

Rg. N. B. 431.

श्रीमद्विजयानन्दसूरि सदगुरुभ्यो नमः

श्री

आत्मानन्द प्रकाश.

ॐ

ॐ

स्रग्धरावृत्तम् ॥

ॐ

ॐ

मग्नान्संस्तुतिवारिधौ हतसुखान्दृष्ट्वा जनानां ब्रजान्
 तानुद्धर्तुमना दयार्द्रहृदयो रुध्वेन्द्रियाश्चाब्जवात्
 जन्तुन्मा जहि ज्ञानतः प्रशमय क्रोधादिशत्रूनि
 'आत्मानन्द' मादिशदसौ जीयाजिनेन्द्रः प्रभुः ॥

पु. १९.

वीर सं. २४४८ आश्विन आत्म सं. २६

अक ३ जो

प्रकाशक-श्री जैन आत्मानन्द सभा-भावनगर.

विषयानुक्रमणिका.

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
१ सिद्धिकैवल्य उत्सव वा	४	येतनने.	७७
द्विपोत्सवी पर्व.	६७	५ द्रव्यनो द्विपयोग.	७८
२ आपक्षामां द्विष्य केशवली प्रसार	६	६ प्रेरणा अने आराध्य	८५
करवानो हेतु.	६८	७ ग्रंथावलोकन.	८८
३ केशरनो कायडो कायु अने क्यारे	८	८ वर्तमान समाचार... ..	८६
केशरेश ?	७५		

वार्षिक मूल्या ३. १) टपाल अर्थ आना ४.

आनंद प्री-टींग प्रेसमां शाह गुलाबचंद लखनवासे छाप्युं-भावनगर.

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ માસિકનો (અમારો) સત્કાર.

વીળપુર—(ઉત્તર ગુજરાત)

તા. ૬-૧૦-૨૧

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશના સેક્રેટરી સાહેબ—

લી૦ વકીલ વીરપાળ વર્ધમાન શેઠના જયજીનેદ્ર;

લખવાનું કે આત્માનંદ પ્રકાશનું પુસ્તક ૧૬ હાલ ચાલે છે તેનો ૧-૨ અંકો મળ્યા છે તે પુસ્તક ૧૬માના નીચેના ચખસોને ગ્રાહકો ગણી દરેકને પહેલો બીજો અંક મોકલશે. અમારા લવાજમના પુસ્તક ૧૬ના પૈસા પણ સાથે આજરોજ મ. ઓ. થી રવાના કર્યા છે.

* * * * *

આ માસિક દરેક જોનખંધુઓએ વાંચવાની ઇચ્છા રાખવી જોઈએ અને ઇચ્છા રહે તો અઠવાડીક કે પખવાડીક પેપર થવું અવશ્યનું છે. હું માનું છું કે ગ્રાહકો લવાજમની વૃદ્ધિ માટે ના નહીં કહે.

* * * * *

હું તો ગર્ધ સાલવી ગ્રાહક છું, પરંતુ માસિકના અંકો અમૂલ્ય વિષયોથી જરૂર જણાય છે જેથી અઠવાડીક થતાં તે વાંચવા ઇચ્છા રાખું છું.

દા. વકીલ વીરપાળ વૃદ્ધમાન.

મુનિ મહારાજઓને નમ્ર વિનંતિ.

૧ જે જે મુનિ મહારાજ આ માસિક અમુક અમુક આવક મારફત લવાજમથી મંગાવે છે, તે તે મુનિ મહારાજ વિહાર કરી એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે વિચરતા માસિક તે તે સ્થળે મોકલવા અમેને પત્રદારા નહીં જણાવતાં હોવાથી, પ્રથમના સ્થળે માસિક મોકલતાં તે પાછા આવે છે તેમજ ગેરવલે પડે છે અને બીજે સ્થળેથી મંગાવતાં ફરી મોકલવા પડે છે અથવા સીધીકે ન હોવાથી અમે મોકલી શકતાં નથી. જેથી તેઓએ કૃપા કરી વારંવાર જે સ્થળે તેઓ ખીરાજતા હોય, ત્યાં મોકલવા માટે પત્રદારા અમેને જણાવવા કૃપા કરવી, નહીંતો તે સિવાય ગેરવલે જતાં હોવાથી કે નહીં પહોંચતા હોવાથી હવે અમે મોકલી શકીશું નહીં. જેથી અમેને પ્રથમ ખખર આપવા કૃપા કરશે.

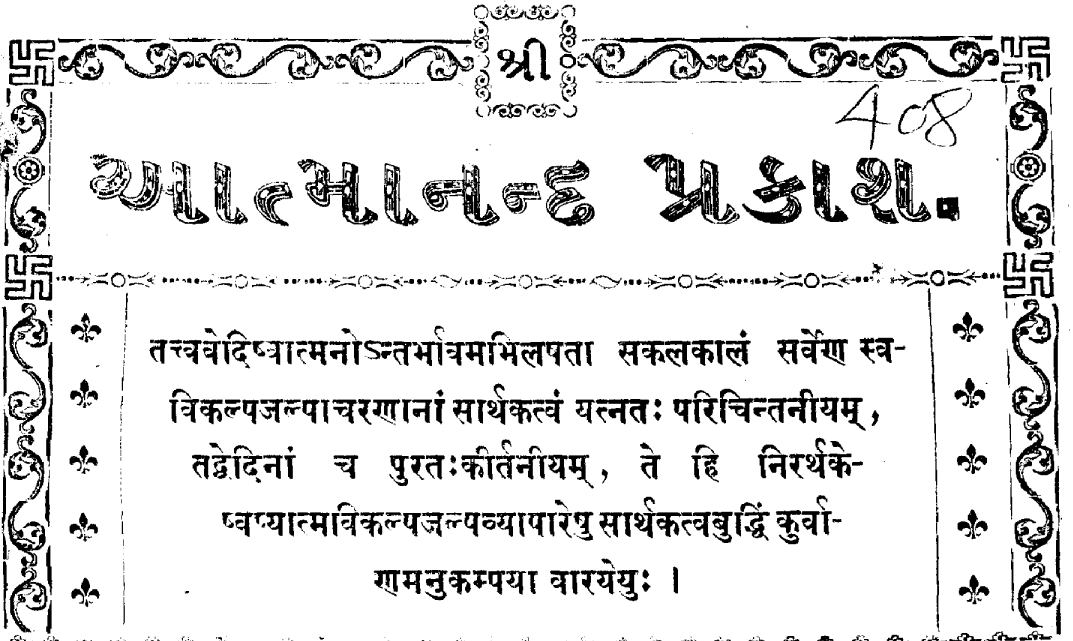
૨ જે જે મુનિ મહારાજઓને ભેટ જાય છે—તેઓશ્રીએ પણ ઉપરની હકીકત ખ્યાનમાં લઈ અમેને લખી જણાવવા કૃપા કરવી. તે સિવાય ઉપર મુજબ નહીં પહોંચતા હોવાથી ફરી મોકલી શકીશું નહીં.

મુનિ મહારાજઓને વિનંતિ.

હાલમાં નીચેના ત્રણ પ્રસિદ્ધ થયા છે, જેમાં નંબર ૨ માં અર્ધ સહાય મળેલ હોવાથી અડધી કિંમતે (પાંચ આના) લઈ આપવાનો છે. નં-૧ ભેટ આપવાનો છે, જેથી જે જે મુનિમહારાજઓ મંગાવશે તેમને મોકલવામાં આવશે. દરેક સમુદાયના વિદ્યમાન વડિલ મુનિ રાજશ્રી મારફત મંગાવવા વિનંતિ છે.

૧ અણ્ણતરોવવાઇસૂત.

૨ સિદ્ધ પ્રાભૂત.

પુસ્તક ૧૯] વીર સંવત્ ૨૪૪૮ આશ્વિન. આત્મ સંવત્ ૨૬. [અંક ૩ જો.

ૐ

॥ શ્રી વીરાયનમઃ ॥

સિદ્ધિ કૈવલ્ય ઉત્સવ. વા દિપોત્સવિ પર્વ.

(સ્ત્રગ્ધરા વૃત્ત,)

જે રાત્રિમાં ત્રિયોગે ચરમ છનપતિ વીર સિદ્ધિ સુહાવે,
પામે કૈવલ્ય પશ્ચાત્ ગણધર ગુરૂ ગૌતમાન્યત્વ ભાવે;
સિદ્ધિ કૈવલ્ય ઉત્સવ સુરવર કરે આત્મશુદ્ધિ નિમિત્તે,
ધ્યાવો એ યુગ્મ ભાવે ભવજલ તરવા પર્વ દિપોત્સવિતે.

V. D.

૧ શ્રીમાન્ વીર-પ્રભુ અને ગૌતમસ્વામી.

આપણામાં ઉચ્ચ કેળવણીનો પ્રસાર કરવાનો ખાસ ઉદ્દેશ (હેતુ.)

(પ્રેષક સદ્ગુણાનુરાગી કર્પૂરવિજયજી—વહવાણ કેમ્પ)

૧ હાલના રાજકર્તાઓ તરફથી વ્યવહારિક કેળવણી સંબંધી બહોળો ફેલાવો થયેલો પ્રત્યક્ષ જોઈ અન્ય કોમના આગેવાન ઉદાર ગૃહસ્થો પોતાની કોમના તમામ મનુષ્યો એક સરખો લાભ મેળવી શકે તેવા હેતુથી સ્થળે સ્થળે સાંસારિક સ્થિતિ સુધારવાને સારૂ સાંસારિક જ્ઞાન અને તેનીજ સાથે નીતિ વધારવાને તથા ધાર્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાને, કાંઈ પણ બદલાની ઇચ્છા સિવાય ફક્ત પરમાર્થ બુદ્ધિથી તન મન અને ધન સંબંધી યથાયોગ્ય શક્તિ પ્રચુલ્લ શાળાઓ સ્થાપન કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ તેમાં અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશીપ વગેરેથી મદદ કરી પોતાના જાતિ ભાઈને જ્ઞાન સંબંધી અને સાંસારિક સ્થિતિ સંબંધી સારી પાયરી ઉપર આવતાં જોઈ પોતે સંતોષ માને છે. એવા એકથી વધારે દાખલા પ્રત્યક્ષ નજર તળે છતાં આપણી જૈન કોમ તે સંબંધે બહુ પછાત છે એમ કહેવાને કાંઈ આંચકો ખાવા જેવું નથી. માટે જૈન કોમનાં બાળકોને હાલના જમાનાને અનુસરી ગુજરાતી અને અંગ્રેજી જ્ઞાન મેળવવાની સાથે જૈન ધર્મનું જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થાય એવો ઇલાજ શોધવો જોઈએ.

૨ પાઠક વર્ગ કેળવણીથી વધી પરીક્ષામાં પ્રસાર થાય તોજ હાલના રાજકર્તા તેઓને પાઠક પદવી લાયક બાણી મોટા મોટા હોદ્દા બક્ષે છે. ત્યારબાદ તેઓ અભ્યાસ કરાવવાની પરવાનગી મળેથી તેઓ શાળાઓમાં ભણાવે છે. એવું છતાં પણ તેઓના ઉપરી પણ હોય છે. અને હબરો ગાઉમાં સ્થળે સ્થળે એક સરખુંજ શાળાનું બંધારણ જોવામાં આવે છે. જૈન કોમમાં હાલના સમયે જૈન જ્ઞાન મેળવવાને સારૂં સદ્ગૃહસ્થો ધનાદિથી મદદ કરી જૈન શાળાઓ સ્થાપન કરે છે. પરંતુ વ્યય થતાં ધનાદિનો યથાર્થ ઉપયોગ ન થવાથી તેનું પરિણામ સુધરતું નથી. તાજેતરમાં નીચે પ્રમાણે શાળામાં ખામીઓ જણાય છે.

૩ જેને પૂરું લખતાં વાંચતાં અને શુદ્ધ ઉચ્ચાર કરતાં પણ આવડતું ન હોય, તેવી સ્થિતિવાળાને શાળાનો માસ્તર ઠરાવવામાં આવે છે, એટલુંજ નહિ પણ તેનેજ શાળા સંબંધી સ્વતંત્રતા અર્પિત કરાય છે, એટલે તે પોતાની મરજી અનુસાર બાળકોને અભ્યાસ કરાવે છે. એમ થવાથી ધનાદિ મદદને લીધે શાળાતો કદાચ સ્થાયી ભાવે રહે છે, પરંતુ શુદ્ધ અભ્યાસ થતો નથી. એમ સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે. માટે અમુક સ્થળે શાળાઓના માસ્તરોની, અગાઉથી પરીક્ષાના વિષયોની બહેર

આપણામાં ઉચ્ચ કેળવણી પ્રસાર કરવાનો હેતુ.

૬૯

ખબર આપીને પરીક્ષા થવી જોઈએ, અને પછી પરીક્ષાના પરિણામ ઉપર ધ્યાન આપી તેઓને લાભ આપવો જોઈએ.

૪ શાળામાં અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાર્થીઓને ધોરણસર એક સરખી રીતે અભ્યાસ થવાની ખરેખરી જરૂર છે. તેમ થવાથી શાળાઓમાં પરીક્ષા લેવાનું કાર્ય જેના શીર ઉપર નાંખવામાં આવે, તેને પરીક્ષા લેવાનું સુગમ થાય, અને તે ઉપરાંત સુધારા પણ થઈ શકે. માટે અભ્યાસીઓને સ્થળે સ્થળે એક સરખી રીતે અભ્યાસ થાય તેવું અંધારણ થવા તુરત ધ્યાન ખેંચાવું જોઈએ.

૫ વ્યવહારિક કેળવણીને અનુસરતું ગુજરાતી છઠ્ઠાધોરણ સુધીનું જ્ઞાન જૈન પાઠશાળામાં આપવા ઉપરાંત ફક્ત ખર્ચે કલાક જૈન જ્ઞાન કેવી શૈલીથી વ્યવ- આપવાની આવશ્યકતા છે. સાંસારિક સ્થિતિ સુધર્યા સિવાય હારિક તથા ધાર્મિક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી, કેમકે પોતાનું ગુજરાન ધાર્મિક શિક્ષણ અને કુટુંબનું ભરણપોષણ હાલના જમાનામાં ઈંગ્રેજી અને અપાવું જોઈએ ? ગુજરાતી જ્ઞાનને આધારે જોવામાં આવે છે. આ કામમાં ખર્ચનો બોજો વધારે છે તો પણ પોતાના જ્ઞાતિ, સ્વધર્મી ભાઈઓની સ્થિતિ સુધરે અને જ્ઞાનમાં પણ પ્રવીણ થાય એમ ઈચ્છનાર સદ્-ગૃહસ્થોએ ખર્ચ તરફ ધ્યાન આપવાનું નથી. માટે જૈન શાળામાં સુખ્ય તો ગુજરાતી અને બની શકે તેટલું ઈંગ્રેજી જ્ઞાન મળવું જોઈએ.

૬ અત્યાર સુધીમાં અનેક સ્થળે જૈનશાળાઓને સ્થાપન થયાને ઘણા લાંબા વખત થયા છતાં તેમાંના વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ કોઈપણ સ્થળે પ્રસાર થયો એવું જાહેરાતમાં આવ્યું નથી. તેનું સુખ્ય કારણ જૈનકોમમાં ઘણુંકરીને હાલના સમયે નરમ સ્થિતિવાળો વર્ગ વધારે જોવામાં આવે છે. પોતે દ્રવ્યાદિએ સુખી થવાની ઈચ્છાને લીધે પોતાનાં બાળકોને સાંસારિક જ્ઞાન લેવા તરફ તેઓના રક્ષકો વધારે પ્રેરણા કરે છે. અલગત સ્થિતિના સમયે તે અભ્યાસ પણ સંપૂર્ણ થતો નથી અને જૈન જ્ઞાન પણ મેળવાતું નથી. તેથી અંતે મૂળ સ્થિતિ ફરી શકતી નથી, કેમકે હાલની કેળવણીનો ખર્ચ બહુ વધી ગયો છે.

૭ આ બધી હકીકતથી જૈનવર્ગનું હિત વાંચનારા મહાન પુરુષોએ જૈન પાઠશાળામાં બંને (સાંસારિક અને ધાર્મિક) અભ્યાસ હમેશાં થઈ શકે તેવી યોજના કરવી જોઈએ.

૮ આજ ઘણે સ્થળે સામાયિકાદિ ષટ્ આવશ્યક પણ શુદ્ધ ઉચ્ચારથી ભણાતો હોય એમ જણાતું નથી. તેમજ ભણેલ અશુદ્ધ હોય તો તે સુધારવાની ઈચ્છા

૭૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

ધરાવતા હોય એમ પણ જણાતું નથી, એ ઘણુંજ ખેદકારક છે. (વળી સંવચ્છરી જેવા મોટા દિવસોમાં જે શ્રાવક સૂત્રોનું ધી બોલે તેજ લાણાવે એ ચાલ બૂલભરેલો જણાય છે. કેમકે મોટા ઉચ્ચારના આવશ્યક કરવા અને તે સાંભળવા તે કરતાં ઘીની ઉપજ ન થાય તો કાંઈ હાનિ થવા સંભવ નથી. માટે ધર્માચાર્યોએ શુદ્ધ ઉચ્ચારવડે આવશ્યક ક્રિયા કરાવનારનેજ આદેશ આપવો જોઈએ.

૯ પાછળ કહ્યું તેમ જ્યાં સુધી સંસારિક સ્થિતિ ન સુધરે ત્યાં સુધી ધાર્મિક-સ્થિતિ સુધરવાનો સંભવ નથી. સંસારિક સ્થિતિ સુધારવા ધર્મસ્થિતિ સુધારવા માટે શુજરાતી અને ઇંગ્રેજી કેળવણી યોગ્ય રીતે મળવી રવા સંસારસ્થિતિ જોઈએ. અને તેને માટે જૈન સમુદાય તરફથી મોટાં મોટાં સુધારવાની જરૂર. શેહેરોમાં જૈન સ્કૂલો સ્થાપવી જોઈએ. કે જેમાં સરકારી કેળવણી ખાતાની જેમ કેળવણી આપવામાં આવે અને તે સાથે એક અથવા બે બે કલાક દરરોજ યોગ્યતાના પ્રમાણમાં ધર્મસંબંધી કેળવણી પણ આપવામાં આવે.

૧૦ ધર્મસંબંધી કેળવણી આપવી એટલે માત્ર “ નમો આરિહંતાય ” વગેરે સૂત્રપાઠ કંઠે કરાવવા, એમ સમજવું નહિ; પરંતુ ખાળકોની શક્તિના પ્રમાણમાં પ્રારંભથીજ ઓછીવત્તી સમજાવતી અર્થસહિત આપવી જોઈએ. ખાળ વૃક્ષની પેઠે બાટ્યાવસ્થાથીજ ધીમે ધીમે જૈનધર્મનાં તત્ત્વો એવી રીતે તેના મનમાં ડસાવવાં જોઈએ કે જેથી પુષ્પ થયેલું વૃક્ષ જેમ નમાવી શકાતું નથી, તેમ મોટી ઉંમરે અન્યદર્શનીઓનાં શાસ્ત્રો વાંચીને કે યુરોપિયનોના સિદ્ધાંતો જાણીને તેનું મન લેશ માત્ર પણ ચલિત થાય નહિ. કદિ કોઈ હકીકત પ્રત્યક્ષ પ્રમાણાદિવડે જોતાં લક્ષમાં ઉતરે નહિ તો તે વખતે તેવી સમજણનાં શાસ્ત્રોનો વિરહ, ગિતાર્થ ગુરુનો અભાવ અને પોતાની સમજણમાં ખામી વિચારી મધ્યસ્થ ભાવ વહન કરે.

૧૧ જ્યારે આવી રીતની જૈન કેળવણી આપવી ઠરે, ત્યારે તેવી કેળવણી આપનારા માસ્તરો જોઈએ, અને તેને માટે પરીક્ષા લેવાનું સ્થળ મુકરર કરી પરીક્ષા પણ લેવાવી જોઈએ, તેમજ તેમાં પાસ થયાના પ્રમાણમાં તેને પગાર મળવો જોઈએ અનેકામ પણ તેની યોગ્યતાના પ્રમાણમાં સોંપાવું જોઈએ. હાલમાં પરીક્ષા લીધા વિનાં માત્ર સૂત્રપાઠ, અર્થ સમજ્યા વિના ગોખીગોખીને કંઠે કરેલા માણસો મેદાણ તરીકે નીમાય છે અને તેઓ પોતાની આવડત પ્રમાણે શુદ્ધ કે અશુદ્ધ જેવું લાણાવે તેવું ચલાવી લેવામાં આવે છે. પરંતુ તેથી ખર્ચ માત્ર થાય છે, ધારણા ફલિભૂત થતી નથી.

૧૨ જૈનશાળાઓ કરી માસ્તરો રાખીને પગાર વગેરેનો ખર્ચ કરવામાં

આપણામાં ઉચ્ચ કેળવણી પ્રસાર કરવાનો હેતુ.

૭૧

મુખ્ય ધારણા જૈન બાળકો શુદ્ધ ઉચ્ચાર સહિત જૈનજ્ઞાન શીખે અને તેના અર્થ સમજી જૈનધર્મનું સ્વરૂપ સર્વોત્કૃષ્ટ જાણી તેમાં દૃઢ થાય એવી હોય છે. જ્યારે આવી ધારણા અંતઃકરણમાં રાખવામાં આવે છે, ત્યારે તે ફલિભૂત થઈ કે નહિ ? અથવા કેટલે દરજ્જે થઈ ? તે જાણવા માટે દરેક જૈનશાળામાં અભ્યાસ કરનારાં વિદ્યાર્થીઓની નિયમિત વખતે પરીક્ષા લેવાવી જોઈએ.

૧૩ પરીક્ષા લેવાનું ધોરણ દાખલ કરવાનો વિચાર કરતા પેઢેલાં અભ્યાસનું ધોરણ મુકરર કરવું જોઈએ. તથા અભ્યાસના સાધન તરીકે પુસ્તકોની યોજના દેશ-કાળને, વિદ્યાર્થીઓની ઉંમરને અને બુદ્ધિને અનુસરતી થવી જોઈએ. માસિકો, વર્તમાનપેપરો, અને ભાષણો આદિ દ્વારા ધર્મજ્ઞાનના શિક્ષણની ખામી અને તે કેવી રીતે દૂર કરી શકાય, તેને માટે ઠેકાણે ઠેકાણે ચર્ચાઓ ચર્ચાઈ રહી છે; પણ સારા કામનો પ્રારંભ કરવામાં સર્વ કોઈ જાણે છે તેમ તે કાર્યને ઉપયોગી થઈ પડે તેવાં સાધનો ઉત્પન્ન કરવાં જોઈએ.

૧૪ અત્યારે ધર્મજ્ઞાનની શરૂઆત કરવા માટે નાનાં પુસ્તકો જો કે બહાર પડેલાં નજરે આવે છે, તથાપિ અફસોષ ! જેને જે રસ્તો ઉત્તમ લાગ્યો, તેણે તે સ્વેચ્છાએ જાહેરમાં મૂક્યો. બીજાઓને પોતાના વિચારો કે પદ્ધતિ અનુકૂળ પડશે કે નહિ તેની દરકાર કરી નહિ. આ રીતે ધર્મજ્ઞાન ફેલાવવાનો રસ્તો વિવિધ મત, વિવિધ પદ્ધતિ, વિવિધ વિચારોવાળો પકડવાથી ધારેલું ફળ મળવું મુશ્કેલ છે. બાળકના તનમનને રૂચે, અને તેની શક્તિની હદમાંજ હોય એવાં ખટુમતથી લખાયેલાં ધર્મ-શિક્ષણનાં પુસ્તકો જોઈએ.

૧૫ અત્યારસુધીમાં બહાર પડેલાં પુસ્તકોની શૈલી એવી જોવામાં આવે છે કે, શીખવાનો આરંભ કર્યા પછી નિરસતાથી કે કઠિનતાથી શીખનાર તે કામ છોડી દે છે, શીખવામાં તેને ગમ પડતી નથી, તેથી તેને રસ ઉપજતો નથી, અને તે બન્નેથી તેનો ઉગતો ધર્મ-ભાવ નાબૂદ કે લગભગ નાબૂદ થઈ જાય છે. વળી મોટા અફસોસની વાત તો એ છે કે, —કેળવણીમાં આગળ વધેલામાંના ઘણાખરા માણસો ધર્મને કે દેવદર્શનને ખરેખર તિરસ્કારની નજરે જુએ છે ! ઇંગ્લેન્ડ લાણીને આગળ વધી ડીઝીઓ મેળવતા થયા એટલે તો તેમને ધર્મની જરૂર જાણે ન હોય ? પરલાપા શીખ્યા એટલે જાણે પરધર્મીજ બની ગયા હોય એવો ભાસ થાય છે ! ધર્મમાં આગળ વધેલા માણસોના હૃદયમાં આ વાતથી ખરેખર મોટો જખમ લાગ્યો છે. તેઓ ધારે છે કે કેળવણીમાં આગળ વધે એટલે તેઓ ધર્મમાં પણ આગળ વધવા જોઈએ, તેઓ એવા તો આસ્તિક અને ધર્મ-કાર્યમાં ભાગ લેનારા હોવા જોઈએ કે કેળવણીમાં પછાત રહેલાઓને અને પૈસાદાર માણસોને તેઓનું કાર્ય—તેમની

૭૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

કલમ ભગૃત કરીને કર્તવ્ય માર્ગે દોરે, અને ધર્મ-કાર્યમાં વિશેષ સહાયભૂત થઈ પડે! પરંતુ અને છે તેથી ઉલટુંજ! આ બિનાથી કયા ધાર્મિક પુરૂષને ખેદ થયા વિના રહેશે?

૧૬ ઓછા કેળવાએલા કે નહિ કેળવાએલા માણસો શીખવા શીખવામાં સર્વમાન્ય માર્ગે ગ્રહણ કરે છે, પરંતુ કેટલાએક કેળવાએલા યુવાન પુરૂષો હસવા સરખી દલીલો રજૂ કરીને કહેશે કે,—સૂત્રો મેંએ કરવાની શી જરૂર છે? ખાલી મહેનત શામાટે કરવી જોઈએ? એકલી સમજણથી શું ન ચાલે? સૂત્રપાઠ મેંએ કર્યા સિવાય શું અમારે નહિ ચાલે? વગેરે બોલીને સૂત્રો મેંએ કરવાની બાબતમાં વાંધો લે છે, અલબત્ત અમારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે, કેટલેક સ્થળે સમજણ વગરનું કેવળ ગોખણ ચલાવવામાં આવે છે, એ વાત નિઃસંશય છે. પરંતુ જે જે બાબત સ્મરણમાંજ રાખવા યોગ્ય હોય, તે મેંએ કરવીજ જોઈએ. એમ તો અમારા કેળવાએલા ખંધુઓ પોતે લીધેલી વ્યવહારિક કેળવણીના અનુભવ ઉપરથી કબૂલ કરશેજ. આ વાતના ટેકામાં અમે કેટલીક સાબિતીઓ આ નીચે રજૂ કરીએ છીએ.

૧૭ આજકાલ અપાતા વ્યવહારિક કેળવણીમાં ભૂગોળ જ્ઞાન, ખગોળશાસ્ત્ર, વ્યાકરણ તથા રસાયન વિદ્યા ઇત્યાદિ જ્ઞાનના વિષયોમાં કેટલું કેટલું મેંએ કરવું પડે છે: વળી કાયદાશાસ્ત્રીને, વૈદકશાસ્ત્રીને, ભાષા જ્ઞાનીને તથા ઇજનેર વગેરે વિદ્યાવંત પુરૂષોને યાદશક્તિનો કેટલો બધો ઉપયોગ કરવો પડે છે, તે તેઓ જાણે છે.

૧૮ ઇંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે,—“મ્હાવરો મનુષ્યને પરિકવ બનાવે છે.” એ વાત ખરીજ છે. કેમકે નાનાં બાળકોને મનની, વચનની તથા શરીરની જે જે ટેવો નાનપણથી પાડવામાં આવે છે તે દૃઢ મૂળ ધાલીને રહે છે. જુઓ—અંગ્રામળમાં નાનપણથી બાળકનું શરીર જેટલું વળી શકે છે તેટલું મોટી ઉંમરના વાળી શક્તા નથી. તેમજ વાક્યાતુર્યમાં નાટકગૃહનો નાનાં બાળકો જેવાં સુભાષિત મધુર અને અસરકારક વચનો બોલે છે, તેવી વચનકળા મોટી ઉંમરે શીખતાં મુશ્કેલ પડે છે; અને કદાચ શીખે છે તો તેવી અસર કરી શક્તા નથી તેજ પ્રમાણે બાળકોનાં કુમળાં મનની યાદશક્તિ ખીલવવા માટે મહાન પુરૂષોનાં જ્ઞાન-ગર્ભિત ગંભીર વચનો પણ મોઢે કરાવવાની જરૂર છે.

૧૯ અસલના મહાન આચાર્યો તથા ધર્મવેત્તાઓ મોટા ગ્રંથો ઉપરથી સંક્ષેપ સૂત્રોની રચના કરી ગયા છે. તે મુખપાઠે કરવાના હેતુથીજ કરેલી હીસે છે, એવું અમારા કેળવાયેલા મિત્રોને ધર્મ શાસ્ત્રોનાં ઉંડા તત્ત્વોમાં દૃષ્ટિ કરતાં માલુમ પડશે. હાલ તેઓ જે એકાંત અભિપ્રાય આ બાબતમાં આપે છે તે તેઓના ધર્મ જ્ઞાન વગરના એકપક્ષી જ્ઞાનનું પરિણામ છે.

આપણામાં ઉચ્ચ કેળવણી પ્રચાર કરવાનો હેતુ.

૭૩

માટે તેઓને અમારી નમ્ર ભલામણ છે કે—જો તેઓ પોતાના સુવિચાર તથા ઉત્તમ નીતિ રીતિનો સુધારો આજના ધર્મ—શ્રદ્ધાવાળા પણ જૈન ગુરુઓનું જ્ઞાન-અભણ વર્ગમાં ફાળવ કરવા ઇચ્છતા હોયતો તેઓની ખાસ પણ વૃદ્ધિ પામવું કરજ છે કે—તેઓએ ધર્મ શાસ્ત્રનાં તત્ત્વોનું સદ્ગુરુ પાસે જરૂરનું છે. દરરોજ થોડા થોડા વખત અધ્યયન કરવું એટલુંજ નહિ પણ પોતાને મળેલા જ્ઞાનનો સદુપયોગ કરી તેમની સાથે દરેક ઉપયોગી પ્રસિદ્ધ ધર્મ—ક્રિયામાં ભાગ લેવો. આથી પરસ્પર વિરોધ ભાવ ટળી જઈને વિશ્વાસપાત્ર થશે, અને તેને પરિણામે સંસારીક સ્થિતિ સુધરવાના કારણ-ભૂત તેઓ થશે.

૨૦ હાલ અપાતા ધર્મ—શિક્ષણથી પોપટીયું જ્ઞાન માત્ર મળે છે. તેનું કારણ સમજણ વગરનું ગોખણ માત્ર કરાવાય છે તેજ છે. શીખવનારને શીખવવાની કંઈ વિશેષ માહિતી કે કેમ શીખવવું તેનું કિંચિત્ સૂચના પણ કોઈ પુસ્તકમાં જોવામાં આવતી નથી, એથી આ કામ કેવળ કઠંગી સ્થિતિમાં ગમે તેમ ચાલ્યું જાય છે. કહેવાની મતલબ એજ છે કે—શિક્ષકને શિક્ષણ સંબંધી કંઈક પણ માહિતી મળે અને વિદ્યાર્થીઓને સરળ થઈ શકે એવી પદ્ધતિનાં સર્વમાન્ય પુસ્તકો બહાર પડવાં જોઈએ. આ અડચણ દૂર કરવાના હેતુથી બહુમતે લખાયેલી જૈનધર્મની શરૂઆત કરવામાં ઉપયોગી થઈ પડે એવી આ જ્ઞાનમાળાની યોજના ઘડી કહાડવામાં આવી છે માટે જો તે કંઈ પણ લાભકારક થઈ પડશે તો પ્રયત્ન અને ધારણા ફળિભૂત થયાં સમજશે.

૨૧ આજકાલ ચાલતી જૈન વિદ્યાશાળાઓમાં અપાતું ધર્મશિક્ષણ દેશ-કાળને અનુસરતું ન હોવાથી તથા સંસારીક કેળવણીની પદ્ધતિ પ્રમાણે સરળ ન હોવાથી પ્રથમ શીખનાર જૈન કે અન્ય દર્શનીને અઘરું પડે છે, એટલુંજ નહિ પણ જે ધર્મજ્ઞાનના રસનું આસ્વાદન આનંદ પૂર્વક થવું જોઈએ તે પણ થતું નથી. વળી ઘણે સ્થળે સુત્રોના પાઠ ફક્ત મોઢે કરવામાંજ આવે છે, તેમાં અર્થ જ્ઞાનનો સેહેજ પણ વિચાર કરાવવો તો દુર રહ્યો, પણ શુદ્ધ ઉચ્ચાર ઉપર પણ લક્ષ ભાગ્યેજ આપવામાં આવે છે. શીખનાર તથા શીખવનારને માત્ર એટલીજ ઉત્કંઠા જણાય છે કે, જેમ બને તેમ થોડા કાળમાં ઘણા પાઠ તૈયાર કરી નાંખવા. વળી જો કોઈ સ્થળે કદાચ અર્થ સહિત શીખવવામાં આવે છે, તો તે પણ કેવળ શુક પાઠ સમાન હોય છે, પણ શીખનાર પાઠનો સાર કે હેતુ સમજ્યો છે કે નહિ, તે સંબંધી શિક્ષક અને શિષ્યની વચ્ચે કંઈ પણ પ્રશ્નોત્તર કે પરીક્ષા થતી નથી. તેથી પરિણામ એવું આવે છે કે,—બહારનો કોઈ કેળવાયેલો ગૃહસ્થ આવા ભણનારને અમુક બાબતનો

૭૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

પ્રશ્ન કરે છે તો તેનો સતોષકારક ઉત્તર આપી શકતો નથી, પણ પોતે પોપટની માફક શીખેલા પાઠના શબ્દે શબ્દો કહેવા જતા અનેક ભૂલો કરે છે.

૨૨ જૈન ધર્મજ્ઞાનમાં પ્રથમ શું શીખવવું તથા કેવી રીતે શીખવવું ઇત્યાદિની ક્રમવાર સરલ યોજના ન હોવાથી લિપ્તલિપ્ત સ્થળે લિપ્તલિપ્ત પ્રકારનું જ્ઞાન અપાય છે. વળી પરીક્ષાનો નિયમ પણ ક્યાંહી જોવામાં આવતો નથી, તેથી અમુક માણસ કેટલું ધર્મજ્ઞાન પામ્યો છે, તે જાણવાને પણ કોઈ સાધન નથી. એ સઘળી અડચણો કંઈ અંશે દૂર કરવાના હેતુથી આ જ્ઞાનમાળા ગ્રંથની રચના થઈ છે. આથી શિક્ષકને, શિષ્યને તથા પરીક્ષકને પોતાના કામમાં સરલતા થશે અને વખત વ્યર્થ જતો અટકશે, એવી આશા રાખવામાં આવે છે.

૨૩ આ પુસ્તકમાં પ્રથમ સ્વર, વ્યંજનની સમજણ આપ્યા પછી પ્રવેશક પાઠો નાંખવામાં આવ્યા છે. અર્થની ગંભીરતા પ્રમાણે ચઢતા અનુક્રમે કઠિન સૂત્ર-પાઠ હાખલ કર્યા છે. ત્યારપછી પાછલા સૂત્રપાઠ ઉપર વિશેષ વિવેચનના રૂપમાં કેટલાક પાઠ જરૂરીયાત પ્રમાણે આપ્યા છે. તેમાં સામાયક તથા ચૈત્યવંદનની ક્રિયા-વિધિ યથા સાધ્ય સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે. છેવટે શિષ્યનું જ્ઞાન પારખવા માટે પરીક્ષકને ઉપયોગી થાય એવા હેતુથી તમામ પાઠમાંથી પ્રશ્નો કહાડીને મૂકવામાં આવ્યા છે.

૨૪ એ પ્રશ્નોથી એવી નેમ રાખવામાં આવી છે કે પરીક્ષકોએ પ્રશ્નો ઉપરથીજ શિષ્યોના અભ્યાસ સંબંધી સ્વાલ કરવા પણ તે પુસ્તકથી બાહારનો કોઈ પ્રશ્ન કરવો નહીં.

૨૫ આથી લણનાર શિષ્યની તેમજ તેના લણાવનાર શિક્ષકની પરીક્ષા થશે, એટલુંજ નહીં પણ આ પહેલું પુસ્તક પુરું કરનાર કેટલું જ્ઞાન પામ્યો છે, તે પણ હાલ ચાલતી વ્યવહારિક કેળવણીના ધોરણની શૈલી પ્રમાણે કોઈને પણ જાણવું સરલ થઈ પડશે.

૨૬ જો આ પુસ્તક જૈન વર્ગમાં સામાન્ય રીતે સર્વોત્તર ઉપયોગી થઈ પડશે એટલે કે શાળામાં લણતા વિદ્યાર્થીઓને તથા સામાન્ય રીતે શીખનાર ધર્મ અભ્યાસીઓને તેમજ બીજા પૂજ્ય ઊમરના ધર્માર્થી સંજ્ઞનોને, પણ એક સામટી રીતે લાભકારી નીવડશે તો હવે પછી આ પુસ્તકના ક્રમાનુસાર બીજા પુસ્તકો પણ કહાડવાનો ઇરાદો છે અને તે પુસ્તકોમાં લણનારની બુદ્ધિ તથા વયનાં પ્રમાણમાં ચડતા ચડતાં ધર્મજ્ઞાનના સર્વ ઉપયોગી વિષયોને ક્રિયા, વિધિ, તથા અર્થ વિચારની સમજણ સહિત, હાખલ કરવાની ઇચ્છા રાખી છે.

આપણામાં ઉચ્ચ કેળવણી પ્રસાર કરવાનો હેતુ.

૭૫

આ પુસ્તકની રચનામાં હાલ વપરાતા પ્રતિક્રમણાદિ પુસ્તકોના પાઠની શૈલી-માં કાંઈ પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી એટલે સુત્રોના પાઠ જેવા અનુક્રમમાં બીજાં પુસ્તકોમાં જેવામાં આવે છે તેવીજ રીતે આખાને આખી રાખ્યા છે પણ તેના શબ્દાર્થના વિભાગ વિદ્યાર્થીને સગવડ માટે કરવામાં આવ્યા છે.

૨૭ વર્ગી અમારે જણાવવું જોઈએ કે આ ધર્મનાં પુસ્તકમાં કોઈ પણ જગ્યાએ સૂત્ર વિરૂદ્ધ કે આજ્ઞા વિરૂદ્ધ લખાણ કરવાની કોશિશ કરી નથી. તેમ છતાં કોઈ નજર દોષથી કે અદ્વય મતિ તથા અદ્વય શક્તિને લીધે તેમજ આ અમારો તદ્દન નવીનજ પ્રયાસ હોવાથી કોઈ કોઈ સ્થળે કોઈ દોષ કે ખામી માલુમ પડે તો સુજ્ઞનો સુધારી લેશે અને તે બાબત જે કાંઈ સુધારો કરવા ધારો તો તે પ્રમાણેની સુચના અમારી ઉપર મોકલવા કૃપા કરશે કે જેથી અમેને આગળ જતા તેવો સુધારો કરવા બની આવે.

૨૮ આજકાલ ઘણા તરફથી સુચના કરવામાં આવે છે કે,—સંસારિક કેળવણી સાથે ધાર્મિક કેળવણી આપવા માટે પાઠશાળાઓ, ઓર્ડીંગ સ્કુલો તથા નાની વિદ્યાશાળાઓ સ્થાપવી ધર્મશિક્ષકો તૈયાર કરવા. પણ તેટલું કર્યા પછી પણ એક મોટી મુશ્કેલી તો નડશેજ. એ મુશ્કેલી વિષે કેળવણીના શુભેચ્છકોના લક્ષમાં આવ્યું હોય એમ જણાતું નથી. તે મુશ્કેલી એ છે કે,—તમામ શાળાઓમાં શિક્ષણનું એક સરખું બંધારણ કરવા માટે યોગ્ય પુસ્તકો જોઈશે. હાલ વપરાતાં પ્રતિક્રમણાદિ પુસ્તકો શિક્ષણની સુધરેલી પદ્ધતિને અનુસરતાં હોય એમ લાગતું નથી. આ મુશ્કેલી કંઈક અંશે દૂર કરવાના ઇરાદાથી મેં હવે પછી પ્રગટ કરવા ધારેલી આ “ જૈન ધર્મ જ્ઞાન માળા ” રચાવવાનો પ્રયત્નો કર્યા છે.

કેશરનો કોયડો કોણ ને ક્યારે ઉકેલશે ?

પૂરી ખાત્રીવાળું શુદ્ધ સ્વદેશી કેશર મળી શકતુંજ હોય તેમજ જો તે લેળસેળ તથા તથા જીવજંતુ વગરનુંજ હોય તો પ્રભુ પૂજાદિક શુભ પ્રસંગે વાપરવા કોણ મના કરે છે ? કોઈજ નહીં. પણ તે મળેછેજ ક્યાં ? તેની પૂરી ખાત્રી કરી લેવા કોણ પરવા કરે છે ? કદાચ ક્યાંય શુદ્ધ મળતુંજ હોય તોપણ સ્વાથેવશ વ્યાપારીઓ તેમાં લેળસેળ કરતાજ ન હોય એવું એકાએક માની લેવું સાહસ ભર્યું લાગે છે. એવી કિંમતી વસ્તુ વેચનારા વ્યાપારીઓમાં લાગ્યેજ નહીં (પ્રમાણિકતા) હોવા સંભવ છે. વળી કેવળ પરમાર્થદાવે સ્વરસથી એમાં આત્મલોભ આપી

૭૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

કામ કરનારા ક્યાં દેખાય છે ? જ્યારે આવી ચર્ચા ઉભી થાય, ત્યારે તેમાં ઊંડા ઉતરી ગુણદોષ કે લાભાલાભનો પૂરતો વિચાર કર્યા વગર નકામો કોળાહળ કરી મૂકનારાની સંખ્યા તો કંઈ ઓછી નથી ઉતરતી પણ તેથી લાભ શો ? સારી શિખામણ આપવા જનારી સુધરીનોજ માળો જેમ વાનરજીએ ચૂંથી નાખ્યો તેવું પરાક્રમ ફેરવવું એમાં મોટાઈ શી ? સત્યશોધક લાઈ જહેનોએ મનમાં સાલવી શંકાઓ દૂર કરી, પોતાનુંજ મન કબૂલ કરે તેવો સાચો ને સરલ માર્ગ આદરી લેવો અને આપણા અન્ય મુગ્ધજનોને શાન્તિથી સમજાવી ઠંકાણે પાડવા જોઈએ. વેદીયાદોર જેવું કરવું નહીં, તેમજ અંધ શ્રદ્ધાથી ગર્ફરીયા પ્રવાહે આલવું નહીં પણ સ્વક્ષયોપશમ પ્રમાણે બુદ્ધિ બળ વાપરી શાસ્ત્રકારનો પવિત્ર આશય સમજી, તેની આજ્ઞાનું યથાર્થ પાલન જેમ શક્ય રીતિથી થઈ શકે તેમ કરવા શુભ પ્રયત્ન સેવવો. કંઈક વળત અજ્ઞાનતાવશ મુગ્ધ જનો ભક્તિના વિષે આશાતના કરે છે. તેવી આશાતના સુજાજનો તો નજ કરે એટલુંજ નહીં પણ તેઓ તો ભક્તિનો ખરો માર્ગ સમજી દ્રઢ શ્રદ્ધાપૂર્વક જાતે તેનું પાલન કરતા સતા અન્ય મુગ્ધ જનોને આરો શો ? ધીરજ રાખી નિર્પક્ષપણે ભોળા મુગ્ધ જનોને ભક્તિનો ખરો માર્ગ બતાવનારા સુજા લાઈ જહેનોને ઓછો લાભ થાય છે શું ? ઘણો સારો લાભ થઈ શકે. મૂળચંદલાઈવાળા મુદાસર લખાયેલા કેસર સંબંધી લેખને લક્ષપૂર્વક વાંચી વિચારી જાતે હિતમાર્ગ આદરી અન્ય સ્વજન મિત્રાદિક વર્ગને જાણેલી સત્ય હકીકત સમજાવી હિત માર્ગ આદરવા પ્રેરણા કરવી સર્વથા ઉચિત લાગે છે. શું આટલું અદ્ય પણ આપણાથી કરી ન શકાય ? આટલી સામાન્ય બાબતનો ડહાપણભરી રીત્યે ઉકેલ આણતાં ‘ મોલે પાણી આવે ’ તો પછી બીજું મહત્ત્વનું કામ શી રીતે કરી શકાય ? નકામી વાતો કે ચુંથણું કરવાથી શું વળે ? સાણા ભવલીડૂ લબ્ય જનોને તો એ રીતે અમૂલ્ય સમય ગાળવો ને નાહક બુદ્ધિ શક્તિનો દુરૂપયોગ કરવો નજ પાલવે. ‘ક્ષણ લાખેણીએ જાય’ એમ કહેનારા શું આવો સમય એળે ગાળશે ? આપણામાં ઘણીજ જડતા-મંદતા પેસી ગઈ છે તેથીજ પ્રમાદવશ આપણે હિત માર્ગમાં અધિક પ્રવૃત્તિ કે પ્રગતિ કરી નથી શકતા. કાર્યદક્ષતાની આપણામાં ભારે ખામી છે તે કોઈ રીત્યે દૂર થવી જોઈએ. બળથી જે કામ ન થઈ શકે તે કળથી થઈ શકે તેવો અનુભવ આપણે મેળવવો જોઈએ. ખાસ કરવા આદરવા જેવી બાબત હોય તેમ છતાં નૈતિક હિંમતની ભારે ખામીથી તે કામ કરવા ઈચ્છા હોય છતાં મનમાં સંકોચ રાખી કશી જીવ સરખી પ્રવૃત્તિ નજ કરીએ અને કદાચ કંઈક પ્રવૃત્તિ આદરી હોય તેમાં જો કોઈ મુગ્ધ જનોએ મરજી મુજબ ટીકા કરવા લાગ્યા હોય તો ગમે એવી સુંદર અને આશાજનક પ્રવૃત્તિને પણ તજી દેતાં વાર લાગતી નથી. શાસ્ત્રકાર સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે

આપણામાં ઉચ્ચ કેળવણી પ્રસાર કરવાનો હેતુ.

૭૭

શંકાશીલ મુગ્ધ જનો તેવી કશી શુભ પ્રવૃત્તિને જાતે આદરતાજ નથી, કંઈક શ્રદ્ધાળુ પણ મોળા મનનાં માણસો લાભ સમજી કદાચ તેમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે ખરા પણ કંઈ વિદ્ય નહતાં તેને તરત તજી દે છે. ફક્ત જે દ્રઢ મનના સુશ્રદ્ધાળુ ઉત્તમ જનો હોય છે તેઓજ પરિણામ દર્શી હોઈ જે કંઈ શુભ પ્રવૃત્તિ આદરે છે તેમાં ગમે તેટલાં વિઘ્નો નડે તોપણ તેથી લગારે ડગ્યા વગર અંતસુધી અડગપણે તેમાં આગળ વધ્યા કરે છે. આપણે હવે અધમતા અને મધ્યમતાને દૂર કરવા દ્રઢ નિશ્ચય કરવો જોઈએ. તોજ ઉત્તમ જનોનું શુભ અનુકરણ કરી આપણે સહુ કર્તવ્યનિષ્ઠ બની સુખી થઈ શકશું. આવી વાત કોને ગમતી નહીં હોય ? સહુ કોઈને ગમેજ. પરંતુ પ્રમાદવશ શિથિલ પરિણામથી કંઈ હિત પ્રવૃત્તિમાં દ્રઢતાથી જોડાઈ શકાય નહીં અને તેમ કર્યા વગર આપણો ઉદ્ધાર પણ થઈ શકે નહીં. સમજે તેને માટે આટલું બસ છે.

ઈતિશમ્.

લે૦ મુનિરાજશ્રી કર્પૂરવિજયજી મહારાજ.

ચેતનને.

(કાવ્ય.)

મેં તો જોયો જોયો સાર, જગતનો જુઠું અરે વ્યવહાર;
રંક દશાધીન રંક જનોને, કોનો છે આધાર;
સંપત્તિ પાત્ર સદાજન દેતા, મૂરખનો અધિકાર. (મેં)

માત પિત કોણુ બ્રાત ભગિની, સુત દારા સંભાળ;
જર વિનાના તે પણ કહિતાં, ધીક અરે નાદાર. (મેં)

ચેતન તું તો ચેતી લેજે, રાગદ્વેષ સંહાર;
સ્થાયક શ્રી મહાવીર વિનાનો, શૂન્ય અરે સંસાર. (મેં)

માન ભલે અપમાન ભલે, નહિ તેની કર દરકાર;
સમૃદ્ધીથી સૈને નીરખી, સમરો શ્રી નવકાર. (મેં)

હરગોવિન્દ નાગરદાસ માજની રાધનપુર.

દ્રવ્યનો ઉપયોગ.

વિકુલદાસ. મૂ. શાહ.

આજકાલ પ્રાયે કરીને જોવામાં આવે છે કે ધન, દ્રવ્ય અથવા સંપત્તિના સંબંધમાં અનેક લોકો અનેક પ્રકારના વિચાર ધરાવે છે. કેટલાક તો વૈરાગ્ય ધારણ કરીને કહી એસે છે કે ધન અત્યંત ખરાબ વસ્તુ છે, તેનાથી અમુક અમુક હાની થાય છે. એટલા માટે તેને એક અત્યંત તુચ્છ અને ત્યાજ્ય વસ્તુ સમજવી જોઈએ. આમ કહેનાર લોકો દ્રાક્ષ ન મળવાથી તેને ખાટી કહેવાવાળા લોકોની જેવા હોય છે. તેઓ હૃદયથી તો ‘ભજ કદ્દાર’ નો મહામંત્ર જાપ્યા કરે છે, પરંતુ કંઈ ન મળવાના કારણથી લોકોની સામે મૂળથી પોતાની ત્યાગવૃત્તિના પરિચય કરાવે છે. એક પ્રકારના લોકો એવા હોય છે કે જેનો મત ઉક્ત મતથી બિલ્કુલ વિરુદ્ધ હોય છે. તેઓ કહ્યા કરે છે કે સંસારમાં ઇશ્વરનો કોઈ સગો ભાઈ હોય તો ત કેવળ ધન-સંપત્તિજ છે. તેઓનું કહેવું એ હોય છે કે વગર પૈસે આપણું કોઈ પણ ન્હાનામાં ન્હાનું-કાર્ય પણ થઈ શકતું નથી, એટલે સુધી કે ધન વગર આપણે ખાઈપી શક્તા નથી, સુઈ શક્તા નથી, એસી શક્તા નથી, ચાલી શક્તા નથી, શ્વાસ પણ લઈ શક્તા નથી, એ સર્વ લોકો ધનની શક્તિનું વર્ણન કરવામાં અત્યુક્તિથી કામ લીધા કરે છે. પરંતુ વસ્તુ સ્થિતિ એવી નથી. એ બંને પ્રકારના લોકોના મત ભ્રમમૂલક અને અજ્ઞાનથી પરિપુર્ણ છે. યથાર્થ વાત એ છે કે કોઈ કોઈ લોકો લાચારીથી કહ્યા કરે છે તેટલે દરજ્જે ધન તુચ્છ અને ત્યાજ્ય વસ્તુ નથી તેમજ તે એટલી બધી અધિક મહત્વપુર્ણ વસ્તુ નથી કે જેના મહત્વનું દિગ્દર્શન કરાવવાને માટે લાંબી લાંબી વાતો બતાવવી પડે. હા, એટલું અત્યંત માનવું પડશે કે ધનના વિષયમાં અપાત્રતા અને આલસ્ય જન્ય ઘૃણા રાખવાથી કામ ચાલે તેમ નથી. આપણે સ્વીકારવુંજ પડશે કે ધન એક ઉપયોગી વસ્તુ છે. તેના વગર આપણું સાંસારિક જીવન દુઃખપૂર્ણ અને કષ્ટમય બની જાય છે. ઘણા લોકો ધન-કષ્ટને લઈને નિરાસ બની જઈ સંસારને અસાર સમજવા લાગે છે. કોઈ લોકો તો ધનાભાવને લઈને પોતાના ધનવાન પાડોશી સાથે ઘૃણાથી વર્તવા લાગે છે. જીવન-સંઘ્રામમાં વિજયપ્રાપ્તિ કરવા માટે પ્રસ્તુત લેખમાળામાં જેટલા સાધનો બતાવવામાં આવ્યા છે અને આગળ બતાવવામાં આવશે તેમાં અવસ્થાનુસાર ઉપયુક્ત ધનનો પણ એક અગત્યનો મોટો ભાગ ભજવે છે. ખરી વાત તો એ છે કે ધન વગર સંસારમાં મનુષ્યનું વ્યવહારીક જીવન શિથિલ અને નિરૂપયોગી બની જાય છે, એટલા માટે એટલું ઉચિત છે કે આપણે આલસ્ય-મય વિવાદો દ્વારા દ્રવ્યને તિરસ્કરણીય વસ્તુ ન સમજવી જોઈએ, કિન્તુ સાચાં અને ખુદલાં હૃદયથી સંકોચ રહિતપણે એટલું માની લેવું જોઈએ કે ધન એક ઉપયોગી વસ્તુ છે. જેના અભાવને લઈને મનુષ્યની દશા પાંખ વગરના પક્ષીની જેવી થાય છે.

દ્રવ્યનો ઉપયોગ.

૭૨

પૈસાની ખાતર રાતદિવસ મત્સ્યધિક હાયવોય કયા કરવાથી શુંપરિણામ આવે છે તે સો કોઈ જાણે છે. અધિક લોભ તથા તૃષ્ણાના અનિષ્ટ પરિણામ કોઈથી અજાણ્યાં નથી. તે સાથે એક બીજી પણ ધ્યાન આપવા યોગ્ય વાત એ છે કે અધિક ધન રાશિ પ્રાપ્ત થવાની સાથે કયીક વસ્તુઓની ખરીદ કરવા કરે છે, ચિંતા પીછા છોડતી નથી, ચારેના ભયથી રાત્રે નિદ્રા આવતી નથી, કુટુંબ જનોમાં ઝગડો ઉપસ્થિત થાય છે, ઇત્યાદિ. પરંતુ જો અધિક ધનની સાથે અનેક આપત્તિઓ લાગેલી છે તો વિચારવા જેવી વાત છે કે દરિદ્રતાની સાથે કેટલી ભયંકર આપત્તિઓ લાગી રહેલી છે. આ કહેવાનું કારણ એ છે કે ધન એક મહાન શક્તિ છે અને જ્યારે એ શક્તિની પ્રાપ્તિ થતાં પણ આપત્તિઓ આવી શકે છે ત્યારે તે શક્તિના અભાવમાં અર્થાત્ દરિદ્રતાની દશામાં તો તે કરતાં પણ અધિક અનર્થ બન્યા કરે. કેમકે ‘ ધનક્ષયે દીવ્યનિ જાઠરાગ્નિઃ ’ અને ‘ છિદ્રેષ્વનર્થાં बहु लीभवन्ति ’ ના ઉદાહરણ હમેશાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. જો ધનની સાથે એક આપત્તિ રહેલી છે, તો દરિદ્રતાની સામે દશ આપત્તિઓ અવશ્ય રહે છે. જુઓ, નિર્ધનતા કેટલા અનર્થ ઉપજાવનારી રાક્ષસી છે. તેનું વર્ણન આપણા નીતિવિદ્યાએ કર્યું છે કે

દારિદ્રયાદ્દિયમેતિ હ્રીપરિગતઃ સત્વાત્પરિભ્રશ્યતે

નિઃસત્ત્વઃ પરિભ્રૂયતે પરિમવાન્નિર્વેદમાપચતે ।

નિર્વિણાઃ શુચમેતિશોકનિહતો બુદ્ધ્યા પરિત્યજ્યતે

નિર્બુદ્ધિઃ ક્ષયમેત્યહો નિર્ધનતા સર્વાપદામાસ્પદમ્ ॥

અર્થાત્ ‘ દરિદ્રતાથી સંકોચ અને લજ્જા આવે છે, લજ્જાને લઈને ધૈર્ય ચાલ્યું જાય છે, ધૈર્યના ચાલ્યા જવાથી પરાભવ થાય છે, પરાભવ થવાથી ખેદ થાય છે, ખેદ થવાથી શોક અને પશ્ચાતાપ થાય છે અને પશ્ચાતાપથી ક્ષય અર્થાત્ નાશ થાય છે. એ મુજબ દરિદ્રતા સર્વ આપત્તિઓની જન્મેતા છે. એટલું જ નહિ પણ દરિદ્રતા, નિરાશા અને ઉદાસીનતાને પરસ્પર મિત્રતા છે—એ સર્વ એકજ સ્થાનમાં નિવાસ કરે છે. દરિદ્રતા એક એવી વસ્તુ છે કે જેનો સ્વીકાર કરવાનું કોઈને પણ સાડાં લાગતું નથી. તેનો કોઈ મનુષ્ય લાચારીથી જ સ્વીકાર કરે છે. દરિદ્રતાથી દાસત્વ પ્રાપ્ત થાય છે અને વૃદ્ધ વસ્થામાં ધનહીન મનુષ્યો પોતાના કુટુંબ અને મિત્રોને ભારડૂપ બને છે.

એટલા ચાટે ધનને ધૂણાયુક્ત દૃષ્ટિથી જોવું જોઈએ નહિ. ધૂણાયુક્ત દૃષ્ટિથી જોવા યોગ્ય વસ્તુ તો છે ધનની તૃષ્ણા. ધન તો બહુ મૂલ્ય વસ્તુ છે. ધનથીજ આપણા સહાયરણની—સત્યનિષ્ઠા, ન્યાયપ્રિયતા, ઉદારતા, મિતબ્યયિતા, હૃદયશીતા,

૮૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

પરોપકાર, આત્મત્યાગ ઇત્યાદિની-પરીક્ષા થાય છે. એ રીતે ધનને હમેશાં બહુ મૂલ્ય વસ્તુ માનવામાં આવે છે, પરંતુ આજકાલ વિજ્ઞાનયુગમાં અને પાશ્ચાત્ય સભ્યતાની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ થવાને કારણે તેની ઉપયોગીતા પણ વધી ગઈ છે. સમય એવો આવી પહોંચ્યો છે કે દ્રવ્ય વગર અનેક સફળતાઓનો વિકાસ થઈ શકતો નથી. વ્યક્તિ વિષયક જીવન-સંગ્રામમાં તેમજ રાષ્ટ્રીય જીવન સંગ્રામમાં વિજયપ્રાપ્તિ અર્થે દ્રવ્ય એક મહાન સાધન થઈ પડેલ છે. સમાચાર પત્રો વાંચનાર જાણે છે કે આધુનિક યુરોપીય મહાભારતમાં કરોડો રૂપિયા સ્વાદા થઈ જતા હતા. યથાર્થરીતે જોતાં એ યુદ્ધ યુરોપની આર્થિક શક્તિનો એક સારો નમુનો હતું. સારાંશ કે પ્રત્યેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે કે તેણે પોતાનાં કુટુંબ, સમાજ, દેશ તેમજ રાષ્ટ્રના સાંસારિક સુખને માટે દ્રવ્યનો યથોચિત ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તે માટે સૌથી સરલ યુક્તિ એ છે કે પ્રત્યેક દશામાં આપણે આપણી આવક કરતાં ખર્ચ ઓછો કરવો જોઈએ. યાદ રાખવું જોઈએ કે ધનનો ઉચિત ઉપયોગ કરવામાં ધન કમાવામાં, ખર્ચવામાં તથા બચાવવામાં કોઈ પણ મનુષ્યની વ્યવહારિક બુદ્ધિની પરિક્ષા થઈ શકે છે. ધનનો ઉચિત ઉપયોગજ વ્યવહારિક બુદ્ધિની કસોટી છે.

દ્રવ્યના વિષયમાં આપણે ત્રણ બાબતોનો હમેશાં વિચાર રાખવો જોઈએ. (૧) દ્રવ્ય કયા અને કેવા ઉપાયોથી સંપાદન કરવું. (૨) કેવી રીતે ખર્ચવું. (૩) અને કેવી રીતે બચાવવું. દ્રવ્યોપાર્જનમાં સૌથી પહેલાં ધૈર્ય રાખવાની પરમ આવશ્યકતા છે. ધૈર્ય નહિ રાખવાની મનુષ્ય લોભી બનીને તે માટે અનિષ્ટ કાર્યો કરવા તત્પર બની જાય છે. દ્રવ્ય સંપાદન કરવાનો બીજો મહત્વપૂર્ણ ઉપાય એ છે કે જરૂર પડે તો આપણે આપણા આપદાદાની કાર્ય કરવાની પુરાણી અને નિરૂપયોગી રીતિઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. દ્રવ્ય સંપાદન કરવાનો ત્રીજો ઉપાય એ છે કે સર્વ કાર્યો દેશ કાળની આવશ્યકતાનુકૂળ જ કરવા જોઈએ. ખર્ચ કરવામાં મનુષ્યે વિશેષ સાવધાન રહેવું જોઈએ, કેમકે તેના ઉપર તેનું ભવિષ્ય નિર્ભર રહેલું હોય છે. ખર્ચ કરવાની આપણને પણ કારણોથી જરૂર પડે છે, પ્રાણરક્ષા માટે, પોતાની ઇજ્જત કાયમ રાખવા માટે, અને કોઈ સત્કાર્ય કરવા માટે. જો એ સિવાય બીજા કોઈ હેતુથી ખર્ચ કરવામાં આવે તો તે અપવ્યય તથા દ્રવ્યનો હુરૂપયોગ જ કહેવાય. દ્રવ્ય બચાવવામાં પ્રથમ એટલું જોઈ લેવું જોઈએ કે આપણી સવળી જરૂરીયાતો પુરી પડી છે કે નહિ? એવું જોવામાં આવે છે કે કેટલાક મનુષ્યો રૂપિયા લુટાવી દઈને એક પાઈનો મોહ કરે છે. આપણે કાંઈને કાંઈ બચાવવામાં પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. એવો વિચાર ન કરવો જોઈએ કે આપણે હમેશાં ઘણું

દ્રવ્યનો ઉપયોગ.

૮૧

ખચાવી શકતા નથી. કેટલાંય ધનહીન પુરૂષો પાઈ પાઈ ખચાવીને ધનવાન બનેલા જોવામાં આવે છે. બીજાં કાંઈ નહિ તો એટલો તો વિચાર અવશ્ય કરવો જોઈએ કે મનુષ્ય શરીરની સાથે અનેક આપત્તિઓ લાગેલી છે અને તેથી કંઈક દ્રવ્ય સંચય કરવો જોઈએ. જે મનુષ્ય પોતાની સઘળી આવક ખર્ચી નાંખે છે, તેને આર્થિક લાભમાં મૂર્ખ કહેવામાં આવે છે. કેમકે પોતાની જાતને જીંદગીભર દાસત્વમાં રાખવામાં તે પોતેજ સહાયક બને છે.

પૈસો એક અદ્ભૂત શક્તિ છે. એ વાતમાં જરાપણ સંદેહ નથી. ધનવાન મનુષ્ય વિદ્યાહીન હોવા છતાં પણ અત્યંત પ્રભાવશાળી હોય છે. સમાજમાં તેની વાતો બહુ આદરણીય ગણાય છે. બુદ્ધિમાન મનુષ્ય પણ તેની હામાં હા મેળવ્યા કરે છે. કહ્યું છે કે—

यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः सश्रुतिमान् गुणज्ञः ।

स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते ॥

અર્થાત્ જેની પાસે ધન હોય છે, તે મનુષ્ય કુલીન, પંડિત, શ્રુતિમાન અને ગુણજ્ઞ છે. તે મહાન વક્તા છે; અને અત્યંત દર્શનીય છે; કેમકે સમસ્ત શુભો કાંચન અથવા દ્રવ્યના આશ્રયભૂત છે. ” નિર્ધન મનુષ્યની વાત તેના પોતાના ઘરમાં પણ કોઈ માનવું નથી અને ધનવાન મનુષ્ય બીજાનાં ઘરમાં જાય છે તો ત્યાં પણ તેનું દેવના સમાન સન્માન થાય છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે પૈસો એક મહાન શક્તિ છે. દ્રવ્યને ‘ અનર્થોત્તું મૂળ ’ સમજી ઘણા લોકો ધૂણાયુક્ત દષ્ટિથી જુએ છે, પરંતુ એ તેઓની ભૂલ છે. ‘ અનર્થોત્તું મૂળ ’ દ્રવ્યની તૃણા અને લોભ છે. દ્રવ્ય પોતે નથી. એટલા માટે વિદ્વાનોએ ધનને ‘ ઉત્તમ સેવક ’ અને ‘ દુષ્ટ સ્વામી ’ ની સંજ્ઞા આપેલી છે.

પરંતુ આમ છતાં પણ ધનોપાર્જનજ કરવું એ આપણાં જીવનનું પરમ ધ્યેય નથી, તે આપણા જીવનના વિશિષ્ટ ઉદ્દેશનું કેવળ સાધન માત્ર છે. ધડીભર માની હ્યો કે આપણી પાસે અણુટ સંપત્તિ થઈ ગઈ છે, પરંતુ આપણે રાત દિવસ તેની ઉત્તરેત્તર વૃદ્ધિ કરવાની ચિંતા કર્યા કરીએ છીએ, આપણને ખાવું પીવું નથી સુઝતું અને શાંત નિદ્રા પણ નથી આવતી. તો એ ધનથી શો લાભ થવાનો ? કંઈ પણ નહિ, કેવળ આપણે જીંદગીભર કષ્ટ ઉઠાવવાના માલીક રહીશું, ખાવા પીવાનું અને ખર્ચ કરવાનું આપણાથી બની શકે નહિ. છેવટે મધમાખીયોની જેવી દશા થાય છે તેવી આપણી દશા થશે. પશ્ચાતાપ સિવાય કંઈ પણ હાથ નહિ લાગે. જીંદગીભર શરીરને કષ્ટ આપીને આપણે દોહત મેળવીએ, પરંતુ તેનો ઉચિત ઉપયોગ

આપણે કરીએ નહિ તો પછી આપણી પાસે અચુટ દોરત હોવાથી શો લાભ ? જેમ અન્ય મનુષ્યો શેર અનાજ ખાય છે તેમ ધનવાન લોકો પણ શેર અનાજ ખાય છે. સાચું કહીએ તો ધનનું મહત્વ તેનો ઉચિત ઉપયોગ કરવાથીજ વધે છે. કેમકે—

Surely use alone, Makes money not a contemptible stone.

જે પૈસાનો કોઈ પણ ઉપયોગ થતો નથી, તે એક પથ્થરના કરતાં વધારે નથી. જે દ્રવ્ય વડે આપણી પરાધીનતા નષ્ટ કરીને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી, તથા જે દ્રવ્યવડે આપણે આપણા દારિદ્ર્યથીત લામ્પચોના કષ્ટ દૂર કરી શકતા નથી તથા જે દ્રવ્યવડે આપણે આ સંસારના કોઈ પણ અંશને સુખી કરી શક્યા નથી તેને શું કહેવું જોઈએ ? તેનું નામ પૈસા કે પથ્થર ? પૈસા એક એવી વસ્તુ છે કે જેના અભાવે આપણે બહુ દુઃખી થઈએ છીએ અને પૈસા કેવળ દુઃખો દૂર કરવા ખાતરજ મેળવવામાં આવે છે. જો આ સત્ય વાત હોય તો જે પૈસા મેળવ્યાથી આપણા દુઃખો ઓછાં નથી થતાં તેને પૈસા કહી શકાય નહિ. તે તો આપણાં મસ્તક ઉપર એક પ્રકારનો ઝોળો છે. જે માત્ર આપણાં મરણ પછીજ ઉતરી શકે છે, અન્યથા નહિં. જે મનુષ્ય અઢળક દ્રવ્યનો સ્વામી છતાં તેનો કોઈ પણ પ્રકારનો સદુપયોગ કરતો નથી તે ધનવાન નથી, તે તો કોઈ વિશિષ્ટ જાતિ, દેશ યા રાષ્ટ્રનો કેવળ શુભાસ્તો યાને ખજાનચી છે. તે બિચારો જીવિત પર્યંત તે સર્વ દ્રવ્ય મેળવીને તેનો હિસાબ રાખે છે અને મરણ પછી તેનો ચાર્જ કોઈ બીજાને સોંપી દઈને આ સંસારમાંથી વિદાય થઈ જાય છે. તેનું સમસ્ત જીવન દ્રવ્યનું રક્ષણ કરવામાંજ વ્યતીત થઈ જાય છે. આ પ્રકારના મનુષ્યોની સ્થિતિ અને જીવંતી અત્યંત શોચનીય છે.

અહિં આ એક વાત ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. દ્રવ્યનો સદુપયોગ શું છે ? જ્યાં સુધી દ્રવ્યના સદુપયોગ અને દુરુપયોગનો તફાવત આપણને સમજવામાં નથી આવતો, ત્યાં સુધી સંભવિત છે કે આપણે દ્રવ્યનો વ્યય કોઈ અનર્થકારી કર્મોમાં કરવા લાગશું. જો આપણે દાન કરવું હોય તો યાત્રાપાત્રનો વિચાર અવશ્ય રાખવો જોઈએ. જો આપણે ભોજન કરવું હોય તો તેની પણ સીમા નિયત હોય છે, જે ખોરાક આપણને રોગી તથા આળસુ બનાવી મુકે છે તે નકાસું છે. વસ્ત્રાભૂષણોનો પણ વિચાર રાખવો જોઈએ. એવાં કપડાં કદી પણ ન પહેરવાં જોઈએ કે જે આપણી સ્થિતિને પ્રતિકૂળ હોય અને જે પહેરવાથી આપણને કોઈ છેલછળીલા સમજવા લાગે. વર્તમાન સમયના હિંદુ સમાજમાં એવી અનેક કુરીતીઓ અને કુપ્રથાઓ ઘુસી ગઈ છે કે, જે તે સમાજનું લોહી ચુસીચુસીને દિવસાનું

દ્રવ્યનો ઉપયોગ.

૯૩

દિવસ પુષ્ટ બની રહેલ છે. જ્ઞાન-દૃષ્ટિના અભાવને લઈને લોકોમાં એટલું સાહસ નથી કે તેઓ એ બન્ધનો તોડી શકે. સખેદ કહેવું પડે છે કે જ્યાં સુધી એ કુરીતિઓસમૂહ નષ્ટ નહિ થાય ત્યાં સુધી હિંદુ સમાજ મરણોન્મુખ બનતો જશે. કુરીતિઓને લઈને કોઈ પણ મનુષ્ય ઉત્તતિના માર્ગમાં અગ્રેસર થઈ શકતો નથી, ઉલટું એને દેવું કરીને પોતાનું કામ ચલાવવું પડે છે. કેમકે તે એમ ઈચ્છતો હોય કે પોતાનાં કુટુંબીઓ પોતાને ધનવાન અને ઉદાર માન્યા કરે. એનું કૃણ દ્રવ્યના અપવ્યય સિવાય બીજું શું હોઈ લકે? આવી સ્થિતિમાં ઉચિત તો એ છે કે આપણે આપણી જરૂરીયાતો જેમ બને તેમ ઓછી કરવી અને બની શકે તો તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવો.

આપણી આવક અનુસાર વ્યય કરવામાં મહાન બુદ્ધિમત્તાનો આવશ્યકતા છે. જે મનુષ્યનો ખર્ચ આવક કરતાં અધિક હોય છે તે સત્યનિષ્ઠ રહી શકતો નથી. એટલા માટે જે મનુષ્ય સચ્ચરિત્રતાની કિંમત સમજે છે હોય છે તેને માટે જરૂરનું છે કે તેણે પોતાની આવક કરતાં અધિક ખર્ચ કદિ પણ ન કરવો જોઈએ. કોઈ કોઈ મનુષ્યો કહ્યા કરે છે કે અમારી આવક સ્વસ્થ હોવાથી અમારે બહુ ખર્ચ થાય છે, પરંતુ એ તેઓની ભૂલ છે. સાચું તો એ છે કે તેઓની આવક જેટલી વધે છે તેટલી ખર્ચ કરવામાં સરળતા થાય છે. કેમકે જે પરિમાણથી આવક વધતી જાય છે. તેનાથી અધિક પરિમાણથી તેની ખર્ચ કરવાની પ્રવૃત્તિ પણ વધતી જાય છે. એટલા માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે એવી જાતના ખર્ચની પ્રવૃત્તિ રોકવી જોઈએ અને હુમેશાં કાંઈને કાંઈ બચાવવાનો પ્રયત્ન કરતાં રહેવું જોઈએ. એ બચાવેલી રકમ લવિષ્યમાં તેને ભારે મદદરૂપ થઈ પડે છે. અધિક દ્રવ્ય સંપાદન કરવામાં સુખ નથી હોતું, સુખ તો ઓછો ખર્ચ કરવામાં તેમજ સંતોષ રાખવામાં રહેલું છે. સુખ પ્રાપ્તિ માટે મનુષ્યને સંયમી અને સ્વાર્થ ત્યાગી થવું પડે છે, કેમકે સોના ચાંદી (દ્રવ્ય) માં એટલી શક્તિ રહેલી નથી કે તે મનુષ્યને માટે સ્વાસ્થ્ય ખરીદી શકે મનુષ્ય જે કાંઈ કમાય છે તે તેની આવક નથી, તેની ખરેખરી આવક તો તે જે કાંઈ બચાવે છે તે છે. કેટલા લોકો મિતવ્યયિતાને ભૂલથી કૃપણતા સમજે છે, પરંતુ મિતવ્યયિતા એ કૃપણતા નથી. મિતવ્યયિતાનો એ અર્થ છે કે પોતાની સ્થિતિ તથા આવક અનુસાર અમુક હદ સુધી ખર્ચ કરવો મિતવ્યયિતા એક સફળ છે, પરંતુ કૃપણતા દુર્ગુણ છે. જગતના અધિકાંશ લોકોની દરિદ્રતા તથા પરાધીનતાનું એક મુખ્ય કારણ એ છે કે તેઓ “ થોડી થોડી ” બચત કરતા રહેવાનું તુચ્છ સમજે છે જે મનુષ્ય પ્રતિભાસ બે અઢી રૂપિયા પણ બચાવી શકે છે તે વર્ષની આખરે પચીસ ત્રીસ રૂપિયાનો માલીક બની શકે છે, પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાની લોભપતા પૂર્ણ

૮૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

કરવા ખાતર દરમહિને બે અઢી રૂપિયા નષ્ટ કરી દે છે તે વર્ષની આખરે સંયમી મનુષ્યની તુલનામાં ગરીબજ રહે છે.

પરંતુ એક વાત હમેશાં ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે અદ્યાપિ પૈસો આવશ્યક વસ્તુ છે તથાપિ કેવળ પૈસાથીજ મનુષ્યનું જીવન સફળ થઈ શકતું નથી. જે મનુષ્યમાં કોઈ પણ માનસિક ગુણ નથી, જે માનસિક સદાચરણને તુચ્છ સમજે છે, જે હૃદયશુન્ય અને ભૂત દયા રહિત છે તે મનુષ્ય ધનવાન હોય તો પણ કશા કામનો નથી. કેમકે તે પૈસાની એક મોટી થેલીથી વધારે નથી. પછાથી પણ અધિક મૂલ્યવાન વસ્તુ મનુષ્યની યોગ્યતા ચાને શીલ છે, કેમકે નથી કોઈ એનું હરણ કરી શકતું અને નથી કોઈ એનો નાશ કરી શકતું ઉદ્દુ તેનાથી મનુષ્યમાં દ્રવ્યોપાર્જન કરવાની શક્તિ અને પાત્રતા આવે છે. ધનોપાર્જન કરવાની યોગ્યતા એજ ધન છે, કેમકે મનુષ્યના દ્રવ્યનો નાશ થઈ જાય છે, પરંતુ તેની યોગ્યતા નષ્ટ થતી નથી, એથીજ કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

નહિ ધનં ધનમિત્યાહુ ધનમર્જનયોગ્યતા ।

હીયતે હિ ધનં પુંસાં યોગ્યતા ન તુ હીયતે ॥

એટલા માટે પહેલા આપણે પાત્રતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. પછી દ્રવ્ય તો છાયાની માફક આપણને અનુસરશેજ.

આ લેખમાં કેટલીક બીજો આવશ્યક વાતો વિસ્તારભરથી લખવામાં આવતી નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના આવક ખર્ચનો યથોચિત હિસાબ રાખવો, પોતાનાં જીવનને સંયમશીલ બતાવવું, રૂણરૂપી સર્વ નાશકારક અગ્નિથી હમેશાં બચતાં રહેવું, વિગેરે વિગેરે બાબતો અત્યંત મહત્વપુર્ણ છે. તથાપિ એવા ઘણાં થોડા મનુષ્યો હશે કે જેઓએ ઉક્ત વાતોની અવહેલના કરવાનું કુક્લ નહિ ભોગવ્યું હોય અથવા નહિ સમજ્યું હોય. તેથી કરીને એ બિંબે અહિયાં અધિક લખવાની આવશ્યકતા જણાતી નથી. રૂણકર્તા અને અસંયમી પુરૂષ સર્વ સ્થળે મળી આવે છે અને તેઓની દશા હમેશને માટે શોચનીય રહ્યા કરે છે. એટલા માટે જે મનુષ્ય ભવિષ્યની આપત્તિઓથી બચવા માટે તથા સ્વતંત્રતા રૂપી સર્વોત્તમ માનવી સ્વત્વ ખરેખરી રીતે પ્રાપ્ત કરવા માટે કાંઈ પણ દ્રવ્ય-સંયમ કરવા ઇચ્છે છે તેણે સૌથી પહેલાં પાઠ સંયમશીલ બનીને રૂણ ન કરવાનો શીખવો જોઈએ. પ્રસ્તુત વિષયના સંબંધમાં અંગ્રેજ ગ્રંથકાર બાલ્ટના ઉપદેશનો સારાંશ લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય હોવાથી અત્રે આપવામાં આવે છે.

“ પ્રમાણીકપણથી ધનવાન બનવાનો યત્ન કરો, નહીં તો સંતોષપુર્વક

પ્રેરણા અને આરોગ્ય.

૮૫

દરિદ્ર બની રહો. પુરેપુરી ખાતરી કરી લ્યો કે તમારું સઘળું દ્રવ્ય પ્રમાણીકપણાથી અને ન્યાયથી મેળવાયું છે તો તમારું સઘળું જીવન વ્યર્થ જશે. કહ્યું છે કે જેણે પોતાનાં અંતઃકરણનો વિવેક ગુમાવી દીધો છે યથાર્થ રીતે તે સંસારની સર્વ સારી વસ્તુઓથી રહિત થઈ ચુક્યો છે. વિવેકની સાથે પોતાનાં સ્વાસ્થ્ય તરફ પણ ધ્યાન આપો. જે મનુષ્યની પાસે વિવેક અને સ્વાસ્થ્ય બન્ને વસ્તુઓ છે, તે ખરેખર પ્રભુનો કૃપાપાત્ર બની શકે છે. ત્રીજી વસ્તુ છે દ્રવ્ય-તેનો અનાદર ન કરો, પરંતુ એટલું સ્મરણમાં રાખો કે મનુષ્યજીવનમાં ધનવાન બનવાની કશી ખાસ આવશ્યકતા નથી.”

પ્રેરણા અને આરોગ્ય.

લે૦ રા. રા. ભાનુપ્રસાદ ચક્રભાઈ દેશાઈ, બી. એ.—(પાટણ)

By holding the thought of what the wish to become we can in a large measure become what the desire.

Man is beginning to find that the same principle which created him, repairs and restores him.

(જેવા થવાની ઇચ્છા હોય તેવા વિચાર સતત કરવાથી આપણે આપણી ઇચ્છાનુસાર જીવન રાખી શકીએ.)

(મનુષ્ય જાતિને હવે લાગવા માંડ્યું છે કે જે મહાન નિયમથી તેની ઉત્પત્તિ થઈ છે તે મહાન નિયમ તેને સુધારે છે અને તેનામાં નવું જીવન રેડે છે).

એક વિદ્વાન લેખક કહે છે કે તમારો કદો શત્રુ તેજ છે કે જે તમને જોઈને કહે છે કે આજે તમારી તબીયત સારી હોય એમ લાગતું નથી. તમને શું થયું છે? તેજ ક્ષણથી સામા માણસનાં મનમાં તેવી ભાવના ઉદ્ભવે છે. તમારા મિત્રના પ્રશ્નથી તમારી સઘળી આશાઓ ઉડી ગઈ, એટલુંજ નહીં પણ તમારા મગજ ઉપર એક જાતનું અંધારું પ્રસરી રહે છે.

વિચારની અદ્ભુત શક્તિ નીચેના દૃષ્ટાંત ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. તંદ્રામય (Hypnotism) સ્થિતિવાળા માણસને શક્તિના પ્રભાવે ઘણાજ શીતળ, પ્રયોગો પણ ફરફાલા ઉત્પન્ન કરે તેટલો દાહ કરે છે. હવે જ્યારે વિચારનું એટલું સામર્થ્ય છે તો વિચારના બળથી અજીજી વિગેરે અન્ય વ્યાધિઓ દૂર કરી શકાય તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. હીપ્નોટીઝમની અસરવાળા માણસને એક સ્વચ્છ જળનો પ્યાલો આપવામાં આવે અને તેના મનની અંદર સચોટ બેસાડવામાં આવે કે તે પ્યાલો દારૂથી

ભરેલો છે તો તે માણસ દાડીઆની માફક ચેષ્ટા કરે છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે માનસિક પ્રેરણાથી કોઈપણ પ્રકારની અસર કરવામાં આવે તે સંભવિત છે.

આવી જાતના અખતરાઓ પ્રાણીઓ ઉપર પણ અજમાવવામાં આવેલ છે અને પ્રાણીઓને પણ વિચારની અસર થાય છે એમ સિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે.

માતાઓની ખીક, ચિંતા અને ઉપાધીઓની પોતાનાં બચ્ચાંની વ્યાધિ ઉપર ઘણીજ અસર થાય છે તે સુપ્રસિદ્ધ છે. જે વસ્તુઓ પોતાનાં બચ્ચાંનાં શત્રુ સમાન થશે એવી ધાસ્તી હોય છે તે વસ્તુઓને નખળી માતાનું માનસિક વલણ પોતાના તરફ આકર્ષે છે, બદકે આમંત્રણ કરે છે. પોતાના પાડોશમાં પ્રચલિત વ્યાધિનાં ચિન્હો વારંવાર છોકરાંની આંદર જોયા કરવાથી તેની સચોટ છાપ બાળકનાં મગજ ઉપર પડે છે અને પરિણામે તેમની શારીરિક સ્થિતિ બગડવા માંડે છે. જે ગૃહમાં માતા પોતાના સંતાનને વારંવાર વ્યાધિ સંબંધી પુછપરછ કર્યા કરે છે, તેને વારંવાર ઔષધો આપે છે, મતલબ તેમનાં મન ઉપર શારીરિક અવ્યવસ્થાનું એવું આબેહુબ ચિત્ર રજુ કરે છે કે ઘણે ભાગે તેનાં બચ્ચાં માંદાંજ રહે છે. ઘણી શોચનીય વાત છે કે માબાપને પોતાના વિરૂદ્ધ વિચારો અને બીકોને બાળકનાં કુમળા મનમાં દાખલ કરવામાં જે નુકશાન થાય છે તેનો ઘણોજ ઓછો ખ્યાલ છે. વસ્તુતઃ જે વિચારોથી દૂર કરવા માગે છે તેવાજ વિચારો તેમના હૃદયમાં ઉડા ઉતારે છે.

જ્યાંસુધી બાળકો એવો વિચાર કરતાં શીખે કે દુનિયામાં ઘણીજ ચીજો વસ્તુ છે કે જે માણસ સહેલાઈથી અને સહીસલામત રીતે પાર પાડી શકે ત્યાંસુધી ભય અને ચિંતા, વ્યાધિવસ્ત ચિત્રો, આફતોની વારંવાર ચેતવાળી, આ કરવું અને આ ન કરવું તે વિષેની સૂચનાઓનાં વાતાવરણમાં ઉછરેલ બાળક વિષે વિચાર કરો, વ્યાધિનો ભય અનિવાર્ય છે એવું જો માબાપના જાણવામાં આવે તો ખરેખર, તેઓ પોતાનાં બાળકનાં મનમાંથી તે દૂર કરવા પ્રયત્ન કરશે; તેઓ કોઈ વખત શારીરિક અવ્યવસ્થાનું ચિત્ર તેમની સમક્ષ રજુ કરશે નહિં.

તેથી ઉદ્દટું, આનંદી, આશાજનક. તંદુરસ્ત વિચારોનો નિકટ સંબંધ તેવાજ ગુણો ઉત્પન્ન કરશે. માંદા માણસની માનસિક સ્થિતિ એવી જાતની હોય છે કે સારા અથવા ખરાબ વિચારની અસર, થોડા અથવા વધતે અંશે તેજ થાય છે. સૌ કોઈના જાણવામાં છે કે આપણે માંદા હોઈએ છીએ ત્યારે આનંદી અને ઉત્સાહી મિત્રના બોલવાથી આપણા હૃદયમાં આશાનાં કિરણો સ્ફુરે છે, તેથી ઉદ્દટું નિરાશાજનક ચંદરાવાળા મનુષ્યો જેઓ આનંદનું છેવટનું કિરણ પણ છીનવી લે છે તેવાની સાથે

આપણામાં ઉચ્ચ કેળવણી પ્રસાર કરવાનો હેતુ.

૮૭

બોલવું પણ ગમતું નથી, તેવા માણસો તેમની પાછળ નિરૂત્સાહ ફેલાવતા બંધ છે. બાળકની માફક માંદા માણસને પ્રેતસાહનની ઘણીજ જરૂરીયાત હોય છે; તેમને આશા રૂપી જળનું સિંચન થયા કરવુંજ જોઈએ.

ભવિષ્યમાં ધનાર સર્વમાન્ય પદ્ધતિ પ્રમાણે જો માંદા માણસને, તેનો વૈદ્ય આપ્યા, સંબંધી અને મિત્રો આશા, આનંદી સ્વભાવ અને હિમ્મત આપવા પ્રયત્ન કરે તો તેને કેટલી શક્તિ મળે તેનો ખ્યાલ કરો. જે વૈદ્ય હુમેશાં પોતાના દરદીઓને ખાત્રી આપે છે, તેમની રૂઝવણી શક્તિને ઉત્તેજિત કરે છે, તેઓ હુમેશાં સુધરતા બંધ તેમ કરે છે, અને તેમને આશા આપે છે. તેવા આનંદી અને ઉત્સાહી વૈદ્યની રોગી માણસની ઉપર ઘણીજ સારી અસર થાય છે. વેદના ઔષધો કરતાં તેમના સ્વભાવની ઘણીજ ઉપયોગીતા છે. દરદીઓ તેમના ઉપર કેટલો વિશ્વાસ મૂકે છે, તેમની હીલચાલ તથા ચહેરા ઉપરનાં આશાનાં કિરણો તપાસવા કેટલી કાળજી રાખે છે તેનો વૈદ્યોને ભાગ્યેજ ખ્યાલ હોય છે. રોગીને સુધારવા માટે તેની પોતાની શ્રદ્ધાની બહુજ આવશ્યકતા છે. આતુર મન ઉપર પ્રેરણા ઘણુંજ અગત્યનું કામ કરે છે. ધાર્મિક ઇતિહાસના અવલોકનથી આ બાબતને સંપૂર્ણ ટેકો મળે છે. અનેક માણસો, પ્રસિદ્ધ ઝરાઓ, પવિત્ર પાણીનાં સ્નાનથી અને ઔષધીય ગુણવાળાં પાણી પીવાથી રોગ મુક્ત થયાના હજારો દાખલા નજરે પડે છે. જે માણસો હવા અથવા પાણીના ફેરથી તબીયત સુધરે છે એમ માને છે તેઓએ યાદ રાખવું જોઈએ કે વાતાવરણના બદલાવવાથી અથવા માનસિક વિચારોના ફેરફાર થવાથી ઉપરોક્ત પરિણામ આવવા સંભવ છે.

મનનું સમતોલપણ, આશા, હિમ્મત અને આનંદ માંદાને સુધારવામાં ઔષધના કરતાં વધી પડે તેવી અગત્યની વસ્તુઓ છે, માટે તે વસ્તુઓને પ્રેતસાહન આપવાની જરૂર છે.

આપણી અંદર રહેલ સર્વશક્તિમાન ઉપાયોથી આપણે તદ્દન અબળા છીએ એજ મોટી મુશ્કેલીની વાત છે. એવું કોઈપણ દરદ નથી કે જેને અટકાવવાનો બદલો તદ્દન સુધારવાનો ઉપાય ધાર્મિક પુસ્તકોમાંથી મળી ન આવે. આપણા ધાર્મિક પુસ્તકો પોકારીને કહે છે કે પ્રેમજ ઉત્તમ સુધારક વસ્તુ છે. આતું દષ્ટાંત માતાના પ્રેમમાં છે. માતાનો પ્રેમ પોતાનાં બાળકના લયને અને નાનાં દરદોને કેવી અબળાઈથી રીતે શાંત કરી શકે છે ? કેવી સ્વાભાવિક રીતે બાળક પોતાને ઈજા થાય કે તરત માતાની સાડમાં ભરાઈ બંધ છે, અને પ્રેમાળ હાથના ફરવાથી અને એક બે મીઠા શબ્દોના ઉચ્ચારથી તેને થોડા સમયમાં આરામ થાય છે.

ન્યારે માતૃપ્રેમની આટલી અસર છે તો પછી દેવી પ્રેમ કે જે નિઃસ્વાર્થ છે

૮૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

તેનું તો શું કહેવું ? મતલબ કે તેની અસર અદૌકીકળ છે. જે ઇશ્વરના સાન્નિધ્યમાં રહે છે અને તેના પ્રેમમાં મશગુલ રહે છે, તેને કોઈનો લય નથી અથવા ચિંતા કે ઉપાધિ નડતાં નથી. કારણકે તે અહોનિશ સર્વ શક્તિમાનની અને અમાપ હ્રદાયણી છાયા તળે રહે છે.

શાસ્ત્રોનાં અવલોકન ઉપરથી માહુમ પડશે કે સુંદર અને સાત્ત્વિક જીવન, આરોગ્ય અને બાળ વિગેરે ઉત્તમ વસ્તુઓ ઇશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાથી, તેમને આહવાથી, તેમનામાં વિશ્વાસ રાખવાથી સંપાદન કરી શકાય છે. ત્યારે પરમાત્માની સાથે ઐક્યતાની પૂરેપૂરી ખાત્રી થાય છે. તંદુરસ્તી બહારથી આપણામાં આવતી નથી, પણ આપણે પોતેજ તંદુરસ્તી રૂપ છીએ; આપણે અહીંથી તહીંથી ન્યાયના ટુકડાઓ મેળવતા નથી, પરંતુ આપણે પોતેજ ન્યાયમૂર્તિ છીએ; આપણે સત્યના અંશો ગમે તે સ્થળેથી પ્રાપ્ત કરવાના નથી, બલકે આપણેજ સત્ય સ્વરૂપ છીએ એવું જ્યારે જ્ઞાન થાય ત્યારેજ ખરું જીવન શરૂ કર્યું કહેવાય. ઘણા મનુષ્યો પોતાનાં હૃદયમાં રહેલી ઉત્તમ શક્તિઓથીજ દરેક પ્રકારનું દુઃખ દૂર કરવાને સમર્થ છે, તે વાતથી વાકેફ છે, પરંતુ તેનો કેવી રીતે સદુપયોગ થાય તેની માહિતી નથી. આપણામાં દૈવી શક્તિ છે એમ તો સૌ કોઈને લાગે છે. માંસમાં માંસ સિવાયની કોઈક એવી શક્તિ છે કે જે માંસના પિંડની પાછળ રહી આપણને જીવન-સુખ કરશે અને સર્વ સુખી સ્થિતિમાં મૂકશે કે જે સ્થિતિ અનુભવવાનો રાજાઓના રાજાના છોકરાનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે એમ આપણને સ્વાભાવિક રીતે પ્રતીત થાય છે.

ગ્રંથાવલોકન.

જૈન કોમની કેળવણી સંબંધી સ્થિતિનું દિગ્દર્શન.

બંધુ નરોત્તમદાસ બી. શાહ મુંબઈ કે જેઓ જૈન કોમમાં કેળવણીની વૃદ્ધિ કેમ થાય તેવા અનેક પ્રયત્નો વણા વખતથી કરી રહેલા છે તે બંધુએ હાલમાં “ જૈન કોમની કેળવણી સંબંધી સ્થિતિનું દિગ્દર્શન ” જૈન કોમને કરાવવા એક બુક પ્રસિદ્ધ કરી છે. તેમાં કેળવણી સંબંધી અનેક બાબતો તપાસ કરી જે નિબંધ લખ્યો છે તે ખરેખર સ્તુત્ય પ્રયાસ છે તેટલુંજ નહીં, પરંતુ જૈન કોમમાં કેળવણીનો કેટલો બધો અભાવ છે તે સંબંધી જૈન પ્રજાને માહેતગાર થવા માટે એક પુરતું સાધન ઉપરોક્ત નિબંધ લખી પ્રેરવામાં છે જે ઉપરથી જૈન કોમે

આપણામાં ઉચ્ચ કેળવણી પ્રસાર કરવાનો હેતુ.

૮૯

જાગ્રત થવાની જરૂર છે. દિવસાનુદિવસ બીજી કોમની જેમ કેળવણીની વૃદ્ધિ થવાને બદલે આજીવીકા જેવા સાધન માટે ભણવું છોડી દેવાથી ઉચ્ચ કેળવણીમાં સંખ્યા ઘટવા લાગી છે જે શાંતનીય છે.

આ ભુકમાં જૈન પ્રજાના કેળવણીના લગતા સ્વાસ્થ માટે કેળવણી ખાતાના વિદ્વાનો સાથે બંધુ નરેશ્વરમદાસે કરેલો પત્રવ્યવહાર, સુચનાઓ અને આગેવાનોની ફરજને લગતી દરેક હકીકત ખાસ વાંચી મનન કરવા જેવી છે.

આગેવાનો—શ્રીમાનોની ફરજ છે કે જૈન કોમમાં એક પણ વિદ્યાર્થી કે કન્યા કેળવણી લીધા સિવાય ન રહે તેવા પ્રયત્ન થવાની જરૂર છે. તેના સિવાય ચાલી શકવાનું નથી આ મહત્વના કાર્યને માટે જૈન પ્રજાએ જલદાથી જાગૃત થવાની જરૂર છે. આ પ્રયાસ માટે બંધુ નરેશ્વરમદાસને અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. તેમણે પ્રગટ કરેલ તે ભુક (નિબંધ) સર્વ જૈન બંધુને વાંચવાની ભલામણ કરીએ છીએ. તેની અદ્ય કિંમત માત્ર ત્રણ આના છે. મળવાનું ઠેકાણું તેમને લાં નં. ૧૫૫ મેમનવાડા રોડ—મુંબઈ.

“ શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય ”—તો છઠ્ઠા વર્ષના રીપોર્ટનો એડવાન્સ કોપી અમેને અભિપ્રાય માટે મળી છે, જે વાંચતા તેની વ્યવસ્થા અમેને ખરાબર જણાઈ છે. આ સંસ્થાને દરેક રીતે સહાય આપવાની જૈન પ્રજાએ જરૂર છે. કેટલાક સમય પછી તેમાંથી અનેક વિદ્વાનો કેળવણી લઈ તૈયાર થશે. કેટલાક વખતથી યુરોપ અમેરિકા જઈ અમુક પ્રકારની કેળવણી લેવા માટેનો જે પ્રયત્ન શરૂ કર્યો છે તે પ્રશંસનીય છે. પરિણામ પરિણામ પણ ઠીક આવતું જણાય છે. ધાર્મિક શિક્ષણ પણ બંધુ વૃજલાલજી જેવા યોગ્ય પંડિત નરથી અપાતું હોવાથી તેની પણ પ્રગતિ થવા સંભવે છે. આવી સંસ્થાઓમાં તેના મુખ્ય નાયકો સાથે રહેનારા આગેવાનોએ આંતર વ્યવસ્થા ઉપર જેમ વધારે ધ્યાન આપવાની જરૂર છે તેમ ખારીકાથી વિદ્યાર્થીઓના વર્તન ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવાની તે કરતાં વધારે જરૂર છે.

આ સંસ્થા એક ત્રિમાસીક પત્ર પ્રકટ કરવાનો વિચાર ધરાવે છે તો ધર્મની મર્યાદામાં રહી નિડરપણે, નિસ્વાર્થપણે, પ્રમાણીકપણે, સ્વતંત્રરિતે સામાજિક જૈન ધાર્મિક વ્યવહારિક સમયને અનુસરતા વિષયો પ્રકટ થાય તે ઇચ્છવા યોગ્ય છે. મકાન માટે જૈન પ્રજાએ આર્થિક સહાય આપવાની જરૂર છે. અમે આ સંસ્થાની દિવસાનુદિવસ પ્રગતિ થાય, અનેક જૈન વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ શિક્ષણ લઈ જૈન ધર્મની ઉન્નતિ કરનારા થાય તેવું ઇચ્છીએ છીએ.

વર્તમાન સમાચાર.

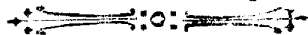
(પાટણમાં જાગૃતગુરુ શ્રી હીરવિજયસૂરીશ્વરની જયંતી પ્રસંગે જૈન સમાજમાં થયેલો સુધારો.)

જે મહાત્માનો દીક્ષા મહોત્સવ પાટણમાં થયેલો અને જેમની પવિત્ર મૂર્તિ શ્રી પંચાસરા પાર્શ્વનાથના પગલીક દેવલને લગતા ગુરુ મંદિરમાં ખરાબર જાળવવામાં છે તેવા શ્રી હીરવીજય સૂરીશ્વરજીની જયંતી સાગરના ઊપાશ્રયે ઉજવાઈ તે પ્રસંગે મહારાજશ્રી હંસવિજયજી મહારાજ સાહેબે ખાતાના પ્રમુખ તરીકેના ભાષણમાં સૂરીશ્વરનો પરીચય કરાવતાં જણાવ્યું હતું કે ભારતવર્ષના

૯૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

શેહેનશાહ અકબરની સાથે સૂરીશ્વરનો પરીચય થવામાં મૂલ કારણ જ મદિનાના ઉપવાસ કરનાર શ્રીમતી શ્રાવિકા અંબાબાઈની તપસ્યાનો વરધેન્દ્ર અને તેના વારંવાર થતો શ્રી હીરવિજયસૂરિ-જીનો જ્યઘોષ છે તે સંબંધિ સવિસ્તર વિવેચન કરી તેમની રતનબાઈ નામા શ્રાવિકા કે જેનું બનાવેલું ગીત જૈનપત્રમાં છપાયું છે તેણીએ રંડીયાનો ઉદ્ધોગ કરી પોતાનું દ્રારિદ્ર દૂર કરેલું અને શ્રી સિદ્ધાચલજીનો સંઘ કાઢેલો જે સંઘમાં જગત્પુર પોતે પણ હતા અને તેમની સાથે ૩૫ ઉપાધ્યાય અને તેરસેને પાંત્રીસ શ્રી તપગચ્છના સાધુ હતા. વિગેરે અનેક ધર્મકાર્યો તેણીએ કર્યાં તેનું બ્યાન કર્યું હતું તથા બિના શહેર કે જ્યાં સૂરીશ્વરનો સ્વર્ગવાસ થયો છે તેની નિકટમાં રહેલા શ્રી અન્નરાપાર્શ્વનાથના તીર્થની ઉત્પત્તિ અને ચત્તાર લાખ વર્ષ પહેલાંની તે મૂર્તિનું ચમત્કારી બ્યાન કર્યું હતું તથા સૂરીશ્વરજીને જહાં અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યો તેમાં ભક્ત શ્રાવિકાએ પંદર મણુ સુખડ અને ત્રણ મણુ અગર, ત્રણ શેર કપુર, પાંચ શેર અત્તર, બસેર કસ્તૂરી અને ત્રણ શેર કેશરનો સદુપયોગ કર્યો હતો. તેમનો સ્વર્ગવાસ સાંભળી આદશાલ ઘણો દિલ્લગિર થયો હતો અને તેમની સ્તુતિ વાસ્તે આવીસ વિધા જમીન અર્પણ કરી હતી ત્યાં બનેલી સ્તુતિમાં સૂરીશ્વરનાં પવિત્ર પગલાં લાડકીબાઈ નામા ધર્માત્મા શ્રાવિકાએ પદ્યરાવેલાં છે. જેમાં સંસ્કાર થયો હતો તે વાડીમાં આવેલાં આંખાનાં વૃક્ષો અકાલે ફલના ભારથી નમી પડ્યાં હતાં. ઇલાદિ સૂરીશ્વરનો પરીચય કરાવ્યા બાદ મહારાજશ્રીએ કહ્યું હતું કે પાટણ શહેરમાં વખતો વખત અનેક ચોમાસાં કરી સૂરીશ્વરે અત્રેના સંઘ ઉપર મહાન્ ઉપગાર કરેલા છે વાસ્તે તેમની જ્યંતીની યાદગિરીમાં કાંઈ કરી બતાવવું જોઈએ તેને માટે લાલ વિધવાઓના ખુણામાં સુધારો કરવાની આવશ્યકતા છે એટલું કહી પોતાનું વ્યાખ્યાન અંધ કરતાં નગરશેઠ પોપટલાલે કહ્યું કે આજે અધી નાતોના શેડીયા હાજર નથી વાસ્તે આ બાબતનો વિચાર કરવા બાદરત્રા શુદ્ધિ ૧૪ ના દિવસે કરી સભા ભરાશે એવા ડરાવ સવાંનુમતે પસાર કર્યો હતો.

નીચેના ગ્રંથો અમોને ભેટ મળ્યા છે જે ઉપકાર સાથે સ્વીકારીએ છીએ.

૧ શ્રીમાદ્દી વાણીયાના જ્ઞાતિ ભેદ—(શ્રીમાળી, ઓસવાળ પોરવાડની ઉત્પત્તિ શાહ ચિમનલાલ ખુશાલચંદ સુરત જૈનઅધુ મંડળ અભિપ્રાય હવે પછી.)

રતનાકર પચાંશી! મૂળ તથા હિંદિ પદ્ય અનુવાદ સાથે શ્રી આત્માનંદ જૈન સભા, અંબાલા.

૩ શ્રી જ્યાનંદ કેવળી ચરિત્ર સંસ્કૃત-મુનિરાજશ્રી મુખ્યવિજયજી મહારાજ.

માનવતા લાઇફ મેમ્બરોને નમ્ર સુચના.

નીચે જણાવેલા ત્રણે ગ્રંથો ભેટ આપવાના છે. નં-૧ સંસ્કૃત હોવાથી તેના અભ્યાસી લાઇફ મેમ્બર અધુના મંગાવવાથી મોકલવામાં આવશે, નહીં મંગાવનારની વતી ચોખ્ખે રથજે ભેટ આપવામાં આવશે. નં-૨-૩ ના ગ્રંથો દરેક લાઇફ મેમ્બરોએ મંગાવવા સુચના છે. પોસ્ટ પુરતા પૈસાનું ત્રી. પી. કરી મોકલવામાં આવશે.

૧ સિદ્ધ પ્રાકૃત (સંસ્કૃત) ૨ શ્રી ઉપદેશ સિત્તરી ભાષાંતર કથાનો ગ્રંથ ૩ શ્રી ચૌદરાજ-લોકની પૂજા (કર્તા મુનિરાજ શ્રી વલ્લભવિજયજી મહારાજ) તદ્દન નવીન ભક્તિમાં આદહાદ ઉત્પન્ન કરાવનાર.

“ શ્રી ત્રિભુવનદીપક-પ્રબંધ ”

ઉપરોક્ત ગ્રંથ અમોને તેના સંપાદક પંડિત લાલચંદ ભગવાનદાસ તરફથી ભેટ મળેલ છે. આ ગ્રંથ પ્રાચીન ગુર્જર ગિરામાં નવરસ યુક્ત વિવિધ પદ્યોથી રચાયેલ છે. તેના કર્તા જૈન કવિશ્વર શ્રી જયશંખરસુરિ છે, કે જેઓ વિધિપદ્ય (અંકુલ) ગચ્છમાં શ્રી આર્ય રક્ષિત સુરિના પરંપરામાં થયેલા છે. તેઓશ્રીએ ઉપદેશ ચિંતામણિ નામનો સદીક ગ્રંથ સં. ૧૪૩૬ માં નૃસંમુદ્ર નગરમાં રચ્યો હતો. એમ તે ગ્રંથની પ્રશસ્તિમાં જણાવ્યાનું આ ગ્રંથની પ્રસ્તાવનામાં કહેવામાં આવે છે. ઉપરોક્ત ગ્રંથ જુની ગુજરાતી ભાષામાં છે કે જે વણી પ્રાચીન હોઇને ગુજરાતી ભાષાના જન્મદાતા જૈનો છે એ નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે. આ ગ્રંથ આધ્યાત્મિક હોઇ પ્રથમ શરૂઆતમાં અત્મશુદ્ધિની આવશ્યકતા, શાન્તરસની શ્રેષ્ઠતા અને આત્મજ્ઞાનનો પ્રભાવ દર્શાવી આત્મવિચાર સંભળવા શ્રોતાઓને સાવધાન કરે છે. પરમહંસ-આત્મા તે રાજ અને ચેતના તથા માયાને તેની સ્ત્રી કલપી માયાની સંગતિથી પરમહંસ રાજ દુઃખ ભોગવે છે અને ચેતનાની સંગતિથી છેવટ પરમ જ્યોતિ પ્રાપ્ત કરે છે તે ઉપર આખી કથા છે. આ લઘુ ગ્રંથ આધ્યાત્મિક અને રસથી ભરપૂર હોઇ અમો વાંચવાની સર્વને લલામણુ કરીએ છીએ. તેમજ આવી પ્રાચીન ગુજરાતી રસીલી ભાષાનો આ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કરી જૈન સાહિત્યમાં જ્ઞેય કરવા માટે પ્રકાશકને ધન્યવાદ આપીએ છીએ.

કિંમત આઠ આના મળવાનું ઠેકાણું.

પંડિત લાલચંદ ભગવાનદાસ.

અમદાવાદી પોળ-વડોદરા.

અમારી સભાનું જ્ઞાનોદ્ધાર ખાતું.

- ૧ મુખ્ય નૃપાદિમિત્ર ચતુષ્ક કથા શા. ૧૪ લિંગાનુશાસન સ્વોપજ્ઞ (ટીકા સાથે)
- ૨ જૈન મેઘદૂત સદીક ૧૫ ધાતુ પારાયણ.
- ૩ જૈન ઐતિહાસિક ગૂર્જર રાસ સંગ્રહ ૧૬ શ્રી નંદીસૂત્ર-શ્રી હરિભદ્રસુરિકૃત ટીકા.
- ૪ પ્રાચીન જૈન લેખસંગ્રહ દ્વિતીય ભાગ ૧૭ શ્રી મંડલપ્રકરણ શાહ ઉજમશી માણે- સાથે બુહારીવાળાશેઠમોતીચંદસુરચંદ તરફથી
- ૫ અંતગાદશાંગસૂત્ર સદીક ભરૂચ નિવાસી ૧૭ શ્રી મંડલપ્રકરણ શાહ ઉજમશી માણે- કચંદ ભાવનગરવાળા તરફથી.
- ૬ શ્રી કલ્પસૂત્ર-કીરણાવળી શેઠ દોલતરામ ૧૮ ગુરૂતત્ત્વ વિનિશ્ચય. શેઠ પરમાનંદદાસ રતનજી ગોધાવાળા, હાલ મુંબઇ.
- ૭ પદ્મસ્થાનક સદીક. ૧૯ ગુણુમાળા (ભાષાંતર) શેઠ દુલભજી દેવાજી રે. કરચલીયા-નવસારી.
- ૮ વિજ્ઞાપિ સંગ્રહ. ૨૦ શ્રી વિમલનાથ ચરિત્ર ભાષાંતર.
- ૯ સંસ્તારક પ્રકીર્ણક સદીક. ૨૧ જ્ઞાનપ્રદીપ
- ૧૦ શ્રાવકધર્મવિધિ પ્રકરણ સદીક. ૨૨ સંયોધ સિત્તરી
- ૧૧ વિજયચંદ કેવળી ચરિત્ર પ્રાકૃત. ૨૩ ધર્મરત્ન
- ૧૨ વિજયદેવસુરિ મહાત્મ્ય. ૨૪ ચૈત્યવંદન મહાભાષ્ય (ભાષાંતર)
- ૧૩ જૈન ગ્રંથ પ્રસસ્તિ સંગ્રહ. ૨૫ નવતત્ત્વ ભાષ્ય (ભાષાંતર) નંબર ૨૦-૨૧-૨૨-૨૩

૨૪-૨૫ના ગ્રંથોમાં મદદની અપેક્ષા છે.

ઔદાર્ય.

“ જે મનુષ્યનાં હૃદયમાં બીજાને માટે સ્નેહ, દયા કે અનુકંપા નથી તે જગતમાં સ્નેહ, દયા કે અનુકંપા પામવાને યોગ્ય નથી. જો આપણે બીજાઓ પ્રત્યે બેદરકારી બતાવીએ, તેમનાં સુખમાં આનંદ અને દુઃખમાં સહાનુભૂતિ દર્શાવવાથી બેદરકાર રહીએ તો સંભવિત છે કે તેઓ પણ આપણી ઉપેક્ષા કરશે. આમ છતાં કદાચ કોઈ ઉદાર બની આપણા ઉપર મમતા દાખવે, સ્નેહભરી નજરે નિહાળે તોપણ આપણા હૃદયમાં સામાના એ પ્રેમને ઝીલવા જેટલી યોગ્યતા નહિ હોવાથી તેના એ સ્નેહ આપણાં જીવનને ઉજવાણું કે સુખી બનાવી શકતો નથી. સ્નેહ ઝીલવાની પણ યોગ્યતા હોવાની જરૂર છે અને તે બીજા પર સ્નેહ રાખવાથીજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જેનામાં બીજાને માટે સ્નેહની લાગણી નથી અર્થાત્ જે મનુષ્યનાં હૃદયમાં અન્યનો સ્નેહ ઝીલવાની પાત્રતા નથી તેને બીજા મનુષ્યોનો પોતાના ઉપરનો પ્રેમ આનંદ આપી સુખપ્રદ નીવડતો નથી; પરંતુ નિઃસ્વંગ અને ફર બનાવી દુઃખી દુઃખી કરી મૂકે છે. આટલા માટે જો કે કશા પણ બદલાની આશા વગર બીજાઓને આપણા સ્નેહથી સુખ અને આનંદ આપવા પ્રેરાવું એ ઉત્તમ છે; છતાં તેમ કરવા જેટલી ઉદારતા આપણે ન જ બતાવી શકીએ તો છેવટે બદલાની વૃત્તિ ધારણ કરીને પણ આપણે કેવળ આપણાંજ સુખ અને આનંદની ખાતર બીજાઓ ઉપર સ્નેહ રાખવો ઘટે છે. આમ છતાં જેઓ આ બે બાબતમાંથી એ કે તરફ લક્ષ્ય ન આપતાં માત્ર વાહ જ કરવાનો અર્થાત્ બીજાઓને પોતાનાથી અલગ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે બીજા સમાજથી અલગ પડી જાય છે. કોઈ પણ મનુષ્ય તેની સોબતમાં રહેવાનું પસંદ કરતો નથી. અને આ વિશાળ જગતમાં અસહાય એકલો પડી સ્નેહશૂન્ય હૃદયે માર્યો માર્યો ફરી મહાન દુઃખની વચ્ચે જીવગીનો અંત આણે છે.

“ આપણું કર્તવ્ય આટલામાં જ સમાપ્ત થતું નથી. ‘હું’ અને ‘મારું’ એવી સંકુચિત દ્રષ્ટિ જીવનને સ્વાર્થી અને કંગાલ બનાવી મૂકે છે, જ્યારે ‘અમે’ અને ‘આપણું’ ની વિશાળ ભાવના હૃદયને ઉદાર કરી જીવનને ઉજાવેલ, અનુરાગમય અને સુખી બનાવે છે. આટલા માટે સ્વાર્થી અને એકલપેટાપણાના ભાવો ત્યાગવા એ જરૂરનું છે. આ વિશ્વમાં જ્યાં ત્યાંથી ભેગું કરી આપણી ક્ષુદ્ર વૃત્તિઓને પોષવાને આપણે જન્મ્યા નથી, પરંતુ આપણી પાસે જે કંઈ હોય તેના છૂટથી બીજાનાં બલામાં ઉપયોગ કરી જગત પ્રત્યેનું આપણું ઋણ અદા કરવાને માટેજ આપણો જન્મ છે એ ખાસ કરીને લક્ષમાં રાખવા જેવી વાત છે. ”

“ સુખ શાંતિ-વિચારણા ” માંથી