

पुद्धिप्रभा.

(Light of Reason.)

वर्ष २७७.

सने १९१०. नवेम्बर.

अंक ८ भा॥.

सर्वं परवशं दुःखं, सर्वमात्मवशं सुखम् ।
एतदुक्तं समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥
नाहं पुद्गलभावानां कर्ता कारयिता न च ।
नानुमन्तापि चेत्यात्म-ज्ञानवान् लिप्यते कथम् ॥

प्रगटकर्ता,

अध्यात्मज्ञान प्रसारक मंडल.

व्यवस्थापक,

श्री जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक षोडशो ग; तरङ्गी,
शंकरलाल आह्लाबाई कापडीया.

नागोरीसराह-अमदावाद.

वार्षिके लवाणम-पोस्टेज साथे रु. १-४-०. स्थानिक १-०-०

अमदावाद. श्री 'सत्यविजय' प्रेसमां सांकलमंड हरीवाले जाल्युं.

विषयातुकभण्डिका.

विषय.	पृष्ठ.
१ ज्ञान अने द्विवाथी मोक्ष. २२५	७ ' मैत्री. '... .. २३८
२ शुरुभोध. २२६	८ जैनधर्म जौधधर्मनी शाभा छे ? २४७
३ ओक आवकने लपेटेला सद्दु- पदेश पत्र. २३२	९ वाचन. २४८
४ भहारी साध्यःशानी स्फुरण्णा. २३३	१० अत्रेथ लेखने संक्षिप्त सार (डिपवास विधि.)... २५१
५ नीति वचनानुसृत ... २३४	११ नीति विचार पुष्प. ... २५३
६ " सद्गुरुनी महत्ता. " ... २३६	१२ कपाय यतुष्य. २५५

श्री अभदावाहनी श्राविका उद्योगशाणानो माहे अकटोपर सने १९१० नो वृतांत.

गया मासनी सीलक ३. ११-७-५ जमा शा. पुंजलाछ हीरायंद तरुथी माहे सप्टेम्बरना ३. ३०-०-०. श्री बेटप्पाते श्री जेडाना शा. पर-सातभदास दीपयंद मुंजवाणा तरुथी ३. ५-०-०. शा. हेमयंद जेयंदना आते ३. २७-२-८. कुल ३. ७३-१०-२. तेमांथी आद अर्थ-श्री पगार आते माहे सप्टेम्बरना ३ ३०-८-०. श्री परयुरणु अर्थ आते ३. २-३-६. श्री मकान लाडा आते ३. २६-०-०. कुल ३. ६१-११-६. आडी सीलक ३. ११-१४-८.

शीभनार स्त्रीच्यानी जगतवार संध्या—वीशाश्रीमाणी ५७. दशाश्री-माणी १६. वीशापोरवाड ८. दशापोरवाड ३. वीशा आसवाल ३. दशा-आसवाल १. परयुरणु १. कुल नंअर ८६. दरजोनी सरासरी हाजरी ५५. धंधावार संध्या—लरत लरनार-५७. शीत्रणु करनार-१५. गुंथणु करनार-१७. स्थितिवार संध्या— संध्या-५७. वीध्या-२५. कुंवारी-२६.
 रवाना ता. १ ली नवेम्बर सने १९१०. } **भनसुभ अनोपयंद शाळ.**
 प्रसिद्ध थवा श्री बुद्धिप्रला आशीस तरु. } **आनररी सेक्रेटरी.**

બુદ્ધિપ્રભા.

(The Light of Reason)

ब्रह्मानन्दविधानके पटुतरं शान्तिग्रहद्योतकम् ॥
सत्यासत्यविवेकदं भवभय-भ्रान्तिव्यवच्छेदकम् ॥
मिथ्यामार्गनिवर्तकं विजयतां स्याद्वादधर्मपदम् ।
लोके सूर्यसमप्रकाशकमिदं 'बुद्धिप्रभा' मासिकम् ॥

વર્ષ ૨ ભુ. તા. ૧૫ મી નવેમ્બર સન ૧૯૧૦ અંક ૮ મો.

જ્ઞાન અને ક્રિયાથી મોક્ષ.

ગઝલ.

- “ અરે અજ્ઞાનથી અંધા, ક્રિયાઓ પૂતળી પેઠે,
કરે છે ને કરાવે છે, સ્વયં નાચે નચાવે છે.” ૧
- “ અહો ઉન્મત્તની પેઠે, વઢે છે જ્ઞાનવણુ શબ્દો;
ધમાધમમાં ધસી પડતા, કરૂણું શું ? વિચારે નહીં.” ૨
- અરે એવી પ્રવૃત્તિથી, ચડાતું નહિ મનુષ્યોથી;
ક્રિયા રૂચિ ઘણા જીવો, મ કર વૃત્તિ, કદાગ્રહમાં. ૩
- નથી વિજ્ઞાનથી નિશ્ચય, ગ્રહે નહિ યુક્તિથી સાચું;
કરે છે સ્થૂલ બુદ્ધિથી, અધિકારી અરે તેવા. ૪
- બધુંએ અંધ શ્રદ્ધાથી, કરે છે બાળ જીવોરે,
કરે નહિ જ્ઞાનની રૂચિ, અધિકારી થશે ક્યારે. ૫
- “ ક્રિયાનું જ્ઞાન થાશે તો, ક્રિયા સહુ આવશે લેખે;

- ક્રિયાવણુ પંગુછે જીવો, અરે વિજ્ઞાનવણુ અંધા.” ૬
- ગુરુગમ જ્ઞાન લેઈને, પ્રવૃત્તિયોગ આરંભો;
ધરો અધ્યાત્મમાં નિષ્ઠા, વિકલપો સહુ ટળે તેથી. ૭
- “ નયોતું જ્ઞાન ધાવાથી, ટળે સહુ કલેશના ઝઘણ;
નથી શાસ્ત્રાર્થના કલકા, યથારૂપે જાણાતું સહુ.” ૮
- “ અનુભવ જ્ઞાનની મૈત્રી, વધાઈ મુક્તિની નક્કી;
અલખની ધુનની ધારા, ટળે છે મોહની વૃત્તિ.” ૯
- “ ક્રિયાની ઉચ્ચતા આવે, મનોવૃત્તિ તણી રિથરતા;
સ્વયં વિજ્ઞાન ધન ભાસે, ખરો એ યોગ જ્ઞાનીનો.” ૧૦
- “ ક્રિયા ભેદો અસંખ્યાતા, વિષમતા ભાવના ભેદે;
ભલી ઉપયોગ નિસ્સરણી; ચડોને મુક્તિના મહેલે.” ૧૧
- ધરો માધ્યસ્થતા જ્ઞાને, પ્રવૃત્તિ પાર અલખેલો;
પ્રવૃત્તિની નિવૃત્તિમાં, બુદ્ધચબ્ધિ, લક્ષ્યદેવાનું. ૧૨

સુરત.

ગુરુબોધ.

આત્મજ્ઞાન.

(લેખક—મુનિ બુદ્ધિસાગરજી.)

આત્મજ્ઞાનની મહત્તાની અર્વાધિ નથી—સર્વવસ્તુમાં સારમાં સાર આત્મજ્ઞાન છે—શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—અરુપનાણેણ્ય મુણી હોઈ. ન મુણી અરણ્યવાસેણ—આત્મજ્ઞાનેન મુનિર્ભવતિ ન મુનિઃ અરણ્યવાસેન. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી મુનિ હોય છે. પણ ફક્ત જંગલમાં વાસ કરવા માત્રવડે મુનિ હોતા નથી—આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું મહા દુર્લભ છે. કોઈ આસન્નભવીને આત્મજ્ઞાન તરફ લક્ષ્ય જાય છે. જેણે આત્માને જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું. એવું જાણ્યું સૌ સર્વ જાણ્યું. એકને જાણે છે તે સર્વને જાણે છે. આત્માનું જ્ઞાન કરવામાટે શ્રી સદ્ગુરુની ઉપાસના કરવાની આવશ્યકતા છે. ગુરુની કૃપાથી તેઓથી મુખદ્વારા જે બોધ આપે છે અને તેથી જે કંઈ અસર થાય છે તેવી અસર પોતાની મેળે પુસ્તકો વાંચવાથી પણ થતી નથી. ફાલના કાળમાં આત્મજ્ઞાન તરફ

કેટલું ઉત્તમ જીવોનું લક્ષ્ય ખેંચાય છે, કેટલાક મનુષ્યો ધર્મ ધર્મ પોકારે છે, પણ આત્મતત્ત્વ જાણ્યાવિના તેઓ સત્ય ધર્મ સાધી શકતા નથી આત્મ-તત્ત્વ જાણ્યાવિના પુનર્જન્મ અને પુણ્ય, પાપ, અધ અને મોક્ષતત્ત્વની શ્રદ્ધા થતી નથી. આત્મતત્ત્વ જાણવાથી હૃદયમાં સત્યવિવેક પ્રગટે છે અને સત્ય સુખ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છા થાય છે.

આત્માના ત્રણ ભેદ છે. અહિરાત્મા—અન્તરાત્મા અને પરમાત્મા. આ ત્રણ આત્માઓનું સ્વરૂપ સમજવાથી ખેાતે કયો આત્મા છે તેનો અનુભવ થાય છે.

આજ વસ્તુઓમાં આત્માને માનનાર અહિરાત્મા કહેવાય છે. મન-વાણી અને કાયાને આત્મા માનનાર અહિરાત્મા કહેવાય છે. મિથ્યાત્વદશામાં વર્તનારને અહિરાત્મા કહેવામાં આવે છે.

અહિરાત્માઓ અનેક છે. રાગ અને દ્વેષમાં સદાકાલ તેઓ લયલીન રહે છે. તેઓ પુણ્ય અને પાપનો ભેદ સમજતા નથી. દુનિયાની ઉન્નતિનેજ પોતાના આત્માની ઉન્નતિ ગણે છે, ખાતું-પીવું-પહેરવું વગેરે સાંસારિક સુખો ભોગવવામાંજ તેઓનું જીવન આલ્યું ગય છે. સાંસારિક સુખને માટે તેઓ નીતિનો ક્વચિત્ સ્વીકાર કરતા જણાય છે પણ પોતાના આત્માનું સુખ મેળવવા નીતિનો સ્વીકાર કરતા નથી. અહિરાત્માઓ અસત્ય વસ્તુઓને સત્ય માને છે અને સત્ય તત્ત્વને અસત્ય માને છે. અહિરાત્માઓ વૈષયિક સુખને માટે સાંસારિક વસ્તુઓમાં રાચી માચીને રહે છે, સત્ય દેવ, ગુરૂ અને ધર્મનું તત્ત્વ સમજી શકતા નથી. દુનિયાની જડ વસ્તુઓમાં તેઓ સુખની શ્રદ્ધા ધારણ કરે છે, શરીરથી ભિન્ન અને પુનર્જન્મવાળા આત્માની શ્રદ્ધા તેઓના મનમાં ઠસતી નથી. કેટલાક અહિરાત્માઓ લોહીને આત્મા માને છે, કેટલાક શરીરની ઉજ્જીવતાને આત્મા માને છે કેટલાક અહિરાત્માઓ પંચભૂતાના સંયોગને આત્મા માને છે, કેટલાક શ્વાસાશ્વાસને આત્મા માને છે આમ અહિરાત્માઓ અજ્ઞાનથી અનેક કલ્પનાઓ કરે છે.

ખરૂ કહીએતો અહિરાત્માઓ નીતિના ઉચ્ચ સિદ્ધાંતોને પણ પાળી શકતા નથી તેઓના મનમાં અનેક પ્રકારનાં પાપકર્મની બુદ્ધિયો હોય છે પરંતુ નહિ માનનાર અહિરાત્માઓ સરકારના લયથીજ ઢકતા સુલેહશાંતિ જાળવી શકે છે પણ મનમાં તો અનેક પ્રકારના પાપના વિચારો કરે છે. અહિરાત્માઓ ઉપરથી સારા દેખાય છે પણ તેઓનું હૃદય નપાસવામાં આવે તો

કરણા ઉત્પન્ન થયા વિના રહે નહિ, અહિરાત્માએ હિંસા કર્મથી પાછા હડતા નથી કારણ કે તેઓ એમ માને છે કે આપણે ક્યાં પરલવમાં જનારા છીએ કારણકે પરલવ નથી તેથી હલેમાં જવાનું નથી અને પાપ ભોગવવાનું નથી આવી તેઓની અહિરાત્મ બુદ્ધિથી પરોપકાર, દયા આદિથી પરના ભલામાં તેઓ ભાગ લેઈ શકતા નથી. અહિરાત્માએ એમ સમજે છે કે પરને કંઈ પણ વસ્તુ આપવાથી તે વસ્તુથી અન્ય સુખ લે છે તેમાં પોતાને શયદો મળતો નથી. આવી તેઓની ખરાબ બુદ્ધિના લીધે તેઓ જગતનું કલ્યાણ કરી શકતા નથી અને એક પાછ પણ બીજાના ભલા માટે ખર્ચી શકતા નથી. અહિરાત્માએને એકાંત જડ વસ્તુઓ ઉપર રાગ હોવાથી પૈસા પરમેશ્વર કરતાં પણ વિશેષ વહાલો લાગે છે. પોતાના ઘરને તેઓ સ્વર્ગ કહ્યે છે ચમડી છુટે પણ દમડી ન ધૂટે એવી તુચ્છ બુદ્ધિને ધારણ કરે છે. અહિરાત્માએ પ્રભુભક્તિ, ગુણભક્તિ અને ધર્મની વાતને વહેમ ગણી હસી કાઢે છે, ગાંડી ઘોડા ઘોડાવવા, હવા ખાવી, લહેર મારવી, સાડ સાડ ખાવું ખીવું, અને પોતાના શરીરને સાચવવામાંજ ધર્મ છે. બાકી અન્ય કંઈ ધર્મ નથી ઇત્યાદિ માને છે. અહિરાત્માએ ધર્મીપુરુષોની મસ્કરી કરે છે. અહિરાત્માએ પાંચ ઇન્દ્રિયોનું પોપણ કરવામાંજ સુખ માની આત્માના સત્ય સુખથી ન્યારા રહે છે, જેમ દુર્ગેથી રોગી દૂતરૂં જ્યાં ત્યાં ખરાબ પરમાણુ રક્ષોને ફેલાવે છે તેમ અહિરાત્માએના મનમાં પણ ખરાબ વાસના ફેલાઈ કરી રહી હોય છે તેથી તેઓ પોતાના મિત્ર, પુત્ર, સ્ત્રી વગેરે સંબંધીઓમાં પણ ખરાબ વિચારો ફેલાવે છે, જેમ હડકાણું ફૂટરૂં પોને પણ મરે છે અને બીજાઓને પણ કરીને મૃત્યુ પમાડે છે તેમ અહિરાત્માએ પોતાનો નાશ કરે છે અને બીજાઓનો પણ નાશ કરે છે.—

મિથ્યાત્વ વાસિત અહિરાત્માએ પોતાના અશુદ્ધ વિચારોને જ્યાં ત્યાં ફેલાવે છે, મિથ્યાત્વી જીવોની અંતર ચક્ષુઓ ન ઉઘાંડી હોવાને લીધે તેઓ અંધની માફક પ્રવૃત્તિ કરે છે. કુદેવ, કુગુરૂ, કુધર્મમાં આસક્ત જીવો મુક્તિમાર્ગ સન્મુખ ઘર્ષ શકતા નથી, અહિરાત્માએ સ્વાત્મધર્મ મૂકીને પરભાવમાં સદાકાલ મગ્ન રહે છે, અહિરાત્માએ સત્યતત્ત્વ સમજી શકતા નથી. અને જે સત્યતત્ત્વ માને છે તેને પણ ઉલટું સમજવી ખરાબ વિચારોનું ઘર બનાવે છે. અહિરાત્માએ મહા આરંભોનું સેવન કરે છે, અહિરાત્માએ કુમતિના પ્રેર્ષા સ્વપરનું કલ્યાણ કરી શકતા નથી. અહિરાત્માએ બાલ દુનિયાની ઉન્નતિને પોતાનું સાધ્યમિદ્ કહ્યે છે; નિવૃત્તિ માર્ગ તરફ તેઓની પ્રીતિ

વર્તતી નથી. પ્રથ્વાત્વ સમયમાં પ્રદેશી રાજનાં જોવાં આચરણ હતાં તેવાં અહિરાત્મીઓનાં આચરણ રહે છે.

તેઓ કર્મ અને આત્માનો અસ્તિત્વભાવ સ્વીકારતા નથી. સ્વર્ગ, નરક, મોક્ષ આદિનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતા નથી. ગૃહસ્થધર્મ અને સાધુ ધર્મનો સ્વીકાર કરતા નથી. સર્વજનાં વચનમાં અનેક પ્રકારની શંકાઓ કરે છે. સર્વજ કોઈ પણ છે એવો વિચાર તેઓ ધરાવતા નથી, નિઃશ્ચકર્મો કરવાથી પણ પાછા હઠતા નથી. જે જે આંખે દેખાય છે તેટલીજ વસ્તુઓનો તે સ્વીકાર કરે છે. પોતાની બુદ્ધિની બહાર જે જે વસ્તુઓ હોય તેને માનતા નથી. પ્રાયઃ આવી અહિરાત્મીઓની દશા વર્તવાને લીધે તેઓ ધર્મી પુરૂષોને ભારી પણ નાંખે છે, પોતાના અધર્મ વિચારો દેલાવવા અનેક પ્રકારની કળાઓ કરી લોકોને પાખંડમાં દેરે છે. આત્માદિનું અસ્તિત્વ માનનારાઓને તેઓ ધૂર્મ ગણી કાઢે છે, આજની ઉન્નતિ માટે રાગદ્વેષમાં ફરસી જઈ સત્યતત્ત્વ જ્ઞેષ્ટ શકતા નથી. તેઓની તીવ્રબુદ્ધિનો દુરૂપયોગ કરે છે. પોતાનેજ સત્ય વિચારક પ્રોફેસર તરીકે ગણે છે. તેથી દુર્વિદ્યબની ખેંદ અનેક પ્રકારે સમજાવવામાં આવે તોપણ પોતાનો કકકો છોડતા નથી. કોઈ મહાત્મા પુરૂષનો સંસર્ગ થતાં જીવાદિ નવતત્ત્વનો બાધ તેમાંથી કોઈ પામી શકે છે, જેઓ માર્ગાનુસારિના ગુણો પામે છે તેઓ આત્મતત્ત્વ સન્મુખ થઈ શકે છે. લવસ્થિતિ પરિપાક દશાયોગે અહિરાત્મીઓ આત્મતત્ત્વ સન્મુખ થાય છે અને સમ્યક્ત્વધર્મને પામે છે. જીવાદિ નવતત્ત્વનું જ્ઞાન કરી તેની શ્રદ્ધાને ધારણ કરતાં અન્તરાત્માપણું પ્રાપ્ત થાય છે.

“ અન્તરાત્માઓ. ”

જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંધર, નિર્જરા બંધ અને મોક્ષ એ નવ તત્ત્વને સાત નય, ચાર નિરૂપ આદિથી જાણી તેની શ્રદ્ધા કરનારને સમ્યક્ત્વ ગુણ પ્રગટ થાય છે. શરીર, વાણી અને મનથી આત્માને અન્તરાત્માઓ ભિન્ન સ્વીકારે છે, અન્તરાત્માઓ આત્માને આત્મા તરીકે માને છે અને જડને જડ વસ્તુ તરીકે માને છે. અન્તરાત્માઓ પુનર્જન્મ, મોક્ષ વગેરે તત્ત્વો સ્વીકારે છે, અન્તરાત્માઓ પુણ્યને વ્યવહારનયથી આદેય માને છે અને નિશ્ચયથી હેય માને છે તેમજ પાપ તત્ત્વનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. અન્તરાત્માઓ અશ્ચકર્મથી પોતાના આત્માને મુક્તાવવા જ્ઞાન, દર્શન

અને ચારિત્રની આરાધના કરે છે. શરીરમાં રહેલા છતાં પાતાને શરીરથી ભિન્ન સ્વીકારે છે. આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ છે અને તે પ્રદેશો નિરાકાર છે. આત્માના એકેક પ્રદેશે અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનન્તચારિત્ર, અનંતવીર્ય આદિ અનન્તશુભો રહ્યા છે. અનાદિ કાલથી ક્ષીરનીર સંયોગની પેઠે આત્માના પ્રદેશોની સાથે કર્મવર્ગણુઓ લાગી રહી છે. મુખ્યતાએ આત્માને આઠ પ્રકારનાં કર્મ લાગ્યાં છે. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, જોત્ર, અંતરાય, એ આઠ કર્મના ક્ષયથી અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અવ્યાપ્તાધસુખ, ક્ષાયિકચારિત્ર, આદિ અનંતિસ્થિતિ, અરૂપી, અગુરુલઘુ, અનન્તવીર્ય એ આઠ શુભ છે તેનો પરિપૂર્ણ પ્રકાશ થાય છે.

આત્માની શુદ્ધ દશા કરવામાટે અન્તરાત્માઓ ગૃહસ્થધર્મ વા સાધુ ધર્મ અંગીકાર કરે છે. રાગદ્વેષનો ક્ષય કરે છે, ક્રોધ જડ પદાર્થ ઉપર રાગ વા દ્વેષ ધારણુ કરતા નથી. ક્રોધ જડ પદાર્થને ઈષ્ટ વા અનિષ્ટ કલ્પતા નથી, ક્રોધ, માનાદિક દોષોને પ્રતિદ્વિન ક્ષય કરવા આત્મરમણુતામાં આસક્ત રહે છે. આલ્સ વસ્તુઓમાં તેમજ દેહ વર્ગેમાં મમત્વભાવ કલ્પતા નથી, પ્રતિદ્વિન ઉપરના શુભસ્થાનકની પ્રાપ્તિ કરવા પ્રયત્ન કરે છે, મનમાં થતા વિકલ્પ સંકલ્પોને હટાવતા જાય છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણુયામ, પ્રયાદ્ધાર, ધારણુ, ધ્યાન અને સમાધિ એ યોગના અષ્ટાંગતું હદ પ્રમાણે સેવન કરે છે. આત્માના સ્વરૂપમાંજ શુદ્ધોપયોગ રાખે છે.

તેઓ ગૃહસ્થાવાસમાં રહી સંસારનાં કાર્ય કરે છે તોપણ સમભાવથી કરે છે. જ્ઞાનનો ભોગ નિર્જરા હેતુ માટે થાય છે. એવી દશા લાવવા પ્રયત્ન કરે છે. સારાંશકે, આત્માતું એવું ઉચ્ચજ્ઞાન મેળવે છે કે તેના પ્રતાપે ભોગાવલીકર્મના ઉદ્ધે સંસારમાં ભોગ ભોગવવા પડે છે. તોપણ જલકમલની પેઠે અન્તરથી ન્યારા રહે છે. કામીના મનમાં જેમ કામ-લાલીના મનમાં જેમ દામ, જુગારીના મનમાં જેમ દાવની ધૂન લાગી રહી હોય છે તેમ અન્તરાત્માઓના મનમાં આત્માની ધૂન લાગી રહી હોય છે. તેઓ આત્માતું ધ્યાન ધરે છે. સદ્ગુણ સેવે છે, અસંખ્ય યોગમાંથી ગમે તે યોગોતું યથાશક્તિ આરાધન કરે છે. શ્રાવક વા સાધુઓ તરીકે અન્તરાત્માઓ મુક્તિપદતું આરાધન કરવા સદાકાલ લક્ષ્ય રાખે છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિપયોમાં લેપાતા નથી. આત્માના જ્ઞાન ધ્યાનમાં રમણુતા કરી અપ્રમત્ત થઈ યાતી કર્મનો ક્ષય કરી કેવલ જ્ઞાન પામે છે, આયુષ્ય ક્ષયે સિદ્ધશિલાની ઉ.

પર એક યોજનના ચોવીશ ભાગ કરીએ તેમાંથી ત્રેવીસ ભાગ નીચે મૂકી ચોવીશમા ભાગ ઉપર સિદ્ધ ભગવાનો રહ્યા છે.

“ પરમાત્માઓ. ”

જે અન્તરાત્માઓ તેરમા ગુણુકાણે જઈ દેવલ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે તેઓ અયોગી પરમાત્મા કહેવાય છે અને જે અયોગી યર્ષ મુક્તિમાં જાય છે તેઓ અયોગી સિદ્ધ, શુદ્ધ પરમાત્માઓ કહેવાય છે. સિદ્ધ પરમાત્માઓ સમયે સમયે અનંતસુખ ભોગવી રહ્યા છે. જન્મ, જરા અને મરણની ઉપાધિથી સદાકાલ દૂર રહ્યા હોય છે. મુક્તિમાંથી કદાપિકાળે સંસારમાં પાછા આવતા નથી. અનંત સુખમય દશામાં તેઓ સદાકાલ રહે છે આવી દશા, સર્વ અન્તરાત્માઓ પામી શકે છે.

જે અન્તરાત્માઓ કર્મનો ક્ષય કરે છે તે સર્વ પરમાત્માઓ થાય છે. આવી સિદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરવામાટે આત્મજ્ઞાનની જરૂર છે, આંધળા અને દેખતા મનુષ્યોમાં જેમ દેર છે તેમ જ્ઞાનિયો અને અજ્ઞાનિયોમાં દેર છે. આત્મજ્ઞાની આત્માના ગુણોને અવ્યાસયળવડે ખીલવે છે. ક્રોધાદિક દુષ્ટ શત્રુઓનો જ્ઞાનબળવડે ક્ષય કરે છે, આત્મજ્ઞાનિયો પરમાત્મપ્રતિ સાધ્યશિંદુ કર્યો છે. જગત્તા પદાર્થો ઉપર તેઓની ઉદ્ધારીનવૃત્તિ રહે છે. બાહ્યની ઉત્પતિમાં તેઓનું ચિત્ત લાગતું નથી. તેઓ મનના ધર્મોને વશ કરે છે, માટે માનવબંધુઓએ આત્મજ્ઞાન મેળવી મુક્તિતરફ પ્રવાણ કરવું જોઈએ.

આત્મજ્ઞાન પામેલો આત્મા જગત્ત થયો કહેવાય છે. ત્યાંસુધી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું નથી ત્યાંસુધી જીવો સંસારમાં ધારનિદ્રામાં ઉંઘેલા જાણવા. આત્મજ્ઞાની પોતાના આત્માની ઉચ્ચ દશા કેવી રીતે કરવી તે જરાજર સમજે છે. આત્મજ્ઞાનિની સર્વ ક્રિયાઓ સફળ થાય છે; **પઠનં નાણું તઓ દયા.** પહેલું જ્ઞાન અને પશ્ચાત દયા, આ સૂત્રથી પણ આત્મજ્ઞાનની આવશ્યકતા સિદ્ધ થાય છે. અનંત જીવો આત્મજ્ઞાન પામી મુક્તિ પામ્યા અને પામશે. આગમો તેમજ સદ્ગુરૂ સેવા વગેરે આત્મજ્ઞાન પામવાનાં પુષ્ટ આલંબનો છે તેનો પરિપૂર્ણ શ્રદ્ધાપ્રેમથી આદર કરી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. આત્મા જે વસ્તુ ધારે છે તે પ્રાપ્ત કરે છે સારે પરમાત્મસ્વરૂપ પણ પોતાનું છે. આત્મજ્ઞાન પણ પોતાનો ધર્મ છે માટે જરા અંતઃકરણથી પ્રયત્ન કરી સર્વ દોષોનો ક્ષય કરી અનંત ગુણોને આત્મજ્ઞાની પ્રગટાવે છે અને તે કર્મરહિત યથા **પરમાત્મપદ** પ્રાપ્ત કરે છે. આવી આત્મજ્ઞાનની દશા માટે પુરૂષોએ અને ઐનોએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૬ક શ્રાવકને લખેલો સદુપદેશ પત્ર. સુકામ સુરત.—ગાપીપુરા.

લેખક:—મુનિ બુદ્ધિસાગરજી.

ગઝલ.

- સુખોધી બઝવૃતિ ચન્દ્ર, દયાળુ જૈન મન બલ્લો;
લખેલો પત્ર વાંચ્યો રહે, વિચાર્યું સહુ ભલી રીતે. ૧
- પ્રસંગે શાન્તતા ધરજો, ગૃહીનાં વ્રત આદરજો;
કરીને ઉચ્ચતા મનની, ખરી ઝટ સામ્યતા વરજો. ૨
- ખરેખર દુઃખમય દુનિયા, નથી ત્યાં શાન્તિનો છાંટો;
રહે બહુ ચિત્ત ચંચળતા, ઉપાધિ યોગની હોળી. ૩
- સહુ જ્યાં સ્વાર્થનાં બેલી, નથી નિષ્કામથી વૃત્તિ;
જગતના સ્વાર્થની આશા, મધુબિંદુસમું સુખ જ્યાં. ૪
- મનોવૃત્તિતણા ખેલો, અરે ખેલો, નથી સુખડાં;
ગળાગળમત્સ્યના ન્યાયે, પ્રવૃત્તિ રે બની કર્મે. ૫
- અરે ધ્રુવડસમી દૃષ્ટિ, ખરૂં જે સત્ય શું બલ્લો;
અરે અગ્નિ વિષે રહીને, શિતળતા આત્મની ધરવી. ૬
- નથી ત્યાં ખેલ બાલકને, અરે ન્યાસ સદા રહેવું;
સકળથી ભિન્નતા ધારી, ખરો સંન્યાસ આદરવો. ૭
- કરો કોટી ઉપાયો રે, બધું આ બાહ્યનું બરે;
અરે આ આંખ મીચાયે, જરા પણ સાથ નહિ આવે. ૮
- ખરો વૈરાગ્ય ધારી લ્યો, વિષયના વેગ વારી લ્યો;
નવ તરવો વિચારી લ્યો, કહેલા બોલ પાળી લ્યો. ૯
- કરો આત્મોન્નતિ જલદી, ધરો ઝટ સાધ્યમાં દૃષ્ટિ;
બહુ સ્થિરતા કરો લક્ષ્યે, કરો નિષ્કામથી જે તે. ૧૦
- ખરો એ યોગ જ્ઞાનીનો, બધું જગ ચિત્તથી ન્યારૂં;
બુદ્ધચબ્ધ સાધજો સિદ્ધિ, અનન્તાં સુખ તુજ ઘટમાં. ૧૧

મ્હારી સાધ્યદશાની સ્ફુરણા.

ગઝલ.

- ઉપર આકાશ અધઃ પૃથ્વી, નથી બેલી જગત્માં કોઈ;
મળ્યાં ને આપવું દેવું, હૃદય તું ખેદ ના ધર રે. ૧
- અધિકારી હૃદયપ્રેમી, હૃદયના ઉચ્ચ આત્માર્થી;
મળે નહિ સન્ત મેળાપી, કડું કયાં જઈ હૃદય ખાલી. ૨
- અરે ભવદાવની મધ્યે, પડે નહિ ચેત સ્વપ્નામાં;
જિવા તું જ્ઞાનના બળથી, કરીને મૈત્રી પોતાની. ૩
- અરે આ અગ્નિપર જલની, કરીને વૃષ્ટિ જીવું છું;
ઉદય આંખ્યાં હજી આવો, બધાં દેવાં પતાવીશું. ૪
- પરિતઃ ક્ષારનો ઉદધિ, તથાપિ મિષ્ટ જલ પીવું;
સ્વાઈ સર્વની શય્યા, ઉપર પોહું થઈ નિર્ભીત. ૫
- હૃદયભેદુ નથી કોઈ, નથી કરવા હવે ઇન્છા;
જીવન ચાલ્યું જશે ભાની, મહને મહારો હજી સાથી. ૬
- અનુભવજ્ઞાન ઓ મહારા, હૃદય સાક્ષી બન્યો બનજો;
સદા તું સાથમાં રહેજો, ભલામાં કે નકારમાં. ૭
- મહને તો રાગનાં સ્વપ્નાં, મહને તો દ્વેષનાં સ્વપ્નાં;
અરે ઝાકળતણું વારિ, ઉચ્ચાથી સૂર્ય અળપાશે. ૮
- બધાંની વાત છોડીને, ખડું કરવું હવે મહારું;
ઉપર પુષ્પોતણી શય્યા, ભર્યા નીચે બહુ કાંટા. ૯
- વિચારી ચાલવું પન્થે, ઘણા ખાડા ઘણા ચેરો,
વિષય વૃક્ષોની છાયામાં, કરીશ વિશ્રામના પન્થી. ૧૦
- અરે ચેતન હવે ચેતો, ખરા પ્યારા સદા મહારા;
બુદ્ધચન્ધિ ચુર થા નહી, પ્રતાપી સૂર્યની પેઠે. ૧૧

ૐ જ્ઞાન્તિ:

(નીતિ વચનામૃત.)

(લેખક પન્યાસ મુનિ શ્રી કેસરવિજયજી.)

૧ ભક્તિ આ દુનિયાના સુખની થાપણ છે.

આ સર્વે મનુષ્યો તારી આજ્ઞા માન્ય કરે છે તો તું પણ મહા પ્રભુની આજ્ઞાપ્રમાણે ચાલ. જે રાજા પ્રભુની આજ્ઞાપ્રમાણે વર્તન કરવા માટે તૈયાર થાય છે તેની આજ્ઞા ઉકાવવા માટે આખી રૈયત તૈયાર રહે છે.

૨ જે મનુષ્ય મનશુદ્ધિ રાખીને વર્તન કરે છે તે, તેજમાનાનો જીવ-તો પરમેશ્વર છે.

૩ જો તમારી એમ ઇચ્છા હોય કે આ આક્રમમાંથી જન બચાવવો; તો તારા પોતાના મનને નત્રતા શીખવ. જો તું નત્ર હશે તો સુખીથઇશ. નત્રતાની કદર જલદી થાય છે.

૪ ઇચ્છાઝંપી ખજાનાના દરવાજાની કુચી ધીરજ છે. બંધ પારણું ખોલી નાંખનાર પણ ધીરજ છે. માણસની હિંમત મોહાના તડાકા મારવાથી સમજતી નથી પણ તેની હિંમત તેની ધીરજથી નિર્ણિત થાય છે.

૫ જેના દારથી ભિક્ષુક નિરાશ થઇ પાછો ફરે તેના જેવી શરમ, ઉદાર દીલના માણસને બીજી એક પણ નથી.

૬ જ્યાં જીતેદ્રિયતા પોતાનો વાવટો ફરકાવે છે ત્યાં શુદ્ધ વ્રતિઓ અને ધર્મનો સંપૂર્ણ વિજય થાય છે.

૭ ડ્રવ્યના ભંડાર કરતાં સભ્યતા વધારે કીમતી છે, આખા રાજ્ય કરતાં પણ તે મોટી છે. મહાન પુરુષોએ માલ મતાની કદી દરકાર કરી નથી કેમકે તેનો તો નાશ થાય છે પણ વિદ્યા અને સભ્યતાનોજ સંપ્રદ કર્યો છે.

૮ મન મોહોટું રાખ. જેવું તારું મન, તેવોજ તારા પર લોકો વિશ્વાસ રાખશે.

૯ વધાર્થ નિશ્ચય અને સંપૂર્ણ પ્રયત્નાસવાય કોઈની ઇચ્છાઓ પાર પડી નથી. જે જે દિશામાં તારી નિશ્ચયતાની લગામ તું ફેરવે ત્યાં એટલી સંભાળ રાખજે કે, આનાકાનીને દાથે તે લગામને ઠીલી પડવા દેતો નહિં.

૧૦ માણસને મહેનતસિવાય કાંઈ મળવાનું નથી. મારી ઇચ્છાને છોડો હું મજબુત પકડું તો જરૂર શોક અને દીલગીરીમાંથી છુટી શકું.

જેણે પોતાનું શરીર સુખમાં રાખવું હોય તેમણે કોઈ પણ જાતના વિકટ આધિકાર પર રહેવા કમર કસવી નહિ જોઈએ. જેને આધિકાર મેળવ-

વૌ છે તેને મુશ્કેલી ન ભાગવતાં આશાયેસ ક્ષેત્રો કેમ પરવડે ?

૧૧ કુલ્લ, નીચ કામ કરતાં પ્રાણુ જન્ય તેના કરતાં કોઈ ઉત્તમ મહાન કાર્ય કરતાં આદેહનો અંત આવે તે વધારે ઉત્તમ વાત છે. કામમાં તેો યતનપૂર્વક મંડ્યાળ રહેવું. યતની ગમે તેવી અસાધ્ય વસ્તુ પણ સુ-સાધ્ય થાય છે.

૧૨ જેના મસ્તક ઉપર દહતાનો મુગટ શોભે છે તે પોતાની મા-તાઇમાં તારાએથી અળકતા આકાશ કરતાં પણ અદીયાતો છે.

તારા કામનો પાયો દહતાઉપર નાંખ અને પછી નિરાંત રાખ. કા-રણ કે જે પાયો છેક મૂળમાં નાંખાયો છે તે હુમ્મેશને માટે ટકી રહેશે.

દહતાથી બીજો કોઈ ગુણુ ઉત્તમ છે એમ ન સમજ. જે તારો પો-તાનો દરજ્જો વધારવાનો તારો ધરિદો હોય તો દરેક મોટાં કામમાં દહ-તાથી વર્તન કરજે, કામશરૂ કરે તે પુરૂં કરવુંજ જોઈએ, જે કામનો પાયો તું નાખે તે મરદોની માજક મહેનત કરી તેને પુરો કર એટલે કે જે વા-વટો તું ઉભો કરે તે એવી રીતનો હોવો જોઈએ કે ફરી પાછો તેને ઉઘા વાળવો ન પડે.

૧૩ જેનામાં ન્યાય છે તે દયાની મૂર્તિ છે. તારી પોતાની ન્યાયી જા-યાતજો આખી સૃષ્ટિને રહેવાને જગ્યા આપ, આમ કર્યાથી તારી મોટાઇ એટલી વધશે કે તું આસમાનપર પણ પગ મૂકી શકીશ.

૧૪ મિત્ર, અને શત્રુ બન્ને સાથે માયાગુપણથી વર્તન કર.

ઢાલા, માણસની સલાહસિવાય કોઈ કામનો આરંભ નહિં કર. દરેક જીવઉપર રહેમનજર રાખવાને નહિં ભૂલ.

સારા ભાગ્યવંડ તું ઉચ્ચ દરજ્જો પહોંચ્યો છે ત્યારે તું દયા રાખવામાં પણ મજબુત રહે.

તું પોતે બીજની મદદ હવે છે તો તું પણ બીજને મદદ કર. દુઃખી માણસનું દુઃખ ટાળ નાસીપાસ થયો હોય તેની ઈર્ષ્યા પુરીપાડ ન્યાયથી તારા ધર્મને અને ધરને આબાદ કર.

૧૫ જે પરમેશ્વરની આજ્ઞાનો અનાદર કરતો નથી, તેની આજ્ઞાનો બીજ કોઈથી પણ અનાદર કરાતો નથી.

૧૬ જીલ્મી અધિકારીઓ જે જોર જીલ્મથી પોતાના આગ્રિતોને દુઃખ આપે છે તેજ કારણથી તે પોતાને દુખી મનવાળો અનાવે છે. જીલ્મી માણસ પોતાનાજ પુન્યા મૂળનો નાશ કરે છે. જેણે જીલ્મની કમાનપર અન્યાયનું આણુ અડાવ્યું છે તેને તમે કહો કે અરે ?

તું સાવધાનધા. આ તારી પાછળ તેના નિઃશ્વાસનું હૃદયભેદક તીર છુપાઇ રહ્યું છે તેનો વિચાર કર. આ તારું આણુ લોટાના અખતરને ભેદી શકે છે તેપણુ નિઃશ્વાસનું તીર લોટાના પર્વતોને પણ ભેદી નાખે તેવું પ્રયત્ન છે.

૧૭ જેવો ક્ષમા કરવામાં આનંદ છે તેવો વેર લેવામાં નથી. હું તારી સમક્ષ અપરાધી છું, તું પ્રભુની સમક્ષ અપરાધી છે. જો તું મને માફ કરશે તો પ્રભુ તને પણ માફી આપશે. ક્ષમાવૃત્તિ એ મોટો સદ્ગુણ છે. જેનામાં ક્ષમાગુણ છે તે મોટો નસીબવાન છે. ક્ષમાના પ્રકાશથી હૃદય પ્રકાશીત થાય છે.

૧૮ જો તારા કોધને તું છૂટે તો તું સકળ ગુણસંપન્ન છે. ધૈર્ય, ડાહ્યાપણુનો અભાવ છે.

કોધને તોડી પાડનાર સહનશક્તિજ છે.

ડાહ્યાપણુનો સ્થાંભ સહનશક્તિ છે.

જેવું મગજ હલકું તે હમેશ તીવ્ર વૃત્તિનો હોય છે. ધૈર્ય સંપૂર્ણતાની મીલકત છે.

મર્યાદાશીલ મનુષ્યના આનંદમાં વૃદ્ધિ કરનાર ધૈર્ય છે. જાયાવાળા વૃક્ષોના કરતાં તું ગુણમાં ઉતરીશ નહિ. કોઈ તેના ઉપર પથ્થર ફેંકે તેને પણ તે વૃક્ષ ફળ આપે છે.

“ સદ્ગુરુની મહત્તા ”

(લેખક. શેઠ. જગાભાઈ ઉમાભાઈ—અમદાવાદ.)

ઈષ્ટ દેવ આવો રે, દયા દૃષ્ટિ દીલ ધરી;

દર્શન દેવ આપેરે, આગક કહે કરગરી.

આ સંસારમાં અજ્ઞાનરૂપ અધિકારના યોગે શુભ આનાદિ કાળથી રખડે છે. પોતે કોણુ છે? ક્યાંથી આવ્યો અને ક્યાં જશે? તેનો ખિલકૂલ વિચાર કરતો નથી. સંસારમાં અનેક પ્રકારની આશામાં ફૂટાય છે પણ જરામાત્ર શાંતિ પામી શકતો નથી. સર્વ સુખનું કારણુ શું છે તેને શોધવા જરામાત્ર પણ પ્રયત્ન કરતો નથી. આ સંસારમાં આત્મિક શાંતિ મેળવવી હોય તો પ્રથમ શ્રી સદ્ગુરુ પાસેથી તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. તત્ત્વજ્ઞાન માટે શ્રી-સદ્ગુરુની વિનયથી ઉપાસના કરવી જોઈએ, ગુરુને પ્રાણુ કરતાં પણ અધિક

માનવા જોઈએ, કેટલાક ડૂળ વા વ્યવહારની લાજ ખાતર ગુરને ઉપર ઉપ-
રથી માને છે પણ ન્યાં મુધી તે સંસારસમુદ્ર તરવા માટે માનતા નથી
ત્યાં મુધી તે ગુરપાસેથી અમૂલ્ય તત્ત્વજ્ઞાનનો લાભ મેળવી શકતા નથી. કેટ-
લાક ગુર પાસે જાય છે પણ આડી અવળી ગમે તે બાબતની વાતો કરી
નકામો વખત ગાળે છે, તેમાં તે જીવો પોતાની ઉન્નતિ કરી શકતા નથી.
કારણ કે ગુરપાસે જઈને કંઈ પણ તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવું જોઈએ અને પો-
તાના આત્માની ઉન્નતિ થાય તેવા ઉપાયો પુછવા જોઈએ. કેટલાક ગુરપાસે
જઈને પોતે ધર્મનાં જે જે કામોમાં ચતુરાઈ બતાવવી હોય તેની પ્રસંગ લા-
વી વાતો કરે છે અને તેમાં સસમાગમનું ડૂળ કહી લે છે. કેટલાક ગુરની
પાસે જઈ સાંસારિક બાબતોની વિકથા શરૂ કરે છે અને તેમાં પોતાનું અ-
મૂલ્ય જીવન ગાળે છે. કેટલાક ફક્ત દુનિયાનો વ્યવહાર જાળવવા ગુરપાસે જાય
છે અને ત્યાં જઈને પણ પોતાના આત્માનું હિત થાય એવું કંઈ પણ પુ-
છતા નથી. કેટલાક તો સ્વાર્થ સાધવા માટે ગુરની પાસે જાય છે, કેટલાક
તો ગુરના કરતાં પણ પોતાને વધારે ડાહ્યા માને છે. એ તાદ્રક મનુષ્યો પાસે
જઈ જે લાભ મેળવવાનો હોય છે તે મેળવી શકતા નથી—

શ્રીસદ્ગુરૂ પાસેથી તત્ત્વજ્ઞાન મેળવી પ્રથમ તો નીતિના માર્ગે ચાલવું
જોઈએ, નીતિના માર્ગે ચાલનારાઓ પ્રાચીન કાલમાં ધણા ફતેહમંદ થયા
છે, તેના હજારો દર્શનો આપણે વાંચીએ છીએ. માટે શ્રીપરસાધકોએ પ્રથમ
તો નીતિના માર્ગે ચાલવું.

આપણે દરેક કાર્ય કરતી વખતે શ્રીસદ્ગુરૂ તથા ઇશ્વરેવતું સ્મરણ ક-
રવું જોઈએ.

શ્રીસદ્ગુરૂ પાસેથી જ્ઞાન મેળવી આત્માની ઉન્નતિ કરવા અશુદ્ધ વિ-
ચારોને મનમાં પ્રગટ થતા વારવા જોઈએ, આત્માની ઉચ્ચ દશા માટે અનેક
સદ્ગુરૂઓનું મનન કરવું આવશ્યક છે—

શ્રીસદ્ગુરૂએ આપેલા યોધનું પ્રસંગ મળતાં સ્મરણ કરવું જોઈએ.
પરમ ઉપકારી સદ્ગુરૂરર્થ શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજીએ એક અલખ લજનમાં
કહ્યું છે કે,

“ જહાલા હરતાં કરતાં બ્રહ્મસ્વરૂપને ખાવજે ર,

ચેતન અન્તર ધનમાં, શ્રદ્ધા સાચી લાવજે ર”

આ વાક્યનો જોટલો અર્થ વિચારીએ તેટલો નીકળે છે. આ વાક્ય
કેટલી બધી આમતત્ત્વની જિજ્ઞાસા બતાવે છે. ખાતાં પીતાં પણ બાહ્યમાં

રાગદ્વેષથી ફસાઓ નહિ, એવી વૈરાગ્યભાવના-આત્મભાવના ધારણ કરો. આત્મમાંજ સાચું ધન છે, બાકી બાહ્યનું 'અધું' જૂઠું છે. આત્મધનની ખરી શ્રદ્ધા લાવજો એમ સાચી શ્રદ્ધા રાખ, એમ આત્માને અપૂર્વ હિત-શિક્ષા આ પદ્ધતી મળે છે. મનુષ્યોએ કેવી રીતે આત્મહિત કરવું જોઈએ તે માટે સદ્ગુરુવચ્ચ કહે છે કે—

“ વિષયવિકારો દૂર હઠાવી, મનમાં અન્તર્યામી ભાવી,
એતન અન્ત લક્ષ્મી, ક્ષાયિક ભાવે દાવજો તે. ”

આ વાક્ય પણ આત્માની ઉત્તતિ માટે પુરતું છે. સર્વ સિદ્ધાંતો ડિઝિમ વગાડી કહે છે કે વિષયવિકારોને દૂર હઠાવી પરમાત્માને ભાવવા જોઈએ. જ્યારે ત્યારે પણ આ માર્ગ અંગીકાર કર્યા વિના સુકિત નથી. એમજ ગુરુશ્રીનું વાક્ય જણાવે છે.

(અપૂર્ણ.)

‘ મૈત્રી. ’

(લેખક. ભોગીલાલ મગનલાલ શાહ. ગોધાવી.)

આ સંસારના અનેક વ્યવસાયોમાં મનુષ્યને સમવિપમ અનેક સંયોગોના અનુભવ થાય છે. આ સંયોગોમાં તેને અન્યના અભિપ્રાય અને આશ્રયની જરૂર પડે છે. સુહૃદની સલાહ, વાત્તાં, વિનોદ વગેરેથી મનુષ્ય યોગ્યતા હૃદયનો ભાર ઓછો કરી શકે છે, પરંતુ આ અભિપ્રાય અને આશ્રય સર્વે મનુષ્યોને સર્વ સ્થળે પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી. શુદ્ધ હૃદયવાળા પ્રેમીજનોજ પ્રેમ રાખી શકે છે. સ્વર્થી અને લોભી મનુષ્યો પ્રેમ ધારણ કરી શકતા નથી. જ્યારે સુહૃદને માટે મનુષ્યનું હૃદય પ્રેમથી દ્રવિત થાય છે, તેના હૃદયમાં પ્રેમની ઉર્મિઓ-લાગણીઓ ઉદ્ભવે છે ત્યારેજ ખરો સ્નેહ જન્મી શકે છે, આવા મિત્રોમાં દયા-પ્રેમની લાગણી હોવાથી તેઓ પ્રિતીને પાત્ર બને છે. એકંદરે વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ આ સંસારમાં પ્રયાણ કરનારા મનુષ્યોને મિત્રો હોવાની જરૂર છે. જેને મિત્ર હોતો નથી. તે વાડ વિનાના વેલાની માફક નિરાધાર રહે છે. મિત્ર આપતિના સમયમાં મનુષ્યને આધારભૂત થઈ પડે છે. વ્યવહારમાં ધણું 'અર્થ' મનુષ્ય ભાગ્યેજ એવી સ્થિતિ અને સંયોગોમાં હોય છે કે તેને અન્યના આશ્રયની જરૂર ન રહે. બધેકે ધણા પ્રસંગોમાં મનુષ્યને અન્યના આશ્રયની અપેક્ષા રહે છે.

અપિ સંપૂર્ણતા યુક્તૈઃ કર્તવ્યા સુહૃદો બુધૈઃ ।
નદીશઃ પરિપૂર્ણોઽપિ ચંદ્રોદય મપેક્ષતે ॥

“ જોનામાં કોઈ પણ પ્રકારની ન્યૂનતા નથી એવા પરંતુ શાલ્યા મા-
લુસોએ મિત્રો કરવા એ આવશ્યક છે જેમકે નદીનો સ્વામિ સમુદ્ર પરિ-
પૂર્ણ છે તોપણ ચંદ્રોદયની અપેક્ષા રાખે છે. ”

એકંદરે મનુષ્યની સ્થિતિનો વિચાર કરતાં એ સહજ સમગ્રતય છે કે તેને ધ્રુવનના વ્યવહારમાં અન્યના આશ્રયવિના ચાલતું નથી. જેમ જંગલમાં એકલું ઉગેલું વૃક્ષ જો કે મોટું બળવાન અને ઉંડાં મૂળવાળું હોય તોપણ તોફાની પવનથી તુટી પડે છે, એથી ઉલટું પાસે પાસે ઉગેલાં વૃક્ષોથી ઝાડનો જળથી થાય છે, જે પરસ્પર આશ્રય આપી તોફાની પવન સામે પણ ટકર ઝીલી શકે છે અને નિરંતર લીલાં રહી શકે છે; તેમ જ મનુષ્ય એકલો રહે છે તે ગમે તેટલો બહાદુર અને ઝાઝો હોય, તોપણ બળવાન સહાયકોની મદદ વિના સત્વર શત્રુઓના હાથમાં ફસાય છે, એથી ઉલટું જોને સાચા મિત્રો હોય છે તે હમેશાં આનંદી રહે છે; કારણ કે તેને તેના મિત્રો આપત્તિના સમયે સહાય કરે છે. સન્મિત્રોના સમાગમથી આ સંસારની મુસાફરી સુગમ થાય છે. સન્મિત્રો પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં વ્યાપાર ઉદ્યોગમાં પણ પોતાના મિત્રોને સહાય કરે છે.

શૂરં કૃતજ્ઞં દૃઢ સૌહૃદંચ ।

લક્ષ્મીઃ સ્વયં યાતિ નિવાસ દેતોઃ ॥

“ જે બહાદુર, ચુલ્હની કદર કરનાર, અને દૃઢ મિત્રોવાળો હોય છે તેને લક્ષ્મી સ્વયંમેવ આવી મળે છે. ” કહ્યું છે કે—

મિત્રવાન્સાધયત્યર્થાન દુઃસાધ્યાનપિ વૈયતઃ ।

તસ્મા ન્મિત્રાણિ કુર્વીતે સમાનાન્યેવ ચાત્મનઃ ॥

‘ મિત્રવાળા મનુષ્યો દુર્લભ એવા પોતાના હેતુઓને પણ સાધી શકે છે, માટે પોતાને સમાન હોય એવા મનુષ્યોની મિત્રતા કરવી જોઈએ. ”

સમાન વયના મનુષ્યો સંક્રાંતિના પોતાની ઉર્મિઓ-હૃદયની લાગણીઓ પરસ્પર દર્શાવી શકે છે. વીશ વર્ષનો યુવક પોતાની લાગણીઓ ૫૦ કે ૬૦ વર્ષના વૃદ્ધને જણાવી શકતો નથી. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે વયની અસાધારણ અસમાનતા મિત્રિમાં પ્રતિબંધક થઈ પડે છે.

એજ પ્રમાણે દ્રવ્ય, કુળ, જ્ઞાતિ આદિની સમાનતા હોય ત્યાં મંત્રી-ભાવ વિશેષ જન્મી શકે છે. દરેક જ્ઞાતિ અને કુળને લગતા રીત રિવાજ હોય છે. એક જ જ્ઞાતિમાં અને કુળમાં રીતરિવાજની અસમાનતા હોતી નથી. જુદી જુદી જ્ઞાતિમાં રીતરિવાજ વિરૂદ્ધ પડવાથી વિચારો સરખા રહી શકતા નથી. કહ્યું છે કે—

યયોરેવ સમંવિત્તં યયોરેવ સમં કુલ્મ્ ।

તયો મૈત્રી વિવાહશ્ચ નતુપુષ્ટ વિપુષ્ટયોઃ ॥

‘ જે એ ધનમાં સમાન છે અને કુળમાં પણ સમાન છે તે બેની મધ્યે મિત્રતા વા વિવાહ થાય તો યોગ્ય ગણાય, પરંતુ કોઈ ધનથી વા કુળથી મોટો હોય અને બીજાને તેના કરતાં ન્યૂન હોય તો તે બેની જોડી બનતી નથી.’

કુળ—જ્ઞાતિ તેમજ ધંધામાં પણ સમાનતા હોય તો તે બહુ લાભદાયક થાય છે. પરસ્પર પોતાના અનુભવ અને જ્ઞાનની આપ લે કરી શકાય છે અને તેથી ઉભયને લાભ થાય છે. ગાંધીને કાપડીઆતી કે ચોકસીની સાથે ગોળીથી આનંદ પ્રાપ્ત થતો નથી સમાન ઉદ્યોગવાળા મનુષ્યોના સદ્ વાસમાંજ મનુષ્યને આનંદ પડે છે.

મિત્રો આ દુનીઆમાં વ્રણા મળે છે, પરંતુ સાચા મિત્ર વ્યાવહારિક નીતિએ પણ જ્વલ્લેજ મળે છે. કહ્યું છે કે:—

“ સર્જન મિત્રાપી બ્હેત લે, તાલીમિત્ર અનેક;

જેને દીઠે દીલ દરે, સો લાખનમેં એક. ”

જે મિત્રને મળવાથી મનમાં આનંદ થાય તેવો મિત્ર લાખમાં એકજ હોય છે. મનુષ્યે મિત્રપરીક્ષા કરવામાં ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ. દુષ્ટ મનુષ્યની સોખતથી અનેક દુર્ગુણો પ્રવેશ કરે છે. મતિ બ્રહ્મ થાય છે. અનેક વ્યસનમાં મનુષ્ય પ્રસાય છે અને દુઃખી થાય છે.

દિયતે દિ મતિસ્તાત દીનૈસ્સહ સમાગમાત્ ।

સમૈશ્ચ સમતા મેતિ વિશિષ્ટૈશ્ચ વિશિષ્ટતામ્ ॥

‘ હીણાનો સંગ કરવાથી મતિ બ્રહ્મ થાય છે. સમાન ગુણવાળા મનુષ્યના સમાગમથી મતિ સમાન થાય છે અને ઉત્તમ મનુષ્યના સહવાસથી મનુષ્યની મતિ ઉત્તમ થાય છે. ’ શ્રીમદ્દશોવિજયશ્લોકે કહ્યું છે કે:—

હીણા તણે જે સંગ ન તણે, શુદ્ધ ભુદ્ધિ તસ નવિ રહે;

ન્યુજલ્લધિ જલ્લમેં અણ્યું મંગા, ક્ષારનીરપણું લહે.

જેમ સમુદ્રના ખારા પાણીમાં લાગેલું ગંગાજળ પણ ખાઈ પાણી ગણાય છે. તેમ દુષ્ટ મનુષ્યના પરિચયનો જે મનુષ્ય પરિત્યાગ કરતો નથી તેની શુદ્ધ શુદ્ધિ હોય તોપણ તે બ્રહ્મ થાય છે.

“ કુસંગા સંગ દોષેણ સાશ્વતો યાંતિ વિક્રિયામ્ ।

एक रात्रि प्रसंगेन काष्ठ घंटा विडम्बनम् ॥ ”

“ નીચ મનુષ્યનોસંગ કરવાથી સાધુ—સારા મનુષ્યોને પણ દુઃખ થાય છે, જેમ ગાયે દૂક્ત એકરાત્રિ માટે ગદ્યકાવી સોખત કરી તો ગળામાં ‘ઘેરા’ (લાકડાના ઘંટ) રૂપી અધન સહન કરવું પડ્યું.

‘ શકની સંગતથી સહે ભલાજનો દુઃખભાર ’

શક—દુરાચારી મનુષ્યોના સહવાસથી સારા મનુષ્યોને અનેક કષ્ટો સહન કરવાં પડે છે. અધીખાને પડવું પડે છે. વ્યસન, દુરાચાર દુર્ણ-હિ વ્યાધિને લીધે તે નિરૂઘમી અને સુસ્ત અને છે અને આખરે તેનું અધ-પતન થાય છે. કહ્યું છે કે—

“ दुर्जनेन समं सख्यं प्रीतिं चापि न कारयेत् ।

उष्णो दहति चाङ्गारः शिलो कृष्णायते करम् ॥

દુષ્ટ પુરૂષોને અંગારાની ઉપમા આપી છે. જેમ અંગારો ઉંદો હોય તો બાળે છે અને ટાઢો હોય તો હાથ કાળા કરે છે તેમ દુષ્ટ પુરૂષો ગમે તેવી સ્થિતિમાં હોય પણ એકંદરે તેમનો સહવાસ, વિનાશવુંજ કારણુ થાય છે.”

દુષ્ટ મિત્રોનો પ્રેમ લાલને લીધે હોવાથી ક્ષણિક હોય છે. તેઓ કાંઈ-પણ લાલચથી પ્રીતિ રાખે છે અને સ્વાર્થ સધાતાં સત્વર મિત્રનો ત્યાગ કરે છે. આવા સ્વાર્થ મિત્રોથી મનુષ્યોએ સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓ પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા માટે મિત્રોની વાહવાહ બોલે છે. તેમના દુર્ણોને ય-લ્લો કહીને તેમની પ્રશંસા કરે છે. અસત્યને સત્યતરીકે વર્ણવે છે. સત્યને અસત્ય કહી મીઠું મીઠું બોલી મિત્રોને વહાલા થાય છે. આવા મિત્રો આખરે પોતાનો સ્વાર્થ સાધી મિત્રની આપત્તિના સમયે તેને તજે છે. દસપ-તરામ કહે છે કે:—

કૃતઘ્નીને આપીયું, ખાય ત્યાં લગી પ્રીત;

ખાતાં સુધી ભસે નહિ, શ્વાન તણી એ રીત.

એવા મિત્રો કૃતઘ્ની થાય છે અને સ્વાર્થ સધાં છેડે મિત્રોનું બુરં ખોલવામાં પણ તત્પર અને છે. આર્થીજ મિત્રની યોગ્યતાનો વિચાર કરવાની ખાસ જરૂર છે. એવા મિત્રો શત્રુ કરતાં પણ વિશેષ નુકસાનકારક થાય છે.

શત્રુથી તે મનુષ્ય વાકેશ રહે છે; પરંતુ મિત્રતાના ડાળથી તે ઢગાય છે. ઘણા મનુષ્યો શ્રીમાનોની મૈત્રી કરે છે તેમનો હેતુ સ્વાર્થી હોય છે. એકંદરે શ્રીમાનોમાંના કેટલાએક પુશામતથી ઘણા ટેવાઈ ગયેલા હોય છે. તેઓના કાન મધુર-મિષ્ટ શબ્દોના ત્રવણને એવા ટેવાયેલા હોય છે કે તેઓ જલદી હાથ હા કહેનારાઓને ભોગ થઈ પડે છે. જેમ મૃગ મુરલીના સ્વરથી મૃગના પાસમાં ફસાય છે તેમ તેઓ મિષ્ટ શબ્દોની વાસનાથી મોહ પામી દુઃખી થાય છે. અપકવ છુદ્ધિ અને અર્ધ વિકસિત ચારિત્ર્યના યોગે સત્યાસત્યનો વિવેક તેમને સમજાતો નથી. મોટપણે પણ તેમને સ્વાભાવિક રીતે પોતાને પ્રિય હોય તેવી વસ્તુઓમાંજ તેમને પ્રીતિ થાય છે. પોતાના વિચારથી ઉલટા વિચારો ગ્રહણ કરવામાં તેમને કંટાળો આવે છે અને ક્લેશ થાય છે. આથી પોતાના જેવા વિચારવાળા મનુષ્યો પરજ તેમનો સ્વાભાવિક અનુરાગ થાય છે. આથી તેઓ કમશઃ અઘાગતિના માર્ગે પ્રયાણ કરે છે. સ્વાર્થ સાધવાના હેતુથી પાંધિલો પ્રેમ મિત્રતાના હેતુનો નાશ કરે છે. મિત્રતા સ્વાર્થ સાધવામાં પરોક્ષરીતે ઉપયોગી થઈ પડે છે. મનુષ્યે નિષ્કામ વૃત્તિથી પ્રેમ ધારણ કરવો જોઈએ. પ્રેમ ધારણ કરનારનો હેતુ મિત્રને માટે પ્રેમી લાગણી રાખવાનો છે. જેવો સ્વાર્થ તેને છે તેવો મિત્રને પણ હોય છે; તેથી જો તે પોતાનો સ્વાર્થ સાધવામાં મિત્રતા સ્વાર્થને નુકશાન કરે તો તેથી તેનામાં મિત્ર પ્રત્યેનો પ્રેમ સિદ્ધ થતો નથી. મિત્રે તેના સુહૃદને મદદ કરવી જોઈએ એ તેનો ધર્મ છે, તેના સ્વીકાર કેટલેએક કરવો એ તેના સુહૃદે છુદ્ધિથી વિચારવું જોઈએ. મિત્રોએ પોતાના સ્વાર્થની આપતમાં લોભી અને આપ મતલબી ન થવું જોઈએ; કારણકે તેથી ખન્નેના સ્વાર્થને પ્રતિબંધ નડે છે અને પ્રીતિ ઘટે છે. મિત્રતા ધારણ કરનારે જેમ નિષ્કામવૃત્તિ ધારણ કરવી જોઈએ તેમ અણીના પ્રસંગે મિત્રને આત્ર્ય આપવાના પોતાના ધર્મનો લોભ ન કરવો જોઈએ. સન્મિત્ર પોતાના સુહૃદનું દુઃખ સ્વયમેવ જાણી જાય છે, સુહૃદને તે દુઃખ કહેવું પડતું નથી; એથી ઉલટું સન્મિત્ર અતિ-કષ્ટ છતાં પોતાનું દુઃખ મિત્રને જણાવતો નથી. તે પોતાના કરતાં પણ મિત્રની વિશેષ કાળજી રાખે છે. તે જાણે છે કે નાહક મિત્રને પોતાના દુઃખનો ભાગીદાર કરવો એ યુક્ત નથી. અત્ર આદર્શરૂપ—સરસ્વતિચંદ્ર અને ચંદ્રકાન્તની મિત્રતાનો ખ્યાલ વાચકને ઉપયોગી થઈ પડશે.

સરસ્વતિચંદ્ર પોતાના મિત્રની દુઃખી સ્થિતિ જોઈ દીલગીર થાય છે, અને જે ઉદ્ગાર કાઢે છે તે દરેક સન્મિત્રે મનન કરવા યોગ્ય છે તે ચંદ્રકાન્તને પત્રમાં લખે છે કે:—

“ પ્રિયવંદ્રકાંત, પ્રિયવ્રાત, તુજ સંસાર દુઃખમય ભાસે,
મહારી આગળ ઉઘડી આંખ, જીવે છે દુઃખતુજ મુજ પાસે:

દુઃખ દેલ્ય સમું દેખાય,
તુજ દારી કાગળું ખાય;
દુઃખ અનેક ધરતું વેશ,
ત્હને વીંટી વળે ચોમેર;
તે મધ્યે ઉભો તું શર,
નથી દુઃખને ગણતો શર;
નથી ગણતો વિધિનો દોષ,
નથી ધરતો કોઈપર દોષ;

* * * * *

ધન મિંદુ કાજ તપ કરતો,
દાન આપું તો ન કર ધરતો;

* * * * *

તુજ કુટુંબ ધૂમિનું જાળ,
ધર તું તુજ દુઃખનું ન ભાન;
કરતું કોલાહલ નાદ,
દેવું ન સ્વસ્થતા દાન;

* * * * *

નથી મ્હને મર્મ આ કહે તો,
આંત વોલ્ય અંતર રહે તો,

ધિક ધરતો હું અવતાર, ધિક ભંડાર ભયો ધનના મ્હેં !

ધિક કીધ સાહસથી ત્યાગ, ધિક ન રંકતા જોઈ ત્હારી મ્હેં !

* * * * *

આ ભાઈ ! ભાઈ ! મુજ ભાઈ ! દુઃખ તુજ જોઈ હૃદય મુજ કાટે,

હુથી થતો સુકદનો દોહ, દેશનો દોહ, જોઈ રહું આતે !

* * * * *

મુજ છેજ લરમી આસનન,

છે સરસ્વતિ સુપ્રસનન:

નથી ત્હોય કર્યો વિચાર,

હજી મુઠી તો મનની માંભ !

જગ જોવા ગૃહ તજી આગ્યો.

પ્રિય સુહૃદ ન પણ પરખાયે,
તુજ દષ્ટિ આગળ ચાલે;
ન નિકટ-નહિ અંતર ભાળે !

પ્રિય મિત્ર મર્મને જ્ઞેયું હૃદય મુજ રોયું, સ્વમ ધરી જાગ્યો !

પ્રિય મિત્ર ! તુજ સંતાપ સમજજો હવે ઘડીમાં ભાગ્યો !

“ સરસ્વતિચંદ્ર પોતાના મિત્ર ચંદ્રકાન્તની દુઃખી સ્થિતિ જોઈ દીલગીર થાય છે. તે કહે છે કે ‘ હે બાઈ ચંદ્રકાંત ! તારો સંસાર મને બહુ દુઃખમય જણાય છે. રે ! આજેજ હું તારું દુઃખ જાણી શક્યો ! દૈત્યની સમાન તારી દુઃખી સ્થિતિ તને દુલભ છે અને તારા કાળજને કાપે છે ! રે ! તે દુઃખ અનેકરૂપે તારી આસપાસ વિંટાઈ રહ્યું છે; પરંતુ તું વીર પુરૂષની માફક તેની મધ્યે નિડર ઉભો રહી તેને લેશ માત્ર પણ દરકાર કરતો નથી. દુઃખ માટે નરીજનો દોષ કહાડતો નથી તેમ કોઈના પર ક્રોધ પણ આણતો નથી, તું કષ્ટ સહન કરી, ધન મેળવવા મથે છે છતાં હું તને ધન આપું તો તું લેતો નથી. રે ! તારું કુદૃશ્ય કૃમિના જળાની માફક તને કલેષ આપે છે તે તારા દુઃખનો લેશ પણ વિચાર કરતું નથી. તે નિરંતર કલેષ કરી જુઓ પાડે છે અને તને જરા પણ આનંદ-શાન્તિ અનુભવવા દેતું નથી. આ દુઃખ છતાં હે મિત્ર ! તું મને તારું આ દુઃખ જણાવતો નથી અને હૃદયની પીડા હૃદય-માંજ સમાવે છે. (અત્ર ચંદ્રકાન્તના ઉત્તમ પ્રેમનું દર્શન થાય છે,) (હવે સરસ્વતિચંદ્રનો મિત્રધર્મ પ્રકટ થાય છે) તે કહે છે કે ન્યારે હે મિત્ર તું દુઃખી છે અને તે છતાં હું તને મદદ નથી કરતો તો આ મારા જન્મને ધીકાર છે. રે ! મારા દ્રવ્યનિધિને પણ ધીકાર છે. રે ! મારી કેટલી ભૂલ થઈ કે મેં તેનો અવિચારે ત્યાગ કર્યો. પરંતુ તે ત્યાગ કરતા પહેલાં હું તારી રંક અવસ્થા પણ જાણી ન શક્યો ! રે ભાઈ ! હવે તારું દુઃખ સાંભળી આ મ્હારું હૃદય કાટે છે. રે ! મારાથી આ પ્રમાણે મિત્રનો દ્રોહ રે ! તેથીજ દેશનો જે દ્રોહ થાય છે તે હું આજે નિરૂપાય બની જોઈ રહું છું !

રે ! મ્હારે લક્ષ્મી દેવી સંતુષ્ટ છે, વળી સરસ્વતિની પણ મ્હેર છે, તોપણ મ્હેં તારા દુઃખનો અઘાપિપર્યંત વિચાર કર્યો નથી. રે ! મારી કેવી ભૂલ થઈ છે કે ગૃહ તજીને હું દુનીઆમાં જોવા આગ્યો પણ પ્રિયમિત્રની સ્થિતિ પણ હું જાણી શક્યો નહિ ! હું ન્યારે આગળ દષ્ટિ દોડાવું છું, ત્યારે મારી સમીપની બાબતો જોવામાં પણ નિષ્પળ બન્યો છું. પરંતુ રે પ્રિયમિત્ર ! હવે તારા હૃદયના ભાવોને મેં જાણ્યા છે. તે જાણી હું બહુ ખીન્ન

થયો છું. ૨! હું સુપુમિમાંથી જગત અવસ્થામાં આવ્યો છું! ૨ મિત્ર ! હવે તું સમજને કે તારૂં દુઃખ બહુ સમય સુધી રહેશે નહિ ! ”

આવા સર્જન પુરૂષોનો સમાગમ બહુ દુર્લભ છે. આણું મિત્ર રત્ન આ સંસારમાં મળવું મુશ્કેલ છે, દલપત્તરામ કહે છે કે—

“ તરવરનો નહિ ત્યાગ, ભાગ્યથી સુરતર મેટે;
હીરા મળે હજાર કોહીનુર છેકજ છેટે,
અગલાં આણકોડ, હંસતો ન મળે હળવો;
સમળાં સંખ્યા હજાર, ગરૂડ મહિમા ક્યાં મળવો,
જનતો બહુ જડશે જગતમાં, તન તાપ તેથી નહિ ટળે;
દિલસત્યપણે દલપત કહે, મહા ભાગ્ય સર્જન મળે, ”

જેમ વૃક્ષો તો ઘણાં છે, પણ કોઈ ભાગ્યશાળી મનુષ્યનેજ કલ્પવૃક્ષ મળે છે; હીરા હજારો હોય છે પણ કોહીનુર જેમ બહુ દુર્લભ છે; અગલાંની સંખ્યા ઘણી છે, પણ હંસ પાળવો જેમ બહુ કઠિન છે; હજારો સમડીઓ ઉટે છે પણ ગરૂડપક્ષી જણાવું નથી. તેમ દલપત્તરામ કવિ સાચું કહે છે કે—

સર્જન પુરૂષોનો સમાગમ તો કોઈ ભાગ્યશાળી મનુષ્યનેજ થાય છે. સર્જનોનો સમાગમ આ દુનીયામાં બહુ દુર્લભ છે. સદ્ગુણી પુરૂષોના સમાગમથી મનુષ્યોમાં અનેક સદ્ગુણ આવે છે. શ્રીમદ્વિદ્યાનંદજી મહારાજ કહે છે કે:—

કવિત.

“ પુલકે સંગ પુલેલ ભયો તિલ, તેલ તે તો સદ્ કો મન ભાવે;
પારસ કે પરસંગથી દેખીએ, લોહાજ્યું કંચન હોય બિકાવે,
ગંગા મેં જાય મિથ્યો સરિતાજળ, તેઉ મહાજળ ઉપમા પાવે;
સંગતકો ડૂળ દેખ વિદ્યાનંદ, નીચ પદારથ ઉત્તમ કહાવે. ”

‘ પુલના સંગથી પુલેલ તેલ બને છે. સ્પર્શમણિના સંગથી લોહું પણ સુવર્ણ બને છે. નદીનું જળ ગંગા નદીમાં ભળે છે તેથી ઉત્તમ જળ ગણાય છે;—વિદ્યાનંદજી મહારાજ કહે છે કે સત્સંગતિનું ડૂળ એવું છે કે નીચ પણ ઉચ્ચતાને પામે છે. ”

કવિત.

“ નલિની દલમેં જલધુંદ તો, મુગ્ધારૂળ કેરી જે ઉપમા પાવે;
મલયાગર સંગપલાસતરૂ જેસા, તાહુમેં ચંદનતા ગુન આવે,
સુગંધ સંજ્ઞેમ યદી મૃગકો મદ, ઉત્તમ લોક સદ્ મિલ આવે;
સંગતકો પુલ દેખ વિદ્યાનંદ, નીચ પદારથ ઉત્તમ કહાવે. ”

“ પદ્મિની—પોયણીની પાંદડીના જલ્દામાં પંડલું જલનું ટીપું મોતીની ઉપમા પામે છે. ચંદનના વૃક્ષની સમીપમાં આવેલાં પલાસ—ખાખરાના વૃક્ષમાં પણ ચંદનની વાસ આવે છે. મૃગનીનાલિના પરસેવાની મુગધીને કસ્તુરી ગણી લોકો તેના ઉપયોગ કરે છે. વિદાનંદજી મહારાજ કહે છે કે સત્સંગનું ફળ એવું છે કે નીચ મનુષ્ય પણ ઉત્તમ બને છે. ” સત્પુરૂષોનો સમાગમ સ્પર્શમણી સમાન છે. ડાહ્યા મનુષ્યોએ કૃપાવાન સાથે સંબંધ-પંડિતોની મિત્રતા અને જ્ઞાતિજનો સાથે મેળ રાખવો જોઈએ. કહ્યું છે કે,

“ કુલીનૈઃ સહસંપર્કે પંડીતૈઃ સહમિત્રતામ્ ।

જ્ઞાતિમિત્ર સમં મેલં કુર્વાણોના વસીદતિ ॥ ”

આવા પ્રકારનો સંબંધ રાખે છે તે નાશ પામતો નથી. પ્રો. જોરે-મોટીદલર કહે છે કે—

A good man is the best friend, & therefore soonest to be chosen; longer to be retained; & indeed never to be parted with, unless he ceases to be that for which he was chosen. Jeremy Taylor.

સારો—માણસ—સારા આચરણવાળો માણસ એ ઉત્તમ મિત્ર છે; તેથી તેની પસંદગી પ્રથમ કરવી જોઈએ, અને તેના સહવાસ દીર્ઘકાળ સુધી રાખવો જોઈએ. પણ જે સદ્ગુણોને માટે તેને પસંદ કરવામાં આવ્યો હોય તે તેનામાં નિર્મળ ન થાય તો તે મિત્રની મિત્રતા કદી તજવી જોઈએ નહિ. સદ્ગુણી પુરૂષોની મિત્રતાથી બુદ્ધિ નિર્મળ થાય છે. વર્તન ઉત્તમ બને છે. કીર્તિ વધે છે અને અનેક ફાયદા થાય છે, સત્સંગતિથી ઇચ્છેલી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામાં સહાયતા મળે છે. કહ્યું છે કે—

“ જાડયં ધીયો હરતિ સિશ્વતિત્રાચિસત્ત્વં

માનોન્નતિ પાપ મયા કરોતિ ।

ચેતઃ પ્રસાદયતિ દિશ્વત નોતિ કીર્તિં

સત્સંગતિઃ કથય કિં ન કરોતિ પુંસામ્ ॥

“ સત્સંગતિ બુદ્ધિની જડતાને દૂર કરે છે, વાણીમાં સત્ય રહે છે. હૃદયને આનંદ આપે છે; કીર્તિને વિસ્તારે છે. કહો કે સત્સંગતિ પુરૂષોને શું નથી આપતી.

જૈનધર્મ બૌદ્ધધર્મની શાખા છે ?

(વેલચંદ ઉમેદચંદ મહેતા, હાઈકોર્ટ પ્લીડર.)

કેટલાક લોકો હજુ સુધી માને છે કે જૈનધર્મ બૌદ્ધધર્મની શાખા છે. કેટલાક યુરોપીયન વિદ્વાનોને જૈનધર્મના મૂળતત્ત્વો બૌદ્ધધર્મને મળતા લાગ્યા. તેથી ઊંડા નહિ ઊતરતાં તેઓ માનવા લાગ્યા કે જૈનધર્મ બૌદ્ધધર્મની નીકળ્યો છે. ઇતિહાસ-કર્તાઓ તેમના મત પ્રમાણે લખવા લાગ્યા અને છેવટે સાધારણ માનતા થઈ કે જૈનધર્મ બૌદ્ધની શાખા છે. પછી ડૉ. જૉકાબીએ શોધ કરી બતાવી આપ્યું કે જૈનધર્મ બૌદ્ધથી પૂરાતન છે. સને ૧૮૮૪ થી ૧૮૯૪ સુધીમાં તેણે છપાવેલ +“ પૂર્વનાં પવિત્ર પુસ્તકો ” ના ૨૨ તથા ૪૫ ના પુસ્તકોમાં તેણે ઐતહાસીક રીતે સાબીત કરી આપ્યું છે કે જૈનધર્મ બૌદ્ધથી જુનો છે, અને એક ધર્મ બીજામાંથી કંઈ ગ્રહણ કર્યું હોય તો બૌદ્ધ જૈનમાંથી ગ્રહણ કર્યું છે. જૈને બૌદ્ધમાંથી નહિ.

પ્રો. જૉકાબીએ તે માટે જે પૂરાવો એકઠા કર્યો છે તેનો સારાંશ નીચે મુજબ છે. પુરેપુરી વાકેફગારી માટે તે પુસ્તકોની ઉપોદ્ધાત વાંચવા જણાસુને લલામણ કરું છું.

(૧) બૌદ્ધના જૂના પુસ્તકોમાં સારી રીતે જણાવેલું, અને સર્વ માન્ય જૈનના મૂળતત્ત્વો સંખ્ધી લખાણુ જેવામાં આવે છે. તેનાં દ્રષ્ટાંત નીચે મુજબ છે.

(અ) દિધનિકાયાના અઠ્ઠા જ્ઞાન સુત્રમાં જ્ઞાનકાય સંખ્ધી વિવેચન છે.

(બ) આત્માને રંગ છે તે અજિવક મૂળતત્ત્વને જૈનો અંગીકાર કરતા નથી તે સંખ્ધી તેમાં લખાણુ છે.

(ક) તેજનિકાયાના સમનશલ સુત્રમાં પાર્શ્વનાથજીના ચાર જ્ઞાન સંખ્ધી લખાણુ છે. આ લખાણુ ઘણું ઉપયોગી છે. કારણુ શ્રી પાર્શ્વનાથના વખતના જૈન સિદ્ધાંતોની બૌદ્ધને માહીતી હતી તેવું આનાથી સાબીત થાય છે.

(ક) શરીરના કૃત્યથી પાપ વધારે કે મનના કૃત્યથી તે સંખ્ધી બુદ્ધ સાથે વાદ થતાં શ્રી મહાવીરના ત્રાવક ઉપાલીએ બૌદ્ધધર્મ સ્વિકાર્યો તેવું લખાણુ મજ્ઝીમ નિકાયમાં છે.

(ક) મન, વચન, અને કાયાના દંડના જૈન સિદ્ધાંત સંખ્ધી તેમાં લખેલું છે.

(એક) તપશ્ચર્યાથી નવા અને જુના કર્મ અપાવી શકાય છે અને કે-
વગજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે તે જૈન સિદ્ધાંત વિષે વેસાલીના અભયદ્રુમાર
ધશારો કરે છે ? (અચુત્તર નિકાયા.)

(એક) તેજ નિકાયામાં દિગ્વૃત્તિ વ્રત અને ઉપોસ્થ (પૌશા) સં-
બધી ધશારો છે.

(આઠ) માહાવગ્ગમાં જણાવ્યું છે કે પિંછવીસના સેનાપતિ શ્રી મા-
હાવીરના આવકસિદ્ધ આજ્ઞા વિરૂદ્ધ બુદ્ધ પાસે ગયા, બુદ્ધે તેમને અક્રિયાવાદ
સમજાવ્યો. તેથી તેણે જૈનનો ક્રિયાવાદ સિદ્ધાંત ત્યાગ કર્યો અને ઐશ્વ
અંગીકાર કર્યો.

(૨) જૈનની મહત્વતા અને તેનું પુરાતનપણું ઐશ્વના અધોદી બીજી
રીતે પણ સાબીત થાય છે.

(અ) જૈનને (નિવ્રથોને) તેમના પ્રતિસ્પર્ધી તરીકે વર્ણવે છે અને
કેટલાકોએ ઐશ્વધર્મ અંગીકાર કર્યો તેવું જણાવ્યું છે. પરંતુ એમ બતા-
વવામાં આવ્યું નથી કે જૈન નવો નીકળેલો છે. (બ) મુખ્યલિ ગોસાળાએ
મનુષ્ય જાતીના છ ભાગ પાડ્યા છે અને નિવ્રથોને ત્રીજા વર્ગમાં મુક્યા
છે. જૈનોનો પંથ તે વખત નવો હોત તો મનુષ્ય વર્ગમાં ત્રીજી પંકિતમાં
તે મુકાત નહિ. સજ્જનો પિતા નિગંથ હોતો, અને તે પોતે નિગંથ નહોતો
તેની સાથે બુદ્ધને વાદ થયેલો છે. આથી ચોખ્ખી રીતે સાબીત થાય છે
કે જૈન બુદ્ધની શાખા નહોતી.

(અપૂર્ણ.)

વાચન (Reading.)

(લેખક. શંકરલાલ ડાબાભાઈ. કાપડીઆ.)

(અનુસંધાન અંક સાતમાના પાને ૨૨૨ થી.)

વાંચવાની અંદર કેટલાક અરોપર સાર સમજ્યા સિવાય ઘણી ઉતાવળ
કરે છે ને પુસ્તકોનાં પુસ્તકો ગગડાવી જાય છે અને ઘણાં પુસ્તકો વાંચ્યાથી
પોતાને વિદ્વાન મનાવે છે. કહેવતમાં કહ્યું છે કે “ ઉતાવળે આંખા પાકતા
નથી ” માટે ઉતાવળથી અરોપર સમજ્યા વિના વાંચ્યાથી કંઈ જ્ઞાન થતું નથી
દાખલા તરીકે, મિતાહાર ભોજન જમવાથી જેમ અરોપર પોપણ થાય છે
ને અકરાંતીઉં ખાધાથી પોપણ થતું નથી ને વખતે અછરણ થવાથી

મંદવાડ ખમરો પડે છે. તેમ વાંચન પણ વિચારપૂર્વક, શાંતિથી અને પ્યા-
નપૂર્વક વાંચનાથી ફાયદો થાય છે.

વળી ઉતાવળથી વાંચનાર, લેખકનો આશય, તેની દૃષ્ટિ તથા વાંચનનું
રહસ્ય પૂર્ણ સમજતો નથી.

કહેવનમાં કહ્યું છે કે “ ઉતાવળા એ આવરા ધીરા એ ગલિર ”
માટે કાંઈ કામમાં ઉતાવળ કરવી એ હિતાવહ નથી. ઉતાવળથી વાંચવાથી
શ્રમ પણ ઘણો પડે છે તેમ છતાં તે શ્રમના પ્રમાણમાં લાભપ્રદ પણ થતું નથી.

ઉતાવળથી ઘણાં પુસ્તકો વાંચ્યા કરતાં ધીમે ધીમે સમજીને શ્રેણી પુ-
સ્તકો વાંચવા એ વધારે સારું છે. કુદકા મારી મારીને કિલાસની ભીંતઉપર
ચડવું ને પડવું તેના કરતાં તો ગોદળા ગાયની પેંઠ ધીમે ધીમે ધારેલે નિ-
શાને પહોંચવું એ ઉત્તમ છે.

અરેબર કાળજીપૂર્વક વાંચવાથી ગ્રાહ્ય શું છે અને તાલ્ય શું છે તે
સમજાય છે. અરેબર વાંચ્યાવિના વિદ્વતા પ્રાપ્ત થતી નથી. અહુરૂ વાંચવાથી
તો વળતે “ ભેંસની ગાય અને ગાયની ભેંસ ” થઈ જાય છે. ગીતાને અ-
દલે શું થાય છે.

વળી દેરલાદી અર્થની ગૌરવતા ગ્વણ્યાવિના શાસ્ત્રોનાં શાસ્ત્રો મોંઠે
ચોપટની પેંઠે ગોખી જાય છે પછી વિદ્વાનની પંક્તિનો ડાળ કરે છે, પરંતુ
ખરા પંક્તિ તો તેમને વેદીઆ દેરમાં ગણે છે. બ્યારે તેઓનું પેગણ પ્ર-
કારો છે ત્યારે તેઓ ઉપહાસને પાત્ર થાય છે. એક વખત એ ચાર વેદીઆ
કોઈ ગામ પરગામ જતા હતા. તેઓએ એક ધર્મશાળામાં વાસ કર્યો
હતો. પછી તે વેદીઆઓએ પોતાનામાંના એકને બબરમાં રૂપીઆનું ધી
લેવા માંડ્યો. આ વેદીઓ બ્યારે ધી લેઈને રસ્તામાં આવતો હતો ત્યારે
તેના મનમાં તર્ક થયો કે **ધૃતસ્ય આધારમ પાત્રમ્ કે પાત્રસ્ય આધારમ
ઘૃતમ્** પાતરના આધારે ધી રહ્યું છે કે ધીના આધારે પાતર રહ્યું છે. આની
ખરાખરીમાં હાથમાંથી તપેલી મુઠી દીધી તેથી ધી અધું ઢળી ગયું. જ્ઞે કે
આ દંત કથા છે કે ઐતિહાસિક તેનો અત્યારે નિર્ણય કરવાનો નથી પરંતુ
કહેવાનો માત્ર આશય એટલોજ છે કે ભણ્યા પછી જો ગણના નથી તેઓ
આ રીતે ઉપહાસને પાત્ર થાય છે.

વાંચીને તેનો અરેબર અર્થ સમજવાથીજ યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય
છે. “ અધુરો ઘરો છલકાય વા ખાલી ચણો વાગે ઘણો ” તેમ ઇંગ્રેજમાં
પણ કહ્યું છે કે “ *Little learning is a dangerous thing.* ”

માટે અધુરી કેળવણી થી કાઢી પણ જાતનો ફાયદો નથી જે કેવળ આજ્ઞાની છે તેને સમજીત કરી શકાય છે તેમજ જે જ્ઞાની છે તેમને તો ઝટ કરી શકાય છે પણ જે અર્ધદુઃખ-અધુરી કેળવણીવાળો છે તેને સમજીત કરવો બહુ મુશ્કેલીની વાત છે.

અધુરું જ્ઞાન કોઈ રીતે ફાયદો કર્તા નથી. અધુરા જ્ઞાનવાળો ઐહિક તેમજ આધુનિક દુનિયાનું પોતાનું હિત બગાડે છે.

અજ્ઞ શબ્દનો અર્થ એવો થાય છે કે જે જવ પ્રીતી ઉગી શકે નહિ તેવા હોય તે જવને અજ્ઞ કહેવાય છે માટે તેવા જવને યજ્ઞમાં હોમવા જ્ઞેષ્ઠ્યે તેને બદલે અજ્ઞ શબ્દનો અર્થ બકરો કરી કેટલાક વેદાંત સંપ્રદાયીઓ યજ્ઞમાં તેને હોમે છે ને પશુ વધ કરે છે આસું સુચવે છે? આનાથી અધુરા જ્ઞાનનો અકલનો નમુનો ખીલે કયો હોઈ શકે. ખરેખર અધુરું જ્ઞાન એ બહુ અનર્થ સૂચક છે. વિરપરમાત્માની આજ્ઞાને કોરે મૂકી જે માન ખટાઉ શ્વયં પ્રતિષ્ઠા વધારવાની ખાતર કષોલ દલિપત નવા નવા મતો-પંથો ઉત્પન્ન કરે છે તેનું કારણ પણ એજ માલુમ પડે છે. અધુરું જ્ઞાન એટલે થોડું ભણેલું એવો એનો અર્થ થતો નથી પરંતુ વસ્તુને વસ્તુરૂપે નહિ જ્ઞાણખતાં તેમાં વિરોધાભાસ કરવો તે છે. અર્થાત તત્ વસ્તુને તત્ ભાવે નહિ જ્ઞાણખતાં તેને લુદ્ધ ભાવે જાણવી તે છે. અધુરો જ્ઞાની પોતે એકલા ભવસાગરમાં પડતો નથી પરંતુ જીવનને પણ સાથે ભવ કૃપમાં પુચાડે છે. માટે તેવાનો સંગ કરવો એ પણ અનર્થ કારક છે. આત્મ હિત ઇચ્છનારે સારીરિક, માનસિક, અધ્યાત્મિક વગેરે દરેક વિષયોનું યથાર્થ જ્ઞાન સંપાદન કરવું અને તેને માટે ઇચ્છિત વિષયના ગ્રંથનું વાંચન પરિશીલન કરવું અને જે ગ્રંથ વાંચવામાં આવે તેનો વિગય, સંબંધ, પ્રયોજન અને અધિકાર વગેરે સારી રીતે સમજવું જ્ઞેષ્ઠ્યે.

કાર્યની સિદ્ધિ વાંચવાથી થઈ શકે છે. કારણ કે “Read and then succeed” વાંચો અને ફતોહમંદ થાઓ. એક કવિ વાંચનની અગત્ય વિશે એટલે સુધી વધીને કહે છે કે—

“ A room without a book a body without a soul. ”

પુસ્તક વિનાનો ઝોરડો એ આત્મા વિનાના શરીરની માફક છે. અર્થાત તે જીવતો પ્રાણી નથી પણ મૃત છે આ યથાર્થ છે.

વાંચવાની અગત્યતા ઘણી છે કારણ કે તેથી કરી અનિવાર્ય આનંદ નિરૂપત થાય છે, તેના જેવું ખીલું આનંદનું સ્થળ અને પ્રગાદનું ધામ એ

કે નથી. વાંચનની અમલ્યતા વિષે મહર્ષિ મહાદેવ ગોવિંદ રાનડેના નીચે આપેલા એક નાનકડા દર્શાંત ઉપરથી બહારા વાચકવૃંદને ઘડો લેવાનું થશે. દિન-રાત કમિટિના મેમ્બર તરીકે, ફરતાં ફરતાં, રાનડે સાહેબ કલકત્તે ગયા, ત્યાં તેઓએ એક અંગલો ભાટે રાખ્યો હતો. તે અંગલો વિ-શાળ પણ ઉત્કૃષ્ટ હતો. ત્યાં પોતે પત્ની સાથે રહ્યા હતા. એક દિવસ સાંજે ઘેર આગ્યા ત્યારે એમના હમેશના રીવાજ મુજબ તેમની ધર્મપત્ની શ્રીમ-તી રમાબાઈને પુછ્યું, કેમ, આજ શું કર્યું ? શ્રીમતી રમાબાઈના પિતા થોડા વખતપરે ગુજરી ગયા હતા તેથી એમનું મન જરા શોકમાં હતું અને વિશેષમાં ઉજ્જડ અંગલામાં તેમને ગમતું પણ નહોતું તેથી કંટા-ળીને તેમણે ઊત્તર આપ્યો. આજ તો કાંઈજ કર્યું નથી. શું કરાય ? એક તો જગ્યા નવી, દામનું એળખાણ નહીં, અને અંગલો પણ એવો મળ્યો છે કે દોમ્પાકેડમાં એક પ્રહ, ઝાડ કે વેલો સરખો નથી. આ સાંભળી પોતે શાંતપણે ઊત્તર દીધા: “વાંચના જેવું સાધન જેની પાસે હોય તેણે આવી ફરીયાદી કરવી ન જોઈએ. વાંચના જેવું આનંદ અને શાંતિ આપનારું બીજું કંઈ નથી. એક જાતનું પુસ્તક વાંચતાં કરાણો આવ્યો તો બીજી જાતનું લઈએ. આથી વાંચક વૃંદને વિશેષ ખાતરી થશે કે વાંચનમાંજ આનંદ સમાવડો છે, માટે જેમ અને તેમ વાંચનનો શોખ વધારવો. એજ લેખકના હૃદયની અભ્યર્થના છે.

ૐ શ્રી ગુરુ.

સૂચના:-અંક સાતમાના પાને ૨૨૩ અને ૨૨૪ મેં નીચે પ્રમાણે સુધારીને વાંચવું.

પાનું	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૨૩	૧૭	ચાલત્તે	ચલત્તે
”	૨૨	ગુણુથાણું	ગુણુદાણું
”	૨૬	પરચુદાળી	પરપુદગળી
”	૨૮	કળ્યો	કળ્યો
૨૨૪	૧	કડખા	કડખા
”	૨	પેન્ડયુલમ	પેન્ડયુલમ
”	૬	મુખડા યલ	મુખડાયલ
”	૧૦	ચો	ચઉ

અંગ્રેજી લેખનો સંક્ષિપ્ત સાર.

ઉપવાસ કરવાની શાસ્ત્રીય સમજણ ઉપલા અગ્રેજી પત્રમાં ડા. સામળદાસ નાનગ્રંથે આપેલી છે. તેને ગુજરાતી સાર નીચે પ્રમાણે છે:—

ઉપવાસથી બધાં હડીલાં દરદો મટાડવાની અજમાયશ અમેરિકાના વિદ્વાન ડાક્ટરો દશ વર્ષથી કરે છે, લાંબા વખત સુધી ઉપવાસ કરાવીને અસાધ્ય એટલે ન મટી શકે એવાં દરદોને મટાડવામાં તેઓ શક્તિમાન થયા છે.

માણસની અંદર એક સર્વશક્તિમાન સત્તા (power) નિરંતર કામ કરે છે. આ શક્તિ માણસના શરીરને તથા મન નવું બનાવે છે, કામ કરવાની શક્તિ વધારે છે, અને તન્દુરસ્તી તથા લાંબી જીંદગી બક્ષે છે. માણસની અંદર રહેલી સર્વશક્તિમાન સત્તા ત્રણ શક્તિવડે કામ કરે છે; તે નીચે પ્રમાણે:—

૧. **પહેલી શક્તિ-ખોરાક પચાવવો**—માણસ નિત્ય કામકાજ કરે છે તેથી શરીરને જે ધસારો લાગે છે તે ધસારાને પુરો કરવા સાફ નવાં રત્નકણો ઉત્પન્ન કરવા માટે નવો પદાર્થ તૈયાર કરવો, એ આ શક્તિનું કામ છે.

૨. **બીજી શક્તિ-પાચનરસને શરીર રચનામાં મુકવો**—પાચનક્રિયાવડે જે પદાર્થ પુરો પાંડ તેમાંથી જોઈએ એટલે પદાર્થ શરીરની રચનામાં કામે લગાડવાની આ શક્તિ છે. શરીરમાં જુદા જુદા અવયવો અને સ્નાયુને ગતિમાં મૂકનારી શક્તિ આ પોષક રસવડે ધસારાથી નિરંતર નાશ પામતાં કાણાંઓને પાછાં નવાં બનાવે છે.

૩. **ત્રીજી શક્તિ-નિરૂપયોગી કચરાને બહાર કાઢવો**—ખોરાક, પાણી, તથા હવાદ્વારા તેમ જ શરીરના નખળા પહેલા લાગોદ્વારા જે નકામો પદાર્થ શરીરમાં એકઠો થાય છે, તેને બહાર કાઢવાનું કામ આ શક્તિ કરે છે.

આ છેલ્લી ક્રિયા નિરૂપયોગી પદાર્થોને બહાર કાઢવાનું કામ બે રીતે કરે છે. ૧. જુનો એકઠો થયેલો કચરો કાઢે છે અને ૨. નિત્યનો કચરો એટલે નિરૂપયોગી લાગ, દેમદે ઝાંઝ, પીસાખ, પરસવો વગેરે, પદાર્થોને બહાર કાઢે છે.

વધારે સ્પષ્ટ સમજવાને માટે એમ ધારો કે, નિરૂપયોગી કચરાને બહાર કાઢનારી આ શક્તિનો અર્થો ઢીરસો એકઠા થયેલા જુના કચરાને બહાર કાઢવામાં વપરાય છે અને આ અર્થો ઢીરસો નિત્યના કચરાને બહાર કાઢવામાં વપરાય છે.

(અપુર્ણ.)

નીતિ વિચાર પુષ્પ.

(લેખક—શેઠ જ્ઞેશંગભાઈ પ્રેમાભાઈ. કપડવાણજી.)

“કોઈને તમારા દ્વેષી, વિરોધી, પ્રતિસ્પર્ધી, નિંદક, અહિત ઇચ્છનાર કે અહિત કરનાર, માનવાની જરૂર નથી. સર્વને આત્મવત્ માનો.”

“કોઈ પણ ઇવનતા કે જરૂર પ્રાણી પદાર્થ સાથે ક્રોધ કરવો નહિ.”

“કોઈ પણ સ્ત્રીજ વારતે શોક કરવો નહિ કે દિલ્લગીર ચલું નહિ કે નિરસાહ, અત્રદ્ધા, અર્ધચંદ્ર કે અજ્ય માનવો નહિ કે મનનો ક્ષોભ ધરવો નહિ કે મનમાં ડંશ રાખવો નહિ.”

“કોઈપણ મનુષ્ય પ્રાણીને ક્રિયા યા વાણી યા મનવડે કલેશ, ક્રોધ, શોક, ભય, ચિંતા, દુઃખ, દુર્બળતા ઉપજવે એવું કરવું નહિ.”

“કોઈપણ પ્રકારની તમારી નિકૃષ્ટતા, કનિષ્ઠ કે મંદ અધિકાર અથવા દુઃખી, દારિદ્રી કે હલકા પ્રકારની સ્થિતિ જોઈને મનમાં આશ્ચર્ય આણવું નહિ.”

“કોઈના આગળ દુઃખનાં દોડણાં દેવાં નહિ.” “ભય કે શંકા, ગાંડપણ અથવા નુકશાનનું ધારણું છે (અપેક્ષાએ સમજવું.)”

“કોઈપણ મનુષ્ય પ્રાણીપ્રતિ નિરરકાર કે ધિકાર દર્શાવવો નહિ. કોઈનું દુઃખ કાઢીવું ન લેવું કે કોઈને પોતાનું દુઃખ કાઢીવું ન આપવું, તેમ લેવા દેવું પણ નહિ.”

“કોઈ કાર્યમાં નિષ્કળતા પામવાનો કે સર્વોત્તમ વિજ્ય શિવાય ખીજું કશું થવાનો ભય રાખવો નહિ.”

“સર્વદા શુભ તમારી માનસિક દૃષ્ટિથી જ્ઞેન્યા કરો.”

“તમે ચૈતન્ય સ્વરૂપ છો અને ચૈતન્યના અમર્યાદ દિવ્ય મોહદર્ધિમાં નિરંતર રહો છો એમ લાવો.”

“જગતમાં શુભ, સત્ય અને સૌંદર્યનેજ સર્વદા જુએા.”

“વર્તમાનકાળને સર્વોત્તમ કરવાથીજ ભવિષ્યકાળ સુધરે છે.”

“તમારું ભવિષ્ય તમારાજ હાથમાં છે ધારણું તમે જેવા વિચારો નિરંતર રાવો છો તેવુંજ તમારું ભવિષ્ય બધાય છે.”

“ભવિષ્યની કે જૂનકાળની વિગતો ચિંતવવી નહિ.”

“જૂનકાળમાં થઈ ગયેલ જૂલોને સંભારવી નહિ અને તેનું રસપૂર્વક ચિંતન કરવું નહિ.”

“દરરોજ પરમાત્માનું પ્રેમ ભક્તિપૂર્વક મનવડે ચિંતવન કરવું.”

“કોઈના ડોળનું નિઃપ્રયોજન ચિંતન કરવું નહિ.”

“કોઈપણ ક્રિયા, શારીરિક, માનસિક કે આધ્યાત્મિકમાં સર્વદા અભ્યુ-
દય કે સર્વોત્તમ વિન્ય વિના બીજું ચીંતવું નહિ.”

“કોઈપણ કારણે મુખઉપરની પ્રસન્નતા કે આનંદને કાઢી નાંખવો નહિ.”

“દરેક મનુષ્ય સાથે પછી તો નાનું હોય કે મોટું હોય પણ વિવેક-
વિનયથી વર્તવું અને મંદ સ્મીતથી યોલવાતું શરૂ કરવું.”

“કોઈના ખાનગી વિચારો ગળણવા પ્રયત્ન કરવો નહિ.”

“કોઈ દિવસ કરેલાં ઉદાર કૃત્યો અને દયાળુતાની કોઈના આગળ
ગણતરી ગણવી નહિ.”

“કમળ સરખું મનોહર પુષ્પ પણ ન્યારે રાત્રીપતિ તિરસ્કાર ખુદ્ધિથી
જુએ છે ત્યારે કેવું મલીન ચીમળાદં ગચ્છેલું નિસ્તેજ ઘર્ષ રહે છે. ન્યારે
કમળ ઉપર તિરસ્કાર ખુદ્ધિ આટલી બધી અસર કરે છે તો કમળથી પણ
કોમળ મનુષ્યઉપર તેની કેટલી અસર થાય તેનો દરેક ખુદ્ધિગાને વિ-
ચાર કરવો.”

“કેટલીક વખત અનિષ્ટ ભાસતો પ્રસંગ વસ્તુતઃ અનિષ્ટ નથી હોતો
પણ કાયદાકારકજ્ઞ હોય છે માટે દરેક પ્રસંગે પૂર્ણ વિચાર કરી ધાર્ય કરવું.”

“દરેક પ્રાણીનાપ્રતિ શુદ્ધ પ્રેમ, ભાનુભાવ, વાતસલ્યભાવ દર્શાવવો. તેમ
કરતાં કૃપણતા રાખવી નહિ કારણ તેમ કરવાથી તે અધિકાધિક વધતાં-
જ ન્યા છે.”

“સ્થિતિની કોઈ પણ પાસે દવા ખવડાવવી નહિ કિંવા ખાવી નહિ.”

“કરેલી પ્રતિજ્ઞાઓ કદી ભૂલવી નહિ અને શુદ્ધ અદ્વૈતીજ તેનું
પાલન કરવું.”

“સર્વત્ર સુખ અને અભ્યુદયનેજ જોવો.”

“પરમાત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે. સર્વદા મંગલસ્વરૂપ છે અને તેમના સ્મર-
ણથી સર્વનું હિત થાય છે.”

“સર્વત્ર આનંદ વિલસી રહ્યો છે. શોક અને ખેદનો અવકાશ ક્યાં
છે ? એમ ભાવના કરો.

“પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર વિરહી મનુષ્યોને દુઃખ આપે છે પણ આનંદ ચંદ્રથી
રાચતું મનુષ્યનું હૃદય વિરહીને પણ સર્વાંશે સુખ આપવા સમર્થ છે.”

“આનંદને સેવનાર સર્વાંશે શુભ સ્વરૂપ છે.”

“આનંદી મનુષ્યોનું અંતઃકરણ પૂર્ણિમાના ચંદ્રથી પણ અધિક નિ-
ર્મલ, તેજસ્વી, નિષ્કલંક અને શાંત હોય છે.”

“આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છે આત્માનો આનંદ પ્રત્યેક જીવોએ જોવો
જોઈએ.”

ૐ શ્રીગુરુ

કષાય ત્રતુષ્ટચ.

માન.

(લેખક બીખાભાઈ જગનલાલ શાહ.)

(અનુસંધાન અંક સાતમાના પાને ૨૧૩ થી.)

સંસાર સમુદ્રમાં મુસાફરી કરતા મુસાફરોને પીડનારા ચાંચીઓમાંના ક્રોધનું વર્ણન ગયા અંકમાં કાંઈક થયું છે. આ અંકમાં મી. માનાજીની મુલાકાત લેવાની છે.

હૃદયગીત.

માન એ પાપાણુ નહીં માન મોહનું આણુ છે,

માનમાં સુલતાન જે સુલતાન તે બેધ્યાન છે;

ઉંચે ચડયો, પાછો પડયો એ માનનોજ પ્રતાપ છે,

ભલભલા પણ ભુલતા એ વાતનો સંતાપ છે.

“ જગતમાં હુંજ મહોટો છું. શ્રીમાન, વિદ્વાન, બુદ્ધિમાન, કીર્તિવાન, યશવાન, સુખી, અને સંપત્તિ-સમૃદ્ધિએ સંપૂર્ણ એવો માત્ર હુંજ છું. જગતમાં નિતિવાન પણ હું અને ન્યાયશાસ્ત્રી પણ હુંજ છું. ધર્મનિક પણ હુંજ છું. મહારા જેવો ક્રોધ છેજ નહિ. મને જીતનાર, મારો પરાજય કરનાર મારી સામે ઉંચી વ્યાંખે જીતનાર ક્રોધ છેજ નહિ. ” આવા અનેક પ્રકારનો મિથ્યા ગર્વ તે માન કહેવાય છે. મદ, અહંકાર, અભિમાન, પ્રભુતા, ગુરુત્વ, મોટાઈ, પરપરિવાદ, પરપરાભવ, પરનિંદા, આત્મોત્કર્ષ, આકાશ, અવિનય, પરચુલ્ આનંદાન વિગેરે વિગેરે માનના પર્યાયો છે. ખરેખર! જેમ શિલાનો બોજો માથે પડવાથી મનુષ્ય દુબાઈ જાય છે તેમ આ માનથી ખાયલો માનવી અવનતિને પામે છે. માન એ ખરેખર પોતેજ પાપાણુ છે. ભલભલાને ભૂલવનાર મોહનું આણુ એજ છે. એને માટે તે વધુ સંતાપકારી છે. માનના તાનમાં સુલતાન થયેલા માનવી તે બેધ્યાન સુલતાન એટલે સ્વચ્છંદી બાદશાહ કે શહેનશાહ જેવો થઈ જાય છે અને તેથી તેવા સુલતાનો ઉંચે ચડીને પાછા પડે છે. પતન પામે છે. તે બધા પ્રતાપ માત્ર માનનોજ છે. માનથી બેધ્યાન-ઉપેક્ષાવાન રહેવું તે હિતની હાણુ હાથે કરીને કરવા જેવું છે. દુનીઆમાં તમામ મહેરબાન સારા પરંતુ માન મહેરબાન ખૂરામાં ખૂરો છે. સાક્ષર ડાબાભાઈ કહે છે કે—

અભિમાન કૃષ્ણીધરને નહિ દૂધ પાઈને પેઢાડવો,

રાવણુ સરીખે માનથી, લીલા નથી કાઈ લાડવો;

ખરેખર! માન તે કૃષ્ણીધરથી પણ ખૂરોજ છે.

હૃદયગીત.

માન તે નિજ ભાન ભુલવે, ઉદય-સ્તંભક સ્થાન છે,

વિદ્વાન લલિતધવાનને કુલવે, વિનય-પ્રતિબંધ છે.

વિનય મોક્ષનું મૂળ તેથી મોક્ષનો પ્રતિબંધ એ,

દૃષ્ટાંત બાહુબળી તણું, સાચું સ્વરૂપજ દાખવે.

પોતે કોણ છે, પહેલાં તે કેવી સ્થિતિમાં હતો. હાલ તે કઈ સ્થિતિમાં છે અને જો સારી સ્થિતિએ હોય તો તે શાથી છે, હાલ પોતે પૂરો છે કે અધૂરો છે અને હજી બાકી કાંઈ કરવાનું છે કે નહિ આ તમામ વિચારનું ભાન એક માનનું માન આદર કરવાથી ભુંસાઈ જાય છે, અને તે ભાન ભુલાયું તે ઉદયતી ઐશ્વિની અટકાવનાર માન તે એક મજબૂત ચાંલકોજ છે. આશ્ચર્ય છે કે તે વખતે વિદ્વાન અને મહા સમર્થ લલિતધવાનને પણ પોતાની જાગ્રતામાં દ્રસાવી પૂલવે છે. વળી તે વિનયનો તે સાક્ષાર પ્રતિબંધ, અટકાવ, નડતર છે. વિનયનો તે શોકાગ્રો છે. જ્યાં વિનય ત્યાં માન નહિ અને માન ત્યાં વિનય નહિ. વિનયવાનમાં માન નહિ ને માનવાનમાં વિનય નહિ. અરસપરસના તેઓ કરા શત્રુ છે. હવે માનથી વિનય ન હોય વિનય વીના વિદ્યા ન હોય, વિદ્યા શિવાય સમકિત ન મળે, સમકિત શિવાય ચારિત્ર નહિ, અને ચારિત્ર વગર જન્મ-જરા અને મરણનો સદતર મોક્ષ નહિ અને મોક્ષવિના શાસ્વતાં સુખ નહિ. અહોહો ! વિચાર કરવા યોગ્ય વાત છે કે વિનય એજ મોક્ષનું મૂળ છે અને તેથી માન એ વિનયનો પ્રતિબંધ માત્ર નહિ પરંતુ એ મોક્ષનો એ પ્રતિબંધ છે. દૃષ્ટિ માર્ગમાં ઉંચાં-વિશાળ તાડના ઝાડની મારક મોક્ષ માર્ગમાં આડે આવનાર માન, એ મહાન પહાડ છે. ભરત સહવર્તિથી પણ વધુ બળીઆ બાહુબળીએ એકી સાથે તમામ રાજ્ય લાલે ત્યાગી ઉત્કૃષ્ટ કાયોત્સર્ગ કર્યો (કે જે દેહમાં પક્ષીઓના માળા અને સર્પનો નિવાસ હતો એવી ઉપેક્ષાનાળો કાયોત્સર્ગ) તોપણ કૈશ માનનું નડતર નાના ભાઈ દીક્ષાએ મોટા હોવાથી તેમને નમવું પડે તે દીક નહિ એમ ધારીને ત્યાં ન ગયા, તેટલુંજ માનનું નડતર તેમના કેવળજ્ઞાનને અંત-રાખત હતું અને જ્યારે બ્રાહ્મી સુંદરી દ્વારા પ્રબુધી આદિનાથ ભગવાનના ઉપદેશવડે માનરૂપી હાથીથી ઉતરી ગયા—માનનો ત્યાગ કર્યો અને પગલું ઉપાડવું કે તરતજ કેવળજ્ઞાની થયા. તેમના જેવા સમર્થ પુરુષોમાં રહેજ માનના અંશે કેવળજ્ઞાન રોકાયું હતું. તે કેવળ માને વ્યાપ્ત આપણા જેવા પામરાતમાઓની દશાનું તો પૂછવુંજ શું ? સિદ્ધ થાય છે કે જેનામાં માન છે તે હજી અધૂરો છે. તે હલકો છે. કહેવત પણ છે કે 'ગાળ્યાં મેઘ વરસે નહિ, ને ભર્યા ફૂંતા કાટે નહિ.' સાક્ષર ડાહ્યાભાઈ કહે છે કે— અપૂર્ણ.

ઐર્ષીંગ પ્રકરણ.

રોકડા રૂપિયાની આવેલી મદદ.

- ૧૧૨—૮—૦ શ્રી શાહ ખાતે હા. શા. જ્ઞેશીંગભાઈ સાંકલચંદની વતી પરી.
જ્ઞેષતાભાઈ સાંકલચંદ, આ. રૂ. ૧૫૦૦) ના વ્યાજના. દરસાલ
રૂ.૫૬-૪-૦ પ્રમાણે વ્યાપવા કહેલા તે પૈકી સને ૧૯૦૭-૦૮
ની સાલના. અમદાવાદ.
- ૫—૦—૦ શા. પરસોત્તમ દીપચંદની વતી હા. અમદાવાદવાળા શા.
ખાલાભાઈ ચકલભાઈ. ખેડા.
- ૯—૦—૦ શા. છોટાભાલ મંજારામ. અમદાવાદ.
- ૨૫૦—૦—૦ મોતીના કાંટાના ટ્રસ્ટીઓ તરફથી રોક. હિરાચંદ નેમચંદ.
આ. સવંત ૧૯૬૬ ના શ્રાવણ માસથી વરસ એક સુધી
દર માસે રૂ. ૧૨૫-૦-૦ પ્રમાણે વ્યાપવા કહેલા તે પૈકી
શ્રાવણ તથા ભાદરવા માસના. મુંબાઈ.
- ૫—૦—૦ શા. હિરાચંદ તારાચંદ. સાંગલી.
- ૩૩—૦—૦ માસ્તર નેમચંદ નગીનદાસ. હા. ખાલાભાઈ ચકલભાઈ. અમદાવાદ.

પરચુરણ.

મહુમ સવાઈભાઈ રાયચંદ હા. ઝવેરી સારાભાઈ સાંકલચંદ. અમદાવાદ.
ઘઉં મણુ ૧૫) તથા ચોખામણુ. ૫)

“ મલયાસુંદરી. ”

કૃત્રીમ નોવેલોને ભુલાવે તેવું આ નોવેલ અમારા તરફથી હમણાંજ
બહાર પડ્યું છે. પાકી બાઈ-ડીંગ, પાંત્રીશ ફરમાનું દળદાર પુસ્તક છતાંકી-
મત માત્ર રૂ. ૦-૧૦-૦. રાખી છે. બુદ્ધિપ્રભાના આદરને માત્ર રૂ. ૦-૬-૦

તાકીદે લખો—

શ્રી જૈન વેતાંબર ઐર્ષીંગ.

૬. નાગેરીસરાહ—અમદાવાદ.

ઇનામનો મેળાવડો.

તા. ૫-૧૧-૨૦ ના રોજ સવારના આઠ વાગે યોડીંગના મકાનમાં રજૂવાની પરિક્ષામાં પાસ થયેલા વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ આપવાને માટે મેળાવડો કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે શેઠ. ચંદુભાઈ લલ્લુભાઈ, શેઠ. સારાભાઈ ડાહ્યાભાઈ, યોડીંગના સેક્રેટરી વકીલ મોહનલાલ ગોકલદાસ, ઝવેરી આપાલાલ ન્હાલશા, વકીલ વેલચંદભાઈ ઝિમેદચંદ, શા. શંકરલાલ લલ્લુભાઈ, નાણાવટી ચીમનલાલ છોટાલાલ બી. એ, મુલચંદભાઈ આશારામ વેરાટી, ભોળાભાઈ ઇન્દ્રચાંદ, તથા શા. ડાહ્યાભાઈ પ્રેમચંદ વગેરે સદ્ગૃહસ્થોએ હાજરી આપી હતી. શરૂઆતમાં યોડીંગના સેક્રેટરી વકીલ મોહનલાલ ગોકલદાસે જણાવ્યું કે “અત્રેના ઝવેરી અમૃતલાલ મોહલાલનાં પત્ની બાઈ ચંપા દેવલોક પામ્યાં તેની મરણ તિથિના સ્મરણ અર્થે ગઇ સાલ આ દિવસે તેમના તરફથી રૂ. ૩૦) નું ઇનામ યોડીંગના વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવ્યું હતું. આ સાલ પણ તેમના તરફથી રૂ. ૫૦) નું ઇનામ આપવામાં આવ્યું છે જે ઇનામ વહેંચવાને માટે આ મેળાવડો ભરવામાં આવ્યો છે. આવી રીતે ઇનામ આપવાથી વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ વધારવામાં ઉત્તેજન મળે તે ઉપરાંત બીજા જે લાલ થઇ શકે છે. એક તો પેઇંગ વિદ્યાર્થીઓ કે જેઓ પાસ થયા હોય તેમને સ્કુલ ઉપયોગી ચોપડીઓ આપવાથી તેઓને અર્થ આણું થાય અને બીજું ફી વિદ્યાર્થીઓને યોડીંગની સીલકમાંથી ચોપડીઓ આપતાં મૃટતી સ્કુલ ઉપયોગી ચોપડીઓ આપવાથી યોડીંગને પણ અર્થના બાને આણું થાય. ઉપર પ્રમાણે જે લાલ છે. આવી રીતે ઇનામ આપી યોડીંગને મદદ કરનાર સદ્ગૃહસ્થોને અમે અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ.” પ્રસ્તુત વિષયને લગતું ટેટલુંક વિવેચન તેમણે કર્યાં બાદ શેઠ. સારાભાઈ ડાહ્યાભાઈના શુભ હસ્તે ઇનામો વહેંચવામાં આવ્યાં હતાં.

ઇનામની ગોઠવણ—આ સાલ પ્રીવીઅસની પરિક્ષામાં યોડીંગના ત્રણ વિદ્યાર્થીઓ બેસનાર છે તથા મેટ્રીકની પરિક્ષામાં અગીઆર વિદ્યાર્થીઓ બેસનાર છે તેમના માટે રૂ. ૧૩) નું ઇનામ રાખી બાકીના રૂ. ૩૭) તથા રૂ. ૧૦) શ્રી જ્ઞાનોત્તેજક ખાતામાંથી લઇ રૂ. ૪૭) નું ઇનામ વહેંચવામાં આવ્યું હતું.

મેળાવડો નિસરજન થયાબાદ ઝવેરી સારાભાઈ મગતલાલ તથા ધંધુકાના વકીલ ડાહ્યાભાઈ પ્રેમચંદ યોડીંગમાં પદ્ધતી હતા. તેઓએ અડધા કલાક બેસી યોડીંગના વિદ્યાર્થીઓની પરિક્ષાનું રીઝલ્ટસીટ તથા વ્યવસ્થા વગેરે તપાસી પોતાના અમુલ્ય વખતનો ભાગ આપ્યો હતો. તેણે માટે તેઓ સાહેબોને આભાર માનીએ છીએ.