

आत्म संवत् ६१ वीर सं. (यात्रु) २५१२
विक्रम संवत् २०४२ लं दरवे

✠ ✠ ✠ ✠ ✠ 'जय महावीर' ✠ ✠ ✠ ✠ ✠

✠ ✠ ✠ वे. भाण्डेकर-६ रानपुरिया ✠ ✠ ✠

आत्मा का कुछ नाश नहोता, यह ही है अविनाशी ।
परम शुद्ध आत्मा रहती है, ज्ञान-सुधा की प्यासी ॥
सुनकर धन्द्रभूति के मनमें, प्रेम उमड़ भर आया ।
जट से छठकर प्रभु के पगमें, उसने शीश नमाया ॥
भिटी सली शंकाओं मनकी, कोष्ठ द्वन्द्व नहीं था ।
धुला वही क्षण भरमें सारा, जे ली कलुष कहीं था ॥
अपने सर्व शिष्यों के संग ही, दीक्षा प्रभुसे लेकर ।
धन्द्रभूति ली हुआ विश्वमें, पुण्य लोक का सङ्कर ॥

'जय महावीर' महाकाव्य मांथी उद्धृत

प्रकाशक : श्री जैन आत्मानंद सभा-भावनगर.

पुस्तक : ८३]

सं० २०२२-१९८६

[अंक : ११]

અ નુ ક મ ણિ કા

ક્રમ	લેખ	લેખક	પૃષ્ઠ
૧	શ્રી સુપાર્શ્વનાથ સ્વામીનું સ્તવન	શ્રીમાન યશોવિજયજી વિરચિત	૧૫૭
૨	મુમુક્ષુ આત્માના મુખ્ય કર્તવ્યો	ભદ્રબાળ	૧૫૮
૩	માનવિના પ્રકાર	—	૧૬૪
૪	પર્યુષણ	શિલચંદ્રવિજય ગણિ.	૧૬૫
૫	પર્યુષણ	શિલચંદ્રવિજય ગણિ.	૧૬૬
૬	શ્રી અભયદેવસૂરિજી	—	૧૬૭
૭	ખંધ સમધે ચેતીએ	રતિલાલ માણેકચંદ શાહ	૧૭૧
૮	અહિંસા જ જૈનધર્મ	શાસ્ત્રી રમેશ લાલજી ગાલા	ટા. પે. ૩

અવસાન નોંધ

શ્રી કેશવલાલ મુળચંદ વોરા ઉં. વર્ષ ૬૮ તા. ૬-૬-૧૯૮૬ના રોજ ભાવનગર મુકામે સ્વર્ગવ સી થયા છે. તેઓશ્રી મીલન સ્વભાવના તેમજ ધર્માનુરાગી હતા. તેઓશ્રી આ સભાના આજીવન સભ્ય હતા. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમના આત્માને શાન્તી અર્પે એવી પ્રાર્થના.

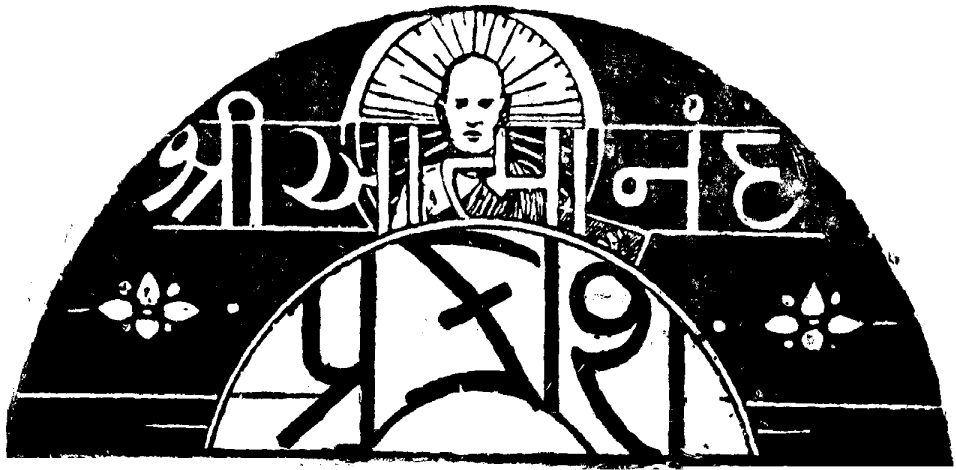
(અનુસંધાન ટાઇટલ પેજ ઉનું ચાલુ)

જ્યાં જરૂરત હોય ત્યાં કરવા. આજે પાલિતાણા જેવા ઊત્તમ દેરાસરો તરફ જોઈને કહો કે કેટલી આરાધના ત્યાં થાય છે? ઠેર ઠેર જ્યાં જુઓ ત્યાં વિરાધના જ નજરે પડે છે અરે શત્રુ જ્યની દેરીઓમાં ક્યાંક ક્યાંક પક્ષાલ પથ્ર થતી નથી અને દેરીઓ જુઓ તો ગોખલા જેવી તો હે ભવ્યાત્માઓ! જ્યાં આશાતના થતી હોય એવા તીર્થોનો પુર્ણોદ્ધાર કરો ને કે જેથી આ શશ્વત તીર્થની હમેશાં રક્ષા રહી શકે. અને મોટા મોટા તીર્થની ચાત્રા માટે છંદ્રી પાળતા સંઘ કરતાં જૈન ધાર્મિક શિક્ષણમાં ધન વાપરવું જોઈએ જેથી આજના બાળકો ધાર્મિક શિક્ષણથી વાંચત ન રહી જાય. આજે આપણે જોઈએ. તો લગભગ ૮૦% લોકો ગરીબ છે કે જેઓ પુરૂ શિક્ષણ પણ મેળવી શકતા નથી. તો આવા લોકોને ખરી મદદ કરવાથી આત્માની ઊન્નતિ થશે એ સિવાય બધું વ્યર્થ છે. ફક્ત નામના માટે ધન વાપરવો અથવા તો નામના માટે અન્ય કોઈ કાર્ય કરવા તો એમાં નાશજ છે. હમેશા શુભ કાર્યો કરવા

જોઈએ જેથી આત્માની સીધ સિદ્ધિ ગતિ થાય.

લાંબુ વિચારીએ તો આપણું બુરું કરનાર આપણે જ છીએ. એક શુભાષિતમાં કહ્યું છે કે કોઈ કોઈનું શત્રુ નથી, કોઈ કોઈનું મિત્ર નથી.

આત્મા જ શત્રુ અને મિત્ર છે જેવું વાવીએ તેવું લણીએ અને જેવું કરીએ તેવું પામીએ એ લોકોકિત જરા પણ ખોટી નથી, માટે હમેશાં કોઈ જીવને દુઃખ ન થાય તેની પુરીપુરી કાળજી રાખી નોકરો-સેવકો પાસેથી પુરતો પગાર દર્ધ કાર્ય કરાવવું જોઈએ એજ લોકોતર ધર્મ છે. કારણ કે જેટલી સગવડતા તેટલી જ ધર્મકરણી વધારે, એ ન્યાય પણ અહિં સાક્ષી પુરે છે. કારણ કે ભુખ્યો માણસ ધર્મ કરી શકે નહિં એટલે જ કહ્યું છે કે હૃદયે જીવને શાસનરક્ષી બનાવવા હોય તો સુક્ષ્મ સુક્ષ્મ જીવને દુઃખ ન થાય તેમ વર્તી સ્વપરના કદયાણુ-કારી કાર્યો કરવા જોઈએ. જેથી ભગવાન મહાવીરે અહિંસામય જેમ જીવન જીવ્યું હતું. તેમ આપણે જીવી શકીએ.

તંત્રીશ્રી પોપટલાલ રવજીભાઈ સલોત

વર્ષ : ૮૩]

વિ. સં. ૨૦૪૨ ભાદરવો : સપ્ટેમ્બર-૧૯૮૬

[અંક : ૧૧]

卐 શ્રી સુપાર્શ્વનાથ સ્વામીનું સ્તવન 卐

લે. ન્યાયાવિશારદ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમાન યશોવિજયજી (વરચિત
શ્રી સુપાસ જિનરાજ, તું ત્રિભુવન શિરતાજ;
આજે હો છાજેરે ઠકુરાઈ, પ્રભુ તુજ પદ તણીજી. (૧)

દિવ્ય ધ્વનિ સુરકૂલ, ચામર છત્ર અમૂલ;
આજે હો રાજેરે ભામંડલ, ગાજે હુંદુભિજી. (૨)

અતિશય સહજના આર, કર્મ ખપ્યાથી અગ્યાર;
આજ હો કીધારે ઓગણીશે, સુર ગુણ ભાસુરેજી. (૩)

વાણી ગુણ પાંત્રિશ, પ્રાતિહારજ નગદીશ;
આજ હો રાજેરે દીવાજે, સાજે આઠશુંજી. (૪)

સિંહાસન અશોક, ખેઠા મોઢે લોક;
આજ હો સ્વામીરે, શિવગામી વાચકયશ થુણ્યોજી. (૫)

મુમુક્ષુ આત્માનાં મુખ્ય કર્તવ્યો

* લેખક : ભદ્રબાળ *

શાસ્ત્રો કહે છે કે મોક્ષાભિલાષી આત્મા-એ આટલું સદા આદરવા યોગ્ય છે.

(૧) સમ્યક્ત્વ રત્ન (૨) શ્રી જિન પૂજા (૩) સદ્ગુરુ સેવા (૪) સામાયિક આદિ સત્ક્રિયા (૫) મૈત્રી આદિ ચાર લાવના (૬) નમસ્કાર મહામંત્રનો જાપ (૭) પરોપકાર વૃત્તિ (૮) તત્વનું ચિંતન (૯) વિનય (૧૦) નમ્રતા (૧૧) શિયળ (૧૨) યથાશક્તિ તપ.

સમ્યક્ત્વ-રત્ન એટલે સમક્ષિત. જેની પ્રાપ્તિ પછી જ આત્મા મોક્ષમાર્ગનો પ્રવાસી બની શકે છે.

સમક્ષિતનો અર્થ તત્વદષ્ટિ છે. આત્મ રતિ છે. આંખના રતનને કીકી કહે છે. તેમ આત્મ-નયનની કીકી સમક્ષિત છે.

સમક્ષિત આવે એટલે આત્માને આત્મા ગમે, પરમાત્માનું વચન પ્રાણપ્યાઝ્ લાગે.

આ સમક્ષિતની આરાધના જિનોપદિષ્ટ ધર્મને આરાધવાથી થાય છે. તેના પ્રભાવે મિથ્યાત્વ રૂપી મળ ઓગળે છે અને વસ્તુનાં યથાર્થ સ્વરૂપનું દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે.

શાસ્ત્રો કહે છે કે સમક્ષિતીને મોક્ષે જતાં કોઈ ન અટકાવી શકે. એટલે સમક્ષિતને મોક્ષની ટિકિટ કહીએ તો પણ ચાલે.

પ્રવાસી પોતાની ટિકિટને બરાબર સાચવે છે, તેમ મોક્ષાભિલાષીએ સમ્યક્ત્વનું જતન કરવું. જોઈએ. સમક્ષિતને દાઢ લાગે એવા અસદ્ વર્તનથી દૂર રહેવું જોઈએ. મિથ્યા વિચારોને મન ન આપવું જોઈએ.

“સમક્ષિત દોષ આત્મા કરે કુદુંબ પ્રતિપાળ, અંતરથી અળગો રહે, જિમ ધાવ ખિલાવત બાળ.”

સમક્ષિતી આત્મા કેમ વર્તે તે આ ગાથા કહે છે. હર હાલતમાં તેનો ઉપયોગ આત્મામાં રહે છે.

અબજો રૂપિયા આપતાં પણ ન મળે એવા આ ગુણ-રતનની મુમુક્ષુએ જીવની જેમ જયણાં કરવી જોઈએ.

મહાસતી સુલસાના સમક્ષિતને સ્વયં શ્રમણ ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામીએ પણ અનુમોદ્યું હતું. એવા શુદ્ધ સમક્ષિતની પ્રાપ્તિ માટે સતત સબળ રહે તે મુમુક્ષુ કહેવાય છે.

આંખ વિનાનો અંધાપો હજી ચે સારો, પણ સમક્ષિત રૂપી આંખ વિનાનો ભાવ-અંધાપો તો અતિશય ભયંકર છે. જીવને ભવ વનમાં ભૂડે હાલે ભટકાવનારો છે.

રાગ-દ્વેષ જેમ જેમ પાતળા પડતા જાય છે. તેમ તેમ સમક્ષિતની નિકટ જવાય છે.

રાગ દ્વેષને પાતળા પાડીને નાબુદ કરવા માટે રાગ દ્વેષ રહિત શ્રી જિનેશ્વરદેવની ભક્તિને પોતાના જીવનમાં પહેલો નંબર આપવો પડે છે.

વિષયોનો રાગ અને ગુણનો દ્વેષ એ બે મહા દોષને દૂર કરવા માટે મોક્ષાભિલાષીએ સદા ઉદ્યમવંત રહેવું જોઈએ.

મોક્ષાભિલાષીનું બીજું કર્તવ્ય શ્રી જિનેશ્વર દેવની પૂજા છે.

મુક્તિરસિક આત્મા શ્રી જિનેશ્વરદેવની નિત્ય નિયમિતપણે પૂજા કરે છે. તે પૂજામાં ઉત્તમ

પ્રકારના શુદ્ધ દ્રવ્યો વાપરે છે. તેમ જ ભાવ પણ જાણે છે.

જેને જાણે જવું છે, તેનાથી નીચની સોબત ન થઈ શકે.

અશુભ ભાવ તે નીચ ભાવ છે.

અનીતિની કમાણીના દ્રવ્યોને પણ તે સદ્-ભાવમાં નીચ-હલકાં-તુચ્છ કહ્યાં છે.

કાઠવ વડે ખરડાયેલી પાંખોથી પાંખ પછી આકાશમાં વિહરી શકતું નથી. તો તુચ્છ પ્રકારના દ્રવ્ય અને ભાવ વડે ખરડાયેલું મન શ્રી જિનભક્તિના ગગનમાં વિહાર ન કરી શકે તે સ્વાભાવિક છે.

શ્રી જિનપૂજા એટલે ત્રણ જગતના નાથની પૂજા જે દેવોને પણ હુલ્લ છે. જ્યારે માનવને સુલ્લ છે.

મતલબ કે એક માનવ જ ત્રિવિધે ઉપયોગ પૂર્વક શ્રી જિનપૂજા કરી શકે છે. દ્રવ્ય ભક્તિ દેવોની ચડીયાતી હોય છે. પણ ભાવ ભક્તિમાં તેઓ માનવની બરાબરી કરી શકતા નથી.

મુમુક્ષુએ આ હકીકતનું મહત્વ સમજીને શ્રી જિનપૂજામાં પોતાના પ્રાણોને નિત્ય એકાકાર કરવા જોઈએ. ભવની બેડીથી જીવને છોડાવનારી શ્રી જિનપૂજા છે. એ મુમુક્ષુ ન સમજે તો તે મુમુક્ષુ ન ગણાય.

મુમુક્ષુ તો પ્રત્યેક ક્ષણે મુક્તિના મનોરથમાં મહાલતો હોય અને તેની શાસ્ત્રોપદિષ્ટ આરાધનામાં તદ્દલીન હોય.

મુમુક્ષુનું ત્રીજું કર્તવ્ય સદ્ગુણની સેવા છે.

સદ્ગુણ એટલે પાંચ મહાવ્રતોને પાળનારા ગુરુ મહારાજ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુષ્કિરૂપ અષ્ટ પ્રવચન માતાનું સમ્યક્ પ્રકારે જાતન કરનારા મહાપુરુષ. શ્રી જિનાજ્ઞાને મુખ્ય બનાવીને અપ્રમત્તપણે વિહરનારા ત્યાગી ભગવંત.

તેમની સેવા કરવાથી પાપ વ્યાપારમાં રસ

ઓછો થાય છે. ધર્મ વ્યાપારમાં રસ વધે છે.

આ સંસાર રૂપી રણમાં શ્રમણ ભગવંત એ મીઠા જળની વીરડી સમાન છે. પાસે જઈને બેસીએ એટલે અનાયાસે શાતા મળે.

જેના માથે ગુરૂ નથી. તેનો વિશ્વાસ કરતાં પહેલાં ખૂબ વિચાર કરજો એમ શાસ્ત્રો કહે છે.

દેવાધિદેવની પૂજા કરે અને તેમની આજ્ઞાને ત્રિવિધે આરાધનારા સાધુ ભગવંતાદિની સેવા ન કરે તે મુમુક્ષુ ન ગણાય. તેને તો દેવાધિદેવની આજ્ઞાને સર્વથા સમર્પિત આચાર્ય ભગવંતાદિ દેવાધિદેવ જેટલાં જ પૂજ્ય લાગે.

મુક્તિપિપાસુ આત્માનું ચોથું કર્તવ્ય સામાયિક આદિ સત્ક્રિયાને આદરપૂર્વક આદરવી તે છે.

સામાયિક આત્માને સિદ્ધ સદૃશ બનાવવાની અચિંત્ય શક્તિ ધરાવે છે.

કટાસણાને સિદ્ધશીલાને એક ખંડ સમજીને મુમુક્ષુ તેના ઉપર પોતાની કાયાને છોડી દે છે. ત્યાં તે આત્મા રૂપે રાજે છે. તેનું શરીર હાલતું બંધ થઈ જાય છે. વાહી મૌનનો વાધો ઓઢી લે છે. મન આત્માના ચરણ ચૂમે છે.

આવા ભાવ સામાયિક સુધી પહોંચવાના લક્ષ્યપૂર્વક મુમુક્ષુ એ હંમેશા સામાયિક કરવું જોઈએ.

સામાયિક કરવાથી સમભાવમાં રહેવાની તાલીમ મળે.

સમભાવ કહો કે સમતા કહો તે એક જ છે, અને તે આત્માનો ધર્મ છે—સ્વભાવ છે.

સ્વભાવને આરાધવાથી પરભાવ રમણતાનો રોગ નાબૂદ થવા માંડે છે.

પર ને ભાવ આપવો તે અધર્મ છે.

સ્વ ને ભાવ આપવો તે ધર્મ છે.

તેથી સ્વતુલ્ય સર્વ જીવો પ્રત્યે સ્વ તુલ્ય ભાવ જાગે છે અને મુક્તિના લક્ષ્યની વધુ નિકટ પહોંચાય છે.

સામાયિકની જેમ પ્રતિક્રમણ પણ મેલા આત્માને માંજીને ચોખ્ખો કરવાની સત્ક્રિયા છે. અને એ જ રીતે પૌષ્ઠ, દેશાવગાસિક વગેરે પણ ઉપકારક છે.

મુક્તિપ્રેમી આત્માનું પાંચમું કર્તવ્ય ગૌત્રી આદિ ચાર ભાવના ભાવવી તે છે.

ગૌત્રી, પ્રમોદ, કરુણા, અને માધ્યસ્થ એ ચાર શુભ ભાવના છે.

તેના વિષય તરીકે સમસ્ત જીવલોકને રાખવાનો છે.

ગૌત્રી ભાવના ભાવવાથી ચિત્ત, જીવનો દ્રેષ કરવાના દોષમાંથી મુક્ત થાય છે.

પ્રમોદ ભાવનાથી ભાવિત થયેલા સાધકને પરનો નાનકડો પણ ગુણ મોટો લાગે છે. તેમ જ તે ગુણની તે પ્રશંસા કરે છે.

ગુણ-રાગ કેળવવાની અનુપમ શક્તિ આ ભાવનાથી ભાવિત થયેલા ચિત્તમાં પેદા થાય છે,

કરુણા ભાવના ભાવવાથી દુઃખી જીવોનાં દુઃખ દૂર કરવાની પ્રબળ ઉત્કંઠા પેદા થાય છે.

પરિહિત ચિંતાને ગૌત્રી કહી છે.

પરગુણ પ્રશંસાને મુદિતા કહી છે.

પરદુઃખ પ્રહાણેશ્ચને કરુણા કહી છે.

અને પરના દોષની ઉપેક્ષાને માધ્યસ્થ ભાવના કહી છે.

આ ચારે ભાવનાઓમાં ચાર ગતિના દુઃખને દૂર કરવાની શક્તિ છે. એ સત્યનો સ્વીકાર કરીને મુમુક્ષુ આત્માએ અણમોહ ઔષધની જેમ હ મેશા ત્રિ-સંધ્યાએ તેનું સેવન કરવું જોઈએ

મુમુક્ષુ આત્માનું છટકું કર્તવ્ય-મહામંત્ર શ્રી નવકારનો જાપ કરવો તે છે.

શ્રી અરિહંત આદિ પંચ પરમેષ્ઠિ ભગ-વતોના સ્મરણ સિવાયનો દિવસ જેને ખરેખર ગોખરો લાગે, અશુભ લાગે, અપ્રિય લાગે તેને મુક્તિ રસિક કહી શકાય.

સકળ લોક ઉપર જીવની મુક્તિના મહાનાદ-નું સામ્રાજ્ય ચાલે છે. તે મહાનાદના ઉદ્ગાતા શ્રી અરિહંત પરમાત્મા છે.

એટલે મુક્તિકામી આત્માને શ્રી અરિહંત પરમાત્માના નામનો જાપ જેમાં પ્રથમ સ્થાને છે તે શ્રી નવકારનો જાપ અવશ્ય કરણીય લાગે.

જેના જીવનમાં મહામંત્ર શ્રી નવકારનો જાપ છે, તેને શાનો ખપ છે તે સ્વાભાવિકપણે સ્પષ્ટ થાય છે. અર્થાત્ શ્રી નવકારનો એક નિષ્ઠ આરાધક નખ-શિખ શ્રી અરિહંતનો બનીને રહે છે. અને મુક્તિના માર્ગે આગળ વધતો રહે છે, કારણ કે શ્રી અરિહંતના મહાનાદમાં જીવની મુક્તિ જ છે.

શ્રી નવકારના જાપની ક્રિયાને સામાન્ય સમજીને સામાન્ય ભાવ આપીશું ત્યાં સુધી અસામાન્ય ભાવ બીજે આપતા રહેવાનું મિથ્યા વલણ નહિ બદલાય

નમસ્કાર-રતિ વગરનું જીવન એટલે વિષય-કષાયનું ઘર. તેમાં કેવળ ઉકળાટ હોય, ઉદ્વેગ હોય, અજંપો હોય, અસ્થિરતા હોય, ભય હોય, વિકથા હોય, કાદવમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ ન પડે તેમ આવા જીવનમાં આત્મ રવિની ઝલક ન ઝીલાય.

આવા અધકારમય જીવનમાં આત્માનું તેજ ફેલાવવાનું કામ શ્રી નવકાર કરે છે. જે આપણે મન તેને હવાલે કરી દઇએ તો.

મુક્તિમાર્ગના પ્રવાસીએ આ સત્યને વળગી રહીને જ ચાલવું જોઈએ.

જે મિનિટે નમસ્કાર-રતિ યોજી થશે તે જ મિનિટે પુદ્ગલ-પ્રીતિ શીર પર સ્વાર થઈ જશે એમ અનુભવી મહાસંતો કહે છે.

એટલે મનની માલિકી શ્રી નવકારને સોંપ-વામાં મુમુક્ષુએ પ્રમાદ ન કરવો જોઈએ.

મોક્ષાભિલાષી આત્માનું સાતમું કર્તવ્ય પદોપકાર-વૃત્તિ છે.

શ્રી જિન શાસનના સ્વામી શ્રી અરિહંત પરમાત્મા નિયમા પરોપકાર વ્યસની હોય છે.

એટલે તેમની ભક્તિ કરનારો મુમુક્ષુ સ્વાર્થ-રત ન જ હોય અને જો હોય તો માનવુ કે તે મુક્તિકામી નથી પણ ખીળુ જ કંઈ ઇચ્છે છે.

સ્વાર્થવશ માનવી ગમે તેવું પાપ કરતાં અચકાતો નથી. તે સગા ભાઈને પણ ઢગો ઢઈ દે છે.

સ્વાર્થનું મારણ પરમાર્થ છે.

પરમાર્થ એટલે પરોપકાર,

પર ને ઉપકારી માનવાથી પરોપકાર વૃત્તિ આવે છે.

શાસ્ત્રો કહે છે કે ભવ ભવાંતરમાં ભમતાં આ જીવે ઉપકાર અનેકના લીધા છે. અને તે ઉપકાર રૂપ ઋણ તેના માથે રહેશે ત્યાં સુધી તે ઋણ-મુક્ત કર્મ-મુક્ત થઈને મુક્તિએ નહિ જઈ શકે.

આપણે આજે સંસારમાં છીએ તે હકીકત જ એમ બતાવે છે કે આપણે દેવાદાર છીએ, ઉપકારના ભાર તળે છીએ. તેમાંથી છુટકારો ત્યારે થશે જ્યારે આપણે પરોપકાર પ્રધાન જીવનમાં અગ્રેસર બનીશું.

પ્રત્યેક મુમુક્ષુએ આ હકીકતનો સ્વીકાર કરીને પરોપકાર-વૃત્તિ ખીલવવી જ પડે તે સિવાય ન ચાલે.

મુક્તિરસિક આત્માનું આઠમું કર્તવ્ય તત્વનું ચિંતન છે.

તત્વનું ચિંતન એટલે આત્મ તત્વનું ચિંતન નવ તત્વનું ચિંતન, હેય પદાર્થો કયા છે, તેની સૂક્ષ્મ વિચારણા, જોય પદાર્થો કયા છે અને ઉપાદેય પદાર્થો કયા છે તેની ગવેષણા.

જે મુમુક્ષુ છે તેનું ચિત્ત સત્તા ચિંતનમાં રહે છે. સત્ (આત્મા)ની અનંત શક્તિની ગહન વિચારણામાં રહે છે. અનંત ચતુષ્ચમય આત્માથી તેનું ચિત્ત પ્રાયઃ અળગુ થતું નથી. તેથી સંસારના નાશવંત પદાર્થોમાં તેને ત્રાણ પેદા થતો નથી.

તત્વના ચિંતનમાં આત્માના મૂળ તેમ જ ઉત્તર ગુણોના ચિંતનનો પણ સમાવેશ થાય છે.

પર પદાર્થોના ચિંતન માટે મન નથી. છતાં જો તેને તેમાં જ રોકીશું તો ભવાંતરમાં અક્ષુદ્ધી પણ નિશ્ચિત છે.

જે માનવ-પ્રાણી પોતાને મજેલી વસ્તુનો દ્વંડ્વપયોગ કરે છે, તેની સૂઝ તેને કર્મસત્તા કરે જ છે. અને તેમાં સંપૂર્ણ ત્યાગ છે.

કંચન અને કામિનીના રાગથી ચિત્ત કાળું પડે છે; અધ્યવસાય મક્કિન બને છે અને અશુભ કર્મનો તીવ્ર બંધ પડે છે.

મુમુક્ષુને તો આ બધું હરગીઝ ન પોષાય, કારણ કે તેને તો સર્વ બંધનો તોડીને મુક્ત થવાની ઉત્કટ અભિલાષા છે.

એટલે તે આત્માને ઓળખાવનારા પરમાત્માને ચિત્ત સોંપીને તિરાંતે જીવે છે.

મુમુક્ષુનું નવમું કર્તવ્ય વિનય ગુણનું પાલન છે.

“વિનય મૂલો ધરમો” એ આપણે બાણીએ છીએ.

“વનો વેરીને વશ કરે” એવી જે લોકો કહિત છે. તેનું રહસ્ય એ છે કે વિનયવંત પુરુષને કોઈ શત્રુ હોતો નથી.

વિનય અભ્યંતર તપ રૂપ છે.

સારી વિનમ્રતા એ વિનય ગુણનો પર્યાય છે. વિનય ગુણના પ્રભાવે શ્રી ગૌતમસ્વામીજી અનંત લબ્ધિ નિધાન બન્યા તે સર્વ વિદિત છે.

વિનયવંત સાધક વડીલોની આમન્યા સાચવીને વર્તે છે, તેમજ બાનાઓ તરફ વાત્સલ્યવંત રહે છે. કોઈ જીવને તે તુચ્છકારતો નથી.

પ્રાણી ગમે ત્યાં પ્રવેશી શકે છે તેમ વિનયવંત પુરુષ પણ જગતમાં ગમે ત્યાં વિચરી શકે છે. કોઈ તેને બહાર દેતું નથી. પણ અધા

સત્કાર છે. અને કદાચ કોઈ અસત્કાર કરે છે ત્યારે પણ તેની વિનમ્રતા અકબંધ રહે છે.

વિનય ગુણની પ્રાપ્તિ એ ધર્મ પરિણત થવાની નિશાની છે.

એટલે ધર્મીજને વિવેકરૂપી ગુણનું સદા જાતન કરવાનું રહે છે. અને તો જ તે ધર્મી છે તેમ સ્વીકારી શકાય છે.

અને કદાચ વિનય ગુણ મેળો હોય તો મનને વારંવાર વિનય ગુણના પ્રકર્ષને પામેલા શ્રી ગૌતમ સ્વામીજીના સ્મરણથી વાંચિત કરવું જોઈએ. તો જરૂર વિનિત બની જશે.

મુમુક્ષુએ આરાધના યોગ્ય દસમે ગુણ નમ્રતા છે.

નમ્રતા એટલે અભિમાન રહિતતા.

શાસ્ત્રો કહે છે કે તન-ધન જોખનનાં કોઇના અભિમાન ટક્યાં નથી અને તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ આપણે પણ કરીએ છીએ.

આજે રંક હોય છે, તે પુણ્યબળે કાલ રાય બને છે. આજનો રાય, પાપોદયવશાત્ કાલે રંક બને છે.

તો અભિમાન શેનું કરવાનું !

અભિમાન એ ભયંકર ભાવ રોગ છે, જે હંમેશા આત્મવિકાસની આડે આવે છે.

હું એટલે કોણ ? એવા હું કારવાળો ધર્મડ રાખતા જ હોઈએ તો હું એટલે મૂકિતપદનો હૃદયકાર એ અર્થમાં તે ધર્મડને ટાળી દેવો જોઈએ, તો સાચી નમ્રતા પ્રાપ્ત થશે.

નમ્રતા ન આવતી હોય તો મનને વળગેલા અહંકારને વારંવાર આ ભવકાર આશ્રમમાં સ્નાન કરાવવું.

કર્મવશ જીવ અભિમાનમાં રાએ છે તે એક આશ્ચર્ય નથી તો બીજું શું છે ?

એટલે મુમુક્ષુ આત્મ નમ્રતા કેળવવા માટે

હંમેશા પ્રેતે કર્મવશ છે એ પણ ચિંતવતો હોય છે અને તે કર્મોના નાશ કરવામાં વિનમ્રતા અગત્યનો ભાગ ભજવે છે એમ પણ ચિંતવતો હોય છે.

શિયળનું પાલન એ મુમુક્ષુનું ૧૧મું કર્તવ્ય છે.

આ વાત મુખ્યત્વે ગૃહસ્થીઓને મૂકેલી વાત છે. કારણ કે સાધુ-સાધ્વી ભગવંતો તો નિશ્ચય શીલવ્રતધારી હોય છે.

એટલે મુમુક્ષુ ગૃહસ્થીઓએ શિયળ વ્રતના પાલનમાં દિન પ્રતિદિન પ્રગતિ કરવી જોઈએ.

મહિનામાં બાર તિથિ શિયળ પાળનારોએ પંદર, પચ્ચીસ, એઠાણત્રીસ દિવસ સુધી પહોંચવું જોઈએ. અને જેઓ વર્ષમાં બાર દિવસની છૂટ રાખતા હોય તેમણે ઘડાડો કરીને ૧૦ ૮-૬-૪ કે ૧ દિવસની છૂટ પણ ડુંખ સાથે રાખવી જોઈએ.

શિયળ ન પાળવાથી સેવવા જેવા આત્માને દ્રોહ થાય છે.

બ્રહ્મમાં ચરનારા બ્રહ્મચારી કહેવાય છે. અબ્રહ્મમાં આથડનારાને સંસારી કહે છે.

એટલે મુક્તિ જેનું લક્ષ્ય છે, તે મુમુક્ષુ શિયળ વ્રતના પાલનમાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ સાધીને જ જાંપે છે.

આત્માને દેહભૂખ હોય ? ના,

આ મુદ્દા પર સતત ચિંતન કરવાથી કામ-વાસના અંકુશમાં આવે છે. તેમ છતાં તથા પ્રકારના નિમિત્તના જોગે મન ઢીલું પડી જતું હોય તો દરરોજ પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રી સ્થૂલીભદ્ર જીનું સ્મરણ તથા ધ્યાન કરવું. તેમ કરવાથી કામ કાંટાની જેમ ડાખવા લાગશે. અને આરામ માટે આત્મા નજરે ચડશે.

ચયાશક્તિ વધ કરવો એ મુમુક્ષુનું ૧૨મું કર્તવ્ય છે.

તપના બાર પ્રકાર છે.

છ બાહ્ય અને છ અભ્યંતર.

જીવને અનાદિથી વળગેલી આહાર સંજ્ઞાને જીવતા માટે જીવનમાં તપ અનિવાર્ય છે.

બાહ્ય તપમાં અનશન, હિણીફરી, વૃત્તિ સંક્લેષ, રક્ત ત્યાગ, વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

અભ્યંતર તપમાં પ્રાયશ્ચિત, વિનય, વૈયા-વચ્ચ, સજાચ, ધ્યાન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

તપ પોતાની શક્તિ અનુસાર કરવાનું વિધાન છે. તેનો અર્થ એ છે કે ગભા ઉપરાંતનો તપ પણ ન કરવો, અને છતી શક્તિએ તપમાં પ્રમાદ પણ ન કરવો.

તેમ છતાં નાના મોટા કોઈ પણ પ્રકારના તપમાં મુમુક્ષુએ રૂચિ હોવી જ જોઈએ.

સ્વાદિષ્ટ ભોજનમાં રૂચિ તેમ જ પ્રીતિ જાગે તો સમજવું કે આત્મા હજી નથી રૂચ્યો, પછી મુક્તિની તો વાત જ ક્યાં કરવી.

બાહ્ય તપ કરવા છતાં અભ્યંતર તપ જીવનમાં આવતો ન હોય તો પરમ તપસ્વી શ્રી ધન્ના અણુગારનું જીવન ચરિત્ર વાંચીને તેના ઉપર ચિંતન કરવું.

સ્વભાવ અણુહારી આત્માને આહારની ભૂખ હોતી નથી, તે ભૂખનું કારણ તથા પ્રકારનું કર્મ છે, તેનો ઉચ્છેદ બાહ્ય અને અભ્યંતર તપ વડે થાય છે.

મોક્ષાભિલાષી આત્માને આ ૧૨ કર્તવ્યોના પાલનમાં સદા ઉદ્યમવાંત રહેવું જોઈએ.

આ બધા કર્તવ્યો ગુણ પ્રાપ્તિ માટે છે.

તેમાં પહેલું કર્તવ્ય સમ્યક્ત્વના જાતનું છે. સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય તો તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે અનિવાર્ય શ્રી જિનભક્તિ છે. અને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ હોય તો તેને ટકાવીને વધુ જ્વલાંત બનાવવા માટે પણ શ્રી જિનભક્તિ અનિવાર્ય છે.

આ પહેલાં કર્તવ્યના પાલનમાં આવરધા પુરુષોને આકીર્ણ કર્તવ્યોના પાલનની ભૂખ જાગે છે અને ભવ વિષયક સુખોની ભૂખ તેમનાથી દૂર લાગે છે,

જેની દૃષ્ટિ સિદ્ધશિક્ષા તરફ છે તેને આ કર્તવ્યો સાકર જેવા મીઠા લાગે છે સ્પેરલે તે તેના પાલનમાં જરા પણ પ્રમાદ કરતો નથી. બીજા બધા ધંધાને ગોણ કરીને તે કર્તવ્યોને પ્રાધાન્ય આપે છે.

કરવા જેવાં આ કામ દિલ દઈને કરીશું તો આપણું ભાવિ નિશ્ચિતચણે ઉજ્જવળ નીવડવાનું છે. કારણ કે આ બધા કર્તવ્યો શ્રી જિનેશ્વરદેવે પ્રકાશેલા સર્વ મંગળકારી ધર્મોના અંગભૂત છે. અને જ્યાં ધર્મની આરાધના છે ત્યાં મંગળ છે જ.

આવા દૈવ વિશ્વાસ સાથે આપણે પણ મુમુક્ષુતાને જગાડવી જોઈએ. તેમ જ મુક્તિગામી આત્માઓની ખૂબ-ખૂબ અનુમોદના કરવી જોઈએ. આજે જેઓ મુક્તિપથ પર ચાલી રહ્યા છે તેમની હાર્દિક પ્રશંસા કરવી જોઈએ. તો અમાણા મનમાં મુક્તિની ભૂખ જાગશે અને ભવ-ભૂખનો અંત આવશે.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભાના પ્રેરન
સાહેબો અને સભાસદોને

શ્રી જંબૂસ્વામી ચરિત્ર

પુસ્તક લેટ આપવાનું છે. તો સ્થાનિક સભા-સદોને સભામાંથી લઈ જવા વિનંતી છે. બહારગામના સભાસદોએ પોતાનું પુરૂ નામ સરનામું સાથે ૦૦-૨૫ પૈસાની પોસ્ટની ટીકીટ મોકલવા વિનંતી છે, જેથી પુસ્તક તેઓ-શ્રીને પોસ્ટ દ્વારા મોકલી આપવામાં આવશે.
—શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા ભાવનગર

● ● માનવીના પ્રકાર ● ●

કેટલાક કહે છે— દુનિયામાં બે પ્રકારના માણસો છે— સજ્જન અને દુર્જન; મિત્ર અને શત્રુ; નાના ને મોટા; સાચા અને ખોટા. આ રીતે ઝમે તેમ ગણો પણ બે પ્રકારે માણસો મળશે.

પણ હું કહું છું કે માણસ પોતાનામાંજ ત્રણ પ્રકારના માણસો વસી રહ્યા છે.

આ ત્રણ માણસો કયા ?

એક તો હરેક માણસમાં, એક એવો માણસ રહ્યો છે, જે એનું જીવન સુધારવાનું કામ કરતો રહે છે. બીજો એક માણસ એવો રહેલ છે, જે જીવનને સુખી કરવાનું કામ કરે છે. ત્રીજો માણસ એવો છે, જે ચિંતન કર્યો કરે છે.

પહેલા પ્રકારનો માણસ, જે જીવન સુધારવાનું કામ કરે છે તેને તો સીધા ચઢાણ છે અને તેની ચાતનાઓનો પાર નથી. તે ચાતનાઓ સહન કરવા માટે હું તેને ચાહું છું.

બીજો માણસ જીવનને સુખી કરવા મથે છે, તે જાણે છે કે સુખ આપવાથી સુખ મળે છે. માટે તેના આ જગત ઉપરના આશીર્વાદ સમા સ્વરૂપને પણ હું ચાહું છું;

ત્રીજો, જે ચિંતનમાં લીન છે, તેના ડહાપણ માટે હું ચાહું છું.

પણ જ્યારે માણસ કામ કરતો નથી, જ્ઞાન મેળવતો નથી, ભક્તિ જાણતો નથી; ત્યારે કહી શકાય કે હવે માણસમાં માણસ રહ્યો નથી. માત્ર આકૃતિ બાકી રહી છે.

આકૃતિ એ માણસ નથી તેમજ માણસની બહારની સાધન સંપત્તિ એ પણ માણસ નથી.

માણસ માણસની અંદર વસી રહ્યો છે. એ માણસ જ ખરો માણસ છે, અને તેને જીવનમાં ત્રણ સાથે સંબંધ છે. કાં એ કર્મ કરે; કાં જ્ઞાન મેળવે અને કાં ભક્તિ કરે.

‘સુવર્ણ’ રેખા ‘ના સૌજન્યથી

❧ ❧ ❧ ક્ષ-મા-પ-ના ❧ ❧ ❧

પૃથુપણ પર્વ આપણા માટે આત્માને ઓળખવાનું મહાપર્વ છે. આ માટે પ્રત્યેક જૈન સંયમ કેળવે છે અને નમ્ર બને છે. આખાં વર્ષ દરમિયાન બહુયે-અબહુયે પણ કોઈને અન્યાય કર્યો હોય કે કોઈની લાગણી દુભાવી હોય તો તેની ક્ષમા માગે છે.

અમો પણ નમ્ર બાવે આપ સૌને ‘મિત્ઠ્યામિ દુક્કઠમ્’ કરીએ છીએ અને અવિનય-આદિ દોષો બદલ ક્ષમા માગીએ છીએ, ક્ષમા આપશો.

આ સંસ્થાના માસિક દ્વારા અમારાથી લખાણો દ્વારા આ બીજી કોઈ રીતે અવિનય થયે હોય તો મન, વચન, કાયાથી સૌને ખમાવીએ છીએ.

હીરાલાલ બી. શાહ-પ્રમુખ પોપટલાલ રવજીભાઈ સલોત-ઉપપ્રમુખ અને તંત્રી.
શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર.

卐 卐

વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મની સમતુલાતી પુનઃપ્રતિષ્ઠા કરવાનું પર્વ : પર્યુષણ

卐 卐

પં. શિશ્ય દ્રાવજય ગણિ.

હુમણાં થોડાંક વધોથી આપણાં વિચારકોમાં વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મ એ બે નો સમન્વય રચવાનો ઘણો ઉમળકો જોવા મળે છે. પણ વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મ એ બન્ને પદાર્થો એક-મેકની ડૂંક આપમેળે મેળવતા રહીને જ પાંગર્યાં છે. અને જીવી રહ્યાં છે. એની કદાચ એ વિચારકોને ખબર નથી, વિજ્ઞાન પદાર્થ અધ્યાત્મ-પદાર્થ વગર, અને અધ્યાત્મપદાર્થ વિજ્ઞાનપદાર્થ વિના, કોઈ કાળેય ટકી ન શકે બન્ને એક-બીજાના પૂરક છે, સહાયક છે, અને એમાંથી એક ન હોય તો બીજા પદાર્થને જીવાડવાનું-ટકાવવાનું કામ બહુ કપડું જ ઠરે. સમન્વયવાદી વિચારકોએ આ બે શબ્દોના અર્થો વિચાર્યા હોત તો પણ આ સાદી વાત તેમને સમજાઈ ગઈ હોત.

વિજ્ઞાન એટલે પશ્ચિમ અને અધ્યાત્મ એટલે પૂર્વ, વિજ્ઞાન એટલે શરીર અને અધ્યાત્મ એટલે આત્મા વિજ્ઞાન એટલે ભોગ અને અધ્યાત્મ એટલે ત્યાગ.

વિજ્ઞાન જડત્વનો મહિમા કરે છે, તો અધ્યાત્મ ચૈતન્યનું કીર્તન કરે છે. સ્થૂલ નજરે એક-બીજાથી તદ્દન વિરોધી જણાતાં આ પદાર્થો પણ તત્વતઃ એકમેક સાથે કેટલાં બધાં સાપેક્ષભાવે સંકળાયેલા છે. તેનો ખ્યાલ જો આવે તો. વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મનો સમન્વય નથી એવું કહેવાની હિમ્મત ન જ રહે.

ખરી વાત તો એ છે કે જ્યાં વિજ્ઞાન છે ત્યાં જ અધ્યાત્મ છે. શરીર વિના આત્મા ક્યાંય રહી શક્યો છે. ખરો? અને ભોગ ન હોત તો ત્યાગ કોનો કરવાનો રહેત? બીજી રીતે જોઈએ તો આત્મા વિનાના જડ ખોળિયાનું મૂલ્ય પણ મૂઠી રાખી વિશેષ કેટલું? અધ્યાત્મ વિનાનું

વિજ્ઞાન એટલે જડતા જ નહિ, પણ નરી જંગાલિયત જ, વિજ્ઞાનને સાથ બક્ષવા માટે. અને જડત્વના મહિમાને સ્વીકાર્ય બનાવવા માટે થઈને પણ અધ્યાત્મનો સહયોગ અનિવાર્ય છે.

એટલે આવશ્યકતા વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મ વચ્ચે સમન્વય સાધવાની નથી, પરંતુ એ બે ની સમતુલા સાધવાની છે. આ બે પદાર્થોમાં જ્યાં સુધી અધ્યાત્મનું વચસ્વ રહે ત્યાં સુધી તો બહુ વાંધો નથી આવતો પણ જ્યારે વિજ્ઞાનનું પદ્ધતિ ભારે થઈ જાય, ત્યારે થોડોક વિસંવાદ, થોડોક ગૂંચો ઉભી થઈ જાય છે. અને એથી થતા નુકસાનથી ઉગરવા માટે, એ બે વચ્ચે સમતુલા પુનઃ સ્થપાય તે બહુ મહત્વનું છે.

આપણે જે રાત વરણમાં આજે જીવી રહ્યા છીએ તેમાં, અજો, વિજ્ઞાનનું એટલે કે ભોગનું પદ્ધતિ વધુ પડતું ભારે થઈ ગયું છે. જડત્વનો સમાહર એ હદે વધ્યો છે કે ચૈતન્યનું જાણે અસ્તિત્વ જ ન હોય! આમ થવાથી વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મ એ બે વચ્ચે ચિરકાળથી જામેલી સમતુલા ચિંતાપ્રેરક પ્રમાણમાં ખોરવાઈ છે.

વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મ વચ્ચે પ્રવર્તતી સમતુલા ક્યારેક ખોરવાઈ, અને વિજ્ઞાનનું વજન વધી જાય, તો તે વિષમતાને સમાવી, બન્ને વચ્ચે પુનઃ સમતુલા સ્થાપી શકાય એવી દૂર દેશીસરી ગણતરીથી જ. ભગવાન વીતરાગે, પર્યુષણ પર્વનું આયોજન કર્યું છે. આ દિવસોમાં સમજહાર મનુષ્ય, આત્માનાં શરણે ચાલ્યો જશે, સ્વૈચ્છિક ત્યાગ અને સંયમ આચરશે, ખૂરાઈઓ દ્વારા જીવનમાં વકરેલી જડતાના જામી ગયેલા થરોને, સદ્ગુણો અને સત્પ્રવૃત્તિના જળથી પંખાળશે અને એ રીતે વિષમતાને શમાવીને સમતુલાનું નિજ જીવનમાં પુનઃપ્રતિષ્ઠાન કરશે.

ધર્મ અને સંપ્રદાય વચ્ચેની ભેદ-રેખાને પરખીએ પં. શિલચંદ્ર વિજય ગણિ

(વિજ્ઞાન અને અધ્યાત્મ જેવું જ એક બેલડું છે. ધર્મ અને સંપ્રદાયનું, ધર્મ અને સંપ્રદાય એ બે મૂળભૂત રીતે તદ્દન જુદા તત્વો છે અને છતાં એ બંને દ્વંધ-પાણીની જેમ એવાં તો એકમેકમાં ડુબી ગયાં છે કે હંસદષ્ટિ વિના તેનો વિવેક કરવો મુશ્કેલ છે. એમ કહી શકાય કે ધર્મ એ પ્રકૃતિ છે, જ્યારે સંપ્રદાય એ વિકૃતિ ધાર્મિકતા એ માનવ આત્માનું પોતીકું અન્ત-સ્તવ છે. અને સાંપ્રદાયિકતા એ બહારથી આણેલું આગન્ટુક તત્વ છે. કમનશીએ બને છે એવું કે આપણી મૂળ પ્રકૃતિને આ આગન્ટુક વિકૃતિ દબાવી દે છે અને પછી આપણે સૌ વિકૃતિને જ અસદ્વી પ્રકૃતિ માનવા લાગીએ છીએ. અને ત્યાંથી જ આપણી કઠણાર્થ આરંભાર્થ છે.

જ્યાં સાંપ્રદાયિકતા હોય ત્યાં ધાર્મિકતા હોય જ એવું નથી. ક્યાંક હોય પણ અને ઘણે ભાગે તો નજ હોય એથી બેલડું જ્યાં ધાર્મિકતા હોય ત્યાં સાંપ્રદાયિકતાનો અંશપણ હોઈ ન શકે. સાંપ્રદાયિકતાનો અંશપણ હોય ત્યાં ધાર્મિકતાને પાંગરવાનો અવકાશ હોતો નથી, બટકે રહી સહી ધાર્મિકતા પણ ત્યાંથી ખરી પડે છે.

ધાર્મિકતાનો મૂળ મંત્ર છે. સત્ય. મમ જે સાચું તે મારું. એથી વિપરીત સાંપ્રદાયિકતાનું આધાર સૂત્ર છે. મમ સત્ય હું કહું તે જ સાચું ધર્મ વિશાળતામાં માને છે, સંપ્રદાયને સંકુચિતતા વધુ ફાવે છે. ધાર્મિકતા આગ્રહોના મજબૂત જાળાઓને તોડવાનું શીખવે છે. સાંપ્રદાયિકતા ઢીલા પડતા આગ્રહોને પ્રબળ કેવી રીતે બનાવવા તેની તાલીમ આપે છે. ધર્મ માટે અસત્ય સર્વથા અસ્પૃશ્ય છે. સંપ્રદાય એવી અસ્પૃશ્યતામાં માનતો નથી હોતો. ધર્મને હંમેશા સત્યનો પક્ષપાત રહે છે. અને તેથી છેવટે તો સત્યજન જીતવાનું એ નિયોત ઉપર તેને પ્રબળ વિશ્વાસ છે. એટલે તે જન-પરાજનની ખટપટમાં ઊતરવાનું નાપસંદ કરે છે. જ્યારે સંપ્રદાય આવા અંધવિશ્વાસમાં માનતો નથી. એટલે યેન-

કેન પ્રકારેણ પોતાનું ગૌરવ ટકાવી રાખવાનું ઝનૂન એના પર છવાયેલું જ રહે છે.

ધર્મનું લક્ષ્ય છે. માનવીય સદ્ગુણને અને સદ્વૃત્તિઓને પોષણ આપવાનું અને માનવ મનની મલિન વૃત્તિઓનો નાશ કરવાનું. જે પ્રવૃત્તિ કરવાથી આ લક્ષ્ય ન સધાતું હોય, આ લક્ષ્યની દિશામાં ન જવાતું હોય તેવી કોઈપણ પ્રવૃત્તિને ધર્મ નકારે છે. ધર્મ આ બબતમાં બાંધછોડ કરવા તૈયાર નથી હોતો અને જે પળે ધર્મ આવી બાંધછોડ કરે છે, તે જ પળે તે ધર્મ મટી જાય છે. અને સંપ્રદાય બની જાય છે. તેજ પળે એવી બાંધછોડ સ્વીકારનાર વ્યક્તિ ધાર્મિક નથી રહેતી, સાંપ્રદાયિક બની જાય છે.

જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં ક્યારેક બીજાની ગમે તેવી પ્રવૃત્તિ બેવાં છતાં લાગણી દુભાયાની ફરિયાદ નથી હોતી. ત્યાંતો બે જ વાત હોય છે, કાંતો તેને સમજાવવાનો પ્રયાસ અને કાં તો મધ્યસ્થ-ભાવે તેની ઉપેક્ષા. આજે તો વાતવાતમાં આપણી ધાર્મિક લાગણી દુભાર્થ જાય છે. કોઈક કાંઈ બે દ્યું. તો કહેશે, એના વિધાનથી મારી ધાર્મિક લાગણી દુભાર્થ છે, મને વળતર મળવું જોઈએ. કોઈકે કાંઈક પ્રવૃત્તિ કરી, તો તરત કેસ માંડશે. મારી લાગણીને જફા પહોંચી છે ને તેથી થયેલું નુકશાન અવર્ણનીય છે, આટલો બદલો મળવો જોઈએ આપણામાં વફરેલી સાંપ્રદાયિકતાની આ નક્કર નિશાની ગણાય.

જે દિવસે ક્ષમા માગવા આવેલાને ક્ષમા આપવાનો ઇન્કાર કરનારને જોઈને આપણી લાગણી દુભાય. ધર્મના નામે ચાલતા ડીંડવાણાઓ અને થતા તોફાનોને જોઈને આપણી લાગણી ઘવાશે. તે દિવસે આપણે ધાર્મિકતાની દિશામાં એક કદમ આગે ઉઠાવ્યાનો સંતોષ લઈ શકીશું.

આવો સંતોષ કેવી રીતે મેળવાય તેની કેળવણી પર્યુષણના આ દિવસોમાં પામવાની છે. આ પર્યુષણ દરમ્યાન વધુ નહિ તોય, ધર્મ અને સંપ્રદાય વચ્ચેનો તફાવત સમજી શકીએ, તો પણ ઓછું નથી.

શ્રી અભયદેવસૂરિજી

શ્રી માલવ ન મે દેશ. રાજધાની ધારાનગરી. તેમાં ભોજ નામે રાજ. નગરીમાં લક્ષ્મીપતિ નામે ગહાધનિક વસે. એક દિવસ તેને ત્યાં વેદ-વિદ્યાના વિશારદ શ્રીધર અને શ્રીપતિ-એ પ્રાદ્ધણો આવ્યાં. તેના ગૃહની સન્મુખ ભીતપર વીશ લક્ષ ટકાનો લેખ લખાતો હતો. પ્રતિદિન આ પ્રદ્ધણો તે બેતાં તેથી તેમને યાદ રહી ગયો.

એક દિવસ અગ્નિથી તે શ્રેષ્ઠીએ બધું ગુમાવ્યું તેથી ચિંતાતુર થઈ ગાલે હાથ ઢઈને બેઠો હતો ત્યારે તે પ્રાદ્ધણો ત્યાં આવ્યાં. તેઓએ તેને બેદનું કારણ પૂછ્યું. શ્રેષ્ઠીએ બેદનું મુખ્ય કારણ લેખનો નાશ બતાવ્યું. વિપ્રોએ તરતજ તે લેખ કહી બતાવ્યો.

આ સમયમાં સપાદલક્ષ દેશમાં કચ્ચપુર નામે નગર હતું. ભુવનપાલ નામે રાજા રાજ્ય કરતો હતો. ત્યાં શ્રી વર્ધમાન નામે આચાર્ય હતા. તે આચાર્ય વિહાર કરતા ધારા નગરીમાં પધાર્યા. લક્ષ્મીપતિ શેઠ બને પ્રાદ્ધણોને લઈને ગુરુ મહારાજને વંદન કરવા ગયો, સર્વ અભિગમ પૂર્વક આચાર્યને પ્રણામ કરી શેઠ ઉચિત સ્થાને બેઠો તેવામાં આચાર્યે શ્રેષ્ઠ લક્ષણ યુક્ત વિપ્રોની આકૃતિ બેઠ કહ્યું, “તેમની અસાધારણ આકૃતિ સ્વ-પરને જીતનારી છે. બાણે પૂર્વ ભવના સંબંધી હોય તેમ બન્ને વિપ્રો અતિમેષ લોચનથી ગુરુ સામે બેઠ રહ્યા.

ગુરુએ તેમને વ્રત-યોગ્ય સમજી દીક્ષા આપી. તપના નિધાન એવા તેમને યોગના વહન પૂર્વક સિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ કરાવ્યો. પછી સૂરિપદ પર સ્થાપન કર્યા

જિનેશ્વરસૂરિ અને બુદ્ધિસાગર સૂરિ એવા નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. પછી તેમને વિહાર માટે અનુજ્ઞા આપી. તેઓ પાટણ આવ્યા. ત્યાં ચૈત્ય વાસી આચાર્યો સુવિહિત સાધુઓને રહેવા ન દેતાં. તેથી ગુરુએ તેમને શિખ આપી-તમારે શક્તિ અને બુદ્ધિથી તેનું નિવારણ કરવું. હળવે હળવે તેઓ પાટણમાં પહોંચ્યા. ત્યાં સારા ગીતાર્થના પરિવાર સહિત ઘરે ઘરે ભમવા લાગ્યા પણ શુદ્ધ ઉપાશ્રય ન મળ્યો. ત્યારે ગુરુ-વચન યાદ આવ્યું.

ત્યાં દુલભરાજ નામે રાજા હતો. તેને સોમેશ્વર દેવ નામે પુરોહિત હતો. સૂરિ સુતની જેમ તે બંને આચાર્યો તેના ઘેર ગયા. તેમણે ત્યાં સંકેત પૂર્વક વેદનો ઉચ્ચાર કર્યો. પુરોહિત ધ્વનિના ધ્યાનમાં સ્તંભાઈ ગયો. ભક્તપૂર્વક જોલાવી લાવવા, પોતાના બંધુને મોકલ્યો. બન્ને આચાર્યો ઘરમાં આવ્યા. પુરોહિત વિચારવા લાગ્યો, “આ શુ” પ્રજ્ઞા પોતાના બે રૂપ કરી મને દર્શન દેવા આવેલ છે?” પછી તેણે ભદ્રા-સન બેસવા આપ્યું પણ તેઓ પોતાના શુદ્ધ કંબલ પર બેઠા. “વિશ્વને જે બાણે છે, પણ તેને કોઈ બાણતું નથી એવા અરૂપી શિવ તેમજ જિનેશ્વર તમારું રક્ષણ કરે” એવા આશીર્વાદ આપ્યા. પૂનઃ જણાવ્યું, વેદ અને જૈન આગમનો અર્થ સમ્યક્ પ્રકારે બાણીને, અમે દયામાં અધિક એવા જૈન ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો છે. “ત્યારે પુરોહિતે તેમને રહેવા માટે મકાનનો ઉપલો ભાગ કાઢી આપ્યો.”

ત્યારબાદ ચૈત્યવાસીઓ આવ્યા. તેમણે કહ્યું સત્વર નગર બહાર ચાલ્યા બાણો, કારણ કે ચૈત્ય-બાહ્ય શ્વેતાંબરોને અહીં સ્થાન મળતું નથી.

પુરોહિતે તુરતજ કહ્યું, “ગજસભામાં એ વાતનો નિર્ણય કરવાનો છે.”

આથી પ્રભાતે તેઓ બધા રાજ પાસે ગયા. પુરોહિત પણ ત્યાં આવ્યો. તેણે જણાવ્યું, “હે દેવ! બે જૈન મુનિ પોતાના પક્ષમાં સ્થાન ન પામતા મારે ઘેર આવ્યા. એટલે ગુણુ ગ્રાહકપણાથી મેં તેમને મારા ઘેર આશ્રય આપ્યો. ચૈત્રવાસીઓ એ મારે ત્યાં આવ્યા. આ બાબતમાં મારી કંઈ ગફલત કે અનુચિતતા થઈ હોય તો આપ મને ઉચિત ઠંડ કરો.”

આ સાંભળી રાજાએ કહ્યું, “કોઈ પણ દેશથી આવેલ ગુણીજનો મારા નગરમાં રહે, તેનો તમે શા માટે અટકાવ કરો છો?”

તેમણે વનરાજના સમયની વાત કરી. “આપે પણ આ વાત માન્ય રાખવી પડે.”

ત્યારે રાજાએ કહ્યું, “પૂર્વ રાજાઓના નિયમને અમે દઢતાથી પાળીએ છીએ. પણ ગુણીજનોની પૂજનું ઉદ્દલંઘન અમે કરવાના નથી” તેઓએ પણ તે કબૂલ રાખ્યું.

પુરોહિતે કહ્યું, “હે સ્વામિન્! તેમના આશ્રય માટે આપ નિવાસ ભૂમિ આપો.” જ્ઞાનદેવ નામના શૈવ દર્શનના પુરુષે તે વાતને ટેકો આપ્યો. ભૂમિ મળી અને પુરોહિતે ઉપાશ્રય કરાવ્યો. ત્યારથી વસતિ (ઉપાશ્રય)ની પરંપરા ચાલુ થઈ.

બુદ્ધિસાગરસૂરિએ આઠ હજાર પ્રલોક પ્રમાણુ બુદ્ધિસાગર નામનું નવું વ્યાકરણ રચ્યું.

ત્યારબાદ વિહાર કરતાં શ્રી જિનેશ્વરસૂરિ પુનઃ ધારામાં આવ્યા. ત્યાં મહીધર નામે શ્રેષ્ઠી હતો. ધનદેવીથી ઉત્તપન્ન થયેલ અભયકુમાર નામે પુત્રને લઈ મહારાજને વંદન કરવા આવ્યો. ગુરુના ઉપદેશથી તેને વૈરાગ્ય ઉત્તપન્ન થયો. તેથી માત પિતાની અનુમતિ લઈ દીક્ષા ગ્રહણ કરી. તે મહા કિયાનિષ્ઠ બન્યા. શ્રીસંઘ રૂપ કમળને વિકાસ પમાડવામાં ભાસ્કર સમાન શોભવા લાગ્યા. શ્રી

વર્ધમાનસૂરિના આદેશથી શ્રી જિનેશ્વરસૂરિએ ગુણુના નિધાને એવા તે મુનિને આચાર્ય પદવી આપી તેમનું નામ શ્રી અભયદેવસૂરિ રાખ્યું. વિહાર કરતા અભયદેવસૂરિ પત્યપદ્ર નગરમાં આવ્યા. ત્યાં શ્રી વર્ધમાનસૂરિ અનશન લઈને સ્વર્ગે ગયા.

એવામાં તે વખતે દુર્ભિક્ષનો ઉપદ્રવ થતાં, દેશની દુર્દશાને લઈને સિદ્ધાંત તથા વૃત્તિનો ઉચ્છેદ થવા લાગ્યો. તેમાં બે કંઈ સૂત્ર રહ્યાં, તેમાં પ્રેક્ષાનિપુણ મુનિઓને પણ શબ્દાર્થ દુર્બોધ થઈ પડ્યો.

એકદા અર્ધરાત્રે ધર્મધ્યાનમાં સાવધાન અને મગ્ન રહેલા શ્રી અભયદેવે મુનીશ્વરને નમસ્કાર કરીને શાસનદેવી કહેતા લાગી, “પૂર્વ નિર્દોષ એવા શ્રી શીલાંગકોટિ (શીલકોટી) નામના આચાર્ય અગિયાર અંગની વૃત્તિ બતાવી છે. તેમાં કાલને લઈને બે અંગ વિના બધા વિચ્છેદ ગયા છે. માટે સંઘના અનુગ્રહથી હવે તેની વૃત્તિ રચવાનો ઉદ્યમ કરો.”

ત્યારે આચાર્ય બોલ્યા, “હે માતા! હું અદ્યપમતિ જડશુ માત્ર છું, શ્રી સુધર્મા સ્વામીએ બનાવેલ ગ્રંથો જોવાની પણ મારામાં બુદ્ધિ નથી. એવા અજ્ઞપણાથી કયાંક ઉત્સૂત્ર કહેવાઈ ગય. તો મહાપાપ લાગે. પ્રાચીન આચાર્યોએ તેવા પાપનું ક્ષણ અનંત સંસારનું ભ્રમણ બતાવેલ છે. વળી તમારી વાણી પણ અલંઘનીય છે. માટે, આદેશ કરો, હું શું કરું?” એમ મનની વ્યામૂઢતાથી કંઈક ઉત્તર સાંભળવાની ઈચ્છાથી મૌન રહ્યા.

એવામાં દેવી કહેવા લાગી, “હે સુજ શિરોમુણિ! સિદ્ધાંતના અર્થ વિચારમાં હું વિના ચિંતાએ કહું છું કે તમારામાં યોગ્યતા છે-એમ હું માનું છું. કદાચ સદેહ પડે તો મને પૂછજો, હું સીમંધર સ્વામી પાસે જઈને તે પૃછી આવીશ ધીરજ ધરી પ્રારંભ કરો. સ્મરણ માત્રથી હું

અહીં આવીને હાજર થઈશ, આ સંબંધમાં આપણા ચરણના શપથ લઉં છું.”

તે સાંભળી અભયદેવ સૂરિએ તે દુષ્કર કાર્ય સ્વીકાર્યું. અને યથા સંપૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી આયંબિલ પ્રવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. પછી નવે અંગની વૃત્તિઓ તેમણે વિના કલેશે સંપૂર્ણ કરી. તે વૃત્તિઓને વૃદ્ધ મહાશ્વતધરોએ શુદ્ધ કરી એટલે શ્રાવકોએ તે પુસ્તકોનું લેખન શરૂ કરાવ્યું. એક વખત શાસન દેવીએ એકાંતમાં અભયદેવ-સૂરિને જણાવ્યું, “હે પ્રભો! પ્રથમ પ્રતિ મારા દ્રવ્યથી કરાવજો” એમ કહી પોતાની જ્યોતિષી દષ્ટિ તેજને આજી ત્યાં એક સુવર્ણ ભૂષણ મૂકીને દેવી અદૃશ્ય થઈ ગઈ.

શ્રાવકો દ્વારા ભીમ રાજ આગળ આભૂષણ મૂકવામાં આવ્યું.

રાજાએ કહ્યું, “તે તપસ્વી વિના એનું મૂલ્ય ન થાય અને મૂલ્ય વિના હું લઈ શકું તેમ નથી.”

શ્રાવકોએ જણાવ્યું, “હે સ્વામિનું! તેનું મૂલ્ય આપના મુખેજ થશે. જે આપો તે અમને પ્રમાણ છે.” રાજાએ ભંડારી પાસે તેમને ત્રણ લાખ દ્રમ્મ ટકા) અપાવ્યા. તેના પુસ્તકો લખાવી, આચાર્ય મહારાજને અર્પણ કર્યા.

સંયમ યાત્રા નિમિત્તે આચાર્ય ધવલક નગરમાં પધાયો. એવામાં આયંબિલનું તપ કરતાં રાત્રે નિરંતર જાગરણ કરતાં, અને અતિપરિશ્રમથી તેમને દુષ્ટ રક્ત દોષ લાગુ પડ્યો. તે વખતે ઇર્ષાળુ લોકો કહેવા લાગ્યા, “ઉત્સૂત્રના કથનથી કુપિત થયેલા શાસનદેવોએ એ વૃત્તિકારને કોઈ ઉત્પન્ન કર્યો છે.”

એ સાંભળીને શોકથી બ્યાકુળ થયેલા અને પોતાના અંતરમાં પરલોકને ઇચ્છતા એવા તેમણે રાત્રે ધરણેન્દ્રનું ધ્યાન કર્યું. ત્યાં સત્ય કસોટીના પાષાણ તુલ્ય એવા તેમણે સ્વપ્નમાં પોતાના દેહને આટતા નાગેન્દ્રને જોયા. તેથી તેમણે વિચાર કર્યો, “કાલરૂપ આ વિકરાલ સર્પે મારા શરીરને

ચાટેલ છે. તેથી મારું આયુષ્ય ક્ષીણ થયું લાગે છે. તેથી અનશન આદરવું જ યોગ્ય છે.” બીજે દિવસે સ્વપ્નમાં ધરણેન્દ્રે આવીને કહ્યું, મેં તમારા દેહને આટીને રાગને દૂર કર્યો છે.”

ત્યારે ગુરૂએ કહ્યું, મૃત્યુનાં લંચથી મને ખેદ થતો નથી પરંતુ રાગને લીધે પિશુન લોકો જે અપવાદ બોલે છે તે મારાથી સહન થઈ શકતું નથી.”

ધરણેન્દ્રે કહ્યું, “એ બાબતમાં તમારે અધીરાર્થ-ખેદ ન કરવો. હવે આજે દીનતા તજીને, જિનબિંબના ઉદ્ધારથી તમે એક જૈન પ્રભાવના કરો. શ્રી કાંતાનગરીના ધનેશ શ્રાવક, વહાણ લઈને સમુદ્ર માર્ગે જતાં, તેના વહાણને ત્યાંના અધિષ્ઠાયક દેવતાએ સ્તંભેલું હતું. તેથી શ્રેષ્ઠીએ તેની પૂજા કરતાં, તે વ્યંતરે વેપારીને આપેલ ઉપદેશથી તે ભૂમિમાંથી ભગવંતની ત્રણ પ્રતિમા બહાર કઢાડી એક પ્રતિમા ચારૂપ ગામમાં સ્થાપન કરી—તેથી તે તીર્થ બન્યું. બીજી પાટણમાં બિંબવૃક્ષના મૂળમાં સ્થાપન કરી, અરિષ્ટનેમિની પ્રતિમા પ્રાસાદમાં સ્થાપન કરી. ત્રીજી પ્રતિમા સ્તંભન ગામમાં સેટિકા નદીના તટ પર વૃક્ષઘટાની અંદર ભૂમિમાં સ્થાપન કરેલ છે તે શ્રી પાર્શ્વનાથની પ્રતિમાને તમે પ્રગટ કરો, કારણ કે ત્યાં એ મહાતીર્થ થવાનું છે. વળી પૂર્વ વિદ્યા અને રસ સિદ્ધિમાં ભારે પ્રવીણ નાગર્જુને ભૂમિમાં રહેલ બિંબના પ્રભાવથી રસનું સ્તંભન કર્યું છે. તેથી તેણે ત્યાં સ્તંભક નામનું ગામ સ્થાપન કરેલ છે, તેથી તમારી પણ પવિત્ર કીર્તિ અચળ થશે. વળી ક્ષેત્રપાલની જેમ પ્રવેત સ્વરૂપથી તમારી આગળ, અન્યજનોને જોવામાં ન આવે તેમ એક દેવી ત્યાં માર્ગ બતાવનાર રહેશે.” એ પ્રમાણે કહી ધરણેન્દ્ર અંતર્ધાન થઈ ગયા.

આચાર્યે રાત્રિનો અદ્રુણત વૃતાંત શ્રીસધને કહ્યો. ધાર્મિકજનો યાત્રાએ જવા ને તૈયાર થયા. અને તવસે ગાડાઓ ત્યાં ચાલતા થયા. શ્રી

સંઘના અગ્રદુથી આચાર્ય મહારાજ આગળ ચાલવા લાગ્યા. જ્યારે સંઘ સોરઠ નદી કિનારે આવ્યો ત્યારે એ વૃદ્ધ અશ્વો અદૃશ્ય થઈ ગયા. તે નિશાનીથી સંઘ ત્યાં રહ્યો. આચાર્ય મહારાજે આગળ જઈ ગોવાળોને પૂછ્યું, “અડી તમારે કંઈ પૂજનીય છે?” ત્યારે એક ગોવાળે કહ્યું, “હે પ્રભો! પાસેના ગામમાં મહીણલ નામે મુખ્ય પટેલ છે તેની કાળી ગાય અહીં આવે છે અને પોતાના સર્વ આંચળથી દૂધ ગરે છે.” એમ કહીને આચાર્યને ક્ષીર બતાવ્યું. એટલે પાસે બેસીને તે પ્રાકૃત ગાથાઓથી શ્રી પાર્શ્વનાથનું સ્તોત્ર કહેવા લાગ્યા. ‘જયતિહૂયણ’ ઇત્યાદિ બીજી ગાથાઓનું સ્તવન તેઓ બોલ્યા. તરતજ શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવતનું તેજસ્વી બિંબ પ્રગટ થયું. સંઘ સહિત આચાર્ય મહારાજે તેમને વંદન કર્યું. તેથી સમસ્ત રોગ દૂર થયો તેમને દેહ કનક સમાન તેજસ્વી ભાસવા લાગ્યો. પછી ભાવિક શ્રાવકોએ ગંડોદક બિંબને નહરાવીને, કર્પૂરાદિકના વિલેપનથી પૂજા કરી. પછી પડદાથી તેના પર છાયા કરી પછી શ્રીસંઘે અનિવારિત દ્વાનશાળામાં બધા આચર્યજનોને ભોજન કરાવ્યું. પછી શ્રાવકોએ દ્રવ્ય એકઠું કર્યું. એક લક્ષ દ્રવ્ય થઈ ગયું. આચર્યજનાએ

ભૂમિની અનુમતિ આપી. આચર્યજનો અને બુદ્ધિનિધાન મહિષ નામના કારીગરોને બોલાવ્યા થોડા સમયમાં ચૈત્ય તૈયાર થઈ ગયું. પછી શુભ મુહૂર્તે આચાર્ય મહારાજે ત્યાં બિંબની પ્રતિષ્ઠા કરી તે રાત્રે ધરણેન્દ્રે આવીને આચાર્યને જણાવ્યું, “મારા વચનથી તમે એ સ્તવનમાંથી બે ગાથા ગોપવી દો; કારણ કે કેટલાક પુણ્યહીન જનોને માટે પ્રત્યક્ષ થવું પડશે.” તેના આદેશથી અધ્યાપિ તે સ્તુતિ ત્રીશ ગાથાની છે. તે ભણતાં ગણતાં પુણ્યશાળી જનોનાં શુદ્ધ ઉપદ્રવોનો નાશ થાય છે.

તે પછી આઠ વર્ષે શ્રી નેમિનાથના તીર્થમાં ગૌડ-દેશના આષાઠ નામના શ્રાવકે ત્રણ પ્રતિમા કરાવી.

શ્રીમાન્ જિનેશ્વરસૂરિ તથા શ્રી બુદ્ધિસાગર સૂરિ ચિરકાળ આયુષ્ય પાળી પ્રાંતે અનશન કરી સ્વર્ગે ગયા, વળી શ્રીમાન્ અભયદેવસૂરિ શાસનની પ્રભાવના કરતા અને ચરણો પાસનાથી શોભતા કણ્ઠ રાજની રાજધાની પાટણમાં યોગનિરોધથી વાસનાને પરસ્ત કરી ચર્મધ્યાનમાં એકતાન લગાવી દેવલોકે ગયા.

‘શ્રી પ્રભાવક ચરિત્ર’માંથી
લે. શ્રી પ્રભાચન્દ્રસૂરિજી

સાહાર સ્વીકાર

૧ ‘જય મહાવીર’ મહાકાવ્ય

લેખક : માણેકચન્દ્ર રાયપુરિયા

૨ આયુર્વેદિક ધરતીને ધાવણ

લેખક : બાળકૃષ્ણ વૈદ્ય, પ્રેષક : રમણીકલાલ ભોગીલાલ શેઠ

૩ અધ્યાત્મ મન પરીક્ષા

લેખક : યશોવિજયજી, પ્રેષક : મુ. ધર્માવજયજી અમદાવાદ,

ઉપર્યુક્ત પુસ્તકો સભાને ભેટ મળતાં સભા તેમનો આભાર માને છે.

દ્વી. શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભારતગર.

બંધ સમયે ચેતીએ

લે. રતિલાલ માણેકચંદ શાહ-નડીઆદ

પ્રત્યેક પ્રાણી જીવનમાં સુખ અને શાંતિ શોધતો હોય છે; અને તે માટે તેને એકાંતની જરૂર ઉપસ્થિત થાય છે, કારણ કે આત્મા સ્વ-સ્વરૂપે અલેદ અને એક છે. તેને અન્ય પદાર્થો સાથે કોઈ સંબંધ નથી, તે પોતાના ગુણોથી પરિપૂર્ણ છે એટલે અન્યના સહારાની જરૂર પડતી નથી. અને આપણું સ્વરૂપ પણ તેજ છે; પરંતુ આપણે અજ્ઞાનતાને વશવર્તી અન્ય પદાર્થોમાંથી શાંતિ અને સુખ મેળવવા પ્રયત્નશીલ રહીએ છીએ; જેથી શાંતિ તો મળતી નથી પણ અશાંતિ ઉભી કરતા હોઈએ છીએ અને નવા બંધનોમાં ફસાતા હોઈએ છીએ, અને તેથી જ સંસારમાં આવન જાવન કરતાં અનંતા દુઃખો અને અશાંતિ ભોગવીએ છીએ. આપણે શાંતિ માટે એકાંતમાં ગમે ત્યાં જઈએ પણ ત્યાં સંકલ્પો અને વિકલ્પોની ગૂંથણીજ ગૂંથ્યા કરતા હોઈએ છીએ. કારણ કે આપણી દષ્ટિ બાહ્ય છે, અને પર પદાર્થો કદી પણ શાંતિ કે સુખ આપી શકે જ નહિ કારણ કે તે પરિવર્તનશીલ અને અસ્થિર છે. જેનામાં શાંતિ કે સુખ નથી તે તમને શાંતિ ક્યાંથી બક્ષી શકે? કેવળ કલ્પના દ્વારા આપણે માની લઈએ છીએ કે આને મને શાંતિ અને સુખ આપ્યું અને આને મને દુઃખ તેમજ અશાંતિમાં ધકેલ્યો; કેવળ આ મનની ભ્રમણા જ છે મિથ્યા-દષ્ટિ છે. કોઈ કોઈનું કંઈ કરી શકે નહિ. શાસ્ત્રોનો એ નિયોગ છે કે નિશ્ચયે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કંઈ કરી શકે નહિ તો પર પદાર્થ તો કરી જ શકે? જ્યારે કર્મના વિપાક રૂપે આપણી

બાહ્ય દષ્ટિ હોવાથી સુખ-દુઃખ જણાય ત્યારે નિમિત્તરૂપે કોઈ હાજર હોય તેથી આપણી દષ્ટિ નિમિત્તો પર જાય છે પણ મૂળમાં જતી નથી એ કર્મો જ ઉપાર્જન ન કરીએ તો સુખ-દુઃખ આપે જ કોણ? આપનાર તો નિમિત્ત માત્ર છે તેમ વિચારવું આવશ્યક છે, જેથી રાગ-દ્વેષ થાય નહિ અને નવા કર્મોનો આવિર્ભાવ થાય નહિ, “બંધ સમય જીવ ચેતીએ, ઉદય સમય શા માટે ઉચ્ચાટ?”

શાંતિ અને સુખ તો આપણા આત્મામાં છલેછલ ભરેલા પડેલા જ છે જરૂર છે તેને જોવાની, મેળવવાની, અને તે શાંતિ અને સુખ છે પણ અક્ષય કદી તેનો નાશ થતો નથી. માટે તે મેળવવા પ્રયત્નશીલ બનીએ, સાચો આનંદ તો કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં શાંત સ્વરૂપે એક અને અખંડ રસ રૂપે પ્રવર્તમાન છે.

આપણી દષ્ટિ બહાર હોવાથી, લોકોના અભિ-પ્રાય પર જીવન વ્યતીત કરીએ છીએ, પરંતુ તે અભિપ્રાયો તો બદલાયાજ કરવાના, તેથી તેને સાચા અભિપ્રાયો માની શકાય નહિ, તેનો ભોગ-વટો મોહ-માન-માયા પર રચાયેલો છે જે પરિવર્તન શીલ છે એટલે તેના પર સ્થિર અભિ-પ્રાય બાંધી શકાય નહિ, તેને તો લાલસાઓ અને વાસનાઓજ કદી શકાય. તે તો તજવા યોગ્ય છે. ‘હું’ આત્મા સિવાય અન્ય કંઈજ નથી એમ વિચારવું હિતાવહ છે અને તે લક્ષે પુરુષાર્થ આચરવો યોગ્ય છે. જેથી સાચી શાંતિ અને સુખનો આવિષ્કાર થાય છે. શાંતિ અને

સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો આજ સાચો રાહ છે, જે અંતે મંજિલે પહોંચાડે છે.

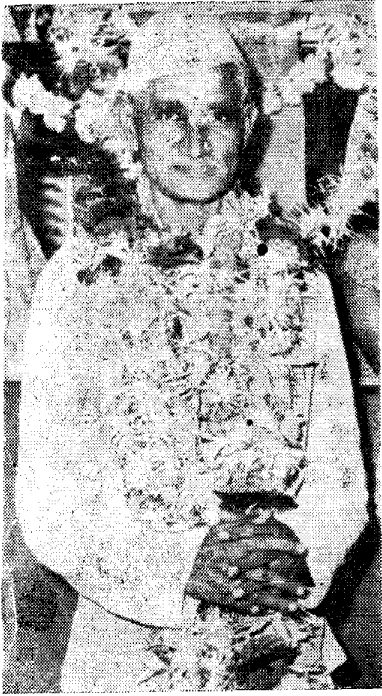
માનવીની પ્રત્યેક મથામણ સુખ અને શાંતિ મેળવવા માટેની જ હોય છે, છતાં સુખ શું છે, કેવું છે, ક્યાં છે? તેની તેને ખબર નથી એટલે તે મેળવવા જ્યાં ત્યાં ઝાંવા નાખે છે અને અજ્ઞાનતાને વશવર્તી સુખને બદલે દુઃખનો અનુભવ કરે છે. તો પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે સાચું સુખ ક્યાંથી પ્રાપ્ય બને? તે મેળવવા શું કરવું જોઈએ?

હવે જો આપણે ખરેખર અક્ષય સુખ શાંતિ અને આનંદનો આવિષ્કાર કરવા માંગતા હોઈએ તો તે જ્યાં છે; ત્યાં તેને શોધવું જ રહ્યું અને તે તો આત્મામાં છલોછલ ભરેલું પડ્યું જ છે. બહારમાં તેને હુલવાની કોઈ જરૂર નથી અને બહારમાંથી તે મળવાનું પણ નથી. તે આત્માના જ ગુણો છે અને ગુણ, ગુણીને અલેહભાવ હોય છે એનો અર્થ એ થયો કે આત્મા અજ સુખ-શાંતિ અને આનંદમય છે, માટે તેને ઓળખો, ત્યાંથી મેળવો, જે અક્ષય છે તે સુખ પ્રગટ થયા પછી કદી નાશ પામતું નથી, આત્માને આત્માથી ઓળખવા માટે પ્રથમ આપણે શાસ્ત્રોમાં અંકિત થયેલ અને વીતરાગ પ્રભુએ પ્રરૂપેલ તત્ત્વોને જેમ છે તેમ જાણવા પડશે, શ્રદ્ધવા પડશે, આચરવા પડશે. પ્રભુએ પ્રરૂપેલ અને ગણધરોએ શાસ્ત્રોમાં ગૂંથેલ શાસ્ત્રોમાં અંકિત કરવામાં આવ્યું છે કે, ‘તારો આત્માજ અખંડ આનંદ, જ્ઞાન અને સુખમય છે માટે તેને ત્યાંથી મેળવ, બહારમાં ક્યાંય સુખશાંતિ નથી, કદાચ સુખાભાસ થાય પણ તેથી અર્થ સરે તેમ નથી. સુખ, શાંતિ સ્વસ્વરૂપમાં સમાયેલા છે; માટે તેનું અનુસંધાન કરું, તે મેળવવા ચિંતવન કરું, અને તેમ કર્યા બાદ એ નિષ્કર્ષ કરવો જરૂરી છે કે હું તો સચ્ચિદાનંદ કેવળ આત્માજ છું આ સંયોગે મળેલ શરીર તે હું નહિ તો બાહ્ય પદાર્થો મારા ક્યાંથીજ હોઈ શકે? તે પ્રત્યેક મારાથી પર છે.

તેઓની સાથે મારે કોઈ નિસ્ખત નથી. આમ નિશ્ચય કરવા તેના પરથી દષ્ટિ ઉઠાવી લેવી અને તે દષ્ટિ સ્વમાં સ્થિર કરવી. જેથી અક્ષય સુખનો આવિષ્કાર થાય અને સંસારના પ્રત્યેક દુઃખોનો અંત આવે અને જન્મ-મરણના દુઃખપ્રદ ફેરા ટળે. પ્રત્યેક પ્રાણીઓનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સ્વાત્માજ છે; તેજ ભગવાન છે; તેનું પ્રગટીકરણ કરવાનું છે. આત્માના ગુણો જ્યારે વિકાસ પામે છે અને પુરુષાર્થથી તે રાહ પર આત્મા જ્યારે આગળ વધે છે ત્યારે પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યો સિવાય રહેતો નથી તેને જ પૂર્ણતા કહેવાય છે તેજ જીવન મુક્ત દશા છે જ્યારે કેવળજ્ઞાન જ રહે છે; ત્યારે તે પ્રભુ બની જાય છે.

પરંતુ આપણે સાંપ્રત કાળમાં મિથ્યાત્વને વશવર્તી, વિભાવ દશામાં આળોટતા હોઈ, રાગ-દ્રેષ, વિષય-કષાયો, આકુળતા વ્યાકુળતા, મોહ, માન, માયા, લોભ, લાડી-વાડી-ગાડી, બાગ-બગીચા, અમન-ચમનાદિમાં સોવીસે કલાક રચ્યા પરચા રહીએ છીએ અને સુખ દુઃખનો અનુભવ કર્યા કરીએ છીએ, તો પ્રથમ આપણે એ નક્કી કરવું જોઈએ કે દેહ તેમજ પરપદાર્થોથી ભિન્ન આત્મા છું, મારું સાચું સ્વરૂપ તેજ છે; હું વિશ્વના પ્રત્યેક પદાર્થોથી પર છું. મારે તેની સાથે કોઈ નિસ્ખત નથી. હું મારા ગુણોથી પરિપૂર્ણ છું; તેમાં કોઈ કાળે કોઈ પણ ફેરફાર થતો નથી હું અખંડ આનંદ, જ્ઞાન, સુખમય આત્માજ છું. પ્રત્યેક વ્યક્તિ આટલું સમજીને જીવનમાં ઉતારે અને તેનો અનુભવ કરે તો કેવળ આનંદ, સુખ, શાંતિ સિવાય અન્ય અનુભવ થાય નહિ પછી ભલે જમે તેટલા ઉપસર્ગો સહન કરવા પડે, દુઃખના ડુંગરા તૂટી પડે કે, મૂંઝાણધાર વર્ષો વર્ષો કે ભયંકર અગ્નિ ચોમેર ફરી વળે, તો પણ તત્ત્વજ્ઞ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિર રહે છે. પોતાના સ્વરૂપમાં જેમ જેમ સ્થિત થતાં જવાય છે, તેમ તેમ દેહ પરની દષ્ટિ હુપ્ત થતી જાય છે, સ્વસ્વ-

(અનુસંધાન ટાઈટલ પેજ ૭ ઉપર)

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભાના મે. ઉપપ્રમુખ સાહેબ શ્રી પોપટલાલ રવજીભાઈ સલોતનું તા. ૧૩-૯-૮૬ શનીવારના રોજ દુઃખદ શોકજનક નિધન થતાં શ્રી જૈન આત્માનંદ સભાની વ્યવસ્થાપક સમીતીની એક મીટીંગ સં. ૨૦૪૨ ભાદરવા શુદ્ધ ૧૨ ને સોમવાર તા. ૧૫-૯-૮૬ના રોજ તેઓશ્રીને શોકાંજલી અર્પવા મળી હતી. જેમાં મે. પ્રમુખશ્રીએ નીચે મુજબ શોક ઠરાવ રજુ કર્યો હતો. જે સર્વ હાજર સભ્યોએ બે મીનીટનું મૌન પાળી સર્વાનુમતે પસાર કર્યો હતો.

‘ઠરાવ’

આપણી સભાના માનનીય ઉપપ્રમુખશ્રી તથા આપણી સભાના મુખપત્ર ‘શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ’ના તંત્રી શ્રી પોપટલાલ રવજીભાઈ સલોતનું તા. ૧૩-૯-૮૬ના રોજ થયેલ દુઃખદ નિધન બદલ આજની સભા અત્યંત ઘેરા દુઃખની લાગણી અનુભવે છે. અને ઘેરા શોક પ્રદર્શિત કરે છે.

સ્વ. પોપટલાલ રવજીભાઈ સલોત

સ્વ. શ્રી પોપટલાલ રવજીભાઈ સલોત આપણી સભાના મંત્રી, ઉપપ્રમુખ, તથા તંત્રી તરીકે છેલ્લા દશ વર્ષથી ખુબજ ખંતપૂર્વક સેવા આપી રહ્યા હતા.

તેઓશ્રી ભાવનગરમાં ચાલતી જીવદયાની પ્રત્યેક સંસ્થા સાથે તન, મન, ધનથી સેવા આપી જોડાતા હતા. તેમના નિધનથી આ જીવદયા ખાતાની આ સંસ્થાઓને ભારે મોટી ખોટ પડી છે.

શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ તેઓશ્રીની અપૂર્વ સેવા ખુબજ જાણીતી છે.

તેઓશ્રીની ધર્મ ભાવના ખુબજ ઉંચા પ્રકારની હતી; પ.પૂ. ગણીવર્ધશ્રી દાનવિજયજી આદિ મુનિ ભગવંતોની નિશ્રામાં ભાવનગરથી શત્રુંજયનો છ’રી પાલતો સંઘ કાઢી તિર્થંકર નામ કર્મ બંધાઇ તેવી તીર્થમાળા પરીધાન કરી હતી,

આપણી સભાના છેલ્લા વર્ષોમાં પ્રકાશીત થયેલ ગ્રંથો, પુસ્તકો, વિગેરે પ્રકાશનોમાં તેમનો ખુબજ ઉમદા ફાળો હતો.

તેઓશ્રી સાધર્મિક બંધુ ઉપર અપાર પ્રેમ રાખતા હતા અને તેઓની ગુપ્ત સેવા ખુબજ પ્રસંશનીય અને અનુકરણીય છે,

તેઓશ્રીનો સૌજન્ય શીલ સ્વભાવ તથા સભ્યો સાથેનો પ્રેમ ભર્યો વર્તાવ ચીરસ્મરણીય છે. તેઓશ્રી ક્ષણનો પણ પ્રમાદ ન થાય તેવા જાગૃત હતા

તેઓશ્રીના કુટુંબીજનો ઉપર આવી પડેલ આ દુઃખ સહન કરવાની પરમ કૃપાળુ શાસનદેવ પાસે પ્રાર્થના તથા આ દુઃખમાં આજની સભા ઉંડી સમવેદના જાહેર કરે છે.

શાસનદેવ તેઓશ્રીના આત્માને ચીર શાન્તિ અર્પે એજ અભ્યર્થના.

અહિંસા જ જૈન ધર્મ છે : લે. શાસ્ત્રી રમેશ લાલજી ગાલા

જીવનમાં પરમ શાંતિનો સ્થાન ત્યારે જ મેળવી શકાય કે જ્યારે આ ભુમિ ઉપર અહિંસા-મય જીવન જીવાય, સ્વીકારે કે ન સ્વીકારે જેટલી હિંસા તેટલી ઉપાધિ જીવનમાં વધવાની જ છે. પછી ભલે રાજા હોય કે રંક, ઈંદ્ર હોય કે સામાન્ય દેવ ત્યાગી હોય કે સંસારી. સર્વ જીવો કર્મોધીન છે. શાસ્ત્રમાં ચોખ્ખું બતાવેલું છે કે કર્મસત્તા કોઈને છોડતી નથી બધા જીવો કર્મ પાછળ જ ચાલે છે. જેમ કર્મ નચાવે તેમ જીવને નાચવું પડે છે. આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ કે એક જ માતાપિતાના દિકરાઓમાંથી કોઈક લાખોપતિ તો કોઈ અખજોપતિ તો વળી કોઈ સાવ નખજો ભિખારી જેવો, આમ કેમ ?

કારણ કે કોઈ પણ જીવ જન્મતાની સાથે પૂર્વે કરેલા શુભાશુભ કર્મોનો ભોગતા બની જાય છે અને એ કર્મોનુસાર જ સુખદુઃખ ભોગવે છે.

નારક, તિર્યચ મનુષ્ય અને દેવ આ ચાર ગતિઓમાં માનવીની ગતિ ઊત્તમોત્તમ છે. કારણ કે અનંત પુન્યરાશિ એકઠી થાય ત્યારે આ મહા મુલો માનવ જીવનની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ માનવ જીવનને જો સમજ્યા વિના જવા દઈશું તો બીજીવાર એ મળવું દુર્લભ થઈ પડશે. એટલે જ મહાનુભાવોને કહેવું પડે છે કે દુલહો એસ માણસો જન્મ । આ માનવ જીવન જન્મ દુર્લભ છે. આપણે આ બધું સમજીએ છીએ, શાસ્ત્રાનુસાર થોડી ઘણી ધર્મકરણી-દાન વગેરે કરીએ છીએ. આગળ જતાં તીર્થ સંઘો પણ કાઢીએ છીએ પણ માનવ જીવન સાર્થક કરવા માટે બીજા જીવોને માટે આપણે શું કરીએ છીએ ?

ઠહાલા બંધુઓ ધ્યાન રાખજો, ચેતજો, વિચારજો જ્યાં સુધી પારકા દુઃખને જોઈશું નહિ અને પોતાનું સુખ વધે તેમ કરશું તો ચોક્કસ એક વખત પટકાવું પડશે. આપણે કદાચ એમ માનતા હોઈશું કે સત્પાત્રમાં આપેલું દાન જ ગુણકારી છે પણ ના માનવ સેવા એ જ પ્રભુ સેવા છે આપણે એ પણ સમજીએ છીએ કે કોઈને દુઃખ ગમતું નથી તો આપણી સામે આજે માનવ જીવન પામ્યા છતાં કેટલા દુઃખી છે એનો કદિ વિચાર કર્યો છે ? તીર્થોની યાત્રા કરાવવા છંદા પાળતા સંઘો કે દેરાસરો બંધાવવા એ ખરે ધર્મ નથી પણ બીજાનું દુઃખ જોઈ પીગળી જવું એ જ સાચો ધર્મ છે. જૈન ધર્મ છે. આજે ભલે ત્યાગી ભગવંતો અહિંસાનો ઉપદેશ આપે પણ હું કહું છું કે જ્યાં સુધી પોતે સારી રીતે પાલન ન કરે ત્યાં સુધી કાંઈ ફરક પડવાનો નથી મારી માન્યતા પ્રમાણે આજનો ઉપદેશ ધતિંગ છે આજે જોલે છે એક આચરે છે બીજું મોહ-માયા-માન લોભથી ભરેલા આજના ત્યાગીઓનું કયારે પણ ઉપદેશ સાર્થક થશે નહિ. હા, પોતે આચરણ કરી ઉપદેશશે તો ચોક્કસ લાભદાયી થશે અને કાર્યો પણ સરળતાથી થઈ શકશે. પૂર્વાચાર્યો જે કાંઈ કરી ગયા છે એ નિસ્વાર્થ ભાવે ક્યું હતું. એમના વ્યાખ્યાનો હૃદયસ્પર્શી હતા. જ્યારે આજના વ્યાખ્યાનો ધનસ્પર્શી છે આટલો તદ્દાવત જ્યાં હોય ત્યાં ‘સંવે જીવ શાસન રસી’ કેમ થઈ શકે ? એનું અર્થ એ નથી થતો કે તીર્થ-સંઘો ન કાઢવા, દેરાસરો ન બંધાવવા, શાસ્ત્રો કહે છે કે ધર્મોન્નતિ કાર્યો અવશ્ય કરવા, પણ

(અનુસંધાન ટાઈટલ પેજ ન ઉપર)

(અનુસંધાન પાના ૧૭૨નું ચાલુ)

રૂપમાં રમમાણ રહેવાથી બાહ્ય પદાર્થો પરની દૃષ્ટિ દૂર થાય છે જેથી નવા કર્મો ઉપાર્જન થતાં નથી અને બિપાક રૂપે જે કર્મો આવે છે જે તેનું કામ પતાવી લુપ્ત થાય છે, પરંતુ દૃષ્ટિ તેના

પર ન હોવાથી તે પ્રત્યે રાગ-દ્વેષ ઉદ્ભવતો નથી એટલે નવા કર્મો ઉપાર્જન થતાં નથી અને જીવના કર્મો ખરતા જાય છે, જેથી સંવર નિર્જરા બનને સાથે છે, અને છેવટે મંઝિલે પહોંચાય છે.

Atmanand Prakash]

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

દરેક લાયખેરી તથા ઘરમાં વસાવવા જેવા અલભ્ય ગ્રંથો

સંસ્કૃત ગ્રંથો	કીંમત	ગુજરાતી ગ્રંથો	કીંમત
ત્રિશક્તિ શ્લોકાપુરુષ ચરિતમ્		શ્રી શંતુજય ગિરિરાજ દર્શન	૬-૦૦
મહાકાવ્યમ્ ૨-પૂર્વ ૩-૪		વૈરાગ્ય ઝરણા	૨-૫૦
પુસ્તકાકારે (મૂળ સંસ્કૃત)	૨૦-૦૦	ઉપદેશમાળા ભાષાંતર	૩૦-૦૦
ત્રિશક્તિ શ્લોકાપુરુષચરિતમ્		ધર્મ કૌશલ્ય	૩-૦૦
મહાકાવ્યમ્ પર્વ ૨-૩-૪		નમસ્કાર મહામંત્ર	૩-૦૦
પ્રતાકારે (મૂળ સંસ્કૃત)	૨૦-૦૦	પૂર્વ આગમ પ્રભાકર પુણ્યવિજયભ	
દ્વાદશારં નયચક્રમ્ ભાગ ૧લો	૪૦-૦૦	શ્રદ્ધાંજલી વિશેષાંકઃ પાકુ બાઈન્ડીંગ	૮-૦૦
દ્વાદશારં નયચક્રમ્ ભાગ ૨લો	૪૦-૦૦	ધર્મબીન્દુ ગ્રંથ	૧૦-૦૦
શ્રી નિર્વાણ કેવલી ભુક્તી પ્રકરણ-મૂળ	૧૦-૦૦	સુક્ત રતનાવલી	૦-૫૦
જિનહતા 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	આર્હત ધર્મપ્રકાશ	૧-૦૦
ગુજરાતી ગ્રંથો		આત્માનંદ ચોવીશી	૧ ૦૦
શ્રી શ્રીપાળરાજનો રાસ	૨૦-૦૦	પ્રદ્યયર્થ ચારિત્ર પૂજાદિત્રયી સંગ્રહ	૩-૦૦
શ્રી જાણ્યું અને જોયું	૩-૦૦	આત્મવલ્લભ પૂજા	૧૦-૦૦
શ્રી સુપાર્શ્વનાથ ચરિત્ર ભાગ ૨ જો	૭-૦૦	ચૌદ રાજલોક પૂજા	૧-૦૦
શ્રી કથારત્ન કોષ ભાગ ૧લો	૧૪-૦૦	નવપદ્મની પૂજા	૩-૦૦
શ્રી આત્મકાન્તિ પ્રકાશ	૩-૦૦	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 શાસ્ત્ર પૂજનવિધિ	૦-૫૦
„ „ ભાગ-૨	૩૫-૦૦		

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

કાર્યવાહક તંત્રી શ્રી હિંમતલાલ અનોપચંદ શાહ મોતીવાળા

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ તંત્રી મંડળ વતી

પ્રકાશક : શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા, ભાવનગર.

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