

Rg. N. B. 431

श्रीमद्विजयानन्दसूरि सद्गुरुभ्यो नमः

श्री

आत्मानन्द प्रकाश.

ॐ ॐ | शार्दूलविक्रीडितवृत्तम् ॥ ॐ ॐ

कालो दुस्तर आगतो जनमनो भोगेषु मयं भृशम् ।
 धर्मो विस्मृत आत्मरूपमहहा न ज्ञायते केनचित् ॥
 धावन्तीह जना धनाय बहुशः कामाहतास्तदहदि ।
 'आत्मानन्द प्रकाश' दीपकिरणां प्राप्नोतु शश्वत्पदम् ॥ १ ॥

पु. २०. | वीर सं. २४४८ भाद्रपद. आत्म सं. २७ | अंक २ जो.

प्रकाशक-श्री जैन आत्मानन्द सभा-भावनगर.

विषयानुक्रमशुद्धि.

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
१ उदयशुद्धि-क्षमापायना. ...	... २६	वाना हेतुओं ...	... ४८
२ क्षमापना. ...	... ३०-३७	८ ऐनयुक्शन जोर्ड-धार्मिक परि-	...
३ पर्युपणु-महोत्सव. ...	... ३०	क्षानुं परिणाम. ...	... ५२
४ आ ते केवो अज्ञान वेपार? ...	... ३१	९ अथावलोक्त. ...	... ५३
५ सम्यग्दर्शन ...	... ३३	१० आचार्य श्री विजयधर्मसूरिनो	...
६ युवावस्थाने. ...	... ४१	वर्गवास. ...	... ५४
७ तिर्यंकर ...	... ४२		

वाषिष्ठ मूल्य ३. १) ४ पासि जय आना ४.

आनंद श्री-टीग प्रेसमां शाह गुलाबयंद अलुलाभये छाप्यु-भावनगर.

“તૈયાર છે.”

જલદી મંગાવો.”

શ્રી જૈનાચાર્યો તથા જૈન કવિઓ રચિત નાટકો.

જૈન આચાર્યો તેમજ કવિવરોએ દરેક પ્રકારના સાહિત્ય ઉપર દષ્ટિ ફેંકી જૈન સમાજ તેમજ ઇતર દર્શનકારોને પોતાની અનેક કૃતિઓ ખતાવી આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે, તેટલુંજ નહીં પણ પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત ભાષા માટે પોતાની અપુર્વ વિદ્વતા પ્રકટજરી છે. તેવા નાટકો વાંચતા ભાષાના અભ્યાસની વૃદ્ધિ થાય છે અને વાચકને પણ ઘણું જ્ઞાન થવા સાથે જૈન દર્શનના ઇતિહાસ સાહિત્યનું પણ જ્ઞાન થાય છે. સાથે રસ પડતાં આત્માની પણ નિર્મળતા થાય છે. તેવા નાટકો નીચે મુજબ અમારા તરફથી પ્રસિદ્ધ થયા છે. ઉંચા કાગળો, સુંદર ટાઇપ અને સુશોભિત બાઇડીંગથી તે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. સર્વ એક સરખો લાભ લઇ શકે તે માટે કિંમત માત્ર નામની રાખી છે. તે નાટકો નીચે મુજબ છે.

૧ દ્રૌપદી સ્વયંવર નાટક ૦-૪-૦

૪ પ્રભુવ રોહિણ્ય નાટક ૦-૬-૦

૨ કરુણાવજ્રાયુધ નાટક ૦-૪-૦

૫ ધર્મારિયુદ્ધ નાટક ૦-૬-૦

૩ કૌમુદી મિત્રાનંદ નાટક ૦-૮-૦

(પોસ્ટેજ જુદું)

મળવાનું ઠેકાણું—શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા—ભાવનગર.

જલદી મંગાવો.

માત્ર થોડી નકલો સીલીકે છે.

જલદી મંગાવો.

જૈન પાઠશાળા, કન્યાશાળા અને પ્રકરણના અભ્યાસીઓને ખાસ લાભ.

જૈનપાઠશાળામાં અભ્યાસ કરતાં જૈન બાળકો અને કન્યાઓ તથા પ્રકરણના અભ્યાસીઓને માટે, પ્રકરણના ત્રણ અથવા જૈનશાળામાં પ્રતિક્રમણ પૂર્ણ થયા પછી જે પ્રથમ ચલાવવામાં આવે છે, તે ૧ જીવ વિચાર વૃત્તિ, ૨ નવતત્ત્વ અવચૂરિ, ૩ તથા દંડક વૃત્તિ તે આ ત્રણે અથવા છે. તે એવી રીતે પ્રગટ કરવામાં આવેલ છે કે, મૂળ સાથે નીચેજ મૂળનું અને અવચૂરિ સાથે નીચેજ અવચૂરિનું શુજરાતીમાં ભાષાંતર આપવામાં આવેલ હોવાથી, તેમજ ભાષાંતર પણ શબ્દ અને અક્ષરસહ સરલ અને સ્ફૂટ રીતે આપવામાં આવેલ હોવાથી, લઘુ વયના બાળકો અને કન્યાઓને તે મોઢે કરવા કે અર્થ સમજવા બહુજ સુગમ પડે તેમ છે, શૈલી એવી રાખેલ છે કે વગર માસ્તરે પણ શીખી શકાય તેમ છે. જૈનપાઠશાળા, કન્યાશાળાઓમાં ખાસ ચલાવવા જેવા છે.

જૈનપાઠશાળા કન્યાશાળા માટે મંગાવનારને ઘણીજ ઓછી કિંમતે (જુજ કિંમતે) માત્ર ધાર્મિક (કેળવણી) શિક્ષણના ઉત્તેજન માટે આપીશું. ધાર્મિક પરિક્ષા કે બીજા ઇનામના મેળાવડામાં ઇનામ માટે મંગાવનારને પણ અદ્ય કિંમતે આપીશું.

અન્ય માટે પણ મુદલ કરતાં ઓછી કિંમત રાખવામાં આવેલ છે.

૧ નવતત્ત્વનો સુંદર બોધ-પાકી કપડાની બાઇડીંગ રૂ. ૦-૮-૦ આઠ આના.

કાચું બાઇડીંગ માત્ર રૂ. ૦-૬-૦ છે આના.

૨ જીવ વિચાર વૃત્તિ પાકી બાઇડીંગની માત્ર રૂ. ૦-૪-૦ ચાર આના.

૩ દંડક વિચાર વૃત્તિ પાકી બાઇડીંગના માત્ર રૂ. ૦-૫-૦ પાંચ આના (પો. જુદું)

આત્માનન્દ પ્રકાશ.

તત્ત્વવેદિષ્વાત્મનોઽન્તર્ભાવમભિલષતા સકલકાલં સર્વેણ સ્વ-
વિકલ્પજલ્પાચરણાનાં સાર્થકત્વં યત્નતઃ પરિચિન્તનીયમ્,
તદ્વેદિનાં ચ પુરતઃકીર્તનીયમ્, તે હિ નિરર્થકે-
ષ્વપ્યાત્મવિકલ્પજલ્પવ્યાપારેષુ સાર્થકત્વબુદ્ધિં કુર્વા-
ણમનુકમ્પયા વારયેયુઃ ।

પુસ્તક ૨૦] વીર સંવત્ ૨૪૪૮ માદ્રપદ. આત્મ. સંવત્ ૨૭. [અંક ૨ જો.

ૐ

હૃદય શુદ્ધિ-ક્ષમા યાચના.

ધર્મવીર મહાશય !

આપણે મહાન્ પર્વ પર્યુષણમાં આત્મશુદ્ધિ નિમિત્તે શાસ્ત્ર વિહિન તપ-જપ-દાન-
ધ્યાન-જ્ઞાનરાજ પૂજન-શાસ્ત્ર શ્રવણ-ધર્મ પ્રભાવના-અમારી ઉદ્વેગોપણ-સ્વામી વાત્સલ્ય
ચૈત્ય પરીપાટી અને વાર્ષિક પ્રતિક્રમણ એ આદિ અનેક સુકૃત્ય કરી માનવ જન્મની સાફલ્ય-
તા માનીએ છીએ—

છતાં જ્યાંસુધી કરેલા અપરાધની પશ્ચાત્તાપ પૂર્વકે અન્તઃકરણથી “ક્ષમા”ની આપ-
લે ન થાય, ત્યાંસુધી આરાધકપણાનો સ્વીકાર કરવો એ વૃથા છે.

પશ્ચાત્તાપ પૂર્વકે યાચેલી ક્ષમા હૃદય પવિત્ર કરવા માટે ખરેખર સ્વર્ગીય વિપુલ
કરણ છે. !! જેમકે—

ખુલુવિધ વાર્ષિક પર્વમાં આલોચના કૃત કર્મની,
કરીએ ગૃહી ફરમાન જાણે રીતિ આત્મિક ધર્મની;
મન વચન કાય થકી કર્યાં દુષ્કર્મ દુષ્ટ નિવારવા,
યાચું “ક્ષમા” અર્પો ભવિ ! નિજ આત્મ જ્યોત સુધારવા.

વીરાન્દ ૨૪૪૮ પર્યુષણ. }

રા. રા. વેલચંદ ધનજી.

ક્ષમાપના.

(રાગ:-ઓધવજના સંદેશાનો.)

નવરંગી મનવાની કરણી ભાળવા,
સ્મૃતિ પંથે અનુભૂત વહ્યો હું દેશ જો;
દીકાં ત્યાં હહવાએલાં દિલકાં પ્રભો !
કેઇ વિયોગે રડતાં તે ંહાલેશ જો-નવરંગી.
કેઇ નિજ મન વર્તુલમાં ફરતાં ચહે
બીજાં મનનો પથુ તેમાં સંચાર જો !
મુજ મનડું ત્યાં ચાલ્યું પથુ નવ ઠેરીયું,
તેથી તૂટ્યો તે વ્યક્તિ સહ તાર જો-નવરંગી.
કેઇ પ્રસંગે વેધાળાં વચણો વતી.
વીધાએલું હૃદય નિહાલે દાવ જો !
સિંહાવલોકન ભાળ્યું એની આંખમાં.
તેથી ડરતું આજે ઉર પસ્તાય જો-નવરંગી.
જીવન ખિન અપરાધી જીવોનું કંઈ,
લૂટ્યું મેં આ ગાંધી કાયા કાજ જો !
સુખ તો મૃગજળ જેવું રહ્યું તે વેગળું,
દંશ રહ્યો આ ઉંડા ઉરની માંદા જો-નવરંગી
એમ ત્રિવિધ યોગોની વીતી વાતડી
દાખી ને હું ચાલ્યું સહુની પાસ જો !
બહાલાને છો બહાલીડાના વારસો,
અર્પી માપી કરશે મુજ ઉર વાસ જો-નવરંગી
મુનિ મુસાફર (કચ્છી).

ૐ

પર્યૂષણા-મહોત્સવ

(૧)

પર્વાધરાજ ગણાય આ પર્યૂષણા સત્ શાસ્ત્રથી,
અષ્ટાન્હિકા ઉત્સવ કરેા ઉત્કૃષ્ટ આત્મિક ભાવથી;

આ તે કેવો હાસ્યજનક અજ્ઞાન વ્યાપાર ?

૩૧

તપ જપ અને જિનરાજ પૂજા કેદપ સૂત્ર શ્રવણ યથા,
ત્રિવિધ ધર્મ પ્રભાવના વાત્સલ્ય સ્વામીનું તથા.

(૨)

ઉદ્ઘોષણા અમારીની પ્રતિક્રમણ વાર્ષિક નેમથી,
મન વચન કાય થકી કરો ગુરુ સાખ ધાર્મિક પ્રેમથી;
મૈત્રી પ્રમોદ કરૂણા અને માધ્યસ્થ ભાવ વિચારતા,
પ્રાણી સકલ છે આત્મવત્ સ્યાદ્વાદ દષ્ટિ સ્થાપતા.

(૩)

હૃદય મિથ્યા આપણા ગત વર્ષના એ રીતથી,
કરીએ પરસ્પર બ્રાત હે ! આત્મિક સહજ સ્વભાવથી;
પર્યૂષણા એ વિધથી આરાધણે ભવિજન તમે,
ઉપદેશ “આત્માનંદ”નો રસ પાન અમૃત સમ ગમે.

દાદાણી ખિલ્ડિંગ
મુંબઈ

રા. રા. વેલચંદ ધનજી.

આ તે કેવો હાસ્યજનક અજ્ઞાન-વ્યાપાર ?

(તે દૂર કરવા માટે આક્ષેપ.)

- ૧ વાતો મોટી મોટી કરવી અને કામ કોડીનું ચે કરવું નહીં.
- ૨ જે દેવ ગુરુને નમવું-વંદવું કે સ્તવવું તેને જ પુંઠ દઈને ચાલવું અને તેમના અમૃત જેવા હિત-ઉપદેશનો અનાદર કરી સ્વેચ્છાચારે મોકળા મ્હાલવું.
- ૩ પૂજા ઠાઠ માઠથી કરવી ને પૂજ્ય પ્રભુના હિતવચનની અવગણના કે ઉપેક્ષા કરી આપમતે ચાલવું.
- ૪ પ્રભુ પાસે પવિત્ર દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર રૂપ રત્નત્રયની માગણી કરવી ને એક લેશ માત્ર પાત્રતા સંપાદન કરવા ખંત કે લાગણી ન રાખવી,
- ૫ ધર્મી, ન્યાયી, નીતિવંત અને પ્રમાણિકમાં ખપવા ડાળ-દેખાવ કરવો ને માર્ગાનુસારીપણાના ઉપ લક્ષણોમાંનું એક પણ લક્ષણ ન ધારવું.
- ૬ ખીજની લગરીક ભૂલ જોઈ ભૂકુટી ચડાવવી, ખીજવાઈ જઈ તેને ઉતારી પાડવા તલપાપડ થઈ જવું, ને પોતાનામાં ડુંગર જેવી ભૂલનીચે ઉપેક્ષા કર્યા કરવી, નિજ ભૂલ ભાંગવા-સુધારવા કશી કાળજી કરવી નહીં ને કદાચ કોઈ હિતસ્વી-પણે આપણી ભૂલનું જ્ઞાન કરાવે તો તેના સામે ઉલટા ધુરંડીયાં કરી તેને કલેશ ઉપજાવવામાં કે તોડી પાડવામાં મોટાઈ ને ચતુરાઈ માનવી.

૩૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

૭ પાપી-પેટને પોષવા કે કુટુંબનું પાલન પોષણ કરવાના મિષે કષ્ટક પ્રકારના કાવા દાવા-કાળાં ઘોળાં કરવાં અને ટીલાં-ટપકાં ઉપરથી કરી કગ ભક્તાર્થમાં અવતાર પૂરો કરવો. જ્યારે બીજા કોઈમાં જરા જેટલી ભૂલ જોવામાં-જાણવામાં આવી કે તેની નિંદા-ટીકા કરવા ઉતરી પડવું, જાણે કે પોતે કદાપિ કશી ભૂલ કરતો જ ન હોય અને બીજાની ભૂલ પોતાથી સહન થઈ શકતી ન જ હોય, તેથી જ આ બધોં બળાપો કરતો હોય.

૮ પરદુઃખભંજક થવાને બદલે વિદ્વસંતોષી થવું.

૯ સહુ સાથે મૈત્રીભાવ (ભાઈચારો) રાખવાને બદલે વેર-વિરોધ ને કલેશ કુસંપનાં ઝેરી બીજ વાવવાં.

૧૦ અન્યને સુખી કે સફળુણી દેખી દીલમાં રાજી-આનંદિત-પ્રસુદિત થવાને બદલે ઉલટો બળાપો કરવો, અન્યનું સાડું જોઈ, શુદ્ધભાવે સારાનું અનુકરણ કરી સારા થવાને બદલે સાડું જોઈને જ ખેદાવું, તેમનું નબળું ઇચ્છવું અને તેમાં જ રાજીપો માનવો.

૧૧ કોઈ દીન-દુઃખી-નિરાશ્રિત અપંગાદિકનું દુઃખ દેખી હરેક પ્રયત્ને તે દૂર કરવા મથવાને બદલે તેના દુઃખમાં ઓર વધારો થાય એવાં કડવાં માર્મિક વચ્ચેનાં કહી સજ્જનતાને બદલે દુર્જનતા દાખવવી-પ્રગટ કરવી.

૧૨ નીચ, નાદાન, નિંદકાદિક, અધમ કોટિના જીવો પણ કોઈ રીતે ઠેકાણે આવે એવી ભાવદયાથી પ્રેરાઈ, શુભ ઉપાય કરવા છતાં વિપરીત પરિણામ આવતું જણાય તો અસાધ્ય રોગવાળાનો જેમ કુશળ વૈદ ત્યાગ કરે છે તેમ તેનો ત્યાગ (ઉપેક્ષા) કરી સ્વહિત સાધનમાં તત્પર રહેવાને બદલે તેવા નીચ જીવોની સાથે સ્વેચ્છાચારે રહેવું.

૧૩ પોતાનો તુચ્છ ને કલિપત સ્વાર્થ સાધવા જતાં અન્ય કષ્ટક જનોને થતા પારાવાર નુકશાનની કશી દરકાર ન કરવી.

૧૪ મિષ્ટ ભાષણ કરવાને બદલે કદી ન રૂઝાય એવા માર્મિક વચ્ચેનાના પ્રહાર કરવામાં કયાશ ન રાખવી.

૧૫ વિશ્વાસે મૂકેલી પારકી થાપણને ઓળવી ઉત્થાપત કરી જવી અને ઉજળા લુગડાં પહેરી શાહુકારમાં ખપવું.

૧૬ શ્રાવકના કુળમાં જન્મ લીધા છતાં શુદ્ધ શ્રદ્ધા, વિવેક અને કરણીનો છાંટો સરખો અડવા ન દેવો; હોય તે પણ ભૂંસી નાંખવો.

૧૭ આચાર શુદ્ધિ સાચવવાને બદલે આચાર બ્રહ્મતાના નમુનારૂપે નિર્લજ્જ બની સાંઠની પેટે સ્વચ્છંદે મ્હાલવું છતાં મીયાંજીની ટંગડી ઉચીને ઉચીજ રાખવી. ઇતિશમ.

લેખક—સુનિરાજશ્રી કપૂરવિજયજી મહારાજ,

સમ્યગ્ દર્શન.

લે-શ્રીયુત્ અધ્યાયી.

સત્યની પ્રાપ્તિ એ દર્શન રૂપે હોય છે, એક દષ્ટિ વિશેષની પ્રાપ્તિ રૂપે હોય છે એ દર્શન થયા પછી મનુષ્યનું પૂર્વ રૂપ બદલાઈને તે એક નવીન સૃષ્ટિનો નિવાસી બને છે. સમ્યક્ એટલે યથાર્થ રૂપે, સત્યરૂપે, જે રૂપે પદાર્થની સ્થિતિ છે તે રૂપે. આત્માનું દેહ, મન ઈન્દ્રિયાદિકથી ભિન્ન પણું, પરમાત્માની સાથે તે તેનો અવિછેદ્ય સંબંધ, અમરત્વ આદિ ગુણોનું દર્શન થઈ તે જ્ઞાનપણે પરિણમવું એ સત્ય દર્શન અથવા સમ્યગ્ દર્શન છે. આ દર્શન માત્ર શ્રદ્ધા રૂપે, અથવા બુદ્ધિની પ્રતીતિ રૂપે નહીં, પણ જ્ઞાન (Consciousness) રૂપે હોય તોજ તે સમ્યગ્ દર્શન ગણી શકાય. આવા પ્રકારની જ્ઞાનવાળી સ્થિતિ એ આત્માનો નવો જન્મ છે. આ સ્થિતિ પૂર્વેનું મનુષ્યનું મનુષ્ય તરીકેનું જીવન મિથ્યા છે, તેથી તે અવસ્થાને આપણા શાસ્ત્રકારોએ મિથ્યાત્વનું ગુણસ્થાનક કહી સંબોધ્યું છે. ઈડાના ખોખામાં બંધાઈને રહેલું પક્ષી, અને તે ખોખાથી સુક્ત થઈ સુક્ત ગગનમાં વિહાર કરનારું પક્ષી, એ જેમ જીવંત સૃષ્ટિના પક્ષીઓ છે, તેમ સમ્યગ્ દર્શન વિનાનું મનુષ્ય જીવન અને તેની પ્રાપ્તિવાળું મનુષ્ય જીવન, એ પણ છેકળ જીવ પ્રકારની સૃષ્ટિઓ છે. એકનું જીવન અંધકારમાં છે, અન્યનું જીવન પ્રકાશમાં છે. એકના જીવનની રસમયતા ભૌતિક પદાર્થો ઉપર અવલંબીને રહેલી હોય છે, બીજાના જીવનની રસમયતા આંતરિક જીવનની ઉચ્ચતા, મહત્તા ઉપર નિર્ભર હોય છે. ઉભયના સુખ દુખો, સંબંધો, વ્યવહારો, કર્તવ્યો આદિના ધોરણો જીવ પ્રકારના હોય છે. જેમ મનુષ્યોની સૃષ્ટિ અને દેવોની સૃષ્ટિમાં આપણે તફાવત સમજીએ છીએ, તેવોજ તફાવત મનુષ્યના સમ્યગ્ દર્શન હીન અને સમ્યગ્ દર્શન પ્રાપ્ત જીવનમાં હોય છે. જીવનનો આ ભેદ બાહ્ય સૃષ્ટિ ઉપર નહીં, પણ આંતર સૃષ્ટિને ઉદ્દેશીને હોય છે. ઉભયનું જીવનક્ષેત્ર એકજ છતાં, ઉભયનો વ્યવહાર એકજ સરખો ભાસ્યમાન છતાં, તેમાં એટલો બધો ભેદ હોય છે કે તે ભેદ સ્થૂળ સૃષ્ટિના આત્માઓને લક્ષમાં ન જ આવી શકે. આ ભેદના સ્વરૂપ વિષે અમે અલ્પ વિવેચન કરી તેના ઉપર પ્રકાશનું એક મંદ કિરણ ફેંકીશું.

સમ્યગ્ દર્શનનું પ્રથમ લક્ષણ એ છે કે તેની પ્રાપ્તિ થયા પછી મનુષ્ય તેની વાસનાઓની પ્રવૃત્તિની આધીનતા ત્યાગીને ધર્મ અને ઇશ્વરની આધીનતાનો સ્વીકાર કરે છે. પાપના બધા સ્થાનકો ઉપર પીઠ ફેરવી તેનું સુખ નિરંતર ઇશ્વર ભણી રાખી ઉભો રહે છે.

જે જે વિચારો, ભાવનાઓ, કાર્યો અને પ્રવૃત્તિઓ તેને ધર્મ અને ઇશ્વરથી વિમુખ કરનારી છે, તેને પડછાયે તે ઉભો રહેતો નથી. જ્યાં મનુષ્ય જીવનના ઉચ્ચ-

તમ આશયોની સિદ્ધિ હોય છે, દૈવી શક્તિઓને ચરિતાર્થ કરવાને યોગ્ય ક્ષેત્ર હોય છે, ત્યાંજ તેનો નિવાસ હોય છે. મનુષ્ય જીવનનો આ ફેરફાર કંઈ સામાન્ય ફેરફાર નથી. તે એક મહાન પરિવર્તન છે. નવો અવતાર છે, આત્મા પોતાને પોતાની વાસનાઓના હાથમાં સોંપી દઈને પોતાની કેવી દુર્દશા કરી મુકે છે, તેની આધીનતાથી મનુષ્યો કેવું દુઃખ વેહારી લે છે, તે આપણે નિરંતર અનુભવીએ છીએ.

માનવ સંસારમાં દાવાનળની માફક દુઃખનો જે મહા અગ્નિ ચોતરફ ભભૂકી રહેલો આપણે બાળીએ છીએ, તે શું થણે અંશે મનુષ્યનો પોતાનો સળગાવેલો નથી ? ખરું છે કે જરા, મરણ, રોગ, શોક, વિગેરે સ્વાભાવિક અને અપરિહાર્ય દુઃખો આપણે પોતે ઉપજાવ્યા નથી અને ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરવા છતાં તેમાંથી બાળી છુટવાનો માર્ગ નથીજ. પરંતુ હાય ! જાણે કે મનુષ્યને દુઃખની આટલી માયાથી સંતોષ ન હોય, તેમ તે વાસનાઓની આધીનતાથી નિરંતર નવાનવા દુઃખોની પરંપરાને ઉપજાવે જાય છે. ચિતા સળગાવીને, પવન નાંખીને, દુઃખના અગ્નિને તે વધારે ને વધારે બળવાન બનાવે છે. હૃદયની નિકૃષ્ટ પ્રવૃત્તિઓને વશવર્તી બની તે યંત્રણાની ભઠ્ઠીમાં સળગે છે અને તેની આસપાસના મનુષ્યોને પણ સળગાવે છે. આ ભઠ્ઠીનું બળતણ આત્મા પોતેજ પોતાની વાસનાઓથી પુરું પાડે છે. જરા નજર ફેરવી જુઓ, ચોતરફ કેટલો હાહાકાર ! કેટલો આર્તનાદ ! વૈર, વિદ્રેષ, અત્યાચાર, પશ્ચાતાપ, દષ્ટિગોચર થાય છે !

જુઓ, આ રસ્તે જતાં કમનસીબ યુવાન તરફ. તે બાળ્યેજ પંદર વીશ રૂપીઆ મહીને કમાય છે. તનતોડ મહેનત કરવા છતાં, સંસાર ચલાવવા જેટલું તે મેળવી શકતો નથી. સ્ત્રી અને બાળકો અર્ધ નણ અને અર્ધ ભૂખ્યા રહે છે, પણ તેટલા દુઃખથી તેને સંતોષ નથી. હમણાં હમણાં તે દારૂ પીવાની લતમાં પડ્યો છે અને તેના પરિણામે બીજા પણ અનેક આનુષંગિક પાપના આચરણો સેવે છે. ઘરે જઈને તે હમેશા પોતાની પત્નીને મારીને અધમુઘ કરે છે. છોકરાને અજ્ઞ વસ્ત્ર હીન બનાવી રસ્તા ઉપર ફેંકી દે છે. પાડોશીને ત્રાસ પમાડ્યા કરે છે. આ દૃશ્ય જોઈને કોની ચક્ષુમાં જળ નથી આવતું ? તેણે પોતાના આત્માને અંધ વાસનાઓના હાથમાં સોંપ્યો છે, અને બદલામાં પોતાનો સર્વનાશ મેળવ્યો છે.

સ્વેચ્છાચાર અને અંધ પ્રવૃત્તિઓને આધીન થવું એ પોતાના આંગણમાં બાવળનું વૃક્ષ રોપવા જેવું છે. પોતાના કષ્ટના ઉપાદાનોનો કાળજી પૂર્વક સંચય કરવા તુલ્ય છે. સમ્યગ્દર્શી આત્માઓની એ દૃઢ પ્રતિજ્ઞા હોય છે કે:—“હું વાસનાઓનું દાસત્વ સ્વીકારીશ નહીં. જે ધર્મ સેતુસ્વરૂપ બનીને આત્મા અને વિશ્વને ધારણ કરી રાખે છે, જેમાં હું પણ સ્થિતિ પામીને રહ્યો છું, તે ધર્મના હસ્તમાં હું મારી જાતને અર્પણ કરીશ. હું પાપ, અધર્મ, અનિષ્ટ અને અકર્તવ્યનું સેવન

સમ્યગ્દર્શન.

૩૫

નહી કરૂં.” આવી પ્રતિજ્ઞાને ધારણ કરનાર અને અડગ ધૈર્ય અને હૃદય-બળથી તેને નિભાવનાર આત્મા શું નવો અવતાર પામ્યો ન ગણાય ? વાસનાઓના પાશથી મુક્ત બની ધર્મ અને ઇશ્વરના હસ્તકમાં અર્પિત થનાર આવો આત્મા નવા જગતમાં પ્રવેશ કરે છે. આવા સમ્યગ્દર્શી આત્માઓનું જગત પણ બુદ્ધજ હોય છે.

સમ્યગ્ દષ્ટિ, ધર્મ દષ્ટિ અગર સત્ય દષ્ટિ-ગમે તે નામથી સંબોધો. તે ખુલે નહી અને જ્યાં સુધી તે મિથ્યાત્વના અંધકારમાં હોય છે ત્યાં સુધી આત્મા ભૌતિક પદાર્થોને સારવાન અને અમૂલ્યવાન ગણી તેની સાથે કામ લે છે. સમ્યગ્ દષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી એ સારવાનપણું અને મૂલ્યવાનપણું લોપ પામી જાય છે.

સમ્યગ્દષ્ટિ એ એક નવીન સૃષ્ટિ છે, અલંકાર, રૂપક, અગર વાણીના વિલાસ રૂપે નહી, પણ વાસ્તવમાંજ એ એક નવીન સૃષ્ટિ છે, ત્યાંનું જ્ઞાન, ધ્યાન, લોગવિલાસ, સખ્યો એ બધા બુદ્ધા પ્રકારના હોય છે, જેના હૃદયમાંજ એ દષ્ટિનો પ્રકાશ છે, તે હૃદય તેની આસપાસના હૃદયો કરતાં બુદ્ધાજ પ્રકારનું જીવન અનુભવે છે.

આત્મા પોતાની મિથ્યાત્વ દશામાં જે પદાર્થોને સારવાન અને કીમતી ગણતો હતો, તે પદાર્થો તેની સમ્યગ્-દર્શન પ્રાપ્ત અવસ્થામાં તેને અસાર ભાસે છે અને મનની જે ઉચ્ચ અવસ્થાઓના અસ્તિત્વને તે પ્રથમ એક સ્વપ્ન જેવી રૂપરેખાહીન, કદ્દમના જેવી ગણતો તે તેને ખરેખર સારવાન જણાય છે. તેની મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં તે એમ માનતો કે આ જગતમાં ચોતરફ એક કઠોર નિષ્કુર શક્તિની અંધ ક્રીડા ચાલી રહી છે. તેમાંથી પોતાને બચાવી લઈ, દરેક પ્રકારે પોતાનું સુખ (આ લોક અને પરલોકનું) પાકે પાચે સાધી લેવું એજ પોતાનો ધર્મ છે; સમ્યગ્ દર્શન પ્રાપ્ત અવસ્થામાં તે અનુભવે છે કે એક પરમ કાર્ણિક મહાસત્તા અંતર અને બહાર, જડ અને ચેતનમાં ચોતપ્રોત થઈને અનંત વિશ્વનો નિર્વાહ કરી રહી છે, અને પ્રાણીમાત્રને તે સત્તા પોતાના આલેષમાં રાખી તેનું કલ્યાણ, અને વિકાસ સાધ્યે જાય છે. સમ્યગ્ પ્રાપ્ત આત્માના સુખ દુઃખો પણ બુદ્ધાજ પ્રકારના હોય છે. સંસારની અંધ પ્રવૃત્તિમાં જ્યાં સુધી તે હતો, ત્યાં સુધી તેના સુખનો આધાર ધન, માન, લાભ, ઐશ્વર્ય આદિ ઉપર હતો. તે બધું આવી મળે તો તેનું હૃદય સોળકળાએ ખીલી ઉઠતું અને તેના અભાવે તે પામર, દુષ્ટ, દીન, હીન, દરિદ્ર બની જતો, તેના જીવનનું મંડાણ એ ઐહિક, ભૌતિક પદાર્થો ઉપર હતું, અને જીવનમાં કાંઈ રસ કસ હોય, જીવનનું કાંઈ ઉપાદાન હોય તો તે માત્ર એ બાહ્ય સામગ્રી જ હતી, પરંતુ જ્યારે તે મિથ્યાત્વનો લોપ થઈ તેની દષ્ટિમાં સમ્યક્ત્વ પરિણમે છે, ત્યારે તેના સુખ દુખના પૂર્વના નિમિત્તો અને ઉપાદાનો બધા બદલાઈ જાય છે. હવે એ પદાર્થો પ્રત્યે તેની દષ્ટિ મોહભરી હોતી નથી. સમ્યગ્દષ્ટિસંપન્ન આત્માના સુખનો આધાર કાંઈ ખીજીજ વસ્તુઓ ઉપર હોય છે. પોતાના ચારિત્રી, સદગુણોના અનુશીલનથી, જ્યારે તે પોતાના હૃદયમાં બિરાજી રહેલા પ્રભુને પ્રસન્ન કરી શકે છે, પોતાના

૩૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

ચિત્તની વિશુદ્ધતા સાધીને જ્યારે તે અંતરસ્થિત પરમાત્મસત્તાનો ધન્યવાદ મેળવી શકે છે, ત્યારે તે એક અપાર સુખના મહા સમુદ્રમાં નિમગ્ન બને છે. એ સુખની સાથે આપણા ભૌતિક સુખોનો મુકાબલો કરવાનો પ્રયત્ન કરવો તે વાણી અને લેખનનો ગેરઉપયોગ છે; સમકિતી આત્મા જ્યારે પોતાના હૃદય સ્થિત પ્રભુના આદેશને અનુસરી શકે છે, ત્યારે તે અનુસરણની ક્રીયામાં જ એક અદૃશ્ય સુખનો તે ભોક્તા હોય છે, સમકિતી આત્માનું સુખ જેમ મહાન છે તેમ તેનું દુઃખ પણ તેનું જ મહાન હોય છે; જ્યારે તેના ચિત્તની પવિત્રતામાં વિકાર થાય છે, તે હૃદયસ્થિત ઇશ્વરની આજ્ઞાનો અનાદર કરે છે, અને વાસનાના પ્રાબલ્યથી તેના વિવેકનો પ્રહીપ મંદ પડે છે ત્યારે તેના અંતરમાં અસહ્ય યાતના થાય છે. એ વખતે જે યાતના સમકિતી અનુભવે છે તેનું પ્રમાણ ધન, માન, ઐશ્વર્યની હાનિથી પ્રાકૃત જનોને થતા દુઃખ કરતાં અનેકગણું વધારે હોય છે. લોભી જેમ પોતાના જીવથી પણ દ્રવ્યને વધારે કીમતી ગણે છે, તેમ સમકિતી આત્મા પોતાના આંતર ધનને એટલે કે ચરિત્રને જીવનનો સાર ગણે છે.

મિથ્યાત્વ દશામાં તે પોતાનું પોષણ એકલા અન્નથી થતું માનતો, સમકિત પ્રાપ્ત અવસ્થામાં તે એકલા શરીરની પુષ્ટિ લાણીજ દૃષ્ટિ રાખતો નથી. સ્થૂળ જીવનની કીમત તેને પોતાના આંતર જીવન કરતાં ઘણી ગૌણ ભાસે છે અને જેટલે દરજ્જે તેની સ્થૂળ સામગ્રી તેના આંતર જીવનને પુષ્ટી કરનારી હોય તેટલે દરજ્જે જ તેની ઉપયોગિતા તેને સમજાય છે. પ્રથમ તે વિષયોની જ ચિંતામાં નિમગ્ન હતો, સ્વાર્થસિદ્ધિની આશાજ તેને ઉત્સાહ અને બળ આપતી, અને બાહ્ય ઉપકરણો વધારવામાંજ તેનું મન રોકાયેલું રહેતું; પરંતુ હવે તે બધું તેને બહુ ઉપયોગી જણાતું નથી. એ બહારની સામગ્રી તેના આંતર જીવન માટે આવશ્યક હોય તેટલા પુરતીજ તેની દરકાર તે રાખે છે. હવે તેનું મુખ્ય ધ્યાન, પ્રધાન ચિંતા, અને બળવાન પુરુષાર્થ એક બીજી જ વસ્તુ માટે હોય છે; તે વસ્તુ કઈ? પ્રત્યેક મનુષ્યના હૃદયમાં નિવાસ કરી રહેલા સત્યસ્વરૂપ પરમાત્માની સાથે પોતાનો યોગ સિદ્ધ કરવો તે. એ પરમ સત્યનું જ અનુધ્યાન, અનુસરણ અને અનુશીલન એ તેનાં મનની મુખ્ય વૃત્તિ અને જીવનની પ્રધાન પ્રવૃત્તિ હોય છે. સમ્યક્ત્વના મહારાજ્યમાં આત્માને કોઈ પુષ્ટીકર પદાર્થ હોય તો તે ધી દુધ અને સાકર નહીં, પરંતુ સત્ય સ્વરૂપ સાથેના સંબંધની સિદ્ધિ છે.

સમ્યક્ત્વની ભૂમિકામાં સખાઓ અને સગપણો પણ નવા હોય છે. પ્રથમ તે જેની સાથે મૈત્રીભાવ રાખતો તે બધા તેનાથી હવે દૂર ચાલ્યા ગયા હોય છે અને દૂર હતા તે નિકટ આવતા બંધ છે. મિથ્યાત્વ દશામાં જ્યારે તેના જીવનનું પ્રધાન લક્ષ્ય વિષયસંપત્તિ તરફ હતું, ત્યારે તેના મિત્ર વર્ગમાં ગુદીજ પ્રકૃતિના પુરુષો હતા. જેના સહવાસ અને સહાયથી તે પૈસા કમાઈ શકતો, જેના

સમ્યગ્દર્શન.

૩૭

પરિચયમાં તે અમન ચમન અને આમોહ પ્રમોહ મેળવી શકતો, તેનેજ તે પોતાના આત્મીય ગણતો, તેની પ્રીતિ ઢાળાવાના સ્થાનો એવા હતા કે જ્યાં તેનો લૌકિક સ્વાર્થ હતો, સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત આત્માની પ્રીતિ અર્પાવાનું સ્થાન બીજુંજ હોય છે. જેમણે પરમાત્માના ચરણનો આશ્રય મેળવ્યો હોય છે, તેમના પ્રત્યે તેનું હૃદય જોડાયેલું રહે છે. રક્તના સંબંધો કરતાં પણ તેનો ભક્તજનો સાથેનો સંબંધ વધારે ઘનિષ્ઠ અને પ્રિય હોય છે. ઇશ્વરપ્રાપ્તિના માર્ગના મુસાફરો સાથે તેનું એવું તો નિકટપણું હોય છે કે જેવું નિકટપણું મિથ્યાત્વ દશામાં બંધુ-બંધુઓ પ્રત્યે પણ હોતું નથી. વિશ્વમાં જ્યાં જ્યાં સાધુતા, ભક્તિ, ઇશ્વર પરાયણતા, ધાર્મિકતા, શ્રદ્ધા, પ્રેમ, જન સેવા વિગેરે તેના જોવામાં આવે છે, ત્યાં ત્યાં તેનું હૃદય સંબંધ બાંધે છે. અને તેવા મહત્કાર્યોમાં પોતાથી બનતું સ્વાર્પણ કરી તેમની સાથે પોતાનું આત્મિક ઐક્ય અનુભવે છે. આ સમ્યક્ત્વની ભૂમિકા ઉપર વિરાજતા આત્માઓ એક બીજાથી ગમે તેટલે દૂર વસતા હોય; છતાં તેમના આત્મિક સંબંધને એ દૂરત્વનું વ્યવધાન બાધા કરી શકતું નથી. દેશ અને કાળનું અંતર લેશ પણ અંતરાય રૂપ થતું નથી. વર્તમાન અને અતીતકાળના સર્વ મહાપુરૂષોનાં હૃદય સાથે તે એક પ્રકારનું એવું નિકટપણું અનુભવી શકે છે કે મિથ્યાત્વની ભૂમિકા ઉપર તેનો મુકાબલો કરવા સરખું કશું સાધન ઉપલબ્ધ નથી. સર્વ સાધુ પુરૂષોને તે પોતાના સંબંધી અને તેમના કાર્યોને તે પોતાના કાર્ય માને છે. જે ઇશ્વરપ્રેમ તેનાં હૃદયમાં જાગ્યો હોય છે, તે પ્રેમને અભિવ્યક્ત કરનારા વાક્યો જ્યારે તે વાંચે છે અગર સાંભળે છે, ત્યારે તેનો આત્મા આનંદથી અધીર બની નાચી ઉઠે છે, અને તે વાક્યનો રચયિતા પુરૂષ ગમે તે દેશમાં કે કાળમાં થઈ ગયો હોય; છતાં તેને પ્રેમપૂર્વક આત્મિક આલિંગન આપી તેની સાથે પોતાનું સામ્ય અનુભવે છે. તેનું સાચું સગપણ તેના રક્તના સગાઓ કરતાં ન્યાય, પ્રેમ, હયા, ભક્તિ, નમ્રતા, બંધુતા, પરમાર્થ આદિ ઉચ્ચ ગુણોના ધારક પુરૂષો સાથે અધિક હોય છે. એ સગપણ અનુભવવામાં તેને દેશ કે કાળનું અંતર મુદ્દલ નડતું નથી. મહાવીર, કૃષ્ણ, બુદ્ધ, જેસસ કે મહમદ ગમે તેટલા સૈકાઓ પહેલાં ગમે તે દેશમાં ઉત્પન્ન થયા હોય છતાં તે સર્વ દિવ્ય વિભૂતિઓ સાથે તેતે મનુષ્ય પોતાનું ઐક્ય અનુભવે છે, સમકિતી પુરૂષના સંબંધની મર્યાદા તેના ગૃહ, કુટુંબ, પરિવાર, ગામ કે દેશથી આબદ્ધ હોતી નથી. તેની સૃષ્ટિ અંતરના ગુણોની બનેલી હોય છે. જ્યાં જ્યાં તે ગુણોનો જેટલો વિકાસ નિહાળે છે, ત્યાં ત્યાં તે તેટલો નિકટનો સંબંધ અનુભવે છે.

જે સમ્યક્ત્વના અંગે મનુષ્યમાં આટલું મહત્ત્વનું પરિવર્તન થાય છે, તેનો નવી સૃષ્ટિમાં જન્મ થયો તેમ માનવામાં ખોટું શું છે ? વસ્તુતઃ આત્મા નવીજ સૃષ્ટિમાં

પ્રવેશ કરે છે. શુભોત્તુ પરિવર્તન થયા સિવાયનું એકલું નવીન દેહધારીપણું કશુંજ મહત્વનું નથી. સમ્યક્ત્વ સાપ્તિ રૂપી નવી સૃષ્ટિમાં નવો જન્મ કેને ન ગમે ? આપણે સર્વ એનીજ શોધમાં છીએ. આપણા ધર્મસંપ્રદાયો આપણને એનાજ ઉપાયો નિરંતર ઉપદેશી રહ્યા છે. આપણે પોતે તે નવી સૃષ્ટિના શહેરીઓ બનવાની ઉમેદવારી નોંધાવી ચુક્યા છીએ, અને તે લાણી ત્વરિત અગર ધીરી ગતિએ કુચ કરી રહ્યા છીએ. એ નવ જન્મમાં આવ્યા પછી આપણામાં જે લક્ષણો હોવા ઘટે તે લક્ષણો બહારથી ધારણ કરવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યા કરીએ છીએ. પરંતુ તે લક્ષણો બહારથી ધારણ કરવામાં અને તે સ્વયં અંતરના પરિવર્તન રૂપે બહાર પ્રગટી નીકળે તેમાં ઘણો તફાવત છે. બહારથી ધારણ કરેલા લક્ષણો નાટકના નૃપતિ જેવા ક્ષણ સ્થાયી, અને ઘડી પછી વિલય પામવાના સ્વભાવવાળા હોય છે. જ્યારે અંતરના દિવ્ય પરિવર્તનમાંથી પ્રગટેલા લક્ષણો આપણા જીવનનો વિભાગ બની જાય છે. આપણી પ્રકૃતિ રૂપે, અંતઃકરણના સ્થાયી ભાવ રૂપે જીવન-વ્યાપી હોય છે. પછી તેમને બળ પૂર્વક પ્રયત્નથી નિભાવવા જરૂર પડતી નથી, પરંતુ સ્વભાવ-લબ્ધ, પ્રાકૃતિક હોય છે.

આ નવ જન્મમાં સુપ્રતિષ્ઠિત થવું એમાં સમયની, ધૈર્યની અપેક્ષા છે. જેમ જમીનમાંથી કોદાળીના એકજ ઘાથી પાણી ઉછળી નીકળતું નથી, તેમ એકજ વારના નિર્જળ સંકટપથી મનુષ્યમાં નવ-જીવન અથવા સમ્યક્ત્વ આવી જતું નથી. આપણે આપણું મુખ પરમાત્મા પ્રતિ ફેરવી શકીએ, દીવસમાંથી થોડી ક્ષણો ઇશ્વરોપાસના માટે બચાવી શકીએ; પરંતુ આપણી સમગ્ર પ્રકૃતિને ઇશ્વરને આધીન બનાવવી, સર્વ જીવન ઇશ્વરના કાર્યોને સમર્પિત કરવું, આપણા પ્રથક્ અભિમાનનો ઇશ્વરના સ્વરૂપમાં વિલય કરી આપણા ક્ષુદ્ર અભિમાનને સ્થાને ઇશ્વરના ભાનની પ્રતિષ્ઠા કરવી, તેમાં બહુ સમય અને સાધનની જરૂર છે. પ્લાસીના યુદ્ધમાં હિંદુસ્થાનનું રાજતંત્ર મુસલમાનોના હાથમાંથી અંગ્રેજોના હાથમાં આવ્યાનું નક્કી થયું; પરંતુ એક દીવસના યુદ્ધથી તે નક્કી થયેલા રાજતંત્રને પદ્ધતિસર શાસનાધીન બનાવવામાં, અને તેના પ્રત્યેક વિભાગને સુવ્યવસ્થિત કરવામાં અંગ્રેજોને દોઢસોથી વધારે વર્ષો વીતી ગયા છે. તેજ પ્રકારે આપણે કોઇ મંગળ મુહૂર્તે પ્રતિજ્ઞા કરીએ કે “ હવેથી હું મારા અંતઃકરણમાં વર્તતી અધમ પ્રવૃત્તિઓનું દાસત્વ મુકી દઉં છું, અને તેને બદલે ધર્મ અને ઇશ્વરની આજ્ઞાને અનુગત બની મારા વિકાસના ઉર્ધ્વગામી પથમાં આ ક્ષણથી પ્રયાણ આરંભુ છું ” પરંતુ એ પ્રકારની ઇશ્વરાભિમુખતા અને ધર્મ પરાયણતા સ્થાપન કરવામાં, આપણી પ્રકૃતિના સર્વ અંશોને ઇશ્વરી નિયમોના વશવર્તી બનાવવામાં અને આપણાં વૃત્તિ સમુદ્રને સુવ્યવસ્થિત કરવામાં બહુ સમય, શ્રમ, અને ધીરજની જરૂર છે.

સમ્યગ્દર્શન.

૩૯

મનુષ્ય જ્યારે સમ્યક્ત્વ-પ્રાપ્તિના ક્રમ ઉપર હોય છે, ત્યારે તેના હૃદયમાં સ્વાભાવિક રીતેજ એક પ્રકારની ઉત્કટ વ્યગ્રતા જન્મે છે. ઇશ્વરને તે પ્રાર્થના કરે છે કે “હે પ્રભુ ! આ પાતકીનો ઉદ્ધાર કરવામાં તું શા માટે વિલંબ કરે છે ? મને સત્વર જોધીળીજનો લાભ આપ, મને ભવસાગરથી મુક્ત કર.” તેના હૃદયમાં ઉદયમાન થયેલી વ્યગ્રતા પોકારી ઉઠે છે કે “આજ મુહૂર્તે પાપની ઉડી ખાઈમાંથી મારો ઉદ્ધાર કરી આધ્યાત્મિકતાની ઉચ્ચતમ ભૂમિકા ઉપર મને લાવી મુક. મારી સર્વ નિર્બળતા દૂર કરી મને યોગની ઉત્કૃષ્ટ અવસ્થાએ પહોંચાડી આપ.” પરંતુ ઇશ્વર આવી તડામારવાળી પ્રાર્થના પૂર્ણ કરતો નથી. ઇશ્વરી નિયમ એ પ્રકારનો છે કે જે આસક્તિઓને અનંત યુગોથી આપણે સેવી છે, તે સર્વને ધીરે ધીરે કટકે કટકે કાપી નાખવી જોઈએ. મનુષ્ય જો એકજ સંકલ્પથી, એકજ પ્રયત્નથી, સરલપણે પાપના પાશમાંથી છૂટે થઈ શકતો હોય તો પાપની ભયાનકતા ક્યાં રહી ? જે સ્કેજ છૂટી શકે તેમ છે, તેનાથી છૂટવામાં મહત્વ કે માહાત્મ્ય ક્યાં રહ્યું ? જે વાસનાઓ અનંત કાળથી આપણા આત્માસાથે જડાયેલ છે, તેનાથી નિવૃત્ત થતા પણ ઘણો કાળ, ઘણો પ્રયત્ન, અભ્યાસ, શ્રમ, સંયમ, ધીરજની અપેક્ષા હોવી ઘટે છે. આસક્તિઓથી મુક્ત થઈ ઇશ્વરસ્વરૂપ સાથે અભેદ સિદ્ધ કરવામાં અસંખ્ય જય-પરાજય, ઘાત-પ્રતિઘાત, ઉત્થાન, પતન, ઉદ્ધાસ, અવસાદ, અનુભવવા પડે છે. અસંખ્યવાર ચક્ષુમાંથી જલ વહેવરાવતા પ્રભુને પ્રાર્થવું પડે છે કે “ઓ પરમ પિતા ! આ હૃદયના સંચિત પાપો મારું સર્વ નાશ વાળે છે, મારું કયું-કાર્યું ધૂળ મેળવે છે, મારા હૃદયનું એક છીંડુ બંધ કરતા સેંકડો બાળુએ છીંડા પાડી મને પોતાના ભાર તળે કચરી નાંખે છે. મને તેનાથી છોડાવ, મને તારા માર્ગ ઉપર સ્થિર રાખ, મને તારા પ્રકાશમાં દોર.”

સમ્યક્ત્વ અથવા નવ જન્મ પામ્યાં પછી પણ અનેકવાર મનુષ્યનું પતન થાય એ બનવા જોગ છે; પરંતુ એ પતનમાં અને સમ્યક્ત્વ પૂર્વેના પતનોમાં ઘણો પ્રભેદ છે. પૂર્વની મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં આત્મા પોતાની બંધ વાસનાઓને અનુસરવામાં આનંદ માનતો, પાપના સેવનમાં એક પ્રકારનું સુખ અને મજા માણતો, વાસનાઓને આધીન બની તે પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓને ચરિતાર્થ કરવામાં લેશ પણ સંકોચ ન રાખતો, ત્યારે સમ્યક્ત્વ-પ્રાપ્તિ પછીના પતનોમાં વસ્તુસ્થિતિ તદ્દન વિપરીત હોય છે. સમક્રિતીના પતન કાળમાં પણ તેનો આત્મા પ્રભુના ચરણોમાં અનુરકત હોય છે, પરંતુ અંતરમાં સંચિત વાસનાઓના પરિભ્રમથી અભિભૂત થઈ તેના પ્રવાહમાં ઘસડાય છે. વાસનાઓના સેવનમાં તેને સુખ હોતું નથી; પરંતુ તે સેવનકાળે પણ તેનું મન ઇશ્વર ભણી હોય છે. પાપ પ્રતિ તેને તિરસ્કાર હોય છે, તેનું હૃદય ઇશ્વરનું

સંગી હોય છે. પાપને સેવતો છતાં પાપ પ્રત્યે તિરસ્કાર હોવાના કારણથી સમ-કિતી આત્મા સ્વર્ગનોજ દેવતા છે. કેમકે તેનું હૃદય પાપજન્ય આનંદમાં લાલચિત હોતું નથી. જે અવસ્થામાં મનુષ્ય અંધ પ્રવૃત્તિના ચિંતનમાં અને આચરણમાં આનંદ મેળવે છે, તે પાપલાવોનું હૃદયમાં પોષણ કરે છે અને તેના પ્રત્યે પ્રેમની નજરથી નિહાળે છે, તે અવસ્થા તેના નરકવાસની છે. મનુષ્યની ઉપરોક્ત અવસ્થાઓને સ્વર્ગ અને નરક ગણવામાં પણ કાંઈ ખાધા આવે તેમ નથી.

સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત આત્માની દૃષ્ટિ નિરંતર ઈશ્વર ભણી, ન્યાય, દયા, સત્ય, પરોપ-કાર, બંધુતાની ભાવનાઓ ભણી હોય છે. આવા નિર્મળ આત્મા ઉપર કદાચ કોઈ-વાર પાપના વાદળ ઘેરાય તો પણ તે દેવ તુલ્યજ છે. મનુષ્ય જ્યાં સુધી રક્ત માંસના દેહમાં છે, ત્યાં સુધી તે ગમે તેવો પવિત્ર કે સાધુતાસંપન્ન હોય તો પણ કોઈ કોઈ સમયે મલિનતાને પાત્ર હોય છે. જ્ઞાની મનુષ્યો આવી વિકટ સ્થિતિમાં એટ-લુંજ લક્ષ રાખે છે કે એ મલિનતામાં આનંદ ન માનવો, તેના પ્રત્યે અંતરમાં ખેદ અને તિરસ્કાર રાખવો; આટલું થાય તો સમજવું કે તેના હૃદયમાં ધર્મનું સ્થા-ન કાયમ છે. ઈશ્વર તેના ચિત્તમાં જીવંતરૂપે વિરાજે છે. સમકિતી આત્મા દુર્ભળ હોવો સંભવે, તેનામાં નિશ્ચય બળ ન હોય, પ્રતિજ્ઞાના ટેકનો અભાવ હોય અને તે કારણથી કોઈ કોઈ અસાવધ ક્ષણોમાં વાસનાઓવડે પરાભૂત પણ બને; છતાં એ અ-વસ્થાને પાપનીજ અવસ્થા કહેવી યોગ્ય નથી. એ પ્રકારની દુર્ભળતા કાળે કરી નાશ પામે છે. પતન છતાં ત્યાં નરક નથી. એ પતન તેની શક્તિઓને સંવર્ધિત કરે છે, તેનો દ્રેષ અને તેની ઉન્નતિના કારણરૂપ બને છે. પાપથી પરાજ્ય પામ્યા પછી પાપ પ્રત્યે તેનો દ્રેષ વધે છે. પાપનો તે કટ્ટો વેરી બને છે. તે પ્રત્યેક પરાભવ પછી દિવ્ય ગુણ બળવાળી પ્રતિજ્ઞા સહિત પુનઃ તપશ્ચર્યા આદરે છે.

આ પ્રમાણે નવ જન્મ અગર સમ્યક્ત્વમાં સુપ્રતિષ્ઠિત થતાં ઘણા કાળ જાય છે. ધૈર્ય અને ઈશ્વર પ્રત્યે શ્રદ્ધા એ દીર્ઘકાળ વ્યાપી પ્રયત્નમાં તેની રક્ષા કરે છે. માત્ર નિરાશાથી મનુષ્યે ચેતવાનું અને બચવાનું છે. પુનઃ પુનઃ પતનથી અને પરા-ભવથી જો તેના મનમાં એમ આવી જાય કે ઉદ્ધારની આશા નિષ્ફળ છે, તો ત્યાંથી અશ્રદ્ધાનો આરંભ થાય છે. આ અવસ્થાથી બહુ ડરવાનું છે. શ્રદ્ધા ગઈ તો સર્વ ગયું સમજવું. શ્રદ્ધા એજ સમ્યક્ત્વનો આધાર છે, જીવન છે. તેનાં હૃદયમાં દૃઢ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ કે પાપમુક્ત થવાની પ્રાર્થના પરમાત્મા અવશ્ય સાંભળશે.

પરમાત્મા આ નવ-યુગમાં સર્વ મનુષ્યોને આ પ્રકારના નવ જન્મનો લાભ આપો.

યુવાવસ્થાનો ઉપયોગ.

૪૧

યુવાવસ્થાનો ઉપયોગ.

વિકુલદાસ—મૂ. શાહ.

(૧૨)

આ લેખમાળાના પાછલા લેખોમાં કેટલાક એવા સફળ્યોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે કે જેની પ્રાપ્તિ પ્રત્યેક વ્યક્તિને માટે આવશ્યક અને ઉપયોગી છે. પરંતુ યુજોની પ્રાપ્તિ પ્રત્યેક મનુષ્યના ચરિત્ર-સંગઠનની કોઈ એક વિશેષ અને પરિમિત અવસ્થાપરજ બહુધા અવલંબિત રહેલી છે. જે પ્રત્યેક અવસ્થાનું કાર્ય તેમજ તેનો ઉપયોગ ઉક્ત અવસ્થા અને સમયમાં નથી થતો, તો સમસ્ત જીવનનો કાર્યક્રમ બગડી જાય છે. જેનું પરિણામ એ આવે છે કે આપણું આ માનવજીવન નિતાન્ત અસફલ થવાથી એક દુઃખાન્ત નાટક જેવું બની જાય છે. એટલામાટે આજ સુધી આ લેખમાળાની અંદર જીવન—સંગ્રામમાં વિજય પ્રાપ્ત કરવાના જે થોડા ઉપાયો બતાવવામાં આવ્યા છે, તેની સાથે સાથે હવે એ બતાવવાની પરમ આવશ્યકતા પ્રતીત થાય છે કે મનુષ્ય જીવનની ભિન્ન ભિન્ન અવસ્થાઓનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ, મનુષ્ય-જીવન ચાર અવસ્થાઓમાં વિભક્ત કરવામાં આવ્યું છે. (૧) બાલ્યાવસ્થા (૨) યુવાવસ્થા (૩) મધ્યમાવસ્થા અને (૪) વૃદ્ધાવસ્થા. આ ચારે અવસ્થાઓના ભિન્ન ભિન્ન ઉપયોગ અને કર્તવ્યો છે. તે સર્વપર આગામી લેખોમાં આપણે કંઈક વિચાર કરશું. આ લેખમાં તો માત્ર યુવાવસ્થાના ઉપયોગ અને કર્તવ્યો સુક્ત વાચકવર્ગ સમક્ષ બતાવવામાં આવશે.

યુવાવસ્થાને મનુષ્ય-જીવનરૂપી વિશાળ જીવનની એક ઉત્તમ શ્રેણી અવશ્ય કહી શકાય. તે અવસ્થામાં પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના જીવનના કલ્યાણવૃક્ષના બાલ્યાવસ્થાની અંદર બાવેલા બીજને અંકુરિત કરવાનો યત્ન કરવો જોઈએ. એ આત્મિક શક્તિ-ઓનો વિકાસકાળ છે. એજ શીલ તેમજ સ્વભાવ સુધારવાનો વા બગાડવાનો સમય છે. જે એ અવસ્થામાં આપણે આપણી આંતરિક શક્તિઓનો તથા સફળ્યોનો વિકાસ કરવાનો કશો પ્રયત્ન નથી કરતા તો તે ફરી કદિ પણ નથી થઈ શકતો. એટલા માટે આપણે આપણા જીવનનો એ સર્વ શ્રેષ્ઠ સમય વૃથા જવા દેવો જોઈએ નહિ.

આપણા પ્રાચીન આચાર્યોએ જણાવ્યું છે કે:-યૌવન કાળનું એક માત્ર મુખ્ય કર્તવ્ય ઉપાર્જન તથા સંગ્રહ કરવાનું છે. સંગ્રહ કંઈ વસ્તુનો ? જવાબ એ છે કે કોઈ ઉચ્ચાતિઉચ્ચ હેતુની વૃદ્ધિને અર્થે, જીવનની સફલતાને અર્થે સઘળી આવશ્યક વસ્તુઓનો ઋણીત્વ સ્વાસ્થ્ય, જ્ઞાન, સફળ્ય, શક્તિ વિગેરેનો સંગ્રહ કરવો

જોઈએ. મનુષ્ય-જીવનની સફળતા માટે કેટલીક આવશ્યક વસ્તુઓનું વર્ણન આપણે આગળ કરી ચુક્યા છીએ, તેથી અહિં આ ફક્ત એવી બાબતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે કે જેનો સંબંધ વિશેષ કરીને યુવાવસ્થાની સાથે જ છે.

યુવાવસ્થામાં પ્રત્યેક મનુષ્યને જોકે અમુક નિર્ણયશક્તિ પ્રાપ્ત નથી થતી, તે પછી તેને નાના મોટા વિષયોના હાનિ-લાભના વિચાર કરવાની યોગ્યતા અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય એટલું તો સારી રીતે જાણે છે કે યૌવનકાળમાં તેણે પોતાનાં શિક્ષણ તેમજ સ્વાસ્થ્ય ઉપર સમુચિત ધ્યાન આપવું જોઈએ. તેથી કરીને તેનું વિસ્તારથી વિવેચન ન કરતાં નીચે કેટલાક એવા સફળતાનું વર્ણન કરવામાં આવશે કે જે પ્રાપ્ત કરવાનું આપણા યુવકોનો મોટો ભાગ ભૂલી જાય છે.

આ સંસારમાં મનુષ્યનું હિત કરનારી અનેક બાબતો છે, પરંતુ સૌથી અધિક હિત કરનારી વસ્તુ તેનું સદાચરણ અથવા શીલ છે. એના ઉપર બાલ્યાવસ્થાથીજ જેટલું અધિક ધ્યાન આપવામાં આવે છે તેટલું સારું છે. જે આરંભ-થીજ તેની વિશેષ ચિંતા નથી કરવામાં આવતી તો આગળ ઉપર, અનેક યત્નો કરવા છતાં પણ, સારાં પરિણામની બિલકુલ સંભાવના નથી. જેવી રીતે કોઈ રોગ ઉત્પન્ન થતાં વેતજ તેને અટકાવવા માટે કોઈપણ ઉપાય ન લેવામાં આવે અને તેને વધવા દેવામાં આવે તો તે થોડા સમયમાં અસાધ્ય બની જાય છે, તેવી રીતે દુરાચાર તથા વ્યસનોની પણ સ્થિતિ છે. જે શરૂઆતમાંજ તેને નષ્ટ કરવાનો યત્ન નથી કરવામાં આવતો, તો પછી અભ્યાસ અથવા સ્વભાવ પડી ગયા પછી તેને રોકવાનું અસંભવિત બની જાય છે. બાલ્યાવસ્થા અને યુવાવસ્થામાં મનુષ્યનો સ્વભાવ અપકવ અને નવો હોય છે. એ અવસ્થામાં મનુષ્યનો સ્વભાવ કાચી માટી સમાન હોય છે, જેમાંથી કોઈપણ આકારનું વાસણ ઘડી શકાય છે. પરંતુ જ્યારે એક વખત એ માટીનું વાસણ બનાવી તેને અગ્નિદ્વારા સુકાઈ કરી દેવામાં આવે છે, ત્યારે તેમાં કદાપિ ફરી પરિવર્તન કરી શકાતું નથી. નવી ટેવો ઘણે ભાગે તરૂણ અવસ્થામાંજ ઘડાય છે. એટલા માટે આપણાં ચરિત્ર-સંગઠનમાં આપણા સ્વભાવને અભીષ્ટ આકારમાં ઘડવા માટે શરૂઆતથીજ પૂરેપૂરા સચેત અને સતર્ક રહેવાની જરૂર છે.

આત્મ-સુધારણા કરવાની ઇચ્છા રાખનાર પ્રત્યેક યુવકનું ધીનું અત્યંત મહત્વપૂર્ણ કર્તવ્ય એ છે કે તેણે કુસંગતિનો હમેશાં ત્યાગ કરવો જોઈએ, અને મનમાં હમેશાં સદ્ભાવોનેજ સ્થાન આપવું જોઈએ. અંગ્રેજી જાણનાર વાચકો “Man is the architect of his own fate.” એ કહેવતથી સુપરિચિત હોવા જોઈએ. તેનો અર્થ એ છે કે “માણસ પોતે પોતાના ભાગ્યનો વિધાતા અથવા સ્રષ્ટા છે” અર્થાત્ માણસ પોતાની આખી જીંદગીને અનેકાંશે પોતાની ઇચ્છાનુસાર સુખી અથવા દુઃખી બનાવવામાં સ્વતંત્ર છે. જે એવી હકીકત છે તો હવે પ્રશ્ન એ ઉભો થાય છે કે પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાના સમસ્ત જીવન-કાળમાં પોતાની ઇચ્છા-

યુવાવસ્થાનો ઉપયોગ.

૪૩

નુસાર એકલું સુખજ કેમ નથી મેળવતો ? તેનો જવાબ એ છે કે તે પોતાની યુવાવસ્થાનો ઉચિત ઉપયોગ કરવાને બદલે તેને બગાડી નાંખે છે. બાદ્યાવસ્થા અને યુવાવસ્થા સ્વાસ્થ્ય તથા વિદ્યાની પ્રાપ્તિ માટે છે, મધ્યમાવસ્થા ધનસંચય તથા પુરુષાર્થ કરવા માટે છે અને વૃદ્ધાવસ્થા સત્કર્મ તથા પુણ્ય સંચય કરવા માટે છે.

પ્રથમે નાર્જિતા વિદ્યા, દ્વિતીયે નાર્જિતં ધનમ્ ।

તૃતીયે નાર્જિતં પુણ્યં, ચતુર્થે કિં કરિષ્યતિ ॥

જો અમુક સમયનું કાર્ય તે સમયે કરવામાં ન આવે તો તેનું ઇષ્ટ ફળ કેવી રીતે મળી શકે ? ઉપરોક્ત કહેવતના સંબંધમાં ઘણું લખી શકાય તેમ છે, પરંતુ અતિ વિસ્તાર થઈ જવાના ભયથી અત્ર એટલુંજ કહેવું બસ છે કે પ્રત્યેક યુવક એ કહેવતને પોતાનાં જીવનરૂપી કસોટીમાં કસીને જોઈ શકશે કે એની અંદર કેટલું રહસ્ય રહેલું છે. તેથી સુખ પ્રાપ્ત કરવાની અને પોતાના ભાગ્યના પોતેજ વિધાતા બનવાની ઇચ્છા રાખનાર યુવકોને સાતરોધ એટલું નિવેદન છે કે તેઓએ આ વિષયમાં પ્રથમથીજ સાવધાન રહેવું અને એવી સંગતિમાં તેમજ એવાં વ્યસનોમાં ન પડવું કે જેનાથી તેઓને ભવિષ્યમાં દુઃખ થાય અને પશ્ચાત્તાપ કરવો પડે. સંસારમાં સન્માર્ગ અને ઉન્માર્ગ એમ બે પ્રકારનાજ માર્ગ છે. એ બન્ને માર્ગે ચાલવામાં પ્રત્યેક મનુષ્ય પૂરેપૂરો સ્વતંત્ર છે. તે પોતાની ઇચ્છાનુસાર બેમાંથી કોઈપણ એક માર્ગ પર ચાલી શકે છે. યુવાવસ્થામાં મનુષ્ય અનુભવહીન, ચંચલ સ્વભાવનો અને લાભ હાનિમાં ઘણે ભાગે વિવેક રહિત હોવાને લઈને ઉન્માર્ગગામી થવામાં સુખ પ્રાપ્તિનું સ્વપ્ન જુએ છે, જેનાથી છેવટે તેને દુઃખજ મળે છે. એટલા માટે કુસંગતિનો ત્યાગ કરીને મનમાં કુભાવેનો ઉદય થતાંજ તેને દૂર ફેંકી દેવા જોઈએ. માર્ગની પસંદગી ઉપરજ પ્રત્યેક મનુષ્યના ભવિષ્યનો આધાર રહેલો છે.

ત્રીજો વિશેષ ધ્યાન આપવા લાયક બાબત વિચારોની સ્વતંત્રતા છે. તે એક એવો ગુણ છે કે જેનું સ્મરણ થતાંજ ભારતવર્ષની દુર્દશાનું ચિત્ર આંખો સમક્ષ તરી આવે છે. આ ગુણનો અભાવ માત્ર યુવકોમાંજ નહિ, પરંતુ મધ્યમ તેમજ વૃદ્ધ અવસ્થાના મનુષ્યોમાં પણ જોવામાં આવે છે. ઘણે ભાગે એવું જોવામાં આવે છે કે ઘણા મનુષ્યો સ્વતંત્ર વિચાર કરીને કોઈ સિદ્ધાંત પોતાના જીવન માટે નિશ્ચિત કરતા નથી, બીજાઓના પરસ્પર વિરુદ્ધ મતોને પણ સત્ય માનવા લાગે છે. તેમજ તે અનુસાર કાર્ય પણ કરવા લાગે છે. સૌ કોઈ સમજી શકે તેમ છે કે એકજ વસ્તુ એકી સાથે સર્પ અને રજ્જુ નથી હોઈ શકતી. તેથી કરીને આપણે આપણી યુવાવસ્થામાંજ સ્વતંત્ર રીતે આપણા વિચારો કોઈપણ વિષય ઉપર નિર્ધારિત કરવાનો પૂરેપૂરો અભ્યાસ રાખવો જોઈએ. પરંતુ સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે સ્વતંત્રતાથી હઠ-ધર્મ

શીખવવાનો આશય નથી. પ્રત્યેક સ્વતંત્રતાની માફક એની પણ સીમા હોવી જોઈએ. વિચારની સ્વતંત્રતા તેમજ દૃઢ નિશ્ચયનો મૂળ આધાર સત્યપરજ હોવો જોઈએ, નહિ કે હઠ ઉપર.

ચોથી મહત્વપૂર્ણ અને ધ્યાન આપવા યોગ્ય બાબત એ છે કે જે આજ કાલના યુવકો કાંતો ભૂલી જાય છે અથવા તેની આવશ્યકતા સમજતા નથી. તે બાબત છે ઈશ્વર-નિષ્ઠા. ખરું તો એ છે કે આપણા વિદ્યાર્થી જીવનનો, ગાર્હસ્થ્ય જીવનનો તેમજ સાર્વજનિક જીવનનો વિકાસ ઈશ્વર-નિષ્ઠાની સાથેસાથ જ થવો જોઈએ. તેનાથી અનેક લાભ થાય છે. તે દ્વારા આપણામાં માનસિક શાંતિ અને પાપભીરતા આવે છે, એટલું જ નહિ પણ એક વિશેષ લાભ એ થાય છે કે એ નિષ્ઠાનાં બલવડે આપણાં કરેલાં સર્વ કાર્યોમાં એક પ્રકારની સાત્ત્વિક શોભા, તેજસ્વિતા અને આકર્ષણ-શક્તિ આવે છે. પરિણામે આપણે આપણાં ઇષ્ટકાર્યોનો પ્રભાવ આપણા સંબંધીઓ તથા પાડોશીઓ ઉપર સારી રીતે પાડી શકીએ છીએ. ઈશ્વર-નિષ્ઠા અને ધર્મ-પરાયણતાનો અભ્યાસ યુવાવસ્થામાં જ વિશેષ શોભે છે, કેમકે ઉક્ત અવસ્થામાં આપણી ચિત્તવૃત્તિઓ શુદ્ધ, સાત્ત્વિક અને ઉદાર રહે છે. સખેદ કહેવું પડે છે કે ઘણાએક નવશિક્ષિત યુવકો કેવળ વિવાહ અને નાશકારક મનોરંજનની ખાતર નાસ્તિકતા, અવિશ્વાસ અને ધાર્મિકતા પ્રકટ કરવામાં જ પોતાની મહત્તા સમજે છે. પરંતુ તે પરમ દયાળુ, ન્યાયી અને સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરની શક્તિ માટે, વિદ્વાનોને તો શું, પણ મૂર્ખોને પણ પ્રમાણ શોધવા દૂર જવું પડે તેમ નથી. કીડીથી કુંજર સુધી, ધૂળથી પર્વત સુધી, પાણીનાં એક ટીપાંથી મહાસાગર સુધી, જન્મથી મૃત્યુ પર્યંત અનુભવાતી સઘળી વાતોમાં તે પરમ પિતાનો અગાધ પ્રભાવ સર્વત્ર દૃષ્ટિગોચર થાય છે. પરંતુ આપણે લોકો થોડી વિદ્યા, ધન અથવા યૌવનના ધમ્મમાં આવીને તે પરમ શક્તિમાન પ્રતિ મહાન અકૃતજ્ઞતા પ્રકટ કરીએ છીએ. ઈશ્વર તથા સ્વધર્મ પર નિષ્ઠા રાખવાથી આપણામાં એક પ્રકારનું એવું અદ્ભુત બળ આવે છે કે જે વડે આપણે લોકો થોડી વિદ્યા, ધન અથવા યૌવનના ધમ્મમાં આવીને તે પરમ શક્તિમાન પ્રતિ મહાન અકૃતજ્ઞતા પ્રકટ કરીએ છીએ. ઈશ્વર તથા સ્વધર્મ પર નિષ્ઠા રાખવાથી આપણામાં એક પ્રકારનું એવું અદ્ભુત બળ આવે છે કે જે વડે આપણે લોકો થોડી વિદ્યા, ધન અથવા યૌવનના ધમ્મમાં આવીને તે પરમ શક્તિમાન પ્રતિ મહાન અકૃતજ્ઞતા પ્રકટ કરીએ છીએ.

પાંચમો ગુણ, કે જે પ્રાપ્ત કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે અને જે યુવકોનાં ભૂષણ સમાન છે, તે વિનય છે. વિનયના બે પ્રકાર છે. એક સ્વાભાવિક અને બીજો કૃત્રિમ. મનુષ્યજીવનમાં બન્ને પ્રકારનો વિનય હિતદાયક છે. સ્વાભાવિક વિનય કેવળ એ મનુષ્યમાં હોય છે કે જેનામાં થોડી ઘણી સાચી યોગ્યતા હોય છે. જો સ્વાભાવિક વિનયનો અભાવ હોય તો સંસારનાં ઘણાં કાર્યો કૃત્રિમ વિનયથી પણ ચાલી શકે છે. વિનય હોવો તે કુલીનતા, વિદ્વત્તા તેમજ સહૃદયતાનું સૂચક છે, ડરપોકપણાનું

યુવાવસ્થાનાં ઉપયોગ.

૪૫

અને ખુશામતનું નહિ. આપણા ઉપર માતાપિતા અને અન્ય ગુરૂજનોનું હમેશાં ભારે ઋણ રહેલું છે, જે આપણે કદિ પણ પૂરેપૂરું અદા કરી શકતા નથી. તેથી કરીને યની શકે ત્યાં સુધી આપણે તેઓના અનંત ઉપકારોમાંથી અનૃણી-ઋણ મુક્ત થવા હમેશાં પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. એ પ્રયત્નોનો સાચો માર્ગ એ છે કે આપણે તેઓની આજ્ઞાઓ અને ઇચ્છાઓની પૂર્તિ અત્યંત નમ્રતા અને વિનય પૂર્વક કરવી જોઈએ. વિનયનો એક વિરોધી મનોવિકાર અહંકાર છે. વિનય જેટલો સારો છે તેટલોજ અહંકાર ખરાબ છે. પરંતુ ઘણે ભાગે ઉછળતું લોહી હોવાને લઈને આપણો યુવકગણ એ દુર્ગુણની જાળમાં એવો ફસાઈ જાય છે કે તેઓ પોતાની જાતને સર્વજ્ઞ, સ્વતાંત્ર તેમજ પૂરેપૂરા અનુભવી ગણવા લાગે છે. એ સર્વજ્ઞતાનાં દુરભિમાનનું પરિણામ એ આવે છે કે તેઓ ઠાકરો ખાઈને શીઘ્રતાથી અવનતિના ખાડામાં પડી જાય છે. એટલા માટે પ્રત્યેક યુવકે હમેશાં વિનયનો સ્વીકાર અને દુરભિમાનનો ત્યાગ કરવા તત્પર રહેવું જોઈએ.

છટ્ટી આવશ્યક જાખત એ છે કે સ્વદેશ અથવા માતૃભૂમિપર નિઃસીમ પ્રેમ. અહા ! ‘સ્વદેશ’ અથવા ‘માતૃભૂમિ’ શબ્દમાં કેવી અદ્ભુત શક્તિ રહેલી છે ! તેણે આજ સુધી અનેક લેખકોને, વક્તાઓને, કવિઓને, નીતિજ્ઞાને અને શૂરવીરોને પોતાના અતુલ પ્રભાવવડે મુગ્ધ કરી નાંખ્યા છે. તેજ આ સંસારમાં અન્યાયને રોકનારી, અનીતિને દૂર કરનારી અને અધર્મનો સંહાર કરનારી અગાધ શક્તિ છે. તેનાથી ભૂલોકમાં ન્યાય, નીતિ અને ધર્મની પ્રતિષ્ઠા થાય છે. તેના આધારે જ્ઞાનીઓને આત્મજ્ઞાન, ભક્તજ્ઞાને અનન્ય પ્રેમનો અનુભવ અને કર્મયોગીઓને ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. તે સ્વદેશ પ્રેમ અથવા માતૃભૂમિ પ્રત્યેનો અનુરાગ સર્વ સાધારણ લોકોમાં ચૈતન્યની જાગૃતિ કરીને આ મૃત્યુ લોકને અમર બનાવી સર્વ જીવોને બંધનમુક્ત કરી શકે છે. તેજ આત્મનિષ્ઠા, ઇશ્વરનિષ્ઠા તેમજ ભગવત્પ્રેમના ખરેખરા પ્રતિનિધિરૂપ છે. એ સાત્વિક ગુણની પ્રાપ્તિ માટે બંધુપ્રેમ, પરહિત બુદ્ધિ, ઉદારતા, ન્યાયપરાયણતા, ભૂતદયા, સમદૃષ્ટિ અને ઉચ્ચ કેટિની મહત્વાકાંક્ષાઓની આવશ્યકતા છે. એ ગુણ પ્રાપ્ત કરવાનું સરલ સાધન સામયિકતા છે. સામયિકતા દેશની દશાનું સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં હોવી જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણે આપણા પોતાના તેમજ આપણા દેશભાઈઓના સુખદુઃખ, આવશ્યકતાઓ, અધિકારો તથા સ્વત્વોની પ્રાપ્તિનાં સાધનો સારી રીતે જાણી લેતા નથી ત્યાંસુધી આપણામાં દેશપ્રેમનો યથાર્થભાવ કદિ પણ જાગૃત થઈ શકતો નથી. ઘણાએક બુદ્ધિહીન તથા નિર્જીવ હૃદયના મનુષ્યો સ્વદેશપ્રેમ તથા માતૃભૂમિ-સેવાથી અત્યંત ડરે છે. તેઓ કદાચ એ ઉર્જાવળ તથા દૈવી ગુણને અરાજકતા અથવા રાજદ્રોહનો સગોભાઈ ગણે છે. પરંતુ તેઓની તે માન્યતા સૂર્યમાં ગરમીનો અભાવ અથવા જીવંત મનુષ્યમાં પ્રાણવાયુનો અભાવ માનવા જેવી ભૂલ ભરેલી છે. સાચું કહીએ તો સ્વદેશપ્રેમ એ એવો ગુણ છે કે જે દ્વારા મનુષ્ય રાજભક્તિ શીખી શકે છે. દેશ અને રાજની વચ્ચે શરીર અને

૪૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

આત્મા જેવો સંબંધ છે. તો પછી શું એ કહિપણ સંભવિત છે કે એકને મહાવાથી અને તેનું પોષણ કરવાથી બીજાનો નાશ થાય? અમે તો એટલે સુધી કહેવા તૈયાર છીએ કે જે મનુષ્ય પોતાના દેશ ઉપર પ્રેમ નથી રાખતો તે કહિ પણ રાજભક્ત થઈ શકતો નથી. દેશભક્તિનું જ એક પ્રધાન અંગ રાજભક્તિ છે. એટલા માટે પ્રત્યેક સુવકે દેશભક્ત બનવામાં તેમજ કહેવડાવવામાં પોતાનું ગૌરવ સમજવું જોઈએ.

સાતમો સંપ્રહણીય અને સ્પૃહણીય સદ્ગુણ સત્યપ્રિયતા છે. જેવી રીતે ઇશ્વરનિષ્ઠા, વિનય વિગેરે ગુણોનો અભ્યાસ તરૂણ અવસ્થામાંજ કરવો જોઈએ, તેવી રીતે સત્યપ્રિયતાનો અભ્યાસ પણ એ સમયમાં જ કરવાની પરમ આવશ્યકતા છે. તેની સહાયથી અને કૃત્રિમતાનો ત્યાગ કરવાથી સર્વ સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે. આપણા જીવનના સર્વ સિદ્ધાંતો સત્યતા તેમજ સ્વાભાવિકતાના આધારેજ નિર્મિત કરવા જોઈએ.

જે મનુષ્ય બોલે છે કંઈક, વિચારે છે કંઈક અને કરે છે કંઈક તે આગળ ઉપર નીચ, વિશ્વાસઘાતી અને પરનિંદક બને છે. તે સમાજ-કંટક બનીને સમસ્ત સંસારના તિરસ્કારને પાત્ર બને છે. સત્યપક્ષ ઉપર પહેલાં કદાચ વિપત્તિ પડે, તો પણ અંતે તેનો જય થયા વગર રહેતો નથી. સત્યનો માર્ગ અગમ હોવા છતાં સુગમ, સીધો અને સરળ છે. સત્યના બળ ઉપર આખો સંસાર સ્થિત છે. એથી ઉદ્દટું અસત્યનો માર્ગ ક્ષણિક મોહકતાને લઈને જો કે પહેલાં સરલ લાગે છે, તો પણ અંતે દુઃખ એ દુઃખ અને પાણી એ પાણી એમજ બને છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય એ વાત સારી રીતે જાણે છે કે અસત્ય હમેશાં છેવટ સુધી છૂપું રહી શકતું નથી. અસત્ય પ્રકટ થતાંજ ભારે વિપત્તિ દશા આવી પહેાંચે છે. એટલુંજ નહિ પણ અસત્યનો માર્ગ સર્વથા નાશકારક છે. એક અસત્ય વાતનો નિર્વાહ કરવા માટે અનેક અસત્યો બનાવવા પડે છે. છેવટે કોઈ વખત નિશાન ચુકી જતાં મનુષ્ય એવો ફસાઈ પડે છે કે ફરી એ જાળમાંથી જીવંતીસર નીકળવું અસંભવિત થઈ પડે છે. અસત્યપ્રિય મનુષ્ય પોતાનાં આચરણથી હમેશાં વિચારહીનતા, માનસિક દુર્બળતા, અને કાયરતા પ્રગટ કરે છે. સત્ય વક્તામા સંપૂર્ણ સાહસ હોય છે. તેને અસત્ય સરખી તુચ્છ વસ્તુઓનો આશ્રય લેવાની જરા પણ જરૂર લાગતી નથી. પરંતુ સત્ય ભાષણ સમયે એક વાત અવશ્ય ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. તે એ છે કે સત્ય બોલવું અવશ્ય, પરંતુ પ્રિય શબ્દોમાં. કેમકે કહ્યું છે કે:—

“સત્યં બ્રૂયાત્ પ્રિયં બ્રૂયાત્ ન બ્રૂયાત્ સત્યમપ્રિયમ્”

આઠમો ગુણ, કે જેના વગર સઘળો ખેલ બગડી જાય છે તે મનઃસંયમ અથવા ઇન્દ્રિયનિયંત્ર છે. તે એક પહેરેગીર સીપાઈ છે કે જેની ગેરહાજરીમાં આપણી પાસેથી બીજા ગુણો ચાલ્યા જવાની તૈયારી કરે છે. પ્રાચીન સમયની એક નાની વાર્તા છે કે:—‘કોઈ મનુષ્યની પાસે જ્યારે

યુવાવસ્થાનો ઉપયોગ.

૪૭

ઘણા ગુણો થઈ ગયા અને જ્યારે તે એ સર્વની યોગ્ય દેખરેખ રાખી ન શક્યો, ત્યારે તેણે તે સમયના સઘળા સમાચાર પત્રોમાં એક વિજ્ઞાપન બહાર પાડ્યું, જેનો આશય એ હતો કે અમુક અમુક સહગુણોનો સંગ્રહ મારી પુંજ છે અને હું મારા એ ગુણોના ખજાનાનું સારી રીતે રક્ષણ કરી શકતો નથી, તેથી કરીને જે કોઈ એ ખજાનાની પહેરેગીર તરીકે નોકરી કરવા ઇચ્છતો હોય તેણે મને અરજી કરવી, પગાર યોગ્યતાનુસાર આપવામાં આવશે. સર્વ શિક્ષિત લોકોએ એ વિજ્ઞાપન વાંચ્યું. પરંતુ એ નોકરી માટે અરજી કરવાની કોઈની હિમ્મત ન ચાલી, કેમકે સરત ઘણી આકરી હતી. ઘણા દિવસો વીત્યા બાદ એ મનુષ્યો તે નોકરી માટે આવી પહોંચ્યા. એક પૂર્વ દિશામાંથી આવ્યો, જેનું નામ “સંયમ” હતું. બીજો મહાશય પશ્ચિમમાંથી આવ્યો, જેનું નામ “વિલાસ” હતું. ઘણાજ વિચાર કર્યા પછી તે વિજ્ઞાપનદાતાએ ‘સંયમ’ ને નિમકહલાલ ગણીને નોકરી આપી. મી. ‘વિલાસ’ નિરાશ અને કુદ્દ બનીને ચાલ્યો ગયો. તે સમયથી તે સંયમ ઉપર અત્યંત નારાજ થઈ ગયો છે અને તેનું વેર લેવાની ચિંતા રાખ્યા કરે છે. જ્યારે કદિ તે સંયમ નામનો સિપાઈ ગેરહાજર રહે છે, ત્યારે મી. ‘વિલાસ’ તે ગુણોના ખજાનાનો નાશ કરીને બિચારા સંયમને દૂષિત કરે છે. પરંતુ સંયમની હાજરીમાં મી. વિલાસને પોતાના જ વિનાશનો ભય રહ્યા કરે છે. ઉપરોક્ત વાર્તાનો સારાંશ તદ્દન સાચો અને સ્પષ્ટ છે. એ તો ત્રિકાલાબાધિત સત્ય છે કે જો આપણી પાસે પણ સહગુણોનો કોઈ ખજાનો હોય તો તેના રક્ષણાર્થે આપણે સંયમ પહેરેગીરને જ શોધવો-નીમવો જોઈએ.

યુવાવસ્થાના જે જે કર્તવ્યો અને ઉપયોગ ઉપર બતાવવામાં આવ્યા છે, તે સર્વ મહત્વપૂર્ણ અને લાભકારક છે. આ ઉપરાંત બીજા અનેક સહગુણોનો અભ્યાસ બતાવી શકાય તેમ છે. પરંતુ અહિં આ આટલા જ પુરતા છે. જો આપણા નવયુવકો ઉપરોક્ત કર્તવ્ય-કુસુમોની એક પુષ્પમાળા બનાવીને પોતાનાં હૃદયસ્થળ પર ધારણ કરે તો તેઓનાં જીવનની સાર્થકતા થવા સાથે શોભા થઈ શકે. તે અદ્ભુત પુષ્પ-જ્યમાળાની સુગન્ધથી તેઓ પોતાની સાથે પોતાનાં કુટુંબ તેમજ સમસ્ત સમાજને દૃતકૃત્ય કરી શકે છે. પરંતુ જ્યાં સુધી તે જ્યમાળાની વચમાં એક ગુલાબનું ફુલ નથી હોતું, ત્યાં સુધી તેની શોભા હજારો ઉપાય કરવા છતાં પણ તેજ-હીન રહે છે. તેથી કરીને તે જ્યમાળાની શોભા પૂર્ણ કરવા માટે આપણે જ્યાં સુધી તેની વચ્ચેની ખાલી જગ્યા ઉદ્યોગરૂપી ગુલાબના ફુલથી ભરી દેતા

નથી ત્યાંસુધી તે અપૂર્ણ રહેવાની. જેવી રીતે ફુલોની અંદર ગુલાબનું ફુલ ઉંચું સ્થાન ભોગવે છે, તેવી રીતે સઘળા ગુણોમાં ઉદ્યોગનો ગુણ પ્રથમ દરજ્જે ભોગવે છે. સ્મરણમાં રાખો કે ઉદ્યોગરૂપી એ સ્વર્ગીય ગુલાબ પ્રાપ્ત કરવાની સર્વોત્તમ રીત તરૂણાવસ્થાજ છે. જો તરૂણાવસ્થામાં તે સ્વર્ગીય પુષ્પની

પ્રાપ્તિ અર્થે ઉચિત પ્રયત્ન નથી કરવામાં આવતો તો જીવન-સંઘામમાં વિજય-પ્રાપ્તિની આશા રાખવી તે વ્યર્થ છે. અનેક વખત કહેવામાં આવ્યું છે કે ભવિષ્ય ભારતના નિર્માતા આપણા યુવકો યાને વિદ્યાર્થીઓજ છે. વાસ્તવિક રીતે તેઓજ દેશની ભાવી ઉન્નતિના આધારસ્તંભ છે. પરંતુ જે ગંભીર અર્થમાં ‘સ્તંભ’ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે, તે હુમેશાં ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ; અર્થાત્ સદાચરણ, શીત્ર, સુસંગતિ, સદ્ભાવ, વિચાર-સ્વાતંત્ર્ય, ઇશ્વર-નિષ્ઠા, વિનય, સ્વદેશ-પ્રેમ, માતૃ-ભૂમિની સેવા, સત્ય-પ્રિયતા, સંયમ, ઇન્દ્રિય-નિગ્રહ વિગેરે સદ્ગુણોનો અભ્યાસ યુવાવસ્થામાં અવશ્ય કરવો જોઈએ. તે ગુણોની સહાયથી યશ તેમજ લાભ, વિજય અને સુખ, મળી શકે છે અને ખરો સ્વાર્થ તેમજ સર્વશ્રેષ્ઠ પરોપકાર સાધી શકાય છે. એ સદ્ગુણોથી વિભૂષિત પ્રયત્નશીલ યુવકોજ ભવિષ્યમાં ગોખલેજી, ગાંધીજી, તિલક મહારાજ વિગેરે જેવા મહા પુરૂષ બની શકે છે અને કેવળ પોતાનાજ દેશના નહિ, પરંતુ સમસ્ત સંસારના જીવંત મનુષ્યો તરફથી ‘કર્મવીર’ ‘લોકરત્ન’ ‘પુરૂષસિંહ’ જેવી ઉપાધિયો પ્રાપ્ત કરીને તે શબ્દોની શોભામાં વધારો કરી શકે છે.

તીર્થંકર નામકર્મ ઉપાર્જન કરવાના હેતુઓ.

(વકીલ નંદલાલ લલ્લુભાઈ—વડોદરા.)

આત્માનંદ પ્રકાશના ઓગણીશ વર્ષ પુરા થઇ વીશમા વર્ષની શરૂઆત થાય છે. આત્મિક ઉન્નતિના અસંખ્ય યોગ શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતે કહેલા છે. તે તમામ યોગમાં વીશ સ્થાનક પદની આરાધના એ પણ આત્મિક ઉન્નતિનો એક યોગ છે. પૂર્વે અતીત કાલે અનંતા તીર્થંકરો થઇ ગયા. વર્તમાનમાં મહાવીરેહ ક્ષેત્રમાં વીશ વિહરમાન વિચરે છે. તેઓએ તીર્થંકરના કર્મનો જે બંધ કરેલો તે વીશ સ્થાનક પદની આરાધનાથી જ કરેલો. ભાવિ જે તીર્થંકર આવતી ચોવીશીમાં થવાના છે, તેઓએ પણ એજ પદના આરાધનથી તીર્થંકર નામકર્મનો બંધ કરેલો છે. અને જ્યારે જ્યારે બીજા પણ તીર્થંકરો થશે, તે તમામ એ પદના આરાધનથીજ તીર્થંકર નામકર્મનો બંધ કરશે એમ તીર્થંકર ભગવંતનું કથન છે.

વર્તમાન ચોવીશીના ચોવીશ તીર્થંકરો પૈકી પહેલા શ્રી રૂપભદ્રેવ ભગવંતે અને છેલ્લા શ્રી મહાવીર ભગવંતે એ ચોવીશે પદનું અને બાકીના તીર્થંકરો-માંના કોઇએ એક અને કોઇએ એકથી વિશેષ પદનું આરાધન તીર્થંકર ભવના પૂર્વના ભવમાં કરેલું હતું. આવા અનાદિકાળથી ચાલતા આવેલા સ્થાપિત નિયમમાં કદાપિ ફેરફાર થવાનો નથી. એવા આ ઉત્તમ યોગના આરાધનમાં આપણા-માં વીશસ્થાનકની ઓળીનું આરાધન પુણ્યશાળીઓ કરે છે. એ વ્રત દેવ ગુરૂ સમક્ષ અંગીકાર કરે છે. વીશ સ્થાનકની ઓળીનું આરાધન કરનાર શાસ્ત્રમાં બતાવેલ શૈલી

તીર્થંકર નામકર્મ ઉપાજ્ઞન કરવાના હેતુઓ.

૪૯

મુજબ તપ તથા તેના અંગની બીજી બધી ક્રિયા કરે છે. તે ઘણી પ્રચલિત છે. એટલે તે સંબંધી વિશેષ વિવિધ નહીં કરતાં એ વીશ સ્થાનક સંબંધી સ્વરૂપ આ પ્રકાશના વીશમા વર્ષની શરૂઆતમાં આપણે એ મંગળરૂપ છે એમ જાણી તે આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

શ્રી અરિહંત ધર્મના જાણુ આ વીશ માહેલું એક પદ પણ ભાવ અને વિવેક પૂર્વક આરાધે તો તે જરૂર કલિષ્ઠ કર્મને નિર્જરાવી, અશુભ કર્મને છેદી, ઉચ્ચ ગોત્ર અને જિનનામ કર્મ બાંધે એવા જ્ઞાનીઓના વચન ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધાવાન જ એ પદનું આરાધન કરવાને ઉજમાળ થાય.

(૧) શ્રી અરિહંત પદ આ પદની આરાધના શ્રી અરિહંતના નામાદિ વિચાર નિષ્કેપા વડે તેમની ભકિત કરવી, શ્રીજિનપ્રતિમાની વિવિધ પ્રકારે વિધિપૂર્વક દ્રવ્ય અને ભાવથી પૂજા કરવી તેમના ગુણોનું કીર્તન કરવું અને તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું (૨) સિદ્ધ-નિષ્પન્ન થએલા ગુણવાળા, સર્વ કર્મમળથી રહિત, ચાર ગતિ રૂપ સંસારમાં જેમને પાછું આવવું પડતું નથી, એવી પંચમ ગતિને પામેલા, અનંત અને અવ્યાબાધ સુખનું આસ્વાદન કરનાર, પરમાનંદ, ચિદાનંદ, ઉત્કૃષ્ટ આત્માનંદને પામેલા સાદી અનંતભાગે જેઓ એ લોકના અંત ભાગે પીસતાલીશ લાખ યોજનની સિદ્ધ શિલા ઉપર સ્થિતિ કરેલી છે. એવા સિદ્ધ ભગવંતનું ધ્યાન કરવું. જે જે તીર્થો ઉપર પવિત્ર પુરૂષો સિદ્ધિપદને પામેલા છે, તે તીર્થોની યાત્રા કરવી, તેમના સ્વરૂપની વિચારણા કરવી, તેમના આઠ અને એકત્રીશ ગુણોનું સ્વરૂપ સમજવું અને તેમાં રમણતા કરવી. (૩) પ્રવચનપદ-પ્રવચનના આધારભૂત ચતુર્વિધ સંઘની ભકિત, વાત્સલ્ય કરવું. તેઓના ઉપર અંતરંગ બહુ પ્રેમ રાખવો. બાળ ગ્લાન વૃદ્ધ સાધુ સાધ્વીની યથાશક્તિ સેવા કરી તેમને ચારિત્ર ધર્મો રાધનમાં મદદ કરવી (૪) આચાર્યપદ-સ્વપર મનના બાણ, આચાર્યના ગુણોએ યુક્ત એવા આચાર્ય મહારાજની સેવા ભકિત કરવી, તેમનું બહુમાન કરવું, વિનય કરવો, આચાર્ય પદારોહણ વખતે ઉત્સવ કરવો, તેમના નગર પ્રવેશ કરવાના પ્રસંગે યથાયોગ્ય આડંબર પૂર્વક પ્રવેશ મહોત્સવ કરવો (૫) સ્થવિરપદ, એટલે વૃદ્ધ, શાસ્ત્રમાં ત્રણ પ્રકારના વર્ણન કરેલા છે. જે મુનિ મહારાજની આઠ વર્ષની વય થએલી હોય તે વય સ્થવિર, દીક્ષા લીધે વીશ વર્ષ થયાં હોય તે પર્યાય સ્થવિર અને જે સમવાયાંગસૂત્રના અર્થ સુધીના બાણ હોય તે શ્રુત સ્થવિર, એમ ત્રણ પ્રકારના સ્થવિર (૬) ઉપાધ્યાય અથવા વાચકપદ-તપ અને સજ્જાની અંદર સદા રક્ત, દ્વાદશાંગ અંગના બાણકાર શિષ્યને અને પોતાની પાસે ભણવા આવનાર મુનિઓને સૂત્ર અને અર્થ ભણાવે એવા ઉપાધ્યાય મહારાજ (૭) સાધુ-છટ્ટા સાતમા ગુણ-સ્થાનકે વર્તતા, કંચન કામિનીના ત્યાગી, શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતના માર્ગના રાગી અને પંચ મહાવ્રતો અને છઠું રાત્રિભોજન એ મહાવ્રતોના ઉપર અંતરંગ બહુ પ્રેમ રાખી દેશ કાળ અને શક્તિ અનુસાર સારી રીતે તેનું પાલન કરનાર મુનિ

મહારાજ. આ સાત સ્થાનકની અંતરંગ બહુ માન પૂર્વક યથાશક્તિ ભક્તિ કરવી, રહેવાને સ્થાન, ચાર પ્રકારના આહાર, વસ્ત્ર, ઔષધ પ્રમુખની યોજના કરવી. તેમનામાં રહેલા ઉત્તમ ગુણોનું કીર્તન તથા વર્ણન કરવું અને તેમના ઉપર ભક્તિભાવ રાખવો. (૮) જ્ઞાન—હમેશાં જ્ઞાનનો ઉપયોગ રાખવો, પંચ પ્રકારના જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજવું, તેમાં શ્રદ્ધા કરવી, અને જ્ઞાનાવરણીય કર્મ ખપાવવા બનતો પ્રયત્ન કરવો. (૯) દર્શન પદ—શ્રી જિનેશ્વર ભાષિત તત્ત્વોપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખવી, શુદ્ધ દેવ, ગુરુ, અને ધર્મનું સ્વરૂપ સમજવું, શુદ્ધ દેવ, ગુરુ અને ધર્મનો આદર કરવો, કુદેવ, કુગુરુ અને કુધર્મનો ત્યાગ કરવો, મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ સમજી મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરવો, મિથ્યાત્વ અને મિથ્યાત્વીની પ્રશંસા ન કરવી. આઠ પ્રકારના દર્શનાચારનું પાલન કરવું (૧૦) વિનયપદ—શ્રી અરિહંતાદિ દશ જીવોનો પંચ પ્રકારથી વિનય કરવો. (૧૧) આવશ્યકપદ—ધ્યાનક-૪૮ આવશ્યકનું સ્વરૂપ સમજી આવશ્યક ક્રિયામાં જ્ઞાન યુક્ત પ્રવૃત્તિ કરવી. આ પદને ચારિત્રપદ પણ કહે છે. (૧૨) બ્રહ્મચર્યપદ—શુદ્ધ રીતે શીળ પાળવું. (૧૩) શુભધ્યાનપદ—આ પદને ક્ષણલવ નામ પણ આપેલું છે. પ્રતિક્ષણે, પ્રતિલવે વૈરાગ્ય યુક્ત પ્રણામસહ સમ્યક્ ક્રિયા કરવી, પ્રમાદનો ત્યાગ કરવો, બે પ્રકારના અશુભ ધ્યાન—આર્ત અને રોદ્રનો ત્યાગ કરી બે પ્રકારના શુભ ધ્યાન—ધર્મ અને શુકલ ધ્યાનનું સ્વરૂપ સમજી તેમાં રમણતા કરવી. (૧૪) તપ પદ—છ બાહ્ય અને છ અભ્યંતર તપનું સ્વરૂપ સમજી તેનો આદર કરવો, નિકાચિત કર્મના બંધ પણ આ તપનું ઉત્કૃષ્ટ રીતે આરાધન કરવાથી શિથિલ થાય છે. (૧૫) દાનપદ—ત્યાગ. અભય, સુપાત્ર, અનુકંપાદાન, ઉચિત અને કીર્તિદાન એ પાંચનું સ્વરૂપ સમજી કેવળ ઉપકાર ભુદ્ધિથી કંઈ પણ આશંકા વગર દાન આપવું. પ્રથમના બે દાન દેવગતિ અને પરંપરાએ મુક્તિ આપનાર છે. અનુકંપાદાન પુણ્ય-બંધનું કારણ છે. (૧૬) વૈયાવૃત્ય-વૈયાવચ-બાળ, ગ્લાન તપસ્વી, વિગેરે મુનિ મહારાજનો તથા પોતાથી અધિક જ્ઞાની અને ગુણી પુરૂષોનો વૈયાવચ કરવો. (૧૭) સમાધિસ્થાનપદ—દુર્ધ્યાનને છોડી ચિત્તની સ્વસ્થતા કરવી, તથા ચતુર્વિધ સંઘને સમાધિ પમાડવી, તેમની અસમાધિના કારણ દૂર કરવા. (૧૮) અભિનવજ્ઞાનપદ—હમેશાં અપૂર્વ જ્ઞાનાભ્યાસ કરવો. નવીન નવીન જ્ઞાન ગૃહણ કરવાને અવિશ્રાંત ઉદ્યોગ કરવો. (૧૯) શ્રુત ભક્તિસ્થાન—શ્રુત જ્ઞાનની ભક્તિ કરવી, અર્થ સહિત શ્રુત જ્ઞાન ભણવું, લખવું, લખાવવું, શ્રુત જ્ઞાન ભણાવવું અને ભણનારાઓને સહાય કરવી. (૨૦) શ્રી તીર્થની પ્રભાવના પદસ્થાન—પ્રવચનની પ્રભાવના કરવી, તીર્થનો ઉદ્યોત કરવો—આઠ પ્રકારના પ્રભાવક શાસ્ત્રમાં વર્ણન કરેલા છે તે તે પ્રકારથી અને બીજા પણ અનેક પ્રકારથી તીર્થની જૈન શાસનની પ્રભાવના કરવી. શાસનની હેલના થાય તેવું કંઈ પણ કૃત્ય કરવું નહિ.

ઉપર પ્રમાણેના વીશ સ્થાનકોનું વિસ્તારપૂર્વક યથાર્થ સ્વરૂપ ગીતાર્થગુરુ અને શાસ્ત્રોથી સમજીને તે પદનું આરાધન કરવાથીજ આત્માની ઉન્નતિ થઈ શકશે.

તીર્થંકર નામ કર્મ ઉપાર્જન કરવાના હેતુઓ.

૫૧.

આ વીશ સ્થાનક પદ આરાધનના અધિકારી ગૃહસ્થ અને સાધુ બને છે. તેઓ દરેક પોતાના અધિકાર પ્રમાણે શક્તિ ગોપવ્યા સિવાય એ પદનું આરાધન સારી રીતે કરવાથી મનુષ્ય જન્મની સફળતા મેળવી શકે છે. અને ઉત્કૃષ્ટ રીતે આરાધન કરવાથી સર્વોત્કૃષ્ટ એવા તીર્થંકર નામકર્મના અંધનો પણ લાભ થઈ શકે છે.

આ વીશે સ્થાનક પદનું વિશેષ પ્રકારે સ્વરૂપ સમજવા માટે શાસ્ત્રોમાં બુદ્ધે બુદ્ધે ઠેકાણે અધિકાર છે, તોપણ ગુજરાતી ભાષામાં શ્રી જિનહર્ષકૃત વીશ સ્થાનકનો રાસ છે. આત્માર્થીઓને તે રાસનું કાળજીપૂર્વક વાંચન કરવાની ભલામણ છે. એ રાસમાં દરેક પદનું વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન, તેનું આરાધન કરનારના ચરિત્રો, પ્રસંગોપાત વિવિધ પ્રકારના ઉપદેશ, આગમનું રસસ્ય સારી રીતે સમજાવેલ છે.

શ્રી પરમાત્માની ભક્તિ નિમિત્તે વીશસ્થાનકની પૂજા ભણાવવામાં આવે છે, પણ તેની અંદર રહેલા રહસ્યનું સ્વરૂપ સમજવા પૂર્વક જો એ પૂજા ભણાવવામાં આવે તો તેથી શ્રોતા અને ભણાવનાર બન્નેને વિશેષ આદ્હાદ અને કર્મનિર્જરાનું કારણ થાય તેમ છે.

જે જે મહાપુરૂષો અને બહેનો આ પદના આરાધન નિમિત્તે ઓળીઓ કરે છે, તેઓએ તો આ વીશે સ્થાનકનું સ્વરૂપ સારી રીતે સમજવાને પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. એ પદના આરાધન માટે થતા તપ અને ક્રિયાની સાથે એ પદના સ્વરૂપની સમજણ માટે જેની અંદર એનું સ્વરૂપ સમજાવેલું છે તે ધ્યાનો અભ્યાસ અથવા વાંચન મનન કરવામાં આવશે, તો તેઓને પોતાને એટલો તો આત્માનંદ પ્રાપ્ત થશે કે તેની કંઈ કલ્પના અહિં કરી શકાતી નથી. વિશેષ ન બને તો ઉપર જણાવેલો રાસ વાંચવા ભણવા માટે જરૂર પ્રયત્ન કરવો.

આ માસીકના વીશમા વર્ષની શરૂઆતમાં આત્મકલ્યાણ સમજવા પ્રયત્ન કરવો એ આપણી દરેકની ફરજ છે. શાસ્ત્રકારોએ વીશવશાની દયાના અધિકારી મુનિમહારાજોને ગણેલા છે. દયા એ સર્વ ધર્મને માન્ય છે. તેમાં ભગવંત મહાવીરના શાસનના સેવકોને વધુ માન્ય છે. દયા એ ધર્મનું મૂળ છે, જ્યણા એ ધર્મની માતા છે. દયાનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ શાસ્ત્રમાં બતાવ્યું છે; સ્વદયા, પરદયા, વ્યવહારદયા, નિશ્ચયદયા, વિગેરેનું સ્વરૂપ સમજી દયાધર્મનું આરાધન કરવું જોઈએ. તેમાં વિશેષ કરી પરદયા કરતાં સ્વદયા પાળવાને માટે દરેક જણે કટિબદ્ધ થવું એ પહેલી ફરજ છે. જેઓ સ્વદયા પાળી શકે તેઓજ પરદયા બરોબર પાળી શકે એમ જ્ઞાનીઓનું ફરમાન છે. ગૃહસ્થ ધર્મને અંગે સવાવશાની દયા પાળવાની આવે છે. એ સવાવશાની દયાનું શુદ્ધ રીતે પાલન કરનાર જ ઉત્કૃષ્ટ શ્રાવકની કોટિમાં આવી શકે છે. જૈન ધર્મના બધા વ્રતો દયા-અહિંસાના પાલન માટે જ છે. એ વાત હમેશાં લક્ષ ઉપર રાખનારજ આત્માનંદ પ્રાપ્ત કરવાને ભાગ્યશાળી બની શકે છે.

શ્રુત જ્ઞાનના વીશ ભેદોનું સ્વરૂપ ગુરુગમથી સમજી સમ્યક્શ્રુત દ્વાદશાંગી અને પીસતાલીશ આગમરૂપ વર્તમાનમાં પ્રચલિત છે, તે શ્રુતજ્ઞાનનો શાસ્ત્રમર્યાદાપૂર્વક અધિકારીએ અભ્યાસ કરવો, અને ગૃહસ્થોએ ગીતાર્થગુરૂ પાસે તેનું

પર

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

શ્રવણ કરી તેના અર્થનું જાણપણું કરવું એ પણ આત્માને ઉચ્ચ કોટિમાં લઈ જવાનું નિમિત્ત કારણ છે. આગમના પઠન પાઠન તરફ શાસનપ્રેમીઓએ બહુ લક્ષ આપવાની જરૂર છે. બત્રીશ પ્રકારના દોષથી રહિત આઠ પ્રકારના ગુણોથી યુક્ત જિનાગમ છે, એવા પવિત્ર જિનાગમમાં કોઈપણ સ્થળે વિકારનો સંભવ નથી. માટે એવા પવિત્ર જિનાગમનો અભ્યાસ અને તેના જ્ઞાનનો વિસ્તાર એ પણ પ્રવચનની ભક્તિ અને આત્માનંદ પ્રાપ્ત કરવાને પ્રબળ નિમિત્ત કારણ છે. બત્રીશ પ્રકારના દોષ અને આઠ પ્રકારના ગુણોનું કિંચિત્ સ્વરૂપ શ્રી તત્ત્વનિર્ણય પ્રાસાદ ગ્રંથના પૃષ્ઠ ૧૩૯-૧૪૩ ઉપર પરમોપકારી મહુર્મ શ્રીમદ્ આનંદવિજયજી આચાર્ય મહારાજે આપેલું છે. ત્યાંથી જાણવાને માટે જીજ્ઞાસુ જનોએ પ્રયત્ન કરવો.

જિનાગમના પઠન-પાઠનના અધિકારી એવા મુનિ મહાત્માઓને એ માટે વિશેષ કાળ કાઢવાની નમ્ર વિનંતી છે. વર્તમાન પત્રોના વાંચન માટે અથવા પર આગમના જાણપણા માટે આચાર્યાદિ અધિકારવાળા મહાત્માઓ થોડો વખત કાઢે તો તે શાસ્ત્રીય મર્યાદાપૂર્વક છે, પણ જેઓના ઉપર સ્વઆગમનો અભ્યાસ કરવાની ફરજ છે તેઓ પોતાનો કાળ આ ખાતે બીલકુલ કાઢે નહિં અથવા ઓછો કાઢે એ સ્વ અને પર બંનેને હિતકર્તા નથી.

ઉપરના વીશ સ્થાનક પદમાં ત્રણ પદ જ્ઞાનારાધના નિમિત્તે બતાવેલા છે. તેમાં અભિનવ જ્ઞાનપદના આરાધનનું રહસ્ય એજ છે કે દરેક જણે પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે સમ્યક્ શ્રુતજ્ઞાનનો અપૂર્વ અભ્યાસ કરવોજ જોઈએ. અને એ પ્રમાણે કરવા થી જ એ પદની આરાધના થઈ શકે છે. આ વાત હમેશાં આત્મ હિતૈષીઓને પોતાના લક્ષમાં રાખવા આગ્રહપૂર્વક નમ્ર વિનંતી છે.

વર્તમાન સમાચાર.

શ્રી જૈન શ્વેતામ્બર એન્યુકેશન ઑર્ડર તરફથી હાલમાં લેવાયેલી ધાર્મિક પરીક્ષાનું નીચે મુજબ પરિણામ આવ્યું છે.

બાળ ધોરણ પહેલું	૭૨ પાસ.	બાળ ધોરણ બીજું	૫ પાસ.
પુરૂષ ધોરણ પહેલું	૨ પાસ.	પુરૂષ ધોરણ ૨ જી	૧૦ પાસ.
પુરૂષ ધોરણ ત્રી જી	૨ પાસ.	પુરૂષ ધોરણ ૪ થી	૧ પાસ.
પુરૂષ ધોરણ ૫ મું	૧ પાસ.		
કન્યા ધોરણ ૧ લું	૪૬ પાસ.	કન્યા ધોરણ ૨ જી	૧૩ પાસ.
સ્ત્રી ધોરણ ૧ લું	૨૦ પાસ.	સ્ત્રી ધોરણ ૨ જી	૩ પાસ.
સ્ત્રી ધોરણ ૩ જી	૫ પાસ.	સ્ત્રી ધોરણ ૪ થી	૨ પાસ.
સ્ત્રી ધોરણ ૫ મું	૧ પાસ.		

નોટ—લાખોની સંખ્યાવાળી જૈન કોમમાં ધાર્મિક શિક્ષણ લેનાર બાળક-બાળકીઓની ઉપરોક્ત સંખ્યા ઘણી ઓછી છે, તેથી તેમાં રસ લેનારની પણ ઓછી સંખ્યા હોય તે સ્વાભાવિક જણાય છે જે ખેદજનક છે. આ ઉપરથી માઆપોએ થોડો લેવાનો છે કે પોતાના એક પણ બાળક કે બાળકી ધાર્મિક શિક્ષણ લીધા વગર રહેવા નજ જોઈએ.

ઘણીજ થોડી નકલો સિલિકે છે.

પ્રાચીન જૈન લેખ સંગ્રહ (ભાગ ૨ જો.)

જૈનધર્મની ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ પ્રાચીનતા, ગૌરવતા, પ્રભાવશાલીતા, જણાવનાર કોઈ સાહિત્ય હોય તો પ્રથમ જૈન પ્રાચીન લેખો છે, કે જેનો એક આ અમૂલ્ય સંગ્રહ છે.

કોઈપણ ધર્મની પ્રાચીનતા જાણવા-જણાવવા માટે તાત્કાલિક શિલાલેખો; પ્રતિમા-મૂર્તિ ઉપરના લેખો તે સત્ય પુરાવારૂપ છે અને તેથીજ આ “પ્રાચીન જૈન લેખ સંગ્રહ ગ્રંથ” જૈન અને જૈનેતર વિદ્વાનો, સાહિત્ય રસિકો, ઇતિહાસના પ્રેમીઓ માટે ઉપયોગી હોઈ પ્રકટ થયા પહેલાં ઘણી કોપીઓની માંગણીઓ થઈ ચુકી હતી.

આ ગ્રંથમાં શિલાલેખો અને પાષાણ પ્રતિમા ઉપરના લેખોનોજ સંગ્રહ છે. આવા લેખ સંગ્રહમાં રાજકીય, સામાજિક, ધાર્મિક આદિ અનેક મહત્વની બાબતો અને અનેક વિવિધતાઓનો ઉલ્લેખ કરાયેલ હોવાથી જૈનદર્શન એકલાનાજ નહીં પરંતુ તે તે કાળના સાર્વજનિક ઇતિહાસ માટે તે ઘણું કિંમતી થઈ પડેલ છે.

આ સંગ્રહમાં એકંદર પપૃથલેખો છે. કયા લેખો કયાંથી મળ્યા અગરલેખમાં આવ્યા, તેની સુચના તે તે લેખના અવલોકનમાં વિસ્તારથી આપવામાં આવેલ છે.

આ સંગ્રહમાં જુનામાં જુનો લેખ નંબર ૩૧૮ નો હસ્તીકુંડીનો છે, જે વિક્રમ સંવત ૬૯૬ ની શાલનો અને નવો લેખ ૧૯૦૩ ની શાલનો એટલે સમયની દૃષ્ટિએ વિક્રમની દશમી સદીથી વીસમી સદી સુધી એટલે કે એક હજાર વર્ષના લેખોનો આ ગ્રંથમાં સંગ્રહ છે. ટુંકામાં આ ગ્રંથ ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ એટલો બધો પ્રિય થઈ પડેલ છે કે, જૈનેતર વિદ્વાનોની આ ગ્રંથ છપાતા એટલી બધી માંગણી થયેલી હતી, કે હવે પછી તેની શિલિકે કોપી ઘણીજ થોડી છે. જેથી સાહિત્ય અને ઇતિહાસના પ્રેમીઓ, જૈનધર્મની પ્રાચીનતા, ગૌરવતા જાણવાના જ્ઞાસુઓ જલદી મંગાવી લેશે.

સદરહુ ગ્રંથ ઉંચા કાગળો ઉપર સુંદર શાસ્ત્રી ટાઇપથી છપાવી સુશોભિત બાઇડીંગથી અલંકૃત કરવામાં આવેલ છે. શુભારે આઠશેહ પાનાનો પંચાણ્ડ કાર-મનો મોટો ગ્રંથ છતાં માત્ર રૂ. ૩-૮-૦ સાડાત્રણ રૂપૈયા કિંમત રાખવામાં આવેલ છે. પોસ્ટેજ જુદું.

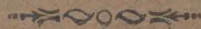
—:૦:—

થોડી નકલો બાકી છે, જલદી મંગાવો.

શ્રી કુવલયમાળા-કથા.

સંસ્કૃતના અભ્યાસીઓ માટે ખાસ ઉપયોગી અને લાઈબ્રેરીના શાણગાર રૂપ.

આ સંસ્કૃત ગદ્યપદ્યાત્મક ચંપૂ ગ્રંથ જેમાં ખાસ રીતે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને મોહના કટુક વિપાકને અપૂર્વ દૃષ્ટાંતદ્વારા પ્રગટ કરનાર છે. આ ગ્રંથ સંસ્કૃતના અભ્યાસી હરકોઈને પઠન પાઠન માટે ઉપયોગી છે, શ્રીમાન રત્નપ્રભસૂરિની કૃતિનો આ બોધદાયક, ઉપદેશકારક, રસીક અને અભ્યાસને માટે ખાસ વાંચવા યોગ્ય છે, ઉંચા કેદ્રીજ પેપરો ઉપર નિર્ણયસાગર પ્રેસમાં સુંદર ટાઇપથી છપાયેલ, ઉંચા કપડાના સુશોભિત પાકા બાઇડીંગથી અલંકૃત કરવામાં આવેલ છે, અઠીસે પાનાનો આટલો મોટો ગ્રંથ છતાં મુદ્દતથી પણ ઓછી કિંમત માત્ર દોઢ રૂપીયો રાખવામાં આવેલ છે. મળવાનું ઠેકાણું. શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર.

વીરધર્મ.

“ વિચાર કરતાં જણાશે કે ગરીબાઈનું એસડ ગરીબાઈ છે. જ્યાં દેશ માં કરોડો લોકો ભૂખમરો વેઠે છે ત્યાં તે ભૂખમરો મટાડવા માટે હજારો અને લાખો જીવાનોએ સ્વેચ્છાપૂર્વક ગરીબાઈ સ્વીકારવી જોઈએ. ધાર્મિકતાથી ગરીબાઈ ધારણ કરવી જોઈએ. અંગ્રેજ કેળવણીને લઈને આપણે આ બાબતમાં બહુજ કાયર બન્યા છીએ. માણસને જેટલો મોતનો ભય નથી, ધર્મદ્રોહ કે દેશ દ્રોહનો ભય નથી એટલો ભય ગરીબાઈનો લાગે છે. જે દેશમાં સ્વેચ્છા પૂર્વક ધારણ કરેલી ગરીબાઈની પ્રતિષ્ઠા સર્વોપરી હતી, તેજ દેશમાં આજે કેળવાયેલો દરેક જીવાન કાયરની પેઠે ગરીબાઈથી નાસતો ફરે છે. યુદ્ધમાં જે હજારો અને લાખો સૈનિકો દેશની ખાતર લડવા જાય છે, તે બધાજ કંઈ મહાત્મા નથી હોતા. તેમને પણ બાળબચ્ચાં હોય છે. ૧૦ કે ૧૫ રૂપિયા મેળવનાર માણસ બાળ બચ્ચાં માટે શી ખચત કરી શકે? આપણે સ્ત્રીઓને અને દીકરા-દીકરીઓને આશ્રિતની દશામાં રાખવાને ટેવાયલા છીએ. તેથીજ આપણને અજ્ઞાત ભવિષ્યમાં ભૂસકો મારવાની બીક લાગે છે. રાજને રાજ મહેનત કરીને રાટલો મેળવવો અને ભવિષ્યને માટે કશી ચિંતા ન કરવી એમાં જે વીરરસ રહેલો છે, તેની મીઠાશ અનુભવ વગર ન સમજાય. સલામતી એ જીવનનો સડો છે. ભવિષ્યવિષેની સંદિગ્ધતા * * * એજ જીવનનો સાર છે. એનો રસ જેને મળ્યો નથી તે અભાગીયો કહેવાય. જેનો ભવિષ્યકાળ સલામત છે, તેનામાં ધાર્મિકતા રહેલી બહુજ અઘરી છે. જે સલામતી ઇચ્છે છે, તે વાસ્તવિક રીતે જોતાં નાસ્તિક જ છે. બાળક જેમ માળાપ પર વિશ્વાસ રાખી નિશ્ચિંત રહે છે, તેમ વીર પુરૂષે માંગદય ઉપર વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. જ્યાં સલામતી છે ત્યાં પુરૂષાર્થ નથી, ધાર્મિકતા નથી, દયા નથી અને કાવ્ય નથી. જે માણસ સ્વેચ્છાપૂર્વક ગરીબાઈ સ્વીકારે છે તે વીર બની જાય છે, અન્યાયી માણસને તે કાળ જેવો લાગે છે, પીડિત લોકોને તે કૃપાનિધિ લાસે છે, * * * * *

* * * તેનેજ ધર્મનું રહસ્ય પ્રગટ થાય છે. ગરીબાઈ એ વીરનો ખોરાક છે, ઇશ્વરનો પ્રસાદ છે અને ધર્મનો આધાર છે. આવા ગરીબો જ્યારે દેશમાં વધશે, ત્યારેજ દેશની ગરીબાઈ દૂર થશે. ભૂખમરો ટળશે, લોકોમાં હિંમત આવશે અને આજે અસત્ય જણાતી વસ્તુ શક્ય અને સહેલી થઈપડશે. ”

દ. બા. કાલેલકર.