

श्रीमद्विजयानन्दसूरि सदगुरुभ्यो नमः

श्री

आत्मानन्द प्रकाश.

ॐ

स्रग्धरावृत्तम् ॥

ॐ

आत्मानन्दं प्रयाति स्मरणकरणतः श्रीप्रभोयैत्मकाशात्
पुण्यं ज्ञानं ददाति प्रतिदिनमथ यद्वाचनं सज्जनेभ्यः ।
यस्य स्तुत्यप्रयत्नः समुदयकरणे सत्यधर्मं रतानां
'आत्मानन्द प्रकाश' बहवु हृदि मुदं मासिकं तद्बुधानाम् ॥१॥

पु. १७. | वीर सं. २४४६-मागशर. आत्म सं. २४ | अंक ५ मो.

प्रकाशक- जैन आत्मानन्द सभा-भावनगर.

विषयानुक्रमशुक्ति.

१ श्री प्रभु स्तुति. (रा. विठ्ठलदास भूषण्यंद भी. जे.)	...	...	...	११७
२ डेटलाक आस्ताविक श्लोका (रा. कुभेरलाल अं. त्रिवेदी)	...	...	...	११८
३ स्व ज्वन तत्त्वने टकानी राभनानी कगा. (मुनिराज श्री कर्पूरविजयशु)	...	...	...	११९
४ सुर्ष शतक.	"	"	...	१२१
५ विधिना लेख. (कवि सांकिण्यंद पिताम्बरदास)..	...	...	...	१२२
६ आत्मनिर्वातानुं महत्व. (रा. विठ्ठलदास भूषण्यंद भीजे).	...	...	...	१२३
७ पांथ छन्दियोनुं स्वइप. (रा. अ. ध्यायी)	...	...	...	१३०
८ सुप्रारो.	...	...	...	१४१
९ अंथावलोकन.	...	...	...	१४२
१० वर्तमान सभाचार.	...	...	...	१४३

वार्षिक भूख्य ३. १) टपाल अर्थ आना ४.

आनंद प्रिन्टींग प्रेसभां शाह गुलाबयंद लल्लुलालजे छाप्युं-भावनगर.

નીચેના ગ્રંથો છપાવવા માટે (ભાષાંતર) તૈયાર થાય છે.

(પ્રસિદ્ધ કરવા માટે-જ્ઞાનોદ્ધારના કાર્યના ઉત્તેજન માટે સહાયની અપેક્ષા છે).

૧. શ્રી દાન પ્રદીપ (મહોપાધ્યાય શ્રીચારિત્રગણી કૃત) દાનગુણનું સ્વરૂપ જણાવનાર.
૨. શ્રી મહાવીર ચરિત્ર (શ્રી નેમીચંદ્ર સંસ્કૃત) આ ગ્રંથ ઘણો પ્રાચીન છે. આરમા સૈ-કામાં તે લખાયેલ છે. પાટણના ભંડારની તાડપત્રની પ્રત ઉપરથી અમોએ મૂલ છપાવેલ છે. અપૂર્વ ચરિત્ર છે.
૩. શ્રી વિમલનાથ ચરિત્ર (શ્રી જ્ઞાનસાગરસૂરિ કૃત) અપૂર્વ ચરિત્ર.
૪. શ્રી ઉપદેશ સમતિક્ષ (શ્રી સોમધર્મગણિ વિરચિત).
૫. શ્રી ધર્મપરિણામ (અપૂર્વ કથાનક ગ્રંથ).
૬. શ્રી સંયોધ (શ્રી રત્નશેખરસૂરિ વિરચિત અનેક ધર્મની હકીકતો જણાવનારો ગ્રંથ.
૭. ગુણમાળા (ભાષાંતર).

ઉપરના ગ્રંથો રસિક, બોધદાયક અને ખાસ પઠનપાઠન કરવામાં ઉપયોગી છે; તે સાથે વાચકને આનંદ સાથે ધર્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેવા છે. જ્ઞાનોદ્ધાર કરવાના ઉત્સાહી અંધુ-ઓએ આવા જ્ઞાનોદ્ધારના કાર્યને સહાય આપી મળેલ લક્ષ્મીને સાર્થક કરવાનું છે. વર્તમાન સમયમાં ધર્મના આવા સારા સારા ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ કરી-દેશી ધર્મનો ફેલાવો તે વડે કરવાની આ અમૂલ્ય તક છે. વળી અહોળા પ્રમાણમાં તેના અપી મુનિમહારાજો, સાધ્વીમહારાજ અને જ્ઞાનભંડાર વિગેરેને (વગર કિંમતે) ભેટ અપાય છે. સહાય આપનારને તે લાભ સાથે તેનો જે નફો આવે તે તેવા જ્ઞાનખાતામાં ઉપયોગ થાય છે જેથી લાભ લેવા જેવું છે.

શ્રીમદ્ દેવચંદ્ર ભાગ-ખીન્ને.

જેમાં વિચારસાર, અધ્યાત્મગીતા, દ્રવ્યપ્રકાશ, જે ચોવીશીઓ, વીશી, ચાર પૂજાઓ, સ્તવનો, સહાયો વિગેરેનો સંગ્રહ છે. કુલ પૃષ્ઠ ૧૨૦૦ પાકું-સળંગ છીટનું પુંકું સોનેરી નામ સાથે, કીંમત રૂ. ૩-૮-૦

મળવાનું ઠેકાણું—વકીલ મોહનલાલ હીમચંદ. પાદરા-(ગુજરાત).

જૈન અંધુઓને ખાસ સૂચના.

આપણા મંદિરોમાં ઉપયોગમાં આવે તેવી શુદ્ધ વસ્તુઓ જેવી કે-કેસર, કસ્તુરી, અમ્બર, બરાસ, મોમ્માઈ, ગોરૂચંદન, શીલાજીત, સોના-ચાંદીના પાના, દશાંગી ધુપ, અગરબત્તી વીગેરે માલ કીકાયત ભાવે મળશે. ભાવને માટે પ્રાઈસ-લીટ મંગાવો. શા. કુલચંદ ગોપાળજી, હેરીસ રોડ—ભાવનગર.

નીચેના ગ્રંથો અમોને ભેટ મળ્યા છે જે ઉપકાર સાથે સ્વીકારીયે છીયે.

- ૧ શ્રી પૂણ્યધન નૃપકથા (સંસ્કૃત) શ્રી જિનેન્દ્ર પૂજથી જન્મમરણના દુઃખો કેવી રીતે દુર થાય છે તેના ઉપર રસીક કથા છે. તેના કર્તા શ્રી શુભશીલ ગણિ છે કે જેણે આ ગ્રંથ ૧૯૪૧ માં રચ્યો છે. તેના પ્રકાશક શ્રી મહાવીર જૈન સભા-ખંભાત છે. દરેક સાધુ સાધ્વી મહારાજને ભેટ મળે છે. અપી મહાત્માઓએ પ્રકાશકને ત્યાંથી મંગાવવો.
- ૨ શ્રી જિનગુણમંજરી (સ્તવનાવળી) આ સ્તવન સંગ્રહના કર્તા શ્રીમાન વિજયનાંદ સૂરિ (આત્મારામજી મહારાજના પ્રશિષ્ય મુનિ શ્રી તિલકવિજયજી છે. પ્રકાશક શ્રી આત્મ-તિલક ગ્રંથ સોસાઈટી અમદાવાદ-સ્તવપોળ છે. કિંમત બે આના.

શ્રી આત્મભાનન્દ પ્રકાશ.

इह हि रागद्वेषेमाहाद्यज्जिन्नूतेन संसारिणस्तुना
शारीरमानसानेकातिकदुकदुःखोपनिपात-
पीनितेन तदपनयनाय हेयोपादेय-
पदार्थपरिज्ञाने यत्नो विधेयः ॥

પુસ્તક ૧૭] વીર સંવત્ ૨૪૪૬, માર્ગશિર્ષ. આત્મ સંવત્ ૨૪. [અંક ૫ મો.

શ્રી પ્રભુસ્તુતિ.

(અનુક્રુપ).

કુકર્મરૂપ અંગારો, આવી અંગે પડે છે જ્યાં;
દુઃખના તિવ્ર તણખાઓ સંગમાં આવી ખરે. ૧
ભવાગ્નિ તણી જ્વાલા વિષમ ને અતિ આકરી;
પ્રાણી રૂપી પતંગો ત્યાં પડે છે બની અંધ રે. ૨
પ્રભુજી એહ જ્વાલાને જુઝાવીને કૃપા કરી;
મુક્તિ સૌ પ્રાણીને અર્પો યાચું એ નમ્રભાવથી. ૩

૧૧૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

કેટલાક પાસ્તાવિક શ્લોકો.

પદ્યાત્મક ભાષાંતર સહિત.

લેઠ રા. રા. કુબેરલાલ અંબાશંકર ત્રિવેદી—ભાવનગર.

ગતાંક પૃષ્ઠ ૮૮ થી શરૂ.

ગંગા પાપં શશી તાપં દૈન્યં કર્ણપતરુસ્તથા ।

પાપં તાપં ચ દૈન્યં ચ હરેત્સાધુસમાગમઃ ॥

(દોહરો).

ગંગ પાપ શશી તાપને, સુરતરૂ દુઃખ હરનાર;

પાપ તાપ ને દુઃખ હરે, સંત સમાગમ યાર.

મહાજનસ્ય સંસર્ગઃ કસ્ય નોન્નતિકારકઃ ।

પદ્મપત્રસ્થિતં વારિ ધત્તે મુક્તાફલશ્રિયમ ॥

(અનુષ્ટુપ).

મહાપુરૂષનો સંગ ઉન્નતિ કોની ના હરે ?

પદ્મપત્રે પડ્યું વારિ, કાંતિ મોતી સમી ધરે.

વામશાયી દ્વિભોજી ચ ષણ્મુત્રી દ્વિ પુરીષકઃ ।

સકૃન્મૈથુનસેવી ચ સ નરો જીવતે શતમ ॥

(દોહરો).

ડાબી બાજુ સુવે સદા, લોજન લે બે વાર;

એક વાર મૈથુન કરે, લઘુ શંકા છ વાર.

નિત્ય પ્રતિ બે વાર વળી, જંગલ જે જાનાર;

આયુષ્ય લાંબુ સો સુધી, તે નર લોગવનાર.

ઘૃતમિવ પયસિ નિગૂઢં ભૂતે ભૂતે ચ વસતિ વિજ્ઞાનમ ।

સતતં મન્યયિતવ્યં મનસા મન્યાનભૂતેન ॥

(વસંતતિલકા).

જેવી રીતે પય વિષે નવનીત ગૂઢ,

પર્માત્મ તેમ સદુ પ્રાણી વિષે જ મૂઢ;

સ્વજીવનતત્ત્વને ટકાવી રાખવાની કળા.

૧૧૯

મન્યા લઈ મનની મન્યન જો કરાય,
તો તે સ્વરૂપ જ તને અપરોક્ષ થાય.

શોભન્તે વિદ્યા વિપ્રાઃ ક્ષત્રિયા વિજયશ્રિયા ।
શ્રિયોનુકૂલદાનેન લજ્જયા ચ કુલાઙ્ગના ॥

(અનુબંધ ૫).

વિપ્ર વિદ્યા વડે શોભે, ક્ષત્રિયો વિજયો થકી;
લક્ષ્મી દાન વડે શોભે, કુલજી લાજથી નકી.

—ચાલુ.

સ્વજીવનતત્ત્વને ટકાવી રાખવાની કળા.

૧ સાદું, સાત્ત્વિક, મિતસર, નિયમિત, નિર્દોષ, ઇચ્છિત ખાનપાન કરવાથી શરીરનું આરોગ્ય ઠીક સચવાય છે અને આપણું નિત્યકર્તવ્ય સ્ખલનારહિત સાધી શકાય છે.

૨ શરીરનો સાંચો બગડે ત્યારે તેને નિયમમાં લાવવા મળતી શુદ્ધિ કરવા લંબન-ઉપવાસાદિક અકસીર ઉપાય છે. છતાં નિર્બળ મનના લોકો શરીરમમતાથી અતે દુઃખરૂપ થાય એવું નકાસું ખાનપાન કર્યા કરે છે, આપણા લોકો આરોગ્ય રક્ષાના નિયમો ક્યારે શીખશે ?

૩ શુદ્ધ હવા-પાણી અને પ્રકાશ જે સ્થળમાં સહજે મળે એવું સુંદર નિર્દોષ સ્થળ રહેવા માટે પસંદ કરવું જોઈએ.

૪ ગંદકી કે દુર્ગંધિથી સ્થળ દૂષિત થવું ન જોઈએ.

૫ વસ્ત્રાદિક સાદાં પણ સ્વચ્છ રાખવાં લક્ષ જોઈએ.

૬ જેમ કાટ લોઢાને ખાઈ જાય છે તેમ આળસ-પ્રમાદ-ઝેદીપણું પણ શરીરને બગાડી નાંખે છે.

૭ શરીરને સારી રીતે કસતા રહેવું જોઈએ, જેથી તે સુખશીલ બની રોગ-ગ્રસ્ત થઈ ન જાય.

૮ જે સુખશીલ બની રહે છે તે કંઈ પણ રોગાદિક કષ્ટ પ્રાપ્ત થતાં, તાપમાં સુકોમળ પુષ્પની જેમ ચીમળાઈને દુઃખી થાય છે.

૧૨૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

૯ જે પ્રથમથી જ શરીરને સારી રીતે કસી રાખે છે તે ગમે તેવા કષ્ટ પ્રસંગે ઠીક ટકી શકે છે.

૧૦ ગમે તેવા રોગાદિક વિષમ પ્રસંગમાં જે કોઈ મનનું સમતોલપણ સાચવી શકે છે તેના ઉપર ગમે તેવા દુષ્ટ રોગાદિક માઠી અસર કરી શકતા નથી.

૧૧ રોગ કરતાં ચિન્તા કરવાથી વધારે વિનાશ થવા પામે છે. તેથી જ ચિન્તાને ચિન્તા કરતાં અધિક લેખી છે. ચિન્તા કરવાથી નકાસું લોહી અવટાય છે.

૧૨ હવ ફેર કે પાણીફેર કરવા ઇચ્છનારાઓએ યત્નજન્ય, ગિરનાર, આબુ કે શિખરજી જેવાં સ્થળો અનુકૂળતા મુજબ પસંદ કરવાં કે જેથી ત્યાંનું ઉત્તમ વાતાવરણ પણ તન-મન ઉપર સારી અસર કરી શકે.

૧૩ નાના મોટા સહુએ સ્વચ્છતા અને સુઘડતા જરૂર રાખતાં શિખવું, જેથી સ્વપર અનેકને લાભ થઈ શકે.

૧૪ ખરી ભૂખ વગર લોભવશ ખાવું જોખમવાળું છે.

૧૫ અજીર્ણ છતાં અન્ન લેવાથી તે વિષરૂપ થાય છે.

૧૬ પ્રસન્ન ચિત્ત રહેવાથી અશાન્તિ ઉપજતી નથી અને આંતર શાન્તિ અનુભવાય છે. તેમજ દુઃખ માત્ર શમાય છે.

૧૭ કલુષિત ચિત્ત કરવાથી શાન્તિનો લોપ થાય છે.

૧૮ અતિ સ્નિગ્ધ-માદક પદાર્થોના અધિક સેવનથી ચિત્તવૃત્તિ ગમડે છે, કામોન્માદ પ્રગટે છે અને વીર્યનો વિનાશ થવાથી શરીર નિઃસત્ત્વ બને છે-નિચોવાઈ જાય છે; પણ માફકસર ખાનપાનથી સ્વવીર્ય જળવાઈ રહે છે.

૧૯ અતિ વિષયાસક્તિથી વીર્યનો અત્યંત વિનાશ થાય છે.

૨૦ ક્રોધ-દ્રેષાદિક તાપથી લોહી ખંધું તવાઈ ખરાબ થઈ જાય છે.

૨૧ હીણી-નબળી સોળતથી પણ ખડુ અનિષ્ટ પરિણામ આવે છે.

૨૨ ખરી દિલસોજીવાળું વચન અમૃતની ગરજ સારે છે.

૨૩ અતિ શોક સંતાપથી લોહીનું પાણી થઈ જાય છે, મુખ ક્રિફું કે રથામ પડી જાય છે અને અકાળ મૃત્યુ થઈ પડે છે.

૨૪ સહુએ સ્વજીવનતત્ત્વને ટકાવી રાખવાની અને સદ્વિવેક વડે તેને સફળ-સાર્થક કરી લેવાની કળા શીખી લેવી જોઈએ.

ધૃતિશમ્ભુ

મૂર્ખશતક-અનુવાદ.

આમુખ — આપણને કોઈ મૂર્ખ કહે છે ત્યારે આપણે ખીજવાઈ જઈએ છીએ અને સામાને (કે તેના આપ સુદાને) મૂર્ખ કહેવા તત્પર થઈએ છીએ. અહીં આ ગ્રંથકાર પોતે દુનિયાના અનુભવ પ્રમાણથી જે હકીકત જણાવે છે તે આપણા અનુભવમાં સત્ય સમજાય તો તેવી વાતોથી લગારે ઉશ્કેરાયા વગર આપણે સ્વહિત સમજી આદરતાં શીખશું અને આપણા જીવંત દૃષ્ટાન્તથી અન્યનું પણ હિત કરી શકશું. “ સંકોચ એ મરણ છે અને વિકાસ એ જીવન છે. ” એ સૂક્ત વચનનો સાર સમજવાની પ્રથમ જરૂર છે. દુરાશય-સંકુચિત આચાર-વિચાર-સ્વાર્થીપણું એ આત્માની મૃતપ્રાય સ્થિતિ છે. જ્યારે ઉદારાશય-નિઃસ્વાર્થ ભાવના એ અમૃત જીવન છે. આ ગ્રંથમાં કરેલા ઉલ્લેખથી કેવા જીવો મૂર્ખ ઉપનામને ડોક લાયક છે તે જાણી સુઝ જનો તેની નળળી પંક્તિમાંથી સ્વપર કોઈ પણ જીવનો ઉદ્ધાર કરવા જેટલા ઉદાર અને કરુણાર્દ્ર થશે. આ મૂર્ખશતકનો સાર સમજી, પોતાની મૂર્ખતા તજી તમે સહુ એવા તો સદાચારશીલ જનો કે જેથી દોષ-કલંક રહિત મણિની પેઠે તમે સર્વત્ર શોભાને પામે. જસ, એજ ખરું કર્તવ્ય સમજો. અત્રે કેવા કેવા જીવોને મૂર્ખની પંક્તિમાં લેખ્યા છે તે સંક્ષેપથી કહેશું.

- ૧ શક્તિ-સામર્થ્ય છતાં ઉચિત ઉદ્યોગ-વ્યવસાય નહીં કરનાર.
- ૨ વિક્ષાન લોકોની સભામાં આપ ગડાઈ હાંકનાર, ગર્વ કરનાર.
- ૩ વેશ્યા-કુલટા નારીનાં વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી ચાલનાર.
- ૪ દંભી, મિથ્યાડાંગરી, ધૂર્તમાં નકામી શ્રદ્ધા રાખનાર.
- ૫ બુદ્ધિગાદિક વ્યસન સેવી પૈસા કમાવાની આશા રાખનાર.
- ૬ ખેતી વિગેરે વ્યવસાયથી દ્રવ્યપ્રાપ્તિ થવામાં શંકા કરનાર.
- ૭ ખુદ્ધિ રહિત છતાં ભારે કામ કરવા તત્પર થનાર.
- ૮ વેપારી છતાં ખેલ-તમાસાનો રસીયો બની વખત ગુમાવનાર.
- ૯ કરજ કરીને ઘર હુવેલી પ્રમુખ ખરીદ કરી લેનાર.
- ૧૦ વૃદ્ધ વય થયા છતાં નાની કન્યા સાથે લગ્ન કરનાર.
- ૧૧ અભણ્યો-અપરિચિત ગ્રંથ સભા સમક્ષ સંભળાવનાર.
- ૧૨ લોકપ્રસિદ્ધ અર્થને ઉત્થાપી મનકલ્પિત અર્થ કરનાર.
- ૧૩ પોતે શ્રીમંત છતાં અન્ય જનોની ઇર્ષ્યા કરનાર.
- ૧૪ શક્તિવંત શત્રુથી સાવધાન નહીં રહેનાર.
- ૧૫ પૈસો આપીને પરતાવો કરનાર (પાણી પીને ઘર પૂછનાર).

૧૨૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

- ૧૬ કવિજનો-પંડિતોને ઉધું-અવળું કરવા આગ્રહ કરનાર
 ૧૭ પ્રસંગ વગર કાણું બોલનાર.
 ૧૮ ખરા પ્રસંગે મૌન રહેનાર.
 ૧૯ લાલ પ્રસંગે કલેશ કરનાર.
 ૨૦ ભોજન વખતે ક્રોધ-કષાય કરનાર.
 ૨૧ નજીવા લાલની ખાતર મૂળ વસ્તુ શુભાવી બેસનાર.
 ૨૨ લોકોએ પંડિત કહ્યા જાણી અર્ધદગ્ધ રહેનાર.
 ૨૩ પુત્રપરિવારને, ધન સોંપી દહ પછી ખેદ-દીનતા કરનાર.
 ૨૪ સસરા સાળાદિક પાસે દ્રવ્યની યાચના કરનાર.
 ૨૫ સ્ત્રી સાથેના અણુબનાવથી બીજી સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરનાર.
 ૨૬ પુત્ર સાથે થયેલા કલેશથી પુત્રનો વધ-વિનાશ કરનાર.
 ૨૭ અન્ય સાથેની ઇર્ષ્યાથી અધિક દ્રવ્ય ઉડાવી દેનાર (કામાન્ધ).
 ૨૮ જાન્યક લોકોનાં આટું-ખુશામતભર્યા વચનથી ગર્વ કરનાર.
 ૨૯ ખુદ્દિના ગર્વથી હિતરવી જને કહેલાં હિતવચન નહીં સાંભળનાર, (તેની ઉપેક્ષા કરી સ્વેચ્છા સુજળ ચાલનાર).
 ૩૦ કંફેડી સ્થિતિમાં પણ કુળનાં ગર્વથી પારકી નોકરી-તાબેદારી નહીં કરનાર.
 ૩૧ દુર્લભ્ય વસ્તુ અન્યને આપી દહ તે પાછી મેળવવા ઇચ્છનાર.
 ૩૨ દાણુ-મહેસુલ ચૂકાવી દીધાં છતાં આડે માર્ગે-ઉન્માર્ગે ચાલનાર.
 ૩૩ લોભી રાજની પાસેથી લાલ મેળવવાનો અભિલાષ રાખનાર.
 ૩૪ દુષ્ટ-અન્યાયી નેતા-અધિકારી પાસેથી ન્યાય મેળવવા ઇચ્છનાર.

વિધિના લેખ.

શું કહું કથની મારી રાજ-એ રાજ.

વિધિના લેખ ન ટળશે રાજ, વિધિના લેખ ન ટળશે;

બીજ બોયા સમ ક્ષણ મળશે રાજઠો વિધિનાઠો ટેક.

લગ્ન વસિષ્ઠ મુનિ દેનારા, રામ શુદ્ધ કરનારા;

ક્યાં અભિષેક ને ક્યાં વન ? વદકલ ? એક સમય ક્ષણ ન્યારાં રાજ. વિધિનાઠો ૧

૧ વનવાસના યુગમાં.

આત્મનિર્ભરતાનું મહત્વ.

૧૨૩

કૃત્રિમ કંચન મૃગની તૃણા, પ્રતિકૃત દેવ પ્રભાવે;	
અપહરી સ્ત્રીતા રાવણરાયે, રઘુવીર જંગ મચાવે રાજ.	વિધિના ૨
રદક્ષ યુધિષ્ઠિર વિધિએ ^૩ વંચ્યો, દ્રૌપદી ધૃતમાં ગુમાવી;	
કુળક્ષય પાંડવ કૌરવે કીધું, થાય ન મિથ્યા ભાવી રાજ.	વિધિના ૩
ધવળ શશિમાં શ્યામ કલંક ક્યાં ? વધઘટ દિવસ પનિશીને;	
ભરતી ઓટ સદા સાગરમાં, અસ્તોદય રવી શશિને રાજ.	વિધિના ૪
દિનકર ઉગ્યો દુનિયા દેખે, અંધ ધ્રુવડ કેમ થાવે ?	
રતનાકર જાગ્યો જળ આશે, પંથી તરસ્યો જાવે રાજ.	વિધિના ૫
થાય થવાનું તે કદિ મિથ્યા, હોય ન દેવ પ્રભાવે;	
હર્ષ શોક ફેકટ શો કરવો ? રહેવું સદા સમભાવે રાજ.	વિધિના ૬
સુખમાં પ્રભુને યાદ કરે નહીં, દુઃખ આવે સંભારે;	
સુખમાં સમરે દુઃખ ન આવે, જન્મ મરણ ભય વારે રાજ.	વિધિના ૭
સુકૃત કરણી ભવ ભય હરણી, કર જટ પાર ઉતરણી;	
સાંકળચંદ નર ભવ નીસરણી, ચડી શીવવધુ લે પરણી રાજ.	વિધિના ૮

આત્મ-નિર્ભરતાનું મહત્વ.

વિકૃત્તદાસ મૂળચંદ શાહ, બી. એ.

આત્મવિશ્વાસ ઉત્પન્ન કરવા માટે આત્મનિર્ભરતાની અત્યંત અગત્ય છે. જેમ ભોજન વિના ભોજન બનાવવાનું વાસણુ નિરૂપયોગી છે તેમ આત્મનિર્ભરતા વગર આત્મવિશ્વાસ નિરર્થક છે. આત્મવિશ્વાસથી માત્ર આ વાતનો જ નિર્ણય થાય છે કે આપણામાં શું શું કાર્યો કરવાની શક્તિ રહેલી છે, અને આપણે શું કરી શકીએ છીએ; પરંતુ આત્મ-નિર્ભરતાથી જે બાબતોની સંભાવના હોય છે તે કાર્યનું રૂપ ધારણ કરી લે છે. એક શિષ્યકાર કોઈ પત્થરના ટુકડાને જુએ છે ત્યારે તેનો આત્મવિશ્વાસ તેને કેવળ એટલું બતાવે છે કે તે ટુકડામાંથી એક અત્યંત સુંદર મૂર્તિ બની શકે છે; પરંતુ આત્મ-નિર્ભરતા તે પત્થરના ટુકડાને તેની દ્વારા મૂર્તિનું રૂપ ધારણ કરાવી દે છે. પહેલાં વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી આત્મનિર્ભરતા પેદા થાય છે. પહેલાં કોઈ કાર્ય કરવાની સંભાવના થાય છે અને પછી તદ્દુપ ક્રિયા બને છે. એ સંભાવનાને આત્મવિશ્વાસ કહેવામાં આવે છે અને તદ્દુપ ક્રિયાને આત્મનિર્ભરતા કહેવામાં આવે છે.

૨ ગ્રંથો. ૩ ઠગ્યો. ૪ જુગાર. ૫ રાત. ૬ સ્ત્રી. ૭ સમુદ્ર.

જે મનુષ્યને આત્મનિર્ભરતાની પ્રાપ્તિ થાય છે તે એમ કહ્યા કરે છે કે મારી શક્તિઓનું, મારી સંભાવનાઓનું મારી સિવાય કોઈ અનુમાન કરી શકતું નથી. કોઈ પણ મનુષ્ય માફ દિત અથવા અહિત કરી શકતો નથી. હું પોતેજ માફ પોતાનું દિત વા અહિત કરી શકું છું. આત્મનિર્ભર પુરૂષો પોતાની આર્થિક, સામાજિક, માનસિક, શારીરિક તથા આત્મિક દશાઓને પોતે જ સુધારી શકે છે. મનુષ્યનું જીવન કેવા પ્રકારનું હોવું જોઈએ એ એક એવો ગંભીર પ્રશ્ન છે કે જેને નિશ્ચય પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતે જ પરિપક્વ વિચાર કરીને કરી શકે છે. આ માટે જ પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાનાં બળ ઉપર આધાર રાખતાં શીખવું જોઈએ. બીજાઓનાં બળ ઉપર ઝડુમવું અને બીજાઓના વિશ્વાસે રહેવું એ નિરર્થક છે. આ વાતનું પ્રકૃતિ સાક્ષાત્ ઉદાહરણ છે. પ્રકૃતિ તરફ નજર કરશું તો આપણને સહજ જણાશે કે જે કાર્ય તેને પોતાને કરવાનું હોય છે તે તેને પોતાને જ કરવું પડે છે. પોતાની જગ્યાએ બીજાને સુકવાથી અથવા બીજાની જગ્યા આપણે લેવાથી કદાપિ કાર્ય થઈ શકતું નથી. પ્રકૃતિ હમેશાં આપણને બતાવી રહેલ છે કે મનુષ્ય પોતે પોતાને મિત્ર છે અને પોતે જ પોતાને શત્રુ છે. તેની મરજીમાં આવે તો પોતાને પોતાને મિત્ર બનાવે અથવા શત્રુ બનાવે, તે પોતાને જ આધીન છે. આનું સાધારણ ઉદાહરણ કસરતનું લઈએ. કોઈ મનુષ્ય પોતાને બદલે બીજાને કસરતશાળામાં મોકલીને પોતાનું શરીર પુષ્ટ કરી શકે એ વાત કદિ પણ સંભવિત છે? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એકદમ નકારમાં જ આવશે કે કદાપિ એ વાત સંભવિત હોઈ શકે જ નહિ. જ્યાંસુધી તે પોતે કસરતશાળામાં જઈને પોતાના શરીરથી શ્રમ નહિ કરે અને કસરતના સિદ્ધાંતો ઉપર પોતાનાં ચિત્તને એકાગ્ર કરશે નહિ ત્યાંસુધી તેને કોઈ પ્રકારનો લાભ થઈ શકશે નહિ. એવીજ રીતે કોઈને કાંઈ વ્યાધિ થાય તો જ્યાંસુધી તે વ્યાધિગ્રસ્ત મનુષ્ય પોતે ઔષધનું સેવન નહિ કરે ત્યાંસુધી સર્વ ઔષધો તેને માટે નિષ્ફળ અને નિરૂપયોગી છે. આપણાં પોતાનાં પેટની ખીડા દુર કરવા માટે અન્ય માણસને ઔષધ ખવરાવવાથી કંઈ પણ ફલ પ્રાપ્ત થતું નથી. આપણા રોગની નિવૃત્તિ અર્થે આપણે પોતે જ યોગ્ય ઔષધનું સેવન કરવું જોઈએ. ધર્મના સંબંધમાં પણ એમ જ છે. જ્યાંસુધી પ્રત્યેક વ્યક્તિ ધર્મને પોતાનાં જીવનનો આધાર ન બનાવે અને માફ જીવન એ ધર્મ ઉપર જ નિર્ભર છે-મારા જીવનનું હું એ ધર્મદ્વારા જ સુધારી શકીશ એવા પ્રકારનો દૃઢ વિશ્વાસપૂર્વક સંકલ્પ ન કરે ત્યાંસુધી જગતના સર્વ ધર્મોના સિદ્ધાંતો તેને માટે કંઈ પણ કામના નથી. ધર્મ આગાહી સમાન નથી કે જેમાં સર્વ જાતની સામગ્રી તૈયાર હોય છે અને બેસવાવાળાને માત્ર ટીકીટના પૈસા જ આપવા પડે છે અને બાકીનું સર્વ કાર્ય અન્ય લોકો કરી લે છે. ધર્મમાં તો સર્વ કાર્યો મનુષ્યને પોતાને જ કરવાં પડે છે. અન્યની સહાયતા

આત્મનિર્ભરતાનું મહત્વ.

૧૨૫

ગમે તેટલી લે, તોપણ મનુષ્યને પોતાના ઉપર નિર્ભર રહેવું પડે છે. આપણે એમ સમજવાનું નથી કે આપણે ગાડીના માત્ર સુસાફરો છીએ; પરંતુ એમ સમજવું જોઈએ કે ગાડીના ચલાવનારાજ આપણે પોતે છીએ; આપણેજ ગાડીના એન્જીનીયર અને ડ્રાઇવર છીએ, અને ગાડી આપણું જીવન છે. આપણે આપણા પોતાના ઉપર નિર્ભર રહેવું જોઈએ. એમ ન બને તો જીવન વ્યર્થ છે-શુધ્ધ છે. એ પ્રકારના જીવનથી કશો લાભ થતો નથી એ નિર્વિવાદ છે.

ખીજા મનુષ્યો આપણા માટે જે કંઈ કરી શકે છે તે એ છે કે તેઓ આપણને પ્રસંગ આપી શકે છે. આપણે એવા પ્રસંગોનો લાભ લેવા કદી ચુકવું જોઈએ નહિ; પરંતુ હમેશાં એવા પ્રસંગોની શોધમાંજ રહેવું જોઈએ. આપણું જીવન અનેક પ્રસંગોનો સમૂહ છે અને જીવનમાં એક પછી એક પ્રસંગ આવ્યા કરે છે. આ પ્રસંગોનો આપણી ઈચ્છામાં આવે તેવો સારો અથવા ખરાબ ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ છીએ. જો આપણી ઈચ્છા જીવનનો સદુપયોગ કરવાની હોય તો મળેલા પ્રસંગોને જવા દેવા જોઈએ નહિ અને એમાંથી શુભ પરિણામ મેળવવા માટે યથાશક્તિ ઉદ્યોગશીલ રહેવું જોઈએ.

પ્રાચીન કાળમાં રસાયણ બનાવનારા લોકો પ્રાયઃ એમ કહેતા કે માત્ર એક વસ્તુની ખામી રહી ગઈ. જો એ વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો ત્રાંબામાંથી સોનું નિપજાવી શકાય. આચરણમાં પણ આમ જ બને છે. અનેક મનુષ્યો એવા જોવામાં આવે છે કે જેઓનો દેખાવ ઘણો સુંદર હોય છે, જેઓનું જ્ઞાન પણ વિશાળ હોય છે, જેઓની ધર્મબુદ્ધિ પણ વિકસર થયેલી હોય છે; પરંતુ તેઓમાં એક વસ્તુની ન્યૂનતા દુર્ગોચર થાય છે અને તે નહિ હોવાથી તેઓ જીવન-સાફલ્ય પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. આ વસ્તુ બીજી કંઈ નહિ પણ આત્મનિર્ભરતા છે. ભલે માણસ સર્વશુભસંપન્ન હોય, તોપણ જો આ એક શુભ તેનામાં હોતો નથી તો સર્વ શુભો વ્યર્થ છે. આત્મનિર્ભરતાના પ્રભાવથી તે સર્વ શુભો એકત્રિત બનીને અમુક પ્રકારની એક જીવનશક્તિ પેદા કરે છે અને તેથી ઇષ્ટ કાર્યમાં સફલતા મળતાં વાર લાગતી નથી. જે મનુષ્યમાં આત્મનિર્ભરતા નથી હોતી તેનું આત્મમગ્ન ક્ષીણ થતું જાય છે, તેને પ્રત્યેક કાર્યમાં સંદેહ રહે છે અને તે જે કંઈ કરે છે તે સઘળું અચકાતાં અચકાતાં કરે છે, તેને હરેક કાર્ય કરવામાં લય લાગે છે અને રાત્રિદિવસ એજ ચિંતા રહ્યા કરે છે કે પોતે કરેલા પરિશ્રમનું સુફળ મળશે કે નહિ. તે હમેશાં કોઈની સહાયની અપેક્ષા રાખ્યા કરે છે. તેનામાં એટલું આત્મમગ્ન નથી હોતું કે તે પોતે વિચાર કરે અને જે પોતાને ઉચિત જણાય તે કાર્ય કરી નાંખે. આ કોટિના મનુષ્યો પોતાની કાયરતા અને ખોટી મોટાઈને વશ થઈને પ્રત્યેક નિષ્ફળ-

૧૨૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

તાનો દોષારોપ બીજને માથે મુકે છે. તેને હમેશાં એમજ થયા કરે છે કે લોકો મારી કદર બરાબર કરતા નથી, મારું કંઈ માન જાળવતા નથી અને મને તુચ્છ સમજે છે. તે પોતાના મનમાં સમજે છે કે જનસમાજ મારા માટે પ્રતિકૂળ વિચારો કર્યા કરે છે. પોતાના દોષો શોધી કાઢીને તે દૂર કરવા માટે કદિ પણ તે પ્રયત્નશીલ બનતો નથી, અને હમેશાં અન્ય લોકોને પોતાના દ્રેષી અને શત્રુ માન્યા કરે છે. આવા માણસોને શાંતિ અપ્રાપ્ય અથવા દુઃપ્રાપ્ય છે. તેને શાંતિની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થઈ શકે? તેને તો હમેશાં એજ ચિંતા રહ્યા કરે છે કે સંસારમાં મારી જેવો કોઈ માણસ દુઃખી નહિ હોય, કોઈ મારા જેટલો દરિદ્ર નહિ હોય અને કોઈને પોતાનાં કાર્યમાં મારા જેટલી નિષ્ફળતા મળી નહિ હોય.

આથી ઉદ્ધતું, જે મનુષ્યોમાં આત્મ-નિર્ભરતા હોય છે તેઓના વિચારો બુદ્ધા જ પ્રકારના હોય છે. તેને તો હમેશાં એ જાણવાની ધુન લાગેલી હોય છે કે મારામાં કયા કયા દુર્ગુણો રહેલા છે અને હું એ સર્વને કેવી રીતે દૂર કરી શકું. તેને આ વાતનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયું હોય છે કે બાહ્ય પ્રભાવોને જીતવાની મારામાં શક્તિ રહેલી છે. તે સારી રીતે જાણતો હોય છે કે જીવંતમાં અનેક કઠિનતાઓ ઉપસ્થિત થાય છે. જે જે મહાપુરૂષો થઈ ગયા છે તે સર્વને અનેક વિપત્તિઓ અને મુશ્કેલીઓની સામા થવું પડ્યું હતું. આપત્તિઓથી ડરવું એ કાયર પુરૂષોનું કામ છે. આપત્તિઓની સામા થવામાં અને તે સહન કરવામાં જ ખરું વીરત્વ રહેલું છે. તે એમ સમજે છે કે પોતાને જે નિષ્ફળતા મળી છે તે સ્થાયી નથી, પરંતુ ક્ષણમાત્રને માટે જ છે. તેથી નિષ્ફળતાથી નિરાશ થવું જોઈએ નહિ. સતત ઉદ્યોગપરાયણ રહેવાથી એક દિવસ સફળતા મળશે જ. જેવી રીતે રેલ્વેની મુસાફરી કરતાં કોઈ કોઈ સ્થળે બંને બાજુએ ટેકરીઓ હોવાથી અદ્ય સમયને માટે અંધારું થઈ જાય છે, પરંતુ તે રસ્તામાંથી નિકળ્યા પછી ઉજ્જવળ પ્રકાશ નીકળે છે તેવીજ રીતે આપણાં જીવનમાં પણ તેમજ બને છે. નિષ્ફળતાનું અંધારું અદ્ય સમયપર્યંત પ્રવર્તમાન રહે છે, પરંતુ તે પછી સફળતાનું ઉજ્જવળ તેજ પ્રકાશમાન થાય છે.

તે મનુષ્યો જ સૌથી અધિક બલવાન ગણાય છે કે જેઓમાં આત્મનિર્ભરતાના ગુણોનો સંચાર થયેલો હોય છે. જે ગુણમાં સર્વ આવશ્યકીય ગુણોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. અને જે એમ નથી હોતું તો તે મનુષ્યોને બલહીન લેખવામાં આવે છે. આવા મનુષ્યોનું અધઃપતન થવામાં એક ક્ષણની પણ વાર લાગતી નથી. આવા પ્રકારના મનુષ્યોથી વસાયેલો દેશ સર્વદા શત્રુઓના પંજમાં દબાયેલો રહે છે; જેથી શત્રુઓ તેઓનો નાશ ક્ષણવારમાં કરી શકે છે. આવો દેશ કદિ પણ પરતંત્રતાની ધુસરીથી મુક્ત થઈ સ્વતંત્રતા લોગવી શકતો નથી, અને સર્વદા

આત્મનિર્ભરતાનું મહત્વ.

૧૨૭

દાસત્વની બેડીઓમાં જકડાયેલાં જ રહે છે. કોઈ પણ દેશ વા જાતિની સ્વતંત્રતાનો આધાર એકજ વાત પર રહેલો છે, જે એ છે કે તે દેશ વા જાતિની વ્યક્તિઓમાં આંતરબળ કેટલું રહેલું છે અને તેઓ પોતે પોતાની સ્થિતિને અચળ રાખી શકે એમ છે કે નહિ. શત્રુઓથી સુરક્ષિત રહેવા માટે પોતામાં બલની આવશ્યકતા છે. જેમ સમષ્ટિને માટે આ નિયમ છે તેમ પૃથક્ પૃથક્ વ્યક્તિઓને માટે પણ એ નિયમજ છે; કારણકે વ્યક્તિઓના સમૂહથી જાતિ અથવા દેશ બનેલો હોય છે. કોઈ પણ દેશ વા જાતિનો ઇતિહાસ ભિન્નભિન્ન વ્યક્તિઓના જીવનચરિતોનો સંગ્રહ છે. ઇતિહાસ અને જીવનચરિતોમાં એટલો જ ભેદ છે કે દેશ અથવા જાતિના જીવનચરિતને ઇતિહાસ કહેવામાં આવે છે અને વ્યક્તિઓના ઇતિહાસને જીવનચરિત કહેવામાં આવે છે.

આ એક સર્વમાન્ય બાબત છે કે જે મનુષ્ય આપત્તિને સમયે દૃઢ રહે છે અને મુશ્કેલીઓની સામે વીરતાપૂર્વક થાય છે તેજ પોતાના આંતરલબ્ધ ઉપર નિર્ભર રહી શકે છે. તેને કોઈ અન્ય માણસની સાહાય્યની અથવા સહાનુભૂતિની અપેક્ષા હોતી જ નથી. તે પોતે પોતાના ઉપરજ નિર્ભર રહે છે. જે કદાચ કોઈ મનુષ્ય અથવા કોઈ સમાજ બીજાના ઉપર નિર્ભર રહીને કાર્ય કરે છે તો સમજવું કે તેની અવનતિનો સમય નજીક આવ્યો છે અને તેનું અધઃપતન થવામાં હવે જરા પણ વાર નહિ લાગે. ઇતિહાસનાં વાંચનથી સહુ કોઈને સુવિદિત છે કે જ્યાંસુધી મુગલ પાદશાહો પોતે કાર્ય—તત્પર રહેતા હતા ત્યાંસુધી મુગલ સામ્રાજ્યની ચઢતી દશા હતી અને મુગલ પાદશાહો અખિલ ભારતવર્ષના સમ્રાટ બની રહ્યા હતા; પરંતુ જ્યારથી તેઓએ પોતાના કાર્યોની લગામ પોતાના કર્મચારીઓના હાથમાં સોંપી અને તેઓ પોતે મોજશોખ—એશઆરામ લોગવવા લાગ્યા ત્યારથી અવનતિના ચિહ્નો દૃષ્ટિગત થવા લાગ્યા અને છેવટે મુગલ સામ્રાજ્યનું અધઃપતન પલ્લવારમાં થઈ ગયું. રોમવાસીઓની પણ આવીજ દશા થઈ હતી. જ્યારથી રોમવાસીઓએ સ્વાવલંબનનો ત્યાગ કર્યો અને પોતાનાં કાર્યો સુદ્ધમાં પકડાયલા કેદીઓને સોંપ્યા ત્યારથી તેઓના દેશનાં અધઃપતનનો આરંભ થયો અને તે લોકોમાં આલસ્ય, ભીરૂતા, દુર્બલતા અને કાયરતા આદિ દુર્ગુણોનું પ્રાબલ્ય વધવા લાગ્યું. આનું પરિણામ એ આવ્યું કે રોમવાસીઓ જેવા બલવાન અને વિજયી લોકો નિર્જળ અને સાહસહીન બની ગયા. આ ઐતિહાસિક બીનાથી સાબીત થાય છે કે બીજા લોકો ઉપર નિર્ભર રહેવાથી મનુષ્ય નિર્જીવ અને નિર્જળ બની જાય છે અને તે પુરુષત્વના ગુણથી રહિત થઈ જાય છે. આટલું તો એકસ છે કે આત્મનિર્ભરતા જેવા મહાન સદ્ગુણની પ્રાપ્તિ માટે અનેક મુશ્કેલીઓ સહન કરવી તે પુરૂષોનું કાર્ય છે અને સંસારમાં એજ કર્તવ્યનો માર્ગ છે, એજ જીવનસંદેશ છે. ઘણા મનુષ્યો એટલા બધા આળસુ,

૧૨૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

સુસ્ત અને દુર્ગળ હોય છે કે કોઈ મુશ્કેલીની સામે થવાની અથવા તે સહન કરવાની વાત તો દૂર રહી, પણ પોતે પોતાનાં શરીરનો ભાર પણ ઉપાડી શકતા નથી અને રહેજસાજ સૂર્યની ગરમી પણ સહન કરી શકતા નથી. આ પ્રકારના મનુષ્યો કેવળ ભોગવિલાસમાં પોતાનું જીવન વહન કરે છે અને જગત્માં કંઈ પણ ઉપયોગી કાર્ય કરી શકતા નથી.

જે સમયે ઇરાનનો પાદશાહ નાદિરશાહ દિલ્હી સુધી પહોંચ્યો અને તેણે હુંટફાટ શરૂ કરી તે સમયે દિલ્હીનો પાદશાહ મહમ્મદશાહ પોતાના મહેલમાં મોજ કરી રહ્યો હતો. જ્યારે નાદિરશાહ શાંતિ ધારણ કરીને દિલ્હીના સમ્રાટને મળવા આવ્યો તે સમયે બંને વચ્ચે થયેલી વાતચીતનો ઉલ્લેખ અત્ર અસ્થાને નહિ ગણાય. ઉન્હાણાની રત્ન હોવાથી મહમ્મદશાહે બારીક મલમલનું પેરણ પહેર્યું હતું, તેની બંને બાજુએ પાંખા ચાલી રહ્યા હતા અને ગુલામજળ છંટાતું હતું. આવી રીતે મહમ્મદશાહ નાદિરશાહનો સત્કાર કરવા માટે દરવાજા સુધી આવ્યો હતો. ગરમી સખત હતી છતાં નાદિરશાહે બાંડો ડગલો પહેર્યો હતો. જ્યારે મહમ્મદશાહે નાદિરશાહને આવા પોશાકમાં જોયો ત્યારે તેને આશ્ચર્ય થયું અને તેણે કહ્યું કે-“આપ આવી સખત ગરમીમાં આવો બાંડો ડગલો કેવી રીતે પહેરી શકો છો?” નાદિરશાહે જવાબમાં જણાવ્યું કે-“પાદશાહ સલામત, આ ડગલો પહેરીને હું ઇરાનથી હિંદુસ્તાન સુધી આવ્યો છું, જ્યારે આપ આ બારીક પેરણ પહેરીને દરવાજા સુધી પણ મહા મુશીબતે પહોંચી શક્યા છો તે જોઈ મને આશ્ચર્ય થાય છે.” આનું તાત્પર્ય એ છે કે કષ્ટ અથવા મુશીબતો સહન કરનાર મનુષ્ય સઘળું કરી શકે છે; પરંતુ નાબુક યાને મુલાયમ તગિયતવાળા મનુષ્યથી કંઈ પણ કાર્ય થઈ શકતું નથી. તેથી જ જો કોઈ પણ મનુષ્યને ઉચ્ચ પદ પર પહોંચવા ! અભિલાષા હોય તો તેણે પોતે પોતાના ઉપર નિર્ભર રહેવું જોઈએ. જે બાબતમાં ઉચ્ચ પદ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તેમાં બીજા ઉપર કદિ પણ નિર્ભર રહેવું જોઈએ નહિ. અત્ર એક વાત સ્મરણમાં રાખવાની છે કે હું સર્વ કાંઈ કરી શકું છું એવો ખોટો ઘમંડ રાખવો તેનું નામ આત્મનિર્ભરતા નથી. પ્રત્યેક કાર્ય કરવાની શક્તિને જ આત્મનિર્ભરતા કહેવામાં આવે છે. આત્મનિર્ભર મનુષ્ય એક મજબૂત સ્તંભ સમાન ગણાય છે.

આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે એ જરૂરનું છે કે મનુષ્યે બીજાઓને સહાયતા કરવાને તૈયાર રહેવું, પરંતુ પોતે કોઈની સહાયતાની શોધમાં રહેવું જોઈએ નહિ. જીવનના આરંભકાળથી પ્રત્યેક મનુષ્યે એમજ માનવું કે આ જીવન એક એવા પ્રકારનું યુદ્ધ છે કે જેમાં મારે પોતાને જ લડવાનું છે અને યોદ્ધા બનવાનું છે. આ યુદ્ધ

આત્મનિર્ભરતાનું મહત્વ.

૧૨૯

માં ભાડુતી લશ્કરથી કામ ચાલતું નથી અને બીજાઓના લડવાથી વિજય પ્રાપ્ત કરી શકાતો નથી. વળી આ યુદ્ધમાં ઉતર્યા વગર પણ ચાલી શકે તેમ નથી. યુદ્ધમાં ન ઉતરવું અથવા તેમાંથી નાશી જવું તેનું નામજ મૃત્યુ છે. અન્ય મનુષ્યો તમને સાહાય્ય કરી શકે તેમ નથી. તેઓને પોતાનાં અનેક કાર્યો કરવાનાં હોય છે. તમને સહાયભૂત થવા જેટલો તેઓને અવકાશ નથી; માટે જ તમારે પોતાને જ લડવું પડશે. આ જીવન-સંગ્રામમાં વિજય પ્રાપ્તિનો એકજ ઉપાય છે અને તે આત્મ-નિર્ભરતા જ છે.

જે જે વસ્તુઓની તમે તમારામાં ન્યૂનતા જુઓ તે પૂર્ણ કરવાનો ઉદ્દેશ આહરો. જે તમારી ઇચ્છા વાતચીત કરતા શીખવાની હોય તો તમે એવા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત બનો કે જેમાં તમારે બોલવાની જરૂર પડે. જે તમારું ચિત્ત શોકાતુર રહેતું હોય અને તમારો સમય આનંદમાં વ્યતીત ન થતો હોય તો તમારે હસમુખા મનુષ્યોની સંગતિ કરવી જોઈએ. આમ કરવામાં તમને ગમે તેટલું કષ્ટ વેઠવું પડે એમ હોય તોપણ તેની પરવા ન કરો. કદિ તમને તમારામાં કોઈ શક્તિનો અભાવ માલુમ પડે, પરંતુ એ શક્તિ કોઈ અન્ય મનુષ્યમાં જેવામાં આવતી હોય તો તમારે તેની ઇર્ષ્યા કદાપિ કરવી જોઈએ નહિ; તેમજ તે જોઈને તમારે મનમાં શોચ કરવો જોઈએ નહિ; પરંતુ તમારે તેને જોઈને પ્રસન્ન અને આનંદિત બનવું જોઈએ અને તેણે ઉક્ત શક્તિ જે માર્ગથી મેળવી હોય તે માર્ગથી તમારે તે મેળવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તમે આત્મનિર્ભરતા ઉપર વિશ્વાસ રાખો અને તમારાં પોતાનાં કર્તવ્યનું રૂઢી રીતે પાલન કરવામાં પ્રવૃત્તિશીલ રહો. તે શક્તિ તમને અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે જ. પ્રત્યેક વ્યક્તિએ જાણવું જોઈએ કે તે પોતે એક મહાન બ્રહ્માનો છે એટલું જ નહિ પણ એક મોટી આણ છે, જે અમૂલ્ય રત્નોથી ભરેલી છે. તે રત્નોને ઉદ્દેશ કરીને બહાર પ્રકાશમાં આણવાની જ માત્ર અવશ્યકતા છે; પરંતુ એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે હાથ પગ ચલાવ્યા વગર તેની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી.

પ્રત્યેક મનુષ્યની દ્રષ્ટ છે કે તેણે દિવસાનુદિવસ પોતાની ઉન્નતિ કરવી જોઈએ અને કર્તવ્યપથમાં આગળ પ્રગતિમાન બનવું જોઈએ. પ્રાર્થે કરીને મનુષ્યો બીજાની સાહાય્યથી આગળ વધવાને પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ તે ભૂલભરેલું છે. બીજાની સાહાય્યથી આગળ વધવાને બદલે પોતે પોતાનાં બળથી જ આગળ વધવાને સતત પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. આમ કરવાથી જ દિનપ્રતિદિન ઉન્નતિ થતી રહેશે અને સર્વ દિશામાં પ્રગતિ વધતી જશે. જગતમાં જે જે મનુષ્યોએ પોતાની ઉન્નતિ સાધી છે તે સહુએ એકજ વાત પર પૂર્ણ લક્ષ આપ્યું છે કે પ્રતિદિન પાંચલા દિવસ કરતાં અધિક ઉન્નતિ થવી જોઈએ. “પરમ દિવસ કરતાં ગઇ કાલે હું કંઈક આગળ વધ્યો છું” અને કાલ કરતાં આજે વિશેષ આગળ વધી શક્યો છું

૧૩૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

અને આજ કરતાં આવતી કાલે જરૂર વધારે આગળ વધાશે. ” એ વિચાર પર સફળતાનો મુખ્ય આધાર રહેલો છે. બીજા લોકોની સાથે તુલના અથવા સ્પર્ધા કરવી અને તેનાથી આગળ વધી જવાને ઉદ્યોગશીલ બનવું એ નિઃસંદેહ સ્તુત્ય છે; પરંતુ પોતાની જાતને જ પ્રતિદિન આગળ વધારવાને ઉદ્યોગ કરવા જેટલું તે સ્તુત્ય ન ગણાય. આત્મનિર્ભરતાથી એ વાત પ્રાપ્ત થાય છે અને એ વાતથી આત્મનિર્ભરતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. બન્નેનો પરસ્પર ગાઢ સંબંધ છે. આમ હોવાથી મનુષ્યમાત્રનું કર્તવ્ય છે કે સૌએ પોતપોતાની ઉન્નતિ સાધવામાં મગ્ન રહેવું અને મુશ્કેલી અથવા ભયને વખતે હતાશ બની જવું જોઈએ નહિ. કેટલીક મુશ્કેલીઓ એવા પ્રકારની હોય છે કે જ્યાંસુધી તેનાથી આપણે બહીએ છીએ ત્યાંસુધી તે અત્યંત અસહ્ય જણાય છે, પરંતુ જ્યારે તે મુશ્કેલીઓને જીતવાનો પ્રયત્ન આદરવામાં આવે છે ત્યારે તે તુચ્છ ભાસે છે.

આત્મનિર્ભર મનુષ્યો બીજાઓના આશ્રયે કદિ પશ્ચ રહેતા નથી. તેઓ પોતેજ પોતાને માટે વિચાર કરે છે, ઉદ્યોગ કરે છે અને પોતાના ઉપર જ નિર્ભર રહે છે. આ ઉપરથી એમ સમજી લેવાનું નથી કે આમ કરવામાં આપણે આપણા હિતચિન્તકોની શિખામણ પશ્ચ સાંભળતી નહિ. જો તેઓ આપણને ખરા દિલથી માર્ગ બતાવે તો તે ઉપર આપણે અવશ્ય લક્ષ આપવું જોઈએ; પરંતુ જગતમાં સાચા હિતચિન્તકો ઘણા થોડા જોવામાં આવે છે. આપત્તિ અથવા ભયને સમયે સત્ય હિતચિન્તકોની જરૂર પડે છે, પરંતુ પ્રાયઃ એવુંજ જોવામાં આવે કે જેઓ ખરા મિત્રો બન્યા હોય છે તેઓ ભય અથવા દુઃખ આવી પડે છે ત્યારે ખસી જાય છે. દુઃખના સમયમાં સહાયભૂત થનારા મિત્રો વિરલ હોય છે. તેથી આપત્તિના સમયમાં મનુષ્યે પોતાના ખગ ઉપર ઉભા રહેતાં શીખવું જોઈએ. જેમ જેમ મનુષ્ય આપત્તિને સહન કરે છે તેમ તેમ તે સળંગ બનતો જાય છે અને ક્રમશઃ અન્ય મનુષ્યોને સહાયભૂત થવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે છે. જેથી પરિણામે તેનાં જીવનથી હુમેશાં બીજાઓને સાહાય્ય મળ્યા કરશે અને તે પોતે આત્મનિર્ભરતાનાં મહત્વનું એક જ્વલંત ઉદાહરણ ભવિષ્યની પ્રજાને પુરૂં પાડવા શક્તિવાન થઈ શકશે.

મતિજ્ઞાન.

(૨)

પાંચ ઇન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ

સંસાર-પરિભ્રમણશીલ આત્મા જ્યાંસુધી પરમાત્મ અવસ્થાને ન પ્રાપ્ત કરે ત્યાંસુધી તેનો ક્રમિક વિકાસ જડ પદાર્થોનાં સાધનો દ્વારા થવા નિર્માયો છે. અત્યારે

મતિજ્ઞાન.

૧૩૧

આત્મા જડ પદાર્થોના ગર્ભમાં ચોતરફ વિંટળાએલો છે તેના વિચારનું સહજ સ્ફુરણ સરખું પણ જડની સહાય વિના બની શકે તેવું નથી.

આમ હોઇને આત્મા અત્યારની તેની કર્માવૃત્ત સ્થિતિમાં જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, તે તેના મનરૂપી અંતરનાં સાધન, અને ઇન્દ્રિયોરૂપી બાહ્ય સાધનોદ્વારા પ્રાપ્ત કરે છે. આત્મા જેમ જેમ વિકાસના માર્ગમાં આગળ વધતો ચાલ્યો, તેમ તેમ તેના આ આંતર બાહ્ય કરણો અથવા સાધનો વધારે વધારે ઉપયોગી, કાર્યકર અને સંસ્કારોને ગૃહણ કરવા માટે વધારે યોગ્યતાવાળા બનતા ચાલ્યા. મનુષ્યને અત્યારે જે પાંચ ઇન્દ્રિયો દ્વારા સંસ્કારો ગૃહણ કરવાની લખ્ધી પ્રાપ્ત થએલી છે તેનો વિકાસ થઈ તેને અત્યારની ઉચ્ચ અવસ્થામાં આવતા સંકેતો યુગ વીતી ગયા છે. મનુષ્યના આત્મારૂપે અભિમાન લોભવતું આપણું વર્તમાન ચૈતન્ય સ્ફુર્લીંગ જ્યારે એકેન્દ્રિયમાં હતું તે કાળે બાહ્ય ઇન્દ્રિયો સંગઘે તેની કેવી અવસ્થા હતી, અને ક્રમે ક્રમે તે કેવી અવસ્થાઓમાં પસાર થતા થતા તે હાલની અવસ્થામાં આવેલો છે તેનું સવિસ્તર વિવેચન અત્રે અસ્થાને ગણાય. તેથી તે વિષયમાં અમે ઉતરતા નથી. અત્યારે આ વિષયમાં આપણને જે પાંચ ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થએલ છે તે ભૂમિકાથી શરૂ કરીને વિવેચન કરીશું.

બાહ્ય જગતનું સર્વ જ્ઞાન આત્મા ઇન્દ્રિયો દ્વારા ઉપલબ્ધ કરે છે. જ્ઞાનને આવવા માટે તે એક પ્રકારનાં બારણું છે. આ બારણુંઓ જે પુરેપુરા, તેમની સ્વાભાવિક યોગ્યતા પ્રમાણે, ખુલ્લાં ન રાખવામાં આવે તો, એટલે કે અરધા ખુલ્લા અથવા ન્યૂનાધિક બંધ કે ખુલ્લા રાખવામાં આવે તો જે સંસ્કારો પ્રાપ્ત થાય તે અપૂર્ણ, સ્વદેપ અને વિકૃત સ્વરૂપે થવાના એ ઉઘાડું છે. આ દ્વારોના માર્ગમાં જેટલે અંશે કચરો, અશુદ્ધિ કે અંતરાયો હશે તેટલે અંશે તે દ્વારા પ્રાપ્ત થતા સંસ્કારો મળયુક્ત, અશુદ્ધ અને ભાંગ્યા તુટ્યા સ્વરૂપમાં આવે છે. આપણું સંસાર-જીવનની ઉત્તમતા અથવા અધમતા ઇન્દ્રિયોની ઉત્તમતા અથવા કનિષ્ઠતા ઉપર અવલંબીને રહેલી છે. તેની બાહ્ય પ્રકૃતિનાં સ્વરૂપ ઉપરજ તેનું સર્વસ્વ નિર્ભર છે.

ઇન્દ્રિયો વિનાનું એકલું મન ગમે તેટલું ઉત્તમ કોટિનું હોય તોપણ તે આત્માને કશા ઉપયોગનું નથી. પાંચે ઇન્દ્રિયોદ્વારા ઉપલબ્ધ થતા સર્વ સંસ્કારોને આપણે આપણા જીવનમાંથી બાદ કરી આપણા સ્વરૂપને કલ્પીએ તો તે સ્થિતિ એક નિદ્રા જેવી જણાય છે. જેમ જમીનમાં પડેલું, પરંતુ ઉગવાની યોગ્યતા વિનાનું બીજક નિષ્ફળ છે તેમ ઇન્દ્રિયોની સહાય વિનાનું એકલું મન પણ નિષ્ફળ છે. એકલું મન ચોતરફથી મજબુત પથ્થરોથી ચણી લીધેલ ઓરડા જેવું છે. તેમાં કાંઈ પણ પ્રકાશ જઈ શકતો નથી.

ઇન્દ્રિયોદ્વારા મનમાં આવતા સંસ્કારોને મન પોતાની ઉચ્ચતા અને વિક-

સિતપથુની કળાના પ્રમાણમાં ગોઠવી શકે છે. એકજ પ્રકારના ઇન્દ્રિયપ્રાપ્ત સંસ્કારોને જુદી જુદી યોગ્યતાવાળા મનો જુદા જુદા પ્રકારે ગોઠવી જુદા જુદા પ્રકારનો ભાવ અનુભવે છે. એકજ વૃક્ષને અવલોકીને એક વનસ્પતિવેત્તા તેના વનસ્પતિ-વિભાગની કોટિનો નિર્ણય કરે છે, એક વૈદ્ય તેનાવડે શરીરમાં પ્રગટવા યોગ્ય શુભાશુભ અસરો નક્કી કરે છે, એક સુતાર તેના કાષ્ટની શુદ્ધ-નિર્માણ માટેની યોગ્યતાના વિચાર બાંધે છે, ચૈતન્ય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી તેનાં પત્ર, પુષ્પ, ફળ, ફુલ વિગેરેના સૂક્ષ્મ વિભાગોનું અવલોકન કરી તેની સજીવતા સિદ્ધ કરે છે, એક કવિ કળાભિજ્ઞ, કે કુદરતવેત્તાને તે વૃક્ષની સાથે પોતાનો આત્મગત સંબંધ ભાસે છે અને તેમ છતાં તે બધાની ઇન્દ્રિયો માત્ર વૃક્ષ જ જુએ છે. જુદા જુદા પ્રકારના અનુભવોનો ભેદ માત્ર મનની જુદા જુદા પ્રકારની સ્થિતિ અને વિચારપદ્ધતિની વિશિષ્ટતાને લઈને નિર્માણેલો હોય છે. એકજ સામાન્ય ભાસતા પ્રસંગમાંથી જ્યારે હું કે તમે કંઈ જ રહસ્ય ખેંચી શકતા નથી ત્યારે તે પ્રસંગને જોઈને એક ઉત્તમ નાટ્યકાર એક હૃદયંગમ અને મનોહર વસ્તુ ઉપજાવી તે પ્રસંગને એક અદ્ભુત રસમયતા અર્પી શકે છે; પરંતુ તે માટે જે બાહ્ય સંસ્કારો જોઈએ તે ઇન્દ્રિયોની સહાય વિના મળી શકે નહીં. જેમ શરીરનાં પોષણ અને સંરક્ષણ માટે આપણને બાહ્ય અન્નની જરૂર છે તેમ મનને પણ પોષણ માટે જે સંસ્કારો જોઈએ તે ઇન્દ્રિયોદ્વારા બહારથી જ મેળવી શકાય તેમ છે. આપણું મન અત્યારે જે કંઈ છે તે બહારથી પ્રાપ્ત કરેલા સંસ્કારના ગુણોવડે છે. સંસ્કારો કંઈ મન સ્વતઃ ઉપજાવી શકતું નથી. આપણને ઉપલબ્ધ દૃષ્ટિએ કદાચ એમ ભાસે કે ઇન્દ્રિયોની સહાય વગર ઘણા સંસ્કારો આપણે મનોમય રીતે પ્રગટાવી શકીએ છીએ, પરંતુ તેમ માનવામાં એક પ્રકારની ભ્રાન્તિ છે. જે સંસ્કાર અથવા ભાવના આપણે આપણાં મનમાં ઇન્દ્રિયોની મદદ વગર મનોમય રીતે ઉપજાવ્યાનું માનીએ છીએ તે વસ્તુતઃ નવો નથી હોતો, પરંતુ કોઈ અજ્ઞાત ભૂતકાળમાં ઇન્દ્રિયોદ્વારા પ્રાપ્ત કરેલો હોય છે. એ કાળ અત્યારે આપણને સ્મૃતિમાં નથી, તેથી તે સંસ્કારને આપણે સ્વતઃ ઉદ્ભૂત માનીએ છીએ. અનંત સંસ્કારો આપણને ગત અનંતભવો દરમિયાન મળેલા છે. અને તે સર્વ આત્માની સ્મૃતિના અગાધ, અજ્ઞાત પ્રદેશ ઉપર પડેલા છે. પરંતુ એ સર્વ ઇન્દ્રિયોની સહાયથી એક કાળે મેળવાયેલા હતા એ ધ્રુવ સત્ય છે.

ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા અને શુદ્ધશક્તિનાં પ્રમાણમાં આપણે બાહ્ય વિશ્વમાંથી સંસ્કારો મેળવી શકીએ છીએ. બહારના જગતનું સ્વરૂપ આપણે આપણી ઇન્દ્રિયો દ્વારા નક્કી કરીએ છીએ. વસ્તુતઃ આ વિશ્વ કેવું હશે તે હું કે તમે કોઈ જાણતા નથી; કેમકે ઇન્દ્રિયો જે સંસ્કારો શુદ્ધ કરી મનને આપે, અને મન જે પ્રમાણે તેનો ઘાટ ઘડી નક્કી કરે તે સ્વરૂપે આપણે વિશ્વ અને તેના પદાર્થોને માનીએ છીએ.

મતિજ્ઞાન.

૧૩૩

ધારે કે આપણને સર્વને એકજ ઇન્દ્રિય છે, તેમ હોય તો આ જગત આપણે માટે અત્યારે છે તેના કરતાં પાંચમા ભાગના રહસ્યવાળું રહેવાનું. કેમકે બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયોવડે ભાનમાં આવતો વિશ્વનો હિસ્સો આપણે માટે નહીં હોવા તુલ્ય બની ગયેલો હોય છે. તે પછી એક ઇન્દ્રિય વધીને બે ઇન્દ્રિય થાય તો વિશ્વ પ્રથમ કરતાં બેવડાં રહસ્ય કે મર્મયુક્ત થાય છે; કેમકે આપણું જ્ઞાન તેટલે દરજ્જે વધ્યું. તેજ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા વધતી જાય તેમ તેમ વિશ્વનાં સ્વરૂપનો પ્રકાર પણ વધતો જવાનો અને તે અધિક અધિક રહસ્યપૂર્ણ બનતું જવાનું; કેમકે આપણું મન વધતી જતી ઇન્દ્રિયો સાથે વધતું વધતું વિશ્વનું રહસ્ય જોઈ શકે છે. વસ્તુતઃ વિશ્વમાં કશી વધઘટ થતી નથી. જે કાંઈ ન્યૂન્યાધિક્ય થાય છે તે માત્ર આપણી સંસ્કારશુદ્ધિની શક્તિ અને દ્વારોનું છે.

તેજ પ્રમાણે એક પશુ, બાળક, સામાન્ય મનિવાળો મનુષ્ય અને વિદ્વાન, એ સર્વેને એક સરખી પાંચ ઇન્દ્રિયો હોવા છતાં બધાનું વિશ્વ એક સરખું હોતું નથી. પશુની સ્વાદેન્દ્રિય ઘણી સ્થૂળ, સ્વાદોની સૂક્ષ્મતાના લેહોથી અજ્ઞાત, અને જાત્યતાવાળી હોય છે. પશુ કરતાં મનુષ્યોની ઇન્દ્રિયો લેહોને પારખવાની અધિક યોગ્યતાવાળી અને ઉત્કટ હોય છે. બાળકની ચક્ષુઓ માત્ર ઉપર ટપકેથીજ બધું જુએ છે. મનુષ્યની પાકટ ઇન્દ્રિયો તેમાં વિશેષતાપૂર્વક જુએ છે. પરંતુ અત્યારનો સર્વથી બુદ્ધિમાન મનુષ્ય આ વિશ્વમાં જે કાંઈ જોઈ, સાંભળી, સુંઘી, ચાખી કે સ્પર્શી શકે છે તેથી આગળ વધીને કાંઈજ જોવા જેવું, સાંભળવા જેવું, સુંઘવા જેવું, ચાખવા જેવું કે સ્પર્શવા જેવું વિશ્વમાં નથી એમ માનવું એ ભૂત છે. જ્યાં આપણી દૃષ્ટિમાં કાંઈજ આવતું નથી એવા ભાગમાં કોણ કહી શકે તેમ છે કે કોઈ જુદી જ, નિરાળી, સહિ પોતાનું પૃથક્ અસ્તિત્વ નહીં ભોગવતી હોય? આપણી દૃષ્ટિ-મર્યાદા ઘણી અદ્ય છે. આપણી ચાશુષશક્તિ ઘણી સ્થૂળ છે અને તેજ પ્રમાણે સર્વ ઇન્દ્રિયો પણ તેવીજ સ્થૂળ છે. આપણી ઇન્દ્રિયો અત્યારે છે તે કરતાં એટલી સ્થૂળ હોત અને રહેજ વિશેષ મર્મગ્રાહી અને શક્તિસંપન્ન હોત તો આપણા મટે એક નવુંજ વિશ્વ ખુલ્લું થાત. કેમકે અત્યારે આપણે જ્યાં કાંઈ જ નથી જોતા ત્યાં કોઈ નવુંજ જગત અસ્તિત્વ ધરાવતું જોઈ શકત. પ્રોફેસર મેસને પોતાના ઇન્દ્રિય વિજ્ઞાન સંગ્રહી એક પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે--“ If a new sense or two were added to the present normal number in man, that which is now the phenomenal world for all of us might, for all that we know, burst into something amazingly different and wider, in consequence of the additional revelations of these new senses. અર્થાત્:—“ મનુષ્યને અત્યારે જે ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત છે તેમાં એકાદ બે ઇન્દ્રિયોનો

૧૩૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

વધારે થાય તો તે નવી ઇન્દ્રિયોના પ્રભાવથી આ પ્રતીત થતું વિશ્વ શ્રીકૃષ્ણે તે સ્થાને એક જુદાજ પ્રકારનું, વિસ્મયકારક, વિશાળતર વિશ્વ પ્રગટી આવે. ”

અધ્યાત્મવિદ્યાના મહાનુભાવ પુરૂષો એમ જણાવે છે કે એકજ આકાશના ખંડમાં પ્રકૃતિતત્ત્વના ભિન્ન ભિન્ન આંદોલનોવાળી અનેક પ્રકારની સૃષ્ટિઓ પોતાનું નીરાળું નીરાળું અસ્તિત્વ ભોગવી રહી હોય છે અને તે આંદોલનોવડે ઉપસ્થિત થતી પ્રકૃતિ તત્ત્વની ભિન્નતાને લઈને એક પ્રકારની સૃષ્ટિ અન્ય પ્રકારની સૃષ્ટિને અવકાશ આપવા સંબંધી કાંઈ પણ પ્રતિબંધ કરી શકતી નથી. આ જુદી જુદી સૃષ્ટિમાં વસતા આત્માઓનું ઇન્દ્રિયવિષયક બંધારણ એવા પ્રકારનું હોય છે કે તે તે આત્માઓ પોતાની જ સૃષ્ટિનો અનુભવ કરી શકે અને પોતાની સૃષ્ટિ સિવાય અન્ય સૃષ્ટિનાં અસ્તિત્વની પણ તેમને કાંઈ ખબર ન હોય. આ દેહમાં છતાં પણ ઘણા યોગીજનો પોતાની સ્થૂળ અને આપણી આ સૃષ્ટિ સાથે સંબંધ ધરાવતી ઇન્દ્રિયોનાં કાર્યને ઉપશમાવીને કોઈ ઉચ્ચતર સૃષ્ટિનાં જીવનનો અનુભવ કરી શકે છે. વસ્તુતઃ આ ઉચ્ચતર સૃષ્ટિ એ આપણા શાસ્ત્રોમાં કથેલી દેવલોકાદિ સૃષ્ટિઓ છે. આપણે અત્યારની સ્થિતિમાં એ સૃષ્ટિનો કાંઈ અનુભવ કરી શકતા નથી તેનું કારણ ફક્ત એજ છે કે આપણી વર્તમાન ઇન્દ્રિયો આ સૃષ્ટિ સાથે જ સંબંધ ધરાવનારી છે અને ઉચ્ચતર સૃષ્ટિના આંદોલનો સાથે સંવાદ અથવા એકરાગતામાં આવી શકે તેમ કેળવાએલી હોતી નથી.

આકાશના એકજ પ્રદેશમાં આવી ભિન્ન ભિન્ન સૃષ્ટિઓનાં અસ્તિત્વ સંબંધી હવે આગળ વધેલા વૈજ્ઞાનિકોનાં હૃદયમાં પણ આભાસ થવા લાગ્યો છે અને જે અનુભવ આપણા પ્રાચીન મહાપુરૂષોને સેંકડો વરસો પહેલાં થયો હતો તે અનુભવની સ્હેજ ઝંખી તેમને થવા લાગી છે. Isaac Taylor (આઈઝક ટેલર) નામના એક યુરોપીય વિદ્વાનના મનમાં એમ સ્ફુરી આવ્યું છે કે—“It may be that within the field occupied by the visible and ponderable universe there is existing and moving another element fraught with another species of life—corporeal indeed and various in its orders, but not open to cognizance of those who are confined to the conditions of animal organization. Is it to be thought that the eye of man is the measure of the Creator's power?—and that He created nothing but that which He has exposed to our present senses? The contrary seems much more than barely possible; ought we not to think it almost certain?” અર્થાત્:—“એમ જાનવા યોગ્ય છે કે આ પરિદેશમાન અને જ્ઞાનગોચર વિશ્વ જે પ્રદેશમાં પોતાનું અસ્તિત્વ ભોગવી રહ્યું છે તેજ પ્રદેશમાં જીવનનાં કોઈ વિભિન્ન પ્રકારનાં સત્ત્વોવડે વસાએલી સૃષ્ટિ

પોતાની નિરાળી સ્થિતિ અને ગતિ ભોગવી રહી હશે. અલગત, એ જીવો પણ ભૌતિક દેહસંપન્ન અને ભિન્ન ભિન્ન જાતિ તેમજ વર્ગના હશે, પરંતુ આપણે કે જેઓ પાશવ જાંધારણની મર્યાદાઓવડે પ્રતિબદ્ધ છીએ, તેમની દૃષ્ટિમર્યાદામાં એ સૃષ્ટિ આવી શકે નહીં. નિર્સર્ગની નિખિલ શક્તિનું માપ શું મનુષ્યની ભૌતિક અક્ષુઓ કદી પણ કાઢી શકે ખરી? અને આપણી વર્તમાન ઇન્દ્રિયોને પ્રતીત ન થઈ શકે એવું શું એ મહાન શક્તિ (કુદરતે) કાંઈજ સરજ્યું નહીં હોય? નહીં, નહીં. વસ્તુસ્થિતિ એથી ઉઠી જ હોવી સંભવે છે. અમને તો એમ-ભાસે છે કે વસ્તુતઃ શ્રોક્ષસપણે એમ ઉઠી જ છે. ”

આપણી વર્તમાન ઇન્દ્રિયોની મર્યાદિત સ્થિતિનો ખ્યાલ કરાવી હવે ઇન્દ્રિયોનાં કાર્યનાં વિવેચનમાં ઉતરીશું.

ઇન્દ્રિયોનું શું કાર્ય છે એ સંબંધે સુવિખ્યાત મનોવિદ્યાભિજ્ઞ પ્રોફેસર બેન કહે છે કે—“ A sensation is the mental impression, feeling or conscious state, resulting from the action of external things on some part of the body.” અર્થાત—શરીરના કોઈ પણ ભાગ ઉપર બહારના પદાર્થોની ક્રિયાથી ઉદ્ભવતી મનોમય અસર, લાગણી અથવા ભાનવાળી અવસ્થા એનું નામ ઇન્દ્રિયસંવેદન છે. પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયમંડળની રચના એવા પ્રકારની હોય છે કે અમુક જ પ્રકારના બાહ્ય વસ્તુના સંનિકર્ષથી અમુક પ્રકારના આંદોલનો તેમાં પ્રગટે છે અને તે આંદોલનો મન આગળ રજુ થતાં મન તેમાંથી અમુક પ્રકારનો અર્થ ઉપજાવે છે. દરેક ઇન્દ્રિય પોતાના વિષયને લગતા જ પદાર્થોનું જુદુણ કરે છે. ચક્ષુ માત્ર પ્રકાશના તરંગોનું જુદુણ કરે છે. અને તેવડે ઉપજતા જ્ઞાનતંતુગત સ્પંદન મન આગળ પહોંચાડી દે છે. તેજ પ્રમાણે કર્ણેન્દ્રિય સ્વરના તરંગોનું જુદુણ કરે છે; પરંતુ સ્વરતરંગો જુદવાનું કાર્ય ચક્ષુ અને પ્રકાશના તરંગો જુદુણ કરવાનું કાર્ય કર્ણપ્રદેશ કદી જ કરતો નથી. આવા પ્રકારની આપણી વર્તમાન ક્ષયોપશમજન્ય અવસ્થા છે. અર્થાત પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય પોતાને નિયત થયેલા સંવેદનોજ નોંધે છે. પોતાના નિયત પ્રદેશથી બહારના સંવેદનોને તે પોતાનાં રજીસ્ટર ઉપર ચઢાવતી નથી. પાંચે ઇન્દ્રિયો અને જ્ઞાનતંતુઓનો સમુહ એ બધા મનના અનુચરો છે અને બાહ્ય વિશ્વમાં બનતા બનાવથી માહેતગાર થવા માટે તે દરેકને મન તરફથી અમુક અમુક કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું છે.

આપણે નિત્યના પરિચયથી આ ઇન્દ્રિયોનાં કાર્ય સાથે એવા તો દેવાઈ ગયા છીએ કે તેમનાં કાર્યનાં અવલોકનથી આપણને સ્કેજ પણ નવાઈ ભાસતી નથી. જેમ સૂર્યનો ઉદય થવામાં અને અસ્ત થવામાં, રૂતુઓની નિયમિત ગતિમાં, ચંદ્રજ્યોતિના ક્રમપૂર્વક સંવર્ધન અને ક્ષયમાં આપણને હમેશના સહવાસથી કશીજ અદ્ભુતતા ભાસતી નથી તેમ આપણી ઇન્દ્રિયોની રોજની કાર્યપ્રણાલીમાં આપણને

તે યંત્રોની સૂક્ષ્મતા અને તેની ઘટનાની અદ્ભુતતાનો કશો આભાસ આવતો નથી. આ વિશ્વમાં પગલે પગલે પ્રતીત થતા પરમ વિસ્મયકર કૌશલ્યનું જેમને જ્ઞાન નથી તેમને ઇન્દ્રિયનાં સ્વરૂપની અદ્ભુતતાનો ખ્યાલ આવવો અશક્ય છે.

સર્વ ઇન્દ્રિયોમાં સ્પર્શેન્દ્રિય સહુથી પ્રથમ આત્માને પ્રાપ્ત થયેલી છે. એકેન્દ્રિય જીવોને ફક્ત આ સ્પર્શનીજ ઇન્દ્રિય હોય છે. આહારવૃહણનું કાર્ય પણ આખા શરીર મારફત થતું હોય છે; કેમકે તે માટેનું ખાસ ઇન્દ્રિયમંડળ તેમનામાં વિકસિત થયું હોતું નથી. આત્માને ઇન્દ્રિયોની સંખ્યા વધતી ગઈ તેમ તેમ આહારવૃહણનું કાર્ય આખા શરીર દ્વારા થતું ન્યૂન થતું ગયું અને શરીરના અમુક ભાગો તે કરવાને માટે ખાસ યોગ્યતા ધરાવનાર થતા ગયા. સ્પર્શેન્દ્રિયનું સ્થાન આખા શરીર ઉપર વિસ્તારિત છે અને ત્વચાના સમસ્ત પ્રદેશ ઉપર જ્ઞાનતાંતુઓ ફેલાયેલા હોઈને દરેક કેકાણેનો રિપોર્ટ મનને પહોંચી વળે છે; પરંતુ તેમ છતાં સ્પર્શેન્દ્રિયના અંગે રહેલી શક્તિનો વિકાસ આખા શરીર ઉપર એક સરખો હોતો નથી. કપડાંની સફાઈ અથવા ખડખડાપણાનો ખ્યાલ હાથનાં આંગળાંથી આવે છે તેટલો તે કપડું શરીરના બીજા ભાગ ઉપર લગાડવાથી નથી આવતો. ઠંડીની અસર આંખને નહીં જેવીજ થાય છે; ત્યારે ઝીણા રંગકણો સ્પર્શ, જેની અસર શરીરના બીજા ભાગને મુદ્દલ થતી નથી, તે આંખ ઉપર સખ્ત અસર પ્રગટાવી શકે છે.

પશુઓ અને મનુષ્યોની સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિ ઉપલક્ષ્ય નજરથી એક સરખી લાગે છે; પરંતુ વસ્તુતઃ તેમ નથી. મનુષ્ય અને પશુનો જે ખાસ ભેદ છે તે મનના વિકાસને બાદ કરતાં સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિનો જ બહુધા છે. સ્પર્શેન્દ્રિય સિવાયની બીજી ચક્ષુ, શ્રાવણ, કર્ણ, રસનાની ઇન્દ્રિયો પશુઓને મનુષ્યના જેવીજ બદકે વધારે જોરદાર અને તીક્ષ્ણ હોય છે; પરંતુ સ્પર્શેન્દ્રિયની બાજતમાં પશુ કરતાં મનુષ્ય ઘણો આગળ વધેલો છે. હાથ અને આંગળાંથી મનુષ્ય જે સંવેદન અનુભવી શકે છે તે પશુને મુદ્દલ હોતું નથી. Anaxagoras નામનો વિદ્વાન તો એટલે સુધી કહે છે કે If animals had hands and fingers, they should be like men. અર્થાત્ જો પશુને હાથ અને આંગળાં હતા તો તેઓ મનુષ્યના જેવાજ ગણાતા.

વજન પારખવું એ પણ સ્પર્શેન્દ્રિયનું કામ છે એ બહુ થોડા મનુષ્યો જાણે છે. પદાર્થોનાં વજન નક્કી કરવામાં કેટલાક માણસોની આંગળીઓ એવી આબાદ હોય છે કે તેમના અનુમાનમાં એક રતી પણ ફેર પડતો નથી; ત્યારે કેટલાક બીજા અનુભવીને, વજન હાથ ઉઠાંક્યા પછી પણ, દશ શેર હશે કે અઘમણ તે પણ સમજાતું હોતું નથી. આ ખામી સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિની છે. તે ઉપરાંત ગરમી અને ઠંડીનું માપ કાઢવામાં પણ આ શક્તિનો ઉપયોગ હોય છે. કુશળ વૈદ્યો દરદીનાં શરીરને હાથ અડકાડીને તેમના શરીરની ગરમીનું પ્રમાણ ચોક્કસ રીતે કહી શકે છે. આ અનુમાન પણ ઉપરોક્ત શક્તિવડે જ થાય છે. કેટલાક જાડી પ્રકૃતિ-

મતિજ્ઞાન

૧૩૭

વાળાને વાતાવરણની ગરમી કે ઠંડીનું પ્રમાણ મુદ્દત સમજાતું નથી. ઘણીજ ઠંડી હાજે અથવા ઘણીજ ગરમી પડે ત્યારે તેમને તેવા પ્રકારનું ઝાંખું ભાન થાય છે. પરંતુ તે શીતોષ્ણતાની કળાનું (degree) તેમને જરાપણ ભાન હોતું નથી. આ આમી પણ સ્પર્શેન્દ્રિયના વિકાસની જ આમી સમજવાની છે.

યુરોપના કેટલાક વિદ્વાનો સ્પર્શેન્દ્રિયનું કાર્ય શરીરની સપાટી ઉપર છે એમ માનવા ઉપરાંત એમ પણ માને છે કે આપણાં શરીરના અંદરના ભાગમાં જે હુદ્ધા અને તૃષ્ણાનો અનુભવ થાય છે તે પણ તે ઇન્દ્રિયનો જ કાર્યપ્રદેશ છે. આ માન્યતા એક રીતે વ્યાજબી જણાય છે. ફેર માત્ર એટલો જ છે કે આપણે માત્ર બહારની ત્વચા મારફત થતા અનુભવોને હીસાગમાં લઈએ છીએ; ત્યારે ઉપરોક્ત વિદ્વાનો અંતર ત્વચા મારફત થતાં સંવેદનોને પણ લક્ષમાં લે છે.

સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિ આખા શરીર ઉપર ફેલાયેલી છતાં અમને એમ જણાય છે કે આંગળાંમાં તેનો ખાસ પ્રભાવ છે, અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આંગળાંમાં એ ઇન્દ્રિયનું ખાસ નિવાસ-સ્થાન અથવા અભિવ્યક્તિ છે. સારા વૈદ્યો દર-દીના શરીર ઉપર આંગળાં ફેરવી તેના શરીરાંતર્ગત વ્યાધિનું નિદાન કરી શકે છે, અને વાત, પિત્ત, કફમાં શેતું પ્રાધાન્ય છે તે કહી શકે છે. કેતરકામ કરનાર તેની બનાવટના કામ ઉપર જરા આંગળાં ફેરવી કયાં અપૂર્ણતા છે તે નક્કી કહી શકે છે. ઉંચા પ્રકારનાં રેશમ અને ઉનની બતનાં કપડાંનું સ્વરૂપ બાહોશ પારખદારો, આંગળાંથી આંકી તેની કિંમત નક્કી કરે છે. અને જે શાલ આપણે પચીશ રૂપીઆની માનતા હોઈએ છીએ તે હુશીઆર ધંધાદારીઓ પોતાની આંગળીના સ્પર્શથી હજારો રૂપીઆની હોવાનું ચોક્કસ કહી શકે છે. ઉન, રેશમ અને કપાસના વડ પાકનારાઓની બાહોશી પણ આ સ્પર્શેન્દ્રિયની શક્તિ ઉપર અવલંબીને રહેલી હોય છે. કેટલાક અતિ ઉત્કટ સ્પર્શશક્તિવાળા મનુષ્યો આંખથી જોયા વીના હાથ ફેરવીને તે ચીજનો રંગ પણ કહી શકે છે; કેમકે દરેક રંગને પણ અમુક પ્રકારનો સ્પર્શ હોય છે.

સ્વાદેન્દ્રિય સ્પર્શેન્દ્રિયનો એક અતિ ઉચ્ચ વિકાસ છે. ઘણા નામાંકિત વિદ્વાનો સ્વાદેન્દ્રિયને બુદ્ધી ઇન્દ્રિય તરીકે સ્વીકારતા નથી. કેમકે ઉભયનું કાર્ય એક સરખું છે. કાંઈ તક્ષવત હોય તો તે માત્ર સામાન્ય વિશેષનો છે. શરીરના બીજા ભાગો જ્યારે શીત, ઉષ્ણ, કર્કશ, મુલાયમ વીગેરે ભાવો અનુભવી શકે છે ત્યારે જીભ તે ઉપરાંત, સ્વાદનો અનુભવ કરી શકે છે. આ ભેદ એ માત્ર પ્રમાણનો ભેદ છે પ્રકારનો ભેદ નથી એમ તેઓ માને છે. રસના પ્રદેશ ઉપર સ્પર્શેન્દ્રિયનો સવિશેષ વિકાસ છે, એથી અધિક કશુંજ ખરી રીતે નથી એમ કહે છે. નાક, કાન, અને આંખના માટે જે ખાસ રાગ્ય કુદરતે તે તે સ્થાનમાં ગોઠવ્યા છે તેવા જીભના પ્રદેશમાં ગોઠવ્યા

નથી. જીભ જે જ્ઞાનતંતુથી પોતાનો સંદેશો મનને પહોંચાડે છે તે જ્ઞાનતંતુઓ, આખા શરીરની આમડી ઉપર પથરાયેલા જ્ઞાનતંતુઓ કરતાં બુદ્ધી જાતના નથી. માત્ર જીભના પ્રદેશ ઉપરના જ્ઞાનતંતુઓ સવિશેષ યોગ્યતાવાળા છે. જીભને સ્વાદનું જ્ઞાન થાય તે માટે કુદરતે તે સ્થાનની આસપાસ અમુક પ્રકારના રાસાયણિક દ્રવ પદાર્થો ગોઠવી રાખ્યા છે. આ રસ જે જીભને સહાય ન કરે તો સ્વાદ મુદ્દલ લાગતો નથી. મંદવાડમાં દરીદીને, જીભ તેની તે છતાં, પદાર્થોમાં સ્વાદ નથી આવતો તેનું કારણ એ હોય છે કે ઉપરોક્ત રસોની નિષ્પત્તિ જીભ પાસેના ગ્રંથી સમુહમાંથી થતી હોતી નથી.

આ ઇન્દ્રિય પશુ કરતાં મનુષ્યમાં ઘણી પ્રગળપણું ખીલેલી હોય છે, અને મનુષ્ય મનુષ્યમાં પણ એ શક્તિના વિકાસ પરત્વે ઘણો મહત્વનો ભેદ અનુભવવામાં આવ્યો છે. દરેક પ્રકારના ઘઉં, ચોખા, બાજરી વીગેરેમાં એક સરખો સ્વાદ હોતો નથી, છતાં જાડી રસનાવૃત્તિવાળાને જમતી વખતે તેવો કાંઈ ભેદ માલુમ પડતો નથી દુધના શોખીનો ઘણી ગાયોમાંહેથી અમુક દુધ અમુક ગાયનું છે એમ ચોક્કસ કહી શકે છે, અને જે ગાયોનું દુધ લેશું કરેલું હોય છે તો તે પણ દુધના સ્વાદથી જાણી શકે છે. આ ઝીણવટ, રસનાશક્તિની તીવ્રતા દર્શાવનાર છે, અને તે એક પ્રકારનો ઇન્દ્રિયવિકાસ છે.

ધ્રાણેન્દ્રિય જીભની સાથે ઘણો નજીકનો સંબંધ ધરાવનારી છે, અને કાર્યમાં પણ ઉભયની સહચારીતા દર્શ્યમાન થાય છે. જીભ ઉપર પદાર્થનો સ્પર્શ થતાં જ તેના રજકણો ઉડીને ધ્રાણેન્દ્રિય આગળ હાજરી આપે છે, અને જીભે તેનો સ્વીકાર કરવો કે કેમ તે બાબતની સલાહ પણ તે ઇન્દ્રિય મોકલે છે. આ રજકણો નાકના અંદરના પ્રદેશની અંતર્વચ્ચા ઉપર ચોંટે છે; કેમકે તે ભાગ ભીનાચવાળો અને સ્નિગ્ધ હોવાથી તે દરેક જાતના રજકણોને એકઠમ ઝીલી લઈ શકે છે, અને ત્યાં તેની ગંધનું સ્વરૂપ નક્કી થાય છે; અર્થાત્ એ ત્રય ઉપરના વિશિષ્ટ જ્ઞાનતંતુઓ રજકણોના સ્પર્શથી ઉત્પન્ન થયેલા આંદોલનોને મન આગળ મોકલી આપે છે, અને મન તેમાંથી અમુક પ્રકારની ગંધનો અર્થ મેળવી લે છે.

મનુષ્ય કરતાં પશુસૃષ્ટિમાં આ ઇન્દ્રિય બહુ બળવત્તર હોય છે, કેમકે પશુના આહારના અન્વેષણને આધાર ફક્ત આ ઇન્દ્રિય ઉપર હોય છે. એમના જીવન-નિર્વાહ માટે આ ઇન્દ્રિયની શક્તિના પ્રગળ વિકાસની ઘણી આવશ્યકતા હોય છે. આપણામાં પણ એવા અનેક ધંધા છે કે જેમાં આ ઇન્દ્રિયની સૂક્ષ્મતાની ઘણી જરૂર હોય છે. તમાકુ, અત્તર, આસવ, ગંધીયાણું વિગેરેના વેપારમાં માલની પારખનો આધાર આ ઇન્દ્રિયની સૂક્ષ્મતા ઉપર છે. તેમના ધંધાની ફત્તેહ

મતિજ્ઞાન.

૧૩૯

પશુ તેના ઉપર નિર્ભર હોય છે. ઘણા આંધળા માણસો માત્ર ગંધ ઉપરથી અમુક માણસ ફલાણો છે એમ ચોક્કસ રીતે કહી શકે છે.

કર્ણેન્દ્રિય ઉપરની ત્રણે ઇન્દ્રિયો કરતા ઘણી જટીલ અને સૂક્ષ્મ સંચાકામ-વાળી છે. ઉપરની ત્રણે ઇન્દ્રિયો અને પદાર્થોનો સાક્ષાત સંપર્ક થયા પછી જ પોતાના વિષયનું જ્ઞાન કરી શકે છે; ત્યારે કર્ણેન્દ્રિયની રચના એવી છે કે તેનો વિષય બનનાર વ્યતિકર ઘણે દુર હોય છતાં હવામાં પ્રગટતા આંદોલનો રૂપે કર્ણના ગોલક ઉપર તે અથડાય છે, અને તે માંહેનું અદ્ભુત કૌશલપૂર્ણ યંત્ર તે આંદોલનોને જુદીને મન આગળ મોકલી આપે છે. આત્માએ બહારની સૃષ્ટિનો હેવાલ મેળવવા માટે ખરેખર, આ કાનનો એક અતિ વિસ્મયકર સંચો બનાવ્યો છે.

વિજ્ઞાને એમ અનુમાન બાંધ્યું છે કે આ ઇન્દ્રિય એક સેકન્ડમાં ઓછામાં ઓછા ૨૦ થી ૩૦ આંદોલનો જુદાજુદા કરી શકે છે, અને વધારેમાં વધારે એક સેકન્ડમાં ૩૮૦૦૦ આંદોલનો ઝીલી શકે છે. ધીમાં સ્વર કે અવાજના આંદોલનો મંદ વેગવાળા હોય છે અને મોટા અવાજના આંદોલનો ત્વરિત ગતિવાળા હોય છે. ઘણા પશુઓ-ખાસ કરીને ઘોડો-ઘણે દુરથી શબ્દો સાંભળી શકે છે. કેમકે જીવન-સંરક્ષણ માટે આ શક્તિનો વિકાસ તેમને જરૂરનો હોય છે. જંગલી શીકારી મનુષ્યો ઘણે દુરના પશુઓનો પગરવ કળી શકે છે. ગવૈયામાં આ શક્તિની ઝીણવટ ઘણી આશ્ચર્યકારક હદે વિકસી હોય છે. વાયક તેની કલ્પના કરી શકે તેમ છે તેથી વિવેચનની આવશ્યકતા નથી. પરંતુ એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું કે આ સૂક્ષ્મતા દુરથી શબ્દો સાંભળી શકવા તેના કરતાં, તદ્દન જુદી જ જાતની છે. અર્થાત તે શક્તિ અવાજના ભેદો પારખવાની અને તેનું વર્ગીકરણ કરવાની હોય છે.

મનુષ્યનાં શારીરિક બંધારણમાં ચક્ષુ સર્વથી ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ અને અત્યંત જટીલ રચનાવાળી જોવામાં આવે છે. બીજી સર્વ ઇન્દ્રિયો કરતાં મન સાથે તે અધિક વ્યવહાર રાખે છે; અર્થાત ચક્ષુ અને મન વચ્ચે જાગૃત અવસ્થાના બધા જ કાળમાં સંદેશ ચાલતા જ રહે છે. ઘણે દુર બનતા વ્યતિકરોને તે પોતાની કક્ષામાં લાવી તેનું જ્ઞાન મનને કરાવી શકે છે. વિશ્વનો પ્રત્યેક પદાર્થ અમુક પ્રકારના આંદોલનોની ગતિમાં હોય છે. આ આંદોલનો ઉપરના પ્રકાશનાં કીરણો ચક્ષુના પ્રદેશ ઉપર અથડાવાથી તે પ્રદેશના જ્ઞાનતંતુઓમાં એક પ્રકારનો ક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ક્ષોભનો અર્થ મન તેના વિકાસ અનુસાર કરીને તે તે પદાર્થનું બાહ્ય સ્વરૂપ નક્કી કરે છે. હું આંહીથી એક વૃક્ષ જોઉં છું. તેમાં વસ્તુતઃ હું વૃક્ષને પોતાને સીધી રીતે જોતો નથી. પરંતુ તે વૃક્ષ આંદોલનની જે કળામાં છે તે આંદોલનોને વૃક્ષ ઉપરના પ્રકાશનાં કીરણો મારા ચક્ષુપ્રદેશની મર્યાદામાં લાવી રજુ કરે છે, અને તે

કીરણોના ત્યાં અથડાવાથી છે પ્રદેશગત વિશિષ્ટ જ્ઞાનતંતુઓમાં એક પ્રકારનો ક્ષોભ, ગતિ, વિકાર, અથવા સ્પંદન ઉપસ્થિત થાય છે. આ ક્ષોભનો મારા મનવડે જે અર્થ ઉત્પન્ન થયો તે વસ્તુતઃ મારૂં વૃક્ષનું જોવાપણું છે. ખરી રીતે બધી જ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની બાબતમાં આપણે બહારની સૃષ્ટિનું અપરોક્ષ સીધું દર્શન કરી શકતા નથી, પરંતુ બાહ્ય વિશ્વનું મન અને ઇન્દ્રિયો મારફત ઉત્પન્ન થતું એક પ્રતિબિંબ જોઈએ છીએ. ઘણાજ થોડા મનુષ્યોને એ ખ્યાલ હોય છે કે આપણું જીવન કેવળ આંતરિક છે; કેમકે તમે જે કંઈ જુઓ છો, સાંભળો છો, ચાઓ છો, સુંધો છો અને સ્પર્શો છો તે મનનાં જ ચિત્રો છે, અને તે ચિત્રો ઇન્દ્રિયોમાં રહેલા આસ પ્રકારના જ્ઞાનતંતુઓમાં ઉપસ્થિત થતા ક્ષોભથી ઉત્પન્ન થએલાં હોય છે.

મનુષ્યની ચક્ષુ પ્રકાશના અમુક જ કળા (degree) ના આંદોલનો જુડવા માટે લાયક હોય છે. વિજ્ઞાનનું એમ માનવું છે કે મંદમાં મંદ પ્રકાશના આંદોલનો એક સેકન્ડમાં પીસતાળીસના આંકડા ઉપર તેર મીંડા ચઢે એટલી સંખ્યામાં હોય છે, અને જ્વલંતમાં જ્વલંત પ્રકાશના આંદોલનો એક સેકન્ડમાં પંચોતેર ઉપર તેર મીંડા ચઢે એટલી સંખ્યામાં હોય છે. ઉપરની સંખ્યાથી એછા અથવા વધારે આંદોલનોવાળો પ્રકાશ મનુષ્યના ચક્ષુની મર્યાદામાં આવતો નથી. જોકે અમુક પ્રકારના યંત્રોવડે તે પ્રકાશની ગતિ અને સ્વરૂપ નક્કી કરી શકાય છે. ઉપરની સંખ્યાથી વધારે અથવા એછા આંદોલનો વાળો પ્રકાશ, બંને એક સરખી રીતે આપણને સંધીકાર રૂપે લાસે છે; કેમકે તે સંખ્યાથી એછા આંદોલનોવાળો મંદ પ્રકાશ આપણી ચક્ષુ ઉપર કાંઈજ અસર ઉપજાવતો નથી અને તે કરતાં વધારે આંદોલનો વાળો પ્રકાશ બીલવા માટે તે નાલાયક હોય છે.

જુદા જુદા લાસતા રંગોનું સ્વરૂપ પણ તે તે પદાર્થોના આંદોલનની ગતિ વડે નિર્માય છે. એ આંદોલનોની ગતિમાં ન્યૂન્યાધિક્ય થતાં આપણી દૃષ્ટિમાં રંગનો પણ ફેરફાર લાસે છે. બુદ્ધિમાનો કહે છે કે લાલ રંગ સર્વ કરતાં ન્યૂન આંદોલનો વાળો હોય છે, અને જાંબુડીયો (violet) સર્વ કરતાં ત્વરિત આંદોલનોવાળો હોય છે. પીળો, નારંગી, લીલો, આસમાની વીગેરે મધ્યમ ગતિવાળા હોય છે.

ઉપર પ્રમાણે ઇન્દ્રિયનાં સ્વરૂપની સંક્ષિપ્ત રૂપરેખા છે. આત્માને જ્ઞાનોપાર્ગત માટે નિસર્ગશક્તિએ મન અને ઇન્દ્રિયના અદ્ભુત યંત્રો અર્પેલા છે, અને રચનાનું કૌશલ જેમ બારીકાઈથી જોઈએ છીએ તેમ તેમ આશ્ચર્ય અને આનંદમાં અધિક અધિક નિમગ્ન થતા જઈએ છીએ. આપણને જ્ઞાન મેળવવાની ખરી જાણા હોય તો આ સંચાકામને બંને તેટલી ઉત્તમ સ્થિતિમાં નીલાવવા આપણે સર્વદા તત્પર રહેવું જોઈએ, એટલુંજ નહીં પણ તે સંચાને ખીલવીને તેને બંને તેટલો અધિક

સુધારો.

૧૪૧

ખળવાન, કાર્યકર, અને આજ્ઞાનુસારી બનાવવો જોઈએ. મન અને ઇન્દ્રિયોને આત્માના વિકાસમાં કેવી રીતે સહાયક બનાવવા, તેની ખીલાવટ કરીને તે દ્વારા આત્માને પરમ ઉન્નતિના માર્ગે કેવી રીતે વાળવો એ એક જુદાજ લેખનો વિષય થઈ શકે છે. અત્રે અમે મન અને તેનાં બાહ્ય સાધનો-ઇન્દ્રિયોની-અદ્ય વિવેચના પૂર્વક વિરમીએ છીએ.

સુધારો.

૧ ગયા અંકમાં પાને ૯૫માં ૧૪ મી લીંટીમાં દહાડો છપાયેલ છે તેને બદલે ઠાટ સમજવું.

તેજ પેજમાં ૨૩ મી લાઇનમાં અકળાઇને બદલે અલપાઇ સમજવું.

તેજ અંકના ૯૬ મા પેજનાં ૨૦ મી લાઇનમાં ઇન્દ્રચક્ર ને બદલે તે વગર તો ઇન્દ્રચક્ર પશ્ચ સમજવું.

તેજ પેજની ૨૬ મી લાઇનમાં ત્યારેજને બદલે ત્યારેજ તે સમજવું.

તેજ અંકના ૯૮ પેજની ૨૦ મી લાઇનમાં અમુકને બદલે અચુક સમજવું.

૯૯ મા પેજની ૧૫ મી લાઇનમાં ભાવનાઓને બદલે ભાવનાઓ તો સમજવું.

૨ ગયા અંકના ૧૧૪ મા પેજમાં વર્તમાન સમાચારવાળા લેખનાં બીજા પે-રાશ્રાફમાં મુનિરાજ શ્રી વિદ્યાવિજયજીના શિષ્ય મુનિરાજ શ્રી ઉમંગવિજયજી છપાયેલ છે તેને બદલે મુનિરાજ શ્રી વિવેકવિજયજી (તપસ્વી) ના શિષ્ય શ્રી ઉમંગવિજયજી પંન્યાસ એમ સમજવું.

વર્તમાન સમાચાર.

આપણી માનવંતી કોન્ફરન્સનું બારમું અધિવેશન સાદરી-મારવાડ મુકામે તા. ૨૪-૨૫-૨૬ પોશ શુદ્ધ ૨-૩-૪ ના રોજ ભરવાનું નકી થયું છે. મારવાડ પ્રદેશમાં આ સંમેલન અધિક વિજયવંત નિવડે એમ અમો અંતઃકરણપૂર્વક ઇચ્છીએ છીએ. મારવાડમાં કેળવણીનો પ્રચાર અદ્ય અને ત્યાંના જૈન બંધુઓ આવા કાર્યોથી અગ્રણ્ય છે જેથી આ સંમેલનથી એ પ્રદેશના જૈન બંધુઓ અવશ્ય કેળવણી જેવા કાર્યોનો લાભ લેશે અને ગુજરાત કાઠીઆવાડ વગેરે જૈન બંધુઓના પરિચિત થતાં અરસપરસ ધર્મરનેહ અને ઐક્યતા વૃદ્ધશે. પ્રમુખ તરીકે હુશીયારપુર પંખખ

૧૪૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

નિવાસી શેઠ દોલતરામજી જૈનીની ચુંટણી થઇ છે. જેઓ એક ખરેખર ધર્મવીર પુરુષ છે. દેવગુરૂના પરમ ઉપાસક છે. સન્માનકારિણી કમિટીના પ્રમુખ શેઠ નથમલજી હગમલજી સડોડ અને શેઠ નીહાલચંદ રૂપચંદજી ધોડાની નીમનોક થયેલી છે જે આવકારદાયક છે. ટાઇમ ધણોજ થોડો છે છતાં પણ દરેક જૈન બંધુઓને હાજરી આપી તે કાર્યમાં ભાગ લેવા નમ્ર સુચના કરીએ છીએ.

અંથાવલોકન.

૧ વ્યાખ્યાન સાહિત્ય સંગ્રહ ભાગ ૩ જે.

શ્રી સાહિત્ય પ્રકાશક મંડળ જામનગર તરફથી અમોને અવલોકન અર્થે ભેટ મળેલ છે. આ અંથના યોજક મુનિરાજશ્રી વિનયવિજયજી મહારાજ છે કે જેઓ શ્રીમાન વિનયાનંદ સૂરિ, (આત્મારામજી મહારાજ) ના પરિવારમંડળનાં શ્રીમાન ઉપાધ્યાયજી વીરવિજયજી મહારાજના શિષ્ય છે. આ અંથ તે વિષયના માટે ત્રીજો ભાગ છે. આ ત્રીજો ભાગ વાંચતાં પ્રથમ બંને ભાગો કરતાં ઘણા સામાજિક અને ઉંચા વિષયો દાખલ કરેલા જણાય છે. આ સંગ્રહ દરેક ધર્મને માનનીય થઇ પડે તેવો છે. ઉક્ત મહાત્માનો આ પ્રયાસ સ્તુતિપાત્ર છે તેટલુંજ નહીં પરંતુ ભાષણ કરવા શીખનાર જિજ્ઞાસુને તે આલંબનરૂપ છે. આવા અંથો સામાજિક સાહિત્ય અંથોમાં એક સારો વધારો કરે છે. ત્રણ ભાગો વાંચવાની દરેક મનુષ્યોને અમો ભલામણ કરીએ છીએ. ઉક્ત મુનિમહારાજે જૈન ધર્મના અંથો માટેના ઉપયોગી વિષયોની એક ગાઇડ બનાવી છે. જેનો પ્રથમ ભાગ અમારા તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. ઘણોજ પ્રયાસ કરી આવો સંગ્રહ કરી આ અંથો લખી આપવાથી સમાજ ઉપર ઉક્ત મુનિરાજ એક પ્રકારનો ઉપકાર કરે છે. આવું સાહિત્ય વધારે પ્રમાણમાં પ્રસિદ્ધ થાય એમ અમો ઇચ્છીએ છીએ. આ અંથ ઉપરના શીરનામેથી લખવાથી મળી શકશે. કીમત રૂ. ૨-૮-૦

૨ ચારૂપતું અવલોકન.

ઉપરના નામનો અંથરૂપે શ્રી ચારૂપ જૈન તીર્થનો લવાદીથી અપાયેલ ફેસલો, આલેલો કુસમ અને તે સંબંધી ઉઠેલ ચર્ચા વગેરેનો સંપૂર્ણ રીપોર્ટ તેના પ્રકાશક શાહ મંગળચંદ લલુચંદ તથા શાહ ચુનીલાલ મગનલાલ ઝવેરી પાટણવાળા તરફથી અભિપ્રાય અર્થે ભેટ મળેલ છે. આ અંથનું નામજ ચારૂપતું અવલોકન એવું છે તો તેનું અવલોકન ખાસ કરવા જેવું રહેતું નથી; કારણકે તટસ્થ વ્યક્તિ આ અંથ વાંચે તો સહજ અભિપ્રાય બાંધી શકે તેવું છે કે ચારૂપતું જે સમાધાન લવાદીથી થયું છે તે યોગ્ય છે એટલુંજ નહીં પરંતુ તે લવાદ શેઠ પુનમચંદજી કરમચંદજી કોઠાવાળાએ તે વખતે દીર્ઘદષ્ટિ વાપરી યોગ્ય નિર્ણય આપી જૈન અને સ્માર્ત પ્રજા વચ્ચેનો કલેશ (પાટણ મહાજનનો કલેશ) ફેસલો આપી દૂર કર્યો છે. જોકે તે વખતે

વર્તમાન સમાચાર.

૧૪૩

ત્યાંના કેટલાક ગૃહસ્થો કે જોને આ ફેસલો અંદરના કોઈ અંગત કારણથી કે ગમે તે કારણથી નહીં રૂચવાથી હેન્ડખીલ અને પેપરો દ્વારા એક તરફી લખાણ કરી સમાજના કેટલાક જૈન મુનિ-મહારાજ અને જૈન અંધુઓને ઉંધે રસ્તે દોરવ્યા હતા, અને તેવા સંયોગોમાં ખીજી બાજુની હકીકતની ગેરફાળગીએ તેમ અન્યું હોય તો પણ હવે તેવા મહાશયોને આ અંધ વાંચવાથી ખાત્રી થશે કે તે વખતે બીજાઓના દોરવવાથી માત્ર એકપક્ષીય ગમે તેવો અભિપ્રાય અપાણો હતો પરંતુ ખરી વસ્તુસ્થિતિ લવાદનો ફેસલો યોગ્ય હતા તે અજવાળામાં આવી શકે તેવું છે. ઘણી વખતે સમાજમાં આવા કે બીજા જાતના પ્રસંગોએ જાને બાજુની તપાસ કર્યા વગર અંધશ્રદ્ધાથી કે ન્યાયબુદ્ધિની ગેરફાળગીથી કે જાને બાજુ તપાસ્યા સિવાય કોઈ પણ આખરમાં વિશ્વાસથી અભિપ્રાય ન આપવો જોઈએ છતાં તેવો વિશ્વાસ રાખી કાળાહળ ઉઠે છે—કલેશ થાય છે. જેથી અમારી નમ્ર સુચના છે કે દરેક મનુષ્યોએ જાને બાજુ તપાસી ન્યાય કે અભિપ્રાય આપવો તે યોગ્ય છે. તેમ નહીં કરનારને આ આરૂપ કેસની જેમ પાછળથી પોતાના વિચાર ફેરવવાનો પ્રસંગ આવે છે. આ અંધતા પ્રકાશકને અમે ધન્યવાદ એટલા માટે આપીએ છીએ કે સત્યાસત્યનો નિર્ણય આવા રીપોર્ટ બહાર પણ સિવાય થઈ શકતો નથી અને આ કેસમાં તેવો નિર્ણય આ અંધ વાંચવાથી સહજ માલુમ પડશે કે લવાદે આપેલો ફેસલો ન્યાય યુક્ત-સગયને અનુસરીને અને એ ધર્મો વચ્ચે કલેશ કાયમને માટે દૂર કરાવનાર અને જૈનધર્મને બાદ નહીં કરનાર છે, તોપણ લવાદ ઉક્ત પુનમચંદ કરમચંદ કોટાવાળા સમાજના ધન્યવાદને પાત્ર હોય તેમાં તવાઈ નથી.

શાહ ઠાકરશી પદમશીનો સ્વર્ગવાસ.

ઉક્ત અંધુ ગયા આશો વહી પ ના રોજ સુમારે પીસ્તાળીશ વર્ષની વયે લગ-લગ ચાર પાંચ માસની બીમારી લોગવી શહેર લાવનગરમાં પંચત્વ પામ્યા છે. તેઓ સ્વભાવે સરલ, શાંત અને માયાળુ હતા. આ સલા ઉપર પ્રથમથી સારો પ્રેમ ધરાવતા હતા અને સલાના સલાસદ હતા. તેઓના સ્વર્ગવાસથી તેમના મિત્રમંડળે એક મીટીંગ મેળવી દીલગીરી બહેર કરી હતી. તેમના અલાવથી આ સલા પોતાની દીલગીરી બહેર કરે છે અને તેમના આત્માને શાંતિ મળો એમ ધરે છે.

૧૪૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

શેઠ ચુનીલાલ નાનચંદનો સ્વર્ગવાસ.

પાટણ નિવાસી બંધુ ચુનીલાલભાઈ સુમારે સડસઠ વર્ષની ઉંમરે શહેર મુંબઈમાં ગયા માસમાં પંચત્વ પામ્યા છે. તેઓ પાટણના વતની છતાં ધંધાર્થે મુંબઈમાં રહેતા હતા. તેઓ એક ખરેખરા ધર્મવીર પુરૂષ હતા. દેવગુરૂ ધર્મના અડગ શ્રદ્ધાવાળા હતા. આ સભા ઉપર પૂર્ણ પ્રેમ ધરાવતા હતા. સભાના લાઇફ મેમ્બર હતા. સાર્વજનિક કાર્યોમાં પણ તેઓનો હિસ્સો હતો, જેને લઈને આપણી કોન્ફરન્સ થઈ ત્યારથીજ લગભગ ઓડીટર તરીકેનું કાર્ય શહેરે શહેર અને ગામોગામ ફરી નિઃસ્વાર્થવૃત્તિએ કરતા હતા. આવા એક ધર્મરત્ન પુરૂષના અભાવથી જૈન કોમે તેમજ આ સભાએ એક નરરત્ન ખરેખર ગુમાવ્યો છે. જેને માટે સભાને સંપૂર્ણ દીલગીરી થાય છે. તેમના પવિત્ર આત્માને શાંતિ પ્રાપ્ત થાયો તેમ ઇચ્છીએ છીએ.

ઝવેરી હીરાચંદ લીલાધરનું ખેદજનક મરણ.

બામનગર નિવાસી બંધુ ઝવેરી હીરાચંદ લીલાધર તા. ૨૮-૧૧-૧૬ ના રોજ પોતાના વતનમાં સ્વર્ગવાસ પામ્યા છે. બંધુ હીરાચંદ ઉત્સાહી અને અભ્યાસી યુવક હતા. ઇંગ્લાંડ જઈ કોમર્સનો અભ્યાસ કરી તે પરીક્ષા પસાર કરી હતી અને અંતે આવી કોમર્સલાસ ખોલી જૈનોને પોતાના તે બહોળા જ્ઞાનનો લાભ આપ્યો હતો. ધર્મ ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને પ્રેમ હતો જેને લઈને પ્રતિક્રમણની વિધિ અને ક્રિયાના હેતુઓ માટે ખાસ એક ગ્રંથ તૈયાર કરવાના હતા. તેઓ સ્વભાવે મળતાવડા, અને સરલ હતા. તેઓ આ સભાના કાર્યથી સંતોષ પામી તેઓ સભાસદ થયા હતા. ઉપરાંત સારી લાગણી ધરાવતા હતા. તેમના અભાવથી જૈન કોમે એક ઉત્સાહી સુશિક્ષિત એક નરરત્ન ગુમાવ્યો છે. તેમના સ્વર્ગવાસથી આ સભાને પણ પૂર્ણ ખેદ થાય છે તેમના આત્માને શાંતિ મળો એમ ઇચ્છીએ છીએ.

શ્રી શત્રુંજય મહાતીર્થ સ્તવનાવલી.

પરમ પવિત્ર શ્રી શત્રુંજય તીર્થની યાત્રા અને ભક્તિ કરવાના એક સાધન નિમિત્તે અમો-
એ આ છુક પ્રસિદ્ધ કરી છે. જેમાં પ્રચલિત અને નવીન અનેક ચૈત્યવંદન, સ્તુતિ, નામ વર્ણન,
સ્તવનો વગેરેનો સંગ્રહ કરવામાં આવેલો છે. સાથે નવાણુ પ્રકારી પૂજા બે શ્રીમદ્ વીરવિજયજી
મહારાજ તથા મુનિરાજ શ્રી વલ્લભવિજયજી મહારાજ કૃત દાખલ કરવામાં આવેલ છે. પોકેટમાં
રહી શકે માટે કદ લઘુ કરવામાં આવેલ છે, સાથે યાત્રાના પર્વ દિવસોનું વર્ણન પણ આપવામાં
આવેલ છે. ઉંચા કાગળો ઉપર સુંદર ગુજરાતી ટાઇપમાં શુદ્ધ રીતે છપાવવામાં આવેલ છે. ટાઇ-
ટલ (પુઠું) પણ રંગ બે રંગી સુંદર બનાવવામાં આવેલ છે. પરમ પવિત્ર આ તીર્થની યાત્રા અને
ભક્તિ કરનારા બધુઓ માટે એક ઉત્તમ સાધન અને યોજના કરવામાં આવેલ છે. મુદ્રણથી પણ
કિંમત ઓછી રાખવામાં આવેલ છે. કિં. ૦ ચાર આના, પો. ૦ જુદું. અમારે ત્યાંથી મળી શકશે.

સંસ્કૃત ગ્રંથો.

મુનિમહારાજ, સાધ્વી મહારાજ તથા જ્ઞાનભંડાર વગેરેને પ્રથમ મુજબ નીચે લખેલા સં-
સ્કૃત ગ્રંથો ભેટ આપવાના પ્રસિદ્ધ થયા છે, સભાના ધારા મુજબ આર્થિક સહાય આપનારની
ઇચ્છા મુજબ મુનિરાજ તથા સાધ્વી મહારાજને તેઓશ્રીના સમુદાયના વડિત વિશ્વમાન ગુરૂ
મહારાજ મારફત પત્ર લખી કાંઈ પણ આવકના નામે ગ્રંથો ભેટ મંગાવવા. અત્યારે મુનિરાજ
તથા સાધ્વી મહારાજની એટલી બધી માંગણી થયા કરે છે કે દરેક દરેક મહાત્માને ભેટ આપવા-
ને પહોંતી શકાયે તેમ નથી. સંસ્કૃતના સારા અભ્યાસી મુનિમહારાજએ ઉપર મુજબ ગુરૂમહારાજ
દ્વારા મંગાવવા કૃપા કરવી. તે સિવાય મંગાવતાં નહીં મોકલવાનો સભાનો ધારો હોવાથી પત્ર-
નો જવાબ ન મળે કે ગ્રંથો સભા ભેટ ન મોકલે તો ખોટું લગાડવાનું કારણ નથી.

આ વખતે નીચેના ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ થયા છે.

૧. પંચરાંગ્રહ—(ઇર્મગ્રંથના ખાસ અભ્યાસી મુનિરાજ કે સાધ્વીમહારાજે જ મંગાવવા કૃપા
કરવી).

૨. પડદર્શન સમુચ્ચય મોટી ટીકા—(ન્યાયના અભ્યાસી મુનિરાજને ઉપયોગી હોવાથી તે-
ઓશ્રીએ જ મંગાવવા કૃપા કરવી).

૩. શ્રાદ્ધવિધિ, ૪. બંધુહૃદય, ૫. ધર્મપરિક્ષા, ૬. સત્તરિસય ઠાણા સટીક, ૭. દ્રૌપ-
દી સ્વયંવર નાટક—(આ નાટકનો ગ્રંથ અર્ધ સહાય મળેલ હોવાથી અર્ધ કીમતે
એટલે માત્ર બે આના કિંમતથી આપવામાં આવે છે).

આ વખતે ગ્રંથો મોટા હોવાથી પોસ્ટમાં મોકલતા વધારે ખર્ચ આવે છે જેથી રેલવે
પારસલથી મોકલી શકાય તેમ છે, જેથી પેકીંગચાર્જ, કંતાન વગેરેના સાત ગ્રંથોના ચાર આના
ખર્ચ આવે છે જેથી જે જૈનબંધુના નામ ઉપર મોકલવાના હોય તે અમોને તે ખર્ચ મોકલી
આપે તેમ સૂચના કરવા નમ્ર વિનંતિ છે.

અમારા માનવંતા લાઇફ મેંબરો જેઓ સંસ્કૃતના ખાસ અભ્યાસી અને ખપી હોય તેમ-
ણે ધારા મુજબ ભેટ મંગાવવા, અને જે જે બંધુઓને આવા આ ગ્રંથો ઉપયોગી નથી, તેમની
વતી વધારે પ્રમાણમાં મુનિમહારાજ અને જ્ઞાનભંડારને પ્રથમ મુજબ ભેટ આપીશું, જેથી તે
તે લાઇફ મેમ્બર બંધુઓને તે રીતે પણ જ્ઞાનોદ્ધારનો પણ લાભ પ્રાપ્ત થશે.

દ્રવ્ય પ્રાપ્તિ.

“ઘણા ખરા યુવાનોને દ્રવ્ય પ્રાપ્તિનો પ્રેમ હોય છે, હું કહું છું ભલે હોય. તે ઇષ્ટ છે. એટલું જ નહિ પણ જેમનામાં તે ન હોય તે. જો મારા મિત્ર હોય તો ભાગ્યેજ તેમને તેવા પ્રેમની ભલામણ કર્યા વિના રહું. તમારી ભૂલ છે. સુખનો આધાર સદ્ગુણ પર છે, સુખનો આધાર મનની વિશુદ્ધતા અને શાંતિ પર છે; બાહ્ય વસ્તુ પર નથી. એ હું સ્વીકારું છું. પણ હું એટલું જ પૂછીશ કે આ વિશુદ્ધતા, આ શાંતિ કેટલી બધી વાર ગરીબાઈમાં નષ્ટ થાય છે? ગરીબાઈ એટલે દુર્ગુણને લાલચ, ગરીબાઈ એટલે કેટલેક અંશે અમિત્રતા, ગરીબાઈ એટલે સામાજિક તિરસ્કાર; ગરીબાઈ એટલે દેવાની ધાસ્તી, અને દેવાની ધાસ્તી એટલે માનસિક વિક્ષોભ. ખરું છે કે અપવાદો હોઈ શકે છે, પણ તે વિરલ પુરૂષોમાં જ જેવામાં આવે છે. જો તમને એમ શિખવવામાં આવ્યું હોય કે દ્રવ્ય કંઈ જ નથી તો એટલું શિક્ષણ ભૂલી જાઓ; તેમાં સુધારો કરો કે વસ્તુતઃ તે કંઈ જ નથી, વસ્તુતઃ દુનિયામાં ઘણું ખરું બધું જ સાધનરૂપ છે, પણ સાધનરૂપ છે માટે જ તે છે, અને તે અગત્યનું છે. કપડાં પણ માત્ર નશ્વરતાને ઢાંકનારાં સાધન છે, અને તેટલા માટે અગત્યનાં છે. આપણે તેનો તિરસ્કાર નથી કરતા તો દ્રવ્યનો શા માટે?”

* * * * *

“દરેક માણસે શ્રીમંત બનવું. શા માટે ન બનવું? દ્રવ્ય પ્રાપ્તિના પ્રયત્નોમાં હરીફાઈ છે, અને હરીફાઈમાં પ્રગતિનું બીજ છે. પણ ખરી શ્રીમંતાઈ શ્રીને ધરાવવામાં નથી પણ શ્રીના ઉપયોગમાં છે, જેટલે અંશે તે ઉપયોગ વધારે તેટલે અંશે શ્રીમંતાઈ વધારે એટલે અંશે તે ઉપયોગ ઉચ્ચતર તેટલે અંશે શ્રીમંતાઈ ઉચ્ચતર. જેની પાસે દ્રવ્ય છે છતાં દુનિયાની ઉન્નતિ સાધવાને તે પ્રયત્ન કરી શકતો નથી, જેની પાસે દ્રવ્ય છે છતાં હબારો કકળતા ભાઈ બહેનોના કકળાટ તે કમી કરાવી શકતો નથી, જેની પાસે દ્રવ્ય છે તે છતાં દેશની અને સાથે સાથે આત્માની ઉન્નતિ તે કરી શકતો નથી, તે દ્રવ્યવાન નથી પણ દ્રવ્યહીન છે. સાધનરૂપ દ્રવ્ય તેની પાસે છે જ નહિ. માટે તે ગરીબથી પણ વધારે ગરીબ છે. તે કદરી છે, તે દયાને પાત્ર છે. શા માટે? તે તિરસ્કારને પણ પાત્ર છે.”

નિવૃત્તિ વિનોદ.