

આત્મ સંવત ૯૧ વીર સં. (ચાલુ) ૨૫૧૨
વિક્રમ સંવત ૨૦૪૨ શ્રાવણ ૧

ક
ક

સં
વ
ત્સ
રી
।
દા
ન

ક
ક

દુઃખો નિવારતા ને જીવેને તારતા એ
આપે સંવત્સર દાન જિનવર તમામને...આપે
દેવો ધન પૂરતા ને પાપોને ચરતા એ
સૂરજ ઉગે ને પ્રભુ ઉઘાડે ધામને
કુંદુજિન એનું નામ
એને નથી રાગ કે કામ !
આપે હાથી - ઘોડા ને ગામ
કરત લોકો એને પ્રણામ
પુશિયાં મનાવતા ને વાજાં બજાવતાં ને
ભવ્યત્વ જાણી જીવો ધરતાતા હામને...દુઃખો
એક કરોડને આઠ લાખ
દેઈ દિનમાં હરે સંતાપ
કરતાં જીવો જિનનો જાપ
માને હૈયે તેનો પ્રતાપ !
પ્રિયદર્શન એનું ! ભવ્ય તર્પણ એનું
ભજે ભગવાન પીએ અમૃતના જામને...દુઃખો

ક
ક

સં
વ
ત્સ
રી
।
દા
ન

ક
ક

પ્રકાશક : શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર.

પુસ્તક : ૮૩]

ઓગસ્ટ-૧૯૮૬

[અંક : ૧૦

અ નુ ક્ર મ ણિ કા

ક્રમ	લેખ	લેખક	પૃષ્ઠ
(૧)	શંખનાદ	કવિ. સ્વ. સુધેશ જૈન નાગોદ	૧૪૧
(૨)	અનુપમ શ્રી જિન ભક્તિ	પ.પૂ. મુનિરાજશ્રી હરિભદ્રસાગરજી મ.સા.	૧૪૨
(૩)	ક્ષમાનાં શુભમહોરોનું ઉપવન	પ. મહારાજશ્રી શીલચન્દ્રવિજયજી મહારાજ સાહેબ	૧૪૬
(૪)	પર્યુષણ પર્વની લોકોત્તર મંગલ ભાવના	—	૧૪૮
(૫)	મૈત્ર્યાદિ ભાવનાઓનું સામન્ય	પૂ. પં. શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી ગણીવર	૧૪૯
(૬)	વિચાર સાથે વર્તનને જોડો	રામેશ્વર દયાલ દુબે	૧૫૨
(૭)	હે ગૌતમ! પ્રમાદ ન કર	રતિલાલ માણેકચંદ શાહ	૧૫૪
(૮)	અષાઠા મુનિને કેવળજ્ઞાન	રમેસ લાલજી ગાલા	૧૫૬

આ સભાના નવા આજીવન સભ્ય

(૧) શ્રી રસીકલાલ કેશવલાલ શાહ-ભાવનગર

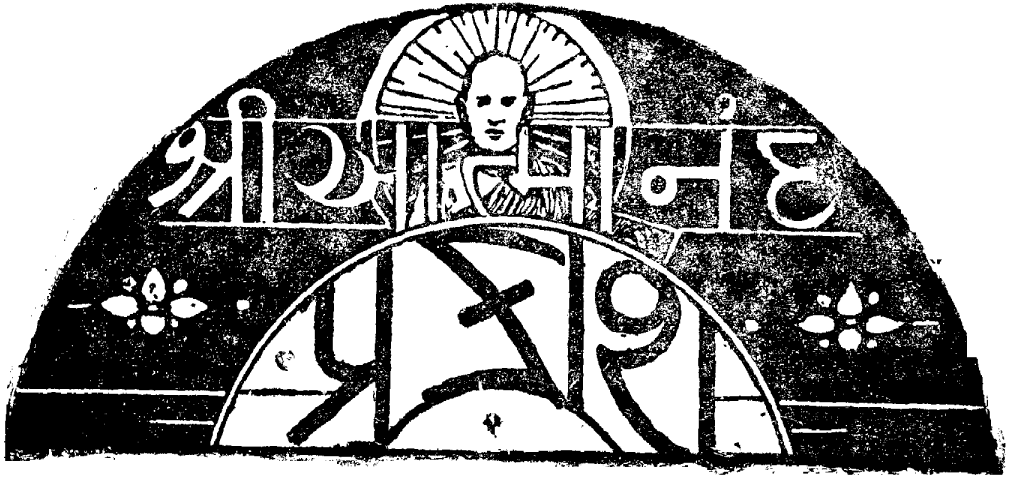
કાળધર્મ પામ્યા

પ૦ પૂ૦ ભારતી, મહત્તર સાધ્વી રતન શ્રી મૃગાવતીશ્રીજી મહારાજ તા. ૧૮-૭-૧૯૮૬ના રોજ દિલ્હીમાં વલ્લભ સ્મારકના સ્થાનમાં સવારે આઠ વાગે સમાધિ પૂર્વક કાળધર્મ પામ્યાં. આગલા દિવસે ત્યાં એકત્રિત થયેલા મહાનુભાવોને એમણે ક્ષમાપના કરી લીધી અને પછી આત્મ સમાધિમાં લીન થઈ ગયાં. બીજે દિવસે સવારે ૬૧ વર્ષની ઉંમરે તેઓ કાળધર્મ પામ્યા. તેર વર્ષની ઉંમરે દીક્ષા લઈને અડતાલીસ વષના દિક્ષા પર્યાય દરમિયાન એમણે શાસન ઉન્નતિના ઘણાં મહાન કામ કર્યાં.

પરિશુદ્ધ ચારિત્ર-પાલન, અનન્ય પ્રભુભક્તિ, પરમ ગુરુભક્તિ, આત્મ વિશ્વાસ, અડગશ્રદ્ધા, વિશદ્ધ વિચારસંક્ષિપ્ત, અપાર વાતસલ્ય, ઉંડી સમજશક્તિ, અનોખી દીર્ઘદૃષ્ટિ, આવશ્યક વ્યવહાર દક્ષતા, તેવા અનેક વ્યાવહારિક અને આધ્યાત્મિક ઉચ્ચ સદ્ગુણો તેઓમાં હતા.

તેઓશ્રીના કાળધર્મથી એક તેજસ્વી સાધ્વીજીની સમસ્ત જૈન સમાજને તેમજ આપણને ખોટ પડી છે. તેઓશ્રીને આ સભા મહદ્ ભાવભરી અંજલી અર્પણ કરે છે.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર.

તંત્રી : શ્રી પોપટલાલ સ્વજીભાઈ સલોત

વર્ષ : ૮૩]

વિ. સં. ૨૦૪૨ શ્રાવણ : એગપ્ત-૧૯૮૬

[અંક : ૧૦]

શાં ખ ગ્લ હ

કવિ. સ્વ. સુધેશ જૈન નાગોદ

ઐલોંકા શ્રમ ઝલક રહા હૈ, રોટી પર ઓ-દાલ પર,
 ઝોઝોં છીં નિધિ નાચ રહી હૈ, બચ્ચોં કે હર ગાલ પર,
 અતઃ જિન્હોં હમ કહેતે હૈ પશુ, વહી હમારે દેવતા,
 રાતુજ કડાકર, દેતે હૈ હમ પશુતા કો હી નેવતા,
 ઇતના તો સંહાર ન કરતે, અસુરોં કે આવતાર તક,
 પહોંચા દેના ચે સ્વર કોઇ, દિલ્લી કી સરકાર તક,
 આજ તુમહીં ઇન મૂક નિહત્થે પશુઓં કે ભગવાન હો,
 અતઃ યહીં આવશ્યક ઇન પર આજ તુમહારા ધ્યાન હો,
 કરો ન ભક્ષક જેસી કરની, રક્ષક કે ઇસ દેશમે
 ખુલને મત દો વધશાખા 'વીર' - 'ખુદ્' કે ઇસ દેશમે
 શાંખનાદ આજ યહ ગૂંબા હો, સંસદ કે હી દ્વાર તક,
 પહુંચા દેના ચે સ્વર, કોઈ દિલ્લી કી સરકાર તક.

—“જૈન જગત”ના સૌજન્યથી

❖ ❖ ❖ પર્વાધિરાજના પુનિત દિવસોમાં ❖ ❖ ❖

❖ ❖ ❖ અનુપમ શ્રી જિજ્ઞાસુકિત કાર્ય ❖ ❖ ❖

❖ ❖ ❖ માનવ જન્મને સાર્થક કરવો ઘટે ❖ ❖ ❖

● લેખક : તપસ્વી પૂ. મુનિરાજશ્રી હરિભદ્રસાગરજી મ. સા. ●

અખિલ બ્રહ્માંડના તમામ પ્રાણીમાત્રને સાચા અર્થમાં સુખી કરવા, મુક્તિનિલયે પહોંચાડવા, તરણતારણહાર શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતોએ ધર્મનો ઉપદેશ કર્યો છે. જે જીવાત્મા આ જૈનધર્મને શુદ્ધ ભાવપૂર્વક આરાધે છે. તે આત્મા જરૂર સુખી થાય છે. ધર્મની આરાધના કરવાના મહાન દિવસોરૂપ પર્વ ચક્રવર્તી શ્રી પર્યુષણ મહાપર્વ પધારી રહ્યા છે, એ મોંઘેરાને મનખા મહાપર્વને ભાવપૂર્વક સત્કારી જીવનમહેલમાં સ્થાન આપી સાચા અર્થમાં સુખી થવું જોઈએ. પર્વાધિરાજના પુનિત ને પ્રકૃષ્ટ દિવસોમાં અનંત ઉપકારી ત્રિલોકનાથ ભવસાર્થેવાહ શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતોની સર્વોત્કૃષ્ટ ભાવે ત્રિકાલપૂજા ભક્તિ કરવી જોઈએ. એઓની એકેકી આજ્ઞાને જીવનમાં ઉતારી દેવદુર્લભ માનવ જન્મને સાર્થક કરવો જોઈએ, કાન-શીલ-તપ-ભાવરૂપા ધર્મકરણી એકચિત્તે જરાય અપેક્ષા રાખ્યા વગર કરવી. જગતમાત્રના જીવો સાથે મન-વચન ને કાયાથી ક્ષમાપના માંગવી જોઈએ, ચૈત્યપદ્મી પાટી કરી ધન સંપત્તિને સુપાત્રે ખર્ચી સાર્થક કરવી જોઈએ. આમ જુદાજુદા પ્રકારે શુભ ભાવપૂર્વક ધર્મકરણીઓ કરી પર્વના પુનિત દિવસોમાં વિશેષ પુણ્યભાગ્ય આંધી લેવું ઘટે.....

ચાલુ દિવસોમાં કે પર્વના મહાન દિવસોમાં નિયમિત તારક શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતોની ધુપ-દીપ-ફળ-નૈવેદ્ય દ્વારા પૂજા કરવી. જોઈએ, અને આમ નૈવેદ્ય વિ. દ્વારા કરાયેલી પૂજા માનવને

શાશ્વત સુખના ધામ મોક્ષે પહોંચાડે છે. શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતોના નૈવેદ્ય પૂજા કરવાથી માનવ આ લોકના રાજ્યાદિક વૈભવો ભોગવી પ્રાંતે પરલોકમાં મોક્ષે પણ ભય છે, એ નૈવેદ્ય પૂજા દ્વારા કેવા ઉચ્ચ પ્રકારના લોકોને લોકોત્તર સુખો પ્રાપ્ત થાય છે એ ઉપર નીચે પ્રમાણેનો દૃષ્ટાંત વિચારવાથી ખ્યાલ આવશે.....

ઘણાં વર્ષો પહેલાં વિશાળ એવા આ જંગૂ-કીપના ભરતક્ષેત્રમાં કંચનપુર નામનું મહાન નગર હતું. એ નગરનો પદ્મરથ નામનો રાજા ખૂબજ ધર્મનિષ્ઠ ને પ્રજાપ્રિય હતો. રાજાને પુષ્પ-માલા, વસંતસેના, પ્રેમવતી, મદનકાંતા, ધનશ્રી, આદિ ૫૦૦, સ્વરૂપવાન રાણીઓ હતી. રાજા ન્યાયથી રાજ્ય ચલાવતો. રંભા, અપ્સરાસમ સુંદર રાણીઓ સાથે દૈવિક સુખ ભોગવતો સમય પસાર કરી રહ્યો હતો. તે જ નગરને છોડે એક નિર્ધન દેવસિંહ નામનો વણિક રહેતો હતો, તેને પ્રિયશ્રી નામની શીલવતી ને ધર્મનિષ્ઠ પત્ની હતી. દેવસિંહે સુખી થવા ઘણા ઘણા ઉપાયો કરેલા પણ કોઈ રીતે તે પૂર્વ પાપોદયે સુખી થયો નહિ. એકદા તે નગરની બાહ્યના ભયંકર જંગલમાં કંઈક ધનપ્રાપ્તિ થાય એ હિસાબે ફરતો ફરતો ચાલ્યો ગયો. આગળ જતા એ જંગલમાં એક વૃક્ષનીચે મહાનતપસ્વી જૈન સાધુભગવંત કાઉસગગ ધ્યાને ઉભા હતા. દેવસિંહ તરત જ ત્યાં જઈને મુનિરાજશ્રીને વંદન કરી ઉપદેશ સાંભળવા બેઠો. મુનિરાજ પણ કાઉસગગ પાળી ચોગ્ય આત્મા

નળી ધર્મનેા અમુલ્ય ઉપદેશ આપવો શરૂ કર્યો. સંસારની અસારતા, કર્મરાજની બલિહારી, સગા, સંબંધીઓની સ્વાર્થાધતા, ને ધર્મની અઘોરિકતા વિ.નો વિસ્તારપૂર્વક ઉપદેશ આપ્યો. આ એમૃતમય ઉપદેશ સાંભળી દેવસિંહ તો ખુશ ખુશ થઈ ગયો. ત્યારબાદ એ ઉભો થઈને કહેવા લાગ્યો...ભગવંત હું સાવ નિર્ધન છું... કોઈ એવો ઉપાય બતાવો જેથી મુખી થાઉં. ત્યારે મુનિરાજશ્રીએ કહ્યું તારક શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતોની નૈવેદ્યપૂજા નિયમિત ભાવપૂર્વક કરવાથી સંકટ દૂર થાય છે, ને રાજ્યાદિક સત્તા પણ પ્રાપ્ત થાય છે. વાત સાંભળી દેવસિંહે તરતજ મુનિરાજ પાસે નિયમ લીધો કે આજથી નિયમિત હું નૈવેદ્ય દ્વારા ત્રિલોકનાથ-વિશ્વવાલેશ્વર કરૂણા સમુદ્ર, જિનેશ્વર ભગવંતની પૂજા કર્યા પછીજ મુખમાં અન્ન ને પાણી નાખીશ. નિયમ લઈ, વંદન કરી, મુનિરાજનો ખૂબ ખૂબ ઉપકાર માનતો એ દેવસિંહ જંગલમાંથી ખાવા યોગ્ય ફળોનો ટોપલો ભરી ઘરે આવ્યો. ને જે ફળો લાવ્યો હતો તે થોડા ખાવા માટે રાખ્યાને બીજા બળ્લરમાં જઈને વેચી આવ્યો.

એ ફળોના વેચાણ દ્વારા જે ધન આવ્યું તેની થોડી મીઠાઈ લઈને નિયમ પ્રમાણે સ્નાન કરીને એકાદ ફાળંગ દૂર રહેલ અનંતનાથ સ્વામિના વિશાળ ને ઉતુંગ જિનાલયમાં જઈ ભાવથી પૂજા કરી. હવે તો દેવસિંહ રોજ જંગલમાં જઈ ક્યારેક ફળો વિ. લાવીને ધન ભેગું કરતો તો ક્યારેક લાકડા લાવી વેચીને ધન ભેગું કરતો ને એમાંથી જે કંઈ ધન ભેગું થતું તેમાંથી અડધું ઘર વપરાશ માટે ને અડધું દરરોજ જિનેશ્વર ભગવંતોની પૂજા માટે નૈવેદ્ય લેવા બુદ્ધો રાખતો ને નિયમ પ્રમાણે રોજ થોડું થોડું નૈવેદ્ય લઈ ખૂબજ ભક્તિ ભાવપૂર્વક સ્તુતિ ચૈત્યવંદનાદિ દ્વારા વિશ્વઅંધુ-વિશ્વતારક-કૃપા-સિંધુ શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતોની પૂજા કરતો સમય પસાર કરી રહ્યો હતો. એકદા દેવલોકમાં

લાખો-કરોડો દેવોની સભા સૌધર્મેન્દ્ર મહારાજની નિશ્રામાં ભરાયેલી. તેમાં ખૂદ ઇન્દ્ર મહારાજએજ વાત વાતમાં કહ્યું કે અત્યારે ભરતક્ષેત્રના કંચનપુર નગરમાં દેવસિંહ જેવો ભગવંતનો ભક્તિને નિયમનો પ્રતિપાલક કોઈ નથી. લાખો-કરોડો દેવોની સભામાં ઇન્દ્ર મહારાજએ દેવસિંહની જિનભક્તિ વિષે પ્રશંસા કરી. દુનિયામાં બધા માનવો સરખા હોતા નથી, પાંચ આંગળીઓ પણ સરખી નથી હોતી. તેમ બધા દેવો પણ સરખા નથી હોતા. લાખો દેવોમાંથી જે દેવ જે જરા મિથ્યામતિ વાલા હતા તે ઉભા થયા ને કહેવા લાગ્યા....સ્વામિન.... આપે અમારામાંથી કોઈની નહિંને એક અનનનો કીડો એવા મનુષ્યની પ્રશંસા કરી એ સારું નથી કયું છતાંય આપ જેની પ્રશંસા કરો છો એ માનવ અમારી પાસે શી વિસાતમાં....! અમે નીચે કંચનપુર નગરમાં જશું ને તેની પરીક્ષા કરી ચલાયમાન કરી આવશું. આમ કહી એ ખંને દેવો નીચે આવ્યા ને કંચનપુર નગરમાં જે બાબુ જિનાલય હતો એ બાબુ ભયંકર સિંહનું રૂપ લઈ ફરવા લાગ્યા. હવે જિનાલયમાં જે જે જૈનો દર્શન-પૂજા કરવા આવતા હતા તેઓએ જ્યારે જિનાલયમાં પ્રવેશ કર્યો ને જોયું તો સામે પગથીયા પાસેજ બે વિકરાળ સિંહ ઉભા હતા, આમ જોઈને ડરપોક એવા દર્શન કરવા આવેલા જૈનો તો દર્શન કર્યા વગરજ ભાગી ગયા આ બાબુ દેવસિંહ પણ રોજના ટાઈમ પ્રમાણે તૈયાર થઈને ભગવંતની નૈવેદ્ય વિ. દ્વારા પૂજા કરવા ઘરેથી નીકળી જિનાલયના દ્વાર પાસે આવ્યો ને એની નજર પણ સામે ઉભેલા સિંહ ઉપર પડી. આગળ જાય તો સિંહ મારીને ખાઈ જાયને ભૂખ પણ લાગી હતી, નિયમ હતો કે જિનેશ્વર ભગવંતની નૈવેદ્ય પૂજા કર્યા વગર મુખમાં અન્ન ને પાણી નાંખવું નહિં....

પણ મનને મક્કમ કરી જે થવાનું હશે તે થશે પણ તારણહાર ભગવંતની પૂજા તો જરૂર

કરવી. એમ વિચારી નિર્ભય થઈને નૈવેદ્યની થાળી લઈને એ તો જિનાલયની અંદર પ્રવેશ કરવા જ્યાં ભયંકર બે સિંહ ઉભા હતા ત્યાંથી જ ચાલ્યોને સિંહ પાસેથીજ પસાર થઈને અંદર ગયો. ભગવંતની ભાવપૂર્વક પૂજા કરીને પાછો ઘર તરફ જવા લાગ્યો. પહેલાં જ્યાં સિંહ ઉભા હતા ત્યાં આવ્યો તો બંને સિંહ દેખાતા નહતા. હવે એ સિંહરૂપવાલા જે દેવ હતા તેમણે જોયું કે આ તો ભગવંતની ભક્તિ કરવામાં મદ્દમ છે એટલે જ્યારે એ પૂજા કરી પાછો આવ્યો ત્યારે બંને દેવોએ મૂળ રૂપ ધારણ કરીને દેવસિંહ પાસે આવી એની પ્રશંસા કરીને કહ્યું અમે દેવલોકના દેવો છીએ, ઇન્દ્ર મહારાજએ તમારી પ્રશંસા કરેલી તેથી તમારી પરીક્ષા કરવા અમે આવેલાંને એ પરીક્ષામાં તમે ઉત્તિષ્ઠ થયા છો તે ગદ્ગદ ધન્યવાદને સાથે તમારી આવી ઉચ્ચકોટીની શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતની ભક્તિ જોઈને તમને વરદાન આપીએ છીએ કે આજથી સાતમા દિવસે મોટા-રાજ્યના રાજધિરાજ થશો, આમ કહી દેવો સ્વસ્થાને દેવલોકમાં ગયા. દેવસિંહ પણ આવો ચમત્કાર જોઈ આનંદ પામ્યો ને મનમાં વિચારવા લાગ્યો કે મેં થોડી ઘણી પણ શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતની નૈવેદ્ય પૂજા કરીને વિચર પાળ્યો તેનાથી દેવ પણ પ્રસન્ન થયા ને હવે મોટું રાજ્ય પણ પ્રાપ્ત થશે. પછી તો વિશેષ રીતે પૂજા-ભક્તિ કરવા લાગ્યો. હવે એને ૪) દિવસ પછી કોઈક કારણસર અન્ય નગર તરફ જવાનું થયું. જે નગર તરફ જતો હતો તે નગરમાં પહોંચતા બે દિવસ લાગે એટલું દુર હતો. અનુક્રમે ચાલતા ચાલતા એ તિલકપુર નામના નગરની સમીપે બે દિવસમાં પહોંચી આવ્યો. દેવ જે દિવસે વરદાન આપેલ તેથી ઉમાં જ દિવસે તે તિલકપુર નગરમાં પ્રવેશ કરે છે. હવે તે નગરનો મિત્રસેન નામે રાજા હતો. તે રાજાને સૂરકાંતા, અંદ્રમાળા, મૃગાવતી વિ. નવ રાણીઓ હતી. રાજાને એ રાણીઓ દ્વારા તિલકમજરી-

રૂપસેના-પદ્માવતી વિ. નવ રાજકુમારીઓ થયેલી. રાજાને ભાવી વારસદાર પુત્ર એકેય ન હતો હવે એ નવે રાજકુમારી ભણી-ગણીને હોંશીયાર થઈ યુવાન વયને પાસી. જે દિવસે દેવસિંહ તિલકપુર નગરમાં આવ્યો તે જ દિવસે એ નવે નવ રાજકુમારીઓના સ્વયંવર મંડપ રચવામાં આવેલ અનેક રાજા-મહારાજાઓ એ નવે કન્યાઓને પરણવા માટે સ્વયંવર મંડપમાં આવેલા. આ દેવસિંહ પણ નગરનું નિર્ભય કરતો કરતો એ સ્વયંવર મંડપમાં પહોંચી ગયો. ત્યાં જઈને બધા રાજાઓની લાલચમાં પડી બેસી ગયો. સ્વયંવરની શરૂઆત થઈને નવે-નવ રાજકુમારીઓ અપૂર્વ શણગાર સહુને મંડપની વચમાં આવીને દરેક હાથમાં પુષ્પમાળા લઈને ઉભી રહી. સ્વયંવર મંડપ શરૂ થાય છે એમ મંત્રીશ્વર શ્રી મતિયાગરે જાહેરાત કરીને નવે-નવ રાજકુમારીઓ કમસર હાથમાં પુષ્પમાળા લઈ બધા રાજા-મહારાજા રાજકુમારોને બેતી-બેતી આગળ જવા લાગી. ઘણા રાજા-મહારાજા એક એકથી બળવાન ને રૂપવાન આવેલા પણ નવે નવ રાજકુમારીઓએ આમાંથી કેઈને પણ વરમાળા ન પહેરાવતા હવાડા ઉપર જ્યાં દેવસિંહ બેઠો ત્યાં આવીને દેવ સંકેતે એ નવે-નવ રાજકુમારીઓએ દેવસિંહના ગળામાં વરમાળા પહેરાવીને સ્વામી તરીકે માન્ય.

હવે જ્યારે રાજકુમારીઓએ કોઈ રાજા કે રાજકુમારને વરમાળા ન પહેરાવીને એક વણિકને પહેરાવી તેથી બધા એ દેવસિંહ ઉપર ક્રોધે ભરાયા, ને તેની સાથે લડાઈ કરવા તૈયાર થયા. દેવસિંહ પણ દેવ સંકેતે લડાઈ કરવા તૈયાર થયો. સામે મિત્રસેન-પૃથ્વીરાજ મહામલ્લ-શુરસેન પ્રતાપસિંહ ચશેધર વિ. અનેક સમર્થ રાજવીઓને પોતે એકલો છતાં મન મજબૂત કરી લડાઈ કરવા તૈયાર થયો, તરતજ કોઈક સૈનિક પાસેથી ઢાલ ને તલવાર ખૂંટવી લઈ મરણીયો થઈ ઘણા રાજાઓને હાનરો સૈનિકોની

વચમાં લડાઈ કરવા લાગ્યો. જે દેવે વરદાન આપેલ એ દેવો પણ સહાય કરવા આવી ગયા, આ રીતે પુણ્ય પ્રભાવે ને દેવી સહાયે થોડા જ કલાકોમાં એ દેવસિંહે ઘણા રાજાઓને હણી નાંખ્યા, ઘણા ઘવાયા ને જે થોડા ઘણા રહ્યા તે તો આ કોઈ મહાપરાક્રમી લાગે છે એમ માની લડાઈ કરવી છોડી દીધી. આ લડાઈમાં નવ રાજકુમારીઓનો પિતા મિત્રસેન રાજા પણ હણાઈ ગયો. અંતે લડાઈ બંધ થઈને બધા રાજા ભેગા થઈને આ કોઈ પરાક્રમીને પુણ્યશાળી છે વિચારી નવે-નવ રાજકુમારીઓ સાથે માફી માંગી દેવસિંહને ઠાઠથી પરણાવીને મિત્રસેન રાજા અપૂત્રીયો મરણ પામેલો તેથી તે રાજ્ય ઉપર દેવસિંહને સ્થાપન કર્યો, દેવસિંહ પ્રકૃષ્ટ જિનભક્તિના પ્રભાવે મહાન રાજ્ય નવ-નવ રૂપવાન રાણીને હાથી-ઘોડા-સૈનિક વિ. સમૃદ્ધિ પામ્યો. બીજા રાજાઓને પોતાની આજ્ઞામાં રાખીને સન્માન સહ વિદાય કર્યા ને ન્યાય નીતિથી રાજ્ય ચલાવવા લાગ્યો, કંચનપુર નગરથી પોતાની પત્નીને પણ બોલાવી લીધી ને

હવે તો મોટો રાજા બન્યો એ બધો પ્રભાવ જિનભક્તિનો છે એમ સગળ વિશેષ રીતે જિનભક્તિ પોતે કરવા લાગ્યો ને નગરજનોને પણ કરાવવા લાગ્યો. અનેક રાજાઓને પોતાના વશમાં કરી એકીચક્રી રાજા થઈ સમગ્ર ભારતવર્ષમાં જૈન-ધર્મનો જયજયકાર કર્યો અનેક વિશાળ જિનાલયો બંધાવ્યા, ઉપાશ્રય, ધર્મશાળા, પૌષ્ઠશાળા, જ્ઞાનમંડારો વિ. કર્યા પર્વસમ્રાટશ્રી પૃથ્વી-પણપર્વના દિવસોમાં નગરમાંથી સાતે વ્યસનોને દૂર કર્યા ને મહામહોત્સવ ઉજવવા લાગ્યો. શાસ્ત્રકારો પણ કહી ગયા છે કે શ્રી જિનેશ્વરે ભગવંતોની ધૂપપૂજા કરવાથી પાપો નાશ પામે છે, દીપપૂજાથી જગતમાં અમર થવાય છે ને નૈવેદ્ય પૂજાથી રાજ્ય વૈભવ પ્રાપ્ત થાય છે ને પ્રદક્ષિણાથી મુક્તિસુંદરી વરાય છે. દેવસિંહ રાજા પણ અનુક્રમે વૈરાગ્ય પામી દીક્ષા લઈ અનેક અનેક જીવોનેતારી મુક્તિવધૂને વર્ષા.... આપણે સૌ પણ પરાધિરાજના પુનિત દિવસોમાં વિશેષ રીતે જિનભક્તિ કરી કર્મો ખપાવી શાશ્વત સુખના ધામ મુક્તિને વરીએ....

Eternal of Values for a Charging Society

Volume III and IV

સંસ્થાને આ પુસ્તકો ભેટ મળ્યા તે બદલ આભાર સાથે સ્વિકાર

પુસ્તકમાં અનેક ચિંતન યોગ્ય વિષયો પર સુંદર પ્રકાશ પાડેલ છે. વિચાર દષ્ટિ તેમજ ચિંતન ક્ષેત્ર પર તેનો અજબ પ્રભાવ પડે તેમ છે. આજના પુસ્તકાલયોમાં વસાવવા યોગ્ય છે. આદર્શો, આધ્યાત્મિક અને નૈતિક મૂલ્યાંકનો માનવ ઘડતરમાં કેળવણીનું સ્થાન, માનસિક, સામાજિક વિકાસ, સેવાની શીલસુદ્ધી, માનવ, શ્રેષ્ઠતા, સંસ્કૃતિનું મૂલ્યાંકન, વેદાન્ત અને રાષ્ટ્રીય જટિલ પ્રશ્નો, પ્રાચીન આર્ષદષ્ટિ અને અવાચિન શોધખોળો, વિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતા ઉપર મનનીય લેખો વિસ્તારપૂર્વક વિશ્લેષણ કરી મૂકવામાં આવેલ છે.

શ્રી જૈન આમાનંદ સભા

ભાવનગર.

સમક્ષમાનાં ગુલમહોરોનું ઉપવન

પં. મહારાજશ્રી શીલચન્દ્રવિજય મહારાજ સાહેબ

એક વિદેશી વિચારકે કરેલી એક મનની વાત હમણાં વાંચી: નિષ્ણાતો એ નતીજ પર પહોંચ્યા છે કે કોઈ પણ ભાષામાં ઉચ્ચારવામાં સહુથી મુશ્કેલ ત્રણ શબ્દો આ છે :-

‘મારી ભૂલ થઈ ગઈ’ આ સરસ જણાતી વાતમાં પણ, મારા હિસાબે, થોડાક ઉમેરો કરવો આવશ્યક છે. હું ઉમેરીશ: ‘મિચ્છામિ દુક્કડ’ની ભાષા આમાં અપવાદરૂપ છે.

મિચ્છામિ દુક્કડ એટલે

મારી ભૂલ થઈ ગઈ.

મિચ્છામિ દુક્કડ એટલે

મને ક્ષમા કરો.

મિચ્છામિ દુક્કડ એટલે

ક્યારેય હું ભૂલ નહિ કરું.

મિચ્છામિ દુક્કડ એ ક્ષમાની તળપટ્ટી બોલી છે. જ્યારે પર્યુષણની સાધનાનો પરિપાક થાય છે, ત્યારે હૈયામાંથી આ બોલી આપોઆપ સરી પડે છે. ક્ષમા બે વીરનું ભૂષણ ગણાતી હોય, તો મિચ્છામિ દુક્કડ એ મદોની વીર બોલી છે.

બાણ્યે-અબાણ્યે, ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ; ઇરાદા પૂર્વક વગર વિચાર્યે, બીજાઓનું અશુભ મોલ્યા હોઈએ, વિચાર્યું હોય કે આચાર્યું હોય તો તેને લીધે અંતરતત્ત્વમાં બની ગયેલ ઇર્ષ્યા, દ્વેષ, રીસને અને ઉદ્વેગના કચરાને ઉલેચી ઉલેચીને આજે બહાર ફેંકવાનો છે હૈયાની સફાઈ કરવાની છે. હૈયામાં વગર પરવાતગીએ,

ગેરકાબદેસર, જામી પડેલી આ કચરાની વસાહતોને, આજે જડમૂળથી નાબુદ કરવાની છે. હવે ત્યાં ક્ષમા અને મૈત્રી, પ્રસન્નતા અને સમતાનાં ગુલમહોરોનું મીઠડું ઉપવન રચવાનું છે.

સાચુકલા હૈયામાંથી ઉગેલા મિચ્છામિ દુક્કડ-માં, આ તમામ કાર્યવાહી એકલે હાથે કરી છૂટવાનું સામર્થ્ય છે.

આ અણદીઠ સામર્થ્યનો સાચો ઉપયોગ અને ઉપલોગ પર્યુષણમાં લાગો જૈનો કરશે અને પર્યુષણને જ નહિ, પણ પોતાના જીવનને પણ, ક્ષમા અને મૈત્રીનાં ગુલમહોરનાં મીઠાં હાસ્યથી ભર્યું ભર્યું બનાવી દેશે.

卐

આવો આત્માને ઓળખીએ

‘આત્મા’ નામનો કોઈ પદાર્થ આ સંસારમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે નહિ એ અંગે, પરમ પૂજ્ય આચાર્યશ્રી વિજયનન્દનસૂરિજી મહારાજ, એકવાર ખૂબજ વ્યવહારુ છણાવટ રજૂ કરી હતી. આપણે છણાવટને તેમના પોતાના જ શબ્દોમાં માણીએ :-

લાંબી વાતોની જરૂર નથી, જગતમાં તમને જે વહાલમાં વહાલુ હોય એનું નામ આત્મા સમજવો. તમને દુનિયામાં વહાલામાં વહાલું કોણ છે? ધન? પુત્ર? શરીર? ઇંદ્રિયો? પ્રાણ? એ પહેલાં નક્કી કરીલો, એટલે બધું સમજાઈ જશે.

જગતમાં માણસને ‘ધન’ સૌથી પ્રિય છે. લક્ષ્મી બધાને વહાલી છે એને માટે માણસ

બધું છોડીને પરદેશ જાય છે; ટાઢ તડકા-વરસાદ બધું સહન કરે છે. ને પ્રભુનું ધ્યાન પણ મૂકી દે છે. માટે સૌથી વડાલું 'ધન' છે. અને એ ધન કરતાંય 'પુત્ર' વડાલો છે. ગમે તેટલું ધન હોય, પણ જો દીકરા માંદો પડ્યો હોય, એ બચે એવું ન હોય તો ડોક્ટર-વૈદ્ય કહે કે ફલાણી દવા લાલવી પડશે, તો એ માટે લાખો રૂપિયા ખર્ચવાય એ તૈયાર થાય છે. એટલે નક્કી થયું કે ધન કરતાંય 'દીકરા' વડાલો છે. પણ એ દીકરા કરતાંય 'શરીર' વડાલું હોય છે. શરીર પર જ્યારે દુઃખ આવતું હોય ત્યારે માણસ ધન ને દીકરા બધું છોડી દે છે.

એક ડોશી હતી. એનો એક દીકરો હતો. બન્ને એક ઘરમાં રહેતાં હતાં. નાનું એવું ઘર હતું ને બહાર ઓશરી હતી. બન્ને જણા ઓશરીમાં ખાટલા નાળીને સૂઈ રહે. એમાં એકવાર છોકરો માંદો પડ્યો. એટલે ડોશી હંમેશા પ્રભુને પ્રાર્થના કરે કે, 'હે ભગવાન! તું મને લઈ જજે, પણ મારા દીકરાને બચાવજે, હેમ-ખેમ રાખજે.' એમાં એક દહાડો બન્યું એવું કે પડોશીનું પાડું હતું, એ છૂટી ગયું, ને ફરતું ફરતું ડોશીના ખાટલા પાસે આવ્યું. હવે પાડાને એવી ટેવ હોય છે કે, જે એની નજર ચડે તે મોંમાં નાળીને આવે. પેલું પાડું અહીં આવ્યું ને ડોશીનું ગોઢડું મોં વડે ખેંચીને આવવા માંડ્યું. ગોઢડું ખેંચાયું એટલે ડોશી જાગી ગઈ મોઢું ઉઘાડીને એડું તો પાડો! ડોશી તો ભડકી જ ગઈ કે આ તો રોજ પ્રાર્થના કરતી હતી, તે આજે ચમરાજ સાચેસાચ આવ્યો લાગે છે! એ તરતજ બેઠી થઈ ગઈ ને બોલી :- હે ચમરાજ! તું ખાટલો ભૂંચ્યો લાગે છે. તું જેને માટે આવ્યો છે એ ખાટલો તો આ મારી બાજુમાં છે. આ બતાવે છે કે દીકરા કરતાંય 'શરીર' વડાલું છે.

અને શરીરમાં પણ 'ઈદ્રિયો' વડાલી છે. માણસ કોઈકવાર પડ્યો આબડ્યો હોયને એના

હાથ પગ ભાંગ્યા હોય, તો કહે કે 'હાશ, હાથ પગ ભાંગ્યા તો બલે ભાંગ્યા, પણ આંખ, કાન ને નાક તો બચી ગયા! પણ આ ઈદ્રિયો કરતાં પણ એક વસ્તુ વધારે વડાલી છે. જ્યારે માણસ માંદો પડ્યો હોય ને એમાં એની આંખો ગઈ હોય, કાન પણ તૂટી ગયા હોય કે જીભ કચરાઈ ગઈ હોય, તો માણસ શું બોલે છે? હાશ, આંખ ગઈ તો ભલે ગઈ, પણ પ્રભુ તો બચી બચી ગયા. આ ઉપરથી બબર પડી જાય છે કે ઈદ્રિયો કરતાંય પ્રાણ વધુ વડાલો છે.

'આમ લક્ષ્મીથી પુત્ર વડાલો, પુત્રથી શરીર વડાલું, શરીરથી ઈદ્રિયો વડાલી ને ઈદ્રિયોથી પ્રાણ વડાલો છે. હવે એ પ્રાણ કરતાંય કોઈ વડાલું ખરું? તો કહે હા. એ કેવી રીતે? એ બતાવો. ત્યારે કહે છે; જો સાંભળ! માણસ જ્યારે માંદો પડ્યો હોય એને અસાધ્ય વેદના ઉપડી હોય; એ દુઃખ એવું હોય કે એને જ એની બબર પડે; કોઈ એની વેદના લઈ ન શકે ત્યારે તમે એની પાસે જાવ તો એ શું બોલે? 'હવે 'મારો પ્રાણ જાય તો સારું!' ત્યારે પ્રાણ સૌથી વડાલો હતો, એ જાય તો સારું, એમ એ કહે છે, પણ એ પ્રાણ કેનો? તો 'મારો' એટલે પ્રાણ કરતાંય જે 'મારો' બોલે છે, એ કોઈક વસ્તુ વધુ વડાલી છે, એ નક્કી થયું. એ કહે છે, 'હું' તો રહું, હું ન જઈ, પણ 'મારો' પ્રાણ જાય! ત્યારે એ પ્રાણ કરતાંય એક જુદી વસ્તુ છે અને એ આપણને વડાલી છે, એનું જ નામ 'આત્મા' છે.'

કેવી નિરાડંગર લાખામાં કેવું ગૂઢ રહસ્ય સમજાવી દીધું છે. આ રહસ્ય સમજવા માટે પર્યાપ્ત પર્વ આવે છે. તેલાધરના દિવસે બપોરના 'ગણધરવાદ'નું વ્યાખ્યાન થશે અને એમાં આત્મા, કર્મ, પુણ્ય, પાપ, પરલોક ને મોક્ષ જેવા અતીન્દ્રિય તત્ત્વોના અસ્તિત્વની સુપેરે છણાવટ થશે.

આ છણાવટ આપણી અસ્તિત્વતાના દીવામાં તેલ પૂરવા સમાન બની હશે?

પર્યુષણ પર્વની ભોક્ષેત્ર

મંગલ ભાવના

જે શક્તિ મુજને મળે, તો આપું સહુને સુખ;
કર્મના ખંધન રાજીને, કાપું સહુના દુઃખ.

મુજને દુઃખ આપે ભલે, તો પણ હું ખમું તાસ;
સુખ પીરસવા સર્વને, છે મહારો અભિલાષ.

જગના પ્રાણી માત્રને, વહાલા છે નિજ પ્રાણ;
માટે મન-વચ-કાયથી, સદા કરું તસ ત્રાણ.

આશીર્વાદ મુજને મળો, ભવોભવ એ મુજ ભાવ;
ત્રસ-ચસાવર જીવો ખદા, દુઃખીયા કો નવિ થાય.

ભવોભવ એ મુજ ભાવના, જે મુજ ધાર્યું થાય;
તો શ્રી જિનસાસન વિષે, સ્થાપું જીવ ખદાય.

મૈત્રીયાદિ ભાવનાઓનું સામર્થ્ય

* લેખક : પૂ. પં. શ્રી ભદ્રંકરવિજયજી ગણીવર *

રાગ-ક્રપાદિ કલેશ કહેવાય અને ઇર્ષા અસૂયાદિ ઉપકલેશ કહેવાય છે, કલેશનું મૂળ ઉપકલેશ છે.

સુખી પ્રત્યે ઇર્ષા, દુઃખી પ્રત્યે ઉપેક્ષા, શુભી પ્રત્યે અસૂયા અને પાપી પ્રત્યે તિરસ્કાર જેમાંથી જન્મે છે - તે ઉપકલેશ છે.

“સઘળું સુખ મને જ મળે અને સઘળું દુઃખ મારું જ ટળે,” એ રીતે સુખ પ્રત્યે અનંત રાગ અને દુઃખ પ્રત્યે અનંત દ્વેષ એ કલેશ માત્રનું મૂળ છે.

“મારું દુઃખ ટળો તેમ બીજનું પણ ટળો, મને સુખ મળો એમ બીજને પણ મળો.” એ વિચારથી કલેશ મંદ થાય છે.

મંદ કલેશને નિવારવા માટે, દુઃખ દ્વેષને દુઃખનાં મૂળ પાપદ્વેષમાં, અને સુખરાગને સુખના મૂળ ધર્મરાગમાં વાળવાની જરૂર છે, કારણ કે દુઃખ એ પાપનું ફળ છે અને સુખ એ ધર્મનું ફળ છે.

ધર્મનો રાગ પુણ્યવાન પ્રત્યે, અસૂયાને બદલે અનુરાગ પેદા કરે છે તથા પાપનો દ્વેષ પાપી પ્રત્યે તિરસ્કારને બદલે અનુકંપા યુક્ત માધ્યસ્થ પેદા કરે છે. પુણ્યવાન પ્રત્યે હર્ષ અને પાપી પ્રત્યે મધ્યસ્થ એ અનુક્રમે પ્રમોદ અને ઉપેક્ષાભાવ છે.

આ રીતે રાગદ્વેષને નિમૂળ કરવાનું સામર્થ્ય મત્ર્યાદિ ભાવનાઓમાં રહેલું છે.

મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને માધ્યસ્થ આ

ચાર ભાવનાઓમાં પ્રથમ નંબરે મૈત્રી ભાવના છે, અને પછી પ્રમોદ કરુણા અને માધ્યસ્થ છે.

મૈત્રી ભાવનું સામર્થ્ય :

મૈત્રી ભાવનાની પરાકાષ્ઠાનું નામ પૂર્ણ અહિંસા છે, અને એ મૈત્રી ભાવનાનો જ્યાં જ્યાં જેટલા પ્રમાણમાં અભાવ, અને તે અભાવને દૂર કરવા માટેનાં પ્રયાસની ખામી; ત્યાં ત્યાં તેટલા પ્રમાણમાં હિંસા. પછી ભલે તે વ્યક્ત હોય, કે અવ્યક્ત હોય, જાણપણે હોય કે અજાણપણે હોય.

હિંસાનો સંબંધ, કેવળ પ્રાણનાશ સાથે છે. એવું નથી; પણ અન્ય જીવોનાં રક્ષણ અંગેના ઉપયોગની ખામી સાથે ય છે. જૈન શાસનમાં જેટલો જેટલો ઉપયોગ તે ધર્મ છે અને ઉપયોગની ખામી એટલે અધર્મ છે.

મતલબ કે અહિંસા, દયા, જીવમૈત્રી એ ધર્મનો પાયો છે. મૈત્રી ભાવના વગર કઠોર હૈયામાં કરુણા આદિ ભાવનાઓ ઉગી શકતી નથી.

કરુણાભાવનું સામર્થ્ય :

કરુણાભાવનું સામર્થ્ય જે પ્રકારે કાર્ય કરે એક તો, જે જીવમાં કરુણાભાવ પ્રગટે તે છે જીવમાં “પાપાકરણ નિયમ” પ્રગટાવે છે; અને બીજું જે જીવો ઉપર કરુણા પ્રગટે છે તે જીવોનાં ચિત્તમાલિન્યની નિવૃત્તિ કરે છે.

તે જીવો ત્રણ પ્રકારનાં હોય છે. શત્રુ, મિત્ર અને ઉદાસીન.

એ ત્રણે પ્રકારનાં જીવોમાં રહેલી, અપરાધ કરવાની વૃત્તિ દૂર થાય છે. ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામીની કૃષ્ણાએ ચંડકૌશિક સર્પનાં અપરાધની નિવૃત્તિ કરી હતી. એ દષ્ટાંત છે.

પ્રભુના અતિશયોનું રહસ્યભૂત તત્વ પણ મૈત્રી આદિ ચાર ભાવના સ્વરૂપ પ્રભુની અદ્ભૂત યોગ સંપદા છે. એમ શ્રી વીતરાગ સ્તોત્રના ત્રીજા પ્રકારના અંતે, મૂળાકાર, ટીકાકાર અને અવચૂર્ણિકારે સ્પષ્ટ કહેલું છે.

પ્રમોદ ભાવનું સામર્થ્ય :

પોતાના હજાર અવગુણને અવગણીને પણ માનવી પોતાના નાનકડા ગુણને આગળ કરીને હરખાતો હોય છે. તેમ જે માનવીના હૃદયમાં પ્રમોદભાવ પ્રગટે છે, તે પરનાં નાનકડાં પણ ગુણની પ્રશંસા કરે છે. આ પ્રશંસા એ પ્રમોદનું વ્યક્ત સ્વરૂપ છે.

આ પ્રમોદભાવ જેના હૈયામાં હોય છે, તે પોતે સુકૃતરાગી બનીને, પરમાં સુકૃત્ય કરણની વૃત્તિને જગાડવાનું સુકૃત પણ કરતો હોય છે.

જે વ્યક્તિના જીવનના મૂળ મૈત્રીનો અમી સિંચાયેલો હોય છે, તે પ્રમોદ, કૃષ્ણા અને માધ્યસ્થ ભાવની પાત્રતા પ્રગટાવીને સ્વ-પર શ્રેયસ્કર જીવન જીવી જાય છે.

માધ્યસ્થ ભાવનો પ્રભાવ :

હિંસા, ચોરી, જીવહત્યા આદિ પાપો ભયંકર છે, એવાં પાપો કરીને પોતાનાં આત્માને કલંકિત કરનારા જીવો તરફ જેમને માધ્યસ્થ ભાવને બદલે, ધૂણા યા તિરસ્કાર જાણે છે; તેમને જીવ-મૈત્રીનો સ્પર્શ થતો હોતો નથી. નહિંતર પોતાના સંતાનની કસુરને જે આંખે એની માતા જુએ છે, એ જ આંખે જોવાની સહજ વૃત્તિ જીવ મૈત્રી વાસિત હૈયાવાળા જીવને થવી જોઈએ.

પાપીમાં પાપી જીવ પ્રત્યે પણ અનુકંપા યુક્ત માધ્યસ્થ ભાવ જાગવાથી, સ્વ ભૂમિકાની

પુષ્ટિ થવા ઉપરાંત પરને એટલે કે તેવા પાપીને પણ પાપ નહિ કરવાની સદ્બુદ્ધિ જાગે છે.

માટે મૈત્ર્યાદિભાવો છોડીને સ્વાર્થ આદિમાં મનને જવા દેવું, એ આર્ત અને રૌદ્રધ્યાનનું સેવન કરવાનો અહિતકારી માર્ગ છે.

સર્વ જીવોનું હિતચિંતન :

સર્વ જીવોના હિતચિંતનો ભાવ નિસર્ગથી કે અધિગમથી જાગ્યા વિના આત્મ-સમ દર્શિત્વ અને તેમાંથી ફલિત થતાં ક્ષાન્ત્યાદિ ધર્મો કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે ?

કોઈની સાથે વેર ન હોવું એ જ મૈત્રી છે. વેર ન હોવું એટલે અહિત ચિંતનનો અભાવ હોવો. અહીં “જે નિષેધ પ્રકૃત અર્થને કહે છે” એ ન્યાયે હિત ચિંતનનો ભાવ જ આવીને ઉભો રહે છે.

સર્વનું સુખ ઇચ્છવું એ મોહરૂપ નહિ પણ વિવેકરૂપ છે. શ્રી સંઘને ઉદેશીને શાસ્ત્રકારોએ “પુત્રમિત્ર બ્રાત્રુકલત્ર....નિત્યં પ્રમોદ કારિણઃ, નરપતય આક્ષીણકોઞ્ઠાત્રાસ ભવન્તુ” । વગેરે સૂત્રો રચ્યા છે. અને બ્રહ્મલોકની શાંતિ ચાહી છે, તે કેવળ ઉપદ્રવના અભાવરૂપ જ નહિ પણ સ્વાસ્થ્યના સદ્ભાવરૂપ પણ છે.

દર્દી વૈદ્ય પાસે જાય છે, તે સમયે તેના મનમાં દર્દથી મુક્ત થઈને શારીરિક સુખાકારી મેળવવાનો ભાવ હોય છે.

દર્દના હોવાપણામાં આરોગ્યનો અભાવ છે, અને દર્દના દૂર થવામાં આરોગ્યનો સદ્ભાવ છે, તેમ શાંતિની બાબતમાં, સંપત્તિની બાબતમાં અને લોકોત્તર સમતા આદિ ગુણોની બાબતમાં પણ સમજી લેવાનું છે.

સર્વત્ર હિતચિંતન રૂપ મૈત્રી અને સકલ સત્ત્વ હિતાશય એ ધર્મમાત્રનો, યોગમાત્રનો અને અધ્યાત્મમાત્રનો પાયો છે.

શ્રી જિનાશ પોતાનાં તુલ્ય પરને અને પર-

માત્ર તુલ્ય પેતાને, નિશ્ચયથી માનવાનું ફરમાવે છે, તે આજ્ઞાનો અસ્વીકાર અને સ્વીકાર એ અનુક્રમે ભવ અને મોક્ષનું બીજ બને છે.

જીવને આર્તધ્યાનથી છોડાવી અને ધર્મ-ધ્યાનમાં જોડાવા માટે તથા શ્રેણિ અને શુકલધ્યાન સુધી પહોંચાડનાર સકલ સત્વ વિષયક સ્નેહ અને હિતચિંતાનાં પરિણામ છે. તેથી તે સ્વયં ધર્મધ્યાન રૂપ છે અને ધર્મધ્યાનનો હેતુ પણ છે.

શુકલધ્યાનનું બીજ ધર્મધ્યાન છે, અને ધર્મ-ધ્યાનનું બીજ મૈત્ર્યાદિભાવો છે, મોક્ષમાં તે ભાવો નથી પણ સર્વાનુકૂલકારક પરાર્થ સાર એવો સ્વભાવ, મોક્ષમાં પ્રગટે છે, તે પ્રકર્ષભાવને પામેલા મૈત્ર્યાદિભાવોનું જ પરિણામ છે.

સારાંશ કે, મૈત્ર્યાદિભાવો એ ધર્મમય જીવનનું જીવન છે, તેના સેવનમાં સ્વ-પર કલ્યાણ સમાયેલું છે.

પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન પાંચ કર્તવ્યો દ્વારા મૈત્ર્યાદિ ચારભાવોની જ પુષ્ટિ થાય છે.

જેમ કે ક્ષમાપના દ્વારા મૈત્રીભાવ પુષ્ટિ

થાય છે.

સાધર્મિક ભક્તિદ્વારા પ્રમોદભાવની પુષ્ટિ થાય છે સાધર્મિકમાં રહેલ ધર્મશુણને જોઈને સાધર્મિક પ્રત્યે વાત્સલ્ય પેદાં થાય છે.

અમારી પ્રવર્તન કશ્ચિન્નાભાવને પુષ્ટિ કરે છે અને અક્રમ તપ માધ્યસ્થ્ય ભાવને પુષ્ટિ કરનાર છે માધ્યસ્થ્યભાવ એટલે ન્યાયવૃત્તિ-અત્યારે આપણે શરીર ઉપર રાગ અને આત્માની ઉપેક્ષા કરીને માધ્યસ્થ્યભાવનો લોપ કરીએ છીએ એ અવળી રીતિ અક્રમ તપ કરવાથી શરીરની ઉપેક્ષા અને આત્માની લાગણી દ્વારા ફર થાય છે.

આ રીતે ધર્મકલ્પવૃક્ષનાં મૂળ રૂપ આ મૈત્ર્યાદિભાવો પર્યુષણનાં કર્તવ્ય દ્વારા પુષ્ટિ થાય છે અને આ મૈત્ર્યાદિ ભાવયુક્ત ધર્મ બતાવનાર શ્રી તીર્થંકર ભગવંતો છે તેથી ચૈત્ય પરિપાટી દ્વારા તેમની ભક્તિ કરાય છે.

પર્યુષણ દરમિયાન આ પાંચ કર્તવ્યો દ્વારા મૈત્ર્યાદિ ભાવયુક્ત બનીને આત્માને પુષ્ટિ બતાવનારા બનીએ.

પૂ. જિનેન્દ્ર વર્ણી-રચિત

શાંતિ પથ - દર્શન ખંડ-૨

સંસ્થાને ભેટ પુસ્તક આપવા બદલ સાભાર સ્વીકાર

શુભર ભાષાનુવાદ-સુનંદા બહેન વોહોરા. પુસ્તકમાં સાધના, શુદ્ધસ્થધર્મ, શુરુ ઉપાસના, સ્વાધ્યાય, સંયમ, અહિંસા, લોજનાદિ, તપ, દાન, શ્રાવકધર્મ, અપરિગ્રહ, ઉત્તમક્ષમા, ઉત્તમ માર્દવ, ઉત્તમ આર્જવ, ઉત્તમ શૌચ, ઉત્તમ સત્ય, ઉત્તમ સંયમ, ધ્યાન, ઉત્તમ ત્યાગ, ઉત્તમ આક્રિયત્વ, પરિષદજન્ય તથા અનુપ્રેક્ષા, ચારિત્ર, સંલેખના, વગેરે સુંદરશૈલીમાં તેમજ સરળ ભાષામાં સચોટ દૃષ્ટાંતોથી સમજાવવામાં આવેલ છે. બાલ જીવોને ખૂબ ઉપયોગી છે. ઘેર-ઘેર વસાવવા જેવું છે. એક વખત નહિ પણ અનેક વખત વાંચી મનન કરવા યોગ્ય છે.

ઉડ રે પંછી ધીરે ધીરે જાયે જાયે ઉડ

અસત્, તમ, મૃત્યુ લોકથી

સત્ જ્યોતિ અમૃત લોક પ્રતિ

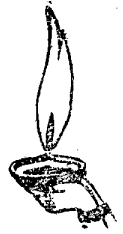
એ ઉક્તિ સાર્થક બનશે

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર.

વિચાર સાથે વર્તનનો જોડો

લે. રામેશ્વર દયાલાલ દુબે

મનુષ્ય જે ખાય છે તેથી નહિ પણ જે કાંઈ પચાવી શકે છે તેથી બલવાન બને છે, ધન ઉપાર્જન કરે છે તેથી નહિ પણ જે કાંઈ બચાવી શકે છે તેથી ધનવાન બને છે અભ્યાસ કરે છે તેથી નહિ પણ જે યાદ રાખે છે તેથી વિદ્વાન બને છે. ઉપદેશ આપે છે તેથી નહિ પણ જે આચરણમાં મૂકાય છે તેથી વ્યક્તિ ધર્માત્મા બને છે.

અંગ્રેજ લેખક શ્રી બ્રેકેનના આ કથનનો એકવાર નહિ પણ અનેકવાર અભ્યાસ કરવો જોઈએ. પઢવાનું જ નહિ પણ આ કીમતી કથન પર વિચાર કરવો જોઈએ. પછી વિચાર સાથે, વર્તનને જોડો કેટલો સરસ વિચાર હોય પણ તેને વર્તન સાથે જોડવામાં ન આવે તો ન સફળતા મળે, ન કોઈ ઉન્નાત જીવનમાં સાંપડે.

મહાત્મા બુદ્ધે એક એવા ભિક્ષુકને જોયો કે જનતા સમક્ષ ધર્મની સુંદર વ્યાખ્યા કરતો હતો, પરંતુ તેના પોતાના જીવનમાં શીલ અને આચારમાં તે શૂન્ય હતો, તથાગતે તેને કહ્યું, ‘ભિક્ષુ! શું કોઈ ગોપાલ જનતાની ગાયોને ગણતો રહે તેથી તે ગાયોનો માલિક બની શકે?

ભિક્ષુએ જવાબ આપ્યો” નહીં ભન્ત! માત્ર ગાયોની ગણતરી કરનાર તેમનો માલિક ન થઈ શકે.

ત્યારે તથાગતે કહ્યું” જે શ્રમણ ધર્મ સંહિતાના પાઠ ગણ્યા કરે, તે ધર્મપાલના ન થઈ શકે. ધર્મને શબ્દોમાં નહિ પણ આચરણમાં વ્યક્ત કરે ત્યારે કલ્યાણ થશે મહાત્મા બુદ્ધના ઉપદેશે ભિક્ષુકને નવો પ્રકાશ આપ્યો. આચર-

ણમાં અપનાવી તે કલ્યાણ માર્ગનો પથિક બની ગયો.

બીજા માર્ક સદવિચારનું મહત્ત્વ કમ નથી. પરંતુ જ્યાં સુધી તેને આચારની ભૂમિ પર વપન કરવામાં ન આવે, સાધનાતા જળથી સિંચિત કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી ઉત્તમ વિચાર પણ ફળદાયક બની શકે નહિ, વિચાર અને આચારના રથને બે ચક્ર છે. વિચારનું પૈડું ધુમતું રહે પણ આચારવાળું ન ધુમે તો રથ આગળ કેવી રીતે ચાલે? રથ તો ત્યારે જ આગળ વધે જ્યારે બન્ને પૈડાં ફરતા બને.

આચાર્ય બોધિ ધર્મ જ્યારે ચીનમાં ગયા ત્યારે ત્યાંનો રાજા દર્શન કરવા તેની પાસે આવ્યો. રાજાએ બૌદ્ધ ધર્મ સ્વીકારેલ હતો.

ધર્મ પ્રચાર અર્થે તેણે ખૂબ કાર્ય કરેલ- અને તેનું તેને અભિમાન હતું, તેણે આચાર્યને કહ્યું, “મેં અનેક બુદ્ધમંદિર, વિહાર, અનાયાલયો તથા ધર્મશાળાઓ બનાવ્યા છે, શું આ મારે માટે શ્રેયસ્કર બનશે?

આચાર્યનો સ્પષ્ટ ઉત્તર હતો—નહીં રાજા ચક્રિત થયો. થોડીવાર અટકીને ફરી પૂછ્યું,” તથાગતનો સંદેશ ઘેર-ઘેર પહોંચાડવા મેં હતો મોકલ્યા છે. ત્રિપટકની હજારો પ્રતો મેં લખાવી છે-તે કલ્યાણકારી બનશે? આચાર્યનો ત્યારે પણ એકજ ઉત્તર હતો—નહીં. ભાવાવેગને દબાવતાં રાજાએ પૂછ્યું,” હવે આપ જ બતાવો કે મારું કલ્યાણ કઈ ચીજ-કયા કાર્યમાં છે? “આચરણની સાધનામાં”—આચાર્યનો દ્વંડો જવાબ હતો.

સર્વે ધર્મોમાં આચરણની મહત્તા ઉપર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે. બાઈબલમાં એક સ્થાન પર, મહાત્મા ઇસુ કહે છે તું મને પ્રભુ! પ્રભુ! કહે છે, પરંતુ મારું કહ્યું તે કરતો નથી. જે આદમી મારું કહ્યું સુણે છે અને તે અનુસાર આચરણ કરે છે તે એ આદમી સમાન છે કે જેણે ઉંડું ખોદીને પોતાના મકાનના પાયા દેઢ બતાવ્યા છે. પૂર આવે ભેરહાર ટકરાન લગાવે તો પણ મકાન ન હોય કે ન જમીનદોસ્ત બને.

પણ જે સાંભળે છે અને તે અનુસાર આચરણ કરતો નથી તે તે આદમી સમાન છે કે જેણે ઘરતી ઉપર મકાન બાંધ્યું છે પણ પૂર આવતાંજ તે ધરાશાયી બની જાય છે.

ગીતામાં પણ આચરણનું મહત્ત્વ બતાવ્યું છે. આદર્શ પુરુષની વ્યાખ્યા પણ આપી છે આચરણપર ભેર આપ્યું છે. અર્જુનની સારી જિજ્ઞાસા મનુષ્યના શ્રેષ્ઠ આચરણ બાબતમાં જ છે તે ભગવાન કૃષ્ણને પૂછે છે કે શ્રેષ્ઠ પુરુષ કેવી રીતે બોલે છે. કેવી રીતે બેસે છે કેવી રીતે ચાલે છે—અર્થાત્ પ્રતિદિનના જીવનમાં તેનું કેવું આચરણ હોય છે? આચાર્ય વિનાબાએ એક સ્થાન પર લખ્યું છે. કે ‘આચાર’ શબ્દનો અર્થ છે કામમાં લાગી જવું જેનું જ્ઞાન (વિચાર) કાર્યરૂપ પરિણત બને છે તે જ્ઞાની છે.

ચીનની એક કહેવામાં આચરણને ખૂબ મહત્ત્વ અપાયું છે કહેવત મુજબ હૃદયમાં પવિત્ર વિચાર હોવા બેઠાએ પરંતુ તેને અનુરૂપ આચરણ હોવું બેઠાએ, બે આચરણ સુંદર અને પવિત્ર હશે તો ઘરમાં શાન્તિ રહેશે. ઘરમાં શાન્તિ રહેવાથી, રાષ્ટ્રમાં સુવ્યવસ્થા રહેશે.

રાષ્ટ્રની સુવ્યવસ્થાથી સંપૂર્ણ વિશ્વ, સંપૂર્ણ સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરશે.

શુદ્ધ આચરણમાં અભિનયનો કોઈ અર્થ નથી નમ્ર ન હોવા છતાં લોકો નમ્રતાનો અભિનય

કરે છે, પરંતુ આ અભિનય તેમને દૂર પહોંચાડી શકે નહિ. મંચ ઉપર વીરતાનો અભિનય કલાકાર બતાવી શકે છે. પરંતુ મંચની ઉતરતાજ તે આરોપિત વીરતા વ્યર્થ બને છે, જ્યારે શુદ્ધ મનથી, હૃદયની સાચી શક્તિ લગાવીને, પવિત્ર વિચારને આચારમાં ઉતારવામાં આવે છે ત્યારે વ્યક્તિ બોલતી નથી પણ તેનું વ્યક્તિત્વ બોલતું બને છે.

ચારિત્રવાન વ્યક્તિની સુગંધ પોતાની આજુ-બાજુ મધુર વાતાવરણની સૃષ્ટિ સર્જે છે, તે કોઈને નિમંત્રણ કરતો નથી લોક સહજ રીતે તેના તરફ આકર્ષાય છે જેવી રીતે ભમરાઓનો સમુદ્ધ કમળ તરફ ખેંચાતો રહે છે. આચરણની દૃષ્ટિથી જ્યારે આપણે વર્તમાનયુગને બેઠાએ છીએ ત્યારે બડી નિરાશા સાંપડે છે, કથની અને કરણીમાં આકાશ-પાતાળનું અંતર આવી ગયું છે. માનવી ચરિત્ર જેવી કોઈ વસ્તુ બતાવતો નથી, વર્ષો પહેલાં સર રાધાકૃષ્ણજીએ કહ્યું હતું, ‘ભારતને આ સમયે અન્નની કમી નથી, સુખ-સાધનોની કમી નથી. પ્રત્યેક દિશામાં ભારત આશાતીત ઉન્નતિ કરી રહેલ છે. બીજી કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી, અભાવ છે ફક્ત ચારિત્રનો’ આવતા દિવસોમાં જે ઘટના ઘટી રહી છે—તે તેનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે.

સ્થિતિ વિષમ છે, પરંતુ નિરાશ બનવાની કોઈ જરૂર નથી. સદ્વિચારોની સદ્જ્ઞાનની ભારતમાં કમી નથી. પં. નેહરુજીએ કહ્યું હતું “ભારતની વિચારોની ઉંચાઈ કોઈ અન્ય દેશ પામી શક્યો નથી. પરંતુ આચાર? તે બાબતમાં શું કહું? ફક્ત કહેવાથી કાર્ય સરતું નથી.”

વિચાર અને આચારની આ અંતર પાર કરવાનું છે વિચારને આચાર સાથે જોડવાનો છે. તેથીજ આપણા સમાજ અને દેશનું કલ્યાણ છે.

‘જૈન જગત’ના સૌજન્યથી

હે ગૌતમ ! પ્રમાદ ન કર

લેખક : રતિલાલ માણેકચંદ શાહ

પ્રમાદ ન કર એવો પ્રથમ બોધ, ગૌતમ ગણુધરને ઉદ્દેશીને પરમકૃપાળુ વીતરાગ ભગવંત મહાવીરે આપ્યો હતો, તેનું કારણ એ છે કે ઉત્કટ ઉત્કૃષ્ટએવો મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થયાં બાદ સાંપ્રતકાળની એક એક ક્ષણ જે વ્યતીત થઈ રહી છે તે આપણા માટે અત્યંત ઉપયોગી છે, જો તે ક્ષણોનો સદોપયોગ કરી લઈએ તો, ભવબ્રમણાંથી મુક્ત થઈએ તેમ સત્પુરુષો કહી ગયા છે.

આવો અમૂલ્ય સમય જો આપણે પ્રમાદ કરી મોહ, માન, માયા લાલ, વિષય કષાયો (જેને શસ્ત્રોમાં પ્રમાદ કહ્યો છે), તેની પછવાડે વેડફી દઈએ, તો અસારએવા આ સંસારમાં આપણે જે આવન-જવન કરી રહ્યા છીએ, તે ભવના ફેરા કેમ ટળે? જન્મ છે તો મરણ પણ છે. માટે જન્મવું જન પડે તેવો પુરુષાર્થ સાંપ્રતમાં મળેલ સુસમયમાં આચરી લેવો અત્યંત આવશ્યક છે. તે ક્યારે અને કે જ્યારે આપણે પ્રમાદને હુપ્ત કરી દઈએ અને સ્વભાવમાં સ્થિર થઈએ ત્યારે જ જન્મ છે તો શરીરનો સંબંધ છે, તે શરીર માટે અનાદિની અજ્ઞાન દશાને કારણે સંપૂર્ણ જિંદગી તેની આળ-પંપાળ પાછળ તેમજ વિષય કષાયો પાછળ એવી ગૂમાવી દઈએ છીએ તો પછી પૂર્ણતાએ પહોંચવાનો પુરુષાર્થ ક્યાં ભવમાં અને ક્યારે આચરીશું? આ એક વિચારવા જેવો પ્રશ્ન છે.

આત્મા સ્વતંત્ર અને (સ્વસ્વરૂપમાં લીન રહે) તે તરફનો પુરુષાર્થ સવિશેષે મનુષ્ય પયોધમાંજ

થઈ શકે છે. કારણ કે બીજી યોગિઓ કરતાં મનુષ્ય જન્મ એટલા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ કહેવામાં આવ્યો છે કે વિશેષમાં તેને બુદ્ધિ મળેલી છે, તે બુદ્ધિપ્રધાન ગણાય છે, વિચારી શકે છે, મનન કરી શકે છે, નિષ્કર્ષ કરી શકે છે, સત્ય, અસત્યનો નિર્ણય લઈ શકે છે, વીતરાગ ભગવંતે ચીધ્યા માર્ગે પગ માંડી શકે છે અને તેમાં પુરુષાર્થથી આગળ વધતા તેમજ વીચને ફેરવતાં છેવટે પૂર્ણતાએ પણ પહોંચી શકે છે જો પુરુષાર્થ તે તરફનો હોય તો. આ માટે જ મનુષ્ય જન્મ આપણને મળેલ છે પરંતુ આપણે બ્રાંતિથી ભૂલીને વિભાવદશામાં આબોટીએ છીએ અને અનંતા ભવો ભોગવવાના કાર્યો કરવા મચી પડીએ છીએ જે આપણી ભય કર ભૂત છે. માનેલા થોડા ક્ષણિક સુખ માટે અનંતા ભવોના દુઃખ હાથે કરીને માંગી લઈએ છીએ.

જે મનુષ્ય ભવ દેવોને પણ દુર્લભ ગણાય છે, તે આપણને સાંપ્રતમાં મહા પુણ્યના વિપાક રૂપે સહેજે પ્રાપ્ત થયેલ છે, તો તેનો સદોપયોગ કરીએ અને પ્રમાદમાં ન ફસાતા, આત્મ લક્ષે એવો પુરુષાર્થ આચરીએ કે જેથી ઝાઝા ભવો કરવા ન પડે અને મુક્તિપથના ત્રવાસી બનીએ, ગમે તે ભવમાં, ગમે તે સમયે આમ ક્યાં સિવાય ઉદ્ધાર થવાનો નથી જો આપણે અક્ષય સુખનો અવિષકાર કરવા માંગતા હોઈએ તો દુઃખ તો કોઈને પણ ગમતું જ નથી, સુખને સહુ આવકારે છે. પણ તે ક્ષણિક આપણે માની લીધેલું સંસારનું સુખ નહિ તે તો દુઃખ મિશ્રિત

છે; એટલે કે, તે સુખ પછવાડે દુઃખ ડાકિયા કરતું જ હોય છે. આપણને તો ખપે અક્ષય સુખ પૂર્ણ સ્વતંત્રતા કે જ્યાં અનંતા અક્ષય સુખમાં આળોટતા હોઈએ. તેનેજ સાચું સુખ કહી શકાય આ મેળવ્યા સિવાય છૂટકો નથી. જ્યાં સુધી આવી સ્થિતિ પ્રતિષ્ઠાન ન કરીએ, ત્યાં સુધી ભયંકર દુઃખ પ્રદાન એવી અચરગતિમાં આવન-જાવન આહુ રહે છે. જેથી નિગોદ-નારકીના ભયંકર દુઃખો અનંતો કાળ લોગવવા પ્રકે છે. જે-નિઃશંક હકીકત છે કારણ કે તે દુઃખો કેમળી ભગવંતે પોતાના જ્ઞાનમાં જોયા છે, અને વર્ણવ્યા છે, જે તદ્દન સત્ય છે. આપણો આત્મા નારકી-નિગોદમાં જવા પણ સ્વતંત્ર છે, તેમજ મોક્ષનો આવિષ્કાર કરવા પણ સ્વતંત્ર છે, જે ભરફના તેના પ્રયત્નો, ક્યાં જવું અને કેવો પુરુષાર્થ આચરવો? તે પોતાનેજ વિચારવાનું છે.

કલ્પિતલીધેલા થોડા સુખ માટે, અનંતા કાળ સુધી દુઃખો વહોરી લેવા તે શું બુદ્ધિશાળી માનવી માટે યોગ્ય ગણાય? ઝાઝો નફો મૂકી ભયંકર ખોટનો ઘંઘો ફોણ કરે? મૂખ માનવી કે બીજે કોઈ? તો આપણે પણ તેમાં ખપવું છે? જો કે આજની આપણી કાર્યવાહી તો એવીજ છે, તો હવે આપણે શું કરવું છે? તે નક્કી કરી લઈએ, અને વિભાવદશામાંથી, સ્વભાવદશામાં આવીએ, વીતરાગ ભગવંતે કહેલા તરવોને જેમ કહ્યા છે તેમ સમજીએ, શ્રધ્ધિએ, અનુભવીએ, સમક્ષિતને પ્રાદુર્ભૂત કરીએ. આત્માની અનુભૂતિ કરી સ્વસ્વરૂપના ગુણોનું પ્રગટી કરણ કરીએ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્ચારિત્રની ઐક્યતા સાધી, શુકલધ્યાન ધ્યાવી છેવટે રાગ-દ્વેષને દુષ્ટ કરી પૂર્ણતાને પામીએ.

જે ક્ષણે પ્રમાદમાં પસાર થાય છે, તે માટે સંતો પણ પસ્તાતા હોય છે. તો પછી આપણા જેવા વિભાવભાવમાં આળોટતા છવોએ તો પ્રમાદથી બચવાનિતાંત જાગૃત રહેવું ઘટે, તેમ સત્પુરુષો કહી ગયા છે.

પ્રમાદની વ્યાખ્યા કરતમ્, વીતરાગ ભગવંત કહી ગયા છે કે, સંસારની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં ખાગલખની ધૂમવું તે પ્રમાદ છે, વિભાવદશા તે પ્રમાદ છે. વિષય-કર્ષણોમાં રાગવું તે પ્રમાદ છે, ખાહ્યની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ પ્રમાદજ છે, જ્યારે સ્વ-સ્વરૂપની રમણતાં (અનુભૂતિને) ને સ્વભાવ દશા કહેલી છે તે સમયનો સદોપયોગ છે, તેજ સાચો પુરુષાર્થ છે પ્રમાદનો સંકુચિત અર્થ એટલો જ નથી કે આજસમાં પડ્યા રહેવું, પ્રમાદનું સાચું અર્થ-ઘટન એ છે કે સંસારમાં રાગવું તે.

અનંતા ભવોમાં અકામ નિર્જરાથી જે પુણ્ય બંધાય છે, તેના કરતાં સહસ્ત્ર ઘણું પુણ્ય સકામ નિર્જરાથી ક્ષણાર્ધમાં બંધાય છે, આત્માની શક્તિ અનંતી છે; અને તે સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર છે તે ક્ષણમાં નારકી-નિગોદનો અધિકારી બની શકે તો ક્ષણાર્ધમાં મોક્ષે પહોંચવાનો પુરુષાર્થ પણ આચરી શકે છે, અગમ્ય આત્મ અનુભવ મનુષ્ય જન્મમાં જ સવિશેષે થવા શક્યતા છે; બીજા ભવોમાં તે થવું દુર્લભ છે.

આત્માને સંયોગે મલેલું આ શરીર જે એક દિવસે અહીં છોડીને ચાલી નીકળવાનું છે, આવા તો અનંતા શરીરો આ આત્માએ મેળવ્યા અને છોડ્યા છતાં એકે શરીર આપણું થયું નહિ અને થશે પણ નહિ તેને માટે મોહ, માન, માયા, લોભ, વિષય-કર્ષણો જે અનંતાનું બંધી છે તેને આચરીએ અને સ્ત્રી, પુત્ર, પરિવાર, લક્ષ્મી વાડી-ગડી, ખાગ, બગીચા પછવાડે મમત્વ કરી અનંતા કમો ઉપાર્જન કરી (જે આત્માને જ લોગવવા પડશે) ઉત્કટ ઉત્કૃષ્ટ એવા મનુષ્યભવને વેડફી દેવો તે શું યોગ્ય છે? સંસારનું માનેલું સુખ ક્ષણાર્ધ પુરતું જ છે અને દુઃખો અનંતા લોગવવાના છે તે દુઃખમાંથી કોઈ છોડાવી પણ શકતું નથી, જે નિઃશંક હકીકત છે, વિષય, વાસના, મોજ, શોખ, એશ, આરામ, અમન-

(અનુસંધાન ટાઈટલ પેજ ૩ ઉપર)

ક્ર ક્ર અષાઢા મુનિને કેવળજ્ઞાન ક્ર ક્ર

લેખક : રમેશ લાલજી ગાલા લાયજા-મોડા

જીવન ચક્રની ચાર ગતિઓમાં મહામૂલ્ય અવતાર હોય તો માનવ અવતાર છે. કારણ વિશ્વના બધા જીવો કરતા આ માનવ જીવને મુક્તિ મેળવવા માટે બધી સામગ્રીઓ મળી ચુકી છે. જે કે અપેક્ષાએ ગણીએ તો દેવ ગતિ પણ ઉત્તમ છે પણ શાસ્ત્રકારો દેવગતિ કરતાં માનવ ગતિને સર્વોત્તમ ગણી છે એનું કારણ એ છે કે મનુષ્ય સિવાય કોઈ પણ જીવ મુક્તિ માટે પ્રયત્ન કરી શકતો નથી જ્યારે મનુષ્યને મનસંજ્ઞા પુરેપુરી હોવાથી મુક્તિ માટે પુરુષાર્થ કરી શકે છે અને દર્શન જ્ઞાન-ચારિત્ર થકી શાશ્વત સુખને પામી શકે છે એટલે જ ચાર ગતિઓમાં શાસ્ત્રકારો મનુષ્યને સર્વ શ્રેષ્ઠ માન્યું છે.

તે પણ પુન્ય હોય તોજ માનવ અવતાર લભ્ય થાય છે તેમાં પણ અનંતલવોની મહાન પૂન્ય કમાણી હોય ત્યારે ઉત્તમ જાતિ, જૈન કુળ, આર્યવંશ અને દેવ-ગુરુ ધર્મ સાંપડી શકે છે. આ બધું હોવા છતાં ઈષ્ટ ધર્મ પર પુરેપુરી શ્રદ્ધા નગવળી એ સર્વોત્કૃષ્ટ કોટિનું પુન્ય ઉપાજન કર્યાનું કૃણ છે

બરું વિચાર કરીએ તો આ બધું કલિયુગમાં પ્રાપ્ત હોવા છતાં પામર એવા આપણે કયાં માર્ગે ? ફક્ત થોડાક જ સુખ-તૃષ્ણાને છિપાવવા માટે અત્યંત અધમ કોટિનું પાપ કરી નરકના બારણે ઉભા રહી જઈએ છીએ એ શું આપણા સૌને માટે અનર્થકારી નથી ?

અરે ! અત્યારના વિષમકાળમાં રસેન્દ્રિય એટલે ગાંડી બની ગઈ છે કે ઉત્પન્ન થયેલ લાલસાને છૂપાવવા નવા નવા નાટક કરી ન કરવા જેવા

કૃત્યો કરી ઘોર અંધારમય પટમાં જીવને ધકેલી મુકે છે. અહાહા ! થોડીક બુદ્ધિવાળા અગર તો અસંયમી જીવોને છોડી દો સંયમી અને સાધુ વેષને ગ્રહણ કરેલા એવા ત્યાગી ભગવંતે પણ આજના ભયંકર કાળમાં જીભની બેઠરકારી પાછળ પોતાનું ચારિત્ર ભુલી ગયા છે.

શાસ્ત્રો કહે છે કે આહાર શરીર માટે છે નહિં કે આત્માને પોષવા માટે આત્મા તો તપના બળથી અર્થાત્ આહાર સંજ્ઞાના ત્યાગથી જ પુષ્ટ બને છે પણ આજે રસેન્દ્રિય ઉપરથી કાબૂ છૂટી ગયો છે એટલે દરેક જીવ ખાલી આહાર પાછળ અનેક લવોની પુણ્ય કમાઈ પલવાળમાં નાશ કરી પાપની કમાણી કરી મૂકે છે જેનાથી તે નરકવાસી થાય છે અને ઘોર પાપ ભોગવે છે અરે ! આહાર સંજ્ઞાને લીધે રાજર્ષિ અને ચક્રવર્તિઓ પણ ગમ ખાઈ ગયા છે અને નરકગામી બની ગયા છે.

માટે જ ભજન કિર્તન અને પ્રાર્થનામાં દીલ લગાવવા આહાર સંજ્ઞા પર સંપૂર્ણ કાબૂ મેળવવો જોઈએ. એક લેખકે લખ્યું છે કે જ્યાં સુધી જીવનમાંથી આહાર સંજ્ઞા દૂર નથી થઈ, ત્યાં સુધી પાંચે ઈન્દ્રિયો આત્માને સતાવી રહી છે એને આગળ વધવા દેતી નથી પણ જ્યારે આહાર સંજ્ઞા જીવનમાંથી ભાગી ત્યાં તરત જ આત્માનાં ગુણો પ્રગટ થવા માંડશે ‘આ’ના પર અષાઢા મુનિનું દષ્ટાંત જાણવા જેવો છે.

ભર યુવાન વયમાં સંયમના પંથે ગમન કરનાર અને માસક્ષમણના પારણે માસક્ષમણ કરનાર “અષાઢા મુનિ” જીભની લાલસા ખાતર એક વખત સિંહ કેશરી લાડુની શોધમાં પટકાયા.

સાધુને હમેશા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવની તકેદારી રાખી વિચરવાનું હોય છતાં જીભની ધ્રુજાને સંતોષવા સાધુ આચારના બધા નિયમો તોડી રાત્રિના મધ્યાહન સુધી ભટકી એક શ્રાવકના ઘરે બારણું ખટખટાવી ધર્મલાભને બદલે સિંહ કેશરી-સિંહ કેશરી કહેતાં ઉભા રહ્યા. પેલો શ્રાવક જૈન ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધાવાળો અને વિવેકી હતો. ક્ષણવારમાં સમજી ગયો કે ‘મુનિ ભગવંત આવા સમયે, આ વેળે સાથે નહિ. ચિત્તભ્રમની શંકાથી બધી વાનગી બતાવતા-બતાવતા સિંહ કેશરી લાડું વહોરાવ્યા આનંદદિત અને હસમુખા ચહેરે પાત્રામાં મહારાજે લીધા. પછી પાછા વળવા તૈયાર થયા ત્યારે શ્રાવકે વિચાર્યું ‘હવે એમને ચેતવવા પણ કેવી રીતે, તરત જ શ્રાવકે કહ્યું મહારાજ શ્રી પુરિમડહ વડઢનો સમય કેટલો રહ્યો આ સાંભળી તરત જ મુનિ બારી તરફ

નજર કરે છે. મધ્યાહન ખરો પણ રાત્રિનો ચંદ્રમાં જોવાયો અને જોતાની સાથે એમને બધું ચાદ આવી ગયું; ચાદની સાથે પશ્ચાતાપથી બળવા લાગ્યા અને શ્રાવકને કહેવા લાગ્યા હે સુશ્રાવક! આજથી તું મારો ગુરુ, હવે આજની રાત એક ખંડમાં જગ્યા આપ સવાર થતાં મારા સ્થાને ચાલ્યો જઈશ.

હવે આ બાબુ બીજા દિવસની સવારે ઉપાશ્રયે જઈ ગુરુ મહારાજ પાસે પ્રાયશ્ચિત માંગે છે ત્યારે ગુરુ કહે છે પહેલા તમે આ આણેલ ‘દ્રવ્ય’ બહાર “પરઠવી” આવો. ગુરુનો વચન સાંભળી તરત જ આણેલ “દ્રવ્ય” ‘પરઠવા નીકળ્યા અને પરઠવવા અપાડા મુનિને “કેવળજ્ઞાન” ઉત્પન્ન થયું.

એક કવિએ પણ સાચું જ કહ્યું છે કે....

આહાર નિદ્રા અને મૈથુન હોય બધા જીવને એ ચારનો છેદ ખરેખર હોય કેવળજ્ઞાનીને.

(અનુસંધાન પેજ ૧૫૫નું ચાલુ)

ચમન, ચમકદમકમાં બીજા સહભાગી બની શકે છે પણ તેથી બંધાયેલા કર્મો વિપાક બની જ્યારે ઉદયમાં આવે છે ત્યારે આ આત્માજ તેને ભોગબે છે, અને ભોગવતી વખતે પાછો રાગ-દ્વેષ કરી નવા કર્મો ઉપાર્જન કરે છે આ પ્રમાણે ભવભ્રમણનું વિષયક ચાલુજ રહે છે, માટે પ્રમાદને છોડ અને સત્યપથનો પથિક બન.

લક્ષ્મી ચપળ છે, આયુ અસ્થિર છે, સગા-સંબંધીઓ સ્વાર્થી છે, સંયોગ વિયોગ માટે છે, આ ભવની સ્ત્રી આવતા ભવમાં કદાચ માં પણ હોય, માં સ્ત્રી પણ બને, પુત્ર પિતા બને, પિતા

પુત્ર અને કર્મની લીલા ગહન છે, તેમ મહાકૃપળ ત્રિશલાનંદન ભગવાન મહાવીર કહી ગયા છે, માટે વિભાવમાંથી સ્વભાવમાં આવ તેનો અનુભવ કર, તેમાં રમમાણ બનીજ, સમ્યગ્દર્શન-સમ્યગ્જ્ઞાન-સમ્યગ્ચારિત્ર જે આત્માના મૂળ ગુણો છે તેનું પ્રગટીકરણ કર, શુકલધ્યાન ધ્યાવી રાગ-દ્વેષને વિલીન કરી પૂર્ણતાએ પહોંચવાનો પુરુષાર્થ આચરવો તે આપણું ધ્યેય હોવું ઘટે. તે માટે તે તરફનો પ્રયત્ન શરૂ કરવો અત્યંત આવશ્યક છે, તે ત્યારેજ બને કે જ્યારે આપણે પ્રમાદને વિલીન કરીએ અને સ્વનો અનુભવ કરીએ ત્યારેજ.

ઘરમાંથી જીવ-જંતુઓને કેમ દુર કરશો ?

૧ માખીઓ ખૂબ થતી હોય તો આંખાનો પાન અથવા લીમડાના પાનનો ધુમાડો કરવો.

૨ એક રતલ ફટકડીને પાણીમાં ઉકાળીને, પછી તે મિશ્રણ ઘરમાં જ્યાં જ્યાં માંકડ થતા હોય ત્યાં ચોપડવું. આમ કરવાથી માંકડનો ઉપદ્રવ ઓછો થશે.

—: ક્ષમા યાચના :—

આ માસિક અંકમાં કોઈ અશુદ્ધિ રહી ગઈ હોય અથવા કોઈ ક્ષતિ મુદ્રણ દોષ હોય તો તે માટે મનસા, વચસા, મિચ્છામિ દુઃકરમ.

— તંત્રી.

Atmanand Prakash]

[Regd. No. G. B. V-31]

દરેક લાયબ્રેરી તથા ઘરમાં વસાવવા જેવા અલભ્ય ગ્રંથો

સંસ્કૃત ગ્રંથો	કીંમત	ગુજરાતી ગ્રંથો	કીંમત
ત્રીશષ્ઠી શ્લોકાપુરુષ ચરિતમ્		શ્રી શંતુજય ગિરિશંકર દર્શન	૬-૦૦
મહાકાવ્યમ્ ૨-પૂર્વ ૩-૪		વૈરાગ્ય ઝરણા	૨-૫૦
પુસ્તકાકારે (મૂળ સંસ્કૃત)	૨૦-૦૦	ઉપદેશમાળા ભાષાંતર	૩૦-૦૦
ત્રિશષ્ઠી શ્લોકા પુરુષચરિતમ્		ધર્મ કૌશલ્ય	૩-૦૦
મહાકાવ્યમ્ પર્વ ૨-૩-૪		નમસ્કાર મહામંત્ર	૩-૦૦
પ્રતાકારે (મૂળ સંસ્કૃત)	૨૦-૦૦	પૂર્વ આગમ પ્રભાકર પુણ્યવિજયજી	
દ્વાદશારં નયચક્રમ્ ભાગ ૧લો	૪૦-૦૦	શ્રદ્ધાંજલી વિશેષાંકઃ પાકુ બાઈન્ડીંગ	૮-૦૦
દ્વાદશારં નયચક્રમ્ ભાગ ૨લો	૪૦-૦૦	ધર્મબીન્દુ ગ્રંથ	૧૦-૦૦
શ્રી નિર્વોણ કેવલી ભુક્તી પ્રકરણ-મૂળ	૧૦-૦૦	સુક્ત રતનાવલી	૦-૫૦
જિનદત્તા આખ્યાન	૮-૦૦	સુક્ત સુક્તાવલી	૦-૫૦
શ્રી સાધુ-સાધ્વી યોગ્ય આવશ્યક		જૈન દર્શન મીમાંસા	૩-૦૦
ક્રિયાસૂત્ર પ્રતાકારે	૫-૦૦	શ્રી શંતુજય તીર્થનો પંદરમો ઉદ્ધાર	૧-૦૦
પ્રાકૃત વ્યાકરણમ્	૨૫-૦૦	આહત્ત ધર્મ પ્રકાશ	૧-૦૦
ગુજરાતી ગ્રંથો		આત્માનંદ ચોવીશી	૧-૦૦
શ્રી શ્રીપાળરામનો રાસ	૨૦-૦૦	પ્રહાર્યક ચારિત્ર પૂજનદિવ્યી સંગ્રહ	૩-૦૦
શ્રી જાણ્યું અને જોયું	૩-૦૦	આત્મવલ્લભ પૂજન	૧૦-૦૦
શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ચરિત્ર ભાગ ૨ જો	૭-૦૦	ચૌદ રાજલોક પૂજન	૧-૦૦
શ્રી કથારત્ન કોષ ભાગ ૧લો	૧૪-૦૦	નવપદ્મની પૂજન	૩-૦૦
શ્રી આત્મકાન્તિ પ્રકાશ	૮-૦૦	ગુરુભક્તિ ગહુલી સંગ્રહ	૨-૦૦
શ્રી જ્ઞાનપ્રદીપ ભાગ ૧-૨-૩ સાથે		ભક્તિ ભાવના	૧-૦૦
લે. સ્વ. પૂ.આ. શ્રીવિ. કસ્તુરસૂરીશ્વરજી	૨૦-૦૦	હું અને મારી બા	૫-૦૦
શ્રી સુમતિનાથ ચરિત્ર ભાગ-૧	૧૫ ૦૦	જૈન શારદા પૂજનવિધિ	૦-૫૦
” ” ભાગ ૨	૩૫-૦૦		

લખો :- શ્રી જૈન આત્માનંદ સલા ખારગેઈટ, ભાવનગર (સૌરાષ્ટ્ર)

તાંત્રી : શ્રી પોપટભાઈ સ્વજીભાઈ સલોત શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ તાંત્રી મંડળ વતી

પ્રકાશક : શ્રી જૈન આત્માનંદ સલા, ભાવનગર.

મુદ્રક : શેઠ હેમેન્દ્ર હરિલાલ, આનંદ પ્રી. પ્રેસ, સુતારવાડ, ભાવનગર.