

શ્રદ્ધેય સંતશ્રી આત્માનંદજી પ્રેરિત

Retail Price Rs. 5/- Each

વર્ષ : ૩૬, અંક : ૩
માર્ચ-૨૦૧૨

દિવ્યધ્વનિ

આધ્યાત્મિક મુખપત્ર

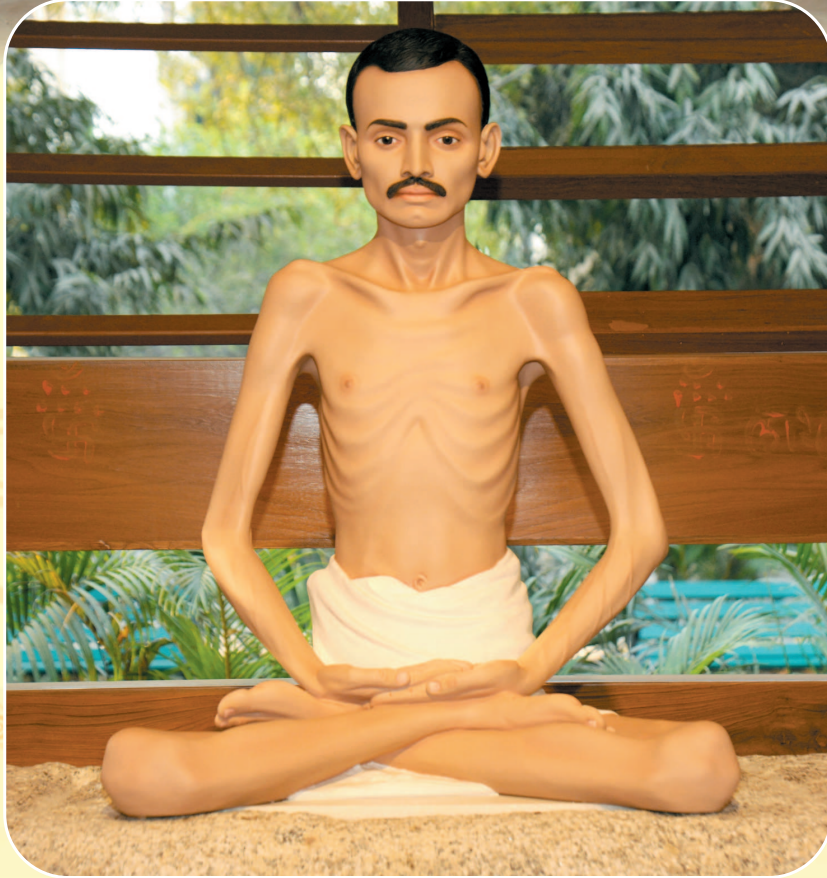
શ્રી રાજમંદિર પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ વિશેષાંક

પરમકૃપાળુદેવની સૌમ્ય અને શાંતિપ્રદાયક પ્રતિમા

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્ર

(શ્રી સત્શ્યુત - સેવા - સાધના કેન્દ્ર સંચાલિત) કોબા ૩૮૨ ૦૦૭. (જિ. ગાંધીનગર, ગુજરાત)

સંસ્થામાં નવનિર્મિત શ્રી રાજમંદિર



રાજમંદિરમાં બિરાજમાન પરમકૃપાળુદેવ

:- પ્રેરક :-

શ્રદ્ધેયશ્રી આત્માનંદજી

:- સંપાદક :-

શ્રી મિતેશ એ. શાહ

:- સ્વત્વાધિકારી :-

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આધ્યાત્મિક
સાધના કેન્દ્ર

(શ્રી સત્શ્રુત-સેવા-સાધના કેન્દ્ર
સંચાલિત)

:- મુદ્રક-પ્રકાશક :-

ડૉ. શ્રી શર્મિષ્ઠાબેન એમ. સોનેજી
ટ્રસ્ટી, શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર
આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્ર, કોબા

:- પ્રકાશન સ્થળ :-

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આધ્યાત્મિક
સાધના કેન્દ્ર
કોબા - ૩૮૨ ૦૦૭
ફોન : (૦૭૯) ૨૩૨૭ ૬૨૧૯
૨૩૨૭ ૬૪૮૩/૮૪
ફેક્સ : (૦૭૯) ૨૩૨૭ ૬૧૪૨
srask@rediffmail.com
www.shrimad-koba.org

:- લવાજમ શ્રેણી :-

ભારતમાં
ત્રિવાર્ષિક રૂ. ૧૮૦
આજીવન રૂ. ૭૫૦
પરદેશમાં
By Air Mail
ત્રિ-વાર્ષિક : Rs. 2500
\$-60, £-35
આજીવન : Rs. 7000
\$-170, £-110
By Sea Mail
આજીવન : Rs. 3500
\$-85, £-60

દિવ્યધ્વનિ

અનુક્રમણિકા

- (૧) શ્રી સદ્ગુરુપ્રસાદ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી ૩
- (૨) પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ શ્રી મિતેશભાઈ શાહ ૫
- (૩) યુગપ્રધાન શ્રીમદ્જી પૂજ્યશ્રી આત્માનંદજી ૧૪
- (૪) શ્રીમદ્જીના હૃદયના મર્મને પૂ.શ્રી સુનંદાબહેન વોહોરા ૧૬
- (૫) આપણા સહુનું સૌભાગ્ય પૂજ્ય નલિનભાઈ કોઠારી ૧૮
- (૬) પરમકૃપાળુદેવની દિવ્યવાણી પૂ.શ્રી ડૉ. રાકેશભાઈ ૨૧
- (૭) શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની અસંગ સ્વરૂપે પૂ.ગાંગજીભાઈ મોતા ૨૫
- (૮) જ્ઞાન ક્રિયાધ્યાયમ્ મોક્ષઃ શ્રી મણિભાઈ શાહ ૨૮
- (૯) પરમકૃપાળુદેવની પરાભક્તિની પૂજ્ય બહેનશ્રી ૩૧
- (૧૦) અગ્રગણ્ય સંત - શ્રીમદ્ ડૉ. જિતેન્દ્રભાઈ શાહ ૩૩
- (૧૧) સત્તર્પિનું દર્શન ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈ ૪૩
- (૧૨) શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીની સમાધિભાષા પ્રા. ચંદાબહેન પંચાલી ૪૯
- (૧૩) આ છે અમારા અણગાર ! શ્રી સુધીરભાઈ મહેતા ૫૪
- (૧૪) શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનું પરમ હિતકારક શ્રી વિભાબેન મહેતા ૫૯
- (૧૫) સંભવામિ યુગે યુગે શ્રી મધુભાઈ પારેખ ૬૪
- (૧૬) ભગવત્ દર્શનાર્થે વલખા મારતું શ્રી દીપ્તિબેન શાહ ૬૭
- (૧૭) શ્રી રાજવંદના શ્રી પૂર્ણિમાબેન શાહ ૬૯
- (૧૮) સનાતન સત્ય ધર્મના ઉદ્ધારક શ્રી જયકાંત ઘેલાણી ૭૧
- (૧૯) વ્યવહાર ધર્મ વ પરમાર્થ ધર્મ બા. બ્ર. સુરેશજી ૭૩
- (૨૦) સમાજ-સંસ્થા દર્શન ૭૫

વર્ષ : ૩૬

માર્ચ, ૨૦૧૨

સંક - ૩

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્ર

(શ્રી સત્શ્રુત-સેવા-સાધના કેન્દ્ર સંચાલિત)

કોબા - ૩૮૨ ૦૦૭ (જિ. ગાંધીનગર, ગુજરાત)

ફોન : (૦૭૯) ૨૩૨૭ ૬૨૧૯/૪૮૩/૮૪

ફેક્સ : (૦૭૯) ૨૩૨૭ ૬૧૪૨

srask@rediffmail.com

www.shrimadkoba.org



લેખકો / ગ્રાહકો / વાચકોને

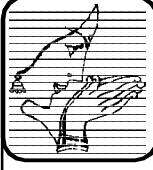
- ☞ 'દિવ્યધ્વનિ' દર મહિને પ્રગટ થાય છે.
- ☞ કોઈ પણ અંકથી ગ્રાહક થઈ શકાય છે.
- ☞ ત્રણ વર્ષથી ઓછી મુદતનું લવાજમ સ્વીકારવામાં આવતું નથી.
- ☞ ચેક/ડ્રાફ્ટ/એમ.ઓ. 'શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્ર, કોબા'ના નામનો મોકલવો.
- ☞ સહુ સ્વજનો-મિત્રો વધુમાં વધુ ગ્રાહકો નોંધાવીને સહયોગી બને તેવી વિનમ્ર અપેક્ષા છે.
- ☞ ગ્રાહકોએ પત્રવ્યવહારમાં પોતાનો ગ્રાહક નંબર અને પૂરું સરનામું અવશ્ય લખવું. ગ્રાહક નંબર સરનામાની ઉપર લખેલો હોય તે નોંધી રાખવા વિનંતી છે.
- ☞ સરનામામાં ફેરફાર થયાની જાણ તાત્કાલિક કરવા વિનંતી છે.
- ☞ કોઈપણ લેખ સ્વીકારવો કે ન સ્વીકારવો કે કમશ: લેવો તેનો સંપાદક મંડળને સંપૂર્ણ અધિકાર રહેશે.
- ☞ લેખકોનાં મંતવ્યો સાથે સંપાદક મંડળનું સહમત હોવું આવશ્યક નથી.



: મુદ્રણસ્થાન :

બગવતી ઑફસેટ

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



પ્રાર્થના

હે પરમકૃપાળુદેવ !

આજે સવારે જ્યારે સૂર્ય ઊગ્યો ત્યારે મારા મનમાં પણ એક વિચાર ઊગ્યો છે.

જેમ રસોઈમાં મીઠું ન હોય તો ન ચાલે, વર્ષ દરમ્યાન વર્ષાઋતુ (વરસાદ) વગર ન ચાલે, તેમ મારા જીવનમાં આપના વિના પણ ન ચાલે. આપના વિના જીવનમાં અંધકાર જ છવાઈ જાય. આપના અમૃતવચનો વિના જીવનમાં શૂન્યતા જ વ્યાપી જાય.

વ્યાવહારિક જીવનમાં તો કદાચ અમુક વસ્તુઓનો વિકલ્પ મળી પણ જાય, પરંતુ પારમાર્થિક જીવનમાં તો આપના શરણનો કોઈ પણ વિકલ્પ મને મળતો નથી. સંસારના સંગ-પ્રસંગમાં જ્યારે જ્યારે પ્રતિકૂળતાઓ આવે છે, મન અશાંત થઈ જાય છે, કોઈ ઉપાય જણાતો નથી ત્યારે આપનું શરણ જ મને શક્તિ આપે છે. આપના અમૃતવચનો અમૃતનો છંટકાવ કરે છે, અને મારું મન પરમશાંતિનો અનુભવ કરે છે. મારો જીવનભાગ ફરીથી નવપલ્લવિત થઈ જાય છે. આપના મુખારવિંદના દર્શન થતાં મારા હૃદયમાં ઉલ્લાસના પૂર ઊમટે છે. આત્મા પાછો મોક્ષમાર્ગમાં સ્થિર થતો જાય છે. આવા વારંવારના અનુભવો પછી તો મને આપને એટલું જ કહેવાનું મન થાય છે કે,

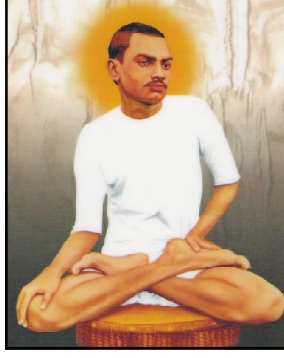
“હે પરમકૃપાળુદેવ ! મન, વચન અને કાયાના જોગમાંથી સ્વરૂપદશાની પ્રાપ્તિ થતાં જેને અહંભાવ મટી ગયો છે એવા જે આપ જ્ઞાનીપુરુષ, આપના પરમ ઉપશમરૂપ ચરણારવિંદ, તેને નમસ્કાર કરી, વારંવાર તેને ચિંતવી, તે જ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિની હું ઈચ્છા કરું છું. મારી એ અંતરની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા આપ કૃપા કરો. પરમ કૃપા કરો.”

॥ ઐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: ॥

श्री सद्गुरुप्रसाद

श्रीमद् राजचंद्रशु

● જિંદગી ટૂંકી છે, અને જંજાળ લાંબી છે, માટે જંજાળ ટૂંકી કર તો સુખરૂપે જિંદગી લાંબી લાગશે.



● દર્પણ હાથમાં લેતાં જેમ મુખાકૃતિનું ભાન થાય છે તેમ સિદ્ધ કે જિનેશ્વરસ્વરૂપનાં ચિંતવનરૂપ દર્પણથી આત્મસ્વરૂપનું ભાન થાય છે.

● શુદ્ધ પંચ મહાવ્રતધારી ભિક્ષુકે જે રિદ્ધિ અને મહત્તા મેળવી છે તે બ્રહ્મદત્ત જેવા ચક્રવર્તીએ લક્ષ્મી, કુટુંબ, પુત્ર કે અધિકારથી મેળવી નથી, એમ મારું માનવું છે !

● બહુ બહુ મનનથી અને મારી મતિ જ્યાં સુધી પહોંચી ત્યાં સુધીના વિચારથી હું વિનયથી એમ કહું છું કે, પ્રિય ભવ્યો ! જૈન જેવું એકે પૂર્ણ અને પવિત્ર દર્શન નથી; વીતરાગ જેવો એકે દેવ નથી, તરીને અનંત દુઃખથી પાર પામવું હોય તો એ સર્વજ્ઞ દર્શનરૂપ કલ્પવૃક્ષને સેવો.

● ક્રિયા એ કર્મ, ઉપયોગ એ ધર્મ, પરિણામ એ બંધ, ભ્રમ એ મિથ્યાત્વ, બ્રહ્મ તે આત્મા અને શંકા એ જ શલ્ય છે. શોકને સંભારવો નહીં; આ ઉત્તમ વસ્તુ જ્ઞાનીઓએ મને આપી.

● જગતને રૂડું દેખાડવા અનંતવાર પ્રયત્ન કર્યું; તેથી રૂડું થયું નથી. કેમકે પરિભ્રમણ અને પરિભ્રમણના હેતુઓ હજુ પ્રત્યક્ષ રહ્યા છે. એક ભવ જો આત્માનું રૂડું થાય તેમ વ્યતીત

કરવામાં જશે, તો અનંત ભવનું સાટું વળી રહેશે, એમ હું લઘુત્વભાવે સમજ્યો છું; અને તેમ કરવામાં જ મારી પ્રવૃત્તિ છે.

● જગતમાં સત્પરમાત્માની ભક્તિ-સત્ગુરુ-સત્સંગ-સત્શાસ્ત્રા-ધ્યયન-સમ્યક્દષ્ટિપણું અને સત્પ્રયોગ એ કોઈ કાળે પ્રાપ્ત થયાં નથી. થયાં

હોત તો આવી દશા હોત નહીં. પણ જાગ્યા ત્યાંથી પ્રભાત એમ રૂડા પુરુષોનો બોધ ધ્યાનમાં વિનયપૂર્વક આગ્રહી તે વસ્તુ માટે પ્રયત્ન કરવું એ જ અનંત ભવની નિષ્ફળતાનું એક ભવે સફળ થવું મને સમજાય છે.

● એક ભવના થોડા સુખ માટે અનંત ભવનું અનંત દુઃખ નહીં વધારવાનો પ્રયત્ન સત્પુરુષો કરે છે.

● ઉદય આવેલાં કર્મોને ભોગવતાં નવાં કર્મ ન બંધાય તે માટે આત્માને સચેત રાખવો એ સત્પુરુષોનો મહાન બોધ છે.

● પ્રભુભક્તિમાં જેમ બને તેમ તત્પર રહેવું. મોક્ષનો એ ધુરંધર માર્ગ મને લાગ્યો છે.

● મુમુક્ષુપણું, સરળપણું, નિવૃત્તિ, સત્સંગ આદિ સાધનો આ કાળને વિષે પરમ દુર્લભ જાણી પૂર્વના પુરુષોએ આ કાળને હંડા-અવસર્પિણીકાળ કહ્યો છે; અને તે વાત પણ સ્પષ્ટ છે.

● જે મુમુક્ષુજીવ ગૃહસ્થ વ્યવહારમાં વર્તતા હોય, તેણે તો અખંડ નીતિનું મૂળ પ્રથમ આત્મામાં

સ્થાપવું જોઈએ. નહીં તો ઉપદેશાદિનું નિષ્ફળપણું થાય છે.

- જગતના સર્વ પદાર્થ કરતાં જે પ્રત્યે સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રીતિ છે, એવો આ દેહ તે પણ દુઃખનો હેતુ છે, તો બીજા પદાર્થમાં સુખના હેતુની શું કલ્પના કરવી ?
- સત્સમાગમ અને સત્શાસ્ત્રના લાભને ઈચ્છતા એવા મુમુક્ષુઓને આરંભ, પરિગ્રહ અને રસસ્વાદાદિ પ્રતિબંધ સંક્ષેપ કરવા યોગ્ય છે, એમ શ્રી જિનાદિ મહાપુરુષોએ કહ્યું છે.
- એક પળનો હીન ઉપયોગ તે એક અમૂલ્ય કૌસ્તુભ ખોવા કરતાં પણ વિશેષ હાનિકારક છે, તો તેવી સાઠ પળની એક ઘડીનો હીન ઉપયોગ કરવાથી કેટલી હાનિ થવી જોઈએ ?
- સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપાય આત્મજ્ઞાનને કલ્પો છે, તે જ્ઞાની પુરુષોનાં વચન સાચાં છે, અત્યંત સાચાં છે.
- સર્વ પ્રકારના આરંભ તથા પરિગ્રહના સંબંધનું મૂળ છેદવાને સમર્થ એવું બ્રહ્મચર્ય પરમ સાધન છે.
- આ દેહે કરવા યોગ્ય કાર્ય તો એક જ છે કે કોઈ પ્રત્યે રાગ અથવા કોઈ પ્રત્યે કિંચિત્માત્ર દ્વેષ ન રહે. સર્વત્ર સમદશા વર્તે.
- જે અનિત્ય છે, જે અસાર છે અને જે અશરણરૂપ છે તે આ જીવને પ્રીતિનું કારણ કેમ થાય છે તે વાત રાત્રિદિવસ વિચારવા યોગ્ય છે.
- દેહની જેટલી ચિંતા રાખે છે તેટલી નહીં પણ એથી અનંતગણી ચિંતા આત્માની રાખ, કારણ અનંતભવ એક ભવમાં ટાળવા છે.
- દુરન્ત તથા સારવર્જિત આ અનાદિ સંસારમાં

ગુણસહિત મનુષ્યપણું જીવને દુષ્પ્રાપ્ય અર્થાત્ દુર્લભ છે. હે આત્મન્ ! તેં જો આ મનુષ્યપણું કાકતાલીય ન્યાયથી પ્રાપ્ત કર્યું છે, તો તારે પોતામાં પોતાનો નિશ્ચય કરીને પોતાનું કર્તવ્ય સફળ કરવું જોઈએ. આ મનુષ્યજન્મ સિવાય અન્ય કોઈ પણ જન્મમાં પોતાના સ્વરૂપનો નિશ્ચય નથી થતો.

- સંસારમાં રહેવું અને મોક્ષ થવા કહેવું એ બનવું અસુલભ છે.
- મોટા પુરુષોએ અને તેને લઈને અમે એવો દૃઢ નિશ્ચય કર્યો છે કે જીવને સત્સંગ એ જ મોક્ષનું પરમ સાધન છે.
- આરંભ અને પરિગ્રહનો જેમ જેમ મોહ મટે છે, જેમ જેમ તેને વિષેથી પોતાપણાનું અભિમાન મંદપરિણામને પામે છે; તેમ તેમ મુમુક્ષુતા વર્ધમાન થયા કરે છે.
- કોણ જાણે લક્ષ્મી આદિકમાં કેવીયે વિચિત્રતા રહી છે કે જેમ જેમ લાભ થતો જાય છે તેમ તેમ લોભની વૃદ્ધિ થતી જાય છે; ધર્મ સંબંધી કેટલુંક જ્ઞાન છતાં, ધર્મની દૃઢતા છતાં પરિગ્રહના પાશમાં પડેલો પુરુષ કોઈક જ છૂટી શકે છે.
- કર્મ એ જડ વસ્તુ છે. જે જે આત્માને એ જડથી જેટલો જેટલો આત્મબુદ્ધિએ સમાગમ છે, તેટલી તેટલી જડતાની એટલે અબોધતાની તે આત્માને પ્રાપ્તિ હોય, એમ અનુભવ થાય છે.
- સર્વ કરતાં વીતરાગનાં વચનને સંપૂર્ણ પ્રતીતિનું સ્થાન કહેવું ઘટે છે. કેમકે જ્યાં રાગાદિ દોષનો સંપૂર્ણ ક્ષય હોય ત્યાં સંપૂર્ણ જ્ઞાનસ્વભાવ પ્રગટવા યોગ્ય નિયમ ઘટે છે.

● ● ●

સ્વામીશ્રી વિદિતાત્માનંદજી, સ્વામી શુકદેવાનંદજી, પૂજ્ય શ્રી હંસાબા, સ્વામી પરમાનંદ સરસ્વતી, પૂજ્ય વંદનાબેન ગોસ્વામી, કબીરપંથી સંતશ્રી નિર્મલદાસજી, આદ. પદ્મશ્રી ડૉ. કુમારપાળભાઈ દેસાઈ, આદ. ડૉ. જિતેન્દ્રભાઈ શાહ, આદ. શ્રી વસંતભાઈ ખોખાણી, આદ. શ્રી સુધીરભાઈ મહેતા વગેરે સંતો-મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિથી સભામંડપમાં પવિત્રતાના સ્પંદનો પ્રવહી ઊઠ્યાં.

આ ઉપરાંત શ્રી રાજપરિવારની વિવિધ સંસ્થાઓ અમદાવાદ, ધરમપુર, સાયલા, કુકમા (કચ્છ), પર્લી, મુંબઈ, નરોડા જેવી અનેકવિધ સંસ્થાઓના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ/પ્રતિનિધિઓ/શ્રેષ્ઠીવર્યોએ પધારીને શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરી હતી.

મહોત્સવમાં નરોડાથી આદ. શ્રી ગોવિંદભાઈ પટેલ, મુંબઈથી આદ. શ્રી મહેન્દ્રભાઈ દોશી (બાપુ), આત્માર્થી આદ. ભાઈ શ્રી પ્રકાશભાઈ ડી. શાહ, આદ. શ્રી અરવિંદભાઈ પી. શાહ, શ્રી નિલેશભાઈ શાહ (પર્લી), આદ. શ્રી કે. જી. વણઝારા (ગુજરાત રાજ્ય, સમાજકલ્યાણખાતુ વિચરતી જાતિના સેક્રેટરીશ્રી), આદ. શ્રી શ્રીપાલભાઈ શાહ (સંસ્થાની જમીનદાતા તથા શ્રી જૈન મહાવીર આરાધના કેન્દ્ર, કોબાના ટ્રસ્ટીશ્રી), આદ. શ્રી પૂનમચંદભાઈ કામદાર, આદ. પ્રા. બહેનશ્રી ચંદાબેન પંચાલી (બોટાદ), સુજ શ્રી પારેખ બહેનો (રાજકોટ) વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, જેની સાભાર નોંધ લઈએ છીએ.

પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં દેશ-વિદેશથી મોટી સંખ્યામાં મુમુક્ષુ ભાઈ-બહેનોએ ઉપસ્થિત રહી કાર્યક્રમને દીપાવ્યો હતો.

સ્વાગત / અભિવાદન

મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત સંતો, વિદ્વાનો,

સ્વાધ્યાયકારો, રાજપરિવારની વિવિધ સંસ્થાના ટ્રસ્ટીઓ/પ્રતિનિધિઓ, સેવાભાવી તથા દાનવીર મહાનુભાવો, પરમકૃપાળુદેવની પ્રતિમાજીના સર્જક શ્રી ગણેશજી વગેરેનું સંસ્થા દ્વારા આંટી પહેરાવીને, શાલ ઓઢાડીને તથા સ્મૃતિચિહ્ન અર્પણ કરી અભિવાદન કરવામાં આવ્યું હતું.

શોભાયાત્રા તથા વિધિવિધાન

તા. ૧૨-૨-૧૨ના દિવસે સવારે શ્રી શાંતિનાથ ભગવાન તથા પરમકૃપાળુદેવની પ્રતિમાજીની શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. સુંદર બગી તથા રથમાં ઉપરોક્ત પ્રતિમાઓ શોભી રહી હતી. રથમાં પરમકૃપાળુદેવની પ્રતિમા સાથે રહેવાનું પરમ સૌભાગ્ય દાનવીર મુમુક્ષુવિશેષ શ્રી કુમુદભાઈ મહેતા તથા આદ. શ્રી સુધાબેન મહેતાને સાંપડ્યું હતું. બેન્ડવાજા સહ, પવિત્ર મંત્રોના ઉચ્ચારણપૂર્વક રાજભક્તો પરમકૃપાળુદેવના રથને હાથથી ખેંચીને લઈ જતા હતા; આવો અનુપમ પારમાર્થિક લાભ લેતાં રાજભક્તો જાણે આત્મામાંથી દુષ્ટ કર્મોને ખેંચીને બહાર કાઢી રહ્યા હતા ! માથે કળશ અને સત્શાસ્ત્રો લઈ રહેલા ઈન્દ્ર-ઈન્દ્રાણીઓ તથા મુમુક્ષુઓ શોભાયાત્રાની શોભામાં વિશેષ વૃદ્ધિ કરતા હતા. સભામંડપની બહાર ધ્વજવિધિ-ધ્વજપ્રતિષ્ઠાનો લાભ આદ. શ્રી કિશોરભાઈ શેઠ તથા આદ. શ્રી ઉષાબેન શેઠે લીધો હતો. મંડપ ઉદ્ઘાટન, મંડપશુદ્ધિ, ભૂમિશુદ્ધિ, મંગળ કળશની સ્થાપના વગેરે વિધિઓ વિધાનાચાર્ય શ્રી પ્રદીપકુમારજીએ શાસ્ત્રોક્ત રીતિથી કરાવી હતી. ઈન્દ્ર-ઈન્દ્રાણીઓને પૂજાવિધિ, અભિષેક તથા નવદેવતા પૂજન અને શ્રી દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુની પૂજામાં સહભાગી થવાનું સૌભાગ્ય સાંપડ્યું હતું. મહાનુભાવોના દીપ-પ્રાગટ્ય દ્વારા સભામંડપમાં કાર્યક્રમનો શુભારંભ થયો હતો.

● પૂજ્ય સ્વામીશ્રી વિદિતાત્માનંદજી :

તત્ત્વતીર્થ આશ્રમ, થલતેજ (અમદાવાદ)ના અધિષ્ઠાતા, શ્રી ભગવદ્ગીતાના ગહન અભ્યાસી-પારંગત પૂજ્ય સ્વામીશ્રી વિદિતાત્માનંદજીએ જણાવ્યું કે અંતરંગ જગત સત્ત્વ-રજસ-તમસ ગુણોનું બનેલું છે. મન અનુકૂળ વિષયોમાં રાગ અને પ્રતિકૂળ વિષયોમાં દ્વેષ કરે છે. જ્ઞાની તમામ અપેક્ષાઓ-જરૂરિયાતથી મુક્ત હોય છે. અપૂર્ણતા હોય તેને આગ્રહ હોય, જ્ઞાની પૂર્ણ છે. તેમને સમભાવ છે એટલે ક્યાંય આસક્તિ નથી. જ્ઞાનીનું વ્યક્તિત્વ પારદર્શક અને નિર્મળ પ્રેમથી યુક્ત છે. તેઓ ભગવાનના હાથનું વાજિંત્ર છે ! ગ્રંથિઓના કારણે આપણું વ્યક્તિત્વ કુંથિત બની જાય છે. પરમકૃપાળુદેવની સન્નિધિ પ્રાપ્ત કરી સૌ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે આગળ વધે તેવી શુભકામના.

● પૂજ્ય ભાઈશ્રી નલિનભાઈ કોઠારી :

શાંત-સૌમ્ય-સરળતાની મૂર્તિ, પૂજ્ય બાપુજીના આધ્યાત્મિક વારસદાર, શ્રી રાજ-સોભાગ આશ્રમ, સાયલાના પૂજ્ય ભાઈશ્રી નલિનભાઈ કોઠારીએ આશીર્વાચન આપતા જણાવ્યું કે આ મહાન અવસર છે કે જેના દ્વારા અનેક લોકો આત્મકલ્યાણ સાધી શકશે. પરમકૃપાળુદેવની પ્રતિમાજીના દર્શન કરી, ભાવોની વિશુદ્ધિ દ્વારા અનેક જીવોનું આત્મશ્રેય થશે. દરેક જીવને પોતા સમાન જોવાની કૃપાળુદેવની દૃષ્ટિ હતી. શ્રી સુખલાલજીના નિમિત્તે આપણને પ્રશમરસનિમગ્ન પરમકૃપાળુદેવના અસલી ચિત્રપટ પ્રાપ્ત થયાં. એ મુદ્રાને લક્ષમાં લઈને કૃપાળુદેવની પ્રતિમા બનાવવામાં આવી છે. તેઓની મુદ્રાના દર્શનમાત્રથી શાંતિનો અનુભવ થાય છે અને તેઓના વચનામૃતના સ્વાધ્યાયથી આત્મહિત સધાય છે. કૃપાળુદેવની પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા એ

રાજપરિવાર માટે સૌથી મોટો આનંદનો વિષય છે.

● પૂજ્યશ્રી ગાંગજીભાઈ મોતા :

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, કુકમા (કચ્છ)ના અધિષ્ઠાતા, કૃપાળુદેવના પરમ ભક્ત અને વચનામૃતનાજીના ઊંડા અભ્યાસી પૂજ્યશ્રી ગાંગજીભાઈ મોતાએ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધનમાં જણાવ્યું કે સૌના સહિયારા પ્રયત્નથી કૃપાળુદેવની પ્રતિષ્ઠાનું આયોજન શક્ય બન્યું તે બદલ સૌને અભિનંદન. જેમની પ્રતિષ્ઠા કરીએ છીએ તેમના ગુણપ્રમોદ કરીએ તો આપણા માટે લાભનું કારણ છે. કૃપાળુદેવને ઓળખવા માટે જિજ્ઞાસા, મુક્તિની અભિલાષા, ભક્તિ અને સમર્પણતા જરૂરી છે. આપણી બુદ્ધિ પ્રેમથી પ્રજ્વલિત થાય ત્યારે રાજકથાની શરૂઆત થાય. મૌનના મહાસાગરને મહાણવા, સમજણના શિખરે પહોંચવા, સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવા રાજકથાનું શ્રવણ જરૂરી છે. જીવંત સમયસાર જોવો હોય તો શ્રીમદ્જીના જીવનને જોઈ લો. આત્માને ધર્મના રંગથી રંગવા રાજકથા અને વચનામૃતનું અવલંબન જરૂરી છે. પંચમકાળમાં શ્રીમદ્જી જેવા મહાપુરુષ પ્રાપ્ત થયા તે આપણા સૌનું સદ્ભાગ્ય છે. જેમણે તેઓનું શરણું લીધું તેઓ ભવસાગર તરી જશે.

● પદ્મશ્રી ડૉ. કુમારપાળભાઈ દેસાઈ :

જાણીતા સાહિત્યકાર અને તત્ત્વચિંતક પદ્મશ્રી ડૉ. કુમારપાળભાઈ દેસાઈએ પૂજ્યશ્રીની અધ્યાત્મયાત્રાનું ટૂંકમાં વર્ણન કરતાં જણાવ્યું કે રાજમંદિર એ ગ્રંથમંદિર છે. રાજમંદિર મારે મન વિરલ અને વિશિષ્ટ છે. ગ્રંથે પૂજ્યશ્રીને આધ્યાત્મિક જીવનનો પંથ બતાવ્યો. બહુ ઓછી વ્યક્તિને ગ્રંથે પંથ બતાવ્યો હોય છે. ઈ.સ. ૧૯૫૭માં વચનામૃતજીનો ગ્રંથ પૂજ્યશ્રીને પ્રાપ્ત

અશાંતિથી રહિત થઈ પરમ શાંતિમાં પ્રસ્થાપિત થાય એ જ છે.

પરમકૃપાળુદેવના વચનામૃત અત્તર જેવાં છે. અત્તરના એક બિંદુમાં જેમ અનેક ફૂલોનો નિયોડ હોય છે, તેમ પરમકૃપાળુદેવના એક એક વચનામૃતમાં હજારો શાસ્ત્રોનો સાર સમાયેલો છે. તેમના એક એક શબ્દમાં અનંત આગમો સમાવવાની-સમજાવવાની તાકાત સમાવિષ્ટ થઈ છે. તેમનો એક એક શબ્દ અત્યંત મૂલ્યવાન છે. જે કોઈ આત્માર્થી જીવ પ્રબળ પ્રેમથી તેમના શબ્દને વાગોળશે તેને એ પ્રતીતિ થયા વિના નહીં રહે કે મનુષ્યજાતિએ જે કંઈ શ્રેષ્ઠતમ જાણ્યું છે તેનો સાર આ વચનોમાં સંઘરાયેલો છે. જે પોતાનું ક્ષણિક અસ્તિત્વ મટાડવા તૈયાર હશે એને જ તે અત્યંત મહિમાવાન લાગશે. જે પોતાનું ઘર બાળવા તૈયાર થશે એને જ તેનું રહસ્ય ઉદ્ઘાટિત થશે. જે પોતાની ચિત્તવૃત્તિ બીજેથી ખસેડી શ્રીમદ્મય બનાવે છે એ જ તેમને સમજી શકે છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આત્મમય બનવાનું એક નિમંત્રણ છે, એક પોકાર છે, એક આવાહન છે. માત્ર પુસ્તકોનાં પાનાં ફેરવવાથી કામ નહીં થાય. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોનું માત્ર વિવેચન કરવું-સાંભળવું એ આપણું કર્તવ્ય નથી પણ તેમને પુનર્જીવિત કરવા એ આપણું કર્તવ્ય છે. આપણે એવી રીતે નીતિ અને પ્રીતિથી જીવીએ કે દુનિયાને લાગે કે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું પુનરાગમન થયું છે. આપણે એવી જાગૃતિ અને ખુમારીપૂર્વક ઉચ્ચ ભાવોમાં વિહરીએ અને સ્વરૂપાનુસંધાનપૂર્વક આગળ વધીએ કે જગતને થાય કે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અહીં ફરીથી પધાર્યા છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર એ માત્ર એક ઐતિહાસિક ઘટના નહીં પણ પ્રત્યેક પળ આપણી ભીતરમાં ઘટતી અને અહોભાવ જગાડતી એક અદ્ભુત ઘટના થઈ જવી જોઈએ. તેમનું પુણ્યનામ સ્મરતાં-

ઉચ્ચારતાં આપણા અંતરમાં એક અભિનવ નૃત્યનો પ્રારંભ થવો જોઈએ.

આ અવસર પામીને પણ જો આપણે આપણાં જીવનમાં પરમકૃપાળુદેવને પુનર્જીવિત નહીં કરીએ તો આપણે મૃતના મૃત જ રહીશું. અત્યારે આપણે મૃત જ છીએ, જડ જ છીએ. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રરૂપી શ્વાસ આપણી અંદર પ્રવેશ પામતાં આપણે જીવંત થઈશું, એક ધબકતું ચૈતન્ય બનીશું...

તેથી આ અવસર છે પરમકૃપાળુદેવને પુનર્જીવિત કરી આપણને જીવન બક્ષવાનો. એવી અપૂર્વ ભક્તિ પ્રગટાવીએ કે જીવનની પ્રત્યેક પળમાં, આપણી પ્રત્યેક પર્યાયમાં પરમકૃપાળુદેવ પ્રસિદ્ધ થાય. આ જ સાચી પ્રભાવના છે.

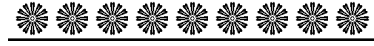
શ્રી રાજ સોહાયા

દેવામાતા કુક્ષીરત્ન શ્રી રાજ સોહાયા, રવજીજાયા, રત્નરાશિ, પંથ પરમ બતલાયા. લક્ષ્મીનંદન, લક્ષ્મીદાયક, શ્રુતદેવી અવતારા, હૃદયકમલમેં નિજ, જ્ઞાનદીપક પ્રગટાયા. દેહ અતિ સુકુમાર, વાણી સુરસાળ, જીવદયા પ્રતિપાળા, પરમકૃપાળ, દયાળ, ભવિ જીવ મન અતિ ભાયા. શરણ આયે હમ બાલ તુમ્હારે, બહુ અજ્ઞાની, તાકો દેકે જ્ઞાન, હરો અજ્ઞાન, તુમ જ્ઞાની. અનંતકાલસે ભૂલે ભટકે, હમેં અપનાઓ, કૃપા કરો કૃપાલુ, અબ તો ભ્રમણસે છુડાઓ. શરણમેં લે લો નાથ, અબ તો નયન નિહારો, માફ કરો અપરાધ, જાનકે બાલ તિહારો. જાયે કહાં જગમેં, દૂજા નહીં કોઈ હમારા, એક તુમ હી તુમ હો જગમેં, સબસે પ્યારા. તિમિર વિદારક, જ્યોતિ પ્રકાશક, આત્મરૂપ અવતારા, ત્રિવિધ, ત્રિવિધે વંદન અગણિત હોવે હમારા.

જ્ઞાન ક્રિયાભ્યામ્ મોક્ષઃ ।



મણિભાઈ ઝ. શાહ



શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે જ્ઞાન અને ક્રિયા એ બેના સમન્વયથી મોક્ષ મળી શકે છે. એટલે કે એકલા જ્ઞાનથી કે એકલી ક્રિયાથી આપણું સાચું કલ્યાણ થઈ શકતું નથી. પરંતુ ખરેખર તો આપણામાંના મોટા ભાગના લોકો બેમાંથી એકજ કરે છે; જ્યારે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કૃપાળુદેવ જેવી કોઈ વીરલ વ્યક્તિ આ બંનેનો સમન્વય કરે છે. એમણે આ કેવી રીતે અને કેવું કર્યું તે એમના જીવનના થોડાક પ્રસંગો પરથી આપણને ખ્યાલ આવશે. તો ચાલો, તે પ્રસંગો જોઈએ.

નાનપણમાં તેઓ જ્યાં રહેતા હતા તે ફળિયામાં અમીચંદકાકા નામની વ્યક્તિ રહેતી હતી. એમને બાળકો પ્રત્યે ઘણો પ્રેમ હતો. એટલે એમને ઘરે અવારનવાર બાળકો આવતા. એક વખત રાયચંદ (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર) સાત વર્ષની ઉંમર હતી ત્યારે અમીચંદકાકાને ત્યાં ગયા ત્યારે કાકા સૂઈ રહ્યા હતા. બાજુમાં બીજાં કેટલાક જણ બેઠાં હતા. એમને રાયચંદે પૂછ્યું કે કાકા ક્યારે ઉઠશે ? પેલા લોકોએ કહ્યું કે હવે એ નહીં ઊઠે કેમકે એ મરી ગયા છે. રાયચંદે પૂછ્યું કે મરી ગયા એટલે શું ? બીજાઓએ કહ્યું કે તને સમજણ ન પડે. એમનો જીવ નીકળી ગયો છે. હવે એમને સ્મશાને લઈ જઈને બાળી દેશે. રાયચંદના માન્યામાં નથી આવતું એટલે એ બધાની પાછળ લપાતો-છુપાતો (બાળકોને સ્મશાનમાં ન જવા દે એટલે) સ્મશાનમાં ગયો અને દૂર એક બાવળિયાના ઝાડ ઉપર ચઢીને જોયા કર્યું તો ખરેખર કાકાના શબને બાળતા હતા. એટલે એમણે વિચાર્યું કે આ બાળ્યા તે સાચા કાકા નહીં; પણ એમના શરીરમાંથી જે

નીકળી ગયું તે સાચા કાકા. મારા શરીરમાંથી પણ એવું (આત્મા) નીકળી જાય ત્યારે મારા શરીરને પણ લોકો બાળી દેશે. આમ, શરીર અને આત્માની ભિન્નતાનું ભાન એમને આ ઉંમરે થયું; જે એમના લખાણમાં અને જીવનમાં પાછળથી સ્પષ્ટ જણાયું.

બીજો પ્રસંગ જોઈએ.

એમના પિતા વૈષ્ણવ અને માતા જૈન હતા. એમને જૈન ધર્મ વિષે બહુ જાણવાનું મળ્યું નહોતું. એમની લગભગ સાડા આઠ વર્ષની ઉંમરે એમના માતા પર્યુષણના સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણમાં ગયા ત્યારે એ પણ જોડે ગયા. ત્યાં એમણે પ્રતિક્રમણના શબ્દો સાંભળ્યા - ‘હે ભગવાન, મેં કોઈને દુઃખ દીધું હોય, દેવરાવ્યું હોય કે દેનારને અનુમોદન કર્યું હોય, મનથી કર્યું હોય, વચનથી કર્યું હોય કે કાયાથી કર્યું હોય, આ ભવમાં કર્યું હોય કે આગલા કોઈ ભવમાં કર્યું હોય, જાણતાં કર્યું હોય કે અજાણતાં કર્યું હોય, દિવસે કર્યું હોય કે રાત્રે કર્યું હોય, ઘરમાં કર્યું હોય કે બહાર કર્યું હોય, કોઈ પણ રીતે મેં કોઈને દુઃખ દીધું હોય તે બદલ હે પ્રભુ ! મને માફ કરજે. તસ્સ મિચ્છામિ દુક્કડમ્ !’

રાયચંદ આ સાંભળીને છક થઈ ગયા. આટલી બધી સૂક્ષ્મ કરુણાના ભાવ જૈન ધર્મમાં રહેલા છે અને મેં એ ધર્મ વિષે કશું જાણ્યું નહીં ! અને પછી એમણે જૈન ધર્મનો ઊંડો અભ્યાસ કર્યો અને સોળ વર્ષની ઉંમરે તો ‘મોક્ષમાળા’ નામનો ગ્રંથ લખ્યો અને ઉપર કહ્યાં તેવા કોઈ દોષ ન થાય તેવું જીવન જીવ્યા.

દશેક વર્ષની ઉંમરે એમના બાએ એમને

અંધારી રાત્રે ભવસાગરમાં ડોલતી જીવનનૈયાને સપ્તર્ષિનું દર્શન

પદ્મશ્રી ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈ

વિશાળ આકાશમાં સપ્તર્ષિનાં તારામંડળને તમે જોયું હશે ! છેક પ્રાચીન કાળથી માનવસભ્યતાએ સપ્તર્ષિ વિશે ઊંડો વિચાર કર્યો છે. એની આસપાસ અનેક કથાઓ વણાયેલી છે. આ સપ્તર્ષિ દ્વારા આકાશનાં બીજાં તારામંડળો સહેલાઈથી ઓળખાય છે. સપ્તર્ષિની ઓળખથી સમગ્ર આકાશના અન્ય તારાઓની અને ધરતી પરની દિશાની પહેચાન થાય છે. અંધારે રાત્રે ધૂધવતા દરિયામાં ઊછળતાં મોજાંઓની વચ્ચે ડોલતી નૌકાઓને દિશાસૂચન આપવાનું કામ આ સપ્તર્ષિએ કર્યું છે. સાત મુખ્ય તારાઓ ધરાવતા આ સપ્તર્ષિથી અંધારી રાત્રે અફાટ રણમાં કે વિશાળ સાગરમાં અટવાયેલા સહુને સાચી દિશા જડે છે. આવા વિશાળ સાગર સમા શ્રીમદ્ રાજયંદ્રના જીવનમાં સપ્તર્ષિના સાત તારાની માફક સાત બાબતોમાં પરાકાષ્ટા નજરે પડે છે.

સામાન્ય માનવી દૂર-દૂરથી હિમાલય જોઈને ખુશ થાય, કોઈ એની તળેટીમાં પહોંચે, કોઈ એમાં થોડે ઊંચે આરોહણ કરે, પરંતુ એના શિખરે પહોંચનારી, ગૌરીશિખર પર આરોહણ કરનારી વ્યક્તિ વિરલ હોય છે. એને માટે અથાગ પરિશ્રમ કરવો પડે છે, ઊર્ધ્વ આરોહણ કરવું પડે અને પછી હિમાલયની પરાકાષ્ટાને પહોંચાય છે. શ્રીમદ્ રાજયંદ્રના જીવનમાં આવી પરાકાષ્ટાના સાત તારાઓ - સપ્તર્ષિ કે ગૌરીશિખરની ઊંચાઈ દષ્ટિગોચર થાય છે.

સૌ પ્રથમ તો એમણે મત, સંપ્રદાય, પક્ષ બધાથી પર જઈને ધર્મભાવનાનું એક ભવ્ય,

ઉજ્જવળ શિખર દર્શાવ્યું. મતાંધતા, મતભેદ અને મતાગ્રહના ત્યાગ પછી મુક્ત થનાર જ ‘સત્ તત્ત્વ’ ની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. એમણે કહ્યું કે એ સાચું છે કે ધર્મમાં મતમતાંતરો હોય છે અને અનાદિકાળથી આવા મતમતાંતરોમાં માનનારાઓ પોતાનો મત સાચો ઠેરવવા પ્રયાસ કરતા હોય છે. હકીકતમાં આ મતભેદો પાછળ દેશ અને સમયની પરિસ્થિતિ કારણભૂત હોય છે અને તેને કારણે પ્રત્યેક ધર્મતત્ત્વ અમુક બાબતને વધુ મહત્ત્વ આપે છે, જ્યારે શ્રીમદ્ રાજયંદ્ર કહે છે કે ધર્મસાધકનો ખરો હેતુ તો ‘સત્ તત્ત્વ’ ની ખોજનો હોવો જોઈએ. નિજપદની પ્રાપ્તિ કરવાનો હોવો જોઈએ. આવા નિજપદની પ્રાપ્તિ કરવા માટે કોઈ સંકુચિતતામાં ડૂબી જવાની જરૂર નથી. શ્રીમદ્ રાજયંદ્રે આ વિષયમાં કહ્યું છે, “વાડામાં કલ્યાણ નથી, અજ્ઞાનીના વાડા હોય. જેમ લોહું પોતે તરે નહીં અને બીજાને તારે નહીં તેમ.”

અજ્ઞાની વ્યક્તિઓ આવા વાડાઓમાં ખૂંપી જાય છે, જ્યારે જ્ઞાની વ્યક્તિ સત્ તત્ત્વની ખોજ કરે છે. એક અર્થમાં કહીએ તો એ જુદા જુદા ઉપદેશોમાં રહેલા મૂળભૂત તત્ત્વને શોધે છે અને તેથી જ વ્યાસ, વાલ્મિકી, શંકર, ગૌતમ, પતંજલિ, કપિલ અને યુવરાજ શુદ્ધોદનના ઉપદેશનું રહસ્ય શું છે, તે અંગે તેઓ કહે છે કે આ બધા લોકો આપણને એટલું જ કહે છે, “અહો લોકો ! સંસારરૂપી સમુદ્ર અનંત અને અપાર છે. એનો પાર પામવા પુરુષાર્થનો ઉપયોગ કરો.”

આ રીતે તેઓ સર્વદર્શનોને સમાદર આપીને

એમાંથી સાર કાઢવાનું કહે છે અને આ બધા જ દર્શનકારો એમના ઉદ્દેશથી સમાન હોય તેવું લાગે છે. આમ, શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે એક દર્શન કે એક ધર્મ સત્ય, બાકીનાં અસત્ય એમ કહેવાને બદલે એ દર્શનોમાં નિહિત તત્ત્વોનો મહિમા કરે છે. એ તત્ત્વો આપણા જીવનમાં આવે એટલે ધર્મ આવે. દયા, સત્ય આદિનું પાલન થાય, નિજસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટેનો પુરુષાર્થ જાગે. આમ, મતાગ્રહોએ જન્માવેલી ગ્રંથિઓમાંથી મુક્તિ થાય, તો જ વ્યક્તિ ધર્મ પામી શકે.

વળી, પોતાની પાસે શાસ્ત્ર હોય, તેથી વ્યક્તિ ધર્મ પામ્યો છે તેમ ન કહી શકાય. એ ધર્મ એના જીવનમાં પ્રગટવો જોઈએ. તેઓ દર્શાવે છે કે મિથ્યાભિમાની જીવ ઘણી વાર ‘પોતાની પાસેના જૈન ધર્મના શાસ્ત્રમાં બધું જ છે અને એવાં શાસ્ત્રો મારી પાસે છે’ એવો ગર્વ ધારણ કરીને બેસી રહે અને એના વાસ્તવિક જીવનમાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગેરે પ્રવર્તતા હોય તો તે વ્યક્તિ ધાર્મિક નથી.

તો પછી ધર્મ છે શું ? શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની દૃષ્ટિએ ધર્મ એ તો મહાસાગર છે. એ કોઈનો ઈજારો નથી. જે ધર્મપાલન કરે છે એનો ધર્મ છે. આમ, ધર્મ વિશેનો એક નવીન વિચાર શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પાસેથી મળે છે અને તે એ કે વ્યક્તિએ વાદો, વિવાદો, પક્ષો અને સંપ્રદાયોને બદલે સત્ તત્ત્વ પારખીને એની ઉપાસના કરવી જોઈએ. સાધકે જ્ઞાની પુરુષની સર્વજનહિતકારી વાણીને અનુસરવું જોઈએ અને તેથી જ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ધર્મ આરાધનાનું ઉત્કૃષ્ટ શિખર બતાવવા હોય તે રીતે કહે છે,

“તું ગમે તે ધર્મ માનતો હોય તેનો મને પક્ષપાત નથી, માત્ર કહેવાનું તાત્પર્ય કે જે રાહથી

સંસારમળ નાશ થાય તે ભક્તિ, તે ધર્મ અને તે સદાચારને તું સેવજે.”

ધર્મ આપે છે અભય અને જગારે છે કુરુણા. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના જીવનમાં બીજી બાબત તે અભયની પરાકાષ્ટા છે. છેક બાલ્યકાળથી એમના જીવનમાં નિર્ભયતા હતી. તેઓએ મૃત્યુના ભયને જીતીને ભાવમરણોથી મુક્ત થવાનું કહ્યું. વિશ્વના દાર્શનિકોએ મુખ્યત્વે મૃત્યુ પરના વિજયની વાત કરી છે, જ્યારે શ્રીમદ્ રાજચંદ્રએ એની સાથે મૃત્યુસમ ક્ષુદ્ર જીવન પરના વિજય તરફ અંગુલિનિર્દેશ કરીને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય અને ઉપયોગ દ્વારા ભાવમરણ પર વિજય મેળવવા આહ્વાન કર્યું છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના નિવૃત્તિક્ષેત્રના નિવાસોમાં અભયની પરાકાષ્ટા જોવા મળે છે. આત્મારામી શ્રીમદ્ વનમાં એકલા નીકળી પડતા. ધ્યાનમાં લીન રહેતા અને પોતાની સુપ્રસિદ્ધ ધૂનોથી વનવગડાઓને ગજવતા અને ભવ્ય જીવોને જગાવતા. આવો અભય સર્જાય છે દેહની અનિત્યતા અને આત્માની નિત્યતાની ઓળખમાંથી.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની અભયની ઉત્કૃષ્ટ ભાવનાનું દર્શન મહાત્મા ગાંધીજીએ એમને પૂછેલા સત્યાવીસમા પ્રશ્નમાં થાય છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના ડરબન શહેરથી શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને મહાત્મા ગાંધીજીએ પૂછેલો ૨૭મો અને છેલ્લો પ્રશ્ન હતો:

‘સર્પ કરડવા આવે ત્યારે એને દૂર કરવાની મારામાં કોઈ શક્તિ ન હોય, ત્યારે એને કરડવા દેવો કે મારી નાખવો ?’

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દેહની નિત્યતા અને આત્મહિતની ઈચ્છા એ બેનો સમન્વય સાધીને આનો ઉત્તર આપે છે. તેઓ લખે છે : “સર્પ

થેલા છે. આશ્રમમાં પ્રવેશતાં સદ્ગુરુદેવની દષ્ટિ સાધકના બાહ્ય-આંતરચેતના પર પડી અને સદ્ગુરુ આત્મજાગૃતિની જ્યોતિ જગાવવા બોલે છે, ‘છોડી દે’. સાધકે જમણા હાથનો થેલો છોડી દીધો. બે પગલા આગળ ચાલ્યો - સદ્ગુરુ કારુણ્યભાવથી બોલ્યા ‘છોડી દે’. ડાબા હાથનો થેલો છોડી દીધો. ત્રણ પગલા આગળ ચાલ્યો. સદ્ગુરુ ચૈતન્ય વીણાના તારને સ્પર્શવા બોલ્યા - ‘છોડી દે’. હવે.... બે થેલા તો છોડી દીધા. હવે શું છોડવાનું ? હવે શું બાકી રહ્યું ? સમ્યક્ વિચારણાએ પગ મૂક્યો. સાધક સદ્ગુરુની સમ્યક્ દષ્ટિ પામી ગયો. મેં જે જે છોડ્યું તે ‘મેં છોડ્યું’ એવો ભાવ તો મારામાં ગહન ગુપ્ત ગુફામાં પડ્યા છે. ખરેખર એ જ ભાવનું સહજ છૂટવું તે જ ખરેખર છોડ્યું. કોરી પાટી થઈ ગઈ. સદ્ગુરુની ભાવસૃષ્ટિમાં સાધક સમાઈ ગયો. ‘બીજું કાંઈ શોધ મા.’ બધાથી ઉપયોગની પરંપરા હતી તે વણઝાર થંભી ગઈ. ભૂમિકા યથાયોગ્ય વિભૂષિતા બની.

હવે પરમકૃપાળુદેવ ઘોષિત કરે છે, “માત્ર એક સત્પુરુષને શોધીને તેના ચરણકમળમાં સર્વભાવ અર્પણ કરી દઈ વત્યો જા.” જીવાત્મા વિચારણામાં વહે છે. ‘માત્ર એક’ - એટલું વિચારતા; શિષ્યને એકાગ્રતા સાધેલો કુન્તીપુત્ર અર્જુન સ્મરણમાં આવે છે. તે પાર્થ યૌવનના પગથિયે પગ મોડતો, સ્વયંવરમાં ગયેલો. શરતથી પરિચિત થયેલો છે. તે વિચારે છે માત્ર એક માછલીની જમણી આંખ વીંધવાની છે. નીચે સ્વચ્છ જળથી ભરેલો હોજ-કુંડ છે. તેમાં સ્થંભ છે. ઉપર બે પગ રાખી શકાય તેવા ત્રાજવા છે. ઉપર ફરતી મત્સ્ય છે. નીચે જોઈને ઉપર વીંધવાનું લક્ષ્ય છે. ‘માત્ર એક’ માત્ર એક - એ કહેવા માગે છે કે

અન્ય બધા જ પદાર્થોનો, તથા પદાર્થના મહિમામાંથી ઉપયોગને હટાવીને માત્ર એક ઉપર જ અગ્રતા - એકાગ્રતા સાધ. માટે સદ્ગુરુદેવથી ‘માત્ર એક’ એવા બે શબ્દનું ઉચ્ચારણ થાય છે.

શ્રદ્ધા પરમ દુલ્લભા - શ્રદ્ધા પરમ દુર્લભ છે. શ્રદ્ધા લભ્ય તો છે, અલભ્ય નથી. પણ પરમ દુર્લભ છે. યથાયોગ્ય મતિ-ગતિ-વિધિ પછી પ્રાપ્તિ છે. આવ્યા પછી જાય એવી નથી - એટલું અપૂર્વ ખેંચાણ છે. સાધકે સ્વીકાર્યું - બીજું કાંઈ શોધ મા અને માત્ર એક - એ વિધાન પછી આત્મપિપાસુ આત્માર્થી હવે શું ? હવે શું ? થી જંકૃત થયેલું હૃદય જાણે ધબકાર વિસરી ગયું છે. પ્રભુ શું મને ફરમાવશે ? ત્યારે ! ‘એક સત્પુરુષને શોધીને’ સત્પુરુષ એટલે કોણ ? સદ્ગુરુદેવની સમજ આપતી ચૈતન્ય ચમત્કારી પુણ્ય સલિલા સરસ્વતી પ્રવહે છે, “સત્પુરુષ એ જ કે નિશદિન જેને આત્માનો ઉપયોગ છે; શાસ્ત્રમાં નથી અને સાંભળ્યામાં નથી, છતાં અનુભવમાં આવે તેવું જેનું કથન છે; અંતરંગ સ્પૃહા નથી એવી જેની ગુપ્ત આચરણ છે. બાકી તો કંઈ કહ્યું જાય તેમ નથી અને આમ કર્યા વિના તારો કોઈ કાળે છૂટકો થનાર નથી; આ અનુભવપ્રવચન પ્રમાણિક ગણ.” સત્પુરુષને શોધીને - કહીને પરમકૃપાળુદેવ સાધકને બુદ્ધિથી નહિ પણ શ્રદ્ધાથી ભાવિત કરે છે.

હવે સાધક, આત્માનો ઉપયોગ એટલે શું અને નિશદિન એટલે શું ? તેની સમ્યક્ વિચારણામાં એકાગ્ર બને છે. શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય લખે છે “**ચૈતન્યાનુવિધાયીનિ પરિણામઃ** **ઇતિ ઉપયોગઃ** ચૈતન્યને અનુસાર પરિણામધારા તે ઉપયોગ છે. સત્પુરુષની પરિણતિ નિશદિન ચૈતન્યને અનુસરતી ચાલે છે. ઉપયોગે એક વાર નિજધરનો સ્પર્શ સાધ્યો છે, સેવ્યો છે એવી

અનુભૂતિથી ભાવિત મહાત્મા સત્પુરુષ છે. જેનું કથન (કહેવું) અનુભવમાં આવે તેવું છે. શાસ્ત્રમાં તે પ્રાપ્ત ન થાય અથવા સાંભળવામાં પણ ન આવે; છતાં અનુભવમાં અવશ્ય આવે તેવું છે.

“પાનીમં મીનપિયાસી મુજ દેખત આવત હાસી” - આ કથનની ભાવગહનતા શાસ્ત્રમાં ન પ્રાપ્ત થાય પણ અનુભવી શકાય.

“નાવમં નદિયા ડૂબી જાય” આ પંક્તિની ભાવગરિમા સાંભળ્યામાં અસંભવ લાગે છતાં અનુભવમાં-વેદનામાં આવી શકે છે. શુકલ અંતઃકરણમાં આ ભાવો વેદી શકાય છે. શ્રદ્ધાના ભાવથી ભાવિત થયેલો આત્માર્થી જાણી લે છે. તેનું જ્ઞાન બુદ્ધિપ્રતિભાથી આગળ વધી શ્રદ્ધાના શણગાર સર્જે છે. શ્રદ્ધાના આભૂષણથી ભૂષિત થાય છે. શ્રદ્ધા પરમ ભૂષણ શ્રદ્ધા આભૂષણનું પણ આભૂષણ બને છે. આત્મ-અનુભવ અપૂર્વભાવમાં નિમજ્જન છે.

સંત રાબિયા બેઠા હતા ત્યાં હસન આવ્યા. હસન પાસે પાણી પર ચાલવાની શક્તિ હતી. પાણી ઉપર જમીન પર બેસે તે રીતે બેસી શકતા હતા. સંત રાબિયા પાસે આવીને હસન બોલ્યા, “ચાલો - તળાવની વચ્ચે બેસીને તત્ત્વગોષ્ઠિ કરીએ.” રાબિયા સમજી ગયા કે હસન પોતાની શક્તિ પ્રદર્શિત કરવા ઈચ્છા ધરાવે છે. રાબિયા હવામાં ઊડી શકતા હતા. તેમણે કહ્યું, “ચાલો આપણે એ કરતાં ઊંચે આકાશમાં જઈ ગોષ્ઠિ કરીએ.” આકાશમાં ઉડવાની શક્તિ હસનમાં ન હતી. તેઓ નીચું જોઈ ગયા. રાબિયા કહે, “મિત્ર ! તમે જે સિદ્ધિની વાત કરો છો તે તો માછલીઓ પાસેય છે અને મેં જે સિદ્ધિની વાત કરી તે માખી પાસેય છે. એ ક્ષુલ્લક વાત છે. તત્ત્વગોષ્ઠિમાં કોઈ બાહ્યસ્પૃહા હોતી નથી.

તત્ત્વગોષ્ઠિમાં બાહ્યસિદ્ધિ - પ્રસિદ્ધિની ગુંજઈશ નથી. સત્ પદાર્થ સિદ્ધિ-પ્રસિદ્ધિથી પર છે.”

સત્પુરુષને અંતરંગ સ્પૃહા નથી એવી જેની ગુપ્ત આચરણ છે. ગુપ્ત આચરણને ઓળખવાની દૃષ્ટિ સાધક કેળવે છે. જ્ઞાનીની દશા જોવાય છે. સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી અવલોકતાં જ્ઞાની થવાય છે. મુમુક્ષુના નેત્રો જ્ઞાનીની ગુપ્ત આચરણને ઓળખી લે છે.

સાધનાના છ અવરોધક તત્ત્વો છે - રાગ-દ્વેષ-મોહ-લોકસંજ્ઞા જેમાં આત્મપ્રશંસાનો ભાવ હોય-ક્રોધ-આસક્તિ. આ અવરોધક તત્ત્વો સત્પુરુષની નિશ્રામાં વૈરાગ્ય, ક્ષમા, નિર્મોહ દશા સાધનાપ્રેમ, શુદ્ધ ગુણમાં અનન્ય પ્રેમ વગેરેમાં રૂપાન્તરિત થાય છે. સાધક આંતરિક ઊંચાઈને અનુક્રમે સ્પર્શવા આયાસી બને છે. કથનમાં આવી શકે કેટલું? કાંઈ કહ્યું જાય તેમ નથી. આ ભાવમાં પરમ ગહનતા છુપાયેલી છે. આમ કર્યા વિના કોઈ કાળે (મારો) સાધકનો છૂટકો થનાર નથી. આ ભવે, લાખ ભવે કે અનંત કાળે સાધકને અનિવાર્યપણે સાધવું જ પડશે, અન્યથા મુક્તિ અશક્ય છે. સેવના તે સુલભ છે. સેવન કરવાથી છૂટકો થાય તેમ છે.

‘અનુભવ પ્રવચન પ્રમાણિક ગણ.’

હરિન્દ્ર દવે લખે છે કે

“હજી ઊંચે ઊંચે ઈહ જીવનના સ્થૂલ સ્તરથી, કૃપાના અદ્રિના પરમ શિખરોમાં ગતિ કરું; તમારા સાન્નિધ્યે રહું ભગવતી, એ જ રટણા, તમે દોરો એવા પથ પર હું આરોહણ કરું.”

પરમ ઝંખનાથી ઝંકૃત થયેલો સાધક સત્પુરુષને શોધીને, કૃપાભાવથી પ્લાવિત થઈને, ઉભો છે. ત્યારે દિવ્યધ્વનિ ઘોષિત થાય છે. ‘બીજું કાંઈ શોધ મા. માત્ર એક સત્પુરુષને શોધીને...

સંભવામિ યુગે યુગે

મધુભાઈ પારેખ

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ મહારથી અર્જુનને કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિ ઉપર ગીતા ઉપદેશ કરતાં ઉપરોક્ત વચન આપી ગયાં છે. પ્રત્યેક કપરા કાળમાં કોઈને કોઈ સ્વરૂપે મહાત્મા પુરુષ-યુગપુરુષ જગતજીવોના કલ્યાણ અર્થે, માર્ગદર્શક બની હાજર થાય છે. વર્તમાન દુઃખકાળમાં, નજીકનાં ભૂતકાળમાં આવા એક યુગપુરુષ ભારતભૂમિને પાવન કરી ગયા, જેને લોકો રાજચંદ્ર નામે જાણે છે.

ઈસુની ૧૯મી સદીમાં ઉત્તરાર્ધમાં અને વિક્રમની ૨૦મી સદીનાં પૂર્વાર્ધમાં, સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશના વવાણિયા (મોરબી નજીક) ગામે, વૈષ્ણવ વણિક પરિવારમાં, એક પૂર્વના યોગી મહાત્માએ પુત્રરૂપે પ્રગટ થઈ, અજ્ઞાન-અંધકારભર્યા કાળમાં આ ભારતભૂમિને અદ્ભુત જ્ઞાનપ્રકાશથી અજવાળી છે. રાયચંદ તેમનું નામ, આગળ જતાં રાજચંદ્ર નામ ધારણ કરેલું. લોકો તેમને માનાર્થે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કે શ્રીમદ્જીથી જાણે છે. બાળવયે જ તેઓ ઉત્તમ વિચારો, સંવેદનશીલતા અને અદ્ભુત સ્મરણ જેવા નૈસર્ગિક ગુણો ધરાવતા હતા. સાત વર્ષની વયમાં પૂર્વનાં અનેક ભવોનું સ્મરણ થઈ આવતા વૈરાગ્યનું બીજ રોપાયું. વૈરાગ્યની ઝલક એ વયમાં કવિત્વશક્તિ રૂપે પ્રગટ થતી રહી. પંદર વર્ષની વય સુધીમાં અનેક કાવ્યરચનાઓ કરી. જરા વિહંગાવલોકન કરીએ તો:

(૧) ધર્મ વિષે - કાવ્યમાં “ધર્મમર્મ વિના, માનવી મહાન પણ, કુકર્મી કળાય છે” જેવું વિધાન વિચારવા જેવું છે.

(૨) પ્રભુ પ્રાર્થના-દોહા-૧૯માં -
“નીતિ પ્રીતિ નમ્રતા, ભલી ભક્તિનું ભાન;
આર્ય પ્રજાને આપશો, ભયભંજન ભગવાન.”

(૩) વીરસ્મરણનાં સવૈયા-૨૪ કડીમાં શૂરવીરતાનું અદ્ભુત સ્વરૂપ બતાવ્યું છે :
“વેરીને ઘેરી લેતા ઝટ,
ભરતભૂમિનાં જે ભડવીર,
અરે અરેરે આજ ગયા ક્યાં
રઢિયાળા એવા રણધીર.”

અને આકંઠ કરતા લખે છે,
“હાય રામ આ ગતિ થઈ શી
હાય હાય શો કાળો કેર,
હાય હૃદય ફાટે છે હર, હર,
નથી જોવાતી આવી પેર.”

(૪) હનુમાન સ્તુતિ - ૧૬ લીટીના કાવ્યમાં લખે છે :
“આ રાયચંદ્ર વણિક વિનવે, હામથી હર્ષિત બની,
મહાવીર શ્રી હનુમાન તમને વંદના મારી ઘણી.”
બીજી સ્તુતિ - ૮ લીટીમાં ભાવ વ્યક્ત કર્યો છે :

“નિશદિન રટણ કરું છું, આપ નામ તણું,
માગું છું અલ્પમતિ, આશા પૂરો હેતથી.”

(૫) કેટલાક દોહામાં બાલવયમાં લખ્યું :
“નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા,
નથી ધર્યો દેહ, પરિગ્રહ ધારવા.”

જે વયમાં વિષય અને પરિગ્રહનું સ્વરૂપ પણ ન સમજાય તે વયે આવી વૈરાગ્યધારા,

અંતરંગ દશાનું અદ્ભુત અને અલૌકિક દર્શન કરાવ્યું છે. જડ-ચેતનનું તાત્વિક સ્વરૂપ સહજતા અને સરળતાપૂર્વક પ્રગટાવ્યું છે. ‘અમૂલ્ય તત્ત્વ વિચાર’માં દેહધારી મનુષ્યને આત્મસ્વરૂપ પ્રત્યે લક્ષ કરી વિચારણા માટે પ્રેરણા આપી છે. ‘મૂળ મારગ સાંભળો’- કાવ્યમાં વીતરાગ જિનેશ્વરનો સંપૂર્ણ મોક્ષમાર્ગ ગાયો છે અને ‘ઈચ્છે છે જે જોગીજન’ કાવ્યમાં મોક્ષમાર્ગના આરાધક સાધકને અંતિમ લક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની ચાવી આપી છે.

ગદ્ય વિભાગમાં મુમુક્ષુઓને ૮૦૦ થી વધુ પત્રો મારફત અધ્યાત્મ સંબંધમાં ઉત્તમ માર્ગદર્શન આપ્યું છે; જેમાં જ્ઞાનીનું, મુમુક્ષુનું, સત્સંગનું, અસંગતાનું, કર્મનું અને મુક્તિનું યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રત્યેક સાધકને અતિ ઉપકારી થાય તે પ્રકારે સરળ સમજણપૂર્વક ઉપદેશ્યું છે. આ પુરુષે માત્ર શાસ્ત્રકથનના આધારે જ નહીં, પરંતુ સ્વઅનુભવના આધારે ઉપદેશ કર્યો છે અને તે કારણે વાચકને હૃદયસ્પર્શ થાય જ છે. ‘અભ્યંતર પરિણામ અવલોકનમાં’ સ્વહસ્તે લખેલી હાથનોંધમાં પોતે કરેલું અંતર્ગત અધ્યાત્મમંથન પ્રકાશ્યું છે; જેમાં ગહન-અતિગહન તેમની વિચારણા-ચિંતન જોવા મળે છે.

છેલ્લે તા. ૯-એપ્રિલ ૧૯૦૧ના રોજ દેહત્યાગ કરતાં છેલ્લી ૬ કલાકની સમાધિ અવસ્થા અદ્ભુત હતી. છેવટનો વાણીપ્રયોગ ‘હું મારા સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું.’ ઉચ્ચારીને પૂર્ણ સમાધિ અવસ્થામાં, શ્વાસોશ્વાસ સિવાય દેહના બધાંજ યોગ સ્થિર કરીને, મહા યોગેશ્વર સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું અને સ્વધામ સંચર્યા.

આવા દુષમ કળિકાળમાં આવું અદ્ભુત, અલૌકિક, અસંગ આત્મદશાયુક્ત જીવન કોઈ યુગપુરુષને જ સંભવે, તે જોતાં આ પુરુષ ખરા

અર્થમાં યુગપ્રધાન પુરુષ હતા તેવી પ્રતીતિ સહેજે થઈ આવે છે.

મહાત્મા ગાંધીજીએ આ પુરુષને પોતાના અધ્યાત્મગુરુ તરીકે ઓળખાવ્યાં છે; ખરેખર યથાર્થ ઓળખાણ છે. પાંચ હજાર વર્ષ પૂર્વે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ, મહારથી અર્જુનને ગીતાનો ઉપદેશ કરી અધ્યાત્મનું સચોટ દર્શન કરાવીને, કૌરવોના અન્યાય સામે યુદ્ધ માટે પ્રોત્સાહિત કરેલો; કંઈક એવું જ આ યુગપુરુષ રાજચંદ્રજીએ કર્મો સાથે યુદ્ધ કરવાનું પ્રોત્સાહન આપીને મુમુક્ષુઓ પર પરમ ઉપકાર કર્યો છે. અધ્યાત્મદર્શન સાથે ગાંધીજીને પત્રો દ્વારા દક્ષિણ આફ્રિકામાં અન્યાય સામે અહિંસક રીતે લડવાની પ્રેરણા આ પુરુષથી પરોક્ષતાએ પ્રાપ્ત થઈ હતી, જે તે સમયે અંકુર અને છોડ રૂપ પ્રગટેલી અને પછીથી ભારતવર્ષમાં વૃક્ષરૂપે પ્રગટ થઈને અતિભળવાન બ્રિટીશ સામ્રાજ્યના અન્યાયી અને જુલ્મી શાસન સામે અહિંસક લડત દ્વારા પ્રગટ થઈ હતી. મહાભારતના યુદ્ધમાં શ્રીકૃષ્ણ સ્વયં લડતા નથી તેમ આ રાજચંદ્ર પણ સ્વયં લડ્યા નથી, પરંતુ લડવા માટેના મહાન યોદ્ધા - ગાંધીજીનું નિર્માણ આ શિલ્પીએ કર્યું છે.

- એક સત્પુરુષને રાજી કરવામાં, તેની સર્વ ઈચ્છાને પ્રશંસવામાં, તે જ સત્ય માનવામાં આખી જિંદગી ગઈ તો ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ પંદર ભવે અવશ્ય મોક્ષે જઈશ.
 - આત્માને ઓળખવો હોય તો આત્માના પરિચયી થવું, પરવસ્તુના ત્યાગી થવું.
 - મોટા પુરુષોએ અને તેને લઈને અમે એવો દૈવ નિશ્ચય કર્યો છે કે જીવને સત્સંગ એ જ મોક્ષનું પરમ સાધન છે.
- શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી

ભગવત્દર્શનાર્થે વલખા મારતું પરમકૃપાળુદેવનું હૃદય

દીપ્તિબેન ડી. શાહ

શ્રીમદ્જનું બાળપણ, બાળપણની ક્રિયાઓ, તેમની અવધાનશક્તિ, તેમની કવિત્વ શક્તિ તથા જ્યોતિષજ્ઞાન વિષયક લગભગ ઘણોખરો આપણો મુમુક્ષુવર્ગ પરિચિત છે.

હું જે લખાણ દ્વારા શ્રીમદ્જના ભાવોનું વર્ણન કરવા પ્રયત્નવાન છું તે છે સમ્યક્ સન્મુખ શ્રીમદ્જના પરિણામ.

શ્રીમદ્જ સ્વસંવેદન રૂપ ફળનો આસ્વાદ માણવાની તૈયારીમાં હતા, તે પહેલાં કેવા કેવા ભાવો હિલોળા લેતાં હતાં અથવા જેવી રીતે સમુદ્રમાં ઘુઘવાટ કરતાં અને ઉછાળા મારતાં મોજાં પોતાની જાતને શાંત દરિયામાં શમાવી દેવા ઈચ્છે છે તેવી જ રીતે, શ્રીમદ્જએ પત્રાંક ૧૬૧ થી ૧૬૪ માં પોતાના શુદ્ધ દ્રવ્યનો આસ્વાદ માણવા ઈચ્છતી પર્યાયમાં કેવા કેવા શુભાશુભ ભાવરૂપી મોજાંનાં ઉછાળા આવતા હતાં તેનું વર્ણન કર્યું છે.

પત્રાંક - ૧૬૫ માં શાંત દરિયામાં શમાઈ ગયેલા મોજાંનો આભાસ તેમના જ શબ્દો દ્વારા મળે છે કે “જગતને, જગતની લીલાને બેઠા બેઠા મફતમાં જોઈએ છીએ.” તથા “મોક્ષની આપણને કાંઈ જરૂર નથી.” એવા અનેક વાક્યો તેમના આત્મદર્શનની સાક્ષી પૂરે છે. શ્રીમદ્જએ સ્વવૃત્તાંત કાવ્યની રચના કરી છે એટલે કે ‘ધન્ય રે દિવસ આ અહો’ (અભ્યંતર પરિણામ અવલોકન - હાથ નોંધ-૧/૩૨) ની ત્રીજી કડીમાં પોતાને સમકિતની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેમ જણાવે છે,

“ઓગણીસસે ને સુડતાળીસે, સમકિત શુદ્ધ પ્રકાશ્યું રે; શ્રુત અનુભવ વધતી દશા, નિજ સ્વરૂપ અવભાસ્યું રે.”

આપણું આ લખાણ મુખ્યત્વે પત્રાંક - ૧૬૧ ને વિષય બનાવે છે; જેમાં શ્રીમદ્જ આર્તહૃદયે અંતરાત્માને પૂછે છે કે આપની શી મૂંઝવણ છે? “આવી વિભ્રમ અને દિગ્મૂઢ દશા શી?” અંતરમાં વ્યાકુળતાના પરિણામ નિરાકુળતા અર્થે ચાલે છે. અતૃપ્તહૃદય પરમતૃપ્તિ ઈચ્છે છે. જ્યાં મનનું કાંઈ જ નથી ચાલતું, જ્યાં શ્રીમદ્જ પોતાના શુભ પરિણામથી થાકેલાં જણાય છે. આત્મત્વપ્રાપ્તિના વિરહની વેદના અસહ્ય બની છે.

પોતે નિષ્પક્ષપણે પોતાના સૂક્ષ્મ માન કષાયને વર્ણવતાં જણાવે છે કે “હું હવે બીજા મુમુક્ષુઓને પણ સાચા સ્નેહે પ્રિય નથી.” અતિ પરિચયાત્ અવજ્ઞા: । મુમુક્ષુઓના અતિ પરિચયાર્થે ખેદ વ્યક્ત કરે છે.

તેઓશ્રીની પ્રજ્ઞાશક્તિ તીવ્ર હોવાને કારણે જ્ઞાનપ્રધાન તેમનું હૃદય બધા દર્શનોમાં શંકા કરે છે અને તે શંકાને પોતે પોતાની રીતે જ શમાવે છે.

જ્યારે સ્વાત્મા અંતરમુખ થવા ઈચ્છે છે ત્યારે અનેક આલંબન થકી નિરાવલંબન થાય છે, તેમાંનું એક અવલંબન છે - બારહ ભાવના; જેમાં લોકસ્વરૂપની ચિંતવના પ્રભુએ કહી છે. તે વિષયક શુભાશુભ ગતિ ભોગવવાના સ્થાનો, ચક્રવર્તી આદિના સ્વરૂપ તથા પૃથ્વીઆદિના સ્વરૂપમાં શ્રીમદ્જ થોડી શંકા કરે છે. સમાધિમાં ઊઠતાં વિકલ્પોને શમાવવાની તેઓ કોશિશ કરે છે. છતાં શુભભાવોનું વાવાઝોડું ઊઠે છે, જેમાં તેમને ઠેકઠેકાણે વિરોધ ભાસે છે.

व्यवहार धर्म व परमार्थ धर्म में पारस्परिक संबंध

बा. ब्र. सुरेशजी

आर्य जीवनपद्धतिमें चेतना के विकास के लिए चार प्रकार के पुरुषार्थ हमारे आर्षदष्ट मनीषियों ने निर्धारित किये हैं - धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष । न्यायनीतिपूर्वक धनोपार्जन करना अर्थ पुरुषार्थ है । 'तेन त्यक्तेन भुञ्जिथाः ।' अर्थात् त्यागपूर्वक भोग करना वह काम पुरुषार्थ है । समस्त जागतिक पदार्थों व भावों से सर्वथा निवृत्त होकर पूर्णत्व की प्राप्ति का नाम मोक्ष है । उपयुक्त तीनों का आधार धर्म पुरुषार्थ है ।

भारतीय साहित्य में धर्म को 'धारयते इति धर्मः ।' अर्थात् जो धारण किया जाता है वह धर्म है ऐसा कहा गया है । धारण करने का अर्थ चेतना के विकास के लिए जिन तत्वों या संस्कारों को धारण किया जाता है उनसे है । धर्म के इस विस्तृत व व्यापक स्वरूप को आर्य चिन्तकों ने चार प्रकार से समझाया है -

१. वस्तु सहायो धर्म :

अर्थात् जो वस्तु का स्वभाव है वही उसका मूल धर्म है । जैसे कि अग्नि का स्वभाव उष्णता है तो उष्णता ही उसका धर्म कहा जायेगा । वैसे ही जल का शीतलता, जीव का चैतन्यता आदि ।

२. रत्नत्रयं च धर्म :

रत्नत्रय का अर्थ सम्यक् श्रद्धा, सम्यक् ज्ञान व सम्यक् आचरण से है । परमात्म तत्त्व जैसा है वैसा ही बिना संशय, विभ्रम, विपर्यास पूर्वक जानना वह सम्यक् ज्ञान है । परमात्म तत्त्व जैसा है वैसी ही स्वानुभव पूर्वक की अचलश्रद्धा सम्यक्

श्रद्धा है । परमात्म तत्त्व जैसा है वैसा ही जानकर, मानकर उस रूप होना वह सम्यक् आचरण है । इन तीनों की पूर्णता ही मोक्ष है । मोक्ष ही जीवन का मूल स्वभाव है । अतः यही धर्म है ।

३. जीवानाम् रक्षणो धर्म :

अहिंसा जीव का स्वभाव है । इसका विरोधी तत्त्व हिंसा है । यह दो प्रकार से होती है - मन, वचन, काय से परजीवों के प्राणों का हरण या उसे किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुँचाना । इसे परहिंसा कहते हैं । परहिंसा से या पर निमित्त से राग-द्वेषादि उत्पन्न होने से आत्मा के मूल गुणों का घात होता है वह स्वहिंसा है । उपरोक्त दोनों प्रकार की हिंसा से परजीवों व स्वात्मा की रक्षा करना ही अहिंसा है । यह जीव का मूल स्वभाव होने से धर्म है । इसी कारण श्रुतियों में 'अहिंसा परमो धर्मः' कहा गया है ।

४. क्षमादि दशलक्षण धर्म :

क्षमा, विनय, सरलता, सत्य, संतोष, संयम, तप, त्याग, निर्ममत्व, ब्रह्मचर्य इन दस भावों को धर्म कहा गया है । क्योंकि क्रोध, अहंकार, कपट, झूठ, लालच, असंयम, शाताशिलीयपना, संग्रहवृत्ति, ममत्व, स्त्री आदि बाह्य पदार्थों में प्रवर्तन आदि जो भाव हैं, वे पर निमित्तजन्य-कर्मोपाधिजन्य हैं अतः पर है । इसके विपरीत क्षमादि भाव आत्मा के मूल व स्वभाव हैं, अतः ये ही धर्म हैं ।

उपर्युक्त जो धर्म का स्वरूप कहा गया है उसे क्रियात्मक दृष्टि से दो भागों में विभाजित

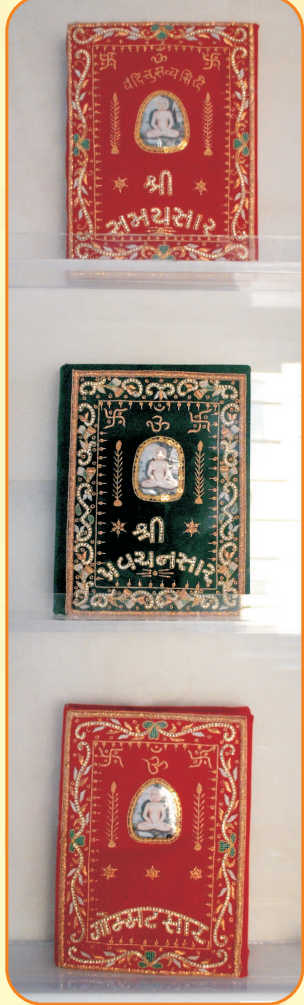
જાન્યારી ૨૦૨૦

સંસ્થાના જિનમંદિરમાં શ્રી સત્શાસ્ત્રો (શ્રી જિનવાણી)ની સ્થાપનાની વેળાએ

જાન્યારી ૨૦૨૦



જાન્યારી ૨૦૨૦



જાન્યારી ૨૦૨૦



જાન્યારી ૨૦૨૦

Registered under RNI No. : GUJGUJ/2008/25883

Permitted to post at Ahmedabad PSO on 15th of every month under Postal

Regd. No. : GAMC - 309/2012-14 issued by SSP Ahmedabad valid upto 31-12-2014

મહોત્સવ દરમ્યાન ભાવવાહી ભક્તિસંગીત પીરસતા રાજભક્તો



આ વિશિષ્ટ અંકના સહયોગી દાતાઓ

શ્રી રાજમંદિર પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ વિશેષાંક માટે નીચેના પ્રત્યેક મહાનુભાવો તરફથી રૂ. ૧૧,૦૦૦/-નો આર્થિક સહયોગ પ્રાપ્ત થયેલ છે.

સંસ્થા સર્વ દાતાઓના 'જ્ઞાનદાન'ની અનુમોદના કરે છે.

૧ શ્રી દીપકભાઈ અને શ્રી દીપ્તિબેન શાહના સુપુત્ર
ચિ. દેવાંગ શાહના જન્મદિવસ નિમિત્તે (રાજકોટ)

૨ સ્વ. રેવાશંકર ડાહ્યાભાઈ સંઘવીની ૫૦મી પુણ્યતિથિ
નિમિત્તે હસ્તે. શ્રી સરોજબેન સી. પારેખ (રાજકોટ)

૩ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર સત્સંગ મંડળ,
સાંતાકુળ - વીલેપાર્લા - અંધેરી (મુંબઈ),
હસ્તે. આદ. શ્રી મહેન્દ્રભાઈ દોશી (બાપુ)

૪ 'જમનાદાસ હેમાણી ટ્રસ્ટ, કોલકાતા' તરફથી
શ્રી રાજમંદિર પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની ખુશાલીમાં
હસ્તે. શ્રી રાજેન ડોલરભાઈ હેમાણી

Printed & Published by Smt. Dr. Sharmisthaben M. Soneji on Behalf of Shreemad Rajchandra Adhyatmik Sadhana Kendra, Koba - 382 007. Dist. Gandhinagar (Gujarat). Printed at Bhagwati Offset, 16/C, Bansidhar Estate, Bardolpura, Ahmedabad - 380 004. Editor : Shri Mitesh A. Shah