

મોક્ષાર્થિના મત્યદ્ જ્ઞાનવૃદ્ધિઃ કાર્યા ।

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

અ
પા
૬

અ
પા
૬

શ્રી મહાવીર સ્વામીનું સ્તવન

(રાગ-જવો જવો મેરે સાધુ)

આવો આવો હો વીરસ્વામી મારા અંતરમાં, ક્રોધ માયા મમતાનો,
અમ અંતરમાં વાસ, જળ તુમ આવો ત્રિશલાનંદન પ્રકટે જ્ઞાન પ્રકાશ. આવો.—૧
આત્મચંદનપર કર્મ-સર્પતું નાથ અતિશય જોર
તે કૃત્યોને દૂર કરવાને, આપ પધારો મોર. આવો—૨
માયા આ સંસારતણી બહુ, વરતાવે છે ફેર,
'શ્યામ' જીવનમાં આપ પધારો, ધાયે લીલાલહેર. આવો.—૩

રચયીના સ્વ. મારતર શામજી હેમચંદ દેશાણી

અંક ૯

સંવત ૨૦૩૪ તા. ૭ મી ઓગષ્ટ ૧૯૬૮

પુસ્તક ૯૪

: પ્રગટ : :

: શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા : ભાવનગર.

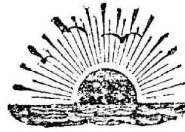
શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

: વર્ષ ૯૭ થુ :

વાર્ષિક લવાજમ
પોસ્ટેજ સહિત ૬-૫૦

—: અનુક્રમણિકા :—

ક્રમ	લેખક	લેખક	પાના નં.
૧	શારદા લલિત	સ્વ ચતુર્થજી હરજીવન	૩
૨	જૈન દર્શન શુ છે?	રતિલાલ માણેકચંદ શાહ	૪
૩	મૈત્રી અને કરુણા	શ્રી હરીશભાઈ રતિલાલ વોરા	૬
૪	સ્વાદવાદ સાચો માર્ગ	રતિલાલ માણેકચંદ શાહ	૧૩
૫	કર્પૂર સૌરભ	અમરચંદ માવજી શાહ	૧૬

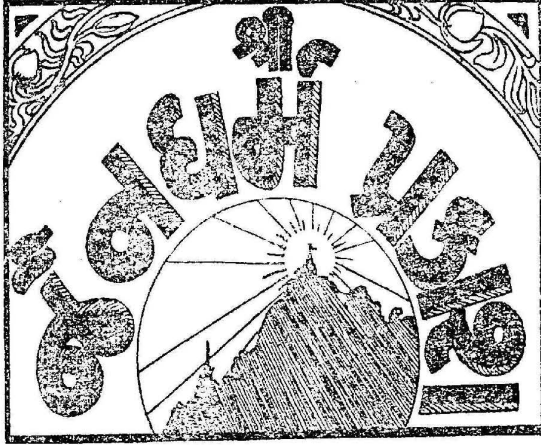

જૈન ભાઈઓને ખુશ ખબર

જૈન ભાઈઓને જણાવવાનું કે આપની પાસે જુના ધાર્મિક પુસ્તકો પડ્યા હોય અને આપને ખીન ઉપયોગી હોય તો આશાત ના થી બચવા સભાને આપી જવા વિનંતિ છે. જેમા ઘણી વખત સાધુ-સાધ્વીજી મહારાજ સાહેબને ન મળતા ઉપયોગી પુસ્તકો મળી આવતા હોય તેથી આ આપ સર્વેને જાણ કરવામાં આવે છે. આપના પુસ્તકોનો સદ ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

લી૦

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા

પુસ્તક ક્રમ
અંક ૭

અપાડ

વીર સં. ૨૫૦૨
વિક્રમ સં. ૨૦૩૪

==શારદા લક્ષ્મિ==

(ભારત ભૂમિના વીર બલકનું હૃદય ધબક જોરે-એ રાગ)

સરસ્વતી તો ચેતના છે લક્ષ્મિ છે. દેહ નારી,
બંને અનાદીના છે. સાથે લઘુ ગુરુ નહીં ભારી....સરસ્વતી એ ટેકો
અવાધિ જ્ઞાને સરસ્વતી લક્ષ્મિ વૈક્રિય દેવગત,
નારકમાં પણ તેમજ છે, અવધિ વિનીંગ મતિ....સરસ્વતી—૧
મતિશ્રુત મનુષ્ય તિર્યચે ઔદારીક લક્ષ્મિ સારી,
લપક શ્રેણીએ સરસ્વતી માન વસાન પાચે ખારી....સરસ્વતી—૨
વિકેન્દ્રિસ્થાવર પાંચે માસ સુછીમ લક્ષ્મિ ખ્યારી,
સરસ્વતી સંશાએ શોભે કળા ચતુર બંને ખારી....સરસ્વતી—૩

ચંચીના : રવ. ચતુર્થ જ હરજીવન

૪] જૈન દર્શન શું છે ?

લેખક : રતિલાલ માણેકચંદ શાહ

જૈન દર્શન આત્માને એકાંતે નિત્ય માને નથી તેમજ એકાંતે અનિત્ય પણ માનતો નથી, તે દ્રવ્ય તરીકે આત્માને નિત્ય માને છે અને પર્યાય દ્રષ્ટિએ અનિત્ય માને છે. એટલે કે જૈન દર્શન આત્માને નિત્યાનિત્ય માને છે. જૈન દર્શનની દ્રષ્ટિએ નિત્ય તેને કહેવાય કે જે વસ્તુ પોતાના મૂળ સ્વરૂપને છોડ્યા સિવાય જુદી જુદી અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત કરે. આત્મા આત્મા રૂપે કાયમ ટકીને, દેવત્વ, મનુષ્યત્વ, પશુત્વ, નારકત્વ, આદિ અવસ્થાઓને પ્રાપ્ત કરે છે છતાં આત્મા પોતાના મૂળસ્વરૂપથી જુદો થતો નથી સ્વ અસ્તિત્વ સંપૂર્ણપણે બરાબર જળવી રાખે છે. આ આત્માને અનંતકાળથી અનેક શરીરોનો સંયોગ થયો અને વિયોગ પડ્યો થયો. બિન્ન બિન્ન યોગિઓમાં, જાતિઓમાં, કુળોમાં, અનંતિવાર આવન-જાવન કરી છતાં આત્મા તો તેનો તેજ રહ્યો છે. આત્મા અજર અમર-અવિનાશી છે તેનો નાશ થતો જ નથી. તેની વર્ચસો પલટાય છે.

આત્મા જૈનન્ય મૂર્તિ છે, ત્યારે દેહ જડ છે બંનેના ધર્મો અલગ અલગ છે. આત્મા સુખ આનંદ અને જ્ઞાન મય છે ત્યારે દેહ જડ છે એટલે કે તે અચેતન છે. આ વાતો અનાદિકાળથી અનંતા દેહો આ આત્માએ ધારણ કર્યા અને છેડ્યા એકે શરીર તેનું થયું નહિ. છે નહિ અને થશે પણ નહિ. કારણ કે તેતો સંયોગ નબળો છે પરંતુ અનાદિ કાળથી આપણે આત્મા દેહ વગર રહ્યો નથી. એટલે દેહાત્યાસ હોવાને કારણે તેની દ્રષ્ટિ એહાનિશ દેહ પર રહેવાને કારણે તે પોતાને બૂલીને દેહને જ ‘હું’ માનવા લાગી ગયો છે જેથી શરીર પરના રાગના કારણે તેની આળસપાળ કર્યા કરીએ છીએ અને રાગ-દ્વેષ કરી અનંતા કર્મોના આવિષ્કાર કરીએ છીએ. એટલે આપણું આ હુઃખપ્રદ એવા સંસારમાં આવન-જાવન ચાલુ રહે છે.

જૈન દર્શન સત વસ્તુ તેને માને છે કે જે વસ્તુ પ્રતિ સમય ઉત્પન્ન થાય, નાશ પામે અને સ્થિર રહે, ઉત્પાદ, વ્યય અને ધૌવ્યયુક્ત નત ! સતતનું આ સૂત્ર છે, જે વસ્તુપ્રતિ સમય ઉત્પન્ન થતી નથી, નાશ પામતી નથી અને સ્થિર રહેતી નથી તે વસ્તુ અસત કહેવાય દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ વસ્તુ સ્થિર છે જ્યારે પર્યાય દ્રષ્ટિએ એ વસ્તુ ઉત્પાદ અને નાશ વાળી છે.

જૈન દર્શનમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે :- ૧સતો જય તે ભાવો, ના ભાવો. જયતે સતઃ !

કોઈ તદ્દન અસત વસ્તુ ઉત્પન્ન થતી નથી અને સતનો કદાપી નાશ થતો નથી (અભાવ થતો નથી.) સર્વથા કોઈ વસ્તુનો નાશ કે પ્રલય થતો નથી. માટે વસ્તુમાં રહેલા અનંત વર્ચસો (અવસ્થાઓ) તેમાંથી અમુક વર્ચસોનો નાશ થાય છતાં વસ્તુના બીજા અનંતા વર્ચસો તો કાયમજ રહે છે.

જૈન દર્શન આઠ કર્મોમાં માને છે, તે આ પ્રમાણે છે. જ્ઞાના વરણીય, દર્શનના વરણીય, વેદતીય, મોહનીય, આયુષ્ય નામ, જોત્ર અને અંતગત્ય આ આઠ કર્મોથી સંસારી જીવો અનાદિ કાળથી બંધાયેલા છે; આ કર્મોથી આત્મા સ્વર્થા મુક્ત અને ત્યારે જ તે પૂર્ણતાને પામે છે.

જૈન દર્શન કર્મ બધાવાના ચાર કારણોમાં માને છે તે આ પ્રમાણે છે :- (૧) મિથ્યાત્વ, (૨) અવિરતિ, (૩) ક્રધાય, (૪) યોગ મિથ્યાત્વ એટલે સત્યને અસત્ય માનવું અને અસત્યને સત્ય માનવું તે અવિરતિ એટલે હિંસાદિ પાપોના પ્રતિજ્ઞા પૂર્વક ત્યાગ ન કરવો તે, ક્રધાય એટલે ક્રોધ, માન માયા, લોભ યોગ એટલે મન-વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિઓ, જૈન દર્શન નવતત્ત્વોને મને છે :- (૧) જીવ, (૨) અજીવ, (૩) પુણ્ય, (૪) પાપ, (૫) આશ્રવ, (૬) સંવર, (૭) નિર્જરા, (૮) બંધ અને (૯) મોક્ષ.

જેનામાં ચૈતન્ય, ચેતના જ્ઞાન હોય તેને આત્મા કહેવાય છે.- જેનામાં ચેતન, જ્ઞાન ન હોય તેને અજીવ કહેવાય હિંસાદિપાપોની પ્રવૃત્તિઓથી જે અશુભકર્મ બંધાય તેને પાપ કહેવાય અહિંસાદિ ધર્મોની શુભ પ્રવૃત્તિઓથી જે શુભ કર્મ બંધાય તે શુભ કર્મને પુણ્ય કહેવાય કર્મ બંધવાના કારણોને આશ્રવ કહેવાય, જે કારણોથી કર્મ બંધન અટકે તે કારણોને સંવર કહેવાય જેનાથી આત્મા પરથી પૂર્વે બંધેલા કર્મો છૂટા પડે. તેને નિર્જરા કહેવાય. કર્મના પરમાણુઓ અને આત્માના પ્રદેશોને પરસ્પર દૂધ-પાણી જેવો સંબંધ થવો તે બંધ કહેવાય પ્રત્યેક કર્મોથી તદ્દન મુક્ત થવું તેનું નામ મોક્ષ. આ નવ તત્ત્વોને વિનરાગ ભગવંતે જેમ કહ્યા છે; તેમ શ્રદ્ધિને તેને અનુસરવાથી પૂર્ણતાએ પહોંચાય છે.

આનવતત્ત્વોમાં જીવ અને અજીવ જાણવા યોગ્ય છે અને તેને જાણીને પ્રજ્ઞા છીલી વડે ભેદ જ્ઞાન કરી, અલેખ એવા આત્માની અનુભૂતિ કરવી અત્યંત આવશ્યક છે. પાપ, આશ્રવ અને બંધ આ ત્રણ તત્ત્વોને બરાબર સમજી તેને ત્યાગવા યોગ્ય છે અને સંવર-નિર્જરા અને મોક્ષ આ નવ તત્ત્વોનો આવિષ્કાર કરવો અત્યંત જરૂરી છે.

જૈન દર્શનમાં સમક્રિતની મુખ્યતા છે; જેને શાસ્ત્રોમાં યોથું શુણ્ણ સ્થાનક કહેવામાં આવ્યું છે નિશ્ચયથી સમક્રિત તેને કહેવામાં આવ્યું છે કે “આત્માની અશ્લે અનુભૂતિ યવી” ત્યાર બાદ પાંચમે શુણ્ણસ્થાન કે; શ્રાવક પણાનો આવિષ્કાર થાય છે અને છઠ્ઠે શુણ્ણ સ્થાનકે ચારિત્રનું પ્રગટી કરણ થાય છે. આ પ્રમાણે જૈન દર્શનમાં ચૌદ શુણ્ણસ્થાનકો, અધ્યાત્મ માર્ગમાં પ્રગતિ કરવા માટે જણાવવામાં આવ્યા છે. એટલે શુણ્ણસ્થાનકે પહોંચતાં મોક્ષનો આવિર્ભાવ થાય છે.

મૈત્રી અને કરુણા

[૬]

લેખક : પ્રો. હરીરામાઈ રતીલાલ વોરા (મેંકર)
(બી.એસ.સી.એમ.એડ.)

અન્ય વિદ્વાનો :- ધર્મ ભેદ, રંગભેદ, જ્ઞાતિભેદ વગેરે પણ મૈત્રીમાં વિદ્યરૂપ થાય છે. તેવા ભેદમાંથી અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે અને અહંકાર મૈત્રી થવા દેતો નથી. હું દિગમ્બર છું, તે શ્રવેતામ્બર છે, આ ખ્રિસ્ત છે હું વૈષ્ણવ છું, તે મુસલમાન છે તેવા ભેદ મૈત્રી થવા દેતાનથી જો દરેકને પૂછીએ કે તમારો ક્યેય શું છે? તો તેના જવાબ સ્વરૂપ જ મળશે. મૈત્રીમાં ધર્મ વચ્ચે ન લાવવો જોઈએ ગાંધીજી કહેતા. “આપણે સ્વરાજ્ય માટે જે લડત કરીએ છીએ તેમાં અંગ્રેજો સાથે ગૈરભાવ નથી. મૈત્રીજ છે” આતો માત્ર મનુષ્યની વાત થઈ. મહાવીરે અને બુદ્ધે તો પ્રાણી માત્રની મૈત્રી પણ પળે પળે તેમના જીવનમાં બતાવી છે. જેવી રીતે હવામાં પ્રાણવાયુ, નત્રવાયુ, અંગાર વાયુ પોતાના ગુણ ધર્મો સાચવીને પણ એકય ભાવે રહે છે તેમ જુદા જુદા ધર્મના, રંગના, જ્ઞાતિના આપણે સૌ પોતાની વસ્તુ સાચવીને પણ મૈત્રી ભાવે જરૂર રહી શકાય. વૈદ્રશ્યના ઉદાહરણમાં કુમુદ, ચંદ્ર અને ચક્રોરની મૈત્રીનું ઉદાહરણ આપણને બોધ આપી ન્નય તેવુંજ છે.

* ભાતુભાવ -

આ જગત ઈશ્વરે જ રહ્યું છે અને જો તેમજ હોય તો તેમાં રહેલા સર્વ પ્રાણીઓ એક બીજાના ભાઈ થાય કવિ દલપતરામ ‘એક પિતાના પરિવાર’ માં કહે છે કે.

“કાળા ગોરા કોઈ છે, ઘણા હીણા ધનવાન,
કહેા ન અધિકેા કોઈને, સઘળા એક સમાન”

જગત પિતાની આ વિશ્વ વાડી માનવરૂપી પુષ્પથી ખીલી રહી છે. તેમાં ઉચ્ચ કોણ, નીચ કોણ? આ શીખ છે આ અંગ્રેજ છે તેવું ક્યાં સુધી? આપણે આજે આંતરરાષ્ટ્રીય ફેળવણી, વ્યાપાર, સંબંધની વાતો કરીએ છીએ ત્યારે ઉપરના મુદ્દા ખુબ ગૌણ અને મૂર્ખાઈ ભરેલા લાગે છે આંતરરાષ્ટ્રીય સમજ મા મૈત્રી એક અમોઘ સાધલ છે.

જૈન આશમની વાણી તો ગમ પડે નહીં તેવી છે ખુબ ઉંડુતત્વ જ્ઞાન તેમાં છે. “ન સા જાઈ ન સા જોણી । નતં ઠાણં નતં કુલ્લં । ન જાયા ન મુવાનસં । સવ્વે જીવા અણ્ણત્તસો ॥ દરેક જીવ મા, બાપ, ભાઈ-ભગિની, પુત્ર-પુત્રી, સ્ત્રી-પુરૂષ ઈત્યાદિ અનંત જન્મો અનેક થોનિમાં અનંતવાર કર્યા છે. તે ઉપરથી હે આત્મન્ તું બોધ પામ દરેક સાથે ભાઈચારો રાખ, મૈત્રી રાખ.

શ્રી જૈન લક્ષ્મી પ્રકાર

[૭]

પ્રભુ મહાવીરને લોકોએ ના પાડવા છતાં તે ચંડકૌશિક વિષ-સર્પ પાસે ગયા. ત્યાં કાર્યોત્સર્ગ કર્યો. ચંડકૌશિકે ઠંડીથી અને મૈત્રી ભાવથી કરુણાથી બ્રાતૃભાવથી ચંસ્કારિત થયેલ લોહી જ્યારે ચાળ્યું ત્યારે તે સર્પ શાંત થઈ ગયો. શ્રી મહાવીરે તેને સાચી મૈત્રીનો એવો બોધ પાઠ દીધો અને તે પશુ સર્વ જીવ પ્રત્યે મૈત્રી મય બની ગયો. આ છે મૈત્રીની અસર-ફળ !

* ક્ષમા—

રોગીએને જેમ રસાયણના ચમત્કાર નીરોગી બનાવે છે તેમ ક્ષમા આત્મશુદ્ધિ કરે છે. ક્ષમા વગર આપણને આલતું જ નથી. શું માતા પોતાના બાળકના દરેક કાર્યની ક્ષમા નથી આપતી? પોતાના ઉપર થયેલા અત્યાચારોનો બદલો લેવા ગાંધીજી શક્તિમાન ન હતા? જેની આંગળીને ટેરવે ૪૦ કરોડની જનતા નાચતી તેને માટે તો તે રમત વાત હતી. ક્ષમા રાખ્યા સિવાય મૈત્રીનું બીજ ઉગી શકતું નથી. તે ગાંધીજી બરાબર જાણતા હતાં તેમના હૃદયના પડ માત્ર સ્નાયુના ના બનેલા ન હતા, તે ક્ષમાના બનેલા હતા. જેનો પ્રતિક્રમણમાં “મિત્તીમે સર્વ્વ ભૂમ્મ” અને પર્વાધિરાજ સંવત્સરના દિવસે “મિચ્છામિ દુક્કહમ્” લે છે તેનો આદર્શ એજ છે, આ જગતના સર્વ પ્રાણીઓ સાથે મારે મૈત્રી છે. સર્વ પ્રાણીએને હું ક્ષમા આપું છું અને સર્વની ક્ષમા યાચું છું. આ મહાન પર્વ માત્ર મૈત્રીનોજ સંદેશ લઈને આવે છે. સર્વે જના: સુલ્લિનો ભવન્તુ સર્વે સંતુ નિરામયા ની જે સર્વોદયની ભાવના છે. તેના મૂળમાં ક્ષમાથી ઉત્પન્ન થયેલી મૈત્રી જ છે. ક્ષમારૂપી જળ સિંચનથી માટું થતું મૈત્રી-વૃક્ષ ખુબજ શીતળ છાંયવાળું હોય છે. પેલા કાળા બબ્બર કરે છે તે દાણજોરી કરે છે, આ સંઘર્ષ-ગોરી કરે છે, ન દેશની જમીન આ દેશે જીતી લીધી. પેલાએ બોમ્બ મારો કર્યો... ત્યાં હુંડિયામણ ખંધ કરી દીધું, ત્યાં સ્ટીમ્બરો અટકાવી, ત્યાં કતલ થાય છે, ત્યાં વિમાન લૂંટાયું, ત્યાં ખુન થયું ઇત્યાદિ તાપ તે વૃક્ષ નીચે કયાંય અદૃશ્ય થઈ જાય છે.

* દષ્ટાંત—

ક્ષમાના અજોડ ઉદાહરણો શાસ્ત્રોમાં છે. શ્રી સ્કંધક સન્યાસી જ્યારે સૂર્યની આતાપના લઈ રહ્યા હતાં. ત્યારે તેના દ્રોણીએ કહ્યું, “એવી આતાપના સૌ ઉભા રહી ઢોંગ કરે, લાવ તારી ચામડી ઉતારી લઉં-સહન કરે તો હું જાણું કે તું સાચો છે” એમ કહી તિક્કણ ધાર વાળા શસ્ત્રથી તેની ચામડી ઉતારવા લાગ્યો. ત્યારે શક્તિ અને વિદ્યાના ઉપાસક એક દ્રષ્ટિ વડે જ તેનો બદલો લઈ શકે તેવા ખંધક મુનિ ન તો કાંઈ બોલ્યા કે ન વિરુદ્ધ થયા તે ક્ષમાની મૂર્તિ અઢોલ સ્વરૂપ જ રહી. આપણને જરા કોઈ ગાળ આપે કે આપણું વચનની અવગણના કરે તો કેવા ભભૂંકી ઉઠીએ છીએ? તેવા વખતો

૮]

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

વખત બનતાં પ્રસંગોમાં આપણે ક્ષમાની મદદ વડે હંમેશા મૈત્રીનું વિસ્તૃતીકરણ કરવું જોઈએ અને તેમાંથી “વિશ્વ મૈત્રી” ખીલવવી જોઈએ. શ્રી વિનોબાજી તેમની સલાને અંતે એટલા જ માટે “બોલ ભગત-જય જગત” સૂત્રનો શું જાવ કરે છે.

* કરૂણા—

જૈન દર્શનમાં કરૂણાને સમદ્રષ્ટિનું લક્ષણ કહ્યું છે. બૌદ્ધ અને વેદાંતમાં કરૂણાને ધર્મરૂપી વૃક્ષનું મુળ કહ્યું; ઇશુએ કરૂણા એજ સેવા ધર્મ કહ્યો. દરેક દર્શનનો મત ભેદ કરૂણા પાસે આવી સમાય છે. શ્રીમદ્ રાધાચંદ્ર ધર્મ-તત્ત્વ સમબલતાં લખ્યું છે કે:

“સત્ય શીયળ અને સઘળા દાન, દયા હોઈને રહ્યાં પ્રમાણ;
દયા નહીં તો તે નહિ એક. વિના સૂર્ય કિરણ નહીં દેખ.

કરૂણા, દયા-અનુકરણાએ સમાન અર્પી છે. અનુશાસન પર્વમાં કહ્યું છે કે—

“ન પ્રાણાસ્ત્રિયતર લોક કિં ચ ન વિચિતે
તસ્માદયમં નરઃ કુર્યાચયાન્મતિ તથા પરે

અર્થાત્ જગતમાં પ્રાણી માત્રને પ્રાણ કરતાં વધુ પ્રિય બીજી કશું નથી માટે દરેક પ્રાણી પ્રત્યે આત્મવત કરૂણા ભાવ રાખવા. “મા હણો, મા હણો;” “જીવો અને જીવવાદો,” “આત્મનઃ પ્રતિકુલાનિ પરેણાં ન સમાચરેત.” વગેરે મહાવાક્યોથી આપણે કરૂણાનું સર્વોચ્ચ સ્થાન અનુભવી શકીએ છીએ.

* કરૂણાનું સ્વરૂપ—

આ જગતમાં અનેક પ્રાણીઓ દુઃખી છે. કોઈને પૈસાનું કોઈને સ્ત્રીનું કોઈને સંતાનનું, કોઈને વિષય-ભોગનું, કોઈને રોગનું, કોઈને સત્તાનું, કોઈને કીર્તિનું, કોઈને જમીન જાગીરનું, કોઈને ઈર્ષા (મત્સર)નું ઇત્યાદિ અનેક દુઃખ છે તેમાં શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ કહે છે કે: “હે ભારત, પ્રાણી માત્રને મરણ મોટું દુઃખ છે-અનિષ્ટ અપ્રિય છે— તો આ સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર દયાભાવ કરૂણા ભાવ રાખવો તે છે કરૂણા ભાવના” પૂ. ગાંધીજી તો કહેતાં કે, તમારી કરૂણા માત્ર કીડી-મકોડાં નહીં મારવામાંજ સમાવી નહીં દેતાં” તાત્પર્ય કે તેવો ઢોંગ કરી તમે જો બીજને ઓછું તોળી આપતા હો, કે ગરૂર કરતાં વધુ નફો મેળવતા હો, કે આ કામ માટે ફલાણાને મળો, અને ફલાણો કહે પેલાને મળો, કે સત્તા આપતા નિર્દયતાથી નાણું એકડું કરી દો, વગેરે કરતાં હો તો તમે કુર છો, નિષ્કુર છો.

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

[૮]

શ્રેષ્ઠસપિયર કહે કે દયા દિવશુણી છે. જેની પ્રત્યે દયા દર્શાવી એ વ્યક્તિ કાંઈક મેળવીને સુખ અને આનંદ મેળવે છે અને દયા કરનાર સંતોષ અનુભવે છે. બુદ્ધે પ્રસારેલો ધર્મ કેવળ કરૂણા ઉપરજી અવલમ્બિત છે. બુદ્ધે સર્વ પ્રાણીઓને સુખ માટે તરફકતા જોયાં, અને દરેક ઉપર કરૂણા બુદ્ધિ લાવી સંસારનો ત્યાગ કર્યો. શ્રમણ ભગવંત મહાવીરે સર્વ જીવો પર કરૂણા બતાવવા “સંવ જીવ કુરે” શાસન રચી “એમ કહ્યું જેથી કોઈને દુઃખ જ ન રહે !

* કરૂણાનું રૂળ—

વિષ્ણુ-કરૂણાભાવે અવતાર ધારણ કરે છે. કરૂણા એ સદાચારમાં દેવી સમાન છે. તેના આગમન પછી દાન-અસ્તેય-મૈત્રી-શીયળ-સંતોષ-સત્ય-શિવમ્ વગેરે બધું જ ઉત્તરોત્તર આવી જાય છે. કરૂણાવાન હંમેશા પર્વતના શિખરનું સ્થાન ભોગવે છે. તેના જીવનમાં અપૂર્વ શાંતિ અને સુખ છવાયેલું હોય છે. અંતે તે મોક્ષના અદ્વિતીય સુખ અપાવનારી અમૃતવેવ છે. યોગ્ય જ કહ્યું છે કે: “દયા તે સુખની વેલડી, દયાને સુખની ખાણ; અનંત જીવ મુક્તે ગયા દયા તણા રૂળ જાણ”

શું આજે પણ આપણે દાનેશ્વરી કર્યું અને શિખીરાજને નથી યાદ કરતાં? જેઓ ખીજાની રહેજ જરૂરિયાત કે દરિદ્રતા જોઈ કરૂણાથી તરબોળ થઈ જતાં હતાં આપણે પણ આજે જો વિશ્વશાંતિ અને પંચશીલના સિદ્ધાંતની વાતને મૂર્તિમંત બનાવવી હોય તો કરૂણાબુદ્ધિ વિના કેટલી સફળતા મળવાથી? અહો ! તેવી કરૂણા-બુદ્ધિ સર્વમાં વ્યાપે તો જોઈશો, તેનું કેવું સુંદર-શાંત અને મધુર રૂળ આવે છે.

ટીકા :- શ્રી મહાવીર સ્વામી અનાય દેશમાં એક ચૈત્ય પાસે ધ્યાનસ્થ હતાં. ત્યારે તેમને ધ્યાનથી ચલિત કરવા સંગમદેવે તેમને અનેક ઉપસર્ગો કર્યા પ્રથમ ધૂળનો વરસાદ વરસાવ્યો, કીડી અને ધીમેલ રૂપે તેમના શરીરને ચટકા ભર્યા, વીંછી-સર્પના દંશ દીધા, વાઘ-સિંહ હાથીના સ્વરૂપે ભયંકર ઉપસર્ગો દીધા. તિલ્લણ ચાંચવાળા પક્ષી રૂપે વીરપ્રભુના માંચના લોચા કાઢ્યા, તેમના બે પગ વચ્ચે અગ્નિ કરી અનાજ પકવ્યું. આવા અનેક ઉપસર્ગો એક. બે દિવસ માટે નહીં પણ છ માસ સુધી કર્યા ! તો પણ વીર પ્રભુનું કરૂણાનું ઝરણું સંગમ દેવ પ્રત્યે વહેતું રહ્યું. જ્યારે સંગમ દેવ કંટાળીને પાછો જવા લાગ્યો ત્યારે મહાવીરની આંખ લીની થઈ ગઈ સંગમ મનમાં કુલાણો પણ ઉપયોગ મૂકીને જોયું તો પ્રભુ વિચારી રહ્યાં હતાં, “અહો ! જો કોઈ પ્રાણી-આત્મા મારા પાસે આવે છે તે કાંઈક સન્માર્ગે દોરાય છે. તેનામાં સદૃશ્યુ રોપાય છે અને સંગમ દેવ અહીં છ માસ સુધી રહ્યા છતાં પાપથી ભારે બનીને જાય છે.” તેવા ભાવ કરૂણા હૃદયમાં વહેતાં હતાં !

શ્રી મેઘકુમાર પણ તેમના આગળના ત્રીજા ભવમાં હાથીના ભાવમાં આવી જ કર્ણા ભાવેલ. તે હાથીના સરદાર હતા, એક વખત જંગલમાં આગની આગાહી તેણે અનુભવ-જ્ઞાનથી જાણી તેથી એક મોટું મેઘન તેણે અને તેના સાથીદારોએ વનસ્પતિ રહીત સાફ કર્યું. જ્યારે આગ મોટા પ્રમાણમાં થઈ ત્યારે જંગલના સર્વે પ્રાણી તે મેદાનમાં આવી પોતાનું રક્ષણ મેળવવા લાગ્યા ત્યારે તે મુખ્ય હાથી પોતાના ટોળા સાથે ત્યાં હતો મેદાન પ્રાણીઓથી ભરપૂર થઈ ગયું હતું. મુખ્ય હાથીએ પોતાના શરીરને ખણી આવવાથી એક પગ ઉઠા કર્યો, અને બરાબર તેજ સમયે આગથી ભયભીત થયેલું સસલું કુદતું કુદતું શ્વાસભર, ઉંચા કરેલ પગની ખાલી જગ્યામાં બેસી, નિરાંતે શ્વાસ લેવા લાગ્યું. હાથી જ્યાં પાછો પગ મૂકવા ગયો ત્યાં સસલાની પરિસ્થિતિનું જ્ઞાન થયું, તેણે પોતાનો પગ ઉંચોજ રહેવા દીધો. તેણે ધાર્યું હોત તો સસલાને પ્રાણહીન પણ કરી શકતે કારણ કે મેદાનનો ઘણી પોતે મેદાન સાફ કર્યું હતું. આજે આપણી પુરશો ઉપર બેસવા કેઈ આવે તો આપણે શું શું નથી કરતાં? તે તો સૌ જાણે છે, વળી નજીવા હુડિયા મજા માટે આપણે પ્રાણીવધ ગૌવધ કરતાં પણ અચકાતા નથી ત્રણ દિવસ પછી નવાનળ શાંત થયો મેદાનના પ્રાણીઓ વિખરાયા, હાથી જ્યારે પગ મૂકવા જાય છે ત્યારે તેના સ્નાયુઓ અકડાઈ જવાથી પડી જાય છે અને એજ કર્ણા ભાવમાં મૃત્યુને વરે છે—તેજ મેઘકુમાર બન્યા બોયા કર્ણાના ક્ષણ! તેનું ક્ષણ કેવું અદ્વિતીય હોય છે!

* વિક્રમે નું સ્વરૂપ—

જે વિક્રમે મૈત્રીના નાશ કરનાર છે તે કર્ણાના પણ ધાતક છે. જેમકે વૈરભાવ, ઈર્ષ્યા, રંગભેદ, સાતિભેદ. આપણે ગાડીમાં મુસાફરી કરતાં, “કેવા છો?” “કયાં જવું છે?” તેવા પ્રશ્નોનું અનુભવ કરીએ છીએ. જો કહીએ “બ્રાહ્મણ” તો સામી વ્યક્તિમાં કાંઈ ફેરફાર પડતો નથી પરંતુ કહીએ કે “હરિજન-ભંગી” તો તેમના મોંની રેખાઓ વિચિત્ર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. તેમાં શૈરતા, અરુચિ-અકારૂણ્યના ભાવ સ્પષ્ટ સમજાય છે. જો આપણી બાજુનાં કાંઈ ગેરી-સુંદર સ્ત્રી હોય તો, તેના બાળકને આપણે બોળામાં મૂતરવા પણ દઈએ! અને કોઈ કાળી, સીદી, કે બુદ્ધ સ્ત્રી હોય તો કોઈ એક પ્રકારનો કચકચાટ આપણે અકારૂણ્ય રીતે શરૂ કરી દઈએ છીએ. અકારૂણ્યતામાં ગુપ્ત રીતે ક્રોધ અને દ્રોષ હોય છે. આ તો સામાન્ય ઉદાહરણ છે. ભલે કદાચ તેવા ન પણ બને, પરંતુ જો આપણે સૌ આત્મ-નિરીક્ષણ કરીએ તો નાના નાના અનેક પ્રસંગો આપણા જીવનમાં બને છે જેમાં કર્ણાહીન બની ને આપણે સંકુચિત સ્વાર્થીપણામાં રાચતા હોઈએ છીએ.

કેટલીક નાની નજીવી ટેવો પણ કરુણાની ધાતક છે. જેમકે કેટલાકને માંકડ-મચ્છરને ચપટીમાં લઈને મારી નાખવાની ટેવ હોય છે માખીઓ મારવાના સાધન હાવે છે. લાવે છે. કોઈ પશુઓ પાસે વધુ જોતો વહન કરાવે છે; પશુઓને નિહુરતા પૂર્વક મારે છે. પશુઓની કતલ કરે છે. ઘરની વ્યક્તિઓ સાથે ક્રોધયુક્ત વસણ રાખે છે. કાંઈ દોળાય-ફેડાય તો ઉચ્ચવરૂપ ધારણ કરે છે. અછત માલનો વધુ પડતો નફો લે છે કે તેના માલનો સંચય કરી જનતાનું અહિત કરે છે.

કેટલાંક વહુ છોકરાઓને ઘરમાં પુરી દે છે હાલતો ઓટલી હાથ સુધી દ્રવ્ય ચાલ્યો છે. કે જીવતાં આગ ચાંપી દે છે અને કપટ કરી અકસ્માત ગણી ખતાવે છે આ વસ્તુ સમાજ માટે ધીમે ધીમે સમસ્યા બનતી જાય છે. માનવ-માનવ વચ્ચે કરુણા ભાવ ન રાખે. આવી હિંસક રીતે ક્રૂર રીતે વર્તશે તો બીજા પ્રાણીઓ પ્રત્યે કરુણા ભાવની વાત કેવી રીતે રહી કરવી? તે પણ એક સમસ્યા બની જાય છે. જો કરુણા ભાવ કેળવીશું તો વ્યક્તિ અને સમગ્રિનું કલ્યાણ કરી શકીશું. તો જ વિજ્ઞાનનો વિનાશાત્મક ઉપયોગ બંધ કરી તેને લોક કલ્યાણ માટે વાપરી શકીશું એક દેશ બીજા દેશને આર્થિક, સામાજિક, વ્યાપારિક, કે લોકરી દ્રષ્ટિએ પરેશ ન કરવાની વૃત્તિ રાખે છે. એક બીજા સાથે નાની, નિર્માદ્ય બાબતમાં હુમલા કરે છે. યુદ્ધ કરે છે અને અશાંતિ ફેલાવી કરાંડો લોકોના માનસને ચિતામાં સુકી દે છે ત્યાં કરુણાનો ખૂબજ અભાવ આપણે સમજી શકીએ છીએ.

અમે મૈત્રીક ભણતા ત્યારે એક બોધકથા આવતી. જેમાં એલખસરા અને અલ-ગોમલના બેધુવડ નીચે પ્રમાણે વાત કરે છે :-

“તુ મારી દીકરી સાથે તારો દીકરો પરણાવ ”

“જો તારી દીકરીના હાંદોમાં સો ઉજ્જડ ગામ આપે તો હું તે કબુલ કરું.”

“તારી શરત હું, અમારા ગામનો બાદશાહ બે વર્ષ વધુ જીવે તો પુરી કરું.”

આ નાનકડી બોધ કથા નિહુર-નિર્દયીને કેટલો બોધ પાઠ આપે છે!

આપણે લોકશાહીના મૂલ્યો ટકાવી રાખવા હોય, વિધિ બંધુત્વની ભાવના કેળવવી હોય, લાય રૂસ્વતની બદી કાઢવી હોય, સંત્રા ખોરી હટાવવી હોય, શારીરિક, સાંવેગિક અને સામાજિક સુખ-શાંતિ મેળવવા હોય તો કરુણા અને મૈત્રી અખનાવ્યા સિવાય બીજો કોઈ ઉત્તમ કે સરળ ઉપાય નથી ગાંધીજી એ અહિંસા અને સત્યતા પ્રયોગોથી યુગ પરિવર્તન કરી ખતાવ્યું તે આપણી નજર સમક્ષ જ પુરાવો છે. તે અહિંસા એજ કરુણા. કરુણા વિના મૈત્રી શક્ય નથી. કરુણા અને મૈત્રી તથ્યવાળી સંપૂર્ણ હકીકત છે, તે સત્ય છે અને સત્યમાં જ પરમેશ્વર છે.

૧૨]

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

* અંતિમ બેલા

અંતમાં જ્ઞાનીઓ કહે છે કે આ સંસારમાં જીવેલી દશા જીવેલી, કોઈ ખાનપાન મેળવવાની ચિંતામાં વ્યાકુળ છે, કોઈ કપડાં, કોઈ રહેઠાણ, કોઈ ધરેણું-સોનું મેળવવાની ચિંતામાં છે, કોઈને પરણવાની કોઈને પુત્રની, કોઈને ઇચ્છિત ભોગની અભિલાષા છે; કોઈ ઈર્ષ્યામાં ક્રોધમાં, વિષય કષાયમાં અહમ્માં. માયામાં વ્યાકુળ બની ગયા છે, કોઈ તૃષ્ણાથી, અજ્ઞાનતાથી, પ્રમાદથી ગરીબાઈથી દુઃખ ભોગવી રહ્યાં છે, કોઈ રોગથી પીડાઈ રહ્યાં છે, અહો ! સર્વ પ્રાણી જન્મ, જરા, રોગ અને મૃત્યુથી દુઃખ ભોગવી રહ્યાં છે તે સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે કરૂણા-દયા અનુકરણ કરો.

ભક્ત પરિજ્ઞાપ્રકીર્ણકમાં યોગ્યજ કહ્યું છે કે જેમ તપને દુઃખ અપ્રિય લાગે છે તેમ સંસારના સર્વ જીવેને દુઃખ અપ્રિય લાગે છે. સર્વ પ્રાણીઓના આત્મા એક સરખા છે માટે સર્વ તરફ કરૂણા ભાવ અને મૈત્રી ભાવ સમાચરો.

ૐ સહનાવવતુ । સહનૌભુક્તુ । સહવીર્યં કરવા વહે ।
તેજસ્વિનાવધોતમસ્તુ । માવિદિયા વહે । ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ ।
સુદોષુ કિં બહુના ।

હરીશંભાઈ રતીલાલ બેકર

અધ્યાપન મંદિર

બાબાપુર જિ. અમરેલી

(૩૬૪૬૧૦)

રથાદવાદ સાચો માર્ગ

૧૩

લેખક : રતિલાલ માણેકચંદ શાહ

મિથ્યાત્વથી ભવા અટવીમાં બટકવાનું ચાલુ જ રહે છે. પાપનો મિથ્યાત્વને શાસ્ત્રોમાં બાપ કહ્યો છે, તે એટલા માટે કે તે જ્યાં સુધી હોય છે, ત્યાં સુધી દુઃખપ્રદ એવા મંસાગ્ને અત આવતો નથી. તેનાથી ચારગતિ અને ચાર્યાશીલાખ યોનિમાં જીવ આવન બાવન કર્યા જ કરે છે અને અનંતા દુઃખો લોગળ્યા જ કરે છે.

મિથ્યામતિને દુષ્ટુદ્ધિ પણ કહેવામાં આવે છે; કારણ કે તે રાત્રી-દિવસ શરીર અને પરિચ્છન્ની ચિંતામાં જ રહે છે. અને આત્મશુદ્ધિ પ્રત્યે તેની દૃષ્ટિ કે જતી નથી. તેમજ તેઓ અધ્યાત્મ જ્ઞાનથી દૂર જ રહે છે. અસત્ય કદાચહમાં રાત્રીને મમત્વપૂર્વક ખોટા રહે પર ચાલનાથી દુર્ગતિ ધાય છે એવા દેહના મમત્વી દુષ્ટુદ્ધિઓને ત્રણેકાળે સુકિત પ્રાપ્ત થતી નથી.

દુષ્ટુદ્ધિ અજ્ઞાની જીવ કાયા પ્રિતિસાથે રાખે છે. માયામાં હારજીત માને છે, હઠને છોડતો નથી, અને મોઢ કર્મના જોરથી તે અહોનિશ બ્રાનિમાં રહે છે; તે બ્રાનિને છોડા આવતો નથી, જેમકે યોગ લોકો ચંદન ઘોળે મહેલ પર રહે છે અને ઘોળીતને ચીટકી રહે છે; તેન એ અજ્ઞાની દેહના મમત્વને વળગી રહે છે. અને હ મેશા કર્મ બંધ વધાર્યા કરે છે. આમ દુષ્ટુદ્ધિથી બૂઝી ખોટામાં મગ્ન બની રહ્યો છે જેથી મમતા રૂપી બેડીથી જકડાય છે.

એવા અજ્ઞાનીને કોઈ અધ્યાત્મની વાત કહે છે, ત્યારે તે ચોંકી-ભેંટી છે. અને ખોટો બકવાટ કરે છે, તેમજ કદાચહ રાખી મૂકે છે તે સત્ પુરૂષોની નિંદા કરે છે, અધર્મોને વખાણે છે, શાતાવેદનીને તે મોટાઈ સમજે છે અને અશાતા વેદનીથી અકળાઈ જાય છે; મોક્ષની વાત સાંભળવી ગમતી નથી અને અવશુષ્ણ હેખાય તેનો અંગીકાર કરે છે. તે મોતથી એવોરે છે કે જાણે જેમ વનરાજથી બકરોડરે એવો દુષ્ટુદ્ધિ જીવ સંસારમાં આવન બાવન કર્યા જ કરે છે અને મિથ્યાત્વને કારણે મમતા રૂપ બેડીઓમાં બંધાય છે.

કોઈ બોદ્ધ મતવાળો જીવને ક્ષત્ય બંશુર કહે છે, કોઈ મીમાંસક જીવને કર્મનો કર્તા કહે છે. કોઈ સાંખ્યમતી જીવને સદાકર્મ રહિત કહે છે એ રીતે અનંત નયના પ્રકારથી જીવનું સ્વરૂપ જુદા જુદા પ્રકારે કહેવામાં આવે છે. તેમાં જે એકાંત પક્ષ ગ્રહણ કરે છે, તે મુખ્ય છે જ્ઞાનીજન તો અનેકાંત પક્ષ ગ્રહણ કરે છે. મોતી સ્વસત્તામાં જીવે છે, પણ તેને સૂતરની દોરીમાં પરીવવાથી તે સર્વનુંહાર એવું નામ પડે છે. જેમ સૂતરમાં પરીવાયા વિના મોતીની માળા બને નહિ, તેમ રથાદવાદ મત ધારણ કર્યા વિનાય મોક્ષ માર્ગને સાધી શકાય નહિ.

૧૪]

શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ

કોઈ વસ્તુના સ્વભાવને માને છે, કોઈ પૂર્વકર્મના ઉદયને માને છે, કોઈ ભવિ-
ભાવને માને છે, કોઈ પુરુષાર્થને માને છે, અને કોઈ કાળને માને છે; એમાં પક્ષપાત
કરી જે એક જ વસ્તુને માને છે, તે મિથ્યાત્વી કહેવાય છે. અપેક્ષિત સર્વનો સ્વીકાર
કરવો એ સત્યાર્થ છે

જીવ વસ્તુ એક છે, પણ તેના ગુણ અનેક છે; રૂપ અનેક છે અને નામ અનેક
છે તે પર સંયોગ વિના એટલે કે પોતાના સ્વભાવમાં તે શુદ્ધ છે; પરંતુ પરના
સંયોગથી તે અશુદ્ધ છે વેદાંતી તેને બ્રહ્મ કહે છે; મીમાંસક જૈમિનીય એને કર્મ કહે
છે, શિવમતવાળા એને શિવ કહે છે, બૌદ્ધમતવાળા એને બુદ્ધ કહે છે, જૈની એને
જિન કહે છે અને નૈયાયિક એને કર્તા કહે છે આમ છપે દર્શનમાં શુદ્ધ જીવને કહેવામાં
એક એકથી વચનનો વિરોધ છે, પણ એ છ એ દર્શનમાં જે વસ્તુનું સ્વરૂપ ઓળખે
છે, તેજ જ્ઞાની કહેવાય છે અને તેજ વાત સત્ય છે, પણ જે વચનના ભેદથી પદાર્થમાં
પણ ભેદ માને છે તે મૂર્ખ છે.

વેદાંતી જીવને નિશ્ચય નયની દૃષ્ટિએ જોઈ એને સર્વાથા બ્રહ્મ કહે છે, મીમાંસક
જીવને કર્મ ઉદયની દૃષ્ટિએ જોઈ એને કર્મ માને છે, બૌદ્ધ મતિ જીવને બુદ્ધ માને
છે અને એના ક્ષણભંજી સૂક્ષ્મ સ્વભાવને પ્રસિદ્ધ કરે છે, શિવ મતવાળા જીવને
શિવરૂપ માને છે અને શિવને કાળ રૂપ કહે છે, નૈયાયિક (ન્યાય ગ્રંથવાળા) સોળ
પ્રમાણથી પદાર્થને માને છે અને શુદ્ધ જીવને કર્તામાની ને તે ઉદયમની ઉદ્દિવશમાં ચિત્તને
આનંદિત કરી મગ્ન રહે છે. આમ એ પાંચે દર્શન વસ્તુના સ્વાભાવાદિક પાંચ નયનાં
એક એક અંગને પોષે છે એટલે એકાંત પક્ષ ગ્રહણ કરે છે; પણ જે જૈન માર્ગ
કહેવાય છે; તે તો સર્વાંગી સર્વનય ગ્રહણ કરે છે.

જીવ પદાર્થના લક્ષણમાં ભેદ નથી. સર્વ જીવ સમાન છે; આથી વેદાંતીઓએ
માનેલ અદ્વૈતવાદ સત્ય છે, જીવના ગુણના તરંગ ઉડી રહ્યા છે, તેથી મીમાંસ કે માનેલ
ઉદય પણ સત્ય છે, જીવની ઉદયશક્તિ હોવાથી તે સ્વભાવમાં પ્રવર્તે છે, આથી નૈયાયિકાએ
માનેલ ઉદયમ સાચું અંગ છે, જીવના પચાસ ક્ષણ ક્ષણમાં જુદા જુદા છે, અને તેના
રૂપનું પ્રમાણ સૂક્ષ્મ છે, તેથી બૌદ્ધ મતે માનેલ ક્ષણિક ભાવ પણ સત્ય છે. પરિણામની
જે ગતિ છે તે દ્રવ્યતા કાળચક્રની શક્તિ છે; તેથી શૈવોએ માનેલ કાળ પણ સાચો છે
એ રીતે આત્મ દ્રવ્યમાં અનેક અંગ દેખાય છે; પણ તેમાંથી જે એક જ અંગમાને છે
અને બીજા અંગનમાં તેનું નામ કુમતિ છે; એકાંત પક્ષ છોડીને જે એક વસ્તુના
દરેક અંગ જીવે છે તે સુબુદ્ધિવાન કહેવાય છે. શોધક જીવે છે એટલે કે જ્ઞાન પામે
છે, પણ વાદી મરે છે એટલે એકાંત પક્ષ પકડીને જન્મ મરણના ફેરા કરે છે.

જીવ દ્રવ્યમાં અનેક પર્યાય છે; તેથી એકમાં અનેક છે, વળી અનેક પર્યાયમાં એકજ જીવ દ્રવ્ય છે તેથી અનેકમાં એક છે. આમ હર કોઈ વસ્તુ એક છે; અથવા અનેક છે તે કહી જ ન શકાય, તે એક પણ નથી અનેક પણ નથી અપેક્ષિત એક છે, અપેક્ષિત અનેક છે, તે વહેવારમાં કર્તા છે, નિશ્ચયમાં અકર્તા છે, વહેવારથી તે ભોક્તા છે, નિશ્ચયથી અભોક્તા છે, વહેવારથી તે ઊપજે છે; નિશ્ચયથી તે ઉપજ તો નથી. વહેવારથી તેનું મૃત્યુ છે, નિશ્ચયથી અમર છે, વહેવારથી તે ખોલે. વિચારે છે, નિશ્ચયનયથી કાંઈ બોદતો- વિચારતો નથી, નિશ્ચયથી તે ભેખનું સ્થાકનથી, પણ વ્યવહારથી તે ભેખનો ધરનાર છે. આવા ચેતનવંત ઈશ્વર પૌદ્ગલિક કર્મોની સંગતથી ઊલટ પાલટ થઈ રહ્યો છે. માનોકે- નટની જેમ ખોલે છે.

તે નટ સરખી જીવની આજે ઊલટ-પાલટ બાજુ છે, તે તો ચિકલ્પ દશા છે. તે છોડવા લાયક છે અનુભવ યોગ્ય તો આત્માની નિર્વિકલ્પ અવસ્થા છે, આત્માને પોતાના સ્વરૂપમાં રાખવો તેજ સાચું છે.

પુદ્ગલ દ્રવ્ય રૂપ કર્મોના કર્તા આત્મા છે એ વહેવાર કહેવાય છે, પણ નિશ્ચય- નયમાં તો એ વાત છે કે જેવું દ્રવ્ય હોય તેવું તેનું ભાવસ્વરૂપ હોય, એથી પુદ્ગલ દ્રવ્યની ક્રિયા પુદ્ગલ દ્રવ્ય વડે બને છે.

જ્ઞાનનું જ્ઞેયાકાર રૂપ પરિણમન થાય છે, પણ એ જ્ઞેય રૂપ નથી બનતું જ્ઞાનનો સ્વભાવ જો જ્ઞેયાકાર રૂપ પરિણામવાળો છે, એટલે કે જ્ઞેય પદાર્થના આકાર રૂપે છે. આત્માનું જ્ઞાન પરિણમે છે, આમ છતાં જો જ્ઞાન છે, તે જ્ઞાન રૂપ જ કહેવાય. પણ જ્ઞેય રૂપ ન કહેવાય અને જો જ્ઞેય પદાર્થ છે, તે જ્ઞાનમાં પરિણમ્યો છે, તો પણ જ્ઞેય રૂપ કહેવાય. પણ જ્ઞાન રૂપ ન કહેવાય, એવી અનાદિકાળની મર્યાદા છે; કોઈ વસ્તુ બીજી વસ્તુનો સ્વભાવ ગ્રહણ કરે નહિ; તેમ જુદો જુદો સ્વભાવ પણ ધારણ કરે નહિ. એવી મર્યાદા બાંધ વાત છે. તેમ છતાં કોઈ વૈશેષિક પ્રમુખ મિથ્યા મતિ કહે છે કે જ્ઞેય પદાર્થના આકાર રૂપ જ્ઞાનનું મારેલ મન દેખાય છે, તેથી જ્ઞાન અશુદ્ધ થઈ જાય છે, જ્યારે એ અશુદ્ધ પણ ટળી જશે, ત્યારે સુકિત થશે, પણ એ હુટ બુદ્ધિથી મોહનો વિકલ્પ કરી અહીં તહીં ગાંઠો થઈ ડોલે છે અને ભ્રમમાં રહે છે; તે વસ્તુનો સ્વભાવ બાજુતો નથી.

વિશ્વના પદાર્થ પરસ્પર અવ્યાપક છે:- જગત ત્રિપે પ્રત્યેક ભાવ અસાદ્ય પણે વર્તે છે; કોઈ કોઈનો સહાયકારી નથી; એક વસ્તુ બીજી વિલક્ષણ વસ્તુ સાથે મળે નહિ. જગતમાં જેટલી વસ્તુ છે, તેટલીને જીવ જાણે છે; પણ એ સર્વ એનાથી ભિન્ન છે, એટલે કે પ્રત્યેક જ્ઞેય વસ્તુથી જીવના જ્ઞાનમાં પરિણમે છે, તો પણ જીવ એ સર્વ વસ્તુથી જુદોજ રહે છે.

No. Reg. B.V.-37

કપુર સૌરભ

(હપ્તો ૪ થો ચાલુ)

પ્રસારક - અમરચંદ માવજી શાહ

૫૭ રાગ-દ્રોષ અને ક્રોધાદિક કપાયો એ સર્વ મોહનો જ પરિવાર આત્માને ભૂલાવામાં નાખી. જીવને સાચા સ્વાભાવિક માર્ગથી ચુકવી, ખોટા વિપરીત રસ્તે ચઢાવી દે છે, તેથી જ શાણા માણસો આત્મ પુરૂષોમાં હિતવચનોને અનુસરી ચેતીને ચાલે છે.

૫૮ દીન-દુઃખી-અનાથ જીવો ઉપર અનુકંપાને ગુણીજનો પ્રત્યે પૂજ્ય ભાવ રાખવો. દુઃખી જનોનું દિલ શાંત કરવા સાથે તેમનાં દુઃખનો જદદી અંત આવે એવો ઉત્તમ માર્ગ તેમને પ્રેમ પૂર્વક બતાવવો સમજાવવો.

૫૯ ધર્મ કરણી સ્વસ્વ અધિકાર સુઝળ નિર્દોષ પણ જ કરવી ઉચિત છે. ધર્મ કરણી કરી કુલાઈ જનારામાં પરનિંદા કરનાર પોતાનાં સુરૂપને લોપ કરી નાંખે છે, માટે પૂર્વ પુરૂષ સિંહોની પવિત્ર કરણી સામે દ્રષ્ટિ સ્થાપી રાખી સ્વલ્પતા ભાવવી આપ બડાઈ સમાવવાનો એજ ઉત્તમ ઉપાય છે.

૬૦ દંભ રાખી યુનિવેષ ધારી રાખવા કરતાં, નિર્દંભ પણે ગૃહસ્થતા સારી છે, કેમકે દંભ રહિત થોડી પણ ધર્મ કરણી લેખે લાગે છે. દંભી સાધુ ધર્મના બહાને લોકોને ડગે છે, તેથી તે 'ધર્મ ડગ' ગણાય છે. મહાવૃત ધાર્યા પહેલા તેનો અભ્યાસ પરિચય કરી જોવો સારો છે.

૬૧ મમત્વથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે, લોભથી રાગ ઉત્પન્ન થાય છે, રાગથી દ્રોષ ભાવ ઉત્પન્ન થવાથી દુઃખની પરંપરા પ્રાપ્ત થાય છે; તેથી નિર્ધયભાવજ ઉત્કૃષ્ટ તત્વ છે, નિર્ધયત્વ જ ઉત્કૃષ્ટ સુખ છે. અને નિર્ધયત્વને જ જ્ઞાની પુરૂષોએ મોક્ષનું ઉત્કૃષ્ટ બીજ કહેલું છે. જો આત્માને વિષે નિર્ધયત્વની નિરંતર નિશ્ચય સ્થિતિ થઈ હોય તો તે સંસારને છેદી ઉત્કૃષ્ટ મોક્ષ સુખ આપે છે. પરિગ્રહ મમતાના સંબંધી જીવને રાગદ્રોષ ઉત્પન્ન થાય છે-અને રાગ દ્રોષથી જ જીવને ભારે નિકાચોત કર્મનો બંધ થવા પામે છે.

[ક્રમશઃ]

પ્રકાશક : જયંતીલાલ મગનલાલ શાહ, શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા-ભાવનગર.
મુદ્રક : કલેચંદ ખોડીલાલ ગાંધી, શ્રી અરુણોદય પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ-ખારંગેઈ, ભાવનગર ફોન ; ૪૬૪૦