

Rg N. B. 431

શ્રીમદ્વિજયાનન્દસૂરિ સદ્ગુરુજ્યો નમઃ

શ્રી

આત્માનન્દ પ્રકાશ.

૧૩

૧૩

શાર્દૂલવિક્રીડિતવૃત્તમ્ ॥

૧૩

૧૩

કાલો દુસ્તર આગતો જનમનો ભોગેષુ મયં મૃશસ ।
 ધર્મો વિસ્મૃત આત્મરૂપમહદા ન જ્ઞાયતે કેનચિત્ ॥
 ધાવન્તીહ જના ધનાય બહુશઃ કામાહતાસ્તદ્હૃદિ ।
 'આત્માનન્દ પ્રકાશ' દીપતિરયં પ્રાપ્નોતુ શશ્વત્પદમ્ ॥ ૧ ॥

પુ. ૨૦.

વીર સં. ૨૪૪૬. પોષ આત્મ સં. ૨૭

અંક ૬ ઢો.

પ્રકાશક-શ્રી જૈન આત્માનન્દ સમા-ભાવનગર.

વિષયાનુક્રમશિકા.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧ નિજ આત્મદર્શન ...	૧૩૧	૬ મોહપરાજય નાટકનો પરિચય ...	૧૪૨
૨ જૈનયુવાનો પ્રત્યે કાંઈક. ...	૧૩૨	૭ ભવ્ય જીવોને સહજોધ. ...	૧૬૪
૩ આપણી જુરી આદતો સુધારો લે- વાની જરૂર... ...	૧૩૭	૮ અહિંસા, સંયમ અને તપ સંબંધી મે જોલ. ...	૧૪૫
૪ સામર્થ્ય પ્રત્યે શુદ્ધ પ્રેમભાવથી વ્ય- વહાર આદરવો જોઈએ. ...	૧૩૮	૯ જીવનની સાર્થકતા. ...	૧૪૬
૫ પરમાત્મપણ પ્રાપ્ત કરવા કેવા પ્રય- ત્નની જરૂર છે ? ...	૧૩૯	૧૦ વર્તમાન સમાચાર અને અંશાવલોકન. ...	૧૪૬

વાર્ષિક મુલ્ય રૂ. ૧) રૂપાલ અર્થ આના ૪.

આનંદ પ્રી-ટીંગ પ્રેસમાં શાહ ગુલાબચંદ બલુભાઈએ છાપ્યું-ભાવનગર.

ખાસ વાંચવા યોગ્ય જૈન ઇતિહાસિક ગ્રંથ—

“શ્રી કુમારવિહાર શતક.”

(મૂળ અવચૂરિ અને સવિસ્તર ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે)

આ ગ્રંથના મૂળ કર્તા શ્રીમાન્ રામચંદ્ર ગણિ કે જેઓ કલિકાલ સર્વગ્ન 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 સ્તર છે, તેમ જૈન ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ તેરમા સૈકામાં જૈનોની જાહેરલાલી, ગૌરવતા, પ્રાચીનતા, પ્રભાવશક્તિ બતાવનાર પણ આ એક અપૂર્વ ગ્રંથ છે. કારણ કે આ ગ્રંથમાં ગુર્જરપતિ જૈન મહારાજ શ્રી કુમારપાળે અણહિલપુર પાટણમાં પોતાના પિતાશ્રી ત્રિભુવનપાલના નામથી બનાવેલ પ્રાસાદ (જીનમંદિર કે જેમાં શ્રીમાન્ હેમચંદ્રસૂરિએ શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ પ્રતિષ્ઠિત કરેલ છે; તે ચૈત્યમંદિરની અદ્ભુત શોભાનું ચમત્કારિક વર્ણન આપેલું છે. આ પ્રાસાદમાં બહેંતેર 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 આંધકામ, રચના, તેનું ચિત્રકામ-શિલ્પકામની અપૂર્વ સુંદરતા એટલી બધી છે કે જે આ ગ્રંથ વાંચવાથી આત્માને અપૂર્વ આનંદ સાથે કુમારપાળ રાજાની દેવલક્ષિત માટે આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થાય છે; સાથે તે વખતનો ઇતિહાસ પણ જાણવામાં આવે છે. ગ્રંથ ખરેખર વાંચવા-જાણવા જેવો છે.

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

લખો—શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર.

“તૈયાર છે.

જલદી મંગાવો.”

શ્રી જૈનાચાર્યો તથા જૈન કવિઓ રચિત સંસ્કૃત નાટકો.

જૈન આચાર્યો તેમજ કવિઓએ દરેક પ્રકારના સાહિત્ય ઉપર દૃષ્ટિ ફેંકી, જૈન સમાજ તેમજ ઇતર દર્શનકારોને પોતાની અનેક કૃતિઓ બનાવી આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે, તેટલુંજ નહીં પણ પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત ભાષા માટે પોતાની અપૂર્વ વિદ્વત્તા પ્રકટ કરી છે, તેવા નાટકો વાંચતા ભાષાના અભ્યાસની વૃદ્ધિ થાય છે અને વાચકને પણ ઘણું જ્ઞાન થવા 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. ઉંચા કાગળો, સુંદર ટાઇપ અને સુશોભિત બાઇડીંગથી તે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. સર્વ એક સરખો લાલ લછ શેડે તે માટે કિંમત માત્ર નામની રાખી છે, તે નાટકો નીચે મુજબ છે.

૧ દ્રૌપદી સ્વયંવર નાટક ૦-૪-૦

૪ પ્રભુધ રોહિણીય નાટક ૦-૬-૦

૨ કુરુણાવજ્રાયુધ નાટક ૦-૪-૦

૫ ધર્મોદ્યુધ નાટક ૦-૬-૦

૩ કૌમુદી મિત્રાનંદ નાટક ૦-૮-૦

(પોસ્ટેજ જુદું.)

મળવાનું ઠેકાણું—શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર.

આત્મભાનન્દ પ્રકાશ.

॥ વંદે વીરમ્ ॥

॥ પરોપકારઃ સમ્યક્ ક્રિયામાણો ધીરતત્ત્વમભિવર્ધયતિ, દીન-
તામપકર્ષતિ, ઉદારચિત્તાં વિત્તે, આત્મમ્ભરિતાં મોચ-
યતિ, ચેતોવૈમલ્યં વિતનુતે, પ્રમુત્ત્વમાવિર્ભાવયતિ; ત-
તોઽસૌ પ્રાદુર્ભૂતવીર્યોલ્લાસઃ પ્રણટ્ટરજોમોહઃ પરોપ-
કારકરણપરઃ પુરુષો જન્માન્તરેઽપ્યુત્તરોત્તરક-
મેણ ચારુતરં સન્માર્ગવિશેષમાસાદયતિ ॥

પુસ્તક ૨૦] વીર સંવત્ ૨૪૪૯ પોષ આત્મ. સંવત્ ૨૭. [અંક ૬ હો.

નિજાત્મદર્શન.

(હરિગીત.)

અમિલાષિ પ્રશ્ન—

સમજાવવા સત્શાસ્ત્રની ઘટના ઘટાવી પ્રેમથી,
વળી આપતા ઉપદેશ પણ તેવો અહુર્નિશ રેમથી;
શુદ્ધરાય નિજ સ્વરૂપને બહુ વિધથી બતાવતા,
સમજાય ના! સમજાય ના!! સમજાય ના!!! પણ તે છતાં. ૧

અનુભવિ ઉત્તર—

શાસ્ત્રો બતાવે છે દિશા પણ પાર તેથી પમાય ના,
ગોચર નહિં મન ઈંદ્રિયે તે હેતુ વાદે જણાય ના;
માટે અનુભવ માર્ગપર દગ્ શાસ્ત્ર સાથે ચેટશે,
આત્મિક સંવેદન થતાં નિજરૂપની ઝાંખી થશે. ૨
વેલચાંદ ધનજી.

૧૩૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

જૈન યુવાનો પ્રત્યે કંઈક !!!

સુધરેલા, કેળવાયેલા. અર્થાત્ જમાનાને અનુસરતા વિચારવાળા જૈન યુવકોને ઉદ્દેશીને ખાસ લખું છું.

જૈન યુવકો હશે કે કેમ ? અને હશે, તો કેટલા હશે ? તે હું જાણી શક્યો નથી. યદ્યપિ યુવકો ઘણા હશે, પરંતુ જૈન યુવકો કેટલા હશે ? એટલે જૈન વિશેષજ્ઞને સાર્થક કરનારા કેટલા હશે ?

ભલે લાખોની સંખ્યામાં તેવા ન હોય, પરંતુ ઓછામાં ઓછા એક, બે હશે તોપણ ચાલશે. તેવા એકાદ, બે કે તેથી વધારે જૈન યુવક હોય તેમને ઉદ્દેશીને લખું છું.

જૈન કુળમાં જન્મ લીધાથી જૈન વિશેષજ્ઞ સાર્થક થઈ શકતું નથી, “જૈનત્વ” હોય તોજ સાર્થક કર્યું ગણાય. “જૈનત્વ” વારસો કે મિલકત નથી, પરંતુ તે ગુણ છે ગુણ મેળવ્યો મેળવાય, ને ગુમાવ્યો ગુમાવાય. ગુણ પ્રાપ્ત કરવામાં જેટલી મુશ્કેલી છે તેટલી મુશ્કેલી વારસો, કે મિલકત મેળવવામાં નથી.

યુવક બંધુઓ ! તમારે માટે શું લખું ? અને શું ન લખું ? અનેક વાતો કહી ઉભરો કાઢવાનું મન થઈ જાય છે. કંઈ વાત કહું ? અને કંઈ ન કહું ? બધી વાતો એકી સાથે કહી નાંખું, દરેક ભાઈઓ એકી સાથે બધી વાત સાંભળી લે, સમજી જાય, અને કર્તવ્યપરાયણ બની જઈ આવતી કાલથીજ સ્વર્ગીય જીવનનો આનંદ અનુભવવા લાગી જાય. પરંતુ એ ઇચ્છા માત્ર, મનોરથો માત્ર થયા. એક એક મનોરથ પાર પડતાં પડતાં વર્ષોના વર્ષો વીતી જાય ત્યારે પ્રબ્ધમાં ઘડાય છે, તો પછી સઘળા મનોરથોનું પરિણામ આવતાં કેટલો વખત વીતી જાય ?

છતાં જો યોગ્ય નેતા મળી જાય અને આપણે કર્તવ્ય પરાયણ બની જઈએ, તો ગમે તેવા દુર્ઘટ કામો પણ ગમે તેટલા દુઃકા વખતમાં આટોપી શકાય. અત્યારે તો એ પણ મનોરથ માત્ર જ છે.

યુવક બંધુઓ ! તમે દેશનો ઉદય ચાહો છો ?

અવશ્ય ચાહતા હશેજ. પરંતુ ચાહના માત્રથી કંઈ વળે ? દેશનો ઉદય કરવો સહેલ નથી, તેના પહેલાં તમારા ગામનો, તમારા શહેરનો, તમારી સમાજનો, તમારા ધર્મનો ઉદય કરવો પડશે. એ રીતે વ્યક્તિગત ઉદય કરશે તોજ દેશનો ઉદય થશે, અંદર પોલ હશે તે ભવિષ્યમાં આડે નડશેજ. દેશનો ઉદય સાધવા નિકળ્યા પહેલાં ઉત્તર કહેલા તમારા અંગોનો ઉદય સાધ્યો છે. ? યદ્યપિ વાતો કરી હશે, પરંતુ કંઈ સેવા કરી છે ? કંઈ ક્રિયાત્મક તપશ્ચર્યા કરી છે ? કંઈ આત્મસોજ આપ્યો છે ? પૈસા

જૈન યુવાનો પ્રત્યે કાંઈક.

૧૩૩

આપી છુટવાથી કંઈ ચાલે તેમ નથી, પરંતુ સ્વાર્થ ત્યાગ કરવો પડશે, તે કરેલ છે ? નહીં તો પછી ચાહના શા કામની ?

શું મનુષ્ય માત્રને નતિક જીવન ધાર્મિકતા, કે વ્યવસ્થિત સમાજની જરૂર નથી ? તમે તેને માટે કદી વિચાર કર્યો છે ? કાં ન કરો ! વિચાર નહીં કરો તો જરૂર પસારશે. જે કંઈ સારા તત્વો સમાજમાં છે, તે તૂટ્યા પછી સાંધતા આજે પાણી આવશે. તૂટ્યા પછી આપણા જીવનમાં અને પશુ જીવનમાં શો ફેર રહેશે ?

“ યદ્યપિ અમને ધાર્મિકતા, આધ્યાત્મિક જીવન, વ્યવસ્થિત સમાજ, વિગેરે પ્રિય છે. પરંતુ જ્યાં પોતાના ચાલુ સંજોગોને પહોંચી વળવાના ફાંફા મારવા પડે છે, સૌની સાથે મોભાસર જીવન વ્યવસ્થિત થાય એટલું અને તોજ બસ છે. જ્યાં સુધી તેમ નહિ થાય, ત્યાં સુધી અમે ઉપરની વાત સાંભળવાજ માગતા નથી. પછી સંઘ વ્યવસ્થામાં ભાગ લઈશું, ધાર્મિક કામો સંભાળીશું અને સૌ સારા વાના થશે. હાલ એ વાત ભલા આદમી ! જવાહો. ” આમ કોઈ યુવક બંધુ છાંછણી ઉઠશે, તેનું કેમ ?

અડચણ નહીં, આપણો વિચાર ખરો હશે તો જરૂર આપણે નમ્રતા પૂર્વક આજે નહીં તો કાલે સમજાવી શકીશુંજ. આપણે તેને જરૂર કહી શકીએ કે-ભાઈ !

દરેક મોભાની સામગ્રી-વૈભવ સામગ્રી ઘટાડો. મોટરને બદલે ગાડી ઘોડાથી વૈભવ માનો, ગાડી ઘોડાને બદલે સીગરામથી વૈભવ માનો, સીગરામને બદલે પગે ચાલવાની શક્તિમાં ખરો વૈભવ અને કુદરતની મહેરબાની માનો, તમે એક વખત એમ કરશો એટલે સૌ એ પ્રમાણે શીખશે. એમ દરેકનો જીવનકલહ મર્યાદિત બનશે. જો તમે મોટરથી વૈભવ જાળવવા ઇચ્છશો, તો તમારો બીજો ભાઈ એરોપ્લેનથી (વિમાન) વૈભવ માણવા લલચાશે. મોટર ઉપર અણગમો આવશે. અને વિમાન મેળવવા મથશે. શું ત્યારે બીજા ભાઈઓ બેસી રહેશે ? જરૂર મોટર મેળવવા મથશે જ. અને પછી વિમાન મેળવવા લલચાશે. આ રીતે વૈભવ તરીકે કંઈ ચીજ ગણવી ? આ સવાલનો અંત ન આવતા માનસિક કદપનાઓ વધ્યે જવાની. આમ આપણી અવનતિનું બીજા આપણાજ હૃદયમાં આ રીતે રોપાયે બીજ છે. આ લઉં ? તે લઉં ? આ સામગ્રી ગોઠવું ? તે સામગ્રી ગોઠવું ? એમ તરંગો વધતા બીજ છે. જો કદપનાને સંકોચવામાં આવે, તો જે વૈભવ હાલ વિમાનમાં બેસવાથી માની શકાય, તેજ વૈભવનો લહાવો વિમાન નહોતા ત્યારે મોટરમાં બેસીને, ને મોટર નહોતી ત્યારે ઘોડા ગાડીમાં (વિક્ટોરીયા કે ટાંગામાં) બેસીને, ને તેની અછત વખતે સીગરામમાં બેસીને માની શકાતો હતો. મને તો એ દરેકનો માનસિક આનંદ એક સરખોજ જણાય છે. આ માનસશાસ્ત્રના સૂક્ષ્મ પ્રયોગ ઉપરથી એક સિદ્ધાંતની આપ ભાઈઓને ભેટ કરું છું. તે એ કે-ઉપરની કદપના ઉપરથી તમે સમજી શક્યા હશે.

૧૩૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

કે આ જમાનો મનની કલ્પના વધારવા માગે છે અને આપણા હિંદુનું પ્રાચીન સમાજ બંધારણ આપણું જીવન મર્યાદિત બનાવવા માગે છે, આ બેમાંથી કયો માર્ગ પસંદ કરવો, એ સૌ સૌની ઇચ્છાની વાત છે. મારા નમ્ર અભિપ્રાય પ્રમાણે મર્યાદિત ઇચ્છા શક્તિથી માનવ સમાજ એકંદર વધારે સુખના તત્વોનો સ્વાદ લઈ શકે.

તેથી આપ સૌ બંધુઓને જીવનસામગ્રી મેળવવા પ્રયત્ન કરવાની આડે જરાપણ આવવા માંગતો નથી, પરંતુ એટલું તો જરૂર આવકુર્વક, વિનંતિપૂર્વક આજીજી કરીને કહું છું કે જીવન સામગ્રી મર્યાદિત હોવી જોઈએ. પીત્તળના લોટેથી ઉપયોગદૃષ્ટિએ પાણી પી શકાતું હોય, તે આર્થિક દૃષ્ટિએ માટીનાં પાત્ર ટકાઉ હોય, તો ચાંદી સોનાના લોટાની શી જરૂર ? એતો કેવળ સ્વચ્છંદજ ગણાય.

જીવન સામગ્રીને અમર્યાદિત બનાવવાથી દરેકની કલ્પના-અસંતોષિતાનો જ્વાળામુખી ભલુકી ઉઠે છે. તે શાંત કરવા દેશ, વતન, વેશ, કુટુંબ, ધર્માચરણ, વિગેરેથી થોડે દૂર જવું પડે છે. વળી અસંતોષ વધતાં તેથી પણ આગળ વધી, વિદેશ જવું પડે છે. સ્વદેશ ભૂલવો પડે છે. વતનના સામાજિક ધાર્મિક કામો, કૌટુંબિક સવાલો બીજાઓ ઉપર છોડવા પડે છે. કેમ જાણે આપણને જરૂરજ ન હોય ? આપણે માટે નિરૂપયોગીજ હોય એમ માનીને તેની ઉપેક્ષા કરતા થઈ જવું પડે છે. અસંતોષ વધતાં-જીવન સામગ્રી અમર્યાદિત બનતાં, આ પ્રમાણે ભવિષ્યમાં ભારે ભયંકર પરિણામ આવે. જો કે હાલ તુરતના વખતનો વિચાર કરીએ, તો આપણે અર્થે રસ્તે છીએ.

જો કે જીવન અમર્યાદિત બનાવ્યું છે. પરંતુ તેનું છેવટનું જ્યાંસુધી પરિણામ આવે તેટલે સુધી આગળ વધ્યા નથી, ત્યાં સુધીમાં ચેતી જવાનો પ્રસંગ છે અને હજી ચેતીને જો જીવન મર્યાદિત બનાવી લઈએ તો ખાત્રીથી માનજો કે વતનથી દૂર નહીં જવું પડે. અને ધાર્મિક, સામાજિક ખાતાઓ સંભાળી શકશો. નહીંતર રહ્યા બધા શહેરમાં રહેલા લોકો (વૃદ્ધો) શરૂઆતમાં સંભાળશે. પરંતુ છેવટે કોણ સંભાળશે ?

બંધુઓ ! જીવન અમર્યાદિત બનાવીને તમે અથવા તમારી સંતતિ ભવિષ્યમાં વતન ભૂલવા માંગો છો ? દેશોદેશ દોડશો તો જરૂર વતન ભૂલશો. વતનની સંસ્થાઓ, સાર્વજનિક મિલ્કતો, ધાર્મિક ખાતાઓ કોને સોંપશો ? તેનો ઉપયોગ કોણ કરશે ? તમારી સંઘવ્યવસ્થા, શાંતિવ્યવસ્થા, કોણ જાગવશે ? શું તે ખાતાના નોકરો અને અમલદારો રાખશે ? તેઓના પગાર માટે મોટા ફંડ ઉઘાડશો ? મોટા ફંડ કરી શકવા માટે દેશાવર મોટા ધંધા ખેડશો ? આ બધું કરવા કરતાં ઘેર રહી કુટુંબપુરતું કમાઈ બાકીના વખતમાં હાથોહાથ બધાં કામો સંભાળો, અને સંભાળી શકાય તેટલા ઉઘાડો. આ રસ્તો ઉત્તમ નથી જણાતો ?

જેન યુવાનો પ્રત્યે કંઈક.

૧૩૫

દરેકે જીવનસામગ્રી મર્યાદિત બનાવ્યા છતાં, કેટલાકને મર્યાદિત પણ જીવન સામગ્રી ચલાવવી મુશ્કેલ પડે તો, તેઓ ખુશીથી અન્ય સ્થળે જઈ શકે; પરંતુ આપણી કોમ જે શહેરી તરીકે આગળ પડતી હોય છે તે બહાર જાય, તો પછી બીજાઓએ શો ગુંડો કર્યો ? ને એ પણ ઉત્તરોત્તર બહાર જશે. ત્યારે તમારાં વતનમાં આવવું કેમ ગમશે ? કહેશો કે ગામડાના લોકો અમારા મોટા ગામમાં રહેવા આવશે. જો તેમ થશે તો ગામડા ઉજ્જડ નહીં થાય ? અને ગામડા ઉજ્જડ થશે તો પછી ખેતીનું શું ? આમ દરેક રીતે વિચાર કરતાં જીવન મર્યાદિત બનાવવું જોઈએ.

જેઓને આર્થિક મુશ્કેલી છે તેઓ દેશાવર જાય, પરંતુ જેઓ મર્યાદિત જીવનમાં સારી રીતે રહી શકે તેટલી આર્થિક સંપત્તિ ધરાવતા હોય, તેઓએ વધારે અસંતોષી બની શા માટે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સમાજનાં જીવનમાં ઝેર પાથરવું જોઈએ. તેઓ સંતોષી પ્રવૃત્તિ રાખતા થાય તો બીજાં પણ શીખે.

યદ્યપિ આ લખાણ જુના અઠંગ આપારીઓ, અને ધન મેળવવામાં રસબસ ઉંડા ઉતરેલા ભાઈઓનાં હૃદયને અસર કરવા સમર્થ થશે કે કેમ ? એ સંશય છે. પરંતુ જે યુવાનોએ ભવિષ્યની પ્રજામાં પોતાનું જીવન મોભાસર ટકાવવું હોય, તેણે તો જરૂર આ લખાણનો મર્મ સમજવો જોઈએ. તેથીજ તેવા યુવકોને ઉદ્દેશીને લખ્યું છે.

બંધુઓ ! રાહ જોઈ બેસી રહેશો, તો જ્યારે અનિષ્ટ પરિણામ સામે આવીને પોતાના ભયંકર ડોળા ધુરકાવશે, ત્યારે તમારા (તમારી સમાજના) હાથ પગ એટલા બધા નળળા પડી ગયા હશે. તેમ (તમારી સમાજ) એટલી બધી અશક્ત બની હશે કે પછી તેનો પ્રતીકાર (ઉપાય) તમારા હાથમાં નહીં રહે.

માટે જો પોતાની સમાજનો, કહો કે પોતાનાં સામાજિક, ધાર્મિક જીવનનો કહો, પરંતુ જો વિચાર કરવામાં ન આવે, તો જરૂર સમાજે નષ્ટ થાય, શું આપણને સામાજિક, ધાર્મિક જીવન અનિષ્ટ છે ? તે જીવન તમને નકામું જણાયું છે ? જો તેમ જણાયું હોય તો જરૂર તેને નષ્ટ થવા દો. પરંતુ હું ધારી શકું છું કે હજી આપણે એટલા બધા પતિત થયા નથી. હજી આપણને આપણા સામાજિક અને ધાર્મિક જીવન પ્રિય છે.

બંધુઓ ! આપણી પાસે ભગવાન મહાવીર પ્રભુ કે જેઓનો એકલા જગતનું નહીં, બલ્કે પ્રાણીમાત્રનું કલ્યાણ કરવાનો ઉદ્દેશ છે, અને તેજ ઉદ્દેશને સિદ્ધ કરે તેવો તેમનો ઉપદેશ આગમોમાં ભર્યો પડ્યો છે. તે ઉપદેશનું રહસ્ય જગતની મિલકત છે. પરંતુ જગત જગત થયું નથી, ત્યાંસુધી તે સાચવી રાખવાનો ભાર આપણા ઉપર છે. જ્યારે જગત કંઈક જાગશે, અને તેમના ઉપદેશની કિંમત

૧૭૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

આંકતું થશે, ત્યારે યોગ્યતાનાં પ્રમાણમાં તેમાંથી થોડું થોડું આપણે આપીશું. એ ખાતર પણ આપણે આપણી સમાજ, ધાર્મિક તત્વો અખંડ પરિશ્રમે જગતમાં અક્ષત રાખવા જાગૃત થવું જોઈશે.

બંધુઓ ! હવે ક્યાંસુધી ઉંઘશો ? તમારું સંઘબળ ટકી રહે માટે જાગૃત થાઓ. જે તમારું સંઘબળ તમને વાસ્તવિક રીતે અનિષ્ટ જણાતું હોય, તે ભલે તેનો નાશ થવા દેજો. પરંતુ જે ઈષ્ટ જ હોય તે તે ખાતર ગમે તેવાં કષ્ટો સહન કરવા, ગમે તેવાં ભોગ આપવા, અને સ્વાર્થ પરાયણતાનો ત્યાગ અથવા મર્યાદા બાંધવા જરૂર તૈયાર થવું જ પડશે.

બસ, બંધુઓ ! કર્તવ્ય પરાયણ બની જાઓ, વાતોથી કંઈ નહીં વગે, કિ-યાત્મક બનો. જે તમોને મોટર ખાતર વતન છોડવું પડતું હોય તે, તેનો મોહ છોડો. કાલર, ટાઇ, કે બંગલા ખાતર વતન છોડવું પડતું હોય તે તેનો પણ મોહ છોડો. યદ્યપિ બંધુઓ ! વતન છોડીને ઉપરની ચીજો તમે મેળવી શકો, પરંતુ જાણ્યે અજાણ્યે તમારે વતન, ધર્મ, જાતિ, સમાજ, વિગેરે વેચવાં પડે છે; અને તેને બદલે તમે માત્ર વૈભવની ઉપરની ચીજો ખરીદો છો. એ જરા ઉંડા ઉતરીને વિચારશો તો જરૂર સમજશો. છેલ્લા દશ વર્ષમાં તમારા વતને કેટલા યુવાનોને સંઘર્ષ ? ને કેટલા બહાર ગયા ? તેનો હિસાબ કાઢશો. તેથી જીવન મર્યાદિત બનાવી આપણું સામાજિક જીવન વ્યવસ્થિત બનાવો. જ્યારે સામાજિક જીવન વ્યવસ્થિત બનશે ત્યારેજ નીતિ, ધર્મ, અર્થ, કામ વિગેરે અવ્યવસ્થિત થઈ ગયાં છે. તે પણ વ્યવસ્થિત બનશે. પછી સમાજ, ધર્મ વિગેરે જળવાશે. જે તમે જાગૃત નહીં થાઓ, તો તમારા વખતમાં અનિષ્ટ પરિણામ ઓછું આવશે, પરંતુ તમારી સંતતિના વખતમાં વધારે પરિણામ આવશે, અને તે તેનો પ્રતિકાર કરવા અશક્ત હશે. આ રીતે સંતતિ માટે મિલકતો અને બંગલાઓનો વારસો મુકી જવાને બદલે તેઓનું જીવન સુદૃઢ બનાવીને ખરો વારસો આપવાનો પ્રયત્ન કરો. અને જે શક્તિ નહીં હોય તો મિલકત વિગેરેનો ગમે તેટલો વારસો આપ્યો હશે તોપણ શુભાવી યોગ્યતા વાર નહીં કરે. માટે આમ ભવિષ્યનો વિચાર કરીને બંધુઓ ! અવળી પ્રવૃત્તિઓ છોડો, ને કંઈક હવે આજીવન, આગળ પાછળ એમ દરેક તરફ તપાસી જોઈ ચાલતાં શીખો.

આજે નહીં ચેતો, તો ઠોકર ખાધાં પછી કાલે ચેતશો. પરંતુ યાદ રાખજો પ્રતિ દિવસે તમારી સામાજિક અંતઃશક્તિ ઘસાતી જાય છે. એટલે આજ કરતાં આવડી કાલે સ્હેજ નખખાઈમાં વધારો થશે. પછી જાગશો ત્યારે વધારે બળ કરી ઉન્નતિ સાધી શકશો. બહેલા ચેતનારને ઓછી મહેનત પડશે. આ અટકળ સિદ્ધાંતનો મર્મ ગહન છે. સમજદાર માટેજ પ્રવૃત્તિ હોય છે. જાગૃત થાઓ, વા ન થાઓ; તને માટે મારી તો તટસ્થતાજ છે. પરંતુ માર્ગ બતાવવો તે મારું કર્તવ્ય સમજું છું.

પ્રભુદાસ બેચરદાસ પારેખ.

આપણી ખૂરી આદતો સુધારી લેવાની જરૂર.

૧૩૭

આપણી ખૂરી આદતો સુધારી લેવાની જરૂર.

લે૦ સદ્ગુણાનુરાગી સુનિમહારાજશ્રી કપૂરવિજયજી.

૧ જેથી આપણું અને આપણી પ્રજા વિગેરે આસપાસનાં સંબંધી જનોનું હિત બગડે (અહિત થાય) એવી ખૂરી આદતો આપણે યત્નપૂર્વક તજવી જોઈએ. સુખી થવાનો એજ ખરો ઉપાય છે.

૨ ક્રોધ-રોષ, દ્વેષ, ખાર, ઇર્ષ્યા, અદેખાઈ અને વેરઝેર કરી વધારવાની ખૂરી આદતથી સ્વપરને કેટલી બધી હેરાનગતિ થાય છે ? કેટલાં બધાનાં લોહી અવટાય છે ? અને કેટલાં બધાની એમાં સંડોવાયાથી પાયમાલી થવા પામે છે ?

૩ ક્ષમા-સહનશીલતા, ધીરજ-શાન્તિ, સમતા-મધ્યસ્થતા, ન્યાય-નીતિ ને નિર્પક્ષતાનું સેવન આદર સહિત કરવાથી સ્વપરનું કેટલું બધું હિત સધાય છે ? અહિત થતું અટકે છે, લાજ પ્રતિષ્ઠા વધે છે, સુખ સંપત્તિ મળે છે અને ચોખ્ખે ચિત્તે શુદ્ધ દેવશુર ને ધર્મતત્ત્વનું યથાવિધિ આરાધન કરી ઉત્તરોત્તર અધિકાધિક આત્મ ઉન્નતિ સધાય છે, અને અનેક ભવ્યાત્માઓને માર્ગદર્શક બનાવાય છે.

૪ મિથ્યા માન-અહંકાર, મદ-ગર્વ ને ઉદ્ધતાઈથી થયેલી અને થતી ખૂવા-રીનો ખ્યાલ બાંધી, તેમજ એથી ભવિષ્યમાં થનારી અવણ્ય ઉપાધિનો કંઈક વિચાર કરી, તેથી વિરમવું ઘટે છે.

૫ વિનય-મૃદુતા, નમ્રતા-સભ્યતા સહિત ઉચિત આચરણથી સ્વપરને કેટલો બધો લાભ (શુભ) વાધે છે ? એ અજબ વશીકરણથી કેટલાં બધાં શત્રુ સુદ્ધાં વશ થઈ જઈ મિત્ર જેવાં બને છે ? અને આ લોક તેમજ પરલોક સાધનમાં કેટલી બધી અનુકૂળતા થવા પામે છે ? ધર્મનું મૂળજ વિનય જાણી, સહુએ તેનું સાદર સેવન કરવું ઘટે છે.

૬ માયા-કપટ, છળ-પ્રપંચ, દગો, વિશ્વાસઘાત ને દંભ રચનાવાળા મુગ્ધ જીવોપર વંચના કરવા જતાં પોતેજ કેટલાં બધાં ઠગાય છે ? ખરા સુખથી વંચિત રહી સમ સર્વત્ર દુઃખી, દુઃખી ને દુઃખીજ થયાં કરે છે.

૭ સરલ સ્વભાવી લોખા ભદ્રક પરિણામીનુંજ કલ્યાણ થવા પામે છે.

૮ લોભ-તૃણાવશ સ્વાર્થઅંધ બનેલા જીવોના દુઃખનો પારજ રહેતો નથી.

૯ સ્વાર્થત્યાગી, પરદુઃખભંજન, સંતોષી જનોજ સર્વત્ર ખર્ચ સુખ મેળવી શકે છે.

૧૩૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

૧૦ રાગ દ્રેષ વશ જીવો હિંસા, અસત્યાદિક પાપ--પંકથી પોતાના આત્માને ખરડે છે.

૧૧ સમતાભાવી તત્ત્વરંગી વડલાગી ઉક્ત અનેક પાપમ્થાનોથી સહેજે બચે છે.

૧૨ મોહઅંધ જીવો ખોટા માર્ગે દોરવાઈ જઈ, અનર્થભાગી થઈ દુર્ગતિ-માં પડે છે.

૧૩ મોહને જીતનારા સાચે માર્ગે સંચરી સહેજે ભવસાગર તરી, બીજને તારી શકે છે. ઇતિશમ્.

શાસનસેવા કરવા ઇચ્છતા સહુ ભાઈ બહેનોએ સાધર્મી ભાઈ બહેનો પ્રત્યે કરણી નહીં રાખતાં શુદ્ધ પ્રેમભાવથી કુશળ વ્યવહાર આદરવા જોઈએ.

લે૦ સ. મુ. ક. વિ.

૧ કૂવામાં હોય તો હવાડામાં આવે એ કહેવત સાચી છે. આપણા સહુ સાધર્મી ભાઈ બહેનો બધી વાતે સુખી હોય, અંતરમાં તત્ત્વ પ્રકાશ હોય, નિર્મળ શ્રદ્ધા હોય અને આચરણ પણ સાચા જીનને છાજે એવું શુદ્ધ-સરલ-નિષ્કપટ હોય તો સ્વહિત-ઉન્નતિ કરવા સાથે પોતાના સાધર્મી ભાઈ બહેનોની ઉન્નતિ થાય એવી મમતાભરી લાગણી તેના દીલમાં સહેજે રહેવા સંભવ છે, પરંતુ જેમનામાં ઉક્ત વસ્તુનો સફાવજ ન હોય તે અન્યને ક્યાંથી નીહાલ કરી શકે ?

૨ ઉત્તમ ચિન્તામણિ સમાન ધર્મની પ્રાપ્તિ થવાથી દુઃખ, દારિદ્ર ને દિનતાદિ એકાએક દૂર થઈ જાય છે. પરંતુ પાત્રતા-લાયકાત વગર પવિત્ર ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી અને તેના વગર દુઃખનો અંત આવવાનો નથી.

૩ વીતરાગ પરમાત્મા જેવા પરમદેવ અને સાધુ-નિર્થઈ જેવા ત્યાગી શુદ્ધો પાંજે અજ્યોજ હોય તેનામાં ભૂંડી સ્વાર્થ અંધતા-મલીન વાસનાઓ રહેવા કેમ પામે ? તેનું હૃદય શુદ્ધ પ્રેમભર્યું ને વિશાળ થયા વગર કેમ રહે ? પારસના સંગે લોહ પણ કાંચનજ બને.

૪ દરેક શાસનપ્રેમીનાં દીલમાં સહુનું હિતચિન્તનરૂપ મૈત્રીભાવ, દુઃખીનું દુઃખ દૂર કરવારૂપ કેરૂણાભાવ, સુખી તથા સફળીને દેખી દીલમાં પ્રમુદિત થવારૂપ પ્રમોદભાવ અને પરદોષની ઉપેક્ષા કરવારૂપ ઉપેક્ષાભાવ સદોદિત-કાયમ જાગૃત રહેવોજ જોઈએ. એથીજ પવિત્ર ધર્મની યોગ્યતા અને પ્રાપ્તિ તથા રક્ષા થઈ શકશે. ઉક્ત ભાવ વગરની સર્વ ધર્મકરણી નિષ્ફળપ્રાય છે.

પરમાત્મપણું પ્રાપ્ત કરવા માટે કેવા પ્રયત્નોની જરૂર છે ?

૧૩૯

૫ ચિન્તામણિ રત્ન સમાન ધર્મ ખરા પાત્રજનોમાંજ ટકી રહે છે. તેવાં ધર્મીજનોનો શુદ્ધ પ્રેમભાવથી આદર-સત્કાર કરનાર પણ ઉક્ત ધર્મને યોગ્ય બને છે. ધર્મની રક્ષા તથા પુષ્ટિ કરનારની રક્ષા ને પુષ્ટિ ધર્મ કરે છે. પરંતુ જે જડબુદ્ધિજનો પવિત્ર ધર્મનો તથા ધર્મીજનોનો અનાદર કરે છે તેઓ તો હાથેકરીને પોતાનું ભવિષ્ય જગાડે છે. કહ્યું છે કે—ધર્મના પ્રભાવથી સુખ સમૃદ્ધિ પામ્યા છતાં જે મંદ બુદ્ધિજનો એજ ઉપકારી ધર્મનો ધ્વંસ-નાશ કરે છે તે સ્વામીદ્રોહી યા આત્મ-દ્રોહીનું ભવિષ્ય કયાંથી સુધરશે ? તેમનું શ્રેય શી રીતે થશે ?

૬ અહિંસા, સંયમ અને તપ લક્ષણ પવિત્ર ધર્મ જાતે કર્યો છતો, કરાવ્યો છતો કે અનુમોદ્યો છતો મહાકૃળ-લાભ આપે છે. ધર્મીજનોને યથાયોગ્ય સહાય આપનારા ધર્મનેજ ઉત્તેજન આપે છે, પરંતુ જે હીનબુદ્ધિ જનો તેમના માર્ગમાં વિઘ્નો ઉભા કરી તેમને હીણા બનાવવા નબળો પ્રયત્ન કરે છે, તેમને તેમની ખૂરી કરણીનું નબળું કૃળ-પરિણામ મળતાં જરૂર શોસવું પડે છે. તેથી તેવો નબળો પ્રયત્ન નહીં કરતાં સ્વપર હિત-ઉન્નતિ થાય તેવો સફળ પ્રયત્નજ કરવા ઉજમાળ રહેવું ઘટે છે.

૭ પ્રિયધર્મી અને દૃઢધર્મીજનો ઉપર અવિહુલ પ્રેમ રાખવા દરેક ભવ્યાત્માએ લક્ષ રાખવું ઘટે, એથી પવિત્ર ધર્મની રક્ષા ને વૃદ્ધિ સાથે આપણી પોતાની ઉન્નતિ સધાય છે—આપણી હૃદયભૂમિ ઠીક ખેડાઈને સાફ બને છે, તેમાં રૂઝાં બીજ સંસ્કાર રોપાય છે અને પરિણામે આપણે મહાલાભ પામીએ છીએ. ઇતિથમ્

પરમાત્મપણું પ્રાપ્ત કરવા માટે કેવા પ્રયત્નની જરૂર છે ?

અનાદિકાળથી પરિભ્રમણ કરનાર આ આત્માએ પોતાનામાં છુપાઈ રહેલ પરમાત્મપણું પ્રગટ કરવાને ખરેખરો પ્રયત્ન નહીં કરવાથીજ ચાલુ સ્થિતિ રહેલી છે, જેથી દરેક ભવ્યાત્મામાં છુપાઈ રહેલ પરમાત્મપણું પ્રગટ કરવા ઉદ્યમ કરવો જોઈએ. શ્રીમહાવીર પરમાત્મા જેવા મહત્ત્વ પુરવો એક રીતે મનુષ્યપણાનું ખરૂં તત્ત્વ પ્રગટ કરનાર છે. અનેક પાપકર્મોથી પોતાના ખરા સ્વરૂપને જેણે અંધારામાં રાખ્યું છે તેવા આત્માને ફરી પ્રકાશમાં લાવવાને સમર્થ છે. હાલમાં નિત્ય થતી નામની પરમાત્માની પૂજા-ભક્તિથી નહીં, પરંતુ એક ચિત્તથી, અમય, અરોચકપણું અને અદ્રેષપણાથીજ તેવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. અવનતિના ખાડામાં પડતાં પ્રાણીને ખુદાર આવવાને જ્યારે બીજા કોઈપણ સાધન નકામા થઈ પડે છે ત્યારે પરમાત્માના વચનો કે જે શાસ્ત્રોમાં છે તેજ માત્ર તેની ઉન્નતિનો માર્ગ બતાવે છે.

૧૪૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

સત્ય મેળવવા માટે માનસિક પરાવર્તન થવું જ જોઈએ કે જેનો સંભવ ધાર્મિક-નીતિમાન પુરૂષોને ખાતરી આપવાને મુશ્કેલ નથી. કોઈ મનુષ્ય ગમે તેટલા અજ્ઞાનમાં ગુંગળાઈ ગયો હોય તો પણ તેનાં આંતરિક આત્મામાં પોતે મૂળ સ્વરૂપ ગુમાવેલું હોતું નથી, જેમકે એક અકાર્ય કે અણાચાર સેવન કરતાં પહેલાં પ્રથમ ક્ષણે મનુષ્ય અટકે છે, તેનો આત્મા ના પાડે છે, પછી અજ્ઞાનતાના દબાણથી-જેરથી તે આચરે છે, જેથી અજ્ઞાનથી કે કર્મથી બ્રહ્મ થયેલા મનુષ્યને જો કોઈ પ્રસંગે બાહ્ય કે આલ્યંતર સ્વરૂપે જો કદાચ પરમાત્મપણાનો યોગ થાય તો તેના સંપૂર્ણ પ્રભાવથી સત્ય સ્વરૂપની (પોતાના સ્વરૂપને ઓળખવારૂપી જ્ઞાનની) સુંદરતાનું પ્રતિબિંબ પડતાંજ છુપાઈ રહેલી ગુપ્ત શક્તિઓ મૂળસ્વરૂપે જાગૃત થતાં તે પોતાના સ્વરૂપને-જતને ઓળખી શકે છે. આવી રીતે અજ્ઞાનપણાની સામે થઈ પોતાના મૂળ સ્વરૂપ શોધવા, અને તે શી રીતે શોધાય તેવા પ્રયત્નો કરવા માટેની નિરંતર દરેક મનુષ્યને ધર્મક્રિયાઓ-કરણીઓનો ઉદ્ભવ હોવો જોઈએ કે જેથી એમ કરતાં કરતાં અંતરમાં સત્ય સ્વરૂપ જાગૃત થશે અને ત્યારેજ સત્ય સ્વરૂપની શુદ્ધ પ્રતીતિ સ્વયમેવ પ્રગટશે. શાસ્ત્રકાર મહારાજે તો દરેક ક્રિયા આવું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરાવનારી બતાવેલી છે, છતાં વર્તમાનકાળમાં આપણી પ્રવૃત્તિઓ વિચારીશું તો માલમ પડશે કે જે જે કાર્યો (ક્રિયાઓ) થાય છે તેમાં કાંતો એક બીજાનું અનુકરણ થાય છે, તેમ કેટલીક ક્રિયાઓ માત્ર કીર્તિના લોભે કે વાહવાહ કહેવરાવવા માટેની દેખાય છે, કેટલીક વગર સમજે થાય છે, કેટલીક સમયને પ્રતિકૂળ થાય છે. દાખલા તરીકે એક વરઘોડો ચડાવવો તે પણ વાહવાહ કહેવરાવવા કે ચડાવનારના કીર્તિ અથવા અભિમાન માટે જે થઈ પડે છે, તેને બદલે શાસનોપભાવ વધે કે તે ક્રિયા કરનારના આત્માની નિર્મળતા થવા માટે તે હોવું જોઈએ. વળી તે સાથે તે વખતના જમાનાને અનુકૂલ છે કે કેમ ? તે પણ જોવું જોઈએ, વળી બીજું સ્વામિવાત્સલ્ય કે જેનો અર્થ પોતાનો ધર્મીબંધુ અજ્ઞાની, રોગી, દુઃખી, વિદ્યા મેળવવા આજીવિકાના સાધન વગરનો હોય કે કોઈ બીજા પ્રકારે સીદાતો હોય તેને તેવી તેટલી મદદ કરવી, આ તેનો ખરો અર્થ છે અને હોવો જોઈએ, છતાં તેવી સંભાળ, તેવું સ્વામિવાત્સલ્ય, થયેલ કયે સ્થળે કયા મનુષ્યો કરે છે તે આપણે જોઈએ છીએ, તેને બદલે હાલના જમાનામાં જ્યાં જ્યાં બેચાર વર્ષે કાંતો દુષ્કાળ, કાંતો રોગોપદ્રવ આવી ઉભા છે અને જે પ્રસંગે ખરેખરી મદદની જરૂર હોય છે તેવા પ્રસંગો માટે કેટલા મનુષ્ય કટિબદ્ધ થઈ તેવાઓના દુઃખો દૂર કરવા દ્રવ્ય અને જ્ઞાતિભોગ આપી તૈયાર રહે છે? કોમમાં ગરીબાઈ વધતી જતી હોય, શિક્ષણ વગર બાળકો રહેતા હોય, ધંધા વગર ધર્મબંધુઓ રઝગી બીખ માંગતા હોય તેવા પ્રસંગોએ કેવા સ્વામિવાત્સલ્યની જરૂર

પરમાત્મપણું પ્રાપ્ત કરવા માટે કેવા પ્રયત્નોની જરૂર છે ?

૧૪૧

છે તે વિચારવાનું છે. શરમે, દળાણે, કીર્તિએ કે બહીકે નામની થતી ટીપોમાં પૈસા ભરી યશ લે છે અને જ્યાં નામના રાખવાની હોય તેવા પ્રસંગોએ ગમે તેટલા પૈસા આપે છે અને તેવા પ્રસંગોએ કહેવાતું સ્વામિવાત્સલ્ય એક સાથે એક દિવસે સાથે તમામ સમુદાયનું એકઠું લોજન આપી-કરી હબરો રૂપીયા ખરચી નાખે છે, જો કે તે અયોગ્ય છે એમ કહેવાનો હેતુ નથી, પરંતુ કયા પ્રસંગે આપણા ધર્મબંધુઓને કેવી મદદની જરૂર છે તેને માટે તે વખતે કે અગાઉથી તૈયારી કરી રાખેલી હોતી નથી અને માત્ર નામનાની ખાતર હબરો રૂપીયા ખર્ચાય છે, જેથી જે કાળમાં અથવા જે સમયે જે જાતનું સ્વામિવાત્સલ્ય થવું જોઈએ તે જાતનું નહીં થતું હોવાથી તેવી ક્રિયા કરનારને માત્ર કીર્તિદાન કે વાહવાહ સિવાય ક્ષણ મળતું નથી, વળી સામાયિક જેવી અપૂર્વ ક્રિયામાં પણ મન, વચન, કાયાની જે પ્રકારે શુદ્ધિ રાખવી જોઈએ, તેટલા વખતમાં જે સમતા, ધ્યાન, માનસિક નિર્મળતાના વિચારો આવવા જોઈએ, તે નહીં આવવાથી પણ જોઈએ તેવું ક્ષણ મળતું નથી. વળી પરમાત્માની પૂજા દેવાલયમાં કરતી વખતે દ્રવ્યપૂજામાં જ્યારે લાભો વખત ગાળવામાં આવે છે ત્યારે ભાવ પૂજામાં તેવી કુરસદ રહેતી નથી, આવી સ્થિતિ જ્યાં છે ત્યાં મનની એકાગ્રતા-તટ્ટીનતા વિષે તો વિચારજ શો કરવો ? શાંત પરમાણુઓથીજ ભરિત દેવાલય, શાંત મુદ્રાથી બીરાજીત તેમાં પરમાત્માની અપૂર્વ મૂર્તિ, છતાં વિકાર ભાવો મનની ચંચળતા તો દૂર થતાં નથી, પરંતુ મનની અને વચનની પણ શાંતિ-એકાગ્રતા રહેતી નથી, જ્યાં એક મનુષ્ય ચૈત્યવંદન કરતાં પ્રભુભક્તિનું સ્તવન બોલે છે ત્યાં બીજો બીજી રીતે બોલે છે, ત્યાં વળી પૂજારી થી બોલી ઘોંઘાટ મચાવે છે, વળી ચોથો મનુષ્ય બીજી રીતે ગડગડ કરે છે એટલે કદાચ કોઈ ધ્યાન કરતું હોય કે સ્તવનાદિકમાં તટ્ટીનતા તેને થતી હોય તો પણ આ બધી પ્રવૃત્તિઓ અવિવેકવાળી એવી દેખાય છે કે, એક બીજાને અગવડ કરનારી અને શાંતિનો લોપ કરનારી દેખાય છે, વળી કેટલેક સ્થળે તો પૂજા પ્રથમ કરવા વગેરેની પણ રસાકસી અને ગડગડાટ, શોરબકોર વગેરે મચેલો જોઈએ છીએ, જે અપૂર્વ સ્થળમાં સમતા, શાંતિ, સગવડતા, સહોદરતા વગેરે જોઈએ ત્યાં તેથી ઉલટું દેખીયે છીએ, જેથી શાસ્ત્રકારે ફરમાવેલ આજ્ઞાની દરકાર નહીં હોવાથી, સમયને નહીં યોગ્યતા હોવાથી, ધર્મવેલાપણાથી, પક્ષપાત અને કીર્તિની અભિલાષાપણાને લઈને અને છેવટે અજ્ઞાનપણાને લઈને ધર્મના આવા અપૂર્વ શાંતિના સ્થાનો અને તેના ઉત્તમ અનુષ્ઠાનો જે પ્રાણીઓને અક્ષય સુખ, શાંતિ ઉત્પન્ન કરાવનારા છે, તે આલંબનો આત્માને જોઈએ તેવા લાભદાયી થઈ પડતા નથી.

અમારે એક ઈતર દર્શનના એટલે કે રોમન કેથોલિકના દેવળોની શાંતિ માટે કહેવું પડશે કે તેઓના દેવળમાં તે ધર્મવાળા જ્યારે રવીવારે બંદગી-પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે કેવી શાંતિ, કેવી એકાગ્રતા, કેવી એક તટ્ટીનતા જોવામાં આવે છે, તે જોઓએ

૧૪૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

ત્યાં જોયું હશે તેને માલમ છે, છતાં આપણાં ધર્મસ્થાનો કે જ્યાં અનંતગણી મનુષ્યોમાં શાંતિ વગેરે જોઈએ તેને બદલે શું સ્થિતિ છે તે સૌ કોઈ જાણે છે. શાસ્ત્રકારે જે દુરમાલ છે તેની દરકાર વિનાના અને સમયથી પ્રતિકૂળ વર્તનારા ધર્મની, રાજનીતિ, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવની અવગણના કરનારા આપણે અનેક પ્રયાસો આવી રીતે કરીએ તો સત્ય સ્વરૂપ શી રીતે બહાર આવે તે સમજી શકાતું નથી. જેથી તે માટે શું કરવું જોઈએ અને પરમાત્મપણું પ્રાપ્ત કરવા માટે કેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ તે હવે જણાવવાનું છે.

(ચાલુ.)

મોહરાજ-પરાજય, નાટકનો પરિચય.

(ગતાંક ૫૪-૬૭ થી)

નાટ્યની રીત્યનુસાર નટી સૂત્રધારને પૂછે છે કે “ સંઘની આજ્ઞાનુસાર તું કૃતાર્થ થઈ શકે તેવો અભિનવ પ્રબંધ કોઈ છે ? ” જ્યારે લેખક અને સૂત્રધાર જણાવે છે કે “ મોહવંશના મુકુટ સમાન, મંત્રી ધન-નાટકનો રચના દેવ અને તેની ધર્મપત્ની રુકિમાણીની કુક્ષિથી પ્રસૂત પામેલ સમય. શ્રીમાન કવિ યશ:પાલ વિનિર્મિત મોહરાજ-પરાજય નામનું નાટક છે. ”

સૂત્રધારના કથનાનુસાર જ્ઞાત થાય છે કે નાટ્યકારનું નામ યશ:પાલ છે. સૂત્રધાર પ્રબંધનો નિર્દેશ કરતાં નાટ્યકારની સામાન્ય ઓળખાણ આપ્યા ઉપરાંત કેટલીક વિશેષ સામગ્રી પણ રજૂ કરે છે. તેના પિતાને મંત્રી તરીકે વર્ણવે છે, અને બીજાં કેટલાંક વિશેષણો યશ:પાલનાં વર્ણવે છે. તેમાં જણાવે છે કે “ ચક્ર-વર્તિ શ્રી અજયદેવના ચરણારવિંદનો રાજહંસ સમાન, સર્વ વિષયગ્રાહી વિશુદ્ધ બુદ્ધિના વિલાસના ભુવન સમાન, નિષ્કપટી રાજનીતિરૂપ પ્રમદાના વદનનું રૂપ નિહાળવાને દર્પણ સમાન, વ્યાપારીઓની કમલાના (લક્ષ્મીના) કુચ કલશ ઉપર મુક્તાકુળના હાર સમાન, અભિનવ કાવ્ય-પ્રબંધાદિ રચવામાં તેની પ્રતિભા અનુપમ હતી અને પરમાર્હત. આ દર્શાવેલ છ વિશેષણોથી યશ:પાલની યોગ્યતા વિષે આપણને કંઈક ખ્યાલ આવી શકે છે. આમાં ચક્રવર્તિ જયદેવનો જે ઉલ્લેખ છે, તે રાજા કુમારપાળની પછી રાજ્યસિંહાસને આવનાર અજયપાળ સમજવો. અજય-પાળને માટે ઇતિહાસમાં જો કે મહત્વનું સ્થાન નથી, તેમ તેનો રાજ્ય-કાળ અતિ કુત્સિત રીતે પસાર પામ્યો છે, છતાં કવિ તેને ચક્રવર્તિ તરીકે નિર્દેશ કરે છે. પ-

મોહરાજ-પરાજય નાટક.

૧૪૩

રંતુ ‘રાજહંસ’ ના વિશેષણથી સમજાય છે કે કવિ તેનો આશ્રિત હતો અને તે સમયના સામાન્ય નિયમાનુસાર સર્વે રાજાઓ પછી ભલે તે નાના હોય કે મોટા, સારા હોય કે ખરાબ, પણ તેઓને માટે ચક્રવર્તિ વિશેષણ સાધારણ થઈ પડ્યું હતું. આને માટે આ નાટકમાંથીજ સબળ ઉદાહરણ મળી આવે છે. નાટકના સોળમા પાના ઉપર કુમારપાળનો ચક્રવર્તિ તરીકે ઉલ્લેખ કરેલ છે. તેમજ અન્ય સ્થળે પણ ધુરંધર રાજા સિદ્ધરાજ અને બીજા ભીમદેવ માટે પણ ચક્રવર્તિ શબ્દ વાપરેલ છે. હવે આ ત્રણ રાજાઓની સરખામણીમાં અજયપાળને કેમ મૂકી શકાય ? આ ઉપરથી તેમ અન્ય શિલાલેખો ઉપરથી એમ અનુમાન થાય છે કે રાજાઓની વંશાવલીમાં જ્યારે કોઈ રાજા નામાંકિત થાય છે ત્યારે તેની પૂર્વેના તેમ તેની પછીના સર્વ રાજાઓને તે નામાંકિત રાજાની માફક સર્વે વિશેષણોનો ઉપયોગ કરાય છે.

હવે યશ:પાલનાં વિશેષણોનો પૃથક્ પૃથક્ વિચાર કરવાથી યશ:પાળનું સ્થાન સમજી શકાશે. પહેલા વિશેષણમાંજ તેને “અજયપાળના ચરણકમળનો રાજહંસ” તરીકે વર્ણવ્યો છે. તેથી તે તેના રાજ્યમાં કોઈ સારા સ્થાન ઉપર નિયુક્ત હોવો જોઈએ. કંઈક એમ પણ સૂચન થાય છે કે તે ચારાપદ્ર (વર્તમાન કાળનું ‘ચરાદ’ પાલનપુર પાસેનું) નો સૂર્યો હતો. આથી રાજ્યમાં તેનું સ્થાન ઠીક ગણી શકાય. બીજા વિશેષણમાં તેની બુદ્ધિ માટે તેને સર્વતોમુખી કહેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યની નીતિઓ માટે તેને દર્પણની ઉપમા આપવામાં આવી છે, અને વ્યાપારીઓમાં પણ લક્ષ્મીથી ત્હેનું સ્થાન ઉન્નત જણાય છે. કાવ્યો રચવામાં પણ તેની અદ્ભુત શક્તિ વર્ણવવામાં આવી છે અને છેવટે તેને પરમાર્હત તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો છે. વિશેષણોથી એમ અનુમતિ બંધાય છે કે રાજ્યમાં, નૈપુણ્યમાં, રાજ્યનીતિમાં, સાહિત્યમાં, લક્ષ્મીમાં અને ધર્મમાં તેનું સ્થાન ઉચ્ચ હતું.

કવિના વિશેષણો ઉપરથી અને નાટકના અધ્યયનથી એમ કહી શકાય કે કવિની અન્ય પણ કંઈક કૃતિ હોવી જોઈએ. પરંતુ અધુના તો આ નાટ્ય સિવાય અન્ય કંઈપણ કૃતિ ઉપલબ્ધ નથી. આપણા જોનોના નાટ્યસાહિત્યમાં આ નાટકનું કેવું સ્થાન છે તે માટે આપણે આગળ વિચારશું. હવે આનો રચના સમય વિચારીએ. એ તો નિશ્ચિત છે કે અજયદેવના રાજ્યકાળમાં આ નાટક રચવામાં આવ્યું હતું અને ઇતિહાસથી અજયદેવનો રાજ્યકાળ વિ. સં. ૧૨૨૬ થી ૧૨૩૨ આવે છે. એટલે નાટકનો રચના-કાળ આ સમયમાં નિર્ણય થાય છે.

ચારાપદ્રમાં કુમારપાળે બંધાવેલ કુમારવિહારમાં, શ્રી વીરજીનેશ્વરના યાત્રા મહોત્સવ પ્રસંગે એકત્રિત થયેલ અસંખ્ય સામાજિક સમુદાયને વિશુદ્ધ રસનું પાન કરાવવાને આ નાટ્યપ્રયોગ ભજવી બતાવવામાં આવ્યો હતો.

૧૪૪

શ્રી આત્મજ્ઞાન પ્રકાશ.

નાટકમાં શી શી વસ્તુસંકલના આવે છે, તેના માટે કવિએ એક શ્લોકદ્વારા જણાવ્યું છે તે નીચેના શ્લોકથી સમજાશે—

પદ્માસન્ન કુમારપાલનૃપતિર્જ્ઞે સ ચન્દ્રાન્વયી
જૈન ધર્મમવાપ્ય પાપશમનં શ્રી હેમચન્દ્રાદુરોઃ ।
નિર્વીરાધનમુજ્જતા વિદ્યતા દ્યૂતાદિનિર્વાસનમ્
યેનૈકેન ભટેન મોહનૃપતિર્જિગ્યે જગત્કણ્ટકઃ ॥

“કમલાના ભુવન સમાન, ચંદ્રવંશીય કુમારપાળ શ્રીમાન, સદ્ગુરુ હેમચંદ્ર થી પાપશમનક જૈનધર્મ પામ્યો, પામીને નિર્વશીઓનું અહણ કરાતું ધન, તે લેવાને પ્રતિબંધ કર્યો, દ્યૂતાદિ મહા વ્યસનોનો નાશ કર્યો અને જગતમાં કંટક સમાન જે મોહનૃપતિ તેને જેણે એકાકી છતાં જીતી લીધો. ” આ ઉપરથી નાટ્ય-વસ્તુ વાચકના ધ્યાનમાં આવી શકે છે. હવે તેનો કમવાર પરિચય તપાસીએ.

(કમશઃ) રા. રા. છોટાલાલ મગનલાલ શાહ.

ભવ્ય જીવોને સદ્બોધ.

(સં મુ ૦ કં ૦ વિ ૦)

શેઠે જ્ઞાતિજન સમક્ષ ચાર પુત્રવધૂઓને પાંચ પાંચ શાળના દાણા સાચવવા આપીને તેમની યોગ્યતા સંબંધી કરેલી પરીક્ષા, તે ઉપરથી ભવ્યજનોએ લેવા જોગ સુંદર બોધ. જેવા શેઠ તેવા પરીક્ષા કરી કામ લેનાર, ગુરુ મહારાજ જેવો સાક્ષીરૂપ સ્વજન-જ્ઞાતિ વર્ગ તેવા શ્રમણ સંઘ જેવી વહુઓ તેવા પરીક્ષા જોગ ભવ્યજનો અને જેવા શાલિદાણા તેવાં ઉત્તમ વ્રત નિયમો સમજવા.

૧ શેઠે સાચવવા આપેલા શાલિના દાણા ફેંકી દેનારી યથાર્થ નામ વાળી. ઉઝિતા તથાવિધ યોગ્યતા વગર જેમ કચરો પુત્રો કે એઠવાડ કાઢવા પ્રમુખ કામો નોકરની પેઠે કરવાવડે મહાદુઃખ પામી તેમ જે ભવ્યાત્મા સંઘ સમક્ષ સદ્ગુરુએ આપેલાં ઉત્તમવ્રતો અંગીકાર કરીને, મોહાન્ધ બની તેનો વિનાશ કરે છે, તે આજ ભવમાં લોકની નિંદાને પાત્ર બની પરલોકમાં પણ દુઃખથી પીડાતો અનેક વિધ જીવોનામાં અવતાર લેતો ભટક્યા કરે છે.

૨ તથા જેમ શાલિના દાણા સાચવવા મળેલા ખાઈ ગયેલી યથાર્થ નામવાળી ભોગવતી સંઘણ ચિંધણ પ્રમુખ કામો દાસીની પેઠે કરી દુઃખભાગીજ થઈ તેમ જે મહાવ્રતાદિકનો જીવન નિર્વાહ પૂરતો મન ગમતાં ખાનપાન નિમિત્તેજ ઉપયોગ કરે છે અને મોક્ષ સાધનની ઇચ્છારહિતપણે વિવિધ આહારાદિકમાં આસક્ત રહે

અહિંસા, સંયમ અને તપલક્ષણ સંબંધી બે બોલ.

૧૪૫

છે તે વેષધારી હોવાથી મનમાન્યાં આહાર પાણીને મેળવી શકે છે, પરંતુ તે તત્વજ્ઞ જનોના સત્કારનો પાત્ર થતો નથી અને પરભવમાં પણ દુઃખીજ થવા પામે છે.

તેમજ શાલિના દાણાને સારીરીતે સાચવી રાખનારી યથાર્થ નામવાળી રક્ષિતા વહુ જેમ કુટુંબ પરિવારને માનનિક થઈ અને ભોગ વિલાસને પામી તેમ જે કોઈ ભવ્યજીવ પાંચ મહાવ્રતાદિકને આદરસહિત ગૃહણ કરીને લગારે પ્રમાદ કર્યા વગર દોષ રહિત તેનું પાલન કરે છે તે ભવ્યાત્મા આત્મહિત સાધવામાં સાવધાન છતો. આ લોકમાં પણ પંડિત લોકોવડે પૂજ્ય સત્કાર પામી એકાન્ત સુખી થાય છે અને પરભવમાં સુખની પરંપરા પામી અંતે મોક્ષ પામે છે.

૪ વળી જેમ સ્વજનને બોલાવી પોતાને સાચવવા મળેલા શાલિના દાણા સારી રીતે સંભાળ પૂર્વક સ્વજનવર્ગ પાસે રોપાવનારી યથાર્થ નામવાળી સહુથી નાની વહુ રોહિણી શાળને ખૂબ વધારીને સર્વ માલમીલકતનું સ્વામીપણું પામી તેમ જે ભવ્યાત્મા સદ્ગુરુ સમીપે સદ્વ્રતો આદરીને તેનું યથાર્થ પાલન કરે છે અને અનેક જનોનાં હિત અર્થે બીજા અનેક ભવ્યજનોને તેવાં વ્રત સમજાવી આપે છે તે મહાનુભાવ અહીં સંઘમાં શ્રેષ્ઠ એવાં યુગપ્રધાનના ઉપનામને પામે છે. અને ગૌતમ સ્વામીની પેઠે સ્વપરને, કલ્યાણકારી બને છે. વળી તે મહાશય પવિત્ર જિનશાસનની વૃદ્ધિ-ઉન્નતિને કરનાર, ઉન્માર્ગગામી અને ઉન્માર્ગનો ઉપદેશ દેનારને દૃઢતાથી નિવારનાર બની, વિક્ષાન જનો વડે સેવાતો પૂજ્યતો અનુક્રમે સિદ્ધિ પદ્મ-મોક્ષ સુખને પામે છે, સાર-બોધ માનવ ભવાદિક દુર્લભ સામગ્રી પામી તેને સફળ કરવા ઉત્તમ ભાઈ બહેનો એ સદ્ગુરુ સમીપે ઉત્તમ વ્રતનિયમોનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજી તેને આદરવા અને આરાધવા અવશ્ય બપ કરવો.

અહિંસા, સંયમ અને તપલક્ષણ સંબંધી બે બોલ.

અહિંસા, સંયમ અને તપ લક્ષણ ધર્મ મહામંગળરૂપ હોઈ, આદરવા યોગ્ય છે. વીતરાગ-સર્વજ્ઞના વચનાનુસારે સર્વ જીવોને આત્મસમાન લેખવા, સ્વાર્થવશ થઈ કોઈને પ્રતિકૂળતા ઉપજાવવી નહીં; સ્વાર્થત્યાગ કરીને સહુ સાથે સમભાવથી વર્તવું એવી ડહાપણભરી આચરણ તથા વિચાર અને વાણીની પવિત્રતા રાખવી તે અહિંસા સમજવી. જેથી સ્વપરના ગુણની રક્ષાને પ્રુષ્ઠિ થાય તે અહિંસા સમજવી. અથવા અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વ, સંશયાદિક દોષો જેથી દૂર થવા પામે તે સર્વજ્ઞ કથિત અહિંસા દયા સદા સર્વદા સેવવા-આદરવા યોગ્ય છે. સંયમવડે ઉક્ત અહિંસા યા દયાનું રક્ષણ અને પોષણ થઈ શકે છે. મન સાથે ઇન્દ્રિયોનું દમન, અહિંસાદિક વ્રતોનું યથાર્થ પાલન, ક્રોધાદિક કષાયોનો નિગ્રહ અને મન વચન

૧૪૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

કાયાને કાળુમાં રાખવા સાવધાન રહેવું એનું નામ યથાર્થ સંયમ કહેવાય છે. તેમાં જેટલો પ્રમાદ કે અનાદર કે દીલાશ તેટલી સ્વશુભ્રરક્ષારૂપ અહિંસામાં ખામી રહે છે. જે સ્વશુભ્રરક્ષા કરી ન શકે તે બીજાને શુભ પમાડવા શી રીતે સમર્થ થઈ શકે ? જે સદ્ભાગી જનો દેહગેહાદિક જડ વસ્તુઓપરની મમતા તથા, વૈરાગ્યનો આશ્રય લઈ, નિર્મળ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રનું નિરતિચાર પણ પાલન કરે છે તે સાધુજનો સંયમ બળવડે સ્વપરનું ભારે હિત સાધી શકે છે. થોડી ઉપાધિ-ઉપગ-રણોથી સંયમયાત્રાને નિર્વાહ કરી શકનાર કોઈને બોબરૂપ થયા વગર પોતે આનંદમાં મગ્ન રહી શકે છે અને સમજ પૂર્વક શક્તિ અનુસારે તેનું અનુકરણ કરનાર બીજાં ભાઈ બહેનો પણ યથાશક્તિ સંયમનું પાલન કરવાવડે જાતે સુખી થઈ પોતાની બહાલી પ્રજાને પણ સન્માર્ગદર્શક બની સુખી કરી શકે છે. શાસ્ત્રોક્ત બાહ્યાભ્યંતર તપ વડે સંયમની રક્ષા ને વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. તપ વડે કર્મ-મળનું શોધન થાય છે. તપ કરતાં ધ્યાન બગડે નહીં, ઇન્દ્રિયો ક્ષીણ થાય નહીં અને ધર્મ-બ્યવસાય અટકે નહીં તો તે કલ્યાણ સાધી શકે છે. સમતા સહિત તપ કરતાં કઠણ કર્મનો પણ ક્ષય થાય છે. એ રીતે અહિંસા સંયમ અને તપલક્ષણ મહા મંગળમય ધર્મ જરૂર આદરવા યોગ્ય છે.

ધતિશમ્.

જીવનની સાર્થકતા.

આપણે કોઈને પૂછીએ કે “મારું જીવન સાર્થક કેવી રીતે થાય ?” તેના ઉત્તરમાં જુદી જુદી જીવન-ભાવનાવાળા મનુષ્યો તરફથી જુદા જુદા પ્રતિપાદનો કરવામાં આવશે. આપણે જુદા જુદા ધર્મ-સંપ્રદાયોના એવા કેટલાક દષ્ટિ-બિંદુઓ આજે તપાસીએ:—

એક જૈન મતાવલંબીને ઉપરોક્ત પ્રશ્ન કરીએ તો તેના ઉત્તરમાં તે કાંઈક નીચેના ભાવવાળો ઉત્તર આપશે. “ભાઈ, આ દુનિયામાં પ્રાણીમાત્ર પોતાના કર્મનો ભોગ કરવા માટે આવે છે. કોઈ જાતના રાગ-દ્વેષ વિના, સમભાવે, અવિકારી ચિત્તે, શુભાશુભ કર્મોનો ઉદય વેદી લેવો, અને નવા ભાવ-કર્મ ન ઉપજાવતા ઉઘ્યાધિન દ્રવ્યકર્મને પ્રશાંતવૃત્તિથી ભોગવી લેવા. આ સંસાર એક પ્રકાંડ ભીષ્ણ કારાવાસ છે, તેમાં સુખ-દુઃખની કલ્પના ન કરતાં, બને તેટલી ધીરજથી સર્વ પ્રકારની શાતા-અશાતાવાળી ઘટનાઓ સમાહીત ચિત્તે વેદી લેવી, અને તે પ્રકારે પાછલા કર્મોને ભોગદારા સત્વહીન કરી નાખવા. નવા કર્મો ન બાંધવા અને જીવનને અવિકાર ભાવે ભોગવી લેવા, એ મનુષ્ય-જીવનની સાર્થકતા છે. બાકી તો આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી. પ્રાણી માત્રને પોતપોતાનું સંભાળી લેવાનું છે, કોઈ કોઈને સહાયક નથી તેમજ બાધક નથી.”

જીવનની સાર્થકતા.

૧૪૭

ઉપર પ્રમાણે જનતાપ્રેમ નહીં સમજનાર એક રૂઢીબદ્ધ જૈન મતાવલંબી બાળજીવ કહે છે.

આ ભાવનાના મૂળમાં, કેટલુંક શુષ્કપણું રહેલું છે. સંસાર એક કારા-ગૃહ, અગર સ્ત્રીમાહીન મહાણુંવ, અગર ભયાનક શુષ્ક અરણ્ય હોવાની ભાવના માનવ-હૃદયમાં જડાઈ રહે છે. જીવનની સર્વ પ્રકારની રસમયતા આ દુઃખમયતાની ભાવનાવડે ચુસાઈ જાય છે. પૂર્વના મહામુનિઓએ આત્માને રસમય, આનંદમય, પ્રેમમય રૂપે વર્ણવ્યો છે. અને એ પ્રકારે તેનો અનુભવ કરવા ઉપદેશ આપ્યો છે. તેને ઉપરોક્ત ભાવનામાં સ્થાન નથી. એ ભાવનાની સિદ્ધિ દ્વારા જીવનની સાર્થકતા જ્ઞાનીજનો માનતા નથી.

એક ચુસ્ત વેદાંતીને ઉપરોક્ત પ્રશ્ન કરવામાં આવે તો તે એવી મતલબનો ઉત્તર આપશે કે:—“જીવન, મરણ, વિશ્વ, અને સર્વ પ્રકારનો વ્યવહાર એ માત્ર બ્રાન્તિ છે, માયા છે, પ્રપંચ છે, મિથ્યા છે, જીવન એ માત્ર સ્વપ્ન છે, અજ્ઞાનજન્ય ખોટો આરોપ માત્ર છે, બંધ અને મુક્તિ એ માત્ર માયાવી જીવની અસત્ કલ્પના છે. જગત્ અને જગત્ના સર્વ પદાર્થો ત્રણે કાળમાં છેજ નહીં, માત્ર રજજીમાં સર્પની બ્રાન્તિની પેઠે એ સહુ અસત્ છે, બ્રાન્તિ છે.”

આ ભાવનામાં માત્ર શુષ્ક બુદ્ધિવાદ સિવાય કશુંજ નથી. એથી મનુષ્યની સર્વ પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાંથી દીવ્ય પ્રેરકભાવના ઉઠી જાય છે. બધું બ્રાન્તિમય, અસત્, દષ્ટિ-વિષયીય જણાય છે. જગત્ જે શાશ્વત ધર્મ-નિયમોવડે શાસિત છે, તેમાં કશું મહત્ત્વ સમજાતું નથી. જીવનનું મહત્ત્વજ્ઞાન નષ્ટ થાય છે. સમાજની, રાષ્ટ્રની, દેશની અને વિશ્વની ઉન્નતિ, અભિવૃદ્ધિ અને વિકાસના કાર્યમાં કશોજ રસ રહેતો નથી. એ સર્વની પછવાડે કોઈ પ્રકારની દીવ્ય સત્તા કામ કરી રહેલી છે. એ જ્ઞાન લોપ પામી જાય છે, અને મનુષ્યમાત્ર બ્રાન્તિના પ્રદેશનો મુસાફર હોવાની ભાવના દ્રઢીભૂત થાય છે. માનવ-જીવનની આ ભાવના પણ વિચારવાન જનોને સંમત નથી.

એક શ્રદ્ધાળુ ખ્રીસ્તધર્માવલંબીને જીવનની સાર્થકતા શેમાં રહેલી છે, એ સંબંધે પ્રશ્ન કરવામાં આવે તો તેનો ઉત્તર આપશે કે:—“લાઈ, માનવ-જીવન એક કસોટીની અવસ્થા છે. આ જીવનની અમુક કાળ-આપી પ્રવૃત્તિ ઉપર મૃત્યુ પછીના અનંતજીવનના સુખ-દુઃખનો આધાર રહેલો છે. પરમ પિતા પરમાત્માએ જેસસ ક્રીસ્ટ મારફત જે જીવન-સંદેશ મોકલ્યો છે તે તમે સ્વીકારો છો કે કેમ એ બધું ઈશ્વરી સત્તા તરફથી જોવાય છે. તમે તેના બતાવેલા રસ્તાથી વિપરીત પથમાં ચાલો છો તે બધું ઈશ્વર જીવે છે, તપાસે છે, વિચાર કરે છે, અને વારંવાર તં માર્ગનું સ્વરૂપ તમારા દષ્ટિ-પથમાં લાવીને તમારા સ્વીકાર માટે રજી કરે છે. છતાં તમે અજ્ઞાનવશ તે કબુલ કરતા નથી. પરંતુ ઈશ્વરની ધીરજની પણ હદ હોય છે, તમારી મૂર્ખાઈ

૧૪૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

ક્યાંસુધી તે નભાવી શકે ? તમારું આયુષ્ય પચાસ, પુણેસો કે સો વરસનું હોય ત્યાંસુધી તે સહી લેશે, પરંતુ તે કાળસુધીમાં પણ તમે કાંઈસ્ટે પ્રદર્શિત કરેલા મુક્તિના માર્ગનું અવલંબન નહીં કરેલું હશે તો મૃત્યુ પછી તમારા માટે અનંત નર્કનો અગ્નિ (Eternal Hell) નિર્માણેલ છે. ”

આ ભાવનાવાળા માટે જીવનની સાર્થકતા કાંઈસ્ટ પ્રદર્શિત મુક્તિ-માર્ગ શુદ્ધ કરી અનંત નર્કમાંથી પરિત્રાણ મેળવવામાં, અને એ માર્ગનો આશ્રય લઈ અનંત પુણ્યોપાર્જનવડે અનંત શાંતિ મેળવવામાં રહેલું છે. જેમનાં હૃદયમાં આ પ્રકારની ભાવના છે તેઓએ પોતાનાં મનથી જે માર્ગને અગર નીતિને ઇશ્વર-પ્રદર્શિત તરીકે ગણી છે તે સિવાય જીવનનાં અન્ય કોઈ કાર્યોને જોઈ શકતા નથી. તેમને હમેશાં એવીજ ભીતિ રહ્યા કરે છે કે રખેને પાપપુરૂષ શાયતાને કોઈ ફસાવવાની જાળ ગોઠવી રાખી ન હોય ! તેમને શાયતાનની પગલે પગલે ધીક રહ્યાજ કરે છે, અને ધર્મ-સાધનના અંગીભૂત વિષયો સિવાયની તમામ પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે કરડી નજરે જુલે છે. જીવન-સાર્થકતાની આ ભાવના પણ ડાહ્યા મનુષ્યોને માન્ય હોઈ શકે નહીં.

આ યુગના ધર્મ-વિષયક જ્ઞાન વિનાના કેટલાક મનુષ્યો એમ માને છે કે જીવન એક નાટકશાળા છે, તેમાં જ્યાંસુધી રહેવાનું મળ્યું છે ત્યાંસુધી મોજમજા અને આમોદ પ્રમોદ કરવો એમાં જીવનની સાર્થકતા છે. “ખાઓ, પીઓ, ઉડાઓ, આનંદ કરો. ” એ વૃત્તિ તેમનામાં પ્રધાનપણે હોય છે, દુઃખને તેઓ ગણતા નથી, અગર તેમની આમોદપ્રમોદમયતામાં એક ક્ષણિક બાધા તરીકે તેને ગણી ઉડાવી દે છે. ધર્મની માથાકુટમાં તેઓ જીવને પરોવતા નથી, તત્ત્વવિદ્યાને તેઓ મૂર્ખાઓની નિષ્ફળ માથાકુટ ગણે છે, જેટલી દહેર ઉડાવી તેટલી આપણા બાપની અને તેટલું જીવન એ સાચું સાર્થક જીવન તેઓ માને છે.

આ સ્થળે “ સુખ ” અને “ આમોદ ” શબ્દમાં રહેલી ભાવનાનો ભેદ સમજાવવો જરૂર છે. “ સુખ ” દીર્ઘકાળ વ્યાપી, ગંભીર અને ઉંડું હોઈ શકે, તે આત્માના શાશ્વત અંશમાંથી ઉદ્ભવેલું પણ હોઈ શકે, ત્યારે “ આમોદ ” એ ક્ષણિક ચંચળ મનોવૃત્તિ છે. સુખ મહત્ પવિત્ર અને અલૌકિક હોઈ શકે, ત્યારે આમોદ તુચ્છ, મલીન અને વિષયજન્ય હોય છે. “ સુખ ” ઇચ્છવું એ મનુષ્યનો ધર્મ છે. “ આમોદ ” ની ઇચ્છા એ જીવનની અજ્ઞાનપૂર્ણ બાધ્યાવસ્થા છે. જીવનની સાર્થકતા આમોદમાં ગણનારનું જીવન નિર્થક અને કોઈ પ્રકારના ઉચ્ચ ભાવથી રહિત છે, જેના અંતરમાં જીવનની આ ભાવના હોય છે, તેનું ચરિત્ર અત્યંત ક્ષુદ્ર અને સાર શૂન્ય હોય એમ સહુકોઈ કબુલ કરશે.

એક બીજો વર્ગ એવો છે, અને એ વર્ગમાંજ આ યુગનો મોટો સમુદાય રહેલો છે કે જે જીવનની સાર્થકતા ભોગોપભોગની સામગ્રીની વિપુળતા ઉપર ગણે

જીવનની સાર્થકતા.

૧૪૮

છે. જીવનની કીમત “આપણે કેવા છીએ, કેવા થવું છે, આપણે શું શું કર્યું” અને કરવા યોગ્ય છે. ” એ ઉપર તેઓ માનતા નથી, પણ “આપણે કેટલું નગદ મેળવ્યું, કેટલું મેળવવું અને કયા પ્રકારે તે મેળવી શકાય ” એ ઉપર જીવનની કીમત આંકે છે. આવા લોકો કેવા જીવનને સાર્થક ગણતા હોય છે ? જેમણે લોગની સામગ્રી ખુબ પ્રમાણમાં લેગી કરેલી હોય તેને તેમની દૃષ્ટિમાં અમુક માણસ મહત્ ભાસે છે. કારણ તેને જે પાંચ મીલો છે, અગર પાંચ પચીશ માળા છે, અથવા દેશ પરદેશ અનેક પેઢીઓ છે, તેમની કુટુંબની સ્ત્રીઓના શરીર ઉપર હીરા માણેકના દાગીના છે, તેમની મોટર જ્યારે રાજપથ ઉપર નીકળે છે ત્યારે તેના વેગથી ધરતી ધ્રુજ ચાલે છે, તે બહાર નીકળે છે ત્યારે સેંકડો મનુષ્યો તેમને સલામ ભરે છે, અનેક લોકો તેમની કૃપાના ભીખારી હોય છે, અને કંઈકને ધારે તો ન્યાલ કરી નાખી શકે છે. આવી ભાવનાવાળા લોકોની ચક્ષુએ, જે જેટલા પ્રમાણમાં વિષય સંપન્ન તે તેટલા પ્રમાણમાં મહાન અને કૃતકાર્ય ગણાય છે, જીવનની વિલાસિતા દ્વારા તેઓ જીવનની કીમત આંકે છે. આંતરિક મહત્તા અગર ઉચ્ચ ચારિત્ર એ તેમની દૃષ્ટિમાં મહત્વની વસ્તુ જણાતી નથી. જીવનની આ પ્રકારે સાર્થકતા સમજનાર મનુષ્યો આત્માની આભ્યંતરિક ઉન્નતિ વડે જીવનની પૂર્ણતા અગર સાર્થકતા કદાપી શકતા નથી.

વર્તમાન યુગનું મોટામાં મોટું પાપ એ છે કે આ પ્રકારની ભાવના સેંકડે નવાણું ટકા જનોમાં ચેપી રોગની માફક ફરી વળી છે. જમાનાના ડાહ્યામાં ડાહ્યા જનો પણ આ ભાવનાના પાશમાં ફસાયા છે. ભયાનક મહામારીની પેઠે પ્રાણ વિનાશક પ્લેગની પેઠે, આ હુદ્દ ભાવનાએ સમસ્ત વિશ્વને અને આધ્યાત્મિકતાની જનની સ્વરૂપ ભારતવર્ષને પણ ઘેરી લીધું છે. ધર્મમાં, સમાજમાં, પરિવારમાં સર્વસ્થાને મહત્તા અને ઉન્નતિનું માપ લોગની સામગ્રી ગણાય છે. ગૃહીવર્ગમાં પણ એ ભાવનાનું પ્રાબલ્ય વધતું જાય છે. જે વર્ગમાં ઉચ્ચતમ ચારિત્રના આદર્શો સિદ્ધ થયેલા જેવાની આશા રાખી શકાય તે વર્ગમાં આ ભાવનાનું પ્રાબલ્ય વધતું જોઈ કોણ સમજી જનને ખેદ ન થાય ? જીવનની સાર્થકતાની આ ભાવના એ એક પ્રકારનો આધ્યાત્મિક વ્યાધિ છે. પ્રત્યેક ડાહ્યા મનુષ્યે પોતાનું અંતર તપાસી આ પ્રકારની ભાવનાથી પોતાનું રક્ષણ કરવાની જરૂર છે. કેમકે જે એ ભાવના આપણા હૃદયમાં દબોલૂતથાય તો આપણું જીવન અતિક્ષુદ્ર, અકિંચિત્કર અને સારશૂન્ય થવાનું એ વાત ચોક્કસ છે.

ખરી રીતે જડવાદ એ ઇશ્વર કે પરલોકનો એકલો અસ્વિકાર કરવામાં નથી રહેલો. આપણે ઇશ્વર કે પરલોકમાં શ્રદ્ધા રાખી આત્મવાદી થવાનો દાવો રાખીએ તેટલાથી બસ નથી પરંતુ આપણે પ્રત્યેકે આપણા અંતરમાં દૃષ્ટિ કરી જોવું ઘટે કે આપણે પોતે આત્મવાદી છીએ કે જડવાદી ? એ કસોટીમાં ખરા ઠરીએ તોજ આપણે સાચા જેનો કહેવાઈએ.

એક વર્ગ-ધર્મ એવો છે કે જેઓ જીવનની એક મહદ્ ભાવના હૃદયમાં ધારણ કરી પોતાના ચારિત્રને ઉત્તર બનાવે છે. તેઓ એમ માને છે કે મનુષ્ય પાસે જે જે પ્રકારની જે કાંઈ શક્તિઓ છે તે મનુષ્યની પોતાની નથી, પણ ઈશ્વરની સંપત્તિ છે. અને તે ઈશ્વરે મનુષ્યને ઈશ્વરની વતી સદુપયોગ માટે આપી છે, તેઓ એમ માને છે કે મનુષ્યમાં જે કાંઈ શારીરિક શક્તિ, બુદ્ધિબળ, હૃદયની વિશુદ્ધિ, ધન, ધરખાર કુટુંબ, પ્રતિષ્ઠા, લાગવગ વિગેરે છે તે સર્વ ઈશ્વરદત્ત વસ્તુઓ છે, અને તેનો ઉપયોગ ઈશ્વરપ્રદર્શિત માર્ગમાં કરવો એ મનુષ્યનો ધર્મ છે. એ સર્વનો ઉપયોગ પ્રભુ અર્થેજ કરવાને આપણે શીર જવાબદારી છે. તેઓ એમ માને છે કે જે મનુષ્યો આ ઈશ્વરદત્ત શક્તિનો ઉપયોગ ઈશ્વરને અલિપ્ત માર્ગે ન કરે તો તેઓ અપરાધી છે, અને પારકી વસ્તુનો ગેરઉપયોગ કરવાના આરોપને પાત્ર છે.

જે મહાપુરુષોએ આ વિશ્વમાં કાંઈ પણ મહત્વનાં કાર્યો કર્યાં છે તેઓનાં હૃદયમાં અવશ્ય આ પ્રકારની ઈશ્વર પ્રત્યેની જવાબદારીની ભાવના વર્તતી હતી. તેઓને હમેશાં આ પ્રકારનું જવાબદારીનું ભાન વર્ચી કરતું હતું. જીવનને તેઓ અત્યંત ઉચ્ચ લક્ષ્ય ગિંદુથી જોતા. તેઓને નિરંતર એમજ લાગ્યા કરતું કે જે પ્રમાણમાં મનુષ્ય ઈશ્વરની અને જગત્ની સેવા કરે છે તે પ્રમાણમાં તેમનાં જીવનની સાર્થકતા રહેલી છે. ઈશ્વરે આપણને જે કાંઈ આપ્યું છે, તે પરાર્થે ઉપયોગ કરવાને માટેજ આપ્યું છે. આ યુગના સમર્થ યોગી અને તત્ત્વવિદ્ મહાત્મા અરવિન્દ ઘોષનાં હૃદયમાં આ ભાવના પ્રબળપણે વર્તે છે, અને તેઓ પોતાનાં જીવનના પરમ સિદ્ધાંત રૂપે ઉપરોક્ત ભાવનાનેજ સ્વીકારે છે. તેમણે એક પત્રમાં તેમના પત્નીને લખ્યું હતું કે:—

“મારામાં ત્રણ જાતનું ગાંડપણ છે. તેમાં પ્રથમ તો એ છે કે મારો એવો દૃઢ વિશ્વાસ છે કે ભગવાને મને જે કાંઈ ગુણ, પ્રતિભા, ઉચ્ચ જ્ઞાન, વિદ્યા, ધન આદિ આપ્યું છે, તે બધું ભગવાનનું છે. તેમાંથી જેટલું કુટુંબના ભરણ-પોષણ માટે જોઈએ અને જે અનિવાર્ય રૂપે આવશ્યક છે, તેજ માત્ર ખર્ચવાનો મારો હક છે. બાકી જે કાંઈ રહે તે ભગવાનને અર્થે મારે વાપરવું ઘટે. મને ઈશ્વરે જે કાંઈ આપ્યું છે તે જો હું બધું મારા પોતાના સ્વાર્થ માટે સુખાર્થે, અગર વિલાસ માટે વાપરું તો હું અવશ્ય ચોર ગણાઉં. ભગવાન પાસેથી મેં મળીને જે ભગવાન અર્થે ન વાપરે તે ચોર છે. અત્યાર સુધી તો મેં એ આના ભગવાન અર્થે વાપરી યોદ્ધા આના હીલાખમાં ઉચાપત્ત કરીને મારા સાંસારિક સુખ અર્થે વાપર્યાં. મારું અત્યાર સુધીનું જીવન વૃથા ગયું. પણ પણ પોતાનું અને કુટુંબનું ઉદર ભરીને કૃતાર્થ માને છે. મેં આજ સુધી આવી ચોરી અને પશુવૃત્તિજ કરી એમ હવે મને જણાય છે. એ વાત મને સમજાયા પછી મારા હૃદયમાં ભારે અનુતાપ થાય છે, અને મારા પોતાના ઉપર મને તિરસ્કાર આવે છે. પણ બસ, હવે એ પાપ આ જન્મમાં ફરીવાર

જીવનની સાર્થકતા.

૧૫૧

કદી નહીં કર્. હવે હું ભગવાન પાસેથી મેળવેલું બધું ભગવાનનેજ પાછું આપીશ, અર્થાત્ તે સર્વનો ધર્મ-કાર્યમાં વ્યય કરીશ.

પ્રત્યેક મહાપુરુષનાં જીવનની નિયામક ભાવના લગભગ આ પ્રકારનીજ હોય છે, અને એ ભાવનામાંજ તેમનાં જીવનની મહત્તા રહેલી છે. તેમણે પોતાનું સર્વસ્વ પ્રભુ અને જીવન માટે આપી દીધું છે, પોતાનું સુખ જેમણે તુરંચ ગણ્યું છે, અને પોતાના અભિમાનને, પ્રભુમાં વિલય કરી પ્રભુનાજ આદેશને અનુરૂપ જીવન ઘડ્યું છે, તે મહા પુરુષોના જીવનની સાર્થકતા ખરેખર અનુકરણીય અને વંદનીય છે. પરંતુ અમે આ સ્થળે એથી પણ જીવન-સાર્થકતાની એક ઉચ્ચતર ભાવનાનું પ્રતિ પાદન કરવા માગીએ છીએ. એ ભાવના માનવ-હૃદયમાં પ્રવેશ પામી શકે તો તેનું જીવન અત્યંત મધુર, રસમય, પ્રેમમય, આનંદમય બની શકે છે. ઉપરોક્ત ભાવનામાં જવાગદારીનો જે પ્રયત્ન બોલે મનુષ્યના ઉપર રહે છે તે ન રહેતા, અમે નીચે વર્ણવવાના છીએ તે ભાવનાના સ્વીકારથી તેનું જીવન સરલ, બોલ રહિત અને સંપૂર્ણ સુખરૂપ બની જાય છે. જીવનની સાર્થકતાની આ ભાવના તે પ્રેમની ભાવના છે. આપું વિશ્વ એ આપણો કૌટુંબિક પરિવાર છે. પરમ પ્રભુ પરમાત્મા આપણા સહુનો પિતા છે, આપણે સહુ તેના બાળકો છીએ. આપણે એકબીજા પ્રત્યે અત્યંત પ્રેમભાવથી, મિત્રભાવથી, બંધુભાવથી વર્તવું જોઈએ. આપણી પાસે જે કંઈ હોય તેનો ઉપલોગ આપણે પોતે કરવો અને બીજાને પણ કરાવવો. એક પરિવારમાં પાંચ છ નાના બાળકો હોય, તેમાંથી એકને પિતાએ એકાદ પૈસો આપ્યો, તેનું ખાવાનું લઈ તે ઘરે આવે છે. તે પ્રેમાળ બાળક શું કરે છે ? બધા ભાઈબહેનોને એકઠા કરી, સહુને આનંદપૂર્વક, પ્રેમભર્યા હૃદયથી, ઉઘાસથી ઉભરાતા ઉભરાતા સહુને તે ખાવાનું બહેંચી આપે છે, અને તેનો થોડો હીસ્સો પોતે પણ સહુની સાથે ખાય છે. તેનો આનંદ પોતાના ભાગના ઉપલોગ કરતા તેણે સહુને પ્રેમપૂર્વક બહેંચી આપેલા ભાગના થતા ઉપલોગમાં અધિક રહેલો હોય છે. સહુ એકબીજાના મુખ સામું જોતા આનંદની ભરતીમાં નહાઈ રહેતા હોય તેમ પોતાનો ભાગ ખાય છે. તેમાં કોઈ અધિક પ્રેમાળ બાળક પોતાના હીસ્સામાંથી પણ થોડું કાઢીને પોતાથી નાનાને બહાલથી ખવરાવે છે, અને એ પ્રકારે સહુ પ્રેમનું મધુર લહાણ અનુભવે છે.

જીવનની મિષ્ટતા પ્રેમની બહેંચણીમાં છે. આપણું દીલમાં જે પ્રેમ છે, તે આપણે બીજા પ્રત્યે દર્શાવી શકીએ તેમાં રસ, આનંદ, જીવનની ભરપુરતા અને સાર્થકતા છે. પોતાને મળેલું પોતે ખુશ્ખામાં બેસી ખાય અગર ભોગવે તેમાં ક્ષુદ્રતા, હલકાઈ, સંકોચ અને બેખાનદાની છે. બીજાને ખવરાવવામાં અગર બીજાના ઉપયોગ માટે તેનો વ્યય કરવામાંજ ખરો આનંદ છે; પરંતુ એ વ્યય બીજા પ્રત્યેના પ્રેમમાંથી ઉદ્ભવવો જોઈએ. ઉપર બાળકોની રસમય લીલાનું વર્ણન કર્યું તેમાં જેમ પ્રેમની ભરપુરતા છે, તેમ આપણી સંપત્તિના વ્યયના મૂળમાં અન્ય મનુષ્યો પ્રત્યેનો

૧૫૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

તેવો પ્રેમ હોવો જોઈએ. આપણી સંપત્તિનો વ્યય નિરાશામાંથી, અગર લક્ષ્મીની વિનાશશીલતામાંથી ન ઉદ્ભવવો જોઈએ. પૈસો આપણને વ્હાલો છે, પણ નહીં વાપરીએ તો બીજીરીતે ચાલ્યો જશે, માટે હવે પાંચ પૈસા વાપરી ટાઢા હાથ કરો. એ ભાવનામાંથી લક્ષ્મીનો જ વ્યય થાય એના મૂળમાં નિરાશાની ઊંડી ચીસ રહેલી છે. અર્થાત્ લક્ષ્મી જે સ્થીર સ્વભાવની હોત, અને કાયમને માટે તે રહી શકે તેવી ગોઠવણ થાય તો સંઘરી રાખત એવો ભાવ તેના મૂળમાં હોય છે. આ વૃત્તિ જે દ્રવ્ય-પ્રયના મૂળમાં હોય તે માનવ-જીવનની અધોગતિ કરનાર છે.

તે ઉપરાંત આ જીવન એ કાંઈ એકલા કર્તવ્યની જ શુષ્કપરંપરા નથી, કેવળ પારકાની સેવા કરવાનો જ ભાર આપણે શીરે નાખવામાં આવ્યો છે, અને હવે મને કે કમને તે ભારનો નિર્વાહ કરવો જ જોઈએ એમ પણ નથી. આપણને કોઈએ ભાર-વાહી પ્રાણીઓ બનાવ્યા નથી, અગર તો કોઈ કઠોર સ્વામી કે અધિકારીની આજ્ઞા ઉઠાવીને કર્તવ્યના માર્ગમાં રહેનાર આજ્ઞાધીન સેવકો પણ નથી. મનુષ્યનો આત્મા પ્રેમમય છે, આનંદમય છે, તેણે પોતાની પાસે જે કાંઈ છે તે પ્રેમપૂર્વક બીજાને અર્થે વાપરવું ઘટે, અને સાથે સાથે પોતે પણ તેનો ઉપયોગ કરે.

મનુષ્ય પાસે જે કાંઈ છે, જે કાંઈ બુદ્ધિ, શક્તિ, ચારિત્ર, ધન, યશ, પ્રતિષ્ઠા, અધિકાર આદિ છે તેનો ઉપયોગ આપણે જાતે કરવો, અને પ્રભુના બીજા અન્ય બાળકોને પણ કરાવવો. જીવનમાં એવી શુષ્કતાની પણ જરૂર નથી કે બસ આપણે તો બીજાને માટે જ મરી શ્રીટવામાં જ, અને બીજાને માટે સર્વસ્વ અર્પણ કરવામાં જ આપણા જીવનની સાર્થકતા સમાયેલી છે. એવો કઠોર, તપસ્વીપૂર્ણ, વિરાગપૂર્ણ ભાવ માનવ-હૃદયના મૂળમાંથી પ્રેમને ચુસી લે છે, અને આપણા હૃદય ઉપર કર્તવ્યનો અને જવાબદારીનો ભયાનક બોજો મુકી દે છે. જેના તળે આપણા જેવાનું જીવન તો કચરાઈ ગયા વિના રહે જ નહીં. તેને સ્થાને ફક્ત એવો જ ભાવ રાખવા જરૂર છે કે હું પણ મારી શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક સંપત્તિનો ઉપયોગ કરીશ, અને બીજા દશ જણને તેનો લાભ આપી તેમનું જીવન પણ અધિક સુખી, ઉચ્ચતર, મહત્તર, ભવ્યતર અને મધુર બનાવીશ. આપણા દીલમાં એ ભાવ રહેવો જોઈએ કે મારી આસપાસ જે કોઈ છે, તે મારા આત્મબંધુઓ છે, હું આ જગતમાં આવ્યો છું અને રહ્યો છું તો બીજા દશ જણના જીવનને ઉંચી સ્થિતિ લાવું તો જ મારું જીવન સાર્થક. હું આ જગતમાં માધુર્ય, પ્રેમ અને આનંદ વરસાવવા આવ્યો છું. જ્યારે હું આ જગતમાંથી વિદાય લઈશ ત્યારે મારી પછવાડે સહુકોઈને મારા સંબંધે એવું કહેવરાવતો જઈશ કે-“ અહો ! આપણા જીવનને મિષ્ટ કરનાર એક જણ આપણી મધ્યમાંથી ચાલ્યો ગયો. ” આવું પ્રેમમય જીવન જ્યારે માનવ-હૃદયમાં સુદૃઢ થાય ત્યારે તેનું જીવન સાર્થક થયું ગણાય.

જીવનની સાર્થકતા

૧૫૩

જીવનની ખરી સાર્થકતા શેમાં રહેલી છે તે જોઈએ. આપણને આ જીવન મળ્યું છે તે એટલા માટે કે આપણે આંહી રહીને ઇશ્વરને ઓળખી શકીએ, તેને ઓળખીને તેના સ્વરૂપમાં પ્રીતિવાળા બનીએ, અને આપણે પોતે સુખી થઈ આપણી આસપાસના મનુષ્યોને સુખી બનાવીએ. આપણા પોતાના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયેલી ઇશ્વર પ્રત્યેની પ્રેમ-ભાવનાનું પ્રતિબિંબ અન્ય લોકોના હૃદયમાં ઉપજાવી તેમનામાં પણ ઇશ્વર પ્રત્યે તેવીજ ભક્તિ અને પ્રીતિ ઉપજાવીએ. પ્રેમનો સ્વાભાવજ એવો છે કે પોતે સુખી થઈને બીજાને સુખી બનાવે છે. અને બીજાને સુખી બનાવીને પોતાના સુખમાં વૃદ્ધિ કરે છે. જેના હૃદયમાં ઇશ્વર પ્રત્યે પ્રીતિભાવ નથી તે મનુષ્યનું હૃદય હમેશાં શુષ્ક, તર્ક-બહુલ, ચિંતાથી વ્યગ્ર, શંકાશીલ, નાસ્તિક, અને સ્વસુખ માટે હાવરાળવાળું હોય છે. તે પોતે સુખ શોધવા જતા દુઃખ નેજા ઓહોરી લે છે, કેમકે સુખનો સ્વાભાવજ એવો છે કે તે શોધવાથી કદી મળતું નથી, પરંતુ બીજાને હૃદયનો પ્રેમ અર્પી સુખી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં સુખ સ્વયં આવી મળે છે. જે મનુષ્ય પોતાનું સુખ ન શોધતાં બીજાને સુખી કરવા મથે છે, તે બીજાને સુખી કરીને પોતાને પણ સુખી કરી શકે છે.

પરંતુ હૃદયમાં ઇશ્વર પ્રત્યે પ્રેમપૂર્ણ ભક્તિ અને માનવ પ્રત્યે હૃદયમાં ઉભરાઈ જતી પ્રીતિ સિવાય એક મનુષ્ય બીજાને વાસ્તવિક રીતે સુખી કરી શકે નહિ. જેઓ પ્રીતિ અને ભક્તિથી ઇશ્વરની સાથે યુક્ત થઈને બીજાનાં જીવનને સુખી અને ઉન્નત બનાવી શકે છે તેનું જીવન સાર્થક છે.

જેઓ ઇશ્વર પ્રત્યે ભક્તિ અને માનવ પ્રત્યે પ્રીતિવાળા છે તેઓજ આ વિશ્વમાં ખરૂં કાર્ય બજાવી શકે છે, ભક્તિ અને પ્રીતિ વીનાનો ગમે તેટલો ભગીરથ પ્રયત્ન સમાજનું શ્રેય કરી શકતો નથી, અગર સામાજિક કે રાજકીય જીવન ઉપર ઊંડી છાપ પાડી શકતો નથી. મહાપુરૂષોનું મહત્વ આ પ્રકારની ઇશ્વર પ્રત્યેની ભક્તિ અને માનવ પ્રત્યેની પ્રીતિમાં છે, તેમની જન સેવા જનતા પ્રત્યેની પ્રીતિમાંથી ઉદ્ભવતી હોય છે, લોકકલ્યાણ માટે તેઓમાં મરી પીટવા જેટલી પ્રેમશક્તિ હોય છે, અન્યને દુઃખી, અવનત, અગર પાપમાં પડેલો નીહાળી તેનું પ્રેમ પૂર્ણ હૃદય તેની બહારે ધાય છે. અને જ્યાં સુધી તેનો ઉદ્ધાર ન કરે ત્યાં સુધી તેને ચેન પડતું નથી, એવો અગાધ જન-પ્રેમ તેના હૃદયમાં હોય છે. તે પ્રત્યેક જીવનમાં પ્રભુનું દર્શન કરે છે, અને માનવની પ્રેમભરી સેવા કરીને પોતાની પ્રભુ ભક્તિ ચરિતાર્થ કરે છે. પ્રભુ ભક્તિ અને જન સેવા એ ભાવનાઓ એક બીજા સાથે એવી અછેદ્ય ભાવે સંકળાયેલી છે કે જ્યાં એક હોય ત્યાં અન્યનો સદ્ભાવ અવશ્ય હોયજ. જ્યાં જન સેવા કે માનવપ્રેમ નથી ત્યાં કદાચ પ્રભુ ભક્તિ હોવાનો દાવો કરવામાં આવે તો તે ખોટો છે એમ વિના સંકોચે માની લેવું. ઇશ્વર પ્રત્યેની ભક્તિ મનુષ્ય સેવા દ્વારાજ બહિર્ભાવ પામે છે. સાચો ભક્ત જન સેવા કર્યા સિવાય

૧૫૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

રહી શકેજ નહી. તે તો જીવે ત્યાં સુધી પ્રભુને પ્રિય કાર્યોજ કર્યા કરે. અને તેનાજ માર્ગની રાહદારી કરે.

જેણે આ પ્રકારે ભક્તિ અને પ્રીતિ ભર્યા હૃદયે ઇશ્વર અને મનુષ્યની સેવા કરી છે તેનુંજ જીવન સાર્થક છે, અને તે માર્ગમાં આગળ વધનારને તે તે યુગમાં અને સર્વ યુગમાં લોકોએ ઇશ્વર તરીકે પૂજેલ છે. આજે યુદ્ધ, શ્રીમહાવીર, જેસસ અને કૃષ્ણની પૂજા તે તે ધર્મોવાળાના ધરોધર થાય છે અને દુનીયા તેમને સંભારીને હર્ષ અને આનંદથી રોમાંચિત થાય છે તેનું શું કારણ ? તેમણે ઇશ્વરસ્વરૂપ સાથે ભક્તિ વડે યુક્ત થઈ માનવના આચાર્ય અને ઉન્નતિ માટે અથાગ શ્રમ ઉઠાવેલ હતો, પ્રભુ મહાવીર લોક કલ્યાણ માટે અનાર્થ લોકોથી વસેલા પ્રદેશોમાં અત્યંત કષ્ટવને ભમ્યા હતા, લોકો બગૃત થાય, જ્ઞાનવાન બને, તેમનો ઉદ્ધાર થાય, સાધન-સંપન્ન બને તે માટે પ્રેમપૂર્વક પ્રયત્ન કરતા, જનકલ્યાણનેજ જીવનનું લક્ષ્ય માની એક ગામથી બીજે ગામ વિહરતા, અને અવિરામ અખંડ ઉદ્યોગથી દીવ્ય-ભાવનાના સ્ફુરણો જન-હૃદયમાં જગાવતા. આથીજ આજે તેમને લાખો મનુષ્યો ઇશ્વર તરીકે પૂજે છે, તેમના ઉપદેશ માટે પૂજે છે તે કરતા જે જનપ્રેમની ભાવનાથી પ્રેરાઈને લોકો માટે શ્રમ ઉઠાવેલો તે માટે અધિક પૂજે છે. એકલા ઉપદેશની કશીજ કીમત નથી, ખરી કીમત પ્રેમની છે, પ્રેમથી ઉદ્ભવતા અથાગ શ્રમની છે.

પ્રભુ મહાવીર અને યુદ્ધ પછી જનતા માટે પ્રેમ ધરાવનાર એક મહાપુરુષ આ કાળે વર્તે છે. તે મહાત્મા ગાંધી છે. અત્યાર સુધીમાં હિંદુસ્થાનમાં અનેક રાજદ્વારીઓ, નેતાઓ, વક્તાઓ થઈ ગયા, પરંતુ તેમનામાં કાર્યની પ્રેરક ભાવના તરીકે જન પ્રેમ ન હતો. તેમનામાં રાજદ્વારી કુનેહ હતી, પ્રતિભા હતી, વિદ્વત્તા હતી, લોકને દોરવાની અને સરકારને સમજાવવાની શક્તિ હતી, પણ જનતા પ્રત્યેનો આવો પ્રેમ ન હતો. તેઓમાં દેશને ખાતર કે માનવ કલ્યાણને ખાતર પોતાનું સર્વસ્વ હોમી દેવા સુધીનો, પેતાના જનની કુરબાની કરવા સુધીનો પ્રેમ નહતો.

આપણે આપણા શાસ્ત્રીય ગ્રંથોમાં વાંચીએ છીએ કે પ્રભુ મહાવીરે અમુક સ્થળે ઉપદેશ આપ્યો તેના પ્રભાવથી સેંકડો સ્ત્રી પુરુષો પોતાનો વૈભવ ત્યાગ કરી પ્રભુ મહાવીરની દીક્ષા અને શાસનને આધીન બન્યા. આપણા માંહેના કેટલાકને એ વાત ગપ જેવી, અગર પ્રભુ મહાવીરનું મહત્વ વધારવા કલ્પી કાઢેલી કથા જેવી લાગતી હશે, તો તે તેની ભુલ છે, કારણકે જે દીવ્ય આત્મા માનવ પ્રત્યે અસીમ પ્રેમભાવ ધરાવી શકે છે તેનાં વચનનું પાલન કરવા સમસ્ત જન સમાજ પોતાનું સર્વસ્વ ત્યાગ કરી મરી મટવા તત્પર બની જાય છે. પ્રભુ મહાવીરમાં તેવી પ્રેમભાવના હતી તેથીજ લાખો મનુષ્યો પોતાનો પ્રિય વૈભવ છોડી, ઘરખાર ત્યજી, પ્રભુની પછવાડે વળી નીકળતા. તે બધા સમજણપૂર્વક નહી નીકળી પડ્યા હોય, પરંતુ પ્રભુના પ્રેમનાં બળને વશ થઈ

જીવનની સાથેકતા.

૧૫૫

તેમના પ્રેમની ખાતર, તેમના પ્રેમનું આસ્વાદન કરવા ખાતર દીક્ષા લઈ નીકળી પડયા હતા. અને તેમના ઉપદેશ અનુસાર અકલ્પ્ય શારીરિક કષ્ટો વેઠતા, ઉપવાસ કરતા, કઠીન તપશ્ચરણો આદરતા; અને જીવન પણ વિસર્જન કરતા. આ બધું શાથી થતું ? એકજ કારણથી અને તે એજ કે પ્રભુનો જનપ્રેમ. એ પ્રેમના પ્રતિ ઉત્તરમાં જનતા તેમના વચન પછવાડે પ્રાણ આપતી.

મહાત્મા ગાંધીના સંબંધમાં પણ જણાય છે કે ગૃહીજીવનમાં પણ તેમના દેશ પ્રેમનું પ્રતિબિંબ સમસ્ત ભારતવર્ષનાં હૃદયમાં પડ્યું. તેમનો પ્રેમાગ્નિ સમસ્ત દેશને લાગી ગયો. સેંકડો મનુષ્યોએ પોતાના પ્રિય વૈભવનો ત્યાગ કરી ખાદીનો સ્વીકાર કર્યો. સેંકડોનાં જીવનને સેવામય-પ્રેમમય, અને ભારતવર્ષની ઉન્નતિ કાળે પ્રયત્નવાન બનાવી દીધા, સેંકડો જેલમાં ગયા, અને લાખો ત્યાં જવા તત્પર અને આતુર બન્યા. આટલો સ્વાર્થ ત્યાગ કયાંથી પ્રગટ્યો ? મહાત્માજીમાં એવું શું બહુ હતું ? જનતા પ્રત્યેનો બેહદ પ્રેમ.

ધર્મશ્રવણ પ્રત્યે ભક્તિ અને માનવ પ્રત્યે પ્રીતિભાવ હૃદયમાં ધારણ કરવાથી મનુષ્ય જીવનમાંથી સર્વ પ્રકારની અસ્વાભાવિકતા ચાલી જાય છે. આપણને પછી એમ નથી લાગતું કે બાણે આપણે મહાસંકટમાં દીવસો વીતાવીએ છીએ, જગત્ એક દુઃખનો, પાપનો, પુરાણનો મહાસાગર છે, પગલે પગલે ધર્મ હારી જવાની સંભાવના અને ભીતિ છે. પછી તો આપણને એમજ લાગે છે કે આ જગત્ અને આ જીવન પ્રાપ્ત થયું તે મારું પરમ સફળાગ્ય છે. જીવન ન હોત તો હું મારા પ્રેમનો બહિર્ભાવ શું દ્વારા કરત ? અને આ જગત્ ન હોત તો મારા પ્રેમનો ગ્રાહક કોણ થાત ? હું કોના ઉપર મારા હૃદયની પ્રીતિ ઠલવત ? ભક્તિ અને પ્રીતિવાન હૃદયને કોઈ સ્થળે સંકટ, પાપ કે પુરાણ ભાસતીજ નથી. પાપ અને પુરાણ એ ધર્મ, નીતિ અને ચારિત્રાદિ સદ્ગુણોને વિકસવાની યોગ્ય ભૂમિ છે. અગર ધર્મરૂપી કમળને ખીલવાને માટે ક્રીયક સ્વરૂપ છે. કુદરતની સૃષ્ટિમાં તે સર્વ સ્થાને સૌંદર્ય, એકરાગતા, પ્રેમ અને પ્રકાશનુંજ દર્શન કરે છે. તે નિર્દોષ સુખોને ઉપભોગ કરે છે. તે પોતાના તન મન ઉપર અકારણ નિગ્રહનો બોજો નાખતો નથી, અને પોતાની પ્રકૃતિ સાથે વારંવાર નકામો તકરાર ઉઠાવીને હેરાન થતો નથી. જીવનમાંથી સર્વ પ્રકારની અસ્વાભાવિકતાઓ કાઢી નાખીને તે માનવ-જીવનને સ્વાભાવિક, કુદરતી દૃષ્ટિએ નિહાળે છે. તેને એમ લાગે છે કે હું સંકટનાં રણમાં આવી ચઢ્યો નથી, પણ પ્રભુના ખોળામાંજ છું. અગર મારા પોતાનાં ઘરમાંજ છું. આખી કુદરત બાણે તેના અભ્યુદય અને વિકાસમાં સહાયક હોય એમ તેને ભાસ્યા કરે છે. તેને એમજ લાગ્યા કરે છે, આમાં ભય રાખવા જેવું કે ચિંતા કરવા જેવું શું છે ? પ્રભુનું અસ્તિત્વ તેના અંતરમાં તેને નિરંતર અનુભવાયા કરે છે, અને તેની આશ્વાસક અને આશા-પ્રેરક વાણીનો મધુર ધ્વનિ પ્રતિક્ષણે સંભળાયાજ કરે

૨૫૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

છે. તેનાં પ્રત્યેક કાર્યમાં ઇશ્વરનું સાનિધ્ય તેને અનુભવાતું જ રહે છે, તેની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ તેનાવડે જ નિયમાતી હોય એમ તેને લાગે છે.

આ પ્રકારની ઇશ્વરભક્તિ અને જનપ્રીતિ આપણાં હૃદયમાં જાગૃત થાય ત્યારે આપણું જીવન સફળ થાય, આપણો અવતાર સાર્થક ગણાય, આપણું જીવન લેખાનું મનાય. જીવનની સાર્થકતાની આ ભાવના જ્યારે પ્રત્યેકનાં હૃદયનો સ્પર્શ કરશે, ત્યારે આ લોક મૃત્યુલોક મટીને દીવ્યલોક બનશે, મનુષ્ય માનવ મટીને દેવ બનશે. આખો યુગ એ પ્રકારે પલટાય એ તો તત્ત્વચિંતકના સ્વપ્ન જેવું છે, પરંતુ વ્યક્તિ માટે એ વાત અશક્ય નથી. આપણી શક્તિનાં પ્રમાણમાં આપણે જીવન-સાર્થકતાનો એવો સફળાવ આપણા આત્મામાં મીલાવીએ, અને એવાજ અભિલાષ, ચિંતન, મનન અને ધ્યાનમાં વૃત્તિને સ્થિર કરી તેનો એકાદ અંશ આ જીવનમાં પ્રકટાવીએ એવા મનોરથ સહિત વિરમું છું. રા. રા. અધ્યાયી.

વર્તમાન સમાચાર.

નાંદલાઇ જૈન તીર્થ માટે ઉત્પન્ન થયેલ ઝગડા સંબંધી જોધપુર રાજ્ય તરફથી ધી જૈન એસોસીએશન ઓફ ઇન્ડિયાએ તે માટે આપેલ અરજીનો જવાબ.

ઉપરના પ્રાચીન અને પવિત્ર તીર્થનો કેટલાક વખત અગાઉ ઝગડો ઉત્પન્ન થયો હતો, તે માટે કેટલાક દિવસ પહેલાં શ્રી મુખ્ય જૈન એસોસીએશન ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી જોધપુર નરેશને અરજી આપવામાં આવી હતી. તેનો જે જવાબ જોધપુર રાજ્ય કરફથી જૈનોને આપવામાં આવ્યો છે તેની નકલ પ્રસિદ્ધ કરવા શ્રી જૈન એસોસીએશન તરફથી અમોને મળી છે તે નીચે મુજબ છે.

દેસુરીમાં નાંદલાઇ મુકામે “ જેખલજી કેભાકર ” નામે ઓળખાતી ટેકરા ઉપર આવેલાં શ્રી આદેશ્વર ભગવાનના જૈન મંદીરના કબજા બાબતની તા. ૮ મી સપ્ટેમ્બર ૧૯૨૨ ની તમારી અરજીના જવાબમાં જણાવવાનું કે જૈન ધર્મના અનુયાયીઓ આ મંદીરની જગ્યા અર્થે ખુશીથી જઇ શકે છે તેમજ જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે મંદીરની અંદર મરામત (રીપેર) કરી શકે છે, સોજતના જ્યુડિશીઅલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટના રિપોર્ટ ઉપરથી એમ નથી જણાતું કે રાજ્યના કેાઇપણ અમલદાર તરફથી જૈન યાત્રાળુઓ અગર પૂજારીઓને પૂજામાં હરકત કરવામાં આવી હોય તેમજ મંદીરમાં જોઇતાં રીપેર કરતાં અટકાયત કરવામાં આવી હોય.

ઉપરની મતલબનો ખુલાસાવાર પત્ર અમોને મળતાં જૈન સમાજના જાણુ માટે તે હકિકત ઉપયોગી હોવાથી એમો તે પ્રસિદ્ધ કરીએ છીએ. અને એસોસીએશનની અરજીનો જે જવાબ જોધપુર રાજ્ય તરફથી મોકલવામાં આવ્યો છે તે માટે તેના લાજતા વળગતા અમલદારોનો અમે આભાર માનીએ છીએ.

અંથાવલોકન.

૧૫૭

જયંતી—ગયા માગશર વદી ૬ ના રોજ પ્રાતઃસ્મરણીય શ્રીમાન્ મૂલચંદ્ર મહારાજની સ્વર્ગવાસ તીથી હતી. ઉક્ત મહાત્માનો સ્વર્ગવાસ અત્રે થયેલ હોવાથી તેઓશ્રીની પાદુકા પ્રતિષ્ઠિત કરી દાદાસાહેબના જિનાલયમાં દેરીમાં પધરાવેલ છે. જેથી આ મહા પુરૂષની ભક્તિ નિમિત્તે તેઓશ્રીના શિષ્ય શાંતમૂર્તિ શ્રીમાન્ કમળવિજયજી (આચાર્ય) મહારાજના ઉપદેશથી આ સભાને મળેલ એક રકમ અને બાપ્પી અમુક ગૃહસ્થો દર વર્ષે અમુક રકમ આપતા હોવાથી તેથી શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા (અમારી) તરફથી દાદાસાહેબના જિનાલયમાં ઉક્ત ગુરૂશ્રીની ભક્તિ નિમિત્તે પૂજન કાઠમાઠથી લણાવવામાં આવી હતી. બપોરના સ્વામિવાત્સલ્ય પણુ કરવામાં આવ્યું હતું. આ ગુરૂરાજની ભક્તિ નિમિત્તે થયેલું ફંડ ખુલ્લું છે, તે ગુરૂરાજના ભક્તોએ તેમાં ફાળો આપી દર વર્ષે થતી ગુરૂ ભક્તિનો દલાવો લેવા જરૂર છે.

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય—મુંબઈમાં ગોવાળીયા ટેંકરોડ પર લીધેલ મકાનો—જમીન ઉપર નવા મુકામનો પાયો નાખવાની ક્રિયા શેઠ દેવકરજીભાઈ મુળજીના મુખારક હાથે માગશર વદી ૧૦ બુધવારના રોજ સોનાના પાયે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવેલ છે. પ્રસંગોપાત ભાષણ તથા વિવેચનો વગેરે કરવામાં આવેલા હતા. મકાન ફંડ માટે રકમની જરૂર છે. કેળવણીના ઉત્તેજનાથે ઉદાર ગૃહસ્થોએ હાથ લંબાવવાની જરૂર છે.

ભાવનગરમાં અષ્ટાપદની રચના ને અક્રાંત મહોત્સવ—આ સભાના સદગત મુરખી શ્રી વોરા હરીશંગભાઈ ઝવેરચંદના આત્મકલ્યાણ નિમિત્તે માગશર વદી ૫ શનીવારના રોજ અત્રેના મોટા જિનાલયમાં શ્રીઅષ્ટાપદની રચના કરી, અષ્ટાષ્ટમહોત્સવ કરવામાં આવેલ હતો. દરરોજ વિવિધ પૂજાઓ, રાત્રિના ભાવનાઓ અને બપોરના પ્રીતિભોજન થતા હતા. માગશર વદી ૧૨ના રોજ સ્વામિવાત્સલ્ય કરવામાં આવેલ છે. પોતાની હૈયાતિમાં પણ અનેક ધાર્મિક કાર્યો તેઓ કરતા આવેલ છે, તેની પાછળ પણ આવા ધાર્મિક કાર્યો બને તે સહજ છે. તેમની વિદ્યમાન ધર્મપત્નીઓએ તેમની પાછળ આવા ધાર્મિક કાર્યો કરી ખરેખર પતિભક્તિ બજાવી છે. અમે સદગતનું ચિરસ્મરણીય નામ રહે તેવી સુચના તેમની ધર્મપત્નીઓને કરીએ છીએ.

અંથાવલોકન.

પ્રાચીન તીર્થમાળા સંગ્રહ ભાગ ૧ લો—સંશોધક શ્રીમાન્ વિજયધર્મસૂરીજી. પ્રકાશક શ્રી ચશોવિજયજી અંથમાળા ભાવનગર તરફથી અમેને ભેટ મળેલ છે. જૈન ઇતિહાસના અનેક અંગો પૈકી પ્રાચીન તીર્થમાળા (તીર્થોનું વર્ણન) એ એક આવશ્યક અંગ છે, કારણકે આગલા કાળમાં આવાં વર્ણનોમાં પણ ઇતિહાસિક બાબતોનો સમાવેશ લખનાર મહાત્માઓ તરફથી થતો હતો, તેથીજ આવશ્યક અંગ કહેવાય છે. આ ગ્રંથમાં પૂર્વદેશીય તીર્થો વગેરે મળી ૨૫) તીર્થમાળાઓ છે, જે જુદા જુદા મુનિરાજોની બનાવેલી છે. તેની સંસ્કૃત હકીકત તે ગ્રંથની શરૂઆતમાં સંક્ષિપ્ત સારરૂપે આપેલ છે. આવા ગ્રંથો જૈન સાહિત્ય માટે અમે આવકારક ગણીએ છીએ. તેમાં જુની ગુજરાતી ભાષા કયા સૈકામાં કેવી હતી તેનું જ્ઞાન હોવા સાથે

૧૫૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

પ્રજુલકિત અને ફેટલુંક તે વખતનું ઇતિહાસિક વર્ણન પણ જાણી શકાય છે. એકંદરે ગ્રંથ ઇતિહાસપ્રેમીઓને તો ખાસ વાંચવા જેવો છે. કિંમત અઢી રૂપિયા કંઈક વધારે છે, તેથી ઓછી કિંમતે આવા ગ્રંથોનો વધારે પ્રચાર થવા-કરવા પ્રકાશકને સુચના આપીએ છીએ.

કોઠારી મગનલાલ ભુરાભાઈ જૈન જ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક વિદ્યાર્થીભુવન લીંબડી—તો એ વર્ષનો (સં. ૧૯૭૮ ના ચૈત્ર શુદ્ધ ૩ સુધીનો) રીપોર્ટ અમોને મળ્યો છે. જેના નામની ખોડીંગ છે તેમના તરફથી, તથાશેઠ ઓઘડભાઈ નેમજી વિંછીયા નિવાસી તથા શેઠ ખેતશીભાઈ ખેઅશી એ ત્રણે ઉદાર ગૃહસ્થો તરફથી સારી રકમની સખાવત થવાથી આ સંસ્થાનો મજબુત પાથો શરૂઆતમાં નખાયો છે, તે કરતાં વિશેષ તો લીંબડીના પ્રતાપી નરેશ ઠાકોરસાહેબ શ્રી સર દોલતસિંહજી બહાદૂર કે. સી. આઇ. ઇ. ની, જૈનની સંસ્થા છતાં કેળવણી પરત્વે તેઓશ્રીનો પ્રેમ અને આ સંસ્થા તરફ માયાળુ કૃપાભરેલી લાગણીથી પણ આ સંસ્થા જલદીથી પગલર થઇ તે માટે જૈનકેમ આભારી છે. આવા સાર્વજનિક ખાતાને રાજ્ય અને રાજ્યની કૃપા, લાગણી અને શુભદૃષ્ટિએ આ સંસ્થાભવિષ્યમાં પોતાનું કાર્ય વ્યવસ્થિત ચલાવી શકશે એમ તો કહી શકાય. અમો તે માટે નામદાર મહારાજનો ઉપકાર માનવા સાથે તે ત્રણે ઉદાર ગૃહસ્થોને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. રીપોર્ટ વાંચતાં એકંદરે વહીવટ વ્યવસ્થાસર ચાલે છે. વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા સારી છે. ઝાલાવાડ પ્રાંતમાં આવી એક સંસ્થાની જરૂર હતી તે ખોટ પુરાઇ છે. આ સંસ્થાના કાર્યવાહકો અને સુપ્રીમ મીં દલપતરાય લાગણીવાળા છે તેમ જણાય છે. માત્ર છેવટે એટલીજ સુચના કરીએ છીએ કે પરચુરણ બાબતોને ગદ્દલે ધાર્મિક શિક્ષણ સાથે વિદ્યાર્થી મેળવી શકે અને સુસંસ્કારી થાય તેવા પ્રયત્નોને મુખ્ય કરવાની જરૂર છે. તે વાત વ્યવસ્થાપક કમીટી ધ્યાનમાં લેશે. અમો આ સંસ્થાની ઉન્નતિ ઇચ્છીએ છીએ.

પુસ્તક પહોંચ.

લોજ પ્રબંધ.

શ્રી વઢવાણ કાંપના શ્રીસંઘ તરફથી.

શ્રીપાળ ચરિત્ર સંસ્કૃત કાવ્ય

સુકત સુકતાવલી

પ્રવચન સારોદ્ધાર

શેઠ દેવચંદ લાલભાઈ

જૈન પુસ્તકોદ્ધાર ફંડ—સુરત.

શ્રી આરામ શેલા ચરિત્ર,

શ્રી આત્માનંદ જૈન ટ્રેક્ટ સોસાયટી અંબાલા.

આચારાંગ સૂત્ર ભાગ પ મો. મુનિરાજશ્રી માણેકમુનિ.

ઉપરના પુસ્તકો અમોને લેટ મળ્યા છે, જે ઉપકાર સાથે સ્વીકારીએ છીએ.

શ્રી ઉપદેશ સમ્પત્તિકા ભાષાંતર.

જેમાં દેવ, ગુરુ અને ધર્મતત્ત્વનું સ્વરૂપ અનેક ઉપદેશક કથાઓ સાથે આપનામાં આવેલ છે તેટલુંજ નહીં પરંતુ કેટલાક જૈન તિર્થો જેવા કે ગિરનારજી, આબુજી, શ્રી છરાપદલી, ફલોધી, કલીકુંડ, અંતરીક્ષજી, સ્તંભન અને શત્રુજય વગેરે તિર્થો ઉપર કયાં કયા મહાન પુરુષોએ મંદિર, પ્રતિષ્ઠા વગેરે જે જે વર્ષમાં કરી તેનું વિવેચન અને તે તે તીર્થ સ્થાપન કયા સંયોગમાં થયું તેનું ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ઘણું સુંદર વર્ણન કરેલું છે. તે ખાસ વાંચવા, અને જાણવા જેવું છે. દેવ, ગુરુ, ધર્મ તેમજ સમ્યક્ત્વ તે સંગ્રહી સ્કૂટ સ્વરૂપ તેની ભક્તિથી તથા આરાધનથી કયા મનુષ્યો સુખી થયા, તેની વિરુદ્ધ વર્તન કરવાવાળા કેાણ કેાણ દુઃખી થયા તેની અનેક કથાઓ આપવામાં આવેલી છે; તેમજ જિનેશ્વરના ગુણોનું સ્મરણ, ધ્યાન, યાત્રા, ચૈત્ય, સ્તવન, અર્ચન, સદ્ધર્મસાધના અને ગુરુ સેવા વગેરેથી કેવી સમ્યક્ત્વની સ્થિરતા થાય છે તેનું ઘણું અસરકારક સ્વરૂપ આપવામાં આવેલું છે. એકંદર રીતે ઉપદેશક હોવાથી આખો ગ્રંથ મનન પૂર્વક વાંચવાથી આત્મામાં શાંતતા, સમક્તિની સ્થિરતા, નિર્મળતા, ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા અને તીર્થોપર ઉપર ભક્તિ ઉત્તમ કરવામાં એક અપૂર્વ સાધન રૂપ ગ્રંથ છે. ભાષા ઘણી સરલ છે. માત્ર થોડી નકલો સીલીકે છે, કિંમત એક રૂપિયો પોસ્ટેજ જુદું અમારે લાંબી મળશે.

અમારી સભાનું જ્ઞાનોદ્ધાર ખાતું.

નીચેના ગ્રંથોમાંથી કેટલાક છપાય છે. કેટલાકની યોજના થાય છે.

૧ જૈન મેઘદૂત સટીક.	૧૩ ગુરુતત્ત્વ વિનિશ્ચય શેઠ પરમાનંદદાસ રતનજી ગોધાવાળા, હાલ મુંબઈ.
૨ જૈન ઐતિહાસિક ગૂજર્ રાસ સંગ્રહ.	૧૪ શ્રી વિમલનાથ ચરિત્ર ભાષાંતર.
૩ અંગતગદ્યશાંગસૂત્ર સટીક ભરૂચ નિવાસી ઉજ્જવળ જ્ઞેન તથા હરકાર જ્ઞેન તરફથી.	૧૫ દાનપ્રદીપ. "
૪ પદસ્થાનક સટીક.	૧૬ સંખ્યાધ સિત્તરી. "
૫ વિજ્ઞાપિ સંગ્રહ.	૧૭ ધર્મચિંતન પ્રકરણ. "
૬ સંસ્તારક પ્રકીર્ણક સટીક.	૧૮ નવતત્ત્વ ભાષ્ય. "
૭ શ્રાવકધર્મવિધિ પ્રકરણ સટીક.	૧૯ શ્રી નેમિનાથ ચરિત્ર. "
૮ વિજયદેવસૂરિ મહાત્મ્ય.	૨૦ શ્રી પ્રભાવિક ચરિત્ર. "
૯ જૈન ગ્રંથ પ્રસસ્તિ સંગ્રહ.	૨૧ શ્રી વાસુપૂજ્ય ચરિત્ર. "
૧૦ લિંગાનુશાસન સ્વોપણ (ટીકા સાથે)	નંબર ૧૪-૧૫-૧૬-૧૭-૧૮-૧૯-૨૦-
૧૧ ધાતુપરાયણ.	૨૧-ના ગ્રંથોમાં મહદંતી અપેક્ષા છે.
૧૨ શ્રી નંદીસૂત્ર-શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત ટીકા સાથે બુહારીવાળાશેઠ મોતીચંદ સુરચંદ તરફથી.	

સદ્ગુણી સ્ત્રી.

“ સદ્ગુણી સ્ત્રી સાક્ષાત્ પ્રેમની સજીવ મૂર્તિ છે. એ સાધંત પ્રેમથીજ ભરેલી છે. સર્વ સુખ એના પ્રેમમાંજ આવી વસ્યું છે. દેવી પ્રેમથી એ વધારે રમણીય લાગે છે. જ્યાં એ જાય છે, જ્યાં એ રહે છે, દુઃકમાં જ્યાં જ્યાં એની ગતિ અને પ્રવૃત્તિ થાય છે ત્યાં ત્યાં એ સ્વર્ગ બનાવી મૂકે છે. એની સ્વર્ગીય પવિત્રતાની આસપાસ એના પ્રેમનું એજ સ ઝળકાટ મારે છે. એજ પ્રેમ એનાં નયનને વધારે તેજ પૂર્ણ બનાવે છે. એજ પ્રેમથી એનું પ્રભાભર્યું સુખ મલક મલક હસ્યા કરે છે. એજ પ્રેમ એના કંઠમાં મધુરતા રેડે છે, અને એ મધુર કંઠમાંનું મધુર ગીત કણુને આહલાદ આપે છે. આવી સર્વાંગ પ્રેમથી ભરપૂર વિનયી સદ્ગુણી સુંદરી પ્રત્યે કોને આદરમાન ન હોય ? સર્વ એવી રમણીઓ પ્રત્યે સ્નેહ અને આદરથીજ જુએ છે. એક આસાંકિત પુત્રી તરીકે જુઓ. એ કેટલું દુઃખ સહન કરે છે, કેવી કેવી કસોટીમાંથી એને પસાર થવું પડે છે, પિતાનો કેટલો બધો જીવન એ મુંઝે મોઢે સહન કરે છે ? આખરે નથી સહન થતું ત્યારેજ એનો આત્મા ઉડકેરાય છે. એક પ્રેમાળ યુવતી તરીકે જુઓ. પોતાના પ્રેમી પતિ પ્રત્યે કેટલી બધી પ્રેમ ભક્તિ, કેવી અડગતા ! અને એકવાર જેને પોતાનો પ્રેમભાગી કરીને પ્રેમ અર્પણ કર્યો તેનેજ છેવટ સુધી ચીવટાઈથી કેવી વળગી રહે છે ! એક પત્ની તરીકે જુઓ. પોતાનો પતિ બહારથી ઘરમાં આવે છે ત્યારે કેટલી હર-ખાઈ જાય છે, એની સેવામાં કેવી તત્પર રહે છે ? જ્યારે પતિ બહાર જાય છે ત્યારે પતિનાં ધ્યાનમાંજ, પતિના વિચારમાંજ અને પતિના શુણાનુવાદ ગાવામાંજ પોતાનાં અહોભાગ્ય માને છે, જીવને આનંદમાં રાખે છે અને સમય વીતાવે છે. એક માતા તરીકે જુઓ. પોતાનાં નાનાં બાળકને છાતી આગળજ રાખે છે. બા-ળનું સુખ આબેહુબ પોતાના પતિને મળતું છે એ વિચારે એ સુખ તરફજ વહાલ ભરી દૃષ્ટિએ જુએ છે તોયે ધરાતી નથી. આવી શુદ્ધ, સદ્ગુણી, પ્રેમી પ્રમદા ખરેખર સ્વર્ગની દેવી છે. કવિઓએ તો એવી દેવીઓના સ્તુતિ ગાનમાં પોતાનાં કાવ્યોના મહાસાગર રેલાવ્યા છે. શુરવીર યોદ્ધાઓએ એ દેવીઓનાં પ્રેમી મધુરા સ્મિતની ખાતર પોતાનાં પ્રાણની પણ પરવા કર્યા વગર રણંગણમાં પોતાનાં પરા-ક્રમની પ્રસાદી દુશ્મનોને ચખાડી છે. લેખકોએ આવી દેવીઓની પ્રશંસા કરવા રાતોના ઉજ્જગરા વેડીને પુસ્તકનાં પુસ્તક ભર્યાં છે. ધર્મ ગ્રંથો પણ આવી દેવી-ઓમાં સુકત કંઠે વખાણ કરે છે. કારણ કે પ્રેમથી સંસ્કૃત થયેલો ધર્મ એજ શીખે છે.”

“ સૈનિકની સુંદરી ” માંથી.