

ક્રાંતિકા : ૪૩ • અંક : ૩
માર્ચ - ૨૦૧૬

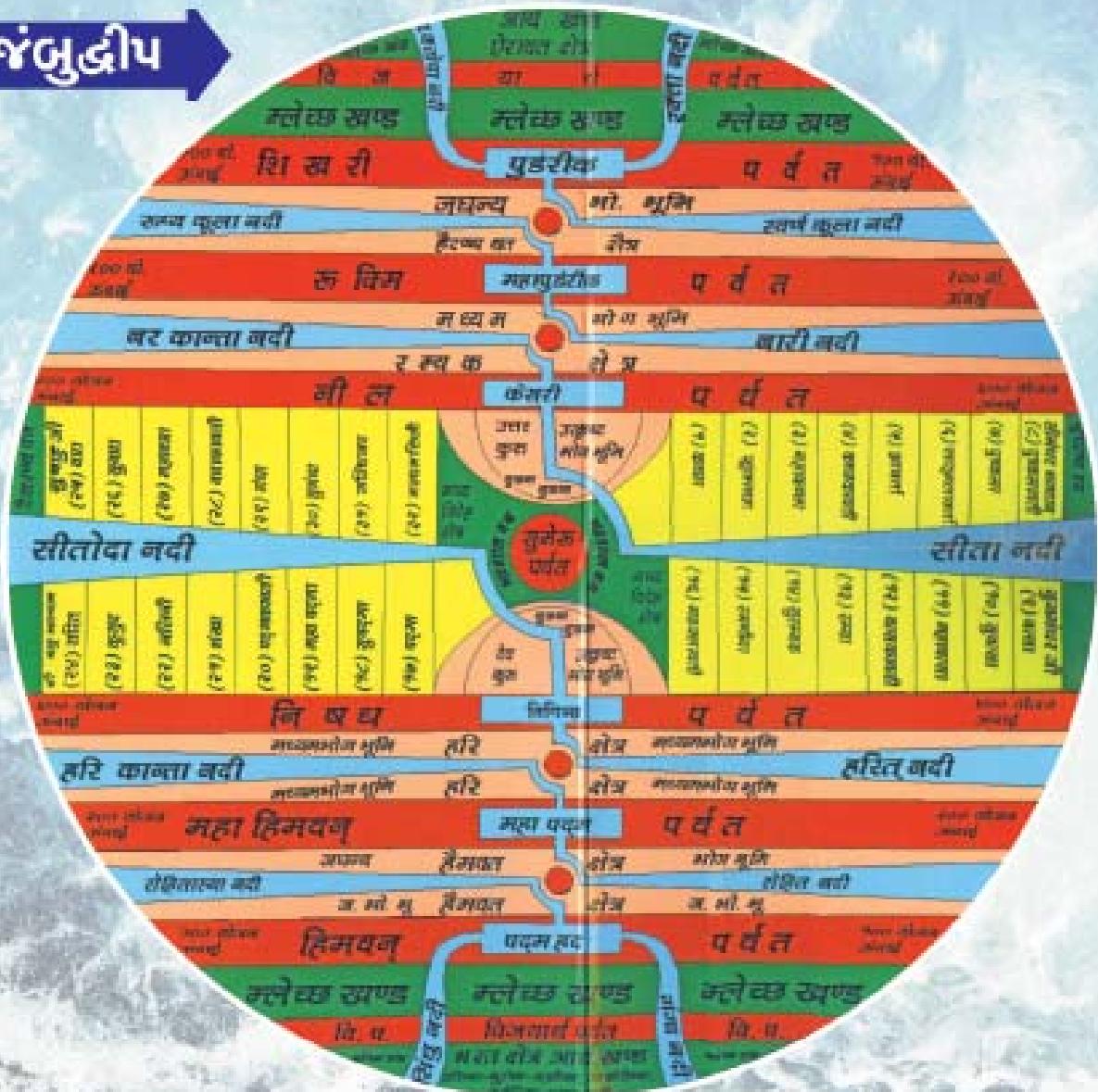
શ્રીલોય સંતશ્રી આત્માનંદજી પ્રેરિત

Retail Price Rs. 10/- Each

દિવ્યધ્વનિ

આધ્યાત્મિક મુખ્યપત્ર

જબુદ્ધીપ

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્ર

(શ્રી ગંગુલ - સેવા - જીવન કેન્દ્ર સંસ્કારિત)

કોણા કેન્દ્ર ૦૨૭ ૦૦૦. (ન્ય. આંદ્રાપ્રદીશ, ગુજરાત)

ફોન : (૦૨૬) ૨૩૨૭૯૮૧૮, ૨૩૨૭૯૮૮૩-૮૪

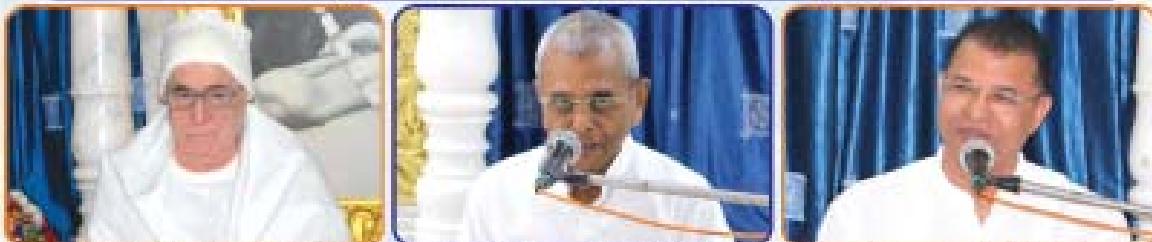
E-mail : mail@shrimadkoba.org, Web : www.shrimadkoba.org

સંસ્થાના ટ્રસ્ટી આડ. શ્રી પ્રકાશભાઈ શાહની નૂતન સાધનાનુદ્ઘરમાં
સંતોના ચિત્રપટોની સ્થાપના વેળાએ (તા. ૧૦-૨-૨૦૧૯)

સંસ્થાના યોજાયેલ 'સમકિત પર્વ રિભિર' વેળાની તસવીરો
(તા. ૧૩-૨-૨૦૧૯ થી તા. ૧૫-૨-૨૦૧૯)

પૂજયશ્રીની પાવન લિલા

આ. ડા. પ્ર. ગોકુળભાઈ

આડ. ડૉ. તેજસાહેબ

આ. ડા. સુરેશાણુ

આડ. શ્રી અશોકભાઈ

ભક્તિસંગીત આડ. જય અશોકભાઈ

શીધ વકતવ્ય વેળાએ

ડૉ. રાણીલીલેન શાહ

શી અરુણભાઈ લગડિયા

શી ઉમાલેન શોઠ

શી શરદભાઈ કેલીવાળા

શી શરદભાઈ જશવાળી

શી પૂર્ણિમાલેન શાહ

શી તિલીલભાઈ મહિયાસ

શી શુર્ણિલેન માલદે

દિવ્યધૂન

અનુક્રમણિકા

(૧)	શ્રી સદગુપ્તસાદ	શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી	૫
(૨)	આત્મજ્ઞાન	પૂજ્યશ્રી આત્માનંદજી	૭
(૩)	કોષ પૂર્વે કરો બાર વિચાર.....	ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈ.....	૮
(૪)	શ્રી સમાપ્તિત્ત્ર અમૃતરસપાન	પ્રા. ચંદાબહેન પંચાલી.....	૧૨
(૫)	શ્રી સામાયિક પાઠ	પૂજ્ય બહેનશ્રી.....	૧૫
(૬)	મુન્યાચાર	બા.બ્ર. શ્રી સુરેશજી	૧૭
(૭)	આત્માની અપાદાનશક્તિ..શ્રી વલભજી હીરજી	૨૧	
(૮)	સાધનાના ઉત્કટ આર્તભાવ..પૂ.ગિરીશમુનિ મ.....	૨૨	
(૯)	'સમયસાર'નો વ્યવહારનય	શ્રી નવનીતભાઈ શાહ.....	૨૩
(૧૦)	અહિંસા	શ્રી ભાનુભેન શાહ.....	૨૪
(૧૧)	નવકાર મહામંત્ર-વિરોધતા.....	૨૭	
(૧૨)	ભગવાન મહાવીર - મરિચીકુમારનો ભવ	૨૮	
(૧૩)	ગિરનારજાત્રા	શ્રી મહેન્દ્રભાઈ ખંધાર....	૩૦
(૧૪)	બાળ વિભાગ	શ્રી મિતેશભાઈ શાહ....	૩૩
	સમાજ-સંસ્થા દર્શન	૩૫	

વર્ષ : ૪૩

માર્ચ, ૨૦૧૬

અંક - ૩

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આધ્યાત્મિક શાધના કેન્દ્ર
(શ્રી સત્શ્વત-સેવા-સાધના કેન્દ્ર સંચાલિત)
કોબા - ૩૮૨ ૦૦૭ (જિ. ગાંધીનગર, ગુજરાત)
ફોન: (૦૭૯) ૨૩૨૭૬૨૧૮/૪૮૩/૮૪
mail@shrimadkoba.org, www.shrimadkoba.org

Bank Detail : Shrimad Rajchandra Adhyatmik Sadhana Kendra
Name of Bank : Kotak Mahindra Bank
Branch : Chandkheda, Ahmedabad - 382424.
A/c. No. : 08390020000044 • IFS Code : KKBK0000839

લેખકો / ગ્રાહકો / વાચકોને

- ⇒ ‘દિવ્યધ્વનિ’ દર મહિને પ્રગટ થાય છે.
- ⇒ કોઈ પણ અંકથી ગ્રાહક થઈ શકાય છે.
- ⇒ ગણ વર્ષથી ઓછી મુદ્દતનું લવાજમ સ્વીકારવામાં આવતું નથી.
- ⇒ ચેક/ડ્રાઇટ/એમ.ઓ. ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્ર, કોબા’ના નામનો મોકલવો.
- ⇒ સહુ સ્વજનો-મિત્રો વધુમાં વધુ ગ્રાહકો નોંધાવીને સહયોગી બને તેવી વિનમ્ર અપેક્ષા છે.
- ⇒ ગ્રાહકોએ પત્રવ્યવહારમાં પોતાનો ગ્રાહક નંબર અને પૂરું સરનામું અવશ્ય લખવું. ગ્રાહક નંબર સરનામાની ઉપર લખેલો હોય તે નોંધી રાખવા વિનંતી છે.
- ⇒ સરનામામાં ફેરફાર થાયાની જાણ તાત્કાલિક કરવા વિનંતી છે.
- ⇒ કોઈપણ લેખ સ્વીકારવો કે ન સ્વીકારવો કે કમશઃ લેવો તેનો સંપાદકશ્રીને સંપૂર્ણ અધિકાર રહેશે.
- ⇒ લેખકોનાં મંત્ર્યો સાથે સંપાદકશ્રીનું સહમત હોવું આવશ્યક નથી.

: મુદ્રણસ્થાન :

ભગવતી ઑફસેટ

૧૫/સી, બંસીધર ઑસ્ટેટ, બારડોલપુરા,
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪
ફોન : ૨૨૧૬ ૭૬૦૩

પ્રાર્થના

હે પરમકૃપાળુદેવ !

આપે કહું છે કે, “હે જીવ ! આ કલેશમય સંસાર થડી વિરામ પામ, વિરામ પામ ! કંઈક વિચાર ! પ્રમાદ છોડી જગૃત થા, જગૃત થા. નહીં તો રત્ન-ચિંતામણિ જેવો આ મનુષ્યભવ નિષ્ફળ જશે.”

આ શબ્દો તો અમે વર્ષોથી આજ્ઞાભક્તિમાં દરરોજ બોલીએ છીએ - બોલવા ખાતર બોલી લઈએ છીએ પરંતુ સંસારથી વિરામ પામવાનું બની શકતું નથી. સંસાર કલેશમય - દુઃખમય હોવા છતાં એના પ્રયેની અમારી આસક્તિ છૂટતી નથી ! અરે ! કયારેક તો આ ખારો સંસાર અમને તો ક્ષીરસાગર જેવો મધુર પણ લાગે છે ! અને જીવનમાં જ્યારે અશાંતિ અને આપત્તિનો વંટોળ ઉઠે છે, ત્યારે પાદ્રા આપ પ્રભુને યાદ કરીએ છીએ અને સંકટને દૂર કરવા વિનવીએ પણ છીએ !

પરંતુ આજે જ્યારે એક પ્રાર્થનાનું સ્મરણ થયું કે હે પ્રભુ ! આપત્તિ અને અશાંતિમાં સ્થિર કેવી રીતે રહેવું તે તું મને શીખવ, દુઃખને સમતાથી કેવી રીતે સહન કરવું તે તું મને શીખવ ! ત્યારે મને મારી ભૂલનો અહેસાસ થયો અને મેં નક્કી કર્યું કે મારી એ ભૂલને હવે મારે ભાંગવી જ છે, પ્રમાદ છોડીને મારે જગૃત થવું જ છે, અને રત્ન-ચિંતામણિ જેવા આ માનવભવને સફળ કરવો જ છે. અને એ માટે અંત:કરણથી ફરીથી આપને વિનંતી કરું છું -

“દિવ્યદષ્ટિ અને ચિત્તની સ્થિરતા, દેજો મને દીનદયાળ, સમતાભાવમાં રહી શકું, એવી કૃપા કરજો કૃપાળ, ભવથી પાર ઉત્તારજો સ્વામી, અનાથની લેજો સંભાળ.

વિનવું તમને હું વારંવાર.”
॥ ઓં શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: ॥

શ્રી સદગુરુપ્રસાદ

પત્રાંક ૪૩૮

મુંબઈ, ચૈત્ર સુદ ૧, ૧૯૪૮
 'સમતા, રમતા, ઉરધતા,
 જ્ઞાયકતા, સુખભાસ;
 વેદકતા, ચૈતન્યતા,
 એ સબ જીવ વિલાસ.'

શ્રી તીર્થકર એમ કહે છે કે આ જગતમાં આ જીવ નામના પદાર્થને ગમે તે પ્રકારે કહ્યો હોય તે પ્રકાર તેની સ્થિતિમાં હો, તેને વિષે અમારું ઉદાસીનપણું છે. જે પ્રકારે નિરાબાધપણે તે જીવ નામનો પદાર્થ અમે જાણ્યો છે, તે પ્રકારે કરી તે પ્રગટ અમે કહ્યો છે. જે લક્ષણે કહ્યો છે, તે સર્વ પ્રકારના બાધે કરી રહિત એવો કહ્યો છે. અમે તે આત્મા એવો જાણ્યો છે, જોયો છે, સ્પષ્ટ અનુભવ્યો છે, પ્રગટ તે જ આત્મા છીએ. તે આત્મા 'સમતા' નામને લક્ષણે યુક્ત છે. વર્તમાન સમયે જે અસંખ્ય પ્રદેશાત્મક ચૈતન્યસ્થિતિ તે આત્માની છે તે, તે પહેલાંના એક, બે, ત્રણ, ચાર, દશ, સંખ્યાત, અસંખ્યાત, અનંત સમયે હતી, વર્તમાને છે, હવે પછીના કાળને વિષે પણ તે જ પ્રકારે તેની સ્થિતિ છે. કોઈ પણ કાળે તેનું અસંખ્યાત પ્રદેશાત્મકપણું, ચૈતન્યપણું, અરૂપીપણું, એ આદિ સમસ્ત સ્વભાવ તે ધૂટવા ઘટતા નથી; એવું જે સમપણું, સમતા તે જેનામાં લક્ષણ છે તે જીવ છે.

પણ, પક્ષી, મનુષ્યાદિ દેહને વિષે, વૃક્ષાદિને વિષે જે કંઈ રમણીયપણું જણાય છે, અથવા જેના વડે તે સર્વ પ્રગટ સ્ફૂર્તિવાળાં જણાય છે, પ્રગટ સુંદરપણા સમેત લાગે છે, તે રમતા, રમણીયપણું છે લક્ષણ જેનું તે જીવ નામનો પદાર્થ છે. જેના

શ્રીમદ રાજયંદ્રભુ

વિદ્યમાનપણા વિના આખું જગત શૂન્યવત્ત સંભવે છે, એવું રમ્યપણું જેને વિષે છે, તે લક્ષણ જેને વિષે ઘટે તે જીવ છે.

કોઈ પણ જાણનાર ક્યારે પણ કોઈ પણ પદાર્થને પોતાના અવિદ્યમાનપણે જાણે એમ બનવા યોગ્ય નથી. પ્રથમ પોતાનું વિદ્યમાનપણું ઘટે છે, અને કોઈ પણ પદાર્થનું ગ્રહણ, ત્યાગાદિ કે ઉદાસીન જ્ઞાન થવામાં પોતે જ કારણ છે. બીજા પદાર્થના અંગીકારમાં, તેના અલ્ય માત્ર પણ જ્ઞાનમાં પ્રથમ જે હોય, તો જ થઈ શકે એવો સર્વથી પ્રથમ રહેનારો જે પદાર્થ તે જીવ છે. તેને ગૌણ કરીને એટલે તેના વિના કોઈ કંઈ પણ જાણવા ઈચ્છે તો તે બનવા યોગ્ય નથી, માત્ર તે જ મુખ્ય હોય તો જ બીજું કંઈ જાણી શકાય એવો એ પ્રગટ 'ઉર્ધ્વતાધર્મ' તે જેને વિષે છે, તે પદાર્થને શ્રી તીર્થકર જીવ કહે છે.

પ્રગટ એવા જડ પદાર્થો અને જીવ, તે જે કારણે કરી ભિન્ન પડે છે, તે લક્ષણ જીવનો જ્ઞાયકપણા નામનો ગુણ છે. કોઈ પણ સમયે જ્ઞાયકરહિતપણે આ જીવ પદાર્થ કોઈ પણ અનુભવી શકે નહીં, અને તે જીવ નામના પદાર્થ સિવાય બીજા કોઈ પણ પદાર્થને વિષે જ્ઞાયકપણું સંભવી શકે નહીં, એવું જે અત્યંત અનુભવનું કારણ જ્ઞાયકતા તે લક્ષણ જેમાં છે તે પદાર્થ, તીર્થકરે જીવ કહ્યો છે.

શબ્દાદિ પાંચ વિષય સંબંધી અથવા સમાધિ આદિ જોગ સંબંધી જે સ્થિતિમાં સુખ સંભવે છે તે ભિન્ન ભિન્ન કરી જોતાં માત્ર છેવટે તે સર્વને વિષે

સુખનું કારણ એક જ એવો એ જીવ પદાર્થ સંભવે છે, તે સુખભાસ નામનું લક્ષણ, માટે તીર્થકરે જીવનું કહ્યું છે; અને વ્યવહારદ્દાંતે નિદ્રાથી તે પ્રગટ જણાય છે. જે નિદ્રાને વિષે બીજા સર્વ પદાર્થથી રહિતપણું છે, ત્યાં પણ હું સુખી છું એવું જે જ્ઞાન છે, તે બાકી વધ્યો એવો જે જીવ પદાર્થ તેનું છે; બીજું કોઈ ત્યાં વિદ્યમાન નથી, અને સુખનું ભાસવાપણું તો અત્યંત સ્પષ્ટ છે; તે જેનેથી ભાસે છે તે જીવ નામના પદાર્થ સિવાય બીજે ક્યાંય તે લક્ષણ જોયું નથી.

આ મોળું છે, આ મીહું છે, આ ખાદું છે, આ ખારું છે, હું આ સ્થિતિમાં છું, ટાઢે ઠરું છું, તાપ પડે છે, દુઃખી છું, દુઃખ અનુભવું છું, એવું જે સ્પષ્ટ જ્ઞાન, વેદનજ્ઞાન, અનુભવજ્ઞાન, અનુભવપણું તે જો કોઈમાં પણ હોય તો તે આ જીવ પદને વિષે છે, અથવા તે જેનું લક્ષણ હોય છે તે પદાર્થ જીવ હોય

છે, એ જ તીર્થકરાદિનો અનુભવ છે.

સ્પષ્ટ પ્રકાશપણું, અનંત અનંત કોટી તેજસ્વી દીપક, મહિં, ચંદ્ર, સૂર્યાદિની કાંતિ જેના પ્રકાશ વિના પ્રગટવા સમર્થ નથી, અર્થાત્ તે સર્વ પોતે પોતાને જ્ઞાનવા અથવા જ્ઞાનવા યોગ્ય નથી. જે પદાર્થના પ્રકાશને વિષે ચૈતન્યપણાથી તે પદાર્થો જાણ્યા જાય છે, તે પદાર્થો પ્રકાશ પામે છે, સ્પષ્ટ ભાસે છે, તે પદાર્થ જે કોઈ છે તે જીવ છે. અર્થાત્ તે લક્ષણ પ્રગટપણે સ્પષ્ટ પ્રકાશમાન, અચળ એવું નિરાબાધ પ્રકાશયમાન ચૈતન્ય, તે જીવનું તે જીવપ્રત્યે ઉપયોગ વાળતાં પ્રગટ દેખાય છે.

એ જે લક્ષણો કહ્યાં તે ફરી ફરી વિચારી જીવ નિરાબાધપણે જાણ્યો જાય છે, જે જ્ઞાનવાથી જીવ જાણ્યો છે તે લક્ષણો એ પ્રકારે તીર્થકરાદિએ કહ્યાં છે.

• • •

પુસ્તક સમાલોચના

- મિતેશભાઈ અ. શાહ

(નોંધ : આ વિભાગ માટે ગ્રંથ કે પુસ્તકની બે નકલ મોકલવા વિનંતી)

[૧] પુસ્તકનું નામ : ભક્તિસરિતા

રચયિતા : પૂર્ણિમાબેન શાહ • આવૃત્તિ : દ્વિતીય, ફેબ્રુ. ૨૦૧૮ • પાના : ૧૦૨ • મૂલ્ય : નિઃશુદ્ધ

પ્રકાશક : અહીંમુસ્સીરીચ્યુઅલ સેન્ટર, SKPG જૈન રિસર્ચ સેન્ટર, ઘાટકોપર (ઇસ્ટ), મુંબઈ.

પ્રાપ્તિસ્થાન : (૧) શ્રી રાજસોભાગ સત્સંગ મંડળ, સાયલા.

(૨) શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્ર, કોબા. ફોન : ૦૭૯-૨૩૨૭૬૨૧૯

(૩) પૂર્ણિમાબેન પ્રમોદભાઈ શાહ : એ-૧૦૩, ભૂમિ સમકિત, મહાવીરનગર,
કાંદીવલી (વેસ્ટ), મુંબઈ-૬૭. મો.: ૮૪૫૧૦ ૩૧૫૭૭

(૪) મિતેશભાઈ શાહ, અમદાવાદ. ફોન : ૦૭૯-૨૭૫૦૩૬૫૬

આ પુસ્તકમાં આકર્ષક મુખપૂછ અને સારા કાગળનો ઉપયોગ કરેલ છે. ભક્તહંદ્યવાળા શ્રી પૂર્ણિમાબેનની રચનાઓ ‘દિવ્યધ્વનિ’ આધ્યાત્મિક મુખપત્રમાં પ્રગટ થતી રહે છે. આ પુસ્તકમાં પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીના જીવન, કવન અને વચ્ચનોને છંદબદ્ધ પદ્ધતામાં રચી રાજભક્ત પૂર્ણિમાબેને રાજભક્તિ ક્ષેત્રે આગવું અને અનોખું પ્રદાન કર્યું છે. પૂર્ણિમાબેનનું આ આગવું પ્રદાન ફૂપાળુદેવના ભક્તો માટે ઉપયોગી બની રહેશે. આ પુસ્તિકામાં ૬૦ જેટલા પ્રભુ-ગુરુ ભક્તિના પદો સમાવિષ્ટ છે. પરમકૃપાળુદેવના વચ્ચનામૂત્ત વાંચતાં જે ભાવો દિલમાં પ્રસ્તુતિ થયા તેને કાવ્યરૂપે અવતરિત કરવાનો સ્તુત્ય પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

આત્મજ્ઞાન

પરમ શ્રદ્ધેય સંતશ્રી આત્માનંદજી

-ઃ આત્મજ્ઞાન થયાની કસોટીઓ :-

સમ્બ્રગ્રદર્શન - આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયાની કસોટીઓ નીચે પ્રમાણે પોતાના વ્યક્તિત્વને લાગુ પાડવી :

1. થોડી થોડી વારે, વિના પ્રયત્ને, પ્રભુ-ગુરુ-આત્મસત્તાનો ભાવ ભાસ્યમાન થયા કરે છે ?
2. વિકાર થાય, તેને તરત વિકારરૂપે જાણી લે છે ? રૂચિપૂર્વક તેમાં રસ તો લેતો નથી ને ? તલ્લીન તો થતો નથી ને ?
3. જ્ઞાન-ભક્તિ-વૈરાગ્યની વૃદ્ધિની ભાવના રહે છે ?
4. સમ્ભ્રક્રદિષ્ટિનાં આઈ અંગો પ્રગટ્યાં છે ? અને તેમની વૃદ્ધિ અર્થે પ્રયત્ન ચાલુ રહે છે ?
5. સર્વમાં પ્રભુ દેખી, મૈત્રીથી પ્રવર્તે છે ? નિંદા-ઈર્ણીથી વેગળો રહે છે ?
6. હેયનો અપરિચ્ય અને ઉપાદેયનો સ્વીકાર - આ કમને પૂરી શક્તિ લગાવીને સેવે છે ?
7. શમ-સંવેગ-નિવેદ-આસ્થા-અનુકૂળ વધારવામાં ઉદ્ઘમ કરે છે ?
8. વૃત્તિ વારંવાર અંતર ભાડી વળતી રહે છે ? ‘અંતર્મુખતા’ અર્થે ઉદ્ઘમ ચાલે છે ?
9. દુનિયા પોતાને નાટક જેવી લાગે છે ?

નથી. (સમ્ભ્રક્રત્વ પહેલાં ગતિ - આયુષ્ય બંધાયાં હોય તે અપવાદને બાદ કરતાં).

- એકવાર જેને નિશ્ચય સમ્બ્રગ્રદર્શન થાય છે તે અવશ્ય મોક્ષે જાય છે.
- સમ્ભ્રક્રદિષ્ટિ જીવ C દોષ + C મદ + E અનાયતન + ત મૂઢ્ઠા એમ ૨૫ દોષોથી રહિત હોય છે; અને તે આ પચીસ દોષોથી બચવા સતત પ્રયત્નશીલ હોય છે.
- નિઃશંકતાદિ આઈ અંગો મારામાં પ્રગટ્યાં છે ? પાંચ બાચ્ય લક્ષણો મારામાં પ્રગટ્યાં છે ? ૨૫ દોષથી રહિત હું થયો છું ? - એમ પોતાનું નિષ્પક્ત અને સૂક્ષ્મ અવલોકન વારંવાર કરે તો પોતાને સમ્ભ્રક્રદિષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે કે કેમ તે સામાન્યપણે જાણી શકાય છે.
- જેને ખરેખર સમ્બ્રગ્રદર્શન થાય તેની સાધના સામાન્યપણે દરેક પળે વધતી જ જાય છે; કારણ કે તેને જગતના સર્વ પદાર્થોથી સાચી ઉદાસીનતા થઈ છે અને તેમાં સુખ નથી એવો અનુભવથી નિશ્ચય થયો છે.
- સમકિત શબ્દ જૈન પરિભાષાનો ખાસ શબ્દ છે. તેનો સામાન્ય અર્થ થાય છે - રૂડી શ્રદ્ધા, સાચી શ્રદ્ધા, યથાર્થ શ્રદ્ધા (Enlightened Vision).
- ‘સમકિત’નાં, ભારતીય પરિભાષામાં અનેક નામો છે; જેમ કે આત્મદર્શન, પરમાત્મદર્શન,

- આત્મજ્ઞાન, આત્મપ્રતીતિ, આત્મસાક્ષાત્કાર, પ્રભુદર્શન, ભગવદ્ગુરુદર્શન, આત્મસિદ્ધિ, બોધિ-સમાધિ, અંતરદાષ્ટિ, દિવ્યદાષ્ટિ ઇત્યાદિ.
- મોક્ષમાં જવા માટેની પહેલી નીસરણી એ સમ્યગ્રદર્શનની પ્રાપ્તિ કરવી તે છે.
 - સમ્યક્તવપ્રાપ્તિ માટેની સાચી ભેદરૂપ સાધનાને વ્યવહાર સમ્યક્તવ ગણી શકાય. દીર્ઘકાળના અભ્યાસથી તે બધા ભેદો મરીને નિર્વિકલ્પ અવસ્થા થતાં નિશ્ચય સમ્યક્તવ પ્રગટે છે. જેને વ્યવહાર સમકિત ન થયું હોય તેને નિશ્ચય સમકિત થાય નહીં.
 - નિશ્ચય સમકિત થાય ત્યારે શું થાય ?

સમસ્ત અંતરંગ વ્યક્તિત્વ દિવ્યતાને વરી જાય અને તેનું પ્રતિબિંబ પોતાના બાધ્ય જીવનમાં પણ પડ્યા વગર રહે નહીં. યથા - “તેનાં નેણ ને વેણ બદલાય, હરિરસ પીજિએ.”
 - સરાગ સમ્યક્તવ - ઇથા, પમા અને હંદ્દા ગુણસ્થાનકે હોય છે. વીતરાગ સમ્યક્તવ - જમા ગુણસ્થાનકે અને તેનાથી આગળ હોય છે. બસે સમ્યક્તવ નિશ્ચય સમ્યક્તવ છે; પણ ચારિત્રની તરતમતા ઉપરના ગુણસ્થાનકોમાં વિશેષ હોવાથી આવો ભેદ કર્યો છે.
 - વીતરાગ સમ્યક્તવ શુદ્ધોપયોગી મુનિરાજને જ હોય છે.
 - વસ્તુનું સ્વરૂપ જેવું છે તેવું જાણવું અને શ્રદ્ધવું તેનું નામ સમ્યગ્રદર્શન છે.
 - પરમાર્થધર્મનો પ્રારંભ નિશ્ચય સમ્યક્તવથી જ થાય છે.
 - સમ્યક્તવ પ્રાપ્ત કરવા માટે, નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ બે પ્રકારના પુરુષાર્થ સાથે કરવાં પડે છે :
 1. મારે બધાય પ્રકારના કષાય સર્વ રીતે
- ઘટાડવા છે એવો અભિપ્રાય અને ઉધમ.
2. ‘હું જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્મા છું’ અને ‘જગતના કોઈ પદાર્થોનો હું સ્વામી નથી’ એવો બોધ, જાગૃતિ અને શ્રદ્ધા.
 - કોઈ પણ જીવને પરમાર્થધર્મ પ્રગટે તેને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં પરમાત્મદર્શન અથવા આત્મસાક્ષાત્કાર કહે છે. વીતરાગ-દર્શનમાં તેને નિશ્ચય-સમ્યક્તવ કહે છે.
 - સ્વસત્તા વડે ઉપયોગ નજરાય તેનું નામ આત્મલક્ષ. પરમાર્થથી જોતાં તે દશા જ્ઞાનીને જ પ્રગટે છે; અન્યને તે સામાન્ય અભ્યાસરૂપે હોય છે.
- આત્મદર્શન-આત્મજ્ઞાન-સમ્યગ્રદર્શન-આત્મસાક્ષાત્કાર-પરમાત્મદર્શન-જીવનમુક્તિની વિવિધ અનુયોગો દ્વારા સંક્ષિપ્ત સમજણ :**
1. દ્રવ્યાનુયોગથી - તાત્વાર્થ શ્રદ્ધાન તે સમ્યગ્રદર્શન.
 - સ્વ-પરભેદજ્ઞાન / જરૂર-ચેતન વિવેક
 - આત્માની સ્પષ્ટ અનુભવવાંશે પ્રતીતિ.
 2. ચરણાનુયોગથી - શ્રી દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુ-ધર્મની પ્રભુદ્વ અને પાકી શ્રદ્ધા.
 3. કરણાનુયોગથી - મિથ્યાત્વમોહનીયની સાત પ્રકૃતિઓનો ઉપશમ - ક્ષયોપશમ - ક્ષય (મોહંગ્રંથિનો ભેદ).
 4. પ્રમાણ અને પ્રયોગથી - સર્વગુણાંશ તે સમ્યક્તવ.
 5. પ્રયોગરૂપે તાળો મેળવવા માટે :
 1. વૃત્તિની અંતર્મુખતા
 2. સત્યનું પરિજ્ઞાન
- (અનુસંધાન પાના નં. ૧૧ પર...)

કોધ પૂર્વે કરો બાર વિચાર

પદ્મશ્રી ડૉ. કુમારપાણ દેસાઈ

વિશ્વના સૌથી પ્રાચીન ગ્રંથ ઋગ્વેદમાં કહ્યું છે, 'કોધને નમતાથી પરાસ્ત કરવો.' આમ છે ઋગ્વેદકાળથી કોધ માનવીને પજવતો આવ્યો છે. એનાં માઠાં પરિણામ મનુષ્યજીતિએ સમયે સમયે મેળવ્યાં છે અને એ કોધને પરિણામે એને ઘણું સહન કરવું પડ્યું છે.

કોધને દૂર કરવાનું પહેલું પગથિયું તે કોધની ઓળખ છે. જેમ કે ગંભીર હત્યા થઈ હોય અને પછી એની ઊંડી તપાસ કરનારા એ હત્યાને 'રિ-કન્સ્ટ્રક્ટ' કરે છે, એટલે કે એ હત્યા થઈ? હત્યારો કઈ રીતે ઘરમાં પ્રવેશ્યો હતો? એણે કેમ હથિયાર ઉગાયું હશે? કઈ રીતે પ્રહાર કર્યો હશે? એ બધું ફરીવાર 'ભજવે' છે. એના પરથી હત્યાનો તાગ મેળવવા પ્રયાસ થાય છે. એ જ રીતે કોધને દૂર કરવાનું પહેલું પગથિયું છે મનમાં ભૂતકાળમાં બનેલી કોધ જગાવનારી ઘટનાનું 'રિ-કન્સ્ટ્રક્શન'.

ક્યા સંજોગોમાં એ કોધ જાગ્યો? એ વખતે માનસિક પરિસ્થિતિ કેવી હતી? તમે અકળાયેલા હતા કે પ્રસન્ન હતા? એ કોધની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ? પછી કઈ રીતે એ કોધ વધતો ગયો અને કઈ રીતે પ્રગટ થયો? આ બધાનો પૂરતો વિચાર કરીએ, તો જ કોધના મૂળ રૂપને બરાબર જાણી શકીએ.

કોધને મૂળ સહિત ઉભેડીને ફેંકી દેવામાં આવે નહીં, તો એ કોધ ફરીવાર ગમે ત્યારે ચિત્તમાં અને જીવમાં પ્રગટ્યા વિના રહેવાનો નહીં. કોધ બાધ્ય વસ્તુ, પરિસ્થિતિ કે વ્યક્તિ સાથે સંબંધિત હોય છે. કોઈએ આપણને નુકસાન કર્યું હોય, તો એના પ્રત્યે આપણે કોધિત બનીએ છીએ. કોઈએ અપશબ્દો કહ્યા હોય, તો આપણે ગુસ્સે ભરાઈને એને

ક્યાક્યાવીને વળતો જવાબ આપવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. કોઈએ આપણાં ઘણ્યું થવા દીધું ન હોય, તો એ વ્યક્તિ સામે કોધ જાગતો હોય છે.

પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ એ કોધની ઉદ્દીપક છે. સહેજ ન ગમે એવું બને કે તરત જ ગુર્સાનો પ્રકોપ ફાટે છે. આજનો માનવી વધુ ને વધુ અનુકૂળતાઓની શોધ કરે છે. સગવડ એની આસપાસ એટલી બધી વીટળાઈ વળી છે કે એ સગવડના અભાવે ક્ષાળવારમાં અકળાઈ ઉઠે છે. ઓફિસમાં ઉનાળામાં સાહેબને ઝીજનું ઢંગું પાણી આપવાને બદલે સાંદું પાણી અપાઈ જાય, તો પાણીના એક ઘૂંટડા સાથે સાહેબનો સધળો કોધ બહાર પ્રગટતો હોય છે.

કોધ ધીરે ધીરે બહાર નીકળતો નથી, કિંતુ એ છલાંગ મારીને બહાર નીકળે છે, એટલે કે ઝીજમાંથી ઢંગું પાણી લાવવાનું ભૂલી જનાર નોકરને એ તદ્દન બેવકૂફ અને સાવ મૂર્ખ પણ કહી દે છે. આમે ય કોધને અતિશયોક્તિ બહુ પ્રિય છે. એનો પ્રારંભ જરા હળવાશથી થાય, પણ પછી તો કોધ અતિશયોક્તિમાં રાચવા લાગે છે. પત્નીથી શાકમાં મીઠું ઓછું નખાઈ જાય તો પતિ ગુસ્સે જઈને કહેશે કે 'તારા માબાપે તને કશું શીખબ્યું જ નથી.' 'ટાર્ગેટ' સિદ્ધ કરવામાં કર્મચારી થોડાક માટે ચૂકી જાય, તો બોસ એના પર ગુસ્સે થઈને કહેશે કે 'તમારા જેવા તોબાઓ આ કંપનીમાં ચાલશે નહીં. આટલો ય 'ટાર્ગેટ' સિદ્ધ કરી શકતા નથી તમે? તમારે કારણે મારી કંપનીનું દેવાણું ફૂંકાશે.' પોતાના સંતાનથી કંઈ ભૂલ થઈ જાય તો પિતા તરીકે તમે એને કેવા વઢી નાખતા હો છો અને ગુર્સામાં એમ પણ કહો છો કે 'તારા જેવા બેવકૂફ કરતાં નિઃસંતાન હોવું

વધારે સાંદું.’

વાચક પણ જરા વિચાર કરે કે એને પોતાને કઈ પરિસ્થિતિમાં કોધ આવે છે અને પછી એનો કોધ કઈ રીતે ‘હાઈ જમ્પ’ કરે છે !

સામાન્ય સંજોગોમાં એમ કહેવાય છે કે કોધ કરતી વખતે વ્યક્તિએ પરિણામનો વિચાર કરવો જોઈએ. ચીનના વિચારક કોન્ફ્યુશિયસે એમ કહું છે કે જે સમયે કોધ ઉપજે તેમ હોય, તે વખતે તેનાં પરિબળોનો તમે વિચાર કરજો. કોન્ફ્યુશિયસની આ શિખામણ સાચી છે, પરંતુ આચરણમાં મૂકવી કઠિન છે, કારણ એટલું જ કે વ્યક્તિ વિવેકભાન ગુમાવે છે ત્યારે જ કોધ કરે છે. જો એ સારા-નરસાનો વિવેક કરી શકતો હોય, તો એ કોધ કરે જ નહીં.

એ વાત પણ સમજી લેવી જોઈએ કે બહાર પ્રગટ થાય છે એટલે જ એ કોધ છે એવું નથી. એ કોધ જુદાં જુદાં રૂપે પ્રવર્તતો હોય છે. એક કોધ એ આવેશમય કોધ છે, જે ઉમર, સ્થિતિ કે ધનથી મોટી વ્યક્તિ નાની વ્યક્તિ પર ઠાલવતી હોય છે. ગુરુ-શિષ્ય પર, પિતા પુત્ર પર કે સાસુ વહુ પર કોઈ પ્રતિકૂળ બાબત બનતાં આવેશમાં આવીને કોધાયમાન બને છે. આમાં કોધને તમે પ્રગટરૂપે જોઈ શકો છો. એ કોધનાં પરિણામો પણ તમને જાણવા મળે છે અને સામી વ્યક્તિ પર એ કોધનો કેવો પડ્ઘો પડે છે, તે પણ તમે જોઈ શકો છો.

કોધની એક અન્ય પ્રતિક્ષિયા એ ગુરુગણામણ છે. સામી વ્યક્તિ પર કોધ કર્યો હોય તેમ છતાં એની સામે પ્રગટ કરવા કે વળતો જવાબ આપવા એ વ્યક્તિ સમર્થ ન હોય, ત્યારે મનમાં ને મનમાં અકળાય છે, ગુરુગણામણ અનુભવે છે અને વેરનો ઉખ રાખીને બદલો લેવાની તક શોધતો હોય છે. એ સામેની વ્યક્તિ પર વેર વાળી શકે કે ન વાળી શકે, એ જુદો સવાલ છે, પણ એના મનમાં તો આવી વ્યક્તિ તરફ સતત ગુરુસાની ગુરુગણામણ

પ્રવર્તતી હોય છે.

કોધની ત્રીજ અવસ્થા તે અસહાય અવસ્થા છે. ગુરુસો જ્યારે આવેશથી વ્યક્ત થઈ શકે તેમ ન હોય, મનની અંદર ગુરુગણાઈને રહેતો ન હોય, ત્યારે વ્યક્તિ રૂદ્ધ કરતી હોય છે. આ રૂદ્ધ પણ ભીતરના કોધનું જ એક પ્રતીક છે.

કોધ અટકાવવાનો એક ઉપાય છે વિલંબ અથવા પ્રભુનામસ્મરણ. કોઈ વ્યક્તિ ગુરુસો કરે એટલે એની સામે તત્કાળ ગુરુસો પ્રગટ કરવાનું મુલતવી રાખીને આવતીકાલે પ્રગટ કરવાનું રાખો. આત્મહત્યા જેમ પળનો સવાલ છે, એ જ રીતે કોધ પણ એક પળનો મામલો છે. એ પળ ગઈ, તો આખી પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ જ સમજો.

આત્મહત્યા કરવા જતાં પૂર્વ થોડીક ક્ષણો કોઈ વ્યક્તિ બીજાની સાથે વાર્તાલાપ કરે, તો એનો આવેશ હળવો થઈ જાય છે. એ જ રીતે કોઈના પર ગુરુસો ચઢે, કોઈનો બદલો લેવાનું મન થાય, કોઈને સીધાદોર કરી નાખવાની ઈચ્છા થાય, ખખડાવી કે ધમકાવી નાખવાના ભાવ જાગે ત્યારે એનો તત્કાળ અમલ કરવાને બદલે થોડો સમય એ કાર્ય મોકૂઝ રાખો.

કોધ પ્રગટ કરવામાં વિલંબ કરશો કે તરત જ મનમાંથી એક વિચાર એવો પણ આવશે કે એણે મારી સાથે આવું વર્તન કર્યું, એની પાછળ નક્કી કોઈ કારણ હોવું જોઈએ. બીજો વિચાર એમ પણ આવે કે માણસ તો સારો છે, પણ સંજોગોના માર્યા એણે મારી સાથે દુઃવર્તન કર્યું હશે ! ત્રીજો વિચાર એમ પણ આવે કે કદાચ હું જ એવી કડવી રીતે બોલ્યો હોઈશ કે સામી વ્યક્તિથી ગુરુસો થઈ ગયો. એટલે ભૂલ મારી છે, સામેની વ્યક્તિની નહીં. વળી મન ચોથો વિચાર પણ કરે કે આમ કોધ કરવાથી શું લાભ છે ? એની સાથેનાં મારાં વર્ષોનાં મીઠાં સંબંધો સાવ ખારાં બની જશે ?

શ્રી પૂજ્યપાદ આચાર્ય વિરચિત
સમાધિતંત્ર - અમૃતરસપાન
(ક્રમાંક - ૬૪)

પ્રા. ચંદાબહેન વી. પંચાલી (બોટાડ)

આત્મસ્થેર્યના ભહર્ષિ, બ્રહ્માનંદના બ્રહ્મર્ષિ અને આત્મદેવના દેવર્ષિ એવા પરમકૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજની પ્રગલ્ભ સરસ્વતી વચ્ચનામૃત પત્રાંક ઉઠમાં પરમ સત્યમાં જીવતાં સત્યાભિલાષીને આદેખે છે કે “જ્યાં ત્યાંથી રાગદ્રેષ રહિત થવું એ જ મારો ધર્મ છે; અને તે તમને અત્યારે બોધી જઉ છું. પરસ્પર ભળીશું ત્યારે હવે તમને કંઈ પણ આત્મત્વ સાધના બતાવાશે તો બતાવીશ. બાકી ધર્મ મેં ઉપર કહ્યો તે જ છે અને તે જ ઉપયોગ રાખજો. ઉપયોગ એ જ સાધના છે. વિશેષ સાધના તે માત્ર સત્પુરુષનાં ચરણકમળ છે; તે પણ કહી જઉ છું. આત્મભાવમાં સધણું રાખજો; ધર્મધ્યાનમાં ઉપયોગ રાખજો; જગતના કોઈપણ પદાર્થ, સગાં, કુટુંબી, ભિત્રનો કંઈ હર્ષ-શોક કરવો યોગ્ય જ નથી. પરમ શાંતિપદને ઈચ્છાએ એ જ આપણો સર્વસમૃત ધર્મ છે અને એ જ ઈચ્છામાં ને ઈચ્છામાં તે મળી જશે, માટે નિશ્ચિત રહો. હું કોઈ ગચ્છમાં નથી; પણ આત્મામાં છું; એ ભૂલશો નહીં. દેહ જેનો ધર્મોપયોગ માટે છે, તે દેહ રાખવા જે પ્રયત્ન કરે છે, તે પણ ધર્મને માટે જ છે.” આ અપૂર્વ વચ્ચનામૃતો જીવના ભવભ્રમણનો નાશ કરવા અર્થે તથા સિદ્ધત્વ પ્રાપ્તિ માટે આરાધવા યોગ્ય છે.

આચાર્ય શ્રી પૂજ્યપાદ સ્વામી રચિત સમાધિતંત્ર ગ્રંથનો રસાસ્વાદ કરી રહ્યા છીએ. આગળના લેખમાં શ્લોક-૩૮માં અભ્યાસ કર્યો કે મનના વિક્ષેપનું અને અવિક્ષેપનું ફળ શું છે? તે આચાર્યદિવ સરળ અને મધુર વાણીમાં સમજાવે છે. જેનું મન રાગદ્રેષ આદિ વિકારોથી વિક્ષિમ થાય છે

તેને માન-અપમાન આદિની લાગણી થાય છે, પરંતુ જેનું મન રાગ-દ્રેષ રૂપે પરિણમતું નથી તેને અપમાન આદિની લાગણી ઉદ્ભવતી નથી. તે માન-અપમાન સમયે સમભાવે વર્તે છે. પોતાના જ્ઞાન સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય છે કારણકે જ્ઞાનાનંદમાં લીન થતાં કોણ બહુમાન કરે છે કે કોણ અપમાન કરે છે એવો વિકલ્પ ઊઠતો નથી. જ્ઞાતા-દદ્ધાનું પરિણમન ચાલતું હોય છે.

હવે શ્લોક ઉઠમાં આચાર્યદિવ ફરમાવે છે કે યદા મોહાત્મ્યજાયેતે રાગદ્રેષૌ તપસ્વિનઃ ।

તદૈવ ભાવયેત્સ્વસ્થમાત્માનં શાસ્યતઃ ક્ષણાત् ॥૩૯॥

અન્વય :

યદા તપસ્વિનઃ મોહાત્મ રાગદ્રેષૌ પ્રજાયેતે તદા એવ સ્વર્થં આત્માનં ભાવયેત ક્ષણાત્ શાસ્યતઃ ॥

શબ્દાર્થ : યદા = જ્યારે, જે સમયે; તપસ્વિનઃ = તપસ્વી અંતરાત્માને; મોહાત્મ = મોહવશાત્; રાગદ્રેષો = રાગ અને દ્રેષ; પ્રજાયેતે = ઉત્પન્ન થાય; તદા એવ = તે જ (તે તપસ્વીએ); સ્વર્થં આત્માનં = શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની; ભાવયેત્ = ભાવના ભાવવી (એમ કરવાથી રાગદ્રેષ આદિ); ક્ષણાત્ = ક્ષણમાં; શાસ્યતઃ = શાંત થાય છે.

ભાષાંતર : જે સમયે તપસ્વી એટલે અંતરાત્મા રૂપે પરિણમી રહ્યા છે તેને મોહવશાત્ રાગ-દ્રેષ આદિ ઉત્પન્ન થાય તે જ સમયે જ્ઞાનીએ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની ભાવના ભાવવી, જેથી રાગ-દ્રેષાદિ ક્ષણમાં શાંત થાય છે.

ભાવાર્થ : જૈન ધર્મ પરમ સૂક્ષ્મ અને પવિત્ર

છે. અનંતાનુભંગી કષાયનો છેદ થયા પણી પણ આત્મિક યોગ્યતામાં કમ થાય છે કારણકે કષાયના સોળ બેદ સમજાવ્યા છે. જેમ સાધના દઢ થતી જાય છે તેમ આત્મસ્થેર્યમાં વૃદ્ધિ થતી જાય છે. અંતરાત્મા એવા જ્ઞાનીને ચારિત્રની અસ્થિરતાના કારણે રાગ-દ્રેષ આદિ ભાવો, પુરુષાર્થની મંદ્તાને કારણે આવી જાય છે ત્યારે પુરુષાર્થની તીવ્રતા અને દઢતા માટે આચાર્યદ્વિ માર્ગદર્શન આપે છે. સમ્યકુદ્દિષ્ટ અંતરાત્માને બોધ પ્રદાન કરે છે. જ્યારે ચારિત્રની નબળાઈથી રાગ-દ્રેષ આદિ વિભાવભાવો ઉત્પત્ત થાય ત્યારે આત્મસ્વરૂપની ભાવના ભાવવી, જેથી આત્મભાવમાં દઢતા થાય તથા વિભાવભાવો શાંત થાય.

આત્મા અને શરીરાદિ બિન્ન જાડીને બેદ વિજ્ઞાનના અભ્યાસથી શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ ભાવન થતાં શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. શિષ્યના નિમિત્તે આચાર્યદ્વિયે પ્રશ્ન મૂક્યો છે કે જ્ઞાનીને અપમાનાદિને દૂર કરવાનો ઉપાય શું છે? પ્રત્યુત્તર રૂપે આ શ્લોકથી બોધ આપ્યો છે. પરમકૃપાળુદેવ આ ભાવોને વ્યક્ત કરતાં લબે છે, “જે જે સમજ્યા, તેણે તેણે મારું, તારું એ આદિ અહંત્વ, મમત્વ શમાવી દીધું; કેમકે કોઈપણ નિજ સ્વભાવ તેવો દીઠો નહીં; અને નિજ સ્વભાવ તો અચિંત્ય અવ્યાબાધ સ્વરૂપ, કેવળ ન્યારો જોયો એટલે તેમાંજ સમાવેશ પામી ગયા... અનંતકાળથી યમ, નિયમ, શાસ્ત્રાવલોકનાદિ કાર્ય કર્યા છતાં, સમજાવું અને શમાવું એ પ્રકાર આત્મામાં આવ્યો નહીં, અને તેથી પરિબ્રમણ નિવૃત્તિ ન થઈ.”

સમજાવા અને શમાવાનું જે કોઈ ઐક્ય કરે, તે સ્વાનુભવપદમાં વર્તે; તેનું પરિબ્રમણ નિવૃત્ત થાય. સદ્ગુરુની આજ્ઞા વિચાર્યા વિના જીવે તે પરમાર્થ જાડ્યો નહીં; જાણવાને પ્રતિબંધક અસત્સંગ, સ્વચ્છંદ અને અવિચાર તેનો રોધ કર્યો નહીં, જેથી સમજાવું અને શમાવું તથા બેયનું ઐક્ય ન બન્યું એવો નિશ્ચય

પ્રસિદ્ધ છે. અત્રેથી આરંભી ઉપર ઉપરની ભૂમિકા ઉપાસે તો જીવ સમજને શમાય, એ નિઃસંદેહ છે.

આચાર્યદ્વિ અંતરાત્મામાં સ્થિર થયા છે. તેવા જ્ઞાની ધર્મત્વાને સંબોધે છે. મોહવશાત્ર રાગદ્રેષ આદિ રૂપે પરિણામે તો આત્મભાવના ભાવવી તે શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે.

દેષાન્ત : એક સદ્ગુરુ પાસે આત્મપિપાસુ શિષ્ય આવે છે. સદ્ગુરુને વંદન નમસ્કાર કરી કહે છે કે હે પરમાત્મભાવમાં સ્થિત ગુરુજી, હું બહારના સંસારભાવથી થાક્યો છું. મને અંતરમાં બિરાજમાન પરમાત્માના દર્શન કરવા છે. તે ભાવને અનુભવવો છે તેનો ઉપાય બતાવો. ગુરુજી કહે, “હે વત્સ ! તારી ભાવના સારી છે. તારો આખો દિવસ કેવી રીતે પસાર થાય છે તે કહે.” “ગુરુજી ! પૂજા, પાઠ, ભક્તિ, યમ, નિયમ, પ્રાણાયામ વગેરે કરું છું. આખા દિવસમાં નામસ્મરણ કરું છું. ધર્મમય ભાવમાં રહું છું.” ગુરુજી કહે, “તું જે કરી રહ્યો છે તે તારી દિનિએ સારું લાગે, પણ તે કિયામાં આત્માના દર્શન કેમ થાય ? અંતરમાં સ્થિતિ થવા માટે અંતરંગ ભાવમાં લય લાગે, બાધ્ય ભાવમાંથી મન ઉપર ઉઠી જાય. નિજ પરમાત્મા દિનિમાં આવે તો અંતરાત્મા અનુભવાય. જે ધર્મમય જીવન છે તેને તું ધર્મક્રિયા કહે છે પણ બધાથી ઉપર ઉઠવું થાય, મનથી મુક્તિ પમાય, તો તે પરમાત્માનો અનુભવ થાય. પાંચ ઈન્દ્રિયોથી - તેના વિષયોથી તો મુક્ત થયા. સાથે મન પણ ઈન્દ્રિય છે. તેનાથી મુક્ત અમન અવસ્થા તે પરમાત્માને પામવાનો ઉપાય છે.” આત્મપિપાસુ શિષ્ય છે. જે રીતે સદ્ગુરુ માર્ગદર્શન આપે છે તે પ્રમાણે પ્રબળ પુરુષાર્થી બની, બાધ્ય ભાવથી મુક્ત થઈ, દિનિમાં માત્ર અર્જુનને જેમ પક્ષીની કીકી જ દેખાતી તેમ એક ‘તૂ હી તૂ હી’ની આંતરિક આત્મસ્થિરતા થતાં નિજાનુભવનો સ્વામી બને છે.

અશુભ-શુભ બંનેથી પાર ચૈતન્ય પરમાત્મા

જ રહે. દ્રવ્ય-ગુણોના વિકલ્યો વિરામ પામે ત્યારે આત્મારામ અનુભવાય છે. આ પરમ ઉપાય છે.

શ્રી ‘પદ્મનંદિ પંચવિંશતિ’ શાસ્ત્રમાં શ્રી પદ્મનંદિ આચાર્ય ધર્મोપદેશામૃત પ્રકરણના શ્લોક ૧૫૨માં જણાવે છે કે જો આત્મા પોતાની જાતને ઉત્કૃષ્ટ દેખે, તેની સાથે કીડા કરે, તેના જ માટે હિતસ્વરૂપ રહે, તેનાથી જ તે સુખી થાય, તેનો જ સંબંધ તે પામે અને તેમાં જ તે સ્થિત થાય, તો તે આનંદરૂપ અમૃતનો સમદ્ર બની જાય છે. અધિક શું કહેવું ? સમસ્ત ઉપદેશોનું કેવળ આ જ રહસ્ય છે.

સદ્ગુરુના વચનામૃત ચૈતન્યની અનંતતા સમજાવે છે. સદ્ગુરુ અપૂર્વવાણી, પરમશુતના દાતાર છે. આત્માને સ્પર્શને તેઓશ્રીની વાણી પ્રગટ થાય છે. નિરંતર આત્માને અનુભવતાં બહારના ઉદ્યમાં આવતી ઘટનાઓને પાર પામતા સિદ્ધત્વ તરફ ગતિમાન થાય છે. તેઓના વચનામૃત બોલે છે કે ચૈતન્યના મહિમાપૂર્વક સંસારનો મહિમા છૂટે તો જ ચૈતન્યદેવ સમીપ આવે છે. સાધકના પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો મંદટાને પામે છે. ઉપશમ અને વૈરાગ્યની લગની એવી હોય છે કે જગતના કોઈ પદાર્થમાં રસ રહેતો નથી. રુચિ થતી નથી. પ્રાણીવેદના એવી વેદાય છે કે ક્યાંય ઉપયોગ બહારમાં જામતો નથી. આત્મજાગૃતિ કેળવી નિજાત્માનું સતત અવલોકન કરે છે. ઉપયોગની દિશા કંઈ બાજુ ઢળે છે તેનું સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ કરે છે. ‘જ્ઞાનસાર’ ગ્રંથમાં કહે છે કે હું અને મારું એ મોહરાજાનો મંત્ર છે. જો મોહને જતવો હોય તો જેમ અહં અને મમ છે, તેમ તેથી મુક્ત થવા, નાહં, ન મમ આ મંત્રને આત્મસાત્ત્ર કરવો રહ્યો. આત્મભાવમાં જોડાડા થાય અને અન્યભાવમાંથી મુક્તિ થાય તો મોહનો નાશ થઈ શકે છે.

શ્રી ઉત્તરાધ્યયન ગ્રંથના અધ્યયન ઉર ગાથા ૧૦૧માં કહ્યું છે કે સમજાવે જીવનારનો મોહ નાશ

પામે છે. ન કામભોગા સમયં ડર્વિંતિ... સમો અ જો તેસુ સ વીયરાગો... અર્થાત્ કામભોગો સમજાવ અને વિકારનું કારણ નથી, પણ તેમાં જે રાગ અથવા દેખ કરે છે તે વિકારને પામે છે. તેમાં જે સમજાવે રહે છે તે વીતરાગ છે. મોહના નાશ માટે પોતાએ જ પુરુષાર્થની આરાધના સાધી તેનાથી મુક્ત થવાનું છે. આત્મભાવના ભાવતા ભાવતા મોહ શાંત પામે છે. નાશ પામે છે.

જ્ઞાની સત્પુરુષો આત્મપુરુષાર્થી જીવોને અનેક દ્યુતિઓ આપીને સમજાવે છે. અનેક અપેક્ષાઓથી આત્મસ્વરૂપને સમજાવે છે અને કહે છે કે માત્ર આત્માના આશ્રેયે આત્મઅનુભવ થાય છે. બાધ્ય કિયા પુણ્યબંધ આપે છે પણ આત્મસ્થિતિ થવા માટે નિરુપયોગી છે. પૂ. બેનશ્રી ચંપાબેન ‘વચનામૃતના બોલ - ૨૦૩માં સભ્યકુ સરસ્વતીથી લખે છે કે “આ બધે બહાર સ્થૂળ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. તે બધેથી ઉઠાવી, ખૂબ જ ધીરો થઈ દ્રવ્યને પકડ. વર્ડ નહિ, ગંધ નહિ, રસ નહિ, દ્રવ્યેન્દ્રિય પણ નહિ અને ભાવેન્દ્રિય પણ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ નથી. જો કે ભાવેન્દ્રિય છે તો જીવની જ પર્યાય, પણ તે બંડ બંડ રૂપ છે. ક્ષાયોપશમિક જ્ઞાન છે અને દ્રવ્ય તો અખંડ અને પૂર્ણ છે. માટે ભાવેન્દ્રિયના લક્ષે પણ તે પકડાતું નથી. આ બધાથી પેલે પાર દ્રવ્ય છે. તેને સૂક્ષ્મ ઉપયોગ કરીને પકડ.” દ્રવ્ય દૃષ્ટિ થતાં મોહ શાંત થાય છે.

(કુમશા:)

• • •

- પરહિત એ જ નિજહિત સમજું.
- દુર્જનતા કરી ફાવતું એ જ હારવું એમ માનવું.
- પ્રાણીમાત્રાનો રક્ષક, બંધવ અને હિતકારી એવો કોઈ ઉપાય હોય તો તે વીતરાગનો ધર્મ જ છે.

પરમ પૂજ્ય શ્રી અમિતગતિ આચાર્ય વિરચિત સામાચિક પાઠ (દ્વાત્રિંશતિકા)

એક અનુધિતન

પૂજ્ય બહેનશ્રી ડૉ. શર્મિષ્ઠાલેન સોનેજી

(આધાર : પ.પૂ. ગણાચાર્યશ્રી ૧૦૮
વિરાગસાગરજી મહારાજની પુસ્તિકા
તથા પૂજ્યશ્રીના સ્વાધ્યાય)

(શ્લોક - ૬)

વિમુક્તિમાર્ગ-પ્રતિકૂલવર્તિના,
મયા કષાયાક્ષવશેન દુર્ધિયા ।
ચારિત્રશુદ્ધેર્યદકારિ લોપનં,
તદસ્તુ મિથ્યા મમ દુષ્કૃતં પ્રભો ॥૬॥

અન્વયાર્થ : પ્રભો = હે સ્વામિનું; વિમુક્તિમાર્ગ = મોક્ષમાર્ગના; પ્રતિકૂલ = પ્રતિકૂળ; વર્તિના = આચરણ કરવાવાળા; દુર્ધિયા = દુખુદ્વિવાળા; મયા = મારા દ્વારા; કષાયાક્ષવશેન = કષાય અને ઈન્દ્રિયોથી વશીભૂત થઈ; ચારિત્રશુદ્ધે = ચારિત્રની શુદ્ધિનો; યત્ લોપનમ् = જો લોપ; અકારિ = કર્યો હોય (તો); મમ દુષ્કૃતમ् = મારું દુષ્કૃત્ય; મિથ્યા = નિષ્ફળ થાઓ.

● ગુજરાતી પદ્યાનુવાદ :

કષાયને પરવશ થઈ બહુ, વિષયસુખ મેં ભોગવ્યાં,
ચારિત્રનાં જે ભંગ વિભુ મુક્તિ પ્રતિકૂળ થઈ ગયાં;
કુભુદ્વિથી અનિષ્ટ કિચિત્ત આચરણ મેં આદર્યું,
કરજો ક્ષમા સૌ પાપ તે, મુજ રંકનું જે જે થયું.

● ભાવાનુવાદ - ગદ્ય :

વિષય અને કષાયોને વશ થઈ મેં મોક્ષમાર્ગથી
પ્રતિકૂળ આચરણ કરીને મારા ચારિત્રની શુદ્ધિનો
લોપ કરી દીધો છે. હે પ્રભુ ! મારું તે દુષ્કૃત મિથ્યા
(નિષ્ફળ) થાવ તેવી હું આપને વિનંતી કરું છું.

● વિશેષાર્થ :

આચાર્યશ્રી તો મહામુનિરાજ છે, છતાં
પોતાના આત્માની નિંદા કરતાં પોતાના ચારિત્રના
દોષો ભગવાન સામે સહજભાવે રજૂ કરે છે. તેઓ
કહે છે કે હું કષાયો અને ઈન્દ્રિયોને વશ થઈ ગયો,
જેથી મારાથી કોધ, માન, માયા, લોભ આદિ
વિભાવભાવો થઈ ગયા અને પાંચ ઈન્દ્રિયોના
વિષયોને આધીન થઈ ગયો. તેથી સ્પર્શેન્દ્રિય,
રસનાઈન્દ્રિય, ધ્રાષેન્દ્રિય, ચક્ષુન્દ્રિય તથા કર્ષેન્દ્રિયના
વિષયોમાં લુબ્ધ થઈ ગયો. આ રીતે શ્રદ્ધા દઢ હોવા
છતાં મારા ચારિત્રનો ભંગ થઈ ગયો છે. ચારિત્ર
મોહનીયના ઉદ્યાને વશ થવાથી, જે ચારિત્ર મને
મોક્ષનું કારણ થવાનું હતું તે બંધનું કારણ થઈ ગયું
છે. જ્યાં સારાસારનું ભાન ન રહ્યું અને મારો આત્મા
કષાયવશ વિષયાંધ થઈ ગયો, ત્યાં આત્મકલ્યાણનો
માર્ગ કેવી રીતે ટકી શકે ?

પરમકૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી આપણને
આત્માર્થી બનવા માટે બોધ આપે છે :

● કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;
ભવે ખેદ પ્રાણીદ્યા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.

- શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર ગાથા - ૩૮

● કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;
ભવે ખેદ અંતરદ્યા, તે કહીએ જિજ્ઞાસ.

- શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર ગાથા - ૧૦૮

સાચા ઉત્તમ સાધકો ભગવાનને વિનંતી કરે
છે :

- સપરસ રસના ધ્રાનનકો, ચખ કાન વિષય સેવન કો, બહુ કરમ કિયે મનમાને, કદ્દુ ન્યાય અન્યાય ન જાને.
- આલોચના પાઠ ગાથા - ૬
- સહુ સાધન બંધન થયાં, રહ્યો ન કોઈ ઉપાય; સત્તસાધન સમજ્યો નહીં, ત્યાં બંધન શું જાય ?
- વીસ દોહરા - ૧૭
- પ્રભુ ગ્રભુ લય લાગી નહીં, પદ્યો ન સદ્ગુરુ પાય;
દીઠા નહિ નિજ દોષ તો, તરીએ કોણ ઉપાય ?
- વીસ દોહરા - ૧૮

પોતાની જાગૃતિના અભાવથી અથવા સન્માર્ગ પ્રત્યે બેદરકાર (સ્વચ્છંદી) થવાથી સાધક ચારિત્ર મોહનીયના ઉદ્યને વશ થઈ જાય છે - તેની બુદ્ધિ બ્રાહ્મ થઈ જાય છે અને પોતાનું હિત-અહિત ભૂલી જઈ વિષય-કખાયોમાં અંધ બની પ્રવર્તતા લાગે છે. આવો અજાગૃત સાધક પતિતપરિણામી થઈ દુગીતિ અને બંધનના તીવ્ર દુઃખોને પામે છે. આપણે પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ :
“મેરે અવગુણ ન ચિત્તારો, ગ્રભુ અપનો બિરુદ્ધ નિહારો,
સબ દોષ રહિત કરી સ્વામી, દુઃખ મેટહુ અંતરશ્શમી.”

- આલોચના પાઠ - ઉર

સાચા મુનીશ્વર - યોગીશ્વર કેવા હોય :-

- “વિષયોં કી આશા નહિ જિનકે,
સાભ્યભાવ ધન રખતે હોય,
નિજપર કે હિત સાધનમેં જો,
નિશાદિન તત્પર રહતે હોય;
સ્વાર્થત્યાગ કી કઠિન તપસ્યા,
બિના ખેદ જો કરતે હોય,
ઐસે જ્ઞાની સાધુ જગત કે,
દુઃખ સમૂહ કો હરતે હોય.”
- ‘મેરી ભાવના’ ગાથા - ૨

- વિષયાશાવશાતીતો નિરારંભોડપરિગ્રહઃ ।
જ્ઞાનધ્યાનતપોરક્તઃ તપસ્વી સ પ્રશસ્યતે ॥
- શ્રી રત્નકરણડશાવકાચાર અંતમાં આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ :
“વિષય વિકાર ભિટાવો, પાપ હરો એવા,
શ્રદ્ધા ભક્તિ બઢાવો, સંતન કી સેવા,
ॐ જય જગદીશ હરે.”
- ॥ શ્રી સદ્ગુચ્છરણપર્ણમસ્તુ ॥

● ● ●

સાધનાના ઉક્કટ...

(પાના નં. ૨૨ પરથી ચાલુ...)

પરંતુ સાધના પરત્વેની ભાવનાની જરા સરખી પણ મંદતા કે ધીમી ગતિ આ જીવથી સાંખી લેવાતી નહીં. એટલે હું મારા સદ્ગુરુને વારંવાર પ્રાર્થના કરતો. પ્રાર્થના ક્યારે મદદ કરે છે, એ તો મેં તમને ઉપર લાઘું છે. તેની સાથે સાથે જેને ઉદ્દેશીને આપણે પ્રાર્થના કરતા હોઈએ, તેની સાથે આપણાં દિલ પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક ભળેલું હોય, મળેલું હોય અને ગણવાની તત્પરતાવાળું હોય, તેવી વેળાએ આપણને સદ્ગુરુ આપણા દિલમાં દિલથી કરાયેલી પ્રાર્થનાનો જવાબ પણ વાળે છે. તે કેવી રીતે વાળે છે તે પણ આજે તમને ખુલ્લા દિલથી અને પ્રેમથી લખું છું.

તમે જાણો છો કે મને કુદરતનું સૌદર્ય અને એકાંત કેટલું બધું ગમે છે ! નાદિયાદમાં પણ કામ કરતો હોય તે વેળાએ જ્યારે જ્યારે રજા પડે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને લઈને શેઢી નદી પર આવેલા દઘખણિયા ઓવારે ચાલ્યો જતો. ત્યાં મારો સમય એકાંત ઉપાસનામાં, પ્રાર્થનામાં અને સાધનામાં પ્રભુકૃપાથી ગાળવાનું બનતું. તે સમયના ગાળામાં રાત્રિની રાત્રિઓ પણ સાધનામાં જ ગાળવાનું થયા કરતું. બોદ્ધાલ આશ્રમમાં પણ તમે મને કોઈક કોઈક વાર રાયજ્ઞાના ઝડ નીચે બેઠેલો જોયો છે.

● ● ●

મુન્યાચાર (સકલચારિત્ર)

(ક્રમાંક - ૭)

બા. ક્ર. સુરેશજી

પરિષહજ્ય

પોતાની સ્વયં સ્વીકૃત નિર્ગંધ જીવનશૈલીમાં પ્રતિકૂળતાઓ આવતા પ્રતિકૂળતાઓને શાંત અને સમત્વ ભાવથી સહન કરવી તે પરિષહજ્ય કહેવાય છે. પર દ્વારા ઉત્પન્ન પ્રતિકૂળતાઓને ઉપસર્ગ કહે છે પરંતુ સ્વયં સ્વીકૃત કઠોર જીવનપદ્ધતિથી ઉત્પન્ન પ્રતિકૂળતાઓને પરિષહ કહે છે. આમ તો, સંપૂર્ણ મુનિજીવન જ સ્વયં એક પરિષહ જેવું છે પરંતુ તો પણ પ્રધાનરૂપથી ૨૨ પ્રકારના પરિષહોનું આગમમાં આખ્યાન છે. મુનિ પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનથી, વીર્યાલ્યાસપૂર્વક, શાંતભાવથી પરિષહો સહન કરે છે. પરિષહોને સમત્વભાવથી સહન કરવાથી મુનિને અતિશય સંવર-નિર્જરાનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. તેનું વિજ્ઞાન એમ છે કે સામાન્યરૂપથી વ્યક્તિને કાંઈક પ્રતિકૂળતા લાગે છે તો તેની ઈચ્છા તરત જ તે પ્રતિકૂળતાને દૂર કરવાની થાય છે. જ્યાં સુધી તે અનિષ્ટરૂપ પ્રતિકૂળતા દૂર થતી નથી ત્યાં સુધી તેનું ધ્યાન નિરંતર તેમાં જ લાગેલું રહે છે; જેથી તેનો આત્મા સંકલેશ પરિણામયુક્ત થઈ જાય છે, તેનું નામ આર્થધ્યાન છે, જે પાપબંધનું કારણ છે. તેનાથી વિપરીત મુનિ પોતાની ચર્ચા સંબંધી જો કોઈ પ્રતિકૂળતાનો અનુભવ કરે તો તેને દૂર કરવાની તેઓ ઈચ્છા કરતા નથી પરંતુ તે પ્રતિકૂળતાનો સહજ શાંતભાવથી સ્વીકાર કરે છે. કોઈ પણ પ્રકારે સમાધાન કરવા માટે કોઈપણ પ્રતિક્રિયા કરતા નથી. કુધા, તૃષ્ણા આદિ બાધાઓને જ્ઞાનદિષ્ટિથી માત્ર જ્ઞાતાભાવથી જોવે છે, જેથી નવીન કર્મનો સંવર થઈ જાય છે તથા પૂર્વોક્ત ઈચ્છા નિરોધથી ઉત્પન્ન નિસ્તરંગ શાંત પરિણામોથી તત્સંબંધી સત્તાગત કર્મ પણ ઉદ્દીરણાને પ્રાપ્ત થાય છે તથા નિષ્ફળ થઈ

નિર્જરિત થઈ જાય છે. આ પ્રકારે શાંતભાવથી પરિષહ સહન કરવાથી મુનિને સંવરનો અપૂર્વ લાભ થાય છે. હવે, આપણે મુનિરાજ કેવી રીતે તત્ત્વવિચાર તથા સંકલ્પબળથી ૨૨ પ્રકારના પરિષહોને જીતે છે તેની સંક્ષિપ્ત વિચારણા કરીશું.

(૧) કુધાપરિષહજ્ય : એકભુક્તિ વ્રત હોવાથી અથવા ઠંડીની ઋતુમાં જઠરાણિ તીવ્ર થઈ જવાથી અથવા આહારનો અલાભ થવાથી કે ઉપવાસાદિ હોવાથી જ્યારે તીવ્ર ભૂખની વેદના થાય છે ત્યારે ભોજનની ઈચ્છાનો નિરોધ કરતાં શાંતભાવથી તે કુધાની વેદનાને સહન કરે છે તે કુધાપરિષહજ્ય છે. જ્યારે ભૂખની વેદના અત્યંત તીવ્ર થઈ જાય છે ત્યારે મુનિરાજ આ પ્રકારે તત્ત્વવિચાર કરે છે કે હે ચેતન ! આ સામાન્ય ભૂખની પીડાની શું ચિંતા કરે છે ? શું નરકમાં તે અસંખ્યાત વર્ષો સુધી આનાથી પણ હજાર ઘણી વધારે ભૂખની વેદનાને વિવશતાથી સહન નથી કરી ? તે પીડાની આગળ તો આ પીડા કાંઈ જ નથી. તે નરકની પીડાને વિવશતાથી સંકલેશિત થઈને સહન કરી, જેનું પરિણામ ફરી આ વેદનાના રૂપમાં મળી રહ્યું છે. હવે જો તું આ પીડાને ભવિષ્યમાં ન ઈચ્છતો હો તો તેનો એકમાત્ર ઉપાય તેને શાંત અને પ્રસન્નભાવથી સહન કરવું તે જ છે, વિવશતાવશ નહીં. આ પીડા છે શું ? કર્મોદ્યના નિભિતથી ઉત્પન્ન મોહ માત્ર જ તો છે. વાસ્તવમાં મોહ જ વેદનાનું મૂળ છે. આ વેદના મોહની સંતાન છે અને મોહ આત્માનો વિકાર છે. હું ન તો મોહરૂપ છું અને ન પીડારૂપ છું આ બંને મારાથી મિન્ન વિકારભાવ છે. હું તો આ બંનેનો સહજ જ્ઞાતા શુદ્ધ ચૈતન્યતત્ત્વ છું. કુધાની વેદનાને સહજ શાંતભાવથી જાણવી તે મારું

કાર્ય છે, ન કે તેમાં મમત્વ કરીને તેનો ભોક્તા થઈને દુઃખી થવું. આ પ્રકારે તત્ત્વચિંતનથી કુધાપરિષહને સહજ શાંતભાવથી સહન કરતા મુનિ સમત્વભાવયુક્ત થઈને પ્રચુર કર્મોની નિર્જરા કરે છે.

(૨) તૃષાપરિષહજ્ય : ભીષણ ગરમીની ઋતુમાં માત્ર એક વાર જ પાણી લેવાનો નિયમ હોવાથી, ગરમીની ઋતુમાં ગરમ પર્વતો પર તપ કરતાં અથવા ઉપવાસના દિવસે અત્યઘિક તરસ લાગવા છતાં પણ તરસ છીપાવવાની ઈચ્છાનો નિરોધ કરી તરસની અસહ્ય વેદનાને શાંત - સમત્વભાવથી સહન કરવી તે તૃષાપરિષહજ્ય છે. તીવ્ર તૃષાની પીડા થતા મુનિ વિચાર કરે છે કે હે ચેતન ! તે નરકાદિમાં અસંઘ્યાત વર્ષો સુધી આનાથી પણ કંઈ ઘણી વધારે તૃષાની વેદનાને વિવશતાવશ સહન કરી છે પરંતુ આ પીડાથી છૂટકારો મળ્યો નથી, તો હવે તેની તુલનામાં નહિવત્ત આ વેદનાને તું જો શાંતભાવથી પરમાર્થદિપૂર્વક સહન કરી લઈશ તો આ પીડાથી તને માટે છૂટકારો મળી જશે. માટે હે ચેતન ! હવે શાંત રહે, અનાદિકાળથી તે ઘણા સાગરો જેટલું પાણી પી લીધું છે પરંતુ તારી તરસ હજુ સુધી ગઈ નથી. તેથી તરસનો ઉપાય પાણી નથી પરંતુ પોતાના સ્વભાવમાં જ તૃપ્તિરૂપ આત્મસન્મુખતા છે અથવા હું આ તરસની વેદનાનો સહજજ્ઞાતા પોતાનામાં જ સંતુષ્ટ રહેનાર સંતોષમૂત્તથી પરિપૂર્ણ ચૈતન્યતત્ત્વ છુ. મારે પ્રસન્ન થવા માટે કોઈ પાણીની આવશ્યકતા નથી. હું સ્વયંમાં જ સંતોષમૂત જગથી પૂર્ણ છું એવો વિચાર કરતા તરસની ઈચ્છાનું પ્રશ્નન કરીને પોતાના જ્ઞાનસ્વભાવમાં તૃપ્ત રહેવાથી મુનિ પ્રચુર કર્મોની નિર્જરા કરે છે.

(૩) શીતપરિષહજ્ય : ઠંડીની ઋતુમાં તૃષાર (બરફ)ની વૃદ્ધિ થતા, શીત જવર થતા, ખુલ્લા આકાશમાં રાત્રે કાયોત્સર્ગ કરતાં ઋતુ સંબંધી

બાધાઓમાં અપ્રતિક્ષયારૂપ સંકલ્પને જેણે ધારણ કર્યો છે અને નજીતાનો જેમણે સ્વીકાર કર્યો છે એવા નિર્ગ્રથ તપોધનને ઉપરોક્ત કારણોથી તીવ્ર ઠંડીની વેદના થાય તો પણ તે વેદનાના નિરાકરણની ઈચ્છાનું પ્રશ્નન કરતાં શાંત સમત્વભાવથી તે પીડાને સહન કરવી તે શીતપરિષહજ્ય છે. શીત પરિષહ ઉપસ્થિત થતાં મુનિ વિચારે છે કે હે ચેતન ! આ સામાન્ય ઠંડીથી શું વ્યાકુળ થાય છે, આનાથી પણ ઘણી વધારે ઠંડી નરકો અને તિર્યચગતિમાં વિવશતાપૂર્વક તે સહન કરી છે અને મનુષ્યાદિગતિમાં તો યોગ્ય પ્રતિકારના સાધન મળતા પ્રતિકાર પણ કર્યો પરંતુ શું આ વેદનાનું હંમેશ માટે ઉન્મૂલન થયું ? ના, ઉલટો જેટલો વ્યાકુળ થઈને તેનો પ્રતિકાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેટલાં તેટલાં નવા કર્મ તીવ્ર અનુભાગ શક્તિવાળા બંધાય છે. માટે હે ચેતન ! જો આ વેદનાનો સમૂહન નાશ કરવો હોય તો તેનો ઉપાય વ્યાકુળ થઈને પ્રતિકાર કરવો તે નથી પરંતુ તેને સહજ શાંત પ્રસન્નભાવથી સહન કરવી તે છે. ઠંડીના અનુભવનું મૂળ કારણ દેહ પ્રત્યેનો મમત્વભાવ છે. જેટલો જેટલો મમત્વભાવ ઓછો તેટલી વેદનાનુભૂતિ પણ ઓછી. તેથી હે ચેતન ! પોતાના મૂળ સ્વરૂપનો વિચાર કર. હું સહજ જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા છું. ઠંડીની વેદનાનું જ્ઞાનમાત્ર કરવું તે માઝું કાર્ય છે. તેમાં વ્યાકુળ થવું તે મારો સ્વભાવ નથી. શીતળતા પુદ્ગલનો સ્વભાવ છે, મારો નહીં. હું તો માત્ર તેનો જ્ઞાતા છું. આ પ્રકારનું તત્ત્વચિંતન કરતાં જ્યારે મુનિ ઠંડીને દૂર કરવાની ઈચ્છાનો નિરોધ કરીને પોતાના જ્ઞાનભાવમાં સ્થિત થઈને શાંતભાવથી તેને સહન કરે છે ત્યારે તેમને પ્રચુર માત્રામાં કર્મ નિર્જરા થાય છે.

(૪) ઉષાપરિષહજ્ય : ભીષણ ગરમીની ઋતુમાં, પહાડોની તપતી શિલાઓ પર આતાપનયોગ કરતાં, તીવ્ર જવર થતાં ઈત્યાદિ

કારણોથી મુનિને તીવ્ર ઉષ્ણવેદના થતા તેને છાંયડો, શીતળ જળ, ઔષધિ આદિ દ્વારા શાંત કરવાની ઈચ્છાનો ત્યાગ કરીને તે વેદનાને શાંત-પ્રસન્ન અને સમત્વભાવથી સહન કરવી તે ઉષ્ણપરિષહજ્ય છે. તીવ્ર ઉષ્ણ વેદના થતાં મુનિ આત્મસંબોધન કરતા વિચાર કરે છે કે હે ચેતન ! આ સામાન્ય વેદનાથી શું ગભરાય છે ? આનાથી અનેકગણી વેદના તે વિવશતાથી ભીખણ ઉષ્ણ નરક ભૂમિઓ અને તિર્યંગતિમાં સહન કરી છે અને તેના પ્રતિકારની તીવ્ર ઈચ્છાથી અતિવ્યાકુળ પણ થયો અને મનુષ્યાદિ યોનિઓમાં તો પ્રતિકાર પણ કર્યો. પરંતુ તેનું શું પરિણામ આવ્યું ? માત્ર વ્યાકુળતા, યોડા સમય માટે સુખાભાસ અને ફરી પાછું તીવ્ર નવીન વેદનાનું બંધન. માટે આ વેદનાનો સમૂળ નાશ કરવાનો ઉપાય તેનો પ્રતિકાર કરવો તે નથી અથવા તેનાથી બચવું તે પણ નથી, પરંતુ તેને સહજ શાંત - પ્રસન્નભાવથી સહન કરવી તે છે અને વસ્તુતઃ આ ઉષ્ણ વેદના છે શું ? પુદ્ગલનો વિકાર અને મારો મોહ. મારો શરીર પ્રત્યેનો મમત્વભાવ જ આ પૌદ્ગલિક વેદનાની અનુભૂતિ કરાવે છે. મમત્વથી રહિત માત્ર શુદ્ધ જ્ઞાનભાવનામાં ઉષ્ણતાનું જ્ઞાનપણું તો છે પરંતુ તજજન્ય વ્યાકુળતા નથી, માટે હે ચેતન ! તું પોતાના સહજજ્ઞાનભાવનું અવલંબન કર અને વેદનાનો માત્ર જ્ઞાન થવાની ભાવના દ્વારા સમત્વયુક્ત થઈને શાંત નિરાકુળ રહે. આ પ્રકારના ચિંતનથી જ્યારે મુનિ તીવ્ર ઉષ્ણવેદનાના પ્રતિકારની ઈચ્છાથી રહિત થઈ પોતાના સહજ શાંત વીતરાગભાવનો આશ્રય કરે છે ત્યારે પૂર્વના અસંખ્યાત કર્માની ઉદ્દીરણા કરતાં નવીન બંધથી રહિત પરમ આહ્લાદ પરિણામોથી યુક્ત થઈ પ્રયૂર કર્માની નિર્જરા કરે છે.

(૫) દંશમશકપરિષહજ્ય : જેમણે કર્મ-નિર્જરા માટે સ્વયં પોતાની મરજીથી પોતાના શરીરની વસ્ત્રાદિ કોઈ પણ સાધનથી સુરક્ષા ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે એવા નિર્ગ્રથ તપોધન દ્વારા

જેના તીખા દંશ છે એવા મચ્છર, ડાંશ, કીડી, મધમાખી, ભમરી, વીછી આદિ પ્રાણીઓ દ્વારા તીક્ષણ દંશ દેવાથી ઉત્પન્ન તીવ્ર વેદનાના પ્રતિકારની ઈચ્છાથી રહિત થઈને તેને શાંત - પ્રસન્ન - સમત્વભાવથી સહન કરવી તે દંશમશક પરિષહજ્ય છે. આવા સમયમાં વીરવૃત્તિથી ઓતપ્રોત મુનિ વિચાર કરે છે કે હે ચેતન ! આ સાધારણ વેદનાથી શું વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે ? તું શું ભૂલી ગયો ? આનાથી પણ અતિ ઘણી વેદના તે નરકો, તિર્યંચ આદિ યોનિઓમાં ભાલા આદિ ભોંકાતા વિવશતાથી સહન કરી છે અને તે એનો પ્રતિકાર કરવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ શું તે પ્રયત્નોથી આ સમસ્યાનો સમૂળ નાશ થયો ? ના, ઉલ્ટી તે તો વધતી જ જાય છે કારણ કે તેનો મૂળ ઉપાય તેનો પ્રતિકાર કે તેનાથી બચવું કે વ્યાકુળ થવું તે છે જ નહીં. એમ કરવાથી તો તેની સંતતિ વધતી જાય છે, ઓછી થતી નથી. માટે જો તેનો સમૂળ નાશ ઈચ્છતા હો તો આ વેદનાને પ્રસન્નભાવથી સહન કરો, આમાં અનિષ્ટપણું રાખશો નહિં, વાસ્તવમાં આ વેદના અનિષ્ટકારી નથી પરંતુ તે વેદનાની વેદનારૂપમાં પ્રતીતિ અને અનુભૂતિ કરાવનાર દેહ પ્રત્યેનો મોહભાવ છે તે અનિષ્ટકારી છે. દેહમાં કાંઈપણ થાય તેનાથી તારે શું ? તું તો તેને જાણવાવાણો માત્ર છે. એક તીક્ષણ સોયને જ્યારે કોઈ માટીમાં ભોકે છે તો શું તે માટીને પીડા થાય છે ? ના, કારણ કે સોય અને માટી બસે પુદ્ગલ જ છે, પીડાનો અનુભવ તે તેનો સ્વભાવ નથી. એવી જ રીતે દંશ અને આ શરીર બસે પુદ્ગલ છે. એક પુદ્ગલને બીજું પુદ્ગલ ભોંકાવાથી તેને પીડા થતી નથી. હું તો દંશ અને શરીર તથા બંનેના સંયોગથી ઉત્પન્ન પીડા આ ત્રણેનો માત્ર જાણનાર જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા છું, મારો સ્વભાવ જાણવાનો છે, પીડાને ભોગવવાનો નહીં. પીડા ભોગવવી તે તો મોહનું કાર્ય છે. હું મોહથી અલગ નિર્માણી વીતરાગસ્વભાવી છું. તેથી હું માત્ર પોતાના

વીતરાગસ્વભાવી જ્ઞાનનું જ વેદન કરું છું, અન્ય દંશની વેદના આદિને નહીં એવું તત્ત્વચિંતન કરતાં જ્યારે મુનિ દંશમશકની પીડાના પ્રતિકારની ઈચ્છાથી રહિત થઈ પોતાના સમત્વભાવમાં સ્થિર થાય છે ત્યારે અસંખ્યાત કર્માની નિર્જરાને પ્રાપ્ત થઈ પરમાનંદને પ્રાપ્ત થાય છે.

(૬) નાગ્ન્યપરિષહ : માતાના પેટમાંથી જેવાં જન્માં હોય તેવું જ નિરાવરિત યથાજીતરૂપ ધારણ કરવાથી ઉત્પન્ન લજજા, કામવિકાર, બાલ, મૂઢ, અજ્ઞાની કે ધમદ્વિભી જીવો દ્વારા કરાયેલ ઉપહાસ આદિને શાંત - સમત્વભાવથી સહન કરવું તે નાગ્ન્યપરિષહ છે. નગનતાના કારણે કદાચિત્ લોકલજજા થવાની સંભાવના લાગે ત્યારે મુનિરાજ વિચાર કરે છે આમાં લજજાની શું વાત છે ? લજજા તો અનૈતિક કાર્ય કરવામાં આવવી જોઈએ. નગન રહેવું તે તો બાહ્યાભ્યાંતર નિશ્છલતા અને પારદર્શિતાનું સૂચક છે. જે અનુચ્ચિત હોય, બતાવવા યોગ્ય ન હોય એવી વસ્તુ કે કાર્યમાં લાજ આવવી જોઈએ. આ દેહમાં એવું શું છે કે જે ઢાંકવાં કે છુપાવવા યોગ્ય છે. આ તો આખો પુદ્ગલમય જ છે. બધા અંગ પ્રત્યંગ એક સમાન જ છે તો પછી થોડા અંગોને છુપાવવા કેમ ? થોડા અંગોને છુપાવવા અને વસ્ત્રાદિ પહેરવા તે બનાવટી, અપ્રાકૃતિક તથા વિકારમય મનનું પ્રતીક છે. જેના મનમાં કામાદિ વિકાર ન હોય તેને શરીર ઢાંકવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. શરીર ઢાંકવું તે તો દીન સંસારી વિકારી લોકોનું કામ છે, નિર્વિકારી યોગીઓનું નહીં. યોગી તો નવજીત બાળકની જેમ નિર્ભય અને નિર્વિકારી થઈ યથાજીતરૂપધર હોય છે એમ ચિંતનથી લજજાને નિર્મળ કરે છે. જ્યારે અજ્ઞાની બાળ જીવો મુનિને નગન જોઈને નિર્લજજ, અસભ્ય, જંગલી, ગાંડો, જાનવર ઈત્યાદિ કઠોર માર્મિક શબ્દો કહે છે ત્યારે મુનિ આ બાળ જીવોની અજ્ઞાનમય ચેષ્ટાઓ પર માત્ર કરુણા લાવીને પોતાના નગનરૂપમાં જ સાચી

જ્ઞાન સમજી, જેમ હાથીની પાદળ - કૂતરા ભસતા રહે તેમ આ મુનિ હાથીની જેમ નિર્ભય થઈને તેમના કઠોર, માર્મિક શબ્દોને સહજ - શાંત - સમત્વભાવથી સહન કરીને પોતાના અંતરંગ નિર્વિકારી જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપનો આશ્રય કરતાં અંતરંગ પ્રસન્ન પરિણામોથી યુક્ત થઈ નાગ્ન્યપરિષહને જીતતા અસંખ્ય કર્માની નિર્જરા કરે છે.

(૭) અરતિપરિષહજ્ય : પોતાની નિર્ગંધ જીવનશૈલી પ્રત્યે ક્યારેય પણ કિંચિત્માત્ર પણ અભાવ કે અરુચિ ઉત્પન્ન ન થવા દેવી તે અરતિ પરિષહજ્ય છે. એક ભુક્તિ, નગનત્વ, અસ્નાન, અંદંતથોવન, ભૂમિશયન, કેશલૂંચન, આજ્ઞામાં રહેવું, લોકોનો અપરિચય કરવો, કઠોર બ્રહ્મચર્યવતનું પાલન કરવું ઈત્યાદિ કારણો અને એક જ પ્રકારની હિન્દ્યાર્યના કારણો જ્યારે પણ આ જીવનશૈલીમાં અનુત્સાહ આવી જાય, અરુચિ થવા લાગે ત્યારે મુનિ આ પ્રકારે તત્ત્વવિચાર કરે કે, આ કઠોર જીવનપદ્ધતિ જ મને કાલાન્તરમાં અતિ આનંદ આપનાર છે. કર્માને કાપવાનો આ જ એક માર્ગ છે. અનાદિકાળથી સુવિધા અને વિલાસિતા કે શાતામય જીવનના સંસ્કારોને વશ થઈને આ કઠોર મુનિજીવન જોકે મને પ્રારંભમાં કઠોર લાગે છે પરંતુ અંતરમાં આજાની જ મને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થશે. સોનાને તપાવવાથી જ તેમાં શુદ્ધતા પ્રગટ થાય છે તેવી રીતે જ આ દેહ અને મનને કઠોર સંયમિત જીવનર્યાદી દ્વારા તપાવવાથી જ તે કુંદન બનશે અને તેમાંથી આત્માનંદ પ્રગટ થશે; માટે હે ચેતન ! આ મુનિર્યાથી અત્યંત પ્રેમ કર, અરુચિ નહીં કારણ કે આ જ એક માત્ર કલ્યાણમિત્ર છે એમ તત્ત્વચિંતન કરીને કિંચિત્માત્ર પણ નિર્ગંધ જીવનશૈલી પ્રત્યે અરુચિનો ભાવ ન થવા દેતા તેના ફળનો વિચાર કરીને પરિણામોને પ્રસન્ન અને નિર્મળ કરીને મુનિ અરતિપરિષહજ્ય કરે છે.

(કમશા:)

● ● ●

આત્માની અપાદાન શક્તિ (૪૧)

વલભજી હીરજી ‘કેવલ’

જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા ઉત્પાદ-વ્યય-ધ્રુવરૂપ છે. તેમાં ઉત્પાદ-વ્યયરૂપ ક્ષણિકભાવ બીજા સમયે નાશ પામવા છતાં ધ્રુવસ્વભાવને લીધે આત્મા નષ્ટ થઈ જતો નથી. અપાદાન શક્તિને લીધે અવિનાશીપણે ધ્રુવ ટકવાનો તેનો સ્વભાવ છે. આત્મામાં જે નિર્મળ ભાવોના ઉત્પાદ-વ્યય થાય છે તેનો ધ્રુવ આધાર આત્મા છે. અપાદાન શક્તિ તે ધ્રુવભાવને અવલંબનારી છે. પર્યાયો તો એક પલટીને બીજ થયા કરે છે, જ્યારે ધ્રુવસ્વભાવથી જોતાં આત્મા એવો ને એવો બિરાજમાન છે. તેનો નાશ થતો નથી. આવો આત્મા પોતાની ચૈતન્ય સીમામાં રહેલો છે. ચૈતન્ય સીમામાં પરવસ્તુને કે પરભાવોને પ્રવેશવા દેતો નથી. જે સંંગ ટકી રહે તેને અપાદાન કહેવાય. દિવ્યધ્વનિનું અપાદાન કાંઈ કેવળજ્ઞાનીનો આત્મા નથી, પણ તે વાણીના પરમાણુ જ તેનું અપાદાન છે. આ રીતે ધ્રુવ રહેવારૂપ શક્તિ જડમાં પણ છે. શક્તિ તે કારણ ને નિર્મળ પર્યાય તેનું કાર્ય. આ રીતે કારણ-કાર્ય એક જાતના છે. અભિમ છે. આત્માનું સ્વરૂપ જરાય હાનિ પામતું નથી. આવા આત્માને અનુભવમાં લેવો તે ધર્મ છે.

અનંત શક્તિનો પિંડ આત્મા તે જ ધર્મનો આધાર છે. તેના આશ્રયે ધર્મ થાય છે. પર્યાયને અંતરસ્વભાવની સન્મુખ કરીને તેમાં અર્પી દેવી. આ રીતે સ્વભાવનો મહિમા લાવીને સ્વસન્મુખ થતાં સમ્યગ્દર્શનાદિ સ્વપર્યાયો પ્રગટે છે, તે ધર્મ છે. કેવળજ્ઞાનાદિ અનંત રત્નો સદાકાળ જેમાંથી પ્રગટ્યા કરે એવી ધ્રુવ રત્નખાણ આત્મા છે. ચૈતન્યલભ્ય એવી અખૂટ છે કે એમાંથી નિધાન નીકળ્યા જ કરે, પણ તે કદી ખૂટે નહિ. ગુણની ઋદ્ધિ તો પોતાના અનુભવમાં સમાય. પોતામાંથી સદાકાળ જ્ઞાન-

આનંદની શુદ્ધ પર્યાય કાઢીને ભોગવ્યા કરે છતાં કદી ખૂટે નહિ એવી ઋદ્ધિ ચૈતન્યમાં ભરી છે. ધ્રુવને ધ્યેય બનાવીને અભેદપણે પર્યાય તેમાં લીન થઈ ત્યાં સદાકાળ કેવળજ્ઞાન થયા જ કરે. અતીન્ત્રિય આનંદ આનંદ થયા જ કરે એવા નિધાનની ખાણ આત્મા છે.

આત્માના ભંડારમાંથી સદાકાળ નિર્મળ પર્યાયના નિધાન નીકળ્યા કરે - જેને કોઈ વિકલ્પની કે પરની અપેક્ષા નહિ - એવા અપાદાન સ્વભાવી આત્માને અનુભવમાં લેવો તે મોટી ને અપૂર્વ વાત છે. તેના ફળમાં સિદ્ધદશા પ્રામ થશે. સિદ્ધનેય સમયે સમયે પર્યાય વ્યય થવા છતાં નવી નવી પર્યાયો સ્વભાવમાંથી આવ્યા જ કરે છે; તે પૂર્ણ પર્યાય પ્રગટ્યા છતાં શક્તિમાંથી જરાય ઘટતું નથી. આવું તો એક શક્તિનું માહાત્મય ! ને આવી અનંતશક્તિમય આત્મા ! આવો મહિમાવંત આત્મા જેને શ્રદ્ધામાં આવ્યો, સ્વસંવેદનમાં આવ્યો તે જીવ ધર્મ છે. તે પોતે ટકીને સદાકાળ નિર્મળ પર્યાયના ઉત્પાદ વ્યય રૂપ પરિણામ્યા કરશે. આવો ભગવાનનો માર્ગ છે. ભગવાન થવાની રીત છે ને ભવથી તેનો ઉદ્ધાર થાય છે.

- “કોણ કરશે કામ મારું, પૂછે સ્વયં રવિ, સાંભળી જગત છે સત્ય, નિરુત્તર છવિ; માટીનું કોડિયું ત્યારે બોલ્યું, શીશ નામી, મારી જેટલી શક્તિ, તે પ્રમાણો હું કરીશ, સ્વામી !”
- લેને કો હરિનામ હે, દેને કો અન્નદાન; પાર ઉત્તરને લીનતા, દૂબને કો અભિમાન.
- પંછી પીએ ઘટે નહિ, સરિતા કે નીર; દાન કરે ધન ઘટે નહીં, કહ ગયે દાસ કબીર.

સાધનાના ઉત્કટ આર્તભાવ વિના પ્રાર્થના ફળીભૂત થતી નથી !

વાણીભૂષણ પૂજયશ્રી ગિરીશમુનિ મ. સા.

અધ્યાત્મના શિખરે બિરાજેલી વક્તિ જ્યારે સ્વાનુભવ લખે છે ત્યારે જિજ્ઞાસુઓને મૂલ્યવાન માર્ગદર્શન સાંપડે છે. ગુજરાતના મહાન સંત પૂજયશ્રી મોટા એક વિરલ વિભૂતિ હતા. તેમણે ગુજરાતની પ્રજાને આધ્યાત્મિક પુરુષાર્થ માટે પ્રેરિત કરી હતી.

આજે પ્રાર્થનાની શક્તિનો માનવચેતનાને સાંત્વના આપવા માટે ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. આ પ્રાર્થના સંત શ્રી મોટાના જીવનમાં સતત જોવા મળતી હતી. પૂજયશ્રી મોટાએ પોતાના પ્રારંભના દિવસોમાં પોતાના જીવનમાં બનતી ઘટનાઓને લક્ષ્યમાં લઈને નોંધ કરી છે. તેઓના આ અનુભવો પ્રાર્થનાના પ્રભાવને સુંદર રીતે પ્રગટ કરે છે. અહી એમના જ શબ્દોમાં એમના પ્રાર્થનાના એ અનુભવો વિશે જોઈએ.

એકલી ઊર્ભિગાય્ય પ્રાર્થનાઓથી કશું સાધનામાં વાસ્તવિકપણે વળતું હોય નથી. જ્યારે સાધનામાં આપણું દિલ વળવા લાગ્યું હોય અને તેમાં ગળવા માંડયું હોય, ત્યારે આપણામાં એક એવા પ્રકારનો ઉત્કટ આર્તભાવ અને આદ્રભાવ પ્રગટે છે અને ત્યારે આપણી ઊર્ભિગાતિ થવામાં જે જે અડયણરૂપ લાગતું હોય તે તે બધું એટલું બધું ખૂંચે છે, અને તીવ્રતમ વેદના એટલી તો પ્રગટે છે કે તેનાથી મુક્ત થવાને કાજે મરણિયો જીવતો જ્ઞાગતો પ્રયત્ન થાય છે.

એવા પ્રયત્નમાં જ્યારે દિલની દાનતા, પ્રામાણિકતા, વફાદારી અને નિષ્ઠા સંપૂર્ણપણે પ્રગટે છે, ત્યારે તેવી દિલથી દિલની દિલમાં કરાયેલી પ્રાર્થનાનો પોકાર એવો તો જીવનવિકાસની ભાવનામાં ઉદાહ પ્રગટાવે છે કે તે તેનો એક માત્ર અનુભવી જ જ્ઞાણી શકે. જે પ્રાર્થના આપણે કરીએ, તે પ્રાર્થનાના અંતરમાં કે હાઈમાં જો આપણો સાચેસાચો, ખરેખરો અને પૂરેપૂરો દિલનો જીવતો-જ્ઞાગતો સાબદો થયેલો

પુરુષાર્થ પ્રગટેલો નથી હોતો, તો તેવી પ્રાર્થના જીવનવિકાસની સાધનામાં ફળીભૂત થઈ શકતી નથી. ભાવનાથી વળગી રહીને તે ઉત્તમમાં ઉત્તમ જે રીતે બને તેવી રીતના ખંત, ઉત્સાહ, કાળજી, વ્યવસ્થા અને દેખરેખ પ્રભુકૃપાથી રાખવાને માટે સતત એકધારા જીવતાજગતા પ્રયત્નથી તેમાં મંડચા રહેવાનું બનતું, અને બીજી બાજુ તેની સાથે સાથે ભાવનાનું એટલે કે જીવનવિકાસની સાધનાને સતત એકધારી જીવતી રાખવાને માટે દિલની ભાવનાનું સાતત્ય રહે અને તેને યોગ્ય જેટલા પ્રમાણની ઉત્કટતા હોવી ઘટે, તેટલી માત્રાવાળી ભાવના પ્રભુકૃપાથી ટકી રહે એને માટેની સભાનતા જાગ્યા કરતી. એક બાજુમાં મળેલાં કર્મ પરત્વેની જાગૃતિ અને કર્મની યોગ્યતા પ્રમાણે વર્તનમાં અને આચરણમાં તે પ્રગટી જશે તેવી જોગવાઈનું સંચાલન થવું, એ તેની સાથે સાથે જ જીવનવિકાસની સાધનાનું તેને યોગ્ય એવી ભાવનાનું સાતત્ય જીવતુંજગતું જગવાઈ રહેવું, - આ બંને પ્રકારની ભાવનાનો સુમેળ કેવી રીતે પ્રગટાવવો તેની આંતરિક મથામણમાં ત્યારે પ્રગટાવાનું થતું.

તે વેળા જીવનવિકાસની સાધના પરત્વેના ભાવમાં અખંડતા તો પ્રગટેલી રહેતી, પરંતુ તેની ઉત્કટાની માત્રામાં મંદતા પરી જતી અને તેનું ભાન મને ધાંશું ધાંશું ડંખતું. મળેલાં કર્મના ક્ષેત્રની ભાવનાનો અને જીવનવિકાસની સાધનાની ભાવનાનો સંવાદભર્યો યોગ્ય સુમેળ કેમ કરીને થાય, તે પણ સાધનાનો એક ઉત્તરોત્તર ચઢતા પ્રકારનો કમ છે. પ્રભુકૃપાથી જ જીવ મળેલા કર્મ સંપૂર્ણ પ્રામાણિકતાથી, વફાદારીથી અને કર્મની ભાવના પ્રમાણેની નિષ્ઠાથી શ્રી પ્રભુપ્રીત્યર્થે કરવાને દિલમાં દિલથી ઝંબે છે, તેને તેની સાધના પરત્વેની ભાવના પણ મદદ કરે છે.

(અનુસંધાન પાના નં. ૧૬ પર...)

‘સમયસાર’ નો વ્યવહારનય

નવનીતભાઈ પી. શાહ

શીર્ષક આશ્રય પમાડે તેવું લાગે છે ! કારણકે સામાન્ય રીતે ‘સમયસાર’ સત્ત્રશાસ્ત્ર નિશ્ચયનયનો ગ્રંથ ગણાય છે - અને એમ જ છે; પરંતુ ગ્રંથમાં ઘણી જગ્યાએ વ્યવહારનયને ઊભો રાખ્યો છે - જીવંત રાખ્યો છે અને ટીકાકાર આચાર્ય ભગવંતે તો કમાલ કરી છે. જ્યાં જ્યાં એમ લાગે કે ગાથાના સંદર્ભમાં શ્રોતામાં નિશ્ચયાભાસ થવાની શક્યતા છે ત્યાં શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય જિનાગમનો સ્યાદ્વાદ સમજાવી વ્યવહારનયનો સંબંધ બતાવે છે.

સમયસારની ૧૨ મી ગાથાની ટીકામાં શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય એક પ્રાચીન ગાથા યંકે છે :

“જિ જિણમયં પવજ્જ તા મા વવહારણિચ્છે મુયહ ।
એકેણ વિણ છિજ્જઇ તિથં અણેણ ઉણ તચ્ચં ॥”

(હે ભવ્ય જીવો ! જો તમે જિનમતને પ્રવર્તાવા ચાહતા હો તો વ્યવહાર અને નિશ્ચય - એ બંને નયોને ન છોડો; કારણકે વ્યવહારનય વિના તો તીર્થ - વ્યવહારમાર્ગનો નાશ થઈ જશે અને નિશ્ચયનય વિના તત્ત્વ (વસ્તુ)નો નાશ થઈ જશે..)

અને પછી ભાવાર્થમાં વિસ્તાર કર્યો છે કે જ્યાં સુધી યથાર્થ જ્ઞાન-શ્રદ્ધાનની પ્રાપ્તિરૂપ સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ ન થઈ હોય ત્યાં સુધી તો જેમનાથી યથાર્થ ઉપદેશ મળે છે એવાં જિનવચનોનું સાંભળવું, ધારણ કરવું તથા જિનવચનોને કહેનારાં શ્રી જિન-ગુરુની ભક્તિ, જિનબિબના દર્શન ઈત્યાદિ વ્યવહારમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થવું પ્રયોજનવાન છે; અને જેમને શ્રદ્ધાન-જ્ઞાન થયાં છે પણ સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ નથી થઈ તેમણે અશુદ્ધત-મહાત્મતધારી જ્ઞાનીની સંગતિ કરવી અને શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો ઈત્યાદિ વ્યવહારમાર્ગમાં પોતે પ્રવર્તવું અને બીજાને પ્રવર્તવવું - એવો વ્યવહારનયનો ઉપદેશ પ્રયોજનવાન છે.

વ્યવહારનયને કથંચિત્ અસત્યાર્થ કહેવામાં આવ્યો છે, પણ જો કોઈ તેને સર્વ પ્રકારે અસત્યાર્થ જાણી છોડી દે તો શુભોપ્યોગરૂપ વ્યવહાર છોડે અને શુદ્ધોપ્યોગની સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ તો થઈ નથી, તેથી ઊલટો અશુભોપ્યોગમાં જ આવી, ભ્રષ્ટ થઈ, ગમે તેમ સ્વેચ્છારૂપ પ્રવર્તે તો નરકાદિ ગતિ તથા પરંપરાએ નિગોદને પ્રાપ્ત થઈ સંસારમાં જ બ્રમજા કરે. માટે શુદ્ધનયનો વિષય જે સાક્ષાત્ શુદ્ધ આત્મા તેની પ્રાપ્તિ જ્યાં સુધી ન થાય ત્યાં સુધી વ્યવહાર પણ પ્રયોજનવાન છે - એવો સ્યાદ્વાદમતમાં શ્રી ગુરુઓનો ઉપદેશ છે.

ગાથા-૧૧માં આચાર્યશ્રી વ્યવહારનયને અભૂતાર્થ અને શુદ્ધનયને ભૂતાર્થ કહે છે; કારણકે શુદ્ધનયનો વિષય અભેદ, એકાકાર નિત્ય દ્રવ્ય છે; તેની દાઢિમાં ભેદ અવિદ્યમાન છે, પરંતુ એમ ન સમજવું કે વ્યવહારનયથી જણાતી ભેદરૂપ કાંઈ વસ્તુ જ નથી. તેથી તો સર્વથા એકાંત શુદ્ધનયના પક્ષરૂપ મિથ્યાદાઢિનો જ પ્રસંગ આવે. માટે એમ સમજવું કે જિનવાણી સ્યાદ્વાદરૂપ છે, પ્રયોજનવશ નયને મુખ્ય-ગૌણ કરીને કહે છે.

ગાથા-૬માં પ્રમતા-અપ્રમતાના ભેદથી વ્યવહારનય-નિશ્ચયનયની વાત કરી છે અને ભાવાર્થમાં ખુલાસો કર્યો છે કે જિનમતનું કથન સ્યાદ્વાદરૂપ છે તેથી અશુદ્ધનયને (વ્યવહારનયને) સર્વથા અસત્યાર્થ ન માનવો, કારણકે સ્યાદ્વાદ પ્રમાણે શુદ્ધતા અને અશુદ્ધતા-બંને વસ્તુના ધર્મ છે. અશુદ્ધ નયને અસત્યાર્થ કહેવાથી એમ ન સમજવું કે આકાશના ફૂલની જેમ તે વસ્તુધર્મ સર્વથા જ નથી. એમ સર્વથા એકાંત સમજવાથી મિથ્યાત્વ આવે છે; માટે સ્યાદ્વાદનું શરણ લઈ શુદ્ધનયનું આલંબન કરવું જોઈએ.

ગાથા-૪૬માં શ્રી કુંદુકુંદાચાર્ય વ્યવહારનય દર્શાવે છે અને ટીકાકાર આચાર્ય ખુલાસો કરીને કહે છે કે નિશ્ચયનયથી તો શરીરથી જીવ ભિન્ન છે; તો પછી જેમ ભસ્મને મસળી નાખવામાં હિસા નથી તેમ કોઈ ત્રસ્ત્વાવર જીવોનો નિઃશંકપણે ઘાત કરે તો પણ હિસાનો અભાવ ગણાશે. વળી, નિશ્ચયનયથી રાગ-દ્રેષ્ટ-મોહ જીવથી ભિન્ન છે; તો પછી રાગી, દ્રેષી, મોહી જીવને કર્મના બંધનથી છોડાવી મોક્ષનો ઉપદેશ જ વ્યર્થ જશે અને મોક્ષનો જ અભાવ થશે. માટે વ્યવહારનય દર્શાવવો જરૂરી છે.

ગાથા-૨૮, ૨૪૮, ૨૪૮, ૨૬૨ જેવી કેટલી બધી જગ્યાએ સમજાવ્યું છે કે વ્યવહારનયને ગૌણપણે રાખીને જ (અભાવ કરીને નહીં) નિશ્ચયનયનું પ્રતિપાદન થાય છે. જિનવાળી સ્યાદ્વારુપ છે; પ્રયોજનવશ નયને મુખ્ય-ગૌણ કરીને કહે છે.

શ્રી જ્યસેનાચાર્યની સમસારની ‘તાત્પર્યવૂત્તિ’ ટીકામાં ગાથા-૨૭ સમજાવતાં કહું છે કે નિશ્ચયનય-વ્યવહારનયમાં પરસ્પર સાધ્ય-સાધક ભાવ છે. તે પ્રમાણે નિર્જરા અધિકાર સમાપ્ત કરતાં ગાથા-૨૭માં કહે છે કે નિશ્ચયરત્નત્રયના સાધકરુપ વ્યવહાર રત્નત્રય છે અને બોધ આપ્યો છે કે: ‘જો જિનાગમમાં પ્રવેશ કરવા હૃદયતા હો તો વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનય બનેને છોડો નહીં.’ (“બને સાથ રહેલ” - આત્મસિદ્ધિ ગાથા-૧૩૨)

પૂર્વભૂમિકા પ્રમાણે, વિષયનિરૂપણ પ્રમાણે, પ્રયોજન પ્રમાણે નિશ્ચયનય-વ્યવહારનય-સાપેક્ષતા બદલાતા રહે છે. જ્યાં ‘સમયસાર’માં મોહ, રાગ, દ્રેષ્ટ નિશ્ચયનયથી જીવના નથી, જીવથી ભિન્ન છે, જીવ તેનો કર્તા નથી અને કહું, ત્યાં ‘પ્રવચનસાર’માં ગાથા-૧૮૮ માં નિશ્ચય અને વ્યવહારનો અવિરોધ દર્શાવી આત્માને નિશ્ચયનયથી મોહ-રાગ-દ્રેષ્ણનો કર્તા કહ્યો ! અને ટીકાકાર આચાર્ય ખુલાસામાં આત્માને શુદ્ધનિશ્ચયનયથી રાગ-દ્રેષ્ણનો કર્તા કહ્યો

છે. (‘પ્રવચનસારનો સાર’ પાનું-૨૮૨ - ડૉ. હુકમચંદ ભારિલ્લ)

નિશ્ચયનયના આશ્રયે યથાર્થ વસ્તુ-સ્વરૂપના અભિપ્રાય બંધાય છે અને વ્યવહારનયની યથાર્થ સમજાણથી પાત્રતા પ્રગટ થાય છે. અંતમંગલરૂપે પૂજ્ય કાનજીસ્વામીના આ ઉદ્ગારો: “સ્વર્ગમાં જવાને યોગ્ય પરિણામના પણ હજુ જેને ઠેકાણાં નથી; મનુષ્યમાં જવાને યોગ્ય પરિણામના પણ જેને ઠેકાણાં નથી અને ધર્મ પામવાને યોગ્ય પરિણામના તેને ઠેકાણા હોય તેમ બને નહીં.” (‘આત્મધર્મ’ - ડિસે. ૨૦૧૨) ■ ■ ■

અરિહંત દેવ કા ક્યા કહેના

દુનિયા મેં દેવ અનેકો હૈ, અરિહંત દેવ કા ક્યા કહેના, ઈનકે અતિશય કા ક્યા કહેના, ઈનકે આશ્રય કા ક્યા કહેના. જો દર્શન જ્ઞાન અનંતા હૈ, જો રાગ-દ્રેષ્ટ જ્યવન્તા હૈ, જો ભક્તો કે ભગવંતા હૈ, ઉનકી કરુણા કા ક્યા કહેના.

દુનિયા મેં...

સુર અસુરો સે જો પૂજિત હૈ, ઋષિમુનિયો સે જો વંદિત હૈ, જો તીન લોક કે સ્વામી હોયાં, ઉનકી મહિમા કા ક્યા કહેના.

દુનિયા મેં...

જો આદિ ધર્મ કી કરતે હોયાં, ભવ્યો કે ભવ કો હરતે હૈ, જો તિરતે ઔર તિરાતે હૈ, ઐસે તીરથ કા ક્યા કહેના.

દુનિયા મેં...

પૂજા નિન્દા મેં સમ રહતો, નિત વીતરાગતા મેં રમતે હૈ, જહાં સમકિત દીપ જલે નિત હી, ઈનકી સમતા કા ક્યા કહેના.

દુનિયા મેં...

કોઈ પૂજે દેવ સરાગી કો, કોઈ શીશ નમાતે ભોગી કો, અરિહંત દેવ હી દેવ મેરે, દેવાધિદેવ કા ક્યા કહેના.

દુનિયા મેં...

ગૌતમ સે કહતે હૈ ભગવન, દૃઢ શ્રદ્ધામય હો યે જીવન, જો શરણ મેં હે અરિહંતા કે, ઉનકે મંગલ કા ક્યા કહેના.

દુનિયા મેં...

શ્રી આત્મસિદ્ધ વિદ્યાળ પૂજા (૧૩-૨-૨૦૧૬)

કેળિક અભિનામ સી.ડી. વિભાગન

સ્ટોલરશીપ અપેણ વેળાએ

'શારિઅસ્તુવાસ' (૧૪મી આવૃત્તિ)નું વિભાગન

'શોરી મેક્ટીગ મરીણ'નું ઉદ્ઘાટન

કાર્યશોર્ક નિરાન કચ્ચ (તા. ૧૪-૨-૨૦૧૬)

ગુરુકુળમાં વિદ્યાર્થીઓનો સંલોધન કરતાં આદ. ડૉ. તેજશાહેન

Registered under RNI No. : GUJGUJ/2008/25883

Permitted to post at Ahmedabad PSO on 15th of every month under Postal Regd. No. : GAMC - 309/2016-2020
issued by SSP Ahmedabad valid upto 31-12-2020 - Publication Date 15th of every month

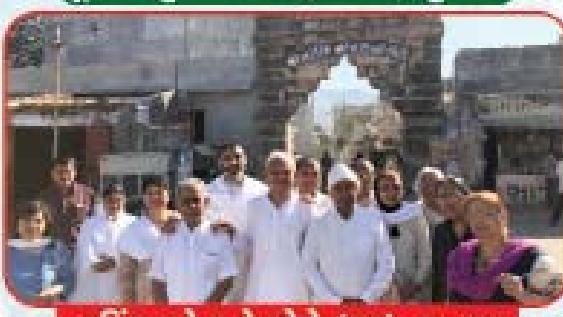
ગુરનાર જાત્રા

પૂ.આ. સુનિલસાગરાનુસંધા, જુનાગઢ

જાત્રાજીઓ ચોરવાના દરિયાદિનાં

નરસિંહ મહેતાનો ચોરો (ઘર), જુનાગઢ

શ્રી તરેણભાઈ-જાયોતિલેનાના નિષાસરણાલે, રાજકોટ

થા અંકળા વિશિષ્ટ સહયોગી દાતા

- ① 'દિવ્યધારિ' માર્ય - ૨૦૧૬ના અંક માટે રૂ. ૨૧,૦૦૦/-નો આર્થિક સહયોગ
શિ. દેવ, શિ. અવી, રીલાંડેન અને સમીરભાઈ ખંધાર (Houston, USA)
કલે વીલાંડેન મહેન્દ્રભાઈ ખંધાર
તરફથી પ્રાપ્ત બયેલ છે. સંસ્થા તેઓશીના થા 'જાનદાન'ની અનુમોદના કરે છે.
- ② 'દિવ્યધારિ' માર્ય - ૨૦૧૬ના અંક માટે રૂ. ૨૧,૦૦૦/-નો આર્થિક સહયોગ
શ્રીમતી વિભૂતિલોન કિરીટભાઈ ગોરાલિયા પરિવાર (Phoenix, USA)
તરફથી પ્રાપ્ત બયેલ છે. સંસ્થા તેઓશીના થા 'જાનદાન'ની અનુમોદના કરે છે.

Printed & Published by Smt. Dr. Shermisthaben M. Soni on Behalf of
Shrimad Rajchandra Adhyatmik Sadhana Kendra - Kobo - 382 007 Dist. Gandhinagar (Gujarat).
Printed at Bhagwati Offset, 16/C, Bansidhar Estate, Bodelpura, Ahmedabad - 380 004. Editor : Shri Mitosh A. Shah

To,

દિવ્યધારિ (માર્ચ - ૨૦૧૮)