

જીવ જિનવર છે ને જિનવર જીવ છે, એવી દષ્ટિ થાય તેને પર્યાયબુદ્ધિ છૂટી જાય છે. સમ્યક્દર્શન પ્રગટ કરવા માટે કેટલાય ગઠ આળંગીને અંદરમાં જવાય છે. વ્યવહારમાં કેટલાય પ્રકારની લાયકાત હોય, સંસારભાવો જરાય રુચે નહિ, આત્મા...આત્મા. ની ધૂન લાગે ત્યારે સમ્યક્દર્શન થાય છે. —પૂજ્ય ગુરુદેવ

ॐ हुं तो शाश्वत पूर्ण चैतन्य छुं ॐ

हुं तो शाश्वत पूर्ण चैतन्य જે છું તે છું. મારામાં જે ગુણ છે તે તેના તે જ છે, તેવા ને તેવા જ છે. હું એકેન્દ્રિયના ભવમાં ગયો ત્યાં મારામાં કંઈ ઘટી ગયું નથી અને દેવના ભવમાં ગયો ત્યાં મારો કંઈ ગુણ વધી ગયો નથી.—આવી દ્રવ્યદષ્ટિ તે જ એક ઉપાદેય છે. જાણવું બધું, દષ્ટિ રાખવી એક દ્રવ્ય ઉપર. ૪૦૦.

[અહેનશ્રીનાં વચનામૃત ઉપર પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું પ્રવચન]

‘હું તો શાશ્વત પૂર્ણ ચૈતન્ય જે છું તે છું’

મારું સ્વરૂપ તો શાશ્વત પૂર્ણ ચૈતન્ય છે. શાશ્વત પૂર્ણ ચૈતન્યસ્વરૂપ ‘હું’ તો જે છું તે છું. જુઓ! સમ્યક્દષ્ટિની આ ભાવના. ધર્મી એમ જાણે છે કે હું તો નિત્ય પૂર્ણાનંદ જ્ઞાયક જે છું તે છું. અહા! ભાષા બહુ સાદી પણ ભાવ ઘણા ગહન.

‘મારામાં જે ગુણ છે તે તેના તે જ છે, તેવા ને તેવા જ છે.’

અહા! વીતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરનો માર્ગ કંઈ અલૌકિક છે; લોકોએ લૌકિક કરીને તોડી નાખ્યો. સમ્યક્દર્શનનો ભાવ—ધર્મની શરૂઆતની દશાનો ભાવ—જેમ પ્રગટ થયો છે તે એમ માને—જાણે—અનુભવે છે કે—હું તો શાશ્વત છું, નવો થયો નથી; જેને દ્રવ્યદષ્ટિએ પર્યાયમાં આવવું થતું નથી, બદલવું થતું નથી એવો હું પરિપૂર્ણ સનાતન શાશ્વત જે ચૈતન્યતત્ત્વ તે જ હું છું. શાશ્વત તો પરમાણુ વગેરે અચેતન તત્ત્વો પણ છે પણ તેમનામાં, અચેતનપણાને લીધે, જ્ઞાન, શાન્તિ વગેરે હોતા નથી. ચૈતન્યતત્ત્વમાં પર્યાયઅપેક્ષાએ જ્ઞાન, અજ્ઞાન, શાન્તિ, અશાન્તિ હોય છે. પરંતુ પરમાર્થ તો પરિપૂર્ણ જ્ઞાન ને આનંદસ્વરૂપ જે શાશ્વત પૂર્ણ ચૈતન્ય તે જ હું છું. અરે! લોકો કંઈ ને કંઈ માની બેઠા છે. લોકોની સેવા કરીએ, પર જીવની દયા પાળીએ, તો ધર્મ થાય, અરે! આવી ઊંઘી માન્યતાએ જગતને મારી નાખ્યું! કોણ કોની સેવા કરે કે દયા પાળે? એ તો ભૂમિકા પ્રમાણે એવો વિકલ્પ આવે અને સેવા કે દયા વગેરે તરફ લક્ષ જાય, તેથી કંઈ કંઈ, પર-જીવની સેવા કે દયા કરી કે પાળી શકતો નથી.

[અનુસંધાન માટે જુઓ પાનું ૨૩]

કહાન
સંવત-૭
વર્ષ-૪૪
અંક-૩
[૫૨૭]

વીર
સંવત
૨૫૧૩
A. D. 1987
SEPT.

શાસ્ત્રવત શુખ્જો માર્ગ દર્શાવતું માસિક પત્ર

* જૈનશાસનની પ્રાપ્તિનું વિરલપાત્રું *

[શ્રી પરમાત્મપ્રકાશ શાસ્ત્ર ઉપર પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું પ્રવચન]

(પ્રવચન નં-૭)

શ્રી પરમાત્મપ્રકાશ શાસ્ત્રમાં આ શરૂઆતની ગાથાએમાં પંચપરમેષ્ઠીના સ્વરૂપનું વર્ણન પૂરું થયું. તેમાં શ્રી યોગીન્દ્રદેવ પ્રભાકર ભટ્ટ નામના પોતાના શિષ્યને પંચપરમેષ્ઠીની ભક્તિનો ઉપદેશ આપે છે કે આવા પંચપરમેષ્ઠી જ આદરણીય છે અને વંદનીય છે.

હવે પ્રભાકર ભટ્ટ પૂર્વોક્ત રીતે પંચપરમેષ્ઠીને નમસ્કાર કર્યા પછી પોતાના ગુરુ શ્રી યોગીન્દ્રદેવને નમસ્કાર કરી વિનંતી કરે છે, તેની આ આઠમી ગાથા છે.

જેણે વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિ પૂર્ણ કરી છે એવા અરિહંત, સિદ્ધ અને જે વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિને સાધી રહ્યાં છે એવા સાધુ ભગવંતોને પ્રભાકર ભટ્ટ શુદ્ધ ભાવે પૂર્વક નમસ્કાર કરે છે. ત્યારબાદ પોતાના પરિણામોને નિર્મલ કરીને જિજ્ઞાસા પૂર્વક યોગીન્દ્રદેવને શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ સમજાવવાની વિનંતી કરે છે.

શિષ્યને એક શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ સમજવાની ઘગશ જાગી છે. ખીજું કંઈ જાણવાની ઇચ્છા નથી. એક શુદ્ધાત્મા કોણ છે ? કેવો છે ? કેમ પ્રાપ્ત થાય ? એ જાણવાની ઘગશ લાગી છે, તેથી મહાભક્તિ સહિત યોગીન્દ્રદેવને વિનંતી કરી પૂછે કે હે સ્વામી ! આ સંસારમાં હું અનંતકાળથી વસી રહ્યો છું પરંતુ મને કદી આત્માના અતીન્દ્રિય આનંદની અનુભૂતિ ન થઈ. માત્ર દુઃખ જ મળ્યું છે. તો એ શુદ્ધાત્મા મને કેમ પ્રાપ્ત થાય ?

ધર્મને સમજનારાના પ્રશ્નોમાં મુખ્ય પ્રશ્ન આ હોવો જોઈએ. ખીજી લાખો વાતો

મૂકીને, સર્વજ્ઞ પરમાત્માએ જાણ્યો અને આપ ગુરુઓ જેને અનુભવી રહ્યાં છે એ શુદ્ધાત્મા કેવો છે ! એમ વિનય અને ભક્તિ સહિત જિજ્ઞાસુ પ્રશ્ન કરે છે. ધર્મના જિજ્ઞાસુ જીવ, મને ધન કેમ મળે, રાજ્ય કેમ મળે કે પુણ્ય કેમ થાય, સ્વર્ગ કેવી રીતે મળે ? એવા પ્રશ્નો ન કરે. મને તો મારો આત્મા કેમ મળે ? એ એક જ પ્રશ્ન હોય, કેમ કે અનંતકાળમાં એક આત્માને જ જાણ્યો નથી, બાકી તો બીજા બધું કરી કરીને મરી ગયો છે.

પ્રભુ ! અમારો અનંતકાળ આ સંસાર-બ્રમણમાં વીતી ગયો છે. જેના અનંતમાં ભાગમાં અનંત ચોવીશી વીતી જાય એવા પુદ્ગલ-પરાવર્તન મારી ઉપર અનંત અનંત વીતી ગયા છે પણ તેમાં એક સમય પણ મને આત્માનું સુખ મળ્યું નથી.

અનંતકાળમાં પ્રભુ ! હું જૈનસાધુ પણ અનંતવાર થયો પણ મેં મારી મિથ્યા દષ્ટિ છોડી નહિ તેથી તેમાં પણ મને સુખ ન મળ્યું. ચોરાશીના અવતારમાં હું માત્ર દુઃખ.... દુઃખ ને દુઃખ જ પામ્યો છું. શુભભાવમાં પણ પ્રભુ ! મને એકલું દુઃખ જ મળ્યું છે.

સંસારની અનુકૂળ સામગ્રીઓમાં હું સુખ માનીને અટકી ગયો હતો. જે માણસ હોય, એકલા રહેતાં હોય, મેવા-મીઠાઈ ખાવા મળતાં હોય, છોકરાઓ મોટરમાં ફરતાં હોય, પિતાજી....પિતાજી કરી બોલાવતાં હોય તેમાં જ સુખ માનીને પ્રભુ ! મેં સાચું સુખ ન શોધ્યું. પરલક્ષીભાવ એ જ દુઃખ છે એ મને ખબર ન પડી. મેં મારા સ્વભાવની અતીન્દ્રિય શાંતિ તરફ લક્ષ પણ ન કર્યું. તેથી અનંતકાળમાં મને સુખની પ્રાપ્તિ ન થઈ એમ પ્રભાકર ભટ્ટ પોકાર કરે છે.

આત્મા સત્ ચિદાનંદ શાંત આનંદની મૂર્તિ છે, તેનાથી વિરુદ્ધ પરદ્રવ્ય તરફ જેટલી લાગણી ઉઠે છે તે બધી દુઃખરૂપ છે. ભણવાનો ભાવ કે વેપારનો ભાવ કે ડોક્ટરીનો ભાવ કે વકીલાતનો ભાવ એ બધાં દુઃખરૂપ ભાવો છે. અરે ! શાસ્ત્રભણતરનો ભાવ પણ દુઃખરૂપ છે. આવા દુઃખરૂપ ભાવોમાં પ્રભુ ! મેં અનંતકાળ વીતાવ્યો. હું કદી મારે ઠેકાણે-સ્વરૂપધામમાં આવ્યો નહિ.

નિજ શુદ્ધાત્મા-પોતે શુદ્ધ ચૈતન્યમૂર્તિ પરમાત્મા છે. જેમાં અતીન્દ્રિય આનંદ અને અતીન્દ્રિય શાંતિ પડી છે એવા નિજ સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા કરવાથી પરમ વીતરાગ સમરસી-ભાવરૂપ આનંદામૃત પ્રગટ થાય છે તેને છોડી મેં તેનાથી વિપરીત નરકાદિ ચારગતિનાં દુઃખરૂપ ક્ષારજળથી ભરેલા સંસાર-સમુદ્રમાં પરિબ્રમણ કરીને દુઃખ જ મેળવ્યું છે.

લોકોમાં કહેવત છે કે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા, બીજું સુખ ઘેર ચાર દીકરા, ત્રીજું સુખ સુકુળની નાર અને ચોથું સુખ તે કોડીએ જાર ! અને આઠી કહે છે કે તે ચારેય તરફનું લક્ષ છે—આશ્રય છે તે જ દુઃખ છે. રોગી હો કે નીરોગી, નિર્ધન હો કે ધનવાન, વાંજિયા હો કે દીકરાવાળા, આળસવાળા હો કે બેઆળસવાળા હો બધાં દુઃખી

જ છે. સ્વાશ્રય છોડીને જેટલો પરાશ્રયભાવ થાય છે તે દુઃખ જ છે. શિષ્ય કહે છે પ્રભુ! હું રાજ્ય થયો, મોટો બાદશાહ થયો, અરે! નવમી ચૈવેઈકનો દેવ થયો પણ મને કહી આત્માનું સુખ ન મળ્યું. ચારગતિના દુઃખથી પૂર્ણ ભરેલા દરિયાનો મને અનુભવ થયો.

આ સંસારરૂપી સમુદ્રની વ્યાખ્યા ચાલે છે. જેમાં આત્માના અજર-અમર પદથી ઊલટા જન્મ, જરા અને મરણરૂપી જલચરોનો સમૂહ ભર્યો છે અને અનાકુળતારૂપ નિશ્ચયસુખથી વિપરીત અનેક પ્રકારની આધિ-આધિના દુઃખરૂપ વડવાનળની શિખાથી જે પ્રજ્વલિત થયો છે એવા સંસારસમુદ્રમાં મને આકુળતાની અગ્નિનો જ અનુભવ થયો છે. કયાંય મને અનાકુળ આનંદનું ટીપું પણ મળ્યું નથી. હવે મને એ અનાકુળ આનંદનું સ્વરૂપ સમજાવો એમ શિષ્ય ગુરુને વિનંતી કરે છે.

જેમ સમુદ્રમાં પાણીના મોઝાની કલ્લોલો ઊછળે છે તેમ આ સંસારસમુદ્રમાં વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિથી રહિત શુભાશુભ ભાવરૂપ મહાન સંકલ્પ-વિકલ્પજાળની કલ્લોલમાળાઓ ઉઠી રહી છે, એવા દુઃખરૂપ સંસારમાં રહેતાં હે પ્રભુ! મને અનંતકાળ વીતી ગયો.

જેને લોકો જીવ માનવા પણ તૈયાર ન થાય એવી એકેન્દ્રિય પર્યાયમાં મેં અનંતકાળ ગાળ્યો. પૃથ્વી, પાણી, વનસ્પતિ, વાયુ અને અગ્નિ એ બધાં એકેન્દ્રિય જીવો છે. પાણીના એક ટીપામાં અસંખ્ય જીવ છે, અગ્નિના એક કણમાં અસંખ્ય જીવ છે. વનસ્પતિમાં લીમડાના એક પાનમાં અસંખ્ય જીવ અને બટાટાની એક કટકીમાં અનંતજીવ છે, આવા ભવોમાં પ્રભુ! મેં અનંતકાળ ગાળ્યો છે, એમ કહીને શિષ્ય પોતાના પૂર્વનો ઇતિહાસ ખડો કરે છે.

એકેન્દ્રિયમાંથી બેઠન્દ્રિય, ત્રણેન્દ્રિય, ચૌઠન્દ્રિય સ્વરૂપ વિકલત્રય પર્યાય પ્રાપ્ત કરવી પણ દુર્લભ છે. તેનાથી વધીને પાંચેન્દ્રિય થવું તે વધુ દુર્લભ છે. તેમાં પણ સંજી પાંચેન્દ્રિય થવું, છ પર્યાપ્તિની પૂર્ણતા મળવી તે તેનાથી પણ દુર્લભ છે. તેમાં પણ મનુષ્ય થવું તે તો અત્યંત દુર્લભ છે. તેમાં પણ આર્યક્ષેત્ર, ઉત્તમકુળ-બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય કે વૈશ્યકુળમાં જન્મ મળવો દુર્લભ છે, તેનાથી પણ સુંદરરૂપ, પાંચ ઇન્દ્રિયોની પ્રવીણતા, લાંબુ આયુષ્ય આદિ મળવું ઉત્તરોત્તર દુર્લભ છે. જૈનકુળમાં જન્મે પણ બે-પાંચ વર્ષના ટૂંકા આયુષ્યમાં ચાલ્યો જાય તો શું કામનું? માટે લાંબુ આયુષ્ય મળવું પણ દુર્લભ છે. તેમાં પણ શરીરમાં બળ અને નીરોગતા ન હોય તો રોગની સારવારમાં રોકાય જાય છે. હવે કહે છે એ શરીરની નીરોગતા હોય તોપણ વીતરાગી જૈનધર્મ પ્રાપ્ત થવો તે તો મહા મહાદુર્લભ છે.

આટલી વસ્તુઓ કદાચિત્ મહાભાગ્યે મળી જાય તોપણ શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિ, અને વીતરાગી તત્ત્વનું શ્રવણ મળવું પણ દુર્લભ છે. સત્ય વાત સાંભળવા પણ ન મળે તે શું કરે?

બુઝો ! આમાં બાયડી-છોકરાં મળવા દુર્લભ છે એમ ન કહ્યું પણ વીતરાગે કહેલો ધર્મ શ્રવણ કરવા મળવો તેને દુર્લભ કહ્યો છે પણ મૂરખ ધર્મને માટે કદી રોતો નથી પણ ધરમાંથી એક માણસ મરે ત્યાં રોવા જેસે છે પણ રોનારો તું ક્યાં અહીં જેસી રહેવાનો છો ? તારે પણ એક દિવસ જવાનું જ છે માટે રોવાનું છોડ અને ધર્મ મહાભાગ્યે સાંભળવા મળ્યો છે તેનું શ્રવણ કર !

ધર્મનું શ્રવણ મળ્યા પછી પણ તેનું ગ્રહણ ન થાય, વાત સમજવામાં ન આવે તો શું લાભ ? આત્મા અનંતગુણો પિંડ છે, તે પરનું કાંઈ કરી શકતો નથી, રાગાદિ થાય તે ધર્મ નથી, તે આત્માનું સ્વરૂપ નથી, આવી વાત સાંભળવા મળે પણ પકડાય નહિ માટે કહ્યું કે ધર્મશ્રવણ મળ્યા પછી તેનું ગ્રહણ થવું કે ગુરુ આમ કહેવા માગે છે તે ગ્રહણ પણ દુર્લભ છે.

ભગવાન સર્વજ્ઞપ્રભુ આત્માના રાગરહિત સ્વભાવને ગ્રહણ કરવો તેને ધર્મ કહે છે. દયા-દાન-વ્રત પાળવા એ પુણ્ય છે, ધર્મ તેનાથી બુદ્ધિ ચીજ છે. આ વાત બુદ્ધિમાં પેસવી કઠણ પડે છે અને બુદ્ધિમાં ગ્રહણ થાય તોપણ તેનું ટકી રહેવું ધારણ થવું એનાથી પણ દુર્લભ છે, અમે પહેલાં બ્યાખ્યાનમાં પંચમેષ્ટીનું સ્વરૂપ અને આત્માનું સ્વરૂપ સમજવાની વાત કરતાં તો લોકોને 'સ્વરૂપ' શબ્દ સાંભળીને એમ થતું કે આ સ્વરૂપ વળી શું ? વીતરાગની વાતનું સ્વરૂપ સમજવું પણ લોકોને દુર્લભ છે તો તેનું 'ધારણ' તો કેટલું દુર્લભ લાગે ?

ભગવાન વીતરાગ તીર્થંકર પરમદેવ આત્માનું વીતરાગસ્વરૂપ કહે છે. તેને પુણ્ય-પાપના રાગ રહિત અંતરદષ્ટિ કરીને અનુભવમાં લેવું તેને ભગવાન ધર્મ કહે છે. એમ પહેલાં ધારણમાં નક્કી થવું જોઈ એ. ત્યારપછી તેની અંતરથી રુચિ થવી કે ભગવાન કહે છે માટે નહિ પણ વસ્તુનું સ્વરૂપ જ એવું છે. એમ ભગવાન જાણે છે અને એવું જ કહે છે એમ અંતર રુચિમાં વાત જેસી જવી તે અત્યંત દુર્લભ છે.

વસ્તુનું સ્વરૂપ સાંભળીને તેનું ગ્રહણ, ધારણ અને શ્રદ્ધાન થયા પછી પાંચ ઇન્દ્રિયના દમનરૂપ સંયમ પ્રગટ કરવો અને વિષયસુખોથી નિવૃત્તિ પામવી એ તેનાથી પણ દુર્લભ છે. એ પણ થયા પછી ક્રોધાદિ ક્ષાયોનો અભાવ થવો એ વધુ દુર્લભ છે.

આ બધાંમાં સૌથી ઉત્કૃષ્ટ એવી શુદ્ધાત્મ ભાવનારૂપ રાગરહિત-વીતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિ-શાંતિ પ્રાપ્ત થવી તે ઘણી દુર્લભ છે. કેમકે આ નિર્વિકલ્પ વીતરાગ સમાધિના શત્રુ જે મિથ્યાત્વ અને વિષય-ક્ષાય આદિ છે તેની ઘણી પ્રગળતા છે. બુઝો ! મિથ્યાત્વભાવને વેરી કહ્યો છે. જ્યાં મિથ્યાત્વભાવ હોય ત્યાં આત્માની શાંતિ પ્રગટતી નથી.

દેહની ક્રિયા હું કરું છું. પરદ્રવ્યમાં હું ફેરફાર કરી શકું છે, પરદ્રવ્ય મને લાભ-

નુકશાન કરે છે, પરની દયા પાળવાથી લાભ છે, પુણ્યમાં મારું કાંઈક હિત છે એવી બંધી મિથ્યાત્વની ગ્રંથિ છે તે આત્મશાંતિની વેરણુ છે. ચોથા ગુણસ્થાને આત્માની દષ્ટિ, જ્ઞાન અને રમણતારૂપ સમાધિ થતાં મિથ્યાત્વનો નાશ થાય છે.

જગતમાં અનાદિથી આત્માની બોધિ-સમાધિથી વિપરીત મિથ્યા માન્યતાની પ્રબળતા વર્તે છે. આ મિથ્યાત્વ અને વિષય-કષાયની પ્રબળતાને લીધે જીવોને સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર પ્રાપ્ત થતાં નથી. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની પ્રાપ્તિ તે જ બોધિ છે અને તેને નિર્વિઘ્નપણે ધારણુ કરવી તે સમાધિ છે.

વીતરાગ સર્વજ્ઞ ભગવાને આત્માને અનંત ગુણુવાળો જ્ઞેયો છે, જાણુયો છે અને કહ્યો છે. પ્રભાકર ભટ્ટ કહે છે કે મેં અનાદિથી આત્માનું આવું સ્વરૂપ જાણુયું નથી અને વિપરીત માન્યતા જ કરી છે તેથી હું દુઃખી થઈ રહ્યો છું.

પ્રતિક્રમણમાં તીર્થંકરોની સ્તુતિમાં ભગવાનને બોધિ-સમાધિના દાતા કહ્યા છે. પ્રભુ! મને પુણ્ય-પાપના વિકાર રહિત ભાવ-આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય અને મરતાં સુધી મારી બોધિ ટકી રહે સમાધિમરણુ થાય અને કેવળજ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી એવી ને એવી બોધિ ટકી રહે એવી હું ભાવના ભાવું છું.

આહીં પ્રભાકર ભટ્ટ-શિષ્ય કહે છે પ્રભુ! મારામાં આવી બોધિ અને સમાધિનો અભાવ છે તેથી ચારગતિમાં હું બહુ બહુ દુઃખ પામ્યો ક્યારેય મને મારું વીતરાગ પરમાનંદ સુખ ન મળ્યું માટે હવે મને એ બોધિ-સમાધિ કેમ પ્રાપ્ત થાય તે કહો.

પ્રભુ! ચારગતિમાં મેં શારીરિક અને માનસિક દુઃખ જ ભોગવ્યાં. પુણ્ય-પાપની આકુળતામાંથી હું ઊંચો ન આવ્યો. પુણ્ય-પાપની પાછળ રહેલાં આત્માના ભાન વગર મેં માત્ર દુઃખ જ ભોગવ્યું.

સંસાર-સાગરમાં ભ્રમણુ કરતાં આગળ કહ્યું તે પ્રમાણુ મનુષ્યદેહ જૈનશાસન અને સમ્યગ્જ્ઞાન આદિ પ્રાપ્ત થવા મહા દુર્લભ છે. એ મળ્યાં પછી બિલકુલ પ્રમાદ ન કરવો જોઈએ. જે પ્રમાદી થાય છે તે અનંતકાળ સુધી સંસારવનમાં ભટકે છે. આવી જ વાત બીજા શાસ્ત્રમાં પણ કહી છે કે આ મહાન દુર્લભ જે જૈનશાસ્ત્રનું જ્ઞાન છે તે પ્રાપ્ત થયા પછી જે જીવ પ્રમાદી થઈ જાય છે તે ભિખારી બની ઘણા કાળ સુધી સંસારમાં ભટકે છે.

સમ્યક્ શ્રદ્ધા થયા પછી જે તેની રક્ષા ન કરે અને દુનિયા શું કહે છે તેમાં લલ્લ કરી પ્રમાદી બને છે તે સંસારવનમાં ભટકે છે. માટે કહ્યું કે વીતરાગ પરમાત્માએ કહેલાં પુણ્ય-પાપ રહિત નિજ શુદ્ધાત્માના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન પામીને પછી જીવે આજ્ઞાસ ન કરવી-પ્રમાદ ન કરવો. પ્રમાદમાં રોકાઈને નિજ શુદ્ધાત્માની દષ્ટિને ગોપવી ન દેવી.

જે અપૂર્વ દષ્ટિ અને જ્ઞાન પ્રગટ થયા છે તેને દુનિયા સાથે મેળવવા જાય તો તેનો મેળ ન જાય. માટે ગુરુ શિષ્યને સાવધાન કરે છે કે દુનિયા સામું જોઈને તું તારી શ્રદ્ધાને ઢીલી ન કરીશ, દુનિયા આ વાત માનતી નથી માટે તું શંકા કરીશ નહિ.

નિયમસારમાં આવે છે કે આ સુંદર માર્ગની ઈર્ષા કરનારા અને નિંદા કરનારા તો દુનિયામાં ઘણા નીકળશે પણ તેને જોઈને તું તારી શ્રદ્ધાની મૂડીને જોઈ ન નાખીશ! ધર્મના ચાર-લૂંટારાનું તું ધ્યાન રાખજે કે એ ક્યાંક તારી મૂડી ચોરી ન જાય! તારી શ્રદ્ધાને જાળવીને રાખજે. પ્રમાદી ન બનીશ.

અનંતકાળમાં જૈનશાસન મળવું મહા દુર્લભ છે. અન્યમતમાં તો ક્યાંય આ સત્ય વાત નથી પણ જૈનના વાડાઓમાં પણ ક્યાંય આ સત્ય નથી એવું સત્ય જૈનશાસન તને મળ્યું છે, તે મહાદુર્લભ રત્ન છે, તેને દુનિયાના માન-આખરું આડે વેડફી ન નાખીશ. ભાઈ! ભગવાનની વાણીમાં આવ્યું કે આ જીવ સમક્રિતી ભવ્ય છે પછી તારે ત્રણભુવનમાં કોની પાસેથી માન જોઈએ છે? અને ભગવાનની વાણીમાં આવ્યું કે આ જીવની દષ્ટિ મિથ્યા છે તો તેનાથી મોટું અપમાન ખીતું શું હોય?

આ રીતે આઠમી ગાથાનો સારાંશ એ થયો કે સમ્યક્દર્શનમાં જે આનંદ આવે છે તે જ ખરો આનંદ છે. એવો વીતરાગ પરમાનંદ ન મળવાથી જીવ સંસારવનમાં ભટકી રહ્યો છે—દુઃખી થઈ રહ્યો છે, માટે વીતરાગ પરમાનંદસુખ જ આદર કરવા યોગ્ય છે. આત્માની દષ્ટિ જ્ઞાન કરીને અતીન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ કરવો તે જ આદરવા યોગ્ય છે, બાકી પુણ્ય-પાપ આદિ કોઈ આદરવા યોગ્ય નથી. * [કમશ:]

卐 પ્રત્યક્ષ અનુભવગોચર ભગવાન આત્માને અનુભવો 卐

* ગુરુદેવનું દ્રવ્ય જ અલૌકિક હતું. તેમની વાણી પણ અલૌકિક હતી કે અંદર આત્માની રુચિ જગાડે. તેમની વાણીનાં ઊંડાણ ને રણકાર કંઈક જુદાં જ હતાં. વાણી સાંભળતાં અપૂર્વતા લાગે ને ‘જડ-ચૈતન્ય જુદાં છે’ તેવો ભાસ થઈ જાય એવી વાણી હતી. ‘અરે જીવો! તમે દેહમાં બિરાજમાન ભગવાન આત્મા છો કે જે અનંત ગુણોનો મહાસાગર છે, મન-વચન-કાયાથી જુદો છે અને વિભાવથી પણ પેલે પાર છે. તે પ્રત્યક્ષ અનુભવગોચર ભગવાનને તમે અનુભવો; તમને પરમાનંદ થશે’—આવી ગુરુદેવની અનુભવયુક્ત બેરહાર વાણી શ્રોતાઓને આશ્ચર્ય-ચકિત કરતી. ઘણી પ્રબળ વાણી! સંસારના ઝેર ઉતારી નાખે; વિષય-કષાયને પાતળા કરી નાખે; પાપનો રસ તો નીતરી જ જાય, પરંતુ પુણ્યનો રસ પણ ન રહે; શુદ્ધ પરિણતિની અને શુદ્ધ જ્ઞાયક આત્માની લગની લગાડે એવી મંગળમય વાણી ગુરુદેવની હતી. —પૂજ્ય બહેનશ્રી

* નિજનિધાનને ખોલવાની ચાવી *

[શ્રી ઇષ્ટોપદેશ શાસ્ત્ર ઉપર પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું પ્રવચન]

(પ્રવચન નં-૪૩)

શ્રી ઇષ્ટોપદેશ શાસ્ત્રજીની આ ૩૭ મી ગાથા શરૂ થાય છે.

જેમ જેમ વિષયો સુલભ, પણ નહિ રુચિમાં આય,
તેમ તેમ આત્મ-તત્ત્વમાં, અનુભવ વધતો જાય. ૩૮.

ગાથાનો અર્થ એ છે કે ધર્મી જીવને જેમ જેમ સહજ પ્રાપ્ત થયેલાં ઇન્દ્રિય વિષયભોગો રુચિકર નથી લાગતાં તેમ તેમ સ્વાત્મ-સંવેદનમાં નિજાત્માનુભવનની પરિણતિ વૃદ્ધિને પ્રાપ્ત થતી જાય છે.

ધર્મી જીવને પોતાના આત્મામાં જ પોતાનો ધર્મ ભાસે છે. ધર્મ કહેતાં સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર, આનંદ આદિ બધી ધર્મની પર્યાય છે. આ ધર્મપર્યાય કોઈ સંયોગોના અવલંબનથી કે રાગના કે એક સમયની પર્યાયના અવલંબનથી પ્રગટ થતો નથી પણ ત્રિકાળ શુદ્ધ નિજ પરમાત્મતત્ત્વના અવલંબનથી જ તે પ્રગટ થાય છે કેમ કે વસ્તુ પોતે અનંત આનંદ આદિ અનંત ધર્મોથી ભરેલી છે.

આત્મામાં જ આનંદ છે એવી શ્રદ્ધા થાય, જ્ઞાન થાય અને આત્મામાં જ આનંદ છે એવી સ્થિરતા થાય તેનું નામ ધર્મ છે. આવી શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને સ્થિરતા થયા પછી ધર્મીને પૂર્વ પુણ્યને કારણે સહજ પ્રાપ્ત થતાં ઇન્દ્રિય વિષયોમાં પણ આનંદ ભાસતો નથી. પાંચ-પચાસ કરોડની લક્ષ્મી કે મોટા અધિકારમાં ધર્મીને આનંદ ભાસતો નથી કેમ કે તેણે અનંત આનંદથી ભરેલી નિજલક્ષ્મી અને અધિકારનું અવલોકન કરી લીધું છે.

અજ્ઞાનીએ અનાદિકાળથી અનંતવાર પરનું અવલોકન કર્યું પણ એક સમય પણ પોતાનું અવલોકન કર્યું નથી. અને જેણે એક સમય પણ પોતાનું અવલોકન કર્યું છે એવા ધર્મીને બહારમાં કયાંય રુચિ થતી નથી. જેમ રમતાં બાળકને પિતા ભણવા મોકલે તો ભણવા જાય છે પણ તેનું મન રમતમાં હોય છે કે ક્યારે ભણવાનું પૂરું થાય અને રમવા આવ્યો જાઉં, તેમ ધર્મીને સ્વભાવની રુચિ જાગી છે તેથી બહાર વિકલ્પમાં રસ આવતો નથી ને એમ થાય છે કે ક્યારે હું મારા સ્વભાવમાં રમણુતાં કરું !

ધર્મી અન્યાયથી મળેલી લક્ષ્મી આદિ તો વાપરતાં જ નથી પણ પૂર્વ પુણ્યોદયે સહજ પ્રાપ્ત ઇન્દ્રપદ, ઇન્દ્રાણીનો સંયોગ, ચક્રવર્તીપદ અને ૯૬૦૦૦ રાણીનો સહજ

યોગ મળે છતાં ધર્મીને તેમાં સુખબુદ્ધિ થતી નથી. સમયસાર નાટકમાં આવે છે કે ધર્મી પૂર્વ પુણ્યથી પ્રાપ્ત બાહ્ય વિષયભોગોને વિષ્ટા સમાન જાણે છે તેથી જેમ વિષ્ટા છોડવા લાયક છે તેમ ધર્મી વિષયભોગો તરફનું લક્ષ છોડવા જેવું છે એમ જાણે છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પણ ૧૬ વર્ષની ઉંમરે આમ લખે છે કે—

“લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતાં, શુ' વધ્યું તે તો કહો ?
શુ' કુટુંબ કે પરિવારથી વધવાપણું એ નય થયો.
વધવાપણું સંસારનું, નરદેહને હારી જવો,
એનો વિચાર નહિ અહોહો, એક પણ તમને હવો.”

લક્ષ્મી વધે, અધિકાર વધે કે કુટુંબ વધે તેમાં તારામાં શુ' વધ્યું ભાઈ! તારી ગુણસંપદા અને ગુણસમાજ તો તારી પાસે જ છે તેનાથી તારી મોટાઈ છે.

અશુભની રુચિ તો ઠીક પણ જેને શુભભાવની રુચિ છે તેને શુભના ફળમાં પ્રાપ્ત ભોગોની પણ રુચિ છે. તેથી જ એક જગ્યાએ કહ્યું છે કે જેને પુણ્યની રુચિ છે તેને જડની રુચિ છે. વ્રતાદિના પરિણામ પુણ્ય છે, વિકાર છે, અચેતન છે, તે તો ચૈતન્ય-સ્વભાવથી વિરુદ્ધભાવ છે. તેની જેને રુચિ છે તેને ભોગોની જ રુચિ છે, તેને ખરેખર ચારગતિના ભવબ્રમણની રુચિ છે, આત્માની રુચિ નથી.

ધર્મીને તો પરદ્રવ્યનો અને વિકલ્પનો સંગ થાય છે તેમાં દુઃખ લાગે છે. કોઈ પ્રસંશા કરે તે ગાળ સમાન લાગે છે. પુણ્ય-પાપના ભાવ ઝેર જેવા લાગે છે. મંત્ર-તંત્રાદિ દુઃખરૂપ લાગે છે. પોતાની નિધિ પોતામાં જોઈ છે તેથી બહાર કાંઈ સુખરૂપ લાગતું જ નથી. પોતાના નિધાનમાં એકાગ્રતા કરવી તે જ નિધાન ખોલવાની ચાવી છે તેથી ધર્મી તેનો જ પ્રયત્ન કરે છે. પુણ્ય-પાપની ક્રિયા તે નિધાન ખોલવાની ચાવી નથી. તેથી ધર્મીને તેમાં રસ નથી.

લૌકિક ઉન્નતિથી ધર્મી પોતાની ઉન્નતિ માનતાં નથી. શરીરની કાંતિને ધર્મી રાખ સમાન જાણે છે. જડની સુંદરતાથી પોતાની સુંદરતા માને છે તે તો મૂઢ છે, તેને પોતાની સુંદરતાનું ભાન નથી. નજર કરતાં જ જ્યાં નિધાન હાથમાં આવે તેમ છે એવી પોતાની વસ્તુને તો અજ્ઞાની જોતો નથી, સંભાળતો નથી અને જેમાં કાંઈ નથી એવા જડ વિષયો તરફ સાવધાનીપૂર્વક નજર રાખીને જોડો છે.

મારા ચૈતન્યધરમાં અનંત સિદ્ધ પરમાત્મા ઝિરાજે છે, એવું જાણતા ધર્મીને બાહ્ય ધર તો બાણુની અણી સમાન દુઃખદાયી લાગે છે. કુટુંબના કાર્ય કાળ સમાન લાગે છે. લોકલાજ લાળ સમાન, આબરૂ-કીર્તિ નાકના મેલ સમાન અને ભાગ્યોદય ધર્મીને વિષ્ટા સમાન લાગે છે.

ભાગ્યોદયથી મોટા મોટા મકાન આદિ બધી અનુકૂળ સામગ્રી મળે પણ તેનાથી આત્માને શું લાભ? તે કોઈ ચીજ આત્મામાં આવતી નથી. આત્મામાં તો તેની મમતા આવે છે જે આત્માને દુઃખ દેનારી છે તેથી ચકવર્તીપદ પણ ધર્મીને રચતું નથી.

લગવાન આત્માના સત્ત્વમાં-તત્ત્વમાં આનંદ નિધાન ભયુ છે તેની દષ્ટિ-રુચિ થઈ તેને બહારમાં કાંઈ ચેન પડતું નથી. રસ પડતો નથી, ખુશી લાગતી નથી-રાજીપો થતો નથી. આવા ધર્મીને બનારસીદાસ કહે છે કે હું નમસ્કાર કરું છું.

જ્ઞાનીએ બહારમાં તો બધું જોઈ લીધું પણ ક્યાંય સુખ ન મળ્યું. શાસ્ત્રો પણ વાંચ્યા પણ શાસ્ત્રના અવલંબનથી પણ આનંદ ન મળ્યો. સ્વાત્મસંવેદનમાં જ સુખ-આનંદ બધું મળ્યું પછી હવે તેને બહારના બધાં ભોગો દુઃખદાયક ભાસે છે. અને જેમ જેમ એ સહજ મળેલાં બાહ્ય વિષયોમાં અરુચિ વધતી જાય છે તેમ તેમ આત્માનુભવમાં ક્ષણે-ક્ષણે વૃદ્ધિ થતી જાય છે.

શ્રોતા:—આપ કહો છે ગુરુથી કે શાસ્ત્રથી જ્ઞાન થતું નથી પણ ગુરુની વાણી સાંભળ્યા વગર જ્ઞાન ક્યાંથી થાય?

પૂજ્ય ગુરુદેવ:—આ વાત આગળ આવી ગઈ છે કે પોતાનો આત્મા જ પોતાના કલ્યાણનો માર્ગ બતાવનારો ગુરુ છે. જેને અંદરથી પાત્રતા જાગી છે-આત્માને ઓળખવાની જિજ્ઞાસા જાગી છે તેને ગુરુ મળ્યા વગર રહેતાં નથી. અરે! ગુરુ તો શું સાક્ષાત્ લગવાનનો યોગ પણ બની જાય છે. એવી ઊંડી ભાવના હોય કે મરીને મહાવિદેહક્ષેત્રમાં લગવાનના યોગમાં જન્મ લે. પોતાની પાત્રતા હોય અને નિમિત્ત ન મળે એમ બનતું નથી. પણ નિમિત્ત મળે છતાં પાત્રતા ન હોય તો નિમિત્ત શું કરે? અનંત ભવમાં અનંતવાર જીવ સાક્ષાત્ લગવાનના સમવસરણમાં જઈ આવ્યો-વાણી સાંભળી આવ્યો પણ પોતાના સ્વરૂપના અવલોકનની રુચિ વિના સાંભળેલું બધું શૂન્ય થઈ ગયું.

લગવાનની વાણીમાં હેય-ઉપાદેય તત્ત્વની વાત આવે છે, તેને શિષ્ય બરાબર પકડી લે કે આનંદસ્વરૂપ નિજ આત્મા ઉપાદેય છે અને રાગાદિ સર્વ હેય છે. આમ પકડીને ભેદજ્ઞાન કરી લે તો તે પોતે જ પોતાનો ગુરુ બની જાય છે અને લગવાન તેમાં નિમિત્ત છે.

અહીં પૂજ્યપાદસ્વામીએ અમૃતચંદ્ર આચાર્યનો કણશ આપ્યો છે અને બનારસીદાસે કરેલા તેના હિન્દી અનુવાદનો આધાર આપ્યો છે કે ભાઈ! તું કહે છે કે મને સમ્યક્દર્શન કેમ થાય? કેમ થાય? પણ ભાઈ! તું મારો ઉપદેશ માન કે છ મહિના જગતથી ઉદાસ થઈ, સંકલ્પ-વિકલ્પનો વિકાર તજ, એકાંતમાં સ્થિર થઈ આત્માને અનુભવવાનો અભ્યાસ કર તો તને જરૂર સમ્યક્દર્શન થશે. તારા ઘટરૂપી સરોવરમાં તું જ કમળ બનીને તું જ તેની સુવાસ લેવા લાગીશ.

લોકો મેટ્રિક અને એલ. એલ. બી.ના અભ્યાસમાં તો વર્ષો વીતાવે છે તો અહીં તો માત્ર છ મહિનાનો જ અભ્યાસ કહ્યો છે કે તું છ મહિના તો એક આત્માની લગની લગાડી જો ! પછી તને અનુભવ ન થાય તો કહેજો.

સર્વજ્ઞ પરમાત્મા પણ આત્માની એટલી મહિમા-પ્રસિદ્ધિ કરે છે કે તારું સ્વરૂપ એવું છે કે મારી વાણીમાં પણ પૂરું આવી શકતું નથી. 'જે સ્વરૂપ સર્વજ્ઞે દીઠું જ્ઞાનમાં, કહી શક્યાં નહિ તે પણ શ્રી લગવાન જો, તેહ સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શું કહે ? અનુભવગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો !'

આવો લગવાન આત્મા એક સમયમાં અનંતગુણની ખાણ પડી છે તે કેમ પ્રાપ્ત ન થાય ? થાય જ. તું નક્કી કર કે મને મારો લગવાન આત્મા પ્રાપ્ત થશે જ. તેને માટે રહ લાગવી જોઈ એ.

આચાર્ય શિષ્યને ઉપદેશ આપે છે કે ભાઈ ! ઊભો રહે. તીર્થયાત્રા કરવાથી કલ્યાણ થશે કે વ્રત-ભક્તિ, પૂજા કરવાથી કલ્યાણ થશે એવા વ્યર્થ કોલાહલને તું છોડી, નિશ્ચિત થઈ એક છ માસ સુધી એકાંતમાં તારા આત્માનું અવલોકન તો કર ! આ છ માસ તો વધારેમાં વધારે મુક્ત આપી છે. અંતર્મુહૂર્તમાં પણ આત્માના દર્શન થઈ શકે છે. માટે તું જો ! હૃદયરૂપી સરોવરમાં કર્મ, વાણી, મન, શરીરોદ્ધિ પુદ્ગલથી ભિન્ન ચૈતન્યના તેજથી ભરેલાં આત્માની તને ઉપલબ્ધિ થશે, જરૂર થશે.

બહારમાં એક ચીજ મળે ત્યાં તો જોવામાં એકાકાર થઈ જાય છે તો આ તો બધાને જોનાર-જાણનાર મહાન ચૈતન્યતેજ છે તેને ગુરુગમથી યથાર્થ સમજી તેનો અભ્યાસ કર અને અવલોકન કર તો તેની તને પ્રાપ્તિ થશે, થશે ને થશે જ.

હવે ૩૯મી ગાથામાં આત્મસંવિત્તિ વધવાથી શું શું થાય છે અને પરિણતિ કેવી થવા લાગે છે તે વાત પૂજ્યપાદસ્વામી સમજાવે છે.

આત્મસંવિત્તિ એટલે આત્માનું વેદન-જ્ઞાન, આનંદ, શાંતિનો અનુભવ થાય તેને આત્મસંવિત્તિ કહેવાય છે.

ઈંદ્રજલ સમ દેખ જગ, આતમહિત ચિત્ત લાય,
અન્યત્ર ચિત્ત જાય જો, મનમાં તે પરતાય. ૩૯.

યોગી કહેતાં જોણે આત્માની દષ્ટિ કરી છે અને તેમાં જોડાણ કર્યું છે એવા જ્ઞાની આખા સંસારને ઈંદ્રજલ સમાન જાણે છે. આત્મસિદ્ધિમાં જ્ઞાનીદશાનું વર્ણન કરતાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કહે છે ને ! 'સકળ જગત તે એંડવત્, અથવા સ્વપ્ન સમાન, તે કહીએ જ્ઞાનીદશા, બાકી વાચા જ્ઞાન.'

ધર્મી આખા જગતને એ'ઠ સમાન જાણે છે કેમ કે જીવને દરેક વસ્તુનો સંયોગ અનંતવાર થયો છે તે જ સંયોગ ફરી અત્યારે મળ્યો છે, માટે તે એ'ઠ છે, અથવા સ્વપ્નામાં ઘણો વૈભવ આદિ જોયો હોય પણ નિદ્રા ઉઠે ત્યાં તે કાંઈ હોતું નથી તેમ આ ભવાં વૈભવ સ્વપ્ન સમાન છે, એમ જાણતાં હોવાથી જ્ઞાનીને તેમાં રુચિ થતી નથી. અને અજ્ઞાની એ વૈભવ આદિ અનુકૂળ સામગ્રીની હોંશમાં આમ કરશું, તેમ કરશું ને મોટી ઉંમરે ધર્મ કરશું એમ કરતો કરતો મરી જાય છે તે પછી સારો ભવ પણ પામતો નથી.

ધર્મી તે એક આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિની જ અભિલાષા કરે છે, તથા જો કદાચ અન્ય વિષયમાં રાગ આવે છે, તે પશ્ચાતાપ કરે છે કે અરે! હું આ ક્યાં ખોવાઈ ગયો! આ મારું સ્વરૂપ નથી. મારા સ્વરૂપ ધરમાંથી બહાર નીકળીને હું અહીં ક્યાં આવી ગયો? શાસ્ત્રમાં તે એટલે સુધી કહ્યું છે કે 'શાસ્ત્રમાં જતી બુદ્ધિ વ્યભિચારિણી છે.' એ ભલે શુભભાવ છે પણ ખોતાના સ્વરૂપથી બહાર છે માટે આદરણીય નથી. તેથી ધર્મીને બહારમાં કોઈપણ વિષયમાં રાગ થઈ જાય છે તે પશ્ચાતાપ થાય છે, દુઃખ થાય છે તેથી પાછો વળીને ફરી સ્વરૂપમાં જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આમ, તેને અંતરમાં ધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે.

—૦—

卐 દષ્ટિનાં નિધાન તારી પાસે જ છે 卐

* જગતમાં તીર્થંકર ભગવાન સર્વોત્તમ વિભૂતિ છે. આપણને તે આ ભવિષ્યના તીર્થંકર ભગવાન મળી ગયા; વર્તમાન ભગવાનની જેમ જ તેમની વાણીના શ્રવણનું સૌભાગ્ય મળ્યું. ગુરુદેવે વર્ષો સુધી વાણી વરસાવી. આ ભરતક્ષેત્રમાં દિવ્યધ્વનિની જેમ જ ગુરુદેવની ધ્વનિ ગાજતી હતી. તેના શ્રવણ જેવું બીજું સૌભાગ્ય કયું? ગુરુદેવે બધાને દ્રવ્યદષ્ટિનો અર્થાત્ શુદ્ધાત્મદ્રવ્ય તરફ ઝૂકવાનો ઉપદેશ આપ્યો. તું પણ આ તરફ ઝૂકી જ; નિધાન તારી પાસે જ છે, ક્યાંય ગોતવા જવું પડે એમ નથી.

—પૂજ્ય બહેનશ્રી

* વૈરાગ્યજનની : બાર ભાવના *

[શ્રી સ્વમીકાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા ઉપર પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું પ્રવચન]

આ લોકભાવના ચાલે છે. લોકમાં છ દ્રવ્યો છે, તે બધાય સમયે સમયે નવી નવી પર્યાયરૂપે પરિણમી રહ્યાં છે. પૂર્વ અવસ્થાસહિત દ્રવ્ય તે નવી અવસ્થાનું કારણ છે. એ પ્રમાણે ત્રણે કાળમાં સમયે સમયે વસ્તુમાં કારણ-કાર્યપણું છે. ખરેખર પૂર્વ પરિણામને વ્યય થઈને નવા પરિણામ થાય છે. પહેલાં સમયમાં અસ્તિરૂપ પરિણામ છે તેનો બીજા સમયે તો નાશ થાય છે. દ્રવ્યની સળંગતાની અપેક્ષાએ પૂર્વ પર્યાયને ઉત્તર પર્યાયનું કારણ કહ્યું છે, પૂર્વ પર્યાયમાં વસ્તુ હતી, તે વસ્તુની સાથે પરિણામની સંધિ છે, એટલે પૂર્વ પરિણામયુક્ત વર્તતું દ્રવ્ય તે કારણ ને ઉત્તર પરિણામયુક્ત દ્રવ્ય તે કાર્ય છે. દ્રવ્યના પરિણામની ધારા તૂટતી નથી. દ્રવ્યનું અભેદપણું રાખીને પરિણામના કારણ-કાર્યની વાત કરી છે. પરિણામનો વ્યય થઈ જાય છે, પણ દ્રવ્ય ધ્રુવ રહે છે. ધ્રુવદ્રવ્ય સાથે પરિણામની સંધિ તૂટતી નથી, દ્રવ્ય કથંચિત્ પરિણામી છે. દ્રવ્યને પરિણામ સર્વથા ભિન્ન નથી. દરેક દ્રવ્ય પોતે જ પોતાના કારણ-કાર્યપણે વર્તે છે. તેમાં બીજા શું કરે અનાદિથી દ્રવ્યના પરિણામમાં કારણ-કાર્યનો પ્રવાહ ચાલી જ રહ્યો છે, એક પરમાણુને લીધે બીજા પરમાણુ કાર્યરૂપે પરિણમતો નથી. જીવને કારણે શરીરના રજકણો કાર્યરૂપે પરિણમે છે-એમ નથી. તેમ જ શરીર દિના કરણે જીવમાં સમ્યગ્દર્શન વગેરે કાર્ય થાય છે એમ પણ નથી. પૂર્વ પરિણામે પરિણમેલો આત્મા જ પછીના પરિણામરૂપે પરિણમે છે. તેથી આત્માના કારણ-કાર્ય આત્મામાં જ છે, આત્મના કારણ-કાર્ય બહારમાં નથી. સ્વતંત્ર વસ્તુસ્વભાવ છે, તે વસ્તુ પોતે જ પોતાના પરિણામથી સહિત કાર્ય-કારણપણે વર્તે છે, કર્મના પરમાણુઓ પહેલાં બીજી અવસ્થારૂપે હતા ને પછી કર્મરૂપે પરિણમ્યા, ત્યાં તે પરમાણુઓ જ તેનું કારણ છે, જીવના વિકારને લીધે તે કર્મની અવસ્થા થઈ નથી. વળી કર્મને લીધે જીવની વિકારી અવસ્થા થઈ નથી, પણ પૂર્વ અવસ્થામાં વર્તતો જીવ જ કારણ થઈ ને પછીની પર્યાયરૂપે પરિણમે છે. જગતની વસ્તુ પોતે જ પોતાનું કાર્ય કરતી પરિણમે છે. બીજા એમ કહે કે હું પરનું કાર્ય કરી દઉં તો તે જીવ મૂઠ છે, તેણે વસ્તુના સ્વરૂપને જાણ્યું નથી, આ તો વસ્તુના સ્વરૂપનું વર્ણન છે. લોકમાં જેટલા દ્રવ્યો છે તે બધાયે દ્રવ્યોમાં સમયે સમયે પૂર્વપર્યાય સહિત દ્રવ્ય તે કારણરૂપ છે ને ઉત્તરપરિણામરૂપ દ્રવ્ય તે કાર્ય છે. પાટા ઉપર રેલગાડી દોડતી હોય, ત્યાં પાટાને કારણે રેલ દોડતી નથી, ને એજીવના કારણે પણ ડબ્બા દોડતાં નથી. ડબ્બાના એકેક રજકણો સ્વતંત્રપણે પોતાના કારણથી જ પૂર્વપર્યાયને છોડીને નવી પર્યાયરૂપે પરિણમે છે. એ જ પ્રમાણે શિષ્યના આત્માને

અસંખ્યાત છે, જગતના બધા પદાર્થો અનેકાંતસ્વરૂપ છે. વસ્તુપણે એક છે ને ગુણુપર્યાયપણે અનેક છે. આવું વસ્તુસ્વરૂપ છે. દરેક વસ્તુ અનંત ગુણુ-પર્યાયો સહિત હોવાથી અનેકાંતસ્વરૂપ છે.

અનેકાંતસ્વરૂપ વસ્તુ જ પોતાની અર્થક્રિયાને કરે છે તેમ હવે કહે છે:—

यत् वस्तु अनेकान्त तत् एव कार्यं करोति नियमेन ।

बहुधर्मयुतः अर्थः कार्यकरः दृश्यते लोके ॥ २२५ ॥

અર્થ:—જે વસ્તુ અનેકાંત છે, અનેક ધર્મસ્વરૂપ છે તે જ નિયમથી કાર્ય કરે છે. લોકમાં પણ બહુધર્મયુક્ત પદાર્થ છે તે જ કાર્ય કરવાવાળો દેખાય છે. ૨૨૫.

એકાંત નિત્યવસ્તુ હોય તો તેમાં નવું કાર્ય થાય નહિ. કથંચિત્ નિત્ય અનિત્ય ઇત્યાદિ અનેકાંતસ્વરૂપ વસ્તુ જ પોતાનું કાર્ય કરે છે.

પરમાણુ સદા એક સરખા રહેતા નથી, તેના દ્રવ્ય ગુણુપણે ત્રિકાળ ટકીને તેનામાં ક્ષણે ક્ષણે નવી નવી અવસ્થા થાય છે. વસ્તુ પોતે પોતાના અનેકાંત સ્વભાવથી જ પોતાના કાર્યને કરે છે. અનેકાંતસ્વરૂપ પદાર્થ પોતે જ પોતાનું કાર્ય કરનારો છે. બીજે કોઈ તેનું કાર્ય કરનારો નથી. શરીર આવે તે કાર્ય કરનારા તેના પરમાણુઓ જ છે. છવનો તો તેમાં અભાવ છે. દરેક વસ્તુમાં પોતાના અનંતાધર્મો છે, ને પોતાના સ્વભાવથી જ દરેક પદાર્થ કાર્ય કરતો જગતમાં દેખાય છે.

દરેક દ્રવ્યનું સ્વમાં અનંતધર્મપણું સ્વયંસિદ્ધ છે, તેના કાર્યમાં બીજાનો હાથ નથી. અંદર સ્પર્શવેદન પ્રત્યક્ષથી નિઃસંદેહપણે જોણે જાણ્યું છે તે કહે છે કે આવું જ અનેકાંતસ્વરૂપ ત્રણેકાળે છે ને તેથી એક તે જ અનેક, નિત્ય તે જ અનિત્ય, પોતપોતાના કારણે છે અને તેથી દરેક દ્રવ્ય પોતે પોતાના કારણુ-કાર્યરૂપે પરિણમે છે. સંયોગબુદ્ધિથી છૂટી અંશે પ્રત્યક્ષ સ્વપ્રકાશક જ્ઞાનવાન થયો તે પરજોય કેવા છે તે નક્કી કરી શકે.

બધા દ્રવ્યો નિરંતર પોતાના કારણે પરિણમનરૂપ કાર્ય કરી રહ્યાં છે, ત્રિકાળ સ્વતંત્ર છે. આવી સત્યાર્થ ભાવના ભવ્યજનને આનંદજનની છે.

એક વસ્તુમાં સામાન્ય વિશેષ એક અનેક, નિત્ય અનિત્ય સ્વપણે અસ્તિ-પરપણે નાસ્તિ આદિ પરસ્પર વિરુદ્ધ બે શક્તિનું એક સાથે પ્રકાશવું તે અનેકાંત છે. તેથી દરેક વસ્તુ કાર્ય કરનાર દેખાય છે.

આવું વસ્તુસ્વરૂપ જોણે જાણ્યું તેણે સ્વપરવસ્તુનું સ્વતંત્રપણું જાણ્યું છે ને તેને સાચી ભાવના હોય છે. [કમશ:]

पर्यायदृष्टि छोडाववा ने द्रव्यदृष्टि कराववा

* ज्वने क्षायिकभावनां स्थान नथी *

[श्री नियमसारशास्त्रे उपर परम पूज्य गुरुदेवश्रीना प्रवचनमांथी]

श्लोकार्थः—(अशुल तेमज शुल) सर्व कर्मइपी विषवृक्षेथी उत्पन्न थतां, निजइपथी विलक्षणु जेवां इणेने छोडीने जे ज्व लुमणुं सङ्गजैतन्यमय आत्मतत्त्वने लागवे छे, ते ज्व अदपकाणमां मुक्तिने पामे छे—जेमां शेा संशय छे? प७.

“आत्मा ज्ञानदर्शनादिनी शक्ति अपेक्षाये नित्य छे ने समय समयना परिष्कामनी अपेक्षाये अनित्य छे.”

जेने आत्मशांति जेठती होय अथवा धर्म जेठतो होय तेणे शुं करवुं? तेणे शुद्ध आत्मतत्त्वना अनुभव करवो. शरीर, मन, वाणी तो जड छे, तेनाथी आत्मा गुढो छे तेनी वात अही नथी पणु आत्मांमां जे पडणां पडे छे. आत्मा पोते नित्य रहीने अवस्थांमां क्षणे क्षणे पलटाय छे. आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्र अस्तित्वादि अनंत गुणोना संडार छे. ते गुणो नित्य सद्दश रहे छे ते अपेक्षाये आत्मा नित्य छे ने वर्तमान अवस्थांमां शुभाशुलभावोइपी विकार न ज होय तो वर्तमानमां दुःख ने आकुणता छे तेने ज्व अनुभव छे ने ते टाणवा भागे छे, भाटे वर्तमान पर्यायमां शुभाशुलभावोइपी विकार प्रगट छे ने भूण स्वभाव आनंदस्वइप नित्य न होय तो दुःख टाणी सुख प्रगट करवानो प्रसंग रहेतो नथी ने अज्ञान टाणी ज्ञान करवानुं णनी शके नहि. नित्यना आधार विना शांति केना आधारे प्रगटी? भाटे आत्मा ज्ञान, दर्शन, चारित्रना पिंड शक्तिइपे नित्य छे ने अवस्थांमां अनित्य छे—पलटन पामे छे ने संसारमां शुभाशुल भावोइपे परिणुमे छे.

“अज्ञानी पोतानो ज्ञानस्वभाव चूके छे त्यारे कर्मना लक्षे स्वभावथी विपरीत लक्षणवाणा शुभाशुलभावो करे छे.”

“(अशुल तेमज शुल) सर्व कर्मइपी विषवृक्षेथी उत्पन्न थतां निजइपथी विलक्षणु”—तेनो अर्थ थाय छे. ज्व पोताना शुद्धस्वभावने चूके छे. पर पदार्थो उपर ने अव्यक्तपणे जडकर्मा उपर तेनुं लक्ष नय छे तेथी विकार थाय छे. शुभाशुलभाव णन्ने विकार छे ने तेने कारणे पुण्य-पापइपी कर्मा अंधाय छे ते कर्माने विषवृक्षो कडे छे. पोतं चिदानंदस्वइप आत्मा छे. पोतानुं सुख पोतांमां छे. तेनुं लक्ष चूकी नय छे त्यारे

કર્મરૂપી વિષવૃક્ષ ઉપર લક્ષ જાય છે ને તેના ફળમાં વિકાર થાય છે. અનાદિથી જીવ પોતાનો ચૈતન્યસ્વભાવ ચૂકેલો છે. હું ચૈતન્ય છું, શરીર, મન, વાણી પર છે. પુણ્ય-પાપ ઝેર છે, વિકાર છે તેવું સાચું જ્ઞાન કર્યું નથી તેથી નિત્યાનંદસ્વભાવ છોડી પોતાના સ્વભાવથી વિલક્ષણ એટલે આકુળતાવાળી શુભાશુભ લાગણીઓ ઊભી કરે છે. અનાદિકાળથી જીવ પુણ્ય-પાપમાં રોકાઈ ગયો છે, પોતે જાણનાર-દેખનાર છે—એમ જ્ઞાન કરે તો જ્ઞાનનો વિકાસ થાય ને વિકાર ન થાય. પણ પોતે જાણનાર-દેખનાર રહેતો નથી તેથી જ્ઞાનનો વિકાસ થતો નથી ને વિકાર થાય છે. પુણ્ય-પાપની આકુળતા વિનાનું જ્ઞાનસ્વરૂપ તે નિજરૂપ છે તેનાથી વિપરીત લક્ષણવાળા-આકુળતાવાળા પરિણામ અજ્ઞાની કરે છે.

“શુભાશુભભાવોની રુચિ છોડી શુદ્ધસ્વભાવની રુચિ કરે છે તેને ધર્મદશા પ્રગટે છે.”

હવે જેને શાન્તિ જોઈતી હોય તેણે પોતાના સ્વભાવથી વિપરીત લક્ષણવાળા આકુળતાવાળા શુભ-શુભ ભાવોની રુચિ છોડવી જોઈએ. પોતે શુદ્ધ ચૈતન્યમય આત્મા છે. જ્ઞાન, દર્શનાદિનો પિંડ છે. તેનું લક્ષ ચૂકે છે ને કર્મરૂપી ઝેર-ઝાડનો આશ્રય લે છે તો સ્વભાવથી વિપરીત ફળ ઉત્પન્ન થાય છે, ને તેને લીધે અજ્ઞાની પ્રત્યક્ષ આકુળતાને ભોગવે છે. મમતા રોકડી દેખાય છે તેની રુચિ છોડી સહજ આનંદસ્વરૂપ આત્માનો આશ્રય લે તો સહજ શાંતિને ભોગવે છે. ધર્મદશાનું ફળ નિરાકુળતા છે તે પણ રોકડી દેખાય છે. ધર્મ આજે કરે ને શાંતિ કાલે મળે અથવા પછીના ભવે મળે એમ નથી, પણ તરત શાંતિ મળે તેમ છે.

“અજ્ઞાની મિથ્યા કલ્પનાથી આકુળતાને પ્રત્યક્ષ ભોગવે છે, જ્ઞાની સાચા જ્ઞાનના કારણે શાંતિને પ્રત્યક્ષ ભોગવે છે.”

આ દિવાળીના દિવસો આવે છે. માણસો હરવા-ફરવા ને ખાવા-પીવામાં આનંદ માને છે. ભાઈ! તેમાં તો પ્રત્યક્ષ આકુળતા છે. પોતાના જ્ઞાનસ્વભાવને ચૂકીને પરમાં સુખ છે એવી કલ્પના ઊભી કરે છે તે પોતાના સુખામૃતને લૂંટનારી છે. તે કલ્પના છોડી પોતાના જ્ઞાનસ્વભાવની રુચિ કરે તો અંતર શાંતિ થશે ને તે તુરત અનુભવમાં આવે એમ છે. અને તો જ પોતાનો દી પોતાના તરફ વાળ્યો કહેવાય. એ સાચી દિવાળી છે.

વળી અજ્ઞાની જીવ પરમાં ને શુભાશુભ ભાવોમાં ધર્મ માની રહ્યો છે. શુભાશુભ પરિણામ તો પ્રત્યક્ષ ઝેર છે તેની રુચિવાળો જીવ આકુળતા ભોગવે છે માટે તેની રુચિ છોડી નિજ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપી આત્માના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કરે તો શાંતિનો અનુભવ થતાં વાર

લાગશે નહિ. “અન્ધુના” શબ્દ કહેલ છે તે જીવ હુમણાં નિજ આત્માનો આશ્રય લે તો તેને શાંતિ મળે ને પ્રત્યક્ષ શાંતિને ભોગવે છે.

“શુદ્ધ સ્વભાવનાં શ્રદ્ધા જ્ઞાન યતાં શ્રદ્ધા અપેક્ષાએ મુક્તિ છે ને સ્થિરતા કરતાં સર્વથા મુક્તદશા ને આનંદ દશા છે.”

આ ઉપરથી નક્કી થયું કે સંસારદશામાં શુભાશુભભાવો પર્યાયમાં થાય છે પણ તે આકુળતાવાળા છે ને તે પરલક્ષે થાય છે તેથી દુઃખનો ભોગવટો થાય છે ને સ્વભાવનું લક્ષ કરે તો સહજ સ્વાભાવિક આનંદને ભોગવે છે. આત્મા કાયમ રહીને પલટન પામે છે. દષ્ટિ કરતાં શાંતિને અનુભવે છે. એ ધર્મની શરૂઆત છે ને ચારિત્રદોષને લીધે અપરાધ બાકી છે તે પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવમાં સ્થિરતાં કરતાં રાગનો નાશ થઈ વીતરાગદશા થઈ કેવલદશા પ્રાપ્તિ કરી મુક્તિને પામે છે તેને પછી સંસારમાં અવતાર લેવો પડતો નથી. આડી જગતના જીવોને સાગમટું નોતરું આપે છે કે હે જીવો! શુભ તેમ જ અશુભ ભાવોની રુચિ તે ઝેર છે તેમાં આકુળતા છે માટે તેની રુચિ છોડી પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યની રુચિ કરો તો ધર્મદશા પ્રગટ થશે. વિશેષ સ્થિરતાં યતાં ક્રમે ક્રમે આગળ વધતાં મોક્ષદશાને પામશો. આ સિવાય બીજે રસ્તે મુક્તિ નથી. પુણ્ય-પાપમાં આનંદ નથી. અંતરતત્ત્વમાં આનંદ ભર્યો છે તેમાંથી પરમાનંદ દશા પ્રગટ થાય છે તેમાં શો સંશય છે? એટલે કે તે સંશય રહિત વાત છે.

“સ્થાનો ન ક્ષાયિકભાવનાં, ક્ષાયોપશમિક તણાં નહિ;

સ્થાનો ન ઉપશમભાવનાં, કે ઉદયભાવ તણાં નહિ.”

અન્વયાર્થ:—જીવને ક્ષાયિકભાવનાં સ્થાનો નથી, ક્ષયોપશમ સ્વભાવનાં સ્થાનો નથી, ઔદયિકભાવનાં સ્થાનો નથી, ઉપશમનાં સ્થાનો નથી. ૪૧.

ટીકા:—ચાર વિભાવ-સ્વભાવોનાં સ્વરૂપ કથન દ્વારા પંચમભાવના સ્વરૂપનું આ કથન છે.

“અવસ્થામાં રહેલી વિપરીતતા તથા અધૂરાશનો નાશ થઈ સ્વભાવ જેવી જ પૂર્ણ દશા પર્યાયમાં પ્રગટ થવી તેને ક્ષાયિકભાવ કહે છે.”

‘કર્મોના ક્ષયે જે ભાવ હોય તે ક્ષાયિકભાવ છે.’

આત્મા વસ્તુ સ્વભાવે ત્રિકાળ શુદ્ધ છે તેની પર્યાયમાં પુણ્ય-પાપના વિકારી ભાવો થાય છે તે ભાવ અંતરસ્વભાવમાં નથી પણ પરલક્ષે નવો ભાવ થાય છે તેને ઉદયભાવ કહે છે ને તેના પરિણામમાં દ્રવ્યકર્મ બંધાય છે. વિકાર જે ઉદયભાવ છે એ આત્માનું ખરું સ્વરૂપ નથી. આત્મા શુદ્ધ ચિદાનંદસ્વરૂપ છે એવા શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કરી, આનંદકંદ સ્વભાવમાં પૂર્ણ એકાગ્રતા કરી વિકાર ને અપૂર્ણતા ન રહે અને નિમિત્તરૂપ કર્મ ન રહે

તેને ક્ષાયિકભાવ કહે છે. અપૂર્ણ જ્ઞાનનો વ્યય થઈ પૂર્ણ કેવળજ્ઞાન પ્રગટે, અપૂર્ણ દર્શનને વ્યય થઈ પૂર્ણ કેવળદર્શન પ્રગટે, અપૂર્ણ વીર્યનો વ્યય થઈ પૂર્ણ અનંતવીર્ય પ્રગટે વિપરીત શ્રદ્ધા ને વિપરીત આચરણનો નાશ થઈ પૂર્ણ પ્રતીતિ ને પૂર્ણ આચરણ પ્રગટે તેને ક્ષાયિકભાવ કહે છે ને નિમિત્તરૂપે તે તે કર્મોનો ક્ષય થયો હોય છે.

“ સાધક જીવને ક્ષાયિકભાવ પ્રગટ નથી. પ્રગટ નથી તેનો વિચાર કરતાં રાગ થાય છે પણ ધર્મ થતો નથી. ”

કેવળજ્ઞાનાદિની જે પર્યાયો પ્રગટે છે તે નવી પ્રગટે છે. ક્ષાયિકભાવ પણ આત્માનું ત્રિકાળી સ્વરૂપ નથી. અધૂરાશ ને વિપરીતતાનો ક્ષય કરી તેમ જ નિમિત્તરૂપે કર્મોનો ક્ષય કરીને નવો ઉત્પન્ન થયેલો ભાવ તે ક્ષાયિકભાવ છે. નીચલી દશાવાળાને તે ભાવ પ્રગટ નથી ને જે ભાવ પ્રગટ નથી તેનો વિચાર કરે તો રાગની ઉત્પત્તિ થાય છે. માટે ક્ષાયિકભાવના આશ્રયે ધર્મ થતો નથી. કેવળી ભગવાનને ક્ષાયિકભાવ પ્રગટ થઈ ગયો છે તેને હવે કાંઈ કરવાનું બાકી નથી. પણ જેને પ્રગટ થયો નથી તેણે ધર્મ કરવા માટે કોનો આશ્રય લેવો? દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુના આશ્રયની તો વાત નથી તેના આશ્રયે તો ધર્મ નથી. પોતામાં થતાં દયા-દાનાદિ ભાવો ઔદયિક ભાવ તે વિકાર છે. વિકારના આધારે અવિકારી દશા થાય નહિ. પણ ઔદયિક ભાવનો નાશ થતાં પ્રગટ થયેલા ક્ષાયિકભાવનું પણ અવલંબન કરવા જેવું નથી કારણ કે તે એક સમયની પર્યાય છે. વળી તે નવી પ્રગટે છે, કર્મના ક્ષયની અપેક્ષા રાખે છે, તેના લક્ષે રાગ થાય છે પણ ધર્મ થતો નથી. કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થયા પછી પણ કેવળજ્ઞાનમાંથી કેવળજ્ઞાન પ્રગટતું નથી. પણ ધ્રુવ સ્વભાવમાંથી કેવળજ્ઞાન સમયે સમયે પ્રગટે છે. માટે શુદ્ધ સ્વભાવ પરમપારિણામિકભાવ આલંબન કરવા જેવો છે. ક્ષાયિકભાવનું અવલંબન કરવા જેવું નથી. પર્યાયદષ્ટિ છોડાવવા ને દ્રવ્યદષ્ટિ કરાવવા જીવને ક્ષાયિકભાવોતાં સ્થાન નથી એમ કહ્યું છે.

આ વાત ઘણી સૂક્ષ્મ છે. જીવ લૌકિક અભ્યાસમાં વખત ગાળે છે તેમ આને માટે વખત લેવો જોઈએ. આત્મા વસ્તુ છે, જ્ઞાન-દર્શનનો પિંડ છે. વર્તમાનમાં આકુળતા છે. આકુળતા ન હોય તો પ્રગટ આનંદ હોવો જોઈએ. તે આકુળતા ટાળી પરમાનંદ દશા પ્રગટ કેમ કરવી તેની રીત બતાવે છે. ભાઈ! તું સ્વભાવને ચૂકે છે તો રાગદ્વેષ થાય છે ને નિમિત્તરૂપે કર્મ બંધાય છે. સાચા શ્રદ્ધા જ્ઞાન કરતાં તે ભૂલ ટળી જાય છે ને વીતરાગતા ને કેવળજ્ઞાન થાય છે ને કર્મો પણ ટળી જાય છે તે નવી પૂર્ણ અવસ્થાને ક્ષાયિકભાવ કહે છે પણ તેનું અવલંબન કરવા જેવું નથી. પૂર્ણ શુદ્ધસ્વભાવ પરમ પારિણામિકભાવનું અવલંબન કરવાથી ધર્મદશાની શરૂઆત થઈ ને પૂર્ણદશા ક્ષાયિકભાવ પ્રગટે છે.

“ ક્ષાયોપશમિકભાવ આત્મામાંથી ટળી જાય છે તેથી તે જીવનું ખરું સ્વરૂપ

નથી, તેના લક્ષે ધર્મ થતો નથી. ”

“ કર્મોના ક્ષયોપશમે જે ભાવ હોય તે ક્ષયોપશમિકભાવ છે. ”

જીવે અમુક કર્મનો નાશ કર્યો છે ને અમુક કર્મો હજી નાશ કરવા બાકી છે એવા કર્મોના ક્ષયોપશમના નિમિત્તે જીવને પર્યાયમાં ક્ષયોપશમભાવ હોય છે. આત્માનું ભાન ઘટ્ટા પછી પણ સમ્યગ્જ્ઞાન અંશે પ્રગટ્યું છે ને અમુક બાકી છે, આવરણવાળું છે. ક્ષયોપશમભાવ આત્માની પર્યાય છે તે આત્મામાંથી ટળી જાય છે માટે તે આત્માનું ખરું સ્વરૂપ નથી. તેના અવલંબનથી રાગની ઉત્પત્તિ થાય છે ને પર્યાયમાંથી પર્યાય પ્રગટે નહિ માટે તેનું શરણ લેવા જેવું નથી. પરમપારિણામિક ભાવનું અવલંબન કરવાથી ધર્મદશા પ્રગટે છે. ક્ષયોપશમભાવ જીવની પર્યાય હોવા છતાં તે જીવનું ખરું સ્વરૂપ નથી તેથી દ્રવ્યદષ્ટિ કરાવવા કહ્યું છે કે જીવને ક્ષયોપશમસ્વભાવનાં સ્થાનો નથી.

“ ઔદયિકભાવ વિકારી ભાવ છે. તેના લક્ષે ધર્મ થતો નથી. ”

‘ કર્મોના ઉદયે જે ભાવ હોય તે ઔદયિકભાવ છે. ’ પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવને ચૂકીને કર્મોના ઉદયે કર્મનું લક્ષ કરી જે શુભ કે અશુભ ભાવો થાય છે તે ઔદયિક ભાવ છે. તે વિકારીભાવ છે. ગમે તેવો શુભભાવ હોય તોપણ તે ઔદયિકભાવ છે, વિકાર છે, તે પોતાની પર્યાય હોવા છતાં આત્માનું ખરું સ્વરૂપ નથી માટે વિકારના લક્ષે ધર્મ થતો નથી. તેથી જીવને ઔદયિકભાવનાં સ્થાનો નથી એમ કહી વિકારનું લક્ષ છોડાવી શુદ્ધ જીવનું લક્ષ કરવા કહ્યું છે.

“ ઔપશમિકભાવ અધૂરી નિર્મળ પર્યાય છે, તેના લક્ષે ધર્મ થતો નથી. ”

‘ કર્મોના ઉપશમે જે ભાવ હોય તે ઔપશમિકભાવ છે. ’

પાણીમાં નીચે મેલ હોય પણ ઉપર પાણી ઠરીને ચોકળું હોય તેમ કર્મ સત્તામાં છે, ઉદયમાં નથી, તે દબાણું છે—તેના નિમિત્તે આત્માની અવસ્થામાં મલિનતાને દાબી દેવાથી ઉત્પન્ન થતો નિર્મળ ભાવ તે ઉપશમભાવ છે. સત્તામાં કર્મ પડેલા છે, ઉપશમભાવ આત્માની નિર્મળ પર્યાય હોવા છતાં આત્મામાંથી તે ટળી જાય છે. તે આત્માનું ખરું સ્વરૂપ નથી. પર્યાયના લક્ષે રાગ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી અધૂરી નિર્મળ પર્યાયમાંથી નિર્મળ પર્યાય પ્રગટતી નથી. નિર્મળતા પ્રગટવાનું કારણ પરમ પારિણામિકભાવ છે તેથી શુદ્ધ જીવનું લક્ષ કરાવવા જીવને ઉપશમ સ્વભાવભાવનાં સ્થાનો નથી એમ કહ્યું.

“ પરમ પારિણામિકભાવ અનાદિ અનંત એકરૂપ શુદ્ધ છે. તેના આશ્રયે ધર્મ થાય છે. ”

‘ સકળ કર્મોપાધિથી વિમુક્ત એવો, પરેણામે જે ભાવ હોય તે પારિણામિકભાવ છે. ’

અહીં સકળ કર્મોપાધિથી વિમુક્તનો અર્થ કર્મથી છૂટો થયેલો એમ ન લેવો પણ

જે ભાવમાં કર્મોની અપેક્ષા નથી તેને વિમુક્ત કહેવો. જેવો ત્રિકાળી સ્વભાવ શુદ્ધ તેવો જે પરિણામે તેને પારિણામિકભાવ કહે છે. ત્રિકાળી દ્રવ્ય શુદ્ધ, ગુણ શુદ્ધ તે પર્યાય પાણુ શુદ્ધ તે સહિત જે છે તેને કારણપરમાત્મા કહે છે. સ્વભાવ ગુણુ પર્યાયોથી સંયુક્ત તે ત્રિકાળ નિરાવરણુ નિરંજન પરમાત્મા છે તેવા પરમાત્માના એકરૂપ રહેતાં શુદ્ધ ભાવને પરમ પારિણામિકભાવ કહે છે.

ઔદયિકાદિ ભાવો પર્યાયના છે. ત્રિકાળી સ્વભાવના તે ભાવો નથી. પરમ પારિણામિક ભાવ આ ચાર ભાવોથી રહિત છે-જે દ્રવ્યનો ભાવ છે, ત્રિકાળ એકરૂપ શુદ્ધભાવ છે તે બનાવવાનો હેતુ એ છે કે ચારે ભાવો અનિત્ય છે તે અનિત્યનું લક્ષણ છોડાવી નિત્ય પરમ પારિણામિકભાવનું લક્ષણ કરાવેલ છે.

ચારે ભાવ ઉપરની પર્યાયબુદ્ધિ છોડાવી પરમ પારિણામિકભાવ ત્રિકાળી એકરૂપની દ્રવ્યબુદ્ધિ-સ્વભાવબુદ્ધિ કરાવી હ.

વસ્તુ ધ્રુવ છે, તેમાં થતી અવસ્થા ક્ષણિક છે.

અવસ્થાના લક્ષણે રાગ થાય છે. તેથી ધ્રુવ ચૈતન્યસ્વભાવમાં આ ચાર ભાવો નથી એમ કહી શુદ્ધ સ્વભાવ પરમ પારિણામિકભાવની શ્રદ્ધા કરાવી છે તે તેના શ્રદ્ધા-જ્ઞાનથી ધર્મ થાય છે.

—૦—

* વિશ્વાસ ભાવ *

આત્મા અતીન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપ છે. જેમ બરફ શીતળતાની મોટી પાટ છે, તેમ આત્મા શીતળતાની મોટી પાટ છે, અનંત અનંત અતીન્દ્રિય આનંદની મોટી પાટ છે, અનંત સર્વજ્ઞતાની મોટી પાટ છે, આત્મા એટલે અનંતી પ્રભુતાની મોટી પાટ છે, અનંતી વિભુતાની મોટી પાટ છે, એમ અનંત અનંત ગુણોની પૂર્ણાનંદથી ભરેલી મોટી પાટ છે. વસ્તુ છે તે સદાકાળ એવી ને એવી જ રહી છે, ભલે નરક નિગોદ આદિના અનંતા ભવો કર્યા છતાં વસ્તુ જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ એ તે સદાકાળ એવી ને એવી રહી છે. એનો અંદરમાં વિશ્વાસ આવવો જોઈએ. — પૂજ્ય ગુરુદેવ

[હું તો શાશ્વત પૂર્ણ ચૈતન્ય છું...ટાઈટલ ૨ થી ચાલુ]

હું રાગવાળો છું કે રાગથી કોઈનું કાંઈ ભલું કરી શકું છું,—પરની દયા પાળી શકું છું, ગરીબને વસ્ત્રપાત્ર કે અન્ન વગેરે આપી શકું છું, રોગીની સેવા કરી શકું છું, ઓકસાંઓને કેળવણી આપી શકું છું વગેરે—એ તો મારામાં છે જ નહિ,—એ એક વાત બીજી વાત એ કે—હું તો પૂર્ણાનંદધન સાયક દ્રવ્ય જે છું તે જ છું અને મારામાં જે ત્રિકાળશુદ્ધ સહજ જ્ઞાન, સહજ સુખ, સહજ વીર્ય આદિ અનંત ગુણો છે તે તેના તે જ છે, જેવા ને તેવા જ છે. ગમે તે ગતિમાં, ગમે તે યોગમાં કે ગમે તે ભવમાં સખડયો તોપણ મારા ગુણો તો તેવા ને તેવા જ છે. અહા! સમજાય છે કાંઈ? આ તો બધા હીરાના કણિયા છે! અરે! વિશ્વાસ આવવો કઠણ છે બાપુ! અજ્ઞાનદશા વખતે પણ હું શાશ્વત ધ્રુવ શુદ્ધ ચૈતન્યદ્રવ્ય જે છું તે જ હતા; મારામાં જે ગુણો છે તે તેના તે જ હતા, તેવા ને તેવા જ હતા.

‘હું એકેન્દ્રિયતા ભવમાં ગયો ત્યાં મારામાં કાંઈ ઘટી ગયું નથી અને દેવતા ભવમાં ગયો ત્યાં મારો કોઈ ગુણ વધી ગયો નથી.’

પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ કે સાધારણ તથા પ્રત્યેક વનસ્પતિ જેમનું શરીર છે તેઓ એકેન્દ્રિય જીવો છે. સાધારણ વનસ્પતિ અર્થાત્ નિગોહના ભવમાં એક શરીરાશ્રિત અનંત જીવ ભગવાને કહ્યા છે. લક્ષણ, ડુંગળી, સેવાળ વગેરેની એક રાઈ જેટલી કટકીમાં અસંખ્ય શરીરો અને તે દરેક શરીરમાં અનંત જીવો હોય છે. નિગોહમાં લગ્ન્યપર્યાયિક વખતે અક્ષરના અનંતમા ભાગપ્રમાણ—જઘન્ય અલ્પ—જ્ઞાનનો વિકાસ હોય છે; તે વખતે પણ વસ્તુનાં દ્રવ્ય ને ગુણ જેવડાં ને તેવડાં જ છે. કોઈ પંડિત કહે છે કે—પર્યાયમાં અશુદ્ધતા આવી તો સાથે સાથે દ્રવ્ય પણ અશુદ્ધ થઈ ગયું. ભાઈ! ‘દ્રવ્ય અશુદ્ધ થયું’ તે પર્યાયની અપેક્ષાએ કહેવાય, પણ દ્રવ્ય-અપેક્ષાએ દ્રવ્ય અને તેના ગુણ કદી અશુદ્ધ થતાં નથી. પ્રવચનસારમાં ‘શુભ કે અશુભમાં પ્રણમતાં શુભ કે અશુભ આત્મા બને’ એમ આવે છે, પણ એ તો પર્યાય-અપેક્ષાની વાત છે. અશુદ્ધ-દ્રવ્યાર્થિક-નયથી દ્રવ્ય અશુદ્ધ થયું કહેવાય. અશુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનય કહો, વ્યવહારનય કહો કે પર્યાયનય કહો—બધું એક જ છે. દ્રવ્યને અશુદ્ધ એટલાં માટે કહ્યું કે દ્રવ્ય પોતે જ પર્યાય-અપેક્ષાએ અશુદ્ધતારૂપ પરિણમ્યું છે. પરંતુ અશુદ્ધ, પર્યાયપણે થયું છે, દ્રવ્યપણે ખિલકુલ નહિ.

પર્યાય-અપેક્ષાએ મારામાં વિભાવ ને અલ્પતા થઈ હોવા છતાં દ્રવ્ય-અપેક્ષાએ મારામાં કાંઈ ઘટ-વધ થઈ નથી, હું તો સદા એકરૂપ પરિપૂર્ણ ચૈતન્ય વિજ્ઞાનધન છું. બટાટા શકરકંદ, દૂધી વગેરે એકેન્દ્રિયતા ભવમાં ગયો ત્યાં મારા દ્રવ્યસ્વભાવમાં કાંઈ ઘટી ગયું નથી અને દેવ કે ઊંચા મનુષ્યના ભવમાં ગયો ત્યાં મારો કોઈ ગુણ વધી ગયો નથી, દ્રવ્યસ્વભાવે તો હું સદા જેવો ને તેવો જ પરિપૂર્ણ છું.

‘—આવી દ્રવ્યદષ્ટિ તે જ એક ઉપાદેય છે.’

મારું વિજ્ઞાનઘન ચૈતન્ય દ્રવ્ય જે છે તે જ છે, જેવું ને તેવું જ પરિપૂર્ણ મારા જ્ઞાનાદિ ગુણો પણ જેવા ને તેવા જ પરિપૂર્ણ રહ્યા છે; તેમાં કાંઈ પણ ઘર્ષ નથી—આવી જે નિજ પરિપૂર્ણ શુદ્ધાત્મદ્રવ્યસામાન્યની દષ્ટિ તે જ એક ઉપાદેય છે. ઉપાદેય, આશ્રય કરવા યોગ્ય કે આલંબન લેવા યોગ્ય તે એકમાત્ર ત્રિકાળશુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય જ છે. અહા! સમજાવું કાંઈ? અરે! લોકોને તો આ ગાંડ જેવી વાતો લાગે. લોકો તો ડાહ્યાના દીકરાની જેમ મોટી મોટી વાતો કરે કે—આમ થાય, આમ કર ને તેમ કર. બાપુ! એ તો બધી વિપરીત માન્યતાઓની છે, એ કાંઈ જ્ઞાન નથી. વ્રત લો, દયા પાળો, તપસ્યા કરો, ભાઈ! એ બધી તો ને વિકલ્પની વાતો છે, એ ધર્મ કે ધર્મનું કારણ નથી. ધર્મની દશા અર્થાત્ નિર્ધારણનું કારણ તો નિજ ત્રિકાળી જ્ઞાયક દ્રવ્યસ્વભાવનો આશ્રય કરવો, તેનો જ ઉપાદેય પણ સ્વીકાર કરવો તે જ છે. અહા! ઉપાદેયભૂત દ્રવ્યસ્વભાવ તો જે છે તે જ જેવો ને તેવો જ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ છે. અરે! અલ્પજ્ઞ દશામાં પણ દ્રવ્ય ને ગુણ વે છે તેવાં જ રહ્યાં છે. અરે! આવો વિશ્વાસ કેમ આવે?

‘જાણવું બધું, દષ્ટિ રાખવી એક દ્રવ્ય ઉપર.’

દ્રવ્ય, તેના ગુણો, દ્રવ્યની ને ગુણની પર્યાયો, રાગદ્વેષાદિ વિભાવો, સાધક-બાલાવો વગેરે જાણવું બધું, પણ દષ્ટિ તો સદા એક નિજ શુદ્ધાત્મદ્રવ્ય ઉપર રાખી જ્ઞાન જાણે બધું—સ્વ ને પરને, સ્વભાવ ને વિભાવને, અપૂર્ણતા ને પૂર્ણતાને, દષ્ટિ તો, તે વખતે પણ, એક નિજ દ્રૂવ શુદ્ધ આત્મામાં જ સદા ચોંટેલી હોય દ્રવ્યસામાન્ય ઉપર જ દષ્ટિનો દોર બાંધવાથી સમ્યક્દર્શન, સ્વાનુભૂતિ વગેરે બધી શુદ્ધિ પ્રગટે છે, પર્યાયના-આલંબને કાંઈ લાભ ન થાય, ઊત્કૃં મિથ્યાત્વ પોષાય. માટે જાણવું બધું, પણ દષ્ટિ તો એક શુદ્ધાત્મદ્રવ્યસ્વભાવ ઉપર જ જામેલી રાખવી. અહા! સમજાવું છે કાંઈ? આ બધું સમજવું પડશે. અરે! એ પૈસા-બૈસાથી—ધૂળથી—આત્માનું કાંઈ નહિ વળે. કલ્યાણ કરવું હોય, શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરવું હોય, તો અંદર આત્મા આવવું પડશે.

[સુવર્ણપુરી સમાચાર.....ટાઇટલ ૩ થી ચાલુ]

આનંદોલ્લાસ પૂર્વક ઉજવ્યો હતો. મંગલ મહોત્સવનો શુભ પ્રારંભ શ્રાવણ સુદ ૧૨, તા. ૬-૮-૮૭ ના રોજ સવારે પરમાગમમંદિરમાં 'શ્રી ચૌસઠકદ્વિમંડળવિધાનપૂજા'ના અર્ચન સમારોહથી થયો હતો. પ્રથમ દિવસે જ પરમાગમમંદિર મુમુક્ષુઓથી ભરાઈ ગયો હતો. રોજ સવારે 'બહેનશ્રીનાં વચનામૃત' ઉપરના પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના અધ્યાત્મમર્મભરપૂર અનુપમ ટેપ-પ્રવચન શ્રોતા-સમુદાયને અત્યંત આનંદિત કરતા હતા. પૂજા અને ટેપ-પ્રવચના સમયે પરમાગમમંદિર ભરાઈ ગયું હતું. પૂજ્ય ગુરુદેવ દ્વારા શિખવવામાં આવેલી, અંતરમાં જ્ઞાયકદેવની તેમ જ બાહ્યમાં તદ્દબોધક વીતરાગ દેવ-મુરુની મહિમાના તાદ્દશ-સ્વરૂપ નિશ્ચય-વ્યવહારના, જ્ઞાન-વૈરાગ્ય-ભક્તિભીના સુલભ સમન્વયના મધુર દર્શને દેખીને બધાના હૃદય પુલકિત થઈ જતા હતા.

જન્મજયંતીના આ મંગલ મહોત્સવમાં બે દિવસ બપોરે તેમ જ જયંતીના રોજ સવારે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના ટેપ-પ્રવચન પછી જન્મભાગિવાહન સમયે થયેલી પ્રશમરસમગ્ન પૂજ્ય બહેનશ્રીની સ્વાનુભવરસ ઝરતી આધ્યાત્મિક તત્ત્વચર્ચા કે જે વિડિયો ટેપમાં ઉતારવામાં આવી છે તેનાથી બધાને અધિક પ્રમોદ થયો હતો. બપોરે થયેલી તત્ત્વચર્ચાની વિડિયો રાત્રે સમસ્ત મુમુક્ષુસમાજને દેખાડવામાં આવી હતી. ઉત્સવના દિવસોમાં બપોરે શાસ્ત્રપ્રવચનોમાં સર્વશ્રી પ્રાણુલાલભાઈ કામદાર, શશીકાંતભાઈ શેઠ, ડો. પ્રવિણભાઈ દોશી તેમ જ હિંમતભાઈ ડગલીએ 'બહેનશ્રીનાં વચનામૃત' પર વ્યાખ્યાન આપ્યા હતા. બધા પ્રવક્તાઓની પ્રવચનશૈલી ભાવવાહી, તાત્ત્વિકચિંતનયુક્ત, રોચક તેમ જ પરમોપકારી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ તથા પૂજ્ય બહેનશ્રી પ્રતિ શ્રદ્ધા અને ભક્તિરસભીની હતી.

બપોરના શાસ્ત્રપ્રવચન પછી આપણા આદરણીય અધ્યાત્મરસિક વિદ્વદ્વત્ત પં. શ્રી હિંમતલાલભાઈ જે. શાહ પોતાની વૈરાગ્યરસભીની શાંત, મધુર શૈલીથી જિનેન્દ્રભક્તિ કરાવતા હતા, જેનો રસાસ્વાદ મુમુક્ષુ સમાજ મંત્રમુગ્ધ બનીને લેતા હતા. છેલ્લા બે દિવસ ઘાટકોપર તેમ જ વઢવાણની દિ. જૈન ભજન મંડળીએ પોતાના ભક્તિરસ દ્વારા ઉત્સવની શોભામાં પોતાનો ફાળો આપ્યો હતો. જે માટે બન્ને ભજન મંડળી ધન્યવાદને પાત્ર છે.

રાત્રે ૭.૪૫ થી ૮.૪૫ 'પરમાત્મપ્રકાશ' ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના ટેપ-પ્રવચન આલેખ હતા. ત્યાર બાદ ૮.૪૫ થી ૧૦ સુધી તા. ૭ તા. ૮ અને તા. ૯ના અનુક્રમે વ્યમનગર, સુરેન્દ્રનગર અને મલાડની બાલિકાઓ દ્વારા વિલિન રોચક પદ્ધતિથી, પ્રશમમૂર્તિ પૂજ્ય બહેનશ્રીનું જીવન ભાવવાહી અભિનય દ્વારા પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું હતું.

આ મહોત્સવ દરમિયાન આવેલ રક્ષાબંધનનો મંગલપર્વ મુનિપૂજા તેમ જ ભક્તિના વિશેષ સમારોહપૂર્વક ઉજવાયો હતો. સવારના ટેપ-પ્રવચન પછી 'પ્રવચન-રત્નાકર ભાગ-૧૧'ની તથા બપોરના શાસ્ત્રપ્રવચન પછી "વૈરાગ્ય-ભાવના" (પૂજ્ય

ગુરુદેવના સ્વામીકાર્તિકેયાનુપ્રેક્ષા ઉપરના પ્રવચનો)ની પ્રકાશનવિધિ કરવામાં આવી હતી.

* શ્રાવણ વદ બીજ : બહેનશ્રી-જન્મજયંતી *

પરોઢિયે ૫ વાગ્યાથી જિનમંદિર આનંદ મંગલ સૂત્રક ઘંટારવથી ગૂંજી ઊઠ્યું હતું. દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુદર્શનના સમયે અત્યંત સુશોભિત જન્મવધાઈ-મંડપમાં બિરાજમાન કરેલા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના વિશાળ ચિત્રપટ સમક્ષ 'ગુરુ-સ્તુતિ' કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પરમાગમમંદિરમાં ચૌસઠકદ્દિમંડલવિધાનપૂજા તેમ જ તેની વિધિપૂર્વક પૂર્ણાહૂતિ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ શ્રી પરમાગમમંદિરના પ્રાંગણમાં બનાવવામાં આવેલા વિશાળ, મનોહર તેમ જ સુશોભિત જન્મવધાઈ-મંડપમાં આપણા પરમ-આધાર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું 'યોગસાર' ઉપરનું અત્યંત પુરુષાર્થપ્રેરક ટેપ-પ્રવચન વિડેયો સહિત રાખવામાં આવ્યું હતું. ટેપ દ્વારા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના શ્રીમુખેથી પૂજ્ય બહેનશ્રીની સ્વાનુભવ વિભૂષિત આધ્યાત્મિક પવિત્રતા તેમ જ લોકોત્તર જાતિસ્મરણજ્ઞાન તથા તેના દ્વારા સુવિદિત પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પૂર્વોત્તર ભવોનું અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના ભાવિ તીર્થકરત્વનું ગંભીર વિવરણ સાંભળીને ઉપસ્થિત ભાગ્યશાળી શ્રોતાસમૂહ અત્યંત આનંદ-વિભોર બની ગયો હતો. પ્રસંગ એટલો મનોહર અને ભવ્ય હતો કે જાણે પૂજ્ય ગુરુદેવની સાક્ષાત્ ઉપસ્થિતિ હોય અને ઉપસ્થિત મુમુક્ષુસમુદાયને સંબોધિત કરી રહ્યા હોય કે 'બહેનશ્રી માટે તો લોકો જેટલું બહુમાન કરે તેટલું ઓછું છે.'

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના ટેપ-પ્રવચન બાદ અખિલ ભારતીય મુમુક્ષુસમાજ વતી પં. શ્રી હિંમતભાઈ ડગલીએ તથા ઉપનગર (મલાડ-મુંબઈ) દિ. જૈન મુમુક્ષુમંડળ વતી પં. શ્રી ચિમનભાઈ મોદીએ પોતાના સંક્ષિપ્ત તેમ જ સરસ ભાષણ દ્વારા પ્રશમભૂતિ પૂજ્ય બહેનશ્રી પ્રતિ જન્મજયંતીના પ્રસંગને ઉચિત ભાવવાહી સુંદર અને શ્રદ્ધાભક્તિયુક્ત અભિવાદન પ્રસ્તુત કર્યા હતા, જે સાંભળતાં સમસ્ત શ્રોતાગણ ભાવવિભોર થઈ ગયો હતો. પૂજ્ય બહેનશ્રી મંડપમાં પધારતાં ઉપનગર દિ. જૈન મહિલામંડળની બહેનોએ ભાવવાહી મંગલ ગીત દ્વારા સ્વાગત કર્યું હતું. ત્યારબાદ શ્રી ચિમનભાઈ મોદી દ્વારા વિનય-ભક્તિ પૂર્વક પૂછાયેલા એક તાત્ત્વિક પ્રશ્નનો ઉત્તર પૂજ્ય બહેનશ્રીએ, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના અનુપમ અનંત ઉપકારોનું સ્મરણ કરીને, પોતાના અધ્યાત્મરસપૂર્ણ તાત્ત્વિક 'જે-શબ્દો'માં આપ્યો હતો. ત્યારબાદ ચાંદીના શ્રીફળો દ્વારા તેઓની જન્મવધાઈ કરવાની મંગલવિધિ સંપન્ન થઈ હતી. મંડપમાં પધારતી વખતે પૂજ્ય બહેનશ્રીએ પરમ પૂજ્ય સદ્ગુરુદેવના ભવ્ય વિશાળ ચિત્રપટના દર્શન કરીને જ્યારે પોતાના આસન પર બિરાજમાન થયા ત્યારે એક વિમાન ગતિ કરતું પૂજ્ય બહેનશ્રી ઉપર આવ્યું એ દ્રશ્ય એટલું ભવ્ય લાગતું હતું કે જાણે સનતકુમાર સ્વર્ગના મહાકદ્દિધારી દેવ (પૂજ્ય

લી હતી.
કરેલા
હતી.
ધર્મપૂર્વક
રાખવામાં
આધાર
સહિત
શ્રીની
તેના
ભાવિ
આનંદ-
દેવની
ય કે
શ્રી
શ્રી
પૂજ્ય
યુક્ત
ગયો
માએ
દ્વારા
પૂજ્ય
તેવક
ધર્મ
પર
શ્ય
ય

ગુરુદેવ) આ મંગલ અવસરે આશિષ વરસાવવા માટે આવ્યા હોય. આ મનગમતું દર્શ્ય દેખીને સમસ્ત સમાજ આનંદવિભોર થઈ ગયું હતું.

સ્વત-શ્રીકૃષ્ણ દ્વારા ' જન્મવધાઈ 'નો અમૂલ્ય લાભ ૧૩૦ પરિવારે લીધો હતો. આક્રીના સમસ્ત મુમુક્ષુઓ માટેનો દર્શનનો કાર્યક્રમ સાથે જ રાખવામાં આવ્યો હતો. વાતાવરણ એટલું આનંદોલ્લાસપૂર્ણ બની ગયું હતું કે જ્યાં જુઓ ત્યાં નાના-મોટા સૌના તન-મન ભક્તિરસથી નાચતા હતા. આ સમયે બંને લજનમંડળી તેમ જ સ્વકુવડોએ ભક્તિરસનું એક અનોખું વાતાવરણ સર્જી દીધું હતું.

બંને શાસ્ત્રપ્રવચન, જિનેન્દ્રભક્તિ, સાંજે જિનેન્દ્ર આરતી, પૂજ્ય ગુરુદેવનું ટેપ-પ્રવચન આદિ પછી રાત્રે (ગોગીદેવી કુમારિકા પ્ર. આશ્રમમાં) ખાલિકાઓ, પ્ર. બહેનો તેમ જ ઉપનગર-મહિલા મંડળની બહેનો આદિ દ્વારા મહિલા-મુમુક્ષુસમાજ સમક્ષ પ્રસ્થાપિત સુંદર નાટક તેમજ ભક્તિ (રાસ-ગરબા) આદિનો વિશિષ્ટ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો હતો.

—આ રીતે પૂજ્ય ગુરુદેવની પાવન પ્રેરણાથી પ્રતિવર્ષ વિશિષ્ટ આનંદોલ્લાસ પૂર્વક ઉજવાતો આ મંગલ મહોત્સવ, પૂજ્ય ગુરુદેવના મંગલ પ્રભાવના-ઉદયના ગુંબરવને વિશેષ આંદોલિત કરતો આનંદ સમાપ્ત થયો હતો.

* ' શ્રી કુંદકહાન-યુવક-પરિવાર 'ના સભ્યોએ સારી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહીને મંડપના મુશોભન, ભોજન વ્યવસ્થા આદિ અનેકવિધ કાર્યોમાં પોતાનો કિંમતી સહયોગ આપ્યો હતો. તે બદલ તે બધાને ધન્યવાદ.

શ્રી જિતુભાઈ શાહ, નીલેશ તેમ જ દિલિપ મોદીએ અન્ય કાર્યકરોના સહયોગથી તૈયાર કરેલ એક અતિ લઘ્ય ઇલેક્ટ્રોનિક ફ્લોટ (FLOAT) બધાને બહુ આકર્ષિત કરતું હતું. તેમાં બતાવ્યું છે કે—અધ્યાત્મમગ્ન પૂજ્ય બહેનશ્રીને જ્ઞાતિસ્મરણજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. (૧) સનતકુમારદેવ (પૂજ્ય ગુરુદેવ)ની સાથે અન્ય દેવો પોતાના વિમાનમાં સીમંધર-સમવસરણમાં દર્શન-વાણીનો લાભ લેવા જાય છે. (૨) તીર્થંકર મહારાજ, તેમની મહારાણી, તેમના પુત્ર (પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી) તેમ જ કુટુંબીજન (પૂજ્ય બહેનશ્રી) તથા રાજ્યસભા. (૩) કલ્યાતીત અહમિન્દ્ર (પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી)ની સાથે બીજા અહમિન્દ્ર (પૂજ્ય બહેનશ્રી) નિવ દેવાલયસ્થ શાશ્વત જિનેન્દ્ર ભગવાનના દર્શન પૂજા તેમ જ ભક્તિ કરે છે. (૪) ધાતકીખંડ-વિદેહના ભાવિ જિનવરના સમવસરણમાં ગણધરદેવ શ્રી દેવેન્દ્રકીર્તિ પ્રદક્ષિણા કરી રહ્યા છે. આ સ્વયંસંચાલિત મનોહર દર્શ્ય બધાને અત્યંત પ્રમોદિત કરતું હતું.

* જન્મજયંતીના આ શુભાવસરે ' શ્રી ચૌસઠકદ્દિમંડલવિધાનપૂજા ' (કાયમી) (૧) સ્વ. શ્રી કાંતાબેન અનુપચંદભાઈ ખારા (રાંચી), (૨) કેટલાંક બ્રહ્મચારિણી બહેનો (સોનગઢ) (૩) સ્વ. શ્રી અંબવાળીબેન જગજીવનદાસ દોશી-સાવરકુંડલા તથા (૪) સ્વ. શ્રી પોપટલાલ લહેરભાઈ તેમ જ સ્વ. શ્રી ચંપાબેન પોપટલાલ ગોસળીયા (ચૂડા)

તરફથી તેમ જ (પ્રાસંગિક) (૧) સ્વ. શ્રી અચરતણેન લીલાધર (સોનગઢ), (૨) શ્રી જડાવળે
 નાનાલાલભાઈ જસાણી પરિવાર (મુંબઈ), (૩) શ્રી મૂલચંદભાઈ ખીમચંદભાઈ ઝોળાળી
 (કલકત્તા), (૪) સ્વ. શ્રી વિજયકુમાર છોટાલાલ ખંધાર (મોનગઢ), (૫) શ્રીમતી જ્યોતિષે
 પ્રવીણચંદ્ર મહેતા (સાંતાકુઝ), (૬) શ્રી ઉપનગર (મલાડ) દિ. જૈન મુમુક્ષુમંડળ ત
 (૭) શ્રી કેશવલાલ વ્રજલાલ કોઠારી (મુંબઈ) તરફથી રાખવામાં આવી હતી.

* આ મંગલ મહોત્સવમાં રક્ષાબંધ પર્વના દિને સ્થાનિક અખિલ મુમુક્ષુમંડ
 સહિત સમાગત મહેમાનોનું જમણુ શ્રી ઉપનગર (મલાડ) દિ. જૈન મુમુક્ષુમંડળ તે
 જ શ્રી હેમકુંવરણેન નરભેરામ કામાણી (જયશેઠપુર) તરફથી તથા ખીજ (જન્મજયંતી
 ના દિને શ્રી ઉપનગર દિ. જૈન મુમુક્ષુમંડળ તેમ જ શ્રી સવિતાણેન વ્રજલાલ ડેલીવાળ
 (સુરત) તરફથી રાખવામાં આવ્યું હતું.

* ઉત્સવના સમયે સહિત્ય-વેચાણમાં સ્વ. શ્રી અમૃતલાલ કાળીદાસ મેઘાણ
 મલાડ તરફથી ૧૦%, 'વચનામૃત-પ્રવચન'ના ચારે ભાગમાં પ્રત્યેક પ્રતિ પર રૂ. ૨/
 સપાણી પરિવાર (મદ્રાસ-હૈદરાબાદ) તરફથી, રૂ. ૧/- શ્રી મોતીણેન ન્યાલચંદ (વાંકાનેર
 તરફથી તથા 'પ્રવચનરત્નાકર' (ભાગ-૧૧)માં પ્રત્યેક પ્રતિ પર રૂ. ૨-૬૦ શ્ર
 જગદીશભાઈ ચિમનલાલ મોદી (મુંબઈ) તરફથી તથા એક-એક રૂપિયે શ્રી મંગુલાણે
 રજનીકાંત પુનાતર તેમ જ શ્રી શાંતિલાલ દલીચંદ શાહ (કલકત્તા) તરફથી તથા શ્રીમતી
 ત્રિવેણીણેન કેશવલાલ કોઠારી (મુંબઈ) તરફથી ૫૦૦ ગુજરાતી તથા હિન્દી આત્મધર્મ
 વાર્ષિક લવાજમમાં રૂ. ૭/- ડિસ્કાઉન્ટ દેવામાં આવ્યું હતું. રૂ. ૩૩૦૦૦/-નું સાહિત્ય
 વેચાણું હતું.

* આ સુઅવસર પર પ્રશમમૂર્તિ ધન્યાવતાર પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબહેનને હીરાઈ
 વધાવવાની ખુશાલીમાં રૂ. ૧૭૪૦૯/- નીચે પ્રમાણે—

રૂ. ૭૪૦૦/- શ્રી રાગુભાઈ શાહ, શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ ઝવેરી તથા શ્રી ભૂપતભાઈ
 ઝવેરી, મુંબઈ

રૂ. ૫૦૦૬/- શ્રી ગુણવંતરાય મોહનલાલ ભાયાણી, મુંબઈ

રૂ. ૫૦૦૩/- શ્રી મયાભાઈ જેસીંગભાઈ પરિવાર, મુંબઈ

—તરફથી શ્રી નંદીશ્વર જિનાલય, જ્ઞાન પ્રચાર આદિ વિવિધ ખાતે બહાર કરવામાં
 આવેલ.

* આ જન્મજયંતીના શુભાવસરે રૂ. ૨૧૮૪૩૧/-સંસ્થાના વિવિધ ખાતામાં
 આવ્યા છે:—

૩૧. ૫૭૬૪૨/—૭૪ મી જન્મજયંતીના ઉપલક્ષ્ય (૩૫૩૩૩)
૩૧. ૫૪૮૨/—જિનેન્દ્ર આરતીમાં,
૩૧. ૬૩૬૦૦/—ચાંદીના શ્રીફળ દ્વારા જન્મવધર્મ
૩૧. ૫૮૦૪૦/—જન્મજયંતીમહોત્સવમાં પૂજ્ય બહેનશ્રીને સન્માનમાં તેમ જ 'હાર' રૂપે આવેલ રકમ,
૩૧. ૧૫૬૫૮/—અન્ય વિવિધ ખાતામાં પ્રાપ્ત દાનરકમ
૩૧. ૧૭૪૦૬/—પૂજ્ય બહેનશ્રીને હીરાથી વધારવાની મુશ્કેલી

એ રીતે ૩૧. ૨૧૮૪૩૧/—રૂપિયાનું મુમુક્ષુઓએ આ ઉત્કલ્પ કરવું.

* પ્રૌઢ ધાર્મિક શિક્ષણવર્ગમાં તેમ જ પૂજ્ય બહેનશ્રીને સન્માનમાં તેમ જ જન્મજયંતીમાં હિન્દીભાષી મુમુક્ષુઓએ પણ વધુ સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેને સને ૧૯૫૬ આશરમૂર્તિ પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબહેનની મંગલવર્ધિની છાયામાં અતિસ્થિત મુમુક્ષુઓને પૂર્વજાત વધારા ધાર્મિક કાર્યક્રમ તથા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી તથા પૂજ્ય બહેનશ્રીને સન્માનમાં સદાચાળા હિન્દીભાષી મુમુક્ષુઓ પ્રત્યે નિશ્ચળ તેમ જ દુર્લભ સેવાઓ પૂર્ણ કરવાના સત્ય જોઈને સમાગત હિન્દીભાષી મુમુક્ષુ આનંદાશ્રુ સહ વિવિધ સહાયક મુમુક્ષુ પૂજ્ય ગુરુદેવની સાધનાસ્થલી સોનગઢમાં ફરી ફરી સન્માનમાં સહાયક કરવા.

* શ્રી દશલક્ષણપર્યુષણપર્વ (તા. ૨૮-૮-૮૭ થી ૧-૯-૮૭) સમયમાં મંગલવિધાન પૂજા, પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના દશલક્ષણધર્મ પર સન્માનમાં તેમ જ આશરમૂર્તિ ધાર્મિક શિક્ષણવર્ગ, શાસ્ત્રવાંચન તથા જિનમંદિરમાં વિશેષરૂપે તેમ જ સેવા મુનિવરોની ભક્તિ, રાત્રે પૂજ્ય ગુરુદેવનું 'નાટક-સમયસર' સહ સન્માનમાં સ્વાસ્થ્ય પ્ર. આશ્રમમાં બહેનોની શાસ્ત્રસભા આદિના સમારોહપૂર્વક સન્માનમાં પૂર્વક ઉજવવામાં આવ્યો. તા. ૮-૯-૮૭ ના રોજ ક્ષમાવર્ણી સહ સન્માનમાં સમારોહપૂર્વક હર્ષોલ્લાસ સહ ઉજવવામાં આવ્યો.

—આ રીતે વીતરાગ દેવ ગુરુની મહિમા તેમ જ બહેનશ્રીને સન્માનમાં સદાચાળા સદા પ્રકુલિત રહે છે. આ બધો મંગલમય પ્રતાપ છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કાનજીસ્વામીના સાતિશય પ્રભાવના-ઉદયનો તેમ જ બહેનશ્રી ચંપાબહેનની કલ્યાણી છત્રછાયાનો.

* પ્રશમમૂર્તિ પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબહેનને હીરાથી વધારવાની મુશ્કેલી સન્માનમાં પ્રાપ્ત થવાની ખુશાલીમાં ૩૧. ૫૦૦૧/—શ્રી સમરતબેન મોહનલાલ રેડ્ડી પુસ્તક સંસ્થાના વિવિધ દાન-ખાતે જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

વૈરાગ્ય સમાચાર :

* જાવલનિવાસી (હાલ-દાદર) શ્રી શિખણદાસજી કપૂરચંદજી જૈન (વર્ષ-તા. ૨૬-૭-૮૭ના રોજ સ્વર્ગવાસ પામ્યા છે. તેઓએ ઘણા વર્ષો સુધી કૃપાળુ ગુરુદેવનો ઘણો લાભ લીધો હતો.

* મલાડનિવાસી શ્રી કાકુભાઈ (--ચિમનભાઈ) પ્રાનાચંદ ડગલી (વર્ષ-૭૨) ૨૬-૭-૮૭ના રોજ સ્વર્ગવાસ પામ્યા છે. તેઓએ ઘણા વર્ષો સુધી કૃપાળુ કહાનગુરુદેવનો ઘણો લાભ લીધો હતો.

* લાઠીનિવાસી (હાલ-કાંદિવલી) શ્રી છોટાલાલ કેશવજી ભાયાણીના ધર્મ અ. મૌ. લાભુજેન (વર્ષ-૭૦) તા. ૩૧-૭-૮૭ના રોજ હાટ-એટેકટથી સ્વર્ગવાસ પામ્યા છે. તેઓએ અવાર-નવાર સોનગઢ આવીને પૂજ્ય ગુરુદેવનો ઘણો જ લાભ લીધો છે. તેમને પૂજ્ય બહેનશ્રીની ૭૪મી જન્મજયંતી-મહોત્સવ ઉજવવા સોનગઢ આવવાની અભિલાષના ભાવના હતી.

* ઘાટકોપરનિવાસી શ્રી વિનુભાઈ ધારશીભાઈ મહેતા (તે શ્રી ધારશીભાઈ મહેતાના મોટા પુત્ર) (વર્ષ-૫૭) તા. ૬-૮-૮૭ના રોજ હાટ-કેઈલથી સ્વર્ગવાસ પામ્યા છે.

* નાઈરોળીમંડળના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ મહોદય શ્રી લક્ષ્મીચંદભાઈ કેશવજીભાઈ ૬-૮-૮૭ના રોજ સ્વર્ગવાસ પામ્યા છે. નાઈરોળીનો પંચકલ્યાણક-પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ સંજ્ઞાતાપૂર્વક ઉજવવાની મુખ્ય જવાબદારી તેમણે લીધી હતી. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનો તેઓ ઘણો લાભ લીધો હતો. તેઓ તત્વના અભ્યાસી હતા.

* સાવરકુંડલાનિવાસી (હાલ સોનગઢ) જીજીજેન બેચરદાસ મોદી (વર્ષ-૬૩) ૨૨-૮-૮૭ના રોજ સ્વર્ગવાસ પામેલ છે. તેઓ છેલ્લા ૩૭ વર્ષથી સોનગઢમાં પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની અમૃતવાણીનો લાભ લઈ રહ્યા હતા. તેમને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી તરફ પ્રશમભૂતિ પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબેન પ્રત્યે અત્યંત ભક્તિ હતી. સાધર્મીઓ પ્રત્યે ખૂબ વાતસલ્યભાવ હતો. છેલ્લે સુધી તેમણે પ્રેમથી તત્વનું શ્રવણ કર્યું હતું. તેઓ સ્વભાવે સરળ અને સાચક હતા. આટલી ઉંમરે પણ હંમેશા પૂજ્ય બહેનશ્રીના વચનામૃત વાંચન કરતા હતા.

* અંકલેશ્વરનિવાસી બ્ર. શાંતિલાલભાઈ નથુભાઈ ચોકસી (વર્ષ-૭૨) તા. ૮-૬-૮૭ ના રોજ સોનગઢ મુકામે સ્વર્ગવાસ પામ્યા છે. તેઓ ઘણા વર્ષોથી વારંવાર સોનગઢ ઘણો સમય રહીને લાભ લેતા હતા.

—સ્વર્ગસ્થ આત્માઓએ પરમ કૃપાળુ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના શરણમાં પ્રાપ્ત કરેલ આત્મસંસ્કારો વૃદ્ધિ પામીને વીતરાગ દેવ-ગુરુ-ધર્મના શરણમાં શીઘ્ર આત્મોન્નતિ પામે એ જ ભાવના.

સુવાર્ણપુરી (સોનગઢ) સમાચાર :—

પ્રાતઃસ્મરણીય પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી કાનજીસ્વામીનો આપણા સમસ્ત મુમુક્ષુસમાજ ઉપર અસીમ અનુપમ ઉપકાર છે. તેઓની પવિત્ર સાધનાભૂમિ—અધ્યાત્મસાધનાતીર્થ સોનગઢ—પ્રશમમૂર્તિ પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબહેનની મંગલ છાયામાં આજે પણ જ્ઞાન, વૈરાગ્ય તેમ જ ભક્તિની વિવિધ સાધના તેમ જ મુમુક્ષુઓના આવગમનથી પૂર્વવત્ સદૈવ હરીભરી રહે છે તે બધા તેઓનો જ સુપ્રતાપ છે.

* પ્રૌઢ ધાર્મિક શિક્ષણવર્ગ *

દરેક વર્ષની માફક, પ્રશમમૂર્તિ પૂજ્ય બહેનશ્રીની ૭૪મી જન્મજયંતીના સુઅવસર પર તા. ૨૨-૭-૮૭ થી તા. ૧૦-૮-૮૭—વીશ દિવસનો રાખવામાં આવેલો પ્રૌઢ ધાર્મિક શિક્ષણવર્ગ તત્વાભ્યાસ તેમ જ તે વડે શિક્ષણાર્થીઓમાં પ્રગટેલી તત્ત્વરુચિની દૃષ્ટિએ ઘણો જ સફળ રહ્યો. ઉત્તમ તેમ જ મધ્યમ—એમ બે વર્ગ રાખવામાં આવ્યા હતા. ઉત્તમ વર્ગમાં, સવારના પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના ‘ પ્રવચનસાર—ચરણાનુચૈગસૂચક ચૂલિકા ’ ઉપરના ટેપ—પ્રવચન પછી ‘ પ્રવચનસાર—જ્ઞેયતત્ત્વ પ્રસાપન ’ના દ્રવ્ય—સામાન્ય અધિકાર ઉપર તેમ જ બપોરે, શ્રી સમયસાર—પૂર્વરંગની ગાથા ૧૪ થી ૨૫ ઉપરના શાસ્ત્રવાંચન અને આદરણીય પં. શ્રી હિંમતભાઈ જે. શાહ દ્વારા જિનમંદિરમાં કરાવવામાં આવેલી જિનેન્દ્ર-ભક્તિ પછી, સમયસાર ગા. ૧૩, ૧૪ તેમ જ ૧૫ ઉપર શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું. મધ્યમ વર્ગમાં સવારે જૈન સિદ્ધાંત પ્રશ્નોત્તરમાળા તેમ જ બપોરે છ-ઠાળા ઉપર શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું. ઉત્તમ વર્ગમાં પ્ર. ચ દુભાઈ ઝોળાજિયાએ અને મધ્યમ વર્ગમાં વઢવાણુનિવાસી પ્ર. શ્રી વ્રજલાલભાઈ ગિરધરલાલ શાહે શિક્ષણ આપ્યું હતું. શિક્ષણાર્થીઓને પૂજ્ય ગુરુદેવના અધ્યાત્મરસ પૂર્ણ ટેપ—પ્રવચનો ઉપરાંત પ્રશમમૂર્તિ પૂજ્ય બહેનશ્રીના પવિત્ર દર્શન તેમ જ પ્રાયઃ રોજ બપોરે અડધા કલાકની તેઓની સ્વાનુભવરસભીની અમૃતવાણીનો પણ અનુપમ લાભ મળતો હતો. આ શિક્ષણવર્ગમાં સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ, કર્ણાટક, મદ્રાસ, કલકત્તા, મુંબઈ ઇત્યાદિ ભારત વર્ષના વિભિન્ન અનેક પ્રદેશોથી આવેલા મુમુક્ષુઓએ તત્ત્વાભ્યાસનો લાભ લીધો હતો. ઉત્તમ વર્ગમાં ૬૭ તેમ જ મધ્યમ વર્ગમાં ૭૮ વિદ્યાર્થી હતા. બધા મળીને ૧૭૫ વિદ્યાર્થીઓએ આ પ્રૌઢ શિક્ષણવર્ગનો લાભ લીધો હતો.

* બહેનશ્રી ચંપાબહેનની ૭૪ મી જન્મજયંતી *

ઉપનગર (મલાડ—મુંબઈ) દિ. જૈન મુમુક્ષુ મંડળે અધ્યાત્મમૂર્તિ ધર્મરત્ન પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબહેનનો ૭૪ મો જન્મજયંતી મહોત્સવ અતિ ભવ્યતા તેમ જ અત્યંત

卐 દ્રવ્યદષ્ટિનો દોર મુખ્ય રાખજો 卐

જેમ દરિયો અંદરથી ઊછળે તે તે પાણીને કોણ રોકી શકે? બહારનાં પાણી ભેગાં કરતાં દરિયો ન ભરાય; અંદરથી દરિયો જે ઊછળે તે ઊછળે જુદો જ હોય; તેમ ધારણાજ્ઞાનથી પાર ન આવે, બહારનો ક્ષયોપશમ ગમે તેટલો ભેગો કરે, પણ તે કામ ન આવે. માટે તું અંદરમાં ભેદજ્ઞાનનો સમ્યક્ પ્રયાસ કર. એક દ્રવ્યદષ્ટિનો દોર મુખ્ય રાખજો. એક દ્રવ્યને ગ્રહણ કર્યા પછી દ્રવ્ય તારી સાથે જ રહેવાનું છે, તું પોતે જ દ્રવ્ય છે.

—પૂજ્ય બહેનશ્રી

દોષ ન ગણિયો કોય, ગુણ ગણ પઢિયે ભાવસોં,
ભૂલચૂક જે હોય, અર્થ વિચારી જુ શોધિયો.

જાણ્યે-અજાણ્યે જે કાંઈ અપરાધો થયા હોય તે સર્વની
આત્મધર્મ-પરિવાર ક્ષમા માંગે છે.

—સંપાદક

Licence No. 3 ' Licensed to
post without prepayment '

If undelivered please return to :-
Shri Dig. Jain Swadhyay Mandir Trust
SONGADH-364 250 (INDIA)

સંપાદક : નાગરદાસ બી. મોદી
તંત્રી : હીરાલાલ બીખાલાલ શાહ
પ્રકાશક : શ્રી દિ. જૈન સ્વા. મંદિર ટ્રસ્ટ
સોનગઢ-૩૬૪૨૫૦
મુદ્રક : કુશાન મુદ્રણાલય,
જૈન વિદ્યાર્થી ગૃહ, સોનગઢ

આજીવન સભ્ય ફી : ૧૦૧/-
વાર્ષિક લવાજમ : રૂ. ૬/- પ્રત : ૩૩૫૦

356 A Kantaben M. Ajmera
Modi No 2
Sita Burdy
NAGPUR 440012