

Rg N. B. 431.

श्रीमच्चिजयानन्दसूरि सद्गुरुभ्यो नमः

श्री

आत्मानन्द प्रकाश.

ॐ

ॐ

शार्दूलविक्रीडितवृत्तम् ॥

ॐ

ॐ

कालो दुस्तर आगतो जनमनो भोगेषु मग्नं भृशम् ।

धर्मो विस्मृत आत्मरूपमहदा न ज्ञायते केनचित् ॥

धावन्तीह जना धनाय बहुशः कामाहतास्तदहदि ।

‘ आत्मानन्द प्रकाश ’ दीपकिरणं ग्रामोतु शश्वत्पदम् ॥ १ ॥

पु. २०.

वीर सं. २४४८ आश्विन. आत्म सं. २७

अंक ३ जो.

प्रकाशक—श्री जैन आत्मानन्द सभा—भावनगर.

विषयानुक्रमशिका.

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
१ श्री वीर स्तुति.	... ५५	योग्य नियमो.	... ६५
२ सुख द्रव्य.	... ५६	७ हि-दनी पुत्रीओओ शूर लावतुं	...
३ धर्म-श्रवणं उपादान.	... ५६	ओओओ ?	... ६७
४ ओक पुण्य स्मृति.	... ६३	८ समालोचक.	... ६८
५ आरोग्य राखवा संयंधी सहओ	...	९ मध्यम अवस्थानो उपयोग...	... ७१
सावयेत रहैवानी नर.	... ६४	१० अश्रीष्ट. कांकरोलीनो ओकरक अनाय. ७८	...
६ आरोग्य सायववा पालन करवा	...	११ सुधारो.	... ८०

वार्षिक भूख्य इ. १) २) पाल अर्थ आना ४.

आनंद प्रीन्टींग प्रेसमां शाह गुलाबचंद लखुवाधये जालंधर-भावनगर.

ખાસ વાંચવા યોગ્ય જૈન ઇતિહાસિક ગ્રંથ—

“શ્રી કુમારવિહાર શતક.”

(મૂળ અવચૂરિ અને સવિસ્તર ભાષાંતર સાથે)

આ ગ્રંથના મૂળ કર્તા શ્રીમાન્ રામચંદ્ર ગણિ કે જેઓ કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના મુખ્ય વિદ્વાન શિષ્ય હતા. જેમણે આ ગ્રંથ બારમા સૈકાના અંતમાં બનાવ્યો છે, તેના ઉપર શ્રી સોમસુંદરસૂરિના પરિવારમાં થયેલા સુધાભૂષણ ગણીએ અવચૂરી (સંસ્કૃતમાં) બનાવી છે તે બંને સાથેનું સવિસ્તર ભાષાંતર પણ આ ગ્રંથમાં આપવામાં આવેલું છે. જેમ સંસ્કૃત કાવ્યની દૃષ્ટિએ આ ગ્રંથ પ્રતિભાવાન છે, જૈન સાહિત્યનું ઉચ્ચ સ્વરૂપ છે, તેમ જૈન ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ તેરમા સૈકામાં જૈનોની બહોળવાદી, ગૌરવતા, પ્રાચીનતા, પ્રભાવશિલતા બતાવનાર પણ આ એક અપૂર્વ ગ્રંથ છે. કારણ કે આ ગ્રંથમાં ગુર્જરપતિ જૈન મહારાજ શ્રી કુમારપાળે અણહિલપુર પાટણમાં પોતાના પિતાશ્રી ત્રિભુવનપાલના નામથી બનાવેલ પ્રાસાદ (જનમંદિર કે જેનાં શ્રીમાન્ હેમચંદ્રસૂરિએ શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ પ્રતિષ્ઠિત કરેલ છે; તે ચૈત્યમંદિરની અદ્ભુત શૈભાનું ચમત્કારીક વર્ણન આપેલું છે. આ પ્રાસાદમાં બહોંતર દેવકુલીકા હતા. ચોવીશ રત્નની, ચોવીશ સુવર્ણની, ચોવીશ રૂપાની અને ચોવીશ પીતળની, તેમ અતિત અનાગત અને વર્તમાન કાળનાં પ્રભુપ્રતિમા હતા. મુખ્ય મંદિરમાં એકસોચોવીશ આંગળ ચંદ્રકાન્તમણીની પ્રતિમા હતા. મંદિરનું બાંધકામ, રચના, તેનું ચિત્રકામ-શિલ્પકામની અપૂર્વ સુંદરતા એટલી બધી છે કે જે આ ગ્રંથ વાંચવાથી આત્માને અપૂર્વ આનંદ સાથે કુમારપાળ રાજાની દેવભક્તિ માટે આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થાય છે; સાથે તે વખતનો ઇતિહાસ પણ જાણવામાં આવે છે. ગ્રંથ બરેબર વાંચવા-જાણવા જેવો છે.

આ ગ્રંથ લાંબો સમય સચવાય તે માટે ઉંચા ઇંગ્લીશ આર્ટપેપર ઉપર સુંદર ટાઇપમાં છપાવેલ છે. તમામ લાભ લઇ શકે તે માટે પ્રત આકારમાં છપાવેલ છે પાટલી પણ ઉંચા કપડાની કરવામાં આવેલ છે છતાં કિંમત રૂ. ૧-૮-૦ પોસ્ટ ખર્ચ જુદો.

લખો—શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર.

“માત્ર જીજ્ઞાસુ સિદ્ધિ છે”

“યોગદર્શન અને યોગવિંશિકા.”

આ ગ્રંથ યોગનો છે. જેમાં શ્રીમદ્ વ્યાસર્ષિ પ્રણીત ભાષ્ય, શ્રી પતંજલિ મુનિ વિરચિત પાતાંજળ યોગદર્શન અને તેના ઉપર ન્યાય વિશારદ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમદ્દશોબિજયજી મહારાજ રચિત જૈન મતાનુસાર વ્યાખ્યા (વૃત્તિ) આપવામાં આવેલ છે. આ ગ્રંથમાં આવેલા જે જે વિષયોમાં સાંખ્ય અને જૈન શાસ્ત્રનો મતભેદ છે, તેમજ જે જે વિષયોમાં મતભેદ ન છતાં માત્ર વર્ણન-પદ્ધતિ અથવા સાંકેતિક શબ્દોનોજ માત્ર ભેદ છે તે તે વિષયોના વર્ણનવાળા સૂત્રો ઉપર વૃત્તિકારે-વૃત્તિ લખી છે. એટલે કે યોગદર્શન તથા જૈનદર્શન સંબંધી સિદ્ધાંતોના વિરોધ અને મળતાપણાનો એક સંગ્રહ છે.

બીજો ગ્રંથ યોગવિંશિકા છે જેના મૂળતા કર્તા, ૧૪૪૪ ગ્રંથોના પ્રણેતા મહાન-આચાર્ય શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિ છે અને તેની ટીકાના કર્તા પણ શ્રી મદ્દશોબિજયજી ઉપાધ્યાયજી છે. આ બંને ગ્રંથો યોગના છે. તે બંને ગ્રંથો સંસ્કૃતમાં માત્ર (યોગવિંશિકા મૂળ ભાગધિમાં) છતાં યોગદર્શનની સવિસ્તર પ્રસ્તાવના તથા યોગવૃત્તિનો સાર એ બંને બહુજ વિદ્વાતથી બ્રહ્મીજ સહેલી રીતે હિંદિ ભાષામાં પ્રસાદ્યક્ષુ વિદ્વદ્વર્ચ બંધુ સુખલાલજી સંઘવીએ લખી યોગ વિષે સારો પ્રકાશ પાડ્યો છે. જૈન સમાજમાં આવા ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ થાય તે ઉચ્ચ પ્રકારે સાહિત્ય સેવા છે.

આ ગ્રંથ માત્ર જૈન સમાજનેજ બિપયોગી છે તેમ નહીં પરંતુ અન્ય દર્શનો માટે પણ તે આશિર્વાદ સમાન છે. ઉંચા કાગળો ઉપર સુંદર ટાઇપમાં ઉંચા કપડાના સુશોભિત પાકા બાઇડીંગ વડે અલંકૃત કરેલ છે. કિંમત રૂ. ૧-૮-૦ જલદી મંગાવો.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર.

ઘણીજ થોડી નકલો સિલિકે છે.

“પ્રાચીન જૈન લેખ સંગ્રહ (ઇતિહાસિક ગ્રંથ.)”

જૈનધર્મની ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ પ્રાચીનતા, ગૌરવતા, પ્રભાવશાલિતા, જણાવનાર કોઇ સાહિત્ય હોય તો પ્રથમ જૈન પ્રાચીન લેખો છે, કે જેનો એક આ અમુલ્ય સંગ્રહ છે.

કોઇપણ ધર્મની પ્રાચીનતા જાણવા-જણાવવા માટે તામ્રલેખો શિલાલેખો; પ્રતિમા-મૂર્તિ ઉપરના લેખો તે સત્ય પુરાવારૂપ છે અને તેથીજ આ “પ્રાચીન જૈન લેખ સંગ્રહ ગ્રંથ” જૈન અને જૈનેતર વિદ્વાનો, સાહિત્ય રસિકો, ઇતિહાસના પ્રેમીઓ માટે ઉપયોગી હોઇ પ્રકટ થયા પહેલાં ઘણી કોપીઓની માગણી થઇ ચુકી હતી.

આ ગ્રંથમાં શિલાલેખો અને પાષાણ પ્રતિમા ઉપરના લેખોનોજ સંગ્રહ છે. આવા લેખ સંગ્રહ રાજકીય, સામાજિક, ધાર્મિક આદિ અનેક મહત્વની બાબતો અને અનેક વિવિધતાઓનો ઉલ્લેખ કરાયેલ હોવાથી જૈનદર્શન એકલાનાજ નહીં પરંતુ તે તે કાળના સાર્વજનિક ઇતિહાસ માટે તે ઘણું કિંમતિ થઇ પડેલ છે.

આ સંગ્રહમાં એકંદર ૫૫૭ લેખો છે. કયા લેખો કયાંથી મળ્યાં અગર લેવામાં આવ્યા, તેની સુચના તે તે લેખના અવલોકનમાં વિસ્તારથી આપવામાં આવેલ છે.

આ સંગ્રહમાં જુનામાં જુનો લેખ નંબર ૩૧૮નો હસ્તીકુંડીનો છે, જે વિક્રમ સંવત ૯૯૬ ની સાલનો અને નવો લેખ ૧૯૦૩ ની સાલનો એટલે સમયની દૃષ્ટિએ વિક્રમની દશમી સદીથી વીસમી સદી સુધી એટલે કે એક હજાર વર્ષના લેખોનો આ ગ્રંથમાં સંગ્રહ છે. ટુંકમાં આ ગ્રંથ ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ એટલો બધો પ્રિય થઇ પડેલ છે કે, જૈનેતર વિદ્વાનોની આ ગ્રંથ છપાતા એટલી બધી માંગણી થયેલી હતી, કે હવે પછી તેની શિલિકે કોપી ઘણીજ થોડી છે. જેથી સાહિત્ય અને ઇતિહાસના પ્રેમીઓ, જૈનધર્મની પ્રાચીનતા, ગૌરવતા જાણવાના જીજ્ઞાસુઓ જલદી મંગાવી લેશે.

સદરહુ ગ્રંથ ઉંચા કાગળો ઉપર સુંદર શાસ્ત્રી ટાઇપથી છપાવી સુશોભિત બાઇડીંગથી અલંકૃત કરવામાં આવેલ છે. શુભારે આઠશેકુ પાનાનો પંચાણું ફારમનો મોટો ગ્રંથ છતાં માત્ર રૂ. ૩-૮-૦ સાડાત્રણ રૂપૈયા કિંમત રાખવામાં આવેલ છે. પોસ્ટેજ ગુદું.

થોડી નકલો બાકી છે, જલદી મંગાવો.

શ્રી કુવલય માળા-કથા.

સંસ્કૃતના અભ્યાસીઓ માટે ખાસ ઉપયોગી અને લાઇબ્રેરીના શાશ્વત્તરૂપ

આ સંસ્કૃત ગદ્ય પદ્યાત્મક ગ્રંથ ગ્રંથ કે જે ખાસ રીતે દોષ, માન, માયા લોભ અને મોહના કટુક વિપાકને અપૂર્વ દષ્ટાંતદ્વારા પ્રગટ કરનાર છે. આ ગ્રંથ સંસ્કૃતના અભ્યાસી હરકોઇને પઠન પાઠન માટે ઉપયોગી છે, શ્રીમાન રત્નપ્રભસૂરિની કૃતિનો આ બોધદાયક, ઉપદેશકારક, રસિક અને અભ્યાસને માટે ખાસ વાંચવા યોગ્ય છે, ઉંચા કેટ્ટીજ પેપર ઉપર નિર્ણયસાગર પ્રેસમાં સુંદર ટાઇપથી છપાયેલ, ઉંચા કપડાના સુશોભિત પાકા બાઇડીંગથી અલંકૃત કરવામાં આવેલ છે, અઢીસે પાનાનો આટલો મોટો ગ્રંથ છતાં મુદ્દલથી પશુ બોઝી કિંમત માત્ર દોઢ રૂપીયો રાખવામાં આવેલ છે. મળવાનું કેદાણું. શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-લાલનગર.

“તૈયાર છે.

જલદી મંગાવો.”

શ્રી જૈનાચાર્યો તથા જૈન કવિઓ રચિત નાટકો.

જૈન આચાર્યો તેમજ કવિવરોએ દરેક પ્રકારના સાહિત્ય ઉપર દૃષ્ટિ કેળવી, જૈન સંમાજ તેમજ ધર્મ દર્શનકારાને પોતાની અતેક કૃતિઓ જનાવી આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે, તેટલુંજ નહીં પણ પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત ભાષામાં પોતાની અપૂર્વ વિદ્વતા પ્રકટ કરી છે, તેવા નાટકો વાંચતા ભાષાના અભ્યાસની વૃદ્ધિ થાય છે અને વાચકને પણ વાળું જ્ઞાન થતા સાથે જૈન દર્શનના ઇતિહાસ સાહિત્યનું પણ જ્ઞાન થાય છે, સાથે રસ પડતાં આત્માની પણ નિર્મળતા થાય છે. તેવા નાટકો નીચે મુજબ અમારા તરફથી પ્રસિદ્ધ થયા છે. હોઆ કાગળો, સુંદર ટામ્રપ અને સુશોભિત બાઈડીંગથી તે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. સર્વ એક સરખા લાભ લઈ શકે તે માટે કિંમત માત્ર નાસતી રાખી છે, તે નાટકો નીચે મુજબ છે.

૧ દ્રોપદી સ્વયંવર નાટક ૦-૪-૦

૮ પ્રયુધ રાહિણી નાટક ૦-૬-૦

૨ કૃષ્ણાવળીયુધ નાટક ૦-૪-૦

૫ ધર્મીયુદ્ધ નાટક ૦-૬-૦

૩ કૌમુદી મિત્રાનંદ નાટક ૦-૮-૦

(પોસ્ટેજ ભુદ્ધ)

મળવાનું ફોન—શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા—ભાવનગર.

જલદી મંગાવો.

માત્ર થોડી નકલો સીડીકે છે.

જલદી મંગાવો.

જૈન પાઠશાળા, કન્યાશાળા અને પ્રકરણના અભ્યાસીઓને ખાસ લાભ.

જૈન પાઠશાળામાં અભ્યાસ કરતાં જૈન બાળકો અને કન્યાઓ તથા પ્રકરણના અભ્યાસીઓને માટે, પ્રકરણના ત્રણ ગ્રંથો જૈનશાળામાં પ્રતિકમણ મૂક્યા થયા પછી જે પ્રથમ ચલાવવામાં આવે છે, તે ૧ જીવવિચાર વૃત્તિ, ૨ નવતત્ત્વ અવચૂરિ, ૩ તથા દંડકવૃત્તિ તે આ ત્રણ ગ્રંથો છે. તે એવી રીતે પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે કે, મૂળ સાથે નીચેજ મૂળનું અને અવચૂરી સાથે નીચેજ અવચૂરિનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર આપવામાં આવેલ હોવાથી, તેમજ ભાષાંતર પણ શબ્દ અને અક્ષરસહ સરલ અને સ્ફૂટ રીતે આપવામાં આવેલ હોવાથી, લઘુવયના બાળકો અને કન્યાઓને તે મોટે કરવા કે અર્થ સમજવા બહુજ સુગમ પડે તેમ છે, શૈલી એવી રાખેલ છે કે વગર માસ્તરે પણ શીખી શકાય તેમ છે, જૈન પાઠશાળા, કન્યાશાળાઓમાં ખાસ ચલાવવા જેવા છે.

જૈન પાઠશાળા કન્યાશાળા માટે મંગાવનારને ગણી ઓછી કિંમતે (બુજ 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 બોધ-પાકી કપડાની બાઈડીંગ રૂ. ૦-૮-૦ આદ્ય આના કાર્ય બાઈડીંગ માત્ર રૂ. ૦-૬-૦ છ આના.

૨ જીવવિચાર વૃત્તિ પાકી બાઈડીંગની માત્ર રૂ. ૦-૪-૦ ચાર આના.

૩ દંડક વિચારવૃત્તિ પાકી બાઈડીંગના માત્ર રૂ. ૦-૫-૦ માંચ આના (પો. ભુદ્ધ)

શ્રી

આત્મભાનન્દ પ્રકાશ.

॥ વંદે વીરમ્ ॥

॥ પરોપકારઃ સમ્યક્ ક્રિયામાણો ધીરતામભિવર્ધયતિ, દાન-
તામપકર્ષતિ, ઉદારચિત્તાં વિધત્તે, આત્મમ્ભરિતાં મોચ-
યતિ, ચેતોવૈમલ્યં વિતનુતે, પ્રભુત્વમાધિર્ભાવયતિ; ત-
તોઽસૌ પ્રાદુર્ભૂતવીર્યોલ્લાસઃ પ્રણટરજોમોહઃ પરોપ-
કારકરણપરઃ પુરુષો જન્માન્તરેષ્વપ્યુત્તરોત્તરક-
મેણ ચારુતરં સન્માર્ગવિશેષમાસાદયતિ ॥

પુસ્તક ૨૦] વીર સંવત્ ૨૪૪૮ આશ્વિન. આત્મ. સંવત્ ૨૭. [અંક ૩ જો.

શ્રી વીર સ્તુતિ.

— ❁ ❁ ❁ —

(રાગ—ક્યાંથી આ સંભળાય, મધુર રવર)

ધીર, વીર, ભગવાન, અમારા;

ધીર, વીર, ભગવાન.....

આપ પસાએ અમને મળીયું, અખૂટ, મળનું જ્ઞાન;

તે શુભ આપતણે કેમ વીસરે, કરીએ કેટલું જ્યાન.

અમારા....ધીર.

આપે અમને આજીયું ઉરામ, આગમ રૂપી નિધાન;

તેને અમે સાચવશું સ્નેહે, બની સાચા સંતાન.

અમારા....ધીર.

ત્રીસલાનંદન, જગજનવંદન, શાસનના સુલતાન;

આપ ચરણમાં આવી સેવક, ભાવે ગાવે શુશુભાન.

અમારા....ધીર.

લી. મનસુખલાલ હાથાભાઈ શાહ.

— ❁ ❁ ❁ —

૫૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

“સુખ દ્રવ્ય.”

વિનાશી આ વિ^૧વે, અવિચળ કંઈ સુખજ હશે ?
 નથી તૃપ્તિ સુખે, વિવિધ વિષયે મન ધસે.
 અભિલાષા ખોટી, જન હૃદયને વ્યાકુળ કરે,
 અને આશા માંહી, અમર સુખના સ્વપ્નજ બુઝે.
 જનો શું લોખા એ, “અમર આશા” એમ વદતા;
 પ્રજાગી આત્માને, પરમ સુખને ધુળ કરતા;
 ખુટે આયુ તોએ, કદી નહી ખુટે આશ મનની,
 સદા સંતોષીને, સ્વ^૧ રટણની લાગે લગની.

ધર્મ—જીવનનું ઉપાદાન,

મહાનુભાવ શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ એક સ્થાને લખ્યું છે કે:—

ધનદો ધનાર્થિનાં પ્રોક્તઃ કામિનાં સર્વ કામદઃ

ધર્મ એવાપવર્ગસ્ય પારં પર્યેણ સાધકઃ—

અર્થાત્:—ધર્મ, ધનની ઇચ્છાવાળાને ધન આપનારો છે, ઇન્દ્રિયોના વિષયની ઇચ્છાવાળાને વિષય આપનાર છે, અને પરંપરાએ મોક્ષને સાધી આપનાર છે.

ઘણા મનુષ્યોની એવી ભ્રમમૂલક માન્યતા હોય છે કે ધર્મની સાથે ધન, યશ, ઘરખાર, અને સર્વ પ્રકારના પદાર્થિક સુખોને કોઈ કાળે ન મળી શકે તેવો વિરોધ છે. પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ નથી. શ્રી હરિભદ્રસૂરિ જેવા મહાન અનુભવી આચાર્ય જણાવે છે કે ધર્મ વડેજ એ બધા વિષયો પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. જો ધર્મને એ પદાર્થો સાથે કોઈ પ્રકારનો અંતર્ગત અણુબનાવ હોય તો ધર્મવડે તેની પ્રાપ્તિ થવી સંભવેજ નહી. પરંતુ જ્યારે ધર્મ વડેજ તેની પ્રાપ્તિ પૂર્વના મહાનુભવ પુરૂષોએ સ્વીકારી છે તો પછી આપણે તે વસ્તુસ્થિતિને સાચી ગણ્યા વીના આવે તેમ નથી.

ધર્મના વિષયમાં આવી જાનિત આપણામાં પ્રવેશવા પામી છે તેના ઘણા કારણો છે. તેમાં મૂખ્ય તો એ છે કે આપણા અંતઃકરણની યોગ્યતા અને અધિકારને અનુસરીને આપણે જે ધર્મનો આશ્રય લેવો જોઈએ તે ન લેતા, આપણા કરતા

ધર્મ-જીવનનું ઉપાદાન.

૫૭

આત્મિક ઉન્નતિની ઘણી ઉચી હદે વિરાજમાન મહા પુરૂષોના આચરણ અને ધર્મને આપણે ગ્રહવા મથીએ છીએ, અને તેથી અધિકાર વિનાના આપણે, તે ઉચ્ચ ભૂમિકાના ધર્મનું રહસ્ય એક પક્ષે જેમ સમજી શકતા નથી, તેમ તેનું યથાર્થ વહન પણ કરી શકતા નથી. આધ્યાત્મિક વિકાસની જે હદે આપ્યા પછી આત્માને ધન, માન, યશ, વિભવ અને વૈષયિક સુખની ઇચ્છાનો લોપ થાય છે તે હદે આપ્યા પહેલા તે ભૂમિકાના ધર્મને તે અનુસરવા જાય તો, તે તેના વર્તમાન પ્રાપ્ત ધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય છે એટલું જ નહીં, પણ તેના હૃદયની ઉંડાણમાં ઇન્દ્રિયોવડે ભોગવાતા સુખોની લાલસા જાગૃત હોવાથી તેને પુનઃ ત્યાં આકર્ષાવું પડે છે, અને તે ભૂમિકાના ધર્મનું યથાર્થ પાલન કર્યા પછીજ તે આત્મિક વિકાસના માર્ગમાં આગળ ગતિ કરી શકે છે. વૈષયિક સુખો પ્રત્યેનો સર્વ પ્રકારનો મોહ ઉપશમી ગયો હોય એવી ભૂમિકાએ પહોંચેલા મહાત્માઓનું આચરણ અને તેમના વડે પળાતો ધર્મ ખરેખર પરમ વંદનીય છે અને તે સર્વ કોઈને ઉપાસવા, આરાધવા અને પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે, પરંતુ અધિકાર વિના તે ભૂમિકાના ધર્મનું પાલન કરવા પ્રયત્ન કરવો એ એકઠા ઘુંટનાર બાળકે કોલેજમાં દાખલ થવાનો પ્રયત્ન કરવા તુલ્ય છે.

આમ હોવાથીજ શાસ્ત્રકારોએ મનુષ્યોના અધિકારભેદને લક્ષ્યમાં રાખી તેમના જુદા જુદા અધિકાર પરત્વેના ધર્મો નક્કી કરેલા છે. ક્રમ પૂર્વક ચઢતો અધિકાર મેળવતા મેળવતા ગતિ કરવાનું ધૈર્ય જે આત્માઓને નથી તેઓ ઉભય ભ્રષ્ટ થાય છે. તેઓ પોતાના આત્મિક વિકાસને અનુસરતા ધર્મનું પાલન કરવાને બદલે પોતાથી ચઢતા અધિકારવાળાના ધર્મનું પાલન કરવાનો લોભ રાખે છે, અને યોગ્યતા વિના તેનું પાલન યથાર્થ પ્રકારે ન થતું હોવાથી, તેમનો આચાર શીથીલ સ્ખલિત, ઢંગ ઘડા વગરનો અને પદે પદે વિકૃતિવાળો હોય છે. તેઓ જે પદને લાયક હોવાનું શુભાન ધરાવે છે તે પદનો એકે ધર્મ ખરેખર રીતે નિભાવી શકતા નથી, અને તેથી જનસમાજને તે ઉચ્ચ પદ અને તેના ગૌરવ ઉપરથી શ્રદ્ધા ઉડી જાય છે. જ્યાં જ્યાં ધર્મની અવનતિ અને દુર્દશા નિહાળીએ છીએ તેનું મુખ્ય કારણ એજ હોય છે કે તે તે ધર્મનો નિર્વાહ કરવાનું અભિમાન રાખનાર મનુષ્યો વાસ્તવમાં પોતાના ધારણ કરેલા પદને યથાર્થ લાયક હોતા નથી. કેમકે નીચલી ભૂમિકાઓના ધર્મનું ખરેખર પાલન કરીને તેઓ ચઢેલા હોતા નથી, પરંતુ ઉચ્ચ ધર્મનું પાલન કરવાના એક પ્રકારના વ્યામોહને આધિન બની તેઓ વગર તૈયારી અને વગર યોગ્યતાએ ત્યાં દોડી આવ્યા હોય છે. એક મહાન પુરૂષે ખરૂં જ કહ્યું છે કે મનુષ્યને તેનો પોતાનો ધર્મજ શ્રેય કરનાર છે, અને પારકો ધર્મ તેના માટે ભયાવહ છે.

આપણા દર્શનમાં કેટલેક સ્થળે સમ્યક્ત્વ અને સાધુત્વના મહિમાનો જે લોપ થએલો પ્રતિત થાય છે તેનું કારણ એ છે કે એ પદોને પહોંચવા માટે આત્માએ

જે તૈયારી અને અનુભવ મેળવવા જોઈએ તે તેનામાં હોતા નથી. વર્તમાનમાં તે પદ રૂપી ઇમારત રેતીના પાયા ઉપર ચણવામાં આવેલી જ્યાં ત્યાં જોવામાં આવે છે. તે તે પહોની પૂર્વગામી ભૂમિકાઓમાં જે જે ધર્મોનું વહન કરવાનું નિર્માણ છે, તે ધર્મો મનુષ્યોને અકિંચિત્કર અને વીસાત વીનાના જણાય છે. પરંતુ કુદરતનું વિધાન એવું છે કે નીચેના ધર્મો રૂપી ભૂકીમાં પાકીને મજબુત થયા વિના ઉપલા ધર્મોના નિર્વાહ માટે તે આત્મા લેશ પણ લાયક થતો નથી.

શાસ્ત્રોએ સ્પષ્ટ પ્રકારે બોધેલું છે કે સાધુત્વનું પદ સર્વ લાલસાઓથી વિરામ પામેલા સમક્રીતિ ગૃહસ્થોજ પામી શકે છે. અને તે સમ્યગ્ત્વની પ્રાપ્તિ, જેમણે સામાન્ય ગૃહસ્થોને પાળવા યોગ્ય લક્ષણો અને ગુણોનું ખરોખર પરિશીલન કરેલું હોય છે તેમનેજ હોઈ શકે છે. જેઓ પોતાના ગૃહી-જીવનમાં કુદરતી નિયમના સાહજક માર્ગને અનુસર્યા નથી, અને તેમ કરીને માર્ગાનુસારીના બાળધોરણનું શીક્ષણ પણ મેળવ્યું નથી તેઓ કોઈ કાળે આત્માના સ્વરૂપની ઉપલબ્ધિ કરી સમક્રીતિ બની શકેજ નહીં. કેમકે જેઓમાં શ્રાવકના સામાન્ય ગુણોનો અભાવ છે, તેમનામાં વિશેષ ગુણોનો સંભવેજ ક્યાંથી! સમ્યગ્ત્વ એ આત્મિક સાક્ષાત્કારનું સુચન કરનાર એક મહાન અને મહિમાસંપન્ન ભૂમિકા છે. અને તે ભૂમિકાનો પાયો માર્ગાનુસારીપણાના ધર્મોના પાલન ઉપર રચાયેલો હોય છે. જોકે આ પંચમ કાળમાંતો આપણે તે પાયાની કે ઇમારતની, એકેની પરવા રાખ્યા વગર આકાશમાં દૃશ્યમાન થતા ગંધર્વનગરની માફક અધરથીજ સમક્રીત અને સાધુત્વની જે સ્થળે ઇમારત કંઠપનાવડે સાધી લીધી છે ત્યાં શાસ્ત્ર કે અનુભવ દૃષ્ટિએ એ સમક્રીત અને એ સાધુત્વની કશીજ કીમત નથી. કેમકે ત્યાં બહુધા તેમાં પ્રાથમિક ગુણોનોજ અભાવ હોય છે. માર્ગાનુસારીના સામાન્ય ધર્મોનું સમ્યગ્ત્વની પ્રાપ્તિ રૂપ વિશેષ ધર્મોનું અને વૃત્તિ-સંયમ રૂપ દેશ વિરતિના ધર્મોનું ક્રમિક પરિશીલન પૂર્વક કશુંજ આચરણ થએલું હોતું નથી. આડે ઘડે ફાવે તેમ ગમે તે ધર્મને ઉપાડીને આત્માની સાથે જોડવા પ્રયત્ન જ્યાં કરેલો હોય છે. પરંતુ તેમ કરવાથી તે ધર્મ આત્માની સાથે એકરસ થતો નથી.

આત્મા જે ધર્મોનું વહન કરવાના અધિકારવાળો હોય છે, તે ધર્મો તેને તે ભૂમિકાએ સહજ અને કુદરતી જણાય છે. ક્ષુધા જણાય ત્યારે આહાર-ગૃહણ, શ્રમનો અનુભવ થાય ત્યારે નિદ્રા, પ્રમાદ જણાય ત્યારે વ્યાયામ, વિગેરે જેમ સહજ સરળ, આનંદપ્રદ અને સ્વાભાવિક હોય છે તેમ આત્મા જે કાળે પોતાના ક્રમિક વિકાસની જે ભૂમિકાને શોભાવતો હોય છે તે કાળે તે ભૂમિકાને અનુસરતા ધર્મો તેને સહજ સરળ અને સુખદાયક જણાય છે. કલેશ, કૃત્રિમતા, કંટાળો, કષ્ટ અને અસ્વાભાવિકતાનું જ્યાં જ્યાં દર્શન થાય છે ત્યાં ત્યાં એમજ માનવું યોગ્ય છે કે તે દુષ્ટ ભાવોનો અનુભવ કરનાર આત્મા પોતાને ઉપયુક્ત ધર્મોનું વહન કરવાને બદલે અન્યના

ધર્મ-જીવનનું ઉપાદાન.

૫૯

ધર્મોના ભાર જેવો હોય છે. અત્યારે આપણે કેટલેક સ્થળે એવોજ દૃશ્ય જોઈએ છીએ કે માર્ગાનુસારીત્વના ધર્મોનું વહન કરવામાં નિષ્ફળ નિવડેલ આત્મા કાંતો સમકીતી અને સાધુને સ્વાભાવિક હોવા યોગ્ય ધર્મોના યોગે ઉપાડવાની હાસ્યોત્પાદક ચેષ્ટા કરતા હોય છે. સુદા મનુષ્યોને આવો ઉદ્યોગ મુખાંધ બરેલો અને એક બાળક પોતાના પિતાની પાઘડી અંગરખુ અને ખેસ ધારણ કરી મોટી ઉમરના હોવાનો આડંબર કરે તેના જેવો વિકૃતિપૂર્ણ અને વિકળ ભાસે છે. આંક શીખ્યા વીના જેમ હિસાબ ગણતા આવડતું નથી અને અક્ષરજ્ઞાન વિના જેમ વાંચનનો પ્રયત્ન મિથ્યા છે તેમ એક સામાન્ય ગૃહીજીવનને અંગે રહેલા આચરણોનું પાલન કરી તે ભૂમિકાના ધર્મોને આત્મા સાથે એકરસ કર્યા વીના તેનાથી ચઢતી ભૂમિકાના એટલે કે સમકીતી, દેશવિરતિ અને સર્વ વિરતિ આત્માઓના ધર્મો ઉપર ત્રાપ મારવી તે પ્રયત્નમાં હાસ્ય અને કડ્ડણના રસોની ભરપુરતા શીવાય અન્ય કશુંજ નથી.

જે મનુષ્યોએ માર્ગાનુસારીત્વના ગુણોને પોતાના આત્મામાં સંપૂર્ણ રીતે પરિણામાવેલા નથી, તેઓ સમકીતની ભૂમિકા ઉપર નભી શકેજ નહીં. આપણા બાહ્ય લૌકિક ધોરણોમાં અંદરની નિઃસારતાને ઉપરના આડંબરથી ઢાંકી શકાય છે, પરંતુ આત્માની ક્રમિક ઉન્નતિના માર્ગમાં ઉપરના આભાસથી કામ નભી શકતું નથી. આધ્યાત્મિક વિકાસનો માર્ગ એ ગુણોત્કર્ષનો માર્ગ છે. એટલે કે આત્મામાં ગુણ રહેલા ગુણોનો આંતરિક પ્રયત્ન દ્વારા પ્રકાશ કરવાનો હોય છે. નીચેની ભૂમિકાએ વિકસિત થવા યોગ્ય ગુણો ઉપરનું આવરણ ખસ્યા વિના ઉપરની ભૂમિકાને અનુરૂપ ગુણોનો વિકાસ થતો નથી. બહારના કોઈ સૂચક ચિન્હ કે પરિવેશથી તેમ થયું કોઈ માનવ કે મનાવતુ હોય તો તે બ્રાન્તિ અને પ્રવચનાજ છે. આથીજ શાસ્ત્રકારોએ અમુક ભૂમિકાએ અમુક ગુણોનો વિકાસ થવા પછીજ તેથી ચઢતી ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ થવાનો સ્થળે સ્થળે ઉલ્લેખ કરેલો છે.

પરમાર્થના માર્ગમાં ગતિ કરવાની ઇચ્છાવાળાએ શરૂઆતમાં એ માર્ગને અનુસરતા થવા પૂર્વે જે ગુણોનું અનુશીલન કરવું તે ગુણોને જૈન શાસ્ત્રકારે માર્ગાનુસારીના ગુણોના નામથી સંજોધેલ છે. આ ગુણો જે મનુષ્યોના હૃદયમાં સ્થિરપણે જામેલા છે તેમના માટે સમકીતની ભૂમિકાની પ્રાપ્તિ અને તેના વિષેની સ્થિતિ સહજ સરળ અને સ્વાભાવિક થઈ પડે છે. કેમકે તે માટે તેના હૃદયનું ક્ષેત્ર ઉપયુક્ત સંસ્કાર વડે તૈયાર થયેલું હોય છે. અયોગ્ય અને અપકવ હૃદય-ભૂમિ ઉપર ઉચ્ચ ભૂમિકાને અનુરૂપ ભાવો કદી ટકી શકતા નથી. અને એ ભાવોને ધારણ કરવાનો પ્રયત્ન થાય તો પણ અતિ કઠિન મનોમય પ્રયત્નના અંતે પણ આખરે તે નાશ પામે છે. જેમ તેલથી ખરડાએલા પાત્રને જળ સ્પર્શી શકતું નથી, તેમ માર્ગાનુસારીપણાના ગુણોના સંસ્કાર રહિત હૃદયને સમકીતનો ભાવ સ્પર્શી શકતો નથી.

માર્ગાનુસારીપણાના જે ગુણોનું શાસ્ત્રકારોએ વિવેચન કરેલું છે તે ગુણોના

અનુશીલનથી મનુષ્ય સમાજમાં, દેશમાં, વ્યવહારમાં અને સર્વ લૌકિક ક્ષેત્રોમાં મહત્વ અને ગૌરવ મેળવી શકે છે. ધન, યશ, અધિકાર સન્માન, આદિ લૌકિક મહત્તાની એક પક્ષે જેમ પ્રાપ્તિ થાય છે તેમ અન્ય પક્ષે તે ગુણોના અવિભાવથી આત્મ તત્વની પ્રાપ્તિનો અધિકાર પણ વૃદ્ધિ પામતો જાય છે. ક્રમે ક્રમે જે શક્તિ વડે લૌકિક મહત્વની પ્રાપ્તિ થયેલી હોય છે તે શક્તિનો પ્રવાહ આધ્યાત્મિક વિકાસ અર્થે પ્રવાહિત થતો જાય છે. પરંતુ સરત એટલી કે એ શક્તિ શાસ્ત્રકારોએ નિર્દિષ્ટ કરેલા માર્ગે વિકાસ પામેલી હોવી જોઈએ. મનુષ્યની જે શક્તિમાં માર્ગાનુસારીપણાના ગુણોનું તત્વ હોતું નથી તે શક્તિ અને તેના વડે સાધેલા દ્રવ્ય, અધિકાર આદિ મનુષ્યની આત્મિક ઉત્તતિના કદી નિમિત્ત બની શકતા નથી. માર્ગાનુસારીપણાના ગુણોનું મંડાણ ધર્મજીવન ઉપર છે અને ધર્મ-જીવનની ઈમારત ઉપરજ સમ્યગ્ત્વની દીવ્ય રચના થઈ શકે છે.

જેમના જીવનનું કે ચારિત્રનું મંડાણ ધર્મ ઉપર નથી, પરંતુ એકલા સ્વ-સુખ, અંગત સ્વાર્થ અને ક્ષણિક લૌકિક ઉપયોગીતા રૂપી રેતિના પાયા ઉપર ચણા-એણું હોય છે, તેવા પ્રકારના જીવન કે ચારિત્રમાં આધ્યાત્મિકતા પ્રવેશી શકતી નથી. આવા પ્રકારના ચારિત્રસંપન્ન મનુષ્યો કદાચ વ્યવહાર જીવનમાં માન, ધન, યશ અધિકાર આદિ મેળવી શકે છે. પરંતુ જે શક્તિ વડે તે બધું તેણે પ્રાપ્ત કરેણું હોય છે તે શક્તિનો પ્રવાહ તેના આત્મિકવિકાસ માટે પ્રવાહિત થતો નથી. તે શક્તિ તેના હુદ્ સ્વાર્થમાંજ નિબદ્ધ રહે છે. જેમના હૃદયમાં જીવનની મહત્તાની અને ધર્મ-મય ચારિત્રની ઉપયોગીતાની ભાવના જાગી નથી, તેવા આત્માની સર્વ પ્રકારની શક્તિઓ તેમના પરમ કદયાણુ અર્થે વળી શકતી નથી. કુદરતે આપણા હૃદયમાં ધર્મ-ભાવનાની જે વૃત્તિ પ્રતિષ્ઠિત કરેલી છે, તે વૃત્તિને આપણા જીવન-પથની દીવાદાંડી તરીકે રાખીને જો બધી શક્તિઓનો ઉપયોગ થાય તોજ તે શક્તિઓ ચરિતાર્થ થાય છે.

પરંતુ એ ધર્મ-ભાવનાની વૃત્તિ મનુષ્ય-હૃદયમાં ખાસ કરીને પ્રાથમિક કોટીના મનુષ્યોના હૃદયમાં એટલી બધી અવ્યક્ત અને અજ્ઞાત હોય છે કે તેના અસ્તિત્વ સંબંધે પણ તેને ભાગ્યેજ ભાન હોય છે. આમ હોવાથી મનુષ્ય શરૂઆતમાં તેને પોતાના જીવન-પથના પ્રકાશ તરીકે સ્વીકારી શકતો નથી. આવા પ્રસંગે તેના હૃદયમાં વસેલા ધર્માવહ મહાપુરૂષનો આદેશ તે સમજી શકતો હોતો નથી. તેની ઇચ્છાઓ માત્ર પોતાના ક્ષણિક તાત્કાલિક સુખો સાથેજ સંબંધ રાખનારી હોય છે. જીવનનો ગંભીર ઉદ્દેશ, આત્માનું મહત્ત્વ દિવ્ય નિર્માણ, આ લોકમાં તેના અવતરણનો હેતુ આદિ મહાપ્રશ્નો તેના હૃદયમાં ઉઠેલા હોતા નથી. તે મહા માર્ગ ઉપર ગતિ કરવામાં શું શું અંતરાયો રહેલા છે અને તે અંતરાયોનો પરિહાર કેવા પ્રકારે થઈ શકે તે જાણત તેનું હૃદય જાળકના હૃદયથી ભાગ્યેજ ચઢીઆતું હોય છે. વર્તમાનમાં

ધર્મ-જીવનનું ઉપાદાન.

૬૧

કેવા પ્રકારનું આચરણ તેની ભવિષ્યની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને અનુકુળ થશે તેનો તેને સ્પષ્ટ અવબોધ હોતો નથી. આવા પ્રસંગે તેણે કયા નિયમોને અનુસરીને પોતાના જીવનને નિયમાવધું એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ પૂર્વના મહાજનોએ કરેલું છે. તેમણે પોતાના દિવ્ય જ્ઞાનની દૃષ્ટિએ નિર્ણય કરેલું હતું કે પ્રાથમિક અવસ્થાના મનુષ્યોના જીવનને એવા પ્રકારના નિયમોથી વ્યવસ્થિત અને સુદૃઢ કરવું જોઈએ કે જેથી સ્વભાવથીજ આધ્યાત્મિક વિકાસના માર્ગમાં વળી શકે અને એ નિયમોના પાલનમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી આત્મ-શક્તિ તેના પારમાર્થિક શ્રેય રૂપે પરિણામ પામી શકે. આ નિયમો તે આપણા શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલા માર્ગાનુસારીપણાના ગુણો છે. એ ગુણોના પરિશીલનવડે જ્યારે આપણે આપણા જીવનમાં તે પ્રકારના ગુણોનો આવિર્ભાવ કરી શકીએ, ત્યારેજ આપણે તેથી ચઢીઆતી ભૂમિકાના ગુણોની કિંમત સમજી શકીએ. એ નિયમના પાલનથી મનુષ્ય પોતાની વ્યાવહારિક ઉન્નતિ મેળવી શકે છે એટલુંજ નહીં પણ તે બધો વખત તેની ગતિ અજ્ઞાતપણે આત્મિક વિકાસ ભણી પણ હોયજ છે.

મહાપુરુષોએ જોયું હતું કે ઉત્તમ આચારના નિયમો પાળવાથી મનુષ્યનો આત્મા આધ્યાત્મિક ગુણોનો આધાર બનવાને લાયક બને છે. વ્યાવહારિક જીવનના અંગે ઉચ્ચતમ નિયમો અને આચારોના પરિપાલનથી આત્મામાં સ્વાભાવિક રીતેજ એવી યોગ્યતા આવે છે કે તે ઇશ્વર પ્રાપ્તિના માર્ગમાં સરલતાથી ગતિ કરી શકે. આપણા પ્રાચીન મહાનુભાવ આચાર્યોએ માર્ગાનુસારીના નિયમોનો પ્રતિબોધ કરેલા છે તે ઇશ્વર-પ્રાપ્તિ રૂપી મંદિરમાં પ્રવેશવાનું સિંહદ્વાર છે. જે મનુષ્યોએ એ માર્ગમાં યથાયોગ્ય પ્રકારે સ્થિર રહી તે ભૂમિકાનું શિક્ષણ મેળવ્યું નથી તેઓ પરમાર્થના ઉત્કૃષ્ટ માર્ગમાં ગતિ કરવા માટે નિતાન્ત અયોગ્યજ છે.

આ માર્ગાનુસારીના ગુણો મેળવવા, કેળવવા અને આત્મા સાથે એકરૂપ કરવાની શાળા કઈ ? એમ કોઈ પ્રશ્ન કરે તો ઉત્તર એકજ છે કે આ વિશાળ વિશ્વ એજ તે ગુણોને ઉપલબ્ધ કરવાની શાળા છે. મનુષ્યમાંથી દેવ અને દેવમાંથી ઇશ્વર બનવાનું પ્રાથમિક શિક્ષણ આપણા નીત્યના સામાજીક જીવનમાંથી મળે છે. વાસ્તવિક આધ્યાત્મિકતાને અંગે હોવા જોઈતા ઉચ્ચતમ ગુણો અને દિવ્ય ચારિત્રના બીજ આપણા હૃદયના વ્યાવહારિક સંમર્દમાં રહેલા છે. જો એ ભૂમિકાનું અનુશીલન અપકવ હોય તો પારમાર્થિકતારૂપી વૃક્ષ કોઈ કાળે સુકળ આપી શકતું નથી. જે વૃક્ષના મૂળ સડેલા છે, જેના બીજમાંજ દોષમયતા વ્યાપી રહેલી છે, તે વૃક્ષના વર્ધન અને ફળવાનપણા માટે આશા રાખવી વ્યર્થ છે. આપણા નીત્યના વ્યવહારિક જીવનમાં જો આપણે સાસ્ત્રોએ નિર્દિષ્ટ કરેલા આચારો, નિયમો અને સદ-

૬૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

ગુણોનું અનુશીલન કરેલ હોતું નથી તો પારમાર્થિક જીવનના સુક્ષ્ણ માટે આશા રાખવી એ હસવા સરખી મુખાંધજ છે.

આ જમાનો જેને “ ધાર્મિકતા ” માને છે તેને અંગે માણસો કેટલુંક એવું એવું બેવકુફાઈ ભરેલું કલ્પી બેઠેલા જોવામાં આવે છે તે જોઈને સમજી મનુષ્યોને આંતરિક ખેદ અને નિરાશા ઉત્પન્ન થાય છે. તેઓ એમ માનતા જોવામાં આવે છે કે જેને પારમાર્થિક જીવન ગાળવું છે તેણે સંસારના કાર્યોમાં જીવ પરોવવા જરૂર નથી. “ મા, બાપ, ભાઈ, પુત્ર, સગા, સંબંધી સમાજ, દેશ, રાષ્ટ્ર અને વિશ્વ સૌ પોતપોતાનું ફેાડી લેશે. આપણે આપણું પરલોકનું સાજી કરો અને હવે પછીના જીવન માટે ભાતું તૈયાર કરો ” આવી કલ્પનાથી તેઓએ સર્વની અવજા અને ઉપેક્ષા કરી, તે સર્વ પ્રત્યેના પોતાના કર્તવ્યનો અનાદર કરી તેમને પોતાના ધર્મ જીવનના અંતરાય સ્વરૂપ ગણી, પોતે ભ્રમથી માનેલા “ માર્ગ ” નો આશ્રય લે છે. આવા મનુષ્યોનું જીવન જેને અંદરખાનેથી અવલોકવાના પ્રસંગો મળ્યા છે, તેમનો અનુભવ જો આ સ્થળે ટાંકવામાં આવે તો વાચકને બહુ કલેશ થાય એમ ધારી તેના ઉલ્લેખથી વિરામ પામવાનું ઉચિત ધાર્યું છે. અલ્પમાં એટલુંજ કથિતવ્ય છે કે જેણે પોતાના સાંસારિક ધર્મોનો ઉત્તમ પ્રકારે નિભાવ કરેલો હોતો નથી અને અનેક પ્રકારની કસોટીઓ અને મુશ્કેલીઓની મધ્યમાં પણ શાસ્ત્રોએ વિહિત કરેલા માર્ગાનુસારી આત્માના આદેશોનું પાલન કરેલું હોતું નથી તેમનું કહેવાતું પારમાર્થિક જીવન એ માત્ર કલેશ અને કૃત્રિમતાનીજ પરંપરા છે.

ગ્રહ, સમાજ, વ્યાપાર, વ્યવહાર, દેશ, રાષ્ટ્ર, અને વિશ્વ એ આપણી સાધનાનું ક્ષેત્ર છે. જેમણે પોતાના માતા, પિતા, બંધુ, પુત્ર, સ્ત્રી, આદિ ગૃહ અને કુટુંબના અંગભૂત મનુષ્યો પ્રત્યેનો ધર્મ શાસ્ત્રોક્ત રીતે, સ્વાર્થ રહિતપણે, પ્રેમપૂર્વક બજાવ્યો નથી, તેમની સાર્વદેશીય ઉન્નતિ અને અભિવૃદ્ધિમાં પોતાથી બનતી સહાય આપી નથી, જેણે સમાજમાં પોતાના ઉત્તમ ચારિત્ર્યની મધુર સુવાસ પ્રસારી નથી, જેણે વ્યાપારાદિ વ્યવહારમાં સત્ય, ન્યાય, નીતિ અને સદાચારનું ઉત્તમ દૃષ્ટાંત આપ્યું નથી, જેણે દેશની આર્થિક, રાજકીય, નૈતિક અને ધાર્મિક ઉત્કાન્તિમાં પોતાના જીવનને સમર્પ્યું નથી, તેઓ કોઈ પ્રકારના પારમાર્થિક માર્ગમાં પ્રવેશવા લાયક નથી. મનુષ્ય હૃદયના હલકા વિકારો, રાગદ્વેષો, અધવાસનાઓ અને અધોગામી વૃત્તિઓનો પરાજય કરવાનું કુરૂક્ષેત્ર આ સંસાર છે. તેણે આ સંસારમાં માર્ગાનુસારીના ગુણોરૂપી શસ્ત્રથી એ અધમ વૃત્તિઓની સાથે યુદ્ધ કરી તેના ઉપર વિજય મેળવવાનો છે. અને તે પછી સંયમ, કર્તવ્યનિષ્ઠા, જનપ્રેમ, ઇશ્વર-ભક્તિ એ બધું પણ મેળવી શકાય છે.

એક પુણ્ય સ્મૃતિ.

૬૩

માતા પિતા બંધુ આદિ પ્રત્યેના ધર્મનો નિર્વાહ કરવામાં આપણે આપણી પ્રિય વાસનાઓને જતી કરવી પડે છે, આપણા અંગત સ્વાર્થનો ભોગ આપવો પડે છે, અને તે દ્વારા આપણા ચારિત્ર્યનું ઉત્તમ સંગઠન કરી શકાય છે. વ્યવહારમાં નીતિમયતા સાચવવામાં ઘણી વાર મોટી હાની સહવી પડે છે, બીજાઓ સહેજ અધર્મ અને અનિતિથી મોટો નફો કરી જતા હોય ત્યાં આપણે ધર્મ અને સત્યને વળગી રહેવાથી, કમાણી ઉપર કાપ મુકવો પડે છે; આ કસોટીનું ક્ષેત્ર આપણને વ્યવહારના પ્રદેશમાં મળી શકે છે. આવી અગ્નિ-પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થવાથી આપણો સંયમ, સત્યાનુરાગ ધર્મ-પ્રીતિ અને ચારિત્ર્ય સુદૃઢ થાય છે. અને તેમ થવાથી આપણા તન, મન અને આત્મા ઈશ્વરી શક્તિએ તે કામ કરવા માટે યોગ્ય યંત્રરૂપ બને છે. એ પ્રકારે જ્યારે આપણું સ્થુળ અને સૂક્ષ્મ બંધારણ યોગ્ય બને છે ત્યારેજ આપણામાં સમ્યક્ત્વ અગર ઈશ્વરી-જીવનનો આરંભ થવા માંડે છે. જેણે સંસારની વિકટ કસોટીઓની મધ્યમાં રહીને માર્ગાનુસારીપણાના ગુણોનું અનુસરણ કરી પોતાના તન, મન અને આત્માને કેળવ્યા નથી, અને સંયમ, ચારિત્ર્ય, વિશ્વ-પ્રેમ અને ઈશ્વર ભક્તિના ઉપાદાનો સંગૃહિત કર્યા નથી, તેનામાં સમ્યક્ત્વ અગર સાચું ધર્મ-જીવન આવી શકતુંજ નથી. એવા અપકવ ઘટમાં સમક્ષિતરૂપી જળ નહીં શકતુંજ નથી. જેમના હૃદયમાં વાસ્તવિક સમ્યક્ત્વ માટે આકાંક્ષા જાગી છે તેમણે પોતાનું વ્યવહારિક જીવન તપાસી જવાની પ્રથમ જરૂર છે, તેણે માર્ગાનુસારીના તમામ લક્ષણો પૂર્ણપણે સાધ્યા છે કે કેમ, ઉત્તમ આચારો અને નિયમોના પાલનથી તેણે પોતાના તન મનને પ્રભુમય જીવનના આધારરૂપ બનાવ્યું છે કે કેમ તે ખાતરી કરવાની જરૂર છે.

રા. છોટાલાલ હરજીવનદાસ પારેખ.

એક પૂણ્ય સ્મૃતિ.

લગભગ અઢી હજાર વર્ષ પૂર્વની આ એક ઘટના છે. ભારતની ધર્મ-સાધનાના મહાયુગનો તે પ્રારંભ હતો. વેદ, બ્રાહ્મણ, મંત્ર, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ઉપનિષદનો પ્રબોધ લોક-હૃદયમાંથી ઉઠી ગયો હતો. ધર્મ-જીવન ચેતનહીન, શુષ્ક, કર્મકાન્ડ સંકુલ, મર્મ-શૂન્ય થઈ ગયું હતું. જનતા ઉપર તે એક પ્રકાન્ડ ભારરૂપ હતું. સમસ્ત યુગ તે બોજ તળે કચરાતો ખુમો પાડતો હતો. યદીયાગ અને આચાર ઉપચારના આડમ્બરથી ચેતરફ આત્મ-વિસ્મૃતિ, હૃદયહીનતા, નિષ્કુરતા, અને ભાવ શૂન્યતાનું સામ્રાજ્ય વ્યાપ્યું હતું. તે સમયે પ્રેમ, અહિંસા, શાંતિ, વિનય, વૈરાગ્ય અને ત્યાગનો વાવટો ફરકાવીને પ્રભુ મહાવીરે ભારતવર્ષની ધર્મ-સાધના સતેજ, સજીવન, મૂર્તિમંત બનાવી. શુદ્ધ, સૌમ્ય, સમાહિત, સંયમ અને સ્વાર્થજીની મૂર્તિ-સ્વરૂપ

૬૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

તે તેજોરાશી તપસ્વીએ ભારત-હૃદયની શુષ્ક મરૂભૂમિમાં દિવ્ય-જીવનની મન્દાકિની પ્રવાહિત કરી. તે મહાત્મા કરૂણા અને પ્રેમનો અસીમ સાગર હતો. તે વિશ્વ-બંધુ હતો. પ્રાણી માત્રને તે પોતાના દિવ્ય શાસનના અનુયાયી બનાવી પોતાના જેવા બનાવવા માગતો હતો. તેના વિશાળ હૃદયમાં રાજા અને રંક, જ્ઞાની અને મૂર્ખ ધાર્મિક અને પાપી સર્વને માટે સમાન સ્થાન હતું. જનતાના ઉદ્ધાર માટે તેણે કષ્ટ ઉઠાવી, અનંત પરિસહ વેદી પોતાની વિશ્વ-પ્રેમીકતા, વિશ્વાત્મિકતા સિદ્ધ કરી. સર્વના ઉદ્ધારમાં તેમણે પોતાનો ઉદ્ધાર માન્યો.

તેણે પોતાના આત્મ-પ્રભાવથી ભારતને નવજીવિત બનાવ્યું, તેનામાં નવ-તેજ નવ-સ્ફુર્તિ જગાવી. પ્રેમ, સેવા અને કરૂણાના વિસ્તાર હેતુથી અગણિત ઉપાશ્રયો, ચૈત્યો, પ્રકટી નીકળ્યા. જન-હૃદયમાંથી ભોગ-લાલસા અંતર્હિત થઇ. સર્વ નરનારીના અંતરમાં ભોગ વિમુખતા, ઇશ્વર-પ્રીતિ, શાંતિ, વૈરાગ્ય, સંયમ, અને ત્યાગના સુંદર પુષ્પોની સુવાસ ફેલાઇ. ભારત-વર્ષ તે કાળે દેવ-જીવનનો લ્હાવો લેતું હતું. પથ્થરમાં, સ્તુપોમાં, ગિરિ ગુફાઓમાં, ચૈત્યાલયોમાં, શિષ્યનું રૂપ ધારણ કરી તે અમર ભાવના મૂર્તિમતી થઇ. સેંકડો સ્ત્રી પુરૂષો તેના માર્ગને આશ્રય લેવા દોડી આવ્યા. અગણિત સાધુ અને સાધવીઓના સાધુવૃત્તથી ભારત દેવભૂમિ જેવું સુરમ્ય અને અદૌકિક હતું. જ્યાં જુઓ ત્યાં સર્વત્ર પ્રેમ, દયા, કરૂણા, સાધુતા, ભક્તિ, સત્ય, ન્યાય, પરોપકારિતાના નાના મોટા ઝરણા વહતા હતા. પ્રભુ મહાવીરની પ્રતિભા અને ચારિત્ર્યના પ્રભાવથી તે કાળનું શિષ્ય, સાહિત્ય, દર્શન, વિજ્ઞાન રંગાઈ ગયું હતું. એમના ઇશ્વરી મહિમાથી ભારતનું સર્વસ્વ મહિમાન્વિત હતું. તેમના ગૌરવથી ગૌરવપૂર્ણ હતું. વીર્ય, શૌર્ય ક્ષમા, અને ત્યાગના મહાધનથી ભારત ધનવાન હતું.

આજે એ સુવર્ણ યુગ માત્ર સ્મૃતિ રૂપે છે. એ સ્મૃતિને મારા માનસ-પટ ઉપર અને તેટલા ઉજ્જવળ વર્ણે અંકિત કરી મારા જીવનની આ ઘડીને ધન્ય લેખું છું.
અદ્યાયી.

આરોગ્યતા સાચવી રાખવા સંબંધી સહુએ સાવચેત રહેવાની જરૂર.

(લખનાર-સદ્ગુણાનુરાગી કપૂરવિજયજી.)

હેતુ—શરીર નીરોગીલું હોય અને ચિત્ત સ્વસ્થ-પ્રસન્ન રહેતું હોય તો સ્વકર્તવ્યકર્મ સુખે કરી શકાય છે, ને ધર્મ સાધનમાં કશી અગવડ આવતી નથી. સમા-

આરોગ્ય સાચવવા પાલન કરવા યોગ્ય નિયમો.

૬૫

જનો મોટો ભાગ આ અગત્યની વાત તરફ ભયંકર બેદરકારી રાખી અનેક પ્રકારના રોગથી દુઃખી થાય છે, તેનો ચેપ એક બીજાને લાગવાથી ભવિષ્યની પ્રજા રોગીલી, સત્વહીન અને ચિન્તાયુક્ત બનતી જાય છે. સ્વાર્થને પરમાર્થ ઉભય દૃષ્ટિથી આરોગ્યની આબત સહુને ભારે ઉપયોગી હોઈ, સ્વપરના ખરા હિતની ખાતર, સહુએ જાતે સાવચેતીથી નીચેના જરૂરી નિયમોનું પાલન કરતા રહી, તેમ કરવા અન્ય આગસુ વર્ગને ચેતાવવા ઘટે. કુળ-પરિણામ એવું આવશે કે આપણે બેદરકારીથી ગુમાવેલું. આરોગ્ય પાછું મેળવી, સહુ વાતે સુખી, આબાદ થઈ પ્રજાને પણ ઉન્નત કરી શકશું. અજ્ઞાનને પ્રમાદવશ વધારે દુઃખભાગી થઈશું નહીં.

આરોગ્ય સાચવવા પ્રમાદ રહિત પાલન કરવા યોગ્ય નિયમો

૧ શરીરને તથા મનને સ્વસ્થ નીરોગી અને અવિકારી જાળવી રાખવા, આપણને શુદ્ધ હવા પાણી અને ખોરાકની ભારે જરૂર પડે છે. તેમાં બેદરકારી કે ઉપેક્ષા કરવાથી આપણી તબીયત લથડે છે-બગડે છે, તેથી આપણે માંદા પડી ચિન્તાગ્રસ્ત બની, આપણા સંબંધી જનોને પણ નાહક ચિન્તામાં પાડીએ છીએ, તેથી પ્રથમ-થીજ સ્વઆરોગ્ય જાળવી રાખવા આપણે સહુએ પૂરતી કાળજી રાખી રહેવાની ખાસ જરૂર છે.

૨ સેંકડે નવાણું ટકા ઉપરાંત માંદગીનું કારણ તો ખરાબ-ઝેરી હવા હોય છે, એવો અનુભવી ડોક્ટરોનો અભિપ્રાય સહુએ લક્ષ્યગત્ રાખવો જોઈએ.

૩ રોગ કે માંદગીને ટાળવાનો સરસ ઉપાય શુદ્ધ-ચોખ્ખી હવા છે.

૪ શુદ્ધ હવાની જેમ શુદ્ધ જળની પણ જીવન માટે ભારે જરૂર છે, એમાં બેદરકારી રાખવાથીજ આપણી ઘણી ખરાબી થવા પામે છે.

૫ જ્યાં ત્યાં પેશાબ કરવાથી કે મળ ત્યાગ (દસ્ત) કરવાથી, થુંકવાથી કે નાકનો મળ નાંખવાથી આસપાસની હવા ઝેરી-અશુદ્ધ બને છે, તેમાં જંતુઓ ઉત્પન્ન થઈ શરીર આરોગ્યને નુકશાન કરે છે.

૬ તેમાં પણ ક્ષયરોગી જેવાથી સહુએ વધારે ચેતતા રહેવું જોઈએ. કેમકે તેના ઝેરી જંતુવાળા મળવડે મલીન થયેલી હવાથી કંઈકને તેવા ક્ષય-રોગનો ચેપ લાગવા સંભવ રહે છે, તેવા ક્ષયરોગીના મળને જો કાળજીથી દૂર રેતી કે રખ્યાદિકવડે ઢાંકી દેવામાં આવે તો તે તેની હાનિ કે નુકશાન સ્વપરને કરી શકતાં નથી.

૭ કોહેલી કે જદ્દી કોહી જાય એવી વસ્તુ ખુદ્દી જ્યાં ત્યાં ફેંકવાની આદતથી હવામાં બીગાડો થઈને નુકશાન કરે છે.

૬૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

૮ હવાને નહીં બગાડતાં ને શુદ્ધ હવા શ્વાસ દ્વારા લેતાં બે આપણે શીખી લઈએ તો ઘણા રોગોથી આપણે સહેજે બચીએ.

૯ શુદ્ધ હવા લેવાની જેટલી જરૂર છે તેટલીજ જરૂર ખૂબ પ્રકાશ-અજવા-ળાની પણ છે, તેથીજ દિવસે કે રાત્રે બધાં બારી બારણાં ખંધ કરી નહીં દેતાં, બને તેટલાં ખુલાંજ રાખવા લાભકારી છે.

૧૦ સુતી વખતે ચોખ્ખી હવા મેળવવા, નાકને ઢાંકી નહીં રાખતાં ખુદ્દુંજ રાખવાની જરૂર છે, એથી અશુદ્ધ હવા નીકળી જઈ શુદ્ધ હવા પ્રવેશવા પામે છે.

૧૧ શુદ્ધ હવા અને પ્રકાશની અસર જીવન ઉપર ભારે ફાયદાકારક બાણી કોઈ રીતે ગમે તેવા મંદવાડમાં પણ ખોટા વહેમને વશ થઈ, તેના આવકારદાયક લાભથી નહીં ચૂકવા સાવધ રહેવું જોઈએ.

૧૨ ખૂબ ઉકાળ્યા પછી ઠારેલું પાણી બરાબર ગાળીને વાપરવું સર્વોત્તમ લેખાય, એનોથી અનેક બીજાના વ્યાધિઓ દૂર થઈ શકે છે, એથી પાણીવિકાર થતો નથી-ગમે ત્યાં જતાં આવતાં જૂદાં જૂદાં સ્થાનનાં જળપાન કર્યા છતાં તે પાણી લાગતું નથી, એ શુદ્ધ નિર્દોષ જળપાન રૂચિ પૂર્વક કરવાથી શરીરનું આરોગ્ય ઠીક સચવાઈ રહે છે, એથી ઉલટું અશુદ્ધ જળપાન કરતા રહેવાથી કઈક નવા રોગ પેદા થાય છે.

૧૩ ખાવાની વસ્તુ કઠણ હોય તો તેને ખૂબ ચાવીને પાણી જેવી પ્રવાહી કર્યા પછીજ તે ગળે ઉતારવી, તેમજ નરમ વસ્તુને પણ ધીમે ધીમે મુખમાં મમ-ળાવ્યા પછીજ પેટમાં ઉતારવી સુખદાયક બને છે. તેમાં જેટલી અધીરજ કે ઉતાવ-ળ કરાય તેટલી હાનિ ને પીડા સહન કરવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. કપચો થાય તેથી.

૧૪ પીવાના પાણીની ચોખ્ખાઈ દરેક રીતે દરેકે જાળવવી જોઈએ. કોઈએ બેઢરકારી રાખી પીવાનું પાણી ગોળરૂં કરવું નજ જોઈએ.

૧૫ ગમે તેવા જમણ પ્રસંગે પણ ખાનપાનમાં ચોખ્ખાઈ રાખવાની અગત્ય વિસારવી નહીં. જેમ અધિક લક્ષ તેમ અધિક લાભ થવાનો.

૧૬ અન્નાદિક ખોરાક કરતાં જળપાનની જરૂર અધિક હોઈ, તેમાં ચોખ્ખાઈ જાળવી રાખવા લગારે ગફલત ન કરવી, નહીંતો પારાવાર હાનિ થવા પામશે.

૧૭ અણુગળ ને ગંદું ને એકું જળ પીવાથી ‘વાળા’ વિગેરે વિવિધ રોગો નો ઉત્પાત-ઉપદ્રવ થવા પામે છે. સાવધાની રાખવા વડે તેથી બચી શકાય છે.

૧૮ ખાવાનો ખોરાક પણ પ્રકૃતિને માફક આવે અને હિંગ મરચાંદિક ઉત્તે-જક મશાલા વગરનો સાત્ત્વક ને હળવો હોય તેમ ઠીક ફાયદાકારક બને છે. ઉત્તેજક ખાણાંપીણાં તો શરીરની બેલી પાયમાલી કરે છે તેથી વર્જ્યજ છે.

૧૯ રસભુખ બની અધિક ખાવાથી, પેટમાં દુખવા આવે છે, દસ્ત-ઝાડા લાગે છે કે વામીટ થાય છે અથવા અજીર્ણ વિકારથી તાવ વિગેરેનો ઉપદ્રવ થાય છે.

હિન્દની પુત્રીઓએ શૂર લાવવું જોઈએ.

૬૭

૨૦ ચા, કોપ્રી, કોકીન, માંસ, દારૂ, બીડી ભાંગ ને અપ્રીણ જેવાં બધાં દુર્વ્યસનો પરિણામે પાપમાલી કરનારાં હોવાથી, સુજ્ઞ જનોએ તણ દેવાં ઘટે છે.

૨૧ રાત્રીભોજન અને વિદેશી જાદુ દવા, ખાંડ, સાકર વિ. ને અભક્ષ્ય સમણ તણ દેવાં જોઈએ.

૨૨ દૂધ, દહીં, છાશ, ઘી, તેલ, ગોળ જેવા પ્રવાહી પદાર્થોને ખરાબર ઢાંકી ખાંધી સાચવીને ન રખાય તો બેસુમાર જીવની પ્રાણ હાનિ થાય છે. તેને તપાસ્યા વગરજ એવી જીવાકુળ વસ્તુ ખાવાં પીવાથી, વખતે પોતાના જીવનું જોખમ થાય છે.

૨૩ જળ જેવી જરૂરી વસ્તુને શુદ્ધ બડા વસ્ત્રાદિક વતી ખરાબર ગાળ્યા બાદ તે પીતી વખતે પહેલાં વાટકા જેવા વાસણમાં લહી અજવાળે તપાસીને જ વાપરવું. તે એકું વાસણ ફરી અઘોટ જળમાં નાંખી તેને ખગાડવું નહીં. શુદ્ધ ડોયા વિ. વતી જળ કાઢી વાપરવાથી ચોખખાઈ ને આરોગ્ય ઠીક સચવાશે.

હિન્દની વીર પુત્રીઓએ દેશની હાકલ સાંભળી હવે શૂર લાવવું જોઈએ.

૧ દેશકાળને ઠીક પિછાની, ડહાપણથી રહેણી કરણી ઉત્તમ પ્રકારની પાળનારી શાણી માતાઓની હોડ દુનીયાભરમાં કોણ કરી શકે એમ છે ?

૨ દુનીયામાં જે મહા અવતારી પુરૂષો જન્મ્યા તેમની જનેતાઓ ઉદાર વીર પત્નીઓ હતી. તેમના ઉત્તમ ગુણ-લક્ષણો વીર પુત્રોમાં સંક્રમેલા.

૩ કોઈ પણ મહત્વના કાર્યપ્રસંગે શાણી માતાઓ પોતાના પ્રાણપ્રિય પતિઓને તેમજ પુત્રાદિકને સમયોચિત સાચી સલાહ જ આપતી હતી.

૪ ખરી વીર પુત્રીઓ ખરે વખતે પોતાનું વીરત્વ પ્રકાશ્યા વગર કેમ રહે ?

૫ આખા દેશમાં ચોતરફ જ્યારે વિદેશી વસ્ત્ર ખાનપાનનો મોહ તણ, શુદ્ધ સ્વદેશીનોજ સ્વીકાર કરવાની ગંભીર ઉદ્ઘોષણા થઈ રહી છે, તેવે વખતે શાણી ચક્રોર બેનોએ વિદેશી વસ્ત્રાદિકનો મોહ બહેલાસર તણ દઈ સાવધાન થઈ શુદ્ધ સ્વદેશીનો બતે સ્વીકાર કરી, તેમ કરવા બીજી મુગ્ધ બેનોને સમજાવવી ઘટે.

૬ ‘શાણી માતા સો શિક્ષકોની ગરજ સારે’ એ કહેતીને સાચી પાડવી જોઈએ.

૭ ઉત્તર, પૂર્વ ને મધ્યમ પ્રદેશવાસી બહેનો પોતાના દેશખંધુઓને દેશ-સેવામાં ઘણી રીતે મદદ કરી શકે છે, તેમ બીજી બધી હિન્દવાસી બેનો ધારે તો સ્વદેશ સેવામાં કંઈ ને કંઈ રીતે મદદગાર થઈ શકે ખરી. જે પોતાની બતને નિઃસ્વાર્થપણે દેશસેવામાં અર્પી શકે છે તે બીજા અનેક લાઈ બહેનોને પણ માર્ગદર્શક બને છે. એવી સાત્ત્વિક જનેતાઓનીજ હિન્દને ખરી જરૂર છે.

સદગુણાધુરાગી કર્પૂરવિજયજી મહારાજ.

• સમાલોચક.

(શાહ છોટાલાલ મગનલાલ.)

જે દેશમાં, જે ભાષામાં, જે સમાજમાં, જે ધર્મમાં અને જે સાહિત્યમાં, જે વિશેષતાઓ, જે રત્નો, જે મહાન્ વ્યક્તિઓ, ધર્મનાં મહાન્ અમૂલ્ય જે તત્ત્વો યા જે જે ગૌરવશાળી આદર્શો ખુલ્લે ખાંચરે પડી રહ્યાં હોય, તે સર્વને પ્રકાશમાં લાવનાર, તે દેશમાં, તે સમાજમાં, તે ધર્મમાં અને તે સાહિત્યમાં અત્યુત્તમ સમાલોચકોના અસ્તિત્વને આભારી છે. ઉપર્યુક્ત સ્થાનોમાં જ્યાં જ્યાં સમાલોચકો નહિ હોય ત્યાં ત્યાં અનેક અમૂલ્ય બનાવો, અનેક મૂક ભાવે કરી રહેલ સેવાઓ સર્વ અંધારામાં રહે છે. આ ઉપરથી એમ તો ન સમજવું કે તે સેવા યા તત્ત્વો કે વિશેષતાઓ સમાલોચકો વિના નિરર્થક બળ છે, પરંતુ એથી જે વિશિષ્ટ ક્ષણ આવવું જોઈએ તે નથી આવતું. નૂતન ભાવના જેટલા પ્રમાણમાં સમાલોચકથી જાગૃત થઈ શકે તેટલી તેના વિના થવી અસંભવ છે. ધારે કે દેશમાં એક વ્યક્તિ અનુપમ સેવા બજાવી રહેલ હોય, ત્યારે તેનું ક્ષણ સમાલોચક વિના એવુંજ આવે કે તે જે પ્રાંતમાં જે ગામમાં યા જે ભાગમાં સેવા બજાવી રહેલ હોય તેના આદર્શ તે ગામમાં યા તે ભાગમાંજ ખડો થાય એટલે તેના ચારિત્રાનુકરણ થોડીજ વ્યક્તિઓ કરી શકે. પરંતુ ત્યાં જો સમાલોચકનું અસ્તિત્વ હોય તો તેના આદર્શનો લાભ મોટા સમુદાયમાં આખા દેશમાં પહોંચાડી શકે છે. જેમ જેમ આદર્શ વિશુદ્ધ પછે દેખાય છે, તેમ તેમ તેના જેવી અનેક વ્યક્તિઓ મોટા પ્રમાણમાં મળી આવે છે. આજ દષ્ટાંતાનુસાર સમાજ, યા ધર્મમાં સમજવું. સમાજમાં જે વિશેષતાઓ હોય તે સમાલોચક પ્રકાશિત કરી સમાજનું ગૌરવ વધારે છે, કેટલીક કુશંકાઓ નિર્મૂળ બનાવે છે. તદનુસાર જે ધર્મમાં જે જે વિશિષ્ટ તત્ત્વો હોય તેને તેના ખરા સ્વરૂપમાં સમાલોચક મોટા ભાગમાં પહોંચાડી શકે છે. પોતાના સમાજમાં યા અન્ય સમાજમાં ધર્મતત્ત્વો માટે જે જે શંકાઓ થતી હોય, જે જે અયોગ્ય હુમલાઓ થતા હોય, જેથી શ્રદ્ધા ઉઠી જઈ અશ્રદ્ધા ફેલાતી હોય, તે સર્વને માટે શંકાઓ દૂર કરવા, હુમલા કરનારાઓને સચોટ યુક્તિ પુરઃસર ઉત્તર આપવા, ઉઠતી શ્રદ્ધાને મજબુત કરવા ખાસ અત્યુત્તમ સમાલોચકો જોઈએ. આથી સમજશે કે સમાલોચક તે કોણ ? સમાજનો, ધર્મનો, દેશનો કે સાહિત્યનો અરૂણ કહી શકાય. સમાલોચકો, વિશેષતાઓ, ગૌરવો યા ઝવાહીરોને પ્રકાશમાં લાવે છે એટલુંજ નહિ પણ આ સિવાય એક અન્ય પણ મહાત્ત્વનું કામ બજાવે છે. સવિતાનારાયણને પ્રકાશમાં લાવતાં પહેલાં અરૂણ તારાઓને નિસ્તેજ બનાવી દે છે, તેમ તે-સમાલોચક પણ દેશમાં કોઈ સ્વાર્થી, નિસ્વાર્થતાનો દાવો કરી જશ ખાટી જતો હોય તો તેને પલવારમાં ટકાનો તેર શેર બનાવી દેશે, સમાજમાં કોઈ દુર્ગુણી તત્ત્વો દાખલ થયાં હોય તો તેની સામે કમર કસી દૂર કરાવી શકશે. સાહિત્યમાં જો ઉત્પત્થાકર્ષક સાહિત્ય પ્રગટ થતું હશે તો

સમાલોચક.

૬૯

સમાલોચક તે લેખકને પળવારમાં શરમીદો બનાવી દેશે. ધર્મમાં જો કોઈ ખોટાં તત્ત્વો દાખલ થતાં હોય તો સમાલોચક હશે તો તેને દૂર કરાવી શકશે. અને તેનું સત્ય નૂર કાયમ રાખી શકશે; તે સર્વ ક્યારે ? સમાલોચકો હોય ત્યારે જ.

ઉપર્યુક્ત સમાલોચકની સ્લાઘા વાંચી કોઈ લેખકને સમાલોચક થઈ જવા હૃદય આકર્ષાશે. પણ તે હૃદયને તે તરફ ઝુકાવ્યા પહેલાં શાન્ત મને એટલું ચોક્કસ વિચારશે કે તમારામાં સમાલોચકની યોગ્યતા છે કે કેમ ? કારણ તેના માટે ખાસ અમુક યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. અને તે હવે આપણે તપાસીએ.

સમાલોચક મૂળતત્ત્વોને બરાબર જાણનાર હોવો જોઈએ. જેના સામે ઉત્તર આપવો હોય તેનો આશય બરાબર સમજતો હોવો જોઈએ. તુલનાત્મક દૃષ્ટિ બરાબર હોવી જોઈએ, વિશાળ દૃષ્ટિ અને વિશાળ હૃદય હોવું જોઈએ. વર્તમાન અને ભૂતના બનાવોથી બરાબર જાણકાર હોવો જોઈએ. ભવિષ્યનું ભાવિ જાણવાની યોગ્યતા હોવી જોઈએ. પોતે કેટલો યોગ્ય, કેટલો જાણકાર અને કેટલો ઝવાહીરવાળો છે તેની મન સાથે તુલના કરવી. આવી તુલના કર્યા વિના જો સમાલોચના માટે કુદી પડશે તો તેમાં તમારી હાંસીજ થવાની. તમારી કિંમતજ અંકાવાની. તમારા વિષે પહેલાં જે કંઈ ભાવ હશે, તે પણ નષ્ટ થવાનો. આથી સમાલોચના કરતાં પહેલાં બરાબર વિચાર કરજો.

અયોગ્ય સમાલોચક હોય તો દેશને, સમાજને અને ધર્મને કેટલું નુકશાન પહોંચાડે છે તે કલ્પવું પણ અશક્ય છે. દેશમાં જો ઉત્તમોત્તમ, નિઃસ્વાર્થ વ્યક્તિ અનુપમ સેવા બજાવી રહેલ હોય તેની સમાલોચના એક અયોગ્ય સમાલોચકના હાથે થતા પામે તો તે આખા દેશને પારવાર નુકશાન પહોંચાડે છે. જો સમાજમાં કોઈ માણસ સારા સુધારા દર્શાવે તેના સામે પડી સમાજનું ભાવિ બચકર ચિત્રોથી આલેખે છે. તેમ સાહિત્યમાં જો તેવો હોય તો તે સાહિત્યની જે કોઈ ખાસ વિશેષતાઓ દર્શાવે તેના સામે પડી નિર્મુળ કરી નાંખે છે. આવા આવા અનેક દુર્ગંધ ભાર્ગો ઉપસ્થિત કરે છે. આવા પ્રસંગો જેણે ખારીક નિરિક્ષણ સાથે વિસ્તૃત સાહિત્યાવલોકન કર્યું હશે તેની દૃષ્ટિ બહાર તો નહિજ હોય.

જેન સમાજમાં અધુના વિશુદ્ધ, વિશાળ દૃષ્ટિ અને અનેક પ્રકારના તત્ત્વોના સાહિત્યથી ભરેલા હૃદયવાળા સમાલોચકોની કેટલી જરૂરીઆત છે, તે સુરા વાંચક કે લેખકથી ભાગ્યેજ અબાણ્યું હશે, અને હું તેનાં કેટલાંક દૃષ્ટાંતો આપી ખાત્રી કરાવી આપીશકે હાલમાં કેવા સમાલોચકોની જરૂર છે.

આપણા સમાજમાં હમણાં હમણાંથી કેટલીક સંસ્થાઓ તરફથી અત્યુત્તમ સાહિત્ય પ્રકાશમાં આવેલ છે છતાં ઘણા વિદ્વાન માણસો તે જાણતા પણ નથી. મોટા સાહિત્યભોગી કહેવાતા પણ તેથી અજાત રહેલા છે. આથી સમબંધે કે સાહિત્યભોગીઓ સારા સાહિત્યથી યેનશિખ રહે છે અને પ્રકાશિત કરેલ સંસ્થા ગ્રહાકો વિના પોતાના ઉમંગને નિરાશમાં રૂપાંતર કરે તે સમાલોચકો નહિ હોવાનું પરિ-

ભાષા છે. જેમ કે હમણાં શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા ભાવનગર તરફથી “પ્રાચીન જૈન લેખ સંગ્રહ ભા. ૨” બહાર પડ્યો છે તેની સમાલોચના ‘જૈનધર્મ પ્રકાશ’ ‘સાહિત્ય’ ‘બુદ્ધિ પ્રકાશ’ ‘ગુજરાતી’ વગેરે અનેક પત્રોમાં વાંચી પણ તેમાં દરેક પુસ્તક માટે જે શબ્દો લાંબા કાળથી તંત્રીઓએ ગોળી રાખ્યા હોય છે તે વિના ભાગ્યેજ તે સમાલોચનામાં તે લેખ સંગ્રહની વિશિષ્ટતાઓ જણાશે. હવે તેજ લેખ સંગ્રહની હિંદી માસિક “સરસ્વતીના” બુન માસના અંકમાં વિદ્વદ્વર્ચ મહાવીરપ્રસાદ દ્વિવેદીના દ્વારા લખાયેલી સમાલોચના વાંચવાથી સમજાશે કે, યોગ્ય સમાલોચક કેવી સમાલોચના કરી શકે છે, તેમ ગ્રંથનું, લેખકના પરિશ્રમનું તેમ તે ધર્મનું કેવું મહત્વ વધારે છે, તેમ પ્રકટ કરનાર સંસ્થાને પણ કેટલી ઉત્સાહિત કરે છે. જૈનેતર તેમજ અન્ય પ્રાંતીય, અને અન્ય ભાષા ભાષીય હોવા છતાં કેવા કેવા સૂક્ષ્મ નિરિક્ષણ સાથે, તુલનાત્મક દૃષ્ટિથી, પૃથક્કરણ કર્યું છે તે ઉક્ત સરસ્વતીનો અંક વાંચવાથીજ ખ્યાલ આવશે.

આજ પ્રમાણે આગાના આત્માનંદ જૈન પુસ્તક પ્રચારક મંડળથી હિંદી ભાષામાં કેવાં અત્યુત્તમ પુસ્તકો પ્રકાશિત થયેલ છે, તેથી ભાગ્યેજ આપણા સમાજ માહિતગાર હશે. ત્યાંથી પ્રકાશિત થયેલ છુટક છુટક ચાર કર્મ ગ્રંથો, પંચ પ્રતિકમણ અને વીતરાગ સ્તોત્રાદિ. વગેરેના શાન્ત ચિત્તે અધ્યયન કરવામાં આવે તો ખ્યાલ આવશે કે કેટલાં પરિશ્રમથી લખાયા છે. આપણા ગુજરાતમાં ઘણા વિદ્વાન સાધુઓ, વિદ્વાન ગૃહસ્થ લેખકો અને કેટલીક પુસ્તક પ્રચારક સંસ્થાઓ હોવા છતાં, અને ઉક્ત ગ્રંથો ગુજરાતી ભાષામાં જૂદી જૂદી સંસ્થાઓ તરફથી કેટલીય આવૃત્તિઓ બહાર પડ્યા છતાં તે આગાવાલા પુસ્તક પ્રચારક મંડળના કર્મગ્રંથ કે પંચ પ્રતિકમણની બુકો તુલનાત્મક દૃષ્ટિથી પૃથક્કરણ કરશે તો તેની વિશિષ્ટતાઓ તુરત જણાઈ આવશે. ગુજરાતમાં પ્રકાશિક થયેલા ઉક્ત ગ્રંથોનું દશરી સહીનું સંસ્કરણ લાગશે ત્યારે આગાવાળા ગ્રંથો વીસમી સદીની અનેક વાનગીથી ભરેલા લાગશે. ઉક્ત ગ્રંથોના વિષયોમાં હીંગળર, વૈદિક કે જૌદ્ધોનું શું શું મન્તવ્ય છે? તે ખાસ કરીને જૂઠાં જૂઠાં પરિશિષ્ટ રૂપે આપી વાચકને આધુનિક જમાનાને અનુસરતું ચારે બાજુના જ્ઞાનથી માહિતગાર બનાવે છે. તેમ તે ગ્રંથોની પ્રસ્તાવનાજ વાંચવાથીજ લેખકની વિદ્વતા, પરિશ્રમ અને સંસ્થાનું તે માટે અપાતું ખાસ ધ્યાન તે આપણા લક્ષ્યમાં તુરતજ આવી જાય છે. આવા અમૂલ્ય તત્ત્વોથી ભરેલા ગ્રંથોની સમાલોચના આપણા જૈનોના કોઈ માસિકમાં કોઈના પણ હાથેથી લખાયેલી વાંચવામાં આવી છે! કેટલું બધું દુર્લભ; જે આપણમાં આવી હશે તો ખસ એકના એક જ શબ્દ સારા કે ઉતરતા સાહિત્યને માટે પુસ્તક સાઈ છે એટલે તંત્રી બધો પોતાની ફરજથી મુક્ત થતા હોય તેમ જણાય છે. અસ્તુ! જે વિષયમાં પોતાના લાંબા અભ્યાસ વિના જેમ મગજમાં આવ્યું તેમ લખવાથી શું નુકસાન આવે છે. પોતાના જ્ઞાન માટે બહાર શું કિંમત અંકાય છે, તેના એક બે દૃષ્ટાંતો વાંચક વાંચશે તો ખાતરી થશે.

(સાદુ).

મધ્યમ અવસ્થાનો ઉપયોગ.

વિઠ્ઠલદાસ-મૂ-શાહ.

(૧૩)

ગત લેખની અંદર યુવાવસ્થામાં કરવા યોગ્ય કર્તવ્યો તથા તેના ઉપયોગ બતાવવામાં આવ્યા છે. હવે આ લેખની અંદર મધ્યમ અવસ્થાના કર્તવ્યોનું દિગ્દર્શન કરીને એ બતાવવામાં આવશે કે તેનો સદુપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય છે.

આગળ કહેવામાં આવ્યું છે તેમ યુવાવસ્થાનું કર્તવ્ય ઉપાર્જન તથા સંગ્રહ છે. એવીજ રીતે મધ્યમ અવસ્થાનાં કર્તવ્યોનું પણ થોડા શબ્દોમાં વર્ણન કરવામાં આવે તો આપણે નિશ્ચય પૂર્વક એટલું કહી શકીએ કે એ અવસ્થાનું એક માત્ર કર્તવ્ય યુવાવસ્થામાં ઉપાર્જિત તથા સંગૃહીત કરેલા ગુણોને અર્થાત્ પૂર્વ “સંચિત” જે “ક્રિયામાણ” નું સ્વરૂપ આપવું એ છે. એ બતાવવાની આવશ્યકતા નથી કે પ્રત્યેક કાર્યને માટે અનુકૂળ સમય નિયત રહે છે. સંસારની સ્થિતિ-વિચિત્રતાને લઈને જેવી રીતે પ્રત્યેક મનુષ્યનાં કર્તવ્યોમાં ભેદ પડી જાય છે, તેવી રીતે મનુષ્યોની ભિન્નભિન્ન અવસ્થાઓને લઈને તે ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. જે વાતો બાલ્યાવસ્થા અથવા તરૂણાવસ્થામાં શોભાસ્પદ હોય છે તે પ્રૌઢ અથવા વૃદ્ધ અવસ્થામાં શોભાસ્પદ નથી હોતી. જે અવસ્થામાં જે પ્રકારનું કર્તવ્ય ઇષ્ટ અને અનુકૂળ હોય છે તે અવસ્થામાં તેનું યથાવત્ સંપાદન થઈ જાય તો મનુષ્ય એક વિશેષ પ્રકારનું મહત્વ પ્રાપ્ત કરે છે અને તેનું વર્તન સ્તુત્ય તથા ઉદાહરણીય માનવામાં આવે છે. એટલા માટે જીવન-સંઘામમાં વિજય પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખનાર પ્રત્યેક મનુષ્યને માટે જરૂરનું છે કે તેણે પોતાનાં જીવનને અનુકૂળ આચરણો યોગ્ય રૂપે નિશ્ચિત કરીને તદનુસાર પોતાનું વર્તન રાખવા માટે નિરંતર પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ.

જરા વિચાર કરવાથી એ વાત સુસ્પષ્ટ થઈ શકે છે કે યુવાવસ્થા અથવા વૃદ્ધાવસ્થાની કર્તવ્યોની અપેક્ષાએ મધ્યમ અવસ્થાનાં કર્તવ્યો ઘણાજ ગંભીર તથા વિસ્તૃત છે. એ અવસ્થામાં મનુષ્ય પોતાનાં જીવનનાં કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરીને અનેકાનેક ઉદ્યોગોમાં પડી જાય છે, તે સાથે ગૃહસ્થ તરીકેનો ભાર પણ તેની ઉપર ખુબ આવી પડે છે, તેમજ વૃદ્ધાવસ્થા માટે સુખ-સાધનોનો સંચય કરવાનો સર્વોત્તમ સમય પણ એજ હોય છે. પરંતુ જો એ અવસ્થા અકર્મભૂયતામાં વીતાવી દેવામાં આવે-તેનો યથોચિત ઉપયોગ ન કરવામાં આવે તો વૃદ્ધાવસ્થા નિતાન્ત દુઃખદાયક નિવડ્યા વગર રહેતી નથી. તેથી કરીને શોકમય અનિષ્ટ પરિણામ દૂર કરવા માટે કે પાપ સ્વરૂપ મધ્યમાવસ્થાના જે જે કર્તવ્યો છે તે ઉપર ઘણુંજ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે.

યુવાવસ્થા પૂર્ણ કર્યા પછી પ્રૌઢ અવસ્થામાં પદાર્પણ કરનાર મનુષ્યનું સૌથી પહેલું કર્તવ્ય એ છે કે તેણે પોતાનાં મનને નિકૃષ્ટ વાતોથી ધીમે ધીમે હટાવીને પોતાની અવસ્થાને શોભાવે એવી વાતો તરફ વાળવું જોઈએ. મનોવિકાસની ઉચ્છૃંખલતા યુવાવસ્થામાંજ ઉપેક્ષણીય રહે છે. પરંતુ તે સમય વીચારા બાદ તેની અધિકતા ઘટી જવી જોઈએ. એમ ન બને તો મનુષ્ય હાંસીપાત્ર જ બને છે. ઉપહાસ તેમજ તિરસ્કારથી બચવા માટે અવસ્થાનુરૂપ પ્રૌઢતા તથા ગંભીરતાનો સ્વીકાર કરવાની પરમ આવશ્યકતા છે. હા એ સહસા સંભવિત નથી કે તરૂણ અવસ્થા પૂરી થતાં વેંતજ મનુષ્ય પોતાની ચિર-અભ્યાસી ઉદ્દેશ વૃત્તિઓનો પણ ત્યાગ કરી શકે, પરંતુ કેમે કેમે પ્રયત્ન કરતા રહેવાથી એ વૃત્તિઓ અવશ્ય દૂર થઈ શકે છે. સ્વભાવમાં કંઈક ખામીને લઈને આપણે બીજાને દુઃખ દઈને તેનું કોઈને કોઈ પ્રકારનું અહિત તો કરીએજ છીએ, પરંતુ આપણે તેને લઈને આપણું પોતાનું પણ હમેશાં અહિત કરીએ છીએ. એટલા માટે દેશ અને સમાજની દૃષ્ટિથી નહિ, પરંતુ આપણા સ્વાર્થ ત્યાગની દૃષ્ટિથી તો સ્વભાવની ખામી દૂર કરવી જોઈએ.

મધ્યમાવસ્થાના મનુષ્યનું બીજું ઉચિત કર્તવ્ય એ છે કે તેણે એ સર્વ સાધારણ વાત પ્રદર્શિત કરી દેવી જોઈએ કે પોતામાં અને યુવાન પુરૂષોમાં એ વાતનું અતિ મહાન અંતર છે. પહેલી વાત એ છે કે પોતાનાં વર્તનમાં અવસ્થાનુસાર સાત્ત્વિક પરિવર્તન થયું છે, અને બીજી એ છે કે પોતામાં વિદાસપ્રિયતાની માત્રા દિનપ્રતિદિન ઘટતી જાય છે. પ્રૌઢ મનુષ્યની ચિત્તવૃત્તિ શાંત તેમજ સુવિચારમય હોવી જોઈએ એ અવસ્થામાં જો માણસ વિદાસ અને આમોદ પ્રમોદમાં મગ્ન રહ્યા કરે તો તેના તરફ લોકોનો પૂજ્યભાવ નષ્ટ થઈને ઘૃણા અથવા તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થવા લાગે છે અને તે સમાજમાં નિન્દિત બની જાય છે. તે અવસ્થાનો હેતુ ઇશ્વરનિર્દિષ્ટ આપણું જીવનકાર્ય પૂર્ણ કરવાનો છે. એટલા માટે વિદાસાદિ આલસ્યપૂર્ણ કાર્યો ત્યજી દઈને તે સમય સઘળાં ઉત્તમ કાર્યો કરવામાં ઉત્સાહ સહિત લાગી જવાનો છે. ઉત્સાહવૃત્તિ એ એવી ચીજ છે કે જે મનુષ્યની સઘળી અવસ્થાઓમાં હોવી જોઈએ કેમકે તે વડે મનુષ્યને હંમેશાં પ્રસન્નતા અને સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ એ મધ્યમાવસ્થામાં તો પ્રત્યેક કાર્યમાં નિરંતર ઉત્સાહ ટપકતો રહેવો જોઈએ. કેમકે એ અવસ્થા મુખ્યત્વે કરીને કાર્ય કરવા માટેજ છે, તેથી કોઈ પણ કાર્યમાં ઉદાસીનતાની ગંધ પણ ન હોવી જોઈએ. સ્મરણમાં રાખવું કે મધ્યમાવસ્થાની એ ઉત્સાહવૃત્તિ યૌવનકાલની અંચલ તથા જોશપૂર્ણ ઉદ્દેશ વૃત્તિથી તદ્દન ભિન્ન છે.

જેની તરૂણા અવસ્થા વ્યતીત થઈ ગઈ હોય એવા મનુષ્ય માટે ત્રીજી આવશ્યક વાત એ છે કે તેણે ભવિષ્યપર સમુચિત ધ્યાન આપીને વર્તમાન કાળના કર્તવ્યોમાં નિમગ્ન રહેવું જોઈએ. હંમેશાં ભવિષ્યપર ધ્યાન આપવાથી અને વર્તમાનની

મધ્ય અવસ્થાનો ઉપયોગ.

૭૩

ઉપેક્ષા કરવાથી જેવી રીતે હાની થાય છે તેવી રીતે કેવળ સંકુચિત વર્તમાન પર ધ્યાન આપી ભવિષ્યના વિષયમાં બેઠકારી રાખવાથી ઘણીજ હાની થાય છે. ઉક્ત કર્તવ્યનું પાલન રહેજે થઈ શકે છે. તેનો ઉપાય એ છે કે સુખોપલોગના વિષયમાં સંયમ રાખવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. તરૂણ અવસ્થામાં મનુષ્યનું મન વિષયાદિ સુખોમાં સ્વાભાવિક રીતે મગ્ન રહે છે અને એક વખત વિષયાસક્ત થયા પછી તે વિષયોથી વિરક્ત કરવા માટે ઘણીજ પરિશ્રમ કરવા છતાં પણ સફલતાની સંભાવના વધારે રહેતી નથી. એટલા માટે સ્થાયી દુઃખ આપનારા ક્ષણિક સુખો પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નમાં ન લાગતાં હુમેશાં એવાં કાર્યો કરતા રહેવું જોઈએ કે જેનાથી તાત્કાલિક દુઃખ થાય તોપણ ચિરસ્થાયી સુખપ્રાપ્તિની વધારે આશા તથા સંભાવના રહે. વિષય-કાનન દેખાવમાં ઘણુંજ શોભાયમાન છે, પરંતુ તેનું પરિણામ અત્યંત ભયપ્રદ છે. તેના વિસ્તીર્ણ પ્રદેશમાં જે મનુષ્ય યથેચ્છ સંચાર કરે છે તેનાથી આત્યંતિક સુખો અવશ્ય વેગળા રહે છે. જે લોકોએ વિષયારણ્યમાં મનમાન્યો વિહાર કરીને પોતાનું જીવન સર્વથા દુઃખમય બનાવી દીધું છે તે લોકો આપણને નિરંતર ઉપરોક્ત અનુભવની સૂચના આપ્યા કરે છે. તેઓના તે અનુભવ ઉપરથી આપણે અવશ્ય ધડા લેવો થટે છે.

તરૂણ અવસ્થા વીતી ગયા પછી પ્રૌઢ અવસ્થામાં આપણે જે માર્ગે ચાલશું, જે પ્રકારનું આચરણ રાખશું તે માર્ગ અને તે આચરણ ઉપર ઘણું ભાગે આપણી કીર્તિ, ભાગ્ય, સુખ તેમજ સફલતા અવલંબિત રહેશે. એ અવસ્થામાં આપણે ઘણુંજ કાર્યો કરવા પડે છે. તે સમયે સમાજ અને દેશની સાથે આપણો કંઈક વધારે ગાઢ સંબંધ રહે છે. સમાજ અને દેશની ઉન્નતિ કરવાની જવાબદારી પણ એ સમયે આપણાં શિરે રહે છે. એટલા માટે એ અવસ્થાનું ચોથું પરમ પવિત્ર કર્તવ્ય એ છે કે આપણે આપણા સમાજ અને દેશની ત્રુટીઓ, આવશ્યકતાઓ અને ઉન્નતિનાં સાધનોનો પૂરેપૂરો વિચાર કરીને આપણી શારીરિક, માનસિક તથા સાંપતિક દશા અનુસાર તેના કલ્યાણ માટે અવિશ્રાંત ઉદ્યોગ કરવો જોઈએ. આપણને જે ‘કર્તૃત્વ શક્તિ’ લક્ષવામાં આવી છે તેને વૃથા ન જવા દેતાં તેનો સદુપયોગ કરવાનો એજ ઉચિત સમય છે. ઘણું ભાગે આગસુ તથા અકર્મણ્ય મનુષ્યો પોતાના ઉપરથી સમાજ દેશ સંબંધી કર્તવ્યોની જવાબદારી એમ કહીને ખસેડી દે છે કે “ભાઈ, હું તો આ અનંત સૃષ્ટિમાં એક રજકણ સમાન છું. મારી જેવો શક્તિહીન, બુદ્ધિહીન અને દ્રવ્યહીન મનુષ્ય આટલા મોટા સમાજ અથવા દેશનું શું હિત કરી શકે ?” પરંતુ આ પ્રકારના આલસ્યપૂર્ણ અવિચારવાદની અસત્યતા શોધવા માટે ઘણું દૂર જવું પડે તેમ નથી. સ્હેજ વિચાર કરવાથીજ પ્રતીત થઈ શકે તેમ છે કે જે દેશ તથા સમાજના અંગભૂત પ્રત્યેક વ્યક્તિ આ રીતે અનર્ગલ વાતો કર્યા કરે તો સર્વ દેશો અને સમાજોના સઘળાં કાર્યો તત્ક્ષણેજ બંધ થઈ જાય અને કોઈ દેશ અથવા સમાજની ઉન્નતિ થઈ શકેજ નહિ.

જ્યારે એ અવસ્થામાં સમાજ અને દેશની સાથે આપણો ધનિષ્ઠ સંબંધ રહેલો છે ત્યારે પછી એ જાણી લેવું જરૂરનું છે કે સમાજ તેમજ દેશ પ્રતિ અનંત કર્તવ્યોમાંથી આપણે કયા કયા કર્તવ્યોનું પાલન કરી શકીએ તેમ જાણીએ. એટલા માટે સમાજમાં જે મહાન ઘટનાઓ બન્યા કરતી હોય છે તે સર્વના વિષયમાં હમેશાં આપણે સચેત અને સાવધાન રહેવું જોઈએ. સ્વદેશ તથા સમાજમાં હમેશાં જે અનેક હીલચાલો બન્યા કરતી હોય છે તે સઘળી યથાર્થ રૂપે જાણીને તે તરફ ઉચિત ધ્યાન તથા યોગ આપવાનો અર્થાત્ પૂર્વાવસ્થામાં સંચિત કરેલી સઘળી શક્તિઓને દક્ષતાપૂર્વક “ સારા ” કાર્યમાં લગાવી દેવાનો સમય એ પ્રૌઢ અવસ્થા જ છે. મનુષ્યોમાં જે સ્વાભાવિક સમાજપ્રિયતા તથા દેશપ્રેમ દૃષ્ટિગોચર થાય છે તેનાથી એ અનુમાન થાય છે કે કદાચિત્ કુદરતનો એ નિયમ હોય કે એક મનુષ્યે બીજાને મદદ કરવી તથા તેનું ભલું કરવું. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા શરીરનું પ્રત્યક અંગ જ્યારે પોતપોતાનું કાર્ય ઉચિત રીતિથી કરે છે, ત્યારે આપણાં શરીરના તમામ વ્યાપાર સારી રીતે ચાલે છે; પરંતુ જ્યારે તેમાંથી કોઈ અંગ પોતાનું નિયત કાર્ય બરાબર રીતે કરી શકતું નથી ત્યારે આપણા જોવામાં આવે છે કે શારીરિક વ્યાપાર કોઈને કોઈ અંશમાં પંચુ અને અપૂર્ણ બની જાય છે. એ રીતે જ્યારે સમાજના સભ્યો-કે જેઓ સમાજરૂપી વિરાટ શરીરના અંગ પ્રત્યંગ સમાન છે-પોતાની યોગ્યતાનુસાર સઘળાં સામાજિક કાર્યો અર્થાત્ પોતપોતાના કર્તવ્યાંશ સારી રીતે કરતા રહે છે ત્યારે તે સમાજનું સંપૂર્ણ કાર્ય ઉત્તમ રીતે ચાલે છે; પરંતુ સમાજનો એક પણ સભ્ય કુવિચારને વશ બનીને પોતાનાં કર્તવ્ય પાલનમાં શિથિલ બનવા લાગે છે કે તરતજ કોઈ અંશમાં તે સમાજનું કાર્ય બગડી જાય છે. એટલા માટે જેઓ બલવાન હોય તેઓએ શત્રુઓથી સમાજનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. જેઓ વિદ્વાન હોય તેઓએ પોતાના સમાજના સભ્યોને સુશિક્ષિત કરવા જોઈએ, કોઈ નવી નવી યોજનાઓનો આવિષ્કાર કરવો જોઈએ, અંતરંગ વ્યવસ્થાનો કોઈ પ્રબંધ રચવો જોઈએ, જીવન નિર્વાહના નવાં નવાં સમયોચિત સાધનો શોધી કાઢવા જોઈએ, પરિશ્રમજીવી મનુષ્યો માટે કાર્યો સુલભ કરવાનો કોઈ ઉદ્યોગ કરવો જોઈએ ઇત્યાદિ. કોઈપણ સુવ્યવસ્થિત સમાજ તથા દેશની અંદર સ્વામી-સેવક, સ્ત્રી-પુરૂષ, પિતા-પુત્ર, ભાઈબહેન, ઇષ્ટમિત્ર, રાજપ્રજા ઇત્યાદિ અનેક સંબંધો જોવામાં આવે છે. ઉક્ત સર્વ સંબંધો યોગ્યતાપૂર્વક નિભાવી લેવાથી મધ્યમાવસ્થાની એક મહાન જવાબદારીની પૂર્તિ થાય છે.

એ અવસ્થામાં સ્વાર્થ, મત્સર, દ્રેષ, લોભ વિગેરે દુર્ગુણોનો ઘણો ભય રહે છે. તેથી ઉક્ત દુર્ગુણોથી બચવું એ મધ્યમાવસ્થાના મનુષ્યોનું પાંચમું કર્તવ્ય છે. મનુષ્યની નીતિમત્તા તથા સજ્જનતા નષ્ટબ્રષ્ટ કરવા માટે દુર્ગુણ અને દુર્વિચારરૂપી ઘોર શત્રુઓ હમેશાં હુમલો કર્યા કરે છે. તે બીજા આક્રમણોથી પોતાનું રક્ષણ કરવા માટે

મધ્યમ અવસ્થાનો ઉપયોગ.

૭૫

ચતુરાઈ, આધ્યાત્મિક સાહસ તથા સમયસૂચકતાની જરૂર છે. તરૂણ અવસ્થામાં મનુષ્યના સફળુણો લુપ્તી લેવા માટે વિષય વિકાર તથા યુવાવસ્થાનો ઉન્માદ જેવી રીતે પોતાનું બળ અજમાવ્યા કરે છે તેવી રીતે મધ્યમાવસ્થામાં મનુષ્યોના મહા મહેનતે બચાવેલા ગુણોનું હરણ કરવા માટે ઉપર્યુક્ત દુર્ગુણો નિરંતર હુમલો કર્યા કરે છે. તેથી કરીને એ અવસ્થામાં અત્યંત સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. નિંદ્ય સ્વાર્થપરાયણતા આદિ દુર્ગુણોને લઈને મનુષ્યમાં એક પ્રકારનું પાપમૂલક બાયલાપણું આવી જાય છે કે જેને લઈને તેનાં હૃદયમાં ઉદારતા, વતસલતા, સહિષ્ણુતા, મમતા વિગેરે કોમળ દૈવી ગુણો માટે સ્થાન રહેતું નથી; જેને પરિણામે એ મનુષ્યનું ‘મનુષ્યત્વ’ સર્વથા નષ્ટ થઈ જાય છે અને તેનામાં કેવળ ‘પશુત્વજ’ પ્રાધાન્ય લોગવે છે. પરંતુ જે મનુષ્યો પોતાના જીવન-સંગ્રામમાં વિજય પ્રાપ્ત કરીને પોતાનું સુખ ઉજવળ કરવા ચાહતા હોય તેઓએ ઉક્ત દુર્ગુણોથી બચવાના અવિરત પ્રયત્નો આદરવા જોઈએ.

બાહ્ય અને તરૂણ અવસ્થામાં આપણાં આયુષ્યનો કેટલો અંશ કેવી રીતે વીતી ગયો, કેવા કેવા પ્રકારની હુબરો ઘટનાઓ બની ગઈ, વિગેરે બાબતોનો, અર્થાત્ ભૂતકાળની ઘટનાઓનો તેનાં કારણ તથા પરિણામ સહિત મનનપૂર્વક વિચાર કરવો એ છઠું આવશ્યક કર્તવ્ય છે. તેના પર યોગ્ય વિચાર કરીને આપણે એવી ચતુરાઈ શીખી લેવી જોઈએ કે જેથી કરીને આપણે આપણું શેષ આયુષ્ય સુખપૂર્વક સ્વપરહિત સાધનમાં લગાવી શકીએ. ભૂતકાળના વિષયમાં આ પ્રકારનું મનન કરતી વેળાએ આપણે દયાળુ કુદરતને ધન્યવાદ આપવો જોઈએ કે જેણે આપણને સુખપૂર્વક રાખીને સન્માર્ગનું સેવન કરવા માટે વારંવાર પ્રેરણા કરી છે અને જેની નિઃસીમ કૃપાવડે આપણને એ પ્રૌઢાવસ્થા જોવાનું સહભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. એ રીતે આપણામાં પ્રત્યેક બાબતની જાણસા અને તત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા બળવાન હોવી જોઈએ. સર્વ સાધારણ લોકોના આચાર વિચાર તથા રૂઢિયોમાં ફેરફાર, તેઓની રહેણી કરણીમાં વિલક્ષણ પરિવર્તન, નવીનતાના ધારા પ્રવાહમાં અનાવશ્યક પ્રાચીનતાનો લોપ, જીવન-કલહના સાધનોની નિત્યનુતન વિષમતા, વિશ્વની હુમેશાં પરિવર્તનશીલ ગતિ વિગેરે બાબતોની કાર્યકારણ પરંપરા તેમજ ઇતિહાસનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવાનો સમય એ પ્રૌઢાવસ્થાજ છે. સાચું સ્થાયી સુખ તથા માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સતત જાણસા અને યથાર્થ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સિવાય બીજું કોઈપણ સાધન નથી, એટલા માટે તેની પ્રાપ્તિ માટે હુમેશાં ઉદ્યમવંત રહેવું જોઈએ. સ્મરણમાં રાખવા જેવી વાત છે કે પ્રૌઢ મનુષ્ય વૃદ્ધાવસ્થાનું હર્ષપૂર્વક સ્વાગત કરી શકે છે કે જેણે એ અવસ્થામાં કેવળ વયોવૃદ્ધ ન બનતાં જ્ઞાનવૃદ્ધ બનવાની તૈયારી કરી હોય છે.

મધ્યમાવસ્થાની જવાબદારીઓની અધિકતાને લઈને તથા ઈષ્ટ સિદ્ધિ માટે

આવશ્યક પ્રતિદંદ્રતાને લઈને અધિકાંશ લોકો પોતાના સમાજમાં સ્નેહ તેમજ સહાનુભૂતિ સંપાદન કરવાનું કાંતો ભૂલી જાય છે અથવા તેની ઉપેક્ષા કરી બેસે છે. પરંતુ વૃદ્ધાવસ્થામાં સન્નિવૃત્તો તેમજ સહાયકોની ઘણીજ જરૂર રહે છે. તેથી મધ્યમાવસ્થાની ઉપયોગિતા ત્યારેજ સિદ્ધ થઈ શકે છે કે જ્યારે તે અવસ્થાનાં સાતમાં કર્તવ્ય-સન્નિવૃત્ત સંગ્રહનું યોગ્ય પાલન કરવામાં આવે છે. શરીર-શક્તિ ક્ષીણ થવાથી તથા મન ઉદાસીન થવાથી વૃદ્ધાવસ્થામાં સાચા મિત્રો અને શુભચિંતકોથી જે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે તે અન્ય ઉપાયોથી થઈ શકતું નથી. આપણો સપ્રેમ આદર કરનાર મિત્રોજ આપણા દુઃખ તેમજ પરિશ્રમના બાગીદાર બની શકે છે. આપણા ખિન્ન મનને પ્રસન્ન કરવા માટે તથા વિપન્ન દશા સુધારવા માટે પોતાના મિત્રોને અનેક પ્રકારની ચેષ્ટાઓ કરતા જોઈને એવો કયો વૃદ્ધ પુરૂષ હશે કે જે અત્ય સમયને માટે પણ પોતાનું દુઃખ ભૂલી ન શકે ? “ પ્રસંગાનુસાર સહાયતા તથા પ્રેમ કરનાર દુઃખાગ્ર્ય સ્નેહી સહભાગ્યયોગે મને પ્રાપ્ત થયેલ છે ” એમ વિચાર કરીને એવો કયો વૃદ્ધ પુરૂષ ક્ષણભર પોતાની જાતને ધન્ય નહિ માને ? ખરેખર, એવો મિત્ર આ પ્રપંચી દુનિયામાં એક અમૂલ્ય રત્ન છે. એવા મિત્રને યથાસમય સંગ્રહ કરવા માટે પ્રત્યેક વ્યક્તિએ ઉદ્યોગ પરાયણ રહેવું જોઈએ. તરૂણ અવસ્થામાં એવા મિત્રોની સાથે ઉદારતા તથા સમતાભર્યું વર્તન રાખવાથી અને મધ્યમાવસ્થામાં નિષ્કપટ વ્યવહાર રાખવાથી તેનો પ્રેમભાવ દઢીભૂત થાય છે. તેથી કરીને જ્ઞાન-સંગ્રહની માફક સન્નિવૃત્ત-સંગ્રહની પણ પરમ આવશ્યકતા છે.

પોતાની મિલકતની ઉત્તમ વ્યવસ્થા કરવી એ મધ્યમાવસ્થાનું આઠમું આવશ્યક કર્તવ્ય છે. જ્યાં સુધી એ પ્રબંધ નથી થતો ત્યાં સુધી વૃદ્ધાવસ્થામાં સુખ પ્રાપ્તિ અસંભવિત છે. પોતાના બાળ બચ્ચાં તથા કુટુંબીઓના શિક્ષણ તેમજ ભરણ પોષણ માટે યથાશક્તિ પ્રબંધ કરવો તે પ્રત્યેક સંસારી મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. એ કાર્ય વૃદ્ધાવસ્થા માટે છોડી દેવું ન જોઈએ, કેમકે પહેલાં તે વૃદ્ધાવસ્થા સુધી પહોંચવામાંજ શંકા રહેલી છે અને બીજી એ કે કદાચ પરમાત્માની કૃપાથી વૃદ્ધાવસ્થામાં પહોંચી ગયા તોપણ તે અવસ્થા માટે ઘણાં કાર્યો મોજુદ રહે છે. એક જ બરી ઉપેક્ષાનું છેવટે એક શોકમય પરિણામ આવે છે કે જે બાળકો તથા કુટુંબીઓને આપણે પ્રાણ સમાન પ્રિય સમજી હમેશાં તેઓના સુખ માટે પ્રયત્ન કરતાં કરતાં તેઓજ આપણા મૃત્યુ પછી આપણી રહેજ અસાવધાનતા અને વિચાર હિનતાને લઈને નજીવી બાબતો માટે દુઃખી થાય છે અને હમેશાં દરેક ઠેકાણે ઠોકર ખાતાં ફરે છે.

એ વખતે આપણી કોઈ પ્રીતિભાજન, સ્વદેશ અથવા સ્વજાતિ-હિતકારી સંસ્થાને કોઈ રકમ દાન સ્વરૂપે આપવી જોઈએ. તેનાથી યશ અને પુન્યની પ્રાપ્તિ થાય છે, પોતાના દેશભાઈઓનું હિત થાય છે અને સહન શીલતાનું ઉજવલ ઉદા-

મધ્યમ અવસ્થાનો ઉપયોગ.

૭૭

હરણ અન્ય ધનવાન લોકોને માર્ગદર્શક થઈ પડે છે. એ સામાન્ય અનુભવની વાત છે કે ઘણાં વિચારશીલ અને ધનવાન મનુષ્યો એ રીતે પરોપકાર કરવાની દૃઢ ઇચ્છા રાખે છે છતાં પણ તેઓ એ સદ્વિચાર પૂર્ણ કરી શકતા નથી. તેનું કારણ એ નથી હોઈ શકતું કે તેઓ એવી સંસ્થાઓને કાંઈ રકમ આપતાં અચકાય છે. તેઓની આંતરિક ઇચ્છા તો એવીજ રહ્યા કરે છે કે તેઓ કાંઈ એવું કાર્ય કરી નાંખે. પરંતુ તેનું સાચું કારણ એ છે કે તેઓ તે કાર્ય પોતાનાં મૃત્યુ સમય માટે છોડી દે છે, જેથી તે પહેલા તેઓ પોતાની સદ્વિચાર કદી પણ પાર પાડી શકતા નથી.

મધ્યમાવસ્થામાં મનુષ્યનું અંતિમ પરંતુ સૌથી ઉત્તમ કર્તવ્ય આત્મ-નિરીક્ષણનો અભ્યાસ પાઠવાનું છે. તે માટે દૈનિક કાર્યોની એક રોજનિશિ રાખવાથી ઘણાજ લાભ થઈ શકે છે. તેની અંદર આપણા પોતા સંખંધી, આપણા પોતાના કુટુંબ, જાતિ, સમાજ અને દેશ સંખંધી તથા જેઓની સાથે આપણે ધનિષ્ઠ સંખંધ હોય તેઓ સંખંધી સઘળી સુખ દુઃખમય મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓનો યથાવત્ ઉદ્વેગ કરવો જોઈએ. તેની અંદર આપણી રહેણી કરણી તથા આચરણની સઘળી ત્રુટીઓ તથા આવશ્યક કર્તવ્યોનું પણ દિગ્દર્શન હોવું જોઈએ. કોઈની સાથે નવી શત્રુતા અથવા મિત્રતા થઈ હોય, વિવાદ અથવા વાતચીત થઈ હોય, કોઈ નવીન વસ્તુ જોવામાં આવી હોય અથવા કોઈ મુસાફરીનો વૃત્તાંત હોય તો તે સઘળી હકીકત સંક્ષેપમાં લખી લેવાથી મહાન લાભ થાય છે.

ઉપરના સંક્ષિપ્ત નિરૂપણથી વાચકોને સારી રીતે સમજાયું હશે કે મધ્યમાવસ્થાના મુખ્ય કર્તવ્યો કયા કયા છે અને એ અવસ્થાનો સદુપયોગ કરીને મનુષ્ય આ જીવન-સંગ્રામમાં કેવી રીતે વિજય પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સ્વાધ્યાય, પઠનપાઠન, અનુસંધાન, અવલોકન, સંશુભિચિંત્તિ, વિદ્યાપ્રેમ આદિ અન્ય કર્તવ્યો એ અવસ્થાના છે. જેની ઉપયોગીતાનું વર્ણન વિસ્તારભર્યથી અત્ર કરવામાં આવતું નથી. ટુંકામાં, એ અવસ્થામાં મનુષ્યે એવાં કાર્યો કરવાં જોઈએ કે જે વડે તેને વૃદ્ધાવસ્થામાં સાચું સુખ મળી શકે; પૂર્વે વયસિ તત્કુર્યાત્યેન વૃદ્ધઃ સુખં વસેત્ । એ સૂત્ર બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે. પરંતુ એ વાત એક ક્ષણભર પણ ભૂલી જવી ન જોઈએ કે વૃદ્ધાવસ્થાની સાથે સુખ પણ પોતાની મેળે ચાલી આવતું નથી. એમ બનવું ત્રિકાલમાં પણ અસંભવિત છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં સુખ મેળવવા માટે પૂર્વ અવસ્થામાં ઘણીજ તજવીજ કરવી પડે છે. તે સમય જો આપણે આગસુ ભની નકામો ગુમાવી દેશું તો તેનાં પરિણામરૂપ દુઃખ જ ભોગવવું પડશે એમાં સંદેહ નથી.

એ વિષે રાજર્ષિ ભર્તૃહરીજીએ યોગ્ય જ કહ્યું છે કે:—

યાવત્સ્વસ્થમિદં શરીરમરુમં યાવજ્જરા દૂરતો

યાવન્ચેન્દ્રિયશક્તિરપ્રતિહતા યાવત્ક્ષયોનાયુષઃ ।

આત્મશ્રેયસિ તાવદેવ વિદુષા કાર્યઃ પ્રયત્નો મહાન્

સંદીપ્તે ભવને તુ કૂપ્પલનનં પ્રત્યુચ્ચમઃ કીદશઃ ॥

અર્થાત્ જ્યાં સુધી મનુષ્યનું શરીર નીરોગી અને સ્વસ્થ રહે છે, જ્યાં સુધી તેની ઇન્દ્રિયો પોતપોતાનું કાર્ય સારી રીતે કરી શકે છે. જ્યાં સુધી વૃદ્ધાવસ્થા દૂર હોય છે અને જ્યાં સુધી તેનું આયુષ્ય ક્ષયોન્મુખ નથી હોતું ત્યાં સુધી વિદ્વાન અને સમજી મનુષ્યે પોતાનું ઐહિક તથા પારલૌકિક હિતકાર્ય સાધી લેવું જોઈએ, કેમકે ઘરમાં આગ લાગ્યા પછી તે ખુઝાવવા માટે તરતજ કુવો ખોદવાનો પ્રયત્ન સુખાઈ ભરેલો તેમજ વ્યર્થ છે.

ચાલુ—

પ્રકીર્ણ.

કાંકરોલી જૈનમંદિર માટે બનેલો ખેદકારક બનાવ.

શ્રી જૈન એસોશીએશન ઓફ ઇન્ડિયા સુખદ તરફથી કાંકરોલીખાતે જૈન મંદિરના બનાવ સંબંધે તપાસ કરવા ગયેલા પ્રતિનિધિ બંધુઓ શેઠ લલ્લુભાઈ કરમચંદ દલાલ તથા મગનલાલ એમ. શાહે ત્યાં જઈ કરોલી તપાસનો રીપોર્ટ અમોને પ્રસિદ્ધ કરવા મળેલો છે. જો કે આ આ રીપોર્ટ લાંબાણથી જૈનપત્ર, સાંજવર્તમાન, વગેરે દૈનિક પેપરોમાં પ્રસિદ્ધ થયેલો હોવાથી તે વિસ્તારથી ન લેતાં તે સંબંધી અમારા વિચારો જણાવવા રજા લઈએ છીએ. ઉપરોક્ત પ્રતિનિધિઓ, જેઓએ કાંકરોલી જાતે જઈ તપાસ કરી જે રીપોર્ટ બહાર મુક્યો છે, તે સત્ય એટલા માટે લાગે છે કે તે રીપોર્ટ વાંચતાં તેઓએ શાંતિ અને કહાપણથી યથાસ્થિત તપાસ કરી છે; હવે તેમાં જણાવેલી હકીકત સંબંધી કંઈ સમાલોચના કરવી તે અસ્થાને નથી.

ચાલુ જમાનામાં જ્યાં હિંદુ મુસલમાનનું ઐક્ય કરવાના અથાગ પ્રયત્નો થાય છે (જે કે ઘણે ભાગે અસંભવિત મનાતું) થતું જાય છે ત્યાં હિંદુ ધર્મ માનનારજ ધર્મના ઝગડાઓ ઉત્પન્ન કરી ઐક્યને તોડે તે શરમાવનારું છે. અમો એક જૈન તરીકે નહિ પરંતુ ઉક્ત રીપોર્ટમાં જણાવેલી હકીકત વાંચતાં તટસ્થ રીતે કહેવા માગીએ છીએ કે, વૈશ્ણવ સંપ્રદાય અને તેમના ધર્મશુરૂએ નાહક કલેશ ઉત્પન્ન કરી જૈનધર્મનું અને તેના દેવનું ગંભીર અપમાન ભયંકર રીતે કર્યું છે જે અસહ્ય છે. એક તરફથી એમ માનો કે જૈનમંદિરને શિખર કર્યા સિવાય મંદિર કરવાની ગોસ્વામીએ રજા આપી હતી, તો હિંદુ ધર્મના કોઈ મંદિરો અને ખાસ વૈશ્ણવના કોઈપણ મંદિર શિખર વગરના હોય છે ? અથવા ત્યાં છે ? જ્યારે હિંદુ ધર્મના દરેક મંદિરોને

પ્રકીર્ણ.

૭૬

શિખર હોય છે અને તેજ ગામમાં છે તો જૈનમંદિરને શિખર નહિ કરવા દેવાનો હુકમ રિપોર્ટમાં જણાવ્યા પ્રમાણે એક વિચિત્ર બ્રમણ-જેહુકમી અને અયોગ્ય સત્તાવાળોજ હતો, છતાં માનો કે તેવો હુકમ કર્યો હતો તેથીજ, તેમજ શિખર સિવાય જૈન મંદિરની પ્રતિષ્ઠા થતી ન હોવાથી જૈનમંદિરની પ્રતિષ્ઠાનું મુહૂર્ત નજીક આવતું હોવાથી શિખર માટે પ્રતિષ્ઠાની તારીખ સુધીમાં ખુલાસા માટે જૈનોએ રીતસર અરજ કરી પણ હતી. વહુજીમહારાજ ખડારગામ હતાં, અને ત્યાં અરજ કર્યા છતાં પણ કાંઈ પણ ખુલાશો કે જવાબ પણ નહિ ! તે શું સૂચવે છે ! ધર્મ દ્રેષ અને અયોગ્ય સત્તા !! જ્યારે પ્રતિષ્ઠાની તારીખ સુધી જવાબ ન આવ્યો ત્યારેજ શિખર શિવાય પ્રતિષ્ઠા થતી નહોવાથી તેજ અરસામાં શિખર કરી તુરતજ પ્રતિષ્ઠા કરી. જ્યારે વહુજીમહારાજને આ બંધર પડ્યા ત્યારે શિખર કરવા ન દેવું તેવો જવાબ આપ્યો તે બાબતની ફરીયાદ ઉદ્દેપુર સ્ટેટમાં ગઈ. હજી તેનો ફેસલો નથી મળ્યો; આ કેસ આવ્યો પણ નથી, દરમ્યાન શિખર તોડવાનો હુકમ આપ્યો, તોડવા પ્રતિજ્ઞા કરી જેથી બળજેરીથી જૈનમંદિરનું શિખર તોડી નાંખી પ્રતિમાજીને ઊત્થાપન કરી કયાં લઈ ગયા તેના પણ પત્તો નથી. આ વૈષ્ણવો અને તેના ધર્મગુરુઓએ જૈનધર્મ અને તેમના દેવનું નહિ સહન થઈ શકે તેવું અપમાન કર્યું છે, તેટલુંજ નહિ પરંતુ ચોર કોટવાળને ઢંઢે તેમ ઉલટા જૈન ગૃહસ્થોને કેદમાં પુરવામાં આવ્યા. આ જમાનામાં જે જાને નહિ, કોઈ હિંદુધર્મ અનુયાયી કે ધર્મગુરુ કરે નહિ તેવું એક ઉચ્ચ હિંદુ કોમ તરીકે જૈનધર્મનું જીવમાટભરી રીતે એવું અપમાન કર્યું છે કે, ભૂતકાળમાં જેમ મુસલમાન રાજાઓએ હિંદુધર્મ, દેવળ અને મુર્તિઓનો નાશ કર્યો હતો તે યાદ આવતાં આ વૈષ્ણવ ધર્મવાળા અને તેમના ધર્મગુરુનું આ વિપરીત કાર્ય તેને આજેહુબ મળતું આવે છે. તેથી આગળ જઈ-શ્રીસૌંદર્યવતી દેવીએ તો શિખર તોડવા તે ગામનું પાણી પણ હરામ કર્યું હતું. આ કેટલો અને કેવો જૈનધર્મ ઉપર દ્રેષ અને જીલમ ? કોઈ હિંદુ-ધર્મ કે તેના અનુયાયી કે ધર્મગુરુ આવું કાર્ય કરી શકેજ નહિ. આ કાળના ઇતિહાસમાં આ ખેદજનક બનાવ, ભૂતકાળના ઇતિહાસમાં મુસલમાન રાજાઓએ હિંદુ ધર્મનો નાશ કરવા કરેલા બનાવને મળતોજ નોંધાશે, ત્યારે એક વૈષ્ણવ જેવા હિંદુધર્મ માટે (જે દ્રેષ ધર્મ માટે હિંદુ મુસલમાન માટે હોય, તે)-આ કાળના અને ભવિષ્ય કાળના વાંચકો વાંચી હિંદની હિંદુ પ્રજાના અંદર અંદરનાં હિંદુ કોમને ન છાજે તેવા ધર્મના નાશ માટે આવા પ્રયત્નો બનવા માટે આંસુ સારશે-ખેદ કરશે. હિંદુ અને મુસલમાન ધર્મના બુદ્ધિ-શાળી મનુષ્યો કે જ્યાં સ્વરાજ્ય મેળવવા માટે દરેક પ્રજાની ઐક્યતા જોવા ઇચ્છે છે, ત્યાં વૈષ્ણવ જેવી કોમ અને તેના ધર્મગુરુ હિંદુધર્મના નાશના બનાવો ઉત્પન્ન કરે તે જોઈ, જાણી, સાંભળી પોતાના સ્વરાજ્યના પ્રયત્નમાં આવી બાબત ઉત્પન્ન થતાં, ખેદ ઉદભવતાં દેશનેતાઓ શિથિલ થઈ જાય તે બનવાજોગ છે. આ રીપોર્ટની હકીકત જાણી જૈન કોમને અસહ્ય ખેદ અને દુઃખ થાય તે સ્વભાવિક છે. આ કેસ ઉદ્દેપુર રાજ્યમાં ચાલશે. તેથી પ્રતિષ્ઠા અને શિખર વિષિ સહીત થવાં માટે ઉદ્દેપુર

નરેશને અરજી આપી ડેપુટેશન જઈ સુલેહ-શાંતિથી નીકાલ લાવવાનો છે; પરંતુ તેમ થયા પછી કાંકરોલી ગામના ગાદીપતિ કે જે વૈષ્ણવ ધર્મશુર છે તેને ઉદેપુર રાજ્યે દીવાની ફૈજદારીની સત્તા આપી છે, અને જાણુવા પ્રમાણે હાલ તે સગીર હોવાથી જેના હસ્તક વહીવટ છે તેઓ આવી આપજુદી સત્તા ફરી વાપરી જૈન મંદિર કે ધર્મને અડચણ ન કરે, જૈનો પણ તે સત્તાથી કચડાતા બચે તેટલા માટે મજકુર રીપોર્ટમાં બતાવ્યા પ્રમાણે સં. ૧૯૩૬ ની સાલમાં સગીર વયના ગાદીપતિની સત્તા લઈ લેવાનો પુરાવો મોજુદ છે, તેમ થવા જૈનોએ પ્રયત્ન કરવા જરૂર છે અને ભવિષ્યમાં જૈન કોમ જેવી શાંતિપ્રદ કોમની શાંતિને સામી બાજુથી ગેરઉપયોગ થતાં આવા બનાવો ભવિષ્યમાં ન બને તેવા રીતસર પ્રયત્નો કરવા, જૈન સમાજના આગેવાનોએ જરૂર છે. આ બનાવ બન્યા પછી સામી બાજુવાળાએ અંદર અંદર સમાધાની કરવાને બદલે તેઓ ઘેર બેઠા પોતાના આ જુદાકાંટ કાર્યનો ખોટો બચાવ કરવા પેપરોમાં કેટલાક અસત્ય લેખો ખરી ખીના છુપાવવા પ્રયત્ન કરે છે. જે કર્તવ્ય તેઓનું ડહાપણભરેલું નહોતું. અમો છેવટે જૈન સમાજને શાંતિથી કામ લેવા અને વૈષ્ણવ ધર્મશુર મધુસુદનલાલજી તથા વહુજીમહારાજજી સૌંદર્યવતી જેઓ ત્યાંના સગીર ગાદીપતિના ખરા સહાયક છે તેમને સુચના કરવા રજા લઈએ છીએ કે, આ અત્યંત દુઃખદાયક તેમજ હૃદયદ્રાવક બનાવનો સદાને માટે અંત લાવી બંને હિંદુ મૂર્તિપૂજક કોમ વચ્ચે આ ઐક્યના જમાનામાં ફરી ઐક્યતા કરાવે અને પોતાની ભાઈબંધ જૈન કોમની દુઃખાયેલ લાગણીને શાંત કરી, સંતોષે. આ બેઠકારક બનાવને કદી ભુલી ન શકાય તેવો છતાં તેનો નીવેડો જલદીથી લાવી સુલેહ શાંતિ બંને કોમ વચ્ચે કાયમની સ્થપાય તેમ અમો ઇચ્છીએ છીએ.

“ સુધારો. ”

ગયા અંકના પા. ૪૮ માં તીર્થંકરના નામકર્મ ઉપાર્જન કરવાના હેતુઓ એ લેખમાં પ્રેસ દોષથી રહેલી ભૂલો સુધારી નીચે મુજબ વાંચવી.

પાનું ૪૮ લાઇન ૨૦-“ તીર્થંકરના કર્મનો તેને બદલે તીર્થંકર-નામકર્મનો. ”

પાનું ૪૮ લાઇન ૨૬-“ ચોવીશે પદ્મું તેને બદલે વીશે પદ્મું. ”

પાનું ૪૯ લાઇન ૯-“ નામાદિવિચાર ને બદલે નામાદિચાર. ”

,, લાઇન ૨૭-“ પૂર્વના ભવમાં ને બદલે પૂર્વે ત્રીજા ભવમાં. ”

પાનું ૪૯ લાઇન ૨૨-“ સ્વપરમનના જાણુને બદલે સ્વપરમતના જાણુ. ”

,, લાઇન ૨૬-“ આઠને બદલે સાઠ. ”

પાનું ૫૦ લાઇન ૨૦-“ આ શંકાને બદલે આ શંસા. ”

શેઠ શામળ જસરાજનો સ્વર્ગવાસ.

ઉક્તા બંધુ શુમારે સતાવન વર્ષની ઉમ્મરે ચાલતા માસની શુદ્ધ ૭ પુષ્યવારના રોજ માત્ર એક દિવસની ખીમારી લોગવી ગોધા શહેરમાં સ્વર્ગવાસ પામ્યા છે, બંધુ શામળભાઈ સ્વભાવે મિલનસાર, સરલ અને શાંત હૃદયના હતા, આ સભાના તેઓ શ્રી પ્રથમથી સભાસદ હોઈ ગુરુભક્ત તેમજ સભા ઉપર પૂર્ણ પ્રેમ ધરાવતા હતા, ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધાવાળા હતા, પરમાત્મા ભક્તિ—પૂજા ભણાવવા ઉપર તેઓને વિશેષ પ્રેમ હતો, તેઓના સ્વર્ગવાસથી આ સભાને એક લાયક સભાસદની ખોટ પડી છે જે માટે આ સભા અત્યંત દીલગીર છે, તેમના પવિત્ર આત્માને શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ એમ પ્રાર્થના કરીએ થીએ.

નવા થયેલા માનવતા સભાસદો.

પેલા વર્ગના લાઇફ મેમ્બર.

- ૧ ઝવેરી લાલભાઈ કલ્યાણભાઈ રેં વડોદરા. ૨ ચતીશ્રી મણીલાલજી દયાળયંદજી લખમી-
૩ શેઠ ભગવાનદાસ જેઠાભાઈ રેં મુંબઈ. ચંદજી રેં જાઓ (કચ્છ)

ખીજા વર્ગના લાઇફ મેમ્બર.

- ૪ શાહ અમરચંદ જેઠાભાઈ રેં ભાવનગર. ૫ શાહ તારાચંદ જીવણભાઈ રેં ભાવનગર.

પે. વ. વાર્ષિક મેમ્બરો.

- ૬ શાહ ભુખણદાસ ભગવાનદાસ રેં ભરૂચ. ૭ ઝવેરી અંબાલાલ નાનાભાઈ વડોદરા.
૮ શાહ લલુભાઈ દેવચંદ ભાવનગર. ૯ શેઠ હીરાલાલ ગાંડાલાલ ભાવનગર.
૧૦ શેઠ ઝવેરચંદ જીવણદાસ. ,, ૧૧ શાહ ગોરધનદાસ ભગવાનદાસ ,,
૧૨ શાહ રાધવજી શામળ. ,, ૧૩ શાહ નાનચંદ ઓધવજી ,,
૧૪ ભાવસાર નેમચંદ જગનલાલ ,,

અમારી સભાનું જ્ઞાનોદ્ધાર ખાતું.

- ૧ સુમુખ નૃપાદિમિત્ર ચતુષ્ક કથા શા. ૧૫ ગુરુતત્ત્વ વિનિશ્ચય શેઠ પરમાનંદદાસ
ઉત્તમચંદ હીરજી પ્રભાસ પાટણવાળા તરફથી, રતનજી ગોધાવાળા, હાલ મુંબઈ.
૨ જૈન મેઘદૂત સટીક. ૧૬ શ્રી દેવેન્દ્ર નરેન્દ્ર સ્તવ.
૩ જૈન ઔતહાસિક ગર્જર રાસ સંગ્રહ. ૧૭ ગુણમાળા (ભાષાંતર) શેઠ દુલભજી દેવાજી.
૪ અતંગડદશાંગસૂત્ર સટીક ભરૂચ નિવાસી રે. કરચલીયા-નવસારી
૫ ઉજમ જહેન તથા હરકોર જહેન તરફથી. ૧૮ શ્રી વિમલનાથ ચરિત્ર ભાષાંતર.
૬ પદ્મસ્થાનક સટીક. ૧૯ દાનપ્રદીપ. ,,
૭ વિજ્ઞાપિ સંગ્રહ. ૨૦ ધર્મરત્ન પ્રકરણ. ,,
૮ સંસ્તારક પ્રકીર્ણક સટીક. ૨૧ ચૈત્યવંદન મહાભાષ્ય (ભાષાંતર)
૯ શ્રાવકધર્મવિધિ પ્રકરણ સટીક. ૨૨ નવતત્ત્વ ભાષ્ય (ભાષાંતર)
૧૦ વિજયદેવસૂરિ મહાત્મ્ય. ૨૩ શ્રી નેમિનાથ ચરિત્ર ભાષાંતર.
૧૧ જૈન ગ્રંથ પ્રસસ્તિ સંગ્રહ. ૨૪ પ્રભાવિક ચરિત્ર ભાષાંતર.
૧૨ લિંગાનુશાસન સ્વોપજ્ઞ (ટીકા સાથે) ૨૫ શ્રી વાસુપૂજ્ય ચરિત્ર (ભાષાંતર).
૧૩ શ્રી નંદીસૂત્ર-શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત ટીકા સાથે જુહારીવાળાશેઠ મોતીચંદ સુરચંદ તરફથી. ૨૬ શ્રી મહાવીર ચરિત્ર (ભાષાંતર).
૧૪ શ્રી મંડલપ્રકરણ, નંબર ૧૮-૧૯-૨૦-૨૧-૨૨-૨૩-૨૪-
૨૫-૨૬ના ગ્રંથોમાં મદદની અપેક્ષા છે.

ધર્મ એટલે શું ?

“જેઓ એમ માને છે કે ધર્મ એ કાંઈક બહારની વસ્તુ છે, જેઓ એમ સમજે છે કે અમુક ક્રિયાઓમાં જ ધર્મ છે અને જેઓ એમ સમજે છે કે, અમુક ગ્રંથ, અમુક ગુરુ, તથા અમુક વિચારોમાં જ ધર્મ રહેલો છે તેઓ દયાને પાત્ર છે; કારણ કે તેઓ અધિકારમાં છે. જે લોકો એમ માને છે કે મનુષ્યને ધર્મની જરૂર નથી અને દુનિયામાં ધર્મ એવું કંઈ છે જ નહિ તેઓ નરકમાં છે. માટે એ બેમાંથી કોઈ પણ એક પાણી તરફ ન જતાં તટસ્થ રહીને મહાત્માઓ કહે છે કે, ધર્મ એટલે કર્તવ્ય. ધર્મ એટલે મનુષ્યત્વ. ધર્મ એટલે આંતરિક પ્રેરણા. ધર્મ એટલે સદ્વર્તન. ધર્મ એટલે જીંદગી ઉત્તમ રીતે ગાળવાનો રસ્તો. ધર્મ એટલે શાસ્ત્રમાં કહેલા આચાર વિચાર પાળવા તે. ધર્મ એટલે આપણી ઉત્તમ ભાવનાઓને ખીંચવવી તે. ધર્મ એટલે ઇશ્વરને જાણવા માટેની માનસિક તથા બ્યવહારિક ક્રિયાઓ. ધર્મ એટલે ઉન્નતિ તરફ જવાની આપણામાં રહેલી કુદરતી પ્રેરણા. ધર્મ એટલે સાચો પુરુષાર્થ. ધર્મ એટલે મનુષ્યની જીંદગીમાં જે ઉંચામાં ઉંચી મધુરતા આપી શકતી હોય તે. ધર્મ એટલે આપણી જીંદગીમાં સ્વાભાવિક રીતે જે કાંઈ ઉત્તમતા રહેલી છે તેનું બહાર પડવું તે. ધર્મ એટલે માણસથી જે કાંઈ છેવટમાં છેવટનાં સારામાં સારાં તત્ત્વ મેળવી શકાય તે. ધર્મ એટલે સ્વાર્થવૃત્તિનો ત્યાગ. ધર્મ એટલે પોતાનું પોતાપણું ભૂલી જઈને ઇશ્વરને ખાતર જીવવું તે. ધર્મ એટલે મનુષ્યમાં જે મનુષ્યત્વ છે તે. ધર્મ એટલે અંતરનાં તાળાં ઉઘાડવાની કુશળી. ધર્મ એટલે અંતરનો બોલો હલકો થાય તેવી દવા. ધર્મ એટલે આત્માની આડે આવતાં આવરણો સ્વાભાવિક રીતે ઓછાં થાય તેવી ખુશી. ધર્મ એટલે પરમાત્મા માટે આપણા આત્માતલખ્યા કરે તે અને ધર્મ એટલે આત્મા પોતાનું અસલ સ્વરૂપ મેળવે તે. એટલું જ નહિ પણ ધર્મ એટલે ઇશ્વર પોતે. કારણ કે સનાતન પવિત્ર આર્યધર્મનો એ મહા સિદ્ધાંત છે કે આત્મા પરમાત્મામાંથી થયેલો છે, આપણો આત્મા પરમાત્માનો અંશ છે અને આપણા આત્મામાં પરમાત્માની સત્તા આપી રહેલી છે. એટલું જ નહિ પણ આપણો આત્મા પરમાત્માથી થયેલો હોવાથી સર્વ શક્તિમાન પરમાત્મામાં જે મહાન ગુણો છે, અલૌકિક શાંતિ છે, અદ્ભુત આકર્ષણ છે, પરિપૂર્ણ સૌંદર્ય છે, અનંત જ્ઞાન છે, અખંડ ઐશ્વર્ય છે, પૂર્ણ સ્નેહ છે, આદિ અંત રહિત અમરપણું છે અને અખંડ આનંદ છે, તે સર્વ ગુણો આપણા પોતાના આત્મામાં અને જગતના સૌ જીવોમાં સ્વાભાવિક રીતે જ અતિશય રહેલા છે. x x x x x તેમાં ફેર એટલોજ કે પરમાત્મા સંપૂર્ણ છે ને આપણે અપૂર્ણ છીએ. તે મહાસાગર છે ને આપણે ટીપાં રૂપ છીએ. તે સ્વતંત્ર છે અને આપણે પરતંત્ર છીએ. તે માયાને વશ રાખવાવાળો છે ને માયાથી પર છે અને આપણે માયાને આધીન થયેલા છીએ. કુદરતી રીતે જ આમ હોવાથી અને સ્વાભાવિક રીતે જ આપણા આત્મામાં ઉપર કહ્યા તેવા ગુણો હોવાથી જીવ માત્રની પ્રકૃતિ જ એવી છે કે, કાંઈપણ કારણ વિના સ્વાભાવિક રીતે જ ઇશ્વર તરફ ખેંચાયા કરવું. આવી રીતે જીવ અને ઇશ્વરની વચ્ચે જે સ્વાભાવિક ખેંચાણ છે તેનું નામ ભક્તિ છે અને એ ખેંચાણ વધારવા માટે અંતરના તથા બહારના જે ઉપાયો છે તેનું નામ ધર્મ છે. x x x x x માટે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તરફ ખેંચાવું અને તે રાજી થાય તેમ કરવું એ આપણી ફરજ છે અને એનું નામ ધર્મ છે.”

“સ્વર્ગની જીંદગીમાંથી”