

હક અને ફરજ

આપણે સૌ આજે હકોની અને વિશિષ્ટ અધિકારોની વાતો કરી રહ્યાં છીએ અને માંગણી કરી રહ્યાં છીએ પણ પ્રાચીન ધર્મના ઉપદેશ તો ફરજો અને કર્તવ્યો વિષેનો હતો. ખતવેલાં કર્તવ્યોને પગલે પગલે હકો આવતા જાય છે. વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વિકાસને આ મન અને આત્માના વિકાસની સાથે આપણે જોડી શકશું ખરા ? વિજ્ઞાનને આપણે બેવફા ન થઈ શકીએ, કારણ કે એ આજના જીવનની મૂલગત હકીકતનું પ્રતિનિધિ છે, અને પેલા તાત્ત્વિક સિદ્ધાંતો, જેને માટે ભારત ભૂતકાળમાં યુગોના યુગથી 'ખડુ' રહ્યું છે તેને અપણાથી બેવફા થઈ શકાય જ નહીં. તો ચાલો, આપણે આપણા સર્વ સામર્થ્ય અને શક્તિપૂર્વક ઔદ્યોગિક પ્રગતિને આપણે માર્ગે આગળ ધપીએ અને સાથે-સાથ એ પણ યાદ રાખીએ કે સહિષ્ણુતા, દયા અને હહાપણ વિનાની ભૌતિક સમૃદ્ધિ કરતાં ધુળ ને રાખ સારા છે. આપણે એ પણ યાદ રાખીએ કે 'ધન્ય છે શાન્તિ સર્જકો.'

—જવાહરલાલ નેહરુ

પુસ્તક ૫૮
અંક
૧

પ્રકાશક:-
શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા
ભાવનગર

કારતક
સં. ૨-૧૭

વિષયાનુક્રમણિકા

૧. કાવ્ય		૧
૨. વિજ્ઞાન તાંડવ	(શ્રી બાલચંદ્ર હીરાચંદ્ર સાહિત્યચંદ્ર)	૨
૩. નૂતનવર્ષનું મંગલવિધાન.	પ્રકાશન સમિતિ	૩
૪. માનવજીવનની ત્રણ અવસ્થા	(મુનીરાજ શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી મહારાજ)	૫
૫. આત્મધર્મ	(અમરચંદ્ર માવજી શાહ)	૮
૬. શું “મૃત્યુ” એ અક્ષરે જણાતા નથી ?	(શ્રી બાલચંદ્ર હીરાચંદ્ર)	૧૧
૭. માણિક્યદેવસૂરીની અનુપલબ્ધ કૃતિઓ	(પ્રો. હીરાલાલ ર. કાપડીયા)	૧૩
૮. સ્વ. હીરાલાલ શાહ	(‘ જન્મભૂમિ ’ માંથી)	૧૫
૯ સમાચાર		૧૬

જીવનને ઘડવામાં ઉપયોગી બે પ્રાણવાન પ્રકાશનો

જ્ઞાનપ્રદીપ (ભાગ ૧ થી ૩)

આ ગ્રંથમાં સ્વ. આચાર્ય શ્રી વિજયકસ્તૂરસૂરીશ્વરજીએ લખેલા આધ્યાત્મિક લેખોનો સર્વ-સંગ્રહ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.

લેખો એટલા ઊંડા અને તલસ્પર્શી છે કે તે વાંચનારને જૈન દર્શનશાસ્ત્રનો ઊંડો અભ્યાસ આપોઆપ થઈ જાય છે. ટૂંકામાં આત્મસિદ્ધિ માટે આ ગ્રંથ ખાસ વાંચન-મનન કરવા જેવો છે. લગભગ છ સો પાનાનો આ ગ્રંથ મોટો હોવા છતાં તેની કિંમત માત્ર રૂ. ૮-૦ રાખવામાં આવેલ છે (રવાનગી ખર્ચ અલગ)

કથાપ્રદીપ

લેખક મુનિશ્રી ચંદ્રપ્રભસાગરજી (ચિત્રલાનુ)

તત્ત્વચિંતક મુનિરાજશ્રી ચંદ્રપ્રભસાગરજી(ચિત્રલાનુ)ના આ ગ્રંથ સંગ્રહી સુવિખ્યાત નવજીવન પત્ર પરિચય આપતાં જણાવે છે કે:-

જૈન મુનિશ્રી ચંદ્રપ્રભસાગરજીનું આ પુસ્તક આવકારપાત્ર છે. એમાં સંગ્રહિત થયેલી ૨૩ લઘુકથાઓ આપણા જીવનને ઘડવામાં ઉપયોગી થાય એવી છે. એમાં મુનિશ્રીનું ઊંડું ચિંતન તેમજ નિર્મળ દર્શન દ્રષ્ટિએ પઠ્યા વિના રહેતા નથી. દરેક કથાની શરૂઆતમાં આપેલા વિચાર મૌક્તિકો પણ સુવિચારપ્રેરક છે. સૌને આ પુસ્તક ગમે એવું છે. કિંમત દોઢ રૂપિયો (પોસ્ટેજ અલગ) બંને ગ્રંથરત્નો આજે જ ગંગાવો.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સમા-ભાવનગર.

વર્ષ ૫૮ સુ]

કારતક તા. ૧૫-૧૧-૬૦

[અંક ૧]

इह तुरगरथैः प्रयान्ति मूर्खा
 धनरहिता विबुधाः प्रयान्ति पद्भ्याम् ।
 गिरिशिखर गतापि काकपंकितः
 पुलिनगतैर्न समत्वमेति हंसैः ॥

(રશ્મિરા)

હાથી, હય કે રથ મ્યાનામાં બેસી મૂર્ખો મહાલે રે,
 વિના વિના વિક્રાન પુરુષો સદૈવ ચરણે ચાલે રે;
 ગિરિશિખર પર ભલે વસતી હોય કાગની હારો રે,
 રેતીમાં ફેરતા હંસોની સમાન એ નવ ધારો રે.

વિજ્ઞાન તાંડવ

(સુમંદાર માલા છંદ)

કરે ખંડ વાયુતણા રેણુનો હંડ જે ચંડ ફૂતકાર કૌશીકનો
ધરે રૂપ સૌહાર્મિની અગ્નિનો ગોલ સાક્ષાત જે નેત્ર મૃત્યુતણો
ક્ષણાર્થે કરે નષ્ટ ને બ્રહ્મ લોકોતણા સ્પષ્ટ વાસો પુરા બસ્મમાં
અહો માનવોના શરીરો પરે મૃત્યુ એક ક્ષણે ઘાત વિજ્ઞાનના ૧

હયા શાંતિ ને પાપ પુણ્યો તણા અંશ ભગ્નાવશ્યેષો થયા લોકમાં
ગયું દેવ માનુષ્ય ને ધર્મનો છેદ થાતો દિસે લોપ આ વિશ્વમાં
થતો અંત આ વિશ્વનો એક સાથે રૂમશાનો બને સર્વ ભૂભાગમાં
ફળ્યું રાક્ષસી એહ વિજ્ઞાન શું હૈત્ય રૂપે થયું સ્પષ્ટ અસ્તિત્વમાં ૨

અહો એહ વિજ્ઞાનવાદી ઉપાધી સહુ આધિ વ્યાધિ લેઇ આવિયા
બધા સાક્ષરો શું થયા રાક્ષસો ને હયા ભાવને શાંતિ ફરે ગયા
કૃપા સાનુકંપા હયા શાંતિ પાતાળમાં શું ગઈ સર્વ અધ્યાત્મતા
અહો આવિયો અંતનો કાળ શું એહ પૃથ્વીતણો નાશ સર્વાંશમાં ૩

ગયા છે ભુલ્લી શું સ્વયં આત્મશક્તિ છતી થાય છે રાક્ષસી બુદ્ધિની
પ્રભો ! તાર તું માનવોને હયાબુદ્ધિ અપી સમસ્તા સ્વયં ભાવની
ભુલાઇ ગઇ લો કૃપાસિંધુ સારી સ્વયં પ્રેરિતા બુદ્ધિ માનવ્યની
નહી કોઇ તારા વિના માર્ગ દાખે નહી બુદ્ધિ આપે સુધા શાંતિની ૪

કવિ—સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ્ર હીરાચંદ્ર, માલેગામ

નૂતનવર્ષનું મંગલનિધાન :—

શાસ્ત્રં સુનિશ્ચિતાધિયા પરિચિન્તનોમ્ય ।

મેળવેલ શાસ્ત્રનું પણ સુંદર રીતે સ્થિર બુદ્ધિથી વારંવાર પરિશીલન—ચિંતન કરવું જોઈએ.

આપણા પૂર્વજો—તીર્થંકર જગવંતો અને આચાર્ય મહારાજોએ આપણા માટે શાસ્ત્રની રચના કરી છે. તે શાસ્ત્ર જો એમને એમ ગ્રન્થામારોમાં જ સંગ્રહી રાખીએ તો તેનાથી આપણા કરો જ ઉદ્ધાર થવાનો નથી. આપણા આચાર્યો પાસેથી આપણને જે અપૂર્વ શાસ્ત્રનો વારસો મળ્યો છે તેને આપણે પરિશીલન—ચિંતન—મનનદ્વારા ટકાવી રાખવો અને જીવનમાં આચરવા પ્રયત્નશીલ બનવું તે જ આપણું પશ્ચાત્તર કર્તવ્ય છે.

શાસ્ત્રના યોગ્ય પરિશીલન માટે સમાજના વિચારકોના તે અંગેના વિચારવિનિમય પણ એટલા જ ઉપયોગી અને છે આ રીતે શાસ્ત્રનું ચિંતન—પરિશીલન કરીને એવી રીતે જીવનમાં ઉતારવું કે તેથી આપણું અને સમાજનું કલ્યાણ થાય.

‘શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ’ આ શાસ્ત્રપરિશીલન અને વિદ્વાનોના વિચારવિનિમયનું કાર્ય સંતાવન વર્ષથી કરી રહ્યું છે. આ શાસ્ત્રપરિશીલન અને તે દ્વારા સમાજકલ્યાણની ભાવનાને મૂર્ત કરવાના પ્રયત્નમાં ‘શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ’ને અનેક વિદ્વાન સુનિમહારાજો તથા વિદ્વાન ગૃહસ્થ વિચારકોનો સહકાર મળતો રહ્યો છે. તે સીતો અમે અને આમાર માનીએ છીએ. આ નૂતનવર્ષમાં પણ સીતો સહકાર મળશે એવી આશા રાખીએ છીએ.

આ નૂતન વર્ષમાં ‘શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ’ અઢા-

વનમાં વર્ષમાં પ્રવેશ કરે છે, ભારે શાસ્ત્રપરિશીલન અને વિચાર વિનિમયદ્વારા તે સમાજને વધુ ઉચકારક થવાની અભિલાષા સેવે છે.

એક એક વર્ષ પુરું થતું જાય છે અને દુનિયા ધણી જ ઝડપથી બદલતી જાય છે. ગર્જકાલની દુનિયા કરતા આજની દુનિયા, તેના સંજોગો, પ્રશ્નો, ગુંચવણો ધણા જ જુદા પ્રકારના છે. તે સંજોગો અને પ્રશ્નો સમજવા અને ગુંચવણો ઉકેલવા ધણીજ સૂક્ષ્મ અને કુશાગ્રબુદ્ધિની જરૂર છે. નવા સમાજ, નવી દુનિયાએ આપણી સમક્ષ અનેક નવા પ્રશ્નો ખડા કર્યા છે. તે પ્રશ્નોનું સમાધાન કરવા અને સમજવા સૂક્ષ્મ વિવેક બુદ્ધિ અને ઉંડું શાસ્ત્રીયજ્ઞાન અને તત્ત્વદર્શન જરૂરી છે. આજે દુનિયા પોતાના અટપટા પ્રશ્નો ઉકેલવા ‘આધ્યાત્મિક’ દૃષ્ટિને અથવા પરસ્પર સહભાવની દૃષ્ટિને ઝંખે છે.

આજની દુનિયા વૈજ્ઞાનિક પ્રગતિની સાથે આધ્યાત્મદૃષ્ટિને ઝંખે છે. તેને સાચી જરૂરીયાત પૂરી પાડવા શુદ્ધભાવના અને જગતકલ્યાણની ઝંખના જ જરૂરી છે. આજની દુનિયાને સુખશાંતિનો રાહ બતાવવા આપણા પ્રાચીન સિદ્ધાન્તો આધુનિક ઢબે આધુનિક દુનિયા પચાવી શકે તે રીતે આપણે રજુ કરવા પડશે. તે રીતે જ આપણી વિશ્વકલ્યાણની ભાવનાને આપણે મૂર્ત સ્વરૂપ આપી શકીશું. અમે હૃદયથીએ છીએ કે વિદ્વાન સુનિવર્ષો તથા ગૃહસ્થ ચિંતકો ‘શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ’ દ્વારા વિશ્વકલ્યાણના ઉત્તમ કાર્યમાં યથાશક્તિ ફાળો આપે.

હવે નૂતનવર્ષના પ્રારંભે આપણે જરા ગતવર્ષ તરફ દૃષ્ટિ કરી લઈએ. ગતવર્ષમાં આપણા સમાજની

એકતાને માટે વધુ સારા પ્રયત્નોની જરૂર હતી તે કરી શક્યા નથી તે એક દુઃખદાયક હકીકત છે. આ લોક-શાહી યુગમાં આપણા આખા સમાજના વતી બોલી શકે અને અવાજ રજુ કરી શકે એવી મજબૂત પીઠ-બળવાળી સંસ્થાની ખૂટ જ જરૂર છે એ વાત આપણે જોડલા વહેલા સમજીએ એટલું વધુ સારું છે. ભૂત-કાળના મતભેદોને હવે મોટાભાગની જનતા બૂલી જ ગઈ છે. તો પછી હવે એની એક સંસ્થાને પીઠબળ આપી મજબૂત બનાવવા સવેળા પ્રયત્ન કરી દેવો જરૂરી છે. આ વાતને આપણા સમાજના દીર્ઘદષ્ટિ-વાળા આગેવાનો વહેલી તકે હાથ ધરે એવી અભિ-લાષા સેવીએ છીએ.

પણ શ્રી જૈન શ્રવે, કોન્ફરન્સનું મુખ્યપત્ર ‘જૈન-યુગ’નું પ્રકાશન બંધ થયું એ જૈન સમાજની પીછેહઠ બતાવે છે. શ્રી જૈન કોન્ફરન્સ જેવી સંસ્થાને ‘જૈનયુગ’નું પ્રકાશન બંધ કરવાના સંજોગો ઊભા થાય એ પણ સમાજને શરમાવનારું ગણાવું જોઈએ.

ખીંચ એક વાત ઉપર પણ જૈન સમાજનું અમે લક્ષ્ય ખેંચવા માગીએ છીએ. આપણે ત્યાં ધાર્મિક પરીક્ષા લેતી સંસ્થાઓનું પણ આપણે એકી-કરણુ કરી શક્યા નથી એ દુઃખ છે. અમારું માનવું છે કે ધાર્મિક પરીક્ષાઓ ભુદી ભુદી લેવાય એમાં ‘યુઃ ધાર્મિક શિક્ષણના પ્રચાર’ને જ નુકસાન થાય છે. એનાથી એક જ વિદ્યાર્થીને લગભગ એક સરખા અભ્યાસક્રમની બે કે ત્રણ પરીક્ષાઓ આપી ઈનામ મેળવવાની લાલચ થવાથી તે વિદ્યાર્થી ધાર્મિક અભ્યાસમાં આગળ વધવાને બદલે ધણી સમય એક જ અભ્યાસમાં ગાળે છે. આવી પરિસ્થિતિ દૂર થવી જોઈએ.

હવે સ્થાનિક બતાવેલું ટૂંકમાં અવલોકન કરીએ. આ વર્ષમાં જૈન સંઘ તરફથી શ્રી આણંદેશ પુર-પોતમ જૈન સાર્વજનિક દવાખાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં દરેક કોમના ભાઈ બહેનો લાભ લઈ શકે છે. આ દવાખાનામાં દરરોજ લગભગ રૂ. ૫૦

હોંઓ તેનો લાભ લે છે. દવાખાના અંગે જનતાએ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. આ દવાખાનું જનતાને વગરે ઉપયોગી થાય એવી શુભેચ્છા.

આ ઉપરાંત ગત વર્ષમાં શ્રી અનોપચંદ ગોવિંદેશ ટ્રસ્ટ તરફથી અજવાળીબેન સાર્વજનિક વાચનાલય શ્રી યશોવિજયેશ ગ્રંથમાળાના મકાનમાં ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું છે. આ વાચનાલય શરૂ કરવામાં બે સંસ્થા-ઓએ —શ્રી અનોપચંદ ગોવિંદેશ ટ્રસ્ટ અને શ્રી યશોવિજયેશ ગ્રંથમાળાએ પરસ્પર સહકાર સાધ્યો છે.

આ ઉપરાંત અત્રે શ્રી દાદાસાહેબ જૈન બોર્ડીંગની ત્રીજી વીંગ તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓ હવેથી તેનો લાભ લઈ શકશે. આ ઉપરાંત અત્રેની શ્રી જૈન બાળ વિદ્યાર્થીભુવનને શ્રી મણીબેન નાના-લાલ હરીચંદ ટ્રસ્ટ તરફથી રૂ. ૩૦૦૦ રૂપિયા જેવી રકમ મળવાથી તે સંસ્થાને પોતાનું મકાન કરાવવાનું સ્વપ્ન સિદ્ધ થશે. આજે પણ આ સંસ્થામાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઉત્તરોત્તર વધતી જ રહી છે.

આ ઉપરાંત શેઠશ્રી હીરાલાલ અમૃતલાલે કરેલી ઉદાર સખાવતને પરિણામે શ્રી દાદાસાહેબની બાળુમાં મુંઢર આરોગ્ય ભુવન પણ હવે ટૂંક સમયમાં તૈયાર થઈ જશે.

સામાજિક ક્ષેત્રમાં હજી મધ્યમ વર્ગના ઉત્કર્ષને માટે ઘણું કરવાની જરૂર છે વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો ભણીગણીને અથવા કોઈપણ ગૃહકર્મગોત્રી તાલીમ લઈને પગમર થાય તે માટે તેમ જ ટૂંક ગાળાના અભ્યાસક્રમ તૈયાર કરી પગમર થાય તે માટે નીસ્કોલરશીપ, પુસ્તકોની મફત વગેરે કર્યો કરવાની ઘણી જ જરૂર છે. આવાં કાર્યો ઠેકઠેકણે થવાં જોઈએ. આ ઉપરાંત મધ્યમવર્ગના કુટુંબોને મુખ્ય માણસ રળતો હોય તેને તેના ધરના મદદરૂપ થઈ શકે એવા ઉપકારક કાર્યો પણ શરૂ કરવાની જરૂર છે. આ શ્રી જૈન શ્રવે, કોન્ફરન્સની મદદથી અમુક અમુક જગ્યાએ ઠીક ચાલે છે. તેમાં બળ આપીને તેને ખીંચ જગ્યાઓએ વિસ્તૃત કરવાની જરૂર છે.

માનવ-જીવનની ત્રણ અવસ્થા

મુનિરાજ શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી મહારાજ (જોડાણા)

(૧) બાલ્યાવસ્થા (૨) યુવાવસ્થા (૩) વૃદ્ધાવસ્થા. બાલ્યાવસ્થા અજ્ઞાનતામય હોય છે, તે વખતે બાળક પરવશ, પરાધીન તથા નિર્ભય હોય છે. તેને પોતાની માનસિક ઉન્નતિ કરવાનું કે આત્મિક પ્રગતિ સાધવાનું બીજકુલ સ્પર્ધુ નથી. આ દશામાં જો કાંઈ સુખ હોય તો તે એટલું જ કે તે વખતે બાળક તદ્દન સ્વતંત્ર અને ચિંતામુક્ત હોય છે. કાલે શું થશે તથા મારા મુશ્કેલીઓ મને અમુક કાર્ય કરતા અટકાવશે એવો ખ્યાલ પ્રાયઃ તેમનાં મનમાં આવતો નથી. 'ખાવું', પીવું, તથા કુદવું. એ સિવાય બીજું કાંઈ, એટલે કે દુઃખ સુખ જેવી વસ્તુ આ જગતમાં છે તેનું તેમને તે વખતે માન હોતું નથી. બાલ્યાવસ્થામાં નિશ્ચિંતા હોય છે. તેનું એક કુદરતી કારણ છે, અને તે એ જ કે બાળકના શરીરની પુષ્ટિ માટે તે બહુ આવશ્યક છે. જો બાળક જન્મથી જ ચિંતા અને શંકા કરવા લાગે તો તેનું શરીર વૃદ્ધિ પામે નહિ, અને ટૂંક મુદ્દતમાં જ અકાળે મરણશય થાય.

યુવાવસ્થા એ માનવ-જીવનની બીજી અવસ્થા છે. જીવનમાં જો કોઈ સર્વોત્તમ અવસ્થા હોય તો તે

આ જ છે. તે વખતે શરીરની શક્તિઓ સંપૂર્ણરૂપે ખીલેલી હોય છે અને ગુણો પ્રાપ્ત કરવાને પણ મન ઉત્સુક બની રહ્યું હોય છે. મનુષ્ય આ અવસ્થામાં જે વાત શીખવા ચાહે તે બહુ સારી રીતે શીખી શકે છે, અને જે સદ્ગુણ પોતાનામાં ઉતારવા હચ્છે તે સદ્ગુણ પણ ઉતારી શકે છે, પરંતુ કેટલીક વાતો એવી છે કે જે યુવાવસ્થામાં શીખી લીધી હોય તો જ તે પ્રાપ્ત થાય અને નહીંતર આખી જીંદગી સુધી પ્રયત્ન કરવા છતાં નિરાશ જ થવું પડે. ગુણો પ્રાપ્ત કરવા અને તેની સાથે તે ગુણોનો સદુપયોગ કરી જીવનને ઉન્નત બનાવવું, એ બંને કાર્યો આ યુવાવસ્થામાં જ થવા જોઈએ. જો યુવાવસ્થા માત્ર ગુણો પ્રાપ્ત કરવામાં જ વીતાવી દેવામાં આવે તો એ સદ્ગુણોનો ઉપયોગ ક્યારે થાય? કોઈ એમ કહે કે યુવાવસ્થામાં જે સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કર્યા હોય તે સદ્ગુણોનો ઉપયોગ વૃદ્ધાવસ્થામાં જ થવો જોઈએ, પણ હું તે વાત સ્વીકારતો નથી. કારણ કે વૃદ્ધવયમાં સુખાનુભવ શક્તિ પ્રથમ કરતાં ધણે અંશે મંદ પડી જાય છે. ગુણોના ઉપયોગથી જે સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે, તે સુખનો અનુભવ તો યુવાવસ્થામાં

સલામી પ્રવૃત્તિઓ

ગત વર્ષમાં શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ માસિકમાં ૨૯ પૃષ્ઠ અને ૪૦ ગદ્ય લેખો ઉપરાંત સુભાષિતો, ચિંતન કૃત્યકાઓ વગેરે પ્રગટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત સમાચાર આપવાનું કામ પણ ચાલુ કરવામાં આવ્યું હતું. આ રીતે માસિકને સમૃદ્ધ કરવામાં પૂજ્ય મુનિમહારાજ શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી, મુનિ શ્રી સુશીલવિજયજી, મુનિ શ્રી મહાપ્રભવિજયજી, મુનિ શ્રી ત્રિલોકસાગરજી તેમ જ ગૃહસ્થ લેખકો પ્રો. શ્રી હીરાલાલ, શ્રી જયંતીલાલ બી. દવે, ડૉ. શ્રી દેવેન્દ્ર જૈન, શ્રી

રતીલાલ દેસાઈ, શ્રી દત્તેયંદ્ર જવેરમાઈ, પં. શ્રી દલ-સુખમાઈ, શ્રી વીકુલદાસમાઈ, શ્રી અમરચંદ્રમાઈ, સ્વ. શ્રી પાદરાકર, શ્રી બાલચંદ, શ્રી 'રક્તતેજ' શ્રી સ્વ-રૂપચંદ જવેરી, શ્રી કાન્તિ જે. મહેતા, સ્વ. શ્રી મોહન-લાલ દીપચંદ ચૌક્સી, શ્રી પ્રણવ માટલીયા, શ્રી મનસુખલાલ તારાચંદ મહેતા વગેરે એ સારા સહકાર આપ્યો હતો, તેમનો અમે ફરી અત્રે આભાર માનીએ છીએ અને તેમણે આપેલ સહકાર નવા વર્ષમાં ચાલુ રાખવા વિનંતી કરીએ છીએ.

પ્રકાશન સમિતિ

જ થવો જોઈએ. જે મનુષ્યો પોતાની યુવાવસ્થા ગરીબાઈમાં અને કંગાળીયતમાં વીતાવે છે. તેઓને વૃદ્ધાવસ્થામાં ગમે તેટલી સુખ-સંપત્તિ મળે તો પણ તેમાં તેમને બહુ આનંદ થતો નથી. મારી કહેવાની મતલબ એટલી જ છે કે યુવાસ્થાને જ જેમ અને તેમ ઉન્નત, સુખમય તથા સમૃદ્ધિરિત્ત બનાવો. કારણ કે માનવ-જીવનમાં એ જ એક અવસ્થા ઉત્તમ છે. આ ઉપરથી તમે સમજી શક્યા હશે કે મનુષ્યોએ એકા- સાથે બે કામો કરવા જોઈએ; પહેલું તો એ કે આપણે મહેનત કરી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવી. અને સાર પછી એ યોગ્યતાનો લાભ લઈ જીવનને સુખ શાંતિપૂર્વક વ્યતીત કરવું. મારી તો તમને એ જ ભલામણ છે કે તમે ખાસ કરીને અંગ્રેજી ભાષાનું, અને તેથી પણ વધારે તમારી માતૃભાષાનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. બીજી ભલામણ એ છે કે જ્ઞાનમાં તમે જેમ જેમ અગ્રણ વધતા જાઓ તેમ તેમ તમારા સદ્ગુણોને પણ કેળવતા જાઓ અને તમારી આસપાસનું મંડળ તમારા પ્રત્યે માન અને પ્રેમની દૃષ્ટિથી જુએ તેમ કરો. વાંચવામાં અને લખવામાં જ મનુષ્યની મહત્તા સમાપ્ત થાય છે એમ માની લેશો નહીં. સદાચાર અને શિષ્ટતા એ જ મનુષ્યને ઉત્કૃષ્ટતાની શ્રેણીમાં મુકે છે. મનુષ્યમાં વિદ્યા હોય પણ ગુણ ન હોય તો તે સંસારમાં આદર મેળવી શકતો નથી. એક મનુષ્ય ગમે તેટલો વિદ્યાવાન હોય પણ જો તેનામાં અવગુણો હોય તો તેને પોતાને જ પોતાના જીવનમાં કશે આનંદાનુભવ થતો નથી. સુખ એકલું વિદ્યાથી જ પ્રાપ્ત થતું નથી. પણ વિદ્યાની સાથે જ સંકલ્પતા અને સંપત્તિ હોય તો જ જીવન સુખમય બની શકે છે. એટલા માટે વિદ્યાતાની સાથે સંકલ્પતા આદિ સદ્ગુણો પણ પ્રાપ્ત કરો.

આ સંકલ્પતા કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય. તે જો પૂછતા હો તો, મારે ફરીથી એ જ એક વાત કહેવી પડશે કે ઉત્તમ ધાર્મિકગ્રંથો વાંચો, મહાપુરુષના જીવનચરિત્રો વાંચો ને તેના ઉપર વિચાર કરો ને યુદ્ધિ દોડાવો

અને સદ્ગુણી તથા દુર્ગુણી પુરુષોનાં જીવનની ચડતી —પડતીનો અભ્યાસ કરો. આપણે આપણાં કર્તવ્યો જાણવાં અને સાર બાદ તે કર્તવ્યને કરવાં. એ જ જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે, સદાચાર સંબંધી ફરક ધર્મના પુસ્તકોનું વાંચન અને મનન ખૂબ કરવું જોઈએ તો તમને માનવજીવનના કર્તવ્યનું ઘણું ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. સદાચારી પુરુષોનાં અને સંત સમાગમમાં રહેવાથી પણ અપણને આપણા કર્તવ્યનું જ્ઞાન થાય છે. માટે અવકાશના સમયે ઉત્સાહી, સાદસી, ઉદ્યોગી, અનુભવી, સુવચન તથા પ્રતિષ્ઠિતપુરુષોનો પરિચય કરજો અને તેમના જીવનના અનુકરણીય અંશોને અનુસરજો. મૂખ તથા દુર્ગુણી વિદ્યાર્થીઓની સંગત ન કરશો. કારણ કે તેનાથી તમને કાંઈ લાભ થવાને બદલે ઉલટી હાની જ થવાનો સંભવ છે.

જો તમે એવા મનુષ્યોનાં સહવાસમાં રહેવાને ભવ્યશક્તિ ધાઓ, કે જેમના સત્સંગથી લોકોમાં તમારું માન વધે. તમારા મનમાં ઉત્સાહ અને સાદસ ઉત્પન્ન થાય. વિદ્યા પ્રત્યે તમારી રૂચિ જાગ્રત થાય અને સદ્ગુણી બનવાની માવના પ્રેરણ થાય તો નિઃસંદેહ તમને તેથી બહુ લાભ થશે. પરંતુ આનંદાલ એવા સત્પુરુષો મળવા અસંભવિત છે. માટે પુસ્તકોને મિત્રનું સ્થાન આપ્યા વિના બીજો કાંઈ ઉપાય નથી, આ જમાનામાં તો પુસ્તક એ જ સર્વોત્તમ મિત્ર હોવો જોઈએ. સદ્ ગ્રંથો સિવાય તમારો સાચો હિતૈષી ભાગ્યે જ મળીને કોઈ હોવા યોગ્ય છે. બીજા કોઈને મિત્ર નહીં બનાવતાં પુસ્તકને જ તમારો આંતરિક મિત્ર સમજો. મિત્રતાને યોગ્ય એવો મનુષ્ય મળી આવવો બહુ મુશ્કેલ છે. મને મળવા આવનારાઓની સંખ્યા બહુ મોટી છે. પરંતુ તેમાં મારા મિત્ર તરીકે કોઈનું નામ આપી શકું એવી સ્થિતિમાં હું હજી મુકાયો નથી. અજ્ઞાત સૌની સાથે હળીમળીને ચાલવું એ આપણી મુખ્ય ફરજ છે પણ કોઈની સાથે મિત્રતા બાંધવાનું જોખમ વહેરવું નહીં કારણ કે આપણે મિત્ર જો દુર્ગુણી અથવા અયોગ્ય હોય છે તો તેના દુર્ગુણોનો

માનવ-જીવનની ત્રણ અવસ્થા

૭

કિંવા અયોગ્યતાનો પટ આપણને લાગ્યા વિના રહેતો નથી અંગ્રેજમાં એક એવી કહેવત છે કે “અમુક માણસ કેવો છે તે જાણવું હોય તો તેના મિત્રો કયા છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન કરો.” અર્થાત્ આપણા મિત્રની રહેણી કહેણી ઉપરથી લોકો આપણી રહેણી કહેણીનું જ અનુમાન કરે છે. આપણે ગમે તેટલા સફળતા હોઈએ; પણ જો આપણા મિત્રો દુર્ગુણી હોય તો લોકો આપણને પણ દુલક આપ્યા વિના રહેતા નથી. મને આટલી લાંબી ઉમરમાં જો કોઈ મિત્ર નથી મળ્યો તો પછી તમને આટલી ઉછરતી અવસ્થામાં કોઈ મિત્ર મળી આવે એ બનવા યોગ્ય નથી મિત્રતાનો ખોટો દાવો કરી તમને કોઈ અમાર્ગે દોરી ન જાય એની સાવચેતી રાખવાની છે.

મનુષ્યોને માટે ત્રણ કર્તવ્યો મહાન્ જવાબદારી ભરેલાં છે. પ્રથમ તો એ કે જીવન પર્્યંત પોતાની જાતનું અને પોતાના આશ્રિતોનું પાલન કરવું. જેઓ આ કર્તવ્યમાં નિષ્ફળ થાય છે તેઓને જીવનમાં સુખ કે શાંતિનો લેશ પણ આસ્વાદ મળતો નથી. સૌ પહેલાં આત્મહિતનું કર્તવ્ય કેવી રીતે સિદ્ધ થાય તેનો વિચાર કરવો અને સાર બાદ અન્ય જીવોની સાથે અર્થાત મનુષ્ય બંધુઓ તથા પશુ પ્રાણીઓ સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર રાખવો, તેનો નિર્માણ નિર્ણય કરવો જોઈએ. તે પછી પરમાત્માના ગુણોનું કીર્તન કરવાનો તથા પરમાત્માની પાસે પહોંચવાનો વિવેકપૂર્વક નિર્ણય કરવો યોગ્ય છે.

પ્રિય પુત્ર ! હવે તમારા જીવનનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. તમે સંસારના વિશાળ ક્ષેત્રમાં વીરતા અને ધીરતાપૂર્વક પ્રવેશ કરો એવી મારી હમ્મિશ છે. તમે તમારા પોતાના બાહ્યજન ઉપર આધાર રાખી મનુષ્ય તરીકેનું ગૌરવ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરજો તમે તમારું પોતાનું કલ્યાણ સાધો તેની સાથે તમારા અન્ય માનવ બંધુઓ પણ કલ્યાણના માર્ગે તંદુરસ્તિ કરે એની કાળજી રાખજો, નીચ અને તિરસ્કરણીય જીવનથી સદા અળગા રહેજો “મારાથી મારા બંધુ-ઓનું સગાસંબંધીઓનું કેવી રીતે હિત થાય” એવી સદા ભાવના રાખજો. ટુંકાણમાં તમે તમારી જાતને તથા દેશને કોઈપણ રીતે ઉપયોગી થઈ શકો તેવો પ્રયત્ન કરજો. એક નીતિ કાવ્યમાં કહ્યું છે કે—

परिवर्तिनि संसारे मृतः के वा न जायते

सजातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम् ॥૨॥

અર્થાત્—આ નિત્ય પરિવર્તન પામતા સંસારમાં કોણ જન્મતું અને મરતું નથી ? પરંતુ તેનો જ જન્મ સાર્થક લેખાય છે કે જેના વડે જાતિની ને કુળની ઉન્નતિ થાય. પ્રિય પુત્ર ! તમે તમારો જન્મ સફળ કરો અને તે માટે પરમાત્મા તમને શક્તિમાન કરો એજ મારી આશિષ છે. જીવન ધન્ય બનાવો તોજ “માનવ જીવનની ત્રણ અવસ્થા સાર્થક ગણાય” ઐ અરતુ.

“જ્યાં ત્યાંથી રાગદ્વેષ રહિત થવું એ જ મારો ધર્મ છે.”

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજી

આત્માનો ધર્મ
આત્મમાં છે.

★ આત્મ ધર્મ ★

ઉપયોગ ત્યાં
ધર્મ છે.

લેખક:—અમરચંદ માવજી શાહ

“દયા શાંતિ સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય,
હોય મુમુક્ષુ ઘટ વિષે, એહ સદા મુળગ્ય.”

[આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર]

જે મુમુક્ષુ એટલે જે આત્માર્થ સાધવાને માટે ઉત્સુક છે, જે ભવથી ભય પામ્યો છે, જેને જીવનને સત્યરુપના, મહત્ત્વ પુરુષના પથે પ્રયાણ કરવાની તીવ્ર જિજ્ઞાસાઓ થઈ છે, તે આત્મામાં, તે જિજ્ઞાસુમાં ઉપરોક્ત ભાવનાઓ અવશ્ય હોવી ઘટે. તેનાં ધર્મમાં, અંતરમાં એ જાગૃતિ-ઉપયોગ જાગૃત રહેવો જોઈએ તો જ તે આત્માર્થી. સમ્યગ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રની આરાધના કરી શકે અને આત્મ સ્વરૂપને આત્મ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી શકે.

પ્રથમ સ્થાન દયાનું પ્રાપ્ત છે. જ્યાં દયા ન હોય ત્યાં અન્ય ગુણો ન હોય, દયા એ આત્મ જાગૃતિ અને નવપદ્ધતિ કરનાર ઝરણું છે. ભગવાન મહાવીર સ્વામી દયાના, કરુણાનાં ભંડાર હતા. ધર્મના નામે યજ્ઞમાં દેવદેવીઓ સમક્ષ અજ્ઞાનતાથી અપાતાં મુંગા જીવોનાં જલિદ્ધનોથી, તે મહાન આત્માના દિવ્યમાં વેદના જાગી હતી અને એ જલિદ્ધનો બંધ કરાવવા, પોતાનો પુરુષાર્થ ધર્મ રક્ષેલો હતો. જેમને આત્મ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી છે, યોગ સાધના કરવી છે, તેમને યોગના પ્રથમ અંગ પાંચ યમમાં પહેલું સત્ત્વ અહિંસા છે. જ્યારે જગતનાં સકળ જીવાત્માઓ પ્રત્યે આત્મીય ભાવ, સર્વ જીવને પોતાના આત્મા

સમાન જાણી કોઈ પણ જીવની હિંસા, મન, વચન, કાયાથી ન કરવાની ભાવના પ્રગટે, કોઈ પણ જીવને પોતાના યોગથી દુઃખ ન થાય એમ વર્તન કરવામાં આવે, ત્યારે જ તે આત્મા મહાત્મા પદને યોગ્ય બને છે. નિર્દય આત્મામાં સદ્ધર્મનું સ્થાન હોતું નથી. માટે મુમુક્ષુ આત્માઓએ પ્રથમ અંતરમાં દયાની દિવ્ય જ્યોત પ્રગટાવવી જોઈએ.

જેમને આત્મસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી હોય, તેમને માટે ‘શાંતિ’ એ એક જ એવો વિહંગમ માર્ગ છે કે, એ દારા એ ઘણી ઝડપથી આત્માનો વિકાસ સાધી શકે. એ શાંતિ, જ્યારે ચિત્તમાં પ્રસન્નતા હોય, સ્થિરતા હોય ત્યારે જ રહી શકે. જ્યાં સુધી સંસારનાં વ્યવહારનાં, પરભાવનાં, પરબ્રવ્યનાં સંકલ્પ વિદ્વેષોમાં આત્મા મુઝાયો હોય, અટવાયો હોય, રાગ-દ્વેષ-ઈષ્ટ અનિષ્ટના દ્વંદ્વમાં સપડાયો હોય ત્યાં સુધી તેને સાચી શાંતિનાં દર્શન થતાં નથી. જ્યાં સુધી બ્રાંતિ છે ત્યાં સુધી શાંતિની સાધના સાર્થક થતી નથી. એ બ્રાંતિ જ્યારે આત્મજ્ઞાનની જ્યોત અંતરમાં પ્રગટે, વિવેકીજ્ઞાન-ભેદજ્ઞાનની દ્રષ્ટિથી સ્વ અને પર થેતન અને જડને જાણે, તેની શ્રદ્ધા કરે; આસક્તિ તૃષ્ણા જે જીવને સંસારમાં મુઝાડી રહી છે,

આત્મ ધર્મ

૯

પરંતુ વાસ્તવિક રીતે એ પરવસ્તુ દેહાદિક કોઈ વસ્તુ આપણી નથી. સંયોગથી મળે છે અને વિયોગથી જાય છે, તેમાં હર્ષ કે શોક ન કરતાં તેવા સમયમાં ચિત્તની સ્થિરતા રહે, પ્રસન્નતા રહે, આનંદ રહે ત્યારે સાચી શાંતિ પ્રગટી છે તેમ ગણાય. જે જે મહા પુરુષો પરમ-પદને પ્રાપ્ત થયા છે એ એક શાંતિની સાધના કરીનેજ. ભગવાન મહાવીર સ્વામીના મહાભિનિષ્ક્રમણના સમયમાં અનેક જાતના ઉપસર્ગો નજા છે છતાં તેમણે શાંતિ-ચિત્તની પ્રમત્તા પ્રગટાવી રાખી છે. ઇન્દ્રને આ ઉપ-સર્ગો ભગવાન ઉપર થતા જોઈ દુઃખ થયું, છતાં ભગવાને શું કહ્યું, “જે જે કર્મો આ આત્માએ કર્યા છે તે તેણેજ ભોગવવા જોઈએ.” જે ઇન્દ્ર નિવારણ કરે તો કર્મની નિર્જરા ન થાય. માન અપ-માન આદી અનેક પરિષ્કોને સહન કરનાર એ વીર પરમ શાંતિને પામ્યા. શાંતિ એ પરમ તપ છે. શાંતિ એ ચારિત્ર છે, શાંતિથી જ કર્મની નિર્જરા થાય છે.

સમતા સમતાવમાં આત્માને સ્થિર કરવા માટે, ‘અહમ્ અને મમ’ હું અને મારું એવા વિપરીત ભાવમાંથી નાહમ્ ને નામમ એવા પવિત્ર ભાવમાં આત્માને ઉચ્ચ બુમિકા ઉપર યજાવવા માટે સમતા એક પરમ યોગ છે. જ્યાં સમતા આવી ત્યાં મમતા ટળી.

“સમતા મળે ને મમતા ગળે
જન્મ મરણની ચિંતા ટળે.”

મમત્વભાવથી જ આ સંસારમાં આત્મા ફસાઈ રહ્યો છે અને દુઃખી થઈ રહ્યો છે. પોતાનું જે નથી એને પોતાનું માની વળગી રહેવું અને જે પોતાનું છે તેને ભૂલી જવું એનું નામ મમતા. સમતાથી નિર્ભયત્વ ભાવની પ્રાપ્તિ થાય છે. ગમે તેવા પ્રસંગમાં ચિત્તમાં હ્રદયમાં સમતાનો દીવડો પ્રગટી રહે, તો તેને કોષાદિ કષાયો કાંઈ પણ કરી શકતા નથી. જેને ઉપ-શ્રમ પ્રાપ્ત છે તેને એ નિમિત્તે થતાં કર્મશ્રેયોનો સંવર થાય છે. ભગવાને સમતાને જ સામાયિક કહ્યું છે. એ સમતા આપણને ભગવાન મહાવીર સ્વામીના સાધન-કાળમાં પુખ્તપુખ્ત જોવા મળે છે. ગોશ્વાળાએ તેજો-

લેસ્યાથી તેમના બે શિષ્યોને યાળી નાખ્યા. છતાં ભગ-વાન સમતામાં નિમગ્ન છે. બીજકુલ, કોષને વશ થતા નથી અને શિષ્ય ઉપરનમસ્કરમાવને ન વશ થતા, ગોશ્વાળાને કાંઈ પણ નહિ કહેતાં સમતાભાવમાં સ્થિર રહે છે ત્યાંજ ખરી કસોટી છે.

ક્ષમા, નિર્વૈર, બુદ્ધિ, જગતનાં જીવમાત્ર પ્રત્યે મૈત્રીભાવ, આદિભાવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રએ કહ્યું છે કે, “ક્ષમા એ મોક્ષનો ભવ્ય દરવાજો છે.” એટલે આત્મમુક્તિ માટે ક્ષમા એક અતુલ્ય ધર્મ છે. ક્ષમાથી કોષની શાંતિ થાય છે, ક્ષમા હોય ત્યાં સમતા તો હોય જ. સમતા હોય ત્યાં શાંતિ પણ હોય જ, અને એ બંધાયમાં “આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ”ની ભવ્ય ભાવના-વળી કયા તો હોય જ. એટલે આ અથા ગુણો એક-બીજનાં પુરક છે. જીવનમાં જે વૈર-વિરોધી-લડાઈ ટંટા આદી અનેક અનર્થકારક અને દુઃખદ પરિણામે તો અંત આવે જાય, જનમ્યા પછી મરવાનું અવશ્ય છે તો વૈર કયા ભવને માટે કરવું છે. વૈરનો વિષયેશ વધારીને આ સંસારનો રેંટીઓ અનંતાકાળથી ચાલુ છે અને હણવું ને હણવું એ દંડમાં આ આત્માને કદાપી સાચી શાંતિ સંપાદી નથી. જેના હ્રદયમાં ક્ષમા નથી તે મુશ્કુ થવાને કાયક નથી. ‘ક્ષમા વીરસ્ય બૂષણમ્’ ક્ષમા એ વીરનું બૂષણ છે. ભગવાન મહા-વીર સ્વામીને ચંડકૌશિક ડંખ દે છે. ભગવાન નિષ્કામ કરુણ થી, તેને ઉપદેશ આપે છે. અને બુઝી છે. ભગ-વાનને ઉપસર્ગ કરનાર સંગમદેવ ઉપર ભગવાન કૃપા-દષ્ટિ જ રાખે છે. કૌપ કરતા નથી અને દ્યાર્દ્ર પરિ-ણામથી ભગવાનની ચક્ષુમાંથી અશ્રુ ચાલ્યા જાય છે. અરે! આ સંગમનું શું થશે? કેવી ભવ્ય, ક્ષમા! કયા, શાંતિ ને સમતા! કષાયોથી સંસાર છે. તેમાં કોષ એ કષાયમાં સર્વોપરી છે. જેણે કોષને જીતીને ક્ષમાનું શરણ લીધું તે સંસાર સાગર જલદીથી તરી જવાનો. ક્ષમા એ કૃત્રિમ આપ-લેનું સાધન નથી. પરંતુ આત્માનાં આર્દ્ર પરિણામોથી મિંજાય કોષની સાથે વૈર ન રહે તેવી ભવ્ય ભાવનાથી પ્રેરાર્થ ક્ષમા

૧૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

આપવી ને લેવી જોઈએ. ખામેમી સંવેજવે-સર્વ જીવોને હું ક્ષમાવું છું. સંવેજવા ખમંતુમે-સર્વ જીવો મને ક્ષમા આપો. મિતિમે સંવ જીવેસુ આ જગતનાં સર્વ જીવો પ્રત્યે મને મૈત્રીભાવ છે. વેર મળઝન ક્રુદ્ધ-મને કોઈ પણ જીવાત્મા સાથે વૈરભાવ નથી. આવી રવ્ય ભાવના આપણે રોજ ભાવીએ છીએ પરંતુ જો તે ભાવના જ્ઞાનમય, શુદ્ધ હૃદયથી આચરણમાં આવી જાય તો આ એક જ ગાથા આપ્યા સંસારને સ્વર્ગ બનાવી શકે અને સકળ સન્મિત્રતા વધે. સૌ જીવો સુખેથી જીવી શકે. “શિવમસ્તુ સર્વ જગતઃ સૌ જીવો સુખી થાઓ. પરહિત નિરતા ભવંતુ ભૂતગણાઃ સકળ જીવોનું હિત સચવાય તેવી આચરણ કરો.

સત્ય એટલે પ્રકાશ, સત્ય એટલે સુખ, સત્ય એટલે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, સત્ય ચિદાનંદ સ્વરૂપ. જેનું ત્રિકાળ હોવાપણું તે સત્ય. આત્માનું ત્રિકાળ હોવાપણું છે. આ આત્મા હતો, છે, ને હશે એનો કોઈ કાળે નાશ નથી. કૃત પર્યાય બદલાય છે. આવો સત્ સ્વરૂપ આત્મા સંસારમાં અજ્ઞાનતાથી અસત પ્રવૃત્તિમાં અટવાઈ ગયો છે, મોહથી બંધ બૂલી ગયો છે, અને એક અસતતાથી અનેક અનિષ્ટાને ભોગ બન્યો છે. ખોટું બોલી રહ્યો છે, ખોટું આચરી રહ્યો છે, ખોટા કર્મ કરી રહ્યો છે, આત્મધર્મને વિસરી રહ્યો છે. જ્યારે તે પોતામાં આનંદમય, શુદ્ધ સત્ સ્વરૂપ તરફ જવાનો જિજ્ઞાસુ બને છે ત્યારે તેણે “સત્યમ શીવમ સુંદરમ”નું શરણું જ પરમ હિતકારી છે. ‘સત્ય મેવ જયતે’ હંમેશાં સત્યનો જ જય થાય છે “ત્યાગ વૈરાગ્ય ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન” (આત્મસિદ્ધિ).

ત્યાગ-જ્યાં સુધી આ આત્મા પરિગ્રહ પ્રપંચમાં

મોહનાં લંધે હું ને મારું એવી અહં બુદ્ધિમાં રામે છે, પરને પોતાનું માને છે અને સ્વને બૂલી જાય છે, અને સંસારમાં રાચીમાચીને રહે છે. અને જન્મ જરા મરણ, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિમાં દુઃખની પરંપરાને અનાદિકાળથી ભોગવી રહ્યો છે, જ્યારે એ મોહનો પડદો દૂર કરી, ત્યાગ માર્ગ ઉપર આવે તો જ તેને આત્મધર્મનો માર્ગ મળે. સંસારમાં રાચવું ને મોક્ષમાં જવું એ બંને સાથે ન જ બને. જ્યારે અનસકિત ભાવ પ્રગટે ત્યારે જ ત્યાગ દેહીપ્રમાન થાય,

વૈરાગ્ય એ ત્યાગની ધમણને પ્રજ્વલિત કરવા માટેનું મહાન સાધન છે. સંસારનાં સ્વરૂપને એકાંત દુઃખરૂપ જ્યારે બાળે ત્યારે તે તેનાથી વિરમવા, ઉદાસભાવને બળે. સ્ત્રી ધન-કુટુંબ ધર વિ. માંથી જેને મમત્વ ભાવ ધટે, ત્યારે જ તેને વૈરાગ્ય ભાવ પ્રગટે. દુઃખમાં વૈરાગ્ય વધારે થાય છે પણ તે ક્ષણિક હોય છે. પણ જે જ્ઞાનથી વૈરાગ્ય થાય છે તે ચારંજીવી હોય છે. એ વૈરાગ્ય ત્યાગને પંથે દોરી જાય છે. પરભાવ, દ્રવ્યનાં ત્વ ગથી, વિષય, કષાય એટલે પાંચ દ્વિંદ્રિયોનાં વિષયોમાં અનસકિત અને ક્રોધ-માન મયા લેબની નિજતિ દ્વારા સમતારસનો અમૃત સ્વદ આત્મા ચાખે છે. પરમ શાંતિમાં સ્થિર થાય છે. ક્ષમા-અહિંસાથી સર્વ જીવાત્માઓ પ્રત્યે પરમ મૈત્રીભાવ પ્રગટાવી નિર્વૈર બુદ્ધિ ધારણ કરી કૃત કૃત્ય થાય છે. “શુદ્ધ બુદ્ધિ ચૈતન્ય ધન રવય” જ્યૌતિ સુખધામ”ને પ્રાપ્ત કરવા બ.અશાળી થાય છે. આવા પરમ શુભોને આત્મા ધારણ કરી, અર્પણતાના ભાવે જગાવી જિજ્ઞાસુદિધિ જે એ ભાવોને અંતરમાં પચાવશે તે આત્મધર્મને સહજ પ્રાપ્ત કરશે.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

શું 'મૃત્યુ'એ અક્ષરો જાણતા નથી ?

(લેખક-સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ્ર હીરાચંદ, માલેગામ)

દરેક માણસ તો શું પણ જીવ માત્ર જન્મે છે ત્યારે જ તેના કપાળમાં 'મૃત્યુ' એ અક્ષરો સ્પષ્ટ અને જાણ અક્ષરે અંકિત કરાએલા હોય છે. કારણ આયુર્કર્મ એ પોષણના ભવથી જ પેતાની સાથે એ લખાવી લાવેલા હોય છે. માણસને તો તેનું જ્ઞાન સ્વાનુભવથી મળી ગએલું હોય છે. કારણ નિત્ય નજર સામે એ અંતઃક્રાંતિ મૃત્યુ પોતાની સગી આંખે નિહાળે છે. પોતાના મૃત્યુની તારીખ આપણે જાણતા ન હોઈએ પણ એ લખાઈ ચુકેલી છે એ સદૃશ કોઈ સમજે અને અને જાણે છે. એ જાણવા માટે ઝીણી કે પ્રખર બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર હોતી નથી. એક ગામ-ડીએ અણુક્રમ અને અભણ માણસ પણ એ મૃત્યુને જાણે છે, આ શરીર એટલે અમુક દિવસના બાંહે આપણે રાખેલું છે. જેમ અમુક પ્રવાસ માટે કેઈ વાહન આપણે બાંહે રાખીએ અને આપણે આપણો પ્રવાસ પૂરે થતાં છોડવું પડે છે અને જેમ આપણો પ્રવાસ પૂરે થતાં વાહનનું શું થશે એની રીકર આપણે રાખતા નથી, તેમ આ ભવનો આપણો પ્રવાસ પૂરે થતાં અર્થાત્ જોને આપણે મૃત્યુ એવું નામ આપીએ છીએ તે આવી લાગતા આપણે ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ આ શરીરને બાંહે લાવેલા વાહનની પેઠે તથા જોએ છીએ. ત્યાર-પછી આ શરીર ઉપર આપણે મમત્વભાવ રાખી શકતા નથી. એ શરીર પછી સડી જાય કે ગળી જાય, બળી જાય કે વહી જાય એની સાથે આપણો કાંઈ સંબંધ રહેતો નથી.

જે શરીરને આપણે ખૂબ પાવ્યું પોષ્યું, જેના આપણે ખૂબ લાડ લડાવ્યા, અને તેના રક્ષણ માટે આપણે ઘણી મહેનત ઉઠાવી તેજ શરીર આપણે જાણીએ છીએ કે આખરે નષ્ટબ્રહ્મ થઈ જવાનું છે, ત્યારે આપણે તેનો વધારેમાં વધારે સારો ઉપયોગ કેમ કરી ન લઈએ ?

આપણા શરીરની આખરે આવી કશા થવાની છે એ આપણે જાણવા છતાં આપણી આંખ ઉપર એક જાતનું પડલ આવી જાય છે. જે વસ્તુ આંખ આગળ નિત્ય તરફિત થવી જોઈએ; તેને જ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. અને આપણે જાણે અમરપત્ર મેળવી લીધેલું હોય એમ આપણું વર્તન રાખીએ છીએ. મરણને આપણે સર્વથા ભૂલી જઈએ છીએ. અને આપણે મરવાનું છે જ નહીં એમ સમજી આપણી બધી આચરણ કરીએ છીએ. ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષ્યા, અહંકારમાં સડતા રહી કારણ વિના પાપ બાંધતા અચક્રતા નથી. એક સુભાષિતકારે સાચે જ કહ્યું છે કે:-

ललाटे लिखितं वस्य मृत्युरित्यक्षरद्वयम् ।
स कथं कुरुते पापं समस्तक्लेशदायकम् ॥

અર્થાત્ જેના કપાળમાં 'મૃત્યુ' એ બે અક્ષરો લખેલા હોય તે બધા હુ:ખોને આપનાર પાપ શી રીતે કરતા હશે ? આ પ્રશ્નથી કવિને શંકા થાય છે કે, જગતમાં આવા અજાણ માણસો હોઈજ કેમ શકે ? આપણે બ્યારે રસ્તે ચાલતા ખાંડો જેતા હોઈએ ત્યારે જાણી જોઈને ખાડામાં થોડી પણ સમજણવાળો માણસ

૧૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

પડે જ કેમ ? મૃત્યુ નામનો રાક્ષસ સામે જણાતો હોય ત્યારે તો તેના ડરથી માણસે બને તો કાંઈક પુણ્યકાર્ય કરવું જોઈએ. તેને બદલે જાણે મૃત્યુ આવશે જ નહિં એમ સમજી પાપ કરતો જનારો માણસ જોઈ કવિના આશ્ચર્યનો પાર રહેતો નથી ! હમણાજ મૃત્યુ આવશે એવું જે સમજી જાય છે તે માણસ ગભરાઈ પ્રભુનું નાગરમણ્ય કરે, અને પોતે આચરેલા ખોટા કામોનો પશ્ચાત્તાપ કરે, ક્ષમાની યાચના કરે, પોતાના સગારનેહીઓનો અંતિમ બેટો લઈ શાંતિપૂર્વક આ શરીરરૂપી ક્ષેવર છોડવા પ્રયત્ન કરે પણ આમાં તો મોટો 'જોતો' સમાવેલો છે ! મૃત્યુનો પ્રત્યક્ષ દેખાવ જોવામાં આવે તો જ આપણે એમ કરવાના ! આપણને ખાતરી છે કે, એમ મૃત્યુ કહીને આવતું નથી. એ તો આપણી કૃમીજનિત યોજના અને સંકેતને અનુસરીને આવવાનું છે. એ તો ધૂમધામ કરતું આંખના પલકારામાં આવે અગર બીલાડીના પગલે જરાએ કર્પના વિના આવી ઉભું રહે. એ તો કોઈ રોગને આગળ કરી આવે કે અકસ્માતના માર્ગે પણ આવે. એનો કોઈ ભરસો રાખી નિશ્ચિંત રહી જ ન શકે. આપણે તો કમરકશી સદાસર્વકાળ સજ્જ રહેવું જોઈએ. જે જન પુણ્ય કરતો હોય એને મૃત્યુ ડરાવી શકતું નથી. પુણ્યવાન માણસ તો આવતો ભવ પોતાની આત્મસાધના કરવા માટે વધારે અનુકૂળ શરીર પેદા કરી આવે. ડર હોય તે પાપી માનવને ! મારું કેમ થશે ? આ કેમ છોડું ને પેલું કેમ મૂકું, એ બીજાને માથા ફેડ પાપીને માટે જ હોય. કોઈ કહે કે સાચું આમંત્રણ આપે, મૃત્યુને તો પોતાનું કામ કરવાનું હોય છે. એને કોઈનું કામ પૂર થયું છે કે અધરું રહ્યું છે, એ જોવાની દુરસદ જ ક્યાં છે ! આપણા દરેક કાર્યમાં આપણી નજર સામે અરિહંત પ્રભુ જ રમતા હોય, આપણા મુખમંથથી અરિહંત ભગવાંતનું નામ નિકળતું હોય, આપણી રોગરગમાં ને દરેક લોહીના પિંડમાં અરિહંતનું નામ ઓતપ્રોત થયેલું હોય તો મૃત્યુ ગમે ત્યારે આવે એની આપણે શીકર રાખવાની શામાટે જરૂર હોય !

પણ આમ થતું નથી. મૃત્યુએ પોતાની જાહેરાત અનેક રૂપે અનેક માર્ગોથી કરેલી હોવા છતાં અને આપણીનજર સામે નિત્ય મૃત્યુની ઘટનાઓ ચાલતી હોવા છતાં આપણે જાણે મૃત્યુ આપણા માટે હોય જ નહીં એવી ભ્રમણ માં નિશ્ચિંત રહીએ છીએ. મરે તે બીજા આપણે નહીં. એવી બાલિશ કલ્પના કરી નિશ્ચિંત ગમે તેવા પાપ કર્યો કરતા આપણે લાજતા નથી, એ આશ્ચર્ય છે !

આમ થવાનું કાંઈ કારણ હોય તો બે મોહ-રાગજે આપણા આત્માને હંમેશાને માટે નશામાં રાખેલો છે અને એ નશામાં આપણે મૃત્યુને ભૂલી જઈએ છીએ. મૃત્યુ આપણે સીધા ચાલતા રહીએ તે માટે જાણે પોલીસનું કાર્ય કરે છે. આપણને ચેતાવતું રહે છે. આપણે ભૂલ ન કરીએ તે માટે આપણને સત્તમ રાખવાનું કાર્ય કરે છે. પણ આપણી ભ્રમણા આપણને સીધા માર્ગે જતા અટકાવતી રહે છે. પાપાચરણ કરતી વખતે આપણી આંખ બંધ થઈ જાય છે. આપણા કાન બંધ થઈ જાય છે આપણું મન કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, લોભ વિગેરે મોહરાગના દૂતો આગળ હતપ્રેમ થઈ પરવશપણે વર્તવા માંડે છે. ત્યારે મૃત્યુ બૂલાઈ જાય એમાં નવાઈ શી !

કોઈક વખતે આપણને જરા જેવી જાગૃતિ આવી જાય છે. અને આપણે આ શું કરી બેઠા ? એમ લાગવા માંડે છે, પણ આમ વિચાર આવે છે ત્યારે ઘણું મોડું થઈ ગયેલું હોય છે. જ્યારે આપણા હાથે કાંઈક અનુચિત કાર્ય થવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે ત્યારે જ બરાબર આપણી આંખ સામે આવરણ છવાઈ જાય છે. અને આપણે મૃત્યુને તદ્દન ભૂલી જઈએ છીએ. એને જ મોહરાગનું આપણી ઉપર ચાલતું સામ્રાજ્ય કહી શકાય. માની લોકોની સ્થિતિ એથી તદ્દન ઉત્તરી હોય છે. એમના મન ઉપર જ્યારે ક્રોધ, લોભ, મત્સર વિગેરે વિકારો રૂપી શીયાળો પોતાનો અફો જમાવવા પ્રયત્ન કરે છે, ત્યારે એમના અંતઃકરણમાં વિવેકનો સિંહ તરત જ જાગૃત થાય

માણિક્ય દેવસૂરિની અનુપલબ્ધ કૃતિઓ

(લે. પ્રો. હીરાલાલ ર. કાપડીયા એમ.એ.)

આત્માર સુધીમાં જેટલું સાહિત્ય રચાયું છે તે સર્વાંશે જળવાઈ રહ્યું નથી, કયા લેખકનું કેટલું સાહિત્ય છે તે ચેક્કસ જાણવા માટે દરેક વખતે યોગ્ય સાધન મળી રહે એ લગભગ અશક્ય છે. કોઈ કોઈ લેખકે એક કરતાં વધારે કૃતિ રચી હોય તો એ બનવાનું છે કે એ પોતાની કોઈ કૃતિમાં સ્વરચિત અન્ય કૃતિનો જરૂર જણાતાં ઉલ્લેખ કરે. આવું કાર્ય 'વટ' (૫૩) ગમ્ભીર માણિક્યદેવસૂરિએ કર્યું છે

નામ

(૧) અનુભવસાર વિધિ

(૨) પંચનાટક

સ્થળ

સ્કંધ ૭, સર્ગ ૬, શ્લો ૫૩, પત્ર ૧૭૭

સ્કંધ ૮, સર્ગ ૪, શ્લો ૩૬, પત્ર ૧૮૩

છે. અને ગર્જના કરી એમના આત્માને ચેતવણી આપે છે. અને વિકારોને પાછળ હઠાવે છે. આપણે માત્ર એ સિંહને સતત સુઈ રહેના ઇંદ્રએ છીએ. આપણામાં અને જ્ઞાનીઓમાં આવો ફેર હોય છે.

એટલા માટે જ જ્ઞાની મહાત્માઓ આપણને મૃત્યુને સતત નજર સામે ઉભો રાખી પોતાનું કર્તવ્ય પાલન કરવા સૂચવે છે. મૃત્યુને બુલાય છે એટલે બીંત બુલાય છે. આપણા કપાળમાં લખેલા 'મૃત્યુ' એ બે અક્ષરો જે આપણે જોઈ શકતા ન હોઈએ તો આપણા ધરમાં જ્યાં આપણી નજર વારે ધડી જતી હોય ત્યાં મરણ પ્રકૃતિ: શરીરિણામ્ એ અક્ષરો લખી રાખવા જોઈએ, જેથી આપણે મૃત્યુનું વિરમરણ ન થાય, કારણે જેમણે શરીર ધારણ કરેલું હોય છે તેનો સ્વભાવ જ મરણનો હોય છે. જે જન્મે તે મરવાનો જ એ ત્રિકાળાબાધિત સિદ્ધાંત છે. જન્મ્યો છતાં મર્યા જ નહીં એવો કોઈ અત્યાર સુધી થયો નથી અને થવાનો પણ નથી તારે આ શરીરનો આટલો મોહ માણસ જા માટે રાખતો હશે ? અને એ કાણુમંથુર શરીરની વાસનાઓ

એમ એમની પદાત્મક રમના નામે નલાયન જોતાં જણાય છે, આ નલાયનને કુબેરપુરાણ ભ્રમજ શુકપાઠ પણ કહે છે. એમાં દસ સ્કંધ છે. એને અંગેની પ્રશસ્તિ ઉપરથી આપણે નલાયન ઉપરાંતની ચાર કૃતિનાં નામ જાણી શકીએ છીએ. એ ચાર કૃતિનાં નામ અને એને લગતા ઉલ્લેખનાં સ્થળો નીચે મુજબ છે:-

પોશવા માટે અને ક્ષણવારના જ્ઞાંતિજન્ય મુખ માટે જા માટે પાપ કરતો હશે ? એનું જ્ઞાનીઓને આશ્ચર્ય થાય છે. દુષ્ટિઓના સુખો તો ક્ષણજીવી ભાસમાન હોય છે. એ કેટલી વાર ટકે ? ધડી પછી તો એ સુખદુઃખના રૂપમાં પરિણમે છે, એ દેખીતું છે. આ વસ્તુસ્થિતિ છે અને આપણે માનિએ અને અનુભવિએ પણ છીએ. માટે જ માણસે આપણામાં એ મૃત્યુની ઉઘાડી અને લટકતી તત્ત્વાર હમેશ તૈયાર જ છે એ જાણી યત્ન કિંચિત જણાતા નાના પાપથી પણ દરવું જોઈએ.

આપણા મનથી વચનથી અને શરીરથી કોઈ પણ જીવને દુઃખ ન થાય તેની તકેદારી રાખવી જોઈએ. જરા જરા વાતમાં આપણે ગુસ્સો કરીએ, અમદ્ર શબ્દો મુખેથી બોલીએ, નીતિમાલ્ય વર્તન કરીએ, અન્યાયથી દ્રવ્યોપાર્જન કરીએ કે એના કોઈ ખોટા કામો કરીએ ત્યારે મૃત્યુનું સ્મરણ આપણને થઈ જાય તો આપણે એવા કામો કરતા અટકીએ 'મૃત્યુ' એ બે અક્ષરોનો એ જ સંજોગ છે એમ જાણી આપણે સાવચેત રહેવું એ જ શુભેચ્છા !

૧૪

મી આત્માનંદ પ્રકાશ

(૩) મુનિ-મનોહર

(૪) યશોધર ચરિત્ર

આમ જે પાંચ કૃતિઓ રચાઈ છે તે પૈકી નલાયન “શ્રી યશોવિજય જૈન ગ્રંથમાલા”માં ૪. સ. ૧૯૩૭માં પ્રસિદ્ધ કરાઈ છે. યશોધરચરિત્ર પં. હીરાલાલ હંસરાજે જાનનગરથી ૪. સ. ૧૯૧૦માં છપાવ્યું છે. એમાં મંગલાર્થે નીચે મુજબનું પદ જોવાય છે:-

“કરામત કવદ્ વિશ્વં કલયન્ કેવલશ્રિયા ।
અચિન્ત્યમાહાત્મ્યનિધિઃ સુવિધિવૌધયેસ્તુ વઃ ॥”
આ સંકલાર્હસ્તોત્રનું અગિયારમું પદ છે.

આકાની કૃતિઓનો વિચાર કરાય તે પૂર્વે જૈ. સા. સં. ઈ. (૫. ૬૧૩)માંની નીચેની કંડિકા હું અહીં ઉદ્ધૃત કરું છું:-

“સારો ભાવાનુવાદ પદમંથ શિષ્ટ શૈલીમાં નય-સુંદરે માણિક્યસુંદરસરિકૃત સંસ્કૃત શાબ્દ નામે નલાયન અથવા કુબેરપુરાણને કુશળતાથી અનુસરીને રચી પૂરો પાડ્યો છે.”

આ ઉપરથી એ આવત નોંધવા જેવી જણાય છે:-

(૧) નલાયનના કર્તાનું નામ માણિક્યસુંદરસરિ છે, નહિ કે નલાયનના સ્કંધોની પ્રશસ્તિમાં દર્શાવાયેલું માણિક્યદેવસરિ. માણિક્યસુંદરસરિ એ નામ કયા આધારે દર્શાવાયું છે તે જાણવું આડી રહે છે.

(૨) નલાયનનો પદાત્મક ભાવાનુવાદ ગુજરાતીમાં નયસુંદરે કર્યો છે.

એ છપાવાય તો તેની સાથે માથે અથવા તો એ પૂર્વે નલાયનનો અને સાં સુધી અક્ષરશ ગુજરાતી અનુવાદ તૈયાર કરાવવો અને તે છપાવવો પડે.

જિનરત્નકોશ (વિ. ૧, પૃ. ૨૨૫)માં નલાયનની વિ. સં. ૧૪૬૪માં લખાયેલી હાથપોથીની નોંધ છે. અહીં એના કર્તાનાં નામ માણિક્યસરિ તેમજ માણિ-

સ્કંધ ૨, સર્ગ ૧૬, શ્લોક ૨૫ પત્ર ૫૪

સ્કંધ ૩, સર્ગ ૯, શ્લોક ૪૦, પત્ર ૬૯

ક્યદેવ હોવાનો ઉલ્લેખ છે. અહીં મેઘનાટક નલાયનના કર્તાએ રચ્યું છે એમ એની પ્રશસ્તિએ ના આધારે જણાય છે એમ કહ્યું છે. મુદ્રિત પુસ્તકમાં તો અ.વી કોઈ પ્રશસ્તિ નથી તેમ છતાં આ વાત સાચી હોય તો કોઈક હાથપોથીમાં પંચનાટકને જદે મેઘનાટક પાઠ હશે. તેમ ન જ હોય તો આ પદ એક સ્વતંત્ર કૃતિ છે કે કેમ તે વિચારવું આડી રહે છે.

પંચનાટક-‘પંચનાટક’ એટલે ‘પાંચ નાટકો’ એવો અર્થ સહજ ઉદ્ભવે. ‘પંચાનન’માંના ‘પંચ’નો વિસ્તૃત અર્થ કરાય છે. એ અર્થ અત્ર અપ્રસ્તુત જણાય છે. ‘પંચનાટક’થી પાંચ નાટકો અભિષેક હોય તો તેનાં નામ જાણવાં આડી રહે છે. શું એમાંના એક નાટકનું નામ મેઘનાટક હશે?

જિન રત્નકોશમાં પંચનાટકની નોંધ નથી મેઘનાટક માટે પણ સ્વતંત્ર ઉલ્લેખ નથી. આથી એમ જાણે છે કે આ બેમાંથી એકની હાથપોથી જાગ્યે જ કોઈ સ્થળે હશે. ન જ હોય તો આ લુપ્ત કૃતિ ગણાય

અનુભવસાર વિધિ-આની કોઈ હાથપોથી જાણવા જોવામાં નથી. જિન રત્નકોશમાં આ કૃતિનો ઉલ્લેખ નથી. આ દષ્ટિએ આ લુપ્ત નહિ તો અનુપલબ્ધ કૃતિ છે આ કૃતિમાં અનુભવોની ઝાંખી કરાવાઈ હશે.

મુનિ-મનોહર-આનો ‘મુનિમનોહર દોર્ધિ-ઘાતા’ એવો ઉલ્લેખ છે. એ ઉપરથી મુનિ અને મનોહર એમ બે વ્યક્તિ હોવાની કલ્પના સ્ફુરે છે શું આ કોઈ કથાત્મક કૃતિ છે, આની નોંધ જ જિન રત્નકોશમાં નથી તો પછી એની હાથપોથીની નોંધની તો આશા જ શી રાખવી? આથી આ પણ લુપ્ત નહિ તો એનુપલબ્ધ કૃતિ તો છે જ.

૨૪૦ હીરાલાલ શાહ

મુંબઈ શહેરના એક અગ્રગણ્ય નાગરિક, વ્યપારી, ઉદ્યોગપતિ અને વિદ્વાનોમાં બહુ માન્ય એવા શ્રી હીરાલાલ અમૃતલાલ શાહનું તા. ૨૩મી ને રવિવારે ૬૬ વર્ષની ઉંમરે મુંબઈ ખાતે અવસાન થતા સમાજને મોટી ખોટ પડી છે.

શ્રી શાહનો જન્મ ઈ. સ. ૧૮૯૪માં ભાવનગર પાસેના વરતેજ ગામે જૈન કુટુંબમાં થયો હતો. તેમના પિતાનો મુંબઈમાં વિલાયતી કાપડનો વ્યાપાર હતો. તેમણે પ્રાથમિક કેળવણી ભાવનગરમાં લાધેલી, તે બાદ મુંબઈમાં સંસ્કૃત ઝોનર્સના વિષયો લઈ ૧૯૧૫માં બી. એ. થઈ તેમના પિતાશ્રી સાથે વ્યાપારમાં જોડાયા અને કુનેહ, ખત અને પરિશ્રમ વડે વ્યાપારના ક્ષેત્રે જલદીથી નિપુણતા મેળવેલી.

અધ્યયન અને સંશોધન

વ્યાપાર સાથે સંસ્કૃત સાહિત્ય, ઇતિહાસ, પુરાણ, ખગોળશાસ્ત્ર, પુરાતત્વ વગેરે તેમના રમના અનેક વિષયોનું અધ્યયન સંશોધન તો ચાલુ જ રહેલું. ગાંધીજી, મહાદેવભાઈ, સ્વામી આનંદ, કાકાસાહેબ કાશિલકર વગેરે સાથે તેઓ સન ૧૯૧૮-૧૯૧૯માં સમાગમમાં આવેલા અને તે પરિચય વર્ષો સુધી કાયમ રહેલો. ભાવનગરમાં શ્રી નાનાભાઈ બટે શરૂ કરેલ શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાર્થીભવનની પ્રવૃત્તિ સાથે તેઓ નિઃપણ સંકળાયેલા હતા. શ્રી ગિજુભાઈએ શરૂ કરેલ બાલ શિક્ષણને ક્ષણે મોન્ટીસરી પદ્ધતિ સારી રીતે ફલેફલે એ માટે તેમણે દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાર્થીભવનની બાજુએ આવેલી ટેકરી ઉપર વિજ્ઞાન મકાન બંધાવી આપેલું જેનું ઉદ્ઘાટન કરતુરખાએ કરેલું.

સને ૧૯૨૩ માં ગાંધીજીને મંગળદાસ માકેટમાં ખાદી અને સ્વદેશીના પ્રચારાર્થે પોતાની પેઢી ઉપર તેમણે બેલાવેલા અને એ વખતે રૂ. ૨૫,૦૦૦ની રકમ ગાંધીજીને અર્પણ કરેલી. તેમના પિતાનું

સને ૧૯૧૪ કે ૧૯૧૫ માં અવસાન થયા બાદ મહુમની ઇચ્છા મુજબ ભાવનગર ખાતે જૈન યાત્રા-ગુજો માટે તેમણે મોટી ધર્મશાળા બંધાવેલી અને શત્રુંજય ખાતે પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ કરેલો. મુંબઈના શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયને રૂ. ૧૦,૦૦૦ની રકમ આપીને તેના પેટ્રન પણ્ય બનેલા. આમ તેમની ઉદ્ધારતા સેવા અને સંસ્કારિતા અનેક ક્ષેત્રોને સારા પ્રમાણમાં સ્પર્શતી રહેલી અને અનેક વિદ્વાનોને તેમજ સંશોધકોને ટેકારૂં બનેલી.

તેમનો વ્યાપાર-ધંધો સારી રીતે ચાલતો હતો છતાં સન ૧૯૩૦ માં સવિનય સલામતીની લડતમાં મંડાણ થયાં ત્યારે તેમણે પોતાની મેળે જ પોતાનો જામેલો વ્યાપાર એકાએક સંકેલી લીધો. સન ૧૯૩૮ માં તેમના બે દિકરા અમેરિકાથી રેક્ષટાઈલ પ્રોસેસીંગ અને ટેક્સટાઈલ એન્જિનિયરિંગ અને અન્ય વિષયોમાં નિષ્ણુતા બનીને પછા ફર્યા અને સન ૧૯૩૯ ઇસ્મિયાન તેમણે વસંત વિજય મિલ્સ અને વસંત ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ વર્ક્સની વર્લ્ડ-મુંબઈ સ્થાપના કરી. તત્કાળ ફાટી નીકળેલા ખીજા વિશ્વયુદ્ધે તેમની આ ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિને ઘણો વેગ આપ્યો.

ખગોળનો શ્રેણી

‘ઝોલ ઇન્ડીયા એરિએન્ટલ કોન્ફરન્સ’ની પ્રવૃત્તિમાં પણ તેઓ સારો રસ લેતા અને દરેક કોન્ફરન્સમાં તેમના બે ત્રણ નિબંધો રજૂ થયા હોય, તેઓ એક મોટા સંશોધક પણ હતા. પુરાણ કથાઓનો આકાશના ગ્રહ નક્ષત્રોના સ્થાન તથા ગતિઓ સાથે મેળ ખેસાડતી એક મોટી થીઅરી-વિચારસરણી-તેમણે ઉપજાવી કાઢી હતી અને બ્યારે દુનિયાના ગળે પોતાની આ થીઅરી જીતરશે ત્યારે તેને નવો પ્રકાશ મળશે અને આજના ધાર્મિક-સાંપ્રદાયિક મતભેદોનો મૂળ પાયો

૧૬

શ્રી આત્મનંદ પ્રકાશ

ખસી જતાં એની મેળે અનેક મતભેદોનું નિરાકરણ થઈ જશે એમ તેઓ માનતા હતા.

હેલ્થમાં બે વર્ષથી તેઓ ડાયાબીટીસ વગેરેથી પીડિત હતા. માંદગી દરમિયાન તેમની ગંગાળ અને પુરાણને લગતી સમગ્ર શોધોને એક સાથે રજૂ કરતો એક વિશાળ ચાર્ટ-નકશો તૈયાર કર્યો હતો અને તે વિષયમાં રસ ધરાવતો જે કોઈ રનેહી કે મિત્ર આવે તેને પોતાની થીઅરીની વિગતો સમગ્રવચમાં તેઓ શ્રમ કે સમય બૂલી જતા. સાથેસાથે પોતાનાં માતૃશ્રી તથા પિતાશ્રીના સ્મરણને સંકલિત કરતા જૈન સમાજ

માટેના જોડાણો જે આરોગ્ય નિવાસો ભાવનગર ખાતે અંદાજે સવા લાખના ખર્ચે તેઓ તૈયાર કરાવી રહ્યા હતા. તે તૈયાર થયેલાં જોવાની ઝંખના તેઓ સેવી રહ્યા હતા. પણ કાળને એ માન્ય નહોતું. લાંબી માંદગી બાદ તા. ૨૩મી ઓક્ટોબરે સવારે સાડા નવ વાગ્યે તેમણે છેલ્લો શ્વાસ ખેંચ્યો.

તેમની પાછળ તેમનાં સહધર્મચારિણી મેંઘીબહેન, ત્રણ પુત્રો તથા બે પુત્રીઓ તેઓ મૂકી ગયા છે.

—પરમાનંદ કુંવરજી કાપડીયા

જન્મભૂમિ તા. ૨૭-૧૦-૧૦માંથી સામાર.

સમાચાર

૧ મુ'બદલ:-શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયની વાર્ષિક સાધારણ સભા તા. ૧૬-૧૦-૧૦ ના રોજ મળી હતી. તેમાં વાર્ષિક ઓડીટ થયેલ હિસાબ મંજૂર થયો હતો અને ચુટણીનું પરિણામ જાહેર થતા શ્રી ચંદુલાલ મોદી તેમજ શ્રી ચંદુલાલ વ. શાહ મંત્રી તરીકે અને શ્રી પ્રવીણચંદ્ર કાપડીયા કોષાધ્યક્ષ તરીકે ચુટાએલા જાહેર થયા હતા.

૨ અમદાવાદ:-તા. ૯-૧૦-૧૦ના રોજ પ્રેમાભાઈ હોલમાં મસ્ત્યોદ્યોગના વિરોધ અંગે એક જાહેર સભા ૧૨૫ આગેવાનોની સહીથી મળી હતી. તેમાં મસ્ત્યોદ્યોગ વગેરે હિંસાના કાર્યોનો વિરોધ કરતો ઠરાવ પસાર થયો હતો.

૩ મુ'બદલ:-શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય 'એક મધ્યસ્થ પુસ્તકાલય' ઊભું કરવાની ઈચ્છા ધરાવે છે એમ તેના પ્રગટ થયેલ રીપોર્ટમાં જાણાવવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત આગમ પ્રકાશનનું કામ શરૂ કરવા બાબતની હકીકત પણ તે રીપોર્ટમાં દર્શાવેલ છે. અને કાર્યો આગળ ધપે તેમ અમે ઈચ્છીએ છીએ.

૪. ભાવનગર:-અત્રે અણદંડ પુરપોત્તમ જૈન ફાવખાતું જૈન સંઘ તરફથી ચાલે છે. લોકો તેનો સારો લાભ લે છે. દરેક કોમના ભાઈ અહીંનો તેનો લાભ લઈ શકે છે. ડૉ. શ્રી મધુકાન્ત શાહે લોકોની સારી ચાહના મેળવી છે હાલ દરરોજ ૨૨૫ દર્દીઓ લાભ લે છે શ્રી સંઘ તેનું ટ્રસ્ટ કરવાનું વિચારી રહેલ છે.

૫. ભાવનગર:-શ્રી અનોપચંદ ગેવીંદંડ ટ્રસ્ટ સચાલિત 'અન્નવાળીબેન વાચનાલય'માં પચ્ચીસેક માસિકો, પાંચ દૈનિકો, છ થી સાત અઠવાડિયા આવે છે. લોકો આ વાચનાલયનો સારી સંખ્યામાં લાભ લઈ રહેલ છે. બાળકો માટેના ખાસ અઠવાડિયા અને માસિક આવે છે. તેથી બાળકો પણ સારી સંખ્યામાં લાભ લે છે.

આભાર

શ્રી ઊંઝા ફાર્મસી લિમિટેડના માલિક શેઠ શ્રી લોખીલાલભાઈ નગીનદાસ જેઓ આપણી સભાના લાઈફમેમ્બર પણ છે. તેમનાં તરફથી દર વર્ષની માફક આ વર્ષે પણ વિ. સં. ૨૦૧૭ ની સાલના કાર્તિકી પંચાંગ સભાના સભાસદ બંધુઓને ભેટ આપવા માટે મોકલવામાં આવેલ છે, જે આ અકની સાથે છે જે સંભાળી લેવા વિજ્ઞાપિત છે, તેઓશ્રીની સભા પરત્વેની હાર્દિક લાગણી માટે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ.

અવસાન નોંધ

મુંબઈ શહેરમાં નિવાસ કરતાં અગ્રગણ્ય વિચારક, વિદ્વાન, ઉદ્યોગપતિ શેઠ શ્રી હીરાલાલ અમૃતલાલ શાહનું તા. ૨૩-૧૦-૧૯૬૦ ને રવિવારના રોજ અવસાન થયું તે સમાચારથી અમે ખૂબ જ ઊંડા દુઃખની લાગણી અનુભવીએ છીએ.

શેઠ શ્રી હીરાલાલ ઉદ્યોગપતિ હોવા છતાં સાચા વિદ્યાપ્રેમી તેમ જ ધર્મપ્રેમી હતા. તેઓશ્રીના આચાર વિચાર ખૂબ જ ચોક્કસવાળા, વિવેકદષ્ટિ યુક્ત હતા. કાર્ષણ્ય કામ કરતા પહેલાં એ પૂરો વિચાર કરતા પછી તેનો અમલ કરતા. તેઓશ્રીએ પૈસાનો વ્યાજબી રીતે ઉપયોગ કર્યો છે. તેઓશ્રી દાન આપતા તે પણ દીર્ઘદષ્ટિથી વિચાર કરી આપતા. આપેલ દાનનો શોભ ઉપયોગ થવાનો છે અને તેનાથી જનતાને મનો લાભ થવાનો છે એવી ચકાસણી કરીને જ સાચે માર્ગે દાન આપતા.

તેઓશ્રીનો વિદ્યાપ્રેમ પણ એટલો જ આદરણીય છે, સંસ્કૃત લખીને બી. એ. બી.એસ. થયા પછી ધંધામાં પણ છતાં વિદ્યાપ્રેમ જળવી રાખ્યો. અને સંશોધના કરીને સંસ્કૃત સાહિત્યનું અધ્યયન કરી વિદ્વાનોમાં માન્ય થાય તેવી ‘સર્વ-દર્શન-સમન્વયીકરણ’ ની મૌલિક થાયરી તૈયાર કરેલી. જ્યોતિષ શાસ્ત્રનો પણ તેમનો રસ તે સિક્કાન્તમાંથી જણાઈ આવે છે. સામાજિક રીતે ઉપયોગી થાય એવા અને વિચારવા લાયક એવા સ્પર્શસ્પર્શ અંગેના તેમના પેમ્ફલેટ પણ જરૂર વિચારવા જેવા ગણાય.

તેમનું જીવન અનેક રીતે દૃષ્ટાન્તરૂપ છે. તેમના જવાથી સમાજને એક સાચા વિચારક, વિદ્યાપ્રેમી દાનવારની ખોટ પડી છે. તેઓશ્રી આ સભાના પેટ્રન હતા અને આ સભા પ્રત્યે સારો આદર ધરાવતા. અમે તેમના આત્માને પરમ શાંતિ હઝારીએ છીએ, અને તેમના કુટુંબ પર અ.વી પડેલી આપત્તિ પ્રત્યે સમવેદના દર્શાવીએ છીએ.

Reg. N. B. 431

બાણીનો વિવેક

ભાષા ચાર પ્રકારની હોય છે-(૧) સત્ય, (૨) અસત્ય, (૩) સત્યાસત્ય અને (૪) ન સત્ય-ન અસત્ય-સત્ય અસત્ય રહિત વ્યવહાર ભાષા.

જે ભાષા સત્ય હોવા છતાં બોલવા લાયક ન હોય, જે થોડી સાચી થોડી જૂઠી હોય, જે મિથ્યા હોય અને જે વ્યવહાર ભાષા (ન સત્ય-ન અસત્ય) હોવા છતાં વિચારશીલ પુરુષો દ્વારા વ્યવહારમાં ન સુકાતી હોય એવી ભાષા કદી ન બોલવી. વિવેકી પુરુષે નિરવધ-પાપરહિત, અકર્કશ, પ્રિય, પથ્ય અર્થાત્ પ્રાણીમાત્ર માટે હિતકારી અને રપષ્ટ અર્થવાળી સત્ય ભાષા બોલવી.

ત્રિલોને દુઝાવનારી કર્કશ ભાષા સત્ય હોવા છતાં પણ વિચાર-શીલ પુરુષે નહિ બોલવી જોઈએ. જેનાથી અવિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય, બીજો માણસ ગુસ્સે થાય, એવી અહિતકર ભાષા વિવેકી પુરુષ કદી ન બોલે. તે પોતાને માટે, પોતાને ને બીજાને બંનેને માટે, પૂછવામાં આવે ત્યારે સાવધ (પાપકારી) ભાષા ન બોલે, ન તે અર્થહીન કે ઘા કરનારી વાત કહે.

વિચારશીલ વ્યક્તિ પરિમિત (માપેલી-તોળેલી) અસંકલ્પ, પરિપૂર્ણ, રપષ્ટ અને અનુભૂત વચન બોલે-વાચાળતારહિત અને કોઈને પણ ઉદ્વિગ્ન ન કરે તેવાં વચન.

—ભગવાન વર્ધમાન

પ્રકાશક : ખીમચંદ માપશી શાસ્ત્રી શ્રી જેન આત્માનંદ સભાવતી

મુદ્રક : હરિલાલ દેવચંદ શેઠ : : આનંદ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ : બાવનગર.