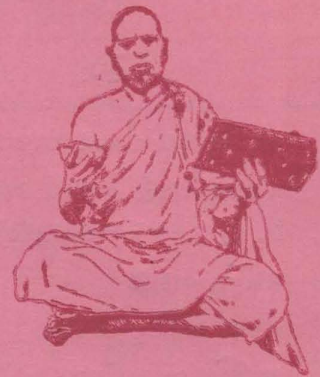

શ્રી આ ત્મા નં દ પ્ર કા શ

પર્યુપણનું મનન

સામાદ્યકમાદ્યં સુઅનાણં જાઘ ચિંદુસારાઓ ।

તસ્સ હિ સારો ચરણં, સારા ચરણસ્સ નિવ્ધાણં ॥

સામાચિક્ષી માંધી ચૌદમાં લોકખિંદુ સાર પૂર્વં સુધી
શ્રુતજ્ઞાન છે તેનો સાર ચારિત્ર છે અને ચારિત્રનો નિર્ણય છે.

પર્યુપણ વિશેષાંક

પુસ્તક : ૮૪

અષાઢ-શ્રાવણ

આત્મ સંવત ૬૩

ભુદ્ધાઈ-ઓગષ્ટ

વીર સંવત ૨૫૧૩

અંક : ૯-૧૦

૧૯૮૭

વિક્રમ સંવત ૨૦૪૩

અ નુ ક મ ણિ કા

ક્રમ	લેખ	લેખક	પૃષ્ઠ
૧	શ્રી ગોડીપાર્શ્વનાથ સ્તવન	ઉપાધ્યાયશ્રી ચશોવિજયજી મ.	૧૨૯
૨	પંજાબ કેશરી યુગવીર આચાર્ય શ્રીમદ્ વિજયવલ્લભસૂરીધરજી	—	૧૩૦
૩	ધર્મનો પ્રકાશ	અનુવાદક : કુમારપાળ દેસાઈ	૧૩૧
૪	નવધા ભક્તિનું સ્વરૂપ	પૂ. આ. શ્રી કુંદકુંદસૂરિજી મ. સા.	૧૩૯
૫	પર્વોધિરાજ પર્યુષણ પર્વ	—	૧૪૫
૬	ક્ષમા	—	૧૪૬
૭	સંવત્સરીનો મર્મ	ડૉ. શ્રી કુમારપાળ દેસાઈ	૧૪૭
૮	આધ્યાત્મિક સંસ્કારો ભૂત્રીને આજનાં માનવે શું મેળવ્યું ?	કુ. જ્યોતિ પ્રતાપરાય શાહ	૧૪૯
૯	ધર્મલાલ	મુનિશ્રી ધર્મદેવજીવિજયજી મ.	૧૫૨
૧૦	સંસ્કાર સિંચન	—	૧૫૩
૧૧	જ્ઞાનદેષ્ટિ	રતિલાલ માણેકચંદ શાહ	૧૫૫
૧૨	સંસ્થા સમાચાર	—	૧૫૭

આ સમાના નવા આજીવન સભ્યશ્રી

- ✓ (૧) શાહ કીશોરકુમાર હિંમતલાલ-ભાવનગર
- ✓ (૨) શાહ કાન્તિલાલ દીપચંદભાઈ-ભાવનગર
- + (૩) શાહ પ્રતાપરાય હીરાચંદ

હરગોવિન્દાસ-ભાવનગર

સ્વર્ગવાસ નોંધ

શ્રી કાન્તિલાલ પ્રેમચંદભાઈ ઘેટીવાળા મુળદં મુકામે સં. ૨૦૪૩ના અષાઢ વદ ૧૨ ને બુધવાર તા. ૨૨-૭-૮૭ના રોજ સ્વર્ગવાસ થયેલ છે. તેઓશ્રી આ સમાના આજીવન સભ્ય હતા. તેમના કુટુંબ પર આવી પડેલ દુઃખમાં અમે સમવેદના પ્રગટ કરી તેમના આત્માને પરમ શાન્તિ મળે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

આવતો અંક

‘આત્માનંદ પ્રકાશનો’ નો હવે પછીનો અંક તા. ૧૬-૧૦-૮૭ના રોજ ‘દીપોત્સવી અંક’ તરીકે પ્રગટ થશે.

— તંત્રી.

શ્રી આત્માન્દ પ્રકાશ

માનદ્ તત્ત્વી : કે. જે. દોશી

વર્ષ ૮૪

વિક્રમ સં. ૨૦૪૩

જુલાઈ ઓગષ્ટ

અંક ૯-૧૦

અષાઢ-શ્રાવણ

૧૯૮૭

卐 શ્રી ગોડીપાર્શ્વનાથ સ્તવન 卐

હિતકારી ને હિતકારી, ગોડીપાસ પરમ ઉપકારી રે,
તોરી મૂરતિ મોહનગારી રે, તે તો લાગઈ મુઝનઈ પ્યારી રે, ॥ ૧ ॥

વાહઈ જીમ ચંદ ચકોરારે, જીમ વંછઈ ઘનનઈ મોરારે,
જીમ વાહડી ગજનઈ રેવારે, તીમ વાહડી મુઝ તુઝ સેવારે. ॥ ૨ ॥

જે સાહિબ ચતુર સનેહી રે, તેહેસ્યૂં વાત અગોચર કેહીરે;
અગુણસ્યૂં તિણિ પરિમિલિઈ રે, જીમ સાગર દૂધિં ભલિઈરે. ॥ ૩ ॥

જે તુમ ગુણ મઈ ચિતિ ધારિયા રે, તે તો બાઈ નવિ વીસારિયારે,
સુહણઈ પણિ સાંભરિવાઈ રે, પરના ગુણ ચિતિ ન સુહાવઈ રે. ॥ ૪ ॥

મન-માતૃ-મનોભવ દલિયા રે, પર સુર તો સઘલા ગલિયારે,
તેહના ગુણ જે મુખિ ભાખેઈરે, તે તો દષ્ટિરાગ નિજ દાખઈરે. ॥ ૫ ॥

ખિડૂંમાંહિ ઈકે અધિકાઈરે, પરખનાં મુઝ મતિ ભાઈરે,
તુઝ વચનઈ સઘલુ સાચુ રે, પર વચનઈ સઘલું કાચુ રે. ॥ ૬ ॥

જાણો તિમ જગત જાણોરે, મુઝ મનિ તો તૂઝ સુહાણોરે,
સરવંગી નયની વાણીરે, તૂઝ વિણ અવરઈ નવિ જાણીરે. ॥ ૭ ॥

આજ અમિય ઘનાઘન વૃઠારે, સમકિત દષ્ટિ સુ તૂઠારે,
નિજ કાંદ ચિંતામણિ આયોરે, જે મઈ તુઝ દરશન પાચો. ॥ ૮ ॥

સાહિબ તુઝ અરજ કરી જઈરે, સેવક ઊપરિ હિત કીજઈરે,
વાચક જશ કહેઈ અવિધારોરે, લવચાયર પાર ઊતારોરે. ॥ ૯ ॥

॥ ઇતિ શ્રી ગોડીપાર્શ્વનાથ સ્તવન સંપૂર્ણ ॥

ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી

પંજળ કેશરી યુગવીર આચાર્ય શ્રીમદ વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી

વૃહોદરામાં વીસાશ્રીમાળી જ્ઞાતિના શ્રેષ્ઠીવર્ય દીપચંદલાઇના કુળમાં ધર્મપત્ની ઇચ્છાબેનની કુક્ષીએ સંવત ૧૯૨૭ કારતક શુદ્ધ ૨ એક પુત્ર રતનનો જન્મ થયો. એનું નામ રાખવામાં આવ્યું છગનલાલ. સંવત ૧૯૪૪ વૈશાખ શુદ્ધ ૧૩ રાધનપુરમાં તેઓએ પૂજ્યશ્રી આત્મારામજી પાસે દીક્ષા લીધી. અને મુનિશ્રી હર્ષવિજયજીના શિષ્ય તરીકે એમને બહોર ફરી એમનું નામ મુનિશ્રી વલ્લભવિજયજી રાખવામાં આવ્યું. થોડા વર્ષોમાં અનન્ય બુદ્ધી પ્રતિભાથી સમગ્ર સમુદાયમાં અગ્રગણ્ય સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું. સંવત ૧૯૮૧ માગસર શુદ્ધ ૫ લાહોરમાં એમને આચાર્ય પદવી આપવામાં આવી અને એમનું નામ આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી રાખવામાં આવ્યું.

ભારત પાકીસ્તાનના ભાગલા પ્રસંગે તેઓશ્રી લાહોરમાં હતા. મારા સમગ્ર સાધુ-સાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવીકા જ્યાં સુધી ભારત નહિ પહોંચે ત્યાં સુધી હું ભારત જઈશ નહિ એવા આપના શબ્દો પ્રાણી માત્ર ઉપરની આપની લાગણી અને દયા સાબિત કરે છે.

સમગ્ર ભારતમાં આપે ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે વિદ્યાર્થે બંધાવ્યા-જે મહાવીર જૈન વિદ્યાલય તરીકે પ્રખ્યાત છે. તેઓશ્રીએ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના અભૂતપૂર્વ ક્ષયોપશમ વડે લગભગ ૨૫૦૦ જે હજાર પાંચસો સુંદર સ્તવન-સજ્જાય સ્તુતિ-પૂજાની રચના કરી.

સંવત ૨૦૧૧ આસો વદ ૧૧ ભાવળાલામાં કાળધર્મ પામ્યા, જ્યાં એમને અગ્નીદાહ આપવામાં આવ્યો. ત્યાં એમની સ્મૃતિ નિરિત્તે સમાધિ મંદિર બાંધવામાં આવ્યું. દર વર્ષે શ્રી આત્માનંદ જૈન સભાના ઉપક્રમે ત્યાં આસો વદ ૧૧ ગુણાનુવાદની સભા યોજવામાં આવે છે અને પૂજા ભણાવવામાં આવે છે.

આત્માના અનંત ગુણો જ્યારે પૂર્ણપણે પ્રકાશે છે ત્યારે આત્મા તેજ પરમાત્મા કહેવાય છે. અને તેવા પરમાત્મારૂપ મોટો દેવ પ્રત્યેકના શરીરમાં વસેલો છે. પરમાત્માને જોળવા પૂર્વ પશ્ચિમ દિશાએ જવાની જરૂર નથી. ઉત્તર યા દક્ષિણ દિશાએ જોળવા જવાની જરૂર નથી. પાણીમાં, નદીમાં, પહાડોમાં જવાની જરૂર નથી. આકાશમાં કે પાતાળમાં જવાની જરૂર નથી.

સમયદર્શી આચાર્યની સનાતન વાણી

૫ ધર્મનો પ્રકાશ ૫

[આ વર્ષે એ પરમ પૂજ્ય નવયુગ પ્રવર્તક આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી મહારાજની દીક્ષા શતાબ્દીનું વર્ષ છે અને એ નિમિત્તે સમગ્ર ભારતમાં ઠેર ઠેર બુદ્ધ બુદ્ધ કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે. આના અનુસંધાનમાં સમયદર્શી આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી મહારાજના પ્રવચનોનું રૂપાંતર ગુજરાતી ભાષામાં પહેલી જ વાર બાણીતા સાહિત્યકાર શ્રી કુમારપાળ દેસાઈ મુંબઈની શ્રી આત્માનંદ જૈન સભાના અનુરોધથી કરી રહ્યા છે. એ પ્રવચનના અનુવાદના કેટલાક અંશ અહીં અમે પ્રગટ કરીએ છીએ.]

આજના મારા પ્રવચનનો વિષય છે ધર્મ. માનવજીવનની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિને કિન્નતગારી બનાવનાર અને માનવજીવનને સચેતની શોભા આપનાર છે ધર્મ. માનવીના જીવનપથ પર સત્યનો પ્રકાશ પાથરતો અને પ્રગટાવતો આ એવો દીપક છે, જેના અજવાળાથી પતનની બાંધી બીણમાં ધસે જતા માનવીને ઉગારી શકાય છે. આપણી જીવનયાત્રા ધર્મરૂપી દીપકને કારણે સહીસલામત ચાલે છે. આનો અર્થ જ એ કે ધર્મ જીવનના પ્રત્યેક પ્રિલેટે માનવીને સાચા માર્ગ ચીંધાવે છે. વ્યક્તિગત કે સામાજિક જીવનનો અભ્યુદય કે કલ્યાણ કરનારુ તત્ત્વ ધર્મ જ છે. બીજા શબ્દોમાં કહું તો ધર્મ વ્યક્તિ અને સમાજના કિન્નત જીવનનો સ્થાપક-રચયિતા છે. પ્રાણુની રક્ષા કરવાથી શરીરની રક્ષા થાય છે, એ જ રીતે માનવજીવનની રક્ષા ધર્મરૂપી પ્રાણુની રક્ષા કરવાથી થાય છે. આથી જ ‘મહાભારત’ માં કહ્યું છે—

‘ધર્મ ણ્વ હતો હન્તિ, ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ ।’

અર્થાત્ ધર્મને નષ્ટ કરવાથી કે ત્યજી દેવાથી જીવનનો નાશ થાય છે અને ધર્મને સુરક્ષિત રાખવાથી એ જીવનની રક્ષા કરે છે. પવિત્ર અંતઃકરણના બિંડાણથી સચ્ચાઈ પૂર્વક વિચારીએ તો ધર્મ માત્ર સમાજનો જ નહિ, પણ સમગ્ર સૃષ્ટિનો આધાર અને જીવાદોરી છે. ધર્મ વિના વ્યક્તિ, સમાજ કે વિશ્વ કોઈ ટકી શકે નહિ.

ધર્મનું સ્વરૂપ અને માહાત્મ્ય

ધર્મ એટલે શું? ધર્મને પ્રચલિત સંપ્રદાયો, પથો, મત-મતાંતરો કે ‘રીલીજિયન’ સાથે કેઈ સંબંધ નથી. આ ધર્મ એવો આહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, પ્રહાર્ય અપરિગ્રહ, ન્યાય, નીતિ, સંયમ, તપ આદિ દ્વારા જીવનને મંગલમય અને કલ્યાણમય બનાવનાર શુદ્ધ તત્ત્વ છે. આથી ધર્મમૂર્તિ ભગવાન મહાવીરે કહ્યું :

‘ધમ્મો મંગલમુક્કિદ્ધં અહિંસા સંજમો તથા ।

દેવા ધિ તં નમંસંતિ, જસ્સ ધમ્મે સયા મણો ॥’

‘અહિંસા, સંયમ અને તપરૂપી શુદ્ધ ધર્મ કૃત્કૃષ્ટ અને મંગલમય છે. જેનું મન સદા ધર્મચરણમાં લીન હોય છે, તેને દેવતાઓ પણ નમસ્કાર કરે છે.’

આ છે ધર્મનું સ્વરૂપ અને માહાત્મ્ય ! પાશેર વળતનું તૂંબડું ત્રણ મણનાં શરીરને નહીં પાર કરાવી શકે છે, એવી જ રીતે અહીં અક્ષરનો આ નાબકડો ધર્મ શબ્દ આત્માને દૂબતો બચાવી શકે છે.

ધર્મનું લક્ષણ

પ્રથમ એ માથ છે કે ભારતની એકેએક વ્યક્તિમાં તાણાવાણાની માફક ગૂંથાયેલો આ ધર્મ ખરેખર છે શું ? ભારતીય સમાજજીવનમાં લોજનથી માંડીને જન્મ-મરણ અને ફરવા-ફરવાની બધી જ ક્રિયાઓ સાથે અનુસ્યૂત એવો આ ધર્મ કંઈ બાબત છે ? જે મનુષ્ય ધર્મનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજી લે તો પછી એને જીવનભર છોડી શકતો નથી. આથી મહાન જૈનાચાર્યોએ ધર્મનું આવું લક્ષણ આપ્યું છે :

‘દુર્ગતૌ પ્રપત્ત્વજ્જન્નન યસ્માદ્ ધારયતે તતઃ ।

ધત્તે ચૈવ શુભે સ્થાને તસ્માદ્ ધર્મં ઇતિ સ્મૃતિઃ ॥’

‘જે દુર્ગતિ (પતનના ખાડા) માં પડતા પ્રાણીઓના આત્માઓને બચાવે અને એમને સદ્ગતિએ (ઉન્નતિના સ્થાને) પહોંચાડે એ ધર્મ.’

વૈદિક ધર્મમાં પણ ધર્મની આવી જ વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. જે સમાજને ઉત્થાન અને કલ્યાણના માર્ગમાં ધારણ કરે તે ધર્મ. જે સમાજનું પોષણ, રક્ષણ અને સત્વશુદ્ધિ કરે તે ધર્મ. સામાજિક જીવનમાં સદ્વિચાર અને સદાચારની મશાલ સતત જલતી રાખે તે ધર્મ. જે વિચાર અને આચાર આત્માની પવિત્ર શક્તિને વિકસિત કરે તે ધર્મ.

ધર્મ અને અધર્મની ઓળખ

ધર્મ માનવહૃદયમાં પેસી ગયેલો દાનવી વૃત્તિઓ તેમજ સ્વાર્થ અને લિપ્સાને દૂર કરે છે અને એને સ્થાને માનવતાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરે છે, જ્યારે અધર્મ માનવીના હૃદયમાં સ્વાર્થ-વૃત્તિ, રાક્ષસી પ્રવૃત્તિ, સંબ્રહ્મોરી અને પારકાને પીડા પહોંચાડવાની દાનવી વૃત્તિને જગાડે છે. જ્યાં ધર્મનું વાતાવરણ હશે ત્યાં માનવીના જીવનમાં કે સમાજમાં સુખ, શાંતિ, સંતોષ, અને આનંદનું ઝરણું વહેતું હશે, જ્યાં વસ્તુનો અભાવ કે પ્રિય વસ્તુનો વિયોગ દુઃખદ નહિ બનતો હોય, બદકે પોતાની વસ્તુઓનો ભાગ કરીને અને બીજાને આપીને અન્યને સુખી બેવામાં આનંદ વસતો હશે ભગવાન રામના ઘરમાં ધર્મકલા જીવિત હતી, આથી તો એમને ત્યાં લેવાની નહિ પણ આપવાની, બીજાઓ માટે ત્યાગ કરવાની હોડ ચાલતી હતી. રામનું જીવન ધર્મમય હોવાથી ભયંકર જ ગદ્દ પણ એમને માટે મંગલમય બન્યું હતું. બીહડ જંગલમાં પણ એમને શાંતિ અને સંતોષ હતા.

રામ કહેતા હતા, “ અયોધ્યાની ગાદી પર હું નહિ બેસું.”

ભરત કહેતો હતો, “ હું પણ નહિ બેસું.”

આમ જ્યાં બીજાને આપવાની, ત્યાગ કરવાની, તપ કરવાની અથવા તો બલિદાનની હોડ ચાલતી હોય, ત્યાં સમજવું કે સાક્ષાત્ ધર્મ વસે છે. જ્યાં બીજાની પાસેથી છીનવી લેવાની, બીજાના અધિકારો પડાવી લેવાની અથવા તો બીજાને દુઃખી કરવાની ભાવના હોય, ત્યાં

અધર્મ વસતો હોય છે. રાવણની પાસે શું નહોતું ? પત્ની, પુત્ર, રાજ્ય, સંપત્તિ અને સામર્થ્યવાન શરીર જેવાં બધા ભૌતિક સાધનો હતા, તેમ છતાં એની મનોવૃત્તિ સતી સીતાનું અપહરણ કરીને એને પોતાની પત્ની બનાવવાની હતી. આથી તો એણે પોતાના સાચા હિતૈષીઓ કે પતિવ્રતા પત્નીની કોઈ વાત કે સલહ કાને ધરી નહિ અને રાજ્ય, સંતાન, સંપત્તિ અને શરીર સઘળું હોડમાં લગાવી દીધું. વિરાટ વૈભવ અને મંદોદરી જેવી પતિવ્રતા પત્ની હાવા છતાં એના મનમાં અજંપો હતો. આનું કારણ એ કે એનું હૃદય અધર્મમાં રમમાણ હતું.

પરિણામે આજે જગતમાં રામનું નામ આદરપાત્ર અને પ્રાતઃસ્મરણીય બની ગયું. કોઈ વ્યક્તિ પ્રાતઃકાળે રાવણનું નામ લેતી નથી. એના નામ પ્રત્યેક ઇતિહાસકાર ક્રિટિકાર વરસાવે છે. અને એને ઘણીની નજરે જીએ છે આવું કેમ ? રાવણ પાસે ધન, પરિવાર, રાજ્યસત્તા અને અન્ય વૈભવની શું અછત હતી ? ના. ભૌતિક વૈભવ, અમાપ સંપત્તિ અને વિશાળ રાજ્ય-સત્તામાં એ કદાચ રામથી પણ ચડિયાતો હતો. પરંતુ આ બધું હોવા છતાં એની પાસે ધર્મનો વૈભવ નહોતો. અધર્મથી એનું જીવન લંપેટાયેલું હતું. જ્યારે રામની પાસે ધન, વૈભવ, સત્તા અને સંપત્તિ એછી હશે અથવા તો આ બધાનો તેઓ પ્રસન્નતા પૂર્વક ત્યાગ કરી શક્તા હશે. તેમ છતાં એમની પાસે અપર ધર્મવૈભવ હતો. ધર્મની મર્યાદાને એમણે અખંડિત રીતે સાચવી હતી અને તેથી જ રામને મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન કહેવામાં આવે છે. જ્યારે રાવણને ધર્મમર્યાદા ખંડિત કરનારો રાક્ષસ કહેવામાં આવે છે ! ધર્મ અને અધર્મની પરીક્ષા આપણા હૃદયમાં થતી હોય છે. કોઈ આપણને દુઃખ આપે, હેરાન પરેશાન કરે, આપણી સાથે અન્યાય, પ્રપંચ, દગાબાજી કે બેઠમની કરે, તો એ આપણો હક છીનવી લે છે કોઈ તમારે ત્યાં ચોરી કરે અથવા તો તમારી પત્ની પર કુદૃષ્ટિ કરે તો એ તમને ગમતું નથી. એ જ રીતે આવી બાબતો બીજાઓને પણ ગમતી નથી. તમારી સાથે દુષ્ટ વ્યવહાર કરનારને તમે અધર્મી કે પાપી કહોશો. બીજા સાથે તમે જે આવા દુવ્યવહાર કરશો તો તેઓ પણ તમને પાપી કે અધર્મી કહોશે.

આનો સાર એટલો જ કે જે ચીજ આપણને ખરાબ કે અરહ્ય લાગે છે તે બીજાના પ્રત્યે ન કરવી તે ધર્મ છે અને તે કરવી તે અધર્મ છે. એથીયે વિશેષ આગળ બધીને કોઈ સબળ વ્યક્તિ બીજાને પીડિત કે પરેશાન જીએ અને એને માટે પોતાના ધન, સમય, શક્તિ અને સ્વાર્થનો ત્યાગ કરીને એને સુખ પહોંચાડવા પ્રયત્ન કરે એ પણ ધર્મ છે. આથી જ મહર્ષિ વેદવ્યાસ કહે છે -

“શ્રૂયતાં ધર્મસર્વસ્ય શ્રુત્વા ચૈવાધર્મ્યતામ ।

આત્મનઃ પ્રતિકૂલાનિ પરેષાં ન સમાચરેત ॥”

“દરેક ધર્મની સૂક્ષ્મ વ્યાખ્યા સાંભળો અને સાંભળીને ગ્રહણ કરો. જે વાત પોતાના આત્માને પ્રતિકૂળ હોય એને (અધર્મ સમજીને) બીજાઓ પ્રત્યે ન કરો.”

આનો અર્થ એ કે આત્મીયમ્મ (આત્માના સમાનતા)ના ત્રાજવાથી જ ધર્મ અને અધર્મનો તેલ થઈ શકે. આના પર આધાર રાખીને જ મહાપુરુષોએ આત્મ પ્રતિકૂળ એવી હિંસા, અસત્ય, છળ, બેઠમની, ચોરી, વ્યભિચાર અને સંગ્રહવૃત્તિને અધર્મ કહ્યા છે અને અહિંસા

જેવા વિશ્વસુખનું અંવર્ધન કરનારા ગુણોને ધર્મ ગણાવ્યા છે. રાવણે સતી સીતાનું દુરાશયથી હરણ કરીને ધર્મમર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું આથી એને અધર્મી કહેવામાં આવે છે. જ્યારે સતી સીતાએ અનેક પ્રલોભનો અને ભય વચ્ચે પોતાના શીલને અંડિત થવા દીધું નહિ એથી એને ધર્માત્મા ગણવામાં આવે છે.

ધર્માચરણથી ધર્માત્મા

તમને કોઈ પૂછે કે તમે રામ થવા માગો છો કે રાવણ? તો બધા જ એમ કહેશે કે અમે રામ બનવાનું પસંદ કરીએ છીએ. સજ્જનો! જો રામ બનવાનું ઇચ્છતા હો તો તમારા હૃદયમાં બેઠેલા રાવણરૂપી અધર્મને અળગો કરો અને શુદ્ધ ધર્મને હૃદયમંદિરમાં બિરાજમાન કરો. આનું કારણ એ કે તમે એક જ સિંહાસન પર રામ અને રાવણને બેસાડી શકશો નહિ. ગોસ્વામી તુલસીદાસ કહે છે :

“જહાં રામ તહાં કામ નહી, જહાં કામ નહીં રામ ।
‘તુલસી’ દોનો ના રહે, રામ કામ ફક ઠામ ॥”

બહારની દુનિયામાં કયાંય રામ અને રાવણ નથી. આપણા હૃદયમાં જ એનું ધમસાણુ મચેલું છે. જો રામનો વિજય અને રાવણનો પરાજય ઇચ્છતા હો તો ધર્મનું આચરણ અને અધર્મનું નિવારણ કરવું પડશે. ધર્મ કોઈ બહારમાં વેચાતો નથી કે ખેતરમાં ઊગતો નથી. આપણા જીવનની પ્રતિ ક્ષણ અને પ્રત્યેક કાર્યમાં એની પ્રાપ્તિ પ્રગટવી જોઈ એ. ધર્મની માત્ર જાણકારી રાખવાથી જીવનમાં ધર્મ પ્રગટતો નથી. માત્ર અગ્નિની જાણકારીથી કંઈ આપણી રોટલી શેકાશે નહિ ધર્મને જીવનમાં કાર્યાન્વિત કરવાથી જ આપણે બેડો પાર થઈ શકે. જૈન શાસ્ત્ર કહે છે કે ધર્મનું શુદ્ધ આચરણ કરનાર વ્યક્તિ આ ભવમાં નહિ તો સાત આઠ ભવમાં અવશ્ય મુક્તિ પામશે.

આ અગે મને એક દૃષ્ટાંતનું સ્મરણ થાય છે. એક શેઠના ઘરમાં અડધી રાતે કેટલાંક ચોર લાગે જોઈને ધૂસી ગયા. શેઠ ઉઘટા રહ્યા, પણ ખડખડાટ થતાં શેઠાણીની ઊંઘ ઊડી ગઈ. એણે જોયું કે ઘરમાં ચોર ધૂસી આવ્યા છે. ભારે ચૂપકીદીથી શેઠને જગાડ્યા અને કહ્યું, “અરે ! ઘરમાં ચોર પેઠા છે.”

શેઠ કહે, “હા, મને ખબર છે.”

શેઠાણી બોલ્યા, “જુઓ, જુઓ, એમણે તો તિજેરી ખોલી નાખી.”

શેઠે કહ્યું, “બરાબર, હું એ જાણું છું.”

શેઠાણી બોલી, “અરે ! એમણે તો બધું ધન બહાર કાઢ્યું.”

શેઠ કહે, “મને બધી ખબર છે. મૂગી રહે.”

શેઠાણી બોલ્યા, “જુઓ, જુઓ એ તો ધનનું પોટલું ખાંધી રહ્યા છે.”

શેઠ કહે, “અરે, મને એની પણ ખબર છે.”

શેઠાણી બોલ્યા, “ઓહ ! હવે તો એ પોટલા ખસે નાખીને ચાલવા લાગ્યા.”

શેઠ કહે, “હવે બોલવાનું બંધ કરીશ. મને બધી હકીકતની ખબર છે.”

શેઠાણી કહે, અરે! એ તો પોટલાં ઉપાડીને અંધારામાં ગાયબ થઈ ગયા. ઊઠો, હવે તો ઊઠો.”

શેઠ કહે, “હું બધું જાણું છું.”

શેઠાણીથી હવે રહેવાયું નહિ. એણે અકળાઈને કહ્યું, “ધૂળ પડી તમારા જાણપણામાં. અવું જાણપણું શા કામનું? ચોર બધું ધન લઈ ગયા અને તમે કહે છો કે હું બધું જાણું છું.”

“જાનું જાનું કરત હૈ, ધન કો લે ગયે ચોર।

શેઠાણી કહે શેઠ સે, તેરે જાનપણે મેં ધૂલ ॥”

શેઠાણીએ શેઠને જગાડવા પ્રયાસ કર્યો અને શેઠ જાગતા હોવા છતાં ધન બચાવવાનો કે.ઇ પ્રયાસ કર્યો નહીં. આ રીતે આત્મારૂપી શેઠને સદ્બુદ્ધિરૂપી શેઠાણી વારંવાર જગાડે છે. પણ આત્મારૂપી શેઠ બધું જાણતો હોવા છતાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ જેવા ચોરથી ધર્મરૂપી ધનની રક્ષા કરી શક્યો નહિ, તો આવું ધર્મજ્ઞાન શા કામનું? વળી ઘણીવાર એવું બને છે કે નિષ્ક્રય જ્ઞાન એ અભિમાન, દ્વેષ, ઇર્ષ્યા, કપટ વગેરેને વધારે છે અને અધર્મને નિમંત્રે છે. સાચું ધર્મજ્ઞાન તો આત્મામાં રહેલા દુર્ગુણરૂપી અંધકારને હટાવનારા સૂર્ય જેવું છે અંધકારમાં એવી કોઈ તાકાત નથી કે એ સૂર્યની સામે ટકી શકે. જેના હૃદયમાં ધર્મજ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો પ્રકાશ પડે તેના, અજ્ઞાન, મોહ, મદ જેવા દુર્ગુણોનું અંધારું તરત જ નાસી જશે વાત એ છે કે ધર્મની તમે ગમે તેટલી વાતો કરો. એના વિશે દુનિયાભરની ચર્ચા કરો અથવા તો ધર્મની સૂક્ષ્મ વ્યાખ્યા કરો તો પણ જ્યાં સુધી અજ્ઞાન, મોહ, સ્વાર્થ આદિનો ત્યાગ અને ધર્મપાલન માટે તપ કે સમભાવપૂર્વક કષ્ટ સહન નહિ કરો ત્યાં સુધી કંઈ નહિ થશે. ધર્મનું જીવનમાં અમલીકરણ નહિ કરવામાં આવે ત્યાં સુધી આપણે કરેલાં દુષ્કર્મોથી મુક્તિ મેળવી શકવાના નથી તેમજ આવી જાણકારી આપણને ઊગારી શકવાની નથી.

“જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્કુરુતેઽર્જુન”

“હે અર્જુન! સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ સર્વ કર્મોને ભસ્મ કરી નાખે છે. (ભગવતી સૂત્ર) નામનું જૈનશાસ્ત્ર સાક્ષી પૂરે છે: “કઢાણ કમ્માણ ન મોક્ષ અત્થિ” “કરેલ કર્મોનો ક્ષય કર્યો વિના કે એનું ભોગવ્યા વિના મુક્તિ શક્ય નથી, આથી જીવન વ્યવહારમાં શુદ્ધ ધર્મનું આચરણ કરીએ તો જ કર્મક્ષય થાય.”

સર્વમાન્ય અને સર્વોપયોગી

આ પ્રકારના ધર્મનું જે પાલન કરશે, એને એનું ક્ષણ મળશે જ. શુદ્ધ ધર્મ એ કોઈ એક વ્યક્તિનો અધિકાર નથી, પરંતુ સર્વને માટે છે. જે કોઈ ઇચ્છે તે એનું પાલન કરી શકે છે. ચંદ્ર, સૂર્ય, અગ્નિ અને વાદળ સર્વને માટે છે. સર્વના ઘર પર સૂર્ય કે ચંદ્ર સમાન પ્રકાશ નાખે છે. વાદળ સર્વને વરસેલા હોય છે. અગ્નિ સહુનું ભોજન પકાવતો હોય છે. આવી પ્રાકૃતિક વસ્તુઓમાં જેમ કોઈ ભેદભાવ નથી એ જ રીતે શુદ્ધ ધર્મમાં પણ કોઈ ભેદભાવ નથી. ધર્મ પોતાનો પ્રકાશ દરેક વ્યક્તિના હૃદયમાં ફેલાવે છે, પછી તે અભણ હોય કે ભણેલો, બુદ્ધિમાન હોય કે બુદ્ધિહીન, નિર્ધન હોય કે ધનવાન. ખાંડની જેમ એ સર્વ માનવીના જીવનને મધુર બનાવે છે. કોઈ પણ વિશિષ્ટ ધર્મ-સંપ્રદાયનો આવા શુદ્ધ

ધર્મની આબતમાં કોઈ મતલેદ નથી અને તેથી જ આ ધર્મ એ સર્વમન્ય અને સર્વોપયોગી છે. એથીય વિશેષ સંપત્તિ, સત્તિ, પરિવાર, જમીન, જાગીર કે આ શરીર મૃત્યુ પછી અહીં જ રહે છે. આમાંનું કોઈ પરલોકમાં સાથે આવતું નથી. ધર્મ એક એવો સાચો અને અભિન્ન મિત્ર છે જે પરલોકમાં પણ સાથ આપે છે. શાસ્ત્રકારો કહે છે :

“ધનાનિ ભુમૌ પશવરચ ગોઞ્ઠે, નારી ગૃહદ્વારિ જનાઃ સ્મશાને ।

દેહશ્ચિતાયાં પરલોકમાર્ગે ધર્માનુગો ગચ્છતિ જીવ ઇકઃ ॥ ”

“પરલોકમાં પ્રાણી માત્ર ધર્મને સાથે લઈને એકલો જાય છે એનું ધન ભૂમિ પર પડ્યું રહે છે. પશુઓ વાડામાં બંધાયેલા રહે છે. પત્ની ધરના દરવાજા સુધી આવે છે. સ્નેહી-જનો સ્મશાન સુધી સાથ આપે છે અને શરીર માત્ર ચિતા સુધી જ રહે છે.”

ધર્મ અત્યંત સરળ અને સર્વસુલભ છે તેમ છતાં મોહનીય કર્મથી ઘેરાયેલો માનવી ધર્મજ્ઞાન હોવા છતાં ખોટો માર્ગે ભટક્યા કરે છે. દુર્યોધન મોહાંધ થઈને આ જ કહે છે,

“જાનામિ ધર્મં ન ચ મે પ્રવૃત્તિઃ, જાનામ્યધર્મં ન ચ મે નિવૃત્તિઃ । ”

“હું ધર્મને બરાબર જાણું છું પણ એમાં પ્રવૃત્ત થઈ શકતો નથી. હું અધર્મને પણ જાણું છું, પણ એનાથી નિવૃત્ત થઈ શકતો નથી.”

દુર્યોધન પાસે એક એકથી ચડિયાતા ઉચ્ચ કોટિના વિદ્વાનો, પંડિતો, રાજનીતિજ્ઞો અને શાસ્ત્રજ્ઞો હતા, પરંતુ એની બુદ્ધિ પર મોહનું આવરણ એવું હતું કે એ જાણતો હોવા છતાં ધર્મમાં પ્રવૃત્ત અને અધર્મથી નિવૃત્તિ લઈ શકતો નહેતો.

જૈનદર્શનમાં ચારિત્ર મોહનીય કર્મના મુખ્યત્વે આ ચાર પ્રકાર બતાવ્યા છે—કેધ, માન, માયા અને લોભ, આ ચારના વળી સેળ લેદ અને નવં નોકષાય મળીને પચ્ચીસ લેદ થાય છે. કહે છે કે ધુવડ દિવસે જોતું નથી અને કાગડો રાત્રિએ જોઈ શકતો નથી, પરંતુ જે કેધ, માન, માયા અને લોભમાં અંધ છે એને ન તો દિવસે કશું દેખાય છે કે ન રાત્રે. એની ધર્મચેતના પર ક્રોધાદિ કષાયોનું એટલું મોટું અવરણ હોય છે કે એને કર્તાવ્ય-અકર્તાવ્યનું કે ધર્મ અધર્મનું ભાન રહેતું નથી. એના જીવનમાંથી ધર્મપ્રકાશ વિલીન થઈ ગયો હોય છે. જેવી રીતે રતાંધળાને બધું ઊઝડું દેખાય છે, એવી જ રીતે કષાયના રતાંધળાપણથી મનુષ્યને ધર્મથી વિપરીત હોય એવી જ બાબતો સૂઝશે.

પુદ્ગલગવાન મહાવીર ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના પૂર્વજીવમાં આવી જ રીતે કષાયાધીનતાથી ઘેરાઈને ધર્મપ્રકાશને તિલાંજલિ આપી બેઠા હતા. વાત એવી બની કે એક દિવસ સંગીતની મહેફિલ ચાલતી હતી. ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવે પોતાના શર્યાપાલકને આદેશ આપ્યો હતો કે ઊંઘથી ઘેરાઈને મારી આંખો ખિડાઈ જાય ત્યારે ગાન બંધ કરાવી દેજે શાત જેમ જેમ વધતી હતી એમ ગાયનનો રંગ ઘૂંટાતો ઝતો. શર્યાપાલક પણ ગાયનના આનંદમાં ડૂબી ગયો અને એથી જ ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ નિદ્રાધીન થઈ ગયા હોવા છતાં ગાયન બંધ કરાવવાનું ભૂલી ગયો. એકા-એક ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ જાગી ગયા અને જોયું તો શર્યાપાલકે હજી સુધી સંગીત બંધ કરાવ્યું નહોતું. બસ, પછી તો પૂછવું જ શું? તેઓ શર્યાપાલક પર એકદમ ગુસ્સે થઈ ગયા.

ગુસ્સાની આગમાં અભિમાને ઘી હોમ્યું. કશોય વિચાર કર્યા વિના ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવે એક સેવકને આજ્ઞા આપી કે આ શય્યાપાલકના કાનમાં ધગધગતો સીસાનો રસ રેડો કે જેથી એ જીવન-ભર સગીત માણી શકે નહિ. રાજસેવકે ઉઠાડીને સીસાનો રસ લઈ આંખમાં શય્યાપાલકે વાસુદેવને ઘણી કાઠલૂદી કરી, ખૂબ ચાચના અને આજીજી કરી તથા ભવિષ્યમાં કદીયે આવી ભૂત નહિ થાય તેની ખાતરી આપી, પરંતુ અભિમાનથી અંધ અને કોધથી કૂર બનેલા વાસુદેવના હૃદયમાંથી ધર્મનો પ્રકાશ પરવારી ગયો હતો. શય્યાપાલકની બધી કાઠલૂદી હુકરાવી દીધી અને એના કાનમાં ધગધગતો સીસાનો રસ રેડીને એને મોતને ઘાટ ઊતાર્યો. બિચારો શય્યાપાલક તરફથી તરફડીને મરી ગયો.

અધર્મ કે પાપ એ અક્રીણ જેવું કડવું અને નશીલું છે. ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના આ દુષ્કર્મનું પરિણામ એ આંખનું કે ભગવાન મહાવીરને ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવના ભવ પછી ફેટલાય ભવ સુધી સંસારમાં ભટકણું પડ્યું. જ્યાંથી ધર્મનો પ્રકાશ દૂર થાય છે ત્યાં કર્મનું અંધારું પેસી જાય છે આથી જ ભર્તૃહાર ચેતવણી આપે છે,

“બ્રહ્મા યેન કુલાલવન્નિયમિતો બ્રહ્માણ્ડભાણ્ડોદરે ।
વિષ્ણુર્યેન દશાવતારગહને ક્ષિપ્તો મહાસંકટે ॥
રૂદ્રો યેન કપાલપાણિપુટકે મિશ્રાટનં સેષતે ।
સૂર્યો ભ્રામ્યતિ નિત્યમેવ ગગને તસ્મૈ નમઃ કર્મજે ॥”

“એ કર્મને નમસ્કાર છે કે જેણે ખુદ બ્રહ્માને બ્રહ્માંડની રચના માટે કુંભકાર તરીકે નિયુક્ત કર્યો અને વિષ્ણુને અવતારરૂપી સંકટોના ગાઢ વનમાં નાખી દીધા. મહાદેવજી પણ આ જ કર્મને વશ થઈને ખપ્પર લઈને ભિક્ષા માટે ધૂમે છે અને સૂર્ય પણ કર્મને કારણે જ પ્રતિદિન આકાશમાં ધૂમતો રહે છે. આનો અર્થ એટલો જ કે કર્મ—પછી એ શુભ હોય કે અશુભ—એને રોકવાનો, ખપાવવાનો કે સર્વથા નષ્ટ કરવાનો ઉત્તમ ઉપાય શુદ્ધ ધર્મ છે.

પુણ્ય અને ધર્મનો ભેદ

શુભ કર્મોથી મનુષ્ય પુણ્ય ઉપાર્જન કરી શકે છે અને એના નિમિત્તથી ધર્માચરણના દ્વાર સુધી અનાયાસ પહોંચી જાય છે પરંતુ પુણ્ય કર્મોના સંચયને કારણે આખરે દેવલોક જેવી ગતિઓમાં પરિભ્રમણ તો કરવું પડે છે પુણ્ય અને ધર્મમાં એ ભેદ છે કે પુણ્યને સીધો સંબંધ શરીર સાથે અથવા તો શરીર સંબંધિત વસ્તુઓ સાથે છે જ્યારે ધર્મનો સીધો સંબંધ આત્મા સાથે છે. પુણ્યમાં થેડો સ્વાર્થનો અંશ અવશ્ય રહેલો હોય છે. જ્યારે ધર્મમાં પૂર્ણ નિઃસ્વર્થ મયતા છે. એમાં બદલો મેળવવાની કેઇ ભાવના રહેલી હોતી નથી. આ બંનેમાં નીતિમત્તા અને નૈતિકતા અનિવાર્યપણે રહેલા છે. શુદ્ધ નીતિની ઈંટ પર જ પુણ્ય કે ધર્મની ઈમારત રચી શકાય. જો ધર્મલક્ષી નીતિ નહિ હોય તો બધું જ ધરાશાયી થઇ જશે.

ધર્મના ચાર ચરણ

મહાપુરુષોએ શુદ્ધ ધર્મના ચાર ચરણ બતાવ્યા છે. એના આચરણથી મનુષ્ય અશુભ

કર્મોથી મુક્ત થાય છે. કર્મોને રોકી શકે છે, ઘટાડી શકે છે. અથવા એનો સર્વજ્ઞ નાશ કરી શકે છે. ધર્મના આ ચાર અંગને આધારે ધર્મની યોગ્ય ઉપાસના થઈ શકે. દાન, શીલ, તપ અને ભાવ-એ ચાર એનાં ચરણ છે.

દાનથી માનવજીવનમાં સ્વાર્થ, લોભ, તૃષ્ણા અને લાલસાનો ત્યાગ થઈ શકે છે, વળી એ માનવહૃદયને મરુણ, પરોપકાર અને અન્ય હોદ્દાના સુખની વૃદ્ધિમાં સહાયતા કરવા પ્રેરણા આપે છે જેની કરતાં અગાઉ જેમ જેટલું ધરતીમાં ઊગેલા કાંટા, કાંટાવાળા છોડ, નકામું ઘાસ તથા કાંકરા અને પથ્થરોને ઉખાડીને દૂર ફેંકી દે છે. ધરતીને સાફ કરીને સમતલ બનાવે છે. એ પછી જ ધરતીમાં વવાયેલાં બીજમાંથી સુંદર પાક લાણી શકાય છે. આવી રીતે માનવીની હૃદયભૂમિ પર ઊગેલા તૃષ્ણારૂપી ઘાસ, લાલસારૂપી કાંટા, સ્વાર્થરૂપી કાંકરા અને અહંકારરૂપી પથ્થરોને ઊખાડીને હૃદયને નમ્ર અને સમરસ બનાવવા માટે દાનની ભાવના એ ઉત્તમ સાધન છે. ધરતીમાં વાવેલા દાનબીજમાંથી ધર્મનો પાક તૈયાર થાય છે. આવી રીતે ધર્મની મર્યાદા પર ક્ષિત્ર રહેવા માટે શીલપાલનની આવશ્યકતા છે. આપણી સ્વાર્થપરાયણ તીવ્ર ઇચ્છાઓને રોકીને બીજને માટે કષ્ટ જીવન કરવાની ભાવના રાખવી જોઈએ. તેમજ સંયમના માર્ગે જીવનરથ ચલાવવાને માટે તપશ્ચર્યાની આવશ્યકતા છે. જીવનમાં અશુભ ભવ્ય એને અટકાવે તે મુલ, ઉદાત્ત અને વ્યાપક વિચારો અને ઉચ્ચ ભાવનાઓને આત્મસત્ કરવા માટે ભાવની જરૂર છે.

આનો અર્થ એટલો જ કે ધર્મરથ ચલાવવા માટે દાન, શીલ, તપ અને ભાવ એ ચારેયની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે. આમાંથી એક પણ ન હોય તોય આપણું કામ ન ચલે. જેમ કે દાન ન હોય તો બાકીના ત્રણથી આપણે ઉદારતા કે નમ્રતાને જીવનમાં સાકાર કરી શકતા નથી. શીલ ન હોય તો સમાજમાં સદાચર મુશ્કેલ રહેતો નથી. જો તપ ન હોય તો જીવનપટ પર ચડેલો કર્મમેલ દૂર નહિ થાય. જો વ્યક્તિગત અને સામાજિક જીવનની અશુદ્ધિઓ નિમૂળ નહીં થાય, તો માનવીની ઇચ્છાઓ પર પણ સંયમના અદૃશ આવશે નહિ. ભાવ એ જીવનનું સર્વસ્વ છે. એના અભાવમાં કોઈ પણ કાર્ય ઉદાત્ત, વ્યાપક અથવા નો શુદ્ધ ધર્મથી ઓતપ્રોત રહી શકે નહિ. આ ચારેય અંગો પરસ્પરનાં પૂરક છે. આ ચારે ચરણના પ્રત્યક્ષ આચરણથી પ્રત્યેક માનવી સહજ રીતે જ શુદ્ધ ધર્મની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે.

બાળકો, યુવાનો, પ્રૌઢો, વૃદ્ધો બહેનો અને માતાઓ - એ બધાને માટે આ ચારેનું આચરણ સુગમ, સુલભ અને સહજ છે. આનાથી આત્મકલ્યાણ અને પરકલ્યાણ થઈ શકે છે તેમજ જીવન મંગલમય બની શકે છે આશા છે કે આ ચાર અંગો ધરાવતા શુદ્ધ ધર્મના પ્રકાશને તમારા જીવનમાં અપનાવશો.

સ્થળ - ગંગા થિયેટર, બીકાનેર.

તા. ૫-૧૧-૪૮

● ભાવધા ભક્તિનું સ્વરૂપ

● લે. પૂ. આ. શ્રી કુંદકુંદસૂરિજી મ. સા.

(અનુસંધાન પાના ૧૦૨ નું ચાલુ)
આત્મા, પરમાત્મા ઉપયોગની વસ્તુ છે,
એ આપણે કદિ ભૂલવાનું નથી.

ભક્તિ અને અહંકાર એ એ પરસ્પર વિરોધી
વસ્તુઓ છે.

જ્યાં અહંકાર ત્યાં સાચી ભક્તિ નહિ. જ્યાં
સાચી ભક્તિ, ત્યાં અહંકાર હોતો નથી. માટે
શ્રી જિનશાસનમાં 'નમો' ઉપર અસાધારણ
ભાર છે અને પંચ નમસ્કાર એ શ્રી જિન-
શાસનનો સાર છે.

એટલે સાચો જિનભક્ત પોતાને શ્રી જિન-
રાજતા દાસનો પણ દાસ સમજે અને પોતાના
દેહોનું તટસ્થભાવે નિરીક્ષણ કરતો રહીને તેને
દૂર કરનારી જિનભક્તિને સેવે.

લઘુતામાં પ્રભુતા વસે એ સૂત્ર તેને અસ્થિ-
ત્વના હોય, એટલે તે પાણી જેવો પાતળો
હોય, આંખમાં આંજવા છતાં ન ખરે તેવો
નુરમાં જેવો ગુલ યગ હોય, મધરાતે ડોઈ તેને
પૂછે કે તમે કેવું છો? તો તે તરત જવાબ
આપે કે શ્રી અરિહંતનો દાસ.

તપ મેં કર્યો, દાન મેં દીધું એ વ્યવહાર
નરની ભાષા અને ભાવના. જ્યારે ચિત્ત ઉપર
જવાબ થઈ જાય છે, ત્યારે શ્રી જિનશાસનના
સાર ૩૫ નમસ્કાર ભાવનો ભાવભાર અપલપ
થાય છે. તેને જ કૃતજ્ઞતા કહે છે.

સાચી ભક્તિના સર્વ મંગળકારી માર્ગે
ચઢેલો આત્મા હંમેશા લઘુતા ભાવમાં રહે છે.
અને શ્રી જિનરાજને જ આગળ રાખીને પાછળ
પાછળ પોતે ચલે છે, એટલે માક્ષણમણનો તપ

કયો હોય તો પણ તે એમ કહે છે કે શ્રી
જિનેશ્વરદેવની કૃપાના પ્રતાપે આ તપ થયો છે.

કૃપા, કહો, કરુણા કહો, ભાવ દયા એ બધા
શબ્દો એકાર્થક છે.

આ કૃપા-તત્વનો ભયાનક ઉપહાસ અહંકાર
ભાવ કરે છે,

સરોવરમાં જે સ્થાન જળનું છે. વિશ્વમાં
તે સ્થાન શ્રી અરિહંત પરમાત્માની કૃપાનું છે.
ઉત્કૃષ્ટ ભાવ દયાનું છે. જો સરોવરમાં જળ ન
હોય તો માછલું શું કરી શકે? તેમ જો
ત્રિકુવનમાં શ્રી અરિહંત પરમાત્માની ઉત્કૃષ્ટ
ભાવ દયાનું શાસન ન હોય તો કોઈ જીવ કશું
સારું ન જ કરી શકે.

જેની ભક્તિથી આત્મા પોતાની સાચી
શક્તિને બેગળખતો થાય છે, તેમજ તેને અપના-
વવાની લાયકાત મેળવે છે, તે શ્રી અરિહંત
પરમાત્માને કેન્દ્રમાં રાખીને જીવવું એ શ્રી
અરિહંતના ભક્તનું એક લક્ષણ છે.

"અહં"ને કેન્દ્રમાં રાખીને તો સહુ જીવે
છે. અને તેથી આત્માનું વારંવાર ભાવ મૃત્યુ
થાય છે

પરમ પદનો પ્રવાસી તો શ્રી અરિહંતને જ
કેન્દ્રમાં રાખીને પ્રત્યેક ડગલું ભરતો હોય છે.

આપણા જીવનમાં શ્રી અરિહંત કયાં?
કેટલામાં નંબરે? તેના ઉપર ગંભીર વિચાર
કરતાં એ પ્રતીત થાય છે કે આપણે હજી પણ
સંસારના પક્ષકાર છીએ માટે અહંની ભાષામાં
વાત કરતાં શરમાતા નથી.

આ અહંને ઓગાળવાની અસીમ શક્તિ

શ્રી અરિહંત-લક્ષિમાં છે.

અહીં હૃદયર્તિની ત્વચિ ચિમો.... વાળી આખી ગાથા લાગુ પડવાથી લક્ષિતને મર્મ સમજશે.

કદયાણુ મંદિર સ્તોત્રની આ ટમી ગાથામાં સાચી જિનલક્ષિતને સમુદ્ર ધુધવે છે એમ કહેવામાં કશી અતિશયે.કિત નથી.

શ્રી વીતરાગ સ્તોત્રમાં શ્રી વીતરાગ, સર્વજ્ઞ અરિહંત પરમાત્માની સ્તુતિ કરતાં કલિકાલ સર્વજ્ઞ ભગવત શ્રી હેમચન્દ્રસૂરીશ્વરજી પોતાને પશુથી ય બહતર (કાહં પજોરપિ પશુઃ) કહે છે. એ હકીકત સ્પષ્ટપણે કહી રહી છે કે સાચો જિનભક્ત સદા લઘુતામાં રાચે છે.

શ્રી જિનશાસનમાં સર્વે સર્વા શ્રી અરિહંત પરમાત્મા છે એ સત્યને આપણે જેટલો વહેલો સ્વીકાર કરીશું, તેટલો વહેલો આપણો નિસ્તાર થશે.

અને આ શાસનની ખૂબી તો જુઓ! શ્રી અરિહંત પરમાત્મા પોતે “નમો તિથસ્સ” બોલીને સમવસરણમાં સિંહાસન ઉપર બિરાજે છે.

જેનાથી ઉપકાર થયો છે. થાય છે તેમ જ થવાનો છે તે શ્રી અરિહંતને પાછળ રાખીએ તો મે.ટા દેવાદાર બનીએ. તેમ જ અશ્વ પાછળ અને રથ આગળ જેવો અવળો ઘાટ રચાય. એટલે કદિ મુક્તિમાર્ગમાં એક તસુ પણ પ્રગતિ ન જ થાય.

નવધા લક્ષિતા અંગભૂત લઘુતા ગુણ, આંતરિક વિનમ્રતાના અર્થમાં છે.

આંતરિક વિનમ્રતા એટલે અહં રહિત અધ્યવસાય.

આ ગુણ જીવનમાં આવે એટલે પોતાની ભૂલનો સ્પષ્ટ એકરાર કરવાની સન્મતિ આવે, પરના ગુણ ભરત ઝડપ કરવાની શક્તિ આવે. સાચી વિનમ્રતા સાચો નમસ્કારભાવ અંગભૂત

બન્યા પછી સમતા ગુણ હસ્તગત થાય.

આ આત્મા સમતાનો સાગર છે એવું શાસ્ત્ર વચન આપણે બોલીએ તેમ જ સાંભળીએ છીએ. પણ તની પરિણતિ કેટલી? નહિવત્.

એટલે એ નક્કી થયું કે આપણી જિનલક્ષિ કાચી છે, મોળી છે.

લક્ષિ પાકે છે એટલે સમતારૂપી રસ તેમાં છૂટે જ છે.

બટકણા વાસણ જેવી સમતા એ સમતા નથી. કે જે નિમિત્તની ઠોકર વાગતાં જ ભાંગીને ભુસ્કો થઈ જાય.

જ્યારે શ્રી અરિહંત પરમાત્મામાં અનન્ય પ્રીતિ લક્ષિ જાગે ત્યારે જ સમતા આપણી બને છે. સમતા સાગર આત્મા પોતાના સ્વભાવને પામે છે.

સામાયિકમાં હોઈએ ત્યારે ઘરને આગ લાગ્યાના સમાચાર મળે તો? જો તે વખતે આપણું સામાયિક ન ડહોળાય, આપણો સમતા ભાવ અખંડ રહે. બળે તે ઘર મારું નહિ, એ સત્યમાં આપણી મતિ સ્થિર રહે તો માની શકાય કે આપણે સાચા પ્રભુ ભક્ત છીએ, પ્રભુની પ્રભુતાના આરાધક છીએ, જે આત્માનું નથી તેના આરાધક નથી.

સમતા એ સાચું આત્મધન છે એવું બોલનારા લાખોમાં માંડ બે પાંચ એવા સત્વશાળી પુરુષો નીકળશે કે જેઓ સ્થૂલ સ પત્તિને જતી કરીને પણ સાચા તે ધનની સારી રીતે રક્ષા કરશે.

સંયોગ અને વિયોગ વચ્ચે એક સરખા પરિણામ તે સમતા, એવો અર્થ પણ થાય છે.

કોઈ નિંદા કરે કે સ્તુતિ, ધન સાથે અવે કે જાય, તેની સાથે આત્માને કોઈ રિણત નથી.

પૈસો વ્યવહારનો પ્રાણ છે એટલે તે જતો રહે છે, તો અમારા પ્રાણ પણ પાણી બહાર

ફેંકાઈ ગએલા માછલાંની જેમ તરફડવા માંડે છે. એવો જે ખ્યાલ ઘણા માણસો ધરાવે છે. તેનું કારણ-આત્માના સામર્થ્ય વિષેનું તેમનું અજ્ઞાન છે.

તે અજ્ઞાનનું નિવારણ શ્રી જિનભક્તિથી થાય છે, કારણ કે શ્રી જિનભક્તિથી આત્માની શક્તિનો આત્માને સાક્ષાત્કાર થાય છે.

સમતા ગુણવાન આત્માની આંખમાં આત્મા જ રહે છે અટલે તે કોઈ આત્માને દુલ્લવતો નથી દુલ્લવી શકતો નથી. પોતાના ગાલ પર તમાચો મારનાર તરફ પણ તે કોધ કરી શકતો નથી. કારણ કે કોધ તેને માટે પર ભાવ છે. સ્વ-ભાવ નથી.

તાત્પર્ય કે સ્વભાવ સ્થિરતા એ સાચી સમતા છે. અને સ્વભાવમાં સ્થિર એવા શ્રી અરિહંત પરમાત્માને ભજવાથી તેની પ્રતિ થાય છે.

ચાદર સુતરના તારથી વણાય છે. તેમ સમતા રૂપી ચાદર પણ શુદ્ધ ભક્તિના દોરા વડે વણાય છે. ગાંઠવાળો દોરો વણાટ કામમાં કામ નથી આવતો. તેમ કોઈ પણ ઇચ્છાની ગાંઠ હોય છે, તે ભક્તિ ભવ પાર નથી ઉતરતી.

ચાંદની રાતમાં ચન્દ્ર તરફ ધસતા ચકોરની જમ ભક્તાત્મા પરમાત્માને પિછો કરે છે, તે તેમ કયાં સિવાય રહી શકતો નથી. પણ જો મન ચાંદની જેવું ઉજ્જવળ હોય તો સમતાના પરિપાકમાંથી સમરસીભાવ જન્મે છે.

સમરસીભાવ એટલે પરમાત્મા જેવો ભાવ, અર્થાત્ જે ભાવ પરમાત્માને હોય છે, તે જ ભાવ. સાચી ભક્તિ જ્યારે સોળે ઢળાએ ખીટી ઉઠે છે ત્યારે આવું ભાવ-ઐક્ય સધાય છે.

સરિતા સાગરમાં સમાઈ જાય છે. એટલે સાગરનો સ્વભાવ તેનો સ્વભાવ બને છે. પછી સાગરમાંથી સરિતાને કોઈ અલગ પડી શકતું

નથી. તેમ જ સાગરમાં તે સારતા શોધી જડતી નથી. બધે સાગર જ હોય છે.

સરિતા સાગરમાં એકાકાર ત્યારે બની શકે છે, જ્યારે તે પોતાના લઘુ સ્વરૂપનો ત્યાગ કરી શકે છે.

તેમ ભક્ત પણ ભગવાન સ્વરૂપ ત્યારે બની શકે છે જ્યારે તે પોતાના આત્માને પરમાત્માના હવાલે કરી દે છે.

સ્વાત્માનું પરમાત્માને સમર્પણ કરવા માટે સર્વ પ્રકારના દુન્યવી સંબંધોના બંધન તોડી નાખવા પડે છે. પરમાત્માના વિચારમાં દિનરાત વિચરવું પડે છે અને તે વિચારની સીમાથી પર બનવા માટે પરમાત્માની આજ્ઞામાં જીવવું પડે છે.

બહિર્મુખ આત્માને જીવાત્મા કહે છે. અંત-મુખ આત્માને અંતરાત્મા કહે છે. અંતરાત્માનું જડ કર્મો સાથેનું જોડાણ સદંતર નાશ પામે છે. ત્યારે તે પરમાત્મા બને છે. પછી આત્મા અને પરમાત્મા એમ બે પદાર્થો નથી રહેતા, પણ એક જ પદાર્થ રહે છે.

જડના ચેતન સાથેના સંયોગથી સંસાર છે, તે સંબંધનો નાશ ભક્તિ કરે છે.

તે ભક્તિનું ખીજ 'નમો' છે. તેમાંથી મુક્તિરૂપી ફળ નિષ્પન્ન થાય છે.

માટે સંસારને નમવાનું ગમે તેને શ્રી અરિહંત પરમાત્મા ખરેખર ગમે છે તેમ કહી શકાતું નથી.

સંસારમાં રચિતું કારણ જડ કર્મો છે. સર્વ કર્મમુક્ત શ્રી અરિહંત પરમાત્માને ઉપયોગ પૂર્વક ભજવાથી તે કર્મોનો સર્વનાશ થાય છે.

ભક્ત શિરોમણિ પૂ. શ્રી યશોવિજયજી ગણિવરે ભક્તિને મુક્તિનું ખીજ કહીને બિરદાવી છે, તો અન્ય ભક્તાત્માઓએ ભક્તિને મુક્તિની દ્વિતી કહીને વખાણી છે,

જીવ વગર મહેનતે સંસારની ભકિત કરી શકે છે જ્યારે પરમાત્માની ભકિત માટે તેને ક્ષિતરાત પુરુષાર્થ કરવો પડે છે. માટે માનવીને સ્વાર્થી વિચાર સહેજે રહે છે. પારમાર્થિકતા માટે તેને ઝાઝમવું પડે છે.

સર્વથા શુદ્ધ આત્મા સંસારના, અંધનોમાંથી મુક્ત થઈને પરમાત્મા બને છે.

માટે પરમાત્માને જીવનનું જીવન બનાવવું જ પડે છે. અને તેને જ પરમાત્મ ભકિત કહે છે.

જો આહાર મળાનો લાગે તો માનવું કે સંસાર મળાનો લાગે છે, તપ સારો લાગે તો માનવું કે હવે આત્મામાં પરમાત્મ-રૂચિ જાગી છે. તે જ રીતે દાન-શીલ-તપ આદિમાં જ્યારે ખરેખરી પ્રીતિ પ્રગટે છે, ત્યારે આત્મા પરમાત્મા બને છે.

આત્માને પરમાત્મા બનાવવાનો શ્રેષ્ઠ પુરુષાર્થ આદરવો તેમાં માનવ ભવનું યથાર્થ બહુમાન છે.

એવો તે કયો વિદ્યાર્થી હોય કે જે ઊપદ્રી કક્ષામાંથી નીચડી કક્ષાએ ઊતરવાનો પુરુષાર્થ કરે ? કોઈ વિદ્યાર્થી તેવો પુરુષાર્થ નથી કરતો.

માટે માનવ ભવનું યથાર્થ મૂલ્ય જેમને સમજાઈ જાય છે, તે મહાન આત્માઓ સર્વોચ્ચ કક્ષાએ પહોંચવાનો સર્વોચ્ચ પુરુષાર્થ અદરે છે- જેને મોક્ષ પુરુષાર્થ કહે છે.

અધા પુરુષાર્થમાં શિરોમણિ-મોક્ષ પુરુષાર્થ છે. તેનું માધ્યમ ભકિત હોય છે. લક્ષ્ય પરમપદ હોય છે. પાસ થવું તો પહેલા નાંખરે જ થવું એવો તેનો મનસુગો હોય છે. અદ્યમાં તે રાચતો નથી, પૃથ્વી સિવાય કશામાં તેને પ્રીતિ હોતી નથી.

આવા મહાન ભકિતોને દુનિયાના દીવા કીધા છે.

આત્માની મહાનતા પરમાત્માને ભજીને

પરમાત્મા બનવામાં છે.

તેની શરૂઆત પ્રભુનામ શ્રવણરૂપી ભકિતથી થાય છે.

આ ભકિત એમ કહે છે કે પહેલાં તમે તમને ભૂલો તમારા નામના સ્થાને પરમાત્માને મૂકો. હોંશે હોંશે “જય વીયરાય” બોલો.

જય વીયરાય-એ વીતરાત સર્વજ્ઞ શ્રી અરિ-હંત પરમાત્માના કીર્તન સ્વરૂપ છે. શ્રી નમુત્યુજ્જ્વલ સૂત્રમાં તે કીર્તન પૃથ્વી કળાએ ખીલેલું છે. અને તે બધાનો સાર શ્રી નવકાર છે.

માટે સુતાં-બેસતાં ઉઠતાં શ્રી નવકાર ગણવાનું ફરમાન છે.

અનાદિની કુવાસનાઓનો નાશ બે પાંચ મિનિટની જિનભકિતથી પણ થઈ શકે છે, પણ પછી બાકીનો સમય કોની ભકિતમાં ગાળીએ છીએ!

મતલબ કે પ્રભુના ભકિતને પ્રભુભકિત સ્વાસ્થ્ય બીજી બાબતોમાં રસ ન જ પડે તેવી સ્થિતિ પેદા કરવા માટે પ્રભુ સ્વરૂપના ચિંતનની ખાસ આવશ્યકતા રહે છે.

પરમાત્મા તત્વના ચિંતનનો દઢ સંસ્કાર ચિંત પર પડે છે એટલે પૌઃગલિક ભુખાનો વિચાર તેને માટે બોખરૂપ બને છે. એવો વિચાર કરતાં તે મુચ્છિત થઈ જાય છે.

પરમાત્માની વાત સાંભળતાં જેમને પણ થાક લાગે છે, ઝાંકા આવે છે, તેઓ હજી ગાઢ નિદ્રામાં છે-એમ જાનીએ કહે છે.

એ મોહ-નિદ્રાનો નાશ નિર્મોહી નાથની ભાવપુર્વકની ભકિતથી થાય છે.

પરમાત્મામાં રસ વધારવામાં તેમના ઉપકારોનું શ્રવણ-મનન-ચિંતન અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

જે પરમાત્માએ આપણા સહુના આત્માને ઉત્કૃષ્ટ ભાવ આપીને આપણને મુક્તિનો મંગળ

માર્ગ આપ્યો, તે શ્રી અરિહંત પરમાત્માને ઉત્કૃષ્ટ ભાવે ભજવા તેમાં ન્યાય છે, કૃતજ્ઞતા છે, વિવેક છે.

શ્રી અરિહંતની ભક્તિમાં અચિંત્ય જે સામર્થ્ય છે તેનો અનુભવ અત્યંત ભાવે તેમને ભજવાથી થાય છે.

શ્રી ભક્ત્યમર સ્તોત્ર, શ્રી કલ્યાણમ હિર સ્તોત્ર એ તેના દસ્તાવેજ પુરાવા છે.

ભક્તાનું સકળ સત્ત્વ જ્યારે પરમાત્માને પોકારે છે ત્યારે દુન્યવી કોઈ વિદ્વન ટકી શકતું નથી એટલું જ નહિ પણ મોહની સેના પણ હારી, હતાશ થઈને ત્યાંથી પલાયન થઈ જાય છે.

ભક્તિ એ ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમની નિશાની છે.

પ્રેમ આપવામાં માને છે. લેવાની વાત સાથે જ તેનું શરીર મેલું થઈ જાય છે.

ભક્તિનો પ્રાણ ભાવ છે.

ભાવ સિવાય ભવનો નાશ નથી થતો, એટલે સદ્ભક્તો પોતાના શ્વાસનો અર્ધ ભગવાન અર્પવામાં આનંદ અનુભવે છે શ્રેષ્ઠ, શુદ્ધ દ્રવ્યો વડે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે.

સંસારનો રાગ જીવ માત્ર માટે ઘાતક છે. તેનો નાશ શ્રી વીતરાગજિનેશ્વરદેવને ભજવાથી થાય છે.

અર્થાત જિનભક્તિ જે આપી શકે તે દેવ-દેવેન્દ્ર પણ ન આપી શકે.

માટે કહેવાયું છે કે જિનભક્તથી જે કામ ન થાય તે કોઈ ન કરી શકે.

તો શ્રી જિનને ભજનારા આપણા ચિત્તમાં આજે ખરેખર એ ખુમારી છે જે સાચા જિન-ભક્તોમાં હોવી જોઈએ! જે સમ્રાટ સંપ્રતિમાં હતી, જે મહામંત્રી વિમળશાહમાં હતી, જે મહારાજા કૃમારપાળમાં હતી, વસ્તુપાલ, તેજ-પાલમાં હતી, પેયડશામાં હતી, જગદુશામાં હતી, મહામંત્રી ઊદયનમાં હતી, સુદર્શન શેઠમાં

હતી. મહાશ્રાવક પૂણીઆજીમાં હતી.

કાચો દાણો અગ્નિના તાપથી પાકે છે, તેમ કાચા દાણા જેવા મનને જિનભક્તિની આગ પકવીને પાકું બનાવે છે.

પાકું મન સદા પરમાત્માનું ઘઈને રહે છે. એ ભક્તિનો પાકો માલ આરોગે છે, કુદર વિચારોના એંઠવાડને અડતું પણ નથી.

આજે મેં મારું મન ભાવથી કોને આપ્યું ? તે પ્રશ્ન દરરોજ રાત્રે સૂતા પહેલાં આપણે આપણી જાતને પૂછવો જોઈએ.

ભક્તિમાર્ગના યાત્રાળુ માટે આ નિયમ ખાસ જરૂરનો છે.

ભગવાનને મન ન આપવું તે મોટો અપરાધ છે. અને મોટા તે અપરાધની સજા પણ એટલી જ ભારે છે.

ભવનું ઘણું ભજન કર્યું. છતાં કોઈ ભક્તિવાર ન આવ્યો પરાધીનતા ન ટળી. જન્મ મરણના ફેરા ઉભા જ રહ્યા દુઃખના વાદળોં ઘેરાએલાં જ રહ્યા તો હવે ભગવાનનું ભજન ભાવથી શરૂ કરીએ. ભગવાનના ભાવમાં સ્વયંભક્તિત્વને ઢળી દઈએ, ભગવાનની આજ્ઞામાં નિજ સમગ્રતાને પરાવી દઈએ.

આત્માને પરમાત્મા ભાવશે એ દિવસથી આપણો આત્મ વિકાસ શરૂ થશે. સંસારનો રાગ, સ્વાર્થ પ્રચુરતા, રાગ-જ્વ, પુદ્ગલાનંદી-પણું વગેરે આત્માના ભાવ શત્રુઓ છે. તેને ભજનું તો ભૂંડા હાલ થશે.

માટે મહાન જિન ભક્તોની જિનભક્તિને અનુસરવાનું આપણે પણ તત્કાલ શરૂ કરીએ.

શ્રી જિનને અનુસરે છે તેઓ નિજનાં મક્કે સર્વાના બને છે. તેમને આંગણે મંગલ વર્ષે છે. તેમના સર્વ મનોરથો સિદ્ધ થાય છે.

સર્વથા અજિત એવા શ્રી જિનરાજની ભક્તિ એના અત્યંત ભક્તને અજિત બનતો છે. કર્મ

જેતા બનાવે છે. કારણ કે કાળ-ધર્મ પુરુષાર્થ આદિ પાંચે સમવાય કારણોને પકવવાની અસાધારણ શક્તિ શ્રી જિન ભક્તિમાં છે. હૃદયમાં દેવાદિદેવ પધારે પછી કયો પાપાંધકાર ત્યાં ટકી શકે.

જો સૂર્યની હ જરીમાં અંધકાર ન ટકી શકતો હોય તો દેવ વિદેવ શ્રી તીર્થંકર પરમાત્માના સ્વભાવ સાન્નિધ્યમાં પાપ જોર ન કરી શકે તે સ્વાભાવિક છે.

જિનધર્મ પરમ મંગળકારી છે. સર્વ અમંગલ નિનાશક છે. તેની અસાધ્ય જિનભક્તિથી થાય છે. તે ભક્તિના પ્રભાવે જડના ચેતન ઉપરના સ્વામિત્વનો નાશ થાય છે. અને આત્મા ચોકખો થઈને સમભાવમાં નહાય છે.

નવ પ્રકારની આ જિનભક્તિમાં આપણે મન પરોવીએ ? મનની માલિકી શ્રી જનેશ્વરને સોંપીએ, મનને સર્વ કદયાણુની ભાવનામાં રાખીએ !

લાખેણા આ માનવભવમાં કરવા જેવું કામ શ્રી જિનભક્તિ કરવી તે છે. તેને જ અગ્રીમતા આપવાનું સત્વ આપણા જીવનમાં પ્રગટ થાયો !

સંપૂર્ણ

બદામપુરી

બદામપુરી તો તે જોઈજ હશે ?

એની તાકાત કેટલી ?

લે હી બનાવે....

તાજગી લાવી—

અશક્તિ દૂર કરે !

પણ ક્યારે !

પેટમાં બંધ ત્યારે !

પ્રત્યેક ધર્મ ક્રિયા આ બદામપુરી જેવી છે.

વાસનાને તોડે....

કપાયોને ઘટાડે....

સંકલેશોને ખતમ કે અદ્ય કરે....

સંસારોને નામશેષ કરે....

પણ ક્યારે ?

મન એ ધર્મક્રિયાઓમાં ભળે ત્યારે !

પૂ. સુનિર્મી રત્નસુન્દરાવજયજી

જિદગી એક જુગાર માંથી સાભાર

સાચું તપ

યંત્ર રોધઃ કષાયાનાં વ્રજધ્યાનં જિનસ્ય ચ ।

જ્ઞાતવ્યં તત્તપઃ શુદ્ધં, અવશિષ્ટં તુ લંઘનમ્ ॥

જે તપમાં કષાયનો રોધ, પ્રજ્ઞાધર્મનું પાલન અને વીતરાગદેવનું ધ્યાન થતું હોય તે જ શુદ્ધ તપ જાણવું, બાકીનું તો સર્વ લંઘન માત્ર જાણવું.

卐

પ
ર્વા
ધિ
શ
જ
પ
ર્થુ
પ
ર્ણ
પ
ર્વા

卐

પર્યુષણ પર્વ સર્વ પર્વોમાં શ્રેષ્ઠ છે. તે મહા માંગલ્યકારી અને પરમ પવિત્ર છે. આરંભ-સમારંભના વ્યાપારોને છોડી અને પ્રમાદ કથાઓને દેશવટો આપી ધર્મોપદેશ કરવું જોઈએ. તેમજ કલ્પસૂત્રના શ્રવણ-વાંચનમાં તદ્દલીન રહેવું જોઈએ. તોજ પર્યુષણ પર્વનું સાચું ફળ મળી શકે.

આ પર્વ દિવસોમાં પરસ્પર મૈત્રીભાવ રાખવો જોઈએ. પ્રત્યેક ક્ષણે ચિત્તને ધર્મધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. દરેક કામ કરતા જયણ રાખવી જોઈએ. અને શાન્ત મનથી મહાન આદર્શ આત્માઓના ચરિત્ર સાંભળી તે પર મનન કરવું જોઈએ.

આવા પરમ પવિત્ર દિવસોમાં ધર્મપ્રવૃત્તિને બદલે જો પરસ્પર વેર વિરોધ વધારવામાં આવે અથવા વ્યર્થ વાગ્યુદ્ધ કરવામાં આવે, તો પર્વોપદેશનું ફળ કેવી રીતે મળે? કહ્યું છે કે “પર્વ દિવસોમાં કલહ-કંકાસથી જે કર્મ બંધાય છે તે અનેક જન્મો સુધી રોતા રોતા પણ છૂટી શકતા નથી.”

કલ્પસૂત્રના અન્ત ભાગમાં સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું છે કે “જો ઉવસમહ તસ્મ અત્થિ આરાહણા । જો ન ઉવસમહ તસ્મ નત્થિ આરાહણા ।” જે ઉપશમ પામે છે તેને આરાધના થાય છે. જે ઉપશમ પામતો નથી તેને આરાધના થતી નથી.

માટે જૈન ધર્મનું પરમ ધ્યેય જે ઉપશમ છે તેનો જ્યાં સુધી આશ્રય ન લેવામાં આવે ત્યાં સુધી તપ, જપ આદિ ધર્મકાર્યો સારી સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ચિત્તમાં વિવેક અને શ્રદ્ધા બંનેને સંરખી સ્થાન આપીને તથા વેર-વિરોધ વધારનાર દ્રેષના ભાવોથી દૂર રહી પર્યુષણ પર્વની આરાધના કરવી જોઈએ.

મોક્ષ પ્રાપ્તિ

શિમેષિ યદિ સંસારાત મોક્ષપ્રાપ્તિં વ કાંક્ષસિ ।
તદેન્દ્રિયજયં કર્તુ સ્ફારય સ્ફારપૌરુષમ્ ॥

જો તું સંસારથી ભય પામ્યો હોય અને મોક્ષપ્રાપ્તિને ઇચ્છતો હોય તો ઇન્દ્રિયો ઉપર જય મેળવવા માટે પ્રયત્ન પુરુષાર્થ કર.

卐

ક ક ક

ક્ષમા.

સાહિત્યકારેની દૃષ્ટિએ ક્ષમા

ન કોઈ ઉત્પન્ન કરે કદાપિ જો
વહી ક્ષમા ઉત્તમ અંગ ધર્મ કા
ન માન કો દે અભિવૃદ્ધિ સ્વપ્ન મેં
પ્રશસ્ત સો માર્ગ ધર્મશીલ કા

—અનૂપ

ક્ષમા સોહતી ભુજંગકો,
જિસસે પાસ ગરલ હો,
ઉઠકો કયા જો ઠંતહીન,
વિષ રહિત વિનીત સરલ હો.

—દિનકર

ક્ષમા હૃદયકા ધર્મ હૈ. —અજેય
ક્ષમા ઉર મનુષ્યનો અધિકાર છે, તે
પશુઓમાં જોવા ન મળે.

—જયશંકર પ્રસાદ

ક્ષમા એ ઠંડ કરતા વધારે પુરોચિત છે,
—ગાંધીજી

ક્ષમાથી ચઢીયાતો બીજો એવો કોઈ ગુણ
નથી કે જેમાં પાપને પુણ્ય બનાવવાની
શક્તિ હોય. —જયશંકર પ્રસાદ

જ્ઞાનસ્યામૃષણં ક્ષમા ।

—ક્ષેમેન્દ્ર

સંકલિત

ક્ષમાવાણી

જઈ કિંચિ પમાણં ને સુદૃઢ મે

ષટ્વિં મપ પુલ્લિ

તં મૈં જ્ઞામેમિ અહં નિસ્સલલો

નિવકસાઓઝ ॥

અદ્ય પ્રમાદને વશ થઈને પણ મેં આપના
તરફ સારો વર્તીવ ન કર્યો હોય તો હું
નિઃશંક અને કોઈ રહિત બનીને આપની
ક્ષમા યાચના કરું છું.

બૃહન્કલ્પમાધ્ય ।

જં જં મણેણ વદ્ધં જં જં વાયાપ

ભાસિયં પાવં

જં જં કાણેણ કઝં, મિચ્છામિ

હુકકં તસ્સ ।

જે જે પાપવૃત્તિઓનો મેં મનથી સંકલ્પ
કર્યો હોય, જે જે પાપવૃત્તિ મેં મનથી કરી
હોય, અને જે જે પાપવૃત્તિ મેં શરીરથી
આચરી હોય, નિષ્કલ હો, મારા ત હુકલ
મિથ્યા હો, તે બદલ હું ક્ષમા યાચું છું.

જ્ઞામેમિ સર્વ જીવે સર્વે જીવા

સ્વમન્તુ મે ।

મિત્તી મે સર્વ સ્વપ્ન વેરં મજ્જં

ન કેણ ॥

હું સર્વ જીવોની ક્ષમા યાચું છું. સર્વ
જીવો મને ક્ષમા કરે. સર્વ જીવો પ્રત્યે મારો
મૈત્રીભાવ છે. મારે કોઈ જીવો સાથે વેરભાવ
નથી.

ક ક ક

સંવત્સરીનો મર્મ

ડૉ. શ્રી કુમારપાલ દેસાઈ

પર્યુષણ પર્વની આરાધનાના દિવસોમાં આત્માને યોગવાની જરૂર છે. કોડી જેવો દેહ અને તેમાં રહેલા મદ, માન, મોહને કાલે યોઈ નાખીએ પણ લાખેણા આત્માને શોધીએ. આમેય પર્યુષણ એ આત્માને શોધવાનું પર્વ છે ક્ષમાપના એનો સર્વ ક્રેષ્ઠ મૂળ મંત્ર છે. વેરના અંધકારમાં, ક્રેધના દાવાનળમાં વિહરતા જીવને માટે આજે આત્મીય પ્રેમને કાળે પ્રાયશ્ચિત્તનું પર્વ ઊગ્યું છે. દીપાવલીના પર્વે નક્ષા તોટાનો હિસાબ કરવામાં આવે. સંવત્સરી પર્વને અર્થ છે વાર્ષિક પર્વ. આ દિવસે વર્ષભરના સારા નરસાં કાર્યોનું સરવૈયું કાઢીને યોટા કાર્યોમાંથી મુક્તિ મેળવવાનો નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આપણા આગમ શાસ્ત્રોમાં ત્રણ વેપારીઓનું એક દૃષ્ટાન્ત આવે છે. ત્રણ વેપારીઓ સરખી મૂડી લઈને વેપાર કરવા નીકળ્યા હતા. દેશ દેશાવરના ધૂમીને ઘણા દિવસે સહુ પાછા ફર્યા. પહેલો વેપારી મૂળ મૂડીને મમણી કરીને પાછો આવ્યો, બીજો ભાવની મંદીમાં ફસાયે છતાં મૂળ મૂડી સાચવીને પાછો આવ્યો. ત્રીજો વેપારી તો નુકશાનીમાં ડૂબી ગયો. ક્ષમાણીની વાત તો ફર રહી પણ મૂળગી રક્ષા જોઈને આવ્યો.

આ ત્રણ વેપારી જેવા સંસારનાં સર્વ જીવો છે. પહેલા પ્રકારના જીવો મનુષ્યત્વરૂપી મૂળ મૂડીને જાળવે છે, ને ઉપરાંત પૂજ્યતાને પામે છે. મનુષ્યજીવનમાં સદાચાર, શીલને વ્રતપાળી મુક્ત અને છે.

બીજા પ્રકારના જીવો મુક્ત નથી બનતા, પણ મનુષ્યત્વ જાળવી રાખે છે, સાદા આચારો એ પાળે છે.

ત્રીજા પ્રકારના જીવો મનુષ્યત્વ પણ યોઈ નાખે છે, ને અનાચારી ને દુરાચારી બની નરક ના ભાગી બને છે.

દોષદર્શન અને આંતર્યોજનું આ પર્વ છે. આજના દિવસે આપણે જાતને યોગવાની છે. ભૂલ કોનાથી નથી થતી ? માણસમાત્ર ભૂલને પાત્ર ગણાય છે. આવી ભૂલ કોઈવાર આપ-મેળે થાય છે, કોઈવાર કન જળ થાય છે, કોઈવાર ગેરસમજથી થાય છે. આપણે ઇચ્છીએ કે ન ઇચ્છીએ તોય જીવનના વ્યવહારમાં કલેશ અને કંકાસ થાય છે. આ બધી ભૂલો કર્મની પાટી ઉપર જરૂર અંકિત થશે, પણ એ વજ્રોલેપ બને તે પહેલાં એ પાટીને ઠોરી કરવાનો પ્રયત્ન તે ક્ષમાપના છે.

ભગવાન મહાવીર એમના પૂર્વભવમાં ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ તરીકે શૈલ્યાપાલકના કાનમાં ધગ-ધગતું સીસું રેકડ્યું હતું. યુગો વીતી ગયા પછી ભગવાન મહાવીરની સાધનાનું આરમ્બ વર્ષ ચાલતું હતું ત્યારે પૂર્વભવનો શૈલ્યાપાલક ગોવાળ તરીકે આવે છે. ભગવાન મહાવીરના બન્ને કાનમાં શૂળ યોસી દે છે. આ ઘટના બતાવે છે કે વેરનું ઝેર સમયસર ઉતારવામાં ન આવે તો કેવું દારૂણ પરિણામ આવે ?

સંવત્સરીપર્વ ની સાચી સિદ્ધિ સ્વ-દોષ દર્શનમાં છે. ડગલે ને પગલે વેરાયેલા રાગદ્વેષના પંક પાર કરી જવામાં છે. ભૂલો પ્રત્યેની ભગૃતિમાં છે. જો માનવી સમયસર પોતાની ભૂલો અને ભોગો પ્રત્યે જાગૃત ન થાય તો તેની ઘણી ખરાબ દશા થાય છે. એ અસત્યવાદી, વ્યસની, આસકત અને હિંસક બની જાય છે.

આમ પર્યુષણના આ દિવસો આંતરખોજના દિવસો છે. માનવી સતત બહાર જમણ કરતો રહે છે. બહારની દુનિયા જોવી પણ સરળ હોય છે એને માટે નજર હોય તો ચાલે, દષ્ટિની જરૂર નથી આપણી ઇન્દ્રિયોતું મૂળ પણ બાહ્યજગત ભણી નિશેષ રહેતું હોય છે. પરંતુ પર્યુષણના દિવસો આત્માનંદીક્ષણના દિવસો છે. વ્યવહારમાં અનેક જીવોને દુઃખવવાનું બને છે. એમની તરફ અન્યાય, અનાદર કે અપરાધ થઈ જાય છે. વેર વિરોધ કે વૈમનસ્ય જન્મે છે. આ બધાનો વિચાર કરીને એ ભૂલભરેલા માર્ગથી પાછા વળવાની વાત છે, તેની ક્ષમા માંગવી, એમની સાથેનો વેર અને વિરોધ તજી દેવો, એટલુંજ નહિ પણ એમની સાથે મૈત્રીભાવ કેળવવો એ ક્ષમાપનાનો હેતુ છે.

ક્ષમાપનાના મંત્રમાં ક્ષમા માગવી અને આપવી એમ બંને ભાવો સમાયેલ છે. કોઈની ક્ષમા માગતા પહેલાં માણસને અડકારના શિખર ઉપરથી નીચે ઉતરવું પડે છે. જે માંગતા મોટાઈ કે નાનાઈ નડે નહિ એનું નામજ મિચ્છામિ દુકકડં.

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય

પરદેશ અભ્યાસ લોન સ્કોલરશીપ

ઉચ્ચ અભ્યાસની પ્રથમ શ્રેણીની કારકિર્દી ધવારનાર શ્રેયોભાગ્યર મૂર્તિ પૂજક જૈન ગ્રેજ્યુએટ વિદ્યાર્થીઓને વિદેશમાં અભ્યાસ કરવા શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય હસ્તકના...

- (૧) શ્રી મહાવીર લોન ફંડ.
- (૨) શ્રી દેવકરણુ મુળજી પરદેશ અભ્યાસ ફંડ.
- (૩) શ્રી હરિચંદ અમીચંદ પરદેશ અભ્યાસ ફંડ.
- (૪) શ્રીમતી ઇન્દુમતી વૃજલાલ શાહ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ ફંડ.

આ ફંડમાંથી પૂરક રકમની લોન સ્કોલરશીપ આપવામાં આવે છે. શ્રી દેવકરણુ મુળજી પરદેશ અભ્યાસ ફંડનો લાભ સૌરાષ્ટ્રના શ્રેયોભાગ્યર વિશ્વાશ્રીમાળી જૈન વિદ્યાર્થીઓ પૂરતો મર્યાદિત છે. જે વિદ્યાર્થીઓએ ગ્રેજ્યુએશન સુધીની બધી પરીક્ષા પ્રથમ-શ્રેણીમાં પસાર કરી પરદેશની યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હોય તેણે જ અરજી કરવી. તે માટેનું નિયત અરજી-પત્રક રૂ. ૨-૫૦ની ટપાલ-ટિકીટ મોકલવાથી નીચેના સરનામેથી મળશે. આ અરજીપત્રક સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ ૧૬મી ઓગસ્ટ છે.

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય, એ ગસ્ટ કાંતિ માર્ગ, મુંબઈ ૪૦૦ ૦૩૬.

આધ્યાત્મિક સંસ્કારો ભૂલીને

આજનાં માનવે શું મેળવ્યું ?

લેખિકા : કુ. જ્યોતિ પ્રતાપરાય શાહ-ભાવનગર.

સમગ્ર વિશ્વની સંસ્કૃતિઓનાં ઉદ્ભવ અને વિકાસનાં મૂળમાં ત્યાગ, તપ, ધર્મ, સત્ય અને બ્રહ્મચર્યનાં તેજથી વિભૂષિત ભારતની આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિનાં ણીજ પહેલાં છે તેથીજ ‘સ્વામી વિવેકાનંદે’ કહ્યું છે, “મારા બહાદૂર બાળકો ! આપણાં આધ્યાત્મિક સંસ્કારોથી તમારું જીવનઘડતર કરજો.” આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ એ તો સમાજઘડતરની દાંચણ છે. સંસ્કૃતિનાં વિકાસને અવરોધતી વેરઝેર, હિંસા, અનીતિ અને અત્યાચાર જેવી વિકૃતિઓને શુદ્ધ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ બિના કોણ અટકાવી શકશે ? કેન્દ્ર તત્વચિંતક રૂસો જણાવે છે, “રાષ્ટ્રનું સાચું નિર્માણ તલવારની અણી પર નહિ, પરંતુ લોકોનાં આધ્યાત્મિક વલણ પર જ અવલંબે છે.” પામરતા અને પશુતાને સ્થાને માનવતાનો મધુર દીપ જલાવવાં માટે આધ્યાત્મિક ચેતના અનિવાર્ય છે, કારણકે આધ્યાત્મિક સંસ્કારો જ જીવનમાં સદ્ગુણો વિકસાવી દુર્ગુણો પર નિયંત્રણ કરી શકે છે. તેથી જ ધર્મ વગરનું જીવન એકડાં વગરનાં મીઠા જેવું છે. એરિસ્ટોટલે પણ જણાવ્યું છે. “દ્યોયનિષ્ઠ જીવન, કર્તવ્યસભાન દૃષ્ટિ, આત્મભગૃતિ અને ત્યગમય જીવન આધ્યાત્મિક સંસ્કારોનીજ નિપજ છે.” જૈનધર્મનાં પાયાનાં સિધ્ધાંતો પણ જીવનમાં આધ્યાત્મિક સંસ્કારોનું મહત્ત્વ દર્શાવે છે. ભગવાન મહાવીર, બુદ્ધ, તુલસી અને ગાંધીજી જેવાં શાંતહૃદો આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિનું પયગંબરો નથી ? સીતા, સુભદ્રા અને શીલવતી જેવાં નારીરત્નો શું એક નૂતન આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિકોણ નથી આપી ગયાં ? શ્રીપાળચરિત્ર, ચંદ્રાનબો રાસ અને અલયકુમાર કથામાં આધ્યાત્મિક ભગૃતિનો જ પડકાર છે ને ? જૈન ધર્મને ત્રણસો ત્રણસો ગ્રંથોની ભેટ આપનાર શ્રીયશોબિજયજી મહારાજ, શ્રી હમચન્દ્રાચાર્ય અને શ્રી વનયવિજયજી મહારાજનું જીવન આધ્યાત્મિક સંસ્કારોનોજ પુરાવો છે ને ?

આપણાં જૈન ધર્મમાં જ આધ્યાત્મિક સંસ્કારો દ્વારા પોતાનું જીવન ઉજ્જવળ બનાવી અન્યનું જીવન પણ ઊજ્જવળ બની શકે, તેવા અનેક મહાપુરુષોનાં દાખલાઓ મૈથુદ હોવા છતાં, આજનાં માનવે તેઓનાં જીવનમાંથી શું પ્રેરણા મેળવી ? આપણાં અલૌકિક આધ્યાત્મિક વારસાનું જતન કરવાને બદલે આ પાયાનાં સંસ્કારોને ભૂલી જઈને આજનાં માનવે શું મેળવ્યું ? માનવજીવનનો મૌલિક આનંદ અને સંતોષ આજે કેમ દેખાતો નથી ? માનવજીવન સાથે તાણાવાણાની જેમ વણાય ચૂકેલી પેટી સરળતા, કંઈપણ અને પરાપકારવૃત્તિ આજનાં માનવમાં દીવો લઈને ગોતવાં જતાં પણ કેમ જડતી નથી ? શું શાળા કોલેજની ડીગ્રીઓએ સંસ્કારની આ ડીગ્રીને બે કદમ પાછળ હટાવી છે કે પછી પોતાને આધુનિક સમજનાર આજનાં માનવે પોતાં જ પોતાનાં અજ્ઞાન, અહંકાર અને અણઆવડતથી આધ્યાત્મિક સંસ્કારોની અવ-

ગયુનાં કરી છે? કારણ ગમે તે હોય પણ નજરસમક્ષ ઉપસી આવેલા આ ભયંકર પરિણામને કારણે આપણે એ કટુસત્યનો સ્વીકાર કરવો જ પડશે કે આજનાં માનવે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું આંધળું અનુકરણ કરી ભૌતિક સુખો અને પ્રવૃત્તિઓ પાછળની આંધળી દોટમાં ઉચ્ચવિચાર, ધર્મ, સત્સંગ, સાત્વિક આનંદ, કલાસૂઝ, મૌલિકદષ્ટિ અને પ્રાકૃતિક સ્વરૂપ રૂપી આધ્યાત્મિક સંસ્કારોની અવગણના કરી છે તેનું જ આ પરિણામ હોઈ શકે. આધ્યાત્મિક સંસ્કારો વગરનો માનવ ભૌતિક સુખો વચ્ચે પણ માનસિક અશાંતિ, મૂંઝવણ, વ્યથા, કંટાળો, વિચાર શૂન્યતા અને એકલતાનો ભોગ બન્યો છે. સિધ્ધિના શિખરે સર કરી દોડતી ટ્રેઇનની કારમી ચીસો, મોટર-બસનાં ઘરઘરાટ, લાહી રપીકરનાં ઘોંઘાટ અને મીલની બ્હીસલો વચ્ચેથી પસાર થતું માનવજીવન જડ, નીરસ, જટિલ, સંકુલ, પોકળ, ચેતનવિહીન કરૂણ બોનારૂપ બનતું જાય છે, આ જીવ માનવજીવનને છિન્ન ભિન્ન કરી નાખે તે પહેલા જ આપણે સહુએ જાગૃત બનવાની જરૂર છે. આજનાં યુગનું એક માત્ર શ્રેષ્ઠ કર્તવ્ય નવ પેઢીને આધ્યાત્મિક સંસ્કારોની કેળવણી આપવાનું છે, કારણકે તો જ આપણે નૈતિક મૂલ્યો અને જીવનદષ્ટિ વગર તૂટ-તૂટ થતી આપણાં સમાજનાં ઇમારતને ખડિયેર બનતી અટકાવી શકીશું.

‘ધૂમકેતુનાં’ શબ્દોમાં કહીએ તો. “જ્યારે જ્યારે કોઇપણ રાષ્ટ્ર, સંસ્કૃતિ કે સમાજ વિકાસ, વૈભવ અને રંગરાગમાં ડૂબી, ચારિત્ર્યઘડતર, બાળકોની સાચી કેળવણી અને યૌવનનું ઓજસ પ્રગટાવવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે, ત્યારે ત્યારે તે રાષ્ટ્ર, સંસ્કૃતિ કે સમાજનું પતન થાય છે જ” તેની તો ઇતિહાસ પણ સાક્ષી પુરે છે. મહાત્મા સમાજશાસ્ત્રી ‘જહોન ડયુઇ’ અને ‘ડી-કવીન્સી,’ પણ જણાવે છે, “માણસને તન ટકાવવાં માટે ખોરાકની જેટલી જરૂર છે, તેટલી જ જરૂર મન અને આત્માને ટકાવવા માટે આધ્યાત્મિક સંસ્કારોની છે” પરંતુ મનની લાવના અને આત્માની જાગૃત જ જો મરી પરવાયો હોય, તો તે તનનું અસ્તિત્વ કેટલું? તે સમાજનું ભાવિ શું? તેવાં રાષ્ટ્રની અસ્મિતા ક્યાં સુધી? અમે વીસમી સદીનાં બાળકો, યુવાનો-યુવતીઓ સ્વીકારીએ છીએ કે અમે આધ્યાત્મિક કેળવણીથી વંચિત રહી ગયા છીએ. અમે આધ્યાત્મિક રૂચિ જાગૃત કરવાની દરકાર જ નથી કરી, અને અમારા વડીલો પણ અમને આધ્યાત્મિક સંસ્કારો આપવામાં નિષ્ફળ ગયાં છે. તેથી જ પોતાના બાળ પણ ઓળતાં આવડતાં ન હોય તેવા બાળકનાં મુખેથી અસ્થિર ચલચિત્રોનાં ગીતોની ધારાઓ વહે છે. અસ્થિર સાહિત્ય, કુસંગ અને વ્યસનોમાં ચક્રચૂર બનેલી યુવાપેઢીએ કોલગર્સ, પ્લેબોય અને પ્રોબ્લેમ ચાઇલ્ડની સમસ્યાઓ ઊમી કરી છે. સમાજનાં કલંકસમાં વૃદ્ધાશ્રમો. અનાથઆશ્રમો અને વિકાસગૃહોની વધતી જતી સંખ્યા સામે, ‘સમાજ છે એવું તો આદ્યાં જ કરે’ એમ કહી ઠંડે કલેજે જીવવાની વિચારશૂન્યતા સહુને સહી ગઈ છે. નવી પેઢીમાં આધ્યાત્મિક કેળવણી આપવાનાં આ કલ્પણકાર્યમાં જો ઢીલ કરવામાં આવશે તો, ભાવિ માનવજીવન હૃદય વગરનાં હાડપિંજર જેવું શુષ્ક અને ચંત્રવત્ બની જવાનો પુરેપુરો સંભવ છે. આ વિષય પરિસ્થિતિ પર નિયંત્રણ કરવાં માટે જ આપણી શાળાઓને નવજીવન આપી અનુભવી શિક્ષકો ઝોઠવી, બાળકોને શાળા તરફ વાળવાનાં આ યશમય કાર્યમાં સહુએ સાથ અને સહકાર આપવાની પુરેપુરી જરૂર છે.

સાંપ્રત યુગમાં આધ્યાત્મિક ક્રાંતિ દ્વારા નૈતિક મૂલ્યોનું અવમૂલ્યન થતું અટકાવવાં માટે નવી-પેઢી અને જુની પેઢી બન્ને પક્ષોને જાગૃત બનવાની જરૂર છે, કારણકે આધ્યાત્મિક

સંસ્કારો કે સમજણ નવી પેઢીને આપોઆપ મળી જવાના નથી. અવેડામાં પાણી ત્યારે જ આવી શકે જ્યારે કૂવામાં પાણી હોય! મધુર કેરીનાં રસનો આસ્વાદ ત્યારે જ માણી શકાય. જ્યારે કે ઇંચે આંગો રોપ્યો હોય. અમને આધ્યાત્મિક સંસ્કારો આપવામાં નિષ્ફળ ગયેલાં વડીલો નવીપેઢીને આધ્યાત્મિક કેળવણી આપવાની પોતાની જવાબદારી બે વહેલામાં વહેલી તકે સમજે, સાથેસાથ કેળવણી મેળવનાર નવીપેઢી પણ ફેશન, મોજશોખ અને શાળાકીય શિક્ષણમાર્ગી સમય મેળવી, વડીલોની વાત સ્વીકારી આધ્યાત્મિક રૂચિ જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કરે તો જ ધાર્મિક સંસ્કારો મેળવી શકાય!

જીવનમાં આધ્યાત્મિક જાગૃતિ કેવી હોવી જોઈએ? તે સમજાવવા માટે ‘સ્વ. આનંદશંકર કુવે’ એક સુંદર દૃષ્ટાન્ત આપ્યું છે એક મોચી પાસે એક બાળક ચંપલ સંધાવવા આવે છે. માસુમ બાળકના પગ સામે જોઈ મોચી વિચારે છે કે બરછટ ચામડાથી બે ચંપલ સાંધીશ તો તે બાળકનાં પગમાં ખૂંચશે, પરિણામે તેણે સુંવાળા ચામડા દ્વારા બાળકનાં ચંપલ રીપેર કર્યા. જે આધ્યાત્મિકતા માનવમાં દયા, મમતા, પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે પ્રેમ અને માનવતા જાગૃત કરી શકે તે જ સાચી ધાર્મિક કેળવણી છે. જેનાં દ્વારા માનવીને પોતાનાં દુર્ગુણોનું દર્શન થાય અને સત્ય માટે ઝડપી માર્ગની ખુમારી પ્રાપ્ત થાય. ‘સ્વીન્દ્રનાથ ટાગોર’ ‘નૈવેદ્ય’ પુસ્તકમાં વર્ણવેલી આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ કે જે જીવંતોને આનંદ ગુમાવી બેઠેલાને પણ નવજીવનની આશા આપે

કેવળ દંભથી કે પ્રતિષ્ઠા માટે આચરવામાં આવતી દુષિત આધ્યાત્મિકતા ન હોય તો જ ઉત્તમ! જે કેળવણી માણસને દરેક પ્રવૃત્તિ કરતાં પહેલાં વિચારતાં શીખવે કે મારી આ પ્રવૃત્તિ અન્યનાં હિતનાં ભોગે તો નથી થતી ને? મારા આ કાર્યથી કોઈનાં આત્માનો સંતોષ છીનવાતો નથી ને? મારા આ વર્તનથી મારો પ્રભુ તો પ્રસન્ન રહેશે ને? આ છે આધ્યાત્મિક જાગૃતિની પાયાની કેળવણી! આ અભિગમનાં સહારે જ આજનાં લોકો ભૂલેલાં માનવે ‘જાગ્યા ત્યાંથી સવાર’ સમજી આધ્યાત્મિક રૂચિ જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. નમ્રતા, સંયમ, અને સાધના દ્વારા ઉદ્ધતાઈ, લાપરવાહી અને દુષિત માનસનો ત્યાગ કરી જીવનમાં સહજ રીતે આચરણમાં મૂકી શકાય તેવી વિશુદ્ધ આધ્યાત્મિક રૂચિ કેળવી, ચારિત્ર્ય ઘટતર દ્વારા નૈતિક મૂલ્યો અને આધ્યાત્મિક વારસાનું જતન કરવાનું છે. આ કાર્ય મુશ્કેલ હોવા છતાં બે વડીલો અમને યોગ્ય કેળવણી આપે, સમાજમાં નૈતિક મૂલ્યોનું આચરણ કરી શકાય તેવી વૈચારિક ક્રાન્તિ ઉભી થાય અને તેને બે યુવાજાગૃતિ અને પરિશ્રમનો સંયોગ મળે તો પછી કાળા માથાનાં માનવી માટે દુનિયામાં શું મેળવવું અશક્ય છે?

● ધર્મલાલ

લે પૂ. મુનિશ્રી ધર્મદેવજીવિજયજી કૃષ્ણનગર, ભાવનગર.

વિધતા આત્માઓ ઉન્નતિ ઇચ્છે છે. ઉન્નતિમાં સુખ સમાયુ છે એમ જગત્ માને છે. સુખની કલ્પના અનેકવિધ છે, એટલે જે આત્માએ જેમાં સુખ કલ્પ્યું છે તેની જેટલે અંશે સિદ્ધિ થાય તેટલે અંશે તે પોતાની ઉન્નતિ થઈ શકે એમ માને છે અને તે માટેના ઉપાયો તરફ તે હંમેશા ઉત્સુક રહે છે.

અનેકવિધ સુખનો એક સામાન્ય ઉપાય સંત પુરુષોનો આશીર્વાદ પ્રસિદ્ધ છે. તે આશીર્વાદ મેળવવા માટે દુનિયા કેટલીક વખત કેરી દોડવામાં કરે છે તે દેખીતી વાત છે. સંતપુરુષોના આશીર્વાદમાં પણ વૈવિધ્ય છે. તેમાંનો એક પ્રકાર 'ધર્મલાલ' છે.

આ 'ધર્મલાલ'નો આશીર્વાદ તરીકે ઉપયોગ જૈન શ્રવેતાગ્રંથ મૂર્તિપૂજક મુનિઓ કરે છે. આશીર્વાદ તરીકે આ પ્રકારનો આશ્રય લેવામાં નીચેના કારણો છે.

જૈન મુનિઓએ સાંસારિક પ્રવૃત્તિનો સર્વથા ત્યાગ કર્યો હોય છે, તેઓ સંસારને વધારે એવી પ્રવૃત્તિઓ કરતા નથી, કરાવતા નથી અને કરતા હોય એને સારા સમજતા નથી.

કોઈ આત્મા સંપતિથી સુખી હોય પણ તેને સન્તતિ ન હોય તે સંતપુરુષ પાસે સન્તતિની અભિલાષાથી જાય, સંત તેને તેવા પ્રકારનો આશીર્વાદ આપે ને તે આત્માને સન્તતિ થાય. પણ આવા આશીર્વાદને જૈન ધર્મ સાંસારિક પ્રવૃત્તિમાં ગણે છે એટલે એ પ્રકારનો આશીર્વાદ આપવો એ જૈન મુનિઓને નિષિદ્ધ છે અબ્રહ્મના સેવન વગર સંતતિ ન થાય એ સ્પષ્ટ છે. થયેલ સતતિના આચરણો ધર્મ કેટલે અંશે થશે એ શંકારપદ છે. એટલે એ આશીર્વાદથી સંસાર વૃદ્ધિ થાય છે.

આનન્દધનજી જૈન મુનિ હતા. તેમનો એક પ્રસંગ છે. કોઈ રાજાને સંતતિ ન હતી અને આનન્દધનજીના આશીર્વાદ મને મળે તો કામ થઈ જાય એવી તેમની કલ્પના હતી. રાજા-રાણીએ તેમની પાસે એવા આશીર્વાદની ચાચના કરી. આનન્દધનજીએ અમતા અતિ આશ્રયથી એક ચિકી લખી આપી તે બાંધવાથી રાણીને સંતતિ થઈ અને એ વાત પણ પ્રસિદ્ધિ પામી. જ્યારે આનન્દધનજીને આ હકીકત પુછવામાં આવી ત્યારે પ્રસંગ પામી અન્ય આત્માઓ તેમનું અનુકરણ કરીને અનર્થ ન કરે તે માટે તેમણે તે ચીકી મંગાવી તો તેમાં લખ્યું હતું કે 'રાજા કી રાણીકો લડકા હોવે તો આનન્દધનકો કયા ઓર ન હોવે તો બી આનન્દધનકો કયા ?

પૈસા માટે અનેક આત્માઓ અનેકના આશીર્વાદને ગ્રંથે છે ધન એ અનર્થનું મૂળ છે એ પ્રસિદ્ધ છે, પૈસા પાપનું મૂળ છે એ ઉક્તિ ચિદિત છે એટલે તે આશીર્વાદ પણ જૈન મુનિઓ ન આપે.

આયુષ્યના વધારાને લગતા આશીર્વાદો 'દીર્ઘાયુર્ભવ' ચિરંજીવ' 'મૃત્યુ જય' 'નિરોગી ભવ' - ઇત્યાદિ પણ સાંસારિક જીવોને માટે સાંસારિક પ્રવૃત્તિઓ વધારે છે એટલે તે આશીર્વાદ સર્વ આશીર્વાદો પણ જૈન મુનિઓથી ન અપાય. (અનુસંધન પાના ૧૫૭ ઉપર)

“સંસ્કાર સિંચણ”

પોતે અને પોતાના પરિવારમાં, સંતાનોમાં સંસ્કારોના સુમેળથી જીવન આદર્શ કેમ બને, સુગંધમય બને અને તેથી જીવનમાં શાંતિ-સુખ-પ્રસન્ન દામ્પત્ય બને તે હેતુથી એક પિતા પોતાની પુત્રીને પત્ર લખે છે કે

ચિ. બહેન રૂપલ,

તું જ્યસુરગૃહે કુશળ હોઈશ. તારા પરિવારમાં સર્વ સ્વજનો પૂ. મોટાબા. પૂ. પપ્પાજી, પૂ. મમ્મી, ચિ. પ્રેમલ તથા નાના દિયરજી નિલેખ સર્વને પ્રભુસ્મરણ સહ ચાલી. વિશેષ જણાવવાનું કે સૌરાષ્ટ્રના એક જીતા ચિંતનશીલ સન્નત લેખક શ્રી સુશીલનું બહેનોને અનુલક્ષીને લખેલ ખૂબજ સુંદર વિચારો રજુ કરતું પુસ્તક ‘ધરની લક્ષ્મી’ મારા હાથમાં આવ્યું. તેને અવલોકતા ખૂબજ પ્રસન્નતા થઈ. આપણા જીવનમાં આપણે જેવના રાખી તેમને દર્શાવેલ સુંદર ગુણોને જીવનમાં બને તેટલા આચરણમાં મુકવા પ્રયત્નશીલ થઈએ તો જીવન ખરેખર ખુબ જ આદર્શ, આવકારમય અને સૌરભમય બને. તો તેમાંથી એક એક પ્રકરણ સામાન્ય ફેરફાર સાથે જણાવું છું. તે જરૂર ચિંતન કરજો અને તે અંગે તારા વિચારો પણ જણાવીશ તો મને વિશેષ આનંદ થશે

સ્ત્રી કેળવણીનો ઉદ્દેશ

પુત્રને પરણાવવો અને પુત્રવધૂને ધરનો કારભાર સોંપવો એ દરેક માત પિતાને મન એક પ્રકારનો સંસારનો દહાવો ગણાય છે. પુત્ર કમાતો થાય ચા ન થાય, પણ વહુ સાસુ-સસરાનો અને સગા-સબંધીઓનો કરભાર ઉપાડી લે તો એમને ઘણો સંતોષ થાય અને નિશ્ચિંત પણે ધર્મકરણી કરી શકે એ દેખીતી વાત છે.

ઘરમાં વહુ આવે એટલે માતા પિતા પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે, એની ખાતર પોતાની ંહાલામાં ંહાત્રી સંપત્તિનો પણ ભારે ભોગ આપે છે. પુત્રને પરણાવવા ખાતરજ માખાપ જીવે છે એમ કહીએ તો પણ કંઈ ખોટું નથી. એ જો કે એક સાંસારિક વાસના છે તો પણ માતા-પિતાના અંતરમાં જિંડા ઉતરીને તપાસીએ તો ધર્મીમાં ધર્મી ગણાતા મા-ખાપના દિલમાં પણ એ પ્રકારનો આશાત્રીપક જરૂર પ્રકાશતો હશે.

પુત્ર વધૂનું આગમન, પુત્રનાં લગ્ન એ આપણા સંસાર ગ્રંથમાં એક નવું જ પ્રકરણ ઊઘાડે છે એ પ્રકરણ પણ કેટલા ઊદ્વાસ અને આનંદ સાથે શરૂ થાય છે! ઘણા મા-ખાપ તો પોતાની પાસેની છેલ્લી પાઈખરચી નાખે છે, શક્તિનું છેલ્લું રહ્યું સહ્યું ટીપું પણ નીચાવે છે. લગ્નનાં ગીતો અને વાજાંત્રીના મંગલસૂરમાં સંસારના આજ સુધીનાં સંતાપ બધેકે સમાઈ જતાં હોય એમ એમને લાગે છે.

મા-ખાપનાં મનોરથ એ વખતે સફળ બને છે. વૃદ્ધ અવસ્થામાં પુત્ર અને પુત્રવધૂ સો સો પ્રકારની સેવા શુશ્રુષા કરશે અને પાછલી જીંદગી સુધરી જશે એવી આશાથી એમનાં હૃદય પ્રકુંદલ બને છે. સાસુ, સસરાની જેમ નણંદ, દીયર, જેઠ, જેઠાણીનાં અંતરમાં પણ એ વખતે આનંદની દહેરો છૂટે છે.

પરંતુ કોઈ કોઈ કુટુંબોમાં જોઈએ તો થોડા દિવસમાં જ એ સ્વપ્નસૃષ્ટિ ઊડી જાય છે. કોઈ મે.ટી મહેલાત તૂટી પડી હોય અને ખંડિયેરમાં જીવતા માણસે દબાઈ ગયા હોય એવું કંઈક દ્રશ્ય ખડું થાય છે ઘણા સ્થળે લગ્નની પછી જે કલેશ કંકાસની હોળી સળગે છે તેની જવાબા

નિકટનાં સગા-સંબંધીએ ને પણ સ્પર્શે છે. આશાનો પ્રકાશ આધમે છે અને એને સ્થાને અંધકાર છવાય છે વીજળીના ક્ષણિક ચમકારની જેમ લગ્નના દહાવાનો બધો આનંદ ઊડી જાય છે, કદવનાએ સર્જાવતું સુંદર ચિત્ર એકાએક માટીનાં મળી જાય છે. આયં સંસારના માનવીએ એવા તે શાં પ.પ કર્યા હશે કે આવા શ્રાપ બિનરતા હશે ?

પુત્રના માતા-પિતાએ પુત્રના લગ્ન વખતે રાખેલી આશા ઊડી જાય છે. “હવે જરૂરનો બધો કારભાર પુત્ર અને પુત્રવધૂ ઉપાડી લેશે અને આપણો વખત ધર્મકાર્યમાં દેવ ગુરૂની ભક્તિમાં વીતશે, હવે સુખેથી દેવદર્શન, ધર્મક્રિયા, તીર્થયાત્રા કરશું.” એ પ્રકારના એમના મનોરથ બળીને રાખ થઈ જાય છે. એને બદલે સાસુ અને વહુ, માતા અને પુત્ર, પિતા અને પુત્ર વચ્ચે એક અણધાર્યો અને જેનો અંત જ ન આવે એવો ઝઘડો ઊભો થાય છે. એ ઝઘડો એમનાં લોહી અને માંસ ચૂસે છે એટલું જ નહીં પણ કહેવતમાં કહ્યું છે તેમ ગેળાના પાણી પણ સૂકાય છે.

આ દુર્દશાના મૂળ કારણ તપાસ કરીએ તો કેવળ કેળવણીનો જ અભાવ; એ સિવાય બીજું કોઈ કારણ નહીં કળાય. કન્યાને એના માતા પિતાને ત્યાં ગૃહ-વ્યવહાર સંબંધી પૂરતી કેળવણી મળતી હોય અથવા તો પાતને ત્યાં આવ્યા પછી એવા પ્રકારના સંસ્કારો મળતા હોય તો આજના જેવી દુઃખમય, કલેશમય ચિતિ ઊભી થવા ન પામે.

કે.ઇ પૂછશે કે હવે તો કન્યાએને કેળવવાના ખૂબખૂબ પ્રયત્નો થાય છે. છતાં એવી દુર્દશા કેમ જોવામાં આવે છે ? કેળવાયેલી કન્યાઓ પણ પોતાના સાસરે સૌથી મૂઠી પડી ગયેલી હોય એમ કાં દેખાય છે ?

આ પ્રશ્નનો સંતોષકારક નીકાલ આણવો હોય તો સ્ત્રીઓની કેળવણી એટલે શું ? એ

આપણે વિચારવું પડશે ! લખતા-વાંચતા આવડ્યું એટલે કેળવણી પૂરી થઈ એમ આપણામાંના કેટલાકે માની લે છે ઠાગળપત્ર લખવામાં, બે-ચાર પુસ્તકો ગોખવામાં કે પરીક્ષાઓ પસાર કરવામાં જ કે ડીગ્રીઓ લેવામાં બધી કેળવણી સમાઈ જતી નથી. સ્ત્રી કેળવણીનો અર્થ તો એ છે કે જેથી બહેનોને પોતાના કર્તવ્યનું ભાન થાય. પોતાનો ધર્મ, પોતાની ફરજ સમજાય અને એને અનુસરીને પોતાના આચરણમાં પણ એ સંસ્કારનો પ્રકાશ સૌને બતાવી શકાય.

પરીક્ષાઓ પાસ કરવાથી કે થોડા ગ્રન્થોના પઠન-પાઠનથી એક કન્યા ભલે પોતાને સુશિક્ષિતા કહેવડાવી શકે. પણ આર્યસંસ્કારોને જે ગૃહલક્ષ્મી નામથી ઓળખાવવામાં આવે છે એ પદ તો ભાગ્યેજ મેળવી શકે. આપણામાં કહેવત છે કે જ્યારે આંખાનું વૃક્ષ ફળ ધારણ કરે છે ત્યારે તે આસ્રવૃક્ષ ઉઠે જવાને બદલે ઉલટું નીચું નમે છે સાચી કેળવણી માણસને નમ્ર બનાવે છે. વિનય, નમ્રતા, સંયમ, સેવાભાવ એ સાચી કેળવણીના સૂચક ચિહ્નો છે. અભિમાન મદ, નિર્ભજતા એ બધાં અપૂર્ણતાનાં લક્ષણો છે માણસને સંપૂર્ણ બનાવે તો જ કેળવણીની સાર્થકતા થઈ ગણાય. ઘણી બહેનો, દીકરીઓ પોતે લીધેલ કેળવણી અને માળખે તરફથી મેળવેલ સંસ્કરના વારસાથી શ્વસુરગૃહ આવ્યા પછી ત્યાં પોતાના સદ્ગુણો વિનય, નમ્રતા, સંયમ અને સેવાભાવથી કુટુંબમાં તથા આતરફ સુરાસ પ્રસરાવે છે. સાદુને તેનાં સુંદર ગુણોની પ્રતીતિ થાય છે. ગૃહવ્યવસ્થા સુંદર રીતે સંભાળીને કુટુંબના સાદુ સભ્યોને પ્રસન્નતા આપે છે. અને સાચી ગૃહલક્ષ્મી આર્યસંસ્કારી બને છે.

તો બીજી બાજુ કેટલીકવાર એ પ્રકારની કેળવણી જ ગૃહસંસારના માર્ગમાં કંટક પાથરે છે પોતાને કેળવાયેલી માનવી કન્યા જ્યારે અભિમાની બને છે ત્યારે તે આપત સમાજમાં કણાની જેમ ખૂંચે છે. આપણા સમાજ આદર્શ

સ્ત્રી વાંચે છે એને બદલે જ્યારે તે પશ્ચિમના કારખાનામાં તૈયાર થયેલી પશ્ચિમના રીતરિવાજનું આંધળું અનુકરણ કરનારી નારી બુદ્ધિ છે ત્યારે તેમને અનહદ દુઃખ થાય છે. કેળવણીના અભિમાનવાળી પોતાના સિવાય બીજા બધાને મૂર્ખ માનનારી તે કન્યા સાસરામાં જેવો જોઈએ તેવો સત્કાર મેળવી શકતી નથી. સગા-સંબંધીઓની વચમાં સારું સ્થાન મેળવી શકતી નથી. ઘરનાં માણસોને મન એ એક મોટી ન સમજાય તેવી ઉપાધિરૂપ બન રહે છે.

કેળવણી પોતે ખરાબ નથી પણ એનો દર-પયોગ બહુ માડાં પરિણામ નીપજવે છે. કેળવણી જ્યારે સ્વચ્છંદને પોષે, નીતિના નિયમોને પણ તિલાંજલી આપે ત્યારે એ કેળવણી સખત નિંદાને પાત્ર બને.

કેટલીકવાર જેને સારી કેળવાયેલી કન્યા કહી શકીએ, જેના માતા-પિતા પાસેથી ધર્મના નીતિના સારા સંસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યા હોય એવી કન્યાને પણ સાસરે આત્મા પછી આકરી કસોટીમાંથી પસાર થવું પડે છે. એ ગમે તેવી વિનય-શીલ, નમ્ર અને સહનશીલ હોય તો પણ તેને અપજ્ઞ મળે છે. એવી વેળાએ તે સંસ્કારી દીકરી બીજા કોઈના દોષ કાઢવાને બદલે પોતાના પ્રારબ્ધનો દોષ નિહાળે છે અને કર્મના ફળ તો ભોગવનાં જ પડે એમ માની પોતે શાંતિ અને સમતા રાખી, ધીરજ રાખી તવાં કર્મ બાંધી

નથી દરેક વધૂને દરેક સ્થળે સામુ, સસરા કે કુટુંબીજનો વિગેરેનો પુરો સંતોષ જ મળે એમ નથી બનતું. મનુષ્ય સ્વભાવ બહુ વિચિત્ર વસ્તુ છે. નવવધૂને જુદા જુદા સગાં-સંબંધીઓના જુદા જુદા પ્રકારના સ્વભાવને લીધે ઘણું સહન કરવું પડે છે, પરંતુ એવા પ્રસંગે સંસ્કારી-કેળવાયેલી બાળા પોતાની શાંતિ અને ધીરજને કસોટીએ ચડાવે છે અને એ કસોટીમાં પોતાને શુદ્ધ કંચનરૂપે પૂરવાર કરે છે.

પુસ્તકોના વાંચન કે અધ્યયનથી બધી ઉપયોગી અને સાચી કેળવણી મળી જાય એ અસંભવિત છે. ગૃહ વ્યવસ્થા, કોમળતા, મધુરતા, સેવાભાવ એ નારી-સહજ ગુણો છે એ ગુણો ઉચ્ચરજ કુટુંબ-પરિવાર નભે છે. એ ગુણો જ ભાવિ સંતતિને પણ આદર્શ બનાવે છે. બહેનો બુદ્ધિનો વિકાસ બીજી રીતે ભલે ગમે એટલો સાધે પણ જો તેનામાં ઘરની વ્યવસ્થા બળવવાનો ગુણ ન હોય, મધુર સ્વભાવ વડે આપ્તજનોને આનંદ તથા શાંતિ પમાડવાની આવડત ન હોય તો બુદ્ધિમતી સ્ત્રી ઘરને પણ રમશાન જેવું બનાવી દે છે.

હવે પછીના પ્રકરણમાં બહેનોએ ખાસ કરીને કયા કયા ગુણો કેળવવા જોઈએ અને કયા કયા નાના નાના દુર્ગુણોનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ તે સંક્ષેપમાં જોઈશું.

[ક્રમશઃ]

‘ચિંતન-મધુ’

—; વિકાસ યાત્રા કે રમશાન યાત્રા :—

માનવી બુદ્ધિશાળી છે એની ના નહિ, પરંતુ એ બુદ્ધિશાળી હોય એટલે એનામાં હડાપણ હાય જ એવું માની લેવાની ભૂલ કરવા જેવી નથી. એનો બૌદ્ધિક વિકાસ થવાની સાથેજ એના ‘માનવીપણ’ એ સૂત્રુની સોડ તાણી હોય અને આપણે બધાં હાથેજ એની રમશાન-યાત્રામાં જોડાયાં હોઈએ એવું લાગે છે. છતાં એ રમશાનયાત્રાને આપણે વિકાસયાત્રા તરીકે ઓળખાવીએ છીએ.

• જ્ઞાનદીપ્તિ

• રતિલાલ માણેકચંદ શાહ-નડીઆદ

આપણે અનાદિ કાળથી દેહાધ્યાસમાં રાચવાની ઓઠત પડી ગઈ છે. જે અત્યારે પણ ચાલુજ છે જેથી આત્મા અને શરીર એ જ ભાસે છે, જે, કેવળ ભ્રમણા છે, વિભાવદશા છે, અજ્ઞાનતા છે, અધિકાર છે, જડ અને ચેતન બંને ભિન્ન વસ્તુ છે. આત્મા ચેતન છે અને શરીર તે જડ છે, બંનેના ગુણો પણ અલગ અલગ છે પછી બંને એક કેમ હોઈ શકે? આત્મા અખંડ આનંદ જ્ઞાન-સુખમય છે ત્યારે શરીર તે જડ છે. બંને સંયોગે મળેલ છે જેથી બ્રાંતિથી આપણે શરીરને હું માની લઈએ છીએ અને આત્માને ભૂલી જઈએ છીએ. માટે બ્રાંતિને દૂર કરવાની અત્યંત જરૂર છે માનવ જીવનમાં જે કાંઈ કરવા જેવું હોય તો તે એ છે કે નિરતિશય (આત્માને) આનંદ લૂંટવો. પરંતુ આપણે તેમ ન કરતાં ચોવીસે કલાક ઈન્દ્રિયજન્ય સુખોમાં રાચતા હોઈએ છીએ; જેથી આત્મા થાક જ આવતો નથી. ખરેખર તો વિષય-કષાયોથી અલિપ્ત થઈ આત્મામાં ઠરવા જેવું છે, જેથી અતીન્દ્ર આનંદને અનુભવ થાય છે.

શરીર પ્રત્યેના અહંથી વિષય કષાયોને આપણે મિત્ર માની આવકારીએ છીએ. પરંતુ તે તો દુશ્મનનું કામ કરે છે; જે વિષયો આપણે હસતા હસતા ભોગવીએ છીએ, તે અનંતાભવો સુધી રડતા રડતા (કર્મો) ભોગવીએ છીએ. તે એટલા ચીકણા હોય છે કે જઘ્ઘી તેનો અંત આવતો નથી તે નિઃશંક હકીકત છે. વિષય-કષાયો આપણે આધીન હોવા જોઈએ, તે ને બદલે આપણે તેના ગુલામ બની જઈએ છીએ આ પણ એક આશ્ચર્યજ છે ને? તેનું કારણ વિભાવદશા છે

આપણે જે વિભાવદશામાંથી સ્વભાવ દશા તરફ દૃષ્ટિ દઈએ તો જ દેહાધ્યાસ છૂટે તેમ છે; દેહાધ્યાસથી છૂટીએ તો દેહ પરની મમતા ટળે, અને એમ નિષ્કર્ષ કરી શકીએ કે દેહ તે હું નહિ પણ હું એટલે આત્મા. શરીરથી આત્મા ભિન્ન છે એમ નક્કી કરી શકીએ તેથી ચોવીસે કલાક શરીર પર મમત્વ કરી તેની આળપંપાલ પાછળ આપણે જે સમય વેડફીએ છીએ અને અનેક કર્મો ઉપાર્જન કરીએ છીએ તેનો અંત આવે અને તે સમય સ્વસ્વરૂપની અનુભૂતિ કરવા પાછળ વાપરી શકીએ, જેથી આત્માનો ઉત્કર્ષ સધાય છે. પણ આજે આપણે અવળી દિશા તરફ વહી રહ્યા છીએ; આત્માને ભૂલીને શરીરને હું માનવા મચી પડ્યા છીએ, કારણ કે આત્મા અડધી છે જે દેખાતો નથી (ચર્મ-ચક્ષુથી) જ્ઞાન દીપ્તિ હોય તો જ તે નિહાળી શકાય છે જે મૂડી આપણી પાસે છે તહિં એટલે આપણી દૃષ્ટિએ તો શરીરજ પડ્યા કરે છે એટલે તેને પેષવા માટે માંસ, માન, માયા, લોભ, અહંઆદિ આચરીએ છીએ અને ઈન્દ્રિય જનિત સુખો પાછળ પાગલ બની ભર્મીએ છીએ જે માનેલું ક્ષણિક સુખ આપી અનંતા હોખોનું પ્રદાન કરે છે.

શરીર પ્રત્યે અહં ઉભો થવાથી માણસ રાગદ્વેષમાં ફસાય છે. આ અજ્ઞાન જનિત ભ્રાંતિ છે તે બ્રાંતિથી અલિપ્ત થવું અત્યંત આવશ્યક છે. એક સમયે ભગવાન મહાવીરને ગૌતમ ગાણધર પૂછી રહ્યા હતા કે, હે ભગવંત! અહં પર વિજય મેળવવાથી આત્માને શું લાભ થાય? ત્યારે પ્રભુએ કહ્યું હતું કે, આત્મા જ્યારે માનને

(અનુસંધાન ટાઇટલ ૩ ઉપર)

સંસ્થા સમાચાર

“અમર ઉપાધ્યાય” પુસ્તકની લેખિત પરીક્ષા

પરમ પૂજ્ય ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી ત્રિશતાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા ભાવનગર તરફથી “અમરઉપાધ્યાયજી” પુસ્તકની લેખિત પરીક્ષા સંવત ૨૦૪૩ના અશાઠ શુકલ ને રવિવાર તા. ૫-૭-૮૭ના રોજ સભાના હોલમાં લેવામાં આવેલ હતી. તેમાં ૨૯ બહેનો અને ૮ ભાઈઓ બેઠા હતા. પરીક્ષા બહુજ શાન્તિથી લેવામાં આવી હતી. પરીક્ષા દરમિયાન આવેલ ભાઈઓ અને બહેનોનો ખૂબ જ સુંદર સહકાર હતો, પરીક્ષા હોલમાં ખરેખર આદર્શ વાતાવરણ હતું.

પરમ પૂજ્ય આચાર્યદેવ શ્રી વિજયપ્રિયંકર સૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબની તારક નિશામાં શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા તરફથી પ. પૂ. ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી મહારાજ સાહેબની ત્રિશતાબ્દી વર્ષ નિમિત્તે એક ગુણાનુવાદ સભા સંવત ૨૦૪૩ના શ્રાવણ સુદ સાતમને રવિવાર તા. ૨-૮-૮૭ના રોજ દાદાસાહેબ ઉપાશ્રયમાં સવારના ૮-૪૫ કલાકે યોજવામાં આવેલ હતી. સભાના પ્રમુખ શ્રી હીરાલાલભાઈએ પ્રાસંગિક વિવેચન કર્યું હતું. ત્યારબાદ પ. પૂ. ગણિવર્ષ શ્રી પુષ્પચંદ્રવિજયજી મહારાજ સાહેબે, પ. પૂ. ગણિવર્ષ શ્રી ધર્મધ્વજવિજયજી મહારાજ સાહેબે, પ. પૂ. મુનિશ્રી નંદીષેણવિજયજી મહારાજ સાહેબે પ્રવચનો આપ્યા હતા. પૂ. મુનિશ્રી પ્રકાશચંદ્રવિજયજી મહારાજ સાહેબે ત્રીશતાબ્દી ગીત ગાયું હતું.

પહેલા નંબરે આવનારને રૂ. ૧૦૧, બીજાને રૂ. ૭૧, ત્રીજાને રૂ. ૫૧, ૪ થી ૯ સુધીનાને રૂ. ૨૧, અને ૧૦ થી ૧૮ સુધીનાને રૂ. ૧૫, અને ૧૯ થી ૩૭ સુધીનાને રૂ. ૧૧ના ધનામે સભા તરફથી શ્રી ભા. જૈન શ્રવે. મૂ. તપા સંઘના પ્રમુખ શેઠશ્રી રમણીકલાલ શાહના વરદ હસ્તે આપવામાં આવ્યા હતા. કુલ રૂ. છસો વળુના ધનામે આપવામાં આવ્યા હતા. શ્રી કાન્તીલાલ જે. દોશીએ આભાર ત્રિવિ કરી હતી.

શિષ્યવૃત્તિ

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા ભાવનગર તરફથી આ વર્ષે શ્રી જૈન શ્રવે. મૂ. તપા સંઘના કોલેજમાં ભણતા જરૂરીયાતવાળા વિદ્યાર્થી ભાઈઓને કુલ રૂ. ૨૧૫૦ની શિષ્યવૃત્તિઓ આપવામાં આવેલ છે.

(અનુસંધાન પાના ૧૫૨ નું ચાલુ)

‘જીવ બચ્યા સુખી હો’ ‘અચ્છ કલ્યાણ કરો’ બેટા, ‘ઈશ્વર તેરા ભલા કરેગા,’ ‘ભગવાન જી તમારું ભત્રું કરે’ વગેરે આશીર્વાદોના પ્રકારોમાં સાંસારિક ભાવ સમાયા છે એ આશીર્વાદને માટે વિચરક આત્માને સમજાય એવી વાત છે-

ધર્મલાલ આશીર્વાદ એવો છે કે વિશ્વનાં સર્વસુખો આપવાનું એમાં સામર્થ્ય છે ને તે પણ એવી રીતે કે જેથી કોઈ અનર્થ ન થાય. ધર્મથી મળતાં સાંસારિક સુખો આત્માને અનર્થ અને આસક્તિ કરાવ્યા વગર ઉન્નતિ-ઉત્તરોત્તર આત્મવિકાસ અપાવે છે. આત્મવિકાસની કેડી પર નિર્ભયપણે પ્રગતિ કરાવે છે માટે વિવેક પુરસ્સર અપાયેલ આશીર્વાદ અવશ્ય આપવો અને તે અવશ્ય ફળસુધી જીવને ગમન કરાવે છે.

‘અમર ઉપાધ્યાયજી’ પરીક્ષાના પ્રથમ ત્રણ ઈનામ વિજેતા

	માર્ક્સ	ઈનામ રૂ.
૧ શાહ જયોતિબેન પ્રતાપરાય	૯૦	૧૦૧
૨ શાહ ઉપાબેન મહેન્દ્રકુમાર	૮૮	૭૧
૩ શાહ રંજનબેન નગીનદાસ	૮૩	૫૧

ગાંધીડેલા ઉપાશ્રયે સાધ્વીશ્રીઓની માસક્ષમણની તપશ્ચર્યા

અત્રે ગાંધીડેલાના ઉપાશ્રયે પૂ. આચાર્ય વલ્લભસૂરીના સંપ્રદાયના આજ્ઞાવર્તિની સાધ્વીશ્રી સુમિતાશ્રીજીના પ્રશખ્યા શ્રી સુહિતાશ્રીજી તથા શ્રી સુપ્રેક્ષ શ્રીજીએ માસખમણની તપશ્ચર્યા નિવિઘ્ને પૂર્ણ કરેલ છે, તપસ્વી સાધ્વીજીઓ સુખશાતામાં છે. તે પ્રસંગે શ્રી જેન્તીલાલ ચત્રજી પરિવાર તરફથી પંચાન્હિકા નહોતસવ કરી ધામધૂમથી આ પ્રસંગ ઉજવેલ.

ચાતુર્માસ પ્રવેશ

શ્રી શીનોર (નર્મદાતટ માં અશાહ સુદ ૫ ના રોજ સવારે ૮-૪૫ મીનટે પ. પૂ. આચાર્ય દેવશ્રી વિજયવલ્લભ સૂરિશ્વરજીના શિષ્ય શ્રી આ. જીનેન્દ્રસૂરિશ્વરજીના શિષ્ય રત્ન ૧૦૮ શ્રી આનંદવિજયજી આદી ઠાણા ૩ ચાતુર્માસ માટે પધાયાં. માંગલિક તથા પ્રવચન બાદ શેઠ મંગળદાસ ન. શાહ તરફથી દરેક ભાઈ-ખંડેનોની ભક્તિ સંઘ પૂજન કર્યું હતું. આ અતિ પ્રાચીન સીનોર નગરીમાં ઘણોજ ઉત્સાહ દરેક જૈન ભાઈ ખંડેનોમાં હતો.

નૂતન તીર્થ-નૂતન જૈન પાઠશાળા

અમરેલી (સ્ટે ઉત્ત્રાણ) માં સં. ૨૦૦૩ના અશાહ સુદ ૨ ને રવીવારે પાઠશાળાના વિદ્યાર્થીઓની વકતૃત્વ હરિક્ષિર્ધ રાખેલ તેમાં ૧૧ ભાઈ-ખંડેનોએ ભાગ લીધેલ તે દરેકને રૂ. ૩૦) ત્રીસ ઈનામ તથા ૧ થી ૩ નંબરને વધારામાં કટાસણું ૧+૧ તથા ધાર્મિક શિક્ષક હેમંત ટી. સીનોરવાળાને રૂ. ૧૦૧+૧૧ ભેટ અપેલ અને રૂ. ૨૦૦૦ નું ફંડ પણ થયેલું. ઉત્સાહ અને ઉમંગથી બાળકો પાઠશાળાએ નિયમીત આવે ને સંખ્યા વધે છે. પાઠશાળા શરૂ થયે હજી તો એક માસજ થયે.

૨૩મી ગીખમકાલીન સંસ્કાર અધ્યયન સત્ર-કન્યાશિબિર

પૂજ્ય સાધ્વીજી નિર્મળાશ્રીજી મહારાજ (M. A. સાહિત્ય રત્ન) જૈન યુવા મહિલાઓમાં ધર્મ સંસ્કારોનું બીજારોપણ કરવા ગીખમકાલીન સંસ્કાર અધ્યયન સત્ર (કન્યા શિબિર) નું આયોજન ૨૨ વર્ષથી કરે છે.

કોલોનિયલ કન્યાઓનું જીવન ધર્મમય, શીલમય અને ઉજ્જવળ બને તે માટે રૂને ૧૯૬૬માં અમદાવાદ ખાતે કન્યા શિબિરનો પ્રારંભ કરનાર પૂ. સાધ્વીજી નિર્મળાશ્રીજી મહારાજ (૫૬ વર્ષનો દીક્ષા પર્વાય છે) આ વર્ષમાં સૌ પ્રથમવાર મુંબઈ પધાયા અને મરીન લાઇન્સ મધ્યે આવેલી શ્રી શકુંતલા જૈન ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલના નયન રમ્ય વાતાવરણમાં તા. ૩-૫-૮૭ થી ૧૭-૫-૮૭ સુધી ૧૫ દિવસ માટે રેસીડેન્સીયલ ટાઇમની પૂરા દિવસની ૨૩મી કન્યાશિબિર રાખેલ હતી.

આ શિબિરનો પ્રારંભ ઉદ્યોગપતિ શ્રી પ્રતાપભાઈ ભોગીલાલના પ્રમુખસ્થાને સમાજરત્ન શ્રી જે. આર. શાહે દીપકન્દી જ્યોત પ્રગટાવીને કર્યો. ભારતના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન શ્રી મોરારજી-ભાઈ દેશાઈ પધારેલા અને એમણે નારી જાગૃતિની આ વિરલ પ્રવૃત્તિનું તથા સાધ્વીજીની શક્તિનું અભિવાદન કર્યું હતું.

કન્યા શિબિરમાં પૂ. સાધ્વીજીએ માનવતાના સદ્ગુણો, જીવવિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન, લક્ષ્યાલક્ષ્ય પેયાપેય તેમજ બહેનોને લગતા ઘણા વિષયોની સમજ આપી હતી. સત્રમાં સંગીત હરિકાઈ તથા નાંદાવ્રત હરિકાઈ યોજવામાં આવી હતી. તેમજ બસ દ્વારા શિબિરાર્થી બહેનોને વાલકેશ્વર, ભાચળવા, ચેમ્બુર અને ઘાટકોપરના દેરાસરોના દર્શન પૂજા કરાવવા-યાત્રા પ્રવાસ યોજેલ હતો. શિબિર દરમિયાન અનેક વિદ્વાનોના પ્રવચનો થયા હતા. અને પૂ. પં. શ્રી ચંદ્રશેખરવિજયજીએ પધારી આશીર્વાદ સાથે બોધ આપ્યો હતો.

સમારોહમાં શિબિરાર્થીઓને સારા પારિતોષિકો આપવામાં આવ્યા હતા.

નવમો જૈન સાહિત્ય સમારોહ

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયના ઉપક્રમે સ્વ. આચાર્ય ભગવંત શ્રી વિજયકુંદકુંદસૂરીશ્વરજી મહારાજ પ્રેરિત વડાદીઆ સિંહજીના શાહ નાંગપાર રાયમલ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના નિમંત્રણથી નવમો જૈન સાહિત્ય સમારોહ આગામી નવેમ્બર માસમાં વડાદીઆ સિંહજી (તા. જામખંભા-ળીયા જિ. જામનગર) માં યોજવાનું નક્કી થયેલું છે. આ સમારોહનો સવિગત કાર્યક્રમ હવે પછી જાહેર કરવામાં આવશે.

આ સમારોહ માટે જૈન તત્ત્વજ્ઞાન, સાહિત્ય, ઇતિહાસ, કલા વગેરે વિષયો પરના નિબંધો શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય, ઓગસ્ટ ક્રાંતિ માર્ગ મુંબઈ-૪૦૦૦૩૬ના સરનામે તા. ૩૦મી સપ્ટેમ્બર, ૧૯૮૭ સુધીમાં મે કલ્પી અ. પવા મ.ટે વિદ્વાનોને વિનંતી કરવામાં આવે છે.

શ્રી આત્મ-વલ્લભ-શીલ-સૌરભ ટ્રસ્ટ

યુગવીર પૂ. આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી મહારાજના સમુદાયના પૂ. સાધ્વીજી શ્રી શીલવતીશ્રીજી મહારાજના જીવનકાર્ય, જીવન-સાધના અને ગુરુભક્તિની સ્મૃતિમાં આત્મ-વલ્લભ શીલ સૌરભ-ટ્રસ્ટ દ્વારા પૂ. સાધ્વીજી મહારાજના અભ્યાસ માટે અને અર્ધમાગધી, પ્રાકૃતનો અભ્યાસ કરતી બહેનોને આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે.

કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી જૈન વિદ્યાર્થીની જેમણે અર્ધમાગધી અને પ્રાકૃત વિષયો લીધેલા છે અને આર્થિક સહાયની જરૂર છે તેમણે નિયત અરજીપત્રક કાર્યોલ્લેખથી મંગાવી તારીખ ૧૬મીઓગસ્ટ સુધીમાં ભરી મોકલવું.

સરનામું :-

શ્રી આત્મ વલ્લભ-શીલ સૌરભ ટ્રસ્ટ,

C/O. શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય, ઓગસ્ટ ક્રાંતિ માર્ગ, મુંબઈ-૪૦૦૦૩૬.

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય

ઓગસ્ટ ક્રાંતિ માર્ગ, મુંબઈ-૪૦૦૦૩૬

સને ૧૯૮૭માં લેવ થેલ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત રાજ્યની એસ.એસ.સી. બોર્ડની પરીક્ષામાં સૌથી વધુ ગુણ મેળવનાર અને કોલેજમાં વધુ અભ્યાસ ચાલુ રાખનાર જૈન શ્રવેતાઓને મૂર્તિ-પૂજક વિદ્યાર્થી/વિદ્યાર્થિનીને નીચે મુજબ પારિતોષિક આપવામાં આવે છે.

(૧) શ્રીમતી લીલાવતી લોળાભાઈ મોહનલાલ ઝવેરી પારિતોષિક

(કોલેજમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ કરનાર માત્ર વિદ્યાર્થિનીઓ માટે)

(૨) શ્રીમતી ચંપાબેન ભવાનભાઈ મહેતા પારિતોષિક

(કોલેજમાં સાયન્સ લાઈનમાં અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાર્થી/વિદ્યાર્થિની માટે)

(૩) શ્રીમતી લીલાબેન ડાહ્યાભાઈ મહેતા (પાલનપુરવાળા) પારિતોષિક

(કોલેજમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાર્થી/વિદ્યાર્થિની માટે)

આ અંગે સંસ્થામાંથી નિયત અરજીપત્રકો મંગાવી ૧૬ ઓગસ્ટ ૧૯૮૭ સુધીમાં સંપૂર્ણ વિગત સાથે ભરી મોકલવા જરૂરી છે.

અભ્યાસ અંગે લોન સહાય

શ્રી શ્રવેતાઓને મૂર્તિપૂજક જૈન વિદ્યાર્થી/વિદ્યાર્થિનીને એન્જિનિયરીંગ, આર્કિટેક્ચર, ડાક્ટરી, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્સી તથા ફેસ્ટ એકાઉન્ટન્સી, બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ, લલિતકળા, જૈન ધર્મના ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે, ડિગ્રી અભ્યાસ માટે ધોરણ ૧૨ની પરીક્ષા પસાર કર્યા પછી અને ડિપ્લોમાના અભ્યાસ માટે એસ.એસ.સી. પરીક્ષા પસાર કર્યા પછી ટ્રસ્ટના નિયમાનુસાર લોન-રૂપે આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી જન્મ શતાબ્દિ શિક્ષણ ટ્રસ્ટ તરફથી સહાય આપવામાં આવે છે, તે માટેનું નિયત અરજીપત્રક રૂ. ૨-૫૦ મ.એ. દ્વારા અથવા ટપાલટિકીટો મોકલવાથી નીચેના સરનામેથી મળશે અરજીપત્રક સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ ૩૦મી જુલાઈ છે,

આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી

જન્મશતાબ્દિ શિક્ષણ ટ્રસ્ટ

C/o. શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય

ઓગસ્ટ ક્રાંતિ માર્ગ

મુંબઈ ૪૦૦૦૩૬

—: ખાસ નોંધ :—

અનિવાર્ય કારણોસર 'જૈન કથા' લેખન સ્પર્ધા બંધ રાખવામાં આવેલ છે.

— ત્રી

વિશ્વવાડીનું પુષ્પ મહાવીર

મહાવીર જેવી અલૌકિક હસ્તિને ભારતની સીમમાં સમાવવી શક્ય ખરી? બધા લેદલાવો, બધાં બંધનો, બધી સિમાઓ અને સમયની ક્ષિતિએ ખરી પડે પછી જે રહી જાય તે છે મહાવીર તેઓ આપણા દેશમાં થઈ ગયા એવું ગૌરવ લેવાનો હક પણ આપણને ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય જ્યારે એમને સમજવા મથીએ આપણને તો સદીઓથી મહામાનવોને ભગવાન, તીર્થંકર, મહાત્મા કે પ્રભુના અવતાર ગણ્યાં પછી એમના ઉપદેશોનો જીવનમાં વિનિયોગ કરવામાંથી છટકી જવાની ટેવ પડી છે જીવનમાં ઝાઝી ખલેલ ન પહોંચે એટલા માટે તીર્થંકરોને મંદિરોમાં આસનસ્થ કરીને આપણે નિરાંત લોગવીએ છીએ. અપરિચિત્રની મૂર્તિસમા મહાવીરનો જ્યજ્યકાર કરતાં રહીને પરિચિત્ર વધારતાં જ રહીએ છીએ! આપણી પલાયનવૃત્તિ (ESCAPISM) સંગેમરમરથી મઢેલા ભવ્ય દેરાસરોનાં પગથિયાં ઘસતી રહે છે; પરંતુ જીવનશુદ્ધિ તો દૂર ને દૂર રહી જાય છે જીવનભર આપણે આપણી જાતને છેતરતાં રહીએ છીએ. મહાવીર એટલે આજથી ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાં ખીલેલું વિશ્વવાડીનું એક મધમધતું માનવપુષ્પ; એક એવું પુષ્પ જેની મહેંક આજેય વિશ્વમાં વ્યાપી રહે છે.

—ગુણવંત શાહ

(મહામાનવ મહાવીર'માંથી)

સંકલન : શ્રી બળવંતરાય પી. મહેતા

(અનુસંધાન ૧૫૬નું ચાલુ)

(અહંમનો) ભાર ઉતારી ફેંકી દે છે ત્યારે તેને કેટલો મહાન લાભ મળે છે; આ લાભ ભૌતિક પદાર્થો જેવા કે સુવર્ણ, ચાંદી, હીરા, માણેક, મોતી આદિનો નથી પરંતુ આત્માની ઉજ્જ્વલતાનો છે; આજનો માનવી ભૌતિક સુખો પછવાડે પાગલ બની એવો લાગી ગયો છે કે, તેને આત્મા જે ભગવાન તુલ્ય છે (મૂળ ગુણોથી) અને પોતાની ભીતરમાંજ રહેલો છે તેને ભૂલી જાય છે, અહીં ગૌતમ ગણધર એજ પ્રશ્ન પ્રભુને પૂછી રહ્યા છે. તે ભૌતિક સુખો માટે નથી, આત્મિક સૌંદર્ય નિજગુણ પ્રાપ્તિનો છે. હે ગૌતમ! માન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરનાર, આત્માની સરળતાનો આવિષ્કાર કરી શકે છે.

કેવળ અને માન એ મોહનીય કર્મની પ્રકૃતિઓ છે; આઠ કર્મોમાં મોહનીય કર્મ બળવાન છે તેજ સંસારરૂપી મહેલના સ્થંભ રૂપ છે. અર્થાત તેજ સંસાર સાગરમાં ડુબકીઓ ખવડાનાર નિમિત્તરૂપ છે, તેની રિથિતિ પણ પ્રત્યેક કર્મ કરતાં સવિશેષ છે. જેમકે એક ઝાડ મૂળમાંથી ઉખડી ગયું હોય અને તેના ડાળી, પાંદડા વિગેરે લીલા હોય છતાં તેને સૂકાતા ઝાડો સમય નહીં લાગે. પરંતુ તેજ ઝાડ તેનું મૂળ કાયમ રાખી ઉપર ઉપરથી કાપ્યા કરીએ, તો

કોઈ સમયે તે વૃક્ષ પુનઃ નવ પલ્લવિત બનવાનું, તે રીતે મોહનીય કર્મ સિવાય બીજાં પ્રત્યેક કર્મો મંદ પડે છે, છતાં પણ સંસારમાં આવન-જાવન કરવું પડે છે પણ જેનું મોહનીય કર્મ વિલીન થઈ ગયું છે; તેના બાકીના કર્મો કદાચ બળવાન હોય તો પણ મૂળમાંથી ઉખડેલા વૃક્ષની જેમ / તેના પાંદડા સૂકાઈ જાય છે તેમ બીજા કર્મો પણ લુપ્ત થઈ જાય છે. આ કારણેજ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકે મોહનીય કર્મ જર્જરિત થઈ જાય છે; તેને સર્વ વિરતી કહેવામાં આવે છે, અને મોહનીય કર્મની અનંતાનુ બંધી કષાયની ચોકડી તથા ત્રણ દર્શન મોહનીય એ સાત પ્રકૃતિનો સર્વથા ક્ષય કરે ત્યારે તેને ક્ષાયિક સમક્ષિત કહેવાય, સાતે પ્રકૃતિનો કાંઈક ઉપશમ અને કાંઈક ક્ષય કરે ત્યારે તેને ક્ષાયોપશમિક સમક્ષિત કહેવાય છે, આ બન્ને સમક્ષિતમાંથી કોઈ પણ સમક્ષિતની દશા પામી ઉદયમાં આવેલી વૃત્તિ એ ને સમભાવ પૂર્વક વેદે ત્યારે કર્મો વિલીન થાય છે. અને કર્મો વિલીન થતાં પૂર્ણતાએ પહોંચાય છે, માટેજ કાંઈ આ જીવનમાં કરવા જેવું હોય તો આજ કરવા જેવું છે બાકી તો પશુઓ પણ જન્મે છે અને મરે છે તો તેનામાં અને આપણામાં ફેર શો? આટલું વિચારીએ.

Atmavad Prakash

[Regd. No. G. BV. 31.]

દરેક લાયબ્રેરી તથા ઘરમાં વસાવવા જેવા અસહ્ય ગ્રંથો

* તારીખ ૧૬૮૭ થી નીચે મુજબ રહેશે. *

સંસ્કૃત ગ્રંથો	કોંભત	ગુજરાતી ગ્રંથો	કોંભત
ત્રિશષી શલાકા પુરુષચરિતમ્		શ્રી શત્રુઙ્ગય ગિરિરાજ દર્શન	૧૦-૦૦
મહાકાવ્યમ્ ૨-૫૪ ૩-૪		વૈરાગ્ય અરણ્ય	૩-૦૦
પુસ્તકાકારે (મૂળ સંસ્કૃત)	૫૦-૦૦	ઉપદેશમાળા ભાષાંતર	૩૦-૦૦
ત્રિશષી શલાકા પુરુષચરિતમ્		ધર્મ કોશિકા	૫-૦૦
મહાકાવ્યમ્ ૫૪ ૨-૩-૪		નમસ્કાર મહામંત્ર	૫-૦૦
પ્રતાકારે (મૂળ સંસ્કૃત)	૫૦-૦૦	પૂર્વ આગમ પ્રકાશક પુણ્યવિજયભણ	
હાદશાર નયચક્રમ્ ભાગ ૧લો	૮૦-૦૦	અર્ધાંજલી વિશેષાંક: પાકુ બાઈન્ડીંગ	૧૦-૦૦
હાદશાર નયચક્રમ્ ભાગ ૨લો	૮૦-૦૦	ધર્મબિંદુ	૧૫-૦૦
શ્રી નિર્વાણ કેવલીભુક્તિ પ્રકરણ મૂળ	૨૫-૦૦	આત્મવિશુદ્ધિ	૮-૦૦
જિનકથા આખ્યાન	૧૫-૦૦	મુક્તા રત્નાવલી	૧-૦૦
શ્રી સાધુ-સાધ્વી યોગ્ય આવરણ		મુક્તા મુક્તાવલી	૧-૦૦
કિયાસૂત્ર પ્રતાકારે	૨૦-૦૦	જૈન દર્શન મીમાંસા	૫-૦૦
પ્રાકૃત વ્યાકરણમ્	૫૦-૦૦	શ્રી શત્રુઙ્ગય તીર્થનો પંદરમો ઉદ્ધાર	૨-૦૦
ગુજરાતી ગ્રંથો		આહત્ત ધર્મપ્રકાશ	૨-૦૦
શ્રી શ્રીપાળરાજનો રાસ	૪૦-૦૦	આત્માનંદ ચોવીશી	૨-૦૦
શ્રી ભવયુગ્ અને ભેયુગ્	૫-૦૦	પ્રજ્ઞાચર્ય ચરિત્ર પૂજાદિત્રયી સંગ્રહ	૫-૦૦
શ્રી સુપાશ્વનાથ ચરિત્ર ભાગ ૧ એ	૧૫-૦૦	આત્મવલ્લભ પૂજા	૫-૦૦
શ્રી કથારત્ન કોષ ભાગ ૧લો	૩૦-૦૦	ચૌદ રાજલોક પૂજા	૨-૦૦
શ્રી આત્મકાન્તિ પ્રકાશ	૫-૦૦	નવપદ્મની પૂજા	૫-૦૦
શ્રી જ્ઞાનપ્રદીપ ભાગ ૧-૨-૩ સાથે		ગુરુભક્તિ ગંદુલી સંગ્રહ	૨-૦૦
લે. સ્વ. પુ.આ. શ્રીવિ. કસ્તુરસૂરીશ્વરભ	૪૦-૦૦	ભક્તિ ભાવના	૧-૦૦
શ્રી સુમતિનાથ ચરિત્ર ભાગ-૧	૨૫-૦૦	હું અને મારી બા	૫-૦૦
" " ભાગ ૨	૪૦-૦૦	જૈન શારદા પૂજનવિધિ	૦-૫૦
		જંબૂસ્વામિ ચરિત્ર	૧૨-૦૦

જાઓ :- શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા ખારગેઈટ, ભાવનગર (સોશાલ)

તંત્રી. શ્રી કાન્તિલાલ જે. દોશી એમ. એ

પ્રકાશક : શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા, ભાવનગર.

પ્રકાશક : શ્રી હેમન્દ્ર હરિલાલ આનંદ પ્રી. પ્રેસ, સુતારવાડ, ભાવનગર.