

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

તીર્થાધિરાજનું એક દશ્ય.

પુસ્તક ૩૭ મું.

અંક ૮ મો

સંવત ૧૯૮૬

ફાગણ

પ્રકાશક :—

શ્રી જ્ઞાન આત્માનંદ સભા
ભાવનગર.

વિષય-પરિચય

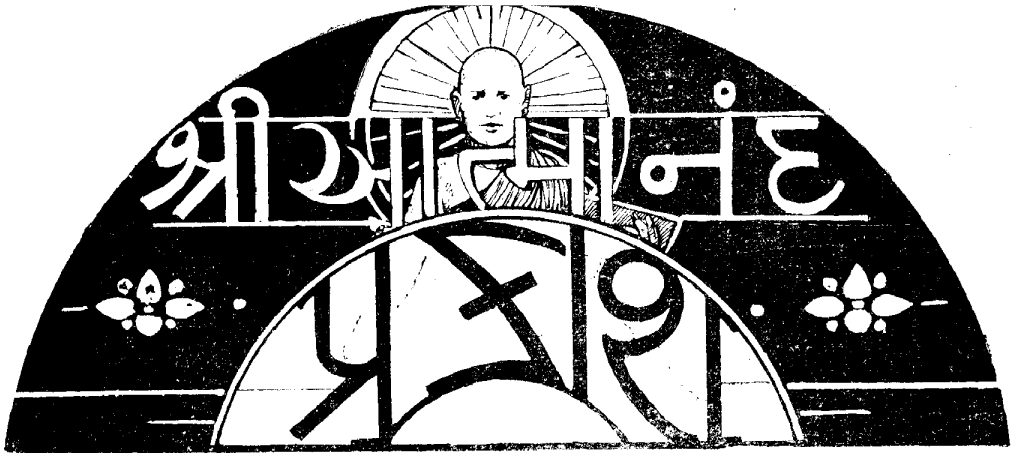
૧. ઊઘાડી આંખથી જોશો.	(કન્વાલી)	(આ. શ્રી વિજયકસ્તૂરસૂરિજી મહારાજ)	૨૦૭
૨. આત્મ-દર્શન		(મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી મહારાજ)	૨૦૮
૩. શ્રી શ્રુતજ્ઞાન	...	(પંન્યાસ શ્રી ધર્મવિજયજી ગણિ)	૨૧૦
૪. સંસાર પરિબ્રમણનું મૂળ : પરિગ્રહ ...	...	...	૨૧૩
૫. સુબોધક સાહિત્ય	...	(રૈવાશંકર વાલજી અધિકા)	૨૧૪
૬. ગુણ પ્રતિ પ્રયાણ	...	(મોહનલાલ દીપચંદ યોક્સી)	૨૧૫
૭. પૂજનીય માતાપિતા	...	...	૨૧૭
૮. વીરશાસનની વિશેષતા	...	(ઉદ્ધરિત “અનેકાંત”)	૨૧૮
૯. સાચો ધર્મ ...	...	...	૨૨૧
૧૦. પ્રભુ મહાવીરે મોહમસ્ત જગતને ત્યાગધર્મ જ કેમ આપ્યો ?	...	(મુનિ શ્રી હંસસાગરજી મહારાજ)	૨૨૨
૧૧. પરમાત્માનું અધિરાજ્ય	...	...	૨૨૫
૧૨. સ્વીકાર સમાલોચના...	...	...	૨૨૭
૧૩ વર્તમાન સમાચાર...	...	...	૨૩૨

નવસ્મરણાદિ સ્તોત્ર સન્દોહ:

નિરંતર પ્રાતઃકાળમાં સ્મરણીય, નિર્વિઘ્નપણું પ્રાપ્ત કરાવનાર, નિત્ય પાઠ કરવા લાયક નવ સ્મરણો સાથે બીજા પ્રાચીન ચમત્કારિક પૂર્વાચાર્યકૃત દશ સ્તોત્ર, તથા રતનાકર પચ્ચીશી, અને બે યંત્રો વિગેરેનો સંગ્રહ આ ગ્રંથમાં આપેલ છે. જિઆ કાગળો, જૈની સુંદર અક્ષરોથી નિર્ણયસાગર ગ્રેસમાં છપાયેલ, સુશોભિત બાઇડીંગ અને શ્રી મહાવીરસ્વામી તથા ગૌતમસ્વામી અને બે પૂજ્ય-પાદ ગુરુ મહારાજઓની સુંદર રંગીન છબીઓ પણ લકિત નિમિત્તે સાથે આપવામાં આવેલ છે. આટલો મોટો સ્તોત્રોનો સંગ્રહ, છતાં સર્વ કોષ્ટ લાભ લઇ શકે જે માટે મુદ્દલથી પણ ઓછી કિંમત માત્ર રૂ. ૦-૪-૦ ચાર આના, પોસ્ટેજ રૂ. ૦-૧-૩ મળી મંગાવનારે રૂ. ૦-૫-૩ ની ટીકીટો એક બુક માટે મોકલવી.

લખો: - શ્રી જૈન આત્માનંદ સલા-લાવનગર.

“શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ” માસિકનું વાર્ષિક લવાજમ. રૂ. ૧-૮-૦ પોસ્ટેજ ચાર આના અલગ

પુસ્તક : ૩૭ મું :

આત્મ સં. ૪૪ :

વીર સં. ૨૪૬૬ : ફાગણ :

અંક : ૮ મો :

* *

વિક્રમ સં. ૧૯૯૬ : માર્ચ :

“ ઊઘાડી આંખથી જોશો ”

(કવચાલી)

લે

ખ

ક

આ

આ

ર્થ

શ્રી

કયું શું કામ એવું કે, પુલાઓ છે તમે મનમાં ?

તમારી ભૂલના માટે, ઊઘાડી આંખથી જોશો.

૧

વિ

ન જાણ્યું જિંદગાનીનું, ખરું કર્તવ્ય કરવાનું;

તમારા શ્રેયના માટે, ઊઘાડી આંખથી જોશો.

૨

જ

ય

રડાવીને ગરીબોને, રિખાવીને અનાથોને;

ખુશી માનો તમે કેવી ? ઊઘાડી આંખથી જોશો.

૩

ક

તમે આવ્યા અહિં ક્યાંથી ? અહિંથી ક્યાં જવાના છે ?

શું કરવાને અહિં આવ્યા ? ઊઘાડી આંખથી જોશો.

૪

સ્તુ

ર

જે લાવ્યા ના તમે સાથે, વધાર્યું કે ઘટાડ્યું છે ?

રહ્યું છે કેટલું પાસે ? ઊઘાડી આંખથી જોશો.

૫

સૂ

રિ

તમારી તુચ્છ તૃષ્ણાઓ, કદીયે પૂરી નહિં થાશે;

મરણુ આવી જશે પાસે, ઊઘાડી આંખથી જોશો.

૬

જી

ઘણી લક્ષ્મી કરી લેગી, પછાડી મૂકવા માટે;

તમે શું લઈ જશો સાથે ? ઊઘાડી આંખથી જોશો.

૭

અનાદિ કાળથી ભટકે, ચોરાશી લાખ યોનિમાં;

હજુયે કેમ રખડો છો ? ઊઘાડી આંખથી જોશો.

૮

ન માની પુન્ય-પાપોને, કરી કૃત્યો ઘણાં ફૂડાં;

તમારી શું ગતિ થાશે ? ઊઘાડી આંખથી જોશો.

૯

હજારો દંભ સેવીને, ઠગો અણબાણુ જીવેને;

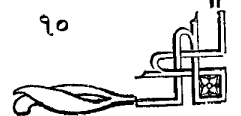
ઠગાશે શું પ્રભુ તેથી ? ઊઘાડી આંખથી જોશો.

૧૦

કરો છો ગર્વ શું કરવા ? મજ્યું છે પૂર્ણ શું તમને ?

બધી વાતે અધૂરા છો, ઊઘાડી આંખથી જોશો.

૧૧

આત્મ-દર્શન.

(હરિગીત)

સિધ્ધાંત જેના સર્વદા વિજ્ઞાનના ગુણથી ભર્યા
દેવેન્દ્ર ભજતા ભાવથી જેને ભજે ભક્તો રૂડાં
જે આત્મમુખ તેજસ્વી ને વીતરાગ મૂર્તિ વિશ્વમાં
એ દિવ્ય તીર્થ કરતણા ચરણે નમું અતિ હર્ષમાં. ૧

આત્મા અનાદિ કાળથી પરિભ્રમણ આ જગમાં કરે
પયાય રૂપ અનિત્ય તે ને દ્રવ્ય રૂપથી નિત્ય છે
ના પુરુષ, સ્ત્રી, નપુંસકે સઘળું દીસે અજ્ઞાનથી
કરી દૂર સઘળાં કર્મ પામે સ્થાન સિધ્ધિ જ્ઞાનથી. ૨

આત્મા ગણું મુજ એક શાશ્વત સુખદુઃખો સમજે બધા
જ્ઞાન દર્શન યુક્ત જે છે બાહ્ય સુખહીન તે સદા
કર્મે થતાં સંયોગ સહુ ચંચળ અને દુઃખદાયી છે
ત્યજ મોહ તું જીવ! સર્વ સમજી મોક્ષમાર્ગ સ્વીકારી લે. ૩

નિગોદમાં સાથે હતા હું તું ઉભય પરમાત્મા
અવ્યક્ત સહતા યાતના સાથે જ સહુ પરિતાપમાં
પરિભ્રમણ કીધું વિશ્વમાં ચિરકાળ સહુ સાથે ભમી
વિકાસ કરી આત્માતણે તપી તપ બન્યો તું સંયમી. ૪

પ્રભુતા મળી પુરૂષાર્થથી હું પરિભ્રમણ કરતો રહ્યો
જન્મ-મરણોનાં દુઃખોમાં ચક્ર સમ ગતિને વર્યો
ભૂદેવો સ્વરૂપ હું શુદ્ધ ને મિથ્યાત્વબળ વ્યાપી રહ્યું
કાર્યો કર્યાં અતિશુદ્ધ ને પછી દ્વાર પામ્યો નરકનું. ૫

પશુ પક્ષી ને તિર્થંચરોની પુખ્ત વૃક્ષ વિષે ભમ્યો
શત્રુરૂપે તવ કાર્યમાં કંટક બની પથમાં પડ્યો
રંક યોનીને નિહાળી રાજ્યદંડ કરે અહ્યો
મિથ્યાત્વયોગે ધર્મહીણ પશુતા વિષે રાચી રહ્યો. ૬

પણ પુણ્યબળ થતાં પ્રબળ દર્શન થયા પછી આપના
સમ્યગ્ દેહય-દષ્ટિ બની ઊર સંશયો સહુ દૂર થતાં
તુજ રમ્ય મૂર્તિને નિહાળી હર્ષનાં ઝરણાં સ્પુર્યાં
હું તું જ અને તું મુજ હવે એ પ્રેમ ગીતો ઊર ઠર્યાં. ૭

પછી પુણ્યબળના ઉદયથી અતિ શુદ્ધતા હૃદયે વસી
તારા સ્વરૂપની ઝંખનાથી પાપ-મતિ મારી ખસી
આજે કરી દર્શન ખરે નયનો સફલતા પામતાં
બસ એક ચાહું પૂર્ણતા વંદું પ્રેમથી શિર નામતાં. ૮

આત્મ-દર્શન

[૨૦૯]

- એકાંતમાં રોહન કર્યું દિનરાત તુજને શોધવા
વનમાં ભમ્યો અતિમૂઢ પેરે કર્મ સઘળાં છેદવા
ધારી પ્રપંચો અંતરે વળી છેતર્યા અતિશે તને
આજે ટળી બ્રમણ બધી ને પ્રાપ્ત કીધો પ્રેમને. ૯
- સ્વર્ગ બાગ્યત ને સુપુષ્પિ સર્વમાં દર્શન થતું
આનંદની લહેરો ઊઠે વપુ બાહ્ય બ્રમણ ભૂલતું
ક્ષણ ક્ષણ ગણું સુખરૂપ સૌ સદ્ભાગ્યના સાકલ્યથી
જે વાંચના દર્શનતણી રૂળી પુણ્યના પ્રાબલ્યથી. ૧૦
- પરિચિત હતો તેવા સમે કર્તવ્યને વિસરી ગયો
પરિચિતપણું વિસરી જતાં શિર દુઃખનો ડુંગર તૂટ્યો
એવી સ્થિતિમાં પુણ્યબળથી શ્રેષ્ઠતાને હું વયો
તુજ દર્શના પરિબળથકી ભતિ શુષ્ક કરીને હું તર્યો. ૧૧
- ને આ સ્થિતિમાં અન્ય વાંચના આ હૃદયમાં છે ખીજી
ઊગાર તુજ શરણે હવે હું દોષ મુજ સઘળા તજી
તુજ સ્વરૂપમાં એક થાવા લાખ ચત્નો આદરું
પરમેષ્ઠિ સહુમાં શ્રેષ્ઠ તું શિર સદા ચરણે ધરું. ૧૨
- જન્મ મૃત્યુ અનંત કરીને સર્વને ભેયા હવે
વિશ્વાસ તેથી તુજ વિષે સાચો બન્યો છે આ ભવે
દર્શન કરું તુજ સર્વમાં પશુ પક્ષી પલ્લવ પુષ્પમાં
તારા વિનાની બાહ્ય વસ્તુ ના ગણું મુજ પ્રેમમાં. ૧૩
- ધ્યાવતા અંતર તજી ભવિ પામતા તુજ રૂપને
પરમાત્મ-પદકેરી દશા પછી પામવી સહેજે બને
પામે હથોડા દેહને અગ્નિ વિષે બળતું રહે
એ હેમ સમ અતિ શુદ્ધ થતાં દિવ્ય દર્શન ઊર વહે. ૧૪
- અન્યના વચનો સુણી ત્હારા વિષે મમતા વધે
તોયે કદી ત્હારા વિના નવ અન્ય આકર્ષી શકે
તુજ જ્ઞાન છે સાગર સમું નવ પાર પામી કે શકે
સમદર્શી વચનો અન્યના તુજ જ્ઞાનસાગર-ખિન્દુ છે. ૧૫
- જે દૃષ્ટિએ જગ સુખ ગણે તે સુખ કદી સાચું નથી
લહેરો મળે જે સહજ સુખનો દર્શને તે દૃઢ બની
તન્મય બનું સ્મરણે પળે પળ “અધિસાગર” ચિંતને
અજિત પદ અભિલાષી મુનિ હેમેન્દ્ર રટતો અંતરે. ૧૬

સંગ્રાહક:-મુનિરાજ લક્ષ્મીસાગરજી.

૦૦૦

શ્રી શ્રુતજ્ઞાન

લેખક—શાસનપ્રભાવક શ્રીમદ્ વિજયમોહનસૂરીશ્વરજી પ્રશિષ્ય

પં. શ્રી ધર્મવિજયજી ગણિ

[ગતાંક પૃષ્ઠ ૧૯૪ થી શરૂ]

[અવાન્તર સમ્યગ્દર્શન સ્વરૂપ]

આ પ્રમાણે સિધ્ધાન્તકારના મતે સર્વથી પ્રથમ ક્ષયોપશમ સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરવાની યોગ્યતા હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું. સિધ્ધાન્તકાર અને કર્મગ્રન્થકાર એ બન્નેમાં આ એક જ વસ્તુ માટે વિસ્તાર નથી પરંતુ ખીજી પણ કેટલીક એવી બાબતો છે કે જેમાં બન્નેનાં મતો ભિન્નભિન્ન હોય છે. જેમકે કર્મગ્રન્થકારના મત પ્રમાણે અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યા બાદ વિશુદ્ધિ અનુસારે ક્ષયોપશમમાં, મિશ્રમાં અથવા તો મિથ્યાત્વમાં જઈ શકે છે જ્યારે સિદ્ધાન્તકારના મત પ્રમાણે અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ સર્વથી પ્રથમ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ પામે તો ઉપશમનો કાળ પૂર્ણ થયા બાદ અવશ્ય મિથ્યાત્વે જ જાય, પરંતુ ક્ષયોપશમ અથવા મિશ્રમાં ન જઈ શકે. જે માટે કહ્યું છે કે-

આલંબણમલહંતી, જહ સઢ્ઢાણં ન મુંચપ્પ ઇતિયા ।
एवं अकयतिपुंजी मिच्छं चिय उवसमी पइ ॥

[કલ્પમાણ્ય]

સમ્યક્ત્વની સાથે દેશવિરતિ, સર્વ-

વિરતિની પ્રાપ્તિ

અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ આત્મા જે અવસરે સમ્યગ્દર્શન ગુણને પ્રાપ્ત કરે છે તે અવસરે વધારે વિશુદ્ધ પરિણામવાળો કોઈક આત્મા સમ્યક્ત્વથી આગળની કોટિના દેશવિરતિ તેમજ સર્વવિરતિ ગુણને પણ પ્રાપ્ત કરે છે, જે માટે કહ્યું છે કે-“ उच्चपसम्मदिद्धी अंतरकरणे ठिओ कोइ देस विरडं पि लहेइ, कोइ पमत्तापमत्त-भावं पि ॥ ” ભાવાર્થ સ્પષ્ટ છે.

આ ચાલુ પ્રસ્તાવમાં એ પણ ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી ખીના છે કે જેમ પહેલી વાર સમ્ય-

ક્ત્વને પામતી વખતે ત્રણ કરણોને કરવાનું કહ્યું તમ દેશવિરતિ ગુણને અથવા સર્વવિરતિ ગુણને પામતી વખતે તે ત્રણ કરણો કરવામાં આવતા નથી, પરંતુ પ્રથમના બે કરણો કરવામાં આવે છે, કારણ કે અપૂર્વકરણના પહેલા સમયમાં જ તે બેમાંનાં એકનો લાભ થતો હોવાથી અનિવૃત્તિ-કરણ કરવાની જરૂર રહેતી નથી, દેશવિરતિને અથવા સર્વવિરતિને પામેલો જીવ અન્તર્મુદૂર્ત સુધી તો વધતા પરિણામવાળો હોય છે, તેમજ જે જીવ ઉપયોગની શૂન્યતામાં વિરતિપણનો ત્યાગ કરે તે જીવ કરણની ક્રિયા કર્યા વિના જ પુનઃ વિરતિ-ગુણને પ્રાપ્ત કરે છે અને જે જીવ ઉપયોગ અવસ્થામાં વિરતિનો ત્યાગ કરે છે, યાવત્ સમ્યક્ત્વ વર્મીને મિથ્યાત્વે જાય છે તે આત્મા શીઘ્રમાં શીઘ્ર અન્તર્મુદૂર્ત જેટલો વખત વીત્યાબાદ અને વધુમાં વધુ અપાર્ધ પુદ્ગલપરાવર્ત જેટલા કાળે પહેલાં કહેવામાં આવેલા ત્રણ કરણો કરીને જ પુનઃ વિરતિગુણને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

સમ્યક્ત્વના પ્રકારો

જુદી જુદી દષ્ટિએ સમ્યક્ત્વના અનેક પ્રકારો શાસ્ત્રોમાં જણાવ્યા છે. અહિં તે સર્વનું નિરૂપણ ન કરતાં આપશમિક, ક્ષાયોપશમિક, ક્ષાયિક, વેદક અને સાર્વાદન એ પાંચ ભેદોનું જ સંક્ષેપમાં સ્વરૂપ કહેવાનું સમુચિત ધાર્યું છે.

આપશમિક સમ્યક્ત્વ—આપશમિકાદિ સમ્યક્ત્વના ભેદોનું સ્વરૂપ જાણવા પહેલાં એકદંર સમ્યક્ત્વનું વ્યાપક સ્વરૂપ શું છે? તે ખાસ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. ‘ જં ત્રિણેહિ પન્નત્તં તમેષ નિસ્સંકં સચ્ચં । ’ રાગદ્વેષાદિ દુર્ધર શત્રુઓનો પરાભવ કરી ઐકાન્તિક આત્યન્તિક અવિચલ

શ્રી શ્રુતજ્ઞાન

[૨૧૧]

શાશ્વત સુખને પ્રાપ્ત કરનારા અનન્ત જ્ઞાની શ્રી જિનેશ્વર મહારાજોએ કેવલજ્ઞાનના બલવડે જે ભાવોને યથાર્થ જોયા છે, જાણ્યા છે અને જે પ્રમાણે નિરૂપણ કર્યું છે તે યથાર્થ છે, સત્ય છે અને નિઃશંક છે ' એવા પ્રકારનું આત્માને જે શ્રદ્ધાન થયું તેનું જ નામ સમ્યક્ત્વ છે. શ્રદ્ધા, સમ્યક્ત્વ, વિશ્વાસ એ બધા ય શબ્દ લગભગ એકાર્થક છે. ભલે છદ્મસ્થ આત્માએ કેવલજ્ઞાનના અભાવે સર્વ પદાર્થોને ન જાણી શકે, કોઈક અતીન્દ્રિય પરમાણુ વિગેરે દ્રવ્યોમાં બુદ્ધિનો પ્રવેશ થવો પણ મુશ્કેલ લાગે, અરૂપી ધર્માસ્તિકાયાદિ દ્રવ્યોની વાત યુક્તિગમ્ય ન ભાસે તો પણ વીતરાગ સર્વજ્ઞ ભગવતોના કથનમાં અવિતથપણું હોય જ નહિં, તેઓનું કથન યથાર્થ જ હોય છે એવા પ્રકારનો જે દૃઢ વિશ્વાસ તેનું નામ સમ્યગ્દર્શન છે. તીર્થંકરમહારાજોએ જ્યારથી માતાની કુક્ષિમાં આવે છે ત્યારથી મતિ, શ્રુત અને અવધિ એ ત્રણ વિશિષ્ટ જ્ઞાનથી યુક્ત હોય છે, સર્વ આરંભ-પરિવ્રજનો ત્યાગ કરવાપૂર્વક જ્યારે ચારિત્ર અંગીકાર કરે છે ત્યારે મનઃપર્ચવજ્ઞાન તેઓને ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે સાતિશય જ્ઞાની હોવા છતાં લોકલોકપ્રકાશક કેવલજ્ઞાનની જ્યાં સુધી પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી ધર્મદેશનાનો એક અક્ષર જેટલો પણ તેઓ ઉચ્ચાર કરતા નથી, કારણ કે ભલે ચાર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા હોય છતાં કેવલજ્ઞાનના જોયની અપેક્ષાએ અનન્તમા ભાગ જેટલા જોય પદાર્થો પણ હજી સંપૂર્ણપણે તેઓશ્રીએ જાણ્યા નથી, મતિ-શ્રુતાદિ ચારે ય જ્ઞાનો ભલે પોતપોતાની હદમાં ઉદ્કૃષ્ટભાવે વર્તતા હોય, યાવત્ શ્રુતકેવલી, પરમાવધિ અને વિપુલમતિની હદે પહોંચાયું હોય તો પણ તે જ્ઞાનોદારા જે જાણ્યું છે તેના કરતા નહિં જાણેલું અનન્તગુણ હજી બાકી છે. લોકાલોકવર્તી સર્વ દ્રવ્યો અને પ્રત્યેક દ્રવ્યના અનંત અનંત પર્યાયો કેવલજ્ઞાનદ્રારા જ્યારે દેખે ત્યારે જ તીર્થંકર મહારાજોએ સમવસરણમાં ગિરા-જમાન થવાપૂર્વક ગાર પર્ષદા મધ્યે યોજન-

ગામિની વાણીવડે ધર્મદેશના આપે છે અને તેથી જ જ્ઞાની મહર્ષિઓએ તીર્થંકર ભગવંતને સ્વાધીન ધર્મદેશનાવાળા કહ્યા છે. આ પ્રમાણે કેવલજ્ઞાનના બલવડે સર્વ ભાવોને જાણ્યા-જોયા બાદ જ જેઓને ધર્મદેશના આપવાની હોય તેવા અનન્ત જ્ઞાનીઓનાં વચનમાં પૂર્વાપરવિરોધ યા વિસંવાદ અથવા મિથ્યાભાષીપણું હોય જ કયાંથી ? એટલા માટે જ કહ્યું છે કે-

વીતરાગા હિ સર્વજ્ઞા મિથ્યા ન વ્રુવતે ક્વચિત્ ।
યસ્માત્ તસ્માદ્વચસ્તેષાં તથ્યં ભૂતાર્થદર્શનમ્ ॥૧॥

ભાવાથ સ્પષ્ટ જ છે.

તાત્પર્ય એ થયું કે આપણી બુદ્ધિ પરિમિત હોવાથી કોઈ તેવા સૂક્ષ્મ પદાર્થોમાં ધ્યાન ન પહોંચતું હોય તેવા પ્રસંગોમાં વર્તમાનમાં ગણાતા ગીતાર્થ જ્ઞાની ગુરુમહારાજોએ પાસે જઈ તે દુરવબોધ પદાર્થોને સમજવાને માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ વસ્તુસ્થિતિ ધ્યાનમાં ન ઉતરે તેવા પ્રસંગોમાં ' પરમાત્માઓએ જે કહ્યું છે તે જ સાચું છે ' એ આત્મવાક્યનું અવલંબન લઈ શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ અને એવી શ્રદ્ધા હોય તેનું નામ જ સમ્યગ્દર્શન છે.

જ્ઞાની મહર્ષિઓનું એવું કથન છે નહિં અને હોય પણ નહિં કે-તમે કોઈ પણ વિષયમાં શંકા ન કરો, કારણ કે જ્યાં સુધી આત્મા છદ્મસ્થ છે ત્યાં સુધી શંકાઓ તો થવાની જ, પરંતુ તે શંકા થવાના પ્રસંગોમાં શંકાના સમાધાન મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ સમાધાન ન થાય ત્યાં જ પૂર્વોક્ત જં ત્રિર્ણેદિં ઇત્યાદિ વાક્યનું અવલંબન લેવાનું કહ્યું છે. શમ સંવેગાદિ સમ્યગ્દર્શનના પાંચે લક્ષણોમાં આ કારણથી જ આસ્તિક્ય નામના અંતિમ લક્ષણને અતિ મહત્વનું સ્થાન આપ્યું છે. જમાલિ જેવા ચારિત્રવંતને એ લક્ષણનો અર્થાત્ આસ્તિક્યનો અભાવ થવાની સાથે જ નિહનવની કોટિમાં ગણાવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે, માટે ' પરમાત્માઓએ પ્રરૂપેલા તત્ત્વો ઉપર

[૨૧૨]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

યથાર્થ રુચિ રાખવી ' તેતુ' નામ સમ્યગ્દર્શન છે. ભગવાન ઉમાસ્વાતિ વાચકવર્ચ પશુ સમ્યગ્-દર્શનનું સ્વરૂપ જણાવતાં તે જ વસ્તુ પ્રતિપાદન કરે છે કે- 'તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનમ્'

ઔપચીક આત્મિક સમ્યક્ત્વ.

જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વના પુદ્ગલો વિપાકોદયમાં વર્તતા હોય ત્યાં સુધી જિનપ્રણીત તત્ત્વ ઉપર આત્માને રુચિ થઈ શકતી નથી, ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક કેવા ઔપશમિક એ ત્રણેય પ્રકારના સમ્યક્ત્વમાં મિથ્યાત્વ પુદ્ગલોનો વિપાકોદય નથી, કોઈમાં સર્વથા ક્ષય છે, કોઈમાં તે મિથ્યાત્વ પુદ્ગલો દબાયેલા પડ્યા છે તો કોઈમાં ઉદય-દ્વારા ક્ષય ચાલુ છતાં (પ્રદેશોદય હોવાથી) પોતાના અનુભવ દેખાડતા નથી. આપણે અહિં જે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ નામનો પ્રથમ ભેદ વિચારવો છે તેમાં મિથ્યાત્વના પુદ્ગલોનો ઉપશમ થયેલો છે, અર્થાત્ એક પાણીથી ભરેલા કાચના બ્યાલામાં ધૂળ તો છે, પરંતુ તે ધૂળ તળીએ બેઠેલી છે અને ઉપરના ભાગમાં નિર્મળ પાણી રહેલું છે જે સાચવીને પીવાય તો તૃપ્તિ શાંત કરી શકવા માટે સમર્થ છે, જ્યાં સુધી એ જ્ઞાસમાં કાંકરી નહિં પડે અથવા બીજું કોઈ નિમિત્ત નહિં મળે ત્યાં સુધી પાણી નિર્મળ દેખાશે અને જે અવસરે તેમાં કોઈ કાંકરી નાખશે અથવા જ્ઞાસને હલાવશે તે વખતે તળીએ દબાઈને બેઠેલી રજ ઉપર આવતાં નિર્મળ દેખાતું પાણી પણ પુનઃ ડોળું થવાનો પ્રસંગ આવશે. એ જ પ્રમાણે ઔપશમિક સમ્યક્ત્વ અવસ્થામાં મિથ્યાત્વાદિ કર્મ-રજ તળીએ દબાઈને બેઠેલ છે તેથી ઉપશમનો અન્તર્મુક્તિ જેટલો જે કાળ છે તે કાળમાં આત્માને જિનપ્રણીત તત્ત્વો ઉપર રુચિ થવારૂપ નિર્મળતામાં ખામી નહિં જ દેખાય, પરંતુ જે અવસરે અનન્તાનુબંધીનો ઉદય થશે એટલે પૂર્વોક્ત નિર્મળતા મિથ્યાત્વ પુદ્ગલોના ઉદયદ્વારા પરિણામે મલિનતામાં ફેરવાઈ જશે. તાત્પર્ય એ છે કે મિથ્યાત્વમોહનીય, મિશ્રમોહનીય, સમ્યક્ત્વમોહનીય અને અનન્તાનુ-

બંધી ક્રોધ-માન-માયા તથા લોભ એ સાત કર્મપ્રકૃતિ કે જેને દર્શનસક્ત કહેવામાં આવે છે તે સાતમાંથી એકનો પણ ઉદય ઉપશમ સમ્યક્ત્વમાં હોતો નથી, અને તેથી જ ઔપશમિક સમ્યગ્દર્શનને ભગવાન ઉમાસ્વાતિ મહારાજે શ્રી તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં અપોદગલિક-આત્મિક સમ્યક્ત્વ કહ્યું છે.

પ્રશ્ન—મિથ્યાત્વના પુદ્ગલોનો ઉદય ઉપશમ સમ્યક્ત્વકાળમાં ન હોય તે વાત વાસ્તવિક છે, કારણ કે તે પુદ્ગલોનો ઉદય જિનપ્રણીત તત્ત્વોની રુચિમાં બાધક છે એમ કહેવાયું છે, પરંતુ મિશ્ર-મોહનીય, સમ્યક્ત્વમોહનીય અને અનન્તાનુબંધી ચતુષ્કનો ઉદય પણ ન હોવો જોઈએ એમ જે જણાવાય છે તેનો શો હેતુ છે ?

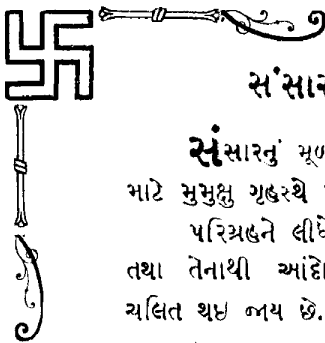
સમાધાન—ત્રિપુંજરણી વ્યાખ્યાના પ્રસંગે પ્રથમ કહેવાયું છે કે-મિથ્યાત્વના પુદ્ગલો મિથ્યા-રસથી ભરેલા હોઈ અશુષ્ક છે, મિશ્ર મોહના પુદ્ગલો અર્ધ શુષ્ક છે અને સમ્યક્ત્વમોહના પુદ્ગલો શુદ્ધ છે હવે મિથ્યાત્વના પુદ્ગલોનો ઉદય ન હોય પરંતુ મિશ્ર અથવા સમ્યક્ત્વમોહના પુદ્ગલોનો ઉદય ઉપશમાવસ્થામાં પણ તમારા કથન મુજબ માનવામાં આવે તો 'ઉપશમ' અવસ્થા જ રહી શકે નહિં, મિશ્રમોહનો જે ઉદય હોય તો મિશ્રમોહમાં જ્ઞાની ભગવંતોએ જણાવેલા સર્વઘાતિ રસસ્પર્શકોના ઉદયના પ્રભાવથી જિનપ્રણીત તત્ત્વો ઉપર તે આત્માને રુચિ જ થતી નથી અને તત્ત્વરુચિનો અભાવ હોય ત્યાં સમ્યક્ત્વ તો મનાય જ કેમ? સમ્યક્ત્વ મોહના શુષ્ક પુદ્ગલો ઉદયમાં વર્તતા હોય ત્યારે ઉપશમભાવ રહી શકતો નથી, કારણ કે એ શુદ્ધ પુદ્ગલોનો સ્વભાવ જ એવો છે કે-પોતે જે ઉદયમાં વર્તતા હોય તો મિથ્યાત્વ અને મિશ્રના પુદ્ગલોનો પણ પ્રદેશોદય (અન્યરૂપે ઉદય) ચાલતો જ હોય છે, ફક્ત તે બન્નેનો પ્રદેશોદય હોવાથી તેમાં રહેલા રસનો યથાર્થ અનુભવ થતો નથી, તો પણ ચાલુ ઉદયની અપેક્ષાએ તેનો ઉપશમ ગણાય જ નહિં.

શ્રી શ્રુતજ્ઞાન

[૨૧૩]

અનન્તાનુબંધી ક્રોધાદિ સીધે સીધા ઉપશમના સમ્યક્ત્વના ઘાતક નથી, પણ મિથ્યાત્વ સાથે તે ચારે કષાયોને એવી ગાઢ મૈત્રી છે કે ચારમાંથી એકનો પણ ઉદય થાય એટલે તૂટી જ મિથ્યાત્વનો ઉદય થયા સિવાય રહે નહિ. વ્યવહારમાં પણ આપણે અનુભવીએ છીએ કે એક સુખ્ય શત્રુને દબાવવા માટે તેના હુમ્મશના ગોઠીઆઓને પણ પ્રથમ દબાવવાની જરૂર જ રહે છે તે પ્રમાણે અહિં પણ અનન્તાનુબંધીનો ઉપશમ હોય તો જ મિથ્યાત્વનો ઉપશમ થઈ શકે છે, અનન્તાનુબંધી ક્રોધ વિગેરે જો ઉદયમાં આવ્યા તો પછી તેના મિત્ર મિથ્યાત્વને ઉદયમાં આવતા વિલંબ લાગતો નથી, અને એ કારણથી જ જ્ઞાની-મહર્ષિઓએ સંજ્વલન કષાયને જેમ યથાખ્યાત ચારિત્રના ઘાતક ગણ્યા છે, પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય-કષાયને સર્વચરિતના પ્રતિબંધક કહ્યા છે અને અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીયને દેશવિરતિના બાધક ગણાવ્યા છે તે જ પ્રમાણે અનન્તાનુબંધી કષાયોને સમ્યગ્દર્શનના બાધક તરીકે પ્રતિપાદન કર્યા છે.

* વધુમાં વધુ છ આવલિકા બાદ.

સંસાર પરિભ્રમણનું મૂળ : પરિગ્રહ

સંસારનું મૂળ સપાપ પ્રવૃત્તિઓ છે; અને તેમનું મૂળ પરિગ્રહ છે માટે મુમુક્ષુ ગૃહસ્થે પરિગ્રહને ઘટાડતા જવું.

પરિગ્રહને લીધે ન હોય તેવા રાગદ્વેષાદિ શત્રુઓ ઊભા થાય છે; તથા તેનાથી આંદોલિત થયેલા અંતઃકરણવાળા મુનિનું ચિત્ત પણ ચલિત થઈ જાય છે.

દુઃખના કારણરૂપ અસંતોષ, અવિશ્વાસ અને સપાપ પ્રવૃત્તિ-એ બધા આસક્તિનાં ફળ છે, એમ જાણી, પરિગ્રહનું નિયંત્રણ કરવું.

પરિગ્રહમાં આણુ જેટલો પણ કોઈ ગુણ નથી; પરંતુ દોષો તો પર્વત જેટલા છે.

પરિગ્રહ ઉપર ભ્રમતાને લીધે પ્રાણી ભવસાગરમાં અતિ ભાર લાદેલા વહાણની પેઠે ડૂબી જાય છે, માટે પરિગ્રહનો ત્યાગ કરવો.

—યોગશાસ્ત્ર

આ બધા ય મુદ્દાઓનો વિચાર કરતાં ‘ઓપશમિક સમ્યક્ત્વમાં દર્શનસંપત્તકનો પ્રદેશોદય તેમજ વિપાકોદય સર્વથા ન હોય અર્થાત્ એ સાતે પ્રકૃતિનો ઉપશમ જ હોય’ એમ જે કથન કરવામાં આવ્યું છે તે બરાબર છે એમ સ્પષ્ટ સમજશે.

ઔપચીક નો કાળ તથા ભવચક્રમાં ફેરલી વખત પ્રાપ્ત થાય ?

આ ઔપશમિક સમ્યક્ત્વનો કાળ વધુમાં વધુ અન્તર્મુદ્ધર્ત જેટલો છે અને સમગ્ર ભવચક્ર ભ્રમતાં ફક્ત પાંચ વખત જ આ સમ્યક્ત્વ આત્મા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એક વખત અનાદિ મિથ્યા-દૃષ્ટિને પ્રાપ્ત થાય તે અને ચાર વખત ઉપશમ-શ્રેણિ પ્રસંગે પ્રાપ્ત થાય તે. ઉપશમ સમ્યક્ત્વનો કાળ પૂર્ણ થાય એટલે કર્મચન્થકારના મતે વિશુદ્ધિ મુજબ ક્ષયોપશમ સમકિતમાં, મિશ્રમાં અથવા મિથ્યાત્વમાં જઈ શકે છે જ્યારે સિદ્ધાન્તકારના મતે ઉપશમમાંથી અવશ્ય મિથ્યાત્વે જ જાય છે. આ પ્રમાણે ઉપશમ સમકિતનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં કહ્યું, હવે ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ વિચારીએ. (ચાલુ)

સુબોધક-સાહિત્ય

મધુમક્ષિકા અન્યોક્તિ

એક મધમાખી દોરડા પર બેસીને પોતાના હાથ-પગો ઘસતી હતી તે બેઈ કોઈ શાળા માણસે કવિને પૂછ્યું કે-આ માખી શા કારણથી હાથ-પગો ઘસી રહી છે ? પ્રત્યુત્તરમાં કવિ કહે છે કે-ભાઈ ! એમાં સાંસારિક બોધનું ઉત્તમ રહસ્ય રહેલું છે. તેનું સ્પષ્ટીકરણ હું કહી બતાવું તે સાંભળ. આ મધમાખી સંપત્તિસંપન્ન ધનાઢયોને ઉદેશી કહે છે કે-ભો ! ગૃહસ્થો ! ! દેયં મો હ્રાધને ધનં સુકૃતિભિર્નો સંચિતં સર્વદા, શ્રીકર્ણસ્ય બલેશ્ચ વિક્રમપતેરદ્યાપિ કીર્તિઃ સ્થિતા । અસ્માકં મધુ દાનભોગરહિતં નષ્ટં ચિરાત્સંચિતમ, નિર્વેદાદિર્દિતિ પાણિપાદ્યુગલં ઘર્ષત્યહો મક્ષિકા ॥૧॥

ભાવ સહિત શ્લોકાર્થ નીચે પ્રમાણે:—

હે શ્રીમંતો ! તમે સંબ્રહિત કરી રાખેલા દ્રવ્યમાંથી યોગ્ય પાત્ર (નિરાશ્રિતો, ધન-રહિતો, ગરિબો વગેરે)ને આપો, પોતાની સમૃદ્ધિનો પરમાર્થ ઉપયોગ કરવાથી જ રાજા કણ, બલિ રાજા તેમજ નૃપ વિક્રમનાં નામો ઘણા કાળ વીત્યા છતાં સત્કીર્તિરૂપે અમર છે-પ્રાતઃસ્મરણીય છે.

માખી કહે છે કે-હું અમારી જ કથા કહું છું કે અમે આજ સુધીમાં (વનવન-ફૂલે-ફૂલ) રઝળીરખડી ભૂખ-તરસ, ટાઢ-તાપ વેઠી આ મધપુડો મધથી ભરી દીધો હતો. અમે એ મધ ન ખાધું, ન ખરચ્યું, ન દાન કયું, કેવળ ભોગવટો કર્યા વિના આ અમારું એકદું કહેલું મધ અમારા પાસેથી આ શિકારી

બળાત્કારે લૂંટી ગયો. તેથી અમે પૂર્ણ ભંડો પશ્ચાત્તાપ કરી દિલની દાઝેલીઓ હાથ-પગો ઘસીએ છીએ. કવિ દલપતરામે એ જ મતલબથી ગાયું છે કે :

“માખીઓએ મધ કીધું, ન ખાધું ન દાન દીધું; “લૂંટારાએ લૂંટી લીધું” રે પામર પ્રાણી !”

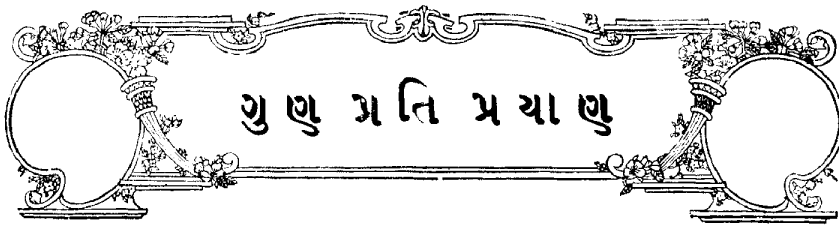
એક સંસારનો પાકો અનુભવી કહે છે કે :
“ખા ગયા સો ખો ગયા, દે ગયા સો લે ગયા, રખ ગયા સો જખ માર ગયા.”

વિવેકી વાંચનાર બંધુઓ ! આપણું પણ પેલી હાથ ઘસતી માખીઓની પેઠે જીવનનું પસ્તાવાભર્યું પરિણામ ન આવે માટે અગાઉથી જ ચેતજો ! આજ લાગ્યા પછી ફૂવા ખોદવો વ્યર્થ છે. માનવજીવનની સાર્થકતા પરમાર્થ (દાન-દયા દગેરે) છે. દ્રવ્યની તો ત્રણ જ સ્થિતિ છે: કાં દાન કરો, કાં ઉપભોગ કરો, એ બેમાંથી કાંઈ નહીં થાય તો ત્રીજી ગતિ નાશ જ છે, માટે આ અન્યોક્તિમાંથી હંસવત્ સાર ગ્રહણ કરી લેવો

દોહરો

પાપ કરતાં વારીએ, વર્મ કરતા હા;
એ મારગ અતલાવીએ, પછી ગમે ત્યાં જ. ૧
મહત પુરુષ માખણ ગ્રહે, ગ્રહે છતહીણા છાશ;
નીચ છુદ્ધ નરકે પડે, વડાને વૈકુંઠ વાસ. ૨

રેવાશંકર વાલજી અધેકા
નીતિધર્મોપદેશક-ભાવનગર

લેખક—ચોકસી.

ગયા લેખમાં અંતર તોડવાની વાત કર્યા પછી, એ વિષયના અનુસંધાનમાં અહીં એક ડગલું આગળ ભરવાનું છે એટલે કે પ્રયાણની મંગળભેરી બળવવાની છે. એ સારુ યોગીરાજ આનંદધનજીએ સાતમા શ્રી સુપાર્શ્વજિનનો સધિયારો શોધ્યો છે. શરૂઆતની બે ગાથામાં એ પ્રભુના સ્વરૂપની ઝાંખી કરાવતાં કહે છે કે—સુપાર્શ્વજિન અવ્યાબાધ એવા મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિના નિમિત્ત—કારણ સમા છે. રાગદ્વેષરૂપ મહાન્ શત્રુઓ સાથે સતત સમરાંગણમાં ઝુઝનાર આત્માને—અકાંટ અરણ્યમાં મધ્યાહ્નકાળે મુસાફરી કરનારને એકાદ સ્વાદુ નેઠંડા જળનું સરોવર નજરે પડે અને એનાથી જે શીતળતા જન્મે—તેના સરખી શાંતિ આપનાર અમૃત-રસના સમુદ્ર સમાન છે. સાતનો અંક ધરાવતાં આ પ્રભુ ઇંડલોક—પરલોક આદિ સાત ભયને કાયમને માટે દેશવટો દેવાવાળા છે. આવા આવા તો સંખ્યાબંધ શુભો તેમનામાં છે, પણ એ સર્વની પ્રતીતિ ત્યારે જ થઈ શકે કે જિજ્ઞાસુ આત્મા સાવધાનીપૂર્વક યાને તદાકાર વૃત્તિએ બાહ્યભાવને સર્વથા ત્યજી દઈ કેવળ આંતર-ભાવથી એ જિનની સેવામાં લયલીન બને. તો પછી સહજ સવાલ ઊઠે છે કે ધરણીતળ પર વિવિધ સંપ્રદાયો પ્રવર્તે છે અને એ દરેકમાં સંખ્યાબંધ દેવી-દેવતાઓની પૂજા ચાલી રહી છે એનું શું? એ બધા દેવો કરતાં આ દેવમાં એવી કઈ વિશિષ્ટતા સમાયેલી છે કે તમો કેવલ

એમનું જ અવલંબન લેવાની સલાહ આપો છો? વળી એ જાતની સલાહમાં સાંપ્રદાયિક દૃષ્ટિ યાને સ્વધર્મ પ્રતિ પક્ષપાતની ગંધ કેમ ન આવે? શિવપુરીના પથિકને એ જાતની દૃષ્ટિ કેળવવી વાસ્તવિક પણ કેમ લેખાય?

ઉક્ત સવાલના ઉત્તરરૂપે જાણે ન કહેતાં હોય તેમ સ્તવનની ત્રીજી ગાથાથી જગતમાં જુદા જુદા રૂપે જે દેવપૂજા પ્રવર્તી રહી છે એમાંનાં કેટલાક નામો લઈ, એ પાછળ આંતરિક દૃષ્ટિ-રૂપી સર્ચલાઈટ ફેંકે છે—એ દ્વારા જેખાડી આપે છે કે જે ભાવ બરાબર સમજાય તો નામ-રૂપો તો જુજવા છે.

(૧) શિવ એટલે કર્મોદ્ધાર થયેલ ઉપ-દ્રવના નિવારક.

(૨) શંકર તો તે જ કહેવાય કે જેમની મારફતે કેવળ સુખની પ્રાપ્તિ થાય.

(૩) જગદીશ્વરનો અર્થ એ જ કરી શકાય કે જેમને ત્રણે જગતના જીવો પરમેશ્વર તરિકે સ્વીકારે.

(૪) ચિદાનંદનો શબ્દાર્થ ત્યારે જ સંભવી શકે જ્યાં સદા જ્ઞાનાનંદની મસ્તી હોય.

(૫) ભગવાન એટલે મહાવૈરાગ્યવંત અથવા તો ઐશ્વર્યવંત.

(૬) જિન કહેતાં રાગદ્વેષરૂપી મહાન વેરી-ઓને જીતનાર.

[૨૧૬]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

(૭) અરિહા યાને અરિહંત તે જ છે કે જેમની માત્ર માનવો કે રાજા-રજવાડા જ નહિં પણ ચોસઠ ઇંદ્રો પણ પૂજા કરે છે. અગર જેમણે કર્મરૂપ શત્રુઓનો કાયમને માટે નાશ કરેલો છે. જેમને એટલા સારુ નથી તો પુનઃ કર્મરૂપ કીચડમાં જન્મ ધારણ કરવાપણું અથવા તો નથી તો અવતાર ધરવાપણું. કહ્યું છે કે-
 દગ્ધે બોજે યથાત્યંતે પ્રાદુર્ભવતિ નાંકુરઃ ।
 કર્મભોજે તથા દગ્ધે ન રોહતિ મર્ચાંકુરઃ ॥

(૮) તીર્થંકર એટલે ગણધર પ્રમુખ સાધુ, સાધ્વી-શ્રાવક અને શ્રાવિકારૂપ ચતુર્વિધ સંઘના સ્થાપન કરનાર.

ઉપર વર્ણવ્યા તે નામો વ્યુત્પત્તિથી શ્રી સુપાર્શ્વજિનમાં લાગુ પાડી શકાય તેમ છે. ટૂંકમાં એટલું જ કહેવું કાફી છે કે તેમનું સ્વરૂપ એવું છે કે જેની સરખામણીમાં ઉતરી શકે એવું અન્ય જ્યોતિસ્વરૂપ છે જ નહીં. આમાં સંકુચિતતા કે સાંપ્રદાયિકતા નથી; પણ ન્યાયપુરસ્સર ને યુક્તિપૂર્ણ કથન કરવાપણું છે. પરમાત્માને ઓળખવાના જે જે શબ્દો પ્રચલિત છે અગર તો જે જે સંબોધનદ્વારા ઇશ્વરને યાદ કરવામાં આવે છે એ સર્વનો સમાવેશ શ્રી સુપાર્શ્વજિનમાં કરી શકાય છે.

અલખ-એટલે ગહિરાત્માથી બાણી શકાય નહીં તેવા.

નિરંજન-કહેતાં કર્મરૂપ લેપ રહિત.

વછલૂ-એટલે સર્વ પ્રાણીના હિતને કરનાર

વીસરામ-કહેતાં ત્રસસ્થાવરરૂપ જીવ સમુદાયને ભવાટવીમાં ભમતાં થકાં લાગેલ કર્મ-જાનિત પ્રચંડ તાપમાં વિશ્રામસ્થાન સમા અથવા તો જન્મ, જરા ને મરણ કે આધિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિરૂપ ત્રિપુટીથી દુઃખ પામેલા

જીવોને વિસામા તુલ્ય છે, અર્થાત્ શાતાના ધામરૂપ છે.

અભયદાતા-યાને મરણરૂપ મહાપિશાચથી બચાવનાર છે, જન્મ-મરણના ફેરા ટાળનાર છે; તેથી જ નિર્ભયતાને દેનાર છે.

આતમરામ-કહેતાં જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ ગુણત્રયીથી આત્મસ્વરૂપમાં યાને ચેતનની મૂળ દશામાં રમણ કરાવનાર છે.

વીતરાગ હોવાથી જેમનામાં મદ-રતિ-અરતિ-ભય-શોક-નિદ્રા-તંદ્રાદિ દૂષણોનું નામ પણ સંભવતું નથી અર્થાત્ અઠાર દૂષણોથી જે સર્વથા મુક્ત છે. મન, વચન અને કાયાના, યોગોથી જેમને બંધાવાપણું નથી. પ્રભુ તો એનાથી અબાધિત છે.

આ વર્ણન-વિસ્તાર કરવાનું પ્રયોજન એટલું જ છે કે જે આત્માને અંતર કાપીને ચોદ રાજલોકના પ્રાંત ભાગે પહોંચવું છે તે અન્ય જન્મજોમાં અટવાવાનું ત્યજી દઈ, અચળ શ્રદ્ધાથી અને અડગ વૃત્તિથી એકનું જ શરણ સ્વીકારે. અને એ પ્રભુએ ચીંધેલા માર્ગે પ્રયાણ ચાલુ રાખે, જુદા જુદા નામો કે એ પાછળ જોડાએલા ચમત્કારોમાં મન ન પરોવતાં આગળ કૂચ કર્યે જાય. એ આત્મા સમજી રાખે કે-જે કંઈ ગુણો-વિશિષ્ટતા કે ચમત્કાર છે તે સર્વ સુપાર્શ્વજિનમાં યાને અર્હંતમાં સમાયેલાં છે. એ સારુ નિમ્ન ગાથા યાદ કરે.

પરમપુરુષ પરમાત્મા, પરમેશ્વર પરધાન;
 પરમ પદારથ પરમેષી, પરમદેવ પરમાત્મ.
 વિધિવિરંચિ વિશ્વંભર, ઋષીકેશ જગનાથ;
 અઘહર અઘમોચન ધણી, મુક્તિ પરમપદ સાથ.

બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર કે શંકર-શંભુ યાને ભોળાનાથ અથવા તો પાપથી છોડાવનાર ને

ગુણ પ્રતિ પ્રયાણ

[૨૧૭]

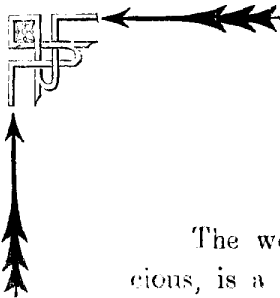
પરમધામરૂપ મુક્તિને આપનાર જે કોઈ છે
તે આ જિન જ છે. જેને આવી પ્રતીતિ થઈ
ચૂકી તેણે અર્ધો પંથ કાપી નાખ્યો એમ સમજી
લેવું. રામ રહેમાનના વગોવણામાં કે શિવ-
વિષ્ણુના મતભેદોમાં સાચું તત્ત્વ નથી સમાયું.
બુદ્ધિરૂપી અનુભવને કામે લગાડી એ ભિન્ન
ભિન્ન નામો પાછળ છુપાયેલ રહસ્ય જોવાનું છે.
એ જો વથાર્થ રીને નિહાળાય તો યોગીરાજ
આનંદધનજી આવીપૂર્વક વહે છે કે—

જે જાણે તેહને કરે,
આનંદધન અવતાર.

ઉપરના કથન સાથે ઉક્ત યોગીરાજના
નિમ્ન વચનો સરખાવો—

રામ કહો, રહેમાન કહો,
કોઉ કાન કહો, મહાદેવરી;
પારસનાથ, કહો કોઉ બ્રહ્મા,
સકલ બ્રહ્મ સ્વયમેવરી;
x x x
ભાજન ભેદ કહાવત નાના,
એક મૃતિકા રૂપરી;
તેસે ખંડ કલ્પનારોપિત,
આપ અખંડ સ્વરૂપરી.

એક પ્રસંગે કલિકાળસર્વજ્ઞ શ્રીમદ્ ભેમ-
ચંદ્રસૂરિ પણ એ જ ભાવને મળતું કથન કરે છે.
મવવીજાંકુરજનના રામાદ્યા ક્ષયમુપગતાયસ્ય ।
બ્રહ્મા વા વિષ્ણુર્વા હરો જિનો વા નમસ્તસ્મૈ ॥
અરેખર ગુણાઃ પૂજાસ્થાનમ્ એ સૂત્ર
ટંકશાળી છે.

પૂજનીય માતાપિતા

The worship of parents, which is highly auspicious, is a preparation for the life of a mendicant. Parents whose debts are very difficult to repay, are the first objects of veneration for the righteous.

ચારિત્ર-વ્રતની સાધનાનું પહેલું મહામંગલ માતાપિતાની ઉપાસના છે. જેમનો પ્રત્યુપકાર બહુ દુષ્કર છે એવા પરાંપકારી માતાપિતા ધર્મીઓ જાનને અતિવ પૂજનીય હોય છે.

—મુનિશ્રી ન્યાયવિજયજી

(ઉદ્ધરિત “અનેકાંત”)

ભગવાન મહાવીરનું પવિત્ર શાસન અન્ય સઘળા દર્શનમાં મહદ્ વિશેષતા રાખે છે. મહાવીર પ્રભુએ પોતાની અખંડ એવં અનુપમ સાધનાદ્વારા કેવળજ્ઞાન મેળવીને વિશ્વની સામે જે નવીન આદર્શ રાખ્યો તેની ઉપયોગિતા વિશ્વશાંતિને માટે ત્રિકાલા આધિત છે. તેમણે વિશ્વકલ્યાણને માટે જે માર્ગ નિર્ધારિત કર્યો તે એટલો નિર્ભીન્ત એવં અટલ સત્ય છે કે તેના વિના સંપૂર્ણ આત્મવિકાસ અસંભવ છે.

વીર પ્રભુએ તત્કાલીન પરિસ્થિતિનો જે નિર્મિ-કતાથી સામનો કરી કાયાપલટ કરી દીધો તે તેના જીવનની અસાધારણ વિશેષતા છે. સર્વજનમાન્ય એવં સર્વત્ર પ્રચલિત ભ્રામક સિદ્ધાંતો એવં ક્રિયાકાંડોનો વિરોધ કરવો એ સાધારણ મનુષ્યનું કાર્ય નથી. તેને માટે અખૂટ સાહસ એવં આત્મબલની આવશ્યકતા છે. તે આત્મબલ પણ મહાકંઠિન સાધનાદ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન મહાવીરનું સાધક-જીવન* તેમનું વિશિષ્ટ પ્રતિક છે. જે પ્રકારે તેમનું જીવન એક વિશિષ્ટ સાધક જીવન હતું તે પ્રકારે શાસન પણ મહત્તી વિશેષતા રાખતું તે વિષય ઉપર આ લઘુ લેખમાં સંક્ષિપ્ત રૂપે વિચાર કરવામાં આવે છે.

વીરશાસનદ્વારા વિશ્વકલ્યાણને કેટલો ધનિષ્ઠ સંબંધ છે ? તત્કાલીન પરિસ્થિતિમાં આ શામને શું

* તેમના સાધક જીવનનું સુંદર એવં મનનીય વર્ણન ‘આચારંગ’ નામક પ્રથમ અંગરૂત્રમાં બહુ જ વિશ્વસનીય એવં વિશદરૂપે મળે છે. પાંડકોને સૂત્રના અંતિમ ભાગ વાંચવાનો વિરોધ અનુરોધ છે.

કામ કરી દેખાડયું ? આ બધું ભણી ભાંતિ ત્યારે વિદિત થશે જ્યારે આપણે તે સમયના વાતાવરણથી સમ્યગ્ રીતે પરિચિત થઈએ. અતઃ સર્વ પ્રથમ તત્કાલીન પરિસ્થિતિનું કંઈ દિગ્દર્શન કરવું આવશ્યક છે.

પ્રાચીન જૈન એવં યૌદ્ધ ગ્રંથોના અનુશીલનથી જણાય છે કે તે સમયે ધર્મના એક માત્ર ઠેકઠાર બ્રાહ્મણ લોક હતા, ગુરુપદ પર તેઓ જ સર્વે સર્વા હતા. તેમની આજ્ઞા રાજગણથી પણ અધિક મૂલ્યવાન સમજવામાં આવતી હતી. રાજગુરુ પણ તેઓ જ હતા. અતઃ તેઓનો પ્રભાવ બહુ જ વ્યાપક હતો. સઘળા સામાજિક રીત-રિવાજો એવં ધાર્મિક ક્રિયાકાંડ તેઓના તત્વાવધાનમાં થતા હતા અને તેથી તેઓનો જાતીય અહંકાર બહુ જ વધી ગયો હતો. તેઓ પોતાને સર્વથી ઉચ્ચ માનતા હતા. શૂદ્રાદિ જાતિઓના ધાર્મિક એવં સામાજિક અધિકાર પાયઃ સઘળા છીનવી લેવામાં આવ્યા હતા, એટલું જ નહિ પણ તેમના પર મનમાન્યા અત્યાચાર પણ કરતા હતા. એવી જ દશા મુંગા પ્રાણીઓની હતી. તેઓને યજ્ઞયાગાદિમાં એવા મારવામાં આવતા કે માનો તેઓમાં પ્રાણ જ નથી અને તેને મહાન ધર્મ સમજવામાં આવતો હતો. વેદવિહિત હિંસા હિંસા નહોતી માનવામાં આવતી.

સ્ત્રી જાતિના અધિકાર પણ છીનવી લેવામાં આવ્યા હતા. પુરુષ લોકો તેઓ પર જે મનમાન્યા અત્યાચાર કરતા હતા તે તેઓને સહન કરવા પડતા હતા. તેઓનું કંઈપણ સંભાળવામાં આવતું નહિ, ધાર્મિક કાર્યોમાં પણ તેઓનું ઉચિત સ્થાન ન હતું અર્થાત સ્ત્રીજાતિ બહુ જ પદહિન હતી.

વીરશાસનની વિશેષતા

[૨૧૯]

આ તો થઇ ઉચ્ચનીચ જાતીયવાદની વાત. આ પ્રકારે વર્ણશ્રમવાદ પણ પ્રધાન માનવામાં આવતો હતો. સાધનાનો માર્ગ વર્ણશ્રમની અનુસાર હોવો આવશ્યક સમજવામાં આવતો હતો તે કારણે સાચી વૈરાગ્યવાન વ્યક્તિઓનો પણ તૃતીયાશ્રમની પૂર્વે સંન્યાસસંગ્રહ ઉચિત ન હતો એમ સમજવામાં આવતું.

એ પ્રકારે શુદ્ધ ક્રિયાકાંડોનું તે સમયે બહુ જ પ્રાપ્ત્ય હતું. યજ્ઞયાગાદિ સ્વર્ગનું મુખ્ય સાધન માનવામાં આવતું હતું. આજી શુદ્ધિ તરફ અધિક ધ્યાન દેવામાં આવતું હતું, અંતર શુદ્ધિ તરફથી લોકોનું લક્ષ્ય દિનોદિન દટતું જતું હતું. સ્થાન સ્થાન પર તાપસ્ય લોકો તાપસિક આજી કષ્ટમય ક્રિયાકાંડ કર્યા કરતા હતા અને માણસોને તેના પર પૂરો વિશ્વાસ હતો.

વેદ ઇશ્વરકથિત શાસ્ત્ર છે. આ વિશ્વાસના કારણે વેદાજ્ઞા અધ્યાથી પ્રધાન માનવામાં આવતી હતી. અન્ય મહર્ષિઓનો મત ગૌણ હતો અને વૈદિક ક્રિયાકાંડો પર લોકોને બહુ જ અધિક વિશ્વાસ હતો. શાસ્ત્ર સંસ્કૃત ભાષામાં હોવાથી સાધારણ જનતા તેનો વિશેષ લાભ લઇ શકતી ન હતી. વેદાદિ ભણવાને એક માત્ર બ્રાહ્મણ જ અધિકારી માનવામાં આવતો.

ઇશ્વર એક વિશિષ્ટ શક્તિ છે, સંસારના સઘળા કાર્ય તેના દ્વારા પરિચાલિત છે. સુખ-દુઃખ અને કર્મફલના દ્રાતા ઇશ્વર જ છે, વિશ્વની રચના પણ ઇશ્વરે જ કરી છે ઇત્યાદિ વાતો વિશેષરૂપથી સર્વજન્યમાન્ય હતી. તે કારણે લોકો સ્વાવલંબી ન થયા પણ ઇશ્વરના ભરોસે બેસી રહીને આત્મોન્નતિના સાચા માર્ગમાં પ્રયત્નશીલ ન બન્યા. મુક્તિ-લાભ ઇશ્વરની કૃપા પર જ નિર્ભર માનવામાં આવતો હતો. કંટાળુ પથમાં વિશેષ મનોભોગ ન આપતાં લોકો ઇશ્વરની લાંબી લાંબી પ્રાર્થનાઓ કરવામાં જ નિમગ્ન હતા અને પ્રાય તેમાં જ પોતાના કર્તવ્યની ઇતિથી સમજતા હતા.

આ વિકટ પરિસ્થિતિના કારણે લોકો બહુ જ અશાંતિભોગ કરી રહ્યા હતા. શુદ્ધાદિ તો અત્યા-

ચારોથી ત્રાસી ગયા હતા. તેઓનો આત્મા શાંતિ-પ્રાપ્તિને માટે વ્યાકુળ હતો. તેઓ શાંતિની શોધમાં આતુર હતા. ભગવાન મહાવીરે અશાંતિના કારણો પર બહુ મનન કરી શાંતિના વાસ્તવિક પથનું ગંભીર અનુશીલન કર્યું. તેમણે પૂર્વ પરિસ્થિતિનું કાયાપલટ કર્યું વિના શાંતિલાભને અસંભવ સમજી, પોતાના અનુભૂત સિદ્ધાંતોદ્ધાર ક્રાંતિ મચાવી તેમણે જગતના વાતાવરણની પરવા કર્યા વગર સાદસ સાથે પોતાના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કર્યો. તેમના દ્વારા વિશ્વને એક નવો પ્રકાશ મળ્યો. મહાવીર પ્રતિ જનતાનું આકર્ષણ ક્રમશઃ વધતું ચાલ્યું. લાખો વ્યક્તિ વીરશાસનની પવિત્ર છત્ર-છાયામાં શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા લાગ્યા.

વીરશાસનની સૌથી મોટી વિશેષતા ‘વિશ્વેશ્વર’ છે. આ ભાવના-દ્વારા અહિંસાને ધર્મમાં પ્રધાન સ્થાન મળ્યું. સર્વ પ્રાણીઓના ધાર્મિક અધિકાર એક સમાન થયા. પાપીથી પાપી અને શુદ્ધ એવં સ્ત્રીજાતિને મુક્તિના પણ અધિકારી ગણવામાં આવ્યા અને કહેવામાં આવ્યું કે મોક્ષનો દરવાજો સર્વને માટે ખુલ્લો છે. ધર્મ પવિત્ર વસ્તુ છે. તેનું જે પાલન કરશે તે જાતિ અથવા કર્મથી ચાહે ગમે તેટલો નીચો હોય તે અવશ્ય પવિત્ર બની જશે. સાથે જ જાતિવાદનું જોરથી ખંડન કરવામાં આવ્યું. ઉચ્ચ અને નીચનું સાચું રહસ્ય પ્રકટ કરવામાં આવ્યું અને ઉચ્ચતા નીચતાના સંબંધમાં જાતિના બદલે ગુણોને પ્રધાન સ્થાન આપવામાં આવ્યું. સાચો બ્રાહ્મણ કોણ છે? તેના પર વિશદ વ્યાખ્યા કરવામાં આવી જેની કંઈ રૂપરેખા જોતોના ‘ઉત્તરાર્ધયન’ સૂત્ર એવં ઔદ્ધીના ‘ધમ્મપદ’માં મળે છે. લોકોને આ સિદ્ધાંત બહુ જ સંગત અને સત્ય પ્રતીત થયો. એટલે લોક-સમૂહ-જૂઝડોના ઝુઝો મહાવીરના ઉપદેશને સાંભળવાને માટે ઉત્તરી પડ્યો. તેઓએ પોતાનો વાસ્તવિક વ્યક્તિત્વ-લાભ કર્યો. વીરશાસનના દિવ્ય આલોકથી ચિરકાલીન અજ્ઞાનમય ભ્રાંતિ-ધારણા વિલીન થઇ ગઇ. વિશ્વે એક નવી શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી જેના શરણે હજારો શ્વેત્રો એવં લાખો સ્ત્રીઓએ આત્મોદ્ધાર કર્યો.

[૨૨૦]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

એક સદાચારી શુદ્ધ નિર્ગુણ બ્રાહ્મણથી લાખગણો ઉચ્ચ છે. અર્થાત્ ઉચ્ચ નીચતું માપ જાતિથી ન થતાં ગુણ-સાપેક્ષ છે. કહ્યું પણ છે કે—

ગુણાઃ પૂજાસ્થાનં ગુણિષુ ન ચ લિંગં ન ચ વયઃ

ધાર્મિક અધિકારોમાં જે પ્રકારે સર્વ પ્રાણી સમાન હકદાર છે તે પ્રકારે પ્રાણીમાત્ર સુખાકાંક્ષી છે. સર્વ જીવવાને ધૃત્ય છે. મરણથી સર્વને ભય એવું કહ્યું છે, અત્યેવ પ્રાણી માત્ર પર દયા રાખવી એ વીરશાસનનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. તેના દ્વારા યજ્ઞયાગાદિમાં અસંખ્ય મૂક પશુઓનો જે આગલા દિવસોમાં સંહાર થયા કરતો હતો તે સર્વથા બંધ થયો. લોકોએ આ સિદ્ધાંતની સમ્માનના અનુભવ કર્યો કે જે પ્રકારે આપણને કોઈ મારવાનું કહે છે તો આપણને તે કથન માનથી કહ્યું થાય છે. તે જ પ્રકારે આપણે કોઈને સતાવીએ તો તેને અવશ્ય કહ્યું થશે. એમ પરપીડનમાં કોઈ દિવસ ધર્મ જ નથી હોઈ શકતો. મૂક પશુ ભક્ષે સુખથી પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત ન કરી શકે પણ તેઓની ચેષ્ટાઓ દ્વારા એ જાણવામાં આવે છે કે મારવાથી તેઓને પણ આપણી જેમ કહ્યું અવશ્ય થાય છે. આ નિર્મલ ઉપદેશનો જનસાધારણ પર અહુ જ ગૂઢ પ્રભાવ પડ્યો અને બ્રાહ્મણોએ લાખ વિરોધ કર્યો છતાં પણ યજ્ઞયાગાદિની હિંસા બંધ જ થઈ ગઈ. આ સિદ્ધાંતદ્વારા અનંત જીવોનું રક્ષણ થયું અને અસંખ્ય વ્યક્તિઓનો પાપથી બચાવ થયો.

અહિંસાની વ્યાખ્યા વીર શાસનમાં જે વિશદ રૂપે મળે છે તેવી કોઈ પણ દર્શનમાં ઉપલબ્ધ નથી, વિશ્વશાંતિને માટે તેની કેટલી આવશ્યકતા છે તે ભગવાન મહાવીરે સારી રીતે સિદ્ધ કરી દેખાડ્યું. કઠોરથી કઠોર હૃદય પણ કોમલ થઈ ગયું અને વિશ્વપ્રેમની અખંડધારા ચારે તરફ પ્રવાહિત થઈ.

વીરશાસનમાં વર્ણશ્રમવાદને અનુપયુક્ત ઘોષિત કરવામાં આવ્યો. મનુષ્યના જીવનનો કોઈ ભરોસો નહિ. હજારો પ્રાણી આલ્યકાળ એવું યૌવનાવરથમાં મરણ પામે છે, અતઃ આશ્રમાનુસાર ધર્મપાલન

ઉચિત ન કહી શકાય. સર્વ વ્યક્તિઓનો વિકાસ પણ એક સમાન નથી હોતો, કોઈ આત્માને પોતાના પૂર્વ સંસ્કારો એવું સાધના દ્વારા આલ્યકાળમાં જ સહજ વૈરાગ્ય આવે છે. ધર્મ તરફ તેનું વિશેષ વલણ હોય છે ત્યારે કોઈ જીવને વૃદ્ધ થવા છતાં પણ વૈરાગ્ય નથી હોતો. આ પરિસ્થિતિમાં વૈરાગ્યવાન બાલકને ગૃહસ્થાશ્રમ પાળવાને માટે આગ્રહ કરવો અહિંત કર છે અને વૈરાગ્યહીન વૃદ્ધનો સંન્યાસ ગ્રહણ પણ અસાર છે. અતઃ આશ્રમવ્યવસ્થાને બદલે ધર્મપાલન યોગ્યતા પર નિર્ભર કરવું જોઈએ. હા, યોગ્યતાની પરીક્ષામાં અસાવધાની કરવી ઉચિત નથી.

આ પ્રકારે ઇશ્વરવાદના બદલે વીરશાસનમાં કર્મ-વાદ પર જોર આપવામાં આવ્યું છે. જીવ સ્વયં કર્મનો કર્તા છે, અને વસ્તુસ્વભાવાનુસાર સ્વયં જ તેનું ફળ ભોગવે છે. ઇશ્વર શુદ્ધયુક્ષ છે. તેને સાંસારિક ઝંઝાવાનોથી કશી મતલબ નથી. તે કોઈને તારવાને પણ સમર્થ નથી. જે લાંબી લાંબી પ્રાર્થનાથી જ મુક્તિ મળત તો સંસારમાં આજ અનંત જીવો ભાગ્યે જ મળત. જીવ પોતાના ભલા-બૂરા કર્મ કરવામાં સ્વયં સ્વતંત્ર છે. પૌરુષ વિના મુક્તિલાભ સંભવે નહિ. અતઃ પ્રત્યેક પ્રાણીએ પોતાનું નિજ-સ્વરૂપ જાણીને પોતાના પગ પર ખડા રહેવાનો અર્થ સ્વાતંત્ર્યની જાતીને આત્મોદ્ધાર કરવાનો સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઇશ્વર ન તો સૃષ્ટિનો રચયિતા છે અને ન કર્મફલ દાતા.

શુદ્ધ ક્રિયાકાંડો અને બાહ્ય શુદ્ધિના સ્થાન પર વીરશાસનમાં અંતરશુદ્ધિ પર વિશેષ લક્ષ્ય દેવામાં આવ્યું છે. અંતરશુદ્ધિ સાધ્ય છે, બાહ્યશુદ્ધિ સાધન માત્ર; અતઃ સાધ્યની લક્ષ્ય-વિહીન ક્રિયા ફલવતી નથી થતી કેવલ જટા વધારવાથી, રાખ લગાવવાથી, નિત્ય સ્નાન કરવાથી અથવા પંચાગ્નિ તપ આદિથી સિદ્ધિ નથી મળી શકતી. અતઃ ક્રિયાની સાથે ભાવનું હોવું નિતાન્ત આવશ્યક છે.

વીર પ્રભુએ પોતાનો ઉપદેશ બધા સમજી શકે તેવી ભાષામાં દીધો, કારણ કે ધર્મ કેવળ પંડિતોની સંપત્તિ નથી, તેના પર પ્રાણિમાત્રનો સમાન અધિકાર છે.

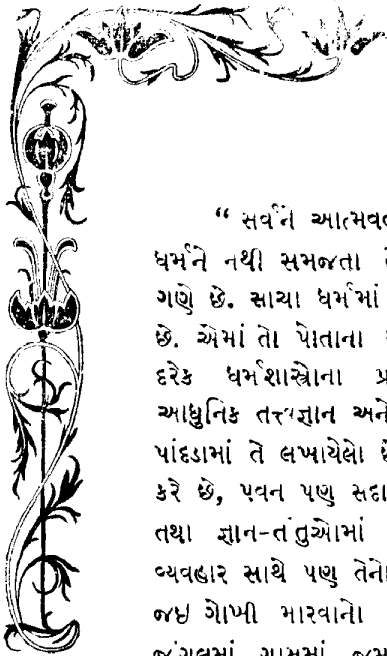
વીરશાસનની વિશેષતા

[૨૨૧]

આ પણ વીરશાસનની એક વિશેષતા છે. તેનું લક્ષ્ય એક માત્ર વિશ્વકલ્યાણનું હતું.

સૂત્રકૃતાંગ સૂત્રથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભગવાન મહાવીરના સમયમાં પણ વર્તમાન કાળની જેમ અનેક મતમતાંતર પ્રચલિત હતા. આ કારણે જનતા મોટા ભ્રમમાં પડી હતી કે કોનું કહેવું સાચું અને માનવા યોગ્ય છે અને કોનું અસત્ય ? મતપ્રવર્તકોમાં સર્વદા મતભેદ રહ્યા કરતા હતા. એક બીજાના પ્રતિદ્વંદી રહીને શાસ્ત્રાર્થ આધ્યા કરતો હતો. આપસમાં માત્સર્યથી પોતપોતાના સિધ્ધાંત પર પ્રાયઃ સર્વ અડગ

રહ્યા હતા. સત્યની જિજ્ઞાસા મંદ પડી ગઇ હતી ત્યારે ભગવાન મહાવીરે તે સર્વનો સમન્વય કરી વાસ્તવિક સત્ય પ્રાપ્તિને માટે ‘એકાંત’ને પોતાના શાસનમાં વિશિષ્ટ સ્થાન દીધું. જેની દ્વારા સર્વ મતોના વિચારકો સમજાવથી તોલી શકે, પચાવી શકે અને સત્યને પ્રાપ્ત કરી શકે. આ સિધ્ધાંત દ્વારા લોકોનું મોટું કલ્યાણ થયું. વિચાર ઉદાર એવં વિશાલ થયા. સત્યની જિજ્ઞાસા પુનઃ પ્રતિષ્ઠિત થઇ. સર્વ વિતંડાવાદ એવં કલહ ઉપશાંત થઇ ગયા અને આ પ્રકારે વીરશાસનનો સર્વત્ર જય-જયકાર થવા લાગ્યો.

સાચો ધર્મ

“ સર્વને આત્મવત જુઓ ” આ સર્વોત્તમ ધર્મ છે. જે લોકો આ ધર્મને નથી સમજતા તેઓ જ એક ધર્મને મોટો અને બીજાને નાનો ગણે છે. સાચા ધર્મમાં ન તો મતમતાંતરનું ખંડન છે કે ન તો વાદવિવાદ છે. એમાં તો પોતાના અંતઃકરણની શુદ્ધિ જ મુખ્ય પદાર્થ છે. આ ધર્મ દરેક ધર્મશાસ્ત્રોના પ્રાચીન ગ્રંથોમાં છે એટલું જ નહિ પણ આધુનિક તત્ત્વજ્ઞાન અને શાસ્ત્રના ગ્રંથોમાં પણ મળી આવે છે. ઝાડના પાંદડામાં તે લખાયેલો છે, ઝરાઓ અને વહેજાઓ પણ સદૈવ તેનું ગાન કરે છે, પવન પણ સદા તેનો ગણગણાટ કરે છે અને તમારી નાડીઓ તથા જ્ઞાન-તંતુઓમાં પણ તે જ ઘૂંઘવે છે. તમારા અંતઃકરણમાં અને વ્યવહાર સાથે પણ તેનો સંબંધ છે. તે ધર્મ એકાદ દેવળમાં કે મંદિરમાં જમ્મ જોખી મારવાનો નથી. તે તો તમારે તમારા વ્યવહારમાં, ધરમાં, જંગલમાં, ગામમાં, જમતાં, સૂતાં અને ખેસતાં પાળવાનો છે.

—સ્વામી રામતીર્થ

પ્રભુ મહાવીરે મોહમસ્ત જગતને ત્યાગધર્મ જ કેમ આપ્યો ?

[એક ધર્માત્માની કરુણ આત્મકથા]

લેખક : મુનિશ્રી હંસસાગરજી મહારાજ

(ગતાંક પૃષ્ઠ ૧૮૫ થી શરૂ)

વિદ્યાની સર્વશ્રેષ્ઠતા

મારા આઠમા વર્ષને અન્તે માતાપિતાએ વિદ્યાર્થુ કે પુત્રને વિદ્યાભ્યાસ કરાવવો ઘટે છે, કારણ કે—

રૂપયૌવનસંપન્ના વિશાલકુલસંભવાઃ ।
વિદ્યાહીના ન શોભન્તે નિર્ગંધા इव किशुकाः ॥૧૬॥

અર્થ:-વિશાળ કુળમાં ઉત્પન્ન થએલા તથા રૂપ અને યૌવનને પામ્યા હોવા છતાંય પુત્રો જો વિદ્યાહીન હોય છે તો આખરાનાં સ્વરૂપવાન છતાંય નિર્ગંધ પુષ્પોની માફક એ શોભતા નથી. વળી પણ કહ્યું છે કે—

માતા શત્રુઃ પિતા વૈરી યેન બાલો ન પાટિતઃ ।
ન શોભન્તે સમામધ્યે હંસમધ્યે વક્ત્રો યથા ॥૧૭॥

અર્થ:-પોતાના પણ વહાલાં બાળને જે માતાપિતાએ ભણાવતા નથી તે માતા શત્રુ અને પિતા વૈરી સમાન છે, કારણ કે અભણ એવો પોતાનો બાળક, હંસના સમૂહને વિષે બગલાની માફક સભામાં શોભતો નથી. તેમજ વિદ્યાથી જ બાળકો વિનયવાન, વિવેકવાન, ધનવાન અને ક્રમે ધર્મીષ્ઠ બનીને પરભવે પણ અપૂર્વ સુખસંપત્તિનો ભોક્તા બને છે. કહ્યું છે કે—

વિદ્યા દદાતિ વિનયં વિનયાદ્યાતિ પાત્રતામ્ ।
પાત્રત્વાદ્ધનમાપ્નોતિ ધનાદ્ધર્મં તતઃ સુખમ્ ॥૧૮॥

અર્થ:-વિદ્યા વિનયને આપે છે, વિન-

યથી પાત્રતા આવે છે, પાત્રતાને યોગે ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે, ધનથી સુખે ધર્મ થાય છે અને ધર્મથી જ ઉભય લોકમાં સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પોતાનાં ખ્યારાં બાળકોનું સાચું હિત કરનારા તે જ મામાપો છે કે જેઓ તેમને સદ્વિદ્યાનો અમૂલ્ય વારસો આપે છે. સાચવનારની જોઈએ તેવી ખાંત હોવા છતાંય ધનનો વારસો તો કાયમ સ્થિર રહેવામાં વિકલ્પ રહેલો છે, એટલે કે સ્થિર રહે અથવા ન પણ રહે; કારણ કે ધન એ બહુ જાણુને આર્ધીન વસ્તુ છે, અને એથી જ પડિતજનો તો એને ધિક્કારે જ છે. કહ્યું છે કે—

દાયાદાઃ સ્વદુઃખન્તિ તસ્કરગણા
મુણાન્ત ભૂમિભુજો

ગૃહાન્તિ ચ્છલમાકલય્ય હુત-

મુગ્ધસ્મીકરોત ત્ત્રણાત્ ।

અમ્મઃ પ્લાવયતિ ક્ષિતૌ વિનિહિતં

યક્ષા હરન્તે હઠાત્,

દુર્જીતાસ્તનયા નયાન્ત નિધનં

ધિગ્વહ્વધીનં ધનમ્ ॥ ૧૯ ॥

અર્થ:-ધનના માલીકનો કયારે નાશ થાય અને અમને એનું ધન કયારે મળી જાય એમ લાગતો નિત્ય ઇચ્છ્યા કરે છે, ચોર લોકો ચોરી જાય છે, લાગ જોઈને રાજા લઈ લે છે, અગ્નિ એને બાળીને ક્ષણવારમાં

પ્રભુ મહાવીરે મોહમસ્ત જગતને ત્યાગ કર્યો કેમ આપ્યો? [૨૨૩]

ભસ્મીભત કરી નાખે છે, પાણી ઘસડી જાય છે, ભમિમાં દાટયું હોય ત્યાંથી ચક્ષુ હરી જાય છે, તેમજ દુરાચારી એવા પુત્રો બળાત્કારથી તેનો નાશ કરે છે-ઉડાવી નાખે છે. આવાં બહુ જણને આધીન ધનને ધિક્કાર છે.”

વિદ્યાધન એ એવો અખૂટ અને અપૂર્વ નિધાન છે કે એનો માલીક સદા ય જીવંત રહે એવું જ સહુ કોઈ ઇચ્છે છે, ભાયાતો ભાગ માગતા નથી, ચોરાથી લૂંટી શકાતું નથી, રાબાથી હરાતું નથી, અગ્નિથી બળતું નથી, પાણીથી તણાઈ જતું નથી, હૃદયરૂપ ભૂમિમાં અતિ શુભ્તપણે સ્થાપ્યું હોય છતાં પણ ચક્ષુદિથી હરી શકાતું નથી અને કોઈના પણ બળાત્કારથી નાશ પામતું નથી. આવાં સર્વોત્તમ ધનનો આદર કોણ ન કરે? વળી કહ્યું છે કે-

વિદ્યા નામ નરસ્ય રૂપમધિકં પ્રચ્છન્નગુણં ધનં,
વિદ્યા ભોગકરો યશઃસુખકરો વિદ્યા ગુરુણાં ગુરુઃ॥
વિદ્યા વન્ધુજનાં વિદેશગમને વિદ્યા પરં દૈવતમ,
વિદ્યા રાજસુ પૂજિતા ન ધનં વિદ્યાવિહીનઃ પશુઃ॥૨૦

ગંદા દેહને ધારણ કરનારા દેહીનું
અધિક રૂપ તો વિદ્યા જ છે.

રહાય તેવો કુળવાન, ધનવાન અને રૂપવાન માનવી હોય છતાં પણ તે અજ્ઞાન હોય તો વિદ્વદ્વ્યર્થમાં એનું દેહસ્વરૂપ નિસ્તેજ બની જાય છે, હણાઈ જાય છે, એનું સુખ પણ એવું પડી જાય છે કે એને જોનારને એ કોઈ બીજો જ છે એવો ભાસ કરાવે છે. સભામાં અવાજ સરખો કરવા એનું હૃદય એને ના કહે છે, વિદ્વાન જનોને નિહાળીને એના હોશકોશી ઊડી જાય છે, ફીકો ફીકો પડી જાય છે-આ સ્થિતિમાં સભાજનો

એની સામે પણ જોતાં નથી. જ્યારે કુલે ક્ષીણ, માથે રીણ અને રૂપે હીણ છતાં ય માનવી જો વિદ્યાનશીન હોય છે તો તે સભામાં સહુથી અધિક શોભે છે. ભાઈ શું વહે છે એ સાંભળવા ઇતેબર વર્ગ એને જ ધારી ધારીને જીવે છે, સહુને છોડીને એને જ સાંભળે છે, એનું પડયું વચન ઝીલે છે, પ્રમાણ કરે કરે છે અને એ રીતે વિદ્વદ્વર્ગનો પણ પ્રેમપાત્ર બની સર્વ સ્થળે આદર પામે છે. આનું કારણ? એ જ છે કે મનુષ્ય-માત્રનું સાત્ત્વિક અને તાત્ત્વિક એવું અદ્ભુત વાસ્તવિક સ્વરૂપ વિદ્યા જ છે.

વિદ્યા એ અતિવ ગુપ્તધન છે.

વહેવારુ ધન એ આજ છે અને કાલે ન પણ હોય, કારણ કે લક્ષ્મી એ ગણિકા જ હોવાથી તે કોઈપણ એક સ્વામીની ગૃહિણી થઈ નથી અને થવાની પણ નથી. આપણે પદ્મદ્રહમાં વસતી શ્રીદેવીને લક્ષ્મીદેવી માનીને તે લક્ષ્મીને મેળવવા માટે એની મૂર્તિની (છબીની) ધનતેરસ જેવા દિવસે પૂજા પણ કરવી શરૂ કરી કીધી છે, પણ એ ખ્યાલ જ રાખ્યો નથી કે કદાચ એને પૂજતાં એ ઘરમાં પણ આવી ભરાણી અને ઘડીભર પોતાની પણ થઈ તો પણ એ અપરિચિ-હિતા (વારાંગના, ગણિકા) જ હોવાથી પોતાને તણને બીજો સ્વામી કરતાં વાર લગાડવાની નથી. શ્રી આવશ્યક સૂત્રના ચોથા અધ્યયનની ચૂર્ણિમાં પણ એ વિષે સાફ દર્શાવ્યું છે કે તસ્સ જગાલોદય પડિકંતા ચુલ્હરિ-મવંતે પડમવદ્દે સિરિ જાતા દેવગણિકા - અર્થઃ તે લાગેલાં પાપસ્થાનકોનું આલોચનારૂપ પ્રતિક્રમણ કર્યા વિના જ કાળ કરીને શ્રી ચુલ-

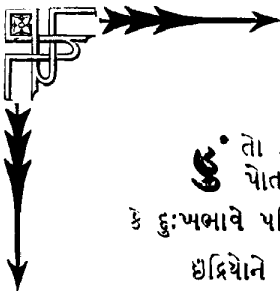
[૨૨૪]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

હિમવંત પર્વતમાં રહેલા પદ્મદ્રુહને વિષે તે શ્રી નામે (સાધવી) દેવગણિકા થઈ. વાટમાં ચોરાદિ જનો પણ એ ધનને લૂંટી જાય, અગ્નિ પણ બાળે, ભાયાતો ભાગ ભાગે, ભોંયમાં ભંડાર્યે છતે કોઈ કાઢી જાય, આપ્યું ખોટું પણ થાય, અરે એ ધન તો આવીને ગયા પછી પોતાના જે સ્વામીના હાટહવેલી, વાડીખંડલા, ગાડી-ઘોડા, ઇજ્જત-આખરૂ અને દેહની શોભાને તો બળતકારે ઘસડીને લઈ જાય છે; પણ કથંચિત્ બળજનો દ્વારા પ્રાણુ પણ હરે છે. જ્યારે વિદ્યાધન એ એવું અપૂર્વ, અખૂટ અને અતિશુભ ધન છે કે તે તેને સંભાળવાથી કદીય ન ખસે એટલું જ નહિ પણ દિનપ્રતિ વૃદ્ધિ પામે છે. ચોર લૂંટી શકતા નથી, કોઈ ખોદીને કાઢી જાય તેમ નથી, આપ્યું ખોટું થાય તેમ નથી, ભાયાતોથી ભાગ ભગાય તેમ નથી, વાપર્યું ઘટવાને બદલે વૃદ્ધિ પામે છે. પોતાના સ્વામિની તીવ્ર નીપુણતાને અંગે વિધવિધ કાર્ય-સિદ્ધિદ્વારા પ્રાપ્ત થએલ ચશકીર્તિને ઉદયા-

ચલ પર આરૂઠ થએલા દિનકરના પ્રતાપી કિરણોની માફક પળેપળે ચડતી કળા ધારણ કરાવીને ચોતરફ વિસ્તારે છે. આનું કારણ એ પણ છે કે વિદ્યા એ પરિગ્રહિતા સરસ્વતી દેવી હોઈ ધર્મ અને નીતિનું એવા પોતાના અર્થી સ્વામીને કદીય નહીં જ તજવાની પ્રણાલિકાસ્વરૂપ છે. શાસ્ત્રમાં પણ ફરમાવ્યું છે કે—“સરસ્વતી ગાતરતિ-નામ્નો વ્યન્તરેન્દ્રસ્યાગ્રમહિવોતિ જ્ઞાયતે” સરસ્વતી દેવી ગીતરતિ નામના વ્યન્તરેન્દ્રની અગ્રમહિષી જણાય છે. આથી જ જગત-ભરના વિદ્વાન જનો તો ગણિકાસ્વરૂપ લક્ષ્મી દેવીને તજીને સરસ્વતી દેવીને જ પૂજે છે. જો કે આથી લક્ષ્મી રીસાઈ જવાને લીધે વિદ્વાનો પ્રાયઃ લક્ષ્મીહીન રહે પણ છે, તો પણ વિદ્વાન જનોને એ અનિષ્ટાની પરવા જ નહીં હોવાથી તેમજ ઈષ્ટ એવી સરસ્વતી સંપ્રાપ્ત થએલ હોવાથી એ લક્ષ્મીવાન કરતાં તો સદા ય અને કર્મશુભા પ્રસન્નચિત્ત હોય છે.

અપૂર્ણ

આત્માને શી રીતે ઓળખાય ?

કુ. તો કદી આ લોકમાં કે સ્વર્ગમાં જીવને સુખ આપતો નથી; પોતાને પ્રિય કે અપ્રિય વિષયો પામીને આત્મા પોતે જ સુખ કે દુઃખભાવે પરિણમે છે.

છદ્રિયોને આશ્રિત એવા પ્રિય વિષયો પામીને સ્વભાવથી જ સુખરૂપે પરિણમ પામતો આત્મા જ સુખરૂપ બને છે; દેહ સુખરૂપ નથી.

એ આત્માનું જ્ઞાન પ્રજ્ઞાવડે જ થઈ શકે છે. પ્રજ્ઞાવડે આત્માને અન્ય દ્રવ્યોમાંથી છૂટા પાડવો, એનો અર્થ જ તેને સારી રીતે જાણવો.

પ્રજ્ઞાવડે અનુભવવું જોઈએ કે, જે દ્રષ્ટા છે તે જ હું છું; બીજા બધા જે ભાવો છે તે મારાથી પર છે.

—શ્રીમાન કુંઠકુંઠાચાર્ય

સમ્યગ્જ્ઞાનની કુંચી

પરમાત્માનું અધિરાજ્ય

[ગતાંક પૃષ્ઠ ૧૪૧ થી ૧૪૨]

હવે આપણે નિમ્ન ત્રણ સૂત્રોનો કે કથનોનો વિચાર કરીએ.

(૧) સર્વ પ્રાણીઓનો વાસ ચેતન પ્રાણી-ઓના પરમાત્મામાં છે. અચેતનનો પરમાત્મા ન હોઈ શકે.

(૨) કેટલાક આત્માઓ શાશ્વત નિદ્રા-માંથી જાગૃત થતા નથી.

(૩) પુનરુત્થાનને પાત્ર આત્માઓ જ મૃત્યુથી પર બને છે. આવા આત્માઓ પરમાત્માના પુત્રોરૂપ છે.

મૃત્યુ એટલે સર્વથા વિનાશ એવો અર્થ હોઈ રીતે સંભવતો જ નથી, એમ પહેલાં કથનનો વિચાર કરતાં સ્પષ્ટ જણાય છે. જે તે દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ તેનાં સ્વરૂપથી જ કાયમ રહે છે. કોઈ દ્રવ્યનો કોઈ કાળે વિનાશ નથી થતો. આત્મા તેમ જ ભૌતિક પરમાણુઓ આ કારણે વિનાશ કે મૃત્યુથી પર છે એમ નિઃશંક કહી શકાય. નાશ તો શરીર આદિનો જ સંભવે છે. આથી શરીર આદિને ક્ષણભંગુર કહેવામાં આવે છે. મૃત્યુ પણ શરીરનું જ થાય છે. એક શરીરનું મૃત્યુ થતાં આત્મા બીજાં શરીરમાં પ્રવિષ્ટ થાય છે.

અચેતનનો પરમાત્મા ન હોય એ કથનનો અર્થ એ જ હોય કે, નાશવંત વસ્તુનો પરમાત્મા ન હોય. પરમાત્મપદ એ આત્માનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ છે. પરમાત્મપદ (પરમાત્મા) અમર છે. પરમાત્મા ચેતનનો જ

હોય; ક્ષણભંગુર અચેતન વસ્તુનો પરમાત્મા ન હોઈ શકે.

માનવ આત્માને અનુલક્ષીને મૃત્યુનાં સ્વરૂપનો વિચાર કરતાં, શરીરોનું જ મૃત્યુ થયા કરે છે, આત્મા તો અમર છે એવો દૃઢ પ્રત્યય થાય છે. આત્મા શરીર સાથે એકતાના ભ્રમમાં, ‘હું વૃદ્ધ થયો છું’, ‘મારું મૃત્યુ આવ્યું’ અને એવા એવા બીજા ઘણાં વિચારો કર્યા કરે છે. વસ્તુતઃ આત્માને વૃદ્ધત્વ કે મૃત્યુ કશુંયે ન હોય. આત્માને બહુ તો શરીરનાં મૃત્યુ કે શરીરને વૃદ્ધાવસ્થાની પ્રાપ્તિનો ખ્યાલ આવવો જોઈએ. પણ આત્મા પ્રાયઃ શરીર ઉપરના અત્યંત મોહને કારણે, શરીરને જે કંઈ થાય તે બાણે કે પોતાને થતું હોય એમ માની લે છે. શરીરની ભાવિ આપત્તિઓ પણ આત્માની આપત્તિઓરૂપ માને છે. આવા આત્માને શરીરના મૃત્યુ આદિ સમયે અત્યંત દુઃખ થાય છે. શરીરરૂપી ઘર ઉપરનો મોહ તેનાથી છોડાતો જ નથી. જે મનુષ્ય આત્માનાં અમરત્વથી અજ્ઞાન હોય, જેને શરીર અને આત્મા એક રૂપ હોવાનો ભ્રમ હોય તે જ શરીરનાં મૃત્યુના વિચારથી ભડકી ઊઠે છે. શરીરનાં મૃત્યુમાં પોતાનાં સર્વસ્વનો વિનાશ તેને લાગે છે. શરીરનાં મૃત્યુના વિચારથી પોતાની અનાથ દશાનું તેને ભાન થાય છે. પોતે છેક નિરાશ બની જાય છે. મૃત્યુની કારમી વેદની તેનાથી સહન પણ નથી થતી. મૃત્યુસમયે તો તેનું દુઃખ વર્ણનાતીત થઈ પડે છે.

[૨૨૬]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

શરીરમાં અત્યંત મમત્વ રાખનાર મનુષ્યને મૃત્યુ-પ્રસંગે અને મૃત્યુના વિચારોમાં આમ અસહ્ય દુઃખ થાય છે, છતાં એનો આત્મા મૃત્યુબાદ તુરત જ બીજું શરીર શોધી લે છે. આત્માને કર્મ અનુસાર બીજું શરીરની સત્વર પ્રાપ્તિ થાય છે. એ બીજું શરીરમાં પણ આત્માને પોતાની પરિસ્થિતિનું જ્ઞાન તેટલું ને તેટલું જ હોય છે. અખિલ વિશ્વમાં માત્ર એક જ એવી સ્થિતિ છે, જેમાં આત્મા ચેતન છતાં અચેતન જેવો હોય છે. આ સ્થિતિમાં આત્માને પરિસ્થિતિનું જ્ઞાન નથી હોતું. સૌથી નિકૃષ્ટ નર્કની નીચેના જીવોની આ દશા હોય છે. મૃત્યુ બાદ ઘણાખરા જીવો સ્વર્ગ કે નર્કમાં જાય છે.* કેટલાક મનુષ્યરૂપે પણ અવતરે છે.

સ્વર્ગ કે મૃત્યુની પ્રાપ્તિથી, આત્મા મૃત્યુ અને જન્મની ઉપાધિથી પર થતો નથી.

* સ્વર્ગ અને નર્ક એ માયારૂપ હોવાની વેદાન્તની માન્યતા છે. સ્વર્ગ (દેવલોક) અને નર્ક અનુક્રમે મધ્ય લોકની ઉપર આવેલ છે એમ સામાન્ય રીતે મનાય છે.

જૈનોની માન્યતા અનુસાર ૧૨ સ્વર્ગનાં નામ છે.

જૈન ધર્મની માન્યતા અનુસાર નિમ્ન ૭ પ્રકારનાં નર્કો છે એમ માલૂમ પડે છે—

રત્નપ્રભા, શર્કરાપ્રભા, વાલુકાપ્રભા, પંકપ્રભા, ધૂમપ્રભા, તમપ્રભા અને મહાતમઃપ્રભા.

સિદ્ધ જીવો અર્થાત્ મુક્તિનું સ્થાન. સ્વર્ગલોક ઉપર, વિશ્વના છેક અગ્ર ભાગે (ટાચ ઉપર) આવેલ છે એમ જૈન શાસ્ત્રો જણાવે છે.

સ્વર્ગ અને નર્કનાં વર્ણનોમાં જૈનો અને હિન્દુ-ઓનાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં તફાવત જણાય છે. સ્વર્ગ અને નર્કનાં સ્વરૂપમાં અને વચ્ચેકશો યે ભેદ જણાતો નથી.

જન્મ અને મૃત્યુની પરંપરા ચાલ્યા જ કરે છે. આત્માને નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં સુધી, જન્મ અને મૃત્યુ થયા જ કરે છે. પુણ્યશાલી અને તપસ્વી જીવોને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. હિંસક અને દુરાચારી મનુષ્યોને નર્કમાં જવું પડે છે. સ્વર્ગમાં જનારા જીવો પ્રાયઃ નાસ્તિક ન હોય. તેઓ ઘણે ભાગે આસ્તિક જ હોય. આત્માનાં અવિનાશીત્વનાં જ્ઞાન વિના ભક્તિભાવ અશક્ય છે. આથી નાસ્તિકો માટે સ્વર્ગનાં દ્વાર ઘણુંખરું બંધ રહે છે. નાસ્તિકોને દુઃખમય સંસારથી પર નિર્વાણ-સ્થિતિ કદાપિ પ્રાપ્ત થતી નથી. સદાચારી, ભક્ત અને ધર્મી મનુષ્યોને જ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આત્માને આત્મા રૂપે જ માનવાથી, જીવનમાં અનેક આશ્ચર્યકારી પરિવર્તનો થાય છે. શરીરના મૃત્યુ આદિથી આત્માને કશુંયે દુઃખ થતું નથી. આત્મા સ્વાભાવિક આત્મભાવમાં જ રમણ કરતો થાય છે. શરીર આદિનું મમત્વ રહેતું નથી. ભૌતિક વસ્તુઓનો મોહ કમી થયાથી આત્મા પ્રત્યે વિશુદ્ધ અને ઉન્નિવળ ભાવ પરિણમે છે. આત્માનો આ પ્રમાણે વિકાસ થતાં, તે શ્રદ્ધા, જ્ઞાન આદિથી પરિપૂર્ણ અને તો તેને નિર્વાણની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે.

આત્માને આત્મારૂપે જ માનનારા જીવોને મૃત્યુ ભ્રમરૂપ ભાગે છે. તેમનું સંસાર-પરિભ્રમણ ચોક્કસ થાય છે. મૃત્યુનો ભય તેમને કશોયે રહેતો નથી.

ખરા આત્મજ્ઞાનીને તો આત્માને સંલગ્ન થતી અશુદ્ધિઓનો જ ડર રહે છે. કર્મરૂપી વિવિધ પ્રકારની અશુદ્ધિઓથી જન્મ, મૃત્યુ આદિની પરંપરા થાય છે એવાં દૃઢ મંતવ્યથી

પરમાત્માનું અધિરાજ્ય

[૨૨૭]

એ અશુદ્ધિઓનું નિવારણ કરવા માટે આત્મ-જ્ઞાનીઓ સદૈવ ઉત્સુક રહે છે.

આત્માનો સંપૂર્ણ વિકાસ થતાં, સર્વ ભ્રમોનો અંત આવે છે. પુનર્જન્મનાં કારણ-રૂપ કર્મ-બંધોનો વિનાશ થયાથી, આત્મા પુનર્જન્મની જાંજીરોથી મુક્ત થાય છે. આત્મા નિદ્રારહિત શાશ્વત સુખ અને જીવનનો લોકતા બને * છે. જન્મ અને મૃત્યુના અનંત ફેરા-માંથી આત્માની મુક્તિ થાય * છે.

આત્માના ઉચ્ચ આદર્શની સિદ્ધિને પરિણામે, જે આત્માઓ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરે છે તેઓ સર્વ ધર્મરત્ના પુત્રો છે. કર્મ-બંધોના સંપૂર્ણ વિચ્છેદથી, તેમણે અજ્ઞાનરૂપી ડુંદુપિશાચનો પરાજય કરી મૃત્યુ ઉપર પણ વિજય મેળવ્યો છે. દિવ્યતા અર્થાત્ આત્માના દિવ્ય સ્વરૂપના તેઓ વારસ હોવાથી, તેમની ધર્મરત્ના પુત્રોરૂપે ગણના થઈ શકે છે. સંપૂર્ણ વિશુદ્ધ સુખ, મૃત્યુ ઉપર સંપૂર્ણ નિર્બંધ, સર્વશક્તિમાનતા, અનંત જ્ઞાન એ દિવ્ય આત્માનાં સ્વરૂપો છે. અમરત્વ, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન અને સર્વ શક્તિમાનતા-રૂપ અનંત અતુષ્ટ એ પરમાત્માનાં વિશિષ્ટ સ્વરૂપો છે. પરમાત્માઓ જનતાના આદર્શ ગુણો અને સત્ય જ્ઞાન, પ્રજ્ઞા આદિના સંસ્થાપકો છે.

જે આત્માઓને પરમાત્મપદ નથી મળ્યું તેઓ પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ થતાં સુધી પુન-

ર્જન્મ કરે છે. આત્માનો સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક વિકાસ થાય એટલે જન્મમરણની અવધિ આવે છે. આત્મા મૃત્યુ અને જન્મથી પર થાય છે.

આત્માનાં મૃત્યુનો ભાવ સર્વથા ભ્રમયુક્ત છે એમ બરાબર સમજીને, જેઓ સંસાર ઉપર સંપૂર્ણ વિજય મેળવવા મથે છે તેમનું જ પુનરુત્થાન થાય છે તેમને જ ઉચ્ચ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે એ નિઃસંશય છે. પુનર્જન્મોનાં નિવારણ માટે આત્માની પરિપૂર્ણ સ્થિતિ અત્યંત આવશ્યક છે. પુનર્જન્મોનાં નિવારણથી પરમાત્માનું અધિરાજ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

સંસારનો વિજય એટલે રાજ્યપ્રાપ્તિ કે કરોડાવધિ જનતા ઉપર વિજય એમ સમજવાનું નથી. ઇન્દ્રિયલાલસાઓ, કષાયો આદિ નિકૃષ્ટ વૃત્તિઓનું સંપૂર્ણ નિવારણ કરીને, જે આત્મા અશુદ્ધિઓથી મુક્ત થાય છે તે આત્મા સંસારનો વિજેતા છે એમ કહી શકાય. પોતાના બરા ખોટા હક્ક માટે જેઓ યુદ્ધ આદિ કરે છે તેમને તેઓ યુદ્ધમાં વિજય મેળવે તો પણ, સંસારના વિજેતા (જિત) માની ન શકાય. સંસારનો વિજય મનોવિકારો, ઇચ્છાઓ આદિની મુક્તિમાં જ રહેલો છે. મહાન્ વિગ્રહમાં મેળવેલો જ મે તેવો અપૂર્વ વિજય એ સંસારનો વિજય નથી. મનોવિકારો આદિથી આત્માનો ઊલટો પરાજય થાય છે. આત્મા અનેક બંધોનાં જકડાયેલો રહે છે.

સંસારનાં બંધોનો સર્વથા વિચ્છેદ કરીને, આત્મા જ્યારે પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે પોતે જ પોતાનો પરમાત્મા બને છે. આત્માનો રક્ષક અને આત્માનો તારણહાર આત્મા

* વિશુદ્ધ અને પરિપૂર્ણ આત્મા સર્વ પ્રકારની નિદ્રાથી સર્વદા પર હોય છે.

×સંસારમાં જેમને આત્મભાવ જાગૃત નથી થતો તેઓ ભેદ-દ્રષ્ટિને કારણે મૃત્યુની પરંપરાનો અનુભવ કરે છે:—કથોપનિષદ.

[૨૨૮]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

પોતે જ છે એવી અનુભવજન્ય પ્રતીતિ આત્માને થાય છે. આત્મા શાશ્વત સુખના મહોદધિમાં નિમગ્ન થાય છે.

આત્મા ભૌતિક સુખો અને પાપમાં નિમગ્ન રહે, ત્યાં સુધી, મૃત્યુ અને જન્મની પરંપરા ચાલ્યા કરે છે. દુષ્ટ મનુષ્યોનાં પાપની પરંપરા અટકતી નથી તેમ તેમનાં જન્મ અને મૃત્યુની પરંપરા પણ નથી અટકતી. દુષ્ટ મનુષ્યોને પરમાત્માનું અધિરાજ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી.

ખ્રિસ્તીઓના તારણહાર ઇસુ જેને વૈષ્ણવો પરમાત્માના આઠમા અવતાર કૃષ્ણરૂપ માને છે તેમનો પરમાત્માનાં અધિરાજ્યનાં દ્રષ્ટિ-ખિન્દુથી આપણે હવે વિચાર કરીએ. વૈષ્ણવો કૃષ્ણને મહાન્ અવતારી પુરુષ અને ઇશ્વર રૂપ માને છે. કૃષ્ણના વિરોધીઓ કૃષ્ણને મહાઅધર્મી તરીકે લેખે છે. કૃષ્ણનું દિવ્ય સ્વરૂપ વૈષ્ણવો કે તેમના વિરોધીઓથી યથાર્થ રીતે ન સમજાયાથી, ખન્ને પક્ષો વચ્ચે કૃષ્ણના સંબંધમાં નિરંતર કલહ જાગ્યા કરે છે.

કૃષ્ણ નામના એક મહાપુરુષ થઈ ગયા છે એમાં કંઈ શંકા નથી. કૃષ્ણના વિવિધ જીવન-પ્રસંગો વિષે જૈનોના ધર્મ-ગ્રંથોમાં સ્પષ્ટ રીતે નિર્દેશ થયેલો છે. કૃષ્ણ એક ઐતિહાસિક પુરુષ હતા એમ લક્ષાવધિ લોકો માને છે એ સર્વથા સત્ય જ છે.

વિષ્ણુ પુરાણ આદિ અનેક ગ્રંથોમાં, ભગવાન કૃષ્ણનું જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે ઉપરથી કૃષ્ણનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ સમજવા યોગ્ય થઈ પડે છે. કૃષ્ણે ગોપી-ઓનું મધ્ય રાત્રિએ (તેમના પતિથી)

હરણ કર્યું, યમુના નદીને તીરે ચાંદનીમાં તેમની સાથે નૃત્ય કર્યું, તેમને આલિંગન કર્યું, તેમની સાથે વિષય-લાલસાજન્ય અનેક પ્રકારના હાવભાવ પણ કર્યાં એવી શ્રી કૃષ્ણ વિષે સામાન્ય માન્યતા પ્રવર્તે છે. એ માન્યતાને કારણે, કૃષ્ણ ચારિત્રબ્રષ્ટ અને લપટ પુરુષરૂપે સામાન્ય રીતે લેખાય છે.

કૃષ્ણનું સ્વરૂપ વિચારતાં, જનતાની કૃષ્ણવિષયક માન્યતા તદ્દન અસત્ય છે એમ માલૂમ પડી શકે છે. કૃષ્ણ એ ખરો તારણહાર છે. આથી તે આત્મારૂપ ગોપીનાં દિવ્ય ધ્યેયરૂપ છે. કૃષ્ણ ઈષ્ટ ધ્યેયરૂપ હોવાથી આત્માનો સર્વ પ્રેમ કૃષ્ણ તરફ જ વળે છે. આત્મા સંસારથી પર ચિત્તસ્થિતિમાં અર્થાત્ મધ્ય રાત્રિએ, શાન્ત ચિત્તરૂપ યમુનાના તીરે, સંસારની આસક્તિરૂપ પતિ તેમ જ સમાજનો ભય લ્યજીને ભ્રમણ કરે છે (નૃત્ય કરે છે), આત્મા સંસારી વિભવોરૂપ વચ્ચેથી પર (દિગંબર) ખનીને, કૃષ્ણરૂપ પરમાત્માની સમીપ ખડો થાય છે. આત્મારૂપ ગોપી, સ્ત્રી જાતિને અનુરૂપ સર્વ પ્રકારની લજ્જાને પરિત્યાગ કરીને પરમાત્માને વિશુદ્ધ પ્રેમથી વંદન કરે છે ત્યારે આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનો દ્વૈતભાવ વિનષ્ટ થાય છે. વિશુદ્ધ પ્રેમનાં ફલની પરિણતિ થાય છે. આત્માને કોઈપણ પ્રકારનો ભય કે આશંકા નથી રહેતાં. પરમાત્માના સાક્ષાત્કાર માટે કેવા અપૂર્વ ઉત્સાહ અને અનેરી લક્ષિતની જરૂર છે તે ગોપીઓ અને કૃષ્ણના રૂપક ઉપરથી યથાર્થ રીતે સમજી શકાય છે. જીસસ પોતે પણ આત્માની કન્યા સાથે તુલના કરતો. સોલોમનનું મહાગીત પણ આત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચે વિશુદ્ધ સ્નેહરૂપી એકતાનું નિદર્શક છે

પરમાત્માનું અધિરાજ્ય

[૨૨૯]

દયાળુ, શાન્ત સંતુષ્ટ, નીતિમાન, નમ્ર અને ક્ષમાશીલ મનુષ્યોને પરમાત્મા પ્રત્યે અદ્ભુત પ્રેમ જાગે છે. એવા મનુષ્યોની પરમાત્મા સાથે એકતા થઈ શકે છે. સર્વ ઉચ્ચ ગુણવાળા મનુષ્યોને જ પરમાત્માનું અધિરાજ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. ઉચ્ચ ગુણોથી સદાચરણની તીવ્ર ભાવના પરિણમે છે. ઉચ્ચ ગુણોથી ચિત્તની ખરી શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉચ્ચ ગુણોથી લાલસાઓનું નિવારણ થઈ શકે છે. આત્માનાં શુભ આનંદ સ્વરૂપનો આવિર્ભાવ થાય છે. સત્ય ત્યાગવૃત્તિનો યથાર્થ રીતે આવિષ્કાર થાય છે. એ ત્યાગ વૃત્તિથી જ મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ત્યાગવૃત્તિથી જ આત્માનું અધિરાજ્ય જામે છે. ત્યાગવૃત્તિનાં પરિણામે આત્મા પરમાત્મપદનો અધિરાજા અને અધિષ્ઠાતા બને છે.

જનતાને ત્યાગવૃત્તિમાં પ્રાયઃ આનંદ કે આકર્ષણ નથી લાગતાં. ત્યાગવૃત્તિના લાભ શા શા છે તેનું જ્ઞાન પણ બહુ ઓછા મનુષ્યોને હોય છે. ત્યાગવૃત્તિથી જ શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ સંભવે છે. કેઈપણ વાસ્તવિક ઉન્નતિ ત્યાગ વિના સર્વથા અસંભાવ્ય છે. ત્યાગવૃત્તિથી જ આત્માની પ્રગતિમાં અંતરાયરૂપ આવરણો દૂર થાય છે: ત્યાગવૃત્તિથી જ જે તે ખરાં ઇષ્ટ કાર્યો થઈ શકે છે. દા. ત. બાળ વિદ્યાર્થી રમકડાંનો ત્યાગ કરે છે તો જ તે અભ્યાસ કરી શકે છે: આગસ્યનો પરિત્યાગ થાય તો જ દ્રવ્ય-પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે,

સુખના ઇચ્છુકે દુઃખના કારણરૂપ સર્વ પ્રવૃત્તિઓનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. સુખ અને દુઃખના માર્ગો છેક નિરાળા છે એટલું

તો સુખના વાંચ્છુકે જાણવું જ જોઈએ: સુખના વાંચ્છુકથી દુઃખને માર્ગે ન જ જવાય: ભૌતિક લાભ માટે જે પ્રકારનો ત્યાગ આવશ્યક છે તે ત્યાગ અને આત્મસાક્ષાત્કાર માટે આવશ્યક ત્યાગમાં ઘણો ફેર છે, એ દરેક સુજ્ઞ મનુષ્યે સારી પેઠે સમજવું જોઈએ. પહેલા પ્રકારના ત્યાગમાં મનુષ્યને ઘણીવાર દુઃખ થાય છે. જે તે વસ્તુઓના ત્યાગથી તેના ચિત્તને કંઈ ને કંઈ અસુખ અવશ્ય થાય છે: અમુક વસ્તુઓનો ત્યાગ થાય તો ખીજી વસ્તુઓનો બોલે આવી પડે છે એવું પણ બને છે. આત્મસાક્ષાત્કાર નિમિત્તે કરેલા ત્યાગમાં એવું કંઈ નથી બનતું. આત્મસાક્ષાત્કારના ત્યાગમાં મનુષ્યને ઓર પ્રકારનો આનંદ રહ્યા કરે છે. જે તે વસ્તુના પરિત્યાગથી આત્મા ઓછેવત્તે અંશે સ્વતંત્ર થાય છે. ત્યાગથી નિઃસ્પૃહવૃત્તિ વૃદ્ધિંગત થાય છે. ત્યાગથી ઇચ્છાઓ અને વાસનાઓમાં ઘટાડો થાય છે. ત્યાગથી શ્રેષ્ઠ ભાવો પરિણમે છે. નિઃસ્પૃહવૃત્તિથી સર્વશ્રેષ્ઠ સ્વતંત્ર દશાનું ભાન થાય છે એમ પતંજલી કહે છે.

પરમાત્માનું અધિરાજ્ય સુશ્રદ્ધાથી અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. પરમાત્માનું અધિરાજ્ય એ સર્વ જીવોનો જન્મસિદ્ધ હક્ક છે. પરમાત્માનાં અધિરાજ્યરૂપ દિવ્ય સ્થિતિ જગતના સર્વ જીવોને માટે મહામૂલ્ય વારસો છે. પરમાત્માના પુત્ર ગણાતા ઇસુને કે કેઈ ખીજા મહાન ગણાતા પુરુષને જ પરમાત્માનું અધિરાજ્ય પ્રાપ્ત થાય છે એમ નથી. ખુદ ઇસુએ તો સર્વ જીવોને ઇશ્વરના પુત્રરૂપ ગણી, જે મનુષ્ય ખરા સન્માર્ગે ચાલે તેને પરમાત્માનું અધિરાજ્ય અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે એમ સ્પષ્ટ રીતે જણાવ્યું છે. પરમાત્માના અધિ-

[૨૩૦]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

રાજ્યની પ્રાપ્તિમાં મહાન્ ધર્મોના સંસ્થાપકોરૂપ વિશ્વની વિભૂતિઓએ ન્યાત જાત આદિનો ભેદ ગણ્યો જ નથી. એવા ક્ષુદ્ર અને ઢોંગરૂપ ભેદો મહાપુરુષોને અમાન્ય જ હોય. તાત્પર્ય એ કે, પુણ્યપથે ચાલનાર કોઇપણ મનુષ્યને માટે પરમાત્માના અધિરાજ્યની પ્રાપ્તિ શક્ય છે. શયતાનના પુત્રો જેવા હુષ્ટ મનુષ્યોને જ પરમાત્માનું અધિરાજ્ય અસંભાવ્ય થાય છે.

સુખ, આધ્યાત્મિકતા અને શક્તિ અહંભાવના નાશથી પરિણમે છે. મનુષ્યમાં અહંતાનો આવિર્ભાવ થાય છે ત્યાં સુધી તેનું અધઃપતન થયા કરે છે. અહંતાનો નાશ થાય અને પરમાત્માનું જ શરણ સ્વીકારાય ત્યારે આત્મા ઉન્નતિને પથે સંચરે છે. અહંતાનો નાશ થતાં, મનુષ્યમાં અજબ પરિવર્તન થાય છે. તે પરમાત્માઓમાં સ્થાન લેવાને પાત્ર બનતો જાય છે. ‘અહંતા હોય ત્યાં જીવનનો નાશ જ હોય, અહંતાનો અભાવ હોય ત્યાં ખરાં જીવનની પ્રાપ્તિ હોય’ એ આધ્યાત્મિક સૂત્રનું રહસ્ય સૌ કોઇએ ખરેખર સમજવાનું છે.

મનુષ્ય પોતે પાપી છે એવો જ વિચાર કર્યા કરે ત્યાં સુધી તે પાપી રહે છે. મનુષ્ય અહંભાવ અને લાલસાઓને તિલાંજલી આપી, પોતે પરમાત્મા છે એવી શ્રદ્ધા રાખવા માંડે છે એટલે તેનું ગૌરવ સાહજિક રીતે વધવા માંડે છે. પરમાત્મ પદતા ભોક્તા થવાની પાત્રતાનો તેનામાં આવિર્ભાવ થાય છે. અહંતા હોય ત્યાં

સુધી કોઇ પણ ઉચ્ચ આદર્શની સિદ્ધિ મનુષ્યથી શક્ય જ નથી. આથી અહંતાનો ભોગ એ જીવનમાં સાફદય તેમજ પરમાત્માનાં અધિરાજ્ય માટે અત્યંત આવશ્યક છે.

ખરેખરા મહાપુરુષો અહંતાનો વિચ્છેદ કરવા નિમિત્તે ‘હું’ વિગેરે શબ્દોનો ભાગ્યે જ પ્રયોગ કરે છે. તેઓ પોતાને માટે અકર્તૃક દૃષ્ટિથી જ બોલે છે આ સામાન્ય સત્ય પણ જનતાથી યથાર્થ રીતે નથી સમજાતું, એ વિચિત્રતાની પરાકાષ્ઠા જ ગણી શકાય. મહાપુરુષોની અકર્તૃક દૃષ્ટિથી બોલવાની રીતિથી તેમના અહંભાવના વિચ્છેદનું નિદર્શન થઈ શકે છે. મહાપુરુષોની આ અહંભાવ રહિત વૃત્તિનો જેમને યથાર્થ પ્રત્યય કે પરિચય નથી થયો તેમને મહાપુરુષોનાં સૂત્રાદિ નિરર્થક જેવાં નીવડે છે. મહાપુરુષોના અહંભાવના વિચ્છેદની પ્રતીતિને અભાવે સુંદરમાં સુંદર બોધવચ્ચનો પણ ઘણીયે વાર અર્થરહિત થઈ પડે છે,

પરમાત્મા સર્વ આત્માઓમાં છે, સર્વ આત્માઓ પરમાત્મામાં છે એવો ભગવદ્ ગીતાનો મત છે. આથી જ ગીતામાં કહ્યું છે કે:-

“હું સર્વ જીવોની અંદર પણ છું અને બહાર પણ છું. હું સર્વથી દૂર પણ છું અને સમીપ પણ છું. મારી સૂક્ષ્મતાને કારણે, હું દૃષ્ટિ-ગમ્ય નથી. મારા વિભાગો ન થયેલ હોવા છતાં હું પ્રત્યેક જીવમાં સ્થિત રહું છું. હું સર્વ જીવોનો આધાર છું. સર્વનું ભક્ષણ (નાશ) અને ઉત્પત્તિ પણ મારાથી જ થાય છે.”

અપૂર્ણ

(૧) શબ્દરત્નમહોદધિ

શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય જૈન ગ્રંથમાળા તરફથી સંસ્કૃત ગુજરાતી આ કાશનો ૧લો ભાગ શ્રી વિજય નીતિસૂરિ વાંચનાલય તરફથી સમાલોચનાર્થે અમોને બેટ મળેલ છે.

ઘણા વર્ષોના પ્રયત્નોવડે આ મહાન શબ્દકાશ પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજશ્રી વિજયનીતિસૂરિશ્વરજી મહારાજના શિષ્યરત્ન પંન્યામજી શ્રી મુક્તિવિજયજી મહારાજને તૈયાર કરેલ તે આજે પ્રગટ થાય છે. સંસ્કૃત ભાષાના અભ્યાસીઓ માટે તેમજ ગુજરાતી ભાષાનું જ્ઞાન ધરાવનાર ભાઈઓને સંસ્કૃત ભાષાનો પરિચય થવા માટે આ એક ઉપયોગી કાશ બન્યો છે. પચ્ચીસ વર્ષ પહેલાં એક સંસ્કૃત-ગુજરાતી કાશ અત્રે બાવનગરના એક નાગર ગૃહસ્થે બહાર પાડેલ હતો, પરંતુ હાલમાં તેની એક પણ કોપી ઉપલબ્ધ ન હતી તેવા ઘણી જરૂરીયાતવાળા પ્રસંગે આ કાશ પ્રગટ થવાથી અભ્યાસીઓ માટે એક આવકારદાયક વસ્તુ બહાર પડી છે એમ અમે માનીએ છીએ.

આ કાશમાં પ્રથમ સંસ્કૃત શબ્દ, પછી લિંગ અને જાતિનિર્દેશ, શબ્દનો વિગ્રહ અથવા મૂળ પ્રકૃતિ અને પ્રત્યય, તેમજ તેના શબ્દ ગુજરાતી અર્થ તેમજ કોઈ રથણે ઉપયોગી શાસ્ત્રોના પ્રમાણો, ધાતુ અને ક્રિયાપદનો સંગ્રહ, ગણ, ધાતુનો પ્રકાર તથા નામ-ધાતુ, સૌત્ર ધાતુઓ, કંડવાદિ ધાતુઓ તથા ઘણી ઉપયોગી ધાતુઓ વત્તમાન કાળના રૂપ સાથે જતા-વેલા છે વિગેરે અનેકવિધ હકીકત આ કાશમાં આપવામાં આવેલી છે.

શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યના હૈમોગ્ય, અભિધાન-ચિંતામણીના સર્વ શબ્દો, તે સિવાય જૈન દર્શનના પ્રાકૃત શબ્દોને સંસ્કૃતમાં મૂકી અર્થ સાથે આ

કાશમાં સંગ્રહિત કર્યાં છે. આયુર્વેદ, જ્યોતિષ, વૈદિક અને જૈનાગમને લગતા શબ્દોનો ખાસ સંગ્રહ કરેલ છે.

આ કાશ તૈયાર કરવા માટે સંપાદક મુનિ મહારાજને અનેક સંસ્કૃત કાશ અને ગ્રંથોનો આધાર લીધેલો છે વિગેરે કારણથી આ એક ભાષાજ્ઞાન અને સાહિત્ય માટે ઉપયોગી વસ્તુ બની છે.

આ કાશમાંનાં સાંકેતિક શબ્દોની સમજ પણ સાથે આપવામાં આવી છે.

આ કાશમાં જ થી જ સુધીનો શબ્દસંગ્રહ આપવામાં આવેલો છે.

એકંદર રીતે આ કાશ ઘણા જ ઉપયોગી લાગે છે અને અભ્યાસીઓને તે ઉપકારક વસ્તુ છે. તેનો બીજો ભાગ જલદીથી પ્રગટ થાય એમ અમે ઇચ્છીએ છીએ.

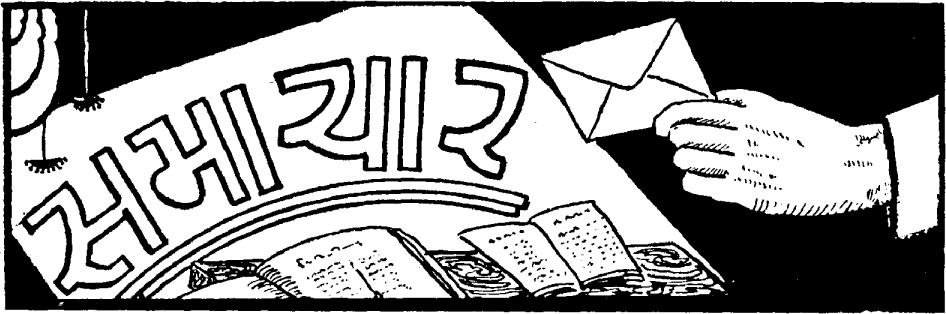
પ્રકાશક સંસ્થાના સેક્રેટરી શેઠ ભોગીલાલ-ભાઈ સાંકેતચંદે સંપાદક પંન્યામજી મહારાજ તથા પૂજ્યપાદ આ. શ્રી વિજયનીતિસૂરિજી મહારાજની છાત્રીઓ આપી ગુરુમુક્તિ પણ દર્શાવી છે. કિંમત રૂ. ૮-૦-૦ પ્રકાશકને ત્યાંથી મળશે.

(૨) ચાલો ગામડામાં:-લેખક સોમાભાઈ બાવ-સાર. કિ. ૦-૪-૦

(૩) રજપુતાણી અને બીજી વાતો

લેખક ધૂમકેતુ. કિ. ૦-૨-૦

(૪) કાળીયાર અને બીજી પ્રાણીકથાઓ લેખક મનુભાઈ નેધાણી. કિ. ૧-૮-૦ (તરજુ ગ્રંથમાળા પુસ્તક ખાતે)

આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરિના વિહાર

પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રીમદ્વિજયવલ્લભ-સૂરીશ્વરજીએ પોતાના શિષ્ય-પ્રશિષ્ય આદિ મુનિ-મંડલ સાથે લુધીઆનાથી મહા શુદ્ધિ ૧૩ તા. ૨૧-૨-૪૦ બુધવારના દિવસે વિજય મુદ્દર્તમાં હુશીયારપુર તરફ વિહાર કર્યો. વિહાર સમયે કેટલાક જૈનો હાજર હતા. આચાર્યશ્રીજીએ માંગલિક સંભળાવ્યું અને તે વખતે લાલા ગોકળચંદ વીરચંદે શા. ૫૦૧) રકુલને માટે જાહેર કર્યો. ઉપસ્થિત સ્ત્રી-પુરુષોને વિવિધ પ્રકારના પચ્ચકખાણ આપી આગળ વધ્યા. આચાર્યશ્રીજીએ બોથરા ગામમાં

પધારી વિજામ લીધો. રાતના સમયે ઘણા બધાઓએ પ્રભુપૂજા, દેવદર્શન, જીગાર ન ખેલવો આદિ નિયમો લીધા હતા. અત્રેથી તા. ૨૩ મીના વિહાર કરી ક્ષેત્ર પધાર્યો. નગરપ્રવેશ ધામધુમથી થયો. લુધીઆનામાં આચાર્યશ્રીજીની અધ્યક્ષતામાં દિસાર-જલ્લામાં ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો છે, માણસો અને પશુઓ અન્ન-ધાસ વિના તરફડી તરફડી મરતાં જાય છે તેઓની સહાયતા માટે સારું કંઈ એકત્રિત થયું હતું.

ક્ષેત્રથી તા. ૨૪ મીના વિહાર કરી ગુરાયાં

(૫) શરદાઆયુની આળવાતો (શરદાઆયુને જીવન-ઝરમર સાથે) કિં ૧-૮-૦

અનુવાદક:-રમણલાલ વી. સોની. પ્રકાશક ગુર્જર અંથરન કાર્યાલય, ગાંધી રસ્તો-અમદાવાદ ઉપરના બે થી પાંચ નંબરના ચાર અંથો લઘુ છતાં આળોપયોગી છે. આળસાહિત્ય હાલમાં કેટલુંક પ્રગટ થવા લાગ્યું છે, જેની પણ સમયાનુસાર જરૂરીયાત હતી. શ્રી ગુર્જર અંથરન કાર્યાલયના સંચાલક બાઈ શંભુલાલ જગશી જેમ સારા સારા ગુજરાતી ભાષાના નોવેલો પ્રગટ કરી રહ્યા છે તેમ આ આળોપયોગી સાહિત્ય પણ તેવું જ સરલ અને સુંદર આળકો માટે પ્રગટ કરે છે. ઉપરોક્ત ચારે અંથો લઘુ છતાં આળકો માટે વાંચવા લાયક છે. મળવાનું ટેકાણું પ્રકાશકને ત્યાં.

(૬) આસ્તિકતાનો આદર્શ યાને નાસ્તિક મતવાદનું નિરસન, ભા. ૨ જે.

લેખક મુનિરાજ શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી મહારાજ આસ્તિકતા કોને કહેવી તે સંગ્રંધમાં લેખો આપેલા છે, જે કેટલાક વાંચતા આસ્તિકતાનો ખ્યાલ આતી શકે છે. આ તેનો બીજો ભાગ છે. પહેલા ભાગમાં શું છે તે જોયા સિવાય વિશેષ કંઈ પણ લખી શકાય નહિ.

વીરશાસનની ભેટ તરીકે આ પુસ્તક પ્રગટ થયેલ છે.

પ્રકાશક : શ્રી વીરશાસન કાર્યાલય.
રતનપોળ-અમદાવાદ

(૭) સમી સાંજનો ઉપદેશ. (શ્રીદશવૈકલિક સૂત્ર)

શ્રી પૂંનભાઈ જૈન અંથમાળાનું પુ. ૪૮ નું છે.

સંપાદક ગોપાલદાસ જીવાલાલ પટેલ છે. તેઓશ્રીએ આ સંસ્થા તરફથી કેટલાક આગમ અને અંથોના સરસ્પે ઘણા અંથો પ્રગટ કરેલ છે તે જ રીતે આ અંથ શ્રીદશવૈકલિક સૂત્રના છાયાનુવાદ તરીકે પ્રગટ કરેલ છે, જે મનન કરવા યોગ્ય છે.

વર્તમાન સંભાષ્યાર

[૨૩૩]

ગામમાં વિશ્રામ કરી તા. ૨૫ ના દિવસે ફગવાડામાં ધામધૂમથી પ્રવેશ કર્યો. અત્રે લાલા દેવીચંદ્રજી બાબુ-રામજીનું એક ઘર હોવા છતાં બહારથી પધારેલા મહેમાનો-સાધર્મિક ભ.પ્ર.જોનું તથા આચાર્યદેવનું ધણું જ સુંદર સ્વાગત કર્યું હતું.

અત્રેથી વિહાર કરી મહા વદિ ૮ તા. ૧-૩-૪૦ શુક્રવારે હુશીયારપુરમાં ઘણા જ સમારોહથી પ્રવેશ કર્યો હતો. હુશીયારપુર શ્રીસંઘે પોતાના નગરને ઘણા વર્ષે આચાર્યશ્રી પાવન કરતા હોવાથી નગરપ્રવેશની તૈયારી કરી. મહા વદિ ૮ તા. ૧-૩-૪૦ શુક્રવારનો દિવસ હુશીયારપુર (પંજાબ)ની જનતા માટે અપૂર્વ હતો.

આમ પંજાબકેશરી શાસનપ્રભાવક સુવિધિત જૈનાચાર્ય શ્રીમદ્વિજયવલ્લભસુરીશ્વરજી મહારાજ પોતાના શિષ્યમંડલ સાથે ફગવાડાથી વિહાર કરી રોહાણા, તનોલી, હીરપુર આદિ ગામોમાં વિચરતા હુશીયારપુર આવતાં તેમનું યોગ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. સામૈયા સાથે નગરપ્રવેશ કર્યો. સામૈયામાં ગુરુદેવની તસવીર વિગેરે પુષ્કળ સામગ્રી હતી. ૨૪ ગેટો (દરવાજા) સુશોભિત થઈ રહ્યા હતા.

સામૈયુ શહેરમાં ફરીને સનાતન ધર્મરક્ષણના વિશાલ રથાનમાં પહોંચી સમાપ્ત થયું અને એ જ સ્થલે જાહેર વિરાટ સભા પાંડિત શિવદત્ત શાસ્ત્રીજીની અધ્યક્ષતામાં ભરાણી.

પ્રથમ શ્રી તિલકવિજયજીએ આચાર્યજીના વિષયમાં બાપણ આપ્યું હતું તથા અન્ય પ્રવચનો પછી અભિનંદન પત્રો આપવાના વિધિવિધાન આ પ્રમાણે થયા હતા. પ્રથમ હુશીયારપુર વિદ્વાન મંડળીના તરફથી સંસ્કૃત અભિનંદન પત્રો અને કવિઓએ કવિતા દ્વારા, શ્રી જૈન સંઘના તરફથી હિન્દીમાં લાલા અમરનાથજી અને નગરવાસીઓ તરફથી જીદ્દમાં પાંડિત દુર્ગાદાસે અભિનંદન પત્રો સભાને વાંચી સંભળાવ્યા ને આચાર્યશ્રીજીના કરકમલોમાં સાદર અર્પણ કર્યો.

સમય વધુ થઈ જવાથી આચાર્યશ્રીજીએ સંક્ષિપ્તમાં પણ મનનીય મનોહર દિવ્ય દેશના આપતા જણાવ્યું કે આપે મને માનપત્રોના ભારથી એવો તો દયાવી દીધો છે તે તો હું પોતે જાણું કે જ્ઞાની મહારાજ જાણે. પરંતુ આપે તો સન્મનતા, ઐક્યતા, કૃતજ્ઞતાનો પરિચય આપી પોતાના મનો-રથે સફળ કર્યો છે. કવિઓને તો અત્યુક્તિ દોષ લાગતો નથી કેમ કે મેરુનું સરસ અને સરસવનો મેરુ બનાવવો એ કવિઓનું કામ છે. જ્યાં ન પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ આદિ વિવેચન કરી આગળ ચાલતા જણાવ્યું કે હિન્દુસ્થાનીઓ ખુશામતખોરીઓ થઈ ગયા છે. વાણીજી વિદ્યા કરીને પોતાનું કામ કાઢવામાં કુશળ થઈ ગયા છે. આપે અભિનંદન પત્રોદ્ધાર અને કવિઓએ કવિતાદ્વારા મારા માટે જે ઉચ્ચ ઉદ્દેશો કાઢ્યા છે તેની કીમત તો ત્યારે જ અંકાય કે તે ઉચ્ચ ઉદ્દેશોને લાયક પોતે બને, અમલમાં મૂકે. ધર્મ ધર્મ સૌ કાંઈ કહે છે પણ ધર્મના તરફને સમજનારા ને આચરણમાં મૂકનારા કેટલા હોય છે વિગેરે વિગેરે હૃદયસ્પર્શી વિવેચન કરી સભાને મુગ્ધ કરી દીધી હતી.

પ્રમુખ રથાનેથી પાંડિત શિવદત્તજીએ સુંદર વિવેચન કરી આચાર્યશ્રીજીનો આભાર માન્યો હતો.

આચાર્યશ્રીજી વાજતેગાજતે શ્રી સંઘની સાથે ઉપાશ્રયે પધાર્યા અને નવીન વિશાલ ઉપાશ્રયને જોઈ પ્રસન્ન થયા હતા. આચાર્યશ્રીજી દરોજ વિવિધ વિષયો પર વ્યાખ્યાન આપે છે. મહોત્સવની તૈયારી ચાલુ છે. નૂતન મુનિરાજોની વડીદીક્ષા અત્રે જ થનાર છે.

પત્રવ્યવહાર નીચેના શીરનામે કરવો.

મારફતલાલ પૂરણચંદ ટેકચંદ જૈન

હુશીયારપુર (પંજાબ)

[૨૩૪]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

વડી દીક્ષા

શ્રા. શુ. ૧ તા. ૧૦-૩-૪૦, રવિવારે રાજ-
યોગની શરૂઆત થયે આચાર્યદેવની અધ્યક્ષતામાં
પંચાસજી શ્રી સમુદ્રવિજયજી મહારાજે મુનિશ્રી
વિશ્વવિજયજી અને વૃદ્ધિવિજયજીને ધામધુમપૂર્વક
વડી દીક્ષા આપી. દીક્ષા સમયે સાધુમંડલ, સાધ્વીજી
શ્રી દેવશ્રીજી આદિ સાધ્વીમંડલ હાજર હતું અને
સદ્ગૃહસ્થોથી સભારથાન ચિહાર ભરાઈ ગયું
હતું. બહારગામથી અમદાવાદ (ચહપુર, વાલા શેઠ
મોહનલાલ મગનલાલ આદિ સંભાવિત સદ્ગૃહસ્થોની
હાજરી તરી આવતી હતી.

દીક્ષાનંતર મુનિશ્રી વિશ્વવિજયજીએ અસરકારક
ભાષણ આપ્યું હતું. વિધિવિધાન પત્યા પછી શ્રી
આચાર્ય ભગવાન શ્રી ચતુર્વિધ સંઘ સાથે વાજતે-
ગાજતે દર્શન કરી ઉપાશ્રયે પધાર્યા.

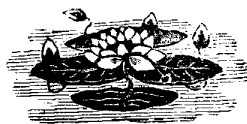
અયોરે શાંતિસ્નાત્ર વિધિ સહિત સાનંદ ભણા-
વવામાં આવ્યું. આચાર્યશ્રીજીએ વચ્ચે વચ્ચે શાંતિ-
સ્નાત્રનો અર્થ સમજાવી લોકોના હૃદયને પ્રકુલિત
કર્યું હતું. દેવદ્રવ્ય આદિની ઉપજ પણ સારા
પ્રમાણમાં થઈ.

કાંગડાનો સંઘ

હુશીયારપુર(પંજાબ) થી આચાર્ય શ્રીમદ્દિ
જયવલ્લભસૂરિજી મહારાજની અધ્યક્ષતામાં લાલા
નાનકચંદ નાહરગોત્રીએ શ્રા. શુ. ૨ તા. ૧૧-૩-૨૦
સોમવારે પ્રાચીન તીર્થ શ્રી કાંગડાનો સંઘ કઢયો
છે. હુશીયારપુરથી કાંગડા ૬૦ મીલ થાય છે. સંઘમાં
યાત્રાલુઓ સારી સંખ્યામાં સંગિલિત થયા છે.

મુંબઈ, અમદાવાદ, ગુજરાત, કાઠિયાવાડ, મારવાડ
વિગેરેથી આવનાર યાત્રુઓ દીલ્લી થઈ સીધી મેન
લાઇનમાં જલંદરથી હોશીયારપુર આવી ત્યાંથી
મેટર લારીદારા ઠેઠ કાંગડા પહોંચી શકે છે

જેને રેલમાં જવા ઇચ્છા હોય તે સીધી મેન
લાઇનમાં અમૃતસર થઈ, પઠાણકોટ થઈ, કાંગડા
રેશને ઉતરી બે મીલ લગભગ કાંગડાભવન જે
ધરતીકંપમાં ઉજ્જડ થઈને નવું વસેલ છે ત્યાં
પહોંચી ધર્મશાળામાં ઉતારો લઈ, ત્યાંથી દોઢેક માઇલ
કાંગડાનો જુનો કિલ્લો છે તે જ્યાં પ્રાચીન શ્રી
ઋષભદેવની પુરુષપ્રમાણ લગભગ ધાતુની પ્રતિમા છે
ત્યાં જઈ યાત્રા, સેવા-પૂજનો લાભ લઈ શકાય છે.

ગુજરાતી ભાષાંતરના ગ્રંથો.

(મળી શકતા ગ્રંથોનું લીસ્ટ)

શ્રી નવતત્ત્વનો સુંદર ખોધ	૦૧૮	શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ચરિત્ર ભાગ ૨ જે	૨૧૧
શ્રી જીવચિંતાર વૃત્તિ	૦૧૮	શ્રી દાનપ્રદીપ	૩)
શ્રી દંડક વૃત્તિ	૦૧૧	શ્રી નવપદજી પૂજા (અર્થ સહિત)	૧૧
શ્રી નય માર્ગદર્શક	૦૧૮	કાવ્યસુધાકર	૨૧૧
શ્રી હંસવિનોદ	૦૧૧૧	શ્રી આચારોપદેશ	૦૧૧
કુમાર વિહારશતક	૧૧૧	ધર્મરત્ન પ્રકરણ	૧)
શ્રી જૈનધર્મ વિધાયિક પ્રશ્નોત્તર	૦૧૧	શ્રી પંચ પ્રતિકમણ્યુસૂત્ર (અર્થસહિત શાસ્ત્રી)	૧૧૧૧
શ્રી આત્મવલ્લભ જૈન સ્તવનાવલી	૦૧૮	શ્રી પંચ પ્રતિકમણ્યુસૂત્ર અર્થ સહિત (ગુ.)	૧૧
શ્રી મોક્ષપદ સોપાન	૦૧૧૧	શ્રી આત્મવિશુદ્ધિ	૦૧૮
ધર્મગિન્દુ આવૃત્તિ બીજી	૨)	કુમારપાળપ્રતિખોધ	૩૧૧૧
શ્રી પ્રશ્નોત્તરપુષ્પમાળા	૦૧૧૮	જૈન નરરત્ન “ ભામાશાહ ”	૨)
શ્રી શ્રાવકકલ્પતરુ	૦૧૮	આત્માનંદ સભાની લાયઝેરીનું અક્ષરાનુક્રમ	
શ્રી આત્મપ્રખોધ	૨૧૧	લીસ્ટ	૦૧૧૧૮
જૈન ગ્રંથ ગાદડ	૧)	શ્રી વિમલનાથ ચરિત્ર	૧૧૧૧
શ્રી નવાણું પ્રકારી પૂજા (અર્થ સહિત)	૦૧૧	શ્રી ચંદ્રપ્રભુ ચરિત્ર	૧૧૧૧
શ્રી સમ્યક્ત્વસ્વરૂપ સ્તવ	૦૧	શ્રી પૃથ્વીકુમાર ચરિત્ર	૧)
શ્રી ચંપકમાળા ચરિત્ર	૦૧૧	ધર્મપરીક્ષા	૧)
શ્રી સમ્યક્ત્વ કૌમુદી ભાષાંતર	૧)	શ્રી પ્રભાવક ચરિત્ર	૨૧૧
શ્રી પ્રકરણ પુષ્પમાળા (દ્વિતીય પુષ્પ)	૦૧૧	જૈનધર્મ	૧)
શ્રી અધ્યાત્મમત પરીક્ષા	૦૧	શ્રી દેવસીરાષ્ટ્ર પ્રતિકમણ્યુ અર્થ સહિત	૦૧૧૮
શ્રી ગુરુગુણમાળા	૦૧૧	શ્રી સામાયિક સૂત્રાર્થ	૦)૧૧૧
શ્રી શત્રુંજય તીર્થ સ્તવનાવલી	૦૧૮	શ્રી પાળારાગ્નનો રાસ, સચિત્ર (અર્થ યુક્ત)	૨)
શ્રી જ્ઞાનામૃત કાવ્યકુંજ	૦૧૧	” ” ” રેશમી પુરું	૨૧૧
શ્રી ઉપદેશસપ્તતિકા	૧)	સતી સુરસુંદરી ચરિત્ર	૧૧૧
શ્રી પંચપરમેષ્ઠી ગુણુરત્નમાળા	૧૧૧	સંવેગદ્રુમ કંદલી	૦૧
સુમુખનૃપાદિ ધર્મ પ્રભાવકોની કથા	૧)	શત્રુંજયનો પંદરમો ઉદ્ધાર	૦)૧૮
શ્રી નેમનાથ પ્રભુનું ચરિત્ર	૨)	” સોળમો ઉદ્ધાર	૦૧
શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ચરિત્ર ભા. ૧ લો	૨)	શ્રી વીશસ્થાનક પૂજા અર્થ સહિત	૦૧૧૧
આદર્શ જૈન સ્ત્રીસ્તોત્ર	૧)	શ્રી તીર્થંકર ચરિત્ર	૦૧૧૮
		કલિંગનું યુદ્ધ યાને મહારાગ્ન ખારવેલ	
		શ્રી મહાવીર જીવનચરિત્ર	૩)

લખો:—શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા—ભાવનગર.

તૈયાર છે

જલદી મંગાવો

તૈયાર છે

છપાઈ ગયેલા નવા બે ગ્રંથો

બૃહત્કલ્પસૂત્ર

ભા.૪થો ને ભા. ૫ મો મૂળ તથા સંસ્કૃત ટીકા સાથે

કીમત અનુક્રમે રૂ. ૬૦ અને ૫૦

શ્રી મહાવીર જીવનચરિત્ર.

(શ્રી ગુણચંદ્ર ગણિકૃત)

બાર હજાર શ્લોક પ્રમાણ મૂળ પ્રાકૃત ભાષામાં વિસ્તારપૂર્વક, સુંદર શૈલીમાં આગમો અને પૂર્વાચાર્યોરચિત અનેક ગ્રંથોમાંથી દોહન કરી શ્રી ગુણચંદ્ર ગણિકે સં. ૧૧૩૯ ની સાલમાં રચેલો આ ગ્રંથ, તેનું સરળ અને ગુજરાતી ભાષાંતર કરી શ્રી મહાવીર જીવનના અમુક પ્રસંગોના ચિત્રાયુક્ત સુંદર અક્ષરોમાં પાકા કપડાના સુશોભિત બાઇન્ડીંગથી તૈયાર કરી પ્રગટ કરવામાં આવ્યો છે.

અત્યાર સુધીમાં પ્રકટ થયેલ શ્રી મહાવીર ચરિત્રો કરતાં વધારે વિસ્તારવાળો, જીવનના અનેક નહિ પ્રકટ થયેલ જાણવા જેવા પ્રસંગો, પ્રભુના પાંચે કલ્યાણકો, પ્રભુના સત્તાવીશ ભવોના વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન અને છેવટે પ્રભુએ રચેલે રચેલે આપેલ વિવિધ વિષયો ઉપર બોધદાયક દેશન ઓનો સમાવેશ આ ગ્રંથમાં કરવામાં આવેલ છે.

શ્રી મહાવીર પ્રભુના શાસનમાં આપણો જૈન સમાજ અત્યારે તેઓશ્રીના ઉપકાર નીચે છે, તેથી આ પ્રભુના જીવનચરિત્રનું મનનપૂર્વક વાચન, પઠનપાઠન, અભ્યાસ કરવો જ જોઈએ. વધારે લખવા કરતાં અનુભવ કરવા જેવું છે. સુમારે છસેઠ પાનાનો આ ગ્રંથ મહોટો ખર્ચ કરી પ્રકટ કરવામાં આવેલો છે, કિંમત રૂ. ૩-૦-૦ પોસ્ટેજ જુદું.

લખો:—શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા—ભાવનગર.

નવીન ત્રણ ઉત્તમ ગ્રંથો નીચે મુજબના છપાય છે.

- ૧ કથારત્ન કોષ—શ્રી દેવભદ્રસૂરિકૃત
- ૨ ઉપદેશમાળા—શ્રી સિદ્ધર્ષિકૃત મોટી ટીકા
- ૩ શ્રી નિશિથ ચૂર્ણિસૂત્ર ભાષ્ય સહિત.

છપાતાં મૂળ ગ્રંથો.

- ૧ ધર્માભ્યુદય (સંઘપતિ ચરિત્ર.) (મૂળ)
- ૨ શ્રી મલયગિરિ વ્યાકરણ.
- ૩ શ્રી વસુદેવહિંદી ત્રીજો ભાગ.
- ૪ પાંચમો કુટ્ટો કર્મગ્રન્થ.
- ૫ શ્રી વૃહત્કલ્પસૂત્ર ભાગ ૬

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા—ભાવનગર.

આનંદ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં શેઠ દેવચંદ દામજીએ છાપ્યું.—ભાવનગર.