

श्रीमद्विजयानन्दसूरि सद्गुरुभ्यो नमः

श्री आत्मानन्द प्रकाश

ॐ

सेव्यः सदा सद्गुरु कल्पवृक्षः

ॐ

जैनो संघश्चतुर्धा भवतु विविधसद्ज्ञानसंपद्विलासी

श्रेयः सामाजिकं यद्विलसतु सततं तत्र पूर्णप्रभावि ।

भक्ति श्रीमद्गुरुणां प्रसरतु हृदये भावपूर्णप्रकाश

‘आत्मानन्द प्रकाश’ ह्यभिलषति सदा मासिकं चेतसीति ॥१॥

पु. १६. { वीर सं. २४४५-वैशाख आत्म सं. २३ } अंक १० मो.

प्रकाशक—श्री जैन आत्मानन्द सभा—भावनगर.

विषयानुक्रमशिका.

१ श्री जिनराज स्तुति ...	२३७
२ डेटलाड प्रस्ताविक श्लोका ...	२३८
३ सांयकाले वनश्री ...	२३९
४ धन्दिद्रयादिविकारनिरोध कुलक व्याख्या	२४०
५ धरियावहीय कुलक व्याख्या.	२४१
६ सत्य मित्रतातु स्वयं ...	२४३
७ जैन काममां स्त्री कृणवलीनी ज३२.	२४८
८ श्रीमद् आनंदधनञ्जना पदना अनुवाद.	२४९
९ भनुष्यनी आख्यावस्था ...	२५०
१० सभाज उन्नति माटे समये समये	
ईरक्षार करवाना ज३२ छे?	२५४
११ प्रकीर्ण ...	२६३
१२ वर्तमान सभाचार ...	२६५
१३ अथावलोकन ...	२६६

REGISTERED No. B. 431

To

वार्षिक मूल्य रु. १) टपाल भर्ष आना ६.

आनंद प्रीन्टींग प्रेसमां शाह गुलाबराज लखुभाय्ये जायु—भावनगर.

શ્રી શત્રુંજય મહાતીર્થ સ્તવનાવલી.

પરમ પવિત્ર શ્રી શત્રુંજય તીર્થની યાત્રા અને ભક્તિ કરવાના એક સાધન નિમિત્તે અમે એ આ બુક પ્રસિદ્ધ કરી છે. જેમાં પ્રચલીત અને નવીન અનેક ચૈત્યવંદન, સ્તુતિ, નામ વર્ણન, સ્તવનો વગેરેનો સંગ્રહ કરવામાં આવેલો છે. સાથે નવાણુ પ્રકારી પૂજા બે શ્રીમદ્વીર વિજયજી મહારાજ તથા મુનિરાજ શ્રી વલ્લભવિજયજી મહારાજ કૃત દાખલ કરવામાં આવેલ છે. પોકેટમાં રહી શકે માટે કદ લઘુ કરવામાં આવેલ છે, સાથે યાત્રાના પર્વ દિવસોનું વર્ણન પણ આપવામાં આવેલ છે. ઉંચા કાગળો ઉપર સુંદર ચિત્રાતી ટાઇપમાં શુદ્ધ રીતે છાપવામાં આવેલ છે. ટાઇટલ (પુઠું) પણ રંગ બે રંગી સુંદર બનાવવામાં આવેલ છે. પરમ પવિત્ર આ તીર્થની યાત્રા અને ભક્તિ કરનારા બંધુઓ માટે એક ઉત્તમ સાધન અને યોજના કરવામાં આવેલ છે. મુદ્દલથી પણ કિંમત ઓછી રાખવામાં આવેલ છે. કિંમત ચાર આના પોસ્ટેજ બુદ્ધ અમારે ત્યાંથી મળી શકશે.

શ્રી આત્મ-કાન્તિ પ્રકાશ.

જેમાં ન્યાયાભોનિધિ શ્રીમદ્ વિજય્યાનંદસૂરી કૃત બાર ભાવના, અનેક તીર્થોના વિવિધ સ્તવનો, સ્તુતિઓ, અને સન્નિધોનો સંગ્રહ તથા વિવિધ સ્તવન મધુર રાગરાગીણિથી બનાવેલ પ્રવર્તકજી મહારાજશ્રી કાન્તિવિજયજી મહારાજ તથા શ્રીમાન્ મુનિરાજ વલ્લભવિજયજી કૃત સંગ્રહ આ ગ્રંથમાં છે. સાથે નવીન સુંદર શ્રી પંચતીર્થની પૂજા શ્રીમાન્ વલ્લભવિજયજી મહારાજ કૃત પણ દાખલ કરવામાં આવેલ છે, તમામ પદો, સ્તવનોની રચના આદ્ય ઉત્પન્ન કરે તેમજ પ્રભુ ભક્તિમાં પ્રેમ ઉપજાવે તેવી છે. નિર્ણયસાગર પ્રેસમાં, શાસ્ત્રી ટાઇપમાં ઉંચા કાગળ ઉપર છપાવી અને કપડાની સુશોભિત બાર્ડીંગથી ગ્રંથને અલંકૃત કરવામાં આવેલ છે. ગ્રંથના પ્રમાણમાં કિંમત ઘણી ઓછી. રૂ. ૦-૪-૦ માત્ર રાખી છે. પોસ્ટેજ બુદ્ધ અમારે ત્યાંથી મળી શકશે.

આ માસમાં નવા દાખલ થયેલા માનવંતા સભાસદો.

શ્રી નંદુઆઇ જૈન આવિકાશાળા.	પ્રભાસપાટણ.	બી. વ. લાઇફ મેમ્બર.
શ્રી જૈન જ્ઞાનવર્ધક શાળા.	વેરાવળ.	બી. વ. લાઇફ મેમ્બર.

પુસ્તક પહોંચ.

જીવ વિચાર. પ્રકરણ સાથે સાવસુરિ.	શ્રી જૈન શ્રેયસ્કર મંડળ.	મેસાણ.
શ્રી મૃગસુંદરી કથા.	મુનિશ્રી પદ્મવિજયજી મહારાજ.	ધુળી.

શ્રી આત્માનન્દ પ્રકાશ.

इह हि रागद्वेषमोहाद्यजिज्ञूतेन संसारिजन्तुना
शारीरमानसानेकातिकटुकटुःखोपनिपात-
पीनितेन तदपनयनाय हेयोपादेय-
पदार्थ परिज्ञानेयत्नो विधेयः ॥

પુસ્તક ૧૬] વીર સંવત્ ૨૪૪૫, વૈશાક. આત્મ સંવત્ ૨૩. [અંક ૧૦ મો.

શ્રી જિનરાજ સ્તુતિ.

(હરિગીત.)

જીનરાજ જયકારી સદા કૈવલ્યને ધારણ કરે,
વિકારને કરી વેગળા વિમળ પદે વળી વિહરે;
સંયમતણા આધાર જે અધઝોધને લે છે હરી,
તે જીનવું યાયું શરણ શુભ ભાવથી મનને ભરી.

વિ૦

૨૩૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

કેટલાક યાસ્તાવિક શ્લોકો.

પદ્યાત્મક ભાષાંતર સહિત.

લે૦ રા. રા. કુબેરલાલ અંબાશંકર ત્રિવેદી. (ભાવનગર).

(ગતાંક પૃષ્ઠ ૨૧૩ થી ચાલુ.)

કાકસ્ય ગાત્રં યદિ કાશ્ચનસ્ય માણિક્યરત્નં યદિ ચશ્ચુદેશે ।
 એકૈકપક્ષે ગ્રથિતં મળીનાં તથાપિ કાકો ન તુ રાજહંસઃ ॥

(મંદાકાંતા)

આખે અંગે કનક સરખો ચોપ રૂડો ચડાવો,
 મોતી પત્તા મનહર મણી ચોપ માંહે જડાવો;
 પાંખે પાંખે અમુલ નિલમો ને મઢાવો જ હીરા,
 તોયે થાયે કદિક પણ શું કાગ તે હંસ વીરા ?

અશનં મે વસનં મે જાયા મે વન્ધુવર્ગો મે ।
 इति मे मे कुर्वाणं कालवृको हन्ति पुरुषाजम् ॥

(રૂચિરા છંદ)

મારું લોજન મારાં વસ્ત્રો, તન, ધન, જન આ મારા રે,
 સગાં સહોદર સુત આ મારા મારી છે આ દારા રે;
 મેં મેં કરતાં માનવ મેંઢા, એમજ વય વહી બાશે રે,
 કાળ વરૂ વિકરાળ આવીને ક્ષણમાં ઝડપી ખાશે રે.

अयि वत गुरुर्व मा स्म कस्तूरि यासी,
 रखिलपरिमलानां मौलिना सौरभेण ।
 गिरिगहनगुहायां लीनमत्यंतदीनम्,
 स्वजनकममुनैव प्राणहीनं करोषि ॥

(માલિની)

સકલ પરિમલોમાં શ્રેષ્ઠ સૌગંધો તારી,
 નિરખો ધર ન તું, હે કસ્તુરી ! ગર્વ ભારી;
 ગિરિ વિપિન ગુહામાં રે' સદા દીન ભાવે,
 તદપિ નિજ પિતાનો ધાત તું તો કરાવે.

કેટલાક પ્રાસ્તાવિક શ્લોકો.

૨૩૯

માત્રા સ્વસ્રા દુહિત્રા વા ન વિવિકતાસનો ભવેત્ ।
 બલવાનિન્દ્રિયગ્રામો વિદ્વાંસમપિ કર્ષતિ ॥

(અનુષ્ટુપ).

મા જોન કે સુતા સંગે, જોસો ના કદિ એકલા;
 ઇન્દ્રિયોના મહા વેળે, બૂદ્ધ્યા છે જન ભલ્ભલા.

અપ્સુ પ્લવન્તે પાષાણા માનુષા વ્રન્તિ રાક્ષસાન્ ।
 કપયઃ કર્મ કુર્વન્તિ કાલસ્ય કુટિલા ગતિઃ ॥

(હલિત છંદ).

ઉદ્ધિમાં અહો ! પર્વતો તર્યા, મનુજથી મહા રાક્ષસો મર્યા;
 કુશળ યુદ્ધમાં વાનરો અતિ, કુટિલ છે, અરે, કાળની ગતિ.

મિશ્રુકા નૈવ મિશ્નન્તે શિક્ષયન્તિ ગૃહે ગૃહે ।
 દીયતાં દીયતાં લોકા અદાતુઃ ફલમીદૃશમ્ ॥

(અનુષ્ટુપ).

ભીખ માગે ન ભીખારી, શીખ આપે ઘરે ઘરે;
 “ ન આપ્યાનાં ક્ષેત્રો આવાં, આપો, આપો, જનો ! અરે. ”

—(ચાલુ)

સાયંકાલે વનશ્રી.

સ્વનાર-રા. શા. “પદ્મુષ્ણ” (ભાવનગર)

રોળાવૃત

ગિરિપરથી વનતણી પ્રદોષે^૧ શોભા કેવી ? પ્રેક્ષકકેરું^૨ હૃદય જલ્દીથી હરી લે એવી;
 આંખો સૂર્યપ્રકાશ ક્યંઈ ક્યંઈ નજરે પડે છે, નિર્મળતા નભવિષે^૩ અહા શી વ્યાપી રહી છે
 પૃથ્વીતણી જંગળ દેખી મન વિરાગ લાવી, સૂર્યે ધાર્યા દિસે વસ્ર ભગવાં વન આવી;
 શશિને^૪ લોહો કહે ભરેલો મિષ્ટ સુધાર્થી^૫, પોતાને કે^૬ તીવ્ર તેહ નહિ સંખાયાથી.
 તોયરાશિમાં^૭ હવે સુધાર્થી^૮ ઉતરતો શુંએ, તે ત્યજી આત્મસ્વભાવ શાંત વળીપૂર્ણ ગઈને

૧ સાયંકાલે ૨ જોનારનું. ૩ આકાશમાં ૪ અંદરે. ૫ અમૃતથી. ૬ સમુદ્રમાં. ૭ અમૃત માટે

૨૪૦

મોં આત્માનંદ પ્રકાશ.

અનિલનો^૧ લહરી સુરભિ^૨ વન્ય^૩ પુષ્પો સંગે જે, મંદમંદ વાર્ધ બહુ દ્રાણને^૪ તૃપ્ત કરે છે.
લીલું ઉગેલું ઘાસ નમે વાયુ લે^૫ રેથી, વળી ઉભું તે થાય વાયુની લે^૬ ર જવાથી;
આથી નીલોદધિ વિષે^૭ વિચિની^૮ શોભા, ચોરે છે લઘુ ઘાસ ઉગેલું જે જથ્થામાં.
નિખિડ^૯ વૃક્ષની ઘટા જોઈ મન મુદિત^{૧૦} બને છે દુઃખી જનને પણ દુઃખ ઘડીનિજ વિસરાવે.
સર્વ દિશાથી પક્ષિ રાત્રિ સન્મુખ^{૧૧} આવ્યાથી, કલરવ કરતાં ધસે સહુ વ્યાપાર^{૧૨} ત્યજી દઈ;
મેઘ ગર્જના સમો નાદ વળી હરિ-બાળકનો,^{૧૩} આવે છે દૂરથી કર્ણપથને ઉન્મથતો;^{૧૪}
ઉદય થયો પૂર્વમાં હવે આ શિનરશ્મિનો,^{૧૫} વન, ડોલુદીવિષે,^{૧૬} અખિલ નવરાવી દેતો.
નભનાંગણમાં^{૧૭} તુટી ગયેલી માળા કેરા, મૌકિતક^{૧૮} જેવા પડેદૃષ્ટિએ અસંખ્ય તારા;
મહાકણ્ઠથી નદી વહે છે બળબળ કરતી, પર્વત કેરા વિષમ^{૧૯} અશ્મથી^{૨૦} વિશીર્ણુ^{૨૧} થાતી.
પર્વતના પથ્થરો સાથે જળ અથડાવાથી, ફેન^{૨૨} વળે બહુ^{૨૩} રેવેત હંસની પાંખ સરીખાં;
આથી જાણે^{૨૪} રેવેત હીરાગળ વસ્ત્ર ધરીને, જાતી હોયે નદી ઉદધિને^{૨૫} રીઝાવવાને.
ક્ષિતિજ વિષે વ્યોમ-ભૂ^{૨૬} મળી ગે^{૨૭} લાંઘીસે છે, આટલો હશે ભૂગોળ^{૨૮} એવી તે બ્રાંતિ કરાવે;
એક તર્ફ વિશાળ અને ઉછળતા દરિયા, વિષે વિચિ ટેકરી થઇને લગ્ન બને છે.
આળસુ વિચારો કરે વ્યર્થ તે સર્વ જાય, તેવી રીતે ઉમિંઓ^{૨૯} ઉઠ્યા થઈ સમાઈ જાય.

દાન્દિયાદિ વિકાર નિરોધ કુલક-વ્યાખ્યા.

(વિષય કષાય વશ અંધ બની અકૃત્ય કરનાર જીવોને ખાસ બોધ લેવા લાયક.)

૧ રાજ્યાદિક લોભ (મુખ) મેળવવા આતુરતાવાળા જીવો આતંધ્યાન વશ મરીને તિર્યચ ગતિમાં ઉપજે છે, અને જાતિમદવડે છાકેલા જીવો મરીને કૃમિ-કરમીયાં જેવી ક્ષુદ્ર જાતિમાં જઈ ઉપજે છે.

૨ કુળમદને કરનારા હોય તે શિયાળપણે અને રૂપમદ કરનારા ઊંટ વિગેરેની યોનિમાં જઈ ઉપજે છે; તેમજ બળમદ કરનારા જીવો પતંગીયા અને બુદ્ધિમદ કરનારા કુકડાપણે અવતરે છે.

૩ ઋદ્ધિમદ કરનારા શ્વાનાદિપણે, સૌભાગ્યમદ કરનારા સર્પ અને કાગડાદિપણે, તથા જ્ઞાનમદ કરનારા બેલ-બળદપણે અવતરે છે. એ રીતે આઠે

૮ પવનની. ૯ સુગંધી. ૧૦ વનનાં. ૧૧ કાણેદ્રીયને. ૧૨ સમુદ્રમાં. ૧૩ મોળાંની. ૧૪ ગાદ. ૧૫ આનંદિત. ૧૬ પાસે. ૧૭ સિંહનાંબચાંતો. ૧૮ હયમચાવતો. ૧૯ ચંદ્રનો. ૨૦ ચંદ્રિકામાં. ૨૧ આકાશરૂપીચોકમાં. ૨૨ મોતી. ૨૩ કણ. ૨૪ પથરાથી. ૨૫ શીલ. ૨૬ સમુદ્રને. ૨૭ આકાશપૃથ્વી. ૨૮ પૃથ્વીનો ગોળો. ૨૯ મોળાંઓ.

ધરિયાવહીય કુલક-વ્યાખ્યા.

૨૪૧

જાતના મદ પરિણામે અતિ દુષ્ટ છે, એમ સમજીને સુરજનો મદનો ત્યાગ કરી નમ્રતા ધારણ કરે છે.

૪ કોપી-તામસી વૃત્તિવાળા જીવો અગ્નિકાયમાં એકેન્દ્રિયપણે, માયાવી-કપટવૃત્તિવાળા જીવો બગલાપણે, અને લોભી-લાલચુ જીવો ઉદરપણે એમ કષાયોવડે ગાપડા જીવો ભવભ્રમણ કર્યા કરે છે.

૫ મનદંડવડે જીવો દુષ્ટ મન-પરિણામવાળા તંદુલયા મચ્છપણે ઉપજે છે અને વચનદંડવડે શુક-પોપટ, તેતર અને લાવરાં વિગેરે પંખીઓપણે ઉપજીને વધ-બંધનોને પામે છે.

૬ કાયદંડ વડે જીવો ઘાતકી એવા મહામચ્છ (મગરમચ્છ) અને મંજીરપણે ઉપજે છે, અને ત્યાં પણ એવાં અઘોર પાપ કરે છે કે જેથી તે ત્યાંથી મરીને નરકગતિમાં જાય છે.

૭ સ્પર્શન ઇન્દ્રિયના વિકારથી જીવો જંગલમાં ભૂંડપણે અવતરે છે. જીભની લોહીપતાથી વાઘપણે અને દાણવશ બનવાથી સર્પજાતિમાં જન્મ લે છે.

૮ ચક્ષુવિકારવશ જીવો પતંગીયાં અને શ્રવણદોષવશ જીવો મૃગ-હરણીયાં થાય છે. અને એ પાંચે પાછાં પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિકારવડે મૃત્યુવશ થાય છે.

૯ જેમાં વિષય વૈરાગ્ય, કષાય ત્યાગ, શુણે ઉપર અનુરાગ-પ્રીતિ અને શુભ કરણીમાં અપ્રમાદ-ઉદમ-પુરૂષાર્થ જાગૃત હોય તેજ ધર્મ જગતમાં શિવસુખદાયક-શાશ્વત સુખને આપનારો હોઈ ખાસ આદરવા યોગ્ય છે. ઇતિરામ.

ત્રે૦ મુનિ મહારાજશ્રી કર્પૂરવિજયજી મહારાજ.

ધરિયાવહીય કુલક-વ્યાખ્યા.

૧ લવ્યજનોરૂપી જમરોવડે સદાય સાદર-અત્યંત પ્રેમ ભક્તિભાવે સેવાયેલા શ્રી વર્ધમાન પ્રભુના ચરણ કમળને પ્રણમી-પ્રણામ કરીને ચારે ગતિની સમસ્ત જીવ્યોનિઓ એટલે જગતના જીવ માત્રને અમાવવા માટે જેમ શ્રુત-સિદ્ધાંતમાં સાંભળ્યું છે તેમ કુલક રચના રૂપે કહું છું.

૨ સાત નરકના નારક જીવો પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા લેદે ચૌદ પ્રકારના નિશ્ચે હોય છે. તેમજ પૃથ્વી, અપ, તેજ, વાયુ અને વનસ્પતિ એ પાંચ સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ લેદે દશ પ્રકારના હોય છે.

૩ વળી તે દશલેદ પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા રૂપે વીશ પ્રકારના થાય છે તથા પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત એવા બે લેદ પ્રત્યેક વનસ્પતિના હોઈ એ રીતે

૨૪૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

એકેન્દ્રિયના એકંદર ણાવીશ લેહ થાય છે. વળી બે ઇન્દ્રિય, ત્રિઇન્દ્રિય અને ચક્ર-ઇન્દ્રિય એ ત્રણ પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા મળીને છ પ્રકારના હોઈ શકે છે.

૪ જલચર, થલચર, ખેચર, ઉરપરિસર્પ અને ભુજપરિસર્પ, એ પાંચે સંજી અને અસંજી પંચેન્દ્રિય જીવોના દસ લેહ થાય છે. તે દશના પણ પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત લેહે વીશ પ્રકાર થાય છે. એ રીતે એકંદર તિર્યચ ગતિના બધા મળીને અડતાલીશ લેહ થાય છે.

૫ સુવિશાલ એવી પંદર કર્મભૂમિના તથા સુખ કરી એવી ત્રીશ અકર્મ-ભૂમિના અને છપ્પત્ર અંતર દ્વિપના, એ બધા મળીને એકસોને એક મનુષ્યોના સ્થાન-લેહ છે.

૬ તેમાં ગર્ભજ મનુષ્યો પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા હોઈ ૨૦૨ લેહ થયા; તથા તેમના વમન, પિત્તાદિક અશુચિમાં ઉત્પન્ન થતા અપર્યાપ્તા અસંજી (સંમર્છિમ) મનુષ્ય પંચેન્દ્રિય એ બધા મળીને મનુષ્યના ૩૦૩ લેહ થયા.

૭ ભુવનપતિની દશ દેવ નિકાયોના દશલેહ, પરમાધામીના પંદરલેહ, તિર્યક જ્ઞાંલક દેવના દશ લેહ, વ્યંતર-ચાણુવ્યંતરના સોળ લેહ, ચર-ચાલતા અને સ્થિર એવા (અઢી દ્વીપ સમુદ્ર અંતર્ગત અને તે બહારના) ચંદ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારાના દશ લેહ.

૮ ક્ષિત્વિષ્ણુ દેવના ત્રણ લેહ, વૈમાનિક દેવના બાર લેહ, નવગ્રૈવેયકના નવ લેહ, તેમજ લોકાન્તિક દેવોના નવ લેહ, અને અનુત્તરવાસી ઉત્તમ દેવોના પાંચ લેહ, તે બધાય મળીને દેવદેવી યુક્ત ૯૯ લેહ થયા.

૯-૧૦ તે બધા ભુવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષ અને વૈમાનિક પર્યાપ્તા અને અપર્યાપ્તા મળીને ૧૯૮ લેહ દેવતાના થયા. તેમાં પૂર્વલા નરક, તિર્યચ અને મનુષ્યોના લેહ મેળવતાં ૫૬૩ જીવ લેહ બધા મળીને થયા. તે ૫૬૩ લેહોને ‘ અસિ-હયાદિ ’ દશ લેહ વડે ગુણ્યા ત્યારે ૫૬૩૦ થયા. તેને ‘ રાગદ્રેષ ’ એ બે પદ વડે ગુણુતાં ૧૧૨૬૦ થયા. તેને ‘ મન વચન અને કાયા ’ એ ત્રણ પદ વડે ગુણુતાં ૩૩૭૮૦ લેહ થવા પામ્યા.

૧૧ તેને ‘ કરણુ’, કરાવણુ અને અનુમોહણુ ’ એ ત્રણપદવડે ગુણુતાં ૧૦૧૩૪૦ લેહ થયા. તેને ‘ અતીત, અનાગત અને વર્તમાન ’ એ ત્રણ કાળે ગુણુતાં ૩૦૪૦૨૦ લેહ ઇર્યાપથિક સંખંધી બધા મળીને થયા.

૧૨ ઉપર જણાવ્યા મુજબ ચારે ગતિ મધ્યે જે જીવો કર્મના ઉદય અનુસારે નવનવી (લિન્ન લિન્ન) યોનિઓમાં ઉપજેલા હોય તે સર્વ જીવોને, મસ્તક ઉપર બે હાથ ચઢાવી બહુ બહુ પરે (ત્રિવિધે ત્રિવિધે) ખમાણું છું; એટલે તેમના પ્રતિ જે કંઈ પ્રતિકૂળ આચરણ મહારા જીવે ક્યારે પણ કોઈ પણ રીતે કરેલું હોય તેનો મિત્તિમિદ્ધકંડ દઉં છું.

સત્ય મિત્રતાનું સ્વરૂપ.

૨૬૩

૧૩ એ રીતે મોક્ષ મેળવવાને લાયક એવા જે લબ્ય જીવો, લલા મનથી-શુદ્ધ અંતઃકરણથી, જગતના સમસ્ત જીવો પ્રત્યે (થયેલા કોઈ પણ પ્રકારના અપરાધ બદલ, મનનો આમળો મૂકીને) બહુ બહુ પરે ખમાવે છે-માત્રી માગે છે-મિત્રામિત્રફલ આપે છે (અને ઉપલક્ષણથી પોતે પણ તેમના તરફથી થયેલા કોઈ પણ પ્રકારના અપરાધની માત્રી ઉદારદીલથી પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને આપે છે અને એ રીતે સમભાવ આદરી ખાતાં ચોખ્ખાં કરે છે) તે મહાનુભાવો લવ હુઃખ છેદી, દિવ્ય-દેવતાઈ સુખ પામીને અંતે મોક્ષનગરીનું એકાન્તિક અને આત્યંતિક (અક્ષય અને અવ્યાબાધ) સુખ અવશ્ય મેળવે છે. તથાસ્તુ. ઇતિશમ્.

સાર જોધ-સુખતા અર્થીજનોએ આજસ-પ્રમાદ તજી, વિવેક-જગૃતિ રાખવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

લે૦ મુનિ મહારાજશ્રી કર્પૂરવિજયજી મહારાજ.

સત્ય મિત્રતાનું સ્વરૂપ.

લે.—વિહંગદ્વારા મૂળચંદ શાહ. બી. એ.

(ગતિક પૃષ્ઠ ૨૨૦ થી આગળ)

જે મનુષ્ય મિત્રતાની કિંમત સમજે છે તેણે પોતાના મિત્રોની સાથે પૈસા સંબંધી વ્યવહાર કરવામાં સંભાળ રાખવી જોઈએ, અને મિત્રો પાસેથી પૈસા ઉઠીના લેવામાં પણ ખાસ સાવધ રહેવું જોઈએ. મનુષ્યસ્વભાવનું એક ખાસ લક્ષણ છે કે કેટલાક લોકો આપણા માટે સર્વ કાર્ય કરવા તત્પર હોય છે અને આપણે તેઓની પાસે પૈસા સિવાય બીજા કોઈપણ અનુગ્રહની માગણી કરી શકીએ છીએ, છતાં આપણે મિત્રતા અથવા વિશ્વાસ ગુમાવતા નથી. પૈસાની માગણી કર્યા પછી ઘણા લોકોને શોચ કરવો પડે છે; કેમકે માગણી પ્રમાણે તેઓને પૈસા આપવામાં આવે છે તો પણ તે આપ્યા પછી હૃદયભાવ હુમેશાં એકજ પ્રકારનો રહેતો નથી. કેટલાક લોકોની એવી પ્રકૃતિ હોય છે કે તેઓ પોતાના મિત્રોને પૈસા ઉઠીના આપે છે, પરંતુ પાછળથી તેઓને માટે અસુક પ્રકારની તિરસ્કારની લાગણી ઉત્પન્ન થાય છે. ખરું કહીએ તો મિત્રો વચ્ચે આ પ્રમાણે જાનવું જોઈએ નહિ, પરંતુ આમ જાનવું આપણે વ્યવહારમાં જોઈએ છીએ. વળી કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે તેઓ પૈસા સંબંધી અથવા ઐહિક આહાર્યની માગણીને ક્ષંતવ્ય ગણી શકતા નથી. ગમે તેમ પણ આ ઘટના સત્ય મિત્રતાના સ્વરૂપથી વિરુદ્ધ છે. કહાય તમે

૨૪૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

એમ કહેશે કે ખરેખરી મિત્રાચારી હોય ત્યાં આ વાત સંભવે નહિ, પરંતુ આપણામાંના ઘણાખરાને આ બાબતમાં કડવો અનુભવ મળ્યો હોવો જોઈએ; અને એમ હોય તો ઉપરોક્ત ઉપન્યાસ કરવામાં કશો પ્રત્યવાય નથી. આપણે માગેલ મદદ અથવા પૈસો કદાચ આપણા મિત્રોએ આપણને આપ્યા હશે, તો પણ ઉભયના સંબંધમાં કંઈક સ્ખલના અદૃશ્યરીતે પણ પરિણમી હશેજ.

આજકાલ એક નવિન જાતની મિત્રતાનો પ્રચાર વધતો જાય છે. તે વ્યાપાર સંબંધી મિત્રતા છે. આ પ્રકારની મિત્રતાનો અર્થ આર્થિક લાભ સિવાય બીજો કંઈ થતો નથી. આ મિત્રતા જોખમ ભરેલી છે; તે ઉભય પક્ષનો સ્વાર્થ સાધવાના હેતુથી બંધાય છે. દેખીતી રીતે આ મિત્રતા એટલી બધી ગાઠ લાગે છે કે સત્ય અને અસત્ય મિત્રો વચ્ચેનો તફાવત પારખવાનું કાર્ય મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

એક માણસમાં સાચી મિત્રતા કરવાની શક્તિનો સંપૂર્ણ અંશે અભાવ છે; છતાં પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાને લોકોની સાથે તે એવો સંબંધ રાખે છે કે દરેક માણસ તેનો ખરેખરો મિત્ર હોય એમ જોનારને જણાય છે. તેને પહેલી જ વાર ગળનાર કોઈ અપરિચિત મનુષ્ય પણ એમ ધારી લે છે કે પોતાને એક ખરેખરો મિત્ર મળ્યો છે; પરંતુ પેલો માણસ પોતાના મિત્રને નુકશાન કરવાથી પોતાનો સ્વાર્થ સધાતો હોય તો પ્રસંગ મળે છે કે તરતજ લેશ પણ સંકોચ અને વિલંબ વગર તેનું અહિત કરવા તત્પર બને છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે જે મનુષ્ય સ્વાર્થદૃષ્ટિથી પ્રત્યેક વસ્તુને નિહાળે છે તેને કોઈની સાથે સાચી મિત્રતા સંભવી શકે નહિ. જગત્માં એવા પુષ્કળ મનુષ્યો દૃષ્ટિએ પડે છે કે જેઓ મિત્રતાને વ્યાપારનું સાધન બનાવે છે. તેઓમાં વિલક્ષણ પ્રકારનું આકર્ષણબળ રહેલું હોય છે; જે વડે અન્ય લોકો તેઓના પ્રતિ સત્વર આકર્ષાય છે. આ દરમ્યાન તેઓ ધીમે ધીમે પ્રપંચજાળ પાથરે છે જેમાં તેઓના મિત્રો છેવટે સપડાઈ જાય છે. ઇચ્છિત સ્થિતિએ પહોંચવા માટે અન્ય લોકોનો એક સોપાનપરંપરા તરીકે ઉપયોગ કરી તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે સોપાનપરંપરાને નીચે હડસેલી મૂકવી તે તિરસ્કરણીય છે. અમુક વ્યક્તિની સાથે મૈત્રી કરવાથી મને અત્યંત લાભ થશે, મારો વ્યાપાર ધમધોકાર ચાલશે, મારી આબરૂ તથા સત્તા વધશે, મારે ત્યાં વધારે આહુકો આવશે એવા સ્વાર્થમય હેતુથી મૈત્રી કરવાની દેવ અયકારક છે; કેમકે તેથી સત્ય મિત્રતા કરવાની શક્તિનો હાસ થાય છે. જેઓ આપણને આપણી ખાતર ચાહે છે, અને આપણને જરૂર હોય ત્યારે જેઓ સુખ, સમય, સ્વાર્થ અને સંપત્તિનો લોગ આપવા તત્પર હોય છે તેઓની મૈત્રી અત્યંત આહુલાદ પમાડનારી છે.

સિસેરો કહેતો કે “ આ જગત્માં મનુષ્યોને મિત્રતા કરતાં વિશેષ આનંદ-

સત્ય મિત્રતાનું સ્વરૂપ

૨૪૫

દાયક કોઈ પણ વસ્તુ આપવામાં આવતી નથી; પરંતુ મૈત્રી કરવાની ટેવને કેળવવી જોઈએ. પછીસા ખર્ચવાથી તે ઉપલબ્ધ થઈ શકતી નથી. તે અમૂલ્ય છે. દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવાની પ્રવૃત્તિમાં પડી જવામાં તમારા મિત્રોનો પાંચદશ વર્ષ પર્યંત પરિત્યાગ કર્યા પછી તમે તે સર્વને પુનઃ મેળવવાની આશા રાખતા હો તો તે આકાશ પુષ્પવત્ છે. વસ્તુના મૂલ્યની બરાબર પ્રયાસ કર્યા વગર તમે કોઈ પણ યોગ્ય વસ્તુ મેળવી અથવા રાખી શકશો નહિ. ” જે માણસ મિત્રતા કરવાને અતિ નિભાવવાને આવશ્યક લોગ આપવા ખુશી હોય છે તેને જ લાયક મિત્રોની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેટલો સમય આપણે લાયક મિત્રો મેળવવામાં વ્યતીત કરીએ તેટલા સમયમાં પુષ્કળ દ્રવ્યનો સંચય કરી શકીએ એમ હોય તો પણ જેઓ આપણામાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખે છે અને જેઓ આપણને વિપત્તિના સમયમાં ત્યજી દેતા નથી એવા પુષ્કળ મિત્રો કરવા તે પુષ્કળ દ્રવ્યનો સંચય કરવા કરતાં વધારે પસંદ કરવા લાયક છે પુષ્કળ કર્તવ્યપરાયણ મિત્રોની સાહાય્યથી જીવન જેટલું સમૃદ્ધ બને છે તેટલું જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુથી બનવું અશક્ય છે.

ધણા લોકો એમ ધારે છે કે મિત્રતા એક તરફથી જ હોવી જોઈએ. તેઓ પોતાના મિત્રોની સાથે આનંદ ગોષ્ઠિ કરે છે, મિત્રો પોતાને મળવા આવે છે તો તેઓનું ચિત્ત પ્રફુલ્લ થાય છે; પરંતુ તેઓ મિત્રતા નિભાવવા ખાતર તે પ્રકારનો સંબંધ પરસ્પર રાખવાનું ભૂલી જાય છે-ભાગ્યેજ વિચારે છે. વાસ્તવિક હકીકત એ છે કે મિત્રતામાં પરસ્પર સંબંધને ખાસ લક્ષમાં રાખવો જોઈએ. તમે ગમે તેટલું જ્ઞાન ધરાવતા હો અને તમારામાં ગમે તેટલું વૈચક્ષણ્ય હોય તોપણ જો તમે બીજા લોકોના જીવનના નિકટ સહવાસમાં નથી આવતા, જો તેઓ તરફ તમારું વર્તન સહાનુભૂતિમય નથી હોતું, જો તમે તેઓના કાર્યોમાં અંતઃકરણ પૂર્વક રસ ન લેવાથી, તેઓની સુખ અવસ્થાથી આનંદ પામતા નથી અને તેઓને સર્વથા સહાયમૂત થતા નથી તો તમે એક ઉત્સાહ, આનંદ અને આકર્ષણ વગરનું જીવન વહન કરશો.

એક યુવક પોતાને કોઈ મિત્ર નથી એવી હંમેશાં ફરીયાદ કરે છે. અને તે તેની એકાંત સ્થિતિથી કંટાળીને કેટલીક વખત આત્મઘાત કરવાના નિશ્ચય પર આવી જાય છે, પરંતુ જે કોઈ તેને એળખે છે તેને તેની સ્થિતિથી આશ્ચર્ય થતું નથી; કેમકે તેનામાં કેટલાક એવા અવશુભો છે કે જે પ્રત્યે મનુષ્ય ધિક્કારે છે, તેની દ્રષ્ટિ સંકુચિત છે, તેનું મન હલકુ છે અને તે વ્યવહારમાં ચીકણું છે. તે હંમેશાં બીજાની ટીકા કરે છે, દુશ્મની છે, તદ્દન સ્વાર્થી અને લોભી છે, જ્યારે કોઈ માણસ એકાદ સાદું કૃત્ય કરે છે ત્યારે તે કાર્ય કરવાના તેના હેતુ વિષે ખોટા તર્ક બાંધે છે. આવા અવશુભોથી તે ભરેલો હોવાથી તેને કોઈ સાથે મૈત્રી ન હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય નથી.

જો તમે પુષ્કળ માણસોની સાથે મિત્રતા કરવા ઇચ્છતા હો તો બીજા માણસ-

૨૪૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

સોમાં જે ગુણોની તમે પ્રશંસા કરતા હો તે ગુણોનો તમારે વિકાસ કરવો જોઈએ. ગાદ મૈત્રીનો આધાર મળતાવડા ઉદાર અને સત્યનિષ્ઠ સ્વભાવ ઉપર રહેલો છે. સહાનુભૂતિ, ચિત્તનું ઔદાર્ય, માયાળુપણ, અને મદદનીશ થવાની વૃત્તિ-આસર્વ બીજા લોકોને આપણા લણી આકર્ષી લાવે છે. તમારે અન્ય લોકોના કાર્યો માં ખરેખરે રસ લેવો જોઈએ, નહિ તો તમે કોઈને આકર્ષી શકશો નહિ એ શંકા વગરની વાત છે. દંભ અથવા છાત્ર પ્રપંચથી મિત્રતા ટકી શકતી જ નથી. વિરૂદ્ધ ગુણોમાં પરસ્પર આકર્ષણ થતું નથી. મિત્રતા પ્રશંસનીય ગુણોને લઈને જ નભે છે. કોઈપણ માણસ ચાહવાની શરૂઆત કરે તે પહેલાં તમારામાં કેટલાંએક પ્રશંસનીય અને સ્નેહભાવ ઉપજાવે એવા ગુણોનો આવીષ્કાર થયો હોવો જોઈએ. ઘણા લોકો મહાન મિત્ર તા કરવાને અસમર્થ હોય છે; કેમકે જે ગુણો બીજામાં રહેલા ઉદાર ગુણોને આકર્ષે છે તે ગુણોથી તેઓ સમન્વીત થયેલા હોતા નથી, તમે પોતે તિરસ્કરણીય ગુણોથી ભરેલા હોશો તો કોઈ માણસ તમારા માટે દરકાર કરે એવી આશા રાખતા હો તો તે ફેકટ છે.

જો તમે દયાહીન, અસહિષ્ણુ, અનુદાર, અસહ્ય, સંકુચિત વૃત્તિવાળા, નિર્-ત્સાહી, અને ક્ષુદ્રક મનવાળા હોશો તો ઉદાર અને વિશાળ ચિત્તવાળા પુરૂષો તમારી આસપાસ ભેગા થશે એમ માનતા હો તો તે તમારી ભૂલ છે. તમે મહાનુભાવ પુરૂષોની સાથે મૈત્રી કરવા ઇચ્છતા હો તો તમારે મહાનુભાવતા, ઔદાર્ય અને સહિષ્ણુતા આદિ સદગુણોને કેળવવાની આવશ્યકતા છે, ઘણા માણસોને થોડા મિત્રો હોય છે, તેનું એક કારણ એ છે કે તેઓની પાસે પોતાના મિત્રોને આપવાનું અત્યંત છે, અને તેઓ પોતાના મિત્રો પાસેથી અત્યંત મેળવવાને આતુર હોય છે, આનંદી સ્વભાવ, સર્વત્ર આનંદ ફેલાવવાની તિવ્ર અભિલાષા, અને જે કોઈની સાથે પરિચય હોય તે સર્વને મદદગાર થવાની ઇચ્છા—આ સર્વ મિત્રતા નિભાવવામાં અજબ સાહાય્ય કરે છે, આકર્ષણ કરે અને સ્નેહભાવ ઉત્પન્ન કરે એવા ગુણો કેળવવાનો તમે આરંભ કરશો કે તરતજ કેટલી ત્વરાથી તમારી આસપાસ મિત્રો ભેગા થવા લાગે છે તે જોઈને તમે અકિત થઈ જશો.

ઉચ્ચતમ મિત્રતામાં ન્યાય અને સત્ય અતિ અગત્યની વસ્તુઓ છે, આપણને હાનિ થાય એમ હોય તોપણ આપણે ન્યાયી અને સત્યપરાયણ મિત્રને માનભરી દૃષ્ટિથી જોઈએ છીએ, આપણા સમાજનું ઇન્ધારણ ન્યાય અને સત્યના પાયાપર થયેલું હોવાથી તે બંનેને માટે આપણા હૃદયમાં માનની ભાવનાનો ઉદ્ભવ થયા વગર રહેતો નથી, ન્યાય અને સત્ય તો મનુષ્ય સ્વભાવના અંશભૂત છે, જે મિત્ર સત્ય બોલતાં અચકાય છે, ન્યાય દૃષ્ટિએ જરૂર હોય છતાં જે મનુષ્ય પોતાના મિત્રની

સત્ય મિત્રતાનું સ્વરૂપ.

૨૪૭

લાગણી દુઃખાય તે સહન કરી શકતો નથી તેને ન્યાયી અને સત્યનિષ્ઠ મિત્રની જેટલો સ્તુતિપાત્ર નજ ગણી શકાય, મનુષ્ય સ્વભાવમાંજ એવું કંઈક રહેલું છે કે જેવડે આપણને દંભ પરત્વે સ્વાભાવિક તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે, જે નિર્ભંગતાને લઈને આપણો મિત્ર સર્વથા સત્યનિષ્ઠ રહી શકતો નથી, તે તરફ આપણે લક્ષ ન આપીએ, પરંતુ તે આપણને છેતરવાનો યત્ન કરે છે એમ આપણા બાણવામાં આવે છે તો તેનામાં આપણે ફરી વખત કદાપિ વિશ્વાસનું આરોપણ કરી શકતા નથી; અને એ તો સૌને સુવિદિત છે કે વિશ્વાજ સત્ય મિત્રતાનો પાયો છે.

અત્યુત્કટ સ્નેહભાવ કરતાં માન, પ્રસંશા, અને સમાનશીલતા ઉપર સત્ય મિત્રતાનો વધારે આધાર છે, જ્યાં સ્નેહભાવ એટલો ઘેઘો હોય કે ન્યાય અને સત્યને વિસરી જવામાં આવે છે, ત્યાં મિત્રતાનો અંત બહેલો આવવા સંભવ છે, ન્યાય, સત્ય, માન અને પ્રસંશાને અવલંબી રહેલી મિત્રતાનેજ ગાઢ અને ચિરસ્થાયી મિત્રતા લેખી શકાય; જોટા મિત્રો આપણા પોતાના પડછાયા સમાન છે, જ્યાંસુધી આપણે તકકામાં ચાલીએ છીએ, ત્યાંસુધી તે આપણી નિકટમાં રહે છે; પરંતુ આપણે છાયાવાળી જગ્યામાં પ્રવેશ કરીએ છીએ કે તેજ ક્ષણે તે આપણે ત્યજ દે છે. સત્ય મિત્રો તો પ્રકાશમાં તેમજ અંધકારમાં આપણને સરખી રીતે અનુસરે છે.

મિત્રતા કરવાની શક્તિ ઉપરથી ચારિત્ર્યનું પરીક્ષણ થઈ શકે છે. જેઓ સુખદુઃખમાં પોતાના મિત્રોને સરખી રીતે વળગી રહે છે તે લોકો સ્વાભાવિક રીતે સૌના વિશ્વાસપાત્ર અને છે. ઉદાત્ત ગુણો હોવાની તે નિશાની છે. જે લોકોમાં કર્તવ્યપરાયણતાનો અભાવ હોય છે તેઓમાં મહાન મિત્રો કરવાની શક્તિનો પણ અભાવ દૃષ્ટિગત થાય છે. કોઈ મનુષ્યના વિજયનું માપ પણ તેના મિત્રોની સંખ્યા અને ગુણોપરથી કરી શકાય છે; કેમકે તેણે ગમે તેટલું દ્રવ્ય ઉપાર્જન કર્યું હોય તો પણ જો તેને ઘણા મિત્રો નથી હોતા તો તેનામાં ઉત્તમ ગુણોની મહાન ખામી હોવી જોઈએ એ નિઃસંદેહ છે.

“આ જગત્માં સત્યમિત્ર એક મહા પવિત્ર વસ્તુ છે” એવું શિક્ષણ આપણા બાળકોને આપણે પ્રથમથી જ આપવું જોઈએ; તેમજ તેઓને મિત્રતા કરવાની શક્તિનો વિકાસ કરતાં શિખવવું જોઈએ. આથી તેઓનું ચારિત્ર્ય શુદ્ધ બનશે અને તેઓની દૃષ્ટિ વિશાળ થશે, તેઓમાં સુંદર ગુણોનો વિકાસ થશે, અને તેઓનું જીવન મધુર, શાંત અને રસિક બનશે. મિત્રના સંબંધ આ સર્વ ઉદ્દેશ્યથી આટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે સત્યનિષ્ઠ, કર્તવ્યપરાયણ અને ચારિત્ર્યવાન મિત્રોની પ્રાપ્તિ સદ્ભાગ્ય વિના મુશ્કેલ છે.

અંતમાં મહાન કવિ શેકસ્પીયરની નીચેની બોધદાયક પંક્તિઓપર મનન કરવાની વાચકવર્ગને વિનંતિ કરી અત્ર વિરમવામાં આવે છે.

૨૪૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

“ The friends thou hast, and their adoption tried,
Grapple them to thy soul with hoops of steel;
But do not dull thy palm with entertainment,
of each new-hatched, unfledged comrade. ”

ભાવાર્થ—“ જે મિત્રો તેં કર્યા છે અને જેની મિત્રતાની તેં કસોટી કરી છે તેને તું મજબૂત વળગી રહે જે; પરંતુ દરેક અપરિચિત મનુષ્ય સાથે નવી મિત્રતા કરીને તારા સ્નેહનો ખજાનો ખાલી ન કર. ”

જૈન કોમમાં સ્ત્રી કેળવણીની જરૂર.

(લે૦-રા. રા. સારાભાઈ મોહનલાલ દલાલ— અમદાવાદ.)

પાશ્ચાત્ય દેશો આપણા પર જે આધિપત્ય લોગવે છે તે કેટલેક અંશે સ્ત્રી કેળવણીનું પરિણામ છે એ વાર્તા સર્વાનુમત થયેલી છે. પ્રાચીન સમયમાં જે હિંદુસ્તાનના નામ માટે સૌ કોઈના હૃદયમાં તિમ્મ માનની લાગણી ઉપજતી હતી તે હિંદુસ્તાન અત્યારે સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં ઘણુંજ પછાત છે; જે કે કેળવણીના સંબંધમાં કંઈક પ્રગતિ થયેલી જોવામાં આવે છે. હિંદુસ્તાનમાં જૈનોની વસ્તી સુમારે તેર લાખની છે, તે સમુદ્રમાં એક જલજિંદુસમાન છે, તેથી આપણી જુગ વસ્તીએ કેળવણીની દિશામાં જેવી અને જેટલી પ્રગતિ કરવી જોઈએ તેવી અને તેટલી નથી કરી એમ જ્યારે આપણને ખુદ્દિગત થાય છે ત્યારે અત્યંત ખેદ થાય છે. આપણી કોમે તે દિશામાં કંઈક પ્રગતિ કરી છે એમ આપણે કબુલ રાખીએ તોપણ જ્યારે આપણે ખીજી કોમોએ કરેલી પ્રગતિનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણી પ્રગતિ તુચ્છ જણાયા વિના રહેતી નથી. જે સ્થિતિમાં આપણે મુકાયા હોઈએ છીએ તે સ્થિતિથી આપણે સંતુષ્ટ રહીએ છીએ અને આપણી કોમના અભ્યુદયના સાધનો શોધી કાઢવા પ્રયત્નશીલ થતા નથી.

કેળવણીના સંબંધમાં પુરૂષોએ કેટલી પ્રગતિ કરી છે તે આપણે તપાસીએ. દિન પ્રતિદિન પુરૂષો પ્રગતિ કરતા હોય એમ જણાય છે, અને તેઓને માટે કેટલેક સ્થળે છાત્રાલયો ઉઘાડવામાં આવ્યા છે. તેમજ શિષ્યવૃત્તિ તથા પુસ્તકો ભિજોરેની તેઓને સાહાય્ય આપવામાં આવે છે. આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે જૈનોનું ધ્યાન કેળવણી તરફ જોવાયું છે.

સ્ત્રીઓમાં કેળવણીનો અભાવ છે એ જો હું કહું તો તે અસ્થાને નહિ ગણાય. પાશ્ચાત્ય દેશોમાં પુરૂષોનો લગભગ અડધો કાર્યભાર સ્ત્રીઓ ઉપાડી લે છે, અને

આનંદધનજી મહારાજના એક પદનો અનુવાદ.

૨૪૯

તેથી જે જે બાબતો પોતાના દેશને લાભ કર્તા નીવડે એવું હોય તે તે બાબતોમાં પ્રવૃત્તિ કરવાને પુરૂષોને પુરતો સમય મળી શકે છે. આપણા દેશમાં આથી ઉલટું છે. અહિં આ તો સ્ત્રીઓના કાર્યભારમાં પુરૂષો ભાગ લે છે અને તેથી પુરૂષોને માથે કાર્યનો બોલો વધી પડે છે, જેથી આપણને બીજાં હિતકારક કાર્યો હાથ ધરવાને અવકાશ મળી શકતો નથી. આ કારણથી જ આપણે જગત્માં કોઈ પ્રકારની પ્રગતિ કરી શકતા નથી. વર્તમાન મહાભારતયુદ્ધમાં સ્ત્રીઓએ પોતાના દેશની અત્યંત કિંમતી સેવા બજાવી છે એ વાત હજી સૌના સ્મરણમાં તાજી છે. આ કેળવણીનું જ પરિણામ છે. આપણે સૌ સમજીએ છીએ કે કોમળવૃક્ષને આપણી ઇચ્છાનુસાર વાળી શકાય છે; તેવી રીતે બચપણમાં પડેલા સંસ્કારો જીંદગીપર્યંત જીવતા નથી. આ ઉપરથી એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે ભવિષ્યની પ્રજાને વિશેષ સારી બનેલી જેવા માટે આપણી સ્ત્રીઓની આધુનિક શૈક્ષણિક પરિસ્થિતિ સુધારવાની અનિવાર્ય અગત્ય છે. બીજું, જે આપણી સ્ત્રીઓએ સારી કેળવણી સંપાદન કરી હશે તો બાળલગ્નો જેવા દુષ્ટ રિવાજો ક્રમે ક્રમે નિર્મૂળ થઈ જશે અને અનેક બાળકો તથા બાળકીઓની કિંમતી જીંદગીને મૃત્યુના પંજમાંથી બચાવી શકાશે. હું કબુલ કરું છું કે આપણી સ્ત્રીઓ ધાર્મિક જ્ઞાન વિશેષ ધરાવે છે, પરંતુ તેઓના ઉચ્ચાર ઘણા અશુદ્ધ હોય છે, જે સમજ્યા વગર ગોખવાનું સ્વાભાવિક પરિણામ છે, છેવટે આ દિશામાં પ્રયત્નો કરવા તત્પર થવું એ પ્રત્યેક જ્ઞાતિહિતૈષી બંધુનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે; કેમકે સંયુક્ત પ્રયત્નોથી જ વિશેષ સારાં પરિણામો લાવી શકાય છે.

* ~~~~~ *

શ્રીમદ્ આનંદધનજીના એક પદનો અનુવાદ.

અનુષ્ટુપ.

આશા જંજીરમાં પ્રાણી, તણી છે ગતિ બિલટી;
બાંધ્યો તો ફરતો વિવે, છૂટો બે સ્થિર છે સ્થિતિ.

હરિગીત.

આ દેહમઠમાં પૃથિવ્યાદિ પંચભૂતનો વાસ છે,
પલ પલ વિષે જે ધૂર્ત છળતો ખર્ચો સ્વાસોચ્છ્વાસ છે;
એવું વિચારી કેમ લોળા! રતિ નહિં સમજણ ત્રિષે,
અવધૂત! તનમઠ કેમ સૂતો બર્ગો બે આતમ વિષે.

૧

૨૫૦

મી આત્માનંદ પ્રકાશ.

દેહમઠ વિશ્વાસ નહિં કર માત્ર ક્ષણમાં નાશ છે,
સંભાળ આત્મિકભાવ જ્યાં ગતિ રાગદ્વેષ વિનાશ છે;
સમભાવ ઉદ્ધે આત્મઘટ છે પૂર્ણ એ લક્ષણ વિષે,
અવધૂત ! તનમઠ કેમ સૂતો જાગૌં જો આતમ વિષે.

૨

ૐ પંચપરમેષ્ઠિ વસે તવ મસ્તકે વળી હૃદયમાં,
છે સૂક્ષ્મ દ્વારજ એકતાને આત્મના અભ્યાસમાં;
વિરલા વિશેષે આત્મસ્થિરતા ધ્રુવ તારી ગુણ વિષે,
અવધૂત ! તનમઠ કેમ સૂતો જાગૌં જો આતમ વિષે.

૩

સંયમ કરૌં તૃણા તણો તું આત્મગૃહમાં પેસીને,
વાણી અગોચર સહજ ધ્વનિથી જાપ જપતાં બેસીને;
આનંદઘન અનુભવ રમણતા પ્રકટતી ચેતન વિષે,
અવધૂત ! તનમઠ કેમ સૂતો જાગૌં જો આતમ વિષે.

કૃતેહચંદ ઝવેરભાઈ.

મનુષ્યની ખાલ્યાવસ્થા.

જે પ્રસંગે પ્રસૂતિગૃહમાં બાળક જન્મે છે અને તરતજ રૂદન કરે છે તે વખતે થું તેને કહી ભાન હોય છે કે વિશ્વમાં તેનો જન્મ શાને માટે છે ? જીવનના હેતુ-ઓની સંકલનાઓ વિશ્વના પ્રત્યેક પ્રાણીઓની સાથે સદા જોડાયેલીજ હોય છે. એ ભાનની ખગર જેમ જેમ વિકાસક્રમમાં તે પ્રાણી આગળ વધતો જાય છે તેમ તેમ તેને પડતી જાય છે, જે જે સંસ્કારો પૂર્વજન્મના પોતાની સાથે હેતુ આવેલ હોય છે તે સાથે નવા સંસ્કારો પ્રસ્તુત જન્મમાં પ્રાપ્ત થતા જાય છે તે જીના સંસ્કારો સાથે મળી જઈ નવું રૂપ ધારણ કરે છે. આથી બાળકના મન ઉપર તેની કોમળ અવસ્થામાં પડેલા સંસ્કારો જો તે યોગ્ય હોય છે તો પૂર્વના અયોગ્ય સંસ્કારોને દૂર કરી તેનું વર્તન ઉચ્ચ બનાવે છે પરંતુ જો અયોગ્ય સંસ્કારોને પ્રયત્નથી કાઢી નાંખવામાં આવતા નથી તો તેના મરણ પર્યંત અથવા જન્માંતર સુધી રહે છે.

આપણે ‘ આ મનુષ્યનો આવો સ્વભાવ છે ’ એમ કહીએ છીએ તે બીજું

મનુષ્યની બાધ્યાવસ્થા.

૨૫૧

કાંઈ જ નથી પણ પૂર્વ જન્મ તથા વર્તમાન જન્મમાં પડેલા સંસ્કારોનો સમૂહ તથા તે ઉપરથી મનુષ્યના સ્વભાવમાં ઝોતપ્રોત થઈ ગયેલી વૃત્તિઓ છે. જો આ વૃત્તિઓ પ્રતિકૂળ હોય છે તો મનુષ્યની ઉન્નતિમાં ડગલે ડગલે આડી આવે છે, કેમકે નાનપણમાં મન ઉપર પાડેલા ખરાબ સંસ્કારો, તેના આખા જીવનને દુઃખ-મય કરી મુકે છે. અથવા મોટપણે તેને નિરાશા અથવા નિઃસહાયપણામાં મુકે છે. પરંતુ તે નાનપણમાં શુભ સંસ્કારો પડેલા હોય તો આખા જીવનને સુખમય કરી શકે છે. આ ઉપરથી સમાજ રૂપ શરીરને પોષણ આપી ટકાવવા માટે તેના અંગો-પાંગરૂપ બાળકોને તેમનું જીવન ઉચ્ચ કેમ બને તેને માટે નિરંતર પ્રયાસ કરવાની નેતાઓને માટે જોખમદારી રહેલી છે.

જે બાળકોનું લવિષ્ય માળાપ અથવા શિક્ષકના હાથમાં મુકાય છે તેમણે પોતપોતાની જોખમદારી સમજવાની પુરેપુરી આવશ્યકતા છે. જો તેઓ ન સમજતા હોય તો તે બાળકોનો જીવન પ્રવાહ છિન્ન ભિન્ન દિશામાં ફરી વળે છે અને તેમને માટે તેમજ સમાજને માટે ઉત્તમ ફળની આશા વ્યર્થ બને છે.

બાધ્યાવસ્થામાં ઉત્તમ સંસ્કારો પાડવાને માટે સઉથી પ્રથમ એ કરવાનું હોય છે કે બાળકોને બુદ્ધિમાન મનુષ્યોના સંગમાં જ નિરંતર રાખવા જોઈએ. એક ક્ષણ પણ તેમને અજ્ઞાન અને બુદ્ધિ વિનાના મનુષ્યોના સહવાસમાં નહિ રાખવા જોઈએ. બાળકનું મન સ્વચ્છ કોરા કાગળ જેવું હોય છે તેના ઉપર ગમે તે લખી શકાય છે, તેથી અજ્ઞાન મનુષ્યની સોબતમાં તેના ઉપર જેવું લખવા ધારતા હોઈએ તેવું નહિ લખાતાં લવિષ્યમાં તેને ગેરલાલ થાય તેવું લખાય છે.

માળાપ અથવા શિક્ષકની બેદરકારીથી શરૂઆતથી એવી કુટેવોનો પ્રસંગ બાળકને પ્રાપ્ત થાય છે કે જે ટેવ પછીથી તે દૂર કરી શકતું નથી. માળાપ અથવા શિક્ષકને એક બાળકને કેવી રીતે સમયાનુસાર કેળવવું તેનું જ્ઞાન હોવાની પ્રથમ જરૂરીઆત છે. તેના માનસિક બંધારણને ધ્યાનમાં રાખી તેની સાથે બુદ્ધિ બુદ્ધિ પદ્ધતિથી કામ લેવાની આવડત સંપાદન કરેલી હોય તોજ માળાપ અથવા શિક્ષક તરીકેની ફરજ બજાવી કહી શકાય. જો કે બાળકને કેળવવામાં બંનેના ક્ષેત્રો બુદ્ધિ બુદ્ધિ છે; પરંતુ સાંઘ્યગિંદુ (point of view) એકજ હોય છે કે તેનામાં કુટેવ દાખલ ન થવા પામે, તેમજ બાળક કાંઈ સમજતું નથી, પણ જેવો હલકો છે વિગેરે શબ્દોથી વારંવાર ટકોર્યા કરવો—એવા વિચારથી દૂર રહેવું જોઈએ.

શિક્ષણનાં જે બીજા બાધ્યાવસ્થામાં નંખાયા હોય છે તે પોતાને અનુરૂપ ફળોથી ભરપુર યુવાવસ્થામાં વૃક્ષ બને છે; ઝાડના મૂળમાં પાણી પાણી જેમ સર્વાંગે પોષણ આપે છે તેમ, બાળકનું જીવન શુભ સંસ્કારોથી ભરેલું હોય

૨૫૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

તો એક મનુષ્ય તરીકે તેની કારકીર્દી ઉંચી નિવડે છે, અને સ્વપર હિત અનેક પ્રકારે સાધી શકે છે.

બાળક અને બહિરાત્મા બંને જડ-અજ્ઞાન છે. એક વ્યવહારથી અજ્ઞાન છે, બીજો પરમાર્થથી અજ્ઞાન છે. બહિરાત્માની ઉંચી સ્થિતિ કરવાને માટે અંતરાત્મા-ઓએ-જ્ઞાનીઓએ શાસ્ત્ર દ્વારા અનેક દૃષ્ટાંતોથી બુદ્ધા બુદ્ધા દૃષ્ટિબિંદુથી શીખામણ આપી સન્માર્ગે પ્રવર્તાવવા પ્રયત્ન કરેલો છે; તેમ બાળકોને માટે તેમના માબાપો અને શિક્ષકોએ તેમનામાં લય-કોષ-અહંકાર-હડીલાઇ ત્રિગેરે દુર્ગુણોથી તેઓ બચવા પામે અને હિમ્મત-સહનશીલતા-સત્યપ્રિયતા-ઉદારતા વિગેરે સદ્ગુણો ખીલવા પામે તેવા પ્રયાસોની આવશ્યકતા છે. જેવો થવાની તું ઉચ્ચ અભિલાષા ધરીશ તેવોજ તું થઈ શકે તેમ છે, તથા શાથી થઈ શકે છે તે તેને સમજાવવાની જરૂરીઆત છે.

જે જે ટેવો બાળકમાં પાડવાની અગત્યતા જણાય તે તે જેમ બને તેમ વારં-વાર આચારમાં સુકાવી જોઈએ. જિનપૂજ, સામાયિક આદિ શ્રાવક તરીકેના આચારને પ્રથમથીજ ગ્રહણ કરાવવો જોઈએ, તે બોળરૂપે તેને પડે તેમ નહિ, પરંતુ ગમ્મત સાથે તે તે આચારોને પ્રેમથી પાળે તેવી રીતે તેવા સંયોગોમાં પાલન કરાવવું જોઈએ.

બાળક સંભંધી ઉચ્ચ ભાવના ત્યાંસુધી આપણને પ્રકટી હોતી નથી ત્યાંસુધી સમાજ અને ધર્મના સ્તંભો બનાવવાની આશા વ્યર્થ છે. એક અંગ્રેજ લેખક કહે છે કે ‘પ્રભુએ પ્રથમ પુરુષને ઉત્પન્ન કર્યો, પછી એ કરતાં ચઢીઆતી સ્ત્રી ઉત્પન્ન કરી, અને છેવટે સૌથી ઉત્તમ બાળકો ઉત્પન્ન કર્યા; અને કવિ ભવભૂતિ પણ બાળકને પતિ-પત્નીના સ્નેહની આનંદગાંઠ કહે છે, પણ બાળક સંભંધી આ ઉચ્ચ ભાવનાને અનુકૂળ આપણું તેઓ પ્રત્યે વર્તન છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર નંદારમાંજ આપણે આપવો પડશે. એક માણી આંગાતું ઝાડ ઉછેરવા પાછળ જેટલી કાળજી લે છે તેની અડધી કાળજી પણ આપણે દેશની ભવિષ્યની પ્રજાને કેળવવા તરફ રાખતા નથી.

મુખ્યત્વે કરીને માબાપો બાળકોને નિશાળમાં મોકલવા તે કરતાં પોતાનું અધિક કર્તવ્ય સમજતાં નથી. બાળકો શું અભ્યાસ કરે છે; આખા દિવસમાં તે પ્રથમ કરતાં કેટલો આગળ વધ્યો તે તપાસવાની કુરસદ પણ હોતી નથી, આથી પરિણામ એ આવે છે કે તેનામાં કુટેવો વિજળીની ઝડપે દાખલ થતી જતી હોય છે અને પરિણામે તે અનિવાર્ય નીવડે છે. પછીથી આપણે આનામાં આવી કુટેવો કેમ પડી તેનો તેને ઠપકો આપીએ છીએ, અને દિલગીર થઈએ છીએ, અને સરવાળે દેશ અને ધર્મને હાનિમાં સુકીએ છીએ.

વિદ્યેમાં આત્માનું સ્થાન.

૨૫૩

પાંચથી દશ વર્ષ સુધીની બાલ્યાવસ્થામાં કેળવણી કેવી અપાવી જોઈએ અને કેવી પદ્ધતિથી હોવી જોઈએ તે સંબંધી માતાઓને તો શું પણ પિતાઓમાં સંપૂર્ણ અજ્ઞાન હોય છે. બાળકનાં તન, મન અને આત્મા ખીલવવા માટેનાં પુસ્તકો વાંચી પિતા અને માતાએ તૈયારી કરવાની આવશ્યકતા ઉપરજ બાળકના ભવિષ્યનો આધાર છે એ વાત પુનરુક્તિનો દોષ વહોરી લઈને પણ કહેવું પડે છે.

વીર પરમાત્માને માટે શ્રીમદ્ ઉમાસ્વાતિવાચક “ભાવિત ભાવો ભવેષ્વને કેણુ” કહેવા સાથે એમ દર્શાવે છે કે ‘પરમાત્માના સદ્ગુણોનો અભ્યાસ અનેક જન્મોથી દૃઢ થતો. આદ્યો આવતો હતો.’ મતલબ કે સંસ્કાર એ એક જાતનું બળ છે, તેનું ફળ મોડું વહેલું પુરુષાર્થ અને જાવિના નિયમાનુસાર આત્માને મળ્યા જાય છે. જ્યાંસુધી અમુક સંસ્કાર દૃઢ થતો નથી ત્યાંસુધી તે ક્રિયારૂપે દેખાવ દેતો નથી ત્યારે મહત્વની એ બાબત છે કે બાળકને પ્રથમથીજ સારા સંસ્કાર મળવા જોઈએ.

બાલ્યાવસ્થામાં આપણને સ્થૂળદષ્ટિએ ખબર ન પડે તેમ બાળકમાં મોટા મનુષ્ય જેવા મનના વિકાસો બીજરૂપે માલુમ પડે છે. ઈર્ષ્યા, સ્વાર્થ, લોભ, ક્રૂરતા વિગેરે મનના સ્વભાવો બાળકોમાં પણ જોવામાં આવે છે. આ સર્વ જન્માંતરપણું સાબીત કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ જન્માંતરમાં પ્રાપ્ત કરેલી ટેવોનાં એ સર્વ બીજો છે, જે બીજનું પોષણ થતાં મોટી ઉમ્મરે શાખા પ્રશાખાથી ભરચક વૃક્ષરૂપે જોવામાં આવે છે.

મગજને યાદ રાખવાનો શ્રમ ન પડે અને સ્મરણશક્તિ વધે એવી યોજના પ્રત્યેક નૈતિક અથવા ધાર્મિક શિક્ષણમાં થવી જોઈએ. શારીરિક કેળવણીને માટે કસરતને પણ બીલકુલ ભુલી જવાની નથી. શરીર અને મનનો તેની સાથે સંગઘ ઘણોજ નિકટ છે. આહાર-નિદ્રા-સ્નાન-હવા આદિ શારીરિક નિયમોનું પાલન કરાવવામાં સુંદર યોજનાઓ પ્રાચીન ગુરુકુળ જેવી સંસ્થાઓ બોલી બરાબર કરાવવું જોઈએ, તેમજ બાલોપયોગી પુસ્તકો પણ વિદ્વાનોની પ્રૌઢ કલમથી લખાવી સહિના મનોહર દેખાવો, કલ્પનાશક્તિને જગાડે તેવાં ચિત્રો, અને ગમ્મત સાથે જ્ઞાન થાય તેવાં પૂર્વનાં તેમજ અર્વાચીન મહાત્માઓનાં દૃષ્ટાંતો-વાર્તાઓથી સમૃદ્ધ કરી યોજવાની જરૂર હોવા છતાં આવા સમાજ અને ધર્મને ઉપયોગી થઈ પડે તેવાં બાળકો તરફ જે દુર્લભ્ય જોવામાં આવે છે તે સંપૂર્ણરીતે ખેદજનક છે.

દ્રવ્યનો વ્યય બાળકોને કેળવવા પાછળ જો કે તેમના ભવિષ્યના જીવનના ઉપયોગીપણા તરફ દૃષ્ટિપાત કરતાં નજીવો છે છતાં જે થાય છે તેનો પણ ઉપયોગ તેમની મગજશક્તિ કેળવવામાં નહિ પણ તેના ઉપર બોલો લાદવારૂપ થાય છે.

૨૫૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

જૈનદર્શનના સિદ્ધાંતો એવા સુંદર પાયા ઉપર રચાયેલા છે કે જેને માટે યુરોપીય તત્વજ્ઞાને પણ તારીફ કરવી પડી છે. તેમજ હુનિયાના દરેક પ્રાણી પદાર્થ ઉપર જે સિદ્ધાંતો પ્રકાશ નાંખે છે તે સિદ્ધાંતોને નિયમસર સમજાવી બાલ્યજીવન-કાળથી શુભ સંસ્કારો પાડવામાં આવે તેમજ તે બાળકોનાં તન, મન અને આત્માને ઓછામાં ઓછા વીશ વર્ષ નિયમાનુસાર કેળવવામાં આવે તો જૈનદર્શનની મહત્વતા અત્યારની સમયાનુકૂળ દૃષ્ટિએ પ્રકાશમાં લાવી શકાય.

આ રીતે સમાજ અને ધર્મ ઉભયની ઉન્નતિ માટે બાલ્યાવસ્થા એ ઉત્તમોત્તમ મૂળરૂપ સાધન છે, તે તરફ જ્યાંસુધી ઉચ્ચ દૃષ્ટિબિંદુથી જોવામાં નહિ આવે અથવા તેને ઉચ્ચ સ્વરૂપમાં કેળવીને સુંદર ભૂમિકા તૈયાર કરવામાં નહિ આવે ત્યાંસુધી બહુરત્ના વસુંધરા એ પદની સાર્થકતા કદાપિ થવાની નથી એ નિર્વિવાદ છે.

ફતેહચંદ ઝવેરભાઈ.

સમાજ ઉન્નતિ માટે સમયે સમયે ફેરફાર કરવાની જરૂર છે ?

જ્યારે જ્યારે જમાનો (સમય) બદલાતો જાય છે ત્યારે ત્યારે દરેક મનુષ્ય અને દરેક સમાજને વ્યવહાર અને ધર્મ માહેના રીતરીવાજ, રીઝીઓ, પ્રણાલિકાઓ, ધોરણો વગેરેમાં તે સમાજની અંદરના મનુષ્યોની ઉન્નતિ માટે ફેરફાર કરવો પડે છે. જ્યાં સમયને અનુસરતો ફેરફાર કરવામાં આવતો નથી તે સમાજની અવનતિ કદી થયા સિવાય રહેતી નથી અને તેમ છતાં પણ કુદરત-કાળતો તેનું કાર્ય કરે જાય છે. આમ હોવાથી જૈન શાસ્ત્રકાર મહારાજે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ એ ચાર ધર્મની રાજનીતિ બતાવેલી છે એટલે કે તે મુજબ જે કોમમાં જે વખતે જેવો દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ વર્તતો હોય તેવે વખતે તેવો ફેરફાર કરવા આજ્ઞા આપેલી છે.

હિંદુસ્તાન સિવાય અન્ય દેશ, યુરોપ અમેરિકા, વગેરે અત્યારે-કળાકૌશલ્ય કેળવણી, જનસુખાકારી અને દ્રવ્ય સમૃદ્ધિ માટે કેટલા આગળ વધી ગયેલા છે, તેનું કારણ ત્યાંના રાજ્યો, સમાજો, અને વ્યક્તિઓ મનુષ્ય ઉન્નતિ તેજ સમાજ અને દેશ ઉન્નતિ છે એમ ધારી તેને માટે અપરિમિત પ્રયાસ કરે છે, અને હિંદુસ્તાન તદન પછાત દેશ છે તેનું કારણ જો તપાસીએ તો આ દેશમાં જોઈએ તેટલી કેળવણી નથી, તેમજ કળાકૌશલ્ય, હુન્નર ઉદ્યોગ, પણ જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં નથી અને ઘણા વર્ષોથી તો પ્લેગ, હુકાળ મોંઘવારી અને બીજી વ્યાધીઓના જ્યાં વારંવાર આઘાતો થયા કરે છે ત્યાં જનસુખાકારીની તો વાતજ શી કરવી ! આ દેશની આ સ્થિતિ છતાં જ્યાં કેળવણી, જનસુખાકારી

સમાજ ઉત્તતિ માટે ફેરફાર કરવાની જરૂર છે ?

૨૫૫

વગેરે થોડે ઘણું અંશે પારસી જેવી કોમમાં તો દેખાય છે, ત્યાં આપણી જૈન કોમનો વિચાર કરતાં તે સ્મૃદ્ધિવાન અને હિંદુસ્તાનનો વ્યાપાર મોટે ભાગે પોતાના હાથમાં, છતાં તે તદ્દન પાછળ દેખાય છે, તેનું કારણ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ભાવ એ રાજનીતિને હજી જૈનો સમજ્યા નથી એમ દેખાય છે. છતાં દર વર્ષે આખરનો સરવાળો તપાસીશું તો આ કોમમાં ધાર્મિક કાર્યોમાં ખર્ચાતું મોટી રકમનું દ્રવ્ય કે જે આ સમયમાં માત્ર સમાજ ઉત્તતિ માટે, અને પ્રકારની કેળવણી અને જનસુ-ખાકારીમાં ખર્ચવાથી (પરીણામે) ધાર્મિક ઉત્તતિ થાય છે તેટલુંજ નહિ પરંતુ થતી અવનતિ અટકે છે તેમાં નહિ ખર્ચતા તેને બદલે વરઘોડા, જમણવાર વગેરેમાં મોટી રકમોનાં ખર્ચ હજી પણ થયા કરે અને બહુ જરૂરીયાત નહિ છતાં તેના તેજ ખાતાઓ દેવદ્રવ્ય વગેરેમાં જ્યાં વૃદ્ધિમાં વૃદ્ધિજ થયા કરે અને સમાજની ઉત્તતિ માટે (શ્રાવકક્ષેત્ર ઉત્તતિ માટે) ની દૃષ્ટિથી કાંઈ પણ કરવામાં ન આવે તો સમાજની ઉત્તતિ શી રીતે થઈ શકે ? અને ધર્મીઓની વૃદ્ધિ પણ શી રીતે થઈ શકે તે અમે સમજી શકતા નથી. શ્રીમાન માણસો આવા ખાતામાં ધાર્મિક ખાતોમાં પુષ્કળ ખર્ચ કરતા હોય, અને વૃદ્ધિ કરતા હોય છતાં સાથે જૈન બંધુની ઉત્તતિને માટે પણ સારી રકમનો વ્યય કરતા હોય તો અમારે આ લખવું અસ્થાને છે; પરંતુ સમાજ ઉત્તતિ તે ખરેખરો ધર્મ નહિ અને બીજા ધાર્મિક કાર્યો જે કે ગૌણતામાં રાખવા જેવા દેખાતા હોય તેમાં ખર્ચ કરવો અને વૃદ્ધિ કરે જેવી એવી સંકુચિત દૃષ્ટિવાળા જૈનોની આંખ ક્યારે ખુલશે અને વિવેકપૂર્વક જોનાં ક્યારે શીખશે ? ઉપર બતાવ્યું તેમ જ્યારે જિનેશ્વર ભગવાને જેમ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ, એ ધર્મની રાજ-નિતિ બતાવી છે, તેમ સાત ક્ષેત્રોમાં પણ દરેક જૈનોએ દ્રવ્ય ખર્ચવું જોઈએ અને જે કાળે જે ખાતું સીદાતું હોય તેને મુખ્ય કરી તેની ઉપર સંપૂર્ણ દૃષ્ટિ રાખી તેમાંજ દ્રવ્યનો વ્યય અને સંચય કરવો જોઈએ, અને બીજા ક્ષેત્રોને ગૌણતામાં મુકવા જોઈએ, આવી પણ સાથે પરમાત્માની ખાસ આજ્ઞા છતાં અંધશ્રદ્ધાથી કહો, કે ગાડીરીયા પ્રવાહમાં તણાવાની ટેવને લઈને કહો, કે નહિ સમજતાં છતાં પાપતા લયથી ખોટી રીતે ઠરીને કહો, ગમે તે રીતે માત્ર દરેક સમયે એકજ કાર્યને વળગી રહેવું અને તેમાં ઓછી જરૂરીયાત છતાં તેના તરફ માત્ર દૃષ્ટી રાખ્યા કરવી, તેમાં ખર્ચ કરવો અને દ્રવ્યનો સંચય કર્યો જવો અને જે સમયમાં જેમની ખરેખરી ઉત્તતિ કરવાની હોય તેની સામે ન જોવું, તેને મુખ્ય ગણી તેમાં દ્રવ્યનો ઉપયોગ ન કરવો તે જેમ શાસ્ત્રાજ્ઞા વિરૂદ્ધ છે તેમ સમાજને અવનતિએ પહોંચાડનાર સ્થિતિ છે. તેમ સુસ્ત મનુષ્યો કહે તેની કોણ ના કહી શકે તેમ છે ?

સાત ક્ષેત્રનું રક્ષણ કરનાર, તેની ન્યાય અને વહેવારપૂર્વક સંભાળ લેનાર, અને ધર્મને નીચમસર ચલાવનાર કોઈ પણ કાળ કે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં શ્રાવકક્ષેત્રજ છે, અને તે સાત ક્ષેત્રરૂપી અનેક ધર્મરૂપી મહેલનો પાયો છે, તે મજબૂત અને ઉત્તત

૨૫૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

હશે તોજ દરેક ક્ષેત્રે સારી રીતે ચાલી શકે તે નકી છે; છતાં મૂળ અને પાયાની દરકાર વગર આખા મહેલને સંભાળવો કે વ્યવસ્થા કરવી તે કેટલો વખત તેવી રીતે ચાલી શકશે તે વીચાર કરવા જેવું છે.

ન્યારે આપણે આ માર્ગનો વિચાર કરતા નથી, તે ખાતાને મદદ કરવાની કે તેમાં દ્રવ્ય અર્થવાની ઇચ્છા થતી નથી, ત્યારે આપણે હવે એક બીજી હકીકત ઉપર વીચાર કરીએ.

અત્યારે મનુષ્ય ઉન્નતિ કરવા માટેનો સમય ખરેખર ન્યાં વર્તે છે, કે જેની ઉન્નતિથી જ ધર્મની ઉન્નતિ થઈ શકે છે, તે છતાં આપણે આપણા જૈન અંધુ-ઓની પ્રથમ ઉન્નતિની જરૂરીયાત છતાં, નહીં જરૂરીયાત કે ઓછી જરૂરીયાત ન્યાં હોય ત્યાં તે સ્થળે આપણે માત્ર દેરાસરે નવાં બનાવી પ્રતિષ્ઠાઓ કરી તેમાં તેમજ તેને લગતા આરતિ, પૂજા, આંગી વીગેરેના કાર્યો કરી તે ખાતામાં એટલે કે દેવદ્રવ્યમાં જ મોટે ભાગે દ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરે જમ્મએ છીએ, કે જે દ્રવ્ય કંડેવામાં આવતા શાસ્ત્રાજ્ઞ પ્રમાણે તે સિવાય બીજા કોઈ કાર્યમાં તેનો ઉપયોગ થઈ શકતો નથી, તેવી રીતે દરેક સ્થળે તે ખાતે વૃદ્ધિ માત્ર એકજ ખાતામાં થાય છે અને શ્રાવક ઉન્નતિ માટે એક પાઈ પણ તેવા પ્રસંગોએ કોઈ આપતું નથી, વળી સાધારણ ખાતું કે જે ખાતા માંથી સાત ક્ષેત્રની સર્વથા સંભાળ અને રક્ષણ થઈ શકે છે, તે ખાતે તદ્દન ટોટો હોય છે અને વળી કેટલાક સ્થળે તે સાધારણ ખાતું જ્ઞાનદ્રવ્ય કે દેવદ્રવ્યનું દેવાદાર હોય છે, એટલે કે તે દેવું ન્યાંસુધી પુરું ન થાય ત્યાંસુધી તે ગામતા જૈન સમાજ હમૈશાં શ્રીકરમાં રહે છે અને બીજાની દ્રષ્ટિએ કાંઈક અયોગ્ય ગણાય છે અને તેવું દેવું પુરું ન થાય તો તે કરનારે પાપ કર્યું તેમજ દેવદ્રવ્યમાં ખાડો પાડ્યો એમ કહી તેને પાપી તરીકે માનવામાં આવે છે.

અલગત કાયદાની દ્રષ્ટિએ તો જે ખાતાનું જે દ્રવ્ય, હોય તે ખાતામાં તે અર્થનું જોઈએ, અને તેના વહીવટ કરનારે ત્યાં વાપરવું જોઈએ, પરંતુ ન્યાં શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિએ એટલે કે ન્યાં શાસ્ત્રમાં એવું ફરમાન છે કે, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ જોઈને ચતુર્વિધ સંઘ ધર્મના કોઈ પણ ખાતાનો તેમાં ફેરફાર, ગણતરી કે આવક જાવકના વિભાગ પાડવા કે નવા ફેરફાર પણ ન્યાં કરી શકે છે, તો તેવી રીતે કે બીજી રીતે ફેરફાર ધર્મના કોઈ પણ ખાતામાં કે જેમાં એકમાં વૃદ્ધિ થતી હોય અને બીજામાં તોટો પડતો હોય તેમાં તે રીતે કે બીજી રીતે કરવાની જરૂરીયાત દેખાય છે છતાં પણ ત્યાં દ્રષ્ટિ કરવામાં આવતી નથી.

આ ગણા કરતાં વહીવટ કરનારાઓ પ્રથમ જેમ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવાની દ્રષ્ટિ રાખે છે તેને બદલે કુળ એકજ સાધારણ ખાતું જેને કહેવામાં આવે તે રાખવામાં આવે તો તેમાંથી ધર્મના કોઈ પણ કાર્યમાં વાપરવામાં આવેલું કે આજ્ઞા વિરૂદ્ધ થતું નહિ હોવાથી પરિણામે કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ ક્ષેત્રને સીધાતા જોવાનું કે ઘણે ભાગે સમાજ અવનતિનો વખત આવે નહિ, પરંતુ પ્રથમ તો તેમ

સમાજ ઉન્નતિ માટે ફેરફાર કરવાની જરૂર છે ?

૨૫૭

ન સુઝતું, હજી સુધી ફેરફાર કરવાનું પણ નથી સુઝતું અને હવે પછી નવા કાર્યો જે કરવામાં આવે છે તેમાં પણ રસ્તો કરવાની સમાજની આંખ ઉઘડતી નથી તે કેવું શોચનીય છે ?

અત્યારે જૈન ધર્મના દરેક ખાતાં અને ક્ષેત્રોની તપાસ કરીશું તો માલુમ પડશે કે, સમાજ ઉન્નતિ અને તેની પ્રગતિ માટે વખત આવી લાગ્યો છે જેને લઈને આપણા બંધુઓની શી અવસ્થા છે, તેને શું જરૂરીયાત છે, તેની કેવા પ્રકારે ઉન્નતિ કરવાની જરૂર છે, તેની આરોગ્યતા કેવી છે, તે ઉપર કોઈ દ્રષ્ટિ દેતું નથી અને વરઘોડા ચડાવવા, જમણવાર કરવા, અને નહિ જરૂરીયાત છતાં તેવા સ્થળોએ દેવાલયની વૃદ્ધિ કર્યા જવી અને તેજ ખાતામાં ખર્ચ કરી તેમાં પૈસાની વૃદ્ધિ કરે જવી. દાખલા તરીકે હાલમાં સખત મોંઘવારી અને દુષ્કાળ વર્તે છે છતાં અનેક સ્થળે મહોત્સવો, પ્રતિષ્ઠા અને જમણવારો થયે જાય છે જેને કોઈ રીતે છુટકો ન હોય ત્યાં સામાન્ય સંસ્કૃતિથી પ્રતિષ્ઠા કરી શકાયો છતાં તે માટે અને તેને લગતા બીજા ખર્ચોમાં હજારો રૂપૈયા દુષ્કાળનો મુશ્કેલ ભર્યો પ્રસંગ છતાં ખર્ચ કરે જાય અને ઘેર અને મનુષ્યને જ્યાં ખોરાકનાં સાંસાં પડે છે તેની સામે કોઈ જોતું નથી એટલે કે અત્યારે શું જરૂર છે તે સામે બીલકુલ તેઓની દ્રષ્ટિ જ નથી. તેનો અર્થ તો માત્ર એટલો જ થાય કે સાતે ક્ષેત્રનું રક્ષણ કરનાર જે શ્રાવક ક્ષેત્ર તેનું ભલે ભક્ષણ થાય, તેનામાંથી સાત ક્ષેત્રની રક્ષણ કરવાની શક્તિ ભલે ઓછી થાય, તેમાંથી વ્યક્તિઓ ભલે ઓછી થાય, પરંતુ અમે તો અમારી મરજી મુજબ માની લીધેલા સ્થળે (ક્ષેત્રનું જ) પોષણ વૃદ્ધિ કર્યું જશું; આવી સંકુચિત દ્રષ્ટિવાળા જૈનો પછી ભલે તે પૂજ્ય ધર્મગુરુ કે ધર્મજાંઘુ હો પરંતુ સમયનો વિચાર નહિ કરનાર, સીદાતા ક્ષેત્રની સામુ નહીં જોનાર તેના માટે વિચાર નહિ કરનાર દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ ભાવરૂપી ધર્મની રાજનીતિને દૂર સુકી સમાજની “ ધર્મની ઉન્નતિ કે પ્રગતિ તરફ દુર્લક્ષ કરનાર ” ગમે તે હો તો તે ધર્મજાંઘુ કહે-વરાવવા માટે લાયક કેમ ગણાય ?

સમયને અનુસરીને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવને ફેરફાર કરવાનું જ્યાં સુઝતું નથી, ત્યાં દેવદ્રવ્ય જેવા ખાતામાં જ્યાં દરેક સ્થળે અનર્ગળ દ્રવ્ય છે તેમાંથી તો સમાજ ઉન્નતિ માટે એક પાઇ પણ ખર્ચો શકાતી નથી કારણ કે તેમાંથી બીજા ખાતામાં ખર્ચવામાં શાઆજ્ઞા વિરૂદ્ધ છે એમ મનાય છે. જાણુવા અને સાંભળવા પ્રમાણે તો “ દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ કરવી તેનો નાશ થતો અટકાવવો ” તેવી આજ્ઞા છે છતાં સમાજ ઉન્નતિ માટે તે દ્રવ્ય ઉપયોગનાં લેવામાં આવે એટલે કે મૂળ દ્રવ્ય સલામત રહે અને વ્યાજથી તેની વૃદ્ધિ થાય તેમ હોય છતાં, જૈન સમાજ કે તેમાંની વ્યક્તિની ઉન્નતિ જેવી કે કેળવણી, જન સુખકારીના સાધનો તથા નિર્દોષ વ્યાપાર વૃદ્ધિ વગેરેમાં તો તે દેવદ્રવ્યનો વ્યય પણ ન થાય અને જૈનેતર ને તે ગમે તે જાતના વેપાર આદિ માટે ખીરાય અને તેવાઓને તેવા વેપારાદિમાં પૈસાની વૃદ્ધિ થાય તે જોવાય, પરંતુ પોતાની સમાજને માટે કે તેના અંગભુતને તેની ઉન્નતિ (વેપાર, કેળવણી

૨૫૮

શ્રી આદમાનંદ પ્રકાશ.

વગેરે કાર્યો માટે દેવદ્રવ્યનો વિનાશ ન થાય છતાં) ન અપાય, ન ધીરાય, ન વ્યય થાય અને તેનું ગમે તે થાય તેવું જોવામાં અને તેમ કરવામાં પાપ નહિ એમ કહેવાય કે મનાય તેવા સમાજ માટે અને તેમના તેવા પ્રકારના દ્રવ્ય વ્યય માટે અને તેવી તેની પ્રવૃત્તિ માટે (મતલબ કે જોનેતરના લાભ માટે તેનો વ્યય થાય અને તેવા દ્રવ્યનું રક્ષણ અને વૃદ્ધિ થાય તે છતાં તેવા દેવદ્રવ્યાદિ જેવા કોઈ પણ દ્રવ્યનો પોતાના સમાજના મનુષ્યની ઉન્નતિ માટે ઉપયોગ થાય તેમાં દોષ છે આવું જે સમાજમાં મનાતું હોય) તે સમાજને અન્ય બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો, જડબુદ્ધિવાળા કે સમાજને અવનતિએ ધકેલનારા તે છે તેમ માને તે જનવા જોગ છે, કદાચ કોઈ પણ કાળમાં કોઈ પણ કારણસર કોઈ પણ સ્થળે તેવી અટકાયત કરવામાં આવેલી હોય પરંતુ જ્યાં મૂળ વસ્તુ કાયમ રહેતી હોય તેનો નાશ ન થતો હોય તો શું તેવી પ્રવૃત્તિમાં ચતુર્વિધ સંઘ કે સમાજ તેમાં ફેરફાર નથી કરી શકતી ? કરી શકે છે અને તેવા ફેરફાર કરવા માટેજ શાસ્ત્રકારે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, લાવ એ ધર્મની રાજનિતિ બતાવેલી છે.

અમો દરેક વિદ્વાન પૂજ્ય મુનિ મહારાજ અને જોન જાંધુઓને નમ્ર સુચના કરીએ છીએ કે દેવ દ્રવ્યાદિકનાં નાણાંનો જરાપણ નાશ ન થતાં તે મૂળ રકમ રહેતી હોય કે તેની વૃદ્ધિ થતી હોય તેવી સ્થિતિએ સમાજ ઉન્નતિ માટે કે તેની પ્રગતિ માટે તેનો વ્યય કે વહીવટ કરવામાં શું વાંધો આવે છે ? તે શસ્ત્રના આધારે શાસ્ત્રના હાખલાઓ ટાંકી અમોને લખી મોકલવા કૃપા કરશે કે જેથી તેમના અભિપ્રાય સાથે આ માસિકમાં પ્રગટ કરવામાં આવે; જેથી તેના માટે થતો ઉઠાપોઠા અને સમાજની દ્રષ્ટિએ ચડેલા આ પ્રશ્નનું નિરાકરણ થઈ જાય. આ વિષય માટે અનેક પ્રસંગોએ અનેક તરેહની ચર્ચાઓ સમાજમાં થાય છે, દરમિયાન હાલમાં જન્યુવારી માસમાં મુંબઈ માંગરોળ જોન સભામાં રા. મોતીચંદ ગીરધરલાલ કાપડીઆના પ્રમુખપણાનીએ પંડિત બેચરદાસ જીવરાજ દેવદ્રવ્ય વગેરે સળાંધમાં એક ભાષણ આપ્યું હતું કે જે ભાષણ અક્ષરસઃ નહિ પરંતુ રા. બેચરદાસ પંડિતજીના કહેવા પ્રમાણે પોતે બોલેલા ભાષણના મુદ્દાઓ સચવાઈ રહ્યા છે તેવી રીતે તે ભાષણ જોન રીવ્યુ માસિક અને જોન પત્રમાં અનુક્રમે આવી ગયેલ છે. તે ભાષણમાં પંડિતજી બેચરદાસે જણાવ્યું છે કે—“દેવદ્રવ્ય શબ્દજ કંઈક અસખંદ અને વિચિત્ર છે, જોનો જેને દેવદ્રવ્ય તરીકે સ્વીકારે છે, તે તેનાથી મુક્ત એવા પ્રભુનું શરીરે સંલવી શકે ? આ કારણથી મૂળ જોન આગમોમાં આ દેવ દ્રવ્ય શબ્દ છે કે કેમ ! તે તપાસવાનો મે નિશ્ચય કર્યો તેનો બારીક તપાસ કર્યા પછી મને જણાયું કે આ દેવદ્રવ્યનો પ્રયોગ મૂળમાં કોઈજ ઠેકાણે નથી, પરંતુ આ શબ્દ તાંત્રિક યુગમાં આપણા કેટલાક સાધુઓએ હાખલ કીધો છે, વળી કેટલાક સાધુઓએ આ યુગમાં એવા સંસ્કૃત શ્રેયો લખી

સમાજ ઉન્નતિ માટે ફેરફાર કરવાની જરૂર છે ?

૨૫૬

નાખ્યા છે કે જેમાં દેવદ્રવ્ય વધારવામાં મહાપુણ્ય અને દેવદ્રવ્યને નુકશાન કરવામાં મહાપાપ જણાવવામાં આવ્યું છે માટે મારે ફરી જણાવવું જોઈએ કે મૂળ શાસ્ત્રમાં આ શબ્દ કોઈ ઠેકાણે નથી, ખરીવાર એ છે કે દેવદ્રવ્ય એ શાસ્ત્રના ટેકાવાળું દ્રવ્ય નથી આ દ્રવ્ય જૈન સંઘનું અને આ નાણા જૈન સમાજના ઉપયોગી કાર્યમાં ન વાપરી શકાય એવો શાસ્ત્ર તરફનો કોઈ પણ વાંધો આગમોમાં છે જ નહિ, આ દેવદ્રવ્ય શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ છે એમ છાતી ઠોકીને ખાત્રી પૂર્વક હું કહું છું, આ શબ્દ તાંત્રિક યુગમાં આપણા મુનિરાજઓએ દાખલ કરેલ છે વગેરે-વગેરે !!!

આ ભાષણ કરતા પંડિતજી બેચરહાસ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને પાલીભાષાના અભ્યાસી તેમજ આગમોના પણ અભ્યાસી છે, અને તેઓ કહે છે કે મૂળમાં કોઈ ઠેકાણે દેવદ્રવ્યનો પ્રયોગ નથી, જો કે અમો આગમના અભ્યાસી નહી હોવાથી તેનો કાંઈ પણ ખુલાસો તે માટે આપી શકતા નથી, પરંતુ અહી પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે દેવદ્રવ્ય એ જો મૂળ આગમમાં છે નહી તો તે શબ્દ આવ્યો ક્યાંથી ? અથવા આપણે પંચાગીને માનનારા હોઈને તેમાં હોય તો એકલા મૂળ ઉપર શી રીતે આધાર રાખી શકીએ ? કારણ કે શાસ્ત્રકારોએ તો પંચાગીને જ માનવાની આજ્ઞા કરેલી છે; તેમજ વળી આનંદધનજી મહારાજ જેવા અધ્યાત્મી પુરૂષે તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે કે:—

સૂચિં ભાષ્ય સૂત્ર નિર્યુક્તિ, વૃત્તિ પરંપર અનુભવરે;
સમય પુરૂષનાં અંગ કદ્યાંએ, જે છેદે તે દુર્ભવરે.

એમ એકવીશમાં તિર્થંકર મહારાજના સ્તવનમાં કહ્યું છે. તો પંડિતજી બેચરહાસના કહેવા પ્રમાણે જો દેવદ્રવ્ય એ હકીકત મૂળમાં જ નથી, અને અમારા એક સભાસદની સાથે તેઓશ્રીને થયેલી વાત મુજબ તેઓ જ્યારે પંચાગીને માને છે તો તે સિવાય ધારો કે કદાચ મૂળમાં ન હોય તો પંચાગીમાં કે અન્ય ગ્રંથોમાં ક્યારે, કેવા સંજોગમાં અને કયા સમયમાં કેમ દાખલ થઈ ? અને હવે તેમાં આ સમયને અનુકુળ ફેરફાર થઈ શકે કે કેમ ? અથવા અમોએ ઉપર કહ્યું તેમ તે દ્રવ્યનો વિનાશ ન થાય અને મૂળ રહે કે તેની વૃદ્ધિ થાય તેવા સંયોગમાં તેનો ઉપયોગ સમાજની પ્રગતી માટે થઈ શકે કે કેમ ? તેનો સત્તાવાર ખુલાસો આગમો અને તેની ટીકાઓના શ્લોકો સાથે વિદ્વાન મુનિ મહારાજઓને તેમજ પં. બેહચરહાસને બહારપાડવાની નમ્ર સૂચના કરીએ છીએ, કે જેથી તે બાબતમાં ઉપસ્થિત થયેલ ચર્ચાનું સત્ય સ્વરૂપ જણાઈ આવે.

અમારા વિચાર પ્રમાણે દેવદ્રવ્ય એ સાત ક્ષેત્ર પંકીના જિન ચૈત્ય અને જિન બિંબ એ બે ક્ષેત્રોના રક્ષણ, પૂજા, મરામત અને વ્યવસ્થા વગેરેના ખર્ચ માટે એકઠું કરવામાં આવેલું તે બે ક્ષેત્ર નિમિત્તનું દ્રવ્ય તેજ જેને હાલ દેવદ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે એમ માની, શકાય, તેમ છતાં જેમ જ્ઞાન નિમિત્તના દ્રવ્યને જ્ઞાન દ્રવ્ય કહે-

૨૬૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

વામાં આવે છે તેમ આવી જાતના દ્રવ્યને ગમે તેવા સંજોગમાં-ગમે તે વખતે દેવ દ્રવ્ય એવું નામ આપવામાં આવેલું હશે, એમ અત્યારપુધી ચાલ્યો આવતો તેનો વહીવટ અને વૃદ્ધિ ઉપરથી માલુમ પડે છે.

બીજી હકીકત પંડિતજી બેચરદાસે તે ભાષણમાં એવી જણાવી છે કે “પર્યુ-પણ્યપર્વમાં ચૌદ સુપન જુલાવવાનું અને ઘોડીઆ પારણું જુલાવવા વરઘોડા ચઢાવવા વગેરે નિમિત્તે દેવદ્રવ્ય ઉત્પન્ન કરાય છે અને પુણ્ય મનાય છે. આપણામાં પશુસણ્યપર્વમાં એવો રીવાજ છે કે ચૌદ સુપના શ્રીમહાવીરના જન્મદીને ઉતારવાં હવે આ સ્વપના ઉતારવામાં એટલું બધું પુણ્ય મનાય છે કે લોકો કેટલાએક મણ ઘી તે માટે બોલે છે દરીયાના વેપારીઓ તેમજ સંતાનની અપેક્ષાવાળાઓ તે માટે ઘણા ભાગે પ્રભુનું પારણું આદિ સુપના સ્વાર્થ માટે લે છે. હવે તમે જાણીને અજબ થશો પશુ માટે ખુદ્દા દીલથી અને શાસ્ત્રો અને આગમોના પુરાવાપરથી જણાવી દેવું જોઈએ કે આફી પુણ્યની નહિ પણ પાપની છે. વૈષ્ણવોમાં જેમ કૃષ્ણ જન્મ વખતે રીત ભાતો થાય છે. તેવી રીતે પ્રભુને વળી હીંચાળવાનું નાટક આપણામાં થાય અને સાધુઓ આવા પાપને ચલાવી લે અને શ્રાવકો આ મિથ્યાત્વ ક્રિયાને મહાપુણ્ય સમજે, એ બીના કેટલી બધી ત્રાસજનક છે, હવે આ ચૌદ સુપનાનું નાટક એ ફક્ત પાપક્રિયા છે પરંતુ દેવદ્રવ્ય વધે તે માટે આ નાટક મિથ્યાત્વ “છતાં આપણે ચાલુ રાખવું એવી જ દલીલ કેટલાક કરે છે ત્યારે તે દલીલ કરનારાઓ ઉપર મને દયા આવે છે વગેરે વગેરે.”

અત્યારે તે બંને કાર્યો માટે થતી પ્રવૃત્તિ આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ અને અનુભવીએ છીએ ત્યારે પંડિતજી બેચરદાસના કહેવા પ્રમાણે સ્વાર્થ, કલ્યાણ અને સંસારવૃદ્ધિના કાર્યો માટે ઘણે ભાગે થતી જોઈએ છીએ; કારણકે વહાણના દલાલો જેનો કે દરિયાની સાથે વેપારના સંબંધ છે તેવા તેમજ લક્ષ્મીની અભિલાષાવાળા બંધુઓ વગેરે તેમને સંબંધ રાખતા સુપન અમુક ઘી બોલીને આપીને જુલાવતા નજરે જોઈએ છીએ. વળી નાના બાળકો પાસે સુપનને માળા પહેરાવવામાં આવે છે જેથી તેમાં માત્ર પોતાના સાંસારિક કાર્યોની વૃદ્ધિ સિવાય બીજું દેખતા નથી. સિવાય ઘોડીઆ પારણું જુલાવનાર-ઘેર લઈ જનાર તેને માટે વરઘોડા ચઢાવનાર તેવા બંધુની બાહ્ય પ્રવૃત્તિ જોઈએ છીએ, અથવા તે આપણો સંબંધી હોય અને તેને ખાસ પુછીએ છીએ તો ઘણે ભાગે માત્ર સંતતિ વગરના તેવા બંધુઓ તેની અભિલાષા માટે ઘોડીઆ પારણું જુલાવે છે-વગેરે કાર્ય કરે છે એટલે કે તે બંને કાર્યો પોતાના પુણ્યલક્ષિક સુખ માટે સંસાર વૃદ્ધિ માટે થતા જાણે હોયની ? અને તેને માટેજ જાણે પૈસા અપાતા હોયની એમ તાત્વિક દ્રષ્ટિએ જોતાં આપણને તેમજ વીચારવંત પુરૂષ નેપંડિતજી બેચરદાસના કહેવા પ્રમાણે તે મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ માટે જ જાણેકે

સમાજ ઉત્તરિ માટે ફેરફાર કરવાની જરૂર છે?

૨૬૧

થતું ન હોય તેમ દેખાય છે. જો તેમજ હોય તો તેમાંથી ઉત્પન્ન થતું દ્રવ્ય કોઈ પણ ધાર્મિક ખાતામાં લઈ જવું તે ન્યાયપુરઃસર ન ગણાય, તો દેવદ્રવ્યમાં તો શી રીતે લઈ શકાય? આવી હકીકતો માટે પંડિત બેચરદાસ કહે છે કે “આગમોના પુરાવા ઉપરથી હું કહું છું કે આ રૂઢી પુણ્યની નહિ પરંતુ પાપની છે.” વગેરે પંડિત બેચરદાસ તેમ કહે છે તેટલુંજ નહિ પરંતુ તે મીટીંગના પ્રમુખ સ. મોતીચંદ ગીરધરલાલ કાપડીઆ તે વિષયની પુષ્ટિમાં જણાવે છે કે “પંડિત બેચરદાસે આ વિષયને અચિંત્ય રીતે ચર્ચા છે તેમાં શક નથી એમ કહેવા સાથે તેઓ ૧૧ શોષમાં એમ જણાવે છે “આ ક્રિયા અને રીવાજના સંબંધમાં મારે ઘણા સાધુઓ સાથે ચર્ચા થઈ છે અને ચર્ચા બાદ અમોને ખાત્રી થઈ છે કે આ રીવાજ લોકોત્તર મિથ્યાત્વ છે, પરંતુ ફક્ત દેવદ્રવ્ય વધે તે માટે આ રીવાજ ચાલુ રહ્યો છે.” આમ જ્યારે તેઓ ખાત્રી કર્યા બાદ જણાવે છે તો જે કાર્યને લોકોત્તર મિથ્યાત્વ કહેવામાં આવે છે તેવો રીવાજ સ. મોતીચંદ કાપડીઆની સાથે જે મુનિમહારાજને ચર્ચા થઈ હોય તેવા મુનિ મહારાજઓએ આવા ઉદાર, વિશાળ, સત્ય અને સર્વવેદશરિત શિરોમણી જૈન ધર્મમાં અત્યારસુધી કેમ ચલાવવા દીધો હશે? તેને માટે આપણને ખેદ થાય છે, તેમજ આવા લોકોત્તર મિથ્યાત્વના કાર્યમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું દ્રવ્ય પણ તેને દેવદ્રવ્ય જેવા ઉત્તમ કે જેની વૃદ્ધિ પુણ્યબંધના હેતુ માટે થાય છે તેવા ઉત્તમ કાર્યમાં અત્યારસુધી કેમ લઈ જવા દેવામાં આવે છે? તેને માટે પણ આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. જે કાર્યનું મૂળ ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ અસત્ય-મિથ્યાત્વ-અયોગ્ય હોય તો તેની ઉત્પત્તિ ધર્મના કાર્યમાં કેમ દાખલ કરી શકાય? જો આ કાર્ય લોકોત્તર મિથ્યાત્વ છે અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતું દ્રવ્ય ધર્મના કોઈ ખાતામાં લઈ જવું તે ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ કોઈ પણ રીતે વ્યાજબી ગણાતું હોય તો, અમોને એક સ્વાલ ઉત્પન્ન થાય છે કે, એક મનુષ્ય કોઈ પણ દ્રવ્ય કે ઢાગીનાની ચોરી કરી, કે કોઈનો વિશ્વાસઘાત કરીને લાવી તે દ્રવ્ય કોઈ ધાર્મિક ખાતામાં ખર્ચે તો તેનો પુણ્યબંધ થાય કે કેમ? સામાન્ય રીતે એમ માની શકાય છે અને શાસ્ત્રકાર મહારાજે પણ ફરમાન કરેલું છે કે મનુષ્યે પોતાના વ્યવહારમાં પણ ન્યાયથી દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરવું, તોપણ સમ્યક્ત્વ મૂળ જૈન ધર્મ તેમાં મિથ્યાત્વથી ઉત્પન્ન થયેલ દ્રવ્ય કેમ લઈ જઈ શકાય?

સાં મોતીચંદ કાપડીઆએ આવી હકીકત જાણ્યા પછી તર્તીજ સમાજની જાણ માટે ખુદાર મુકવાની જરૂર હતી; ગમે તેવા સંજોગને લઈને તેમ ન ગન્યું પરંતુ આ વખતે ભાષણ દ્વારા જ્યારે તે ખુદાર મુકી જે યોગ્ય કર્યું છે, તો કયા કયા મુનિમહારાજઓની સાથે તેમને ચર્ચા થઈ હતી? અથવા શું ચર્ચા થઈ હતી તે તેઓ ખુદાર મુકશે અથવા તે તે મુનિ મહારાજ ખુદાર મુકે તેવી તેઓ નમ્ર પ્રેરણા કરશે એવી સુચના કરીએ છીએ, કે જેથી તે જાળતમાં સમાજ અંધારામાં ન રહે. હવે

૨૬૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

તે ગમે તેમ હો, પરંતુ આવા લોકોત્તર મિથ્યાત્વવાળા રીવાજો જેને કહેવામાં આવે છે તેમાંથી જે રકમ ઉત્પન્ન થાય છે તે દેવદ્રવ્યને બદલે (જેમાં જૈન ચૈત્ય, અને જૈન પ્રતિમાને કશો પણ સંબંધ નથી) તે માત્ર સાધારણ દ્રવ્યમાં અથવા જૈનસમાજની ઉન્નતિ માટેના કોઈપણ કાર્યમાં તેની ઉપજ લઈ જવામાં આવે તો તે આ રીતે કે ધાર્મિક દૃષ્ટિએ ન્યાયથી જોતાં કોઈ રીતે શાસ્ત્રાસા વિરૂદ્ધ કે અયોગ્ય હોય એમ માની શકાતું નથી. તેમ તેથી દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિને અટકાવી તેમ પણ ગણી શકાતું નથી, કે જે રીતનો ફેરફાર ચતુર્વિધ સંઘ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ જોઈને કરી શકે છે. આવા આવા ફેરફારો સમાજ કરે તો દર વરસે ઘણી મોટી રકમ સમાજની ઉન્નતિ માટે ફાજલ પાડી શકાય. અને તેને લઈ શ્રાવકક્ષેત્રની ઉન્નતિના પણ ઘણા કાર્યો થઈ શકે. આ લેખ આટલેથીજ સમાપ્ત કરી, તેમાંથી ઉત્પન્ન થતા નીચેના પ્રશ્નોના ખુલાસા આપણા પૂજ્ય ધર્મશુરૂઓ અને વિદ્વાન ધર્મબંધુઓને આપવા, અને દરેક પેપરમાં પ્રસિદ્ધ કરી જૈન સમાજને પોતાની ખરી સ્થિતિ અને કર્તવ્યનું આ બાળતમાં જ્ઞાન કરાવવા નમ્ર વિનંતિ કરીએ છીએ.

પ્રશ્નો.

- ૧ દેવદ્રવ્યનો વિનાશ ન થતો હોય, તે રકમ મૂળ રહેતી હોય, અથવા તેની વૃદ્ધિ થતી હોય તેવા સંયોગોમાં તે દ્રવ્યનો ઉપયોગ જૈન સમાજની ઉન્નતિના કોઈ પણ કાર્યમાં થઈ શકે કે કેમ ?
- ૨ દેવદ્રવ્ય એ અમોઝો અમારા વિચાર પ્રમાણે ઉપર કહ્યું તેમ સાત ક્ષેત્ર પૈકીનું જિન ચૈત્ય અને જિન પ્રતિમા નિમિત્તનું દ્રવ્ય-તે છે કે કોઈ બીજી જાતનું છે ? અને તે પડિતજી એચરદાસના કહેવા પ્રમાણે મૂળમાં છે કે કેમ ? અને તે મૂળમાં ન હોય છતાં પંચાંગી કે અન્ય માનનીય ગ્રંથોમાં કોઈ પણ સ્થળે છે તો તે મૂળમાં નહિ છતાં ત્યાં કયારે અને કેવા સંજોગમાં આવ્યું ? તેમજ જો પંચાંગીમાં છે જેને કે આપણને શાસ્ત્રાસા પ્રમાણે માનનારા છીએ તો મૂળ સિવાય પંચાંગીમાં કોઈ પણ હકીકત આવી શકતી હશે ખરી કે ? અને જે શાસ્ત્ર આધારે તેમ પણ છે તો તે દેવદ્રવ્ય, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ભાવ એ રાજનીતિ ગ્રંથો કરીને ચતુર્વિધ સંઘ આવા દેવદ્રવ્ય જેવા દ્રવ્યનો તેમાં ફેરફાર કે તેનો બીજી રીતે વ્યય કરી શકે છે કે કેમ ?
- ૩ સુપન ખુલાવવા અને ઘોડીઆ પારણા વીગરે કાર્યો જેને કે આપણે ધાર્મિક કાર્યો માનીએ છીએ, તે રીવાજો સંબંધિત અને સંબંધિત કાપડી-આગે મુનિરાજો સાથે કરેલી ચર્ચા મુજબ તેમના કહેવા પ્રમાણે જે લોકોત્તર મિથ્યાત્વ છે તો તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું દ્રવ્ય દેવદ્રવ્યમાં નહિ લઈ જતાં સાધારણ ખાતામાં કે પ્રમાણ ઉન્નતિ માટેના કોઈ પણ કાર્યમાં લઈ

પ્રકીર્ણ.

૨૬૩

જતાં શાસ્ત્રનો શું ગાદ આવે છે ? જેવો બે તે લોકોત્તર નિશ્ચયતાવાળું કાર્ય હોય તો તે જૈન દર્શનમાં ચલાવી શકાય કે કેમ ?

ઉપર સુગળ આ લેખમાં આવેલ દરેક હકીકત બહાર મુકવાનું અને ચર્ચાવાનો અગરો હેતુ ધર્મની મર્યાદા અને આજ્ઞામાં રહીને સત્યાસત્યની-યોગ્યાયોગ્યની પરિક્ષા કરી (નહિ કે અંધઅધ્યાયી આવે તેમ આજ્ઞા દેહું) સમાજ ઉત્તતિ માટે જલદીથી યોગ્ય પગલાં લેવા અને સમાજની થતી અવનતી અટકે તેજ છે.

પ્રકીર્ણ.

પ્રભુ પ્રાર્થના—મનુષ્યનું હૃદય અરીસા સરખું છે. જે દુર્મેસાં મલીન થવા કરે છે, તેને મલીનતા રહિત બનાવવાને આપણે નિર્નર પ્રભુની પ્રાર્થના કરવાની જરૂર છે. પ્રાર્થનાથી પ્રાપ્ત થતા આનંદને લાખે હૃદય જગતથી થીસર વિમુખ અને છે. પ્રાર્થનાથી આત્મી સ્વર્ગ-મોક્ષ-રાજ્યના દ્વાર ઉઘાડી શકાય છે. પ્રાર્થના દ્વારા ન શીખી શકાય અથવા ન મેળવી શકાય એવી કોઇપણ વસ્તુ નથી. બે હૃદયમાં જગત પ્રતિ વિરક્તસાવ પ્રકટ થાય છે તો પ્રાર્થનાથી પરમાત્મમય થઇ શકાય છે, પરંતુ આપણે પરમાત્માને અરા દિવથી ચાલીએ છીએ એટલા માટેજ આપણે પ્રાર્થના કરવી બેઇએ; નહિ કે આપણને તેના અથવા દુર્ગતિમાં પડવાની બહીક લાગે છે, અથવા તો આપણે કામ મહાનુદિવ્ય પ્રસાદ કે સ્વર્ગપ્રાપ્તિની આશા અને અભિલાષા રાખીએ છીએ.

*

*

*

*

*

ધર્મ—જે ધર્મ તમને હસાવી શકતો નથી તે ધર્મથી શું લાભ છે ? બે તમે સધળો સમય ઉદાસ અને ગમગીન રહો છો તો તમારા ધાર્મિક થવાથી શું લાભ છે ? જે ધર્મ મનુષ્યને આનંદી, સુખી, પ્રેમાળ અને દયાવંત નથી બનાવી શકતો તે ધર્મની શું ઉપયોગિતા છે ? જે ધર્મ તમને અધિક સુંદર અને વિનોદી બનાવી શકતો નથી અને જે ધર્મ તમને પ્રભુમય કરી શકતો નથી તે ધર્મના અનુયાયી થવામાં શું કોય રહેલું છે ? બે તમે અન્ય લોકોને સહાયશ્રૂત થવા પ્રેરાતા નથી તો તમારું ધાર્મિકત્વ નિષ્પ્રયોજન છે એમ ખાતરીપૂર્વક માનો.

*

*

*

*

*

પ્રેમનું બળ—પ્રેમ જીવનદાતા છે, તિરસ્કાર જીવનહર્તા છે. પ્રેમ માધુર્ય અને પવિત્રતાને પ્રસરાવે છે, તિરસ્કાર વાતાવરણમાં કટુતા ફેલાવે છે. પ્રેમ મનુષ્યને ઉર્ધ્વગામી બનાવે છે અને તિરસ્કારથી માણસ અધોગામી બને છે. પ્રેમ સ્વર્ગસોપાન છે, તિરસ્કાર નરકમાં પાડનાર છે. પ્રેમ આતુલાવનું બીજું નામ વિશેષ છે. દાન, દયા, સહનશીલતા, ક્ષમા અને ઉપકારને જન્મ આપનાર પ્રેમ છે. પ્રભુ પ્રેમસ્વરૂપ છે; અને તેથી આપણા હૃદયને પ્રેમમંદિર બનાવી સર્વ પ્રાણીઓને સરખી રીતે ચલાવવાથીજ પરમાત્મા પ્રસન્ન રહે છે.

*

*

*

*

*

૨૬૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

છંદગીની ચૌદ ભૂલો—(૧) આપણું પોતાનું સત્યાસત્યનું ધોરણ રજુ કરવા યત્ન કરવો અને પ્રત્યેક વ્યક્તિ તે કણિક રાખે એવી આશા રાખવી તે, (૨) આપણા પોતાના ધોરણથી બીજાના સુખનું માપ કરવા યત્નશીલ થવું તે, (૩) આ જગતમાં વિચારોની એકતા—સમાનતાની આશા રાખવી તે, (૪) યુવાનીમાં અનુભવ અને ન્યાયબુદ્ધિની આશા રાખવી તે, (૫) સર્વ મનુષ્યોની પ્રકૃતિ સમાન ધડવા પ્રયત્ન કરવો તે, (૬) નજીવી આખતોમાં દુરાચારી થવાની ટેવ, (૭) આપણા પોતાના કાર્યોમાં પૂર્ણતાનું જ્ઞાન, (૮) જેનો ઉપાય નથી એવી આખતો માટે વ્યર્થ શોધ કરવો તે, (૯) જેને માત્રિકાની જરૂર હોય તેને આપણાથી બની શકે એમ હોય તો પણ સાંત્વન ન આપવું તે, (૧૦) બીજાની ભૂલો અને નિર્બળતા જોવા કરવાની ટેવ, (૧૧) જે કાર્યો આપણાથી ન બનવી શકાય એવાં હોય તે સર્વ અસંભવિત અને અશક્ય છે એવી માન્યતા, (૧૨) આપણા સંકુચિત દૃષ્ટિબિંદુમાં જે આવી શકે તેમાંજ શ્રદ્ધા, (૧૩) બાણે કે સમય ચિરસ્થાયી છે એમ જીવન ભરી ન કરવું તે, (૧૪) કોઈ બાણ ગુણથી લેટાણી પરીક્ષા કરવાની ટેવ.

ઉપરોક્ત ૧૪ ભૂલો મનુષ્યો પોતાના જીવનમાં સામાન્ય રીતે કરતા જણાય છે તેનાથી ઘણો અનર્થ થવા સંભવ છે તેથી તે ભૂલોથી દૂરેશાં સાંચિત રહેવા અતિરત પ્રયત્નો કરવાની જરૂર છે.

જગત્ને નીક મહાન કાયદો—પ્રેમ આવનજાવનો અર્થાત્મિક નિયમ છે, કોમળપણ માન્યસને સ્વાઓ, કોઈને સાહાય કરો, કોઈને ઉન્નયવા માં કરો, કોઈને સુખી કરો, આજ તે અર્થાત્મિક નિયમનું સ્વરૂપ છે.

માત્ર સ્વાર્થ સાધવામાં જીવન વ્યતીત ન કરો, સ્વાર્થને બુધી બળે, અભિમાનને ત્યજ દે; નયારી આસપાસના મનુષ્યોના જીવનને પ્રકાશિત પતાવો, પ્રેમ આધ્યાત્મિક પ્રગલ્ભ છે. તમારો આત્મ સુધનો પ્રકાશ સર્વત્ર પ્રસારવા યત્નશીલ બનો. કેટલાક વખત આ જીવન આપણને નિઃશ્વાસરૂપે મારે છે, તે વખતે એક પ્રેત્સાહક શબ્દ, અથવા એક માર્ગ દર્શક અતિશય મન્દરૂપ થઈ પડે છે. જેમ પુષ્પોને ઝાકળ અને વરસાદની અપેક્ષા છે. તેમ આપણાં અંતઃકરણ અન્યની અનુકંપાની—સહાનુભૂતિની અપેક્ષા રાખે છે. વક્ષને સુધના પ્રકાશમાંથી ખસેડી લ્યો, અને તરતજ તે કરમાઈ જશે—નૃતદશા પામશે, તેજ પ્રમાણે પ્રેમરહિત અંતઃકરણ કુંઠિત અને સંકુચિત બની જશે.

બાળકને પોપણ, આરામ અને વજની જેટલી જરૂર છે તેટલીજ તેને પ્રેમની જરૂર છે. જ્યારે શારીરિક વિકાસને અર્થે બાલ આનંદની જરૂર છે ત્યારે આત્મિક વિકાસને અર્થે પ્રેમની જરૂર છે. દેશાભિમાન અને આત્મભાવના વાંધાથી પ્રેમ કુટુંબને, જાતિને અને પ્રજાને સંયુક્ત રાખે છે. પ્રેમ સમાજનું જીવન, સમાજનો આત્મા છે. જગતનો પુનરુદ્ધાર કરવાની શક્તિ પ્રેમમાં રહેલી છે.

મધુ પ્રત્યે અને પ્રત્યેક મનુષ્ય પ્રત્યે પ્રેમભાવ એ વર્ગનો આત્મા છે. પ્રેમ વગરનો ધર્મ તે ધર્મનો નિર્ણય આપતો છે.

વર્તમાન સમાચાર.

૨૬૫

દેશ પ્રત્યે, સત્ય સિદ્ધાંત પ્રત્યે પ્રેમભાવ રાખવાથીજ સામાન્ય મનુષ્યોએ વીર તરીકે ખ્યાતિ સંપાદન કરી છે. પ્રેમ-શક્તિ સત્યનિષ્ઠ માણસોને અજબ પ્રોત્સાહન આપે આપે છે. પ્રેમ-સૂચી સર્વ મહાન અને સારી વસ્તુઓને પ્રકાશિત કરે છે.

સંપૂર્ણ પ્રેમ એટલે સંપૂર્ણ નિઃસ્વાર્થીપણું. જે હૃદય પ્રેમથી ભરપૂર છે તેમાં લોભ રહી શકતો નથી. જે મનુષ્ય આખી માનવજાતિને આહે છે તે તેના પાડોશીઓની સાથે છળપ્રપંચથી વર્તી શકતો નથી.

શુદ્ધ પ્રેમનું સ્વરૂપ નહિ સમજનારા લોકો માત્ર પોતાની જાતનોજ વિચાર કરે છે અને બીજા લોકો તરફથી સ્વાર્થભૂતી આશા રાખે છે. શુદ્ધ પ્રેમીજનો તો બીજા લોકોને સુખ આપવા ખાતર પોતાના સર્વસ્વનો ભોગ આપવા તૈયાર હોય છે. મનુષ્યજાતના દેહમાં જ્યાંસુધી પ્રેમાત્માનું અવતરણ થશે નહિ ત્યાંસુધી પૃથ્વીપર શાંતિના આગમનની આશા વ્યર્થ છે.

વર્તમાન સમાચાર

વિકટ દેશમાં વિદ્યા પ્રચાર અને મારવાડ મંદોદય.

હાલમાં મારવાડ દેશમાં આવે ગોવિંદવાડ પ્રાંતનાં કેવલણી પ્રચારની હીલચાલ ચાલે છે ત્યાં મુનિ મહારાજશ્રી વલ્લભવિજયજી સપરીવારના પધારવાથી તે પ્રાંતના લોકોનો વલણ કેવલણી પ્રચાર તરફ નતીજ થઈ છે. હાલ સુધી જે જે સમાચાર મળ્યા છે તે પુર્ણ ઉત્સાહ ને હર્ષ બધાં છે ફંડમાં રૂપીયા એકલાખ અને દસ હજાર લગભગ ભરાઈ ગયાના સમાચાર મળ્યા છે. તે કાર્યની શરૂઆત પૂર્ણપાદ મુની મહારાજ શ્રી વલ્લભવિજયજીના સદ્ ઉપદેશથી થઈ છે. તેઓ શ્રી આવા સખત તાપના સમયમાં તેવા નીરજલ અને શુષ્ક પ્રદેશમાં આમાનુમામ વીચરી અશિક્ષિત લોકોને સમ્યાનુસાર બોધ આપી તેઓના અભાવીત હૃદયો ઉપર કેવલણી પ્રચારના તેમજ શિક્ષાની અગત્યની સચોટ અસર કરી અથાગ ઉપકાર કરી રહ્યા છે બીજા દેશો કરતાં મારવાડનો વિહાર સ્વભાવિક કહીશું તેમજ દુષ્કર ગણાય છે, પણ જેને ધર્મરક્ષા માટે આ શરીરની દરકારજ નથી, તેવા મહાન ઉપકારી મહાત્માથીજ આવા ભગીરથ કાર્યો બની આવે છે અને તેમનાજ અસિમ પરિશ્રમથીજ આરંભ કરેલા કાર્યો લોકમાં આદર્શરૂપ થાય છે. મુંબાઈમાં શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય જેવી અદ્વિતીય સંસ્થા તેજ મહાત્માના અગાધ પરિશ્રમનું ઉત્તમ પરીણામ છે. હાલમાં સાદરી ગામે ચાલુફંડમાં રૂપીયા નેવું હજાર આસરે ભરાઈ ગયા છે મહારાજ સાહેબ વૈસાખ સુદ ૨ ના રોજ સાદરીથી વીહાર કરી ધાણેરાવ-દેવસુરીમાં ચાલુ ફંડમાં પોતાના અતુલ્ય ઉપદેશથી સારો ઉમેરો કરાવી હાલ નાડલાઈ પધાર્યા છે તેઓશ્રીની સાથે દર મુકામે સાદરીના આગેવાન સદ્ગુરુથીની હાજરીને લઈને ફંડમાં રકમો સારી ભરાય છે.

૨૬૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

અંથાવલોકન.

“ગુજરાતનું ગૌરવ અથવા વિમલમંત્રિનો વિજય.”

પ્રસિદ્ધ કર્તા જૈનપત્રની ઓપ્રીસ લાવનગર-લેખક જગજીવનદાસ માવજી કપાસી ચુડા,
કૌમત રા. ૧-૮-૦

ઉપરોક્ત નામની ઐતિહાસિક નવલકથાની છુક જૈનપત્રની સને ૧૯૧૬ ની ભેટ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયેલી છે જે અમોને ભેટ મળેલ છે. પ્રખ્યાત “ગુજરાતી” પત્ર દરવર્ષે જેમ ઐતિહાસિક છુક તેમના ગ્રાહકોને ભેટ આપે છે, તેમ આ વર્ષથી જૈન પત્રે કરેલી આ પદ્ધતિ ઇચ્છવા લેગ અને આવકારદાયક છે. જૈન ઐતિહાસિક ગ્રંથોની પ્રસિદ્ધિ એ ખાસ આવકારદાયક એટલા માટે છે કે પ્રાચીન સમયમાં થઇ ગયેલા જૈન વીર નરરત્નોના અત્યુત્તમ જીવન વૃત્તાંત જૈન સમાજના હૃદયોમાં જે સચોટ છાપ પાડે છે, તેવી છાપ અન્ય વાર્તાઓની છુકથી પડતી નથી. આ ઇતિહાસિક કથામાં બીમ બાણાવળીના વખતનો એટલે કે અગીયારમી સદીનો ઇતિહાસ છે. જેમાં ખાસ કરી વીમળનામા એક અત્યુત્તમ શ્રાવક મંત્રી જેણે કે તે રાજ્યમાં અગત્યનો ભાગ બળવ્યો છે, સાથે તેમની ધર્મ ઉપરની દૃઢ શ્રદ્ધા વગેરે જે સદ્ગુણો હતા તે અલૌકીક હતા તેનું રસ ભર્યું વર્ણન આ ગ્રંથમાં આપવામાં આવ્યું છે. આ સમયે જૈન ધર્મ અને જૈન સમાજ ઉન્નત સ્થિતિએ હતો. તે વખતે જૈનધર્મ અનુયાયીઓની તે વખતની જાહોજલાલી તેમનું ગૌરવ તેઓનામાં વીરચિત્ત જે સદ્ગુણો હતા અને રાજ્યમાં જે લાગવગ હતો તે સર્વ એવું હતું કે એ હૃદયરપર્શી વર્ણનો આ છુકમાં વાંચતાં વાંચનારના હૃદયમાં નવીન ચૈતન્યનો આવિર્ભાવ થાય છે. વળી આવા પ્રાચીન સમયના ઐતિહાસિક ચરિત્રો વાંચતાં તે વખતની ઉન્નતિ સાથે વર્તમાન સમયની આપણી અંવનતિની તુલના જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે આપણને ખેદ થાય છે. જૈન ધર્મનું અને તેના અનુયાયીઓની વીરતા અને ગૌરવનું જ્ઞાન કરાવવાને આવા જૈન ઐતિહાસિક કથાના ગ્રંથો ઉપયોગી છે જેથી તે પોતાના પત્રના ગ્રાહકો ભેટ આપવા માટે જૈન પત્રના અધિપતિએ જે પ્રયત્ન કર્યો છે તે માટે તેમને ધન્યવાદ આપવા સાથે દરવર્ષે આ પદ્ધતિ શરૂ રાખશે તેમ સુમ વીચે છીએ. આ ગ્રંથના લેખક ગ્રંથની ભાષા સાદી અને સરલ વાપરી તે પણ યોગ્ય કર્યું છે તેટલું જ નહીં પરંતુ આ ગ્રંથ લખવા માટે તેમણે આ ગ્રંથની પ્રસ્તાવનામાં જણાવેલ અનેક ઐતિહાસિક ગ્રંથોનું મનન કરી તેનો આશ્રય લઇ આ ગ્રંથ લખેલ હોવાથી તેની સંકળના પણ યથાયોગ્ય બની છે. વળી લેખક ખાસ ધ્યાન લખવામાં એ રાખ્યું છે કે જ્યારે અન્ય લેખકોએ ઇતિહાસિક નવલકથા લખતાં જૈનધર્મની અમુકઅંશે નિંદા કરી તેને અન્યાય આપ્યો છે, ત્યારે આ ગ્રંથના લેખકે આ ગ્રંથમાં અન્ય ધર્મો કે સમાજને તેવો સહેજ પણ અન્યાય કરેલો નથી એ ખુશ થવા જેવું છે. એકંદરે આ ગ્રંથ વાંચતા વાંચનારને આનંદ સાથે તે વખતના જૈન ધર્મની જાહોજલાલી, ગૌરવ વગેરેનું સારું જ્ઞાન થાય છે જેથી અમે સર્વ બંધુઓને આ ગ્રંથ વાંચવાની જાલામજી કરીએ છીએ.

નીચેના ગ્રંથો છપાવવા માટે (ભાષાંતર) તૈયાર થાય છે.

(પ્રસિદ્ધ કરવા માટે—જ્ઞાનોદ્ધારના કાર્યના ઉત્તેજન માટે સહાયની અપેક્ષા છે.)

૧. શ્રી દાનપ્રદીપ (મહોપાધ્યાય શ્રી ચારિત્રગણી કૃત) દાનગુણનું સ્વરૂપ (અનેક કથાઓ સહિત) જણાવનાર.
૨. શ્રી મહાવીરચરિત્ર (શ્રી નેમીચંદ્ર સંસ્કૃત) આ ગ્રંથ ધણો પ્રાચીન છે. બારમા સૈકામાં તે લખાયેલ છે. પાટણના ભંડારની તાડપત્રની પ્રત ઉપરથી અમોઝે મૂલ છપાવેલ છે. અપૂર્વ ચરિત્ર છે.
૩. શ્રી વિમલનાથ ચરિત્ર (શ્રી જ્ઞાનસાગરસુરિ કૃત) અપૂર્વ ચરિત્ર.
૪. શ્રી ઉપદેશ સમતિકા (શ્રી સોમધર્મગણિ વિરચિત)
૫. શ્રી ધર્મપરિક્ષા (અપૂર્વ કથાનક ગ્રંથ)
૬. સંબોધ સપ્તતિ શ્રી રત્નશેખરસુરિ વિરચિત અનેક ધર્મની હકીકતો જણાવનારો ગ્રંથ.

ઉપરના ગ્રંથો રસિક, બોધદાયક અને ખાસ પઠનપાઠન કરવામાં ઉપયોગી છે; તેટલુંજ નહિ પરંતુ વાચકોને આનંદ સાથે ધર્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેવા છે. દરેક ગ્રંથોનું ગુજરાતી ભાષાંતર તૈયાર થાય છે. દ્રવ્ય સહાયની અપેક્ષા (જરૂર) છે. જ્ઞાનોદ્ધાર કરવાના ઉત્સાહી બંધુઓએ આવા જ્ઞાનોદ્ધારના કાર્યને સહાય આપી મંગલ લક્ષ્મીને સાર્થક કરવાનું છે, વર્તમાન સમયમાં ધર્મના આત્રા સારા સારા ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ કરી, કરાવી ધર્મનો ફેલાવો તે વડે કરવાની આ અમૂલ્ય તક છે. વળી બહોળા પ્રમાણમાં તેના ખર્ચ મુનિમહારાજઓ, સાધ્વીમહારાજ અને જ્ઞાનભંડાર વિગેરેને (વગર કિંમતે) ભેટ અપાય છે. સહાય આપનારને તે લાભ સાથે તેનો જ નફો આવે તે તેવાજ જ્ઞાનખાતામાં ઉપયોગ થાય છે જેથી લાભ લેવા જેવું છે.

શ્રીમાન ઉપાધ્યાયજી યશોવિજયજી કૃત

શ્રી અધ્યાત્મ મતપરિક્ષા ગ્રંથ.

(મૂળ સાથે ભાષાંતર)

સતરમા સૈકામાં કે જ્યારે જૈન દર્શનની અંદર પડેલ બિન બિન શાખામાં ધર્મ સંબંધી અનેક વિવાદો ચાલતા હતા, તે દરમિયાન આજી જીવોને સત્ય શું? અને શુદ્ધ તત્ત્વો શેમાં છે? તે શોધવાની મુશ્કેલી જણાતાં તેવા જીવોનો ઉપકાર કરવા નિમિત્તે જ આ અધ્યાત્મિક ગ્રંથની ઉક્ત મહાત્માએ રચના કરી છે. શુદ્ધ તત્ત્વના સ્વીકારને જ આત્મ પુરૂષો અધ્યાત્મ કહે છે, જેથી તેની પરિક્ષા કરીને તે ગ્રહણ કરવું જોઈએ તેજ આ ગ્રંથમાં બતાવવામાં આવેલું છે. ગ્રંથની શરૂઆતમાં અધ્યાત્મ કોને કહેવું તેની વ્યાખ્યા સાથે નામ-સ્થાપના-દ્રવ્ય અને ભાવ; એ ચારમાં મોક્ષના કારણ એવા ભાવઅધ્યાત્મ વિષે વિવેચન કરી તેની અંદર જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની ઉચ્ચ ધટના કેવી રીતે થઈ શકે, તે માટે મહાત્મા ગ્રંથકાર મહારાજે મુક્તિપૂર્વક બતાવ્યું છે, તે સાથે અધ્યાત્મની સિદ્ધિ ક્યારે થઈ શકે તેને અંગે શંકા સમાધાન પૂર્વક અન્ય ગ્રંથોના પ્રમાણ આપી પુરવાર કરી બતાવ્યું છે. ત્યારબાદ જેમના મતનો વિચાર કર્તવ્ય છે તેવા નામ-અધ્યાત્મી કે જે શુદ્ધ અધ્યાત્મથી તેમની હકીકત કેવળ જુદી અને વિરોધી છે અને શુદ્ધ ભાવઅધ્યાત્મ જ મોક્ષનું કારણ છે, તેનું સ્પષ્ટ વિવેચન ગ્રંથકર્તા શ્રીમાને અસરકારક રીતે બતાવ્યું છે. અધ્યાત્મના ખર્ચ અને રસીકને આ અપૂર્વ ગ્રંથ ખાસ પઠન પાઠન કરવા જેવો છે. કિંમત રૂ. ૦-૮-૦ પોસ્ટેજ જુદું. અમારી પાસેથી મળશે.

ખરો પરોપકાર—ઢવ્યનો સદુપયોગ.

“જે મનુષ્ય આખી જીંદગી સુધી ધન કમાવામાં અને સંઘ્રહવામાં જ પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે, અને જે બહુ તો માત્ર મરતી વખતે જ પરોપકારને વાસ્તે નાણાં કાઢે છે. તે મનુષ્યની જીંદગી ઉત્તમ તો ન જ કહી શકાય. હું મરતી વખતે સર્વ પરોપકારમાં ખર્ચીશ, એવા આશયથી મેં ધન એકઠું કર્યું હતું એવી તેની દલીલ બ્યાજખી ન ગણાય. મારા ફાટી ગયેલા જુના જોડા જે હવે મારા કામમાં આવે એવા નથી તે જો હું કોઈને આપું તો તેમાં કંઈ ખાસ મહત્ત્વ ગણાય નહિ; પરંતુ જો હું એક નવા મજબૂત જોડા એવા મનુષ્યને આપું કે જેની પાસે ગરમીની રૂતમાં જોડા નથી અને જે પોતાના કુટુંબનું પાલન-પોષણ કરવાને પોતાનાથી અનતુ પ્રમાણિકપણે કરે છે તો તેજ ખરો પરોપકાર છે. વળી તે જોડાની સાથે જો હું તેને મારો પ્રેમ પણ આપું તો તેને એવડી બહીસ મળે છે, અને મને અમણી આશીષ મળે છે.

મનુષ્યે એકઠા કરેલા ધનનો સદુપયોગ કરવાનો સારામાં સારો માર્ગ એ છે કે તેણે પોતે જીવે ત્યાં સુધી દિનપ્રતિદિન પોતાનાથી અને તે રીતે બીજાના કલ્યાણાર્થે તેનો ઉપયોગ કરવો. આ પ્રમાણે તેનું જીવન વધારે ઉન્નત અને વિકાસવાળું થશે. એક સમય ભવિષ્યમાં એવો પણ આવશે કે જ્યારે મનુષ્યે પોતાની પાછળ પુષ્કળ ધન મૂકી જવું એ તેની એક પ્રકારની અપકીર્તિ લેખાશે. કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે પરોપકારનાં કામ પોતાની ભવિષ્યની પ્રજાને સોંપી જવા કરતાં દરેક મનુષ્યે જીવતાં જ જાતે પોતાની મીલકતનો અને તેટલો સદુપયોગ કરવો જોઈએ.

આજકાલ મહેલમાં રહેનારા ધણા પુરૂષો સામાન્ય જીંડામાં રહેનાર પુરૂષ કરતાં પણ ખરા જીવનની ખુબીમાં ધણા ગરીબ હોય છે. એવો પુરૂષ ભલે મહેલનો માલીક હોય અને મહેલમાં રહેતો હોય, છતાં તે મહેલ તે મનુષ્યને માટે તો અનાચાલ્ય જેવો જ છે. જે ધન કેવળ એકઠું જ કરી રાખવામાં આવ્યું હોય છે અને જે કોઈના પણ કામમાં આવે તેમ હોતું નથી તેનો નાશ કરવામાં અને તેને વિખેરી નાખવામાં તથા બીજા સારા ઉપયોગી આકારમાં લાવવામાં કુદરત હાથપણથી જ ઉધાધ અને કાટ વિગેરે સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. વળી એક એવો પણ નિયમ કુદરતમાં કામ કરી રહ્યો છે કે જેના પ્રભાવથી કેવળ સંચય કરનારની આનંદ ભોગવવાની શક્તિ ઘટી જતી જાય છે અને ઉચ્ચ શક્તિઓ પણ નાશ પામતી જાય છે.

ધણા પુરૂષો જીની વસ્તુઓને વળગી રહીને ધણી ઉમદા અને સારી ચીજો મેળવવાને બે નશીબ રહે છે. તે જીની ચીજોને જો તેઓ વાપરે અથવા બીજાને આપે તો જ નવી ચીજોને માટે અવકાશ થાય છે. કેવળ સંચય કરવાથી તો કોઈને કોઈ પ્રકારની હાનિજ ઉદ્ભવે છે; અને સદુપયોગ કરવાથી નવું જીવન મળ્યાં કરે છે.”

“પ્રભુમય જીવન” માંથી.