

Rg. N. B. 431

શ્રીમદ્વિજયાનન્દસૂરિ સદ્ગુરુચ્યો નમઃ

શ્રી

આત્માનન્દ પ્રકાશ.

શાર્દૂલચિક્રીડિતવૃત્તમ્ ॥

કાલો દુસ્તર આગતો જનમનો ભોગેષુ મયં મૃશમ્ ।
 ધર્મો વિસ્મૃત આત્મરૂપમહદા ન જ્ઞાયતે કેનચિત્ ॥
 ધાવન્તીહ જના ધનાય વદુશઃ કામાહતાસ્તદ્હૃદિ ।
 'આત્માનન્દ પ્રકાશ' દીપકિરણં પ્રાપ્નોતુ શશ્વત્પદમ્ ॥ ૧ ॥

પુ. ૨૦. | વીર સં. ૨૪૪૬. ફાલ્ગુન આત્મ સં. ૨૭ | અંક ૮ મો.

પ્રકાશક-શ્રી જૈન આત્માનન્દ સભા-ભાવનગર.

વિષયાનુક્રમણિકા.

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
૧ તાત્ત્વિક પુરૂષાર્થ ...	૧૮૩	૫ ધૈર્ય ...	૧૯૪
૨ શુદ્ધ દેવગુરૂની સેવાનો લાભ દુર્લભ		૬ શ્રી ભગવાનનું શાસનતંત્ર અને	
કેમ કર્યો છે? તેમાં રાખવા યોગ્ય		ચાલુ પરિસ્થિતિનું દ્વિગુદર્શન. ...	૨૦૦
સાવચેતી ...	૧૮૪	૭ જૈન સ્વયં સેવક મંડળોનું કર્તવ્ય ...	૨૦૫
૩ આપણા હૃદયને વિશાળ બનાવવાની		૮ સમયના પ્રવાહમાં કોષ્ટક. ...	૨૦૯
જરૂર છે ...	૧૮૫	૯ સ્વિકાર અને સમાલોચના ...	૨૧૧
૪ ધર્મ-જીવનની માર્ગમાં રહેલા વિધો. ૧૮૬			

વાર્ષિક મુદ્રક ૨. ૧) રથાલ ખર્ચ આના ૪.

આનંદ પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં આદ્ય બુદ્ધાભિનંદ બલ્લુભાઈએ બાપ્ત્યુ-ભાવનગર.

આસ વાંચવા યોગ્ય જૈન ઇતિહાસિક ગ્રંથ —

“શ્રી કુમારવિહાર શતક.”

(મૂળ અવચૂરિ અને સવિસ્તર ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે)

આ ગ્રંથના મૂળ કર્તા શ્રીમાન રામચંદ્ર ગણુ કે જેઓ કલિકાલ સર્વગ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના મુખ્ય વિદ્વાન શિષ્ય હતા. જેમણે આ ગ્રંથ બારમા સૈકાના અંતમાં બનાવ્યો છે, તેના ઉપર શ્રી સોમસુંદરસૂરિના પરિવારમાં થયેલા સુધાભૂષણ ગણુએ અવચૂરી (સંસ્કૃતમાં) બનાવી છે તે બંને સાથેનું સવિસ્તર ભાષાંતર પણ આ ગ્રંથમાં આપવામાં આવેલું છે. જેમ સંસ્કૃત કાવ્યની દૃષ્ટિએ આ ગ્રંથ પ્રતિભાવાન છે, જૈન સાહિત્યનું ઉચ્ચ સ્વરૂપ છે, તેમ જૈન ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ તેમાં સૈકામાં જૈનોની જાહેરાત, ગૌરવતા, પ્રાચીનતા, પ્રભાવશીલતા બતાવનાર પણ આ એક અપૂર્વ ગ્રંથ છે. કારણ કે આ ગ્રંથમાં ગુર્જરપતિ જૈન મહારાજ શ્રી કુમારપાળે અણ્હિ-લપુર પાટણમાં પોતાના પિતાશ્રી ત્રિભુવનપાલના નામથી બનાવેલ પ્રાસાદ (જનમંદિર કે જેમાં શ્રીમાન હેમચંદ્રસૂરિએ શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ પ્રતિષ્ઠિત કરેલ છે; તે ચૈત્ય-મંદિરની અદ્ભુત શોભાનું અમત્કારિક વર્ણન આપેલું છે. આ પ્રાસાદમાં બહેતિર દેવકુલીકા હતા. ચોવીશ રત્નની, ચોવીશ સુવર્ણની, ચોવીશ રૂપાની અને ચોવીશ પીતળની, તેમ અતિત અનાગત અને વર્તમાન કાળનાં પ્રભુપ્રતિમા હતા. મુખ્ય મંદિરમાં એકસોચોવીશ આંગળ ચંદ્રકાન્તમણીની પ્રતિમા હતા. મંદિરનું બાંધકામ, રચના, તેનું ચિત્રકામ-શિલ્પકામની સુંદરતા એટલી બધી છે કે જે આ ગ્રંથ વાંચવાથી આત્માને અપૂર્વ આનંદ સાથે કુમારપાળ રાજાની દેવભક્તિ માટે આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થાય છે; સાથે તે વખતનો ઇતિહાસ પણ જાણવામાં આવે છે. ગ્રંથ ખરેખર વાંચવા-જાણવા જેવો છે.

આ ગ્રંથ લાંબો સમય સચવાય તે માટે હંમેશા ઇંગ્લીશ આર્ટપેપર ઉપર સુંદર ટાઇપમાં છપાવેલ છે. તમામ લાભ લઇ શકે તે માટે પ્રત આકારમાં છપાવેલ છે. પાટલી પણ હંમેશા કપડા-નો કરવામાં આવેલ છે છતાં કિંમત રૂ. ૧-૮-૦ પોસ્ટ ખર્ચ જુદો.

લખો—શ્રી જૈન આત્માનંદ સલા-ભાવનગર.

“તૈયાર છે.

જલદી મંગાવો.”

શ્રી જૈનાચાર્યો તથા જૈન કવિઓ રચિત સંસ્કૃત નાટકો.

જૈન આચાર્યો તેમજ કવિવરોએ દરેક પ્રકારના સાહિત્ય ઉપર દૃષ્ટિ ફેંકી, જૈન સમાજ તેમજ ઇતર દર્શનકારોને પોતાની અનેક કૃતિઓ બનાવી આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે, તેટલું જ નહીં પણ પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત ભાષા માટે પોતાની અપૂર્વ વિદ્વતા પ્રકટ કરી છે, તેવા નાટકો વાંચતા ભાષાના અભ્યાસની વૃદ્ધિ થાય છે અને વાચકને પણ ધણું 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. હંમેશા કાગળો, સુંદર ટાઇપ અને સુશોભિત બાંધકામથી 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 પ્રભુધ રોહિણ્ય નાટક ૦-૬-૦

૨ કુરુણાવજ્રાયુધ નાટક ૦-૪-૦

૫ ધર્મોદય નાટક ૦-૬-૦

૩ કોમુદી ભિત્તનંદ નાટક ૦-૮-૦

(પોસ્ટજ જુદું.)

મળવાનું ઠેકાણું—શ્રી જૈન આત્માનંદ સલા-ભાવનગર.

આત્મમાનન્દ પ્રકાશ.

॥ વંદે વીરમ્ ॥

॥ પરોપકારઃ સમ્યક્ ક્રિયામાણો ધીરતામભિવર્ધયતિ, દીન-
તામપર્કર્ષતિ, ઉદાચિત્તાં વિક્ષેપે, આત્મસ્મરિતાં મોચ-
યતિ, ચેતોવૈમલ્યં વિતનુતે, પ્રમુત્ત્વમાવિર્ભાવયતિ; ત-
તોઽસૌ પ્રાદુર્ભૂતવીર્યોલ્લાસઃ પ્રણટ્ટરજોમોહઃ પરોપ-
કારકરણપરઃ પુરુષો જન્માન્તરેઽપ્યુત્તરોત્તરક-
મેણ ચારુતરં સન્માર્ગવિશેષમાસાદયતિ ॥

પુસ્તક ૨૦] વીર સંવત્ ૨૪૪૯ ફાલ્ગુન. આત્મ સંવત્ ૨૭. [અંક ૮ મો.

ૐ

તાત્ત્વિક પુરુષાર્થ.

(ગજલ સોયણી.)

(૧)

પુરુષાર્થ કરતું પ્રેમથી છે પૂર્ણ તારા કામનો,
શાત્રુન કરે કૃત કર્મનું ઉપદેશતા જ્ઞાની જનો;
લૌકિક લોકોત્તર તણી સીડી તપાસી ચાલજે,
લૌકિક સંચિત મેળવે પુરુષાર્થ લોકોત્તર થજે.

(૨)

સંચિત સુકૃત ફલ છતાં પુરુષાર્થ પ્રાણી માનતો,
દુષ્કર્મ ફલતા ભાવિનું તે દિન શરણ સ્વિકારતો;
આનંદ શોક ન માનવો સુખ દુઃખમાં તે કારણે,
શમ ભાવથી વેદી કરે પુરુષાર્થ જે જ્ઞાની ગણે.

વેલચંદ ધનજી.

૧૮૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

શુદ્ધ દેવગુરૂની સેવાનો લાભ દુર્લભ કેમ કહ્યો છે ? તેમાં રાખવા યોગ્ય સાવચેતી.

૧ શુદ્ધ દેવ-વીતરાગ પરમાત્માને આદર્શ રૂપ લેખી પ્રતિદિન તેની દ્રવ્ય ભાવ સેવા-અક્રિત કરવા સદાય લક્ષ જાતે રાખી બીજા ભવ્યજનોને તેવું કલ્યાણકારી લક્ષ કરાવવું.

૨ અંગ, વસ્ત્ર, મન, ભૂમિ, ઉપગરણ, ન્યાય દ્રવ્ય અને વિધિ એ સાતે પ્રકારની શુદ્ધિ સાચવવા પોતાથી બનતું કરી છુટવું.

૩ ગમે તેવી કિંમતી છતાં અશુદ્ધ જણાતી કે જણાયેલી વસ્તુ પ્રભુના અંગે ન લગાડવી.

૪ દ્રવ્યપૂજામાં રહેલા પવિત્ર હેતુ સમજવા પૂરતો ખપ કરવો અને તે બીજા બાળીને પણ સમજાવવા.

૫ પ્રભુની પાસે કે મંદિરમાં એક પણ દીવો ખુલ્લો રાખવો ન ઘટે. જ્યણા સચવાય તેમ તે ખાસ જ્ઞાનસ વિગેરેમાં સંભાળીને રાખવો જોઈએ.

૬ સોય ઘોંચીને પરોવેલા કૂલોની માળા પ્રભુના કંઠે આરોપવી વ્યાજબી લાગતી નથીજ, આપણને એક કાંટો વાગ્યો હોય તે વ્યથા કરે છે, તો સોયના ઘોઠા સુકોમળ કૂલોને મારવા કેમ દેવાયજ. તે કરતાં છુટા સુગંધી ને તાજાં ફૂલ ચઢાવવા ઠીક છે.

૭ પાટણ શહેરમાં ઘણે ભાગે ઉપરનો સુધારો ઠીક દાખલ થયેલો જણાય છે. તે બીજા બધા જોનોએ ઘડો લેવા યોગ્ય છે. દીવાના સંબંધમાં યોગ્ય પ્રબંધ કરવા યથાયોગ્ય સૂચના કરી છે, તેનો વેલાસર અમલ થાય તો સારું.

૮ પ્રભુ દર્શન, વંદન, પૂજન કે સ્તવનાદિક પ્રસંગે બે સમજી ભાઈ બહેનો ભારે કોલાહલ મચાવે છે. ખુબ જોશથી ઘંટ વગાડે છે અને ઘાંટા પાડી પાડીને રાગ રાગણી સમજ્યા વગર જેમ આવે તેમ ગાય છે, તેથી ખરા રસિક જનોને જ્ઞાસ પેદા થાય છે. વળી અર્થ સમજી શકાય એવી અવસર ઉચિત સ્તવનો બીજા સાંભળનાર પણ ચકિત થઈ જાય તેવી સુંદર ઢબથી ગાતાં શીખવું જોઈએ. સાથે વિનય અને વિવેક વિસરાય નહીં પણ સારી રીતે સચવાવાં જોઈએ.

૯ મન એકાગ્ર કરી, શુદ્ધ-પવિત્ર વસ્ત્રાદિક સજી, અખંડ ઉત્તરાસંગ જનોઈ આકારે રાખી, પગરખાં વિગેરે ગઢ બહાર મૂકી, શુદ્ધ દેવ ગુરૂ સમીપે જવું. તેમનાં દર્શન થતાંજ અત્યંત આદર સહિત નમસ્કાર-પ્રણામ કરવા.

૧૦ પુરૂષોએ પ્રભુની જમણી બાજુએ અને સ્ત્રીઓએ ડાબી બાજુએજ

આપણા હૃદયને વિશાળ બનાવવાની જરૂર છે.

૧૮૫

રહીને બધી ઉચિત કરાણી કરી લેવી. પાછા ફરતાં પ્રભુને પુઠં નહીં દેતા, પડખાના ખારણેથી નીકળવું અથવા તો આદર સચવાય તેમ પાછા પગલે ચાલવું.

૧૧ એક પણ પુરૂષ કે સ્ત્રી પ્રભુને પુઠં દઇને પાછાં ન ચાલે. આવા સભ્ય વર્તનથી બાળકો અને પૂઞ્જરીઓ પણ તેમ કરશે.

૧૨ શુદ્ધ દેવની જેવો શુદ્ધ ગુરૂનો આદર કરતાં સહુએ શીખવું. તેમનો ઉપગાર અથાગ છે. તેમનાથીજ ખરો માર્ગ પામી શકાય.

૧૩ શત્રુજ્યાદિક તીર્થોની યાત્રા કરવાના અભ્યાસી જનોને ઉચિત છે કે તેમણે જંગમ તીર્થ સમાન પવિત્ર સાધુ સંતોનો યોગ્ય આદર કરવો-તેમનો લાભ લેવા ચુકવું નહીં. તેમનાં હિત વચનોને હૈયે ધરનાર સજ્જનો તેનો ખરો લાભ લઈ શકે છે.

૧૪ ઉત્તમ વૈધનાં વચન અનુસારે ચાલનાર રોગી જેમ જલ્દી રોગમુક્ત થઈ શકે છે, તેમ શુદ્ધ દેવગુરૂનાં એકાન્ત હિત વચનોને યથાર્થ અનુસરનારાજ પાપ રોગથી મુક્ત થાય છે.

૧૫ જન્મ મરણનાં આકરાં બંધનોથી મુક્ત થવા ઇચ્છનારાઓ એ ઉક્ત હિતવચનો લક્ષમાં લઈ, પ્રમાદરહિત તેનો આદર કરવો જરૂરનો છે. ઇતિશમ્

મુનિ શ્રી કર્પૂરવિજયજી મહારાજ.

આપણા હૃદયને વિશાળ કરવાની-બનાવવાની જરૂર છે.

જિન-સર્વજ્ઞ-વીતરાગ પ્રણીત ધર્મને અનુસરનાર દરેક જૈન ભાઈબહેન ગૃહસ્થ હોય કે ત્યાગી હોય તેનું હૃદય ક્ષુદ્ર-સંકુચિત નહીં પણ વિશાળ હોવું જોઈએ. એમાંજ ખરી મહત્તા રહેલી છે. જેને સમ્યગ્જ્ઞાન (તત્ત્વબોધ) અને સમ્ય-ગ્દર્શન (સમકિત) પરિણત થયેલ હોય તેને ઉક્ત વાત ભાગ્યેજ સમ-જાવવી પડે છે. તેનું વર્તનજ તેની આંતર ભાવનાની સાક્ષી ભરે છે. જ્યાંસુધી જીવને ખરું જ્ઞાન થયું નથી હોતું તેથીજ તેની શ્રદ્ધાતું કશું ઠેકાણું નથી હોતું ત્યાંસુધી તેનું વર્તન સશાસ્ત્ર ક્યાંથી હોઈ શકે ? ત્યાંસુધી તેના વર્તન ઉપર અનેક પ્રકારની કડવી ટીકા થવાનો સંભવ રહે છે. પરંતુ જ્યારે આંતરમાં ખરો જ્ઞાન દીપક પ્રગટે છે અને ખરું શ્રદ્ધાન જાગે છે, ત્યારે તેનું વર્તન પણ સીધું-સરલ-સશાસ્ત્ર બનવા પામે છે. એવું નિર્દોષ આચરણ કેાણુ લાભ્યાત્માને ન ગમે ? ગમેજ. અત્યારે શાસ્ત્ર વચનનું યથાર્થ રહસ્ય સમજવાની પણ ખેવના ઓછી થયેલી જણાય છે. નહીંતો થોડી પણ કરાણી યથાર્થ રીતે કરાય તે જરૂર હિતકર અને આનંદકારક થવા

૧૮૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

પામેજ. ‘દયા’ કે ‘અહિંસા’ પોકારવા માત્રથી કંઈ વળે નહીં. તેમજ શાસ્ત્રથી ઉલટી સ્વમતિ કટિપત દયાવડે પણ હિત થઈ શકે નહીં. દયા કે અહિંસા સશાસ્ત્ર એટલે ઉહાપણુ ભરીજ હોવી જોઈએ. તેવી દયાથીજ હૃદય મૃદુ-કોમળ અને વિશાળ બની શકે. બધો વ્યવહાર પણ એવોજ ઉહાપણુ ભર્યોજ હોય કે તે સુર જનોને પ્રશંસનીયજ બને. ખરા દયાળુ ભાઈજોનો જમીન (ભૂમિ) શુદ્ધ કરવા માટે ખજૂરીની વાસંદી નજ વાપરી શકે. ખાનપાનમાં ભારે ચોખ્ખાઈ રાખે, અંગ અને વસ્ત્રની શુદ્ધિ પણ સાચવે, તેમજ ન્યાય-નીતિથીજ કમાણી કરે. એવા શુદ્ધ ન્યાય દ્રવ્યથીજ દેવગુરુ ધર્મની સેવા ભક્તિ કરે. સ્વધર્મી જનોની, દુઃખી જનોની બનતી સેવા-ચાકરી કરે. દુઃખી પશુઓનું પાલન કરે તે કરતાં દુઃખી માનવોનો ઉદ્ધાર કરવા કશી કયાશ નજ રાખે. વિવેકવડે સર્વ ઉચિત આચરણુ કરેજ. ધીતશમ્.

મુનિ શ્રી કર્પૂરવિજયજી મહારાજ.

ધર્મ-જીવનના માર્ગમાં રહેલા વિઘ્નો.

જ્ઞાની પુરૂષોએ ધર્મના માર્ગને અત્યંત કઠીન-દુર્ગમ અને તરવારની ધાર જેવો વર્ણવ્યો છે. એ ઉપરથી કેટલાક ચોછી સમજવાળા બંધુઓ એમ માને છે કે ધર્મ પ્રાપ્તિ માટે ઘણા શાસ્ત્રો વાંચવાં જોઈએ, તેને સમજવા માટે સંસ્કૃત, માગધી, પાલી વિગેરે પ્રાચીન ભાષાઓ શીખવી જોઈએ, જુદા જુદા વિદ્વાનોની શાસ્ત્રના અર્થ સંબંધી ટીકાઓ, ભાષ્યો, વૃત્તિઓ, ચુર્ણીઓ વિગેરેનું અધ્યયન કરવું જોઈએ, તેમજ તે બધું સમજ્યા પછી અનેક પ્રકારના વિકટ, હુસણ વૃત્ત, તપ, અનશન આદિ આચારોનું સેવન કરવું જરૂરનું છે, તેથી તે માર્ગને તરવારની ધાર જેવો દુર્ગમ વર્ણવેલો છે. વસ્તુતઃ એ બધું નિષ્પ્રયોજન નથી, પરંતુ ધર્મ વસ્તુ બહાર નથી; અંતરમાં છે, અને તેની શોધ બહારના પાના પુસ્તકોમાં કરવાથી મળે તેમ નથી. તેથી ધર્મના માર્ગની કઠીનતા અને દુર્ગમતા બહારથી ભેગી કરવાની સામગ્રીને ઉપલક્ષીને વર્ણવેલી નથી, અગર કોઈ પ્રકારના શારીરિક માનસિક કે આધ્યાત્મિક કષ્ટો ઉઠાવવાની આવશ્યકતાને ઉદ્દેશીને પણ નથી કહેલી.

ધર્મ-જીવન અગર ધર્મના માર્ગના અંગે જે ભય અગર વિષમતા રહેલી છે તે બીજાજ પ્રકારની છે અને તે ભય, આપણા અંતરમાં કોઈ પ્રકારના ધર્મ વિરોધી ભાવોનો પ્રવેશ થવા ન પામે તેને ઉદ્દેશીને રહેલો છે. ધર્મ-માર્ગ ઉપર સ્થિર રહેવું એ નટના ખેલ જેવું છે. નટ માથે જળથી ભરેલું પાત્ર લઈ સામસામાં બે વાંસ ઉપર રાખેલી દોરડી ઉપર ચાલે છે, ત્યારે તેને જેવી કાળજી અને સતર્કતા રાખવી પડે છે, તેવીજ અને તેથી અધીક ચીવટ ધર્મના પથીકને રાખવી પડે છે.

ધર્મ-જીવનના માર્ગમાં રહેલા વિધ્નો.

૧૮૭

દૃષ્ટિમાં અસ્થિરતા વિકળતા અગર વિહ્વળતા આવતા નટને જેમ સ્થાન બ્રહ્મ થવાની સંભાવના છે, તેમ ધર્મ માર્ગમાં ગતિ કરનાર મુમુક્ષુને તેના ચિત્તની સ્થિતિ સંભાળવાની નિરંતર જરૂર રહે છે. આ કાળજી અને સતર્કતા રાખવાની જરૂરને હીધેજ ધર્મના માર્ગને વિકટ દુર્ગમ અને તરવારની ધાર જેવો આકરો કહ્યો છે. તેને પગલે પગલે બ્રહ્મ થવાની સંભાવના છે, તેના અંતરમાં ધર્મ-વિરોધી અસાર ભાવનાઓ પ્રવેશવા ન પામે તે માટે તેને પ્રત્યેક પગલે કાળજી રાખવાની જરૂર છે. આ માર્ગમાં જે અનેક વિધ્નો અગર ભય રહેલા છે તેમાંથી કેટલાકનો અત્રે વિસ્તારથી ઉલ્લેખ કરીશું:—

પ્રથમ લોકાનુરાગ અગર લોક-દૃષ્ટિનો છે. જનસમાજમાં રહીને હું જે વખતે ધર્મના કાર્યો કરું તે વખતે સહુની નજર મારા ઉપર રહે, તેઓ મને ધર્મશીળ સન્નિધિ ગણે, લોકોની બાજુ પહાર રહીને મારું ઉત્તમ કાર્ય બેકદર રહી ન જાય એવી નિકટ વૃત્તિ આપણામાં ઘણીવાર રહી જાય છે. જેના હૃદયમાં લોકાનુરાગ અગર લોકોની વાહવાહ મેળવવાની લાલસા રહેલી છે તેના ધર્મ માર્ગમાં મહાન વિપત્તિ રહેલી છે. આ વૃત્તિમાં કેટલી ધર્મ-વિઘાતક શક્તિ રહેલી છે તે ઘણા બંધુઓ સમજતા નથી, તેથી તે પ્રત્યે ઉપેક્ષા રાખે છે. જગતમાં આ શ્રેણીના ઘણા મનુષ્યો છે, જેઓ નિરંતર ધર્મનો અભિનય નિભાવે છે, તેમના હૃદયમાં લોક-પ્રશંસાની એવી પ્રબળ શક્તિ રહેલી હોય છે કે આસપાસના પાંચ પચીસ માણસો જેવા પ્રકારે ચાહે તેવાજ પ્રકારે તેમના ધર્માચારનું સ્વરૂપ રચાઈ જાય છે. લોકોની વાહવાહથી તેનું ચિત્ત નારી ઉઠે છે. જેમ જેમ લોકોના વાહવાહનો ધ્વનિ વધતો જાય છે તેમ તેમ તેમના ધર્મ-નાચની માત્રા વધતી જાય છે. લોકોની વાહવાહ ધ્વનિ તેમના કર્ણમાં નિરંતર ગુંજાર કરતી રહે તે પ્રકારનું તેમનું હૃદય-બંધારણ થઈ જાય છે. લોકોની વાહવાહ મેળવવાની વૃત્તિ આપણા સર્વના અંતરમાં કેવી પ્રબળપણે રહેલી છે તે સહુ પોતાના અંતરની પરીક્ષા કરી જાણી શકે તેમ છે. લોક-પ્રશંસાની એવી અદ્ભૂત શક્તિ છે કે તે મેળવવા માટે વિશ્વમાં અનેક સ્થળે મહાફ કાર્યો થયા છે. એના પ્રભાવથી આશ્ચર્યજનક સાહસ, અદ્ભૂત સ્વાર્થત્યાગ, ઘોર વૈરાગ્ય, કઠોર તપસ્યા, વિષમ વૃત-પાલન આદિ ઉપજી આવ્યા છે. અસુક પ્રકારના આચારથી વસ્તુતઃ આત્મ-કલ્યાણ કે જન-શ્રેય થાય તેમ છે કે નહીં? તેનો કાંઈ હીસાબ રાખ્યા વગર લોક-પ્રશંસાની મોહિની શક્તિથી આકર્ષાઈને અનેક જનોએ વિસ્મયકારક કાર્યો કર્યા છે. જેમ નાટકના તખ્તા ઉપર અભિનય કરનાર અભિનેતા, શ્રોતૃ વર્ગના તાલી ધ્વનિથી ઉત્તેજિત થઈને બેઠા બેસથી પોતાનો અભિનય વિસ્તારે છે, અને પોતાનો શ્રમ ભૂલી જાય છે, તેમ લોક-પ્રશંસા અને વાહવાહના ધ્વનિથી પ્રેરાઈને આપણે લોકોએ માન્ય કરેલા માર્ગમાં બેઠા બેસથી દોડીએ છીએ. લોક-પ્રશંસાના પ્રભાવથી આપણે શ્રમ ભૂલી જવાય છે. મદ્રાસ તરફના જંગલી લોકો એક પ્રકારના

૧૮૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

devil dance નામની ક્રીડા કરે છે તે વખતે તેઓ મોઢામાં અગ્નિ રાખે છે. તે વખતે આસપાસના લોકોના વાહવાહ ધ્વનિથી તેઓ એટલા બધા મુગ્ધ અને અભિ-ભૂત થઈ જાય છે કે અગ્નિની દાહક શક્તિનું તેઓ જ્ઞાન ભૂલી જાય છે. વાહવાહની શક્તિના પ્રભાવથી કાંઈક સ્ત્રીઓએ પોતાના પતિઓના મૃત-દેહ સાથે સતિ થઈ સહ-મરણ આદરેલું છે, કાંઈક યોદ્ધાઓમાં શૌર્ય અને વીર્યનો સંચાર કરેલો છે, કાંઈકમાં વૈરાગ્ય અને ધર્મ-ભાવ જગાવ્યા છે. કાંઈકે પોતાની લક્ષ્મી હુંટાવી છે, કાંઈકે ઘરખાર કુટુંબ અને વૈભવ વિલાસનો ત્યાગ કર્યો છે. લોકોની વાહવાહથી પ્રેરાઈને કાંઈક જનોએ અશક્ય કાર્યો કર્યા છે. પરંતુ એ બધું નાટકના અભિનય જેવું સમજવું. એવી લોક-પ્રશંસાની વૃત્તિથી પ્રેરાઈને કરેલા નાટકી કાર્યો આપણા ધર્મ-જીવનનો નાશ કરનારા છે. જેમને પોતાના ધર્મ-જીવનને સાર પૂર્ણ, સ્થિર, નિશ્ચય, અને ઉચ્ચતમ પ્રકારનું ઘડવું છે, તેમણે લોક-દૃષ્ટિના પ્રભાવથી પોતાની જાતને મુક્ત કરી નાખવી જોઈએ. જેમના હૃદયમાં લોક દૃષ્ટિનો ભય અગર પ્રીતિ છે, તેઓ પોતાનું કે પારકું કોઈનું શ્રેય કરી શકતા નથી એ વાસના જ્યાં સુધી આપણા હૃદયમાં કાર્ય કરે છે, ત્યાં સુધી આપણે નિર્મળ નથી, પણ મળ-યુક્ત છીએ, મુક્ત નથી પણ પરવશ છીએ; લોક-પ્રશંસાની શુભામગીરીનો બોલે માત્ર ઉઠાવીએ છીએ. આપણા હૃદયમાં નિરંતર એમજ રહ્યા કરે છે કે “લોકો મને કેવા ભાવથી નિહાળે છે ?” “હું જે આ બધું ધર્મ-કાર્ય કરી રહ્યો છું તે લોકો બરોબર જાણે છે કે મારો શ્રમ નકામો માર્યો જાય છે ?” ધર્મ-સાધન કરતી વખતે બીજા બંધુઓ આપણને કેવા ભાવથી નિહાળે છે તે વાત તદ્દન ભૂલી જવી ધટે. ધર્મ-સાધન એ અંતરની ઘટના છે, લોકદૃષ્ટિથી તેનો નિર્ધાર થવો ન જોઈએ. તે વખતે આપણે લાખો મનુષ્યોના સમાજમાં હોવા છતાં આપણે જાણે નિર્જન અરણ્યમાં હોઈએ, અને કોઈ આપણને જોતુ નથી એમ માનવું ધટે. લોક-દૃષ્ટિનો પ્રભાવ આપણા ચિત્ત ઉપર કાર્ય કરી રહ્યો છે કે નહીં તે આપણે બરોબર કાળજી પૂર્વક જાણે જોઈએ. પરીક્ષાથી જો એમ જણાય કે આપણા અમૂક ધર્મ-કાર્યમાં લોક-દૃષ્ટિ લોકાનુરાગ અગર તે પ્રકારની અન્ય વાસનાઓનો ફાળો છે, તો આપણે માની લેવું કે એ કાર્ય ધર્મ-કાર્ય નથી; પરંતુ તેથી કાંઈક વિપરીત કાર્ય છે. પ્રભુ પ્રત્યેની પ્રવંચના છે. અત્યાર સુધીમાં આપણે જે કાંઈ કાર્યો તન, મન અગર દ્રવ્ય વડે લોક પ્રશંસાથી પ્રેરાઈને કર્યા હોય, અને તેને ધર્મ-કાર્ય માની આપણા ધર્મ ખાતામાં જમે કર્યા હોય તો તે તુર્તાજ ઉધારી નાખવા જોઈએ; કેમકે પ્રભુના આપઝામાં એ આપણા ખાતે જમા નથી થતા. વિશુદ્ધ સ્વ-પર કલ્યાણની દૃષ્ટિએ જે કાંઈ થાય છે તેજ ધર્મ-કાર્ય છે.

ધર્મના માર્ગમાં બીજો ભય ભાવ પ્રવણતા અથવા આવેગમયતાનો છે. એને લઈને મનુષ્ય એકપણ સાધનક્રમમાં સ્થિર રહી શકતો નથી. કોઈ ગ્રંથમાં

ધર્મ-જીવનના માર્ગમાં રહેલા વિઘ્ના.

૧૮૯

તપનું માહાત્મ્ય વાંચવામાં આવે કે તુર્તજ એકટાણા, ઉપવસ, આદિ કરવા મંડી પડે છે. વળી થોડા દીવસ પછી વૃત્તે મંડીમાં સંભળ્યો એટલે અનેક પ્રકારનાં વૃત્ત આદરે છે. અમુક કાળ પછી કોઈનાં સુખે યોગિક સિદ્ધિઓની વાતો જાણવામાં આવે એટલે યોગિક પ્રક્રિયાઓ સાધવા વગળી પડે છે. એ પ્રકારે પોતાનો અધિકાર, શક્તિ, આદિ સમગ્રતા વિના જે જે કાળે ને જે આવેગ કે ભાવ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થો તે તે વખતે ગમે તેવું તેનું આચરણ આરંભી દે છે. પરંતુ એકે સાધનને સમગ્રણ પૂર્વક જાહીને સાંગોપાંગ ઉતારતો નથી. માનવ-જીવનમાં ધર્મનો સંચય આ પ્રકારે અધીરાઈ પૂર્વક ભાવવેશથી આરંભેલા સાધનોથી બનતો નથી. શાસ્ત્ર અને અનુભવ એ સંગ્રામમાં એમ કહે છે કે જેમ કીડી પોતાનો રાફડો કણ કણ ધુળ ભેગી કરીને ચણે છે, તેમ મનુષ્ય પણ પોતાનું ધર્મ-મય આચરણ ધીરે ધીરે ગુણ-સંચય અને દોષોના પરિત્યાગ વડે કરે છે. ધીમે ધીમે પ્રયત્ન પૂર્વક અતિ આયાસથી, ઘણા કાળના અભ્યાસથી ઘર કરી રહેલા દોષોનું સંશોધન કરી, તેનો પરિત્યાગ કરી, તે સ્થાને સદ્ગુણોનું ઉપાર્જન કરવું જોઈએ. જે માણસોમાં તલચપડતા, અધિરાઈ, ક્ષણિક ભાવનો ઉભરો છે ત્યાં સ્થાયી ફળ કશું હોતું નથી. તેવા પ્રયત્નનું પરિણામ હમેશા નિરાશા, ખાલીશમ, અને દુર્મળતામાંજ આવે છે. ધર્મ-સાધન તેવા પ્રયત્નો વડે કદી થતું નથી. ધર્મના માર્ગમાં આગળ વધેલા અનુભવીઓની એવી સલાહ છે કે કોઈપણ સાધન-પથનું અવલંબન કરીને ઘણા કાળ તેનું ધૈર્યપૂર્વક પરિપાલન કરવું જોઈએ. શુભ સંકલ્પ પૂર્વક કોઈ ઉત્તમ સાધનમાં હાથ નાખ્યા પછી તેમાં લાગ્યા રહેવું જોઈએ. જેના અંતરમાં આવેગનું પ્રાધાન્ય અધિક પ્રમાણમાં છે, તે કોઈ પણ આચાર વિચાર કે સાધનમાં સ્થિર રહી શકતો નથી. એકપણ કાર્ય સફળતાની દીશામાં થોડી ઘણી ગતિ કરે તે પહેલાં બીજાં નવો પ્રસ્તાવ ખડો થાય છે, અને તેની ભાવ-મયતા તેને તે પ્રસ્તાવ ભણી ખેંચી જાય છે. આજે અમુક કાર્ય અગર સાધન સામગ્રી પોતાના અને પારકાના કલ્યાણ માટે યોગ્ય ભાસી અને તે પ્રમાણે કરવા લાગી ગયા, કાલે તે બધું બુનું, નિરસ, સારહીન અને કંટાળાભરેલું જણાવા માંડે છે. વળી બીજા કોઈક આકર્ષક પ્રસ્તાવ રસીક, સારપૂર્ણ, આનંદપ્રદ ભાસે છે. તેમાં થોડા દીવસ દીલોજાનીથી લાગી પડાય છે, અને થોડા કાળ પછી તેનું પણ તેવુંજ નિર્માણ બની આવે છે.

આવી પ્રકૃતિ આપણને અત્યંત વિવેકારક અને વિવેચનામાં લઈ જનાર થઈ પડે છે. એક મહાન ઉદ્દેશને અંતરમાં ધારણ કરી, તેને સિદ્ધિ કરવા માટે દીર્ઘકાળ તેના ઉપર આત્મ શક્તિનો પ્રયોગ કરી તેને સફલ કરવા આપણા ચારિત્ર્યમાં દૃઢતા અને સાર પૂર્ણતા આવે છે. જેઓ આવેગના જોસથી ક્ષણમાં આ દીશામાં અને ક્ષણમાં પેલી દીશામાં ઘસડાયા કરે છે, તેમના ચારિત્ર્યમાં કશું બળ કે પ્રભાવ ઉત્પન્ન થતા નથી. આવી ભાવમય પ્રકૃતિવાળા મનુષ્યો પોતાને અને પારકાને ત્રાસ કરતા

૧૯૦

મી આત્માનંદ પ્રકાશ.

નુકશાન વધારે કરે છે. તેઓ એક સ્થિર રહી શકતા નથી, તેમને હરરોજ નવું નવું જોઈએ છીએ, એકને એક વાતમાં લાગ્યા રહેવામાં તેનું મન થાકી જાય છે. આ પ્રકારની પ્રકૃતિએ આજકાલ આપણા દેશની રાજકીય પ્રગતિને મોટો ધક્કો પહોંચાડ્યો છે. મહાત્મા ગાંધીજીના રચનાત્મક કાર્યક્રમમાં દેશ અને વ્યક્તિ ઉભયનો સાચો ઉદ્ધાર રહેલો હતો, અને મહાત્માજીની મુક્ત સ્થિતિમાં લોકોને તે તરફ ઉત્સાહ ભાવ હતો, પરંતુ એ ભાવ લાંબો કાળ નભી શક્યો નહીં, દેશના અમુક વર્ગે ખુબ પાડવા માંડી કે “ભાઈ, એ કાર્યક્રમ કે દહાડે પુરો થાય, અને ક્યારે અમે સફળ થઈએ? હવે એ કાર્યક્રમમાં અમને મુદ્દલ રસ પડતો નથી, કાંઈક રસ પડે તેવું, ભાવને ઉત્તેજિત કરે તેવું નવું નવું આપો.” આથી દેશની સાચી પ્રગતિમાં ભંગાણુ પડ્યું, અને ખરેખરી ફાયદાકારક સાધન પ્રણાલી આજે અવગણના પામી લોકોની દૃષ્ટિમાંથી વેગળી પડી ગઈ. આમ થવાનું કારણ એજ છે કે આપણા માંહેના ઘણાખરા ભાવનાના આવેશવાળા છે, ભાવનું જોસ ટકે ત્યાં સુધી તેમાં મચી પડે, થોડા દિવસ પછી થાકીને ઢીલા પડી જાય, અને વળી થોડા દિવસ વીત્યે તે જુની વાતને વીસારી પાડી કાંઈક નવુંજ આરંભી બેસે. આવા લોકો ભાવનાની સૃષ્ટિમાં બેઠા બેઠા અફભૂત ઠાઠ રહે છે, કલ્પનાની ચક્ષુએ પોતાને અને સર્વને ઉચ્ચત્તમ અવસ્થામાં કલ્પે છે, પરંતુ વસ્તુતઃ તેવા થવા માટે, ધીરજ પૂર્વક પ્રયત્ન ઉઠાવીને અમુક દોષોનો ત્યાગ અને અમુક ઉત્તમ ટેવો અને ગુણોનું ઉપાર્જન કરવા જેટલું સામર્થ્ય સ્ફુરાવી શકતા નથી. આવા લોકો આવેગને લીધે ભાવથી ઉત્કૃષ્ટ બની શકે છે, પરંતુ વસ્તુતઃ વ્યવહારમાં બાળકથી પણ નિર્જાણ હોય છે. તેમના જીવનમાં શાંતિ, સ્થિરતા, દૃઢતા, સખળતા, પ્રભાવ આદિ કશું રહી શકતું નથી. સમુદ્રમાં એક લાકડાનું પાટીયું આમથી તેમ મોજાના મારથી જેમ અથડાય, તેમ તેઓ ભાવના આવેગથી આંહીથી તહીં અને આ સાધનથી પેલા સાધન તરફ અથડાયા કરે છે; તેઓ ભલા હોય છે, પણ સખળ નથી હોતા, તેઓ નીતિમાન હોય છે, પરંતુ લાલચો સામે ટકી રહેવા માટે દૃઢ પ્રતિજ્ઞાવાળા હોતા નથી. આપણે આપણા ચારિત્ર્યમાંથી આવી ભાવના-પ્રધાન પ્રકૃતિને વિસર્જન કરવી જોઈએ.

ધર્મ-માર્ગમાં ત્રીજો ભય ધર્મશાસ્ત્રોના માત્ર વાંચનનો છે. આ વાત વાંચીને કેટલાક શાસ્ત્રાનુરાગી બંધુઓને નવાઈ લાગશે. તેઓ બોલી ઉઠશે કે, “સાધુજનો પોતાના ધર્મ-જીવનની સહાયતા માટે જે શાસ્ત્રોનું નિરંતર અધ્યયન કરે છે, અને જેનું વાંચન મનન કરવાનો આપણને ઉપદેશ આપે છે, તે શાસ્ત્રો શું આપણા ધર્મ-માર્ગમાં ભય રૂપે છે? તો તેના ઉત્તરમાં એજ કે કેટલાક માણસો ધર્મશાસ્ત્રોના જ્ઞાનનેજ માત્ર ધર્મ માની લે છે; તે કારણથી તે ભયરૂપ છે. ખરું છે કે જ્ઞાની જનોના વચનો માત્ર મોઢે કરવાથી અને ધર્મ શાસ્ત્રોનું પઠન પાઠન કરવાથી આપણે ઘણી વાતો જાણી શકીએ, પરંતુ એટલા ઉપરથી આપણે ધાર્મિક થયા એમ માનવું એ બ્રાન્તિ છે,

ધર્મ-જીવનના માર્ગમાં રહેલા વિધાનો.

૧૯૨

અને ધર્મના માર્ગમાં જે બ્રાન્તિ એજ મોટામાં મોટો ભય છે. માણસ જેમ દુનીયાની ભૂગોળ મોઢે કરે તેટલા ઉપરથી તેણે દુનીયામાં મુસાફરી કરી મનાય નહિ, તેમ માત્ર શાસ્ત્રો મોઢે કર્યા અગર જાણ્યા, તેથી તે કાંઈ ધાર્મિક બન્યો ગણાય નહિ. અલબત્ત જેમ ભૂગોળનું પાકું જ્ઞાન દુનીયાની મુસાફરી કરવા ઇચ્છનારને અત્યંત સહાયક છે તેમ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન ધર્મના માર્ગમાં ગતિ કરવા ઇચ્છનારને આવશ્યક છે; પરંતુ ભૂગોળનું જ્ઞાન એજ જેમ ખરો વિશ્વ પ્રવાસ નથી, તેમ શાસ્ત્રજ્ઞાન એજ કાંઈ ધર્મ નથી. ઘણા મનુષ્યો શાસ્ત્રજ્ઞાન અને ધર્મ વચ્ચે ઘણો નિકટનો સંબંધ માને છે, પણ વસ્તુતઃ તેમ નથી; ઘણા શાસ્ત્રજ્ઞોની અને વાસ્તવિક ધર્મની વચ્ચે કરોડો ગાઉનું અંતર હોય છે. ધર્મે તેમના જીવનને લેશ પણ સ્પર્શ કર્યો હોતો નથી. શાસ્ત્ર એ બુદ્ધિ અને સ્મૃતિનો વિષય છે, ધર્મ એ જીવનનો ને ચારિત્ર્યનો વિષય છે. ઘણા શાસ્ત્રજ્ઞો પોતાની અભિજ્ઞતાને લીધેજ ધાર્મિક હોવાનું માને છે એ બ્રાન્તિ છે. પકવાનના નામ જાણવાથી જેમ તે માંહેનું એક પકવાન મોઢામાં આવતું નથી, તેમ શાસ્ત્રો જાણવા માત્રથી કાંઈ ધર્મ થઈ જતું નથી; માત્ર ધર્મના પિપાસુને શાસ્ત્રજ્ઞાન ઉપયોગી, પથ-દર્શક અને સહાયક થાય છે એટલું જ છે. પકવાનના નામ જાણ્યા પછી તેને પ્રયત્નપૂર્વક બનાવી લેવાની મહેનત જેમ બાકીજ રહે છે, તેમ શાસ્ત્રો જાણ્યા પછી તે અનુસાર જીવનને ઘડી તેમાં ધર્મ ભરવાનું કામ તો બાકીનું બાકી જ રહે છે. આથી શાસ્ત્રોને ધર્મ માની લેવાની બ્રાન્તિમાં ન પડવા સામે આપણે ચેતવું જોઈએ.

ધર્મ-પ્રાપ્તિના માર્ગમાં ચોથો ભય બુદ્ધિનો છે. દરેક દેશકાળમાં બુદ્ધિમાન પુરુષો કાર્ય-કૃષાળ, વક્તા, લેખક, યુક્તિપૂર્વક દલીલોથી પોતાની વાતને સામાના મન ઉપર ઠસાવવાની શક્તિવાળા અને સમાજના નેતા હોય છે. જગતના લોકો તેમની કાર્ય-શક્તિ, ભાષણો, ચાલાકી વિગેરે જોઈને તેમના આધિન બની જાય છે, અને તેમને મોટા માણસ તરીકે સ્વીકારે છે; લોક-સન્માનથી પ્રેરાઈને આવા પ્રકારના બુદ્ધિમાનો પોતાનું ભાન ભૂલી જાય છે. તેઓ એમ માને છે કે લોકોમાં મારું જે સન્માન છે તે, તેમજ મારી વિદ્રતા, વાગ્મિતા, લેખન-શક્તિ આદિ સર્વ મારી આધ્યાત્મિક શ્રેષ્ઠતાના ફળરૂપ છે. બુદ્ધિના કાર્યને તેઓ આત્મિક વિકાસ માની લે છે, અને જગત પણ તેમ માનવા લાગી જાય છે. જે સમાજમાં સારી આધ્યાત્મિકતાના સ્થાને આવી બુદ્ધિમત્તાએ સ્થાન મેળવ્યું છે, તે સમાજ અજ્ઞાતપણે છેતરાય છે. બુદ્ધિનો વિલાસ એ આધ્યાત્મિકતા નથી; તેથી જ્યાં જ્યાં તર્ક, ન્યાય, યુક્તિ, દલીલો, મનોરંજક વક્તૃતાઓ આદિ જોવામાં આવે ત્યાં ત્યાં આધ્યાત્મિકતા સ્વીકારી જ લેવી એ બ્રાન્તિ છે અને તે સામે આપણે ચેતવાનું છે. જેમ ધન-પ્રાપ્તિ એ આધ્યાત્મિકતા નથી તેજ પ્રકારે મન અગર બુદ્ધિબળ એ પણ આધ્યાત્મિકતા નથી, એથી બુદ્ધિના ધારક પુરુષોએ, તેમજ સમાજે તેવા સ્થાને આધ્યાત્મિકતા કદવી લેવાની ભૂલ કરવા જેવું નથી.

૧૯૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

બીજી રીતે પણ બુદ્ધિ એ ઘણીવાર આધ્યાત્મિકતાની વિરોધી થઈ પડે છે. જ્યારે બુદ્ધિ આધ્યાત્મિકતાથી પ્રેરાઈને પ્રવૃત્તિ કરતી નથી ત્યારે તે ઘણીવાર આત્માની અધોગતિનું નિદાન બને છે. મનુષ્યને તે જડવાદી બનાવે છે, ભૌતિક સુખોની સામગ્રીઓ એકત્ર કરવામાં તે સહાયક બની મનુષ્યને તે સુધરેલું જ્ઞાનવર બનાવી મૂકે છે. જે ભોગોપભોગ અગર વિલાસને બુદ્ધિહીન મનુષ્ય કુદરતી આનંદથી ભોગવે છે, તેજ ભોગોપભોગ અને વિલાસના સાધનોને બુદ્ધિમાન પોતાની બુદ્ધિના પ્રભાવથી અત્યંત ઉત્કટ રાગપૂર્વક, તીવ્ર રસથી વેદે છે અને એ પ્રકારે સ્નીગ્ધ મોહનીય કર્મ પ્રકૃતિ ઉપાજે છે. હાલમાં ચેતરફ જે વિચરે છે અને તેને લીધે કરોડો મનુષ્યોની ખુવારી થાય છે તેના મૂળમાં આ પ્રકારથી આધ્યાત્મિકતાથી વીખુટી પડેલી બુદ્ધિજ છે. એ બુદ્ધિથી ઉત્પન્ન થયેલું વિજ્ઞાન લોકોની સેવામાં યોજવાને બદલે લોકોના સંહારમાં યોજાયું છે. આધ્યાત્મિકતા સાથે સંકળાયેલી બુદ્ધિ જનસમાજનું તેમજ પોતાનું શ્રેય કરે છે, ત્યારે આધ્યાત્મિકતાથી વિયોગ પામેલી નરી બુદ્ધિ તેનું પોતાનું અને આસપાસનું સર્વનું અકલ્યાણ કરે છે. હાલની યુરોપની સંસ્કૃતિનો મોટામાં મોટો દોષ આ નરી બુદ્ધિમત્તાનો છે. સારા નશીબે હિંદે તેનો પૂર્ણ માત્રામાં સ્વીકાર કર્યો નથી, અને તેમ કરવાના કામ ઉપર લાંબો માર્ગ કાપતા પહેલાં મહાત્મા ગાંધીજીએ હિંદને એ અનિષ્ટ લાવિમાંથી ઉગારી લીધું છે. અને તેને તેના પ્રાચીન સનાતન આધ્યાત્મિક માર્ગ ઉપર મૂકી દીધું છે. આધ્યાત્મિકતાથી વિમુખ થયેલી બુદ્ધિમત્તા કરતા મૂર્ખતા વધારે શ્રેયસ્કર છે. કેમકે તેનામાં સાહજીક કુદરતી વૃત્તિઓ હોય છે, અને તે મનુષ્યને અધઃપતનમાંથી ઉગારી લે છે.

બુદ્ધિનો બીજો દોષ સંશય-બહુલતા છે. આત્માને તે કોઈ માર્ગ ઉપર ટકવા દેતી નથી. પગલે પગલે અનેક તર્કવિતર્કો કર્યા કરે છે. ઇશ્વર-શ્રદ્ધાથી વારંવાર અલિપ્ત કરે છે, સ્થૂલ શિવાયની અન્ય સર્વ આંતરિક અને પારલૌકિક ઘટનાઓ સંબંધે તેને નાસ્તિક અને શ્રદ્ધાહીન બનાવે છે. બુદ્ધિ એ શ્રદ્ધા અને સહજોપલબ્ધિ (Intuition) ને આધિન રહેવી જોઈએ, તેને બદલે જ્યારે શ્રદ્ધાનો નિર્ણય તર્ક વિતર્કથી અને યુક્તિ પ્રયુક્તિ થાય અને અંતરના ગંભીર અને સાહજીક અનુભવો તેમજ સ્ફુરણોની વિરોધી થાય ત્યારે તે મનુષ્યના ધર્મ-માર્ગમાં વિઘ્નરૂપ બને છે.

આ ઉપરથી એમ સમજવું યોગ્ય નથી કે બુદ્ધિ એ માનવ જીવનમાં આકાર અને નિર્વર્થક વસ્તુ છે. એથી ઉલટું અમે એમ માનીએ છીએ કે બુદ્ધિ જ મનુષ્યને તેના ધર્મના માર્ગમાં સ્થિર રાખે છે. પરંતુ સરત એટલી કે એ બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ આધ્યાત્મિકતા વડે પ્રેરાયેલી, અર્થાત્ ધર્માનુસારિણી હોવી જોઈએ; જો તેમ ન હોય તો તે મનુષ્યનું પોતાનું અને આસપાસ સર્વનું અહિત કરનારી થઈ પડે છે. શસ્ત્રનો ઉપયોગ જેમ દુશ્મનોનો નાશ કરવામાં થાય છે તેજ પ્રકારે આત્મઘાત કરવામાં પણ થાય છે, તેજ પ્રકારે બુદ્ધિનો ઉપયોગ પણ આપણા અંતર બહાર રહેલા અનિષ્ટ

ધર્મ-જીવનના માર્ગમાં રહેલા વિધો.

૧૯૩

તત્વોના વિનાશ અર્થે પણ થાય છે, અને આપણા તેમજ પરના અહિત અર્થે પણ થઈ શકે છે. આ સ્થળે બુદ્ધિ સામે અમે ફરીયાદ કરતા નથી; પરંતુ નાસ્તિક અને સ્વચ્છંદગામી બુદ્ધિના પ્રવર્તન ઉપર ટીકા કરીએ છીએ. આપણે ચેતવાનું છે તે બુદ્ધિની વિપથગામી પ્રવૃત્તિ સામે છે.

ધર્મના માર્ગમાં શેષ ભય કાર્ય-બહુલતાનો છે. મનુષ્યના જીવનને બે દિશાઓ હોવી જોઈએ. એક આત્મચિંતન અને આત્મપરીક્ષા અને બીજી કર્તવ્ય-સાધન અને લોકસેવા. જે જીવનમાં માત્ર બહારના જ કાર્યની બહુલતા અને ભરપૂરતા છે, અને આંતરિક વિચારણાનો અવકાશ નથી, તેના જીવનમાં કોઈ પ્રકારની ગંભીરતા, અગર ધર્મ-જીવનની ગાઢતા આવી શકતી નથી. આથી સાચા ધર્મ-પરાયણ સજ્જનના જીવનમાં બંને દિશાઓ હોવી ઘટે. લોકોની લીડ અને નિર્જનતા, નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ, ચિંતન અને કાર્ય એ બંનેનો સમાવેશ જોઈએ. આત્માની ઉંડાણમાં રહેલા બહુમૂલ્ય રત્નો એકાંતમાં ધ્યાન, વિચારણા અને ચિંતનવડે પ્રાપ્ત થાય છે. અને તેનો ઉપયોગ આપણા પોતાના ચારિત્ર્યને ઉત્તમ પ્રકારે ઘડવામાં અને આસપાસના સમુદાયના કલ્યાણ માટે થાય છે. જેના જીવનમાં ચિંતન, એકાંતવાસ અને નિર્જનમાં ધ્યાન કરવાનો અવકાશ નથી તે જીવન કુલ્લક, ઉપરચોટીયું, નિશ્ચયહીન, અસ્થિર, વિકળ, અને અસ્થિર મનુષ્ય જેમ બહારથી કમાઈ લાવી ઘરમાં તેનો ઉપયોગ કરે છે; તેજ પ્રકારે તેણે આત્માના અભ્યંતર પ્રદેશમાં ઉતરી ત્યાંથી મૂલ્યવાન રત્નો ઉપાર્જન કરી તેના પોતાના અને પરના ઉપયોગ માટે વાપરવા જોઈએ. તેણે હમેશાં એવો થોડો વખત કાઢવો જોઈએ કે જ્યારે એકાંતમાં, નિર્જનમાં, નિર્મળ વાતાવરણમાં, અક્ષુબ્ધ ચિત્તે તેણે પોતાની આત્મ પરીક્ષા કરવી જોઈએ, પોતાના ચારિત્ર્યમાં ખુટતા તત્વો દાખલ કરી તેને નિભાવવાનો સંકલ્પ કરવો જોઈએ, પોતાના જે જે દોષો હોય તેનો પરિહાર કરવા માટે પોતાના મન સાથે સુદૃઢ નિશ્ચય કરવો જોઈએ. કુટુંબ, સમાજ, ગામ, દેશ અને વિશ્વનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય તેનો નિર્ધાર કરી, તેને અનુસરતું જીવન વ્યતિત કરવાનો સંકલ્પ કરવો જોઈએ, અને તે સંકલ્પ ઉપર સ્થિરવૃત્તિથી થોડી ક્ષણ નહીં રહેવું જોઈએ. આમ કરવાથી તે પ્રકારનું નિશ્ચય-બળ આપણામાં સંક્રાન્ત થાય છે, અને વહેવારના પ્રદેશમાં અનેક પ્રકારની વિપરીત ઘટનાઓ સામે તે ટકી રહે છે. જેમના જીવનમાં આ પ્રકારે એકત્ર કરેલું સંકલ્પ-બળ નથી, તેઓ ગમે તેટલા પોતાના ઉચ્ચ વિચારો હોવા છતાં, કાર્ય-પ્રદેશમાં પોતાના ઉત્તમ નિશ્ચયો અનુસાર વર્તન ચલાવી શકતા નથી, તેમજ પોતાના શુભ નિશ્ચયોને પ્રભાવ પણ સમાજ ઉપર વિસ્તારી શકતા નથી. તેમનામાં કોઈ પ્રકારનો ટેક, દૃઢતા, સ્થિરતા; અચળતા અને ચારિત્ર્યશક્તિ હોતી નથી. આ પ્રકારની ચારિત્ર-શક્તિ આદિ કેળવવા માટે અને તેને પ્રભાવ-યુક્ત બનાવવા માટે આપણા જીવનમાં હમેશાં થોડો કાળ ખરેખરી એકાંત અને નિર્જનતા હોવી જરૂરની છે. આ

૧૬૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

તત્ત્વોની ખામીને લીધે આપણા જીવન આ કાળે સત્ય શૂન્ય, ગંભીરતા વિનાના, ઉપલક્ષીયા, અસ્થિર અને મેંઠા જેવા નિર્બળ અને જ્યાં સંજોગો દોરી જાય ત્યાં વગર સ્વાર્થ દોરાનારા થઇ પડ્યા છે. લોકોમાંથી આંતરિક બળનો ક્ષય થયો છે. પોતાનું કલ્યાણ કયા માર્ગે છે તેનો નિર્ધાર તેઓ કરી શકતા નથી, તો પછી પારકાના કલ્યાણનો નિર્ધાર કરવાનો પ્રશ્ન ક્યાંથી હોય ? આવા સમાજમાં ધર્મ—જીવન ક્યાં સુધી નભે ? ગમે તેટલી પુસ્તકશાળાઓ, ધાર્મિક સંસ્થાઓ, વિપૂળ સાધન સામગ્રી આદિ હોવા છતાં આપણાં માંહેના સોએ નવાણું જણાના જીવનમાં કશોજ ફેરફાર નથી, તેનું કારણ એ છે કે આપણા જીવનમાંથી આપણે આંતરિક વિચારણાની અને નિર્જન ધ્યાનની દિશાને બાદ કરી નાખી છે. તેની ખામી આપણે બહારની સામગ્રીથી પુરવા માગીએ છીએ. પરંતુ કુદરતના નિયમથી ઉલટી વિધિનું ફળ સ્વંદર ક્યાંથી હોય ? આથી જેના જીવનમાં બહારનો વ્યવસાય અતિ પ્રમાણમાં છે તેણે તે વ્યવસાય બહુલતાને ભય તરીકે ગણી તેનું નિવારણ કરવું ઘટે. તેણે દિવસમાં અમુક કાળ નિર્જન—વાસ માટે કાઢવો ઘટે. તે વિના તેનું ધર્મ—જીવન ઘડાશે નહીં. નિર્જનમાં તેણે આત્મ પરીક્ષા, ઉત્તમ સંકલ્પોનું દઢીકરણ, જ્ઞાનની આલોચના, અને આત્મ-ચિંતન કરવું જોઈએ, તેમ થાય તોજ જીવનમાં સાર આવી શકે.

ઉપર ગણાવેલા વિધોનો આપણે બને તેટલો પરિહાર કરવો જોઈએ, અને આપણા અંતરમાં રહેલી પરમાત્માની શક્તિનો વિકાસ કરી આપણું મનુષ્યત્વ સફળ કરવું જોઈએ.

અધ્યાયી.

ધૈર્ય.

(૧૫)

(વિહલદાસ—મૂ. શાહ.)

“ ધીરજ, ધર્મ, મિત્ર અરૂનારી, આપત્તિકાલ પરખીયે ચારી. ”

તુલસીદાસ.

કાન્તાકટાક્ષવિશિષ્ટા ન દહન્તિ યસ્ય ચિત્તં ન નિર્દહતિ કોપક્રુશાનુતાપઃ ।

કર્ષન્તિભૂરિવિષયાશ્ચ ન લોભપાશૌ લોકત્રયં જયતિ કૃત્સ્નમિદં સ ધીરઃ ॥

અર્થ—સ્ત્રીઓના કટાક્ષરૂપી આણે જેના ચિત્તને વીંધતા નથી, ક્રોધરૂપી અગ્નિનો તાપ જેના ચિત્તને બાળતો નથી અને ઇન્દ્રિયોના વિષય લોભપાશમાં નાંખીને જેના ચિત્તને ખેંચતા નથી તેજ ધીર પુરૂષ ત્રણે લોકમાં વિજયી ગણાય છે. રા. ભતૃહરિ.

આ સંસારમાં કોઈપણ મનુષ્ય સર્વ સુખસંપન્ન હોતો નથી. પ્રત્યેક મનુષ્ય કોઈને કોઈ દુઃખથી પીડિત જોવામાં આવે છે. એવું કોઈપણ મનુષ્ય નિશ્ચયપૂર્વક

ધૈર્ય.

૧૯૫

કહી શકે તેમ નથી કે અમુક મનુષ્ય ઉપર કદિપણ કોઈ સંકટ નહિ આવે અથવા તે હમિશાં આનંદમાંજ રહેશે. સંપત્તિ, સંતતિ તથા ભોગોપભોગની પુરેપુરી સામગ્રી હોવા છતાં પણ પ્રત્યેક મનુષ્યને માટે કોઈને કોઈ નવી ચીંતા, આવશ્યકતા તથા આપત્તિ નિર્માયલીજ હોય છે. સંસારની નશ્વર વસ્તુઓ મેળવીને જે મનુષ્ય અજ્ઞાનવશાત્ એમ આશા રાખે છે કે તેને તેનાથી સ્થાયી સુખ મળશે, અથવા તે વસ્તુઓ તેના ઉપર આવનારી આપત્તિઓ ટાળવામાં હમિશાં સમર્થ થશે તેને વારંવાર દુઃખી અને નિરાશ થવાના પ્રસંગો આવે છે. મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં જે શત્રુઓની વિરુદ્ધ સંગ્રામ કરીને વિજયસુખ મેળવવા ચાહે છે તે ઘણાજ પ્રયત્ન, ભયંકર તથા વિકટ છે. તેઓ હરેક વખતે આક્રમણ કરવા માટે તૈયાર પણ રહે છે. પોતાની જાતને સુખી તથા શક્તિસંપન્ન જોઈને એવો કદિપણ વિશ્વાસ ન રાખવો જોઈએ કે શત્રુઓ આપણી ઉપર કદિપણ આક્રમણ નહિ કરે. આ પરિવર્તનશીલ સંસારમાં સઘળી વસ્તુઓમાં તેમજ અવસ્થાઓમાં પરિવર્તન થયાંજ કરે છે. સુખી અને બુદ્ધિમાન મનુષ્યો ઉપર એકાએક સંકટ ક્યારે આવી પડશે તે જાણી શકાતું નથી. વર્ષાઋતુમાં કેટલીક વખત આકાશમંડળ અત્યંત નિર્મળ અને મેઘ રહિત જોવામાં આવે છે, પરંતુ તેટલા ઉપરથી કોઈપણ એમ નિશ્ચય પૂર્વક નથી જણાવી શકતું કે અમુક સમય સુધી કોઈપણ સ્થળે પાણીનું એક ટીપું પણ નહિ વરસે. અકસ્માત્ આકાશની એ નિરબ્રતા નષ્ટ થઈને ચોતરફ ધનધોર ઘટા છાઈ રહે છે; વીજળી સિવાય બીજું કંઈ ક્યાંય જોવામાં આવતું નથી અને તે સાથેજ મૂસળધાર વૃષ્ટિ થવા લાગે છે. આપણા આ માનુષી પ્રપંચરૂપ અન્તરિક્ષની દશા પણ એવીજ છે. તેની અંદર અમુક સમય પર્યંત સંકટનું વાદળું ન જોવામાં આવે તો તે ઉપરથી એમ માની લેવું તે ભૂલ છે કે તેની અંદર સુખનાં કિરણો હમિશાં પથરાયલાંજ રહેશે. કોણ કહી શકે તેમ છે કે દુઃખનું વાદળું બીજાજ ક્ષણે સંકટરૂપી જળની મૂસળધાર વૃષ્ટિ નહિ કરે.

જ્યારે એ વાત નિશ્ચિત છે કે મનુષ્યજીવનમાં સંકટનું આવવું સ્વાભાવિક છે, ત્યારે એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે એવા સંકટ સમયે શું કરવું જોઈએ ? શું કર્તવ્ય-વિમૂઢ બનીને દુઃખી અને ઉદાસીન ભાવથી આપણાં કલ્યાણનો માર્ગ તજી દેવો જોઈએ ? કદિ નહિ. જો આપણે એમ કહીએ તો પછી ‘મનુષ્ય’ ની પુરુષાર્થતા ક્યારે સિદ્ધ થશે ? એવા સંકટોના પંજમાંથી જીવ બચાવવા માટે જ્યાંસુધી ધૈર્યનો આશ્રય નહિ લેવામાં આવે ત્યાંસુધી વિપત્તિઓ આપણને દુઃખ આપીને નષ્ટ કરશે એટલુંજ નહિ પણ તે આપણને હેરાન કરવા માટે પણ હમિશાં તૈયાર રહેશે. જે મનુષ્ય એમ ઇચ્છે છે કે તે પોતાનું કર્તવ્ય-કર્મ સારી રીતે કર્યા કરે તેનું કાર્ય ધૈર્ય વગર ચાલીજ શકતું નથી. વિપદાભૂવ ઓળંગવા માટે ધૈર્ય સિવાય

૧૯૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

અન્ય એક પણ નાવ બનાવવામાં આવેલું નથી. માનવી જીવન-સંગ્રામમાં આગળ કૂચ કરવા માટે તેમજ વિદ્યન તથા દુઃખરૂપી શત્રુઓના કઠોર આઘાત સહન કરવા માટે આપણે ધૈર્યનું જ કવચ ધારણ કરવું જોઈએ. અહિંઆ એટલું સ્મરણમાં રાખવાની જરૂર છે કે ધૈર્યવાનનો અર્થ સાહસિક નથી.

આપણે જેટલા જેટલા ઉદ્યોગ તથા પ્રયત્નો કરીએ છીએ તે સર્વ સુખની પ્રાપ્તિ અર્થે જ કરવામાં આવે છે. જો આપણો એ હેતુ કોઈ અંશે ધૈર્ય-ગુણના આશ્રયથી સિદ્ધ હોઈ શકે તો સુખપ્રદ સફળગુણનું મહત્ત્વ આપણે અવશ્ય માનવું જોઈએ. દુઃખ તેમજ સંકટ સમયે ચિત્તને સમાધાન અને સાંત્વના આપવા માટે ધૈર્ય ધારણ કરવા સિવાય બીજી કોઈ યુક્તિ જ નથી. એવી અવસ્થામાં ધૈર્ય વગર શાંતિ મળવી કઠિન છે, કેમકે માનસિક દુર્બલતાને લઈને ચિત્ત હમેશાં ભયભીત દશામાં જ રહે છે. ધૈર્યના અભાવે, કોઈ વસ્તુ ખરેખરી રીતે એટલી બધી ભયાવહ ન હોવા છતાં પણ, કાદંબનિક ભયાનુભવને લઈને મનની અંદર હમેશાં ખળભળાટ મચી રહે છે; તેમજ જ્યારે મનુષ્ય સંશય-ગ્રસ્ત બની જાય છે ત્યારે તેને દુઃખના અભાવમાં પણ દુઃખનો આભાસ થયા કરે છે. જે મનુષ્ય ધૈર્યશીલ હોય છે તેની દશા કુદિનમાં પણ એટલી ખુરી નથી થઈ શકતી કે જેટલી ધૈર્યહીન મનુષ્યની તેના સુદિનમાં હોય છે. તે મનુષ્ય પોતાની સારી ધુનમાં શાન્તમનસ્ક બનીને સ્વકાર્ય તત્પર રહે છે અને લવિષ્યમાં આવનાર વિપત્તિના ભયથી પહેલેથી જ ગભરાઈ જતો નથી. પરંતુ તે આવવાની શંકા થતાં વેંત તેને ટાળવાનો ઉપાય કરે છે. ધૈર્યવાન મનુષ્યનું અંતઃકરણ શાંતિ, સુખ, આશા અને ઉદારતા રહિત કદિપણ બનતું નથી. ધૈર્યવાન મનુષ્યના ચિત્તરૂપી દુર્ગને પ્રક્ષુબ્ધ વિપત્સમુદ્રનાં અત્યંત તોફાની તરંગો જરાપણ હાનિ પહોંચાડી શકતા નથી. પરંતુ ધૈર્યહીન મનુષ્યનાં ચિત્તની દશા સમુદ્ર કિનારે બાંધેલી ઝૂંપડીના જેવી હોય છે, જે રેતી ઉપર બાંધવામાં આવેલી હોવાથી માત્ર એકજ પ્રચંડ જલ તરંગથી કંપિત બનીને ધૂળમાં મળી જાય છે. જુઓ, નીચેના શ્લોકમાં ધૈર્યવાન પુરૂષનું કેવું ઉત્તમ અલંકાર-પૂર્ણ વર્ણન છે:—

કદર્થિતસ્યાપિ હિ ધૈર્યવૃત્તે ન શક્યતે ધૈર્યગુણં પ્રમાર્દુમ્ ।

અધોમુલસ્યાપિ કૃતસ્ય વદ્ધે નાધઃ શિશ્વા યાતિ કદાચિદેવ ॥

અર્થાત્ વિપદગ્રસ્ત મનુષ્ય ધૈર્યવાન હોય છે તો તેની ધૈર્યવૃત્તિ નષ્ટ કરવાને કોઈ સમર્થ નથી, જેવી રીતે પ્રજ્વલિત અગ્નિને કોઈ ઉલટાવી દે તોપણ જવાબા ઉપરજ જાય છે, અને કદિપણ નીચે જતી નથી.

આ જીવન સુખમાં વ્યતીત કરવા માટેજ નહિ, બલકે આપણાં કર્તવ્ય-કર્મો

ધૈર્ય.

૧૯૭

ઉચિત રીતે સંપાદન કરીને વિજય-પ્રાપ્તિને માટે પણ ધૈર્યની આવશ્યકતા રહે છે. કર્ત્તવ્ય-પથમાં વિદ્ય આપતાં ડરપોક મનુષ્યો લોકોની અપ્રસન્નતાના ભયને લઈને પોતાનાં કર્ત્તવ્યો પૂરાં કરવામાં આગળ પાછળ હુકે છે અને તેઓની ઈચ્છાથી પ્રતિકૂળ કાર્ય કરવાનું સાહસ કરી શકતા નથી. પરિણામે તેઓ કોઈપણ મહત્વનું કાર્ય કરીજ શકતા નથી. તેઓને એમ માલૂમ પડે છે કે અમુક કાર્ય કરવાથી પોતાની લોકપ્રિયતા નષ્ટ થઈ જવાનો ભય છે અથવા કોઈ અધિકારારૂઠ મનુષ્ય તે કામ માટે અસંતોષ પ્રકટ કરીને તેના તરફ ધિક્કાર બતાવે છે કે તરતજ તેના જીવસો નરમ પડી જાય છે. એવા સમયેજ નીતિમત્તા અને સિદ્ધાંત-પ્રેમની અગ્નિ-પરીક્ષા થાય છે. એવા સમયમાંજ ધૈર્યવાન પુરૂષ સંકટોની પરવા ન કરતાં પોતાના સિદ્ધાંતોની રક્ષા કરે છે અને વિચાર—શક્તિની આજ્ઞા સિવાય બીજા કોઈની આજ્ઞા માનતો નથી. કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે તેનો એકવાર નિશ્ચય માત્ર થઈ જવો જોઈએ, પછી તે પુરૂં કરવામાં એક નહિ પણ હજાર વિઘ્નો ભલે આવે, છતાં તે તેની દરકાર કરતો નથી. તે પોતાની જાત તથા પરમાત્મા સિવાય બીજા કોઈનો તૃણ સરખો પણ વિશ્વાસ કરતો નથી. એટલે સુધી કે કર્ત્તવ્ય-માર્ગમાં મનોદેવતાના પ્રોત્સાહન સિવાય બીજા કોઈના ઉત્તેજનની પણ આજ્ઞા કરતો નથી. એવા મહાપુરૂષોને લક્ષીનેજ ભર્તૃહરીજીએ કહ્યું છે કે—

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा

न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥

અર્થાત્ નીતિનિપુણ પુરૂષો નિંદા કરે કે સ્તુતિ કરે, લક્ષ્મી આવે વા જાય, પ્રાણ હમણાંજ ગ્યાયા જાય કે યુગાન્તરમાં, પરંતુ ધીર-ધૈર્યવાન લોકો ન્યાયના માર્ગથી એક ડગલું પણ ચલિત થતાં નથી.

નીતિધર્મમય કર્ત્તવ્યપથના આ પ્રકારના અનુયાયિઓની કીર્તિ સંસારમાં અમરામર થાય તો તેમાં જરાપણ આશ્ચર્ય નથી. પરંતુ આ પ્રકારના ખરેખરા ધૈર્યવાન અને ગંભીર-હૃદય પુરૂષો તેજ થઈ શકે છે કે જેઓને પોતાના નીતિ-ધર્મના સિદ્ધાંતોની સફલતા તથા યોગ્યતા ઉપર પુરેપુરો વિશ્વાસ હોય છે અને જેઓ તે ખાતર પોતાની જાતનો લોભ આપવામાં પોતાની જાતને ભાગ્યવાન સમજે છે. શ્રી મહાવીર, શ્રી રામચંદ્ર, યુધિષ્ઠિર, વિક્રમાદિત્ય, પ્રતાપ, શિવાજી આદિ મહાત્માઓના નામ ઇતિહાસમાં કેવળ તેઓના અચળ સિદ્ધાંત-પ્રેમને લઈને ચિરંજીવ થયા છે. એજ સાંસારિક સફલતાઓનું રહસ્ય છે. સંસારમાં નેતાઓનું

૧૯૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

કાર્ય ઘણુંજ સંકટપૂર્ણ છે અને ખાસ કરીને તે નેતાઓનું કામ ઘણુંજ કષ્ટમય હોય છે કે જેઓ ખરેખરા સમાજ-સુધારક હોય છે. રાજારામ મોહન-રાયનું ઉદાહરણ લ્યો. તેમણે સમાજ-સુધારણાનો ઝુંડો ઉઠાવ્યો હતો. નવીન આવશ્યકતાઓ તથા સમયના આદેશ નહિ સમજનાર જુના વિચારના લોકો તેમને સમાજ-કંટક ગણતા હતા. પરંતુ આજે તેમનું નામ હિન્દુ જાતિના હિતૈષીઓની જીવંદા ઉપર નાચી રહ્યું છે. તેનું શું કારણ ? એજ કે તેમના સિદ્ધાંત ઉત્તમ તથા પરાર્થપૂર્ણ હતા. તેની ખાતર તેઓથી પોતાની જાતનો ભોગ આપવાની હિમ્મત રાખતા હતા. આ પ્રકારના જવલંત ઉદાહરણો ઇતિહાસમાં તેમજ વર્તમાન સમયમાં અનેક મળી આવે તેમ છે. આવા પ્રકારના ઇશ્વરીય સિદ્ધાંત-પ્રેમના માર્ગનો નિર્વાહ શું ધૈર્ય વગર કદિ પણ સંભવિત છે ?

જીવન-સંઘામમાં વિજય અને સફલતા પ્રાપ્ત કરવામાં ધૈર્યનો ઘણો મોટો ભાગ છે. એટલા માટે એટલું જાણવું જોઈએ કે એ સફળતા સંપાદન કરવામાં કયી કયી વસ્તુઓની આવશ્યકતા છે. સૌથી પહેલી આવશ્યકતા અદ્વિષિત મનોવૃત્તિ તથા ઇશ્વરમાં દૃઢ વિશ્વાસ હોવાની છે. જેઓનું મન વિકારવશ દ્વિષિત થઈ જાય છે તેઓના ચિત્તમાં સ્થિરતા રહેતી નથી. તેમજ માનસિક સ્થિરતા નહિ હોવાથી ઇચ્છા, ઉદ્દેશ તથા સિદ્ધાંત ક્ષણે ક્ષણે બદલાયા કરે છે. જેઓનું મન દોષો અને વિકારોથી ચંચળ બની જાય છે તેઓનાં મનમાં ચંચલતાનું વિરોધી ધૈર્ય કદિપણ નિવાસ કરી શકતું નથી. અહિં આગળ વાંચકો એ આક્ષેપ કરી શકે કે અનેકવાર જોવામાં આવે છે કે પોતાના દુષ્ટ હેતુઓ સિદ્ધ કરવા પાછળ પડેલા અનેક પાપાવતાર દુરાત્માઓનું મન ભયભીત નથી હોતું. આનું શું કારણ છે ? વ્યાજબી રીતે તો મનોવૃત્તિ દ્વિષિત હોવાને લઈને તેઓનાં ચિત્તની ચંચળતા હોવી જોઈએ, પરંતુ ઉલટું તેઓમાં ચિત્તની સ્થિરતા જોવામાં આવે છે. આના જવાબમાં અમે વાંચકોને માત્ર એટલુંજ જણાવવા ઇચ્છીએ કે એવા લોકોનાં જે ધૈર્ય જોવામાં આવે છે તેમાં અને જે ધૈર્યની આ લેખમાં પ્રશંસા કરવામાં આવી છે તેમાં આકાશ-પાતાળનું અંતર છે. એવા લોકોને ધૈર્યવાન કહેવાને બદલે સાહસી અથવા રાક્ષસી કહી શકાય. તેઓમાં જે ધૈર્ય જેવી વસ્તુ જોવામાં આવે છે તે વિશ્વસનીય નથી, કેમકે તેઓની સ્થિતિ નીતિ-તત્વોના આધારપર નથી હોતી. તેને ધૈર્યનું નામ આપી શકાયજ નહિ-અવશ્ય દુસ્સાહસજ કહી શકાય. એવા દુસ્સાહસનો જન્મ એક પ્રકારની દુષ્ટતાપૂર્ણ ધૃષ્ટતા, ભવિષ્યમાં આવનારી આપત્તિઓની ઉપેક્ષા તેમજ સર્વ પ્રકારના અવિચારમાંથી થાય છે. એવા દુસ્સાહસી રાક્ષસોના કદિપણ સફલ મનોરથ થઈ શકતા નથી અથવા એમ કહેવું જોઈએ કે તેઓની સાચી અસફલતાનું માપ તેઓની દુષ્ટ ઇચ્છાઓની સફલતાથીજ થઈ શકે છે.

ધૈર્ય.

૧૯૯

ખીજી આવશ્યક વસ્તુ ઇશ્વરપર દૃઢ વિશ્વાસ હોવાની છે. મુશ્કેલીભર્યા પ્રસંગે ધીરજની વૃદ્ધિ કરવામાં ઇશ્વર(નષ્ટા ઘણીજ ઉપયોગી થઈ પડે છે. એવો દૃઢ વિશ્વાસ થઈ જવો જોઈએ કે “ મારાપર ઇશ્વરની કૃપાદૃષ્ટિ ઠરેલી છે, તેજ મારો ખરેખરો રક્ષક છે, સદાચારી મનુષ્યને એક જાતની અવર્ણનીય સહાયતા મળી રહે છે ઇશ્વર ભલા મનુષ્યોનેજ ચાહે છે. મારા આ સારાં કાર્યમાં તે કોઈને કોઈરૂપે સહાયતા અવશ્ય કરશેજ, મારા કઠિન સમયમાં તે મને કદિપણ ભૂલશેજ નહિ, ઇત્યાદિ વાતો પર દૃઢ વિશ્વાસને લઈને ઘોર આપત્તિઓથી ગ્રસિત થવા છતાં પણ ધૈર્યશાલી મનુષ્યનાં ચિત્તની સ્વસ્થતાનો ભંગ થતોજ નથી. નિઃસીમ ભક્તોનો ધૈર્યભંગ થયો હોય તેવું કદીપણ અનુભવગોચર નથી. આ સ્થળે આ કોટિના અનેક ઇશ્વર ભક્તોના દૃષ્ટાંત આપી સ્થળ રોકવાની જરૂર નથી. વાંચકોને તે સઘળા સુવિદિત હોવા જોઈએ એમ માની અત્ર એટલોજ ઉલ્લેખ કરવાનું ઉચિત લાગે છે કે દૈવી સહાયતા અને સાંસારિક સફળતા તે લોકોને જ મળી શકે છે કે જેઓને પોતાના નીતિ ધર્મ તથા ઇશ્વર ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ હોય છે. ઇતિહાસ ધર્મશીલ અને કર્મવીર પુરુષોનાં ચરિત્રોથી ભરપૂર છે. તેઓએ ધર્મ-નીતિ અને સત્યની રક્ષા ખાતર હજારો હુંખો સહન કર્યાં છે. સંકટના ભારથી કદિપણ તેઓનાં મનને વ્યથ થવા દીધું નથી અને જરૂર પડે તો પોતાના તન-મન-ધનની આહૂતિ આપવાની કદિપણ ના પાડી નથી. આ સઘળું મનની અંદર હમેશાં ધર્મ બુદ્ધિ જાગૃત રાખવાનાં સામર્થ્યનું ફળ છે. એ ધર્મબુદ્ધિ ઇશ્વરની દયાલુતા ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ રાખ્યા વગર કદિપણ જાગૃત થઈ શકતી નથી.

જીવન-સંગ્રામમાં વિજય પ્રાપ્તિ અર્થે ધૈર્ય ધારણ કરવાની ઇચ્છા રાખનાર મનુષ્યોને એક ખીજી પણ સૂચના આપવાની છે. તેઓએ પોતાનાં મનમાં મનુષ્યની સાચી પ્રતિષ્ઠા તથા કીર્તિનાં કારણો નિશ્ચિત કરી રાખવાં જોઈએ. અનેક લોકો એમ માન્યા કરે છે કે કેવળ દ્રવ્ય અથવા અધિકારથી સાચી પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ એ જામણાત્મક માન્યતા છે. ઘણા મૂર્ખ અને નાદાન લોકો પણ સંપત્તિ મેળવી શક્યા હોય છે. અને તેઓ ઉચ્ચ કોટિના અધિકારે પણ પહોંચી શક્યા હોય છે, તે દ્વારા કદાચ હજારો મનુષ્યોમાં એકાદ મનુષ્ય ઘણીજ મુશ્કેલીથી પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી શકે છે, કેમકે તે વસ્તુઓ એવી મહાન્ધતા ઉત્પન્ન કરનાર શક્તિઓ છે કે જે મળવાથી મનુષ્ય ઘણે ભાગે પોતાની જાતને ભૂલી જઈને તેનો દુરુપયોગ કરવા મંડી જાય છે. સદાચાર અને નૈતિક તથા આધ્યાત્મિક ચેત્યતા દ્વારા જે પ્રતિષ્ઠા મળે છે તેજ સાચી અને ચિરસ્થાયી હોય છે. સદાચાર એવો આકર્ષક-મંત્ર છે કે જે દ્વારા શત્રુઓ સુદ્ધાને

૨૦૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

પણ આપણે માટે પૂજ્યભાવ થાય છે. એવા ધૈર્ય-સંપન્ન સહાચારી મનુષ્યોને કોઈ મહાન પારિતોષિકની અપેક્ષા નથી રહેતી. તેઓને સુખ તેમજ દુઃખથી હર્ષ કે ખેદ થતો નથી. તેઓને તો કેવળ પોતાનાં ઉદ્દિષ્ટ કાર્યનું જ ધ્યાન રહે છે. આ સ્થળે એ વાત સ્મરણમાં રાખવાની જરૂર છે કે પ્રતિકૂળ ટીકાઓને લઈને પોતાનાં નિતી-મય કાર્યનો ત્યાગ કરી દેવો એ એક શોચનીય ઘટના છે. દુષ્ટ લોકો સર્વની નિંદા જ કરે છે. એથી કરીને તેઓ ધૈર્યવાન મનુષ્યની પણ નિંદા તેના સહાચાર અને સિદ્ધાંત-પ્રેમને લઈને કરે તો પણ નવાઈ પામવા જેવું નથી. તેવા લોકો તેઓનાં આચરણનું રહસ્ય સમજી શકતા નથી, એમ કરવાથી તેઓ પોતાની અયોગ્યતા અને અસમર્થતાનો પરિચય કરાવે છે, પરંતુ વિચારવાન મનુષ્યોને તેઓની મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરવાથી પણ સંતોષ થતો નથી. તે બિચારા નિંદકોને મનુષ્ય-જીવનનાં મૂલ્યનું જ્ઞાન હોતું નથી. તેથી ખરેખરા ધૈર્યવાન મનુષ્યો એવા નિંદકોના કઠોર વાગ્બાણથી હતોતસાહ ન થતાં પોતાનાં ઉદ્દિષ્ટ કાર્યમાં જ મગ્ન રહેવું જોઈએ. ચાલુ

શ્રી ભગવાનનું શાસન તંત્ર અને ચાલુ પરિસ્થિતિનું દિગ્દર્શન.

પરમપુરૂષ ત્રિકાળદર્શી ભગવાન શ્રી મહાવીર પ્રભુએ જે દિવસે જગતનું નૂર, જગતની મહાકિંમતી મિલકત સમાન, મહાતેજઃપુંજ હોય તેવા જળહળતા પરમ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કર્યો, તે સત્ય જગતમાં જળવાઈ રહે, તેને લાયક પાત્રો તેની કિંમત સમજે, તેનાથી લાભ ઉઠાવે. એ હેતુથી કહો, કે તેઓશ્રીનો એવો કલ્પ (આચાર) હોય, એ હેતુથી કહો, પરંતુ ગમે તે હેતુએ, તે પરમસત્ય જગતમાં અખંડ રહે એ હેતુથી એ મહાજ્ઞાની પ્રભુજીએ, તેની ઘણીજ ઉત્તમ વ્યવસ્થા કરી.

ખરેખર એ પરમસત્ય, મહાકિંમતી વસ્તુ, જળહળતું તેજ; જગતના વિચિત્ર જગતની અટપટા, અને ભયંકર વાતાવરણ વચ્ચે અખંડ રીતે જળવાઈ રહે, તેને માટે જરૂર ઉત્તમ વ્યવસ્થાની જરૂર હતીજ-યદ્યપિ પરમ સત્ય, હમેંશા અપ્રતિહતજ હોય છે. નિરાખાધ હોય છે, જગતમાં કોઈપણ એવી વસ્તુ નથી કે જે એ પરમ સત્યને ગુંગળાવી શકે. સદાકાળ, સર્વ ક્ષેત્રે અખંડ, -અવિચ્છિન્ન તેજ પરંપરાથી દીપતુંજ રહે છે. તેથી તેની રક્ષા કરવાનો પ્રયત્ન કદી મહા પુરૂષો ન કરે એ સ્વાભાવિક છે.

પરંતુ પરમસત્યને ઓચ્છું જીવવી શકે તેવા પામર પ્રાણીઓ ભૂલામણી દ્રષ્ટિને લીધે જગતના ભયંકર વાતાવરણ નીચે દબાઈ જઈ સામે જળહળતા પરમ

ચાલુ પરિસ્થિતિનું દિગ્દર્શન.

૨૦૧

સત્યને ભુટ્ટી જઈ અથડાય છે. માટે એ પરમ સત્ય જેમ બને તેમ જગતની સન્મુખ રહ્યા કરે, અને યોગ્ય પ્રાણીઓ તેના દિવ્ય પ્રભાવને બળે, લોભામણી, વિકરાળ અને માયાવી પડદાઓમાં ન ગુંચવાઈ જાય એ હેતુથી તથા દરેક પ્રસંગમાં એ પરમ સત્ય પ્રાણીઓની સામે ચમક્યા કરે, તેવું કરવા માટે એ દયાળુ પ્રભુજીએ અત્યુત્તમ વ્યવસ્થા કરી છે.

ખરેખર જેમ વસ્તુ વધારે કિંમતી, તેમ તેની જોખદારી ભારે, સાચવવા તેનો પ્રબંધ પણ ઉંચી વ્યવસ્થા પૂર્વક અને ખાસ ખાસ ગાંભીર્ય ભરેલા મુદ્દાવાળોજ હોય છે.

તીર્થ સ્થાપન.

પરમ સત્યનો વારસો જગતમાં ખરાબર કાયમ રહે, ઉત્તરોત્તર પ્રબળ—જગતને મળતો રહે, જ્યાંસુધી પ્રજામાં કે મનુષ્ય સમાજમાં તે સાચવી રાખવાની ખરી તાકાત હોય ત્યાંસુધી ખરાબર સચવાઈ રહે, તે ખાતર પ્રભુજીએ જે ઉત્તમ વ્યવસ્થા કરી છે. “તીર્થ સ્થાપન કર્યું” એ શાસ્ત્ર વચનનો હું ઉપર પ્રમાણે સાદી ભાષામાં અર્થ સમજું છું.

પ્રબળો પોતાની વ્યવસ્થા માટે રાજ્યતંત્ર રચે છે, તે પ્રમાણે એ પરમ સત્યની રક્ષા નિમિત્તે પ્રભુજીએ જે રાજ્યતંત્ર સ્થાપ્યું, તેનુંજ નામ “તીર્થ” કહો કે “જૈન શાસન” કહો. શાસન એટલે રાજ્યતંત્ર પણ કહી શકાય. આ રાજ્યતંત્રની ખુબી અને ગહનતાના અભ્યાસીઓ અત્યારે કેટલા હશે? આ રાજ્યતંત્ર (જૈન શાસન) બહુજ અગમ્ય છે. કેમકે તે અમુક પ્રજા માટે ઉપયોગી રાજ્યતંત્રના જેટલું સંકોચિત નથી. પરંતુ તેમાં “સવિભવ કર્” શાસન રસી, એસી ભાવ દયા મન ઉદ્વેગી” એવી એવી પરમ વિશ્વખંડુતાનો ભાવનાઓ ભરેલી છે. નથી તેમાં કેવળ અમુક વ્યક્તિનાજ હિતની વાતો, નથી તેમાં કોઈ ખાસ મંડળ કે પ્રબળ હિતની વાતો, નથી કેવળ માનવ જીવનના હિતની કથા, પરંતુ તેમાં જગતના સમસ્ત ક્ષુદ્રમાં ક્ષુદ્ર કે મહાનમાં મહાન પ્રાણીઓના હિતની મહા કથા છે. મહાન સંદેશ છે. તમામ પ્રાણી વર્ગ ઉપર વ્યવસ્થિત શાસન તંત્ર ચલાવી શકે તેવું એ મહાતંત્ર છે, માટેજ તે ધર્મરાજ્યના નામથી પણ ઓળખાય, આ રાજ્યતંત્રના ઉત્પાદક કહો કે પ્રવર્તક કહો, તે જ્યારે બૂપીક ઉપર વિચરતા હોય છે ત્યારે તેમની આગળ જે ચક્ર ચાલે છે તેનું નામ “ધર્મ ચક્ર” કહેવાય છે. આ ઉપરથીજ એ શાસન તંત્રની અગમ્યતા તમારા જ્યાલમાં આવશે. ખસ એટલુંજ.

ગણધર ભગવાનની સત્તા.

એ તંત્રની અગમ્યતામાં ઉંડે ઉતરવા જતાં અગમ્ય વસ્તુનું માપ કરવા જતાં મારા જેવો ક્ષુદ્ર પ્રાણી ખરેખર બાન બૂલી જાય. અને ચાલુ દુનિયાની દ્રષ્ટિમાં

૨૦૨

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

ઉન્મત્ત ગણાય. ભગવાન મહાવીર દેવે સત્યનો જે સાક્ષાત્કાર કર્યો. તે સત્યને શ્રીગણધર મહારાજાઓએ દ્વાદશાંગીરૂપે મૂર્તિમત્ત સ્વરૂપ આપ્યું. જેઓએ એ પરમ સત્યને સાક્ષાત્ત ઝીંધ્યું-ઝીરવ્યું તેઓ ગણધર ભગવાન કહેવાયા.

આ સ્થળે વાચક બંધુઓને એક વાત સ્પષ્ટ સમજાવી દેવા ઇચ્છું છું-તે એકે પરમ સત્યને અનેક મહા-આત્માઓએ સાક્ષાત્ત પ્રભુજી દ્વારા ઝીંધ્યું છે, ઝીરવ્યું છે, છતાં તેઓ શાસનતંત્રના વ્યવસ્થાપક કોટીમાં ન ગણાય, એટલે લાભ લેનાર વર્ગ અને તંત્ર રક્ષક વર્ગ એ બે બુદ્ધા વિભાગ છે. તેથી ગણધર ભગવાન એ તંત્ર રક્ષક વર્ગમાંના ગણાય. અને બીજા મુમુક્ષુ વર્ગમાં ગણાય. પરંતુ આ લેખમાં શાસન તંત્રના રક્ષક વર્ગનીજ વાત કરવા ઇચ્છું છું. માટે વાચક મહાશયો! આ લેખ વાંચતાં આ બે મુદ્દા બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો.

આચાર્ય મહારાજનું આધિપત્ય.

વિદિતસકલતત્ત્વ ભગવાન ગણધર પ્રભુશ્રી આયુષ્યનું સાંતત્ત્વ કેમ અવિદિત હોય ? એ શાસન તંત્રનો વારસો દીર્ઘ કાળ માટે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ વિગેરે સંજોગો વખતે કેમ વર્તવું એ વિગેરે સત્તાઓ સાથે આખા શાસન તંત્ર-તીર્થનું આધિપત્ય આચાર્ય મહારાજને યોગ્યું.

આચાર્ય મહારાજ આખા શાસન તંત્રના સર્વોપરિ સત્તાધિશ હતા. છતાં શાસન તંત્રના મૂળ ચાર અંગ-૧ શ્રમણવર્ગ ૨ સાધ્વીવર્ગ ૩ શ્રમણોપાસક વર્ગ ૪ શ્રમણોપાસિકા વર્ગ. કોઈ ખાસ સંજોગો પ્રસંગે ઉપરોક્ત ચાર વર્ગના કે તેમના ખાસ ખાસ આગેવાનોની સંમતિથી જે બંધારણ નક્કી કર્યું હોય તે બંધારણ પ્રમાણે ભગવાન મહાવીર પ્રભુની વિદ્યમાનતા કાળે જે જે બંધારણો પ્રચલિત હોય, તથા ગણધર પ્રભુની વિદ્યમાનતામાં જે જે બંધારણો પ્રચલિત હોય, તેમજ પૂર્વના આચાર્યોએ સંજોગો પ્રમાણે સર્વ વર્ગની સંમતિથી જે જે બંધારણો ખાસ પ્રચલિત કર્યા હોય, કોઈ કોઈનું કડક રીતે પાલન થતું હોય, પરમ સત્યની દૃષ્ટિથી શ્રી આગમમાં તે પ્રમાણે વિહિત હોય-છતાં સંજોગો અનુસાર કંઈક કડકતા નરમ કરવી પડે, તેવાં બંધારણો હોય તે દરેક તરફ દૃષ્ટિ રાખી, શાસનતંત્ર, તીર્થ, ધર્મરાજ્ય આચાર્ય મહારાજ તે તે કાળમાં ચલાવતા હતા.

જૈન ગુરુકુળવાસ કે વિદ્યાપીઠ.

આચાર્ય મહારાજના હાથમાં મુખ્ય બે કામો રહેતા હતા. ૧ જૈન વિદ્યાપીઠ-ગુરુકુળવાસ-યુનીવર્સિટી જે કહે તે પણ જૈન કેળવણીને લગતું એક અત્યુત્તમ ખાતું હતું. તેમાં અભ્યાસી ખાસ ઉચ્ચ ચારિત્ર પાત્ર ત્યાગીઓ જ હતા. તે અધિકારની કુલ આંતર વ્યવસ્થા ઉપાધ્યાય મહારાજ સંભાળતા હતા. (બીજી બધી

ચાલુ પરિસ્થિતિનું દિગ્દર્શન.

૨૦૩

ગુરૂકુળની આંતર વ્યવસ્થા કેમ હતી, તે બાબત એક આખો બુદ્ધિજીવી લેખ લખીને સમજાવીશ) જૈન વિદ્યાપીઠની તમામ વ્યવસ્થા ઉપાધ્યાયજી મહારાજ સંભાળતા હતા, અને છેવટની જોખમદારી આચાર્ય મહારાજ ઉપર રહેતી. અર્થાત્ આખી જૈન યુનિવર્સિટી ઉપર—ગમે તેવા વિદ્વાન અધ્યાપક ઉપાધ્યાયો, વાદીઓ, શાસ્ત્રવેત્તાઓ દરેક ઉપર પોતાની વિદ્વત્તાની સારી અસર પાડી શકે, દરેક ઉપર પ્રભાવ પાડી શકે, તેવી શક્તિ આચાર્ય મહારાજ ધરાવતા હતા. આ રીતે છેવટનો કુલ-અધિકાર આચાર્ય મહારાજના હાથમાં રહેતો હતો.

શાસન વ્યવસ્થા.

૨ બુનું કામ જૈન શાસનતંત્ર સંભાળવાનું હતું. જેમાં કેટલા સ્થળોમાં જૈન ભાવના વિસ્તરી છે ? ક્યાં ક્યાં વિસ્તરવા જેવી છે ? દરેક સ્થાનની જૈનપ્રજાનું તંત્ર-સંઘ વ્યવસ્થા કેમ ચાલે છે ? જૈન પ્રજામાં ધાર્મિકતાનો ઉત્તરોત્તર કેટલો વધારો થાય છે ? બહારના કોઈપણ આઘાતો વિચાર ભેદ કરાવી ધાર્મિક શ્રદ્ધામાં ફેરફાર કરે છે કે નહીં ? અંદર અંદરના સવાલો—અંધારણોને (શાસન વ્યવસ્થા) ઢીલું પાડતાં નથીને ? બહારના કોઈ બીજા સમુદાયો તરફથી કે પ્રજા તંત્ર રાજ્ય તરફથી ઉપસ્થિત થતા મુશ્કેલી ભરેલા પ્રસંગે કેમ વર્તવું ? આ બધી બાબતો ઉપર દેખ-રેખ રાખવી, એવી દરેક બાબતોમાં માર્ગદર્શક બનવું, વિગેરે અધિકાર—સત્તા આચાર્ય મહારાજ ને જ હતી.

આ ઉપરથી સમજી શકાયું હશે. કે આચાર્ય મહારાજ ઉપર બમણો બોલો હતો, આત્મ કલ્યાણ કરવું અને શાસનતંત્ર ચલાવવું. તેમાં કોઈ આચાર્ય મહારાજ આત્મ કલ્યાણમાં વધારે મગ્ન રહેતા હતા ને શાસનતંત્રમાં જરૂર પુરતી કાળજી ધરાવતા હતા. (બીલકુલ બે કાળજી રાખે તે પ્રાયશ્ચિત કરવાનું શાસ્ત્રમાં હોયું જોઈએ.) કેટલાક આચાર્યો પોતાનું આત્મ કલ્યાણ ગૌણ રાખી મુખ્યપણે શાસન-તંત્રની પૂર્ણ વ્યવસ્થામાં જ લાગી ગયેલા. કેટલાકોએ બન્ને પર બરાબર કાળજી ધરાવેલી.

પાછળથી શાસન તંત્રનો અધિકાર આચાર્ય મહારાજ તેવા જ કોઈ ઉત્તરોત્તરાધિકારી યોગ્ય આચાર્યને સોંપતા હતા. અને તે વખતે “ એ અધિકારને દરેક માન આપવું જોઈએ ” તેનો દાખલો બેસાડવા પોતે પ્રથમ વંદન કરતા હતા ને એ રીતે શાસન તંત્રના સંચાલકનું કદ-વજન પાડતા હતા.

સંઘ વ્યવસ્થા ને સંઘપતિ (સંઘવી)

જ્યાં જ્યાં ધર્મ પાળનારાઓની સંખ્યા હોય ત્યાં દરેક સ્થળે, સમજી અને શાણા આગેવાનો, તેમાં પણ એક મુખ્ય વ્યક્તિ કે જે સંઘપતિ કહેવાય, એ દરેકનું મંડલ સ્થાનિક સંઘવ્યવસ્થા સંભાળતું હતું. અને તમામ આર્હતધર્મીઓના

૨૦૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

સવાલોના નિર્ણયનો આધાર મોટે ભાગે મુખ્ય શહેરના આગેવાનો અને સંઘપતિ ઉપર રહેતો હતો. એટલે દરેક વખતે જે શહેર સાડું આબાદ હોય ત્યાંના આગેવાનો કુશળ હોય, ને આખા સંઘના સવાલોને પહોંચી વળે તેવા હોય તે સમસ્ત સંઘના આગેવાનો ગણાતા હતા, પરંતુ ઘણે ભાગે અમુકજ શહેરને ખાસ આગેવાન તરીકે ચુંટી કહાડવાનો ખાસ કાંઈ વિધિ થતો નહીં હોય. “ ગાય પાળે તે ગોવાળ ” એ ન્યાયે જે ભાર ઉઠાવે તે આગેવાન, અને તેઓ જે સંઘ સ્મસ્ત માટે બંધારણ કે-કરાવ કરે તેને સ્મસ્ત હિંદનો સંઘ કબુલ રાખતો હતો.

એ રીતેજ મારી સમજ પ્રમાણે રાજગૃહી, પાટલીપુત્ર (પટણા), મથુરા, વલ્લભીપુર, પાટણ, ખંભાત, દીલ્હી, અમદાવાદ વિગેરે વિગેરે શહેરમાંનો સંઘ અનુક્રમે સમગ્ર સંઘનું આધિપત્ય સમયને બળે લોગવતો આવેલો હોવો જોઈએ. જે વખતે જે શહેર ઉત્તત હોય, અને જ્યાંના જૈન સત્તાધીશ, લાગવગવાળા, અને સંપન્ન હોય, તે તે શહેરના આગેવાનો સાર્વજનિક જૈન સંઘના સવાલોનો નિર્ણય તે તે કાળમાં કરતા હતા. આચાર્ય મહારાજની ખાસ સમ્મતિ પૂછવામાં આવતી હતી. કારણ કે આખા શાસન તંત્રના તે નેતા છે, જોખમદાર છે.

સ્થાનિક સંઘો.

આજ પ્રમાણે બીજાં દરેક શહેરમાં સંઘના આગેવાનો પોતાના શહેર કે ગામમાં યોગ્ય વ્યવસ્થા કરતા હતા. મારી સમજ પ્રમાણે હાલ કેટલેક સ્થળે હોય છે, તેમ-ન્યાતોના સવાલો સંઘના બંધારણ સાથે તે વખતે લેખવવામાં આવતા નહીં હોય.

વારસો.

આ પ્રમાણે જન્મથી જ સમાન સંસ્કારવાળી અને વડીલો જેવી ખડતલ સં-તતિના હાથમાં ઉત્તરોત્તર વારસો દરેકનો જતો હતો. અર્થાત્ આચાર્ય મહારાજ પછીના ઉત્તરાધિકારી આચાર્ય મહારાજને અધિકાર સોંપવામાં આવતો હતો, અને સંઘપતિઓ યોગ્ય સંતતિને કે યોગ્ય આગેવાનોને અધિકાર સોંપતા હતા. આ પ્રમાણે અવિચ્છિન્ન પરંપરાએ આજ સુધી શાસન તંત્ર વ્યવસ્થિત રીતે ચાલ્યું આવ્યું છે.

ચાલુ પરિસ્થિતિ

મને લાગે છે કે-ચાલુ કાળમાં જે સંતતિના હાથમાં વારસો છે, તેમાં અને જેઓના હાથમાં વારસો જવાનો છે, તેમાં એક જાતનો લેદ પડ્યો છે. જુના વિચારના, અને નવા વિચારના એમ પ્રથમનો લેદ પડ્યો છે. જુના વિચારના નવા વિચારનાઓને-ચાલુ જમાનાની કેળવણી લેનારઓને શંકા દ્રષ્ટિથી જુએ છે, નવા જુનાઓને વળી જુદી જ દ્રષ્ટિથી જુએ છે. આ રીતે ગમે તે કારણે બન્નેની દ્રષ્ટિમાં લેદ પડ્યો છે. જુનાંઓ જેટલું નવાઓમાં ખડતલપણું જોવામાં આવતું નથી. વળી નવા

જૈન સ્વયંસેવક મંડળો.

૨૭૫

સંતતિ-એટલે હાલના બાળકો-કે જેઓ પચ્ચીસ વર્ષે મોટા થવાના છે અને આપણા સંઘના ભવિષ્યના સુકાની થવાના આપણે ધારીએ છીએ, પરંતુ તેના મોં ઉપર અને તની આબુબાબુ પથરાતી નાશની બાજી તરફ જોઈએ છીએ ત્યારે ઉંડા ને ઉષ્ણ નિશ્વાસ નાંખવો પડે છે.

પ્રભુદાસ બેચરદાસ પારેખ.

જૈન સ્વયંસેવક મંડળો.

આપણો ભવિષ્યનો સંઘ.

આજથી ૨૫ વર્ષ પછી કંઈ જાતનો જમાનો આવશે, તે જાણી શકશો ? દેશમાં કેવા કેવા સંજોગો ઉભા થશે ? જગતમાં કેવા કેવા સંજોગો ઉભા થશે ? તમે જે શહેર કે ગામમાં રહો છો ત્યાં કેવાકેવા ફેરફાર થશે ? એ કંઈ જાણી શકાય છે ?

ના, એ ભવિષ્યની વાત આપણાથી શી રીતે જાણી શકાય ?

તો પણ કંઈ ખ્યાલ કરી શકાય જ. પાછલા ૨૫ વર્ષમાં જે જે બનાવો બન્યા, જે જે સંજોગો આવ્યા તેને પરિણામે આપણે ચાલુ સ્થિતિ કેવી ભોગવીએ છીએ, તે જેમ જાણી શકીએ છીએ, તેવીજ રીતે હાલની આપણી સ્થિતિ ઉપરથી ભવિષ્યમાં આપણે કેવી સ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડશે, તેનું સહેજ અનુમાન તો જરૂર કરી શકીએ. એક વિદ્યાર્થી પણ એટલી ધારણા રાખી શકે છે કે-જો હું મેટ્રીક સૂધી અભ્યાસ કરીશ તો અમૂક હુદના કામે કરી શકીશ. અને જો એમ. એ. થઈશ તો જરૂર પ્રોફેસર થવાનો. અને જો વેપારી લાઇનની તાલીમ લીધી છે તેથી વેપારી થવાનો. આવું ધોરણ દરેક પોતાના ચાલુ સંજોગો ઉપરથી બાંધી શકે છે. તેવીજ રીતે આપણે આપણા ભવિષ્યના સંઘનો ખ્યાલ લઈ શકીએ.

હાલના યુવકો ભવિષ્યમાં ૨૫ વર્ષ પછી વૃદ્ધો હશે. અને બાળકો યુવકો હશે. આ બે વર્ગના હાથમાં સંઘની નાતની, કે સમાજની લગામ જઈ પડશે, તેમાં કોઈ ના પાડી શકે તેમ છે ? કેમકે જગતની ઘટમાળજ એવી છે.

હાલના આગેવાન બંધુઓ !

“ તમે જે જાતના સંજોગમાંથી પસાર થયા છો. તેવા સંજોગો ભવિષ્યના આગેવાનોને મળશે ? તમારા સંજોગો, તમારા વિચારો, તમારા સાદાં-પણ મક્કમ બંધારણો, પરસ્પરની આમનાય વિગેરે શું આછાં નથી થયાં ?

તમારા પછી જે આગેવાનો થવાના છે, તેને કંઈ પણ તાલીમ આપો છો ?

૨૦૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

અથવા એ આગેવાનોને જે વર્ગ વચ્ચે કામ લેવું પડશે, તે વર્ગના બંધારણનો, તે વર્ગની વર્તમાન રહેણી કરણીનો વિચાર કરો છો ? ”

અરે ! ભાઈ ! તાલીમ કોને આપીએ ?

“ લે તેને આપીએ ને ? અમારા કરતાં વધારે બુદ્ધિશાળી, અને કાર્યદક્ષ હોવાનો દાવો કરનારાઓને અમે શી રીતે તાલીમ આપી શકીએ ? અને તેઓ લઈ પણ શી રીતે શકે ? વળી સંઘના કે નાત જાતના અંદરના સલાહોનો વિચાર કરવાની કુરસદ કોને છે ? અમારાથી બનશે ત્યાં સુધી ચલાવીશું. પછી તો આશ્વત્થ કલ્યાણી સંઘ છે ને ? વળી કોઈ જાગશે.

અને ભવિષ્યમાં જે વર્ગ વચ્ચે કામ લેવાનું છે. તેની રહેણી કરણીનો જ્યારે અમે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે અમને લાગે છે કે—આ નાનકડા છોકરાં, નીચાં કદના, શરીરે પીકકાં, કોઈએ આપેલી નોકરી અથવા કોઈ મોટા વેપારોના આશ્રય તળે વેપાર કરવાના સંજોગોવાળાં, મુંઝવે જેવા ભયંકર વાતાવરણવાળાં શહેરમાં રહેનારાં, સાદાઈ અને જાતમેહનતને દેશવટો આપવાવાળાં, પાંચશેર બોજ માટે મજૂરની જરૂરીઆતવાળા, પોલીશનના બાના નીચે અશક્ત છુપાવવાનો પ્રયત્ન કરનારા, આખો દિવસ કામની ધમલોમાં પડેલાં, અને સવારે મોડાં ઉઠનારાં, સગવડો શોધનારાં, શી રીતે ગાડું ગળડાવી શકશે ? વળી સભાઓ, સોસાયટીઓ, મંડળો, વિગેરે સ્થાપવાની ટીંબળો કરશે, પરંતુ કાગળપર લાંબા લાંબા ચિત્રામણો કર્યા વિના જે મક્કમ બંધારણો અમારા વખતમાં હતા, જે કાબુ હતો. તે ઢીલો પડી ગયો છે અને હજી કોણ જાણે કેટલો ઢીલો પડશે ? તે કહી શકાતું નથી. વળી સ્ત્રીઓ, સ્ત્રીઓની તો વાતજ શી કરવી ?

ફેશન અને ટાપટીપે સત્યાનાશ વાળ્યું છે. નાનાં નાનુક અંગોથી કંઈપણ મહેનતનું કામ થઈ શકેજ નહીં. ઘાટી અને રસોઈઆની મદદથી ઘરનાં—કુટુંબ પુરતા કામો પણ મુશ્કેલીએ પતાવે, તે સ્ત્રીઓ પાસે બહાદુરી અને મજબુતાઈની શી આશા રખાય ? અને પછી તેના બાળકો પાસેથી વિશેષ શી આશા રાખી શકીએ ? જ્ઞાની જાણે શું થશે ? કંઈ કહી શકતા નથી. પરંતુ છેલ્લા ૨૫ વર્ષમાં એકાએક જે ફેરફાર થયો છે, તે એકંદરે સારા ચીન્હો નથી. જેનું પરીણામ નમ્ર-જાઈમાં, પરસ્પર જીદાં પડવામાં આવ્યું છે. આપણી સ્થાનીક સત્તાઓ તુટતી જાય છે. એમ તો અમારું હૃદય ચોક્કસ કબુલ કરે છે. જો કે હજી સુધી જેમ તેમ ટકાવી રહ્યા છીએ. પરંતુ ભવિષ્યમાં શું થશે ? તે વિચારવા જેવું છે. અમે જે કરીએ છીએ તે જીવાનીઆઓને હૃદયમાં ગમતું નથી. પરંતુ હજી અમે ક્યાં કોઈને ગણકારીએ તેમ છીએ ? પરંતુ અમારી પછી સેંકડો વર્ષોથી ચાલતા આવતા આના આ ચાલુ ધારા ધારણો—બંધારણો કાયમ રહેશે કે નવાં બંધારે ? અમે જે ધારણાથી કામો કરીએ

જૈન યુવકોને ખાસ.

૨૦૭

છીએ; તેજ ધારણાઓ ફરી જશે કે કાયમ રહેશે ? એ કંઈ ચોક્કસ ધારી શકાતું નથી. તો પણ હાલના યુવકોના અરધા સંસ્કાર અમારા વિચારના છે. અને અરધા જુદા સંસ્કારો છે. પરંતુ હાલના યુવકોના હાથમાં ઉચ્છરેલા બાળકો-કે જેના અરધા સંસ્કાર યુવકોના છે. અને અરધા સંસ્કાર પરદેશી ધોરણ પર અપાતી કેળવણીના છે. તેઓ અમારાથી તદ્દન જુદાજ સંસ્કારવાળા માલુમ પડે છે. એ ચોક્કસ છે. તેઓ વળી કોણ જાણે કઈ તરફ ખેંચાઈ જશે; તે કહી શકાતું નથી. ”

વળી અમને તો એમાં એ યુવકોનો પણ વાંક જણાતો નથી. તેઓ એવા કોઈ સંજોગોમાંથી પસાર થાય છે, કે જ્યારે અમે વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે તો દયા આવે છે. અમે પાંચશેરનું ઘી ખાધું છે. બાલ્યાવસ્થા પૂર્ણ આનંદમાંજ વીતાડી છે, ક્યાં અમારા શરીરની મજબુતાઈ અને ક્યાં હાલના તકલાદી શરીરો. આ બધા ફેરફારનું અગત્ય કારણ હોવું જોઈએ. આમાં અમારો પણ શો વાંક ? શું અમારી ઇચ્છા હોય કે ભવિષ્યના યુવાનો નબળા પડે ? જરૂર માનજો. કે એવી અમારી ઇચ્છા જરા પણ ન હોય, પરંતુ એટલું જરૂર માની શકીએ કે-કોઈપણ અજાણતા થયેલી અમારી ગફલતોનું પરિણામ હાલના જુવાનીયાઓને લોગવવું પડે છે. અને ભવિષ્યના બાળકોને પણ લોગવવું પડશે. પરંતુ કઈ વખતની, કઈ ગફલતનું આ પરિણામ હશે, તે કળી શકાતું નથી.

જૈન યુવકોને ખાસ

આવી ભવિષ્યની આપણી સ્થિતિનો વિચાર કરી જુઓ, અને આપણા સિવાય, બીજા દેશોની બીજી કોમોના જે વંશ વારસદાર થશે, અને આની આ રીતે દરેકને નબળાઈના સંસ્કાર મળ્યે જશે, તે વખતે પણ જો આજથી ઉંઘમાં ગાળીશું તો તેઓની સાથે આપણે ટકી શકીશું ? તેનો પણ સાથે જ વિચાર કરી લેશો. અત્યારે હવે આપણે શહેરની વચ્ચે છીએ, ખાસ શહેરી મોલાદાર કામ કરનારા ગણાઈએ છીએ, પહેલાં રાજ કાજ, અને વેપારમાં આગળ પડતા હતા, તેમાં રાજ-કાજમાંથી તો ક્યારનોયે આપણો પગ ખસી ગયો છે. વ્યાપારમાં પણ હવે નામનોજ પગ રહ્યો છે. (સદ્દાને હું વ્યાપાર ગણતો નથી) મારી ધારણા પ્રમાણે આપણી કોમના હવે નવા થતા નવ જુવાનીયાઓને સ્વતંત્ર ધંધો મળવો બહુ મુશ્કેલ છે. બાપ-દાદાના પણ ખાસ ધંધા પોતાના હાથમાં નથી રહ્યા. હશે તો અસ્થિર એવા-સદ્દો, શેર બજાર, કે દલાલી જેવાં હશે. તેને શું ધંધો કહી શકાય ? મહેનતના ધંધામાં અગાઉની માફક મહેનત બની શકતી નથી. ઉપર ઉપરથી સાડું સાડું ગમેતેમ

૨૦૮

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

ગણીએ; પરંતુ અંદર ઉતરતા તેમજ વખત જતાં આ સ્થિતિ વિષમ આવશે, ત્યારે બધાની આંખ ખુલશે. સારાંશ કે-વ્યાપારો જીજ હાથમાં છે. હજી શરીરના બંધારણો કંઈક ઠીક છે. વધારે ૪૦-૫૦ વર્ષ જીવી શકાય એટલું હજી સુખાચ્છે શરીર મજબુત છે. પરંતુ યુવક બંધુઓ ! તેમાં પણ તમે તમારી કમાઈ માનશો નહીં. કારણ કે હજી જીની મુડી પહોંચે છે, તેના ઉપર આપણે જીવીએ છીએ, કંઈક ઠીક બાંધાતા શરીરવાળા માબાપના શરીરની મજબુતીના અંશોનો વારસો લોગવીએ છીએ. આખર, મોભા, શહેરીપણું, ધન મિલકત વિગેરે બાબતમાં જીની મુડી ઉપર આપણે જીવીએ છીએ, એ બરાબર યાદ રાખજો. જો હજી ઉંઘશો, તો આપણા બડા ખુશ હાલ થવાના છે. બીજી પ્રબલ્યો જોર પર આવશે, હરિકાઈમાં આગળ વધશે; તે વખતે તમારે બહાદુરી સાથે પાછા ફરવું પડશે. બંધુઓ ! હું આ તમને શ્રાપ નથી આપતો. માફ હૃદય ભવિષ્યની સ્થિતિ પર રહે તેના ડુસકાં છે. માફ અંતઃક-રણ તો આપણા દરેક માટે એમજ ઈચ્છે છે કે-આપણે દરેક બાબતમાં આજસુધી રહ્યા છીએ, તેમ આગળ પડતી કોમ તરીકે ટકી રહીએ, અને અમુલ્ય ચિંતામણી તુલ્ય હાથે ચડેલ વિતરંગ પ્રભુનો ધર્મ જગતમાં ટકાવી રાખીએ, ને તેનું બળ વધારીએ એવી આશીર્વાદ આપે છે. પરંતુ જો આપણે બગીએ તો તે સફળ થાય, ઉંઘીએ તો નિષ્ફળ બન્ય માટે તમને રૂચે તે કરજો.

આ સ્થિતિ આપણા વડીલ આગેવાનો સમજી શકતા નથી. આપણે આજ સુધીના કામોથી તેઓનો વિશ્વાસ ગુમાવ્યો છે. જીઓ હવે આપણી કેવી ભયંકર સ્થિતિ છે ?

૧ ભવિષ્ય ભયંકર છે.

૨ તે કેટલાકને સમજાયું ને કેટલાકને નથી સમજાયું. તેની અડચણ નહીં. પરંતુ કેટલાક યુવાનો જ આ વાતની સામે છે. તે વિશેષ ભયંકર છે.

૩ વડિલ આગેવાનો સમજ્યા નથી, કે સમજાવવામાં આવ્યું નથી, તેથી તેઓ પણ મદદગાર નથી. ઉલટાં ક્યાંક ક્યાંક વિરોધી છે.

૪ સમજવા છતાં આપણી નબળાઈનો પાર નથી, સુખશીખણનો પાર નથી, વાતો બંધારણો-યોજનાઓ ઘડીએ છીએ, અમલ કરવા બેસીએ ત્યારે આરભેશુરા બની છેવટે ઘંટના અવાજની માફક થોડું ગાજી વગાડી શાંત પડી જાય છે. આ ચાર સ્થિતિમાંથી બચવાનો હાલ માત્ર એકજ ઉપાય છે કે-ઈચ્છા પૂર્વક, ખાસ કરી સમજીને અનન્ય ભાવે સેવા કરવી. બીજી કોઈ બાબતમાં વચ્ચે ન પડવું.

ધર્મ-જીવનના માર્ગમાં રહેલા વિધો.

૨૦૯

જો અનન્ય ભાવે સાચા દીલથી સેવા કરીશું, તો વડિલોનો સાચો વિશ્વાસ બેસશે. આપણે કસાઈશું-કસોટીએ ચડીશું, સુખ શીળીયાપણું છોડી દઇ કર્તવ્ય પરાયણ બની જઇશું. આજસુધી ઇત્રેજી બંધારણે અને તેની રીતભાતની દ્રષ્ટિવાળા થઇ ગયા હતા. તેથી આપણી અને દેશી રીતભાતો બેહુદી લાગતી હતી. પરંતુ આ રીતે સેવા કરવાથી, તેમાં સત્યાશે કેટલા છે? જુનાઓ તેને વળગી રહેતા હતા. તેમાં શી મહત્તા હતી? એ વિગેરે અનુભવો થશે.

આ પત્રિકાનો ભાવાર્થ જેઓ બરાબર સમજ્યા હોય તેઓએ અને આપણા મુનિ મહારાજઓએ ઉચીત લાગે તો દરેક ગામદીઠ સંઘની સેવા અનન્ય ભાવે કરે તેવા યુવકોના ખાસમંડળો સ્થાપવા અને તે દ્વારા યુવકો બાળકો, -જેઓ આજ સુધી બહીર્મુખ-બહાર જોનારા હતા, ને છે, તેઓ અંતર્મુખ બનશે. અગાઉના વખતમાં દરેક શ્રાવક પુત્ર પોતાની ફરજ સમજતો હતો. અને સંઘના કે નાતજાતના પ્રસંગોમાં હાથોહાથ સૌ કામ પતાવી લેતા હતા. સૌ પોતાનું જ સમજતા હતા, હાલના યુવકો પણ પારકું નથી સમજતાં, પરંતુ હજુ જોઈએ તેટલું પોતાનું સમજતા તેઓ શીખ્યા નથી, તેથી આવા મંડળો દ્વારા તેઓને પોતાની ફરજનું બરાબર જાન થશે. પરંતુ થોડા હોય છતાં મક્કમ હોય તેટલા જ ભલે ચાર પાંચ કે દસ હોય તેવાઓનું જ મંડળ સ્થાપવું, જો મક્કમ વિચારના ન હોય કે સેવા ભાવના જેવી જોઈએ તેવી ન હોય તો મંડળ કરવાની ઉતાવળ ન કરવી. આ ભલામણ દરેક સમજુ ભાઈઓને ખાસ કરીને યુજ્ય મુનિવરોને કરવાની તક જોઈ છે.

વળી ખાસ દુઃખની વાત તો એ થઈ પડી છે કે-જે બાબતોમાં અભ્યારના યુવકો રચીપચી રહેલા હતા, તેનો ત્યાગ કરવા તૈયાર થાય છે. ત્યારે તેજ બાબતોમાં યુવકોના વડિલોની મમતા બંધાઈ છે. બરેબર વિચિત્ર ઉત્થલ પાથલ વિષમ સંજોગો ઘડી શકે છે. પરંતુ પ્રેમ અને વિનયથી વૈરી પણ વશ થાય છે. તો પછી આતો આપણા વડિલો અને ભાઈઓ છે. છેવટે મળી શકશેજ.

આપો સઉને સન્મતિ શાસન દેવ !

પ્રભુદાસ બેચરદાસ પારેખ.

૨૧૦

મી આત્માનંદ પ્રકાશ.

સમયના પ્રવાહમાં કંઈક.

હાલમાં દરેક રથજે લગ્નસરા ચાલી છે. લગ્નલગ્ન સવામાસ થયા ધામધુમ, વરઘોડા, જન્મજીવાર વગેરે માટે ઠેકાણે ઠેકાણે હજારો લાખો રૂપિયા તે નિમિત્તે ખરચાઈ ચૂક્યા છે. કહેવાય છે કે દેશમાં મોંઘવારી હતી પણ બહુજ છે. છતાં ઉપરના સમયમાં ભાગ્યેજ કોઈએ નોંધ હશે. દરેક કોમમાં લગ્નસરા હોવાથી ખાવાપીવા, પેર-વા આદતા વગેરેનો આનંદ ઓછો વધતો સૌએ લીધો હતો. દયાળુ અને ગરીબના દાઝ હૈએ ધનનાર કોઈ વિરલા મનુષ્યે આવા જન્મજીવારના આનંદ પ્રસંગમાં, ગરીબની કપડા લત્તા કે અનાજ કે કાંઈ જરૂરીયાત માટે ધ્યાન આપ્યું હશે. અને યાદ આપ્યું હશે. લગ્નો પ્રસંગે વરઘોડા ફૂલેકા ચડાવ્યા, જન્મજીવારો કર્યા, વૈભવ માટે-પોતાની છત અપાવવા માટે લુગડાં લત્તા દાગીના ધરેણાં ખરીદી પહેરી શોભા બતાવી; પરંતુ ખરા લગ્નો કર્યા ત્યારેજ કહેવાય કે તેવા પ્રસંગોએ પોતાનો નાતના, પોતાની ટામના, પોતાના ધર્મો અંધુ કે ગામના તેવા નિરાધાર-આશ્રયવગરના અને આજીવિકા વગેરેની જરૂરીયાતવાળા કોઈપણ મનુષ્યને ભૂલી ન ગયા હોય ! ! ! તેની જરૂરીયાત પુરી પાડી આશિર્વાદ લીધો હોય ! તેવા મનુષ્યનેજ અમો ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આફી તો આપણે પહેરીએ, એ.ટીએ, જમીએ જમાડીએ તે તો એક આપણે જમે ઉધારનો વ્યવહારનો નિયમ-ધંધો છે. સૌ તેમ કરે છે. સમજુ જ્ઞાનવાન મનુષ્યતો પોતાના આનંદ પ્રસંગે પણ દીન દુઃખીયોની-જરૂરીયાતવાળાઓની જરૂરીયાત ન ભૂલે, ત્યારેજ ખરા લગ્ન ખરી ધામધુમ કરી કહે નય. સામાન્ય હકીકત આટલી જણાવીએ છીએ. હવે—

*

*

*

*

*

અમારા આ શહેરમાં જૈનકોમમાં ઘણા લગ્નો ધામધુમથી થયા છે તે જણાવીએ છીએ. કેટલાક વર્ષો પહેલાં લગ્નમાં વરનું ફૂલેકું અને કન્યાને ચુંદડી ઓઢાડવાનો (ઘોડા ઉપર બેસારી તેનો) વરઘોડો ચડાવતા હતા. જેમ કાલાન્તરે ફેરફાર થાય છે તેમ વરના ફૂલેકાને બદલે પ્રભુજીને રથમાં પધરાવી વરનો લગ્ન નિમિત્તનો રથયાત્રાનો વરઘોડો હવેથી ઘણે જાગે ચડાવાય છે અને કન્યા માટે ચુંદડી ઓઢાડવાનો વરઘોડો અંધ કરી ઉપર મુજબ રથમાં પ્રભુજી પધરાવી કન્યાને રથમાં બેસારી તે રીતે વરઘોડો ચડાવવામાં આવે છે. રથયાત્રાનાયડના આ વરઘોડાને લગ્ન પ્રસંગે ધર્મ નિમિત્ત મેળવી કરવામાં આવવાનું કહેવામાં આવે છે, અમો તેને રથયાત્રા ધર્મ નિમિત્ત કહીએ છીએ તે માટે અમો વાંધો ખતાવતા નથી, પરંતુ આ મોટી ઉમરની કન્યા-ટીકરોઓ માટે ભુદ્ધિશાળી મનુષ્યો એમ કહે છે કે, ચુંદડી ઓઢાડવાના વરઘોડો અંધ કરી તેનું આ બીજું સ્વરૂપ ધર્મ નિમિત્ત બ્રહ્માના નીચે જૈન અંધુઓ ચલાવ્યા જાય છે, કારણ કે મોટીવયનો કન્યા માટે રથમાં તેમ બેસારવું તે લોકોમાં જેમ ચર્ચાસ્પદ થાય છે તેમ ધર્મ નિમિત્ત છતાં કન્યાને ચાંદલો કરવો, રૂપીયો દોઢ ચુંદડી નિમિત્તનો તે વખતે આપવો તે ધર્મના ઓડા નીચે ચુંદડી ઓઢાડવાના વરઘોડાનું બીજું સ્વરૂપ જણાય છે કે જે ન હોવું જોઈએ. લગ્ન પ્રસંગે ભલે ધાર્મિક નિમિત્ત બેળવી પૂજા ભણાવો, શ્રવ દયા પઠાવો, ગરીબને અનાજ કપડાં આપો દરે આંગી પૂજા વગેરે કરાવો પરંતુ બીજા બ્રહ્માના નીચે ધર્મ બ્રહ્માને ગમે તેમ ચલાવવું અને

ધર્મ-જીવનના માર્ગમાં રહેલા વિષ્ણુ.

૨૧૧

લોકોની ચર્ચામાં આવવું તે તો અમોગ્ય છે એમ બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો કહે છે એમ અમોગ્ય માનીયે છીયે.

*

*

*

*

*

અનુભવવા પ્રમાણે વરના લગ્નના તેવા રથયાત્રાના વરઘોડામાં પ્રભુ વિષ્ણુના છતાં વરને ચાંદલો કરવામાં આવે છે, અને હાર પહેરાવવામાં આવે છે. ફૂલેકાની જેમ વધાવવામાં આવે છે, પછી જગરે એક બાલુ આને આશાતના કહેવામાં જેમ આવે છે તેમ બીજી બાલુ ફૂલેકામાં ખનતા, અપાતા લેવાના પ્રસંગે આવા ધર્મના વરઘોડા કહી કરવામાં આવે તો અમોને કાંઈ તેમાં બહુ ફેર લાગતો નથી માટે તેમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર છે.

*

*

*

*

*

ભાવનગર શહેરમાં જૈનોમાં ઘણા લગ્નો થયા છે, જેમાં ઘણે ભાગે દરેક ઘેર તો રથમાં પ્રભુ પધરાવીને વરઘોડો અથવા પૂજા લણાવવાનું અથવા ખંતે એમ અમુક અમુક ધાર્મિક પ્રસંગો થયા છે, પરંતુ વોરા અમરચંદ જસરાજ અને શેઠ આણંદજી પુરષોત્તમ કે જે ઘેર અમગપ્ય છે ત્યાંતો શેઠ અમરચંદ જસરાજના પુત્ર જગજીવનદાસના ચી. નગીનદાસના લગ્નમાં, તેમજ શેઠ આણંદજી પુરષોત્તમના પુત્ર ગિરધરભાઈના પુત્ર મોતીચંદભાઈના ચી. વિનયચંદના લગ્નમાં તો લગ્ન સથે અઢાઈ મહોત્સવ, જ્ઞાનપંચમીના ઉદ્ઘાપન નિમિત્તે છોડ અને મહાસ્નાત્રો કરવામાં આવ્યા હતા. વોરા અમરચંદભાઈને ઘેર દેરાસર હેવાથી પોતાને ઘેર પ્રભુ તથા છોડો પધરાવી, અઢાઈ મહોત્સવ કરી છેલ્લે દિવસે અષ્ટોતરી મહાસ્નાત્ર લખાવ્યું હતું. આ રીતે તેઓ પોતાના પુત્રના લગ્ન વખતે કરે છે. શેઠ આણંદજી પુરષોત્તમને ત્યાં લગ્નમાં શ્રી સંઘના મોટા દેરાસરમાં શ્રી શત્રુંજયની રચના, અઢાઈ મહોત્સવ છેલ્લે દિવસે સ્વામીવાત્સલ્ય સાથે શાંતિસ્નાત્ર લણાવવામાં આવ્યું હતું સાથે સાત છોડો ભારે શુમારે ત્રણથી ચાર હજાર રૂપિયાની કિંમતના પધરાવ્યા હતા, એટલે શેઠ આણંદજી પુરષોત્તમના ઘેર આ લગ્ન પ્રસંગમાં ભક્તિ સાથે લગ્ન નિમિત્તે જમાડવા વગેરેમાં સારો ખર્ચ કર્યો હતો. વોરા અમરચંદભાઈ તથા શેઠ આણંદજી પુરષોત્તમના ઘેર આ લગ્ન પ્રસંગે એછી વધતી ધાર્મિક ખાતાઓને અમુક અમુક સખાવત પણ થયેલી છે, પરંતુ શેઠ આણંદજી પુરષોત્તમના ઘેર મોતીચંદભાઈના દીકરાના આ લગ્ન નિમિત્તે જેમ મોતીચંદભાઈએ મોટી રકમનો ખર્ચ કરી લગ્ન કર્યો છે તે માટે અમારો આનંદ જાહેર કરીયે છીએ ખરા, પણ મોતીચંદભાઈ જેવા બુદ્ધિશાળી અને જ્ઞાનવાન મનુષ્ય પાસે સમાજ તેટલીજ કે બહેક વધારે રકમ ભાવનગર જૈનસમાજની કાયમની જરૂરીયાતવાળી કોઈ ફળવણી કે જૈન અંધુના ઉદ્ધારાદિની કોઈ નવી સંસ્થાના જન્મ આપી તેના નિર્માણ માટે (લગ્નમાં ખર્ચ કર્યો તેટલી કે એછી રકમ આપી આ લગ્ન પ્રસંગ સાથે તેનો પણ દહાવો, માન, આત્મસાં-ર્થકતા કરવાની જરૂર હતી. અત્રેની જૈનકોમ તેા આશા રાખે તે સ્થાને છે. કદાચ ઘણા હર્ષમાં મોતીચંદભાઈ વિસ્મૃત થયા હોય તો અમો યાદ આપીયે છીયે. અમો નથી માનતા કે આ વાત તેઓ ભૂલી શકે ? અસારે નહીંતો થોડા વખત પછી તેવી હકીકત અંધુ મોતીચંદભાઈ વિચારી જાહેર કરશે એવો દરેક ભરસો અમોને છે.

૧૧૨

શ્રી જ્ઞાનમાનસ મંદિર

સ્વીકાર અને સમાલોચના.

ઘણક હિન્દી અર્થ સહિત—અનુવાદક પં. શ્રી સુખલાલજી. પ્રકાશક આત્મા-નંદ પુસ્તક પ્રચારક મંડળ—આગ્રા.

પ્રસ્તુત અનુવાદ સ્થૂલ તેમજ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવાળાને ઉપયોગી સરળ અને નવીન પદ્ધતિથી લખાયેલ છે. અને તેજ કારણથી આજ સુધીમાં બહાર પડેલ ઘણક પ્રકરણના અનુવાદો દ્રષ્ટિ દેખાય છે.

અનુવાદકની લેખનશૈલી જેઓએ તેમના વિદ્વાતપૂર્ણ હિંદી અનુવાદ (ભાષાંતર) કરેલ ચાર કર્મગ્રંથો, તેના પ્રારંભમાં લખેલ તે તે વિષયના નિબંધો, અને તેમાં આવતા પ્રત્યેક વિષયો તેમજ સ્વેતાંશર દિગંબરની કર્મ-વિષયક ક્ષિત્તિ ભિન્ન માન્યતાઓનાં પરિશિષ્ટો, ઉપયોગી દ્રષ્ટિ-સ્પર્શીઓ આદિ જેએક હશે તેઓ તો પ્રસ્તુત અનુવાદની પદ્ધતિને પણ જાણશે. તથાપિ ગૂઢશાસ્ત્રી જગદ્ગુરુ અનુવાદકની મંજીર લેખન શૈલીથી લગભગ અજાણ છે એટલા માટે પ્રસ્તુત પ્રકરણો દુઃકમાં પરિવ્રજ કરાવેલો અનુચિત નહીં જ મનાય.

પ્રસ્તુત અનુવાદમાં ત્રણ વિભાગ દષ્ટિ-સમક્ષ તરી આવે છે ૧ નિવેદન ૨ પ્રકરણનો આવાર્થ અને ૩ મૂળ પ્રકરણ, તેની છાયા તેમજ તેનો અર્થ.

૧ નિવેદનમાં ભારત વર્ષના પુરાતન આધ્યાત્મિક સાહિત્યની વિપુલતાનું કારણ આદિ વિષયો ચર્ચા છે, તથાપિ તેમાંની એક વાત ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. તે એ કે—“જૈન વેદિક અને બૌદ્ધ સાહિત્યમાં આધ્યાત્મિક વિષયનાં કેટલાંક વર્ણનો માત્ર શબ્દ પરાવૃત્તિ પામેલ એક સરખાં મળે છે. ત્યારે કેટલાંક વર્ણનો કોઇમાં સંક્ષિપ્ત તો તેજ વર્ણનો અન્યમાં વિસ્તૃત પ્રાપ્ત થાય છે. માટે તે તે વિષયના પૂર્ણ અભ્યાસીઓને માટે રિચતપ્રસ થઇ તે તે સાહિત્યનું અધ્યયન અત્યાવશ્યક છે.”

૨ ભાવાર્થમાં ચોવીસ દંડો અને શરીર અવગાહના આદિ દ્વારોની વિસ્તૃત તેમજ ક્રમથી સમજ આપી છે તે પછી કયા દંડકનો કયા દ્વારની સાથે કેટલો સંબંધ છે એ પણ વિભાગ વાર આપી ભાવાર્થ સમાપ્ત કર્યો છે.

ત્રીજા વિભાગમાં મૂળ પ્રકરણના શબ્દાર્થને જાણવા ઇચ્છનારને તૃપ્તિ થઇ શકે છે.

અંતમાં એક સૂચના અનુવાદકને લક્ષીને કરીયું. ભાવાર્થના ત્રીજા પૃષ્ઠમાં—

“૧૦ ભવનપતિ—રત્નમ્ભાનામક પહલી નરક મેં બારહ વિભાગ હૈં. જિન કો સંજલા કહને હૈં । इसके ऊपर तथा नीचेके एक एक तलेको छोड़कर बीचके वस तलों में दक्षिण और उत्तर दिशामें दोनों ओर अनेक स्थिर भवन हैं. ”

આ ગ્રાંથ દરેક વાચકને નવીન લાગવાથી શંકા થયા કરે છે. માટે નવીન આવૃત્તિમાં ગ્રિપ સુરિપેઝૂળ પાઠ લખવો આવશ્યક છે.

આવા પરિશ્રમ પૂર્વક તૈયાર થએલ પ્રકરણનો લાભ લેવા જૈન સમાજ ન ચુકે એ પ્રયત્નવાળું છે.

“ માત્ર જીજ્ઞાસુ સિદ્ધિ છે ” “ યોગદર્શન અને યોગવિશિક્ષા.”

આ ગ્રંથ યોગનો છે. જેમાં શ્રીમદ્ વ્યાસર્ષિ પ્રણીત ભાષ્ય, શ્રી પતંજલિ મુનિ વિરચિત પાતાંજળ યોગદર્શન અને તેના ઉપર ન્યાય વિશારદ ન્યાયાચાર્ય શ્રીમદ્દશોવિજયજી મહારાજ રચિત જૈન મતાનુસાર વ્યાખ્યા (વૃત્તિ) આપવામાં આવેલ છે. આ ગ્રંથમાં આવેલા જે વિષયોમાં સાંખ્ય અને જૈન શાસ્ત્રનો મતભેદ છે, તેમજ જે જે વિષયોમાં મતભેદ ન હતાં માત્ર વર્ણન-પદ્ધતિ અથવા સાંકેતિક શબ્દોનોજ માત્ર ભેદ છે તે તે વિષયોના વર્ણનવાળા સૂત્રો ઉપર વૃત્તિકારે વૃત્તિ લખી છે. એટલે કે યોગદર્શન તથા જૈનદર્શન સંબંધી સિદ્ધાંતોના વિરોધ અને મળતાપણાનો એક સંગ્રહ છે.

ખીન્ને ગ્રંથ યોગવિશિક્ષા છે જેના મૂળના કર્તા, ૧૪૪૪ ગ્રંથોના પ્રણેતા મહાન આચાર્ય શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિ છે અને તેની ટીકાના કર્તા પણ શ્રી મદ્દશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી છે. આ બંને ગ્રંથો યોગના છે. તે બંને ગ્રંથો સંસ્કૃતમાં માત્ર (યોગવિશિક્ષા મૂળ માગધિમાં) છતાં યોગદર્શનની સવિસ્તર પ્રસ્તાવના તથા યોગવૃત્તિનો સાર એ બંને બહુજ વિદ્વાતાથી બ્રહ્મીજ સહેલી રીતે હિંદિ ભાષામાં પ્રગાથ્યક્ષુ વિદ્વદ્ય બંધુ સુખલાલજી સંઘનીએ લખી યોગ વિષે સારો પ્રકાશ પાડ્યો છે. જૈન સમાજમાં આવા ગ્રંથો પ્રસિદ્ધ થાય તે ઉચ્ચ પ્રકારે સાહિત્ય સેવા છે.

આ ગ્રંથ માત્ર જૈન સમાજનેજ જીવયોગી છે તેમ નહીં પરંતુ અન્ય દર્શનો માટે પણ તે આશિર્વાદ સમાન છે. હિંચા કાગળો ઉપર સુંદર ટાઇપથી હિંચા કાપડના સુશોભિત પાકા બાઇન્ડિંગ વડે અલંકૃત કરેલ છે. કિંમત રૂ. ૧-૮-૦ જલદી મંગાવો.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સલા-ભાવનગર.

અમારી સભાનું જ્ઞાનોદ્ધાર ખાતું.

નીચેના ગ્રંથોમાંથી કેટલાક છપાય છે, કેટલાકની યોજના થાય છે.

૧ જૈન મેઘદૂત સટીક.	૧૩ ગુરૂતત્ત્વ વિનિશ્ચય શેઠ પરમાનંદદાસ
૨ જૈન ઐતિહાસિક ગૂર્જર રાસ સંગ્રહ.	રતનજી ગોધાવાળા, હાલ મુંબઇ.
૩ અંતગાડદશાંગસૂત્ર સટીક ભરૂચ નિવાસી	૧૪ શ્રી વિમલનાથ ચરિત્ર ભાષાંતર.
ઉજ્જૈન જહેન તથા હરકોર જહેન તરફથી.	૧૫ જ્ઞાનપ્રદીપ. ભાષાંતર શાહ નાનાલાલ
૪ પદ્મસ્થાનક સટીક.	હરિચંદ ભાવનગર તરફથી.
૫ વિજ્ઞાપ્તિ સંગ્રહ.	૧૬ ધર્મરિત્ન પ્રકરણ ભાષાંતર
૬ સંસ્તારક પ્રકીર્ણક સટીક.	૧૭ નવતત્ત્વ ભાષ્ય ”
૭ શ્રાવકધર્મવિધિ પ્રકરણ સટીક.	૧૮ શ્રી નેમિનાથ ચરિત્ર ”
૮ વિજયદેવસૂરિ મહાત્મ્ય.	૧૯ શ્રી પ્રભાવક ચરિત્ર ”
૯ જૈન ગ્રંથ પ્રશસ્તિ સંગ્રહ.	૨૦ શ્રી વાસુપૂજ્ય ચરિત્ર.
૧૦ લિંગાનુશાસન સ્વોપજ્ઞ (ટીકા સાથે)	નંબર ૧૪-૧૬-૧૭-૧૮-૧૯-૨૦ ના
૧૧ ધાતુપારાયણ.	ગ્રંથોમાં મહદંતી અપેક્ષા છે.
૧૨ શ્રી નંદીસૂત્ર-શ્રી હરિભદ્રસૂરિકૃત ટીકા	૨૧ સુમુખ નૃપાદિ ચાર કથા.
સાથે જુહારીવાળાશેઠ મોતીચંદ સુરચંદ તરફથી.	

વ્યવસ્થા.

“વ્યવસ્થા એ ઇશ્વરનો પ્રહેલો નિયમ છે.” સ્વર્ગ અથવા ભૂતસૃષ્ટિમાં ગેરવ્યવસ્થા માલમ પડતી નથી. જો આપણી સૃષ્ટિમાં વ્યવસ્થા ન હોય તો ઇશ્વરસ્થિતિનો બીજો અવતાર થવાની આપણા ખિસ્તી લાઠીઓ વધી રાખે છે તેના કરતાં પણ પ્રહેલો તેનો છેડો આવે. વ્યવસ્થાને લીધે તે હમેશાં કાયમ રહે એવી થયેલી છે. સંસારી, ધરખારી અને વ્યવહારિક કામોમાં પણ એજ નિયમ લાગુ પડે છે. અમે આગળ વિવેચન કરેલી બીજી બાબતો સંસાર વ્યવહારનાં કામોમાં જેમ જરૂરની છે તેમ વ્યવસ્થા પણ જરૂરની છે. નીચેની બે કહેવતમાં વ્યવસ્થા શબ્દ જે અર્થમાં વાપરેલો છે તેજ અર્થમાં અમે વાપરીયે છીએ. “દરેક ચીજને માટે જગો રાખો અને દરેક ચીજ તેની યોગ્ય જગોએ રાખો.” “દરેક કામને માટે વખત નિમો અને દરેક કામ તેને માટે નિમેલે વખતે કરો.” આવી તરેહની વ્યવસ્થામાં ગુચવણ, બે પરવાઈ, અસ્વચ્છતા રહી શકતાં નથી. અમે જે સદ્ગુણોનું આગળ વિવેચન કરેલું છે તેને મળતો વ્યવસ્થાના ગુણ છે અને ફતેહ મેળવવાને તે આવશ્યક છે. આગળ વર્ણવેલી ગુણોની સાથે આ ગુણ મળવાથી સદ્ગુણની એક સુંદર અને પવિત્ર આકૃતિ થાય છે. વ્યવસ્થાવા એટલે કે કામ અથવા ફરજની પદ્ધતિસર ગોઠવણથી મહેનત સહેલી અને આનંદમય થાય છે. દરેક ચીજને માટે વખત અને જગો મુકકર કરેલા હોય છે. તેથી હાનિકારક દોડાદોડ કરવાની જરૂર પડતી નથી. પેલી બુની કહેવતમાં કહ્યું છે કે “ઘણામાં ઘણી ઉતાવળથી થોડામાં થોડું ચલાય છે.” વળી કહ્યું છે કે “ઉતાવળા સો ખાવરા, ધીરા સો ગભીર.” કામની પદ્ધતિસર ગોઠવણ કરી હોય તો આવી ઉતાવળ કરવી પડતી નથી, અને દોડાદોડમાં કામ કરવાથી થતો ત્રાસ અને અગવડ ભોગવવાં પડતાં નથી. દોડાદોડ કરવી એ સહેલું એ નથી અને પસંદ પડે એવું એ નથી. તેના બેગળથી મગજ થાકી જાય છે અને ધસાઈ જાય છે. દોડાદોડ કરવી ન પડે તો જે કામ ખુશનુમા લાગે તે દોડાદોડ કરવી પડવાથી વૈતરા જેવું લાગે છે; સ્વભાવ મળતાવડો થવાને બદલે ચિદ્વિયો થાય છે; વાંક કાઢવાનું અને ઠપકા આપવાનું મન થાય છે; શેઠના ચિદ્વિયા સ્વભાવની અસર નોકરોપર પણ થાય છે; શેઠના કઠોર વચન સાંભળવાં પડવાથી તેઓ નાખુશ અને દુઃખી થાય છે. બધા કારકુન અને નોકરોમાં શેઠની વર્તણૂકથી બેદોલી અને બેચેની પેદા થાય છે. અને આ બધાનું કારણ માત્ર એજ હોય છે કે કામની બરાબર ગોઠવણ અને પદ્ધતિ રાખી હોતી નથી. કોઈ કોઈ વાર એવું બને છે કે જે માણસ કામ પૂરું કરવાને દરેક પળે દોડાદોડ કરતો હોય છે તેનેજ નારીપાસ અને નિશ્તાહી થવું પડે છે. દરરોજના કામકાજ આનંદ અને ઉત્સાહથી કરવાને પદ્ધતિસર ગોઠવણીની બરાબરી કરે એવું બીજું કંઈ નથી.”

“હંદગીનું સાફલ્ય” માંથી