

पुद्दिप्रभा.

(Light of Reason.)

वर्ष ३ णुं. सने १९११. 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 भंडल.

व्यवस्थापक,

श्री जैन श्वेतांबर मूर्तिपूजक बोर्डिंग तरङ्गी,

सुप्रीन्टेन्डन्ट शंकरलाल अद्यालार्थ कापडीया.

नागोरीसराह-अमदावाद.

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

अमदावाद श्री 'सत्यविजय' प्रेसमां सांक्षयंद हरीलाले छाप्युं.

વિષયાનુક્રમણિકા.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧ અમારી સાથ નહિ આવો	૨૬૫	૫ ભૂતનો ભોગ.	૨૪૧
૨ મુમતિ અને કુમતિનું સ્વરૂપ	૨૬૬	૬ શું? ક્રીડીયો આટલું જ્ઞાન ધરાવે છે	૨૪૮
૩ વિસ્મરણ અને તેની ઉપયોગીતા	૩૪	૭ ગૃહસ્થાશ્રમ શાથી ઉત્તમ શોભી શકે	૨૫૧
૪ કષાય ચતુષ્ટય	૨૩૮	૮ દયાનુ દાન કે દેવકુમાર ...	૨૫૪

શોકજનક મરણ.

સખી દીવના શેઠ લલુભાઈ રાયચંદના નાના પુત્ર ભાઈ રૂતીલાલ ૧૯ વર્ષની નાની વયે, પાછળ આળ વિધવા મૂકી આશાની દુનિયાનો ત્યાગ કરી ગયા છે, એ બનાવની નોંધ લેતાં અમને અત્યંત ખેદ થાય છે. ભાઈ રતિલાલ સ્વભાવના મીઠાનસાર હતા, અને તેમની પ્રકૃતિ ગરીબ જનો પર દયાળુ હતી. આવા પ્રિય પુત્રના વિયોગથી શેઠ લલુભાઈને જે અસહ્ય ધા લાગ્યો છે તેમાં અમે દિલસોજથી ભાગ લેઈએ છીએ, અને 'જન્મનાર વસ્તુનો નાશ છે.' એ સિદ્ધાંત પર શ્રદ્ધા રાખી શેઠ સાહેબ દુઃખને વિસરશે, એમ આપણે ઇચ્છીશું. મહુમના આત્માને શાંતિ મળે, એવી અમારી અંતઃકરણની પ્રાર્થના છે.

બુદ્ધિપ્રભા.

(The Light of Reason)

બ્રહ્માનન્દવિધાનકે પટ્ટતરં શાન્તિગ્રહ્યોત્કમ્ ॥

સત્યાસત્યવિવેકદં ભવમથ-ભ્રાન્તિવ્યવચ્છેદકમ્ ॥

મિથ્યામાર્ગાનિવર્તકં વિજયતાં સ્યાદ્વાદધર્મપ્રદમ્ ।

લોકે સૂર્યસમપ્રકાશકમિદં 'બુદ્ધિપ્રભા' માસિકમ્ ॥

વર્ષ ૩ ભુ. તા. ૧૫ મી નવેમ્બર, સન ૧૯૧૧ અંક ૮ મો.

ૐ નમઃ

“ અમારી સાથ નહિ આવો ”

(ગજલ.)

અમારી ધૂન છે જૂદી, અમારો માર્ગ છે વાંકો;
કઠીન છે માર્ગ ચડવાનો, અમારી સાથ નહિ આવો. ૧૧૧
ઘણી ઝાડી ઘણા કાંટા, ઘણાં કોતર વસે સિંહો;
વડનાં જાદુ વસે ટોળાં, અમારી સાથ નહિ આવો. ૧૧૨
ઘણી પગશેરીઓ ઝાંખર, ઘણાં રીચ્છો ઘણા સૂકર;
ઉગ્યાં છે કંટક વૃક્ષો, અમારી સાથ નહિ આવો. ૧૧૩
ઘણી લુ વાય છે વહેતાં, ઘણા તાપો ઘણી તાઢો;
પિપાસા ભૂખના ભડકા, અમારી સાથ નહિ આવો. ૧૧૪
અધોરી લોકનાં ટોળાં, પડે પાછળ ઘણો ભય જ્યાં;
ભયંકર મેઘ જાળે છે, અમારી સાથ નહિ આવો. ૧૧૫

અમારા આશયો સર્વે, હૃદય સમજાય નહિ પૂરા;
 અગમનો ભેદ લીધાવણુ, અમારી સાથ નહિ આવો. ॥૬૧॥
 અમારી આંખથી જ્ઞેતાં, અધિકારી નથી પૂરા.
 બુદ્ધચન્દિ ઓધિની પ્રાપ્તિ, થતાં સાથે રહી ચલશે. ॥૬૨॥

ૐ શાન્તિઃ૩

સુમતિ અને કુમતિનું સ્વરુપ.

(લેખક. મુનિત્રી બુદ્ધિસાગરજી. મુંબાઇ.)

(અનુસંધાન અંક સાતમાના પાને ૨૦૮ થી)

સંત પુરૂષોની ભક્તિ માટે લક્ષ્મીનો સદુપયોગ કરવાથી જગતનું સદ્વિચાર અને સદુપદેશવડે ભલુંકરી શકાય છે. ગુરૂજ્ઞો વગેરેમાં લક્ષ્મીનો સદુપયોગ કરવાથી ભવિષ્યમાં ઉન્નતિ કરનાર મનુષ્યો બનાવી શકાય છે અને તેથી ધર્મનો ફેલાવો કરી શકાય છે. સદ્ગુણો પામેલા મનુષ્યોથી જગતનું ભલું થાય છે માટે સદ્ગુણધારકોને લક્ષ્મીવડે મદદ કરવાની જરૂર છે. આવકો અને આવિકાઓના ભલા માટે લક્ષ્મીમન્તોએ ભક્તિના પરિણામ વડે તે ક્ષેત્રમાં લક્ષ્મીનો વ્યય કરવો જોઈએ. યોગના અભ્યાસી એવા મુનિરાજોની ભક્તિ કરતી જોઈએ. જૈનતત્ત્વયોગની પાઠશાલાઓમાં લક્ષ્મીનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ. ગૃહસ્થ મનુષ્યોએ લક્ષ્મીનો સદુપયોગ કરી મનુષ્ય ભવની સફલતા કરવી જોઈએ, અથવા પરિત્રાદનો સાગ કરી ત્યાગાવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ કે જેથી આત્મકલ્યાણ થાય; એમ સુમતિ શિખવે છે અને આત્માના ગુણોનો પ્રકાશ કરવા સુમતિ વિવેકને પ્રગટાવે છે.

સુમતિથી અહ્યયર્થ ગુણ ધારણ કરવાનો ઉત્સાહ પ્રગટે છે. જૂતકાળમાં અનેક મનુષ્યોએ અહ્યયર્થ ધારણ કરી સદ્ગતિને પ્રાપ્ત કરી અને ભવિષ્યમાં પણ અનેક મનુષ્યો સદ્ગતિને પ્રાપ્ત કરશે. અહ્યયર્થની શક્તિ સમાન અન્ય કોઈ શક્તિ નથી. અહ્યયર્થ ગુણને દેવતાઓ અને ઇન્દ્રો પણ નમસ્કાર કરે છે. અહ્ય સ્વરૂપમાં સદાકાલ રમણતા કરવાને માટે આજ અહ્યયર્થની પણ આવશ્યકતા છે. પૂર્વના વખતમાં મનુષ્યો અહ્યયર્થ લાંબા વખત પર્યંત

પાળ્યાબાદ ગૃહસ્થાશ્રમમાં જંતપતા હતા, તેથી તેઓ મહત્ત્ કાર્યો કરવાને
 શક્તિમાન થયા હતા. હાલમાં બાળવ્રજ વગેરેથી આર્યદેશના મનુષ્યોની
 પડતી દશા થઈ છે અને તેથી તેઓ મગજથી ઉત્તમ દીર્ઘવિચાર કરવાને
 શક્તિમાન બનતા નથી. પુરૂષે પચ્ચીશ વર્ષ પર્યંત અને કન્યાએ વીશ વર્ષ
 પર્યંત બ્રહ્મચર્ય પાળવું જોઈએ. બ્રહ્મચર્ય નીરક્ષા અને તત્ત્વવિદ્યાની ઉપાસના
 માટે નિર્જન સ્થાનમાં ગુરૂજીવો સ્થાપવાની જરૂર છે. બ્રહ્મચર્યના સંરક્ષણથી
 વિદ્યાનું મનન સારી રીતે થાય છે. શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય. શ્રી હીરવિજયસૂરિ. શ્રી મુનિ-
 સુન્દરસૂરિ. શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય વગેરે સમર્થ પુરૂષોએ બ્રહ્મચર્યના પ્રતાપથી
 જૈન ધર્મની ઉન્નતિ કરી હતી. બ્રહ્મચર્યના પ્રતાપથી મનુષ્યો સ્વર્ગીય દેવોની
 પાસે પોતાનું કાર્ય કરાવે છે. બ્રહ્મચર્યની અવસ્થા સારીરીતે જાળવવાના
 અનેક ઉપાયો લેવા જોઈએ. મોજ શોખની વાડીમાં બાલ્યાવસ્થાથી નાનાં
 નાનાં બાળકો પડી જાય છે તેથી તેઓ કામના પદાર્થો તરફ આકર્ષાય છે
 અને તેથી વિપરીત પરિણામ પાત્ર બને છે. બાલકની ઉત્તમ ચડતી દશા
 કરવાની ઈચ્છા હોય તો ગુરૂજીવો જેવા આશ્રમોની જરૂર સ્વીકારવી જોઈએ.
 પૂર્વના વખતના જૈનોની ઉન્નતિમાં બ્રહ્મચર્ય એ પણ એક સબલ કારણ
 હતું. સત્રતોમાં બ્રહ્મચર્યને સમૂદ્રની ઉપમા આપવામાં આવી છે તેનું રહ-
 સહ અન્યન્ત સૂક્ષ્મ છે. સ્વર્ગનાં દ્વાર ખુલાં કરવાં હોય તો બ્રહ્મચર્યની ખાસ
 જરૂર છે. આધુનિક સમયમાં ગૃહસ્થાશ્રમની પૂર્વે વીશવર્ષ પર્યંત તો અવસ્થ
 બ્રહ્મચર્યને સારીરીતે પાળવું જોઈએ. આ સંબંધી જૈનો ખાસ લક્ષ્ય આપશે
 તો ગૃહસ્થ ધર્મની ઉન્નતિ થશે અને સાંકુ ધર્મની પણ ઉન્નતિ થશે. સુમ-
 તિથી બ્રહ્મચર્યના ઉપયુક્તા મહાત્મ્યને સાચું જાણી શકાય છે અને તેને
 સારી રીતે પાળી શકાય છે. આત્માના જ્ઞાનાદિ સદ્ગુણોનો પ્રકાશ કરવો
 એમ સુમતિ પ્રેરણા કરનાર છે, તેમજ લિન્ન લિન્ન વિચાર મત સહિષ્ણુતા
 ની પ્રેરણા સુમતિ કરે છે. જગતમાં મનુષ્યોનો કોઈપણ વિષય સંબંધી એક
 સરખો મત હોતો નથી. સર્વના વિચારો જુદા જુદા હોવા છતાં, અપેક્ષા
 વાદથી લિન્ન લિન્ન વિચારોમાં રહેલું સત્ય તારવી લેવું અને જે જે અસત્ય
 વિચારો હોય તે સંબંધી મૌન રહી સહનશીલતા ધારણ કરવી, આ કંઈ
 સામાન્ય કાર્ય ગણાય નહિ. વિચારોની લિન્નતાથી વ્યક્તિ ઉપર દ્રેષ કર-
 વામાં આવે છે અને તેથી વ્યક્તિ કલહ યુદ્ધનું રમખાણ બને છે. જે જે
 મનુષ્યો પોતાનાથી લિન્ન વિચારો કરે તેને વિરોધી દુસ્મનો માની લેઈને
 તેનું અશુભ કરવા વા તેની જાતિ નિન્દા કરવા કટીખંડ થવાથી મનુષ્યની

કોટીમાં પ્રવેશવાનો હક્ક રહેતો નથી. ધર્મભેદ અને વિચારભેદનો અધડો પરિપૂર્ણ સમાવીને તથા ચુકાવીને કોઈ આ દુનિયામાંથી ગયો નથી. શ્રી તીર્થકરોના સામા પણ વિરૂદ્ધ વિચારો ધરાવનારા તથા ભિન્ન ધર્મ ધારનારા મનુષ્યો હતા. શ્રીતીર્થકરોએ તેમના દુવિચારોને તથા તેમના ધર્મની અસત્યતાને દર્શાવી છે અને સર્વજ્ઞ દૃષ્ટિવડે સત્ય પ્રકાશ્યું છે, પણ તેઓશ્રીએ ધર્મભેદ થવાથી, અથવા વિચારભેદ થવાથી જ્ઞાતિનિન્દા, કલેશ, અશુભકરવાના પરિણામ, વગેરેને ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. પોતાથી ભિન્ન વિચારો વાળા તથા ભિન્ન ધર્મોવાળા મનુષ્યોપર કશ્ચાભાવ ચિન્તવવો અને તેઓના પર ઐત્રીભાવ ધારણ કરવો પણ વ્યક્તિ દ્વેષયુક્ત, નિન્દા, વગેરેમાં પડવું ન જોઈએ. કેટલાક મનુષ્યોને તો એવી વૃત્તિ હોય છે કે પોતાનાથી ભિન્ન વિચારકોના મુખ સામું પણ કદી જોવું નહિ. તેઓના કોઈ ભિન્ન વિચારથી તેઓનું સર્વ ઝોટું છે એમ માની લેઈ પ્રતિપક્ષી વિચાર કરનારોને પણ પંખીથી પણ હલકા ગણે છે અને તેઓને દોષ દૃષ્ટિથી નિહાળે છે. પ્રસંગ આવે તેઓની નિન્દા કરવાને ચૂકતા નથી અને ભિન્ન ધર્મભેદ આદિથી તેઓને દેખતાંજ ક્રોધના આવેશમાં આવી જાય છે, આવી તેઓની અસહિષ્ણુતાથી તેઓ પોતાની ઉચ્ચ દશા કરતા શક્તિમાન થતા નથી અને અન્યોનું પણ ક્રોધ કરવા શક્તિમાન થતા નથી. જે મનુષ્ય વિચારભેદ અને ધર્મભેદની સહિષ્ણુતાને ધારણ કરવા સમર્થ થાય છે તે અન્યો કરતાં આગળ વધે છે અને સ્વપરનું કલ્યાણ કરવા સમર્થ થાય છે. ધર્મભેદની સહિષ્ણુતાને ધારણ કરનારા મનુષ્યો પોતાના ધર્મનો ફેલાવો કરી શકે છે અને અન્યોને ઉપદ્રવ કરતા નથી. મતભેદની સહિષ્ણુતા ધારણ કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ એમ સુમતિ શીખવે છે. જૈન ધર્મમાં કેટલાક શાંટા પડી ગયા છે, પણ ધર્મભેદની સહિષ્ણુતા રાખવાથી પરસ્પર કલેશ ન થાય તેમ વર્તી શકાય છે.

સુમતિથી આત્માનો સહજ આનન્દ પ્રાપ્ત કરવા પ્રવૃત્તિ થાય છે. સત્ય આનન્દની પ્રાપ્તિ વિના મનુષ્યના જીવનમાં અને પશુ આદિના જીવનમાં ભેદ જણાતો નથી. સત્ય સુખનું સ્વરૂપ સમજવું અને તેની ગમે તે ઉપાયોથી પ્રાપ્તિ કરવી તેજ મનુષ્ય જીવનનું ધ્યેય છે. મનમાં રાગ અને દ્વેષ જે વખતે હોતો નથી તે વખતે કંઈક સહજ આનન્દનું ભાન થાય છે. મનોવૃત્તિમાં ઉત્પન્ન થતા એવા બાહ્યભાવના ચિન્તાદિ વિચારોને શમાવવાથી અને આત્મ સ્વરૂપમાં તનમય થવાથી આત્માનો સહજ આનન્દ અનુભવાય છે. આત્મા

આનન્દનો મહાસાગર છે. આત્મામાંજ આનન્દ છે. આત્માને મૂકી આનન્દની પ્રાપ્તિ માટે અન્યત્ર પરિભ્રમણ કરવાની જરૂર નથી. પૂર્વે જેજે મોટા મહા-ત્માઓ થયા તેઓએ આત્મામાંજ આનન્દ શોધ્યો હતો અને આત્મામાં રહેલું પરમાત્મતત્ત્વ પ્રગટ કર્યું હતું. બાહ્ય ક્ષણિક મનોહર પદાર્થોના ઉપ-ભોગ આદિથી જે ક્ષણિક આનન્દને વેદનામાં આવે છે, તે સદાકાળ રહેતો નથી અને વસ્તુતઃ જ્ઞેતાં તે ક્ષણિક આનન્દનો લેશ પણ જડ વસ્તુઓમાંથી પ્રગટ્યો હોય એમ જણાતું નથી. ખાતાં પીતાં અને પદાર્થોને જ્ઞેતાં જે કિંચિત્ આનન્દ થાય છે, તે પણ બાહ્ય વસ્તુઓમાં નીકળીને મનમાં પ્રવેશે લો આનન્દ નથી. બાહ્ય વસ્તુઓમાં આનન્દ નથી પણ બાહ્ય વસ્તુઓની મદદથી શાતા વેદનીયજન્ય આનન્દનો અનુભવ લેવાય છે. મનમાં થતા રાગ અને દ્વેષના વિકલ્પોને પરિહારી જે આત્મધ્યાન ધરવામાં આવે તો આત્માના સહજ આનન્દની પ્રતીતિ થાય છે અને તેથી આત્માના નિત્ય સુખનો નિર્ધાર થાય છે અને આત્માના નિત્ય સુખનો નિર્ધાર થવાથી બાહ્ય સુખ હેતુભૂત વસ્તુઓનો ત્યાગ કરી શકાય છે. જે મનુષ્યો આત્મ સુખનો નિશ્ચય કરી શકતા નથી તે બાહ્ય વસ્તુઓને સુખકર માને છે અને તેનો ત્યાગ કરી શકતા નથી. આત્મ સુખની પ્રતીતિ થયો વિના કદાપિ સ્ત્રીઆ-દિને ત્યાગ કરવામાં આવે છે પણ મન પાશ્વું બાહ્ય વસ્તુઓમાં દોડે છે અને બાહ્યના ત્યાગનો ત્યાગ કરાવે છે અને તેથી ત્યાગીનો વેપ પહેયાં છનાં રાગીની પેડે મનોઠ્ઠતિથી વિદ્વારોના આંધીન થવું પડે છે અને તેથી ત્યાગા-વસ્થામાં અધિકાર પ્રમાણે આત્મિક સુખ પ્રાપ્ત કરી શકાતું નથી, માટે આત્માના સત્ય સુખની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાન ધ્યાનમાં રમણતા કરવી જોઈએ. આત્મ સુખનો અનુભવ થવાથી સ્વયમેવ બાહ્ય પદાર્થોની લાલચ અને તેની ચિન્તાઓ ટળે છે અને તેનો ત્યાગ થવાથી ખરું ત્યાગીપણું પ્રગટે, છે માટે આત્મ સુખનો અનુભવ કરવો જોઈએ. ત્યાગાવસ્થાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે આત્મજ્ઞાન વડે આત્મસુખની પ્રાપ્તિ કરવી. સાંસારિક સંબંધથી દૂર રહેતાં રાગ અને દ્વેષના વેગો શમે છે અને તેથી સત્યસુખનો અનુભવ કરી શકાય છે. યોગીઓ વગરમાં અને ગુણમાં રહીને આત્મતત્ત્વનું ધ્યાન ધરે છે અને તેથી તેઓ આત્મ સુખનો અનુભવ કરવા અધિકારી બને છે. આત્મ તત્ત્વના આરાધકોના શુભ સંકલ્પથી અને તેઓના જ્ઞાનથી જગતનું કલ્યાણ થાય છે. આત્મ શક્તિઓને પ્રગટાવ્યા વિના જગતનું કલ્યાણ કરવા કોઈ સમર્થ થતો નથી. યોગ વિદ્યાથી સંયમની શક્તિઓ ખીલે છે અને તેથી

જગતને તેનો લાભ મળે છે. કોઈ એમ કહેતા હોય કે યોગી અગર સાધુ ધવાથી જગતનેકંઈ ફાયદો થતો નથી આમ તેમનું 'બોલવું' શરાશંગવત્ અસત્ય હરે છે. તત્સંબંધી જે લખવા ધાર્યું હોયતો મોટો એક ગ્રંથ લખાય તેટલા વિચારો પરિસ્ફુરે છે.

સંસાર સુધારામાં પણ સુમતિની ખાસ આવશ્યકતા છે. કુમતિની પ્રેરણાથી સંસાર સુધારો કરનારાઓ અવનતિના ખાડામાં ઉતરે છે અને દુનિયાને પણ અવનતિના ખાડામાં ઉતારે છે. સુમતિની પ્રેરણાથી સંસારમાં સમ્યક્ સુધારાઓ કરવાની વૃત્તિ થાય છે. સુમતિની પ્રેરણાથી જગતમાં શાન્તિ અને સમ્પના હેતુઓ રચાય છે. સુમતિની પ્રેરણાથી દ્રવ્ય ક્ષેત્ર, કાલ અને ભારતી અપેક્ષાએ જે જે બાજતોમાં સત્ય હોય તે સુચ આવે છે અને તેનો આદર કરવામાં આવે છે. ઠંકાયલું સત્ય પણ સુમતિથી પ્રગટી નીકળે છે. સુમતિ વડે સત્ય ધન અને સત્યસ્થાનની શોધ થાય છે. સુમતિની પ્રેરણાથી દુનિયા નીતિના માર્ગ પર ચાલે છે. નીતિના સિદ્ધાન્તોને રચવાની પ્રેરણા કરનાર સુમતિ છે.

ચક્રિદ પ્રકારનાં શુભ સ્થાનક છે, સદગુણો વડે ઉપર ઉપરના શુભસ્થાનકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. સુમતિની પ્રેરણાથી અનેક લગ્ન છતોએ પૂર્વકાળમાં મોક્ષપદને પ્રાપ્ત કર્યું છે. વર્તમાનકાળમાં સુમતિની પ્રેરણાથી અનેક મનુષ્યો ચારિત્ર માર્ગને અંગીકાર કરે છે. સુમતિની પ્રેરણા વડે મનુષ્યો પોતાનું સામર્થ્ય પ્રગટાવવાને શક્તિમાન થાય છે. સુમતિની પ્રેરણાથી મનુષ્યો ધર્મધ્યાન અને શુકલ ધ્યાનમાં પ્રવેશે છે. સુમતિની દષ્ટિ અમૃતસમાન છે અને કુમતિની દષ્ટિ વિષસમાન છે. સુમતિથી આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે. સુમતિ સુમાર્ગને બતાવે છે અને કુમતિ કુમાર્ગને બતાવે છે. કોઈપણ મનુષ્યમાં સદાચાર સદ્વિચાર અને પરમાર્થની વૃત્તિ હોયતો સમગ્રવું કે તે હૃદયે મુક્તિના માર્ગ સન્મુખ ગમન કરે છે, સુમતિનો પ્રકાશ અત્યંત અવર્ણનીય છે. સૂર્ય જ્યાં પ્રકાશી શકતો નથી એવા મનુષ્યો વગેરેના હૃદયમાં સુમતિ પ્રકાશ કરે છે, એવી સુમતિની દક્ષા છે. આવી સુમતિનો સંગ જે મનુષ્યો કરે છે તે સદૃશ સુખને પ્રાપ્ત કરે છે.

સુમતિ એ આત્માની સત્ય સ્ત્રી છે તેથી તે પોતાના સ્વામી ચેતનને પોતાનું ખરું સ્વરૂપ સમજાવીને તેમને પોતાના ઘરમાં લાવવા પ્રયત્ન કરેતે અરાપર વિવેકનું કાર્ય છે. સુમતિ પોતાના સ્વામીના ઉપરજ પરિપૂર્ણ

શ્રેય ધારણ કરે છે અને તેથી તે પતિવ્રતાના ધર્મને ધારણ કરનારી કહેવાય છે. તે પૌતાના સ્વામિને પ્રાણજીવન એ વિશેષજીવી સંબોધીને પ્રાર્થના કરે છે. હવે વિચારો કે તેને પૌતાના સ્વામિ વિના જગતમાં શું આદેય છે? અલખત કંઈ નથી. પૌતાના સ્વામિને સતી સ્ત્રી ગમે તેવા પ્રસંગોમાં મિથ શબ્દેથી ઘોડાવે છે અને કથે છે કે હૈ સ્વામિન્ ! કુમતિની સંગતિથી એક તલ માત્ર જેટલો પણ લાભ નથી. અંશ માત્ર પણ તમારૂં શ્રેય નથી, ઉલટું કુમતિના ઘેર તમે જાઓ છો અને તેની પૂર્વાકૃત યેષાઓમાં સપડાઓ છો ત્યારે, અનેક પ્રકારની દુઃખની પરંપરામાં ફસાઓ છો અને તેથી તમારી શોભા એક તલ માત્ર પણ રહેતી નથી. કુમતિની સંગતિથી તમારા ઉપર જાદુઈ અસર થાય છે અને તમે પૌતાના મૂળ શુદ્ધ ધર્મને ભૂલો છો એટલુંજ નહિ પણ ઉલટું અસત્યમાં સત્યની બુદ્ધિને ધારણ કરો છો, આહો ! તમારી આવી ભૂલ તમને કેમ દેખાતી નથી? સુમતિને આદેશરૂપ આ ઉપદેશ અન્તરમાં ધારણ કરવાલાયક છે. સુમતિ પૌતાના આત્મપતિને ઉચ્ચ સત્યવિવેક કરાવવા જે ઉપદેશ આપે છે તે અમૂલ્ય અને હૃદય દ્રાવક છે. હવે તે પુનઃ નીચે પ્રમાણે પૌતાના પતિને સંબોધી કથે છે.

उनसैं मांगु दिन नांहि एक, इत पकारिलाल छारिकारि विवेक प्यारो॥२॥

उत शठता माया मानहुं ब, इतरुजुता मृदुता मानो कुहुं ब प्यारो॥३॥

ભાવાર્થ—સુમતિ કથે છે કે હું કુમતિ પાસે એક દીવસની તમારી માગણી કરી નહિ, કુમતિને શ્રેય કદાપિ નહિ કહું કે તું મારા સ્વામિને એક દીવસ માટે આપ કેમકે પતિવ્રતા સ્ત્રી કદાપિકાળે વ્યભિચારિ સ્ત્રીની પાસે પૌતાના પતિની એક દીવસ માટે માગણી કરી શકે કે? પણ હવે અત્ર તે હે લાલ ! વિવેક કરીને છરી પકડી છે અર્થાત્ છરી ગ્રહણ કરી છે અને તેથી સ્વયમેવ તમારે મારી પાસે આવવું પડશે. (૧) ભૂમિ શયન, (૨) પરપુરૂષ ત્યાગ, (૩) પાદ વિહાર—(૪) સચિત્ત ત્યાગ, (૫) એકાશન, (૬) અને શુદ્ધ સાથે ગમન, આ છ રીતને છરી કહેવામાં આવે છે. સુમતિ કથે અન્તરમાં રહેલી ધારણારૂપ ભૂમિમાં હું શયન કરીશ અને પરભાવરૂપ પરપુરૂષને ત્યાગ કરીશ. પરભાવરૂપ પરપુરૂષના સામું પણ નિરખીશ નહિ. નિરાલમ્બન ધ્યાનરૂપ પાદવડે હું અન્તરના અસંખ્યાત પ્રદેશમાં વિચરીશ. અન્ય જીવોના પ્રાણનો નાશ ન થાય તેવા પ્રકારથી જ્ઞાનામૃતનું ભોજન કરીશ. એક શુદ્ધ સ્વરૂપ આહારનુંજ ભોજન કરીશ અને અનુભવ જ્ઞાનરૂપ સદ્ગુરૂની સાથે અન્તરના પ્રદેશમાં ગમન કરીશ. આ છ રીતિને અન્તરમાં ધારણ કરી આપની પ્રાપ્તિ કરવા દૃઢ સંકલ્પ કર

છું. પરમાત્મા સ્વામિની યાત્રા કરવા જનાર યાત્રાળુઓ સ્થૂલ પણે આ છરી પાળે છે અને તેથી તેઓ યાત્રાની સફલતા કરે છે. અન્તરમાં આ પ્રમાણે છરી પાળવાથી હે ચેતન સ્વામિન! કઈ વસ્તુનું આકર્ષણ ન કરી શકાય ? મારી શુદ્ધ ભક્તિના પ્રતાપથી આપને હું પ્રાપ્ત કરીશ. હે ચેતન સ્વામિન! કુમતિની પાસે તો શક્તા, માયા અને માયારૂપ હુઓ છે, તેની પાસે શક્તા દિહુ'અ રહે છે તેથીજ તે નીચ જાતિ અને નીચ કર્મ કરનારી છે એમ જ્ઞાનિ પુરૂષો તુર્ત અવગોષી શકે છે. જગતમાં કુમતિ વિના કોઈ સ્થાને લુચ્ચાઈ દેખવામાં આવતી નથી. જ્યાં કુમતિનો સંચાર થાય છે ત્યાં શક્તા, કપટ અને અહંકારનો પણ પ્રવેશ થાય છે. જ્યાં કુમતિનો સંચાર થતો નથી ત્યાં શક્તા કપટ અને અહંકારાદિતુ' ગમન પણ થતું નથી. રાવણના મનમાં પ્રવેશીને કુમતિએ માનને ઘોલાવ્યો અને રાવણનો નાશ કર્યો. કૌરવોના મનમાં પ્રવેશ કરીને કુમતિએ મોટું યુદ્ધ મંડાવ્યું અને દૈત્યોનો નાશ કર્યો. આણ્વી માત્રને કુમતિ ઉન્માર્ગમાં લેઈ જાય છે અને હવેને સંસારમાં રાખે છે. કુમતિના વશમાં થયેલા મનુષ્યો, કપટ, અહંકાર અને લુચ્ચાઈ કરવાનાં પોતાનું અમુલ્ય હવન ગાયે છે. સંસાર નગરમાં અનેક પ્રકારના શરીરરૂપ વેપ બ્રહ્મણીને ચોરાશીલાખ હવયોનિરૂપ ચોકમાં હવેને કુમતિ નચાવે છે. એકજ માતાના એ પુત્રોને સ્વાર્થ અને વિપયના સંબંધમાં અન્ધ બનાવીને તેઓને પરસ્પર લડાવી મારનાર કુમતિ છે— સર્વ હવે પોતાના આત્મ સમાન છે તોપણ તેઓના ઉપર હિંસકલાવ પ્રેરનાર કુમતિ છે, ધન, રાજ્ય અને સત્તામાં મોહ પમાડીને હવેને અહંકારના સમુદ્રમાં કુમતિ નાખે છે. મનુષ્યોમાં અનેક સ્વાર્થ સંબંધોને લેઈ કપટકળાઓ કરાવીને તેઓનું પરસ્પર નિકંદન કરાવનાર કુમતિ છે.

હે આત્મન! અત્રતો ણુતા અને મૂઢતા આદિખંડે કુદુ'અ છે. કુમતિની પાસે આવતાં ણુતા, મૂઢતા, નિર્દોષતા, સમિતિ અને શુભિ આદિ પોતાના કુદુ'અનો મેળાપ થશે અને તેથી તમને સ્વભાવેજ સદગ્નનન્દની શુમારીના લાભ મળશે. કુમતિ બન્ને તરફનું ખંડ સ્વરૂપ પ્રગટ કરીને દેખાડે છે.

ઉત આસ તૃપ્યા લોભ કોહ, इत सांत दांत संतोप सोह. ॥૧૫૫.॥૪॥

ઉત કલાકલંકી પાપ વ્યાપ, इत खेले आनन्दघनभुप आप. ॥૧૫૫.॥૫॥

ભાવાર્થ—હે સ્વામિન કુમતિના લાંતો, આશા, તૃષ્ણુ, લોભ અને ક્રોધ વસેલ છે. કુમતિની પ્રેરણાથી દેવતા, મનુષ્યો અને પશુ પંખી વગેરે આણ્વીઓ અનેક પ્રકારની આશાઓ કરે છે. જગતમાં આશા સમાન ક્રોધ

મનુ' દુઃખ નથી—અનેક પ્રકારના પદાર્થોની આશ્ચર્યની મનુષ્યો અનેક પ્રકારનાં માનસિક દુઃખો પ્રગટ કરે છે. કુમતિના કન્દમાં કસેલા જીવો તૃણાના તાપથી તૃપ્ત થઈ હાવરાળ કર્યાં કરે છે. તૃણાથી કોઈપણ જીવને ખરી શાન્તિ પ્રગટી નથી—મોટા મોટા પ્રૈદેસરોના હૃદયને તૃણા આજીને ભસ્મ કરે છે. જગતના જીવો તૃણાના તાપથી રાત્રી અને દિવસ જરા માત્ર પણ શાન્તિનો અનુભવ કરી શકતા નથી. તૃણાથી રાજાઓ પણ રંકતી પેટ આચરણા કરે છે. તૃણારૂપ દાવાનલમાં પડેલા જીવો ક્યાંથી સુખ પામી શકે ?—કુમતિની પ્રેરણાથી જીવો લોભસાગરમાં જુડે છે. લોભસાગરનો કોઈ પાર પામી શકતો નથી. જગતમાં લોભ સમાન કોઈ દુઃખ દેનાર નથી. લોભી જીવ કયું પાપ કરી શકતો નથી. લોભી મનુષ્ય છતી આંખે સત્યને દેખી શકતો નથી. લોભી મનુષ્ય પોતાના સત્યસ્વરૂપને દેખવા માટે સમર્થ થતો નથી. મનુષ્યો લોભવડે અન્ય જીવોનાં દુઃખ દૂર કરવા—લક્ષ્મી—સત્તા અને કાયાનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી—મનુષ્ય ઉચ્ચ શ્રેણીએ ચડવા પ્રયત્ન કરે છે કિન્તુ લોભ તેનો પગ ઝેરથીને હેઠળ પાડે છે. મનુષ્ય, સદ્ગુણરૂપ પુષ્પથી ખીલી ઉઠેલા આગમાં વિહાર કરવા પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે લોભ તેને દુર્ગુણરૂપ વિષ્ટાના ખાડામાં નાખી દે છે. લોભના પાસમાં કસાયલા જીવો અનીતિ માર્ગમાં ગમન કરે છે—સિકંદર બાદશાહે લોભથી લાખે મનુષ્યોના પ્રાણ લીધા પણ અન્તે તેને જે હાથ ધસવા પડ્યા. નવનન્દ રાજાઓએ સમુદ્રમાં લોભવડે સુવર્ણની ડુંગરીઓ બનાવી પણ મરણ પશ્ચાત તેઓ સાથે કંઈપણ લેઈ ગયા નહિ. કુમતિના લીધે કાળાનામ સમાન હૃદયમાં ક્રોધ પ્રગટે છે અને તે—દયા—પ્રેમ—મિત્રતા—અને સંપત્તિના ક્ષણ માત્રમાં નાશ કરે છે—કુમતિના વ્યતિ ઉપરુક્ત દુઃખકર પરિવાર છે અને સુમતિ કહે છે કે અહિયાં તો—શાન્તિ—દાન્ત અને સન્તોષ ગુણની શોભા બની રહી છે—શાન્ત અને દાન્ત ગુણથી વૈર વિરોધ—અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું જોર ટળી જાય છે. શાન્ત ગુણથી મનુષ્ય જ્યાં ત્યાં પૂજાય છે અને તે મુક્તિ મહેલના પગથીયાપર ચઢી શકે છે. દાન્તગુણથી મનુષ્ય મનની આરોચ્યતા સાચવી શકે છે અને એક ધર્મ યોદ્ધા તરીકે જગતમાં પ્રખ્યાત થાય છે—ઇન્દ્રિયોને દમ્યા વિના દાન્તગુણ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. શાન્ત અને દાન્તગુણવડે મોહરાજાનો પરાજય કરી શકાય છે. ક્રોધનો નાશ કરવા શાન્તગુણ સમાન અન્ય કોઈ યોદ્ધા નથી. સન્તોષ ગુણની શોભાનું વર્ણન કરીએ તેટલું અલ્પ છે—લોભરૂપ સમુદ્રને સન્તોષ રૂપ અગસ્તિ મુની પી જાય છે. લોભના અનેક વિકારોને હઠાવી દેનાર સન્તોષરૂપ રસાયનનો

અપૂર્વ મહિમા છે. સન્તોષરૂપ સૂર્યનાં કિરણો મનરૂપ પૃથ્વીપર પડતાં લોભ-રૂપ અન્ધકાર પલાયન કરી જાય છે. સન્તોષરૂપ અગ્નિ લોભ કર્મ કાષ્ટને બાળી ભસ્મ કરે છે. સતોષરૂપ સિંહનો મનરૂપ વનમાં પ્રવેશ થતાં લોભાદિ મૃગ પ્રાણીઓ આડાંઅવળાં ભાગી જાય છે. સન્તોષરૂપ મેઘની વૃષ્ટિ થતાં લોભ રૂપ તાપની ક્ષણમાં શાન્તિ થઈ જાય છે. સન્તોષરૂપ ગરડને દેખતાંજ લોભ-રૂપ સર્પ નાસી જાય છે. જગતમાં સતોષ સમાન કોઈ સુખ નથી. સુમાત કથે છે કે હે ચેતન સ્વામિન્! મારે ત્યાં ઉપર્યુક્ત શાન્ત, દાન્ત અને સન્તોષાદિ પરિવાર છે. કુમતિના ત્યાં જેની કલકવાળી કલા છે એવું પાપ કુમતિને વ્યાપી રહ્યું છે. કલકી પાપનું સ્થાન કુમતિ છે. કુમતિ થતાંજ પાપ પ્રગટ થાય છે. અશુભાશ્રવણું મૂળ કુમતિ છે. કુમતિથી પાપની રાશિ પેદા થાય છે. જે જીવો કુમતિના વશમાં પડ્યા છે તે જીવો પાપ કર્મથી બંધાય છે—મનમાં કુશુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ એટલે જીવને પાપ લાગે છે એમ જીવો એ સમજવું. કુમતિના ધરની આવી દશા છે અને હે ચેતન ! મારા ધરમાં તો આનન્દનો ધન જેમાં છે એવા આપ ત્રણ લુવનના ભૂપ વિરાજી શકો છો. કુમતિના ઘેર નીચ દુષ્ટોનો વાસ છે અને અત્ર તો આપજ ખેલી શકો છો અને અનન્ત સુખનો ભોગ લેઈ શકો છો—આપના વિના મારા ધરમાં અન્ય કોઈને આવવનો હક નથી આપું સુમતિનું સંભાષણ સાંભળીને ચેતનના હૃદયમાં વિવેક જાગૃત થયો અને તે સુમતિના ધરમાં પધાર્યા અને સહેજ સુખમાં ખેલવા લાગ્યા એમ આનન્દધન કહે છે.

‘ વિસ્મરણ અને તેની ઉપયોગીતા ’

(લેખક.—માસ્તર. ભોગીલાલ મગનલાલ. સુ. ગોધાવી.)

વિસ્મરણ શબ્દ સ્મૃ સ્મરણ કરવું ધાતુ પરથી નીકળ્યો છે. તેને વિ ઉપસર્ગ લાગતાં તેનો અર્થ ‘વિસરીજવું’ એવો થાય છે. વિસ્મરણ એટો ભુલી જવું અર્થાત્ વિસરી જવું તે. વ્યવહારમાં સામાન્ય રીતે સ્મરણ બહુ ઉપયોગી ગણાય છે. યાદશક્તિ—સ્મરણ શક્તિની તુલનામાં વિસ્મરણ શક્તિને નિરૂપયોગી ગણવામાં આવે છે. અમુક બાબતને—અમુક મનુષ્ય સ્મરણમાં રાખી શકે તો તેને દક્ષ વા નિપુણ કહેવામાં આવે છે. એથી ઉલટું જે અમુક મનુષ્ય તે બાબતને ઝટ વિસરી જાય તો તેની મન શક્તિ મંદ હોય એમ કદપના કરવામાં આવે છે. છતાં વિસ્મરણ પણ મનની શક્તિઓના વિકાસમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. વિસ્મરણ પણ તેની અગત્યતાના પ્રમાણમાં ઉપયોગી છે. સારી બાબતોનું સ્મરણ જેકે મનુષ્યને ધણા પ્રસન્નમાં

ક્રળપ્રદ થાય છે. પરંતુ નરસી આપતોતું રમરણુ ધણુ પ્રસંગે અનર્થ મૂળક નિવડે છે. વ્યવહારમાં ધણુ વિકટ અને ગહન પ્રશ્નોતું નિરાકરણુ કરવાને ચિત્તની શાન્તિ અને એકાગ્રતાની જરૂર પડે છે. આ પ્રસંગે આસપાસનાં સંયોગો, મનમાં પૂર્વથી રમી રહેલા વિચારો, ચિન્તા આદિને ત્યજી શાન્તિ ધારણુ કરવાની આવશ્યકતા છે. જે મનુષ્યમાં સંનિધના સર્વ પ્રસંગો અને વિષયોમાં આકર્ષાતી ચિદ્વૃત્તિને નિગ્રહ કરી, અમુક લક્ષ્ય વિષયમાં તેને એકાગ્ર કરવાની શક્તિ વિશેષ હોય છે તે પોતાતું કાર્ય સરળતાથી સિદ્ધ કરી શકે છે. નાના બાળકથી આરંભીને જ્ઞેષ્ઠશું તો આ નિયમ સર્વત્ર લાગુ પડતો દૃષ્ટિએ પડે છે. શિશુવયમાં એકાગ્રતાતું બળ બહુ ઓછું હોય છે. આ વયે તેનામાં અચલતા વિશેષ હોય છે. આથી તે અમુક બાપ્તોને ઝટ ગ્રહણુ કરી શકે છે પરંતુ તેની ગ્રહણુ શક્તિના પ્રમાણમાં તેનામાં ધારણુ અને રમરણુ શક્તિતું બળ બહુ ઓછું હોય છે. રમરણુ શક્તિની ન્યૂનતા ગ્રહણુ અને ધારણુ શક્તિને વિકાસ થયે ક્રમશઃ ઓછી થાય છે. આ શક્તિ- નો વિકાસ થયે નવીન બાપ્તો ને ગ્રહણુ કરવા તે શક્તિમાન થાય છે. અધરા અને કઠિન વિષયો પણ તે ગ્રહણુ કરી શકે છે. તેટલા પુરતું પોતાતું કાર્ય ક્યોબાદ વિરમરણુ રૂપી પ્રતિક્રિયા પોતાતું કાર્ય કરે છે. યાદ કરેલી બાપ્ત- તોને વસ્મૃત કરી નવીન બાપ્તોને ગ્રહણુ, ધારણુ કરાવવામાં તે સહાય ભૂત થઈ પડે છે. વ્યવહારમાં પણ જે મનુષ્યમાં વિરમૃત કરવાની, અમુક અમુક બાપ્તોમાં આમોશ ધારણુ કરી છુટ ઝાટ મુકવાની શક્તિ હોતી નથી તે ધણુ પ્રસંગે નજીવી બાપ્તને તેની અગત્યના પ્રમાણમાં કાંતો વિશેષ મહત્વ આપવાથી અગર કાંતો બહુ આગ્રહ ધરવાથી ચિત્તને વ્યર્થ સંતાપ આપે છે. અલ્પ બીનાને મોટી બીના જેટલું મહત્વ આપી પ્રમાણની કાંઈ પણ સમાનતા રાખ્યા વિના નાની મોટી સર્વ બાપ્તોમાં સમાન લક્ષ આપ- વાથી પરિણામે મનુષ્ય બહુ દુઃખી થાય છે. તે નિરંતર ચિંતાતુર રહે છે. એથી ઉલટું જે મનુષ્ય, ગોલ્ડ સ્મીથ કવિ કહે છે તેમ—“ To sweet oblivion of his daily cares ” પોતાની ચિન્તા-વિચારના ભારને આનંદી રીતે વિરમૃત કરે છે તે નવીન ચિન્તા-વિચારના ભારને વહન કરી શકે છે. જેમ વાવેલું બીજ જમીનમાં જઈ કહેવાય છે ત્યારેજ તેમાંથી નવીન ઝાડ-રોપો ઉત્પન્ન થાય છે. અગરતો જેમ નીસરણીના એક પગથી- આપર મૂકેલો પગ ઉપાડીએ ત્યારેજ તેને બીજે પગથીએ મૂકી શકાય છે તેમ અમુક બાપ્તોતું વિરમરણુ થાય છે ત્યારેજ નવીન વિષયોને લગતા વિચારો વહન કરી શકાય છે. એ કહેવત છે કે:—

“ Thus in the mind while memory prevails,
The solid power of understanding fails.”

“ જ્યાં સુધી મનમાં સ્મરણ શક્તિનું બળ વિશેષ હોય છે ત્યાં સુધી વિચાર શક્તિ બહુ બળવાન રહી શકતી નથી. ”

કુદરતમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ કે ઝાડપાલો આદિ પદાર્થો કહોવાઈ ખરી પડી અન્યને ઊગવા અને વધવાનો અવકાશ આપે છે. જો તેમ નહોત તો નવીન ઝાડપાલો ને ઊગવા કે વધવાનો અવકાશ જ ન રહેત ! મનની ક્રિયાનું પણ તેમજ છે. સ્મરણ ક્રિયા પોતાનું કાર્ય કરી રહે છે. તે પછી તેની પ્રતિ ક્રિયા રૂપે વિસ્મરણ પોતાનું કાર્ય કરે છે. અમુક આખત સ્મૃતિમાં સ્થીર થયા પછી તેની ઉપયોગીતા, મનની રૂચિ અને મહાવરના પ્રમાણમાં તેમાં ક્રમશઃ ફેરફાર થાય છે. જો વિષય નિરસ અને નિરૂપયોગી હોય તો તેમાં ચિત્ત વૃત્તિ એકાગ્ર થતી નથી. આથી તે ક્રમશઃ સ્મૃતિમાંથી ખસવા માંડે છે અને સમય જતાં તેનું તદ્દન વિસ્મરણ થાય છે.

વિસ્મરણ જેમ નવીન વિષયોના સ્મરણમાં આશ્રયદાતા થઈ પડે છે તેમ અસદ્ વસ્તુનું વિસ્મરણ સદ્વસ્તુના સ્મરણમાં બહુ સાધનભૂત થાય છે. જે મનુષ્યોને અંતઃકર્શનની ટેવ-અર્થાત્ હૃદયમાંના વિચારોનું નિરીક્ષણ કરવાની ટેવ હોય છે તેઓને ઘણા પ્રસંગોમાં જેમ માલુમ પડ્યું હશે કે જીવંતીમાં જોયેલા, સાંભળેલા અનુભવેલા અમુક દુષ્કૃત્યો વા દુર્વિચારોનું સ્મરણ પોતાની ઇચ્છા વિરુદ્ધ પણ તેમને થયાં કરે છે. અમુક ખીના વારે વારે સ્મૃતિમાં આવવાથી દૃઢ થાય છે. તેનો મહાવરો પડવાથી હૃદય-પ્રદેશમાં તેની રેખા દોરાય છે અને જેમ અમુક આખતને વિશેષ પરિચય થાય છે તેમ તેને વિસ્મૃત કરવી બહુ કઠિન અને દુસ્તર થાય છે. તે સ્વયં ક્રિયા બની રહે છે. ભૂતકાલનો અનુભવ વર્તમાન કાળની રેખા દોરે છે. ભૂત કાલમાં અનુભવેલા દરેક પ્રસંગોનો ચિતાર વર્તમાન કાળમાં ઇચ્છા વિરુદ્ધ આ રીતે ખડો થતો ઘણાએ જોયો હશે. તેમના રોકવાના પ્રયત્નો પણ ઘણે પ્રસંગે નિષ્ફળ થયા હોય છે. જેમ જેમ મનુષ્ય ઇચ્છા શક્તિની પ્રેરણાને સન્માર્ગે-વાળવામાં વિજયી થાય છે તેમ તેનામાં સંયમનું બળ વધે છે અને જેમ જેમ સંયમનું બળ વધે છે તેમ તેમ તે પોતાના ભૂતકાળના વિચારોને વિસ્મરણ કરી શકે છે. આ પ્રમાણે વિસ્મરણ એ ચિદ્વૃત્તિના નિગ્રહમાં સાધન ભૂત થાય છે. મન ચંચળ છે પણ અભ્યાસ વડે ભૂતકા-

ળના અનુભવોનું વિસ્મરણ કરાવી નવીન સત્પથમાં તેને સ્થીર કરી શકાય છે; અને તે પ્રકારનો મહાવરો પડતાં સંકેદપ સંકેત વિના પણ તે શુભ પથમાં સ્વયં ક્રિયાશિલ્પ થઇ રહે છે. ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે:—

चंचलं हिमनः कृष्ण प्रमार्था बलवद् दृढम् अभ्यासेन तु कौंतेय.

સંયોગોના શ્રેષ્ઠ સાથે તેની ક્રિયામાં શ્રેષ્ઠ થાય છે. જે પ્રકારનો મહાવરો પડે તે પ્રમાણે તે ગતિમાં રહે છે. સન્માર્ગમાં ચિદ્વૃત્તિને દોરી તેના શુભ સંસ્કારો પાડવાથી મન સંસ્કારી થાય છે; અને જેમ સદ્વિચારોની છાપ દઢ થાય છે તેમ તેનામાં સારાં લક્ષણોનું વલણ બંધાય છે. આથીજ દુષ્કૃત્ય કે દુર્વિચારોનું સ્મરણ માત્ર પણ ત્યજ દેઇ સત્કૃત્ય અને સદ્વિચારોનો મહાવરો પાડવાની જરૂર છે. કહ્યું છે કે,

शुभा शुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ति वासना सरित्

पौरुषेण प्रयत्नेन नियोजनीया शुभपथि ॥

શુભ વા અશુભ માર્ગમાં વહેતી વાસનારૂપી નદીને યત્ન વડે શુભ પંથ તરફ વાળવી જોઇએ. (યોગવસિષ્ઠ)

એથી ઉલટું દુષ્કૃત્ય કે દુર્વિચારોની ગંધે પણ જવું ન જોઇએ. ઘણે પ્રસંગે અન્યના દુષ્કૃત્યો વા દુર્વિચારોપ્રતિ તીવ્રસ્કાર દર્શાવવાના હેતુથી જાણે અજાણ્યે મનુષ્ય પોતાના મનમાં સંકેદપ આવવા દે છે. શરૂઆતમાં તેનો આશય શુદ્ધ અને ઉચ્ચ હોય છે. સત્ય પ્રત્યે પ્રેમ અને અસત્ય પ્રત્યે તીવ્રસ્કાર વા દ્રેષ બન્ને સહૃદયતાના ગુણો હોય એમ કદપવામાં આવે છે. પરંતુ અધિકાર વિના વા સત્પથમાં ચિદ્વૃત્તિ સ્થીર થયા વિના વા શુભ સંસ્કારોનું બળ વાસના સામે ટકર ઝીલવા જેવું પુરતું બળવાન થયા વિનાનું તેનું હૃદય ધીમે ધીમે દુર્વાસનાને પરિચિત થતું જાય છે. ક્રમશઃ સહૃદયતાનું બળ ઘટે છે, તેની અંતર પ્રેરણા નબળી પડે છે અને જેમ જેમ તેનો પરિચય વધતો જાય છે તેમ તેમ તે દુર્વાસનારૂપી સરિતાના પ્રવાહમાં ધસડાય છે. એક વિદ્વાન લખે છે કે:—

Vice is a monster of so fright ful mien,
As to be hated needs to be seen;
But seen too oft familiar with her face,
We first endure, then pity, then embrace.

દુર્યોધ્ય એ એવા ભયંકર સ્વરૂપવાળો રાક્ષસ છે કે ખરેખર મનુષ્યોએ તેના તરફ માત્ર તીરસ્કારની વૃત્તિથીજ જોવું જોઈએ, છતાં જો વારંવાર જુએ તો મનુષ્યો તેનાથી એવા પરિચિત થઈ જાય છે કે પ્રથમ તેમાં તેમને અણુગમો લાગતો નથી, પછી તેમાં તેમની સહાનુભૂતિ થાય છે અને છેવટે તેઓ તેને પ્રેમથી ચાહે છે.

આ કથનનું સત્ય જો મનુષ્યો તેમના મનના અનુભવો વિચારે। આદિનુ અવલોકન કરેતો તેમને ઝટ સમજાય છે. ધણે પ્રસંગે મનુષ્યને એમ લાગે છે કે અમુક બાબત પ્રતિ તેમને સાંપ્ત અણુગમો હોય છે પણ જેમ જેમ તે સાથેનો તેમનો પરિચય વધતો જાય છે. તેમ તેમની અંતર આત્મ-હૃદયની પ્રેરણાનું બલ કમી થાય છે. પ્રથમતો તે પ્રતિનો તેમનો તિરસ્કાર દુર થાય છે. વખત જતાં અને પરિચય વધતાં તેમાં તેમની પ્રીતિ થાય છે. અને છેવટે તેમની અંતર પ્રેરણા તદ્દન શિથિળ થાય છે. ક્રમશઃ તેમની વાસનાનું બળ એટલું વધે છે કે તે પ્રાપ્ત કરવાને ઉત્કટ ઇચ્છા થાય છે. આથી સુત્ર મનુષ્યોએ ભૂત કાઢવા વાસના મૂલક અનુભવોને વિરમૂત કરવા એજ પ્રયત્ન કરે છે.

કપાય ચતુષ્ટય.

માયા.

(લેખક.—ભીખાભાઈ હગનલાલ શાહ,)

(અનુસંધાન અંક ૫ માતા પાને ૧૩૮ થી)

“ આ હું અને આ મારું ” એ મોહરાજના મંત્રવડે સમસ્ત જગત-આંધળું થઈ ગયું છે. મોહરાજના રાજ્યનો આધારજ એ બીજ મંત્ર છે. આત્મા એ મંત્રને વશ થઈને પરપરિણતિ માત્રમાં રમી રહ્યો છે. અને તેથી મહારા હારાનો ભેદ ઉભો થયો છે અને ધીમે ધીમે તે ગફલત વધીને તે મોટો ખરાબો થયો છે. કોઈ કોઈ વખત તો માયાની જળમાં ફસાઈ જવાથી મોટા મોટા પડીતો પણ કેવળ માનની ખાતર કાંઈક નવુંજ તૃપ્ત ઉભું કરી આવળી પ્રશ્નણા ચલાવે છે. અગર પોતાની કોઈ ઘર્ષ ગયેલી ભૂલ કખૂલ નહિ કરતાં તે ભૂલનેજ સત્ય પ્રવર્તન મનાવવા વૃથા પ્રયાસ કરે છે અને તેમ કરતાં ઉત્સૂત પ્રશ્નણ કરવાનું મહા પાપ કરી દુર્ગતિ ઊદારે છે. અનંત સંસારી અને છે. આથી સમજવાનું છે. આમંત્રવડે માયાની

જાળ વિશાળ-વિસ્તારથી પ્રસરાયેલી છે. “હુંજ સાચો અને મહાર્જ” ખરું-અને મનેજ માનો ” એ માનદશા પણ માયાથીજ થયેલી છે. માયા એ દુર્ગતિની છાયાજ કહોને !

હવે આ જે દેખાય છે તે સ્થિતિ-પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં રક્ત સ્થિતિ-વાળો હું નહિ અને જે આ બધું ક્ષણિક દેખાય છે તે મહાર્જ નહિ, હું આ બધાથી ન્યારોજ છું. હુંમાં હુંજ છું. શુદ્ધ આત્મસ્વ તોજ હું-અનંત સુખમય હું-શુદ્ધ જ્ઞાનાદિ ગુણ એજ મારા પદાર્થો-એજ મારું ધન.” આ શુદ્ધ સમજ મોહતું નિકંદન કરવા સમર્થ છે અર્થાત્ પેલા મંત્ર ખીજ તું જોર હઠાવવાને “ આ હું નહિ ને આ નહિ મહાર્જ ” એ મંત્ર સખજો છે.

ઉપજાતિ.

મારું નહિ કાંઈ ન કાંઈને હું, જુદો એકલો અતિસ્વછ હું છું;
માયાવડે હા ! અવરાયલો છું, તેથીજ દુઃખી સ્થિતિ ભોગવું છું.

જે એક માયાને તજ દઈ તેો હું તરતજ સુખી છું. માયામય આ સંસારથી ન્યારો રહું તેો હું તરતજ સુખી છું. સુખ મહારામાંજ છે. સુખમયજ હું છું. કર્તુરીઓ મૃગ કર્તુરી શોધે એ કેવી મૂર્ખાંછ છે ? તેમજ હું મૂર્ખાંછને વશ થવાથી સુખને બહાર શોધું છું. લવણ સાગર વાદળી પાસેથી પાણીની આશા રાખે તેો કેવું હાસ્યાર્પદ ગણાય ? તારાથી ખીચોખીચ ભરપુર આકાશ-સરોવરમાં તારાના પ્રતિબિંબની પ્રભાને સમૂહ દેખી તેમાંથી એકાદ પ્રતિબિંબને, તારો માની લેવાની ઇચ્છા રાખે તેો તે કેવું ગણાય ? ખરેખર ! આ માયાવશ અભાગી જીવ બહારના ક્ષણિક સુખને દેખી, તે જાણે નિત્ય ન હોય તેવી રીતે, ઝાંઝવાના જળ માટે હરણીઈ જેમ દોડે છે તેમ તે સુખોની પછવાડે અથડાય છે-પણ બિચારો જાણતો નથી કે સુખ પોતામાં જ છે.

આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવું એજ તેનું શુદ્ધ દર્શન છે અને તેથી જ માયાથી બચાય છે, આત્માનું સ્વસંસ્થાન જેમણે મેળવ્યું છે તે શ્રી પિતરાગ-શ્રી સર્વજ પ્રભુના અનુભવ-વાક્યોનું મંથન શાસ્ત્રનો અભ્યાસ રૂપી દીપક તેજ આ માયાના અધિકારને દૂર કરનાર છે અને તે જ્ઞાન તેજ આત્મજ્ઞાન, આત્મદર્શનાદિ આપનાર છે માટે પ્રથમ તે પગથીઈ આદરવા યોગ્ય છે. અને તે જ્ઞાન મેળવવાના પ્રયાસમાં કદી પણ પાછા ન પડીએ માટે આપણને દ્રઢ બનાવી રાખનાર, તે પ્રભુના પગલે ચાલનારા

તેમના મોટા પુત્રો શ્રીસદ્ગુરૂ મહારાજ છે તે સદ્ગુરૂ મહારાજનો હુમેશ્વા સંગ રાખવો ઉચિત છે. યાદ રાખવું કે સાંકળની કડીઓમાંથી એક ત્રુટી તો આખી સાંકળ ત્રુટેલીજ સમજવી, માટે શાસ્ત્રાભ્યાસ-સત્સંગ-વિગેરે માયા તજવાના ઉપાયોરૂપ તમામ કડીઓ પ્રયાસરૂપી સાંકળમાં યોજેલી રાખવી. આજકાલ કેટલાક સ્વકપોળ કલ્પિત મત્યનુસાર ચાલનારા મોટા મત સ્થાપનારા તરીકે દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. ખરેખર ! તેઓ તેમના સાચા પ્રયાસમાં ભૂલે છે ! હુલે છે !

સત્ સંગત અતિ શ્રેષ્ઠ જગતમાં, લોકો કંચન થાયે;

સત્ સંગતથી નર પામર પશુ, નારાયણ બની જાયે. સતીસીતા.

સત્ સંગતના પ્રભાવથી કાણુ અજાણુ છે વાર ! સર્વજ્ઞના પગલે ચાલનાર સદ્ગુરૂ મહારાજનો સત્સંગ તે માયા-ત્યાગના પ્રયાસને અભંગ રાખનાર છે. ભુલું પડવાના આત્માના અનાદિકાળના અભ્યાસને લઇને, વળી સંસારના ભુલા પડવાનાજ સંયોગો મળતા હોવાથી, માયામાં ફસાવાનો પ્રસંગ ઘણી વખત આવી જાય તે સ્વાભાવિક છે, તે વખતે ગુરૂ મહારાજનો સત્સંગજ અચ્યાવનાર છે માટે તેવા ગુરૂ મહારાજ પાસેજ તેમના બહુમાન પૂર્વક તેમની આત્મા પૂર્વક જ્ઞાન મેળવ્યા જવું અને માયા તજવાના તેઓએ સાધેલા ઉપાયો પોતે પણ સાધતા જવું.

માયા રૂપી નાગિણીનું જેર રજે રજે વ્યાપિ ગયું છે. તેમાં માનવજાવ રૂપી વૈદ્યવરના મેળાપની તક અનાયાસ મળી છે. તેમાં પણ ઉત્તરોત્તર દુર્લભ પુરૂષપણું, આર્થદેશ, આવક કુળ, જૈનધર્મ, સદ્ગુરૂનો યોગ, ધર્મ સાધનજ સારી સામગ્રીઓનો સંયોગ, આરોગ્યતા વિગેરે વિગેરે મહત્ત્વ સંગવડો પણ તૈયાર છે. ઐશ્વર્ય સેવતાં જોઈતી સંગવડો પણ તૈયાર છે માટે પ્રમાદ કરવો ઉચિત નથી.

માયા સાપિણી જગ ડસે, પ્રમૈ સકળ ગુણુસાર;

સમરો ઋણુતા જાંચુલી, પાઠ સિદ્ધ નિરંધાર.

શ્રી યશોવિજય ઉપાધ્યાય.

જૈનહિતોપદેશ.

સર્પડંશ જાંચુલી મંત્રથી તરતજ શમી જાય છે, મટી જાય છે. તેમજ ઋણુતા સરલપણું પ્રમાણિકપણું સ્વભાવે રમવાપણું તે ઋણુતા કહેવાય. તેને આદરવાથી મહા નિરોધ થઇ શકે છે. માટે પ્રથમ સત્સંગ ચાલુ કાયમ રાખી આત્મ જ્ઞાનના અભ્યાસથી, મોહાદિ ભુદા છે. શત્રુ છે ઇત્યાદિ જાણી તેને ભુદા કરવા, એટલે કે અભ્યાસ રૂપ વિવેચન વડે મોહ

માયાનો મળ દૂર થાય છે એ જ્ઞાન મેળવવું અને પછી ઋણુતા-ઐષધિનું સેવન કરવું કે માયાના બાર વાગ્યાજ સમજવા. માયા ત્રાસ પામીને નાશી-જ નવાની. અલખત તે જુદા જુદા રૂપે પ્રાણીઓને ધડી ધડી ફસાવે છે તેમ તે સ્થિતિએ પણ તે ઉત્તરિમાં વધ્યા જતા આત્માને ફસાવવા પ્રયત્ન કરેછેજ. મહાન લલ્લિધ મેળવ્યા પછી પણ જો તે લલ્લિધ ઉપર મોહ થયો તો તે પાશુ માયામાં સપડાવાનુંજ અને તેથી ઉપયોગ રૂપ પથ્ય સદા પાળવાનુંજ છે ! ઐષધિનું અનુપાન ઉપયોગ કહીએ તોપણ આલે અને જ્યારે જ્યારે એમ લાગે કે માયાએ અંગમાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે ત્યારે પ્રાયશ્ચિત રૂપ સજ્જ-અમુક નમસ્કાર મંત્રનું સ્મરણ, અગર એક આંખિલ-ઉપવાસ-છઠ્ઠ-કે અઠમ ધ્યાનિ સહીલેવી એટલે તરત માયા ખિચારી આપડી બની જશે અને ધીમે ધીમે માયાથી વિરક્ત થઇ શકશે. ઉપયોગને અનુપાન કહેવા કરતાં પથ્ય ગણવું વધારે ઠીક છે જેમ પથ્યની દરકાર રાખે તેમજ ઉપયોગની દરકાર રાખવી. ખાંદેલી પારો રખે કૂટી નીકળે તેવી દહેશતથી જેમ વીસફોટક અને ચાંદીના રોગી માણસે આંખલી-વાલની દાળ વીગેરે ખાવાનું મન પણ કરતા નથી તેમજ તમારું વત-માયા ત્યાગ વત ખંડાય નહિ તેનો સર્વદાનો ઉપયોગ-પથ્ય પાળવા જોવુંજ છે.

માયા એ એક એવું જેરી બીજ છે કે જે બીજ તમામ અનર્થો તેના ફળ રૂપ છે તે બીજને મૂળથીજ ઘોષ નાખનાર-આળી નાખનાર ટાળી નાખનાર ઉપરોક્ત ચીર ઉપાયોજ છે.

તેવી રીતે સૃષ્ટિના સમસ્ત પ્રાણીઓ સૃષ્ટિનેજ તરો એટલે કે માયાથી બચો અને સ્વસ્વરૂપ પામો.

મૂલનો મોગ.

(લખનાર—મહેતા વેલચંદ ઉમેદચંદ, વકીલ હાઈકોર્ટ.)

સમી સાંજનાં સૂર્યનાં કિરણો દરિયાના મોળાં ઉપર પડી, દરિયાને તેજોમય કરતાં હતાં. મંદમંદ પવન માંજ સાથે અથડાઇ હવાને ખુશનુમાં કરતો હતો. લોકો ધંધામાંથી મૂક્ત થઇ, કોઇ નશથી આનંદીત, તો કોઇ નુકશાનથી શોકાતુર ચહેરા સાથે, પોતાનાં ઘર તરફ પલાયન કરતા હતા.

આ વખત ધંધા બંધ કરી જીવણલાલ ઝવેરી જે ઘોડાની ટ્રેટનમાં બેસી ચોપાટી ઉપરના પોતાના બંગલા તરફ જવા નીકળ્યા. તેઓ જૈન હતા. પૈસે ટકે સુખી, ધર્મ અને ઈત્રિજી કૃષ્ણવણીના સંસ્કારવાળા, ધર્મચુસ્ત પણ ધર્માધપણથી મુક્ત, નવા જમાનાને અનુસરી જરૂરીયાતોને અનુમોદન આપનાર, ઐદાર્ય, ઉચ્ચ દ્રષ્ટિવાળા અને નિતિવાન પુરુષ હતા. ઘોડાગાડી બંગલાના ચોગાનમાં ઉભી રહી, પોતે નીચે કિતર્યાં. આર્થ હાઇસ્કુલના વિદ્યાર્થી સરીતચંદ્રે સીલ કરેલી પેટી શેઠ આગળ ધરી. શેઠે સ્મિત ચહેરે પૂછ્યું “ અલ્યા સરીતચંદ્રે આજે શો ઢોંગ લાવ્યો છે વળી ! ” “ સાહેબ બીજી કોમો કૃષ્ણવણી માટે ભગીરથ પ્રયત્ન કરે છે, તેથી આર્થ લોકોએ પણ ઉંધ-માંથી જન્યત થઇ જમાનાને જવાબ આપવો જોઈએ, તેથી દેશ હિત જાણનાર વિદ્યુત સાગર, નર રત્ન, જૈનસમાજના આચાર્ય મતિચંદ વગેરે મળી ભારત નિવારી સમસ્ત જૈન લોકો માટે એક મોટા પાયા ઉપર સ્થાયી કૃષ્ણવણી ફંડ કાઢવાની યોજના કરી છે. તેમાં મહોટા પુરૂષો ફંડ ઉધરાવવા ફરશે. પરંતુ પેટી એ લઇ ફંડની મદદ માટે અમે વિદ્યાર્થીઓને પણ માસ્તરે મોકલ્યા છે. તે પ્રમાણે મને પણ પેટી આપી છે. હું ફંડ ઉધરાવવા ફરવાની શરૂઆત કરું તે પહેલાં આપના મુઆરક હાથે શુકન થાય તેવી મારી નમ્ર વિનંતી છે. ગજવામાંથી સો રૂપીઆનું નોટ કાઢી પેટીમાં કાણા મારફતે નાંખી મશ્કરીમાં કહ્યું “ અલ્યા છોકરા, ફંડ અને બંડ હુંતો કહું છું તુંજ પૈસા ભેગા કરી હોઈયાં કરી બ. કોણ પૂછે છે ? ” સરીતચંદ્રે કંઈ જવાબ આપ્યા વગર સલામ કરી ચાલતો થયો. જીવણ શેઠ વાળું કરી હોકા પીવા બેઠા. છોકરાની વાત યાદ આવી. ‘ મશ્કરીમાં પણ મેં છોકરાને ખોટું કહ્યું ” તેમ કહી બહુ પસ્તાવા લાગ્યા. તે વિચારે આખી રાત તેમના મનને પીડા આવી.

* * * * *

આ વાતને દશ વરસ થઇ ગયાં છે. જીવણલાલની પ્રતિષ્ઠાદિન પ્રતિ-દિન વધતી ગઈ. સરકાર દરબારમાં પણ તેમનું માન વધ્યું. જ્ઞે કે તેઓ માન અકરામના આકાંક્ષી નહોતા, છતાં તેમની લાયકાતની કદર જાણી તેમને સરકારે જી. પી. અને ઓનરરી માહિસ્ટ્રેટની પદવી આપી. તેને ચાર મહીના થયા હશે તેઓ બીજા માહિસ્ટ્રેટ સાથે બેસતા હતા. તે પ્રમાણે આજે તેઓ બેઠા. સીસ્તેદારે તહોમતદાર સરીતચંદ્રને બોલાવવા પોલીસને હુકમ આપ્યો. નામ સાંભળી જીવણલાલ ભડક્યા. તહોમતદાર પાંજરામાં આવ્યો.

શેઠની નજર તેના ઉપર પડી. તેજ સરીતચંદ્ર માલુમ પડ્યો. શેઠ સીરસ્તેદારને પૂછ્યું શા તહોમત ઉપર તેને લાવવામાં આવ્યો છે. તેણે જવાબ આપ્યો ચોરીના ગુનાહનો આજે તેના ઉપર આરોપ છે. શેઠને વાત યાદ આવી. ચહેરો શીકકો પડી ગયો. પશ્ચાતાપની લાગણીથી ગળગળીત થયા. બોલવાને શબ્દ સરખો મોઢામાંથી નીકળી શક્યો નહીં. ઘણી મુશ્કેલીથી તેમણે તહોમતદારને પૂછ્યું “ તહોમતદાર ! બીજા માહિત્તરથી કામ ચલાવવા તારી ઇચ્છા છે ? ” “ ના સાહેબ કેસ આપજ ચલાવો ” તહોમતદારે જવાબ આપ્યો. ટાયલ ચાલી. જીવણલાલ આખો વખત શાન્ત રહ્યા. તેમનો ચહેરો ઉતરી ગયેલો હતો. પોલીસે સાબીત કર્યું કે તહોમતદારને પરથમ ચોરીના ગુનાહ માટે શીક્ષા થઈ હતી. કેસ પુરવાર થયો અને તહોમતદારને ચાર માસના સખત કેદખાનાની શીક્ષા થઈ.

x x x x x x

તેજ દીવસની રાત્રે આઠ વાગે શેઠ જોલના મુકામમાં આવ્યા સરીતચંદ્રને માહારે મળવું છે તેવું તેમણે જોલરને જણાવ્યું. આંનરરી માહિત્તર અને પ્રતિષ્ઠિત એટલે સરીતચંદ્રની ઓરડી બતાવવા પોલીસને મોકલ્યો. ઓરડીમાં જીવણલાલ અને સરીતચંદ્ર બે હતા. સરીતચંદ્ર બેસીકરા ચહેરાથી બેઠો છે. શેઠ તેની સામે ઉભા રહી દુઃખી અંતઃકરણથી ઉભા રહ્યા છે. “ અધ્યા સરીતચંદ્ર ! તારી સ્થિતિ આમ ક્યમ ? ” શેઠે પૂછ્યું. “ સાહેબ આપ મારા દુસ્મન છો. આપ ખુતી છો. એક મનુષ્યતું આપે ખુન કર્યું છે તે મનુષ્ય હુંજ. મારી જીંદગી પાયમાલ થઈ ગઈ છે. મનુષ્ય બનીમથી હું નીકળી ગયો છું. અને અધમમાં અધમ પ્રાણી કરતાં ખરાબ અવસ્થામાં પડ્યો છું અને તેનું કારણ આપજ છો. તે દીવસે ફૂંડની પેટી આપની આગળ ધરી. આપે સૌ રૂપીઆતું નોટ નાખ્યું અને મને મસ્કરીમાં આપે પૈસા આપી જવા કહ્યું. તેની અસર મારા ઉપર ઘણી થઈ. મારું ચીત ભરમાઈ ગયું. દાનત બગડી અને પૈસા આપી ગયો. પકડાયો નહીં અને પૈસાથી મોજ શોખ મળી એટલે મન લલચાયું. બીજીવાર એક દુકાનદારના ઘરમાંથી ચોરી કરી પકડાઈ ગયો. બે માસની કેદની શીક્ષા થઈ. કેદમાંથી છુટ્યો એટલે માખાપે તિરસ્કાર કર્યો. ઘર ત્યાગ કર્યું. કોઈએ નોકરીમાં રાખ્યો નહીં. મોજ શોખ કરેલો એટલે મજુરી થઈ શકી નહી. એટલે ચોરીના ધંધા કરવા માંડ્યો. ઘરમાંથી મને કાઢી મુક્યો. સર્ગા વહાલાં ધી-કારવા લાગ્યાં. ટુંકામાં દુનીયામાં એકલો રહ્યો. વખતો વખત ચોરીઓ

કરતો અને વખતો વખત કેદમાં જતો અને અત્યારે આ અધોગતિમાં તમે મને જુઓ છો. ચોરી અને કેદ તે મને યસન જેવું થઈ ગયું છે. નિશાળ ના દીવસો સંભાઈ છું તેા યાદ આવે છે કે નિશાળમાં મારી કાર્કીદી ચળકતી હતી. માસ્તરો મારા અભ્યાસથી ખુશી હતા. અને ભવિષ્યમાં નામ કાઢીશ તેવી તેઓ ભવિષ્ય વાણી કરતા. તે સર્વ નાશ થયું. મારાં માખાપે શરમ અને દીલગીરીથી કશાઈ દેહ ત્યાગ કર્યો. મારું મનુષ્યપણું નટ થયું અને હેવાનથી પણ ખુરી હાલતમાં હું આવી પડ્યો છું. તે સર્વના અપરાધી આપ છો. આપે મશ્કરીમાં પણ શબ્દથી બીજ રોપ્યું. મારાં અપકૃત્યો તેનાં ઝાડ થયાં અને આ મારી સ્થિતિ તેનું ફળ. ખરેખર આપ મનુષ્ય હરણુના યુનેહગાર છો. કારણ કે મારું મનુષ્યપણું આપે નષ્ટ કર્યું છે." પરથમથી પશ્ચાતાપવાળું અંતઃકરણ, એકાંત વાસ, અધારી ચોરડીના દેખાવ અને કેદીના વજ્ર સમાન અસહ્ય શબ્દો શેઠને માટે ભારે પડ્યા. પોતે શુન્ય થઈ ગયા. મન એ બાકળું બની ગયું, શરિરનો કાણુ સુકી દીધા અને શેઠ ધબ ધબ જમીન ઉપર પડ્યા. કેદી એકી ટસથી જોઈ રહ્યો છે. બેઃમીનીટ પછી શેઠની આંખો ઉઘડી. આંખે અશ્રુની ધાર અરખલિત રીતે વહ્યા જાય છે. ગદ્ ગદ્ અને કર્ણ અવાજે શેઠે જવાબ આપ્યો. " સરીતચંદ્ર ! ખરેખર હું યુનેહગાર છું. તેં કહ્યું તે શબ્દે શબ્દ સાચું. દુનીયામાં હું મોટે અપરાધી છું અને હું જીવવા લાયક નથી. હું માનું છું કે આ અપરાધમાંથી હું મુક્ત તો થઈ શકીશ નહીં પરંતુ તેમાંથી કંઈ યુક્તિ મળે તેવા હેતુથી હું તને વિનંતિ કરું છું કે કેદમાંથી છુટયા પછી તું મારે ઘેર રહેજે. પ્રમાણીકપણે જાહેરી યુજનરજે અને કારકુનનું કામ તું કરજે " " પ્રમાણીકપણું રહેવા બનતી કાશીશ તો કરીશ પરંતુ તમારા નોકરો તીરસ્કારથી મારું અપમાન કરશે તે મારાથી સહન થઈ શકશે નહીં " સરીતચંદ્રે કહ્યું. " નહીં સરીતચંદ્ર ! તે માટે તારે જરા પણ ધાસ્તી રાખવી નહીં, મારા નોકર તો શું પરંતુ મારા કુટુંબના માણસો વટીકને તાકીદ આપીશ કે તને માનથી બોલાવે અને તને ખરાબ લાગે તેવું જરાપણુ કોઈ કંઈ બોલે નહીં. " શેઠે શાન્તિથી જવાબ આપ્યો. " ભલે સાહેબ. આપની મહેરબાની. હું તે પ્રમાણે આપને ત્યાં રહીશ. " કહી સરીતચંદ્રે શેઠના પગને ચુંબન કર્યું અને શેઠ શાન્ત મનથી વી-દાય થયા.

સરીતચંદ્ર કદમાંથી છુટ્યો અને શેઠની ગુમાસ્તીમાં રહ્યો. શેઠના હુકમ પ્રમાણે તેમના ઘરનાં માણસ તથા ગુમાસ્તા તેને માનથી યોલાવવા લાગ્યા થોડો વખતતો તેણે કામ કર્યું.

પૂરેલ ચરેલને નોકરીના અધિજમાં રહેવું પસંદ પડવા ન માંડ્યું. વખતો વખત તેની હેવાનીયત ખાલ્ય શ ઉચકરામ અને ઘણી વખત તે દાખી દેવામાં ફતેહમંદ થતો. એક વખત ભારે કીમતની ચલણી નોટો તીબેરીમાં મુકતાં શેઠને તેણે જ્ઞેયા. તેનાથી ન રહેવાયું. પાડોશમાં ચોરીઓની યુમ ઉડતી. તેનો લાગ સારો છે ધારી તે અડધી રાત્રે ઉઠ્યો શેઠની ચોરડીમાં ગયો. તીબેરીની કુચીઓ કખાટમાં શોધવા લાગ્યો. ખડખડાત થયો. શેઠ જગ્યા દીવો લઈ શેઠ નીચે ઉતર્યા અને જુએ છે તો સરીતચંદ્ર, શેઠ સ્તબ્ધ થઈ ગયા, અને ટગર ટગર જુએ છે એટલામાં સરીતચંદ્ર પોતાની પાસેનો જરો શેઠના પેટમાં યોસ્થો. શેઠ નીચે પડ્યા. પેટમાંથી લોહી પાણીના ઘોધની માફક વહેવા માંડ્યું. “સરીતચંદ્ર ! આશું” શેઠે ઝીણા સ્વરે કહ્યું. સરીતચંદ્ર ખાવરો ખની ગયો. શેઠનો ઉપકાર સાંભરી આવ્યો. ડુસકાં ખાતાં રોષ પડ્યો, અને શેઠને પગે પડી કહેવા લાગ્યો “સાહેબ, મેં પાપીળે ઘણું જ યોટું કર્યું. મારી જીંદગીના તારનાર અને મહાન પરાપકારી પુરૂષનો ભોગ મેં અભાગીએ લીધો. હાય ! હું ક્યાં છુટીશ. મારી સદ્બુદ્ધિ ક્યાં જતી રહી ! પરમાત્મા. મારી આવી અધમ મતિ કયમ થઈ ગઈ ? શેઠ સાહેબ આપે મને નોકરી આપી. તે પ્રમાણીકપણે કરવા ઘણીજ કાશીશ કરતો હતો. પરંતુ પહેલાની પડી ગયેલી ટેવ માઈં મન ડગવતું હતું. આપની નોટો મેં જ્ઞેઈ તે ચોરવા માઈં મન લલયાયું. ચોરડીમાં પેઠા અને આપ આવ્યા. એકદમ કંઈ વિચાર કર્યા વગર કુર લાગણીએ મને ત્રેયોં અને આ દુષ્ટ કૃત્યનો અપરાધી મને ખનાવ્યો. હું ઘરવાળાને યોલાવું છું અને દાકતરને યોલાવી આપની રજા માયું છું, આપ આ ઘાથી ઉઠો તો મારી દરકાર કરતા નહીં, હું કોઈ જગલમાં રખડી મારી જીંદગી પુરી કરીશ. આ શરીર આ વૈભવ લાલક નથી. તેના દુષ્ટ કૃત્યો માટે તેને સખ શિક્ષા થવી જ્ઞેઈએ.” તેમ કહી તે ચાલવા માંડ્યો. શેઠે ઝીણા સ્વરથી તેને કહ્યું “સખુર જ નહીં. જે મને થયું છે તેને માટે હું યોગ્યજ હતો. મેં તારી જીંદગી ખરાબ કરી તે મહાન અપરાધની શિક્ષા હજુ મને ખરાબર થઈ નથી. તું નિરપરાધી છે. મારા અને તારા ઇષ્ટ દેવના સોગન આપી તને કહું છું કે દશ મીનીટ સુધી તું ચુપકીથી બેસી રહે. દશ મીનીટ થયા બાદ જરો ખ-

ગીયાના છેડે ઝાડ છે તેના મુળમાં ખોદી ઘાલજે. ત્યારબાદ તાર જે કરવું હોય તે કરજે. " સરીતચંદ્ર નાસી પાસ થઇ ગયો. તેના શરીરમાંથી પર-
 સેવો છુટવા માંડ્યો. છાતી ધબકારાથી ધડકવા લાગી. આંખે આંધારાં આ-
 વ્યાં. યમ મને ભારે શિક્ષા કરશે તેવી કદવનાથી વિક્રાળ દેખાવો તેના મા-
 નસીક દ્રષ્ટિ આગળ ખડા થવા લાગ્યા. શરીરનું ભાન રહ્યું નહીં. સાંચાની
 માફક તેનું શરીર આરામ ખુરશી ઉપર પડ્યું. પરંતુ શેઠનો હુકમ તેની
 ચક્ષુ આગળથી ખસ્યો નહોતો. તેને માન આપી ધડીયાળ ઉપર તેણે નજર
 ટેકાવી. દશ મીનીટ થઇ ઉઠ્યો. છરો સંતાડ્યો પાછો ચ્યારડીમાં આવ્યો.
 મોડેથી મુમ પાડી " હાય ! આ શો ગજબ થઇ ગયો " લોકો બગ્યા.
 ધરનાં માથુસ અને નોકરો ત્યાં આવ્યાં. જુએ છે તો શેઠ જમીન ઉપર
 ખેલાન અવસ્થામાં પડ્યા છે અને તેમની પાસે લોહીનું 'પ્રાયોન્સીઈ' ભ-
 રાયું છે. લગ્ના શેઠનું હૃદય કાટે તેની સ્થિતિ જોઈ લોકો આકળવીકળ થઈ
 ગયા. ધરમાં રોકકળ ચાલી અને હાહાકાર વર્તાઈ રહ્યો. સરીતચંદ્ર એકદમ
 કુટુંબના દાકતર મી. જ્ઞાનચંદ્ર ને ત્યાં ગયો. દાકતરને ઉઠાડ્યો. હકીકતથી વા-
 કફ કર્યાં. શેઠ સંબંધી ગંભીર સમાચાર સાંભળી દાકતર ગભરાઈ ગયો. ત્વરા-
 થી કપડાં પહેરી, જરૂરીયાતનાં હથીયાર બેગમાં મુકી શેઠના ઘેરે સરીતચંદ્ર
 સાથે આવ્યો. ધરમાં પેઠા ધરમાં કલા હોલ થઇ રહ્યો હતો. તે તેના આ-
 વ્યાથી શાન્ત થયો. શેઠ પડ્યા હતા ત્યાં ધુજતી છાતીથી દાકતર આવ્યો.
 શેઠના ઉઘડેલા ચક્ષુના ડોળા તરફ નજર કરતાં, દાકતરથી રહેવાયું નહીં,
 છાતી ભરાઈ આવી અને આંખોમાંથી ખરખર અશ્રુ વહેવા લાગ્યાં. પોતાની
 ધરજ તરફ ખ્યાલ લાવતાં તેણે હીંમત લાવી અશ્રુ છુટી નાંખી, શેઠની
 નાડ હાથમાં લીધી. અડધી મીનીટમાં શેઠનું કાંડું છોડી દઇ, ગદ્ગદ કહે
 પાસે ઉભેલાં મનુષ્ય તરફ જોઈ કહ્યું " શેઠના શરીરમાંથી લોહી ઘાણું વહી
 ગયું છે. ફક્ત દશ મીનીટ પહેલાં મને ઘોલાવ્યો હોત તો, શેઠની જીંદગી
 નિર્ભય હતી. હવે—કહી પાસેની આરામખુરશીમાં પોતાના શરીરને નાંખી
 દીધું. અરેરે પરોપકારી શેઠ ! સરીતચંદ્રને ગુનાહની શીક્ષામાંથી બચાવવા
 ના હેતુથી દશ મીનીટ સુધી થોભવાનું કહ્યું ન હોતતો, તારી જીંદગીના અંત
 ન આવત. પર ઉપકાર માટે તે તારી જીંદગીના ભોગ આપ્યો. ધન્ય છે
 તારા આત્મ ભોગને.

આ વાતને એક વરસ થઈ ગયું છે. સરીતચંદ્ર પોતાના શેઠનાં છોકરાની નોકરીમાં છે. સારો ખોરાક, સારો પોષાક અને રમત ગમત તેણે હમેશને માટે ત્યાગ કર્યું હતું. આખો વખત ગમગીનીમાં ગાળતો, અને બહાર બાગ્યેજ નીકળતો. એક દીવસે તેને પુર જોસથી એકદમ તાવ આવ્યો. શેઠના ધરવાળાંએ ઘણાજ ઉપચાર કર્યા પરંતુ તાવ ઉતર્યો નહીં. શરીર લથડી ગયું. પથારીમાંથી ઉઠવાને પણ અશક્ત થઈ ગયો. પોતાના શેઠના છોકરાને પાસે જોલાવ્યો. તેની કોટે બાઝી પડ્યો અને કુંસકાં ખાતાં તેણે કહ્યું “ શેઠ મને માફ કરો. આપના પિતાનો ખૂતી હું છું. આ દુષ્ટ તે ઘ્યાળુ પુરુષની જીંદગીને અંત લાવ્યો. આના જેવો કૃતઘ્ની કાણુ હશે ? શેઠ સાહેબ ક્ષમા માટે તો હું લાયક નથી. પરંતુ આપને આજીજી કરી વિનંતી કરું છું કે મને ક્ષમા કરો.” શેઠના છોકરાએ માન્યું નહીં. પરંતુ સરીતચંદ્રે અથડી તે ઈતી સુધી હડીકત કહી. અને મોટેથી રડવા લાગ્યો. શેઠના છોકરાએ તેને શાન્ત કર્યો. દીલાસો આપ્યો અને કહ્યું “ નિર્માણુ હતું તે થયું છે. હવે તારા આત્માને શાન્તી આપવા તારે કંઈ જરૂર હોયતો મને કહે ” “ મારે બીજી કંઈ જરૂર નથી. શાન્તિસાગર માહારાજને જોલાવો. મારો જીવ હશે ત્યાં સુધી તેમનાં હીત વચનો સાંભળી મારા કરેલ કૃત્યોના અપરાધમાંથી કંઈક મુક્તી મેળવીશ. તે પ્રમાણે જોડવણુ કરવામાં આવી. તેજ દીવસે સાંજે સરીતચંદ્રે કાળ કર્યો અને આ પ્રમાણે મરકરીમાં પણ માઠા શબ્દ કહેવાને પરિણામે જે જીંદગીનો નાશ થયો.

ઉપરની વાર્તાથી ચોખ્ખુ માલુમ પડશે કે ગમે તે શબ્દ આપણે કાઢીએ તેની અસર થયા વગર રહેતી નથી. તેથી માખાપે પોતાના બચ્ચાને સુધારાવાં હોય તો, ધરમાં એવાં વચન કંઈ ઉચ્ચારવાં નહીં જોઈએ કે તેની માઠી અસર બચ્ચાં ઉપર થાય. નાનાં બચ્ચાં હળુ રમતાં હોય તેવે પ્રસંગ મૂર્ખ માખાપો લાડમાં છોકરાને કહે છે તને અહીં પરણાવીશું, તારી વહુ આવી કરીશું. તારી સાસુ ખરાબ છે. વીગેરે વીગેરે લગ્ન સંબંધી વિચારો બચ્ચાંનાં કુમળાં મગજ આગળ લાવે છે. અને તેની અસર આગળ ઘણી ખરાબ નીકળે છે. બચ્ચાંને જેમ બને તેમ ખરાબ (અનિતિવાન) વાતાવરણમાંથી અલગ રાખવાં જોઈએ અને તેવાજ હેતુથી પહેલાં વિદ્યા લાયક ધાય એટલે છોકરાંઓને ઘેર ન રાખતાં ગુરૂ પાસે લખવા મોકલી દેતા અને તેજ મુજબ વિલાયતમાં છોકરૂં પાંચ છ વરસનું થાય એટલે તેને હાંસ્ટેલમાં મુકી દેવામાં આવે છે. જ્યાં તે હીંમત, સ્વદેશાભિમાન, નિતિ, મનોબળ,

અને શરીર બળને કેળવીશકે. તેવીજ રીતે હાલ હિંદુસ્તાનમાં બોડીંગો સ્થાપવામાં આવી છે. પરંતુ કમનશીએ લોકોનું ધ્યાન તેના ઉપર જોઈએ તેટલું ખેંચાતું નહીં હોવાથી જોઈએ તેવાં સાધનના અભાવે બોડીંગમાં જોઈએ તે પ્રમાણે અને તેવા પાયા ઉપર સવડો થઈ શકત નથી.

શું ? કીડીયો આટલું જ્ઞાન ધરાવે છે !

(મધુકર.)

ગુજરાતીના નવીન વર્ષના સાહિત્ય અંક તરફ દૃષ્ટિ દેતાં માંડવે રહેતા એક જંતુ સાસ્ત્રીના “ ગેખી ત્રિચારાજ, નામના એક વિચારણીય લેખે નીચેના વિચારોમાં ગરકાવ કીધો.

શું ? સ્ત્રિયો પણ છુપું રાજ્ય ચલાવી શકે છે ? અને તે પણ ખામી વીનાનું વળી પુરૂષો કરતાં શ્રેષ્ઠ ? હા કરી શકે છે અને તે પણ મનુષ્ય સ્ત્રિઓ નહી પણ જંતુ સ્ત્રિઓ. અહા ! આતે નવાઈ ! કે ગપગોળો ? વાંચકો, આ બીના તદન સત્ય છે. જરાપણ તેમાં અતિશયોક્તિ નથી. કેમકે સારા અધારણ્યથી શું ન બની શકે ? સપથી શું ન બની શકે ? અરસ પરસ ઉપગાર કરવાની તીવ ઇચ્છાથી શું ન બની શકે ? ત્રણમાંના એક એક પ્રકારથી આખી દુનીઆ હાલી શકે તે પછી ન્યાં ત્રણે હોય ત્યાં પછે. જાતીનો સવાલ શામાટે રહે ? નાના મોટા પુદ્ગલનો સવાલ શામાટે રહે ? મનુષ્ય, પશુ, પંખી, કે જંતુનો ભેદ શામાટે રહે ? મુદ્દળ રહેજ નહી. કીડીઓ જેવી જંતુની જાત કે જેનું કદ બહુ શુદ્ધ છે, જ્ઞાન શક્તિ મનુષ્ય જેટલી ખીલવાનાં સાધનો ધરાવતી નથી, છતાં પણ એક સંપના મુખ્ય ગુણે કરી પોતાની આખી જાતીનું સંરક્ષણ કરે છે આશું થોડું આશ્ચર્ય છે ? મનુષ્યોને, અરે ! ભાષાઓ ભણી પંડીતો કહેવાતાઓને પણ કીડીઓના આ ઉત્તમ ગુણો સદ્બુદ્ધિ પ્રેરક નહિ અને ? ન્યાં સુધી સંપ ગુણ, પરોપકાર ગુણ, મનુષ્યોમાં હાખલ નથી થયો ત્યાં સુધી મનુષ્યો ભલે પોતાને મનુષ્ય માને પણ કીડીઓના દ્રષ્ટાંતે વિચારવાન મનુષ્ય ના કશુલ કરશે.

“ જંતુ સાસ્ત્રી એ, આ બે મુદ્દા ઉપરાંત રાજ્ય તંત્રના અધારણ્યની ઉત્તમ ખુખી કેવી હોય અને તે માટે કીડીઓ શું કરે છે તે, પોતે જંતુ-સાસ્ત્રી હોવાથી કીડીઓના પ્રદેશો નીહાલી કંઈક ખરો અનુભવ મેળવી લખ્યું હોય એમ તે લેખ આખો વાંચતાં પ્રતિતી થાય છે. અધારણ્યની જ-

સાશા વાલાઓને તે આખો લેખ વાંચવા લક્ષ્યામણ કરી, નીચેની થોડીક લીટીઓ ઉપર વાંચકોનું ખાસ ધ્યાન ખેંચવું કેમકે આ સ્થાને આ લેખને ઉદ્દેશ, તે લીટીઓમાં રહેલો સંપ ગુણ અને અરસપરસ સહાયક ગુણને આપણામાં અગટ કરવાનો છે કે જેની ખામીના લીધે આપણી જૈન સમાજ છિન્ન સિન્ન દશા અનુભવે છે અને દુનીઆમાં ખીજી અળ કરતાં આગળ વધે તેવા ધર્મ તત્ત્વો અને ત્યાગી વૈરાગી સાધુઓ છતાં વિચાર બળની ખામીને લઇ, ગુણાનુરાગ અને માધ્યસ્થતાને દેશવટો દેવાયાથી પાછલને પાછળ રહેતી જણાય છે. શું આપણે ચાલુ દશામાંથી ઉચ્ચે નહીં આવીએ ? અલખત પ્રયત્નથી આવીશું, પણ જેટલી આગશ તેટલી વધુવાર લાગશે માટે બધુઓ, જનપ્રત ધાઓ ! જનપ્રત ધાઓ ! અને સ્વશક્તિ અને સ્વાધિકાર તપાસી તેનો યોગ્ય સદુપયોગ કરો. જંતુની જાતમાં પણ આરમ્બ બળ કેટલું છે તે તપાસો. કીડીને એક ચટકા મનુષ્ય ખમી શકતો નથી સંપે પોતાના કુટુંબો અને આખી “ કીડી સમાજ ” નું પોષણ ધાય છે તેનું વર્ણન વાંચો, અને તેમાંનું સાર લાગે તે ગ્રહણ કરો.

મિથ્યા અભિમાની માનવિ ! તારા પગ નીચે તું જે અલ્પ પ્રાણીને ઘણી વાર ચગદી નાંખે છે અને ઘણીવાર તેની ચીડનો ચટકો પણ અનુભવે છે તે તરફ ખારીકીથી જે-કાંઈ શીખવાનું મળે છે ? જે તેનો વેગ, જે તેની ચંચળતા, અટકાવીશ નહીં-તેના વેગ સાથ તારી નજર ઠોડાવ; જે સામેથી ખીજી કીડી આવી-જેનો પરસ્પર સમાગમ ધ્યાનમાં રાખ. અકેકના મ્હોં નજીક લાવી તેમના માથાપર વાળરૂપે બે સાંધાવાળાં કીણાં અવયવો (antennae or feelers) છે તે અકેકને અટકાવી હલાવે છે. એ શું સુચવે છે ? પરસ્પર કાંઈ વાત-કીડીઓ એવી રીતે વાતો કરે છે યા તો કોઈ સંજ્ઞાથી અકેકને સમજવે છે. એક કીડી કાંઈ સ્થળે કાંઈ ખાવાની વસ્તુ જોઈ આવી પોતાને સ્થાને સાથે વસતી ખીજી કીડીઓને ખબર આપવા હર્ષભેર ઠોડી આવતી હતી. એટલામાં એક સાથી મળતાં તેને તે વસ્તુ અને જગ્યાની ખબર આપી અન્યને ખબર પહોંચાડવા પોતાના દર તરફ જવા માંડ્યું. દર આગળ આવી, અંદર પણ પ્રવેશી. જે કીડીને માર્ગમાં ખબર મળી છે તેની પુઠે જઈશું. તે જ્યાં ખાવાની વસ્તુ પડી છે ત્યાં જઈ તેને ખેંચવાનો મિથ્યા પ્રયાસ કરતી જણાય છે, કારણ કે તે વસ્તુ તેના શરીર કરતાં કાંઈ પચાસ સાઠ ગણી મોટી છે. કાંઈ મુખેહું અન્ય જંતુ છે. એટલામાં તો અસંખ્ય કીડીની હાર દર આગળથી તે વસ્તુ સુધી લાગી ગઈ, ખેંચવાનો પ્રયાસ એકસંપે જરૂરી થયો. વસ્તુ મોટી છતાં, આમ તેમ ગબડાવતી, ઘડીકમાં તેની ઉપર થતી નિંચે જતી, સપાટાબંધ દરને નાકે ખેંચી લાવી, આમ તેમ ફેરવી, આખરે અંદર ધસી ગઈ. વાહ કુદ્રપ્રાણી ! પેટને ખાતર તારા જેવું મોઢું મન અને સંપ મનુષ્યમાં લાગ્યેજ લેવામાં આવે છે. મનુષ્ય પોતાને લાલ થતો હશે તો ગુપચુપ સમાજી બેસી રહેશે; પોતાનામાંથી

લાગતા વળગતા કે સ્નેહી સંબંધીનેજ આપવાનું બાબતુએ રહ્યું, પણ જે પોતાના સિવાયને અન્ય લાભ થતો જણાશે તો આંખમાં રાઈ મીઠાં પડવા માંડશે. તેને તે લાભ થતો અટકે કે તેનું વધુ ખુર થાય તેને માટે સુક્તિ પ્રયુક્તિ રાઈ કરશે. સ્વાર્થ ધુલ્લિનો અમલ અહીં તો ચાલે છે. કલેશ પોતાનું બળ છિત્ત બિન્ન કરવામાં યુરૂં ચલાવે છે. આ ક્ષુદ્ર ક્રીડી પોતાનું પેટ ભર્યું ન ભર્યું કે કાઠ ભંચ કાર્યમાં પોતાની ક્રીન્દગીનો ભોગ આપી રહી છે.

આ ઉપરથી-મનુષ્યોની સ્વાર્થ દક્ષા, પરસ્પર ઉપગાર તો રહ્યો પણ, ધર્મીની લાગણી અને તેથી ઉલટું ક્રીડીઓમાં પ્રેમભાવ, પરમાર્થતા, સુસંપ, સહાયતા, આદી માટે વાંચકો તમે જે વીચાર બંધાય તે બાંધજો અને-તેવા ગુણી થજો. કર્મયોગે તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત ન થાય તો ત્યાં સુધી ઘઉંમાં કાંકરા ની માફક થોડા પણ મનુષ્યો પોતાની કે પરજ્ઞતમાં, પોતાના કે પરધર્મમાં હોય તેના આડે આવશો નહી. તેના ગુણાનુરાગ ગાળે અને સહાયક થજો. આમ કરવાથી તે તે ગુણો ધીમે ધીમે તમારી અંદર દાખલ થશે. લેખક ધ્રુવે છે કે ગમે તે કારણે પણ હાલમાં જૈનસમાજમાં જે કુસંપ જણાય છે તે શાન્ત થાઓ અને આપણા બંધુઓ ભુખે મરતા હોય, જ્ઞાન વીના ભવે ભવ રખડતા હોય તેઓને ક્રીડીઓની માફક મદદ કરો, કરાવો અને આપી જૈનસમાજ સંપે કરી સુખી છે એમ બતાવો. યાદ રાખશો કે દુષ્કાળ પ્રસંગને લઈ પશુઓના વકીલો જેમ બનાય છે, બન્યા છે, તે માફક બળ કે તેથી અધીકપણે આપણા આશ્રિત બાળકોના વકીલો બનવા જરૂર છે. મનુષ્યો વીના અન્ય ચીજો કોણ સંભાળશે ? ધર્મ બંધુઓ વીના ધર્મ કોણ ટકાવશે ? સુતો શું આ વાક્યોનો મર્મ નહી જાણે, જાણુશેજ અને પોતાની નજર પાસે, મદદ વીના કરમાતા ખાતાને મદદ કરવા અને કરાવવા જરા પણ વીલંબ કરશે નહી, ત્યાં સુધી કયા ક્ષેત્રને વધુ મદદની જરૂર છે તે જોવાશે નહી અને જેમાં માર એવો શબ્દ આરોપીત ન થયો હોય તે છતાં વિશાળ દ્રષ્ટિથી ઉપયોગીતા પ્રમાણે સહાય કરવાનો મનુષ્ય ધર્મ છે તે સમજાશે નહી ત્યાં સુધી સામાજિક ઉન્નતિ નજીક આવશે નહી એ ભવિષ્ય વાણી કાયમ રહેવાની, અને ત્યાં સુધી જૈનો ઉંઘતાજ ગણવાના.

“ ક્રીડી પણ સંગ્રહ કરે જુઓ જનાવર જાત,
વશે દરે સંપે સદા, સર્વે મળી સંઘાત ”

(કવી દલપતરામ.)

“ ઝાઝી ક્રીડીઓ સાપને તાણે ”

૧. ક્રીડી જનાવરની જાત ગણાય કે જંતુની જાત તેના નીર્ણય તેના જાણકારો કરશે આપણે તો સાર ગ્રહણ કરવાનો છે.

આ ત્રણ લીટીઓમાં સમાસ અર્થ ખુલ્લો છે અને તે ઘણાં બહુ ભણી ગયા છે, જણે છે છતાં સમય આવે ભુલી જાય છે તેજ ખેદ છે. એ ખેદ દુર થાયો એમ દરેકે પ્રયત્નો કરવા જરૂરી છે.

ગૃહસ્થાશ્રમ શાથી ઉત્તમ શોભી શકે

(લેખક. શેઠ. જેશી ગલાઈ ત્રેમાલાઈ મુ. કપડવણજ.)

મનુષ્યોમાંનો મોટો ભાગ આ વિષયને અભ્યાસ કરતો હોતો નથી અને આની અગત્યતાની સમજ દરેકની ભુલ્કિ ઉપર આધાર રાખે છે. દરેક ભુલ્કિવાન ગણાતા પુરૂષો આ વિષયની અગત્યતા સ્વીકારશે. આ પ્રસ્તુત વિષય ઉપર લખવાને અંતર ઉર્મી ઉજાળા મારવાળી આ સંખંધ લેખ લખવાનું શરૂ કરું છું, વળી વિષય પણ ઘણેજ અગત્યનો છે. દરેકને ગૃહસ્થાશ્રમ જે સદા સુખમાં નિર્ગમન થતો હોય તો તે મનુષ્યો પીળાં પણ અત્યંત ઉપયોગી કામ કરી શકે માટે તે ઉત્તમ કરવાના ઉપાયો દરેક મનુષ્યને પ્રથમ અગત્યતા ધરાવનારા છે. ગૃહસ્થાશ્રમને ઉત્તમ કરવામાં પ્રથમ દરેક મનુષ્યે એટલે કે સ્ત્રી વા પુરૂષને સદ્ગુણી થવાની અગત્યતા છે. ચારિત્ર મનુષ્યની મોટામાં મોટી શક્તિ છે. ગમે તો મનુષ્ય વેપારી હોય, લેખક હોય, ધનાઢ્ય હોય, અથવા તે વિદ્યાર્થી હોય પણ જે તેનું વર્તન સાચું ન હોય તો તે મનુષ્ય આ સંસાર ઉપર નફાનો આચરે છે, એમ કહીએ તેમાં કાંઈ અતિશયોક્તિ નથી અને તેથીજ તેવા વિચારો આપણને મૂછે છે. જે તમને દેવી સંપત્તિની વા દેવી સુખની અભિલાષા હોય તો તમારે તમારું વર્તન શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ બનાવવું જોઈએ. વર્તન ઉપર જોણતાં અંગ્રેજ કવી બર્કે લખે છે કે—

Burke has truly said that “The human system which rests far its bases on the heroic virtues is sure to have a superstructure weakness of prof- ligacy.”

વળી આગળ ચાલતાં આપણે જેટલે ઉંચે ચઢવું હોય તેટલે ઉંચે ચઢી શકીએ છીએ. તેના સાધનો માટે પણ ચારિત્ર ઉંચામાં ઉંચું હોવું જોઈએ. આંતરીક વર્તન સાચું બાહ્ય વર્તન પણ સાચું જોઈએ કારણ કે

ઉપર કહી ગયો છું તેમજ જેવું વર્તન તેવુંજ આપણું ધ્યાન થઇ રહે છે અને આગળ વધતાં આપણે અટકી જઈએ છીએ માટેજ ગુલ આચરણ દરેક મનુષ્યને અગત્યનું છે. મનુષ્ય ગૃહસ્થને લાયક તેના ઉત્તમ ખવાસથી એટલે કે વર્તનથીજ થઇ શકે છે નહીં કે પૈસાથી, બુદ્ધિમાનો પૈસાદાર વર્ગને ગૃહસ્થ કરી તેમની મસ્કરી કરે છે. જો ખરેખર તે મનુષ્યમાં ઉત્તમ લક્ષણ હોતાં નથી એટલે કે આજકાલના જે કેટલાક મુખર્ષી શેડીયાઓ સદ્વર્તન, મહેનત અને ઉદ્યોગની અગત્યતા ધારતા નથી અને એજ આરામ ભોગવે છે તેઓ તો વડીલોપાહીત દ્રવ્ય વડે આનંદ ભોગવવામાં સમજે છે. પણ આજની ફેળવાયલી ન્યાતો તેવા મનુષ્યોને શેઠ તરીકે નથી સ્વીકારતી પણ મુખર્ષના સરદાર તરીકે સ્વીકારશે. જાત મહેનત કરી, ઉત્તમ વર્તન રાખીનેજ ગૃહસ્થ લાયક થવાની જરૂર છે નહીં કે આપના પૈસાથી એકાન્ત ભોગવવો.

ખીણું લક્ષણ દરેક મનુષ્યે પ્રમાણીક થવાની જરૂર છે. કારણ કે જો તે મનુષ્ય પ્રમાણીક નથી હોતો તો તેનો ઉદ્યોગ સારી રીતે ચાલી શકતો નથી કારણ કે તેની આખરે સારી અંધાતીજ નથી. દાખલા તરીકે આજ મીલ ઉદ્યોગનો જે ધંધો વધી પડ્યો છે તેમાં અમુક મીલ સારું કમાય છે અને અમુક મીલ પેદા કરતી નથી ને ગુમાવે છે. આના કારણને માટે જો દીર્ઘ દષ્ટિથી વિચાર કરીશું તો તરતજ સમજાશે કે જે મીલ સારું કમાય છે તેનો એજ પ્રમાણીક હોય છે અને જે મીલ દેવાણું કાઢે છે તેનો એજ અપ્રમાણીક હોય છે. અહસ્થાત્રમ ખીણવનારે પ્રમાણીક થવાની ખાસ જરૂર છે.

હવે ત્રીણું લક્ષણ એ છે કે દરેક મનુષ્યે સ્વત્વ સ્થાપન કરવું જોઈએ. સ્વત્વ એટલે પોતાનામાં પોતાપણું એટલે કે પોતાની વૃત્તિઓને અનુસરીને વર્તવાનું સામર્થ્ય, પોતાના વીચાર પ્રમાણે વર્તન અને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે જીવનનો નિર્ણય લીધેરે કરવો. આ ગુણથીજ પૂર્વે એટલે પચાસ વર્ષ પહેલાં આપણે જે જાપાનને ઓળખતા નહોતા તે અત્યારે કેટલી ઉચ્ચાઇએ જઈ શક્યું છે.

પૂર્વે આપણો ભારત વર્ષ જે ઉચ્ચ સ્થિતિ ભોગવતો હતો તે આ ગુણને લઇનેજ. જેટલે જેટલે અંશે આ ગુણ આપણામાંથી આવ્યો થતો ગયો તેટલે તેટલે અંશે આપણી પડતી આવતી ગઈ અને પાયમાલ થતા ગયા. આજે વીલાયતની પ્રજા તે ગુણનું કેટલું પાલન કરે છે તે નીચેના દષ્ટાંતથી સહજ સ્પષ્ટ થશે.

વિલાયતના એક સ્ટેશને વાસમસતિ આગગાડી આવે છે, ઉતાર્યો પોતાની ઘેટક લે છે અને એક સ્ત્રીને મોડું થાય છે તે સ્ત્રી દાખલ થવાને પ્રયત્ન કરે છે. તે પ્રમાણે કરતાં સ્ટેશન વાળાઓ તેને અટકાવે છે. તરતજ તે પૂછે છે કે મને અટકાવનાર કોણુ ? જવાબ મળે છે કે બાઇ આપનો જીવ લેખમમાં હતો તેથી આપને લગાર અડચણ થઇ હશે પણ રોકવા પડ્યાં છે તો તે માફ કરશો. આમ છતાં ઉપર ક્યાં સંબંધી છાપાઓમાં ચર્ચા કરે છે અને તેથી આનોજ સર્વત્ર ઘોષ થઈ રહે છે. કંપની તો કાંઈ રીતો આપી શકતી નથી. હવે આપના તરફ વળો તો જણાશે કે આપણામાંના કોઈ પુરૂષને આવું થશે તો તે વીચાર કરશે કે હવે “ ધકકો માર્યો તો ધૂળ ઉડી ગઈ ” આવો વીચાર કરી બેસી રહેશે ત્યારે ત્યાંની પ્રબળ સ્ત્રી પોતાનું સ્વયં સ્થાપન કરવા વાસ્તે આટલું કરશે. આ ગુણુથી આ-આટલું કરી શકે છે. માટે જો કુચ્ચ સ્થીતિએ પહેાંચવું હોય તો આવા ગુણો લાવવાની અગત્યતા છે.

વળી ચોથું દરેક મનુષ્યે સ્વાશ્રયી થવાની જરૂર છે. સ્વાત્રય એટલે કે પોતાના બળમાં વીશ્વાસ. જે મનુષ્યે પોતાના બળ ઉપરજ ઝુઝુમે છે તેવાઓને દેવતા પણ સહાય આપે છે. જેને પોતાના બળમાં વીશ્વાસ નથી તેવા મનુષ્યેા રણુમાં સામી છાતીએ લડતા નથી અને કદી પણ મહાન કાર્ય કરી શકતા નથી. આ ગુણુથીજ આજે વીલાયતની પ્રબળ ચટતીના શીખરે ચઢેલી છે. અજાણતાં એક મનુષ્યને પણ ખાડામાં પડે છે અને તેથી મચ-કોડાઇ બન્ય છે અને તે મનુષ્ય જમીન ઉપર પડી બન્ય છે. પછી ખીન્ને મનુષ્ય તેને ઉઠાડવા પ્રયત્ન કરતો નથી પણ તેના સામું નેઇ ઉભો થઇ રહે છે. આપણને એમ થશે કે આતે કેવી કંઠોરતા ? દુઃખી મનુષ્ય આગળ હાથ બીડી ઉભા રહેવું કે તેને મદદ કરવી ? પણ નહી ત્યાંની વ્યક્તીના વીચારો જુદા પ્રકારના છે. તેઓ તો એમજ પ્રરૂપે છે કે દુઃખીતના પણ જે ભેદ હોય છે. સાધારણ પડી જવાથી કળ ચઢવી તે પણ દુઃખ છે અને રણુક્ષેત્રમાં દારૂ ગોળાથી વક્ષસ્થળ ચીરાઇ જવાથી થતું દુઃખ તે પણ દુઃખ છે. પ્રથમ દુઃખમાં મનુષ્યની ક્ષણીક નીરાધાર સ્થીતિ થાય છે અને ખીન્ન પ્રકારના દુઃખમાં તે પરાધીન બની રહે છે. આવા વીચાર વાળો ખીન્ને મનુષ્ય તેના સામે ઉભો રહે તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી. રહેજવાર પછી પેલો મનુષ્ય પાછો ઉડી બેઠો થાય છે. ખીન્ને તેને પંપાળવાની કે દવા દારૂ કરવાની જરૂર રહેતી નથી અને નકા-

મું ધાંધલ કરતો નથી ઇગ્ન કેવા પ્રકારની છે તેવું જોવાને બીજા મનુષ્ય સમીપ ઉભો થઈ રહે છે. તેણે જો ધાંધલ કરી મુકી હોત તો પેલો મનુષ્ય પ્રસન્ન થઈ રહેત નહીં પણ અપમાન માનત. આપણામાં જો કોઈને આવા પ્રકારનું થયું હોય તો પાસે રહેનાર મનુષ્ય તરતજ ધમાલ કરી મુકે છે. પેલો મનુષ્ય જ્યારે પોતાની મુજ સ્થિતિએ આવે છે ત્યારે તરતજ એમજ કહે છે કે “ભાઈ સારું થયું કે પરમશ્વરે તમને મોકલ્યા નહીં તો મારું તો આવીજ બન્યું હતું.” આ ઉપરથી સહજ સ્પષ્ટ થાય કે તેઓ કેટલા સ્વાશ્રયી હોય છે. આવેજ સ્વાશ્રય ઉદ્યોગમાં રાખવાથી આપણે વધારે સારી રીતે કમાઈ શકીએ છીએ. આપણું કામ જો આપણે બીજાને લગાવી દઈ નીરાંતથી જેસી એશારામ ભોગવીએ તો પછી આપણી ઉન્નતિ ક્યાંથી સંભવે! આપણું કામ આપણે બંતે કરવું જોઈએ. વળી આપણા મનમાં એમ હોય કે આ તો કામ ઘણુંજ કડીણુ છે, આવું કામ તો આપણાથી થઈ શકે નહીં, આવો વીચાર એટલે કે આપણા પોતાના બળમાં આપણને અણુવિશ્વાસ હોય તો પછી તે કામ બની શકેજ નહીં; પણ આપણા મનમાં એમજ દસાવવું જોઈએ કે હું ગમે તે કરવાને શક્તિવાન છું. ઇંગ્રેજ કવી કહે છે કે “A man can do everything.”

(અપૂર્ણ.)

દયાનું દાન કે દેવકુમાર.

(ગતાંકથી ચાલુ.)

“તેથી શુ.” સ્વરૂપાએ પુનઃ પૂછ્યું.

“તે વાંટી લઈ કાઈ પરિચારકને પ્રિય કુમાર પાસે મોકલવો ને કહે-વરાવવું કે કુમારશ્રી આજ કરવા નહિ જતાં, આપને અગત્યતા કામ પ્રસંગે મુલાકાતે બોલાવે છે. જેની અધાણીમાં આ વાંટી દર્શાવવી.” નવેલિ-કાએ કહ્યું.

“પણ કદાચ દેવકુમાર ઘેર મોડો આવે ને તુરત પ્રિય કુમાર ચાલ્યો જાય તો ? તેનું કેમ ?” સ્વરૂપાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો.

“કદિ દેવકુમાર મોડો આવેજ નહિ. તે પ્રિયકુમારને ઘેર અબર કહાડશે ને ત્યાં તે નહિ હોય કે તુરતજ પાછો ઘેર આવશે.” નવેલિ-કાએ કહ્યું.

“ પણ આથી કંઈ દેવકુમાર જેવો સન્નત પોતાના મિત્ર સંબંધે વહેમાય એ બનવું અશક્ય છે. ”

“ આપ જેને અશક્ય માનો છો તેને હું શક્ય માતું છું. વળી વધારે માં આપણે મખજને દેવકુમાર જેડે રાખીશું. ખરું પૂછાવો તો અત્યારે દેવકુમારને પ્રિયકુમાર કરતાં પણ મખજમાં વધારે વિશ્વાસ છે. ” નવેલિકાએ કહ્યું.

“ નવેલિકા ખરેખર તારૂં આપલ્ય તો ઝોરજ છે. જે આમ બને ને તેમાં કૃતેહ પમાય તો તુંજ મ્હારો પ્રભુ. ” સ્વરૂપાએ કહ્યું.

“ આ સાહેબ ! ત્યારે હવે વિચારવાનો સમય નથી. આજજ આ કામ પાર પડવું જોઈએ ને તે સાંજ સુધીમાંજ કારણુ કે કાલ તો રાગજ હુકમ પ્રમાવી દેશે. ”

“ ભલે. ”

“ ત્યારે હવે મારું કંઈ કામ છે ? હું જાઉં છું. ”

“ જા. પણ જોજો સુકિત પૂર્વક કામ કરવું કે કૃતકાટ ન થાય. ” સ્વરૂપાએ સૂચના કરી.

“ મારા કામમાં કોઈ દિવસ વાંધા આવેજ નહિ. ” નવેલિકા ગઈ.

+ + + +

વાંચક ! આ પ્રપંચ જાળ હવે ઝાઝો વખત નહિ ચાલે. થોડીવાર પછી તું, લેખક, દોડકુમાર ઇં મુક્ત થશો ને તેવું ફલ અવલોકવા ત-ત્પર રહેશો.

સ્વરૂપાને નવેલિકાની ધારણા મુજબ અત્યાર સુધી કાવો થયું છે; પરન્તુ આગળ થશે કે નહિ તે જોવાશે.

નવેલિકા મખજની મુલાકાત પાછી લે છે ને તેને પ્રેમાંજન આંજ કાર્ય સાધે છે. થોડા વખત માટે વીંટી લઈ, તેને તમામ સમજણ પાડે છે. તમામ કામ કરવા મખજ તૈયાર થાય છે, પછી નવેલિકા પોતાના વિશ્વાસુ રાયલા ખવાસને વીંટી આપી પ્રિયકુમારને ત્યાં મોકલે છે. જે દરમિયાન દેવકુમાર પ્રવા નીસરી જાય છે. પ્રિયકુમાર આવીને જુએ છે તો જયમાલા એકલી ઘેડી વિચારમાં નિમગ્ન છે. તેઓની વાત જરા સાંભળીએ.

“ દેવકુમાર ક્યાં ગયો છે ? ”

“ ફરવા. ”

“ ત્યારે મને બોલાવ્યો શા માટે ? ”

“ મહને પૂરેપૂરી ખાત્રી નથી કે જેણે કહ્યો ફરવા ગયા છે. ”

“ હું ધારું છું કે નહિ ગયો હોય. કારણ કે ઘણાજ અગત્યના કામ સર મને ઘોલાવ્યો છે ને ફરવાની ના કહેવરાવી છે. ”

“ વાજબી છે. ઘોલાવે એ સંભવે છે. તેઓએ તમને તો કંઈ વાત નહિ કરી હોય ? ” જયમાલાએ પૂછ્યું.

“ અગર જો વાત કહેવાની તેમજ ક્યાંઈ બહાર પાડવાની તેઓની ઇચ્છા નથી છતાં કદાચ કંઈ કારણવશાત્ કહેવાની જરૂર પડી હશે. ”

“ એવી શી ગુપ્ત વાત છે કે જે મારાથી પણ જાની હોય. ”

“ હું ધારું છું કે આપનાથી જાની ન હોવી જોઈએ છતાંય તેઓની એવીજ ઇચ્છા છે તો ભલે આજી મેં તો ઘણું કહ્યું હતું, ”

“ તેના શરીરને કે આત્માને નુકસાન પહોંચે એવી તો વાત નથી ને ? પ્રિયકુમારે પૂછ્યું.

“ તેનીજ વાત છે. ”

“ હું ધારું છું કે તમે મને કહેશો. ”

“ આપને તે વાત કરવાજ ઘોલાવ્યા હશે તો મને કંઈ ખબર છે ? ”

“ હું તેનો સ્વભાવ અરાબર જાણું છું. જે વાતની તેણે ના પાડી તે વાત તે કદિ કહે તેવો નથી. એ નિશ્ચય. કંઈ બીજાજ કારણસર ઘોલાવ્યો હશે. ” પ્રિયકુમારે કહ્યું.

“ અગર જો એ કહેવામાં દેવ-પતિ-આરાતું ઉલ્લંઘન થાય છે પરંતુ પતિ-પ્રિયતમ-રક્ષાની ખાતર કહ્યા સિવાય ચાલતું નથી. ” જયમાલાએ કહ્યું.

“ કહો ઘેલાશક, મારા પ્રિય મિત્રના રક્ષણની ખાતર આ પ્રાણ આપવાને પણ તૈયાર છું. ” પ્રિયકુમારે કહ્યું.

“ આપ સ્વરૂપાદેવી કેવી પ્રખ્યાતી છે તેને તો જાણતા હશે. તેણે મખજી મંત્રવાદીને...”

(આમ વાત કરે છે ત્યાં એકાએક દેવકુમાર આવ્યો.)

“ જોઈએ કુમારશ્રી ! અંધી વાત ફૂટી ગઈ. હવે શું કરવું ? અરેબર પ્રેમ એ બહુ ખૂટી ચીજ છે. ” મખજીએ કાન ભંભેયાં.

(અપૂર્ણ.)

અપૂર્વ સ્વામિવાત્સલ્ય.

સ્વધર્મી અધુર્યાનું કલ્યાણ કરવાના અનેક માર્ગ શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કર્યા છે. તેમાં જે જે અવસરે સ્વધર્મી અધુર્યાને જેની જેની તંગી હોય તે તે અવસરે તે તે તંગીઓ પૂરી પાડવી એ મોટામાં મોટું અને વિશેષ દુષ્ણવાળું સ્વામિવાત્સલ્ય છે. ધણા જૈન વિદ્યાર્થીઓ ગરીબ સ્થિતિને લેઈ અભ્યાસ કરી શકતા નથી, તેવા વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સહાય કરવા તથા ખાવા પીવા વગેરેની સગવડ કરી આપવાના ઉત્તમ હેતુથી આ ઘોડીંગ સ્થપાઈ છે, તે સર્વ કોઈ જાણે છે, અને તે ઘોડીંગને જે લોકો સહાય આપે છે, તેઓ ખરેખર સ્વામિવાત્સલ્ય કરી મોટું પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે. આ ઘોડીંગને મુંબાઈના મોતીના કાંટા તરફથી માસિક ૧૨૫) સવાસો રૂપીઆની મદદ ગયા પંદર મહિનાથી મળતી હતી, તે અમે આગળ જણાવી ગયા છીએ. આ વર્ષમાં વર્ષાદના અભાવને લીધે અનાજની વસ્તુઓની કિંમત વધી જવાથી ઘોડીંગને વધારે મદદની જરૂર છે, તેવે યોગ્ય અવસરે તે મુંબાઈના કાંટાવાળા માહાજનને અને તેમાં મુખ્યત્વે શેઠ હીરાચંદ નેમચંદ આ મદદમાં ૨૫ રૂપીઆનો વધારો કરી માસિક રૂ. ૧૫૦) કાયમ આપવાનો ઠરાવ કર્યો છે; વળી તે ઉપરાંત આ વર્ષને માટે ૫૦૦) રૂપીઆ ખાસ મદદમાં અ. ધ્યા છે.

આ અધાને વાસ્તે તે સાહેબોનો જેટલો ઉપકાર માનીએ તેટલો આજો છે. તેઓને સંકટો નિરાશ્રિત બાલકો તરફથી આશીર્વાદ મળશે એટલુંજ નહિ પણ પરમાત્માની કૃપાથી તેમના આ શુભ કામને વાસ્તે તેમને આવા કામોમાં વધારે ધન આપે તેવા સંભેગોમાં તેઓ મૂકાશે એમ આ પણે પરમ પ્રભુને પ્રાર્થના કરીશું.

બીજા શ્રીમંતોને તેમજ આવા ખાતાઓ વાળાને અમે સવિનય વિનંતિ કરીએ છીએ કે આ મહાજનનું અતુકરણ કરી આપણુ પણ પરમાર્થનું ભાથું આંધવા તત્પર થશો અને આ રીતે સ્વધર્મી વાત્સલ્ય કરી અચળ સુખ મેળવશો. કહ્યું છે કે 'સ્વામીના સગપણુ સમો' અવર ન સગપણુ કાપ, ભક્તિ કરો સ્વામી તણી સમક્તિ નિર્મળ હોય !

અપૂર્વ સ્વામિવાત્સલ્ય.

સ્વધર્મી અધુર્યાનું કલ્યાણ કરવાના અનેક માર્ગ શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કર્યા છે. તેમાં જે જે અવસરે સ્વધર્મી અધુર્યાને જેની જેની તંગી હોય તે તે અવસરે તે તે તંગીઓ પૂરી પાડવી એ મોટામાં મોટું અને વિશેષ ધુણવાળું સ્વામિવાત્સલ્ય છે. ધણા જૈન વિદ્યાર્થીઓ ગરીબ સ્થિતિને લેઈ અભ્યાસ કરી શકતા નથી, તેવા વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સહાય કરવા તથા ખાવા પીવા વગેરેની સગવડ કરી આપવાના ઉત્તમ હેતુથી આ ઘોડીંગ સ્થપાઈ છે, તે સર્વ કોઈ જાણે છે, અને તે ઘોડીંગને જે લોકો સહાય આપે છે, તેઓ ખરેખર સ્વામિવાત્સલ્ય કરી મોટું પુણ્ય ઉપાર્જન કરે છે. આ ઘોડીંગને મુંબાઈના મોતીના કાંટા તરફથી માસિક ૧૨૫) સવાસો રૂપીઆની મદદ ગયા પંદર મહિનાથી મળતી હતી, તે અમે આગળ જણાવી ગયા છીએ. આ વર્ષમાં વર્ષાદના અભાવને લીધે અનાજની વસ્તુઓની કિંમત વધી જવાથી ઘોડીંગને વધારે મદદની જરૂર છે, તેવે યોગ્ય અવસરે તે મુંબાઈના કાંટાવાળા માહાજનને અને તેમાં મુખ્યત્વે શેઠ હીરાચંદ નેમચંદે આ મદદમાં ૨૫ રૂપીઆનો વધારો કરી માસિક રૂ. ૧૫૦) કાયમ આપવાનો ઠરાવ કર્યો છે; વળી તે ઉપરાંત આ વર્ષને માટે ૫૦૦) રૂપીઆ ખાસ મદદમાં અ. ધ્યા છે.

આ અધાને વાસ્તે તે સાહેબોનો જેટલો ઉપકાર માનીએ તેટલો આજો છે. તેઓને સંકટો નિરાશ્રિત બાલકો તરફથી આશીર્વાદ મળશે એટલુંજ નહિ પણ પરમાત્માની કૃપાથી તેમના આ શુભ કામને વાસ્તે તેમને આવા કામોમાં વધારે ધન આપે તેવા સંભેગોમાં તેઓ મૂકાશે એમ આ પણે પરમ પ્રભુને પ્રાર્થના કરીશું.

બીજા શ્રીમંતોને તેમજ આવા ખાતાઓ વાળાને અમે સવિનય વિનંતિ કરીએ છીએ કે આ મહાજનનું અતુકરણ કરી આપણુ પણ પરમાર્થનું ભાથું આંધવા તત્પર થશો અને આ રીતે સ્વધર્મી વાત્સલ્ય કરી અચળ સુખ મેળવશો. કહ્યું છે કે 'સ્વામીના સગપણુ સમો' અવર ન સગપણુ કાપ, ભક્તિ કરો સ્વામી તણી સમક્તિ નિર્મળ હોય !