

શ્રીમદ્વિજયાનન્દસૂરિ સદ્ગુરુજ્યો નમઃ

શ્રી

આત્માનન્દ પ્રકાશ

ૐ

સ્વધરાવૃત્તમ્ ॥

ૐ

આત્માનન્દં પ્રયાતિ સ્મરણકરણતઃ શ્રીપ્રભોર્યત્પ્રકાશાત્

પુણ્યં જ્ઞાનં દદાતિ પ્રતિદિનમથ યદ્વાચનં સજ્જનેભ્યઃ ।

યસ્ય સ્તુત્યપ્રયત્નઃ સમુદયકરણે સત્યધર્મે રતાનાં ૧

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

પુ. ૧૭. | વીર સં. ૨૪૪-કાર્તિક. આત્મ સં. ૨૪ | અંક ૪ થો.

પ્રકાશક- જૈન આત્માનન્દ સમા-ભાવનગર.

વિષય-કુમળિકા.

૧ જીવનર સ્તુતિ. (રા. વિદ્યલક્ષ્મી મૂળીયંદ બી. એ.)	...	...	...	૮૫
૨ માનવ ભ્રમરને ઉપદેશ. (પં. અજીતસાગરજી મં.)	...	...	...	૮૬
૩ ફેટલાક પ્રાસ્તાવિક શ્લોકા (રા. કુમેરલાલ અં. ત્રિવેદી)	...	...	...	૮૭
૪ આશાની ખ્યાસા. (કવિ સાંકળચંદ)	...	...	...	૮૮
૫ તત્ત્વજ્ઞાનનો સરલ માર્ગ. (મુનિરાજ શ્રી કર્પૂરવિજયજી).	...	...	...	૮૯
૬ ઉન્નતિ માટે ઉદાર ભાવનાની જરૂર. (,,)	...	...	...	૯૦
૭ જૈન દષ્ટિએ મનોવિજ્ઞાન. (રા. અધ્યાયી)	...	...	...	૧૦૦
૮ જીવનની ન્યોત નજે છે-પદ. (રા. કૃતેશચંદ ઝવેરભાઈ)	...	...	...	૧૦૭
૯ જૈન સમાજની આધુનિક સ્થિતિ. (રા. માવજી દામજી)	...	...	...	૧૦૮
૧૦ સમાજ જીવનનું અધઃપતન. (રા. કૃતેશચંદ ઝવેરભાઈ)	...	...	...	૧૧૦
૧૧ એક ખુલાસો. (સમા)	...	...	...	૧૧૩
૧૨ વર્તમાન સમાચાર (પદારોહજી મહેતાસવ) અને ગ્રંથાવલોકન.	...	...	...	૧૧૪

વાર્ષિક મૂલ્ય રૂ. ૧) દપાલ ખર્ચ આના ૪.

આનંદ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં શાહ ગુલાબચંદ લલચભાઈએ છાપ્યું-સાવનગર.

અમારા માનવંતા ગ્રાહકોને સૂચના.

૧ “ શ્રી જ્ઞાનામૃત કાવ્યકુંજ. ”

(શ્રી જ્ઞાનસાર-ગદ્ય-પદ્ય અનુવાદ મૂળ સાથે.)

૨ “ શ્રી કામઘટ કથાપ્રબંધ. ”

ઉપરના બંને ગ્રંથો ત્રણ વર્ષની ભેટ તરીકે અમારા માનવંતા સભાસદોને તેમની પાસે લેણા લવાજમના પૈસાનું વી. પી. કરી મોકલાવેલ છે, જેથી જે જે ગ્રાહકોએ તેની કદર કરી સ્વીકારી લીધું છે તેનો આભાર માનીએ છીએ, પરંતુ કેટલાક પ્રમાદી ગ્રાહકોએ વગર વિચારે વી. પી. પાછું વાળી નાહક જ્ઞાનખાતાને નુકશાન કર્યું છે, જેથી તેઓને વિનંતિ છે કે, ફરી તેમને લવાજમના પૈસા વસુલ કરવા વી. પી. કરી ભેટની છુટકા માગશર શુદ્ધ ૧૫ ના રોજ મોકલવામાં આવશે જેથી તેઓએ સ્વીકારી જ્ઞાનખાતાના દેવામાંથી મુક્ત થવું. કદાચ ફરી પણ પાછું વાળશે તો લેણું લવાજમ ગમે ત્યારે આપવું પડશે, સાંસુધી જ્ઞાનખાતાના દેવાદાર રહેવું પડશે. અને ભેટની છુટકા સીધીકર્માં હશે તોજી મળી શકશે જેથી તેઓને સ્વીકારી લેવા નમ્ર સૂચના છે.

આ સભાના માનવંતા વાર્ષિક સભાસદોને વિનંતિ.

આ સભાના જે જે વાર્ષિક સભાસદો પાસે સભાસદ તરીકેનું જે લવાજમ લેણું છે, તેટલા પુરતું વી. પી. કરી બહારગામના સભાસદોને માગશર શુદ્ધ ૧૫ થી ભેટની છુટકા ત્રિવાર્ષિક રીપોર્ટ સાથે ભેટ મોકલવામાં આવશે, જેથી સુત્ર સભાસદ બંધુઓએ તે સ્વીકારી લેવા નમ્ર સૂચના છે. દરમ્યાન કાંઈ ખુલાસાની જરૂર હોય તો સભા ઉપર લખી જણાવવું.

આ શહેરના સભાસદોને સભાનો કારકુન તે લવાજમ લેવા અને ભેટની છુટકા આપવા તેમની પાસે આવેથી લવાજમ આપી ભેટની છુટકા લઈ લેવા નમ્ર સૂચના છે.

નીચેના ગ્રંથો છપાવવા માટે (ભાષાંતર) તૈયાર થાય છે.

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

૧. શ્રી જ્ઞાન પ્રદીપ (મહેાપાખ્યાય શ્રી ચારિત્રગણી કૃત) જ્ઞાનગુણનું સ્વરૂપ (અનેક કથાઓ સહિત) જણાવનાર.
૨. શ્રી મહાવીર ચરિત્ર (શ્રી નેમીચંદ્ર સંસ્કૃત) આ ગ્રંથ બણા પ્રાચીન છે. આરમા સૈ-કામાં તે લખાયેલ છે. પાટણના ભંડારની તાડપત્રની પ્રત ઉપરથી અગ્રેએ મૂલ છપાવેલ છે. અપૂર્વ ચરિત્ર છે.
૩. શ્રી વિમલનાથ ચરિત્ર (શ્રી જ્ઞાનસાગરસંસ્કૃત કૃત) અપૂર્વ ચરિત્ર.
૪. શ્રી ઉપદેશ સમતિકા (શ્રી સોમધર્મગણિ વિરચિત).
૫. શ્રી ધર્મપરિક્ષા (અપૂર્વ કથાનક ગ્રંથ).
૬. શ્રી સંબોધ સમતિકા-શ્રી રત્નશેખરસંસ્કૃત વિરચિત અનેક ધર્મની હકીકતો જણાવનારો ગ્રંથ.

ઉપરના ગ્રંથો રસિક, બોધદાયક અને ખાસ પઠનપાઠન કરવામાં ઉપયોગી છે; તેટલુંજ અને વાચકોને આનંદ સાથે ધર્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેવા . જ્ઞાનોદ્ધાર કરવાના ઉત્સાહી બંધુ.

શ્રી

આત્મભાનન્દ પ્રકાશ.

इह हि रागद्वेषमोहाद्यज्जिज्ञूतेन संसारिजन्तुना
 शरीरमानसानेकातिकटुकडुःखोपनिपात-
 पीकितेन तदपनयनाय हेयोपादेय-
 पदार्थपरिज्ञाने यत्नो विधेयः ॥

પુસ્તક ૧૭] વીર સંવત્ ૨૪૪૬, કાર્તિક. આત્મ સંવત્ ૨૪. [અંક ૪ થો.

શ્રી જીનવર સ્તુતિ.

દ્રુતવિલામિત.

ભવિજનો રૂપો ક્ષેત્ર વિષે કરે,
 શ્રુતજલામૃત કેરો સુવૃષ્ટિ જે;
 નિત વધારો લતા સમકિતની,
 ભવિકના દુઃખ તાપ બધા હરે. ૧

જગતબ્યોમ વિષે અતિ ગાજતા,
 અસૌમ જ્ઞાનથી બોધતણા રવે;
 વિજયવંત મહાય બનો જગે,
 જીનવર રૂપો મેઘ મહાન તે. ૨

૮૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

॥ ૐ અર્હ ॥

માનવજન્મને ઉપદેશ.

દુહા.

સમરૂં પહેલાં સદગુરૂ આણી હેત અપાર,
 જેની કૃપાથી જન્મપશે વાણી વિમળ ઉચાર. ૧
 જય ગુરૂ જય ગુરૂ જન્મપજે છાંદા વારંવાર,
 ષડ્રીપુ સઘ સમાવશે વિણસે વિષય વીકાર. ૨
 બહુ વીધ વીધના બાગમાં ભમતો ષટ્પદ સાર,
 અતુલવી સરસ સુવાસને કરતો કમળ વિહાર. ૩
 પ્રેરીત કાળે કોઇ દિન સુંદર ને સુખકાર,
 નિર્મળ જળ પણ અતિ હતું તરવર પણ ચોપાર. ૪
 પંકજથી પૂરાયછું દેખી રમ્ય તલાવ,
 જળ ઉપર બેઠો જમ્બ લેતો વીધવીધ લાવ. ૫
 ચૂસે રસ-રસકસ થઇ-અપૂર્વ ઉર ઉમંગ,
 જે જન જ્યાં વિષયાન્ધ તે સંચરતો તે સંગ. ૬
 આવે ચઢી વિપરીત તે કાર્યતણું પરિણામ,
 ત્યાં લગી તે ચેતે નહીં અતે નહીં અભીરામ. ૭
 એ અવસર રવિ આથમ્યો કીધી પ્રભા નીજ બાંધ,
 તો પણ તે સમજ્યો નહીં નિશ્ચયનયથી અંધ. ૮
 દેવાલયમાં દેવના થયા ઘંટ ઘાંઘાટ,
 જય જય શબ્દ થયા ઘણા ઉન્નતિ ગુણના ઘાટ. ૯
 મીઠ્ય મીઠ્યામાં સર્વ ત્યાં કમે એકથી એક,
 મીઠ્યા ઘડવા લાગીઓ ઘટમાં ઘાટ અનેક. ૧૦

હરિગીત છંદ.

સહુ પદ્મ પ્રાતઃકાળમાં શોભા ખીલીને પામશે,
 સવિતા તણી પણ પૂર્વમાં કંઈ કનક રમી જામશે;
 જે વાર આ સંસારે સરવે પ્રાણીઓ આનંદશે,
 તે વાર થઇ તઇયાર આ ષટ્પદ અહીંથી ઉઠશે. ૧૧

કેટલાક પ્રાસ્તાવિક શ્લોકો.

૮૭

વીચાર કરતાં એટલો રે હસ્તી ઉન્મત્ત આવીઓ,
લાવી તથાજ પ્રસંગમાં તે પદ્મ આસ ઉઠાવીઓ;
મરતાં બ્રમર બોલ્યો અરે? કીધું કંઈ શુભ મહેં નહીં,
એ રીત વહતાં પહેલતો કરી ઉઠરે પહોર્યો જઈ. ૧૨

દુહા. મૂઠ મતીના માનવી કરવા લાગ્ય તપાસ,
સમજવું બહુ વાર છું નહીંતર થઈશ નીરાશ. ૧૩
બ્રમર તું જાતે અને સરવર વિશ્વ સુખજી,
વિશ્વ વિલાસો પેખતાં ઉન્મત્ત જાય અજાણ. ૧૪
જાણ હસ્તિ તે કાળ છે આવી આ તન ખાય,
છેવટ ગદગદ બોલતો કરવો કેમ ઉપાય? ૧૫
એ માટે હે મનુષ! તું કર આત્માની ખોજ,
સદ્ગુણના શરણ જઈ રજા આતમધન રોજ. ૧૬

લેખક—પં. શ્રી અણતસામરજી.

કેટલાક પ્રાસ્તાવિક શ્લોકો.

પદ્માત્મક ભાષાંતર સહિત.

રચનાર—શ્રીયુત કુબેરલાલ અખાશકર ત્રિવેદી—ભાવનગર..

(ગતાંક પૃષ્ઠ ૬૦ થી ચાલુ).

નૈવાકૃતિઃ ફલતિ નૈવ કુલં ન શીલં, વિદ્યાપિ નૈવ ન ચ યત્નકૃતાપિ સેવા ।
ભાગ્યાનિ પૂર્વતપસા કિલ સંચિતાનિ, કાલે ફલન્તિ પુરુષસ્ય યથૈવ વૃક્ષાઃ ॥

(પુષ્પિતાગ્રા.)

ન કુલ ન શીલ આકૃતિ ન સેવા, ન ભણતરો જ ફળે અપૂર્વ જેવા;
કષ્ટક જનમના ભરેલ જે જે, તરૂંસમ ભાગ્ય ફળે સમે જ તે તે.

યથા હિ પથિકઃ કશ્ચિ-ચ્છાયમાશ્રિત્ય તિષ્ઠતિ ।

વિશ્રમ્ય ચ પુનર્ગચ્છે-તદ્વદ્ભૂત સમાગમઃ ॥

(અનુષ્ટુપ.)

છાયા તળે ઘડી બેસી, પડે પથે મુસાફરો;
આ સંસારે ગણો એવો, સંબંધ સહુનો નરો.

સુલભાઃ પુરુષા રાજન્ ! સતતં પ્રિયવાદિનઃ ।
અપ્રિયસ્ય ચ પથ્યસ્ય વક્તા શ્રોતા ચ દુર્લભઃ ॥

(ગીતિ.)

મધુર વચન વદનારા, આ જગમાં જન ઘણા જડે જોતાં;
કડવું પણ હિતકારી, કેનારા નર અલભ્ય તેમ શ્રોતા.
પતિતઃ પશુરપિ કૂપે નિઃસર્તું ચરણચાલનં કુરુતે ।
ધિક્ ત્વાં ચિત્તભવાબ્ધેરિચ્છામપિ નો વિભર્ષિ નિઃસર્તુમ્ ॥

(ગીતિ.)

પશુ પણ પડે કૂપે, ચરણ હલાવે બહાર નીસરવા;
ધિક્ તુને મન મારા, મર્યાદા પણ ના દરે ભવામ્બુધિ તરવા.
સુભાષિતેન ગીતેન યુવતીનાં ચ લીલયા ।
મનો ન ભિદ્યતે યસ્ય સ યોગી હથવા પશુઃ ॥

(દોહરો.)

યુવતીની લીલા અને, શ્રેષ્ઠ કાવ્ય રસયૂત;
એથી મન લેવાય ના, તે યોગી કાં ભૂત.
સંપત્સુ મહતાં ચિત્તં ભવત્યુત્પલકોમલમ ।
આપત્સુ ચ મહાશૈલ-શિલાસંઘાતકર્કશમ્ ॥

(દોહરો.)

અજાત મન સંપત્તિમાં, કોમલ કમલ રમ્યાન;
આપત્તિમાં ગિરિવણી, કઠણ શિલા સખ બળુ.
ઇતરકર્મફલાનિ યદુચ્છયા વિતરતાનિ સદે ચતુરાનન ! ।
અરસિકેષુ કવિત્વનિવેદનં શિરસિ મા લિખ મા લિખ મા લિખ ॥

(ઉપજાતિ.)

લેખો ખીજા તું અતિ દુઃખદાતા, મર્યાદા પ્રમાણે લખ હે વિધાતા;
પરંતુ ભાલે ન લખીશ એવું, રસહીનની પાસ કવિત્વ કેવું.

—ચાણુ.

ઉતાવળ વિનાશનું કારણ છે.

૮૯

ઉતાવળ વિનાશનું કારણ છે.

(કોઈ પણ કાર્ય ઉતાવળથી કરવું નહિ)

सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमापदां पदम् ॥

લે૦-વિકુલદાસ મુળચંદ શાહ. બાં. એ.

ઉતાવળ કરવાથી સંસારમાં કોઈ પણ કાર્ય ઠીક થતું નથી અને સારાં સારાં કાર્યો પણ બગડી જાય છે. ઉતાવળ કરવાથી ગભરાટ ઉત્પન્ન થાય છે અને ગભરાટથી સફલતા દુર રહે છે. આથી ઉદ્ધૃં, શાંતિ અને ધૈર્યથી કાર્ય કરવાથી કઠિનમાં કઠિન કાર્યો પણ સરળ બની જાય છે. આનું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ પ્રકૃતિ છે. પ્રકૃતિમાં હમેશાં સઘળાં કાર્યો ધીમે ધીમે જ થયા કરે છે. પ્રકૃતિના કાર્યોમાં કોઈ પણ ઠેકાણે ઉતાવળ દૃષ્ટિગોચર થતી નથી. પ્રત્યેક કાર્યમાં એકજ નિયમ અને વ્યવસ્થા હોય છે અને શાંતિ તથા વિશ્વાસ માણસ પડે છે. ઉતાવળ અને ગભરાટનું નામનિશાન પણ એમાં જોવામાં આવતું નથી. જ્યારે કાર્યમાં કોઈ જાતનો ઢંગ અથવા વ્યવસ્થા હોતી નથી ત્યારે જ ઉતાવળ અને ગભરાટ જોવામાં આવે છે. તે સમયે ધીમે ધીમે અશાંતિનું જોર વધતું જાય છે. ઉતાવળથી દુનિયામાં અનેક મોટાં કાર્યો અપૂર્ણ રહી ગયા છે. કોઈ કાર્યની સફળતા માટે એ જરૂર નથી કે એ કાર્યમાં ઘણાં માણસોએ જોડાવું જોઈએ, પરંતુ ફક્ત એટલી જ જરૂર છે કે તે કાર્ય વ્યવસ્થાસર કરાવું જોઈએ. કદાચ કોઈ કાર્યમાં ઘણાં માણસો જોડાય પરંતુ કામની વ્યવસ્થા ન હોય તો પરિણામ એ આવશે કે ઉક્ત કાર્ય બગડશે. ઉતાવળથી કદિ પણ વાસ્તવિક કાર્ય પૂર્ણ થઈ શકતું નથી.

કોઈ પણ કાર્ય શીઘ્રતાથી કરવું એ જુદી વાત છે અને ઉતાવળથી કરવું એ જુદી વાત છે. કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં શીઘ્રતા તો અવશ્ય હોવી જોઈએ, કારણકે સુરતી અને આલસ્ય તો નાશનાં કારણો છે; પરંતુ ઉતાવળ ન હોવી જોઈએ. શીઘ્રતામાં ઢંગ અથવા નિયમ અવશ્ય રહે છે, અને ઉદ્દેશ એ હોય છે કે કાર્ય કોઈપણ રીતે સત્વર પૂર્ણ થઈ જાય. શીઘ્રતામાં એકજ માર્ગ નિશ્ચિત હોય છે અને એ માર્ગ પર ગમન શરૂ રહે છે, પરંતુ ઉતાવળમાં અનેક માર્ગો ઉપર દૃષ્ટિ રહે છે અને એવો જ્યાં રહે છે કે જો એક માર્ગ ઠીક નહિ નીકળે તો બીજો નીકળશે અને એ પણ ઠીક નહિ નીકળે તો ત્રીજો માર્ગ ઠીક નીકળશે એ પ્રમાણે ઘડી અહિં અને ઘડી ત્યાં એમ હામાડોળ થયા કરે છે. આનું પરિણામ એ આવે છે કે મનુષ્ય નિષ્ફળતા

પ્રાપ્ત કરે છે. ઉતાવળ કરનારા માણસોને આ વાતનો અનુભવ નથી હોતો કે જે કાર્ય ધીમે ધીમે સાવધાનતાથી કરવામાં આવે છે તે બધા કરતાં જલ્દી પુરું થાય છે, પરંતુ જે કાર્ય સમજણ વિના જલ્દી જલ્દી કરવામાં આવે છે તે પુરું થવામાં અતિશય વિલંબ થાય છે.

ઉતાવળથી કાર્ય કરવામાં દરેક વસ્તુનું ભારે મૂલ્ય આપવું પડે છે અને તે વસ્તુ ફરી પણ હાથ લાગી શકતી નથી. ધન પ્રાપ્ત કરવાની ઉચ્ચ લાલસાને લઈને મનુષ્ય સમયનો દુરપયોગ કરે છે અને પોતાના ઘરખાર, બળ, સ્વાસ્થ્ય, આમોદ પ્રમોદ, આદર સન્માન આદિ સઘળું ગુમાવી બેસે છે. આ એવી વસ્તુઓ છે કે જે દ્રવ્યથી ખરીદી શકાતી નથી. દ્રવ્યની અભિલાષામાં આ સર્વ વસ્તુઓ ચાલી જાય છે અને ફરી હાથમાં આવી શકતી નથી. મનુષ્ય અત્યંત બુદ્ધિમાન અને વિચારવાન છે તોપણ ક્ષણિક વસ્તુઓ મેળવવા જતાં અમૂલ્ય વસ્તુઓ ગુમાવી બેસે છે એ શોચનીય ઘટના છે. વેપારી માણસો ઘણે ભાગે પોતાના કુટુંબના ભાવિ સુખની ખાતર દ્રવ્ય સંચય કરવા જતાં પોતાનાં વર્તમાન સુખ અને સ્વાસ્થ્યમાં ન્યૂનતા અનુભવે છે. તેઓ એમ સમજે છે કે હમણાં ભલે સુખ ન મળે, હમણાં તો પુષ્કળ દ્રવ્યસંચય કરી લઈએ અને ભવિષ્યમાં આનંદથી રહેશું. પરંતુ આ માન્યતા ભૂલ ભરેલી છે. તેઓ જાણતા નથી કે કેવળ દ્રવ્યથી જ મનુષ્યો સર્વદા સુખ ભોગવી શકતા નથી. પોતાના કુટુંબિયો આનંદથી રહી શકે એટલા માટે એટલું જ જરૂર નથી કે તે તેઓની જરૂરીયાતની વસ્તુઓ ખરીદી લાવી આપે. પરંતુ પરસ્પર પ્રેમની લાગણી ખીલવવી જોઈએ અને હળીમળીને આનંદથી રહેવું જોઈએ, કેમકે પરસ્પર વાર્તાવિનોદથી અસીમ આનંદનો અનુભવ થાય છે. જો મનુષ્ય રાત્રિદિવસ દ્રવ્ય એકત્રિત કરવામાં મગ્ન રહે અને તેને પોતાના બાળબચ્ચાંઓની સાથે બોલવાનો પણ સમય ન મળી શકે તો તે ખરેખરે આનંદ કેવી રીતે અનુભવી શકે ? સંસારમાં એવા હજારો મનુષ્યો દૃષ્ટિગોચર થાય છે કે જેઓ રાત્રિદિવસ ટામવેના ઘોડાની માફક પૈસો કમાવામાં સર્વ શક્તિ અને સમયનો ઉપયોગ કરે છે. પોતાનાં બચ્ચાંઓને રમાડવાને, પોતાની સ્ત્રી સાથે નિરાંતે વાર્તાલાપ કરવાને અથવા પોતાની માતા જોઈને અથવા ભાઈઓને મળવાને તેઓ એક સેકન્ડ પણ બચાવી શકતા નથી. આ પ્રકારના મનુષ્યોનું જીવન કયાં સુધી ઉપયોગી અને આનંદમય ગણી શકાય એ સમજી શકાતું નથી. આ લોકો કયા દિવસને માટે આટલી બધી હાથવેળા કરી રહ્યા છે તે સમજી શકાતું નથી. તેઓનું જીવન આ પ્રમાણે વ્યતીત થઈ જશે અને સર્વ ધનધાન્ય, રિદ્ધિ-સિદ્ધિ અહીંજ પડી રહેશે. તેઓને જહસુખનો વિચાર સ્વપ્નમાં પણ નથી આવતો અને તેઓને જહસુખ કદિ પણ મળશે નહિ. જોકે

ઉતાવળ વિનાશનું કારણ છે.

૯૧

તેઓ આ બધો પરિશ્રમ ભવિષ્યની ખાતર ઉઠાવે છે. પરંતુ એ ભવિષ્ય ક્યારે આવશે તેનું તેઓને પોતાને બિલકુલ જ્ઞાન હોતું નથી.

કોઈ ઇચ્છાની પૂર્તિ કરવા માટે અથવા જીવનના કોઈ સ્વપ્નને વાસ્તવિક બનાવવા માટે પ્રાયઃ લોકો પોતાની ઇચ્છા, સંસ્કાર, અને ઉદારતાને બરબાદ કરી મુકે છે. દ્રવ્ય લૂંટવાની ધૂનમાં મહામદ ગીઝનીએ એ ન જોયું કે મારી જખરદસ્તીથી હજારો હિંદુઓના મરણ પામ્યા અને લાખો મનુષ્યોના હૃદયમાં વેદના ઉત્પન્ન થઈ.

આજકાલનો સમય જ મોટી ઉતાવળનો થઈ પડ્યો છે એમ આપણને ચારે તરફ દૃષ્ટિ ફેરવતાં પ્રતીત થાય છે. લોકો જેટલા બધા ઉતાવળા બની ગયા છે કે પ્રકૃતિના કાર્યોમાં પણ વિલંબ જોઈને ત્વરાથી કાર્ય પતી જાય એમ ઇચ્છે છે. પ્રકૃતિમાં કોઈ ફલ દશ દિવસમાં પાકે એમ હોય તો તેઓ કંઈક નવીન ક્રિયાથી તેને બે દિવસમાં પકાવવા ઇચ્છે છે અને જેવું તેવું પકાવી ચલાવી લે છે. જેમ માતા પોતાનાં બાળકને છુંટણીએ ચાલતા જુવે છે તેમ પ્રકૃતિ મનુષ્યને જુવે છે.

આધુનિક શિક્ષણપદ્ધતિ ઉતાવળનું એક માર્ગ ઉઠાહરણ પુરું પાડે છે. બાળકોને જે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે તેનાથી તેઓને વાસ્તવિક જ્ઞાન થાય એ અસંભવિત છે. તેઓનાં મગજમાં કેવા કેવા પ્રકારના વિચારો જખરદસ્તીથી ઠાંસી દેવામાં આવે છે. જે વિષયોના શિક્ષણની આવશ્યકતા છે તેનો તો પત્તો પણ નથી, પરંતુ અનેક વ્યર્થ બાળતો શીખવવામાં આવે છે. જે વાતોથી બિચારાં બાળકોના મસ્તક ભરવામાં આવે છે તે તેઓ બિલકુલ સમજતા નથી, તો પણ ઠાંસવાનું કાર્ય ચાલુ રાખવામાં આવે છે. સ્થૂલ દૃષ્ટિએ જોતાં તો કોઈ પ્રકારની હાનિ માલુમ પડતી નથી, પરંતુ જ્યારે અમુક સમય સુધી પદ્ધતિનું અવલોકન કરવામાં આવે છે અને તેના લાભાલાભ પર વિચાર કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણને સમજાય છે કે એ પદ્ધતિ સર્વથા હાનિકારક છે. આ પદ્ધતિ હૃદય વધારે વખત સુધી ચાલુ રહે એ ઇષ્ટ નથી, તેથી તે તત્કાળ બંધ કરવાની જરૂર છે. કારણ કે એનાથી વાસ્તવિક જ્ઞાન થતું નથી, માત્ર બાળકોના મસ્તક ભિન્ન ભિન્ન વાતોના પટારા સમાન બની જાય છે. આજકાલ શિક્ષણ આપવામાં ભારે ઉતાવળ કરવામાં આવે છે. આ ઉતાવળનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે બાર વર્ષ પર્યંત શિક્ષણ લેવા છતાં સારી પદ્ધતિથી છ વર્ષમાં જેટલો વિકાસ થાય તેટલો પણ થતો નથી. આટલા વર્ષો સુધી શિક્ષણ લેવા છતાં અંગ્રેજી ભાષામાં તો દૂર રહ્યું પરંતુ વિદ્યાર્થીઓ પોતાની માતૃભાષામાં એક પત્ર પણ શુદ્ધ લખી શકતા નથી. આટલા બધા સમયમાં પણ જ્યારે માણસ સુશિક્ષિત બનતો નથી ત્યારે એમજ કહેવું પડશે કે શિક્ષણ પદ્ધતિમાં કયાંક સડો હોવો જોઈએ. પુસ્તકો વાંચી વાંચીને શરીર કમજોર બની જાય છે, આંખોનું તેજ ધટી જાય છે,

૯૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

સ્વાસ્થ્ય બગડી જાય છે, મસ્તકમાં પીડા થવા લાગે છે, પાચનશક્તિ બગડી જાય છે તોપણ કંઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. સાધારણ બાબતોમાં પણ ન્યૂનતા રહી જાય છે. આ સર્વનું મુખ્ય કારણ વિચાર કરતાં એ જણાશે કે આજકાલ સર્વ વાતોમાં એટલી બધી ઉતાવળ કરવામાં આવે છે કે બાળકો સમજે વા ન સમજે પણ આટલાં પુસ્તકો પૂર્ણ કરી દેવાં જોઈએ એ પરજ લક્ષ રહે છે. બાળકો પણ મજબૂત બનીને ગોખવાનું શરૂ કરી દે છે અને સ્વાસ્થ્યના લોગે પ્રમાણપત્ર અને ઉપાધિઓ પ્રાપ્ત કરે છે. આ સર્વનું પરિણામ એ આવે છે કે તેઓ જીવનની પરીક્ષામાં અનુત્તીર્ણ બને છે અને તેઓને નિરાશાની વેદના સહન કરવી પડે છે.

ઉતાવળ શાંતિ અને ગુણગૌરવનો નાશ કરનાર વસ્તુ છે. ઉતાવળ કરવાથી જે સભ્ય અને સરળ વ્યવહાર પહેલાં રહે છે તે આગળ ઉપર રહેતો નથી, શરીર-સ્વાસ્થ્યનું પણ ધ્યાન રહેતું નથી, અને કેટલીક વખત વાત એટલી બધી હુદે પહોંચે છે કે લોકો ભોજન પણ નિરાંતથી રૂડી રીતે કરતા નથી. લોકોને ધન કમાવાની એટલી બધી ઉતાવળ લાગી રહેલી હોય છે કે બાધેલું કેવી રીતે પચશે એ વિચાર ક્યાં વગર તેઓ ખાવાની વસ્તુઓને પેટમાં પધરાવી દે છે. આનું પરિણામ એ આવે છે કે સેંકડો મનુષ્યો અજીર્ણ, અરોગ અને મંદાગ્નિથી પીડાય છે, અને ઘણાં ખરા તો મરણ શરણ થાય છે. ઉતાવળમાં મનુષ્ય આ વાત પણ ભૂલી જાય છે કે આ સંસારમાં ફક્ત મનુષ્ય જ એવો જીવધારી છે કે જે સાવધાનતાથી ભોજન કરી શકે છે અને અન્ય પ્રાણીઓ તો કેવળ પેટ ભરે છે. આમ બને છે એટલે મનુષ્ય પણ અન્ય જીવોની કોટિમાં આવી જાય છે અને તેઓની જેમ માત્ર પેટ ભરવાવાળો બને છે. ભોજન કરવામાં કુદરતના નિયમોનો ભંગ કરવામાં આવે છે ત્યારે કુદરત માંદગીરૂપી શિક્ષા કર્યા વગર રહેતી નથી. આ માંદગી સૂચવે છે કે તમારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે; પરંતુ આહારવિહારની રીતિમાં સુધારો કરવાને બદલે મનુષ્ય ઔષધિનું સેવન કરવા લાગે છે. આ બીજી ભૂલ છે અને એનું કારણ પણ ઉતાવળ છે. ઉતાવળ કરવાથી નિર્બલતા વગર બોલાવ્યે આવે છે.

જીવનમાં જે જે બાબતો મહત્વની હોય છે તે ધીમે ધીમે બને છે. કોઈ પણ કાર્ય જેટલું ઉચ્ચ, ઉદાર, ઉત્તમ અને પવિત્ર હોય છે તેટલુંજ ધીમે ધીમે પરંતુ અખંડ સફલતાથી બજવી શકાય છે. વર્ષારતુમાં અનેક જીવજંતુઓ જેટલી શીઘ્રતાથી ઉત્પન્ન થાય છે તેટલી જ શીઘ્રતાથી તેઓ અદૃશ્ય પણ થઈ જાય છે. જુડી વાતો જલ્દી ફલિત થાય છે, પરંતુ જલ્દી નષ્ટ થઈ જાય છે. ગૂઢ દર્શન ધીમે ધીમે બને છે, પરંતુ સૈકાઓ પછી સિદ્ધ થાય છે. તમને એમ વિશ્વાસ હોય કે તમે જે જે કરો છો તે સર્વ સાફ છે તો પછી કોઈ પણ માણસનાં કહેવા ઉપર લક્ષ ન આપો.

આશાની પ્યાસા.

૯૩

તમારા પોતાના ઉદ્દેશ્યને વળગી રહેો. તેમાંથી જરાપણ વિચલિત ન થાઓ. ધીમે-ધીમે સંપૂર્ણ શાંતિ પૂર્વક કાર્ય કરવાનું શરૂ રાખો. તમને અવશ્ય સફલતા મળશે અને તમારા શ્રમનું ફલ ચાખવા લાગ્યશાળી થશો. કાલે પ્રભાતમાં સૂર્યને ઉદય થશે એવી આશાથી જેવી રીતે ઘોર અંધારી રાત્રિ સહી શકાય છે તેવી રીતે તમારા માર્ગમાં મુશીબતો આવે તો તે સર્વને ધીરતા પૂર્વક સફલતાની આશા રાખીને સહન કરો.

પોતાના જીવનમાંથી ઉતાવળ શબ્દનો સર્વથા નાશ કરવાની પ્રત્યેક વ્યક્તિને માટે પુરેપુરી જરૂર છે. જે ઉતાવળથી ધન હોલતનો વિનાશ થાય છે અને આમરૂને ખટ્ટો લાગે છે તેનો એકદમ ખડિખકાર કરવા જોઈએ. આપણે આપણા પોતામાં પ્રેમ, શાંતિ અને ધૈર્ય ઉત્પન્ન કરવા જોઈએ, હુમેશાં સમસ્ત જીવોનો ઉપકાર કરવા તરફ દૃષ્ટિ રાખવી જોઈએ અને સર્વ કળ્થોને વીરતાથી સહન કરવા જોઈએ. દુષ્ટ દુરાચારી મનુષ્યોની ઉન્નતિ જોઈને અથવા લોકોમાં ઇર્ષ્યા દ્વેષનું પ્રાપ્ત્ય વધતું જોઈને આપણે આપણી પોતાની શાંતિનો કદાપિ ભંગ કરવો જોઈએ નહિ. કદાચ કોઈ કાર્યમાં વિલંબ થાય, અથવા સફલતા ન મળે અથવા કોઈ પ્રકારનો વિરોધ ઉપસ્થિત થાય તો પણ કદાપિ ચિત્તમાં અપ્રસન્નતા અને ચિંતાને સ્થાન આપવું જોઈએ નહિ; પરંતુ ધીરતા અને વીરતાથી આપણા ઉદ્દેશ્યને દૃષ્ટિ સમીપ રાખીને તેની સિદ્ધિઅર્થે નિરંતર ઉદ્બોગ પરાયણ રહેવું જોઈએ.

છેવટે પ્રત્યેક મનુષ્યોએ આ વાત પોતાના હૃદયપટ પર લખી રાખવી જોઈએ કે ઉતાવળ સત્યતાની પૂર્ણતા અને આદર્શ ભક્તિની ધાતક છે અને આપણા જીવનની વિનાશક છે. તેથી તેનો સંદતર ખડિખકાર કરીને તેના સ્થાનમાં ધૈર્ય અને શાંતિનું સ્વાગત કરવું એ આપણું સર્વોપરિ કર્તવ્ય છે.

આશાની પ્યાસા.

રાગ-સિંહાનો કનરો.

આશા મગન પતાલમેં દોડી, ખડોત ગઈ રહી ઉમ્મર થોડી. આશા. ટેક.
 ધન ધરા સુત દારાકી આશા, આશા ઝોરકી કોઈએ ન છોડી. આશા. ૧
 તાપ સીત સહી દેહ પ્રબલત, લાગ્ય ઝિના ન જડે કછુ કોડી. આશા.
 કલ્પ વિકલ્પમેં ચિતત મનમેં, લખપતિ બન કરેં ભૂપમેં દોડી. આશા. ૨

૯૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

ચલત ચલત આગે ચલી આશા, પિછે હઠા મનજી હઠ હોડી. આશા.
 ધરતી કીસે' જને આલ પિછોડી, તૃણાકી સોડ સમાણી ન ચોડી. આશા. ૩
 આશાકે દાસ હે છોટે મોટે, રહે સખ આશાસે, દો કર જોડી. આશા.
 કમલ કોષમેં બ્રમર ભિડા જખ, આશા કે પાસસેં જીંદગી છોડી. આશા. ૪
 નિંદ તજી અપ્પા અમ જગો, લોર લયો રજની રહી થોડી. આશા.
 સાંકલચંદ સંતોષ છુરીસેં, કાટ લે આશાની ફાંસીકી દોરી. આશા. ૫

તત્ત્વજ્ઞાનનો સરલ માર્ગ—સદ્બોધ સંગ્રહ.

(લેખક—સદ્ગુણાનુરાગી કર્પૂરવિજયજી.)

૧ સૂકાન વગરના વહાણની પેરે, નિશ્ચિત દિશા વગરની ગતિની પેરે અને લક્ષ વગરના બાણની પેરે આપણું જીવન નકામું—નિષ્ફળ છે. પવિત્ર હેતુ વગરનું જીવન જ્યાં ત્યાં જગતમાં અથડાવામાં ફૂટાતાં પીટાતાં પૂરું થાય છે ને ધૂળમાં રોળાય છે.

૨ જો આપણો જીવન—હેતુ પવિત્ર હોય અને તે સિદ્ધ કરવા આપણું મન મજબૂત હોય તો ગમે તેવા મોટા વિઘ્નો પણ વટાવી શકાય, એટલું જ નહિ પણ તે બધું પ્રસન્નતાથી (હસતે મુખે) લગારે દીનતા વગર કરી શકાય. કહો કે આપણા તેજ સંપદારૂપે થઈ આવે.

૩ પૂર્વલવના સંસ્કારથી કે સદ્ગુરૂની કૃપાથી કોઈ સદ્બાળી જીવને સહેજે સમજાય છે કે તલવાર મ્યાનમાં છતી, જેમ તેનાથી ન્યારી—જૂદી કરી શકાય છે, અરે! વસ્તુતઃ તે ન્યારી જ છે તેમ શરીરમાં રહેલો ચેતન—હંસ પણ તેથી ન્યારો જ છે.

૪ વસ્ત્રો જીર્ણ થાય છતાં તેનો લોગ કરનાર શરીર જીર્ણ નથી થતું, તેમ શરીર અનેક વાર ધારણ કર્યા છતાં તેનો લોગી ચેતન જીર્ણ—ઘરડો થતો નથી, જેમ નવાં જૂનાં વસ્ત્રનાં જૂદા જૂદા પર્યાય છે તેમ શરીરઆશ્રી જાણવું. ચેતન દ્રવ્ય તો અખંડ ગમે તે ગતિમાં કે સ્થિતિમાં જેવું ને તેવું ગન્યું રહે છે. એમ સમજનારા જ્ઞાની પુરૂષો આ અદ્ભુત નાટક નિજ નજરે જોતા છતાં તેમાં મુંઝાયા વગર, નિર્મળ જ્ઞાન—દર્શન—ચારિત્રમય નિજ સ્વરૂપનું અવલંબન કરી રહે છે.

૫ થોડું પણ તત્ત્વજ્ઞાન—આત્મજ્ઞાન પ્રગટ્યું હોય તે આત્મશ્રદ્ધા—પ્રતીતિ-યુક્ત હોઈ, આત્માનો ઉદ્ધાર કરવા સામર્થ્ય ધીરે છે. સત્ચારિત્રના બળથી સર્વ કર્મકટકને છિલ્લિલ કરીને આત્મા અવિનાશી ભોક્ષપદને પામે છે.

તત્ત્વજ્ઞાનનો સરલ માર્ગ—સદ્ગોષ્ઠ સંગ્રહ.

૬૫

૬ નિજ ચેતનને જાગૃત કરે એવું એક પણ તત્ત્વવચન કલ્યાણકારી છે, તેવાં જ તત્ત્વ વચન અધિક અભ્યાસાય તેમ અધિક લાભ છે. બાહ્ય આડંબરી જ્ઞાનથી કશું વળતું—વળવાતું નથી. અન્તે કાચ તે કાચ જ અને હીરો તે હીરો જ છે.

૭ પોતાની ભૂલ પોતે જ જોઈને સુધારી શકે અને બનતાં સુધી તો ભૂલ થવા ન દે એવું આત્મશાસ્ત્ર કરવા સામર્થ્ય ન પ્રગટે ત્યાંસુધી સન્માર્ગ દાતા અને ત્રાતા ગુરૂના ચરણથી વેગળા રહેવામાં હિત નથી જ. છતાં જેઓ છુટા પડી નિજ છંદે ચાલવા મન કરે છે અને ચાલે છે તેમના ‘વાડામાંથી પાડુ એક’ ની જેમ ભૂંડા હાલ થાય છે.

૮ આત્મજ્ઞાનરૂપ ચક્ષુ વગરના જીવો ચહાય તો સાધુ હોય કે ગૃહસ્થ હોય તેનાથી પગલે પગલે સ્પર્શના થાય છે—અતિચારાદિક દોષો લાગે, વિષય વિકાર જાગે, કષાયનું જોર તેનાં નિમિત્ત મળતાં વધે, માદક પદાર્થ સેવવા મન થાય, નિદ્રા—આલસ્યની વૃદ્ધિ થાય અને વિકથા કરવામાં કે સાંભળવામાં રસ લાગે. તેવાં દરેક દુઃખદાયી પ્રસંગે દયાળુ સદ્ગુરૂ વગર અને તેમની હિતશિક્ષા વગર તેનું કોણ નિવારણ કરે? અહા! સ્વચ્છંદતા જ અધો દહાડો વાળે છે.

૯ ઘણું જ ભણવાનો આગ્રહ નથી પણ રાજહંસની જેમ સાર વિવેકયોગે થોડું પણ રૂઠું કલ્યાણકારી લાણી ગણીને આદરી લેવાય એટલે ખસ. શુદ્ધ શીલ—નિર્મળ આચરણ આજ લક્ષ સહિત મળેલું જીવન ભવસાગરથી પાર ઉતારનાર છે.

૧૦ જે જ્ઞાનથી આપણી મલીન વાસનાઓ—રાગ દ્વેષ કષાય પરિણામ દૂર થાય તે તત્ત્વજ્ઞાન જ પ્રમાણ.

૧૧ સૂર્યનો ઉદય થતાં અંધકાર ટકી ન શકે તેમ ખરું આત્મજ્ઞાન પ્રગટ થયે રાગાદિક વિકાર પણ દૂર થાય જ.

૧૨ સાંકડું—સંકુચિત હૃદય વિશેષે માર્ગ તાર્ગ ગણે છે. જેમ જેમ ગુરૂકૃપાથી અંતરમાં સત્ય જ્ઞાનનો પ્રકાશ પડતાં રાગદ્વેષ મમતાદિક વિકારો અકળાઈ જઈ મન મોટું થાય છે—હૃદય વિશાળ થાય છે તેમ તેમ અંતરમાં ઉદાર ભાવના સ્ફુરે છે, સાચી શ્રદ્ધા પ્રગટે છે અને ખોટો ભય દૂર થાય છે. તત્ત્વજ્ઞાનથી જ જીવન ઉદાર અને રસિક બનતું જાય છે.

૧૩ સત્સંગાદિક સાધન વડે સ્વજીવન ઉચ્ચ—ઉદાર અને રસિક ને શ્રદ્ધાળુ બનાવવું એજ સહુથી વધારે જરૂરનું છે.

૧૪ જેને આત્માનું—આત્મઋદ્ધિનું યથાર્થ જ્ઞાન થયું હોય તેને અન્ય સઘળું બાળલીલા જેવું જણાઈ આવે છે.

૧૫ જે નિજ સ્વરૂપમાં જ મગ્ન (મદમસ્ત) બની રહે છે તેને પર—પુદ્ગલિક વસ્તુમાં રતિ—પ્રીતિ થતી નથી.

૯૬

મી આત્માનાં પ્રકારા.

૧૬ અનંત જ્ઞાનાદિક ઐશ્વર્યપ્રાપ્તને આ દુનીઆના વિવિધ ખેલ ઇન્દ્રિયજ જેવા અથવા બાહ્યગરની બાહ્ય જેવા અસાર લાગે છે.

૧૭ આત્માની જ્ઞાનાદિક ઋદ્ધિ ભતિવંત રતનની જ્યોતિ જેવી કાયમ રહે એવી છે, જ્યારે જડ દ્રવ્યાદિક ઋદ્ધિ માંગી લાવેલા ઘરેણા જેવી અસ્થિર છે. પુનઃ યોગે પ્રાપ્ત થયેલી દ્રવ્યસંપત્તિ સાંયોગિક હોવાથી અમુક અવધિએ અવશ્ય તેનો વિયોગ થાય છેજ એમ ઐક્યસ સમજી શકનારા તેમાં નહીં મુંઝતાં આત્માની સ્વાભાવિક જ્ઞાનાદિક ઋદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી લેવા આદર સેવે છે.

૧૮ દ્રવ્યસંપત્તિ પેદા કરતાં અને તેને સાચવતાં અનેક ભતના સંકલ્પ વિકલ્પ ઉઠે છે ત્યારે સત્ય જ્ઞાનાદિક ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થતાં તે સર્વે જોતજોતામાં વિલાપ બળ્ય છે. સંકલ્પ-વિકલ્પની પરંપરાથી અસ્થિરતા-અશાન્તિ ઉપજે છે અને નિર્વિકલ્પપણાથી ખરી સ્થિરતા-શાન્તિ પ્રગટે છે અને તે કાયમ બની રહે છે. સમતા રૂપ સામાયકનો દ્વંદ્વ અભ્યાસ રાખવાથી અનુક્રમે આત્મશાન્તિમાં વધારોજ થાય છે. તેનો અનાદર કરી અનેક પ્રકારની પ્રાપ્ત્યક ઉપાધિઓનોજ આદર કરવાથી તો ખરી શાન્તિથી વિમુખ જ થવાય છે.

૧૯ ખરી જ્ઞાનદ્રષ્ટિ ભગ્નત થતાં, દુષ્ટ તૃષ્ણાનું જોર પણ નરમ પડી બળ્ય છે, પછીજેની તેની દીનતા કરવાની ગરજ રહેતી નથી.

૨૦ તૃષ્ણાતુર કૃપણ જનો જેની દિનરાત ઇન્દ્રિયા-અભિલાષા કર્યા કરે છે તેવી જડ સંપત્તિ જ્ઞાની પુરૂષને ખરેખર ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય છે.

૨૧ સત્ય સંતોષ વડે વિષય તૃષ્ણાદિકને તજે છે તે ખરી શાન્તિને અનુભવે છે. ઇન્દ્રિયકલ્પત્યાદિક એવી શાન્તિથી બેનશીમ રહે છે.

૨૨ વિષય તૃષ્ણાદિક દુષ્ટ વાસનાને વશ થઈ જતાં ગમે તેવા સાધુ-યોગી-સંન્યાસી સહજ સ્વાભાવિક સુખથી બ્રહ્મ થઈ બળ્ય છે.

૨૩ મૃગજળ જેવાં કલ્પિત ક્ષણિક સુખ પુનઃ પુનઃ સેવતા છતાં સંતોષ વળતો નથી. આત્મસંતોષી સાધુ ઇન્દ્રિયથી પણ અધિક સુખી છે.

૨૪ આત્મા ઉપરના અજ્ઞાન, બ્રાન્તિ, અવિદ્યાસાદિક વાદળાં વેરાઈ બળ્ય છે ત્યારેજ તેના ખરા રૂપમાં પ્રકાશે છે-અજક્રી નીકળે છે.

ઈતિશમ્.

ઉત્પતિ માટે ઉદાર ભાવનાની જરૂર.

૯૦

આપણી સામાજિક નૈતિક તથા આધ્યાત્મિક ઉત્પતિ સાધવા માટે સંપ
તથા એકતા (**HARMONY**) દ્રઢ પાયે સ્થાપવા આપણ
સહુમાં ઉદાર-નિઃસ્વાર્થ ભાવના પ્રગટાવવાની
અનિવાર્ય જરૂર.

(લેખક:—સદ્ગુણાનુરાગી કર્પૂરવિજયજી. સમોઉ-ઉં ગુજરાત.)

સદ્ભાવના એ આપણે મુદ્દાલેખ બનવો જોઈએ, તથા તુચ્છ સ્વાર્થવૃત્તિને
આપણે તિલાંજલી આપવી જોઈએ. દુનીઆના સહુ પ્રાણીઓ સુખનેજ ચાહે છે
અને વિધ વિધ ભતનાં દુઃખથી કંટાળી તેમાંથી મુક્ત થવા આકાંક્ષે છે. પણ તેનો
ખરો રસ્તો તેમને યથાર્થ સમજાયો હોતો નથી, તેથી તેઓ બહુધા દુઃખનાજ માર્ગે
પ્રયાણ કરતા રહે છે અને પરિણામે સુખના બદલે ભતભતનાં દુઃખનાંજ દર્શન
કરી તેનો કઠવો અનુભવ મેળવે છે. ક્ષણિક-વિનાશી સુખમાં મુગ્ધ બનેા વારં-
વાર લોભાઈ જઈ, સ્વાભાવિક અવિનાશી આત્મિક સુખનો અનાદાર કરે છે. ક્ષણિક
કલ્પિત સુખમાં મુગ્ધાઈ રહેનારા લોકો ખરા અવિનાશી સુખનો અનુભવ કરી શ-
કતા નથી અને અપૂર્વ અલૌકિક સુખથી તે સહુ વંચિત-બેનસીખ રહે છે. તુચ્છ
સ્વાર્થવૃત્તિને વશ થઈ રહેવાથીજ આવું વિષમ પરિણામ વારંવાર આવે છે અને
વિવિધ વાસનાઓના ભેરથી જીવો અહીં તહીં જન્મ મરણના ફેરામાં અટવાયા કરે
છે. તે જન્મ મરણનાં અનંતાં દુઃખમાંથી જીવોનો ઉદાર થાય એ ખરેખર બહુજ
હિચ્છના યોગ્ય છે. આ ઉપરથી સહેજે સમજી શકાશે કે આપણું મુખ્ય સાધ્ય-બિંદુ
ક્ષણિક-વિનાશી કલ્પિત સુખ નહીં પણ ખરું શાશ્વતું અવિનાશી આત્મિક સુખજ
હોવું જોઈએ. તેને લક્ષીનેજ સકળ ઉચિત પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે. તેવું ખરું સુખ
નિજ આત્મામાંથીજ મળી શકે છે. બીજા બધાય તો સુખ દુઃખમાં કેવળ નિમિત્ત
રૂપજ હોઈ શકે. પ્રત્યેક આત્મામાં શક્તિરૂપે અનંત-જ્ઞાનાદિક રત્નરાશિ છુપી
રહેલી છે તેમજ તે સકળ રત્નરાશિને પ્રગટ કરવાનું અનંત-અગાધ સામર્થ્ય પણ
છુપી રહેલું છે. એ સાચી વાત કોઈ વિરલાજ બાણતા હોય છે. મોટો સમૂહ તો તેથી
તદ્દન અજ્ઞાન-અભણ્યોજ રહે છે, તેમને એ ખરી હકીકતથી બાણીતા કરવા એ ખરા
તત્ત્વજ્ઞાનીનું કર્તવ્ય છે. તત્ત્વજિજ્ઞાસા થવાથી તત્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સુલભ થાય છે.
ખરા જ્ઞાની પ્રત્યેનિજ હૃદયમાં શુદ્ધ પ્રેમ-બહુમાન બ્રહ્મ થાય એ તત્ત્વજ્ઞાન પામ-
વાની ખરી કુંચી છે, એ કુંચી કોઈ સદ્ભાગી મેળવીને તેને લાજુ પાડે છે, તો
પરિણામે નિજ આત્મામાંજ છુપી રહેલી અનંતી ઋદ્ધિ તેને અનાયાસેજ મળી
આવે છે. યથાર્થ જ્ઞાન, યથાર્થ શ્રદ્ધા અને યથાર્થ ચારિત્રના સંયુક્ત બળથી ખરું

અવિનાશી સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જન્મ મરણ સંબંધી અનંત દુઃખરાશિમાંથી છુટવાનો એજ ધોરી માર્ગ છે. અજ્ઞાન અને મોહવશતાથી ખરો માર્ગ મૂલાઈ ગયો છે અને ખોટો ઉલટો માર્ગ પકડી લેવાયો છે. એથીજ આપણા જીવો સુખના બદલે દુઃખમાં જ દુખતા જાય છે. તેમાંથી પ્રત્યેક જીવનો ઉદ્ધાર કેમ થાય અને પ્રત્યેક જીવ ખરી સુખશાન્તિ કેમ પામે એવું ચિંતવવું એજ ખરી મૈત્રી ભાવના. તેવા દુઃખી જીવોને તનથી, મનથી, વચનથી કે ધનથી ગમે તે રીતે દુઃખમુક્ત કરવા સાક્ષાત પ્રયત્ન સેવવો તે ખરી કંઠેણી ભાવના. આપણા વિચાર વાણી તથા વર્તનમાં રહેલી વિષમતા (ખામી) દૂર કરી જો આપણે તે બધાં શુદ્ધ પવિત્ર બનાવી લઈએ તો એ બધાં વડે આપણો તેમજ અન્ય અનેક દુઃખી આત્માઓનો સહજમાં ઉદ્ધાર કરી શકાય. પરંતુ ખેદની વાત છે કે બહુધા સ્વતંત્રતાના મિષથી સ્વચ્છંદ-તાને સ્થાન આપવામાં આવે છે, જેથી સ્વપર અહિતમાં અધિક ઉમેરો જ કરાય છે. જ્યાંસુધી આપણામાં યોગ્ય વિકાસ ન થાય ત્યાંસુધી આપણે સહુએ શિષ્ટ જનોને અનુસરીને જ ચાલવું જોઈએ. આપણામાં તથા પ્રકારની યોગ્યતા આવતાં તેઓજ આપણને સ્વતંત્ર શાસન કરવા દેવા અનુમત થશેજ. બહાલા બંધુઓ તથા બહેનો, નિઃસ્વાર્થ ભાવનાબળથી આપણે સહુ તથા પ્રકારની રૂડી યોગ્યતા પામી શકીશું. કોઈને પણ દુઃખમુક્ત-સુખી કે સદ્ગુણી સાક્ષાત દેખી કે સાંભળીને આપણે સહુએ રાજી અને પ્રસન્ન થવું જોઈએ મનમાં લગારે ખેદ રોષ કે ઇર્ષ્યા અદેખાઈ નહીં ભાવતાં પ્રમોદ યા પ્રસન્નતા ધારવી, જેથી આપણી આંતર ભૂમિમાં રહેલાં શક્ય માત્ર દૂર થઈ, તે શુદ્ધ સુયોગ્ય થવા પામે. ઉત્તતિનાં ખરાં કારણ શોધી, સમજીને આપણે આદરવાં જોઈએ, જેથી આપણી અમુક ઉત્તતિ થવા સાથે અન્ય જનોને પણ સમુન્નત બનાવવામાં આપણે શુભ સાધનરૂપ થઈએ. વલી ગમે તેવાં નિન્દા અને કઠોર કર્મ કરનાર પ્રત્યે પણ દ્વેશ, ખેદ ધર્યા વગર પ્રગળા કરેલાયુક્ત હૃદયથી તેનું કંઈ પણ હિત કરી શકાય તો તેમ, નહીં તો છેવટે અસાધ્ય વ્યાધિ વંતની જેમ તેને ઉપેક્ષણીય સમજી રાગદ્વેશ રહિત સમભાવથી શક્ય સ્વ પરહિત સાધવામાંજ મથાયું રહેવું. એજ મધ્યસ્થ ભાવના. સાચા મોહ સુખની ચાવી જેવી અવિરોધી એ સઘળી સદ્ભાવનાઓ આપણુ સહુના દીલમાં સદોદિત (કાયમ) રહેવી જોઈએ. એવી ઉદાર નિઃસ્વાર્થ ભાવના આપણામાં પ્રગટાવ્યા વગર અને તેને દ્રઢ સ્થિર કર્યા વગર આપણે આપણામાં સંપ યા એકતા સ્થાપી શકીશું નહીં અને તેને નિભાવી શકશું નહીં.

કદાચ કોઈ નિમિત્ત વશ ઉપર ટપકે સંપ યા એકતા સ્થપાયેલ જણાશે. પરંતુ તથા પ્રકારની હૃદયની શુદ્ધતા-નિર્મળતા-નિઃસ્વાર્થતા પેદા કર્યા વગર ઉક્ત

ઉત્તતિ માટે ઉદાર ભાવનાની જરૂર.

૯૯

સંપ યા એકતા સ્થિર થઇ શકશે નહીં, તેમજ આપણે એક બીજાનું ખરું વાસ્તવિક હિત પણ કરી શકીશું નહીં.

આપણ સહુમાં સંપ યા એકતા-દૃઢ-સ્થિર સ્થાપવાની અનિવાર્ય જરૂર છે. એ વટેજ આપણે વાસ્તવિક સ્વપર હિતની રક્ષા અને વૃદ્ધિ કરી શકીશું. તેવા ઉત્તમ સંપની સ્થાપના નિમિત્તે સહુએ વિવેકથી સ્વાર્થ ત્યાગ કરવો જ જોઇએ. તુચ્છ કલ્પિત સ્વાર્થનો ત્યાગ કર્યા વગર તો કશું હિત-શ્રેય-કલ્યાણ થવા સંભવજ નથી. જ્યારે ત્યારે પણ સ્વાર્થ ત્યાગ કરવાથી જ શ્રેય થવાનું છે. તો પછી તુચ્છ સ્વાર્થને વશ થઈ આવી અપૂર્વ તક ગુમાવી દેવી તેનો અર્થ શો? મૂર્ખતા! તંત્રી-વીણાના ત્રણેતાર સારા મજબૂત અને સુવ્યવસ્થિત હોય છે તોજ તે મજબૂત મીઠો મધુરો સૂર કાઢી શ્રોતા જનોને કેવા રીઝવે છે? હારમોનીયમ વિગેરે વાજાંત્રો પણ એવાજ અર્થ સૂચક છે. જડ વસ્તુઓ પણ આ રીતે સુવ્યવસ્થિત હોય તો તે દ્વારા અનેક જનો ઇચ્છિત લાભ મેળવી શકે છે. તો પછી જાપર જણાવ્યું તેમ અનંત શક્તિ-સામર્થ્યને ધારણ કરનારો પ્રત્યેક આત્મા ધારે તો તેને પ્રાપ્ત થયેલી સકળ શુભ સામગ્રીનો સહાય સદુપયોગ કરે. સ્વ વિચાર, વાણી અને આચરણ બરાબર પવિત્ર બનાવે. તે માટે શરૂઆતમાં જ વર્ણવેલી સઘળી શુભ ભાવનાઓ સતત અભ્યાસ રાખે. તુચ્છ કલ્પિત ક્ષણિક સ્વાર્થ માત્રને જતો કરે, વિષય ઇન્દ્રિયોને કબજે રાખે-મોકળી ન મૂકે; તેમાં પણ સકળ ઇન્દ્રિયોને પોષણ આપનારી રસના-જીભને વિશેષે કબજે (કાબૂમાં) રાખે. એટલે જોને નિર્દોષ અને નિયમિત પોષણ આપે કે જેથી તેનામાં તેમજ તેને લઇ અન્ય ઇન્દ્રિયોમાં વિક્રિયા થવા પામેજ નહીં. એટલું જ નહીં પણ યોગ્ય પોષણ પામેલી ઇન્દ્રિયો પોતાના સ્વામી રૂપ આત્માની ખરી સેવા સાવધાનપણે બજાવી શકે. જેથી સુવિવેકી આત્મા ઉત્તતિના માર્ગમાં અવિચ્છિન્ન પ્રયાણ કરી શકે. વળી તે સુવિવેકી આત્મા ક્રોધાદિક કષાયનો સારી રીતે નિગ્રહ થાય તેમ કહાપણુ ભરી ક્ષમા-સમતા, મૃદુતા, નમ્રતા, ઋણુતા સરલતા અને તુષ્ટિ-નિર્દોષતાનું સેવન કરે. ક્રોધ પ્રીતિનો, માન મર્યાદાનો, માયા મિત્રાઈનો, અને લોભ સર્વનો નાશ કારક છે, એવું ઠીક સમજનારો તે વિવેકી કદાચ ક્રોધ-રીસ કરે તો, પોતાના જ અવશુષ્ણ પ્રત્યે, માન-અહુકાર કરે તો પ્રમાદાદિક શત્રુઓનો પરાભવ કરી મળેલી તકની સાર્થકતા કરી લેવા; સાવચેતી રાખવા માટેજ; માયા-કપટ કેવળે તો પોતાનો ખરી ઉત્તતિમાં અપાય-વિદ્ધ કરનારા દોષો-દુર્ગુણોને વટાવી દેવા પૂરતીજ; અને લોભ કરે તો જેથી જન્મ મરણનો ભય દૂર થાય એવી સાધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી લેવા નિમિત્તેજ. જેથી સ્વકર્તવ્યનું જ્ઞાન બુદ્ધાય અને કર્તવ્ય બ્રહ્મ થવાય એવા કોઈ પણ માદક પદાર્થનું સેવન વિવે-

કાર્તમા નજ કરે. આ ટુંકી જીંદગીના અમૂલ્ય સમયોને નકારી આજસ વધારવામાં ખર્ચી નજ નાંખે-પણ તેનો પોતાનાથી બની શકે તેવો સારામાં સારો ઉપયોગ કરે, જેથી સ્વપર હિતની રક્ષા સાથે તેમાં દિન દિન વધારો જ થાય. એવું અભિનવ જ્ઞાન (વિજ્ઞાન) બાતે મેળવવામાં, મેળવેલું અન્ય અર્થી જનોને આપીને વધારવામાં તેનો ફેલાવો કરવામાં, સત્સંગનો લાભ લેવામાં, સંશય સમાધાન કરવામાં અને મંદમતિ જીવોને સ્વકર્તવ્ય સમજાવી તેમને કર્તવ્ય પરાયણ કરવામાં, સ્વ અમૂલ્ય સમયને તે વીતાવે છે. ફૂલમાં ગરે, અથવા અમૃત વર્ષે એવી મીઠી મધુરી હિતકારી સત્ય વાણી પ્રસંગને લક્ષી ગર્વરહિત અને સ્થિર બુદ્ધિથી વિચારી વહે છે. સર્વ પ્રાણીવર્ગને નિજ આત્મા સમાન લેખી પોતાનાથી બને તેટલી તેમની અનુકુળતા સાચવે છે. અને અન્ય જનોને એવું જ હિત આચરણ કરવા શીખવે છે. શુદ્ધ બ્રહ્મચર્ય બાતે પાળવા તથા તેનો ઉત્તમ પ્રભાવ શ્રોતા વર્ગને સમજાવી તેઓ તેમાં રત થાય તેમ કરવા પ્રયત્ન સેવે છે. બ્રહ્મચર્યજ ચારિત્રનું મૂળ અધિષ્ઠાન છે. એમ પોતે સારી રીતે સમજે છે, અને તેનો મંત્રીમા અન્યને સમજાવે છે. માયા મમતાને દૂર કરી દે છે. આવા સુવિવેકી આત્માને મિથ્યા માઈ તાઈ હોતું નથી. આવું ઉત્તમ આદર્શ જીવન જીવવા સફળાવના આપણામાં સદાય સ્ફુરે! અને એવા અનેક આદર્શ જીવનોના સંયુક્ત બળથી વિશ્વમાં અખંડ એકતા સધાઓ અને શ્રેષ્ઠ સુખ શાન્તિ સ્થપાઓ.

હતિશય.

જૈન દ્રષ્ટિએ મનોવિજ્ઞાન, મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન.

(૧)

આ વિશ્વમાં ચોતરફ દૃશ્યમાન થતી જે અનંત પ્રકારની ભૌતિક અને પાર્થિવ સંપત્તિઓ આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે તે આત્માએ ઉપાર્જેલા કર્મોના ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉપશમજન્ય હોતી નથી. પરંતુ કર્મોના આગમનમાંથી એટલે ઔદયિક ભાવે ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે. માત્ર આત્માની જે સંપત્તિ સ્વભાવજન્ય, પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત અથવા ધાતુગત હોય છે તેજ આત્માના કર્મોના ક્ષય, ઉપશમ કે ક્ષયોપશમના પરિણામ રૂપે ઉદભવવા યોગ્ય છે. શાસ્ત્રકારોએ વર્ણવેલા આત્માના સ્વભાવજનિત ગુણો અથવા લક્ષણોમાં જ્ઞાન એ મુખ્ય ગુણ છે. જૈન શાસ્ત્રો આ જ્ઞાનના પાંચ ભેદ પાડી તેની વિવેચના કરે છે. તેમાં ઈન્દ્રિયો અને મનની સહાયતાથી જે જ્ઞાન થાય છે તેને મતિજ્ઞાન કહેવામાં આવેલું છે અને તે મતિજ્ઞાન-વરણાદિ કર્મના ક્ષયોપશમથી પ્રગટે છે.

જૈન દ્રષ્ટિએ મનોવિજ્ઞાન, મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન

૧૦૧

આપણા શાસ્ત્રીય ગ્રંથોમાં મતિજ્ઞાન સંબંધે જે વિવેક કરેલો. જોવામાં આવે છે તે મુખ્યત્વે કરીને તેના લેદો, ઉપલેદો અને વર્ગો પાડીને કરેલો છે. આ લેદો સાધારણ જનસમાજના માટે બહુ અર્થ સાધક હોય એમ અમે સ્વીકારતા નથી. કેમકે જ્યાંસુધી મુખ્ય શબ્દને અંગે જે લાવનારો સંકળાઓત્રી હોય છે તેનો સ્હેજ અંશ પણ તેમને અવગત થયેલો હો તો નથી ત્યાં સુધી માત્ર તેના લેદોપલેદોને વાંચ્યા અથવા સાંભળ્યા જવા એ માત્ર સ્મૃતિને બારતુલ્યજ છે, આ જમાનામાં આપણા શાસ્ત્રાધ્યાસમાં સર્વથી મોટી ખામી જે જોવામાં આવે છે તે એ છે કે આપણે જે વિષય સંબંધે વાંચીએ છીએ તે વિષયના સુચક મૂળ શબ્દોના લાવને આપણે સમજી ગયા છીએ એમ માની લઈને આગળ વધવા માંડીએ છીએ. દૃષ્ટાંત તરીકે “મતિજ્ઞાન” નો વિષય લઈએ. “મતિ” શબ્દને અંગે જે અર્થ રહેલો છે તે ન્યુનાધિક અંશે સમજવાની અથવા વિચારવાની આપણે થોડીજ પરવા રાખી તુર્તજ તેના લેદોપલેદોમાં આગળ ધસવાની તત્પરતા દર્શાવીએ છીએ. મતિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ માટે મન અને ઇન્દ્રિયોની સહાયતા હોવી આવશ્યક છે, પરંતુ મન શું છે અને ઇન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ શું છે તેનો કંઈ પણ નિર્ણય કરવાને આપણે વિરમતા નથી. એટલુંજ નહીં પણ આપણે મન અને ઇન્દ્રિયોને સારી પેઠે જોળણીએ છીએ એમ શરૂઆતથી જ માની લઈએ છીએ. વસ્તુતઃ મન અને ઇન્દ્રિયોને બહુજ થોડા મનુષ્યો સમજી શક્યા છે. અને આ અચળતા અને વિકળતાના યુગમાં એ સંબંધી ધૈર્ય પૂર્વક વિચાર કરવાનો સમય પણ બહુ થોડા મનુષ્યોને હોય છે. અમારા મન પ્રમાણે આ કાળે બહોળા વાંચન કરતાં આપણા શાસ્ત્રના જીવંત, અર્થપૂર્ણ શબ્દોની વ્યંજના બહુજ કરવાની અધિક આવશ્યકતા છે. લેદોપલેદોના વારો મૂળ શબ્દને સમજ્યા પછી ચાલ્યો આવે છે. આત્મા, ઇશ્વર, સંસાર, સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, કર્મ, મન, ઇન્દ્રિય આદિ ગંભીર અર્થને વહુનારા શબ્દોનો મર્મ ઉઠાણથી સમજવાનો પ્રયત્ન બહુ ઓછો થાય છે. અને તેને બદલે વંચાએલા ગ્રંથોનો ખરડો અને તેટલો લાંબો બનાવવાની લાલચ બળવાન થતી જાય છે. આ વલણ અમે શોચનીય ગણીએ છીએ અને તેને, આ યુગની ખામીઓ અને અપૂર્ણતાઓમાં અગ્રસ્થાન આપીએ છીએ. અમે આ લેખમાં લેદોપલેદો કરતાં મન શું અને ઇન્દ્રિયોશું છે તેનું સ્વરૂપ બતાવવાનો સવિશેષ પ્રયત્ન કરીશું.

આકાશ પ્રદેશમાં જેવી રીતે ઇથર, (વિજ્ઞાને સ્વીકારેલો જડ દ્રવ્યનો સૂક્ષ્મ-તમ અંશ-અવિભાજ્ય પરમાણુ) વાયુ, પ્રાણ દ્રવ્ય વિગેરે સત્તરપણે વ્યાપક છે તેવીજ રીતે મનો દ્રવ્ય પણ વ્યાપક છે. આપણી આસપાસ જે પ્રાણ વાયુ ભરેલો છે તેમાંથી આપણે આપણી શક્તિ અનુસાર જોઈતા પ્રમાણમાં લઈને વાપરીએ છીએ, તેવીજ રીતે આ મનો દ્રવ્યના ભરપુર મહા સાગરમાંથી આપણી શક્તિ અને

૧૦૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

યોગ્યતાને અનુસાર લઈને તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણે ઉપયોગમાં લીધેલું આ મનોદ્રવ્ય, આકાશમાં રહેલા સર્વવ્યાપી મનોદ્રવ્ય સાથે નિરંતર સંબંધમાં હોય છે, અને તેની સાથે અલેદ લાવે રહેલું હોય છે. આપણી સકર્મ અવસ્થામાં જો કે આપણને પૃથક મન પ્રાપ્ત થયેલું હોય છે, પરંતુ સર્વવ્યાપી મનોદ્રવ્યથી તેનો લેદ નહીં જેવો છે. જેમ આપણો શરીરગત વાયુ એ બહારના વાયુ દ્રવ્ય સાથે સંબંધ વાળો છે, અને તેમ છતાં પણ આપણા શરીરગત વાયુનું બંધારણ પ્રથક ગણી શકાય, તેવીજ રીતે બહારના વિશ્વમાં વ્યાપેલા મનોદ્રવ્યની આપણા અંતર્ગત માનસ-બંધારણ સાથે એકતા હોવા છતાં, આપણી વર્તમાન જીવ લાવ વાળી અવસ્થામાં તે પ્રથક પણ ગણી શકાય તેમ છે-છતાં આત્માને તે મનોદ્રવ્ય ઔપાધિક લાવે પ્રાપ્ત થયેલું છે. અને એ દ્રવ્ય, આત્માના વિકાસકર્મની ભૂમિકાના તારતમ્ય અનુસાર, આત્માને તેના માનસ વ્યાપારોમાં ન્યુનાધિક પ્રદાય ભૂત થાય છે.

મનોદ્રવ્ય તેની મૂળ સ્થિતિમાં આપણને લાસ્યમાન અથવા જ્ઞાન ગાયર થઈ શકે તેમ નથી. તેમ તેની કલ્પના પણ આપણાથી અત્યારે થઈ શકે તેમ નથી. તેમાં જ્યારે ક્ષોભ અથવા આદોલન ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે “વૃત્તિ” અથવા “વિચાર” રૂપે આપણી સન્મુખ ઉપસ્થિત થાય છે, અને ત્યારેજ આપણે મનને સમજી શકીએ છીએ. અર્થાત્ જ્યારે મનનું પ્રવૃત્ત સ્થિતિમાં પરિણમન થાય છે, -એટલે કે તે કાર્યશીલ બને છે ત્યારેજ તેને આપણે તેની કાર્ય પરાયણ સ્થિતિમાં અનુભવી શકીએ છીએ. જ્યારે આત્માએ ગ્રહણ કરેલા મનો દ્રવ્યમાં એ પ્રાણ તત્વનો સંબંધ થાય છે ત્યારેજ મનોદ્રવ્યનો કોઈ પ્રકારની સવિશેષ પ્રવૃત્તિ સ્વરૂપે આવિષ્કાર થતો જેવામાં આવે છે.

આત્મા પોતાની સકર્મ અવસ્થામાં મનની સહાયતાવિના એક ક્ષણ પણ નિહાળી શકે તેમ નથી. જ્યાં સુધી કૈવલ્ય-પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તેનો સમસ્ત જ્ઞાન-વ્યવહાર-ઘણા અંશે મનોમયજ હોય છે. આત્મા પોતાના સંબંધે પણ જે જે વિચારણા કરે છે તે પણ આ મનનીજ સહાયથી કરે છે. પ્રત્યેક વિચાર, પ્રત્યેક સંકલ્પ, પ્રત્યેક આવેગ, એ મનનાજ આવિષ્કાર છે, આપણા શરીરમાં વસ્તુતઃ “આપણે” હોણ, એ શોધી કાઢવું એ અતિ વિકટ કાર્ય છે. કેમકે જે જે ભાગ ઉપર “આપણે” હોવાનું સમજી હાથ મુકીએ છીએ તે ફરીથી બારીકીથી તપાસતાં તે મનનું કાર્ય માલુમ પડે છે. આપણા સંબંધે જે અરેખર તત્વ છે તે માત્ર “હું” છે. આ “હું” મનની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ ઉપર પ્રકાશ નાખે છે. આ “હું” તેજ આપણું વાસ્તવીક, અરેખર, સાચું અવિચળ, શાશ્વત પોતાપણનું તત્વ છે. આ “હું”ના સંબંધમાં કોઈ પણ જ્ઞાની,

જૈન દ્રષ્ટિએ મનોવિજ્ઞાન, મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન.

૧૦૩

મહાત્મા કે પંડીતો કાંઈ કહી શકે તેમ નથી. તેના સંબંધે જો કાંઈ પ્રત્યય હોય તો તે માત્ર “ છે, ” “ અસ્તિ ” શિવાય એકે નથી. આ “ હું ” અથવા આત્માના પ્રશ્નનું સમાધાન મન કોઈપણ કાળે કરી શકેજ નહીં. કેમકે મનની પ્રવૃત્તિઓ ઉપર પ્રકાશ નાખનાર ઉપર મન સામો પ્રકાશ નાખી શકે નહીં. જેમ વિશ્વ પોતાના પ્રકાશથી સૂર્યને જોઈ શકે નહીં કેમકે વિશ્વને પોતાને પ્રકાશ જ નથી-જે પ્રકાશ છે તે માત્ર સૂર્યનો છે,-તેમ મન પોતાના પ્રકાશથી આત્માના સ્વરૂપને પ્રકાશી શકે નહીં. કેમકે મનને પોતાનો સ્વયં પ્રકાશ જ નથી. આપણે પોતે આપણા “ હું ” ને પુછીએ કે “ તું કોણ છે ” તો તેનો ઉત્તર કાંઈજ મળશે નહીં. માત્ર એટલુંજ વધારામાં નીકળશે કે “ હું ” “ અસ્તિત્વમાન ” છું. એથી વિશેષ પૂછ્યા કરશે તો માત્ર મનના ધર્મોનું પરિસ્ફેટન થયા કરશે. મનવડે આત્મા અથવા “ હું ” ના ધર્મોની પરીક્ષા થઈ શકે નહીં. પરીક્ષા અથવા પૂછ્યા માટે કાંઈ વિષય (object) હોવો આવશ્યક છે. અને જો આપણે આપણા “ હું ” ને એ વિષય (object) કરવા જઈએ તો પછી પરીક્ષા કરનાર, વિષય-જ્ઞાતા (subject) રૂપે કોને સ્થાપીશું ? કલ્પનાથી પણ આપણે આપણા “ હું ” અથવા આત્માને અનુભવી શકવા અસમર્થ છીએ. કલ્પનાથી આપણે આપણા શરીરને, આપણી માનસીક અવસ્થાઓને, વિચારોને, લાગણીઓને, સંસ્કારોને, લાવનાઓને, અને તે ઉપરાંત મનના વિવિધ કાર્યોને જોઈ શકીએ, પરંતુ તે બધા ઉપરાંત જ્યારે આપણે પોતાને જોવા જઈએ, ત્યારે ખરી રીતે આપણે આપણને પોતાને જોતા હોતા નથી, પરંતુ આપણાપણાને પરિવેશ ધારણ કરનાર કોઈ મનની સ્થિતિ વિશેષને જોતા હોઈએ છીએ. આપણે આપણને જોઈએ તે પહેલાં આપણે આપણામાંથી બહાર કુદી પડી આપણા ‘ હું ’ ને વિષય (object) કરવો જોઈએ. પરંતુ તે તો બને તેમ નથી. આપણી વર્તમાન કાર્મિક અવસ્થામાં આપણે વિષય અને વિષયી, જ્ઞાતા અને જ્ઞેય ઉભય એક સાથે હોઈ શકીએ નહીં. જેમ એકજ પદાર્થ એટ ઘોલ એકી વખતે હોઈ શકે નહીં તેમ વિષય અને વિષયી એકી વખતે એકજ હોઈ શકે નહીં. આપણામાં “ હું ” એક એવું તત્ત્વ છે કે જે મનની સર્વ પ્રકારની પ્રયત્નરણની શક્તિ, પરીક્ષાની સૂક્ષ્મતા, અવલોકનની બારી કતા અને બુદ્ધિબળના ગૌરવને આધિન થઈ પોતાનું રૂપ બુદ્ધિ કરતું નથી. તમે પોતે તમારા પોતાના આગળ તમારું સ્વરૂપ જાણવા માટે ગમે તેટલો આગ્રહ અને માગણી કરો તોપણ “ હું છું ” એ ઉપરાંત કાંઈ ઉત્તર મળશે નહીં.

આ આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવાનો શું માર્ગ છે એ એક નિરાળો વિષય છે અને તે કેવા હમથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તે સંબંધે અત્રે વિષયાંતરના લયથી, કાંઈ વિવેચન કરી શકાય તેમ નથી. અને માત્ર જે ઉદ્દેશ આત્મા સંબંધે કરેલો છે તે માત્ર એટલાજ માટે છે કે મનો દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરનાર એ “ હું ” છે. અને “ હું ”

છું ” એ શિવાય જે જે ભાવનાઓ છે તે સર્વ આ મનોદ્રવ્યનો આવિષ્કાર અને દર્શક છે.

જોકે મનના સર્વ વ્યાપારોમાં આત્માનું તત્ત્વ અનુસ્યુત હોય છે, એટલે કે અધિકરણ તરીકે તે સર્વેમાં પ્રત્યેક મનોવ્યાપારમાં વિદ્યમાન હોય છે, છતાં એ વ્યાપારોનું ઉપાદાન તો મનોદ્રવ્યજ હોય છે અને તેના પોતાના વ્યાપારો ઉપર મન પોતાનો પ્રકાશ નાખી શકે છે. મનોદ્રવ્ય એવી વસ્તુ છે કે તેનો બીજા પદાર્થો સાથે મુકાબલો કરી બતાવાય તેમ નથી. તેનું સ્પષ્ટીકરણ તેના પોતાનાજ કાર્યોથી કરાવી શકાય તેમ છે. મનની પોતાની પ્રવૃત્તિ તરફ મનોમય અંશુલિ નિર્દેશ કરી તેને ઓળખાવી શકાય કે “ જુઓ આ મનનું કાર્ય છે ” પરંતુ “ આ મન છે ” એમ બતાવી શકાય નહીં. કેમકે સમસ્ત વિશ્વમાં મનના જેવું બીજું દ્રવ્ય નથી કે જેની સાથે મનોદ્રવ્યની ઉપમા અથવા તુલના કરી તેના સ્વરૂપનો ખ્યાલ આપી શકાય. મનના કાર્યને ઓળખવા માટે મને પોતે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને તેપણ, ઉપર કહી ગયા તેમ મનોદ્રવ્ય તેની મૂળ અવસ્થામાં પ્રતીત થતું નથી પરંતુ તેની કાર્ય-મય અવસ્થામાં, વૃત્તિરૂપે, તરંગીત સ્થિતિમાં અનુભવ ગોચર થાય છે. મન તો શું, પરંતુ વિશ્વનું એક પણ દ્રવ્ય તેના મૂળ સ્વરૂપે, કારણ રૂપે, કોઈ કાળે સમજી શકાતું નથી. પ્રત્યેક દ્રવ્ય કાર્ય રૂપે, કોઈ આકાર વિશેષ રૂપે, કાંઈપણ અર્થસૂચક આકૃતિ સ્વરૂપે, દર્શ્યમાન થાય છે. મન અને આત્મામાં આ સંબંધે ભેદ એટલો જ છે કે જ્યારે આત્મા મૂળ રૂપે કે કાર્ય રૂપે, આત્માને પોતાને અથવા મનને પ્રતીત થતો નથી (માત્ર “ હું છું ” એ રૂપે જ થાય છે) ત્યારે મન તેની કાર્યમય અવસ્થામાં મનવડે જાણી શકાય છે. કોઈ પણ અવસ્થા વિશેષ સ્થિત મન એ માત્ર એક નીરાળી ભાવના (abstraction) શીવાય અન્ય કશુંજ નથી. “ વિશુદ્ધ, મૂળ સ્થિતી વાળું મનોદ્રવ્ય ” એ વાક્યના ઉચ્ચાર સાથે એ વાક્યને અનુરૂપ કોઈ પણ ભાવના કે કલ્પના તમારા મનમાં કદી ઉદયમાન થઈ શકવાની નહીં. વિચાર, સંકેત, સંવેદન, આવેગ, વૃત્તિ, વાસના વિગેરે મનોદ્રવ્યના પર્યાયો છે. અને તેમ છતાં એ દ્રવ્યનું અસ્તિત્વ સ્વીકાર્યા વીના ચાલે તેમ નથી. કેમકે જ્યાં પર્યાય, વિકાર, કાર્ય આદિ હોય છે ત્યાં તેનું ઉપાદાન અવશ્ય હોવું ઘટે છે.

જેન દર્શનકારોએ આ મનના કાર્યના અનેક ભેદોપભેદો દર્શાવેલા છે. સ્મૃતિ, પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન, તર્ક અને અનુમાન એ પરાક્ષ જ્ઞાનના ભેદો હોઈ, અને ઇન્દ્રિયોની સહાયતાવાળા મનવડે માત્ર પરાક્ષ જ્ઞાનજ લભ્યમાન હોઈ એ ભેદો મનના કાર્ય પરત્વે ઘટી શકે તેમ છે. સ્મૃતિ (memory) અને પ્રત્યક્ષિજ્ઞાન (Consciousness-identity) વિગેરે ભેદોની વિવેચના કરવા જતા વિષયાંતર થઈ ન્યાયશાસ્ત્રના પ્રદેશમાં ઉતરી પડવાનો બચ રહે છે, તેથી એ વિવેચનાને અત્રે અમે છોડતા નથી.

જૈન દ્રષ્ટિએ મનોવિજ્ઞાન, મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન.

૧૦૫

તે ઉપરાંત મન કોઈ પણ સંસ્કાર અથવા ભાવના ગ્રહણ કરે તે પહેલાં, તે ગ્રહણના ક્રમ દરમ્યાન જે જે ભૂમિકાઓમાં થઈને મન પસાર થાય છે તેનું પણ વિવેચન જૈન શાસ્ત્રકારોએ કરેલું છે. જ્ઞાન થવા દરમ્યાન જે જે અવસ્થાઓને મન સ્પર્શે છે, અથવા જે જે સ્થિતિઓમાં થઈને તે પસાર થાય છે તે બતાવેલ છે એક પદાર્થનું મનોમય દ્રવ્ય ગ્રહણ થતા પહેલાં મન, વ્યંજનાવગ્રહ (સામાન્ય પ્રતિભાસ રૂપ દર્શન અને તે પછી કાંઈક વિવક્ષિત જ્ઞાન, જેમ કે આ મનુષ્ય જેવું કાંઈ છે તે અર્થાવગ્રહ તથા) ઇંદ્રા (અવગ્રહથી ઉત્પન્ન થયેલ જ્ઞાનની વિશેષરૂપતા જેમ કે આ મનુષ્ય તે દેવદત્ત છે) હશે કે કેમ ? અપાય, (ઇંદ્રાથી ઉત્પન્ન થયેલ જ્ઞાનની અધિક સવિશેષતા, જેમ કે આ મનુષ્ય અવશ્ય દેવદત્ત છે, તે શિવાય અન્ય કોઈ નથીજ) અને ધારણા (સંશય રહિત, વિસરી ન શકાય તેવું દૃઢ જ્ઞાન) એ ભૂમિકાઓમાંથી પસાર થાય છે. આ ભૂમિકાઓ તે માત્ર મનના વ્યાપાર દરમ્યાનના સ્પર્શ-કેન્દ્રો છે અર્થાત તે તે અવસ્થાઓનો તે માત્ર સ્પર્શજ કરે છે માત્ર તેને મતિજ્ઞાનના લેદો કહેવામાં આવે છે. આ લેદો જે કે જ્ઞાન ગ્રહણનો ક્રમ છે; જેમકે ભાવનગરથી વઢવાણ સુધી રેલવે દોડે છે અને તે દોડવા દરમ્યાન રેલવે ટ્રેન ઘણા સ્ટેશનો અને પ્રદેશોને સ્પર્શતી ચાલે છે તેટલાજ કારણથી તે સ્ટેશનો અને પ્રદેશો કાંઈ રેલવેના લેદો હોવાનું માની શકાય નહીં તેજ પ્રમાણે મન પોતાના અમુક પ્રકારના વ્યાપારમાં જે જે ક્રમમાંથી પસાર થાય તે તે ક્રમ અથવા અવસ્થાઓ તે “ જ્ઞાન ગ્રહણનો ક્રમ ” (stages of assimilation of ideas) ગણી શકાય. કે જેને શાસ્ત્રકાર મહારાજે લેદો કહેલા છે.

મન અને ઇન્દ્રિયોની સહાયતાથી એક વિશેષ મનો વ્યાપારને ‘શ્રુતજ્ઞાન’ ની સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે. આ શ્રુતજ્ઞાન એ માત્ર મતિજ્ઞાનવડે ગ્રહાણેલા પદાર્થને અધિકપણે જાણવું તે છે. ઉભયમાં મન અને ઇન્દ્રિયો એકજ પ્રકારે પ્રવર્તે છે માત્ર મતિજ્ઞાન એ સામાન્ય અને શ્રુતજ્ઞાન એ વિશેષ રૂપે છે એટલેજ તફાવત છે. મતિજ્ઞાનનો પ્રદેશ અમુક ભાવનાનો સંબોધ અથવા ધારણા થતા પર્યંત છે અને તે પછીના મનો વ્યાપારો એ શ્રુતજ્ઞાનના પ્રવૃત્તિ પ્રદેશ તરીકે જૈન શાસ્ત્રકારોએ સ્વીકારેલા છે. દૃષ્ટાંતથી એ વાતને જણાવીએ. આહાર ગ્રહણની ક્રીયામાં, અન્નપ્રાસને હાથમાં ગ્રહી, મુખમાં લઈ, ગળે ઉતારી તેને હોજરીમાં ઉતારવા સુધીના બનાવો આવી જાય છે. હવે તેમાં સામાન્ય વિશેષના લેદો પાડીએ તો હાથમાં અન્નનો પ્રાસ લઈ મુખમાં તે લેતા સુધીને સામાન્ય આહાર ગ્રહણ, અને મુખમાંથી તે હોજરીમાં જતા સુધીના વ્યાપારોને વિશેષ આહાર ગ્રહણ કહીએ તો આવે. પરંતુ એ ઉભય, સામાન્ય વિશેષોમાં લેદ તે માત્ર કાલ્પનીકજ છે. અખીલ ક્રીયા એ માત્ર એક

૧૦૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

સીધી લીંટી જેવી, એક આખા ખનાવ જેવી છે. તેજ પ્રમાણે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન એ પણ એક સીધી લીંટી જેવા છે, માત્ર તેમાં સામાન્ય વિશેષનો તફાવત છે. અને તે ભેદ પણ ઉપરના આહાર ગ્રહણના ભેદો જેવો માત્ર ભાવના રૂપેજ છે. જ્યાં મતિ જ્ઞાનનો અભાવ છે ત્યાં શ્રુત જ્ઞાનનો પણ અભાવ હોય છે. કેમકે સામાન્ય વિના વિશેષની ઉપપત્તિ સંભવતી નથી. તેમજ અન્ય પક્ષે પૂર્વના શ્રુતજ્ઞાનની સહાય વિના મતિજ્ઞાનનું ગ્રહણ થઈ શકતું નથી. એ ઉભયનો એવો અવિચ્છેદ સંબંધ છે કે તે ઉભયને માત્ર એક વ્યાપાર, એક પ્રવાહ, એક ઘટના રૂપે સ્વીકાર્યા શીવાય આલે તેમ નથી.

પ્રથમ શુણ્ઘસ્થાનકથી માંડી તેરમે શુણ્ઘ સ્થાનકે વિરાજતા પરમ યોગી અવસ્થા પર્યંતના ચૈતન્ય-કેન્દ્રો મન દ્વારા પોતાનું જીવન ભોગવે છે. ખનીજના અણુ ખનીજપણુ, કીટનું કીટપણું વનસ્પતિનું વનસ્પતિપણું, મનુષ્યનું મનુષ્ય પણું અને દેવ-ઈશ્વર કેદારના આત્માઓનું દેવ અને ઈશ્વરત્વ આ મનની શક્તિને લઈનેજ નિર્માણેલું હોય છે. મનોદ્રવ્યના અનંત મહાસાગરમાંથી આપણું વ્યક્તિ-મન જે પ્રમાણમાં ગ્રહણ કરી શકે છે તે પ્રમાણમાં તેની મહત્તા અથવા લઘુતા હોય છે. નિશુદ્ધ આત્મીક રહસ્યોનું ઉદ્ઘાટન કરનાર સર્વ દેશના રૂપિ-મુનિઓ વિશ્વની સંસ્કૃતિને વિશુદ્ધ પરિણમન અર્પનાર સર્વ દેશના પ્રતિભાવાન, અપૂર્વ કલ્પક મહાકવિઓ, અચિંતિત યૈશાનિક સત્યોનો આવિષ્કાર કરી અંધકાર મય વિશ્વને ઉજ્જ્વલતા અર્પનાર વિજ્ઞાનવિદો, અને ધર્મ, સમાજ, રાજ્યનીતિ આદિ પ્રદેશોમાં પોતાનું વીર્ય સ્ફુરેલી સમસ્ત યુગને ઉત્ક્રાન્તિની શ્રેણીમાં એક પગલું આગળ ભરાવનાર યુગ પ્રવર્તક મહાપુરુષો પોત પોતાની શક્તિ આ મનના અનંત સભર નિરવધિ મહાસાગરમાંથી મેળવે છે. જેમ આપણે આપણા શારીર-જીવનને અર્થે આવશ્યક પ્રાણદ્રવ્ય તે દ્રવ્યમાંથી લઈએ છીએ તેમ આપણા માનસ જીવનને અર્થે આવશ્યક મનોદ્રવ્ય પણ આ મનના અણુદ્રવ્યમાંથી લઈએ છીએ. પરંતુ જેમ યોગીજનો પોતાની પ્રાણાયામની પ્રક્રિયાથી શરીરને જે સખળ સજીવતા અને પ્રખળ પ્રાણ-મયતા આપી શકે છે તે પદ્ધતિમાં અને આપણી નિર્જળ ઢીલી અને યુક્તિ રહિત પ્રાણ-ગ્રહણ પદ્ધતિમાં ઘણો મહાન તફાવત છે. તેમ આપણા અને મહા પુરુષોમાં મનોદ્રવ્યના ગ્રહણ અને ઉપયોગ પરત્વે પણ તેટલોજ તફાવત છે. જેમ પ્રાણ સંયમ એ એક મહાન વિદ્યા છે તેમ મનોદ્રવ્યમાંથી પણ આપણે જોઈતું તત્ત્વ આકર્ષી લેવું એ પણ એક મહા વિદ્યા છે. આ વિદ્યાને આપણે “સંયમ” શબ્દથી સંબોધીએ છીએ. પરંતુ આ કાળમાં જેમ અનેક જીવંત અને અર્થપૂર્ણ શબ્દોમાંથી ચૈતન્ય ઉડી ગયું છે તેમ “સંયમ” શબ્દ પણ અર્થ શૂન્ય અને અમુક પ્રકારની વિધિઓનો હાલમાં વાચક થઈ પડ્યો છે. પરંતુ એ સંબંધી ખેદ કરવાનું આ યોગ્ય સ્થાન નથી.

જીવનની જ્યોત જાગે છે.

૧૦૭

કેટલાક મનુષ્યો આપણા લેજમાં રહેલા જ્ઞાન તંતુના સફેદ દ્રવ્યને મનોદ્રવ્ય માનવાની ભૂલ કરે છે વસ્તુતઃ એ દ્રવ્ય મન નથી. પરંતુ મનના કાર્ય સાથે ઘણા નિકટ સંબંધ રાખનાર તેના પ્રત્યેક સ્ફુરણ સાથે સહાનુભૂતિ રાખનાર અને તેની પ્રત્યેક ચેષ્ટા સાથે અનુકંપા ધરાવનાર એક જ દ્રવ્યનો તે સમુદ્ધ છે અને એક પ્રકારે મનનું ભૌતિક અવલંબન છે. (અધ્યાયી) — અપૂર્ણ.

જીવનની જ્યોત જાગે છે.

(કવ્વાલી.)

જીવનની શાંતિ લેવાને, અહીં સન્માર્ગ સેવાને;	
હૃદયમાં ઊર્મિ વારવાને, જીવનની જ્યોત જાગે છે.	૧.
મહાત્મા વીરની વાણી, જીવનનું ધ્યેય એ જાણી;	
ગદા કુવિકટપને ટાળી, જીવનની જ્યોત જાગે છે.	૨
અરે ! તુંતો હૃદય જ્વેને, હવે અભિમાન કર શાને;	
નિરાશા દૂર જો કરતી, જીવનની જ્યોત જાગે છે.	૩
પ્રભુની જ્ઞાનની કોટિ, અખિલ પ્રહ્લાંક વ્યાપક છે,	
અહીં લેવા વિવેકેથી, જીવનની જ્યોત જાગે છે.	૪
બધું વિશ્વ સૂતું જ્યારે, નીરવ શાંતિ રહે ત્યારે.	
રહે તું જાગતો ખ્યારે, જીવનની જ્યોત જાગે છે.	૫
સદા અધ્યાત્મની છાંયા, શીળી છે ઉષ્ણ જો માયા;	
અનાહત નાદ જો પાયા, જીવનની જ્યોત જાગે છે.	૬
ઉઠે રણકાર લીધણ જ્યાં, જીવન સંગ્રામ ગાજે છે;	
હૃદય જો શાંતિ ધારે છે, જીવનની જ્યોત જાગે છે.	૭
કુટીમાં જો દરિદ્રોની, મહાલયમાં શ્રીમંતોની;	
સરે જો શાંતિ આ વિશ્વે, જીવનની જ્યોત જાગે છે.	૮
હૃદય ઉત્તેજ જો બનતું, વળી વ્યાકુળતા ધરતું;	
પ્રભુની જ્ઞાન જ્યોતિથી, જીવનની જ્યોત જાગે છે.	૯
સરોવર સ્વચ્છ જળ સાંહે, કિરણ શાં ચંદ્રનાં લાગે;	
વિચારે જ્ઞેયના જ્ઞાને, જીવનની જ્યોત જાગે છે.	૧૦
ક્રુપાયો કર્મ ભરગોથી, હવે ચૈતન્યનો અગ્નિ;	
કુંકે જો વાસના ત્યાગી, જીવનની જ્યોત જાગે છે.	૧૧

ફતેહચંદ અવેરભાઈ.

૧૦૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

જૈન સમાજની આધુનિક સ્થિતિ.

(ગતીક પૃષ્ઠ ૭૫ થી સર.)

એમાં એમત હોઈ શકેજ નહિ, કાર્યસિદ્ધિનો મૂળ મંત્ર કહીએ અગર તેના મુખ્ય નિયમો તરીકે ગણીએ તો.

ઉન્નતિમાટે અમુક (૧) અંતઃકરણમાં સ્પુરેલા ઉચ્ચ વિચારોનો આચારમાં પ્રકારના ગુણો ધરા- ઉતારવાનો દૃઢ સંકલ્પ.
વવાની આવશ્ય- (૨) એ સંકલ્પ જ્યાંસુધી સિદ્ધ ન થાય ત્યાંસુધી તેને ચૂસ્ત-
કતા છે. પછે વળગી રહેવા જેટલું મનોબળ-ધૈર્ય-ધીરજ.

(૩) કાર્ય સાધતાં-દરેક કાર્યમાં કંઈ તત્કાળસિદ્ધિ-વિજય મળી જતો નથી, પરંતુ અનેક વિઘ્નોની સામે બાથ લીડવી પડે છે, તેથી વિઘ્ન નિહરતા, એ ત્રણ વિજયના-કાર્યસિદ્ધિ ખરેખરા મુદ્દાઓ છે.

આ નિબંધ સમાજનો સડો શોધી તે દૂર કરવા માટેનો-અને જાગૃત કરવા-માટેનો છે, તેથી આપણામાં સડો દાખલ થવાના કારણ વિચારી જોઈએ તો તે પૈકી ઉપરોક્ત ગુણોની ગેરહાજરી એ પણ એક કારણ છે. અહિં આપણા સામાજિક ધાર્મિક કે વ્યાવહારિક કાર્યોની સમાલોચના કરવાની આવશ્યકતા નથી, પણ આપણે આરંભેલા ઉપરોક્ત પ્રકારના કાર્યોમાં દૃઢ સંકલ્પ, ધૈર્ય અને વિઘ્ન નિહરતા આદિ આદિ સદ્ગુણોએ આપણામાં દૃઢતાથી વાસ કર્યો છે, એ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે? કહેશો? કાર્ય સિદ્ધિના વિજયના મંત્રો તરીકે એ ગુણોના માત્ર નામ આપણે અને-કવાર સાંભળ્યા હશે, પણ આચારમાં ઉતારી પ્રત્યક્ષ બાબતનો પ્રસંગ આવે ત્યાં આપણે સિંહવત્ નહિં કિંતુ શ્રગાલવત્-શીયાલ જેવા બની લમણે હાથ દેનારા થઈને બેસીએ છીએ તેમાં દોષ કેનો? દોષ? આપણો પોતાનોજ શું આ દોષ દૂર કરવા આપણે પોતે શક્તિમાન નથી? નાના એમ નથી. મનુષ્યાવતાર પુનઃ પ્રાપ્ત થવો હુલ્લ છે. એવું જ્ઞાની પુરૂષોત્તમ કથન મિથ્યા નથી. એ તેમના અનુભવ નિશ્ચયનો લાભ લઈ આ મનુષ્યાવતારને (પ્રમાદનું સ્થાન ન બનાવતાં) સફળ કરવા કાર્ય સિદ્ધિના મૂળ મંત્ર તરીકે ઉપરોક્ત સદ્ગુણો ધારણ કરવા એ જૈન સમાજના આગેવાનોનું તો શું, પરંતુ પ્રત્યેક જૈનનું સુકર્તવ્ય છે, અરે! કહેવા દો, મનુષ્ય માત્રનું કર્તવ્ય છે, જો એ તમે ચૂક્યા તો તમારામાં અને પશુમાં શું અંતર છે? પરંતુ તેઓની અપેક્ષાએ તમારામાં જે વિશેષતા છે, તે વિવેકને પ્રગટ કરો, આત્મ-સ્વરૂપને જાણો, અને કાર્યસિદ્ધિનો મૂળ મંત્ર આચારમાં ઉતારો, તોજ તમે અપૂર્વ આનંદ પ્રાપ્ત કરશો, આયુષ્યની છેલ્લી ઘડીએ ધણી મનુષ્યો જેમ પશ્ચાતાપ કરતા

જૈન સમાજની આધુનિક સ્થિતિ.

૧૦૯

જોવામાં આવે છે અને “મેં આ ન કર્યું” “મેં તે ન કર્યું” અરેરે! મારો જન્મ એણે ગુમાવ્યો” “હું મનુષ્ય જન્મ હારી ગયો” ઇત્યાદિ જે વિકલ્પો કરી દુર્ગતિમાં જાય છે, એ માર્ગ કાર્યસિદ્ધિ જાણનાર-આત્મસ્વરૂપ જાણનાર મનુષ્યને માટે નથી, માટે સમજી-વિચારી તમે મનુષ્ય છો, એ વાતને પુનઃ પુનઃ વિચારી દૃઢ કરી કાર્ય સિદ્ધિના મંત્રભૂત ઉપરોક્ત સદ્ગુણોને ધારણ કરવામાં પછાત ન રહો, સદ્ગુણો આશ્રય લઈ તમારા કુટુંબી જનોમાં એ સદ્ગુણો પ્રથમથી જ દાખલ કરવાનું વ્રત લ્યો. નિયમ કરો, એ નિયમના ભંગને એક મહાન પાપ ગણો. બસ! તોજ તમારો ઉદય સાધ્યો સમજશો.

દીર્ઘ વિચાર કરી જોતાં જણાય છે કે, તમામ પ્રકારના સહનું ચેપ લગાડતું પણ સમાજનું નાનુસુતું જણાતું પણ આ એક ભયંકર દરદ યોગ્ય રૂપમાં સ્ત્રી છે. અને આ લેખકની માન્યતા મુજબ આ ભયંકર દરદ કેળવણીની ગેરહા-કેમમાં અનેક પ્રકારનાં ભયંકર દરદો વધારી દીધાં છે. આ જરી એ આપણી હકીકત આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈ રહ્યા છીએ. તેના પુરવા તરીકે આધુનિક સ્થિતિનું આજના બાળકો, યુવાનો કે મોટીવયના મનુષ્યોનાં સંસ્કારો મૂળ કારણ છે. તપાસો, વિદ્વાન પુરૂષોએ કહ્યું છે કે, “એક સુશિક્ષિત માતા સો શિક્ષકની ગરજ સારે છે” એ કથન અક્ષરશઃ સત્ય છે. સૌથી પ્રથમ પાચો-ક્ષેત્ર-મૂળ જે કહો તે એક કેળવાયલી સુસંસ્કરી માતા છે. અને બાળકની ઉત્પત્તિ તેના દ્વારા છે. આજે આપણે આવી ન સારી આદર્શ માતા લાવવી ક્યાંથી? આવી માતાઓ ઉત્પન્ન કરવાનું ચંત્ર-સ્ત્રી કેલવણીની યોગ્ય પદ્ધતિને આપણે દેશમાં સ્થાન આપ્યું છે? નથી એમ કહેશો? ત્યારે ઉત્તમ માતાઓ ઉત્પન્ન કરવાને આપણે હક્કજ શો છે? બસ! અહિંજ મુશ્કેલી ઉપસ્થિત થાય છે. આપણા દેશમાં કન્યા કેળવણી માત્ર ૧૦ થી ૧૨ વર્ષની ઉંમર સુધીજ લઈ શકાય છે. અર્થાત ત્યાંજ કેલવણીનો અકાળે અંત આવે જ્યારે કન્યા કંઈક-કર્તવ્ય-અકર્તવ્ય-વિવેક-અવિવેક, સદ-અસદ વગેરે સમજવા શક્તિમાન થાય છે, ત્યારે આમ અકાળે અધવચ્ચમાંજ બંધ પડતી કન્યા કેળવણી અરેખર કન્યાને-યુવતિ અવસ્થામાં કે સ્ત્રી અવસ્થામાં આવતાં પણ અર્ધદગ્ધ દશામાં રાખે છે. દુનીયા અને આપણી બીન કેળવાયલી કન્યા વચ્ચે આકાશ-પાતાલ જેટલું અંતર રહેવા પામે છે. આ અપૂર્ણ દશામાં રહી થયેલ સ્થિતિને લીધે એક આ મંત્રી, દાસી, માતા અને સુશીલ સ્ત્રી તરીકેની વિવિધ પ્રકારની ફરજ બજાવવા શીરીતે સમર્થ થાય? આજે મોટે ભાગે હિંદુ સંસારમાં આ દશા દૃષ્ટિગોચર થાય છે. લેખકની નમ્ર માન્યતા મુજબ આખી ઓલાદની ઉન્નતિ અગર અવનતિનો

૧૧૦

શ્રી આરમાનંદ પ્રકાશ.

આધાર આ એક અતિ અગત્યના પ્રશ્નપર વિશેષ અવલંબી રહ્યો છે, આ ફરજમાં બે હરકાર રહેવાના પરિણામે આજે આર્ય સંસાર લોગવી રહ્યો છે. એક નેપોલીયન જેવા વીરનરને કોણે ઉત્પન્ન કર્યો ઉત્તર—તેની માતાએજ બસ ! આ પરથી એક સિદ્ધાંત ફલિત થાય છે કે, માતા જેવા સંસ્કાર પોતાના બીજ રૂપ બાળકમાં રોપે છે તેવીજ તેની સંતતિ થાય છે. તેમાં સંશય નથી, આ પરથી કન્યાઓ અને સ્ત્રીઓને પૂર્વ અને પશ્ચિમના દેશોની કેલવણીની પદ્ધતિનું પૃથકકરણ કરી હિંદને માટે કેવી કેલવણી યોગ્ય છે, તેનો પુષ્કળ વિચાર કરી તે કન્યાઓ અને સ્ત્રીઓને મોટી વય સુધી આપવામાં આવે ત્યારેજ આ સડો દૂર થવો સંભવિત છે.

ઉચિત થઈ પડશે કે, સડો દાખલ થવાનાં નાના મોટાં અનેક દ્વારો છે. તેમાં પશુ મોટું દ્વાર “ સ્ત્રી કેલવણીની યોગ્ય પદ્ધતિની ખામી ” નું છે, આ ખામી દૂર કરવા પુષ્કળ ચર્ચા થવી જોઈએ, અને પરિણામે સ્ત્રી કેળવણી લીધા વગર કોઈ પણ સ્ત્રી ન રહેવી જોઈએ, એવો પ્રગંધ પાકે પાચે કરવો જોઈએ.

ઉપસંહાર.

સ્ત્રી કેલવણીપર કેટલાએક દીર્ઘદર્શી (1) લોકોને એવો આશ્લેષ છે કે, “ સ્ત્રી કેલવણીથી સ્ત્રીઓ બગડે છે. પરંતુ આ તેઓની દલીલ સ્વાર્થી ” હમ વગરની અને મૂર્ખાઈ ભરી છે. સ્ત્રી કેલવણી એ તો વસ્તુતઃ ઉત્તમજ છે. કેલવણી લેનાર સ્ત્રીને કોઈ કુસંગ લાગ્યો હોય અને પરિણામે કોઈ માટું પરિણામ નજરે પડે તેથી કેળવણી-પરનો આશ્લેષ તદ્દન સ્થાન વગરનો છે. સ્ત્રી કેલવણી વગર આપણો નિસ્તારજ નથી. ઇત્યલં.

માવજી દામજી શાહ.

સમાજ જીવનનું અધઃપતન.

પૂર્વકાળના જૈન જીવનનો જે આદર્શ ઇતિહાસ પોતાની નોંધ પોથીમાં સાચવી રહેલ છે તે અને વર્તમાન જીવનની પરિસ્થિતિનું અવલોકન કરતાં પ્રત્યેક સુજ્ઞ મનુષ્યને ખાતરી થયા વિના રહી નથી કે હાલનું સમાજ જીવન દિવસાનુદિવસ અધઃપતન પામતું જાય છે. ‘ કાળ પડતો છે, લાવી આગળ નિરૂપાય છીએ ’ એ શબ્દો આવા પ્રસંગે નિર્જળતાના ખોટા આવાસન લેવા સિવાય કશા પણ ઉપયોગ વગરના છે. કેમકે જૈન દર્શન હમેશાં ઉદ્યમ પ્રધાન પરિસ્થિતિને ડિડિમ વગાડીને બહાલી આપે છે. પરમાત્માએ પણ કર્મોના જઠ સ્વભાવ ઉપર સ્વાત્મબળ ઉદ્યમ વડે વિસ્તારી-કર્મોની ઉદ્ધરણા કરી-પ્રત્યેક પ્રાણીએ સતત ઉદ્યમ કરતાં રહેવાનું છે, તેવું શિક્ષણ પોતાની પછીના મનુષ્યોને પ્રકટ રીતે આપેલ છે. શાસ્ત્રમાં

સમાજ જીવનનું અધઃપતન.

૧૧૧

પ્રત્યેક સ્થળે ઉચ્ચ જીવનના દૃષ્ટાંતો નિરાશાને છોડી આશા અને ઉદ્યમનો સ્વીકાર કરતાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

ખાસ કરીને વર્તમાન કાળે વ્યક્તિગત લોગસ્પૃહાનું પ્રમાણ વધી જવાથી તેમજ પરસ્પર કલેશનું વાતાવરણ વધવાથી સમાજ જીવન નષ્ટ થતું આવે છે. અત્યારે મનુષ્યો ખાનપાન-વસ્ત્રાભૂષણો તથા ગાડીઘોડા વિગેરે બાહ્યાડંબરનો ચમત્કાર ખતાવી પોતાની મહત્ત્વતા જાહેર કરે છે. આથી શ્રીમંતો અને શ્રીમંતોમાંજ એવી મહત્ત્વાકાંક્ષાને લીધે વૈર વિરોધો છુપી રીતે ઉભા થાય છે. પરિણામ એ આવે છે કે શ્રીમંતોમાં લોગની બહુલતા વધી જવાની સાથે જેઓ અશક્ત હોય છે તેઓને પણ પોતાની કીર્તિની રક્ષા માટે તેમની પાછળ પાછળ તણાવું પડે છે. મૂળ કારણ એ છે કે આપણા સમાજનું અંધારણ દેશકાળ પરિસ્થિતિને આશ્રીને હજી બદલાવા પામ્યું નથી. સાધારણ જન સમૂહના મોજશોખો અને જરૂરીઆતો વધી પડી છે.

જે સમાજમાં વિલાસપ્રિયતા પ્રવેશ કરે છે તે સમાજનું કલ્યાણ ફર જતું બળ્ય છે. જીવનયાત્રા સરલ બનાવવાને પૂર્વપુરૂષો જેવું જીવન ગાળતા હતા તે નષ્ટ પ્રાય થઈ ગયું છે; જરૂરીઆતોને ઓછી કરી મોજ શોખના આડંબરો તણ જે સમાજ પોતાની આસપાસના મનુષ્યોને તેવું શિક્ષણ આપ્યાં કરે છે તે સમાજ હુમેશાં ઉચ્ચ દશાને પામતો બળ્ય છે. મુસલમાન રાજાઓના વખતમાં ‘નવાબી વિલાસો’ જે અત્યારે પણ મોજ શોખના જીવડાંઓને દૃષ્ટાંત તરીકે યાદ આપવામાં આવે છે, તે સમયે પણ જૈન સમાજને કાંઈ પણ ધક્કો લાગ્યો નથી-અસર થઈ નહોતી; તેનું કારણ દેશનું ધન દેશમાંજ રહેતું; તેથી આર્થિક સ્થિતિમાં કાંઈ ઘટાડો થતો નહિ. સમાજ વ્યવહાર અત્યારની પરિસ્થિતિ કરતાં બહુ વિશાળ હોવા છતાં અંડિત થતો નહિ. તેમજ ધન ઉપાર્જનની ચિંતાઓએ અત્યારના જેવી મનુષ્યોમાં વ્યાકુળતા વધારી મૂકી નહોતી. ધનને અત્યારે જેમ એક પ્રબળ સાધન ગણવામાં આવે છે તેમ તે કાળે ધર્મની સર્વોત્તમ સાધનોમાં ગણના થતી હતી.

વિલાસો, મોજશોખો અને અયોગ્ય ઉડાઉ પણાને લીધે ‘સામાજિક દુઃખો’ હવે ઉપરાંત વધી ગયા છે. પૂર્વકાળે દ્રવ્ય સામાન્ય જન સમાજના હિત અર્થે વપરાતું તે દ્રવ્ય આજે વ્યક્તિગત લોગ તૃષ્ણાને ઉત્તેજન આપવા પાછળ ખરચાય છે. આનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે લોગવિલાસના જે સ્થાનો છે તે બહારથી સમૃદ્ધિશાળી બન્યા છે; સમાજ વધારે શ્રીમંત થવાની ગર્જના થઈ રહી છે. પણ વાસ્તવિક રીતે જીવન વ્યવહાર તપાસવામાં આવશે તો અંદરની ચિંતાઓ અગ્નિની માફક સળગી રહેલી જોવામાં આવશે. કેમકે એક તરફ દેવું ચુકવવાની ચિંતાઓ,

૧૧૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકારા.

કીર્તિ અને આખરની રક્ષા પાછળ ધમાલ વિગેરે અનેક ઉપાધિઓથી તેઓ પરાધીન જીવનના અનુતાપો સહન કરતા છતાં આનંદ માનતા જણાય છે; આ રીતે ધનનો દુરુપયોગ વર્તમાનકાળે સમાજ જીવન નષ્ટ થવાનું મુખ્ય હેતુ બને છે.

ધનમાં અન્યનું હિત કરવાની શક્તિ છે; પણ જ્યારે તેનો ખડોળો ઉપયોગ સ્વાર્થ કે આડંબરમાં થાય છે ત્યારે તે સમાજનું કલ્યાણ નહિ કરતાં દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે. સૃષ્ટિઓ વધતી જતી હોવાને લીધે આધ્યાત્મિક જીવન ભૂલાર્થ ગયું છે. જે જે ધાર્મિક ક્રિયાઓ પર્વદિવસે કરવામાં આવે છે તેની માત્ર આચાર તરીકે-પ્રજ્ઞાલિકા તરીકે-કિંમત આંકવામાં આવે છે; એટલુંજ નહિ પરંતુ તે ઉચ્ચ અને કાર્યસાધક હોવા છતાં જનસમાજને તેમાં રસમય રાખવા દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવને અનુસારે સમાજના નેતાઓ કરી શક્યા નથી. આથી સમાજ જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ એ સૂત્રનો આશય લગભગ ભૂલી જવા પામ્યો છે. આથી સમાજમાં ખાસ કરીને નવયુવકોમાં પ્રતિદિન ક્રિયા ઉપરથી શ્રદ્ધા કમી થતી આવે છે, એટલુંજ નહિ પણ તે તે ક્રિયાઓને હાસ્યાસ્પદ બનાવવા સુધીનો પણ પ્રસંગ આવી ચૂક્યો છે.

સ્વાર્થ તત્પરતા અને વિલાસ પ્રિયતાને લીધે જે જે ધાર્મિક ક્રિયાઓ ‘આચાર’ તરીકે પણ માત્ર પર્વદિવસે જોડા કરતા હોય છે તે પછીના દિવસોમાં વર્તનને વિશુદ્ધ બનાવવા માટેના વિચારો કદી પણ સેવન કરતા નથી, કેમકે તેમની ક્રિયા માત્ર તેજ દિવસને માટે હોય છે. જે ક્રિયા જીવનનો એક ભાગ તરીકે હંમેશાં રહેવી જોઈએ તેમ નહિ બનતાં માત્ર ફેનોબ્રાફ્ટની ચાવી તુલ્ય થઈ રહી છે. આ રીતે સમાજ સ્વાર્થમાં જ્યારે સંપૂર્ણ રીતે ઝોતપ્રોત થાય ત્યારે તેની ઉન્નત સ્થિતિની કલ્પના ક્યારે થાય ?

ખીજી તરફ સમાજમાં વ્યક્તિગત દ્વેષ અને વૈરનું પ્રમાણ શબ્દની પરંપરા દ્વારા વધતું જાય છે. નવયુવકો અને વૃદ્ધોની વિચાર ભૂમિકાનું અંતર પ્રતિદિન વધતું રહ્યું છે. તેનું કારણ નવયુવકોના વિચારોને ઉન્મૂળ્ય ગણી રીતસર દલીલથી નહિ તોડતાં શબ્દપ્રહાર અને કટુવાણીથી તેનો તિરસ્કાર કરવામાં આવે છે. યુવકો પણ પૂર્વની પ્રજ્ઞાલિકા અને નિઃસૃષ્ટ ઉપકારી સભજનોના વાક્યની માત્ર તર્કવાદને આગળ કરી એકદમ અવગણના કરી મૂકી સમાજમાં નાહક શોરબકોર કરી મૂકે છે તે પણ સમાજનું દુર્લગ્ન છે. પોતાના વિચારોને પોતાના અંતઃકરણના અવાજરૂપે માની શાસ્ત્ર વચનને બાબુએ રાખી વિદ્વત્તા અને વકતૃત્વની પરીક્ષા પસાર કરવામાં બહાદૂરી માની છે ! વિચાર સ્વતંત્રતા અને વિચાર સ્વચ્છંદતાની લઠાઈ શરૂ થઈ

એક ખુલાસો.

૧૧૩

ચૂકી છે. આ બંનેનું અંતર કેમ ઘટે અને તેમની વિચાર ભૂમિકાની રેખા સરખી દૃષ્ટિબિંદુમાં કેમ મળી જાય તેવી યોજના કરવાની જવાબદારી સુર મનુષ્યો તરફ આવી પહોંચી છે. નહિ કે તે અંતર પ્રતિદિન વધતું જતાં સમાજ જીવન છિન્નલિન્ન સ્થિતિમાં અસાધ્ય થઈ પડે. જ્યારે સમાજ જીવનમાંથી વિલાસપ્રિયતા અને કલેશમય, વાતાવરણ, દૂર કરવાની વૃત્તિ સમાજના નેતાઓમાં જવલંત થશે. અને તેને માટે હહાપણથી પ્રયત્ન કરવામાં આવશે ત્યારે જ સમાજનું પતન થતું અટકશે.

ફતેહચંદ ઝવેરભાઈ.

એક ખુલાસો.

આ માસિકના વાચકવર્ગને એકબીના હમીશને માટે પેપરના સામાન્ય ધોરણ-રૂલ મુજબ યાદ રાખવાની નમ્ર સૂચના કરીએ છીએ કે, આ માસિકમાં જે લેખો કોઈ પણ સહી સાથેના હોય, અથવા તે નીચે નામ કે કાંઈ પણ સંજ્ઞા હોય તેવા લેખો માટે, કે તેમાં આવતા કોઈ પણ વિચારો માટે આ સભા જવાબદાર નથી, તેમજ તે માંહેના વિચારો સભાના છે તેમ માનવાનું નથી, જેમ કે ગયા માસના અંકમાં “દેવદ્રવ્ય સંગ્રામી ચાલતી ચર્ચા” એ નામનો એક લેખ પાને ૭૫ થી ૮૦ મુધીનો છે. કે જેની નીચે (I. A.) આઇ, એ. આવી ઇંગ્લેશ સંજ્ઞા નામવાળો લેખ તે નામવાળા લેખકનો હોઈ ઉપર મુજબ પેપરના સામાન્યરૂલ પ્રમાણે તે માંહેના વિચારો તે લેખકના અંગત પોતાના હોઈ તે માટે તે લેખક જવાબદાર છે, જેથી તેની સાથે સભાને બીલકુલ સંબંધ નથી અને સંમત નથી અને આવી ચર્ચાવાળા કાર્યમાં આ સભા પડવા માંગતી નથી પરંતુ સભા તટસ્થ રહે છે. પેપરમાં આવતા ઘણી વખતના લેખકોના લેખો માટે તે લેખક જવાબદાર હોય છે. છતાં સમાજ કોઈ વખત આડે રસ્તે ન દોરવાય માટે આટલો ખુલાસો જણાવવામાં આવ્યો છે.

સેક્રેટરી,

(માસિક કમીટીના હુકમથી)

૧૧૪

શ્રી અપ્તમાનંદ પ્રકાશ.

વર્તમાન સમાચાર.

શહેર આલી-મારવાડમાં પંચાસ પદવી અને દિક્ષા મહોત્સવ. કારતક વદી ૩ ના રોજ આ શહેરમાં ઓશવાળ યાત્રિના બંધુઓ કપુરચંદ્રભાઈ તથા શુભાચર્યંદ્રભાઈએ શ્રીમદ્ વિજ્ઞાનંદ સૂરિ (આત્મારામજી) મહારાજના પ્રશિષ્ય વિદ્વદ્ય ધ્રીમાન્ વક્ષભવિજયજી મહારાજના હસ્તક દીક્ષા અંગીકાર કરી છે. પ્રથમ બાઇનું નામ શ્રી દેવેન્દ્રવિજયજી મહારાજ અને મુનિરાજ શ્રી વક્ષભવિજયજી મહારાજના શિષ્ય મુનિ શ્રી વિવેકવિજયજીના શિષ્ય પંચાસ શ્રી ઉમંગવિજયજી મહારાજના શિષ્ય કરવામાં આવ્યા છે. બીજા બંધુનું નામ શ્રી ઉપેન્દ્રવિજયજી મહારાજ રાખવામાં આવ્યું છે. અને તેમને શ્રી વિદ્યાવિજયજી મહારાજના શિષ્ય કરવામાં આવ્યા છે.

કારતક વદી ૫ ના રોજ શ્રીમાન્ વક્ષભવિજયજી મહારાજના મુખ્ય અને વિદ્વાન શિષ્ય શ્રી લલિતવિજયજી મહારાજ તથા મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજી તથા તેમના શિષ્ય ઉમંગવિજયજી મહારાજ ને પંચાસજી શ્રી સોહનવિજયજી ગણીના હાથે પંચાસ પદવીઓ અર્પણ કરવામાં આવી છે.

આ પ્રસંગે અઢાઇ મહોત્સવ વજેરે બીજી પ્રસંગને અનુસરતી ધાર્મિક ક્રિયાઓ થઇ હતી. મારવાડમાં આ મહોત્સવ થયેલો હોવાથી મારવાડી બંધુઓ ધણી એકત્રીત થયા હતા અને ધણી હર્ષ તેઓને થયો હતો. પંચાસ પદવી આરોહણ વખતે પદવીધર મહાત્માઓને પછેડીને શ્રીસંઘ વરસાદ વર્ષાવતા હતા પરંતુ થોડા વર્ષ પહેલાં રતલામ શહેરમાં શ્રીમાન્ હંસવિજયજી મહારાજ તથા પંચાસજી શ્રી સંપત્તવિજયજી મહારાજ કરેલ કાર્યનું અનુકરણ કરી ફક્ત શ્રી સંઘ તરફથી એક એક કપડુ સુપ્રત કરવામાં આવ્યું, પરંતુ તેનું ઉપજેલ હક મણુ ઘી જે થયું તે જીવદયામાં વાપરવાનો પ્રથમથી શ્રી સંઘે ઠરાવ કર્યો હતો. બીજા જૈન બંધુઓને ચાદર ઓઢાડવી હોય તો તેને બદલે પોતાની ઇચ્છા મુજબ કાંઈ પણ રકમ જીવદયામાં આપવામાં આવી હતી. આવા શુભ કાર્ય પ્રસંગે આવી પેદાશનો સમયને અનુસરતા અને જરૂરીયાતવાળા કાંઈ પણ ખાતામાં તેનો વ્યય કરવો એ દરેક ગામના શ્રીસંઘ અને જૈન બંધુઓનું કર્તવ્ય હોય તે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. આ ગામમાં ઓશવાળ અને પોરવાડના મળી તડ ત્રણ ધણી વખતથી હતાં અને સાથે બેસી જમતા પણ નહોતા. તે પચીસ વર્ષે આ પ્રસંગે સ્વામીવાત્સલ્યમાં સાથે બેસી પ્રીતિ ભોજન કર્યું હતું; અને કાયમનો કલેશ દૂર કરવા મહારાજ શ્રી વક્ષભવિજયજી મહારાજના ઉપદેશથી ફેસલો આપવા દરેક તડવાળાએ લખી આપેલ હોવાથી કલેશ પણ દૂર થયો. ખરેખર કર્તવ્ય કરવા જેવું આ પણ છે.

અમદાવાદ શહેરમાં માંડવીની પોળમાં લાલભાઇનો પોળના ઉપાધ્યક્ષે જ્યાં હાલ પંચાસજી શ્રી લાલવિજયજી ગણી બીરાજે છે, ત્યાં મુનિરાજ શ્રી ખાન્તિવિજયજીએ વ્યાખ્યાનમાં આંખીલ વર્ષમાન તપ સંબંધી વિવેચન કર્યું હતું. જેથી આ શહેરમાં આંખીલ વર્ષમાન તપ સંબંધી બે વર્ષથી જાણવામાં આવેલ ખાતામાં તે પોળના રહેનાર શાહ લલ્લુભાઇ ધનજીએ તેનો લાભ લેવા સારૂ રૂ. ૧૦૦૧) એક હજાર એક ને ખાતાની કમીટીને બેટ કર્યા છે. લલ્લુભાઇ

અંથાવલોકન.

૧૧૫

ધનજી શાહ સામાન્ય સ્થિતિના હોવા છતાં આવી એક રકમ આ ખાતાને આપી ખરેખરી ઉદારતા બતાવી છે જેથી તે ધન્યવાદને પાત્ર છે. આ ખાતાની કમીટી છે, તેની વ્યવસ્થા સારી રીતે ચાલે છે. તેના સેક્રેટરી શા. હીરાચંદ કકલબાઇ હોઇ તે અમોને ઉપર મુજબ લખી જણાવે છે.

અંથાવલોકન.

૧ ગુણસ્થાન કમારોહ (મૂળ તથા હિંદી અનુવાદ સાથે) આ ગ્રંથના હિંદી અનુવાદ કર્તા શ્રીમાન્ વિજયાનંદ સૂર (આત્મારામજી મહારાજ)ના પરિવારના મંડળના મુનિ શ્રી તિલકવિજયજી પંજાબી છે. તેઓ હિંદી અનુવાદ બહુ સારું કરે છે આવી રીતે પરિશિષ્ટ પર્વતું પણ તેઓશ્રીએ ભાષાંતર કરેલ છે. શ્રી આત્મતિલક ગ્રંથ સોસાઇટીએ પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. ગુણસ્થાનનો વિષય જાણનાર માટે બહુ ઉપયોગી ગ્રંથ છે. કિંમત આર આના. અમદાવાદ-રતનપોળ પ્રસિદ્ધ કર્તાને લખવાથી મળી શકશે.

શ્રી જૈનવેતાંબર સુંદરબાઇ એસવાલ મહિલાશ્રમનો રીપોર્ટ-ઈંદોર.

આ મહિલાશ્રમ શહેર ઈંદોર-માળવામાં શેઠ સાહેબ નયમલજી ગંભીરમલજી કુલબૂણજી શેઠ બાલચંદજી છાજેડ તરફથી પોતાની માતુશ્રી શ્રીમતી સુંદરબાઇની ધર્મકાંક્ષા પૂર્ણ કરવાના હેતુથી આ સંસ્થા ગયા વર્ષમાં ખોલવામાં આવી છે. વર્તમાન સમયમાં સ્ત્રી કેળવણી, સ્ત્રી હુન્નર ઉદ્યોગ શાળાઓની જ્યાં જરૂરીયાત છે તેને માટે જ્યાં દરેક પ્રજા જરૂરીયાત જોવે છે બોલે છે તેવા સંયોગમાં આ મહિલાશ્રમનો જન્મ ઈંદોર જેવા મોટા શહેરમાં થયો તે ખરેખર આવકારદાયક છે. શરૂઆતમાં એક અધ્યાપિકા અને ૩૫ કન્યાઓથી શરૂઆત થયેલી હતી, જે હાલમાં ચાર અધ્યાપિકાઓ તેમજ મોટી ઉમરની સ્ત્રીઓ અને કન્યાઓ મળી હાલ ૧૫૦ ની સંખ્યા આ મહિલાશ્રમનો લાભ લે છે. અભ્યાસમાં હિંદી સાહિત્યનો અભ્યાસ અને ધાર્મિક પાંચ કર્મગ્રંથ સુધીનો અભ્યાસક્રમ રાખવામાં આવેલો છે. આ મહિલાશ્રમ (સ્કુલ) ચલાવવા માટે શેઠસાહેબ બાલચંદજી સાહેબે પ્રથમ એક લાખ રૂપિયાની સખાવત કરી છે. તેના વ્યાજ ઉપરાંત પણ ખર્ચ આપવાનું ઉક્ત શેઠ સાહેબે જણાવ્યું છે. આવા પરાંપકારી દાનવીર નરરત્નોને મળેલ ઉત્તમ લક્ષ્મીનો આવી રીતે કેળવણી જેવા ખાતામાં થતો સદ્ઉપયોગ જોઇ સૌ કોઇ ખુશી થાય તેમાં નવાઇ જેવું નથી. તેથી તેમજ આ ખાતામાં રસભર્યા અને લાગણીપૂર્વક ઉક્ત શ્રીમાન્ શેઠ સાહેબ પૂર્ણ ભાગ લઇ તપાસ લે છે તે જોઇ અમો તેમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ અને તેમની તેવી કાળજીથી આ મહિલાશ્રમ દિવસાનુદિવસ આગાદ અને ઉન્નત થશે તેમ પણ સંપૂર્ણ આશા રાખીએ છીએ. જે શ્રીમતી બહેનના નામથી સંસ્થા છે તેમની આજ્ઞાનુસાર શ્રીમતી સૌભાગ્યવતી જગવબાઇ આ મહિલાશ્રમનો દરેક પ્રકારે પ્રબંધ કરે છે જે જાણી વધારે ખુશી થવા જેવું છે. શેઠ સાહેબ બાલચંદજી સાહેબની ઇચ્છા જેમ ધર્મ સંબંધી શિક્ષણ આપવાની ઉત્કટ છે તેમ જૈનની સંસ્થા છતાં કોઇપણ પ્રકારનો જાતિભેદ રાખવામાં આવ્યો નથી તેમજ જૈનેતર કન્યાઓ ધર્મશિક્ષણ સિવાય નાગરી તેમજ ઉદ્યોગી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરતી હોવાથી તેમને તેવી રીતે પણ

૧૧૬

શ્રી આત્માનંદ મહારા.

શિક્ષણ આપવામાં આવતું હોવાથી ઉદારતા તથા દાનશીલતા શેક સાહેબમાં જણાય છે. સર્વ રીતે આ સંસ્થા આવકારદાયક હોઇ અમો તેની બવિષ્યમાં સંપૂર્ણ આગાહી ઇચ્છીએ છીએ.

શ્રી હંસવિજયજી જૈન લાઇબ્રેરી અમદાવાદનો સં. ૧૯૬૧ કારતક શુદ્ધ ૧૩ થી સં. ૧૯૭૫ ના કારતક શુદ્ધ ૧૩ સુધી નવ વર્ષનો રીપોર્ટ. (સરવૈયા સાથે)

અમોને અવલોકન માટે મળ્યો છે. સં. ૧૯૬૫ની સાલમાં ઉક્ત મહાત્મા આ શહેરમાં આતુર્માંસ રહેલા જે વખતે તેમના મુખ્ય શિષ્ય શ્રીમાન પંન્યાસજી મહારાજ શ્રી સંપત્તવિજયજી મહારાજને ધાર્મિક કેળવણીની અગત્યતા માટે બોધ કરેલો, તે વખતે આ શહેરના લુલુસાવાડાના જૈન સમુદાયે ઉપરના ઉક્ત મહારાજના ઉપકારના સ્મરણ નિમિત્તે તેમજ ઉક્ત પંન્યાસજી મહારાજના ઉપદેશથી આ સંસ્થાનો જન્મ આપવામાં આવ્યો છે. ભારતના તેના ધારા ધોરણ નડી કરી તેનું બંધારણ કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદ શહેરના આ વિભાગમાં વાંચનાલયની જે ખોટ હતી તે આથી પૂરી પડી છે. તેના કાર્યવાહકો તેમજ સેક્રેટરી જેસીંગભાઈ છોટાલાલ સુતરીયા તેમજ શ્રી. મોહનલાલ છોટાલાલ પાલખીવાળાના શુભ અને લાગણી યુક્ત પ્રયાસથી નવ વર્ષમાં આ સંસ્થાને સારી સ્થિતિ ઉપર મુકવામાં આવી છે. સાથે કેટલાક ઉપયોગી ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ કરી ઓછી કિંમતે અને વગર કિંમતે આપવાનો શરૂ કરેલો પ્રયાસ પણ ઉત્તમ છે. બંધારણ પૂર્વક કાર્ય કરતી આ સંસ્થાનો અમે અભ્યુદય ઇચ્છીએ છીએ.

શ્રી હંસવિજયજી જૈન શ્રી લાઇબ્રેરી વડોદરા. નો બીજો વાર્ષિક રીપોર્ટ. (સરવૈયા સાથે)

અમોને મળ્યો છે. ઉક્ત મહાત્માના સુશિષ્ય પંન્યાસજી શ્રી સંપત્તવિજયજી મહારાજ અને સુનિરાંજ શ્રી કર્પૂરવિજયજી મહારાજના સ્તુત્ય પ્રયાસથી સં. ૧૯૭૩ ની સાલમાં આ સંસ્થાનો જન્મ થયો છે. વડોદરા શહેરના મુખ્ય લતામાં આ લાઇબ્રેરી હોવાથી જૈન અને જૈનેશ્વરને વાંચનનું એક ઉપયોગી સાધન થઇ પડ્યું છે, તેટલુંજ નહિ પરંતુ રીપોર્ટ વાંચતા માલમ પડે છે કે તેની દિવસાનુદિવસ પ્રગતિ પણ સારી થતી જોવામાં આવે છે તે તેના કાર્યવાહકોને આભારી છે. મેમ્બરોની સંખ્યા તેમજ છોકરી વૃદ્ધિ આ બે વર્ષમાં સારી થઇ છે સાથે ધીમે ધીમે ઉપયોગી ગ્રંથો પ્રસિદ્ધિના કાર્યની પણ શરૂઆત થયેલી જોવામાં આવે છે. આ સંસ્થાનો જન્મ આપનાર જૈન છતાં કોઇપણ માટે તે ખુદશી જ છે. વડોદરા જૈન સમુદાયમાં જેમ આ સંસ્થા પૂર્ણ માન પામેલી છે તેમ વડોદરાની પ્રજામાં તે આવકારદાયક જલદી થાય તેમ અમો ઇચ્છીએ છીએ. ઉદાર વિચાર અને કાળજીપૂર્વક કાર્ય કરનારા કાર્યવાહકોની સારી દેખરેખ હોવાથી તે બવિષ્યમાં વધારે આગાહી અને ઉન્નતિવાળી થાઓ એમ અંતઃકરણથી ઇચ્છીએ છીએ.

પુસ્તક પહોંચ.

૧ પર્ચુપક્ષાણ્ણિક વ્યાખ્યાન
૨ દીક્ષાવિધિ તથા વ્રતવિધિ.

શ્રીયશોવિજયજી જૈન ગ્રંથમાળા—ભાવનગર.

તરફથી ભેટ મળ્યા છે જે આભાર સાથે સ્વીકારીએ છીએ. તે ઉંચા કાગળો ઉપર સુંદર ટાઇપથી પ્રસિદ્ધ થયેલ આ અને પ્રતો પોસ્ટ ખર્ચના બે આના મોકલવાથી સાધુ-સાધ્વી મહારાજ આનંદ અંકરને ભેટ મોકલવામાં આવે છે.

જોએ આવા જ્ઞાનોદ્ધારના કાર્યને સદાય આપી મળેલ લક્ષ્મીને સાર્થક કરવાનું છે, વર્તમાન સમયમાં ધર્મના આવા સારા સારા ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ કરી-કરાવી ધર્મનો ફેલાવો તે વડે કરવાની આ અમૂલ્ય તક છે. વળી બહોળા પ્રમાણમાં તેના ખર્ચી મુનિમહારાજઓ, સાધ્વીમહારાજ અને જ્ઞાનભંડાર વિગેરેને (વગર કિંમતે) ભેટ અપાય છે. સદાય આપનારને તે લાભ સાથે તેનો જે ફેલાવો તે તેવાજ જ્ઞાનખાતામાં ઉપયોગ થાય છે જેથી લાભ લેવા જેવું છે.

જાહેર ખખર.

જુનાગઢ શહેરમાં જૈનશાળા અને મુનિઓ માટે સંસ્કૃત તથા માગધી ભાષાનું સારું જ્ઞાન ધરાવનાર સારા પંડિતની જરૂર છે.

માસિક પગાર યોગ્યતા પ્રમાણે આપવામાં આવશે.

સર્ટીફિકેટો સાથે અરજી નીચેને સ્ત્રીરનામે મોકલવી.

જુનાગઢ,

સેક્રેટરી—હાદ્યાલાલ હકમચંદ,
શ્રી જૈન આત્માનંદ લાયબ્રેરી.

શ્રીમદ્ દેવચંદ્ર ભાગ-ખીન્ને.

જેમાં વિચારસાર, અધ્યાત્મગીતા, દ્રવ્યપ્રકાશ, બે ચોવીશીઓ, વીશી, ચાર પૂજાઓ, સ્તવનો, સગ્રાએ વિગેરેનો સંગ્રહ છે. કુલ પૃષ્ઠ ૧૨૦૦ પાકું-સળંગ છાંટનું પુંકું સોનેરી નામ સાથે, કીંમત રૂ. ૩-૮-૦

મળવાનું ઠેકાણું—વકીલ મોહનલાલ હીમચંદ.
પાદરા-(ગુજરાત).

જૈન બંધુઓને ખાસ સૂચના.

આપણા મોંઢરામાં ઉપયોગમાં આવે તેવી શુદ્ધ વસ્તુઓ જેવી કે-કેસર, કરતુરી, અમ્બર, ખરાસ, મોમ્માઈ, ગોફચંદન, શીલાજીત, સોના-ચાંદીના પાના, દશાંગી ધુપ, અગરબત્તી વીગેરે માલ કીફાયત ભાવે મળશે. ભાવને માટે પ્રાઇસ-લીસ્ટ મંગાવો.

શા. કુલચંદ ગોપાળજી,
હરીસ રોડ—ભાવનગર.

આ માસમાં નવા હાજલ થયેલા માનવંતા સભાસદો.

૧ શેઠ સાહેબ કન્હીયાલાલજી જૈની.	૨૦ કરતલા-મીરહ.	૫૦ વ૦ લાહર મેમ્બર.
૨ કાપડીયા મોતીચંદ ગિરધરલાલ સોલી.	૨૦ ભાવનગર, હાલ-મુંબઇ.	” ” ”
૩ શેઠ કેશવલાલ સોમચંદ મુંબઇ		” ” ”
૪ વેરા જુજલાલ તારાચંદ.	૨૦ ભાવનગર.	” નાણિક ”
૫ શા. ન્યાલચંદ જાદવજી.	૨૦ હાટકોપર-મુંબઇ.	” ” ”

સત્યનિષ્ઠા.

“જડ અને ચેતન એ ઉભય પદાર્થોમાં મૂળ શું સત્ય ઓતપ્રોત થયેલું છે તે શોધવાનો પ્રયાસ ઘણા પ્રાચીન કાળથી થતો આવ્યો છે. આપણા આર્થ શાસ્ત્રકારોએ શાસ્ત્રોમાં તેની શોધોને મહત્વની ગણી ખાસ વર્ણવેલી છે. જડ સોનાની શુદ્ધતા શોધવાને તેને પુનઃ પુનઃ તાપમાં નાખવામાં આવે છે તેમ ચેતનવાળા મનુષ્યની શુદ્ધતા તપાસવાને અનેક પ્રકારનાં દુઃખો-તન અને મનનાં દુઃખો-વડે તેને તપાસવામાં આવે છે, અને જે એ કસોટી-માંથી પાર ઉતરે છે તેને સત્ય, શુદ્ધ માનવામાં આવે છે. દુનિયાના ઇતિહાસમાં બુદ્ધે બુદ્ધ પ્રસંગે મનુષ્યોની કસોટી થયેલી જોવામાં આવે છે. જ્યાં જ્યાં મનુષ્યો પરસ્પરના વ્યવહારમાં જે જે પ્રકારે હૃદયના બુદ્ધા બુદ્ધા ભાવોનાં રહસ્ય માન્યો ત્યાં ત્યાં તે તે ભાવો કટલે અંશે કસોટીમાંથી પાર ઉતરે છે તેની પ્રકૃતિએ કસોટી કરેલી છે. જે જે પુરુષોએ પોતાના હૃદયના માનેલા ભાવોને સત્યમાની તેના યથાર્થ નિર્વહણને અર્થે પોતાના અત્યંત પ્રેમવાળા સુબંધનો ભોગ આપ્યો છે, પોતાના પ્રાણની પણ પરવા રાખી નથી તે તે પુરુષો દુનિયામાં મહાન દૈવી તરીકે આજે પૂજાય છે. હિન્દુઓનાં શાસ્ત્રો એમ કહે છે કે જેઓ સત્યનિષ્ઠ છે તેઓ મન, વાણી અને કર્મથી ધારે તે કરી શકે છે. સત્યનાં બળપર અજુમનારાને વશ દૈવી શક્તિઓ પણ રહે છે. તેઓનું સત્ય મનથી એક, વાણીથી બીજું, અને કર્મથી ત્રીજું હોઈ શકતું નથી. એવાને તો શાસ્ત્રો સ્પષ્ટ રીતે દુરાત્મા ગણે છે. જે આ ત્રણમાંથી એકનો પણ વિરોધી હોય તે સત્યનિષ્ઠ હોઈ શકે નહિ. હૃદયથી માન્યું, વાણીથી ઉચ્ચારાયું, અને તેજ પ્રમાણે સદા સવંત્ર કર્મથી થયું તે સત્ય છે. હૃદયથી એમ માન્યું કે પિતાની આજ્ઞા પાળવી તે પરમ ધર્મ છે, હૃદયથી એમ માન્યું કે મારું આર્થિક શંકાથી રહિત હોવું જોઈએ, હૃદયથી એમ માન્યું કે મારો પ્રેમ એક જ સ્ત્રીને અપાયો છે, તો પછી એ માન્યતાને વચન અને કર્મને અનુકૂળ કરવી જ જોઈએ.....મન, વાણી અને કર્મથી સતીઓએ શિયળને શ્રેષ્ઠ માન્યું અને તેથી એટલું બળ પ્રાપ્ત કર્યું કે તેમને અગ્નિ સ્પર્શી શકતો નથી, મોઢેથી તે જે બોલે તે ફળતું હતું, અને શિયળની કિંમત પ્રાણ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ કરી હતી. લકડોએ કેવળ મોઢેથી જ ભક્તિ પ્રેમને શ્રેષ્ઠ માન્યો નથી, પણ હૃદયથી માન્યો છે, તેમણે તે પ્રમાણે કર્મો કર્યા છે અને તેથી તેઓનો ઉદ્ધાર થયેલો મનાય છે. સત્યને વશ મન, વાણી અને કર્મ છે; સત્ય તેમને વશ નથી. સત્યનો આગ્રહ, સત્ય માટે આગ્રહ પોતાનાં મન, વાણી અને કર્મથી બંધાવો જોઈએ.-તે પારકાનાં કથનપર, અન્યને હાનિ થશે કે લાભ થશે તેની ઉપર આધાર રાખતો નથી. સત્યના આગ્રહીને પોતાના આત્માને સંતોષવાનો છે; તેઓને રાજ, રંક, મિત્રો, દેશ બંધવો સર્વે સરખાં છે, અને તેમને સંતોષવાને માટે પોતાના સત્યને શિથિલ કરવાનો નથી તો પછી તેનો ભોગ તો ક્યાંથી આપી શકાય ?”

‘ગુજરાતી’ તા. ૧૦-૮-૧૯