

Rg. N. B. 431.

श्रीमद्विजयानन्दसूरि सद्गुरुभ्यो नमः

श्री

आत्मानन्द प्रकाश.

शार्दूलविक्रीडितवृत्तम् ॥

गगनान्संसृतिवारिधौ हतमुखान्दृष्ट्वा जनानां ब्रजान्
 तप्तदुर्धृतमना दयार्द्रहृदं रुध्वेन्द्रियाश्चाब्जं जवात्
 चन्तून्मा जहि ज्ञानतः प्रशमय क्रोधादिशत्रूनि
 'आत्मानन्द प्रकाश' आदिशदसौ जीयाजिनेन्द्रः प्रभुः ॥१॥

पु. १९. | वीर ४८ चैत्र आत्म सं. २६ | अंक ९ मो.

प्रकाशक-श्री जैन आत्मानन्द सभा-भावनगर.

विषयानुक्रमशुद्धि.

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
१ श्री वीर-अनन्ती ...	२१३	७ महावीर प्रभुनं अदृश्य २१३५	
२ श्री वीर प्रभुनं अरित्र गान. ...	२१४	८ मनुष्य क्यारं ज्ञेय शके ? ...	२२६
३ आवकनी करणीनं २६२५. ...	२१५	९ मनन करवा योग्य नीतिना वाक्ये. २३३	
४ आधुनिक इतिहास प्रत्ये ऐदरकारी. २२०		६ समयना प्रवाहमां ...	२३३
५ उच्य भावना ...	२२३	१० वर्तमान समाचार ...	२३६
६ जैतिहासिक २५५५. ...	२२५		

वार्षिक भूदय ३. १) २ पाद अर्थ व्याना ४.

आनंद श्री-टीग प्रेसमां साह यवापयंद सद्गुरुभाष्ये आर्यु-भावनगर.

[૮૧૬]

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશના સુત્ર ગ્રાહકોને નમ્ર સુચના.

અમારા માનવતા ગ્રાહકોને આ ઓગણીશમા વર્ષની ભેટ તરીકે એક મોઢાવક ગ્રંથ ભેટ આપવા માટે છપાય છે. દરવર્ષ નિયમિત ભેટ આપવાનો અમારોજ ક્રમ છે તે અમારા ગ્રાહકોના લક્ષમાંજ છે. કેટલાક વખતથી પોસ્ટ ખાતામાં વેદ્યુપેપરનો ચાર્જ વધ્યો છે, પ્રથમ અત્રે જે આના વીં પીં ની રીની ટીપીટો ચોલા છતાં જે આના વીં પીં લેનાર (સ્વીકારનાર) ની પાસેથી પણ પોસ્ટ ખાતા તરફથી વધારે લેવાય છે. (બુકના વજન ઉપરનો દર પણ બુદ્ધિજ છે. ભેટની બુક વીં પીં થી મોકલતાં આવી રીતે વધારે ખર્ચ આવે છે, તેથી જે ગ્રાહક મહાશય આ વર્ષનું લવાજમ મનીઓડરથી કે બીજી રીતે પ્રથમ મોકલી આપશે તેમને ભેટનો ગ્રંથ બુકપોસ્ટથીજ મોકલવામાં આવશે. જેથી તેમને ચાર આનો લાભ થશે. પ્રથમથી લવાજમ નહીં મોકલનાર બંધુઓને વીં પીં મોકલવામાં આવશે.

પ્રથમ લવાજમ મોકલનાર બંધુએ રૂ. ૧-૪-૦ લવાજમ અને બુકપોસ્ટના રૂ. ૦-૨-૦ મળી રૂ. ૧-૬-૦ મોકલવા તરફી લેવી અને જે બંધુઓને વીં પીં થી મોકલવામાં આવશે તેમને ઉપર પ્રમાણે લવાજમના અને વીં પીં ચાર્જના મળી રૂ. ૧-૧૦-૦ નું વીં પીં કરી મોકલવામાં આવશે. બુક ઘણી મોટી હોવાથી પોસ્ટનો ચાર્જ સહેજ વધારે આવશે.

જે બંધુઓને વીં પીં ન સ્વીકારવું હોય તેમણે અમોને પ્રથમથી લખી જણાવવું જેથી પોસ્ટ ખાતાને અને અમોને નકામી મહેનત પડે નહીં.

જલદી મંગાવો. ઘણીજ થોડી નકલો સીલીકે છે. જલદી મંગાવો.
જૈન પાઠશાળા, કન્યાશાળા અને પ્રકરણના અભ્યાસીઓને ખાસ લાભ.

જૈનપાઠશાળામાં અભ્યાસ કરતાં જૈન બાળકો અને કન્યાઓ તથા પ્રકરણના અભ્યાસીઓને માટે પ્રકરણોના ત્રણ ગ્રંથો જે મૂલ તથા અવચૂરિ સંસ્કૃતમાં અને ભાષાંતર ગુજરાતીમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે. જૈનશાળામાં પ્રતિક્રમણ પૂર્ણ થયા પછી જે પ્રકરણ પ્રથમ ચલાવવામાં આવે છે તે ૧ જીવ વિચાર વૃત્તિ, ૨ નવતત્ત્વ અવચૂરિ, ૩ તથા દંડક વૃત્તિ તે આ ત્રણ છે. તે એવી રીતે પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે કે, મૂળ સાથે નીચેજ મૂળનું અને અવચૂરિ સાથે નીચેજ અવચૂરિનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર આપવામાં આવેલ હોવાથી તેમજ ભાષાંતર પણ શબ્દ અને અક્ષરસહ સરલ અને સ્ફૂટ રીતે આપવામાં આવેલ હોવાથી, લઘુ વયના બાળકો અને કન્યાઓને તે મોઢે કરવા કે અર્થ સમજવા બહુજ સુગમ પડે તેમ છે, શૈલી એવી રાખેલ છે કે વગર માસ્તરે પણ શીખી શકાય તેમ છે. જૈનપાઠશાળા કન્યાશાળાઓમાં ખાસ ચલાવવા જેવા છે. તેને માટે વધારે લખવા કરતાં મંગાવી જોવાથી વધારે ખાતરી થાય તેમ છે.

જૈનપાઠશાળા કન્યાશાળા માટે મંગાવનારને ઘણીજ ઓછી કિંમતે (જુજ કિંમતે) માત્ર ધાર્મિક (કેળવણી) શિક્ષણના ઉત્તેજન માટે આપીશું. ધાર્મિક પરિક્ષા કે બીજા ઇનામના મેળાવડામાં ઇનામ માટે મંગાવનારને પણ અદ્ય કિંમતે આપીશું.

અન્ય માટે પણ મુદલ કરતાં ઓછી કિંમત રાખવામાં આવેલ છે.

૧ નવતત્ત્વનો સુંદર મોઢ-પાકી કપડાની બાઈડીંગ રૂ. ૦-૮-૦ આઠ આના.
કાચું બાઈડીંગ માત્ર રૂ. ૦-૬-૦ છ આના.

૨ જીવ વિચાર વૃત્તિ પાકા બાઈડીંગની માત્ર રૂ. ૦-૪-૦ ચાર આના.

૩ દંડક વિચાર વૃત્તિ પાકા બાઈડીંગના માત્ર રૂ. ૦-૫-૦ પાંચ આના (પો. બુદ્ધ)
ઘણીજ થોડી નકલો સીલીકે છે જેથી અમારે ત્યાંથી જલદીથી મંગાવશે.

શ્રી

408

આત્માનન્દ પ્રકાશ.

તત્ત્વવેદિષ્વાત્મનોઽન્તર્ભાવમભિલપતા સકલકાલં સર્વેણ સ્વ-
વિકલ્પજલ્પાચરણાનાં સાર્થકત્વં યત્નતઃ પરિચિન્તનીયમ્,
તદ્વેદિનાં ચ પુરતઃકીર્તનીયમ્, તે હિ નિરર્થકે-
ષ્વપ્યાત્મવિકલ્પજલ્પવ્યાપારેષુ સાર્થકત્વબુદ્ધિં કુર્વા-
ણમનુકમ્પયા વારયેયુઃ ।

પુસ્તક ૧૯] વીર સંવત્ ૨૪૪૮ ચૈત્ર આત્મ. સંવત્ ૨૬. [અંક ૬ મો.

શ્રી વીર-જનન્તી.

—❀❀❀—

રાગ—(દાસ પરે દયા ભાવો રે, દયાળુ દેવા દાસપરે.)
મહાવીરના ગુણુ ગાવો રે, ભવીયા ભાવે, મહાવીરના ગુણુગાવો (૨)
યેતર તેરશ અજવાળી, જાણી વીર જન્મ ખુશાલી;
ગુણુ ગાવા સહુ જન આવો, આવો રે.....ભવીયાભાવે ૧
પ્યારા પ્રભુજનું પ્રીતે, જીવન સમજ સુરીતે;
એ સમ સમતા પાવો, પાવો રે.....ભવીયા ભાવે ૨
જ્ઞાતા શ્રી વીરની વાણી, જાણી ગુણુ ખાણી પ્રાણી;
એ શુભ પન્થે જાવો, જાવો રે.....ભવીયા ભાવે ૩
વીરત્વ દાખી પ્રભુજી, વરીયા વીરનામ વિભુજી;
એ વડવીરને ધ્યાવો, ધ્યાવો રે.....ભવીયા ભાવે ૪
વીરના ગુણુ ગાન કરીતે, સહુ જન મન મુખ વરીતે;
હ્યો નરભવનો લ્હાવો, લ્હાવો રે.....ભવીયા ભાવે ૫

—❀❀❀—

૨૧૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

વીરત્વ અર્પતું શ્રી વીર પ્રભુનું.

ચારીત્ર જ્ઞાન.

અખી સ્વપ્ન મર્દી.....લય.

પરમાનંદ જ્યોતિ સ્વરૂપ વિભુ !

વીર ! તાત ! મહૈશ્વર્યુદ્ધધી તું !

કરુણાળુ ! ક્ષમાનિધિ ! બ્રાત વિભુ !

તવતું અનુપમ ચારીત નમું !

મનહર ! કર પ્રકુલ તું વરણુન તે, અમને અતિ અતિ અતિ શીખ દીએ;
 ગુણ સાથ વીરત્વ હૃદે પ્રસરે, ક્ષમતા ધીરતા મૃદુતાદિ ઝરે ! પરમાનં
 ઉદરે અનુપમ ચિંતવન નિજનું, પ્રતિ માપ અમાપજ ભક્તિ વિભુ !

ચરણાંશુકટે ડગતો નગ તુ ? જનુની ભક્તિ દશ્યજ ગળનું. પરમાનં

શિશુવયની અદ્ભૂત તું વિરતા !

પ્રતિદેવ ! વિહીન થયો દુઃખદા;

વીર મુક્ત હૃદે સ્તવતો સુખદા !

અહો શી અતીશે તવનીજ પ્રભા. પરમાનં

ગૃહવા પ્રવજ્યા પ્રભુ બ્રાત કને, અનુસા યદી ચિંતવી તેજ સમે;

નોંરળી હૃદયે વીહીન ખરે ! મન પામી વશ્યા ગૃહ વર્ષ દ્રવ્યે. પરમાનં

સહતા ઉપસર્ગ ધરીજ ક્ષમા ! 'સમ'ભાવ થકી નહીં ચ્યુત થયા !

ઉપસર્ગ જ સંગમ ગોપતણા, જડતા નવ શબ્દ પ્રભા કથવા. પરમાનં

ચરણે ડસતાં પત્રગ દૌશીક !

વીહીન થયા ન ધરી મન ભીત !

નવ મશ થયા નમતાં સુરધીપ ! !

ક્ષમતા વીરતા તવની અગણીત. પરમાનં

ઉપસર્ગ પ્રતિ અતિ કમર કચી, તરવા પથ શુભ પ્રકાશ કરી !

હરવા ભવ તાપ ત્રીલોકપતી, તવ જ્ઞાન તણો કદી પાર નથી. પરમાનં

અતિશયી શ્રી ! નાથ કૃપા ઉદધી, ગુણ અગિધ વિભુ વીર જગતપતી.

ભવટાળક અદ્ધ અમાપ અતિ, તવ વાક સુધા ભવને હરતી. પરમાનં

તવ ચારીત શુંય અમાપ કયું !

ગુણ સાચર ! નાથ સદા પ્રભુમું !

કર લક્ષીત જીવન ઉર એજ ચાલું !

રતિ શ્રી ચણમિયુજ શિર્ષ ધરું. પરમાનં

નગીનદાસ એમ વેદા હોયો.

શ્રાવકની કરણીનું રહસ્ય.

૨૧૫

શ્રાવકની કરણીનું રહસ્ય.

(કરણી ૩ જ ચોથી.)

(ગતોંક પ્રથમ ૧૮૮ થી ૨૩૨.)

‘ કિંચ કુલં ’ ‘ માઝં કેવું કુલ છે ? ’

પ્રથમ કરણીથી શ્રાવક ‘ હું કોણ છું ’ એમ આત્માવલોકન કરી, બીજી કરણીથી શ્રાવક પોતાની અવસ્થા-સ્થિતિનો વિચાર કરે છે. એવી રીતે આત્મા અને આત્મસ્થિતિનો વિચાર કર્યા પછી સ્વાભાવિક રીતે કુલનું સ્મરણ થઈ આવે છે. વિચારક મનુષ્યે આત્મસ્થિતિનું અવલોકન કર્યા પછી કુલનું અવલોકન કરવું જોઈએ. જ્યારે નિશ્ચય થયો કે, ‘ હું શ્રાવક છું ’ અને ‘ મારી અવસ્થા અમુક પ્રકારની છે ’ પછી તેણે વિચારવું જોઈએ કે, હું કેવા કુલમાં ઉત્પન્ન થયો છું. એટલે માઝં કુલ કેવું છે ? મનુષ્ય જાતિમાં કુલનું અધારણ ગુણ કર્મને અનુસરીને કરવામાં આવેલું છે. એટલે ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે કુલની સ્થાપના થાય છે. પરંપરાથી ચાલ્યા આવતા એ ગુણ અને કર્મથી જે સંસ્કારો અંધ ય છે. તે સંસ્કારો સુરક્ષિત રહે તેમ વર્તવું, એ કુલ ધર્મ સાચવ્યો ગણાય છે. દાખલા તરીકે જેથી શ્રાવકત્વ સચવાય, એવી રીતે વર્તનાઝં કુલ શ્રાવક કુલ ગણાય છે. તે શ્રાવક કુલને વિષે જેનો જન્મ થયો હોય તે શ્રાવક કુલનો ગણાય છે. શ્રાવક કુલમાં જન્મેલા મનુષ્યે પોતાના કુલનો વિચાર કરવો જોઈએ તે વિચારમાં તેના હૃદયમાં ચાર પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થવા જોઈએ. શ્રાવક કુલમાં જન્મેલાનું હિત શામાં છે ? શ્રાવક કુલનું કુલત્વ શું છે ? તેના અસ્તિત્વનો ઉદ્દેશ શો છે ? અને તે શ્રાવક કુલનું ફલ શું છે ? આ ચારે પ્રશ્નો ઘણે ભાગે એકજ અર્થવાળા છે, પણ એ અથવા એવા કોઈ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યા વિના શ્રાવક કુલનું હિત શું છે તે સમજાય એમ નથી. ધન, વૈભવ, અધિકાર, પદવી, પુત્ર, સ્ત્રી આદિ અનેક વિષયોમાં મનુષ્યોને પોતપોતાની કુલપ્રકૃતિ અને સ્થિતિ અનુસાર હિત લાગે છે, પણ તે તેનું ખરૂં હિત છે કે નહીં એનો વિચાર આશ્યક છે. શ્રાવકકુલના સંસ્કારો કેવા હોવા જોઈએ ? એ પ્રશ્નનો વિચાર કરતાં સુસ હૃદયવાળા પુરૂષને માલમ પડશે કે, શ્રાવક કુલના સંસ્કારો ઉચ્ચ હોવા જોઈએ. જે કુલમાં રાગ દ્રવ્ય, તથા કલહાદિ વિસ્તારી દુઃખ પરંપરાનો વર્ષાદ હોતો નથી, જેમાં અસહન શીલ, સ્વાર્થ તત્પરતા, પરાર્થનો વિત્રેષ અને કુસંપના બીજનું પોષણ હોતું નથી. તેજ શ્રાવક કુલ કહેવાય છે. શ્રાવક કુલનું સ્વરૂપ જૈન ધર્મના તત્ત્વો પ્રમાણે વર્તનાઝં, આર્યત્વના સદ્ગુણોને ધારણ કરનાઝં અને નિરંતર દયાની

૨૧૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

ભાવનાને ભાવનાઈ છે. તેની અંદર દુર્ગુણોને અવકાશ મળતો નથી, તેમાં સારા-સારનો વિવેક પ્રગટે છે અને તે કુલમાં ઉત્પન્ન થયેલ વ્યક્તિના રૂધિરમાં અને નસો-નસમાં પેરોપકાર વૃત્તિના પ્રવાહો વહ્યા કરે છે. અને તેમાંથી દયાના અંકુરો કુટ્યા કરે છે. તેવા શુદ્ધ કુલમાં જન્મેલો શ્રાવક દેશકાલથી અબાધિત રહી પોતાનો કુલ ધર્મ પામે છે. શુદ્ધ શ્રાવકનો બાળ ગમે તે દેશમાં જાય અથવા ગમે તેવા જમાનામાં આવે તો પણ તેના હૃદયના ઉંડા પ્રદેશમાંથી શ્રાવકકુલના સંસ્કારો વિલુપ્ત થતાં નથી. તેના જીવનની પૂર્ણતા અને તેના અસ્તિત્વની સફલતા પરંપરાના કુલ ધર્મના પાલનમાં જ થાય છે.

હવે શ્રાવકનું કુલત્વ શામાં છે? એ નિર્ણય શ્રાવક પ્રબંધને તેના ધર્મના પ્રાચીન ઇતિહાસમાંથીજ મળેલો છે અને મળે છે, એટલે અર્વાચીન પ્રસંગે તે પ્રબંધના સ્ખલનોને-દોષોને એ ઇતિહાસના અજવાળા વિના આપણે સુધારી શકવાના નથી. આપણી અંદરની વ્યવસ્થામાં પણ જ્ઞાતિ, ધર્મ, વ્યવહાર, આચાર, વિચાર, નીતિ, આદિમાં ઘણું ઠેકાણું અતિ અનિષ્ટ એવા ફેરફારો થઈ ગયેલા છે. પરંતુ એ ફેરફારો જમાનાના બાહ્ય સંસર્ગોને લઈને ઉફલેલા છે. તે ફેરફારોમાં જે ધર્મ અને શ્રાવકત્વને હાનિકારક હોય તેમને ત્યજી દેવા અને જે ધર્મ અને શ્રાવક કુલને અનુકૂલ હોઈ ઇષ્ટ હોય તે ગ્રહણ કરવા.

આ પ્રમાણે શ્રાવક કુલમાં મહત્તા રહેલી છે, તે મહત્તાનો વિચાર કરવા માટેજ શ્રાવકની ત્રીજી કરણીમાં કુલનું અવલોકન કરવાને ઉપદેશ્યું છે. ભગવાન તીર્થંકરોએ કુલની મહત્તા સ્વીકારી છે અને તેને માટે સાવધાની રાખવા ઉપદેશ આપ્યો છે. તેમનો એ હેતુ ઘણોજ ગંભીર છે, જેઓ પોતાના કુલનો વિચાર કરતાં નથી, તેઓ અનુક્રમે પતિત દશામાં આવી જાય છે. કુલબ્રષ્ટ થયેલા ધર્મ, આચાર અને વિચારથી પણ બ્રષ્ટ થઈ જાય છે. કુલના સંસ્કારો એટલા બધા બલવાન છે કે, તેઓથી ઘડાએલી ભાવના યાવજજીવિત ટકે છે અને તેથી શ્રાવક જીવનનું પરમ પુરૂષાર્થરૂપ જે સાર્થક તે હસ્તગત થયા વિના રહેતું નથી. માટે દરેક શ્રાવકે ‘મારું કયું કુલ છે’ એ વિચાર સતત કરવાનો છે. અને તેથીજ મહાત્માઓએ તેને કરણી રૂપે પ્રદર્શ્યો છે.

કરણી ૪ થી.

“ કે પુનર્ગુણાઃ ” “ મારામાં કેવા ગુણો છે ? ”

જ્યારે માણસ આત્માનું અને સ્થિતિનું અવલોકન કરી કુલનો વિચાર કરે છે, તે વખતે તેના હૃદયમાં ગુણોનો વિચાર થવો જોઈએ. “ હું શ્રાવક છું ” મારી સ્થિતિ આવી છે અને મારું કુલ શ્રાવકનું છે, તો હવે મારામાં કેવા ગુણો છે ? ”

શ્રાવકની કસબીનું સહસ્ય.

૨૧૭

એ વાત શ્રાવકે વિચારવી જોઈએ; કારણ કે, પ્રત્યેક મનુષ્યને આ સંસારમાં ગુણી બનવાની જરૂર છે. આવોક તથા પરલોકની ઇષ્ટસિદ્ધિ ગુણોને લઈનેજ થાય છે. એક મનુષ્યની વિદ્યાનું લખે છે કે—“મનુષ્યત્વનું તત્ત્વ ગુણ છે. ગુણ મનુષ્યને ઉચ્ચ કોટીમાં લઈ જાય છે. માનવ જાતિની મહત્તા ગુણને લઈને જ છે. ગુણ ન હોય તો મનુષ્યત્વ અને પશુત્વમાં ફેર નથી.”

ગુણ મર્યાદા વગરની વસ્તુ છે, આટલા જ ગુણ હોય, એવી મર્યાદા બાંધી શકાતી નથી. તથાપિ મુખ્યત્વે કરીને પાંચ ગુણો ગણેલા છે. એ પાંચ ગુણોની અંદર માનવપણાના સર્વ ગુણોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. ૧ જ્ઞાન, ૨ સદ્વર્ત્તન, ૩ સતત ઉત્સાહ, ૪ જીવનનો ઉપયોગ કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા અને ૫ વિનય. આ પાંચ ગુણો પ્રત્યેક મનુષ્યે અવશ્ય મેળવવા જોઈએ. તેને માટે એક વિદ્યાનું નીચે પ્રમાણે લખે છે—

જ્ઞાનં સદ્વર્ત્તનં નિત્યમુત્સાહ ઉપયોગિતા ।

વિનયઃ સદ્ગુણા એતે પંચ ધાર્યાઃ સુમાનવૈઃ ॥ ૧ ॥

“જ્ઞાન, સદ્વર્ત્તન, ઉત્સાહ, જીવનનો ઉપયોગ કરવાની ઇચ્છા અને વિનય—આ પાંચ ગુણો ઉત્તમ મનુષ્યોએ ધારણ કરવા.” ૧

જ્ઞાન—એ માનવ જીવનની સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિનું બીજ છે. તેમજ બીજા ગુણોને મેળવવાનું પ્રધાન સાધન છે. મનુષ્યત્વનું સ્વરૂપ ભાવનામાં છે. અને ભાવનાઓની જાગૃતિ જ્ઞાનને લઈને થાય છે. ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ ભાવનાનો સાક્ષાત્કાર જ્ઞાનથીજ થાય છે. મનુષ્યના ધર્મ અને વ્યવહાર માત્રનું જીવન જે ભાવના કહેવાય છે, તે ભાવના જ્ઞાનને આધીન હોવાથી સર્વ ગુણોમાં જ્ઞાનને પ્રધાન પદ મળેલું છે; તેથી પ્રત્યેક મનુષ્યને જ્ઞાનગુણ સંપાદન કરવાની જરૂર છે. જ્ઞાનગુણ શિવાય મનુષ્યત્વની સિદ્ધિ જ થતી નથી.

મનુષ્યને જેવો જ્ઞાનગુણ ગ્રહણ કરવો આવશ્યક છે. તેવો બીજો ગુણ સદ્વર્ત્તનનો પણ ગ્રહણ કરવો આવશ્યક છે. સદ્વર્ત્તન એ જ્ઞાનનું પરિણામ છે. તેથી તેની ગણના જ્ઞાનની પછી કરવામાં આવી છે. કોઈવાર જ્ઞાન છતાં પણ સદ્વર્ત્તનની ખામી જોવામાં આવે છે. તે અપવાદ રૂપે છે. પ્રાયઃ જ્ઞાન હોય ત્યાં સદ્વર્ત્તન સ્વતઃ પ્રાપ્ત થાય છે. અને જો સદ્વર્ત્તનનો અભાવ હોય તો તે જ્ઞાનનું સંપાદન નિષ્ફળ થઈ જાય છે. અથવા જ્યાં સુધી સદ્વર્ત્તન પ્રાપ્ત થયું ન હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી; એમ સમજવું. કેટલા એક સાક્ષર છતાં સદ્વર્ત્તન રહિત દેખાય છે. તેનું કારણ તેનામાં જ્ઞાનની અપૂર્ણતા સમજવી. જ્યાં જ્ઞાનની પૂર્ણતા પ્રકાશે છે, ત્યાં સદ્વર્ત્તનની શીતળ છાયા સાથેજ રહેલી દેખાય છે; એવા સદ્વર્ત્તનનો ગુણ મેળવવા માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે.

૨૧૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

સદ્વર્ત્તન પછીનો ત્રીજો ગુણ ઉત્સાહ છે. જ્ઞાન, અને સદ્વર્ત્તન—એ ઉભય-ગુણો વિકાસી રહ્યા હોય પણ જો ઉત્સાહગુણ ન હોય તો તે ઉભયગુણ પૂર્ણ પ્રભાવી થઈ શકતા નથી. ઉત્સાહ ગુણનો પ્રભાવ ઉચ્ચ પ્રકારનો કહેવાય છે. એ ગુણની અંદર વિકાસ શક્તિ રહેલી છે. ઉત્સાહના યોગથી મનુષ્યમાં રહેલા સર્વ ગુણો વિકાસ પામે છે. દુઃસાધ્યને સાધ્ય કરવામાં અને દુર્લભને સુલભ કરવામાં ઉત્સાહ ગુણની પૂર્ણ આવશ્યકતા છે. તેને માટે એક સાહિત્ય વેત્તા આ પ્રમાણે લખે છે—“ જ્યારે મનુષ્યની સદ્ગુણરૂપી પુષ્પ વાટિકામાં ઉત્સાહ રૂપ મેઘનું સિંચન થાય છે, ત્યારે તે વાટિકા નવપલ્લવિત થઈ હૃદયને આનંદ દાયક થાય છે. જો ઉત્સાહ રૂપ મેઘનું સિંચન નહીં થાય તો એ સદ્ગુણરૂપ પુષ્પવાટિકા સુકાર્ષ જાય છે.” આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, ઉત્સાહ ગુણ માનવ જીવનમાં અત્યંત આદરણીય છે.

જ્યારે મનુષ્ય જ્ઞાન, સદ્વર્ત્તન, અને ઉત્સાહથી યુક્ત હોય પણ તેના હૃદયમાં પોતાના મનુષ્ય જીવનનો ઉપયોગ કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા ન હોય તો તે ગુણો વિશેષ ઉપયોગી થતાં નથી. આ સંસારમાં માનવ જીવનનો દુર્લભ લાભ શા માટે મળ્યો છે? તેનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ. માનવ જીવનનો ઉપયોગ કરવાના બે માર્ગો છે. એક બાહ્ય માર્ગ અને બીજો આંતર માર્ગ. શરીર વગેરેની બાહ્ય ક્રિયાથી બીજાને ઉપયોગી થવું, એ બાહ્ય માર્ગ કહેવાય છે અને જ્ઞાન દ્વારા ઉપદેશ વગેરેથી બીજાને ઉપયોગી થવું, એ આંતર માર્ગ કહેવાય છે. આ ઉભયમાર્ગથી માનવ જીવનનો સદુપયોગ કરવાની અંતરમાં તીવ્ર અભિલાષા રાખવી એ ચોથો મહાન ગુણ છે. પ્રત્યેક મનુષ્યે એ ગુણ અવશ્ય ધારણ કરવો જોઈએ.

મનુષ્ય જ્ઞાની હોય, સદ્વર્ત્તનથી સુશોભિત હોય, સદા ઉત્સાહી હોય, અને જીવનનો ઉપયોગ કરવાની ઇચ્છાવાળો હોય, પણ જો તેનામાં વિનય ન હોય તો તે ચારે ગુણો નિરૂપયોગી થઈ પડે છે; તેથી દરેક મનુષ્યે વિનય ગુણને ધારણ કરવો જોઈએ. વિનય ગુણ એ બીજા સર્વ ગુણોનો અલંકાર છે. તે ઉત્તમ ગુણને માટે ભગવાન તીર્થંકરોએ આગમમાં પ્રત્યેક સ્થળે તેની પ્રશંસા કરેલી છે. અને આખા જૈન ધર્મને વિનય પ્રધાન ધર્મ કહેલો છે; તેથી સર્વ સદ્ગુણોનો વિકાસ કરનારો વિનય ગુણ પ્રત્યેક મનુષ્યે અંગીકાર કરવો જોઈએ.

આ પાંચ ગુણો સર્વ સદ્ગુણોમાં પ્રધાન છે, તે ગુણોમાંથી પોતાનામાં કયો ગુણ છે, તે વિષે શ્રાવકના પ્રત્યેક સંતાને વિચાર કરવાનો છે. અને તે વિચાર કરવો તેજ શ્રાવકની ચોથી કરણી છે. પ્રત્યેક શ્રાવકે પ્રતિદિન પોતાના ગુણનું અવલોકન કરવાનું છે. પોતાનામાં કયા ગુણોએ વાસ કરેલો છે? એ વિચારવાનું છે. શ્રાવકના સંતાને ગુણોનોજ યોગદોશ કરવાનો છે. જે ઉત્તમ ગુણો પોતાનામાં ન હોય, તે

શ્રાવકની કરણીનું રહસ્ય.

૨૧૯

ગુણોનો યોગ કરવો એ યોગ કહેવાય છે. અને જે ગુણો પોતાનામાં હોય તેનું રક્ષણ કરવું, એ ક્ષેમ કહેવાય છે. એ પ્રમાણે ગુણોનો યોગ ક્ષેમ કરવાથી શ્રાવક તેના શ્રેય માર્ગમાં આગળ વધી શકે છે.

જે મનુષ્ય ગુણથી યુક્ત છે, તે મનુષ્યજ પુણ્યનો પાત્ર બની શકે છે. ઉચ્ચ આશયવાળા વિદ્વાનો મનુષ્યનું પ્રધાન લક્ષણ ગુણજ બતાવે છે. જેનામાં ગુણ હોય તેજ મનુષ્ય કહેવાય છે. મનુષ્યત્વ આકૃતિ કે સ્વરૂપમાં રહેલું નથી, પણ ગુણમાં રહેલું છે. જે ગુણ ન હોય તો તિર્યચપણું અને મનુષ્યપણું સમાનજ ગણાય છે.

આગળ જે પાંચ ગુણો કહેવામાં આવ્યા, તેવા ગુણોમાંજ હૃદયની વિશાળતા દેખાય છે. એ શિવાય સત્ય, ન્યાય, દયા, પ્રેમ આદિ સર્વ શુભ ભાવનાઓથી ભરપુર એવા બીજા ગુણો લેવાના છે, જે ગુણો મનુષ્યપ્રાણી શિવાય બીજામાં આવી શકતાજ નથી.

પ્રત્યેક શ્રાવકની ચોથી કરણીમાં એવા ગુણોનોજ વિચાર કરવો કહેલો છે. અને યોગ ક્ષેમ પણ એવા ગુણોનુંજ કરવાનું કહેલું છે. ધર્મની આવશ્યકતા દર્શાવવા અનેક કારણો કહેવામાં આવે છે, તેમાં ગુણ એ મુખ્ય કારણ છે. જીવનમાં શક્તિ અને સુખ સર્વદા દૃષ્ટિ આગળ રાખનાર ગુણજ છે. ગુણને લીધેજ મનુષ્ય શુભ ભાવનાઓનો ભાજન બને છે. આ જગતમાં જે અસાધ્ય અને અશક્ય કહેવાય છે, તે ગુણના પ્રભાવથીજ સાધ્ય અને શક્ય થાય છે. ભારત વર્ષ ઉપર જે મહાત્માઓ અને મહાવીરો અચળ કીર્તિ રાખી ગયા છે, તે ગુણનો જ પ્રભાવ હતો. આર્ય પ્રજા પ્રાચીન કાળથી ગુણાનુરાગી થતી આવી છે. ગુણના અનુરાગથીજ ભારતવર્ષની જ્ઞાન કળા પ્રશંસનીય કહેવાણી છે ગુણનો પદ્મપાત કરનારી અને ગુણના ગૌરવને માન આપનારીજ જૈન પ્રજા સર્વ ધર્મોમાં અગ્રણી બની હતી અને બને છે. જૈન ઇતિહાસમાં સ્થળે સ્થળે ગુણોનું કીર્તન થતું જોવામાં આવે છે.

એવા ગુણોને સંપાદન કરવા માટે પ્રત્યેક શ્રાવકે સદા તત્પર રહેવાનું છે. અને વારંવાર પોતાના આત્મ સ્વરૂપમાં ગુણોનું આધાન કરવાને તન, મન અને ધનથી પ્રયત્ન કરવાનો છે. તેથી જ પ્રત્યેક શ્રાવક પોતાનામાં કયા ગુણો છે ? તેનો વિમર્શ કરવાને બાંધાએલો છે; તેજ હેતુથી આ ચોથી કરણીની પ્રરૂપણા કરવામાં આવી છે.

(ચાલુ)

V.

૨૨૭

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

આધુનિક ઇતિહાસ પ્રતિ બેદરકારી.

(લેખક છોટાલાલ મગનલાલ-શાહ-કુલાસણુ.)

થોડાક સમયથી જૈનસમાજમાં પણ પુરાતત્ત્વોનું સંશોધન થવા લાગ્યું છે. દિન પ્રતિદિન વિવિધ સાધનો પ્રકાશમાં આવવા લાગ્યાં છે. આ સાધનો ઇતિહાસની ઇમારતનાં અપૂર્ણ સાધનો છે. જ્યારે કોઈ ચક્રોર, નિષ્પક્ષપાતી, ખંતીલો, પ્રતિભા-સંપન્ન, સદાચાહી અને વિચારવાન જન્મ પામશે, ત્યારેજ તેની સત્ય શાસ્ત્રીય અને સુદૃઢ ઇતિહાસની ઇમારત ચણાશે. અધુના આપણને જે સાહિત્ય પ્રાપ્ત થાય તેને યથાસાધ્ય સંશોધન કરી કર્તાવ્યપરાયણ થઈએ. અત્રે કોઈ ઐતિહાસિક તત્ત્વનું અન્વેષણ નથી પરંતુ પ્રાચીન ઇતિહાસ સંશોધન કરવા જતાં આપણે સાંપ્રતસમયના ઇતિહાસ પ્રતિ દર્શાવતા બેદરકારી વિષે કંઈક સૂચના કરીશ.

સાંપ્રતસમય પણ અમુક સમયે ભૂતકાળ ગણાશે, તે સમયની પ્રજા પૂર્વજોના ઇતિહાસ-દર્શનની આશા રાખશે અને આશા પુર્ણ કરવાને સાહિત્ય પ્રતિ દૃષ્ટિ ફેંકશે, તે સમયે આપણું આ આધુનિક સાહિત્ય તેમની આશાને શું સંતોષી શકશે ? કોઈ કોઈ આધુનિક સાક્ષર તેનો હકારમાં ઉત્તર આપી શકશે ? નહિજ, જ્યારે સંતોષ-જનક પ્રત્યુત્તર ન આપી શકે, પ્રજાની આશા ન સંતોષી શકે, નિઃશ્વાસ વર્ષાવતી નિરાશાથી પાછી ફરે ત્યારે તે આપણા વિષે શું ધારે ? પછી શું આપણા વિષે એમ ન ધારે, કે આપણાં પૂર્વજો પ્રમાદી, એકદૃષ્ટિ બિંદુવાળા, રસ-હિન, અને સાહિત્યોદ્યાન ખીલવવામાં અશક્તિમાન હોવા જોઈએ.

ઉક્તાનુસાર કલ્પના જરૂર તેઓ કરી શકે. કારણ દેશમાં શાંત વાતાવરણ હોય, જ્ઞાન પ્રસરાવવાના અનેક સાધનો હોય, સાહિત્ય-વાટિકા ખીલી શકે તેવા અનુકુળ સંયોગો હોય, છતાં જ્યારે વારસામાં લવિધ્યની પ્રજાને સાદુ યોગ્ય ઇતિહાસ સાહિત્યમાં ન મૂકી જઈએ, ત્યારે તેઓ તેમ કલ્પના કરે તો શું જોટું ? વળી અન્ય પ્રાન્ત, અન્ય ભાષા અને અન્ય કોમના સાહિત્યમાં ઇતિહાસનાં તત્ત્વોને યથા-સ્થિત પરિશીલન કરી મૂકી ગયેલાં નિહાળે અને આપણા ઇતિહાસમાં અપૂર્ણતા નિહાળે ત્યારે તેઓ ઉક્ત પ્રમાણે કલ્પના ખાંધે તેમાં જોટું શું ?

ઉપર પ્રથમ દર્શાવ્યા પ્રમાણે હાલમાં કેટલાક સાહિત્ય પ્રેમીઓ, સ્વધર્મી ભિમાનીઓ ઇતિહાસનાં-છુટાછવાયાં પુસ્તકો પ્રયોજી ખુદાર પાડેલ છે, પરંતુ તેની સાથે આપણે સંગ્રહી રાખવા યોગ્ય ઇતિહાસ-તત્ત્વો પ્રતિ બેદરકારી દર્શાવીએ છીએ, અમૂલ્ય પ્રસંગોને નિર્માલ્ય માની લઈ વિસ્મૃતિ પંથમાં છોડી દઈએ છીએ, અને કાલાંતરે તે પ્રસંગો વિસ્મૃત થઈ સદાને માટે વાહ્યા જાય છે. જે પ્રસંગોની

આધુનિક ઇતિહાસ પ્રતિ બેદરકારી.

૨૨૧

કિંમત આપણે આંકી શકતા નથી, તેજ પ્રસંગોની શોધ ખોળ કરવાની ફરજ ભવિષ્યની પ્રબળે પડશે.

આપણા સમાજના દરેક અંગો-સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, શ્રાવિકા, કાવ્ય, ગિત અને અનેકવિધ સાહિત્યમાં કેટલી કેટલી ત્રુટિઓ છે, એમ કયા સુઝ પુઝ નથી જાણીતો. તેમ છતાં પણ દર શતાબ્દે જે કોઈ મહત્ત્વના પ્રસંગો ઉદ્ભવ પામતા હોય, તે જો કે સંજ્યામાં અડપ હોય; પરંતુ તેની પ્રતિ ઉપેક્ષા દર્શાવ્યા વિના પૂર્ણ પ્રેમથી થોડા સાધનદ્વારા સંચાલી રાખવામાં આવશે તો સમાજનું મળ કંઈ ઉજ્જવળ રહેશે. નહિતર અપૂર્ણી રહેશે અને ભવિષ્યની પ્રબળે પડાનિ ઉપજાવનાર નિવડશે.

હાલમાં આપણે જેમ પૂર્વાચાર્યોનાં ગ્રંથોદ્ધાર, અનુપમ કાર્યદ્વારા, શ્રાવકોની વીરતાદ્વારા, અવર્ણનીય નિઃસ્વાર્થ દ્વારા આપણું સુખાવિદ ઉજ્જવળ દેખાય છે, પરંતુ પુર્વના ઇતિહાસ વાંચી, મનન કરી તેને જો વર્તનમાં મૂકીએ અને ભવિષ્યની પ્રબળે દર્શાવે મૂકી જઈએ તોજ સાર્થક ગણાય. પૂર્વજોનાં દર્શાવે કહેતા માટે નહિ પણ આપણને અનુકરણ કરવા માટેજ ઉપયોગી છે અને ઇતિહાસનું મહત્ત્વ પણ તેમાંજ છે કે પૂર્વ-ઇતિહાસની વાટાઘાટ કરી ઉત્તતિદર્શક પ્રસંગો નજર આગળ ખડા કરી જીવનને તદનુસાર ખીલવવું.

ઇતિહાસ તત્ત્વોના પ્રકાશિત થયેલ ગ્રંથો ઉપરથી જણાય છે કે હોદ્દામાં વર્ષો ઉપરના સાધુઓનો, શ્રાવકોનો અને કેટલાક પ્રસંગોનો ઇતિહાસ હસ્તાલિખિત ગ્રંથોમાં સચવાયેલ ઉપલબ્ધ થાય છે. પરંતુ ત્યારપછીના દશકાઓની હકીકતો આપણને સ્પષ્ટસ્વરૂપમાં પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. જેમ જેમ દેશમાં છાપખાનાનો યુગ વિસ્તીર્ણ થતો ગયો, તેમ તેમ માસિકો, વર્તમાન પત્રો વિવિધ રૂપમાં જન્મ પામતાં ગયાં, વળી તે સાથે તંત્રીઓ વિગેરે એમ જણાવવા લાગ્યા કે અમે સેવા કરીએ છીએ, જૈનસમાજની ઉત્તતિ કરીએ છીએ, પણ જો સુઝ માનવ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચારશે તો જણાશે કે તે સર્વ મિથ્યા પ્રજ્ઞાપ વિના કંઈ નથી, કારણ જેનોની દૃષ્ટિ અર્થપ્રાધાન્ય નિવડી તેની સાથે નિઃસ્વાર્થી સેવા કરનારાઓની સંજ્યા વધી એટલે વિદ્વાનોની સંજ્યા ઘટે તેમાં શું આશ્ચર્ય! વળી વર્તમાન છાપખાનાના જમાનામાં કાગળ રદી, શાહી કમ આયુષ્યવાળી એટલે તેમાં આળેખાયેલ ઇતિહાસ-તત્ત્વો ટુંક સુદતમાં કારણ કાળનાં વાસ બને છે. આધુનિક ઇતિહાસનું દિગ્દર્શન માસિકમાં અડધાંશ આવે છે, પણ માસિકોનું આયુષ્ય કેટલું? આપણા માસિકોના તંત્રીઓનું લલચ તે તરફ બરાબર ગયું નથી. કર્મ-નીર, સાહિત્ય-સેવક વિગેરેના ચરિત્રો પ્રાપ્ત કરી ઉન્નેજીત વાડયોમાં આળેખી

૨૨૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

સમાજને આકર્ષવાનું અઘાપી આવડ્યું નથી, આ માટે ‘વીસમી સદી’ નામના માસિકના અંકો વાંચવાથી જણાશે કે તે કેવી રીતે આધુનિક નિઃસ્વાર્થી સેવકોના ચારિત્રો રંગેલી પીંછીથી ચીતરી પ્રોત્સાહક ભાષામાં આજેખી પ્રજાને આકર્ષતું અને સમાજ-સેવકને પ્રોત્સાહન રેડતું અને તેથી ગુજરાતમાં અનેક લેખકો પ્રકાશી નીકળ્યા હતા. આવીજ રીતે આપણા સમાજમાં અદ્ય સંજ્યામાં નિઃસ્વાર્થી વિદ્વાન સેવકો જન્મી પોતાનું જીવન સમાજના કલ્યાણમાં વ્યતીત કરી પોતાની કૃતિ બજાવી કૃત કૃત્ય થઈ વિદાય થાય, પરંતુ આપણે આપણું કર્તવ્ય ભૂલી જઈએ છીએ. કારણ હૈમનું નહિ સ્મારક કે નહિ ચરિત્ર ગ્રંથ, ફક્ત પ્રજામાં થોડાં વર્ષો હૈમનું જીવન મૂર્તિમંત રહી પછી વિદુષ્ટ થાય છે એમ આપણે આપણું મંતિ હાસનાં અંગો ખંડિત રાખીએ છીએ, એટલે ટુંકમાં એજ કે જેમ અધુના આપણે પૂર્વજોના મંતિહાસ માટે પૂર્વજોના દોષ કદપીએ છીએ હૈમ ભવિષ્યની પ્રજા આપણામાં દોષારોપ કેમ નહિ કરે ?

આધુનિક કેટલાક ઐતિહાસિક મહાન પુરૂષોનાં ચરિત્રો આપણે આપણી બેદરકારીથી ગુમાવી રહ્યા છીએ તે તપાસીએ.

જે અધ્યાત્મના અથો સમાજમાં અધ્યાત્મ પ્રગટાવતા નથી, જે મોટા સંસ્કૃત અથો-ભાષાંતરો વાંચતાં કંટાળી જાય છે એ સમાજજન નહિ પડવાથી નિરાશ બને છે, તેજ અધ્યાત્મના વિષયને સાદી, સરલ, લાલિત્યમય ભાષામાં-પદ રૂપમાં ગુંથી જેને તેમજ જેનેતર પ્રજાને આકર્ષનાર એવા ચિદાનંદ વિષે આપણે શું જાણીએ છીએ ? ટુંક સમયમાં થયા છતાં આપણે હૈમની અનેક બાબતોથી અજાત રહીએ એ આપણી કેટલી બેદરકારી સૂચવે છે ? આવાજ મહાનુભાવોનાં ચરિત્રો સમાજમાં નિઃસ્વાર્થી ભાવ પ્રેરાવે છે, ઉદારતાને પ્રસરાવે છે અને જીવન રસમય બનાવે છે, જેનેતર પ્રજાના ભક્તોએ બનાવેલ ભજનો સાંભળી કેાનું મન નથી આકર્ષતું ? અને જ્યારે આવો સરલ ભાષામાં અમૂલ્ય સદુપદેશ જરતાં ભજનો સાંભળે છે અને પછી જૈન સમાજમાં તેવાં ભજનો પ્રાપ્ત કરવા દષ્ટિ ફેંકે છે, પણ ત્યાં ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય ? પણ આપણા સહભાગ્યે શ્રી આનંદચંદ્રનજી અને ચિદાનંદજી મહારાજનાં પદો વાંચતાં ધન્યવાદના શબ્દો મુખાર્વિંદથી વર્ષાવી આનંદ પામે છે, તેવા અધ્યાત્મ યોગીનું જીવન ક્યાં છે ? હજી એ પ્રાપ્ત થતો અવશેષ ભાગ સંગ્રહ કરી સમાજ સન્મુખ રજુ કરવામાં આવશે તો અમૂલ્ય ચેતન પ્રગટાવશે અને જેનેતર સન્મુખ દષ્ટાંત ધરવા થશે.

ઉક્ત અધ્યાત્મ યોગી પછી કર્મ-વીર ન્દાયોભોનિધિ આત્મારામજી મહારાજ ઉપર દષ્ટિ ફેરવે છે, આ કર્મ-યોગીએ જૈન સમાજમાં બજાવેલ કાર્ય કોનાથી અજાણ્યું છે, જેનું ચરિત્ર આધુનિક દષ્ટિથી પ્રજા સન્મુખ રજુ કરવામાં આવે તો આધુનિક

ઉચ્ચ ભાવના.

૨૨૩

નવ-યુવકોમાં કોઈ અનુપમ ચૈતન્ય-શક્તિ પ્રેરે તેમ છે. જેના મહાન વિદ્વાન શિષ્ય-પ્રશિષ્યો વિદ્યમાન છે, જેના નામથી ભારતવર્ષમાં મહાન ત્રણ પુસ્તક પ્રચારક સંસ્થાઓ વિદ્યમાન છે; પરંતુ ઉક્ત મહાશયશ્રીનું જોડેએ તેવી રીતે ચારિત્ર નિરૂપણ કરી સમાજ સન્મુખ રજૂ ન કરે તે કેટલી દોલગીરની વાત છે તો ઉક્ત સંસ્થાના ચેકેટરીઓ આ બાબત જરૂર લક્ષ્ય આપશે, કોઈ સારા લેખકને પુરસ્કાર આપી સાહિત્ય-સામગ્રી પૂરી પાડી જરૂર પ્રકાશિત કરશે.

આ સિવાય રા. રા. સી. ડી. દલાલ, ડાહ્યાભાઈ ધોળશાસ્ત્રી બીજેરે સાહિત્ય-સેવકો, કેટલાક શ્રીમંતો વીજેરેનાં ટુંકમાં ચરિત્ર નિરૂપણ કરી ગ્રંથ બહાર પાડવા જોઈએ. ઉક્ત સાહિત્ય-સેવકોની નોંધ જેવી જોનેતર પ્રબંધ લીધી છે તેની હજુ સુધી આપણે લીધી નથી, એ કેટલી શરમાવાની વાત છે.

સમયના અભાવે આટલેથી વિરમું છું. દિશા-સૂચન કરેલ છે, તેમાંથી જો કંઈ પણ કરવા કોઈ પ્રેરાશે તો થયેલ શ્રમ સફળ માનીશ.

ઉચ્ચ ભાવના.

કોઈ મનુષ્યની સ્થિતિ હંમેશા સુખી કે દુઃખી રહેતી નથી, તડકા છાંયાની જેમ હંમેશાં ફેરફાર થયા કરે છે. સદ્ગુણ મેળવનારને એક વખત એવો આવે છે કે જ્યારે દૈવી દ્રષ્ટિ ખુલ્લે છે અને તે વડે બધા કારણો સમજતો થવાથી સદ્ગુણના વિરૂદ્ધ વર્તતાં આપો આપ અટકે છે. તેની સામે ગમે તેવી લાલચો-પ્રલોભનોની સામે ઉભો રહી મનના ગમે તેવા આવેશોને તે માણસ રોકી શકે છે. કારણ કે તેનો અંતરાત્મા તેમાં સાફ પરિણામ નથી તેમ સાફ જણાવે છે જેથી તે કરતો અટકી જાય છે. આવી રીતે આંતર દ્રષ્ટિ ખુલવાથી હલકી વૃત્તિ, ઉડી જતાં સદ્વિચાર અને સર્વ કૃત્ય ગૂઢણ કરે છે.

મનુષ્ય જીંદગીને એક ન્યાંચી કાયદોજ દોરનાર છે, એમ જ્યાં સુધી મનુષ્ય સમજી શકતો નથી ત્યાં સુધી ગમે તેવો સદ્ગુણી માણસ તે હોય, છતાં તેની ઉચ્ચ ભાવના ટકતી નથી; કારણ કે સદ્ગુણમાં દૃઢ ન થયેલો હોવાથી વખતે લાલચ કે આવેશોથી દોરવાઈ જવાનો સંભવ છે.

કોઈ વખત એમણે બને છે કે માણસ પોતે બીજાથી બહુ સદ્ગુણી હોતો નથી, પણ કુટુંબ, મિત્ર અને બીજા એવા કેટલાક સંજોગમાં ફસાયેલો હોવાથી કેટલી વખત પરાણે સદ્ગુણીનો દેખાવ રાખવો પડે છે, કેટલીક વખત મોટા થવાની

૨૨૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

ખાતર કે મોટા થવા પછી તે મોટાઈ સાચવી રાખવા ખાતર તેમ કરવું પડે છે, પરંતુ તેવું કાયમ ચાલી શકતું નથી. અંતર્દષ્ટિ ખુલ્લેલ ન હોવાથી, ઉચ્ચ ભાવના, વિચાર અને વર્તનના અભાવે અને પ્રકૃતિમાં પણ તે ન હોવાથી કુદરતી સંજોગ આવતા તે ખુલ્લું પડી જાય છે, અને તેવા મનુષ્યો સુખી પણ છેવટે થઈ કે રહી શકતા નથી. તેટલુંજ નહીં પરંતુ તક મળે જ્યારે તે તેનું પોતાનું ખર્ચ રૂપ પ્રકાશે છે, ત્યારે ડોળઘાલુ છે એમ હુનીયાની દૃષ્ટિમાં આવે છે.

વળી કેટલાક મનુષ્યો તેથી ઉલટું પોતે સફળુણી હોય છે, પણ સંજોગો અને નબળા મિત્રો વગેરેની સોળતમાં તે ખરો સફળુણી છે કે હુર્ણુણી તે પણ ચોક્કસ જણાતું નથી; પરંતુ તે મનુષ્યને આઠે રસ્તે દોરનારી લાલચ આવે તે વખતે તેવા સંયોગ કે મિત્રો વગેરેથી દૂર થઈ તેવી લાલચમાં ફસાતો નથી, ત્યારેજ તે સફળુણી છે એમ હુનીયા જાણી શકે છે.

જ્યારે મનુષ્યની અંતર્દષ્ટિ નિર્મળ, સ્વચ્છ સફળુણુને પારખી અંતરાત્માને તેનેજ વળગવા તરફ દોરવા જેવી પાકી થાય છે, ત્યારે તે માણસની ભાવના ઉંચી થતાં તેનું વર્તન આદર્શ રૂપ અને બીજાને અનુકરણ કરવા લાયક બને છે. આવો મનુષ્ય કોઈ પણ સંયોગમાં કે કાર્યમાં બીજાને નુકશાન થાય તેવા કાર્ય કરતો નથી. પરંતુ વિચાર પણ લાવી શકતો નથી. સર્વ તરફ પ્રેમવાળી દૃષ્ટિ આવા પુરુષની થઈ જવાથી પ્રેમની સાથે દયા પણ આવી રહે છે. જૈન શાસ્ત્રકાર ચાર ભાવના જે કહે છે મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને માધ્યસ્થ તે આવા પુરુષનેજ પ્રાપ્ત થયેલી હોય છે. પ્રમોદ પ્રેમથી અને કરુણા દયાથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. દાખલા તરીકે મહાત્મા ગાંધીને હિંદની પ્રજા પ્રત્યે પ્રેમ થયો અને અહિંસા (દયા) તેની સાથેજ હોવાથી અહિંસાનો ઉપદેશ મજબુત પણે આપ્યો તેથીજ તેવા મનુષ્યો પરગજુ બની જાય છે અને કહેવાય છે.

અંતર્દષ્ટિ ખુલ્લવાથી ઉચ્ચ ભાવના અને ઉચ્ચવર્તન થાય છે. જેથી તેવા મનુષ્યને બહાઈ તેના વર્તનમાં આમેજ થાય છે અને દૈવી સંપત્તિ વાળો થતાં સર્વ માન્ય-પૂજ્ય બને છે.

આવા માણસના વર્તનની બીજા ઉપર સારી અસર થાય છે અને તેવા પુરુષનું અનુકરણ તેની પાછળ થાય છે. દરેક ધર્મના મહા પુરુષો કે તેના તેટલા મોટા આજ સુધી પૂજનીય-વંદનીય ગણાયા છે.

આવા મનુષ્યોને જેમ હુઃખનું સ્વપ્નું પણ હોતું નથી, તેમ લાલચા, લોભો આવેશો ફસાવી શકતા નથી અને નિરાશા દીલગીરી જે કોઈ વખત થાય તોપણ તે સુખમાં બદલાઈ જાય છે. પવિત્રતા અને આનંદ તેના સોબતી થાય છે અને આ જગત અને જીવંતી તેને દરેક સંયોગમાં સુખમય જ લાગે છે.

ઐતિહાસિક સ્વાધ્યાય.

૨૨૫

સુખ અને દુઃખ પુણ્ય અને પાપ પ્રકૃતિ (કર્મ) નો જ ઉદય છે અને એક આયવાથી આનંદ-શુભતર અને બીજાથી શોક, દીલગીરી, વસોપાત-મરણ જ્યારે મનુષ્ય માને છે-છે-છે, ત્યારે આવો ઉચ્ચ ભાવનાવાળો, અંતરદષ્ટિ ખુલેલો સદ્ગુણી મનુષ્ય તે સર્વને સમાન લેખે છે, અને આ સુખ દુઃખના રંગીન પાટા ત્રિવિધ વિચિત્ર જીંદગીમાં પડેલા જાણી તે દરેક પ્રશ્નને સમભાવ, ધૈર્યતા, શાંતતા, નહીં છોડતા પ્રેમમય, દયામય જીંદગી ઉચ્ચ ભાવના સાથે ગાળે છે અને સુખદુઃખ એક સરખી રીતે અનુભવે છે.

આ બધું થવા મનુષ્યે સંસ્કારી થવાની જરૂર છે. તેમ થતાં અંતરદષ્ટિ નિર્મળ થતાં ઉચ્ચ ભાવનાને પોતાના વર્તનમાં દર ક્ષણે મુક્તા શિખરું કે જેથી જીંદગી સુખમય થતાં પોતાનું શુભન સફળ થાય.

ગાંધી વલ્લભદાસ ત્રિભુવનદાસ.
ભાવનગર.

*ઐતિહાસિક સ્વાધ્યાય.

શ્રી વિજયરત્ન સૂરીશ્વર નિર્વાણ રૂપ સ્વાધ્યાય.

(સંપાદક—છોટાલાલ મગનલાલ શાહ કુસામણ.)

પ્રભુમી શ્રી શ્રુત દેવતા, નિજ શુરૂ સમરી નામ.

ગછપતિના શુણ વરણવું, નિજ આતમ હિતકામ.

૧

પાંચમ આરે પરગડો, સાથો સોહમ સ્વામિ,

શ્રીવિજયરત્ન સૂરીસરૂ, ભવિઆસ્યા વિશ્રામ.

૨

ગણ બહુલા ગછપતિ તણ્યા, કહતાં નાવે પાર,

અદમ બુદ્ધિથી વરણવું, સાંભળજો નરનાર.

૩

(ઢાળ રસિયાની.)

જંબુદ્વીપે ભરત સોહામણો, યોજન પાંચશે માનેહ. સોભાળી.

છત્રીસ જોયણ છ કલા આગલો, માન કહ્યો જિન એહ. સોં જં ૧

* પ્રસ્તુત આચાર્ય સંબંધી વિશેષ માહિતિ જાણસુએને ઐતિહાસિક-સમગ્રમાલા ભા. ૧ પા. ૨૧ માં આપેલ હકીકત વાંચવાથી મળી શકશે, જેથી અહિં પુનરાવર્તન કરવું ઉચિત ન જણાયું. પ્રસ્તુત સ્વાધ્યાય ભાવનગર નિવાસી શ્રીમાન્ પ્રેમચંદ રતનજીના હસ્તલિખિત પુસ્તક સંગ્રહમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ જેથી હેમનો અંતઃકરણ પૂર્વદ આભાર માની કર્તવ્ય મુક્ત થાઉં છું. (સંપાદક.)

૨૨૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

દેશ બત્રીસ સહસ્ર અતિ હીપતા, જિણમેં ગુર્જર દેશ.	સો ૦
તિહાં પ્રહ્લાદના પુરવર પરગડો, સકલ ગુણે સુવિશેષ,	સો ૦ જાં ૦ ૨
અધિપતિ ખાનકમાલ સદા સુખી, ન્યાય પાળે છે રાજ્ય	સો ૦
વરણ અઢાર વસે તિહાં, વિગતેસ્યું કરતા નિજ નિજ કાજ	સો ૦ જાં ૦ ૩
વંશ ઉકેશે વડ વ્યવહારીઓ, આ હીરો ગુણ ખાણ્ય,	સો ૦
સુકુલીણી હીરાદે સુંદરી, ગોલે અમૃત વાણ્ય.	સો ૦ જાં ૦ ૪
૩૫ કલાયુત લક્ષણ ગુણ ભર્યા, સુંદર છે સુત ચ્યાર,	સો ૦
૩૫જી, નયણસી, ચિમલ, સહોદરી તિમ વલી જયતસી સાર.	સો ૦ જાં ૦ ૫
હીરાસાને કર્મોદયે કરી, મરણ થયો તલકાળ,	સો ૦
હીરાદે મનમેં અતિ દુઃખ ધરે, રૂદન કરે અસરાળ,	સો ૦ જાં ૦ ૬
મોલી પુત્ર અ છે જે ૩૫જી, નિર્વાહેં ગૃહભાર,	સો ૦
કર્મવસેં તે પિણ રોગોદયેં, મૃત્યુ લહેં તિણી વાર.	સો ૦ જાં ૦ ૭
પતિ દુઃખ ઉપરે સુતનો દુઃખ થયો, હીરાદેનેં રે જામ,	સો ૦
તે સુધ બુધ ભરમન ચિંતવે, ધર્મ કડેં હિતકામ.	સો ૦ જાં ૦ ૮
જગ મન ચિંતિયાત્રા કરણ ભણી, સુત ત્રણે લેઈ સાથ,	સો ૦
હીરાદેં આઠ્યાં સિદ્ધાચલેં, ભેટયા શ્રીજગનાથ.	સો ૦ જાં ૦ ૯
નેમીશ્વરના દર્શન કારણે, આઠ્યા ગઢ ગીરનાર,	સો ૦
એહવે વણથલિઈ તપગઢ ધણી, નિસુણ્યાં ગુરૂ ગણધાર.	સો ૦ જાં ૦ ૧૦
હીરાદે મન અતિ હરખિત થયાં, પોહતાં વણથલી ગામ,	સો ૦
તિહાંશ્રી વિજયપ્રભ સૂરીસરૂ, વાંદે વિધિસ્યું રે તામ.	સો ૦ જાં ૦ ૧૧
૩૫મોહરે નવાંગે ગુણ્યા, કીધી પ્રભાવના સાર	સો ૦
અમૃતમય ગુરૂજની દેશના, સાંભળે ચિત્ત મગ્નર.	સો ૦ જાં ૦ ૧૨

દુહા.

ગુરૂ દેશના દેતેં થકે, હીઠો જયતકુમાર.

નિલવટ છત્રાકાર, શુભ લક્ષણ અતિહેં ઉદાર.

૧

ગરુડપતિ કહે સુણ શ્રાવિકા, તુજ સુત જયતકુમાર,

પદવી લહસ્યેં મોટકી, રાજા કે ગણધાર.

૨

હીરા દે હરખિત થઈ, કરજોડી કહેં તામ

ત્રિણ સુત યુત મુજને, તુઠે આપો દિક્ષા રવાગિ,

૩

લાલ જાણી દિક્ષા દઈ, શ્રીવિજયપ્રભસુરિ.

વિચરેં સોરઠ દેશમેં, દિન દિન મડતેં નુર.

૪

૧ મ્હોટા ૨ યુક્ત.

ઇતિહાસિક સ્વાધ્યાય.

૨૨૭

ઢાલ ૨-અહિની ભાગ્ય ખડો આજ તહારો-

એ રેશી.

નયણુસીનો નામ થાપિઓ, જ્ઞાનવિજય ગુણવંત હે સુંદર.	
વિમલને વિમળ વિજય ઇસ્યો, થાપે નામ મહંત હે.	સુંદર ૧
ગિર્યા ગણપતિ વંદિધ, વિજયપ્રભ ગણધાર હે.	સુંદર
ભવિકજીવ પડી ગોહતા, મહિયલ કર્ય વિહાર હે.	સુંદર ૨
જયતકુંચરનો થાપિઓ, જીતવિજય ઇસ્યો નામ હે.	સું.
લઘુચય બહુ વિદ્યા ભણે, ઉદ્યમથી આ અભિરામ હે.	સું ગિ ૩
ગાથા ત્રણસે ચ્યારસે; નિત્યપ્રતે ભણે ધરી નેહ હે,	સું,
અનુકમે પંડિત પરગડા, જીતવિજય થયા તેહ હે.	સું. ગિ. ૪
વિચરતા ગુરરાજી, પોહતા ગોઢવાડ દેશ હે,	સું.
અતિ આડંબરથા કરે, વિઝેવે પરવેશ હે.	સું. ગિ. ૫
સંઘ કરે પરભાવના યાચકને દિધ દાન હે,	સું.
શુભ સ્થાનક જાણી કરી, ગુરૂ ગેઠા તિહાં ધ્યાન હે.	સું. ગિ. ૬
આરાધી સાસનસુરી, આવી સાસન દેવા હે,	સું.
કહે દેવો પદવી તુલે, જીતવિજયને હેવ હે.	સું. ગિ. ૭
નિસુણી ગુરૂ હરપિત થયા, ધ્યાન સંપૂર્ણ ક્રીધ હે,	સું.
ધ્યાન તણો જે કલપડો, જીતવિજયને દીધ હે.	સું. ગિ. ૮
અનુકમે તિહાંથી વિચરતા, મરૂધર દેશ મઝાર હે,	સું.
આવ્યા નયર નાગોરમે, શ્રાવક હરજ્યા અપાર હે.	સું. ગિ. ૯
સાહ મેયા આડંબરે, વાજ્યા જાંગીઢોલ હે,	સું.
સોહવ ગાવે સોહલા, સાહિયર છાકમ છોગ હે.	સું. ગિ. ૧૦
પ્રભાવના શ્રીફલની કરે, મોહણોત મોહનદાસ હે,	સું.
કરજેડી આગલિ રહી, એમ કરે અરદાસ હે.	સું. ગિ. ૧૧

દૂહા.

સદગુરૂ સુણો વિનતી, એક મેં કરાં અરદાસ,	
પાટ પટોધર થાપિને, પુરે અમ મન આશ.	૧
ગચ્છપતિ કહે નિસુણો તુહમે, થાપેસ્યાં ગણધાર;	
દિવસ ભલો દેખે કરે, કરસ્યાં કાજ ઉદાર.	૨
તુરત જોલાયા જ્યોતિકી, જ્યોતિ શાસ્ત્રના જાણ;	
કહે જોવો દિન અતિ ભલો, જિમ કાજ ઘડે સુપ્રમાણ.	૩
જોલ્યા પંડિત બુદ્ધથી, જોઇ શાસ્ત્ર વિચાર;	
માધવ વહિ ષષ્ટિ દિવસ, ચાર તિહાં રવિવાર.	

૨૨૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

મુહુર્ણોત મોહનદાસજી, નિમુણી થયો ખુગ્રીયાળ,
મંડાવે મોહાછવ ઘણા, ખાંતિ ધરી તતકાળ. ૫
તુરત મેવંડો મુકીને, તેડાવે સવિ સંઘ,
ગામ નગર પાટણ થકી, આવે અતિહી ઉમંગ. ૬

~

ઢાળ ૩ કાજ સીધાં સકળ સવે સાર—જે દેશી.

આવે તિહાં સંઘ ઉદારા, મન ધરતા હરખ અપારા;
ગીતારથ પણ તિહાં આવે, દેશ દેશ થકી વડદાવે. ૧
સારઠં ગુજરાતિ ઢંઢાડ, માળવ મેવાત મેવાડ;
દક્ષિણ પુરવ હાલાર, કચ્છ વાગડ મરૂધરા સાર. ૨
ગોઢવાડ સિરોહી દેશ, ચોરાડ કાનમ સુવિસેસ;
મત્યાદિક બહુ દેશારા, ગીતારથ આવે અતિ સારા. ૩
કેઈ પંડિત કેઈકે તપિયા, કેઈ તાર્કિક કેઈક જપિયા;
કેઈક શાદિક કેઈ વૈદ્ય, રોગ ટાળે રોગીનો સવ. ૪
કેઈ સવેગી ક્રિયાપાત્ર, જોહનાં છે નિરમળ ગાત્ર;
જોહવા સવા સાતસે, સાધ લેલા થાય તિહાં નિરાખાધ. ૫
ઓછવનો દિવસ જવ આયો, નરનારી હરખ સવાયો;
ગુરૂજી તવ તખત વિરાજે, સંઘ આવે દરિસણુ કાજે. ૬
જીત વિજયજીને જોલાવે, તિ પણ મલપતા આવે;
નિજ પાટ પટોધર થાપે, આચાર્ય પદવી આપે. ૭
સૂર મંત્ર દિયો શ્રીકાર, નામ થાપના કીધી ઉદાર;
શ્રી વિજયરત્ન સૂરિ રાય, લવિયણુને આણુંદ યાય. ૮
સંવત સતર ગત્રીસ, માધવ વદિ ષષ્ઠિ દિવસ;
શ્રીવિજયપ્રભ ગણધાર, પટધર થાપે સુવિચાર. ૯
મુહુર્ણોત તવ મોહનદાસ, કરે ઉછવ અતિ સુપ્રકાર;
ગત્રીસ બદ્ધ વાજિત્ર વાજે, નાદે કરી અંબર ગાજ. ૧૦
યાત્રકને દાન દેવાઈ, સાધોને પહિરામણિ થાઈ;
સાહમીવછલ શ્રીકાર, કીધા ઇમ મોહાછવ સાર. ૧૧
તિહાંથી વિચરે ગુરૂરાય, અનુકેમે પુર મેડતે જાય;
આડંબરથી પધરાયા સંઘ, મનમે હરખ સવાય. ૧૨
પુહવે શ્રીમાળવ દેશ નોલાઈ, ગામ વિસેસા મહિતો રાય;
કરણ તિહાંથી આવે, સંઘ બહુલાં સાથિ (લાવે) ૧૩
મેડતે ગુરૂ ગછપતિ વદે; મનમાહિ અતિ આણુંદે;
વંદન મોહાછવ તિણે કીધો, લગમીના લાંહો લીધો. ૧૪

~

(સાથ)

મહાવીરપ્રભુનું અદૃશ્ય સ્વરૂપ મનુષ્ય ક્યારે જોઈ શકે ?

૨૨૯

મહાવીરપ્રભુનું અદૃશ્ય સ્વરૂપ મનુષ્ય ક્યારે જોઈ શકે ?

મહાવીર પ્રભુની ભકિત—ગુણગ્રામ અને તેને માટે ઉજવાતી જયંતી
પણ તેનું કારણભૂત બની શકે !

સંસારમાં પરિબ્રમણ કરનાર મનુષ્ય શ્રી મહાવીર પરમાત્માના અદૃશ્ય સ્વરૂપને જોઈ શકે ? તેને જોવાની કોઈ અપૂર્વ શક્તિ આ જગતપર વિદ્યમાન છે ? પરમાત્માને મૂળ સ્વરૂપમાં જોવા અને જેનામાં જગતના સઘળા પદાર્થો પ્રતિબિંબિત થાય છે તેનું આશ્ચર્યકારક અસ્તિત્વ મનુષ્યની આંખ જોઈ શકે એ સંભવિત ખરું ? દુનીયાના જે આશ્ચર્ય, સૌંદર્યો અને એવા બીજા દેખાવો કે જેના ઉપર મનુષ્યની આંખ ઠરી જાય છે, મહાન ચમત્કારિક દૃષ્યો કે જેના વિષે મનુષ્ય કદપના પણ કરી શકે છે તેથી શું પરમાત્માના અદૃશ્ય સ્વરૂપને જોવાને તેના ચર્મચક્ષુ પણ શક્તિમાન થઈ શકે ?

એક જાગૃત શ્રદ્ધાળુ આત્માની સર્વોત્તમ ક્રિયા માત્ર શ્રીમહાવીરના મહાત્મ્યને અનુભવી શકે છે. કોઈ પણ શ્રદ્ધા મનુષ્યના આત્માનું અતિશય સુખ દરેક ક્ષણે વિચાર અને આચારમાં ઉન્નત થવા સિવાય બીજું શું વિશેષ હોઈ શકે ? સ્વર્ગનું સુખ, પવિત્રતાનો આનંદ અને ઉચ્ચ મનુષ્યની ઉચ્ચતા દરેક બાબતો અનુભવાય છે; પરંતુ મહાવીર પરમાત્માને તેના અદૃશ્ય સ્વરૂપમાં જોઈ શકતા નથી. જેને કોઈ મનુષ્યે જોયા નથી, અને જોઈ શકતો નથી એવું પરમાત્મ સ્વરૂપ છે તેને અજર, અમર અને અદૃશ્ય કહેવાય છે. ત્યારે શું મનુષ્યે પરમાત્માને જોવાની પોતાની ઇચ્છા દાખી દેવી જોઈએ ? કોઈ શંકાશીલ કે દુઃખી મનુષ્ય તેઓને જોવાની શું ઇચ્છા નહીં કરે ? ઘણા એવું પણ બોલે છે કે મહાવીર પ્રભુ ખરા હોય તો એક ક્ષણવાર પ્રગટ થઈને મારી શંકાઓ, મુશ્કેલીઓ, દુઃખો દૂર કરી મને શાંતિ આપે ? જેમના હૃદયમાં પરમાત્મા પ્રત્યેનો પ્રેમ ઉદ્ભવેલો નથી અને તેના આત્માની ફરતો સર્વત્ર અંધકાર થઈ રહ્યો છે તેવા ઘણા અંતઃકરણોમાંથી એવી બુમ નથી સંભળાતી કે મહાવીરપ્રભુને અમારે જોવા છે. આગળ જઈએ છીએ પણ ત્યાં નથી, પાછળ હટીએ છીએ પરંતુ ત્યાં પણ દર્શન થતા નથી. કેટલાક અસ્તિક મનુષ્યો એમ પણ વિચાર કરે છે કે, કેટલાક નાસ્તિક મનુષ્યો દુનીયા ઉપર છે તે, તેમજ કેટલાક મનુષ્યો તો પરમાત્માને તદ્દન ભૂલી જઈ, તેના વચન, આજ્ઞાનું અપમાન કરે છે, તેના અસ્તિત્વને માટે પણ શંકા લાવે છે, ત્યારે મનુષ્યને એવી લાગણી ભરી ઇચ્છા

૨૩૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

થઈ આવે છે કે, મનુષ્ય પરમાત્માને જુએ અને પરમાત્મા એક ક્ષણભર પણ મનુષ્યની નજરે પડે અને મનુષ્યની અજ્ઞાનતા અને દુષ્ટતા દૂર કરે તો કેવું સાડું ! પરંતુ આ બધું નકામું છે. શંકરીલને ખાત્રી કરાવવાને નિરાશ થયેલને દિલાસો દેવાને અને અજ્ઞાની-મૂઠ અને નિર્દય મનુષ્યને જાગૃત કરવાને કે તેના કોઈ કારણ માટે પરમાત્મા આ જગતમાં કોઈ પણ મનુષ્યની આંખે દેખી શકાય તેવી રીતે દશ્યમાન થઈ શકે નહીં. પરમાત્માનું સ્વરૂપ મનુષ્યને તેવી રીતે દશ્યમાન થાય નહીં તેના અનેક કારણો છે. જ્યાંસુધી મનુષ્ય અજ્ઞાન-પાપ-મોહના પ્રદેશમાં વિચરે છે ત્યાંસુધી અને દૈવિક મહાત્મ્ય પ્રાપ્ત કરવાને શક્તિવાળા થયા સિવાય પરમાત્માને જોઈ શકાયજ નહીં, જે દેષ અને પવિત્ર મનુષ્ય બ્યારે પવિત્ર વિચાર શ્રેણીના ઉચ્ચ પદ સુધી પહોંચે છે ત્યારે પણ મનુષ્યપણામાં તે પરમાત્માના અદશ્ય સ્વરૂપને જોઈ શકતો નહીં. મહાવીર પરમાત્માના સ્વરૂપને મહાવીર જેવા થાય તેજ મનુષ્ય જોઈ શકે; પરંતુ મનુષ્ય મનુષ્યપણે તો જોઈ શકેજ નહીં. હવે બ્યારે મનુષ્ય પોતાની વર્તમાન સ્થિતિમાં પરમાત્માનું અદશ્ય સ્વરૂપ જોઈ શકતો નથી, તોપણ મહાવીર પ્રભુનું જીવન પરમાત્માના અદશ્ય સ્વરૂપની ખાત્રી આપશેજ. આ દુનીયામાં પરમાત્માને જોવાને આપણને યોગ્ય ગણવામાં કેમ નહીં આવ્યા હોય ? તેનો વિચાર કરીયે. આ બાબત આત્માને સંબંધ ધરાવનારી હોવાથી તે ઇંદ્રીયથી જોઈ શકાય તે અસંભવિત છે. વિકારી ઇંદ્રીયોમાંથી નિર્વિકારી સ્વરૂપનું અસ્તિત્વ જોઈ શકાય નહીં, તેટલા માટે શ્રી આદિનાથ પ્રભુના સ્તવનમાં કહેલું છે કે “પ્રીતિ અનાદિની વિષભરી તે રીતે હો કરવા મુજ ભાવ; કરની નિર્વિષ પ્રીતી, કીણુ ભાતે હો કહો બને બનાવ.” કારણ કે અનાદિની વિષ ભરેલી પ્રીતિ હોવાથી તે નિર્વિષ પ્રિત થાય ત્યારેજ પરમાત્માને જોઈ શકાય. દુનીયાના પુદ્ગલિક પદાર્થો ઘણા એવા છે કે તેમજ કુદરતની એવી ઘણી શક્તિઓ છે જેની અસર આપણે જાણીયે છીયે તો પણ તે પોતાને સ્વરૂપે આપણે જોઈ શકતા નથી. જુદા જુદા આકાર અને રંગવાળા પદાર્થો આપણી આંખ જોવે છે, પરંતુ તેમાં કેટલાકમાં જે વીજળીક શક્તિ કામ કરે છે તે જોઈ શકાતી નથી. આવી રીતે બાહ્ય પદાર્થો વિષયક અને આત્મિક દુનીયાની મર્યાદાપર ઇંદ્રીયોના સ્પર્શથી ન જાણી શકાય તેવી રચનાઓ છે. જેને આપણે મન, હૃદય, આત્મા, કર્મ વગેરે કહીયે છીયે તેનું છુપાયેલ સત્ત્વ આંખથી જોઈ શકાતું નથી.

શરીર ધારણ કરી રહેલા દુનીયાના જીવોમાં આપણે સાથે રહેલા છીયે, તેઓની સાથે હંમેશનો સંબંધ રાખીયે છીયે, તેના હડાપણ-બુદ્ધિ અને અસ્તિત્વની હંમેશાં સાખીતી જોવા છતાં એક આત્મા બીજા આત્માને દશ્ય થયો નથી. ઇંદ્રીયોથી જે દેખાય છે તે આત્માએ ધારણ કરેલા કર્મજનીત આકાર છે અને તેને

મહાવીરપ્રભુનું અદૃશ્ય સ્વરૂપ મનુષ્ય કયારે જોઈ શકે ?

૨૩૧

જ આપણે નિરંતર જોઈએ છીએ. અજ્ઞાની-દુષ્ટ ઘણાજ પાત્રી એવા મનુષ્યના આત્માને પણ ચર્મચક્ષુથી જોઈ શકતા નથી, તો પછી સંપૂર્ણપણાને પામેલ પરમાત્માને તો મનુષ્ય શી રીતે જોઈ શકે ? અનંતશક્તિવાળા મહાવીર પરમ્માત્મા કે જેનો સ્વર્ગમાં પણ સમાવેશ થતો નથી (કારણ કર્મ સર્વથા નાશ પામેલ છે) તો તે મનુષ્યક્ષેત્રમાં તો શી રીતે દૃશ્યમાન થઈ શકે ? અને કયું શારીરિક સ્વરૂપ તેના અનંત જ્ઞાન અને સર્વથા કર્મ મૂળ વિનાશી સ્વરૂપને ધારણ કરી શકે ?

કર્મ પરમાણુ-પદાર્થોથી ભરેલું જગત્ પરમાત્માની અમર્યાદિત મહત્ત્વતા આગળ તુચ્છ એટલા માટેજ ગણાય છે, કે આ જગત્ના સૌંદર્યતાના બધા ઉત્પન્ન થતા આકાર કરતાં વીરપરમાત્માનો મહીમા એટલી બધી અપૂર્વ શ્રેષ્ઠતા અને સુંદરતાવાળો છે કે બહીરાત્મા મનુષ્યોની કલ્પનાશક્તિથી કળી શકાતો નથી.

પરમાત્મા થતાં થતાં પ્રાણીને અનેક અવતાર ધારણ કરવા પડે છે. કર્મો ઓછાં કરવા-તોડવા અનેક દુઃખો ધૈર્યતાથી સહન કરવા ભવોમાં ભમવું પડે છે, તો પછી પરમાત્મા થયા પછી તે આત્માને અવતાર ધારણ કરવો પડે તે વાત તદ્દન યુક્તિ વગરની છે, એટલે પરમાત્મા કોઈ અસાધારણ શ્રેષ્ઠ સુંદર સ્વરૂપમાં અહીં અવતાર લે કેજે દૃશ્યમાન થઈ શકે તે કેવળ અયુક્તજ છે.

હવે જ્યારે પરમાત્મા ચર્મચક્ષુથી ન જોઈ શકાય તો શું આંતરિક ચક્ષુથી પણ તેનાં દર્શન થઈ શકે કે કેમ ? તેનો ખુલાસો તેજ છે કે પરમાત્માનું આત્મિકસ્વરૂપ વિચારથી, જ્ઞાનથી શાસ્ત્રથીજ જાણી શકાય તેમ છે. પરમાત્માનું જેટલે અંશે આત્મામાં પ્રતિબિંબ પડે તેટલે અંશે આત્મા પરમાત્માને જોઈ શકે છે અને જાણી શકે છે, અને શાસ્ત્રકાર મહારાજના કહેવા પ્રમાણે આત્મા પણ નિશ્ચયનયે પરમાત્મા સ્વરૂપી હોવાથી જેટલે અંશે તેનું પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રગટ થાય તેટલે અંશે તે પોતાના આત્માનેજ પરમાત્મસ્વરૂપે જોઈ શકે છે.

જે મનુષ્યને પરમાત્માને અંતરંગમાં જોવાની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય અને સઘળા સત્ય સૌંદર્ય જે પરમાત્મા છે તેનું જ્ઞાન સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી લે તો શાસ્ત્રમાં જે જ્ઞાનના ભેદનાં મુખ્ય તત્ત્વો કહેલાં છે તેથી પરમાત્માનું દૃશ્ય સ્વરૂપનું પ્રતિબિંબ પડી શકે છે; પરંતુ મહાવીર પ્રભુના કથન કરેલા મહાન વિચારો જે કે શાસ્ત્રમાં રહેલા છે, તે મનુષ્યની લાપાના અપૂર્ણપણાથી બોલાય તે પહેલાં અને જગત્ના નિયમ અને વ્યવસ્થામાં જે ફેરફાર થાય છે તેનું જ્ઞાન ન થાય તે પહેલાં તે વિચારોથી મનુષ્યથી પરમાત્માના સ્વરૂપનું પ્રતિબિંબ જોવાને શક્તિમાન થઈ શકાતું નથી.

ખાદ્યસ્વરૂપ અને છાયાથી માત્ર આગળ વધવાને-માત્ર સત્યના ઉપર ઉપરના અજવાળાને જોવાનેજ નહીં, પરંતુ જે પરમાત્માનું જ્ઞાન અનંત-સંપૂર્ણ સર્વત્ર છે, અને જેમાં જગત્ના દરેક પદાર્થો પ્રતિબિંબિત થાય છે તેના સત્ય સ્વરૂપને જોવાને

૨૩૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

જ્યાં પરમાત્મા રહે છે ત્યાં વાસ કરવાને શું કરવું જરૂરીયાતવાળું છે, તે વિષે મનન કરો. અને મહાવીર પરમાત્માએ જે રીતે સિદ્ધપણું પ્રાપ્ત કર્યું તે રીતે કરવાનો પ્રયત્ન કરો. સવાર, બપોર, સાંજ, અજવાળી રાત્રીઓ, પહાડ, નદીયો, બગીચાઓ, ચંદ્રપ્રકાશ, તારાઓ વગેરે જગતના દેખાવો, સૌંદર્યો વગેરે જ્યારે જ્યારે અનુભવી-યે છીએ ત્યારે આપણને આનંદ થાય છે, તો પછી પરમાત્મસ્વરૂપમાં જગતના સર્વ પદાર્થોનું એક સમયે એક સરખું પ્રતિબિંબ પડતું જ્યારે પરમાત્માની જેમ આપણે જોઈ શકીએ ત્યારે તે માટે કેટલો સ્થાયી આનંદ થાય તેની કલ્પના કરવી. અને માટે શાસ્ત્રો કહે છે કે ભગવાત્માને કર્મના પડદા જે મહાવીર પ્રભુથી દૂરને દૂરજ રાખે છે તે એક દિવસ પ્રયત્નોવડે ખેંચાઈ જતા આત્મિકશક્તિઓ ભગૃત થતાં, ઇંદ્રીયોના ક્ષણિક અસત્ય વિકારો દૂર થતાં મુક્ત થયેલો તે આત્મા સિદ્ધસ્વરૂપ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરશે. મહાવીર પ્રભુએ તેજ રીતે પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કર્યું છે, અને જે આત્માઓ તેવી રીતે પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરશે તેજ મહાવીર પ્રભુના અદૃશ્ય સ્વરૂપને જોઈ શકશે. જેમ જેમ હૃદયની પવિત્રતા થતી જશે તેમ તેમ મહાવીરપણું થોડા થોડા સ્વરૂપમાં દૃશ્યમાન થતું જશે. જ્યારે આપણને મહાવીર પરમાત્મા દેખાશે ત્યારેજ આપણે તેના જેવા થઈશું. કારણકે તે જેવા છે તેવાજ સ્વરૂપથી આપણે તેને જોશું. પરમાત્માએ કહ્યું કે-“ તું પોતાને મૂળ સ્વરૂપે જાણ તો તેને (પરમાત્માને) અવશ્ય જાણીશ. ”

ખરી રીતે પરમાત્માનાં દર્શનનો વિચાર જ્યારે અશક્ય નથી, જો કે ચર્મચ-કુનો તે વિષય નથી, છતાં આત્મામાં એવી યોગ્યતા છે કે જેને સંપૂર્ણ રીતે ખીલવવામાં આવે તો મહાવીર પ્રભુના સ્વરૂપને જોવાને તે પ્રાણી શક્તિમાન થાય.

શ્રીમાન મહાવીર પ્રભુ કે જેનું શાસન હાલ વિચરે છે અને જેના ભક્તો આપણે છીએ, તે પવિત્ર પુરૂષ-પ્રભુનોજ આ માસની શુકલ તૃતીયાદશી (ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૩) ની જન્મતીથી હોવાથી અનેક સ્થળે જયંતીઓ-તે પ્રભુના ગુણગાન પ્રગટ કરવા, સાંભળવા તે પ્રમાણે વર્તવા માટે ઉજવાય છે, તેનો હેતુ તો માત્ર ખોલવા, સાંભળવા જ પુરતો નહીં, પરંતુ તેટલોજ ડોઢ શકે કે તે વીરપરમાત્માના ગુણો-ઉપકારો યાદ લાવી, પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવા માટે જે જે પ્રયત્નો તે પ્રભુએ સેવ્યા હોય તે આદરી, તે મહાન્ પ્રભુનું દૃશ્ય જોવા, જોઈ તેવા મહાવીર પરમાત્મા થવા તે સ્મરણો-જયંતીઓ થવી જોઈએ, અને તેને પગલે, ધીમે ધીમે ચાલવાથી, પવિત્ર હૃદયવાળા થવાથી આંતરદૃષ્ટિથી તેમનું દૃશ્ય નિહાળી શકાય છે અને તેવા પરમાત્મા થઈ શકાય છે. આ લેખ તે પુણ્યતીથી કલ્યાણકના શુભ નિમિત્તથી લખાયેલ છે. સર્વ પ્રાણીઓ તે પરમાત્માનું દૃશ્ય જોવા લાગ્યશાળી બનો એમ ઇચ્છું છું.

ગાંધી વક્ત્રીભદ્રાસ ત્રિભુવનદાસ, -ભાવનગર.

પ્રકીર્ણ.

૨૭૩

ખાસ મનન કરવાયોગ્ય નીતિનાં વાક્યો.

(ઉપમિતિઅવપ્રપંચા કથામાંથી.)

- ૧ સજ્જન પુરુષોની વાણીનો આશય સમજાયો ન હોય તો પણ તે વાણી જાતેજ અતિ સુંદર હોવાથી મનુષ્યોના ચિત્તને પ્રસન્ન કરે છે.
- ૨ મહાત્મા પુરુષો ભાવપૂર્વક ભક્તિથીજ પોતાના થાય છે.
- ૩ ભગવાનના સેવકોએ જે પ્રાણી ભગવાનને વહાલા હોય તેના તરફ પ્રેમ રાખવો એ ઉચિત છે.
- ૪ સર્વના નાથ થવાને સર્વજ્ઞ મહારાજજ યોગ્ય છે.
- ૫ ભગવાનના સિદ્ધાંતમાં કહેલું એક પદ પણ ભાવપૂર્વક સાંભળવામાં આવ્યું હોય તો તે સમસ્ત રાગાદિ ભાવ રોગોનો નાશ કરવાને સમર્થ છે.
- ૬ જ્ઞાની પુરુષો ઉપર કર્મનું જોર ચાલતું નથી.
- ૭ શુદ્ધ આગમનો સમ્યક્ ભોધ થાય છે એટલે કર્મો પોતાની મેળે છુટી જાય છે, નાશી જાય છે, આત્મપ્રદેશથી ખરી પડે છે.
- ૮ મોક્ષમાં ગયા પછી સંસારમાં પાછું આવવાનું કદિ પણ થતું નથી, અત્યાખ્યાય સુખ લોગવતાં મોક્ષ ગયેલા આત્માઓ અનંતકાળ ત્યાં રહે છે. દરેક પ્રાણીને આશ્રયીને મોક્ષની આદિ હોય છે પણ અંત નથી.
- ૯ મહાત્મા પુરુષો તો પર પ્રાણીઓને હિંમેશાં સંતોષના વધારનારજ થાય છે, તેઓનું પોતાનું કામ પણ બીજા માણસને પ્રીતિ ઉપજાવે તવુંજ હોય છે.

(અપૂર્ણ.)

સમયના પ્રવાહમાં.

દેશ ઉદ્ધારક, સરલ અંતઃકરણવાળા, ધૈર્યતા પૂર્વક દુઃખ સહન કરનાર, અહિંસાના ઉપદેશક, શાંતિને ઇચ્છનારા મહાત્મા ગાંધીજીને છ વર્ષની કેદની સજા થઈ છે. હિંદની પ્રજા પણ તે માટે અત્યંત દિલગીર થઈ છે. એક પરોપકારી પુરુષના જીવન માટે તેમ થતાં ખેદ થાય તે સંભવિત છે. દેશના આર્થિક વગેરે ઉદ્ધાર માટે પોતાનો ધંધો ને સ્વાર્થ તજ્યો, શારીરિક સ્થિતિ નખળી છતાં ગામેગામ શહેરે, શહેર ફરી ફરી શરીરની દરકાર રાખ્યા વગર સ્વદેશી પ્રચાર અને સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરાવવા માટે અસ્ખલિત પ્રયત્નો સેવ્યા, ગમે તેટલા શારીરિક કે માનસિક દુઃખો સહન કરવા પડે છતાં શાંતિ અહિંસા પ્રવર્ત્તાવવા ઉપદેશ, લેખની અને ભાષણદ્વારા કરી સલેહ-શાંતિને ઇચ્છી અને જ્યાં હિંસા, મારકાંડ, અશાંતિ સાંભળી,

૨૩૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

જોઈ ત્યાં મનને ઝાનિ થઈ ભૂલ કબુલ કરી પાપ ધોવા પ્રયત્ન કર્યા અને જ્યાં પોતાની ભૂલોથી કોઈ અયોગ્ય પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો ત્યાં પોતાનીજ ભૂલ પ્રગટ કરી. આફ્રિકા જેવા દેશમાં નાની સંખ્યાના હિંદવાસીઓના સુખ માટે અનેક કષ્ટો ભોગવી, સુવર્ણ જેમ અગ્નિમાંથી સોના રૂપેજ પ્રગટ થાય તેમ અડગ અને અપૂર્વ ધૈર્યતા-કષ્ટ સહન કરવાની દેવ પાડી કસોટીમાંથી પસાર થયાપછીજ, તેત્રીશ કરોડની પ્રજાના સુખ માટે નિસ્વાર્થી બની, કષ્ટો સહન કરીને પણ સર્વસ્વનો ભોગ આપ્યો, તેથી તેમજ તે સાથે પૂર્વ ભવે પણ તેવા કોઈ પુણ્ય સંચયથી શુભ નામ કર્મ બાંધવાથી મહાત્મા કહેવાણું અને હિંદની પ્રજાના ઉદ્ધાર માટે અને પોતાના સ્વાર્થના ભોગેજ પરમાર્થ કરતા પૂજ્ય કહેવાયા. તેમની શરીર આકૃતિ અને મુદ્રા જોતાં તો નિર્વિષયી જણાય છે, તેમ તેમની સાથે ચર્ચા વાર્તા કરતાં પણ શાંત, સરલ, કોમળ અને પરમાર્થી પુરૂષ જણાય છે અને જેને એક અવાજે હિંદની સર્વ પ્રજા-સર્વ કોમ દેશહિત માટે પરમાર્થી પુરૂષ માને છે, ગણે છે, અનુભવે છે; છતાં “જૈન એડવોકેટ પત્ર” જે કે અમદાવાદમાં પ્રગટ થાય છે તેના એડીટરે તે પત્રના અંક ૨૦ માં ઇંગ્રેજી અને ગુજરાતી લેખોમાં આવા એક પરોપકારી, પુરૂષ માટે અઘટીત, અયોગ્ય જે લખાણ છાપેલ છે તે જે વાંચે તેને ઘણાજ ખેદ થાય તેવું છે. આવા લખાણ તે મહાત્મા ગાંધી માટે તે પત્રના એડીટરને લખવાનું શું પ્રયોજન હશે ? કારણ કે મહાત્મા ગાંધીજીએ જૈનધર્મ કે કોમની વિરૂદ્ધ કોઈ હીલચાલ, ઉપદેશકે લેખની દ્વારા કરેલ નથી. તેટલુંજ નહીં પણ જૈન ધર્મનોસર્વ માન્ય સિદ્ધાંત “અહિંસા પરમે ધર્મ”નું સૂત્ર પોતાની આ હીલચાલમાં પ્રથમ મૂકી હીંદુ, મુસલમાન જેવી પરાપૂર્વથી ધર્મ વિરોધી કોમને પણ પોતાનાદીવ્ય બળથી એકત્ર કરી, હિંસાનો પણ હાલમાં સદંતર નાશ નહીં તો પણ ઘણા ભાગે થતો પણ અટકાવી, એક સંપી કરાવવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. આમ છતાં તેમના તેવા કાર્યની પ્રશંસા કરવાને બદલે તેને એક હલકી કોટી પુરૂષ કહેવા બહાર આવવું, કે લખવું તેથી સમગ્ર દેશ ધ્રુજી ઉઠે તે બનવા બેગ છે. મહાત્મા ગાંધીજીની દેશના હિત માટે યોજના, વિચાર કે હીલચાલ માટે વિચાર લેદ-બે પક્ષ હોય (કારણ કે દરેક કાળમાં દરેક મહાન પુરૂષોના માટે પણ તેમ બનતું આવે છે.) પરંતુ તેમના ચારિત્ર, નિસ્વાર્થ, પરોપકારીપણા માટે કે સરલ અંતઃકરણ માટે અમો નથી ધારતા કે તેના વિચારના અનુયાયીઓ કે વિચાર લેદવાળા પછી તે મધ્યમ વિચારવાળા કે ગમે તે હોય, તે કોઈ પણ તેથી બીજે વિચાર ધરાવતા હોય ! હિંદુસ્તાનની સમગ્ર પ્રજા દરેક કોમ તેમનાં નિસ્વાર્થ પણા અને ચારિત્ર માટે એકજ મત છે, તો આવી રીતે જૈન એડવોકેટના એડીટરે જે અઘટીત લખ્યું તેથી જૈન કોમને કશું લાગતું વળગતું છેજ નહીં, કારણ કે તેતો લેખકના પોતાનાજ

વિચારો છે. ભારતવર્ષની સમગ્ર પ્રજામાં જૈન પ્રજાનો બીજી કોમી પ્રજાની જેમ સમાવેશ થતો હોવાથી તેની દેશહિતની પ્રવૃત્તિમાં હિસ્સો, લાભાલાભ તેટલોજ છે, કારણકે તે સિવાય તે કાર્યથી હિંદની સમગ્ર પ્રજામાંથી જૈનકોમ તો શું, પરંતુ કોઈ કોમીક પ્રજા જુદી પડવા માંગે તો જીવી શકેજ નહીં, પૂર્વ કાળના ઇતિહાસથી પણ તેમ જણાય છે કે સમગ્ર દેશની પ્રજાથી કોઈ કોમીક પ્રજા છુટી રહી, સમગ્ર હિત, સમગ્ર લાભ, હક સાચવી કે સંભાળી શકે નહીં, તેટલા માટે ચાલતી હિંદની પ્રવૃત્તિ (સ્વદેશી પ્રચાર વગેરે) માં બીજા પ્રજા સાથે જૈન પ્રજાનું તેટલુંજ હિત સમાયેલું છે એમ જાણીનેજ એડવોકેટ પત્રના અધીપતિના આવા અયોગ્ય લખાણથી દીલગીર થઈ લાવનગરની જૈન પ્રજાએ તા. ૧૨-૨-૨૨ ના રોજ સમગ્ર સંઘ એકઠો કરી શ્રીસંઘે તે માટે ખેદ સાથે તિરસ્કાર દર્શાવ્યો છે. અમે પણ તે વાતને મળતાજ છીએ.

મહાત્મા ગાંધીજીનાં કોઈ લખાણ કરે, કે કોઈ ગાળો આપે, તેમાં તેનું કંઈ જતું નથી કે તેટલેથી તેમની પરોપકારવૃત્તિ ઘટતી નથી; પરંતુ આવા પુરૂષ કે જેને સમગ્ર દેશ-તમામ પ્રજા, દરેક વ્યક્તિ જ્યાં ઉત્તમ પુરૂષ તરીકે લેખવે અને જુવે ત્યાં તેવા પુરૂષ ઉપર આવા આક્ષેપો બોલાવ કે લખાય તો તે કોઈપણ સાંભળી કે વાંચીને કમ્પી ઉઠે અને ખેદ ધરે કે તિરસ્કાર બતાવે તે સ્વાભાવિક છે. તેમની ચાલતી પ્રવૃત્તિ દરમિયાન આ પત્રના એડીટરે આવું કંઈ લખ્યું નહીં તેમજ તેઓના છેલ્લા અંકમાં તેમણે જણાવ્યા પ્રમાણે શ્રી રાયચંદ્ર જયંતીના પ્રસંગે પ્રમુખ સ્થાનેથી શ્રીયુત ગાંધીજી જૈન ધર્મના માટે જે અયોગ્ય શબ્દો બોલ્યા હતા, તો પાંચ માસ સુધી તે બહાર કેમ મૂક્યા નહીં? અને તેઓશ્રી જ્યારે જેલમાં ગયા ત્યારેજ આવું લખાણ બહાર કેમ આવ્યું? તે માટે કોઈ સમજી શકતું નથી. તે ગમે તે હો! પરંતુ જ્યારે એક ચારિત્રવાન પરોપકારી પુરૂષ સમગ્ર પ્રજાના સુખ માટે પ્રયત્ન કરતાં પોતાને દુઃખ પડે છે-કેદમાં જાય છે ત્યારે સર્વને દુઃખ થાય તે સ્વાભાવિક છે. તે વખતે તેવા વીર પુરૂષ માટે એક પત્રકાર જે આવા અયોગ્ય શબ્દો લખે તે ખરેખર ખેદનો વિષય છે. તે મહાત્માના કહેવા પ્રમાણે પાછળ આપણે સર્વ પ્રજાએ પણ સ્વદેશી ચળવળ ચાલુ રાખવી, અહિંસાનું પાલન કરવું, શાંતિ અને સુલેહને ચહાવું તે તેમના સંદેશાને માન આપવા જેવું અને તેમના આત્માને આનંદીત કરવા જેવું-તેમની આજ્ઞાને પાલન કરવા જેવું છે. સ્વદેશી વસ્ત્ર વાપરવાથી-સ્વદેશી વસ્તુનો પ્રચાર વધવાથી, દેશમાં હુન્નર ઉદ્યોગોવડે નવી વસ્તુઓ બનાવી તે વાપરવાથી હિંદને એકાંત આર્થિક લાભ છે, અને તેવી વસ્તુ વાપરતાં દેશહિત છે. તેટલુંજ નહીં પરંતુ સંપ, દયા, સાદાઈ, સરલતા પણ ક્રમે ક્રમે હિંદવાસીઓમાં આવવાનો સંભવ છે. જેમાં દરેક પ્રજાનો-કોમનો સરખો ભાગ છે. પરમાત્મા આ દેશની ત રીતે આબાદી કરે.

૨૩૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

“ શ્રી વિજયાનંદ સૂરીશ્વર ઊર્ફે શ્રી આત્મારામજી મહારાજના
સમુદાયના મુનિરાજ શ્રી કર્પૂરવિજયજી મહારાજનું
દિલગીરીદાયક અવસાન. ”

‘ અમેને જણાવતાં અતિ ખેદ થાય છે કે પાટણથી નીકળેલા ચારૂપ તીર્થના સંઘમાં મુનિમહારાજ શ્રી હંસવિજયજી મહારાજ સાથે આનંદપૂર્વક યાત્રા કરી આવ્યા બાદ, ૧૫ દિવસની માંદગી ભોગવી, ફાગણ વદિ ૧૩ ને રવીવારની સવારે સુમારે આઠ વાગતાં પાટણ શહેરની અંદર આવેલા સાગરના ઉપાશ્રયમાં, જ્ઞાનધ્યાન અને અંતવારાધના કરી ઉક્ત મુનિરાજ આ ક્ષાની દુનિયાને છોડી સ્વર્ગગમન કરી ગયા છે; પરંતુ પાટણની પ્રજામાં પોતાની કીર્તિરૂપી સુવાસ અખંડ રાખી ગયા છે.

આ મહાત્માએ સુમારે બાર વરસની લઘુ વયમાં મુનિ મહારાજ શ્રીહંસવિજયજી મહારાજના શિષ્ય મુનિ શ્રી દોલતવિજયજી મહારાજ પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી હતી અને પચીશ વર્ષની ઉંમર થતાં તેઓ પંચત્વ પામ્યા છે.

આટલી ટુંક મુદતમાં મહુમે વ્યાકરણ, કાવ્ય, કોષ, ન્યાય અને કેટલાએક જૈનસૂત્રો ઉપરાંત છઠ્ઠા કર્મચંથની ટીકા સુધીનું જ્ઞાન મેળવ્યું હતું; એટલુંજ નહિ બદકે આ બાળમુનિએ અનેક તીર્થોની યાત્રાઓ કરી પોતાના આત્માને પવિત્ર બનાવ્યો હતો.

આ બાળમુનિરાજ સ્વભાવે સરલ, શાંત, મીલનસાર, ક્રિયાપાત્ર અને ચારિત્ર ઉપર દૃઢ પ્રેમી હતા. છેવટમાં કેટલાએક નિબંધો વગેરે લખી જૈન સાહિત્યસેવા પણ બજાવી છે. તેમના સ્વર્ગવાસથી આ સભા પોતાની દીલગીરી બહેર કરે છે.

આ મહાત્માના આત્માને અખંડ શાંતિ મળે, એમ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

શેઠ ખેતસિંહ ખીચસિંહ જેઠ પીઠ નો સ્વર્ગવાસ.

જૈન કોમના જાણીતા ગૃહસ્થ અને કચ્છી જૈન સમાજના મુખ્ય અગ્રેસર શેઠ ખેતસિંહભાઈ કાઠીયાડના લીંબડી ગામમાં તા. ૨૬-૩-૧૯૨૨ ના રોજ વૃદ્ધ વયે ટુંક ખીમારી ભોગવી સ્વર્ગવાસ પામ્યા છે. ઉક્ત શેઠશ્રી ધર્મ શ્રદ્ધાળુ, સરલ હૃદયના અને ઉદાર નરરત્ન હતા. ધાર્મિક અનેક કાર્યોમાં તંમણે સારી સખાવતો કરેલી હતી. રૂના એક અગ્રેસર વેપારી હતા. તેઓના સ્વર્ગવાસથી જૈન કોમને એક ઉદાર ગૃહસ્થની ખોટ પડી છે. તેમના માનમાં તા. ૨-૪-૨૨ ના રોજ શ્રી કચ્છી જૈન એસોસીએન મુંબઈ તરફથી શેઠ જેઠાભાઈ નરસી નાયકના પ્રમુખપણા નીચે ખેદ બતાવવા બહેર સભા મળી હતી. તેમના સ્વર્ગવાસથી અમે દીલગીરી બહેર કરીએ છીએ. તેમના પવિત્ર આત્માને શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ તેમ ઇચ્છીએ છીએ.

જૈન વિદ્યાર્થીઓ માટે ઉત્તમ સગવડ.

શ્રી વિશ્વાશ્રીમાળી કાનમવાકળ ચોખળા તરફથી જૈન બોર્ડીંગ વડોદરામાં તા. ૪-૪-૨૧ થી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ બોર્ડીંગમાં અત્રેની સ્કૂલમાં ચાલતા ઇંગ્લીશ અભ્યાસ માટે ખર્ચ બદલ દર માસે રૂ. ૧૨) પ્રમાણે લઘુ સંસ્થાના નિયમોને અનુસરી ચાલવાની શરતે દરેક જૈન બંધુને દાખલ કરવામાં આવે છે. આ બોર્ડીંગમાં તમામ સગવડ રાખવામાં આવી છે, માટે જે જે જૈન વિદ્યાર્થીઓને દાખલ થવાની ઇચ્છા હોય તેમને નીચેના શિરનામે વાલીની સહીથી ઇંગ્લીશ તેમજ ધાર્મિક અભ્યાસ અરજીમાં જણાવી જેમ અને તેમ તાકીદે અરજી મોકલી આપવા વિનંતી છે.

ઘડીયાળી પોળ-દેશાઇ શેરી.

મોદી છગનલાલ નાથભાઇ.
ઓ. સેક્રેટરી.

પ્રાચીન જૈન લેખ સંગ્રહ ભાગ ૨ જે, રૂ. ૩-૮-૦

આ ગ્રંથ તૈયાર થઇ ગયાની અને તેમાં આવેલી હકીકતનો સવિસ્તર ખુલાસો પ્રથમના અંકમાં આવી ગયેલ છે. પ્રાચીન જૈન લેખ સંગ્રહ ભાગ ૧ લાની નકલો કેટલાક મહાશયો હવે તદ્દન થઇ રહ્યા બાદ મંગાવે છે. પ્રાચીન શોધખોળના ગ્રંથો તુરતમાંજ ખપી જતા હોવાથી પાછળથી અમારે ના લખવી પડે છે, જેથી બીજા ભાગ માટે પણ નિરાશ ન થવું પડે. માટે તાકીદે મંગાવી લેવા વિનંતિ છે. પોસ્ટ ખર્ચ જુદો.

અમારી સભાનું જ્ઞાનોદ્ધાર ખાતું.

- ૧ સુસુખ નૃપાદિમિત્ર ચતુષ્ક કથા રા. ઉત્તમચંદ હીરજી પ્રભાસ પાટણવાળા તરફથી,
- ૨ જૈન મેઘદૂત સતીક
- ૩ જૈન ઐતિહાસિક પૂર્ણિમા રાસ સંગ્રહ
- ૪ અંતગૃહશાંગસૂત્ર સતીક ભરૂચ નિસારી ઉજ્જવળ જેન તથા હરકોર જેન તરફથી.
- ૬ પદ્મસ્થાનક સતીક.
- ૭ વિજ્ઞાપિ સંગ્રહ.
- ૮ સંસ્તારક પ્રકીર્ણક સતીક.
- ૯ શ્રાવકધર્મવિધિ પ્રકરણ સતીક.
- ૧૦ વિજયચંદ કેવળી ચરિત્ર પ્રાકૃત.
- ૧૧ વિજયદેવસૂરિ મહાત્મ્ય.
- ૧૨ જૈન ગ્રંથ પ્રસસ્તિ સંગ્રહ.
- ૧૩ લિંગાનુશાસન સ્વોપણ (ટીકા સાથે)
- ૧૪ શ્રી નંદીસૂત્ર-શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત ટીકા સાથે જુહારીવાળાશેઠ મોતીચંદ સુરચંદ તરફથી.

- ૧૫ શ્રી મંડલપ્રકરણ, શાહ ઉજ્જવળી માણે કચંદ ભાવતગરવાળા તરફથી.
- ૧૬ ગુરૂતત્ત્વ વિનિશ્ચય શેઠ પરમાનંદદાસ રતનજી ગોધાવાળા, હાલ મુંબઇ.
- ૧૭ ગુણમાળા (ભાષાંતર) શેઠ દુલભજી દેવાજી રે. કરચલીયા-નવસારી
- ૧૮ શ્રી વિમલનાથ ચરિત્ર ભાષાંતર.
- ૧૯ જ્ઞાનપ્રદીપ
- ૨૦ સંબોધ સિત્તરી શ્રી તખ્તગઢના જૈન ગૃહસ્થો તરફથી.
- ૨૧ ધર્મરિતન
- ૨૨ ચૈત્યવંદન મહાભાષ્ય (ભાષાંતર)
- ૨૩ નયતત્ત્વ ભાષ્ય (ભાષાંતર)
- ૨૪ પ્રતિભાસ પદ્ધતિ.
- ૨૫ પાતાંજલ યોગદર્શન.
- ૨૬ શ્રી નેમિનાથ ચરિત્ર ભાષાંતર.
- ૨૭ પ્રભાવિક ચરિત્ર ભાષાંતર.

નંબર ૧૮-૧૯-૨૧-૨૨-૨૩-૨૫
૨૬-૨૮ ના ગ્રંથોમાં મદદની અપેક્ષા છે

કર્તાવ્ય ચિદ્વૃત્તિ.

“ જ્યાં માણસો ચિદ્વૃત્તિરૂપ અંતર્જાતીને આવી રીતે કબૂલ કરતા નથી ત્યાં તેઓ કેવળ ઇન્દ્રિયો, મનોવિકાર અને સ્વાર્થને વશ થઈ વર્તે છે. કોઈપણ દુર્વાસના તૃપ્ત કરે છે ત્યારે તેઓ બાણ છે કે આપણે જોઈ કામ કરીએ છીએ ચિદ્વૃત્તિ તેમને નિંદે છે. કુદરતનો નિયમ તેમની વિરૂદ્ધ પોકાર કરે છે. પોતાનું કૃત્ય આપણીનું અને પાપી છે એમ તેઓ સમજે છે. પણ હવે પછી અટકાવ કરવાની તેમની શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ છે. તેમની સંકલ્પ શક્તિએ સામર્થ્ય જોયું છે; અને બીજી વખત લાલચ આવશે ત્યારે તેઓ એથી પણ ઓછો અટકાવ કરી શકશે. પછી દેવ અંધાર છે. દરેક દુષ્કૃત્યનું પાપ એ છે કે તેમાંથી જુદાં દુષ્કૃત્યો એક પછી એક જન્મ પામ્યાજ બચે છે.

પણ ચિદ્વૃત્તિ કંઈ મરી ગઈ નથી. આપણાથી તેને સાડે કળર જોડી સૂઈ જા એમ કહી શકાશે નહિ. આપણે તેને કદાચ પગ તળે કચરી નાંખીએ, તેમ છતાં તે જીવતી રહે છે. જ્યારે જ્યારે દરેક પાપ અને અપરાધ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ત્યારે તે પ્રત્યેક પાપ કે અપરાધનું વેર લેનાર ચિદ્વૃત્તિરૂપી દેવદૂત તૈયારજ હોય છે. આપણે તેની તરફ આંખ મીચીએ તોએ તે નજર આગળથી ખસતી નથી, અને કાન બીડીએ તોપણ પડદાને તેને બાણકારા બંધ થતા નથી. “ આ પ્રમાણે ચિદ્વૃત્તિ આપણને બધાને બાયલા બનાવે છે.” પણ આ દુનિયામાં પણ ન્યાયનો દિવસ આવે છે, ત્યારે તે આપણી વિરૂદ્ધ હોતી રહે છે, અને ચેતવે છે કે સન્માર્ગનું વર્તન પાછું સ્વીકારો.

ચિદ્વૃત્તિ હમેશ રહે છે અને તે પ્રત્યેક મનુષ્યમાં છે. તે પ્રત્યેક મનુષ્યના ચારિત્ર્યના સારરૂપ છે. તેથી મનુષ્યમાં ઇન્દ્રિયોને વશ રાખવાની, અને લાલચની સામા થવાની ને તેને પત ન કરવાની શક્તિ આવે છે. દરેક મનુષ્યનો ધર્મજ છે કે તેણે પોતાના વિશેષ ગુણ પોષી ખિલવવા, યોગ્ય પ્રકારનું જીવન કયું છે શોધી કાઢવા પ્રયત્ન કરવો, અને તે જીવનને માર્ગે જવું. આમ કરવું હોય તો તેવી તેનામાં સંકલ્પ શક્તિ છે; તે કોઈપણ બીજા પુરૂષનો મૂર્તિરૂપ નથી, કિંવા નીચવૃત્તિઓનો પ્રતિબિંબરૂપ નથી, કિંવા લોકોમાં ચાલતા આચારનો સરવરૂપ નથી. પરંતુ પૃથક પૃથક પુરૂષ છે અને એ પૃથકપણું આણવાનું સામર્થ્ય છે. ખરું મનુષ્યત્વ આત્મસંયમથી; એટલે નીચવૃત્તિઓ જીવનના મોટા પ્રયોજનને વશ કરવાથી આવે છે. ”