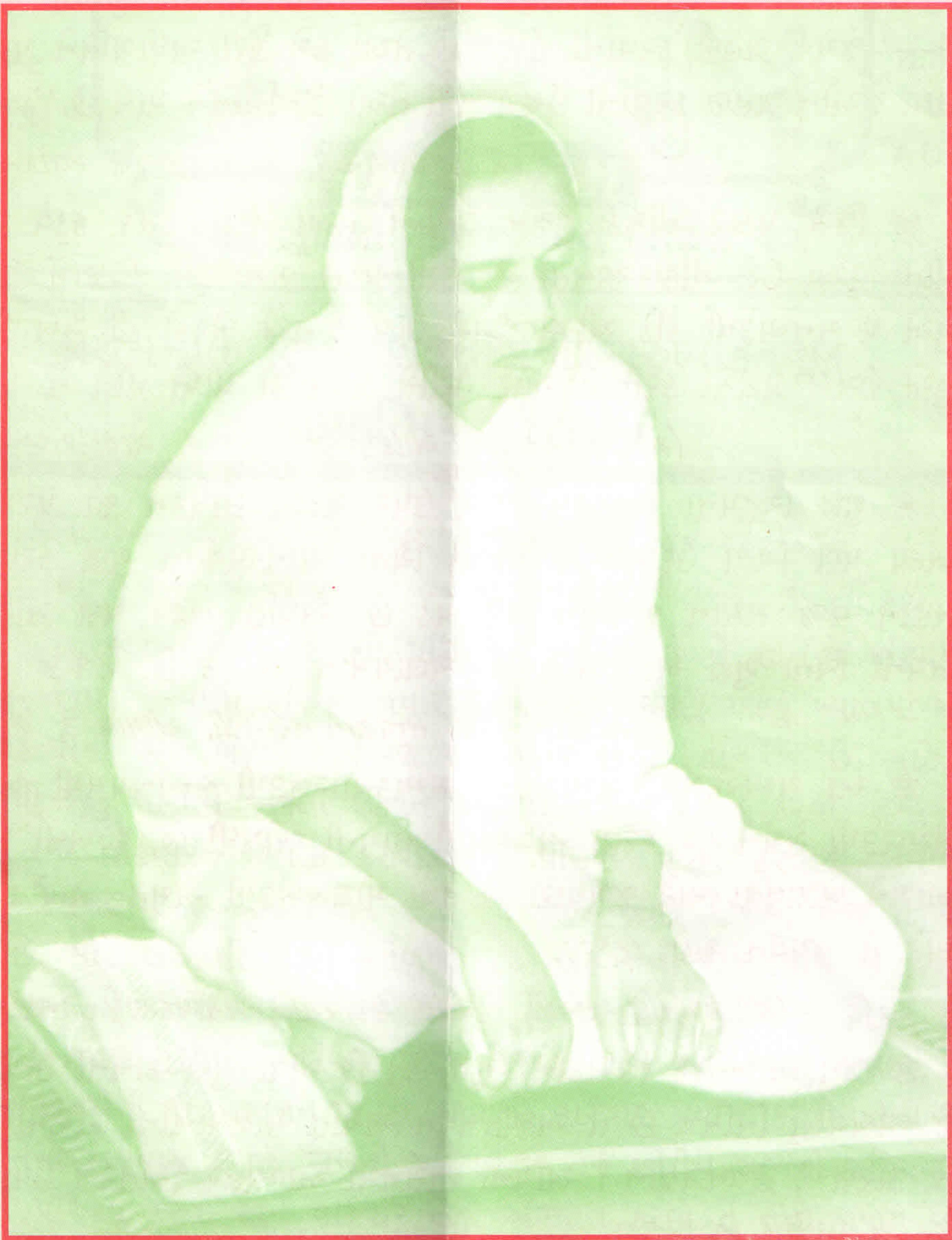

ਖਰਥਕਵੇ ਜਥਾਂਦੀ - ਵਿਸ਼ੋਧਿਕ

ਵਹ ਧਨ੍ਯ ਹੈ, ਸੁਕੂਤਾਰਥ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਤਥਾ ਵਹ ਵੀਰ ਹੈ ।
ਨਾ ਰਵਾਮੇਂ ਭੀ ਸਿਫ਼ਿਕਰ ਸਮਾਜਤਵ ਹੋ ਮਲਿਨਿਤ ਜਿਸੇ ॥

આગમ—મહાસાગરનાં અણમૂલાં રત્નો

✽ ત્રાજવાના બંને પલ્લાં શું કહે છે? તેઓ પોતાની કૃતિથી કહે છે કે—‘જેમને ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા છે તેઓ કરી અધોગતિને પામે છે તથા જેઓને ગ્રહણ કરવાની ઈચ્છા નથી તેઓ ઉધ્વર્ગતિને પામે છે.’’ ૮૧૧.

(શ્રી ગુજરાતીભાષાચાર્ય, આત્માનુશાસન, શ્લોક-૧૫૪)

✽ જિસ પ્રકાર નીમકે વૃક્ષમેં ઉત્પન્ન હુએ કીડા ઉસકે કડુવે રસકો પીતા હુએ ઉસે મીઠા જાનતા હૈ, ઉસી પ્રકાર સંસારરૂપી વિષામેં ઉત્પન્ન હુએ યે મનુષ્યરૂપી કીડે ખી-સંભોગસે ઉત્પન્ન હુએ ખેદકો હી સુખ માનતે હુએ ઉસકી પ્રશંસા કરતે હું ઔર ઉસીમેં પ્રીતિ કો પ્રાપ્ત હોતે હું. ૮૧૨.

(શ્રી જિનસેનાચાર્ય, આદિપુરાણ, ભાગ-૨, ગાથા-૧૩૮-૧૮૦)

✽ શુદ્ધ ચિદ્રૂપના ધ્યાનરૂપ ગિરિ ઉપર ચઢેલા સાધકને જો પરકાર્યની અલ્યુ પણ ચિંતા ઉદ્ભવે છે તો તે ચિંતા ધ્યાન-પર્વતને ચૂંણી કરી દેવા મહાન વજ સમાન બળવાન થઈ પડે છે. અર્થાત્ અલ્યુ પણ સાંસારિક કાર્યની ચિંતા શુદ્ધ આત્મધ્યાનમાંથી ચલાયમાન કરી હે છે. ૮૧૩.

(શ્રી જ્ઞાનમૂલ્યણ, તત્ત્વજ્ઞાન-તર્ણાંગિણી, અધ્યાય-૩, ગાથા-૬)

✽ આ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ક્યારિતરૂપી રત્નત્રયમથી જનર્હમ સંસારરૂપી સર્પને દૂર કરવા નાગદમની નામની ઓંપથી છે, હુંખની મહાન આગને બુઝાવવા માટે જળધારા છે તથા મોકસુખરૂપી અમૃતનું સરોવર છે, માટે તે જ્યવંત રહો. ૮૧૪.

(શ્રી પદ્મનાંદ આચાર્ય, પદ્મનાંદ પંચવિંશતિ, ધર્માપદેશામૃત, શ્લોક-૭૮)

✽ જેનું આભ્યંતર (ઉપાદાન) મૂળ હેતુ છે એવા ગુણ-દોપની ઉત્પત્તિમાં જે બાહ્યવસ્તુ નિમિત્ત છે તે અધ્યાત્મવૃત અર્થાત્ મોકભાગીની દૃષ્ટિમાં ગૌણ છે. કારણ કે હે ભગવાન! આપના શાસનમાં આભ્યંતર (અંતર્ગ ઉપાદાન) હેતુ જ પર્યાપ્ત છે. ૮૧૫. (શ્રી સમંતભાગીચાર્ય, સ્વયંભૂસ્તોત્ર, શ્લોક-૫૮)

✽ મિથ્યાદેષિ કોઈ કાળમાં કોઈ પદાર્થને સત્ય જાણો તોપણ તેના નિશ્ચયરૂપ નિધરિ વડે શ્રદ્ધાનપૂર્વક જાણતો ન હોવાથી અથવા સત્ય જાણો છતાં એ વડે પોતાનું અયથાર્થ પ્રયોજન જ સાધે તેથી તેને સમ્યગ્જ્ઞાન કહેતા નથી. ૮૧૬. (શ્રી ટોડરમલ્લજ, મોકભાગીપ્રકારક, અધ્ય.-૪, પાનું-૮૮)

કહાન
સંવત-૨૪
વર્ષ-૬૦
અંક-૮
[૭૨૫]

વીર
સંવત
૨૫૩૦
સં. ૨૦૬૦
March
A.D. 2004

પ્રશનમૂર્તિ પૂજ્ય બહેનશ્રીની ગુરુભક્તિપૂર્ણ આધ્યાત્મિક તત્ત્વચર્ચા

શ્રોતા : — જીવને રાગના પરિણામનો પરિચય છે અને જ્ઞાન આદ્ધું આદ્ધું ઝ્યાલમાં આવે છે. તો આ સ્�િતિમાં આગળ કઈ રીતે વધવું તે અંગે માર્ગદર્શન આપવા કૃપા કરશોઇ.

પૂજ્ય બહેનશ્રી : — રાગનો પરિચય અનાદિથી છે ને જ્ઞાનનો પરિચય નથી, તો જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માનો પરિચય વધારે કરવો. જ્ઞાન આદ્ધું આદ્ધું ઝ્યાલમાં આવે છે કારણ કે તેની દેણી બહાર છે; પણ જે જ્ઞાય છે તે જ્ઞાન જ છે. માટે જ્ઞાનને વિભાવથી છૂંધું જાણીને એકલા જ્ઞાનને ગ્રહણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, તેનો પરિચય કરવો, તેનો વારંવાર અભ્યાસ કરવો, તેનો પરિચય વધારે કરવાથી,—તેની સમીપ જઈને ઓળખવાથી—તે પ્રગટ થાય છે. ભલે જ્ઞાન આદ્ધું દેખાય, પણ તે ચૈતન્યનું લક્ષણ છે, માટે લક્ષણથી લક્ષને ઓળખ. પર તરફ તેની દેણી જાય છે તેથી જાણે જ્ઞેયથી જ્ઞાન હોય તેવી બ્રમણા થઈ ગઈ છે. તે બ્રમણાને મૂકીને જે એકલું જ્ઞાન છે તે જ્ઞાનને ગ્રહણ કરવાનો વારંવાર પ્રયત્ન કરવો. જ્ઞાન ભલે આદ્ધું જ્ઞાય, પણ તે જ્ઞાન જ છે એવી રીતે જ્ઞાનને ગ્રહણ કરવાનો વારંવાર પ્રયત્ન કરવો, તેનો પરિચય કરવો, તેનો અભ્યાસ કરવો. રાગનો પરિચય છે તેને છોડીને જ્ઞાનનો પરિચય કરવો, જ્ઞાતાનો પરિચય કરવો અને વારંવાર તેનો અભ્યાસ કરવો તે તેનો ઉપાય છે.

શ્રોતા : — પર્યાય ઉપરથી દ્રવ્યનો ઝ્યાલ કેવી રીતે કરવો?

પૂજ્ય બહેનશ્રી : — દેણી તો દ્રવ્ય ઉપર જ કરવાની છે, પણ પર્યાય વચ્ચે આવે છે. પર્યાયનો આશ્રય નથી આવતો, પણ પર્યાય સાથે આવે છે. દ્રવ્યનો વિષય પર્યાય

કરે છે. દસ્તિની દિશા પલટાય છે ત્યારે વિષય દ્વય બને છે. પર્યાય વચ્ચે આવે છે.

શ્રોતા :— અમને તો જ્ઞાનની પર્યાય જુણાય છે, તો શું કરવું?

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— જ્ઞાનની પર્યાય ભલે જુણાય, પણ જ્ઞાનસ્વભાવ ગ્રહણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, પર્યાય ગ્રહણ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરવો, પણ જ્ઞાયક ગ્રહણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. જે અંશ દેખાય છે તે અંશ ગ્રહણ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરવો. જે આ ક્ષણે ક્ષણે દેખાય તે હું એમ પ્રયત્ન ન કરવો. પરંતુ જાગ્ઝનારની શક્તિ ધરાવનારો કોણ છે? તે દ્વયને ગ્રહણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. આ જાણ્યું, આ જાણ્યું, એમ પર્યાયને ગ્રહણ કરવાનો પ્રયત્ન નહિ કરતાં, અખંડ જ્ઞાન ગ્રહણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. તેના લક્ષણથી જ્ઞાયક ગ્રહણ થાય છે. પર્યાય ગ્રાહકરૂપે વચ્ચે આવે છે.

શ્રોતા :— અમારે સ્વભાવ પ્રાપ્ત કરવો છે ને તે થતો નથી અટલે મૂંઝવડા થાય છે.

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— અંતરમાં જ્ઞાયકદેવ પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી આત્માર્થાને સંતોષ થતો નથી, પણ શાંતિ રાખીને પ્રયત્ન કરવો. જ્ઞાયકદેવને ગ્રહણ કરવા માટે અંતરમાંથી તેનો અભ્યાસ વારંવાર કરવો, મૂંજાઈ ન જવું. એકત્વબુદ્ધિ તોડવાનો પ્રયત્ન શાંતિ રાખીને કરવો. પ્રયત્ન તો પોતાને જ વારંવાર કરવાનો છે. પોતાની ભૂલે પોતે વિભાવમાં દોડ્યો જાય છે, પોતે પુરુષાર્થ કરે તો પોતા તરફ આવે છે. માટે વારંવાર ઊંડા ઉિતરીને સ્વભાવને ગ્રહણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. ચૈતન્યનો વારંવાર અભ્યાસ કરે તો સહજ થઈ જાય અને જ્ઞાયક પ્રગટ થયા વગર રહે નહિ. સમજપૂર્વક વારંવાર કરે તેને પછી સહજ થઈ જાય છે. શરૂઆતની ભૂમિકા દુખર છે.

શ્રોતા :— સ્વભાવ જલદી પ્રાપ્ત થાય તેનો કોઈ ઉપાય બરા?

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય એક ભેદજ્ઞાન જ છે. ચૈતન્ય જ્ઞાયક જુદ્દો અને વિભાવ જુદ્દો એમ સ્વભાવ-વિભાવ બંનેને જુદા પાડવા. યથાર્થ રૂચિ, મહિમા, લગની, તત્ત્વવિચાર કરીને પોતે સ્વભાવ ગ્રહણ કરવાની પરીક્ષક શક્તિ અંદરથી એવી પ્રગટ કરવી જોઈએ કે આ સ્વભાવ છે ને આ વિભાવ છે. અંદર લગની લાગે તો તે થયા વગર રહેતું નથી. દેવ-શાસ્ત્ર અને ગુરુદેવ શું કહે છે તેનો આશય ગ્રહણ કરવા માટે પોતે અંદર તૈયારી કરે, ચૈતન્યનો સ્વભાવ ગ્રહણ કરવાની તીક્ષ્ણ તૈયારી કરે તો થયા વગર રહે નહિ. ઉપાય તો આ એક જ છે કે જ્ઞાયકતત્ત્વ જુદું અને વિભાવ જુદ્દો એવું ભેદજ્ઞાન કરવું. હું અખંડ જ્ઞાયક છું—એમ દસ્તિ થતાં ગુણભેદ-પર્યાયભેદનું જ્ઞાન તેમાં સમાઈ જાય છે. યથાર્થ દસ્તિ થાય તેની સાથે જ્ઞાનમાં

બધું સમાઈ જાય છે. તેણે પાત્રતા તૈયાર કરવાની રહે છે. જેને આત્માર્થતાનું પ્રયોજન છે તેને બધાં લૌકિક પ્રયોજન ગૌણ થઈ જાય— છૂટી જાય છે અને એક આત્માનું પ્રયોજન રહે છે.

શ્રોતા :— આ જીવ બધું સાંભળવા છતાં આગળ કેમ જતો નથી?

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— ગુરુદેવને ઊંડાણથી શું કહેવું છે? ગુરુદેવ શું કહી રહ્યા છે? તે આશય ગ્રહણ કરીને પછી પ્રયત્ન કર્યો નથી. પહેલાં તો આશય ગ્રહણ કર્યો નથી, તેથી આશય ગ્રહણ કરીને પોતાનો પુરુષાર્થ ઊપડવો જોઈએ તે ઊપડતો નથી. ગુરુદેવે માર્ગ બતાવ્યો કે આ માર્ગ છે તે બુદ્ધિમાં ગ્રહણ થયો, પણ અંતરમાં તેનો આશય ઉતારીને આગળ જવું જોઈએ તે જતો નથી. અને એમ ને એમ અજ્ઞાનમાં ઊભો રહે છે. તે જાતની રૂચિ છે, પણ આગળ જતો નથી. અનંતકાળમાં ક્યારેક સત્ત સાંભળવા તો મળ્યું છે પણ પોતે ગ્રહણ કર્યું નથી, અને ગ્રહણ કરે તો પુરુષાર્થ કરતો નથી. તેને બુદ્ધિમાં એમ તો નક્કી થાય છે કે ગુરુદેવે આ માર્ગ કહ્યો છે. વિકલ્પથી આત્મા જુદો છે, આત્મા શાશ્વત છે ને તે વિભાવથી જુદો છે. ગુણભેદ-પર્યાયભેદ વાસ્તવિક આત્મામાં નથી, આત્મા સ્વરૂપે અખંડ છે. આત્માને અને આ બધા ગુણ-પર્યાયને લક્ષણભેદ છે. એમ બુદ્ધિમાં તો તે બધું ગ્રહણ કરે છે, પણ અંતરમાં પરિણાતિ કરવી જોઈએ તે કરતો નથી. એટલે કે બુદ્ધિથી નિર્ણય કરે છે, પણ આગળ જતો નથી, એટલામાં તેને સંતોષ થઈ જાય છે. પછી કરશું....કરશું એવી જાતનો પ્રમાદભાવ રહે છે એટલે આગળ જતો નથી.

શ્રોતા :— વચનામૃત બોલ રહ્યા એક દણાત આવ્યું છે કે લાળથી બંધાયેલો કર્યાનિયો જો છૂટવા માંગે તો છૂટી શકે છે, વરમાં રહેલો માણસ અનેક કાર્યોની ઉપાધિઓમાં કસાયેલો દેખાય છે તોપણ માણસ તરીકે છૂટો છે એમ વિકાળી દ્રવ્ય બંધાયું નથી. તો આ દણાત ઉપરથી સિદ્ધાન્ત શું સમજવો? આ દણાત જ સરળું સમજતું નથી.

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— દણાત છે તે બધી રીતે લાગુ પડે નહિ, તેનો આશય ગ્રહણ કરવો જોઈએ. જેમ માણસ ઉપાધિઓમાં ફસાયેલો દેખાય છે છતાં માણસ તરીકે છૂટો છે. માણસ બહારથી બંધાયેલો લાગે, પણ ખરેખર કાંઈ બંધાયેલો નથી. તે સ્થૂલ દણાત છે. એવી રીતે ચૈતન્યદ્રવ્ય વાસ્તવિક રીતે પરદ્રવ્ય સાથે બંધાયેલું નથી, ચૈતન્યદ્રવ્ય દ્રવ્ય તરીકે છૂટું જ છે. ચૈતન્યદ્રવ્ય આ પુદ્ગલ સાથે બંધનમાં આવ્યું નથી, પુદ્ગલ તો જડ છે અને પોતે ચૈતન્ય છે. ચૈતન્ય ચૈતન્યરૂપે છૂટું છે, પુદ્ગલ પુદ્ગલરૂપે છૂટું છે. બંને છૂટાં દ્રવ્ય છે, તો પણ બ્રમજાબુદ્ધિમાં માની લીધું છે કે હું બંધાઈ ગયો

છું હું શરીરરૂપે અને વિકલ્પરૂપે થઈ ગયો એમ પોતે માની લીધું છે. વાસ્તવિક રીતે ચૈતન્યદ્રવ્ય પરદ્રવ્યરૂપે થયું નથી; છૂંદું છે. છૂટાને તું છૂટો જાણી લે. આ તો કલ્પના થઈ ગઈ છે કે હું આમાં બંધાઈ ગયો છું, હું શરીરરૂપે—વિકલ્પરૂપે થઈ ગયો છું તેવી તારી માન્યતાની ભ્રમણા છોડી દે તો તું છૂટો જ છે, તે છૂટાને ગ્રહણ કરી લે. છૂટો બંધનમાં આવી ગયો હોય તો બંધન કેમ તોડવું એમ થાય, પણ તું વાસ્તવિક રીતે બંધાયેલો જ નથી, માટે તું છૂટો જ છે. આ આશય આમાંથી ગ્રહણ કરવો.

તારી વિભાવ પરિણાતિ થાય છે તે વિભાવ તરફ દૃષ્ટિ નહિ દેતાં, તું છૂટો છે તેને ગ્રહણ કર. પર્યાયમાં જે વિભાવ પરિણાતિ થાય છે તે પર્યાયને ગૌણ કરીને દ્રવ્ય તરીકે હું છૂટો જ છું એમ જો. કરોળિયો કરોળિયા તરીકે છૂટો જ છે, તેમ દ્રવ્ય તરીકે તું છૂટો જ છે માટે દ્રવ્યને ગ્રહણ કરી લે. પર્યાયમાં વિભાવ પરિણાતિ થાય છે પણ તેનાથી દ્રવ્ય ન્યાંદું છે. એટલી તેમાં સાબિતી કરવી છે. તું મુક્ત જ છો, બંધાયો નથી. તેથી મુક્તને ગ્રહણ કરી લે. તે અનાદિકાળથી ગમે તેટલા ભવ કર્યા, તને ગમે તેટલા વિભાવો થયા, પણ તું દ્રવ્ય તરીકે છૂટો—શુદ્ધાત્મા જ છે. માટે તું તેને ગ્રહણ કર. દ્રવ્યદૃષ્ટિથી તેના તરફ જો, તો તું છૂટો જ છો.

ગુરુદેવ કહે છે ને ! કે થાંભલાને પોતે બાથ ભીડી અને પછી કહે કે હવે મને છોડ. પણ તેં જ તેને ગ્રહણ કર્યો છે માટે તું તેને છોડી દે. તેવી રીતે પોતે ભ્રમણાથી વિભાવ પરિણાતિ કરી રહ્યો છે તેને છોડ, તો તું છૂટો જ છો. તારી એકત્વબુદ્ધિને તું છોડી દે, તો તું છૂટો જ છો.

તે દૃષ્ટિ ફેરવી શકતો નથી. એમાં બહારથી કાંઈ કરવાનું નથી, બીજી કોઈ જાતની મહેનત કરવાની નથી, છતાં પણ આ સ્થૂલતામાંથી અંદર સૂક્ષ્મ ઉપયોગ કરીને દૃષ્ટિ ફેરવતાં તેને ઘણી મુશ્કેલી પડી જાય છે. સ્થૂલબુદ્ધિથી આ વિકલ્પ—શરીરાદિ બધું તેને ગ્રહણ થાય છે, પણ તેમાંથી સૂક્ષ્મદૃષ્ટિ કરીને દિશા ફેરવતાં તેને મુશ્કેલી પડી જાય છે. તે બહારનું બધું સ્થૂલ સ્થૂલ કરવા જાય છે અર્થાત् ઉપવાસ કરવા હોય તો કરી દે, બહારથી મહેનત કરવાની હોય તે પણ કરી દે. જ્યારે આમાં બીજું કાંઈ કરવાનું નથી, માત્ર દૃષ્ટિ ફેરવીને ચૈતન્યને ગ્રહણ કરવાનો છે. છતાં સૂક્ષ્મ ઉપયોગ કરીને—સૂક્ષ્મ પરિણાતિ કરીને—અંદર જવું તેને મુશ્કેલ પડે છે. અનંતંકાળ ચાલ્યો ગયો પણ દિશા ફેરવતો નથી.

શ્રોતા :—એક દૃષ્ટિ ફેરવવામાં અનંત અનંત ભવ પરાવર્તન થઈ ગયા ?

પૂજ્ય બહેનશ્રી :—અનંત પરાવર્તન કર્યા તો પણ દૃષ્ટિ ફેરવતાં ન આવડી.

શુભભાવની રૂચિમાં ક્યાંક ને ક્યાંક અટવાઈ જાય છે. શુભથી લાભ થાય એમ ઊંડી ઊંડી રૂચિના રસને લઈને કોઈ કિયાના વિકલ્પના રસમાં રોકાઈ જાય છે. પ્રવૃત્તિ વગર કેમ રહેવાય? એમ ક્યાંક ને ક્યાંક રૂચિમાં અટકી જાય છે, પણ અંતરમાં દષ્ટિ ફેરવતો નથી.

શ્રોતા : — આપે ફરમાવેલ છે કે મુશ્કેલ ગુરુદેવનાં વચનામૃતાનો અંદરમાં પ્રયોગ કરવા, તો પ્રયોગનો અર્થ શું? તે કેવી રીતે થાય?

પૂજ્ય બહેનશ્રી : — ગુરુદેવ જે વચનો કહ્યાં, ગુરુદેવ જે ઉપદેશ આપ્યો—તેનો તું અંદરમાં પ્રયોગ કરી અંદર ઉતાર. ગુરુદેવ જે ઉપદેશ આપી માર્ગ બતાવે છે, ગુરુદેવ જે આજ્ઞા કરી છે,—તેનો તું અંદર પ્રયોગ કરીને તું તારા પુરુષાર્થમાં ઉતારી દે, તો તને પરિણાતિ પ્રગટ થશે. ગુરુદેવ જે કહે છે તે માત્ર સાંભળી લેવું એમ નહિ, પણ અંતરમાં પ્રયોગ કર. ગુરુદેવ એમ કહું છે કે તું છૂટો શુદ્ધાત્મા છો, શુભાશુભ ભાવથી ન્યારો અંદર ચૈતન્ય છે.—એમ જે બતાવ્યું છે તે પ્રમાણે પ્રયોગ કર, પુરુષાર્થ કર. તેને તું તારી પરિણાતિમાં ઉતાર.

શ્રોતા : — આ શ્રદ્ધાનો પ્રયોગ કહેવાય કે ચારિત્રનો?

પૂજ્ય બહેનશ્રી : — આ શ્રદ્ધાનો પ્રયોગ છે, હજુ તેણે વિકલ્પથી શ્રદ્ધા કરી છે. અંતરમાં યથાર્થ શ્રદ્ધા થઈ એમ ક્યારે કહેવાય? કે જ્યારે ન્યારી પરિણાતિ થાય ત્યારે યથાર્થ શ્રદ્ધા થઈ એમ કહેવાય અને તો શ્રદ્ધાનો પ્રયોગ કર્યો એમ કહેવાય. જે યથાર્થ પ્રતીતિ હોય તેની સાથે સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર પણ હોય છે, પરંતુ તે ચારિત્રમાં ગણાતું નથી. વિશેષ લીનતા થાય તેને ચારિત્ર કહેવાય છે. માટે આ શ્રદ્ધાનો જ પ્રયોગ છે. અંદર યથાર્થ પરિણાતિ પ્રગટ કરવી તે શ્રદ્ધાનો પ્રયોગ છે. શ્રદ્ધા એટલે આત્માનું જેવું સ્વરૂપ છે તેવી યથાર્થ પ્રતીતિની પરિણાતિ,—જ્ઞાયકની જ્ઞાયકરૂપે પરિણાતિ પ્રગટ થાય તે શ્રદ્ધાની (પ્રતીતિની) પરિણાતિ છે. તે પ્રતીતિ સાથે અમુક જાતની લીનતા આવે છે પણ તેને ચારિત્રની કોટીમાં ગણવામાં આવતી નથી.

શ્રોતા : — જ્ઞાનીને ઉદ્યભાવ જુદો દેખાય?

પૂજ્ય બહેનશ્રી : — જ્ઞાનીને જુદો જ દેખાય છે, જુદું જ વેદન છે. આ કોધ જુદો અને જ્ઞાન જુદું એમ જ્ઞાયકની ધારા અને ઉદ્યધારા બંને જુદી વેદનમાં આવે છે. ઉદ્યધારામાં પોતે અલ્પ જોડાય છે, પણ વેદનમાં બંનેની જુદી ધારા જ્ઞાનમાં જણાય છે. અંશે જ્ઞાયકધારા—અંશે શાંતિધારા અને ઉદ્યધારા બંને વેદનમાં છે. હું ચૈતન્ય અખંડ શાશ્વત છું, આ કોધ મારો સ્વભાવ નથી એ રીતે ચૈતન્યને દ્રવ્યદેષિથી જુદો પાડ્યો

છે તો દંદિ ચૈતન્ય ઉપર છે અને પયાયમાં અંશે શાંતિની ધારા અને ઉદ્યધારા—બેદ્ધ ધારા જુદી વર્તે છે. સહજ જુદો વર્તે છે. તેને કાંઈ યાદ કરવું પડતું નથી.

શ્રોતા :— રૂચિ પોતે કરી છતાં પરિણતિ પલટાતી કેમ નથી?

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— રૂચિની મંદતા પોતાની છે. ઉચ્ચ રૂચિ થાય તો પરિણતિ પલટાયા વગર રહે જ નહિ. એવી રૂચિ થાય છે કે બહારમાં ક્યાંય તેને ચેન પડે નહિ. એવી રૂચિ અંદર ઉચ્ચ થાય તો પોતે પુરુષાર્થ કર્યા વગર રહેતો નથી.

શ્રોતા :— ઉચ્ચ રૂચિના પુરુષાર્થનું સ્વરૂપ સમજાવવા કૃપા કરશો.

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— જીવ અનાદિનો અભ્યાસ છે ત્યાં દોડ્યો જાય છે, એટલે વિભાવ સહજ થઈ ગયો છે અને અહીં અંદરમાં દિશા પલટવી છે તે છૂટી જાય છે, કેમકે એટલી રૂચિની મંદતા છે, પુરુષાર્થની મંદતા છે. અંદર એટલી લગની લાગી હોય કે બસ, હવે આ ચૈતન્ય....ચૈતન્ય....વગરની પરિણતિ મારે જોઈતી જ નથી. ચૈતન્યનું અસ્તિત્વ જ મારે જોઈએ છે, આ વિભાવરૂપ અસ્તિત્વ મારે નથી જોઈતું. એટલી અંદરથી લગની, મહિમા, રૂચિ થાય, ઉચ્ચતા થાય તો પુરુષાર્થ ટકે છે. નહિ તો પુરુષાર્થ વારેવારે છૂટી જાય છે ને માત્ર વિકલ્પથી રહે પણ અંદરથી ખરેખરું લાગે તો પુરુષાર્થ ટકે, અને તો તેના નિર્ણયનું કાર્ય આવે —પ્રતીતિરૂપે કાર્ય આવે. તેના નિર્ણયમાં એમ આવે કે—આ જ્ઞાયક હું હું ને આ વિભાવ મારાથી જુદો છે, પણ જુદું જુદારૂપે કાર્ય કરે તો પ્રતીતિએ કાર્ય કર્યું કહેવાય. વિભાવનું જુદારૂપે કાર્ય નથી આવતું ત્યાં સુધી યથાર્થ પ્રતીતિ નથી અને નિર્ણય એમ ને એમ બુદ્ધિપૂર્વક રહી જાય છે.

શ્રોતા :— અનુભવ પહેલાં શું આવવું જોઈએ?

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— ભેદજ્ઞાનની ધારાનું કાર્ય આવવું જોઈએ. નિર્વિકલ્પદશાનું જે કારણ છે તે કારણ તેને યથાર્થ થવું જોઈએ. ત્યાર પહેલાં તે અભ્યાસ કર્યા કરે અને છૂટી જાય તો પાછો અભ્યાસ કરે.

શ્રોતા :— મારી ઉમર પૂરી થવા આવી છે, તો ટૂંકામાં મારે આત્માનો અનુભવ કરવા શું કરવું જોઈએ તે કૃપા કરી સમજાવશો.

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— બધાને એક જ કરવાનું છે. આચાર્યદિવ કહે છે કે આબાળગોપાળ બધાને એક જ્ઞાયક આત્મા ઓળખવાનો છે તે એક જ કરવાનું છે. ઘણાં વર્ષો સાંભળ્યું છે, હવે બસ, એક જ્ઞાયક આત્માને ઓળખવો એ જ કરવાનું

છે. જ્ઞાયક જુદો છે અને શરીર જુદું છે. વિભાવભાવ પોતાનો નથી; તેનાથી પોતે જુદો છે. આત્મા શાશ્વત છે, ઉંમર અને રોગાદિ બધું શરીરને લાગુ પડે છે. આત્માને કાંઈ લાગુ પડતું નથી—એમ આત્માને ઓળખવો કે આત્મા જ્ઞાયક છે. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની મહિમાપૂર્વક અંતરમાં શુદ્ધાત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરવો. બધાંને આ એક જ કરવાનું છે. હું જ્ઞાયકદેવ ભગવાન આત્મા છું, મારા આત્મામાં બધું—સર્વસ્વ છે. હું અદ્ભુત, અનુપમ, આનંદથી ને જ્ઞાનથી ભરેલો છું, અનંત પ્રભુતાથી ભરેલો હું ચૈતન્ય છું. એક અદ્ભુત તત્ત્વ હું છું. શરીરની ગમે તે અવસ્થાઓ થાય, તે હું નથી. હું તેનાથી જુદો અદ્ભુત શાશ્વત ચૈતન્ય છું.—આ રીતે આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરવો.

શ્રોતા :— આપને તો નાળિયેરના ગોળાની જેમ ચૈતન્ય ગોળો છૂટો પડી ગયો છે અને અમને તો એકત્વબુદ્ધિ થઈ રહી છે તેનું શું કરવું?

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— છૂટા પડવાનો પ્રયત્ન કરવો. બધાંને એક જ કરવાનું છે—ન્યારા થવાનો પ્રયત્ન કરવો. ન્યારાની રૂચિ હોય તો ન્યારા થવાનો પ્રયત્ન કરવો. ન્યારો જે આત્મા છે તેમાં જ્ઞાન આનંદ છે. પર સાથે એકત્વબુદ્ધિ હોય તો ન્યારા થવાની રૂચિ કરવી, ન્યારા થવાનો પ્રયત્ન કરવો. આ એક જ કરવાનું છે. પોતે જ એકત્વબુદ્ધિ કરી રહ્યો છે ને ન્યારો પણ પોતે જ થઈ શકે છે. જન્મ-મરણ કરનારો પોતે જ છે, ને મોક્ષ જનારો પણ પોતે જ છે. પોતે સ્વતંત્ર છે. અનાદિના બહારના અભ્યાસમાં પોતે ક્યાંક ને ક્યાંક રોકાઈ ગયો છે, જો ચૈતન્યનો ગાઢ અભ્યાસ કરે તો છૂટા પડ્યા વગર રહેતો નથી.

પરનું કર્તૃત્વ સહજ થઈ ગયું છે અને પોતે આત્મા હોવા છતાં પોતાનું કાર્ય કરવું દુષ્કર થઈ ગયું છે, તે બીજું કોણ કરે? પોતે સહજ કરવાનો પ્રયત્ન કરે તો થાય.

શ્રોતા :— લયે કરવામાં કોઈ મદ્દ ન કરી શકે?

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— રૂચિ તો પોતાને જ કરવાની રહે છે. રૂચિ કરવી પોતાના હાથની વાત છે. રૂચિ કોઈ કરાવી દેતું નથી. ગુરુદેવ માર્ગ બતાવે કે ચૈતન્ય આ છે, સુખ આત્મામાં છે, બહાર નથી. ગુરુદેવ કહે છે કે અમે તને બતાવીએ છીએ કે આત્મા અનુપમ છે. તેની રૂચિ તું કર. આ હુઃખ છે, આ સુખ છે. જો તારે સુખ જોઈતું હોય તો આત્માની રૂચિ કર અને તારે પરિભ્રમણ કરવું હોય ને રૂચિ ન કરવી હોય તો તે પણ તારા હાથની વાત છે. તારે જો આત્મામાંથી સુખ પ્રગટ કરવું હોય તો તેની રૂચિ કર. સમજણપૂર્વક તે માર્ગ રૂચિ કરીને જા, તો તને માર્ગ સુગમ—સરળ થશે. રૂચિ સાથે સમજણ ભેગી આવે છે. સમજણપૂર્વક રૂચિ કર.

શ્રોતા :— જો સ્વભાવની મહિમા આવે તો અનુભવ થાય. પણ અમ જેવા અજ્ઞાનીએ સ્વભાવ તો જોયો નથી, માટે આત્માનું માહાત્મ્ય કેવી રીતે આવે તે વિસ્તારથી સમજાવશે.

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— સ્વભાવ જોયો નથી પણ વિચારથી નક્કી કરી શકે છે. આત્મા તરફ રૂચિ રહે, બહારમાં ક્યાંય રૂચિ કે શાંતિ લાગે નહીં—આકુળતા લાગે; દરેક વિચારમાં પણ ઉંડો ઉત્તરીને જોવે તો તે આકુળતાસ્વરૂપ લાગે તેથી આનંદસ્વરૂપ શું છે? આ બધું આકુળતાસ્વરૂપ છે તો આનંદ ક્યા તત્ત્વમાં છે?—એમ આનંદની એકદમ શોધ કરે; વળી આ બધા પદાર્થો ક્ષણે ક્ષણે પલટાય છે તો શાશ્વત એવું દ્રવ્ય શું છે કે જેમાં આનંદ ભરેલો છે? અનંત જ્ઞાન ભરેલું દ્રવ્ય કેવું છે?—એ રીતે તે તરફના અંતરમાં વારંવાર વિચાર કરે તો સ્વભાવને ઓળખે. બહારનું આ બધું તો લૂખું છે, તેમાં ક્યાંય સંતોષ કે શાંતિ નથી. પણ એક ચૈતન્યતત્ત્વ જ એવું છે કે જેમાં અનંત શાંતિ-સુખ-આનંદ ને અપૂર્વતા ભરેલી છે.—આમ આત્માને સ્વભાવથી ઓળખવો.

દેવ—ગુરુ સ્વાનુભવ કરીને કહી રહ્યા છે કે અનંતકાળથી નથી પ્રગટ્યું એવું કોઈ અનુપમ તત્ત્વ તારામાં છે. આ વાતનો પોતે વિચાર કરી પોતાના સ્વભાવ સાથે મેળવે અને નક્કી કરે કે મારું અપૂર્વ તત્ત્વ કોઈ જુદું જ છે, અને પરિણાતિ અંતરમાં જાય તો અનુભવ થઈ શકે એવું છે.

ગુરુદેવની વાણી પાછળ અપૂર્વતા હતી. તેઓ આત્માની અપૂર્વતા, આત્માનો ચમત્કાર, આત્માની મહિમા બતાવતા હતા. તે વાતને પોતે અંતરમાં પોતાના સ્વભાવ સાથે મેળવીને, મને નથી દેખાતો તોપણ આત્મા મહિમારૂપ છે એમ નક્કી કરવું. પોતે વિચાર કરીને તેમ જ શાશ્વત દ્વારા, ગુરુની વાણી દ્વારા ને યુક્તિથી અંતર ચૈતન્યનો સ્વભાવ ઓળખીને નક્કી કરે. જે સ્વભાવ હોય તે અમર્યાદિત હોય, વળી જે આનંદને ઈચ્છી રહ્યો છે તે તત્ત્વમાં અનંત ને અપૂર્વ આનંદ ભરેલો હોવો જોઈએ તથા આનંદ કોઈ બીજાના આશ્રયે ન થાય—સ્વયંથી થાય. આમ અંતરમાં પોતે મેળવીને નક્કી કરે, મહિમા લાવે ને તે બાજુનો પુરુષાર્થ કરે તે આત્માનું માહાત્મ્ય લાવવાનો ઉપાય છે.

શ્રોતા :— જ્ઞાનીની મુદ્રાનું નિર્દિષ્યાસન કરવાથી જ્ઞાની ઓળખી શકાય છે?

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— સત્ત્વપુરુષની મુદ્રા દ્વારા તેનો આત્મા શું કરી રહ્યો છે તે ઓળખી શકાય છે, પણ પોતાની પાત્રતાની એટલી તૈયારી હોવી જોઈએ ને? મને અંતરમાં સત્ત્વ સ્વરૂપ કેમ પ્રગટે? તેવી સત્ત્વની જિજ્ઞાસા જેને જાગે છે તે, જેને સત્ત્વ પ્રગટ થયું છે તેવા સત્ત્વપુરુષને વાણી દ્વારા, મુદ્રા દ્વારા ઓળખી શકે છે, પરંતુ તેને

પોતાને જ્ઞાનીને ઓળખવાની તૈયારી હોવી જોઈએ. સત્ત તરફની રૂચિ હોય તો જ્ઞાની શું કરે છે તે પણ મુક્રા દ્વારા ઓળખી શકે છે.

શ્રોતા :— આત્મસાધના શોનાથી બની શકે? દાણથી કે જ્ઞાનથી?

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— દાણ મુખ્ય છે તેની સાથે વિચાર પણ હોય છે. દાણ અને જ્ઞાન-બેય સાથે જ હોય છે. દાણ સમ્યક્ થાય તેની સાથે જ્ઞાન પણ સમ્યક્ થાય છે. શરૂઆતમાં જે વિચારો આવે તે માર્ગને નિર્મણ (ચોખ્ખો) કરે છે. વસ્તુ શું છે? દ્વય શું છે? ગુણ શું છે? વિભાવ શું છે? સ્વભાવ શું છે? વગેરે બધું વિચાર દ્વારા નક્કી થાય છે ને દાણ એક ચૈતન્યતત્ત્વનું આલંબન કરે છે. સાધનામાં દાણ મુખ્ય છે, પણ જ્ઞાન સાથે હોય છે, બંને સાથે છે. શરૂઆતમાં બધો નિર્ણય વિચાર દ્વારા જ થાય છે, પછી તેની દાણ સમ્યક્ થાય છે.

વ્યવહાર અપેક્ષાએ પહેલાં જ્ઞાન આવે પછી દાણ આવે. છતાં યથાર્થ વસ્તુસ્થિતિએ દાણ મુખ્ય છે. નિશ્ચયની અપેક્ષાએ સાધનામાં દાણ મુખ્ય છે, પણ નિર્ણય કરવામાં વિચાર સાથે હોય છે. માટે બંને અપેક્ષાઓ સમજવી.

શ્રોતા :— દાણ ને જ્ઞાન બંને સાથે સાથે છે તો અનુભવ વખતે કઈ રીત સાથે વ્યોવ છે?

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— દાણ અને જ્ઞાન બંને સાથે હોય છે. અનુભવના કાળે જ્ઞાનમાં જે રાગમિશ્રિત વિચારો ચાલતા હોય તે છૂટી જાય છે. નિર્વિકલ્પ દાણ અભેદ ઊપર છે, ને રાગમિશ્રિત વિચારો જ્ઞાનમાંથી છૂટી જતાં જ્ઞાન પણ પોતે આત્મા સાથે એકાકારદુપે થઈ જાય છે. આ રીતે બંને સાથે હોય છે.

શ્રોતા :— સ્વભાવનું ગ્રહણ થતું નથી એટલે દુઃખ થાય છે-આકુળતા થાય છે. તો શું કરવું?

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— દુઃખ થાય તે ભાવનારૂપે હોવું જોઈએ, આકુળતારૂપે નહિ. ક્યાંય ગમે નહિ, શુભાશુભમાં ક્યાંય ચેન પડે નહિ, તો અંદર પોતાને ગ્રહણ કરે. પણ ગભરામણ થઈ જાય એમ નહિ. ભાવના એમ હોય કે ક્યાંય ચેન નથી પડતું, સ્વભાવને ગ્રહણ કરી લઉં. દુઃખની પાછળ એમ આવવું જોઈએ કે સ્વભાવ ગ્રહણ કરું....સ્વભાવ ગ્રહણ કરું. દુઃખ દુઃખરૂપ રહી જાય તો કારણ ન બને. દુઃખમાંથી સ્વભાવ ગ્રહણ કરવા તરફ પરિણાતિ જાય તો કારણ બને. પ્રયત્ન કરવો, આકુળતા થવા ન દેવી. જ્ઞાન-આનંદસ્વરૂપ આત્મા છે તેની શ્રદ્ધા કરવી, તેનું જ્ઞાન કરવું ને

તેમાં લીનતા કરવી. ખરું આ કરવાનું છે.

શ્રોતા :— ગજસુકુમાર મુનિરાજકે સિર પર સગડી જલ રહી થી ઉસ સમય
મુનિરાજકા ઉપયોગ આત્મામેં થા?

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— મુનિરાજકા ઉપયોગ ભગવાન આત્મામેં થા. સગડી જલ
રહી થી મણર સગડી સગડીમેં રહ ગઈ ઔર ઉપયોગ સ્વાનુભૂતિમેં ઐસા ચલા ગયા
કિ શ્રેણી ચઢકર કેવલજ્ઞાન હો ગયા. ઉપયોગ ચૈતન્યલોકમેં ચલા ગયા તો શરીરમેં
ક્યા હોતા હૈ ઉસકા ધ્યાન ભી નહીં રહતા; શરીર ઔર શરીરકી વેદના પર ધ્યાન
નહીં રહતા. જો ઉપયોગ બાહર આવે તો મસ્તક પર સગડી હૈ ઐસા જ્ઞાન હો. પર
ગજસુકુમાર મુનિરાજ તો ભીતરમે ગયા સો ગયા, શ્રેણી માંડ દી, બાહર આયા હી
નહીં. સગડી સગડીમેં રહ ગઈ ઔર ચૈતન્ય ચૈતન્યલોકમેં ચલા ગયા, કેવલજ્ઞાન હો
ગયા, સબ લોકાલોકકા પ્રકાશક હો ગયા, ચૈતન્યકે અનંતગુણ- પર્યાયકા વેદન હો
ગયા, ચૈતન્યકી સ્વાનુભૂતિકા પૂર્ણ વેદન હો ગયા.

શ્રોતા :— ઈષ્ટોપદેશમેં આતા હૈ કિ જ્ઞાની દેખતે હુએ ભી નહીં દેખતા, ચલતે હુએ
ભી નહીં ચલતા. તો ક્યા વિકલ્પમેં આને પર ભી ઐસા રહતા હૈ?

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— જ્ઞાનીકા ઉપયોગ બાહર આવે તો ભી વહ દેખતે હુએ
નહીં દેખતા! જ્ઞાનીકી દૃષ્ટિ ચૈતન્ય પર રહતી હૈ, બાહર ઉપયોગ હોવે તો ભી દૃષ્ટિ
તો ચૈતન્ય પર રહતી હૈ. ક્ષણે ક્ષણે જ્ઞાયકકી ધારા ચલતી હૈ—જ્ઞાનીકી દૃષ્ટિ પલટ
ગઈ હૈ—એકત્વબુદ્ધિ તૂટ ગઈ હૈ. મૈં જ્ઞાયક હું.....જ્ઞાયક હું.....જ્ઞાયક હું ઐસી જ્ઞાયકકી
ધારા રહતી હૈ. ઈસ લિયે વહ ચલતે હુએ ભી નહીં ચલતા, દેખતે હુએ ભી નહીં
દેખતા. જ્ઞાનીકી દૃષ્ટિ જ્ઞાયક ઉપર હૈ, તો ભેદજ્ઞાનકી ધારા ચલતી હૈ કિ યે પગ
ચલતા હૈ, મૈં નહીં ચલતા. મૈં જ્ઞાયક હું ઐસા વિકલ્પ નહીં, પર સહજ જ્ઞાયકકી ધારા
ચલતી હૈ. આંખ તો જડ હૈ, આંખસે મૈં નહીં દેખતા, મૈં તો જ્ઞાયક હું. શરીરસે
ચલનેવાલા મૈં નહીં. મૈં તો જ્ઞાયક હું. ઐસી જ્ઞાયકકી ધારા જ્ઞાનીકી ચલતી હૈ. બાખ
દૃષ્ટિ નહીં હૈ, દૃષ્ટિ ભીતરમેં ચલી ગઈ હૈ, એકત્વબુદ્ધિ તૂટ ગઈ હૈ, કર્તાબુદ્ધિ તૂટ
ગઈ હૈ. ઔર સ્વભાવકો જાનને—દેખનેવાલા મૈં હું, ઐસી સહજદશા હો ગઈ હૈ.

શ્રોતા :— ક્રિકાળી ધ્રુવ અને પર્યાય વચ્ચે પ્રદેશભિત્તા કઈ રીતે છે? ભાવભિત્તા
તો સમજાય છે, પણ પ્રદેશભિત્તા કઈ રીતે છે?

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— દ્રવ્યદૃષ્ટિના બળે એમ કહેવાય કે પર્યાયના પ્રદેશ ભિત્ત
છે. દ્રવ્યમાંથી પર્યાય આવે છે, પણ દ્રવ્યદૃષ્ટિમાં એકલું દ્રવ્ય ગ્રહણ થાય છે અને

પર્યાય ગૌણ થાય છે. એટલે દ્વયદેષિના બળમાં પ્રદેશભેદ છે એમ કહેવાય. પર્યાય જેવો ક્ષણ પૂરતો મારો સ્વભાવ નથી, હું શાશ્વત આત્મા છું. એવી દ્વયદેષિની અંદર એકલું દ્વય જ દેખવામાં આવે છે. એકલા દ્વયનું જ જોર રહે છે. માટે પર્યાયનો ભાવ ભિન્ન છે ને તેથી તેનાં ક્ષેત્ર પણ ભિન્ન છે એમ દ્વયદેષિ કહી હે છે. દ્વયદેષિમાં પર્યાયનો ભાવ ભિન્ન છે અને પ્રદેશ પણ ભિન્ન છે.

પણ જ્ઞાનમાં એમ જુણાય છે કે જે આ દ્વય છે તેમાંથી આ પર્યાય ઉત્પત્ત થાય છે, પર્યાય ક્ષણ પૂરતી છે અને હું ત્રિકાળ છું. આમ દ્વયને અને પર્યાયને—બંનેને જાણનારું જ્ઞાન અપેક્ષાથી સમજે છે. દ્વયદેષિની મુખ્યતામાં પર્યાય ગૌણ થાય છે. તેથી ભાવભિન્નતા ભાસે ત્યારે સાથે ક્ષેત્રભિન્નતા છે, એમ દેષિના જોરમાં આવે છે. આ પર્યાય ક્ષણ પૂરતી છે એટલા પૂરતો હું નથી, હું તો ત્રિકાળ શાશ્વત છું. હું તો અનાદિ-અનંત છું. આ રીતે દેષિ તો એકલા ધ્રુવ અસ્તિત્વ ઉપર જ છે, (પરિણમન કે કોઈ ભેદ ઉપર હોતી નથી.) માટે બધું જુદું કરી નાખે છે. દ્વયદેષિની મુખ્યતામાં અને તેના બળમાં આમ આવે છે, પણ જ્ઞાન તો સાથે ઊભું છે. તે બંનેનો વિવેક કરે છે.

પર્યાય જો અધ્યર લટકતી હોય તો આત્માને વેદન કેમ થાય છે? આત્મામાં શુદ્ધ પર્યાય—અનુભૂતિનું વેદન થાય છે. માટે પર્યાય અધ્યર નથી લટકતી. આત્માના સ્વભાવમાં પરિણમન થાય છે. અનુભૂતિમાં અનંતગુણ-પર્યાય પરિણમે તેનું વેદન આત્માને થાય છે. જો પર્યાયનું ક્ષેત્ર એકદમ ભિન્ન હોય તો આત્માને વેદન કેમ થાય? જ્ઞાન બંનેનો વિવેક કરે છે, પણ દ્વયદેષિ એટલી બળવાન છે કે તેની મુખ્યતાનું જોર ભાવથી, ક્ષેત્રથી—બધી પ્રકારે જુદું પાડી હે છે. સાધકદશામાં દ્વયદેષિ મુખ્ય રહે છે અને તેમાં એમ આવે છે કે હું તો શાશ્વત આત્મા છું, બીજું કાંઈ નથી.

શ્રોતા :— આત્મ-અનુભવ નહિ થવામાં દેષિનો દોષ છે કે જ્ઞાનનો દોષ છે?

પૂજ્ય બહેનશ્રી :— આત્માનો અનુભવ નથી થતો તેમાં દેષિ અને જ્ઞાન—બંનેનો દોષ છે. દેષિનો મુખ્ય દોષ છે. દેષિનું જોર થાય તો જ્ઞાનનું જોર થાય. દેષિ સમ્યક્ થાય તો જ્ઞાન પણ સમ્યક્ થાય છે. દેષિ અને જ્ઞાન બંનેમાં વિપરીતતા છે, પણ દેષિ મુખ્ય છે. દેષિ ફરે તો જ્ઞાન ફરી જ જાય છે.

પહેલી ભૂમિકામાં સાચું જ્ઞાન, સાચા વિચાર આદિ બધું આવે છે; પણ મોક્ષમાર્ગમાં પહેલી મુખ્ય દેષિ છે. દેષિની સાથે જ્ઞાન હોય છે. દેષિ સમ્યક્ થાય ત્યાં જ્ઞાન સમ્યક્ થઈ જાય છે. ગુરુદેવે એટલું સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કાંઈ ભૂલ ન થાય. જે કોઈ અટકે તે પોતાની ભૂલથી અટકે છે.

આત્મજ્ઞાનશૂન્ય તપ-શ્રુત અકાર્યકારી છે

(શ્રી પરમાત્મપ્રકાશ શાસ્ત્ર ઉપર પરમ પૂજ્ય ગુરુદૈવશ્રીનું પ્રવચન)

(સંગ્રહ પ્રવચન નં-૧૨૦)

આ, શ્રી પરમાત્મપ્રકાશ શાસ્ત્ર છે. આજથી ૮૦૦ વર્ષ પહેલાં થઈ ગયેલા મુનિરાજ યોગીન્દુદેવે આ શાસ્ત્રની રચના કરી છે, તેમાં સર્વજ્ઞની વાણીમાં આવેલો અનાદિનો જે બોધ હતો તે ભર્યો છે.

૭૫મી ગાથામાં યોગીન્દુદેવ કહે છે કે આત્મજ્ઞાનથી બહિર્ભૂત બાધ્યપદાર્થોના જ્ઞાનથી કાંઈ પ્રયોજન સધાતું નથી.

જ ણિય-બોહર્હ બાહિરઉ ણાણ વિ કજ્જુ ણ તેણ ।

દુકુખર્હ કારણ જેણ તા જીવર્હ હોડ ખણેણ ॥૭૫॥

અર્થ :—જે આત્મજ્ઞાનથી બાધ્ય શાસ્ત્ર વગેરેનું જ્ઞાન છે તે જ્ઞાનથી કાંઈ કાર્ય થતું નથી કેમ કે વીતરાગસ્વસંવેદન રહિત તપ શીદ્ર જ જીવને દુઃખનું કારણ થાય છે.

આત્મા અકખાય શાંત...શાંત...શાંત રસનો પિંડ છે. માટે એ શાંતિ સાથે પ્રગટેલા જ્ઞાનને જ આત્માનું જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એ વિનાના બાધ્યજ્ઞાનથી—લૌકિક બુદ્ધિથી આત્માનું કાંઈ હિત થતું નથી. વકીલાત-ડોક્ટરી આદિનું જ્ઞાન તો દુઃખરૂપ જ છે પણ એકલા શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી પણ આત્માનું કલ્યાણ થતું નથી. વકીલાત આદિના જ્ઞાનમાં અશુભભાવ હોવાથી વધારે દુઃખરૂપ છે અને શાસ્ત્રજ્ઞાનમાં શુભભાવ હોવાથી ઓછું દુઃખરૂપ છે પણ સુખરૂપ તો એ પણ નથી, મિથ્યાત્વની અપેક્ષાએ તો બંને સમાન છે.

આત્મજ્ઞાનમાં તો મિથ્યાત્વનો અભાવ છે તેથી નિઃસંદેહ પ્રતીતિ છે અને અનંતાનુંબંધી કખાયનો અભાવ છે એટલી શાંતિનું વેદન છે. આવા આત્માના જ્ઞાન વિના શાસ્ત્રજ્ઞાનનું કાંઈ પ્રયોજન નથી. અરે ! મુનિ થઈને તપ ગ્રહણ કર્યું હોય તે પણ આત્મજ્ઞાન વિના કાંઈ કાર્યકારી નથી.

બે વાત લીધી છે. એક તો, ‘શાસ્ત્રજ્ઞાન’ અને બીજું ‘મુનિપણું’. આ બંને આત્મજ્ઞાન વિના જીવને દુઃખના કારણ થાય છે. બાધ્ય ચીજો કાંઈ સુખરૂપ નથી અને દુઃખરૂપ પણ નથી પણ તેના પ્રત્યે જીવે કરેલો વિકારભાવ દુઃખરૂપ છે, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન એ જ્ઞાન જ નથી.

समवसरणस्तुतिमां आવे છે. કે 'શीતળ શીલा શશિકાંતની, જ્યાં ઈન્દ્ર વિશ્રાંતિ લહે.' ઈન્દ્રો ભગવાન પાસે જાય છે ત્યારે આ શીલા ઉપર વિશ્રાંતિ લેવા બેસે છે પણ તેમાં કાંઈ આત્માની શાંતિ મળતી નથી અને શાખ સંબંધી વિકલ્પ ઉઠે તેમાં પણ અશાંતિ છે.

જંગલમાં વસનારા દિગંબર સંત એમ કહે છે કે ભગવાન આમ ફરમાવતાં હતાં અને વસ્તુસ્થિતિ પણ એમ જ છે કે અંતરમાં આત્માની શાંતિને સ્પર્શાને આવેલાં જ્ઞાન સિવાય બીજું કાંઈ કાર્યકારી નથી. શાખાનું ભણતર પણ દુઃખરૂપ છે અને વિકલ્પમાત્ર પણ દુઃખરૂપ છે. ચૈતન્યની નિર્વિકલ્પ શાંતિને સ્પર્શાને થયેલું જ્ઞાન જ પ્રયોજનભૂત છે, તે જ આત્માને શાંતિ અને મુક્ષિતનું કારણ છે, તે સિવાય એકલું શાખજ્ઞાન તો અભિમાનમાં જીવને મારી નાંખે છે.

શ્રોતા :—પૈસા તો શાંતિ આપે ને !

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—પૈસા શાંતિ ન આપે. પૈસા તરફનો ભમત્વભાવ આકુળતા અને દુઃખ આપનારો છે. દાન પંચમહાવ્રતાદિનો વિકલ્પ પણ દુઃખરૂપ છે તો પૈસાનો વિકલ્પ તો સુખરૂપ કેમ હોય ! મંદક્ષાય પણ દુઃખ આપનારો છે તો તીવ્ર ક્ષાય સુખ ક્યાંથી આપે !

સત્ત શાશ્વત આનંદકંદની વાત એણો કદી સાંભળી નથી. ધર્મના બહાને ઢસરડાં કર્યા પણ ધર્મનું ખરું સ્વરૂપ કદી સમજ્યો નથી. અક્ષાય શાંતરસ પાસે શાખ ભણતરનો વિકલ્પ પણ દુઃખરૂપ છે. વિકલ્પ એ બોજો છે ભાઈ ! અંતર તરફ ઢળ્યા વિનાના તપ આદિ બધાં વિકલ્પો તને દુઃખના કારણ છે. બીજી ભાષાથી કહીએ તો નિશ્ચય વિનાનો વ્યવહાર તો દુઃખ જ છે પણ નિશ્ચય સહિતનો વ્યવહારરત્નત્રયનો વિકલ્પ પણ દુઃખ જ છે.

અરે ! એની મોટપ એને કેમ બેસે ! જ્યાં ત્યાં ભીખારી થઈને ભીખ માંગ્યા કરે છે કે કોઈ મને મોટો કહે ! કાંઈક જાણપણાથી, બ્રહ્મયારીપણાથી કે ત્યાગીપણાથી કોઈ મને મોટો કહે ! એ બધાં ભીખના ભાવ છે.

પૈસાવાળાં તો સુખી ખરાં ને ? ના. કોણ કહે છે કે પૈસાવાળા સુખી છે ? લોકો તો ગાંડા છે તો ગાંડપણાની વાતો જ કરે ને ! ભગવાન પૈસાવાળાને સુખી કહેતાં નથી.

બીજી જગ્યાએ જેને નિશ્ચયનું કારણ કહું છે એવા વ્યવહારને અહીં દુઃખરૂપ

કહે છે. મુનિરાજ કહે છે કે તેનાથી કાંઈ આત્માનું કાર્ય થાય તેમ નથી. અતીન્દ્રિય આનંદના કંદને એક વિકલ્પ ઉઠવો તે પણ તેનું કાર્ય નથી. શાસ્ત્રભાષાતરનો કે તપનો વિકલ્પ જો અભિમાનથી ઉઠ્યો હોય તો તો મહાદુઃખરૂપ છે પણ મંદકષાયથી ઉઠ્યો હોય તો પણ દુઃખરૂપ છે. શાસ્ત્રજ્ઞાન અને પંચમત્રત, તપ આદિના ભાવ વ્યલ્લિયારી ભાવ છે, ભાઈ ! તેની તને ખબર નથી. એ દુઃખરૂપભાવ છે.

તત્ત્વનું સ્વરૂપ જેમ છે તેમ નહિ માને અને મંદકષાયઆદિમાં ધર્મ મનાવશે, અને તે પણ બહારથી માન-પ્રતિષ્ઠા લેવા માટે.....તો તો એ બધાં નિગોદમાં જવાના છે. નિગોદના પેટ બહુ મોટા છે ભાઈ ! નિગોદનું એક શરીર કેટલાય સાગરોપરકાળ સુધી રહે તેમાં નિગોદના જીવ આવે અને જાય...આવે ને જાય...એવા શરીરો પણ થાય છે. ઓછી સ્થિતિવાળા પણ હોય છે. માટે બીજાં ભાષાતરથી તો કાંઈ પ્રયોજન નથી પણ એકલા શાસ્ત્રભાષાતરથી પણ જીવનું કાંઈ પ્રયોજન સિદ્ધ થતું નથી. તો M.A. વગેરે ભાષાતર અને ધંધાના વિશેષ ભાષાતરથી આત્માની શું સિદ્ધ થાય ! વીતરાગને કાંઈ કોઈની શરમ નથી તેથી જેમ છે તેમ કહે છે. ભાઈ ! તારે શાંતિ જોઈતી હોય તો આ લાભ થશે ને ! દ્યા-દાન-પ્રત-તપથી કાંઈક તો લાભ થશે ને ! એ વાત રહેવા દેજે. તેનાથી કાંઈ લાભ નહિ થાય, દુઃખ થશે. આવી વાત તો વીતરાગ જ કહી શકે.

ભાવાર્થ:—માયાશલ્ય, મિથ્યાત્વશલ્ય અને નિદાનશલ્યથી લઈને સમસ્ત વિષય-અભિલાષારૂપ મનોરથોના વિકલ્પજાળરૂપી અગ્નિની જ્વાળાઓથી રહિત જે સમ્યજ્ઞાન છે તેનાથી રહિત બાબ્ય પદાર્થોનું શાસ્ત્ર દ્વારા જ્ઞાન કરે છે તેનાથી કાંઈ પ્રયોજન નથી. પ્રયોજન તો એક નિજ આત્માને જાણવાથી જ છે.

અજ્ઞાની ગમે તેટલી મોટી મોટી વાતો કરતો હોય પણ તેને અંદરમાં ઊરી ઊરી ગ્રાણ શલ્યો પડ્યાં હોય છે. અંદરમાં રાગની મીઠાશ વર્તે છે તે નિદાન જ છે. અંતરના આનંદની શાંતિનો અનુભવ નથી ત્યાં બહારથી કાંઈક ફળ મેળવવાની જ આશા પડેલી છે.

**‘વચનામૃત વીતરાગના, પરમ શાંત રસમૂળ,
ઔષધ જે ભવરોગના, કાયરને પ્રતિકૂળ.’**

વીતરાગના વચનો આત્માના શાંતરસને બતાવનારા છે. વીતરાગ એમ કહે છે કે તારા સ્વભાવના જ્ઞાન વિનાના શાસ્ત્રજ્ઞાન તારી કાર્યસિદ્ધમાં કાંઈ કારણ નથી, એ તને દુઃખરૂપ છે. આ સાંભળીને કાયરજીવોને એમ થઈ જાય કે અરરર...વ્યવહારનો

લોપ થઈ જાય છે. ભાઈ ! આ વાળી તારા નિર્વિકલ્પ શાંતરસને બતાવવા માટે છે. વ્યવહાર-વિકલ્પ હોય એ જાગવા માટે છે પણ આદરવા માટે નથી, એ તો દુઃખરૂપ છે.

જેના શાંતરસ પાસે વિકલ્પો દુઃખરૂપ લાગે છે તે વિકલ્પોની એને હોંશ કઈ રીતે હોય !

ભગવાન આત્માની અંતરદૃષ્ટિ અને જ્ઞાન થયાં નથી તેના મનના રથ તો વિકલ્પમાં જ દોડ્યાં કરે છે. આમ કરું...તેમ કરું તો આમ થશે...એમ અનેક વિકલ્પોની જ્વાળા-અજ્વાળા તેને બાળે છે. તેનાથી રહિત જે નિજનું જ્ઞાન-જ્ઞાનનું જ્ઞાન-શાસ્ત્રજ્ઞાન નહિ પણ આત્મજ્ઞાન છે તે અંતરમાં શાંતિ આપે છે તેનાથી રહિત એવા બાધ્ય પદાર્થના જ્ઞાનથી કાંઈ સિદ્ધિ નથી. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ બાધ્યજ્ઞાનમાં આવે છે. કાર્યસિદ્ધિ તો એક આત્મજ્ઞાનથી જ છે.

લ્યો—આમાં એક જ માર્ગ કહ્યો. બે માર્ગ નથી કહ્યાં. છઢાળા આદિમાં બે માર્ગ કહ્યાં છે તે પ્રકરણ પ્રમાણે કહ્યાં છે પણ માર્ગ બે નથી. નિજ આત્માનું જ્ઞાન એ એક જ જ્ઞાન છે તેનાથી જ આત્માની સિદ્ધિ છે. વ્યવહારને નિશ્ચયનું નિમિત્ત ગણીને વ્યવહારમોક્ષમાર્ગનો આરોપ આપ્યો હતો તેની અહીં ના પાડે છે. અહીં તો એકદમ નિરપેક્ષભાવ લેવો છે કે જેને બાધ્ય ભાગતર, તપ આદિની પણ અપેક્ષા નથી.

વીતરાગનો માર્ગ એવો છે કે જેમાં કોઈ અપવાદ કે છૂટછાટ મૂકીને ચાલે તેવું નથી. લૌકિક વ્યવહારમાં તો એક માણસ બીજાં પાસે પાંચ હાર માંગતો હોય પણ આ કહે મારી પાસે હજારથી વધારે સગવડ જ નથી તો પેલો ચાર હજાર, ત્રણ હજાર એમ કરતો બે હજારે આવે અને આ પણ વધીને બે હજારથી ઉઘરાણી પતાવે. તેની જેમ આ વીતરાગમાર્ગમાં ઢીલું મૂકીને કામ થાય તેમ નથી.

‘આત્મજ્ઞાનથી જ કાર્ય થાય, અન્યજ્ઞાનથી નહિ’ એનું નામ અનેકાંત છે. બીજાંથી પણ થાય એવી વાત વાળીમાં આવે પણ વસ્તુસ્થિતિમાં ન આવે.

સર્વજ્ઞ વીતરાગ જિનેશ્વરની દિવ્યધ્વનિમાં આવેલી આ વાત સંતોષે શાસ્ત્રમાં ઈશારારૂપે ગોઠવી છે.

કાર્ય તો એક નિજ આત્માના જ્ઞાનથી છે. આ વાતની સાથે શ્રદ્ધા અને ચારિત્ર પણ લઈ લેવા કે કાર્ય તો નિજ આત્માના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને ચારિત્રથી જ છે. વ્યવહાર શ્રદ્ધા-જ્ઞાન અને ચારિત્રથી આત્માનું કાર્ય સધાતું નથી.

શ્રોતાઃ—વ્યવહારશ્રદ્ધાનું કાર્ય શું છે?

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—વ્યવહારશ્રદ્ધા નિમિત્તનું જ્ઞાન કરાવે છે. નિશ્ચયરત્નત્રયની સાથે સાચા દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુનું જ નિમિત્તપણું હોય, કુદેવાદિનું નિમિત્ત ન હોય એમ વ્યવહારશ્રદ્ધા બતાવે છે પણ અનુકૂળ નિમિત્ત હતુ માટે કાર્ય થયું એમ નથી. વ્યવહાર છે તે નિશ્ચયના કાર્યનો કર્તા નથી, સહયર છે. (ભાવાર્થમાં) —અહીં શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો કે નિદાનબંધ રહિત આત્મજ્ઞાન તમે બતાવ્યું તેમાં નિદાનબંધ કોને કહે છે? તેનું સમાધાન—જે દેખેલાં, સાંભળેલાં અને ભોગવેલાં ઈન્દ્રિયોના ભોગોથી જેનું ચિત્ત રંગાયેલું છે એવા અજ્ઞાનીજીવ રૂપ-લાવણ્ય સૌભાગ્ય આદિનો અભિલાષી થઈ વાસુદેવ ચક્રવર્તીપદના ભોગોની વાંછા કરે, દાન પૂજા તપશ્વરણ આદિ કરીને ભોગોની અભિલાષા કરે તે નિદાનબંધ છે. આ એક મોટું શલ્ય (કાંટો) છે.

જેને ચૈતન્યના રૂપ લાવણ્ય અને સૌભાગ્યની ખબર નથી તેને બહારના રૂપ આદિનો પ્રેમ પડ્યો હોય છે. નિજપદ અનાકુળ શાંતસ્વરૂપ છે તેમાં વિકલ્પમાત્ર અશાંતિરૂપ છે તેના ભાન અને ભાવના વિના અજ્ઞાની મોટા મોટા દાન કરે, મહિના મહિનાના ઉપવાસ કરે, જાત્રા કરે, મુનિત્રિત પાળે, શ્રાવક હોય તો મોટા મંદિર બંધાવે પંચકલ્યાણક મનાવે, તેમાં દસ-દસ હાથી બોલાવે પણ નિજસ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી તો તપ કરીને સૂક્ષ્માઈ ગયો હોય તોપણ અંદરમાં ભોગોની અભિલાષા પડી હોય તો આ દાન, તપ આદિના ફળમાં મને વાસુદેવ ચક્રવર્તી આદિની પદવી પ્રાપ્ત થજો એવું નિદાન બાંધે તેનું નામ નિદાનબંધ છે. નિજના ભાન વિના પરની અભિલાષા ઊરી ઊરી રહ્યાં કરે છે, ખસતી નથી તેથી નિદાનબંધ કરે છે.

શાસ્ત્રના જ્ઞાન અને રાગની કિયા જેને અધિકપણે...વિશેષપણે ભાસે છે તેને ત્યાં રતિ પડી છે તેનો હેતુ ત્યાં જ પડ્યો છે.

હાથમાં પુસ્તક છે કે નહિ! પુસ્તકમાંથી આ અર્થ નીકળે છે. પણ એણો કદી સત્ય વાત ગ્રહણ કરી નથી. બહારમાં ધમાધમ કરીને તેનાથી જ જાણે મારો મોક્ષ થઈ જશે એમ માનીને આત્માને ભૂલાવી દીધો છે. ભાઈ! એવા વિકલ્પની જાળમાં તારો આત્મા અશાંતિને ભોગવે છે. ભગવાન આત્મા વિકલ્પની જાળ વિનાનો છે તેનું જ્ઞાન કર તો તને શાંતિ થાય. નિજના ભાવ વિનાના ઉદ્ઘત જ્ઞાનમાં, વિકલ્પની જાળમાં એ પોતાને ભૂલી ગયો છે.

...આવા શલ્યથી રહિત જે આત્મજ્ઞાન—તેના વિના શબ્દ-શાસ્ત્રાદિનું જ્ઞાન મોક્ષનું કારણ નથી. કેમ કે એ શબ્દનું જ્ઞાન છે પણ આત્માનું જ્ઞાન નથી. બંધ

અધિકારમાં કહ્યું છે કે નવતત્ત્વની શ્રદ્ધા, શાસ્ત્રના શબ્દનું જ્ઞાન અને છ જીવનીકાયની દ્વારુપ ચારિત્ર એ બધો વિકલ્પ છે— વ્યવહાર છે, તે આત્માને કાંઈ કાર્યકર નથી. નિશ્ચયમાં આગળ વધેલાંને આવો વ્યવહાર સાથે હોય છે પણ તે નિશ્ચયને મદદ કરે છે—એમ નથી.

શ્રોતા :—‘વ્યવહાર’ નિશ્ચયની સાથે તો રહે છે !

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—સાથે રહે તેથી શું થયું ? રાજાની સાથે તેની છત્રી ઉચ્છારારો નોકર રહે તેનાથી રાજાનું કાર્ય શું થયું !

શ્રોતા :—રાજાની જાહેરાત તો તેણે કરી ને !

પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી :—બિલકુલ નહિ. છત્રી ન હોય તોપણ રાજા તેના કપાળના તેજથી ઓળખાઈ જાય છે. ‘ભાગ્ય છૂપે નહિ ભભૂત લગાયા’... જંગલમાં એકલો ચાલ્યો જતો હોય તોપણ રાજા જ લાગે. રાજાના પુષ્યની જાત જ જુદી હોય. પુષ્યશાણીની બેઠક, એની ગતિ, એની દશા... બધી જુદી તરી આવે છે.

અહાહા ! આ આચાર્યની વાત પરમાત્માના પોતને પ્રકાશો છે અને વ્યવહારના પોતને ખોટાં ઠરાવે છે. શાસ્ત્રજ્ઞાન, નવતત્ત્વની શ્રદ્ધા, પંચમહાત્રત આદિના પરિણામ આત્મા નહિ પણ અનાત્મા છે તેથી તો તેને દુઃખરૂપ કહ્યાં છે તેનાથી તને આત્માનો લાભ ક્યાંથી થશે ?

ધર્મદાિમાં બે-પાંચ લાભ ખર્ચ ત્યાં પોતાને ધર્મમાં આગળ પડતાં માનવાં લાગે... અરે ભાઈ ! પાંચ લાભ તો શું પણ કરોડ રૂપિયા દાનમાં દઈ હે તોપણ એ તો અજુવ છે, તેનાથી આત્માને લાભ ન થાય. દાન કરવામાં રાગની મંદતા થઈ હોય તો પુષ્ય બંધ્યા પણ તેનાથી લાભ માને છો તો સાથે મિથ્યાત્વનું પાપ બંધાય છે તે દુઃખરૂપ છે, શુભવિકલ્પ પોતે પણ દુઃખરૂપ છે. ભગવાન આત્માનો નિર્વિકલ્પ આનંદ જ એક સુખરૂપ છે તેને બદલે શુભવિકલ્પમાં કાંઈક સુખ છે એમ માનનારા આત્માના આનંદને માનતાં જ નથી.

આ તો બાપુ ! પરમસ્વરૂપની વાતો છે. હિતરૂપને પરમસ્વરૂપ માનવા જઈશ તો તારી દસ્તિમાં સ્વરૂપની અધિકતા નહિ રહે.

...વીતરાગસ્વસંવેદનજ્ઞાન રહિત તપ પણ દુઃખનું કારણ છે. મહિના મહિનાના ઉપવાસ કરે, જંગલમાં રહે, સૂર્યના તાપમાં બેસે, આહાર લેવા જાય તોપણ મમરા ખાઈને પાણી પી લે એવી એવી કિયા કરે પણ ભગવાન આત્માના જ્ઞાનાનંદના સ્વાદ

અને તેની દૃષ્ટિ વિના કિયાનો સ્વાદ પ્રતિકૂળ છે એમ એને નહિ ભાસે. તપની પ્રીતિ અને તેમાં એકાગ્રતા એ મિથ્યાત્વભાવ છે. જ્યાં નજીન દિગંબર સાધુનો નિશ્ચય સહિતનો વ્યવહારભાવ પણ હુઃખરૂપ છે તો નિશ્ચય વિનાનો વ્યવહાર તો સુખરૂપ કેમ હોય!

એ વાત કરી : (૧) આત્મજ્ઞાન વિના શાખજ્ઞાન હુઃખરૂપ છે અને (૨) વીતરાગ-સ્વસંવેદન વિના તપ હુઃખરૂપ છે.

તો સુખરૂપ શું છે ?—કે મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુભંધીના નાશપૂર્વક સ્વસંવેદનજ્ઞાન સહિતની સ્થિરતા જ જીવને સુખરૂપ છે. આત્મજ્ઞાન વિના મુનિપણું તો અનંતવાર પાખ્યં પણ લેશમાત્ર સુખ કદી પામ્યો નથી. શુભભાવના ફળમાં દેવ અને રાજા થાય એ બધાં ધૂળના સ્વામી થયા. તેમાં આત્માને કાંઈ સુખ નથી. સંસારની સગવડતા મળે એ પણ ક્ષણભંગુર છે.

આચાર્યદ્વારા બધી ખુલ્લી વાત કરી છે. સંપ્રદાયવાળાને રૂચશે કે નહિ એવો વિચાર કર્યો નથી. તમને રૂચે કે ન રૂચે એમાં તમારી સ્વતંત્રતા છે. વીતરાગ સર્વજ્ઞદેવનો મારગ તો આ છે. ભગવાન કહે છે એ જ આ વાત છે. આ કાંઈ સોનગઢની વાત નથી. ગ્રાણકાળ ત્રણાલોકમાં વીતરાગદ્વારે કહેલી વાત છે. વીતરાગનો પંથ જ આ છે. આ સિવાય બીજી રીતે માને છે તે વીતરાગપંથી નથી પણ અજ્ઞાનપંથી છે.

અહીં કહે છે કે જ્ઞાન રહિત તપથી જે સંસારની સંપદાઓ મળે છે તે ક્ષણભંગુર છે માટે એ નક્કી થયું કે આત્મજ્ઞાનથી રહિત જે શાખાનું જ્ઞાન અને તપશ્ચરણ આદિ છે તેનાથી મુખ્યતાથી પુણ્યનો બંધ થાય છે. તે પુણ્યથી જગતની વિભૂતિ પામે છે તે ક્ષણભંગૂર છે.

મુખ્યતાથી પુણ્યબંધ થાય છે એમ કહ્યું એટલે ગૌણપણે પાપનો બંધ તો છે જ એમ કહેવું છે. કેમ કે મિથ્યાત્વ પડ્યું છે ત્યાં પાપબંધ તો થાય જ છે. એ મિથ્યાત્વનું હુઃખ તો ઘણું છે પણ તેની એને ખબર નથી અને પુણ્યના ફળમાં સંપદા મળે છે તે દેખાય છે. મિથ્યાત્વથી આત્માની સંપદા કેટલી લુંટાય છે તે દેખાતી નથી. એટલે પુણ્યના ફળને વાંછે છે પણ તેના ફળ તો ક્ષણભંગૂર છે તેનાથી મારા નિત્યાનંદ ભગવાનને શું લાભ ? તેનો વિચાર નથી.

આમ, ચૈતન્યની સમ્યક્ શાંતિની પ્રાપ્તિ વિનાના અજ્ઞાનીઓના તપ અને શુત જોકે પુણ્યના કારણ છે તોપણ મોક્ષના કારણ નથી. એમ તેણે સમ્યગ્જ્ઞાન સહિત બરાબર શ્રદ્ધા કરવી જોઈએ.

(કમશી)

*

*

*

સુવર્ણપુરી સમાચાર

—તંત્રી

અધ્યાત્મતીર્થકેતુ શ્રી સુવર્ણપુરીનું ધાર્મિક વાતાવરણ, અનંત-ઉપકારમૂર્તિ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કાન્છસ્વામી તેમ ૪ તેમના પરમ ભક્ત પ્રશભમૂર્તિ પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબહેનના કલ્યાણવર્ષી પુષ્ય-પ્રતાપે, આદરણીય પં. શ્રી હિંમતલાલભાઈ જે. શાહની જ્ઞાન-વૈરાગ્ય-ભક્તિભીની ગુભાશિષથી અધ્યાત્મજ્ઞાનના પાવન ગુંજારવથી સદાય પ્રકુલ્પિત રહે છે, તેમ ૪ નીચે પ્રમાણે ધાર્મિક કાર્યક્રમ પ્રતિદિન નિયમિત ચાલી રહ્યો છે :—

પ્રાતઃ	: પૂ. બહેનશ્રીના નિવાસસ્થાને તેઓશ્રીની ધર્મચર્ચાની ઓડિયો-ટેપ
પ્રાતઃ	: જિનેન્દ્ર-દર્શન-પૂજા
સવારે ૮-૩૦ થી ૯-૩૦	: શ્રી સમયસાર (૧૮મી વારના) પર પૂ. ગુરુદેવશ્રીનું ટેપ-પ્રવચન
અષ્ટોરે ૩-૦૦ થી ૪-૦૦	: શ્રી નિયમસાર ઉપર શાખ વાંચન
અષ્ટોરે વાંચન પહેલાં	: પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી પ્રત્યે ઉપકૃતભાવભીની સ્તુતિ
અષ્ટોરે વાંચન પછી	: પૂજ્ય બહેનશ્રીના ચિત્રપટ સમક્ષ સ્તુતિ
અષ્ટોરે ૪-૧૫ થી ૫-૦૦	: જિનેન્દ્રભક્તિ
સાંજે ૭-૪૫ થી ૮-૪૫	: શ્રી ‘બહેનશ્રીનાં વચનામૃત’ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનું ટેપ-પ્રવચન

* આધ્યાત્મિક શિક્ષણશિબર *

પરમ કૃપાળું પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કાન્છસ્વામી તથા પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબેન દ્વારા પ્રરૂપિત તત્ત્વજ્ઞાનના પ્રચાર-પ્રસાર માટે શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ દ્વારા જુદા જુદા ગામોમાં દર ભહિને એક શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવે છે. એ અનુસાર રાજકોટમાં, જામનગરમાં તથા વાંકાનેરમાં શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યાર પછી તા. ૧૮-૧-૦૪ના રોજ શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ પ્રેરિત અને શ્રી દિગંબર જૈન મંદિર, સુરેન્દ્રનગર આયોજિત ચતુર્થ શિક્ષણશિબિર સાનંદ સંપાદ થયેલ છે. આ શિબિરનું ઉદ્ઘાટન સોનગઢ ટ્રસ્ટના ઉપપ્રમુખ ડૉ. શ્રી પ્રવિષાભાઈ દોશી અને બ્ર. વજુભાઈ શાહના મંગલ હસ્તે થયું હતું. આ શિબિરમાં ડૉ. પ્રવિષાભાઈ દોશી, ઈન્દુભાઈ સંધવી, રાજુભાઈ કામદાર અને સુભાષભાઈ શેઠે જુદા જુદા વિષયો ઉપર શિક્ષણ આપ્યું હતું. કુલ પોણા ચારસો મુમુક્ષુઓએ આ શિબિરનો લાભ લીધેલ હતો. સુરેન્દ્રનગરના પ્રમુખશ્રી તથા સ્થાનિક કાર્યકરોએ શિબિરની સફળતા માટે જહેમત ઉંઠી હતી.

* અમદાવાદના આંગણે અધ્યાત્મ શિબિરનું આયોજન *

પરમતારણહાર પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કાન્છસ્વામી તથા સ્વાનુભવવિભૂષિત પ્રશમભૂતિ પૂજ્ય ભગવતીમાતા પ્રરૂપિત—શ્રી પાર્થનાથ દિગંબર જૈનમંદિર-ખાડિયા, અમદાવાદમાં શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ-સોનગઢ પ્રેરિત—સ્વાનુભવપ્રધાન તત્ત્વજ્ઞાનની એક અધ્યાત્મ શિબિરનું આયોજન તા. ૧૫-૨-૨૦૦૪ ને રવિવારના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. આ શિબિરમાં ડૉ. પ્રવિષાભાઈ દોશી, શ્રી સુભાષભાઈ શેઠ, શ્રી રમેશભાઈ મહેતા(સલાલ)એ જુદા જુદા વિષયો લીધા હતા. બસોથી વધુ શિબિરાર્થી મુમુક્ષુ ભાઈબહેનોએ ખૂબ જ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. શિબિરની વ્યવસ્થા મંડળના મંત્રીશ્રી તથા અન્ય કાર્યકરોએ ઉત્સાહપૂર્વક કરી હતી.

માર્ચ માસમાં તા. ૭-૩-૨૦૦૪ને રવિવારના રોજ બોટાદ મુકામે શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તથા એપ્રિલમાં મોરબીમાં શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

*** માનસ્તંભ-પ્રતિષ્ઠાદિન:-** તા. ૩૧-૩-૦૪, બુધવારના દિવસે, સોનગઢમાં શ્રી સીમંધર-માનસ્તંભનો પરમો વાર્ષિક પ્રતિષ્ઠાદિન પૂજા-ભક્તિના વિશેષ આયોજનપૂર્વક ઉજવવામાં આવશે.

* શ્રી મહાવીરજ્યંતી/કહાનગુરુ-પરિવર્તન દિન *

તા. ૩-૪-૨૦૦૪, શનિવારના દિવસે ભગવાન શ્રી મહાવીરસ્વામીના જન્મકલ્યાણકનો પૂજાભક્તિના તથા પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કાન્છસ્વામીના સદ્ગર્ભપ્રકાશના હેતુરૂપ સંપ્રદાય-પરિવર્તનનો ૭૦મો વાર્ષિક દિવસ ‘પરિવર્તન’ સ્થળ ‘સ્ટાર ઓફ ઇન્ડિયા’માં પ્રવચન-ભક્તિના વિશેષ સમારોહપૂર્વક ઉજવવામાં આવશે.

* આધ્યાત્મિક પ્રશિક્ષણશિબિર *

અધ્યાત્મવિદ્યાસ્થળી શ્રી સોનગઢમાં મુખ્યત: વાંચનકારો માટે એક પ્રશિક્ષણશિબિર, પ્રશમભૂતિ પૂજ્ય બહેનશ્રીની ૭૨મી સમ્યકૃત્વ-જ્યંતીના શુભાવસર પર તા. ૧૩-૩-૨૦૦૪, શનિવારથી તા. ૧૫-૩-૨૦૦૪, સોમવાર—ત્રણ દિવસ સુધી રાખવાનું આયોજન શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે. નિજકલ્યાણના નિમિત્તભૂત આ પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં પદ્ધારવા સાદર નિભંત્રણ છે.

* સમ્યકૃત્વજ્યંતી *

પ્રશમભૂતિ પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબેનની ૭૨મી સમ્યકૃત્વજ્યંતી- મહોત્સવ તા. ૧૨-૩-૨૦૦૪, શુક્રવારથી તા. ૧૬-૩-૨૦૦૪, મંગળવાર (ફાગાણ વદ ૧૦)—પાંચ દિવસ સુધી સોનગઢમાં, સુરેન્દ્રનગરનિવાસી શ્રી કાન્તાબેન હિમતલાલ તેલીવાળા-પરિવાર (દા. શ્રીમતી વર્ષાબેન નિરંજનભાઈ તેલીવાળા) દ્વારા, અતિ આનંદોલ્લાસ સહ ઉજવાઈ રહ્યો છે.

NEWS FROM JAIN SWADHYAY MANDIR USA

115th Janma Jayanti of Adhyatma Yug Shrutha

Pujya Gurudev Shri Kanjiswami.

Celebration & Adhyatmik Shibir in USA.

As we have been celebrating above event every year, we shall do it this year too and will celebrate 115th Janma Jayanti of Pujya Gurudev. Similarly we have organized an Adhyatmik Shibir during this year simultaneously while celebrating above event, on May 14, 15, 16 (Friday, Saturday, Sunday) 2004.

Venue : DAYS INN—Tampa North, 701 E. Fletcher Ave., Tampa, Florida 33612.
Phone : 813-977-1550.

An Eminent Scholar Subhashbhai Sheth from India has kindly consented to help celebrate the above event and conduct the shibir. Besides this we have more scholars : Dr. Kiritbhai Gosalia, Nitinbhai Bhimani And Sonalben Modi who will jointly conduct the shibir along with subhashbhai.

Mailing Address : HASMUKHBHAI M. SHAH

304, Tall Oak Trail, Tarpon Springs,
Florida 34688 USA.

Phone : 727-934-3255/6141

આત્મધર્મ (ગુજરાતી) માસિક-પત્ર સંબંધી માહિતી

ફોર્મ નં. ૪, નિયમ નં. ૮

પ્રકાશક : શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ

પ્રકાશન સ્થાન : શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ-૩૬૪૨૫૦

તંત્રી : હીરાલાલ ભીજાલાલ શાહ, સોનગઢ

સંપાદક : નાગરદાસ બેચરદાસ મોટી, સોનગઢ

માલિક : શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢ

મુદ્રક : કહાન મુદ્રણાલય, જૈન વિદ્યાર્થી ગૃહ, સોનગઢ

પ્રકાશન તારીખ : દરેક માસની પંદરમી તારીખ

રાષ્ટ્રીયતા : ભારતીય

હું હસમુખલાલ પોપટલાલ વોરા આથી જાહેર કરું છું કે ઉપર આપેલ વિગત મારી જાણ સમજ મુજબ સાચી છે.

તા. ૧૫-૩-૨૦૦૪

નિવેદક :—હસમુખલાલ પોપટલાલ વોરા

અધ્યક્ષ : શ્રી દિ. જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ
સોનગઢ-૩૬૪૨૫૦

અધ્યાત્મ-સાધનાતીર્થ શ્રી સોનગઢ (સૌરાષ્ટ્ર) મધ્યે
જમનગરનિવાસી શ્રી છગનલાલ કાલિદાસ વાધર-પરિવાર સાનંદ ઊજવે છે—
અધ્યાત્મમાર્ગદિવાકર સ્વાત્માનુભૂતિપિભૂષિત પૂજય સદ્ગુરુદેવ
શ્રી કાન્જુસ્વામીનો ૧૧૫મો

મંગલ જળમહોલ્લાલ

વીતરાગ-દેવગુરુધર્મ ઉપાસક આત્માર્થી મુમુક્ષુશ્રી.....
શુભ ગ્રામ.....

ઉપકૃતહિંદ્યભીની ગુરુભક્તિ સહ સાનંદોલ્લાસ નિવેદન કે આપણા આ અતિદુર્લભ મનુષ્યજીવનને સાર્થક કરનાર એવા આપણા પરમ-તારણાહાર, વીર-કુંદ-અમૃતપ્રાણીત-અધ્યાત્મમાર્ગપ્રભાવક, જિનશાસનદિવાકર એવા પરમોપકારી પરમપૂજય સદ્ગુરુદેવ શ્રી કાન્જુસ્વામીનો કે, જેમનો—અલોકિક ઉપકારમહિમા, તેમના વિષે વિદેહીનાથ શ્રી સીમંધરભગવાનના-દિવ્યધ્વનિ દ્વારા વિશ્રુત, ‘ધાતકીખંડના વિદેહક્ષેત્રના ભાવિતીર્થકર અને ભરતક્ષેત્રમાં કુંદકુંદમાર્ગપ્રવર્તક ઈત્યાદિ’ મંગલ વાણીના સાતિશય સ્પષ્ટ જાતિસ્મરણારૂપ ‘જ્ઞાનવૈભવ’ વડે, પ્રશમભૂતિ ભગવતી પૂજય બહેનશ્રી ચંપાબેને આપણા જીવનમાં ઉત્કીર્ણ કરેલ છે, અને પરમ પૂજય ગુરુદેવશ્રીની અધ્યાત્મઅમૃતભરી સમ્યક્ત્વમાર્ગ પ્રકાશનારી વજોપમ સાતિશય વાણી તેમ જ લોકોત્તર પ્રભાવક પાવન પ્રતિભા વગેરે કારણે સુવર્ણપુરી અધ્યાત્મસાધનાતીર્થ બની ગયું છે, જેમના ઉપકારપ્રતાપે મોક્ષમાર્ગના બીજારૂપ જે સ્વાનુભવયુક્ત સમ્યગ્દર્શન તથા તેના આલંબનભૂત ત્રિકાળશુદ્ધ એક જ્ઞાયકભાવ આબાલવૃદ્ધ સર્વ આત્માર્થીઓના હદ્યમાં ગુંજતો થયો છે, અને જેમનો કલ્યાણવર્ષી મંગલ પ્રભાવ સુવર્ણપુરીમાં, પૂજય ભગવતીમાતાની ગુરુભક્તિભીની મંગલ પ્રરેણાથી, સહૈવ વૃદ્ધિગત થઈ રહ્યો છે, તે પરમોપકારી યુગપ્રવર્તક મહાત્માનો-ભક્તજન-આનંદકારી ૧૧૫મો મંગલમય જન્મજ્યંતિ-મહોત્સવ (વેશાખ સુદ ૨) અધ્યાત્મતીર્થધામ શ્રી સુવર્ણપુરીમાં—પૂજય ગુરુદેવશ્રી તેમ જ પૂજય બહેનશ્રીની પવિત્ર સાધનાભૂમિમાં—અત્યાનંદોલ્લાસ સહ ઊજવવાનું મહાન સૌભાગ્ય શ્રી દિ. જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ, સોનગઢની અનુગ્રહભીની અનુમતિથી અમોને શ્રી છગનલાલ કાલિદાસ વાધર-પરિવારને સંપ્રામ થયું છે.

એ મહાન સૌભાગ્યના હર્ષોલ્લાસપૂર્વક જણાવવાનું કે આ વાર્ષિક ‘ગુરુ-જન્મજ્યંતિમહોત્સવ’નો મંગલ અવસર વિ. સં. ૨૦૬૦, ચૈત્ર વદ ૧૩, શનિવાર,

તा. १७-४-२००४ થી વૈશાખ સુદ ૨, બુધવાર તા. ૨૧-૪-૨૦૦૪—પાંચ દિવસ પર્યંત ‘શ્રી તીર્થમંડળવિધાનપૂજન’, સ્વાનુભૂતિ-મહિમાપ્રધાન અધ્યાત્મજ્ઞાનોપાસના, દેવગુરુ-ભક્તિ અને ‘ગુરુ-જન્મવધાઈ’ આદિ ગુરુભક્તિભીના અન્ય વિવિધ રોચક કાર્યક્રમ સહિત વિશેષ આનંદોત્સવરૂપે અધ્યાત્મસાધનાકેન્દ્ર શ્રી સુવર્ણપુરીમાં ઉજવવામાં આવશે. ઊંડા આદર્શ આત્માર્થી પંડિતરાત્ર શ્રી હિંમતલાલભાઈ જે. શાહની મંગલકારી શુભાશિષ તથે ઉજવવામાં આવનાર ‘ગુરુજન્મજ્યંતીમહોત્સવ’નો અમૃત્ય લાભ લેવા આપ સૌને સપરિવાર તેમ જ ગુરુભક્ત સાધર્મી મુમુક્ષુમંડળ સહિત સોનગઢ પધારવાનું અમારું—શ્રી છગનલાલ કાળિદાસ વાધર-પરિવારનું—અતિ ધર્મવાત્સલ્યભીનું હાર્દિક આમંત્રણ છે.

‘ગુરુ-જન્મજ્યંતીમહોત્સવ’ના આ આનંદકારી અવસરે પધારવાથી આપ સૌને અધ્યાત્મ-સાધનાતીર્થ શ્રી સુવર્ણપુરીનાં ગગનચુંબી વિશાળ જિનાયતનોમાં—જિનમંદિર, પરમાગમ-મંદિર, પંચમેરુનંદીશ્વરજિનાલય વગેરેમાં—બિરાજમાન વીતરાગભાવવાહી કિશ્ચાલકાય શુદ્ધાભનાયી મનોજ્ઞ જિનબિંબોનાં દર્શન-પૂજન-ભક્તિના, પૂજ્ય ભગવતી-માતાના માર્ગદર્શનતથે પ્રવચનમંડપ મધ્યે નિર્મિત ભવ્ય ‘કહાનગુરુ-પ્રભાવનાદર્શન’ના નહૃદિપરાંત સી.ડી.-વિડિયો ટેઇપ દ્વારા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની ભવાભિષ્ટતારિણી કલ્યાણી ચાર્ચીનો, સ્વાનુભવવિભૂષિત પૂજ્ય બહેનશ્રી ચંપાબેનની ‘ગુરુ-ઉપકારમહિમાભરપૂર’ વિડિયો ધર્મચર્ચાનો, તા. ૧૭-૧૮-૧૯ ત્રણ દિવસ ચાલનાર શિક્ષણ શિબિરનો તથા સમાગત અધ્યાત્મતત્ત્વપ્રેમી ગુરુભક્ત વિદ્વાનોનાં શાસ્ત્રપ્રવચનોનો, તા. ૧૭-૪-૨૦૦૪ થી ૭-૫-૨૦૦૪—એકવીસ દિવસ (પુરુષો માટે) આયોજિત ધાર્મિક શિક્ષણવર્ગનો, આ ‘ગુરુ જન્મજ્યંતિમહોત્સવના મંગળ અવસરે, ઘાટકોપર, વઠવાણ, મલાડની દિગંબર જૈન ભજનમંડળી તથા આત્માર્થી મુમુક્ષુઓ દ્વારા પ્રસ્તુત થનાર ગુરુભક્તિના કાર્યક્રમોનો પણ વિશેષ લાભ મળશે.

આત્મકલ્યાણના હેતુભૂત, ગુરુભક્તિના આ અનુપમ પ્રસંગે આપ સૌ અવશ્ય પધારશો એવું અમારું પુનઃ પુનઃ અતિ આગ્રહભર્યું નિમંત્રણ છે.

પ્રેષક:

છગનલાલ કાળિદાસ વાધર-પરિવાર,
C/O શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ,
સોનગઢ-૩૬૪૨૪૦ (સૌરાષ્ટ્ર)
ફોન : (૦૨૮૪૬) ૨૪૪૩૩૪, ફેક્સ : ૨૪૪૬૬૨
તા. ૧૨-૩-૨૦૦૪, શુક્રવાર

નિમંત્રણ

છગનલાલ કાળિદાસ વાધર-પરિવાર
જયસુખલાલ, ત્રંબકલાલ, ખીમયંદ્ભાઈ,
રમણીકભાઈ, ચંદ્રકાંતભાઈ,
શ્રીમતી ચંપાબહેન શાહ,
બિપિનચંદ્ર તથા
સમસ્ત વાધર પરિવાર

પધારો !

ક્યાં ?

પૂજય બહેનશ્રી ચંપાબેનની સમ્યકૃત્વ-સાધનાભૂમિ વાંકાનેર (સૌરાષ્ટ્ર) શહેરમાં
શું છે ત્યાં ?

મંગલ મહોત્સવ !

અવશ્ય પધારો !

શ્રી દિગંબર જિનબિંબ પંચકલ્યાણક-પ્રતિષ્ઠામહોત્સવ.

પ્રતિષ્ઠા છે કોની ?

સમવસરણાસ્થિત વિદેહીનાથ શ્રી સીમંધર ભગવાનની, મુનિસાભાસ્થિત ભરતક્ષેત્રના
શ્રી કુંદકુંદાચાર્યહેવની તથા વિદેહક્ષેત્રના વીસ જિનવરોની.

પ્રતિષ્ઠા છે ક્યારે ?

* મંગલ પ્રતિષ્ઠા-મહોત્સવ *

વૈશાખ સુદ ૩, ગુરુવાર, તા. ૨૨-૪-૦૪ થી વૈશાખ સુદ (બીજ) ૭, મંગળવાર, તા. ૨૭-૪-૦૪
વીતરાગ દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુ તથા નિજ શુદ્ધાત્મતત્વની લોકોત્તરમહિમા આપણા હદ્યમાં ઉત્કીર્ણ
કરનાર પરમોપકારી પરમપૂજય સદ્ગુરુદેવ શ્રી કાનજીસ્વામી તથા પોતાના સમ્યકૃ જાતિસ્મરણ-
'જ્ઞાનવૈભવથી' સમવસરણાયુક્ત વિદેહીનાથ શ્રી સીમંધરસ્વામીનું આપણા ભરતક્ષેત્રમાં પદાર્પણ
કરવાવાળા પ્રશમભૂર્તિ ભગવતી પૂજય બહેનશ્રી ચંપાબેનના ઉપકારપ્રતાપથી તથા ઊંડા આદર્શ
આત્માર્થી પંડિતરત્ન આદરણીય શ્રી હિંમતલાલ જેઠાલાલ શાહની મંગલ આશિષથી સુસંપત્ર થનારા
આ ભવ્ય પંચકલ્યાણક-પ્રતિષ્ઠાત્મકમાં પધારવા શ્રી વાંકાનેર દિ. જૈન સંઘ તરફથી સંપૂર્ણ
મુમુક્ષુસમાજને સાદર આમંત્રણ છે.

(પ્રતિષ્ઠા-મહોત્સવની મહત્વપૂર્ણ બોલી-ઈન્ડ્રો, રાજાઓ વગેરેની બોલી-સોનગઢમાં ગુરુ
જન્મજયંતી મહોત્સવ દરમ્યાન બોલવામાં આવશે)

એડ્રેસ શું છે ?

પ્રતિષ્ઠામહોત્સવ-સ્થળ તથા કાર્યાલય : શ્રી વર્ધમાનનગર (પ્રતિષ્ઠા-મંડપ)

મહાવીર જિનીંગ ફેક્ટરી, વાંકાનેર (સૌરાષ્ટ્ર) —૩૬૩૬૨૧

ફોન : (૦૨૮૨૮) ૨૨૦૮૬૮; ૨૨૩૫૮૬; ૨૨૦૭૭૯

—તો ચાલો. જરૂર ચાલો વાંકાનેર (સૌરાષ્ટ્ર)

અહા !— સમવસરણાયુત સીમંધર, નાથ વિદેહી પધાર્યા છે,
જિનવર પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરવા, ભવ્ય ભક્ત ઉભરાયા છે.
મંગલમય ઉપશમરસ મુદ્રા, ભવિજન મુક્તિ દાઈ છે,
વાંકાનેરની ધન્ય ધરા પર, સ્વર્ણિમ અવસર આવ્યો છે.

નોંધ :—પંચકલ્યાણક પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની નિમંત્રણ-પત્રિકા લેખનની મંગલ વિદ્ય વાંકાનેરમાં
તા. ૨૧-૩-૦૪, રવિવારના દિવસે રાખવામાં આવી છે.

* પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીનાં હંદ્યોદ્ગાર *

જું અગિયારમી ગાથામાં એમ કહું કે ત્રિકાળી જ્ઞાયકભાવ ધ્રુવ સ્વરૂપ તે જ સત્ત્યાર્થ છે ત્યાં પર્યાયને ગૌણ કરીને વ્યવહાર કરીને અસત્ત્યાર્થ કહી. ત્યારે હવે એ પર્યાય છે કે નહિ? —તેની વાત બારમી ગાથામાં કહી છે કે સાધક જીવને આત્માનો અનુભવ થઈ ગયો છે પણ પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત થયો નથી એટલે કે અનુભવનો પહેલો સમય એવો જે જઘન્યભાવ તેને વટાવી ગયો છે અને ઉત્કૃષ્ટભાવને પ્રાપ્ત થયો નથી તેથી મધ્યમભાવને અનુભવે છે તેવા સાધક જીવને પર્યાયમાં શુદ્ધતા—અશુદ્ધતાના અંશો છે તે વ્યવહાર છે તેથી તે જાણેલો પ્રયોજનવાન છે; પ્રયોજનવાન છે ખરો, પણ હેયરૂપ—છોડવા લાયક જાણેલો પ્રયોજનવાન છે, આદરણીય તરીકે જાણેલો પ્રયોજનવાન નથી. સાધકને પર્યાયમાં અશુદ્ધતા વર્તે છે તે વ્યવહારનયનો વિષય છે તેથી તે-તે સમયે વ્યવહારને હેયરૂપે જાણેલો તે કાળે પ્રયોજનવાન હોવાથી તેઓને વ્યવહારનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે.

૩૦૨.

જું બાધ્યવસ્તુ બંધનું કારણ નથી કેમ કે બાધ્યવસ્તુ પોતાની પર્યાયમાં અતદ્ભાવરૂપ છે તેથી તે બંધનું કારણ થતું નથી. કર્મ શરીરાદિ બાધ્યવસ્તુ પર્યાયો હોવાથી બંધનું કારણ નથી તેમ કહું અને પહેલી ગાથામાં કહું કે અનંત સિદ્ધોની તારી પર્યાયમાં સ્થાપના કરું છું. પણ અનંતા સિદ્ધો તો પરદવ્ય છે ને? તારી પર્યાયમાં અતદ્ભાવરૂપ છે ને? તેનું સ્થાપન શી રીતે થશે? તો કહે છે કે તે અનંતા સિદ્ધો પર્યાયમાં ભલે અતદ્ભાવરૂપ હો પણ તે અનંતા સિદ્ધોની પ્રતીત પર્યાયમાં આવી જાય છે, તેથી અનંતા સિદ્ધોનું સ્થાપન કરવાનું કહું છે. જેમ અધ્યવસાનનો ત્યાગ કરાવવા બાધ્યવસ્તુનો ત્યાગ કરાવવામાં આવે છે તેમ પોતાના સિદ્ધસ્વભાવનું પર્યાયમાં સ્થાપન કરાવવા માટે અનંતા સિદ્ધોનું સ્થાપન કરાવવામાં આવ્યું છે. જેમ બાધ્યવસ્તુ અધ્યવસાનનું નિમિત્ત છે તેમ પોતાના સિદ્ધસ્વરૂપનું લક્ષ કરવામાં અનંતા સિદ્ધો નિમિત્ત છે.

૩૦૩.

જું અંદરમાં ગુણ-ગુણી ભેદનો વિકલ્પ ઉઠે ઈ પણ કોલાહલ અને કકળાટ છે. બીજાને સમજાવી દઉં એ કકળાટ છે. પ્રભાવનાનો વિકલ્પ ઉઠ્યો ઈ પણ કોલાહલ છે. આવો વિકલ્પ હોય તો ઠીક ઈ રહેવા દે! હઠ ન કર! ધીરો થઈને ચૈતન્ય જ્ઞાયક છે એને જો. જેટલા વિકલ્પો ઉઠે છે—શુભ-અશુભ તે મને લાભદાયક છે તે મિથ્યાત્વભાવ છે.

૩૧૧.

હે ભવ્ય જીવ ! સમ્યગ્જ્ઞાનની આરાધના કરો, આ સમ્યગ્જ્ઞાન પાપરૂપી અંધકારને દૂર કરવા સૂર્ય સમાન છે. મોક્ષરૂપી લક્ષ્મીના નિવાસ માટે કુમળ સમાન છે. કામરૂપી સર્પને વશ કરવાને મંત્ર સમાન છે. મનરૂપી હાથીને વશ કરવાને સિંહ સમાન છે. આપદારૂપી મેઘને ઉડાડી દેવા પવન સમાન છે. સમસ્ત તત્ત્વનો પ્રકાશ કરવા માટે દીપક સમાન છે તથા પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયોરૂપી માછલાને પકડવા જાળ સમાન છે.

—શ્રી શુભચંદ્રાચાર્ય, જ્ઞાનાર્થવ

કહાન સં. ૨૪ [૭૨૫] * આત્મધર્મ *

સં. ૨૦૬૦

[અંક-૮]
વર્ષ-૬૦

વીર સં. ૨૫૩૦
માર્ચ-૨૦૦૪

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

Licence No. 21 'Licensed to
Post Without Prepayment'

પ્રકાશક : શ્રી ચીમનલાલ ઠાકરશી મોટી, મંત્રી-ટ્રસ્ટી
શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ
સોનગઢ-૩૬૪ ૨૫૦

મુદ્રક : કહાન મુદ્રણાલય, સોનગઢ

તંત્રી : હીરાલાલ ભીખાલાલ શાહ

માલિક : શ્રી દિગંબર જૈન સ્વાધ્યાયમંદિર ટ્રસ્ટ
સોનગઢ-૩૬૪ ૨૫૦

સ્થળ : જૈન વિદ્યાર્થી ગૃહ કર્માઉન્ડ,
સોનગઢ-૩૬૪૨૫૦

સંપાદક : નાગરદાસ બેચરદાસ મોટી

આજીવન સર્ભ ફી : ૧૦૧/-

વિદેશ માટે (સી-મેઈલથી) રૂ. ૪૫૦/-

વાર્ષિક લવાજમ : રૂ. ૮/-

વિદેશ માટે (સી-મેઈલથી) રૂ. ૪૫/-

[વિદેશ માટે એર-મેઈલથી મંગાવવા માટે
પોસ્ટેજના વાર્ષિક રૂ. ૨૦૪/- અલગ]

Email : C/o vshahco@yahoo.com

Fax : (02846) 44334

૦૯૨૨૫૫ - ૯૧૦૧
નાલીમા,