

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

SHRI ATMANAND

PRAKASH

વીર સંદેશ

સર્વે પાળા પિયાડયા, સુહસાયા દુઃખપટિકૂલા
અપિયવહા જીવિકામા, સર્વેસિં જીવિયં પિયં ॥

(આચારાંગ ૨-૩-૮૧)

બધા જીવોને પોતાનું જીવન પ્રિય છે, સુખ પ્રિય છે. તેઓ દુઃખ ચાહતા નથી. કોઈ વધ ઇચ્છતું નથી. સૌ જીવવાની ઇચ્છા રાખે છે. તેથી સર્વ જીવોની રક્ષા કરવી જોઈએ.

પુસ્તક-૫૮

અંક

૬-૭

પ્રકાશક:-
શ્રી જ્ઞેન સ્વામીનંદ સભા
ભાવનગર

ચૈત્ર-વૈશાખ

સં. ૨૦૨૭

અ નુ ક મ શિ કા

૧	શ્રી મહાવીર જન્મકથાણુક ગીત	“રક્તતેજ”	૯૭
૨	પાનસર મહાવીર સ્વામીનું સ્તવન	મુનીશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી મહારાજ	૯૮
૩	વીરપ્રભુનું આમંત્રણ	શા. બાલચંદ હિરાચંદ	૯૯
૪	મહાવીરસ્તુતિ-જન્મદોહા	“વિ.”	૧૦૦
૫	શ્રી વીર વંદન	મુનીશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી મહારાજ	૧૦૧
૬	શ્રી મહાવીરપ્રભુનું અદ્વૈત સ્વરૂપ ક્યારે જોઈ શકાય ?	“વિ.”	૧૦૨
૭	ભ. મહાવીરનો અનુપમ સત્યાગ્રહ		૧૦૪
૮	શ્રી મહાવીર જયંતિ અને ચૈત્રી પૂર્ણિમા	મુનીશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી	૧૦૬
૯	અનેકાંત દષ્ટિ	શ્રી જયંતીલાલ ભાઈશંકર	૧૦૭
૧૦	ધ્રુવ અને અધ્રુવ	શા. બાલચંદ હિરાચંદ	૧૦૮
૧૧	પ્રભુદર્શન	બાપુલાલ કાળિદાસ સંઘાણી	૧૧૧
૧૨	ભ. મહાવીરના સમયનો એક ખોળક પ્રસંગ	લે. અગરચંદ નાહડા	૧૧૩
૧૩	અહંકાર અને અહં	શ્રી માતાજી	૧૧૫
૧૪	નિષ્ઠાવાન સાથી	કાકા કાલેશકર	૧૧૯
૧૫	સ્વીકાર અને સમાલોચના		૧૨૦

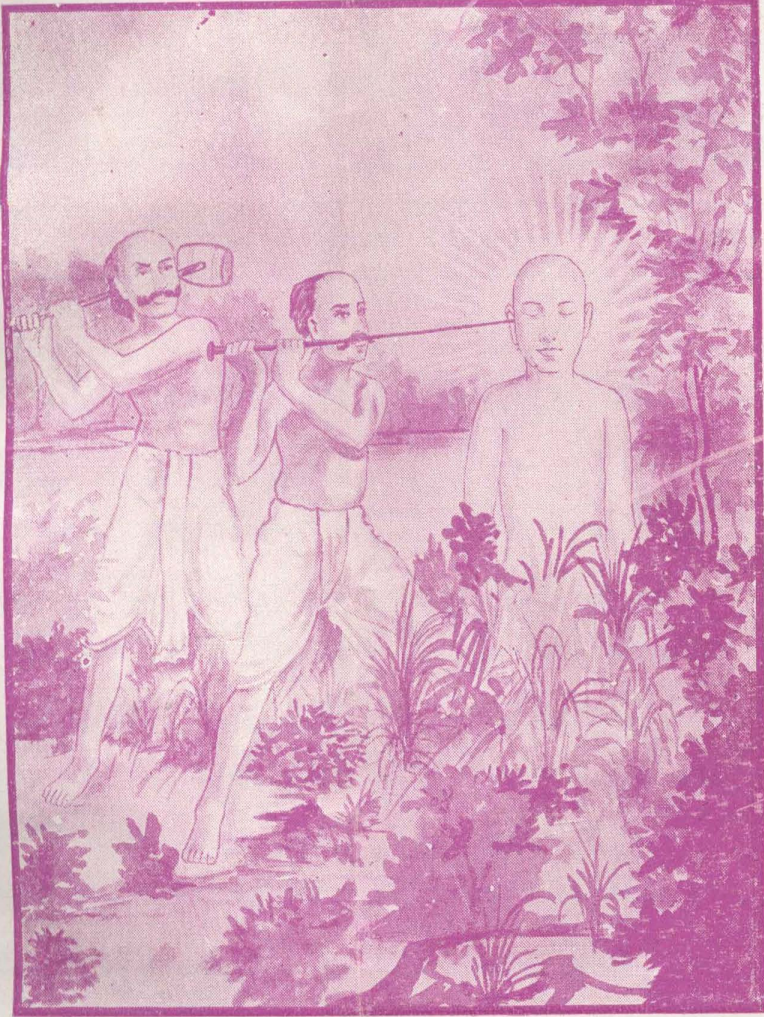
૧ આ વખતનો “શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ”નો અંક ચૈત્ર-વૈશાકનો અંક ૬-૭ તરીકે પ્રસિદ્ધ થાય છે એટલે હવે પછીનો જેઠ માસનો અંક તા. ૧૫ જુનના રોજ પ્રસિદ્ધ થશે.

૨ જન્મજયંતિ મહોત્સવ—આચાર્યશ્રી વિજયનંદસૂરીશ્વરજી (આત્મારામજી મહારાજ)ના જન્મજયંતિ મહોત્સવ નિમિત્તે આ સમા તરફથી ચૈત્ર સુદી ૧ શુક્રવાર તા. ૧૭-૩-૬૧ના રોજ રાંધનપુરનિવાસી શેઠશ્રી સકરચંદભાઈ મોતીલાલભાઈ મૂલજી તરફથી શત્રુંગ્ય ગિરિરાજ ઉપર આદીશ્વર ભગવાનની મોટી ટુંકમાં જ્યાં પૂ. ગુરુદેવશ્રી વિજયનંદસૂરીશ્વરજી મહારાજની પ્રતિમા બિરાજમાન છે તે સમક્ષ નગ્નાણું પ્રકારી પૂજા ભગવાની અંગરચના કરવામાં આવી હતી તેમજ આ પ્રસંગે ભાવનગરથી સમાના સભ્યો પધાર્યા હતા અને સાંજના પ્રીતિભોજન યોજવામાં આવેલ હતું.

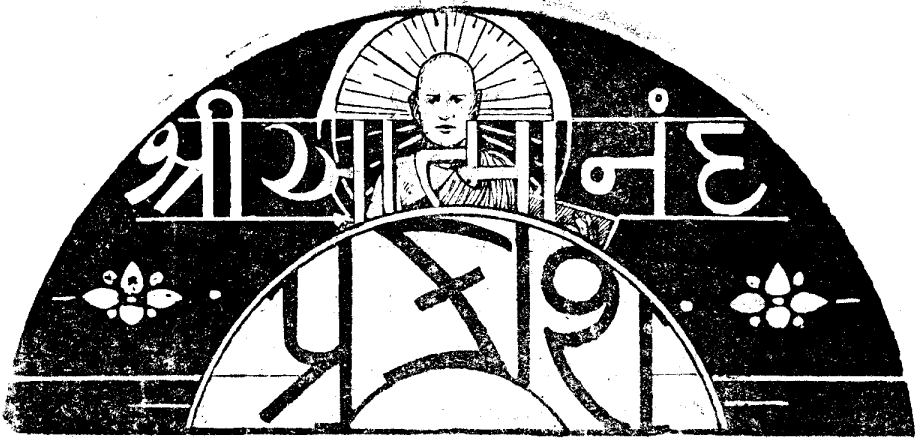
અવસાન નોંધ

૩ શા શાંતિલાલ પરશોતમ ભાવનગર મુકામે તા. ૨૭-૩-૬૧ સોમવારના રોજ થયેલ અવસાનની અમો દુઃખપૂર્વક નોંધ લઈ એ છીએ તેઓશ્રીનો સ્વભાવ મીઠનસાર હતો, તેઓશ્રી ધર્મપ્રેમી હતા, આ સમા પ્રત્યે પણ તેમને મમતા હતી તેમજ આજીવન સખ્ય હતા, તેમનો આત્મા ચિરસ્થાયી શાંતિ પામે.

क्षમાवतધારી પ્રભુ મહાવીર

આત્માનંદપ્રકાશ-ચૈત્ર-વૈશાખ ૨૦૧૭

વર્ષ ૫૮ મું]

ચૈત્ર-વૈશાખ તા. ૧૫-૪-૬૧

[અંક ૬-૭ મો

શ્રી મહાવીર જન્મ કલ્યાણુક ગીત

મહાવીર પ્રભુએ જન્મ લીધો ને, પ્રાણી સર્વે હૃદ્યાં રે,
આ જગમાં દીપક પ્રગટ્યા ને, પ્રકાશ પુજ વેશયા રે....૧

ચૈત્ર શુક્ર તેરશને દિવસ ઉત્તમ શ્રદ્ધનું ઉત્તમ સ્થાન;
જગત પુણ્ય ઉદયની સાથે, ઉગ્યો વીર જિનેશ્વર ભાણુ....૨

પિતા સિદ્ધાર્થ ને ત્રિશલા માતા, ઉત્તમ ગુણોની ખાણુ;
નર નારી સૌ લેંગા મળીને, કરે છે તેના ઉત્તમ ગાન.....૩

શ્રી વીર પ્રભુએ જન્મી, જગમાં પ્રસરાવ્યો ઉત્તમ સંદેશ;
વિશ્વશાંતિના શ્વજ પણુ તેથી, લકરાયો બહુ દેશવિદેશ....૪

આત્મા ને આનંદ થયો ને, ફેલાયો સર્વત્ર પ્રકાશ;
વીરોત્સવ ઉજવીને આજે, આનંદ મંગળ ને ઉલ્લાસ.....૫

“ રક્તતેજ ”

પાનસર

મહાવીરસ્વામીનું સ્તવન

(રાગ—રખીયા બંધાવો લેખા)

આવો અનેરા સ્વામી, શિવ ગતિ ગામી રે. (ટેક)

મહાવીર આપ છે મહારા, ચરણે પ્રણમું ત્હારા;
રાગ દ્રેષ આપે છોડયા, કર્મોથી ન્યારા રે.—આવો ૧

આપ અણુગારી અનેરા, ટાળો ભવભવના ફેરા;
નામી છે આપ નગીના, સમણાઓ વામી રે.—આવો ૨

મનના માલીક છે મહારા, પ્રેમી પનોતા પ્યારા;
ધારા છે કરૂણા કેરી, અંતર જામી રે.—આવો ૩

સજ્જન કેરા છે સંગી, અવિચલ આતમરંગી;
અંગી કર્યા છે નામો, શિવસુખ કામી રે.—આવો ૪

વિશ્વ ઋણી છે વીર તમારૂં, પાનસરે તીર્થ લાગે પ્યારૂં;
મૂર્તિ નિહાળી સુંદર, શુભ દિવ્ય નામી રે.—આવો ૫

લક્ષ્મીસાગર છે ત્હારો, દિલડામાં અગ્નિત ધારો;
આરો ન આપ વિના છે, અજર અનામી રે.—આવો ૬

રચયિતા—સુનિરાજ શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી
(પાનસર)

વીરપ્રભુનું આમંત્રણ

(મહિરા ૭૬)

વીરપ્રભુ કહે જીવનપેઠી સંકેલી છે હવે અમે
ફરી અમારે નથી જન્મવું ફેરા કરવા નહીં ગમે
કંટાળે આગ્યે છે અમને જન્મ મૃત્યુનો ભવભવમાં
મરણ અમારું મરી ગયું છે ફરી ન જન્મશું આ જગમાં ૧

કર્મ અમારા ક્ષીણ થયા છે નવા ન કરશું હવે અમે
સોગી લેશું એક સર્વને અંતિમ યાત્રા છે અમને
અનાદિના ફેરા સહુ મૂક્યા ચરમ જન્મ અમ આનીમાં
મરણ અમારું મરી ગયું છે ફરી ન જન્મશું આ જગમાં ૨

લગની લાગી ચિદાનંદમય પ્રજ્ઞરૂપમાં જઈ રમશું
મુક્તિપુરીમાં વાસ અમારો ફરી ભવોમાં નહીં ભમશું
દુઃખ તણા દરીયા સુકાયા ખેડ રહ્યો નહીં અંતરમાં
મરણ અમારું મરી ગયું છે ફરી ન જન્મશું આ જગમાં ૩

આવો આવો ! પ્રભુ કહે છે આમંત્રણ આપી રહું
ચુકવી લ્યો સહુ નિજ નિજ લેણું આ તનથી જે હો કુડું
સમાધાન અપીશું સહુને મુગ્ધાવું નહીં નિજ મનમાં
મરણ અમારું મરી ગયું છે ફરી ન જન્મશું આ જગમાં ૪

મુક્તા થઈ જે પ્રજ્ઞરૂપમાં જઈ વશ્યા છે ત્યાં જઈશું
સિદ્ધ અનંતા તીર્થપતિમાં એકરૂપ થઈને રહીશું
ઉપદેશામૃત સિંચન કીધું નિજ કર્તવ્ય ગણી જનમાં
મરણ અમારું મરી ગયું છે ફરી ન જન્મશું આ જગમાં ૫

ગોધળીજ જે નિજ મનમાઠે શીઘ્ર વાવશે ભવિ પ્રાણી
નિશ્ચિત તે તરશે આ ભવનિધિ ટંકલિખિત છે જિનવાણી
જાગે જાગે પ્રભુ વહે છે વગડાવી ડિંડિમ નભમાં
મરણ અમારું મરી ગયું છે ફરી ન જન્મશું આ જગમાં ૬

સાદિ અનંતી સ્થિતિને વરશું અજરઅમર પરપ્રજ્ઞપદે
મ્હે-મંગલે મંગલ થઈશું પ્રાપ્ત કરીશું શાંતિ બધે

૧૦૦

મો આત્માનંદમકારી

કર્મ રજો સહુ ખરી પ્રજ્ઞ છે શુદ્ધાત્મા પ્રજ્ઞો નિજમાં
મરણ અમારૂં મરી ગયું છે ફરી ન જન્મશું આ જગમાં ૭

પુદ્ગલ આ સહુ નિજનિજ માર્ગે વિખરાશે એ અવનીમાં
ટૂટ્યો સહુ સંબંધ અમારો સ્વાનંદે રમમાણ રમા
એવા પ્રભુની ચરણપૂલિને બાલેન્દુ ધારે શિરમાં
મરણ અમારૂં મરી ગયું છે ફરી ન જન્મશું આ જગમાં ૮

કવિ—સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ્ર હીરાચંદ્ર, માલેગામ

શ્રી મહાવીર સ્તુતિ

હરિગીત

હૈ કર્મના જે છેદનારા ને વિશ્વના ઊપકારી જે,
જેતું ધરીને ધ્યાન સૌ સંસારી પામે પ્રિદ્ધિને;
જેને સુરાસુરા નમે છે જે નાવરૂપ ભવાળિધમાં,
તેજો પ્રભુ શ્રી વીરને વંદન કરું સદ્માવધી.

વિ

મહાવીર જન્મ-દોહા.

જન્મ સમય જિનદેવ કે, જનપદ સુખિયા લોક
વાયુ સુખકારી ચલે, આનંદ મંગલ લોક. (૧)

ચૈત્ર શુકલ તેરસ બલી, ઋક્ષ ઉત્તરા ભોગ;
મધ્યરાત્રી જિન જનમિયા, પૂર્ણ પુરુષદલ ભોગ. (૨)

શાન્ત દિશા સખ હીપતી, ત્રિભુવન હુઓ પ્રકાશ;
છાપન દિશિ કુમરી બલી, આઘ ચિત્ત હુલાસ. (૩)

શ્રી વીર વંદન

સ્નેહે સ્નેહે સંભારે શ્રી ભગવાન વીરને વંદન કરીએ
બહાદુર બહાદુર મહાવીર તારે નામ તુજને વંદન કરીએ....૧૬

ભોજ સુદી તેરશને હડાડો ત્રિશલાની કુખે તું બાથે
તથે ભુવનમાં વર્ત્યો જયજયકાર...વીરને વંદન કરીએ...સ્નેહે ૧

દેવદેવી સૌએ હુંલરાવ્યા મેરૂ પર પ્રેમે નવરાવ્યા
બેની ભક્તિ સદાએ અપરંપાર...વીરને વંદન કરીએ...સ્નેહે ૨

માત પિતાની ભક્તિ કરવા બ્રાત્ર પ્રેમને નહિં વિસરવા
ત્રીસે વરસે હંકાર્યું દીક્ષા બહાણુ...વીરને વંદન કરીએ...સ્નેહે ૩

તપ જપ સંયમને બહુ પાળી કષ્ટ ઘણાંને નહિં ગણકારી
ઝગમગ જ્યોતિ સમ પામ્યા કેવળજ્ઞાન...વીરને વંદન કરીએ...સ્નેહે ૪

જગકલ્યાણે જીવન ઝુકાવ્યું જ્ઞાન ભૂધ્યાને જ્ઞાન બતાવ્યું
મૈત્રી ભાવે ઉતાર્યા ભવજલપાર...વીરને વંદન કરીએ...સ્નેહે ૫

અષમ ઉદ્ધારક ભવિજન તારક શુભ અનંતાના જે ધારક
એવા વીરને વંદન. વારં વાર...વીરને વંદન કરીએ...સ્નેહે ૬

વંદન કરીએ ભાવે સ્મરીએ ત્રિકાળ તારું ધ્યાન જ ધરીએ
લહીએ લહીએ આત્માનું સાચું સ્થાન...વીરને વંદન કરીએ...સ્નેહે ૭

સુનિશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી; વહવાણુ સીટી

શ્રી મહાવીર પ્રભુનું અદૃશ્ય સ્વરૂપ કયારે જોઈ શકાય ?

અનુ:- વિ. મૂ. શાહ

સંસારમાં પરિભ્રમણ કરનાર મનુષ્ય શ્રી મહાવીર પરમાત્માના અદૃશ્ય સ્વરૂપ જોઈ શકે ? તેને જોવાની કોઈ અપૂર્વ શક્તિ આ જગતમાં રિધમાન છે ? પરમાત્માને મૂળ સ્વરૂપમાં જોવા સંભવિત ખરું ? જેનામાં જગતના સઘળા પદાર્થો પ્રતિબિંબિત થાય છે તેનું આશ્ચર્યકારક અસ્તિત્વ મનુષ્યની આંખ જોઈ શકે ? દુનિયાના જે આશ્ચર્ય, સૌંદર્યો અને એવા બીજા દૃશ્ય કે જેના ઉપર માણસની આંખ ઠરી જાય છે તેમજ મહાન ચમત્કારિક દૃશ્યો કે જેના વિશે મનુષ્ય માત્ર કલ્પના કરી શકે છે તેથી શું પરમાત્માનું અદૃશ્ય સ્વરૂપ જોવાને માણસના ચર્મચક્ષુ શક્તિમાન થઈ શકે ?

એક જગત બ્રહ્માણુ આત્માની સર્વોત્તમ ક્રિયા માત્ર શ્રી મહાવીર પ્રભુના માહાત્મ્યને અનુભવી શકે છે. કોઈ પણ શ્રેષ્ઠ મનુષ્યના આત્માનું અતિશય સુખ દરેક ક્ષણે વિચાર અને આચારમાં ઉત્તત થવા સિવાય બીજું શું હોઈ શકે ? સ્વર્ગનું સુખ, પવિત્રતાનો આનંદ અને ઉચ્ચ મનુષ્યની ઉચ્ચતા અનુભવી છે, પરંતુ શ્રી મહાવીર પ્રભુને તેના અદૃશ્ય સ્વરૂપમાં જોઈ શકાતા નથી. જેને કોઈ મનુષ્યે જોયા નથી, કોઈ જોઈ શકતો નથી એવું પરમાત્મ સ્વરૂપ અજર, અમર, અદૃશ્ય કહેવાય છે. ભારે શું મનુષ્યે પરમાત્માને જોવાની પોતાની ઈચ્છા દાખી દેવી જોઈએ ? કોઈ શંકાશીલ કે દુઃખી મનુષ્ય તેમને જોવાની શું ઈચ્છા નહિ કરે ? કોઈ એમ પણ ભાલતા કે વિચારતા હશે કે મહાવીર પ્રભુ ખરા હોય તો એક ક્ષણવાર પ્રકટ થઈને મારી શંકાઓ, મુશ્કેલીઓ, દુઃખો દૂર કરી

મને શાંતિ આપે, જેના હૃદયમાં પરમાત્મા પ્રત્યેનો પ્રેમ જાગૈયો નથી, જેના આત્માની દરતો સર્વત્ર અંધકાર વ્યાપી રહેલો છે તેવા લોકો એમ કહેતા સંભળાય છે કે મહાવીર પ્રભુને અમારે જોવા છે. આગળ જઈએ તો ત્યાં નથી, પાછળ હટીએ છીએ તો ત્યાં પણ દર્શન થતા નથી. કેટલાક અસ્તિત્વ લોકો એમ પણ વિચાર કરે છે કે દુનિયામાં જે નાસ્તિક મનુષ્યો છે, જેઓ પરમાત્માને તદ્દન ભૂલી જઈ તેના વચન તથા આગ્રાનું અપમાન કરે છે, તેના અસ્તિત્વને માટે શંકા લાવે છે ત્યારે મનુષ્યને એવી લાગણીભરી ઇચ્છા થઈ આવે છે કે મનુષ્ય પરમાત્માને જુએ અને પરમાત્મા એક ક્ષણવાર મનુષ્યની નજર પડે અને મનુષ્યના અગ્રાન તથા દુષ્ટતા દૂર કરે તો કેવું સારું ? પરંતુ આ બધું નકાસું છે. શંકાશીલને ખાતરી કરાવવાને, નિરાશ થએલાને પ્રેત્સાહન આપવાને તે અગ્રાની-મૂઠા જોને જગત કરવાને પરમાત્મા આ જગતમાં કોઈપણ મનુષ્યની આંખે દેખી શકાય તેવી રીતે દૃશ્યમાન થઈ શકે નહિ. પરમાત્માનું સ્વરૂપ મનુષ્યને તેવી રીતે દૃશ્યમાન થાય નહિ તેના અનેક કારણો છે. બધાં સુધી માણસ અગ્રાન, પાપ, મોહના પ્રદેશમાં વિચરે છે તેમજ દેવી શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાને શક્તિશાળી થાય નહિ ત્યાં સુધી પરમાત્માને જોઈ શકાવજ નહિ. કોઈ શ્રેષ્ઠ અને પવિત્ર મનુષ્ય બ્યારે પવિત્ર વિચાર-શ્રેણીના ઉચ્ચ પદ સુધી પહોંચે છે ભારે પણ મનુષ્ય-પ્રણામાં તે પરમાત્માના અદૃશ્ય સ્વરૂપને જોઈ શકતો નથી. મહાવીર પ્રભુના સ્વરૂપને તો મહાવીર જેવા થાય તેજ મનુષ્યો જોઈ શકે. પરંતુ મનુષ્ય મનુષ્યપણામાં

શ્રી મહાવીર પ્રભુનું અદ્વય સ્વરૂપ ક્યારે જોઈ શકાય ?

૧૦૩

જોઈ શકે જ નહિ. હવે જો કે મનુષ્ય પોતાની વર્તમાન સ્થિતિમાં પરમાત્માનું અદ્વય સ્વરૂપ જોઈ શકતો નથી તો પણ મહાવીર પ્રભુનું જીવન પરમાત્માના અદ્વય સ્વરૂપની ખાતરી આપશે જ. આ જગતમાં પરમાત્માને જોવા માટે આપણને યોગ્ય મણુવામાં કેમ નહિ આવ્યા હોય ? તેનો વિચાર કરીએ. આ બાબત આત્મા સાથે સંબંધ ધરાવનારી હોવાથી તે ઇન્દ્રિયથી જોઈ શકાય તે અસંભવિત છે. વિકારી ઇન્દ્રિયોથી નિર્વિકારી સ્વરૂપનું અસ્તિત્વ જોઈ શકાય નહિ. તેટલા માટે શ્રી આદિનાથ પ્રભુના સ્તવનમાં કહેલું છે કે, “પ્રીતિ અનાદિની વિષ બરી તે રીતે હો કરવા મુજ બાવ, કરવી નિર્વિષ પ્રીતડી, કીજી બાવે હો કહો મને એ બનાવ,” કારણ કે અનાદિથી વિષ બરેલી પ્રીતિ હોવાથી તે નિર્વિષ પ્રીત થાય ત્યારેજ પરમાત્માને જોઈ શકાય. જગતમાં ઘણા પોદગણિક પદાર્થો એવા છે તેમજ કુદરતની એવી ઘણી શક્તિઓ કે જેને પોતાના સ્વરૂપે આપણે જોઈ શકતા નથી. જુદા જુદા આકાર અને રંગવાળા પદાર્થો આપણી આંખ જુએ છે, પણ તેમાંના કેટલાકમાં જે વિજળીક શક્તિ કામ કરે છે તે આપણે જોઈ શકતા નથી. જેને આપણે મન, હૃદય, આત્મા, કર્મ વગેરે કહીએ છીએ તેનું છુપાયલું સત્ય આંખે જોઈ શકાતું નથી. શરીર ધારણ કરી રહેલા દુનિયાના જીવોની સાથે આપણે રહીએ છીએ, તેઓની સાથે હંમેશનો સંબંધ રાખીએ છીએ તથા તેઓના ડહાપણ, બુદ્ધિ અને અસ્તિત્વની સાબીતી જોઈએ છીએ છતાં એક આત્મા બીજા આત્માને દૃશ્ય થતો નથી. ઇન્દ્રિયોથી જે દેખાય છે તે આત્માએ ધારણ કરેલ કર્મનું નિત આકાર છે અને તે આપણને હમેશાં દષ્ટિગોચર થાય છે. અચાની, દુષ્ટ, પાપી મનુષ્યના આત્માને પણ ચર્મચક્ષુથી જોઈ શકતા નથી, તો પછી સંપૂર્ણપણાને પામેલ પરમાત્માને તો મનુષ્ય થી રીતે જોઈ શકે ? અનંત શક્તિવાળા મહાવીર પ્રભુ કે જેનો સ્વર્ગમાં પણ સમાવેશ થતો નથી (કારણ કે કર્મ સર્વથા નાશ પામેલ છે) તે મનુષ્યોત્તરમાં શી રીતે દૃશ્યમાન થઈ શકે ? અને કયું

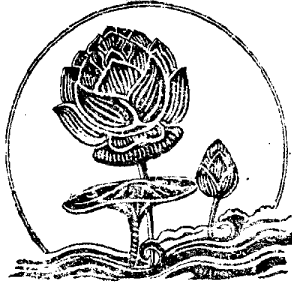
શારીરિક સ્વરૂપ તેના અનંતજ્ઞાનયુક્ત સ્વરૂપને ધારણ કરી શકે ?

કર્મપરમાણુ પદાર્થોથી ભરેલું જગત પરમાત્માના અમર્યાદ મહાવ આગળ એટલા માટે જ તુચ્છ ગણાય છે કે આ જગતના સૌંદર્ય ભરેલા બધા આકાર કરતાં વીર પરમાત્માનો મહિમા એટલી બધી અપૂર્વ શ્રેષ્ઠતા અને સુંદરતાવાળો છે કે તે મનુષ્યોની કલ્પના-શક્તિથી કળી શકતો નથી.

પરમાત્મા થતાં થતાં પ્રાણીને અનેક અવતાર ધારણ કરવા પડે છે. કર્મો એવાં કરવા તથા તેડવા, અનેક દુઃખો ધૈર્યથી સહન કરવા અનેક ભવોમાં ભ્રમણ કરવું પડે છે. પરમાત્મા થયા પછી આત્માને અવતાર ધારણ કરવો પડે તે વાત નદા યુક્તિ વગરની છે એટલે પરમાત્મા કોઈ અસાધારણ શ્રેષ્ઠ સુંદર સ્વરૂપમાં અહિં એવો અવતાર લે કે જે દૃશ્યમાન થઈ શકે તે કેવળ અયુક્ત જ છે.

હવે જ્યારે પરમાત્મા ચર્મચક્ષુથી ન જોઈ શકાય તો શું આંતરચક્ષુથી તેના દર્શન થઈ શકે કે કેમ ? તેના ખુલાસો એટલો જ છે કે પરમાત્માનું આત્મિક-સ્વરૂપ શાસ્ત્રજ્ઞાનથી જાણી શકાય તેમ છે. પરમાત્માનું પ્રતિબિંબ જોડેલ અંશે આત્મામાં પડે તેટલે અંશે આત્મા પરમાત્માને જોઈ શકે છે અને જાણી શકે છે અને શાસ્ત્રકારના કહેવા પ્રમાણે આત્મા પણ નિશ્ચયનરે પરમાત્મા સ્વરૂપી હોવાથી જોડેલ તેનું પરમાત્મ સ્વરૂપ પ્રકટ થાય તેટલે અંશે તે પોતાને પરમાત્મ સ્વરૂપે જોઈ શકે છે.

જો મનુષ્ય પરમાત્માને અંતરંગમાં જોવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરે અને સત્ય, સૌંદર્યમય પરમાત્માનું જ્ઞાન સહેજાર્ધથી પ્રાપ્ત કરે તો શાસ્ત્રમાં જે જ્ઞાનના બેઠનાં મુખ્ય તત્ત્વો કહેલાં છે તેનાથી પરમાત્માનાં દૃશ્ય સ્વરૂપનું પ્રતિબિંબ પાડી શકે છે. તે મનુષ્યની ભાષાના અપૂર્ણપણાથી બોલાય તે પહેલાં તથા જગતના નિયમોના ફેરફારનું જ્ઞાન ન થાય તે પહેલાં મનુષ્ય પરમાત્માના સ્વરૂપનું પ્રતિબિંબ જોઈ શકતો

ભ. મહાવીરનો

અનુપમ સત્યાગ્રહ

અનેક ઉપસર્ગોને વીરતાથી સહન કરીને વીર ભગવાને મહાવીરનું પદ મેળવ્યું છે. ઉપસર્ગો સહન કરવાની ભગવાન મહાવીરની અનોખી રીત છે. ગમે તેવા ઉપસર્ગોમાં પણ જરા પણ ગુસ્સો લાગ્યા વગર સંપૂર્ણ શાંતભાવે તે ઉપસર્ગોને સહી લે છે. એ રીતે તે સાચા ક્ષમાશ્રમણ કહેવાય. આ રીતે શાંતિ અને ક્ષમાભાવથી ઉપસર્ગો સહન કરીને તેમણે ઉપસર્ગો કરનારાનું પણ હિત કયું છે અને અનેકને સન્માર્ગે વાળ્યા છે.

એકવાર ભગવાન મહાવીર પેઢાંણા ગામમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં પહોંચીને ભગવાન મહાવીર તો ઠાકસગ ધ્યાનમાં ઊભા રહ્યા અને છમાસો તપની શરૂઆત

કરી દીધી. આવી રીતે પૃથ્વી ઉપર એક તપસ્વીને ઉગ્ર તપ કરતા જોઈને ઈન્દ્ર મહારાજે દેવોની સભામાં ભગવાનની સહનશક્તિ અને તપસ્યાની પ્રશંસા કરી.

કેટલાક માણસોનો સ્વભાવ જ એવો હોય છે કે તેઓ ખીજની પ્રશંસા સાંભળી શક્તા નથી એવા એક સંગમ નામના દેવને પણ ભગવાનની પ્રશંસા થતી સાંભળીને ઈર્ષ્યા ઉપજી. તે વિચારવા લાગ્યો કે એવો કયો મૃત્યુકોનો માનવી છે કે તેની પ્રશંસા આપણી દેવોની સભામાં કરવી પડે? શું એક કાળા માથાનો માનવી દેવો કરતા પણ ચઢી જાય? હું હમણા જ તે મૃત્યુકોના માનવી પાસે જઈશ અને તેની કસોટી કરી તેપોભંગ કરીશ.

નથી. બાહ્ય સ્વરૂપ અને છાયાથી માત્ર આગળ વધવાને, સત્યના પ્રકાશને ઉપર ઉપરથી જોવા તે જ નહિ પરંતુ જે પરમાત્માનું જ્ઞાન અનંત છે, સંપૂર્ણ છે અને જ્યાં જંગમના દરેક પદાર્થ પ્રતિબિંબિત થાય છે તેના સત્ય સ્વરૂપને જોવાને જ્યાં પરમાત્મા રહે છે ત્યાં વાસ કરવા માટે શું કરવાની જરૂર છે તે વિષે મનન કરવું અને મહાવીર પરમાત્માએ જે રીતે સિદ્ધપણું પ્રાપ્ત કયું તે રીતે કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. જગતના અનેક સૌંદર્ય પૂર્ણ દ્રશ્યો જ્યારે જ્યારે અપણે જોઈએ છીએ ત્યારે ત્યારે અનહદ આનંદ થાય છે તો પછી પરમાત્મ સ્વરૂપમાં જગતમા સર્વ પદાર્થોનું પ્રતિબિંબ પડતું જોઈ શકીએ તો કેટલો સ્થાયી આનંદ થાય તેની કલ્પના કરવી. આને માટે શાસ્ત્રો કહે છે કે જે કર્મના પક્ષ બલ્યાત્માને મહાવીર પ્રભુથી દૂર ને દૂર જ રાખે છે તે એક દિવસ પ્રયત્નોવડે એકાદ

જતાં, આત્મશક્તિ જન્ય થતાં, ઈન્દ્રિયોના વિચારો દૂર થતાં, સુક્રત થયેલો આત્મા સિદ્ધસ્વરૂપ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરશે. મહાવીર પ્રભુએ તેજ રીતે પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કયું છે અને જે આત્માઓ તેવી રીતે પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરશે તેજ મહાવીર પ્રભુના અદૃશ્ય સ્વરૂપને જોઈ શકશે. જેમ જેમ હંધની પવિત્રતા થતી જશે તેમ તેમ મહાવીર પ્રભુનું સ્વરૂપ દૃશ્યમાન થતું જશે, કારણ કે તે જગા છે તેવા જ સ્વરૂપથી આપણે તેમને જોયું. કહ્યું છે કે “તું પોતાને મૂળ સ્વરૂપે જાણ તો પરમાત્માને અવશ્ય જાણીશ.”

ખરી રીતે કહીએ તો પરમાત્માના દર્શન એ ચર્મચક્ષુનો વિષય નથી તો પણ આત્મામાં એવી ચેત્તવ્યતા છે કે જે તેને સંપૂર્ણ રીતે ખીજવવામાં આવે તો મહાવીર પ્રભુના સ્વરૂપને જોવાને દરેક મનુષ્ય શક્તિમાન થઈ શકે.

ભ. મહાવીરનો અનુપમ સત્યાગ્રહ

૧૦૫

આવે વિચાર કરી તે ભગવાન ન્યાં કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં હતા ત્યાં આવ્યો. ભગવાન તો ત્યાં શાંત ભાવે ધ્યાનમગ્ન હતા. તેમને ધ્યાનસ્થ જોઈને ભગવાનને ધ્યાનભગ્ન કરવા માટે પ્રયત્નો આદર્યા. પહેલા તો પોતાની શક્તિથી ચારે બાજુ ધૂળ-ધૂળની વૃષ્ટિ કરી. દશે દિશાઓ ધૂળથી વ્યાપ્ત થઈ ગઈ. અનેક છવે મરી ગયા. ભગવાનનું શરીર ધૂળથી ઢંકાઈ ગયું. આટલા ઉત્પાત છતાં ભગવાન મહાવીર તો જેમના તેમ અચળ રીતે ધ્યાનમાં સ્થિર રહ્યા.

આ વખતે સંગમ દેવે નિષ્કળ જવાથી વધારે આકરો પ્રયત્ન આદર્યો. તેણે માયા શક્તિથી ભયંકર ઝેરી સર્પ, વીંછી વગેરે જંતુઓને ઉત્પન્ન કરી ભગવાનના શરીર ઉપર છૂટા મૂક્યા. આટલા પ્રયત્નો છતાં ભગવાન મહાવીર ઉપર તેની કંઈજ અસર ન થઈ. તેમના મનમાં સંગમ માટે જરા પણ દ્વેષ-ભાવ પ્રગલ્ભો નહિ. તે તો શાંતિ અને ક્ષમાભાવથી બધા ઉપસર્ગો સહન કરી લે છે. આ રીતે જ મહિના સુધી સંગમે ભગવાનને હેરાનપરેશન કરવાના ખૂબ પ્રયત્નો કર્યો.

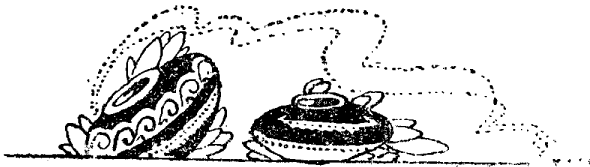
ન્યારે આકરો પ્રયત્નો પ્રભુને ડગાવી શક્યા નહિ ત્યારે સંગમે મહાવીરને ધ્યાનભગ્ન કરવા માટે લલ-ચામણા ઉપાયો અજમાવવા શરૂ કર્યા. તેણે ભગવાનની સામે વસન્ત ઋતુની રચના કરી અને અનેક રચયૌવનાઓને પ્રભુની સામે ખડી કરી દીધી. એ

યુવતીઓ પોતાના હાવભાવથી પ્રભુને લલચાવવા લાગી. પરંતુ તેમની બધી યુક્તિપ્રયુક્તિઓ નિષ્કળ નીવડી.

આ રીતે સંગમ નિષ્કળ જવાથી તેને ઘણી મોંઘપ લાગી; પણ હાર્યો જુગારી બમણો રમે. તેણે વિચાર કર્યો કે ભલે તપશ્ચર્યા દરમીયાન હું તેમને હરાવી ન શક્યો પણ તે ધ્યાનમાંથી મુક્ત અને પછી તો હું જરૂર તેમને હરાવી શકીશ.

હવે ભગવાનની છ માસની તપશ્ચર્યા પૂરી થઈ એટલે વહોરવા માટે તે ગોકુળ ગામમાં આવ્યા. પ્રભુ ન્યાં ન્યાં વહોરવા ગયા ત્યાં ત્યાં સંગમે તેમના આહાર પાણીને દોપયુક્ત બનાવી દીધા. ભગવાન તો દોપ રહિત આહાર પાણી ન મળવા છતાં પહેલા જેવી જ શાંતિ અને ક્ષમા ભાવપૂર્વક સ્થિર રહ્યા. હવે તો ભગવાન મહાવીરના સત્યાગ્રહની પૂરી કસોટી થઈ. અંતે તેમની અચળતા, શાંતિવૃત્તિ અને સહન-શક્તિએ તેમજ ક્ષમા વૃત્તિએ સંગમ જેવા પાપાણ-હૃદયીને પણ પલાળ્યો. તેનામાં ભગવાન મહાવીર પ્રત્યે ભક્તિભાવ જાગ્યો થયો અને ભગવાન પાસે આવી તેના ચરણોમાં પડી પોતે કરેલા અપરાધની ક્ષમા માગવા લાગ્યો.

ભગવાને એટલી જ ઉદારતાથી તેને ક્ષમા આપી ધન્ય હો ક્ષમાશીલ ભગવાન મહાવીરને !

શ્રી મહાવીર જયંતિ અને ચૈત્રી પૂર્ણિમા

(ચૈત્ર શુ. ૧૩)

(ચૈત્ર શુ. ૧૫)

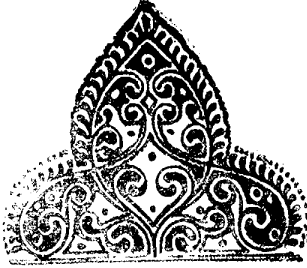
લેખક :- મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી જામલા

શ્રી મહાવીર જયંતિ ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૩ વર્તમાન જૈનશાસનને પ્રવર્તાવનાર ચરમ જિનપતિ શ્રી મહાવીર દેવનો એ જન્મદિન છે. આમ તીર્થની દૃષ્ટિએ મૂળ પુરુષ ગણાતા અને તીર્થકરોની ગણતરીએ છેલ્લા મનાતા તીર્થપતિ શ્રી મહાવીરસ્વામીનું જન્મકલ્યાણક વિવિધ પ્રકારે ઉજવવું એ પ્રત્યેક જૈનનું આવશ્યક કાર્ય છે. કોઈ એ દહાડે તપાનુષ્ઠાન કરે તે માટે મનાઈ ન જ હોય છતાં આ પર્વ આનંદ ઉલ્લાસનું ગણાય. એ દિને-પૂજન-સરવસ-વરધોટા અને ભાપણ કે વ્યાખ્યાનો દ્વારા પ્રભુશ્રીનો ઉપદેશ જૈનોમાં જ નહિ પણ જૈનેતરોમાં પણ સારી રીતે પ્રચારી શકાય એવા માર્ગો યોગ્ય છે. અને હજી સવિશેષ યોગ્યતાની આવશ્યકતા છે. પ્રભુશ્રીની અહિંસા, સત્ય, અને અનેકાંતશૈલી સંબંધી જેટલું જ્ઞાન વધારે વિસ્તારવામાં આવે એટલી હદે વિશ્વપર શાંતિનું સામ્રાજ્ય વધે એ નિઃસંદેહ વાત હોવાથી “સર્વે જીવ કંઠે શાસન રસી” એવી ઉદાર ભાવનાથી આ દિવસનું માહાત્મ્ય સાર્વજનિક કરવા યત્ન સેવવો ધોર.

ચૈત્રી પૂર્ણિમા (ચૈત્ર સુદ ૧૫) કાર્તિકીની માફકજ આ દિનનું માહાત્મ્ય પણ ખાસ કરી શ્રી શત્રુંજય યાને શાશ્વતતીર્થ સહ જોડાયલું છે એ

પુન્ય અવસરે શ્રી યુગાદિ જનના પ્રથમ ગણધર પુંડરીકજી ઉર્ફે રૂપભસેન શત્રુંજયની શીતળ છાયામાં કર્મોથી કાયમને સાફ મુક્ત થયા. એ સાથે સંખ્યાબંધ આત્માઓએ સ્વકલ્યાણ સાધ્યું. પાલીતાણામાં ઉક્ત દિને ખાસ કરી યાત્રાળુઓ મોટી સંખ્યામાં એકઠા થાય છે. ને દાદાના દરબારમાં રથયાત્રાદિ મહોત્સવ પૂર્વક પૂજા ભણાવી. તપકરણી પૂર્વક આત્મ કલ્યાણમાં દિવસ વ્યતીત કરે છે. અન્ય સ્થળોમાં પણ શત્રુંજયનો પટ અંધાય છે ને શ્રદ્ધાળુઓ તેના દર્શનથી યાત્રા કર્યાનો લ્હાવો લે છે. કેટલેક સ્થળે સમવસરજીની રચના કરવામાં આવે છે. વળી આયંબિલની ઓળીનો આ છેવટનો દિન હોવાથી નરનારીઓ આહ્વાદપૂર્વક વિધિ પણ ત્યાં જ આચરે છે. સમવસરજીની રચનાથી પ્રેક્ષકને અને દર્શન કરનારાઓને સહજ ખ્યાલ આવી શકે છે. પ્રભુશ્રી પોતાની વિદ્યમાન અવસ્થામાં એનો આશ્રય લઈ પારપર્ષદ સમક્ષ માલકાશ રાગમાં-સૌ કોઈને સમજાય તેવી મનોહર શૈલીમાં-દેશના દેતા હતા. એ સાંભળી ઇન્દ્રો, ચક્રવર્તીઓ કે રાજા-મહારાજાઓ માત્ર નહીં પણ નરનારીઓ અને તિર્થોએ પ્રમુખ કોટિ ગમે જીવોનું કલ્યાણ સધાતું. ચાલુ સમયની સામગ્રીનો ઉપયોગ આખુંયે દૃશ્ય ગોઠવવામાં આવે તો તે તાદૃશ્ય ચિતાર રજૂ કરી એક સુંદર ઓધપાઠ રૂપ નિવડે તેમ છે.

અનેકાંતદષ્ટ

(લે. પ્રોફેસર જયંતીલાલ ભાઈશંકર દવે એમ. એ.)

અનેકાંતવાદ એક ખૂબ ગહન શાસ્ત્રીય વિષય છે. તેને શુદ્ધ અને સૈદ્ધાંતિક સ્વરૂપમાં સમજવા માટેના ઘણા પ્રયત્નો થયા છે. એમાંથી ઘણા સફળ થયા છે અને ઘણા નિષ્ફળ પણ થયા છે, નિષ્ફળતાના કારણે પૈકી એકતો મતાગ્રહ છે. મતાગ્રહ થાય એટલે પરમતનો દ્વેષ અને પરમતા સહિષ્ણુતા ઉત્પન્ન થાય છે. જગતના અનેક ઝંઘડાઓના મૂળમાં પરમત દ્વેષનું કાતિલ જેર રહેલું હોય છે.

યથાર્થ જ્ઞાન થાય ત્યારે મતાગ્રહ આપોઆપ અદશ્ય થઈ જાય છે. એક રીતે કહીએ તો અનેકાંત દષ્ટિ એટલે જ યથાર્થજ્ઞાન. કોઈ પણ વસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો તેનાં ચોક્કસ સ્વરૂપને બરાબર સમજવું જોઈએ. દરેક વસ્તુના ગુણધર્મો અને સ્વભાવો લગભગ અનંત અથવા અસંખ્ય છે એમ કહીએ તો ચાલે. ટુંકામાં દરેક વસ્તુનાં અનેક પાસાઓ છે તો દરેક પાસાનું ચોખ્ખું રીતે દર્શન કરવું જોઈએ અને તેના સંપૂર્ણ જ્ઞાન માટે વસ્તુના બધા પાસાંઓનું સમ્યક્જ્ઞાન આવી જાય છે. આનું નામ જ અનેકાંત દષ્ટિ. હરિભદ્રસૂત્રીએ બરાબર જ કહ્યું છે કે **તत्राऽपि न द्वेष कार्यो विषयस्तु यत्न तो मुग्यः।** અર્થાત્ બીજા મતોનો અથવા ધર્મેનો અથવા શાસ્ત્રોનો દ્વેષ ન કરવો. પરંતુ બીજાઓ શું કહે છે તેનું પ્રયત્નપૂર્વક શોધન કરવું અનેકાંતદષ્ટિથી શોધન થયા પછી જે સત્ય હોય તેને સત્યરૂપે સ્વીકારવું અને અસત્ય નીકળી પડે તેને અસત્ય જાણી ત્યાગવું આજ સારી મંથરથ દષ્ટિ છે.

ઉપર બતાવેલી મંથરથદષ્ટિ બ્યવહારમાં કઈ રીતે ઉપયોગી થાય તે આપણે વિચારવાનું છે. કોઈ પણ

રાષ્ટ્ર અથવા વ્યક્તિ સમક્ષ સામાજિક, રાજકીય આર્થિક અને ધાર્મિક પ્રશ્નો ખડા હોય છે જ. આવા પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવવામાં, પરસ્પર અથડામણો દૂર કરવામાં, શાંતિભર્યું સમાધાન કરવામાં અને કરાવવામાં અનેકાંત દષ્ટિ બહુ જ ઉપયોગી થઈ પડે છે. દાખલા તરીકે બે ભયંકર વિશ્વયુદ્ધો પછી સમજી માણસોને સહઅસ્તિત્વનો સિદ્ધાંત જ વિશ્વશાંતિનો યોગ્ય માર્ગ બતાવી શકે એવી સ્પષ્ટ પ્રતીતિ થવા લાગી છે. આ સિદ્ધાંત ખરી રીતે “જીવો અને જીવવા દો”નો પર્યાય માત્ર છે અને તેના મૂળમાં અહિંસા પ્રધાન અનેકાંતદષ્ટિ છે.

જીજીવિષા પ્રાણી માત્રમાં છે. દરેક પ્રાણી જીવનને ટકાવી રાખવાનો ઠેકં સુધી પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ પોતાના જીવનને ટકાવી રાખવા ઇચ્છનાર માણસો જોયું જોઈએ કે બીજાઓની પણ એ જ ઇચ્છા છે આનો અર્થ એ થાય કે મન, વચન અને કર્મથી આપણે અહિંસાનું પાલન કરવું જોઈએ, અહિંસાનાં પણ બે પાસાં છે એટલે બે રીતે જોઈ શકાય. એક તો નકારાત્મક રીતે એટલે કે ક્રાધને ઈજા ન કરવી અને બીજી ભાવાત્મક રીતે એટલે હકારાત્મક રીતે. ભાવાત્મક રીતે અહિંસાપાલન જ વધારે સાચું અને વધારે પૂર્ણ ગણી શકાય. ભાવાત્મક અહિંસા એટલે સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે દયા, કરુણા અને સમભાવ. જગત પર કાયમી શાંતિ સ્થાપવી હોય, તમામ ધાર્મિક, સામાજિક આર્થિક ઝંઘડાઓ અને લશ્કરી યુદ્ધો અટકાવવાં હોય તો આપણે બધાએ અહિંસાધર્મનું શુદ્ધ હૃદયથી અહસ કરવું જોઈએ અને ભક્તિપૂર્વક આચરણ કરવું જોઈએ.

ધ્રુવ અને અધ્રુવ

લેખક—સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ હીરાચંદ, માલેગામ

આ જગતમાં ઘણી વસ્તુઓ સ્થિર હોય એમ જણાય છે તેમ અનંત વસ્તુઓ અસ્થિર હોય એવો પણ અનુભવ થાય છે. એટલા માટે સ્થિર વસ્તુ કંઈ અને અસ્થિર વસ્તુ કંઈ એનું જ્ઞાન આપણને થવું જોઈએ. કોઈ વસ્તુ સ્થિર એટલે ધ્રુવ છે એમ સમજી આપણે ઉભા રહીએ અને ખીજી ક્ષણે એ વસ્તુ પગ નીચેથી ખસી જાય ત્યારે આપણે પડી જઈએ એ સ્પષ્ટ છે. એટલા માટે જે વસ્તુ ઉપર આપણે સ્થિર થવા ઇચ્છીએ તે વસ્તુ નક્કર હોઈ આપણો ભાર ઝીલે શકે છે કેમ તેની ખાત્રી કરી લેવાની જરૂર છે.

કોઈ ઘર બંધાવા માગે છે ત્યારે તેનો પાયો પાકો કરવો જોઈએ તેમ આપણે જે કાર્ય કરવું હોય તે પાકે પાએ સાચું શાસ્ત્રવિહિત અને ચિર સ્થાયી છે કે નહીં તેની તપાસ કરવાની જરૂર છે. આકાશમાં અનંત તારલાઓ છે. તેમાં ઘણા તારકો સ્થિર જણાય છે તેથી તેઓને નક્ષત્ર કહે છે. તે સ્થિર અને નહીં ખરનારા હોવાથી તેના પુંજોના સમૂહને ખગોલશાસ્ત્રમાં નામો અપાયેલા છે. તે અશ્વિની ભરણી વિગેરે નામો ગણતરી કરવા માટે અપાયેલા છે અને તેના ખીજા પણ સમૂહો પાડી તેને રાશીના નામો આપવામાં આવેલા છે. જેવા કે મેષ વૃષભ વિગેરે. આમ એ બધા નક્ષત્ર એટલે નહીં ખરનારા સ્થિર છતાં, સૂર્ય અને પૃથ્વીની ગતિ સ્થિતિને કારણે ફરતા એટલે અસ્થિર જ ગણાય છે. પણ આ બધા નક્ષત્રોની વચ્ચે ઉત્તર ભાગના આકાશમાં ધ્રુવ નામનો તારો છે. તે હંમેશા એક જ જગે સ્થિરતા કરી રહેલો હોય છે. તેથી જ ધ્રુવતારાનો ખીજો અર્થ સ્થિર અને કાયમ ટકનારો એવો અર્થ

નિર્માણ થયેલો છે એવો જ ભેદ ક્ષર અને અક્ષર શબ્દો પણ હોય છે.

સમુદ્રમાં પાણી તો નિત્ય ભરેલું જ છે તેથી તે ટકનારું સ્થિર ગણાય છે. પણ તે ઉપર મોઝાઓ કે તરંગો જોવામાં આવે છે તે કેટલા વખત લગી ટકવાના ? એટો ઉત્પત્તિ થતાની સાથે જ નાશ પામે છે. એટલે એને અધ્રુવ એટલે ક્ષણજીવી ક્ષણભંગુર એવું ઉપનામ આપવામાં આવે છે. આકાશમાં મેઘ ભેગા થાય છે અને દોડે છે તેવામાં તે મેઘ ધડીમાં હાથી જેવી અને ખીજો ક્ષણે મનુષ્ય જેવી અને ધડીમાં રથ જેવી વિગેરે અનંત આકૃતિઓ ધારણ કરે છે. સાંજે પૂર્વ આકાશ કેવી રંગોની મનોહર છટાઓ જણાય છે ? પણ એ આપણે બધું અધ્રુવ, અસ્થિર માનિએ છીએ. કારણ આપણે સારી પેટે જાણીએ છીએ કે, એ દેખાવો તો ક્ષણવારમાં નષ્ટ થવાના જ છે. એનું આયુ ઘણું જ ઓછું છે. એક પલવારમાં તો બધું જ ફેરવાઈ જવાનું છે અને જે વસ્તુ પ્રત્યક્ષ અધ્રુવ હોય તેની ઉપર આપણે ભરોસો રાખી શકતા નથી એનો વિશ્વાસ કરતા નથી. કોઈ માણસ આપણા પરિચયમાં આવે અને આપણે ખાત્રી થાય કે એ માણસ એલે તેવું પાળનારો નથી અને વારે ઘડી ગમે તેવું એલી ફરી જાય છે અને પાછલું એલેલું ફેડ કરી મૂકે છે, એવા માણસ ઉપર આપણે જરા જેવો પણ ભરોસો રાખવા તૈયાર થતા નથી. આપણે સ્થિર અને ધ્રુવ રહેનારી વસ્તુ ગમી જાય છે. એલીને પાળનારો સ્થિર બુદ્ધિનો માણસ આપણને ગમી જાય છે. એ ઉપરથી સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે કે, આપણે ધ્રુવ ટકાઉ વસ્તુઓ ઉપર ભરોસો રાખવો જોઈએ.

ધ્રુવ અને ધ્રુવ

૧૦૯

ધ્રુવ વસ્તુઓ જ સારી અને અધ્રુવ વસ્તુઓ ખોટી એ આપણે જોઈ ગયા પણ અમુક વસ્તુ ધ્રુવ અને અમુક વસ્તુ અધ્રુવ છે એ આપણે શી રીતે જાણીએ ? આપણને સંસારમાં ઘણી વસ્તુઓ ગમી જાય છે, અને એ આપણી સાથે સતત ધ્રુવપણે રહે એવું આપણે ઇચ્છીએ છીએ, ત્યારે એ વસ્તુઓ ધ્રુવજ છે એવો વ્યાખ્યા આપણને થાય છે. અને આપણે એ વસ્તુ આપણી જ છે અને એ આપણી સાથે નિત્ય સ્થિરતાથી રહેશે જ એવું આપણે માની લઈ ખોટા આનંદ અને સંતોષ અનુભવીએ છીએ. આપણી સામે એ વસ્તુઓ કોઈની સાથે રહી જ નથી એવા જ્વલંત દાખલા આપણી સામે મોજુદ થવા છતાં આપણે આંખ આડા કાન કરી એ બધી વસ્તુઓ સ્થિર છે અને આપણી સામે નિરંતર રહેવાની જ છે એવા ભ્રમમાં મસ્ત રહીએ છીએ. આપણી એની બાલકીડા તરફ જોઈ કર્મરાગ હસે છે. અને આપણા મનની એવી તુચ્છ ભાવના જોઈ આશ્ચર્ય પામે છે. કેવી એ બાલ ચેષ્ટા ! આવી પ્રત્યક્ષ અધ્રુવ વસ્તુઓને આપણે ચિરસ્થાઈ માની મનમાં હરખાઈએ છીએ એ આપણી કેવી પામરતા ! જાની ભગવંતો એ જોઈ કેનો વિચાર કરતા હશે !

બ્યારે યુવાનીની મસ્તીમાં મનુષ્ય આવે છે ત્યારે એ આપણી યુવાની કાયમ ટકવાની નથી એ તદ્દન ભૂલી જ જાય છે. એ યુવાનીની મસ્તી એને એવો મોહ ઉત્પન્ન કરે છે કે, ફાવે તેમ કરેજી. તને કોણ પૂછનાર છે ? ભોગ તો આપણા મોટે જ છે. એ ભોગવવાની આપણને છુટ છે. આપણો એ અધિકાર છે. એમાં વળી સાઈ ને માહું જોવાનું ન હોય. પણ કર્મરાગ નિત્ય ક્ષણે ક્ષણે એ મસ્તીનું હરણ કરતો હોય છે. એના પગ નીચેથી રેતી ક્ષણે ક્ષણે અને કણે કણે ખરતી જ જાય છે અને એને જહાની ખાઈમાં અને રોગોના દરીઆમાં ફગાવી દેવા કાર્ય તત્પર છે એ વસ્તુ એ મોહની નશામાં ભૂલી જાય છે, બીલાડી ફક્ત દૂધને જીએ છે અને આંખો ખીચી દૂધ પીતી રહે છે, પણ માથા ઉપર ડાંગ

પડી રહી છે એ જોતી નથી, તેમ એ યુવાનીની મસ્તીમાં મસ્ત થએલો માણસ પોતાની આસપાસ કર્મરાગના પાશ કેવી રીતે ગોઠવાઈ રહ્યા છે એ જોઈ શકતો નથી. અધ્રુવ અને ક્ષણજીવી ભાસમાન સુખની પાછળ આંધળી થઈ દોડી રહે છે. ધ્રુવ છોડી અધ્રુવની પાછળ દોડનારાની બીજી શી અવસ્થા થાય ? ધ્રુવ તો એણે છોડેલું જ હોય છે. અને અધ્રુવ તો પોતાના ચલ સ્વભાવ મુજબ નષ્ટ થવાનું જ છે. તેથી જ બંને તરફથી એ ભ્રષ્ટ થાય એમાં આશ્ચર્ય નથી.

આપણું આ શરીર, આપણી ધનદોલત, માલ-મિલકત, કુટુંબ પરિવાર, સગા વહાલા અને મિત્ર પરિવાર, પત્ની પુત્ર પુત્રીઓ કહો કે આ આપણો આખો સંસાર જે આપણે સ્થિર, ધ્રુવ કે અખંડ ટકનારો અને ચિરંજીવી તરીકે માનિએ છીએ અને તેને અનુસરી આપણી બધી ક્રિયા કરે જઈએ છીએ. એ સંસાર સાથે જ સ્થિર, ધ્રુવ કે અખંડ ટકનારો છે એવી પ્રતીતિ અને ખાતરી આપણી થઈ છે કે ? કે દેખતા છતાં આંધળા થઈ તેની પાછળ પડ્યા છીએ ? જે લોકો ધનવાન અને મોટા ગણાતા હતા તે રસ્તામાં રખડતા બીખારી જેવા જણાય છે. જે માનવો રાગ, મંત્રી, સેનાપતિ વિગેરે ઓઢા ધારણ કરી લોકોને પોતાની ઉદ્ધતાઈથી અને ગર્વથી ટૂલાઈ હરતા ફરતા, તે બધા ક્યાં ફેંકાઈ ગયા છે એ પણ જોવામાં આવતા નથી. એ બધાનું મુખ્ય કારણ હોય તો તે ફક્ત અધ્રુવ વસ્તુઓને ધ્રુવ સમજીને પોતાનું આચરણ કરતા હતા તે જ છે.

વાસ્તવિક જોતા આપણને કોઈ મોટાઈ, સંપત્તિ કે વૈભવ મળેલું હોય તો તે પૂર્વોપાર્જિત કર્મનું ફળ છે. એ ફળનો ઉપયોગ કરવો એટલે આપણે કેવળ વિશ્વસ્તની પેઠે તેનો સદુપયોગ કરી નવા શુભ કર્મો પેદા કરવા એ છે. નહીં કે એ ફળને ગમે તેમ વેડફી નાખી તેનો દુરુપયોગ કરવાનો છે. આપણને થોડોમળેલો હોય તેનો ઉપયોગ જરૂરી પ્રવાસ માટે કરી સાચવવાનો છે. તેમજ આપણે જે નિરોગી શરીર મેળવ્યું હોય તો તેનો ઉપયોગ પદોપકારના કાર્ય

૧૧૦

આત્માનંદ પ્રકાશ

કરવાનો છે. ધર્મસેવા કરવાનો છે. દેવ ગુરુ અને ધર્મને સાંચવી સેવાધર્મ યજ્ઞવવાનો છે. એટલે જ તેનું સાર્થક કરવાનો છે. શરીર આપણું કહેવાય છતાં એ અદ્રુવ અસ્થિર વસ્તુ છે એ ભુલવું નહીં જોઈએ.

આપણી પાસે કોઈ સ્થિર અને દ્રુવ એવી વસ્તુ હોય તો તે ફક્ત આપણો આત્મા છે અને એ આત્માને આપણે જડ એવા કર્મોના બંધથી બાંધી મૂકેલો છે, તેથી તે સ્થિર આત્માની અવગણના કરી અસ્થિર એવા કર્મના જાલમાં તેને ફસાવ્યા કરીએ તો આપણો આત્મા સ્થિર છતાં અસ્થિર એવા કર્મના બંધનો વડે રખડ્યા જ કરે એ દેખીતું છે. માટે જ આપણે આપણા શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ આત્માને જરાપણુ કર્મનો કલંક ન લાગે તે રીતે આપણું વર્તન કરવું જોઈએ. આપણે સંસારમાં માફ માફ કરીને અનેક વસ્તુઓ સાથે સગપણુ જોડ્યું છે, પણ એ બધું સ્થિર કે દ્રુવ નથી એ સમજી રાખવું જોઈએ. ઝાંઝવાના પાણી પાછળ હરણુ ભ્રમથી આશા રાખી દોડે છે પણ તેને પાણી તો મળતું નથી જ. કારણ એ

કેવળ આભાસ હોય છે. તેથી લાભને ગદલે હાનિ જ થવાનો સંભવ થયો હોય છે. આમાં સુખ મળશે, પેલામાં આનંદ મળશે, અમુક કરવાથી નિરાત થશે એવા ભ્રમમાં આપણે આખા જન્મ સુધી રખડ્યા કરીએ તોપણ સુખનો અંશ સરખો પણ આપણે મળતો નથી માટે સાચો માર્ગ આપણે આવરવો હોય તો અસ્થિર વસ્તુની પાછળ દોડવું નહીં જોઈએ પણ પરમોપકારી ગણધર ભગવંતોએ પોતાના જ્ઞાન વડે દ્રુવ એવા બતાવેલ આત્મસુખની પાછળ પડવું જોઈએ. એ આત્મસુખ એ જ સાચું સુખ છે. બાહ્ય વૈભવ એ ભ્રમથી મનાએલ સુખ છે. તે પાછળ આપણે દોડી રહેલા છીએ પણ સમજી રાખવાનું છે કે, એ સુખ સાચું સુખ નથી. ઉલટું દુઃખને આમંત્રણ આપનાર એ ભ્રામક સુખ છે. એ ધ્યાનમાં રાખી જ્ઞાની ભગવંતોએ પ્રેરેલા સમ્યક્ત્વના આશ્રયથી તપ, જપ, ધ્યાન ધારણના માર્ગે કાર્ય કરતા રહીએ તો જ સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે. શાશનદેવ બધાઓને એ સદ્બુદ્ધિ સૂઝાડે અને જગતમાં આનંદ મંગલ વર્તે એજ સદ્દિગ્ધા.

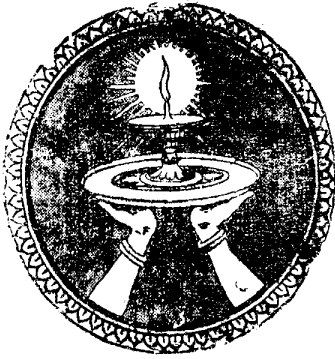

સાચો ભિક્ષુ

જો જાઈમતે ન ય ક્ષવમતો
ન લાભમતો ન સુણમતો
મયાણિ સવ્વાણિ વિવજ્જયંતો
ધમ્મજ્ઞાણરણે જે સ ભિક્ખુ ॥

દશવૈકાલિક (૧૦૦૯)

જે જાતિનું અભિમાન નથી કરતો, રૂપનું અભિમાન નથી કરતો, જે લાભનું અભિમાન નથી કરતો, જે જ્ઞાનનું અભિમાન નથી કરતો, જેણે બધા પ્રકારના મદ છાંડી દીધા છે અને જે ધર્મ ધ્યાનમાં રત છે તેજ સાચો ભિક્ષુ છે.

પ્રભુ દર્શન !

[ભગવાન મહાવીરદેવના એ જીવનપ્રસંગોનું ચિંતન]

લેખક : આપુલા કાલિદાસ સઘાણી વીરબાલ'

મોરવાડા (વાયા રાધનપુર થઈને)

[૧]

ઝલુવાલુકા નદીને કાંઠે શાલતરૂની છાયામાં ભગવાન મહાવીર આત્મ આવરણ દૂર થતાં કેવળ-જ્ઞાન પામ્યા, અને પ્રભુ મુખની ઘેર-મંજીર અમૃત-ધારા સમી વાણી વહી નીકળી. આ વક્તવ્ય શ્રવણ કરી કોઈ શ્રોતાએ કાંઈ પ્રતનિયમો લીધા નહિ. અને એની પ્રથેમાં “ ભગવાન મહાવીરની પ્રથમ દેશના નિષ્કળ ગર્ભ ” એવા શબ્દોમાં નોંધ થઈ.

આ નોંધ યુગદ્રષ્ટા ભગવાન મહાવીરની વાણીના સત્ય મર્મની ઝાંખી કરાવે છે. બળબળતા ઉનાળા પછી આકાશમાં વાદળ ઘેરાય છે અને આપાદી મેઘ ધરાની તૃષા છીપાવી દે છે-પૃથ્વીનું અણુએ અણુ આનંદશ્વાસ લે છે, પણ દિવસ ઉગતાં જ જો કોઈ ધરતીને નીલવરણી જેવા ધરૂંછે તો એ નિષ્કળ જ જાય એવી જ આ વાત છે.

જ્યારે જ્યારે વિશ્વ-આંખણે યુગપુરુષોનું પ્રાગલ્ભ્ય થાય છે ત્યારે જનસમુહનું જીવન અંધશ્રદ્ધા-અવિવેક-રથુલ ક્રિયાકાંડ-ધામધૂમ-જીવન અને ધર્મનો વિસંવાદ-આવા આવા તરવોથી ખરડાઈ ગયેલું હોય છે-ભગવાન મહાવીરના સમયની જ વાત કરીએ રાગ, પ્રગ્ન, બ્રાહ્મણો સૌ યજ્ઞયાગ-યજ્ઞહિંસા-જ્યોતિષ, ક્રિયાકાંડ, યજ્ઞપુન, વાદવિવાદના ચક્રાવામાં ધુમી રહ્યાં હતાં. જીવન-સાધનાની સાદી અને સરળ કેડી એ અટપટી ભુલભુલામણીમાં અટવાઈ ગઈ હતી. એ અપ્તરંગી વ્યવસ્થાએ જીવનસાધના અને ધર્મ એ બંનેને ગાળે વિખુટાં પાડી દીધાં હતાં.

ભગવાન મહાવીરે આ પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. વારવર્ષ મૌનસાધનામાં-ચિંતનમાં ગાળી સ્વપરના શ્રેયસનું સંશોધન કર્યું હતું, અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ પછી પહેલી જ વાર જીવન સાધનાનાં સત્યો આત્માની આવરણ અને નિર્બંધન અવસ્થાનું આકલન કરી ગતાવ્યું હતું, શ્રોતાએ તો આ કરવું-આ ના કરવું-એવા વિધિ નિષેધના ઉપદેશથી ટેવાયેલાં હતાં, એમણે અહીં પ્રભુની પ્રશાન્ત મુદ્રા માંથી ઝરતા અમીઝરણને હૃદયમાં ઝીલી-આનંદ તૃપ્તિ અનુભવી-તૃપ્તિના ઓડકાર ખાતા સૌ વીંખરાઈ ગયા. આનંદધન આત્મ સંગીતનાં સ્પંદનો માનવગણને ઝીલવાનાં હતાં-જ્યાં મન વીરમી જાય ત્યાં પ્રત નિયમોનો કાઈ પ્રશ્ન જ નહોતો પણ માનવીનાં મન તો સ્થુળ કળાકળમાં રાચે-એટલે કથાકારોએ એ દૃષ્ટિએ નોંધ્યું “ પ્રભુ મહાવીરની પ્રથમ દેશના નિષ્કળ ગર્ભ ” પણ આ નોંધ જ પ્રભુ વાણીની વિશિષ્ટતા અને મર્મ તરફ આંગલી ચીંધણ સમી બની રહે છે.

પંડિત અને અભણ સૌને ગમ્ય એવી લોક-ભાષાને ભગવાન મહાવીરે પોતાના વાણી પ્રવાહનું વાહન બનાવી હતી અને એ લોકભાષા-અર્થપ્રાકૃત માગધીમાં ભારતીય દેશ પ્રદેશોની બોલીનું અજબ સંમિશ્રણ ભગવાને કરી લીધું હતું, અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રભાષાએ એમ પહેલ વહેલું સાકારરૂપ ધારણ કર્યું હતું-આવા દુધમાં સાકર જેવી ભગવાન મહાવીરની વાણી વળી પાંત્રીશયુલ્યુક્ત હતી. આજની ભાષામાં કહીએ તો જીવન સાધ્યની સહચરી

૧૧૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

સમી ભાષાકલા પ્રભુને વરી હતી, એમાં ખંડનમંડન નહોતું, આમ કરો ને તેમ કરો એવો આગ્રહ નહોતો—ભુલભુલામણીની કોઈ શેતરંજ નહોતી—પ્રચારવેડા નહોતા પ્રભુ તો ઉપદેશતા—આત્મા—આત્માનું અખંડ અવ્યય નિર્મળ સ્વરૂપ.—એના તેજને ઠાંકતાં આવરણો અને એ મેલને—અધિકારને વિલીન કરનારાં જીવનજનો, પ્રભુની સ્પષ્ટ માન્યતા હતી કે માનવ ઉત્થાન માટે આટલું સત્ય પ્રાગલ્ભ્ય યસ છે, પછી તો માનવીએ સત્યના પ્રકાશને ઝીલી પોતાના જીવનપંથને અજવાળે—ભગવાનને મન આટલું યસ હતું.

આ મર્મ સમજ્યા પછી કોણ કહેશે કે પ્રભુની પ્રથમ દેશના નિષ્કળ મર્મ ? એ તો હતી હૃદયધરાને ધરપત આપતી પુષ્કરાવર્તની મેઘ ધારા !

[૨]

કૈવલ્ય પ્રાપ્તિ કરી પ્રભુ પાછા અયાયા-નગરીએ પધાર્યા.

અયાયાનગરીમાં એ વેળા ધનવાન સૌમિલ દ્વિજને આંગણે મહાયત્ર ચાલતો હતો, દેશ-પરદેશના વેદપારગામી અગ્યાર મહા પંડિતો યત્રકાર્ય સંભાળતા હતા, યજ્ઞના આ ધર્મેત્સવમાં ઉમટતાં લોકટોળાં આજ આછરતાં દેખી એ વિદ્વજનો ચમક્યા. તપાસને અંતે જાણવા મળ્યું કે—ભગવાન મહાવીરનાં દર્શન કરી પાવન થવા અને એમની વાણીનાં અમૃત પીયા નગરજનોની હારનીહાર પ્રભુપર્ષદા તરફ વહી રહી છે. કાંઈક તેમદ્રેષ, કાંઈક કુતુહલ અને કાંઈક જિજ્ઞાસાથી શિષ્યવૃંદ સહિત એકએકે એ સમર્થ યત્રવિદે પ્રભુ સમીપ ચાલી નીકળ્યા.

ભગવાન મહાવીરે “આવો ! વિપ્રવર્ધ ! આવો !” કહી પહેલા જ ઈન્દ્રભૂતિ ગૌતમને અમીમય વાણીથી ઘેરી લીધા—અને એમના જ હૃદયની વાત કરતા હોય તેમ વેદના એક સૂક્તનું આત્મસાત થાય એવું ભાષ્ય કથી રહ્યા ગૌતમે આ વેદસૂક્તના અર્થ અને હૃદયના ચિંતન વચ્ચે આજ લગી રહેતો વિસંવાદ આજ સમી જતો અતુલવ્યો પ્રભુનું

પ્રશાન્ત આનંદનિર્ઝર વદન અને એક એક પ્રભુ એકાન્તી મીઠપ ગૌતમને ભાવી ગયાં—ગૌતમ સપરિવાર ભગવાનના અંતેવાસી બની ગયા—આમ અગ્યારે અગ્યાર દ્વિજવરોએ શિષ્ય સમૂહ સાથે પ્રસન્નતા અતુલવી પ્રભુ ચરણોમાં મસ્તક ટાળી દીધાં—ભગવાન મહાવીરને પહેલે જ પગલે આમ સમર્થ સંદેશવાહકો મળી ગયા.

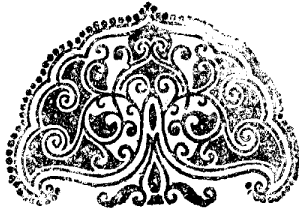
પ્રભુવરની વિચક્ષણદષ્ટિ અને વાણીગુણ આ પ્રસંગમાં પ્રકાશી રહે છે. પ્રભુ નથી વેદશાસ્ત્રોની ટીકા કરતા, નથી એના સૂક્તોત્તું ખંડન કરતા, નથી વેદગ્રંથોને મિથ્યાશાસ્ત્રો કહી એનો વિરોધ કરતા—વળી સામે વેદભાષાના નિષ્ણાત તત્ત્વચિંતકો હતા, એ વિદ્વાનોએ વાદવિવાદ કર્યા હતા—વાદસભા-ઓમાં વાદની સાઠમારીઓ ખેલી હતી—વળી એમની પાસે આસાંકિત, જ્ઞાનભિખ્યું સંકેતો આજ્ઞાજુગુકો હતા આટલું જતાં ભગવાનની વાણી વેદસૂક્તોત્તું ભાષ્ય રચતાં એ વિદ્વજનોના હૃદયને મધુર નવનીત સમી ભાવી રહી. જ્ઞાનની પ્રવાહીતાને સ્વશાસ્ત્ર અને પરશાસ્ત્રના ભેદ હોતા નથી—એ રીતે એ મર્મને સ્પર્શતી—અવિચ્છિન્નપણે—એ હૃદયોને આજિવન ભક્તિનાં બંધને બાંધી રહી.

વેદસૂક્તોની તત્ત્વચર્યા અહીં નહિ કરાંએ—યાદ તો એટલું જ રાખવાનું છે કે—સામાન્ય માનવી શબ્દોને પકડી રહે છે અને વિદ્વાનો પણ સંપ્રદાયી શબ્દ વળગાડે છોડી શકતા નથી.—અને જતાં હૃદયની યુગ્યો તો અણઉકલી જ લપાઈ રહે છે. પણ જ્યારે કોઈ શબ્દોનો સ્વામી. શબ્દોનો સર્જક—શબ્દોના ભાવ અને અર્થનો પ્રવર્તક—જીવન રહસ્યનો પારગામી પુરૂષ આવી મળે છે ત્યારે આવા ચમત્કારો—આત્મવિલોપન યજ્ઞો સર્જાય છે !

વળી ક્યારેક આવાં પ્રભુદર્શન કરીશું !

જય અરિહંત !

ભગવાન મહાવીરના સમયનો એક બોધક પ્રસંગ

મૂળ લેખક: અગરચંદ નાહટા
અનુવાદક: 'રક્તતેજ'

ભગવાન મહાવીરના સમયના અનેક પ્રસંગો બોધપ્રદ છે. તે પ્રસંગોમાંથી આપણને ઘણો બોધ પાઠ મળે છે. મનુષ્યનું મન ઘણું જ ચંચળ છે. ક્ષણે ક્ષણે તે મન શુભ અશુભ વિચારો દ્વારા શુભાશુભ કર્મ બાંધે છે. મન: एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो:।—આ ઉક્તિ ભગવાન મહાવીરના સમયના રાજા પ્રસન્નચંદ્રની આયતમાં સોળ આના સાચી પુરવાર થાય છે. એક ક્ષણ પહેલાં પોતાના અશુભ વિચારો દ્વારા સાતમી નારકીને યોગ્ય કર્મ-પરમાણુઓનો સંગ્રહ કરે છે, તે થોડા જ સમય પછી એવા પ્રબળ અશુભ કર્મનો ક્ષય કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. આ હકીકતનું દૃષ્ટાન્ત એટલે રાજર્ષિ પ્રસન્નચંદ્રનું જીવન ચરિત્ર.

ભગવાન મહાવીર જ તેમનો જીવન પ્રસંગ, શ્રેણિક રાગના પ્રશ્નના જવાબમાં પ્રગટ કરે છે. તે પ્રસંગ 'વસુદેવહિંદી' નામના પાંચમા સૈકાના મન્યમાંથી અનુરાદ કરી અહીં પ્રગટ કરવામાં આવે છે. પ્રસંગ ઘણો માર્મિક છે. તેમાં અશુભ વિચારો તરફ જતા મનને રોકીને શુભ વિચારો તરફ વાળીને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો અપૂર્વ બોધ મળે છે.

વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિ તે વિચારને અનુરૂપ હોય કે નહિ તો પણ કેવળ અશુભ વિચારોથી કેટલું મહાન કર્મબંધન થાય છે તેનું આ અત્યંત બોધક દૃષ્ટાન્ત છે. તન્દુલમચ્છનો એક બીજો દૃષ્ટાન્ત પણ પ્રસિદ્ધ છે. તે ચોખાના દાણા જેવડું નાનું પ્રાણી કેવળ માનસિક હિંસા દ્વારા નારકીમાં જાય છે. શુભ વિચારોનો અંશ પણ મોડું કાર્ય સાધી શકે છે, અને તેનાથી બધા અશુભ કર્મનો નાશ થઈ

મુક્તિપદ પ્રાપ્ત થાય છે. મનુષ્યે બહુ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. કાણુ બળે તેના આયુષ્યનો અંત ક્યારે આવી જાય? જો તે વખતે તેનામાં અશુભ ભાવ રહી જાય તો દુર્ગતિ નિશ્ચિત છે.

હવે રાજર્ષિ પ્રસન્નચંદ્રનો એ પ્રસંગ આપીએ છીએ. જંબૂસ્વામીના ચરિત્રના અંતર-પ્રસંગના રૂપમાં આ “વાસુદેવ હિંદી” આવે છે. પ્રસન્નચંદ્રે પોતાના નાના (નાઆસિક) પુત્રને રાજ્યનો ભાર સોંપીને દીક્ષા કેમ લીધી? આ આખો પ્રસંગ શ્રેણિકના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાન મહાવીરે બતાવ્યો છે.

રાજર્ષિ પ્રસન્નચંદ્ર

તે સમય તીર્થંકર પ્રભુ મહાવીર ગુણશિલા ચૈત્યમાં બિરાજમાન હતા. તીર્થંકરોના દર્શન માટે ઉત્સુક શ્રેણિક રાજ, તેમને વંદન કરવા માટે ગયા. તેમના સેના નાયક વગેરેમાંથી એ વ્યક્તિ પોતાના કુટુંબ સંબંધી વાતો કરતી જઈ રહી હતી કે ‘તેમણે ઉપર હાથ રાખીને એક પગ ઉપર ઊભા રહી તપ કરતા સાધુને જોયા.’ તેમાંના એકે કહ્યું, “અહો, આ મહાત્મા—ઋષિ સૂર્યની સન્મુખ ઊભા રહીને તપ કરી રહ્યા છે, તો ચોક્કસ સ્વર્ગ કે મોક્ષ લગભગ તેમના હસ્તગત છે.” બીજાએ ઋષિને ઓળખીને કહ્યું કે “અરે, શું તને ખબર નથી? આ તો પ્રસન્નચંદ્ર છે. તેને ધર્મ ક્યાંથી થાય? એમણે રાજ્યવહીવટ તેના ‘નાઆસિક’ નાના પુત્રને સોંપ્યો, પણ તેના મંત્રીઓ હવે તેને પદશ્રદ્ધ કરી રહ્યા છે. આ રીતે તો તેમણે પોતાના વંશનો નાશ કર્યો છે. તેના અંત:પુરની શી દશા હશે તે

૧૧૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

તો કોને ખબર ? ” ધ્યાનભગ્ન કરાવનાર આ વચન પ્રસન્નચંદ્રના કાનેમાં પહોંચ્યું. તે વિચારવા લાગ્યા કે, “ આ મંત્રીએ કેટલા અનાર્થ છે ? મેં જેમનું હંમેશા સન્માન કર્યું તેઓ જ મારા પુત્રની વિરૂદ્ધ થઈ રહ્યા છે. અગર જે હું ત્યાં હાજર હોત અને તેમની પ્રવૃત્તિઓ આવી હોત તો અવશ્ય મેં તેમને સજા કરી હોત. ” આ રીતે સંકલ્પ વિકલ્પમાં પડેલા પ્રસન્નચંદ્રના મનમાં તે પ્રસંગ જાગે કે મૂર્ત થયો અને મંત્રીઓની સાથે તે માનસિક યુદ્ધ કરવા લાગ્યા.

એવામાં શ્રેણિક મહારાજ એ જગ્યા ઉપર પહોંચ્યા. તેમણે ઋષિને નમ્રતાપૂર્વક પ્રણામ કર્યા અને તેમને ધ્યાનભગ્ન જોયા. વસ્તુતઃ રાજર્ષિ પ્રસન્નચંદ્રના તપનું સામર્થ્ય આશ્ચર્યજનક છે-આમ વિચારતા તેઓ તીર્થંકર ભગવાન મહાવીરની પાસે પહોંચી ગયા. પ્રણામ કરીને તેમણે ભગવાનને વિનય-પૂર્વક પૂછ્યું, “ ભગવન, ઋષિ પ્રસન્નચંદ્રને મેં જે વખતે પ્રણામ કર્યા તે વખતે જો તેઓ મરણ પામત તો તેમને કઈ ગતિ મળી હોત ? ” ભગવાને કહ્યું “ સાતમી નારકીમાં જાત ” “ સાધુને નારકી કેવી રીતે મળે ” એવો પ્રશ્ન પુછીને શ્રેણિક આગળ કહેવા લાગ્યા કે, “ ભગવન, જે પ્રસન્નચંદ્ર અત્યારે મરી જાય તો તે કઈ ગતિમાં જાય ? ” ભગવાને જવાબ આપ્યો કે ‘અત્યારે સવાર્થસિદ્ધિમાં જવાને લાયક છે.’ રાજાએ પૂછ્યું, “ એકવાર આપે નરકગતિ કહી અને બીજાવાર દેવગતિ બતાવી. તો આ દ્વિવિધ જવાબ આપે કેમ આપ્યો ? ભગવાને કહ્યું કે “ વિશેષ ધ્યાનથી તે સમય અશુભ વિચાર કર્યો હતો અને આ સમયે તે શુભ વિચાર કરી રહ્યા છે. ”

શ્રેણિકે પૂછ્યું “ એ કેવી રીતે ? ”

ભગવાને કહ્યું કે, “ તારી સેનાના નાયકોની વાતથી તેણે જાણ્યું કે પોતાના પુત્ર દુઃખને માર્ગે

મયો છે તેથી પ્રશસ્ત ધ્યાનનો ત્યાગ કરીને તે જ્યારે પ્રણામ કર્યા હતા તે વખતે તે પોતાના શત્રુ અનેલા અમાત્યની સાથે માનસિક યુદ્ધ કરી રહ્યો હતો અને તેથી તે સમયે તે નારકી જવાને લાયક હતો. તું ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો ત્યાર પછી તેની ક્રિયાશક્તિ જાગૃત થઈ અને “ હું મારા શિરસ્ત્રાણથી શત્રુઓનો સંહાર કરી દઈશ ” એમ વિચાર કરીને જેવો તેણે પોતાના મુંડન કરેલા મસ્તક પર હાથ મૂક્યો કે તરત જ તેને જ્ઞાન થયું કે “ મેં મારા ધર્મનો ત્યાગ કરીને બીજાને માટે યતિધર્મની વિરૂદ્ધતા માર્ગે ઉપર આવી પહોંચી. ” આ રીતે તે પોતાની ખુદની નિંદા અને ગર્હણા કરતો કરતો મને ત્યાંથી જ પ્રણામ કરીને આસોચના લીધી અને પ્રતિક્રમણ કર્યું હવે તે પ્રશસ્ત ધ્યાની છે. તેણે અશુભકર્મોનો વિનાશ કરી શુભ કર્મ ઉપાર્જન કર્યું. આ હેતુથી તેને માટે જુદા જુદા સમયમાં જુદી જુદી ગતિનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે.

જે સમય ભગવાન મહાવીર પ્રસન્નચંદ્રના શુભા-શુભા ધ્યાનથી નારકી અને દેવગતિના બંધની વાત કરી રહ્યા હતા-ક્યાં સાતમી નારકી અને ક્યાં સવાર્થ-સિદ્ધિ નામક સર્વથી જંચું સ્થાન. તે જ વખતે કેટલાક દેવતા તે પ્રદેશમાં ઉતર્યા તો શ્રેણિક રાજાએ પૂછ્યું, “ હે પ્રભો, અત્યારે આ દેવોનું આગમન શા માટે ? ”

ભગવાન મહાવીરે જવાબ આપ્યો કે “ પ્રસન્નચંદ્ર અનગારની કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્તિથી આનંદિત થઈને દેવો અહીં આવ્યા છે. થોડા સમયની વચ્ચે પરિણામોના અંતરથી કેટલું જગદ્દસ્ત પરિવર્તન થઈ ગયું છે. નારકીમાં જવા વાળો મોક્ષનો અધિકારી થઈ ગયો.

શ્રમણ વર્ષ ૬ : અંક ૬માંથી ઉધ્ધૃત

અહંકાર અને અહં—

શ્રી માતાજી

અહંકારને સુધારવો એ કામ પ્રમાણમાં સહેલું હોય છે, કેમ કે દરેક જાણુને અહંકાર શું છે એ વાતની ખબર હોય છે. એને તમે સહેલાઈથી ઓળખી કાઢી શકો છો અને સહેલાઈથી સુધારી શકો છો. એમાં માત્ર એટલું જ જરૂરનું હોય છે કે આ કરવાની તમારામાં ખરેખર ઈચ્છા હોવી જોઈએ અને એ માટે તમારે મંભીરપણે કામ કરવું જોઈએ.

પરંતુ અહંને પકડવો એ આના કરતાં ઘણું વિશેષ અચરુ કામ છે. આ અહં શું છે એ જાણવા માટે પ્રથમ તો તમારે એમાંથી બહાર નીકળી જવાનું રહે છે. એ વિના તમે અહંને જોઈ શકતા નથી. આમ જુઓ તો માણસ પોતે નર્મ અહંનો જ બનેલો હોય છે. એના માથાના વાળથી તે પગના નખ સુધી, એની બહારની બાહ્યતાથી માંડી બિંડામાં બિંડા ભાગ સુધી, એના સ્થૂલ સ્વરૂપથી માંડી તે કેડે આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ સુધી બધું જ અહંની સામગ્રીથી બનેલું હોય છે. આ અહં માણસની એકેએક વસ્તુમાં ભેગસેળ થઈ ગયેલો છે અને એ શી વસ્તુ છે એની માણસને કદી પણ ખબર પડતી નથી. આ અહંને તમારે છૂતવાનો રહે છે, તમારી જાતને એમાંથી મુક્ત કરી લેવાની રહે છે. કંઈ નહિ તો થોડે અંશે પણ તમારા સ્વરૂપના એક નાનકડા ભાગમાં કોઈક ઠેકાણે પણ તમારે મુક્ત બની જવાનું રહે છે અને તે પછી જ તમને સમજાય છે કે અહં એ કેવી વસ્તુ છે.

આ અહંનું તત્ત્વ એક બાબુએ આપણને આપણું વ્યક્તિરૂપ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરતું હોય

છે, તો બીજી બાબુએ તે આપણને પ્રભુરૂપ બનવામાં વિઘ્ન પણ કરતું હોય છે. આ બે વસ્તુઓને ભેગી કરો અને અહં શું છે તે તમને સમજાશે. અસારે જે રીતે જગત ગોઠવાયેલું છે તેમાં અહં છે એટલે જગત પ્રભુસ્વરૂપ બની શકતું નથી.

આપણું પહેલું કાર્ય

આમાંથી કુદરતી રીતે આપણે એવો અર્થ તારવીશું કે એમ હોય તો પછી આપણું પહેલું કાર્ય તે એ કે આપણે સભાન રીતની વ્યક્તિઓ બની જઈએ, પછી આપણે અહંને વિદાય આપી દઈશું અને પ્રભુસ્વરૂપ બની જઈશું. પણ આમાં એમ થાય છે કે આપણે જ્યારે સભાન વ્યક્તિઓ બનીએ છીએ ત્યારે આપણને આપણા અહં સાથે રહેવાનો એટલો બધો અભ્યાસ પડી જાય છે કે પછી આપણા અહંને શોધી શકવાની શક્તિ પણ આપણામાં રહેતી નથી અને અહંની હાજરી શોધવા માટે આપણે ભારે પરિશ્રમ કરવાનો રહે છે.

અહંકાર એટલે શું તે તો દરેક જાણુ જાણે છે. અહંકાર એટલે સ્વાર્થીપણું. તમે જ્યારે દરેક વસ્તુને તમારી પોતાની તરફ જ ખેંચતા રહો છો અને બીજા લોકોમાં તમને કશો રસ પડતો નથી તો એને સ્વાર્થીપણું કહેવાય. તમે જ્યારે તમારી જાતનેજ આખા વિશ્વના કેંદ્રમાં મૂકીને બેસી જાઓ છો અને જગતમાંની વસ્તુઓ, તમારે તેમની સાથે સંબંધ હોય તેટલા પૂરતી જ તમારા માટે હસ્તી ધરાવે છે તો એ સ્વાર્થીપણું.

૧૧૬

આત્માનંદ પ્રકાશ

પણુ આ તો દેખીતી વાત છે, તમે સ્વાર્થી છો એ વાત તો તમે આંધળા હો તો જ તમને ન દેખાય. દરેક માણસ થોડોધણો સ્વાર્થી તો છે જ અને માણસ અમુક પ્રમાણમાં સ્વાર્થી હોય એ વાત સામાન્ય રીતે સ્વીકારી શકાય તેવી પણ છે-પણુ સામાન્ય જીવનમાં પણ, તમારા સ્વાર્થીપણુની માત્રા જો થોડીક વધુ પડતી થઈ જાય છે તો તમારા નાક પર મુઠ્ઠો આવી પડે છે, કેમકે જગતમાં તો દરેક માણસ અહંપૂર્ણ છે અને બીજાનો અકંકાર માણસને અહં ગમતો તો નથી જ હોતો.

માણસનો નિકટનો સાથી

આ બધું લોકો જાણે છે. આપણી જાહેર જીવનની નીતિમાં આ બધું આવે છે. હા, તમારે થોડોક જ અહંકાર રાખવો જોઈએ, વધારે પડતો નહિ, એ કોઈને દેખાવો જોઈએ નહિ! પરંતુ અહં, એવી તો કોઈ વાત કરતું જ નથી, કેમકે એની કોઈને ખબર જ નથી. એ તો માણસનો એટલો બધો નિકટનો સાથી છે કે એના અસ્તિત્વની પણ કોઈને ખબર પડતી નથી અને છતાં જ્યાં સુધી અહં છે ત્યાં સુધી તેમને દિવ્યચેતના પ્રાપ્ત થઈ શકવાની નથી.

માણસમાં આ અહં રહેલો છે એટલે જ એને ભાન થાય છે કે પોતે બીજાઓથી ભિન્ન એવી વ્યક્તિ છે, જગતમાં જો અહં ન હોત તો તમને તમે, બીજાઓથી એક ભિન્ન વ્યક્તિ છો એવું ભાન ન થાત. એમાં તો તમને એમ જ લાગત કે તમે એક સમય વિશ્વનો નાનકડો અંશ છો-એક ઘણા મહાન વિશ્વનો એક ઘણો અદ્ય અંશ છો, પણ તમને તો ચોક્કસ એમ જ અનુભવ થતો રહે છે કે તમે દરેક જણ એક અલગ વ્યક્તિ છો. તો આ ભાન તમને અહંને લીધે થતું હોય છે. જ્યાં લગી તમને તમારે પોતાને વિષે આ પ્રમાણેનું ભાન રહે છે ત્યાં સુધી તમારામાં અહં છે એમ તમારે સમજ લેવું.

તમને જ્યારે એમ થવા લાગે કે જગતમાં બધું જ તમે પોતે છો અને તમારું સ્વરૂપ તે, તમે જે

પુરુષરૂપે સર્વત્ર આવી રહેલા છે તે પુરુષનાં જે બીજાં હજારો સ્વરૂપો આવી રહેલાં છે તેમાંનું માત્ર એક જ નાનકડું બિંદુ છે; વળી તમને એમ લાગે કે દરેક વસ્તુમાં તમે પોતે જ આવી રહેલા છો, ક્યાંય વિચ્છેદ જેવું છે જ નહિ, ત્યારે તમારે જાણવું કે તમે અહંમાંથી મુક્ત થવાને માર્ગે જઈ રહ્યા છો.

આ વિકાસમાં એક ક્ષણ એવી પણ આવે છે જ્યારે, ‘અમુક વસ્તુ તો હું નથી’ એવું તમારે વિષે વિચારવું કે કહેવું એ પણ તમારે માટે અશક્ય બની જાય છે, કેમકે, તમે જ્યારે એમ કહો છો કે, ‘જગતમાંનું સર્વ કંઈ તમે પોતે છો, અથવા તો તમે પોતે જ બધું જગત છો, અથવા તો તમે પ્રભુ છો, અથવા તો પ્રભુ તે તમે છો,’ ત્યારે એમાંથી એ વાત સાબિત થાય છે કે તમારામાં હજી કંઈક બાકી રહી ગયેલું છે.

અને એક ક્ષણ એવી પણ આવે છે અને તે વીજળીના ઝબકારા પેઠે આવી જાય છે અને લાગ્યે જ ટકી શકતી હોય છે-કે જે વખતે પેલું અખિલ સ્વરૂપ એ જ પોતે વિચાર કરતું હોય છે, એજ જાણતું હોય છે, એજ સંવેદનો અનુભવતું હોય છે, એ જ જીવન ધારણ કરતું હોય છે. તમે એ અવસ્થામાં પહોંચ્યા છો એવું પણ તમને લાગતું નથી.

આ રિયલિટી પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ બધું બરાબર બની રહે છે. એ ન થાય ત્યાંસુધી અહિંનો નાનકડો ખૂણો પણ ક્યાંક રહી જતો હોય છે. સામાન્ય રીતે તો અહં પોતે જ બહાર નજર નાખતો હોય છે, એ સાક્ષી સ્વરૂપ બનીને જોતો હોય છે.

એટલે તમારામાં હવે અહં નથી એમ તમારે કદી કહેવું જ નહિ. એ વસ્તુ બરાબર નથી. તમારે એમ કહેવું જોઈએ કે તમે અહંમાંથી મુક્ત થઈ જવાને માર્ગે જઈ રહ્યા છો. એ જ વાત સાચી છે.

તમે જો આ દિશામાં પ્રયત્ન કરતા રહેશો, આત્મસંયમ કેળવતા જશો, ક્રમે ક્રમે તમારી જાત પર કાબૂ મેળવતા થશો તો એ રીતે તમારા અહંને

અહંકાર અને અહં

૧૧૭

જીતી લેશો, એનાથી પરે થઈ જશો અને આ વસ્તુ તમે તમારા સ્વરૂપના એક નાનકડા ભાગમાં કરી શક્યા હશે તો પણ એ ભાગ તમારે માટે ક્યાંક એક નાનકડી બારી જેવો થઈ રહેશે અને એ બારીમાંથી તમે જે ધ્યાનપૂર્વક જોશો તો તમને અતિમનસની ઝાંખી થઈ શકશે અને તમને બ્યારે અતિમનસનું દર્શન થશે ત્યારે તે તમને એટલું બધું તો સુંદર લાગશે કે તે જ ક્ષણે તમને એવી તો પ્રબળ ઝંખના થઈ ઊઠશે કે બસ, ચાલો હવે, બધું જ મૂકી દઈએ-આ અહંનું જે કાંઈ હોય તે.

ધ્યાન રાખો, હું એમ નથી કહેતી કે તમે અહંમાંથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જશો ત્યારપછી જ તમને અતિમનસની ઝાંખી થશે. આમ જ હોય તો પછી એ વસ્તુ લગભગ અશક્ય જ બની જાય. ના, તમારે માત્ર કોઈક ભાગમાં તમારા સ્વરૂપના કોઈક ખૂણામાં, તમારા મનના એકાદ નાનકડા ખૂણામાં

પણ સહેજ જ અહંમાંથી મુક્ત થવાનું છે. આ મુક્તિ તમે મનમાં કે પ્રાણમાં મેળવો તે સારું છે. પણ તમે જે અનેક પ્રયત્નો કર્યા હોય તેના પરિણામરૂપે તમને જે તમારા ચૈત્ય પુરુષનો સંપર્ક થઈ જાય તો, ત્યાં બારણું તદ્દન ખુલ્લું હોય છે. ચૈત્ય પુરુષ દ્વારા તમને અતિમનસ શું છે તેનું એકદમ જ સરસ અને સ્પષ્ટ દર્શન થઈ જાય છે. પણ તે માત્ર એક દર્શન જ હોય છે, સાક્ષાત્કાર નહિ. આ તો અતિમનસમાં જવા માટેનો એક વિશાળ માર્ગ છે એટલું જ. પણ તમે જે તમારા મનના કે પ્રાણના કોઈ ભાગને મુક્ત કરવામાં સફળતા મેળવી શકો તો એને લીધે બારણામાં એક કાણું પડે છે, અને એ ચાવી માટેનું કાણું હોય છે. એ કાણામાંથી તમને થોડુંક, જરા જેટલું દર્શન મળે છે. અને એટલું દર્શન પણ અત્યંત આકર્ષક, અત્યંત રસમય હોય છે.

—‘દક્ષિણ’માંથી

ભગવાન મહાવીરના અગ્યાર ગાણધર

૧ ઈન્દ્રભૂતિ (ગૌતમસ્વામી)

૨ અગ્નિભૂતિ

૩ વાયુભૂતિ

૪ વ્યક્ત

૫ સુધર્મ

૬ મણિડત

૭ મૌર્યપુત્ર

૮ અકંપિત

૯ અચલજ્ઞાતા

૧૦ મેતાર્ય

૧૧ પ્રભાસ

ગુજરાત રાજ્યમાં ‘ગોવધ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ’નો ઠરાવ સર્વાનુમતે પસાર કરવા બદલ ગુજરાત વિધાન સભા અને ગુજરાત સરકારને અભિનંદન ઘટે છે.

નિષ્ઠાવાન સાથી.

કાકા કાલેલકર

શરીર, મન અને આત્મા ત્રણેમાં સ્પષ્ટ ભેદ અને ફરક છે છતાં પણ ત્રણેમાં મતભેદ છે. અનુ-બન્ધ તો છે જ.

મનુષ્ય કોઈ પણ સાધના કરે છે ત્યારે એને સાધનાનું સ્વરૂપ નક્કી કરતાં, શરીર, મન અને આત્મા ત્રણેને અલગ કરી, ત્રણેનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવું પડે છે. પણ સાધનાનું સ્વરૂપ અને ક્રમ નક્કી થયા પછી, ત્રણેને સાથે લઈને જ સાધના ચલાવવાની હોય છે.

ચિંતનમાં વિશ્લેષણ અને અનુશીલનમાં સમન્વય અથવા સંશ્લેષણ આ નિયમ હોઈ શકે છે.

આ ત્રણેમાં આત્મા તટસ્થ છે. આમ જોઈએ તો શરીર કોઈક પતિવ્રતા સ્ત્રીની જેમ નિષ્ઠાવાન જ રહે છે. બાકીનાં બધાં નખરાં તો મનનાં હોય છે. મન શબ્દનો ઉપયોગ અહીં વ્યાપક અર્થમાં કરવામાં આવ્યો છે. એમાં અહંકાર, મુદ્ધિ, વાસના બધું જ આવી જાય છે. 'ચિત્તમ એવમ્ હી સંસાર' એ ન્યાયે ચિત્તમાં જ બધું આવી જવું જોઈએ.

શરીરને નિર્વિકારી બનાવવાનું શક્ય છે

પણ આજે અહીં માત્ર શરીરના વિષયમાં થોડું ચિંતન કરવું છે. શરીરની પેદાશ જ વાસનાઓ-માંથી છે. મા-આપનું મન અને શરીર વિકારી ન હોય તો બાળકના શરીરનો સંભવ ન રહે. એ મા-આપના શરીર પણ એમના મા-આપના વિકારોને કારણે જ જન્મ્યાં હોય છે. આ પ્રમાણે વિકારની પરંપરા દ્વારા જ જે શરીર રૂપી સાધનનો જન્મ થયો તે શરીર જો કોઈ સ્થિતિમાં વિકારી અને તો શું આશ્ચર્ય? પણ શરીર તો આત્માનું નિવાસસ્થાન છે. આથી આત્માના સ્વભાવથી અને આત્માની દૃઢ સાધનાથી શરીરને ઘણી હદ સુધી નિર્વિકારી બનાવવાનું શક્ય છે અને નિર્વિકારી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં આત્માની કૃપાથી એ સ્થિતિમાં દૃઢ રહેવાનું પણ શક્ય છે. એને જ આપણે પરમાત્માની પરમશક્તિ અને પરમકૃપા માનીએ છીએ.

આ બિચારું શરીર પ્રામેદિનની રેકડની જેમ બધી રીતના વિકારો ને વાસનાઓને, વિચારો અને સંકલ્પોને સંભાળીને રાખે છે અને મન ન્યારે શરીરના સાથની અપેક્ષા રાખે છે ત્યારે શરીર પૂરી નિષ્ઠાથી સાથ પણ આપે છે. એવું કરતાં, શરીરને જેટલું પણ સહન કરવું પડે, ભોગવવું પડે, ખોવું પડે અને અંતમાં પોતાનું બલિદાન દેવું પડે તો શરીર તે આપી જ દે છે. શરીરની આ નિષ્ઠા અને આ વફાદારી સાચેસાચ અદ્ભૂત છે.

શરીરનો સ્વભાવ

પણ ઘણા લોકો અને ઘણા સાધકો પણ એક વાત તો ભૂલી જાય છે કે શરીર સ્વયં શુભ છે, શુભ પ્રવૃત્તિ છે અને એનું ચાલે છે ત્યારે આત્માને અનુકૂળ એવી મંગલતા તરફ, આરોગ્ય તરફ અને દીર્ઘાયુષ્ય તરફ એની સતત પ્રવૃત્તિ થતી જ રહે છે.

મન અને એની વાસનાઓ ન્યારે સેવા માગે છે ત્યારે તો શરીર અનન્ય નિષ્ઠાથી પોતાને અર્પણ કરી જ દે છે. પણ ન્યારે ન્યારે વાસનાઓ, મનોવિકાર અને ચિંતના આંદોલનો થાકી જાય છે અથવા વિશ્રામ કરે છે કે સૂઈ જાય છે ત્યારે શરીરને થોડો ઘણો અવકાશ મળે છે, ને ત્યારે શરીર પોતાની તરફથી મરામતનું કામ તરત હાથમાં ધરે છે. તૂટેલા તાર સાંધી લેવા, અનુતાપ-પશ્ચાત્તાપના સંસ્કારોને સંભાળી લેવા અને સતપ્રવૃત્તિ માટે અનુકૂળ બનીને રહેવું તે શરીરનો સ્વભાવ જ છે.

ઉપાય શોધવો જોઈએ

મારા બાળપણની વાત છે; મારા એક મોટા ભાઈનો સ્વભાવ એવો હતો કે એમનાથી કોઈ ભૂલ થાય અને પિતાજી વઢવા આવે તો તરત પોતાનો બધો અપરાધ બીજાના માથા પર નાખી સાફ કહી દેતા કે આ ગુનો મેં કર્યો જ નથી. એ તો બીજા ભાઈની ભૂલ છે. મારા ભાઈ ન્યારે ન્યારે પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે ભૂલનો ભાર મારી પ

સ્વીકાર અને સમાલોચના

૧૧૬

નાખી દેતા ત્યારે મેં નિયમ જ કરેલો કે એનો સ્વીકાર કરી લેવો. મારે મન બંધુપ્રેમ અને બંધુ-નિશાની એ એક મોટી નિશાની હતી.

મન, એની વાસનાઓ અને એના વિકાર જ્યારે કોઇ નુકસાન કરે છે ને પરિણામે મનુષ્યનું પતન થાય છે ત્યારે મન મોટાભાઈ થઈને ઝટ બોલી ઉઠે છે કે એ તો શરીરની ભૂલ છે અને અનુતાપની મદદ લઈને જ મન પોતાને પશ્ચાત્તાપ-પુનીત સમજી શરીરને જ દંડ આપે છે, કાં અપાવડાવે છે અને શરીર જરા પણ ફરિયાદ કર્યા વિના એ દંડનો સ્વીકાર કરે છે. વિકારનો અનુભવ કરતાં, શરીર જે નિષ્ઠાથી મનનો સાથ આપે છે, એવી જ રીતે, મનના પશ્ચાત્તાપની વેળાએ પ્રાયશ્ચિત ભોગવવામાં

પણ પોતાનો સાથ આપે છે. એની અસર એ થાય છે કે શરીરને નાહકનું સહન તો કરવું પડે છે પણ ક્યારેક ક્યારેક એને નાહકનું ઘણું બધું નુકસાન પણ થાય છે અને મન એવું ને એવું આળસુ રહી જવાની સંભાવના પણ રહે છે. ક્યારેક ક્યારેક આવા શારીરિક પ્રાયશ્ચિતની મન પર સારી માઠી અસર થઈ જ ગય છે. આથી શારીરિક પ્રાયશ્ચિતનો નિષેધ થઈ શકતો નથી. પણ ઘણુંખરું તો શરીરને વધારે નુકસાન થાય છે અને મન ઉપર એની જેટલી અસર થવી જોઈએ તે થતી નથી. આનો ઉપાય શોધવો જોઈએ. મન પર અસર થાય તેવા તમામ માર્ગો શોધવા જોઈએ.

('જનસંદેશ'માંથી સાભાર ઉપધૃત)

સમાચાર સાર

આચાર્ય પદવી મહોત્સવ. અમદાવાદ

અમદાવાદ સદર બજાર કેમ્પમાં પંચગણેસરી સ્વ. જૈનાચાર્ય શ્રી વિજય વલ્લભસૂરિશ્વરજી મ. ના પદ્મધર પૂ. આ. શ્રી વિજય ઉમંગસૂરિશ્વરજી મ. ના વરદ હસ્તે કાગળ વદ ૭ તા. ૬-૩-૬૧ના રોજ મહેન્દ્ર પંચાંગના કર્તા પંચાસજી શ્રી વિકાશવિજય મ. ને આચાર્ય પદવી અને પંચાસજી શ્રી ઉદય-વિજયજી મ. ને ઉપાધ્યાય પદવી આપવામાં આવી હતી.

તે પ્રસંગે ઘણા સ્થળેથી પદવીની સફળતા ઇચ્છતા સંદેશાઓ આવ્યા હતા. સાધુ સાધ્વીની પણ સારી હાજરી હતી. મુંબઈ આત્માનંદ સમાના મંત્રી શ્રી જગજીવનદાસ રીવલાલ શાહ તથા શ્રી રસીકલાલ કોરા પણ હાજર હતા. તે વખતે પ્રસંગોચિત વક્તવ્ય આદ પૂ. આ. શ્રી ઉમંગસૂરિશ્વરજી મહારાજે સૂરિમંત્રી વાંચના આખ્યા બાદ નૂતન આચાર્યનું નામ વિકાશચંદ્રસૂરિશ્વરજી તથા ઉપાધ્યાયનું નામ શ્રી ઉદયરત્નવિજયજી જાહેર કર્યું હતું.

સ્વીકાર અને સમાલોચના

(૧) અનુભવચાણી: (ગાંધી પ્રાણજીવન હરગોવિંદદાસના લેખોનો સંગ્રહ)

પ્રકાશક મનસુખલાલ હેમચંદ સંઘવી C/O ન્યુ એસોસીએટેડ કોમર્શીઅલ એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રા. લિ. ખંડેશલાલ ભુવન. હોર્નબી રોડ. મુંબઈ. ૧ મૂલ્ય એ રૂપીઆ.

પ્રકાશકના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમના (લેખકના) જ્ઞાન, યુદ્ધિ અને સહૃદયતાથી પ્રેરાઈને “ તેમના લેખો દરેક વર્ગને માર્ગદર્શક અને પ્રેરણા અવશ્ય થશે ” પ્રકાશકનો આહેતુ બરાબર જ છે. લેખક પોતે જીવનના વિવિધ ક્ષેત્રોનો બહોળો અનુભવ ધરાવે છે અને તે અનુભવ ઉપર વિચાર

૧૨૦

આત્માનંદ પ્રકાશ

પરિશીલન કરી તેમણે જીવનના અનેક ક્ષેત્રોમાં માર્ગદર્શક થાય તે રીતે આ લેખો લખેલ છે. આ પુસ્તકમાં આવેલ લેખો જીવનના અનેક ક્ષેત્રોને સ્પર્શે છે, એટલું જ નહિ પણ તેમાં જીવનમાં ખરેખર ઉપયોગી થાય તે રીતે વ્યવહાર માર્ગદર્શન પણ આપેલું છે.

તેમનાં સામાજિક લેખો ખરેખર સામાજિક સંસ્થાઓએ અને સામાજિક કાર્યકર્તાઓએ વિચારવા જેવા છે, તેમને એ અનેક રીતે ઉપયોગી થઈ શકે તેવા છે.

વ્યાવહારિક વિભાગના લેખો પણ આજની વિષમ પરિસ્થિતિમાં જરૂર પ્રેરણાદાયી અને માર્ગદર્શક અને તેવા છે. તેમજ આર્થિક-વ્યાપારી-આરોગ્ય-સાંસ્કારિક વિભાગો વિવિધ રીતે ઉપયોગી નીવડે તેવા લેખોથી પૂર્ણ છે. એક વિદ્વાન અને અનુભવી લેખકના લેખો પ્રકાશિત કરવા માટે પ્રકાશકને અભિનંદન.

(૨) અધ્યાત્મગીતા-અનુવાદ:- રચયિતા શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરસરિશ્વરજી. પ્રકાશક શ્રી અધ્યાત્મ જ્ઞાન પ્રસારક મંડળ. ૩૪૭, કાલ્યાદેવી રોડ મુંબઈ નં. ૨. મૂલ્ય રૂ. ૧-૪-૦

આ મૂળ ગ્રંથની રચના સ્વ. આચાર્ય શ્રી બુદ્ધિસાગરજીએ સરળ સંસ્કૃતભાષામાં કરી છે. તેનું ભાષાન્તર પૂ. આ. શ્રી ઋદ્ધિસાગરમુરિજીએ કરેલું છે. તેમાં અધ્યાત્મ જ્ઞાનની સમજણ આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવી છે. આ ગ્રંથ વાચકોએ મનન કરવા લાયક છે.

(૩) હીરક-સાહિત્ય વિહાર : સંયોજક અને પ્રકાશક શ્રી હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા. મૂલ્ય એક રૂપિયો.

આ પુસ્તકમાં લેખકશ્રીએ રચેલા સાહિત્યની ગ્રંથો તેમજ લેખોની -સૂચી વિભાગવાર આપવામાં આવી છે. તેમના લેખોના અભ્યાસીને અને તેના સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરનારને આ પુસ્તિકા ઉપયોગી નીવડે તેવી છે.

(૪) નર્મદ સંસ્કૃત-ગુજરાતી શબ્દકોષ :- સંપાદક : શાસ્ત્રી નર્મદાશંકર જ. રાવળ; સાહિત્યાચાર્ય, કાવ્યતીર્થ, રાષ્ટ્રભાષારત્ન, S. T. C. ડે-જુવાનસિંહજી સંસ્કૃત પાઠશાળા, ભાવનગર. મૂલ્ય એક રૂપિયો.

વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી થાય એ રીતે શબ્દો અને ધાતુઓ આપીને કોષને વિદ્યાર્થી-ઉપયોગી બનાવવામાં આવ્યો છે. સંપાદક પોતે સંસ્કૃતના શિક્ષક અને અભ્યાસી છે તેથી ઉપયોગી અને તે કાળજીથી તે તૈયાર કરેલ છે. વિદ્યાર્થીઓએ તે વસાવવા લાયક છે.

(૫) મોહન-સંજીવનો :- લેખક શ્રીમાન રૂપચંદ્ર ભણુસાવી. પ્રકાશક : શાહ ઝવેરભાઈ કેસરીભાઈ ઝવેરી કાર્યવાહક, શ્રી જિનદત્તસૂરી જ્ઞાન ભંડાર-પાયધુની, મુંબઈ. મૂલ્ય વાંચનમનન.

ખરતરગચ્છના શ્રી મોહનલાલજીનું જીવન ચરિત્ર ગુજરાતીમાં છપાયેલું છે. તેનો હિન્દી અનુવાદ આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવ્યો છે. તેમાં શ્રી મોહનલાલજી મહારાજનો જીવન પરિચય આપવામાં આવેલ છે.

(૬) શાકાહાર કે માંસાહાર :- લેખક : પ્રો. ધનશ્યામ જોષી, એમ. એ. સાહિત્યાચાર્ય પ્રકાશક : શ્રી જૈન સાહિત્ય સભા; નલાવાલા બિરૂડીંગ, લુહાર ચાલ; મુંબઈ નં. ૨. કિંમત માંસાહારી ભાઈ બહેનોને ભેટ. અન્ય માટે રૂ. ૨-૦૦

પ્રાકૃત્યનાં જળાવ્યા મુજબ માંસાહારી ભાઈ બહેનો માંસાહારનો ત્યાગ કરે એવો એક આશય આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવા પાછળ રહેલો છે. અને વિદ્વાન લેખકશ્રીએ આ પ્રશ્નની વિવિધ પાસાઓ

લક્ષમાં લઈ ચર્ચા કરી છે અને પોતાના અભિપ્રાયના સમર્થનમાં અનેક પાશ્ચિમાત્ય વિદ્વાનોના અભિપ્રાયો ટાંક્યા છે. ‘માંસાહાર’ નુકસાનકારક જ છે એવું પ્રતિપાદન કરવામાં અને વાંચકને ઠસાવવામાં લેખકનો શ્રમ સફળ થયો ગણી શકાય. આ પુસ્તકનો આશય કૃત્રીમૂત થાય એમ અને શુભેચ્છા દર્શાવીએ છીએ.

(૭) શ્રી શાન્તિજિનમહિરતઃસ્તોત્ર :—સંપાદક : મુનિશ્રી સૂર્યોદયવિજયજી. મૂલ્ય ૦-૭૫ નં. પૈ.

આ સ્તોત્રની રચના ત્રી શિવમહિમ્ન સ્તોત્રના દરેક શ્લોકનું અંતિમ ચરણ લઈને પાદપૂર્તિ કરીને કરવામાં આવી છે. પ્રાકૃત્યનમાં તેના લેખક શ્રી ઈન્દ્રનન્દિસૂરિ વિષે ઐતિહાસિક માહિતી આપી છે. આ સ્તોત્ર સાથે શ્રી શુભંકરવિજયજી ગણિએ રચેલ વ્યાખ્યા આપી છે તેથી સ્તોત્ર સમજવામાં સુગમતા થશે.

(૮) આત્મજ્યોતિ :—પ્રકાશક ઊંઝા કાર્મસી ઊંઝા. મૂલ્ય રૂ. ૧). આ પુસ્તિકામાં શ્રીમદ્-રાજચંદ્રજીના લેખો આપવામાં આવ્યા છે. તે ઉપરાંત આધિ-વ્યાખ્યાના પ્રસંગે વ્યાકુળ ન થવા અંગે તેમજ સગા-સંબંધીઓના વિયોગના પ્રસંગે આધ્યાસન આપે તેવા પત્રોનો ઉમેશ કરી પુસ્તકની ઉપયોગીતામાં વધારો કર્યો છે.

(૯) શ્રી ભગવતીજી સૂત્રનાં વ્યાખ્યાનો : વ્યાખ્યાતા પૂ. આ. શ્રી વિજય લલિતસૂરિશ્વરજી. મૂલ્ય રૂ. ૩

મૂળસૂત્રના રચયિતા ગણધર ભગવાન સુધર્મારામી છે અને ત્રીકાકાર પૂ. આ. શ્રી અભયદેવસૂરિશ્વરજી છે. આ સૂત્ર-ગ્રંથ ઘણો પ્રાચીન છે. તેથી આ સૂત્રોની ઉપયોગીતા વધારે છે તેમાં વિદ્વાન વ્યાખ્યાનકાર સૂરિજીની સરળ શૈલી સૂત્રોના ભાવને સમજાવવામાં ઘણી ઉપયોગી બની છે. તેમાં આવતા બોધક પ્રસંગો વગેરેને ભગવતીજીસૂત્રના આ વ્યાખ્યાનો ખરેખર ઉપયોગી બન્યા છે.

પુસ્તકનું ગેટઅપ, આર્ક-ડોઝ વગેરે પણ ઘણા સારા છે તે છતાં પપક પાનાના આ ગ્રંથની કિંમત માત્ર ત્રણ રૂપીઆ રાખી છે તેથી પુસ્તક સારો પ્રચાર પામશે.

(૧૦) રત્નપ્રભા : મૂળ સંસ્કૃતમાં રચયિતા શ્રી લલિતમુનિજી અનુવાદક પં. શ્રી જુહિસાગરજી ગણી. મુનિ શ્રી લલિતમુનિજીએ સંસ્કૃતમાં શ્રી રત્નસૂરિજીનું જીવન લખ્યું છે તેનો આ અનુવાદ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં શ્રી રત્નસૂરિજીનો જીવન પરિચય કરાવ્યો છે પુસ્તકની ભાષા સરળ અને રોચક છે.

(૧૧) અમરસાધના : રચયિતા શ્રી અમરચંદ માવજી શાહ જીવનમાં ઉન્નતિ કરવા માટે, જોયું સ્થાન કે પદ મેળવવા માટે સાધકને પોતાની સાધનામાં ઉપયોગી થાય તેવા લેખકશ્રીના અનુભવ વિચાર-મનન પછી રચાયેલા પદો આ પુસ્તિકામાં આપવામાં આવેલ છે. તેના ઉપર વારંવાર મનન કરવા જેવું છે. તે જરૂર સાધકને જોયે લાભે એવા પદો છે.

સંસ્કાર લક્ષ્મી : સ્ત્રીઓનું અઠવાડિક : મુરતથી શ્રી સુમતિએન માલવીએ આ અઠવાડિક શરૂ કર્યું છે. તેનો પહેલો અંક અમને મળ્યો. આ અંકની લેખ સામગ્રી, સુશોભન ચિત્રો વગેરે તેમજ તેની કે શરૂઆતને પ્રસંગે મળેલા સંદેશાઓ જોતા જણાય છે આ અઠવાડિક જરૂર પ્રગતિ કરશે, તેમાં લેખસામગ્રી સારી વિવિધતા છે. લેખોના પ્રકારમાં પણ વિવિધતા છે તેથી વિવિધ રુચિવાળા વાચકવર્ગમાં તે જરૂર પ્રિય થઈ પડે તેવું છે. બહેનોને ઉપયોગી અનેક લેખો જુદા જુદા વિષયો અંગે સારી માહિતી રજૂ કરે છે અને આ અઠવાડિકને સફળતા ઈચ્છીએ છીએ.

Reg. No. 431

મહાવીર વચનામૃત

સર્વે જીવા વિ ઇચ્છંતિ, જાવિંતં ન મરિજ્જિતં ।

તમ્હા પાણવહં ધોરં નિર્ગમ્યા વજ્જયંતિ પં ॥

દશવૈકાલિક ૬-૧૧

સર્વે જીવો જીવવા ઇચ્છે છે, કોઈ મરવા ઇચ્છતું નથી.
તેથી જ નિર્ગમ્ય મુનિ ભયંકર પ્રાણીવધનો ત્યાગ કરે છે.

અપ્પણદ્વા પરહ્વા વા કોદ્ધા વા જહ્વા મયા ।

હિંસગ ન મુસં વૂયા નો વિં અભં વયાવણ ॥

દશવૈકાલિક ૬-૧૨

આપણે માટે કે બીજાને માટે ક્રોધથી કે ભયથી બીજાને
હિંસા પડોયે તેવું અસત્ય વચન બોલવું ન જોઈએ કે બીજા
પાસે બોલાવવું ન જોઈએ.

ન સો પરિગ્ગહો વુત્તો નાયપુત્તેણ તાણા ।

મુચ્છા પરિગ્ગહો વુત્તો રહ વુત્તં મહેસિણા ॥

દશ વૈકાલિક ૬-૨૧

સંરક્ષક જ્ઞાતપુત્ર મહાવીરે વસ્ત્રાદિ પદાર્થોને પરિગ્રહ કર્યા
નથી. વાસ્તવિક પરિગ્રહ તો મૂર્છા છે એમ મહર્ષિએ કહ્યું છે.

ઉવસમેણ હણે કોદ્ધં માણં મદ્દયા જણે ।

માયા મજ્જે માવેણ લોમં સંતોસશો જિણે ॥

દશવૈકાલિક ૮-૩૨

શાંતિવડે ક્રોધને છૂતવો જોઈએ, નમ્રતાવડે અભિમાનને
છૂતવું જોઈએ, સરળતાવડે માયાને છૂતવી જોઈએ અને સંતોષથી
લોભને છૂતવો જોઈએ.

પ્રકાશક: બીમચંદ ચાંપશી શાહ, શ્રી જૈન આત્માનંદ સમાવતી

મુદ્રક : હરિલાલ દેવચંદ શેઠ : આનંદ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ-ભાવનગર.