

શ્રીમદ્વિજયાનન્દસૂરિ સદ્ગુરુઓ નમઃ

શ્રી

આત્માનન્દ પ્રકાશ

૬૬

સ્ત્રગ્ધરાવૃત્તમ્ ॥

૬૬

આત્માનન્દં પ્રયાતિ સ્મરણકરણતઃ શ્રીપ્રભોર્યત્પ્રકાશાત્
પુણ્યં જ્ઞાનં દદાતિ પ્રતિદિનમથ યદ્વાચનં સજ્જનેભ્યઃ ।
યસ્ય સ્તુત્યપ્રયત્નઃ સમુદયકરણે સત્યધર્મે રતાનાં
'આત્માનન્દ પ્રકાશ' વહતુ હૃદિ મુદં માસિકં તદ્વધાનામ્ ॥૧॥

પુ. ૧૭. | વીર સં. ૨૪૪ : ચૈત્ર-વૈશાક. આત્મ સં. ૨૪ | અંક ૨-૧૦

પ્રકાશક-શ્રી જૈન આત્માનન્દ સભા-ભાવનગર.

વિષયાનુક્રમણિકા.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧ શ્રી જિનવર સ્તુતિ. ...	૨૨૧	૧ શ્રી આદીશ્વર સ્તુતિ... ..	૨૪૫
૨ સાધુ સહકારી મંડળની જરૂરી યોજના	૨૨૨	૨ આપણી ઉન્નતિનો સંભવિત ઉપાય.	૨૪૬
૩ સહૃદય અને સકર્ણ સંજ્ઞાનોને. સૂચના	૨૨૨	૩ પુરુષોનો પંક્તિમાં કોને ગણવા ?	૨૪૭
૪ સર્વામાન્ય હિતવચનો. ...	૨૨૩	૪ માનસિક અવસ્થાઓ. ...	૨૪૮
૫ અગ્નિ જીવન પ્રકટાવવા પરમા- ત્માનો નિર્દેશ.	૨૨૫	૫ દુઃખ પ્રસંગોમાંથી બોધ પ્રકણ. ...	૨૪૮
૬ વૈરાગ્ય.	૨૨૬	૬ જૈન કામમાં કેળવણી. ...	૨૪૮
૭ પરહિત ચિંતન અને સાધન. ...	૨૩૩	૭ હિતવચનમાળા.	૨૬૨
૮ જૈનોની કેળવણી સુધારણાના ઉપાયો	૨૪૨	૮ પ્રાર્થના.	૨૬૪
		૯ જૈન સાહિત્ય માટે બે બોલ. ...	૨૬૬
		૧૦ અંબાવલોકન અને સ્કાલરશી પર ૬૭-૬૮	
		૧૧ ગેદજનક સમાચાર... ..	૨૬૯

વાર્ષિક મૂલ્ય રૂ. ૧૦ દ્વારા અર્ચ્યા આના ૪.

આનંદ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં શાહ ગુલામચંદ વલુભાઈએ છાપ્યું-ભાવનગર.

સતરમા વર્ષની અપૂર્વ ભેટ. “ શ્રી દેવલકિતમાળા પ્રકરણ. ”

શ્રી આત્માનંદ પ્રહાસના ગ્રાહકોને આ વર્ષે ઉપરોક્ત ભેટની શુક્ર આપવા માટે મુકરર થયું છે, દર વર્ષ કરતાં આ વર્ષે ત્રણ ગણી મોટી ભેટલે શુમારે પચીશથી સતાવીશ ફાંમો મોટા અંચ કે જેના યોજક પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રીમાન મુળચંદણ મહારાજના શિષ્ય આચાર્ય શ્રીમદ્ કમળવિજય મહારાજના શિષ્ય પંચાસણ શ્રીમદ્ દેવવિજયણ મહારાજ છે. તેઓ શ્રીએ આખો અંચ ઘણાજ અમ લાભ ઉપકાર બુદ્ધિથી બનાવવાનો સ્તુત્ય પ્રવર્તન કર્યો છે. સદગુણ અંચમાં પાંચ પ્રકરણ આપવામાં આવ્યા છે. ૧ દેવલકિત અને પ્રતિમાસિદ્ધિ, ૨ આગા-ભકિત, ૩ દેવદ્રવ્ય સંરક્ષણ ભકિત, ૪ મહોત્સવ રૂપ ભકિત, અને ૫ તીર્થયાત્રા ભકિત આ પાંચ પ્રકારના ભકિતનું સ્વરૂપ સાદી અને સરલ ભાષામાં શાસ્ત્રીય અનેક આધારો સહીત ટુકડાં આ અંચમાં આપવામાં આવેલ છે કે જે અમુ જીવોને પ્રભુ ભકિત માટે ખાસ ઉપયોગી કામના કામ પણ વિષયોનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ આપી રીતે લખી પ્રસિદ્ધ કરવાથી આ કાળ માટે સમાજ માટે તે બહુજ આવશ્યક છે, આ દેવલકિતમાળા અંચ પકન પાકન કરવા યોગ્ય છે કે જેથી તે પ્રભુભકિત માટે એક ઉત્તમ સાધન અને છે, એટલુંજ નહીં પરંતુ શ્રદ્ધા સહિત અને જાણુપણથી થતી તે દેવલકિત મોક્ષમાં જવાને માટે એક નાવ રૂપ છે.

કાગળો વિગેરે, છાપવાના તમામ સાહિત્યની હદ ઉપરાંત મોંઘવારી છતાં દર વર્ષની જમ આ વર્ષે પણ તેજ મુજબ નિયમિત ભેટની શુક્ર આપવાનો કમ માત્ર અમોએજ રાખ્યો છે. તે અમારા સુઘ અંધુઓના ધ્યાન બહાર હશેજ નહિ. ઉંચા કાગળો ઉપર સંદર ટાપપથી જપાજ સુશોભિત આમ્રીંગ સાથે પ્રસિદ્ધ થશે.

દીન પ્રતિદીન આવીરીતે મોંઘવારી વધતી જતી હોવા છતાં અમારા સુઘ ગ્રાહકોને ઉદારતાથી અત્યાર સુધી કંઈ પણ લવાજમ માસિકનું ન વધાર્યા છતાં (જો કે દરેક માસિકો પોતાના લવાજમમાં વધારો કર્યો છે છતાં) તેજ લવાજમથી આ માસિક અને દશ કારમને બદલે વીશ પચીસકે તેથી વધારે ફરમની શુક્ર ભેટ આપવામાં આવી છે, પરંતુ અસાધારણ મોંઘવારી હજી પણ વધતી જતી હોવાથી આ માસિક માટે (જાન ખાતાને વધારે નુકસાન ન થવા દેવાની ખાતર તેમજ તેના ખર્ચને કામ રીતે પહોંચી શકાયે તેમ નહીં હોવાથી) આવતા વર્ષથી (પુ. ૧૮ માંથી) આવણ માસથી આ માસિકનું લવાજમ સહા સામાન્ય રીતે જે વધારે લેવું હોય તે લવાજમથી અમારા કદરવા ગ્રાહકોને મોકલવામાં આવશે, અને સાથે વાંચન પણ વધારે પ્રમાણમાં આપવામાં આવશે, જેથી અમારા માનવંતા ગ્રાહકો મોંઘવારી છતાં સુધી (અમો પ્રથમ મુજબ ખર્ચને પહોંચી શકાયે ત્યાં સુધી) આ માસિકના અહક તરીકે કાયમ રહી તે સ્વીકારશે અને આ પ્રમાણે આ જાનખાતાના કાર્યમાં ઉત્તેજન આપી સહાયક બનશે.

બાર માસ થયાં ગ્રાહકો થઈ તેમાં આવતા વિવિધ લેખાનો આસ્વાદ લેનારા માનવંતા ગ્રાહકો ભેટની શુક્રનો સ્વીકાર કરી લેશેજ એમ અમોને સંપૂર્ણ ભરોસો છે, છતાં અત્યાર સુધી ગ્રાહકો રહ્યા છતાં ભેટની શુક્રનું વી. પી. જે ગ્રાહકોને પાછું વાળવું હોય અથવા છેવટે, બીજા બહાનાં બ તવી વી. પી. ન સ્વીકારવું હોય તેઓએ મહેર આની કરી હમણાંજ અમોને લખી જણાવવું; જેથી નાહક વી. પી. નો નકામો ખર્ચ સહાને કરવો ન પડે તેમજ પોસ્ટખાતાને નક મી મહેતમાં ઉતરવું પડે નહિ, તેટલી સૂચના દરેક મુજ ગ્રાહકો ધ્યાનમાં લેશે એવી વિનંતિ છે.

આવતા અશાઠ માસની પૂર્ણિમાના રોજથી આ માસિકના માનવંતા ગ્રાહકોને સદરહુ અંચ લવાજમના પૈસાનું વી. પી. કરી દર વરસ મુજબ વી. પી. કરવામાં આવશે, જેથી તે પાછું વાળી જાનખાતાને નુકસાન નહિ કરતાં દરેક ગ્રાહકને સ્વીકારી લેવા વિનંતિ છે.

શ્રી

આત્મભાનન્દ પ્રકાશ.

इह हि रागद्वेषमोहाद्यजिज्ञूतेन संसारिजन्तुना
 शरीरमानसानेकात्मिकदुःखोपनिपात-
 पीकितेन तदपनयनाय हेयोपादेय-
 पदार्थपरिज्ञाने यत्नो विधेयः ॥

પુસ્તક ૧૭] વીર સંવત્ ૨૪૪૮, સુવ. આત્મ સંવત્ ૨૪. [અંક ૧ મો.

શ્રી જિનવર સ્તુતિ.

શાહુલવિકોકિત.

આપોને ઉપદેશદાન કરતાં ચત્તિસુધા વૃષ્ટિ બે,
 ગર્જ ગંભીરતા ધરી નભ વિષે રૂઢા સમોસર્જના;
 શોભાથી અળકે બની ચપલ જ્યાં વિવૃત આકાશમાં,
 આપો તે ઝન શાંતિ સૌ બલિકને કાળી કૃતાંબો સદા.

સહુલવિકોકિત.

૨૨૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

સાધુ સહકારી મંડળની જરૂરી યોજના.

નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિવાળા ઉદાર દીલના સાધુજનોનું બનેલું એક એવું મંડળ યોજવાની જરૂર છે કે જેમાંના દરેક સાધુ ચાલુ જમાનાને ઓળખી, પરિસ્થિતિ વિચારી સ્વધર્મને બાધ ન આવે પણ તેને ટેકો (પુષ્ટિ) મળે તેવો વ્યવહાર ઉપદેશ, મંડળની આજ્ઞા અને સૂચના મુજબ, દરેક યોગ્ય સ્થળે, શક્ય રીતે, આપવા કટિબદ્ધ રહે. માન અપમાનની કે નિંદા-સ્તુતિ તરફ લક્ષ નહીં રાખતાં સ્વર્કર્તવ્ય તરફ પુરતું લક્ષ રાખે-રાખ્યા કરે.

શાસનસેવા અને સમાજહિત એ બાસ તેમાંના દરેકનો મુદ્રાલેખ બને.

ઉપરોક્ત સેવા અને હિતકૃત્ય બંને કરવા, કરનારને બનતી દરેક સહાય આપવા અને તેનું અનુમોદન કરવા કશો પ્રમાદ ન કરે. વિશેષમાં પોતાના ઉપદેશ પ્રભાવથી અથવા મુગુણુજ સંત-સાધુજનોનો સમાગમ થા પરિચય કરીને ઉક્ત મંડળના કાર્ય-ઉદ્દેશની રક્ષા તથા વૃદ્ધિ થવા પામે તેવા સાધુ સહકારનો વધારો કરે. ઉક્ત મંડળની રૂએ જે જે હિતકાર્યો થવા પામે તેની સામાન્ય રીતે નોંધ રાખી અન્ય જિજ્ઞાસુ તથા હિતૈષી જનોના હિતની ખાતર તે પ્રસિદ્ધ કરવા-કરાવવા બનતો પ્રયત્ન થા પ્રયત્ન કરે.

ઇતિશમ.

લે૦ મુનિ મહારાજ શ્રી કપૂરવિજયજી મહારાજ.

સહૃદય અને સકર્ણુ સજ્જનોને સાગ્રહ સૂચના.

બહાલા બંધુઓ અને બહેનો !

તમે તમારા અંગત સ્વાર્થની ખાતર પુબ્કળ પૈસો ખર્ચો છો, પરિશ્રમ ઉઠાવો છો અને વખતનો વ્યય કરો છો, મનગમતાં ખાનપાન કરો છો, મનગમતાં વસ્ત્રાભૂષણ સજો છો, અને મનગમતાં વાહનો પર બેસી વિહરો છો. વગી સ્વચ્છ કુટુંબનું પોષણ પણ કરતા રહો છો, તેમને ઈચ્છિત ખાનપાન, વસ્ત્ર આભૂષણ વિગેરે અર્પો છો અને તેમની ઇચ્છાને અનુસરો છો. વિશેષમાં નાતવરા કરો છો, પુત્ર પુત્રીઓને પરણાવો છો, ઓછવ મહોત્તવ કરો છો, વૈભવ કરવા ચાહો છો, અને તમારા આશ્રયે રહેલાને સુખી કરવા ચાહો છો. કવચિત્ તીર્થ અટન પણ કરો છો. દેવપૂજા, ગુરૂવંદન કરો છો અને હુઃખી જનોને દેખી તેમના ઉપર અનુકંપા પણ લાવો છો. કવચિત્ હુંસાતુશીથી વગર જરૂરનાં ભારે ખર્ચ કરો છો. આ બધું તમને તમારા વૈભવના પ્રમાણમાં કરવું કદાચ ઉચિત લાગતું હશે, જથ

સર્વ સામાન્ય હિત વચનો.

૨૨૩

કીર્તિ મેળવવા જરૂરનું જણાતું હશે અને આખરે સાચવવા અગત્યનું સમજાતું હશે, પરંતુ પરભવ સુધારવા તમારા આત્માની ઉન્નતિ થાય તેવી શુભ કરણી વિવેકથી કરવા કંઈ લક્ષ સાધ્યું છે ? જે દરેક આત્મામાં પરમાત્મા જેટલી શક્તિ છુપી રહેલી છે તે પ્રકટ કરવા પોતપોતાની યોગ્યતા મુજબ ખરો માર્ગ ચૂકવવા એ આપણી અદની ફરજ તદ્દન વિસારી દેવી અનુચિત છે. યથાર્થ જ્ઞાન, શ્રદ્ધા સહિત સદાચરણ એક નિષ્ઠાથી સેવ્યા વગર કદાપિ આત્મોન્નતિ થવાની નથી. તેથી ઉક્ત રત્નત્રયીની પ્રાપ્તિ માટે જરૂર પુરૂષાર્થ સેવવો જોઈએ. વિષયલાલસા, કષાય-અંધતા, સ્વકર્તવ્ય વિમુખતા, વિકૃત રસિકતા, અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ, અને સ્વેચ્છા-ચારિતા તો અવરથ તજવા જોઈએ. યોગ્યતા મેળવવાથી ઇચ્છિત લાભ મળી શકશે. માટે ક્ષુદ્રતા, અવિનીતતા, સ્વાર્થઅંધતાદિક દુર્ગુણો ટાળવા અને ગંભીરતા, વિનીતતા તથા પ્રમાણિકતાદિ સહગુણો મેળવવા જરૂર પ્રયત્ન કરવો તેમજ સર્વ કોઈનું પારમાર્થિક હિત થાય તેવું જ ઇચ્છવું અને તન મન ધનથી તેમ કરવા સતત લક્ષ રાખવું. પ્રમાદ-જડતા દૂર કરી સ્વપર હિતમાં વૃદ્ધિ જ કરવી.

ઇતિશમ.

લેખક મહારાજ શ્રી કપૂરવિજયજી મહારાજ.

સર્વ સામાન્ય હિત વચનો.

(ખાસ મનન કરવા યોગ્ય.)

૧ ખરું તત્ત્વ-રહસ્ય શોધી કાઢવું એ બુદ્ધિ પામ્યાનું ફળ છે. સત્યાસત્ય, હિતાહિત, કૃત્યાકૃત્ય, ગમ્યાગમ્ય, લક્ષ્યાલક્ષ્ય, પેયાપેય અને ગુણદોષને સારી રીતે સમજી વિવેક આદરવાથી જ બુદ્ધિની સાર્થકતા લેખી શકાય. છતી બુદ્ધિએ ખરી જોટી વસ્તુને પારખી, જોટી વસ્તુ તણ, ખરી વસ્તુને સ્વીકાર ન કરી શકાય તો તેના સાર્થકતા શી ?

૨ જ્ઞાન-વિદ્યા, સુશ્રદ્ધા અને સદાચારથી જ આપણી ખરી ઉન્નતિ થવાની છે એમ સમજી દુષ્ટ અજ્ઞાન, અશ્રદ્ધા અને અસદાચારનો ત્યાગ કરવા અને તત્ત્વ જ્ઞાનાદિની પ્રાપ્તિ કરી લેવા દૃઢ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૩ લાભકાદાર વસ્તુ-આમૂષણાદિ પાછળ ખર્ચ કરવાનું તણ દઈ, ખરી કે-જવણી પ્રાપ્ત કરવામાં અને તેનો વિસ્તાર કરવામાં તેવું ખર્ચ કરાય તોજ આપણી ઉન્નતિ કંઈક અંશે થઈ શકશે.

૨૨૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

૪ દરેક ભવ્ય આત્માને યોગ્ય કેળવણી આપવામાં આવે તો તેમાં શુભ રહેલી અનંતી જ્ઞાનાદિક શક્તિ પ્રગટ થઈ શકે એટલે દરેક આત્મા પરમાત્મા રૂપ બની શકે. છતાં યોગ્ય કેળવણીની જ આમીથી પરમાત્મા જેવું સ્વરૂપ ઢંકાય રહે છે. તેને પ્રકટ કરવા પ્રયત્ન કરવો જરૂરનો છે. તેમાં બનતી સહાય કરવી તેના જેવું પારમાર્થિક કાર્ય ભાગ્યેજ બીજું હોઈ શકે.

૫ ઇન્દ્રિય દમન, કષાય નિગ્રહ, હિંસાદિ પાપવૃત્તિનો ત્યાગ તથા મન, વચન અને કાયા ઉપર પુરતો કાળુ રાખવા રૂપ સંયમ કહો કે આત્મનિગ્રહ જ સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિનું પ્રજ્ઞા સાધન સમજી સ્વપર ઉન્નતિના અર્થીજનોએ પ્રમાદ રહિત તેમાં યથા યોગ્ય આદર કરવો ઘટે છે.

૬ ઇન્દ્રિયાદિની પરવશતાથી અજ્ઞાન જીવ ખરા પારમાર્થિક સુખથી બિન-શીબ રહે છે. પરંતુ ઇન્દ્રિય દમનાદિ સંયમ યોગે સહેજે ખરું પારમાર્થિક સુખ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

૭ આત્મસંયમ જ ખરા સુખની ચાવી છે.

૮ શરીરાદિક મમતાવટે આત્મસંયમ ખોવાય છે અને મમત્વ ત્યાગથી સંયમ રક્ષાય છે.

૯ ઇન્દ્રિય પરવશતાદિથી સ્વવીર્યનો વિનાશ-વિનિપાત થવાથી શરીર કમ-જોર થવા પામે છે અને તેમાંથી થતી પ્રજા પશુ નમાલી બને છે.

૧૦ સ્વવીર્યનું સંરક્ષણ કરવા ઇચ્છનારે વિચાર, વાણી અને આચારમાં યથાર્થ પવિત્રતા સાચવવી જોઈએ અથવા તો સાચવના મન, વચન, કાયાની મલી-નતા ટાળવા પુરતી કાળજી રાખવી જોઈએ.

૧૧ બીજાં બધાંય કુડાં વ્યસનો તજી સત્સંગ (સત્પુરૂષ અથવા સત્શાસ્ત્ર) નું વ્યસન પાડવું જોઈએ.

૧૨ જે જે વ્યસનોથી આપણી તથા આપણી પ્રજાની પ્રત્યક્ષ પાયમાલી થતી જણાય તેનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો અને જેથી સ્વપરનો ઉદ્ધાર થાય તેવો સંયમ માર્ગ પૂર્ણ પ્રેમથી પ્રમાદ રહિત સેવવો જોઈએ.

૧૩ કૃત્રિમ આશુષણોનો મોહ તજી શીલ સંતોષાદિ ખરાં આશુષણો ઉપર પ્રીતિ જગાડવી જોઈએ.

૧૪ સર્વનું ભલું ઇચ્છવું અને ભલું જોઈ રાજી થવું એ કલ્યાણનો માર્ગ છે.

ઇતિશમ.

અનન્ત જીવન પ્રકટાવવા પરમાત્માનો નિર્દેશ.

૨૨૫

અનન્ત જીવન પ્રકટાવવા પરમાત્માનો નિર્દેશ.

હરિગીત.

- કષ્ટોત્થાં નિર્માણથી અભિભૂત? થઈ ગભરાય શું ?
 શ્રદ્ધા વડે સંસાર ચીલો કાપતાં કરમાય શું ? ;
 આવી મળે જે જે પ્રસંગો અશુભ કે શુભ ને વિષે ,
 કરી તુલ્ય વૃત્તિ શાંતિથી કર ચિત્ત સંયમ દશ દિશે. ૧
 ના તુચ્છ તું ! નથી દીન તું ! સામર્થ્ય તારું જે રહું,
 સંતપ્ત કાં કર ચિત્ત તારું આયુ નિષ્કળ જે વહું;
 નિર્લેપ બનવા મોહજળ સંપર્કથી તૈયાર થઈ,
 શુભ સાધવા સાક્ષી બની દુર્વાસના જીતી લઈ. ૨
 એકત્ર કરવા તે બળે જે શુદ્ધ ઇચ્છાના હતા,
 ઈદ્રિય તણાં ચાંચલ્યથી વળી છિન્ન ભિન્ન થયા હતા;
 સંયમ કરી તું યોજ તે સમ્યક્ત્વ દૃષ્ટિમાં હવે,
 રોણાય તારા ચરણમાં અધ્યાત્મની સિદ્ધિ જવે. ૩
 વિપરીત ગતિમાં ના વહે તું આમ વાક્ય થકી જરા,
 વિશ્વાસથી અભિમાન ટાળી આત્મસત્તાના ખરા;
 શાસો અને અનુભવ વહે તેં સિદ્ધિ સત્તા સંગ્રહી,
 બનો ધીર ! તું બલવાન ! થા તું-દેહબુદ્ધિ ગઈ વહી. ૪
 જે જે મનુષ્યો સંયમી છે વચન મન કાયા થકી,
 સંપ્રાપ્ત તે છે તેમને પરમાત્મપદની વાનકી;
 છે પરમ પદની સિદ્ધિતું જે લક્ષ્યખિંદુ શાસ્ત્રતું;
 અધ્યાત્મલક્ષ્મી યુક્ત છે ઐશ્વર્ય પ્રાણીમાત્રતું. ૫
 જીવો અનંતા જે ક્રમે સિદ્ધિ ગયા તે માર્ગનો,
 સાદર કરી અવસાન કરજે અંતરાશિ વર્ગનો;
 છે મૂલરૂપ સ્વભાવગત જે-પામવા તૈયાર થા,
 શ્રદ્ધા લહી પરિણામ માટે લાઈ ! તું ન અધીર થા. ૬
 મલિન માટીથી નીકળતું માટી માંહે લય થતું,

૧ હારી જઈ. ૨ સંયમથી. ૩ જલ્દીથી. ૪ આદરપૂર્વક પ્રાર્થના કરી. ૫ વિનાશ.
 ૬ અભ્યંતર શત્રુના સમૂહનો.

૨૨૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

અંતિમ ભાવી વિશ્વના જે જડ પદાર્થોનું છતું;
 તારી સંકલના નથી તે ભાવી સાથે જો હવે,
 અજ્ઞાત ! ભાવી વૌરસાથી જ્ઞાત થઈ જા આ ભવે. ૭
 જાગૃત કરી એ સુખ શક્તિ અનંવધિ સામર્થ્યથી,
 ઉત્સંગમાં અધ્યાત્મલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવા વીર્યથી;
 ચિર કાળનાં જે બન્ધનો પ્રિયતમ ! હવે તું તોડજે,
 ફત્તેહથી પરમાત્મ પદવી પ્રાપ્તિમાં મન જોડજે. ૮

ફતેહચંદ અવેરભાઈ.

વૈરાગ્ય.

લોકો કહે છે કે જ્યારે વિશ્વનો ઝોક પડતી દશાના કમ ઉપર હોય છે ત્યારે પદાર્થ માત્ર પોતાનો રસકસ ચોરે છે. જનની ઘરતી પોતાની માધુરી પોતાનાજ ઉદરમાં ગોપવી રાખે છે, સગાંઓનું સગપણ અને ગોળનું ગળપણ મંદ થતું જાય છે. આ લોકમાન્યતા સાચી ગણવામાં આવે તો તે સાથે જમાનાની પડતીનું એક બીજું વધારાનું લક્ષણ અમે ઉમેરવા માગીએ છીએ. તે એ કે જેમ પદાર્થો પોતાનો રસ ચોરે છે, અથવા તેમાંથી રસ ઉડી જાય છે તેમ અવનતિના કાળમાં યુગની સંસ્કૃતિના પરિચાયક મહાન અર્થપૂર્ણ જીવંત શબ્દો પણ પોતાનો અર્થ ચોરે છે અથવા તેમાંથી અર્થનો મૂળ ભાવ ઉડી જાય છે મહાન શબ્દોમાંથી અર્થ ગુમ થયા પછી તે શબ્દો મહાન પુરૂષના મૃત દેહ જેવા માત્ર પૂજકોને જ ઉપયોગના રહે છે. કૃષ્ણવિનાની દ્વારકાં જેવાં તે સુકા અને રસહિન બની જાય છે.

આપણાં દર્શનની પડતીનું કારણ મને પુછવામાં આવે તો હું એટલોજ ઉત્તર આપું કે તે દર્શનના પ્રાણમૂત શબ્દોમાંથી અર્થ ઉડી ગયો છે. જોન દર્શનનો અનુયાયી સમાજ તે દર્શનના સંસ્થાપકે જે અર્થો, શબ્દના વાહન દ્વારા ચોખ્યાં છે તે ગુમાવી બેઠો છે. એ મહાન ભાવનાનો તેમનાં હૃદયમાંથી લોપ થયો છે. તેથી શબ્દો, શાસ્ત્રો અને સિદ્ધાંતો તેના તે છતાં તે સમાજના શ્રેય અર્થે નિષ્ફળ છે. જે ચૈતન્યમય શબ્દોમાંથી સાચો અર્થ આ જમાનામાં ઉડી ગયો તે શબ્દોમાં “વૈરાગ્ય”

૭ છેલ્લો સ્થિતિ-વિનાશ. ૮ લવિષ્યમાં મળનારી પરમાત્મ પદવી. ૯ મર્યાદા વગરના. ૧૦ બોળામાં.

વૈરાગ્ય.

૨૨૭

પણ છે. આજે આ લેખ દ્વારા વાણીના ઘસારાથી તે શબ્દમાં અર્થ રૂપી સજીવતા ઉપજાવવા પ્રયત્ન કરશું.

વૈરાગ્ય શું છે તે વિધિરૂપે કહેવા કરતાં તે શું નથી તે કહેવા દો. વૈરાગ્ય તે કંટાળો નથી. સંસાર અને સંસારના પ્રાણી પદાર્થો પ્રત્યેનો અણુગમો તે પણ વૈરાગ્ય નથી. ખરું છે કે કેટલાક અંશેમાં પણ જનહૃદયમાં સંસાર પ્રત્યે આવા પ્રકારનો તીરસ્કાર ઉપજાવવાનો ઉદ્દેશ થયો છે. પરંતુ તેવા પ્રકારના ભાવ પ્રત્યે ઠાઠા અને જ્ઞાની જનોની સંમતિ નથી. જગતથી નાશી છુટવું તે વૈરાગ્ય નથી, પણ ભિરૂતા છે. દુનિયાની મુશીબતોથી ડરીને તેનો ત્યાગ કરવો તે સદ્ગુણ નથી, પણ કાયરતાનો ખુરો દોષ છે. આપણને મનપસંદ સ્વરૂપે સંસારે દેખાવ ધારણ ન કર્યો તેથી તેનાથી રીસાવું તેમાં કહાપણ નથી, પણ બાલીશતા છે; અને એવા હરકોઈ પ્રકારના ભાવોમાંથી ઉત્પન્ન થતો વૈરાગ્ય તે કલ્યાણને અર્થ નથી, પણ અધોગતિ, અનવતિ અને પતનને અર્થ છે.

મનુષ્ય સંસારથી છુટીને ક્યાં જાય તેમ છે ? સંસાર એ કાંઈ ઘંટ માટીના મકાનો નથી. તે સ્ત્રી, પુત્ર, માતા, પિતા, ખંધુ કે મિત્ર નથી, તે ધન, વિભવ, વિલાસના સાધનો કે વ્યાપાર ઉદ્યોગ નથી. સંસાર એ કશામાં નથી અને તેના ત્યાગથી સંસારનો વાસ્તવ ત્યાગ થયો સમજવાનો નથી. મનુષ્યનો ખરો સંસાર તેના હૃદયમાં છે. ઉપરની બધી ચીજો તે ખરા સંસારમાંથી ઉદ્ભવે છે. સંસારનું ઉપાદાન મનુષ્યનાં હૃદયમાં છે. તે વસતીમાં હોય કે જંગલમાં હોય, પણ ત્યાં તેનો સંસાર ભેગો જ હોય છે. સંસારનો ત્યાગ કર્યાનું કહેવામાં આવે છે તે વાત અમારા ગળે ઉતરતી નથી. મનુષ્ય સ્થૂળ પદાર્થોનો ત્યાગ કરી તેનાથી ભાગી છુટે, પણ તેનાં હૃદયથી તે ક્યાં નાશી છુટે તેમ છે ? ત્યાગ, પછી તે સ્થૂળ પ્રકાર કે સૂક્ષ્મ પ્રકારનો હોય, પણ તે વૈરાગ્ય નથી. જ્યાંસુધી મનુષ્યને અંતઃકરણ પ્રાપ્ત છે ત્યાંસુધી તેને સંસાર વળગેલો જ છે. કેમકે સંસારની સાચી રંગભૂમિ તે અંતરના પ્રદેશ ઉપર છે, બહાર તો ફક્ત તે અંતરના ભાવોનું સ્થૂળ પ્રકટીકરણ અથવા બહિર્ભાવ છે, અલગત, તે સંસાર ઘણો ઉંચી કોટીનો હોઈ શકે, પરંતુ તેમ હોવું તે વૈરાગ્ય નથી, પણ સંસારની ભાવનાનો એક અતિ ઘનચ્છવા યોગ્ય વિકાસ છે.

વૈરાગ્ય એ કોઈ પ્રકારનો ત્યાગવિશેષ નથી, પણ એક દૃષ્ટિવિશેષ છે. આપણને એ દૃષ્ટિ ઉપલબ્ધ થાય તો સંસાર આપણને જે આનંદની સામગ્રી આપી શકે છે તેમાં શુંવધાઈ મરતા બચી શકીએ. રાગમાં બંધાઈને એક ઠેકાણે બેસી ન રહેવું, ઉન્નતિ અને વિકાસના માર્ગમાં, કુદરતના મહા નિયમ અનુસાર આગળ ને આગળ ન વધતાં એકજ પદાર્થમાં બ્યામોહવશ થઈ હૃદય અર્પી ન દેવું એ વૈરાગ્ય

૨૨૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

છે. આ વૈરાગ્યની દૃષ્ટિ અથવા ભાવનાનાં બળની ખામીને લીધે આપણે આત્માની કમિક અભિવ્યક્તિના પથમાં આગળ વધતા અટકી પડીએ છીએ. કેમકે આગળના પ્રદેશ કરતાં હાલના પ્રદેશમાં આપણને વધારે રસમયતા ભાસે છે. વિશ્વમાં પ્રત્યેક સ્થળે રસ છે, અમૃત છે. ઝેર કયાંય નથી. અને તેથી તે રસમાં આપણને રાગ પણ છે. આ રસમાં રાગ હોવો એ પ્રકૃતિના નિયમથી કોઈ રીતે ઉદ્ભવે નથી. અથવા કુદરતના કમથી વિરોધી નથી. એથી ઉદટી ખરી વાત તો એ છે કે આત્માની ઉન્નતિના પથમાં પ્રત્યેક પદે આનંદ અને રસનીજ ભરપુરતા છે. અને તે કારણથી જ આત્મા વિનાશ્રમે, રસ અને આનંદનો અનુભવ કરતા કરતા, પરમપદની સ્થિતિએ પહોંચી શકે છે. એ માર્ગ ઘણાકો માને છે તેવો સુકો, કઠીન અને રસહિન નથી, પણ સ્નિગ્ધ, સુકોમળ અને રસમય છે. અત્યારે તેવો નથી ભાસી શકતો તેનું કારણ એ છે કે આપણને સાચો વૈરાગ્ય નથી. અને સાચો વૈરાગ્ય શું કહેવાય તે આપણે છેક જ ભૂલી ગયા છીએ એ આપણી મોટામાં મોટી કમનસીબી છે.

આપણે જોયું કે રસમાં રાગ હોવો તે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ તેના તે પ્રકારના રસમાં હંમેશને માટે રાગી બની બંધાઈ રહેવું તે મુખર્ષ છે. કેમકે જે રસમાં અત્યારે આપણું બંધન છે તે રસ કરતાં ઘણું ઉચ્ચ પ્રકારના રસો કુદરતે આપણા માટે આપણા વિકાસના માર્ગમાં આગળ નિયોજી રાખ્યા છે. કુદરત આપણને કહે છે કે “તમારે આગળને આગળ પ્રયાણ કરવું પડશે. તમે એકજ સ્થાને એકજ પદાર્થમાં રાગી બની બંધાઈ રહો તે મને પસંદ નથી. તમે આગળ ચાલો. તમને આથી પણ ઘણું સારું રસ ત્યાં મેળવી આપવાનું હું માથે લઉં છું. એકજ સ્થળે બંધાઈને પડ્યા રહેવું તે તમારા આત્માના સ્વાભાવિક બંધારણથી ઉદ્ભવે છે તેમજ મારા નિયમથી પણ વિરોધી છે. માટે હાલ પ્રાપ્ત થયેલા રસમાં મોહ પામી ગળીઆ બળદ પેઠે પડ્યા ન રહો. કદાચ હડથી તેમ કરશો તો મારે તમારાં હૃદય ઉપર આઘાત કરીને તમારો મોહ છોડાવવો પડશે. અને તેમ થશે ત્યારે તમને બહુ મારું લાગશે.” નિર્સર્ગનો મહા નિયમ એજ ભાવના આપણા અંતરમાં ગુંજાવી રહ્યો છે. આપણે તેને ધ્યાન આપી સાંભળીએ તો આપણી ઉન્નતિનો માર્ગ સરલ થાય, એટલુંજ નહીં પણ તે આઘાત વિનાનો, આનંદપૂર્ણ અને રસમય બન્યો રહે.

કુદરતનો આ આદેશ તે વૈરાગ્યની જ મહા ઘોષણા છે. એક ઠેકાણે અડીંગો નાખી પડ્યા રહેવું અને આગળ કુચ કરવાની નારાજ બતાવવી એ રાગ દયા છે. કુદરતનો આદેશ અને નિયમ સમજીને તેમજ આપણા આત્માના સ્વાભાવિક વેગ અને ધર્મ તેમજ આત્માનાં અંતિમ નિર્માણની સ્થિતિનો વિવેક કરીને, આપણે ઉન્નતિના મહા પ્રવાહના વેગને આધિન બનીએ, તેનું નામ વૈરાગ્ય છે.

વૈરાગ્ય.

૨૨૯

રસ અથવા રસ પ્રત્યેના રાગમાં વસ્તુતઃ કશીજ ખુરાઈ નથી. જે ખુરાઈ છે તે ત્યાં ચોંટી રહેવામાં, તેનો અતિ લોગ કરવામાં છે. રસ અને રાગ વિશ્વના રોમે રોમમાં જોતજોત છે, અને તે સર્વ આત્માના વિવેક પુરઃસરના આનંદ અને ઉપલોગ અર્થેજ નિર્માયેલ છે. પ્રાણીમાત્ર આ રસને ચુસીનેજ જીવે છે અને તેમ થવું તે કુદરતના નિયમને અનુસરતું છે. આપણા બધા જ આવશ્યક કંઠોમાં રસ અને આનંદ છે. રસ શેમાં નથી ? બધી દ્રવ્યોમાં તે છે, આહાર ગ્રહણમાં રસ છે, કેમકે તે આપણું જીવન અને જીવનના ઉદ્દેશ સ્વરૂપ આત્મોન્નતિ માટે આહાર જરૂરનો છે. વસ્ત્રોના પરિધાનમાં રસ અને આનંદ છે, કેમકે તે પણ જીવન અને જીવન વડે સાધવા યોગ્ય ઉન્નતિ માટે જરૂરનું છે. તેજ પ્રમાણે નિદ્રા, પ્રજોત્પત્તિ, વ્યાયામ, જ્ઞાનોપાર્જન આદિ સર્વમાં તેના સ્થાનમાં રસ અને આનંદ છે, કેમકે તે સર્વ જીવન અને ઉન્નતિ અર્થે અનિવાર્ય ઉપયોગી છે. તે કાર્યોના સ્વાભાવિક ક્રમમાંથી નિષ્પન્ન થતો આનંદ લોગવવો તેમાં કશીજ ખુરાઈ નથી. પરંતુ ખુરાઈ ત્યાં છે કે જ્યાં તે આનંદને વિવેકની હદ છોડીને, કુદરતની ઇચ્છેલી હદથી બહાર જઈ અતિ માત્રામાં લોગવવું, તેમજ તેના તે લોગને આસક્તિપૂર્વક વળગી રહેવું.

આપણા માંહેના ઘણા જણોએ શાસ્ત્રો વાંચીને તેમાંથી એવો અર્થ તારવ્યો છે કે દરેક પ્રકારના સ્થૂળ સૂક્ષ્મ વિષયો, અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થતો આનંદ, સર્વ કાળ, સર્વ દેશ અને સર્વ અવસ્થામાં એક સરખી રીતે અનિષ્ટ અને આત્માને અધોગતિમાં દોરી જનાર છે. આ માન્યતા સાથે તત્ત્વદષ્ટિને ઘણો મહત્વનો મતલેદ છે. તત્ત્વદષ્ટિએ ખરી વાત એ છે કે આત્માના વિકાસક્રમની જે અવસ્થાએ જે વિષયોનો લોગોપલોગ સ્વાભાવિક હોય છે તે અવસ્થામાં તે વિષયોનો લોગોપલોગ નિંદાપાત્ર નથી. એટલુંજ નહીં પણ તે દ્વારાજ તેમના ક્રમવિકાસનો સંકેત નિર્માયો હોય છે. પશુસૃષ્ટિમાં દૃશ્યમાન થતા તેમના વિવિધ પ્રકારના ઈન્દ્રિયજન્ય લોગોપલોગોમાં તેમના આત્મવિકાસનો સંકેત ક્યાં રહેલો છે એનું વિવેચન કરતા એક બુદ્ધો જ લેખ થઈ પડે તેમ છે. તેથી વિષયાંતર નહીં કરતાં સિદ્ધાંતરૂપે એટલુંજ કહેવા દો કે પશુઓ તેમના ઈન્દ્રિયજન્ય સુખ અને દુખના અનુભવો અને સંસ્કારો વડેજ મનુષ્યપદનો અધિકાર ધીરે ધીરે મેળવી શકે છે.

આત્મા મનુષ્યત્વની ભૂમિકાએ આવ્યા પછી તેનામાં પશુતા અને પશુઓને મુલભ ઈન્દ્રિયલોગોની લાલસા કમી થતી જાય છે એવો કુદરતનો સ્વાભાવિક નિયમ છે. તેમ છતાં અત્યારે ભાસ્યમાન થતો “ મનુષ્ય ” એ સોએ પોણોસો ટકા પશુ છે. તેનામાં હજી પશુત્વ કાળના સંસ્કારો, લોગાનુભવો, અને વિકારોનું તારતમ્ય ઘણું વધારે છે. પશુત્વની ભૂમિકાને વળોટીને ઘણો પંથ કાપ્યો ન હોય

એવી કોટીના જ મનુષ્યો આ કાળે બહુધા આ દેશકાળમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. અમે, તમે અને સર્વ સામાન્ય લોકો હજી મોટા ભાગે એ પશુત્વની જ ભૂમિકાને શોભાવી રહ્યા છીએ એમ આપણાં અંતઃકરણના હાલના બંધારણ ઉપરથી સમજી શકાય છે. આ અવસ્થામાં આપણાં પશુત્વને સ્વાભાવિક એવા વિકારો અને ભોગલાલસાનું પ્રાધાન્ય હોય તેમાં નવાઈ જેવું કંઈ નથી, અને આપણે હાલ જેટલે અંશે પશુ છીએ તેટલે અંશે તેના વિકારો અને ભોગવૃત્તિવાળા હોવામાં શરમાવા જેવું પણ નથી. કેમકે પશુઓને પોતાની દશામાં શરમાવા કે નીચું જોવા જેવું કંઈ જ ભાસતું નથી.

તેમ છતાં આપણે કંઈ સોચે સો ટકા પશુ નથી. જેટલે અંશે આપણે મનુષ્ય છીએ તેટલે અંશે આપણને પશુત્વની દશા ભોગવવામાં શરમ જેવું ભાસે છે. અને જેટલે અંશે વધારે શરમ ભરેલું ભાસે તેટલે અંશે આપણે વધારે મનુષ્યત્વને પામેલા છીએ. જે ભોગોપભોગોમાં પ્રવેશતા તમને તમારો આત્મા ડંખનો હોય તે ભોગોપભોગોનો તમને હવે અધિકાર નથી. એ ભૂમિકાને તમે ઘણા વખતથી વિતાનીને આગળ વધ્યા છો એમ માનવું ઉપયુક્ત છે. જ્યાં જે ક્રિયા સ્વાભાવિક છે ત્યાં શરમ જેવું કે છુપાવવાના પ્રયત્ન જેવું હોતું નથી. આપણા દુધના વાસણમાંથી બીલાડી ચોરીથી દુધ પી જાય તે વસ્તુતઃ ચોરી નથી. કેમકે તેમ કરવામાં બીલાડી શરમાતી નથી. વસ્તુતઃ તે ચોરી હોત તો આપણે ફાજદારી કાયદો જરૂર બીલાડીને ગુન્હેગાર ઠરાવી ચોરી માટે નક્કી કરેલી સજા તેને કરત, પણ જ્યારે કાયદાએ જોયું કે ચોરીમાં બીલાડી શરમાતી નથી, તથી તે “ચોરી” એ આપણી દૃષ્ટિએ ચોરી હોવા છતાં બીલાડી માટે તે ચોરી નથી, એવી ચોરીનું કાર્ય બીલાડીના જીવન નિર્વાહ માટે જરૂરનું છે અને તેથી તે બીલાડી માટે અધર્મ હોવાને બદલે ઉલટું ધર્મ છે.

મનુષ્યના શરીરસંરક્ષણ, જીવનનિર્વાહ, બુદ્ધિવિકાસ, હૃદયવિસ્તાર અને સ્વરૂપપ્રાપ્તિ માટે જે બાહ્યોંતર ક્રિયાઓ કુદરતે આવશ્યક ગણી છે તેમાં આપણને સ્વભાવથી જ શરમ જેવું કશું ભાસતું નથી. અને તેથી તેવી પ્રવૃત્તિનું સેવન એ આપણી સર્વદેશીય ઉન્નતિ માટે ધર્મ છે. એવી પ્રવૃત્તિમાં આહારગૃહણ, શરીર શુદ્ધિ, સંતાનોત્પાદન, આદિ જે જે વ્યવહારિક ઘટનાઓનો સમાવેશ થતો હોય તેના વિવેકપુરઃસર નિયમાનુસાર સેવનમાં કશો જ અધર્મ નથી, એટલું જ નહીં પણ તે માર્ગે થઈને જ આપણી ઉન્નતિનો વિજયરથ ચાલવા નિર્માએકો છે. તેમાં શરમાવા જેવું કે છુપાવવાનું મન થાય એવું કંઈ જ નથી. એનો ત્યાગ એ વિશાગ નથી, પણ ઉન્નતિના આવશ્યક સાધનોનો હેતુપૂર્વક સાધેકો વિનાશ છે.

વિરાગ માત્ર એ પદાર્થોમાં જ હોવો અને ઉપજાવવો ઘટે છે કે જે પદાર્થો આપણા વર્તમાન વિકાસની ભૂમિકાએ આપણને શોભતા નથી. મનુષ્યને શું નથી શોભતું એ તેનું હૃદય તેને પ્રત્યેક ક્ષણે કહ્યા જ કરતું હોય છે. તેનું હૃદય તેને નિરંતર ડંખ મારી યાદી આપ્યા કરે છે કે “હવે અમુક પ્રવૃત્તિ તારા માટે શોભા ભરી નથી. તે માટે હવે તારે શરમાવું જોઈએ. તું દુનીયામાં ઉચ્ચ મ્હોં રાખી બોલી શકે તેવું નથી.” બ્યભિચારી, વિશ્વાસઘાતી, અથવા દુરાચારી મનુષ્યનાં મુખ સામું જુઓ અને તેની ચક્ષુઓમાં તેના આત્માનો ઉડો ડંખ કોતરાયેલો તમને ભાસ્યમાન થશે. તેને પોતાના આત્મા ઉપર તિરસ્કાર આવે છે તેમ સુચવનારી અવ્યક્ત છાપ તેનાં મુખ ઉપર છવાયેલી પ્રતીત થશે. એમ થવાનું કારણ શું? એજ કે એવી પ્રવૃત્તિ તે મનુષ્યના વર્તમાન અધિકારને શોભા ભરી નથી. તે પ્રવૃત્તિ તેનાં જીવનના કોઈ ઘણા પાછળના-પશુત્વના જીવન-કાળને બંધ બેસતી હોઈ શકે, પણ હવે તેણે તેનાથી વિરમવું જોઈએ. આવી પ્રવૃત્તિથી વિમુખ થવું એ વૈરાગ્યની મુખ્ય સાધના છે, અને વૈરાગ્યની ભાવનાનું પરમ સાક્ષ્ય તેમાં છે.

આત્માને તેનાં પાછલા જીવનમાં ભોગવેલા ભોગોપભોગ ફરી ફરીને ભોગ વવાનું ઘણું ખેંચાણ થાય છે. પૂર્વકાળના ભોગોપભોગજન્ય આનંદ અને સુખના જે સંસ્કારો આત્માના માનસ-બંધારણ ઉપર પડેલા હોય છે તે સ્મૃતિ વડે, અનુકૂળ પ્રસંગ અને દેશકાળનો ઉપલબ્ધિ થતાં જાગૃત થાય છે અને તેવોજ સુખાનુભવ ફરીથી ઉપજાવવા ચેષ્ટાવાન બને છે. આમ થાય ત્યાં સુધી મનુષ્ય અને પશુમાં તફાવત નથી. પશુને તેમ થાય છે તેમાં તે દ્વારા તેના વિકાસનો સંકેત હોય છે. અને કુદરત તેને માટે તેમ થવું જરૂરનું ગણે છે ત્યારે જ તેવી વાસના તેનામાં ઉદ્ભવે છે. પરંતુ મનુષ્યમાં તેમ નથી. તેનાં સ્વતંત્ર કાર્યનો પ્રદેશ પશુ કરતાં ઘણો વિસ્તારવાળો હોય છે. પશુનો આત્મવિકાસ કરવાનું કામ કુદરતે પુરેપુરું પોતાની જ પાસે રાખ્યું હોય છે. પશુને તેના આત્મવિકાસમાં કશો બુદ્ધિપૂર્વક પ્રયત્ન કરવાનો હોતો નથી. પરંતુ તેજ પશુનો આત્મા જ્યારે વિકાસ પામતા પામતા મનુષ્ય બની, બુદ્ધિ અને વિવેકનું શસ્ત્ર ધારણ કરવાની હડ્ડે આવે છે ત્યારે કુદરત તે આત્માના વિકાસનું કાર્ય, તે બુદ્ધિ અને વિવેકના તારતમ્યાનુસાર તેને સોંપે છે. કુદરતે અત્યાર સુધી જે નિયમે તેનો ક્રમવિકાસ સાધ્યો હતો તે નિયમ બુદ્ધિપૂર્વક સમજીને તેના વિશેષ વિકાસ અર્થે યોજતા તે શીખે છે અને તે પ્રકારે તે ધારે તો કુદરતે તેને માટે ઇચ્છેલો વિકાસ તે ગથા યોગ્ય સાધી શકે છે.

પરંતુ કુદરતે, મનુષ્યને જે હેતુની સિદ્ધિ અર્થે બુદ્ધિ અને કાર્ય-સ્વાતંત્ર્ય આપેલાં છે તે હેતુને સફળ કરવાનો ઉદ્દેશ ન કરતાં, અકૃતજ્ઞ અને સ્વેચ્છાચારી મનુષ્ય,

પોતાને મનુષ્યત્વનો પ્રાપ્ત અધિકાર લોગવવાને બદલે પશુ બનવાનું પસંદ કરે છે. તે જાણી જાય છે કે તે વાત તેને શોભતી નથી. છતાં પશુત્વકાળમાં અનુભૂત સુખના સંસ્કારોની અવ્યક્ત સ્મૃતિથી તે અનિષ્ઠ પ્રવાહમાં ખેંચાઈ જાય છે. અને તેમાં સૈથી ખેદકારક ઘટના તો એ છે કે તેવા લોગોને ઉત્કટપણે લોગવવા માટે તે પોતાની બુદ્ધિની મદદ લે છે. બુદ્ધિશક્તિ મનુષ્યની ઉન્નતિ માટે કુદરતે ચોજી છે. પરંતુ તેજ સાધનદ્વારા મનુષ્ય પોતાને બને તેટલો વધારે પશુ બનાવવા પ્રયત્ન કરી તે ઇશ્વરી શક્તિનો અધમ ઉપયોગ કરે છે. પોતાના લોગ વિદાસની તૃપ્તિ માટે આજે મનુષ્યો પોતાની બુદ્ધિને કેવો છુટથી ઉપયોગ કરે છે એ કોઈથી લાગ્યેજ અજાણ્યું હશે. મનુષ્ય દ્રવ્યવાન બનવાને માટે, અને તે દ્રવ્યનાં સાધનવડે પોતાની વિવિધ પ્રકારની લોગવૃત્તિ સંતોષવા માટે કેટલી જાતના છળ કપટ, પ્રતારણા, વિદાસઘાત, દેશદ્રોહ, અને નિંષ્ઠકાર્ય કરે છે ? પશુઓ તેમ નથી કરતા, કેમકે તેમનામાં બુદ્ધિ નથી. મનુષ્યો તેમ કરી શકે છે, કેમકે કુદરતે તેમને બુદ્ધિ અર્પી છે. શું બુદ્ધિશક્તિની બક્ષીસ આ હેતુ માટે થઈ હશે ? બુદ્ધિની સહાયથી મનુષ્યોએ દેવ અથવા પરમાત્મા બનવું જોઈએ એવો કુદરતનો સંકેત છે. પરંતુ વસ્તુતાએ મનુષ્ય તેજ બુદ્ધિની મદદથી પશુત્વની ગંદી ખાઈમાં પડે છે. આજે મનુષ્યોની પ્રબળ લોગવાસનાએ બુદ્ધિનાં સાધનને પોતાનાજ સંહારનાં લયંકર શસ્ત્રમાં પરિણામની નાખ્યું છે. આમ થતું અટકાવવું એ વૈરાગ્યની ભાવનાનું પરમ સાધ્ય છે. ભૂતકાળમાં લોગવાએલા ઇન્દ્રીયજન્ય સુખોની સ્મૃતિ મનુષ્યને પુનઃ પુનઃ તે સંસ્કારો અનુભવવા ખેંચી જાય છે. તેમાં ન ખેંચાવા માટે મનુષ્યે પોતાના વિવેકનાં શસ્ત્રોનો ઉપયોગ કરતાં શીખવું જોઈએ. અર્થાત્ તેવા ખેંચાણ સામે તેણે પોતાના આત્મબળનાં પ્રતિ-ખેંચાણનો ઉપયોગ કરતાં શીખવું જોઈએ. પાદાર્થિક સુખોમાં આપણને જે મુગ્ધ ભાવ બંધાય ગયે છે તેને વિવેકના દીવ્ય અગ્નિ વડે ઝોગાગી નાખવો જોઈએ. જ્યાં સુધી એ મુગ્ધ પ્રીતિ અને વાસનાઓનું પ્રાધાન્ય આપણા અંતરમાં વર્તતું હોય છે ત્યાં સુધી આપણાં સ્વરૂપના ઉચ્ચતર પ્રદેશોનો ઉજ્જવળ પ્રકાશ આપણા બુદ્ધિપ્રદેશ ઉપર આવી શકતો નથી.

અત્યારે આપણે પદાર્થોમાં બંધાય ગયા છીએ. વસ્તુતઃ જે પદાર્થોને આપણી ઉન્નતિનાં સાધનરૂપે કુદરતે નીર્મિત કર્યા હતા તે પદાર્થોમાં જ આપણે શું ચવાઈ અને તેમાં કેદી બની ગયા છીએ. એ બંધનમાંથી છુટવાનો માત્ર એકજ માર્ગ છે અને તે એ છે કે તે બંધનના સ્વરૂપને સમજીને તેમાં બંધાવાની સાફ ના પાડવી જોઈએ. આપણે શેમાં બંધાઈ છીએ અને શેમાં ન બંધાઈએ આપણી મરજીની વાત છે. આપણાં ઉચ્ચતર સ્વરૂપની પ્રાપ્તિમાં જે ઘટનાઓ બાધા કરતી હોય તેને આપણાં જીવનમાં ધારણ કરવી કે ન કરવી એના આપણે પોતે જ મુખત્યાર છીએ. આપણે મનોમય

પરહિત ચિંતન અને સાધન.

૨૩૩

રીતે જ ઠરાવ કરી દેવો જોઈએ કે “ હું મારા સંયોગો અને પારિપાશ્વિક ઘટનાઓથી તદ્દન સ્વતંત્ર છું. અર્થાત્ તેમાં રાગ ભાવથી બંધાવું કે ન બંધાવું એ મારી સ્વતંત્ર ઇચ્છાની વાત છે. ” આટલું આત્મસ્વાતંત્ર્ય મેળવ્યા પછી મનુષ્ય પોતાની વાસ્તવિક શક્તિઓના ભાનમાં આવવાની શરૂઆત કરે છે. “ હું સ્વતંત્ર છું. ” એવા મનોમય જાહેરનામા ઉપર તેણે મનોમય રીતે સહી કરવી જોઈએ, અને તે જાહેરનામું તેણે પોતાની આંતરસૃષ્ટિના સઘળા વિભાગોમાં, સર્વ પ્રદેશોમાં અને ખુણે ખોંચરે ફેલાવી દેવું જોઈએ. તેણે પોતાના સર્વ પ્રકારના વિકારો, વાસનાઓ, ઇચ્છાઓ, આવેશો, ભોગદીપ્તિઓને સ્પષ્ટ સંભળાવી દેવું જોઈએ કે “ તમે મારે આધિન છો, આજથી હું તમારે આધિન નથી. ” આવી રીતે મનુષ્ય જ્યારે તેના વિકારોનો સ્વામી થાય ત્યારેજ તે સાચો સાધક બની શકે છે. અને વિકારો ઉપર સ્વામિત્વ ત્યારેજ સ્થપાય છે કે જ્યારે તે પ્રત્યેનો મુગ્ધભાવ વિવેકનાં બળથી નષ્ટ થાય. વિવેકનાં શસ્ત્રથી રાગના બંધનનું બળ તોડી નાખવું તે પ્રવૃત્તિવિશેષનું નામ “ વૈરાગ્ય ” છે, અને તે મોક્ષપદનું પ્રથમ સોપાન છે. રા. અધ્યાયી.

પરહિત ચિંતન અને સાધન.

વિકૃત્તદાસ મૂળચંદ શાહ. બી. એ.

एते सत्पुरुषाः परार्थवटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये ॥

જે મનુષ્યો બીજાઓને સાહાય્ય કરતા નથી તેઓનું જીવન વાસ્તવિક રીતે સુખી ગણી શકાતું નથી. જેઓ ઉત્કુક્ષ્તા અને પ્રસન્નતાથી ભરપૂર નથી હોતા, જેઓ બીજા લોકોનું ભલું રહાતા નથી અને જેઓ પ્રત્યેક મનુષ્યને પોતાના બંધુ સમાન નથી સમજતા તેઓનો જન્મ કદિપણ સફલ થઈ શકતો નથી. આપણે આપણું સર્વસ્વ બીજાઓની ખાતર સમર્પણ કરી દઈએ તોજ આપણું જીવન સુખમય બનાવી શકીએ. જેવી રીતે બહુમૂલ્યવાન રત્નોમાંથી પ્રતિક્ષણે એક પ્રકારની જ્યોતિ નીકળે છે, પરંતુ તેમ થવાથી તેમાં કોઈ પણ જાતની ક્ષતિ અથવા ન્યૂનતા આવતી નથી તેવી રીતે આપણે બીજા માણસોને ગમે તેટલી સહાયતા, ગમે તેટલો ઉત્સાહ અને ગમે તેટલું ઉત્તેજન આપીએ તો પણ આપણા પોતાના ઉત્સાહ અને ઉત્તેજનમાં ન્યૂનતા આવતી નથી; પરંતુ એથી ઉડ્ડું આપણે જેમ જેમ બીજાઓને વધારે આપીએ છીએ તેમ તેમ આપણને વધારે વધારે મળતું જાય છે- બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આપણે અન્ય લોકોને જેટલી સહાયતા આપીએ છીએ તેટલી સહાયતા, ઉત્તેજના, અને આશા આપણી પાસે સ્વયં દોડી આવે છે.

૨૬૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

જે કે ઉપરોક્ત વાત સર્વથા સત્ય છે તો પણ માનવસ્વભાવમાં એક એવી વિચિત્ર દુર્ગંધતા રહેલી છે કે જેને લઈને માણસો બીજાના સદ્ગુણો જોઈ શકતા નથી, બીજા માણસોનો જીવ દુઃખાવે છે અને સહાયતા કરવાનું તો દુર રહ્યું પણ ઉદ્ધી તેઓને હાનિ પહોંચાડે છે.

ઘણા મનુષ્યો એવા હોય છે કે જેઓ હમેશાં બીજાઓનું અહિંત કરવા તત્પર હોય છે અને જે બાળનો સાથે પોતાને કાંઈ સંબંધ નથી હોતો. અથવા જેમાં પોતાનું હિન સમાયત્વ નથી હોતું તે બાળતોને તેઓ નિઃસાર સમજે છે. આવા મનુષ્યો બીજા લોકો ઉપર હમેશાં આદોષ કર્યા કરે છે, તેઓનો જીવ દુઃખાવ્યા કરે છે, તેઓના ઉચ્ચાશયોને તુચ્છ ગણ્યા કરે છે, તેઓનાં ચરિત્રમાં દોષ કાઢ્યા કરે છે અને તેઓનું બહિરંગ જીવું છે અને અંતરંગ જીવું છે એમ હમેશાં બતાવ્યા કરે છે. જે મનુષ્યનો આત્મા સંકુચિત હોય છે તે પોતાના પ્રતિસ્પર્ધીની પ્રશંસા સાંભળીને અત્યંત દુઃખિત બને છે, તેમજ તે ઇર્ષ્યાને લઈને પોતાના પ્રતિપક્ષીને સદોષ ઠરાવીને અને તેના ચરિત્રને કલંકિત બતાવીને તેની કીર્તિમાં બંદો લગાડવા ઇચ્છે છે. જે મનુષ્ય આવું કરે છે તે પોતાની નિર્બલતા, નીચતા, ક્ષુદ્રતા અને પોતાના ઇર્ષ્યાળુ સ્વભાવને પ્રકટ કરે છે અને એમ સિદ્ધ કરે છે કે તેનું જીવન સુખી અથવા શાંતિમય નથી. જેઓ ઉદારચરિત હોય છે--જેઓનો આત્મા વિશાલ હોય છે તેઓ કદાપિ બીજાની કીર્તિને કલંકિત કરવાનો યત્ન કરતા નથી. તેવા લોકો તો બીજાના સદ્ગુણોની મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરે છે અને તેઓના દુર્ગુણોને-દોષોને છુપાવે છે.

ઉદારતા અને દયાળુતા એજ આત્માની મહાનતાદર્શક ગુણો છે. જે મનુષ્ય બીજાની સાથે ઇર્ષ્યાથી વર્તે છે અથવા તેની પ્રશંસા સહન કરી શકતો નથી તેનો આત્મા અત્યંત સંકુચિત હોય છે અને તેના વિચારો અત્યંત સંકીર્ણ હોય છે. જે મનુષ્ય ઉદાગચિત્ત અને ચરિત્રવાન હોય છે તે દયાળુ પણ હોય છે. જે મનુષ્ય પોતાના પ્રતિપક્ષીની કીર્તિ બોધી દેખાડવા મથે છે અથવા જે વખતે તેની પ્રશંસા કરવી જોઈએ તે વખતે મૌન ધારણ કરી લે છે તે કેવળ પોતાના આત્માની સંકીર્ણતા અને નીચતા પ્રકટ કરે છે; પરંતુ જે મનુષ્ય વાસ્તવિક રીતે ઉદાર સ્વભાવનો હોય છે તે પોતાના કદા વૈરીની સાથે પણ ઉદારતા અને દયાળુતાથી જ વર્તે છે.

જે મનુષ્ય બીજાઓના મહત્વને ગૃહ કરીને પ્રકટ કરે છે અને પોતાના પ્રતિસ્પર્ધીઓની કીર્તિમાં બંદો લગાડવા ઇચ્છે છે તે પોતાના આત્માની સંકીર્ણતાનું પ્રમાણ આપે છે અને જે મનુષ્યો સાથે પોતાના પ્રતિસ્પર્ધીઓ સંબંધી વાત કરે છે તેઓની દૃષ્ટિમાં તે હુત્રો પડે છે. આપણે એમ નથી જાણતા કે જ્યારે આપણે બીજાનાં ચરિત્રનું ચિત્ર આપીએ છીએ ત્યારે આપણે તેની સાથે આપણું પોતાનું ચિત્ર પણ રજુ કરીએ છીએ. ક્ષુદ્ર અને નીચ આત્મા બીજાઓમાં પણ ક્ષુદ્ર

પરહિત ચિંતન અને સાધન.

૨૩૫

અને નીચ વાતો જ બુદ્ધિ છે. જે આત્મા મહાન હોય છે તેને તો બીજાઓના સદ્-ગુણો જ દુઃખોચર થાય છે. અત્યંત ખેદની વાત છે કે જે મનુષ્યો પોતાની પ્રખર માનસિક શક્તિઓદ્વારા અથવા અસાધારણ સાહસ અને દૃઢ પતિતાને લઈને પ્રસિદ્ધિ પામ્યા છે તેઓએ બહુધા પોતાના વ્યવસાયવાળા મનુષ્યોની સાથેના વ્યવહારમાં ભારે ઈર્ષ્યા બતાવી હોય છે. ઘણા ખેદ સાથે કહેવું પડે છે કે અનેક કવિજનો, સામાજિક નેતાઓ અને ધર્મોપદેશકો એવા પ્રકારની ઈર્ષ્યાના ભોગ થઈ પડ્યા હોય છે કે તેઓને પોતાના વ્યવસાયમાં બીજાની પ્રશંસા સાંભળીને અતિશય દુઃખ થયું હોય છે. તેઓ હમેશાં બીજાના દુષ્ટોની ચર્ચા કર્યા કરે છે અને તેઓની સમક્ષ કોઈ તેઓના પ્રતિસ્પર્ધીની પ્રશંસા કરે છે તો તેઓ કહે છે કે “હા, એ બધું ઠીક છે, પરંતુ તેનામાં મૈલિકતા નથી, તે કપટી પણ છે, તેના પર વિશ્વાસ સુકી શકાય તેમ નથી” અથવા તે આવા પ્રકારની કોઈપણ વાત બતાવી કાઢે છે.

આપણને આપણા જીવનમાં અધિક સફલતા નથી મળી શકતી તેનું એક કારણ એ પણ છે કે આપણે અન્ય માણસોની સાથે અધિક ઉદારતાથી વ્યવહાર કરતા નથી, તેઓની તરફ અધિક સહાનુભૂતિ બતાવતા નથી તેમજ તેઓને અધિક સહાયભૂત થવાનો યત્ન કરતા નથી. જે આપણે બીજાઓને અત્રિક સહાયભૂત થઈએ છીએ તો આપણને પણ તે કરતાં અધિક સહાયતા મળી શકે છે. જે મનુષ્ય બીજાની તરફ સહાનુભૂતિ દેખાડવામાં, બીજાને મદદ કરવામાં તેમજ બીજાની પ્રશંસા કરવામાં પોતાનો હાથ પાછો ખેંચે છે તે પોતે પોતાને હાનિ પહોંચાડે છે. આપણે બીજા માણસોને જેમ જેમ વધારે સહાયભૂત થઈએ છીએ તેમ તેમ આપણે આપણું વધારે કટલાણ કરીએ છીએ. ઘણા માણસો અન્ય માણસો તરફ સહાનુભૂતિ પ્રકટ કરવામાં અને તેઓની પ્રશંસા કરવામાં એટલા બધા કૃપણ બને છે અને પોતાનો સ્વાર્થ સાધવામાં એટલા બધા મગ્ન રહે છે કે તેઓની ઉન્નતિ અશક્ય થઈ પડે છે. જ્યારે મનુષ્ય પોતાનાં જીવનને બીજાની સેવા કરવામાં યથાશક્તિ અર્પણ કરી દે છે અને અંતઃકરણ પૂર્વક બીજાને સહાયતા કરે છે ત્યારે કેટલી બધી ત્વરાથી તેની ઉન્નતિ થાય છે તે ભ્રમ આશ્ચર્ય થાય તેમ છે. જીવનના આરંભ કાળથી જ બીજા લોકોનું હિત ઇચ્છવાની, તેઓના ઉપર દયાભાવ રાખવાની અને તેઓની સાથે મિષ્ટ લાભણ કરવાની ટેવ પાડવાથી મનુષ્યને જેટલો લાભ થાય છે તેટલો બીજા કોઈ પણ વસ્તુથી થતા નથી.

એક વખત એક દાર્શનિકે પોતાના શિષ્યને પૂછ્યું કે—“સંસારમાં સૌથી અધિક પ્રયોજનીય વસ્તુ કયી છે?” સર્વ શિષ્યોએ પોતપોતાની બુદ્ધિ અનુસાર ઉક્ત પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો. તે બધામાં એક શિષ્યે સૌથી છેલ્લો ઉત્તર આપ્યો કે—“બુદ્ધિ.” તે સાંભળી તેના ગુરૂએ કહ્યું કે “સત્ય છે. બધા શિષ્યોએ જે કંઈ કહ્યું છે તેનો સાર તમે માત્ર એકજ શબ્દમાં આપી દીધો છે. કેમકે જે મનુષ્યનું હૃદય શુદ્ધ

હોય છે તે સંતુષ્ટ રહી શકે છે, તેજ બીજાનો શુભ ચિન્તક બની શકે છે અને તેને જ રહેલાઈથી બુદ્ધિગત થાય છે કે તેઓની ખાતર શું શું કરવું ઉચિત છે. ”

સુહૃદય, સુસ્વભાવ, નિષ્કપટ, પ્રેમમયી અને ઉદાર પ્રકૃતિની સાથે સરખાવતાં અબજપતિની સંપત્તિ પણ તુરંછ છે. જે મનુષ્યની પાસે આ વસ્તુઓ હોય છે તેની પાસે દાન કરવા માટે ભલે એક પૈસા પણ ન હોય, પરંતુ તે એક દાનવીર અબજપતિની જેટલો પરાપકાર કરી શકે છે એ નિઃસંદેહ વાત છે. બીજા મનુષ્યોની સાથે હંમેશાં કૃપાહુતાથી વ્યવહાર કરવાની, તેઓની સર્વદા પ્રશંસા કરવાની અને હંમેશાં તેઓના સદ્ગુણોપર ધ્યાન આપવાની ટેવ પાડવાથી સ્વર્ગીય આનંદનો અનુભવ થાય છે. જે મનુષ્ય આપણી સાથે કૃપાહુતાથી વ્યવહાર કરે છે તેની આપણે અવશ્ય પ્રશંસા કરીએ છીએ અને તેને પ્રેમમય દૃષ્ટિથી નીહાળીએ છીએ. આવો મનુષ્ય કોઈ કોઈ વખત સમસ્ત સમાજમાં પ્રસન્નતાનો સંચાર કરી શકે છે. જે મનુષ્યનું ચિત્ત હંમેશાં પ્રસન્ન અને પ્રકુલ્લ રહે છે તેને સુખ અને સંતોષનો અનુભવ થાય છે, તે જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં ત્યાં હર્ષનો પ્રકાશ ફેલાવે છે અને શોક સંતપ્ત મનુષ્યોને સાંત્વન આપે છે.

આપણામાં એક મહાન દોષ એ રહેલો છે કે આપણે બીજાઓ સંખંધી બ્રામ્હ મત બાંધી દઈએ છીએ. આપણે તેઓની ક્ષુદ્ર વાતો, તેઓની ભૂલો, તેઓના દોષો અને તેઓની વિચિત્રતાઓના આધારે આપણું મંતવ્ય સ્થિર કરીએ છીએ. જો આપણા સમજવામાં આવે કે યોગ્ય પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવાથી નીચમાં નીચ મનુષ્ય પણ ઇશ્વરીય ગુણ પ્રકટ કરી શકે છે, અત્યંત કૃપણ મનુષ્ય પણ માનવજાતિનું કલ્યાણ કરી શકે છે અને કાયરમાં કાયર મનુષ્ય પણ વીરતા દેખાડી શકે છે તો આ સંસાર સ્વર્ગસમાન બની જાય.

આપણામાં અનેક મનુષ્યો ધનના લોભમાં ફસાઈ જઈને એવા અંધ બની જાય છે અને વેપારના નિરસ નિયમોમાં જકડાઈ જઈને એવા સ્વાર્થી બની જાય છે કે તેઓ બીજાઓના સદ્ગુણો જોઈ શકતા નથી. આપણે તો બીજાઓના અવગુણોની ઉપેક્ષા કરીને તેઓના સદ્ગુણો શોધી કાઢવા જોઈએ અને તેઓની પ્રશંસા કરવી જોઈએ. જો આપણે આ પ્રમાણે કરશું તો આપણા દુર્ગુણોને આપણે તજી શકશું અને આપણામાં સદ્ગુણોનો વિકાસ કરી શકશું. જો આપણે એક બીજાને સહાયતા કરીએ અને ક્ષમાભાવનું યોગ્ય પાલન કરીએ તો આપણે સભ્યતામાં અવનવું પરિવર્તન કરી શકીએ.

એક વખત એક મનુષ્યે એક ચીથરેહાલ બીખારીને પોતાને ઘરે બોલાવ્યો, તેને ઉત્તમ ભોજન કરાવ્યું અને સારાં કપડાં પણ આપ્યાં. તેને વિદાય કરતી વખતે ઉત્સાહ પૂર્ણ શબ્દોમાં તેણે કહ્યું કે—“ઘરે ઘરે ભટકવા માટે તમારું જીવન નિર્માણ થયેલું નથી. તમે તો આ કરતાં વધારે સારું કાર્ય કરી શકો તેમ છે. તમારા દેખાવ

પરહિત ચિંતન અને સાધન.

૨૩૭

ઉપરથી તમે બુદ્ધિમાન હો તેવું પ્રતીત થાય છે, તેથી આવી અધમ રીતિથી આ જીવીકા મેળવતાં તમારે શરમાવું જોઈએ.” આ પછી એક વર્ષે જ્યારે ઉક્ત મનુષ્ય તે ભીખારીને તદ્દન ભૂલી ગયો ત્યારે તેને પૈસાની તંગીને લઈને કોઈની પાસેથી પૈસા ઉધાર લેવાની ઘણીજ જરૂર પડી. તેથી તે પોતાના એક ઇષ્ટ મિત્ર પાસે ગયો અને તેને કહ્યું કે તમે મને કોઈ એવો માણસ દેખાડશો કે જે મને પાંચસો રૂપિયા ધીરી શકે. પરંતુ તેનો મિત્ર તેને એટલા રૂપિયા આપી શક્યો નહિ તેમજ તે પણ કોઈ એવા માણસને જાણતો નહોતો કે જે તેને જરૂરને વખતે મદદ કરી શકે. તેણે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ કોઈ મનુષ્ય તેને રૂપિયા ધીરી શકે એવો મળ્યો નહિ. થોડા દિવસ બાદ તેને ઘરે એક મનુષ્ય આવ્યો, જેની સાથે પોતે સર્વથા અપરિચિત હોય એમ તેને લાગ્યું. તે અપરિચિત મનુષ્યે કહ્યું કે “મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે તમારે હમણા પૈસાની તંગી છે, તેથી તમારે જેટલા રૂપિયાની જરૂર હોય તેટલા રૂપિયા તમને આપવા માટે હું આવ્યો છું.” આ શબ્દો સાંભળીને તે ઘણો આશ્ચર્ય ચકિત થયો અને તેને પૂછ્યું કે “તમે એક અજાણ્યા માણસ છો અને મેં તમને કહી પણ જોયા નથી છતાં તમે મારા પર વિશ્વાસ રાખવા તૈયાર છો એ કેવી વાત ?” તેણે અત્યંત નમ્રતાપૂર્વક જવાબ આપ્યો કે “હું તેજ ભીખારી છું કે જેને આપ એક વર્ષ પહેલાં આપને ઘરે લઈ ગયા હતા. અને કોઈ માણસ પોતાના ભાઈ સાથે વતે એવી રીતે આપ જેની સાથે વર્ત્યા હતા. તે સમયે આપે જે મહેરબાની બતાવી હતી તેનાથી મારા જીવનમાં એકદમ પરિવર્તન થઈ ગયું અને હું માણસ બની ગયો. મારામાં જેટલી યોગ્યતા હતી તેનાથી પણ અધિક સફલતા મને પ્રાપ્ત થઈ છે. અને જ્યારથી હું મારા પોતાના હાથથી મહેનત કરીને મારી આજીવિકા પેદા કરવા લાગ્યો છું ત્યારથી હું આપની કૃપાનો બદલો વાળવાના સુપ્રસંગની રાહ જોઈ રહ્યો છું. આજે મને તે સુપ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે.”

એક વિદ્વાનનું કથન છે કે “જ્યાં સુધી મનુષ્યને આ વાતનું જ્ઞાન ન થાય કે માફ જીવન મનુષ્યજાતિનાં કલ્યાણને વાસ્તે છે અને મને જે કંઈ પ્રાપ્ત થયું છે તે માનવજાતિનાં કલ્યાણ અર્થેજ મળેલું છે ત્યાં સુધી તેને વાસ્તવિક રીતે મહાન કહી શકાય નહિ.” પરંતુ ખેદની વાત છે કે આપણે ઉન્નત બનીને દ્રવ્યોપાર્જન કરવામાં એક બીજાને જે રીતિથી પદ્ધતિ કરીએ છીએ તેનાથી એમ માલુમ પડે છે કે મનુષ્યત્વનું કોઈ એવું બંધન નથી કે જે આપણને બંધાને એક સૂત્રમાં બાંધી દે. સર્વત્ર આપણે આપણા ભાઈઓને વિપત્તિમાં આવી પડેલા દેખીએ છીએ. આપણે તેઓને સારી રીતે મદદ કરી શકીએ એમ છીએ છતાં આપણે કરતાં નથી. આપણે તેઓને દરિદ્રતાથી પીડાતા જોઈએ છીએ તો પણ આપણે તેઓની તરફ

૨૩૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

હાથ લાંબાવવાનો યત્ન કરતા નથી, કેમકે આપણે એટલુંજ વિચારીએ છીએ કે તેમ કરવામાં આપણો કશો સ્વાર્થ રહેલો નથી.

જે મનુષ્ય હમેશાં સ્વાર્થપરતામાંજ મથ રહે છે, જેણે લોભવશ ધનીને પોતાની સાત્વિક વૃત્તિયો ગુમાવી છે, જેનો સ્વભાવ એવો ફૂર ધની ગયો હોય છે કે તે પોતાના બંધુઓમાં કશું સારું જોઈ શકતો નથી તેનાથી વિશેષ કઠોરહૃદય અને નિર્દય કેને કહી શકાય ?

બીજાઓની સાથે ખરા દિલથી હળવા મળવાની અને ઉદારતાથી વ્યવહાર કરવાની ટેવ પાડો. બીજાઓની પ્રશંસા કરવામાં અને તેઓને સાહાય્ય કરવામાં કૃપણ ન બનો. દરેક વખતે પ્રત્યેક મનુષ્યની સાથે સર્વોત્તમ અનુકરણીય વ્યવહાર આદરો. બીજા લોકોની સાથે સદા પ્રસન્ન કરનારી વાતો કરતાં અને ઉદારતાથી વ્યવહાર કરતાં શીખો. આમ કરવાથી તમારા જીવનની વ્યાપકતા વધવા લાગશે, તમારો આત્મા ઉન્નત બનશે અને તમારું જીવન ઉચ્ચ અને શ્રેષ્ઠ બની જશે. યથા-સંભવ બીજાઓને સાહાય્ય કરવાનો નિરંતર ઉદ્દેશ કરવાથી, પોતાના સંબંધીઓના સુખમાં વૃદ્ધિ કરવાથી, ઉત્સાહ, પ્રસન્નતા, આશા અને શુભેચ્છાનો પ્રકાશ સર્વત્ર ફેલાવવાથી અને આપણી આસપાસ આનંદની વૃદ્ધિ કરવાથી માત્ર બીજાઓનાં હૃદયમાં ઉત્સાહ અને આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે એટલુંજ નહિ પણ આપણા માટે પણ સુખ પ્રાપ્તિનો માર્ગ પૂર્ણતાથી ખુલ્લો થાય છે. પ્રત્યેક સમયે અન્ય મનુષ્યોનું કાંઈને કાંઈ હિત કરવાની ટેવથી મનુષ્યને જેટલો સંતોષ થઈ શકે છે તેનાથી વધારે બીજા કોઈ પણ વસ્તુથી થતો નથી. કદાચ તમારી પાસે તેઓને આપવા માટે દ્રવ્ય ન હોય તો પણ તમે તેઓને ઉત્સાહિત કરીને, તેઓના દુઃખ દર્દ વખતે ચિત્ત પ્રસન્ન કરનારી બે વાતો કરીને અથવા તેઓની સાથે કૃપાહુતાથી વ્યવહાર કરીને તેઓને હમેશાં સહાયતા કરી શકો એમ છો. જેટલા મનુષ્યોને દ્રવ્યની આવશ્યકતા છે તે કરતાં પણ વધારે મનુષ્યોને પ્રેમ અને સહાનુભૂતિની આવશ્યકતા છે અને તે બંને વસ્તુઓ તમે હમેશાં આપી શકો તેમ છો. એક વખત એક નગરમાં એક વિદેશી આવી પહોંચ્યો જે તે નગરની ભાષા સારી રીતે બોલી શકતો નહોતો. તે નગરના એક દયાવાન પુરૂષે તેને મલીન જોઈને એવો વિચાર કર્યો કે આ મનુષ્યને પૈસાની જરૂર હોય એવું જણાય છે અને તેથી તેને કાંઈક આર્થિક સહાય આપવી જોઈએ. પરંતુ તે વિદેશીએ કહ્યું કે “ મારે પૈસાની જરૂર નથી, પરંતુ હું તદ્દન એકલો હોવાથી કોઈ મારી સાથે બે આનંદ પ્રદ વાતો કરે એવી હું ઉત્કંઠા રાખું છું. ” આપણે તે મનુષ્યને સ્વાભાવિક રીતે ચાહીએ છીએ કે જે પોતાનાં હૃદયનું દ્વાર ખુલ્લું રાખે છે, જે બીજાઓની સાથે નિષ્કપટ ભાવથી મળે છે અને ઘણીજ પ્રસન્નતાપૂર્વક આપણું સ્વાગત કરે છે.

પરહિત ચિંતાન અને સાધન.

૨૩૯

સંકીર્ણ વિચાર વાળા મનુષ્યો કે જેઓ ખીજાને આકર્ષિત કરવાને બદલે તેઓને વિમુખ કરે છે તેઓના કરતાં જે મનુષ્યો ઉદારચિત્ત, પરાપકારી અને હયાળુ હોય છે તેઓ વધારે સફલતા પ્રાપ્ત કરે છે. ઉદારચિત્ત બનતા શીખો. અપરિચિત મનુષ્યો સાથે બોલતાં, ખીજા લોકોની સાથે હૃદય ખોલી વાતો કરતાં અને આપણને જેઓ મળે તેઓને યથાશક્તિ સહાયતા કરતાં આપણે કદાપિ લેશ પણ ભય રાખવો જોઈએ નહિ. કદાચ આપણે કોઈ એવા મનુષ્યની પાસે જવું પડે કે જેની સાથે આપણને જરાપણ પરિચય ન હોય તો પણ તેઓની સાથે વાત કરવામાં બિલકુલ સંકોચ રાખવો જોઈએ નહિ.

પરાપકારિતા, સુજનતા, ઉદારતા ઇત્યાદિ સદ્ગુણોને આપણાં જીવનમાં ઉતારવાથી માત્ર ચારિત્ર્ય-સંગઠનમાંજ નહિ, પરંતુ લૌકિક ઉન્નતિ કરવામાં કિંમતી સહાયતા મળે છે. સફલતા મેળવવા માટે મોહિની શક્તિની-ખીજાને વશીભૂત કરનાર ગુણોની-એટલી બધી અપેક્ષા છે કે તે ગુણોને જેટલું મહત્વ આપવામાં આવે તેટલું થોડું છે. નિષ્કપટ વ્યવહારથી પ્રથમ મુલાકાતમાં જ આપણે જેટલી શીઘ્રતાથી ખીજાના ઉપર આપણો સારો પ્રભાવ પાડી શકીએ છીએ અને તેઓના પ્રેમ-પાત્ર બની શકીએ છીએ તેટલી શીઘ્રતાથી ખીજા કોઈ પણ વસ્તુથી તે કાર્ય થઈ શકતું નથી. તેનાથી વિપરીત યાને સંદેહ ઉત્પન્ન કરે તેવા વ્યવહારથી અન્ય મનુષ્યો જેટલી ત્વરાથી વિમુખ બની જાય છે તેટલા જલદી ખીજા કોઈ પણ વસ્તુથી બંધનતા નથી.

જે દેશના હુવા પાણી સારા નથી હોતા, જ્યાં જીવનનિર્વાહ મેળવવામાં અનેક પ્રકારની કઠિનતાઓની સામે થવું પડે છે ત્યાંના નિવાસીઓની પ્રકૃતિ ત્યાંની પરિસ્થિતિને અનુકૂળ બની જાય છે. તે લોકો ખીજાથી ઘણાજ ડરે છે. તેઓ ખીજાની સાથે હૃદય ખોલી વાત કરવામાં સંકોચ રાખે છે અને ઉદાસીન ભાવ ધારણ કરી લે છે. તેઓ એમ વિચારે છે કે આપણે સંપૂર્ણ સાવચેતીથી ચાલવું જોઈએ, પ્રત્યેક મનુષ્યની સાથે નિઃસંકોચ વાત કરતાં પહેલાં તેનાં ચરિત્રની અને તેની સ્થિતિની તપાસ કરવી જોઈએ, અને ખીજાની સમક્ષ આપણા હૃદિક ભાવો પ્રકટ કરવામાં ઉદારતા બતાવવી ન જોઈએ; કેમકે એમ કરવાથી ભવિષ્યમાં હાનિ થવાની સંભાવના છે. આથી ઉલટું જે દેશમાં પરિસ્થિતિ આટલી બધી કઠિન નથી હોતી તે દેશના નિવાસીઓ વિદેશીઓની સાથે એવી રીતે મળે છે કે જાણે કે તેઓની સાથે તેઓને લાંબા વખતથી પરિચય હોય. તેઓ પહેલીજ મુલાકાત વખતે હૃદય ખોલી વાતો કરે છે અને ખીજા પર વિશ્વાસ મુકે છે. તેઓ કોઈ પણ પ્રકારનો સંકોચ રાખતા નથી તેમજ એવો પણ વિચાર કરતા નથી કે ખીજાની સાથે હૃદય ખોલી વાત કરતાં પહેલાં એવો નિશ્ચય કરવો જોઈએ કે તેઓ વિશ્વાસપાત્ર બનવાને યોગ્ય

છે કે નહિ, તેઓ બીજાનું સન્માન કરે છે, તેઓની સાથે ઉદારતાથી વર્તે છે અને તેઓના અંધુ સમાન હિતચિંતક બની જાય છે.

જેવી રીતે કેટલાક મનુષ્યો એવા હોય છે કે જેઓ સર્વોત્તમ વાણંત્રમાંથી પણ આંગળીયો બરાબર નહિ સુકવાથી એસુરો રાગ કાઢે છે તેવી રીતે કેટલાક મનુષ્યો સર્વત્ર નિરાશાવાદનો રાગ પ્રસારે છે. તેઓ સૌ સર્વત્ર અંધકારનોજ પ્રસાર કરે છે. તેઓ હુમેશાં જમાનાનો દોષ કાઢ્યા કરે છે. આથી તેઓ સંકુચિત બની જાય છે અને ઉદારતા તેમનાથી અત્યંત દૂર રહે છે. પરંતુ કેટલાક મનુષ્યો આથી સર્વથા પ્રતિકૂળ હોય છે. તેઓ અંધકાર ફેલાવવાને બદલે સર્વત્ર પ્રકાશનો જ પ્રસાર કરે છે. તેઓ જે પુષ્પકળીને હાથ લગાડે છે તેની પાંખડીયો બીટી જાય છે અને તેની સુગંધ ચોતરફ ફેલાઈ રહે છે. તેઓ જેની પાસે જાય છે તે સર્વને પ્રસન્ન બનાવે છે. બીજાની સાથે વાતો કરવામાં તેઓનો મુખ્ય ઉદ્દેશ તેઓમાં કોઈ પણ રીતે ઉત્સાહ રેડવાનો જ હોય છે. તેઓ જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં સર્વત્ર પુષ્પવૃષ્ટિ કરે છે. તેઓમાં કોઈ એવા પ્રકારની બહુશક્તિ હોય છે કે જેનાં બળે તેઓ કુરુપતાને સૌંદર્યમાં અને અશાંતિને શાંતિમાં પરિવર્તિત કરી મુકે છે. તેઓ બીજામાં રહેલા સર્વોત્તમ ગુણો ઉપર જ ધ્યાન આપે છે અને તેઓના સંબંધમાં મનોરંજક અને આશાપૂર્ણ વાતોજ કરે છે. આપણે ઉદાર બનવું જોઈએ અને આપણાં હૃદય દ્વાર ખુલ્લાં રાખવા જોઈએ જેથી કરીને તેની અંદર દયાલુતા અને વાતસલ્યના પ્રકાશમય કિરણો પ્રવેશી શકે. આપણે આપણી પોતાની બાત વિષે મત બાંધવામાં જેટલી નમ્રતા રાખીએ છીએ તેટલી જ નમ્રતા આપણે બીજા વિષે આપણો મત સ્થિર કરવામાં રાખવી જોઈએ. જેવી રીતે આપણે આપણા દોષો તરફ ક્ષમાદૃષ્ટિથી જોઈએ છીએ તેવી જ રીતે આપણે બીજાના દોષો તરફ ક્ષમાદૃષ્ટિ રાખવી જોઈએ. આપણે દ્વેષ અને વૈરભાવને સર્વથા તિલાંજલી આપવી જોઈએ અને નીચમાં નીચ મનુષ્યોમાં પણ પરમાત્માની મૂર્તિનાં દર્શન કરવા જોઈએ.

પ્રત્યેક મનુષ્ય તરફ બ્રાહ્મણ અને કૃપાદૃષ્ટિ રાખવાની દેવથી ચરિત્ર ઉપર અતિ ઉત્તમ પ્રભાવ પડે છે. એ દેવને લઈને ચિત્તમાં કોઈ પણ દિવસ દ્વેષબુદ્ધિ અને નીચતાનો પ્રવેશ થઈ શકતો નથી અને સમસ્ત જીવન ઉદાર અને ઉદાત્ત બની જાય છે. આપણે પરહિત ચિંતન-સાધનની દેવ પાડીએ તો આપણે જે જે મનુષ્યોને મળશું તેઓ અપરિચિત હશે તો પણ આપણે તેઓને બ્રાહ્મણની દૃષ્ટિથી જ નિહાળશું. આપણને એવો અનુભવ થશે કે જો આપણને તેની સાથે પરિચય થઈ જાય તો આપણે તેને આપણા મિત્રો બનાવી લઈએ. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પરહિત ચિંતન અને દયાભાવની દેવથી આપણાં હૃદયમાં પ્રત્યેક મનુષ્ય

પરહિત ચિંતન અને સાધન.

૨૪૧

પ્રતિ અધિક સહાનુભૂતિ ઉત્પન્ન થાય છે. આથી ઉદ્ધૃં, આપણે જે સંસારમાં ઉદાસીનતા ધારણ કરી લઈએ અને સ્વાર્થપરતાના દાસ બની જઈએ, કેવળ આપણા સ્વાર્થની જ વાતોપર ધ્યાન આપીએ અને બીજાની જરા પણ પરવા ન કરીએ તો કેટલોક સમય વ્યતીત થયા બાદ એ વૃત્તિથી આપણું હૃદય કઠોર અને શુષ્ક બની જશે, આપણે નિરાશાવાદી બની જશું અને આપણને કોઈ પસંદ કરશે નહિ.

પ્રત્યેક મનુષ્ય તરફ સ્નેહશીલતા અને હિતચિન્તનનો ભાવ રાખો. તમારો સ્વભાવ કઠોર હોય તો પણ ઉક્ત ભાવ ધારણ કરવાથી કેટલી ત્વરાથી તમારો સ્વભાવ નમ્ર બની જાય છે તે જોઈ તમને અત્યંત આશ્ચર્ય થશે. વળી એ ભાવ ધારણ કરવાથી તમારામાં પહેલાં કરતાં અધિક સહાનુભૂતિ ઉત્પન્ન થશે, તમે બીજાના દોષો અને ન્યૂનતાઓ તરફ ક્ષમાદૃષ્ટિથી જોવાને પહેલાં કરતાં અધિક તત્પર રહેશો અને અધિક ઉદાર તેમજ સુહૃદય બની જશો. પરહિત ચિંતનની દેવને લઈને તમે બીજા લોકોની પહેલાં કરતાં વધારે પ્રીતિ સંપાદન કરી શકશો અને તેઓને વધારે સહાયતા આપી શકશો. જેવી દૃષ્ટિથી આપણે બીજાને જોઈએ તેવી જ દૃષ્ટિથી તેઓ આપણને જોશે. જે મનુષ્ય ઉદાસીન, એકાંતવાસી અને સ્વાર્થપરાયણ હોય છે તેના તરફ અન્ય માણસો પણ તેવાજ બની જાય છે.

આપણે દરેક મનુષ્ય તરફ દયાભાવ રાખીએ અને પરહિત સાધનમાં આપણું જીવન વ્યતીત કરીએ તો તે કરતાં વિશેષ સાફ બીજું શું હોઈ શકે? આ જીવન ક્ષણભંગુર હોવાથી આપણે આ જીવનમાં કંટકો વાવવાને બદલે પુષ્પવૃષ્ટિ કરીએ, સ્વાર્થી અને ઉદાસીન બનવાને બદલે કૃપાળુ બનીએ અને બીજાને સાહાય્ય કરીએ તો આપણને કેટલો સંતોષ થાય છે? જગત્માં લોકો નિઃસ્વાર્થ અને પરાપકારી મનુષ્યોનાં સ્મારક ઉભાં કરે છે, અને કદાચ તે સ્મારક પથ્થરનાં અથવા પીતલનાં નથી કરવામાં આવતા તો પણ તે તે મનુષ્યોનાં હૃદયમાં હોય છે કે જેઓને તેઓના તરફથી ઉત્સાહ અથવા સહાયતાની પ્રાપ્તિ થયેલી હોય છે. પરહિત સાધનમાં પ્રત્યેક મનુષ્યને સફલતા મળી શકે છે અને તે સફલતા અતિશય દ્રવ્યસંગ્રહ કરતાં ઘણું દરજ્જે સારી છે. આપણા વ્યવસાયમાં નિષ્ફલતા મળે તો પણ આપણે બીજાની સાથે કૃપાપૂર્વક વ્યવહાર કરવામાં અને તેઓને સહાયતા આપવામાં લેશ પણ સંકોચ રાખવો જોઈએ નહિ. બીજાનું ભલું રહાવાથી મનુષ્યનું હૃદય ઉત્તમ અને નિર્મલ બને છે અને તેની પાત્રતામાં તથા માનસિક શક્તિમાં ઘણી જ વૃદ્ધિ થાય છે.

સ્વાર્થ અને લોભથી આપણો આત્મા સંકુચિત બની જાય છે અને આપણામાં જે શ્રેષ્ઠતાનું રોપણ કુદરતથી કરવામાં આવ્યું હોય છે તેના કેવળ આભાસ રહી જાય છે. જે આપણે તે શ્રેષ્ઠતાને પુનઃ પ્રાપ્ત કરતા ઇચ્છવા લાગીએ તો આપણે

૧૬૨

શ્રી આશ્રમાનંદ પ્રકાશ.

અન્યેક મનુષ્યની તરફ સહાયભૂતિ રાખવી જોઈએ, દરેકનું હિત ધ્યાનમાં લેઈએ, દરેકને યથાશક્તિ કોઈ પણ પ્રકારે સહાયભૂત થવા યત્નશીલ બનવું જોઈએ અને સર્વની સાથે નમ્રતાપૂર્વક વર્તવું જોઈએ.

જૈનોની કેળવણી સંબંધી શૈયનીય પરિસ્થિતિ સુધારવા સારૂ
સરકારી કેળવણી ખાતાના અધિકારીઓ તરફથી
સૂચવવામાં આવતા ઉપાયો.

કેળવણી માટે પ્રયાસ કરતા જૈન આગેવાનોની ફરજ.

મી. નરેન્દ્રભદ્રાસ. બી. શાહનો પત્ર.

મુંબઈ તા, ૧-૧૨-૧૯૧૮

મહેરબાન બહેર કેળવણી ખાતાના અધિકારીની સેવામાં:—

સાહેબ,

‘ જૈન કોમમાં કેળવણી ’ એ નામનો મારો લેખ આ સાથે આપને મોકલવા ની રજા લઉં છું. અને સાથે વિનંતી કરું છું કે જૈનોની કેળવણી સંબંધી પરિસ્થિતિ સુધારવા માટે તેમજ માધ્યમિક શાળાઓમાં અને કોલેજોમાં અભ્યાસ ચાલુ રાખવામાં જૈન વિદ્યાર્થીઓને પડતી મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા માટે કયા ઉપાયો વિશેષ યોગ્ય અને અસરકારક નીવડી શકશે તે સૂચવવાની કૃપા કરશો. આ સાથેના ના આંકડાઓ ઉપરથી આપ જોઈ શકશો કે આખા મુંબઈ ઇલાકામાં માધ્યમિક શાળાઓમાં ભણતા જૈન વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા માત્ર તેર ટકાજ છે, અને મુંબઈ ઇલાકાના કેટલાક ભાગમાં તો ઘણા ખરા જૈન વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો અભ્યાસ ભાગ્યેજ પ્રાથમિક શાળાથી આગળ ચાલુ રાખે છે.

મુંબઈ ઇલાકાના જુદા જુદા પ્રાંતોમાં જૈનોની કેળવણી સંબંધી પરિસ્થિતિ સુધારવામાં સહાયભૂત થવાના વિચારથી આપને આ પત્રમાં વિનંતી કરવાની તક લઉં છું કે દરેક સ્થળે ખરેખરા લાયક વિદ્યાર્થીઓને કોલેજનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવામાં ઉત્તેજન અને મદદ રૂપ થઈ પડે તેવાં વિદ્યાર્થીવેતનો (Scholarships) કેવા પ્રકારનાં સ્થાપવા જોઈએ તે સંબંધી આપનો અભિપ્રાય જણાવશો. જેથી

* નોટ—સરહદ આંકડા આ માસિકના ફાગણ માસના અંકમાં પ્રકટ થયેલ છે. તે પર વાંચક વર્ગનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

માસિક-ઓફિસ.

કે૦ ખાતાના ઇન્સ્પેક્ટર મી. એફ. બી. સી. લોરીનો અભિપ્રાય. ૨૪૩

કરીને હું જૈન સંસ્થાઓને તેમજ કેળવણીના ઉત્કર્ષ માટે પ્રયાસ કરનાર શ્રીમંત જૈનોને કેળવણીનાં કાર્ય માટે તેઓની પાસે રહેલાં દ્રવ્યોનો આપના અભિપ્રાય મુજબ સહુપયોગ કરવા માટે આગ્રહપૂર્વક વિનંતી કરી શકું. જેને માટે હું આપનો સદાને માટે અત્યંત આભારી રહીશ.

લી. હું છું.

આપનો આસાંકિત સેવક.

નરોત્તમ બી. શાહ.

મજકુર પત્રનો મુંબઈ ઇલાકાના જાહેર કેળવણી ખાતાના અધિકારી સાહેબ તરફથી આપવામાં આવેલો પ્રત્યુત્તર.

નં—૧૬૦૨૧

જાહેર કેળવણી ખાતાના અધિકારીની ઑફિસ.

પુના તા— ૧૦-૨-૧૯૨૦

મી. નરોત્તમ. બી. શાહ પ્રતિ.

સાહેબ,

તમારા તા. ૧ લી ડીસેમ્બર ૧૯૧૮ ના પત્રના જવાબમાં જણાવવાનું કે આ પત્રની સાથે મી. પી. લોરી, મી. બી. એન. દેશાઈ, મી. એચ. એમ. મહેતા, તથા મી. એસ. એમ. દલાલના પત્રોની નકલો મોકલેલ છે, અને તેમાં મી. લોરી તથા મી. દેશાઈના પત્રો તરફ તમારું ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે. જેમના મત સાથે મહેરબાન જાહેર કેળવણી ખાતાના અધિકારી સાહેબ પુરેપુરા સંમત છે.

(સહી) બી. એન. દેશાઈ

જાહેર કેળવણી ખાતાના અધિકારી વતી.

મધ્ય વિભાગના કેળવણી ખાતાના ઇન્સ્પેક્ટર મી. એફ. બી. પી. લોરીનો અભિપ્રાય.

નં. ૮૮૩૧

મધ્ય વિભાગના કેળવણી ખાતાના ઇન્સ્પેક્ટરની ઑફિસ.

પુના તા. ૨૨-૧૨-૧૯૧૯

મહેરબાન જાહેર કેળવણી ખાતાના અધિકારી સાહેબની સેવામાં,

સાહેબ,

તમારા તા. ૨૩ ડીસેમ્બરના ૧૧૮૫૩ નંબરના પત્રના જવાબમાં હું આ

૨૪૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

પત્રની સાથે મુંબઈના કેળવણી ખાતાના માણ ઇન્સ્પેક્ટર મી. બી. એન. દેશાઈના પત્રની નકલ બીડું છું.

મી. ભીમભાઈની ટીકાઓ મુદ્દાસર અને જૈનોમાં કેળવણીની મુખ્ય ખામીઓ દર્શાવનારી છે એમ મારી માન્યતા છે. કેળવણીમાં જે ઘણીખરી ખામીઓ જોવામાં આવે છે તે સહકાર્ય અને હેતુસાધન વચ્ચેની જંધણેસતી બુદ્ધિપૂર્વકની ઘટનાના અભાવને આભારી છે એમ હું ધારું છું. મી. નરોત્તમ બી. શાહને મી. ભીમભાઈના પત્રની એક નકલ મોકલવા મારી ભલામણ છે.

મારી બીજી ભલામણ એ છે કે જૈન લોકો વેપારી હોવાથી તેઓને મુખ્યત્વે કરીને માધ્યમિક કેળવણીની જરૂરીયાત છે. આ બાબત ધ્યાનમાં રાખીને મુંબઈની બાળુ પત્તાલાલ પુનમચંદ જૈન હાઈસ્કૂલમાં શરૂઆતમાં અન્યભાષા તેમજ બીજા કેટલાક અધરા અને બીનજરૂરી વિષયો કાઢી નાંખીને સહેલો અભ્યાસક્રમ ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. એમ છતાં તેજ સ્કૂલમાં, મારા માનવા પ્રમાણે, હાલમાં ચાલુ રૂઢ થઈ ગયેલા અભ્યાસ ક્રમ મુજબ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. આ અભ્યાસક્રમ કે જેમાં અન્યભાષા, બીજા ગણિત અને ભૂમિતિનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે, તે ઘણા ખરા જૈન વિદ્યાર્થીઓને માટે તદ્દન પ્રતિકુળતા ભરેલો છે. તેથી મારી એવી સૂચના છે કે જે જૈન વિદ્યાર્થીઓ યુનિવર્સિટીની કેળવણી લેવા માગતા હોય તેઓને માટે એ પ્રકારના શિક્ષણની ખાસ ગોઠવણ કરવી અને બીજા વિદ્યાર્થીઓને માટે આધુનિક વ્યવહારમાં ઉપયોગી થઈ પડે તેટલું અંગ્રેજી ભાષાનું જ્ઞાન તેમજ ભૂગોળનું અને ખાસ કરીને વેપારી ભૂગોળનું જ્ઞાન તેઓને મળી શકે તેવી જાતનો અંગ્રેજી અને માતૃભાષાનો સહેલો અભ્યાસક્રમ ગોઠવવો તે વધારે પસંદ કરવા લાયક છે કે નહિ તે વિષે વિચાર કરવાની જરૂર છે.

(સહી)—પી. લોરી.

મધ્ય વિભાગના કેળવણી ખાતાના ઇન્સ્પેક્ટર.

શ્રી આત્માનન્દ પ્રકાશ.

इह हि रागद्वेषमोहाद्यजिज्ञूतेन संसारिजन्तुना
शरीरमानसानेकातिकटुकडुःखोपनिपात-
पोन्नितेन तदपनयनाय हेयोपादेय-
पदार्थपरिज्ञाने यत्नो विधेयः ॥

પુસ્તક ૧૭] વીર સંવત્ ૨૪૪૬, વૈશાક. આત્મ સંવત્ ૨૪. [અંક ૧૦ મો.

શ્રી આદીશ્વર સ્તુતિ.

(સંઘરા)

ખીલેલાં પદ્મ જેવી સમરસસરમાં જેહની મુખ કાંતિ,
હેવો કેશં શિરોથી ચરણ યુગલ જેનું લબ્ધ રવિને;
ફેલાયે વૃદ્ધિ જેનાં મુવચનનોં બધે મેઘધારાનોં પેઠે,
તેવા આદિ પ્રભુને પ્રણમીં પ્રણયથી મોક્ષને માર્ગ યાચું

V.

૨૪૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

આપણી ઉત્તતિ કેમ થઈ શકતી નથી ? તથા આપણી ઉત્તતિનો સંભવિત ઉપાય.

આપણામાં ગતાનુગતિકતા બહુ વધી ગઈ છે એટલે જે જે ક્રિયા (ધર્મ કરણી) કરવામાં આવે છે તેનો શાસ્ત્રોક્ત હેતુ કે પરમાર્થ સમજવાની બહુજ ઓછી દરકાર કરવામાં આવે છે, અને ઘણે લાગે વગર સમજાયે દેખાદેખી કંઈક ક્રિયાઓ કરાય છે તેથી તે તે ધર્મકરણી જોઈએ એવી કલ્યાણ સાધક થઈ શકતી નથી. વાતો (મોટી મોટી) કરવામાં આપણે શુરા છીએ ખરા, પણ આપણી ગંભીર ભૂલો સુધારવાની કશી દરકાર કરતા નથી એ ભારે ખેદની વાત છે. જે અંતર દૃષ્ટિ કરી જોવામાં આવે તો આપણે ઘાંચીના બળદની જેમ અંધ ગતિ કરી રહ્યા છીએ. એટલે ગમે તેટલું ચાલી મરીએ તો પણ ઠામના ઠામ. આવી લયંકર દુઃખદાયી સ્થિતિમાંથી આપણો ઉદ્ધાર શી રીતે થઈ શકે ? જોકે આપણ સંહુને સુખ ગમે છે, દુઃખ નથી ગમતું, પરંતુ સુખનો ખરો રસ્તો આદર્યા વગર અને દુઃખનો માર્ગ તજ્યા વગર સાચું સુખ મળવાનું નથી અને દુઃખ ટળવાનું નથી. સમર્થ શાસ્ત્રકારો કહે છે કે યથાર્થ શ્રદ્ધા (સમ્યગ્ દર્શન) યથાર્થ ઓધ અને યથાર્થ ચારિત્ર (સદ્-વર્તન)નું બરાબર પરિપાલન કરવાથીજ સર્વ દુઃખનો સર્વથા અંત આવી શકે છે અને અક્ષય અનંત શાશ્વત મોક્ષ સુખ મળી શકે છે. તે રત્નત્રયીનું આરાધન કરવાની વાત તો દર રહેા પરંતુ પ્રથમ તેની પ્રાપ્તિ માટે યોગ્ય (લાયક) બનવા માટે વિનય, વિવેક, ન્યાય, નીતિ, ક્ષમા, સરલતા, સંતોષાદિક માર્ગાનુસારીપણાના ગુણનો પણ જ્યાં સુધી યોગ્ય આદર ન કરવામાં આવે અને ક્રુદ્ધતા-તુચ્છ દોષ દ્રષ્ટિ પ્રમુખ દુર્ગુણો તજવામાં ન જ આવે ત્યાં સુધી સાચા સુખની પ્રાપ્તિ અને વિવિધપ્રકારનાં અનુભવવાં પડતાં દુઃખનો અંત થવાની આશા શી રીતે રાખી શકાય ? જેમ મળ શુદ્ધિ કર્યા વગર લેવામાં આવતી ગમે તેવી કિંમતી દવા ગુણુ કરતી નથી તેમ મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને મધ્યસ્થતાના સેવન વડે રાગ, દ્વેષ, અહંતા, મમતાદિક જડ ઘાલીને રહેલા દુષ્ટ વિકારો રૂપ અંતર મળની શુદ્ધિ કર્યા વગર ગમે તેવી ધર્મ કરણી દુઃખ હરણી થઈ શકતી નથી. ઉત્તમ-હિતકારી વૈદ્યનાં વચ્ચનાનુસાર ઔષધ ઉપચાર કરવાથી જેમ ગમે તેવા હઠીલા વ્યાધિનો પણ અંત આવે છે તેમ રાગ, દ્વેષ અને મોહાદિક વિકાર માત્રથી સર્વથા મુક્ત થયેલા સર્વજ્ઞ પ્રભુની એકાન્ત હિતકારી આજ્ઞાને યથાર્થ રીતે અનુસરવાથી નિઃચે સકળ દુઃખનો સર્વથા અંત આવી શકે છે. પોત પોતાના અધિકાર સુજળ શુદ્ધ રહેણી કરણી કરવા પુરૂષાર્થ દોરવવાથી જ સર્વજ્ઞ પ્રભુની કે નિરુપ્હી-નિર્ગ્રંથ-પુરૂ મહાશક્તિની પરમ હિતકારી

પુરૂષની પંક્તિમાં કેને ગણવા.

૨૪૭

આજ્ઞા-શિક્ષાનું ઠીક પરિપાલન થઈ શકે છે. પરંતુ એકાન્ત હિતકારી દેવગુરૂની આજ્ઞાનો અનાદર કરી સ્વેચ્છા સુખજ આલનાર ગમે તેટલો બાહ્યાડંબર કરે છે તે તેને કેવળ કલેશ રૂપ થાય છે, આત્મ ઉન્નતિ કરવા ઇચ્છનારે સ્વેચ્છાચાર તજવોજ જોઈએ. મદ-દેહ-રતિ તજવી જ જોઈએ. વિષય લાલસા, કષાય-અંધતા, આળસ એવી પ્રણ્વ અને નકામી કુચક્રીઓ કરવાની કુટેવને તિલાંજલિ આપવી જ જોઈએ. પોતાનામાં જડ ધાલીને રહેલા અનેક દુર્ગુણોને ટાળવા તથા અનેકાનેક સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવા અને ખીલવવા સતત પ્રયત્ન કરવોજ જોઈએ, તુચ્છ-ક્ષણિક સુખનો મોહ તણ, ખરા શાશ્વત મોક્ષ સુખ મેળવવાજ મથન કરવું જોઈએ. ગત્યનુગતિકતા તણ પરમાર્થ દૃષ્ટિ આદરવી જોઈએ. મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા, અને મધ્યસ્થતા રૂપ સદ્ભાવનાથી સ્વ હૃદય કમળને સદાય વાસિત કરી રાખવું જોઈએ. ખરા હેતુ સમજી એક ચિત્તથી ધર્મકરણી યથાશક્તિ નિયમસર કરવી જોઈએ. ઉચ્ચ આદર્શ નજર આગળ રાખી, શાસ્ત્ર આજ્ઞાને માન આપી નમ્રપણે નિજ ઉન્નતિ સાધવા અને બની શકે તેટલું અન્ય જનોનું પણ હિત કરવા ખપી થવું જોઈએ. ઇતિશમ્.

લે-મુનિમહારાજ શ્રી કર્પૂરવિજયજી મહારાજ.

પુરૂષની પંક્તિમાં કેને ગણવા ? એક પ્રશ્નનું સમાધાન.

“ કા હિ પુંગવના તેષાં યેઽન્યશિક્ષાવિવક્ષણાઃ । ”

ये स्वं शिक्षयितुं दक्षा, स्तेषां पुंगवना नृणाम् ॥

ભાવાર્થ:—જેઓ અન્ય કોઇને યથેચ્છ શિક્ષામણુ દેવામાં શૂરા છે તેમને પુરૂષની ગણતરીમાંજ 'કોણ ગણે છે ? શાસ્ત્રકાર કહે છે કે અમે એવા 'પરોપદેશે પાંડિત્ય' બતાવનારા શુષ્ક હૃદય વાળાઓને પુરૂષની પંક્તિમાં લેખતાજ નથી. ક્રકત જેઓ પોતાની જાતનેજ કેળવવા-સુધારવા ચકોર (સાવધાન) રહે છે તેમનેજ અમે ખરા પુરૂષની ગણતરીમાં ગણીએ છીએ. બીજાઓને નહીં

પરમાર્થ—આ અતિ ઉપયોગી (મહત્ત્વ પૂર્ણ) શ્લોકમાંથી કોઇ પણ આત્મકલ્યાણેચ્છુ જન ધારે તો બહુજ ઉડું (અર્થપૂર્ણ) રહસ્ય પામી શકે એમ છે, માણસ ગમે તેવો બુદ્ધિશાળી હોય, શરીરે હૃષ્ટ પુષ્ટ (નીરોગી) હોય, લક્ષ્મી પાત્ર હોય અને વચન શક્તિવાળો પણ હોય, પરંતુ એ બધી બુદ્ધિ શક્તિનો ઉપયોગ જ્યાંસુધી નિજ આત્મ કલ્યાણાર્થે કરવામાં ન આવે, કેવળ લોક રંજનાર્થે

૨૪૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

અથવા તુમ્હ મનઃ કામના પૂર્ણ કરવા માટેજ કરવામાં આવે તો તે બુદ્ધિ શક્તિની ઠીક સાર્થકતા લેખી શકાય નહીં.

૩ડી—નિર્મળી બુદ્ધિ પામીને સ્વપર, જડચેતન, હિતાહિત, કર્તવ્યાકર્તવ્ય ભક્ષ્યાભક્ષ્ય, પેયાપેય, ગમ્યાગમ્ય તથા ગુણ દોષની ચથાર્થ વહેંચણ કરતાં શિખી ખરી વસ્તુને આદરવી અને ખોટી વસ્તુને તણ દેવી ભેધએ. ૩ડી નીરાગિ કાયા પામીને તુમ્હ વિષયાદિક લાલસા તણ રૂઠાં વ્રત-નિયમ આદરવા ખપ કરવો ભેધએ. ૩ડી લક્ષ્મી લીલા પામીને પરોપકારાર્થે તેનો સદુપયોગ કરવો ભેધએ અને ૩ડી વચન શક્તિ પામીને અન્ય પ્રાણીઓને પ્રીતિ ઉપજે તથા તેમનું હિત-ત્રેષ-કલ્યાણ થાય તેવો તેનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવો ભેધએ. જેથી સ્વપર હિતની વૃદ્ધિ થાય તેવાં કાર્યમાં પ્રાપ્ત સાધનનો સદુપયોગ કરવા સાવધાન રહેવું ભેધએ.

ધર્તિશમ.

લે-સુનિમહારાજ શ્રી કર્પૂરવિજયભાઈ મહારાજ.

માનસિક અવસ્થાઓ.

ઘણા મનુષ્યો એમ સમજે છે કે આપણાં મનની સપાટી ઉપર જે કાંઈ વિચારો, ભાવનાઓ, કલ્પનાઓ, તર્કો આદિ છે તે સિવાય મનના અંતઃ ભાગમાં કશુંજ નથી. અને આપણાં મનમાં જે કાંઈ છે તે આપણાથી અભાગ્યું રહેતું નથી. જ્યારે કોઈ માણસ આપણને એમ કહે છે કે “હું અમુક વાત બૂલી ગયો છું” ત્યારે આપણે એમ માનીએ છીએ કે હવે એ વાત તેની માનસસૃષ્ટિમાંથી વિખુટી પડી ગઈ છે, અથવા તે હવે તેનાં માનસબંધારણના વિભાગ તરીકે રહેવા પામી નથી. આપણને એમ જ માનવાની ટેવ પડી ગઈ છે કે આપણું મન અને તેના બધા પ્રદેશો આપણી જાણ બહાર નથીજ. તેના સર્વ ખુંણા ખોંચશ “હું” ના પ્રકાશ વડે પ્રકાશિત છે અને જે કાંઈ પ્રકાશિત નથી તે આપણી મનોસૃષ્ટિમાંથી છટકી ગયું છે.

આ માનવું ખરું નથી. આપણાં માનસ બંધારણના જે ભાગનું આપણને અત્યારે જ્ઞાન છે તે તેના અખિલ બંધારણનો એક અલ્પ વિભાગ માત્ર છે. મનના આંતરપ્રદેશો આપણી વર્તમાન અવસ્થામાં આપણા “હું” નો વિષય બની શકતા નથી અને આપણું બાહ્ય મન (outer consciousness) એ તો અખિલ મનની સાથે સરખાવતા ફક્ત સેંકડે એક ટકા જેટલુંજ છે. Taine નામનો એક તત્ત્વજ્ઞ ખરું કહે છે કે—

માનસિક અવસ્થાઓ.

૨૪૯

Mental events imperceptible to consciousness are far more numerous than the others and of the world that makes up our being, we only perceive the highest points—the lighted up peaks of a continent whose lower levels remain in the shade.

અર્થાત—આપણા જ્ઞાપ્રદેશનો વિષય બની શકનારા માનસ વ્યતિકરો કરતાં અજ્ઞાત વ્યતિકરોની સંખ્યા ઘણી જ અધિક છે. આપણી જીવનસૃષ્ટિના ઉચ્ચતમ વિભાગો જ આપણી દૃષ્ટિમર્યાદામાં આવી શકે છે—એક મહાન પ્રદેશ જેની તળીઆની સપાટી અંધકારમાં રહે છે અને માત્ર ઉંચેના પ્રકાશિત શિખરો જ દેખાય તેના જેવી આપણા માનસપ્રદેશની પરિસ્થિતિ છે.

Liebnitz નામનો પંડિત પણ એજ મત દર્શાવતાં કહે છે કે:—

It does not follow that because we do not perceive thought, that it does not exist. It is a great source of error to believe that there is no perception in the mind but that of which it is conscious.

અર્થાત—આપણે માનસ વ્યાપારને અનુભવી ન શકીએ એટલા માટે તેનું અસ્તિત્વ જ નથી એમ કહી શકાય નહીં. આપણા જ્ઞાપ્રદેશની સપાટી ઉપર જે તેથી અધિક આપણાં માનસબંધારણમાં નથી એમ માનવું એ ગ્રાન્તિનું મોટું ઉત્પત્તિસ્થાન છે.

સમર્થ કવિઓ, તત્ત્વજ્ઞો, પ્રતિભાસંપન્ન પુરૂષો અને અપૂર્વકલ્પક મહાજનોની અદ્ભુત કૃતિઓનાં બીજ તેમનાં બાહ્ય મનની સપાટી ઉપર હોતા નથી. મનુષ્યનાં મનમાં શું છે તેની કોઈને ખબર પડતી નથી. મહાન લેખકોના વિચારો કાંઈ તેમનાં મનના જ્ઞાપ્રદેશ ઉપર સમુદ્રમાં શીથ તરે છે તેમ કાંઈ તરતા હોતા નથી. ઘણી વાર તેમને પોતાને પણ તેમનામાં શું છે અને કંઈ ભાવના અસંશ્લેષ રૂપે બહિર્ભાવ પામશે તેની ખબર હોતી નથી. Maudsley નામનો એક સમર્થ મનોતત્ત્વવિદ્ ખડે કહે છે કે:—

“The best thoughts of an author are the unwilling thoughts which surprise himself; and the poet under the influence of creative activity, is so far as consciousness is concerned, being dictated to.”

અર્થાત—અંધકારી પોતાના સરસમાં સરસ વિચારોને કાંઈ સંકલ્પથી ઉપજાવી શકતો નથી. એટલે કે એ વિચારો તેના ધારવામાં પણ હોતા નથી. અને લેખકને પોતાને અભ્યયબીમાં નાખી દે છે. કવિ બ્યારે તેની ઉત્પાદક પ્રતિભાના આવેગને આધિન બનેલો હોય છે ત્યારે તેને કોઈ ધૃતર સત્તા પ્રેરણા કરતી હોય

૨૫૦

મહાત્મામંદ પ્રકાશ.

છે-અર્થાત તે પ્રતિભાનાં અંકુર કાંઈ તેનાં બાહ્ય મનના ઉપરિ ભાગમાં ખુલા પડેલાં હોતા નથી.

મનના આ અજ્ઞાત પ્રદેશ સંબંધી અનેક વિદ્વાનોએ પોતાનો અનુભવ પ્રાધિકારે બહાર આણેલ છે, અને આજકાલ અનેક પ્રગતિશીલ મંડળોમાં એ વિષય વિજ્ઞાનની એક શાખારૂપે ગણવા માંડ્યો છે, પરંતુ આ વિષય સંબંધે વૈજ્ઞાનિકોના અન્વેષણમાં એક મોટો દોષ એ રહી જાય છે કે તેઓ એ સર્વ માનસ અવસ્થાના આધાર રૂપે-એ સર્વ સ્થિતિઓના દૃષ્ટા રૂપે-જે આત્મતત્ત્વ રહેલું છે તેનો આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિબિંદુથી સ્વીકાર કરતા નથી એથી તેમનું મનોવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર આપણી આર્ય ભાવનાને સંતોષ આપવા સમર્થ બનતું નથી. આ સ્થળે અમો અમારી આધ્યાત્મિક ભાવનાને સુરક્ષિત રાખીને, સર્વ અનુભવોના સાક્ષી અને સર્વ માનસ પ્રવૃત્તિઓને સાંકળનાર એક પરમ તત્ત્વના સ્વીકાર પૂર્વક, મનના અજ્ઞાત પ્રદેશોમાં દૃષ્ટિપાત કરવાની પ્રગલ્ભતા કરીએ છીએ.

મનુષ્યનો આત્મા એ જીવનના અનંત મહાસાગરનું એક બિંદુમાત્ર છે. પ્રત્યેક આત્માનું જે પરમ લક્ષ્ય છે તે લક્ષ્ય-તે પરમ ધામ-પ્રતિ આપણે સર્વ કોઈ ગતિમાન છીએ. એ અચ્યુત ધામના પંથ ઉપર આપણે અનંત કોશ માખ્યા છે અને તે ધામમાં પહોંચતા પહેલાં આપણે એક એકથી ચઢીઆતી અનેક અવસ્થામાંથી પસાર થવાનું છે.

જે જે ભૂમિકાઓમાં થઈને આત્મા પસાર થએલો છે એ સર્વ ભૂમિકાઓના વિશિષ્ટ લક્ષણો તેનામાં રહેલા છે. તેના પૂર્વના સર્વ અનુભવો અને જે જન સમુદાયનો તે એક વિભાગ છે તેના અનુભવો તેનામાં અવ્યકતપણે રહેલા છે. તેની મનોસૃષ્ટિમાં ગત અવસ્થાઓના ચિન્હો રહેલા છે એટલું જ નહિ પણ મનની જે શક્તિઓ અને ભૂમિકાઓનું અત્યારે આપણા બાહ્યમનની સપાટી ઉપર સ્ફૂરણ સરખું પણ નથી તે શક્તિઓ પણ ત્યાં સુપ્તાવસ્થામાં રહેલી છે. અત્યારે આપણને તેનું લેશ પણ ભાન નથી અને આપણી બુદ્ધિવૃત્તિ તેની સાથે સંબંધમાં નથી. જીવનની જે જે સ્થિતિઓ આપણે ભોગવી છે તેના વિશિષ્ટ લક્ષણો આપણામાં રહ્યા છે એ વાતથી આપણે ગભરાવાનું નથી. એ બધો માનસિક ખજાનો આપણને તેનો સદુપયોગ કરતા આવડે તો બહુ ઉપયોગી છે. “હું” ના આધિપત્યતળે અને સંયમમાં રહેલી અધમાધમ વૃત્તિઓ પણ સુમાર્ગે ચોજી શકાય છે. માત્ર અસંયમી અને નિર્બળ મનુષ્યોજ “અધમ વાસનાઓ” થી ડરે છે, કેમકે તેનો શું ઉપયોગ કરવો તેની તેને ગમ નથી. આપણા શાસ્ત્રકારોએ સંયમની જે સ્તુતિ અને ઉપયોગિતા ગાઈ છે તેનું કારણ આથી સ્પષ્ટ થવા યોગ્ય છે. અત્યારે

માનસિક અવસ્થાઓ.

૨૫૧

એ વિષય સાથે આ લેખને અમો સંમિશ્રિત કરવા માગતા નહિ હોવાથી માનસિક અવસ્થાઓ સંબંધેજ અમારી ચર્ચા આગળ ચલાવીશું.

મનુષ્યનાં બંધારણમાં સ્થુલતમ કેશ તેનું પંચભૂતાત્મક શરીર છે. એ શરીરથી માંડી આપણે આપણું અન્વેષણ શરૂ કરીએ તો જોવામાં આવે છે કે શરીર એ જીવન-કણ (Protoplasm) નો સમૂહ છે. આ કણો અસંખ્ય સૂક્ષ્મ અણુ પરમાણુઓના બનેલા હોય છે અને હવા, ઝાડ, ખડકો આદિમાં જે તત્વો હોય છે તેજ તત્વો આ જીવન-કણમાં હોય છે. આપણા આર્ય શાસ્ત્રો કહે છે કે જડ ભાસતા આ સર્વ અણુઓમાં જીવન રહેલું છે, અને જીવનને અંગે આવશ્યક રહેલું તત્વ એ એ અણુઓને હોય છે. જડ સૃષ્ટિમાં જે ગુરૂત્વાકર્ષણનો નિયમ પ્રતીત થાય છે, અને જેના વડે એક પ્રકારના અણુઓ અન્ય પ્રકારના અણુઓ પ્રત્યે સ્નેહાકર્ષણ અથવા વિદ્રેષ દર્શાવે છે તે એ અણુઓમાં રહેલા તે તત્વનાં પ્રભાવને લીધેજ હોય છે. ટુંકામાં કહીએ તો ગુરૂત્વાકર્ષણનો નિયમ એ એક માનસ પ્રવૃત્તિ છે, અને તેને અંગે રહેલા રાગ, દ્રેષ, ઇચ્છા, સંકલ્પ, કાર્ય, પ્રત્યુત્તર આદિ સંજ્ઞાઓનું પ્રાથમિક સ્પુરણ છે. આથી મનુષ્યના દેહગત અણુઓમાં આ પ્રકારનું માનસ કાર્ય સતત ચાલ્યા જ કરે છે. શરીરમાં એક સમૂહરૂપે રહેલો પરમાણુસંઘાત એ પરસ્પરના સ્નેહભાવને લઈનેજ એક બીજાને વળગી રહ્યો છે. એક પ્રકારના અણુઓ બીજા પ્રકારના અણુઓ ઉપર વિરોધી અસર ઉપજાવે છે તે પણ તે ઉભયમાં રહેલી જુદી જુદી સ્થિતિઓને લઈનેજ છે. આપણું વૈદકશાસ્ત્ર પણ આજ સંભાવના ઉપર ચલાયેલું છે, અર્થાત્ ઔષધના અમુક અણુઓ શરીરમાં રહેલા અમુક અણુઓ સાથે અમુક ભાવથી જોડાશે એ સંભાવના ઉપર આયુર્વેદ ચલાયેલો છે. વિષયના અણુઓ એવા દ્રેષયુક્ત હોય છે કે બીજા જીવન-અણુઓ સાથે તે સંબંધમાં આવતા પ્રબળ વિરોધ ઉપજાવી તેમનામાં વિકાર ઉપજાવે છે અને સર્વને શિથીલ અને વિશીર્ણુ કરી નાખે છે. મનુષ્ય સમૂહમાં જેમ નીચ, કુસંપી અને વિનાશક સ્વભાવના મનવાળા મનુષ્યો હોય છે અને જનસમાજમાં ઝેરનું કાર્ય કરે છે તેજ માફક અણુ પરમાણુઓમાં પણ તેમના સ્વભાવને લઈને ઝેરનું કામ કરનાર રહેલા હોય જ છે, જે અણુઓ ઉત્તમ હોય એવાજ અણુઓ આપણા શરીરમાં દાખલ કરવા અને બીજા અધમ અને વિપરીત અસર ઉપજાવનારા અણુઓનો બહિષ્કાર કરવાની શાસ્ત્રકારો, લક્ષ્યાલક્ષ્ય વિવેક રૂપે જે અમૂલ્ય સૂચનાઓ આપણને આપતા રહ્યા છે તેની કિંમત આથી વાચકવર્ગને સમજાયા વિના રહેશે નહીં. વિષયાંતરનું જોખમ ખેડીને પણ આટલી વાત વાચક સમુદાય સમક્ષ મુકવી યોગ્ય ગણી છે. હવે આપણા મુખ્ય વિષય ઉપર આવીએ.

૨૫૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

મનુષ્યનાં બંધારણમાં આ અણુગત મન એ હલકામાં હલકું અને સૌથી પ્રથમ આવિષ્કારવાળું છે. મનની આ ભૂમિકા અત્યારે આપણા માનસ-સમુદ્રના છેક તળીએ રહેલી છે, અને તેથી તે આપણાં માનસ બંધારણનો વિભાગ હોવાનું આપણને સ્ફુરણ સરખું પણ હોતું નથી. મનુષ્યનું હાલનું વિકાસ પામેલું મન એક વખત આવી અણુ-ગત મનની સ્થિતિમાં હતું, હજી પણ તે અવસ્થાના અનુભવો અને વિશિષ્ટ લક્ષણો તેનામાં રહેલા છે. તેનાં બાહ્ય મનને તેના હોવાની કશી ખબર નથી, છતાં તે સખંધી તેના અજ્ઞાનને લઈને તેનાં અસ્તિત્વમાં કશો ફેર પડતો નથી.

હવે આવા મનસહિત અણુઓ જ્યારે ગુરૂત્વાકર્ષણના નિયમને લઈને અથવા કહો કે એ અણુગત મનના એક બીજા પ્રત્યેના રનેહભાવને લઈને-લેગા થાય છે ત્યારે તે એક સરખા મનવાળા અણુઓની એક સંસૃષ્ટિ રૂપે, એક બીજાને ગાઢ આલિંગન આપીને સમૂહભાવે રહે છે. અત્યાર સુધી તે પ્રત્યેક અણુનું વ્યક્તિગત મન પોત પોતાની સ્વતંત્ર દિશામાં કામ કર્યું જતું હોય છે અને પોતાના કરતાં કોઈ બળવાનની સત્તા તળે આવેલું હોતું નથી. માત્ર સરખે સરખા લેગા થઈને એક સ્વતંત્ર ગણ (Commonwealth) રૂપે રહે છે. પરંતુ આંદીથી એક નવો ફેરફાર-અદ્ભુત પરિવર્તન-શરૂ થાય છે. સાધારણ જનદષ્ટિને એમાં કશું અદ્ભૂતપણું જેવું ભાસતું નથી. પરંતુ અમે તો અનંત આશ્ચર્યમાં વિમુગ્ધ બની જઈએ છીએ. કેમકે જેનો ખુલાસો મનુષ્યની બુદ્ધિની બહાર છે, અને જેની અગમ્યતાને વિજ્ઞાન હજી લેહી શક્યું નથી અને કહી લેહવાનું પણ નથી તેમાં આશ્ચર્ય પામ્યા વિના કેમ રહી શકાય ? આ આશ્ચર્ય ઘટના તે શું છે તે હમણાજ અમે કહીશું. તે આ છે.

આ અણુઓનો સમનસ્ક સંઘાત એક વનસ્પતિના બળવત્તર અણુની અસર તળે આવે છે અને એ ઉદ્દિજ, એ સિંજ સિંજ અણુઓમાં પોતાની બળવત્તર સત્તા વડે મહદ પરિવર્તન કરીને તેને પોતાના શરીરના બંધારણમાં ખેંચે છે. એક અનિજના કટકાનું તે લીલી વનસ્પતિમાં રૂપાંતર કરી નાખે છે અને ઉચ્ચતર જીવન કણરૂપે તેને સ્વસત્તાથી પલટાવી નાખે છે. અકરણ (inorganic) દ્રવ્યને ખેંચીને તેને પોતાનાં દેહનાં બંધારણમાં સ્થાન લેવા માટે યોગ્ય બનાવવું એ એક પરમ આશ્ચર્ય ઘટના છે તે પરમાણુની અનંત શક્તિ સૂચવે છે. માટી અને છાણના અણુઓને બદલાવી નાખી તેની વનસ્પતિનાં દેહ રૂપે ઘટનાકરનાર સત્તા અરેખર અગમ્ય છે. વૈજ્ઞાનિકો હજારો વર્ષ પર્યંત પોતાની પ્રયોગ શાળામાં છાણ અને માટી-માંથી વનસ્પતિ ઉપજાવવા પ્રયત્ન કરે તો પણ તે સર્વદા નિષ્ફળ જ રહેવાની. જે

માનાસિક અવસ્થાઓ.

૨૫૩

ઘટના વિશ્વમાં રહેલ પરમાણુ કરી શકે છે તે અમારા વૈજ્ઞાનિકથી કદી બનવાની નથી. એક વિજ્ઞાનવેત્તા આ સંબંધી મહત્ત્વ અન્વેષણ કર્યા પછી બોલી ઉઠ્યો હતો કે “ Oh, mystery of the cell! The intellect of man is unable to duplicate this wonderful process. (અહો, જીવન-કણમાં કેવું અદ્ભુત-પણું રહેલું છે ? મનુષ્યની બુદ્ધિ એ અમત્કારિક ઘટનાને ઉપજાવવા નિતાન્ત અસમર્થ છે). પરંતુ જે કૃતિ માટે મનુષ્યબુદ્ધિ નાલાયક છે તે કૃતિ માટે પરમાણુની અનંત શક્તિ સર્વથા યોગ્ય છે. કયા તત્વોને કેવી રીતે પોતાની શરીર-ઘટનામાં એકમેક કરવા તે તે બહુ સારી રીતે જાણે છે.

આ વાત બરોબર ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે પ્રથમ એકજ જીવન કણને ઉપજાવી કાઢી તેમાંથી અનંત જીવન કણોની સૃષ્ટિ થકે છે. કેમકે અદ્ભુત સત્તા વડે એ જીવન કણ અમુક હદે વધ્યા પછી તેના બે કટકા થાય છે અને એ બંને જુદા જુદા સંવર્ધન પામે છે. એકસ હદે વધવા પછી પુનઃ તે દરેકના બે બે કટકા થાય છે અને પુનઃ તે પણ એકસ હદે આવ્યા પછી વિભક્ત થઈ જાય છે. એ પ્રમાણે એક જીવન-કણમાંથી અનેકની ઉત્પત્તિ થઈ એક રોપો અથવા વૃક્ષ બંધાય છે. ઘાસચી માંડીને વડના ઝાડ સુધી એજ પ્રમાણે થઈને તે તે વનસ્પતિનો દેહ રચાય છે. વનસ્પતિમાં રહેલી મૈથુન સંજ્ઞાથી આ પ્રમાણે એકના બે અણુઓ અને બેના ચાર અને એમ અનંત પરંપરા ચાલ્યા કરે છે. પોતાની જાતિને ઉપજાવવામાં જે મનુષ્યોની સંલોગશક્તિની કૃતાર્થતા છે તેમ વનસ્પતિમાં પણ એક અણુ સ્ત્રીથી પુર્વે જ્યાં એક હતું ત્યાં બે અણુઓનો સદ્ભાવ ઉપજાવી તેની મૈથુન સંજ્ઞાનું આપણને દર્શન કરાવે છે.

મનુષ્યનું શરીર પણ આવીજ રીતે બંધાય છે. વૃક્ષોનાં સંવર્ધન અને મનુષ્ય શરીરનાં સંવર્ધનમાં કશોજ ભેદ નથી, કેમકે ઉભયનાં સંવર્ધન સબધે એકજ પ્રકારનું કાર્ય થતું હોય છે. માતાના ગર્ભમાં બાળકનું શરીર જે પ્રકારે રચાય છે તે અને એક રોપાનાં શરીરની રચના બરોબર એક સરખી છે. તફાવત એટલોજ છે માતાના ગર્ભમાં બાળક જે પોષણ મેળવે છે તે માતાનાં રક્તમાંથી મેળવે છે અને રોપાનું શરીર ખનિજના પરમાણુઓને પોતાનાં બંધારણમાં એક રસ કરી તેના વડે વૃદ્ધિ પામે છે.

કુદરતમાં જ્યાં જ્યાં સંવર્ધન, અભિવૃદ્ધિ, અને રચનાત્મક-કાર્ય જોવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં અવશ્ય આમ હોય છે. કેમકે કુદરતની સંવર્ધન શક્તિનો ભંડાર વનસ્પતિ તત્વમાં હોય છે. મનુષ્યો સીધી યા આડકતરી રીતે વનસ્પતિના ખોરાક ઉપરજી જીવી શકે છે. જો તેઓ સીધી રીતે વનસ્પતિનો આહાર લે તો તેમનું જીવન-કાર્ય કુદરતના નિયમને અનુસરતું અને સરલ પ્રકારે ચાલે છે, પરંતુ જો

૧૫૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

આડકતરી રીતે, અર્થાત પશુ-પક્ષીનો આહાર કરી અને તેમના વનસ્પતિ વડે પોષાયેલા શરીરને પોતાનાં શરીરમાં દાખલ કરી તે દ્વારા વનસ્પતિનું તત્વ દાખલ કરે તો તેમને જોઈએ તેટલું જીવન-બળ મળતું નથી. અને માત્ર પશુ પક્ષીને સ્વાભાવિક સંસ્કારો અને વિકારોનું પ્રબળપણું તેમનાં મનમાં જામે છે. વનસ્પતિ અહાર માંસાહાર કરતાં શ્રેષ્ઠતર ૧ એ માત્ર ધર્મદૃષ્ટિએ જ છે તેમ નથી. પરંતુ કુદરતના મહા નિયમની દૃષ્ટિએ પણ છે તે આથી સમજાય તેમ છે. માંસાહાર દ્વારા જે પોષણ મળે છે તે પણ વનસ્પતિનું જ પોષણ છે. કેમકે તે પશુઓએ વનસ્પતિ ખોરાક લઈ પોતાનું શરીર પોષ્યું હોય છે અને તેથી તેમનાં શરીરમાં વનસ્પતિના કાંઈ કાંઈ તત્વો અવશિષ્ટ હોય છે. માંસાહારી પશુઓનું માંસ કાંઈ ઉપયોગમાં નથી એનું કારણ એજ હોય છે કે તેમાં કાંઈ પોષણ હોતું નથી. અને પોષણ નહીં હોવાનું કારણ એજ કે તેમણે વનસ્પતિમાંથી સ્ત્રીધું પોષક તત્વ મેળવ્યું હોતું નથી, પરંતુ કાંઈ પશુનાં શરીર વડે જીવન નલાવ્યું હોય છે.

રા. અધ્યાયી. (અપૂર્ણ.)

દુઃખદ પ્રસંગોમાંથી બાધગૃહણ.

વિકુલદાસ મૂળચંદ શાહ, બી. એ.

દુઃખ, શોક અને અશાંતિ આ જીવનની સાથેજ લાગેલા છે. દુનિયામાં એવો કોઈ પણ મનુષ્ય નથી કે જેનાં હૃદયમાં કદિ પણ દુઃખનો કાંટો ન લાગ્યો હોય, જે કોઈ દિવસ આપત્તિના ઉંડા સમુદ્રમાં પડ્યો ન હોય અને જેણે કદિ અસહ્ય દુઃખના ઉબ્બ અશ્રુ ન પાડ્યાં હોય. એવું એક પણ ઘર નથી કે જ્યાં રોગ અને મૃત્યુ રૂપી ભયંકર શત્રુઓએ પ્રવેશ ન કર્યો હોય અને એક હૃદયને બીજા હૃદયથી વિખુટા પડવાનાં દુઃખ અને શોકની અંધકારમય છાયા ફેલાઈ ન રહી હોય. સંસારમાં જેટલા પ્રાણીઓ છે તે બધા થોડા ઘણા દુઃખમાં હમેશાં અસિત થયેલા હોય છે. સર્વને કોઈને કોઈ પ્રકારનું દુઃખ હોય છે.

આ દુઃખદ પ્રસંગોમાંથી છુટકારો મેળવવા માટે અથવા તેને કોઈ પણ પ્રકારે ઓછા કરવા માટે લોકો અનેક તરેહના ઉપાયો યોજે છે અને સુખપ્રાપ્તિને માટે બિજા બિજા માર્ગોનું અવલગ્નન ગૃહે છે. કોઈ વિષયવાસનામાં સુખ માને છે. કેટલાક લોકો જીવંતાના સ્વાદમાં આનંદ માને છે. અનેક મનુષ્યો ધન સંપત્તિ અને માન મર્યાદાને દુનિયાની સર્વ વસ્તુઓથી ઉત્તમ સમજે છે અને રાત્રિ દિવસ તેની પ્રાપ્તિને માટે ઉદ્બેગ કરવામાં પ્રવૃત્તિ રહે છે. કેટલાક લોકો એવા પણ હોય છે કે જેઓ ધાર્મિક કાર્યોના અનુષ્ઠાનમાં જ સુખ માને છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે

દુઃખદ પ્રસંગોમાંથી બોધવૃદ્ધિ.

૨૫૫

પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાપોતાના વિચારાનુસાર ભિન્ન ભિન્ન વાતોમાં સુખ સમજે છે અને તે દ્વારા સાંસારિક દુઃખોથી મુક્ત થવાની અને સુખ પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષા રાખે છે.

થોડા સમય માટે એમ જણાય છે કે જે સુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે મનુષ્યે આટલો બધો શ્રમ લીધો હોય છે તે તેણે પ્રાપ્ત કર્યું હોય છે, તેનો આત્મા એ સુખમાં નિમગ્ન બની ગયો હોય છે અને ક્ષણભર તો તે પોતાના સઘળાં કષ્ટોને વિસરી ગયો હોય છે. પરંતુ અકસોસની વાત છે કે તરત જ કોઈ રોગ અથવા શોકનું તેના ઉપર આક્રમણ થાય છે, અથવા કોઈ ભારે અકસ્માત તેના ઉપર આવી પડે છે જે તેનાં કલ્પિત સુખનો સર્વથા નાશ કરી મુકે છે. એ રીતે મનુષ્યનાં પ્રત્યેક સુખને વિવિધ કરવા માટે કોઈ દુઃખદ પ્રસંગની તીક્ષ્ણ તલવાર તેનાં મસ્તક ઉપર લટકતી જ રહે છે અને જે મનુષ્ય જ્ઞાનશૂન્ય દશા લોગવતો હોય છે તેના પર તે તલવાર પડે છે અને તેના આત્માને અધોગત બનાવે છે.

બુદ્ધો, બ્રાહ્મણ એમ ઇચ્છે છે કે હું એકદમ મોટો થઈ સ્ત્રી વા પુરૂષ બની જઈ. સ્ત્રી પુરૂષો પોતાનાં બચપણનાં સુખોનું સ્મરણ કરે છે. નિર્ધન મનુષ્ય હંમેશાં પોતાની નિર્ધન દશાનાં બંધનમાં જકડાયેલો રહે છે અને ધનવાન મનુષ્યને હંમેશાં દરિદ્ર બની જવાનો ભય રહ્યા કરે છે, અથવા તે કોઈ કાલ્પનિક સુખની ઇચ્છાથી સંસારમાં ભગ્યા કરે છે. કોઈ કોઈ વખત આત્માને એવો અનુભવ થવા લાગે છે કે અમુક ધર્મ વા અમુક સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કરવાથી અથવા અમુક આદર્શને હૃદયમાં સ્થાપિત કરવાથી અક્ષય સુખ અને શાંતિની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ છે, પરંતુ પાછળથી કોઈ ભારે લોભ વા લાલચને વશ બની ગયેલા આત્માને એજ ધર્મ અસત્ય અને અપૂર્ણ પ્રતીત થવા લાગે છે, એજ સિદ્ધાંત નિર્રર્થક જણાય છે અને એજ આદર્શ કે જેની કાલ્પનિક મૂર્તિની તે વર્ષો થયાં ભક્તિ અને ઉપાસના કરી રહ્યો હતો તે ક્ષણવારમાં ઝિજ્ઞાસિત થઈ નીચે પડી જાય છે.

હવે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે એ દુઃખ અને શોકથી છુટકારો પામવાનો કોઈ ઉપાય છે કે નહિ ? શું એવાં કોઈ સાધનો નથી કે જેનાથી આપત્તિનું બંધન તોડી શકાય ? શું અક્ષય સુખ અને શાંતિના વિચાર કરવા એ અજ્ઞાનતા છે ? આ પ્રશ્નોનો જવાબ એજ કે સ્વતુતઃ એવું કંઈ નથી. ફક્ત એક જ ઉપાય છે કે જેનાથી હંમેશાં દુઃખ, રોગ અને શોકનું કાળું મ્હોં કરી શકાય છે, નિર્ધનતાનું ઉન્મૂલન કરી શકાય છે અને એવા અક્ષય અનંત સુખની સંપ્રાપ્તિ થઈ શકે છે કે પછી ફરી નિર્ધન દશાનો ભય જ રહી શકતો નથી. તે ઉપાય એ છે કે પહેલાં દુઃખદ પ્રસંગોનું યોગ્ય જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ તેમજ તેનું મૂળ કારણ શોધી કાઢવું જોઈએ.

દુઃખદ પ્રસંગોને ભૂલી જવા અથવા તો તેનાથી બેશુદ્ધ બની જવું તે ઠીક નથી. પરંતુ તેને સારી રીતે સમજવા યત્ન કરવો જોઈએ એ જ જરૂરનું છે. પ્રાયે

૨૫૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

કરીને એવું જોવામાં આવે છે કે મનુષ્યો આપત્તિના પ્રસંગે ઇશ્વરાશયન કરવા લાગે છે કે જેથી કરીને કલેશ દૂર થઈ જાય. એ ઠીક છે. પરંતુ આવશ્યક તો એ છે કે તેણે મનુષ્ય જોઈએ કે મારા પર કેવા પ્રકારનો વિપત્તિ આવી પડી છે અને મારે તેનાથી શું ઓછ ગૃહણ કરવો જોઈએ. જે બંધનોમાં તમે જકડાઈ ગયા હો તેના પર કે ધાયમાન થવું અથવા ચ્છીડાઈ જવું ને વ્યર્થ છે. તમારે માટે એટલું જ યોગ્ય છે કે તમે શું કારણથી અને કેવી રીતે એ વિપત્તિ-જાળમાં આવી પડ્યા છો તે શોધી કાઢવું જોઈએ. જેથી કરીને તમે તમારી પોતાની સ્થિતિને સારી રીતે વિચાર કરી સમજવા યત્ન કરી શકો.

તમારે અનુભવની પાઠશાળામાં હડીલા બાળકની માફક રહેવું જોઈએ નહિ, પરંતુ જે જે ઓછક પાઠો તમારા હિત માટે અને તમને ઉચ્ચ તથા ઉન્નત અવસ્થાએ પહોંચાડવા માટે આપવામાં આવે છે તે સઘળા પાઠો તમારે સંપૂર્ણ નમ્રતા અને ધૈર્ય સહિત શીખવા જોઈએ; કારણ કે વિચાર કરવાથી તમને માલુમ પડશે કે દુઃખ વા આપત્તિ આ સંસારમાં અનંત કે અપરિમિત શક્તિ નથી, પરંતુ માનવી અનુભવની એક ક્ષણિક અવસ્થા માત્ર છે અને તે કારણથી જે લોકો શીખવાની ઇચ્છા રાખે છે તેઓ તેને ગુરુ તુલ્ય ગણે છે. સંસારમાં દુઃખ યાને આપત્તિ તમારાથી કોઈ પૃથક્ વસ્તુ નથી. પરંતુ તમારાં હૃદયને એક અનુભવ છે અને જ્યારે તમે ધૈર્યપૂર્વક તમારાં હૃદયની સારી રીતે પરીક્ષા કરશો અને તેને સન્માર્ગ પર લાવો ત્યારે વિપત્તિ શા માટે અને કેવી રીતે આવી પડી છે તે વાતનું તમને રહસ્ય સમજાશે અને તમે તેને જડમૂળથી નાશ કરી શકશો.

પ્રત્યેક દુઃખ અને વિપત્તિને દૂર કરી શકાય છે, તેથી તે કયાંય હમેશને માટે રહી શકેજ નહિ. દુઃખનું મૂળ અજ્ઞાનતા છે, અર્થાત્ સંસારના પદાર્થોને અને તેના પરસ્પર સંબંધને સારી રીતે ન સમજવા તે જ મૂળતા છે. જ્યાં સુધી આપણામાં આ પ્રકારની અજ્ઞાનતા રહેલી છે ત્યાં સુધી આપણે વિપત્તિના દાસ બની રહીએ છીએ. સંસારમાં જેટલા દુઃખ પ્રસંગો ઉત્પન્ન થાય છે તે બધાનું કારણ અજ્ઞાનતા છે. જો મનુષ્ય દુઃખ પ્રસંગોમાંથી ઓછ ગૃહણ કરે તો તેને કંઈક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અને દુઃખો પણ સ્વયમેવ દૂર થઈ શકે છે, પરંતુ પ્રાયઃ લોકો વિપત્તિથી ઓછ ગૃહણ નથી કરતા, તેને લઈનેજ વિપત્તિ તેનો પીછો છોડતી નથી અને તેઓ વિપત્તિમાંજ સદાકાળ પ્રમિત રહે છે. એક બાળકને જ્યારે તેની માતા રત્ને સુવા માટે લઈ જતી હતી ત્યારે તે દીપકની સાથે રમવા માટે ઘણુંજ રડવા લાગ્યું. પછી તેની માતા તેને એકલો મુકીને થોડા વખતને માટે બહાર ગઈ ત્યારે તે બાળકે અજ્ઞાનતાને લઈને દીપકને હાથમાં પકડી લીધો. પરિણામ જે બનવું જોઈ એ તેજ બન્યું. બાળકનો હાથ બળી ગયો. પરંતુ તે દિવસ પછી કદાપિ બાળકે દીપકની સાથે રમવાની ફરી ઇચ્છા કરી નહિ. ઉન્નત બાળક પોતાની અજ્ઞાનતાને

દુઃખદ પ્રસંગોમાંથી બાંધબુદ્ધિ

૨૫૭

લઈને આજ્ઞાપાલનનો પાઠ શીખી શક્યો અને તેને એ પણ જ્ઞાન થયું કે અગ્નિનો ગુણ બાળવાનો છે. આ પ્રકારની એક ઘટનાથી દુઃખદ પ્રસંગોના ગુણ, સ્વભાવ, અને અંતિમ પરિણામનું જ્ઞાન થઈ જાય છે, જેવી રીતે ઉક્ત બાળકે અગ્નિના ગુણની અનભિજ્ઞતાને લઈને દુઃખ ઊદારી લીધું તેવી જ રીતે મોટાં બાળકો પણ એ કારણથી જ દુઃખ ઊદારી લે છે. જે વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે તેઓ અથાગ પરિશ્રમ કરે છે તેના ગુણ અને સ્વભાવથી તેઓ અપરિચિત હોય છે, જેથી કરીને તે વસ્તુઓ તેઓ મેળવે છે તો પણ તેઓને લાભ કરતાં હાનિ વિશેષ થાય છે. મોટાં બાળકોમાં દુઃખ અને અજ્ઞાનતા સર્જી રહેલા હોય છે. એટલેજ ક્ષત તદ્દાવત છે.

હમેશાં દુઃખને અંધકારની સાથે અને સુખને પ્રકાશની સાથે સરખાવવામાં આવે છે અને આ સરખામણીમાં ગુપ્ત રહસ્ય રહેલું છે. મૂળ વાત એ છે કે જેવી રીતે પ્રકાશ આખા જગતમાં ફેલાઈ રહે છે અને અંધકાર એક નાનાં બિંદુ સમાન છે અથવા કોઈ નાનાં પદાર્થની છાયા છે કે જે અનંત પ્રકાશનાં કિરણોને રોકી દે છે, તેવી રીતે ઉત્કૃષ્ટ સુખનો પ્રકાશ એક નિશ્ચિત અને જીવનપ્રદ શક્તિ છે જે આખા સંસારમાં ફેલાઈ રહે છે અને દુઃખ એ આપણી પોતાની જ તુચ્છ છાયા માત્ર છે જે પ્રકાશનાં કિરણોને અંદર પ્રવેશ કરવા દેતી નથી. જ્યારે રાત્રિ પડે છે ત્યારે સંપૂર્ણ સંસાર અંધકારમય બની જાય છે. જમીને તેટલો અંધકાર હોય તો પણ તે પૃથ્વીના એક થોડા ભાગને ઢાંકી દે છે, બાકી સર્વજન પ્રકાશ જ રહે છે અને સૌ કોઈને એ વાત પણ જ્ઞાત રહે છે કે પ્રાંતઃકાળમાં પ્રકાશ પ્રસરી રહેશે. તે સુજબ જ્યારે દુઃખ, શોક અને વિપત્તિની અંધકારમય રાત્રિ તમારા આત્માને આવૃત્ત કરે છે અને તમે અનિશ્ચિત માર્ગમાં ઠોકર ખાતાં ક્યારે છો ત્યારે તમે તમારી પોતાની ઇચ્છાઓને તમારા હર્ષ અને આનંદના અપરિમિત પ્રકાશની વચ્ચેમાં નાંખો છો અને જે કાળી છાયા તમને આવૃત્ત કરે છે તે તમારી જ પ્રતિ છાયા છે, બીજા કોઈની નથી. જે પ્રમાણે બાહ્ય અંધકાર કોઈ વાસ્તવિક પદાર્થ નથી, તેમજ તે ક્યાંયથી આવતો નથી અને ક્યાંય જતો નથી અને તેનું કોઈ સ્થાયી સ્થાન નથી તેજ પ્રમાણે આંતરિક અંધકાર કોઈ વાસ્તવિક પદાર્થ નથી, પરંતુ સ્વયં પ્રકાશમાન આત્માપર તે એ પ્રમાણે પ્રસરી રહે છે.

અત્ર કોઈ એમ પ્રશ્ન ઉઠાવે કે કેટલાક મનુષ્યો વિપત્તિના અંધકારમાં શા માટે પડ્યા રહે છે ? આનો ઉત્તર એ છે કે અજ્ઞાનતાને લઈને તેઓએ એમ કરવાનું પસંદ કર્યું હોય છે. આમ કરવાથી તેઓને સુખ અને દુઃખનું યથાર્થ જ્ઞાન થઈ જાય છે અને પછી દુઃખમાં પડવાથી સુખને વધારે પસંદ કરવા લાગે છે. દુઃખદ પ્રસંગોની ઉત્પત્તિ અજ્ઞાનતામાંથી જ થાય છે, તેથી જ્યારે તમને દુઃખનું યથાર્થ જ્ઞાન થશે ત્યારે અજ્ઞાનતા સ્વયમેવ દૂર થઈ જશે અને તેનાં સ્થા-

૨૫૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

નમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ પ્રસરી રહેશે. પરંતુ જેવી રીતે એક અવજ્ઞાકારી વિદ્યાર્થી પોતાના પાઠ યાદ કરતો નથી તેવી રીતે એ પણ સંભવિત છે કે તમે અનુભવથી બોધ જૂઠણુ ન કરો અને સદૈવ અંધકારમાં પડ્યા રહો અને રોગ, શોક તથા નિરાશાના રૂપમાં શિક્ષા ભોજવો. આ ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે જે લોકો પોતાની જાતને વિપત્તિથી મુક્ત કરવા ઇચ્છા રાખે છે તેઓએ દુઃખદ પ્રસંગોમાંથી બોધ જૂઠણુ કરવાને માટે સદૈવ તૈયાર રહેવું જોઈએ અને એવી રીતે વર્તવું જોઈએ કે જેથી તેઓને જ્ઞાન, સુખ અને શાંતિની સંપ્રાપ્તિ થઈ જાય.

જેવી રીતે કોઈ માણસ અંધારી કોટડીમાં રહીને એમ કહેવા લાગે કે પ્રકાશ છે નહિ તેવી રીતે તમે સત્યતાના પ્રકાશને તમારી અંદર ન આવવા દો તે પણ સંભવિત છે. પરંતુ એથી ઉદ્દતું, જેવી રીતે કોઈ માણસ અંધારી કોટડીમાં રહીને પણ બહારના પ્રકાશનો ઇનકાર કરતો નથી તેવી રીતે તમે તમારી આસપાસ મોહ, માયા, સ્વાર્થ, અજ્ઞાન અને પક્ષપાતની દિવાલો બનાવી રાખી છે તેને તમે ખસેડવા લાગો અને જ્ઞાનના સર્વવ્યાપી પ્રકાશને અંદર પ્રવેશવા દો. તે પણ મની શકે તેવી બાબત છે.

તમારા સ્વાનુભવથી એટલું સમજવાની કોશીશ કરો કે દુઃખદ પ્રસંગો માત્ર થોડા દિવસને માટે ઉપસ્થિત થાય છે અને તેના ઉત્પાદક તમે પોતે જ છો, તેમજ તમે જે જે દુઃખદ પ્રસંગોમાં આવી પડો છો તે એક ચોક્કસ નિયમ અનુસાર બને છે. ઉપરોક્ત વાત કાલ્પનિક નથી, પણ વાસ્તવિક છે એમ જરૂર માનો દુઃખદ પ્રસંગોની તમારે જરૂર છે અને તમે એને યોગ્ય છો; કારણ કે તે સર્વ સહન કરવાથી તેમજ તેને સારી પેઠે સમજવાથી તમે અધિક બળવાન, વિકાન અને વિવેકી બની જશો. જ્યારે તમને તેનું યથાર્થ જ્ઞાન થશે ત્યારે તમે પોતે તમારી પોતાની દશાને સુધારી શકશો, દુઃખોને સુખોમાં પરિણત કરી શકશો અને તમારા જીવનને વાસ્તે આવશ્યક સામગ્રી સંગ્રહી શકશો.

—:—
જૈન કોમમાં કેળવણી.

સરકારી કેળવણી ખાતાના ડેપુટી ઇન્સ્પેક્ટર મી. બી. એન.
દેશાઈનો અભિપ્રાય.

નં. ૨૮૦૫

મુંબઈ તા. ૪-૩-૧૯૧૯.

મધ્યવિભાગના કેળવણી ખાતાના મહેરબાન ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ પ્રતિ.
સાહેબ,

આપના તા. ૫ મી ફેબ્રુવારીના ૧૨૫૬૭ નંબરના પત્રના જવાબમાં લખ.

જૈન કોમમાં કેળવણી.

૨૫૯

વાતું કે આ સાથે ચાર અધિકારીઓના અભિપ્રાય મોકલું છું. મારો પોતાનો અભિપ્રાય નીચે મુજબ છે.

૧ હિન્દુસ્તાનમાં કુલ ૧૨૪૮૧૮૨ જૈનો છે. અને નિશાળોમાં ભણતા પાંચથી પંદર વર્ષની ઉમરના જૈન બાળકોની સંખ્યા ૪૦૨૫૩ છે એમ તે છાપેલા પત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. આ આંકડા સંતોષજનક નથી. તેથી પ્રાથમિક કેળવણીના પ્રસાર અને વિકાસ માટે ઘણું કરવાની જરૂર છે.

૨ પ્રાથમિક શાળામાં ભણતા જૈન બાળકોમાંથી ખારતેર ટકા વિદ્યાર્થીઓ માધ્યમિક શાળામાં ભણે છે. સઘળી જ્ઞાતિઓમાં કેળવણીનું લેણું પ્રમાણ કાઢી જોતાં આ ટકા કંઈક વધારે જણાશે. છતાં તે પ્રમાણ આપણે ધારીએ તેટલું ઉંચું ન હોય તો તેનું મુખ્ય કારણ ગરીબાઈ અથવા તો યોગ્ય સાધનોનો અભાવ છે એમ નથી. કેમકે તેને પહોંચી વળવા માટે જૈન કોમ તરફથી જુદા જુદા અનેક ફંડો ઉઘાડવામાં આવ્યા છે; પરંતુ તેનું ખર્ચ કારણ એ છે કે જીંદગીનો એકતરફી વિચાર કરવાનાં પરિણામે કેળવણીની યોગ્ય કદર થતી નથી.

૩ જુદા જુદા જીલ્લાની વસ્તીના આંકડા આપેલા નહિ હોવાથી ત્રીજાં પાનાં ઉપર છાપેલી હકીકત નિરૂપયોગી છે, કેમકે કયા કયા જીલ્લાના જૈનો કેળવણીમાં પછાત છે તે તેનાથી જાણી શકાતું નથી.

૪ મુંબઈ ઇલાકામાં અમદાવાદ અને મુંબઈ જૈન કોમના મુખ્ય કેન્દ્રસ્થાન છે. ત્રણ વર્ષ કરતાં વધારે મેં અમદાવાદમાં ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે કાર્ય કર્યું છે અને લગભગ ત્રણ વર્ષ થયાં મુંબઈમાં પણ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે કાર્ય કરું છું. તે દરમિયાન મેં એવો એક પણ દાખલો જોયો નથી કે જેમાં કોઈ ખરેખરી રીતે લાયક જૈન વિદ્યાર્થીને નીચે જણાવેલા ચારમાંથી કોઈ પણ માર્ગથી જરૂરી આર્થિક મદદ નહિ મળી શકવાથી અભ્યાસ તજી દેવો પડ્યો હોય. (૧) માળાપ (૨) વાલી (૩) મિત્ર (૪) મંડળ અથવા સંસ્થા. મારી આ માન્યતા કદાચ ખોટી હોય, પરંતુ લાંબા વખતના અનુભવથી અને પરિચયથી મારી માન્યતા એવી બંધાઈ ગઈ છે કે જરૂર કરતાં વધારે પૈસા ખર્ચાયા છે. તેમજ (૧) અજ્ઞાન, (૨) મિત્ર અનુભવ (૩) સહ-કાર્યનો અભાવ અને (૪) સંસ્થાઓના બહુત્વને લઈને પૈસાનો ઘણો દુરુપયોગ થયેલ છે.

૫ મારા નમ્ર મત પ્રમાણે તો આખી કોમને તેની અત્યારની જરૂરીયાતોનું જ્ઞાન કરાવવું જોઈએ. મને લાગે છે કે તેઓ પણ બીજી કોમોની માફક જ્ઞાતિના દુષ્ટ શિવાજે રૂપી સાંકળોથી મજબૂત જકડાયેલા છે. અને મારા ધારવા પ્રમાણે આ કરતાં વધારે પ્રગળ જીલમ બીજો કોઈ છે જ નહિ અને હતો પણ નહિ. અને

૨૬૦

મો આત્માનંદ પ્રકાશ.

આત્મ પરિણામ એ આત્મ્યું છે કે (૧) પ્રજ્ઞનાં શરીર દુર્બલ બનતા જાય છે, (૨) બાળવિધવાઓની સંખ્યામાં વધારો થતો જાય છે (૩) જેના ઉપર આરોગ્ય અને જીવનનો આધાર છે તે હમેશનાં જીવનના સંબંધમાં પણ સામાન્ય ખુદીનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી (૪) દ્રવ્ય સંચય માટે હદ વખરની લાલસા જેવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત બીજી આગળ વધેલી કામ કરતાં જૈન કામમાં મરણ પ્રમાણ વધારે જેવામાં આવે છે.

૬ હું મુંબઈમાં રહ્યો તે દરમિયાન મેં જૈન સંસ્થાના સંચાલકો સાથે વિચાર વિનિમય-કર્યો છે તેમજ જાહેર સભામાં ભાષણો આપ્યા છે. અહિંઆ મેં જૈન લોકો સમક્ષ લગભગ ૬૫ ભાષણો આપ્યા છે. ભાષણો કેવા કેવા વિષય ઉપર આપ્યા હતા તે નીચેની ચાર નોંધ ઉપરથી સમજી શકાશે. (૧) માબાપ અથવા વાલીને સૂચનાઓ (૨) વેવિશાળ અને લગ્ન (૩) આદર્શ સુખી જીવન (૪) અંધ અનુકરણ.

મી. નરોત્તમ બી. શાહની ઇચ્છા હશે તો હું મારો અનુભવ અને મારા વિચારો તેમની પાસે લખી ખુશીથી રજૂ કરીશ.

૭ (અ) તેમને મારી એટલી લલામણ છે કે એક એવું મંડળ સ્થાપવું કે જેથી કરીને કામના બુદ્ધા બુદ્ધા ફિરકાની સંસ્થાઓ (નિશાળો અને છાત્રાલયો) કરકસર અને સહકાર્યના હેતુથી એક સામાન્ય મંડળની દેખરેખ નીચે લાવી શકાય. અને આ હેતુ ધ્યાનમાં રાખીને (બ) એક સારા પગારવાળો એજન્ટ, સેક્રેટરી અથવા ઇન્સ્પેક્ટર નીમવો (૧) જે બધી સંસ્થાઓની વર્તમાન સ્થિતિનો અભ્યાસ કરે. (૨) જે તે સંસ્થાઓના સંચાલકોને મળીને તેની સુધારણા અને ઉન્નતિ માટે ઘટતી સૂચનાઓ કરે. (૩) જે સમાજહિત, કેળવણી, અને આરોગ્ય સંબંધી અને આર્થિક વિષયો ઉપર ભાષણો આપે. (૪) અને પોતે આખા અઠવાડિયામાં જે કાંઈ કાર્ય કર્યું હોય, જે કાંઈ પ્રવૃત્તિ કરી હોય, તેનું પરિણામ જે આત્મ્યું હોય, તેમ કરવામાં જે મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડી હોય તથા દુર કરવી પડી હોય તે બધી હકીકત દર અઠવાડિયે રજૂ કરે.

આ પ્રકારના રિપોર્ટથી પ્રત્યક્ષ દેખરેખ જેટલું ઉપયોગી કાર્ય સાધી શકાય છે. પ્રત્યેક કાર્ય સંગીન બને તે પહેલાં આવી દેખદેખની અનિવાર્ય અગત્ય છે.

(સહી) બી. એન. દેશાઈ.

જેન કોમમાં કેળવણી.

૨૬૨

એલ્ફીન્સ્ટન મિડલ સ્કૂલના હેડમાસ્ટર, મી. બી. કે. અગરવાળા.
બી. એ. એમનો અભિપ્રાય.

નં. ૫૫૯

એલ્ફીન્સ્ટન મિડલ સ્કૂલ,

મુંબઈ તા. ૧૧-૨-૧૯૧૬

કેળવણીખાતાના મહેરબાન ડૉયુટી ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ પ્રતિ,
સાહેબ,

આપના તા. ૬ ફી ના ૨૪૪૨ નંબરના સર્ક્યુલરના જવાબમાં 'જૈનોમાં કેળવણી' એ વિષય સંબંધી મારા વિચારો આ સાથે જણાવું છું. અને તેનો વિશેષ પ્રસાર થઈ શકે તેવાં સાધનો નીચે મુજબ સૂચવું છું.

જૈનો માટે ભાગે વેપારી હોવાથી તેઓને ઉચ્ચ કેળવણીની પ્રાપ્તિ માટે અથવા સરકારી નોકરી માટે ઇચ્છા હોતી નથી. અને પોતાના ધંધા માટે જરૂરનું હોય છે તેટલું લખવા વાંચવાનું તથા ગણિતનું જ્ઞાન મેળવી સંતોષ માને છે.

કેટલાક ગરીબ લોકો એવા છે કે જેઓ ખાનગી નોકરી કરતાં સરકારી નોકરી પસંદ કરે છે અને તેથી પોતાના પુત્રોને ઉચ્ચ કેળવણી આપવા ઇચ્છે છે. પરંતુ આવા લોકો કેટલેક અંશે સાધનોના અભાવે અને ઘણે ભાગે માતાપત્ની યોગ્ય દેખરેખના અભાવે પોતાનો હેતુ સાધવા સમર્થ બની શકતા નથી.

મારા જાણવામાં છે કે કેટલાક જૈનો ગેરવ્યવસ્થાવાળી નિશાળો ખોલીને અથવા છાકરાઓને ચોપડી તથા પૈસાની મદદ કરીને પોતાની કોમમાં કેળવણીનો પ્રસાર કરવા યત્નો કરે છે. પરંતુ તે બધા યત્નો અમદાવાદની શેઠ ચીતલાલ નગીનદાસ જૈન બોર્ડીંગના વ્યવસ્થાપક શેઠ અમ્માલાલ સારાભાઈના યત્નો જેટલા ફલેદુર્ભવ થઈ શક્યા નથી. ઉક્ત બોર્ડીંગમાં શહેરની બુદ્ધિ બુદ્ધિ શાળાઓમાં લખુરા બોર્ડીંગની હરેક પ્રકારની જરૂરીયાતો પુરી પાડવામાં આવે છે. પરંતુ યોગ્ય દેખરેખ એજ વિજયની આવી છે.

આ ઉપરથી હું એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યો છું કે આવાં અથવા આથી વધારે સારાં છાત્રાલયોજ આ અત્યંત પ્રવૃત્તિપરાયણ કોમમાં કેળવણીનો પ્રચાર કરવાનાં અમોઘ સાધનો છે. નિશાળો ઉઘાડવી અથવા ગરીબ વિદ્યાર્થીઓને આર્થિક મદદ આપવી એ ફક્ત પૈસાનો દુરૂપયોગજ છે.

સહી બી. કે. અગરવાળા.

૨૬૨

શ્રી આત્માના ૬ પ્રકારો.

એલ્ફીન્સ્ટન મિડલ સ્કુલવાળા મી. સી. કે. ભટ્ટનો અભિપ્રાય.

એલ્ફીન્સ્ટન મિડલ સ્કુલ

મુંબઈ તા. ૧૧-૨-૧૯૧૬

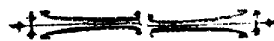
કેળવણી ખાતાના મહેરબાન ડેપુટી ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ પ્રતિ—
સાહેબ,

આપના તા. ૬-૨-૧૯૧૬ ના નં-૨૪૪૨ ના સકર્યુલરના જવાબમાં જૈન વિદ્યાર્થીઓને માધ્યમિક શાળાઓ અને કૉલેજોમાં અભ્યાસ ચાલુ રાખવામાં પડતી મુશ્કેલીઓ કેમ દૂર કરી શકાય તે સંબંધી મારા વિચારો જણાવવા રજા લઉં છું.

કેટલાક જૈન વિદ્યાર્થીઓ માત્ર યોગ્ય સાધનના અસાવે માધ્યમિક શાળાઓ અને કૉલેજોમાં અભ્યાસ ચાલુ રાખી શકતા નથી તે સિદ્ધ વાત છે. આનો ઉપાય એ છે કે લાયક વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાર્થીવેતનો આપવા જોઈએ કે જેથી તેઓને પોતાના અભ્યાસનો ખર્ચ ચલાવવામાં મુશ્કેલ પડે નહિ.

બીજી મુશ્કેલી એવી છે કે જે વિદ્યાર્થીઓના માળાપ અથવા વાલીઓથી દૂર થઈ શકે તેમ છે. જૈનો ઘણે ભાગે વેપારી છે અને તેઓ વેપારનાં દૃષ્ટિ બિંદુથી કેળવણી સંબંધી વિચારો કરે છે. તેઓ પોતાના પુત્રોને ઘણી નાની ઉંમરે વેપારમાં જોડી દે છે. તેઓ તેઓના માનસિક તેમજ નૈતિક વિકાસને માટે કદિપણ દરકાર કરતા નથી, તેથી કેમના અગ્રેસરોએ પોતાના જ્ઞાતિબંધુઓને સમજાવવું જોઈએ કે તેઓએ તેમ કરવું જોઈએ નહિ અને તેઓનાં જાળકોની સઘળી શક્તિઓનો યોગ્ય વિકાસ કરવા પર વિશેષ લક્ષ આપવું જોઈએ,

સહી. સી. કે. ભટ્ટ.

હિતવચન માળા—બોધદાયક વચનો.

૧ ખરી તકે જે કંઈ અધિક ઉપયોગી શુભ વસ્તુ દેવાય છે તેથી જ ખરે જાલ થાય છે. ધાન્યના કણસલાં સૂકાઈ ગયા પછી થયેલ વર્ષાદથી શું કદાપિ ધાન્ય પાકે ખરું કે ?

૨ સુરા જનોએ જે કંઈ કાર્ય કરવું તે સર્વથા સ્વશક્તિ અનુસારે જ કરવું જોઈએ.

૩ જેવું પ્રાણ ગયા પછી પાણી પીવું નકાસું તેમ તક ગયા પછી પુષ્કળ દીધું પણ નકાસું.

હિતવચનમાળા બોધદાયક વચનો.

૨૬૩

૪ વિદ્યારૂપી ધન મહા મહેનતે કમાઈ શકાય છે, આળસુ તો હોય તે પણ શુભાવે છે.

૫ હિતશિક્ષા જેને રચતી નથી તેનો દુઃખદાયક દોષરૂપી રોગ દૂર થઈ શકતો નથી.

૬ મોટા (કુલીન) નું દુઃખ મોટા (કુલીન) જ ટાળે. જે દુઃખ ટાળવા સશક્ત તે કુલીન-મોટા.

૭ મોટાએ મુખમ્લાનિ ને કઠોરતા કરવી નહીં. ઉદારતા-ગંભીરતા વાપરે તેજ મોટા કુલીન.

૮ સજ્જન ને દુર્જનને સરખા લેખવાં તે ગોળ ને ગોળ સરખા લેખવા બરાબર છે.

૯ આડંબરથી મોહી અવશુભીમાં રંગાવું નહીં. ગાયનાં દૂધથી પુષ્ટિ મળે, ચારનાં દૂધથી નહીં.

૧૦ માયાવી-કપટીને શિખામણુ દેવી. તે નાકકટાને દર્પણુ દેખાડવા જેવી જોટી છે.

૧૧ મોટા-ઉદાર દીક્ષવાળાનું અભિમાન શીતળ અને મિષ્ટ વચનથી ગળી જશે-શાંત થશે.

૧૨ સમયને વિચારી અવસર ઉચિત પ્રિય અને પથ્ય (હિત-મિત) સત્ય વચન વઢવું.

૧૩ ક્રોધ અને અહંકાર ઉપજાવે એવાં વચન વઢવાથી ક્રોધાદિકની શાન્તિ શી રીતે થશે ?

૧૪ કાંગળ ભીંજે જેમ ભાર વધે તેમ જેથી હઠ-કદાગ્રહ વધે તેવું સુઝ જને ન કરવું.

૧૫ ક્રોધાદિકના આવેશ વખતે પિત્તજ્વરની સાકરની જેવું સરસ વચન પણ કડવું લાગે.

૧૬ જ્યાં જેનું મન રંગાયું ત્યાં ગુણદોષનો વિચાર કરવા અવકાશ જ રહેતો નથી.

૧૭ નિર્મળ મક્તિરસ તણ, મૂર્ખજન વિષયરસનું આદરથી સેવન કરે છે.

૧૮ જેથી આપણું અર્જ જીવન પોષાય તે ઉદમ કદાપિ કાળે તજવો ન ભેઈએ.

૧૯ ઉજવળ ચરિત્રવાળા એક પણ શિષ્ય કે સુપુત્રથી ગર્વ-કુળની મહત્ત્વતા દિક વધે છે.

૨૦ ગુણી જનો ગુણીજનને પિછાની શકે છે. નિર્ગુણી નથી પિછાળી શકતો.

૨૬૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

૨૧ પોતે સદ્ગુણી છતો જે સદ્ગુણીને દેખી હૃદયમાં રાજ થાય છે તેવાની કીર્તિ જગતમાં ગાજી રહે છે અને તે જગતમાંના બીજા ગુણીજનો કરતાં આગળ વધી જાય છે.

૨૨ સજ્જનનું અહિત કોઈ કરે તોપણ તે તો ચંદનાદિકની પેઠે હિતજ કરે છે.

૨૩ દુર્જનનું હિત જ કર્યું હોય તેમ છતાં તે તો સદાય અહિતજ કરવાનો.

૨૪ દર્પણમાં પ્રતિબિંબની જેમ જેવી કરણી તેવુંજ કૃણ મળી શકે છે.

૨૫ કામથી કુળ ઓળખાય છે. વચન ઉપરથી પણ તેની પરીક્ષા થઈ શકે છે.

૨૬ પ્રેમ એ વશીકરણ છે. જેમાં જેટલી ઉદારતા તેટલુંજ તે આપી શકે છે.

૨૭ ઉત્તમ જનોની વિભૂતિ-સંપદા પરોપકાર નિમિત્તે જ થવા પામે છે.

૨૮ પ્રકૃતિ-સ્વભાવને ઓળખી સામા સાથે મળવું એજ સાચો મેળાપ લેખી શકાય.

૨૯ દૂધ જળની પેઠે સુખ દુઃખમાં સમભાગી થતો રહે તેજ ખરો મિત્ર બાણવો.

૩૦ સ્વાર્થની બાળ સર્વત્ર પ્રસરેલી છે. શુદ્ધ ધર્મજ એક નિઃસ્વાર્થ મિત્ર છે.

૩૧ શુદ્ધ ધર્મ-મિત્રને પામીને જ પરમાનંદ-મોક્ષ સુખ પમાય છે.

ઈતિશમ.

લેંઠ મુનિમહારાજ શ્રી કર્પૂરવિજયજી મહારાજ.

પ્રકીર્ણ.

કેળવણી સંબંધી કંઈક.

જૈન કોમ કેળવણીમાં કેટલી પછાત છે, તેમજ આરોગ્યતાને માટે કેટલી બેદરકાર છે તેને માટે આ અંકમાં “ જૈનોમાં કેળવણી ” એ મથાળાવાળા લેખમાં કેળવણી ખાતાના અધિકારીઓના રીપોર્ટ ઉપરથી દેખાય તેમ છે. જૈન કોમની કેળવણી સંબંધી સ્થિતિનું ઘણું વખતથી પ્રયાસ કરી લેખો લખી આંકડા પત્રો રજુ કરી જૈન કોમનું ખંધુ નરોત્તમદાસ બી. શાહ ધ્યાન ખેંચી રહ્યા છે. આ વખતે ઉપરના લેખમાં જે અભિપ્રાયો છે તે પણ તેવો પ્રયાસ છે. એ અભિપ્રાયો વાંચતા માલમ પડે છે કે બાર લાખની જૈન વસ્તીમાં માત્ર ૪૦૫૨૫૬ મનુષ્યો કેળવણી લે છે. જે કેળવણીના વિકાસ અને પ્રયાસ માટે સંતોષજનક નથી. વળી તેને પહોંચી વળવાના અનેક ફંડો છતાં જરૂર કરતાં વધારે પૈસા ખર્ચાયા છે. અજ્ઞાન, બીનઅનુભવ અને કોમમાં કુસંપ અને ખોટી મારામારી અને ઝગડાને લઈને

કેળવણી સંબંધી કંઠક !

૨૬૫

કુરસદ મળતી નહિ હોવાથી આવા વિચારો ક્યાંથી આવે ? વળી સહકાર્યનો અભાવ વિગેરેને લઈને પૈસાનો દુરપયોગ થાય છે. આનો અર્થ એવો થાય છે કે જેમના હાથમાં આવા ફંડો કે તેમની માલીકીપણું છે તેઓ એકહથ્થુ સત્તા રાખીને બેઠેલ હોવાથી તેમજ તેઓ કેળવણીથી અજ્ઞાત હોવાથી અને બીજાના અનુભવનો અને સહકાર્યનો અભાવ હોવાથી તેમ બનવાભેગ છે. જ્યાં આવી સ્થિતિ હોય ત્યાં પૈસા ઘણા ખરચાય છતાં લાંબા વખતે પણ કેળવણીની પ્રગતિ ન જણાય તો તે પૈસાનો દુરપયોગ થયેલો જ ગણાય. વળી અત્યારે જૈન કોમને શાની જરૂરીયાત છે ? તેનું પણ ભાન નહીં હોવાથી જ્યારે બીજા ખાતામાં, ગમે તો સુકાળ કે દુષ્કાળ હોય, સોંઘવારી કે સોંઘવારી હોય, જૈનોના ખાળક પોષણ વગર રખડતા હોય કે કેળવણીથી બેનશીખ રહેતા હોય, તેની શારીરિક સ્થિતિ નિર્બળ થતી જતી હોય છતાં તેની દરકાર રાખ્યા વગર બીજા અનેક ખાતામાં દ્રવ્યનો વધારો કર્યો જાય અને પુષ્કળ ખર્ચ કર્યો જાય, પરંતુ સમાજની ઉન્નતિ જેનાથી થાય છે તેવા આ જમાનાની જરૂરિયાતવાળા કેળવણીના કાર્ય માટે યાને કોમના મનુષ્યોની આરોગ્યતા માટે જે ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ કે જેમાં કોમનો લાભ ઉદય છે તેને માટે કોણ લક્ષ આપે છે ? હવે તો બીજી કોમ કરતાં ઉંચામાં ઉંચી કેળવણી જૈન વિદ્યાર્થીઓ વધારે લેતા કેમ થાય તે માટે દ્રવ્યવૃદ્ધિને માટે ફંડો કરવાની જરૂર છે. જૈનોને ઉંચી કેળવણી આપવી એટલે શ્રાવકક્ષેત્રની ઉન્નતિની શરૂઆત થઈ સમજવી, અને જ્યારે જૈનો ઉંચી કેળવણી લેશે ત્યારે જ ધર્મનું દરેક પ્રકારે રક્ષણ અને પ્રગતિ થશે. અત્યારે કેળવણીને ઉત્તેજન આપનારી સંસ્થા કે ફંડના માલિકોએ એક એવું મંડળ સ્થાપવાની જરૂર છે કે કોમની બુદ્ધિ બુદ્ધિ સંસ્થાઓને કરકસર અને સહકાર્યના હેતુથી એક સામાન્ય મંડળની સારી દેખરેખ નીચે લાવવી અને તેમાં એક સારી કેળવણી ટીચેલ સેક્રેટરી કે ઇન્સ્પેક્ટર નીમવો. જે તમામ તેવી સંસ્થાઓની વર્તમાન સ્થિતિનો અભ્યાસ કરી તે સંસ્થાના વ્યવસ્થાપકો કે ચાલકોને મળીને તેની સુધારણા કરે અને કેળવણીની પ્રગતિ માટે ઘટતી સૂચના કરે અને સામાજિક અને ધાર્મિક કેળવણી ઉપર તેમજ કોમની આરોગ્યતા સંબંધી અને આર્થિક વિષયો ઉપર લાભજો આપે. અને પોતે આખા અઠવાડીયામાં જે કાંઈ કામ કર્યું હોય જે પ્રવૃત્તિ કેળવણી સંબંધી કરી હોય. તેમ કરતાં પડેલી અગવડો અને જે અગવડો દૂર કરી સરળ માર્ગો કર્યા હોય તે અપ્રી હકીકત પ્રગટ કરે. આ પ્રકારની સ્થિતિ કેળવણીનું કાર્ય જૈન કોમમાં સંગીન ન બને ત્યાં સુધી ઉત્પન્ન કરવાની જરૂર છે. આ લેખમાં બતાવેલી આ હકીકત જૈન કોમની ઉન્નતિ માટે હોઈ કેળવણી જેવા કાર્ય માટે જે પૈસા ખરચાય છે તે પ્રમાણમાં અદ્ય અને અવસ્થા પૂર્વક નહીં હોવાથી

૨૬૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

નિરર્થક જેમ છે, તેમ બીજાં ખાતામાં દર વર્ષે ખરચાતું દ્રવ્ય પણ વ્યવસ્થા પૂર્વક ન ખરચાય ત્યાં સુધી સમાજના દરેક ખાતાની ઉત્તતિ દર સમજવી.

બધુ નરોત્તમદાસ બી. શાહ કેળવણીના સંબંધમાં આવે જે સ્તુત્ય પ્રયાસ કરી રહ્યા છે તે માટે આપણે તેના આભારી હીએ. આ સાથે તેઓએ જૈન કોમમાં આરોગ્યતાના સંબંધમાં પણ પ્રથમ લેખો આપી ધ્યાન એચ્ચું હતું. તેમાં મુંબઈમાં જૈનોનું મરણ-પ્રમાણ કેટલું વધારે આવે છે તે પણ તેમણે ચાંકડાઓ આપી બતાવેલ છે અને તેને લઈને જ સરતા ભાડાની ચાલીઓ માટે થયેલ પ્રયાસ પણ તેને આભારી છે.

ઉક્ત બધુ નરોત્તમદાસ બી. શાહ મુનિરાજશ્રી મોહનલાલજી સેન્ટ્રલ લાયબ્રેરીમાં જે સેક્રેટરી તરીકે પણ સારો પ્રયાસ કર્યો હતો. હાલમાં તેમણે આ સંસ્થામાં તે હોદ્દાનું રાજનામું આપ્યું છે. તે સંસ્થાની કમીટીએ તેમણે કરેલ કાર્યો માટે ઉપકાર માની દીલગીરી સાથે તે સ્વીકાર્યું છે.

જૈન સાહિત્ય માટે બે બોલ.

શ્રી ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદની છઠ્ઠી બેઠક રા. રા. હરગોવીંદદાસ દ્વારકાદાસ કાંટાવાળાના પ્રમુખ પણા નીચે મળી હતી. આ વખતે બે કારણોથી આ પરિષદ વધારે મહત્વતાવાળી થઈ છે. પ્રથમ પ્રખ્યાત સુપ્રસિદ્ધ બંગ કવિરત્ન શ્રીમાન રવિંદ્રનાથ ટાગોરે આ બેઠકમાં હાજરી આપી હતી. અને બીજું આ પરિષદે આ વખતે ગુજરાતી ભાષાની કેલેજ સ્થાપન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે તે છે. ગુજરાતી ભાષાની અભિવૃદ્ધિ, તેને બીલવવી, તે દ્વારા ઇતિહાસ વિજ્ઞાન વિગેરેને બહાર લાવવું એ ઉદ્દેશ આ સંસ્થાનો છે. જૈનોનું પણ સાહિત્ય એટલું બહુ છે અને તેને ગુજરાતી સાહિત્ય સાથે એટલો નિકટ અને ગાઢ સંબંધ છે કે જૈન સાહિત્યે ગુજરાતી સાહિત્યની વૃદ્ધિ અને ઉપયોગીતામાં મોટો ફાળો આપેલ છે અને જૈન ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિએ તે તેના ગ્રંથો તપાસતા માહુમ પડે છે કે ગુજરાતી સાહિત્યનું (કવિ અને લેખકો તરીકેનું) પ્રથમ પંગિતનું જૈન સાહિત્ય માન ધરાવે છે. આ બધું બહાર મૂકવાને જૈનોએ અત્યારસુધી પ્રયાસ કર્યો નહીં હોવાથી ગુજરાતી ભાષાના સાક્ષરોની દ્રષ્ટિ તે તરફ વળી છે અને દરેક પરિષદમાં જૈન સાહિત્ય માટે કાંઈકાંઈ લખાય છે બોલાય છે જેથી જૈન સાહિત્યની જગ્યા ત્યાં થઈ છે. એ રીતે તેને માન મળ્યું છે. પરંતુ તેને બદલે જૈન કોમે પોતાના વિશાલ સાહિત્યને પ્રસિદ્ધિમાં લાવવા અને તેને બહાર મૂકી જૈનેતર દ્રષ્ટિએ તેની વિશલતા અને પ્રાચીનતાનું જ્ઞાન કરાવવા પ્રયત્ન

સ્કોલરશીપ.

૨૬૭

કરવાની જરૂર છે. તેને માટે એક જૈન સાહિત્ય પરિષદનો જન્મ આપવાની જરૂર છે. અને તે દ્વારા જૈન સાહિત્ય જુદાજુદા પ્રકારનાં પુસ્તકો અને પેપરો દ્વારા તેમજ લાખણો દ્વારા બહાર લાવવાની જરૂર છે.

આ દ્વીશામાં પણ સમાજે પોતાના પૈસાનો વ્યય કરવાની જરૂર છે. ધર્મને વિશેષ અજવાળામાં લાવનાર જૈન ધર્મની પ્રાચીનતા અને પૂર્વની જાહોજલાલી બતાવનાર અને આખી દુનીયામાં ગણના કરાવનાર જૈન સાહિત્ય હોવાથી તેને વધારે પ્રમાણમાં પ્રગટ કરવાની જરૂર છે. હાલમાં વિદ્વદ્વર્ચ મુનિરાજશ્રી જિનવિજયજી મહારાજ કે જે જૈન સાહિત્યના અને ઇતિહાસના ખાસ અભ્યાસી છે, તેમણે પ્રથમ લેખો અને પુસ્તકો દ્વારા અને હાલમાં શહેર પુનામાં જન્મ પામેલ જૈન સાહિત્ય સંશોધક સમાજ દ્વારા પ્રયત્ન શરૂ કર્યો છે. હાલમાં એક ત્રિમાસીક થોડા વખતમાં પ્રસિદ્ધ થવાનું છે જેમાં જૈન ધર્મને લગતી શોધખોળ, ઇતિહાસ અને સાહિત્ય પ્રગટ થશે. જેથી આવા પ્રયાસ માટે ઉક્ત મુનિરાજ અને તેના અન્ય ઉત્પાદકોને અમો ધન્યવાદ આપીએ છીએ. જૈન કોમે એ કાર્યને વધારી લેવા તથા સહાય આપવાની જરૂર છે એવી નમ્ર સુચના કરીએ છીએ અને આ કાર્યને નિભાવી રાખવા દિવસાનુદિવસ તેની વિશાળતા વધારે પ્રમાણમાં કેમ થાય તેમ કરવા તેના કાર્યવાહકોને નમ્ર વિનંતિ કરવા રજા લઈએ છીએ.

વિદ્યાર્થીઓને સહાય અને સ્કોલરશીપ.

ઉપરોક્ત મંડળ તરફથી હાઈસ્કૂલ, મિડલ્સકૂલ, તેમજ ગુજરાતી વર્ગોમાં અભ્યાસ કરતા જૈનવિદ્યાર્થીઓને સર્વ વિષયને લગતી સેકન્ડહેન્ડ-ટેક્સટબુકો, માત્ર નામની કિંમત લઈને આપવામાં આવે છે, જેઓને પુસ્તકોની જરૂર હોય તેઓએ નીચેના સિરનામે અરજીઓ કરવી.

પ્રેસિડેન્ટ,

શ્રી જૈન બાળમિત્રમંડળ,

CO. બાણી પી. પી. જૈનહાઈસ્કૂલ—મુંબઈ

સ્કોલરશીપ.

જૈન વિદ્યાર્થીઓ માટે સ્કોલરશીપ.

ચાલુ સાલની મેટ્રીક્યુલેશનની પરીક્ષામાં (૧) સંસ્કૃતમાં સહુથી વધુ માર્ક્સ મેળવનાર જૈનને તથા (૨) સુરતના રહેવાસી અને કુલે વધારે માર્ક્સ મેળ

૨૬૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

નાર જૈનને દરેકને રૂ. ૪૦ ની ફકીરચંદ પ્રેમચંદ સ્કૉલરશીપ તથા (૩) પુના સરકલમાંથી અંગ્રેજીમાં પહેલો નંબર મેળવી શકે તે જૈનને રૂ. ૨૦ ની શુભાચંદ લખમીચંદ સ્કૉલરશીપ આપવાની છે. જેતાંબર મૂર્તિપૂજક વીદ્યાર્થીઓએ તે માટે વીગત સાથે રેસીડન્ટ જનરલ સેક્રેટરી શ્રી જૈનશ્રવે. કોન્ફરન્સને પાંચધુની મુખ્ય નં ૩ ના સરનામે અરજી તા ૩૦-૬-૨૦ સુધીમાં મોકલવી.

શેઠ ફકીરચંદ પ્રેમચંદ સ્કૉલરશીપ.

શ્રી જૈન શ્રવે. કોન્ફરન્સ તરફથી મહુર્મ શેઠ ફકીરચંદ પ્રેમચંદ સ્કૉલરશીપ દરેક રૂ. ૪૦ની દર વર્ષે આપવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે ગયા સને ૧૯૧૬ ની સાલના મેટ્રીકમાં પાસ થયેલ જૈન શ્રવે. મૂર્તિપૂજક વિદ્યાર્થીઓમાંના એક મી. મોહનલાલ કેવળચંદ ઇન્જીપોરીયા સુરતના રહીશને સંસ્કૃત વિષયમાં સૌથી વધારે માર્ક્સ મેળવ્યા હોવાથી રૂ. ૪૦ ની સ્કૉલરશીપ આપવામાં આવી છે. અને બીજી સ્કૉલરશીપ રૂ. ૪૦ ની સુરત જીલ્લાના વતની હોવાથી મી. ચંદુલાલ નાનચંદ શાહ ગામ સરલોણ જીલ્લા સુરતના રહીશ ને ઉચા નંબરે પાસ થવાથી આપવામાં આવી છે.

ગ્રંથાવાલોકન.

“તત્ત્વામૃત” મૂળ સહીત ભાષાંતર.

ઉપરનો ગ્રંથ શ્રી હંસવિજયજી જૈન દ્વી લાઇબ્રેરી વડોદરા તરફથી અમોને ભેટ મળ્યો છે, આ ગ્રંથના કર્તા શ્રી જ્યોતિર્વિજય મહારાજ છે અને તેઓ શ્રીએ સંવત ૧૮૪૫ માં આ ગ્રંથની રચના કરી છે, સરવ સંસ્કૃત ભાષામાં મૂળ પદ્ધત્મક ગ્રંથ હોવાથી તેના અભ્યાસીને, તેમજ તે ભાષાથી અજાણુ એવા બાળજીવાને ઉપયોગી સરવ ભાષાંતર આપી સુંદર ટાઇપમાં સારા કાગળમાં છપાયેલ હોવાથી અને તેનું રહસ્ય-ભાવાત્મક સ્વરૂપ પણ તત્ત્વરૂપી અમૃતમય હોવાથી ખંને રીતે આ ગ્રંથની ઉત્તમતા જણાય છે, આ સમયમાં આવા તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથ આવી રીતે પ્રસિદ્ધ થાય તે ઇચ્છવા યોગ્ય છે, આ સંસ્થા તરફથી પ્રગટ થતી ગ્રંથમાળાનું આ ચતુર્થ પુણ્ય છે. દરેક મનુષ્યને અવશ્ય વાંચવા યોગ્ય છે, કિંમત રૂ. ૦-૮-૦ પ્રસિદ્ધ કર્તાને ત્યાંથી મળશે.

શ્રી અમદાવાદ જૈન જેતાંબર મૂર્તિપૂજક બોર્ડિંગનો રીપોર્ટ.

ઉપરોક્ત બોર્ડિંગનો સ. ૧૯૧૮ની સાલનો રીપોર્ટ અમોને અભિપ્રાય માટે મળ્યો છે, જે સંસ્થાને આજે સ્થાપન થયાં શુમારે બાર વર્ષ થયા છે. આ વર્ષમાં આ સંસ્થામાં ૮૫ વિદ્યાર્થીઓએ લાભ લીધો છે કે જે જુદા જુદા ગામોના છે. રીપોર્ટ વાંચતા એકંદરે વ્યવસ્થા સારી

ખેદજનક સંભાચાર.

૨૬૯

છે. આ સંસ્થાને ધરતું મકાન શેડ જમનાદાસ જેઠાભાઈ તરફથી બંધીસ મળેલું છે, પરંતુ તેની વ્યવસ્થા અને ખર્ચ માટે નાણા સંબંધી તંગી ભોગવે છે એમ રીપોર્ટમાં તેના સેક્રેટરી જણાવે છે. અમદાવાદ જેવા શહેરમાં અનેક જૈન શ્રીમાન વસતા હોવાથી જ્યાં આવી દશ સંસ્થાઓ ચાલી શકે તેવું છે, છતાં આ બોર્ડીંગ હજી સુધી નાણાની તંગી ભોગવે છે એ આશ્ચર્ય છે. અમે ભાંતા શ્રીમંત જૈનજંદુઓને નમ્ર સુચના કરીએ છીએ કે આ બોર્ડીંગ કે જે સહાયને પાત્ર છે તેને જે જાતની તંગી હોય તે કાયમને માટે દૂર કરી વધારે જૈન વિદ્યાર્થીઓ લાભ મેળવે એમ કરશે. અમે આ બોર્ડીંગનો અભ્યુદય ધુસ્કીએ છીએ.

શ્રાવિકાસુખોદય ત્રિમાસિક.

શ્રી સુરત જૈન વનિતા વિશ્વામ ને અંગે પ્રગટ થતું આ ત્રિમાસિક અમોને અભિપ્રાયાર્થે બેટ મળ્યું છે. તેમાં આ પ્રથમ અંકમાં આવેલા સ્ત્રી ઉપયોગી લેખો જુદા જુદા લેખકોથી લખાયેલા હોય સ્ત્રીઓને ખાસ વાંચવા લાયક છે. જે સંસ્થા તરફથી આમાસિકનો જન્મ આપવામાં આવ્યો છે તેમાં જૈનમહિત્તાઓનો ઉદ્ધાર કરવાનો હોય તેના પ્રસંગે પ્રસંગે અનેક સંભાચારો, આવકગ્ગવક, કાર્ય વ્યવસ્થા વગેરે હકીકત પ્રસિદ્ધિમાં મુકવા માટે તેમજ સ્ત્રી વાંચન માટે આવા એક પેપરની જરૂરીયાત હતી તે આ પ્રસિદ્ધ થવાથી પુરી પડશે. આ સંસ્થા પાંચ વર્ષથી હયાતીમાં આવેલી હોવાથી તેનો જન્મ આપનાર બહેન રૂકમણી બહેન જે એક કેળવાયેલ જૈન બહેન હોવાથી આ સંસ્થાની દિવસાનુદિવસ ઉન્નતિ થતી જાય છે એમ અમારું માનવું છે. આ ત્રિમાસિકમાં છેવટે આ સંસ્થા સંબંધી ટુંક હકીકત આપવામાં આવી છે તેથી તેમજ તેના પ્રકટ થયેલા રીપોર્ટ જે વાંચવા અમે સર્વેને લલામણુ કરીએ છીએ તે ઉપરથી માલુમ પડે છે કે સ્ત્રીઓનો ઉદ્ધાર કરનારી આ સંસ્થા હોય દરેક રીતે તેને જૈનજંદુઓએ સહાય આપવાની જરૂર છે, આ સંસ્થામાં હાલ ૪૧ બહેનો લાભ લે છે, અને વ્યવસ્થા પણ તેનો જન્મ આપનાર બહેન રૂકમણીના નિસ્વાર્થ પ્રયત્નને અને ઉત્સાહને આભારી હોય તેને એક સારા ફાંટી જરૂર છે, તો દરેક શ્રીમંત જૈનો તેમાં પોતાનો ઉદ્ધાર હાથ લાંબાવશે એવી દૃઢ આશા છે.

આ સંસ્થા તરફથી પ્રકટ થયેલ આ ત્રિમાસિકનો ખર્ચ કાઢતાં જે લાભ રહેશે તેના વ્યય આ સંસ્થાને અંગેજ થશે. આ ત્રિમાસિકના ગ્રાહક થઈ તે પ્રમાણે પણ યતિક્રિયત સહાય આ સંસ્થાને આપવાની ખાસ જરૂર છે.

ખેદજનક સંભાચાર.

શ્રીયુત વોરા હડીસંગ ઝવેરચંદનો સ્વર્ગવાસ.

ભાવનગર જૈન સમુદાયમાંના વોરા કુટુંબના એક મુખ્ય નળીરા અને ભાવનગરની સમગ્રપ્રજાના એક શ્રીમાન આગેવાન ગૃહસ્થ વોરા હડીસંગભાઈ એકસઠ વર્ષની વયે ટુંક બીમારી ભોગવી વૈશાખ શુદ્ધ ૩ બુધવારના રોજ ત્રણ વીધવા સ્ત્રીઓ અને એક પુત્રીને મૂડી દીવસના પાંચ કલાકે પંચતવ પામ્યા છે. તેઓ અત્રેના જૈન સમુદાયમાં અને વીશાશ્રીમાળી વણીક જ્ઞાતીના એક અગ્રગણ્ય પુરૂષ હતા. સ્વભાવે સરળ, શાંત અને નિર્મળહૃદયના ધર્મચુસ્ત હતા. ધાર્મિક કે વ્યવ-

૨૭૦

શ્રી આત્માનાં ૬ મહાદેવ.

હારીક ઉંચી કેળવણી નહિ લીધેલી છતાં કુટુંબના ધર્મના ઉંચા સંસ્કારને લઈને તેઓ ધર્મના દરેક કાર્યોને આહતા હતા અને દરેક વખતે દરેક પ્રકારની સહાય આપતા હતા તેથી તેઓ એક નરરત્ન હતા.

સંસ્કારી કુળમાં જન્મ થયો હોવાથી તે સંસ્કારના બળે પ્રસંગે પ્રસંગે તીર્થ યાત્રા, ઉધાપન, પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ, અર્ચોદ્ધાર, ગુરુભક્તિ, જ્ઞાનભક્તિ વિગેરે ધર્મ કાર્યોમાં અંતઃકરણના ધાર્મિક ઉત્સાહ સાથે લક્ષ્મીનો સારો વ્યવ કરી સુચય પ્રાપ્ત કર્યો હતો. શ્રીમંતાઈમાં જન્મેલા છતાં એક સાદામાં સાદી જીંદગી લોગવતા હતા, તેટલું જ નહિ પરંતુ અનેક ધાર્મિક કાર્યોમાં તેમણે પુષ્કળ દ્રવ્ય ખર્ચું હતું. છેવટે સં. ૧૯૬૪ ની સાલમાં, જૈનધર્મનો ઉત્કર્ષ કરનાર અને આ શહેરમાં જૈન સમુદાયમાં શ્રાવિકા ઉદ્યોગશાળા, જૈન કન્યાશાળાના સ્થાપન અને જૈન ઝોડીંગના નિભાવ ફંડની નિમિત્તભૂત આપણી વિજયવતી કોન્ફરન્સનો તમામ ખર્ચ પોતે આપી પોતાના આંગણે કલ્પવૃક્ષ સમાન ભારતવર્ષના સમગ્ર જૈન સંઘની સેવા ભક્તિ, સ્વામી વાત્સલ્ય અને શ્રી સિદ્ધશેત્રની અનેક મનુષ્યને યાત્રા નિમિત્તવાળું તે ઉત્તમ કાર્ય પોતાના આત્માને નિર્મળ બનાવવા કરી મોટી રકમ ખર્ચી ઉદારતા બતાવી મનુષ્ય જન્મનું સાર્થક કર્યું હતું. જેથી અત્રેના તેમજ સમગ્ર હિંદુસ્તાનના જૈન સમાજ અને અત્રેની વિશ્વાશ્રીમાળી જ્ઞાતિને એક શ્રાવક વર્ષ નરરત્નની ખોટ પડી છે.

તેઓશ્રીની જીંદગી વધારે વખત લંબાણી હોત તો તેઓનાથી સમુદાયને વધારે લાભ થાત તે તેમણે કરેલા ઉત્તમ કાર્યોનો ચોક્કસ પુરાવો છે, પરંતુ ભવિષ્યતા બળવાન હોઈ મનુષ્ય માત્રનું તેની પાસે ચાલતું નથી.

તેઓની આ સલા ઉપર ઘણા વર્ષથી પ્રીતિ હતી અને ઉચ્ચ લાગણીને લઈને સુમારે તેર વર્ષ થયા તેઓ આ સલાના માનવંતાપેટન થયા હતા. સલા ઉપર તેઓનો અપરિમિત પ્રેમ હોવાથી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે અને જ્ઞાનોદ્ધાર માટે તેઓએ એક સારી રકમ અર્પણ કરી હતી. તેમના સ્વર્ગવાસથી આ સલાને એક મુખ્ય નાયક અગ્રેસર સલાસદગી ખોટ પડી છે જે નહીં પુરી શકાય તેવી છે જેને માટે આ સલા અંતઃકરણ પૂર્વક પોતાની દીદગીરી બહોર કરે છે, અને તેમની હુપત્તીઓ અને પુત્રીને આ સલા દીલાસો આપવા સાથે સુચના કરે છે કે, એ સ્વર્ગવાસી આત્માના શુભ પગલે ચાલી, તેમના કરેલાં ઉત્તમ કાર્યો નિભાવી, તેમાંજ વધારો કરી સાથે સમાજ હીત કે પ્રજા હીતનાં કોઈ ઉત્તમ અવિચળ કાર્યને તેમના તે સ્વર્ગવાસી આત્માના કાયમના સ્મરણાર્થે જન્મ આપી મરહુમ નરરત્ન જીવતાજ છે તેવો સુમચત્ન કરશે.

છેવટે તે સ્વર્ગવાસી નરરત્નના પવિત્ર આત્માને પવિત્ર શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ અખંડ શાંતિ મળો એવી પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રાર્થના કરીને છીએ.

વિવાહ સંસ્કાર.

“ભૂમંડળના કોઈ દેશમાં, સંસારની કોઈ જાતિમાં, કોઈ ધર્મમાં, વિવાહ સંસ્કારની મહત્વતા એવી જાંભીર, અપૂર્વ અને પવિત્ર જોવામાં નથી આવતી કે જેવી આર્ય પ્રાચીન ગ્રંથોમાં જોવામાં આવે છે. વિવાહ યદ્દતિના સંક્રમણનો ઇતિહાસ બહુ મનોરંજક અને શિક્ષણપ્રદાઈ, તે જોતાં એજ વાત સિદ્ધ થાય છે કે માનવ જાતિની બાલ્યાવસ્થામાં ન તો કોઈ પ્રકારની રાજ્ય વ્યવસ્થા હતી કે ન તો સમાજ કે કુટુંબ વ્યવસ્થા હતી, જે રીતે કે પશુઓમાં દેખાય છે તેવી રીતે શ્રી પુરૂષનો સંબંધ અને માતા, પિતા, પુત્ર આદિ સગપણ મૂળ સ્થિતિમાં રહેવા વાળા મનુષ્યોમાં અનિયમિત થતા હતા. શ્રી પુરૂષોનો નિયમિત સંબંધ રાજ્ય વ્યવસ્થા અને સભ્યતાની સાથે સાથે સ્થિર થતો આવ્યો છે, અનેક દેશોના ઇતિહાસપરથી માલમ પડે છે કે સમાજની પ્રાથમિક અવસ્થામાં લોકોની પ્રવૃત્તિ યુદ્ધ તરફ અધિક હતી. વિજયી જાતિના લોક પરાજિત જાતિવાળાઓની શ્રીઓને પકડી લાવતા અને તેને પોતાની માલીકીની સંપત્તિ તરીકે સમજતા હતા, તેમની સાથે વિવાહ કરતા, તેમને દાસી બનાવતા, વેચી નાખતા કે દાન કરી દેતા. શ્રીઓને કુટુંબના પ્રધાન પુરૂષોની આધીનતામાં રહેવું પડતું હતું. સમાજ અને રાજ્ય વ્યવસ્થામાં જેમ જેમ સુધારા થતા ગયા તેમ તેમ શ્રીઓ પણ દાસત્વથી મુક્ત થતી ગઈ. સ્વાધીનતાની સાથે સાથે શ્રીઓની યોગ્યતા વધવા લાગી. તેમના તરફ પ્રેમ, આદર અને અબલાલિમાનના ઉચ્ચ લાવ પ્રકટ થવા લાગ્યા, સ્વયંવરની પ્રથા નીકળી, ધીરે ધીરે વિવાહતે ધાર્મિક વિધિનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું અને વિવાહ એક પરમ આવશ્યક સંસ્કાર મનાવા લાગ્યો ?

“સમાજ શાસ્ત્રવેત્તા સ્પેન્સર કથન કરે છે કે વિવાહનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એજ છે કે એથી સમાજ અને રાષ્ટ્રની ઉત્કર્ષાવસ્થા ચીરકાળ સુધી બની રહે જેથી દંપતિનું, લાલિ સન્તાનનું અને દેશનું કલ્યાણ થાય. જે વિવાહમાં આ ઉદ્દેશોની સિદ્ધિ નથી તે સમાજ માટે હિતકારક નહિ થઈ શકે, સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન એરીસ્ટોટલે કહ્યું છે કે, શ્રીઓની ઉન્નતિ વા અવનતિ ઉપર રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ વા અવનતિનો આધાર છે. યૂનાની ગ્રીક પોતાની શ્રીઓને દાસી સમાન રાખતા હતા, પણ તેમને રાષ્ટ્રોન્નતિના સહાયક સમજતા હતા. તેમની શારીરિક, માનસિક અને આત્મિક ઉન્નતિ સંબંધી ધ્યાન આપતા હતા, એજ કારણે યૂનાની જંગલી જાતિને પોતાને આધીન કરી શક્યા.”

દેશ દર્શન.

સુજ્ઞ આહકોને નમ્ર વિનંતિ.

સખત મેલવારી તથા પ્રેસમાં કામ કરનારાઓની તંગીને લીધે માસિક નિયમીત પ્રેસવાળા આપી નહીં આપતા હોવાથી બે માસનું માસિક સાથે પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે, જેથી જ્ઞ મા આહીએ છીએ.

મુનિમહારાજઓને નમ્ર વિનંતિ.

છેલ્લા આ સભા તરફથી ભેટ આપવામાં આવેલ સંસ્કૃત સાત ગ્રંથો પૈકી “અંધહેતુદય વિજ્ઞાની પ્રકરણ” નું ચુદ્ધિપત્ર કે જે હાલમાં છપાઇને આવેલ છે તે જે જે મુનિમહારાજ, સાધવી મહારાજ તથા જ્ઞાનજાંઘરા કે જેને ઉપરોક્ત જણાવેલ ગ્રંથ ભેટ મળેલ હોય તેઓશ્રીએ તે ચુદ્ધિપત્ર દ્વારા એક કાપીએ અડવા આનાની ટીકીટ મોકલી મંગાવી લેવા કૃપા કરવી.

ચૈત્રી જૈન પંચાંગ.

ઉપરોક્ત પંચાંગ મુશોભીત આર્ટપેપર ઉપર સુંદર ટાઇપથી બે રંગમાં છપાઇ અમારે જ્યાં આવેલા છે. બોક્ષો તેમજ એક નકલે એક આનાની ટીકીટ મોકલી મંગાવી લેવા.

નવા દાખલ થયેલા સભાસદો.

૧. ઝવેરી મણિલાલ ચરજમલ રે. પાલનપુર હાલ મુંબઈ. પે. ચ. લાઇફ મેમ્બર.

જલ્દી મંગાવો.

છપાઈ બહાર પડી ચુક્યું છે

જીવન-સુધારણાના સન્માર્ગ.

પ્રત્યેક કુટુંબમાં અવશ્ય રાખવા અને વાંચવા લાયક અત્યુત્તમ લેખોનો સંગ્રહ.

પ્રયોજક—વિઠ્ઠલદાસ મૂળચંદ શાહ બી. એ.

જીવનમાં નવીન ઉત્સાહ રેડનાર, નવીન ચૈતન્ય જગાડનાર, અપૂર્વ આનંદ અને શાંતિ પ્રેરનાર તેમજ માનસિક શક્તિઓનો અજબ વિકાસ કરનાર અને ઉમદા સદ્વિચારોથી ભરપૂર આ પુસ્તક પ્રત્યેક સ્ત્રી પુરૂષને સ્વપરહિત સાધવામાં અમૂલ્ય સાહાય્ય આપનાર થઈ પડે તેમ છે. આમાં નિર્દિષ્ટ કરેલા સન્માર્ગો જાણી જીવનયાત્રા સફળ કરવા જરૂર મંગાવો. કિં રૂ. ૧૫.

મળવાનાં ઠેકાણાં:—

(૧) શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા.
ભાવનગર.

(૨) જીવનલાલ અમરશી મહેતા.
પીરમથાહ રોડ—અમદાવાદ.