

આત્મ સં. ૭૫ (ચૈત્ર) વીર સં. ૨૪૯૮
વિ સં. ૨૦૨૮ માર્ગશિર્ષ

જીવન અથવા મરણ વિષેનું તેમજ શાંતિ અને સુખ વિષેનું કોઈ સ્થિર સમાધાન વિજ્ઞાનની વાનરવેડા જેવી સિદ્ધિઓથી આપણને નથી મળ્યું. મુખ્ય પ્રશ્ન માનવની શાંતિનો છે. તેમાં મન અને પ્રાણનો સંયમ જરૂરી છે. કયા ઉપાયથી પ્રાણનો પ્રવાહ વધારે સ્વસ્થ અને વેગવાન બનાવી શકાય છે. કયા ઉપાયથી રાત્રિ-દિવસ-માસ-સંવત્સરી રૂપી કાળચક્રનો સ્વામી મનુષ્ય બની શકે છે? આ પ્રશ્નોનું સમાધાન જે વિજ્ઞાનથી થાય છે, તેની ભાષા તો ખુદ્દા આકાશ નીચેનાં ગાંધો, નદીઓ, પર્વતો, અરણ્યોમાં સર્વત્ર ભરેલી છે. તેની સાથે આપણો સંપર્ક સદા બન્યો રહે એમાં જ કલ્યાણ છે.

- શ્રી વાસુદેવશરણ અચાર્ય

પ્રકાશક : શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર

પુસ્તક : ૬૯] હિસેમ્બર : ૧૯૭૧

[અંક : ૨

અ નુ ક મ શિ કા

ક્રમ	લેખ	લેખક	પૃષ્ઠ
૧	ધર્મનો માપ દંડ	કેદારનાથજી	૨૧
૨	મહાસતી ચંદનખાળા	મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા	૨૩
૩	આત્મધ્યાન	અમરચંદ માવજી શાહ	૨૭
૪	એકાદશ અધ્યાત્મ ગુણશ્રેણી	જીવરાજભાઈ એ. ધવજીદોશી	૩૦
૫	કિંસાનું મૂળ 'હું' અને 'મારું'	સાહિત્યચંદ્રકાન્ત. જી. બાલચંદ હીરાચંદ	૩૩
૬	જૈન સમાચાર	...	૩૫

આ સભાના નવા માનવંતા પેટ્રન

(૧) શ્રી કુલચંદ લીલાધર-વોરા-મુંબઈ

(૨) શ્રી જીવરાજભાઈ નરભેશભ મહેતા-મુંબઈ

આ સભાના નવા આજીવન સભ્ય

શાહ સુમનભાઈ મનસુખલાલ કામદાર-મુંબઈ

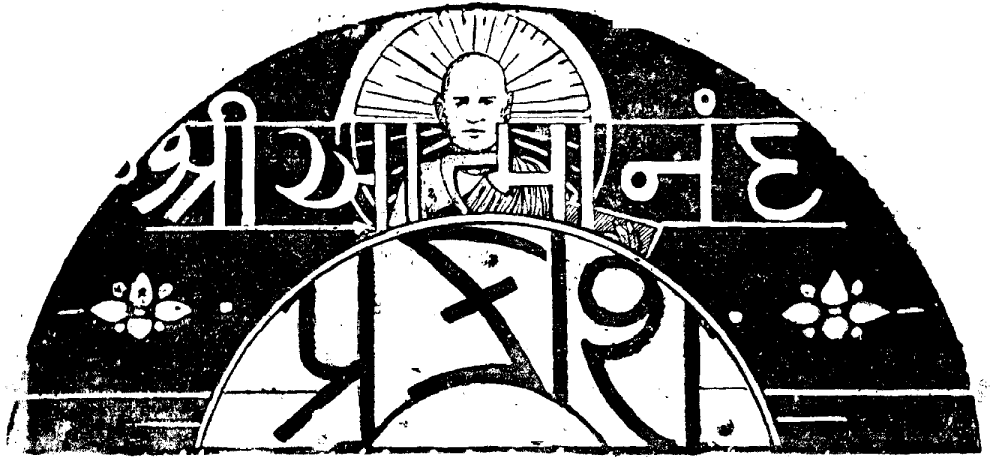
ન્યાયશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓ માટે અતિ આવશ્યક અને જ્ઞાનશાળાઓ, યુનિવર્સિટીઓ, પુસ્તકાલયો, જૈન ભંડારો વગેરેએ ખાસ વસાવવા યોગ્ય જેમને ઈલેક્ટ્રાલસર્વિસ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે અનુમજ્જવાદિન તાર્કિકા કહીને બિરદાવેલા છે તે તાર્કિકશિરોમણ વાદિપ્રભાવક આચાર્ય પ્રવર શ્રી મલ્લવાદીપ્રણીત—

આચાર્ય શ્રી સિંહસૂરી ગણિવાદી ક્ષમાશ્રમણ વિરચિત ન્યાયાગમાનુસારિણી વૃત્તિ સહિત પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયસિદ્ધસૂરીશ્વરજીના પ્રશિષ્ય પૂજ્યપાદ મુનિ મહારાજ શ્રી જીવનવિજયજીના અંતેવાસી ભારતીય સમગ્ર દર્શનશાસ્ત્રોના તત્ત્વરૂપી જ્ઞાતા વિદ્વાન મુનિ મહારાજ શ્રી જંબૂવિજયજી સંપાદિત—

દ્વાદશારં નયચક્રમ્

પ્રથમો વિભાગ :

કિંમત રૂ. ૪૦) ચાલીશ, ટમાલ ખર્ચ અલગ

વર્ષ ૬૯] વિ. સં. ૨૦૨૮ માગશર

૨૨ ઈ. સ. ૧૯૭૧ ડીસેમ્બર [અંક-૨

ધર્મનો માપદંડ

દુનિયામાં દરેક વસ્તુને માપવા માટેના માપદંડ હોય છે. થર્મીટીટરથી તાવને માપી શકાય છે. વજનને ગળથી માપી શકાય છે, અનાજનું તોલ ત્રાજવાથી થાય છે, આમ દરેક વસ્તુને તેના માપદંડથી માપી શકાય છે, ત્યારે જીવનમાં ધર્મને માપવા માટેનો પણ માપદંડ હોવો જોઈએ. દુનિયામાં ધર્મ ધર્મ તો સૌ એકી અવાજે પોકારી રહ્યા છે, પણ જીવનમાં ધર્મ પરિણમ્યો છે કે નહિ તે જોવાની ખાસ જરૂર છે. મનુષ્ય પોતાના પ્રતિરૂપર્થિનું પણ જ્યારે મનથી પણ ખરાબ ન ચિતવે ત્યારે સમજવું કે તેના જીવનમાં ધર્મ સાચા અર્થમાં પરિણમ્યો છે અને તેજ ધર્મને માપવાનો સાચો માપદંડ છે.

જમતમાં અનંતાનંત જીવે છે તે દરેક જીવે સાથે દરેક પ્રકારના સંબંધમાં આપણે અનંતવાર આવી ચૂક્યા છીએ. પૂર્વના વૈરભાવને લીધે કોઈ જીવને આપણી તરફ દ્વેષભાવ પણ ઉત્પન્ન થાય છતાં તેવા જીવ તરફ સમજીનના ધરમાં આવ્યા પછી આપણે દ્વેષભાવ ન રાખવો જોઈએ કેમ કે જન્ય સંસ્કાર બધા જીવોના સરખા હોતા નથી; માટે

આપણા અહિતમાં પ્રવર્તનાર તરફ હૃદયમાં મૈત્રી ભાવ ટકી રહે એજ ધર્મનો સાચો માપદંડ છે, 'શ્રીપાળ ચરિત્રમાં' ધવલશેઠનો પ્રસંગ આવે છે ધવલશેઠે શ્રીપાળને કષ્ટમાં નાખવા માટેના અનેક ઉપાયો કર્યા હતા છતાં શ્રીપાળ મહારાજએ તેવા ધવલશેઠનું મનથી પણ ખરાબ ચિંતવ્યું નથી અને ડગલે ને પગલે ધવલશેઠના હિતની ચિંતા રાખી હતી. અપકારનો બદલો પણ ઉપકારથી વાળવાની બુદ્ધિ થાય એજ ધર્મની શ્રેષ્ઠ ભૂમિકા છે.

ધર્મ આત્માની સાક્ષીમાં છે લોક સાક્ષીમાં ધર્મ નથી, આત્માજી આત્માને ખરા સ્વરૂપમાં જાણી શકે છે, પોતે શુભ ભાવમાં છે તે પોતાના સિવાય બીજા ક્યાંથી જાણી શકે? કોઈ માણસ સામાયિક લઈને બેઠેલો હોય એટલે બીજા તો એમજ માનવાના છે કે, આ ભાઈ અત્યારે ધર્મ કરી રહ્યા છે પણ સામાયિકમાંથી પોતાના અંતરના પરિણામ કેવા છે તે કાં પોતે જાણી શકે, કાં સર્વજ્ઞ જાણી શકે, કોઈને દાન દેતા બેઠેને બીજા તો એમજ માને કે આ ધર્મ કરે છે, પણ પોતે દાન કેવા પ્રકારના આશયથી કરતો હોય છે, તે પોતાનો આત્મા જ જાણી

શકે, સામાયિકમાં બેઠેલો સમતાલાવની પરિણતિમાં જે હોય તો સામાયિક ધર્મ છે અને લક્ષ્મી ઉપરની મૂર્છા ઉતારવાના ધ્યેયથી જે દાન દેવાતું હોય અને લેશપણ કીર્તિની અભિલાષા ન હોય તો તે દાન ધર્મ છે, ધર્મનાં ગમે તેવા મહાન અનુદાન આચરવામાં આવે પણ અંતરના શુભ પરિણામ વિના બહારમાં કર્યાય ધર્મ નથી. પોતાના શુભ પરિણામ વિના બહારમાં કર્યાય ધર્મ નથી. પોતાના શુભ પરિણામને પોતે જ જાણી શકે છે; માટે આત્માની સાક્ષીમાં ધર્મ છે લોક રંજનના ધ્યેયથી ગમે તેવા ધર્મનાં અનુદાન કરવામાં આવે તો પણ

તેની કીર્તિ ફૂટી બહામ જેટલી નથી.

ધર્મ આચરવાની સાથે જીવે પોતાની અનાદિ-કાળની ચાલ બદલતી જોઈએ. વિષય, કષાય, નિંદા કૂચલી એજ અનાદિકાળની કુચાલ છે. આજે અહ-નિશ ધર્મ આચરનારા પણ ધણીવાર ચાલ બદલતા હોતા નથી જેમ કુપથ્ય કરનારને ધનવન્તરિની દવા પણ યુષ્કારક નીવડતી નથી અવળી રીતે પકડેલું શસ્ત્ર જેમ પકડનારને જ ધાત કરે છે, તેમ વિપ-રીત આશયથી આરાધેલો ધર્મ પણ આત્માને ધાત કરે છે, માટે સૌ મૈત્રી ભાવ રૂપી શુદ્ધ આશયથી ધર્મ આરાધો એમ અંતરથી ઇચ્છું છું.*

* મુનિરાજશ્રી પં. ભુવનવિજયજી ગણિ મહારાજકૃત આત્મ જ્યોતિર્મંત્રી સાહાર ઉદ્ધૃત.

માનવીજીવનની મહત્તા

વાચન કે શ્રવણ મનન માટે કરવાનું છે. મનનમાંથી અર્થબોધ, તેનો સાર કાઢીને તેને આચરણમાં લાવવાનો આપણે હેતુ હોવો જોઈએ. મનનમાંથી તારવેલો બોધ આપણા જીવનમાં ક્યાં અને કેવો ઉપયોગી થઈ શકશે એ જોવા માટે આપણને આપણા દોષો-આપણી ઊણપો ધ્યાનમાં આવવી જોઈએ. અને તે માટે જ અંતર્મુખતા અને આત્મશોધનની જરૂર છે. તે માટે સંતમહાત્માઓ આપણને જાગ્રત રહેવા માટે, સાવધ રહેવા માટે ઇશારો કરતા આવ્યા છે. આપણા કામ, ક્રોધ, લોભ વગેરે (વિકારને લીધે, તેમ જ મમત્વ અને અહંકારને લીધે આપણામાં ઊડતી વૃત્તિઓના શમન પાછળ, તે પૂરી કરવા પાછળ તમે ન લાગશો એવું તેઓ આપણને કળકળથી કહેતા આવ્યા છે. આ તેમના સૂચવવાનું કે કહેવાનું રહસ્ય-તેનો હેતુ ઓળખીને આપણે પોતાના જીવનમાં તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તેમ આપણે કરીએ તો આપણાં દુઃખો ઓછાં થશે અને આપણાં સુખ વધશે આપણું જીવન સારું થશે અને આપણા જીવન પરથી મનુષ્યપ્રાણી બીજાં પ્રાણીઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે એવી ખાતરી થશે. સ્વચ્છંદ, સ્વૈરાચાર અને અસંયમથી માણસ સુખી થતો નથી પણ સંયમ, દૃઢતા અને નિયમબદ્ધતાથી તે સુખી થાય છે; ધન, બળ અને વિદ્યાથી માણસ સુખી થતો નથી પણ તેમનો બીજાના કલ્યાણાર્થ ઉપયોગ કરવાથી તે સુખી થઈ શકે છે. એ સિદ્ધાંત આપણા પોતાના ધર્મરૂપ જીવન-વ્યવહારથી આપણે સિદ્ધ કરવો જોઈએ એટલી મોટી જવાબદારી મનુષ્યરૂપે આપણા પર આવેલી છે, એ ઓળખીને આપણે વર્તીએ જોઈએ. એમ સમજીને આપણે વર્તીએ તો જ માનવજીવન શ્રેષ્ઠ છે એમ કહેવામાં કંઈ અર્થ છે એમ સિદ્ધ થશે. વિકૃતિનો નાશ કરીને, પ્રકૃતિને તાબામાં લાવીને માનવસંસ્કૃતિનો વિકાસ કરી તેને ઉત્તરોત્તર આપણે શુદ્ધ કરવાની છે એ વાત-એ જવાબદારી આપણે ક્યારે પણ ભૂલવી ન જોઈએ.

[“વિચારદર્શન-૨”]

—કેદારનાથજી

મહાસતી ચંદનખાળા

ભિચારીઓના મુખ્ય રાજ ચેટકની પુત્રી ધારિણીના લગ્ન ચંપાનગરીના રાજ દધિવાહન સાથે થયા હતા. ચેટકની બીજી એક પુત્રી મૃગાવતીના લગ્ન કૌશામ્બીના રાજવી શતાનીક સાથે થયા હતા, એટલે દધિવાહન અને શતાનીક સંસારી સંબંધની દૃષ્ટિએ એક બીજાના સાદુભાઈ થતા હતા. પરંતુ સત્તા અને ધનના લોભ એવા પ્રકારના હોય છે, કે એમાં સંસારી સંબંધોનું સ્થાન નહિવત છે. શતાનીકે પણ સત્તા અને ધનના લોભમાં અંધ બની જઈ પોતાનું લશ્કર લઈ એકાએક ચંપાનગરી પર હલ્લો કર્યો. દધિવાહનનું લશ્કર છિન્નભિન્ન થઈ ગયું અને તે નાસી છૂટ્યો. ધારિણી રાણી તથા તેની બાળપુત્રી વસુમતી પણ જીવ બચાવવા નાસી છૂટ્યાં, પણ માર્ગમાં દુશ્મન સૈન્યનું એક તોફાની ટોળું ભેટી ગયું. ધારિણીના રૂપ પર ટોળાના નાયકની દૃષ્ટિ બગડી એટલે તે પવિત્ર સતીએ શીલના જતન અર્થે જીભ કરડી ત્યાં ને ત્યાં જ પોતાના પ્રાણ ત્યાજી દીધાં.

ટોળાના નાયકને પણ પછી તેો પરતાવે થયો અને માન્યાપ વિનાની નિરાધાર વસુમતીને કૌશામ્બી જઈ ત્યાંના પ્રતિષ્ઠિત નાગરિક ધનાવહ શેઠને ઘાસી તરીકે વેચી દીધી. ચંદન જેવો શીતળ સ્વભાવ જોઈને ધનાવહ શેઠે તેનું નામ ચંદનખાળા રાખ્યું. દ્વિપત્ય જીવનમાં સુખોની વાતો સાંભળવામાં તે બહુ આવે છે પણ તેમાં સત્યાંશ નહિવત હોય છે. મોટા ભાગે તેો માનસિક, શારીરિક અગર આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ પતિપત્નીનાં કબ્જેડાં જ હોય છે. ધનાવહ શેઠ શ્રેષ્ઠ કોટિનાં માણસ હતા, તેો તેની પત્ની મૂળા અધમ કોટિની બી હતી. 'પુરુષની મતિ કયારે બગડે અને તેનું મન કયારે ચળે તેનો

લેખક : મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા

કશે ભરોસો નહિ' એવા વિચારે મૂળાને ચંદનાની સ્ત્રીસહજ ધર્ષા થઈ અને તેથી ચંદના ધરમાં આવી ત્યારથી જ મૂળા શેઠાણીની ચકાર દૃષ્ટિ ધનાવહ શેઠના ચંદના પ્રત્યેના હાવભાવનું છૂપું ધ્યાન રાખ્યા કરતી. પુત્રી વાતસલ્યભાવે શેઠ ચંદના માટે કાંઈ કરે અગર આપે તેો પણ વહેમીલી મૂળાની દૃષ્ટિએ તેમાં અવનવું દેખાય અને મનમાં ધૂંઆપૂંઆ થાય.

તેવામાં વળી એક દિવસે કાગળે બેસવું અને તાડને પડવા જેવો એક વિચિત્ર બનાવ બની ગયો. માણસ જેવું વિચારે તેવું જ તેને દેખાય છે. ચંદનાની ઉંમર આમ તેો ધનાવહ શેઠની પૌત્રી જેવડી ગણાય, પણ મૂળા એવી માન્યતા ધરાવતી કે વાંદરો જેમ વૃદ્ધ વયે પોતાની ફલંગ નથી ભૂલતો, તેમ માણસ પણ વૃદ્ધ વયે કામવાસનામાંથી મુક્ત નથી બની શકતો. મૂળાની આવી માન્યતાના સંદર્ભમાં પાકટ ઉંમરે શેઠે તેની સાથે બીજીવાર લગ્ન કર્યાની વાત હતી. અનિષ્ટા છતાં વિધુર થયા પછી અનેક કારણોને લઈ માણસને ફરી લગ્ન કરવાની ફરજ પડે છે, એ વાત મૂળાના મનમાં બેસતી ન હતી. એ દિવસે મૂળા શેઠાણી દર્શન અર્થે મંદિરમાં ગયા હતા. મધ્યાહ્નનો સમય હતો અને ધરમાં દાસદાસીઓ આધાપાછા થયા હતા. તેવામાં અચાનક બહારથી આવી ધનાવહ શેઠે પગ ધોવરાવવા કોણને આવવા માટે આજ્ઞા કરી. ચંદના ઝડપથી ત્યાં દોડી ગઈ અને હજી શેઠ તેને ના પાડે ત્યાં તેો તેણે પગ પ્રક્ષાલનની ક્રિયા શરૂ કરી દીધી. પછી સ્વચ્છ અંગૂઠા વડે જ્યારે તે પગ લૂછતી હતી, ત્યારે તેના ખુદ્ધા વાળની લટ ઉડતી ખભા પર આવી અને પુત્રી વાતસલ્ય ભાવે

શેકે તે લટને પોતાના હાથે સરખી કરી. યરોઅર એ જ પળે મુળા શેકાણીએ ત્યાં પ્રવેશ કર્યો અને એ દૃશ્ય જોઈ તેના મનમાં પલીતો ચંપાઈ ગયો. મનોમન તે બોલી : ‘જોઈ દેવો આ પિતા પુત્રી. અરે! આ ચંદનાને તો મારે માથે શેક જોમ બેસાડવા આ નરાધમ લાગ્યો છે. આને જે પતિ કહેવો કે પતિત? એક મ્યાનમાં બે તલવાર ન રહી શકે એમ જાણતી હોવા છતાં, આ ચંડાલણીને મેં ધરમાં ધાલીજ શા માટે? હવે તો એના પાચની શિક્ષા એવી કરું કે કોઈ બીજાનું ધર એ ભાંગી જ ન શકે!’

પતિની સામે જોઈ વ્યંગમાં શેકાણી બોલ્યા : ‘વૃદ્ધ વયે પણ પીડી ચોળાવવાના કોડ થાય છે? પણ આમ ખુલ્લા દ્વારે આ ઉમરે આવા નાટારંગ તમને શોભતા નથી. એનો તો જરા વિચાર કરો?’ ધરતી માર્ગ આપે તો સમાધ જલાતું ચંદનાને મન થયું અને તે તરતજ બિભી થઈ બોલી : ‘આ! આ! આ તમે શું બોલી રહ્યા છો?’ મૂળા હજુ તેના અસલ સ્વરૂપમાં હતી એટલે ક્રોધપૂર્વક કહ્યું : ‘હવે બા-આ કહી મને બોળવતી રહેવા દે; તારા કરતાં વધુ દિવાળીઓ મેં જોઈ છે.’

ધનાવહ શેક અંદરથી તો ઊઠળી ઊઠ્યા પણ કુભારજી પત્નીના સ્વભાવની તે સારી રીતે પરિચિત હતા. એમ છતાં કહ્યું તો ખરું : ‘મારું લોહી પીવું હોય તેટલું ભલે પી લે, પણ આપણી પૌત્રી જેવી આ નિર્દોષ જાળાને શા માટે શખ્દોના બાણ મારે છે?’ મૂળા આ વખતે જવાબ ન આપતાં ચોજનાપૂર્વક ચૂપ રહી. સ્ત્રીને બોલતાં તો બહુ આવડે છે પણ ચૂપ રહેતા નથી આવડતું, પરંતુ મૂળા આમાં અપવાદરૂપ હતી. દાંપત્ય જીવનમાં કલેશ અને કંકાસ જાગે ત્યારે પતિ પત્ની સમજીને જો શેકા દિવસ વિખૂટા પડી જાય, તો કલેશ કંકાસ આમળ વધી શકતાં નથી. આ બનાવ અન્યા પછી ધનાવહ શેક પણ ધંધાના અર્થે ત્રણ ચાર દિવસ

માટે બહાર ગામ જતા રહ્યા. પણ મૂળાને તો જોઈતું હતું અને વૈલે કહ્યા જેવા ધાટ થયો. ચંદનાજાનો સદા માટે અંત આવી જાય તેવી ચોજના તો તેણે વિચારી જ રાખી હતી, હવે શેક બહારગામ જતાં તે ચોજનાનો અમલ કરવાનું શક્ય બન્યું. પત્નીને જ્યારે લાગે કે કોઈ અન્ય સ્ત્રી સાથે પોતાનો પતિ દુરાચાર સેવી રહ્યો છે, ત્યારે એવી સ્ત્રી ગમે તેવી ઠંડી અને નરમ હોય તો પણ, પેલી સ્ત્રી સામે વિક્રેતી વાધણ જેવું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.

મૂળાના નિવાસસ્થાન નીચેના ભાગમાં એક અંધાર ઝોરડો હતો, જેનો ઉપયોગ લાગ્યે જ થતો. ચંદનાનાં વાળને સ્પર્શ કરતો જોઈ ધનાવહ શેક પર તેને ભારે ક્રોધ આપી ગયો હતો, એટલે સૌ પ્રથમ તો ચંદનાને એ ઝોરડામાં લઈ જઈ માથે મુંડો કરી નાખ્યો અને પછી ત્યાં પડેલી સાંકળથી ચંદનાને બાંધી. મૃત્યુને નજીક આવેલું જોઈ ચંદના પ્રથમ તો સ્તબ્ધ થઈ ગઈ, પણ પછી વિચાર્યું કે જે જગતમાં આવા ચિત્રવિચિત્ર માનવો વસે છે ત્યાં રહેવાનો અર્થ પણ શું? મૃત્યુનો ભય જતો રહ્યો અને તે આત્મલક્ષી બની ગઈ. ઝોરડાને બહારથી તાળું મારી મૂળા પોતાના પિયર ચાલી ગઈ અને વિચાર્યું કે ત્રણ ચાર દિવસમાં ચંદના આપો આપ મૃત્યુને શરણ થશે ધરતી એક વૃદ્ધ દાસી આ બધું જાણતી હતી પણ તે શું કરી શકે? કાંઈ કરે અને મૂળા શેકાણી જાણે તો તેના પણ એવા જ હાલહવાલ થાય, એ ભયે તે ચૂપ રહી.

ચોથા દિવસે બોજન સમયે શેક ઘેર આવ્યા. ચારેબાણુ ચંદનાની તપાસ કરી પણ તેને ન જોઈ એટલે બેચાકળા બની ગયા. પેલી વૃદ્ધ દાસીએ ચંદના વિશેની સત્ય હકીકત કહી દીધી એટલે દરતો લઈ તાળું તોડ્યું અને ચંદનાને બિસમાર હાલતમાં લોખંડની સાંકળ વડે બંધાયેલી જોઈ તેનું હૃદય હાથ ન રહ્યું. તેની આંખમાંથી દડદડ આંસુ વહી ગયા એટલે ચંદનાએ તેને આશ્વાસન આપતાં કહ્યું :

‘આપુણ ! જીવને કર્મનુકાર મુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, સમજી માણસે તેનો હર્ષ કે શોક ન કરવો જોઈએ.’

ધનાવહ શેઠ સ્કાંકળ તોડવા માટે તરત જ લુહારને બોલાવવા ગયા પણ જતાં પહેલાં ત્રણ દિવસની ઉપવાસી ચંદનાને કંઈક ખાવાનું આપી જઈ એમ વિચારી રસોડામાં બ્રહ્મચર્ય ગયેલાં અડદ પડ્યાં હતાં, તેમાંથી થોડા બાકળા લઈ પાસે પડેલા સુપડામાં ઠાલવી ચંદના પાસે મૂકી દીધાં.

બાકળા જોઈ ચંદનાને ભૂતકાળના દિવસોનું સ્મરણ થયું. એ પણ દિવસો હતાં, આ પણ દિવસો છે. ભૂતકાળની રાજકન્યા પણ આજની સુલામ. કર્મની ગતિ કેવી ગઢન છે ! માનવની સ્થિતિમાં પરિવર્તન થયા કરે પણ સંસ્કારો પલટાતા નથી. ચંદનાને થયું કે કોઈ અતિથિને લાભ મળી જાય તો પછી બાકળા વાપરું. યોગાનુયોગે ભગવાન મહાવીર જેઓ ભગભગ છેલ્લા છ માસથી એકધારે ઉપવાસનું ઉગ્ર તપ કરી રહ્યાં હતાં અને જેમને અભિગ્રહ પ્રમાણે ગોચરી મળી શકતી ન હતી, તેઓ ફરતા ફરતા બરાબર મધ્યાહ્નકાળે ત્યાં આવી પહોંચ્યાં. ભગવાનને ગોચરી આપવા આમ તો લોકો પડાપડી કરતાં, પણ અભિગ્રહ મુજબ ગોચરી ન મળે ત્યાંસુધી તેઓ ગોચરી સ્વીકારે એમ ન હતા. ભગવાન જેવા અધારા ઝોરડા નજીક આવ્યા, કે ચંદનાના રૂંદે રૂંદે આનંદ પ્રગટી ગયો. સ્કાંકળથી બંધાયેલી હોવા છતાં એ સ્થિતિમાં પણ બાકળા લઈ એક પગ ઉંબરામાં અને બીજો પગ બહાર રાખી, ગોચરી આપવા તૈયારી કરી. ચંદનાની આંખોમાં આંસુ સિવાય ભગવાનના અભિગ્રહ મુજબ બધું હતું. ભગવાનને ગોચરી લીધા બિના પાછા ફરતાં જોઈ ચંદનાની આંખમાંથી આંસુની ધારા વહેવા લાગી, એટલે અભિગ્રહ પૂરે શર્તા ભગવાને પોતાના હસ્તક્રમણમાં ગોચરી સ્વીકારી. ત્યાં તો પંચદિવ્ય પ્રગટ્યાં. આકાશમાંથી સુવર્ણના પુષ્પોની

વૃષ્ટિ થઈ. દેવતાઓએ ચંદનાનું અપૂર્વ સન્માન કર્યું. એજ ક્ષણે ચંદનાનાં માથે વાળ આવી ગયા અને લોખંડની સ્કાંકળ સુવર્ણ અને રતનના આભૂષણોમાં પલટાઈ ગઈ.

લોકોની મોટી મેદની જમી ગઈ. કૌશામ્બીના રાજા શતાતીક અને મૃગાવતી જે ચંદનાની સગી માસી હતી. તે પણ આવી પહોંચ્યાં. પોતાની બહેનની પુત્રીને ઝોળખી જઈ મૃગાવતીએ ચંદનાને આશમાં લઈ લીધી. ત્યાં તો ધનાવહ શેઠને લુહારને લઈ આવ્યાં, પણ જે દ્રશ્ય તેણે ત્યાં જોયું તેથી તેનું પણ જીવન ધન્ય બની ગયું. કૌશામ્બીના લોકો ઘેલા બની ગયા અને મૂળા શેઠાણી પણ આ બધું જુઠું સંભળાય છે તે જોવા પિયરથી પોતાના ઘર આગળે દોડી આવ્યા.

મૂળા તો ચંદનાને જોઈ આભી બની ગઈ. કેવી મહાન સ્ત્રી સાથે કેવો કુર અને ભયંકર વર્તાવ તેનાથી થઈ ગયો હતો તેનું જ્ઞાન થતાં તેનું હૈયું હાથ ન રહ્યું. પશ્ચાત્તાપના આંસુની ધારા તેના ચક્ષુમાંથી વહેતા લાગી. ચંદનાના પગ પકડી વિષયજી હૈયે મૂળા બોલી : ‘ મેન ! મે’ પાપિણીએ મારા બંદે આવેલા રતનને ન ઝોળખ્યું, મને માફ કર !’

પોતાના બંને હસ્તવડે ચંદનાએ મૂળાને બિભી કરી અને બોલી : ‘ બા ! બા ! તમે આ જુઠું બોલી રહ્યાં છો ? તમે તો મારા પરમ ઉપકારી છો, તમે મને આશ્રય આપ્યો તો આજે આ દિવસ જોવાનો વારો આવ્યો. તમારા ચરણો ઘોષ તેનું જળ પી લઉં તો પણ તમારા ઉપકારનો અલ્લો વાળી શકું જોમ નથી.’

ચંદનાએ અનુભવેલા દુઃખો વિષે જાણી મૃગાવતી પણ મોઢાર આંસુએ રડી અને પછી શતાતીક જામે જોઈ બોલી : ‘ ધન અને સત્તાની લાલચાએ તમારા હાથે કેવું ઉગ્ર પાપ થયું છે તેનો ખમાલ આજે હશે !’ ત્યાં તો ચંદના બોલી : ‘ માસી !

હવે મારા માસાને જીનનાં વાલો યાદ કરી શું કહેવાતું નથી. ભગવાનને જોયરી વહોરાવવાનો આજે મને જે અપૂર્વ લાલ મળ્યો અને મારું જીવન ધન્ય બન્યું તે યજ્ઞના અધિકારીઃ એક રીતે તો મારા માસા પણ છે. કોઈ પણ બાબત અંગે વિચારતાં એતું બિન્ન બિન્ન દૃષ્ટિએ વિશ્લેષણ કરતાં થઈ જઈએ તો દુઃખ-આધાત-વ્યથા માનવ જીવનમાં શોકરૂપ બનવાને બદલે આશીર્વાદ રૂપ બની જાય છે. કૌશામ્બીનો રાજા શતાતીક નીચી મુંડી રાખી ચંદનાની વાત બિન્ન કહ્યે સાંભળી રહ્યો હતો. મોં ઉંચું કરી શકે તેવી તેના મનની સ્થિતિ ન હતી.

મૂળા અને ધનાવહ શેઠની રજા લઈ ચંદના પછી તો મૃગાવતી સાથે કૌશામ્બીના રાજમહેલમાં ગઈ. ધનાવહ શેઠનો દુઃખી સંસાર સુખી થઈ ગયો. પતિ પ્રત્યેનાં પૂર્ણગ્રહનો નાશ થયો. નાની વયમાં જ ચંદનાને સંસારનું સ્વરૂપ એટલું બધું સ્પષ્ટ રીતે સમજાઈ ગયું કે મોજ-શોખ કે વૈભવ-વિલાસનું

તેના જીવનમાં સ્થાન જ ન રહ્યું. મૃગાવતીએ અનેક પ્રયત્નો કર્યાં છતાં ચંદનાનું વલણ દિનપ્રતિદિન લાગ-તપ-સંયમ પ્રત્યે વધતું અને વધતું જ ગયું. જળમાં કમળ રહ્યાં છતાં જળથી જેમ અલિપ્ત રહે છે, તેમ ચંદના પણ સંસારના કહેવાતા પોકળ સુખોથી અલિપ્ત જ રહી.

ભગવાન મહાવીરને જ્યારે કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના કરી ત્યારે સાધ્વી સંઘનું નેતૃત્વ પદ ભગવાને ચંદનાબાળાને સોંપ્યું. મૃગાવતીએ રહતી આબોએ ચંદનાબાળાને દીક્ષા સમારંભ નિહાળ્યો અને જો કે તે ચંદનાબાળાને સંસારમાં ન રાખી શકી, પણ સમય આવતાં તે પોતે જ દીક્ષા સ્વીકારી ચંદનાબાળાની શિષ્યા બની ગઈ, ચંદનાબાળા અને મૃગાવતી બંનેના જીવ મોક્ષ-ગામી બન્યાં અને આ બંને મહાન નારીઓનું આપણે સ્મરણ કરીએ છીએ. જીવન કેમ જીવવું તે તેઓને આવડ્યું અને બંને અમર બની ગયા.*

* જૈન ધાર્મિક શિક્ષણ સંઘનું પાઠ્યપુસ્તક ‘ધર્મકથાઓ’માંથી લેખકની કથા દ્રુકાવીને સાભાર ઉઘ્ઘૂત.

સામ્રાજ્ય—સાધુતાનું

જગતમાં સર્વાંશે જોઈશું તો જણાશે કે દુષ્ટતાનું સામ્રાજ્ય નથી, સામ્રાજ્ય કેવળ સાધુતાનું છે. દુષ્ટો કરોડો હોય ત્યારે દુષ્ટતા ચાલી શકે છે, પણ સાધુતા ફક્ત એકમાં જ મૂર્તિમંત હોય, ત્યારે પણ એ સામ્રાજ્ય ભાગવી શકે છે. અહિંસાનો પ્રભાવ એટલો વર્ણવ્યો છે કે એની સામે હિંસા શમી જ જાય. અહિંસા સામે પશુઓ પણ પશુતા મૂકી દે છે. એકજ સાધુ પુરૂષ જગતને સાર બસ થઈ જાય છે. એતું સામ્રાજ્ય ચાલે છે, આપણું સામ્રાજ્ય નથી ચાલતું, કારણ આપણે તો જેમજેમ કરીને આપણું માડું ચલાવીએ છીએ. પેલો સાધુ પુરૂષ લખી મોકલે ને તે પ્રભાણે બધું થઈ જાય, એવું સાધુતાનું સામ્રાજ્ય છે. જ્યાં દુષ્ટતા છે ત્યાં બધું અસ્તવ્યસ્ત હોય છે. સાધુતા હોય ત્યાં સુખવસ્થિત તંત્ર ચાલે છે, માણસો સુખી થાય છે. એ સુખ ખાવાપીવાનું સુખ નહિ, પણ માણસો સદાચારી અને સંતોષી થાય એતું સુખ છે. નહિ તો માણસો કરોડો હોવા છતાં બેમાકળાં ફરે છે, એ સુખની નિશાની નથી.

‘ગાંધીજીનું ગીતાશિક્ષણ’ પૃ. ૧૨૪]

—ગાંધીજી

આત્મધ્યાન

લેખક :- અમરચંદ માવજી શાહ

एकाग्रचित्त निरोधो ध्यानम् । ચિત્તની એકાગ્રતા પૂર્વક આજી-ચિંતાઓ અને ચેષ્ટાઓનો ત્યાગ કરી, સ્વસ્વરૂપમાં સમતા પૂર્વક ધ્યાન કરવું. ધ્યાન એ ચારિત્ર્યપાંથનો ગુણ છે. સ્થિરતા એ ધ્યાન છે. યોગ સાધનામાં અધ્યાત્મ શાસ્ત્રોતું પરિશીલન કરી, તેની અંતરમાં ભાવના કરી ચિંતન કરી, સ્વભાવ વિભાવ પરિણતીતું બેદજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, પરથી જુદા એવા ચૈતન્ય સ્વરૂપનું એકાગ્ર ચિત્તથી સમતા ભાવથી સ્થિર થઇ ધ્યાન કરવું. સંકલ્પ-વિકલ્પને ઉપશાંત કરી માત્ર નિર્વિકલ્પ દૃષ્ટાંતે રહી, પદ્માસનવાળી, ત્રિનસદસ પ્રતિમાના સ્વરૂપે, સોડહું સ્વરૂપમાં નિર્વિકલ્પપણે આત્મધ્યાન કરવું. વૃત્તિઓ સંક્ષય કરવા તરફ ઉપયોગ રાખવો અને એ સ્થિતિમાં જેટલો સમય ટકી શકાય તેટલો સમય શાંતિપૂર્વક ઈશાંતિમાં એક આસન ઉપર બેસવું.

शुद्धात्मा द्रव्यमेवाऽहं । હું એક શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય જ છું, સર્વે પરાભાવ પરદ્રવ્યથી પર છું, માત્ર ચૈતન્ય સ્વરૂપ નિર્વિકલ્પ જ્ઞાતા દૃષ્ટા, સ્વ-ભાવથી અભંગૃત, ચિત્તમાત્ર જ્યોતિ સ્વરૂપ, શુદ્ધ આત્માજી છું. આ બધું જે જોયોમાં જણાય છે, તે મારાથી પર છે. હું સ્વસ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છું, મારે તેમાં મગ્ન થઇ સ્થિર થવું છે, એટલે હું સમસ્ત મોહ ક્ષોભ એટલે પરવસ્તુમાં અજ્ઞાનતાથી થતો મોહ અને તેથી અંતરમાં થતો ક્ષોભ ઉપશાંત કરી, પરમ શાંત વસમય આનંદ સ્વરૂપ મારા શુદ્ધ આત્મ દ્રવ્યમાં, હું મારા પારિણામિક ભાવે પરિણુમવાની યોગ્યતાથી, ધ્યાન દ્વારા પરિણુમવા ઉત્સુક છું. મારાથી પર એવા સંયોગી સંબંધોમાં હું ઉદાસીન થાઉં છું.

આનંદરૂપ પરમાત્મતત્ત્વ । પરમાત્માનું સ્વરૂપ પરમ આનંદમય છે. સહજ સ્વાભાવિક આનંદમય માઈ નિજ રૂપ છે. હર્ષ-શોક, રાગદ્વેષ, સંકલ્પ વિકલ્પ, પરભાવ પરદ્રવ્યની આસક્તિ, વિષય કષાયની તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરી માત્ર અનાયાસ આત્મસ્વરૂપમાં આત્મા આત્માવડે આત્માથી આત્મામાં આત્માને મારે આત્મધ્યાન કરવાથી પરમ શાંતિનો પરમ આનંદનો અનુભવ થાય છે. પરમ અભેદ પ્રેમ, સમભાવમાં અલૌકિક સ્વરૂપનાં દર્શન થાય છે. જીનેશ્વર ભગવાનની પ્રતિમા એ આપણને આત્મધ્યાનની પ્રેરણા આપે છે. એ સૂચવે છે કે પદ્માસનવાળીને બેસવાથી વિરતિનાં પરિણામમાં આત્મા સ્થિર થઇ બેસે છે, કોઇ દિશા, અક્ષસ, ચોરી, કુશીલતા પરિગ્રહની મૂર્છાથી તે સમયે તે વિરક્ત હોય છે, હાથ-પગ-ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ સ્થગિત થયેલી હોય છે, દૃષ્ટિ નાસાએ સ્થિર થવાથી, પર-ગામી દૃષ્ટિ જતી હતી, તે અંતરમાં નિરીક્ષણ કરે છે, અને મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિ બંધ થવાથી સ્વયં પોતે જ આત્મા-આત્માના ધ્યાનમાં-એકાગ્ર થઈ સ્થિર થાય છે. એ સ્થિરતા જેમ જેમ વધતી જાય છે તેમ તેમ અલૌકિક આનંદની ઝાળો અંતરમાં ઉછળવા માંડે છે.

આ ધ્યાનની એકાગ્રતા મારે સાલંબન ધ્યાનથી શુદ્ધાત કરવાની હોય છે. ચૌદ રાજસોકમાં ફરતું ચચળ ચિત્ત, મન વડે અસ્થિરતાથી ભ્રમણ કર્યા કરે છે. અને અસ્થિર ચિત્ત હોય ત્યાં સુધી આત્માનું પ્રતિબિંબ પ્રકાશતું નથી. એ ચિત્તની સ્થિરતા, પરમાત્માની પ્રતિમામાં એકાગ્ર થવાથી સ્થિર થવાથી નિર્વિકલ્પ અનુભવ સહજ થઇ જાય છે. જો કે આ સ્થિતિ લાંબો સમય ટકી શકતી નથી, પરંતુ તેને

આરવાદ અનુભવાતા પરમ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે અનુભવનો વિષય હોવાથી ચેતે જ તે અનુભવી શકે છે.

ન્યારે આત્મધ્યાન આ રીતે કરવામાં આવે છે તે વખતે યોગની સ્થિતિમાં કર્માશ્રવે શકાય છે, સંવર થાય છે, અને પૂર્વકર્મની નિર્જરા થાય છે, એટલે અત્રે બંધ ભાવનો અભાવ થતો જાય છે, આત્મા મુક્ત થતો જાય છે, આત્મામાં શુણ્ણું આવરણ જેમ જેમ ઓછું થાય છે, તેમ તેમ આત્મા પ્રકાશિત થતો જાય છે, આ સ્થિતિમાં સંપૂર્ણપણે સ્થિરતા તે મુક્ત દશા છે. જ્યાં સુધી એ દશા પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી આ પ્રકારે આત્મધ્યાન ચાલુ રાખવું.

ન્યારે આત્મા આત્મધ્યાનમાં મગ્ન થાય છે, ત્યારે ૬ કાયજીવોની હિંસાથી વિરમે છે, ૧૭ પ્રકારના સંયમથી શોભે છે, ૧૨ પ્રકારનું તપ ધ્યાન દ્વારા આવે છે, ધ્યાન એ પરમ તપ છે, ધ્યાનથી જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

આપણા જીવનમાં અત્યારે એવી વિસ્તૃતતા થઈ છે કે આપણે જાણે એક મંત્રરૂપ જીવન જીવી રહ્યા છીએ, આપણને જાણે કુરસદ જ નથી, આપણું ચિત્ત-મન તો જાણે કેટલાય ઝાંઝા નાખતું સર્વત્ર ફર્યા કરે છે, આમ કરી લઉં, તેમ કરી લઉં, આમ થાય તેમ થાય, આદિ સંકલ્પ-વિકલ્પમાં, અસ્થિરપણે યોગનો ઉપયોગ થાય છે. ઉપયોગ રૂપ ધર્મ વિસરાઈ ગયો છે, રૂઢિગત ધર્મધ્યાન કરવા માત્રથી જ આપણે સંતોષ અનુભવીએ છીએ, તેનાં મર્મને સમજવાનો પ્રયત્ન કરતાં જ નથી, જે મર્મ સમજાય જાય તો આપણી દરેક પ્રવૃત્તિનાં કે નિવૃત્તિનાં સમયમાં આપણું ઉપયોગરૂપ ધ્યાન ચાલુ જ રહી શકે છે. પણ આપણે અંધારામાં એટલા બધાં ખૂંચી ગયા છીએ કે જાણે આપણું જીવન આ બધી ઉપાધિઓ વેદવા માટે જ હોય.

આત્મધ્યાન જીવન જીવન પુરતી સાધન સામગ્રી મળી હોય, શાંતિથી આપણું જીવન ચાલતું હોય, તો નકામી ઉપાધિઓ ન વધારતાં, સમાધિભાવ પ્રાપ્ત કરવા માટે, યોગ અધ્યાત્મ જ્ઞાનનો નિત્ય સ્વાધ્યાય કરીને, અંતર્મુખ દષ્ટિ કેળવવી જોઈએ, બેદજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, સમગ્ર દર્શનની શુદ્ધિ કરવી જોઈએ અને યોગ્યતા અનુસાર આત્મધ્યાનમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ.

અત્યારે જરૂરવાદનો પવન-મોહનું તેજ્ઞાન અને અજ્ઞાનતાથી પરલક્ષી પરવરતુ તરફની આસક્તિથી, ચેતે પોતાનું ચૂકી જાય છે, અને જન્મવું, ભણવું, ગણવું, પરણવું, બાળ બચ્ચા ઉછેરવા, વૃદ્ધ થવું, ને મરી જવું, બધા આમાં માનવ જન્મની છતિ કતબ્યતા માને છે. ખાતું પીવું દહેર કરવી હરવું કરવું ને આનંદ કરવો એમાં જ મોજ સમજે છે, પણ આ રીતે આવા મહામૂલા માનવજીવને વેડફી દેવો એ તો નરી બાંધીશતા જ ગણાય.

પ્રવૃત્તિમાં પરમાત્માનું સ્મરણ સમયે સમયે કરવું નિવૃત્તિમાં નિર્વિકાર-ધ્યાન કરવું અને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું.

સમાજ ગચું એક ધ્યાનમાં, નવે તત્ત્વનું જ્ઞાન; જીવા જીવનાં જ્ઞાનથી, આવે સ્વરૂપજ્ઞાન.

—અમર આત્મધ્યાન

બધા તીર્થંકર જન્મવંતો ધ્યાનથી જ કેવળજ્ઞાન પામી મુક્તિને પામ્યા છે. ભગવાન પાર્શ્વનાથ પ્રભુ કમઠનાં ઉપસર્ગમાં સમતાભાવમાં ધ્યાનમાં સ્થિર રહ્યા, ભગવાન મહાવીર સ્વામી સાડાપાર વરસ સુધી ધ્યાનરૂપ તપમાં વિચર્યા. ધ્યાન એ તપનો જ પ્રકાર છે. જ્યાં આત્મધ્યાન ઉપયોગ પૂર્વક ચાલુ હોય છે, ત્યાં ઇન્દ્રિયોની યોગની સહજ સ્થિરતા હોવાથી, ભૂખ તૃષ્ણાનો અભાવ આવતો નથી. એટલે તે તપ બાહ્ય તપ અભ્યંતર તપ સાથે હોય છે. મુખ્ય ધ્યાન અને સમતાથી જ કર્મ ક્ષય થાય

છે, આ ધ્યાન માત્ર ચેત્ત્વિય જ જગતમાં કે
યુક્તમાં એસી કરી સદે જીવું કાંઈ નથી. જોઈ વિજ્ઞાની
આત્મા સ્વપરનાં વિવેકથી ઉપયોગરૂપ ધ્યાન અંતર
દષ્ટિએ સમજે સમજે કરી સંવર નિર્જરાનો લાભ
સહજ પ્રાપ્ત કરી સદે છે અને આજીવન ધનો
નિરોધ તેથી થતાં, અત્મા નિર્મળ થતો જાય છે.
અને અજગજિધિ પાત્રી આત્મ શુદ્ધિ અને આત્મ
સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી સદે છે.

આ કાળમાં સત્તમ ગુણધ્યાનક સુધી આપણે
પહોંચી શકીએ તેનો કાળ લો છેજ, તે કાંઈ
ઓછી કમાણી નથી, પરંતુ આપણે જાણે પહેલી
ચોષડીમાંથી બહારજ નીકળવું નથી, અને સાતમી
મેટ્રીક સુધી પહોંચી શકાવું જ નથી, એવી રીતે
આપણા જીવનકીનપુરુષાર્થમાં પ્રમાદી જની
માનવભાવ એજે ગુમાવી દેખે છીએ, અને આત્માનું
આપણા હાથે અહિત કરી રહ્યા છીએ. ધ્યાનથીજ
જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, જ્ઞાન એજ આત્માનું
સ્વરૂપ છે.

કળિકાળ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યજીએ યોગશાસ્ત્રમાં
ચોથા પ્રકાશમાં દર્શાવાયું છે કે—

“તોક્ષ કર્મના ક્ષયથી પ્રાપ્ત થાય છે, કર્મનો
ક્ષય જ્ઞાનથી થાય છે, અને આત્મજ્ઞાન ધ્યાનથી
પ્રાપ્ત થાય છે, મારે ધ્યાનજ આત્માનું હિતકારી છે.”

શ્રીમદ્ આનંદધનજી યોગીશ્વર વીજ્ઞામાં સ્તવનમાં.
“આત્મ ધ્યાનકરે જો કાઉતોદ્ધર ઇચ્છુમે નાવે,
વાગુભાજી બીજી સહુ જાણે, એહ તત્ત્વ ચિત્ત દાવે.

સંત ચંદાનંદજીએ અધ્યાત્મ પાવીશીમાં—

“આત્મ ધ્યાન, અધ્યાત્મ જ્ઞાન;
સમૌ શિવ મારગ, એર ન કોઈ.” (૧૦)

“જ્ઞાન વિના ન હોઈ, શિવમારગ;
ધ્યાન વિના, મન હાથ ન આવે.” (૨૬)

સંત શ્રીમદ્ શંભુચંદ્રજીએ પ્રરૂપું છે કે—

આત્મધ્યાન

“જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યમય, ઉત્તમ જહાં વિચાર;
તે ભાવે શુભભાવના, તે ઉતરે ભવપાર.”

આત્મજ્ઞાંતિસમ રોગ નહિં,

સદ્ગુરુ વૈદ્ય સુખાણુ;

ગુરુ આજ્ઞા સમ પથ નહિં,

ઔષધ વિચાર ધ્યાન.”

(આત્મસિદ્ધિ)

હે સુનિઓ! જ્યાં સુધી સમવસ્થાનાં પ સહજ
સ્થિતિ સ્વાભાવિક ન થાય, ત્યાં સુધી તમે ધ્યાન
અને સ્વાધ્યાયમાં લીન રહો.” (હાથનોંધપોથી)

“આવા સાંકડા સમયમાં તો, છેકજ સાંકડો
માર્ગ, ‘પરશાંત થવું’ તે પ્રહણ કરવો.”

“સર્વ ઇન્દ્રિયોના સંયમ કરી, સર્વ પરદ્રવ્યથી
નિજ સ્વરૂપ વ્યવૃત્ત કરી, યોગને અચળ કરી, ઉપ-
યોગની ઉપયોગથી એકતા કરવાથી, કેવળજ્ઞાન થાય.”

“આત્માનો ધર્મ આત્મામાં છે, ઉપયોગ ત્યાં
ધર્મ છે, સંકલ્પ વિકલ્પ સુધી દેવાને ઉપયોગ,
ઉપયોગ એજ સાધના છે. ઉપયોગ શુદ્ધ કરવા
જગતના સંકલ્પ વિકલ્પને ભૂલી જાણે, જ્યાં ત્યાંથી
રાગ દ્વેષ રહિત થવું એજ ધર્મ છે.

આ રીતે અધ્યાત્મ યોગીઓ નિરપેક્ષપણે
ધ્યાનનોજ ઉપયોગ કરે છે, અને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત
કરે છે. આધ્યાત્મિક સ્વાધ્યાય અને ધ્યાન આ
કાળમાં આટલુંજ જો આપણે બરાબર ઉપયોગપૂર્વક
કરીએ તો પશુ ધણું છે. સમયસાર નાટકમાં—

“ભેદ વિજ્ઞાન ભયો નિન્હકે ઘટ,

સિતળ ચિત્ત ભયો જિમ અંદન;

કેલિકરે સિખમારગમેં.

જગમાંહિ જિનેશ્વર કે લઘુ નંદન.”

માટે ભેદ વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી.

આત્માની દયા કરો, આત્માને દાન કરો;
આત્માનો ધર્મ કરો, આત્માનું ધ્યાન કરો.

ૐ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.

એકાદશ અધ્યાત્મ ગુણશ્રેણી

(Eleven Stages of Spiritual Progress)

લેખક-રા. રા. હવરાજભાઈ ઓધવજી દોશી. બી. એ. એલ. બી.

જૈન શાસ્ત્રમાં ચૌદ ગુણસ્થાન બતાવ્યા છે. તેને અનુસરીને અગિયાર અધ્યાત્મગુણશ્રેણી બતાવેલ છે. શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય મહારાજ અધ્યાત્મસારના પ્રથમ પ્રબંધમાં અધ્યાત્મનું માહાત્મ્ય બતાવે છે. તેમાં ૨૬મા શ્લોકમાં અધ્યાત્મનું સ્વરૂપ બતાવે છે અને ૩૧-૩૨-૩૩ શ્લોકમાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતાં આત્માના ગુણોની પરાંપરા-શ્રેણીનું દિગ્દર્શન કરાવે છે. ૨૬મા શ્લોકમાં ઉપાધ્યાયજી મહારાજ બતાવે છે કે:—

ગતમોહાધિકારાણામાત્માનમધિકૃત્ય યા ।
પ્રવર્તેતે ક્રિયા શુદ્ધા તદ્વ્યાત્મં જગુર્જિનાઃ ॥

જેના ઉપર મોહનું સામર્થ્ય મંદ થયું છે એવા ભવ્ય પુરુષોની આત્માને અનુલક્ષીને જે શુદ્ધ ક્રિયા પ્રવર્તે છે તેને જિનેશ્વરે અધ્યાત્મ કહે છે. વેદાન્ત જેવા દર્શનની જેમ જ્ઞાનથી સુક્ત મળે છે એવું તીર્થંકરે પ્રતિપાદન કરતા નથી, તેમ મીમાંસકોની જેમ ફક્ત ક્રિયા અનુષ્ઠાનથી સુક્ત મળે છે એમ પણ કહેતા નથી; પણ સુક્ત માટે જ્ઞાન અને ક્રિયા, સમ્યક્ જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્રના દ્વંદ્વની અનિવાર્ય આવશ્યકતા પ્રતિપાદન કરે છે. ૩૬મા શ્લોકમાં ઉપાધ્યાયજી મહારાજ સમર્થન કરે છે કે—

જ્ઞાનં શુદ્ધં ક્રિયા શુદ્ધેત્યંશૌ દ્વાવિદ સજ્જતૌ ।
ચક્રે મહારથસ્યેવ પક્ષાવિવ પત્રિણઃ ॥

મહારથના બંને ચકો અને પક્ષીની બંને પાંખોની જેમ આધ્યાત્મિક ગુણની વૃદ્ધિમાં શુદ્ધ જ્ઞાન અને શુદ્ધ ક્રિયારૂપી બંને અંશો એકાત્મ બાવે વર્તે છે. અધ્યાત્મ માટે જ્ઞાન અને

ક્રિયાની આવશ્યકતા બતાવ્યા પછી ઉપાધ્યાયજી મહારાજ અધ્યાત્મવૃદ્ધિનો કેમ બતાવે છે. ૩૨મા શ્લોકમાં એક પુરુષમાં અધ્યાત્મજાગૃતિ (spiritual awakening) થયેલી કેવા ચિહ્નોથી જણાય તેનું વર્ણન કરે છે. તેવા અધ્યાત્મની જાગૃત થનાર પુરુષને ધર્મ શું છે તે જાણવાની ઇચ્છા થાય છે. ધર્મ જાણવાને સાધુપુરુષનો સંગ કરવાની તેને તીવ્ર ઇચ્છા થાય છે. ધર્મની ક્રિયા કરવાની તેને રુચિ થાય છે.

આધ્યાત્મિક માર્ગ ઉપર ચડવાનું આ પહેલું પગલું છે, પણ અધ્યાત્મમાર્ગમાં પ્રવેશ કરવો એ અઢેલી વાત નથી. જડ જગત અને ચૈતન્ય જગત નિરાળાં છે. જડ જગતમાં પ્રકૃતિના નિયમો સામ્રાજ્ય લોગવે છે. તે જગતમાં સ્વતંત્રતાને કે વ્યક્તિત્વ (freedom & personality)ને સ્થાન નથી. નીતિના નિયમો કે પુરુષાર્થને કાંઈ અવકાશ નથી. કાર્ય-કારણના અટલ નિયમથી દરેક જડ વસ્તુ બંધાયેલ છે, જ્યારે ચૈતન્ય જગતમાં ધર્મ અને નીતિના નિયમો સામ્રાજ્ય લોગવે છે. જડકર્મથી એક રીતે બંધાયેલ છતાં માણસમાં એવી આત્મિક શક્તિ છે કે જે શક્તિથી જડ જગતના નિયમોનું પરાવર્તન કરી શકે છે, કર્મપ્રકૃતિનો સ્થિતિઘાત રુદ્ધાત વગેરે કરવાના જે નિયમો કર્મબંધમાં બતાવ્યા છે તે ચૈતન્ય જગતના આત્માના ગુણોને અનુલક્ષીને છે. માણસ જડ અને ચૈતન્ય જગતની મધ્યમાં મધ્યબિંદુ તરીકે આવેલો છે. તેનું શરીર, ઇંદ્રિયો, મન જડ

પુદ્ગલમાંથી સર્જાયેલા છે તેની આબુખાબુ જડ જગત છે. જન્મ અને મરણ વખતે પણ જડ-કાર્મણુ શરીર તેને છોડતું નથી. એટલે એક બાજુ માણસ જડ જગત સાથે જોત-પ્રોત થયેલ છે. પણ માણસમાં એકલી જડતા-પૌદ્ગલિકતા નથી, તેનામાં સુખદુઃખની લાગણી છે, સાચું ખોટું વિચારવાનું જ્ઞાન છે. પોતાની પૌદ્ગલિક સ્થિતિથી તેને સંતોષ નથી, ઉન્નત થવાની લાવના છે, સૌંદર્યમાં તેને આનંદ આવે છે, મલિનતામાં તેને ઘ્રુણા થાય છે, ખીજને દુઃખી જોઈ દુઃખ થાય છે, ખીજને સુખી કરવાની અને ખીજના સુખ માટે આત્મભોગ આપવાની માણસમાં ઉમ્મિ છે; આ બધા જડ જગતના ગુણો નથી, પણ આધ્યાત્મિક ગુણો છે. એટલે એક વખત અધ્યાત્મદશા જાગૃત થયા પછી તે માર્ગમાં આગળ વધવા માણસ પ્રયત્ન કરે છે.

અધ્યાત્મમાર્ગમાં પ્રવેશ કરતાં તેને અનેક પ્રકારના અંતરાયો અને વધોનો સામનો કરવો પડે છે. અંતરાયો બે પ્રકારના હોય છે: જડ-પૌદ્ગલિક જગતના અને અંતરના લાવોના. સંસારી જીવ બહારની વસ્તુઓને પોતાની-આત્માની ગણે છે. ઘરખાર, કુટુંબ-કબિલો, ધનધાન્ય પોતાના માને છે. જીવની આ પરભાવ દશા છે. અધ્યાત્મમાર્ગમાં પ્રયાણ કરતા માણસને આ બહિરુસંબંધવાળું જગત પોતાનું નથી, તે આત્મિક વસ્તુ નથી આત્માના ગુણોના વિકાસને રૂઢવાવાળું છે એવી પ્રતીતિ થતાં તેની મમતા છોડી દેવાનો-તે બંધનો દૂર કરવાનો તે પ્રયત્ન કરે છે તેના પ્રથમ પગથિયાં તરીકે તે દેશવિરતિ બને છે, અને કંમે કંમે સર્વાવિરતિ બને છે. એટલે આત્મજાતિ થતાં પ્રથમ અવિરત ભૂમિકામાંથી તે બીજી દેશવિરતિ અને ત્રાજી

સર્વાવિરતિ ભૂમિકામાં આવે છે. બહિરુ વસ્તુઓ ઉપરની મમતા સર્વથા છોડ્યા પછી, પરભાવવૃત્તિથી નિવૃત્ત થતાં, માણસને અંતરના શત્રુઓ ક્રોધાદિ કષાયોનો સામનો કરવો પડે છે. તે કષાયો આત્મિક ઉન્નતિને અવરોધ કરનારા છે. તેઓનો પરાજય કરવો તે ઘણું કઠણ કામ છે. આત્માને પોતાનું વીર્ય ફેરવવું પડે છે. આત્મામાં જેમ અનંત જ્ઞાન છે તેમ અનંત વીર્ય (infinite will power) છે. તે શક્તિને લઈને જીવ પ્રથમ અનંતાનુબંધી કષાયોને નિમૂલ કરે છે, સત્તાથી ક્ષય કરે છે. આ ભૂમિકાને અનંતાનુબંધી ક્ષયણ ભૂમિકા કહેવામાં આવે છે. અનંતાનુબંધી કષાયો અનંત સંસારમાં જીવને રાજાવે છે, અને અનંત સંસારના મૂળ કારણ મિથ્યાત્વના ઉદયના કારણ હોવાથી સ્વરૂપાનુભાવરૂપ સમ્યગ્દર્શનનો ઘાત કરે છે. ત્યારપછીની પાંચમી ભૂમિકાને દગ્ધમોહક્ષપક કહેવામાં આવે છે. દગ્ધમોહ એટલે પારિભાષિક ભાષા પ્રમાણે દર્શનમોહનીય. આ કર્મના પરિણામે તત્વાર્થ વિષેની શ્રદ્ધા વિકૃત રહે છે. બહારના સંસારનો સંબંધ છોડ્યા પછી, એટલે સર્વાવિરતિ લાવ ગ્રહણ કર્યા પછી પણ આત્મતત્ત્વ ઉપર અચળ શ્રદ્ધા ન રહે ત્યાં સુધી સુમુક્ષુ-સાધક-મોક્ષાર્થીની મનની સ્થિતિમાં મોહ-મુગ્ધતા, ભ્રાંતિ (delusion), ડામાડોળપણું રહેવા સંભવ છે. એટલે તે મોહ દશાનો મૂળથી, સત્તાથી ક્ષય કરવાનો રહે છે. તે પાંચમી દગ્ધમોહક્ષપક ભૂમિકા છે.

બહિરુજગતનો સંબંધ છોડ્યા પછી અને આત્મતત્ત્વનો બુદ્ધિદ્વારા નિશ્ચય કર્યા પછી, સુમુક્ષુને સમ્યગ્ચારિત્ર (right conduct) ને રૂઢનારા કર્મો-અંતરાયોને શાંત કરવાના અને નિમૂલ કરવાના રહે છે. આ ચાર

ભૂમિકાઓને મોહશબક, શાંતમોહક, ક્ષપક અને ક્ષીણમોહ કહેવામાં આવે છે. અને ત્યારપછીની બે ભૂમિકાઓ સયોગી અને અયોગી કેટલીની છે. ટૂંકામાં બંન્ન પ્રાણી પરમ ઉત્કૃષ્ટ આત્મસ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવાના સતત પ્રયાસમાં ઉત્તરોત્તર આત્મશુદ્ધિનો વિકાસ કરતી ઉપર અતાવેલ અગિયાર ભૂમિકાઓમાંથી પસાર થાય છે. વસ્તુતઃ આત્મોન્નતિનો પ્રયાસ અખંડ છે, દાદરાના પગથિયાં જેવા જુદા જુદા ભાગ પડેલા નથી, પણ સુસુહુતું ધ્યાન ખેંચવાને સાક્ષારોએ જુદા જુદા ભાગ પાડેલ છે. શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ કહે છે કે: વસ્તુતઃ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ અધ્યાત્મશુભ્રિણ-spiritual pro-

gressની શરૂઆત પાંચમા ગુણસ્થાન એટલે દેશવિરતિ ભાવથી થાય છે, કારણ ત્યાંથી જ્ઞાન અને ક્રિયાની એકાત્મતા શરૂ થાય છે, પણ વ્યવહારમાં ચોથા ગુણસ્થાનથી શરૂઆત ઉપચારથી માની શકાય છે, અને તેથી ચોથા જીવને ચોથા ગુણસ્થાનમાં ચર્તતો હોય તો પણ અધ્યાત્મ માર્ગમાં પ્રવેશ કરવાની દીક્ષા આપવામાં વાંધો નથી.

આત્મિક ગુણક્રમારોહતું વર્ણન વિજેતારથી કર્મગ્રંથ આદિ શાસ્ત્રોમાં કરવામાં આવેલ છે. જૈન કે જૈનેતર કર્મપ્રકૃતિ આદિ પારિભાષિક શબ્દોથી અજ્ઞાત હોય તેને ટૂંકાણુમાં ફક્ત દિગ્દર્શન કરાવવાનો આ લેખમાં પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

(અનુસંધાન પાના ૪૪નું ચાલુ)

સમાજની ધારણા કે એકંદ્ર ભંગનો વિચાર કર્યા વિના સ્થાપન કર્યું જાય તે દોષાર્હતો ગણાય જ. તેથી કટુતા વધી અનિચ્છીય વાતાવરણ નિર્માણ થાય એની જવાબદારી શી રીતે ટાળી શકાય? મને તેમ કરી પોતાનું જ હું પણ પોષાય એ હિંસા નહીં તો ખીજું શું? મારે જ હું પણાનો ત્યાગ કરી અને મારું કંઈ જ નથી એવી વૃત્તિ ધારણ કરવી જોઈએ. હિંસા ટાળવાનો એ એકમેક

માર્ગ ગણાય. જ્યાં સુધી અહં અને મમ કે હું અને મારું એ પરિગ્રહ આપણે છોડી નહીં શકીએ ત્યાં સુધી બાહ્ય પરિગ્રહનો ત્યાગ એ વ્યર્થ જ નિવડવાનો, પ્રભુ પાસે હું અને મારું એ વસ્તુને સ્થાન જ ન હતું અને તેથી જ તેઓ મુક્તિ મેળવી શક્યા. એ હું પણાની ભાવના આપણામાંથી નષ્ટ થઈ શુદ્ધ સાત્વિક એવી નિરહંકાર ચર્ચા આપણી થાય એ જ અવ્યર્થ ના!

*

સંસ્કૃતિરક્ષા

હિંદી સંસ્કૃતિ, સંપૂર્ણ જીતે હિંદુ, ઇસ્લામી અથવા ખ્રીસ્તી કોઈ નથી. એ બધાયનું એમાં સંમિશ્રણ છે, અને તત્ત્વમાં એ પૂરેપૂરી પૌરસ્ત્ય છે....અને જેઓ પોતાને હિંદી કહેવડાવે છે, તે દરેક સ્ત્રીપુરુષની એ સંસ્કૃતિને મોંઘી ચીજની જેમ જાળવવાની, એના દૂષ્ટી બની રહેવાની અને એની ઉપરના દરેક આક્રમણનો પ્રતિકાર કરવાની ફરજ છે.... મારા ઘરની આસપાસ તમામ દેશોની સંસ્કૃતિઓનો પવન, બની શકે તેટલી સ્વતંત્રતાથી ભલે ફૂંકાય એમ જ હું તો ઇચ્છું છું. પણ એમાંથી કોઈથી પણ હું મારા સ્થાન ઉપરથી જીખડી પડવાનો તો ઈનકાર જ કરું છું. ખીજા લોકોનાં ઘરોમાં પંચાલિયા તરીકે કે ભાખારી અથવા ગુલામ તરીકે જીવવાનો હું ઈનકાર કરું છું.

—ગાંધીજી

હિંસાનું મૂળ ‘હું અને મારું’

લેખક-‘સાહિત્યચંદ્ર’ સ્વ. બાલચંદ્ર હીરાચંદ-ભાલેગામ.

જૈનધર્મ એ વીરનો ધર્મ છે. અને વીરનો ધર્મ અહિંસાપ્રધાન જ હોય છે. મારણ વીરપુરુષ બીજાને મારવામાં કે તેનું નુકસાન કરવામાં રાજ થતો નથી, પણ વિના સંકાપે અન્યને સુધારવા માટે કે તેને બચાવવા માટે પોતાનું અસ્તિત્વ આપે છે. એ વીર પુરુષોનો લાગ્યપ્રધાન ધર્મ જે પુરુષ શ્રેષ્ઠોએ આચરી ચતાવી જગતના સુખ-સમાધાનમાં વૃદ્ધિ કરી તેમો પ્રાતઃસ્મરણીય સંત-પુરુષો ગણાએલા છે. તેમનું નામસ્મરણ કરતાંની સાથે જગતને નવો પ્રકાશ જણાય છે. નવો માર્ગ સૂઝી આવે છે. અને પોતાનું જીવન સુધારવાની તક હાથ આવી જાય છે. એ સંતપુરુષોએ અહિં શબ્દ જ વીસાઈ મૂક્યો હોય છે. બ્યારે અહિં એટલે હું એ શબ્દજ બુદ્ધિ મળે હોય ત્યારે પરિણામસ્વરૂપ મારું કે મમ શબ્દ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય? જેણે હું શબ્દજ નષ્ટ કર્યો હોય તે મારું શા માટે કહે? જેનો સ્વ શબ્દજ બુદ્ધિ મળે છે તેનો સ્વાર્થ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય? એના મટેજ તો એવા સંતપુરુષોનો પરમાર્થ સંજ મુખ્યત્વે કરી સ્વાર્થ હોય છે. બીજાનું જ કલ્યાણ જેની નસેનસમાં વાપી ગએલું હોય, ધારો કે જેનો સ્વાર્થજ પરાર્થ કે પરમાર્થરૂપ થઈ ગએલો હોય, તેને દુઃખ આપવાને કાશ્ય સમર્થ હોય છે? એટલા માટેજ એવા સંત મહાત્માઓના નામસ્મરણ માત્ર કરવાથી પણ એ પોતાનું જન્મસાર્થક્ય કરી દે છે.

હિંસા એટલે મનથી, વચનથી કે શરીરથી પ્રાપ્ત જીવનું અશુભ ચિંતવનું. બીજા માટે અશુભ ચિંતવવાની, બોલવાની કે કાચ કરવાની બુદ્ધિ બળે છે ત્યારે એમાં મુખ્યત્વે કરી હુંપણાની લાવના મારું કરે છે, એ સ્પષ્ટ છે. અન્ય જીવનો પોતાના સ્વર્ણ કે અહિંસા પાલન માટે પણ ધાત કરે.

કે તેને દુઃખ પહોંચાડવું એ હિંસા ગણાય છે એ દેખીતી વસ્તુ છે. પણ આપણે તો ધણી વખત પોતાનો સ્વાર્થ સધાતો નહીં હોવા છતાં પણ બીજાની માન-હાનિ કરી તેને દુઃખ પહોંચાડીએ છીએ. એવા પ્રસંગે આપણા હાથે હિંસા થઈ જાય છે, એના માટે આપણે વિચાર સરખો પણ કરતા નથી. જ્યાં રેશન કે અસર્માગેસવાની લાઇનો લાગી જાય છે ત્યાં અનેક વખત બીજાનો અનુકંમ જર્જરીથી ફેરવી આપણો નંબર આમળા કરીએ છીએ ત્યારે આપણે હિંસા કરીએ છીએ એવું આપણે ધારતા પણ નથી. રેલ્વેમાં જગ્યા મેળવવા માટે આપણાથી એકા બલવાળો બેઠે તેને હઠ-સેલીને પણ પોતે સારી જગ્યા મેળવી અન્યના હઠ ઉપર આક્રમણ કરીએ છીએ એમાં હિંસા હોય એવો વિચાર સરખો પણ આપણે કરતા નથી. એવે વખતે આપણા હાથે જે હિંસા થઈ જાય છે તેનો વિચાર પણ આપણે ક્યાં કરીએ છીએ? હું અને મારું એજ આપણો હિંસા કરાવનારો સાચો શત્રુ હોય છે, એ આપણે બૂલવું બેઠેએ નહીં. આપણો અહંભાવ નષ્ટ થયા વગર એવી હિંસા આપણે ટાળી શકીએ એમ નથી. વ્યાપારમાં આહતના અભણપણનો લાભ વ્યાપારી ઉઠાવે અગર વ્યાપારીની સરતચૂકનો આહત હેતુપૂર્વક લાભ ઉઠાવે ત્યારે થતી હિંસા એ હું અને મારું એને લીધે જ થાય છે એ બૂલવા જેવું નથી. રાજકારણી મુત્સદ્દીઓ પોતાની ચતુરાઈ કે બુદ્ધિનો ઉપયોગ હમેશાં એવી હિંસા કરવા માટેજ કરે છે અને એમ કરી પોતાની પ્રખર બુદ્ધિ માટે ગર્વ ધારણ કરે છે. એવા બુદ્ધિ પૂર્વકના પોતાના અહંભાવને પાલવાનાં કુકર્મોનું ફળ તેઓને ભોગવવું પડે એ અનિવાર્ય વસ્તુ છે. એના માટે બે મતો હોયજ ન

હિંસાનું મૂળ ‘હું અને મારું’

૩૩

શકે. જગતમાં જે સંઘર્ષો, લડાઈઓ, તાણાતાણી અને યુદ્ધો થાય છે એમાં મુખ્યત્વે કરી હું અને મારું એ જ સિદ્ધાંત એવામાં આવે છે. એમ તો દરેક મનુષ્ય તો શું પણ પશુપક્ષીઓ પણ પોતાનું સુખ આગળ કરી બીજાની સાથે સંઘર્ષોમાં ઉતરે જ છે. પણ અહંભાવ અને સ્વાર્થની માત્રા જ્યારે વધી જાય છે ત્યારે જ હિંસાનો પ્રારંભ થાય છે. બીજાના સુખ-સમાધાનના આડે જ્યાં સુધી કોઈ આવે નહિ ત્યાં સુધી તેના હાથે જે કે હિંસા થઈ જાય છે, તેનું બંધન અત્યંત શિથિલ હોય છે અને પશ્ચાત્તાપની માત્રાથી તે નષ્ટ પણ કરી શકાય છે; પણ એ હું/પણું પોતાની હઠ ઉલ્લંઘન કરે છે ત્યારે થતી હિંસાની તો મહાગાંઠ જ બંધાય છે. અને એ છોડવી કઠણ થઈ પડે છે. એટલે જ કહેવું પડે છે કે, હું અને મારું એ હિંસાનું મૂળ છે.

કોઈ મનુષ્ય ધર્મની અમુક કિંમત કરે, ધર્મના નામે અમુક દ્રવ્યનો વ્યય કરે અને પોતાને મોટો થયો માની બીજાઓ તરફ તુચ્છતાની દૃષ્ટિથી જુએ અને પોતે કોઈ અતિ મોટા માણસ થઈ ગયો એમ માની જરા છાતી આગળ કરી ચાલે ત્યારે એ હું અને મારું આગળ કરી અન્યની માનહાનિ કરવામાં રાજ થઈ પોતે કોઈ અસાધારણ પુરુષ છે એમ લોકોમાં અનેક યુક્તિઓથી ઠગાવવાનો પ્રયત્ન કરે એ હિંસા નહીં તો બીજું શું છે? પ્રત્યક્ષ પ્રાણ અન્ય જીવને હલકો લેખી પોતે કોઈ મહાન વ્યક્તિ છે એમ અહંભાવ કેળવવામાં પણ હિંસા થાય છે. એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, અહંભાવ અને સ્વાર્થ એ જ જગતમાં હિંસાનું મૂળ છે. રાષ્ટ્રો પણ પોતાનું સર્વોપરીપણું સ્થાપન કરવા માટે કે બીજાનો ઉત્કર્ષ તોડી પાડવા માટે જ પ્રયત્ન કરી પરસ્પરનું નુકસાન કરવામાં લૂપ્ત થઈ ગયે છે. અને અંતે યુદ્ધખેર અને છે. અમુક વ્યક્તિઓ પોતાનું બોરવ ટકાવવામાં બીજાનું ગમે તેટલું નુકસાન કરી

હિંસા કરવા પ્રેરાય છે. એમાં હું અને મારું એ જ મુખ્ય સૂત્ર પડેલાં છે. પ્રાણીનો વધ કરી તેનું રક્ત રેડાવવામાં જ હિંસા છે એવો એકાંત અર્થ કરી પોતાને અહિંસક ગણાવનારો એક પંથ છે. એના અનુયાયીઓ પ્રાણીને શું ગળાવી મારી નાખવામાં હિંસા માનતા નથી. તેઓ એવી દલીલ કરે છે કે—અમે ક્યાં એનું રક્ત કાઢ્યું છે? એવા એવા અહિંસાવાદીઓ માટે આપણે શું કહીશું? એ લોકો તો મહાન હિંસક અને અસત્યને પોષનારા જ ગણાય પોતાના હલકટ સ્વાર્થ માટે શસ્ત્રને પણ હિંસક બનાવી દેવામાં પોતે કુશલતા વાપરી મનમાં મનમાં મલકાય એના જેવું નીચ કાર્ક બીજું શું હોઈ શકે?

ઉપરના દૃષ્ટાંતને અનુસરી આપણે જો એમ જ સમજતા હોઈએ કે, આપણે ક્યાં કોઈનો જીવ લઈએ છીએ? અને જીવ નહીં લઈએ ત્યાં સુધી હિંસા થાય જ કેમ? પ્રત્યક્ષ જીવ લઈએ તો જ હિંસા થાય, એમ જો કોઈ માનતું હોય તો તેઓ બીત ભૂલે છે. કોઈના મનને જરાપણુ કલેશ ઉત્પન્ન થાય એવું કૃત્ય આપણા હાથે થઈ જાય તો તે પણ હિંસા જ ગણવાની—કોઈ અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવો હોય અને સામનો હાંપવલણ કરવો હોય અને એને ધર્મમાર્ગે દોરવો હોય એવા પ્રસંગે બળ વાપરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે એ જુદી વાત ગણાય. બાલક લાજુવા ના પાડે અગર ખોટા માર્ગે જવાનો હોય ત્યારે એના માટે આપણે જરા કટુતા વાપરવી પડે તેની પાછળ અત્યંત ક્રોધ, વાતસલ્ય-ભાવ અને સત્યનો પવિત્ર હેતુ હોય એ ખાસ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. મતલબ કે કાર્યની પાછળ ઉદ્દેશની મૌલિકતા હોવી જોઈએ.

‘હું’ અને ‘મારું’ની ધૂનમાં કોઈ અભિનિવેશ ધારણ કરી પોતાનું જ ગમે તે સાચા કે ખોટા માર્ગે, શુચિ કે અશુચિ સાધનોદ્વારા પ્રસંગ કે (અનુસંધાન પાના ૪૨ ઉપર જુઓ)

જૈન સમાચાર

શ્રી મૂળચંદ્ર મહારાજની પુણ્ય તિથિ

તપગચ્છાધિપતિ સ્વ. પૂ. મૂળચંદ્ર મહારાજ મહિર્વર્યની સ્વર્ગવાસ તિથિ અંગે આપણી જાણ તરફથી માગશર વદિ ૬ મંગળવાર તા. ૭-૧૨-૭૧ના રોજ અત્રેના શ્રી દાદાજીદેવ જિન મંદિરમાં સવારે ૧૦ કલાકે શ્રી આત્મવલ્લભ કૃત પંચ પરમેષ્ઠીની પૂજા બાણાવી દેવગુરુ ભક્તિ કરી પુણ્યતિથિ ઉજવવામાં આવેલ હતી આ પ્રસંગે સભાસદ બંધુઓ તથા અન્ય ગૃહસ્થોએ સારો લાભ લીધો હતો.

શ્રી મહુવા જૈન યુવક મંડળ, મહુવા. મહુવા-એક સંદર્ભ ગ્રંથની યોજના

આચાર્યશ્રી વિજયનેમિસૂરીશ્વરજી મહારાજશ્રીની જન્મશતાબ્દિક વિક્રમ સંવત ૨૦૨૬માં આવે છે. શાસનસમ્રાટ મહુવાના હતા. અને એમની જન્મશતાબ્દિક પ્રસંગને અનુરૂપ, જે નિમિત્તે મહુવા વિષે એક સંદર્ભ ગ્રંથ તૈયાર કરવાની રૂપરેખા અત્રે આપી છે. લેખક સંસ્કૃતિ એટલે કે ઇતિહાસના ઉગમકાળથી આજસુધીના મહુવા અંગેનું જે કંઈ સાહિત્ય ઉપલબ્ધ હોય તેનો આ આધાર ગ્રંથમાં સમાવેશ કરવાની લાવના છે. આ અંગે આપણી પાસે જે કંઈ માહિતી હોય તે "મંત્રી, શ્રી સંપાદક મંડળ, શ્રી જૈન યુવક મંડળ મહુવા"ના સરનામે મોકલી ઉપકૃત કરશો. સદરુઢ ગ્રંથનું આયોજન નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) ઐતિહાસિક મહુવા : લેખક સંસ્કૃતિથી આજસુધીના છુટોછરાયો ઇતિહાસ આ વિભાગમાં આવરી લેવાની લાવના છે. વ્યવસ્થિત રજૂઆતથી આ ગ્રંથ ભવિષ્યમાં માર્ગદર્શન રૂપ અને એવી રીતે એનું આયોજન વિચાર્યું છે.

(૨) મહુવાના નરસનો : વિક્રમ સંવતની શરૂઆતથી આજ સુધીમાં મહુવાના નામને ઝોરવાનિવત કરે એવા મહાપુરુષો મહુવામાં થયા છે. જેમને, શત્રુજયોદ્ધારક ભવકશા, મહારાજ કુમારપાળના સમકાલિન શ્રેષ્ઠ જમહુશા, મસ્તકવિ ત્રિભુવન પ્રેમશંકર, તથા હરગોવિંદ પ્રેમશંકર, સને ૧૮૬૩ની ચિકાગો વિશ્વધર્મ પરિષદમાં જૈન ધર્મ અને ભારતીય સંસ્કૃતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર અને સ્વામી વિવેકાનંદના સમકાલિન શ્રી વીરચંદ્ર રાધવજી ગાંધી, ગુજરાતના રાજા રામ મોહનરાય તરીકે વિખ્યાત થયેલા મહાન સમાજ સુધારક કરશનદાસ મુળજી, સુપ્રસિદ્ધ જૈનાચાર્ય શ્રી વિજય-ધર્મસૂરિ, જ્ઞાનજ્યોતિ આ. શ્રી વિજયનેમિસૂરિ અને આ, શ્રી વિજયદક્ષિણસૂરિ, મહાન જાદુગર પ્રા. નથુ મંછાચંદ વગેરે મહાનુભાવોનો પરિચય આ વિભાગમાં આપવો.

(૩) ઉપરોક્ત મહાપુરુષોનું સાહિત્ય : ઉપરોક્ત મહાપુરુષોએ લખેલું પ્રમટ-અપ્રમટ સાહિત્ય આ વિભાગમાં શક્ય હોય તેટલું પસંદ કરીને આપવું. દા. ત. ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રવાસ વિષેનું પ્રથમ પુસ્તક શ્રી કર્ણમદાસ મુળજીએ લખ્યું હતું. મસ્તકવિએ લખેલ “કપાલી ચરણ” જગતના હિતમ બીસીક (Myrio) કવિઓનું એક છે. આવી સરજ કૃતિઓ પસંદ કરીને આ વિભાગમાં સમાવવી.

(૪) મહુવાની લોકકથા અને સાગરકાંઠાનાં લોક ગીતો : આ વિભાગમાં “વાઘડાવીર” જેવી શૈલી અને અમર દંતકથા અને સાગરકાંઠાનાં ગીતો આપવા.

(૫) સામાજિક સંશોધન અંગે સ્વતંત્ર લેખ : “Earning one's livelihood in Mahuva” નામે પુસ્તક પ્રગટ થયું છે, જેમાં મહુવા વિષે થયેલ સામાજિક સંશોધનની વિગતો છે. ઈ. સ. ૧૯૭૧ની વસ્તી ગણતરીપર આધાર રાખીને સદરહુ સામાજિક સંશોધનનું નવું તારણ કાઢીને એક સ્વતંત્ર લેખ ગુજરાતીમાં આ વિભાગમાં આપવાની ભાવના છે.

આ યોજના પાર પાડવા માટે નીચે મુજબ સંપાદક મંડળની રચના કરવામાં આવી છે.

(૧) ડૉ. હરિવલ્લભ ભાયાણી.	સલાહકાર તરીકે રહેશે.
(૨) ડૉ. હરિલાલ જોશી.	ઐતિહાસિક વિભાગ સંભાળશે.
(૩) શ્રી ડોલરભાઈ વસાવડા.	
(૪) શ્રી અનંતરાય સી. ગાંધી.	
(૫) શ્રી નરોત્તમદાસ એન. મહેતા.	
(૬) શ્રી પત્રાલાલ આર. શાહ.	સંપાદક મંડળના મંત્રી તરીકે રહેશે.

અંત્યાવલોકન

સમયદર્શી આચાર્ય:—લેખક:—શ્રી રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈ.

પ્રકાશક—આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી જન્મસત્તાષ્ટી સમિતિ,
C/o શ્રી મહાવીર જૈન વિજ્ઞાનલય, ઝોગરટ કાંતિમાર્ગ મુંબઈ-૨૬
ક્રિંમત: દોઢ રૂપિયા (સમિતિના સચ્ચેને બેટ)

પરમ પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજશ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી મહારાજના જન્મસત્તાષ્ટી મહોત્સવની ઉજવણી પ્રસંગે આ પુસ્તક બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.

પૂ. આચાર્ય મહારાજશ્રીના જીવનના ત્રણ મુખ્ય આદર્શો; પહેલું આત્મ સંન્યાસ, બીજું જ્ઞાનપ્રચાર અને ત્રીજું શ્રાવક-શ્રાવિકાઓનો ઉત્કર્ષ એ ત્રણે આદર્શોને કેન્દ્રમાં રાખીને પૂ. આચાર્ય મહારાજે કરેલી અનેકવિધ આત્મોપકારક અને લોકોપકારક પ્રવૃત્તિઓનું સંક્ષિપ્ત છતાં સારમણી વર્ણન, જાણીતા લેખક અને વિચારક લાઇશ્રી રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈએ, આ પુસ્તકમાં, સરળ ભાષા અને રસપ્રદ શૈલીમાં કર્યું છે. પૂ. આચાર્ય મહારાજશ્રીનું આ પ્રેરણાદાયી જીવન અરિત્ર સહુ કોઈએ અવશ્ય વાંચવું જોઈએ.

(અનુસંધાન ટાઇટલ પેજ ૩ ઉપર જુઓ)

(અનુસંધાન પાના ૩૬ નું ચાલુ)

દિવ્ય જીવન (હિન્દી) ધ લાઇફ ઓફ એ સેકન્ટ (અંગ્રેજી)
અન્તેના લેખક-શ્રી જવાહરચંદ્ર પટ્ટણી (એમ. એ.)

પ્રકાશક-ઉપર મુજબ. કિંમત દરેકનો દોઢ રૂપિયો.

આ અન્તે પુસ્તકોમાં હિન્દી તથા અંગ્રેજી ભાષામાં પૂ. આચાર્ય મહારાજશ્રી વિજયવલ્લભ સૂરીશ્વરજીનો જીવન પરિચય કાલનાની શ્રી પાર્થનાથ જૈન ઉમેદ કાલેજના વાર્ષિક પ્રીન્સીપાલ શ્રી જવાહરચંદ્ર પટ્ટણીએ સુંદર ભાષામાં આપ્યો છે.

આ રીતે ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી, ત્રણે ભાષાના પુસ્તકોમાં પૂ. આચાર્ય મહારાજશ્રીનું જીવન ચરિત્ર પ્રકાશિત કરીને જન્મ સ્તાવની સમિતિએ સુંદર અને અભિનંદનીય કાર્ય કર્યું છે.

ધ્યાન શતક :- વિવેચનકાર:-પૂ. પંન્યાસ શ્રી ભાનુવિજયજી મણિવર.

પ્રકાશક:-દિવ્યદર્શન કાર્યાલય, કાળુશીની પોળ, કાળુપુર, અમદાવાદ-૧

કિંમત રૂપિયા ત્રણ.

જળ ભોગ્ય શૈલિથી લખાયેલ આ ધ્યાન-શતક વિવેચન શુભ અશુભ ધ્યાન ઉપર સારી પ્રકાશ પાડે છે. ધ્યન એટલે કે મન વિષય ઉપર એકાગ્ર મન. મનના સારા વલણ-વિકલ્પ ધ્યાનમાં જ રાખે તો કમંચેગે મળેલા નરકાગાર જેવા સંયોગોમાં પણ સ્વર્ગીય આનંદ મરતી અનુભવી શકે નહિંતર સારા સંયોગો છતાં શોષણ-શોક-સંતાપમાં સળંગવાતું થાય. આ જાણકારી માટે 'ધ્યાન-શતક' શાસ્ત્ર એ એક અતિ ઉત્તમ સાધન છે.

જિજ્ઞાસુઓએ આ પુસ્તક અવશ્ય વાંચવા જેવું છે.

સ્વર સાધના (સ્તવન સંગ્રહ) - ગીતકાર:-શ્રી જયંતકુમાર રાહી.

પ્રકાશક:-શ્રી સિદ્ધયક જૈન નવયુવક મંડળ,

C/o વિમળ વોચ કુંપની, ટેમ્પીતાકા જૈન મંદિર પાસે,
થાણા (મહારાષ્ટ્ર)

કિંમત સદ્ઉપયોગ.

સ્વ-સાધનામાં સીને-સુગમ અને શાસ્ત્રીય સંગીત ઉપર આધારિત સ્તવનોની રજુઆત થઈ છે. તણીતા સંગીતકાર ભાઈશ્રી રાહીનું આ આઠમું પ્રકાશન છે. આત્માનો આનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્ઞાન, ભક્તિ અને યોગ, આ ત્રણમાંથી કોઈપણ એકની સાધના આવશ્યક છે. ભક્તિ માર્ગથી આત્મનંદ મેળવી મોક્ષની સાધના સાધવી સરળ અને આનંદદાયી છે. આ રીતે ભક્તિ-સંગીતનું મહત્ત્વ ધણું ઉચું છે. ભાઈ રાહીએ ભક્તિ-સંગીત આપીને આજન યુવાન વર્ગને પ્રભુ ભક્તિમાં રસ લેતા કરીને એક પ્રેરણારૂપ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.

ભાઈશ્રી રાહી આવા સુંદર અને ઉપયોગી પ્રકાશનો વધુ અને વધુ કરતા રહે એમ ઇચ્છીએ છીએ.

અનંતરાય જાદવજી.

ATMANAND PRAKASH

Regd No. G. 49

ખાસ વસાવવા જેવા કેટલાક અલભ્ય ગ્રંથો

સંસ્કૃત ગ્રંથો

ગુજરાતી ગ્રંથો

ક્ર. નં.	પૈ
૧ વસુદેવ હિણ્ડી-દ્વિતીય અંશ	૧૦-૦૦
૨ વૃહત્કથા સૂત્ર ભા. ૬ કો	૨૦-૦૦
૩ ત્રિપૃષ્ઠલોકાપુરુષચરિત્ર ભા. ૨, પર્વ ૨, ૩, ૪ (મૂળ સંસ્કૃત)	૧૨-૦૦
૪ " " પ્રતાકારે	૧૫-૦૦
૫ દ્વાદશાર્ન નયચક્રમ	૪૦-૦૦
૬ સમ્ભવિતક મહાર્ણવવતારિકા	૧૫-૦૦
૭ તત્ત્વાર્થાધિગનસૂત્રમ	૧૫-૦૦
૮ પ્રજ્ઞપ્રચક્ષતી	૧૫-૦૦

અંગ્રેજી ગ્રંથો

- 1 Anekantavada
by H. Bhattacharya 3-00
- 2 Shree Mahavir Jain Vidyalyaya
Suvarna Mahotsava Granth 35-00

ક્ર. નં.	પૈ
૧ શ્રી પાર્શ્વનાથ ચરિત્ર	૧૫-૦૦
૨ શ્રી તીર્થંકર ચરિત્ર	૧૦-૦૦
૩ શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ચરિત્ર ભા. ૨	૪-૦૦
૪ શ્રી આદિનાથ ચરિત્ર	૧૫-૦૦
૫ આદર્શ જૈન સ્ત્રીચરિત્ર ભા. ૨	૨-૦૦
૬ કથારત્ન કોષ ભા. ૧	૧૨-૦૦
૭ કથારત્ન કોષ ભા. ૨	૧૦-૦૦
૮ આત્મ વલ્લભ પૂજા સંગ્રહ	૩-૦૦
૯ આત્મ કાન્તિ પ્રકાશ	૧-૫૦
૧૦ જ્ઞાન પ્રદીપ ભા. (૧ થી ૩ સાથે) પૂ. આ. વિજયકરતુરસરિણ	૧૦-૦૦
૧૧ સ્યાદાદ મંજરી	૧૫-૦૦
૧૨ અનેકાન્તવાદ	૨-૦૦
૧૩ નમર ૧૨ મહામંત્ર	૨-૦૦
૧૪ ચાર સાધન	૨-૦૦
૧૫ ભગવાન મહાવીર યુગના ઉપાસકો.	૨-૦૦
૧૬ જાણ્યું અને જોયું	૨-૦૦

નોંધ :- સંસ્કૃતમાં ૧૦ ટકા અને ગુજરાતીમાં તથા અંગ્રેજીમાં ૧૫ ટકા કમિશન કે પી આપવામાં આવશે. પોષ્ટ ખર્ચ અલગ. આ અમૂલ્ય ગ્રંથો વસાવવા ખાસ લાભામણ છે.

: લખો :

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા, ભાવનગર.

તંત્રી : ખીમચંદ ચંપશી શાહ-શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ તંત્રીમંડળ વતી

પ્રકાશક અને માલિક : શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા

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