

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

ATMANAND

PRAKASH

મ....ન....ન.

વર્ષાઋતુનો ઉદાર મેઘ મહાસાગરના પાણીમાંથી ક્ષાર કાઢી નાખે છે અને માત્ર નિર્મળ પાણી વરસાવે છે । સઙ્ગનોતું પણ તેવું જ છે. તે કોઈ પણ વસ્તુ કે વ્યક્તિના દુર્ગુણોને દૂર દ્રેકી દે છે અને માત્ર ગુણો ગ્રહણ કરે છે । પણ મેઘ અને સઙ્ગનો વચ્ચેનું સામ્ય આટલેથી અટકતું નથી. મેઘ સાગર પાસેથી દેટલી મોટી સંપત્તિ મેળવે છે, પણ તે પોતાને માટે નહિ, બીજા માટે । પોતાની અમાપ જલસંપત્તિ તે તરસી થયેલી પૃથ્વી પર નિરપેક્ષ રીતે વરસાવે છે. એને કારણે જ પૃથ્વી પરનાં તમામ સચરાચરોને ‘જીવન’ મળે છે. મેઘનું અસીમ ઓદાર્ય જાણે કે નદી-નાળાંમાંથી એકધારું વહે જાય છે. વર્ષાઋતુમાં પોતાની પાસેની સર્વ સંપત્તિ લોકકલ્યાણાર્થે ચારે દિશામાં વાપરી શરદ ઋતુમાં સરેદ બનેલાં વાદળાં આપણને થું ત્યાગનો જ સંદેશો નથી આપી રહ્યા વાં ?

વિશાળ અંતઃકરણવાળા સઙ્ગનોતું પણ તેમ જ હોય છે. તે જે કંઈ મેળવે છે તે પોતાના એશઆરામ માટે નહિ, તે જ્ઞાન મેળવે કે ધન મેળવે, પણ તેનું નિરપેક્ષ બુદ્ધિથી દાન કરવામાં તેમને જેટલો આનંદ આવે છે તેટલો તેનો સંગ્રહ કરવામાં નથી આવતો. તે જે કંઈ મેળવે છે તે બીજાને આપવા માટે જ ।

પુસ્તક પત્ર
અંક
૩

પ્રકાશક:
શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા
ભાવનગર.

પૌષ
સં. ૨૦૧૮

અ • નુ • ક • મ • શિ • કા

૧. વેગં મજ્ઞં ન કેણદ્		૧
૨. મધુર વચન યોલો !		૨
૩. ભય અને જય	(સાહિત્યચંદ્ર ખાલચંદ હીરાચંદ, માલેગામ)	૩
૪. શ્રમણઃ એક ંયાખ્યા		
૫. મિત્રા દષ્ટિની સઝાય	(સં. ડો. વલ્લભદાસ નેણશીભાઈ)	૮
૬. મધુકરી		૧૨
૭. અમરઆત્મનિરીક્ષણ	(અમરચંદ માવળ શાહ)	૧૪
૮. શ્રી મદનમોહન માલવીય પરિચય		૧૬

ખાસ નોંધ

હવેથી દર અંગ્રેજી મહીનાની સાતમી તારીખે 'શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ' પ્રસિદ્ધ થશે તેની દરેક સભ્યે અને ગ્રાહકે નોંધ લેવી. પ્રકાશકે

પૂજા ભણાવી

તપાગચ્છાધિપતિ સ્વ. પૂ. મૂળચંદજી ગણિવર્યની સ્વર્ગવાસ તિથિ અંગે આપણી સભા તરફથી માગસર વદી ૬ ગુરુવારના રોજ અત્રેના શ્રી દાદા સાહેબ જિનમંદિરમાં સવારે ૧૦ કલાકે શ્રી આત્મ-વલ્લભકૃત પંચપરમેષ્ઠી પૂજા ભણાવી દેવગુરુ ભક્તિ કરી પુણ્યતિથિ ઉજવવામાં આવેલ તેમજ આંગી-રચના કરવામાં આવેલ. આ પ્રસંગે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ આચાર્ય શ્રી ઉદયસૂરીશ્વરજી મહારાજ તથા અન્ય સાધુસાધ્વીજીઓ પધાર્યા હતા અને સભાસદ બંધુઓ તેમજ અન્ય સદ્ગૃહસ્થોએ સારા પ્રમાણમાં ભાગ લીધો હતો.

મરૂત મંગાવો :—શાંતિરનાત્ર માટેની જરૂરી સ્ત્રીજોની છાપેલી યાદી પોસ્ટ ખર્ચના આઠ નયા પૈસાની ટીકીટ ખીડવાથી મરૂત મોકલાશે.

ઈન્દુલાલ મગનલાલ પાલેજવાળા રાધનપુરી બગ્ગર, ભાવનગર-૧ (ગુજરાત રાજ્ય)

સુધારો

ગયા અંકની અવસાન નોંધમાં નીચે પ્રમાણે શરતચૂકથી ભૂલો રહી ગઈ છે તે માટે અમે દિલગીર છીએ. વાંચકોને તે ભૂલો સુધારી લેવાની વિનંતિ છે.

૧. શ્રી વિકૃતદાસ જી. દોશીની સ્વર્ગવાસ તિથિ આસો વદી ૫ છે. આસો શુદ્ધ ૧૩ છપાઈ છે તે ભૂલ છે.

૨. શ્રી મૂળચંદભાઈ શાહના બદલે નામ શ્રી મગનલાલ મૂળચંદભાઈ શાહ છે.

વર્ષ ૫૯૪]

પોષ તા. ૭-૧-૬૨

[અંક ૩

વેરં મજ્ઞં ન કેણઈ ।

અકોચ્છિ મં અવધિ મં
અજિનિ મં અહાસિ મે ।
યેચ સં ઉપનયહન્તિ
વેરં તેસં ન સમ્મતિ ॥

અકોચ્છિ મં અવધિ મં
અજિનિ મં અહાસિ મે ।
યે તં ન ઉપનયહન્તિ
વેરં તેસુપસમ્મતિ ॥

ન હિ વેરે ન વેરાનિ
સમન્તી ધ કુદાચ્ચનં ।
અવેરેન ચ સમ્મન્તિ
એસ ધમ્મો સનન્તન્તે ॥

ધમ્મપદ.

મને ભાંડ્યો, મને માર્યો,
હસવ્યો ને હુંટ્યો મને;
એમ જે હૃદયે રાખે,
તેનું વેર નહીં શમે.

મને ભાંડ્યો, મને માર્યો,
હસવ્યો ને હુંટ્યો મને;
એમ જે ગાંઠ ના બાંધે,
તેનું વેર સદા શમે.

વેરથી વેરની કેા દિ,
ઉપશાંતિ થતી નથી;
અવેરથી થતી શાંતિ,
એ છે ધર્મ સનાતન.

ધમ્મપદ.

મધુર વચન બોલો !

હરિગીત

શુભ મિષ્ટ વાણી ગદનિવારિણી ઔષધી ગુણકારિણી
ક્ષણમાં નિવારી શત્રુભાવો પ્રેમ સુખ સંચારિણી
જગમાં ભલાઈ કીર્તિકારક વેર કટુ સંહારિણી
મિત્રો વધારી લોકપ્રિયતા આપતી સુખબોધિની ૧

એ દેવગુરુ ભક્તિ પ્રબોધો જિનવચન સંવર્ધિની
માતા સમી વાત્સલ્યધારી પ્રબલ દુઃખ નિવારિણી
વાણી સદા સહુ મિષ્ટ બોલો અમિત સુખ ગુણકારિણી
રહેજે તરો ભવસિંધુ તેથી એહ ભવદવ શામની ૨

વાણી કટુક ગુણહારિણી જે શસ્ત્રસમ વાળે અતિ
જે મિત્રતાનો ભંગ કરી ગંભીર વેર જગાવતી
જે કંઈક ભવના રનેડવણી અંકુરો બાળે બધા
નવનવિન વેરી કેઇ વધારે પાપકારણ હો તઠા ૩

ગુરુ વચનમાં શ્રદ્ધા ન એને બહુ બકે કડવી ગિરા
લડતા ઝગડતા પૂર્ણ કરતા આયુષધન વાગુશઃ
કહવા વચન ગમતા નથી એ કોઇને પણ દુઃખ કરે
પશુ પંખિઓ પણ કટુક વચને વેર નિજ મનમાં ધરે ૪

માટે સુજન સહુ બંધુભગિની ! મિષ્ટ વાણી ઉચ્ચરો
હિત ચિત અને શુભ સત્ય વચને સર્વ જન મન વશ કરો
શુચિ બોલતા બોવી પડે નહીં અર્થ વા વાણી નવી
બાલેન્દુ વિનવે સત્ય વાણી મિષ્ટ વચને બોલવી ૫

*જાળી

ભય અને જય

(લેખક—સાહિત્યચંદ્ર ખાલચંદ હીરાચંદ, માલેગામ.)

ભય અને જય એકસાથે રહી જ શકતા નથી. એ જગતનો નિત્યનો અનુભવ છે. ઉરપોક માણસના હાથે કોઈ પણ વિશિષ્ટ કોટિનું કાર્ય થવું એ અશક્ય વસ્તુ છે. જગતમાં કોઈપણ કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રકાશ પાથરનારા અસાધારણ પુરુષો થઈ ગયા હોય તો તે પોતાનું બીકણપણું ફગાવી દેવા પછી જ યશસ્વી થયેલા છે. જેના મનમાં ભય હોય છે તે સતત દરેક પ્રસંગે ડરતો જ રહે છે અને આમ કરીશ તો મારું કેમ થશે ? અને અમુક જાતની અડચણો આવશે તો ત્યાં હું શું કરીશ ? એવી શંકાના વમળમાં એ ગોથાં જ ખાધાં કરે છે. એવાઓના હાથે સાહસ થાય જ નહીં. એટલે જ્ય ક્યાંથી મળે ? સાહસે શ્રીઃ પ્રતિવસતિ । એટલે ભય છોડી જે પોતાનું અંતરંગ વીર્ય ફેરવી પરાક્રમ કરવા તૈયાર થાય છે તેને જ લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય છે. અહિં આ લક્ષ્મીનો અર્થ ફક્ત દ્રવ્ય કે ધન એટલો જ અભિપ્રેત નથી. એમાં તો જ્ઞાન, અધિકાર, પરાક્રમ અગર વાસના ત્યાગ કે વૈરાગ્ય વિગેરે બાબતોમાં જે સિદ્ધિ મેળવવાની હોય છે એ બધી જાતની લક્ષ્મી કે સિદ્ધિ અથવા જ્યનો સમાવેશ થઈ જાય છે.

ઘણાં ભોકાના મનમાં એવો એક ન્યૂનગંડ ઘર કરી બેઠેલો હોય છે કે, મારાથી આવું કામ થાય જ કેમ ? એ આપણું કામ નહીં. એવાં મોટાં અને સાહસનાં કામો તો કોઈ મહાન પુરુષો જ કરી શકે. આપણા જેવા સામાન્ય માણસોથી એવાં મોટાં કામો થાય જ શી રીતે ? આવા આવા માયકાંગલા વિચારો એવું ઘર કરી બેઠેલા હોય છે કે, તેઓ મોટું સાહસ કરવા તૈયાર જ થતા નથી.

આપણે જગતમાં એવા દાખલાઓ પગલે

પગલે જોઈએ છીએ કે, તદ્દન નિર્માલ્ય ગણાતા માણસો મહાન પરાક્રમી અને જગતની સ્તુતિને પાત્ર બનેલા છે. પોતાનું કુટુંબ પોષણ કરવામાં પણ જે અસમર્થ હતા અને આવતીકાલનું શું ? એવો પ્રશ્ન જેઓને ડરાવતો હતો તેવાઓ અત્યારે ધનપતિ થઈ બેઠેલા છે. અને તેઓ લાખોનું દાન પોતાના હાથે કરી ધાર્મિકપાત્ર થઈ ગયેલા છે. કેટલાએક અક્ષરશત્રુ ગણાતા માણસો પોતાના અસાધારણ પરાક્રમથી મંથકાર બની અનેકોને જ્ઞાનદાન આપી પંડિત કે જ્ઞાનીઓનું માન ખાટી ગયેલા છે. કેટલાએક કુવ્યંસની લોકનિંદાને પાત્ર બનેલા માણસો શ્રેષ્ઠ ઉચ્ચ કોટીના સાધુ બનેલા છે. રમડાતા માનવો મોટો અધિકાર ભોગવે છે. મતલબ કે, ઘણા માણસો ભયનો ત્યાગ કરી કોઈપણ જાતનું પરાક્રમ કરે છે ત્યારે તેઓ અનાયાસે જય પ્રાપ્ત કરી જગતના આદરને પાત્ર થાય છે.

એથી વિરુદ્ધ રીતે પ્રાપ્ત વંભવ જે ટકાવી શકતા નથી અને તેમાં વૃદ્ધિ કરી શકતા નથી તેઓ પણ મોહભાયામાં લપટાઈ પોતામાં રહેલું વીર્ય, શૌર્ય, પરાક્રમ ભયગંડથી પ્રગટ કરી શકતા નથી. તેઓ બધું ગૌરવ ખોઈ પતનાવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. એમ થવાનું કાંઈ કારણ હોય તો તે એજ છે કે, તેઓ અહંભાવના વમળમાં સપડાઈ પોતાનું પરાક્રમ ફેરવવા માટે લાગતી નિર્ભય વૃત્તિ ખોઈએ છે. ત્યારે જ તેઓની આત્મવૃત્તિ તિરોહિત થઈ જાય છે માટે જ અમો કહીએ છીએ કે, જો તમારે યશ સાથે વિજય મેળવવો હોય તો નિર્ભયવૃત્તિ ફળવો. ભયગંડથી આપણે નજીક આવેલો જય ખોઈ બેસીએ છીએ, એ જુલુવું નહીં જોઈએ.

આત્મામાં સુષ્પ રહેલી શક્તિ અનંતી છે.

૪

આત્માનંદ પ્રકાશ

શાસ્ત્રકારો એ વસ્તુ પોકારી પોકારી વારંવાર કહેતા આવ્યા છે. જ્યારે એવી શક્તિઓ આપણી પાસે વિદ્યમાન હોય ત્યારે તેને પ્રગટ કરવા માટે આપણે કાર્ષક પ્રયત્ન તો કરવો જ પડે. આપણે જો પહેલાથી હતાગલ થવા જેવી વાતો ફરી એસી જ રહીએ અને આપણા હાથપગને કાંઈ જ હલનચલન નહીં આપીએ તો તે છુપાઈ રહેલી આપણી આત્મિક શક્તિઓ શી રીતે પ્રગટ થાય? આપણે કોઈ જામ જવું હોય ત્યારે તે જામ જવાનો માર્ગ આપણે તેના જાણકાર પાસેથી જાણી લઈએ. અને તે માર્ગે જવાનાં સાધનો કયા કયા છે તે સમજી લેવાં જોઈએ. તેમ માર્ગમાં કેવા અવરોધો ઊભા છે તેની માહિતી મેળવી તેને ટાળવાના અને તેને પાર કરવાના ઉપાયો શોધી લેવા જોઈએ. અને છેવટ તે માર્ગે પગલાં ભરવાં જોઈએ. તો જ આપણે ધારેલા જામે પહોંચી શકીએ. તેમાં પહેલાં તો બચ ફગાવી દેવા જ જોઈએ. અને એમ કરવાથી જ ઈશ્વરપ્રાપ્તિ થઈ શકે. એમ નહીં કરતા આપણે જો 'જો અને તો'ના વચનમાં સપડાઈ જઈએ તો આપણે કાર્ષક પણ કાર્યમાં જયની આશા રાખી જ ન શકીએ.

એક સામાન્ય દૃષ્ટાંતથી આપણે પૂર્વોક્ત વસ્તુ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એક શ્રીમંત ગૃહસ્થને ત્યાં એમનો પુત્ર માંદો હતો. ડોક્ટરને બોલાવી તેની ચિકિત્સા કરવામાં આવી. ડોક્ટરે દવાની યોજના એક કાગળ ઉપર લખી આપી. અને દવા મંજાવી લેવા કહી ડોક્ટર તો નિકળી ગયા. શેઠે એક નોકરને બોલાવ્યો. એના હાથમાં એક ખાલી ખાટલી આપી પેલો દવાવાળો કાગળ આપતાં કહ્યું કે ડોક્ટરના દવાખાનામાં જઈ દવા લઈ આવ. નોકરે પ્રશ્ન કર્યો કે ડોક્ટર તો ઘેરઘેર દરદીઓને તપાસવા જાય ત્યારે ડોક્ટર ત્યાં ન મળે તો? શેઠે સમજાવ્યું. “જા ડોક્ટર હમણા મળશે. નહીં મળે તો ત્યાં થોડો થોભી જજો-પણ દવા લેતો આવજો.” નોકરે ફરી પૂછ્યું, જો ડોક્ટર દવા નહીં આપે તો? શેઠે ફરી તાકીદ આપી કે, જા. દવા મળશે.

શંકા કાઢતો એસીશ નહીં. ત્યારે નોકરે પૂછ્યું, રસ્તામાં ખાટલીઓ મોટરની અવરજવર ખુબ હોય છે. ત્યારે દવા લાવતા જો ખાટલી હાથમાંથી પડી ફુટી જાય તો? શેઠ ગુસ્સે થવા અને તેને જાણાવ્યું કે આમ શંકાઓ કાઢી તું શા માટે કટકટ કર્યા કરે છે? જરા સાચવીને ખાટલી લાવજો. હવે જા. નોકરે શંકા ખતાવી કે દવા તો કડવી હોવાની, ત્યારે ભાઈ એ પીશે એની શી ખાતરી? છેવટ દવા ફેંકી દેવી પડશે તો? શેઠ જરા ઉશ્કેરાઈ નોકરને બોલ્યા. મૂર્ખા આમ જુદી જુદી શંકા કાઢી તારે દવા લેવા જવાનું નથી શું? નોકરે ધીમેથી પ્રશ્ન કર્યો શેઠ આપ ગુસ્સે શું કામ થાઓ છો? દવા તો હું લેઈ આવીશ! ભાઈ લેશે એ પણ સાચું હોય, પણ તેથી ભાઈનું દરદ સાડ થઈ જશે એનો શું ભરોસો? એ સાંભળતા શેઠે એના હાથમાંથી ખાટલી છીનવી લીધી અને ખીજી નોકરને એ કામ સોંપ્યું.

આ દૃષ્ટાંતમાં આપણને ઘણો બોધપાઠ મળી શકે તેમ છે. પેલા નોકરે અનેક જાતની શંકાઓ પેદા કરી કામ ટાળવાનો જ પ્રયત્ન કર્યો હતો. આપણે પણ કાર્ષક કાર્યનો પ્રારંભ કરતા આવી જ શંકાઓ કાઢતા હોઈએ તો આપણા હાથે કાર્ષક પણ કામ થાય જ શી રીતે? ધર્મકાર્યમાં સંયમ જીવવામાં અને જ્ઞાન મેળવવાના કામમાં પણ આવી જ ખોટી શંકાઓ આપણે કાઢતા રહીએ છીએ અને તેને લીધે જ આપણા હાથે કાર્ષક મૌલિક કાર્ય થઈ શકતું નથી. માટે આપણે કાર્ષકપણ સાડ કાર્ય કરવું હોય તો એમાં વિશ્વાસ નહીં કરવો અને કાલ્પનિક ભીતિ આજળ ધરી કામ છોડી નહીં દેવું.

અત્યારસુધી જે તીર્થપતિઓ, રાગમહારાજઓ, વાસુદેવો, પ્રતિવાસુદેવો, સંત મહાત્માઓ થઈ ગયા છે તેમના અનેક ભવોના ઈતહાસોની નોંધ જ્ઞાતી દ્રશ્યોએ લખેલી આપણા જોવામાં આવે છે. આપણા જીવનમાં અને એમના જીવનોમાં કેટલુંએક સાચું પણ જોવામાં આવે છે. તેમણે પણ હીન મણાવું જીવન ગુજર્યું છે. એટલું જ નહીં પણ

ભય અને જય

૫

નર્ક લોકનું દીર્ઘ કટુજીવન પણ તેમણે ભોગવેલું છે. છતાં એમણે કેટલાએક જીવન પ્રસંગોમાં ભય છોડી આત્મશક્તિ ફેરવેલી જેવામાં આવે છે. અને એમ કરી પોતા ઉપર ચઢી ગયેલા કર્મનાં આવરણો કાપી નાંખેલાં છે. અને એમ કરી પોતાના આત્માને શુદ્ધ ચૈતન્યમય કરેલો જેવામાં આવે છે. જ્યારે આપણા જેવા જ કર્મગ્રસ્તિત તે આત્માઓ છુટકારો મેળવી શકે ત્યારે આપણે પણ ધારીએ તો તેવું કાર્ય કેમ નહીં કરી શકીએ તેનો આપણે આપણા મન સાથે વિચાર કરવો જોઈએ.

શુદ્ધ ચિન્મય આત્મા અને આપણામાં ભેદ ક્યાં છે? એ જેવાથી આપણને સ્પષ્ટ જેવામાં આવશે કે, આપણે ફક્ત આગસને વશ થઈ પોતાને હીન માનીએ છીએ; અને ખોટા કાદ્યનિક્ક ભયથી મુંઝાઈએ છીએ; અને તેને લીધે કોઈ પણ જાતનું પરાક્રમ ફેરવી શકતા નથી. અને તેને લીધે આપણી ભવપરંપરા વધારતા રહીએ છીએ. નજીક લાગતી ભૂલો આપણે બેલાનપણે કરીએ છીએ અને તેના કડવાં ફળો ભોગવતા રહીએ છીએ.

આપણે જય મેળવવો હોય, આ જીવન યશસ્વી અને સુમધુર બનાવવું હોય તો આપણે આપણું આદિત્ય સુધારવું પડશે. દયા, ક્ષમા, શુભેચ્છા કેળવવી પડશે. પરહિત કરવું એ પોતાનું જ હિત છે એમ માની પરહિતપરાયણતા રાખવી પડશે. ખીજાઓ આપણી સ્તુતિ કરે કે નિંદા, એ વસ્તુ આપણે ભૂલી પરાંપકારવૃત્તિ ધારણ કરવી જ પડશે. આમ આત્માને અભિમુખવૃત્તિ ધારણ કરવા લગાડી ધીમે ધીમે આગળ વધવું જ પડશે. તો જ આપણે યશના ભાગી થઈ શકીશું.

શાજકારોને બધા જ જ્ઞાની કે અજ્ઞાની, સામાન્ય કે અસામાન્ય, બુદ્ધિશાળી કે બુદ્ધિહીન જીવો ઉપર સરખી જ મમતા હોવાથી બધાઓ માટે તેઓએ માફક આવે તેવા વ્રત અને આચારો ઉપદેશ્યા છે. તેમાંના કોઈ પણ પોતાને અતુફલ આવે એવા વ્રતો નિયમો કે બંધનો સ્વેચ્છાએ સ્વીકારવાથી આપણે કોઈ ને કોઈ કરી શકીએ તેમ છીએ.

આપણે બધા સારી પેઢે જાણીએ છીએ કે, હાથી એ વિશાલકાય પ્રાણી છે. અને તેના પ્રમાણમાં સિંહ એક નાનું પ્રાણી ગણી શકાય તેમ છે. સિંહ ના અંત્ર ઉપર હાથી જે એક પગ મૂકે તો પણ હાથીના ફક્ત વજન માત્રથી સિંહ કચડાઈ મરી જાય. હાથી પોતાની સુંદ વડે સિંહને હવામાં ઉછાળી પટકી મૂકે. એક દંતશૂળથી પણ સિંહના પ્રાણ હરણ કરી શકે. આટલું બળ હાથી પાસે હોવા છતાં હાથી સિંહથી ડરે છે. અને જોઈ દોડવા માંડે છે. એવું કારણ શું? કારણ એટલું જ છે કે, એના મનમાં ભય ભરાયેલો છે. તેથી જ તે સિંહ સામે માથું ઉચકી શકતો નથી. તેથી ઉલ્ટો સિંહ ગર્જના કરી નિર્ભય થઈ હાથીના ગંડ સ્થળ ઉપર આક્રમણ કરી હાથીને હતબલ કરી મૂકે છે. અને હાથી સામે જય મેળવે છે. એટલે જય મેળવવા માટે કોઈ શર્ત હોય તો તે ભય છોડવો એ જ છે. ભય છોડ્યા વિના જયની આશા રાખી શકાય નહીં.

પ્રભુ મહાવીર ભગવંત આત્મકાળથી જ નિર્ભય-વૃત્તિ કેળવી રહેલા હતા. તેમનું નામ તો વર્ધમાન હતું, પણ નિડરપણાને લીધે, મહાન સંકટ પ્રસંગે પણ તેઓ અચલ રહ્યા, અને આત્માનું વીર્ય તેમણે ફેરવી મહાવીર એવું સાર્થ ગૌરવ મેળવ્યું. એ એ તેથી જ જગદ્રંઘ બન્યા. એમાં મુખ્ય વસ્તુ જે કોઈ હોય તો તે ભયરહિતપણું એ જ છે. આત્મ-ખેલમાં, મહાભિનિષ્ક્રમણમાં, ગોશાત્રકના પ્રસંગમાં, ચંડકૌશિકને સામા આલી જઈ તેનું કલ્યાણ કરવા માટે ભયગ્રસ્ત સ્થિતિમાં પણ તેને ઉપદેશ આપવામાં, મહાસાધ્વી ચંદનબાલાના પ્રસંગમાં ગોચરી મેળવવાની અશક્ય જેવી પ્રતિજ્ઞા ધારણ કરવામાં એ અસાધારણ ધૈર્ય પ્રભુએ બતાવ્યું તેથી જ તેઓ વીર અને અંતે મહાવીર થયા. એના મુખ્ય કારણમાં જે કોઈ હોય તો તે ભયરહિતપણું એ જ તરી આવે છે. અને તેથી જ તેઓ વિજયત્રાને પ્રાપ્ત કરી શક્યા હતા. તો ભય છોડો ને કાર્ય કરવા માંડો. જય આપો-આપ આવી મળશે.

શ્રમણ એક વ્યાખ્યા

વૈદિક પરંપરાના સંન્યાસ અને ગૃહસ્થની જેમ જૈન પરંપરાના શ્રમણ તથા શ્રાવક શબ્દ અત્યંત પ્રચલિત છે. 'શ્રમણ' શબ્દમાં ભારતીય સંસ્કૃતિનો પ્રાચીન ઇતિહાસ છુપાયેલો છે. આ શબ્દનો પ્રયોગ, પંથ, સંપ્રદાય, દીન, મજ્જિમ વગેરેની સંકુચિત દિવાલોને ઓળંગીને પોતાના શ્રમ-પ્રયત્નથી કોઈપણ લોક અભ્યુદયના મહાન લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરનાર પ્રત્યેક વ્યક્તિ માટે કરવામાં આવે છે.

શ્રમણ શબ્દ શ્રમ, સમ અને શ્મ અર્થાત્ પરિશ્રમ, સમતા અને શાંતિ એ ત્રિવેણી સંગમમાં આપણને રનાન કરાવી પવિત્ર બનાવે છે. શ્રમણ ક્યારેય પણ કામચોર બની શકતો નથી. પરિશ્રમ એના જીવનનું મહાન ધ્યેય હોય છે. તે સ્વયં બીજાનું કામ કરી આપે છે પણ પોતાનું કામ બીજા પાસે કરાવતો નથી. શ્રમ કર્યાં સિવાય જો એ સમાજનું અન્ન ખાય છે તો તે પાપાત્મા બને છે.

શ્રમણનો લોકહિતકારી શ્રમ, સમત્વ-સમતાનુ કવચ પહેરી ગૌરવશાળી બને છે. સર્વ પ્રાણી અને સર્વ ધર્મો પ્રત્યે શ્રમણ સમભાવ રાખે છે અને સમન્વય એ જ એના જીવનનું મુખ્ય ધ્યેય છે. પોતાના ધર્મ પ્રત્યે માનદંષ્ટિ રાખીને બીજા ધર્મની ઇર્ષ્યા કે નિંદા તે કરતો નથી પણ બીજા ધર્મોમાં જે કાંઈ પણ સત્ય હોય તેને અપનાવી લેવા તત્પર રહે છે. વિચારોના જગતમાં એનો સમન્વયવાદ એક મહાસાગર જેવો હોય છે, અને એકાંત આગ્રહ-વૃત્તિથી ઉત્પન્ન થયેલ એકપક્ષીય નદીઓ તેમાં વિલીન થઈ જાય છે. એકાંગી સિદ્ધાંતો સમન્વયવાદક વૃત્તિ અપનાવી પવિત્ર અને મહાન બને છે. અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો દોષ રહેતો નથી.

શ્રમણનો ત્રીજો ગુણ છે શાંતિ. ક્ષમાવૃત્તિ તેની વિશેષતા છે. તે પ્રત્યેક સ્થિતિમાં સમુદ્રની જેમ

આનંદિત રહે છે. પ્રાચીનકાળથી લઈને અર્વાચીન કાળ સુધી અશુભ વૃત્તિથી કામ કરવાવાળા માનવો જ શાંતિ સ્થાપિત કરી શક્યા છે. ક્રોધ એ આત્માનો વિકૃત ગુણ છે. ક્રોધાવસ્થામાં કોઈપણ પ્રકારની સાધના ન થઈ શકે. આજના યુગમાં અશુભ વૃત્તિની ખાસ જરૂરિયાત છે. કોઈપણ મોટા દેશના નાયકદ્વારા શુભવૃત્તિથી ઉપાડેલું પગલું આખા વિશ્વનો સંહાર કરી શકે.

શ્રમણ શબ્દ પોતાના શ્રેષ્ઠ ગુણોની પાછળ એક મહાન ઐતિહાસિક પરંપરા ધરાવે છે. જૈન પરંપરા અનુસાર ધણા પ્રાચીન કાળમાં ભગવાન ઋષભદેવ સૌ પ્રથમ મહાશ્રમણ થયા. જૈન ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ આ કાળ એટલો પ્રાચીન છે કે એકદમ તેમાં વિશ્વાસ નથી આવતો. છતાં બ્રાહ્મણ પરંપરાના ભાગવત આદિ ગ્રંથોમાં ભગવાન ઋષભદેવનું જે વર્ણન છે તે ધણેખરે અંશે જૈન પરંપરા સાથે સંગત છે. એમનું ગૃહસ્થ તથા સંન્યસ્ત-જીવન શ્રમણના વાસ્તવિક અર્થને ચરિતાર્થ કરે છે.

ત્રેવીસમા તીર્થંકર પાર્શ્વનાથનાં ઐતિહાસિક હોવાનાં અનેક સદ્દર પ્રમાણો છે. એમનો ઉલ્લેખ જૈન આગમોની જેમ ગૌદ્ધ ત્રિપિટકોમાં પણ છે. તેઓ ઇ. સ. પૂર્વે આઠમી સદીમાં વિદ્યમાન હતા. આ સમય પ્રાચીન ઉપનિષદોનો હતો. તે સમયે બ્યારે બ્રાહ્મણો પ્રાચીન વૈદિક, જટિલ અને બિલસ ક્રિયાકાંડોથી મુક્ત થઈને ઉપનિષદોની સ્વતંત્ર હવામાં શ્વાસ લઈ રહ્યા હતા, ત્યારે શ્રમણોના તીર્થંકર પાર્શ્વનાથ પ્રાણીમાત્રની સ્વતંત્રતાનો ખોલ આપી રહ્યા હતા. બ્રાહ્મણ પરંપરાની જેમ શ્રમણ પરંપરા પણ વિરતુત અને વિશાળ છે.

અહા જ શ્રમણોની દૃષ્ટિમાં માનવને પ્રથમ સ્થાન મળ્યું છે. તેઓએ સમય અને માનવહિતની દૃષ્ટિએ

શ્રમણ એક વ્યાખ્યા

૭

લોકભાષા અપનાવી છે. જે સમયે વિચારકો અને તત્ત્વચિંતકો પોતાના વિચારો સંસ્કૃતમાં પ્રદર્શિત કરતા હતા, તે સમયમાં પણ શ્રમણોએ લોકભાષા પ્રાકૃત અથવા પાલીને અપનાવી હતી અને પરિણામે તેઓ નીચી શ્રેણીના લોકોમાં પણ પોતાના વિચારો પ્રસારિત કરી શક્યા હતા અને તેમને સન્માર્જ દેખાડી શક્યા હતા.

શ્રમણની બીજી વિશેષતા છે નિરંતર વિહાર અથવા ચક્રમણુશીલ જીવન. તે કાર્મપણુ સ્થળે સ્થાયી થઈને બેસી નથી શકતા. તે પોતાના વિહાર-કાળમાં અનેક સંતો અને સાધુઓને મળે છે. નવી નવી ભાષા શીખે છે. સમાજ અથવા રાષ્ટ્રને અવનત કરવાવાળી પરિસ્થિતિઓનું અધ્યયન કરે છે; બધા જ ધર્મો અને શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરે છે. અને સંતસમાજમ, સ્વાધ્યાય તથા લોકદર્શનના પરિણામ સ્વરૂપે શાશ્વત સાહિત્યની રચના કરે છે. આ સાહિત્યમાં ત્રિકાળ સત્ત્વ રહેલું હોય છે અને તે કાળના સીમાડાઓ પાર કરી માનવ માત્ર માટે

સમાનરૂપે હિતકારી નીવડે છે.

શ્રમણની ત્રીજી વિશેષતા છે વ્યક્તિનિરપેક્ષ પૂજ્યમુદ્ધિ. એ પંથ અથવા સંપ્રદાય સ્થાપિત કરવા-ત્રાળા કોષ્ટપણુ વ્યક્તિના વિશેષ ગુણગાન ગાતો નથી. એ જે શબ્દોને અપનાવે છે તેમાં સંસારના લગભગ બધા જ મહાપુરુષોનો સમાવેશ થાય છે.

પૂર્વકાલીન બધા જ શ્રમણો વિચારસ્વતંત્ર્યમાં માનતા હતા, વર્ણવ્યવસ્થાના પ્રયત્ન વિરોધી હતા અને જ્ઞાતિવાદની કડુ આલોચના કરનારા હતા. તેમણે કોઈ ધર્મરૂત અથવા અતિમાનવીય ગ્રંથને માન્યતા આપી નથી. પવિત્ર જીવન વ્યતીત કરતાં સત્યદષ્ટિકારા ઉચ્ચારાયેલ વાણી જ તેમના શાસ્ત્ર ગ્રંથો હતા. આ હવું પૂર્વકાલીન શ્રમણત્વ. આજનું શ્રમણત્વ આની સામે કેટલું ઊભી શકે છે તે જ એક પ્રશ્ન છે. આ પ્રશ્ન યોગ્ય ઉકેલની અપેક્ષા રાખે છે.

‘શ્રમણ વર્ધ’ ૧૩, અંક ૨ માં આવેલા શ્રી મહેન્દ્રકુમાર જૈનના હિંદી લેખનો સાભાર અનુવાદ. અનુવાદક: અધ્યા. શ્રી સુશીલાબેન હ ભટ્ટ એમ. એ.

સુભાષિત

વિહાય પૌરેષં યો હિ દૈવમેવાવલમ્બતે ।

પ્રાસાદ સિંહચત્તસ્ય મૂર્ધ્નિ તિષ્ઠન્તિ વાયસાઃ ॥

પુરુષાર્થ તજી જેહ આલંબે માત્ર દૈવને;

મહેલના સિંહ શા તેને માથે બેસે છે કાગડા.

વિવરણ:-- સિંહ એટલે ઝળહળતા વ્યક્તિત્વ ને અમોઘ શક્તિનું અનન્ય પ્રતીક. એવા સિંહની એ એક અત્યંત નામોશીભરી દશા, સુભાષિતકારે વર્ણવી છે. મહેલના પૂતળાના સિંહને બોધને કોઈ બીજું નથી કે ખચકાતું નથી; નાનાં છોકરાં જે તેના મોઢા ઉપર હાથ ફેરવી શકે છે, અરે તેના માથા પરતો કાગડા સુદાં બેસે છે. બાળવયમાન સિંહ સ્વરૂપનું આથી તે શરમજનક અધઃપતન બીજું કયું હોય? તે અધઃપતનનું કારણ સુભાષિતકારે જણાવ્યું છે તેમ પુરુષાર્થનો અભાવ છે. પુરુષાર્થની વિજયગાથા ગાતા આ સખળ સુભાષિતનું મનન કરતાં, દુર્હિમ શક્તિસંપન્ન ગણાતા સિંહના અમ્યાના જે દાંત ગણનાર સમર્થ માનવબાળ ભરતનું દષ્ટાંત તરત આંખ આગળ આવે છે. ‘કુમાર’માંથી

શ્રીમદ્ ઉપાધ્યાય યશોવિજયકૃત
આઠ દષ્ટિની સંજ્ઞાએ ભાવાર્થ સહિત

મિત્રા દષ્ટિની સંજ્ઞા

(૬) એહ પ્રસંગથી મેં કહ્યું,
પ્રથમ દષ્ટિ હવે કહીએ રે;
જ્યાં મિત્રા ત્યાં બોધ જે,
તે તૃણ અગ્નિ સમ લહીએ રે. —વીર

ભાવાર્થ :—જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી જે બોધ થાય તેને જાણવું કહે છે. અહીં મુખ્ય-તાએ ભાવને ગ્રહણ કર્યો નથી. પણ દર્શનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમથી આત્મામાં સન્માર્ગ પામવાની સાચી રૂચિ-જ્ઞાસા અને અવ્યક્તપણે શ્રદ્ધા ઉમેત્ર થાય તેને મિત્રાદષ્ટિ કહે છે.

આ દષ્ટિમાં મિથ્યાત્વ મોહનીયનો મંદ રસ, અને મંદ સ્થિતિ હોય છે. ગાઢ મિથ્યાત્વી જીવને એક દષ્ટિ હોય નહીં તેથી અજ્ઞાનભાવે માનનારને જે આદર્શ કહેલી છે તે યથાર્થ છે.

વિશેષાર્થ :—અનંત સંસાર પર્યટનના યોગે સંસાર પરિશ્રમણ કરતાં આ અનંત જીવોમાંથી કોઈક જીવ અવ્યક્તપણે પણ સત્પુરૂષ કે સત્સંગના પરિચયમાં આવીને યમ-નિયમ-દાન-પૂજાદિ સત્ક્રિયાઓ કરતાં પૌદ્ગલિક સુખોની આસક્તિમાંથી મંદ થઈને પરમાર્થમાર્ગ પામવાની અવ્યક્તપણે પણ ઝાંખી ભાવના (મંદ જ્ઞાસા) થવાથી અને ગાઢ મિથ્યાત્વ, તથા અનંતાનુબંધી કપાયના રસની મંદતા થવાથી મોહનીય કર્મની ૭૦ કો. કો. સાંભળી ક્લેષ્ટ સ્થિતિમાંથી મંદ થઈને એક કો. કો. સાં સુધીના યથા પ્રવૃત્તિકરણ સુધી આવે, અર્થાત્ અજ્ઞાનભાવપૂર્વક અવ્યક્તપણે જો અસદ્ગુણની નિશ્રાએ રહીને યમ-નિયમાદિકનું પાલન કરતાં છતાં પણ એક કો. કો. સાંમાંથી ૭૦ કો. કો. સાંસુધી નિબીડ મોહનીય કર્મ બાંધીને ગાઢ મિથ્યાત્વી બને છે.

સં. ડા. વલમદાસ નેણુરીભાઈ (મોરબી)

અને અવ્યક્તપણે પણ જો સદ્ગુણની નિશ્રાએ રહીને યમ-નિયમાદિકનું પાલન કરે તો ૦ કો. કો. સાંમાંથી એક કો. કો. સાંની અંદર આવીને મંદ મિથ્યાત્વી બને છે યથા પ્રવૃત્તિકરણ સુધી આવેલા, આવા મંદ મિથ્યાત્વી જીવને શ્રી સદ્ગુણો સમાગમ થવાથી તેમનો સદ્બોધ સાંભળવાથી સંસાર પરિશ્રમણનો ત્રાસ, વિષય કપાયની મંદતા, કરુણા-સરલતા, તથા નત્રતા. પરોપકાર, નૈતિક જીવન, સેવા અને ધર્મક્રિયા તરફ નિષ્કામ રૂચિ જાગવાથી સત્પુરૂષની આજ્ઞાએ સદસાધનોનું સેવન કરતાં અંતરદષ્ટિ જાગૃત થાય. પરમાર્થ માર્ગની સાચી ઓળખાણ, રૂચિ અને શ્રદ્ધા થવાથી અપૂર્વ-કિરણ સન્મુખ થાય, વા નજીક આવે તેવા અદ્વ-રૂચિ ભાવને મિત્રાદષ્ટિ કહે છે.

મિત્રા એટલે વિષય, કપાય અને મિથ્યાત્વના પ્રબલ ઉદયથી આત્માને ચાર ગતિના અનંત સંસારના પરિશ્રમણ કરાવવારૂપ જે શત્રુતા (આત્મ-ધાતકતા) તેનાથી નિવૃત્ત થઈને સંસાર પરિશ્રમણથી મુક્ત થાય તેવા સન્માર્ગની ઉપાસના કરવાની સાચી ભાવના જાગૃત થવાથી જે આત્માનું હિત થાય તેમ વર્તવા રૂપ, જે આત્માની મિત્રતા થાય. તેને મિત્રાદષ્ટિ કહે છે. જ્યાં બોધ તૃણના અગ્નિ સમાન છે એટલે અવ્યક્તપણે અદ્વ પણ સાચી રૂચિ, સાચી ભાવના અને સાચી સમજણ હોય છે તેનેજ મિત્રાદષ્ટિ કહે છે—

(૭) વૃત્ત પણ છતાં યમ સંપ જે,
એક નહીં શુભ કાળે રે,
દોષ નહીં વળી અવરમું,
એહ ગુણ અંજ બીરાજે રે. વીર૦

અમણ એક બ્યાખ્યા

૯

ભાવાર્થ—જાણદિષ્ટ, મિથ્યાત્વભાવ, અસદ-ગુરૂની નિશ્ચા અને સકામવૃત્તિ (પૌદ્ગલિક સુખની ભાવના થી કરેલ યમ—નિયમાદિ સાધનો પણ જીવાત્માને બંધનરૂપ થઈને સંસાર પરિભ્રમણ કરાવનાર જ થાય છે. જ્યારે અંતરદૃષ્ટિ, અંતર જ્ઞાસા, સદગુરૂની આત્મા, અને નિષ્કામ વૃત્તિથી સેવેલાં યમ—નિયમાદિ સાધનો સાધનરૂપ થાય છે; સંસારની ક્ષીણતા કરાવનાર થાય છે તેથી આત્માથી જીવને આ મિત્રા દૃષ્ટિમાં યમ (અહિંસા—સત્ય—અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ) આ પાંચ યમની સાથે સદ્ગુરૂ, સદ્દેવ અને સદ્ધર્મની ઉપાસના કરવામાં જરા પણ ખેદ, અસ્વિક કે આળસ ન લાવતાં, ઉત્સાહ, સદ્ભાવના, અને શ્રદ્ધાથી સદ્સાધનોનું સેવન કરે છે. અર્થાત્ સદ્ગુણો તરફ પ્રવૃત્તિ અને સદ્ગુણો તરફ નિવૃત્તિ થાય છે.

(૮) યોગના બીજ ઇહાં ગ્રહે,
જનવર શુદ્ધ પ્રણામો રે,
ભાવા ચાર જ સેવના,
ભવ ઉદ્દેગ સુકામો રે. વીર૦

ભાવાર્થ—અહીં યોગ એટલે મન—વચન—ક્રિયા અને તેનું બીજ એટલે કાર્મણુ શરીર તેને જીવાત્માએ અનાદિકાળથી ગ્રહણ કરેલું છે તે પછી બીજું વળી કયું બીજ ગ્રહણ કરવાનું રહે છે? આનો ખુલાસો દર્શાવે છે :—યોગ એટલે યોગ્યતા, લાયકાત, પાત્રતા યથા પ્રવૃત્તિકરણમાંથી નીકળીને અપૂર્વકરણ નજીક આવવાની જે લાયકાત તેને યોગનું બીજ કહે છે, એટલે પરમાર્થ માર્ગ પામવાની જે પાત્રતા તે પ્રાપ્ત થવાથી જનવર એટલે વીતરાગભાવ તે તરફ આદર કરે. નિષ્કામપણે પ્રભુ ભક્તિમાં ઉદ્ધસિત ભાવે લીન થાય, તે વ્યવહારાભાસની અશુદ્ધ ક્રિયાઓનો ત્યાગ કરીને સદ્ગુરૂની આત્માએ વર્તવાથી, અને શુદ્ધ વ્યવહારનો ઉપાસક થવાથી ભાવ આચારનો (સદ્વ્યવહારનો) સેવનાર બનીને સંસારભાવથી ઉદારીન થઈને યોગ્ય સ્થાને સ્થિર થાય, અર્થાત્ પરમાર્થ માર્ગની નજીક આવે છે.

(૯) દ્રવ્ય અભિગ્રહ પામવા,
ઔષધ પ્રમુખને દાને રે;
આદર આગમ આસરી,
લિખનાદિક બહુ માને રે. વીર૦

ભાવાર્થ—સમ્યક્ત્વપૂર્વક જે વ્રત—નિયમ, અભિગ્રહાદિક આચારોનું સેવન થાય છે, તેને ભાવાચાર જ કહે છે. અને સાચી જ્ઞાસા પૂર્વક સદ્ગુરૂને અંતરદૃષ્ટિથી ઝોળખીને તેમની આત્મા-પૂર્વક જે સદાચારોનું સેવન થાય, તેને દ્રવ્યાચાર જ કહે છે. તેવા અભિગ્રહાદિક આચારોનું પાલન કરે. પૂજ્ય મુનિમહારાજદિને નિર્દોષ વસ્ત્ર, પાત્ર, ઔષધ, આદારાદિનું દાન કરે. પરમ જ્ઞાનીપ્રણીત ધર્મશાસ્ત્રોના આશ્રયે અનુસરીને શાસ્ત્રોની ઉપાસના કરે. લખાવે અથવા શાસ્ત્રોના રહસ્યને લિખ એટલે બહુ તેથી સન્માર્ગનો આરાધક બને છે.

(૧૦) લેખન, પૂજન આપવું,
શ્રુત વાચના ઉદગ્રાહો રે;
ભાવ, વિસ્તાર સગાયથી,
ચિંતન ભાવના ચાહો રે. વીર૦

ભાવાર્થ—સિદ્ધાંત લખવામાં, વા સિદ્ધાંતના રહસ્યને બહુવામાં તથા સદ્ગુરૂ, સદ્દેવ અને સદ્ધર્મની પૂજા કરવામાં દ્રવ્યાદિ સામગ્રીનો સદ્વ્યય કરવામાં, પ્રયત્નશીલ બનીને સન્માર્ગ પ્રકાશક સિદ્ધાંતનો સદ્ગ્રંથ આપનાર સદ્ગુરૂનો ઉદગ્રાહી બનવામાં (સમાગમ સાધવામાં) પ્રયત્ન ઉત્સાહી બને તેમજ વાંચના, પૃચ્છતા, ચાચણા, પ્રતિચાચણા અને ધર્મકથારૂપ પાંચ પ્રકારે સ્વાધ્યાયમાં સ્થિર થાય. અથવા સ્વ એટલે આત્માના ધ્યાન અને ચિંતનમાં સ્થિર થઈ જાય. અને તેથી ભાવ-વિસ્તારની વૃદ્ધિ કરે—અર્થાત્ પોતાના સત્સ્વરૂપનું ધ્યાન, ચિંતન, ચાહના અને ભાવનાથી જાગૃત કરીને આત્માને વિશુદ્ધ બનાવીને પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિરતા કરે.

૧૦

આત્માનંદ પ્રકાશ

(૧૧) બીજ કથા ભલી સાંકળી,
રેમાંચિત હુએ દેહ રે;
એહ અવંચક યોગથી,
લહિએ ધર્મ સનેહ રે. વીર૦

ભાવાર્થ—શ્રમ, સંવેગ, અને સપ્રવૃત્તિરૂપ શ્રદ્ધા, નિસ્વાર્થ પરોપકાર, દુઃખી તરફ અનુકંપા, સદાચાલુનું સેવન, નૈતિક જીવન, આદર્શ, ધૈર્ય, ગાંભીર્ય સદગુણોયુક્ત બીજ કથા શ્રમણ કરીને, હર્માતૃષ્ટ યુક્ત પુલકિત દેહવાળો થાય અને પ્રશસ્ત બાહ્યાભ્યંતર સંયોગો મળવાથી સદ્અભ્યાસ કરવા કરાવવામાં, અવંચકપણું (નિર્મળપણું) પ્રાપ્ત થાય.

બાહ્યદૃષ્ટિ, બહિરાત્મવૃત્તિ, માયા, પ્રપંચ, ક્રોધ, માન—માયા—ભોભ—મતાગ્રહ તથા અજ્ઞાનાદિ દોષો સહિત જે ક્રિયાઓ કરવાથી આત્માને બંધન થાય, ચાર-ગતિરૂપ સંસારમાં પરિશ્રમણ કરવાનું થાય તેને વંચક (આત્માને ઠગવાની) ક્રિયા કહે છે અને જે ક્રિયાઓથી આત્માની નિર્મળતા તથા નિરાવરણતા થાય તેને અવંચક ક્રિયા કહે છે—આત્માને જગૃત અને વિશુદ્ધ કરનારી આવી અવંચક ક્રિયાઓથી આત્મા પરમોત્કૃષ્ટ ધર્મસ્નેહી બનીને જીવનને કૃતાર્થ કરે છે.

(૧૨) સદ્ગુરુ યોગે વંદન ક્રિયા,
તેહથી ફળ હોય જે હો રે;
યોગ ક્રિયા, ફળ ભેદથી,
ત્રિવિધ અવંચક એહો રે. —જીવ

ભાવાર્થ :—જેમ સધવા સ્ત્રીના વિવિધ શ્રૃંગારો સફલ તથા શોભારૂપ છે અને વિધવા સ્ત્રીના વિવિધ શ્રૃંગારો નિષ્ફળ અને હાસ્યારૂપ છે તેમ સદ્ગુરુની આજ્ઞાપૂર્વક થતી વ્રત—નિયમ—વંદનાદિક ક્રિયાઓ કર્મબંધન અને સંસાર પરિશ્રમણથી મુક્ત કરાવીને પરમાર્થ માર્ગની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. તેથી મનની નિર્મલતા થવાથી, તે યોગાવંચક (માનસિક પવિત્રતા) કહેવાય છે. તથા વચન અને કાયયોગને પણ પરમાર્થ સાધવામાં નિરવલપણે પ્રવર્તાવે, અર્થાત્ સંયમી બતાવે તેને ક્રિયા અવંચકતા કહે છે. આ પ્રમાણે મન—વચન—કાયના ત્રણે

યોગને મિથ્યાત્વ—વિષય તથા કષાયાદિ દોષોથી નિવૃત્ત કરીને ત્રણે યોગની વિશુદ્ધ તથા સ્થિરતા કરવાથી પરમપદ (મોક્ષ)ની પ્રાપ્તિ થાય તેને કૃલાવંચક કહે છે. આ ત્રણે પ્રકારની અવંચકતા (ત્રણે યોગની નિરાવરણતા) સમ્યગ્ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયા પછી જ થાય છે, અર્થાત્ આ ત્રણે અવંચકતા સાધુને હોય છે. એટલે વેષધારી કે મહાવ્રતધારી સાધુ તો મિથ્યાત્વી વા અભવી પણ હોઈ શકે છે પણ શ્રી. આચારાંગજી સૂત્રના કથન અનુસાર, જ્યાં સમ્યક્ત્વ (સ્વ. સ્વરૂપની રમણતા) હોય ત્યાં જ મુનિપણું વા સાધુ દશા છે.

(૧૩) આહે ચક્રાર તે ચંદ્રને,
મધુકર માલતી ભોગી રે;
તેમ ભવિ સહજ—ગુણે હોયે,
ઉત્તમ નિમિત્ત સંયોગી રે...જીવ

ભાવાર્થ :—ચક્રાર પક્ષી જેમ ચંદ્રને આહે છે, અને ભોગી જીમર જેમ માલતીના પુષ્પમાં રનેહ-મુગ્ધ બને છે તેમ જે જીવ સત્પુરૂષની શોધ કરીને તેને અંતરદૃષ્ટિથી વાસ્તવિક રીતે ઓળખીને અનન્ય ભક્તિ તથા અડગ શ્રદ્ધાથી તેની ઉપાસના કરતાર, સન્માર્ગનો સાચો પ્રેમી અને સંસારની વાસનાઓથી ઉદાસીન બનેલો જે ભવી આત્માર્થી હોય તે જ સદ્ગુરુએ દર્શાવેલ ઉત્તમ સાધનોને સેવનાર હોય છે અને તેથી જ તે જીવાત્માને સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અવશ્ય થાય છે

સૌ સાધન બંધન થયાં,
રહો ન કોઈ ઉપાય;
સત્સાધન સમજ્યો નહોં,
ત્યાં બંધન શું જાય.

સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ સેવેલાં સર્વ સાધનો સાધનરૂપ થાય છે.

(૧૪) એહ અવંચક યોગ તે,
પ્રગટે ચરમા વર્તે રે;
સાધુને સિદ્ધ દશા સમુ,
બીજનું ચિત્ત પ્રવર્તે રે...વીર

અમણ એક વ્યાખ્યા

૧૧

ભાવાર્થ :—જ્યારે છેલું પુદ્ગલ પરાવર્તન બાકી હોય ત્યારે જ જીવને આવી ત્રિવિધ અવંચક યોગ સાધવાની સાચી જ્ઞાનાસા થાય છે અને તેથી સાધુ એટલે આત્મહિત સાધનાર સુસુક્ષ્મ આત્માનો જ્યારે મિત્રાદૃષ્ટિમાં વર્તેલો હોય, ત્યારે બીજા એટલે સન્માર્ગ પામવાની ક્ષાયકાત, તેવા યોગનું બીજા પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ કરણા, સેવા, પરોપકાર, ઔદાય, સહિષ્ણુતા અને સરલતાદિ સદગુણો પ્રાપ્ત કરવાને પ્રયત્નશીલ મન આ દૃષ્ટિમાં હોય છે જેથી પાત્રતા પામે છે.

(૧૫) કરણ અપૂર્વના નિકટથી,
જે પહેલું ગુણ કાણું રે;
મુખ્યપણે તે દહાં હોવે,
સુયશ વિદ્વાસનું ટાણું રે. જીવ.

ભાવાર્થ : યથાપ્રવૃત્તિ કરણમાંથી પણ નીકળીને અપૂર્વકરણની નજીક આવવાથી; અને તાનુબંધી કપાયોગી-ઉપશમતા-મિથ્યાત્વ મોહનીયતા રસબંધની મંદતા, વિષય ભાવની ઉદાસીનતા, સંસારમાં ઉદ્વેગ-પણું અને પરમાર્થ પામવાની નિરંતર ઝંખના

ચત્રાથી જીવ પહેલે ગુણકાણે આવે છે. આની દશા જ્યાં સુધી જીવ પામે નહીં ત્યાંસુધી જીવ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકે નથી પણ મિથ્યાત્વ ભૂમિકામાં છે. જ્યારે જીવને સન્માર્ગ પામવાના આંતરિક ગુણો પ્રગટ થાય ત્યારે જ તે જીવ મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનકે આવ્યો છે એમ કહી શકાય. ત્યાંસુધી મિથ્યાત્વ ભૂમિકામાં જ રહેલો છે.

અપૂર્વકરણની નજીક આવવાની આવી અપૂર્વ દશા બહુ પુદ્ગલ પરાવર્તન કરનાર, અભવી, દુર્ભવી, શઠ, માયી, ખાઠ મિથ્યાત્વી, તીવ્ર કપાયી, હકાગ્રહી, મતાગ્રહો, કદાગ્રહી, અભિનિવેશી, તીવ્ર વિષયાંધ, સન્માર્ગ દેખી તથા સદગુરુ, સદદેવ અને સદધર્મીનો દ્રોહ કરનાર દુર્ભાગી આત્માને આ મિત્રા દૃષ્ટિ હોય જ નહીં પણ ઉપર જણાવેલા આત્મધાતી દોષોથી સુકત થઈને સન્માર્ગનો આરાધક હોય તેવા આત્માથી જીવને જ મિત્રાદૃષ્ટિ હોય છે અને આ દૃષ્ટિ મેળવીને સુયશ (પાત્રતા)ને મેળવવાને સદભાગ્યશાળી અને છે.

ક્રમશઃ

દારિદ્રતા

દગ્ધં જ્ઞાણહવમર્જુનેન બલિના દિવ્યૈર્દ્રુમૈઃ સેવિતઃ

દગ્ધા વાયુસુતેન રાવણપુરી લંકા પુનઃ સ્વર્ણમ્ભઃ ।

દગ્ધઃ પશ્ચાદ્દશરઃ પિનાકપતિના તેનાપ્યયુક્તકૃતં

દારિદ્રં જનતાપકારકમિદં કેનાપિ દગ્ધં નહિ ॥

બળવાન અનુને દિવ્ય વૃક્ષોથી ભરેલું પાંડવવન બાળી નાખ્યું; વાયુપુત્ર હનુમાને રાવણની સ્વર્ણ પુરી લંકા બાળી નાખી અને પિનાકપાણી શંકરે કામદેવને બાળી નાખ્યા એમાં કોઈએ કંઈ સારું કંઈ નથી. બાળી નાખવા યોગ્ય તો જનોને સંતાપ આપનારી આ ગરીબાઈ-દારિદ્ર છે. પણ એ ગરીબાઈને તો કોઈએ પણ બાળી નહિ.

મધુકરી

(૧)

માનવતા

આપણને સાંપડેલું માનવજીવન ઘણી તપસ્યા પછી મળતું હોય છે એમ સૌ માને છે. ભવિષ્યમાં આ માનવજીવન ફરીથી મળશે કે નહિ તેની કોઈ ખાત્રી નથી. આવા સંજોગોમાં આપણને મળેલું માનવજીવન સુંદર રીતે જીવવાની કળા આપણે મેળવી લેવી જોઈએ.

તે માટે સૌ પ્રથમ તો આપણે એ જાણવું જોઈએ કે ઈન્સાન અને હેવાનમાં શો ફરક છે અને હોવા જોઈએ. આ ફરક નહિ સમજનારા કેટલાક લોકો માનવીના લેખાસમાં હોવા છતાં હેવાન કરતાં ખૂબી રીતે જીવતા હોય છે, એ આપણે જાણીએ છીએ, આવો. આપણે આપણી જાતને એક સવાલ પૂછીએ, આપણી જાતને આપણે ઈન્સાન કહેવડાવીએ છીએ, પરંતુ આપણામાં ખરેખર ઈન્સાનિયત છે ખરી? જો હોય તો કેટલા પ્રમાણમાં છે?

આ સવાલનો જવાબ મેળવવા માટે, આપણે ઈન્સાનિયતનું મુખ્ય લક્ષણ કયું હોઈ શકે એ તપાસવું પડશે.

મારી દૃષ્ટિએ તો, માણસાઈનું મુખ્ય લક્ષણ સહિષ્ણુતા છે. માનવી સહિષ્ણુ થઈ શકશે, હેવાન કે પશુ સહિષ્ણુ નહિ બની શકે.

માનવીમાં જો માણસાઈ હશે તો, એ એમ વિચાર કરશે કે, હું ખાઉં તે પહેલાં મારાં બાળ બચ્ચાંને ખવડાવું, મારી આડોશપાડોશનાં બાળકો

બૂખ્યાં છે કે તેમને માટે ભોજનની વ્યવસ્થા થઈ છે તેની પણ સાથે સાથે તપાસ કરું.

માનવતાવાદી માનવીને પોતાની આડોશપાડોશનાં, ગામનાં, જિલ્લાનાં, પ્રાંતનાં, અને દેશનાં માનવ-ભાંડુઓને માટે ખોરાક પાણી અને કપડાંનો પૂરો બંદોબસ્ત ન થાય ત્યાં સુધી ખાવાનું પણ ભાવતું નથી.

આ દૃષ્ટિએ મહાત્મા ગાંધી સર્વશ્રેષ્ઠ માનવ હતા. કારણકે અનેકવિધ તકલીફો વેઠીને, ત્યાગ કરીને, તપસ્યા કરીને, સહન કરીને ભારતવાસીના સુખ માટે એમણે આઝાદી મેળવી, એ આશા એ કે મારો ભારતવાસી એનાં બાળબચ્ચાં અને કુટુંબ-પરિવાર સાથે સદૈવ સુખી અને ખુશી રહે.

મહાત્મા ગાંધીજીએ આ માટે કેટકેટલું સહન કર્યું હતું? વખત આવ્યો ત્યારે સમસ્ત જીવન હોડમાં મૂકી દેતા પણ એમણે જરા સરખો વિચાર નહોતો કર્યો. આઝાદી આવ્યા પછી પોતાને ભારતવાસી માનવાને બદલે હિન્દુ અગર મુસલમાન માનનારા લોકો ત્યારે એકબીજાનું મળું કાપવા તૈયાર થયા ત્યારે હજારોની કતલ જોઈને એ સર્વશ્રેષ્ઠ માનવનું કાળજીનું કપાઈ ગયું હતું, અને તેથી જ જનનાં જોખમોનો સામનો કરીને, અનેકવિધ બાળોના વરસતા વરસાદમાં બંજાળ અને બિહારની પદયાત્રા આદરી. કારણ માત્ર એટલું જ હતું કે સહન કરીને એમને ઈન્સાન બનવું હતું અને અન્યને ઈન્સાન બનાવવા હતા.

એમની એક જ ઝંખના હતી, માનવ ઈન્સાન બને અને બીજા ઈન્સાન માટે આત્મહોજ આપીને

ધન્સાનિયતને આબાદ કરે, એટલે મારી નજરે તો સહિષ્ણુતા જ માણસામનો માપદંડ છે.

આપણે આ સહિષ્ણુતાને સમજવી જોઈએ, સહિષ્ણુતા એટલે આપણે ગમે તે ધર્મના હોઈએ, ગમે તે મતમાં માનતા હોઈએ, પરંતુ વ્યવહારમાં તો પ્રત્યેક માનવ સાથે ભાઈચારાથી વર્તીએ અને અહંકાર તજીને એની સેવા કરીએ. પારકાના સુખ માટે સહન કરવામાં જ માનવતા સમાઈ છે.

જનકલ્યાણ, અંક ૧૧ પૃ. ૯૪૫

મુનિશ્રી અંદ્રપ્રભસાગરજી

(૨)

જેવાની સાથે તેવા

“તલવારની સામે તલવાર જ જોઈએ. એ સિવાય ન ચાલે.” એવો આપણામાંના અનેકને વહેમ પેસી ગયો છે. પરંતુ આપણા પૂર્વજો, જેઓ યુદ્ધના પાકા અનુભવીઓ હતા, તેઓ તો આપણા આ વહેમ ઉપર ખૂબ હસતા હશે. તેઓ જાણતા હતા કે “તલવારની સામે તલવાર ન હોય, પણ ઢાલ હોય.”

આજે આપણે “જેવાની સાથે તેવા” થવાની વાત કરીએ છીએ, પણ તેનો અર્થ ભાગ્યે જ સમજતા હઈશું. “જેવાની સાથે તેવા”નો અર્થ એટલો જ કે દુશ્મનની તલવાર જેટલી મજબૂત, તેટલી જ આપણી ઢાલ પણ મજબૂત હોવી જોઈએ. તલવારની સામે તલવાર ઉપાડવી એ મૂર્ખાઈ છે. તલવારની સામે તો ઢાલ જ લઉં. તલવારવાળા કરતાં ઢાલવાળાનું બળ જો ઓછું હોય તો કામ ન આવે. દુશ્મનના પડકારમાં જો પાંચ શેર ગુસ્સો ભર્યો હોય તો આપણા જવાબમાં પાંચ શેરથી ઓછો પ્રેમ તો ન જ હોવો ધટે.

શિક્ષકને વિદ્યાર્થીના અજ્ઞાન સાથે હંમેશા લડવું પડે છે. હવે શિક્ષક જો “જેવા સાથે તેવા” થવાની ગાંઠ વાળે તો એ ખન્નેની શી દશા થાય ? વિદ્યાર્થી કંઈક પૂછવા આવે તો શિક્ષક શું એમ

કહે કે તું આટલી સીધી સાદી વાત નથી સમજતો તો હું શા સારું સમજાવું ? હું તારા સવાલનો જવાબ નહિં આપું, તું મૂર્ખ છે તો હું પણ તારા કરતાં એવડો એવકુંદ બનીશ.

વસ્તુતઃ વિદ્યાર્થી અજ્ઞાન હોય છે તેથી જ શિક્ષકને શિરે શાંતિથી સમજાવવાની જવાબદારી આવી પડે છે. અજ્ઞાનની સામે જ્ઞાનથી જ લડાય. ‘જેવાની સાથે તેવા’ થવું, તેનો અર્થ એટલો જ કે ખન્ને સમોવડીયા યા બરાબર સરખા હોવા જોઈએ. સામા માણસમાં જેટલું અજ્ઞાન ભર્યું હોય તેટલું જ આપણામાં જ્ઞાન ભરેલું હોવું જોઈએ, અને એટલા જ માટે એકડીઆના વર્ગમાં ભણાવનાર શિક્ષક સૌથી વધારે કુશળ અને જ્ઞાની જોઈએ. પુરાણોમાં પણ આટલી વાત તો આપણે સાંભળીએ છીએ કે યુદ્ધમાં જ્યારે એક પાસથી મેઘાત્મ ફેંકાતું ત્યારે બીજી બાજુથી પવનાત્મ જ આવતું. મેઘના મોટા ઢગલાનું પીગળાવીને પાણી કરવાને બદલે, એક ઢગ ઉપર બીજો ઢગ ખડો કરે તો શી દશા થાય ? અજ્ઞાનીના કપાળ સાથે તે અજ્ઞાન અજ્ઞાનવાનું હોય કે જ્ઞાનથી અજ્ઞાન દૂર કરવાનું હોય ?

જો વ્યવહારનો રહેજસાજ પણ અનુભવ છે તે આવી બાબતમાં ભૂત્ર ન કરે, પાણી શોષી લેવા માટે તો તાપ જ જોઈએ, અંધારું અજવાળવા માટે તો દીવો જ જોઈએ, આ વાત કાણ નથી જાણતું ? અને એ વાત જો સમજાતી હોય તો પછી દોધને પ્રેમથી જીતવો, યુરાદને ભલામથી જીતવી, કંજુસાદને ઉદારતાથી જીતવી, ખોટાને ખરાથી જીતવું, એવાં એવાં સંત વચ્ચેના કેમ ન સમજાય ? આ ચોકખી વ્યવહારની વાત છે. આપણે જરા ઊંડા ઉતરી વિચાર કરતા નથી તેથી જ એવી વાતો સમજાયા વિનાની રહી જાય છે. વિચાર કરવાની ટેવ પાડીએ તો બધી વાત બરાબર સમજાય.

યુગધર્મ, પુ. ૪ અ. ૬ પૃ. ૪૬૯

વિનોબા બાવે

૧૪

આત્માનંદ પ્રકાશ

(૩)

અખૂ મોર્ત્તશિ

ઈસ્લામ પણ એક મહાન ધર્મ છે અને તેમાં પણ કેટલાક ઉદારચરિત સંતો અને મહાત્માઓ થઈ ગયા છે. તેમાં અખૂ મોર્ત્તશિ પોતાના પ્રેમ અને વૈરાગ્ય માટે પ્રખ્યાત છે. પોતાની તીર્થયાત્રાઓના સંબંધમાં તેઓ લખે છે કે “મેં લગભગ તેર વર્ષ પર્થત લાગલાગટ તીર્થયાત્રાઓ કરી, પરંતુ વિચાર કરતાં મને લાગ્યું કે એ સર્વળું તીર્થજ્રમણ કેવળ સાંસારિક લાભે જ થયું હતું. કારણકે એક વખત જ્યારે મારી માતાએ મારી પાસે પાણીનો લોટો માગ્યો ત્યારે મને એ દ્રવ્ય જળવતી જરા કંટાળો આવ્યો. તે પરથી મારી ખાત્રી થઈ કે માઈ તીર્થજ્રમણ કેવળ સાંસારિક લાભે જ થયું છે; તેનાથી જીવનની કોઈ પ્રકારે ઉન્નતિ નથી થઈ.”

મોર્ત્તશિને કોઈએ કહ્યું કે “અમુક એક માણસ પાણી ઉપર પગે ચાલીને તરી જાય છે, તેમજ આકાશમાં પણ પંખીની જેમ ઉડી શકે છે.” મોર્ત્તશિ તેના જવાબમાં જણાવ્યું કે “મારે મન એ બહુ મહત્વની વસ્તુ નથી. જે સાધક પોતાની ઇંદ્રિયોને પોતાના કાણુમાં રાખી શકે તે જળવિહારી અને આકાશવિહારી કરતાં શ્રેષ્ઠ છે.”

યુગધર્મ પુ ૪ અ. ૨ પૃ. ૯૯

સુશીલ

અમર આત્મ નિરીક્ષણ

નિરીક્ષક - અમરચંદ માવજી શાહ

જે વિકલ્પ વિકારને વૃત્તિઓનો જન્મ કરીને જિન વિતરાગ પુરૂષ ભગવાન સર્વજ્ઞ સર્વદર્શી સ્વ સ્વરૂપમાં સ્થીર થયા તે પરમ યોગીંદ્ર, પરમાત્મા શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનને મારા અંતરનાં આંગણે હૃદયનાં સિંહાસને અષ્ટદશ ક્રમણ ઉપર બિરાજમાન કરી, તેમને આત્મભાવે વંદના કરી, તેમનાં શુદ્ધ શુદ્ધ ચૈતન્યધન સ્વરૂપનું ધ્યાન કરી, હું અમર અમર અને શાશ્વત આત્મા મારા પોતાનાં અપરાધથી સંસારનાં બંધનમાં આધિ વ્યાધિ ને ઉપાધીમાં સપડાયેલો દુઃખ દોષને પાપથી ભરેલો હું જન્મ-જરા મરણને આધીન થયેલો મારા સ્વ આત્માની શુદ્ધિ કરવા માટે માઈ આત્મ નિરીક્ષણ કરું છું.

હે વિતરાગ! પરમાત્મા આપનાં નામ સ્મરણથી આપનાં મહા પ્રભાવથી મારી દુષ્ટ વૃત્તિઓ દુષ્ટ વિકારો, દુષ્ટ વાસનાઓ, દુષ્ટ વિકલ્પોનું શમન થાયો અને સદ્વૃત્તિઓનું ઉગમન થયો. મારા હૃદયસિંહાસનમાં બિરાજમાન પરમાત્મા મારા આત્મામાં જે પૂર્વસંચીત કર્મોથી, અંધકાર ફેલાયો છે તે આપની જ્ઞાનબ્યોતિનાં પ્રકાશથી નષ્ટ થાયો. માઈ અજ્ઞાન મિથ્યાત્વ અને અસંયમ નાશ પામો. મારા અંતરાત્મામાં સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર જે માઈ સ્વભાવિક સ્વરૂપ છે તે પ્રગટ થાયો. આપે સેવેલા અહિંસા-સંયમને તપનાં સાધનો વડે હું આત્મશુદ્ધિ કરું.

હે પરમાત્મા! વણુનેતર્યા વિકલ્પો મારા ચિત્તગૃહમાં સ્વયં પ્રવેશ કરી મારા શુદ્ધ આત્માને મલીન કરી રહ્યા છે. મારી અજ્ઞાનતાથી પરાધિનતા થઈ છે. આ વિકલ્પોથી મને આપનું વિસ્મરણ કરાવી આત્મ અને રૌદ્ર ધ્યાન કરાવી મારી અધોગતી કરી રહ્યા છે. આપનાં ધર્મ અને શુદ્ધ ધ્યાનથી હું વચિત રહું છું. અને એ દુર્માનનાં

અમર આત્મ નિરીક્ષણ

૧૫

નિમિત્તોથી મારો આત્મા સમયે સમયે ભાવકર્મનાં નિમિત્તોથી દ્રવ્યકર્મો સ્વયં પરિણામી અંધારા કરે છે.

આ અંધભાવથી જ આ સંસાર અને આ અંધી ઉપાધીમાં મારે સપડાવું પડે છે. આપનું સમાધી સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે હું આપના આશ્રયે આપની સેવા સ્વિકારું છું.

હે જિનેશ્વર ! પુદ્ગલીક વિકારોનું એવું પરિણામ છે કે. મારા મન-વચન કાયાનાં યોગો તેને આધિન થઈ જાય છે, એ વિકારોને તૃપ્ત કરવા માટે હું ઝાંઝવાનાં જળ જેમ દોડવામ કઈ છું. પણ તે તૃપ્ત થતાં જ નથી. જેમ જેમ તૃપ્ત કઈ તેમ તેમ તેનો અસંતોષ વધતો રહે છે. પૂર્વે વાસનાથી પરિણામ-વેલ વિકારો નિમિત્ત મળતાં જાયત થઈ જાય છે. મારું મિથ્યાત્વ ને અજ્ઞાન તેમાં જવાબદાર છે. હું તેમાં અજ્ઞાનભાવે પરિણામી તૃપ્તિનો શ્રામક અનુભવ કઈ છું અને વાસ્તવિક તૃપ્તિ થતી નથી. પરિણામે ખેદ અને સંતાપ જ થાય છે. આપ તો તૃપ્તિનો અખંડ આનંદ અનુભવો છો.

આ વિકલ્પો અને વિકારો અનાદિ વાસનાથી છે. એ વાસનાનો ક્ષય કરવા માટે જ મારે પુરુષાર્થ કરવાનો છે. મોહ અને આસક્તિમાંથી વાસના જન્મે છે. આસક્તિ અજ્ઞાનમાંથી જન્મે છે. અજ્ઞાન અનાદિથી છે. મને મારા પોતા સંબંધીનું જ્ઞાન ક્યારેય પણ મળ્યું નથી. હવે આપનાં શાસનથી આપના દર્શનથી મને સ્વ-પરતું વિવેકજ્ઞાન પ્રગટશે. જડ-ચેતનની ભિન્નતા દેહાદીક પરપદાર્થોથી આત્મપદાર્થની ભિન્નતા સમજાશે. અને હું આપના જ પરમાત્મ સ્વરૂપમાં લીન રહી આપનાં શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન સ્મરણ કરી મારા શુદ્ધ નિર્ભળ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરીશ.

ચારિત્ર મોહિનીયના પ્રબળ ઉદયથી દૃષ્ટ પદાર્થોનાં સંયોગથી દૃષ્ટિમાં વિકાર વાસના થઈ જાય છે. ચિત્તની વૃત્તિઓ ત્યાં ખેંચાઈ જાય છે. દર્શન મોહિનીયનાં ક્ષયોપશમથી એ દૃષ્ટ વૃત્તિઓને હટાવવા

માટે પ્રયત્ન કઈ છું. તેમાં ઘણીવાર સફળતા મળે છે. અને એ સફળતાનો આનંદ ક્યારેક અગમ્ય અનુભવાય છે. દૃષ્ટિનો ધર્મ જેવાનો છે. પરંતુ દૃષ્ટિમાં જે વિકાર રાગદ્વેષ ન હોય તો જેવા માત્રથી મને અંધ થતો નથી. જાણવા માત્રથી હું અંધાતો નથી. જાણવું અને જોવું એ તો મારા આત્માનો અભાષિત અધિકાર ધર્મ છે. પરંતુ તેમાં જે મોહ રાગદ્વેષ થાય છે તે આપની વિતરાગ મુદ્રાથી દૂર કઈ.

રજસ ને તમસ પ્રકૃતીઓ નિમિત્ત મળતાં તુરત જ ઉશ્કેરાઈ જાય છે. સમતા ને સ્થીરતા ટકી શકતી નથી. આ નિર્ભળતા કેમ દૂર કરવી ? ઉપશમમાં રહેવા માટે શું કરવું ? કોઈ થઈ જાય, અભિમાન આવી જાય, માયા કપટ થાય, લોભ થઈ જાય અને લાન ભૂલાઈ જાય. આ ચાર કષાયો પાંચ હન્દ્રિયનાં વિષયમાં અનુરોધ થતાં કે આસક્તિ થતાં આત્મઘાતક બની જાય અને અનંત કર્મનાં આવરણો આત્માની આસપાસ વીંટળાઈ જાય. સમયે સમયે અનંત કર્મપુદ્ગલ વર્ણણાઓ આત્માનું નિમિત્ત પામી સ્વયં પરિણામી જાય એમાંથી બચવા આપનું આલંબન શ્રેયસ્કર છે.

આપનાં ચિત્તપ્રદેશમાં દૃષ્ટિ સ્થિર કરી તેમાં જ સંયમપૂર્વક ધ્યાન ધારણ કરી સમાધિસ્થ થવા સિવાય બીજા કોઈ કારણત ઉપાય નથી. આપનાં શુદ્ધ નિરંજન ચૈતન્ય સ્વરૂપ ચિત્તપ્રદેશમાં મારા ચિત્તનું ધ્યાન અખંડપણે ચાલુ રહે, સંસારની આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધી વચ્ચે પણ આપનું અખંડ સ્મરણ-ચીંતન રહે. ઉપયોગ ઉપયોગનાં જોડાઈ રહે તેવી ચીત્તની અવસ્થા સહજ સ્વાભાવીક થાય તેવી મારી ભાવના છે. આ ભાવના ભાવનામાં જ રહી જાય છે. કર્તવ્યમાં મુકવા જતાં અનેક વિકલ્પ-સંકલ્પથી ચિત્ત ઘેરાઈ જાય છે.

મારે અન્ય કોઈ તૃણા કે આસક્તિ નથી. જે

સ્થિતિમાં છું તેથી વિશેષ કાંઈ આકાંક્ષા નથી. જીવનનિભાવ સિવાય કોઈ બીજી કામના નથી. આત્માનાં શ્રેય સિવાય કોઈ ભાવના નથી. એ સાધના સિવાય બીજી કોઈ કામ નથી. જીવન નિભાવ પણ ન્યાય નિતી ને સત્ય પૂર્વક થાય સ્વાર્થ પરમાર્થ નાં

બંધે સધાય. આત્મા ન છેતરાય અહંભાવ ન પોષાય, દંભ ન સેવાય, સહજભાવે સરળતાપૂર્વક નમ્રતાથી સર્વ આત્માઓ પ્રત્યે સમાન દ્રષ્ટિ રાખી. સૌતું હિત સચવાય એ રીતે જીવન પરમાત્મ પંથે પસાર થાય એવી પરમકૃપાળુ પાસે પ્રાર્થના.

શ્રી મદનમોહન માલવીય : ટુંકા પરિચય

ઈ. સ. ૧૯૬૧ તું વર્ષ ભારત વર્ષ માટે મંગલ વર્ષ હતું. કારણ કે ભારતના ભાવિના ઘડતરમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે તેવી ત્રણ વિભૂતિઓનો આ વર્ષમાં જન્મ થયો. આ વિભૂતિઓ હતી- રવિંદ્રનાથ ઠાકુર, મોતીલાલ નહેરુ અને મદનમોહન માલવીય. પ્રથમ વિભૂતિ કવિ અને તત્ત્વ ચિંતક તરીકે ખ્યાતિ પામેલ છે, જ્યારે બીજી એ વિભૂતિઓ પાઞ્ચમિન્ટેરીઅન અને કાર્યદક્ષ માનવી તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામેલ છે. તેઓ ત્રણે ભારત રાષ્ટ્રના પુનર્જન્મના તેજસ્વી પ્રતીકો હતા.

ગયા ડિસેમ્બર મહીનાની પચીસમી તારીખે પંડિત મદનમોહન માલવીયજીની જન્મ શતાબ્દિ ઉજવવામાં આવી હતી. જે કે આ શતાબ્દિ ઉત્સવ સંપૂર્ણ સાદાશ્રી અને ગૌરવથી ઉજવાયો હતો પરંતુ તેનો અર્થ એમ નથી કે રાષ્ટ્રોત્થાન માટેના તેમના ફાળાનું મહત્ત્વ ઓછું હતું. પંડિત મદનમોહન માલવીયજીએ મહાત્મા ગાંધીજી તખ્તા ઉપર આવે તે પહેલાં જાહેર જીવનમાં અગ્રિમ સ્થાન મેળવ્યું હતું. પોતાના વાક્યાનુર્થના પ્રભાવથી અને પ્રમાણિકતાથી તેમણે હિંદી રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના સ્થાપક મી. હુમનું ધ્યાન પોતા તરફ ખેંચ્યું હતું. મહાત્માજીએ ખાદીને મહત્ત્વ આપ્યું તે પહેલાં માલવીયાજીએ

ગ્રામોલોચ ઉપર સૌતું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું અને સાથે સાથે તેને ગૂંચળાવી નાખવાની ઐદિશ સરકારની નીતિ ઉપર આક્રમી ટીકાઓ કરી હતી. તેઓને નીતિની આખતમાં પ્રસંગોપાત ગાંધીજી જોડે વિરોધ હોવા છતાં કોંગ્રેસ તરફની તેમની વફાદારી એક નિષ્ઠાવાળી હતી. કેન્દ્રીય ધારાસભામાં રાષ્ટ્રવાદી પરિબલોનો પરચો આ બે વિભૂતિઓ-પંડિત મોતીલાલ નહેરુ અને પંડિત મદનમોહન માલવીયજીએ જ બતાવ્યો હતો.

એક રૂઢિચૂસ્ત હિંદુ હોવા છતાં માલવીયજી ધાર્મિક અંધ શ્રદ્ધા અને વહેમોના વિરોધી હતા. મહાન સમાજ સુધારક હતા. પરંતુ સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્તિના યુદ્ધમાં અને સમાજ સુધારના ક્ષેત્રમાં પોતાના ફાળા બદલ જ માત્ર તેઓ સ્મરણીય નહિ રહે પણ એક મહાન શિક્ષણ શાસ્ત્રી તરીકે પણ તેઓ સ્મરણીય રહેશે. તેઓ અનેક શિક્ષણ સંસ્થાઓના સ્થાપક હતા અને એ માટે ખરીબ તેમજ તવંગર બંને પાસેથી ફંડ એકઠું કરવાની પણ તેમનામાં અજબ શક્તિ હતી. ઉચ્ચ ધ્યેય માટે કામ કરવામાં અગ્રિમ ઉત્સાહ દાખવવાના તેમના ઉત્સાહનું એક આદર્શ પ્રતીક તરીકે બનારસ હિંદુ વિશ્વવિદ્યાલય હંમેશને માટે યાદગાર રહેશે.

ગુજરાતી ગ્રંથો

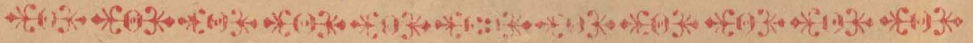
લગવાનના ચરિત્રો		૨૧ કાવ્ય સુધાકર	૨-૫૦
૧ શ્રી શ્રેયાંસનાથ ચરિત્ર	૭-૫૦	૨૨ કુમાર વિહારશતક	૦-૭૫
૨ શ્રી શાંતિનાથ ચરિત્ર	૭-૫૦	૨૩ ચૈત્યવંદન સમીક્ષા	૫-૦૦
૩ શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ચરિત્ર ભા. ૨	૨-૫૦	૨૪ સજ્જાયમાળા (ભીમશી)	૪-૫૦
૪ શ્રી પાર્શ્વનાથ ચરિત્ર	૧૩-૦૦	૨૫ આત્મકાન્તિ પ્રકાશ	૦-૫૦
કારે કાગળ	૧૫-૦૦	તત્ત્વ અને હિતોપદેશાદિ	
૫ તીર્થંકર ચરિત્ર		૨૬ તત્ત્વનિર્ણયપ્રાસાદ	૧૦-૦૦
ચોવીશ તીર્થંકરોના ચરિત્રો તથા		૨૭ જૈન તત્ત્વસાર	૧-૦૦
ચોવીશ પંચરંગી ચિત્રો સાથે	૬-૦૦	૨૮ ધર્મખિન્દુ (આવૃત્તિ ખીજ)	૩-૦૦
ચરિત્રો વિગેરે		૨૯ આચારોપદેશ	૧-૦૦
૬ આદર્શ જૈન સ્ત્રીચરિત્રો ભા. ૨જો	૨-૦૦	૩૦ અનેકાન્ત (ગુજરાતી)	૧-૦૦
૭ કથા રત્ન દોશ ભા. ૧જો	૮-૦૦	૩૧ „ (ધર્મશી)	૨-૦૦
૮ „ „ ભા. ૨જો	૬-૦૦	૩૨ નમસ્કાર મહામંત્ર	૧-૦૦
૯ હમયતી ચરિત્ર	૬-૫૦	૩૩ જૈન ધર્મ	૧-૦૦
૧૦ સંઘપતિ ચરિત્ર	૬-૫૦	૩૪ જૈન ધર્મવિષયક પ્રશ્નોત્તર	૧-૦૦
૧૧ શ્રી વિજયનંદસૂરિ (રા. સુશીત)	૦-૫૦	૩૫ પંચ પરમેષ્ઠી ગુણ રત્નમાળા	૧-૫૦
૧૨ સુદેવ (હંડી ગુજરાતી લાપાંતગ)	૧૫-૦૦	૩૬ પ્રકરણ પુષ્પમાળા ભા. ૨જો	૧-૫૦
પૂજા અને કાવ્ય		૩૭ શ્રમણ સંસ્કૃતિ	૪-૭૫
૧૩ આત્મવલ્લભ પૂજાસંગ્રહ	૩-૦૦	૩૮ શ્રાવકધર્મ વિધિ પ્રકરણ	૧-૫૦
૧૪ ચૌદ રાગલોક પૂજા	૦-૨૫	૩૯ જ્ઞાનપ્રદીપ ભા. ૧જો	૪-૦૦
૧૫ નવાણું અભિષેક પૂજા	૦-૨૫	૪૦ „ ભા. ૨જો	૪-૦૦
૧૬ વીંશ સ્થાનકપૂજા (અર્થવાળી)	૧-૨૫	૪૧ „ ભા. ૩જો	૨-૦૦
૧૭ સમ્યગ્ દર્શન પૂજા	૦-૨૫	૪૨ આત્માનંદ જન્મશતાબ્દ અંક	૨-૫૦
૧૮ ચારિત્રપૂજાદિ ત્રીણી સંગ્રહ	૦-૨૫	૪૩ સાધુ-સાધ્વી આવશ્યક સૂત્ર	
૧૯ જૈન એતિકાસક કાવ્ય-સંગ્રહ	૨-૭૫	દેવનાગરી લીપીમાં	લેટ
૨૦ ધર્મપ્રેરણા	૧-૭૫	૪૪ „ ગુજરાતી લીપીમાં	„

તા. ક. ઉપરના ગુજરાતી ગ્રંથો મંગાવનારને એકસો ઉપર ૨૦ ટકા કમીશન કાપી આપવામાં આવશે.

લખો — શ્રી જૈન આત્માનંદ સમા-લાવનગર (સૌરાષ્ટ્ર)

Atmanand Prakash

Reg. No 431

વિ વે ક

અકળતા બિંદુનું રૂપ તો કાંઈ નથી. પણ એ જ્યારે કમળતા પાંદડાં પર પડ્યું હોય છે, ત્યારે તો એ સાચા મોતીની રમ્યતા સર્જતું હોય છે. તેમ વાણી ને વર્તનનું એમ તો કાંઈ મૂલ્ય નથી, પણ વિવેક વાપરવાથી એનું મૂલ્ય અનેકગણું વધી જાય છે.

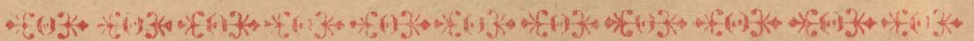
આવનાર અતિથિ માટે બધી સગવડતા સાચવી હોય, દરેક રીતે તૈયારી કરી હોય પરંતુ કોઈ પણ એક વસ્તુની જરાકે ખામી રહી ગઈ હોય, તો બધી તૈયારીઓ અને સાચવેલી સગવડો અર્થ જાય છે એમ કોણ નથી જાણતું? છતાં આપણે જોઈશું તો જાણવા મળશે કે જીવન પંથના ઘણા ખરા મુસાફરો માત્ર એક વિવેકની ઊણપને લઈને જીવનમાં નિરાશા અનુભવતા હોય છે.

ધાર્મિક ઉત્સવ શું કે આધ્યાત્મિક ચિન્તન શું, સામાજિક પ્રવૃત્તિ શું કે રાષ્ટ્રીય ક્રાન્તિ શું—આ બધી પ્રવૃત્તિઓ વિવેક માગે છે, વિવેકના અભાવે આ વસ્તુઓ જળાવિહોણા સરોવર જેવી બની જાય છે. જેને વિવેકનો ચીપિયો મળી આવે છે તે ગમે તેવી વસ્તુને પણ એ ચીપિયાથી ઉપાડી સમયને અનુરૂપ બનાવી શકે છે. પણ જેને ચીપિયો મળ્યો નથી, એ ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ કરે તો પણ એ પરિમલ વિનાના પંકજ જેવી જ ગણાય. વસ્તુ દેખાય ઘણી, પણ એમાં સત્ત્વ કાંઈ ન હોય.

એટલે જ વિવેકી માણસો દુનિયામાં ધમાલ ભરેલા શબ્દો કરતા અર્થ ભરેલા કાર્ય તરફ વધારે લક્ષ આપતા હોય છે. એ જેમ કાર્ય કરતા જાય તેમ એમાંથી સુવાસ પ્રગટતી જાય. અને કાર્યની સુવાસ જ્યારે ખોલે છે ત્યારે એની આગળ માણસની વાચા સાવ પામર લાગે છે.

પણ અવિવેકી માણસો તો જોલવાને બહુ મહત્ત્વ આપતા હોય છે. એ તો એમ જ માનતા હોય છે કે વાચાળતાથી જ આ જગતનો રથ અવિરતપણે ચાલે છે, પણ અર્થહીન અને વિવેકહીન વાચાથી અનર્થની હારમાળા ઊભી થાય છે, એ એમના ધ્યાનમાં નથી આવતું.

—મુનિશ્રી ચંદ્રપ્રભસાગરજી

પ્રકાશક : ખીમચંદ ચાંપશી શાહ, શ્રી જૈન આત્માનંદ સભાવતી

મુદ્રક : હરિલાલ દેવચંદ શેઠ, આનંદ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ—ભાવનગર.