરવાજા છે ?”

આળક : “હા, દેરાસરની ફરતી ચારે આજુ દિવાલ છે અને ત્રણ દરવાજા છે.”

મેજી : “તું ક્યા દરવાજેથી અંદર ગયો હતો ?”

આળક : “પાછળના દરવાજેથી.”

આ પ્રમાણે અનેક વ્યક્તિઓ તરફથી તેને વિવિધ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવતા અને તે તેના અરાબર જવાબ આપતો.

૧૯૧૨ ના નવન્યુઆરીમાં અમે વઢવાણથી પાલી-તાણા ગયા. સીંહોર રેશનેથી ગાડી આગળ જતાં થોડા સમય બાદ સિદ્ધાચળનો પહાડ તેની નજરે પડ્યો અને તે એકદમ ખુશીમાં આવી જઈને બોલી ઉઠ્યો. “બુઝો, આ પહાડ ઉપર આદીશ્વર ભગવાન છે.”

અમે બપોરના વખતે પાલીતાણા પહોંચ્યા, પણ તે છોડકરો તો તે ને તે વખતે પહાડ ઉપર જવાની ઉતાવળ કરી રહ્યો હતો. છેવટે અમે સાંજે તલાટીએ દર્શન કરવા ગયાં. તેણે ત્યાં પ્રાર્થના કરી અને પછી પગલાં આગળ એક નાકાથી બીજા નાકા સુધી જમીન ઉપર આમથી તેમ પંદરેક વખત ખૂબ આજોડ્યો. જાણે કે તે બધી જમીનને વહાલથી ભેટતો ન હોય તેમ. તેને તે વખતે તે ઉપર ચઢવા માગતો હતો પણ અમે સમજાવીને રોક્યો. ઉપર જવાની તેને એટલી અધીરાઇ હતી કે ચાર વાગ્યામાં તે અમારી સાથે જ ઉઠ્યો અને અમે તલાટી પહોંચ્યા. મેં તેને અમારી સાથે ડોળીમાં બેસવા કહ્યું, પણ તેણે ના પાડી પુછ્યું : કાકાજી ! અહિંથી ઉપરનો રસ્તો કેટલા માઈલનો હશે ?” મેં કહ્યું “આશરે ત્રણેક માઈલ.” તે કહે “ત્રણ માઈલ નહીં, ત્રણ દાંદરા છે. હું પગે ચાલીને ચઢી જઈશ અને તમારે પણ પગે ચાલવું જોઈએ.” આમ કહીને મારા ભાઈની આંગળી પકડીને તેણે ઉત્સાહભરે તેણે ચઢવા માંડ્યું. આળકને તેડી લઈ જનાર મજૂરો મારા ભાઈને હેરાન કરવા લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા, “શેઠ ! આવો લોભ શું કરો છો ? આટલાં નાના બચ્ચાને પગે ચઢાવો છો !” બ્યારે મહેણાંની હદ આવી ગઈ ત્યારે મારા ભાઈએ કહ્યું “તમારામાંથી જેની પાસે આ છોડકરો આવે તે

તેને તેડીને ઉપર જાય તેને હું તે માગશે તેટલા પૈસા આપીશ.” કેટલાકોએ સિદ્ધરાજ પાસે જવાની હિંમત કરી. તરતજ તેણે તેમને દૂર કાઢ્યા, અને અને પોતાને રોકવા માટે બીજાવા લાગ્યો. ઉપર પહોંચવા માટે જાણે તે ગાંડો થયો હોય તેમ ઉંચી નીચી જમીન જોયા વિના, ચાલતો નહિ પણ દોડતો હોય તેવી રીતે ક્યાંએ એક બે મીનીટ પણ થાક ખાવાને માટે ખોટી થયા વિના તે સીધો ઉપર પહોંચી ગયો.

ઉપર અમે પહેલાં પાંચ વૈત્યવંદન અને પ્રદક્ષિણા કર્યાં. મુખ્ય મંદિરમાં પેસતાં જ એકદમ બોલી ઉઠ્યો “આ જ આદીશ્વર ભગવાન છે.” પછી તે મૂર્તિની સામે એક ધ્યાનથી દર્શન કરતો એક સરખી નજર ઠેરવીને અર્ધો કલાક સુધી બેઠો રહ્યો. તેની આસપાસ કોણ આવે જાય છે તેનું તેને ભાન નહોતું, કે નહોતું ભાન દેરાસરની ગીડદી કે ગડબડ ઘોંઘાટનું. બીજા સાધુઓ અને શ્રાવકો તેને આ રીતે દર્શન કરતો જોઈને અજાયબ થતા હતા. તે પછી મેં તેને પુછ્યું “કેમ ! હવે તને સંતોષ થયો ?” તેણે કહ્યું “હા, પણ હવે પૂજા કરીએ.” બહાર નીકળતાં તેણે કહ્યું કે “મેં આદીશ્વર ભગવાન, નવા આદીશ્વર, અને રાયણપગલાંની પૂજા કરી હતી. સીમંધરસ્વામી તથા પુંડરીકજીના દહેરામાં હું ગયો નહોતો. જરા આગળ ચાલતાં એક પૂજારીને જોઈને તેણે કહ્યું “આ પૂજારીએ મુખ્ય મંદિરમાં મરેલી માતાના બે આરસના હાથી છે જેની ઉપર મરેલા માતા આરઠ થયેલા છે તેમાંથી નાના હાથી ઉપર વાટકી મૂકેલી હતી તેમાંથી મારા બે પંજવડે વાટેલું કેશર લઈને મેં ભગવાનની પૂજા કરી હતી. “મેં લગભગ દશેક વખત પાલીતાણાની યાત્રા કરી હશે, પણ મરેલી માતા જેની ઉપર આરઠ થયેલા છે તે આ નાનો હાથી કોઈ દિવસ મારા લક્ષમાં આવ્યોજ નહોતો.

બધી પહેલી પૂજાઓ અમે સૌથી વધારે (ઉછાણી) બોલીને કરી. તેથી સિદ્ધરાજ ખૂબ ખુશ થયો. ખાસ કરીને જે કુલો તથા હારો ભગવાનને ચઢાવવા માટે તેને આપ્યા હતા તેથી, સાડા બાર વાગે આ બધી વિધિમાંથી પરવર્ધા. અમે નીચે ઉતરવાની તૈયારીમાં હતા ત્યારે સિદ્ધરાજને ચકાસી જોવા માટે ત્યાં થોડો

નાસ્તો કરી સેવા કરું, જે કે મારી પાસે કાંઈ નાસ્તો હતો નહિં, તેમજ પહાડ ઉપર કોઈ ખાતું પણ ન હતું. તેણે આશ્ચર્યથી મારી સામે જોયું અને પુછ્યું “ શું તમને ભૂખ લાગી છે ? ” મેં હા પાડી ત્યારે તે બોલ્યો “ કાકાજી ! આદીશ્વર દાદાની પૂજા કરવા મળી તો એ હજી તમે ભૂખ્યા છો ? મને તો બીજા વાર દાદાની પૂજા કરવા મળી તેથીજ મારું પેટ ભરાઈ ગયું છે. ” આટલું બધું ચાલવાનું તેમાં પાછો ભૂખ્યો એટલે તે કુદાચ માંદો પડી જશે એમ ધારીને ઉતરતી વખતે મારી ડાળીમાં એસી જવા માટે મેં તેને કહ્યું, પણ તેણે ના જ પાડી. અને વધારે દયાણુ કરતાં તે રડી પડ્યો અને અંતે પગે જ નીચે ઉતર્યો. એકત્રીસ દિવસ સુધી આમ એક સરખી તેણે પગે યાત્રા કરી.

વડવાણુની જેમ અહિં પાલીતાણામાં પણ ધણા ગૃહસ્થો આવતા અને અનેકવિધ પ્રશ્નો પૂછતાં. આમાં શેઠ ગિરધરભાઈ આણુંદળ કાપડિયા અને અમરચંદ ઘેલાભાઈ મુખ્ય હતા. મુનિ કપુરવિજયજી મહારાજે તેને પ્રશ્નો પૂછ્યા પછી એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યા કે-આજક દશ દિવસનું હતું ત્યારે માજીએ જે સિદ્ધાન્તનું સ્તવન સંભળાવ્યું, તેનાથી તેને જાતિસ્મરણનું જ્ઞાન થયું હતું. પણ તે વખતે તે ભાષા દ્વારા દર્શાવી શકે તેમ નહોતું. પણ મુંબઈમાં આદીશ્વર દાદાને મળતી જ સ્મૃતિ વાલકેશ્વરના દેરાસરમાં જોઈ ત્યારે તેને તે સ્મૃતિ ફરી તાજ થઈ આવી, જે તે વખતે તેણે સ્પષ્ટપણે વ્યક્ત કરી.

મુનિ મોહનવિજયજીએ પણ બહુ જીજ્ઞાસુથી તેની પરીક્ષા કરી. એમણે નીચે પ્રમાણેના પ્રશ્નો પૂછ્યા:-

મુનિ : “ તું પૂર્વભવમાં કોણ હતો ? ”

બાળક : “ પોપટ ”

મુનિ : “ તેની પૂર્વભવમાં તું કોણ હતો ? ”

બાળક : “ તેની મને ખબર નથી. ”

મુનિ : “ પોપટના ભવમાં બીજું કોઈ તારી સાથે હતું ? ”

બાળક : “ હા, એક ભાઈ હતો. ”

મુનિ : “ તે તારો ભાઈ ક્યાં છે ? ”

બાળક : “ તે મને ખબર નથી. ”

મુનિ : “ તે કેવી રીતે અને કોની પૂજા કરી હતી ? ”

૧

બાળક : “ મેં આદીશ્વરદાદાની કેશર અને પુલથી પૂજા કરી હતી. ”

મુનિ : “ આ બંને વસ્તુઓ તે કેવી રીતે મેળવી હતી ? ”

બાળક : “ મરદેવી માતાના નાના હાથી ઉપર કેશરની વાટકી પડી હતી. તેમાંથી મેં મારા પંજ વડે કેશર લીધું હતું અને સીધવડમાં મારા માળાની બાજુના બગીચામાંથી મેં ચંમેલીના ફૂલ લીધા હતાં.

મુનિ : “ તે પંજવડે કેશર અને પુલ કેમ લીધાં અને ચાંચવડે કેમ ન લીધાં ? ”

બાળક : “ ચાંચથી પકડું તો એકું થાય અને આશાતના થાય. ”

મુનિ : જત્રાજીઓની આટલી બધી ગિરદી વચ્ચે તું કેવી રીતે અંદર જઈ શકતો ?

બાળક : “ જ્યારે ગિરદી ઓછી થતી ત્યારે બપોરના સમયે હું જતો હતો. ”

મુનિ : “ ત્યારે દરવાજાને તો બંધ હોય, તો તું કેવી રીતે અંદર ગયો ? ”

બાળક : “ દરવાજાના સળીયાઓની વચ્ચેથી હું ગયેલો. ”

: મુનિ “ મૃત્યુ વખતે તારા મનમાં શું હતું ? ”

બાળક : “ મેં આદીશ્વર ભગવાનને પૂજ્યા હતા તેના સંતોષને જોડો અનુભવ હતો. ”

મુનિ : “ તું પાલીતાણામાં સિદ્ધવડ ઉપર રહેતો હતો. અને આ ઢંઢાજીનું કુટુંબ તો મારવાડમાં સેંકડો માઇલ દુર રહે છે તેના કુટુંબમાં તે જન્મ કેવી રીતે લીધો ? ”

બાળક : તેઓએ મને બોલાવ્યો હતો અને હું હું ત્યાં ગયો. ”

તેનો આ છેલ્લો જવાબ સાંભળી અમે બધા આશ્ચર્યમાં પડ્યા. અમે તેને કેવી રીતે બોલાવ્યો હતો ? “ જ્યારે કાકાજી, દાદાજી અને માજી સિદ્ધવડ દર્શન કરવા આવ્યા હતા ત્યારે હું દેરીના ધુમ્મ ઉપર બેઠો હતો. માજીને હું ગમી ગયો અને મારી સામું જોઈને પૂછ્યું. “ પોપટ ! તું મારી પાસે આવીશ ? ” અને મેં ડોકું ધુણવીને હા પાડી હતી. ”

આ સાંભળીને અમે માણને સાથે લઇને પાલી-
તાણા ક્યારે ગયા હતા તે યાદ કરવામાં પડ્યા. કેમકે
માણ તો આ સમયે ગુજરી ગયાં હતાં. અમને યાદ
આવ્યું કે અમદાવાદની કોન્ફરન્સ પછી અમે ત્યાંથી
પાલીતાણા ગયા ત્યારે માણ સાથે હતા અને અમે
છ ગાઉની પ્રદક્ષિણામાં સિદ્ધવડ દર્શન કરવા ગયા
હતા, ત્યારે ધુમ્મટ ઉપર ઉપર એક પોપટ હતો ખરો,
કેમકે માણએ એ વખતે કહેલું ખરું “જુઓ, આ
પોપટ કેવો સરસ છે?” અને સંભવ છે કે તેઓએ
તેને ઓલાવ્યો હોય.

મહારાજ સાહેબના પ્રશ્નો આગળ ચાલ્યા.

મુનિ: “માણએ ઓલાવ્યા પછી તું કેટલું
જીવ્યો?”

બાળક: “લગભગ બાર મહિના.”

મુનિ: “માણએ તને ઓલાવ્યો હતો તે તને
મૃત્યુ વખતે યાદ હતું?”

બાળક: હા.”

અમે માણ સાથેની પાલીતાણાની યાત્રા, પછીનું
એક વર્ષ, તેની ગર્ભાવસ્થા, અને અને આ પ્રશ્નોત્તર
વખતની તેની ઉમર, તે અઢા વર્ષની ગણતરી કરી તો
બરાબર અમદાવાદ કોન્ફરન્સની સાલ મળી રહી. આ
લાંબી પ્રશ્નોત્તરી પછી મુનિ મોહનવિજયજીને સંતોષ
થયો અને મુનિ શ્રી કપુરવિજયજી મહારાજના અભિ-
પ્રાય સાથે તેઓ સમ્મત થયા કે બાળકને જાતિસ્મરણ
જ્ઞાન થયું છે.

અત્યારે તે છોકરાની નવ વર્ષની ઉમર છે. ઉપ-
રના બનાવ પછી તે બીજી એક વાર પાલીતાણા જઈ
આવ્યો છે, પણ તે વખતે હું તેની સાથે નહોતો.
તે બાળકની બાબતમાં મેં જે કંઈ જોયું અને જાણ્યું
છે તેનો આ ટુંક હેવાલ છે. તમારે તેને જાહેરમાં
મૂકવો હોય તો મૂકી શકો છો.

ગુલાબચંદ્રજી હઠ્ઠા.

તંત્રી નોંધ

સાધારણ રીતે ચત્કારિક ઘટનાઓને પ્રસિદ્ધિ કે
પ્રતિષ્ઠા આપવામાં પ્રયુક્ત જીવનને કોઈ ખાસ રસ
નથી; કારણ કે આવી ઘટનાઓની વિગતો ઘણીવાર
પ્રમાણભૂત હોતી નથી અને બીજું આવી ઘટનાઓનું

વર્ણન માનવી મનને વાસ્તવિક જીવનથી ઘણું ખરું
ઉન્મુખ બનાવે છે અને વહેમ તથા અધશ્રદ્ધા તરફ
ખેંચી જાય છે. આમ છતાં પૂર્વ જીવનનાં સ્મરણ
સાથે જોડાયેલી એવી એક વિરલ ઘટનાની કેટલીક
વિગતોથી ભરેલો એક પત્ર ઉપર પ્રગટ કરવામાં આવ્યો
છે, આ ઘટનાની વિશેષતા એ છે કે—તે ઘટનાની
મુખ્ય મુખ્ય વિગતો સંપૂર્ણ અંશમાં શ્રદ્ધેય છે. આ
આ ઉપરાંત તે પ્રગટ કરવા પાછળ બીજી પણ એક
દૃષ્ટિ છે, એક કાળ એવો હતો કે—આત્માનું અસ્તિત્વ,
તેનું ભવબ્રમણ, ઈશ્વરનું કર્તૃત્વ અને આત્માનો અન્તિમ
મોક્ષ—આ બધું ગૃહિત કરીને આપણે આવી સહજ
કલ્પનામાં ન આવે તેવી ઘટનાઓનો વિચાર કરતા
હતા. આજે આ પાયાનાં મન્તવ્યોની તર્ક અને બુદ્ધિ
વડે ચકાસણી થઈ રહી છે. દરેક ઘટનાને વૈજ્ઞાનિક
દૃષ્ટિએ નિહાળવી, તપાસવી, અને નિર્ણય કરવી એ
વૃત્તિ આપણા સમગ્ર ચિન્તનને પ્રેરી રહી છે, માનસ-
શાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ માનવીના ચિત્ર-વિચિત્ર અનુભવોનું
આજે વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે અને પહેલાં કદિ
આપણી કલ્પનામાં પણ ન આવેલ હોય એવા તર્કો
આજે કરવામાં આવે છે અને અવનવા સિદ્ધાન્તો
તારવવામાં આવે છે, આ રીતે ચિન્તન કરતા અને
સંશોધન કરતા વર્ગને વિચાર અને સંશોધનની એક
નવી સામગ્રી પૂરી પાડવાના હેતુથી ઉપરની ઘટનાને
પ્રસિદ્ધિ આપવાને હું પ્રેરાયો છું. જેઓ પૂર્વજન્મ
અને પુનર્ભવમાં માને છે અને જેઓ જીવની કોઈ
કોઈ પણ એક યોનિમાંથી મૃત્યુ બાદ અન્ય કોઈ
ઉંચી યા નીચી યોનિમાં ગતિ સંભવે છે એમ સ્વી-
કરે છે તેમને ઉપર આવેલી ઘટના સહજ અને સ્વા-
ભાવિક લાગવા સંભવ છે. પણ જેઓ ઐદિક જીવનના
વિસર્જન સાથે સમગ્ર જીવનનો અંત આવે છે એમ
માને છે અથવા તો આત્માના ભવબ્રમણને સ્વીકારવા
છતાં પોપટની યોનિમાંથી એકાએક મનુષ્ય યોનિમાં
આવું અસ્વાભાવિક ગત્યન્તર જોમની બુદ્ધિ સ્વીકારવાની
ના પાડે છે તેમને ઉપરની ઘટના જે રીતે રજુ કર-
વામાં આવી છે અને તે પાછળ જે પ્રકારના પુનર્ભ-
વનું સૂચન રહેલું છે તે સહજ સ્વીકાર્ય અને તેમ
નથી. તો પછી આ ઘટનાનું નિદાન શી રીતે કરવું
એ કાયડો તેમની સામે ઉકેલ માટે રજુ થાય છે.

સાધનામાર્ગની કેડી

શ્રી પથિક.

‘કેડયાણું’ના વાચકો માટે આ અંકથી આ નવો વિભાગ શરૂ થાય છે. જીવનને ઉન્નત બનાવનાર, આત્માનાં ઉર્ધ્વમનમાં પ્રેરક, ચિંતન, મનનપ્રધાન લખાણુ શ્રી પથિક પોતાની ઓળસવી છતાં સરલ શૈલીમાં અહિં નિયમિત આપશે. શ્રી પથિક અભ્યાસી તથા સરલ, સ્વચ્છ શૈલીમાં સચોટ-પણે શ્રેયમાર્ગના પાથિયરૂપ વિચારધારાને રજુ કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. આ વિભાગમાં અધ્યાત્મપ્રધાન મંગલ વિચારપ્રવાહો વહેતા રહેશે. સર્વ કોઇને આ વિભાગ અવશ્ય ગમી જશે એ નિઃશંક છે.

“કેડી”

કોમલગદથી મુછાળા મહાવીરજી જતા રહેને “કેડી”નું મહત્વ સમજાયું હતું.

અમે આઠ જણા હતા. કોમલગદના જીર્ણ મંદિરો જોઇ ડુંગરના વિકટ ઉતરાણના માર્ગે પાછા ફરતા હતા. અંધારું થતું ગયું. અમે સ્તોત્ર ભૂલ્યા.

આ નિર્જન જંગલ, આ પશુ-પક્ષીઓના ચિત્ર-વિચિત્ર અવાજ, આ ગીચ ઝાડી—જો “કેડી” ન જડે તો આજની રાત અહિં જંગલમાં કાઢવી પડે. કોમલગદના ડુંગરોમાંથી વાઘનો અવાજ સંભળાતો હતો.

અમે ચાલતા હતા પરંતુ ક્યાંય “માર્ગ” નહોતો. વધતા જતા અંધારામાં અમારી સર્વેની દષ્ટિ “કેડી” શોધી રહી હતી.

મહામૂશકેલીએ “કેડી” મળી ત્યારે અમારા આનંદનો પાર નહોતો.

અહિં મને “કેડી”નું મહત્વ સમજાયું.

મોક્ષની સાધના પૂર્ણપણે દર્શાવનારો શ્રી જિનશાસનનો રાજમાર્ગ છે. આ રાજમાર્ગને જે પામ્યા છે તેમને ધન્ય છે. આ માર્ગને પામવાની જેમની મથામણ છે તેમને ધન્ય છે.

અનુભવીઓના અનુભવ, આરાધકોની આરા-

ધના, સાધકોના પ્રયોગો તથા જ્ઞાસુઓની પ્રશ્નપરંપરા, વાતચિત, ચર્ચા, પત્રવિનિમય, અભ્યાસનોંધ અને સાધનાનોંધ વગેરેના આધારે અહિં રજુ થશે. જો એકાદ વાંચકને પ્રેરણા પ્રાપ્ત થશે તો લેખક પોતાનો પ્રયત્ન સાર્થક ગણશે.

મૌનની સાધના

Experiments in silence

પ્રિય ભાઈ શ્રી, સુમન !

તમારો પત્ર મળ્યો છે. તમારા કેટલાક પ્રશ્નો મહત્વના છે.

જેને આત્મહિત માટે સાધના કરવી છે તેને તો મૌન ઘણું સહાયક થશે જ. વ્યવહાર-જીવનમાં પણ મૌનના લાભ ઓછા નથી. જેમણે જાણે અજાણે મૌનનો આશ્રય લીધો છે તેમને અવશ્ય સફળતા વરી છે.

“મૌન” શું છે ?

“મૌન”થી શું લાભ થાય છે ?

કઈ રીતે “મૌન” સ્વાભાવિક બને ?

વાણીનું “મૌન” શી રીતે “મનનું મૌન” પ્રગટાવે ?

“મનનું મૌન” કઈ કઈ આંતર શક્તિઓ જગાડે છે ? To tap inner energy centres.

વાણી દ્વારા થતો શક્તિઅયઃ

માનસશાસ્ત્રીઓ psychologists કહે છે કે કેટલીક વ્યક્તિઓ મોઢથી બોલે નહિ ત્યાં સુધી વિચાર કરી શકતી નથી. આવી વ્યક્તિઓ જ્યારે વિચાર કરતી હોય છે ત્યારે કંઈક ગણુ-ગણુતી હોય છે. ક્યારેક જેનામાં વિચારશક્તિ ઓછી હોય છે તેને વિશેષ બોલવાની જરૂર પડે છે.

જો આપણે આપણી વાણીનું સમજણુ-પૂર્વક પૃથક્કરણ analyses કરીશું તો સ્પષ્ટ સમજણે કે ઘણી શક્તિનો નિર્ર્થક વ્યય Energy wastage થઈ રહ્યો છે.

કાયાની પ્રવૃત્તિમાં વપરાતી શક્તિ કરતા વાણીની પ્રવૃત્તિ Speech activity માં વપરાતી શક્તિ વધુ સૂક્ષ્મ છે. આ સૂક્ષ્મ શક્તિનો વિના-કારણ થતો વ્યય જો આપણે અટકાવીએ તો તેનું સૂક્ષ્મ માનસિક શક્તિમાં રૂપાંતર conversion into mental energy કરી શકાય. જ્યારે બને ત્યારે duration of time અને જેટલું બને તેટલું Strength of intensity મૌન પાળનારમાં વિચારની એકાગ્રતા Concentration of thought તથા આંતરશાંતિ inner peace ધીમે ધીમે પ્રગટશે.

મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિનું મૂળ:

ભાઈ, શું આપણને એ વિચાર આવે છે કે આપણી મન, વચન, કાયાની કોઈપણ પ્રવૃત્તિનું મૂળ કારણ શું છે ?

કાયાનું હલન-ચલન શા માટે છે ?

શાથી આપણે બોલ્યા વગર રહી શકતા નથી ?

આપણી અંદર કઈ વૃત્તિઓ કેવી રીતે, શું કાન કરી રહી છે કે જેથી મનયોગ, વચન-યોગ, કાયયોગ ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ ચાલ્યા જ કરે ?

મન, વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિ દ્વારા આપણે આપણને વ્યક્ત કરીએ છીએ. We express ourselves through the activities of mind, speech and body. શું આ પ્રવૃત્તિઓ સંયમપૂર્વકની બની શકે ?

શું આ પ્રવૃત્તિઓનો સર્વથા અભાવ શક્ય છે ?

મનયોગ, વચનયોગ, કાયયોગ, અશુભ-માંથી શુભ શી રીતે બને ?

તેનો સંપૂર્ણ નિરોધ શી રીતે થાય ?

સંપૂર્ણ નિરોધ માટેની પદ્ધતિ Process શું છે ? આ પ્રવૃત્તિઓને આપણે સ્વપર-હિત-કારક શી રીતે બનાવી શકીએ ?

રાગદ્વેષથી રંગાએલી વાણી:

Speech colored with emotions

આપણે આપણી અંદર એવી કઈ સમજણુ Understanding ઉગાડવી જોઈએ જેથી આ પદ્ધતિ Process સરળ બને ? આ માટે બાહ્યથી Externally શું થઈ શકે ? જીવનમાં શું ફેરફાર કરવા જોઈએ Fundamental changes in living કે જેથી મનશુષ્કિ, વચનશુષ્કિ અને કાયશુષ્કિના અંકુશો સ્વાભાવિક બને ?

ભાઈ, આવી વિચારણા જો સૂક્ષ્મ પણે થશે તો મૌનની સાધનામાં નવો પ્રકાશ પડશે. આવી વિચારણા પછી થતું મૌન સાધકને ઘણું લાભકારક છે.

જ્યાં સુધી આપણામાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગદ્વેષ વગેરેનું વિશેષ બળ છે ત્યાં સુધી આપણી વાણીમાં કપટ, તિરસ્કાર, કંટુતા, અસત્ય વગેરે આવવા સંભવિત છે. આવા કયા ભાવો, કેટલા પ્રમાણમાં in what intensity

આપણી વાણીમાં આવે છે તે જાણવા જોઈએ શું આપણે જાગૃત છીએ? Are we aware how far Our speech is colored with good Or evil emotions?

શું આપણે ઝોલીએ છીએ ત્યારે માત્ર વસ્તુસ્વરૂપના યથાર્થપણને વ્યક્ત કરવા માટે ઝોલીએ છીએ? રાગદ્વેષથી રંગાયેલું વચન શું સત્ય બની શકે? તે પછી નિર્રથક શબ્દવ્યય હોય ત્યાં શક્તિ ગૂમાવવા કરતા મૌન શું જોડું?

જે માનવીઓ મહાન બન્યા છે તેમણે વાણીનો સંયમ ઘણો જાળવ્યો છે.

દુર્ભાવોનું વિષવર્તુળ :

Vicious circle

ભાઈ, રાગદ્વેષયુક્ત વાણીના વધુ ઉપયોગથી આપણે આપણી અંદર થતા વિચારોને વધુ દૂષિત કરીએ છીએ. અસત્ય વાણીનું સેવન માનસયંત્રો પર કાટ ચડાવે છે. તેથી આપણે વિચારની શુદ્ધતામાં જવાની તાકાદ ગૂમાવીએ છીએ. નિર્રથક વાણી માનસ શક્તિ Mental Energy નો વ્યર્થ વ્યય કરે છે, તેથી આપણે વિચારની સૂક્ષ્મતામાં જવાને અશક્ત બનીએ છીએ. ક્યારેય ન ભૂલશો કે—પ્રત્યેક મહાન વિચારકે જાણે અજાણે મૌનનો આશ્રય અવશ્ય લીધો છે, તેથી જ વિચારની શુદ્ધતામાં Purity Of thought અને વિચારની સૂક્ષ્મતામાં Subtlety Of thought માં જવાય છે. શ્રી ટીર્થકર ભગવંતો પણ કેવલજ્ઞાન થાય ત્યાં સુધી મૌન સેવે છે.

મૌનનું સાધન :

Practise Of silence

મૌનનું સાધન મહાન છે. મૌન સર્વને સહાયક છે, કવિઓ અને કલાકારો તથા રાજ-

નીતિજ્ઞો અને વૈજ્ઞાનિકોને જો મૌનથી લાભ છે તો અધ્યાત્મમાર્ગના પથિકનું મૌન એક અનિવાર્ય સાધન અવશ્ય બનશે.

આપણી મૌનની માત્ર વાતોથી કંઈ નહિ વળે. મૌનના લાભ મેળવવા માટે નિત્ય નિયમિતપણે મૌનનો અભ્યાસ અગત્યનો છે. Not mere talks, but practise, practise, and practise.

વાણીની જવાબદારી:

Responsibility of speech

ભાઈ, આપણી વાણીના અસંયમ સામે પ્રાથમિક પ્રયોગ બાહ્ય મૌનનો છે. બાહ્ય મૌન External silence કેળવાયા પછી પ્રયત્ન-પૂર્વક વાણીનો સંયમ Awareness in speech ભાષાસમિતિનો ઉપયોગ Practise સરળ બનશે.

ઝોલવાની અનિવાર્ય જરૂરીઆત વિના એક પણ શબ્દ ઝોલવો તે નિર્રથક છે અને વ્યર્થ શબ્દવ્યયથી અત્યંત કિંમતી શક્તિનો ક્ષય થાય છે આ વાત સૌથી પ્રથમ આપણને સમજાવી જોઈએ.

આપણે ધન વ્યર્થ ઉડાવતા નથી. વાણી દ્વારા વપરાતી શક્તિ સુવર્ણ, હીરા, માણેક અને યુરેનિયમથી વધુ કિંમતી છે. શબ્દોની ઉડાઉ-ગીરીથી ઉલી થતી જવાબદારીનું આપણને ભાન નથી.

વ્યર્થ શબ્દોચ્ચારથી માનસવિદ્યુત Mental electricity ને શું હાની છે?

જાણે અજાણે ઝોલાયેલા આપણા પ્રત્યેક શબ્દ માટે આપણે કેટલા જવાબદાર છીએ?

શબ્દો Spoken word ની વાતાવરણમાં શું શું સ્પૂલ સૂક્ષ્મ અસરો Gross and

subtle effects છે ?

આપણા શબ્દો કઈ રીતે આપણા બંધન અને મુક્તિનું કારણ બને છે ?— આ અને આવા અનેક પ્રશ્નો ક્યારેક વિચારીશું. આજે માત્ર એટલું જ કહું છું કે—વાણીની જવાબદારી Responsibility of speech આપણે સમજીએ.

ભાઈ, ધનની કરકસરનો પાઠ આપણામાંના ઘણા શીખ્યા છે. વાણીની કરકસરનો પાઠ ક્યારે શીખીશું ? જેમ વ્યવહાર જીવનમાં ધનની કરકસરનો પાઠ ઉપયોગી ગણાય છે તેથી વિશેષ ઉપયોગી અધ્યાત્મ જીવનમાં વાણીની કરકસર છે.

યુરેનિયમથી વધુ કિંમતિ અને

આણુબોમ્બથી વધુ ઘાતક :

ક્યારેક આપણે જરૂરિયાત વિના ઘણું નિરર્થક બોલીએ છીએ. ક્યારેક આપણી ભાષામાં રાગદ્વેષની ભારોભાર અસર હોય છે. ક્યારેક આપણા આંતર દુર્ભાવોને છુપાવવા માટે આપણે વાણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.

માનવીની ભાષા Human speech અન્ય પ્રાણીઓની ભાષાથી ઘણી વિકસિત છે. વાણીમાં વપરાતી શક્તિ રેડિયમ, યુરેનિયમથી ઘણી કિંમતી છે, વાણીનું સાધન જે યોગ્ય ઉપયોગ થાય તેના માનવીને તેના વિકાસમાં ઘણું સહાયક છે. જે દુરુપયોગ કરવામાં આવે તો વાણીનું સાધન અધઃપતન કરનાર નીવડે. આણુબોમ્બથી વધુ ઘાતક બને.

વિચાર વિનિમય Telepathy

વાણીના સાધનનો સદુપયોગ થઈ શકે તે માટે પણ મૌન આવશ્યક છે. નિર્ર્થક બોલવા પણ આપણને બહિર્મુખ બનાવે છે. જ્યારે મૌનની સાધના આંતરમુખ બનાવે છે. મૌનનો

પ્રયોગ વિચાર પ્રત્યે પ્રેરે છે. મૌનથી શક્તિનો સંપ્રદ થાય છે.

ભાઈ, મૌનના સફળ પ્રયોગોથી એ કલા કેળવણી કે જેથી ઓછામાં ઓછા શબ્દો દ્વારા આપણે જે કહેવું હોય તે યથાર્થપણે વ્યક્ત કરી શકીએ. મૌનની સાધનાને અંતે બિદકુલ શબ્દો વિના ભાવ વ્યક્ત કરવા મૂકેલ નથી. જેમણે વિચારવિનિમય Telepathy ના સફળ પ્રયોગો જીવનમાં કર્યા છે તેઓ જાણે છે કે મૌનની સાધના કેટલી સહાયક છે !

જેમણે આધ્યાત્મિક આનંદ પ્રગટાવ્યો છે, જેમણે માનસિક શક્તિઓ કેળવવી છે, જેમણે સાત્ત્વિક ચિત્તપ્રસન્નતા માણવી છે, જેમણે વ્યાપાર કે વ્યવહારમાં વિજ્ઞાન કે કલામાં સફળ થવું છે આ સર્વ માટે મૌનની સાધના ઉપયોગી છે.

મૌનની સાધના:

Experiments in silence.

ભાઈ, નિત્ય નિયમિત પણે થોડો ચોક્કસ સમય મૌન કેળવવાનો પ્રયત્ન કરજો. મૌન ધીમે ધીમે સ્વાભાવિક બનવું જોઈએ. ક્ષણ-પૂર્વકના મૌન silence by suppression ને વિચાર માટેના મૌન silence for thought માં પલોટવા પ્રયત્ન કરજો.

તમારી જાતનું વારંવાર નિરીક્ષણ કરજો Observe your self કે ક્યારે, કેમ, શા માટે, બોલવાની વૃત્તિ થાય છે ? આપણી વાણી રાગદ્વેષના ક્રોધ, માન, માયા, લોભના કેવા કેટલા રંગો colors થી રંગાયેલી છે.

શરૂઆતના મૌનમાં વાણીના સંયમ માટેના વિચારો કરવા ઉપયોગી છે. મૌનનો ઉપયોગ વ્યર્થ કલ્પનાતરંગો કરવા માટે નથી. મૌનનો

ઉપયોગ સદ્વિચારમાં જવા માટે છે.

કેટલીક વ્યક્તિઓ પોતાને જે કંઈ કહેવાતું છે તે સરળતાથી કહી શકતી નથી. શબ્દોનું ભંડોલ તેમની પાસે ઓછું હોય છે. ભાવોને શબ્દોમાં વ્યક્ત કરવાની તેમની શક્તિ નબળી હોય છે. મૌનની સાધના આ શક્તિને કેળવે છે.

કેટલીક વ્યક્તિઓ યથાર્થપણે વિચાર કરી

ક કેડીની રજકણ

આણુબોમ્બ અને આધ્યાત્મિક બોમ્બ
Atom bomb and spiritual bomb

..... જેમ આણુ બોમ્બ બનાવવાનું વ્યવસ્થિત વિજ્ઞાન છે. આણુ સંબંધી જ્ઞાનને તમે આણુવિજ્ઞાન Nuclear physics કહે છે તેમ આધ્યાત્મિક બોમ્બ spiritual bomb તૈયાર કરવાનું—આત્મ દ્રવ્યની સંપૂર્ણ શુદ્ધિ પ્રગટાવવાનું—આધ્યાત્મિક જીવન ઘડવાને માર્ગ દર્શાવનારું પરિપૂર્ણ શાસ્ત્ર Perfect science પણ છે. જેનું નામ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે.

જેમ આણુ વિજ્ઞાન Nuclear physics ના પારિભાષિક શબ્દો Technical terms શીખી જવા માત્રથી—તે સંબંધી પુસ્તકો વાંચવા માત્રથી—આણુવિજ્ઞાનની વાતો કરવા માત્રથી આણુબોમ્બ બનતો નથી તેમ અધ્યાત્મની કેરી વાતો કરવાથી કે માત્ર પુસ્તકોના વાંચનથી કે શબ્દોની ચર્ચાઓથી આત્મપ્રકાશ પ્રગટતો નથી.

પ્રિય ભાઈ, આફ્રિકાના એક અજ્ઞાન જંગલીને તમે કહ્યો કે આણુમાં આટલી જબ્બર શક્તિ રહેલી છે તો શું તે માનશે ? એટલે બોમ્બની વાત પચાસ વર્ષ પહેલાં કદાચ

શકતી નથી. વિચારની શુદ્ધતામાં કે સૂક્ષ્મતામાં જઈ શકતી નથી. જેને વિચારની કલા કેળવવી છે તેને માટે મૌનની સાધના સુંદર છે.

ભાઈ, જ્યારે પણ અનુકૂળતા મળે ત્યારે મૌન ભળવવા પ્રયત્નો કરજો.

સમ્યક્ પ્રકારનું મૌન સાધનામાર્ગની એક કેડી છે.

—સ્નેહાધીન ‘પથિક’ ના પ્રણામ

આપણને પણ અરેબિયન નાઇટ્સની “અલાદીન તથા જાદુઈ ફાનસ” જેવી પરીકથાની કલ્પના લાગત, પરંતુ આજે આણુશક્તિનું વ્યવહાર સત્ય પુરવાર થયું છે.

ભાઈ, આત્મપ્રકાશ કવિની કલ્પના નથી. એક નક્કર વૈજ્ઞાનિક સત્ય છે. શું તમે મૂકેને થોડા કલાકની ચર્ચાથી કે થોડા પત્રોથી આણુવિજ્ઞાન, પાકશાસ્ત્ર કે તરવાની કલા શીખવી શકો ? જો એ શક્ય નથી તો આત્મવિજ્ઞાન વિનાપ્રયત્ને શીખવું કેમ શક્ય બને !

માત્ર પુસ્તકોનાં વાંચનથી કે કેરી ચર્ચાઓથી આધ્યાત્મિક બોમ્બ તૈયાર નહિ થાય. આધ્યાત્મિક બોમ્બ તૈયાર કરવા માટે સાધના—આરાધના spiritual experiments કરવા પડશે.

જેમ આણુમાંથી શક્તિ પ્રગટાવવાનું To release atomic energy કપડું છે તેમ પૌદ્ગલિક ભાવોના વિષયકમાંથી મુક્ત થઈ આત્મશક્તિ પ્રગટાવવાનું To release spiritual energy પણ કપડું—વિશેષ કપડું છે.

न भवति धर्मः भ्रूतुः

सर्वस्यैकान्ततो हितमववात् ।

: ૨૪૦ : કેડીની રજકણ :

ક્રુવતોઽનુમહુદ્વયા

વક્તુસ્ત્વેકાન્તતો ભવતિ ॥

હિત વચ્ચનો સાંભળવાથી દરેક સાંભળના-
રાઓને એકાંતે “ધર્મ થાય જ” એમ નથી.
પરંતુ ઉપકારબુદ્ધિથી સંભળાવનાર વક્તાને
તો એકાંતે ધર્મ થાય છે.

૫૦ શ્રી ઉમાસ્વાતિ વાચક.

જીવનનો આરસ:

આ આરસના એકાંતે ટૂંકામાંથી ફૂલ-
ઝાડની ડિઝાઇન કોરવી કે પશુપક્ષીની આકૃતિ?
એક વિલાસમૂર્તિ નારીદેહ ઘડવો કે પ્રશમ-
રસ-નિર્મળ દેવપ્રતિમા? આ આરસના ટૂંકામાંથી
શું સર્જન કરવું તેનો આધાર શિલ્પી પર છે.

પરંતુ મને જે જીવન પ્રાપ્ત થયું છે, તેમાં
આરિત્રના પ્રકાશથી ઉજ્જવળ આધ્યાત્મિક સ્વ-

રૂપને પ્રગટાવવાનું કાર્ય મહારા પોતાના
હાથમાં છે.

પ્રારંભ કરો:

Now or never

શું કોઈ સન્કાર્ય કરવાની તમારી ઇચ્છા છે?

શું કોઈ શુભ લાવના જીવનમાં તમારે
દઢ કરવી છે?

તમે કંઈ વ્રત નિયમ શરૂ કરવા માંગો છો?

શું વાંચન, શ્રવણ, અભ્યાસ કરવાની તમારી
મરજ છે?

જો એમ હોય તો આ ક્ષણનો હમણાં જ
ઉપયોગ કરો. સન્માર્ગે આગળ વધવા માટે
તમે જે કંઈ કરી શકો અગર જે કંઈ કરવાનો
તમને સ્હેજ પણ ખ્યાલ હોય તેનો હમણાં જ
પ્રારંભ કરો. Now or never.

—: પરદેશના ગ્રાહક બંધુઓને :—

પરદેશમાં વી. પી. થતું નથી તો લવાજમ પુરું થયે મનીઓર્ડર, કોલ સિવાયનો
પોસ્ટલ ઓર્ડર કે નીચેના કોઈ પણ સ્થળે લવાજમ લેવા વિનંતિ છે.

શ્રી હામોદર આશકરણ

શ્રી તારાચંદ ડી. શાહ

શ્રી મેઘજી ખીમજી ગુઢકા

શ્રી રતિલાલ એત્તમચંદ સંઘવી

શ્રી મેઘજી ખીમજી ગુઢકા

શ્રી મેઘજીભાઈ રૂપશી એન્ડ કું.

શ્રી દેવશીભાઈ જીવરાજ

શ્રી મૂલચંદ એલ. મહેતા

પોસ્ટ બોક્ષ નં. ૬૪૬

પોસ્ટ બોક્ષ નં. ૨૦૭૦

પોસ્ટ બોક્ષ નં. ૧૧૨૮

પોસ્ટ બોક્ષ નં. ૪૪૮

પોસ્ટ બોક્ષ નં. ૨૧૬

પોસ્ટ બોક્ષ નં. ૭

પોસ્ટ બોક્ષ નં. ૯૬

પોસ્ટ બોક્ષ નં. ૧૨૭

દારેસલામ

નૈરોબી

મોમ્બાસા

જંગબાર

કીમ્બુ

ન્યેરી

થીકા

મોગાડીસ્કીઓ

‘કલ્યાણ’ માસિક વાર્ષિક લવાજમ પરદેશ માટે રૂ. ૬-૦-૦

પોસ્ટેજ સહિત

❀❀❀ સુખનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય:—આત્મશ્રદ્ધા. ❀❀❀

૫૦ પાદ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયભુવનતિલકસૂરીશ્વરજી મં

એક વ્યાપારી ઘરેથી દુકાને આવે છે અને દુકાન ખોલીને બેસે છે. થડા પર બેઠેલો વ્યાપારી ભલે દુકાને કલાકોના કલાક બેસે—વ્યાપાર કરે. માત્ર વટાવે—વેચે સારામાં સારું કમાય. પણ સાંજ પડતાં એને ભાન આવે કે, ‘હું’ તો ઘરેથી આવ્યો છું. અહીં કમાયેલું ઘરમાં લઈને જવાનું છે અને ઘરે ગયા પછી જ મહારી ખાવાની ભૂખ લાગશે.’ દુકાન કમાવા માટે છે. પણ ઘર તે ઘર જ, એને ભૂલેજ નહીં. ઘરમાં મિલકત છે. વધેલી મિલકત ઘરમાં મુકવાની છે. સ્વ-પત્ની, પુત્રાદિ કુટુંબ ઘરે છોડીને આવ્યો છું. દુકાને તાળું લગાવીને ઘરે જાય છે. ખાય છે. પીવે છે. આનંદ લુટે છે. અને પાછો ચિંતા કરે છે કે, ‘દુકાનેથી ઘર આવ્યો છું. દુકાનનો માલ કોઈ ઉપાડી તો નહીં જાય? કોઈ ડાકુ દુકાન ફાડે અને માલ લુટી જાય તો મારે ગોળના પાણીએ ન્હાવા જેવું થાય?’ દુકાને જાય ત્યારે ઘરની ચિંતા અને ઘર આવે ત્યારે દુકાનની ચિંતા વ્યાપારીને છોડતી નથી. આ સઘળું ચિંતા-મૂલક હોવા છતાંય વ્યાપારી ઘરથી દુકાને આવતાં અને દુકાનેથી ઘરમાં આવતાં એટલું તો સમજે છે કે;—‘ઘરથી દુકાને અને દુકાનથી ઘર આવનાર વ્યક્તિ હું જુદો છું.’ આવી રીતે આત્મા પર શ્રદ્ધા થતાં, શરીરમાં રહે છે પણ પ્રતિક્ષણ સમજે છે કે, શરીર એ હું નથી અને હું એ શરીર નથી. એક પથિક આવ્યો છે. શરીરની કોટડીમાં રહ્યો છે. ખાદ્ય-સંગોની ઉપાધિઓ માત્ર વ્યામોહની વિષમ બેડીયોજ છે. જો આત્મ-તત્ત્વ મનાય શ્રદ્ધાય તો પછી દુન્યવી પરિસ્થિતિ એને ભાન-ભૂલા કે ઘેલો તો નજ બનાવે! સંપત્તિ

કે વિપત્તિ હર્ષ કે શોક, દુઃખ કે સુખ આ આ વિકારો શરીરમાં થયેલાં શુભકાં જેવા જ નકામાં જ્ઞાત થઈ જ જાય. માટીના કે લાકડાનાં પુતળા જેવો જ પરિવાર સ્વાર્થાધ દેખાય! લક્ષ્મીના અઢળક ઢગલાઓ માટીના—રેતના ઢગલા જ મનાય! મહેલો, મિલકતો પણ નાશવંત અને પરભાવો જ આલેખાય!

આત્મ-શ્રદ્ધા જન્મ્યા પછી પરમાત્માની શ્રદ્ધા આપોઆપ જ જન્મી જ જાય! આત્માને ઓળખનાર, આત્મ-તત્ત્વને વિવેચનાર, આત્મ-તત્ત્વ જેવી પરોક્ષ ચીજના માહાત્મ્યને ગાનાર એક સામર્થ્યવંત આત્મ-દૃષ્ટા, ઉપદેષ્ટા કોઈ મહાન્ વ્યક્તિ અનંત-તેજધામ સરખી હોવી જ જોઈએ. આવી આપો-આપ તર્ક-વિતર્કથી બુદ્ધિ પેદા જ થઈ જાય. જોદકામ કરતાં એક હીરાની નાનીરી કણી હાથમાં આવતાં અહીં હીરાની ખાણ જ હોવી જોઈએ. આવી કલ્પના દઢ-મૂલ બની જાય છે. પછી એ જોદ-કામ કરવામાંય વિશેષ પુરુષાર્થ, ઝીણવટ, ચીવટ અને સાવધાની રહે છે જ. આત્મ-તત્ત્વ છે અને હું આત્મા છું એ એક સંકલ્પ મોક્ષ-માર્ગનો સીધો લોભીયો બની જાય જ છે.

આત્માને પવિત્ર બનાવવાના વિશિષ્ટ સાધનો કયા છે? આત્મા પરમાત્મત્વ કેવાં ક્રિયાનુષ્ઠાનોથી મેળવી શકે? એની શોધન-વૃત્તિ અને એનો ધારા-વાહી રસ જન્મી જ જાય છે. મૂર્છાવાળા માનવને મૂર્છા જેમ ટળતી જાય; ચેતના જાગતી જાય તેમ તેમ પોતે કોણ છે? કયાં છે? મૂર્છા પછી પોતાની પાસે શું શું હતું અને શું શું શુભાયું છે? તેમ જ કપડાં વગેરે સમાલવામાં પરોવાઈ જાય છે. મૂર્છા-વિભય થતાં જ આ ચેતના-બુદ્ધિ જન્મે

છે. આ બુદ્ધિ જ એની પ્રેરક-સાધક બની જાય છે. જડ-સંગોની ઝડઝડમાં ચેતન મૂર્છા ખાઈને સ્વભાન ભૂલેલો છે. ધીમે ધીમે મોહ-ચેષ્ટાઓ ઓછી થાય. વિષયોની વિષ-મૂલીઓની ઝેરી હવા ઓછી ખાય તેમજ મારા-તારાની સાંકળથી છુટકારો લેવાય તો આત્મા સ્વ-આત્મ-તત્ત્વને સમજે-માને-શ્રદ્ધેય કરે જ. પછી જુઓ એના જીવન-પુષ્પની સુવાસ કેવી મીઠી-મધુરી મહેકે છે.

ચેતનની અનાદિની વ્યામોહ-જન્ય મૂર્છા ઉતરે તેમ તેમ પોતે પણ વિચારે કે, હું ક્યાંથી આવ્યો છું ! તૂર્ત જ જવાબ મલશે કે, પરલોકની કોઈ સારી-માઠી ગતિમાંથી દેહ છોડીને એકલવાયો-અશરણ બનીને અહીં માનવ-ગતિના જન્મને પામ્યો છું. આ પ્રત્યુત્તર આપો-આપ આવી જાય છે.

આત્મ-તત્ત્વ માનનારાને મૂર્છાના અભાવમાં ખીજો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે કે, અહીં આ જન્મમાં આવ્યો ત્યારે શું લાગ્યો હતો ? એકલો જ આવ્યો અને ખાલી હાથે જ આવ્યો. માત્ર શુભાશુભ કર્માર્થીન અહીં સંયોગો અનુકૂળ સાંપડતાજ ગયા ! ક્યાં છે ? હાલ હું આ માનવ-દેહધારી પંચેન્દ્રિય જીવાત્મા છું. જે સ્થળમાં છે તે સ્થળ સ્થિર છે કે અસ્થિર ? ત્યાંજ નિર્ણય થશે કે જ્યારથી અહીં આવ્યો ત્યારથી આજ સુધીમાં હું રોજબરોજ અદ્વાયુષ્યવંત બનું છું. કિંમતી જીવંતીની સુખો પલાયન થઈ જાય છે. ગયેલી એક પણ પળ પાછી તો ક્યાંથી જ આવે ? સર્વ સ્વાર્થજીથીય પણ એક સમય પાછો તો ન જ મળી શકે ! આવી આ જીવનની અસ્થિર લીલા છે. આ જીવંતી જો ગઈ તો પછી આ જીવંતી કેટલીયે જીવંતી બાદ મેળવી શકાય ? એ તો કપરું કાર્ય છે.

આ જીવંતી-જીવન શા માટે સર્જાયું છે ! આ જીવનનું ધ્યેય શું ? ઉદ્દેશ નથી ઘડ્યો તો પણ રાત-દિવસ સતત ચિંતા, સંકલ્પો, પ્રયત્નો આદરે છે. એ ક્યાં સુખના માટે ? આ સઘળું જાણવાની એક કિંમતી પ્રેરણા મળી જાય છે. જીવનોદ્દેશ વિલાસો, શણગારો, ક્ષણિક સુખો નથી, પણ સર્વનો પરિત્યાગ જ છે. અને આત્મ-સંગી બની અભ્યંતરાત્માની વિકાસ-પ્રવૃત્તિઓ ધોધમાર ચાલુ થઈ જાય જ.

આત્મા છે, એમ સમજાયું. પછી પરમાત્માની એક નક્કર શ્રદ્ધા બેસી જાય પણ પરમાત્માની આજ્ઞાઓ પ્રતિ રુચિ, પ્રિતિ, પ્રતીતિ બગશે. અને એ પરમાત્માના આદેશો સત્ય રૂપે જણાશે પછી એક પણ ઇશ્વરાદેશ ઉલ્લંઘન થશે ત્યાં જીવમાં અસીમ પરિતાપ ચિંતા જન્મી જશે. જેમ આગને હાથ લગાડતાં જેટલો ડર-ભય-ખીક લાગે છે. તેથી ય અધિક ભય ઇશ્વરાદેશ લોપથી પેદા થઈ જશે જ.

જન્મેલા નાના શિશુને આ મારી માતા છે. મારી રક્ષક છે. મને પાલન કરનારી છે. આ એક વિશ્વાસ બેસતાં એ બાળકને માતા કોઈ પણ સમયે લોજન પીરસે છે. ખાવાનો ખોરાક આપે છે. અને એ બાળક ટેસ્ટથી લહેજતથી બચ્ચ બચ્ચ કરતો ખાવા મંડી જાય છે. પણ ત્યાં એને કદીય શંકા નથી બગતી કે, આ લોજનમાં વિષ તો નહીં ભેળવ્યું હોય ! અથવા આ લોજન લોખંડ છે કે કેમ ? સાચેજ માતા પર બાળકને એવી ચોક્કસ શ્રદ્ધા જામે છે. બાળક માતા પર અચલ વિશ્વાસ હોય છે. એટલે માતા જેમ કહે તેમ કરવા તૈયાર હોય છે જ. માનવને આહાર પર શરીર ટકાવવાની એક ચાવી જેવો વિશ્વાસ બેસી જાય છે. તૃષા લાગતાં પાણી પીવા પર જેવી શ્રદ્ધેયતા પેદા

થાય છે. તેવી પ્રતીતિ બે આત્મવિષયમાં કે આત્મવિકાસના સાધનો પર બેસી જાય તો પછી જેમ શરીર ઉપર એક માળી બેસે ને તુર્તજ ઉડાડવા તૈયાર થઈ જઈએ છીએ; તેમ આત્માને બધાં મલિન થવાનો સમય આવે, કુવિકલ્પોની હારમાલા શરૂ થાય ત્યારે, કે કોઈનાય પર દ્રેષ જાગતાં એનું નિકંદન કાઢવાની દુર્ભાવના જાગે ત્યારે, એ પાપાનલથી દૂર ભાગવાની કે એ પાપાનલને ઉપશમાવવાની શમ-જલની સેવના થઈ જાય જ.

દયા કરવી જ જોઈએ પણ કોના પર ! જેઓ આત્માની દયા સમજ્યા છે તેઓ જ પર-દયા કરવા તૈયાર થાય છે. આત્મદયાની દિશા પણ નથી સુઝી, આત્મ-દયાના ભેદને પણ નથી જાણ્યો તો પછી પર-દયાની વાતો એ તો એક જાતની ઓઘસંજ્ઞા છે. આત્માની-ભાવ-પ્રાણની જરાય દરકાર ન હોય તો પછી પર-દયાની વાતો ન જ કરવી ખપે. પણ આપો આપ જ પરની પીડા જોઈને તમે દયાર્દ્ર બનશો. શક્ય-પ્રયાસથી તેની વ્યથા વિલય કરવા તન-તોડ પ્રયાસ આદરશો.

આત્મા જેવો મારો છે એવો જ અન્યનો છે. ક્રીડીથી કુંજર સુધીના જીવોને, ક્રીડીથી તે ઈંદ્ર સુધીના જીવોને સુખ ખપે છે. તો આત્માને માનનારો કદીય કોઈને ય દુઃખ તો નહીં જ આપે. આત્માને માનવો એ તો આયુષ્ય દેશના સ્વાભાવિક સંસ્કારો છે. પણ આત્માને માન્યા પછી એની મૂલ-દશા સ્વરૂપ વિકસાવાનો માર્ગ સમ્યક્-ભર્યો હાથમાં આવતાં વાર નથી લાગતી. ફક્ત નાસ્તિકો સિવાય તમામ આર્યાવર્તીઓ આત્મા છે એમ તો માને જ છે. વળી જડ-જ્ઞાનીઓ જડ-અધ્યાત્મિઓ આત્માને માને છે પણ કોઈ જાતની

ક્રિયા કરવા-કરાવવા તેઓ વિરોધ ઉભો કરે છે. તેઓ જણાવે છે કે, આત્મા અમૂર્ત છે. સ્વરૂપને ચૂકતો નથી. સદા નિર્મલ અને નિત્ય છે. શરીરની ક્રિયા શરીર કરે છે. અને આત્માની જ્ઞાનદશા-અધ્યાત્મ-દશા આત્મામાં છે. તે નાશ નથી થતી. અહિંસા, સંયમ, તપ, જપ વગેરે શુદ્ધ જ્ઞાનીઓ, શુદ્ધ અધ્યાત્મીઓ માનતા નથી. તો નાસ્તિકો અને આવા શુદ્ધ-અધ્યાત્મવાદીઓમાં આચરણોનો તફાવત ઓછો હોય છે. આત્માને માનનારો વર્તમાનમાં સદાચરણો અને ઉચ્ચાનુષ્ઠાનો-ઉચ્ચક્રિયાઓ અને ઉચ્ચ તપ-જપ કરવામાં તન્મય હોય તો જ આત્મા વિકાસ-પૂર્ણદશા અનુભવી શકે છે.

શ્રદ્ધા એવી મહત્તમ બનાવો કે, જેમ વિષ પ્રાણુ-હર છે, તો કદીય ભક્ષણની આકાંક્ષા પણ જાગતી નથી. અરે સ્પર્શ થઈ જાય તોય હાથ-શુદ્ધિ કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થાય છે આવી હેય-જેય અને ઉપાદેયની વિવેક બુદ્ધિ આત્મામાં જાગે. ત્યાગ કરવા જેવાનો ત્યાગ, ગ્રહણ કરવા જેવાનો સ્વીકાર, અને જાણવા જેવું જ્ઞાન મેળવવું આ શ્રદ્ધાહુ આત્મા ચૂકે જ કેમ !

‘સદ્દેહંતો લહૃદ્ મુક્ત્વં ન સંદેહો’ જીવ, અજીવ આદિ તત્ત્વોની શ્રદ્ધા કરતો જીવ ‘સંસાર-કેદથી જુદો પડે છે. અને મોક્ષને ક્રમશઃ મેળવે છે. એ શંકા વગરની વાત છે. તો વિકાસની કેડી-મુક્તિનું દાર-ધર્મનો ધોરી રાજ-માર્ગ, આત્મ-જ્ઞાનની કુંચી, ખજાનાની તીજેરી બે કોઈ હોય તો જીવના શ્વાસ જેવી એકમેક શુદ્ધ તત્ત્વોની શ્રદ્ધા જ છે. શરીર પર તમામ ભૂષણોનો શણગાર સભ્યો હોય પણ એક અધોભાગનું વસ્ત્ર ન હોય તો એ શણગારો પણ અશોભા રૂપ કહેવાય છે. તેમ ક્રિયા-

શબ્દો નો

ઉપયોગ

શ્રી એન. એમ. શાહ.

“તમ જે શબ્દો” બોલો છો તે વિચારીને બોલો છો? હા, આ વર્તમાન કાળ એ શબ્દોનો જમાનો છે, An age of words: શબ્દો” બોલવાની પણ કળા છે, અને એ તમને ન આવડે, તો ચારે બાજુથી તમારા પ્રત્યે “ઈર્ષા” અને નાહકના આક્રમણ થવાના જ. આપણા રોજબરોજના જીવનમાં આવા ગેરસમજના ઘણા દાખલાઓ બન્યા કરે છે, જેમાં તમે નિર્દોષ હોવા છતાં, શબ્દોની ભૂલચૂકના કારણે આક્રમણનો ભોગ થઈ પડો છો.

અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે You must think before you Jump; કુદતા પહેલાં વિચાર કરો. The word init self is god- શબ્દ એ પ્રહાર છે, એનો ઉપયોગ કરતાં વિચાર કરો.

અમુક વ્યક્તિ ઝગડાખોર છે, અમુક ચોર છે, અમુક ગુડો છે, બદમાશ છે, અમુક ગમાર છે, એમ કહેવાનો ખરી રીતે, તમને અધિકાર નથી કારણ કે એ “ચોર” છે, એ સાચું હોવા છતાં, એ એના જીવનના એક ભાગને જ રજુ કરે છે. એનામાં પણ સુંદર ગુણો,

સંયમ, તપ, જપ, પૂજા, પાઠ, સ્વાધ્યાય, શુશ્રૂષા, આરાધના આ સઘળું કરતા હોય પણ વીતરાગની આજ્ઞાઓ પર વિશ્વાસ ન હોય તો યોગનિષ્ઠ આનંદધનજી મહાત્મા કથે છે કે, ‘ઇન્દ્રિય વિધ બહુત દૃઢ કર લીનો’-સમ્યક્ત્વ-સુશ્રુષા ન હોય અને સઘળું અનેક વખતે કરાય તો પણ કંઈજ સફલતા થતી નથી. એકડા વિહુણી મીઠાં જેવી શ્રદ્ધા વગરની ક્રિયા છે. તો એકડો ધુંટો આત્મશ્રદ્ધાનો.

દયા, દાન, પવિત્રતા વગેરે રહ્યા છે, અને માનવી માત્રે આ લક્ષમાં રાખીને પછી જ એની તુલના કરવી. વળી પોતાના દોષો સામે જુવે તો પણ ખ્યાલમાં આવે. એટલે જ મિથ્યા ઝગડાના પ્રસંગો ઉપસ્થિત થાય, એવા કાર્યોમાં વાણીનો ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ.

વાણીના સદુપયોગ વિષે એક વાત આવી છે. એક સાધુ મહાત્મા ઊભા હતા, એમની પાસેથી ગભરાતા ગભરાતા હરણાઓ દોડ્યા આવ્યા, અને ગયા, પાછળ શિકારી પણ તીર કામઠું લઈને આવ્યો. એણે સાધુને પૂછ્યું “મહારાજ, અહીંથી ભાગતા હરણાઓને જોયા?” હવે સાધુ શું જવાબ આપે? એટલે મૌન રહ્યા, તેથી શિકારી સમજ્યો કે “સાધુ” જાણુતા નથી, એમ સમજી જતો રહ્યો.

આપણાં જીવનમાં ઘણીવાર આવું બને છે કે જ્યારે આપણે કંઈક “જાણીએ” છીએ, પણ એ બોલી નાખીએ, • તો “ઝગડા” ઉપસ્થિત થવાનો ભય રહે છે, ત્યારે “મૌન” અહણ કરવાની જરૂર છે. ‘મૌન’ માનવીને તારે છે, એમાં તથ્ય છે.

રોજબરોજના નાના નાના ઝગડાઓમાં એક આ જ વૃત્તિ-ગેરસમજ કામ કરી રહી છે. “એણે મને ગાળો કેમ દીધી?” “એણે મારું નામ શા માટે દીધું?” જાણે પોતાનું નામ અમર રહેવાનું હોય! તથાગત બુદ્ધની પાસે બે માણસો તકરાર કરતા આવી પહોંચ્યા. એકે કહ્યું “આણે મને કુતરા જેવો કહ્યો?” બીજાએ કહ્યું “આણે મને ખિલાડા જેવો કહ્યો? તો હવે તે તેમ જ થશે ને?” ત્યારે તથાગતે ગંભીર થઈને કહ્યું; “ભાઈ જેની જેવી બુદ્ધિ તેવો તે થશે.”

આ નાનકડા દષ્ટાંતમાં કટાક્ષ અને ઉત્તર બન્ને રહેલા છે.

શબ્દોની દુનિયામાં જીવવા માટે શબ્દોનો ઉચિત ઉપયોગ સમજવો જરૂરી છે.

Words are like arrows that touch the heart શબ્દો તે તીખાં બાણ છે, એ હૃદયને ધારી ચોટ કરે છે. આ માટે એક કલ્પિત દષ્ટાંત છે. એક માણસને અને એક સિંહને ખૂબ લાઇબંધી હતી. બન્ને સાથે હરતા, અને ફરતા. એક દિવસ માણસે સિંહને ગાળ દીધી. પણ લાઇબંધ હોવાથી એ કંઈ બોલ્યો નહિ. એક દિવસ એણે પેલા માણસને કહ્યું; “તું મને પગે કુહાડી મારને?” માણસે તેમ કયું. થોડા દિવસ ગયા પછી પેલા સિંહે કહ્યું “અરે મૂર્ખ માનવી, જો તે કુહાડીનો ઘા માર્યો તે તો ફાંસી ગયો, પણ શબ્દોનો ઘા હજુ નથી મટ્યો, માટે જા હવે

તારી અને મારી લાઇબંધી ખતમ !”

શબ્દોના ઘા કદી ફાંસી નથી, એટલે એક પણ કટુ વેણ કાઢતા પહેલાં વિચાર કરજો.

“એક મહાન કળા” નામના લેખમાં વિચારણીય લખ્યું છે કે, “વાણી એ બુદ્ધિ અને સંસ્કારની આરસી છે. વાણી પરથી જ મનુષ્યની કિંમત આંકી શકાય છે. સુંદર અને અસરકારક વાણી એ એક મહાન કળા છે. સંત મહાત્માઓ અને સાહિત્યસ્વામીઓની વાણીમાં કળાની ઝલક અવશ્ય જોવામાં આવે છે. એ વાણીની તાકાત કલમમાં ઉતરે છે. વાણી જોરદાર બનાવવા વિવેકપૂર્વક સત્યનો આશરો લેવો જોઈએ. સત્યના શબ્દ પ્રયોગમાં સમજાણ જેવી અનેરી તાકાત છે. એ પ્રયોગ કદી નિષ્ફળ નથી જતો. એને શ્રવણ કરનાર આનંદસિંધુમાં મગ્ન થઈ જાય છે. સરળતા એ એનું ભૂષણ છે,”

સર્વ દુઃખોનું મૂળ

આ નલમાં તરતો અનંત પ્રકાશ અને ઉમાનો પ્રવાહ જોયો? એ સૂચ અમૂલ્ય ઉપદેશ પાઠવે છે— ‘બીજને પ્રકાશનું પ્રદાન કરવા માટે સમર્પણનો આનંદ અનુભવે છે. માટે જ તેનો પ્રકાશ વળતરની કલ્પનાના અભાવમાંથી જન્મે છે. પ્રકૃતિના લગભગ બધા જ તત્ત્વોએ જાણે આ મહાન સિદ્ધાંત સ્વીકાર્યો છે. પણ અરે! આ દુન્યવી સંસાર જે પોતાના જીવનતંતુનો આધાર આજ પ્રકૃતિના તત્ત્વો પર રાખે છે, તે ભાગ્યે જ ત્યાગ અને બલિદાન માટે આ પ્રકૃતિના મહાન તત્ત્વો પાસેથી પ્રેરણા મેળવે છે; અને આ મહાન ભાગ અને બલિદાનના સિદ્ધાંતનો ઉપદેશ-શો?

ન્યારે પ્રકૃતિ હરદમ આપણે માટે જ ત્યાગ-બલિદાનથી વહી રહે ત્યારે સંસારના માનવી પ્રતિક્ષણ વળતર-બદલો-સોદા અને સ્વાર્થમાં જ રમે ત્યારે આપણે કેટલા હલકા પડી જઈએ છીએ. ત્યાગ-બલિદાનના આ મહાન સિદ્ધાંતને નકારવાથી તે પ્રતિ આંખમિંચામણું કરવાથી દુઃખની ઉત્પત્તિ છે. અહિં જ સંસારની કટુતા અને સર્વ સંવેદનાઓનું મૂળ છે.

શ્રી નિપુણ તાસવાલા.

(પ્રો. ધનશ્યામ જોષીના સૌજન્યથી)

● જૈનદર્શનનો કર્મવાદ ●

વિપાક હેતુએ કર્મપ્રકૃતિઓનું વર્ગીકરણ.

—માસ્તર ખુબચંદ કેશવલાલ—સિરોહી (રાજસ્થાન)

પુદ્ગલ પરમાણુ અને સ્કંધોના સંઘાત, વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, સંસ્થાન વગેરે અનંત પરિણામો હોય છે, તે દરેક પરિણામોમાં ઘણી વિચિત્રતાઓ છે. સર્વ અવાંતર પરિણામોના મૂળતત્ત્વરૂપ એક અગુણ્ણધુ નામનો વ્યાપક પરિણામ પણ હોય છે. તેનું નામ અગુણ્ણધુ પર્યાય પરિણામ કહેવાય છે. જીવોનું શરીર પુદ્ગલ પરમાણુઓનું અને છે. જેથી જીવે ગ્રહણ કરેલ શરીરાહિના સ્કંધોમાં પણ આ અગુણ્ણધુ પર્યાય પરિણામ થાય છે. શરીરના સ્કંધોમાં આ પરિણામ પ્રત્યેક જીવનની જુદી જુદી પરિસ્થિતિ અને સંયોગો પ્રમાણે વિચિત્ર વિચિત્ર જાતનો હોય છે. અને એ વિચિત્રતામાં કર્મ જ કારણ છે. કયા જીવના શરીરમાં કઈ જાતના અગુણ્ણધુ પર્યાયનો કઈ જાતનો પરિણામ થાય તેને અગુણ્ણધુ નામકર્મ જીવવાર નક્કી કરી આપે છે. એટલે શરીરમાં ઉત્પન્ન થતા અગુણ્ણધુ પ્રયોગ પરિણામનું નિયામક તે અગુણ્ણધુ નામકર્મ છે, જીવોનું સંપૂર્ણ શરીર લોહા જેવું ભારે ન થાય, તેમ જ જેવું હલકું ન થાય એવી અગુણ્ણધુ પર્યાય-વાળી તે શરીરની રચના આ કર્મથી થાય છે. સ્પર્શ નામકર્મમાં ગુરુ અને લઘુ એ બે સ્પર્શ કલા છે તે શરીરના અમુક અમુક અવયવમાંજ પોતાની શક્તિ બતાવે છે. તે બેનો વિપાક આખા શરીરાશ્રિત નથી. બ્યારે આ અગુણ્ણધુ નામકર્મનો વિપાક સંપૂર્ણ શરીરાશ્રિત છે.

શરીરની રચનામાં એક એવો પણ પરિણામ પ્રગટ થાય છે કે તે પરિણામવાળા શરીરધારી ઓજ-સ્વી-પ્રતાપી આત્મા પોતાના દર્શન માત્રથી તેમજ વાણીની પટુતા વડે મોટી સભામાં જવા છતાં પણ તે સભાના સભ્યોને ક્ષોભ પેદા કરે, સામા પક્ષની પ્રતિભાને દબાવી દે છે. બુદ્ધિશાળીઓને પણ આંજ નાખે, સામાને આકર્ષી લે, અને સામેની વ્યક્તિ ગમે તેટલી બળવાન હોય તો પણ આ પરિણામવાળા શરીરધારી આત્માથી દબાઈ જાય છે. પ્રત્યેક જીવની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ઓછાવતા પ્રમાણમાં આ પરિણામ દારા આત્મામાં ઉત્પન્ન થતી શક્તિ તે પરાધાત શક્તિ

કહેવાય છે, અને તે શક્તિ ઉત્પન્ન કરનાર જે કર્મ તે પરાધાત નામકર્મ છે, સામેની વ્યક્તિ કરતાં પોતાનામાં પરાધાત શક્તિ વિશેષ પ્રમાણમાં હોવાના અંગે કેટલાક ઉત્સુક પ્રશ્નકો-નિહનવો-મિથ્યાવાદિઓની પણ અસત્ પ્રશ્નણાની અસર અનેક આત્માઓ પર તુરત પડી જાય છે. અને તેથી તેવાઓના અનુયાયી વર્ગની સંખ્યા વિશેષપણે વૃદ્ધિ પામવાથી કેટલાક ભદ્રિક આત્માઓના હૃદયમાં આશ્ચર્ય પેદા થાય છે. આવા પ્રશ્નકોની પ્રશ્નણા અસત્ હોય તો અનુયાયી વર્ગ કેમ વૃદ્ધિ પામે એવી મિથ્યા શંકા આ પરાધાત નામકર્મનું સ્વરૂપ સમજનારના હૃદયમાં કદાપિ ઉપસ્થિત થતી નથી.

પરાધાત કર્મ રૂપ પુણ્ય પ્રકૃતિના યોગે આજે અસત્ પ્રશ્નકો ભલે ફાવી જતા હોય પરંતુ તે પુણ્ય ખલાસ થઈ ગયા બાદ મિથ્યા પ્રશ્નણા કરવાથી બંધા-એલ ધોર કર્મની વિટંબનાઓ તો તેમને અવશ્ય ભોમવવી પડશે. આ પરાધાત શક્તિથી વિપરીત ઉપ-ધાત નામે એક એવો પરિણામ કેટલાક પ્રાણિઓના શરીરમાં ઉત્પન્ન થાય છે. કેટલાંક પ્રાણિઓના શરીરમાં જરૂરી અંગોપાંગ સિવાય વધુ પડતાં અંગોપાંગો આપણે જોઈએ છીએ, જેમકે શરીરની અંદર વધેલ પ્રતિજિહ્વા એટલે જીભ ઉપર થયેલી બીજી જીભ, ગલ-વંદક એટલે રસોળી, ચોરદાંત એટલે દાંતની પાસે ધાર-વાળા નીકળેલા બીજા દાંત, હાથપગોમાં છઠ્ઠી આંગળી એ વગેરે શરીરમાં કાયમી હરકત કરનારાં આવાં વિચિત્ર જાતનાં અંગોપાંગ રૂપ ઉપધાતજનક પ્રયોગ પરિણામની ઉત્પત્તિ થવાથી જીવ પોતાના જ અવયવો વડે હણાય છે, દુઃખી થાય છે. કારણ કે ઉપરોક્ત પ્રતિજિહ્વા વગેરે જીવને ઉપધાત કરનારજ થાય છે. આવા ઉપધાતજનક પ્રયોગ પરિણામ ઉત્પન્ન કરનાર કર્મ તે ઉપધાત નામકર્મ છે.

વળી અમુક જીવોના શરીરમાં “આતપ” નામે એક એવો પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે કે-તેને આપણે સ્પર્શ કરીએ તો ઠંડુ લાગે, પરંતુ તેમાંથી બહાર પડતા કિરણો દૂર દૂર ગરમ લાગે, અને બીજી વસ્તુને

પણુ ગરમ કરી દે. જેનો સ્પર્શ ગરમ હોય તેનો પ્રકાશ તો ગરમ હોય (અગ્નિની માફક) તે સ્વાભાવિક છે, પણુ આ આતપ નામે પરિણામમાં તો ખૂબી એ છે કે-તે પરિણામ પામેલા શરીરનો સ્પર્શ શીત અને પ્રકાશ ઉષ્ણ છે. આવો પરિણામ જગતના બીજા કોઈ પ્રાણિઓના શરીરમાં નહિ હોતાં માન સૂર્યના વિમાનની નીચે રહેલા બાહ્ય પૃથ્વીકાયના જીવોને જ હોય છે. સૂર્યનું બિંબ જે આપણે જોઈએ છીએ તે એક જાતની પાર્થિવ રચના છે. જેમ સોનું, લોહું વગેરે, અને તેમાં સૂર્યનામની દેવજાતિ રહે છે. પરંતુ એ પાર્થિવ બિંબમાં પૃથ્વીકાય જીવો ઉત્પન્ન થાય છે. અર્થાત્ એ બિંબ અસંખ્ય પાર્થિવ જીવોના શરીરોના સમૂહરૂપ હોય છે. તેમાં મૂળ સ્થાને ગરમી નથી પણુ દૂર દૂર વધારે ને વધારે ગરમી હોય છે, જે કે આ એક વિચિત્ર શોધ છે પણુ તે ખાસ જાણવા જેવી છે. સૂર્યનો તાપ આપણને ઉષ્ણ લાગે છે પણુ શાસ્ત્રકારો આપણને સમજાવે છે કે-સૂર્ય પોતે એટલો ગરમ નથી. આવો આતપ પરિણામ જીવોના શરીરમાં ઉત્પન્ન કરનાર કર્મ તે આતપ નામકર્મ ઓળખાય છે.

હવે આપણે કેટલાંક પ્રાણિઓનાં શરીરો ચમકતાં જોઈએ છે. તે ચળકાટ ગરમી પેદા નહિ કરતાં ઠંડક પેદા કરે છે. આવા ઉદ્યોત-ક્રાંતિ-પ્રભા નામના પ્રયોગ પરિણામનું પ્રેરક તે ઉદ્યોત નામકર્મ છે. આવો શીત પ્રકાશ રૂપ ઉદ્યોત (ચળકાટ) લબ્ધિવંત મુનિ મહાત્માઓના તથા દેવતાના ઉત્તર વૈક્રિય શરીરમાં, ચંદ્ર-ચંદ્ર-નક્ષત્ર અને તારાના વિમાનની નીચે રહેલા પૃથ્વી કાયના શરીરમાં તેમજ કેટલીક વનસ્પતિ વગેરેમાં પણુ હોય છે. આ ઉદ્યોતનો સ્પર્શ અને પ્રકાશ બન્ને શીત હોય છે. ખજૂઆ (ચૌરિંદ્રિય જીવ), મણિ, રત્નાદિકમાં પણુ આવા પ્રકારનો ઉદ્યોત હોય છે.

શરીરમાં અમુક અવયવો સ્થિર જોઈએ અને અમુક અવયવો અસ્થિર પણુ જોઈએ. આખું શરીર સ્થિર કે આખું શરીર અસ્થિર હોય તો પણુ કામ કરી શકે નહિ. અથવા તો જે અવયવો સ્થિર જોઈએ તે અસ્થિર હોય અને જે અસ્થિર જોઈએ તે સ્થિર હોય તો પણુ કામ કરી શકે નહિ. જેમ

અંગોપાંગની રચના શરીરના અમુક સ્થાનને લક્ષીને જ થાય છે, તેમ અવયવોની સ્થિરતા અને અસ્થિરતા પણુ તે તે અવયવોને અનુલક્ષીને જ થાય છે. જેમ વાળવાં હોય તેમ વળે તેવાં અવયવો અસ્થિર કહેવાય છે, અને જેમાં સ્થિરતા-નક્કરપણું હોય તે સ્થિર કહેવાય છે. હાડકાં-દાંત વગેરે સ્થિરજ જોઈએ, અને હાથ, પગ, આંખ, જીભ વગેરે અસ્થિર જોઈએ. અવયવોમાં આવો સ્થિરતા અને અસ્થિરતા રૂપ પરિણામ ઉત્પન્ન કરનાર તે અનુક્રમે સ્થિરનામકર્મ અને અસ્થિર નામકર્મ છે.

અંગોપાંગની રચનારૂપ પરિણામનું નિયામક અંગોપાંગ નામકર્મ આગળ દર્શાવ્યું છે. પરંતુ તે અંગોપાંગમાં કેટલાંક અવયવો જેવાં કે હાથ, મસ્તક વગેરે મનુષ્યાદિકના શરીરના નાભિથી ઉપલા ભાગનાં અવયવો શુભ ગણાય છે. અને પગ વગેરે શરીરના નીચેના ભાગનાં અવયવો અશુભ ગણાય છે. જે અવયવોનો સ્પર્શ અને દ્રશ્ય અન્યને રુચિકર લાગે તે અવયવો શુભ છે, અને અન્યને અરુચિકર લાગે તે અશુભ છે, કોઈને પગ અડકે છે તો અરુચિકર લાગે અને મસ્તક કે હાથ અડકે છે તે રુચિકર લાગે છે. વડીલ કે પૂજ્ય ગણાતી વ્યક્તિનો સત્કાર શુભ ગણાતાં અવયવોના સ્પર્શ કરવા વડે જ ગણાય છે. તેમના ચરણમાં શિર ઝુકાવાય, બે હાથ જોડવા વડે નમસ્કાર કરાય તે સત્કારપાત્ર ગણાય છે. આ પ્રમાણે રુચિ અને અરુચિપણું પેદા કરવાના હિસાબે જ તે અવયવોમાં શુભાશુભપણું છે. કેટલીક વખત મોહની ઉત્કટતાને લીધે અન્યનાં અશુભ કહેવાતા અંગોનો સ્પર્શ પણુ કેટલાકને ગમે છે તો તેમાં શુભતા ન ગણતાં સ્પર્શ અનુભવનાર વ્યક્તિની મોહની ઉત્કટતા જ સમજવી.

સંત પુરુષોનો ચરણસ્પર્શ તે ભક્તિના લીધે સમજાવો. અહિં તો વસ્તુસ્થિતિનો વિચાર થાય છે. માટે મોહની ઉત્કટતાને લીધે કે ભક્તિને લીધે થતા સ્પર્શથી ઉપર મુજબ કહેલા શુભાશુભપણાના લક્ષણમાં દોષ સમજવો નહિ. અવયવોમાં આ પ્રમાણે શુભાશુભપણાના પ્રેરક તે અનુક્રમે શુભ અને અશુભ નામકર્મ છે. આ બન્ને કર્મો તે અવયવોને સારાં નરસાં ગણાવે છે. આમાં કંઈ પણુ પુદ્ગલનું પરિણમન નથી.

પરંતુ અંગોપાંગ નામકર્મદ્વારા પરિણત અંગોપાંગોમાં શુભાશુભપણું ગણાતું હોવાથી અંગોપાંગ નામકર્મની માફક આ બન્ને (શુભ-અશુભ નામકર્મ) કર્મ પ્રકૃતિ-ઓને પણ પુદ્ગલવિપાકી કહેવાય છે.

દરેક જીવ ઉત્પત્તિ સ્થાને ઉત્પન્ન થતાંની સાથે જ શરીર નામકર્મના ઉદયે સ્વશરીરયોગ્ય શરીર વર્ગણનાં પુદ્ગલોનું ગ્રહણ અને ઉપર જણાવેલ અન્ય પુદ્ગલ-વિપાકી કર્મ પ્રકૃતિઓ વડે પરિણમન કરવા દ્વારા પોતપોતાનું સ્વતંત્ર એક શરીર તૈયાર કરે છે. આવી રીતે જે કર્મના ઉદયે એક એક જીવને બિન્ન બિન્ન શરીર પ્રાપ્ત થાય તે કર્મને પ્રત્યેક નામકર્મ કહેવાય છે. પરંતુ પ્રત્યેક નામકર્મથી વિપરીત એક સાધારણ નામકર્મ નામે એવું કર્મ છે કે તે કર્મ દ્વારા અનંતા જીવો વચ્ચે માત્ર એક જ શરીરની નિષ્પત્તિ થાય છે.

આ સાધારણ નામકર્મના ઉદયવાળા અનંતા જીવો તથાપ્રકારના કર્મોદયના સામર્થ્યથી એક સાથેજ ઉત્પત્તિસ્થાનને પ્રાપ્ત થાય છે અને એક સાથે જ તેઓના શરીરની નિષ્પત્તિ થાય છે. આ શરીરમાં ઉત્પન્ન થતા જીવોમાં એકનો જે આહાર તે તે શરીરમાં ઉત્પન્ન થયેલા બીજા અનંતાનો, અને અનંતાનો જે આહાર તે વિવક્ષિત એક જીવનો હોય છે.

શરીરને લગતી સધળી ક્રિયા જે એક જીવની તે અનંતાની અને અનંતાની જે ક્રિયા તે એક જીવની એ પ્રમાણે સમાન જ હોય છે. આહાર, શ્વાસોચ્છવાસ યોગ્ય પુદ્ગલોનું ગ્રહણ એ વગેરે શરીરને લગતી ક્રિયા અંગે પણ એ પ્રમાણે જ સમજવું. આમાં એક એ સમજવું જરૂરી છે કે-આ જીવોમાં શરીરને લગતી સધળી ક્રિયા સમાન હોય છે. પરંતુ કર્મનો બંધ, ઉદય, આયુનું પ્રમાણ એ કંઈ સધળા સાથે ઉત્પન્ન થયેલાંને સરખા જ હોય છે એમ નથી. સરખાએ હોય અને ઓછાવધા પણ હોય છે. એટલે સાધારણ નામકર્મ તો એક શરીરમાં અનંતા જીવોને રહેવાની ફરજ પાડે છે. અનંતાજીવો વચ્ચે આ હિસાબે એક શરીર હોઈ શકે બાકી એક જીવને માટે બધું શરીર હોય તેવું કદાપિ બનતું નથી. કોઈ કોઈ વખત

પેપરો દ્વારા બે શરીર સાથે જોડાઈ જન્મ પામેલા બાળકોનું આપણે સાંભળીએ છીએ, તેમાં સંપૂર્ણપણે બે શરીર હોતા નથી. અમુક અવયવો જ ડગલ હોય છે, પણ તે તો ઉપધાત, વિકાર કહેવાય છે. આવા અવયવોની નિષ્પત્તિ તો પ્રથમ કહેવાઈ ગયેલા ઉપધાત નામકર્મના યોગે જ થાય છે.

મનુષ્ય, દેવ, નારક, તિર્થંચર્યેન્દ્રિય, બેધન્દ્રિય, તેધન્દ્રિય, ચૌરિન્દ્રિય, પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાઉ, પ્રત્યેક વનસ્પતિ એ સર્વે જીવો પ્રત્યેક નામકર્મના ઉદયે પ્રત્યેક શરીર જીવે છે. અને સૂક્ષ્મનિગોઢ અથવા બાહરનિગોઢ (બટાકા શકરીયા વગેરે કંદમૂળ) ના જીવો સાધારણ નામકર્મના ઉદયે સાધારણ શરીર હોય છે.

હવે અહીં રહેજે વિચાર ઉદભવે છે કે-એક શરીરમાં અનંત જીવોનો સમાવેશ શી રીતે થઈ શકે? તેનું સમાધાન એ છે કે-એક પદાર્થમાં બીજા પદાર્થને રહેવાની બે રીત સ્પષ્ટ દેખાય છે (૧) અપ્રવેશ રીતિ અને (૨) પ્રવેશ રીતિ. એક પદાર્થ અન્ય પદાર્થને કેવળ સ્પર્શ કરીને બિન્નપણે રહે તે અપ્રવેશ રીતિ. જેમ એક મોટી ડબ્બીમાં તેનાથી નાની ડબ્બી રાખી હોય તે મોટી ડબ્બીને કેવળ સ્પર્શ કરીને બિન્નપણે રહે છે તે અપ્રવેશ રીતિ છે.

એક પદાર્થ અન્ય પદાર્થમાં માત્ર સ્પર્શને બિન્નપણે ન રહેતાં સંક્રમીને રહે તે પ્રવેશ રીતિ અથવા સંક્રાન્ત રીતિ કહેવાય છે. જેમ લોખંડના ગોળામાં અગ્નિ, એક દીપકના તેજમાં બીજા દીપકનું તેજ, ધત્યાદિનું અવગાહન તે પ્રવેશ રીતિ અથવા સંક્રાન્ત રીતિ કહેવાય છે. ક્ષેત્રમાં ક્ષેત્રી એટલે આકાશમાં ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોનો અવગાહ સંક્રાન્તાવગાહ છે.

પુદ્ગલમાં પુદ્ગલનો અવગાહ સંક્રાન્ત (પ્રવેશરીતિ) અને અસંક્રાન્ત (અપ્રવેશરીતિ) એમ બન્ને પ્રકારનો હોય છે. અસંક્રાન્ત (અપ્રવેશરીતિ) તો મોટી ડબ્બીમાં નાની ડબ્બી રહી શકે એ દૃષ્ટાંતથી સમજી શકાય તેવી વસ્તુ છે. અને સંક્રાન્ત અવગાહના અંગે એક દીપકના તેજમાં બીજા દીપકનું તેજ પ્રવેશતું આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છે.

પુદ્ગલોમાં પુદ્ગલો પરસ્પર સર્વાંશિ પ્રવેશ કરીને

રહી શકે છે એ વસ્તુ અતિ સ્પષ્ટપણે સમજાવતાં શાસ્ત્રકારો કહે છે કે— એક પરમાણુમાં બીજો પરમાણુ, તેમાં ત્રીજો પરમાણુ, તેમાં જ ચોથો, પાંચમો, સંખ્યાત, યાવત, અનંત પરમાણુઓ તે એક વિવક્ષિત પરમાણુમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. અને તેથી જ અનન્ત પ્રદેશી સંક્રાંતી પણ એક આકાશ પ્રદેશ જેટલી અવગાહના સિદ્ધ થઈ શકે છે. શ્રી લોકપ્રકાશ તથા શ્રી ભગવતી સૂત્રના ૧૩ માં શ્લોકના ચોથા ઉદ્દેશાની વૃત્તિમાં સ્પષ્ટ જણાવે છે કે—ઔષધિના સામર્થ્યથી એક કર્ષ (તોલા) પાસમાં ૧૦૦ કર્ષ (તોલા) સોનું પ્રવેશ કરે છે છતાં તે એક કર્ષ પારો વજનમાં વધતો નથી. વળી ઔષધિના સામર્થ્યથી ૧૦૦ કર્ષ સોનું અને એક કર્ષ પારો બન્ને જુદાં પણ પડી શકે છે. આ પ્રમાણે રૂપી પદાર્થો પણ એક બીજામાં પ્રવેશ કરીને રહી શકે છે તો નિગોહ અથવા બટાકા વગેરે કંદમૂળમાં અરૂપી એવા અનંતાં જીવો પોતપોતાની જુદી અવગાહના નહિ રોકતાં એકજ અવગાહમાં સર્વે પરસ્પર એકબીજામાં સંક્રમીને (પ્રવેશ કરીને) રહી શકે તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. કારણ કે દ્રવ્યોના પરિણામ—સ્વભાવ વિચિત્ર હોય છે.

હવે પુદ્ગલમાં પુદ્ગલનો અવગાહ તો સંક્રાંત અને અસંક્રાંત એમ બન્ને પ્રકારનો હોય છે, પરંતુ પુદ્ગલમાં આત્માનો અર્થાત્ શરીરમાં આત્માનો અને એક જીવમાં બીજા જીવોનો અવગાહ તો સંક્રાંત જ હોય છે. અને તેથી જ શરીરમાં રહેલો આત્મા ક્યાંય બિન્ન દેખાતો નથી.

નિગોહ—શરીરમાં એક જીવ સંક્રાંત અવગાહ એટલે પરસ્પર તાદાત્મ્યપણે રહેલો હોય છે. તેમ બીજો જીવ પણ તેમાં સંક્રમીને રહેલો હોય છે. તેવી રીતે ત્રીજો જીવ, તેવી જ રીતે ચોથો જીવ એમ યાવત સંખ્યાત જીવ, અસંખ્યાત જીવ અને અનન્ત જીવો પણ પરસ્પર એકબીજામાં પ્રવેશ કરી સંક્રમીને રહે છે, જેથી એક શરીરમાં જુદે-જુદે સ્થાને અથવા જુદા

જુદા અવગાહ રોકીને રહેલા હોય એમ નથી. પરંતુ સર્વે જીવો એક જ શરીરમાં સરખી અવગાહનાએ પરસ્પર પ્રવેશ કરીને રહેલા હોય છે દેદીપ્યમાન એક એક દીપકના પ્રકાશ વડે જેમ ઝોરડાનો મધ્ય ભાગ પૂરાય છે તેમ તેમ ઝોરડામાં બીજા સેંકડો દીપકનો પ્રકાશ પણ સમાઈ જાય છે. તે દ્રશ્યનંતથી એક શરીરમાં અનન્ત જીવોની પરસ્પર પ્રવેશ કરીને રહેવાની હકીકત અતિ સરલપણે સમજી શકાય છે. આવું અનંત જીવો વચ્ચે તૈયાર થયેલું એક શરીર તે સાધારણ (સહિયાર) શરીર કહેવાય છે. અને તે અનંતાં જીવોના સાધારણ નામકર્મના ઉદ્ધે આવા સાધારણ (સહિયાર) શરીરની પ્રાપ્તિ તે અનંતાં જીવો વચ્ચે થાય છે. આ સાધારણ શરીરધારી જીવોને નિગોહ—અનંતકાય કે સાધારણ વનસ્પતિકાય કહેવાય છે,

માત્ર એકજ શરીરની રચનામાં અનંતાં જીવોની પુદ્ગલ વિષાકી કર્મ પ્રકૃતિઓ કામ કરતી હોઈ કહેવું પડશે કે અનંતકાયનું શરીર એ અનંતાં ભાગીદારની એક પેઢી જેવું છે, દુનિયાની બીજી ભાગીદારી કરતાં આ ભાગીદારી અતિ આશ્ચર્યકારી છે. જે શરીરમાં એક ભાગીદાર રહેતો હોય તે જ શરીરમાં બીજા ભાગીદારોએ પણ રહેવું જોઈએ. શ્વાસ પણ બધાએ સાથે જ લેવો, આહાર પણ બધાએ સાથે લેવો, એકલાથી ન શ્વાસ લેવાય કે ન આહાર લેવાય. આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિયો, શ્વાસોચ્છવાસ આ સઘળામાં અનંતાં જીવોની ભાગીદારી. એવી ભાગીદારી અનંતાં જીવો વચ્ચે એક શરીર બનાવી અનંતકાયમાં આત્મા સ્વીકારે છે. એવી ભાગીદારી પાંચ પચીસ વર્ષોની નહિ પરંતુ અનંતકાળની રહે છે. એ ભાગીદારીમાંથી થતો છુટકારો પુરૂષાર્થથી કે બળથી નહિ થતાં ભવિતગ્યતાના યોગે જ થાય છે આવું ભાગીદારીનું સ્થાન તો ફક્ત સર્વજ્ઞ ભગવંતોએ જ પોતાના કેવલજ્ઞાનથી જોઈ જગતના પ્રાણિઓને તેવી ભયંકર ભાગીદારીમાંથી બચી જવા દર્શાવ્યું છે.

કોધની અધમતા અને ક્ષમાની મહત્તા.

શ્રી ભવાનભાઈ પ્રાગજી સંઘવી

ક્રોધાદ્ ભવતિ સંમોહઃ સંમોહાત્ સ્મૃતિવિભ્રમઃ ।

સ્મૃતિવિભ્રંશાદ્ બુદ્ધિનાશો, બુદ્ધિનાશાત્ પ્રણયતિ ॥

કોધનું ઉદ્ભવસ્થાન દ્વેષ છે. દ્વેષીલો માણસ ઘણું જીવને થકવી દે છે, કારણ કે, દ્વેષમાંથી ક્રોધ પ્રગટે છે ત્યારે તે અભિમાની બને છે. અને જ્યારે એની લગામ વાસના પકડે છે ત્યારે તે ગાંડો થઈને નાચવા લાગે છે.

આપણે કદી પણ એવા માણસનું ખૂરું કયું ન હોય તેમ જ ઇચ્છ્યું પણ ન હોય છતાં પણ એવા દ્વેષી માણસો તો એમ સમજતા હોય છે કે, 'એ અમારા પર ઝેર ઠાલવે છે. ભલેને પછી સામી વ્યક્તિ પ્રેમામૃત રેલાવતી હોય; છતાં દષ્ટિમાં જ વિકૃતિ થઈ રહી હોય ત્યાં શું થાય? મુજબત્વે જાતિય સ્વભાવ પ્રમાણે પ્રકૃતિ, વિકૃતિ જન્મે છે.

ક્રોધ ચાર પ્રકારનો છે, પર્વત અને પૃથ્વીમાં પડેલી રેખાસમાન, રેતીમાં પડેલી રેખાસમાન અને પાણીમાં પડેલી રેખાસમાન.

પર્વત અને પૃથ્વીમાં રેખા સમાન ક્રોધવાળા જીવો નરક, તિર્થંચ ગતિઓમાં વિવિધ દુઃખોને અનુભવતા ઘણા કાળ સુધી કલેશ પામે છે. રેતીમાં પડેલી રેખાસમાન ક્રોધવાળો મનુષ્ય ગતિને ભાગી થાય. અને પાણીમાં પડેલી રેખાસમાન ક્રોધવાળો દેવ ગતિને પામે છે. પણ જેઓ ક્રોધ રહિત હોય છે, એ તો નિર્વાણને યોગ્ય છે. માટે વિષ અને અગ્નિ જ્વાળા જેવા ક્રોધનો, હિતાર્થીએ તો દૂરથી જ ત્યાગ કરવો. ક્રોધ જે ચાર પ્રકારના કહ્યા છે તેમાં પથર ઉપર જે રેખા પડેલ છે તે ન સાંધી શકાય તેવી હોય છે, એ રીતે પ્રતિકૂળ શબ્દાદિ અને વસ્તુઓના પ્રસંગથી, પ્રિયવસ્તુના

વિયોગથી અથવા મનગમતી વસ્તુઓ નહિ મળવાથી, પ્રિય વસ્તુની પ્રાપ્તિમાં વિઘ્ન કરનાર પ્રાણી ઉપર વ્યક્તિને જે ક્રોધ થાય છે, તે એક જન્મ પર્યંત અથવા ઘણું જન્માન્તરે સુધી તેમનો તેમ ચાલુ રહે તો તે પર્વતમાં પડેલ રેખા સમાન છે, એ જ પ્રમાણે વાયુ અને તડકાથી શોષાયેલી પૃથ્વીમાં ચિકાશનો નાશ થતાં જે રેખા ઉત્પન્ન થાય છે, તે ખાર માસ સુધી તેમની તેમ રહે છે, અને જ્યારે પાણી ભરાય ત્યારે સરખી થાય છે, એ પ્રમાણે જેને ઉત્પન્ન થયેલો ક્રોધ પોતાની બુદ્ધિથી ક્ષમાદિ ગુણોનું ચિન્તન કરતાં અથવા ખીજે કોઈ જ્ઞાની મનુષ્ય ક્રોધના દોષો કહેતો હોય તે સાંભળીને માસ-સંવત્સર જેટલા કાળે કરીને શાંતિ થાય તે પૃથ્વીમાં પડેલી રેખા સમાન ગણવી.

રેતીમાં ઢંડ વગેરે ખેંચવાથી જે રેખા ઉત્પન્ન થાય છે તે પવન વડે પ્રેરાઈને થોડા કાલમાં સરખી થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે મનુષ્યને ક્રોધ કારણથી રોષાગ્નિ પેદા થયો હોય તે ચાર મહિને તો છેવટે પશ્ચાત્તાપ વડે સીચાતો તે રોષાગ્નિ ચોલાઈ જાય છે, તે રેતીમાં પડેલી રેખા સમાન છે, પાણીમાં હાથની આંગળી અથવા ઢંડ હલાવવામાં આવતાં જે રેખા થાય છે, તે ઉત્પન્ન થતાંની સાથે જ સરખી થઈ જાય છે, એ પ્રમાણે જ્ઞાનીને કંઈ કારણ મળતાં રોષ પેદા થાય, પણ પાણીના પરપોટાની જેમ તે ક્ષણે જ વિલય પામે છેવટે એક પક્ષ રહે, તે પાણીમાં પડેલી રેખા સમાન છે.

ખીજ ઉપર રેખા પામેલો જે મનુષ્ય પોતાનાં હૃદયમાં અમર્ષ ધારણ કરે છે, પણ તેને સફળ

કરતો નથી. તે તો કોધાગ્નિથી દાઝતો વિવર્ણ મુખવર્ણવાળો અને કર્કશ દેખાવવાળો બનીને નિર્રથક તપે છે, કોધ પામેલો જે મનુષ્ય બીજાને પીડા કરવા ઇચ્છે છે, તે પહેલાં તો તે પોતાનું જ શરીર રોષ રૂપી અગ્નિની જ્વાળા વડે પ્રદીપ્ત કરે છે; પછી કારણ અનુસાર બીજાને તે દુઃખ પેદા કરે અથવા ન કરે. જેમ અજ્ઞાનના દોષથી પોતાની આંગળી સળગાવીને બીજાને સળગાવવાની, ઇચ્છાવાળો મનુષ્ય પોતાને તો પ્રથમ દઝાડે જ છે. પછી બીજાને દઝાડે અથવા ન દઝાડે. એ પ્રમાણે કોધશીલ મનુષ્યની બાબતમાં બાણુવું.

અસમર્થ એવો ખૂબ રોષ પામીને આકેશ કરે તે અવિનીત, અને જેણે ગુરુકુલનું સેવન કર્યું નથી એવો નિંદનીય થાય છે. આવો માણસ રાજદરબારમાં જાય તો અર્થહાનિ અથવા શરીરહાનિ પામે અને પરલોકમાં (હલકા) મનુષ્ય અને તિર્યચના ભવને પામે પછી કર્કશ, નિષ્કુર, અને કડવી વાણીરૂપ વચન-દોષથી રોષવશ થયેલો મનુષ્ય શસ્ત્ર અથવા દંડાદિથી કોઈ પર પ્રહાર કરતો તેના જેવા બળવાન વડે હણાતો કષ્ટદાયક શરીરવિનાશને અનુભવે છે. ચિત્તની કલુષિત અવસ્થા તથા દયાહીનતાને કારણે ઉપાર્જિત કરેલા પાપકર્મના દારૂણ ફળરૂપે વિવશ એવો તે દુર્ગતિમાં જઈને અનેક પ્રકારના છેદન ભેદનાદિ દુઃખો ભોગવે છે.

નિરપરાધીને પોતાના સમર્થપણના અભિમાનથી આકેશ, વધ, બંધનવડે પીડતો એવો ઇર્ષ્યાગ્નિથી બળતો કૂર, નિર્દય, પાપાચારી મનુષ્ય નહીં જેવા લાયક અને ત્યાગ કરવા લાયક છે. એટલે કે સર્વત્ર નિંદનીય થાય છે. પરલોકમાં પણ તે નિમિત્તે આકેશ, ત્રાસ અને તાડન પીડન વડે સેંકડો વ્યાધિઓ વડે પીડાતો

નરક, તિર્યચ ચોનિઓમાં દુઃખ મરણને અનુભવતો ઘણાં લાંબા કાળે જ્યારે અશુભ ક્ષીણ થાય છે, ત્યારે જ તે સુખ પામે છે. માટે કોધનો દૂરથી જ ત્યાગ કરી ક્ષમાવૃત્તિ પ્રગટાવો.

એટલે જ નિર્બળ પુરુષોનું બળ ક્ષમા જ છે, અને એ જ ક્ષમા બળવાનોનું પરમ ભૂષણ છે. ક્ષમા દ્વારા સંસારને વશ કરી શકાય છે સંસારમાં એવું કયું કામ છે; કે ક્ષમા વડે સિદ્ધ ન થઈ શકે? ક્ષમા દાખવવાથી ગમે તેવો કોધી, દ્રેષી માણસ હશે તો પણ તેનાં મૂળ સ્વરૂપમાં અવશ્ય ફેર પડશે જ. સંતાપ રહિત જેની પાસે સુખરૂપ જઈ શકાય એવા સૌમ્ય અને બહુમાન્ય ક્ષમાગુણનું સેવન કરનાર જીવ આ લોકમાં પૂજનીય અને યશસ્વી બને છે. અને પરલોકમાં પણ મનુષ્યભવ અને દેવ ભવમાં લોકોનાં નયનોને પ્રિય મધુરવાણીવાળો તે જીવ તે તે ભવને યોગ્ય સુખો ભોગવતો સ્થાન અને પાત્રતાને પામે છે.

પોતાનાં કાર્યનું સાધન કરવામાં અંધ, અન્યને પીડા આપવામાં કાર્યસિદ્ધિ ભેતો તથા ગુણદોષના વિચાર વગરનો કોઈ પણ મનુષ્ય અજ્ઞાનના કારણે કોપ કરે તો બુદ્ધિવાળાઓએ આ પ્રમાણે વિચાર કરવો. મૂઢતાને કારણે આ બિચારો રોષાગ્નિને પોતે જ સળગાવીને પતંગિયું જેમ દીપકમાં પ્રવેશે તેમ એના પરિણામી દોષ સમૂહને નહિં ભેતો બાપડો પોતે જ તેમાં પ્રવેશે છે, માટે એ રોષના દોષો બાણુતા અને અનુકંપા યુક્ત એવા મારે તેને શાન્ત કરવો ભેદ્યો. સામા કોધ કરવાનું મને શોભતું નથી. વિષમભૂમિ પ્રદેશમાં આવી પડેલા આંધળાની જેમ. શોચનીય પરિસ્થિતિમાં આવી પડેલા આ મનુષ્યને મારે તો ઉપદેશ રૂપી હાથ આપીને ઉપકાર કરવો ભેદ્યો, પરંતુ

: ૨૫૪ : ક્ષમાની મહત્તા :

તેમાં જ પ્રવેશવાનું મારે માટે યોગ્ય નથી..’

જે આ પ્રમાણે વિચાર કરે તેને પાણીથી ભરેલા સરોવરને અગ્નિના કણની જેમ કોધ કેમ તપાવી શકે? એટલે કે “જ્યાં અગ્નિ જ નથી અને ઠંડુગાર પાણી જ ભર્યું છે ત્યાં કોધ કેને ગરમ કરે?” તેમ જ જિનવચન ૩૫ જળ વડે સીંચાયેલા ચિત્તકમળવાળો મનુષ્ય એમ વિચાર કરે કે, ‘હુ ખી એવો સામા માણસ મને પીડા આપતાં પણ બાપડો શાંતિ મેળવતો હોય તો ભલેને એ રીતે વિશ્રામ પામે, આવી અવસ્થામાં રહેલા એવા બિચારા જીવ પર મારે કોધ ન કરવો જોઈએ. અથવા એના જેવા મારે ન થવું જોઈએ, મને તો આ રીતે ક્ષમારત્નનો લાભ મળે છે, એ જ મારે માટે જાણે કે સતોષનું સ્થાન છે. જો મેં ભવાન્તરમાં કોઈને આ પ્રકારે કર્કશ વચ્ચે મોથી પીડા આપી તેનું જ આ ફળ હોય તો

પણ મારે ક્રોધથી છુટકારો થાય છે. મારે ક્રણમુક્તિ ૩૫ પ્રિય વસ્તુમાં કોધ કરવાનું મને શોભતું નથી.’ એ પ્રમાણે પ્રસંગોમાં ક્ષમામાર્ગે રહેલા જીવો રોષ ૩૫ જંગલી દાવાનળના માર્ગને દ્વંદ્વથીજ ત્યાગ કરીને નિર્વાણના માર્ગે ચઢીને દુઃક સમયમાં જ દુઃખનો અંત કરનારા બને છે.” “વીરનું ભૂષણ શું?” “ક્ષમા.”

મનુષ્યનું ભૂષણ સુંદર ૩૫ છે, પણ જ્યારે સદ્ગુણ હોય તો જ તે સુશોભિત જણાય છે, અને સદ્ગુણોનું ભૂષણ જ્ઞાન છે, પણ જો ક્ષમા પક્ષે રહી જ્ઞાનનો ઉપયોગ થાય તો જ એ જ્ઞાન સાચું કહી શકાય છે. (જો કોઈ પણ કડવી વાતોને પ્રસન્નતાપૂર્વક સહન ન કરી શકાય તો ૩૫, જ્ઞાન અને સર્વ પ્રકારના ગુણો નકામા છે) ક્ષમા ગુણ જેવો નિર્વાણ સમીપે પહોંચાડનારો બીજો કોઈ ભોમીયો નથી.

વિચારવા જેવાં સુવાક્યો

દુઃખ જન્મે છે, પોષાય છે અને વધે છે. બહારના બીજા શારીરિક કષ્ટો કે અકસ્માત આવી પડેલી સ્થિતિનું દુઃખ એ તો પતંગરંગ જેવું ક્ષણિક છે. તે તે દુઃખનું વેદન થવું કે ન થવું તેનો આધાર વાસના પર છે. આટલું જોણે જાણ્યું, વિચાર્યું અને અનુભવ્યું તેઓ જ આ સંસારની પાર જવાને પ્રયત્ન કરી શક્યા છે.

જેને સાધનો અધિક છે તેને જ સામાન્ય દુઃખ અતિદુઃખરૂપ નીવડે છે.

આ સંસાર અટવી છે, જીવ સુસાફર છે, અને ધર્મ લાતું હોય તો જ જે ગતિ પામે ત્યાં તે શાંતિ મેળવી શકે છે, અને એમ સંસારરૂપી આખી અટવી સુખેથી પસાર કરી શકે છે.

જે જીવાત્મા કામભોગોને સ્વયં નથી તજતો તેને કામભોગો તંજ દે છે; માટે પોતાની જાતે તજેલા કામભોગો દુઃખકર નહિ પણ સુખકર નીવડે છે.

કુકર્મનાં પરિણામ કંડવાં છે. દુરાત્માની દુષ્ટ વાસનાને અનુસરવામાં ખૂબ જોખમ છે. એક માત્ર સહજ ભૂલથી આ લોક અને પરલોકમાં અનેક સંકટો સહેવાં પડે છે. દુર્ગતિનાં દારૂણ દુઃખો સાંભળતાં પણ ત્રાસ ઉપજાવે તેવાં હોય છે, તો અનુભવની તો વાતજ શી ?

શ્રી દલીચંદ લુદરભાઈ ગાંધી,

दिगम्बर जैन समाज कलकत्ता की आवश्यक विज्ञप्ति

समस्त भारतवर्षीय दिगम्बर जैन समाज की जानकारी के लिये यह सूचना निकाली जाती है—

सोनगढ के श्री कानजी स्वामी, जो पहले स्थानकवासी साधु थे और अब अपने को विधिवत् दीक्षित न होते हुये भी दिगम्बर जैन कहते हैं तथा उनके व्याख्यानों से प्रभावित हो कर बहुत से स्थानकवासी भाई बहनें भी उनके बताये हुये सिद्धान्तों के अनुसार अपने को दिगम्बर जैन मानने लगे हैं। उनके व्याख्यानों के दैनिक प्रकाशन एवं पाक्षिक प्रकाशन बड़े बड़े शहरों में आते हैं जिससे कुछ दिगम्बर जैन भाईयों का जुकाव भी उधर हो रहा है। कुछ शास्त्रों का प्रकाशन भी सोनगढ से हुआ है एवं इधर दो तीन मास से श्री कानजी स्वामी अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिये भारत का संघ सहित दौरा कर रहे हैं। पूज्य मुनिराजों त्यागियों एवं समाज के प्रमुख विद्वानों द्वारा इनके सिद्धान्तों को दिगम्बर जैन आग्नाय के प्रतिकूल बताने के कारण बम्बई इन्दौर फिरोजाबाद आदि कई स्थानों पर कानजी स्वामी के साथ शान्त वातावरण में तत्त्वचर्चा करने की कोशिशें की गईं पर सफलीभूत न हुई। अन्त में तीर्थराज श्री सम्मेदशिखर पर भी पूज्य क्षुल्लक श्री १०५ श्री गणेशप्रसादजी वर्णी के सान्निध्य में चर्चा की योजना बनाई गई एवं सभी प्रमुख विद्वान एकत्रित किये गये पर श्री कानजी स्वामी चर्चा करने को तैयार नहीं होने के कारण तत्त्वचर्चा की यह महत्त्वपूर्ण योजना असफल रही। उनके सिद्धान्त हमारे दिगम्बर जैन सिद्धान्तों से मुख्यतः निम्न विषयों में विरुद्ध व विपरीत पाये जाते हैं—

१ ज्ञापक पक्ष का कथन करते हुये कारक सापेक्ष नहीं करते बल्कि कारक पक्ष का निषेध करते हैं जिससे उनके सिद्धान्त नियतिवाद एकान्तवाद, बन जाते हैं।

२-योग्यतावाद का कथन कर्म सापेक्ष नहीं

करके कर्म निरपेक्ष करते हैं जिससे स्वभाव-वाद एकान्तवाद बन जाते हैं।

३- उपादान की दृष्टि को निमित्त निरपेक्ष बताते हैं जिससे अहेतुवाद बन जाते हैं।

४-निश्चय का कथन करते हैं और व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ बताकर वेदान्तवाद (एकान्तवाद) को पुष्ट करते हैं।

५-धर्मानुराग को मोक्ष मार्ग में साधनपने से निषेध करते हैं। जिससे पूजा पाठ, स्वाध्याय आदि श्रावक के षट्कर्म प्रयोजनभूत नहीं ठहरते।

६-शरीरादिक की क्रिया को अहेतुक एवं निरपेक्ष मानने से कोई भी कार्य हेतु उपादेय रूप नहीं रहते।

७- निमित्त को सहायक नहीं मानने से प्रत्यक्ष का खडन होता है।

८- प्रवृत्तिरूप चारित्र्य को निरर्थक बनाने से व्यवहार चारित्र्य की उपादेयता नहीं ठहरती।

९ बहिरंग कारणों को कारण नहीं मानते जिससे द्रव्यअहंसा एवं भोजन की शुद्धता आदि का निषेध होने से स्वच्छद प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है।

१०- वर्तमान मुनिराजों एवं त्यागीयों की विनय नहीं करते। उनको द्रव्यलिंगी बता कर दिगम्बर जैन संस्कृतिका लेप करते हैं।

११- सोनगढ से नवीन साहित्य एवं शास्त्रों की टीका प्रकाशित करते हैं जिसमें अर्थ-विपर्यास करते हैं एवं आगम सूत्रों में काट छाँट कर निर्दोष जिनवाणी पर आघात करते हैं।

१२-निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध को सिद्धान्त के विरुद्ध प्रतिपादन करते हैं।

१३- अपने पद के प्रतिकूल अपने भक्तों से अपनी आरती उतरवाते हैं, पादप्रक्षालन करवाते हैं तथा अपने को सद्गुरु आत्म-धर्म प्रवर्तक श्रुतकेवली आदि कहलवाकर दिगम्बर

: ૨૫૬ : આવશ્યક વિજ્ઞાપન :

જૈન પરિપાટી કા લોપ કરતે હૈં । સમાજ કો ગલત રાસ્તા બતાકર ભવિષ્યન્ કાલ કો લિયે ગુમરાહ કરતે હૈં ।

ઇતના સબ હોતે હુયે તથા અનેકોં વાર ત્યાગીયોં એવં વિદ્વાનોં કો આગ્રહ કરને પર મી તત્ત્વચર્ચા કરને કો તૈયાર હો કર અપની મૂલ સુધારના નહીં યાહતે હૈં ।

અત એવં ઇત્યાદિ વાતોં કો જાનકર હમ કલકત્તા ડિગમ્બર જૈન સમાજ કો લોગ ભગવાન આદિનાથ સે લેકર ભગવાન મહાવીર તક ચતુર્વિંશતિ તીર્થંકરોં કી તથા શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય, શ્રી સમંતભદ્રદેવ, શ્રી અકલંકદેવ શ્રી નૈમીચન્દ્ર સિદ્ધાન્ત ચક્રવર્તી આદિ ડિગમ્બર જૈનાચાર્યોં કી વાણી કો અશ્વપુષ્પ બનાયે રલ્લને કો હેતુ યહ નિશ્ચિત કરતે એવં ઘોષિત કરતે હૈં કિ “શ્રી કાનજી સ્વામી કી વિચારધારા પૂર્ણતઃ એકાન્ત મિથ્યાવાદ હૈ એવં ઁનકા સમસ્ત સાહિત્ય એકાન્તવાદ પર બના હુઆ હૈ ।” અત એવં સમસ્ત ભારતવર્ષીય ડિગમ્બર જૈન સમાજ કો હમ લોગ ઇસ એકાન્તવાદ સે સાવધાન કરતે હૈં ઓર યહ

નિવેદન કરતે હૈં કિ સમી ઘર્મબન્ધુ અપને અપને ગ્રામોં એવં શહેરોં મેં ઇસ સૂચના કા પ્રચાર કરે એવં ઁનકો સાહિત્ય કો માન્યતા નહીં દે ઓર અપને કો ઇસ એકાન્ત મિથ્યાવાદ સે બચાતે હુયે, પૂર્વાચાર્યોં કી પરંપરાગત પદ્ધતિ મેં શ્રદ્ધા રલ્લ કર અપના હિત કરે । તા ૨૩-૪-૧૯૫૬

નિવેદક ગણ-

નૈમીચન્દ્ર છાવડા, હરકચન્દ્ર સરાવગી એન્ડ કો, પન્નાલાલ ભાગચંદ, ચાંદમલ ધન્નાલાલ, મંચરલાલ ચાંદમલ, હોગમલ રતનલાલ, જહારમલ ચંપાલાલ, લાલચંદ દીપચંદ, ચૈનમુખ ગંભીરમલ, પ્રકાશચંદ ટીકમચંદ, શાંતિકુમાર કમલકુમાર, મંચરલાલ કંચરીલાલ ફૂલચંદ સુગનચંદ આદિ ૮૦૦ પ્રસિદ્ધ ફર્મ ઓર વ્યક્તિ ।

નોટ:-- સ્થાન કી કમી સે સબ કો નામ પ્રકાશિત નહીં કિયે જા સકે હૈં । જિસે દેલ્લના હો અસલ દેલ્લ સકતા હૈં ।

[અહિંસામાંથી]

✱

આજના સીનેમાએથી આપણે કેટલું તુકશાન વેડી રલ્લા છીએ.

આજે ભારતભરમાં ૩૬૦૦ સીનેમા ઘરો છે. સીનેમા જોવા જતાં ડીક્રીટ બારી પર લાઈન લગાવવી પડે છે, ડીક્રીટ લેવામાં ઘેરથી જવા આવવામાં અને સીનેમા જોવામાં બધા મળી સવાચાર કલાક દરેક પ્રેક્ષકને શુભાવવા પડે છે.

બધી સીનેમા બેઠકોનો હીસાબ કરીએ તો રૂ. ૨૨૭૫૦૦૦ બાવીસ લાખ પંચોતેર હજાર માણસો સીનેમા કાયમ જુએ પછી વર્ષના હીસાબે તોતેર કરોડ માણસો સીનેમા જુએ છે. એક એક વ્યક્તિનો સવાચાર કલાકના સમયનો હીસાબ ગણીએ તો વીસ હજાર આઠસો ચોત્તર વર્ષ થાય છે અને એક વ્યક્તિ દિઠ માત્ર એક એક રૂપીએ બચાનો ગણીએ તો દસ વરસે ૭૩ કરોડ રૂપીઆ સીનેમાના શોખ પાછળ બચાય છે.

આ બધું શુભાવીને આપણે શું મેળવીએ છીએ ? અનાચાર, વ્યભિચાર ભ્રષ્ટ્રાચાર ચોરી, હુટ અને શુન્દાઓ કરવાની પ્રબળ પ્રવૃત્તિ !! [હિન્દુમાંથી]

જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની તેજઘાયા

સં. શ્રી કિરણ

❀ નમસ્કાર મહામંત્રનું વિજ્ઞાન ❀

પ્રિય કમલ,

શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રમાંના નમો પદનું મહત્વ ઘણું છે.

વંદનાની મહત્તા:

નમસ્કાર એટલે નમન, મન-વચન-કાયાની પ્રશસ્ત અને અનુકુળ પ્રવૃત્તિ છે. તેથી નમસ્કાર કરનાર તથા જેને નમસ્કાર કરવામાં આવે છે તે બંને વચ્ચેનું અંતર કમશઃ ઓછું થાય છે.

શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિને લાવપૂર્વક થતો નમસ્કાર Surrender સમર્પણ આપણને તેમની સન્મુખ લાવે છે.

નમસ્કાર પ્રેમ અને લક્ષિતનો સૂચક છે. યુ શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ કહે છે કે:—

“ ધર્મ પ્રતિ મૂલભૂતા વંદના ” ।

વંદના એ ધર્મ તરફ આત્માને આગળ વધવાનું મૂળ છે.

શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિઓને વંદન કરવાથી આત્મામાં ધર્મ-મહાવૃક્ષનું ખીજ વધાય છે.

નમો કે નમો

કેટલીક પ્રતોમાં નમો ના સ્થાને નમો પદ દેખાય છે. તો એમાંથી કયું પદ શુદ્ધ સમજવું ?

શ્રી વરરુચિ આચાર્યના મત પ્રમાણે નમો પદ શુદ્ધ નથી. પરંતુ પૂજ્ય શ્રી હિમચંદ્રાચાર્ય

ચંના મતે નમો અથવા નમો બંને પદ શુદ્ધ છે.

કેટલાકના મતે જ કાર એ હિન્દુશાસ્ત્રમાં નિષિષ્ઠ દગ્ધાક્ષર છે. તેઓ નમો પદનું ઉચ્ચારણ શુદ્ધ માને છે. જ્યારે કેટલાક જ કારને જ્ઞાનવાંચક માની દગ્ધાક્ષર હોવા છતાં તેને મંગલ સ્વરૂપ ગણે છે, અને નમો પદનું ઉચ્ચારણ કરે છે.

નમસ્કાર મહામંત્રનો

“ન”

પરમ ઉપકારી શાસ્ત્રકાર મહાયુરુષો ફરમાવે છે કે જ્યાં સુધી જીવ અંધીરો આવવા યોગ્ય કર્મસ્થિતિની લઘુતા પામતો નથી ત્યાં સુધી જીવ શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રને અથવા તો શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રના “નમો અરિહંતાણં” એવા પ્રથમ પાદને અથવા તો પ્રથમ પાદમાંના પ્રથમાક્ષર “ન” તરીકે “ન” ને પામી શકતો નથી.

કમલ, જે સમજાય તો ઘણું ઊંડું રહસ્ય અહિં શ્રી શાસ્ત્રકાર લગવતોએ કહ્યું છે.

હું તારી સમજણ માટે ક્યારેક વિસ્તૃતપણે “અંધીરો” અને “કર્મ સ્થિતિની લઘુતા” જેવા પારિભાષિક શબ્દો માટે લખીશ.

કર્મનો ભાર :

આજે આજે એટલું જ કહું છું કે—શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર પ્રત્યે લાવ જાગવા માટે,

: ૨૫૮ : જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની તેજઝાયા :

પ્રેમ પ્રગટવા માટે, લક્ષિત ઉછળવા માટે પણ એક ચોક્કસ ભૂમિકા જોઈશે. ચોક્કસ પ્રકારની કર્મસ્થિતિ નહિ થઈ હોય ત્યાં સુધી શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિ પ્રત્યે સદ્ભાવ, શ્રદ્ધા, પ્રીતિ, લક્ષિત કરું ય ન જાગે.

જ્યાં કર્મોનો અતિ તીવ્ર ભાર pressure હશે ત્યાં શ્રી પંચ પરમેષ્ઠિનું નામ માત્ર નહિ જાગે.

મહાકલ્યાણનું બીજ:

પૂજ્ય શાસ્ત્રકાર કહે છે કે સંપૂર્ણ નવકારમંત્ર જો ભાવપૂર્વક આવે તો શું સિધ્ધિ ન થાય !

પરંતુ માત્ર પ્રથમ પાદ, તેમાં ય માત્ર પ્રથમાક્ષર 'ન' સર્વ સમર્પણ ભાવ Total surrender નો 'ન' કર્મસ્થિતિની લઘુતાને લીધે જ આવી શકે. સર્વસમર્પણભાવ, આ પાંચ પરમશ્રેષ્ઠ પ્રત્યે સર્વસમર્પણ ભાવનો અંશ પણ જાગવો હુલ્લ છે.

“નમો અરિહંતાણુ” નો માત્ર “ન” આવ્યો,

એટલે પરમ કલ્યાણના કારણે ૩૫ સુદેવ તથા સુગુરુ પ્રત્યેના સમર્પણભાવનો અંશ આવ્યો. એ ધર્મ-મહાસત્તા પ્રત્યે અનુકુળતા થઈ, એટલે અવશ્ય પરમ કલ્યાણનું બીજ રોપાયું.

વિશેષ જવાબદારી:

Higher responsibility.

કમલ, તને સમજાશે કે કેટલી યોગ્યતાને અંતે શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર પ્રાપ્ત થાય છે! જો આપણે શ્રી નમસ્કાર મહામંત્ર પામ્યા છીએ તો અવશ્ય મહાપુણ્યવાન છીએ. વિશેષ યોગ્યતા વિના શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રનો પરિચય પણ હુલ્લ છે.

ક્યારે ય ન ભૂલીશ કે જ્યાં વિશેષ યોગ્યતા છે ત્યાં વિશેષ જવાબદારી છે.

નમો પદ્મું વધુ વિવેચન હવે પછી.

સ્નેહાધીન

કિરણ.

ક જડવાદને ચરણે ! ક

A case against Materialism

મૃત્યુની આગાહી.

સ્વપ્ન દ્વારા મૃત્યુની આગાહી પ્રાપ્ત થઈ હોય એવા ઘણા પ્રસંગોમાંથી એક મહત્વનો પ્રસંગ હું તમારી સામે મૂકું છું. વ્યક્તિગત પ્રસંગ ન લેતા આ ઐતિહાસિક પ્રસંગ તે માટે લીધો છે કે જેથી તેના સંબંધમાં તમને શંકા ન રહે.

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના પ્રમુખ અબ્રાહમ લિંકનને પોતાના મૃત્યુનું સ્વપ્ન આવ્યું હતું, આ સ્વપ્નની અસર લિંકનના મગજ પર ઘણી થઈ હતી. પુસ્તા ઐતિહાસિક પૂરાવાઓ મેળવીને

રજુ થયેલો આ પ્રસંગ છે.

ઈતિહાસ કહે છે કે-અમેરિકાના ગુલામોને મુક્તિ અપાવનાર લિંકનનું ૪૦ સં ૧૮૭૫ ના એપ્રિલની ચૌદમી તારિખે ખૂન થયું હતું.

ખૂન થયાના કેટલાક દિવસ પહેલાં લિંકનને એક સ્વપ્ન આવ્યું. આ સ્વપ્ન આવ્યા પછી તે ઘણા ચિંતાતુર રહેતો.

એક દિવસ જમવાના ટેબલ પર લિંકનને ચિંતાતુર જોઈ મેરી લિંકને તેને આનંદિત કરવા માટે પ્રયત્નો કરવા માંડ્યા. આવા પ્રય-

તોની કંઈ અસર થઈ નહિ, પરંતુ એકાએક ગંભીર સ્વરે લિંકને કહ્યું:—

“આશ્ચર્ય થાય છે કે—બાયબલમાં સ્વપ્નનો ઉલ્લેખ વારંવાર આવે છે. મહેને જ્યાલ છે ત્યાં સુધી “જૂના કરાર” માં પ્રકરણ ૧૬ માં તથા “નવા કરાર” માં ચાર થી પાંચ પ્રકરણમાં સ્વપ્નનો ઉલ્લેખ છે. જે આપણે બાયબલ પર શ્રદ્ધા રાખીએ તો સ્વીકારવું જોઈએ કે દેવ-હૂતો નિદ્રામાં સ્વપ્ન દ્વારા માનવીનો સંપર્ક સાધે છે. જે કે આજના યુગમાં સ્વપ્ન સંબંધી વાત કરવી મૂર્ખાઈ ગણાય છે. વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ અને પ્રેમમાં પડેલા જુવાનીઆ સિવાય સ્વપ્નની વાતોમાં કોઈને રસ નથી”

મેરી લિંકને પૂછ્યું:— “તમે આજે આટલા ગંભીર કેમ લાગો છો? શું તમે સ્વપ્નમાં માનો છો?”

લિંકને કહ્યું:— “હું માનુ છું એમ ન કહી શકું. પરંતુ કેટલાક દિવસ પહેલાં મહેને એક સ્વપ્ન આવ્યું હતું. આ સ્વપ્ન આવ્યા પછી મેં બાયબલમાં સ્વપ્ન સંબંધી ઉલ્લેખો જોયા હતા.”

લિંકનની વાત કરવાની ગંભીરતા જોઈ તેની પત્નીએ કહ્યું— “મને લય લાગે છે. તમે કહો કે શું સ્વપ્ન આવ્યું હતું?”

પોતાના શબ્દોની મેરી લિંકન ઉપર અસર જોઈ લિંકને કહ્યું:— “મેં આ સ્વપ્ન સંબંધી વાત કાઢી તે ઠીક ન થયું. જે કે આ સ્વપ્નની મારા પર એટલી બધી અસર થઈ છે કે—હું કદાચ વગર રહી શકતો નથી.”

મેરી લિંકનની જિજ્ઞાસા એકદમ વધી ગઈ. પોતે સ્વપ્નના વહેમોમાં બિલકુલ માનતી નહોતી તો પણ આ સ્વપ્ન સાંભળવા તેણે ઘણો

આગ્રહ કર્યો.

ઉદાસ ચિત્તે ધીમે સ્વરે લિંકને કહ્યું:—

“આશરે દસ દિવસ પહેલાં હું મોડી રાત્રે નિદ્રાધીન થયો. થોડી વારે મહેને એક સ્વપ્ન આવ્યું. સ્વપ્નમાં મહેને લાગ્યું કે—ચારે બાજુ મૃત્યુ જેવી શાંતિ છવાઈ ગઈ છે. અચાનક કેટલાક લોકો—રડતા હોય તેવા હુસ્કા સંભળાયા. સ્વપ્નામાં જ મારી પથારીમાંથી હું બેઠો થયો અને નીચે ગયો. હુસ્કાના અવાજ સાંભળાતા હતા, પરંતુ રડનારા દેખાતા નહોતા.

હું એક પછી એક ચોરડા ભેગા લાગ્યો.

White house બહાર્ટ હાઉસના આ ચોરડા મહેને પરિચિત હતા. હૃદયદ્રાવક રૂઢ કરનારા ક્યાંય દેખાયા નહિ.

મહેને લય થયો કે આ રૂઢનો અર્થ શું છે? આ આઘાતજનક સ્થિતિ શોધવાનું મહેં નક્કી કર્યું. છેલ્લે જ્યારે હું ઇસ્ટ રૂમમાં આવ્યો ત્યાં બિછાના ઉપર એક શબ પડ્યું હતું. ચારે બાજુ સંરક્ષક સિપાઇઓ Bodi guards ચોકી કરી રહ્યા હતા. ટોળામાંના કેટલાક માનવીઓ શબ સામે જોઈ રહ્યા હતા, જ્યારે કેટલાક કંઈક ભરી રીતે રડતા હતા.

“બહાર્ટ હાઉસમાં કોણ મૃત્યુ પામ્યું છે?” મહેં એક સિપાઇને પૂછ્યું.

“પ્રિસીડન્ટ—તેમનું ગોળીથી ખૂન થયું છે.” તેણે જવાબ આપ્યો.

ટોળામાંથી કેટલાક ધુસકે ધુસકે રડતા હતા. હું જાગી ઉઠ્યો.... જે કે આ માત્ર સ્વપ્ન હતું તો પણ મહેને તે રાત્રે ઉંઘ આવી નહિ.”

મેરી લિંકને કહ્યું:— “લયંકર સ્વપ્ન છે. તમે ન કહ્યું હોત તો ઠીક થાત. સારું છે કે

હું સ્વપ્નમાં માનતી નથી, નહિ તો આવશ્યકી જ મ્હને ઉંઘ ન આવત.”

ન્યારે ખૂનીની ગોળીથી લિંકન મૃત્યુ પામ્યાના સમાચાર મેરી લિંકનને કહેવામાં આવ્યા, ત્યારે તેણે પ્રથમ શબ્દો આ કહ્યા “હેલું સ્વપ્ન લાગિની આગાહી સૂચક હતું.”

વિસ્મયજનક તો એ છે કે-સ્વપ્નમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જ તેનું ખૂન થયું હતું, અને વિશેષ વિસ્મયજનક તો એ હતું કે-તેના શબને ઇસ્ટ રૂમમાં રાખવામાં આવ્યું હતું. ત્યાં સેનિકો પહેરો ભરતા હતા. લોકો ઘુસકે ઘુસકે રહતા હતા.

પ્રિય ભાઈ, જો જીવન માત્ર પુદ્ગલ પરમાણુઓની રમત (Chemical combinations of atoms) હોય, આત્મા જેવું કોઈ વિશિષ્ટ સ્વતંત્ર તત્ત્વ હોય જ નહિ, સારૂ જગત જડવાદના નિયમો Mechanical laws અનુસાર ચાલતું હોય તો આવી હકીકતો Facts કઈ રીતે ઘટશે? ઇચ્છું છું કે-શાંત ચિત્તે વિચાર કરશો, નીચે એક બીજા સ્વપ્ન પ્રત્યે તમારું ધ્યાન ખેંચું છું.

શુમાયેલાં કાવ્ય પ્રકરણો:

બોકેશિયોએ કવિ હાન્ટેનું જીવનચરિત્ર લખ્યું છે. તેમાં તે નીચેના પ્રખ્યાત પ્રસંગોનો છે.

કવિ હાન્ટેએ “ડીવાઈન કોમેડી” નામનું કાવ્ય લખ્યું હતું. તેના છેલ્લા ૧૩ કાવ્ય પ્રકરણો cantos ગૂંમણ ગયા હતા. કવિના મૃત્યુ પછી એ જડતા નહોતા, મિત્રોએ તથા કુટુંબના સર્વેએ ઘણી શોધ કરી તો પણ તે જડયા નહિ. તેથી તેમણે માન્યું કે-કવિનું આ કાવ્ય અધૂરું રહ્યું હશે.

કેવી આશ્ચર્યજનક રીતે આ કાવ્ય પ્રકરણો મળી આવ્યા તેની વાત આપણે બોકેશિયોના શબ્દોમાં સાંભળીએ.

“કેટલા ય મહિનાઓ સુધી હાન્ટેના પુત્રો, સંબંધીઓ, મિત્રો તથા શિષ્યોએ પુષ્કળ શોધ કરી. કાવ્યનો બાકીનો ભાગ જડયો નહિ. મિત્રોને લાગ્યું કે-ઇશ્વરની ઇચ્છા તેનું આ કાવ્ય અધૂરું રહે તેવી હશે. સર્વ નિરાશ થયા.

હાન્ટેને બે પુત્રો હતા. જેકોબો અને પાઓરો, બન્ને કવિ હતા. મિત્રોએ તેમને કહ્યું કે “પિતાનું અધૂરું કાર્ય તમે પુરું કરો.” પોતાના ભાઈ કરતા જેકોબોનો ઉત્સાહ વિશેષ હતો.

એક રાત્રે જેકોબોને સ્વપ્ન આવ્યું. આ સ્વપ્નથી પેલા શુમાયેલા કાવ્ય પ્રકરણો મળી આવ્યા.”

જેકોબોને આવેલ સ્વપ્નની વાત આપણે હાન્ટેના શિષ્ય જીઆર્ડિનો પાસેથી સાંભળીએ.

“મારા ગુરુના મૃત્યુ પછી આઠ મહિને એક દિવસ પ્રાતઃકાળ પહેલા તેમનો મોટો પુત્ર જેકોબો મારી પાસે આવ્યો. હજી અજવાળું થયું નહોતું. તેને જોઈ મને તવાઈ લાગી.

જેકોબોએ કહ્યું કે-આગલી રાત્રે તેને એક સ્વપ્ન આવ્યું હતું. સ્વપ્નમાં તેના પિતા કવિ હાન્ટે દેખાયા. કવિએ ઉજ્જવલ સ્વેત વસ્ત્રો પહેર્યાં હતાં. જેકોબોએ આશ્ચર્ય પામી કવિને પૂછ્યું:—

“પિતાજી! શું આપ જાણો છો?”

કવિએ કહ્યું: “હા, હવે હું સાચા જીવનમાં જીવું છું.”

જેકોબોએ પૂછ્યું: “શું આપે આપનું કાવ્ય અહિં પૂરું કર્યું હતું?”

કવિ બોલ્યા: “મહાઈ કાવ્ય ડિવાઈન કોમેડી મેં પુરું કર્યું છે.”

જોકોપોએ કાવ્ય પ્રકરણે ગૂમાઈ ગયાની વાત કહી ત્યારે કવિ ડાન્ટે પોતાના પુત્રને એક જૂના ઘર પાસે લઈ ગયા. જ્યાં કવિ પોતાના મૃત્યુ સમયે રહેતા હતા. કવિએ જોકોપોને કાવ્ય પ્રકરણે જ્યાં પડ્યા હતા તે સ્થાન બતાવ્યું.

જે કે હજી અજવાળું થયું નહોતું તો પણ આ સ્વપ્નની ખાત્રી કરવા માટે હું તથા જોકોપો પેલા ઘર પાસે આવ્યા. અમે ઘરના માલિકને જગાડ્યો. અમે ત્રણેય સ્વપ્નમાં ડાન્ટેએ બતાવેલી જગ્યાએ ગયા.

ભીંત ઉપર ચટાઈ પડેલી હતી. ઘણા વર્ષોથી આ ચટાઈ આ પ્રમાણે હતી. ચટાઈ ખસેડતા ભીંતમાં એક નાનો ગોખલો દેખાયો. આ ગોખલો કોઈએ ક્યારેય જોયો નહોતો. કવિના કેટલાક લખાણો અહિં પડ્યા હતા.

લખાણોના કાગળોને ભેજ લાગ્યો હતો. “ડિવાઈન કોમેડી” ના ૧૩ કાવ્ય પ્રકરણો જે જડતા નહોતા તે અહીં મળી આવ્યા.”

કવિનું જીવનચરિત્ર લખનાર બોકેશિયોની ઉંમર કવિના મૃત્યુ સમયે ૧૧ વર્ષની હતી. સ્વપ્નમાં આ પ્રસંગ માટેના સાક્ષીઓની ચોકસાઈ કરીને તેણે આ લખ્યું છે.

ભાઈ, નવું વિજ્ઞાન અતીન્દ્રિય હકિકતો Extra sensory facts ને મહત્વ આપે છે. કેટલાક અર્વાચીન બૈજ્ઞાનિકો જડવાદ materialism ની બંધાયેલી વિચારગાંઠો છોડતા નથી છે. અર્વાચીન વિજ્ઞાનની કંઈ વિગતો જડવાદના પાયામાં જખખર ઘા કરે છે, તથા અધ્યાત્મવાદના સૂક્ષ્મ સિદ્ધાંતોને પોષણ આપે છે, તે હું મારા પત્રોમાં રજૂ કરીશ.

સ્નેહાધીન
કિરણ.

● રત્નભંડારની ચાવી ●

“તમે આટલું બધું જ્ઞાન કંઈ રીતે સંપાદન કર્યું?”

એક વિદ્વાને આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહ્યું હતું કે “હું કેટલો અજ્ઞાન છું એ વાતથી સતત બચત રહું છું અને શરમ કે ભય રાખ્યા વિના વારંવાર પ્રશ્નો પૂછું છું.”

પ્રશ્નોની પણ એક કળા છે. સાચી જિજ્ઞાસા વાળાને જ પ્રશ્નો બગશે અને પ્રાપ્ત ઉત્તરો પર વિચારણા થશે. પ્રશ્નો જગાડવા, તેના ઉત્તરો જોળવવા, તેના ઉપર વારંવાર ચિંતન કરવું, એ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે અતિ અગત્યનું છે.

જ્ઞાનસંપાદનની ચાવી “પ્રશ્ન” છે. જેને

જિજ્ઞાસા નથી તેને પ્રશ્ન નથી. વિના સંકોચે જ્ઞાન-વૃદ્ધિ માટે વારંવાર પ્રશ્નો પૂછવાની જેને ટેવ છે, તેને કશું ગુમાવવાનું નથી.

જેમ પ્રશ્ન ઉગાડવાની કળા છે, તેમ પ્રાપ્ત વિગતોને વાગોળવાની પણ કળા છે. વિગતોના છુટા ટુકડા નિરુપયોગી છે. વિગતો એક રસ થતી જોઈએ. “પ્રશ્ન” ની મહાકલા જ્યારે વિકાસ પામે છે ત્યારે એ સ્વયં પોતામાં “વિચારણા” નું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આવી આંતર વિચારણામાં માત્ર સ્મૃતિની હકીકતો Memory facts નથી. નવા વિચારમાર્ગો માટેની આંતર પ્રશ્નપરંપરા અહીં બગે છે.

: ૨૬૨ : જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની તેજશ્રયા :

પ્રશ્નોના સાચા ઉકેલ માટે પોતે પોતામાં જવું પડશે. જેનામાં “અંદર” જવા જેટલી ધીરજ નહિ હોય, તે વિચારક થવાની તાકાત ક્યાંથી મેળવશે ?

ખીબાની સામે જે પ્રશ્નો મૂકાય તેના ઉપર પ્રથમ પોતે વિચાર કરી લેવો ઘટે. માત્ર પૂછવા ખાતર પૂછવાનો કંઈ અર્થ નથી. જો પ્રશ્ન “પોતાનો” નહિ હોય તો પ્રત્યુત્તર “પોતાનો” નહિ બને. જેટલા ઉંડાણથી પ્રશ્ન પૂછાયો હશે,

તેટલા ઉંડાણથી પ્રત્યુત્તર પોતામાં પહોંચશે.

માત્ર વિવેક માટે, અન્યના જ્ઞાનનું માપ કાઢવા માટે, હુદ્ર કુતુહલવૃત્તિ કે અહંભાવને પોષવા માટે પ્રશ્ન ન હોવો ઘટે.

પ્રશ્ન જેટલો વધુ ચોક્કસ, પ્રત્યુત્તર તેટલો વધુ સૂક્ષ્મ.

સરસ્વતીના રત્ન ભાંડાગારની એક મહત્વની ચાવી “પ્રશ્ન” છે.

થોડા છૂટા પુલ

વાણીની જવાબદારી

Responsibility Of spoken word

.....હજી જે શબ્દો આપણે બોલ્યા નથી તેના તો આપણે “માલિક” છીએ. પરંતુ જે શબ્દો આપણે બોલી નાખ્યા તેના આપણે “ગુલામ” છીએ. જે શબ્દ એકવાર બહાર પડ્યો તેની આપણા પર સત્તા શરૂ થાય છે.

કાગળીયા પર સહિ કરતા પહેલા સાત વાર વિચાર કરો છો કારણ કે સહિ કરવી એ વ્યવહારની જવાબદારી છે. શબ્દ બોલવાની પણ જખ્ખર જવાબદારી છે. પ્રત્યેક બોલાયેલા શબ્દ spoken word ની ક્યાં, શું, કેવી અસરો Effects છે તે સૂક્ષ્મ વાત આપણને ક્યારે સમજશે !

ભાઈ, જે કંઈ બોલો તે વિચાર કરીને બોલજો. તમારી વાણી સ્વપર હિતકારક થાય તેમ કરજો.

જિનાગમ

કથ અમ્હારિસા પાળી દુસમાદોસદૂસિયા ।
હા અળાહા કહં હુતા ન હુતો જહ જિળાગમો ॥

—શ્રી સંબોધ સત્તરી

—આ દુષમ કાળના દોષે કરીને દૂષિત એવા અમારા જેવા પ્રાણીઓ ક્યાં ? અમે તો શું ગણતરીમાં ?

હા ! ખેદ થાય છે કે જો જિનાગમ ન હોત તો અનાથ એવા જે અમે, તેમનું શું થાત ?

જપક્રિયા

સંપૂર્ણ ભાવપૂર્વક શ્રી નમસ્કાર મહા-મંત્રનો જાપ કરવાથી શ્વાસોશ્વાસની ગતિ નિયમિત થઈ જાય છે. The breathing system is regulated અને પ્રાણાયામ સ્વાભાવિક બને છે.

જે સાધક શ્રી નમસ્કાર મહામંત્રની આરાધના કરે છે તેને પ્રાણાયામ, ધારણા, ધ્યાન વગેરે યોગના અંગોનો ક્રમિક અભ્યાસ કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી.

જો જપક્રિયા વિધિપૂર્વક વૈજ્ઞાનિક રીતે Scientific કરવામાં આવે તો યોગના સર્વ અંગોનો તેમાં સમાવેશ થઈ જાય છે.

કલ્યાણની ચાલુ ઐતિહાસિક વાર્તા.....

રાજકુમારી

લખક : વેદરાજ શ્રી મોહનલાલ ચુનીલાલ ધામી

વહી ગયેલી વાર્તા દેવશાલ નગરીના રાજા વિજયસેનની સુશીલ પુત્રી કલાવતી, કલાઓના વિજ્ઞાનની સાથે ધર્માચરણમાં કુશળ છે. પોતાની ધર્મદૃઢતાથી પ્રખર તાંત્રિક તામ્રચૂડને પરાજિત કરે છે, યૌવનવયને પ્રાપ્ત થયેલ રાજકુમારીના લગ્ન માટે મહારાજા અનેક પ્રકારની ચિંતામાં છે, અનેક રાજકુમારો રાજાઓ, ઇત્યાદિના ચિત્રપટો મંગાવીને કલાવતીને દર્શાવવામાં આવે છે, કલાવતીને ચિત્રપટો પસંદ પડતા નથી, તે પોતે જ પિતાજી સમક્ષ નિવેદન કરે છે કે, ‘મારા ચાર પ્રસન્નોનો પ્રત્યુત્તર યોગ્ય રીતે યથાર્થ આપશે, તેને હું સ્વામી તરીકે સ્વીકારીશ.’ રાજા વિજયસેન આથી પ્રસન્ન થાય છે. અને તે માટે ત્રિચારવિનિમય કરે છે. હવે વાંચો આગળ—

પ્રકરણ ૬૬૬.

સોનાની બેડી:

પૂર્વભારતમાં કેટલાક પ્રદેશો હતા, એમાં એક પ્રદેશનું નામ મંગલા પ્રદેશ હતું. મંગલા પ્રદેશની રાજધાનીનું નામ શંખપુર હતું. શંખપુરની જનતા સાંસ્કૃતિક, આર્થિક અને આધ્યાત્મિક સંપત્તિ વડે સુખી હતી.

શંખપુર નગરીનું નિર્માણ હજી એ દસકા પહેલાં જ થયું હતું. શંખપુરના નિર્માણની કલ્પના મંગલા પ્રદેશના મહારાજા શત્રુઘ્નને કરી હતી.

શંખપુરના નિર્માણ પાછળ પિતૃહૃદયની ભાવનાનો એક નાનો છતાં મમતાભર્યો ઇતિહાસ પડ્યો હતો.

મહારાજા શત્રુઘ્નની વય પચાસ વર્ષની થઈ ત્યારે તેને એક પુત્રરત્ન પ્રાપ્ત થયેલું અને જે દિવસે માતાને ગર્ભ રહ્યો હતો તે દિવસે ઉત્તરરાત્રિએ માતાને પંચજન્ય શંખનું સ્વપ્ન આવ્યું હતું. આ સ્વપ્ન પરથી રાજ્યના મુખ્ય જ્યોતિષિએ ભાવિ ભાખ્યું હતું કે—મહારાણીને ઉત્તમ ગુણોવાળો પુત્ર ઉત્પન્ન થશે.

એમજ બન્યું.

રાજાએ મહારાણીને આવેલા સ્વપ્નને જાળવી રાખવા અર્થે પુત્રનું નામ શંખસેન પાડ્યું. અને પ્રૌઢાવસ્થામાં પુત્ર પ્રાપ્ત થયો હોવાથી ખૂબ જ દાનાદિ કર્મ વડે ઉત્સવ પણ કર્યો હતો.

એટલું જ નહિ પરંતુ ગંગા નદિના કિનારા પાસે

ઉત્તમ અને સત્ત્વવાળી જમીન પસંદ કરીને ત્યાં એક નગરી વસાવવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

નગરીના નિર્માણકાર્યમાં દસ વર્ષ ચાલ્યા ગયાં હતાં. રાજા શત્રુઘ્નને પોતાના ધનબંડારમાંથી કરોડો સોનૈયા એની પાછળ ખર્ચ્યાં હતા. ઉત્તમ પ્રકારના ઉપવનો, ભવનો, માર્ગો, વ્યાપારના મથકો, મંદિરો, પાન્યશાળાઓ, બજારો, વિધિવિધ પ્રકારના અભ્યાસ મંદિરો, અખાડાઓ વગેરે અનેક પ્રકારની સગવડતાઓ કરી હતી, એટલું જ નહિ પણ ત્યાં વસવાટ કરવા ઇચ્છતી જનતાને આર્થિક સહાય પણ આપી હતી.

એના રાજ્યમાં માત્ર શ્રીમંતો પર જ સામાન્ય કરબોજ હતો. પરંતુ શંખપુરમાં વસનારાઓ માટે એ કરમાંથી થે મુક્તિ આપી હતી.

આવી વિશાળ સગવડતાઓના કારણે શંખપુર નગરી દરેક પ્રકારે સમૃદ્ધ બની શકી હતી. રાજાએ પણ પોતાની જુની રાજધાની છોડીને આ અદ્યતન નગરીને જ રાજધાની તરીકે જાહેર કરી હતી.

નગરીમાં અનેક પ્રકારના ઉદ્યોગો ઉભા થયા હતા. ખાસ કરીને કૌશલ્ય વસ્ત્રો બનાવવાનો ઉદ્યોગ ભારે વિકાસ પામ્યો હતો અને સંગીતકલા, નૃત્યકલા, તથા નાટ્ય કલાનાં કેન્દ્રો પણ ખૂબ જ ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરી શક્યાં હતાં.

શંખપુર નગરીના નિર્માણ પછી તે માત્ર ત્રણ જ વર્ષમાં પૂર્વ ભારતના વ્યાપાર અને કલાના કેન્દ્રરૂપ બની ગઈ રહી.

ગંગાના કાંઠે નગરીનું નિર્માણ થયેલું હોવાથી

: ૨૬૬ : રાજકુલારી :

જળ માર્ગે માલતી આવળ મોટા પ્રમાણમાં થતી હતી અને નાવિકોનાં હજારો પરિવારો ગંગાની શોભા બનીને શંખપુરમાં વસ્યા હતા.

મહારાજ શત્રુઘ્નન જૈનધર્મના ઉપાસક હતા એટલે તેઓએ પાંચ લાખ સુવર્ણમુદ્રાઓનો ખર્ચ કરીને ભગવાન શ્રી વાસુપૂજ્ય સ્વામીનું એક ભવ્ય અને કલાપૂર્ણ જિનાલય બંધાવ્યું હતું.

એ સિવાય અનેક શૈવમંદિરો, માતૃમંદિરો અને શ્રી રામમંદિરોનાં પણ નિર્માણ થયાં હતાં.

વિદ્યાદાન આપનારા અનેક પંડિતો અને આચાર્યોને વસાવવામાં આવ્યા હતા.

જનતા કદી પણ રોગગ્રસ્ત ન બને એટલા ખાતર રાજ્યે રાજ્યના ખર્ચે ઉત્તમ પ્રકારના વૈદોને મસાવ્યા હતા.

આ સમયે જનતાના અંતરમાં ધર્મ, નીતિ અને સદાચારની ત્રિવિધ જ્યોત પ્રકાશતી હોવાથી લોકોના આચાર અને વ્યવહાર એટલા સુંદર હતા કે તેઓનું આરોગ્ય ભાગ્યે જ ક્યથળું.

ભારતીય સંસ્કૃતિએ પ્રજાજીવનના વિકાસનું માપ ભૌતિક સુખ અને સગવડોની વિપુલતા વડે કદી માપ્યું નહોતું, લોકોને કોઈપણ પ્રકારનું કાર્ય કરવાની તક મળે, લોકોના આરોગ્યને કદી હરકત ન આવે, લોકોની આયુષ્ય મર્યાદા દીર્ઘ હોય અને લોકોના જીવન-માર્ગમાં સદાયે ધર્મ તેમજ સંસ્કારના પ્રદીપો માર્ગદર્શક તરીકે જલતા રહે... આ ભારતીય લોકજીવનના ઉચ્ચ ધોરણની એક અતિ સુંદર અને સરલ રેખા હતી.

લોકો જે દિવસે ભૌતિક સુખોની ભૂતાવળમાં ભરખાવા માંડે અને ધર્મ, સંસ્કાર, ચારિત્ર્ય તથા નીતિના પાયા પરથી નીચે ઉતરવા માંડે ત્યારેજ એમ મનાતું કે લોકોનું જીવનધોરણ હવે નીચું જઈ રહ્યું છે.

આ રીતે લોકોનું જીવનધોરણ નીચું ન ઉતરે અથવા વિકૃત ન થાય તેની કાળજી રાખવાનું કર્તવ્ય રાજ ઉપર અને ધર્મચાર્યો પર હતું.

શત્રુઘ્નનરાજ્યે પોતાનું આ કર્તવ્ય બરાબર

પાળ્યું હતું અને પોતાનો પુત્ર દરેક વિધામાં પારંગત બનીને વીસ વર્ષનો થયો, ત્યારે તેઓએ સ્વહસ્તે રાજગાદી પુત્રને સોંપી દીધી અને તેઓએ આ રીતે સંસારજીવનનું કર્તવ્ય પુરું કરી, આત્મકર્તવ્ય અભિવવા માટે સંસારત્યાગ કર્યો, અર્થાત્ શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતોએ પ્રરૂપેલા ત્યાગમાર્ગે તેઓએ કદમ માંડ્યા.

પુત્ર, પરિવાર, રાજ, ધન, સત્તા, યશ, કીર્તિ સધળું છોડીને તેઓ ઉતરાવરચાએ પણ ત્યાગમાર્ગના કઠોર પર્વત પર જવા વિદાય થયા.

નવજવાન રાજ શંખસેનને વિદ્યાભ્યાસના ઉત્તમ સંસ્કારો મળ્યા હતા એટલે રાજ્યધૂરાનો બોળે ઉડાવવામાં તેને કોઈ પ્રકારની મુશ્કેલી જણાઈ નહિં.

રાજ શંખસેન નવજવાન, દેખાવડો, શુરવીર, મહારથી અને ધનુર્વિદ્યામાં ઉત્તમ હતો, છતાં તેણે હજી સુધી લગ્ન નહોતાં કર્યાં. પિતા સંસારત્યાગી થયા પછી રાજ્યધૂરાનો બોળે ઉપાડ્યો એટલે રાજપરિવારના અન્ય સ્વજનોએ રાજશંખને લગ્ન કરવાની વિનંતિ કરી. પરંતુ રાજશંખે સહુને હસીને એમ જ જણાવ્યું કે:— “મારા પૂજ્ય પિતાશ્રી એક તરફ સંસાર-ત્યાગ કરે અને પાછળથી હું તરત સંસારના ભોગમાં પડું એ ઉચિત તથી. વળી મારી વય પણ મોટી થઈ નથી.”

શંખરાજને ધણા મિત્રો હતા; એ બધામાં શ્રીહત્તા નામનો નવજવાન સાર્થવાહ તેનો ખાસ મિત્ર હતો. બંને હંમેશા મળ્યા વગર રહેતા નહિ, જે કોઈ દિવસે બંને મળી શક્યા ન હોય તો બંનેને એન પડે નહિ. રાજભવનનાં દાર શ્રીહત્તા માટે સદાય મુક્ત રહેતાં હતાં, એના આવાગમન પર કોઈ પણ પ્રકારની રોકટોક થતી નહોતી.

શ્રીહત્તા પણ સમાન વયનો હતો. તે ગયા વરસે પરણ્યો હતો. તેના પિતા ગજશ્રેષ્ઠ વ્યાપારના મહાન નિષ્ણાત હતા. સ્વયંજી વડે તેઓએ અદ્ભુત સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી હતી અને એકના એક પુત્ર શ્રીહત્તાને પણ વાણિજ્યશાસ્ત્રમાં પાવરધો કરી ધંધાનો બોળે એના મસ્તક પર મૂકી દીધો હતો.

સંધ્યા વીતી ગઈ હતી.

રાજભવનના પ્રત્યેક ખંડો દીપમાલિકાઓના પ્રકાશથી ઝળહળી રહ્યા હતા.

શંખરાજ પોતાના મિત્ર શ્રીહત્તની રાહ જોઈ પ્રાંગણના એક ઉપવનમાં બેઠો હતો. ગદ્ય કાલે શ્રીહત્ત આવી શક્યો નહોતો એટલે શંખનું હૃદય મિત્રદર્શન વગર ભારે વિહ્વળ બની ગયું હતું. તેણે મુખ્ય પ્રતિહારને આજો પથ્થુ કરી હતી કે-શ્રીહત્ત આવે એટલે તેને અહીં મારી પાસે લઈ આવજો.

રાત્રિની બે ઘટિકા વીત્યા પછી શ્રીહત્ત રાજભવનમાં આવ્યો. મહાપ્રતિહારે નમસ્કાર કરતાં કહ્યું: “શેઠજી, મહારાજ સંધ્યા કાળથી આપની રાહ જોઈ રહ્યા છે.”

“મહારાજ ક્યાં બિરાજે છે?”

“ઉપવનમાં બેઠો છે... આપ મારી સાથે પધારો.”

શ્રીહત્ત મહાપ્રતિહાર સાથે પ્રાંગણના ઉપવનમાં ગયો. શંખરાજએ મિત્રને જોતાં જ કહ્યું: “ઓહુ હત્ત, ક્યાં ગુમ થઈ ગયો હતો? ગઈ કાલે મેં તારી દોઢ પ્રહર સુધી રાહ જોઈ હતી... સવારે એક પરિચારકને પથ્થુ મોકલ્યો હતો... શું કરતો હતો?”

શ્રીહત્ત સામેના એક આસન પર બેસતાં આજો હાસ્ય સહિત બોલ્યો: “શું કરું મારું મન તો આપની પાસે જ હતું... પરંતુ ગઈકાલે ન છૂટકે શ્રીમતીના આગ્રહને વશ થઈ ગંગાકિનારે જવું પડ્યું હતું.... સવારે આપનો માણસ આવેલો પરંતુ હું એ વખતે માલના વહાણોને વિદાય આપવા ગયો હતો.”

“પછી તારા પ્રવાસનું શું થયું?”

“પરમ દિવસે જવું જ પડ્યું.”

“દેવીની પથ્થુ ક્યા નથી આવતી?”

“શું કરું મિત્ર? પિતાજીને આ અવસ્થાએ જો નિશ્ચિંત ન કરું તો કેટલું ખરાબ ગણાય? આકી દેવીનો પ્રશ્ન તો પતી ગયો છે.”

“એટલે?”

“નીરદા એક સમૃદ્ધ સાર્થવાહની જ પુત્રી છે એટલે તે જાણે છે કે પુરુષો કાંઈ પત્નીને છોડે પકડીને ધરમાં બેસી ન રહે.”

“તો પછી નીરદાએ રજા આપી એમને?”

“હા... રજા આપ્યા વગર ચાલે પથ્થુ નહિ... એના કોમળ પ્રાણને વિરહનો અગ્નિ દગાડતો તો રહેશે, પરંતુ મિલનનું સારું મૂલ્યાંકન વિરહ વગર સમજાતું નથી. એના માટે કંઈક ઉત્તમ અલંકારો કે પ્રસાધનની સામગ્રી લાવીશ એટલે પ્રસન્ન થઈ જશે.” શ્રીહત્તે હસતાં હસતાં કહ્યું.

તરત નવજવાન શંખે હસતાં હસતાં કહ્યું: “તો પછી મને પ્રસન્ન કરવા પથ્થુ તારે કંઈક લાવવું જોઈશે?”

“હા... આપને પ્રસન્ન કરવા માટે શું લાવવું તે મેં નક્કી પથ્થુ કરી રાખ્યું છે.”

“મને કહે તો ખરો... શું લાવવા માગે છે?” શંખના નયનો પથ્થુ હસી રહ્યાં હતાં. આજીમાં જોઈ-વેલી દીપમાલિકાના પ્રકાશ વડે નયનોમાં નાચતી હાસ્ય-રેખાઓ શ્રીહત્ત જોઈ શક્યો હતો.

“એક નવજવાન પુરુષને શોભે તે...”

“એટલે? નવજવાન પુરુષને તો તલવાર શોભે, ધનુષ્યબાણ શોભે, રત્નની માળા શોભે...”

“એવી કોઈ નિર્જીવ વસ્તુ નહિ...”

ત્યારે?”

“એક સજીવ, બાવનાથી ધબકતી અને કદી પ્રાણથી વિખુટી ન પડે એવી સોનાની બેડી લાવવા ઇચ્છું છું.”

શ્રીહત્તના આ સંપદો સાંભળીને શંખ ખડખડાટ હસી પડ્યો અને હસતાં હસતાં બોલ્યો: “વાહ મિત્ર! પરણ્યા પછી તું પથ્થુ કવિ બની ગયો છે! સોનાની બેડી અને તે પથ્થુ સજીવ! મને લાગે છે કે-તું જો આ પ્રમાણે કલ્પનાના તરંગોમાં રમતો રહીશ તો એકાદ વર્ષમાં નીરદા તને અર્ધપાગલ જેવો બનાવી દેશે...”

“આપની વાત સત્ય છે. સુંદર અને પ્રેમાળ પત્નીના સહયોગથી પુરુષ સદાય કાવ્યની કલ્પનાકુંજમાં જ રમતો હોય છે! અને મિત્ર, સંસારમાં માત્ર હાલ્યા બની રહેવું એમાં આનંદ પથ્થુ નથી... અર્ધપાગલ બનવામાં જે મસ્તી હોય છે, તેની કલ્પના વાણીમાં

કહેવી અશક્ય છે ! પ્રેમીઓ, સંતો અને ત્યાગીઓ ખીજની દૃષ્ટિએ અર્ધપાગલ જ જણાતા હોય છે... પરંતુ ખરી રીતે તેઓ વધારે સુખી અને સંતોષી હોય છે.”

“હાં... હાં... હાં... મિત્ર, મને ભય લાગે છે કે પ્રવાસમાં તારી માનસિક પરિસ્થિતિ...”

“મીઠાં સ્મરણોથી સમતોલ રહેશે.” વચ્ચેજ શ્રીદત્તે કહ્યું.

શંખરાજએ કહ્યું: “હં... સજીવ સોનાની બેડી !”

“હા... ! અર્ધ પાગલ બનાવે તેવી...”

“હે ?”

હવે સમજાયું ને ?”

“મિત્ર, ખરું કહું તો મારી ભાવના સોનાની બેડીમાં ઝકડાઈ રહેવાની છે જ નહિ.”

“એ તો પછી જોયું જશે. પ્રવાસમાં હું છેક દક્ષીણ ભારતમાં જવાનો છું. માર્ગમાં મને કોઈ ઉત્તમ રાજકન્યા દેખાશે તો હું અવશ્ય પ્રયત્ન કરીશ.” શ્રીદત્તે કહ્યું.

શંખરાજએ ઉભા ચર્ધ મિત્રના ખમા પર હાથ મૂક્યો અને કહ્યું. “દત્ત, તારા ગયા પછી તારી પત્નીને વિરહાગ્નિ ક્રેટલો પ્રગ્ળણશે એની કલ્પના હું નથી કરી શકતો, પરંતુ મને તો અવશ્ય તું નિરંતર યાદ આવવાનો... ચાલ... આપણે ભવનમાં જઈએ.”

અને મિત્રો રાજપ્રાસાદમાં ગયા. ત્રીજે દિવસે સૂર્યોદય પછી શ્રીદત્ત લગભગ સો એક માણસો અને એક હજાર અશ્વો, બળદો, ઉટ્ટો વગેરે વાહનો પર ભરેલા માલ સાથે માતા-પિતાને નમસ્કાર કરી, પત્નીને નેહનજરે નિહાળી પ્રવાસ માટે વિદાય થયો.

નગરથી બે કોશ દૂર સુધી શંખરાજ તેને વોળાવવા સાથે રહ્યો અને અને મિત્રો ન્યારે વિખુટા પડ્યા ત્યારે અનેના નયનો સજળ બની ગયાં હતાં.

વિદાય લેતી વખતે શ્રીદત્તે ગળગળા સ્વરે કહ્યું: “મિત્ર, ધર્મારાધન ભૂલશે નહિ... આપણે વર્ષોથી શ્રી જિનપૂજની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે... એને યરાચર જળવી રાખજો. હું પણ કદી ભૂલીશ નહિ...”

આપણી મૈત્રિનું એ મંગળમય સ્મરણ છે.”

“મિત્ર, મારો પણ તને એ જ ઉપદેશ છે. પ્રવાસમાં તું કદી ધર્મને ચૂકીશ નહિં. ધર્મ એ જ સર્વ સમયે સહાયક છે, સારથી છે, કવચ છે.”

અને મિત્રો વિખુટા પડ્યા.

શ્રીદત્ત દક્ષિણના પ્રવાસે ઉપડ્યો, શંખરાજ પોતાની રાજધાની શંખપુરમાં આવ્યો.

લગભગ ત્રણેક મહિનાના પ્રવાસ પછી શ્રીદત્ત દેવશાલ નગરીમાં પહોંચ્યો. માર્ગમાં તેણે પોતાની પાસેનો ઘણો માલ વેચી નાખ્યો હતો, પરંતુ દેવશાલમાં બનતો માલ લઈ જવાની ભાવનાએ તે દેવશાલ નગરીમાં આવ્યો હતો.

દેવશાલ નગરીનું પાદર જોતાં જ તેને પોતાનું વતન યાદ આવ્યું. ત્યાં ગંગા હતી, અહીં ગોદાવરી હતી. ત્યાં નગરી ફરતાં નાના મોટા અનેક ઉદ્યાનો હતા, અહીં પણ અતિ સુંદર, રણીયામણા અને અનેકવિધ પુષ્પોની ફેરમથી મહેકતા ઉદ્યાનો હતા.

તેણે દેવશાલ નગરીની બહારના એક ઉદ્યાનમાં પડાવ નાખ્યો અને પોતે પોતાના એક સેવકને લઈને નગરીમાં નિવાસ કરવા ગયો.

શ્રીદત્તનો મુખ્ય મુનિમ ઘણો કાબેલ હતો. અને તે કાફલાને યરાચર સંભાળી રહ્યો હતો.

નગરીમાં સાર્થવાહો, રાજકુમારો, પર્યટકો કે એવા અન્ય ભદ્રપુરુષોને ઉતરવા માટે પાન્થશાળાઓ હતી અને યુણના ભંડાર સમી ગણિકાઓનાં નિવાસ પણ હતા.

જે લોકો પાસે ધનની વિપુલતા હોય અને વધુ સગવડતાથી રહેવા માગતા હોય તે લોકો મોટે ભાગે ગણિકાના મંદિરે જ અતિચિરપે જતા હતા.

આ ગણિકાઓ નિયત કરેલું ધન લઈને અતિચિરપે સાચવતી, નૃત્ય, સંગીત અને કલા વડે મનોરંજન પણ આપતી.

શ્રીદત્ત જીવનમાં પ્રથમવાર જ આ નગરીમાં આવ્યો હતો અને સાવ અગ્નિયો હતો... પરંતુ તે જોઈ શક્યો હતો કે લોકો ઘણા પ્રમાણિક છે, સત્ય

બોલનારા છે અને વિનયી છે.

શ્રીહત્તે બે ચાર ભદ્રપુરુષોને ઉત્તમ ગણિકાના આવાસ માટે પૂછતાં સહુએ ચંદ્રમુખી નામની ગણિકાના આવાસની બલામણુ કરી અને શ્રીહત્ત પોતાના માણસ સાથે ચંદ્રમુખી ગણિકાના આવાસે પહોંચ્યો.

ચંદ્રમુખીનો આવાસ પ્રથમ નજરે જોતાં જ શ્રીહત્ત ચમક્યો. કોઈ વિશાળ રાજભવન સમો તેનો પ્રાસાદ હતો. પ્રાસાદ ફરતું વિશાળ ઉપવન હતું. ઉપવનમાં નાનું સરોવર હતું, વિધવિધ પ્રકારના પશુપંખીઓ હતાં અને અતિથિઓના આનંદ માટે પુષ્પભવનો પણ રચ્યાં હતાં.

ચંદ્રમુખીના પ્રાસાદના મુખ્ય દાર પર આઠ ચોક્રિયાતો શસ્ત્રસજ્જ બનીને ઉભા હતા. શ્રીહત્તને અંદર આવતો જોતાં જ ચોક્રિયાતોએ વિનયવાનત થઈને કહ્યું: “શ્રીમાનનો પરિચય?”

“હું શંખપુર નગરીનો સાર્થવાહ શ્રીહત્ત છું. આ નગરીની પ્રશંસા સાંભળીને થોડા દિવસ રહેવા માટે આવ્યો છું. દેવી ચંદ્રમુખીના અતિથિ રૂપે રહેવાની મારી બાવના છે.”

“શ્રીમાનનું કલ્યાણ થાઓ. આપના જેવા સુખ અતિથિને જોઈને અમારા દેવી ખૂબ જ પ્રસન્ન થશે. આપનો સરસામાન?”

“હું એક વણુઝાર સાથે આવ્યો છું, મારા માણસો વગેરે નગરીની બહાર એક ઉદ્યાનમાં ઉતર્યા છે...”

“પધારો ત્યારે...” કહી એક માણસ માર્ગદર્શક રૂપે આગળ થયો.

થોડી જ વારમાં ભવ્ય પ્રાસાદ આવ્યો. શ્રીહત્ત સાથે આવેલો ચોક્રિયાત સોપાનઞ્જી પાસે ઉભો રહ્યો... અને બે જ પળમાં એક પરિચારિકા સામે આવી.

ચોક્રિયાતે કહ્યું: “શ્રીમાન શંખપુરના સાર્થવાહ છે... દેવીના અતિથિ બનવા પધાર્યા છે.” ત્યાર-પછી તેણે શ્રીહત્ત સામે જોઈને કહ્યું: “શ્રીમાન, આપ આ બહેન સાથે ભવનમાં પધારો... આપ સુખપૂર્વક નિવાસ કરી શકશો...”

પરિચારિકાએ શ્રીહત્તને નમસ્કાર કર્યા અને આવ-

કાર આપી પોતાની સાથે આવવા જણાવ્યું.

શ્રીહત્ત તથા તેના માણસને લઈને પરિચારિકા એક ખંડમાં ગઈ.

એ ખંડમાં એક વૃદ્ધ દેખાતી સ્ત્રી બેઠી હતી... તેની આસપાસ બે ત્રણ યુવતીઓ બેઠી હતી.

પરિચારિકાએ વૃદ્ધાને નમસ્કાર કરતાં કહ્યું: “મા, શંખપુર નગરીના આ સાર્થવાહ મહાશય અત્રે થોડા દિવસ રહેવા ઇચ્છે છે.”

વૃદ્ધાએ શ્રીહત્ત સામે જોયું અને કહ્યું: “પધારો શ્રીમાન, અમારે ત્યાં બે પ્રકારની સગવડતા છે. પ્રથમ પ્રકારની સગવડતા પ્રાપ્ત કરવી હશે તો આપશ્રીને રોજની પચાસ મુદ્રાઓ આપવી પડશે અને બીજા પ્રકારની સગવડતા જોઈતી હશે તો માત્ર દસ મુદ્રાઓ આપવાની રહેશે.”

શ્રીહત્તે કહ્યું: હું “હું” પ્રથમ પ્રકારની સગવડતા પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છું છું.”

વૃદ્ધાએ તરત ત્યાં બેઠેલી યુવતીઓમાંથી એક સામે જોઈને કહ્યું: “ચિત્રા, શ્રીમાનને વિશિષ્ટ ખંડમાં લઈ જા અને એમની આજ્ઞાનું પાલન કરવાની જવાબદારી તારે ઉઠાવી લેવી...”

લગભગ અઢાર વર્ષની સુંદર અને સ્વચ્છ જણાતી ચિત્રા ઉભી થઈ... શ્રીહત્ત સામે બે હાથ જોડીને બોલી. “શ્રીમાન, મારી સાથે પધારો...”

ચિત્રા શ્રીહત્ત અને તેના માણસને લઈને ખંડ-બહાર નીકળી ગઈ.

દક્ષિણ દિશાના સુકત વાતામનવાળા એક ભવ્ય ખંડમાં દાખલ થયા પછી ચિત્રાએ કહ્યું: “શ્રીમાન, આપના નિવાસ માટેનો આ ખંડ છે... આપના પરિચારકને પણ આપ આપની સાથે રાખી શકશો અથવા તો એના શયનની વ્યવસ્થા બાળુનાં ખંડમાં ઈચ્છતા હશે તો તેમ પણ બની શકશે. આપની સેવામાં ચાર દાસીઓ નિયુક્ત કરવામાં આવશે... આપ થોડી પળો વિશ્રામ લ્યો... આપના સ્નાનની વ્યવસ્થા હું કરું છું”

“દેવી ચંદ્રમુખીના દર્શન ક્યારે થશે?” શ્રીહત્તે કહ્યું.

: ૨૭૦ : રાજદુલારી :

“આપ સ્નાનાદિથી નિવૃત્ત થશો એટલે દેવી પોતે જ આપને મળવા પધારશે.” કહી ચિત્રા નમસ્કાર કરીને ચાલી ગઈ.

શ્રીકૃતે પોતાનો માણસ સામે જોઈને કહ્યું: “વલ્લભ, ખંડ ધણો સુંદર છે... તારી શય્યા પણ અહીં જ કરાવશું.”

વલ્લભે કહ્યું: “શેઠજી, પેલી દાસી સ્નાનની તૈયારી કરવા ગઈ છે પરંતુ આપના વસ્ત્રો વગેરે તો...”

“ઓહ્! તું આપણા પડાવે જ અને મારાં વસ્ત્રો વગેરે લઈ આવ... તને માર્ગ તો મળશે ને??”

“હા શેઠજી, પરંતુ અહીંથી બહાર જવાનો માર્ગ...” વલ્લભ વાક્ય પુરું કરે તે પહેલાં જ એક દાસીએ ખંડમાં પ્રવેશ કર્યો અને નમસ્કાર કરતાં કહ્યું: “શ્રીમાન, કંઈ આજ્ઞા છે??”

“મારા આ વિશ્વાસુ ભૂત્યને ભવન બહાર લઈ

જાઓ... મારાં વસ્ત્રો બહાર પડાવમાં પડ્યાં છે એટલે તે લઈ આવશે.”

દાસીએ કહ્યું: “નીચે વાહન તૈયાર જ છે... ચાલો, હું આપને નીચે લઈ જાઉં.”

દાસી વલ્લભને લઈને વિદાય થઈ.

શ્રીકૃત એક વિરામાસન પર બેઠો.

[ચાલુ]

દાઝેલા, ઘા, જખમ, ખુજલી.

ખરજવું, હરસ, વાળો વિ. માટે

બુનો અને પ્રખ્યાત

પ્રવિણનો— ૪૮-૫૮-૩૪

(૨૭.) મલમ વાપરો

અનુભવ મેળવી ખાત્રી કરો

પ્ર વિણ ફા મં સો મ લા ૬
(મુખ્ય)

કેટલીક આવશ્યક શુદ્ધિ-વૃદ્ધિ.

ગત તા. ૧૫-૫-૫૭ ના અંકમાં કેટલીક મહત્વની ક્ષતિઓ શરતચૂકથી રહી જવા પામી છે. જે માટે પૂં પંં મં શ્રી કનકવિજયજી ગણિવરશ્રીએ અમારું ધ્યાન દોરવાં નીચે મુજબનો સુધારો સર્વ કોઈને લક્ષ્યમાં લેવા વિનંતિ છે.

(૧) ગતાંકના પૈજ ૧૬૮ પર પ્રસિદ્ધ થયેલ ‘વનદેવતા’ વાર્તામાં પૈજ ૧૬૯ પર, કેલમ ખીજના શરૂના ચાર પેરેઆફે ૨૬ ખાતલ ગણવા.

(૨) પૈજ ૨૦૯ નો આંક જે છપાયો છે, તે ખોટો છે, પૈજ ૨૧૦ સમજવું. ૨૦૮ ના લેખનું અનુસંધાન તે પૈજ પર છે. અને ૨૦૯ માં પૈજનું અનુસંધાન ૨૧૧ પૈજ પર છે

(૩) ‘સમાચાર સંચયમાં પૈજ ૨૧૩ માં મહેસાણાના સમાચારમાં ‘પૂં મુનિ-વર્ધ’ શ્રી ધર્મસાગરજી ગણિવરની’ છપાયું તેના બદલે ‘પૂં મુનિવર્ધ શ્રી ધર્મસાગરજી ગણિવરની પુણ્ય નિશામાં’ એમ સુધારીને વાંચવું.

(૪) એ વિભાગના પૈજ ૨૧૩ ના ખીજ કોલમમાં જવાલમાં કાનજીસ્વામીનો રકાસ’ સમાચારમાં ૧૬ મી પંક્તિમાં ‘પ્રજ્ઞોના આપી શકે તેમ ન હોવાથી’ છપાયેલ છે, તેના બદલે ‘પ્રજ્ઞોના યોગ્ય તથા સંતોષકારક જવાબો આપી શકે તેમ ન હોવાથી’ એમ સુધારીને વાંચવું.

—સંપાદક:

દ્રવ્યાનુયોગની મહત્તા

પૂ૦ પંન્યાસજી ધુરંધરવિજયજી ગણિવર

(દાળ—૧૨ મી—ગાથા—૧-૨-૩-૪-૫-૬ ને ૭.)

પૂર્વની અગીઆરમી દાળમાં ૧૧ સામાન્ય સ્વભાવોનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. હવે આ બારમી દાળમાં દસ વિશેષ સ્વભાવોનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે.

અમુક ચોક્કસ દ્રવ્યમાં ચોક્કસપણે રહે છે માટે આ દસ સ્વભાવો વિશેષ કહેવાય છે. દસ સ્વભાવોના નામ આ પ્રમાણે છે.

૧. ચેતન સ્વભાવ, ૨. અચેતન સ્વભાવ, ૩. મૂર્ત સ્વભાવ, ૪. અમૂર્ત સ્વભાવ, ૫. એક પ્રદેશ સ્વભાવ, ૬. અનેક પ્રદેશ સ્વભાવ, ૭. વિભાવ સ્વભાવ, ૮. શુદ્ધ સ્વભાવ, ૯. અશુભ સ્વભાવ, ૧૦. ઉપચરિત સ્વભાવ. આ દસ સ્વભાવોનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

૧. ચેતન સ્વભાવ ૨. અચેતન સ્વભાવ

જેથી ચેતનપણુનો વ્યવહાર થાય, એ ચેતન સ્વભાવ. આત્મામાં ચેતનપણુનો વ્યવહાર થાય છે. આત્મા ચેતન છે એ પ્રસિદ્ધ છે. કર્મ સમ્બન્ધ આત્મા ચેતન છે. આત્મા સાથે સમ્બન્ધ કર્માદિ પુદ્ગલો પણ ચેતન ગણાય છે. જીવ અને શરીર એવા તો એકાકાર થઈ ગયા છે કે-શરીરને ચેતન રૂપે સમજવામાં કોઈ ભ્રમ થતો હોય એવું લાગતું નથી. આત્મા ચેતન સ્વરૂપને કારણે રાગ-દ્વેષ વગેરે પરિણતિ કરે છે અને કર્મથી બંધાય છે. જો આત્મા ચેતનસ્વરૂપ ન હોય તો રાગાદિ પરિણતિ ન કરે અને એ પરિણતિ વગર કર્મબન્ધ પણ ન થાય. જેમ તેલથી ચીકણા થયેલા શરીરવાળાનું શરીર ધૂળથી લેપાય છે તેમ રાગદ્વેષથી ખરડાયેલાને કર્મબન્ધ થાય છે-કહ્યું છે કે-

સ્નેહાભ્યક્ત શરીરસ્ય, રેણુના મ્લિચ્યતે યથા ગાત્રમ્ ।
રાગદ્વેષવિલ્લન્નસ્ય, કર્મબન્ધો ભવત્યેવમ્ ॥૧॥

કર્માદિ પુદ્ગલો, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, અને કાળ, એ પાંચ દ્રવ્યો અચેતન છે, એ સ્પષ્ટ છે. એ પાંચમાં ચેતન નથી. ચેતન સ્વભાવનો વિરોધ અચેતન સ્વભાવ છે. એ અચેતન સ્વભાવ કર્મબન્ધ જીવમાં પણ છે. જો જીવમાં અચેતન સ્વભાવ નથી તો એ દૂર કરવા માટે પ્રયત્ન શા માટે કરવામાં આવે છે. જીવમાં પુદ્ગલના યોગે અચેતન સ્વભાવ છે. કથંચિત્ અચેતનસ્વભાવ જીવમાં માનવો આવશ્યક છે. નથી ને માનવો એમ નથી પણ છે-તે બરાબર વિચારપૂર્વક માનવો જોઈએ. કેવળ ચેતન જ સ્વભાવ જીવમાં માનવામાં આવે-તો-તે ચેતન સ્વભાવ જીવમાં પૂર્ણ છે કે અપૂર્ણ? પૂર્ણ છે તો સિદ્ધ આત્મા અને સંસારી આત્મામાં ભેદ શો? જો અપૂર્ણ છે તો તે અપૂર્ણ કઈ રીતે-ચેતન સ્વભાવ દબાયેલ છે, તેનું નામ અપૂર્ણ-એમ જો માનવામાં આવે તો તે દબાયેલાપણું શું? જેટલે જેટલે અંશે ચેતનપણું દબાયેલું છે, તેટલે તેટલે અંશે જીવાત્મામાં અચેતનપણું છે. જીવાત્મા સર્વથા અચેતન નથી થતો એ જ તેમાં ચેતનપણુનું વૈશિષ્ટ્ય છે. પુદ્ગલાદિ અચેતનપણુને કદી પણ સર્વથા છોડતા નથી એ જ પુદ્ગલાદિમાં અચેતનપણુનું વૈશિષ્ટ્ય છે.

જીવાત્મામાં રહેલા અચેતન સ્વભાવને દૂર કરવા માટે શાસ્ત્રાદિ કથિત અનુષ્ઠાનો છે, ગુરુ-શિષ્યાદિ સમ્બન્ધો છે. ધ્યાન-ધ્યેય આદિ પ્રકારો છે. અન્યથા એ સર્વ વિક્લ થાય. પૂ. ઉપાધ્યાયજી મહારાજ-આ વિષયને પોતાના શબ્દોમાં આ પ્રમાણે સમજાવે છે.—

‘જો જીવને સર્વથા ચેતન સ્વભાવ કહિઈ, અચેતન સ્વભાવ ન કહિઈ, તો અચેતન કર્મનો-

કર્મદ્રવ્યોપપ્લેષજનિત ચેતના વિકાર વિના શુદ્ધ સિદ્ધ સદશપણું થાઈ, તિવારંધ ધ્યાન-ધ્યેય, ગુરુ-શિષ્યની સી ખપ થાઈ. ? સર્વશાસ્ત્ર વ્યવહાર ઇમ ફેક થઈ જાઈ. શુદ્ધને અવિદ્યા નિવૃત્તઈ પણિં સ્યો ઉપકાર થાઈ. તે માટઈ અલવણા ચવાગૂઃ ઇતિવત્ ‘અચેતન આત્મા’ ઇમ પણિ કથંચિત્ કહિઈ.”

આ પ્રમાણે દ્રવ્યોમાં ચેતન સ્વભાવ અને અચેતન સ્વભાવની વિચારણા વિશદ રીતે કરવી. વ્યામોહમાં મૂંઝાવું નહિં. કેટલાએક મિથ્યા નિશ્ચયવાદીઓ જે એમ કહે છે કે-દરેક દ્રવ્યો શુદ્ધ છે. તેમાં એકબીજાને યોગે કાંઈ પણ ફેરફાર થતો નથી. તેઓએ જીવ અને પુદ્ગલમાં પરિણામિપણું છે તે કઈ રીતે છે તેનો વિચાર કરવો આવશ્યક છે. ચેતન સ્વભાવ અને અચેતન સ્વભાવનું કહેલું સ્વરૂપ કદાચક વગર મનન કરવું જરૂરી છે. કેવળ નિશ્ચયને ખોટી રીતે પકડી રાખનાર આ સ્વરૂપને તો નથી સમજતો પણ સાથોસાથ અનેક મિથ્યા સ્વરૂપને ઉભા કરીને વિટંબના પામે છે. એટલે સ્વસ્થતાપૂર્વક આ સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું.—

૩. મૂર્તસ્વભાવ. ૪. અમૂર્તસ્વભાવ

મૂર્ત સ્વભાવ એટલે રૂપ, રસ, ગન્ધ, સ્પર્શાદિ ધારણ્યોચ્ચતા. જીવમાં કથંચિત્ મૂર્તસ્વભાવ માનવામાં ન આવે તો જીવને જે શરીરાદિ સમ્બન્ધ થાય છે ને એ સમ્બન્ધને કારણે જે હલન-ચલનાદિ ક્રિયાઓ જણાય છે, તે ન સંભવે. આ ઉજળો છે, આ શ્યામ છે, આ કડવો છે, આ મીઠો છે, આ સુગંધી છે, આ દુર્ગંધી છે, આનો સ્પર્શ સુવાળો છે, આનો સ્પર્શ ખરખચડો-કઠોર છે, ઇત્યાદિ જે તે તે વ્યક્તિઓ આશ્રયીને કહેવાય છે, તે જે પ્રમાણે

શરીરને લાગુ પડે છે તે પ્રમાણે આત્માને પણ લાગુ પડે છે. એટલે જીવને કથંચિત્ મૂર્તસ્વભાવ માનવો આવશ્યક છે. પુદ્ગલ તો મૂર્તસ્વભાવવાળો છે તેમાં કાંઈ સન્દેહ નથી. ધર્માસ્તિકાય આદિ ચારમાં મૂર્ત સ્વભાવ નથી. જીવમાં મૂર્ત સ્વભાવ છે એ જ સંસાર છે. એ સ્વભાવ ન હોય તો તેને સંસારનો પણ અભાવ થઈ જાય.

મૂર્ત સ્વભાવથી વિરુદ્ધ તે અમૂર્ત સ્વભાવ, રૂપાદિનો અસમ્બન્ધ એ અમૂર્ત સ્વભાવ. ધર્માસ્તિકાયાદિ ચારમાં અમૂર્ત સ્વભાવ છે એ સ્પષ્ટ છે. લોકદૃષ્ટ વ્યવહારથી સિદ્ધ થતો મૂર્તસ્વભાવ જ જીવમાં છે એમ માની લેવામાં આવે તો તો તે કદી પણ અમૂર્ત ન થાય. જીવમાં અમૂર્ત સ્વભાવ છે માટે જ એ મોક્ષમાં અમૂર્ત થાય છે. મૂર્ત્ત્વસંવલિત જીવને પણ અન્તરંગ તો અમૂર્ત સ્વભાવ છે.

પુદ્ગલમાં મૂર્ત સ્વભાવ છે એ સ્પષ્ટ છે, છતાં ઘણા પુદ્ગલો એવા છે કે-તેના રૂપાદિ સમ્બન્ધો અનુભવાતા નથી. પુદ્ગલમાં નહિ અનુભવાતા રૂપાદિ સમ્બન્ધો એ તેમાં રહેલા અમૂર્ત સ્વભાવને કારણે છે. પુદ્ગલમાં અમૂર્ત સ્વભાવ કથંચિત્ માનવો આવશ્યક છે. [ચાલુ]

જો ઈ એ છી એ.

પાદરલી (રાજસ્થાન) કન્યાશાળા માટે જેન ધાર્મિક જ્ઞાન, હિન્દી, ગણીત, શીવજી-ગૂંથણ વગેરે કામના મહેનતુ અને અનુભવી શિક્ષિકા જેન જોઈએ છીએ. પગાર ચોખ્ખા લાયકાત મુજબ આપવામાં આવશે.

સરદારમલ જીહારમલજી

સ્ટે, એરણપુરા

પાદરલી.

શંકા અને સમાધાન

—: સમાધાનકાર :—

પૂઠ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયદાનસૂરીશ્વરજી મહારાજ—રાજપીપળા.

પ્રશ્નકાર :— પૂઠ આઠ શ્રી વિજય-
લુવનસૂરીશ્વરજી મહારાજના શિષ્ય
મુનિશ્રી સુદર્શનવિજયજી ગંણિ.

શંઠ કલ્યાણ માસિક વર્ષ ૧૪ ના પહેલા
અંકના ‘શંકા અને સમાધાન’ વિભાગમાં સિદ્ધ-
પુરવાલા શાહ બીખાલાલ વેણીચંદે કરેલા મગના
કોયડાની બાબતમાં આપે એમ લખ્યું છે કે—
“કોયડું સચિત્ત છે અને તેના સંઘટ્ટાવાલા
બીજા ચડેલા મગ સાધુઓને વહોરાવાય નહિ”
જ્યારે વિવિધ પ્રશ્નોત્તર લા ૧ માં આઠ વિજય-
દાનસૂરીશ્વરજી મહારાજ નીચે મુજબ જણાવે
છે કે—“કોયડું મગ આદિ અચિત્ત છે. શ્રી
ઓઢનિયુક્તિની ટીકામાં ટીકાકાર મહર્ષિએ કહેલ
છે. પણ આખી યોનિના રક્ષણ માટે અને
નિઃશુકતાના પરિહારને માટે દાંતથી લાંગવા
નહિ પણ આખા ગળી જવા ” આમ ભિન્ન
બુલાસો વાંચવાથી પૂછવાય છે, તો યોગ્ય માર્ગ-
દર્શન કરશો.

સઠ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી વિજયદાનસૂરી-
શ્વરજી મહારાજશ્રીએ વિવિધ પ્રશ્નોત્તરના પેલા
ભાગમાં જે બુલાસો કર્યો છે તે જીવસહિત
અચિત્ત કોયડા મગ માટે છે જ્યારે ‘કલ્યાણ’
માસિકમાં જે બુલાસો મેં કર્યો છે તે યોનિની
અપેક્ષાએ સચિત્ત કોયડું મગ લખ્યો છે

અને તેવો આશય ઓઢનિયુક્તિના ગ્રંથમાંથી
આખોય પાઠ વિચારપૂર્વક વાંચવાથી તમને
પણ થશે.

યોનિથી પણ સચિત્ત કોયડું મગ હોય
તેનો સંઘટ્ટો પણ સાધુઓએ વજવો જોઈએ.
એટલે કોયડું મગ, જે અન્ય મગની સાથે
હોય તે મગ યોનિની અપેક્ષાએ સચિત્ત સંઘ-
ક્રિત કહેવાય અને શ્રાવકોને ખબર પડે ત્યારે
તે મગ સાધુઓને વહોરાવે નહિ. કારણ કે
કોઈવખત એકએક કોળીયામાં ૫-૫, ૭-૭
આવી જાય જેથી આવા કોયડા મગને ગળી
જવાનો વિવેક કરવો કઠીન છે એમ વિવેકયુક્ત
શ્રાવકને માલુમ પડતાં સાધુઓને તેવા મગ
વહોરાવે નહિ. સિદ્ધપુરવાલા સુશ્રાવક બીખાલા-
લને મેં આવી સમજ આપી છે. જ્યારે પૂજ્ય
આઠ શ્રી વિજયદાનસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીએ
સ્વાભાવિક પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો છે એટલે
અમારા બંનેના આશયમાં ફેર નથી.

[પ્રશ્નકાર :— પ્રવાસી.]

શંઠ વીહરમાનના નામો, તેમના માતા,
પિતા, ધર્મપત્નીનાં નામો અને લંછનો જણા-
વશો.

સઠ વીશ વિહરમાનના નામો આદિ
નીચે લખેલ કોષ્ટકથી જાણી લેજો.

નામ	માતાનાં નામો	પિતાનાં નામો	ધર્મપત્નીનાં નામો	લંછન
સીમંધર સ્વામી	સત્યકી	ત્રેયાંસ	રૂખમણી	વૃષભ

: ૨૭૬ : શાંકા અને સમાધાન :

યુગંધર	સુતારા	સુદૃઢ	પ્રિયમંગલાવતી	ગજ
શ્રીખાહુ	વિજયા	સુગ્રીવ	મોહિની	હરણુ
સુખાહુ	ભૂતંદા	નિસઢ	કિંચુરીવા	વાનર
સુખાત	દેવસેના	દેવસેન	અથવા મિત્રભૂતિ	જયસેના
સ્વયંપ્રભ	સુમંગલા	કીર્તિ	પ્રિયસેના	શશી
ઋષભાનન	વીરસેના	મેઘરથ	જયાવતી	સિંહ
અનંતવીર્ય	મંગલા	વિજય	વિજયાવતી	હાથી
સુરપ્રભ	વિજયવતી	શ્રીનાગ	નંદીસેના	ચંદ્રમા
વિશાલનાથ	ભદ્રા	પદ્મભરથ	વિભલા	સૂર્ય
વજ્રધર	સરસતી	વદ્મંક	વિજયાવતી	શંખ
ચંદ્રાનન	પદ્માવતી	દેવાનંદ	લીલાવતી	વૃષભ
ચંદ્રખાહુ	રેણુકા	મહાબલ	સુગંધા	કમલ
શ્રીસુજંગ	મહિમા	ગલાસન	ગંધસેના	કમલ
શ્રીધંધર	જશોભજવલા	વીર	ભદ્રાવતી	ચંદ્ર
નેમિપ્રભ	સેના	ભૂમિપાલ	મોહિણી	સૂર્ય
વીરસેન	ભાણુમતિ	દેવ	ગજસેના	વૃષભ
મહાભદ્ર	ઉમાદેવી	સર્વભૂતિ	સૂર્યકાન્તા	હસ્તી
દેવજસા	ગંગા	રાજપાલ	પદ્માવતી	ચંદ્ર
અજિતવીર્ય	કનીનિકા	સચ્ચંદ	રચણુમાલા	સ્વસ્તિક

આ મુજબ પાલેજ શ્રી આત્માનંદ જોનજ્ઞાનમંદિરની હસ્તલિખિત પ્રતમાં છે.

[પ્રશ્નકાર :— એક જિજ્ઞાસુ.]

શૌ તીર્થંકર નામકર્મ કયા સમક્ત્વમાં બંધાય ?

સૌ તીર્થંકર નામકર્મ ત્રણે સમક્ત્વમાં બંધાય છે. એમ શ્રી પંચસંગ્રહની સ્વોપજ્ઞ ટીકામાં કહ્યું છે.

શૌ નારકીમાં બાદર અગ્નિકાય છે ? નથી તો ત્યાં તેની વેદનાનો અધિકાર કેમ આવે છે ?

સૌ બાદર અગ્નિકાય મનુષ્યક્ષેત્ર સિવાય બીજે હોય નહિ. તેથી ત્યાં તેના સદૃશ દ્રવ્યાન્તરની અપેક્ષાએ બાણુવું.

શૌ ભવ પ્રત્યય અવધિની જેમ ભવ-પ્રત્યય જાતિસ્મરણ હોય ?

સૌ નારકીમાં ભવપ્રત્યય જાતિસ્મરણ હોય છે એમ સેનપ્રશ્નથી જણાય છે.

શૌ સાધ્વીઓને મનઃપર્યવજ્ઞાન થાય કે નહિ ?

સૌ સાધ્વીઓને મનઃપર્યવજ્ઞાન થઈ શકે છે. અવધિજ્ઞાનની જેમ.

શૌ શ્રી પ્રસન્નચંદ્ર રાજપિંને કયો કષાય હતો ?

સૌ તેઓશ્રીને અનંતાનુબંધી કષાયનો જઘન્ય ઉદય અંતર્મુદૂર્તનો હતો એમ યોગ-શાસ્ત્ર કહે છે.

મનન - માધુરી

શ્રી 'વિમર્શ'

[વર્તમાન જડવાદી વાતાવરણમાં સાર્વિક તથા સંસ્કારયુત સ્વચ્છ વિચારધારાના પ્રથા-
રની આવશ્યકતા છે, જેથી વિચારક આત્માઓને જીવનોપયોગી લાભુ એ દ્વારા પ્રાપ્ત
થાય; આજ એક ઉદ્દેશથી શ્રી 'વિમર્શ' પોતાની ચિંતનપ્રધાન શાંત લેખિની દ્વારા સદ્-
વિચારમાળા અહિં પ્રસિદ્ધ કરે છે, લેખક શ્રી, સમાજમાં પ્રતિષ્ઠિત તથા શાંત વિચા-
રક તેમજ આધ્યાત્મિક વિચારશ્રેણીના પુરસ્કર્તા છે. તેઓ 'કલ્યાણ' ના વાચકોને માટે
અવાર-નવાર પોતાની લેખિનીથી સદ્વિચાર-પ્રવાહ વહેતા મૂકતા રહે તેમ આપણે ઇચ્છીશું.]

૧. આચારોનું પરિબળ:

મનને ભાગ્યેજ કોઈ ઉપમા આપી શકાય, એવું તે વિચિત્ર અને અનોખું છે. છતાં
પણુ આપવીજ હોય તો વધુમાં વધુ બંધ બેસતી ઉપમા પાણીની છે, મન પાણી જેવું
છે, પાણીને પોતાનો આકાર કે રંગ નથી, તેને જે વાસણમાં રેડો તેવો આકાર ને ધારણ
કરે છે, અને તેમાં જે રંગ નાખો તેવા રંગનું તે બને છે. જો તેને વહેવા દઈએ તો તે
ઢાળ તરફ વહેવા લાગે છે, અને એકજ જગ્યાએ બાંધી રાખીએ, તો તે બંધીયાર બની
જાય છે. પાણી ચંચળ છે અને તેમાં પથ્થર નાંખીએ તો તરત તરંગો નાચી ઉઠે છે.
તેમાં અદ્ભુત શક્તિ છે અને ગમે તેવા ખડકોને ઘસી નાંખે છે.

એજ રીતે મનને પણ કાંઈ રૂપ કે રંગ નથી, જે વસ્તુમાં તે પરાવાય છે, તેમાં
તન્મય થઈ જાય છે, જે વિષયનો સંગ તેને લાગે છે, તેવો તેનો રંગ થઈ જાય છે,
એને કાંઈ તેમ કરવા દઈએ, તો અધમ માર્ગોમાં તે જલ્દી ઢળી પડે છે અને નીચે પટ-
કાય છે. જો તેને ગોંધી રાખીએ તો તે મંદ અને માંદું બની જાય છે. બાહ્ય વિષયો તેની
સાથે અથડાતાં તેમાં વૃત્તિઓના તરંગો ઉઠે છે. મનની શક્તિઓ અદ્ભુત છે, જો તેને
ક્યાંક કેન્દ્રિત કરી શકાય તો.

પાણીને નિશ્ચિત માર્ગોએ વહેવડાવવા માટે પાણો બાંધીએ છીએ, તેવીજ
પાણો આપણે માનસિક પ્રવાહને વહેવડાવવા માટે બાંધવી જોઈએ. તે પાણો
એટલે નિયમો અને આચાર-પ્રણાલિકાઓ. આપણા વિચારો, ભાવો, કલ્પનાઓ અને
સમજણો ક્ષણે ક્ષણે બદલાતાં રહે છે. આપણે તેમનાં પર ભરોસો રાખીને વર્તવા લાગીએ તો
ક્યાંય પહોંચવાના નથી, ઘણીવાર વિષયોનાં વમળોમાં અટવાયેલા મનના આવેગો એટલાં
ભરદાર હોય છે કે વર્ષો સુધી દઢીભૂત કરેલી સંયમની પાળોને તેઓ તોડી નાંખે છે.

જો આપણે મનને સન્માર્ગે લઈ જવું હોય તો ચંચલ અને તરંગી મનને કોઈ
નિયમોની, કોઈ આચારોની પાળોમાં વહેવડાવવું પડશે. કોઈ ને કોઈ વિધિ-
નિષેધો અંગીકાર કરવા પડશે પછી તે ધર્મશાસ્ત્રોના ચીંધેલા હોય કે મહાપુરુષોનાં વર્ણ-
વેલા હોય. એક વસ્તુ થઈ શકે અને બીજી નજ થઈ શકે એવી કડક શિસ્ત પાળવી

આવશ્યક છે. તે વિના મન કદી કેળવી શકાય નહિ.

કેટલાક લોકો સારા વિચારો કરી શકે છે, પણ તેથી કાંઈ મન કેળવાયેલું ગણી શકાય નહિ. મન સારા વિચારો કરી શકે એટલું બસ નથી, એ બરાબ વિચાર ન કરી શકે તેટલી હદ સુધી કેળવવું જોઈએ. સતત આચાર પાળ્યા વિના એ સંભવિત નથી.

નત અને નિયમો, આચાર અને પ્રજ્ઞાલિપ્તિઓ એ બંધનોની દિવાલો નથી, પરંતુ રક્ષણ કરનારી કીલ્લોબંધી છે. કેવળ સદાચાર વિનાનાં સારા વિચારોથી કાંઈ સર્જન થવાનું નથી. કેવળ અન્નના વિચારો કરવાથી કાંઈ પેટ ભરાવાનું નથી.

ઘણાં માને છે કે-આપણા હેતુઓ સારા હોય, પછી વિધિ અને આચારોની જાળ શા માટે? નિયમો આપણે માટે છે, આપણે કાંઈ નિયમો માટે નથી. મનથી સુધર્યા એટલે બસ, બહાર દર્શાવવાની શી જરૂર છે? આપણને કોઈપર દયા આવી કે કોઈ પ્રત્યે પ્રીતિ ભક્તિ ઉપજી, એનું પ્રદર્શન ભરવાની શી જરૂર છે? આચારના યાંત્રિક યોગદામાં સપડા-યેલા વેદીયા શા માટે બનવું? :

આવી દલીલો કરનારાઓને મનના તરંગીપણાની અને તેના ભયંકર આવેગોની પુરતી સમજ આવી નથી. આવી દલીલો પાછળ ઘણીવાર અજ્ઞાન આત્મવંચના હોય છે મનના ભાવો પ્રગટ થાય છે, ત્યારેજ તેનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજાય છે. આચારો એજ મનની સાચી લગામ છે, વિચારો કદી નહિ.

(૨) લજ્જા-મર્યાદા :

લજ્જા એટલે પોતાની મર્યાદાઓનો અને અધિકારોનો ખ્યાલ. આજકાલ સ્વતંત્રતાના અને સમાનતાના ઠંગારાં બહાના હેઠળ લોકો પોતાની મર્યાદાઓ ભૂલતા જાય છે. મોટા-નાના વચ્ચે, શિક્ષક-વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે, સ્ત્રી-પુરુષો વચ્ચે, સ્વામી-સેવકો વચ્ચે પહેલાના કાળમાં જે મર્યાદાઓ હતી, તે આજે ભાગ્યેજ દેખાય છે. પોતાનાં જ્ઞાનની, અધિકારની, ઉમ્મરની મર્યાદાઓનું વારંવાર અતિક્રમણ થતું જોવાય છે. ગમે તે વ્યક્તિ ગમેતેમ કરવા પોતાને મુખત્યાર માને છે. નાનકડો નિશાળીયો કે રસ્તાનો સામાન્ય માણસ પણ ગમે તે દેવ-દેવતા, મહાપુરુષો કે નેતાઓની, ધર્મ કે ધર્મશાસ્ત્રોની અથવા ગમે તે વિષયની ગમે તેવી ટીકા કરવામાં કે તે પર ગમે તેવા વિધાનો કરવામાં જરાય લજ્જતો નથી-આવી નર્ભજતા ખરેખર શોચનીય છે.

દરેક બાબતમાં ક્ષોભ પામી શરમાયા કરવું એ જેમ જોટું છે, તેમ દરેક બાબતમાં માઝા મુકી પોતાના સ્વધર્મનો કે અધિકારનો ખ્યાલ ન કરવો, એ પણ તેટલું જોટુંજ છે. મહાન પુરુષો કદીપણ પોતાના અધિકારનું અતિક્રમણ કરતા નથી. દરીયો કેટલો વિરાટ છે, છતાં તે કિનારાની માઝા કદી છોડતો નથી, અમુક હોદ્દો ભોગવતો અમલદાર

પોતાના ક્ષેત્રની, સત્તાની અને જવાબદારીઓની મર્યાદાઓ જેમ ઉલ્લંઘિતો નથી અને તેમ કરે તો તુરત શાસન પામે છે, તેમ જીવનમાં પોતાના ક્ષેત્રનો, સંબંધનો અને મર્યાદાનો ખ્યાલ છેડી દેનાર અંતે પતન પામે છે.

સર્વ વ્યવહારોમાં અને ખાસ કરી સ્ત્રી-પુરૂષોના વ્યવહારોમાં લગ્ન અતિ આવશ્યક છે. વ્યવહારોમાં નિખાલસતા ભલે હોય પણ મર્યાદાઓનો લોપ ન જ હોવો જોઈએ. ‘અહિં સુધી અને અહિંથી આગળ નહીં’ એવી લક્ષમણ-લીટી તો તેમાં જોઈએજ. નૈસર્ગિક આકર્ષણને લઈ સ્ત્રી-પુરૂષોને અરસપરસનાં મૈત્રી અને સાન્નિધ્ય બહુ ગમે છે, પરંતુ એમાં રક્ષણાત્મક નિર્જંધો ન હોય, અંતરના શત્રુઓનો ભય ભૂલાય, લગ્નનો પડદો ખસે, તો ક્યારેક પતન થવાનું એ નિશ્ચિત, અને એકવાર પતન થયું કે શુભ-સ્વર્ગમાં વસનારી ગંગા શતમુખ વિનિપાત પામી ક્ષાર સમુદ્રમાં મળે છે, તેમ પૂર્ણ અધોગતિ થવાની. એકવાર લગ્ન-મર્યાદા તૂટી કે તે જીવનભર તૂટીજ સમજવી. ઝૂડસ્થાને પરસ્પરી માટે તથા સાધુઓને સર્વ સ્ત્રીઓ માટે પ્રહાર્યની નવ વાડો-ગુપ્તિઓનું હંમેશા પાલન કરવાનું જૈનધર્મમાં ફરમાન કરવામાં આવ્યું છે, તે આ દૃષ્ટિએ ઘણુંજ મહત્વનું છે.

લાજ અને મર્યાદાને જેઓ વેવલાપણું માનીને તેનો છડેયોક ભંગ કરવા સુધીની છૂટ લે છે, તેઓ ખરેખર આગની સાથે અયોગ્ય રમત રમવાનું દુઃસાહસ કરે છે. તેઓ નિસર્ગદત્ત લગ્નગુણનો નાશ કરી અવિવેકમય પશુજીવન જીવવામાં ખોટો આનંદ માની અધઃપતનને નોતરી લે છે. જે લગ્ન અને ભય શુભ કાર્યમાં ત્યાજ્ય મનાયાં છે, તેજ લગ્ન અને ભય અશુભ કાર્યમાં હંમેશા આદરણીય ગણાયાં છે. આર્ય સંસ્કૃતિની અનેક વિશેષતાઓમાં આ પણ એક વિશેષતા છે.

સ મા યા ર — સં ય ય

શ્રમણોપાસક શાંતિનિકેતન:- તીર્થાધિરાજ શ્રી સિદ્ધક્ષેત્રની પુનિત છત્રછાયામાં તલાટીમાં આવેલ સ્વં શેઠશ્રી શાંતિલાલ જીવણલાલનાં ‘ગિરિવિહાર’ નામનાં જૈન સોસાયટી બંગલામાં ‘નિવૃત્ત શ્રમણોપાસક શાંતિનિકેતન’ ની સ્થાપના ચાલુ વર્ષના વૈશાખ વદિ ૧૧ શનિવારના શુભ દિવસે થઈ છે. જૈન ધર્મે મૂર્તિપૂજક સમાજમાં જે સંસ્થાની ઉત્પત્તિ હતી, તે તે આજે પૂરાય છે. જેઓ સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓથી નિરાળા છે, અને એકાંતમાં તત્ત્વજ્ઞાનના પઠન-મનન-પૂર્વક ધર્મારાધના કરવા ઇચ્છે છે, તેવા ધર્મશીલ નિવૃત્ત શ્રાવક-સમુદાયને કાયમી તથા મુદતી આશ્રય તથા રહેવા-જમવાની વ્યવસ્થા રહેશે. શાંતિનિકેતનમાં

રહી આરાધના કરવા ઇચ્છતા આરાધકો માટે માસિક ફી રૂ. ૩૫ રાખવામાં આવી છે. આરાધક શ્રમણોપાસકે સત્ય થવું જોઈએ. સત્ય ફી રૂ. ૧૦૧ છે. વિશેષ વિગત માટે પત્રવ્યવહાર કરવાનું સીરનામું:- મંત્રી; નિવૃત્ત શ્રમણોપાસક શાંતિનિકેતન. ઠે: તલાટી, જૈન સોસાયટી. ગિરિવિહાર પાલીતાણા (સૌરાષ્ટ્ર)

જી. નર (જિ. પુના):- ૫૦ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયયશોદેવસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રી આદિની શુભ નિશ્રામાં નવપદજીની શાશ્વતી ઓલીની સુંદર આરાધના થઈ હતી. તેઓશ્રીના વરદ હરતે શાહ બાપુલાલ લખમીચંદના બાલપ્રહારિણી સુપુત્રી ઉપાખ્યેનની દીક્ષા થઈ હતી. નૂતનદીક્ષિત સાધ્વીજીનું નામ ઉજ્જવલ.

લતાશ્રીજી રાખી. તેઓને સાધ્વીજી શ્રીહંસાશ્રીજીના શિષ્યા કર્યા હતા. દીક્ષા વર્ષે ઉપકરણોની ઓલીમાં રૂ. ૧૦૦૦ ની ઉપજ થઈ હતી.

જૈન વિદ્યાપીઠના કાર્યકરોનું સંમેલન:- અખીલ ભારતીય જૈનતત્ત્વજ્ઞાન વિદ્યાપીઠના કાર્યકરોનું સંમેલન તા. ૨૩-૨૪ માર્ચના દિવસોમાં રતલામખાતે પૂ. મુનિરાજશ્રી જિતેન્દ્રવિજયજી મહારાજશ્રીની શુભ નિશ્રામાં મળ્યું હતું. શેઠશ્રી તેજરાજ ગાંધીના અધ્યક્ષપદે વિદ્યાપીઠની પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા ઉપયોગી વિચારણા થઇ હતી, અને મહત્વના નિર્ણય લેવાયા હતા.

વિદ્યાર્થીની સ્કોલરશીપ:- માર્ચ-૧૯૫૭ ની એસ. એસ. સીની પરીક્ષામાં સર્વથી વિશેષ માર્ક મેળવનાર અને કોલેજમાં આગળ અભ્યાસ કરવાની કબૂલાત આપનાર શ્રે. મૂ. પૂ. જૈન વિદ્યાર્થીની બહેનને 'શ્રીમતી લીલાવતી ભોળાભાઈ ઝવેરી જૈન વિદ્યાર્થીની સ્કોલરશીપ' આપવામાં આવશે, અરજીપત્રક શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય: ગોવાલીયા ટેક રોડ, મુંબઈ-૨૬ ની ઓફીસેથી મળશે. અરજીપત્રક સ્વીકારવાની તારીખ ૫-૭-૫૭ છે.

સમાધિપૂર્વક કાલધર્મ પામ્યા:- પૂ. આ. મ. શ્રીમદ્ વિજયપ્રતાપસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીના સમુદાયના પૂ. સાધ્વીજીશ્રી વિમલાશ્રીજી, પોતાના ગુરુજીજી પૂ. સાધ્વીજીશ્રી સુમંગલાશ્રીજીની આદિની સાથે પૂર્વ દેશના તીર્થોની યાત્રાએ પધાર્યા હતા. તેઓશ્રીએ સંકડો માછલોના વિહાર કરી, પરિવાર સાથે શિખરજીની યાત્રા કરી. આઠ ઝરીયા થઇ ચૈત્રવદિ ૧ ના દિવસે ચાનગઢ પધાર્યા હતા, અહિં તેઓને સામાન્ય તાવ આવ્યો, તેથી ત્રણ-ચાર દિવસ વધુ સ્થિરતા કરી, આઠ માંદગી વધતાં ચૈત્રવદિ ૧૩ ના તેઓશ્રી સમાધિપૂર્વક કાલધર્મ પામ્યા. કલકત્તાના શ્રી સંઘના અનેક ભાઈઓને ખચર મળતાં ત્યાં આવ્યા. અંતિમવિધિ થઇ. ત્યારબાદ અન્ય સાધ્વીજીઓ વિહાર કરી કલકત્તા પધાર્યા. કલકત્તામાં પૂ. સ્વર્ગસ્થ સાધ્વીજીના કાલધર્મ નિમિત્તે અટ્ટાઈ મહોત્સવ થશે. સ્વર્ગસ્થ સાધ્વીજી અમદાવાદ ઢાલગરાના ડેલોમાં રહેતાં શાહ ચીમનલાલ ઢાલગરાના સુપુત્રી હતા. નાની વયે વૈધવ્ય પ્રાપ્ત થતાં વૈરાગ્ય વાસિત બની દીક્ષા અંગીકાર કરી હતી. તેઓ સ્વભાવે શાંત તથા શુણ્ણીય હતા.

અંજનશક્તાકા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ:- પડાણા (વાયા જામનગર) ખાતે પૂ. આસર્થદેવ શ્રીમદ્ વિજયઅમૃતસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રી તથા પૂ. આ. મ. શ્રીમદ્ વિજયભુવનસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીની શુભ નિશ્રામાં વૈશાખ વદિ દિ. ૬થી અંજનશક્તાકા તથા પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ખૂબજ ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવાઇ ગયો. જેઠા સુદી ૧ ના શ્રીનેમિનાથ પ્રભુ આદિ જિનશિષ્યોને અંજનશક્તાકા થયેલ, સુદિ બીજના પ્રતિષ્ઠા, અષ્ટાત્તરી શાંતિસ્નાત્ર આદિ થયેલ. અને સુદિ ત્રીજના શ્રી નેમિજિનેન્દ્ર કપૂરઅમૃતસૂરિ જ્ઞાનભંડારનું ઉદ્ઘાટન થયેલ. ઉપજ સારી થઇ હતી.

મોટા માંદામાં દીક્ષા મહોત્સવ:- શાહ પુળ-ભાઇ નોંધાભાઇના સુપુત્ર શ્રી માણેકચંદભાઈ કે જેઓ ધર્મશીલ તથા ઉદારદીક્ષ છે. તેઓની ઘણા સમયથી દીક્ષા અંગીકાર કરવાની ભાવના હતી. તેમણે સોળ વર્ષ પહેલાં યુવાન વયે બ્રહ્મચર્ય અંગીકાર કર્યું હતું, પોતાના ન્હાનાભાઈને તથા પુત્રરતને દીક્ષા અપાવી હતી. તેઓએ પૂ. મુનિરાજશ્રી કુંદકુંદવિજયજી મ. શ્રીનાં વરહસ્તે વૈ. સુદ ત્રીજના પુણ્યદિવસે દીક્ષા અંગીકાર કરી છે. પોતાના તરફથી શાંતિસ્નાત્ર-અટ્ટા મહોત્સવ ચાલુ હતો. વર્ષોદાનમાં તેઓએ છુટે હાથે હજારોનું દાન દીધું હતું. તેઓનું શુભ નામ પૂ. મુનિરાજશ્રી મહાવીરવિજયજી રાખી, પૂ. પંચાસજી મહારાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મહારાજશ્રીના શિષ્ય કરવામાં આવ્યા છે. તે દિવસે તેઓના તરફથી શાંતિસ્નાત્ર તથા નવધારશીનું જમણુ થયેલ. લગભગ છ હજારની માનવમેદની હતી.

ધાર્મિક પરીક્ષાઓ:- શ્રી અભયદેવસૂરિ જૈન જ્ઞાનમંદિરની પાઠશાળાના શિક્ષકશ્રી હરગોવિંદદાસે શ્રી મહેસાણા પાઠશાળા તરફથી નીચેના સ્થળોમાં પરીક્ષા લીધી હતી. ધોરસદ શ્રી તૂતન જૈન પાઠશાળા, શ્રીમાલી જૈન પાઠશાળા અનેની પરીક્ષા લીધી હતી. પરિણામ સંતોષકારક આવેલ, મેળાવડો તથા ઇનામો વહેંચાયેલ. વડોદરા જાની શેરી, નરસિંહજીની પોળ, મામાની પોળ, ડેરા પોળ-આ બધી પાઠશાળાઓની પરીક્ષા લીધેલ પરિણામ સામાન્ય ઠીક છે. પાદરા શ્રી આત્મારામજી જૈનપાઠશાળાની પરીક્ષા લીધેલ. પરિણામ

સંતોષકારક આવેલ છે, ઇનામી મેળાવડો યોજાયેલ. પાસ થનારને વાસણોના ઇનામો અપાયેલ, પરીક્ષકે ‘સમ્યગ્જ્ઞાનની મહત્તાપર વિવેચન કરેલ. શ્રી પરમાનંદભાઈ તરફથી પંચપ્રતિક્રમણ મૂલ તથા વિધિસહિત તૈયાર કરનાર દરેકને રૂ. ૨૫ નું ઇનામ અપાયું. તેમજ શ્રી આનંદધનજી ચોવિશી તૈયાર કરનારને પણ દરેકને રૂ. ૨૫ તેઓના તરફથી આગામી પરીક્ષામાં આપવાની જાહેરાત થયેલ. આ પરીક્ષાઓ તા-૨૫ થી ૨-૩-૫૭ સુધી લેવાયેલ.

સુરેન્દ્રનગરમાં અટ્ટઠાઈ મહોત્સવ - અત્રેના નિવાસી ભાઈ ધીરજલાલ નરશીભાઈ તરફથી પોતાના સ્વ. પૂ. પિતાશ્રીના આત્મશ્રેયાર્થે વૈ. સુદિ ૭ થી અટ્ટઠાઈ મહોત્સવ પૂ. પંચાસજી મહારાજશ્રી કનકવિજયજી ગણિવરની શુભ નિશામાં ભવ્ય રીતે ઉજવાયેલ. દેરાસરના ચોકમાં ભવ્ય મંડપમાં પૂજાઓ ભણાવાતી, રાત્રે ભાવના આદિ કથાગીતો સંગીતકાર શ્રી રસિકલાલ પોતાના સાજ સાથે કરતા, હજારો ભાઈ-બહેનો લાભ લેતા. સુદિ ૧૫ ના દિવસે તેઓના તરફથી સાધર્મિકવાત્સલ્ય થયેલ.

આમોદમાં ઇનામી સમારંભ:- અત્રેના અ. સો. શ્રી કુસુમબેન ઠાકોરલાલ શાહ પૂનાની જૈનતત્ત્વજ્ઞાન વિદ્યાપીઠની પરિચય પરીક્ષામાં સર્વોચ્ચ નંબરે આવતા તેમને સુવર્ણચંદ્રક એનાયત કરવાનો મેળાવડો શેઠશ્રી મગનલાલ જગનલાલના અધ્યક્ષપદે ઉજવાયેલ, પ્રમુખશ્રી તથા વિદ્યાપીઠના કાર્યાધિકારી જ્યેષ્ઠભાઈ દ્રુવ આદિના વિવેચનો થયેલ. પ્રમુખશ્રી તરફથી રૂ. ૬૧ પાઠશાળાને ભેટ અપાયેલ.

અર્ધશતાબ્દ મહોત્સવ ઉજવાયો:- પૂ. સ્વ. આચાર્ય મહારાજશ્રી વિજયરાજેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીનાં સ્વર્ગવાસનો અર્ધશતાબ્દ મહોત્સવ રાજેન્દ્રનગર મોહનખેડા (જિ. રાજગઢ-મધ્યભારત) ખાતે તા. ૧૨-૪-૫૭ થી ૧૪-૪-૫૭ ત્રણ દિવસમાં અનેક કાર્યક્રમો પૂર્વક સફલતાથી ઉજવાયેલ. આ મહોત્સવ સમિતિના અધ્યક્ષપદે થરાદનિવાસી સંઘવી ગગલદાસ હાલચંદભાઈ તથા ઉપાધ્યક્ષપદે ડો. પ્રેમસિંહજી રાઠોડ માજી આરોગ્યપ્રધાન (મધ્યભારત) હતા. ૧૫૦૦૦

માનવ-સમુદાય આ પ્રસંગે આવેલ. પહેલા દિવસે અત્રે પધારેલ પૂ. મુનિરાજેનોનાં જૈનદર્શન ઉપર વ્યાખ્યાનો થયેલ, ભગવાન બુદ્ધ પુસ્તકના વિરોધનો ઠરાવ થયેલ. મહિલા સંમેલનનું આયોજન થયેલ. કવિ-સંમેલન પણ થયેલ. પૂ. આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયયતીંદ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીને સ્મારકચંદનું સમર્પણ થયેલ. મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી આદિ મુનિવરોનાં વ્યાખ્યાનો થયેલ અને અખિલ ભારતીય રાજેન્દ્ર જૈન સભાની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.

સિદ્ધકેત્ર જૈન શ્રાવિકાશ્રમ:- પાલીતાણા ખાતે સંસ્થામાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિની બહેનોની વાર્ષિક ધાર્મિક પરીક્ષા શ્રી જૈન શ્રેયસ્કર મંડળના પરીક્ષક પં. કપૂરચંદભાઈ વારૈયાએ ચૈત્ર વદિ ૮-૯ ના લીધી હતી. પરિણામ ૧૦૦ ટકા આવેલ. પરીક્ષકને અભિપ્રાય સારો આવેલ. સંસ્થાના આશ્રયે નાસિક નિવાસી દીક્ષાર્થી ભાઈ મણિલાલ હીરાચંદ તથા પીપલગાગામ-નિવસી દીક્ષાર્થી ભાઈ એવંતિલાલને સન્માન આપવાનો મેળાવડો યોજાયેલ. શ્રી મણિભાઈ તરફથી સંસ્થાને રૂ. ૨૫૧, તથા અન્યાન્ય સદ્ગૃહસ્થો તરફથી તે પ્રસંગે ભેટ મલતી રૂ. ૫૦૦ ની મદદ સંસ્થાને મળી હતી. અક્ષયતૃતીયાના પ્રસંગે સંસ્થાને રૂ. ૨૦૦૦ ઉપરાંત આવક થઇ હતી.

ભવ્ય અટ્ટઠાઈ મહોત્સવ:- લીંબડી (સોરાષ્ટ્ર) ખાતે કોઠારી ચંદુલાલ કેવળદાસના સુપુત્ર તરફથી વૈશાખ વદિ બીજથી બજારના શ્રી શંતિનાથ-પ્રભુનાં જિનાલયે અટ્ટઠાઈ-મહોત્સવ ઉજવાયેલ. પૂજામાં દર-રાજ જુદી-જુદી પ્રભાવના થતી. મહોત્સવ નિમિત્તે પૂ. પં. મહારાજશ્રી કનકવિજયજી ગણિવરશ્રી આદિ તેઓના આગ્રહથી પધાર્યા હતા. રાત્રે ભાવના આદિ બજારના ચોકમાં ભવ્ય સમીયાણામાં જૈન-કથાગીતો સંગીત સાથે સંગીતરત્ન ભાઈ રસિકલાલ કરતા. પૂજા તથા ભાવનાદિમાં હજારોની માનવમેદની લાભ લેતી. વૈશાખ વદિ ૯ ના દિવસે તેઓના તરફથી સાધર્મિક વાત્સલ્ય થયેલ, પૂ. પંચાસજી મહારાજશ્રી જેઠ સુદિ ત્રીજના વિહાર કરી, ખંભાત તરફ પધાર્યા છે. તેઓશ્રીનો પ્રવેશ જેઠ સુદિ ૧૧ નો થયેલ છે.

વિદ્યાપીઠની પરીક્ષાઓ:- જૈનતત્ત્વજ્ઞાન વિદ્યાપીઠ-પૂનાની ધાર્મિક પરીક્ષાઓ ભારતભરના

કેંદ્રોમાં લેવાની તારીખો ઓગષ્ટ ૫૭ ની ત્રીજી તથા ચોથી નક્કી થઇ છે. પરીક્ષાર્થીઓએ ૨૨-૬-૫૭ સુધી ઉમેદવારીપત્રો ભરીને પુના ખાતે મોકલવાના રહેશે.

૯૯ મી ઓળી ચાલુ કરી:- પૂ. આચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયભક્તિસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીના તપસ્વી શિષ્યરત્ન પૂ. મુનિરાજશ્રી પ્રબોધવિજયજી મહારાજે વૈશાખ સુદિ ૧૪ થી વર્ધમાનતપની ૯૯ મી ઓળી ચાલુ કરી છે. તેઓશ્રી અમદાવાદ પધારનાર છે.

ધાર્મિક પરીક્ષા તથા ઇનામી મેળાવડો:- ખુહારી (જિ, સુરત) ખાતે જૈન પાઠશાળાની પરીક્ષા જૈન શ્રેયસ્કર મંડળ તરફથી પરીક્ષક ગુણવંતલાલ જયેન્દ્ર ઠાકરે લીધી હતી. આ પાઠશાળામાં સંસ્કૃત, પ્રાકૃત ભાષા ઉપરાંત કર્મગ્રંથ, બૃહત્સંગ્રહણી ઇત્યાદિ વિષયોનો અભ્યાસ થાય છે. પરીક્ષામાં બધા ઉત્તીર્ણ થયા હતા. પૂ. આ. મહારાજશ્રી માણિક્યસાગરસૂરીશ્વરજી મં. તથા પૂ. આ. મહારાજશ્રી વિજયધર્મસૂરીશ્વરજી મં. શ્રીના અધ્યક્ષપદે ઇનામી મેળાવડો ચૈત્ર સુદિ ૧૩ ના થયેલ. ઇનામોની વહેંચણી શેઠ રતિલાલ હીરાચંદના શુભ હસ્તે થયેલ. પૂ. આચાર્યદેવોએ સમ્યગ્જ્ઞાનને અંગે રાચક શૈલીમાં પ્રવચન કરેલ. પરીક્ષક શ્રી ગુણવંતલાલે પણ યોગ્ય વિવેચન કરેલ.

લુણાવા ખાતે મહોત્સવ:- લુણાવા (રાજસ્થાન) નાં સ્વર્ગસ્થ છોટીઝાઈના શ્રેયાર્થે અઢૂઝ-મહોત્સવ ઉજવવાની શ્રી સંઘની ભાવના થતાં પૂ. પાદ આ. મહારાજ શ્રીમદ્ વિજયજીભૂસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીને સપરિવાર અહિં પધારવા શ્રીસંઘે આમણવાડામાં વિનંતી કરી હતી, જે સ્વીકારી તેઓશ્રી વૈશાખ સુદિ ત્રીજના અત્રે પધાર્યા હતા. તે દિવસથી શાંતિસ્નાત્ર અઢૂઝ-મહોત્સવનો શુભ પ્રારંભ થયેલ. સુદિ ૧૦ ના ઠાડપૂર્વક શાંતિસ્નાત્ર ભણાવાયેલ. મહોત્સવના આઠેય દિવસ પૂ. આચાર્યદેવશ્રીનાં પ્રવચનો થતાં. પૂ. મુનિરાજશ્રી નિત્યાનંદવિજયજી મહારાજને ૫૦ મી ઓળી ચાલુ હતી. આ પ્રસંગે અત્રેની પાઠશાળાની પરીક્ષા પૂ. આચાર્યદેવશ્રીની અનુગ્રાથી અને સંઘની વિનંતિથી પૂ. મુનિરાજશ્રી વર્ધમાનવિજયજી તથા પૂ. મુનિરાજશ્રી નિત્યાનંદવિજયજીએ લીધેલ. પરીક્ષા બાદ તેનો ઇનામી મેળાવડો યોજાયેલ. ૩૧.૧૫૦ ના ઇનામો

વહેંચાયેલ. શિક્ષક શ્રી ભોગીલાલને ૧૦૧ રૂ. ભેટ અપાયા તથા શાહ રીખવાજી ધેલાજી તરફથી ૫૧ રૂ. ભેટ અપાયા. પૂજની જોડી અપાઈ, શાહ પુખરાજજી લાદાજી તરફથી ૧૧ ભેટ અપાયા. તે રીતે શિક્ષક કાંતાબેનને ૫૧, ૨૫ તથા ૧૧ અને પૂજની જોડ ભેટ અપાઈ.

બરવાળા:- પૂ. પાદ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયપ્રેમસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રી સપરિવાર પાલીતાણાથી વિહાર કરી, ભાવનગર, વળા થઇ તા. ૨૬-૫-૫૭ના દિવસે અત્રે પધારતાં શ્રી સંઘે તેઓશ્રીનું ભવ્ય સામૈયું કર્યું હતું. બપોરનાં પૂ. મુનિરાજશ્રી ભાનુવિજયજી ગણિવરશ્રીનું ‘માનવજીવન’ વિષયપર જાહેર પ્રવચન થયેલ. પૂ. આચાર્યદેવશ્રી અત્રેથી ધંધુકા, બાવળા, આદિ થઇ અમદાવાદ-જૈન મંદિરખાતે જોડ સુદિ ૧૧ ના ચાતુર્માસાર્થે પ્રવેશ કરશે.

ખાનદેશ જિલ્લાની ધાર્મિક પાઠશાળાઓ:- મહેસાણા પાઠશાળા તરફથી પરીક્ષકશ્રી સુરેન્દ્રલાલ સુનીલાલ શાહે ખાનદેશ જિલ્લાના નીચેના પ્રદેશોની પરીક્ષા લીધી હતી. **અમલનેર:-** શહેર તથા પ્લોટની બંને પાઠશાળાઓની પરીક્ષા તા. ૧૩-૫-૫૭ નારોજ લીધી હતી, શિક્ષકોનો પ્રયાસ સારો છે. પરિણામ ૯૦ ટકા આવેલ. **નંદરખાર:-** તા. ૧૨-૫-૫૭ ના અહિંની પાઠશાળાની પરીક્ષા લીધી, શિક્ષકાબેનનો પ્રયાસ સારો છે. મેળાવડો યોજાયેલ. વિદ્યાર્થીવર્ગને ૩૧.૨૨૧ નું ઇનામ અપાયેલ, શિક્ષકાબેનને ૩૧.૨૧ ભેટ અપાયા હતા. પરિણામ ૮૫ ટકા. **શીરપુર:-** અહિં તા. ૧૫-૫-૫૭ ના પરીક્ષા લેવાઈ. પાઠશાળામાં ૧૧૫ વિદ્યાર્થીઓ લાભ લઇ રહ્યા છે. શિક્ષકોનો પ્રયત્ન સારો છે. પરિણામ ૯૩ ટકા આવેલ. ઇનામી-મેળવડો પૂ. મુનિરાજશ્રી જિતેન્દ્રવિજયજી મહારાજ તથા પૂ. મુનિરાજશ્રી ચિદાનંદ મુનિજીની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલ. **ધુલીયા:-** પૂ. મુનિશ્રી ચિદાનંદમુનિશ્રીની શુભ પ્રેરણાથી અહિં ચાર મહિનાથી પાઠશાળા શરૂ થયેલ છે. તેની વિગ્રી લેવામાં આવી, પાઠશાળાની પ્રગતિમાટે યોગ્ય-દિશાસન થયેલ.

જૈન કોન્ફરન્સનું આગામી અધિવેશન:-

જૈન-સ્વે. કાન્કરન્સનું વીસમું અધિવેશન મુંબઈખાતે કલકત્તાનિવાસી શેઠ મોહનલાલ લલ્લુભાઈ પાટણવાળાના પ્રમુખપદે તા. ૧૪-૧૫ તથા ૧૬ જૂન-૫૭ના દિવસોમાં ભરાવાનું હતું, હવે ઇન્કલુએન્ઝને લીધે તેની તારીખ લંબાવાઈ છે. સ્વાગતસમિતિના પ્રમુખ મહુવાનિવાસી હરખચંદ વીરચંદ ગાંધી નિમાયા છે.

મહુવા ખાતે ચાતુર્માસ થશે:- ૫૦ પાદ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ વિજયકલ્પસૂરીશ્વરજી મહારાજ તથા ૫૦ આં મહારાજશ્રી વિજયનંદનસૂરીશ્વરજી આદિનું ચાતુર્માસ મહુવા ખાતે ત્યાંના શ્રીસંઘની વિનંતીથી નક્કી થયું છે. તેઓશ્રી કદંબગિરિજીથી વિહાર કરી જોઈ સુદિ ૧૧ ના પ્રવેશ કરશે. ૫૦ આં મં શ્રી વિજયદર્શનસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીનું પાલીતાણા ચાતુર્માસ નક્કી થયું છે.

પટણા (બિહાર) માં ચાતુર્માસ:- પટણા શ્રી સંઘની વિનંતીથી ૫૦ આચાર્ય મહારાજશ્રી ચંદ્રસાગરસૂરીશ્વરજી મહારાજ સપરિવાર કલકત્તાથી વિહાર કરી અજમગંજ, જીયાગંજ, ભાગલપુર આદિ થઈ અહિં પધાર્યા હતા. તેઓશ્રીની શુભ નિશામાં ચૈત્રી શાશ્વતી ઓલીની આરાધના શેઠ નેમચંદ જૈન તરફથી થયેલ. તપસ્વીઓના પારણા-અત્તર વાયણા તેઓના તરફથી થયેલ. ચૈત્ર સુદિ ૧૩ ના જન્મકલ્યાણક નિમિત્તે પૂજન ભણાવવામાં આવેલ. ચૈત્રી-પૂનમના દેવવંદન થયેલ. શ્રી સંઘની વિનંતીથી તેઓશ્રીનું ચાતુર્માસ અહિં નિશ્ચિત થયું છે. ૫૦ આચાર્યદેવશ્રી રાજગૃહી, પાવાપુરી પધારી, ચાતુર્માસાર્થે પુનઃ પધારશે.

કવરના હવેથી ૧૫ નયા પૈસા:- ભારત-સરકારે પોષ્ટના દરમાં વધારો કર્યો છે. દિન-પ્રતિદિન દરેક પ્રકારના નવા ને નવા કરવેરા વધતા જાય છે. ને એક વખત વધ્યા પછી તે ફરી ઘટતા નથી, એક આનાના કવરના આજે બે આના છે. હવેથી ૧૫ તોલા સુધીના વજનના કવરના ૧૫ નયા પૈસા, એ રીતે વધારો કરવામાં આવેલ છે.

ધાર્મિક ટ્રસ્ટના વહિવટમાં ફખલ:- ભરૂચ ખાતે લાડવા શ્રીમાલી ઝવેરચંદ ઠાયાભાઈએ ૬૭ હજાર રૂ. નું સાધુ-સાધ્વી વૈયાવચ્ચ, ખાતાખાતું, પર્યુષણમાં સાધર્મિક વાત્સલ્ય આદિ કાર્યો માટે ટ્રસ્ટ

કરેલ, પણ કંટ્રોલના કારણે ખીજા ખાતામાં પૈસા ખરચાયા, પણ જમણમાં ન ખરચાયા, એટલે ૧૦-૧૨ વર્ષ સુધી સાધર્મિક વાત્સલ્ય ન થવાથી તે ખાતાની વ્યાજ આદિ થઈ ૪૪૨૨૮ રૂ. ની રકમ થઈ છે. તે રકમને અંગે મુંબઈ હાઈકોર્ટ નીચે મુજબના ભાવાર્થનો ચુકાદો આપ્યો છે. તેઓ જણાવે છે કે-દરેક ધાર્મિક ખાતાઓ જેવાં કે, જીવહયા, જ્ઞાનખાતું, ખાતાખાતું, સાધર્મિક વાત્સલ્ય ઇત્યાદિ ખાતાઓને સરકાર ધાર્મિક ખાતાઓ નહિ ગણતો ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટનાં ગણે છે, એટલે સરકાર પબ્લિક ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ ગણીને તે રકમને લોકોપયોગી કાર્યમાં વાપરવા હુકમ કરે છે. એટલું જ નહિ પણ અચતરકમના ૪૪૨૨૮ ની સાથે હવે પછી ૬૭૦૦૦ હજાર રૂ. ના મૂલ ટ્રસ્ટમાં જે વધારો થાય તે સાધર્મિક વાત્સલ્યમાં નહિ વાપરતાં કોલેજ તથા હોસ્પિટાલમાં વાપરવી 'બ્રિટિશ-ગવર્મેન્ટના ૧૫૦ વર્ષના વહિવટમાં ધાર્મિક મિલકતોમાં જે હસ્તક્ષેપ ન થયો હતો તે આજે પ્રગ્નકીય સરકારના દશવર્ષમાં થઈ રહ્યો છે ! કેવી કમનશીબી !

સમાચારો મોકલનારાઓને:- 'કલ્યાણ' ના સમાચાર-સંચયના મેટર મોકલનારાઓને વિનંતિ કે, માસિકમાં અન્યાન્ય ઉપયોગી લેખો લેવાના હોવાથી સમાચારો મહત્વના, ટુંકા તથા મુદ્દાસરના મોકલવા, જેથી તેનું સંપાદન કરવામાં સંપાદકને અતુલ્યતા રહે, તેમજ સમાચારો મોકલનારો મોકલ તા. ૨૭ સુધીમાં મળી જવા જરૂરી છે.

પુનર્વસવાટ:- અંજારમાં ભૂકંપના ભોગ બનેલા જૈન ભાઈ-બહેનોના વસવાટ માટે નયા અંજાર મધ્યે જૈન પુનર્વસવાટ કોલોનીના મકાન માટેની શીલા-રોપણ વિધિ શ્રી ભવાનજી અરજણના વરદ હસ્તે તા. ૬-૬-૫૭ ના રોજ થઈ હતી.

તા. ૩-૬-૫૭

આગામી અંકથી:- ઇતિહાસના પાને નોંધાયેલા પ્રેરક, બોધક પ્રસંગચિત્રો શ્રી મુદ્દલની હળવી કલમે 'કલ્યાણ' માં પ્રસિદ્ધ થશે, જે સર્વ કોઈને રસપ્રદ તેમજ મનનીય અને પ્રેરણાદાયી બનશે. આ વિભાગનું નામ કુલવીણ સખે ! રહેશે, આ મટે આગામી અંકે જોતા રહેજો !

ધાર્મિક શિક્ષણમાં સાચી પ્રગતિ કયારે?

પૂં પંચાસજી મહારાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી ગણિવર

*

જૈનસમાજમાં ધાર્મિક શિક્ષણ વિષે મોટા વર્ગને રસ છે. ઉદારદિલ અનેક સદ્ગુહસ્થો તેની પાછળ હજારો ખર્ચે છે. ઉત્સાહી તથા ભાવનાશીલ કાર્યકરો તથા શિક્ષણપ્રેમી શિક્ષકોના સહકારથી ધાર્મિક શિક્ષણની વૃત્તિ સમાજમાં ચાલુ રહી છે. પણ એ શિક્ષણનું પરિણામ જોઈએ તેવું આશાસ્પદ નથી આવતું, આ માટે ધાર્મિક શિક્ષણને રસપ્રદ, રુચિર તથા આકર્ષક બનાવવા માટે કંઈક કરવું જોઈએ આ ઉદ્દેશથી, ચાલુ વર્ષના વૈશાખ સુદિ. ૪-૫ ના દિવસોમાં ધાર્મિક શિક્ષકોનું એક સંમેલન પાલણપુર મુકામે યોજાયું હતું.

આ સંમેલનમાં શિક્ષકોને ઉપયોગી માર્ગદર્શન મળી રહે તે હેતુથી, જે પ્રેરક સંદેશ પૂં શ્રીએ તે પ્રસંગે મોકલેલ તે અમે અહિં પ્રસિદ્ધ કરીએ છીએ. ધાર્મિક શિક્ષણના પ્રચાર માટે કેવળ ધન કે સાધનસામગ્રી ન ચાલે, તે ઉપરાંત તે પ્રચાર પાછળ ઉદામ તથા ધ્યેયલક્ષી ભાવના, ધગશ તથા ધર્મચરણનું પરિણમ જોઈશે. તે હકીકત પૂં શ્રીએ અહિં વિશદતાપૂર્વક સરલ શૈલીએ જણાવી છે. જે સર્વકોઈ ધાર્મિક શિક્ષણના પ્રચારકોને મનન કરવા યોગ્ય છે.

‘છિન્નમૂલો યથા વૃક્ષઃ ગતશિર્ષો યથા મટઃ ।
ધર્મહીનો ધની તદ્વત્ કિયત્કાલં લલિષ્યતિ ॥૧॥

સુખનું મૂળ ધન છે, આરોગ્ય છે, દીર્ઘાયુષ્ય છે, એ સૌ કોઈ વ્યવહારજ્ઞ સમજી શકે છે. પણ ધન, આરોગ્ય કે આયુષ્યનું મૂળ શું છે? તે કોઈ વિરલ મનુષ્યજ નાણે છે. શાસ્ત્રકારો જણાવે છે કે ‘છેદાયેલા મૂળવાળું વૃક્ષ કે કપાયેલા મસ્તકવાળો સુલટ જેમ વધુ કાળ ટકી શકતા નથી, તેમ ધર્મહીનના ધન, બળ, સુખ કે આરોગ્ય અધિક સમય ટકી શકતા નથી.’ ધર્મ એ ધન, આરોગ્ય કે દીર્ઘાયુષ્યનું જ મૂળ છે, એમ નથી પણ સ્વર્ગ કે અપવર્ગના સુખોનું મૂળ પણ તેજ છે. ધર્મ વિના જ સુખી થઈ શકાશે કે સદ્ગતિ મેળવી શકાશે, એમ માનવું એજ મોટું અજ્ઞાન છે.

‘ધર્મના પાયા ઉપરજ આપું વિશ્વ વ્યવસ્થિત ચાલી રહ્યું છે’ એમ જ્ઞાની પુરુષોનું દૃઢ મંતવ્ય અને પ્રરૂપણ છે. તેથી તે ધર્મને તેઓ માત્ર જાણવાનો કે માનવાનો વિષય માનતા નથી, કિન્તુ આચરવાનો વિષય માને છે. ધર્મ

સુખનું મૂળ છે, એમ જ્યારે કહેવાય છે, ત્યારે તે જાણેલો કે માનેલોજ ધર્મ નહિ, પણ આચરેલોજ ધર્મ સમજવાનો છે. ધાર્મિક શિક્ષણનો વિકાસ જોઈતો હશે, તો ધર્મ એ આચરવાની વસ્તુ છે, કેવળ જાણવાની જ નહિ, એ જાતનો નિર્ણય સૌથી પ્રથમ કરવો પડશે.

આપણી પાઠશાળાઓમાં ક્રિયાનાં સૂત્રોની પ્રથમ પસંદગી કરવામાં આવે છે, તેની પાછળ મોટું રહસ્ય છે. એક અંગ્રેજ કવિએ કહ્યું છે કે,

‘Education is the harmonious development of all our faculties’

બીજા એક વિકાન અને વિચારશીલ લેખકે કહ્યું છે કે—

‘The aim of education is not knowledge but action.’

કેળવણીનો ઉદ્દેશ માત્ર જ્ઞાન નથી, કિન્તુ ક્રિયા છે. સાચી કેળવણી તે છે કે—જે વડે આપણી બધી શક્તિઓનો, એક સરખો વિકાસ થાય.

ધાર્મિક કેળવણીનો હેતુ પણ તે જ છે. ધર્મનું શિક્ષણ કેવળ-શિક્ષણ ખાતર, ધર્મની

માહિતી (Informations) મેળવવા ખાતર, ન હોવું જોઈએ, પણ ધર્મવડે આપણાં જીવનને કેળવવા માટે હોવું જોઈએ. ધર્મવડે આપણા સમગ્ર-જીવનને ઉચ્ચ રૂપાન્તર આપવા માટે ધર્મક્રિયા અને એ માટે રચાયેલાં ખાસ સૂત્રોના અધ્યયનની પ્રથમ જરૂર છે. દાખલા તરીકે ધર્મક્રિયા માટે રચાયેલાં સૂત્રોમાં સૌથી પ્રથમ સૂત્ર શ્રી પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મહામંત્રનું છે. તે સૂત્રનું અધ્યયન કેવળ અધ્યયન માટે નહિ પણ તેનું સૂત્ર, અર્થ અને તદુલય સહિત કાળ, વિનય, બહુમાન અને ઉપધાન આદિ વિધિપૂર્વક અધ્યયન કરી, પ્રત્યેક કાર્યના પ્રારંભમાં વિનના નિવારણ માટે અને ઇષ્ટ સાધન માટે મંગળ તરીકે ઉપયોગ કરવાના હેતુએ છે; સમગ્ર જીવનમાં તેનો વિધિયુક્ત પ્રયોગ કરવા માટે છે. કહું છે કે—

“ભોજનસમયે સયને; વિબોહને પવેસને મઝે વસને પંચનમુક્કારં સ્વલુ, સુમરિજ્જા સવ્વકાલં પિ ૧૧૧

લોજન-સમયે, શયન-સમયે, જાગવાના-સમયે, પ્રવેશ-સમયે, લય-સમયે, કષ્ટ-સમયે અને સર્વ-સમયે ખરેખર પંચનમકારનું સ્મરણ કરવું જોઈએ.

જેમ નવકાર માટે તેમ ક્રિયા માટેનાં દરેક સૂત્રો માટે સમજવાનું છે. ગુરુવંદનસૂત્ર, ચૈત્યવંદનસૂત્ર, દેવવંદનસૂત્ર, પ્રતિક્રમણસૂત્ર, સામાયિકસૂત્ર, લોગસસૂત્ર, કાયેત્સર્ગસૂત્ર, પચ્ચખાણસૂત્ર વગેરે પ્રત્યેક સૂત્ર કેવળ લખવા માટે નથી, પણ ધર્મનું જીવનમાં પ્રત્યક્ષ આચરણ કરવા માટે છે. પૂજ્ય પુરુષો અને તેમનાં પ્રતિકેને વંદન એ ધર્મ છે, સમતાભાવ એ ધર્મ છે, પાપથી પાછા ફરવું એ ધર્મ છે, ત્યાગને જીવનમાં ઉતારવો એ ધર્મ છે, અને એ ધર્મજ સુખ, અને સદ્ગતિનું મૂળ છે, તેનું

વિધિપૂર્વક જીવનમાં સેવન કરવા માટે સૂચની જરૂર છે, અર્થની જરૂર છે, તદુલયની જરૂર છે, એથી મન બંધાય છે, વાણી સુધરે છે, કાયા સન્માર્ગગામી થાય છે, પાપ રોકાય છે, પુણ્ય વધે છે, સુખ મળે છે, દુઃખ ટળે છે.

એક નવકારમંત્ર જેટલા નાનકડા સૂત્ર વડે મંગળનું આગમન થાય છે, અમંગળ દૂર જાય છે, તો ચૈત્યવંદન, દેવવંદન અને પ્રતિક્રમણની ક્રિયામાં આવતાં મોટાં સૂત્રોવડે તે કાર્ય વધુ પ્રમાણમાં કેમ ન થાય? અવશ્ય થાય. અને એ કરવા માટેજ સૂત્રોની રચના છે. અને સૂત્રોનાં અવલંબનપૂર્વક થતી ધર્મ-ક્રિયાઓ વડે સમગ્ર જીવન ધાર્મિક અંકુશમાં આવી જાય છે. આ એક પ્રકારની આધ્યાત્મિક કસરત છે. સૂત્ર, અર્થ, અને તદુલયના અવલંબનપૂર્વક થતી પ્રત્યેક ધર્મક્રિયાની પાછળ, દેવ, ગુરુ અને ધર્મતત્ત્વનું બહુમાન અને આદરપૂર્વક આરાધનાઓ થાય છે. અને એ આરાધન વડે, જીવક્રમશઃ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના શિખરે પહોંચે છે.

શારીરિક વ્યાયામનું જેમ શાસ્ત્ર હોય છે, પરંતુ એ શાસ્ત્ર વ્યાયામમાં કુશળતા મેળવવા માટે હોય છે, નહિ કે કેવળ શાસ્ત્રના પંડિત બનવા માટે. તેમ માનસિક વ્યાયામ કહો કે આધ્યાત્મિક વ્યાયામ કહો, તે માટે ક્રિયાના સૂત્રો છે. એ સૂત્રો વિધિપૂર્વકના માનસિક વ્યાયામ વડે આધ્યાત્મિક બળ કેળવીને આત્માની ગુપ્ત શક્તિઓ પ્રગટ કરે છે; સુષુપ્ત શક્તિઓને જાગૃત કરે છે. ધાર્મિક શિક્ષણની પાછળ રહેલું આ મહત્ત્વનું ક્ષેત્ર કેવળ વિદ્યાર્થિઓના જ નહિ, પણ ધાર્મિક શિક્ષકોના લક્ષમાં પડેલું હોવું જોઈએ અને તેમના જીવનમાં ક્રિયાનાં સૂત્રોનો આ રીતે અમલ કરવાની ધગશ હોવી જોઈએ. એ વડે શિક્ષક પોતે જેટલો લાભ અનુ-

: ૨૮૬ શિક્ષણની સાથે પ્રગતિ :

ભવતો હશે, તેટલો તેને આ સૂત્રો લખાવવાની ક્રિયામાં વધારે ઉત્સાહ જાણશે.

કેવળ શિક્ષકોજ નહિં પણ ધાર્મિક કેળવણીના ક્ષેત્રમાં રસ લેતી પ્રત્યેક વ્યક્તિએ ધાર્મિક ક્રિયા અને તેનાં સૂત્રોને આ દૃષ્ટિએ જોતાં શીખવું પડશે અને એ દૃષ્ટિ આવ્યા પછીજ ધાર્મિક શિક્ષણની ખરી ઉપયોગિતા ખ્યાલમાં આવશે.

ધાર્મિક શિક્ષણમાં ક્રિયાનાં સૂત્રોનું અધ્યયન કયા હેતુએ છે? એ નક્કી કર્યા પછી તત્ત્વજ્ઞાનના અર્થોનું અધ્યયન શા માટે છે? એ પણ નક્કી કરવું પડશે. તત્ત્વજ્ઞાન પણ કેવળ તત્ત્વનું જ્ઞાન મેળવવા માટે નથી, પણ તે વડે ચિત્તની શુષ્કિ-સાધના માટે છે, શુભધ્યાનની વૃદ્ધિ કરવા માટે છે. ધર્મક્રિયા વડે જેમ આત્માની સુષુપ્ત શક્તિઓને જાગ્રત કરી શકાય છે, તેમ તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસ વડે મોહ અને અજ્ઞાનનો નાશ કરીને આત્મામાં છુપાયેલાં અનંતજ્ઞાનને પ્રગટ કરી શકાય છે. કેવળ શ્રુતજ્ઞાન મેળવવા માટે કે મતિજ્ઞાનને વિકસાવવા માટેજ તત્ત્વજ્ઞાનનું અધ્યયન જૈન-શાસ્ત્રોમાં વિહિત થયેલું છે એમ નથી પણ એ વડે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, મોહનીયાદિ કર્મોને ખપાવીને લોકાલોક પ્રકાશક કેવળજ્ઞાનને મેળવવાનો ઉદ્દેશ છે.

ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ શ્રી જ્ઞાનસાર પ્રકરણમાં આઠમા ત્યાગાષ્ટકના છઠ્ઠા શ્લોકનું વિવરણ કરતાં ફરમાવે છે કે “જ્ઞાનાચાર પ્રત્યે એમ કહેવું કે-જ્યાં સુધી તારા પ્રસાદથી તારૂં શુષ્કપદ કેવળજ્ઞાન ન આવે ત્યાં સુધી મારે તારી સેવા કરવાની છે. શુદ્ધ સંકલ્પપૂર્વક સર્વ ક્રિયા લેખે લાગે, સંકલ્પહીન કર્મ ફળે નહિ.”

“કેવળજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાન લખવાનું છે. ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ માટે દર્શનાચારને સેવવાનો છે. યથાખ્યાત ચારિત્રની પ્રાપ્તિ માટે

ચારિત્રાચારને પાળવાનો છે શુકલધ્યાનના લાભ માટે તપાચારનું સેવન કરવાનું છે, અક્રિયપદની પ્રાપ્તિ માટે વીર્યાચારનું પાલન કરવાનું છે” શ્રી દશવૈકાલિકસૂત્ર, શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર, અને શ્રી સૂત્રકૃતાંગસૂત્ર, વગેરે આગમ-અર્થોમાં જ્ઞાનનો અભ્યાસ માત્ર જ્ઞાનવૃદ્ધિ માટેજ છે, એમ ન કહેતાં ચિત્તસમાધિ માટે છે, એમ કહ્યું છે. સ્વાધ્યાયથી વૈરાગ્ય, વૈરાગ્યથી શુભધ્યાન, શુભધ્યાનથી ચિત્તસમાધિ, અને ચિત્તસમાધિથી સદ્ગતિ, એ જ્ઞાન અભ્યાસનું (અનન્તર અને પરમ્પર) ધ્યેય છે.

ભૌતિક વિજ્ઞાનની જેમ ધાર્મિક જ્ઞાનને પણ જો આપણે વિશ્વ-વસ્તુઓની માહિતિ મેળવવાનું જ એક સાધન માનીએ, પણ તે વડે ચિત્તસમાધિ અને સદ્ગતિ મેળવવાનું ધ્યેય ન સ્વીકારીએ તો તત્ત્વજ્ઞાન લખવા માટે ખાસ કોઈ પ્રેરણા રહે નહિ, કારણ કે પદાર્થવિજ્ઞાનની ભૂખ તો આજની ભૌતિકવાદની કેળવણીથી પણ સંતોષાય છે. તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવાની પાછળ એટલો સંકુચિત હેતુ નથી, પણ ઉદાત્ત હેતુ છે અને તે મનુષ્યને મળેલાં કરણોની શુદ્ધિ કરવા માટે અને પોતાની જાતના પોતે માલિક બનવા માટે ચિત્તમાં ઉત્સાહ જગાડે છે. અને એ રીતે તત્ત્વજ્ઞાન પણ સદાચરણમાં સહાયક બને છે. ક્રિયાના સૂત્રોની સાથે તત્ત્વજ્ઞાનને અંતરંગ સંબંધ છે. ક્રિયા એ સાધ્ય છે, તત્ત્વજ્ઞાન તેનું સાધન છે અને એ બંનેનું સાધ્ય કેવળજ્ઞાન અને મોક્ષ છે.

ધાર્મિક શિક્ષણના વિકાસ માટે શિક્ષકોમાં નવું જોમ પ્રગટે, તે માટે આ જરૂરી મુદ્દાઓ છે. એક તો ક્રિયાનાં સૂત્રો આધ્યાત્મિક વ્યાયામનાં સૂત્રો છે, એ દૃષ્ટિએ તેને જોતાં શીખવું અને તેનો શક્ય અમલ જીવનમાં કરવો તથા વિદ્યાર્થિ-

❖ સાભાર સ્વીકાર ❖

નીચેનાં પ્રકાશનો અમને સમાલોચનાર્થે મળ્યા છે, જેનો અમે આભાર સ્વીકાર કરીએ છીએ !

સિરિ જંબુસામિ ચરિયઃ:- સંશોભન ૫૦ આં મહારાજશ્રી હેમસાગરસૂરીશ્વરજી મં પ્રકાં ધનજીભાઈ દેવચંદ ઝવેરી. મૂલ્ય-૧-૮.

પ્રત્નોત્તર શતવિંશિકા:- લેં ૫૦ આં મહારાજશ્રી વિજયજંબુસૂરીશ્વરજી મહાં પ્રકાં આર્યજંબુસ્વામી જૈન-જ્ઞાન-મંદિર ડભોઈ. (ગૂજરાત) મૂલ્ય ૬ આના.

વિવિધ પુષ્પવાટિકા ભાગ ૧લો:- સંપાં ૨૯ ઉપાં શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજ પ્રકાં શાહ બદવજી લખમશી કચ્છ-પત્રી મૂલ્ય-૧. રૂ.

આગમોદ્ધારક દેશના સંગ્રહ ભાગ ૨. (૫ર્વ વ્યાખ્યાન સંગ્રહ) સંપાં ૫૦ મુનિરાજશ્રી અમરેંદ્રસાગરજી મહારાજ પ્રકાં ધનજીભાઈ દેવચંદ ઝવેરી ૫૦-૫૪ મીરઝા સ્ટ્રીટ મુંબઈ-૩ મૂલ્ય-૩ રૂ.

શ્રી જીનેંદ્ર સ્તવનાદિ કાવ્ય સંગ્રહ ભાગ ૨ સંગ્રહક-સંયોજક ૫૦ ઉપાધ્યાયજી મહારાજશ્રી ચારિત્રવિજયજી ગણિવર પ્રકાં શ્રી આ. વિજયદાનસૂરિ અંથમાલા-ગોપીપુત્ર સુરત.

આમાં કરાવવો. ખીજું તત્ત્વજ્ઞાનના અંથો કેવળ પદાર્થ વિજ્ઞાનની જેમ માહિતી મેળવવા માટે નથી, પણ ચિત્તની સમાધી તથા એકાગ્રતા કેળવવા માટે છે. ક્રિયાનાં સૂત્રો તથા તત્ત્વજ્ઞાનના અંથો એ બંનેનું અધ્યયન પરસ્પર પૂરક છે. જેમ જેમ ક્રિયામાં પ્રગતિ થાય તેમ તેમ તત્ત્વજ્ઞાનની ભૂખ વધે અને જેમ જેમ તત્ત્વજ્ઞાન વધતું જાય તેમ તેમ સમ્યક ક્રિયામાં આગળ વધવા માટે અધિક અધિક ઉત્સાહ આવતો જાય; એજ ખરેખરો ધાર્મિક શિક્ષણનો વિકાસ છે.

મૂલ્ય રૂ. ત્રણ.

શ્રી રૈવત દેવ-ગુરુ ગુણ કલ્યાણ પુષ્પમાલા:- (ગદુંલ્યાદિ સંગ્રહ) સંગ્રહક ૫૦ મુનિરાજશ્રી રૈવતવિજયજી ગણિવર. પ્રકાં આર્યજંબુસ્વામી મુક્તાભાઈ જૈન જ્ઞાનમંદિર ડભોઈ મુલ્ય ૧૨ આના.

આત્મ જાગૃતિ:- લેં ૫૦ મુનિરાજશ્રી ચંદ્રપ્રભસાગરજી મહારાજ. મૂલ્ય ૧-૪-૦

આગમોદ્ધારક પર્યુષણ અષ્ટાદિનકા વ્યાખ્યાન:- સંપાદક ૫૦ મુનિરાજશ્રી અમરેંદ્રસાગરજી મહારાજ. પ્રકાશક ધનજીભાઈ દેવચંદ ઝવેરી મુંબઈ-મૂલ્ય ૮ આના.

શોર્યનાં તેજ:- (ચાર નાટકો) શ્રી મહુવાકર. પ્રકાશક પ્રવીણચંદ્ર પુલચંદ દોશી જૈન-ગુરુકુળ પાલીતાણા.

સુવર્ણ કંકણ:- લેં શ્રી રતિલાલ દીપચંદ દેશાઈ. પ્રકાશક: જીવનમણિસદ્વાચનમાળા હડીભાઈની વાડી સામે, દીલ્હીદરવાજા બહાર, અમદાવાદ મૂલ્ય ૧-૦-૦

ભગવાન મહાવીરદેવ:- લેં શ્રી જયલિકખૂ પ્રકાશક: ઉપર મુજબ કિં. ૩ રૂ.

સદ્વાચન શ્રાવણી:- લેં શ્રી જયલિકખૂ પ્રકાશક: ઉપર મુજબ કિં ૨-૮-૦.

ઉત્તમ આરાધના સંગ્રહ:- પ્રકાશક: શ્રી મુક્તિકમલ જૈનમોહનઅંથમાળા વડોદરા. સંઘની શેઠ દત્તેચંદ મોતીચંદ વખારીયા તરફથી ભેટ.

નિત્યનોંધ:- પ્રેરક: મુનિરાજશ્રી મુજેંદ્ર મુનિજી પ્રકાશક: શ્રી ધુલીયા જૈનસંઘ. કિંમત ૪ આના.

સદ્ગુણસૌરભ:- લેં મુનિરાજશ્રી સદ્ગુણવિજયજી મહારાજ, પ્રકાશક: કલ્યાણજી વી.

: ૨૮૮ : સાબાર સ્વીકાર :

મહેતા મુંબઈ.

પૂ૦ મુનિરાજશ્રી કીર્તિવિજયજી:-

લે૦ ધીરજલાલ ટોકરશી શાહ પ્રકાશક: શ્રી આત્મકમલલબ્ધિસૂરીશ્વરજી જૈનજ્ઞાનમંદિર દાહર મુંબઈ તરફથી લેટ

શ્રી સંભવનાથ જૈન પુસ્તકાલય

ફલોપી:- (રાજસ્થાન) ના હીંદી પ્રકાશનો (૧)

રાજા ભીમસેન હરિસેન ચરિત્ર:- મૂલ્ય

આઠ આના. (૨) જિનગાયન મુક્તાવલી

ભાગ ૧ મૂલ્ય ૪ આના (૩) રાજા ધર્મકેતુ

ચરિત્ર:- મૂલ્ય ચાર આના. (૪) રાજા-

તેજસિંહ ચરિત્ર:- કિ ચાર આના (૫)

પદ્મકુંવર ચરિત્ર:- કિમત ૬ આના (૬)

મહાસતિ મૃગાવતી:- મૂલ્ય ચાર આના

શ્રી હિતવિજય જૈનગ્રંથમાલાનાં

હીંદી પ્રકાશનો.

(૧) ભાગ્યકા ખેત્ર મૂલ્ય ચાર આના

વાર્ષિક લવાજમ ફકત

સમાજમાં જીવનોપયોગી વિવિધ પ્રકારનું સાત્ત્વિક, ચિંતનપ્રધાન હજીવું સાહિત્ય વર્ષોથી પીરસતું 'કલ્યાણુ' આજે દર મહિને ૯ ફરમા આપે છે. જૈન સમાજમાં ફક્ત એક જ આ સામયિક છે, જે વિવિધ વિષયોનું રસભરપૂર વાંચન આપે છે.

આજે ભારતમાં ચોમેર દરેક વ્યવહારમાં મોંઘવારી અસહ્ય બનતી જાય છે. કાગળો, છાપ-કામ, તથા પ્રીન્ટીંગના દરેક સાધનોમાં તથા પોસ્ટેજમાં મોંઘવારી વધી રહી છે, 'કલ્યાણુ' ના સંચાલનમાં આર્થિક દૃષ્ટિએ મોંઘવારીના કારણે ખર્ચો વધતો જ રહે છે. તે કારણે બે વિકલ્પ અમારી પાસે હતા, ક્યાં તો 'કલ્યાણુ' નું વાંચન ઘટાડી દેવું કે ક્યાં તો લવાજમ

(૨) લાવ મેરા ટોકલા મૂલ્ય ચાર આના

(૩) રાજા વિક્રમકે જીવનમે ચાર બાતે

મૂલ્ય ત્રણ આના (૪) છેલ્લી સીખ મૂલ્ય

ચાર આના. આ ચારે પ્રકાશનોના લેખક:

પૂ૦ મુનિરાજ શ્રી ભવ્યાનંદવિજયજી મહારાજ

પ્રતિસ્થાન: શ્રી હિતસત્ક જ્ઞાનમંદિર મુ. પો.

ધાણેસવ (રાજસ્થાન) (પો. ફાલના)

Arosary of thought pearls
chandraprabhsagarji. Anand p p.
Bhavnagar.

અક્ષયનિધિ તપોવિધાન:- સંપા૦

પૂ૦ મુનિરાજશ્રી નિત્યાનંદવિજયજી મહારાજ

પ્રકાશક શ્રી આર્યજંબૂસ્વામી જૈન જ્ઞાનમંદિર,

ડભોઈ, મૂલ્ય આઠ આના

આ બધાં પ્રકાશનોની સમાલોચના શ્રી

અભ્યાસી દ્વારા ક્રમશઃ પ્રસિદ્ધ થશે.

સંપાદક

આઠ આના વધે છે !

વધારવું. છેવટે વિચાર કરતાં એક વસ્તુનો નિર્ણય કરવો પડ્યો કે, વાંચન તો જે રીતે અપાઈ રહ્યું છે, તેમાં ઘટાડો કરવો યોગ્ય નથી, આથી ફક્ત વાર્ષિક લવાજમ ફકત આઠ આનાનો વધારો કરવાનું નિશ્ચિત કર્યું છે.

મહિને ફક્ત પોણા ત્રણ પૈસાનો વધારો એ 'કલ્યાણુ' માં વિવિધ વિષયોને સ્પર્શને આવતા મનનીય તથા હજીવા સાહિત્યના રસ યાજની દૃષ્ટિએ કાંઈ ન ગણાય. દ્વિવર્ષીય, પંચ-વર્ષીય કે દશવર્ષીય સભ્યોના લવાજમમાં આથી કશો જ ફેર પડતો નથી. ફક્ત વાર્ષિક ગ્રાહકો માટે હવેથી એટલે તા. ૧૫-૬-૫૭ થી 'કલ્યાણુ'નું લવાજમ રૂા. ૫-૮-૦ અથવા

પ રૂા. અને ૫૦ નયા પૈસા રહેશે.
આ હકીકત સર્વ કોઈ યાહકો નોંધી લે !

દર મહિને મનન, ચિંતન તથા પ્રેરણાદાથી
રસપ્રદ વાંચન આપતા 'કલ્યાણ' ના શુભેચ્છકો
અવશ્ય અમને અમારા સાહિત્ય પ્રચારમાં
પોતાનો મહત્વનો ફાળો આપશે.

કલ્યાણ પ્રકાશન મંદિર—પાલીતાણા

*

સહાય અને સહકાર

રૂા. ૧૦૧) વઢવાણનિવાસી શેઠ શ્રી રતિ-
લાલ જીવણભાઈએ 'કલ્યાણ' ના સાહિત્ય
પ્રચારની પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા ભેટ આપ્યા છે.

રૂા. ૧૨, સુરેન્દ્રનગરનિવાસી ભાઈ ધીર-
જલાલ નરશીદાસ તરફથી પોતાના સ્વર્ગીય
પિતાશ્રી વોરા નરશીદાસ નથુભાઈના અત્મશ્રે-
યાર્થે ઉજવાએલ અડાઈ-મહોત્સવ પ્રસંગે ભેટ.

રૂા. ૧૧, લીંબડીનિવાસી સ્વ. કોઠારી
ચંદુલાલ કેવળદાસના આત્મશ્રેયાર્થે તેઓના
સુપુત્રો તરફથી ઉજવાએલ અડાઈ-મહોત્સવ
પ્રસંગે ભેટ.

ઉપરોક્ત ભેટ પૂં પંન્યાસજી મહારાજશ્રી
કનકવિજયજી ગણિતશ્રીના શિષ્યરત્ન પૂં મુનિ-
રાજશ્રી મહિમાવિજયજી મહારાજશ્રીની શુભ
પ્રેરણાથી પ્રાપ્ત થયેલ છે.

રૂા. ૧૧, શ્રી ગટમલ ચંપાલાલ રાજમહેન્દ્રી
રૂા. ૧૧, શ્રી વસ્તીમલ કદાજી ભીનમાલ
રૂા. ૧૧, શ્રી વિનોદચંદ્ર અમૃતલાલ પાલનપુર
ડા. ડી. એચ. લણશાલીની શુભપ્રેરણાથી
રૂા. ૧૧, મહેતા. ત્રીકમલાલ ટોકરશી નવાડીસા
ઉપર મુજબની શુભ પ્રેરણાથી

રૂા. ૧૧, શ્રી અમયકુમાર ગીરધરલાલ
શ્રી સેવંતિલાલ વી. જૈનની શુભ

પ્રેરણાથી

રૂા. ૧૧, શ્રી રીખવચંદ કચરાદાસ સંગમનેર
શ્રી રીખવચંદ હાથીચંદની શુભ
પ્રેરણાથી

રૂા. ૧૧, શ્રી ટોકરશી વેલજી સિદાપુર

રૂા. ૩૦, શ્રી જી. ડી. મહેતા એન્ડ સન્સ ટાંગા
શ્રી દામોદર આશકરજીની શુભ પ્રેરણાથી

રૂા. ૧૩, શ્રી પુનમચંદ કરસનજી સંઘવી મળેયા
ઉપરની શુભ પ્રેરણાથી

રૂા. ૧૩, શ્રી નંદલાલ ધરમશી દારેસલામ ઉપ
રની શુભ પ્રેરણાથી

રૂા. ૧૩, શ્રી છોટાલાલ એલ. દોઢીઆ
મોખાસા શ્રી જમનાદાસ લાલજીની
શુભ પ્રેરણાથી

રૂા. ૧૩, શ્રી જયંતિલાલભાઈ નૈરોખી શ્રી
ખીમજી દેવાની શુભ પ્રેરણાથી

રૂા. ૧૩, શ્રી લખમશી હેમરાજ અરૂણ

રૂા. ૧૩, શ્રી કેશવલાલ ડી. શાહ નૈરોખી શ્રી
દેવસીભાઈ જીવરાજની શુભ પ્રેરણાથી

રૂા. ૧૧, શ્રી પી. ડી. જૈન એન્ડ પ્રધર્સ મુંબઈ. ૨

રૂા. ૧૧, શેઠ ગંભીરદાસ ભુદરદાસ રાધનપુર પૂં
પં. શ્રી કનકવિજયજી મં ની શુભ
પ્રેરણાથી

લોગ્ગરસ હરિફાઈ

ઈનામી હરિફાઈનું પરિણામ આ અંકે પ્રગટ
કરવાનું હતું પણ કેટલાક અનિવાર્ય સંજોગોને
લઈને પરિણામ જાહેર કરી શક્યા નથી એ
બદલ હરિફાઈમાં ભાગ લેનારા ભાઈ-બહેનોની
ક્ષમા પ્રાર્થિએ છીએ. આગામી અંકે જરૂર
પ્રગટ થશે.

નવાં બહાર પડેલ પ્રકાશનો

મંગાવો !

શત્રુજય માહાત્મ્ય ભાષાંતર	૮-૦-૦
ભૃગુ મહાવીરદેવ [વીશ ચિત્રો સાથે]	૩-૦-૦
મદ્બોધ વાંચનમાળા	૨-૮-૦
સિદ્ધવેતાલ ત્રણ ભાગ	૧૫-૮-૦
વેરના વમળમાં	૨-૦-૦
આર્યવર્ણની કથા-પુસ્તક રૂપે	૨-૦-૦
જૈનદર્શન-હિન્દીમાં	૪-૦-૦
ત્રિશષ્ઠિશક્તિકાન્તુરૂપ-હિન્દીમાં	૭-૮-૦
સુવર્ણ કંકણ-	૧-૦-૦
ધર્મસંગ્રહ ભાષાંતર	૮-૦-૦
પચરંગી પુત્ર (ધામી)	૩-૦-૦
ધર્મપરીક્ષાનો રાસ અર્થ સહિત	૫-૦-૦
કુમારપાળ ભૂપાળ ભા. ૧-૨	૪-૮-૦
મોતીશા શેઠ	૨-૮-૦
અંધન તૂટ્યાં ત્રણ ભાગ	૧૩-૮-૦
સંસ્કારની સીડી	૧-૧૨-૦
શૌર્યનાં તેજ (સંવાદો)	૧-૪-૦
ભારત જૈનતીર્થ દર્શન	૧-૪-૦
સોમચંદ ડી. શાહ-પાલીતાણા (સૌરાષ્ટ્ર)	

