

શ્રી આ ત્મા નં દ પ્ર કા શ

હે પુણ્યાત્મનું ! સાંભળ !

આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિથી
ભરેલા તેમજ જરા પણ સાર વિનાના
એવા આ સંસારમાં સાર છે માત્ર એક
જિનશાસન. તેથી તું વિધિપૂર્વક શ્રી
જિનશાસનની ઉપાસના કર કે જેથી
ત્હારી આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિઓનો
અંત આવે.

પુસ્તક : ૮૫

જેઠ પ્ર.

આત્મ સંવત ૬૪

જુન

વીર સંવત ૨૫૧૩

અંક : ૮

૧૯૮૮

વિક્રમ સંવત ૨૦૪૪

અનુક્રમણિકા

ક્રમ	લેખ	લેખક	પૃષ્ઠ
૧	જીવન	—	૧૧૭
૨	૬. તપનો પ્રભાવ	મૂળ પ્રવચનકાર : આ. શ્રી વિજયવલ્લભ સૂરીવરજી મહારાજ શુભશતી રૂપાંતર : શ્રી કુમારપાળ દેસાઈ ૧૧૮	
૩	પ્રમુદ્ધ જીવનનો ૫૦માં વર્ષમાં પ્રવેશ	ડૉ. રમણલાલ ચી. શાહ	૧૨૩
૪	મજબૂત નહીં સીખાતા.....	કુ. જયેતિ પ્રતાપરાય શાહ	૧૨૪
૫	સાચી ક્ષમાપના ક્યારે ?	પ્રફુલ્લ જે. સાવલા	૧૩૦

આ સભાના નવા આજીવન સભ્યશ્રીઓ

- ✓૧. શ્રી હિંમતલાલ રતિલાલ વોરા ભાવનગર
- ✓૨. શ્રી સંજયકુમાર શરદચન્દ્ર ઠાર ભાવનગર
- ✓૩. શ્રી વિનુભાઈ વાડીલાલ શાહ ભાવનગર

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભાનો દર મો વાર્ષિક ઉત્સવ શ્રી તાલધ્વજગિરિ ઉપર સંવત ૨૦૪૪ના પ્ર. જેઠ વદ ૬ ને તા. ૫-૬-૮૮ના રોજ ઉજવવામાં આવ્યો હતો, આ પ્રસંગે સવારમાં શ્રી તાલધ્વજગિરિ ઉપર રાગરાગણી પૂર્વકે પુજા ભજનવામાં આવી હતી. સભ્યોની સંખ્યા સારી હતી.

શ્રી સભાના આવેલ સભ્યોની સવારે સાંજે સ્વામીભક્તિ કરવામાં આવો હતી.

અવસાન નોંધ

શ્રી તનસુખરાય દુર્લભદાસ (મોતીવાળા) સં. ૨૦૪૪ના પ્ર. જેઠ વદ ૨ તા. ૧૦-૬-૮૮ના રોજ મુંબઈ મુકામે સ્વર્ગવાસી થયેલ છે. તેઓશ્રી આ સભાના આજીવન સભ્ય હતા. તેઓશ્રી ધાર્મિક વૃત્તિવાળા અને મીઠનસાર સ્વભાવના હતા. તેમના કુટુંબ પર આવી પડેલ દુઃખમાં અમે સમવેદના પ્રગટ કરી તેમના આત્માને પરમ શાન્તિ મળે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ.

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

માનદ્વત્રી : શ્રી કાન્તિલાલ જે. દોશી એમ. એ.

વર્ષ : ૮૫] ●

વિ. સં. ૨૦૪૪ જેઠ પ્ર. જુન ૧૯૮૮

● [અંક : ૮

સ્તવન

મેરે સાહિબ તુમ હી હો, પ્રભુ પાસ જિણુંદા,
ખિજમતગાર ગરીબ હું, મે તેરા બંદા. મેરે ૧

મે ચકેરકર ચાકરી, જબ તુમ હી અંદા,
ચક્રવાક મેં રહું, જબ તુમ હી દિણુંદા. મેરે ૨

મધુકર પરે મેં રણગણું, જબ તુમ અરવિંદા,
ભકિત કરેં ખગપતિ પરે, જબ તુમહી ગોવીંદા. મેરે ૩

જબ તુમ ગર્જિત ઘન ભયે, તખ મેં શિખિ નંદા,
જબ સાયર તુમે મેં તદા, સુર સરિતા અમંદા. મેરે ૪

દૂર કરો દાદા પાસજી, ભવ દુઃખ કા ફંદાં,
વાચક ચશ કહે દાસ કું, હીજે પરમાનંદા. મેરે ૫

૮ તપનો પ્રભાવ

મૂળ પ્રવચનકાર :- આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી મહારાજ સા.

ગુજરાતી રૂપાન્તર :- ડૉ. કુમારપાળ દેશાષ્ટ

શરીરની ચોખખાઈ માટે માનવી કલાકે સુધી ચોળી-ચોળીને નહાય છે. કપડાંની સ્પર્શ માટે ઝેર ઝેરથી સાબુ ઘસે છે. વાસણને સરસ રીતે ઉટકીને ચમકદાર રાખે છે અને ઘરમાં કચરો કે જાળાં જામી ગયા હોય તો એને ઝાડુ વગેરેથી સાફ કરે છે. પરંતુ આવું કરતાં માનવીએ એ વિચાર કયો ખરો કે એના મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને આત્મા પર કંઈ, વિષયાવકારો, કષાયો અને રાગદ્વેષનો જે મેલ અનં કચરો જામી ગયો છે તેને કઈ રીતે સાફ કરવો? મન આદિની શુદ્ધિ અને સ્પર્શનું સાધન તપ છે. તપથી માત્ર શુદ્ધ જ થતી નથી બલકે ગુણવૃદ્ધિ થાય છે અને સિદ્ધિ સાંપડે છે.

આજના જમાનામાં લોકો સિદ્ધિઓ અને ચમત્કારોની પાછળ દોડે છે એવા સસ્તા ઉપાયો ઓધે છે કે જેમાં એમને કશું કરવાનું ન હોય અને એમનું કામ થઈ જાય, ‘હીંગ લગે ન ફિટકરી રંગ ચોખા હોજાય’ એ કહીવત મુજબ આવી વ્યક્તિઓ પોતાના મન, બુદ્ધિ, પ્રકારનો ઇન્દ્રિય, જીવન આદિ કશાય પર કોઈ પણ સંયમ, નિયંત્રણ, સાધના કે તપશ્ચર્યા કરતા નથી. અને શુદ્ધ ધર્મપાલનની કશી એવના રાખતા નથી એમણે સાધનાના કોઈ પ્રકાર વિશે કશું સાંભળ્યું પણ હોતું નથી. તેઓ તો ધનના પાછળ દોટ લગાવીને શરીર અને ઇન્દ્રિય સુખમાં રમખાણ રહીને સિદ્ધિઓ મેળવવા ચાહે છે આ સિદ્ધિઓ કે લબ્ધિઓ એવી ગુણમ એછી છે કે જેને તમે ઈચ્છો અને તે હાય જોડીને તમારી સામે ઊભી રહે. એની પ્રાપ્તિ તો દાઈકાળ સુધી

નિરંતર બાહ્ય અને અંતરના તપની સાધનાથી થાય છે.

તપશ્ચર્યાથી સૌથી મોટી સિદ્ધિ એ સાંપડે છે કે મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો અને શરીર બધા પર વ્યક્તિનો પોતાનો કાબૂ આવે છે અને એના ઇચ્છા મુજબ એ બધા વર્તે છે. શુદ્ધ અને સંયમશીલ મન, વાણી, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયોના વિચારો, ચેષ્ટાઓ, કાર્યો, વચનો આદિનો આખા વિશ્વ પર અચૂક પ્રભાવ પડે છે. આવા તપસ્વીની વાણીમાં એવી શક્તિ હશે કે એનો એક શબ્દ સમાજ પર ઘણો મોટો પ્રભાવ પાડશે. પાપીઓમાં પણ પાપી અને ઠેરમાં પણ કૂર એવી વ્યક્તિનું હૃદય એની વાણીથી પીગળી જશે. એનો હસ્તસ્પર્શ જ રોગીઓ, દુઃખીઓ અને પીડિતોને સ્વસ્થ, શાંત અને આશ્વસ્થ કરશે. વિરોધીમાં પણ વિરોધી એવી વ્યક્તિના હૃદયમાં એની આંખોમાંથી ઝરતું વાત્સલ્ય સ્નેહનો સંચાર કરશે અને પતિતોને તે પાવન કરશે. આમ કદ્યાણુ, શાંત અને પ્રેમથી સર્વત્ર સુખશાંતિ ફેલાવશે અને આનંદ જન્માવશે. એના પગની ચરણરજ પડતાં જ કલહ, કલેષ, દ્વેષ તથા વેર વિરોધ શાંત થઈ જશે. એના નિવાસસ્થાનની આગુબાગુનું વાતાવરણ અને પરમાણુ પણ શુદ્ધ થઈ જશે.

દીર્ઘતપસ્વી ભગવાન મહાવીરનું એક જ પ્રવચન સાંભળીને લોકોનું જીવન કેમ બદલાઈ ગયું? અર્જુનમાળી જેવા હત્યારાનું જીવન એક જ વાર ભગવાન મહાવીરની વાણી સાંભળવાથી કેમ બદલાઈ ગયું? આજે તો તમે ઘણા

પ્રવચનો સાંભળો છો, પણ આવું પરિવર્તન કેમ થતું નથી? ભગવાન મહાવીરની વાત્સલ્ય-ભરી અમૃતદેષ્ટિ પડતાં જ ચંડકૌશિક સર્પ કૂંચમાંથી શાંત અને પતિતમાંથી પાવન કેવી રીતે થઈ ગયો? દાસી તરીકે રાજકુમારી ચંદ્રમખાનાને બજારમાં વેચવા માટે ઊભી રાખવામાં આવી હતી અને એક વેશ્યા એને બળજબરીથી લઈ જવા માગતી હતી ત્યારે વેશ્યા પર અચાનક વાંદરો ફૂધો અને એને બચકા ભણી લીધા. પરંતુ તપસ્વિની ચંદ્રમખાનાનો સાંત્વનપૂર્ણ અમૃતમય હસ્તસ્પર્શ થતાં જ વેશ્યા ધાયલ થઈ હતી, છતાં એનામાં સંભ્રમણી શક્તિ કઈ રીતે આવી ગઈ? ઇશુ ખ્રિસ્ત અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો હાથ અડતાં જ રક્તપિત્તના રોગીઓ સ્વસ્થ થઈ જતાં હતાં કારણ કે આ બધાની પાછલ શુદ્ધ તપશક્તિનો પ્રભાવ હતો.

હરની વાત કરવી શું કામ? મહાત્મા ગાંધીજી સ્વરાજ્યને માટે આંદોલનકાળમાં ઉપવાસોની ઘોષણા કરતાં હતા ત્યારે ચર્ચિત્વનું આસન ડોલવા લાગતું હતું. ગાંધીજીની તપશ્ચર્યાનો અચૂક પ્રભાવ પડતો. આથી જ 'વિજયધર્મોત્તર'માં કહ્યું છે—

‘યદુરં યદુરારાધ્યં યત્ત્વં દુરે વ્યવસ્થિતમ્ ।
તત્સર્વં તપસા સાધ્યં, તપો હિ દુરતિફ્રમમ્ ॥

‘જે દૂર છે. જે સાંપડવું દુર્ગમ છે અને જે વસ્તુ બહુ દૂર રહેલી છે તે બધી જ તપથી સાધી શકાય કારણ કે તપ એ દૂરતિક્રમ છે.’

એક બીજી વાત ‘તત્ત્વાર્થ સૂત્ર’ કહે છે.

‘તપસા નિર્જરા ચ’

એટલે કે તપશ્ચર્યાથી કર્મોના એક અંશનો સ્થાય થાય છે. જેને નિર્જરા કહેવામાં આવે છે એ દૂર થાય છે.

તપથી કર્મ કઈ રીતે ભૂકું પડે છે એને માટે એક વ્યવહારિક દેષ્ટાંત જોઈએ. એક વાસણમાં

માખણ નાખીને એને ખૂબ તપાવવામાં આવ્યું. એને એટલું ગરમ કરવામાં આવ્યું કે માખણ ઓગળી ગયું. અને એમાંથી કચરો, મેલ તથા છાશના અંશ નીકળ્યા. પણ શુદ્ધ ઘી અલગ થઈ ગયું.

આવી રીતે તપથી શરીરને બરાબર તપાવવામાં આવે તો એના અત્મગુણરૂપી માખણ તો મળે છે, બદકે એની સાથે જોડાયેલો કર્મરૂપી મેલ, વિષય કષાય જેવા ઝંઘડાઓ રૂપી કચરો અને વાસનારૂપી છાશનો અંશ ભૂદો પડી આવે છે.

કર્મબંધની ક્ષીણતામાં સહાયક

એક એવો પ્રશ્ન થશે કે આત્મા પોતે તદ્દન શુદ્ધ ભુદ છે તો પછી એના પર કર્મમેલ કઈ રીતે ચોંટી જાય? કર્મમેલ ચોંટવાની તૈત્ત એક જ છે કે ગુદી ગુદી? વળી એ બંધન જેના માધ્યમથી આત્માનું કર્મોની સાથે હળવા-ભળવાનું થાય છે તે એક જ પ્રકારે થાય છે કે ઘણા પ્રકારે? આના જવાબમાં જૈન દર્શન કહે છે કે કર્મ વર્ગણના પુદ્ગલ આ જગતમાં સર્વત્ર રહેલા છે. જે કર્મ બાંધવામાં યોગ્ય પુદ્ગલોનો આત્માની સાથે બંધ થાય છે તે સમુચ્ચય (પિંડ)ના રૂપે એક જગ્યાએ જોડાઈ જાય છે. જેને કર્મવર્ગણ કહેવામાં આવે છે. આ કર્મોનો પિંડ ગુદા ગુદા ભાવો-પરિણામો અનુસાર તીવ્ર, મંદ કે મધ્યમતા રૂપમાં આત્માની સાથે બંધ (મેળાપ) પામે છે.

આ રીતે બંધ ચાર પ્રકારના હોય છે. ૧. સ્પૃષ્ઠ ૨. બદ્ધ ૩. નિધત્ત અને ૪. નિકાચિત્ત. આને સ્પૃષ્ઠ રીતે સમજવા માટે એક સ્થૂળ ઉદાહરણ જોઈએ.

કોઈ વ્યક્તિ દીવાલ પર મૂકી ભરીને રેતી નાખે તો તે રેતી દીવાલ પર ચોંટી રહેવાને બદલે તરત વિખરાય જશે અને નીચે પડી જશે. આવી રીતે જ આત્મામાં રાગદ્રેષનું ચીકણાપણું

હોતું નથી, તે પેલી દિવાલ જેવો છે જેના પર કર્મરૂપી રજ આત્મારૂપી દિવાલ પર ટકવા કે ચોંટવાને બદલે એ તરત જ ખરી પડશે. માત્ર કર્મરજનો સહેજ સ્પર્શ થશે અને તે દૂર થઈ જશે. આ રીતે કર્મબંધનો સહેજ સ્પર્શ થાય તેને 'સ્પૃષ્ટ' પ્રકારનો બંધ કહીએ છીએ. તીર્થંકર કે વીતરાગી આત્માઓ રાજ-દ્વંષથી દૂર હોય છે તેથી કર્મરજ એમની આત્મારૂપી દિવાલ સાથે ક્રૂણ અથડાઈને જ નીચે પડે છે. આવી જ રીતે કોઈ વ્યક્તિ દિવાલ પર ભીની માટીનો પિંડ બનાવીને ફેંકે તો માટી ભીની હોવાથી થોડીવાર દિવાલ પર એ ચોટી જશે, પરંતુ સમય જતાં એ સૂકાઈ જશે અને નીચે પડી જશે. આવી જ રીતે રાગદ્વંષથી સહેજ ભીની થયેલી કર્મરજ આત્મારૂપી દિવાલ સાથે પિંડ રૂપે ચોટી જાય છે અને પ્રતિક્રમણ પશ્ચાત્તાપ આદિ તપનો તાપ લાગવાથી એ કર્મરજ સૂકાઈને નીચે પડી જાય છે. આ પ્રકારના કર્મના બંધનોને 'બદ્ધ' પ્રકારનો કર્મબંધ કહેવામાં આવે છે. આવી જ રીતે કોઈ ભીની દિવાલ પર પીળી માટી લગાડે તો તે દિવાલની સાથે મળી જાય છે અને તરત ખરી પડશે નહિ. આ પ્રકારે રાગદ્વંષ, કષાય અથવા વિષયવાસનાથી આર્દ્ર (ભીની) બનેલી આત્મારૂપી દિવાલ પર પીળી માટી સમાન અત્યંત ચીકણી કર્મરજ જ્યારે લિપ્ત થઈ જાય છે તો તે આત્માની સાથે દ્વંધ-પાણીની માફક ભળી જાય છે. આ પ્રકારના કર્મબંધનને 'નિબંધ' બંધ કહે છે. વારંવાર દીર્ઘ તપ, જપ આદિકરવાથી જ આવા બંધનમાંથી છૂટી શકાય છે. આવી જ રીતે કોઈ વ્યક્તિ પીળી માટી સાથે ઘઉંનું ચૂંતું, ભીંડનો રસ, ગોળ અને બિલ્વ ફળનો ગર્મ વગેરે અનેક વસ્તુ મેળવીને અને ઘણા દિવસ સુધી રાખીને એને સડવા દેવામાં આવે છે લાંબા સમય સુધી રાખીને એને સડવા દેવામાં આવે છે લાંબા સમય સુધી સડવા બાદ બધું એકસરખું થઈ

જાય છે પછી દિવાલ પર એ લગાવવામાં આવે છે. આવા મસાલાથી મિશ્રિત પીળી માટીનો લેપ દિવાલ તૂટવા છતાં દિવાલથી છૂટશે નહિ. એ દિવાલની સાથે તરત ભળી જશે. આવી જ રીતે જે કર્મરજ તીવ્ર વિષય-કષાય પ્રબળ આસક્તિ અને તીવ્રતમ રાગદ્વંષ આદિના મસાલાથી એટલી બધી ગાઢ અને ન ઉખડે તેવી થઈ ગઈ હોય છે કે જેથી આત્મારૂપી દિવાલની સાથે એક વાર ચોંટયા પછી એને ભોગવ્યા વિના ક્રૂણ આપ્યા વિના- છૂટતી નથી. આવા પ્રકારના બંધનને 'નિકાચિત' બંધ કહેવાય છે. આ પ્રકારનો બંધ અવશ્ય ભોગવવો પડે છે. એના કર્મક્રૂણ ભોગવ્યા વિના આત્માનો પિંડ છૂટતો નથી.

એક વિશેષ દષ્ટાંટથી આ વાતને હું વધુ સ્પષ્ટ કરું.

સોયનો એક ઢગલો છે, પણ તે બધી સોયને કોઈ દોરથી બાંધવામાં આવેલી નથી. બધી સોય સાવ નજીક છે, તેમ છતાં જુદી જુદી છે. આ સહેજ હાથ અડાડતાં તે આમ તેમ વિખેરી શકાશે. આ રીતે જે કર્મ પાસે પાસે હોવા છતાં પિંડરૂપે નથી એમને પશ્ચાત્તાપ કે પ્રતિક્રમણ રૂપી હવાના સ્પર્શથી વિખેરી શકાશે. આ પ્રકારનું બંધન એ 'સ્પૃષ્ટ' બંધ છે. આ સોયને કોઈ દોરી બગેરેથી બાંધી દે તો તે તરત છૂટી પડશે નહિ, પણ દોરીનું બંધન છોડતાં જ એ વેર-વિખેર થઈ જશે. કેટલાંક કર્મોનું બંધન દોરીથી બાંધેલી સોય સમાન હોય છે જે જલદી છૂટી જતા નથી. આવા બંધનને ધ્યાન, ભાવના, પ્રાત્નક્રમણ આદિથી ખોલવામાં આવે તો તે કર્મ છૂટી શકે છે, આ પ્રકારના બંધનને 'બદ્ધ' બંધ કહેવામાં આવે છે. આવી રીતે કોઈ વ્યક્તિ આ બધી સોયને લોઢાના તારથી મજબૂત રીતે બાંધી દે તો વર્ષો સુધી એ જેમ હોય છે તેમ જ રહે છે. અને પછી કાટ લાગતા એ એકબીજા સાથે એટલી બધી બેઠાઈ જાય છે કે એને છૂટી પાડવી મુશ્કેલ બને છે. ઘાસતેલ વગેરે લગાવીને

એનો કાટ ઊતાર્યો પછી જ આ સૌય છુટી પડી શકે. આ પ્રકારના બંધનને 'નિધત્ત' બંધ કહેવામાં આવે છે. આમાં કર્મોનો કાટ એટલો બધો લાગ્યો હોય છે કે ઉત્કટ તપ-જપ આદિને પરિણામે એ છુટરી શકે છે અને ત્યારે જ એ કર્મ વિખર.ઇ શકે છે. કોઈ આ બધી સોઇને એકઠી કરીને ભૂમીમાં તપાવી ખૂબ હથેડા લગાવીને એક લોખંડનો ટુકડો બનાવી દે તો સૌયને અલગ કરવાનું તો ઠીક પણ એને ઓળખવાનું પણ કઠિન બને છે. આવી રીતે જે કર્મસમૂહ અત્યંત તીવ્રતમ હોવાથી પિંડરૂપ બની જાય છે તેવા કર્મબંધનને 'નિકાચિત્ત' બંધ કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારના કર્મબંધનું ફળ ભોગવ્યો વિના છુટકો હોતો નથી.

તપશ્ચર્યામાં એટલી શક્તિ છે કે અગાઉ કહેલા ત્રણેય પ્રકારના કર્મબંધોને એ ક્ષીણ કરી નાખે છે. આત્મા પર લાગેલા આ બંધનોને તે ખાલી નાખે છે. પછી તે બંધન સ્પૃષ્ટ હોય, બદ્ધ હોય કે નિધત્ત હોય. જ્યારે નિકાચિત્ત પ્રકારના કર્મબંધનથી તપ સર્વથા મુક્તિ અપાવતું નથી. કારણ કે કર્મબંધનના ફળ ચોક્કસ ભોગવવા પડે છે. પણ તપથી નિકાચિત્ત કર્મબંધને શિથિલ કરી શકાય છે. આ પ્રકારના કર્મબંધનને પાતળા કરી શકાય છે. અને શૂંળીની સજાને શૂંળની સજાના ફરવી શકાય છે. તપના પ્રભાવથી નિકાચિત્ત બંધનના રૂપમાં બંધાયેલા કર્મો પણ અવશ્ય હળવા થાય છે, પરંતુ એ એનું ફળ આપ્યા વિના રહેતા નથી. કોઈ વ્યક્તિ એક તોલો અક્ષીણ ખાઈ લે તો એ ઝેરી નશાથી મરી જશે, પણ જો એક તોલો અક્ષીણ દસ-વીસ મણ પાણીમાં ઘોળીને પીશે તો તે મરી નહીં જાય પણ તેને અક્ષીણના નશો તો ચડવાનો. આવી રીતે ઉત્કટ તપના પ્રભાવથી નિકાચિત્ત કર્મબંધનનો અસર ઓછી થાય છે, એ પાતળા પડી જાય છે પણ એનું ફળ તો ભોગવવું જ પડે છે.

દીર્ઘ તપસ્વી ભગવાન મહાવીર પોતાના એક પૂર્વજન્મમાં ત્રિપૃષ્ઠ વાસુદેવ રાજા તરીકે પોતાના શય્યાપાલકના કાનમાં ઊકળતું ગરમા-ગરમ સીસું રેડાવ્યું હતું. આના ફળસ્વરૂપે નિકાચિત્ત રૂપથી કર્મબંધ થયો અને એ દુષ્કર્મનું ફળ તીર્થંકર મહાવીરને પોતાના કાનમાં શૂળ ભોકાવા સુધીના અપાર કષ્ટરૂપે ભોગવવું પડ્યું. ભગવાન મહાવીરે છ-છ મહિનાની, ચાર-ચાર મહિનાની, બે-બે મહિનાની અને એક-એક મહિનાની તપશ્ચર્યાથી પેલા કર્મબંધનને શિથિલ કરી દીધું હતું. અપાર સમમાવથી કંટુ કર્મફળ ભોગવીને એમણે નવા કર્મનો પ્રવાહ રોકી દીધો.

આ છે તપનો પ્રભાવ. જેનાથી, આત્માની સાથે દૂધ-પાણીની માફક ભળી ગયેલા કર્મોને જુદા કરી શકાય છે અને આત્મા એના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય છે.

સામૂહિક તપ

તપથી વ્યક્તિગત જીવનની શુદ્ધિ થાય છે અને એવી જ રીતે સામાન્ય જીવનની પણ શુદ્ધિ થાય છે. જેમ વ્યક્તિગત રીતે કર્મબંધાય છે એવી જ રીતે સામુદાયિક કર્મ પણ હોય છે જે એક સાથે બંધાતા હોય છે. એક જ નાટ્યગૃહમાં બેઠેલા પ્રેક્ષકોમાં ઘણી વાર એક સરખું પરિણામ આવતા એક સાથે કર્મબંધ થાય છે આવી જ રીતે એક ગામ કે સંસ્થા ઉન્નાત પામે કે અવનાત પામે અથવા તો એક રાષ્ટ્ર પરાધીન થાય કે સ્વાધીન થાય તો તેમાં પણ સામુદાયિક શુભ-અશુભ કર્મો જ કારણ રૂપે હોય છે. સામુદાયિક રૂપે જેમ કર્મબંધ થાય છે તેમ સામુદાયિક રીતે કર્મોનો ક્ષય પણ થાય છે અને જો સામૂહિક રૂપે તપના આચરણથી શક્ય બને છે. મહાત્મા ગાંધીજીએ સત્યાગ્રહ દ્વારા આ વાતને સિદ્ધ કરી બતાવી છે.

સમાજમાં અનિષ્ટનું જોર વધી ગયું હોય ત્યારે કેટલીક પવિત્ર અને સદાચારી વ્યક્તિઓ

એકાત્રત થઇને અનિષ્ટ કે અહિતકર વસ્તુને દૂર કરવા માટે સામૂહિક રૂપે તપ કરીને સમાજ પર પ્રભાવ પાડે છે. જેને પરિણામે અનિષ્ટ (દુઃકર્મ-જનિત)નો ક્ષય થાય છે.

તપથી ધર્મ-લાભ

ધાર્મિક દૃષ્ટિએ થતાં તપના લાભની વાત તો બાણીતી છે. એનો લાભ દર્શાવતા કહેવાય છે -

“યત્કિંચિદેનઃ કુર્વેન્નિ મનોવાક્કર્મભિર્નરાઃ ।
તત્તસર્વં વિનશ્યન્ત્યાશુ તપસૈવ તપોધનાઃ ।”

“મન, વચન કે કર્મથી તપસમૃદ્ધ વ્યક્તિ જે કાંઈ પાપ કરે છે તેને તપથી જ તરત નષ્ટ કરે છે.”

પ્રાચીનકાળમાં શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ મહિતામાં ઉપવાસ સહિત છ પૌષધ કરતા હતા. પૌષધમાં શરીર અને શારીરિક આળસપાળની સાથે સાથે વ્યાવસાયિક ખટપટથી નિવૃત્ત થઇને નિશ્ચિંત-તાથી તેઓ પોતાનું આત્મનિરીક્ષણ, કર્તવ્ય-ચિંતન, જીવનશોધન આદિ કરતા હતા. આવી રીતે પર્વ-તિથિઓમાં પણ ઉપવાસ આદિ કરતા હતા. આજે પૌષધને માટે કદાચ તમને એટલો સમય મળતો નહિ હોય, પરંતુ ઓછામાં ઓછું અષ્ટમી અને ચતુર્દશીએ તો ઉપવાસ કે એકાસણું જરૂર કરવા જોઈએ. સશક્ત સાધુ-સાધ્વીઓ માટે શસ્ત્રમાં અષ્ટમી, ચતુર્દશી આદિ તિથિઓ ઉપરાંત સમાજ પરના ઉપસર્ગોદિ સમયમાં તપ કરવાનું વિધાન છે.

માનવ આરોગ્યને ઉપકારી

શારીરિક દૃષ્ટિએ તપથી અનેક લાભ થાય છે. આજકાલ રોજ નવા નવા રોગોના નામ સાંભળવા મળે છે. જો આપણા સમાજમાં બાહ્ય

તપ (અનશન, એકાસણું, આયંબિલા, ઉણોધરી વગેરે)નો પ્રચાર વધે તો અનેક રોગોથી બચી જવાય છે. દવા અને ડોક્ટરની પાછળ ખર્ચાતા લાખો રૂપિયા બચાવી એનો સદુપયોગ સમાજના અનાથ, નિઃસહાય, દુઃખી, નિર્ધન તેમજ મધ્યમવર્ગના ભાઈ-મહેનોને સ્વાવલંબી બનાવીને નીતિ ધર્મ પર સુદૃઢ રાખવા માટે ખર્ચી શકાય. ઉપવાસ, ઉણોધરી વગેરે કરવાથી જે અનાજ ખાંચે એ અનાજ જે શહેર કે જિલ્લામાં અનાજની તંગી હોય ત્યાં મોકલીને ધર્મલાભ પામી શકાય. આમેય ઉપવાસ ઉણોધરી આદિ પ્રકારનું તપ કરનારનું સ્વાસ્થ્ય એકાએક બગડતું નથી કારણ કે મોટાભાગની બિમારી યોગ્ય આહારની ઉપેક્ષામાંથી જન્મતી હોય છે.

જડ ચંત્રો પણ આઠ દિવસ કામ કરે છે. પછી એમાં જામી ગયેલા કાટ કે કચરાને દૂર કરવા માટે એને એક દિવસ આરામ આપવામાં આવે છે. આ ચેતન શરીર ચંત્રને પણ એની અંદર એકઠો થયેલો મળ આદિની સફાઈ માટે આંતરડામાં જામી ગયેલા કફ, શ્લેષ્મ, પિત્ત આદિને સાફ કરવા માટે આઠ દિવસે નહિ તો પણ ઓછામાં ઓછું પંદર દિવસે એક દિવસ તપ કરવું જોઈએ. આનાથી શરીર પણ સ્વસ્થ રહેશે. શરીર સ્વસ્થ રહેતાં મન પણ સ્વસ્થ અને સ્વસ્થ મનમાં સુદૃઢ વિચાર આવી શકે. આથી મન અને શરીરનો સ્વસ્થતા માટે તપ આવશ્યક છે. સ્વસ્થ મનમાં કામવિકારજન્ય, પરિપક્વજન્ય, કષાયજન્ય આદિના ઉત્તમ વિચારોના ઉદયની સાથે સાથે આધ્યાત્મિક વિકાસ પણ થશે. આથી જ તપ બધી રીતે લાભદાયક હોવાથી એ માનવજીવનનું અંગ બનવું જોઈએ.

સ્થળ-જૈનભવન; ખીકાનેર તા. ૨-૮-૪૮

‘પ્રબુદ્ધ જીવન’નો પચાસમાં વર્ષમાં પ્રવેશ

રો. મણિલાલ ચી. શાહ

તારીખ ૧લી મે ૧૯૮૮ના અંકથી ‘પ્રબુદ્ધ જીવન’ને પચાસમાં વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો છે.

સંસ્થાના એક વૈચારિક મુખપત્રનું, જાહેર-ખબર ન લેવાની નીતિ સહિત સતત પાંચ દાયકા સુધી પ્રકાશિત થયું એ ગુજરાતી પત્રકારત્વના ઇતિહાસની એક નોંધનીય ઘટના ગણાય એના પાયામાં સમર્થ, સંનિષ્ઠ પુરોગામીઓનું તપ રહેલું છે.

શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘની સ્થાપના ઇ. સ. ૧૯૨૮ના નવેમ્બરમાં થઈ હતી. એની સ્થાપનાને આજે છ દાયકા જેટલો સમય થયો છે. તે સમયના કાર્યકર્તાઓએ પહેલી બેઠકમાં સંસ્થાનું નામ ‘ધી જૈન યુથ લીગ મુંબઈ’એ પ્રમાણે રાખ્યું હતું, ત્યાર પછી થોડાક મહિનામાં ૧૯૨૯માં સંસ્થાનું બંધારણ ઘડાયા બાદ ‘શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘ’ એવું નામ રાખવામાં આવ્યું હતું.

ત્યાર પછી સંસ્થાના કાર્યકર્તાઓએ સંસ્થાનું એક મુખપત્ર શરૂ કરવાનો નિર્ણય કર્યો. તે અનુસાર ઇ. સ. ૧૯૨૯માં ‘મુંબઈ જૈન યુવક સંઘ પત્રિકા’ નામનું એક સાપ્તાહિક શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જે લગભગ એ વર્ષ સુધી પ્રગટ થતું રહ્યું હતું.

તે બંધ થયા પછી ઇ. સ. ૧૯૩૩માં થોડાક સમય માટે સંસ્થાના મુખપત્ર તરીકે ‘પ્રબુદ્ધ જૈન’ના નામથી એક સાપ્તાહિક શ્રી રતિલાલ ચીમનલાલ કોઠારીના તંત્રીપણા હેઠળ શરૂ કરવામાં આવેલું; પરંતુ એમાં ‘અમર અરવિંદ’ નામની એક વાર્તા પ્રગટ થયેલી, જે ખ્રિસ્તી

સરકારની દૃષ્ટિએ વાંધાજનક હતી. સરકારે એ વખતે ચેતવણી આપવા સાથે જામીનગીરી માગી. જામીનગીરી ભરવા કરતાં સંઘે સાપ્તાહિકનું પ્રકાશન બંધ કરવાનું નક્કી કર્યું. ત્યાર પછી ઇ. સ. ૧૯૩૪માં ‘તરુણ જૈન’ના નામથી સંસ્થાનું મુખપત્ર શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. તેના સંપાદક તરીકે શ્રી ચંદ્રકાંત સુતરીયા, શ્રી મણિલાલ મોકમચંદ શાહ અને તારાચંદ કોઠારીએ સેવા આપી હતી. ત્રણેક વર્ષ ‘તરુણ જૈન’નું પ્રકાશન આવ્યું હતું.

આમ લગભગ એક દાયકા સુધી સંઘની પ્રવૃત્તિઓમાં અને તેના મુખપત્રમાં કેટલાક ફેરફાર થતા રહ્યાં. ઇ. સ. ૧૯૩૬માં સંઘની નવચયના થઈ. ત્યારપછી તા. ૧-૫-૧૯૩૬થી સંસ્થાના મુખપત્ર તરીકે ‘પ્રબુદ્ધ જૈન’ નામનું પાક્ષિક શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. આ મુખપત્રનું પ્રકાશન ત્યારથી આજ સુધી પચાસમાં વર્ષ એકધારું ચાલુ રહ્યું છે. (ઇ. સ. ૧૯૪૨ની ક્રાંતિના સમય દરમિયાન ચાર મહિના માટે ‘પ્રબુદ્ધ જૈન’નું પ્રકાશન સંજોગવશાત્ બંધ રહ્યું હતું.)

ઇ. સ. ૧૯૩૬માં ‘પ્રબુદ્ધ જૈન’ પ્રગટ થયું ત્યારે તેના તંત્રી તરીકેની જવાબદારી શ્રી મણિલાલ મોકમચંદ શાહે સ્વીકારી હતી, પરંતુ શ્રી પરમાનંદ કુંવરજી કાપડિયાએ તેના સમગ્ર સંપાદનની સંપૂર્ણ જવાબદારી ઉઠાવી હતી. સ્વ. મણિલાલના અવસાન પછી ઇ. સ. ૧૯૫૧ થી શ્રી પરમાનંદ કાપડિયાએ ‘પ્રબુદ્ધ જૈન’ના તંત્રી તરીકે જવાબદારી સ્વીકારી હતી, જે

એમણે જીવવનાં અંત સુધી સારી રીતે વહન કરી હતી. આમ, ત્રણ ઢાંચકાથી વધુ સમય સુધી સ્વ. પરમાનંદભાઈની એકધારી સનિષ્ઠિ સેવા ‘પ્રખુદ્ર જીવન’ને સાંપડી હતી.

પ્રખુદ્ર જૈન’નું પ્રકાશન સૌ પ્રથમ થયું ત્યારે જૈન યુવક સંઘના તે સમયના બધા જ કાર્ય-કર્તાઓ ગાંધીજીની પ્રબળ અસર નીચે આવેલા હતા અને ગાંધીજીએ જેમ ‘હરિજન’ કે ‘હરિજનબંધુ’ જેવા સાપ્તાહિકો જાહેરખબર વિના પ્રકાશિત કરવાનું ચાલુ કર્યું હતું, તે જ રીતે ‘પ્રખુદ્ર જીવન’ની બાબતમાં પણ કોઈપણ પ્રકારની જાહેર ખબર લીધા વિના સામાયિક પ્રકાશિત કરવાની નીતિ એના આરંભકાળથી જ અપનાવાઈ હતી. તે નીતિ સદ્ભાગ્યે આજ દિવસ સુધી ચાલુ રહી છે, આરંભના સમયથી તે આજ દિવસ સુધી એના તંત્રીઓએ માનાઈ સેવા આપી છે. આરંભના સમયમાં તો લેખકોને પુરસ્કાર પણ અપાતો નહિ અને ઘણી કરકસર પૂર્વક ‘પ્રખુદ્ર જૈન’ પ્રગટ થતું રહ્યું હતું.

ઈ. સ. ૧૯૫૩માં સુપ્રસિદ્ધ ગાંધીવાદી ચિંતક કાકાસાહેબ કાલેલકરની પ્રેરણા અને ભલામણથી ‘પ્રખુદ્ર જૈન’ને બદલે ‘પ્રખુદ્ર જીવન’ એવું નામ રાખવામાં આવ્યું અને તે આજ દિવસ સુધી ચાલુ છે.

સંસ્થાનું મુખપત્ર હોવાને કારણે તથા જાહેરખબર ન લેવાની નીતિ હોવાને કારણે ‘પ્રખુદ્ર જીવન’ને વૈચારિક પત્ર આર્થિક દૃષ્ટિએ પગભર ન બની શકે એ સ્વાભાવિક છે. સદ્ભાગ્યે સંસ્થાનું આર્થિક પીઠબળ એને હંમેશાં મળ્યા ક્યું છે કે જેથી એનું પ્રકાશન અદ્યપિ પર્યંત ચાલુ રહ્યું છે.

‘પ્રખુદ્ર જીવન’ને માટે સુદીર્ઘ સેવાઓ સ્વ. પરમાનંદ કુંવરજી કાપડિયાએ આપી હતી, ‘પ્રખુદ્ર જીવન’ની સાથે તેઓ એકરૂપ બની ગયા હતા. અને પ્રત્યેક અંકમાં તેઓ જુદા જુદા

વિષયો ઉપર પોતાની તંત્રીનોંધ લખતા. કેટલીકવાર તેઓ મુખપત્રના અગ્રલેખ તરીકે પોતાનો મૌલિક ચિંતનાત્મક લેખ પ્રગટ કરતા, તો કેટલીકવાર મુખ્ય લેખ તરીકે અન્ય કોઈ સમર્થ લેખકનો લેખ મૂકીને, અંદરના પાને તેઓ તંત્રીસ્થાનેથી જુદા જુદા વિષયો ઉપર નાની કે મોટી નોંધ મૂકતા, સહિત્ય, શિક્ષણ, ધર્મ, સમાજ અને રાજકારણ એમ જુદા જુદા ક્ષેત્રમાં બનતી તત્કાલીન ઘટનાઓ ઉપર તેઓ પોતાના પ્રતિભાવો વિચારો નિર્ભયપણે વ્યક્ત કરતા. એમાં પણ જૈન સમાજના પ્રશ્નો ઉપર તેમની કલમ વેધકપણે ચાલતી.

શ્રી પરમાનંદ કુંવરજી કાપડિયાનું તા. ૧૭-૪-૭૧ના અવસાન થયા પછી ‘પ્રખુદ્ર જીવન’નું સૂકાન સંઘના પ્રમુખ શ્રી ચીમનલાલ ચક્રભાર્ગ શહે સંભાળ્યું. સ્વ. ચીમનભાઈ આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિના એક સમર્થ રાજકીય પુરુષ અને તત્ત્વચિંતક હતા. એમણે તત્કાલીન બનતી ઘટનાઓ ઉપર નાની મોટી તંત્રીનોંધ લખવાને બદલે પ્રત્યેક અંકમાં ધર્મ તત્ત્વજ્ઞાન, રાજકારણ, શિક્ષણ, સાહિત્ય ઇત્યાદિ વિષય પર સ્વતંત્ર લેખ લખવા ચાલુ કર્યો સ્વ. ચીમનભાઈ વ્યવસાયે સે લિસિટર હતા રાજકારણમાં સક્રિય રસ અને ભગલેતા અને પ. લોમેન્ટના સદસ્ય હતા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકારણનો એનાનો અભ્યાસ ઘણો ઊંડો હતો. એટલે એના વિષયો ઉપર એમના લેખો વધુ પ્રગટ થતા, કેટકેટલી ગંભીર સમસ્યાઓ ઉપર સ્વ. ચીમનભાઈનું મંતવ્ય શું છે તે ‘પ્રખુદ્ર જીવન’ દ્વારા જાણવા ઘણા વાંચકો ઉત્સુક રહેતા. કડોકટીના સમય દરમિયાન એમણે નિર્ભયપણે પોતાની કલમ ચલાવી હતી. સ્વ. ચીમનભાઈનો ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ પણ ઘણો ઊંડો હતો અને એના વિષયો ઉપર પણ તેમણે પોતાની સમર્થ કલમ ચલાવી હતી. એકંદરે, સ્વ. પરમાનંદભાઈનું આજીવન સામાજિક સમસ્યાઓ ઉપર સવિશેષ રહ્યું હતું, તો

સ્વ. ચીમનભાઈનું લખાણ રાજકીય સમસ્યાઓ ઉપર સવિશેષ રહ્યું હતું.

નવેમ્બર, ૧૯૮૨માં ચીમનભાઈનું અવસાન થયું, ત્યારપછી 'પ્રબુદ્ધ જીવન'ની જવાબદારી સંઘની કાર્યવાહક સમિતિએ મને સોંપી. સહિત્યના અધ્યાપક તરીકે કામ કરનાર અને ધર્મચિંતનમાં વિશેષ રસ ધરાવનાર મારા જેવા માટે આ જવાબદારી વ્યવસાય અને લેખનની અન્ય પ્રવૃત્તિઓમાંથી સમય ફાળવવા પડવાની દૃષ્ટિએ ઘણી મોટી હતી. સ્વ. પરમાનંદભાઈ કાપડિયા અને સ્વ. ચીમનલાલ ચક્રભાઈ શાહ જેવા સમય તંત્રીઓના અનુગામી તરીકે મારી પાતતા ઘણી ઓછી ગણાય. વળી રાજકારણ મારા રસનો જોડલો (વિષય તેટલો અભ્યાસનો નહિ). જોડલો એમની સરખામણીમાં મારી પાસેથી 'પ્રબુદ્ધ જીવન'ના તંત્રી તરીકે રાજકારણના વિષયો ઉપર લેખોની અપેક્ષા રખાય તે મારી પ્રવૃત્તિ અને સ્થિતિની મર્યાદા જોતાં ન સંતોષાય એ સ્વાભાવિક છે. મારી સમક્ષ એ પ્રશ્ન હતા: સ્વ. પરમાનંદભાઈ ચીમનભાઈની જેમ તત્કાલીન, સામાજિક કે રાજકીય વિષયો ઉપર અભ્યાસ કરી લેખ લખવા કાં તો મારી પ્રકૃતિને વફાદાર રહીને મારા રસ રુચિ અનુસાર વિભિન્ન વિષયો ઉપર લેખ લખવા પુરોગામીઓનું માત્ર કરવા ખાતર અનુકરણ કરવાને બદલે મારી જાતને વફાદાર રહેવું તે મને વધુ યોગ્ય લાગ્યું છે. એ સ્પષ્ટતા સાથે જ મેં આ સ્વૈચ્છિક માનાઈ જવાબદારી સ્વીકારી છે. મને રુચે તે વિષય ઉપર લેખ લખવાનું મેં સ્વીકાર્યું છે એમાં દેખીતી રીતે જ જૈન ધર્મિક વિષયો ઉપર લેખ વધુ આવે તે સ્વાભાવિક છે 'પ્રબુદ્ધ જીવન' એક વૈચારિક પત્ર છે તેન સાથે સાથે જૈન યુવક સંઘનું મુખપત્ર છે. જોડલો એમાં જૈન વિષયોનું પ્રમાણ વધારું એ છું રહ્યું. કર તો તે પણ સ્વાભાવિક અને નિર્વાહ છે. 'પ્રબુદ્ધ જીવન'નો મુખ્ય વાચક વર્ગ એના સભ્યોનો છે, તેમ છતાં તે સાર્વ-

જનિક પત્ર પણ છે. દૈનિકો અને સામાયિકોના વાચકોમાં એક વર્ગ એવો હોય છે જે વાર્તા, કટાક્ષલેખ, આરોગ્ય, રાજકારણ વગેરેમાં પોતાના કોઈ પ્રિય લેખકના બંધણી થઈ જાય છે, અને એ લેખકનું કશું વાંચવામાં એને રસ નથી હોતો. જોડલો કેઈપણ સામાયિકમાં ફેરફારો થાય ત્યારે એનો એક પ્રકારનો વાચકવર્ગ ઘટે તો અન્ય પ્રકારનો વાચકવર્ગ વધે એમ બને.

'પ્રબુદ્ધ જીવન'માં પ્રગટ થતી લેખ સામગ્રીનું સ્વરૂપ સમયે સમયે બદલાયા ક્યું છે. એમાં વાચકોની અભિરુચી ઉપરાંત તંત્રીની પોતાની દૃષ્ટિ, રુચિ અને શક્તિએ પણ કાર્ય કર્યું છે. વસ્તુતઃ તંત્રીની જવાબદારી વાચકોની રુચિને ઘડવાની પણ હોય છે. એમાં વાર પણ લાગે છે. 'પ્રબુદ્ધ જીવન'ની જવાબદારી મેં સ્વીકારી ત્યાર પછી (વિષયોનું) વૈવિધ્ય વધે એ માટે પ્રયત્નો કર્યા છે, માત્ર સામાન્ય વાચકોને જ લક્ષમાં રાખ્યા નથી, અધિકારી વાચકોને માટે ગહનગંભીર અભ્યાસનિષ્ઠ, યંત્રસ્થ કરી શકાય એવી લેખસામગ્રી આપવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો છે.

વર્તમાન સમયમાં ભારતમાં ટી. વી. ના માધ્યમનો ફેલાવો દિનપ્રતિદિન વધતો જાય છે. જોડલો લોકોનો ફાળવલ સમય વાંચવામાં જે વપરાતો હતો તેમાંથી ઘણો સમય હવે ટી. વી. જોવામાં વપરાવા લાગ્યો છે. વળી પ્રાસંગિક વાંચન સામગ્રીની દૃષ્ટિએ દૈનિકો અને તેના વિવિધ વિભાગો તથા સચિત્ર સાપ્તાહિકો ઘણો પ્રચાર પામ્યા છે. સામાન્ય જનતાને તત્કાલીન બનતી જતી ઘટનાઓની વિગતોમાં વિશેષ રસ હોય એ દેખીતું છે. ખૂન, બળાત્કાર, ચોરી, આપઘાત, અકસ્માત, કાબતરા, મારા-મારી, લડાઈ, દુર્ઘટના, દુકાળ, આતંકવાદ, આંતરવિગ્રહ, રેલ ઇત્યાદિ પ્રકારની ઘટનાઓ વિશે રંગીન ફોટાઓ સહિત જેમાં સભર માહિતી આપવામાં આવી હોય તેવા પ્રકારના લખાણોમાં સામાન્ય વાચકોને રસ વધુ

પડે છે. સાચી કમાણી કરતાં એવાં કેટલાંક સામયિકો સુસજ્જ લેખક કે ફોટોગ્રાફર દ્વારા ઘણી સારી માહિતી એકત્ર કરીને પ્રગટ કરે છે એવાં વિવિધભાષી સાપ્તાહિકોના ફેલાવાની વચ્ચે વૈચારિક પત્રને પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાનો પ્રશ્ન પણ ઘણો ગંભીર હોય છે. તો પણ આપણું સદ્ભાગ્ય છે કે ગુજરાતના કેટલાંક એવાં સામયિકો પ્રકાશિત થતાં રહ્યા છે. સામાન્ય દૈનિકો અને સાપ્તાહિકો કરતાં માત્ર લેખસામગ્રી પ્રગટ કરતાં વૈચારિક પત્રોનું કાર્ય, કાર્યક્ષેત્ર, ક્ષેત્ર અને કર્તવ્ય જુદાં જુદાં હોય છે અને તેની અસર પણ લાંબા ગાળાની હોય છે. અલખત આવાં સામયિકોનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન તે પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવાનો હોય છે. વર્ગી દૈનિક કે સાપ્તાહિક કરતાં પાક્ષિક કે માસિકને પોતાની વાચન-શામત્રો વાંચી ન આવી જાય તે જોવાનો પ્રશ્ન પણ મહત્વનો હોય છે. અને એટલો જ મહત્વનો પ્રશ્ન તે પોતાની સામગ્રીનું સ્તર જાળવી રાખવાનો હોય છે. વાર્તા કવિતા લખનારા કરતાં ચિંતનાત્મક લેખો નિખધો લખનારા લેખકોનો વર્ગ ઘણો નાનો હોય છે, એટલે વૈચારિક પત્રને પોતાની સામગ્રી મેળવવાનો પ્રશ્ન પણ એટલો જ મહત્વનો રહે છે.

સદ્ભાગ્યે જૈન યુવક સંઘના સભ્યોની સંખ્યા ઉત્તરોત્તર વધતી રહી છે. એથી પ્રબુદ્ધ જીવનને ફેલાવો ઉત્તરોત્તર વધતો રહ્યો છે. સંઘની સભ્યસંખ્યા સારી હોવાને કારણે 'પ્રબુદ્ધ જીવન' ને આર્થિક પીઠબળ પણ સારું રહ્યું છે. આમ છતાં કાગળ, મુદ્રણ, ટપાલ વગેરેના ખર્ચમાં ઉત્તરોત્તર જે રીતે વધારો થતો જાય છે તે જોતાં ભવિષ્યમાં ખર્ચની સમસ્યાને ગંભીર દૃષ્ટિથી વિચારીને અયોજન કરવાનું પ્રાપ્ત થશે.

‘પ્રબુદ્ધ જૈન’ અને પ્રબુદ્ધ જીવન’ના પ્રકાશન

માં આજ દિવસ સુધી જે કોઈ લેખકો, સંપાદન સમિતિના સભ્યો, વ્યવસ્થાપકો સંઘના તથા પ્રેસના કર્મચારીઓ વગેરેના સહકાર સાંપડ્યો છે તે બદલ તેઓના અમે અત્યંત ઋણી છીએ.

‘પ્રબુદ્ધ જીવન’નું પ્રકાશન ક્ષતિરહિત આકર્ષક પદ્ધતિથી હંમેશાં ચલુ છે એવો દાવો કોણ કરી શકે? ‘પ્રબુદ્ધ જીવન’ની વ્યવસ્થા વિષયક કેટલીક મર્યાદાઓ રહ્યાં કરી છે. એથી સંઘના કેટલાક વાચકોને કેટલાક લેખકોને, કેટલાક પત્રલેખકોને અસંતોષ રહ્યાં કયો હશે! લેખકના અસ્વીકાર માટે કેટકોને ક્યારેક માફનું પણ લાગ્યું હશે. સામયિક ચલાવવામાં આમ ન અને તો જ નવાઈ.

સ્વ. પરમાનંદભાઈ કાપડિયા અને સ્વ. ચીમનલાલ ચક્રભાઈ શાહ કરતાં મારી મર્યાદાઓ, સમય, શક્તિ, રુચિ, દૃષ્ટિ ઇત્યાદિની દૃષ્ટિએ ઘણી વધારે છે. એ વિશે હું પોતે પણ સલામ છું. સ્વ. ચીમનલાલની જેમ મારી પાસે પણ ‘પ્રબુદ્ધ જીવન’ માટે આવતી બધી જ સામગ્રી વાંચી જવા જેટલો સમય, અન્ય રોકાણોને કારણે રહેતો નથી વળી વાંચકો, લેખકો વગેરેના આવતા પત્રોના જવાબ પણ હું આપી શકતો નથી. સ્વ. ચીમનલાલની જેમ મારો પણ ઘણો બધો ભાર સંપાદન સમિતિએ ઉપાડી લીધો છે. આમ છતાં વાંચકોને, અને લેખકોને કે પત્રલેખકોને જે કંઈ અસંતોષ થયો હોય તે માટે ક્ષમા પ્રાર્થાએ છીએ.

વૈચારિક પત્રોનું કામ વાંચકોને માહિતી આપવા સાથે દૃષ્ટિ પણ આપવાનું છે. પ્રબુદ્ધ જીવન’ દ્વારા થોડાક વાંચકોનો પણ જીવન પ્રત્યેનો અભિગમ વધુ ક્રિય, ઉદાત્ત અને દૃષ્ટિ-સંપન્ન બન્યો હશે તો તેનું પ્રકાશન કૃતાર્થ ગણાશે!

મઝદબ ગદી સીખાતી.....

કુ જ્યોતિષેન પ્રતાપરાય શાહ ભાવનગર

માનવ સંસ્કૃતિનાં ઇતિહાસની અમર પંક્તિઓને ઉકેલીએ તો લાગે છે કે પશ્ચિમ યુગથી માંડીને તે આજના આધુનિક સુધીનાં ઇતિહાસમાં માનવ જાતિની ઉન્નતિ, ઉત્કાન્તિ અને પ્રગતિ માટે વિશ્વનાં બધા જ ધર્મોએ માણસને સત્ય, અહિંસા, પ્રેમ, શિશ્ત, ચારિત્ર્ય શાંતિ અને એકતાનો સંદેશ આપ્યો છે. શ્રી શુક્રદેવજી ભાગવતમાં લખે છે. “ધર્મ જનતાના વેર-ઝેર દૂર કરી જીવનમાં પ્રેમ આપે છે” બાઇબલમાં પણ લખ્યું છે માણસની કોઇ પણ પ્રવૃત્તિ અન્યનાં આત્માનો સંતોષ છીનવીને થતી ન જોઇએ” ‘કુરાનેશરીફ’ પણ જણાવે છે. “હું ખુદાના ફરજદ! પૃથ્વી પર જઈને તારે પ્રાણી માત્રને સ્નેહ આપવાનો છે.” ‘ગૌતમ બુદ્ધ’ ‘ઈસુખ્રિસ્ત’, ‘મહંમદ પયગંબર’ અને ‘મહાવીર સ્વામીએ’ પણ ‘વેરથી વેર શમે તહિ જગમાં,’ ‘પ્રેમથી પ્રેમ વધે જીવનમાં,’ એ જ બોધ આપ્યો છે ને! રાજ્ય સિંહાસનને બદલે વનવાસ લોખવતો ‘રામ’ અને તેમાંથી સર્જાતી ‘રામાયણ’ શ્રી રામની કુટુંબ તરફની લાગણી, વફાદારી અને કર્તવ્ય ભાવ જ બતાવે છે ને! ‘મહાભારત’, ‘વેદ’ અને ‘ઉપનિષદ’ પણ પ્રાણી-માત્રની મિત્રો અને ‘જીવો તથા જીવવા ઘો’ની જ પ્રેરણા આપે છે.

વિવિધ ધર્મગ્રંથોને આધારે એ વાત સ્વયંસિદ્ધ થાય છે કે ધર્મ દ્વારા માણસને ક્યારેય એકબીજાની સાથે અંદરેઅંદર લડીને વેર બાંધવાનું શિક્ષણ મળ્યું જ નથી. અલબત્ત એ પણ હકીકત છે કે મધ્યકાલીન યુગથી તે આજસુધી માણસ ધર્મને નામે લડતો જ આવ્યો

છે, એરીસ્ટોટલ ‘ધર્મ’ને કારણે થતા સંઘર્ષ માટે માણસના વિકૃત માનસને જવાબદાર ગણે છે, ‘જહાન ડયુઈ’, ‘ડી ફ્રીન્સી’ ‘સોક્રેટીસ’ અને ક્રૈન્ય તત્વાંશ્ય તક ‘ડુસો’ જણાવે છે. “જગતમાં માણસ જ એક એવું પ્રાણી છે, જે અર્થનો પણ અનર્થ કરી શકે છે. ધર્મનાં આચરણમાં પણ આવું જ બન્યું છે અને તેનું પરિણામ આવ્યું છે હિંસક આંદોલનોમાં! ધર્મનાં માધ્યમ દ્વારા માણસ-માણસ વચ્ચે વેર ઝેર કેવી રીતે વધ્યા છે તે ‘સંતકબીર’ ખૂબ જ સુદર રીતે સમજાવ્યું છે. તેઓશ્રીએ કહ્યું છે કે પુખ્તોનાં અનેક નામોની જેમ પ્રભુના પણ અનેક નામો છે. રામ-રહીમ નાથ, ઇશ્વર કે અલ્લા આખરે એક જ છે. રામને ભજનાર ભક્તિ કરે છે. મહાવીરને માનનાર પૂજા કરે છે. અલ્લાને માનનાર બંદગી કરે છે. પૂજા, સેવા, ભક્તિ કે બંદગી કરનાર દરેકનું ધ્યેય આત્મિક શાંતિ મેળવવાનું છે. પોતાપોતાના રસ-રુચિ, સગવડ અને કૌટુંબિક ખર્ચાલો પ્રમાણે દરેક વ્યક્તિ ઇશ્વરનું એક સ્વરૂપ પસંદ કરે છે અને તેને પોતાના શ્રદ્ધેયમૂર્તિ સમજી તેમાંથી પ્રેરણા મેળવે છે. આ પસંદગી ખૂબ જ સ્વાભાવિક છે, કારણ કે બધા જ સ્વરૂપોને સમજવાની, અપનાવવાની, ભજવાની કે પ્રસન્ન કરવાની શક્તિ સામાન્ય રીતે દરેક વ્યક્તિમાં હોતી નથી. આ એક માનવીની સમજી શકાય તેવી મર્યાદા છે. માનવીએ સ્વેચ્છાએ મનથી જ નક્કી કરેલી આ માન્યતા પણ યોગ્ય લાગે છે, કારણ કે ધર્મની સાથેસાથ માનવીની પોતાની જાત તરફ, કુટુંબ તરફ અને સમાજ તરફ ઘણી મોટી જવાબદારી

છે. આ બધી જ જવાબદારીઓમાંથી મુક્ત થઈને માનવી ચોવીજ કલાકમાંથી માંડ એકાક કલાક ધર્મ માટે ફાળવી શકે છે. હવે મહામુશ્કેલીએ મેળવેલા આ સમયમાં વ્યક્તિ પોતાની આસ-પાસના બધા જ મંદિરો, દેવળો, મસ્જિદો અને અન્ય દેવસ્થાનોમાં જવા દોડશે તો શું તમને લાગે છે કે તેને કોઈ પ્રેરણા કે શાંતિ આ દોડ-ધામ વચ્ચે પ્રાપ્ત થશે? આ ઉપરાંત ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિકોણ જગતને અર્પનાર આપણા સતો અને વિદુષી સતીઓએ પણ એક સ્વરૂપને જ પસંદ કરીને અગમ તત્વોની શોધ કરી છે ને? 'મેરે તો ગિરધર ગોપાલ, ફૂસરા ન કોઈ' એમ ગાનાર મીરાને કે પછી ચિત્રકૂટના ઘાટ પર શ્રી રઘુવીરનું તિલક મેળવનાર તુલસી-દાસજીને દુનિયા આજે પણ યાદ કરે છે.

મારા અને તુલસીદાસજીના જીવન પરથી એ બાબત સ્વયંસિદ્ધ થાય છે કે ઈશ્વરનાં અન્ય સ્વરૂપો કે તેનાં આરાધકોની અવગણનાં કર્યા વગર નિષ્પાલસતાથી, શ્રદ્ધાથી, 'સર્વધર્મ સમાન' છે 'તેવી ઉદાર દૃષ્ટિ કેળવી કાઢ' એક સ્વરૂપને પોતાની આરાધનાનું પ્રતિક માનવું. તે આધ્યાત્મિક બતવાની પાવાની શરત. શુદ્ધ આધ્યાત્મિક જીવન જીવનાર અન્ય ધર્મ કે ધર્મીની ટીકા-ટીપ્પણમાં ઇશ્વરરૂપી શ્રમ તત્વની માનહાનિના દર્શન કરે છે. લોકલાડીલા નરસિંહ મહેતાએ પણ કહ્યું છે, 'અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું' શ્રીહરિ, જુજવે રૂપે અનંત ભાસે ઘાટ ઘડિયા પછી નામ રૂપ જુજવા, અતે તો હેમનુ હેમ હોવે.'

અલોકિક જીવન જીવનાર નરસિંહ આ પંક્તિમાં સમજાવે છે કે એક સોનાની ભગડા-માંથી તેના જુદા જુદા ઘાટ ઘડીએ તેથી કોઈ માત્ર 'સોનામાંથી બંગરી, હાર, બાજુ કે પોચો' એમ નામ બદલાવાથી સોનું બદલાતું નથી. તે બધાજ સમજે છે. મુળવસ્તુ એકની એક જ છે, જેમ આ વિવિધ ઘાટને ગાળવાથી તેમાંથી

મૂળ સુવર્ણ જ મળવાનું છે તે નિર્બિવાદ છે, તે જ રીતે આખા બ્રહ્માંડમાં ઇશ્વર એક જ છે. પરંતુ સોનાના જુદા જુદા ઘાટની જેમ તેના નામ અથવા સ્વરૂપ અલગ-અલગ છે આ એક સનાતન સત્ય છે, પરંતુ માણસનું સંકુચિત અને પૂર્વગ્રહોથી ભરેલું મગ્ન, અજ્ઞાની અને બહેમી માનસ આ સત્યની ઉપેક્ષા કરે છે અને તેથી જ તે કહે છે કે હું જે ધર્મ અપનાવું, જે સ્વરૂપને ભજુ તે જ સાચો ધર્મ છે, અને તે જ ઈશ્વર છે. અન્ય ધર્મો ખોટા છે અને ઈશ્વરના સ્વરૂપો પણ શક્તિહીન છે. માનવીની આ જડ માન્યતા જ વેરનું કારણ બને છે. ધીમે ધીમે વેરનું બીજ વટવૃક્ષમાં પરિણમે છે અને પરિણામે ધર્મના આચરણ પ્રમાણેના અલગ અલગ સમાજ અસ્તિત્વમાં આવે છે ઉપસ્થિત થએલા આ દરેક સમાજની માની લીધેલી સંપૂર્ણતા એક-બીજા સાથે ટકરાય છે અને પરિણામે અંદરે-અંદર જુદા-જુદા ધર્મના લોકો એકબીજા સાથે સંઘર્ષ કરે છે. પોતાના ધર્મ દ્વારા પોતાનું પ્રભુત્વ વધારવા માટે સંઘર્ષના આ સંસ્કાર બાળકને મળશુધીમાંથી જ અપાય છે અને તેથી હિન્દુનું બાળક મુસ્લિમના સંતાન સાથે રમતું નથી, બણતું નથી કે નવી રહતા બે ધર્મના યુવાનો વચ્ચે પણ કેઈ સંઘર્ષ! વેરની આ આગ રાજબરોજ વધતી જાય છે અને તેમાંથી સર્નાય છે. હિંસાની હોળીઓ, કે.મી રમખાણો અને વહ છે લોહીની નદીઓ! કોઈ પતિ ગુમાવે છે, કોઈ ગુમાવે છે પુત્ર! કોઈનું ઘર લુપ્તાય છે, કેઈ તો વળી રાજગારીના સાધનો જ ગુમાવી બેસે છે.

આ કેમી રમખાણોથી લાખોની જાનહાનિ અને કરોડોનું નુકશાન થાય છે. આર્થિક ક્ષેત્રે, કેમી રમખાણો-કાર્ય-બધ-ઓછું ઉત્પાદન-કારીગર નિવૃત્તિ-બેકારી-ગરીબી-ન.આ જીવન-ધોરણનું વિષમક શરૂ થાય છે તો પછી સામાજિક સ્તરે ભૂખમરો-ચોરી લુટફાટ-આપઘાતો-

કોલગ્રસ્ત-પ્રલેખાય અને પ્રાપ્તેષ આઈફ્ટની સમસ્યા-કલા સંસ્કૃતિનો નાશ-ભાગણી શૂન્ય પ્રભ-વ્યક્તિનિષ્ઠ સમાજ દેશના કલક સમા વૃદ્ધાશ્રમેનો વૃદ્ધિ-લઘુતાશ્રમી અને ગુલામી માનસ-દોષ ધાગામ રાશતુ જીવન અમિલક થલચિત્ર અને સાહિત્ય તરફતું વલણ વ્યસનોની વૃદ્ધિ-વ્યથિત ચૌવન-હડતાલો-નેતાગીરી પર અવિશ્વસ-વિનાશક પ્રવૃત્તિઓનો સ્વીકાર લોહી-નો વેપાર-મજુર માલિકના આંહોલનો-હડતાલો-ખેડારી અને પુનઃ પુનઃ સર્જાતું સમસ્યાઓનું વિષયક ।

આ સળગતી સમસ્યાઓ આપણા સમાજ લોકશાહી દેશને છિન્નભિન્ન કરી નાખે તે પહેલાં આપણે સહુએ જાગૃત બનવાની જરૂર છે જેના ઘટમાં ઘોડા થનગને છે, જેનો આતમ પાંખ વીડે છે, જેનામાં તોફાન સામે પણ ટક્કર ઝીલીને ટકાર લેવા રહેવાની તાકાત છે. તેવા યુવાનોએ જાગૃત બની એક બની સ્વામી વિવેકાનંદજીએ બનાવેલ વૈચારિક અને માનસિક જાગૃતિ દ્વારા આધ્યાત્મિક ક્રાંતિની આતશ પ્રજ્વલિત કરવાનો સમય હવે આવી ગયો છે.

જેઓ ધર્મનાં નામે ધર્માધતા આચરી સમષ્ટિના હિતને ખદલે પોતાના સ્વાર્થ માટે ધર્મનો ઉપયોગ કરે છે, પોતાના ધાર્મિક જ્ઞાનનો દુરોપયોગ કરી પોતાના અનોખા વ્યક્તિત્વ દ્વારા ભોળી જનતાના અજ્ઞાનનો ગેરવલ ઉઠાવી તેમને સંઘર્ષના માર્ગે વાળે છે પોતાનો હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે રોજગરોજ ખિલાડીના ટોપની જેમ નવા-નવા ધાર્મિક સંપ્રદાયોનું સર્જન કરે છે. પોતાનો પક્ષ મજબૂત કરવા યુવાનોને ઉરકેરીને કોમી રમખાણો કરાવે છે, તેવા વ્યક્તિત્વો સામે હિંમતપૂર્વક, કોઈની પણ શેહ-શરમમાં ફળાયા વગર શિસ્ત, ચારિત્ર્ય અને વિવેકબુદ્ધિ દ્વારા, શામ-દામ ભેદ અને દડની નીતિ અપનાવી આવા મતલબી જૂથોનું વ્યક્તિત્વ ફેટકું પોકળ છે. તે સાબિત કરી તેઓ જેવાં છે તેવાં જ જનતા સામે રજુ કર. દેવા, તે જ આ યુગનું એક ટ્રેન્ડ કતવ્ય છે. તેનાં દ્વારા જ આપણે ધર્મ-ધર્મ-સંપ્રદાય-નાત-જાત-જ્ઞાતિ-છાળ એવાં સંકુચિત વર્તુળોની વાડાખંધીને સ્થાને, સ્વ. કિશોરલાલ મશરુવાળાના શબ્દોમાં ‘વાડાખોલી’ કરી દુનિયાને એમ કહી શકીએ કે, ‘મંડળ નહીં શિખાના, આપસને ઘેર રખના.’

સામાર સ્વીકાર

૧. સામાયિક સૂચ :-

લેખક :- શ્રી મોહનલાલ દલીચંદ દેશાઈ

સંપાદક :- કાન્તિભાઈ ખી શાહ.

પ્રકાશક : શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય. ઓગષ્ટ કાન્તિમાર્ગ, મુંબઈ ૪૦૦૦૩૬.

પેજ ૩૧૧, કિંમત રૂ. ૨૫.

આ ગ્રંથ એ સામાયિક વિશેની ઊંડી તત્ત્વ વિચારણાનો ગ્રંથ છે મહાવીર જૈન વિદ્યાલયને ખુબ ખુબ ધન્યવાદ.

૨. જનતત્ત્વ :- ભાગ ૨.

લેખક :- ડૉ. રમણલાલ ચી. શાહ

પ્રકાશક :- શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘ ૩૮૫, સરદાર વી. પી. રોડ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૪.

મૂલ્ય :- રૂ. ૨૦-૦૦

પ્રકાશક અને લેખકને હાર્દિક અભિનંદન.

— ડી. ભા. શાહ

સાચી ક્ષમાપના ક્યારે ? પ્રકૃતિ જે. સાંવલા

મેરુ ૬૨૭

ક્ષમાપના એટલે શું ? ક્ષમાપના એટલે આપણા આત્મા દ્વારા જગતના કોઈ પણ પ્રાણી માત્ર સાથે પછી તે ભલેને ગમે તે જાતિને હોય અને એની સાથે આત્મિક સંબંધ હોય કે ન હોય છતાં આપણા સ્વાર્થ ખાતર આ ગમે તે રીતે મન, વચન અને ક્રિયા દ્વારા એનું અહિત ધરંદ્ર્ય હોય કે જાણતાં કે અજાણતાં તેનું દિલ દુલબ્ધ હોય અને એ અબોલાપણામાં પરિણમ્યું હોય અને એ રાગ-દ્વેષની આગને ક્ષમા માંગી કારવી અને આપણાં આત્મા સાથે બીજી વ્યક્તિએ એવી જ રીતે દુઃખરૂપ ક્રિયા કરી હોય તો ઉદારહિલે ક્ષમા આપીને ભવ પરંપરાને વધારનાર એ બંધને તોડી નાખવું એનું નામ જ ક્ષમાપના.

આપણા આ જીવે અનાદિકાળથી આ રાગ-દ્વેષની ભુલભુલામણી અને ભટકાવનારી શેતરંજ બાજી દ્વારા અનંતભવો વધારી મુક્યા છે. તેમ છતાં પૂર્વના કોઈક ઉપકારીના ઉપકારો વડે સદ્ગુણ દ્વારા નિર્કાચિત ઈકર્મોને હળવા કરી પુણ્ય ઉપાર્જન કરેલ હોવાને કારણે દેવદુર્લભ મનુષ્ય ભવ મળ્યો અને તેમાંય વળી ઉત્કૃષ્ટ પુણ્યોદયના કારણે સર્વોત્તમ એવું જૈનકૂળ મળ્યું તેમાં વળી વીતરાગી ભગવતોએ ખતાવેલ ઉત્તમ મોક્ષમાર્ગને સાક્ષાત ખતાવનારા દેવ-ગુરૂ ધર્મ મળ્યા. છતાં ઉન્નતિ તરફ પ્રયાણ કરવાને બદલે અને જે વસ્તુઓની બાદબાકી કરી શૂન્ય પરીણામ લાવવાને બદલે અવગતિ તરફ પ્રયાણ કરીને રાગ-દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભની માયાજાળમાં ખુપી જઈ તેના સરવાળો અને ગુણાકાર કરી શૂન્યને બદલે એકડા પાછળ મીડા વધારતાં જ જઈએ છીએ. કેને ખબર એ આંક ક્યાં જઈ અટકશે ?

આમ તો આપણે દર વર્ષે સાંવત્સરિક

ક્ષમાપના દ્વારા જગતના સર્વ જીવોને જડક્રિયા દ્વારા તો ખમાવીએ જ છીએ પરંતુ જે ક્રિયામાં પ્રાણ ન હોય તે ક્રિયા શુદ્ધ ખની જતી હોય છે વળી બીજા દિવસથી શુભારંભ કરીને જેસે શ્રેની પોઝિસનમાં આવી જઈએ છીએ. એના અર્થ એ કે ક્ષમાપનાનું રહસ્ય આપણે સમજ્યા નથી, અથવા ભલભલા દેવા, રાજા, મહારાજાઓને પણ હતાર 'અહ' ડબી જીવલેણ કેન્સરના રોગના આપણે શિકાર બન્યા છીએ, એના જે સમયસર ઉપાય કરવામાં નહીં આવે તો આ ભવ તો બગાડે પરંતુ બીજા અનંતભવોને પણ બગાડે છે.

પરમકૃપાળુ પરમાત્માની પાસે ત્રણલોકની સ પત્તિથી પણ અનેકગણી સંપત્તિ, લેભવો, હોવા છતાં આપણા સૌ માટે તેમજ જગતના સૌ જીવોને બચાવવા માટે તેમણે સર્વસ્વનું ત્યાગ કરી ગરમી, ઠંડી કે મુસળાદાર વરસાદ તેમજ કંટક, કાકરા કે જીવલેણ ઉપસર્ગો સહન કરવા ઉપરાંત ઉચ્ચ તપશ્ચર્યાઓ કરીને અ તે જે કેવળજ્ઞાન મેળવ્યું અને તેના દ્વારા સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ વસ્તુઓ નજરે જોયા પછી જગતના કલ્યાણને માટે ધર્મોપદેશ આપીને ઘણું બધું સમજાવેલ છે.

ક્ષમા આપ્યા વિના કરેલી દરેક ક્રિયાઓ પ્રાણ વિનાની જડ બની જાય છે અને એ જડ ક્રિયાઓ આપણા આત્માના ક્યારેય તારક બની શકતી નથી. આપણા ઔરખવાંતા જૈન ઇતિહાસ જોતાં આજે પણ સદ્ગી પૂરે છે. ધર્મશાસ્ત્રો દ્વારા ઘણા દૃષ્ટાંતો આપણે અવારનવાર સાંભળીએ છીએ. તેમાં અરિહંત પરમાત્માઓ સાથે ઘણા ભવો સુધી વૈરની આગથી બદલે લેવાની ભાવનાથી એ જીવ ચેનકેન રીતે ઉપસર્ગો કરે છે. ચંડકૌશિકનું દૃષ્ટાંત બુલ્લભ તેમ નથી આવ

તો અનેક દધાનો મોઝુદ છે. એટલા માટે જ પરમદુષણી પરમાત્માએ 'ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ્' કહીને વધારે અમૃતાક્રમ અને મહેતવ આપ્યું છે.

જેમ વેરાન બની ગયેલ જમીનને ફરી નવપરલક્ષિત બનાવવી હોય તો તેને સૌ પ્રથમ સાફ કરવી પડે ત્યારબાદ જમીનને લેવલમાં બનાવવી પડે, તેને ખેડવી પડે, તેમાં પાણી અને ખાતર નાખવું પડે, પછી બીજાવીને વાડ બનાવી રક્ષવી પડે તેવી જ રીતે અનાદિકાળથી દુરેપોતા કાણે આપણા સૌનું જીવન વેરાન અનેલું કહેવાય તે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ક્રોધ, દુઃખ, બ્યસન, ઠંભ, પ્રયંચ, વેર વિગેરે કાંટાયુક્ત બાબતિયાઓથી ભરેલ છે. તેને નાંદનવન અને શાશ્વત સુખરૂપ શાંતિનિકેતન બનાવવા માટે સૌ પ્રથમ સાફ કરવા ક્ષમાને જીવનમાં વણીલેવું જોઈએ. ક્ષમારૂપી પ્રાણ આવતાં જ ઉપર મુજબના બધા જ બાવળીયા સાફ થઈ જશે, ત્યારબાદ વિતય અને તમ્મતા દ્વારા જીવનને લેવલમાં લેવાનું છે, પછી શ્રદ્ધા સમર્પણ અને પ્રમાણિકતા વડે ખેડીને ભાવ અને હિચારૂપ પાણી-ખાતરનું સિંચન કરવું પડે, ત્યારબાદ તેમાં ધર્મ અને મોક્ષ રૂપી બીજાવીને આત્મજાગૃતિ અને તપ-જપ તેમજ નિયમો રૂપ વાડ બનાવીને રક્ષણ કરવું જોઈએ. તોજ શાશ્વત અને સુખિરૂપ-અનાજ લાણી શકીએ. પરંતુ રાગ-દ્વેષ ક્રોધ માન, માયા-લોભ આવળિયા વાવીને ક્ષમા દ્વારા સાફ કરવામાં ન આવે અને ઉપર મુજબની વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા કરવામાં ન આવે તો સમજી ગયા હશું કે શું મેળવશું ?

અનંતભવોની ભ્રમણાને અટકાવનાર, સુખિરૂપનો મરણ સાફ કરનાર, અજ્ઞાનતા કે નિકાચીત પાપોની ઊંડી બીજમાં ગાંડી પડેલા જીવાત્માને સિદ્ધશિલાની ટોચ પર હઈ જવાની વિરાટ શક્તિ જેનામાં રહેલી છે તે ક્ષમાપનાને જીવનનો એક અનિવાર્ય અંગ બનાવવું, અર્થાત પ્રાણ

સમજવું જોઈએ.

જેમ આપણા શરીરમાંથી કોઈ અંગ અર્થાત પ્રાણ (આત્મા)ને કાઢી લેવામાં આવે તો ખાકીનું સમગ્ર શરીર જડ (નિષ્પ્રાણ) બની જાય છે. પછી તેનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી તેવી રીતે જ આપણા સૌના જીવનમાંથી જો ક્ષમા નામનું તરવ કાઢી નાખવામાં આવે તો ખાકીની સર્વ સંપત્તિ, કિંમતો, વૈભવ વિલાસયુક્ત જીવન જડ બની જાય, ગડામું બના જાય, આના ઉપરથી સમજશે કે ક્ષમાની કેટલી જરૂરિયાત છે.

ક્ષમાના આદાનપ્રદાન માત્રથી ક્ષમા આપ્યાનો સંતોષ માનીને આપણે હવામાં તો મહેલ નથી બાંધી રહ્યા ને ! અનાદિકાળથી માનવી પેતાની જાતને શ્રેષ્ઠ માનીને જ જીવતો આવ્યો છે. પરંતુ વાસ્તવિક જીવન કાંઈ એવું હોય છે. ડાખલરોલ લજવી લજવીને અંતકાળે પણ પશ્ચાત્તાપના અમીઝરણાં તેનામાં પ્રગટી શકતાં નથી એ કેટલી કમનશીબી છે. જે શાસનમાં ક્ષમામૂર્તિ તિર્થંકરા થઇ ગયા અને થતાં રહેશે, જે શાસનના પ્રભાવે અજૈનો પણ કાંઈક પામી જતાં હોય અને જે શાસન ક્ષમા, અહિંસા દ્વારા જગતમાં શ્રેષ્ઠ મનાતું હોય, એજ શાસનમાં જન્મ પામીને ગર્વથી જૈન કહેવડાવનારા આપણે ક્ષમાના એક માત્ર આદર્શને નથી વણી શક્યા તો બીજા આદર્શો તો કયાંથી અપનાવી શકવાના ?

ગૌરવવંતા જૈન ઇતિહાસના એક એક અમર પાત્રોના જીવનચરિત્રો વાંચશું તો સાચી ક્ષમાપનાના જબલંત ઉદાહરણો-ચિત્રગારીઓ એતપ્રેત થયેલાં જોવા મળશે. ક્ષમાપના માત્ર બોલનારાઓ સાથે કે જેમાં કાંઈક સ્વાર્થ હોય એવી વ્યક્તિઓ સાથે નથી કરવાની. ક્ષમાપના ખરેખર જેનાથી અબોલા હોય, ગર્વોનાં વેશ હોય, પૂર્વભવની કોઈ દુશ્મતાવટ હોય એવા આત્માઓ સાથે કરવાની છે, અને તે પણ હંમેશને માટે મિટાવી દેવારૂપ સાચા હૃદયથી

સામે ચાલીને કરવાની છે. જો પ્રત્યેક વ્યક્તિના હૃદયમાં સાચો ભાવ હશે અને ખરેખર ખેલ-હિલી પૂર્વક ક્ષમાં આપવા કે માંગવા જ જતો હશે. તો ઓટોમેટિક સારી વ્યક્તિના મનમાં પણ પરિવર્તન આવ્યા વગર રહેશે નહીં. આજે તો પરિસ્થિતિ એટલી વણસી છે કે ક્ષણતાં દુઃખ થાય છે, આજે તો માનવી પોતાના નીજીસ્વાર્થ ખાતર સગાભાઈ કે બહેન સાથે અને તેનાથી

ઉપર માતા કે પિતા સાથે છળકપટ કરી ભ્રમન ભરને માટે અગોલા હોવાના ઘણા બનાવો મોજુદ છે. જે વ્યક્તિ પોતાના કુટુંબીઓ સાથે આત્મિકતાથી નથી રહી શકતો અને નથી ખમાવી શકતો એ જગતના ભૂલો સાથે કયાંથી મૈત્રી સાંધવા જશે પ્રથમ ભરથી, કુટુંબીઓને ક્ષમા આપીએ, લગ્નએ અને પછી ખીજ સાથે સાચી ક્ષમાપનાની આપણે કરીએ.

અભ્યાસ અંગે હોન સહાય

શ્રી શ્રેતાંબર મૂર્તિપૂજક જૈન વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થીનીને એન્જિનિયરીંગ, આર્કિટેક્ચર ફાકલ્ટી, આર્ટ ડેઝાઇન-સી તથા ફાસ્ટ એકાઉન્ટ-સી, બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ, લક્ષિતકળા, જૈન ધર્મનાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે, ડિગ્રી અભ્યાસ માટે ધોરણ-૧૨ ની પરીક્ષા પસાર કર્યા પછી અને ડિપ્લોમાના અભ્યાસ માટે એસ.એસ.સી. પરીક્ષા પસાર કર્યા પછી ટ્રસ્ટના નિયમાનુસાર હોનરરૂપે આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી જન્મશતાબ્દિક શિક્ષણ ટ્રસ્ટ તરફથી સહાય આપવામાં આવે છે, તે માટેનું નિયત અરજીપત્રક રૂ. ૨-૫૦ મઃઓ. દ્વારા અથવા ટપાલ ટિકીટો મોકલવાથી નીચેના સરનામેથી મળશે. અરજીપત્રક સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ ૩૦ મી જુલાઈ છે.

આચાર્યશ્રી વિજયવલ્લભસૂરીશ્વરજી જન્મશતાબ્દિક શિક્ષણ ટ્રસ્ટ.

C/o. શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય ઓગસ્ટ ક્રાંતિ માર્ગ, મુંબઈ-૪૦૦૦૩૬.

ગુજરાતની અસ્મિતા અને માનવકલ્યાણ માટે 'જયભિખુ એવોર્ડ'

શ્રી જયભિખુ સાહિત્ય ટ્રસ્ટના મંત્રી શ્રી કુમારપાળ હેસાર્ક એક અખબારી બાદીમાં જણાવે છે કે વિખ્યાત જાડુગર કે. લાલ અને એમના પરિવારના સહયોગથી 'શ્રી જયભિખુ એવોર્ડ'ની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. એવોર્ડ વિજેતા વ્યક્તિ કે સંસ્થાને પાંચ હજાર રૂપિયા તેમજ કારકેટ જાહેર સમારંભમાં એનાયત કરવામાં આવશે. આ એવોર્ડ શ્રી જયભિખુને જે આદર્શ અત્યંત પ્રિય હતો તે માનવકલ્યાણની પ્રવૃત્તિ કરનાર અથવા સર્જન-ચિંતન, જ્ઞાન-વિજ્ઞાન, વાણિજ્ય-ઉદ્યોગ, સમાજસેવા અને સંસ્કૃતિના ક્ષેત્રે ગુજરાતની અસ્મિતા સમૃદ્ધ થાય એવો પુરુષાર્થ કરનાર વ્યક્તિ અથવા સંસ્થાને એનાયત કરવામાં આવશે. જયભિખુ એવોર્ડ અંગેના આવેદન પત્રો શ્રી કુમારપાળ હેસાર્ક, C/o. ગુજરાત વિશ્વકેશ ટ્રસ્ટ, એચ. એલ. કોમર્સ કેલેજ હોસ્ટેલના કર્પાઉન્ડમાં, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬ના સરનામે પત્ર લખીને મંગાવવા.

“ સંસ્થાને અપાતું દાન G-15 મુજબ ઇન્કમેટેક્સ મુક્ત છે ”

શ્રી ગઢડા મહાજન પાંજરાપોળ અને ગૌશાળા ટ્રસ્ટ

મઢડા (સ્વામીના) પીન ૩૬૪૭૫૦

લોહીના આંસુથી રડી રહેલા તડફડીને મૃત્યુના મુખમા ધકેલાતા ભૂખ્યા મૂંગા જીવોને અભયદાન આપવા નમ્ર વિનંતિ.

માનવી પાણીના ટીપા માટે વલખા મારી રહેલ છે અને જાનવરો ઘાસચારા અને પાણીના અમાવે રીખે. ઇને મૃત્યુના મુખે જાય તે પહેલા અભયદાનનું અવણીય પૂન્ય પ્રાપ્ત કરવા વિનંતિ.

પાણી મેળવવા માટે પાંજરાપોળની કેરાળા અને હોળાયા ફાર્મ ઉપર છ સ્થળે ખોદ કરી જોયા તેમજ પાંચ ફૂવા પણુ કરાવ્યા પરંતુ પાણી મળી શક્યુ નથી જેથી ટ્રેક્ટરો દ્વારા બહારથી પાણી લાવી હોજ અને અવેડીમાં ભરી જાનવરોને પાણી પીવડાવવામાં આવે છે.

પરંતુ કુદરતની ખફાથી છેલ્લા ચાર વરસથી સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગુજરાત ઉપર કુદરત ફીટી છે. ધરતીમાંથી ઘાસ અને પાણી આપવાને ગઢડે ગરમ વરાળ નીકળે છે અને ચારે તરફથી વલોપાત ડરામણો બનીને આશાને ભુલો બોલાવી રહેલ છે અને નિર્દોષ જાનવરોના જીવની સારો કારમો ખેલ ખેલી રહેલ છે.

દુષ્કાળનું સ્વરૂપ ભયંકર છે, અખોલ પ્રાણીઓની આખો અશ્રુથી ભરાઈ ગઈ છે અને ઘાસ માટે વલખા મારી ઢળી પડે છે. પીવાના પાણી અને ઘાસચારાની તીવ્ર તંગી છે. મોંઘવારીએ માઝા મુકી છે રોજનો રૂપિયા ૧૫૦૦૦નો ખર્ચ છે.

અમો જાણીએ છીએ કે પશુધનને કસાઈ પાસે જતા અટકાવીને અભયદાન અપાવવા છેલ્લા ચાર વરસથી અમેને અવિરત નાંણાકીય સહાય આપીને ભગીરથ કાર્યમાં સહભાગી બની પ્રોત્સાહિત કરેલ છે.

આવા કપરા સમયમા ઘાસ ખરીદવા માટે ખેડોની તેમજ ગુજરાત ફેડરેશનની અને વેપારી ભાઈઓની લેન લઇ બહારથી ઘાસ અને પાણી લાવી પશુઓને નિભાવી રહેલ છીએ, ચાલુ વરસના આવનાર ખે માસ ખુબજ કઠિન હોવાથી ઘાસ અને પાણી માટે તાત્કાલિક દાન આપી અખોલ પશુઓને અભયદાન અપાવી અવણીય પૂન્ય પ્રાપ્ત કરી સુખી થાવ તેવી પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના.

આજની હિંદ સહાય તેજ આવતી કાલે પશુઓને શ્રદ્ધા તૃપ્તિની નિમિત્ત બનશે, આપ અનુકુળતા મેળવીને એક વખત સંસ્થાની સુલાકાતે આવો તો અમારા કાર્યનો આંખે ફેંજો અહેવાલ જોવા મળે

— દાન મોકલવાનું મુખર્થ ઓફીસનું સ્થળ : —

ટ્રસ્ટી મંત્રી :- જયંતીલાલ એન. ડેઝીવાળા ૮૦ એ-બી, અવેરીબજાર, પટવાચાલ, મનાદેરી મંદિર પાસે, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર. ઓ.ટે. ૩૧૭૬૬૦ મુખર્થ-૪૦૦૦૦૨ ઘર ટે. ૮૨૨૨૨૬૭

આવતો અંક હવે પછી

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશનો આવતો અંક તા. ૧૬-૮-૮૮ના રોજ ખે માસનો સંયુક્ત અંક બહાર પડશે.

Atmanand Prakash

Regd. No. G. BV. 31

GOLDEN SENTENCES

1. The best way to succeed in life is to act on the advice you give to others.

જાંઘળીમાં ફેતેલ મેળવવા માટે સૌથી સરસ માગ તે એ છે કે, જે શિખમણુ તમો બીજાને આપો છે તેનો પ્રથમ તમે અમલ કરતાં શીખો.

2. Pure charity is the desire to be ureful to others without thought of recompense.

બદલો મેળવવાના વિચાર વિના બીજાને ઉપયોગી થાઓ એ જ ઇચ્છાથી અપાયેલું દાન શુદ્ધ દાન કહેવાય છે.

3. The great aim of education is not knowledge but action.

શિક્ષણ લેવાનો મુખ્ય હેતુ માત્ર જ્ઞાન પ્રાપ્તિ નથી પણ આચરણ છે.

4. The whole science of the life is to avoide sowing the seeds of regret.

દુઃખના વૃક્ષને ઉત્પન્ન કરનાર પાપરૂપ બીજ હોય છે. માટે પાપની ખેતીને તિલાંજલી આપવી એ જ જાંઘળીમાં પ્રાપ્ત કરવા લાયક સાચું પદાર્થ વિજ્ઞાન છે.

5. Religion is a rime pnecessity for all.

ધર્મ એ સૌને માટે અત્યંત જરૂરી વસ્તુ છે.

6. Care more for others than for yourself.

તમારી જાત કરતાં બીજા માટે કાળજી વધુ રાખો.

માનસિક પવિત્રતા એ મોટા માણસ થવા માટે સૌથી ઉપયોગી વસ્તુ છે.

પૈસા કરતાં સદ્ગુણો માટે વધુ કાળજી રાખો.

ઇન્દ્રિયોના વિષયો ઉપર કાબૂ મેળવવો એટલે સ્વર્ગ તમારી હથેળીમાં છે.

જેવો વર્તીવ તમો બીજા પાસે કરાવવા માગતા હો તેવું વર્તીવ તમો બીજા પ્રત્યે કરો.

મોટી મોટી વાતો કરવા કરતાં થોડુંક પણ કરી બતાવવાની ક્ષીમત ઘણી છે.

તંત્રી : શ્રી કાન્તિલાલ જે. દોશી એમ. એ.

પ્રકાશક : શ્રી જૈન આત્માનંદ સલા, ભાવનગર.

મુદ્રક : શેઠ હેમેન્દ્ર હરિલાલ આનંદ પ્રી. પ્રેસ, સુતારવાડ, ભાવનગર.