

શ્રીમાદ્જયાનન્દસૂરિ સદ્ગુરુત્તમો નમઃ

શ્રી

આત્માનન્દ પ્રકાશ

૬૬

સ્વધરાવૃત્તમ્ ॥

૬૬

આત્માનન્દં પ્રયાતિ સ્મરણકરણતઃ શ્રીપ્રભોર્યત્પ્રકાશાત્
પુણ્યં જ્ઞાનં દદાતિ પ્રતિદિનમથ યદ્વાચનં સજ્જનેભ્યઃ ।

યસ્ય સ્તુત્યપ્રયત્નઃ સમુદયકરણે સત્યધર્મે રતાનાં

‘આત્માનન્દ પ્રકાશ’ વહતુ હૃદિ મુદં માસિકં તદ્દુધાનામ્ ॥૧॥

પુ. ૧૭. વીર સં. ૨૪૪૫-આશ્વિન. આત્મ સં. ૨૪ } અંક ૩ જો.

પ્રકાશક- જૈન આત્માનન્દ સભા-ભાવનગર.

વિષયાનુક્રમણિકા.

૧ પ્રભુ સ્તુતિ. (સં. વિદુત્પ્રદાસ મૂળચંદ બી. એ)	...	...	૫૭
૨ વિષયાનુ દેવતા. (સં. શ્યામજી લક્ષ્મણ કવિ.)	...	...	૫૮
૩ કેટલાક પ્રાચીન ક શ્લોકો (સં. કુમેરજી અં. ત્રિવેદી)	...	...	૫૮
૪ મનુષ્યની પ્રભાવશીલતા. (સં. વિદુત્પ્રદાસ મૂળચંદ બી. એ.)	...	...	૬૦
૫ સત્યાજ્ઞનું આત્મપ્રતિષ્ઠાસાધન. (સં. કુમેરજી અં. ત્રિવેદી)	...	...	૬૬
૬ સાધુજનોની સેવાથી લાભ શી રીતે કરી શકાય ? (મુનિરાજ શ્રી કપૂરચિંતયજી.)	...	...	૬૮
૭ સ્વર્ગતોચ પ્રેરક સૂક્ત વચન.	(„)	...	૬૯
૮ હામદેવ વિષયસાનાનું જોર.	(„)	...	૭૦
૯ આચાર્યાદિક ઉત્તમ પદ્ધતિ પાવમાંજ શે ભે છે	(„)	...	૭૨
૧૦ જૈન સમાજની આધુનિક સ્થિતિ. (સં. માવજી દામજી)	...	...	૭૩
૧૧ દેવદ્રવ્ય મંથની ચાલતી ચર્ચા (I A.)	...	...	૭૫
૧૨ દિવાળીનું સ્તવન. (પં. અજીતસાગર મહારાજ)	...	...	૮૦
૧૩ પ્રાચીન અને નવીન ભાવનાનું સંબંધિત (ન્યાય અન્વેષક)	...	...	૮૧

વાર્ષિક મૂલ્ય રૂ. ૧૦ દપાલ ખર્ચ આના ૪.

આનંદ પ્રીન્ટિંગ પ્રેસમાં શાહ ગુલાબચંદ લલ્લુભાઈએ છાપ્યું-ભાવનગર.

અમારા માનવતા ગ્રાહકોને સૂચના.
સોળમા વર્ષની બે અપૂર્વ ભેટ
૧ “ શ્રી જ્ઞાનામૃત કાવ્યકુંજ. ”
(શ્રી જ્ઞાનસાર-ગદ્ય-પદ્ય અનુવાદ મૂળ સાથે.)
૨ “ શ્રી કામઘટ કથાપ્રબંધ. ”

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે આ વખતે બે શુદ્ધ ભેટ તરીકે લવાજમના લેણા પુરતા પૈસાનું વી.૦ પી.૦ કરી અમારા દરેક સુદ્ધ ગ્રાહકોને મોકલવાનું કાર્ય શરૂ થઈ ગયું છે. આ માસની આખર સુધીમાં જો ગ્રાહકોને ભેટની શુદ્ધ ન મળી હોય તેમણે અમોને જણાવવા વિનંતિ છે. દરેક કદર-દાન ગ્રાહકો તે સ્વીકારી લેશે અને પાછી વાળી નકામું જ્ઞાન ખાતાને નુકશાન નહીં કરે તેમ અમોને ખાતરી છે. અને તે સ્વીકારી લેતા વિનંતિ છે.

ખીલું શુદ્ધ કામઘટ કથાપ્રબંધ (મંગળ કળશ) કથાનો રસીક ગ્રંથ પણ આ વર્ષ સાથે ભેટ આપવામાં આવે છે. અને ત્રીજો આ સભાનો ત્રણ વર્ષનો રીપોર્ટ (સં. ૧૯૭૨ ના કારતક શુદ્ધ ૧ થી સં. ૧૯૭૪ ના આશો વદી ૧૦ સુધીનો સાથે ભેટ મોકલવામાં આવેલ છે તે જણાવવા રંગ લખ્યે છીએ.

શ્રીમાન ઉપાધ્યાયજી યશોવિજયજી મહારાજ કૃત
શ્રી અધ્યાત્મ મતપરિક્ષા ગ્રંથ.

(મૂળ સાથે બાષાંતર)

સતરમાં સૈકામાં કે જ્યારે જૈન દર્શનની અંદર પડેલ બિન્ન બિન્ન શાખામાં ધર્મ સંબંધી અનેક વિવાદો ચાલતા હતા, તે દરમિયાન આજી જીવોને સલ શું ? અને શુદ્ધ તત્ત્વો શેમાં છે ? તે શોધવાની મુશ્કેલી જણાતાં તેવા જીવોનો ઉપકાર કરવા નિમિત્તે જ આ અધ્યાત્મિક ગ્રંથની ઉક્ત મહાત્માએ રચના કરી છે. મોક્ષના કારણ એવા ભાવઅધ્યાત્મ વિષે વિવેચન કરી તેની અંદર જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની ઉચ્ચ ધટના કેવી રીતે થઈ શકે, તે માટે મહાત્મા ગ્રંથકાર મહારાજે યુક્તિપૂર્વક બતાવ્યું છે, અધ્યાત્મના ખપી અને રસીકને આ અપૂર્વ ગ્રંથ ખાસ પકન પાડન કરવા જોવો છે. કિંમત રૂ. ૦-૮-૦ પોસ્ટેજ જુદું. અમારી પાસેથી મળશે.

ખાસ આભાર.

“ શ્રી કામઘટ કથા પ્રબંધ. ”

આ રસિક અને બોધક કથાનક ગ્રંથ જેમાં કે પુણ્ય પાપનો યંત્રાદત્ત ચમત્કારીક વર્ણન આપવામાં આવેલું છે, જેના લેખક શા-તર્જન શ્રીમાન કપૂરવિજયજી મહારાજ છે તેઓશ્રીએ આ માસીકના તમામ ગ્રાહકોને ઉક્તગ્રંથ ભેટ આપવા માટે જે કૃપા બતાવી છે તેના માટે આ સભા ઉપકાર માને છે, અને તેઓ શ્રીના ઉપદેશથી આ ગ્રંથના પ્રસિદ્ધ કર્તા શ્રી સાણુદ જૈન મુવકમંડલે બતાવેલ ઉદારતા માટે તેઓને ધન્યવાદ ઘટે છે.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા.
ભાવનગર.

શ્રી આત્માનન્દ પ્રકાશ.

इह हि रागद्वेषमोहाद्यजिभूतेन संसारिजन्तुना
शरीरमानसानेकातिकदुकहुःखोपनिपात-
पीनितेन तदपनयनाय हेयोपादेय-
पदार्थपरिज्ञाने यत्नो विधेयः ॥

પુસ્તક ૧૭] વીર સંવત્ ૨૪૪૫, આશ્વિન. આત્મ સંવત્ ૨૪. [અંક ૩ જો.

શ્રી પ્રભુસ્તુતિ.

માલિની.

ચલકિત કરતા જે અંતરાત્માની જ્યોતિ,
પ્રકટ કરી પ્રદીપ કેવલજ્ઞાન રૂપી;
રમણ નિત કરે છે આત્મ આનંદ માંડે,
પરમ પુરૂષ તે તો ચિદ્ધનનંદ રીતે.
પ્રકટ કરી અલેદે ભાવના પૂર્ણ હર્ષે,
જીનવર જયકારી આત્મ ઉત્કર્ષ સાધે;
પ્રભુ અતિ ઉપકારી નિત્ય હૃદયે વસીને,
સકલ ભવિ જનોના કર્મના બાંધ છેદે.

૫૮

શ્રી અદ્વિતીય પ્રકાશ.

વિધાનું દૈવત.

સવૈયા. (લાવણી).

(રચનાર—રા. રા. રવામજી લવજી ભટ્ટ-વરસ નિવાસી)

અહા ! પ્રભાકર થકી અધિકી પ્રકાશમય પૂરણ વિદ્યા,
 ફક્ત સૂર્ય તો બાહ્ય પ્રકાશક અંતર બાહ્ય બધે વિદ્યા;
 અમૃતમય કિરણોથી ધન્ડુ બાહ્ય તાપ શામક સુખદા,
 બાહ્યભ્યંતર તણા બહુધા તાપ ત્રિવિધ ટાળક વિદ્યા.
 સર્વભક્ષી છે પાવક તદપિ અધને નહિ પ્રભળે કદા,
 અમિત જન્મના સંચિત પાતક ભરમીભૂત કરે વિદ્યા;
 કલિમલહારક અધમોદ્ધારક નદીઓ છે સુરસરિતાદા,
 પાવનને પાવન કરનારી પવિત્રતામય છે વિદ્યા.
 ખર્યે ખરે કાં કોઈ જુટે અનેક ભયપ્રદ દ્રવ્ય સદા,
 પણ ખર્યે પ્રતિદિવસ વધે છે ભય રહીત તે ધનવિદ્યા;
 અન્ન તૃપ્તિકર ગણાય તદપિ ક્ષણિક ફરજ નિજ કરે અદા,
 પણ જીવન પર્યંત લગી છે અખંડ તૃપ્તિકર વિદ્યા.
 અમર નાશ પામે કલ્પાન્તે સુધાપાન કરનાર સદા,
 'શ્યામ' સંસ્કૃતિ નાશક નિશ્ચય અમૃતમય રસમય વિદ્યા.

કેટલાક પ્રાચીન શ્લોકો.

પદ્માત્મક ભાષાંતર સહિત.

રચનાર—શ્રીયુત કુબેરલાલ અગ્રવાલકર ત્રિવંદી.

(ગતિક પૃષ્ઠ ૩૫ થી ૩૬)

પીતોઽગસ્યેન તાતશ્રરણતલહતો વલ્લભોઽન્યેન રોષા

દાવાલ્યાદિપ્રવર્યેઃ સ્વવદનવિવરે ધારિતા વૈરિણી મે ।

ગેહં મે છેદયન્તિ પ્રતિદિનમુમાકાન્તપૂજાનિમિત્તં

તસ્માત્તિવન્ના સદાહં દિજકુલસદનં નાથ નિત્યં ત્યજામિ ॥

કેરલાક પ્રાર્થાવિક શ્લોકો.

૫૯

(મનહર).

અંજલી કરી અગસ્ત્ય પી ગયા પિતાને મારા,
ભૂગુએ પ્રહાર શીખે પાટુતણે ખ્યારાને;
ઉમાપતિતણી સેવા કરવા વિષે જ રોજ,
બ્રાહ્મણે બધાય મળી છેદે ઘર મારાને;
બાળકથી માંડી વૃદ્ધ સુધી સહુ વિપ્રવરો,
મારી વેરી શારદાને મુખ માંહિ ધારે છે;
એથી અતિ ખેદ પામી અંતર સદાય મારું,
દ્રજ ઘેર જતાં, નાથ ! નિત્ય મને વારે છે.

इभतुरगरथैः प्रयान्ति मूर्खा धनरहिता विबुधाः प्रयान्ति पद्भ्याम् ।
गिरिशिखरगताऽपि काकपङ्क्तिः पुलिनगतैर्न समत्वमेति हंसैः ॥

(રૂચિરા.)

હાથી, હુય કે રથ ગ્યાનામાં બેસી મૂર્ખો મ્હાલે રે,
વિત્તવિના વિદ્વાન પુરૂષો રુદ્રૈવ ચરણે ચાલે રે;
ગિરિશિખરપર ભલે બેસતી હોય કાગની હારો રે,
રેતીમાં ફરતા હંસોની સમાન એ નવ ધારો રે.

ताम्बूलस्य गुणाः सन्ति सखे शतसहस्रशः ।
एकोऽपि च महादोषो यस्य दानाद्विसर्जनम् ॥

(દોહરો.)

અસંખ્ય ગુણ તાંબૂલમાં, પણ મોટો એક દોષ;
જનને જતા દાનથી, કરાય છે બેહોશ.

भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमै
नवाम्बुभिर्भूरि विलंबिनो घनाः ।

अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः
स्वभाव एवैष परोपकारिणाम् ॥

(પુષ્પિતાગ્રા)

તરવર ફળથી નમે વધારે, સુજન સમૃદ્ધિ સમે ન ગર્વ ધારે;
જલથી જલકને થતો નમાવ, પર ઉપકારી તણે જ એ સ્વભાવ.

૬૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

ક્ષમાશસ્ત્રં કરે यस્ય દુર્જનઃ કિં કરિષ્યતિ ।
અતૃણે પતિતો વહ્નિઃ સ્વયમેવોપશમ્યતિ ॥

(અનુષ્ટુપ)

ક્ષમાશસ્ત્ર કરે જેને, તેને દુર્જન શું કરે ?
રણમાં જે પડ્યો વહ્નિ, એની મેળે જ તે ઠરે.

શિશુરપિ નિપુણો ગુરોર્ગરીયાન
ન તુ વપુષૈવ મહાન મહત્પતિષ્ઠઃ ।
મણિરણુરપિ ભ્રષણાય પુંસાં
ન તુ પૃથુલાપિ શિલા વિલાસહેતુઃ ॥

(સોરઠા)

મોટા તે નર બાણ, જેનામાં શુભ છે ઘણા;
મોટા તો છે પાણ, પણ પેરાય ન કોટમાં.
છે મણિ આણ સમાન, પણ જન ભૂષણમાં ધરે,
બાળક પણ શુભવાન, એમજ મોટપ માણશે.

—આણ.

મનુષ્યની પ્રભાવશીલતા.

વિકુલદાસ મૂળચંદ શાહ. બી. એ.

મનુષ્યને આ વાતનું જ્ઞાન હોય વા ન હોય, તો પણ તેનો પ્રભાવ અન્ય મનુષ્યોપર હમેશાં પડે છે જ. આ વાત સ્વાભાવિક રીતે જ બને છે. સ્વભાવતઃ એક માણસનો પ્રભાવ બીજા માણસપર પડે છે. આમાંથી કોઈ બચી શકતું નથી; પરંતુ આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે મનુષ્ય કદિ વિચાર સરખો પણ નથી કરતો કે બીજા મનુષ્યોપર પોતાનો શું પ્રભાવ પડી રહ્યો છે—મારા સ્વભાવથી, મારા શબ્દોથી, મારી શારીરિક સ્થિતિથી, મારા હાસ્યથી, વા મારા રૂઢનથી અન્ય લોકોના જીવનમાં શું પરિવર્તન થાય છે? આ પ્રભાવ હમેશાં ધીમે ધીમે અવ્યક્તપણે પડ્યા કરે છે, જેનો મનુષ્યને કદાપિ ખ્યાલ પણ હોતો નથી. આપણા પ્રત્યેક શબ્દ અને પ્રત્યેક કાર્યમાં જેને જે પ્રભાવશીલતા રહેલી જ છે. જે શબ્દો આપણે ઉચ્ચારીએ છીએ અને આપણી ઇચ્છા અથવા સંકલ્પ વગર જે શારીરિક પ્રવૃત્તિઓ

મનુષ્યની પ્રભાવશીલતા.

૩૧

ચાલી રહી હોય છે તેમાં વિવક્ષણ પ્રકારની પ્રભાવશીલતા રહેલી છે. આટલો પ્રભાવ મજ્જિયા અથવા સંકલ્પ કાર્યથી પણ આપણે આપણી પ્રવૃત્તિઓથી પાડી શકતા નથી. આખા દિવસમાં એક ક્ષણ પણ એવી નથી જતી કે જેમાં મનુષ્યે પોતાની પ્રભાવશીલતાથી સંસારમાં કાંઈને કાંઈ પરિવર્તન નથી કરતા, પરંતુ એ પરિવર્તન એટલું બહુ ધીમે ધીમે થાય છે કે મનુષ્યને એનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન પણ હોતું નથી.

તેજ, પ્રકાશ, વિદ્યુત, આકર્ષણ આદિ પ્રકૃતિની સમસ્ત શક્તિઓ હમેશાં અવ્યક્તપણે અને મૌનભાવે પોતાનું કાર્ય બજાવ્યા કરે છે. આપણા દૃષ્ટિપથમાં તે કદિ આવતું નથી. તેની સ્થિતિનું જ્ઞાન આપણને તેનાં કાર્યો અને પરિણામોથી થાય છે. પ્રકૃતિમાં દૃશ્યમાન થતા પદાર્થોનું પરિણામ અદૃશ્ય પદાર્થોના વૈભવની સાથે સરખાવતાં તદ્દન તુચ્છ લાગે છે. દેખાવમાં સૂર્ય ઘણો ચોટો છે, તેનો પ્રકાશ પણ ઘણો જ વધારે છે; પરંતુ પૃથ્વીના જીવ જંતુઓ તથા વનસ્પતિ ત્રિજોરના સંપૂર્ણ પોષણ અર્થે સૂર્યનું તેજ પુરતું નહિ હોવાથી વિશેષ પ્રકાશ માટે આપણને તારાઓનો આશ્રય લેવાની જરૂર પડે છે, જે તારાઓ પૃથ્વીથી અતિશય દૂર છે અને તેથી જ જે સંપૂર્ણતઃ જોઈ શકાતા નથી. આમ હજારો રીતે પ્રકૃતિ હમેશાં આપણને બતાવે છે કે અદૃશ્ય પદાર્થોની શક્તિ દૃશ્યમાન પદાર્થોની શક્તિથી અનેક ગુણ વધારે છે.

પ્રત્યેક મનુષ્યના હાથમાં બહુ અથવા ઓછું કરવાની અદ્ભુત શક્તિ રહેલી છે. આ શક્તિ તેના જીવનનો પ્રભાવ છે. અસુક મનુષ્ય વાસ્તવિક રીતે દેવો છે, તેના અંતરંગ ભાવ અને વાસ્તવિક વિચારો દેવા છે એ સર્વેનાં પ્રતિબિંબરૂપ એ શક્તિ છે. કોઈ મનુષ્ય કંઈ પણ કાર્ય ન કરતો હોય, તોપણ તે પોતાના જીવનથી સંસારમાં હર્ષ વા શોક, આશા વા નિરાશા, ઓદાર્ય વા કાર્પણ્ય, સુખ વા દુઃખ આદિ ગુણ અવગુણ સર્વેન પ્રસારે છે. આપણા જીવનમાં બે કાર્યો હમેશાં બન્યાં કરે છે— એક તો એ કે બીજા લોકો ઉપર આપણો પ્રભાવ પાડવો તે અને બીજું આપણા ઉપર બીજાનો પ્રભાવ પડવો તે; કેમકે આપણો બીજા લોકો ઉપર અને બીજા લોકોનો આપણા ઉપર પ્રભાવ નિરંતર પડ્યાજ કરે છે.

સંસારમાં અનેક સ્ત્રી પુરૂષો એવા હોય છે કે તેઓની હાલસ્થિતિ માત્ર હર્ષ અને આનંદનું કારણ થઈ પડે છે. તેઓનાં દર્શનમાત્રથી આનંદ અને પ્રમોદ ફેલાઈ રહે છે, વાતાવરણ શાંતિમય જણાવા લાગે છે અને ક્ષણજાર તો એવું ભાન થાય છે કે જગત્ આનંદ અને આશાનું જ સ્થાન છે; પરંતુ કેટલાક એવા મનુષ્યો પણ હોય છે કે જેઓની માત્ર આકૃતિ જોવાથી અશાંતિનો અનુભવ થવા લાગે છે, વિનાશકારણ આપણા હૃદયમાં ચિંતા અને ગભરાટ ઉત્પન્ન થાય છે, સર્વત્ર નિરાશા

અને નિરાશા જ માલુમ પડે છે, રમણીય સંસાર નિર્જન જંગલ સમાન લાસે છે, એક કલાક મોટા પર્વત સમાન જણાય છે, કોઈ પણ વસ્તુ સારી લાગતી નથી અને કોઈ કાર્ય કરવાની પણ ઇચ્છા થતી નથી.

વળી કેટલાક મનુષ્યો એવા પણ છે કે જેઓ જીવન-સમુદ્રમાં બરફના પર્વ-તોની માફક તરતા ફરે છે. કોઈને તેઓની સહાનુભૂતિ હોતી નથી અને તેઓની પાસે કોઈ જઈ શકતું નથી. આવા માણસો સૌથી અલગ રહે છે. કદાચિત્ દૈવયોગે કોઈ તેની પાસે જઈ ચડે છે તો તે પાછળથી બહુ પસ્તાય છે કે હું અહિં ક્યાંથી આવી ચડ્યો? તેમજ તે કોઈની પાસેથી નીકળે છે તો શોચ થાય છે કે તે માણસ અહિં આ ક્યાંથી આવી ચડ્યો? આ પ્રકારના મનુષ્યોનો કેવો ભયંકર પ્રભાવ પડતો હશે તે સહજ સમજી શકાય તેવું છે, તેથી તેના વિશેષ વિવેચનની આવશ્યકતા નથી; પરંતુ આટલું જ કહેવું બસ છે કે જે દુર્ભાગી મનુષ્ય તેની પાસે રહે છે તેનું જીવન અત્યંત દુઃખમય અને કટુતામય હોય છે અને તે જીવંત છતાં મૃતદશા લોગવે છે એમ કહેવામાં લેશપણ અત્યોક્તિ નથી. આથી ઉદ્દત્ કેટલાક મનુષ્ય એવા પણ હોય છે કે જેઓ ઘણા હસમુખા, પ્રસન્નચિત્ત, ઉદારાત્મા, અને શાંત-સ્વભાવી હોય છે. તેઓના ચહેરા ઉપર વીરતા અને સહનશીલતા ઝળકતી હોય છે. તેઓ પોતાના નિયત માર્ગ પર નિર્ભયપણે વિચર્યા જ કરે છે. કઠિનતાઓ આવે તોપણ તેઓ સંપૂર્ણ પ્રસન્નતાપૂર્વક તેની સામે ટક્કર ઝીલે છે. આવા લોકોના પ્રત્યેક શબ્દ અને પ્રત્યેક કાર્યમાંથી આશા અને આનંદનો પ્રવાહ વહે છે. જેવીરીતે સૂર્યના ઉદયથી અધિકાર ચાલ્યો જાય છે અને પ્રકાશ પ્રસરી રહે છે તેવી જ રીતે તેઓની દિવ્ય મૂર્તિના દર્શનથી નિરાશા પલાયન કરી જાય છે અને નિકૃષ્ટ કોટિના મનુષ્યોમાં પણ આશા અને ઉત્સાહનો સંચાર થાય છે.

કેટલાક લોકો મેલેરીયા તાવથી અસિત થયેલા સ્થાનની જેવા હોય છે. જેવી રીતે મેલેરીયાની હવાવાળા સ્થાનના સંસર્ગથી મેલેરીયાનો રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. અથવા જે સ્થાનમાં પ્લેગ, કોલેરા આદિ એવી રોગો પ્રવર્તમાન હોય છે તેવા સ્થાનમાં રહેવાથી ઉક્ત વ્યાધિઓ થવાનો ભય રહે છે તેવી રીતે આવા મનુષ્યોની નિકટ રહેવાથી અને તેઓના સંસર્ગથી ભયાનક, મતીન અને વિષમય પ્રભાવ પડે છે. આવા મનુષ્યો પોતાના ઘરની અંદર પણ રોગશોકથી ભરપૂર વિષમય વાતાવરણ ફેલાવે છે. તે ગૃહમાં પ્રવેશ કરે છે કે તરતજ ન્હાનાં બાળકો રમત ગમત તણ દે છે, આનંદ વિનોદ ચાલ્યો જાય છે અને સર્વના ચહેરા ઉપર શોકની છાયા પ્રસરી રહે છે. આવા મનુષ્યો દુનિયામાં એવા પ્રકારનું જીવન નિર્વાહન કરે છે કે જાણે કે તેઓના ઘરમાં હમેશાં કોઈ મરી જતું હોય અને તેથી તેઓને બારે શોક

મનુષ્યની પ્રભાવશીલતા.

૬૩

રહેતો હોય. આપણે આવા લોકોના મુખ ઉપર કદિ પણ હાસ્યની છટા જોતા નથી; જ્યારે જ્યારે એને જોઈએ છીએ ત્યારે ત્યારે તેઓનું મોઢું ચહેલુંજ હોય છે અને આંખો લાલ હોય છે; પરંતુ દુનિયામાં આનાથી અતિક્રૂણ પ્રકૃતિના મનુષ્યો પણ જોવામાં આવે છે કે જેઓ નિરંતર પ્રસન્નચિત્ત રહે છે અને ખીજતોને પણ પ્રસન્ન બનાવે છે. કોઈ માણસ ગમે તેટલો ઉદાસ હોય તોપણ તે તેને જોઈને પ્રકુલ્લ બને છે.

કેટલાક મનુષ્યો કપટી અને માયાચારી હોય છે, અર્થાત્ તેઓની અંદર કાંઈક હોય છે અને બહાર કાંઈક બતાવે છે. તેઓનાં વચન અને વર્તનમાં એકતા હોતી નથી. આ પ્રકારના લોકોમાં એક મહાન અવગુણ એ હોય છે કે જ્યારે કોઈ કાર્ય માટે તેને તમારી જરૂર હોય છે ત્યારે તમારી સાથે મળી જાય છે અને તમારા તરફ પ્રીતિ અને સહાનુભૂતિ દર્શાવે છે. પોતાના સ્વાર્થ ખાતર તે તમારી સાથે રડવાને અથવા હસવાને તૈયાર બની જાય છે. એની વાણીમાં એટલું બધું માધુર્ય આવી જાય છે કે તમને ઘડીભર એમ જ થાય કે સર્વ વાતો એનાં હૃદયનાં ઉંડાણમાંથી નીકળે છે; પરંતુ આ પ્રકારના વ્યવહારથી હમેશાં કાર્ય ચાલતું નથી. બાહ્ય ઢોંગ લાંબા સમય સુધી નહીં શકતો નથી. સમય જતાં આખરે સત્ય પ્રકટ થાય છેજ. કોઈ ભોળા મનુષ્યો એની જાળમાં કદાચ સપડાઈ જાય; પરંતુ સર્વને પોતાની જાળમાં તેઓ ફસાવી શકતા નથી; કેમકે દરેક મનુષ્યમાં એક અંતરંગ શુભ શક્તિ એવી રહેલી છે કે જે કહી દે છે કે એ મનુષ્ય પૂર્ત અને માયાચારી છે. પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા ખાતર તે સર્વ વાતો મીઠાશથી કરે છે, પરંતુ તેનો સ્વાર્થ સધાઈ રહે છે એટલે પછી તે તમારી સાથે વાત પણ કરતા નથી.

જ્યારે એ વાત નિશ્ચિત છે કે સારો અથવા ખરાબ પ્રભાવ હમેશાં પડ્યા કરે છે ત્યારે આપણું કર્તવ્ય છે કે આપણે આપણી અંદર એવા ગુણો ઉત્પન્ન કરવા જોઈએ કે જેનાથી જન સમાજનું હિત સાધી શકાય. આપણા ચરિત્રમાં પ્રેમ, શીલ, શાંતિ, દયા, સ્નેહ, સત્ય, ધર્મ, ન્યાય આદિ સદગુણો ઉત્પન્ન થવા જોઈએ; કેમકે આ સદગુણોનો સંસારમાં સારો પ્રભાવ પડે છે અને તેનાથી સમાજનું હિત સાધી શકાય છે.

જે મનુષ્ય ઉત્તમ રીતિથી પોતાનું જીવન વ્યતીત કરતો હોય છે તેને પ્રાયઃ એ વિચાર હોતોત્સાહ કરી મુકે છે કે મહારાથી જગતનું કાંઈ પણ બહુ થઈ શકતું નથી; પરંતુ આમ હોતોત્સાહ થવું એ ઉચિત નથી. કારણ કે જે રીતિથી તે પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે તેનાથી પણ જગતને મહાન લાભ થાય છે. તે કોઈ અદ્ભુત અને આશ્ચર્યજનક કાર્ય ભલે ન કરતો હોય, પરંતુ તેના જીવનથી અને તેની સ્થિતિથી સંસારમાં અવ્યકત પણે ઘણી ઉંડી અસર થાય છે. કેટલીક વખત ન્હાનાં

ન્હાનાં કાર્યોનું પરિણામ ઘણું જ મોટું આવે છે. જેને આપણે ન્હાની ન્હાની વસ્તુઓ સમજીએ છીએ તે મહાન કાર્યોની કારણભૂત બને છે. ઉદાહરણ તરીકે વિદ્યમ ગોંડવીન નામના માણસે ઇ. ૧૭૯૭ માં કેટલાક નિર્બંધોનો સંગ્રહ કરી એક પુસ્તક લખ્યું હતું. તે સમયે તે પુસ્તકની કંઈ પણ કદર થઈ ન હતી; પરંતુ તે નિર્બંધોનો અભ્યાસ કરીને ચૌમસ માદ્યસે ઇ. ૧૭૯૮ માં એક નવિન નિર્બંધ લખ્યો. આ નિર્બંધોનો આર્સ ડર્વિને અભ્યાસ કર્યો અને તેનું ચિત્ત એ વિષય તરફ એટલું બધું આકર્ષાયું કે તેના જીવનનો અધિકાંશ ભાગ એ વિષયના અધ્યયનમાં વ્યતીત થઈ ગયો અને છેવટે ઇ. ૧૮૫૯ માં ‘જીવોત્પત્તિ’ (Origin of Species) નામનું એક નવીન પુસ્તક પ્રકાશિત કર્યું. ઉક્ત પુસ્તકે ઓગણીસમી સદીમાં મહાન પ્રભાવ પાડ્યો અને વિજ્ઞાનમાં ભારે પરિવર્તન કરી મુક્યું. આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે માદ્યસના નિર્બંધો ગોંડવીનના પુસ્તકના પરિણામ રૂપ છે અને ડર્વિનનું પુસ્તક માદ્યસના નિર્બંધના પરિણામ રૂપ છે. આ પ્રભાવ પરંપરાથી આવ્યો આવે છે. ગોંડવીનનું પુસ્તક પણ કોઈના શબ્દો અથવા વિચારોના પરિણામરૂપ હશે. આ રીતે વિચાર કરતાં માલુમ પડશે કે શરૂઆતમાં એ શબ્દો કોઈ સધારણ વ્યક્તિના મોંમાંથી નિકળ્યા હશે જેનું પરિણામ એ આબુનું કે ડર્વિને એક મહત્વની શોધ કરી. ઉક્ત શબ્દો પ્રથમ બોલનારને સ્વપ્ને પણ નહિ ખ્યાલ હોય કે પોતાના શબ્દોનું આવું મોટું પરિણામ આવશે. તે તો એમજ ધારતો હશે કે હું જગતને વાસ્તે કંઈ પણ કરી શક્યો નથી.

સંસારમાં આપણું માટે અનેક કાર્યો નિયત થયા હોય છે. અન્ય મનુષ્યો પ્રતિ તેમજ આપણા પોતાના પ્રતિ અનેક કર્તવ્યોનું યથાસ્થિત પાલન કરવું એ અત્યંત જરૂરનું છે. સહુથી પ્રથમ કર્તવ્ય એ છે કે જે સ્થાનમાં આપણે ઉત્તમ રીતિથી જીવન વહન ન કરી શકીએ અને જ્યાં શાંતિથી રહેવામાં અનેક વિધ્નો તથા બાધાઓ નડે એમ હોય ત્યાં આપણે કદાપિ રહેવું જોઈએ નહિ. એમાં જો આપણા પોતાનો દોષ હોય તો તેનો શિઘ્ર ઉપાય કરવો જોઈએ. જો બીજાના પ્રભાવનો દોષ હોય અને એ પ્રભાવ વિષમય વાતાવરણની માફક આપણા ઉત્તમ વિચારો તથા ઉત્સાહને છિન્નલિન્ન કરી મુકે એમ હોય તો આપણે આપણી જાતને તેમાંથી બચાવવા પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ, પરંતુ તેમ કરવામાં આપણે આપણા કર્તવ્યમાર્ગથી ચલિત થતા નથી તે આસ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ. એ પ્રભાવથી પોતાની જાતને બચાવવા જતાં કર્તવ્યપાલનમાં બાધા આવે એમ હોય તો એવી દશામાં આપણે એ પ્રભાવનો ઉચ્છેદ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; અર્થાત્ બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો એ પ્રભાવરૂપી જ્વરનો નાશ કરવા માટે સમ્યક્ચિત્ત અને સદાચાર રૂપી ઔષ-

મનુષ્યની પ્રભાવશીલતા.

૬૫

ધિનું નિરંતર સેવન કરવું જોઈએ. આપણે જે લોકોની વચમાં રહીને જીવન ગાળવાનું હોય છે તેઓના ગુણોની જેટલી અસર થાય છે તેટલી તેઓનાં કાર્યોની થતી નથી. તેથી એ આવશ્યક છે કે આપણે આપણી જાતને સારા પ્રભાવમાં રાખવી જોઈએ અને ખરાબ પ્રભાવથી બચાવવી જોઈએ.

આપણો પ્રભાવ બીજા ઉપર પાડવા માટે પ્રથમ તો એ જરૂરનું છે કે આપણને આપણી પોતાની વાતોમાં શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ અને જે વાતોમાં શ્રદ્ધા હોય છે તેને વ્યવહારમાં મુકવી જોઈએ, અર્થાત્ જેવી વાણી તેવું 'વર્તન' હોવું જોઈએ. જ્યાંસુધી આ પ્રભાવે નહિ અને ત્યાંસુધી બીજા લોકો ઉપર આપણો પ્રભાવ પડી શકશે નહિ. આપણે ગમે તેટલું કહેશું તોપણ તેઓ આપણી વાત કદિં પણ માનશે નહિ, અને આપણી વાતમાં તેઓને વિશ્વાસ પણ બેસશે નહિ. જે પ્રભાવે કરવાનું આપણે બીજાને કહીએ છીએ તે પ્રભાવે જો આપણે પોતે કરીએ છીએ તો આપણા કદાવગર લોકો આપણું અનુકરણ કરવા લાગે છે. અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે 'Example is better than precept' એટલે કે કહેવા કરતાં કરી બતાવવું વધારે સારું છે. લોહચુમ્બક લોહને પોતાના તરફ ખેંચી લે છે તેનું રહસ્ય એ છે કે તે લોહના કટકાને ચુંબક બનાવે છે અને પછી જ ખેંચી શકે છે. લોહમાં લોહત્વનો જ ગુણ રહ્યો હોય તો તે કદાપિ ખેંચી શકતું નથી. આ વાત આપણી જાણતમાં પણ ઘટાવી શકાય છે. જે માતાપો પોતે સુશીલ નથી હોતા તેઓ પોતાનાં જાણકોને કદાપિ સુશીલ બનાવી શકતા નથી. મદિરા પીનાર માણસ કોઈ દિવસ પણ બીજાને મદિરા પીવાની ટેવથી મુક્ત કરી શકતો નથી. જે માતા પોતે અસત્યવાદી હોય છે તે પોતાના પુત્રને સત્યવાદી થવાનો ગમે તેટલો ઉપદેશ આપ્યા કરે, તોપણ પુત્ર અસત્ય બોલવાનું છોડી શકતો નથી. માતા વાણીદ્વારા કહે છે કે અસત્ય ન બોલો; પરંતુ તેનો પ્રભાવ કહેતો હોય છે કે અસત્ય બોલો. તેથી જ જે માતા પિતા ઇચ્છતા હોય છે કે પોતાનાં જાણકો અસત્ય બોલતાં અથવા બીજા કોઈ અવગુણો ન શીખે અને ઉત્તમ ગુણો જ ગૃહણ કરે તેઓ પોતે પોતે ઉક્ત સદગુણો પોતામાં ઉત્પન્ન કરવા જોઈએ અને તેને અનુરૂપ પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. આમ થશે તો પછી જાણકોને કહેવાની પણ જરૂર નહિ પડે. તેઓ સ્વયં સદગુણી બની જશે. જાણકો આપણી માનસિક, વાચિક અને કાયિક સર્વ પ્રવૃત્તિઓને સ્વમાનવઃ અવલોક્યા કરે છે અને તદનુસાર તેઓનું જીવન ઘડાય છે. આમ હોવાથી આપણે આપણાં જાણકોને જેવા બનાવવા ઇચ્છતા હોઈએ તેવા આપણે પોતે બનવું જોઈએ.

પ્રભાવની શક્તિ અદ્ભુત છે. કોઈ પણ એનાથી બચી શકતું નથી. આ સંસારમાં એવો કોઈ પણ મનુષ્ય નથી કે જેનો પ્રભાવ બીજા મનુષ્યો ઉપર ન પડતો

૬૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

હોય, અને બીજાને પ્રભાવ તેના ઉપર ન પડતો હોય. આવો કોઈ હોય તો તે મનુષ્યત્વને લાયક નથી. આપણા પ્રત્યેક જ્ઞાન, વિચાર, શબ્દ અને કાર્યથી અન્ય મનુષ્યોના જીવનમાં કંઈને કંઈ પ્રકારનું પરિવર્તન થાય છે, અને તેથી જ આપણે આપણું જીવનને આદર્શ જીવન બનાવવા સતત યત્નશીલ રહેવું જોઈએ, અને લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે આપણો પ્રભાવ એ કેવળ પ્રભાવ જ નહિ, પરંતુ સર્વોત્તમ પ્રભાવ બનવો જોઈએ. આપણે એવા ગુણોથી સમન્વિત થવું જોઈએ કે જેથી આપણા સં-સર્ગથી બીજા લોકો ગુણવાન બને. આપણા વિચારો ઉદાર હોવા જોઈએ, આપણી વાણીમાં માધુર્ય હોવું જોઈએ, અને આપણું કાર્યો જનસમૂહને હિતકારક નીવડે એવાં હોવા જોઈએ. આપણામાં એવી પ્રભાવશીલતા હોવી જોઈએ કે આપણી ઉપ-સ્થિતિથી લોકોની પીડાઓ અને મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જાય અને આપણા સ્મરણ માત્રથી લોકોને સુખ અને શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય. આ પ્રકારની પ્રભાવશીલતા પર-માત્મા સર્વમાં પ્રેરે એજ શુભેચ્છા !

સત્શાસ્ત્રનું અન્તરાત્માપ્રતિ પ્રોત્સાહન.

હરિગીત.

નિઃસ્તબ્ધ^૧ યામિની^૨ વિષે બંસી^૩ મધુર જેમ લાગતી,
મોહન^૪ સ્વરે સત્શાસ્ત્રવાણી આત્મ અંતર વાગતી;
હે વ્યક્તિ માનવ ! કોણ તું ? તે તો તપાસી લે જરી,
ના દેહ ! ના તું અવયવી ! ચૈતન્ય મૂર્તિ છે ખરી.

૨

લીર કાયર ના બને તું ના નિરાશી થા હવે,
શ્રદ્ધા કરી પરમાત્મવચને સમજા બનજે આ ભવે;
પુરુષાર્થથી મહાવીર જિનવર વંદનીય ત્રિભુવને,
પુરુષાર્થહીન તું આ રહ્યો જો તુમ્હ ભાવે ભવવને.

૩

‘કાલે કરીશું’ વૃત્તિ એવી જીવને રખડાવતી,
લ્યાગી પ્રમાદ પ્રયત્નથી સત્સંગ સાધન લાવતી;
સંસારના કુરુક્ષેત્રમાં^૫ સમભાવ વૃત્તિ સંગ્રહી,

૧ શાંત, ૨ રાત્રી, ૩ વાંસળી, ૪ સુદર સ્વરથી, ૫ જીવન કલહમાં,

સતશાસ્ત્રતું અન્તરાત્માપ્રતિ પ્રોત્સાહન.

૬૭

જીવનતણી સુંદર ક્ષણો આનંદમાં જાઓ વહી.

૪

પ્રિયતમ ! સદા તું જાણજે છે કિરોટરૂપજ^૬ સૃષ્ટિનું,
માનુષ્ય જીવન જ્યાં રહેલું ભાવિ^૭ ઉજ્જવળ દૃષ્ટિનું;
કેમશઃ વટાવ્યાં સમસાજે^૮ અર્ધવાટ રહી હવે,
જો ! જો ! જાણું આગળ નિકાળો મુક્ત જનવા પરભવે.

૫

છે સાધનો સમજણ વળી સદસદિવેક વિષે રહી,
તરવેતણી છે સુલભતા આ જૈન સૃષ્ટિમાં લહી;
છે શાંતિનાં આ ધર્મચક્રો^૯ આપણું રક્ષણ કરે,
જ્ઞાતવ્ય ને કર્તવ્ય ને પ્રાપ્તવ્યથી શુભ સંચરે.

૬

કાળે^{૧૦} હતી તારા વિષે એ ચેતના જો કર્મની,
વળી કર્મફળની ચેતના ભોગો વિષે ના ધર્મની;
પણ હા ! હવે એ ચેતના સુવિશુદ્ધ જ્ઞાનતણી^{૧૧} થઈ,
સંસ્કારથી સમૃદ્ધ જનતાં—શક્તિ અદ્ય હવે ગઈ.

૭

વાણુ અપાટે જેમ વરણાં ચક્રવત્ ભમતાં રહે,
તું તેમ આશા વાસનાથી દીનતાને સંગ્રહે;
નિર્વાત રચણ^{૧૨} સ્થિત હોય પેઠે હૃદય અચળતા તંજ,
સામર્થ્ય અદ્ભુત પ્રેરજે તું મુક્તિ વધૂ માટે સજી.

૮

સાચી કુચી સામ્રાજ્યની તારી કને જો આ રહી,
ઉપયોગ કરતાં શીખવું એ સુલ ના જાઓ વહી;
આત્મિક સ્વભાવ-વિભાવપરિણતિ એ તણીજ પસંદગી,
કર ચત્રથી જલ્દી હવે અવરોધ છે આ છાંદગી.

ફતેહચાંદ અચેરબાઈ.

૬ મુકુટરૂપ ૭ ઉચ્ચતર ગુણસ્થાનકની ભવિષ્યમાં પ્રાપ્તિ, ૮ સાત સજલોક ૯ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ, ૧૦ એક વખતે, ૧૧ વિશુદ્ધ જ્ઞાન ચેતના, ૧૨ પરત વગરના રચણમાં રહેલા દીવાની પેઠે.

૬૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

સંત-સાધુ જનોની સેવાથી લાભ શી રીતે લઈ શકાય?

(૧)

લેખક—મુનિરાજશ્રી કપૂરચિજ્યજી મહારાજ.

જેમ મિષ્ટ અને નિર્મળ જળનું સેવન કરવાથી દાહની શાન્તિ, તૃષ્ણાનો ઉચ્છેદ અને મળની શુદ્ધિ થાય છે તેમ જગમાં તીર્થરૂપ સંત-સાધુનું સેવન કરવાથી કષાય દાહ ઉપશાન્ત થાય છે-ક્રોધાદિક કષાયતાપ ટળે છે, વિષયાદિક તૃષ્ણા શાંત થાય છે-સંતોષ વળે છે તથા રાગ, દ્વેષ અને મોહાદિક મહાદોષ-મેલ દુર થાય છે. સંતસેવા કલ્પવૃક્ષની જેવી સુખદાયી છે, શુદ્ધ નિષ્ઠાથી સંત-સુરપાદપની સેવા કરનારને અમૃત રૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેમની છાયા પશુ શીતળતા ઉપજાવનારી અને પાપ-તાપને નિવારનારી હોય છે. એવા ઉત્તમ વિરલ સંત મહાત્માઓની સેવા કોઈ વિરલ ભાગ્યશાળી જનો પામી શકે છે.

એવા ઉત્તમ સંત-સાધુ-મહાત્માની સેવા પામીને જો તેમનામાં પ્રગટેલા ઉત્તમ ગુણો ક્ષમા, મૃદુતા, સરલતા, સંતોષાદિક આપણે આદરીએ અને ક્રોધાદિક દોષો નિવારીએ તોજ તેમની ખવિત સેવાની સાર્થકતા તેમ ન થાય અને આપણે જેવા ને તેવા દોષિત જ રહીએ છીએ તો તેમનામાં સંતપણાની ખામી હોય કે આપણામાં તેવી યોગ્યતાની જ ખામી હોય. પ્રથમ પક્ષ કરતાં એટલે સંતની ખામી લેખવા કરતાં આપણી જ ખામી શોધી લેવી વધારે સારી છે. જો આપણે ક્રુદ્ધતાદિક દોષ-દૃષ્ટિ તજી હંસની જેવી ઉમદા ગુણદૃષ્ટિને જ આદરીએ તો જ આપણી ઉન્નતિ થતાં થોડી વાર લાગે. પણ દુભાગ્યે આપણે જ્યાં ત્યાં દોષજ ભેગા વધારે ટેવાયલા હોવાથી જ્યાંથી અનેક ગુણ મળવાનો સંભવ હોય ત્યાંથી પણ આપણે દોષને જ લડીએ અને દ્વંધમાં પણ પોરા ભેગા જેવું કરીએ એ બહુ શરમાવા જેવી નાદાની ભરેલી વાત લેખી શકાય. જો કે ઉત્તમ નતિકુલાદિક સામગ્રી આપણે મોટાં પુન્યે પામ્યા છીએ, પરંતુ જો તેનો તેવો જ સદુપયોગ કરી લેવાય તો જ તેની સાર્થકતા છે. બીજાનાં નિંદ કામ જોઈ જેમ આપણે એમનાં એવાં નિંદ કામ તરફ અભાવો-તિરસ્કાર જણાવીએ છીએ તેમ આપણે તેવાજ કામ ભણી અભાવો કે તિરસ્કાર શા માટે ન થવો જોઈએ? અવશ્ય થવોજ જોઈએ. તેમ છતાં તે થતો ન હોય તો તે આપણા હૃદયની શૂન્યતા કે કઠોરતા કહેવાય. આપણી આટલી બધી અયોગ્યતા બાણી જ્ઞાની સુર કેવળ અનુકંપા બુદ્ધિથી આપણો ઉપયોગ જગાડવા અને ક્રોમળતા, નમ્રતા, સરલતા અને સંતોષાદિક ગુણ આદરી અનાદિ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભાદિક દુર્ગુણ નિવારવા અમૃત જેવાં હિત વચન કહેતા રહે છે. જેનું ભલું થવાનું હોય, જેનો ઉદય જાગવાનો હોય, જેનું ભવિષ્ય સુધરવાનું હોય એવા ભવ્ય જનોજ નિઃસ્વાર્થી સુરનાં હિત વચન સાંભળી હૈયે ધરે છે. સુર મહારાજનાં અમૃત જેવાં શીતળ

સ્વકર્તાવ્ય પ્રેરક સૂક્ત વચન.

૬૯

વચનથી તેમના સઘળાં પાપ-તાપ દૂર થવા પામે છે. પૂર્વકૃત કર્મ અનુસાર પ્રા-
પ્તમાં સંતોષ રાખી પોતાનું ભવિષ્ય સુધારવા, સ્વકલ્યાણ સધાવા તે સાવધાનપણે
પ્રયત્ન કરેછે. ઉત્તમ પ્રકારની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા મન વચન કાયા સંબંધી દોષોનું
નિવારણ કરી, ન્યાય નીતિનો પાયો મજબુત કરી, શ્રેષ્ઠ દેવ ગુરુ ધર્મમાં અનન્ય
શ્રદ્ધા રાખી પવિત્ર વિચાર, વાણી અને આચારનું પાલન કરનાર અંતે અવશ્ય
આત્મહિત કરી શકે છે.

સ્વકર્તાવ્ય પ્રેરક સૂક્ત વચન

(૨)

૧ પ્રથમ વયમાં (બાળપણમાં) જેણે વિદ્યા મેળવી નહિ, બીજી વયમાં
(જુવાનીમાં) જેણે ધન પેદા કર્યું નહિ અને ત્રીજી વયમાં જેણે ધર્મનું
સેવન-આરાધન કર્યું નહિ તે ઐથી વૃદ્ધ વયમાં શું કરી શકવાનો ? તેની જીંદગી
વૃથા-નકામી જવાની.

૨ અનુદમ્બી, આજસુ, નશીબ ઉપર જ આધાર રાખી રહેનાર અને પુરૂષાર્થ
હીનને લક્ષ્મી વરતી નથી. જેમ વૃદ્ધ પતિને સેવવા પ્રમદા-જુવાન સ્ત્રી આવડતી
નથી તેમ યોગ્યતા વગરના-નાલાયક નરને લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થતી નથી. ઉદમ્બી, ચંચળ
-કાર્યદક્ષ, ઉત્સાહી અને અંતીલા વિરલ નરોને જ તે વરે છે.

૩ કેસરી સિંહ જેવો પરાક્રમી પુરૂષ કદાચ દૈવયોગે કંઈક સખલના પામ્યો
હોય તો તેથી તે નિરાશ બની જતો નથી તેમજ પુરૂષાર્થ હારી જતો નથી; પરંતુ
ધૈર્ય અને હિંમત રાખી અંતથી યોગ્ય પુરૂષાર્થ સેવી સાવધાનપણે ઇચ્છિત કાર્ય
સાધી લે છે. નાહિંમત થઈ પાછી પાની કરતો નથી.

૪ તથા પ્રકારની સામગ્રી વિદ્યમાન નહિ છતાં, સુખમાં કે દુઃખમાં અને
હીણી સોળતમાં પણ જે સત્ય ધર્મનો અનાદર કરતો નથી-તેનું યથાર્થ પાલન
કરે છે તેનેજ ખરેખર દ્રઢધર્મી અને પ્રિયધર્મી સમજવો જોઈએ.

૫ વળતનાં કિંમત જે બરાબર સમજી શકે છે તે પોતાનો અમૂલ્ય સમય
અલેખે કેમ જવા દેશે ?

૬ પ્રમાદ સમાન કોઈ દુશ્મન નથી અને સદ્બુદ્ધ સમાન કોઈ હિત મિત્ર
નથી. પ્રમાદ પણ ઘણા પ્રકારનો છે.

મદ—માદક પદાર્થનું સેવન કરવું, વિષય સુખમાં આસક્ત બની રહેવું,
કોધાધિક કષાયને વશ થવું, નિદ્રા-આજસ વધારવા, નકામી કુચલીઓ કરવી, મોહ
મિથ્યાત્વ અને અજ્ઞાન વશ થઈ રહેવું. દુકાણમાં પરમ કર્ણાણુ સર્વજ્ઞ પ્રભુનાં

૭૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

હિતવચનને અવગણી સ્વચ્છંદ વર્તન કરવું તેનું નામ પ્રમાદ. એજ જીવનો પરમ અહિત-શત્રુ છે.

૭ પ્રણય પુરુષાર્થ વગર પ્રમાદશત્રુનો પરાભવ થઈ શકે નહિ. પ્રમાદનો પરાજય કરવા ઈચ્છનારે તેવા નિઃસ્વાર્થી જ્ઞાની ગુરુનું શરણ લઈ, અનન્ય શ્રદ્ધા, -વિશ્વાસ રાખી વિનય અહુમાન પૂર્વક તેમની સેવા ભક્તિ કરી સ્વહિતાહિત સારી રીતે અમજી લેવાં. પછી અહિતને તજી કાળજીથી હિતાચરણ સેવવું.

૮ ગૃહસ્થ શ્રાવકોએ ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ વર્ગને પૂર્વાપર વિરોધ રહિત સેવવા જોઈએ. એટલે કે ધર્મનું રક્ષણ થાય તેમ અર્થ અને કામનું સેવન કરવું. પણ ધર્મની ઉપેક્ષા કરીને અર્થ કામની સેવના કરવી નહિ. તેમજ અર્થને હાનિ ન પહોંચે, તેની રક્ષા થાય તેવી રીતે જ વિવેકથી કામનું સેવન કરવું; પણ અર્થની ઉપેક્ષા કરીને કે તેને હાનિ પહોંચે તેમ અવિચારીપણે વિવેક રહિત વિષયાંધ બનવું નહિ.

૯ મુનિ જનો તો મોક્ષનું જ નિશાન રાખી સકળ સંયમ કરાણી કરે. સર્વ જીવને નિજ આત્મ સમાન સમજી તન મન વચનથી તેમની રક્ષા કરે, તેમને યથા-યોગ્ય હિતમાર્ગ બતાવી તેમને હિતમાર્ગમાં જોડે-સ્થાપે, તેમજ સદાકાળ તપ સંયમમાં સાવધાનપણે રહે. ગૃહસ્થ તેવી રૂઢી ભાવના રાખે. ઇતિશમ્.

લેખક—મુનિમહારાજશ્રી કપૂરજીવજી મહારાજ.

કામદેવ (Cupid)—વિષય વાસનાનું જોર.

(૩)

કામદેવ કળાકુશળ-કળાબાજને પણ વિકળ-વિહ્વળ કરી દે છે. શોચ-ચોખ્ખાઈ રાખનારની પણ હાંસી-મસ્કરી કરે છે. વિદ્વાન-પંડિતને પણ વિટંબના કરે છે અને ધીર (બુદ્ધિશાળી અથવા શૂરવીર બળવાન) પુરુષને પણ એક ક્ષણવારમાં હિંદો પાડે છે-તેનો પરાભવ કરે છે. પોતે અનંગ (અંગ રહિત) છતાં અંગી-સંસારી પ્રાણી-ઓનું સત્ત્વ ચૂસી જાય છે અને તેમને નિઃસત્ત્વ બતાવી દે છે, એનાથી ભાગ્યેજ કોઈ બચવા પામે છે, કામને વશ થયેલા પ્રાણીઓ છતી આંખે અંધ બને છે, પછી તે કૃત્યાકૃત્મ, હિતાહિત, ભક્ત્યાભક્ત્ય, પ્રિયાપ્રેય કે ગમ્યાગમ્યનો કયો વિચાર કરી શકતા નથી.

કામાન્ધ જીવની અનુક્રમે દશ દશ નીચેમુજળ કહી છે.

ચિન્તાથી જીવ બળે છે. સંગસેચા (લોગ-વિલાસની અભિલાષ) થયા કરે છે. નિઃશ્વાસ (ઈચ્છા પૂર્તિ કે ધારેલી આશા ફલીભૂત નહિ થવાથી) નીસાસા

કામદેવ-વિષયવાસનાનું જોર.

૭૧

મૂકે છે. કામાગ્નિથી જ્વર-તાવ આવે છે. શરીરમાં દાહ થાય છે. અન્ન-જળ (ખાન-પાન) ઉપર અરૂચિ થાય છે, મૂર્છિત-ભેલાન થઈ જાય છે. ઉન્માદ-ગાંડપણ-બેલછા થાય છે (ડગળી ખસી જાય છે). મૃતપ્રાય-નિઃસત્ત્વ-શક્તિહીન થઈ જાય છે-ક્ષય રોગાદિક લયંકર વ્યાધિને લોગ થઈ પડવાથી બધું શરીર નાખાઈ જાય છે, નિચોવાઈ જાય છે અને ક્ષીણ થઈ જાય છે. છેવટે (આવી આવી દુર્દશા લોગવી) મરણને શરણ થાય છે. ખરેખર, એક કુતરીને અનુસરનાર કામાન્ધ કુતરા જેવી તે બાપકાની દુર્દશા થવા પામે છે. જમ્મે તેટલું અપમાન પામતા છતાં કામી કુતરાની જેમ તે મૂઠાત્મા મધલાજ મૂકતો નથી. આશામાં ને આશામાં વખત ગુમાવે છે. ચોરની જેમ શંકાતા ફરે છે. દિશા શૂન્યની જેમ તે રખડોતે રહે છે. પોતાની કુચેષ્ટા (વિપરીત ચાલ-વર્તન) થી તે અનેકની બાંખે ચઢે છે. તેની ચેતરફ લય વ્યાપી રહે છે, અને પોતે મરણીયો થઈ કુકૃત્ય કરવા જતાં કોઈ વખત તે કામાન્ધ પોતાનું જ માથું કપાવી બેસે છે-કમોતે મરે છે, દુનીયામાં શ્રીટકાર પામે છે. તેમજ મહા માઠી લેશ્યા-અધ્યવસાયથી મરી નરકાદિક નીચી અધમ ગતિમાં જાય છે. ત્યાં તેને અનેક પ્રકારનાં અતિઆકરાં દુઃખ પરાધીનપણે સહન કરવાં પડે છે. નરકમાં પરમાધામીઓ તેને બહુ બહુ પ્રકારે વિટંબના કરે છે, ધગધગતી લાલચોળ લોઢાની પુતળી સાથે તે કામાન્ધ જીવને પરાણે આલિંગન કરાવે છે અને વ્યભિચારિણી કુલટા સ્ત્રીના જીવને તેવાજ ધગધગતા લોહ પુરૂષ સંગાતે આલિંગન કરાવે છે, એટલુંજ નહિ પણ ‘ક્ષત ઉપર ક્ષાર’-દાઝયા ઉપર લુણ છાંટવાની જેમ તેમનાં પૂર્વલાં ઉન્મત્તતાવાળાં કુકૃત્યોને યાદ કરી આપી સાંભળતાં પણ કંપારી છૂટે એવી કઈ પ્રકારની ચાતના-પીકાઓ નિર્દયપણે ઉપજાવે છે. આ બધું અસહ્ય દુઃખ તે બિચારા અનિચ્છાએ સહન કરેછે. ત્યાં તેમને કોઈ ત્રાણ શરણ કે આધારરૂપ થઈ શકતું નથી. જીવડો પ્રથમ માતેલા સાંઠની પેઠે સ્વેચ્છાચાર ચલાવે છે-મોજ માણે છે, કામાન્ધ બની નિર્લજ્જપણે ન કરવાનાં કામ કરે છે. તેનાં કડવાં ક્ષણ નરકાદિક નીચી ગતિમાં જઈ લાંબો વખત પોતાને જ લોગવવાં પડે છે એમ બહુ ચેતીને પ્રથમથી જ વિવેક વાપરવો.

ઈતિશમ્.

૭૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

આચાર્યાદિક ઉત્તમ પદ્વી પાત્રમાં જ શોભે છે.

ઉપદેશભાળાદિક પ્રમાણિક ગ્રંથોમાં પ્રતિરૂપાદિક ચૌદ ગુણથી અલંકૃત હોય તેમજ પ્રસિદ્ધ એવા ૩૬-૩૬=૧૨૯૬ ગુણથી વિભૂષિત હોય એટલે સામાન્ય સાધુ-નિગ્રંથ-અણુગાર કરતાં ઘણાં ઘણાં ઉંચા ગુણો વડે સુશોભિત હોય તેજ જૈન શાસનમાં સૂરિ યા આચાર્ય પદ્વીને યોગ્ય કહ્યા છે. તથા પ્રકારના ગુણ વગર યોગ્યતા-પાત્રતા રહિતમાં ઉત્તમ આચાર્યાદિક પદ્વી આરોપવી એ કાગડાની કોટમાં રત્નની માળા આરોપવા જેવું થાય છે. તેથી લાભને બદલે નુકશાન વધારે થાય છે, અને એવી ઉત્તમ પદ્વીને જનસમાજમાં ઉતારી પાડવા જેવું અથવા તેની હાંસી-મસ્કરી કરાવવા જેવું થાય છે. તેથીજ એવી ઉત્તમ પદ્વી લેનાર અને દેનારની જવાબદારી જૈન શાસનમાં જેવી તેવી નહિ પણ ઘણીજ મોટી જણાવવામાં આવી છે. પાત્રતા-લાયકાત મેળવ્યા વગર આવી ઉત્તમ પદ્વી ધારણ કરી ધર્મ-શાસનની લઘુતા કરનાર તો નીચી ગતિનો અધિકારી થાય છેજ; પરંતુ તેવી પદ્વી પરીક્ષા કર્યા વગર જેવા તેવાને સ્વેચ્છાએ આપનાર પણ અધોગતિના ભાગી થાય છે. આચાર્યાદિક સંપદાને પામેલા યોગ્યતાવંત તો આંખા જેવા ઉત્તમ વૃક્ષની પેઠે નમ્રતા ધારણ કરીને અનેક જીવોને ઉપકારી થઈ પવિત્ર શાસનને શોભાકારી થાય છેજ. જ્યારે અંગાર મર્દકાદિક જેવા યોગ્યતા વગરના ઉલટા શાસનને વગોવનારા નીવડે છે. મર્દકે મદિરા પીધી હોય અને વળી તેને વીંછી કરજ્યો હોય તે વખતની તેની મસ્તીનો જેમ પાર રહેતો નથી તેમ એક તો આંધુ પાત્ર ને અધિકું લણ્યો તે સાથે આચાર્યાદિક પદ્વીનો યોગ થયો પછી જોઈ લેવી તેની ખુમારી. ગૌતમસ્વામી જેવા સુયોગ્ય સમર્થ પુરૂષોએ ઉત્તમ ગુણ યોગે ધારણ કરેલી પદ્વી તથા પ્રકારની લાયકાત વગર જેવા તેવા જીરવી શકે શું? કાચો પારો ખાવાથી ખાનારને જેમ નુકશાન કરેછે તેમ પાત્રતાહીનને પદ્વી લાભને બદલે નુકશાનકારી જ થાય છે. આગલા વખતમાં સુયોગ્ય જીવનેજ અનુક્રમે આચાર્યાદિક પદ્વી આપવાની સંભાળ સારી રીતે રાખવામાં આવતી હતી, તેથી તે સ્વપરને લાભકારી જ થતી હતી; પરંતુ અત્યારે આચાર્યાદિક પદ્વી પ્રદાનતથા પ્રકારની યોગ્યતા કે અનુક્રમ વગર ગમે ત્યારે સ્વેચ્છાપૂર્વક કરવામાં આવે છે તે બહુ વિચારણીય છે. ઇતિશમ્.

સુનિરાજ શ્રી કપૂરવિજયજી મહારાજ.

જૈન સમાજની આધુનિક સ્થિતિ

(ગતિક પૃષ્ઠ ૪૬ થી શરૂ.)

લેખક—રા. માવજી દામજી શાહ.

આપણી સાથે શો સંબંધ છે એમ અહિં કોઈ પ્રશ્ન કરે એ સ્વાભાવિક છે.

પરંતુ વિચારી જોતાં એમ જણાય છે કે સમાજ સાથે આધુ અને સાદવી એમનો સંબંધ કંઈ નાનો સૂનો નથી, પરંતુ વિસ્તીર્ણ છે. મહારાજનું કાર્યક્ષેત્ર એ તો નિશ્ચિત છે કે આપણાથી તેઓ, અને તેઓથી આપણે અને ઉપસ્થિત થતી એમ પરસ્પર કેટલેક અંશે સંબંધ છે. આપણી અધોગતિ-તેમની ફરજનો માં તેઓ જવાબદાર છે. આમ સંબંધ હોવાથી એકમેકના

તરફથી ફરજ ઉપસ્થિત થાય છે. આ ફરજ પવિત્ર છે. સ્વાર્થ વગરની છે. કિચિંદંશે પણ સ્વાર્થ હોય તો તે ધર્મમય છે

હાલમાં કેટલાંક કાર્યો જે વિચારરહિતપણે કરવામાં આવે છે. તેનું પરિણામ ભવિષ્યની દૃષ્ટિએ ઘણું વિષમ આવવા સંભવ છે. આ વિષમતાનો ખ્યાલ જરા ઉંડા ઉતરતાં તેઓ જેમ કરી શકે તેમ આપણે પણ કરી શકીએ તેમાં શક જેવું નથી. દેશ, કાળ, ભાવ અને ક્ષેત્રની પરિસ્થિતિમાં ફેરફાર થતાં અગમ્યેતીનો ઉપયોગ કરી સમાજમાં પ્રવર્તતી કેટલીક ધાર્મિક ક્રિયામાં શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ પરિવર્તન કરવું જોઈએ. સમાજનો દ્રવ્ય વ્યય જો નકામો થતો હોય કે યોગ્ય સ્થળે થતો ન જણાય તો તુરત જાગૃત થઈ, જાગૃત કરી સાવધાન થઈ તેનો સદુપયોગ કરાવવા સમાજને સન્માર્ગ દર્શાવવો—સલાહ આપવી અને લાભાલાભ સમજાવવા, આ પ્રકારની ફરજ સાધુ વર્ગને બજાવવાની હોય છે. પૂજ્ય મુનિવરોનાં કાર્યક્ષેત્રમાં ઉતરતાં તેમણે આમ કરવું જોઈએ અને તેમ કરવું જોઈએ, ઇત્યાદિ પ્રકારનાં વચનો ઉચ્ચારવા એ યદ્યપિ ઠીક લાગતું નથી. પરંતુ જ્યારે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ “ જૈન ધર્મ ” અને તેનું ભવિષ્ય ” એ વિષયમાં ઉંડા ઉતરતાં ધર્મના સ્તંભીભૂત ગણાતા એ પૂજ્યજનોના વિષયમાં અનિચ્છાએ પણ કંઈક કહેવા હૃદય તકપે છે. દાખલા તરીકે—આર્ય સમાજ નામક સંસ્થાએ જન્મ લીધો ન હોત તો આજના પાશ્ચાત્ય ફેળવણી લેનારા હિંદુ યુવકો અવશ્ય પોતાનો ધર્મ ત્યજી દેત એમાં લગાર પણ શક નથી. પરંતુ આર્યસમાજ ઉત્પન્ન થતાં તે ભય કંઈક અંશે દૂર થયો ગણાય છે. આમ છતાં શોકની વાત છે કે પ્રતિ દિન ખ્રીસ્તી ધર્મમાં બળનારા ભારતીય હિંદુ યુવકોની સંખ્યા કંઈ નાની સુની નથી, કિંતુ ફરેજી સરાસરી ૩૦૦ ની થવા જાય છે. અને સંપૂર્ણ ભય રહે છે કે હજુ જો હિંદુ સંત પુરોહિ હિંદુ ધર્મનું તત્ત્વ વિશાળ દૃષ્ટિથી યુવકો સમક્ષ નવીન પદ્ધતિપૂર્વક

રજુ કરવામાં જેટલો વિલંબ કરશે તેટલો જોરલાલ તે તે સમાજને જ સહન કરવો પડશે. આ સ્થિતિ જ જૈનધર્મની સમજ લેશો. કારણ કે આજે દેશ, કાળ ભાવ અને પરિસ્થિતિમાં ફેરફાર થયેલો જેવામાં આવતાં છતાં સમયાનુસાર દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર કાળ ભાવ પ્રમાણે ફેરફાર કરવાનું સામર્થ્ય જૈનાચાર્યો અગર જૈન વિદ્વાન ગૃહસ્થવર્ગ પણ ખતાવવા શક્તિમાન થવું જોઈએ, પરિણામ એ આવવા સંભવ છે કે કૌંસેજોમાં અભ્યાસ કરતા પાશ્ચાત્ય સંસ્કારોથી મગજ ભરતા આજના જૈન યુવકો આવતી કાલે ધર્મના સિદ્ધાંતોનું નામ સુદ્ધાં વિસરી જશે. જ્યારે આવી પતિત દશાનો ચિતાર વિચાર સૃષ્ટિમાં રજુ થાય છે, ત્યારે કોઈ પણ લાગણીવાળા જૈનનું અંતઃકરણ ખિન્ન થયા વગર રહેશે નહિ એ નિઃસંશય છે. આથી હજુએ “અહંતા, મમતા, નાનામોટાપણું, વિવાહ અને મારાતારા” ઇત્યદિ ગચ્છતા લેણે થોડા સમય માટે દરેક ગચ્છતા પૂજ્ય મુનિવરોએ પણ દૂર કરી ઉત્તતિનો વિચાર કરવા તત્પર થશે તો અવશ્ય માર્ગ મળશે.

વિષયમાં વિચારી જોતાં જણાય છે કે આપણી અધોગતિનું કારણ કેટલેક અંશે આ માર્ગ છે, એકાએક જ્યારે આમ બોલવામાં આવે દેશકાળ દ્વયાં છતાં છે ત્યારે કેટલાએક તુરત એમ પૂછવા તત્પરતા ખતાવશે કે, દ્રવ્ય વ્યયનાં ભાઈ! આવો અનુચિત માર્ગ તે વળી કયો પકડી રાખેલો પકડી રાખેલાં છે કે જેનાથી અધોગતિ થવાનો સંભવ રહે છે? ઉત્તરમાં માર્ગો. સ્પષ્ટપણે કહેવુંજ પડશે કે જૈન વર્ગ મોટે ભાગે વ્યાપાર

પરાયણ હોતા, છે, અને પ્રાયઃ રહેશે. આજે આમ હોવાથી તેની આર્થિક સ્થિતિ-દ્રવ્યબળ એટલું તો સંગીન પ્રકારે રહેવું જોઈએ કે જેની સહાયતાથી જૈન કોમ ઉત્તતિની ટોચ પર પહોંચવા શક્તિમાન થયેલી હોવી જોઈએ. પરંતુ સખેદ જણાવવું જોઈએ કે, “તેવું કશુંએ નથી. દૃષ્ટાંત તરીકે લઈએ, આપણામાં હાલમાં થતાં સ્વામિવાત્સલ્યો. અને તે નિમિત્તે પરંપરાથી દ્રવ્ય વાવરતાં આવેલાં જૈન શ્રીમંતોને વાપરવાના નાણાનો ઉપયોગ કરવાનું કોમના વિદ્વાન અગ્રેસર આચાર્યોએ હાલના સમયને અનુસરતો એવો ઉચિત માર્ગ ખતાવવો જોઈએ કે, જે ક્ષેત્રમાં વાપરવાથી ખમણું અથવા ચારગણું પુણ્ય વાપરનાર વ્યક્તિ સંપાદન કરી શકે. પરા-પૂર્વથી ચાલતી આવેલી પદ્ધતિ અનુસાર કરવામાં આવતાં સ્વામિવાત્સલ્યો આ સદ્ધર્મમાં ચક્રાવી લેવાં યોગ્ય નથી. એટલુંજ નહિ પરંતુ આજના સ્વામિવાત્સલ્ય કરનારના હેતુ કેટલેક અંશે પ્રશંસનીય હોય છે, પરંતુ વ્યવસ્થાની સંપૂર્ણ ખામીથી ઘણો ખગાડ થવા પામે છે, અને તેથી અનેકવિધ ત્રસણવો વિનાશ પામે છે, અનેક પ્રકારના રોગાદિક પણ વધવા પામે છે. આથી એમ સમજવાનું નથી કે સ્વામિવાત્સલ્યથી લખનાર વિરુદ્ધ છે. તે સ્વામિવાત્સલ્યના પવિત્ર ઉદ્દેશને સંપૂર્ણ ભાવથી અનુ-

દેવદ્રવ્ય સંબંધી ચાલતી ચર્ચા.

૭૫

મોટે છે, પરંતુ હાલમાં પ્રવર્તતી ગેરવ્યવસ્થાને માટે તેને ઘણું લાગી આવે છે, અને તેથી તેના અંતરાત્મામાંથી એવા ઉદ્ગાર પ્રસંગોપાત્ત નીકળી આવે છે કે આના કરતાં તન્નિમિત્તે વાપરવા ધારેલું દ્રવ્ય ધાર્મિક શિક્ષણ આદિ શુભ કાર્ય—અગર કેળવણીના પ્રસાર અર્થે વાપરવામાં આવે તો મહાન લાભ થાય, એ વિચારવા યોગ્ય છે.

“દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવ” વિચારો. આજે જ્ઞાનયુગમાં આ પ્રાચીન પણ હાલમાં ખીન ઉપયોગી જેવી જાણાતી—કહેવાતી કેટલીક સમયને પ્રતિકુળ ગણાવવા લોકા, રૂઢી, રિવાજોને વૃથા માન ન આપો. આજે માત્ર અને મુખ્ય તમારે દેશન ઉપયોગી થઈ પડે તેવું વ્યવહારિક અને ધાર્મિક શિક્ષણ આપો જેથી જનતા તમે પણ અન્ય પ્રજાઓની માફક માનવંતું સ્થાન ધરાવી શકો.”

ઉપરની હકીકત માત્ર એક દૃષ્ટાંત રૂપે છે. આવી અનેક ધાર્મિક—સામાજિક અને વ્યવહારિક પૃથાઓ હજી પણ આપણા દ્રવ્યનો વ્યય સમયને પ્રતિકુળ છતાં કરાવે છે, એ વિષે જૈનપ્રજાએ સંપૂર્ણ લક્ષ આપી પોતાની કોમમાં કયા કયા ગેરવ્યાજની ખર્ચો આજે પણ ચાલુ રહેલા જોવામાં આવે છે તે તપાસી તે વિષે ઘટતાં પગલાં લઈ અગર તો તેમાં ઘટતો સુધારો વધારો ચા ફેરફાર કરી ત્રિવેક પૂર્વક કાર્ય કરવામાં આવે તો ઘણું શ્રેયસ્કર થાય અને તેમ કરી પોતાનો માર્ગ પોતેજ કરો જોવાનો છે.

જૈન સમાજના નેતાઓએ મળીને એવા પ્રશ્નો ચર્ચવા જોઈએ—વારવાર ચર્ચવા જોઈએ કે જેથી કોમ ધાર્મિક, આર્થિક, વ્યવહારિક, સામાજિક વગેરે સ્થિતિ માંડેયું પદ ધરાવવા શક્તિમાન થાય. સમાજનો મૂળરોગ દૂર કરવામાં ન આવે, જ્ઞાની પ્રતિભાશાળી સમર્થ નેતા રૂપ વૈધની દવાનો સૌથી પ્રથમ ઉપયોગ કરી સમાજનો કોઠો સાફ ન થાય ત્યાં સુધી આપવામાં આવેલાં ઉપદેશામૃતો—વચનામૃતો વગેરે વ્યર્થ થઈ કશી અસર કરી શકતા નથી. આ વાત ગરામર વિચારવા જેવી છે અને તેમાં પ્રમાદ દૂર કરવાની જરૂર છે. (ચાલુ).

દેવદ્રવ્ય સંબંધી ચાલતી ચર્ચા.

—૦૦૦૦—

દેવદ્રવ્ય સંબંધી કરેલ પંડિત બેચરદાસના લાપણ માટે આ લેખકે આ માસિકના ગયા વૈશાક, જેઠ માસના અંકમાં લેખ લખી પંડિત બેચરદાસને શાસ્ત્રપ્રમાણ ખુલાસા આપવા માટે સુચના કરી હતી. કે જેથી સત્યાવત્યનો નિર્ણય થાય. પરંતુ અત્યાર સુધી બેચરદાસે પોતાના ખુલાસા જહાર મુક્યા નહિ તેથીજ તેમની હકીકત શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ છે એમ વધારે મનુષ્યોના માનવામાં આવે તે સ્વભાવિક છે, અને જ્યારે તેને માટે તેઓ મુંઝવણ રહેનાર હોવાથી જે કામ મુંઝવણના શ્રી સંઘે પ્રથમ કરવું જોઈએ તે કામ તેમણે ન કર્યું, ત્યારે અમદાવાદ શ્રીસંઘે બેચરદાસને ખુલાસા પુછવા

માટે તે ઉપાડી લીધું અને તેના ખુલાસા આપવા માટે તા. ૧૪ મીએ અમદાવાદ આવવા બેચરદાસને પત્ર દ્વારા ખબર આપ્યા. સાંભળવા પ્રમાણે જેમ બહેચરદાસને પત્ર આપ્યો તેમ તે મીટીંગના પ્રમુખ રા. મોતીચંદ કાપડીયાને પણ કેટલાક ખુલાસા પુછતા અમદાવાદના શ્રીસંઘે પત્ર આપ્યો હતો, જેનો જવાબ સાંભળવા પ્રમાણે રા. મોતીચંદે શ્રી અમદાવાદના સંઘને લેખીત આપ્યો અને પંડિત બેચરદાસ તો ગયા નહિ, અને કંઈ પણ જવાબ આપ્યો નહીં પરંતુ દરમ્યાન મુંબઈના શ્રીસંઘ સમક્ષ શ્રીમાન વિજયધર્મસૂરિ આચાર્ય મહારાજના વ્યાખ્યાનમાં તેમની રૂમરૂ એક માણીપત્ર લખી તે ભાષણ, તથા તરમરણનો લેખ (કે જે લેખ, આ લેખક તો અયોગ્ય માને છે,) તે બંને ખેંચી લીધા. અને માણી માગી. આ સમાચાર કે કંઈપણ જવાબ શ્રીઅમદાવાદના શ્રીસંઘે લખેલ પં. બહેચરદાસ ઉપરના પત્રના જવાબરૂપે અમદાવાદના શ્રીસંઘને પંડિતે બીલકુલ આપ્યા નહિ જો તેમ કર્યું હોય તો તેમણે અયોગ્ય કર્યું છે. સાંભળવા પ્રમાણે ત્યારબાદ તેટલાજ માટે અમદાવાદ શ્રીસંઘ એવા ઠરાવ ઉપર આવ્યા કે પં. બહેચરદાસે મુંબઈમાં માગેલ માણી અપૂર્ણ છે અને તેટલા માટે તા. ૨૮મી સુધીમાં જો તેઓ અમદાવાદ આવી અમોએ જણાવ્યા પ્રમાણે માણી ન લખી આપે કે ખુલાસા કરવા ન આવે તો તે પછી બેચરદાસને સંઘ બહાર ગણવામાં આવશે. સાંભળવા પ્રમાણે બહેચરદાસે એક પત્ર હાલમાં લખ્યો છે. અલગત બહેચરદાસે અમદાવાદના શ્રીસંઘના બે પત્રોનો કંઈ પણ જવાબ વિનયપૂર્વક ન આપ્યા હોય તો વ્યાજબી કર્યું નહીં છતાં અત્રે એક સ્વાલ ઉપસ્થિત થાય છે કે કેટલાકે એમ બોલે છે અમદાવાદના શ્રીસંઘને પુછવાનો કે નિર્ણય લાવવાનો શું હક છે? કારણ કે તેવી રીતે તો દરેક ગામના સંઘ પુછે. અને બધાને જવાબ કેમ અપાય. ! આ વાત તદ્દન અયોગ્ય છે ધર્મની ગામત માટે પુછવાનો, ખુલાસો કરવા વગેરેનો દરેક ગામના સંઘને તો હક છે, પરંતુ દરેક જૈન વ્યક્તિને પણ છે, પરંતુ તેનો નિર્ણય કે ફેસલો તેવો મનુષ્ય જે ગામનો રહીશ હોય તે ગામના શ્રી સંઘ કરે અને બીજા સર્વ માન્ય રાખે તેમ ધોરણ હોવું જોઈએ અને ન્યાયયુક્ત પણ તે છે; કારણકે દરેકે દરેકને જવાબ આપવાનું બની શકે નહિ. અને તેને લઈનેજ જ્યારે મુંબઈનો શ્રીસંઘ આ ચર્ચાથી શાંત હતો અને તેમણે કંઈ પણ હિલચાલ કરી નહિ ત્યારે પ્રથમ તે દરમ્યાન અમદાવાદના શ્રીસંઘે તે વાત ઉપાડી તે અયોગ્ય નહોતું, પરંતુ જ્યારે સાંભળવા પ્રમાણે મુંબઈના શ્રીસંઘ તથા શ્રીમાન આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયધર્મસૂરિ મહારાજે આ વાત હાથમાં લીધી, માણી માંગાવી, ભાષણ અને લેખ ખેંચી લેવામાં આવ્યા, ત્યારે બેચરદાસનું આ પ્રકરણ હવે ખલાસ થયું છે. (કારણ કે મૂળની નાસ્તિ થઈ છે) અને જ્યારે ભાષણ વગેરે ખેંચી લેવામાં

દેવદ્રવ્ય સંબંધી ચાલતી ચર્ચા.

૭૭

આવે છે ત્યારે પંડિત બેચરદાસને તે વિષયમાં કંઈ પણ કહેવાનું કે ચર્ચા કરવાનું કે સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવાનું સામાન્ય રીતે જોતાં લાગતું નથી. કારણ કે પંડિત બેચરદાસે તેમાં તેવું જણાવતા નથી છતાં દેવદ્રવ્ય-શાસ્ત્રપ્રમાણ, અને સશાસ્ત્ર છે, તેનો છેવટનો નિર્ણય આ લેખકના પોતાના મત મુજબ શાંતિથી થવો જોઈએ. અથવા તે સિવાય બીજી રીતે કાંતો બેચરદાસ પોતાની હકીકતનો શાસ્ત્રાર્થ કરવા માગતા હોય તો અથવા મુગ્ધના શ્રીસંઘને લખી આપેલી માફી અપૂર્ણ છે એમ શ્રી અમદાવાદનો શ્રીસંઘ જેમ માને છે, તેમ બીજા ગામના શ્રીસંઘો માનતા હોય તો પછી તે માટે જૈન ધર્મના વિક્લાન મહાશયો કે જેઓશ્રી આગમો વગેરેનું સાદું જ્ઞાન ધરાવતા હોય તેવા બે મહાશયો અને સામી બાબુની માંગણી હોય તો એક અથવા બે જૈનેશ્વર વિક્લાન મહાશયોની મળી કમીટી કરી શાસ્ત્રાર્થ કરી, છેવટનો નિર્ણય લાવવો જોઈએ. તે નિર્ણય આવતાં પંડિત બેચરદાસનું ભાષણ શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ ઠરે કે અયોગ્ય ઠરે તો બેચરદાસે કોઈ પણ જાતના કઠામ્હ સિવાય તરતજ શ્રીસંઘની માફી માગવીજ જોઈએ, અને તે પ્રમાણે પં.બેચરદાસ કરવાની આનાકાની કરે તો તેના માટે તમામ શહેરોના શ્રીસંઘે ગમે તે ધાર્મિક શિક્ષા ફરમાવવી જોઈએ. આવી રીતે કમીટીદ્વારા નિર્ણય થયા સિવાય અમદાવાદના શ્રીસંઘે જે ઠરાવ બહાર મુક્યો છે કે તા. ૨૮ મીની અંદર બેચરદાસ અમદાવાદ આવી ખુલાસો ન કરી જાય-તેઓશ્રીના જણાવ્યા પ્રમાણે માફી ન લખી આપે તો સંઘ બહાર ગણવામાં આવશે તે ચોચ નથી.

આવા પ્રશ્નનો કમીટી દ્વારા શાસ્ત્રાર્થ કરી નિર્ણય થયા સિવાય આવી રીતે આખરી ફેસલો કોઈ શ્રીસંઘ તરફથી અપાય તે જરા ઉતાવળ કરી એમ દેખાય છે અથવા ન્યાય પુરઃસર ન થયું કહેવાય, અને તેથીજ બીજા બુદ્ધા બુદ્ધા લેખકોએ બીજા પેપરો વગેરે દ્વારા ઘણું ભાગે આ હકીકતને વળગીને લખે છે; તેમજ તે સાથે તેવા કેટલાક લેખકોએ આવી રીતે ફેસલો અપાય તેને માટે જે વિચાર સ્વતંત્રતા અને વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્યતાનો નાશ થતો જણાવ્યો છે પરંતુ તે આવી ચર્ચાઓના-વિચાર સ્વાતંત્ર્યતાના મૂળમાં શ્રદ્ધા હોય તો વાંધો નથી. પરંતુ શ્રદ્ધા વગરની તેવી સ્વતંત્રતા હોય તે તો માત્ર સ્વચ્છંદતાજ છે. જૈનદર્શન આખું શ્રદ્ધા ઉપરજ આધાર રાખે છે. વિચાર સ્વચ્છંદતા તો ત્યારે કહી શકાય કે-પૂર્વાચાર્યો શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ જેવા અપરિમિત અને અતુલ જ્ઞાની મહાત્માઓ જે જે વિષયો માટે લખી ગયા છે-કથન કરી ગયા છે તેમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને અદ્યપુદ્ધિને લઈને કોઈ શંકાનું સ્થાન હોય કે ઓછું સમજાય કે ન સમજાય તે બનવાજોગ છે, પરંતુ શ્રદ્ધા તો સાથેજ હોવી જોઈએ, પરંતુ તેવા મહાન પુરૂષો લખી ગયા-કહી ગયા તે યોગ્ય નથી અને આ કાળના બહોળા જ્ઞાન અને અનુભવથી કે ઐતિહાસિક

દૃષ્ટિથી પોતાનું જોવાયેલું તેવી વ્યક્તિ કાંઈ બહાર મૂકે તેજ સાચું છે એમ શા-
આધારે નિર્ણય કર્યા સિવાય કે જાણ્યા-સમજ્યા વગર એમ છાતી ઠોકીને કોઈ કહે
અને તેવા કહેનારનોજ માત્ર એકલોજ પક્ષ કરવો અને કથન કરેલ મહાન આચાર્યો શું
કહે છે તે તરફ લક્ષ પણ ન આપે તે કોઈ પણ રીતે નિષ્પક્ષપાતપણું ન કહેવાય. તેવા
ધુરંધર મહાન વિદ્વાન આચાર્ય મહારાજ કરતાં વધારે વિદ્વતા દેખાડવા જેવું જો
યતું હોય તો તે તો અશ્રદ્ધાચુકત છે. એમજ ચોક્કસ ગણી શકાય. આટલી હકીકત
જણાવ્યા પછી મૂળ હકીકત ઉપર હવે લેખક આવે છે આ દેવદ્રવ્યની ચર્ચામાં પણ
તે સાબીત કરવાને હજી સુધી કોઈ જાતની પણ તૈયારી તો પં. બહેચરદાસે કરી નથી.
ખુલાસા પણ બહાર મૂક્યા નથી એટલે સમાજમાં અશાંતિ-કોલાહલ ચાલ્યા કરે છે. દરેક
મનુષ્યને શંકા ઉત્પન્ન થાય અને તે પ્રમાણે તેની સમાધાની થવી એ સહજ છે, જેથી
કોઈ વ્યક્તિ પોતાની હકીકત શંકા તરીકે રજૂ કરી જિજ્ઞાસુ થઈ તેની સમાધાની
માટે પ્રશ્નો પૂછે, પોતાનો અભિપ્રાય જણાવે, પ્રયત્નો કરી શકે પરંતુ પોતાનો સિ-
દ્ધાંત નિર્ણય તરીકે મુકી શકે નહીં, તેમજ માફજ સાચું છે એમ કહી શકે નહીં તે
પણ લક્ષમાં લેવા જેવું છે. જૈન ધર્મ પ્રકાશના આશ્વીન માસના અંકમાં સ્કુટ નોં-
ધમાં પા. ૨૩૦ મે તેના તંત્રી સાહેબ જણાવે છે કે પં. બહેચરદાસનું પ્રકરણ હવે
સમાપ્ત થયું છે અને પા. ૨૩૪ મે આ પ્રશ્નો નિર્ણય કરી દ્વારા લાવવાની
ચેલેજ કરે છે, તો તે લખાણથી તેમનો વિચાર પણ આ લેખકે ઉપર જણા-
વ્યા પ્રમાણે કરી દ્વારા કરવો અને પછી ફેસલો આપવો એમ દેખાય
છે, અને જો એમ છે તો અમદાવાદના શ્રીસંઘે કરી દ્વારા નિર્ણય થયા
સિવાય બરેલું પગલું (કરેલી શીક્ષા) ઉતાવળું પગલું છે એમ તેઓ
સ્પષ્ટ લખતા નથી પરંતુ ગર્ભિત જણાય છે. હવે પછી પણ કોઈ પણ વ્ય-
ક્તિ આવી ચર્ચા લાપણુ-લેખ કે ઉપદેશ આપે અને તે શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ હોય કે ઠરે
તો તેનો કરી દ્વારા સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરી તેની ભુલ માટે કાંતો તે માફી
માગે અથવા તેમ ન કરે તો યોગ્ય શિક્ષા કરવામાં આવે તો સમગ્ર રીતે યોગ્ય કર્યું
કહેવાશે અને જે કેટલીક સાચી, ન્યાયયુક્ત, શાસ્ત્રયુક્ત, અને કેટલીક તેનાથી વિરૂદ્ધ
કે પક્ષાપક્ષી થઈ અનેક હકીકતો, હેન્ડબીલો, પેન્ડલેટો દ્વારા બહાર પડી, ખંડનમંડન
થાય છે અને ખેદ ઉપજે તેવા ગમે તેવા લખાણો થાય છે તે ન થતાં શાંતિથી સત્ય
બહાર આવશે અને શાસ્ત્ર કે ધર્મ વિરૂદ્ધ બોલનાર, લખનાર કે ચર્ચા કરનાર પોતે
પોતાની ભૂલ સુધારશે અથવા યોગ્ય શિક્ષાને પાત્ર થશે; પરંતુ ધોરણ સિવાય કરવા
જતાં જેમ એક શહેર એક ઠરાવ કરે, બીજો જુદો કરે અને ત્રીજો મૌન રહે તેને બદલે
આવી રીતે જે ગામનો આવી ચર્ચા કરનાર ચખ્ખો હોય તે ગામના શ્રીસંઘ મારફત
કરી દ્વારા નિર્ણય થાય તો તે વાતને હિંદુસ્તાનના તમામ શ્રી સંઘો કબુલ કરશે,

દેવદ્રવ્ય સંબંધી આલતી થયાં.

૭૯

યોગ્ય અમલ કરશે અને તે રીતે સૌ સત્યને વળગી રહેશે આમ કરવાથી કોઈ પણ તેનો પક્ષ કરશે નહીં, છતાં પણ કોઈ કોરડુ મગની જેમ રહી પક્ષપાત કરી અસત્યને વળગી રહેશે તો તેના દુર્ભાગ્યની વાત છે.

આટલી હકીકત આ લેખક રજૂ કરી મૂળ વાત ઉપર હવે આવે છે. તા. ૧૪ પછી કેટલાક દિવસ પછી અમદાવાદનો શ્રીસંઘ તા. ૨૮ મી નોટીશ ફરી પં. બહેચરદાસને જ્યારે આપે છે, દરમ્યાન બાણવામાં આવ્યું છે કે પં. બહેચરદાસ પોતાના બાણબુના ખુલાસા અને પોતે જે બોલેલ છે તેના પ્રમાણે આપવા બહાર પડ્યા છે, અને તેમની સહીથી જૈન પેપર વગેરેમાં લેખ પણ આવેલ છે. આ લેખકને તે વાંચી અન્યથા ઉત્પન્ન થઈ છે. એક વખત પોતાના બાણ પણ પછી આઠ માસ જેટલો વખત નીકળી ગયા છતાં કાંઈપણ ખુલાસા આપતા નથી, જ્યારે અમદાવાદનો શ્રીસંઘ પૂછે છે ત્યારે પણ ખુલાસા મૂકતા નથી, જવાબ આપતા નથી, અને મુંબઈનો શ્રીસંઘ માત્રી પત્ર લે છે તે દરમ્યાન પણ ખુલાસા મૂકતા નથી, માત્રીપત્રમાં પણ અમારે ખુલાસા કરવા બાકી છે એમ પણ ઉક્ત પંડિત જણાવતાં નથી, માત્રી સાથે પણ ખુલાસા મૂકતા નથી, એટલા વખત પહેલાં કે દરમ્યાન ખુલાસા કમીટી દ્વારા હું કરીશ તેમ પણ જણાવતા નથી અને જ્યારે માત્રી માંગી લેખ તથા બાણ જેવી લીધા ત્યારે તો જૈન સમાજે માન્યું કે આ પ્રકરણ-ચર્ચા બંધ થઈ, શાંતિ થઈ; પરંતુ વળી પાછું પં. બહેચરદાસે ખુલાસા કરવા માટે પોતાની સહીથી લેખ બહાર મુક્યો, આનો અર્થ શું તે આ લેખક સમજી શકતો નથી. જો કે પં. બહેચરદાસની સહીથી જૈનમાં તેવી નોટ આવ્યા પછી મુંબઈમાં ખીરાજતા આચાર્ય શ્રીવિજય-ધર્મસૂરિ મહારાજે સાંભળવા પ્રમાણે જે માત્રીપત્ર લીધું હતું તેના ઉપરથી પોતાનો હાથ ઉઠાવ્યો છે અને સંઘોએ જે કરવું હોય તે કરો એમ પોતાના શિષ્ય મહાશય દ્વારા જણાવ્યું છે અને સાથે પં. બહેચરદાસને શાસ્ત્રાર્થ કરવો હોય તો તે તેઓ શ્રીમાન તૈયાર છે એમ પણ કહેલ છે આમ બન્યું છે, હવે તે બાબતમાં અમદાવાદના શ્રીસંઘને વિનંતિ છે કે કંઈ પણ ફેસલો તેઓશ્રીએ ન આપવો અને આપ્યો હોય તો તેનો ખુલાસા આવતા કે કમીટીદ્વારા નિર્ણય આવતાં સુધી મુલતવી રાખવા નમ્ર સુચના છે. અને તે કામ પંડિત મુંબઈના રહેનાર હોવાથી મુંબઈના શ્રી સંઘનું છે; તો પં. બહેચરદાસે મુંબઈના શ્રી સંઘને વિનંતિ કરવી કે કમીટી દ્વારા હું મારા બાણબુનો સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરાવવા માગું છું અને મારી હકીકત શાસ્ત્રની વિરૂદ્ધ કરશે તો હું માત્રી માગવા તૈયાર છું, એવી માંગણી મુંબઈના શ્રી સંઘ પાસે મુકી કમીટી નીમાવવી નિર્ણય કરાવવો. માત્ર પોતાના ખુલાસા માત્ર લેખદ્વારા આપવાથી નિર્ણય થઈ શકે જ નહીં. મુંબઈના સંઘ કે તેઓ મૂળ જ્યાં બીજે સ્થળે રહેતા હોય તો ત્યાંના શ્રીસંઘની પાસે તે માગણી કરી શકે છે જેથી

તેમ જલદીથી તેમણે કરવું અને જો પંડિત બહેચરદાસ કોઈ ગામના સંઘને તેવી વિનંતિ ન કરે તો પછી અમદાવાદના શ્રીસંઘે બીજા મોટા શહેરોના સંઘને જણાવી સલાહ પ્રમાણે કમીટી નીમી મુંબઈ, પાલીતાણા કે કોઈ બીજું કોઈપણ એક સ્થળ મુકરર કરવું, તારીખ નક્કી કરી બહેચરદાસને ખબર આપવા અને તે રીતે કમીટી દ્વારા આ પ્રશ્નનો નિર્ણય લાવવો. પં. બહેચરદાસની હકીકત કમીટી અસત્ય અને શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ ઠરાવે છતાં પં. બહેચરદાસ માફી ન માંગે અથવા કમીટી નીમવાની તે વિનંતિ ન કરે, જ્યારે કમીટી મુંબઈનો સંઘ કમીટી નીમી નિર્ણય લાવવા પ્રયત્ન ન કરે તો અમદાવાદ કે બીજા ગામનો સંઘ સલાહ મુજબ નક્કી કરે; તેના ખબર આપ્યા છતાં બહેચરદાસ આવવાની, કે નિર્ણય કરવાની, ફેંસલો લેવાની આનાકાની કરે કે અખાડા કરે કે જવાબ ન આપે તો પછી તે કમીટી જે ફેંસલો આપે તે હિંદુસ્તાનના તમામ ગામના સંઘોએ કબુલ જ કરવાનો છે, જેથી તેમાં જે નક્કી થાય તે પ્રમાણે સર્વેએ અમલ કરવો. આ રીતે કર્યા પહેલાં સંઘબહારની શિક્ષા કોઈપણ સંઘે કરવી તે આ લેખકને ન્યાયથી જુદું અને ઉતાવળીકું પગલું લાગે છે; તો અમદાવાદના શ્રી સંઘને અમારી નમ્ર વિનંતિ છે કે આ રીતે ધોરણસર મુંબઈનો સંઘ કરે અને તે ન કરે તો આપ (અમદાવાદનો શ્રીસંઘ) કરો તે યોગ્ય લાગે છે. આમ કરવાથી પં. બહેચરદાસની ભૂલ હશે તો બચી જતા નથી અને તે સંબંધમાં બીજા લખનારા કે બોલનારાઓને પણ અવકાશ રહેશે નહિ તેટલું જ નહિ પરંતુ બહેચરદાસને જો ધર્મની ખરી શ્રદ્ધા અને પ્રેમ હશે તો કમીટી જે ફેંસલો આપશે તેનાથી પોતાની ભૂલ જોઈ પશ્ચાત્તાપ કરી તે સુધરશે. જૈન સમાજ પણ તે હકીકત બહાર આવતાં દેવદ્રવ્ય સશસ્ત્ર અને શાસ્ત્રપ્રમાણ જ છે; તેને માટે વધારે શ્રદ્ધાવાન બનશે અને પંડિત બેચરદાસ છતાં આગ્રહ કરશે તો સમાજની દૃષ્ટિએ યોગ્ય શિક્ષા થશે, તેટલું જ નહિ પરંતુ સમાજના તિરસ્કારને પાત્ર કાયમના માટે થશે. આ પ્રમાણે કરવા આ લેખક નમ્ર વિનંતિ કરે છે.

I. A.

શ્રી દીવાળીનું સ્તવન.

ધીરાની કાશીનો રાગ.

દીવાળીને જાણી રે આજે મને આનન્દ અતિ,
વિલોકું જયજાણીરે પૂરણ મહારા પ્રાણ પતિ,
જનવરજના નામ સ્મરણની પ્રગટાવું દીપમાળ;
અધકાર સહુ અળગો કરીને દેખું દીનદયાળ;
પૂજું પ્રેમના પુષ્પેરે રહે નહીં ખામી રતિ—દિવાળીને ૦ ૧

પ્રાચીન અને નવીન ભાવનાનું સંઘર્ષણ.

૮૧

પછી પૂજું હું માત શારદા લો સાચી વિધાય,
 સાચી વિધામાં સુખ સાચું હૈકું જ્યાં હરખાય;
 કાચીમાં સુખ કાચું રે મેળવવા નથી મારી મતિ—દિવાલીને ૨
 પ્રેમે લેખ લખું હૃદયપટ પર નમી પ્રથમ 'ગણરાય,
 પ્રભુ ભક્તિના ભાવો પેખી દિલમાં સુખ દેખાય;
 અમુચ્ય લાભ આ લેશે રે હોશે જે કોઈ જોગી જતી—દિવાલીને ૩
 વિધવિધ પ્રાણાયામ કરી કરૂં નાદાનું સંધાન,
 કુટ કટાકા કેરા કામે ગાઉં અનન્દદ ગાન;
 ગમ જાણે આ જ્ઞાની રે ગમારની પહેલે ન મતિ—દિવાલીને ૪
 ભાતભાતનાં કરૂં જોજનીયાં સાધન રૂપ સુખ ધામ,
 પીરસું મહારા પ્રેમી જનોને એસે નહિ બદામ;
 સાધન તો છે સ્કેલું રે શ્વેમ સદા—નથી સ્વરૂપ ક્ષતિ—દિવાલીને ૫
 જે દિન થાય ભજન ભગવત્નું દિવાળીને એ દિન,
 જે દિન થાય નહિ જીન સ્મરણ છે દિન તો છિન્નભિન્ન;
 અજીત પ્રભુની નૌતમતા રે મહાલીઆવી નિહાલિન્તી—દિવાલીને ૬
 લેખક—પં. અજીતસાગર.

પ્રાચીન અને નવીન ભાવનાનું સંઘર્ષણ.

શ્રદ્ધા અને વિચારસ્વતંત્રતા એ પ્રાચીન અને અર્વાચીન ભાવનાના એ બુદ્ધિ સ્વરૂપો છે. પ્રાચીન કાળમાં શ્રદ્ધાનેજ આગળ કરી દરેક કાર્યો આટોપવામાં આવતા હતા અને વિચાર સ્વતંત્રતાને ગૌણપદ અપાતું હતું; કેમકે તે વખતે તે કાળના મનુષ્યો પશ્ચિમના સંઘટનમાં આવ્યા નહોતા. હાલમાં 'વિચારસ્વતંત્રતાનું' સૂત્ર નવયુવકોના અંતઃકરણના ધ્વજપટ ઉપર પ્રત્યેક સ્થળે આલેખાયું દૃષ્ટિગોચર થાય છે. પરંતુ વિચારસ્વતંત્રતા અને વિચારસ્વચ્છંદતાનો ભેદ કળી શકવાની આમીને લીધે ચોક્કસ પ્રકારનું કલેશમય વાતાવરણ ઉત્પન્ન થયેલું જોવાય છે. વિચારસ્વતંત્રતા શ્રદ્ધા મૂલક હોય તોજ તે પ્રશસ્ય ગણાય છે. એ તો સિદ્ધ છે કે મનુષ્યને શ્રદ્ધા ન હોય તો એની પ્રવૃત્તિ સંભવી શકેજ નહિ. અમુક પદાર્થ અમુક પ્રકારનો વસ્તુતઃ છે એમ માનીનેજ—અર્થાત શ્રદ્ધા પૂર્વકજ—મનુષ્ય સર્વ વ્યવહારમાં ઉતરે છે અને

૧ ઇન્દ્રિયોના મળના અધિપતિ આત્મા.

૯૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

મનુષ્ય ક્ષણવાર પણ વ્યવહારશૂન્ય ટકી શકતો નથી. ‘સાયન્સ’ જે શંકાનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે તે પણ ખરું જોતાં કાર્યકારણની સંકલના ઉપર શ્રદ્ધા રાખીનેજ પ્રવર્તે છે; અમુક કાર્ય કારણના નિયમનો જ્યાં લંગ થતો હોય ત્યાં સાયન્સ એ નિયમ માટે શંકા ન ધરાવતાં ભવિષ્યમાં જુદો જુદાસો થયો એમ શ્રદ્ધા રાખે છે.

બુદ્ધિવાદ અને તર્કવાદ શંકાને જન્મ આપે છે. એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે:—
“Doubt is the disease of privileged souls” શંકા એ આત્માનો રોગ છે પણ એ રોગ હોયો એ પણ એક અસાધારણ અધિકાર છે—આવાં વચનમાં શંકાપ્રધાન ઉચ્ચતાને પશ્ચિમાત્મે એ સાબીત કરેલી છે.

નવીન ભાવના વિચારસ્વતંત્રતા—બુદ્ધિવાદ—ખાસ કરીને પૂર્વ અને પશ્ચિમના સંક્રાંતિ કાળના પ્રવાહે આધુનિક યુવકોમાં પહોંચત કરેલી છે. કેમકે પ્રત્યેક યુવક પોતાની માનસિક, વાચિક તથા કાયિક પ્રવૃત્તિનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરશે તો તુરંત જણાઈ આવશે કે દરેક ક્ષણે તે માત્ર લાગણીના ગળાળેજ દોરાય છે પોતાના હૃદયેલા સંસ્કારોને લીધે જે મનના પ્રવર્તનમણ (impulse) નો વેગ હોય છે તે સાથે પક્ષપાત બધાઈ જાય છે તે જોઈ શકતો નથી—પણ અમુક લેખક પોતાના લખેલા શ્રવણી ખામી જોઈ શકતો નથી—પણ અમુક કાળ ગયા પછી—મેં આ ગ્રંથ લખ્યો છે તેવી વિસ્મૃતિ થયા પછી જો તે એ ગ્રંથને તટસ્થવૃત્તિથી—વિચારસ્વચ્છ-હતા વગર—અવલોકે તો ત્યાં તેની અપૂર્ણતાનું જ્ઞાન થયા વગર રહેતું નથી. જે ભાવનાઓ અમુક વખતે સંપૂર્ણતાવાળી લાગે છે તે કાળે કરીને નિપક્ષપાતપણે વિચારતાં ત્યાં તે અપૂર્ણતા જુએ છે.

જ્યારે મનુષ્ય પ્રવૃત્તિના આવેગમાં હોય છે ત્યારે તેના અંતિમ ક્ષણ-પરિણામને વિવેક કરી શકતો નથી. વિચારસ્વતંત્રતાની હદમાં વાદે વાદે જાયતે તત્ત્વબોધ: એ સૂત્ર સમાય છે. પરંતુ પ્રવૃત્તિના આવેગમાં જ્યારે તે હદ ઓળંગી જવાય છે ત્યારે જિજ્ઞાસુપણું જતું રહેતાં—શંકાનું શ્રદ્ધામૂલકપણું નષ્ટ થાય છે. વિચારસ્વતંત્રતાના જમાનામાં શંકા ઉત્પન્ન કરવી એ સત્યસ્વરૂપને જોવા માટે બહુ આવરણ પાતળું કરવાતુલ્ય છે. કેમકે શંકાની ઉત્પત્તિ બુદ્ધિના પ્રદેશમાંથી છે. જ્યારે આત્મા તેની ક્ષયોપશમજન્ય બુદ્ધિને અજમાવે છે ત્યારે બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ અને અને સમર્થ થતી જાય છે અને શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિએ પ્રબોધેલા ધર્મવાદની કો-ન્ટ્રાસ્ટી રહસ્ય પ્રકટ થાય છે. શંકા થવી અને તેની નિવૃત્તિ થવી એ સત્યસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવામાં એક પગથીયું આગળ વધવા બરાબર છે. પરંતુ શ્રદ્ધા વગરની શંકા નિઃસાર નીવડે છે.

પ્રાચીન અને નવીન ભાવનાનું સંઘર્ષણ.

૮૩

જે વખતે શ્રદ્ધાપ્રધાન જમાનો હતો તે વખતે પણ મહાન્ આચાર્ય શ્રીમદ્ હારમદ્રસુરિએ દરેક પ્રમાણોની કોટિઓને યુક્તિથી અડધુ કરવા માટેજ જાહેર કરેલું છે. તેથીજ અન્યદર્શનના નીચેના શ્લોક ઉપર બુદ્ધિને ધરાણે મુકીને અધશ્રદ્ધા વહેની માન્યતા તરફ કટાક્ષ કરેલો છે:- તે શ્લોક આ છે:-

પુરાણં માનવો ધર્મઃ સાંગો વેદઃશ્વિકિત્સિતં ।

આજ્ઞાસિદ્ધાન્તિ ચત્વારિ નહંતવ્યાનિ હેતુભિઃ ॥

મતલબ કે વિશ્વનું (universe) વિશાળદર્શન વિચાર સ્વતંત્રતાનેજ પૂર્વકાળમાં પણ પ્રવાનપદ આપી રહ્યું છે.

પ્રસ્તુત પ્રસંગમાં માંગરોળ સમાના હોલમાં શ્રીયુત્ જાહેરદાસે રા. મોતીચંદ ગીરધરલાલ સોત્રિજિટરના પ્રમુખપણાનીચે 'જૈન સાહિત્યમાં થયેલા વિકારો' સંગ્રહી લગભગ નવ માસ પહેલાં લાપણુ આપ્યું હતું તેમાં 'દેવદ્રવ્ય.' જૈનાગમમાં નથી; 'સેકટે પચાણું' ટકા કથાઓ કાલ્પનિક છે' 'તમસ્તરણુ' થયું હતું; વિગેરે વિગેરે નિર્ણયાત્મકપણે લાપણુ અને લેખ દ્વારા દર્શાવ્યું હતું; જેથી જૈન-સમાજ સાગરમાં મોટો અગમળાટ ઉત્પન્ન થયો છે.

શ્રીયુત્ જાહેરદાસે અમારી માન્યતા પ્રમાણે જે શબ્દો લાપણુના પ્રસંગે વાપરેલા છે તે શબ્દો વિચાર સ્વતંત્ર્ય જે નવીન ભાવનાનું લક્ષણ કહેવામાં આવે છે, તેની હદ ઓળંગી ગયેલા છે. અને જૈનાગમમાં પંચાંગી વિગેરે નહીં માનવા તરફ જાણે ન હોય તેમ દેખાય તેવું છે; તર્કવાદ ચલાવનાર કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાનો સિદ્ધાંત નિર્ણય તરીકે જાહેરમાં મુકી શકેજ નહિ. માત્ર શંકાઓ રજુ કરી જિજ્ઞાસુ થઈ સમાધાનની આશા નિરભિમાનપણે રાખી શકે.

વિચારલેહની જે અથડામણી ઉત્પન્ન થવા પામી છે તેનું મૂળ કારણ નવા જમાનાના યુવકો વિચારસ્વતંત્રતાનું યુગ થયેલું માને છે તે છે; પરંતુ બુદ્ધિ-વિવેક પૂર્વક જો વિચાર કરશે તો તુરંત જણાઈ આવશે કે મી. જોયરદાસનું લાપણુ શંકા અથવા જિજ્ઞાસુપણાને પ્રધાનપદ નહીં આપવા જેવું બહાર આવ્યું છે. આશ્ચર્ય છે કે રા. મોતીચંદ કાપડીયા જૈનદર્શનના તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસી હોવા છતાં તેમણે સલામાં આ લાપણુ આગળ ચાલવા દઈ "આવી વિચાર સ્વતંત્રતાને" કેમ ઉત્તેજન આપ્યું હશે !

હવે અમે જે કહેવા માગીએ તે એ મુદ્દો છે કે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ અનુસારે-જૈનાગમની રાજનીતિ અનુસારે દરેક સમાજે સહનશીળ થવાની જરૂર છે.

૮૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

હૃદય-ઔદાર્ય દેખાડવાની જરૂર છે. ગાલિપદ્ધાન અથવા કડક ભાષાથી જ બોલી લેખો લખી અમુક મનુષ્યને સુધારી શકાય તે કરતાં તેના તરફ સહનશીલ વર્તનથી સુધારી શકાય, તે કલેશમય વાતાવરણ નહિ વધતાં પરિણામ સારું લાવી શકાય. વસ્તુસ્થિતિ આમ હોઈ મી. બેચરદાસના ભાષણના રદીયા આપવા માટે અમુક વિદ્વાન સાધુઓ અથવા અમુક વિદ્વાન શુદ્ધસ્થાનું 'કમીશન' તટસ્થ સ્થાને; બેસાડવાની આવશ્યકતા હતી; જે મી. બેચરદાસને રૂબરૂમાં જ બોલાવી સમસ્ત સંઘના એકત્રિત બળથી વસ્તુસ્થિતિ અને તેમની ભૂલો જાહેરમાં લાવી-અથવા ખાનગીમાં તેમને સમજાવી-તે પાછું ખેંચી લઈ માફી માગવા પ્રેરણા થઈ હોત તો જૈનસમાજના યુવકો જૈનાગમનું રહસ્ય સમજવા પામત અને મી. બેચરદાસને જલ્દી પોતાની ભૂલ જોવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાત.

પરંતુ હવે જ્યારે અમદાવાદના શ્રી સંઘે મી. બેચરદાસને 'સંઘખાલ્લ' ઠરાવ્યા છે ત્યારે અમારા આ વિચારો અરણ્યમાં રૂઢન કરવા જેવા અમોને લાગે છે શ્રી સંઘે ઉપરનો પ્રસંગ ધ્યાનમાં લઈ મી. બેચરદાસને સમસ્ત સંઘના કમીશન દ્વારા સુધરવાનો અવકાશ આપી સહનશીલતા દાખવી હોત તો તેમનું ઔદાર્ય ગણાત અને કલેશમય વાતાવરણ દૂર થતાં પરિણામ સુંદર આવત એમ અમારી આધીન માન્યતા છે.

સમસ્ત સંઘની વિદ્વાન વ્યક્તિઓના કમીશન દ્વારા મી. બેચરદાસ પરત્વે કામ લીધું હોત તો કોર્ટના નિયમાનુસાર વાદી પ્રતિવાદી તરીકે તત્ત્વવાદના રહસ્ય-રૂપ જજમેન્ટ મળ્યાથી ખરેખરી વિચાર સ્વતંત્રતા કેને કહેવાય તે પ્રકટ થાત. છતાં મી. બેચરદાસ પોતાનો કદાચદુ ચાલુ રાખત તો સમસ્ત સંઘનું કમીશન તેને જે શાસન ફરમાવે તે સહન કરવા તૈયાર રહેવું પડત.

ટુંકામાં શાસન સંરક્ષકોનું કર્તવ્ય એ છે કે પરિણામ માટે બહુ વિચાર કરી ટેટલુક કાર્ય ભવિષ્યકાળને સોંપી રાહ જોવી. જરા જમાનાના પ્રવાહનો વિચાર કરી દૃષ્ટિગિંદુને ફેરવી જોવાથી-સાહસ ન કરવાથી ઇર્ષિસત ફજની પ્રતિષ્ઠા કરાવી શકાય છે. શુદ્ધ તર્કવાદનો શ્રદ્ધાપ્રધાન તર્કથી નિર્ણય કરી કલેશમય વાતાવરણને અટકાવવા ઉપર લક્ષ્યસ્થાન રાખવાથી શાસનનું રક્ષણ બળથી જ નહિ કરતાં ન્યાય-પુરઃસર કરવા અમારો નમ્ર પણ દૃઢ અભિપ્રાય પુનઃ જાહેર કરીએ છીએ.

લે૦ ન્યાય અન્વેષક.

નીચેના ગ્રંથો છપાવવા માટે (ભાષાંતર) તૈયાર થાય છે.

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

૧. શ્રી દાન પ્રદીપ (મહોપાધ્યાય શ્રી ચારિત્રગણી કૃત) દાનગુણનું સ્વરૂપ (અનેક કથાઓ સહિત) જણાવનાર.
૨. શ્રી મહાવીર ચરિત્ર (શ્રી નેત્રીચંદ્ર સૂરિકૃત) આ ગ્રંથ ઘણો પ્રાચીન છે. આરમા સં-ક્રામાં તે લખાયેલ છે પાટણના ભંડારની તાડપત્રની પ્રત ઉપરથી અગ્રેએ મૂલ છપાવેલ છે. અપૂર્વ ચરિત્ર છે.
૩. શ્રી વિમલનાથ ચરિત્ર (શ્રી જ્ઞાન્સાગરસૂરિકૃત) અપૂર્વ ચરિત્ર.
૪. શ્રી ઉપદેશ સમતિકા (શ્રી સોમધર્મગણિ વિરચિત).
૫. શ્રી ધર્મ પરિક્ષા (અપૂર્વ કથાનક ગ્રંથ).
૬. શ્રી સંબોધ સમાપ્ત-૫૦ રત્નશેખરસૂરિ વિરચિત અનેક ધર્મની હકીકતો જણાવનારો ગ્રંથ. ઉપરના ગ્રંથો રસિક, બોધદાયક અને ખાસ પઠનપાઠન કરવામાં ઉપયોગી છે; તેટલુંજ બને વારકેને આનંદ સાથે ધર્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેવા છે. જ્ઞાનોદ્ધાર કરવાના ઉત્સાહી બંધુ-ઓએ આવા જ્ઞાનોદ્ધારના કાર્યને સદાય આપી મજેલ લક્ષ્મીને સાર્થક કરવાનું છે, વર્તમાન સ-મયમાં ધર્મના ખાવા સારા સારા ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ કરી-દરાવી ધર્મનો ફેલાવો તે વડે કરવાની આ બમૂલ્ય તક છે વળી બહોળા પ્રમાણમાં તેના અપી મુનિમહારાજઓ, સાધ્વીમહારાજ અને જ્ઞાનભંડાર વિગેરેને (વગર કિંમતે) ભેટ અપાય છે. સદાય આપનારને તે લાભ સાથે તેનો જે નફો આવે તે તેવાજ જ્ઞાનખાતામાં ઉપયોગ થાય છે જેથી લાભ લેવા જેવું છે.

જાહેર ખખર.

નીચેના શ્રી દયાવિમલજી ગ્રંથમાળાનાં પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થયાં છે અને તે સાધુ સાધ્વી મહારાજ તથા જાહેર લાયકેરી અને જાહેર સંસ્થા વાગેરેને ભેટ આપવાના છે.

૧ નરભવ દર્શાત	૨ મૌન એકાદશી કથા (સંસ્કૃત)
૩ જૈન સ્તોત્ર રત્નાવળી	૪ પ્રશ્નદ્વાત્રિશિક્ષા સ્તોત્ર સ્વોપચારાલમ્બોધ સહિત
૫ પ્રાચીન સ્તવન સંગ્રહ ભા. ૧ લો	૬ શ્રી શ્રમણસૂત્ર.
૭ શ્રી જ્ઞાનવિમલસૂરિ ચરિત્ર	૮ સંસાર દાવાનલ રતુનિ વૃત્તિ.
૯ કલ્યાણમંદિર સ્તોત્ર રત્નાવળી	૧૦ સાધુવંદના રાસ.
૧૧ શ્રી જંજી સ્વામી રાસ તથા બાર પ્રતની ટીપનો રાસ.	

પન્થાસજી શ્રી મુકિતવિમલજી મહારાજનાં રચેલા ગ્રંથો.

૧૨ શ્રી પર્યુષણકૃપ મહાત્મય	૧૩ શ્રીજ્ઞાનપંચમી કથા
૧૪ પોશ દશમ ગણપંથ	૧૫ પોષ દશમ શ્લોકગણ
૧૬ મેરૂતેરશની કથા શ્લોકગણ	૧૭ રોહિણી કાવ્ય
લઘુ ચૈત્યવંદન ચોવીશી.	ચંપકશ્રેષ્ઠિ કથા.
જૈન સ્તોત્ર રત્નાવળી સંસ્કૃત	ગુંહલી સંગ્રહ

નીચે લખેલાં પુસ્તકો થોડા વખતમાં બહાર પડવાનાં છે.

૧ પ્રશ્નોત્તર રત્નાકર	૨ આગમવાચનમિમાંસા

નીચેનાં સીરનામેથી મંગાવી લેવાં—કોઠારી ચંદુલાલ મોહનલાલ.

૬૦ દેવશાનો પાડો—અમદાવાદ.

આ માસમાં નવા દાખલ થયેલા માનવંતા સભાસદો.

૧ શ્રી મણીલાલ ઉત્તમચંદ પાટણવાળા	મુંબઈ	બી. જી.	લાઇફ મેમ્બર.
૨ શ્રી આત્માનંદ જૈન લાઠબારી	જુનાગઢ	બી. વ.	લાઇફ મેમ્બર.

આત્મોન્નતિનું મહાન સાધન.

“ આપણા દોઢાને વાંચવાનો શોખ ઓછો છે, અને તેથી એક શુદ્ધસ્થમાં જેટલું બહુશ્રુતપણું હોયુ જોડે તે તેટલું ઘણા ખરા શુદ્ધસ્થમાં દીકરામાં આવતું નથી. આ ચાલનાવાળું વિદ્યાર્થી જે થવાનું હતું તે આપણા દોઢા પર પડ્યું છેજ. નાનપણમાં જે કાંઈ ધર્મ સંગ્રહી તથા બીજું અલ્પ શુદ્ધશિક્ષણ હોયું મળે છે તથા પૂર્વે મળતું હતું તેટલા શિક્ષણ ઉપરજ. આખી ઉમ્મર સુધી તે નિભાવે છે. આતું. એક દેશીય તથા તે પછુ થેટું શિક્ષણ મેળવ્યાથી વૃથાસિમાન, ધર્મના બેઠમ, દુરાગ્રહ, આવા દુર્ગુણ વારંવાર આ દેશના શુદ્ધસ્થ દોઢાના બોલવામાં તથા વ્યવહારમાં જણાઈ આવે છે. ‘આપણું જે છે તેજ સાઈ છે’ એવું અભિમાન રાખતું એ કેટલીક રીતે હિતકારીજ છે; પરંતુ બીજાનું મને તેટલું સાઈ હોય તો પછુ તેનો અંગીકાર કરવો નહિ એ તો બધા કરતાં બે ટું છે. ‘બીજેથી કાંઈ શિખવાનુંજ નથી’ એવો દુરાગ્રહ તો દેશોન્નતિની બાબતમાં જ નહિ પરંતુ વ્યક્તિઓના ઉત્કર્ષની બાબતમાં પણ ઘણાજ ઘાતક છે. ‘જૂનું સર્વ સાઈ અને નવું એટલું સર્વ નિંધ એમ નથી. સજ્જન પુરૂષો તો પરીક્ષા કરીને બેમાંથી જે સાઈ હોય તેજ સેવે છે; બીજાની બુદ્ધિએ ચાલનારા મૂર્ખ છે.’ એ વચન પ્રમાણે ખુલા તથા ઉદાર મનથી તથા શોધક બુદ્ધિથી બધા વિષય તરફ જોવું તથા બીજાના અભિપ્રાય ઉપર છેક ન રહેતાં પોતે સુવિચારથી તેનું મનન તથા ચિંતન કરીને પોતાનો અભિપ્રાય કાયમ કરવો એ આત્મોન્નતિનું એક મહાન સાધન છે અને એ સાધન ગ્રંથવાચનથી પ્રાપ્ત થાય છે એમાં કંઈ પણ શક નથી. ”

“અથચચાર્” ના આધારે.