

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

SHRI ATMANAND

PRAKASH

મનમાં નિઃશંક માનજો કે ગરીબાઈ એ અપમાન નથી. લંગોટીમાં પાણુ શરમાવા જેવું નથી. ખુરશી ટેબલ વગેરે સરસામાનના અભાવમાં લેશમાત્ર અસહ્યતા નથી. ધનસંપત્તિ, વ્યાપાર વાણિજ્ય અને ફર્નિચરની બહોળાપને જ જેઓ સહ્યતાનું લક્ષણ કહેતા ફરે છે તેઓ જ ગાલિયતને જ સહ્યતા ગણાવી સ્પર્ધા કરે છે. ખરી રીતે સાચી સહ્યતા શાંતિ-સંતોષમાં, મંગલમાં, ક્ષમામાં અને જ્ઞાન-ધ્યાનમાં જ છે. સહિષ્ણુ બની, સંયમી થઈ, પવિત્ર રહી, નિજમાં જ નિજને સમાવી, બહારના બધા જ શોરબકોર અને આકર્ષણને તુરંત ગણી પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધાપૂર્વક એકાગ્ર સાધનાદ્વારા પૃથ્વીના આ પ્રાચીન દેશના સાચા સપૂત થવા, પ્રથમ સહ્યતાના અધિકારી બનવા અને પરમ બંધનસુક્તિનો આસ્વાદ્ ભાણવા તૈયાર થાઓ.

—સ્વીન્દ્રનાથ ટાગોર

પુસ્તક ૫૬

અંક ૧૦-૧૧

પ્રકાશક:-
શ્રી જ્ઞેષ્ઠ આત્માનંદ સભા
ભાવનગર

શ્રાવણ-મા.

સં. ૨૦૧૫

વિષયાનુક્રમ

૧ તૃણાવર્ધિ કો ગતઃ ?		૧૪૧
૨ પર્વાધિરાજ પર્યુષણ મહોત્સવ	(મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી)	૧૪૨
૩ ચતુર્વિંશતિકા-સાર્થ	(પં. શ્રી સુશીલવિજયજી ગણી)	૧૪૩
૪ જીવન અને તત્વજ્ઞાન	(પ્રા. જયંતિલાલ ભા. દવે M. A.)	૧૪૪
૫ આચારાંગ સૂત્ર-૩	(અનુ. કાંતિલાલ જે. દોશી)	૧૪૭
૬ વાંચન દ્વારા શિક્ષણ	(અનુ. શ્રી વલ્લભદાસ મૂ. શાહ)	૧૪૯
૭ જૈનો અને અહિંસાતત્ત્વ	(મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી)	૧૫૩
૮ ગુજરાતના કેટલાક તીર્થસ્થાનો (સેંઘા-પેઠા)	(મુનિરાજશ્રી વિશાળવિજયજી)	૧૫૪
૯ શ્રવણભક્તિના લાભ	(શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ “સાહિત્યચંદ”)	૧૫૬
૧૦ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અને મહાત્મા ગાંધીજી	(શ્રી અમરચંદ માવજી શાહ)	૧૫૬
૧૧ સમાચાર સાર		૧૬૪
૧૨ સ્વીકાર-સમાલોચના		૨૧. પે. ૩

આવૃત્તિ અંક

આ વખતનો “શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ” નો અંક શ્રાવણ-ભાદરવાના અંક ૧૦-૧૧ તારીકે પ્રસિદ્ધ થાય છે. એટલે હવે પછીનો આસો માસનો અંક તા. ૧૫ મી ઓક્ટોબરના રોજ પ્રસિદ્ધ થશે.

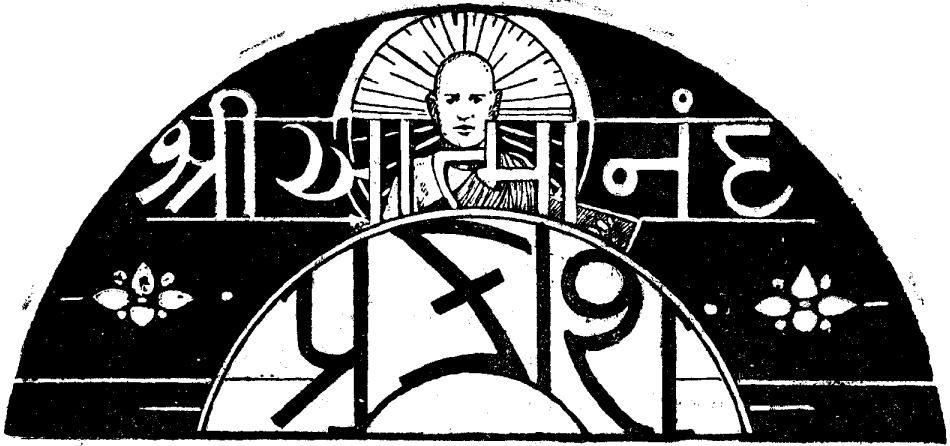
લેખકોને વિનંતિ

- ૧ આ માસિક અંગ્રેજી મહિનાની દર પંદરમી તારીખે પ્રગટ થતું હોવાથી, લેખો, વાર્તાઓ, નિબંધો, યાત્રાવર્ણનો તારીખ વીસમી સુધીમાં મોકલી આપવા વિનંતી છે.
- ૨ વિવાદસ્પદ લેખોને આ માસિકમાં પ્રગટ કરવામાં આવતા નથી.
- ૩ લેખો જનતામાં ધાર્મિક નૈતિક ભાવનાને પોષે એવા સરળ અને રોચક શૈલીમાં સુવાચ્ય અક્ષરોમાં લખેલાં હોવા જોઈએ.
- ૪ સંસ્થાની નીતિને અનુરૂપ હશે તેવા લેખોને જ માસિકમાં સ્થાન આપવામાં આવશે.
- ૫ જે લેખકનો લેખ લેવામાં આવશે તેમને તે અંક પ્રગટ થયે મોકલી આપવામાં આવશે.

—તંત્રીમંડળ

કાળધર્મ પામ્યા

પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી ચંદ્રકાન્તસાગરજી અમદાવાદ મુકામે તા. ૨૬-૭-૫૯ને રવિવારે રાત્રીના પ્રતિક્રમણ સમયે સમાધિપૂર્વક કાળધર્મ પામ્યા છે. આ સમાચારે જૈન જનતાને ધ્રુવો આઘાત પહોંચાડ્યો છે. તેઓ સ્વભાવે શાંત હતા. તેઓશ્રીનું જીવન શાંતિમય, તપપ્રધાન અને પરોપકારપરાયણ હતું. તેઓ હંમેશા જૈન શાસનની પ્રભાવના અને પ્રચાર માટે પ્રયત્નશીલ હતા. તેમજ આત્મકલ્યાણ સાધવામાં સદા મગ્ન રહેતા. તેમના શિષ્ય (અને સંસારી અવસ્થાના પુત્ર) પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી ચંદ્રપ્રભસાગરજીની પ્રગતિમાં તેમની પ્રેરણાનો હિસ્સો નાનોસનો નથી. તેમના કાળધર્મ પામવાથી જૈન સમાજને એક ચારિત્ર્યશીલ મુનિજીની ખોટ પડી છે. તેમનો આત્મા ચિરસ્થાયી શાંતિ પામે એ જ અર્થ.

વર્ષ ૫૭ મું]

સં. ૨૦૧૫ શ્રાવણ-ભાદરવે તા. ૧૫-૮-૫૯

[અંક ૧૦-૧૧મો

॥ તૃષ્ણાવાર્ધિ કો ગતઃ ? ॥

સુ ભા પિ ત

નિઃસ્વોઽપ્યેકશતં શતી દશશતં સોઽપીહ લક્ષેશતામ્,
લક્ષેશઃ ક્ષિતિરાજતાં ક્ષિતિપતિશ્ચક્રેશતાં વાંછતિ ।
ચક્રેશઃ સુરરાજતાં સુરપતિર્બ્રહ્માસ્પદં વાંછતિ,
બ્રહ્મા વિષ્ણુપદં હરિઃ શિવપદં તૃષ્ણાવાર્ધિ કો ગતઃ ? ॥

❀

નિર્ધન માણસ પોતાની પાસે સો રૂપિયા ભેગા થવાની ઇચ્છા રાખે છે. સો રૂપિયાવાળો માણસ હજારવાળો બનવાની તૃષ્ણા રાખે છે. હજારવાળો લાખપતિ બનવા માગે છે. લાખપતિ રાજ બનવાની ઇચ્છા રાખે છે. રાજ પોતાને ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનવાની તૃષ્ણા રાખે છે. ચક્રવર્તી સમ્રાટ દેવોના રાજ ઈંદ્રનું પદ મેળવવા ઇચ્છા રાખે છે, ઈંદ્ર પ્રહ્લાનું પદ, પ્રહ્લા વિષ્ણુનું પદ અને વિષ્ણુ શિવનું પદ મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે. ખરેખર, આ જગતમાં તૃષ્ણાની પાર મચેલો કોણ છે ? (કોઈ જ નથી).

૧૪૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

પર્વાધિરાજ પર્યુષણ મહોત્સવ

(રચયિતા—મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી)

(સુણો ચંદાળ—એ રાગ)

ભવિ ભાવ ધરી પર્યુષણ પુણ્યકારી પ્રેમે ઉજવો;
 ગુરુમુખકેરો બોધ સુણીને હર્ષે ઉરને રીઝવો. ભવિં ૧

શુભ કલ્પસૂત્ર શ્રવણે ધારો, વિધિપૂર્વક સુણીને પાપ હરો;
 ગુરુમુખથી સુણીને ભવથી તરો. ભવિં ૨

નવ વ્યાખ્યાનો અતિ સુખકારી, વીર પાર્શ્વ નેમિ ને ઋષભાદિ;
 શુભ સ્થવિરાવલિ ને સમાચારી. ભવિં ૩

પર્યુષણનો શુભ અર્થ ગ્રહો, કરી પુણ્ય અતિશય પાપ દહો;
 આત્મામાં રમણતા શ્રેષ્ઠ ચંદો. ભવિં ૪

મળ્યું કલ્પસૂત્ર પાતનકારી, એકવીસ વાર શ્રવણે ધારી;
 બનો મોક્ષતણા પછી અધિકારી. ભવિં ૫

કરો ક્ષમાપના સહુ જીવ પરે, સમભાવ ધરી વર્તન બે કરે;
 આરાધક પદને પ્રાણી વરે. ભવિં ૬

નવ વારંવાર આ યોગ મળે, શુભ પુણ્યતણો અવસર ફળે;
 જેથી બુદ્ધિ સુમાર્ગે વિશેષ વળે. ભવિં ૭

બે સમયે પ્રતિક્રમણ કરવાં, અતિ આનંદથી પ્રભુગીત સ્મરવાં;
 ગુરુદેવ દર્શને શિર ધરવાં. ભવિં ૮

આરંભ પાપનો ત્યાગ કરો, વ્યવહાર ધર્મનું ધ્યાન ધરો;
 પ્રદક્ષિણ શીલને ગ્રહણ કરો. ભવિં ૯

તપશ્ચર્યા છઠ્ઠ અઠ્ઠમની, તપ અષ્ટ દિનનું શુષ્ક બની;
 વળી વિવિધ પૂજા પ્રભુ જિનની. ભવિં ૧૦

અસત્ય વચનના ત્યાગી બનો, જુગારરૂપી એક શત્રુ હણો;
 એવાં ગુરુબોધતણાં વચનો. ભવિં ૧૧

ઉત્સવ નંદીધર દેવ કરે, માનવજાતિ એ કેમ ના ઉજવે ?
 પછી અનંત ઋદ્ધિની પ્રાપ્તિ ધરે. ભવિં ૧૨

પર્યુષણને ઉર મંત્ર સ્મરે, પ્રભુગાન વિષે ઉત્સાહ ધરે;
 લક્ષ્મીસાગર અજિતપદ પ્રાપ્ત કરે. ભવિં ૧૩

चैत्यवन्दनचतुर्विंशतिका ॥

भावार्थकार—पं.यासश्री सुशीलविजयल अष्टी.

(गतांक ५४ १२७ थी ३३)

षोडश तीर्थकर—

श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्र-स्तवनम् [१६]

(द्रुतविलम्बित-छन्दः)

विपुलनिर्भरकीर्तिमरान्वितो,

जयति निर्जरनाथनमस्कृतः ।

लघुविनिर्जितमोहधराधिपो,

जयति यः प्रभुशान्तिजिनाधिपः ॥ १ ॥

विपुल निर्भर कीर्तिना समृद्धी संहित, धन्द्रोथी नमस्कार करायेला, शीघ्र मोहधराधने
लथो छे नेथे येवा प्रभु शान्ति जिनेश्वर ने जयवन्ता वर्ते छे. (१)

विहितशान्तसुधारसमञ्जनं,

निखिलदुर्जयदोषविवर्जितम् ।

परमपुण्यवतां भजनीयतां,

गतमनन्तगुणैः सहितं सताम् ॥ २ ॥

(ते) शान्तरसस्वपी अभूत रसभां भज्जन-स्तान करनार, समग्र दुर्जय येवा दोषथी
रहित, उत्तम पुण्यशाणीयो-सत्पुरुषोनी सेवनीयताने पायेला अने अनन्त शुष्के करीने
संहित येवा. (२)

तमचिरात्मजमीशमधीश्वरं,

भविकपद्मविबोधादिनेश्वरम् ।

महिमधाम भजामि जगत्त्रये,

वरमनुत्तरसिद्धिसमृद्धये ॥ ३ ॥

वणी भोटा धन्वर, भविकरूपी कमलने विकस्वर करवामां सूर्य समान अने भडिभा-
ना धाम येवा ते अचिरानन्दन शान्तिनाथ प्रभुने त्रय जगतभां श्रेष्ठ येवी अनुत्तर
सिद्धिनी समृद्धि भाटे हुं भज्जं छुं. (३) (आहु)

જીવન અને તત્ત્વજ્ઞાન

(લેખક પ્રા. જયંતિલાલ ભાઈશંકર દવે, એમ. એ.)

સામાન્ય રીતે પ્રાકૃત મનુષ્યોમાં એક એવી અણુ-સમજભરી પ્રચલિત માન્યતા જોવામાં આવે છે કે તત્ત્વજ્ઞાન તો બહુ જ અઘરું. તત્ત્વજ્ઞાન ઝટ સમજાય નહિ. વળી તે વ્યાકરણ જેવો નીરસ વિષય કહેવાય. તત્ત્વજ્ઞાન વ્યવહારમાં આચરી શકાય નહિ. એ તો કવિઓ જેમ મગનવિહાર કરે છે તેમ નવરા શીલ્પકેશી જગત વિશે કલ્પનાઓના ઘોડા ધડે છે.

ખરેખર આ તો બહુ મોટો અને ગંભીર આક્ષેપ છે, પરંતુ આ માન્યતા ખોટી છે તે પૂરતાર કરવા આપણે માનવજીવન તરફ નજર કરીએ. જીવન એટલે શું? જીવન એટલે અનુભવોની પરંપરા. અને તત્ત્વજ્ઞાન તો જીવનના અનુભવો ઉપર જ નિર્ભર છે. એટલું જ નહિ પણ, એથી આગળ વધીને કહીએ તો તત્ત્વજ્ઞાન જીવનનું પ્રતિબિંબ છે અને જીવનની સમીક્ષા પણ છે. એક રીતે કહીએ તો દરેક માણસ જાણેઅજાણે શીલ્પક હોય છે એટલે કે તેને જીવન જોવાની અમુક દૃષ્ટિ તો છે જ. મૂખને મૂખદૃષ્ટિ, ચાંતીને ચાંતદૃષ્ટિ.

ઉદાહરણ તરીકે કોઈ જંગલમાં રહેનાર આદિવાસીનું જીવન તમે તપાસો. તે જંગલી માણસને પણ અમુક જાતની જીવનદૃષ્ટિ છે. પછી ભલે તે જીવનદૃષ્ટિમાં માત્ર વહેમો જ ભર્યા હોય. છતાં એ તેનું તત્ત્વજ્ઞાન છે. આપણું તત્ત્વજ્ઞાન, જુદી અપેક્ષાઓને કારણે, તેનાથી બુદ્ધ હોઈ શકે છે. ખરી રીતે દરેક માણસને એક જાતનું તત્ત્વજ્ઞાન હોય છે જ. તેના આચારમાં, તેના વિચારમાં, તેની દરેક પ્રવૃત્તિમાં અમુક આદર્શો રહેલા હોય છે જ. ધ્યેય વગર કોઈ પણ સમજી માણસનું જીવન સંભવી શકતું નથી. બધાં ધ્યેયો હોવાથી આધ્યાત્મિક

કે નૈતિક ન પણ હોય. કેવળ બાવહારિક જીવન પૂરતાં પણ હોય. સ્વાર્થ માનવો “હું” અને મારું” ધરે “ના” જેવા સંકુચિત આદર્શોમાં રમ્યાપમ્યા રહે છે. અધ્યાત્મ-સંસ્કારોના રંગે રંગાયેલા કોઈ વિરલ પુરુષોના આદર્શો જાણ્યા હોય છે આરે જંગલી લોકોના નિકૃષ્ટ હોય છે. કામચલાવરી જંગલી માણસની જગત વિષે કલ્પના તપાસીએ. તેને પણ જગતના વૈવિધ્ય તરફ નજર કરતાં એમ લાગતું હશે કે વડામાં કોઈ દેવ છે, પીપ-ળામાં કોઈ દેવ છે. પથરોમાં, નદીનાળામાં દેવ કે જૂત કે પ્રેત હશે જ અને તેની આરાધના જો તે ન કરે તો તેના ઉપર કે તેના કુટુંબ ઉપર સંકટ આવી પડશે. આમ જગતનાં અનેક સર્વો તેના જીવન ઉપર સત્તા ચલાવી રહ્યાં છે પોતાને કાંઈ અનિષ્ટ થાય ત્યારે તે માની લે છે કે અમુક દેવ કોપાયમાન થયો છે. વળી પાછો તે દેવની ખુશામત કરે છે અને બેબા. કળો બની જૂતપ્રેતાદિને પરુબલિ ચડાવે છે. ખરેખર, ગીતા કહે છે તેમ, માણસ શ્રદ્ધાનો બનેલો છે, શ્રદ્ધા-મય છે. જેની જેવી શ્રદ્ધા, તેવો તે માણસ હોય છે.

તત્ત્વજ્ઞાન એટલે શું? અનુભવ-મૂલક આપક અને સમ્યક્દૃષ્ટિ. અનુભવો બે પ્રકારના હોઈ શકે. (૧) સમ્યક્ અથવા અસમ્યક્ અને વ્યાપક તથા (૨) અસમ્યક્ અથવા મિથ્યાત્વના અંશવાળા એટલે કે અયથાર્થ અને સંકુચિત અનુભવ.

જગતનાં કોઈ પણ દર્શનશાસ્ત્રોને તપાસો તો તેમાં તમને ઉપરોક્ત કથનની સત્યતા જણાશે. પૂર્વના અને પશ્ચિમના દર્શનશાસ્ત્રો તો અનેક છે. પણ મુખ્યત્વે તેમાં ત્રણ પ્રકાર જોવામાં આવે છે. પ્રથમ, જડવાદ અથવા નિર્સર્ગવાદ (Naturalism) અથવા

જીવન અને તત્ત્વજ્ઞાન.

૧૪૫

Materialism). બીજો પ્રકાર એકાંતિક આત્મવાદ કે જેમાં પાશ્ચાત્ય દર્શનોના Subjective તથા Objective Idealism અને Absolute Idealism જેવા વાદો અને ભારતીય દર્શનોમાંથી શંકરાચાર્યનો કેવલાદૈત અથવા માયાવાદેદાંત જેવાં દર્શનોનો સમાવેશ થાય છે. ત્રીજો પ્રકાર અનેકાંત-મૂલક-અધ્યાત્મવાદ કે જેને માણસો જૈનધર્મ તરીકે ઓળખે છે. આ ત્રણે પ્રકારનાં દર્શનોમાંથી અનેકાંત-મૂલક અધ્યાત્મવાદને જ દર્શનચૂડામણિ અને સમ્યગ્-દર્શન કહી શકાય. કારણ કે પ્રથમ બે ત્રુટિવાળા છે અને સાચી વ્યાપક દષ્ટિ અનેકાંતમૂલક અધ્યાત્મવાદમાં છે. જીવનની સમસ્યાઓનું સાચું સમાધાન અનેકાંત દષ્ટિથી જોવું થાય છે, તેવું બીજી કોઈ તત્ત્વદષ્ટિથી થતું નથી.

સૌથી પહેલાં આપણે જડવાદ તરફ દષ્ટિપાત કરીએ, કારણ કે જડદ્રવ્યનો આપણા ઉપર એટલો ખોલો પ્રભાવ છે કે આપણે ક્ષણભર જડદ્રવ્ય જ કેમ જાણે વસ્તુ સર્વદેવ હોય એમ માની બેસીએ છીએ. જડવાદ એ એક પ્રકારનું એકાંતિક અદૈત છે તેને આધિભૌતિક જડાદૈત પણ કહેવાય છે. નિર્સર્ગવાદ, પ્રકૃતિવાદ, સ્વભાવવાદ વગેરે શબ્દો તેના પર્યાયો છે. જડપ્રકૃતિનાં રૂપાંતરો થતાં નહીંઓ, પર્વતો, સમુદ્રો, વનસ્પતિઓ, પશુઓ અને હોવે માણસો થયાં, જડવાદ પ્રમાણે, આ બધું વિશ્વ, જડ અને અચેતન પરમાણુઓનો જ સમૂહ છે, વિકૃતિ છે, લીલા માત્ર છે, જડવાદ કિંવા પરમાણુવાદ કે જેને સ્વભાવવાદ પણ કહેવાય છે તે પૂર્વનો હો કે પશ્ચિમનો હો, બધે એક સરખો છે. કાગડા જેમ બધે જ કાળા છે તેમ જડવાદ બધે જ સરખો છે શ્રીક પરમાણુવાદી ડીમોક્રિટસથી માંડીને હજી વિદ્યમાન અર્પૅન્ડ રસેલ સુધી યુરોપમાં તેનો પ્રવાહ સતત ચાલુ છે. કોમ્યુનિસ્ટો અથવા સામ્યવાદીઓ પણ દાર્શનિક દષ્ટિએ આ વર્ગમાં મૂકી શકાય તેવા છે. આપણે ત્યાં તો ચાર્વાક પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો છે. પરંતુ એવા અનેક ચાર્વાકો છૂપી રીતે આપણામાં હજી પણ હશે જ એમાં શંકા નથી.

આ સ્વભાવવાદીઓને આપણે પૂછીએ કે જડમાંથી ચેતન કેવી રીતે આવ્યું ? મેમાંથી એક ઉત્તર તેની પાસે તૈયાર જ છે. (૧) પશ્ચિમના ક્રેલાક જડવાદી માને છે તેમ પરમાણુઓનો અકસ્માત સંયોગ (Fortuious Concource of atoms) અથવા (૨) સ્ખાવ. એક સ્વભાવવાદી કહે છે કે :—

शिखिनश्चित्रयेत् को वा कोकिलान् कः प्रकूजयेत् ।
स्वभावव्यतिरेकेण विद्यते नात्र कारणम् ॥

અર્થાત— મોરનાં પીંછામાં રંગાવલિ કોણ પૂરે છે ? અથવા કોયલોના કંઠમાં મધુર સ્વરાવલિ કોણ રહે છે ? આ જગતમાં સ્વભાવ સિવાય તેનું કોઈ કારણ એટલે કે ખુલાસો નથી જ.

જડવાદમાં ચેતનને સ્થાન નથી. જ્યારે આત્મા જેવી વસ્તુ જ નથી તો પછી મરણ પછી તેના અસ્તિત્વનો કે અમરત્વનો પ્રશ્ન રહેતો જ નથી. ચાર્વાક કહી ગયો છે કે-દેવું કરીને પણ ઘી ખાવું અને શરીરસુખ ભોગવવું એ જ સ્વર્ગ અને મરણ એ જ મોક્ષ. મરણ પછી કોઈ સ્વર્ગ કે નરક જેવી વસ્તુઓ નથી.

પશ્ચિમના રસેલ જેવા જડવાદીઓ એમ કહે છે કે શુદ્ધતર્કથી આત્માનું મરણોત્તર અસ્તિત્વ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. આપણે માત્ર લાગણીવશ બની જઈને તે માની લઈએ છીએ. ૧૯મી સદીમાં જર્મન વૈજ્ઞાનિક તત્ત્વજ્ઞ અનેસ્ટ હેર્ષલને આ મુંઝવણ બહુ હેરાન કરતી હોય તેમ લાગે છે. તેના એક પુસ્તકમાં તે કહે છે :—

“In the important moment when the child first pronounces the word ‘I’ when the feeling of self becomes clear, we have the beginning of self-consciousness, and of the anti-thesis of non-ego.”

૧૪૬

શ્રી અદ્ભુતનાંક પ્રકાશ.

અર્થાત્ બાલકના જીવનમાં એક એવી અગત્યની ક્ષણ આવે છે કે જ્યારે તેને પોતાના “હું”નું જ્ઞાન થાય છે, તે સમયે આત્મજ્ઞાનની શરૂઆત થઈને પોતે બીજાથી જુદો છે એમ સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે. ટૂંકમાં જડવાદમૂલક માનસશાસ્ત્ર અહીં અને મમ શા કારણે થાય છે તેનો ખુલાસો આવી શકતું જ નથી.

વળી જીવનના કોઈ પણ પ્રશ્નનું સંતોષકારક સમાધાન જડવાદ આપી શકતું નથી. આપણામાં નૈતિક આદર્શોની ભાવના જાગૃત થાય છે તેનું શું? સૌંદર્યની ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે તેનું શું? ત્યાગ અને વૈરાગ્ય ઉપજે છે તેનું શું? અમારી સમજણ પ્રમાણે જડવાદનો સચોટ રદીયો ઇંગ્લાંડના માણ વડાપ્રધાન આર્થર જેમ્સ આલ્ફરે તેના એક પુસ્તકમાં આપ્યો છે. આલ્ફરે રાજનીતિનું પુરુષ હોતો પણ સાથેસાથ એક ઉચ્ચકોટિનો શીસ્તુક પણ હોતો. તેણે આપેલા એ ગીફર્ડ (Gifford Lectures) બ્યાંખ્યાનમાં જડવાદનો સરસ પરિહાર કર્યો છે. આલ્ફરેની દલીલ સામાન્ય દલીલોના કરતાં જરા જુદી જાતની છે. તે કહે છે કે “તમારે આત્માના અસ્તિત્વમાં અને અમરત્વમાં માનવું ન હોય તો ભલે

ન માનો પરંતુ એટલું જરૂર ધ્યાનમાં રાખો કે એમ કરવાથી તમે તમારી જ્ઞાનવિષયક, સૌંદર્યવિષયક અને નીતિવિષયક, કંઈ કંઈ ઉચ્ચતમ ભાવનાઓનું મૂલ્ય ઘટાડી નાંખો છો. આલ્ફરેનો કહેવાનો આશય એમ છે કે કલા અને સૌંદર્યની શ્રેષ્ઠ અને ઉદાત્ત કલ્પનાઓનું કાંઈ પણ મૂલ્ય હોય, નૈતિક જીવનની મહત્તા ટકાવી રાખવી હોય તો આ બધાના પાયામાં આત્માનું અસ્તિત્વ એક મૂળભૂત તરવ તરીકે છે એમ સ્વીકાર્યા વગર ફૂટકો જ નથી. જો જડવાદ અંતિમ સત્ય હોય તો જગત એક ભયંકર અને કૂર મશ્કરી છે. હાલના યુરોપીયન માનસશાસ્ત્ર અને જીવવિજ્ઞાનના વૈજ્ઞાનિકોમાં હજુ પણ જડવાદના વિખેરાતા ઝોળાઓ દેખાય છે પણ પશ્ચિમનું વિજ્ઞાન ધીમેધીમે સ્વીકાર કરતું થયું છે કે જડવાદ અંતિમ સત્ય ન હોઈ શકે. વળી જડવાદમૂલક માનસશાસ્ત્ર અને જડવાદી જીવવિજ્ઞાન આ શબ્દો જ વફોતોબાધાત છે. તદુપરાંત સમસ્ત માનવજાતનો અને ખાસ કરીને જગતના સાધુ-સંતો અને મહાત્માઓ—ભલેને પછી તેઓ મમે તે ધર્મના કે પંથના કે પ્રમુખના હોય—આ બધાનો અનુભવ જડવાદની વિરુદ્ધ જ જાય છે. (ક્રમશઃ)

આપદ્ગતં હસસિ किं द्रविणांघमूढ !,

लक्ष्मीः स्थिरा न भवतीति किमत्र चित्रम् ? ।

एतान् प्रपश्यसि घटाज्जलयंत्रचक्रे,

रिक्ता भवन्ति भरिताश्च रिक्ताः ॥

સર્વજ્ઞરા

હઃખીને શું હસે છે ? દ્રવિણ મહ વિષે અંધ થઈ મૂઢ પ્રાણી,
લક્ષ્મી તો કોઈ કાળે અવિચળ નહિ એ વાત કેને અજાણી ?
જો તું આ રેંટમાળે નજર કરી જરા ખાલી કુંહો ભરાય,
પાછા સર્વે ભરેલા પલક પછી વળી સાવ ખાલી જ થાય.

આચારાંગ સૂત્ર (૩)

લે. પં. શ્રી હલસુખ માલવણિયા

(અંક ૮ ના પૃષ્ઠ ૧૨૦ થી ચાલુ)

આચારાંગ સૂત્રના પ્રથમ શ્રુતસ્કન્ધના પ્રથમ અધ્યયનનું નામ શસ્ત્ર-પરિણા છે. તે સાત ઉદ્દેશોમાં વહેંચાયેલું છે. હિંસાના શસ્ત્રોને બાણી-પીછાણીને તેનો ત્યાગ કરવાનું આ અધ્યયનમાં કહેવામાં આવ્યું છે. સાતે ઉદ્દેશોના નિષ્પણ પ્રસંગે નિર્ધુક્તિમાં ખતાવવામાં આવ્યું છે કે પહેલા ઉદ્દેશમાં જીવની સામાન્યરૂપે પ્રણય કરીને બાકીના છ ઉદ્દેશોમાં છ જીવ-નિક્ષયોનું અનુક્રમે વર્ણન છે. દરેક ઉદ્દેશમાં એ ખતાવવામાં આવ્યું છે કે પ્રાણીનો વધ કરવાથી પાપકર્મનો વધ થાય છે. તેથી હિંસાનો ત્યાગ કરવો એ કર્તવ્ય છે.

અધ્યયનની શરૂઆત-“સુયં મે આહસંતેણ” એ પદથી થાય છે. પ્રાચીન પરંપરામાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘અર્થનો ઉપદેશ તીર્થંકર આપે છે અને મણુધર તે ઉપદેશ સૂત્રબદ્ધ કરે છે.’ આ હકીકતનું સમર્થન આ પાઠથી થાય છે. ચૂચિંકારે આનું સ્પષ્ટીકરણ કરતા કહ્યું છે કે અર્થરૂપ ઉપદેશને સૂત્રબદ્ધ કરીને બધા મણુધર પોત-પોતાના શિષ્યોને કહે છે કે “મેં આ પ્રમાણે સાંભળ્યું છે અથવા ભગવાને આ પ્રમાણે કહ્યું છે.” આ રીતે પ્રસ્તુત વાક્યના વક્તા છે સુધર્માસ્વામી અને શ્રોતા છે જંબૂસ્વામી.

“પવં મે સુયં”...કર્તાદિ કહીને સુધર્મા-સ્વામીએ એ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પ્રસ્તુત આચારાંગના ઉપદેશક તીર્થંકર વર્ધમાન છે, આ સ્વભતિકદિપત નથી. આ પ્રમાણે અનુકરણ બૌદ્ધ ધર્મના પાલિપિટક ગ્રંથોમાં પણ જોવા મળે છે.

જો આચારાંગ સર્વપ્રથમ ઉપદેશના આધારે

રચાયેલું સૂત્ર હોય તો એમ કહેવું જોઈએ કે તેનું પ્રથમ વાક્ય ભગવાન મહાવીરના ઉપદેશમાં અતિ મહત્વનું છે. તે સૂત્રમાં ખતાવવામાં આવ્યું છે કે—
“इहमेगेसिं नेा सत्ता भवई, तं जहा-पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमंसि, दाहिणाओ वा...पच्चत्थिमाओ वा...उत्तराओ वा...उड्ढाओ वा...अहोदिसाओ वा...अन्नयरीओ वा दिसाओ, अणुदिसाओ वा आगओ अहमंसि, पवमेगेसिं णो णायं भवति। अत्थि मे आया उववाइए, नत्थि मे आया उववाइए। के अहं आसी? के वा इओ चुओ इह पेच्चा भविस्सामि?”
અર્થાત્ કેટલાક જીવોને તો એ પણ ખબર નથી કે તે કયાંથી આવ્યા છે અને આ જન્મ ધારણ કરનાર તત્ત્વ આત્મા છે કે નહિ. કેટલાક જીવોને એ પણ ખબર નથી કે “હું કાણુ છું” અને મારે મરીને શું થવાનું છે?”

આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે ઉપરોક્ત વાતોનું પરિણામ બ્યારે પોતાના ચિન્તન-મનનથી અથવા બીજા વિશિષ્ટ જ્ઞાનીના ઉપદેશથી થાય છે ત્યારથી તે વ્યક્તિ આત્મવાદી, લોકવાદી, કર્મવાદી અને ક્રિયાવાદી કહેવાય છે, અન્યથા નહિ.

પ્રસ્તુત વિષય ઉપર ઋગ્વેદના ઋષિના પ્રશ્નનું સ્મરણ કરવામાં આવે તો કહી શકાય કે સનાતન પ્રશ્ન એક જ છે પરંતુ તેના બે રૂપ છે.—એક વ્યક્તિ-ગત, બીજું સમષ્ટિગત. આ પ્રકારે પ્રશ્ન કરનાર—
“कुतः आजाता, कुतः इयं विसृष्टिः?” વગેરે વાક્યોમાં ઋષિનો અભિપ્રાય સમષ્ટિગત હતો. ઉક્ત પ્રશ્નમાં સમગ્ર વિશ્વના મૂળની શોધનો પ્રયાસ છે અને

૧૪૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

સન્મતિ મહાવીરના ઉપદેશમાં એક એક વ્યક્તિના સંસારનો પ્રશ્ન છે. એક પ્રશ્નનાં ઉત્તરમાં સૃષ્ટિની પ્રક્રિયાના વિસ્તૃત વિચાર દ્વારા અદ્વૈતવાદનો વિકાસ થયો અને બીજા પ્રશ્નના અનુસંધાનમાં સ્વતંત્ર સત્તાવાન અનન્ત જીવવાદ તથા અનાદિ-અનંત સંસારવાદની પુષ્ટિ થઈ અદ્વૈતવાદની ચરમ સીમા ઉપનિષદોના બ્રહ્મવાદમાં જોવા મળે છે અને દ્વૈતવાદ કે સ્વતંત્ર અનન્ત આત્મવાદની ચરમ સીમા નિર્ઋત્ય પ્રવચનરૂપ જૈન આગમોમાં જોવા મળે છે.

આચાર્યગના પહેલા ઉદ્દેશમાં “ પરિણા પરિજ્ઞાણિયત્વા ” એ શબ્દ “ પરિ+જ્ઞા ” ધાતુમાંથી આવેલ છે. તેનો વિશેષ અર્થ ‘વિવેક’ એટલે કે “ જાણવું અને છૂટ્ટ પાડવું ” એ છે. તાત્પર્ય એ છે કે હિંસાના સ્વરૂપને જાણી તેનાથી અટકવું. પરિણાગ અર્થમાં આ શબ્દનો પ્રયોગ બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં પણ જોવા મળે છે.

એવો જ એક બીજો શબ્દ “ સંજ્ઞા ” છે. સંજ્ઞાનો અર્થ અનુભવન અને જ્ઞાન છે. અનુભવન સંજ્ઞા ક્રમેદિયજન્ય છે અને તેના આહાર, ભય, મૈથુન, પરિગ્રહ વગેરે ૧૬ ભેદ છે અને જ્ઞાન સંજ્ઞાના મતિજ્ઞાન વગેરે ભેદ છે. પ્રસ્તુત ઉદ્દેશમાં સંજ્ઞાનો અર્થ જ્ઞાન છે.

પહેલા ઉદ્દેશમાં સામાન્યરૂપે જીવહિંસાના વિષયમાં પરિજ્ઞાનો બિપદેશ છે. ગાડીના ઉદ્દેશોમાં અનુક્રમે પૃથ્વીકાય, અપ્રકાય, અગ્નિકાય, વનસ્પતિકાય, ત્રસકાય અને વાયુકાય સંબંધી શસ્ત્રારંભની પરિજ્ઞાનો બોધ કરવામાં આવ્યો છે.

અહીં એક વાત ધ્યાન રાખવી જરૂરી છે કે વાયુકાયને પૃથ્વી વગેરે સ્થાવર યોગિના જીવોની સાથે રાખવાને બદલે ત્રસકાયની પછી રાખવામાં આવેલ છે. તેનું કારણ એ છે વાયુકાય નામકર્મની દૃષ્ટિએ સ્થાવર હોવા છતાં તેના ચત્રન સ્વભાવને લઈને તેનું સ્થાન ત્રસકાયમાં પણ છે.

પ્રથમ અધ્યયનના બધા ઉદ્દેશોનો પ્રારંભ ગંભીર વાક્યો દ્વારા કરીને હિંસા-અહિંસાના વિવેકની દૃષ્ટિ આપવામાં આવી છે. અને દરેક ઉદ્દેશના અંતમાં

પૃથ્વી વગેરે જીવોની હિંસાથી વિરત થનાર પરિજ્ઞાત કર્મા વિરતમેધાવી પુરુષને મુનિ સંજ્ઞા આપવામાં આવી છે.

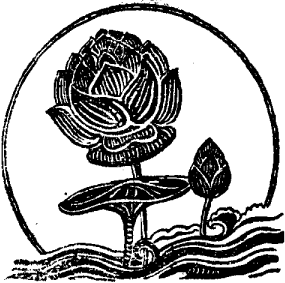
બીજા ઉદ્દેશની શરૂઆતમાં આવ્યું છે કે લોક આત્મ છે, પરિજ્ઞા છે, દુર્બોધ અને અજ્ઞાની છે. જીવ પોતે વ્યથિત છે અને અન્ય જીવોને પણ ઉત્પીડિત કરે છે. સંસારની દુઃખમયતાનું આ ચિત્ર આચાર્યગમાં વારંવાર આપવામાં આવ્યું છે. તો પણ તેમાં નિરાશાવાદનું સમર્થન નથી અને સાથેસાથ તે દુઃખમાંથી મુક્ત થવાના માર્ગ-સંયમ, વિરતિ, સમભાવ, અપ્રમાદ, વીતરાગતા વગેરે જુદા જુદા નામે-ખતાવવામાં આવ્યો છે.

પ્રસ્તુત ઉદ્દેશોમાં કેટલાક એવા શ્રમણોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે જે પોતાની જાતને શ્રમણ, સાધુ કે ભિક્ષુ કહે છે, પરંતુ રાતદિવસ પૃથ્વી વગેરે અનેક જીવોની હિંસા કરતા રહે છે. ટીકાકારનું કહેવું છે કે આ સત્ર શાક્ય વગેરે મતના શ્રમણોને લક્ષ્યમાં રાખીને કહેવાયું છે. કેટલાક શ્રમણનિર્ઋત્ય એવા છે કે જે વીતરાગે ઉપદેશ જ્ઞાનથી એ જાણી શકે છે કે આ સંસારમાં હિંસા ધન્ય છે, બન્ધન છે, મોહ છે, માર છે અને નરક છે.

ત્રીજા ઉદ્દેશમાં એ ખતાવ્યું છે કે આત્માનો લોકનો અપલાપ ન કરવો જોઈએ. જે લોકનો અપલાપ કરે છે તે આત્માનો અપલાપ કરે છે અને જે આત્માનો અપલાપ કરે છે તે લોકનો પણ અપલાપ કરે છે.

આગળના બધા ઉદ્દેશોમાં અગ્નિ વગેરે જીવોની હિંસા કરવાનું કડવું ફળ ખતાવવામાં આવ્યું છે, અને કહેવામાં આવ્યું છે કે બધા જીવ સુખ ઇચ્છે છે, જીવવા ઇચ્છે છે તેથી બીજા પ્રાણીને ભય કે આતંક ઉત્પન્ન થાય એવું કાપ્યું નહિ કરવું જોઈએ. સમ-સંવેદનની આ પ્રક્રિયાથી જીવનમાં અહિંસાની ભાવના ઉદ્ભવે છે અને કેટલીક એવી મહાન વ્યક્તિ પણ હોય છે કે જે હિંસાથી વિરમી પ્રાણી જગતને અભયદાન આપે છે તથા નાના મોટા બધા જીવોનું યથાશક્તિ સંરક્ષણ કરે છે.

સંગ્રાહક : મુનિ આમદાન
અનુવાદક કા. જ. ડોશી

વાંચનદ્વારા શિક્ષણ

અનુ. વિકુલદાસ મુ. શાહ

“ Books are the windows through which the soul looks out. ”

વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં એક ખૂબ જ અગત્યનો લાભ મળે છે, તે એ છે, કે જ્ઞાનના ભિન્નભિન્ન પ્રદેશોનાં પુસ્તકોનો પરિચય થાય છે. જીવનમાં શું વધારે ઉપયોગી અને સહાયશ્રુત થઈ પડશે તે શોધી કાઢવું એ અહીં જ કિંમતી છે. માનસિક વિકાસ અને સામાજિક સેવા માટેનાં જરૂરી સાધનો પસંદ કરવા સરખું છે. વ્યવહારિક જીવનનાં પ્રત્યેક વિભાગના માણસો એવો મત ધરાવે છે કે જ્ઞાનાઓ અને વિદ્યાલયોમાંથી એવા વિદ્યાર્થીઓ નીકળવા જોઈએ કે જેઓ કુશળતાથી પુસ્તક પસંદ કરવાને શક્તિમાન હોય. જે ઘરમાં ઉત્તમ પુસ્તકોવાળું પુસ્તકાલય હોય છે ત્યાંથી આ પ્રકારના જ્ઞાનની શરૂઆત શીખી શકાય છે.

પુસ્તકાલયો જરૂરની વસ્તુ છે. પુસ્તકો, સમાચાર-પત્રો અને માસિકો વગરનું ઘર બારીબારણાં વગરનાં ઘર જેવું છે. પુસ્તકોની વચમાં મૂકવાથી બાળકો વાંચતા શીખે છે. પુસ્તકો હાથમાં લેવા માનથી જ તેઓ અનન્યપણે જ્ઞાન ગ્રહણ કરે છે. અત્યારના કાળમાં કોઈ પણ કુટુંબ સારા પુસ્તકો વિનાતું ન હોતું જોઈએ. જે બાળકોને ઇતિહાસમાં પુસ્તકો, શબ્દકોશમાં પુસ્તકો અને એવાં અનેક ઉપયોગી પુસ્તકો પૂરા પાડવામાં આવે છે તેઓ અનન્યપણે અને વિના ખર્ચે કૌશલ્ય-જ્ઞાન સંપાદન કરી શકે છે. તેમ

જ તદ્દન વ્યર્થ જાય એવા સમયમાં પોતાની ઈચ્છાથી ધણી ઉપયોગી બાબતોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. આ સર્વ જે જ્ઞાનાઓમાં શીખવવામાં ન આવે તો તે પુસ્તકોનાં ખર્ચ કરતાં હજારોગું ખર્ચ થવા સંભવ છે. તે ઉપરાંત ઉત્તમ પુસ્તકોથી ગૃહોની સુંદરતામાં વધારો થાય છે અને ઘર વધારે આકર્ષક બને છે. આવા આનંદપ્રદ અને જ્ઞાંત વાતાવરણમાં રહેવું બાળકોને વધારે ગમે છે. બાળકોને મળતી આ ગૃહકેળવણી પરત્વે જે દુર્લભ કરવામાં આવે છે તો તેઓ ઘરમાંથી નાશી જઈ અનેક જાતની જાળમાં ફસાઈ જાય છે અને ભયના ભોગ થઈ પડે છે.

નાનાં નાનાં બાળકોને પુસ્તકોનાં વાતાવરણમાં જ ઉછેરવા એ ઘણું જ શોભારપદ છે. એક કુશળ-શુદ્ધ બાળક સારા પુસ્તકોમાંથી કંટાળું બંધું શિક્ષણ મેળવે છે તે જોઈને આશ્ચર્ય થશે.

ધણા માણસો પોતે વાંચતા હોય તે પુસ્તકોમાં કંઈ નિશાની કરતા નથી કે કોઈ સારા ફકરા નીચે લીંટી દોરતા નથી. ખરીદતી વખતે તેઓનાં પુસ્તકો જેવાં હશે તેવાં જ ચોખ્ખા હોય છે અને તેઓની મનસપાટી ઉપર કોઈ પણ પ્રકારના જ્ઞાનનો પટ લાગેલો જણાતો નથી. કેવળ જ્ઞાનશૂન્ય જ હોય છે. તમારાં પુસ્તકોમાં નિશાની કરવામાં લેણ પણ ખર્ચ કે સંકેત ન રાખો. એમ ન ધારો કે તેમ કરવાથી તે બગડી જશે અથવા તો તેની કિંમત ઘટી જશે. પણ

૧૫૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

ઊલટું તેની કિંમતમાં વધારો થશે. જેઓ પોતાના પુસ્તકોનો ઉપયોગ કરવાનું જિંદગીની શરૂઆતથી જ શીખે છે તેઓ ભવિષ્યમાં સમાજને તથા દેશને તેમ જ જગતને વધારે ઉપયોગી બનવાને સમર્થ બને છે.

જરૂર પડે તો જીલ્લું કપડાં અને પગરખાં પહેરો, તેમાં કરકસર કરો. પરંતુ પુસ્તકોની ખાતમાં લેશ પણ કરકસર કરવાની ટેવ ન રાખો. તમારાં બાળકોને શાળાની કેળવણી આપવા જેવી તમારી આર્થિક સ્થિતિ ન હોય તો પણ તેઓની આસપાસ થોડાં સારાં પુસ્તકો મૂકો કે જેના વડે તેઓ જે સંજોગોમાં મૂકાયા છે તે કરતાં વધારે સારા સંજોગોમાં મૂકાયા છે તેમની મુખ્ય કેળવણી પ્રાપ્ત કરવાનું યોગ્ય સ્થળ આપણું ઘર જ છે. અહિંયાં જ આપણા આખા જીવનને ઘડનારી અને જીવનપર્યંત આપણને વળગી રહેનારી ટેવો ધડાય છે. અહિંયાં જ નિયમિત માનસિક કેળવણીથી આપણું ભવિષ્યનું જીવન નિયત થાય છે.

આપણામાં એવા ધણા કુટુંબો હોય છે કે જ્યાં છોકરાઓ અને છોકરીઓ આત્મસુધારણા કરવા ઇચ્છતા હોય છે, પણ ઘરની અંદર પ્રવર્તમાન હાનિકારક ટેવોને લઈને તેઓ તેમ કરવા અશક્ત બને છે. બીજા બાળકો એવા ધણા કુટુંબો હોય છે કે જ્યાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાનો નિર્ણયનો સમય નકામી વાતો કરવામાં, ઠકા-મશ્કરી કરવામાં અને આત્મસુધારણા માટે કોઈ જાતના પ્રયત્ન વગર હલકી, સસ્તી ચોપડીઓ વાંચવામાં વ્યતીત કરે છે. આવા કુટુંબના માણસો આત્મસુધારણા માટે કોઈ પણ જાતની ઇચ્છા રાખનાર અને પ્રયત્ન કરનારને હસી કાઢે છે અને પરિણામે તેઓ નિરાશ થઈ પ્રયત્ન કરવાનું તજ દે છે. જે ઊછરતી વયમાં કંઈક વાંચવાને અથવા અભ્યાસ કરવાને બાળકો ઇચ્છતા નથી તો તેઓ ભવિષ્યમાં તેમ કરવા ઇચ્છનાર સર્વને વિઘ્નરૂપ થઈ પડે છે. વળી તેઓ કેવળ સ્વાર્થપરાયણ હોય છે અને જ્યારે તેઓ બીજાને પોતાની સાથે રમતગમતમાં જોડવા ઇચ્છે છે ત્યારે થું કારણથી બીજા લોકો

વાંચવામાં અથવા અભ્યાસ કરવામાં ગુંથાય છે તે તેઓની સમજશક્તિમાં આવી શકતું નથી. આત્મસુધારણાની ટેવનો ગૃહમાં પ્રચાર થઈ જાય છે તો પછી તે આહ્વાદક થઈ પડે છે. અને યુવાનો જેટલી આતુરતા રમતગમતના વખતની રાહ જોવામાં બતાવે છે તેટલી જ આતુરતા અભ્યાસના વખત માટે બતાવશે.

એક કુટુંબ એવું છે કે જેમાં કુટુંબના બધા માણસો આબ્યાજ્ઞક પરસ્પર અનુમતિથી અભ્યાસ અને આત્મિક વિકાસ માટે સાયકાળનો અમુક વખત સુકરર કરી રાખે છે. ભોજન પછી તરત તેઓ એકાદ કલાક સુધી સંપૂર્ણ વિશ્રાંતિ લે છે અને પછી બ્યારે અભ્યાસ માટે સુકરર થયેલ વખત આવે છે ત્યારે આખા ઘરમાં એટલી બધી શાંતિ પ્રસરી રહે છે કે એક ટાંકણી પડવાનો અવાજ પણ સંભળાય. પ્રત્યેક માણસ પોતાના નિયત સ્થળે વાંચવામાં, લખવામાં, અભ્યાસ કરવામાં અથવા કોઈપણ પ્રકારના માનસિક કાર્યમાં પ્રવૃત્તિશીલ બનેલો હોય છે. કોઈ પણ કંઈ બોલી શકે નહિ અથવા બીજા કોઈને અંતરાયજૂત ચર્ચ શકે નહિ. કદાચ કુટુંબના કોઈ માણસની પ્રકૃતિ અસ્વસ્થ હોય અથવા કોઈપણ કારણથી વાંચવું લખવું ન ગમે એવું હોય તો શાંતિ જાળવી રાખી બીજાનાં કાર્યમાં વિઘ્નરૂપ થવું જોઈએ નહિ. અભ્યાસ માટે આ અનુકરણીય પદ્ધતિ છે. વિચારોના ઐક્યનો અને માનસિક એકાગ્રતાનો ભંગ કરે એવી બધી બાબતોથી સંભાળવું જોઈએ. ચિત્તની વિહ્વળતાથી અને અસ્થિરતાથી બે ત્રણ કલાકમાં શીખાય છે તેના કરતાં પૂર્ણ એકાગ્રચિત્તથી એક કલાક માત્રમાં વાંચનથી અતિશય લાભ થાય છે.

જે લોકો પોતાનો અમૂલ્ય સમય નકામો ગુમાવે છે તેઓને આવા ગૃહના સરસ્વતીમંદિરમાં જો એકાદ કલાક ગાળાવું બની આવે તો ખરેખર તે તેમને એક પ્રોત્સાહન તરીકે કામ કરશે. આત્મસુધારણાની પ્રાપ્તિ માટે યતન કરતા ગૃહનું એવું સરસ અને પ્રકાશમય વાતાવરણ હોય છે કે જેઓ તેમાં પ્રવેશ કરે છે

વાંચનદ્વારા શિક્ષણ

૧૫૧

તેઓ ઉત્સાહિત અને ઉત્તેજિત બની સદ્વરતુઓની પ્રાપ્તિ માટે પ્રેરાય છે.

કેટલીક વખત એક મજબૂત મનવાળા યુવકની સત્તાથી આવા ધરની ટેવોનો—રિવાજોમાં અને રીત ભાતમાં મહાન પરિવર્તન થઈ જાય છે. જે યુવક નિશ્ચયપૂર્વક જણાવે છે કે તે હતાશ થવા ઇચ્છતો નથી તેવા અને કોઈ પણ યોગ્ય કાર્ય કરવા માટે અશક્ત યુવકોની વચ્ચે મહાન અંતર જેવામાં આવશે.

તમે દરેક પ્રકારે સુધારવા યત્ન કરો છો, તમે આત્મસુધારણાના માર્ગે પ્રયાણ કરવા તત્પર છો એ વાત પ્રસિદ્ધિમાં આવવાથી તમને જાણનારા દરેકનું ધ્યાન ખેંચાશે. અને જેઓ ઉચ્ચગામી થવાને જરા પણ યત્ન કરતા નથી તેઓને જે વસ્તુ અપ્રાપ્ય છે તે તમને સહજ રીતે પ્રાપ્ત થશે. હથોળી માણસોનાં જીવનનો પણ ધણો ભાગ નિરર્થક જાય છે, જેનો બરાબર ઉપયોગ કરવામાં આવે તો લાભકારક થવા સંભવ છે.

ધણી ગૃહિણીઓ સવારથી રાત સુધીગૃહ કાર્યમાં એટલી બધી ગુંચાયેલી રહે છે કે તેઓ એમ માને છે કે તેઓને પુસ્તકો, માસિકો અથવા સમાચારપત્રો વાંચવાનો જરા પણ અવકાશ મળતો નથી. પરંતુ જો તેઓ પોતાનું કાર્ય પદ્ધતિસર ચલાવે તો તેઓ કેટલો બધો સમય બચાવી શકે તે જોઈને તેમને જ આશ્ચર્ય થશે. પદ્ધતિ એ જ વખત બચાવનાર છે, અને ખરેખર, આપણું જીવનનો ક્રમ એવો રચવો જોઈએ કે જેથી કરીને આત્મસુધારણા અને આત્મોદ્ધાર માટે આપણને પૂરતો સમય મળી શકે. જો કે આ ખરી હકીકત છે તો પણ ધણી લોકો એમ માનતા હોય છે કે દરેક કામ પૂરું થયા પછી બાકી રહેલો વખત એ જ આત્મ-સુધારણા માટે યોગ્ય સમય છે. ખોળાં કાર્ય કરવા માટે જે વખતની જરૂર નથી હોતી એવો વખત પોતે જ્યાં સુધી બચાવતો નથી ત્યાં સુધી જો તે અગત્યની બાબતો પરત્વે ધ્યાન ચેંટાડે નહિ તો એક

ધંધાદારી માણસ કંઈ પણ કરી શકે નહિ એ નિઃસંદેહ વાત છે. કુશળ ધંધાદારી માણસ સવારમાં ઓફિસે અને અગત્યના કામમાં તરત જ પરોવાઈ જાય છે. તે સારી રીતે સમજે છે કે જો તે બધી બધારની ઝીણી ઝીણી બાબતો ઉપર ધ્યાન આપશે, જે કોઈ મળવા આવે તેને મળશે અને જે જે પ્રશ્નો તેને પૂછવામાં આવે તેનો જવાબ આપવામાં શકાશે તો તેનું મુખ્ય કારણ હાથમાં લેતાં પહેલાં ઓફિસ બંધ કરવાનો સમય થઈ જશે. આપણામાંના ધણીખરા તો જે બાબતો પોતાને પ્રિય હોય તેને માટે અવકાશ મેળવવા યત્ન કરતા હોય છે. કોઈને જ્ઞાનપ્રાપ્તિની ઇચ્છા હોય છે, કોઈને આત્મસુધારણા માટે તીવ્રતાથી ઉત્કંઠા ધરાવે છે. તો કોઈને વાંચનનો શોખ હોય છે. આ પ્રમાણે સૌ પોતપોતાની પ્રિય બાબત માટે અવકાશ મેળવવાને યત્નશીલ રહેશે; કારણ કે જ્યાં ઇચ્છા હોય, ઉત્કંઠા હોય, શોખ હોય ત્યાં સમય સ્વાભાવિક રીતે મળી રહે છે.

ઉપયોગી બાબતોની ખાતર નિરુપયોગી બાબતોનો આદર અને ત્યાગ કરવાના નિશ્ચય માત્રની જ અપેક્ષા છે. જે વસ્તુઓ પરિણામે વધારે અનુકૂળ અને લાભ-પ્રદ થઈ પડે એમ હોય તેની ખાતર વર્તમાન અનુકૂળ વસ્તુઓને તિલાંજલી આપવાના નિશ્ચય માત્રની જ અપેક્ષા છે. વર્તમાન આનંદ અને એશ્વર્યારામની ખાતર ભવિષ્યના હિતનો ભોગ આપવાની હંમેશા લાલચ હોય છે. કોઈ સાનુકૂળ વખત માટે વાંચવાનું કાર્ય મુક્તવી રાખી નકામી વાતોમાં વખત ગુમાવવાની અથવા નકામી મળ મેળવવાની સામાન્ય ઇચ્છા સ્વાભાવિક રીતે દરેકને હોય છે.

જેઓ પોતાનાં કાર્યો પદ્ધતિસર બજાવી શક્યાં છે અને જેઓએ પોતાનો કાર્યક્રમ નિયમસર રચ્યો છે તેઓ જ મહાન કાર્યો કરવાને સમર્થ નીવડ્યા છે. જેઓ સમયની કિંમત બરાબર સમજ્યા છે તેઓએ જગતના ઇતિહાસમાં નામના મેળવી છે અને તેઓ જ ચિરમરણીય બન્યા છે.

૧૫૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

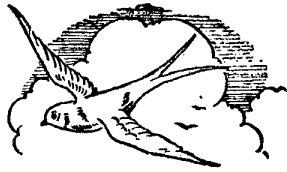
જો તમારે આનંદી સ્વભાવ કેળવવો હોય, નવીન મન, નૂતન મન, નૂતન ભાવના, નવલ ઉત્સાહ, કદાપિ પૂર્વે નહિ અનુભવેલું નવું ચૈતન્ય પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતા હો તો સારા સારા માસિકો, સારા સારા પુસ્તકો હમેશાં નિયમિત રીતે વાંચવાની શરૂઆત કરો. શરૂઆતમાં અત્યંત વાંચવાનો યત્ન કરવાથી તમારે કંટાળી જવું નહિ. એકી વખતે માત્ર થોડું જ વાંચવાની ટેવ રાખવી. પણ હમેશાં થોડું તો વાંચવું જ એવી નિશ્ચયાત્મક ટેવ પાડો. કેટલું થોડું વંચાય છે તેની દરકાર ન કરો. જો તમે ખરા દિલથી તે પ્રવૃત્તિનો આરંભ કર્યો હશે તો તમારો વાંચવાનો શોખ દિવસે દિવસે વધતો જશે અને થોડા વખત જતાં તેનાથી તમે અચિંતિત અનનુભૂત આનંદ અને સતોષના ભોક્તા બનશો, તેનાથી તમારામાં અજબ ચૈતન્ય અને ઉદ્ધાસ જન્ય થશે.

કસરતશાળા તરફ દૃષ્ટિ કરતાં કેટલાક એવા મંદોત્સાહી લોકો જોવામાં આવે છે કે જ્યાં પોતાનાં શરીરના સ્નાયુને મજબૂત બનાવે એવી પદ્ધતિસર નિયમિત કસરત કરવાને બદલે એક વસ્તુ પરથી બીજી વસ્તુ પર હેતુ વગર ફેરે છે. એકઠા બે મિનિટ સુધી ફંડ પીલવાની કસરત કરે છે. વળી તેને છોડીને હાંચકાની કસરત ખેલે છે. આ પ્રમાણે પદ્ધતિ વશરતું કરવાથી સમય અને શક્તિનો દુર્વ્યય થાય છે. આવા લોકો કસરતશાળામાંથી દૂર રહે એ જ ઇષ્ટ છે. કેમકે હેતુ અને એક્યતી ખાતરી લીધે તેઓને લાભ કરતાં હાનિ વધારે થાય છે. કસરતથી બળવાન થવાની ઇચ્છા રાખનારે હેતુપુરઃસર અને પદ્ધતિપુરઃસર કસરત કરવાનું લક્ષ્યમાં રાખવું જોઈએ.

શરીરિક અને માનસિક કસરતમાં થોડો ફેર છે. જો કે પદ્ધતિની જરૂરિયાત બંનેમાં સરખો જ છે. જેઓ એક પછી એક પુસ્તક હાથમાં લઈને પડતું મૂકે છે. જેઓ માત્ર સ્નાહ આખનારા જ હોય છે, ધીબર એક પુસ્તક તો ધીબર બીજું પુસ્તક જેઓ

લે છે, અને જેઓ પુસ્તકનાં પાનાં આમથી તેમ નિર્હેતુક ફેરવી જાય છે તેઓ વાંચનથી માનસિક વિકાસ કરી શકે એ અસંભવિત છે. વાંચનથી વિશેષ લાભ સંપાદન કરવા માટે તમારે હેતુપુરઃસર વાંચવું જોઈએ. માત્ર કુરસદનો સમય બતીત કરવા ખાતર એકાદ પુસ્તક નિર્હેતુક હાથમાં લેવું એ અપકર્ષસૂચક છે. તે આના જેવું છે કે કાંઈ શેઠ એક માણસને નોકર તરીકે રાખીને તેને કૂઠે કે બારે મારી મરજીમાં આવશે બારે તને કામ સોંપીશ અને મરજીમાં આવશે ત્યારે આરામની છૂટ આપીશ અને મને કંટાળો આવશે ત્યારે તને નોકરીમાંથી છૂટા કરીશ.

જે પુસ્તક તમે કોઈપણ હેતુપુરઃસર વાંચવા ઇચ્છતા હો તો તે પુસ્તક તમારે શ્રમિત અને અબ્યવસ્થિત ચિત્તથી વાંચવાનું કદાપિ શરૂ કરવું નહિ. જો તમે તેમ કરશો તો તેનાથી તમને કશો લાભ થશે નહિ એ ખાતરીપૂર્વક માનજો. હમેશા ઉદ્ધાસપૂર્વક અને સંપૂર્ણ ઉત્સાહપૂર્વક વાંચવાની ટેવ રાખો. મનની બ્યગ્રતા કે જેનાથી ધણુને દુઃખ થાય છે અને આધુનિક જમાનામાં વાંચનનાં સાધનો પ્રાપ્ત કરવાની સગવડતા વધી જવાથી જે બ્યગ્રતાને ઉત્તેજન મળે છે તેને દૂર કરવા માટે આ ટેવ ધણી જ અસરકારક અને અનુપમ ઔષધિ છે. હેતુપુરઃસરના વાંચનથી તમને જે સંતોષ અને આનંદ થશે અને તેના પરિણામે તમે જે માનસિક વિકાસ અને વિશાળતા અનુભવશો તે બીજા કશાથી થવું અશક્ય છે. અને તે વખતે આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આપણે અગામ તથા બીજાં માનસિક આવરણોને તેમ જ આપણા ઉત્કર્ષમાં અડચણ કરનાર વસ્તુઓને આપણે છિન્નભિન્ન કરી નાખીએ છીએ. બ્યારે મનની સંપૂર્ણ એકાગ્રતાપૂર્વક વાંચવામાં આવે છે ત્યારે જ માનસિક બળમાં વધારો થાય છે. એટલા માટે જે પુસ્તક વાંચવાનું શરૂ કરવું તે અત્યંત કરણપૂર્વક તેમ જ સંપૂર્ણ એકાગ્રતા યુક્ત પ્રસન્ન ચિત્તથી જ વાંચવું.

જૈનો અને અહિંસા તત્ત્વ

લેખક—મુનિરાજશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી

પર્યુષણ પર્વ નિમિત્તે વ્યાખ્યાનમાળાનો લાભ જનસમુદાયને અનેક રીતે લાભદાયી નિવડે છે. જૈન-પરંપરામાં પવિત્ર સંયમની વૃદ્ધિમાં ગંભીર ચિંતન પ્રેરે એવા મનાયા છે. જેમ આવશ્ય માસમાં આ દિવસોમાં ભગવાન મહાવીરનું જીવનચરિત્ર સાધુ-મુનિરાજો વાંચે છે અને શ્રાવણેને શ્રાવિકા સાંભળે છે. કલ્પસત્ર વંચાય છે. દાન, તપશ્ચર્યા-ઉપવાસ અને સાંવત્સરિક પ્રતિક્રમણ થાય છે. પ્રાચીન વારસાને ઉત્ત્તર કરવાનો, તેજસ્વી બનાવવાનો હેતુ જણાય છે. આ પવિત્ર દિવસોમાં આપણે બધાએ કરવાનું છે. મિત્તી મે સવ્વભૂપસુ એવી મૈત્રી યુક્ત ભાવનાને પરિણામે ને નવા વર્ષ માટે જીવો વિચારમય અને વિવેકયુક્ત બને. જૈનો અહિંસા તત્ત્વને એક પ્રધાન અંગ માને છે. જે મહાપુરુષે અહિંસા જોઈ જીવનમાં પ્રગટાવી તેમને હજારો વંદન. અહિંસાનું સ્વરૂપ સમજવાની, તેની શક્તિ શોધવાની અને પ્રગટાવવાની જરૂર છે.

પૃથ્વીકાય, અપ્પકાય, તેજકાય, વાયુકાય વનસ્પતિકાય અને ત્રસકાય એ છ પ્રકારનાં જીવોને પોતે

હણવા નહિ, હણાવવા નહિ અને હણતાને અનુ-મોદવું નહિ એવું સત્ર છે. અખિલ વિશ્વ સાથે મૈત્રી કરવાનો, પ્રેમ કરવાનો આ ધર્મ છે. પણ એ મૈત્રી કેમ સધાય ? એની શરૂઆત ક્યાંથી કરવી ? કેમ કરવી ? હમેશાં વિશેષ સંબંધી કોની કોની સાથે આવે છે એ ન સમજવાથી અહિંસાનું સ્વરૂપ વિસારે પડી મર્યું અને વિકૃત પણ થયું છે. નાના જીવોને બચાવવા અને મોટા જીવોને મારવા તે મહાપાપમય છે. જનુઓની રક્ષા કેમ કરવી ? તે જૈન માત્રનું જીવજી છે. કંદમૂળ ન ખાવું, રાત્રી-ભોજનનો સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ. તે અહિંસા એ હૃદયનો ગુણ છે. પ્રેમ-મૈત્રી-કરુણા-નિર્ભયતા એ ગુણોનો વિકાસ સાથે થતો આચાર એ અહિંસાનું પાલન જરૂર સમજાવે. પ્રભુ મહાવીર સાગ્રાપાર વર્ષની તપશ્ચર્યાને અંતે બ્યારે તેઓ શાંત થયા—સમાધાન પામ્યા ત્યારે હૃદયમાં પ્રસન્ન હતા, શાંત હતા. બહારના સુખદુઃખના પ્રસંગોમાં ધૈર્યવાન હતા. રામદેવને જિતનારા ખરેખર તે મહાપુરુષને ધન્યવાદ થતો છે. જૈનો અહિંસા તત્ત્વ સમજે ને હૃદય માંડતારો એ જ લાભદાયી છે.

નિશ્ચેષ્ટ વાંચનની અસર અભ્યવરિષ્ઠ વાંચનની અસર કરતાં વધારે તુલ્યકારક નીવડે છે. જેમ કસરતશાળામાં ખેલવાથી શરીર મજબૂત થઈ જાય એ આશા બપોર છે. તેમ આવા પ્રકારનાં વાંચનથી મગજના તંતુઓ બળવાન બને એ આશા પણ આકાશકુસુમવત છે; કેમકે આવા પ્રકારનાં વાંચનમાં મન નિશ્ચેષ્ટ અને અસ્થિર હોય છે. અને કોઈ પણ સ્થળે એકાગ્ર થયા વગર અહિંતાઈ ભટકવું હોય છે. આવું વાંચન માનસિક શક્તિને તેમજ બુદ્ધિને નિર્બળ બનાવે છે અને મગજને કઠિન વિષયોમાં પડવાની શક્તિ વગરનું કરી મૂકે છે.

જો મગજ અંતઃકરણથી દોરાતું નથી, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર અભિલાષા, વિશાળ વિકાસ માટેની ઉગ્ર ઉત્કંઠા અને મનોરાજ્યને ઉચ્ચતમ આદર્શો અને ભાવનાઓથી વિભૂષિત કરવાની પ્રયત્ન છત્તા-એ સધળા વાંચનના હેતુ નથી હોતા તો તમને કાંઈ પણ પુસ્તકના વાંચનથી ઉત્તમ લાભ થશે નહિ. પરંતુ જેવી રીતે તપેલી જમીન વરસાદના પાણીને ચૂસી લે છે તેવી રીતે તમારો જ્ઞાનપિપાસુ આત્મા લેખકના વિચારોનું પાન કરી લે તો જ તમારી શુભ અપ્રકટ શક્તિઓ જમીનમાંના બીજની માફક નવીન જીવન અને ચૈતન્ય પ્રાપ્ત કરી શકો. (ચાલુ)

ગુજરાતના કેટલાક તીર્થસ્થાનો સેંઘા (સેંઢા) પેઢા

લેખક : મુનિમહારાજ શ્રી વિશાળવિજયજી

ચાણુસ્માથી એક ગાઉ દૂર આવેલું સેંઢા નામનું ગામ. ત્યાંથી નજીકના ખેતરમાંથી પ્રાયઃ ૨૦૦૪ની સાલમાં એક પ્રતિમાજી નેમનાથ ભગવાન સફેદ વર્ણ-વાળા પ્રગટ થયાં હતાં, તેની માહિતી નીચે પ્રમાણે છે-

એ જ ગામનો પટેલનો છોકરો, એક કુંભારનો છોકરો તથા એક કાળીનો છોકરો, તે સિવાયના બીજા બેત્રણ છોકરાઓ સાંજના ચાર વાગ્યાની આસપાસના સમયે ગામમાંથી રમતાં રમતાં આ ખેતર સુધી આવ્યા. ખેતરની પાસેના ખાડાના ખાખોચીયામાં છોકરાઓ ફૂટકા મારતાં મારતાં રમતાં જતાં હતાં તેમાંથી કાઢી કહે છે કે મુખ્ય પટેલનો છોકરો અને કાઢી કહે છે કાળીનો છોકરો રમતાં રમતાં તેના ગોઠણ પ્રતિમાજી સાથે અથડાયા. છોકરાઓ બધાં ભેગા થઈ સારો ચમકદાર પત્થર છે, તો આપણને રમવા કામ લાગશે તેમ સમજી ખોદવા લાગ્યા. જેમ જેમ ખોદવા લાગ્યા તેમ તેમ પ્રતિમાજીના અંગે રપજ દેખાવા લાગ્યા. પ્રતિમાજીની આસપાસ લાલ કંકુ હતાં એટલે પ્રતિમાજી કંકુવાળા દેખાયા. છોકરાઓએ આસપાસના માણસોને બોલાવ્યા. ઘણાં માણસો ભેગા થઈ ગયા. આ તો વાણીયાના ભગવાન છે, પણ શું ચમત્કારી મૂર્તિ છે. બધાંએ મૂર્તિને બહાર લાવવા પ્રયત્ન કર્યો પણ ન આવી શક્યા. પરંતુ પેલા છોકરાએ હાથ અડાડ્યો એટલે તુરત જ પ્રભુજી ઉપજ્યા. પાસેથી એક ગાડું લાવ્યા. પ્રભુજીને નવરાવીને તે ગાડામાં પથરાવ્યા. શું ગામનો ઉત્સાહ! અજણ પ્રજામાં પણ ઉત્સાહ સારો! ટોલીઓને બોલાવ્યા, વાજતેગાજતે લોકો

પ્રભુજીને ગામમાં લાવી શંકરના મંદિર પાસે એક ઊંચા આસનવાળી બેઠક બનાવી પ્રભુજીને પથરાવ્યા. અને ચાણુસ્માવાળા જૈન માર્હઓને આ વાતની ખબર પડી તેથી તેઓ સેંઢા આવ્યા. આવીને તે લોકો પાસેથી તેણે પ્રતિમાજીની માંગણી કરી. ગામ લોકોએ કહ્યું કે-અહીંયા મંદિર બંધાવો, પંચ તીર્થો. ત્રણ તમારા માણસો અને બે અમારા-એમ કરી પાંચેની કમીટી સ્થાપો. થોડો ટાઇમ આ પ્રમાણે ચાલ્યું. દર્શનાથે આજુબાજુથી ઘણાં માણસો આવતાં હતાં, પરંતુ છેવટે કાયમ આ રીતે થાય તે ઠીક નહીં એમ સમજી ચાણુસ્માવાળાએ અહીંના ગામના લોકોને સમજાવી પોલીસપાર્ટી સાથે તે પ્રતિમાજીને ચાણુસ્મા લાવીને ચાણુસ્માના દેરાસરમાં જિનાલયની અંદર ગભારા બહાર પથરાવવામાં આવ્યા. આ પ્રતિમા બહુ પ્રાચીન છે અને બહુ જ રમણીય છે. આ ગામ (સેંઢા) પાંચસો વર્ષ પહેલાંનું છે. તે વખતે આ મોટું નગર હોવું જોઈએ. વર્તમાનકાળમાં પ્રાયઃ કરીને ઠેકાણે ઠેકાણે જમીનમાંથી પ્રતિમાઓ નીકળે છે. મુખ્ય કારણ એ લાગે છે કે અશ્વઘાટીના ખૂતીના વખતમાં બહુ જ ત્રાસ હતો. સેંકડો ગામોમાં જૈન, હિંદુ, બૌદ્ધ વગેરેના મનોહર દેરાસરો, મૂર્તિઓ, પુસ્તક વીગેરેનો ભંગ કરી નાખતો હતો. એ વાત જગપ્રસિદ્ધ છે. ચૌર-ખેડો થયો તે પણ મૂર્તિઓ, દેરાસર, પુસ્તકો વગેરેનો નાશ કરતો હતો. તે સમયમાં લોકોને પહેલેથી માલુમ પડી જાય તે વખતે લોકો પહેલેથી મૂર્તિ વગેરેને ખેતરમાં, બોયરામાં, ભીંત વગેરેમાં બંધારી દેતાં હતાં. પ્રજા એના ત્રાસથી બીજી

સેંઢા (સેંઢા) વેઢા

૧૫૫

ભાગી જતાં હતાં. જ્યારે શાન્તિ થાય ત્યારે કેટલાક લોકો પાછાં આવતાં. તેઓ જ્યાં મૂર્તિ બંડારી હોય ત્યાંથી લાવી દેરાસરમાં પધરાવતા પશુ ખરા. કેટલેક ઠેકાણે આવકો પાછા ન આવવાથી તે ગામમાં જ્યાં પ્રભુજીને બંડારવામાં આવ્યા હોય તે ત્યાં ને ત્યાં જ રાખવામાં આવ્યા હોય. અર્થાત્ જમીન વગેરેમાંથી બહાર લાવવામાં ન આવ્યા હોય. આ જ કારણથી જમીનમાંથી મૂર્તિઓ પ્રગટ થાય છે. જેમકે ઉપરીયાળા તીર્થ છે. અત્યારે જે મૂર્તિઓ વિદ્યમાન છે તે કારણ-વશાત્ ૨૫૦-૨૭૫ વર્ષ પહેલાં જમીનમાં બંડારી દેવામાં આવેલ કારણ કે ઉપરીયાળા તીર્થ ૫૦૦ વર્ષ પહેલાંનું છે. જુઓ પૂજ્યપાદ ગુરુમહારાજના છપાયેલા ઉપરીયાળા તીર્થનું પુસ્તક જેવાથી બધી હકીકત માલુમ પડશે. તેવી રીતે પંચાસરથી વણોદ જતાં બે ગાઉ ઉપર એરવાડા ગામ છે. અત્યારે ત્યાં એક પશુ આવકનું ઘર નથી. વિક્રમ સંવત ૧૯૮૬-૮૭માં

કુંભારની ભીંતમાંથી પરિકર સહિત પંચતીર્થાં આદી-ખર ભગવાનની આરસની મૂર્તિ પ્રગટ થઈ. લગભગ ૨૫૫ કુટ જાયા છે. તેના ઉપર વિક્રમ સં. ૧૧૦૨નો લેખ છે, તે પ્રતિમા એરવાડાના આવકોએ ભરાવી છે કારણવશાત્ પ્રભુજીને બંડારી દેવામાં આવ્યા હશે અને આવકો બહાર ગામ ચાલ્યા ગયા હશે. તેવી જ રીતે સેંઢામાં કાં ન બન્યું હોય? ચરાદમાં એક નાનું દેરાસર, ત્રણ ચોથનો મોટો ઉપાશ્રય જેમાં રાજેન્દ્રસૂરિ વગેરેની મૂર્તિઓ છે તે ઉપાશ્રયની નજીક નાનું દેરાસર છે. તેમાં ઘાતુની મૂર્તિ ઉપર લગભગ ૧૧-૧૨ ૧૩મી શતાબ્દીનો લેખ છે તે લેખની અંદર સેંઢા નામ આપેલ છે અને તે ગામના આવકોએ ભરાવેલ છે. આ ઉપરથી માલુમ પડે છે કે આ પહેલાં આવકોની વસ્તી ભરપૂર હશે અને શ્રીમંતો પશુ ધણાં હશે.

સજ્જનઃ સજ્જનસંગયોગાત્,
કરોતિ દુઃસાઘ્યમર્પીહ સાઘ્યમ્ ।
પુષ્પાશ્રયાન્છંશુશિરોઽધિરૂઢા
પિપીલિકા ચુમ્બતિ ચન્દ્રબિમ્બમ્ ॥

હરિગીત

હુબલ જનો આ જગતમાં સજ્જનતણી સંગતિથકી,
સાધી શકે છે પલકમાં દુઃસાઘ્ય વસ્તુ પશુ નકી;
કીડી કરીને કુસુમનો આશ્રય ચંદ્ર શિવ-શિર પરે,
પ્રેમે પછી તે ત્યાં રહેલા ચંદ્રનું ચુંબન કરે.

શ્રવાણભક્તિના લાભ

લેખક—શ્રી બાલચંદ હીરાચંદ, સાહિત્યચંદ્ર

વડીલો પોતાના બાલકોને અનેક રીતે માર્ગદર્શન કરે છે. અને તેમનું જીવન સુધારે અગર બગાડે છે. બાલકો હમેશા અનુકરણપ્રિય હોય છે. અને વડીલો જે બોલે અને આચરે તેમ બાલકો પણ આચરણ કરતા હોય છે. બાલકોની બુદ્ધિ થોડી પણ ખીસે છે અને તેમનું ધ્યાન તેમના વડીલોની કૃતિ અને ભાવના પદ્ધતિ તરફ ખેંચાય છે. એટલે જાણે અન્યથે વડીલો બાલકોને માર્ગદર્શન કરતા રહે છે. બોલવાથી કે ઉપદેશ કરવાથી જ બધું બને છે એમ નહીં, પણ બોલવા વગર પણ બાલકો ધણી વસ્તુઓ મેળવે કરે છે. એટલે જ આપણને શ્રવણ કરવાથી ધણું મળી જાય છે. એટલે લાભ મેળવવાનો ઉપદેશ તો વડીલો બાલકોને આપે છે જ પણ પારભૌમિક કે ધર્મોપદેશની વિચારણા પણ બાલકો વડીલો પાસેથી મેળવી લે છે. અને એમની શ્રદ્ધા અને ભાવના એ ઉપરથી જ ધણીભાજે ધણાય છે. બધા જ વડીલો પોતાના બાલકોને યથોચિત ઉપદેશ આપે છે. એમ હોતું નથી. ધણી વડીલો તો પારમાર્થિક દૃષ્ટિથી જ્ઞાનમાં તદ્દન બાલકો જ હોય છે : અર્થાત્ એઓ બાલકોને સાચી રીતે માર્ગદર્શન કરી શકે જ એવો નિયમ નથી માટે જ આપણે જે સાંભળવાનું હોય કે સંભળાવવું હોય તે સાચું અને યથોચિત હોવું જોઈએ. આપણા આત્માને તેથી શુભ જ થાય એવું આપણે સાંભળવું જોઈએ.

સાંભળવા તો આપણને ધણું મળે છે. આપણે ધરમાં બેઠેલા હોઈએ કે બજારમાં હોઈએ, પ્રવાસમાં હોઈએ કે ભોજનનૃત્યમાં હોઈએ, ન્યાયાક્રમમાં હોઈએ કે સીનેમા જોતા હોઈએ, ગાયનની મહેફિલમાં ખાન-

પાનની મજા ચાખતા હોઈએ કે સદા ખેલતા હોઈએ, સાંભળવું તો પડે છે જ. કળ્યામાં અભદ્ર શબ્દો અને લડાઈમાં ક્રોધના આર્વિષકાર સાંભળવા માટે કાંઈ ખાસ પ્રયત્નો કરવા પડતા નથી. એવાં પ્રસંગો તો અનાપાસે આપણી આસપાસ નિર્ભાલુ થયા જ કરે છે. એ બધું સાંભળવાથી આપણને ક્યો લાભ થાય છે ? લાભ થવાનો સંભવ તો ત્યાં જરાયે નથી. પણ ઉલટું આપણા આત્માને નુકસાન તો થાય છે જ એમાં શંકા નથી. આવી આવી વાણી સાંભળવાથી ક્રોધ, દ્વેષ, ઇર્ષ્યા, ભય, શોક વિગેરે આત્માને નુકસાન પહોંચાડનારા અને આ સંસાર વધારનારા અનંત અવગુણો વધવાના માત્ર જરૂર કારણો મળી જાય છે. આવું બધું સાંભળવા કરતાં તો આપણા કાન બંધેરા થઈ મજેલા હોય તો શું બોલું ? જ્યાં આવું સાંભળવા મળતું હોય ત્યાંથી દૂર દોડી જવાતું હોય તો કેવું સાઈ ? જેમાં લાભ કરતા હાનિ વધુ હોય તેવી વાર્તા કે શબ્દસમુચ્ચય આપણે શા માટે સાંભળવા ? ભારે પ્રશ્ન એ થાય છે કે, ત્યારે સાંભળવું શું ? જ્યારે આપણને કાન મળેલા છે ત્યારે છદ્વિયનો ઉપયોગ તો થવાનો જ, માટે તેનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરી લેવો એ આપણું કર્તવ્ય થઈ પડે છે. એ કર્તવ્ય આપણે શી રીતે બજાવીએ એનો વિચાર આપણે કરીએ.

ભગવાન તીર્થંકર દેવોના પ્રત્યક્ષ મુખથી વહેતા સુગંધી રસભક્તિવાળા શબ્દપુષ્પો જેમણે ઝીંધ્યા હશે એવા ભાગ્યવંતોની વાત આપણે બાજુ ઉપર મૂકીએ. કારણ એ વસ્તુ મળવી એ આપણા ભાગ્યની વસ્તુ નથી. જે આત્માને લાભ મળ્યો હશે તેમના ચરણે

શ્રવણભક્તિના લાભ

૧૫૭

આપણા શતશઃ પ્રણામ હો ! પણ એમાંથી અંશ ગ્રહણ કરી જે જ્ઞાની મહાત્માઓએ આપણા માટે વિશ્લેષ કરી કહ્યો છે. અને એ અમૃતનો લાભ ધણી અજ્ઞાની જીવોને થાય એવા હેતુથી તેનો સંગ્રહ કરી રાખેલો છે તેઓના ચરણે પણ અમારા વંદન હો ! એ અદ્વાંશ પણ અનંત ભંડાર સમો છે તેમાંથી મોટો ભાગ પણ હજી અજ્ઞાત જ રહ્યો છે. છતાં તેમાંથી અલ્પ પ્રકાશના કિરણો આપણે મેળવી શકીએ એમ છીએ. એ કિરણો ઝીલવાને અને એ અલ્પપ્રકાશની ઝાંખીમાં આપણે જે આત્મદર્શન મેળવી શકીએ તેમ હોય અને એવો અમૂલ્ય અવસર આપણને મળી જાય અને આપણે તે ખેંદરકારીથી શુભાવી ઈર્ષ્ય ત્યારે મૂખ આપણે જ કે બીજી કોઈ ?

આપણે સાંભળવું અને તે પણ જેમ ઉપદેશો તેમજ પોતાની આચરણ અને વિચારસરણી હોય તેવા સદ્ગુરુના મોઢે સાંભળવું જોઈએ. જેના ઉપર આપણો અનન્ય વિશ્વાસ હોય, જે આપણો તારણદાર અને માર્ગદર્શક છે એવી શ્રદ્ધા આપણા મનમાં જાગી હોય, અને જે આપણને આત્માના તરવાનો જ માર્ગ દાખવે છે, અને આત્માના વિરોધી ગુણોને કોઈ રીતે પોષણ આપતો નથી એવી ખાત્રી હોય એવા સદ્ગુરુની વાણી આપણે સાંભળવી જોઈએ. એવી વાણી સાંભળી તેને સમજવી જોઈએ. આપણે તેમાંથી કંટાળું ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ અને તેમાંથી પ્રત્યક્ષ આચરણમાં કંટાળું લાવી શકીએ છીએ તેનો વિચાર કરીએ અને તેમ જ આપણી લાયકી શું છે ? તેનો પણ તોલ આપણા મન સાથે વિચાર કરી કાઢી લેવો જોઈએ. આપણે જે આચરી શકીએ નહિ તે માટે અપણે પશ્ચાત્તાપ કરી જે કોઈ તે આચરી પતાવતા હોય તેમની અનુમોદના અને પ્રશંસા કરવી જોઈએ. બ્યારે સાંભળવાથી અર્થાત્ શ્રવણભક્તિ કરવાથી લાભ થતો હોય તો તે લાભ કેવી રીતે થાય તેનો આપણે વિચાર કરીએ. એ માટે એક સુભાષિતકાર કહે છે:-

શ્રુત્વા ધર્મં વિજાનાતિ શ્રુત્વા ત્યજતિ દુર્ગતિમ્ ।
શ્રુત્વા જ્ઞાનમવાપ્નોતિ શ્રુત્વા મોક્ષમવાપ્નુયાત્ ॥

એટલે સાંભળવાથી ધર્મ શું છે એ જાણવા મળે છે. સાંભળવાથી દુર્ગતિમાં જવાનું ટળી શકે. સાંભળવાથી જ્ઞાન મળે અને છેવટ મોક્ષની પ્રાપ્તિ પણ સાંભળવાથી જ થાય, એવો એનો અર્થ છે. એમાં સાંભળવાથી પ્રથમ તો આપણે શું કરવા લાયક છે અને શું છોડવા લાયક છે એ જાણવામાં આવે. એ ધર્મ શબ્દમાં ફક્ત મંદિર કે ઉપાશ્રયની કિંમતો જ એકલો સમાવેશ થતો નથી. આપણને ખેસતા ઉઠતા, ફરતા હરતા, ખાતાપીતા, ઉંઘતા જાગતા, આપણા સંબંધી, આપ્ત અને આશ્રિત જનો સાથે અને વેપાર-વ્યવહારમાં તેમ જ સંકટપ્રસંગે અને આનંદપ્રમોદ પ્રસંગે કેવું આચરણ કરીએ એ બધી વસ્તુઓનું જ્ઞાન આપણને મળે એનો સમાવેશ થાય છે. દરેક પ્રસંગે આપણા મનનું સમતોલપણ જાળવી આપણા આત્માને નુકસાન ન થાય તેમ સામા માન્યસને સંકટ-માં તો આપણે નથી નાખતા ને ? એનો વિચાર મનમાં સાવધાનપૂર્વક જાગે એવી આચરણનું જ્ઞાન મળે એવું સાંભળવાને જ શ્રવણભક્તિનું ઉપમાન આપી શકાય. એવી રીતે સાંભળી જીવતા શીખીએ તો અનાયાસે દુર્ગતિ ટળી શકે. દુર્ગતિ મળવાનું મુખ્ય કારણ એ આપણી આચરણ જ હોય છે. આપણી ખેંદરકારી, આપણું અનવધાનપણ, આપણા ઉપર વાસના અને ઇંદ્રિયોએ કરેલું આક્રમણ અને આપણે આપણું સમતોલપણ શુભાવી કરેલું અપકૃત્ય એ જ આપણી દુર્ગતિનું કારણ છે. એ માટે જ વારંવાર ધર્મના પ્રવચનો સાંભળવા, તે જીવવા અને આપણી આચરણમાં સુધારો કરતા રહેવું એ આપણું કર્તવ્ય થઈ પડે છે.

અનેક સંતપુરુષોના મુખે જીદી જીદી દૃષ્ટિથી વળુંવેલી ધર્મની વ્યાખ્યા, તેની સમજીતી સાંભળવાથી આપણા જ્ઞાનમાં અવશ્ય વધારો થયા જ કરે છે. આપણા મનને પોષક એવું ખાદ્ય એ પૂરું પાડે છે.

૧૫૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

આપણે વિચાર કરતા થઈ જઈએ છીએ. અને આપણા વિચારને વેગ મળે છે, સારાસાર વિવેકની યુક્તિ આપણામાં વધે છે અને પરિણામે આપણા હાથે અપકૃત્ય થતું અટકે છે. જ્ઞાનનો મહિમા ધણો મોટો છે. જે કાર્ય અજ્ઞાની લોકો કોડ ભવોમાં કરી શક્યા ન હોય તે કાર્ય જ્ઞાની ક્ષણવારમાં સાધી જાય છે. જ્ઞાની અધુન જ કાર્ય વિવેકપૂર્વક કરે છે. અને તેને લીધે જ તેને પરાભવ કે પશ્ચાત્તાપનું કારણ ઉપરિચિત થતું નથી, માટે જ શ્રવણભક્તિનું કાર્ય આપણે અવિરતપણે ચાલુ રાખવું એ આપણું કર્તવ્ય થઈ પડે છે.

આપણે જો શ્રવણભક્તિનું કાર્ય ચાલુ રાખી આપણા જીવન સાથે એને ઝોતઝોત કરતા હોઈએ તો મુક્તિને નોતરું આપવાની જરૂર નથી. તે તો સ્વાભાવિક રીતે જ આવી જીભી રહી શકે. કારણ આપણી શ્રવણભક્તિના પરિણામે નવા કર્મો આવતાં અટકી જ જાય, અને પ્રાચીન કર્મો નિર્વાણ થઈ ખસી જતા હોય તો મુક્તિ એવું પરિણામ છે. મુક્તિ કાંઈ જુદી વસ્તુ નથી. દીવાની સાથે પ્રકાશ તો હોય જ. આનંદની પાછળ સુખ તો આવે જ. એને જુદું આમંત્રણ આપવું ન પડે પણ સાથેસાથે એવી શ્રવણભક્તિના સાધનરૂપ સદ્ગુરુની જોગવાઈની

જરૂર પડે. એ જો મળે તો એવી શ્રવણભક્તિ શી રીતે સંધાય ? એ માટે આપણે શું કરવું જોઈએ ?

હાલના કાળમાં અંધસંપત્તિ છાપખાનાના સાધનથી વધી રહી છે. તેનો લાભ આપણે લઈ શકીએ. જ્ઞાની જનોએ માગધી, સંસ્કૃત, ગૂજરાતી, હિંદી વિગેરે ભાષામાં સુંદર રચના કરેલી છે. તેમાં કથા, સંજ્ઞાય, રતનન, કાવ્યો વિગેરે અનેક પ્રકારના અંથો મળી શકે છે. આપણે જો નિત્ય વાચનમાં નિયમિત વખત આપીએ તો શ્રવણભક્તિનો લાભ આપણને જરૂર મળે. માત્ર વાચન માટે તે તે ભાષાનું જ્ઞાન આપણને હોવાની ખાસ જરૂર છે. વાચન કરવું હોય તે એક વિદ્યાર્થીની પદ્ધતિને અનુસરી કરવું જોઈએ. વિદ્યાર્થી વાંચે, ફરી વાંચે, સમજવાનો પ્રયત્ન કરે. જ્યાં નહીં સમજાય ત્યાં પોતાની સ્મરણપોથીમાં તેની નોંધ કરી રાખી કોઈ શુરજન પાસે તેનો ઉકેલ મેળવી લ્યે. ફરી વાંચી મનમાં પાકું કરી લ્યે. તે વાચનનો અમલ કરી શકાય તેમ હોય તો તેમ જરૂર કરે. એમ નિરક્ષરપણે દૃઢ શ્રદ્ધાથી આપણે વાંચતા હોઈએ તો આપણા જ્ઞાનમાં વધારો જ થતો રહે. એ રીતે શ્રવણભક્તિનો લાભ આપણને અવશ્ય મળે. એ આપણું અનિવાર્ય કર્તવ્ય છે એમ માની ચાલુ રાખવાની બધાઓને સદ્ગુણિ જોગે એજ અભિલાષ !

શક્યો વારયિતું જલેન હુતશુક્ છત્રેણ સૂર્યાતપો,
નાગેન્દ્રો નિશિતાંકુશેન સમદો દળ્હેન ગોગર્દભૌ ।
વ્યાધિર્મેષજસંગ્રહૈશ્વ વિવિધૈર્મંત્રપ્રયોગૌર્વિષમ્,
સર્વસ્યૌષધમસ્તિ શાસ્ત્રવિહિતં મૂર્સસ્ય નાસ્ત્યૌષધમ્ ॥

જુજંગી

શિખા અગ્નિની વાર્ણી ઝોલવાય, રવિતાપ છત્રીવડે દૂર થાય;
રહે તીક્ષ્ણ અંકુશથી વશ્ય હાથી, ખરો પાંઠડા ઢંડલૈ મારવાથી.
કરે વિષને દૂર મંત્રપ્રયોગો, મટે ઔષધોથી મહાદુષ્ટ રોગો;
ઢંસે એમ સૌ ઔષધો શાસ્ત્રમાંથી, નથી મૂર્ખની ઔષધિ લાઈ, ક્યાંથી.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી અને મહાત્મા ગાંધીજી

તાત્વિક પ્રશ્નોત્તર

શ્રી. અમરચંદ માવજીભાઈ

પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજી સને ૧૮૯૧ ની સાલમાં વિલાયતથી બેરિસ્ટર થઈને મુંબઈના આશામાં ઉતર્યા. ડૉ. પ્રાણજીવનદાસ જગજીવનદાસ મહેતાનાં વિલાયતનાં સંબંધે તેઓશ્રી તેમનાં ઘેર ઉતર્યા હતા. ત્યાં તેમને કવિ રાયચંદભાઈ અથવા શ્રી રાજચંદ્રની ઝાળખાણ થઈ. તેઓ ડૉક્ટરનાં વડીલ ભાઈ પોપટલાલના જમાઈ હતા અને શ્રી રેવાશંકર જગજીવનની પેઢીના ભાગીદાર ને કર્તાહત્તા હતા. તેમની વય તે વેળા ૨૫ વર્ષની હતી, છતાં તે ચારિત્રવાન અને જ્ઞાની હતા, તેમ પહેલી મુલાકાતે જોઈ શક્યા. તેઓ જ્ઞતાવધાની હતા. જ્ઞતાવધાનની વાનગી જોઈ, તેમનું ખજોળું જ્ઞાત્રજ્ઞાન, તેમનું શુદ્ધ ચારિત્ર્ય અને તેમની આત્મદર્શન કરવાની ભારે ધગચથી તેઓશ્રી મુગ્ધ થયા હતા. આ બાબત-માં આત્મકથામાં લખે છે કે- આત્મદર્શનને ખાતર તે પોતાનું જીવન વ્યતીત કરતા હતા, એમ મેં પાછળથી જોયું.

હસતાં રમતાં પ્રગટ હરિ દેખું રે,
મારું જીવ્યું સફળ તવ લેખું રે;
મુક્તાનંદો નાથ વિહારી રે,
ઝોધા જીવનદોરી અમારી રે.

એ મુક્તાનંદનું વચન તેમને મોઢે તો હતું જ પણ તે તેમના હૃદયમાં અંકિત હતું.

પોતે હજારોનો વેપાર ખેડતા, હીરામોતીની પારખ કરતા, વેપારના કોયડા ઉકેલતા, પણ એ વસ્તુ તેમનો વિષય નહોતી. તેમનો વિષય, તેમનો પુરુષાર્થ તો આત્મઝોળખ-હરિદર્શન હતો. પોતાની પેઢી ઉપર ખીજ વસ્તુ હોય યા ન હોય, પણ કોઈ ને કોઈ ધર્મ-

પુસ્તક અને રોજનિશી હોય જ. વેપારની વાત પૂરી થઈ કે ધર્મપુસ્તક બિધે અથવા પેલી નોંધપોથી બિધે. તેમના લેખોનો જે સંગ્રહ પ્રકટ થયો છે, તેમાંનો ધણો ભાગ તો આ નોંધપોથીમાંથી લેવાયેલ છે. મનુષ્ય લાખોના સોદાની વાત કરીને તુરત આત્મ-જ્ઞાનની વાતો લખવા બેસી જાય. તેની જાત વેપારીની નહિ પણ શુદ્ધ જ્ઞાનીની છે. તેમનો આવી જાતનો અનુભવ મને એક વેળા નહિ પણ અનેક વેળા થયેલો. મેં તેમને કદી મૂર્ચ્છિત સ્થિતિમાં નથી જોયા. મારી જોડે તેમનો કશો સ્વાર્થ નહોતો. તેમના અતિ નિકટ સંબંધમાં હું રહ્યો છું. હું તે વેળા ભિખારી બેરિસ્ટર હતો, પણ બ્યારે હું તેમની દુકાને પહોંચું ત્યારે મારી સાથે ધર્મવાર્તા સિવાય ખીજ વાર્તા ન જ કરે. આ વેળા જો કે મેં મારી દિશા જોઈ નહોતી, મને સામાન્ય રંગે ધર્મવાર્તામાં રસ હતો એમ ન કહી શકાય. છતાં રાયચંદભાઈની ધર્મવાર્તામાં મને રસ આવતો. ધણા ધર્મચાર્યોના પ્રસંગમાં હું ત્યારપછી આવ્યો છું. દરેક ધર્મના આંચાર્યોને મળવાનો પ્રયત્ન મેં કર્યો છે. પણ જે છાપ મારા ઉપર રાયચંદભાઈએ પાડી તે ખીજ કોઈ નથી પાડી શક્યા. તેમનાં ધણાં વચનો મને સોંસરા ઉતરી જતાં. તેમની યુક્તિને વિષે મને માન હતું. તેમની પ્રમાણિકતા વિષે તેટલું જ હતું. ને તેથી હું જાણ્યો હતો કે તેઓ મને ધરાણપૂર્વક આડે રસ્તે નહિ દોરે ને પોતાના મનમાં હશે એવું જ કહેશે. આથી મારી આધ્યાત્મિક ભીડમાં હું તેમનો આશ્રય લેતો...મારા જીવન ઉપર ઉંડી છાપ પાડનાર આધુનિક ધણુ મનુષ્યો છે. રાયચંદભાઈએ તેમના

૧૬૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

જીવંત સંસર્ગથી, ટોલસરોયે તેમના “ વૈકુંઠ તારા હૃદયમાં છે ” નામના પુસ્તકથી, ને રચિતને ‘ અન દુધિસ લાસ્ટ ’ સર્વોદય નામના પુસ્તકથી મને ચકિત કર્યો. ” આ રીતે પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીને જીવનની શરૂઆતમાં જ આવા એક સંતકોટીના સત્પુરુષનો સત્સમાગમ પ્રાપ્ત થઈ ગયો, અને તેઓશ્રીના જીવનના પાયામાં જ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ ગોઠવાઈ ગઈ. સારનાઈ તેઓશ્રી વકીલાતના કામે દક્ષિણ આફ્રીકા ૧૮૮૩માં ગયેલા. ત્યાં ખ્રિસ્તી મિત્રોના સંસર્ગથી તેઓ ખ્રિસ્તી ધર્મની ખૂબીઓ વર્ણવતા અને તેઓશ્રીને ખ્રિસ્તી થવા સમજાવી રહ્યા હતા. તેમજ મુસલમાન મિત્રોનો પણ સંસર્ગ હતો. આ બાબતમાં પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજી આત્મકથામાં લખે છે કે—“હું જેમ ખ્રિસ્તીધર્મનો સ્વીકાર ન કરી શક્યો, તેમ હિંદુ ધર્મની સંપૂર્ણતા વિષે અથવા તેના સર્વોપરીપણા વિષે પણ હું ત્યારે નિશ્ચય ન કરી શક્યો. ...મેં મારી મુખીયતો રાયચંદભાઈ આગળ મૂકી, હિંદુસ્તાનના બીજા ધર્મશાસ્ત્રીઓ સાથે પણ પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો. તેમના જવાબ કરી વળ્યા. રાયચંદભાઈના પત્રથી મને કંઈક શાંતિ થઈ. તેમણે ધીરજ રાખવા ને હિંદુધર્મનો ઊંડો અભ્યાસ કરવા ભલામણ કરી. તેમના એક વાક્યનો ભાવાર્થ આ હતો—“ હિંદુધર્મમાં જે સૂક્ષ્મ અને ગૂઢ વિચારો છે, આત્માનું નિરીક્ષણ છે, દયા છે તેવું બીજા ધર્મમાં નથી એવી નિષ્પક્ષપાતપણે વિચારતાં મને પ્રતીતિ થઈ છે. ” મારો પત્રવ્યવહાર જારી હતો. રાયચંદભાઈ મને દોરી રહ્યા હતા....મારો હિંદુ ધર્મ પ્રત્યેનો આદર વધ્યો. તેની ખૂબી હું સમજવા લાગ્યો.”

આ રીતે દક્ષિણ આફ્રીકામાં જે ધર્મમંથન થયું. તે અંગે શ્રી રાજચંદ્રજી ઉપર, તેઓશ્રીએ પત્રો લખેલા તેમાં એક પત્રમાં ૨૭ પ્રશ્નો હતા. તેના જવાબ શ્રી રાજચંદ્રજીએ એવા સૂક્ષ્મ આત્માનુભવથી આપેલ છે જે દરેક જિજ્ઞાસુઓને સત્તત્ત્વની પ્રાપ્તિમાં સહાયક થાય તેમ છે તેથી તે પ્રશ્નોત્તરોમાંથી ઉપયોગી ભાગ અહીં વાંચકોને પીરસવાનું પ્રાપ્ત થાય છે.

શ્રી સત્પુરુષને નમસ્કાર.

આત્માથી ગુણુઆદી સત્સંગયોગ ભાઈશ્રી મોહનલાલ પ્રત્યે— શ્રી ડરખન.

શ્રી મુખ્યથી લિ. જીવનમુક્તાદશા ઇન્દ્રજી રાયચંદના આત્મસ્મૃતિપૂર્વક યાચોગ્ય પહેંચે. અત્ર કુશળતા છે. તમારું લખેલું એક પત્ર મને પહોંચ્યું છે. કેટલાક કારણોથી તેનો ઉત્તર લખવામાં હીલ થઈ હતી...

તમારા લખેલા પત્રમાં જે આત્માદિ વિષય પર તે પ્રશ્નો છે અને જે પ્રશ્નોના ઉત્તર જાણવાની તમારા ચિત્તમાં વિશેષ આતુરતા છે, તે બંને પ્રત્યે મારું અનુમોદન સહેજે સહેજે છે...તમારા પત્રમાં ૨૭ પ્રશ્નો છે, તેના સંક્ષેપે નીચે ઉત્તર લખું છું.

પ્રશ્ન ૧—“ આત્મા શું છે ? તે કંઈ કરે છે ? અને તેને કંઈ નડે છે કે નહિ ? ”

ઉત્તર ૧—“ જેમ ઘટપટ્ટાદિ જડ વસ્તુઓ છે, તેમ આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ વસ્તુ છે. ઘટપટ્ટાદિ ‘અનિત્ય’ છે. ત્રિકાળ એક સ્વરૂપે સ્થિતિ કરી રહી શકે એવાં નથી. આત્મા એક સ્વરૂપે ત્રિકાળ સ્થિતિ કરી શકે એવો ‘ નિત્ય ’ પદાર્થ છે, જે પદાર્થની ઉત્પત્તિ કોઈ પણ સંયોગથી થઈ શકી ન હોય, તે પદાર્થ ‘ નિત્ય ’ હોય છે. આત્મા કોઈ પણ સંયોગથી બની શકે એમ જણાતું નથી, કુમકે જડના હજારોગમે સંયોગ કરીએ તો પણ તેથી ચેતનની ઉત્પત્તિ નહિ થઈ શકવા યોગ્ય છે. જે ધર્મ પદાર્થમાં હોય નહીં, તેવા કણા પદાર્થોને ભેળા કરવાથી પણ તેમાં જે ધર્મ નથી તે ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં એવો સૌને અનુભવ થઈ શકે એમ છે. જે ઘટપટ્ટાદિ પદાર્થો છે, તેને વિષે જ્ઞાનસ્વરૂપતા જોવામાં આવતી નથી. તેવા પદાર્થોના પરિણામોત્તર કરી સંયોગ કર્યા હોય, અથવા કથા હોય, તો પણ તે તેવી જ જાતિના થાય અર્થાત્ જડ સ્વરૂપ થાય, પણ જ્ઞાનસ્વરૂપ ન થાય, તો પછી તેવા પદાર્થના સંયોગે આત્મા, કે જેને જ્ઞાની પુરુષો મુખ્ય જ્ઞાનસ્વરૂપ લક્ષણવાળો કહ્યો છે, તે તેવા ઘટપટ્ટાદિ (પૃથ્વી, જળ, વાયુ

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી અને ગ્રાંધીજી

૧૬૧

આકાશ) પદાર્થથી ઉત્પન્ન કોઇ રીતે થઇ શકવા યોગ્ય નથી. ‘જ્ઞાનસ્વરૂપપણું’ એ આત્માનું મુખ્ય લક્ષણ છે, અને તેનાં ‘અભાવવાળું’ મુખ્ય લક્ષણ જડનું છે. તે બંનેના અનાદિ સહજ સ્વભાવ છે.

આ તથા બીજાં સહજગમે પ્રમાણે આત્માને ‘નિત્ય’ પ્રતિપાદન કરી શકે છે. તેમજ તેનો વિશેષ વિચાર કર્યો સહજસ્વરૂપ નિત્યપણે આત્મા અનુભવમાં આવે છે; જેથી મુખ્ય દુઃખાદિ ભોગવનાર, તેથી નિવૃત્તચનાર, વિચારનાર, પ્રેરણા કરનાર, એ આદિ ભાવો જેવા વિષમાનપણાથી અનુભવમાં આવે છે, તે આત્મા મુખ્ય ચેતન (જ્ઞાન) લક્ષણવાળો છે, અને તે ભાવે (સ્થિતિએ) કરી તે સર્વકાળ રહી શકે એવો (નિત્ય) પદાર્થ છે, એમ માનવામાં કંઈ પણ દોષ કે ખાધ જણાતો નથી, પણ સત્ય તો સ્વીકાર થવારૂપ થયું થાય છે.

આ પ્રશ્ન તથા તમારા બીજા કોટલાક પ્રશ્નો એવા છે કે, જેમાં વિશેષ લખવાનું તથા કહેવાનું અને સમજાવવાનું અવસ્ય છે. તે પ્રશ્ન માટે એવા સ્વરૂપમાં ઉત્તર લખવાનું બનવું હાલ કઠણ હોવાથી, પ્રથમ ‘પરિણામસમુચ્ચય’ ગ્રંથ તમને મોકલ્યો હતો, કે જે વાંચવા-વિચારવાથી તમને કોઈપણ અંશે સમાધાન થાય, અને આ પત્રમાં પણ કાંઈ વિશેષ અંશે સમાધાન થાય; એટલું બની શકે; કેમકે તે સંબંધી અનેક પ્રશ્નો ઉઠવા યોગ્ય છે કે જે ફરી ફરી સમાધાન પ્રાપ્ત થવાથી, વિચારવાથી, સમાવેશ પામે, એવી પ્રાપ્તિ સ્થિતિ છે.

(૨) જ્ઞાનદશામાં પોતાના સ્વરૂપના મથાર્થ બોધથી ઉત્પન્ન થયેલી દશામાં-તે આત્મા નિજભાવનો એટલે જ્ઞાન, દર્શન, (મથાસ્થિત નિર્ધાર) અને સહજ સમાધિ પરિણામનો કર્તા છે. અજ્ઞાન દશામાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ આદિ પ્રવૃત્તિનો કર્તા છે, અને તે ભાવનાશૂન્ય ભોક્તા થતાં પ્રસંગવશાત ઘટપટાદિ પદાર્થોનો નિમિત્તપણે કર્તા છે, અર્થાત્ ઘટપટાદિ પદાર્થનાં મૂળ દ્રવ્યોનો તે કર્તા નથી. પણ તેને કોઈ

આકારમાં લાવવારૂપ ક્રિયાનો કર્તા છે એ જે પાછળ તેની દશા કહી, તેને ‘જેન’ કર્મ કહે છે, વેદાંત બ્રહ્મી કહે છે તથા બીજા પણ તેવા અનુસરતા એવા શબ્દ કહે છે. વાસ્તવ્ય વિચાર કર્મથી આત્મા ઘટપટાદિનો તથા ક્રોધાદિનો કર્તા થઇ શકતો નથી. માત્ર નિજસ્વરૂપ એવા જ્ઞાન-પરિણામનો જ કર્તા એ સ્પષ્ટ સમજાય છે.

(૩) અજ્ઞાનભાવથી કરેલાં કર્મો પ્રારંભગણે બીજરૂપ હોઈ, વખતનો ભોગ પામી ફળરૂપ વૃક્ષ પરિણામે પરિણમે છે, અર્થાત્ કર્મો આત્માને ભોગવવાં પડે છે. જેમ અગ્નિના સ્પર્શે ઉષ્ણપણાનો સંબંધ હોય છે, અને તેનું સહેજે વેદનારૂપ પરિણામ હોય છે, તેમ આત્માને ક્રોધાદિ ભાવના કર્તાપણાએ જન્મ, જરા, મરણાદિ વેદનારૂપ પરિણામ હોય છે. આ વિચારને તમે વિશેષપણે વિચારશો અને તે પરત્વે જે કંઈ પ્રશ્ન હોય તે લખશો. કેમકે જે પ્રકારને સમજી તેથી નિવૃત્ત થવારૂપ કાર્ય કર્યો જવને મોક્ષદશા પ્રાપ્ત હોય છે.

પ્રશ્ન ૨—“ધર્મશુ” છે? તે જગત્કર્તા છે એ ખરું છે?”

ઉત્તર ૨—“અમે તમે કર્મબંધમાં વસી રહેલા જીવ છીએ. તે જીવનું સહજ સ્વરૂપ એટલે કર્મ-રહિતપણે માત્ર એક આત્મત્વપણે જે સ્વરૂપ છે, તે ધર્મશુરૂપ છે. જ્ઞાનાદિ ઐશ્વર્ય જેને વિષે છે, તે ધર્મશુરૂપ હોવા યોગ્ય છે અને તે ધર્મશુરના આત્માનું સહજ સ્વરૂપ છે. જે સ્વરૂપ કર્મ પ્રસંગે જણાતું નથી, પણ તે પ્રસંગ અન્ય સ્વરૂપે જણી જ્યારે આત્મા ભણી દૃષ્ટિ થાય છે, ત્યારે અનુક્રમે સર્વગુણાદિ ઐશ્વર્યપણું તેજ આત્મામાં જણાય છે. અને તેથી વિશેષ ઐશ્વર્યવાળો કોઇ પદાર્થ સમસ્ત પદાર્થો નિરખતા પણ અનુભવમાં આવી શકતો નથી. જેથી ધર્મશુ છે તે આત્માનું બીજું પર્વાયિક નામ છે. એથી કોઇ વિશેષ સત્તાવાળો પદાર્થ ધર્મશુ છે એમ નથી; એવા નિશ્ચયમાં મારો અભિપ્રાય છે. (૧) તે જગત્કર્તા નથી. અર્થાત્

૧૬૨

શ્રી આદમાનંદ પ્રકાશ

પરમાણુ આકાશાદિ પદ્ધતિ નિત્ય હોવા યોગ્ય છે, તે કોષપણુ વસ્તુમાંથી બનવા યોગ્ય નથી. કદાપિ એમ ગણીએ કે, તે ઇશ્વરમાંથી બન્યા છે, તો તે વાત પણુ યોગ્ય લાગતી નથી. કેમકે, ઇશ્વરને જો ચેતનપણુ માનીએ, તો તેથી પરમાણુ, આકાશ વગેરે ઉત્પન્ન કેમ થઈ શકે ? કેમકે ચેતનથી જડની ઉત્પત્તિ થવી જ સંભવિત નથી. જો ઇશ્વરને જડ સ્વીકારવામાં આવે, તો સહેજે તે અનૈશ્વર્યવાન ઠરે છે. તેમજ તેથી જીવ-રૂપ ‘ચેતન્ય પદ્ધતિ’ની ઉત્પત્તિ પણુ થઈ શકે નહિ. જડ, ચેતન ઉભયરૂપ ઇશ્વર ગણીએ, તો પછી જડ, ચેતન ઉભયરૂપ જગત છે, તેનું ઇશ્વર એવું બીજું નામ કહી, સંતોષ રાખી લેવા જેવું થાય છે; અને જગતનું નામ ઇશ્વર રાખી સંતોષ રાખી લેવો, તે કરતાં જગતને જગત કહેવું એ વિશેષ યોગ્ય છે. કદાપિ પરમાણુ, આકાશાદિ નિત્ય ગણીએ અને ઇશ્વરને કર્માદિનો ફળ આપનાર ગણીએ; તો પણુ તે વાત સિદ્ધ જણાતી નથી. એ વિચાર પર ‘પદ્ધતિ-ન-સમુચ્ચય’ માં સારા પ્રમાણો આપ્યા છે.

પ્રશ્ન ૩— મોક્ષ શું છે ?

ઉત્તર—જો કોષાદિ અજ્ઞાનભાવમાં દેહાદિમાં આત્માને પ્રતિબંધ છે, તેથી સર્વથા નિવૃત્તિ થવી-મુક્તિ થવી—તે મોક્ષપદ જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે; તે સહજ વિચારતાં પ્રમાણુભૂત લાગે છે.

પ્રશ્ન ૪— મોક્ષ મળશે કે નહિ તે ચોક્કસ રીતે આ દેહમાં જ જાણી શકાય ?

ઉત્તર—એક દોરડીના ધણા બંધથી હાથ બંધવામાં આવ્યો હોય, તેમાંથી અનુક્રમે જેમ જેમ બંધ છોડવામાં આવે તેમ તેમ તે બંધના સંબંધની નિવૃત્તિ અનુભવમાં આવે છે, અને તે દોરડી વળ ફૂટી ગયાનાં પરિણામમાં વર્તે છે, એમ પણુ જણાય છે, અનુભવાય છે. તેમજ અજ્ઞાનભાવનાં અનેક પરિણામ-રૂપ બંધનો પ્રસંગ આત્માને છે તે જેમ જેમ ફૂટે છે, તેમ તેમ મોક્ષનો અનુભવ થાય છે; અને તેનું ત્રણ જ અવસ્થાનું જ્યારે થાય છે, ત્યારે સહેજે

આત્મામાં નિજભાવ પ્રકાશી નીકળીને અજ્ઞાન ભાવરૂપ ફૂટી શકવાનો પ્રસંગ છે એવો સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે; તેમજ કેવળ અજ્ઞાનાદિ ભાવથી નિવૃત્તિ થઈ કેવળ આત્માભાવ આજ દેહને વિષે સ્થિતિમાન છતાં પણુ આત્માને પ્રગટે છે, અને સર્વ સંબંધથી કેવળ પોતાનું ભિન્નપણું અનુભવમાં આવે છે. અર્થાત્ મોક્ષપદ આ દેહમાં પણુ અનુભવમાં આવવા યોગ્ય છે.

પ્રશ્ન ૫— એમ વાંચવામાં આવ્યું કે, માણસ દેહ છોડી કર્મ પ્રમાણુ જનાવરોમાં અવતરે, પથરો પણુ થાય, ઝાડ પણુ થાય, આ બરાબર છે ?

ઉત્તર—દેહ છોડી ઉપાનિર્જત પ્રમાણુ જીવની ગતિ થાય છે, અને પૃથ્વીકાય એટલે પૃથ્વીરૂપ શરીર ધારણ કરી, બાકીની બીજી ચાર ઇન્દ્રિયો વિના કર્મ ભોગ વધાનો જીવને પ્રસંગ પણુ આવે છે, તથાપિ તે કેવળ પત્થર કે પૃથ્વી થઈ જાય છે એવું કંઈ નથી. પત્થર-રૂપ કાયા ધારણ કરે, અને તેમાં પણુ જીવ, જીવ-પણુ જ હોય છે. બીજી ચાર ઇન્દ્રિયોનું ત્યાં અવ્યક્ત- (અપ્રગટ) પણુ હોવાથી ‘પૃથ્વીકાયરૂપ જીવ’ કહેવા યોગ્ય છે. અનુક્રમે તે કર્મ ભોગવી જીવ નિવૃત્ત થાય છે, ત્યારે ફક્ત પત્થરનું ફળ પરમાણુ રૂપે રહે છે, પણુ જીવ તેના સંબંધથી ચાલ્યા જવાથી આહારાદિ સંચા તેને હોતી નથી. અર્થાત્ કેવળ જડ એવો પત્થર જીવ થાય છે એવું નથી. કર્મના વિષયપણુથી ચાર ઇન્દ્રિયોનો પ્રસંગ અવ્યક્ત થઈ, ફક્ત એક સ્પર્શ-ઇન્દ્રિયપણુ દેહનો પ્રસંગ જીવને જો કર્મથી થાય છે, તે ભોગવતાં તે પૃથ્વી આદિમાં જન્મે છે, પણુ કેવળ પૃથ્વીરૂપે કે પત્થરારૂપ થઈ જતો નથી, જનાવર થતાં કેવળ જનાવર પણુ થઈ જતો નથી. દેહ છે તે જીવને વેશધારીપણું છે, સ્વરૂપપણું નથી.

પ્રશ્ન ૬ કહ્યું પણુ આમાં સમાધાન આવ્યું છે.

પ્રશ્ન ૭ માનું પણુ સમાધાન આવ્યું છે કે, કેવળ પત્થર કે પૃથ્વી કંઈ કર્મના કર્તા નથી. તેમાં આવીને ઉપજે એવો જીવ કર્મનો કર્તા છે, અને તે પણુ

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી અને ગાંધીજી

૧૬૩

દૂધ અને પાણીની પેઠે છે. જેમ તે બન્નેનો સંયોગ થતાં પણુ દૂધ તે દૂધ છે અને પાણી તે પાણી છે, તેમ એકેન્દ્રિયાદિ કર્મબંધે જીવને પત્થરપણું, જડ-પણું જણાય છે. તો પણુ તે જીવ અંતર તો જીવ-પણુ જ છે. અને ત્યાં પણુ તે આહાર, ભવાદિ સંસાર જે અવ્યક્ત જેની છે તે પૂર્વક છે.

આ પ્રશ્નોના ઉત્તરે આધ્યાત્મિક અને તાત્વિક હોઈ સંપૂર્ણ સ્થાવ્યા છે. પ્રશ્ન પૂછનાર જિજ્ઞાસુ મહાત્મા ગાંધીજી જેવા મહાપુરુષ છે, અને ઉત્તર આપનાર પણુ મહાસમર્થ તત્ત્વજ્ઞાની આર્પદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી જેવા તટસ્થ સત્પુરુષ છે.

આ પછીનાં પ્રશ્નોમાં આર્યધર્મ શું? વેદ કોણે કર્યા? ગીતા કોણે બનાવી? પશુપત્થની જરાય પુણ્ય ખરું? ખ્રિસ્તી ધર્મ આપત. વિગેરે ધણાં પ્રશ્નો જે જે બાબતની મહાત્માજીને શંકા થયેલી તે તે પૂછેલાં અને તેનાં સચોટ-સૌંસરવા ઉત્તરી જાય તેવા જવાબો શ્રીમદે આપેલા. શરૂઆતના પ્રશ્નો તાત્વિક હોઈ તે સંપૂર્ણ આપ્યા છે. બાકીનાં પ્રશ્નો લખાણ થવાનાં ભયથી અત્રે આપ્યા નથી. જિજ્ઞાસુઓએ તે પત્ર સંપૂર્ણ “શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર” ગ્રંથમાંથી વાંચી લેવા.

આ પ્રશ્નોનાં ઉત્તરથી પુણ્ય મહાત્માજીને સંતોષ થયો હતો તેમ તેઓશ્રી શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના સંસ્મરણોમાં જણાવે છે. “હિંદુસ્થાનમાં જેઓ ઉપર મારી કંઈ પણ આસ્થા હતી તેમની સાથે પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો. તેમાં રાયચંદભાઈ મુખ્ય હતા. તેમની સાથે તો મને સરસ સંબંધ બંધાઈ ચૂક્યો હતો. તેમના પ્રત્યે મને માન હતું તેથી તેમની મારફતે જે મળી શકે તે મેળવવા વિચાર કર્યો, તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે, હું શાંતિ પામ્યો. હિંદુ ધર્મમાં મને જે જોઈએ તે મળે એમ છે, એવો મનને વિશ્વાસ આવ્યો. આ સ્થિતિને સાર રાયચંદભાઈ જવાબદાર થયા એટલે

મારું માન તેમના પ્રત્યે કૃતજ્ઞ વંધું હોવું જોઈએ તેનો ખ્યાલ વાંચનારને કંઈક આવશે.”

અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે,
ક્યારે થઈશું બાહ્યાન્તર નિર્થક જો.
સર્વ સંબંધનું બંધન તીક્ષ્ણ છેદીને,
વિચરશું કવ મહાપુરુષને પંથ જો? ૧

સર્વ બાવથી ઔઘસીન્ય વૃત્તિ કરી,
માત્ર દેહને સંયમ હેતુ હોય જો,
અન્ય કારણે અન્ય કશું કહ્યે નહિ
દેહે પણ કિંચિત્ મૂઝી નવ હોય જો. ૨

જે વૈરાગ્ય એ કહીઓમાં ઝળહળી રહ્યો છે તે મેં તેમના બે વર્ષના ગાઢ પરિચયમાં કાણે કાણે તેમનામાં જોયેલો તેમનાં લખાણોથી અસાધારણતા એ છે કે પોતે જે અનુભવ્યું તેજ લખ્યું છે. તેમાં ક્યાંય કૃત્રિમતા નથી. બીજાની ઉપર છાપ પાડવા સાર એક લીટી સરખી પણ લખી હોય એમ મેં નથી જોયું.

ખાતાં, ખેસતાં, સૂતાં, પ્રત્યેક ક્રિયા કરતાં તેમનામાં વૈરાગ્ય તો હોય જ. કોઈ વખત આ જગતના કોઈ પણ વૈભવને વિષે તેમને મોહ થયો હોય એમ મેં નથી જોયું.

“આ વર્ણન સંયમીને વિષે સંભવે બાહ્યાંતરથી મનુષ્ય વીતરાગી નથી થઈ શકતો, વીતરાગતા એ આત્માની પ્રસાદી છે, અનેક જન્મના પ્રયત્નો શકે છે. એમ હરકોઈ માણસ અનુભવી શકે છે. રાગોને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરનાર જાણે છે કે રાગરહિત થવું કેવું કઠિન છે. એ રાગરહિત દશા કવિને સ્વાભાવિક હતી એમ મારી ઉપર છાપ પડી હતી.”

સ મા આ ર-સા ર

મુંબઈ :—તા. ૪ થી જુલાઈના રોજ શ્રી જૈન ધાર્મિક શિક્ષણ સંઘ તરફથી નિમંત્રણ હરીફાઈ યોજવામાં આવી હતી. તેમાં ૩૦ વિદ્યાર્થી ભાઈ-બહેનોએ લાભ લીધો હતો અને તા. ૫ થી જુલાઈના રોજ વકતૂત્વ હરીફાઈ યોજવામાં આવી હતી તેમાં ૧૭ વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનોએ લાભ લીધો હતો.

મુંબઈ :—મુંબઈ યુનિવર્સિટીની બી. ઈ. તી પરીક્ષામાં શ્રી મહાવાર જૈન વિદ્યાલયના બે વિદ્યાર્થીઓ શ્રી રમેશચંદ્ર શાહ અને શ્રી દિનેશ સુરજમલ પ્રથમ વર્ગમાં પ્રથમ નંબરે ઉત્તીર્ણ થયા છે. તે અન્તે યુનિવર્સિટી તરફથી પારિતોષિક મળે છે. તેમને અભિનંદન.

ભુજપુર (કચ્છ) :—માં અચળમજાધિપતિ શ્રીમદ્ જિનેન્દ્રસાગરસૂરીશ્વરજી હાર્દરૂલનું શ્રી ક્ષમાનંદજી મહારાજના હસ્તે તા. ૭-૭-૫૯ ને દિવસે ઉદ્ઘાટન થયું હતું.

ભાવનગર :—સં. ૨૦૧૫ના શ્રાવણ-શુદ્ધ ૬ને સોમવારે શ્રી સૌરાષ્ટ્ર દશાશ્રીમાળી સુખડીઆ પાર્કરૂંડ વિદ્યાર્થીગૃહના નવા છાત્રાલયનું ઉદ્ઘાટન થવાનું છે.

શ્રી જૈન ધાર્મિક શિક્ષણ મંડળ ભાવનગર તરફથી તેર પાઠશાળાઓની લેવાયેલ પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલ બાળકો ને બાલિકાઓને ઈનામ આપવાનો મેળાવડો તા. ૫-૭-૫૯ના રોજ શ્રી સમવસરજીના વંડમાં

પૂજ્ય ઉપાધ્યાયશ્રી કૈલાસસાગરજીની નિમ્ત્રણે યોજાયો હતો. આ સમામાં મંડળની કાર્યવાહીનો સંક્ષિપ્ત હેવાલ, સરવૈયું વગેરે રજુ કરવામાં આવ્યા હતા અને શ્રીયુત પ્રાણજીવનદાસ હરજીવિંદાસ ગાંધીએ પ્રવચન કર્યું હતું. તે પછી તેમના વરદ હસ્તે ઈનામોની વહેંચણી થઈ હતી.

વેજલપુર :—શ્રી વીશા નીમા જૈન સમસ્ત જ્ઞાતિ મંડળનું ચતુર્થ આધિવેશન તા. ૭-૮-૯ જુલાઈના રોજ શેઠ શ્રી વાડીલાલ મનસુખરામ પારેખના પ્રમુખસ્થાને મળ્યું હતું. તેમાં લગ્નના ખર્ચા ઓછા કરવા, તેમજ જ્ઞાતિમાં કેળવણીના પ્રચાર અંગે કાર્ય કરવા વિચારણા થઈ હતી.

ભાવનગર :—ઉપાધ્યાયશ્રી કૈલાસસાગરજી મહારાજશ્રી અત્રે શ્રી સમવસરજીના વંડમાં બિરાજમાન છે. તેમના તથા પંચાસજી સુબોધસાગરજીના વ્યાખ્યાનમાં જૈન જૈનેતર જનતા સારો લાભ લે છે. તા. ૧ અને તા. ૨ ઓગસ્ટના રોજ તેમણે બીજા મુનિરાજે તથા શિક્ષક ભાઈઓના સહકારથી ધાર્મિક મૌખિક પરીક્ષા લીધી હતી. તેમાં ભાવનગરની લગભગ દરેક પાઠશાળાના બાળકો અને બાલિકાઓએ પરીક્ષા આપી હતી. રાત્રીના સમયે પ્રતિક્રમણ પછી ધર્મ-વાર્તાલાપ અને પ્રશ્નોત્તરીમાં તેઓશ્રીએ ધર્મપ્રેમીઓમાં સારો રસ જગાવ્યો છે. તેઓશ્રીના આ કાર્યો અત્યંત પ્રશંસનીય છે.

આ અંકથી સમાચાર-સારનું આ પાત્રું શરૂ કરીએ છીએ. જે શાસન-પ્રભાવનાના, કેળવણીપ્રચારના કે સમાજસુધારણાના જે જે કાર્યો થાય તેને અંગે ટૂંકમાં અમોને તા. ૩૦ મી સુધીમાં પહેાંચે તે રીતે સમાચાર કાઢી જીએ એક બાજુ લખી મોકલવા વિનંતી છે.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સલા-ભાવનગર.

સ્વીકાર અને સમાલોચના

શ્રી મહેન્દ્ર જૈન પંચાંગ (વિક્રમ સં. ૨૦૧૬)-કર્તા પંચાસ શ્રી વિકાસવિજયજી મં પ્રકાશક : અમૃતલાલ કેવળદાસ મહેતા, ડે. નાગજી ભુદરની પોળ અમદાવાદ. કિં. એક રૂપિયા. ૨૫ વર્ષથી નિયમિત પ્રગટ થતું આ પંચાંગ ધણું ઉપયોગી પુરવાર થયું છે. અનેક આચાર્યો અને મુનિવરોએ તેની મહત્તા સ્વીકારી છે. આ પંચાંગનું તિથિ વગેરેનું ગણિત આચાર્ય શ્રી મહેન્દ્રસૂરિજી મહારાજના યંત્રરાજમાં ખતાવેલ પદ્ધતિ પ્રમાણે કરેલ છે. પંચાંગમાં ભારતનો સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ આપીને કર્તાશ્રીએ તેના ઉપયોગમાં સરળતા કરી છે. આ પંચાંગ અનેક રીતે વાંચકોને ઉપયોગી થઈ પડે તેવું છે.

શ્રી જૈન શાસનની જયપતાકા :—ભાગ બીજો. લેખક પંડિત શ્રી ધીરજીલાલ ટોકરશી શાહ. મૂલ્ય રૂપિયા સાત. પ્રકાશક : આચાર્ય જંખુસ્વામી જૈન મુક્તાબાર્દ જ્ઞાનમંદિર, શ્રીમાળીવાગો ડભોઈ :— આ ગ્રંથનો પહેલો ભા. સં. ૨૦૧૩માં પ્રગટ થઈ ચૂક્યો છે. આ બીજા વિભાગમાં શ્રીમદ્ વિજયજંખુ-સૂરિજીનો જીવનપરિચય તેમજ તેમણે કરેલ શાસનપ્રભાવનાના કાર્યોનું વિશદ વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે. સૂરિજી જાળપણથી જ સારા અને સંસ્કારી વાતાવરણમાં ઉછર્યા છે. તેમણે વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં વ્યવહારિક જ્ઞાનની સાથેસથ ધાર્મિક અભ્યાસ ખૂબ કર્યો અને પૂજ્ય આ.શ્રી વિજયજ્ઞાનસૂરીશ્વરજી તેમજ શ્રી વિજયપ્રેમસૂરિજીના પરિચયે તેમનામાં અનેરી પ્રેરણા પ્રગટી, અને પરિણામે જૈન સમાજને એક મહાપ્રભાવશાળી, વિદ્યાના સાચા ઉપાસક, તપ અને સંયમમાં અડગ શ્રદ્ધાવાન શાસનપ્રભાવનાના સતત પ્રયત્નશીલ સૂરીશ્વરશ્રી જંખુસૂરીશ્વરજી જેવા રત્ન સાંપડ્યા. પૂજ્યશ્રીનું જીવન હતું જૈન શાસનની જયપતાકા વધારે કરાવે એવી અભિલાષા.

શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજીકૃત ચતુર્વિંશતિ જિન સ્તવન :—સંપાદક : ઉમરાવચંદ જરગડ, પ્રકાશક : જિનદત્તસૂરિ સેવા સંઘ, મુંબઈ નં. ૨, મૂલ્ય : બે રૂપિયા.

શ્રી ચનસુખદાસ ન્યાયતીર્થના શબ્દમાં કહીએ તો “ શ્રી દેવચંદ્રજીકૃત ચતુર્વિંશતિ જિન સ્તવન સાહિત્યની ઉત્તમ રચના છે. કવિશ્રીએ આ સ્તવનોમાં ભક્તિની સાથેસથ દાર્શનિક તરવોનો પણ સમાવેશ કર્યો છે. ” ખરેખર આ સ્તવનો વાંચતા અદ્વૈતિક આનંદ થાય છે. પુસ્તકની શરૂઆતમાં શ્રી દેવચંદ્રજીનું જીવન તથા તેમની રચનાઓ વિષેની માહિતી વિદ્વાનોને તેમજ સાહિત્યરસિકોને ધણી જ ઉપયોગી છે.

શ્રી જૈન સ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક સુમુક્ષુ શાંતિનિકેતન-પાલીતાણા નામની સંસ્થાનો સંવત ૨૦૧૩ના વૈશાખ વદ ૧૧ થી સંવત ૨૦૧૪ના આસો વદ ૦)) સુધીનો રિપોર્ટ મળ્યો. વ્યવસ્થાપક કમિટીનો રિપોર્ટ વાંચતા જણાય છે કે આ સંસ્થા ધણા સારા ઉદ્દેશથી સ્થપાયેલી છે. તેના ઉદ્દેશ જોતાં કહી શકાય કે આવી સંસ્થા આપણા સમાજમાં અજોડ છે. એવી સંસ્થાની ખરેખર આ યુગમાં ધણી જ આવશ્યકતા છે. આધ્યાત્મિક શાંતિ ઈચ્છતા ભાઈઓને આ સંસ્થા ધણી ઉપયોગી નીવડશે. આ સંસ્થાના સાધકોએ કરેલી સાધના-તપ-વગેરેની માહિતી જોતાં એ ખરેખર ધણી જ પ્રશંસનીય કાર્ય કરી રહી છે. ‘ તટસ્થતા ’ એ આ સંસ્થાની વિશિષ્ટતા છે અને તેથી એ સંસ્થા જરૂર ફાલીકુત્તી આગળ વધશે એમાં કંઈ શંકા નથી. અનેક મુનિવરોની શુભેચ્છાઓ આ સંસ્થાને મળી છે, અને સમાજ પણ તેને સારો સહકાર આપશે એવી આશા રાખીએ છીએ.

Reg. N. B 431

સામ્રાજ્ય સાધુતાનું

જગતમાં સર્વાંશે જ્ઞેયશું તો જણાશે કે દુષ્ટતાનું સામ્રાજ્ય નથી, સામ્રાજ્ય કેવળ સાધુતાનું છે. દુષ્ટો કરોડો હોય ત્યારે દુષ્ટતા ચાલી શકે છે. પણ સાધુતા ફક્ત એકમાં જ મૂર્તિમંત હોય ત્યારે પણ એ સામ્રાજ્ય ભોગવી શકે છે. અહિંસાનો પ્રભાવ એટલો વર્ણવ્યો છે કે એની સામે હિંસા શમી જ જાય. અહિંસા સામે પશુઓ પણ પશુતા મૂકી દે છે. એક જ સાધુપુરુષ જગતને સાફ બસ થઈ જાય છે. એનું સામ્રાજ્ય ચાલે છે, આપણું સામ્રાજ્ય નથી ચાલતું, કારણ આપણે તો જેમ તેમ કરીને આપણું ગાદું ચત્રાવીએ છીએ. પેલો સાધુપુરુષ લખી મોકલે ને તે પ્રમાણે બધું થઈ જાય, એનું સાધુતાનું સામ્રાજ્ય છે. જ્યાં દુષ્ટતા છે ત્યાં બધું અસ્તવ્યસ્ત હોય છે. સાધુતા હોય ત્યાં સુવ્યવસ્થિત તંત્ર ચાલે છે, માણસો સુખી થાય છે. એ સુખ ખાવાપીવાનું સુખ નહિ પણ માણસો સદાચારી અને સંતોષી થાય એનું સુખ છે. નહિ તો માણસો કરોડો હોવા છતાં બેબાકળા ફરે છે, એ સુખની નિશાની નથી.

ગાંધીજી

પ્રકાશક : ખીમચંદ ચાંપશી શાહ, શ્રી જૈન આત્માનંદ સમાવતી

મુદ્રક : હરિલાલ દેવચંદ શેઠ, આનંદ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ-ભાવનગર.