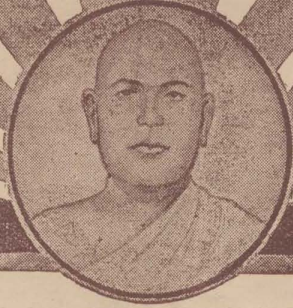
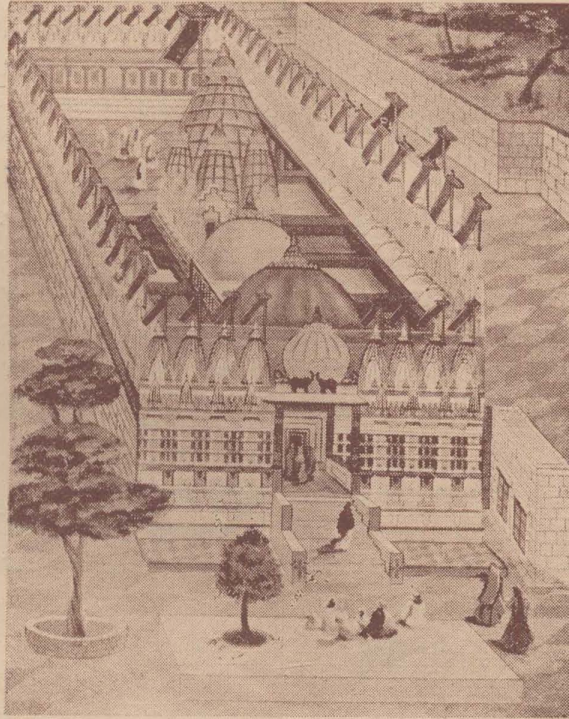

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

SHRI ATMANAND

PRAKASH

શ્રી હરાવલા પાર્શ્વનાથના ભવ્ય તીર્થનું રમ્ય દ્રશ્ય

પ્રકાશક:-

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા
ભાવનગર

પુસ્તક ૫૫

અંક ૧૨

આસો
સં. ૨૦૧૪

વિ પ યા નુ ક મ ભિ કા

૧. જ્ઞાનનું મહત્વ.	(જ્ઞાનોપાસનામાંથી ઉદ્ધૃત)	૧૬૬
૨. પ્રભુ મહાવીર સમયનું જૈન જીવન.	(શ્રી પાદરાકર)	૧૭૦
૩. મધુમક્ષિકે !	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ સાહિત્યચંદ્ર)"	૧૭૧
૪. સાચી વિચારદષ્ટિ.	(રક્તતેજ)	૧૭૩
૫. મિથ્યાત્વ અને તેના ભેદો. (૨)	(પં. શ્રી સુશીલવિજયજી ગણિ)	૧૭૪
૬. સાચી દીપોત્સવી ઊજવો.	(મુનિરાજ લક્ષ્મીસાગરજી)	૧૭૮
૭. રાગ અને દ્વેષ.	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ 'સાહિત્યચંદ્ર)"	૧૮૦
૮. સ્ત્રીકાર.		૧૮૨
૯. વાર્ષિક અનુક્રમણિકા.		૧૮૪

મુનિમહારાજશ્રી મહોદયવિજયજીનો સ્વર્ગવાસ

પૂ. આચાર્ય મહારાજશ્રી વિજયભક્તિસુરિજીના પ્રશિષ્ય મુનિરાજશ્રી મહોદયવિજયજી મહારાજ આ વર્ષે અત્રે ચાતુર્માસ રહ્યા હતા. દરમિયાનમાં તેઓશ્રીની તખીપત નરમ તો રહેતી. પરંતુ પશુ પર્વારાધન દરાવવા નિમિત્તે તેઓશ્રી પૂ. હાધ્યાયશ્રી સંપતવિજયજી મહારાજશ્રી સાથે કૃષ્ણનગર ઉપાગ્રમે પધાર્યા હતા. જ્યાં તખીપત વિશેષ નરમ થતાં બીજા શ્રાવણ વદ ૦)) ની રાત્રે સપ્તાધિપૂર્વક સ્વર્ગસ્થ થયા હતા. તેઓશ્રીની સ્મશાનયાત્રા બાદરવા શુક્ર ૧ના રોજ નીકળી હતી, જે સમયે મનતાએ સારો સંખ્યામાં લાભ લીધો હતો. સ્વ. મુનિરાજશ્રીની વૈયાવચ્ચ તેમના શુરુઆદ્ય તપસ્વી મુનિરાજશ્રી ભાસ્કરવિજયજીએ સારી રીતે કરી હતી.

સ્વર્ગસ્થ મુનિરાજશ્રી ભદ્રિક સ્વભાવના, માયાળુ અને ધાર્મિક વૃત્તિવાળા હતા. વિ. સં. ૧૯૯૨માં તેઓશ્રીએ મહોત્સવપૂર્વક દીક્ષા સ્વીકારી હતી. સ્વ. મુનિરાજશ્રીના શ્રીચાર્યે સારું ફડ થયું હતું તેમાંથી બા. વ. ૭ થી કૃષ્ણનગર ખાતે પાંચ દિવસનો શ્રી શત્રુંજયનું રચનાપૂર્વક મહોત્સવ કરવામાં આવ્યો હતો.

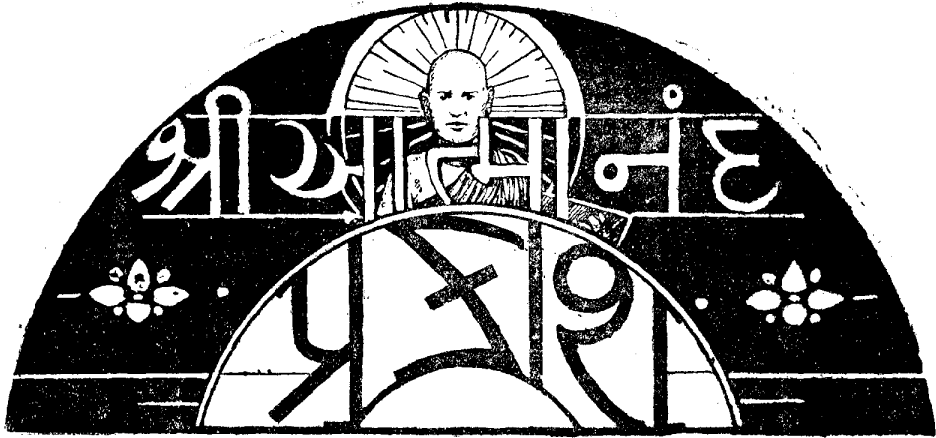
અમે સ્વર્ગસ્થ મુનિરાજશ્રીના આત્માને પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ તેવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

સ્વ. શ્રી પુંજભાઈ દીપચંદ શેઠ

મત તારીખ ૨૩મી સપ્ટેમ્બર મંગળવારના રોજ અપોરના એક કલાકે, અમદાવાદખાતે, તેઓશ્રીના નિવાસસ્થાને, કોકાભટ્ટની પોળમાં હૃદયરોગના હુમલાને કારણે શ્રી પુંજભાઈ દીપચંદ સ્વર્ગસ્થ થયા છે.

અમદાવાદના કાપડ બજારમાં તેઓશ્રીનું સ્થાન મોભાભર્યું હતું અને પાંચકુવા મહાજનના પ્રમુખ તરીકે તેઓશ્રીએ પાંત્રીશ વર્ષ સુધી એકધારી સેવા બજાવી હતી. તેમના સ્વર્ગવાસને ક્વિસે મરતી મહાજન તેમજ પાંચકુવા મહાજને બજારે મધ રાખી સ્વર્ગસ્થ પ્રયે મનની લાગણી દર્શાવી હતી.

સત્તર વર્ષની નાની વયે તેઓશ્રીએ વ્યાપારમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને સ્વચ્છદિમત્ત અને પુરુષાર્થથી આગળ વધી તેઓ અમદાવાદના આગેવડા વ્યાપારી બન્યા હતા. તેઓમાં ઉચ્ચ ધાર્મિક સંસ્કારો હતા અને તેમાંથી પણ જીવદશા તેમને અતિશય વડાલી હતી અને છેલ્લા દશ વર્ષથી અમદાવાદ પાંજરપેળના પ્રમુખ તરીકે યશસ્વી કારકીર્દી પ્રાપ્ત કરી હતી. તદુપરાંત રેલસંઘ, હુકામ કે તેના વિષમ સંયોગોમાં તેઓએ ફક્ત દ્રવ્યસહાય જ કરી હતી એટલું જ નહિ પરંતુ જાતિભોગ પણ આપ્યો હતો; મહત્વના સર્વ તીર્થસ્થળોની તેઓએ યાત્રા કરી હતી. તેઓ વર્ષોથી આપણી સમાજના પેટ્રોન બન્યા હતા અને સમાજના ઉત્કર્ષમાં સારો રસ ધરાવતા હતા. અમે સ્વર્ગસ્થના આત્માની શાંતિ પ્રાર્થા તેમના આત્મજનો પરત્વે હૃદયથી દર્શાવીએ છીએ.

વર્ષ ૫૫ મું]

સ. ૨૦૧૪ આસો

[અંક ૧૨

જ્ઞાનનું મહત્વ

જ્ઞાન એ અંતરનું અજવાળું છે; હૃદયની રોશની છે; જીવનની જળાહણતી જ્યોતિ છે. તેના ઉદ્ધોત વિના કોઈ પણ વસ્તુ કે વિચારનું કંઈ પણ સ્વરૂપ જાણી શકાતું નથી, તેના પ્રકાશ વિના કોઈ પણ પ્રાણી કે પદાર્થનો કંઈ પણ બોધ થઈ શકતો નથી અને એના ચમકારા વિના કોઈ પણ ક્રિયા કે ઘટનાનું રહસ્ય સમજી શકાતું નથી. તેથી જ જ્ઞાનને તૃતીય લોચન, દ્વિતીય દિવાકર અને પ્રથમ પંક્તિનું ધન માનવામાં આવ્યું છે.

“ જ્ઞાનોપાસના ” મીઠી

પ્રભુ વીર સમયનું જૈનજીવન

(કલ્યાણ-આશા-સોરઠ-ભેરવી)

વીર સમયના જૈનજીવનનો હંતો જ્વલંત પ્રકાશ !

ઉજ્જવલ ! હંતો જ્વલંત પ્રકાશ.

તત્ત્વજ્ઞાન ને કમયોગના, વિકસ્યા વિવિધ વિકાસ !

ધર્મ નીતિ આચાર સંપ, ઘરઘર શ્રી શારદ વાસ. ઉજ્જવલ ૧

તપનો તેજ, સ્પુરણ સંયમનો, અડગ આત્મવિશ્વાસ,

શૂરવીર સંસાર-ત્યાગે, જ્યાં સ્વાર્પણ શ્વાસેશ્વાસ ! ઉજ્જવલ ૨

અંતરાત્મના અવાજ દોર્યા, દોરાયે જ્યમ દાસ,

સારું તે મારું સિદ્ધાંતે, રાચે રગ રગમાં જ ! ઉજ્જવલ ૩

વીર સંતાન રંગે રગ ઊછળે, સ્વતંત્રતા ઉચ્છ્વાસ !

સિંહબાળના કેમ સંભલે, વાડા માંડિં વાસ ! ઉજ્જવલ ૪

સરળ હૃદયના, વિશુદ્ધ પ્રેમી, અલેહ માર્ગ પ્રવાસ !

જ્ઞાનક્રિયાશ્રયાં મોક્ષઃ મંત્રના, હંતો ઉપાસક ખાસ. ઉજ્જવલ ૫

પક્ષપાત મારા તારાના, વળી વિ તં ડા વા દ !

ગચ્છલેહ ઇર્ષા ચેલાના, મોહ નહિ વિખવાદ ! ઉજ્જવલ ૬

મ હા નુ ભા વ-મ હા ર થી ચોદ્યા, મુસદ્દી ગુણના દાસ,

કુબેરના વૈભવ મ હા દા ની, અં તઃ પુ ર ઉભાસ. ઉજ્જવલ ૭

મુનિવર આચાર્યો મહાજ્ઞાની, હૈયે શાસનદાઝ !

સ્વ-પરસમયના બાણ હંતા એ, ભવસર તારણ જહાજ ! ઉજ્જવલ ૮

પતિવ્રતા પત્ની સિંહણ શી ? વીરપ્રસૂતા માત !

વીર, ગૌતમ, સ્થૂલભદ્ર સુદર્શન, સુલસા સતી સુભત ! ઉજ્જવલ ૯

શ્રેણિક ચેડા ધર્મ રાજવી, પ્રકટ્યા મહા અમાત્ય !

અભયકુમાર મહાભુષ્મિબળ, સમકિતભર્યા પ્રતાપ ! ઉજ્જવલ ૧૦

અદ્ભુત એ આદર્શ હંતા, જગ જૈનજીવનની ઉપા જ !

આગે તિમિરના પડ પથરાયાં, મેઘલ શ્યામ અમાસ ! ઉજ્જવલ ૧૧

મધુમક્ષિકે !

૧૭૧

વેર, ઝેર ને કલેશ હુખના, ઉલટ્યાં છે ખગ્રાસ,
 સુવર્ણ જૈનજીવન ગંધાર્યાં, જતો જણાય ઉગ્રસ. ઉગ્રવલ ૧૨
 ભાન ભૂલી, અજ્ઞાને ડૂબી, ભમે શ્રાવિકા આજ !
 બળહીન વીર સંતાનો, કરતા દલાલકેરોં કાજ ! ઉગ્રવલ ૧૩
 મહાબળી ! હા ! બકાલ બનીયા, ઢીલાં ધોતીયાં ફાસ !
 જ્ઞાનામૃત પીવું તરછોડી, કાયર શોધે છાશ. ઉગ્રવલ ૧૪
 કેક વીરલા શ્રમણ શ્રાવકો, બાંધે ધર્મની પાજ !
 શાસનસેવા, ધર્મક્રિયા, આ રાધ ન અર્પે સાજ ! ઉગ્રવલ ૧૫
 અજ્ઞોના વ્યાપારો કરતી, મુસદ્દી કોમ મહાન !
 આજ વગર વ્યાપારો ફરતી, ભમે બની નિઃપ્રાણ ! ઉગ્રવલ ૧૬
 વીર સમયનું જૈનજીવન ફરી, પાછું પ્રકટો આજ,
 શાસન ઉદય ઉપા મીથુ પ્રકટો, વીરજન્મ દિન રાજ ! ઉગ્રવલ ૧૭

—પાઠરાકર

મધુમક્ષિકે !

(મધુમાખનું દષ્ટાંત આપી ઉપદેશ આપેલો છે.)

હે કાયરિત મધુમક્ષિકે ! તુજ ગુણ ઘણા જગ ગાય છે,
 ઉદ્યમતાણા આનંદમાં તુજ શ્રમ મુસદ્દા જ થાય છે;
 નિજ ચિત્તમાં રહી મસ્ત મુખથી મધુર ગાયન ગાય છે,
 ઉદ્યમ કરો અવિરતપણે ઉપદેશ ઈમ સંભળાય છે. ૧

આલસ્યમાં જે કાળ ખોવે વ્યર્થ તસ ભવ નાય છે
 તું શીખવે છે જન સહુને એહ સિદ્ધિ જ થાય છે
 વિશ્રાંતિ નહીં ઘડી એકની શુભ રચિર કર્મ કરો સદા
 ઉપદેશ તારો જે અહે તસ સફલ જન્મ થશે મુદ્દા ૨

૧૭૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

‘મધુ’ જની શ્રુતિમધુર મુખથી બિચરે આનંદમાં
થઈ મસ્ત તું સ્વાનંદમાં શ્રમ ભૂલતી નિજ કાર્યમાં
સંતો કરે પ્રભુ નામનો જપ તન મને ધરી એકતા
ભૂલી જતા નિજને કરી એકાગ્ર ધ્યાને મગ્નતા ૩

ક્ષણક્ષણે કણમિષ્ટ મધુ લઈ રચિર સંગ્રહ તું કરે
ઈમ વિપુલ લોજન સાધના સચય કરીને આંદરે
સંતો કરી શુભ ધ્યાન ધારણ આત્મલક્ષી મેળવે
રૂઢી ધ્યાન અભ્યાસે સદા સ્ત આત્મ સાધન કેળવે ૪

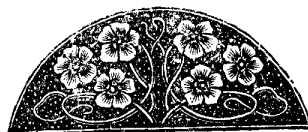
મધુમક્ષિકે ! તું કુસુમરસ મધુખિંદુ લઈ મુખ અનુભવે
પણ કુસુમને નહીં દુલ્લવતા તું આત્મતૃપ્તિ મેળવે
મુનિપુંગવો તારી જ રીતે ગોચરી લેતા ફરે
તુજ રીતિને મધુકરી કહી કેઈ સાર્થ શબ્દો ઉચ્ચરે ૫

સચય કરે મધુખિંદુઓનો ઘર વિષે ઉદ્ધમ કરી
એ લોભવૃત્તિ કાં ધરે ? જગ કુટિલ છે પ્રાયે કરી
કેઈ વચકો ધરી દુષ્ટ વૃત્તિ તાકતા ઠગવા તને
લૂંટી જશે તુજ સર્વ સચય રાખ તું એ નિજ મને ૬

જગમાં ન છે ક્ષણનો ભરસો આયુનો કલિકાલમાં
પરવચકે કપટી ફરે છે સર્વથા ઈહ લોકમાં
માટેજ સંતો સિદ્ધ રહેતા ઓળખી જીવન તનુ
સંગ્રહ ન કરતા એક દિનનો વચન માની ઈશતું ૭

મધુમક્ષિકે ! તું લોભ છોડી ન કર સંગ્રહ મધુ તણો
કુસુમો તને નિત તૃપ્ત કરશે રાખે ભરસો એહનો
શુભગાન કર પ્રભુનામનો તું જપ કરજે ગાઈને
બાલેન્દુ વિનવે માન મારું ઉચ્ચરે જગ જોઈને ૮

શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ “સાહિત્યચંદ”

સાચી વિચારદષ્ટિ

લેખક—“ રક્તતેજ ”

“ જૂનું એટલું સારું ને નવું એટલું ખરાબ—આ વિચાર સંકુચિત વૃત્તિમાંથી જન્મેલો છે. નવું એટલું સારું અને જૂનું એટલું ખરાબ—આ વિચાર છીછરા વાંચનમાંથી ઉદ્ભવેલો છે, પરંતુ વિશાળ વાંચન અને જીંડા ચિંતનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો વિચાર તો એટલો હોઈ શકે કે નવા કે જૂનાને મહત્વ આપ્યા વિના એ એમાં જે સારું તે મારું ”—ચિત્રભાનુ

આજકાલ સમાજ પર દષ્ટિ કરીશું તો જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં સંઘર્ષજનુ અને ઝઘડાનું પ્રમાણ વધી ગયેલું જણાશે. એ ઝઘડાઓમાં પણ મોટે ભાગે જૂના અને નવાનું જ સંઘર્ષજનુ જણાશે.

કેટલા માણસો માત્ર જૂના વિચારને પકડીને નવા મત ધરાવનાર સાથે વાલવિવાહ ચલાવે છે, તે સંકુચિત વૃત્તિના હોષ એકાન્ત દષ્ટિએ જ વિચાર કરે છે, તેથી નવા મતની અંદર રહેલા સદ્ગુણોને પીછાણી શકતા નથી. એકાન્ત દષ્ટિને કારણે ‘નવો વિચાર’ સાંભળે તો ભડકી ઊઠે છે અને એકદમ તેનો વિરોધ કરવા મંડી પડે છે. હવે જો તે જરા વિશાળ દષ્ટિ રાખે અને સહાનુભૂતિથી નવા મત કે વિચારમાં રહેલી સારી વાતનો સ્વીકાર કરે તો આપોઆપ જ સંઘર્ષજનુ શમી જાય અને સમાજના વિકાસમાં સારો ફાળો આપી શકે.

નવા વિચાર ધરાવનારની પણ લગભગ એવી જ મનોદશા અને એકાન્ત દષ્ટિ હોય તો તે પણ જૂના વિચારને ધૂત્કારવા પ્રેરાય છે, અને સૂઝા સાથે લીધું

બળી જાય તે તેમના ધ્યાન બહાર રહે છે. તેઓ જો જરા ધીરજ રાખી વિચાર કરે, સમાજના વિકાસની દષ્ટિએ જૂના વિચાર વિષે સહાનુભૂતિથી ચિંતન કરે તો જરૂર તેમાં રહેલ સ્પર્શ તેમને સમજાય.

આ રીતે જો ખૂબ પ્રકારના મત ધરાવનારાઓ સંકુચિત વૃત્તિનો ત્યાગ કરી, જીંડા ચિંતન દ્વારા સહિષ્ણુતા અને અનેકાન્ત દષ્ટિ કેળવે તો સુધરેલ, પ્રસાધાતી, નારિતક, ઉન્નત અને જૂનવાણી જેવા સંઘર્ષજનુ જન્માવનાર શબ્દો વાપરવા ન પડે અને સમાજની એકતા કરી વિકાસની અનેક અનુકૂળતા મેળવી શકાય.

આ હકીકત ધ્યાનમાં રાખીને જો દરેક જણ સ્વતંત્ર અને તટસ્થ દષ્ટિએ વિચાર કરે તો તેને સત્ય વસ્તુ સમજાય. કોઈ વિચાર માત્ર જૂનો છે કે નવો છે અથવા કોઈ વિચાર જૂના વિચાર ધરાવનારે રજૂ કર્યો છે કે નવા વિચારવાળાએ એમ વિચારવાને બદલે, તે વિચાર સમાજનો વિકાસ કરી શકશે કે નહિ અને તે વિચારથી સમાજની પ્રગતિ કેટલી થશે એ હકીકત ધ્યાનમાં લઈ તેને અંગે અભિપ્રાય બાંધવો જોઈએ અથવા તેવા અભિપ્રાયને પ્રગટ કરવા જોઈએ.

આ રીતે વિચાર કરવામાં આવે તો સમાજમાં એકતા સ્થપાય અને જુદા જુદા વિચાર ધરાવનારાઓ સાથે મળીને સમાજહિતનું કાર્ય કરી શકે, તેમજ સંઘર્ષજનુ અને ખોટા ઝઘડા સમાજમાંથી દૂર થાય અને સમાજ તંદુરસ્ત, દૃઢ, વિચારશીલ અને વિકાસશીલ બને

મિથ્યાત્વ અને તેના ભેદો

પંન્યાસશ્રી મુશીલવિજયજી ગણિ

(ગતાંક પૃષ્ઠ ૧૫૨ થી ચાલુ)

[છ પ્રકારે]

મિથ્યાત્વ લોકિક દેવગત, લોકિક ગુરુગત, લોકિક પર્વગત, લોકાત્તર દેવગત, લોકાત્તર ગુરુગત અને લોકાત્તર પર્વગત એમ છ પ્રકારે છે.

- (૧) લોકિક દેવગત મિથ્યાત્વ.
- (૨) લોકિક ગુરુગત મિથ્યાત્વ.
- (૩) લોકિક પર્વગત મિથ્યાત્વ,
- (૪) લોકાત્તર દેવગત મિથ્યાત્વ.
- (૫) લોકાત્તર ગુરુગત મિથ્યાત્વ અને
- (૬) લોકાત્તર પર્વગત મિથ્યાત્વ.

(૧) રાગદ્વેષ ને મોહાદિક મહાદોષવડે પરાન્વિત એવા લોકિક દેવોને મહાદેવ તરીકે માનવા અને પૂજવા તથા તેમણે પ્રવર્તાવેલા ધર્મને જે અનુસરવું તે ‘લોકિક દેવગત મિથ્યાત્વ’ કહેવાય છે.

અર્થાત્ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર, આસપાલ, ગણપતિ, ગોત્રદેવતા, પાદરદેવતા, ગ્રહપૂજા, વિનાયક, હનુમંત, સુગ્રીવ, વાલીનાહ અને ક્ષેત્રપાળ વગેરે લોકિક દેવ-દેવીનું જે પૂજનાદિક કરવું તે ‘લોકિક દેવગત મિથ્યાત્વ’ જાણવું.

(૨) ગુરુના ગુણરૂઢિત એવા અન્ય દર્શનીઓના ધર્મગુરુઓને ગુરુ તરીકે માનવા, તેમના ઉપદેશાદિક સાંભળવા અને તેમની પ્રશંસા પ્રમુખ જે કરવી તે ‘લોકિક ગુરુગત મિથ્યાત્વ’ કહેવાય છે.

અર્થાત્ ખોદ, સાંખ્યાદિક સંન્યાસી, જોગી, વૈરાગી, ભગત, ભરગા, લિંગીયા, જોગીયા, જંગમ, તાપસ, ખાવા, ફરીર, દરવેશ અને વિપ્ર વગેરે લોકિક ગુરુઓને માનવા પૂજવા અને સત્કારાદિ કરવા તે લોકિક ગુરુગત મિથ્યાત્વ જાણવું.

(૩) પોદ્ગલિક સુખની અભિલાષાવાળી વ્યક્તિએ પ્રવર્તાવેલ હોળી, ખળેવ, માહિપૂનમ, અગ્નપડવો, પ્રેત-ખીજ, ગીરીત્રીજ, વિનાયક ચોથ, નાગપાંચમી, મીલણુ-છટ્ટી, ધીતળા સાતમી, ધ્રુવ આઠમી, નૌલી નવમી, અહવા દશમી, વ્રત અગિયારશી, વચ્ચ બારશી, ધનતેરશી, અનંત ચતુર્દશી, અમાવાસ્યા, આદિત્યવાર, ઉત્તરાયણ, શ્રાદ્ધ અને સંવચ્છરી વગેરે લોકિક પર્વોને જે માનવાં તે ‘લોકિક પર્વગત મિથ્યાત્વ’ કહેવાય છે.

(૪) આ લોક અને પરલોકના પોદ્ગલિક સુખની ઇચ્છાએ સર્વથા દોષ રહિત (એટલે અદાર દોષ રહિત) એવા અરિહંત પરમાત્માને માનવા અને પૂજવા, તથા તેમની યાત્રાના નિયમો વગેરે જે રાખવા તે ‘લોકાત્તર દેવગત મિથ્યાત્વ’ કહેવાય છે.

અર્થાત્ ‘હે પ્રભો ! જે ધારેલ મારું’ અમુક કાર્ય સિદ્ધ થશે તો હું શ્રીફળ અઢવીશ, સ્નાન ભણુ-વીશ, નિત્ય દર્શન, દીપક અને ગાદપ્રકારી પૂજા પ્રમુખ પણ કરીશ’ ઇલાકિ સાંસારિક સુખને અર્થે જે માનતા કરતી તે ‘લોકાત્તર દેવગત મિથ્યાત્વ’ જાણવું.

અથવા ‘હે પ્રભો ! મારા વિવાહાદિ કાર્ય હલંભ હતાં. તે પણ આપે જ સિદ્ધ કર્યાં છે. હવે આપ

મિથ્યાત્વ અને તેના લેટા

૧૭૫

મારા પુત્રને તથા પુત્રવધૂને ક્ષેમકુશળ રાખજો ' ઇલાદિ વિવિધ પ્રકારે સ્તુતિ-સ્તવનાદિ જે કરવાં તે પણ 'લોકોત્તર દેવગત મિથ્યાત્વ' જાણવું.

અથવા 'લોકોત્તર દેવમાં લોકિક દેવનાં ચિહ્નો આરોપણ કરવા, અને લોકિક દેવની જેમ લોકોત્તર દેવ પાસે કહેવું કે- 'પ્રભો ! આપ જ સુખદુઃખના દેનારા છો, આપની ઇચ્છાનુસાર જ સુખદુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે' ઇલાદિ. આ રીતે જે બોલવું તે પણ 'લોકોત્તર દેવગત મિથ્યાત્વ' સમજવું.

અથવા પરતીર્થિકોએ ગ્રહણ કરેલ જિનમૂર્તિને વંદન-પૂજનાદિક કરવાથી, સાધુઓએ જિનમંદિરમાં નિવાસ કરવાથી, રાત્રીએ પ્રભુની સ્નાનાદિક પૂજા કરવાથી પણ 'લોકોત્તર દેવગત મિથ્યાત્વ' સમજવું.

અથવા લોકિક દેવના મંદિરની જેમ શ્રી જિનેશ્વર દેવના મંદિરમાં પણ ત'બોલાદિકનું મહાજ્ઞ કરવાથી, જળક્રીડા કરવાથી, હોંચકા ખાવાથી, નાટકાદિક જેવા વગેરેથી પણ 'લોકોત્તર દેવગત મિથ્યાત્વ' જાણવું.

(૫) શુદ્ધજ્ઞાન, શુદ્ધજ્ઞાન અને શુદ્ધચારિત્રવાન એવા મુનિમહારાજને આ લોક અને પરલોકના સુખની અભિલાષાથી જે વાંદવા-પૂજવા કે પ્રતિલાભવા તે 'લોકોત્તર ગુરુગત મિથ્યાત્વ' કહેવાય છે.

અથવા પાસથ્યાદિક વેશધારી શિથિલાચારીઓને ગુરુબુદ્ધિથી માનવા, વાંદવા, પૂજવા કે પ્રતિલાભવા તે પણ 'લોકોત્તર ગુરુગત મિથ્યાત્વ' કહેવાય છે.*

* લોકોત્તર ગુરુગત મિથ્યાત્વ પણ પદ્યાંતરે પૂર્વાચાર્યોએ કહ્યું છે કે—

જે લોગુત્તમર્કિંગા, કિંગિગ્દેહાવિ પુષ્કત્ત્વોલં ।
આશકમ્મં સર્વં, જર્લં ફલં ચેવ સચિતં ॥ ૧ ॥

મુંજતિ ચીપસંગં, વચ્ચહારં ગચસંગહં મૂસં ।
પગાગિત્તં મમર્ણં, સચ્છંદદિહિતં વચર્ણં ॥ ૨ ॥

ચેદ્દમઠાદ્વાસં, વસહીસુ નિચ્છમેવ સંઠાણં ।

મેજ્ઞે નિભરનાગડબચ્ચાવળમવિ કળમજ્જુમેહિ ॥ ૩ ॥

(૬) ઝોળી, આહમ, ચોદશ અને જિનકલ્યાણકાદિ લોકોત્તર પર્વને આલોક અને પરલોકના સુખને અર્થે આરાધવા ને માનવા તે. અર્થાત્ તે દિવસે ઉપવાસ, આયંબિલ અને ઝોડાશનાદિ જે તપ કરવું તે 'લોકોત્તર પર્વગત મિથ્યાત્વ' કહેવાય છે.

[દશ પ્રકારે—]

[૧] અધર્મમાં ધર્મ સંજ્ઞા, [૨] ધર્મમાં અધર્મ સંજ્ઞા, [૩] ઉન્માર્ગમાં માર્ગસંજ્ઞા, [૪] માર્ગમાં ઉન્માર્ગ સંજ્ઞા, [૫] અજીવમાં જીવ સંજ્ઞા, [૬] જીવમાં અજીવ સંજ્ઞા, [૭] કુસાધુમાં સુસાધુ સંજ્ઞા, [૮] સુસાધુમાં કુસાધુસંજ્ઞા, [૯] અમુક્તમાં મુક્તસંજ્ઞા અને [૧૦] મુક્તમાં અમુક્ત સંજ્ઞા.

આ રીતે મિથ્યાત્વ દશ પ્રકારે છે.

તે આ રીતે—

(૧) વેદવાક્યો શુભ લક્ષણશ્રુત્ય હોવાથી અનાગમ છે, છતાં એમાં ધર્મ એટલે આગમબુદ્ધિ જે રાખવી તે અધર્મમાં ધર્મ સંજ્ઞા જાણવી. અર્થાત્ હિંસાદિકરૂપ અધર્મને ધર્મરૂપ માની દેવ કે

તિવિહં તિવિદેનય, મિચ્છત્તં વચ્ચિયં જહિં દૂરં ।

નિચ્છયઠ તે સદ્દા, અન્ને ઊળ નામઝો ચેવ ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ :—“જે લોકોત્તર લિંગવાળા (સાધુ) ચતિવેષ ધારણ કર્યા છતાં પુષ્પ, તંબાકુ, આધાકર્મો સર્વ-વસ્તુ તથા સચિત્ત જળ અને ફળ ખાય. તથા સ્ત્રીપ્રસંગ કરે, વ્યાપાર કરે, દ્રવ્યાદિકની ગાંઠરીઓ બાંધે, વીંટી વગેરે આભૂષણ ધારણ કરે, એકલા ભ્રમે, સ્વચ્છંદપણે વર્તે, મરણ પ્રમાણે વચન બોલે, ચૈત્યમાં મહાસીની જેમ રહે, વસતીમાં હમેશાં સ્થિતિ કરે, ગાયનમાં પોતાનાં વખાણ ગવરાવે અને સૌનેયાવડે તથા પુષ્પોવડે પોતાની પૂજા કરાવે.

આ પ્રમાણે મિથ્યાભાવમાં વર્તતા વેશધારી સાધુઓને જે ત્રિવિધે ત્રિવિધે દૂરથી જ વળે છે, તેઓ નિશ્ચય ખરેખર ભાવક છે; તે સિવાય બીજા તે માત્ર નામના જ ભાવક છે.

[ઉપદેશપ્રાસાદ ભાષાંતર-ભાગ ૪ થી—સ્થંભ ૧૭ મે. વ્યાખ્યાન ૨૫૩ માંથી.]

૧૭૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

દેવી પાસે અથવા યજ્ઞપ્રસંગે પશુવધાદિક કરાવવા તે અર્થાત્ 'અધર્મને ધર્મ માનવો' એ મિથ્યાત્વ છે.

(૨) સકલ કર્મોના વિનાશ કરનાર અને વિશુદ્ધ સમ્બંધત્વ પ્રાપ્ત કરાવનાર એવા આસ પુરુષના વચનમાં અધર્મની એટલે અનાગમની જે યુદ્ધિ રાખવી તે ધર્મમાં અધર્મ સંજ્ઞા સમજવી.

અથવા એમ બોલવું કે-

'સમસ્ત પુરુષો અમારી જેવા જ છે, સર્વ રાગાદિ સહિત જ છે, અને કોઇ સર્વજ્ઞ નથી. ઈલાહિ અનુમાન પ્રમાણથી કોઈપણ આત્મા નથી.' એવી કુચુકિતપૂર્વક આત્મપ્રણીત આગમમાં જે અનાગમ યુદ્ધિ રાખવી તે. અર્થાત્ 'ધર્મને અધર્મ માનવો' એ મિથ્યાત્વ છે.

(૩) મોક્ષનગરનો માર્ગ એટલે સત્ય વસ્તુ તત્ત્વની અપેક્ષાએ વિપરીત શ્રદ્ધા સહિત જે જ્ઞાન અને ક્રિયા કરવી તે ઉન્માર્ગ કહેવાય છે. તેમાં જે માર્ગ યુદ્ધિ રાખવી તે 'ઉન્માર્ગમાં માર્ગ સંજ્ઞા' જાણવી.

અર્થાત્ 'સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રરૂપ ક્રિયાને અપનાવ્યા વિના કશી પણ મોક્ષનો માર્ગ મળતો નથી જ' એમ સમજવા છતાં પણ આપમતે તેનું ખંડન કરવું અને સત્યમાર્ગને ઉન્માર્ગ કહેવો તે. અર્થાત્ 'ઉન્માર્ગને માર્ગ માનવો' એ મિથ્યાત્વ છે.

(૪) મોક્ષનગરના માર્ગમાં એટલે શુદ્ધ શ્રદ્ધાવડે જ્ઞાન અને ક્રિયા કરવામાં ઉન્માર્ગપણાની જે યુદ્ધિ રાખવી તે માર્ગમાં ઉન્માર્ગ સંજ્ઞા સમજવી.

અર્થાત્ એકાન્તજ્ઞાન કે એકાન્ત ક્રિયાથી જ આત્માની મુક્તિ છે' એવા ઉન્માર્ગને માર્ગ માની તેની જે પુષ્ટિ કરવી તે. અર્થાત્ માર્ગને ઉન્માર્ગ માનવો એ મિથ્યાત્વ છે.

(૫) અજીવમાં એટલે આકાશ, પરમાણુ આત્મામાં જીવ છે એમ માનવું, આ શરીર જ આત્મા છે એમ માનવું. અથવા પૃથ્વી, પાણી, પવન, અગ્નિ,

યજ્ઞમાન, આકાશ, ચંદ્ર અને સૂર્ય એ આઠ મહાદેવી મૂર્તિઓ છે વગેરે જે માનવું તે અજીવમાં જીવ સંજ્ઞા જાણવી.

અર્થાત્ આકાશમાં રહેલાં કેટલાંકેક નિર્જીવ પુદ્ગલોને સજીવ માનવા તે. અર્થાત્ અજીવને જીવ માનવો એ મિથ્યાત્વ છે.

(૬) પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ વગેરે સજીવમાં નિર્જીવ ઘટ વગેરેની જેમ ઉચ્છ્વાસાદિ જીવના ધર્મ જણાતા નથી, માટે તે સર્વે અજીવ છે; એવા પ્રકારની યુક્તિવડે જીવમાં અજીવ યુદ્ધિ જે રાખવી તે જીવમાં અજીવ સંજ્ઞા સમજવી.

અર્થાત્ પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ વગેરે સજીવને નિર્જીવ જડ સ્વરૂપ જણાવવા તે. અર્થાત્ જીવને અજીવ માનવો એ મિથ્યાત્વ છે.

(૭) ષટ્કાય (પૃથ્વીકાય, અપૃકાય, તેડકાય, વાઉકાય, વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાય) જીવની હિંસામાં પ્રવર્તેલા અસાધુમાં સાધુયુદ્ધિ જે રાખવી તે અસાધુમાં સાધુ સંજ્ઞા જાણવી.

અર્થાત્ ઉન્માર્ગમાં-માર્ગશ્રેષ્ઠ થયેલા એવા અસાધુને સ્વાર્થવશ થઇ સાધુ માનવા તે. અર્થાત્ અસાધુને સાધુ માનવા એ મિથ્યાત્વ છે.

(૮) 'આ સાધુ પુત્ર રહિત હોવાથી તથા સ્નાન વગેરે નહિ કરતા હોવાથી તેમની સદ્ગતિ નથી' ઇત્યાદિ કુતર્ક કરી પંચમહાવ્રતના ધારક ષટ્જીવનિકાયના રક્ષક અને સમિતિ શુભિના પાલક એવા સુસાધુમાં અસાધુ યુદ્ધિ જે રાખવી તે સાધુમાં અસાધુ સંજ્ઞા સમજવી.

અર્થાત્ શુદ્ધ માર્ગમાં એવા સાધુ મહાત્મા પાસે પોતાનો વૃથા સ્વાર્થ નહોં સરવાથી તેમને જે અસાધુ માનવા તે. અર્થાત્ સાધુને અસાધુ માનવા એ મિથ્યાત્વ છે.

(૯) 'અશ્વિમાદિ અષ્ટસિદ્ધિના ઐશ્વર્યને પામેલા એવા કુશળ પુરુષો સર્વજ્ઞ જ્ઞાનમાં વર્તે છે, તેઓ

મિથ્યાત્વ અને તેના ભેદો

૧૭૭

જ મુક્ત-નિવૃત્તાત્મા છે અને તેઓ જ આ દુસ્તર સંસાર-સાગરને તરી ગએલા છે' ક્ષત્રાદિ જે માનવું તે અમુક્તામાં મુક્ત સંજ્ઞા સમજવી.

અર્થાત્ કર્મવાન્ અને લૌકિક વ્યવહારમાં પ્રવર્તેલા એવા અમુક્ત જીવોને મુક્ત માનવા તે. અર્થાત્ અમુક્તને મુક્ત માનવા એ મિથ્યાત્વ છે.

(૧૦) સકલ કર્મથી રહિત તથા અનંતજ્ઞાન, અનંત-દર્શન, અનંતચારિત્ર અને અનંતવીર્યવાન્ એવા મુક્ત જીવોને જે અમુક્ત માનવા તે અમુક્તમાં મુક્ત સંજ્ઞા જણવી. અર્થાત્ મુક્તને અમુક્ત માનવા એ મિથ્યાત્વ છે.

આ રીતે મિથ્યાત્વના અનેક ભેદો શાસ્ત્રકાર મહર્ષિઓએ જણાવેલા છે. આ સિવાય મિથ્યાત્વના એક-વીશ ભેદો તથા વિધિઐશ્વરીમાં તેંતેર ભેદો પણ કહેલા છે. વિશેષ મિજાસુએ તે તે ગ્રંથોમાંથી જણી લેવા.

મિથ્યાત્વની ચતુર્ભંગી

(૧) અનાદિ અનંત, (૨) અનાદિ સાંત, (૩) સાદિ અનંત અને (૪) સાદિ સાંત. આ રીતે મિથ્યાત્વની ચતુર્ભંગી છે. તેમાં પહેલો અનાદિ અનંત ભાંગો આ રીતે છે—

અભવ્ય જીવોને વિષરીત રુચિરૂપ મિથ્યાત્વ અનાદિ અનંત હોય છે.

પ્રશ્ન—શાથી અનાદિ અનંત હોય છે ?

ઉત્તર—અભવ્ય આત્માને મિથ્યાત્વ અનાદિકાળથી ભ્રમેલું છે. અને તેનો હવે પછી ઋમે તેટલી ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણી કાળ પસાર થાય છતાં કોઈ પણ કાળે અંત આવનાર જ નથી, માટે અભવ્યને મિથ્યાત્વ અનાદિ અનંત હોય છે.

બીજો અનાદિ સાંત ભાંગો આ રીતે છે—

ભવ્ય જીવોને મિથ્યાત્વ અનાદિ સાંત હોય છે.

પ્રશ્ન—શાથી અનાદિ સાંત હોય છે ?

ઉત્તર—ભવ્ય આત્મા પણ અનાદિ કાળથી મિથ્યા-

દષ્ટિ હોય છે, છતાં તે ભવ્ય હોવાથી કોઈ પણ કાળે તે સમ્યક્ત્વ-સમક્ષિત પામી શકે છે. અને બ્યારે તે આત્મા સમક્ષિત પામે ત્યારે તે સમયે મિથ્યાત્વનો અંત થાય, એ અપેક્ષાએ અનાદિ સાંત ભાંગો ઘટી શકે છે. આથી જ એ અનાદિ સાંત ભાંગો જણાવેલ છે.

ત્રીજો સાદિ અનંત ભાંગો આ રીતે છે—

અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ ભવ્ય પ્રાણી સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી કોઈ પણ કારણથી પુનઃ મિથ્યાત્વ પામે, તે અપેક્ષાએ સાદિ અનંત ભાંગો જણાવેલ છે, પરંતુ આ ભાંગો કોઈ પણ જીવને લાગુ પડી શકતો નથી, તેથી તે શૂન્ય જ સમજવો.

પ્રશ્ન—શાથી સાદિ અનંત ભાંગો ઘટી શકતો નથી ?

ઉત્તર—સાદિ મિથ્યાત્વ ભવ્ય જીવોને જ હોઈ શકે છે, અભવ્ય જીવોને નહિ. તેથી કરીને તે સાદિ મિથ્યાત્વ અનંત થઈ શકે નહિ, કારણ કે અર્ધ-પુદ્ગલપરાવર્તમાં તો તેનો અવશ્ય અંત જ થાય, માટે ત્રીજો સાદિ અનંત ભાંગો કોઈ પણ જીવ આશ્રયીને ઘટી શકે નહિ અર્થાત્ તે શૂન્ય જ છે.

ચોથો સાદિ સાંત ભાંગો આ પ્રમાણે છે—

અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ ભવ્ય જીવ સમક્ષિત પામ્યા પછી કોઈ પણ કારણથી ફરીને તે મિથ્યાત્વ પામે, તો તેને તે મિથ્યાત્વ (સમક્ષિત પામ્યા પછીથી થયેલું) સાદિ થયું. આ મિથ્યાત્વમાં જઘન્યથી અંતઃસુદ્ધિ અને ઉત્કૃષ્ટ અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્ત પર્યંત રહીને પુનઃ બ્યારે સમક્ષિત પામે ત્યારે તે સાદિ મિથ્યાત્વ સાંત થયું. તેથી તે ભવ્ય જીવને સાદિ સાંત મિથ્યાત્વ સમજવું. આ રીતે સાદિસાંત મિથ્યાત્વનો ચોથો ભાંગો ઘટી શકે છે.

મિથ્યાત્વના ઉદ્ઘાટરણો—

(૧) અંગારમહાકાયાઈ, સંગમ દેવ, પાપી પાલક, કાલિકસૌકરિક ક્ષાઈ અને કપીલા દાસી વગેરે અભવ્ય

હૃદયમાં જ્ઞાનદીપક પ્રગટાવી સાચી દીપોત્સવી ઊજવો.

મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી મહારાજ

દિવાળીના દિવસ એટલે દીપાવલીનો મહોત્સવ. દીપકો સર્વત્ર પ્રકાશ ફેલાવે છે અને માનવ માત્રમાં હૃદયની નિવાસસ્થાનોમાં તેજપુંજ રેલાય છે. પ્રકાશ અંધકારનો વિનાશ કરનાર વિજયવંત જ્યોતિષ છે. પ્રકાશનું આગમન થતાં જ અંધકાર ભયમ્મરત બની ભાગી જાય છે. પ્રકાશ દૈવી છે. પ્રકાશ ઉદ્ધાસ ને આનંદનું વાતાવરણ જમાવે છે. એટલે દીપાવલી સૃષ્ટિમાં અને સૃષ્ટિ પરના મનુષ્ય જીવનમાં જ્યોતિષ ભરી દે છે અને દિવ્યત્વ પ્રસરાવે છે. દૈવી પ્રકાશનું એ પ્રતીક છે. માટીની માયાભર્યા આ જગતમાં જે આત્માનંદ છે, સાચો અંતર્ગત આનંદ છે, તેની દીપાવલી મનોરમ સ્મૃતિ છે. દીપાવલી પ્રકાશનું આગમન અને અંધકારનું નિર્મળન છે. અજ્ઞાનાંધકાર

ઉપર આત્મીય જ્યોતિષે મેળવેલો એ વિજય છે. પ્રકાશ દિવ્યત્વનું પ્રતીક છે. અજ્ઞાન અને તમસનો વાસ હંમેશા અંધકારમાં હોય છે. આત્મા પ્રાણ જ્યોતિષ છે. આ મહાપ્રકાશનાં કિરણ સત્ય, જ્ઞાન, અનંત સત, મોક્ષ શુભ, સુધર અનેકાન્ત સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે છે, જ્ઞાન, પ્રેમભાવના અને પવિત્રતા અને નિર્ગળસ્વરૂપે એ પ્રગટી રહે છે. એટલે જ્યારે જ્યારે અને જ્યાં જ્યાં જ્ઞાન, પવિત્રતા, પ્રેમ, સત્ય, આનંદ અને ભલામનો પ્રચાર થાય ત્યાં ત્યાં અને ત્યારે ત્યારે સાચી દીપાવલીનો મહોત્સવ ઊજવાય છે. ઐહિક જીવનમાં જ્યારે આ સદૃશ્યોનો પ્રચાર થાય છે ત્યારે જ આત્મના સામા સ્વરૂપનું બાન થાય છે. ત્યારે જ આત્માની દિવ્ય જ્યોતિષી સર્વેવ પ્રકાશવંત બની જાય છે. અન્ય જીવનને પ્રકાશવંત બનાવનાર

જીવોના ઉદ્ધારણા-દષ્ટાંતો મિથ્યાત્વના પહેલા અનાદિ અનંત ભાંગાના સમજવા.

ઉપસંહાર—

(૨) તીર્થંકરાદિ ભવ્ય જીવોના ઉદ્ધારણા-દષ્ટાંતો મિથ્યાત્વના બીજા અનાદિ સાંત ભાંગાના સમજવા.

(૩) મિથ્યાત્વનો ત્રીજો સાદિ અનંત ભાંગો કાષ્ઠમાં પણ ધટી શકતો ન હોવાથી અર્થાત્ શૂન્ય હોવાથી તેનું એક પણ ઉદ્ધારણા-દષ્ટાંત નથી.

(૪) સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતા એવા અનેક ભવ્ય જીવોના ઉદ્ધારણા-દષ્ટાંતો મિથ્યાત્વના ચોથા સાદિ સાંત ભાંગાના સમજવા.

સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવનાર, ચોરાશી લાખ જીવાયોનિમાં રંજાવનાર, અંધઃપાતના ઊંડા ગર્તમાં પટકનાર, અજ્ઞાનના ધનધોર અંધારામાં છૂપાવનાર, અને સન્માર્ગથી વંચિત રાખનાર એવા આ મિથ્યાત્વના ચોથા જીવને પાપકર્મનો અંધ પડે છે અને તેને લલ્પને અનંતકાળ સુધી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવું પડે છે; માટે હે જીવો! હે ભવ્ય પ્રાણીઓ! તેનાથી એતતા રહો અને શીઘ્ર તેનો વિનાશ કરવા કટિબદ્ધ બનો!

સાચી દીપાવલી ઊજવો

૧૭૯

ફરેક વિચાર, ફરેક ઉચ્ચાર અને ફરેક આચાર તે જ સાચો દીપક. એવા દીપકોથી જ દીપાવલી રચાય. દાખલા તરીકે એક હોસ્પીટલમાં દુઃખી દર્દીના વર્તન પર પુષ્પવિહાર અને મીઠાં વચનથી ઉદ્ધાસનું સ્મિત રેલાય એ જ દીપાવલી. કોઈ દુઃખી ગર્ભમાં ફૂટેલા માનવી આગળ પ્રેરણાત્મક પુસ્તકનું વાંચન થાય, એના આળા હૈયાને સાન્તવન મળે એ જ સાચી દીપાવલી. અગ્નિનો અંધકાર દૂર થાય અને જગતની માયા ભેદાય તો જ સાચી દિવાળી. ચાલુ સાધનારૂપી ધન્ધન પૂરું પાડી આ આત્મીય જ્યોતિને જીવંત રાખીએ તો જ દીપાવલી મહોત્સવ સાર્થક થયો લેખાય. આત્મધ્યાન જપ, તપ, પ્રભુભજન વગેરે ચાલુ આધ્યાત્મિક કાર્યો દ્વારા જ આ આધ્યાત્મિક જ્યોતિ જલતી રાખી શકાય. સ્વામ પડી જતાં આત્મા પર ચળકાટ આણુવા એ પોલીશ છે. સેવારૂપી પોલીશથી એ દિવ્યજ્યોતિ ચળકતી રહે છે. બ્રહ્મકર્મયોગ આંતરિક દિપાવલીની જ્યોતિનું સંરક્ષણ કરે છે. તમસરૂપી કાટ એના પર વળવા દેતો નથી. અને અપવિત્ર કૈલિક વિષય વાસનાઓ નિવારે છે. વૈરાગ્ય અને વિચારદ્વારા આ આધ્યાત્મિક જ્યોતિ ચિરંજીવ રાખવાનો છે.

દિવાળીના દિવસે પ્રગટતી દીપાવલી આત્માનું સ્મરણ છે. દિલના ખૂણે ખૂણાને અજવાળી દેતો પ્રકાશ એ જ આત્મા. એ આત્મજ્યોતિના અસ્તિત્વનો સાક્ષાત્કાર એ જ માનવદેહીના જીવનનું સાર્થક્ય. એ આત્મજ્યોતિના પ્રકાશમાં હરવુંકરવું અને જીવનને એમાં તન્મય બનાવી દેવું, એ આંતરિક આધ્યાત્મિક પ્રકાશથી માનવજીવન તેજોમય કરવું, ત્યારે જ દીપાવલી સુંદર ને સંપૂર્ણ રીતે ઊજવી લેખાય, ત્યારે જ દીપાવલી મહોત્સવ સાર્થક થયો ગણાય. દીપાવલીનો સાચો આદર્શ એ જ.

સત્ય, સ્નેહ અને પવિત્રતાના પ્રકાશથી આત્માના અણુએ અણુને અજવાળી દેવા જોઈએ. આત્મજ્યોતિથી અખંડ પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરવો ઘટે વિચાર, ભાવના, વાચા, કર્મ એ આત્મજ્યોતિથી ભરી દેવાં જોઈએ. પવિત્રતાની શ્વેત જ્યોતિથી માનવના વિચાર માત્ર ચમકી ઊઠવા જોઈએ. હૈયામાં પ્રગટ થએલા ને સમગ્ર સૃષ્ટિમાં બ્યાપી ગએલા જ્યોતિ પ્રકાશથી ભાવના ને લાગણીઓ. તેજોમય બની જવાં જોઈએ. વાણીને પણ એવી બનાવવી રહી કે પ્રેક્ષકો પણ એ પુણ્ય જ્યોતિનો સાક્ષાત્કાર કરી રહે. વચનો પણ એવાં જોઈએ કે અન્યના જીવન આનંદથી અજવાળાઈ જાય. દિલ દિલમાં ધૈર્ય ને ઊદ્ધાસ પુરાય.

માનવ માત્રનું એકે એક કૃત્ય કર્મની સાચી ભાવનાના ઝંખકારાથી દીપી ઉઠે. ગીતમ કેવળગ્ન અને ધન્ય અમાવાસ્યા, ધન્ય દિવાળી અને તે જ વખતે મહાવીરપ્રભુનું નિર્વાણ દિવ્ય જ્યોતિથી ચમકી રહે.

ભય, તિરાશા, હતાશા, નિર્જલતા અને ભયઝરત શ્વાતમસનાં સ્વરૂપી છે. એનો વાસ કેવળ અંધકારમાં જ છે. દીપાવલીના સુરમ્ય દિવસે તમસાંધકારને નિર્મૂળ કરવો ને પવિત્ર સત્યના સાચા અનંત ઓજસથી જ્યોતિર્મય બની જવું, ધૈર્યશીલ થવું, આશ્વાવાદી રહેવું ને ઊમંગી અને મજબૂત નિશ્ચય ધરાવતા બનવું આ આનંદભર્યા મહામંગલના દિવસે સાચી દીપાવલી કંપારે અને કે રામ દેષને તજી દીધાં હોય ત્યારે. આધ્યાત્મિક વ્યક્તિત્વ જમાવવું, આત્મીય દીવાદાંડીયાં તેજરેખાઓ ફેંકી દુન્યવી જીવનનો વિષાદ નાબૂદ કરવો, દિપાવલીનો આ સાચો દીપકનો મતમતાંતરના અંધકારને દૂર કરીને અને હૃદયમાં ગ્લાનદીપક પ્રગટાવીને સાચો દીપાવલી મહોત્સવ ઊજવો અને આત્માનું સાર્થક કરો.

રાગ અને દ્વેષ

સાહિત્યચંદ્ર શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ

કોઈ પણ વસ્તુ કે કાર્ય જ્યારે આપણને ગમે છે, વહાલું લાગે છે, એને મેળવવા આપણા મનમાં પ્રેમ જાગે છે અને તે મેળવવા આતુરતા ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે મેળવવા માટે આપણે ગમે તેવા કઠણ જંજુલાતા કામો પણ કરવા લાગ્યા છીએ. અને સારાસાર વિચાર કરવાનું પણ આપણે જૂઠી જમણી છીએ. અને ગમે તેમ કરી તે વસ્તુ મેળવવા આપણે મથીએ છીએ. એને જ રાગ કહેવાય છે. એટલે જ રાગ એટલે મોહ ! રાગ જ્યારે પોતાનો અણે જમાવી મનુષ્યને પોતાના તાબે કરી લે છે ત્યારે માણસ છતી આંખે જોઈ શકતો નથી. તેથી જ તેને રાગાંધતા કહેવાય છે. જે વસ્તુ ઉપર આપણને રાગ જામી જાય છે તે વસ્તુના અનંત દોષો પણ આપણે જોઈ શકતા નથી. ઊલટું તે દોષોને જ આપણે ગુણોના આભાસો અઢાવીને તેને ઢાંકવા આપણે તનતોડ મહેનત કરીએ છીએ. અને તેને રૂઢા નામાભિધાનો આપી તે વસ્તુ સુંદર અને નિર્દોષ નહીં પણ ગુણસંપન્ન છે એમ મનાવવા પ્રયત્નશીલ થઈએ છીએ. કોઈ વખત એ વસ્તુના દોષો ઉપર તરી આવે છે અને મનને ધૂણા ઉત્પન્ન કરે છે ત્યારે આપણે ગમે તેવા પ્રયત્નો કરી તે દોષો ઢાંકવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. મોહાંધતા કે રાગાંધતા આવી હોય છે.

દ્વેષ એ કોઈ સ્વતંત્ર વસ્તુ નથી. દ્વેષ એ રાગની જ પ્રતિક્રિયા છે. રાગ હોય તો જ દ્વેષનું અસ્તિત્વ શક્ય બને છે. જે વસ્તુ ઉપર આપણને રાગ હોય છે તે વસ્તુ મેળવવામાં જે વિઘ્નકર્તા છે એનું આપણને જણાય છે તે વસ્તુ તરફ આપણે દ્વેષ જાગે છે. આડે આવતી વ્યક્તિ કે ઘટનાએ માટે આપણે તિરસ્કાર જાગે છે અને અંતે તે તરફ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. અને આપણી લાગણી વધુ ને વધુ દ્વેષ ધારણ કરવા માંડે છે. અને અંતે રાગ કરતા દ્વેષની માત્રા

વધતી જાય છે. અને એ દ્વેષની પરિસ્થિતિ અહંકાર અને ક્રોધ ઉત્પન્ન કરે છે. અને ક્રોધ એવી વસ્તુ છે કે તે જ્યારે આપણા મનને પણ કબજે લે છે ત્યારે સત્યાસત્ય, ધર્માધર્મ, નીતિઅનીતિ, શુચિતા કે અશુચિતાનું જ્ઞાન આપણને રહેતું નથી. અને ક્રોધ ગમે તેવી કઠોરતા, ગમે તેવું પાપ માણસના હાથે કરાવે છે. કોઈ વખત એ દ્વેષની પરિસ્થિતિ એટલી થઈ જાય છે કે, માણસ પોતાની જાનવત્તાને પણ જુલો જાય છે. અને નહીં કરવાના કાર્યો કરી બેસે છે. કદાચિત એને પશ્ચાત્તાપ થાય છે પણ તે ધણો મોડો પડી જાય છે. બગડી ગયેલી બાજી સુધારવાને એને અવકાશ પણ હોતો નથી આ બધી ઘટનાનું કારણ દ્વેષ છે, છતાં આપણે જોઈ ગયા કે, દ્વેષ પણ રાગમાંથી જ જન્મે છે. એટલે રાગ પેદા થએલો હોય તો જ દ્વેષને જન્મવાનો અવકાશ મળી જાય છે. જ્યાં રાગ જ ન હોય ત્યાં દ્વેષનો જન્મ થવાનો માર્ગ જ બંધ થઈ ગયેલો હોય છે. એ વસ્તુ ખૂબ જ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. અગ્નિ હોય તો જ ધૂમાડો ઉત્પન્ન થાય એવો એ પ્રકાર છે.

જ્યારે એમ જોવામાં આવે છે કે અસુખ માણસ બીજાનો દ્વેષ કરે છે ત્યારે એ વસ્તુ સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે કે, એનો કોઈ વસ્તુ ઉપર રાગ છે અને એ એના રાગને આડે પેલો માણસ આવે છે. અને તેને લીધે જ એ દ્વેષ કરે છે. સારાંશ દ્વેષના મૂળમાં રાગ એ જ મુખ્ય કારણ હોય છે. એટલે રાગ, દ્વેષ હોય ત્યારે જ દ્વેષ જન્મે છે.

જગતમાં એવા અનંત વસ્તુઓ છે કે જેની આપણને જરૂર હોતી નથી. એકાદ વસ્તુ તરફ જ્યારે મનુષ્યને આતુરતાથી આકર્ષાય છે, અને તેને માટે પડાપડી કરે છે, ત્યારે તેની એ કૃતિ તરફ આપણે

રાગ અને દ્રેષ

૧૮૧

તિરસ્કારની નજરે જોઈએ છીએ. અને એની એ તાલાવેલી માટે તેને મૂખમાં ગણીએ છીએ. એનું કારણ એટલું જ છે કે, એ વસ્તુ માટે આપણને રાગ હોતો નથી. આપણને એ વસ્તુ બિનજરૂરી જણાય છે. અને તે માટે આપણે વિરાગની ભાવના સેવીએ છીએ. એ ઉપરથી એ ફલિત થાય છે કે, જે વસ્તુ માટે આપણને રાગ કે પ્રેમ હોતો નથી. તે વસ્તુ માટે આપણે જરાએ દુઃખ અનુભવતા નથી અને તે વસ્તુ ન મળે તે માટે આપણને મિલકુલ ભાવના પ્રગટ થતી નથી. ત્યારે દ્રેષની જરૂર રહી જ ક્યાં ? અમુક વસ્તુ આપણે જોઈએ છીએ એવી રાગ-દ્રષ્ટા જ અનેક આપતિઓને નોતરે છે. અને પછી એ ચક્ર ચાલુ થાય છે. અને એક પછી એક નવા નવા ચક્રો ગતિમાન થાય છે, એવા અનેક ચક્રો ચાલુ થતા એક ન ઉક્લી શકાય એવું યંત્ર નિર્માણ થાય છે. એને જ સંસાર એવું નામ આપવામાં આવે છે. એટલે સંસાર વધવાનું કારણ હોય તો એ રાગ છે. એટલે રાગ શબ્દનો જ અર્થ સંસાર એવો કરીએ એમાં જરાય ખોટું નથી. એક છિદ્રમાંથી જ અનેક નવાં છિદ્રો થાય છે. છિદ્રેશ્વનર્થી વહુલી મવન્તિ છિદ્રમાં અનેક વિસંવાહી નુકસાનકારક વસ્તુઓને પ્રવેશ કરવાનો અવસર મળી જાય છે. અને અનેક અનર્થો તેમાંથી જન્મે છે. અને સંસારનું અખંડ ચક્ર શરૂ થઈ જાય છે. અને એવા અટપટા યંત્રમાં સપડાયા પછી તે ક્યાં જશે અને તેનું શું પરિણામ આવશે એનું આકલન કરી શકાતું નથી. એ ચક્રમાંથી છૂટવા માટે જ્ઞાની મહાત્માઓએ અનેક જાતના માર્ગો સૂચવેલા છે. બધી જ ભક્તિઓ માટે તેના ક્ષયોપશ્ચમને અનુકૂળ એવા માર્ગો મળી જાય છે. એમાં ભિન્નતા જણાય, પણ આખરે પરિણામ એક જ આવવાનું હોય છે. અને એ સંસારના અંધમાંથી મુક્ત થવાનું જ છે. અને એ પરિણામ લાવવા માટે રાગ, આસક્તિ કે મોહનો નાશ કરવાનું જ સૂચવવાનું હોઈ તે ધ્યેય સામે મૂકવામાં આવેલું હોય છે. એક જ માર્ગ બધાઓ માટે અનુકૂળ ન હોય તો પણ

ધ્યેયમાં ભિન્નતા ન જ હોય. અને એ રાગથી મુક્તિ તે જ વિરામ અવસ્થા.

તીર્થંકર ભગવંતોને આપણે વીતરાગનું ઉપમાન આપીએ છીએ પણ વીતદ્રેષ એવું ઉપમાન આપતા નથી. વીતરાગ એવી અવસ્થા છે કે, તેમાં વીતદ્રેષ-પણું આપોઆપ આવી જ જાય છે. જ્યાં રાગ જ વિદ્યમાન ન હોય ત્યાં દ્રેષનો પ્રાદુર્ભાવ ક્યાંથી થાય ? ભગવંતને કોઈ વસ્તુ ઉપર રાગ જ હોય નહીં. કોઈ વ્યક્તિવિશેષ ઉપર મમત્વ ભાવના જ ન હોય ત્યારે ત્યાં દ્રેષને સ્થાન ક્યાં હોય ? અમુક મારું છે એવો વિચાર પણ ન હોય ત્યારે અમુક પારકું છે એમ માનવશ્વનો અવસર જ ક્યાંથી આવવાનો હોય ? એટલે મમ એટલે મારું જ્યાં હોય ત્યાં જ મમ એટલે પારકું હોય. પણ મારાપણાની ભાવના જ ન હોય ત્યાં એના અભાવમાં દુઃખ અને દ્રેષ પેદા જ ક્યાંથી થાય ? મતલબ કે મુક્તિ એવી જાદી વસ્તુ નહીં પણ વિરાગતા કે વીતરાગતા એ જ છે. કહેવાનો મુદ્દો એટલો જ છે કે, વીતરાગદ્રષ્ટા એ હેતુ મૃત્યુ છે. એને ફરી મૃત્યુ નથી. જન્મનું કારણ આસક્તિ, રાગ કે મોહથી ઉત્પન્ન થએલ કર્મોને ભોમવટો કરવાનું હોય છે. અને તેથી જ તેનો ભોગવટો કરવાનું સાધન જે શરીર તેની જરૂર હોય છે. પણ વિરાગતાથી તેના કર્મો જ નષ્ટ થઈ જતા હોય ત્યારે આ શાશ્વતપુરમાં રહેલ અસ્થિ, મજ્જા કે રુધિરથી બનેલ આ શરીર ધારણ કરવાની જરૂર જ ક્યાં રહી ? આ શરીર કરેલા સારાં કે માઠાં કર્મો ભોગવવાનું એક સાધન છે. જ્યારે સાધક જે કર્મો ભોગવવા તે જ નષ્ટ થઈ જાય છે ત્યારે તેનું સાધન જે શરીર તેની શી જરૂર હોય ? અને જ્યારે શરીરની જ જરૂર ન હોય ત્યારે જન્મ લેવાની જરૂર જ ક્યાં રહી ? એટલા માટે જ તીર્થંકર ભગવંતો અજર અને અમર કહેવાય છે. મૃત્યુ આપણને આવે નહીં એવી હાલિ હોય તો જન્મનું કારણ જ પહેલાં નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કરો ! જન્મનું કારણ જ રાગ છે.

૧. પ્રથમ કર્મગ્રંથ (કર્મવિપાક) [પદ્યાનુવાદ અને કાઠા-ચંત્રો સહિત] પદ્યાનુવાદક તેમજ વિવચનકર્તા -પંન્યાસ શ્રી દક્ષવિજયજી ગણિવર્ય, પ્રકાશક શ્રી વિજયલાલવણસરિજી જ્ઞાનમંદિર-ખોટાદ. કાઉન સોળ પેજ પૃષ્ઠ આશરે ૨૨૫, પાકું બાઇડીંગ, મૂલ્ય રૂપિયા બે. શ્રી વિજયનેમિસરિ ગ્રંથમાળાના પચીશમા રત્ન તરીકે આ પુસ્તક પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે.

આ પુસ્તકમાં “કર્મ” જેવા કઠિન વિષયને સરળ ને સર્વને સમજાય તેવી ભાષામાં આલેખન કરેલ છે. ટિપ્પણી અને ચંત્રો આખી વિષયને વધારે સ્પષ્ટ કરેલ છે. પરિશિષ્ટો ચાર આખી આજ ગ્રંથની ઉપયોગિતા વધારી છે અને નવા જિજ્ઞાસુને પણ રસ ઉત્પન્ન થાય તેવી શૈલી અપનાવી છે. એકંદરે પુસ્તક આદરણીય બન્યું છે.

૨. ધર્મળીજ- લેખક ‘અનાહત’ પ્રકાશક- હીરાલાલ મણિલાલ શાહ, અમદાવાદ. કાઉન સોળ પેજ પૃષ્ઠ. ૧૧૨.

મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ-એ ચાર ભાવનાનું આ પુસ્તિકામાં સારી રીતે દિગ્દર્શન કરાવવામાં આવેલ છે. પૂજ્ય મુનિરાજશ્રી તત્વાનંદવિજયજીએ ‘અનાહત’ તખલ્લુસથી આ પુસ્તિકા સુંદર શૈલીથી આલેખી છે અને આ ચાર ભાવનામાં “ધર્મળીજ” કેવી રીતે વિકસી શકે તેનું સુંદર વિવેચન રજૂ કર્યું છે. પૂ. પં. શ્રી ભાનુવિજયજી ગણિવર્યે આ પુસ્તિકાનો ઉપોદ્ધાત તથા ‘પવિત્રતાના સંદેશ’ આલેખી પુસ્તિકાની ઉપયોગિતામાં વધારો કર્યો છે.

૩. ‘શ્રી જિનપૂજપદ્ધતિ’ ડી સમાલોચના-લેખક મુનિરાજશ્રી અભયસાગરજી મહારાજ, પ્રકાશક-રાજસ્થાન જૈન સંસ્કૃતિરક્ષક સમા-બ્યાર. કાઉન સોળ પેજ પૃષ્ઠ આશરે ૧૫૦; મૂલ્ય ચાર આના.

પંન્યાસશ્રી કલ્યાણવિજયજી મહારાજે ‘શ્રી જિનપૂજપદ્ધતિ’ નામક એક પુસ્તિકા પ્રસિદ્ધ કરેલ. તે

અને રાગથી જ મોહની પરંપરા જન્મે છે. એટલા માટે જ રાગદશા છોડવાનો પ્રયત્ન કરવો હિત છે.

વીતરામ દસા એ આપણું અંતિમ ધ્યેય હોવું જોઈએ. એ અનાયાસે આવી જાય એમ નથી. એના માટે ધીમે ધીમે યથાશક્તિ વસ્તુઓ ઉપરથી રાગ ઝાંછો કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને એવી

દેવ પાડવી જોઈએ. પ્રથમ તો રાગ ઝાંછો કરવા પ્રયત્ન કરવો તેમ દ્વેષ પણ ઝાંછો કરવા પ્રયત્નથી રહેવું જોઈએ. સહસા એકદમ વસ્તુ પ્રાપ્ત ન થાય એટલા માટે નિરાશ નહીં થતાં સતત એવો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો જોઈએ અને વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે યશ તમને મળશે જ.

સ્વીકાર

૧૮૩

પુસ્તિકામાં ચર્ચારૂપદ બાબતોનો ઉલ્લેખ હતો, તે તે બાબતો સંબંધી આ પુસ્તિકામાં પૂ. વિદ્વાન મુનિ-રાજશ્રીએ પચ્ચાસીયન કયુ છે અને તેને માટે સ્થળે સ્થળે શાઆધારો પણ દર્શાવ્યા છે.

૪. શ્રી ભગવાન મહાવીરના ૨૭ ભવ-લેખક મુનિરાજશ્રી જયપદવિજયજી મહારાજ. પ્રકાશક-મેસર્સ આણંદજીની કું. મુંબઈ. ૯.

ત્રણ કારમની આ પુસ્તિકામાં સરલ શૈલીથી હળવી ભાષામાં પરમાત્મા મહાવીરના બધા ભવોનું સંક્ષિપ્તમાં આલેખન કરવામાં આવેલ છે. મુનિરાજશ્રીનો પ્રયાસ સારો છે.

૫. આત્મિક પ્રશ્નોત્તરી. ૬. ધર્મપરિભલ ૭. અમીઝરણી ૮. ક્ષમાપનાપંચાશિકા ૯. પ્રભુપ્રાર્થના-અષ્ટક -પાંચે પુસ્તિકાના લેખક પં. શ્રી સુશીલવિજયજી ગણિવર્મા. પ્રકાશક શ્રી વિજય ભાવલક્ષ્મીસ્વર જ્ઞાનમંદિર-બોટાદ.

પહેલી પુસ્તિકામાં પ્રશ્નોત્તરરૂપે ઘણા વિષયોની રજુઆત કરવામાં આવી છે, જે જિજ્ઞાસુઓને ઉપયોગી છે. મૂલ્ય રૂ. એક. ૫૪ આશરે ૧૦૦

બીજી તથા ત્રીજી પુસ્તિકામાં વિવિધ સુવાક્યોનો સંગ્રહ છે, જે ચિંતનાત્મક છે. બીજી પુસ્તિકાની કીમત ચાર આના. ત્રીજી પુસ્તિકા ભેટ મોકલે છે.

ચોથી પુસ્તિકામાં ૫૦ ગદ્યોમાં આ જીવે કરવા જેવી ક્ષમાપનાનું સુંદર નિરૂપણ કયુ છે. છેલ્લે પ્રાચીન ક્ષમાપના ગીત આપ્યું છે. મૂલ્ય ચાર આના.

પાંચમી પુસ્તિકામાં વિવિધ પ્રાર્થનાઓ આપવામાં આવી છે.

૧૦. શ્રી મહેન્દ્ર જૈન પંચાંગ-કર્તા પં. શ્રી વિકાસવિજયજી મહારાજ. પ્રકાશક-અમૃતલાલ કેવળદાસ મહેતા-અમદાવાદ. મૂલ્ય ચાર આના.

જૈનાચાર્યશ્રી મહેન્દ્રસૂરિજીએ સૂક્ષ્મ ગણતરીપૂર્વક “પંચરાજ” નામક ગ્રંથ વિ. સં. ૧૪૨૭માં લખેલ, તેના પરથી પં. શ્રી વિકાસવિજયજી મહારાજ ઘણા જ પરિશ્રમપૂર્વક આ પંચાંગ છેલ્લા ચોવીશ વર્ષથી નિમનિતપણે પ્રકટ કરે છે. આ પંચાંગ સૂક્ષ્મ ગણિતવાળું છે એટલે ગણતરીની દૃષ્ટિએ વિશેષ બેઠાબેઠ રહેતો નથી. આપણા સમાજમાં સૂક્ષ્મ ગણતરીના પંચાંગના અભાવે જે વિતંકાવાદ રહેતો હતો તે સુપ્રમા-સથી સમાજના સુખાગ્રે દૂર થયો છે. જૈનાચાર્યનું જ આ પંચાંગ વિશેષ ને વિશેષ વિકાસ સાધે એમ ઇચ્છીએ.

૧૧. જૈન વર્ણન, વર્તમાન વિજ્ઞાન વ ગૃહસ્થાશ્રમ - (હિંદી) લેખિકા શ્રી રૂપવતી દેવી “ કિરણ ” પ્રકાશક-મૂળચંદ કિશ્નદાસ કાપડિયા-સુરત.

સુરતથી પ્રગટ થતાં “ ક્ષિંબર જૈન ” ના એકાવનમા વર્ષના ભેટ-પુસ્તક તરીકે આ ગ્રંથ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. કાઉન સોળ પેજ ૫૪ ૧૩૦, મૂલ્ય રૂપિયો એક.

આ પુસ્તકમાં જુદા જુદા ઝોગણીશ પ્રકરણોમાં જૈન જ્ઞાનનું તાર્કિક સ્વરૂપ સમજાવવા ઉપરાંત “ આદર્શ ગૃહસ્થ ” ના લક્ષણો દર્શાવવામાં આવ્યા છે, વિશેષમાં “ વર્તમાન વિજ્ઞાન ” માં જે ક્રાંતિકારક ફેરફારો થઈ રહ્યા છે તે માટે જૈન જ્ઞાનનો-સિદ્ધાંતનો કોયો મહત્ત્વનો ફાળો છે તેનું પણ સરસ શૈલીએ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. લેખિકા રૂપવતી દેવી બહુશીતા વિદ્વાન અને વિચારશીલ વ્યક્તિ છે. તેમની કલમનો પ્રભાવ આ પુસ્તકમાં સ્થળે સ્થળે જોવામાં આવે છે. પ્રયાસ પ્રશંસનીય છે.

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

[પુસ્તક ૫૫ મું]

વિ. સં. ૨૦૧૪ના કાર્તિકથી આસો સુધીની

વાર્ષિક અનુક્રમણિકા

૧. ૫૬ લેખો

નંબર	વિષય	લેખક	પૃષ્ઠ
૧	નવીન વર્ષારંભે પ્રભુસ્તુતિ		૧
૨	શુરુસ્તુતિ		૨
૩	સમર્પણ	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ “સાહિત્યચંદ્ર”)	૩૪
૪	દાની મેઘ	(“ ”)	૫૦
૫	નહિ મળે નર દેહ ફરીફરી	(અભ્યાસી)	૬૬
૬	અનામિકેને સ્મરણજલિ	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ “સાહિત્યચંદ્ર”)	૮૨
૭	પૂર્ણાનંદ		૮૩
૮	ભક્તમૂર્તિ	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ “સાહિત્યચંદ્ર”)	૯૮
૯	દુર્જન સ્વભાવ	(અભ્યાસી)	૧૧૪
૧૦	પ્રસાદનું ફળ	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ “સાહિત્યચંદ્ર”)	૧૩૦
૧૧	શ્રી અજિતનાથ જિન સ્તવન	(શ્રી અમરચંદ માવજી)	૧૩૦
૧૨	પ્રભુ મહાવીર કયાં મળશે ?	(શ્રી પાદરાકર)	૧૪૬
૧૩	ક્ષમાપના	(શ્રી વસંતકુમાર બી. દોશી)	૧૪૭
૧૪	શ્રી સુવિધિનાથ જિન સ્તવન	(શ્રી અમરચંદ માવજી)	૧૪૮
૧૫	ભક્તિ સમર્પણ શી રીતે કરાય ?	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ “સાહિત્યચંદ્ર”)	૧૪૯
૧૬	પ્રભુ વીર સમયનું જૈન જીવન	(શ્રી પાદરાકર)	૧૭૦
૧૭	મધુમક્ષિકે !	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ “સાહિત્યચંદ્ર”)	૧૭૧

૨. ૭૬ લેખો

૧	નૂતન વર્ષના પ્રવેશ પ્રસંગે	૨
૨	ગુણ અને દોષ	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ “સાહિત્યચંદ્ર”) ૬
૩	સ્વાશ્રયી બનો ૬-૭-૮	(અનુ. શ્રી વિકુલદાસ મૂ. શાહ) ૯, ૪૨, ૫૮
૪	જ્ઞાન-આશયન પર્વ	(શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ ચૌહાણી) ૧૨

વાર્ષિક અનુક્રમણિકા

૧૮૫

નંબર	વિષય	લેખક	પૃષ્ઠ
૫	સત્તરભેદી-પૂજા-સાર્થ	(પં. શ્રી રામવિજયજી ગણિવર્યા) ૧૪, ૪૪, ૬૦	
૬	ધર્મ-કૌશલ્ય	(સ્વ. શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીયા) ૧૭, ૪૬	
૭	ન્યાયાચાર્ય અને રાજનગર	(શ્રી હીરાલાલ ર. કાપડીયા) ૨૦	
૮	આખૂ તીર્થ	(મુનિરાજશ્રી દર્શનવિજયજી) ૨૩	
૯	યુગચેતનાની ઝાલરી	(શ્રી મોહનલાલ ચુ. ધામી) ૨૫	
૧૦	શ્રી વિહરમાન નમિજિન સ્તવન-સાર્થ	(ડો. વલ્લભદાસ નેણશીભાઈ) ૨૮	
૧૧	તીર્થંકર પરમાત્માના ચોત્રીશ અતિશયો	(પં. સુશીલવિજયજી ગણિ) ૩૦, ૧૩૧	
૧૨	ન્યાયાચાર્યની અઘાવધિ અસુદ્રિત કૃતિઓ	(શ્રી હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડીયા) ૩૬	
૧૩	મહાન ઉપકારી કાલિકાચાર્ય	(શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ ચોકસી) ૩૬	
૧૪	વાચક જ્ઞાનાં નિશ્ચય અને વ્યવહારને અંગેનાં સ્તવનો	(શ્રી હીરાલાલ ર. કાપડીયા) ૫૨	
૧૫	સાચી વિદ્યા	(મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી) ૬૦	
૧૬	પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ ‘સાહિત્યચંદ્ર’) ૬૮	
૧૭	સતીમંડળ અને સતીત્વ	(શ્રી મોહનલાલ દીપચંદ ચોકસી) ૭૧	
૧૮	માનસિક મિત્રો અને શત્રુઓ	(અનુ. શ્રી વિકુલદાસ મૂ. શાહ) ૭૪, ૯૦	
૧૯	જીવન અને આનન્દ	(મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી) ૮૪	
૨૦	ઉપાધ્યાયશ્રીની પાઠ્ય (પ્રાકૃત) કૃતિઓ	(શ્રી હીરાલાલ ર. કાપડીયા) ૮૫	
૨૧	અદ્વૈતામાં જ પ્રભુતા વસે છે	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ ‘સાહિત્યચંદ્ર’) ૯૩	
૨૨	ભ. મહાવીરનું અનંતવીર્ય, આત્મચર્યા અને ઉપદેશ	(જિજ્ઞાસુ) ૯૫	
૨૩	સુભાષિત રતનમંજૂષા	(મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી) ૧૦૦	
૨૪	શત્રુઓને કામે લગાડો	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ ‘સાહિત્યચંદ્ર’) ૧૦૧	
૨૫	આભ્યંતર શાન્તિ	(અનુ. શ્રી વિકુલદાસ મૂ. શાહ) ૧૦૪	
૨૬	ન્યાયાચાર્યકૃત સંસ્કૃત સ્તુતિ-સ્તોત્રો	(શ્રી હી. ર. કાપડીયા) ૧૦૭	
૨૭	તેજદ્રેષ	(શ્રી મગનલાલ ડી. શાહ) ૧૧૨	
૨૮	મહત્ત્વાકાંક્ષા	(અનુ. વિકુલદાસ મૂ. શાહ) ૧૧૫, ૧૪૩, ૧૫૭	
૨૯	ઉપાધ્યાયજીનાં ૧૫૨ લઘુ સ્તવનો	(શ્રી હીરાલાલ ર. કાપડીયા) ૧૧૮	
૩૦	વીરભક્ત કામદેવ	(શ્રી કાર્તિકલાલ જ. દોશી) ૧૨૨	
૩૧	અહંકાર એ પતનનો પ્રારંભ	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ ‘સાહિત્યચંદ્ર’) ૧૨૪	

૧૮૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

નંબર	વિષય	લેખક	પૃષ્ઠ
૩૨	શ્રી અનંતવીર્ય વિહરમાન જિન સ્તવન-સાર્થ (ડૉ. વલ્લભદાસ નેણશીભાઈ)		૧૨૭
૩૩	સંપત્તિ મહત્વ	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ 'સાહિત્યચંદ્ર')	૧૩૨
૩૪	ધર્મસંગ્રહની સ્વોપજ્ઞ વૃત્તિના સંશોધક અને		
		ટિપ્પણકાર (શ્રી હીરાલાલ ર. કાપડિયા)	૧૩૬
૩૫	મિશ્રતાત્વ અને તેના ભેદો	(પં. સુશીલવિજયજી ગણિ)	૧૫૦, ૧૭૪
૩૬	વામન અને વિરાટ	(શ્રી મગનલાલ ડી. શાહ)	૧૫૩
૩૭	એ રમણીરત્નોનાં ચરણમાં	(શ્રીમોહનલાલ દી. ચોકસી)	૧૬૧
૩૮	શ્રી સિદ્ધચક્રજીની આરાધના	(મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી)	૧૬૩
૩૯	જર્મન તત્ત્વજ્ઞાની નિતશે : એક પરિચય	(પ્રા. જયતિલાલ ભા. દવે)	૧૬૭
૪૦	સાચી વિચારદષ્ટિ	(રક્ષતેજ)	૧૭૩
૪૧	સાચી દીપોત્સવી ભિજવો	(મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી)	૧૭૮
૪૨	રાગ અને દ્વેષ	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ "સાહિત્યચંદ્ર")	૧૮૦

૩-પ્રકીર્ણ

૧	વિદ્યાર્થીગૃહસ્થ આત્મસૂક્ત	કા.-મા. ટા. પે. ૩
૨	ધર્મ અને અમરતા	૩૩
૩	સ્વીકાર ૪૮, માહ ટા. પે. ૨, ચૈત્ર ટા. પે. ૩, વૈ. ટા. પે. ૨, જોઠ ટા. પે. ૩, તથા	૧૮૨
૪	પ્રજ્ઞાયોગ	૪૬
૫	સમાનદષ્ટિ	૫૧
૬	શ્રી જૈન આત્માનંદ સલાનો ૬૦ મો વાર્ષિક રિપોર્ટ	મહામાસનો અંક
૭	સ્વ શેઠ ગુલાબચંદ આણંદજી	૭૬
૮	સુભાષિત	૮૧, ૯૭, ૧૦૭
૯	સન્માન અને સ્વાગત	૧૨૯
૧૦	જ્ઞાનપુત્ર મહત્વ	૧૬૬
૧૧	વાર્ષિક અનુક્રમણિકા	૧૮૪

અસ્યો રે અનોપમ મલે કાય મુઝને—

(આ કાવ્ય 'જૈનયુગ'ના સપ્ટેમ્બર માસના અંકમાંથી ઉધ્ધૃત કરવામાં આવ્યું છે. તેનો રચનાર કાશ્યુ છે તે વિષે કોઈ માહિતી મળતી નથી. તેનો ઢાળ તેમજ સમગ્ર રચના અને ભાવ ભક્ત નરસિંહના મ. ગાંધીજીના પ્રિય ભગ્ન 'વૈષ્ણવ જન' તો તેને કહિયે'ને ખડું જ મળતો છે. 'વૈષ્ણવજન'ના કાવ્યમાં આદર્શ વૈષ્ણવ કેવો હોય તેનું ટૂંકામાં નિરૂપણ છે તો સદરહુ કાવ્યમાં 'આદર્શ જૈન' કેવો હોય તેનું ટૂંકામાં નિરૂપણ છે. વસ્તુતઃ આદર્શ માનવીનું જ અને કાવ્યમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે સુંદર આલેખન છે.

'વૈષ્ણવજન' કાવ્યની માફક આ કાવ્ય પણ ખાસ કરીને જૈન સંસ્થાઓ માટે ઉત્તમ કોટિના પ્રાર્થનાગીતની ગરજ સારે તેવું છે.

(વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ—એ ઢાળ)

અસ્યો રે અનોપમ મલે કાય મુઝને, શ્રાવક અથવા મુણીંદ રે,
જેસું રંગભર ગોઠિ કરંતા, ઊપજે પરમાણુંદ રે.
સરલ સુકોમલ નિરમલ પ્રાણી, યોલે મુખ મધુરી વાણી રે,
ત્રસ થાવર જીવ સરખા જાણી, દયા પલે ચિત્ત આણી રે.
સમકિતધારી પરકપકારી, નિરમલ જ્ઞાન વિચારી રે,
દાન શિયલ તપ ભાવના સાની, ધર્મધ્યાનકે હિતકારી રે.
જેહને દીઠે મુને હરખ જ થાયે, હેડે તે અતિ સુહાવે રે,
તેસું મનની વાત કરંતા, મુખ હુખ સરખો થાયે રે.
અવગુણ કો'ના કહે ન પ્રકાશે, એસે તે શુભવંત પાસે રે,
વચન વિદ્યાસ સભાનું રંજન, ઉત્તમ ધરમ પ્રકાશે રે.
પરમાનંદ પદ પહોંચાવા કાજે, ચાલે તે પંથે સાચે રે,
સાધુ તણી સંગતે માચે નારીના રંજે ન રાચે રે.
જનવર આણુ સુધ્ધાં પ્રતિપાલે, કુર્માત કઠાગ્રહ ટાલે રે,
જ્ઞાનનેત્રે નજર નિહલે, પ્રવચન માતા સંભાલે રે.
ધીર વીર ઉપશમનો સાગર, ન ધરે મન અભિમાન રે,
ધન ધન તે નર પરમ ધુરંધ, ત્રિભુવન તિલક સમાન રે.
રચણ તણુ જેહને મન મંદિર, અહનિશ કરે પરકાસ રે,
તત્ત્વ સહિત નિર્મલ વ્રત પલે, તે નર ઉન્નત વાસ રે.

Reg. N. B. 431

જાગૃતિની જરૂર

ભગવાન મહાવીરે શુરુ ગૌતમસ્વામીને સમયે ગોચમ મા પમાચણ -હે ગૌતમ, એક સમય જેટલો પણ પ્રમાદ ન કરીશ એમ વારંવાર કહ્યું છે તેનું રહસ્ય એ છે કે જાગૃત રહો.

જૈન શાસ્ત્રોએ હિંસા કે પાપથી બચવા માટે કહ્યું છે કે જે યતનાપૂર્વક-જાગૃતિપૂર્વક ચાલતો હોય, જિલો રહેલો હોય, બેસતો હોય, સૂતો હોય, જમતો હોય કે ખાલતો હોય તે પાપકર્મને બાંધતો નથી. તે ઉપરાંત જૈન શાસ્ત્રોએ ઠેર ઠેર દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવનો વિચાર કરીને વર્તવાનું ઉદ્દેશ્યોધન કર્યું છે, તેનો અર્થ પણ સતત જાગૃતિ જ થાય છે. રસ્તે ચાલતો માનવી જે સતત જોયા ન કરે તો ગમે ત્યારે ઠોકર ખાઈ જવાનો ડર રહે છે. એ જ રીતે જે માનવી પોતાનાં મન અને હૃદયને જાગતાં નહીં રાખીને, આસપાસ સર્જાતી જતી નવી નવી પરિસ્થિતિના તાગ લીધા વગર કે એનો જોડો વિચાર કર્યા વગર ચાલુ ચીજો કે ગતાનુગતિકપણે ચાલ્યા કરે છે તે વણનોતરી મુસીબતોમાં ફસાઈ જાય છે. અને આવી પડેલી મુસીબતોમાંથી જીગરી શકતો નથી.

જૈન સમાજનો મોટો ભાગ અત્યારે જે મુશ્કેલીઓ અને ખાસ કરીને ભારે આર્થિક ભીંસ અનુભવી રહ્યો છે તેનું મુખ્ય કારણ પણ આવી જાગૃતિનો અભાવ છે.

કેવી પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે વર્તવું એની સૂઝ એ જ જાગૃતિનો સાચો અને વ્યવહારુ અર્થ છે. શિયાળામાં મલમલ જેવા ઝીણાં વસ્ત્રો પહેરવાં અને ઉનાળે બિનના લૂગડાંથી શરીરને ઢાંકવું એ જેમ બેવકૂફી અને બિનજાગૃતિ છે, બરાબર એ જ રીતે આર્થિક સગવડો ટૂંકી થતી જતી હોય છતાં જૂના ખર્ચાળ રીતરિવાજોને વળગી રહેવું એ બિનસમજણ, જડતા અને જાગૃતિનો અભાવ સૂચવે છે. અત્યારની આર્થિક આંધીની સામે ટકવા માટે તો કેવળ એકલદોકલ વ્યક્તિની જાગૃતિથી કામ નહીં ચાલે; એ માટે તો આપણે સામાજિક-સમાજવ્યાપી જાગૃતિને અપનાવીને આખા સમાજને સજાગ કરવો પડશે. આપણે એ સૂત્ર યાદ રાખીએ કે 'જો સો પાવે ઓર સોવે સો ખોવે'. હજીય જો આપણે ન જાગ્યા તો આપણે અવનતિના કેવા ખાડામાં જઈ પડશું એ કહેવું મુશ્કેલ છે.

‘જૈનયુગ’માંથી

મુદ્રક : હરિલાલ દેવચંદ શેઠ : આનંદ પ્રેસ-ભાવનગર.