

આત્માનન્દ પ્રકાશ.

॥ વંદે વીરમ્ ॥

॥ પરોપકારઃ સમ્યક્ ક્રિયમાણો ધીરતામભિવર્ધયતિ, દીન-
તામપર્કયતિ, ઉદાચિત્તાં ધિત્તે, આત્મમ્ભરિતાં મોચ-
યતિ, ચેતોવૈમલ્યં વિતતુતે, પ્રશુત્વમાવિર્ભાવયતિ; ત-
તોઽસૌ પ્રાદુર્ભૂતવીર્યોલ્લાસઃ પ્રણટ્ટરજોમોહઃ પરોપ-
કારકરણપરઃ પુરુષો જન્માન્તરેઽપ્યુત્તરોત્તરક-
મેણ ચારુતરં સન્માર્ગવિશેષમાસાદયતિ ॥

પુસ્તક ૨૦] વીર સંવત્ ૨૪૪૯ અપાઢ અત્ત્વ સંવત્ ૨૭. [અંક ૧૨ મો.

॥ આત્મ સ્વરૂપ અવલોકવા-યંત્ર. ॥

(હરિગીત.)

જડ વાદના આચ્છે જમાને ખીલવી જડ વસ્તુઓ,
ખેંચાય ફેટા તાર ટેલીફોન કેમેરા બુઓ;
આ યંત્ર માનવદેહ આતમરૂપને અવલોકવા,
કર કર્મ યોગાધ્યાસથી તદ વિદ્ય નિષ્કર્મિ થવા.

વેલચંદ ધનજી.

૨૯૦

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

સહૃદય સર્જનોને પ્રેરક વચન.

પાંચ મહાવ્રતોના મેરૂસમા ભારને ઉપાડી તેનો કાયમને માટે નિર્વાહ કરવા અરિહંતાદિક પંચ આક્ષીએ દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરનારા અથવા કરવા ઇચ્છતા ઉત્તમ સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક ને શ્રાવિકાઓએ અહિંસા, સંયમ ને તપ લક્ષણ ધર્મનું રહસ્ય બહુ સારી રીતે સફળરૂ સમીપે અવધારી ઉલ્લસિત બાવે તેને આચરણમાં મૂકવા પ્રમાદ રહિત બનવું જોઈએ. જેમના ઘટમાં સમ્યગ્જ્ઞાનની જ્યોતિ જામી જ હોય અને ખરે વૈરાગ્ય પ્રગળ્યો હોય તેઓથી સ્વપર હિતની રક્ષા ને વૃદ્ધિ થવી સંભવે. જેનાથી મોહ અંધતા પ્રસરે-મોહ વિકળતા જાગે એવી દુષ્ટ પ્રવૃત્તિથી તો તેઓ વેગળાજ રહેવા ઇચ્છે. તેવી કુપ્રવૃત્તિ તો તેમને ઝેર સમી વિષયી-અકારી જ લાગે. તેમને તો નિરંતર જ્ઞાનાદિક આત્મ ગુણનો વિકાસ કરવાનું જ ગમે. તે જે રીતે સધાય અને માર્ગમાં નડતા અંતરાય કર્મ દૂર થાય તેવો સફળ પ્રયત્ન જ તે મહાનુભાવો આદરે. તેમને ધર્મ-કર્મની રક્ષા માટે જ દેહની રક્ષા કરવાનું પસંદ હોય અને તે પણ નિર્દોષ ખાન-પાન (આહાર પાણી) તથા સંયમોપયોગી ઉપગરણો (વસ્ત્ર પાત્રાદિક) વડે જ. વસ્તુ સ્થિતિ આવી હોવાથી અને લોકાપવાદનું તથા ધર્મ હાનિનો સંભવ હોવાથી ખરા ભાવિક આત્માઓ એથી અન્યથા આચરણ પ્રાણાન્તે પણ કરવાનું પસંદ નજ કરે. પ્રશ્નભરતિ ગ્રંથમાં એવું સ્પષ્ટ દૂરમાન છે. અને એ ગ્રંથ મહાનુભાવ પૂર્વધર ઉમાસ્વાતિ વાચકનો બનાવેલો છે, તેથી સહુ સન્નજનોને આદરણીય છે. જેને આચરણથી લોક નિંદા થવા ઉપરાન્ત ધર્મ હાનિ થવા પામે તે તે આચરણને આત્માથી જનોએ સાવધાન પણે તણ દેવું ઘટે. એવી અનેક વાતો હોઈ શકે પણ વર્તમાનમાં વિશેષ ચર્ચાતી વાતોમાંથી આપણને સહુને ઉપયોગી થઈ શકે એવી થોડીક વાતો મધ્યસ્થપણે વિચારી તેમાંથી સાર આદરવા પ્રયત્ન કરીએ એ ખાસ ઇચ્છવા જોગ છે.

ચોતરફ શુદ્ધ સ્વદેશી વસ્ત્રાદિક ધારણ કરવાની ચળવળ ચાલી રહી છે અને તેવાં વસ્ત્ર જોઈએ તેટલા પ્રમાણમાં તેમજ જોઈએ તેવાં લગભગ અનેક સ્થળે મળી શકે છે. સાધુ સાધ્વીઓને તેવાં નિર્દોષ વસ્ત્ર પરિધાનથી સ્વસંયમ ધર્મની રક્ષા સહેજે થઈ શકે અને અહિંસા ધર્મનું રહસ્ય યથાર્થ સમજનારા ગૃહસ્થજનોને પણ તે ભારે ઉપકારક જણાયેલ છે. તો પછી સ્વદેશી કે વિદેશી મીલોમાં બનેલા ચરબી ખરડ્યા દોષિત વસ્ત્રો ઉપરનો મોહ જે કોઈ રહ્યા ખડયાને રહ્યો હોય તે તજવો ઘટે. સારી ને સાચી વાત કેને ન ગમે? મોટામોટા ભક્ષાધિપતિઓ પણ સંકોચ રહિત ખાદી વાપરતા થયા ત્યારે સંયમ ધારી

જીવનનું વિશ્રામ સ્થાન.

૨૬૧

સાધુ સાધ્વીઓને તે વાપરવા સંકોચ કે શરમ કેમ હોય? ઉલટા વિદેશી વસ્ત્રનો વગર જરૂરનો ખર્ચ કરવાથી લોકમાં નિંદા ને તિરસ્કાર થાય છે તે સમજવું ઘટે છે. તેમણે તો સાદાઈ જ આદરવી ઘટે. આ બીડી વિગેરે હાનિકારક કુટેવને સહુએ તત્કાળ તજ દેવી ઘટે. જે જે વસ્તુઓથી પરિણામે તન મન કે ધનની નાહક ખુવારી થતી હોય તે ચડસ લરત તજવો ઘટે. પ્રભુ-દેવ ગુરૂની ભક્તિ અર્થે પણ શુદ્ધ પવિત્ર વસ્તુજ વાપરવી ઘટે. નિમત્રણ કે પ્રાર્થના પણ તેવીજ કરવી ઘટે. દોષભરી મલીન વસ્તુ લેતાં ને દેતાં સહુએ શરમાવું જ જોઈએ. દેશકાળને ઓળખી જેમ અહિંસા અને સંયમ ધર્મની રક્ષાને પુષ્ટિ થાય તેમ લક્ષ્યપૂર્વક પ્રવર્તવું ઘટે. ઇતિશમ્.

લે૦ મુનિરાજ શ્રીકપૂરવિજયજી.

“ જીવનનું વિશ્રામસ્થાન. ”

સામાયિક આદિ ધાર્મિક ક્રિયા માટે આપણે કોઈ ધર્મસ્થાનમાં એકત્ર થયા હોઈએ તે વખતે કોઈ સંધુ પુરૂષ આવી આપણને પ્રશ્ન કરે કે “ ભાઈ! તમારા જીવનનું વિશ્રામસ્થાન કયું છે? તમારા જીવનરૂપી ઇમારતનો પાયો કયો છે? તમે આ જગતમાં શેના ઉપર ઉભા છો? ” તો તેનો ઉત્તર આપણે શું આપીશું? આપણા માંહેના કેટલાકને આ પ્રશ્ન વિચિત્ર લાગે, કેટલાક વિચારમાં પડી જાય, કેટલાકને ઉત્તર આપવો મુશ્કેલ થઈ પડે, અને ઘણા ખરા પ્રશ્ન કરનારના અજ્ઞાન ઉપર હસવા લાગી જાય. ઘણાંક તો એવોજ ઉત્તર આપે કે “ જીવનનું વિશ્રામ સ્થાન કયું તે વાત તો દીવા જેવી ઉઘાડી છે, આપણે બધા જગતમાં હરીએ ફરીએ છીએ, તેના ઉપર વિશ્રામ લઈએ છીએ, અને આપણી પ્રકૃતિને અનુસરતું કામકાજ કરીએ છીએ. ” બહુજ થોડા બંધુઓ એવો વિચાર કરી શકશે કે આપણે આ જગતમાં શામાટે આવ્યા છીએ, કયા અચળ અવલંબન, અને ધ્રુવ વિશ્રામસ્થાન ઉપર આપણું જીવન રહેલું છે. ઘણાને તો આ પ્રશ્ન માટે મુદ્દલ અવકાશજ નથી. તેઓ જન્મે છે, વધે છે, ખાય છે, બને તેટલું કામકાજ અને દોડાદોડી કરે છે, માંદા પડે છે અને આખરે મોત આવે ત્યારે ભયથી કાંપતા કાંપતા મરી જાય છે. તેઓ પોતાની પ્રકૃતિથી દોરાઈને કામમાં જોડાએલા રહે છે. પરંતુ તે શામાટે કરે છે, શેના આશ્રય પૂર્વક કરે છે તેની તેમને કશી ગમ હોતી નથી.

આપણા માંહેના ઘરાખરાની દશા નિમિત્તાધીન હોય છે. જેવા જેવા પ્રકારના નિમિત્તો, સંજોગો, પરિવેષનો અને પારિવારિક ઘટનાઓ હોય તેવા તેવા આપણે બની જઈએ છીએ. ચોમાસામાં નદીના પુરમાં અનેક જાતની શુદ્ધ વનસ્પતિ

તિઓ, લાકડાના કટકા, ઝરડા ઝાંખરા અને ઓઝાળના સમૂહ તથાતા આપણે ભાળીએ છીએ. તેઓ ક્યાંથી આવ્યા, ક્યાં જશે, શામાટે તથાય છે, જળ-પ્રવાહમાં તેમની મુસાફરીનો શું ઉદ્દેશ છે, તે કોઈ કહી શકતું નથી. પાણીના તાણ સાથે તેઓ તેમના મૂળ સ્થાનથી બ્રહ્મ થઈ તથાયા છે, અને પુર ઉતરી ગયે ગમે ત્યાં છૂટા થઈ પડી રહેશે. નદીના પુર સિવાય તેના જવા આવવાનું કશું કારણ જડતું નથી. આપણા માહેના અનેકનું જીવન આવાજ પ્રકારનું છે. જે વખતે જે ચર્ચા ઉઠે તેમાં આપણે ભાળીએ છીએ, જે કાળે જે હવા વાય તેની સાથે ઉડીએ છીએ. જે કાળે જે પ્રકારની પ્રવૃત્તિ અગર પ્રયોજન આવી પડે તે કાળે તેવા રૂપ ધારણ કરીએ છીએ ગઈ કાલે અસહકારની હવા હતી તેથી તે જીવંતમાં ભગતા હતા. આજે એ ઉભરો થઈ પડ્યો છે તેથી ફરીથી વફાદારીના પુરમાં તથાઈએ છીએ. કાલે ખાદીની અળવળ જોસમાં હતી તેથી વિલાયતી કપડાં પ્રત્યે દ્રેષ હતો, આજ એ હીલચાલ નરમ છે, તેથી પાછા પૂર્વે હતા તેવા બની જઈએ છીએ, થોડા દિવસ અગાઉ પર્યુષણ ચાલતા હતા તેથી આપણા જીવનમાં ધર્મ-લાવની ભરતી ઉછળી ચાલી હતી હવે તે વીતી ગયા છે તેથી ફરીથી આપણે આપણું પ્રાકૃત-જીવન સંભાળી લીધું છે, અને જીવી ઘરેડમાં, તેના તે જીવના રાગદ્વેષો સહિત પાછા ફર્યા છીએ.

આપણાં આંતરમાં, જીવનનો લક્ષ્ય સ્થિત રાખવા જેવી કરી સામગ્રી હોતી નથી, જીવનની ગતિનું નિયામક કશું તત્વ હોતું નથી. શામાટે જન્મ લીધો, તે પ્રશ્નના ઉત્તરમાં એજ કહેવાનું હોય છે કે “ મેં કાંઈ જાણી જીવેને સમજણપૂર્વક આ જન્મ લીધો નથી અગર મને આંદી મોકલનામાં આ જગતની કર્મ-ફળ પ્રદાત્રી શક્તિએ મારો અભિપ્રાય પણ પૂછ્યો નથી; અને હવે જ્યારે જન્મ્યા છીએ તોપણ જીવ્યા વિના છટકો નથી, અને જીવવાની વાત તો નક્કી છે તોપણ જીવન નિભાવવા હરીએ ફરીએ છીએ, કમાઈએ છીએ, પરણીએ છીએ, પુત્ર કન્યા થાય તેમના લગ્નો કરીએ છીએ, તેમનું પાલન કરીએ છીએ, કેમકે એ એકે કર્યા વિના ચાલે તેમ નથી. ” શામાટે આ બધું થાય છે, તે સર્વનો આંતરિક મર્મ, ગૂઢ સંકેત શું છે તેનો વિચાર કોઈ ભાગ્યેજ કરે છે.

આપણાં જીવનનો મૂળ આધાર ક્યાં છે તે વિચારવાનું, આપણી ધર્મ-સાધના માટે મુખ્ય પ્રયોજન છે. આપણે એક સાધારણ મકાન બાંધવાનું હોય છે ત્યારે તેનો પાયો મજબૂત કરવા માટે આપણે ભારે ચિંતા રાખીએ છીએ. પરંતુ આપણી જીવનરૂપી ઇમારતના પાયો સંબંધી આપણે કશી પરવા રાખતા નથી, તેમજ આપણાં ચારિત્ર્યનો આધાર કેવી ભૂમિ ઉપર છે તેનો પણ વિચાર કરતા નથી. જેઓ મકાન બાંધે છે તેઓ પ્રથમ મકાનનો પાયો પાકી અને સખત જમીન ઉપર છે કે નહીં, તેની ચીવટ રાખે છે. જ્યાંસુધી તેવી કઠણ ભૂમિ આવે નહીં ત્યાં સુધી જમીનને ઉંડો ઉંડો ખોદે છે. આ પ્રમાણે પાયો તૈયાર કરાવનાર એક માણ-

જીવનનું વિશ્રામ સ્થાન.

૨૯૩

સને કોઈ અણુસમન્વયે પ્રશ્ન કર્યો કે “ ભાઈ, મેં સાંભળ્યું છે કે તમારે મકાન કરવું છે, અને તમે તો આ જોતાં જમીનને ઉલટી ખોદાવીને કુવા જેવું કરતા જણાવ છો ! “ તેણે ઉત્તર આપ્યો ” ભાઈ, મકાનની દીવાલો મજબૂત અને સ્થિર રહે તે માટે પ્રથમ પાયો ખોદાવવો જોઈએ, અને પાયાના ચણતર માટે, જ્યાંસુધી પાકી કઠણ પથ્થર જેવી અચળ જમીન ન આવે ત્યાંસુધી આ પ્રમાણે ઉંડું ઉંડું ખોદવું પડશે. જો તેમ ન કરું તો દીવાલ ફાટી જાય, મકાન તુટી પડે, અને મારી બધી મહેનત નિષ્ફળ જાય. ”

જેમ ઇમારત સંબંધે છે તેજ પ્રમાણે મનુષ્યનાં ચારિત્ર્ય સંબંધે પણ સમજવાનું છે. જો માનવ-જીવનની ઇમારત કાચી માટી ઉપર ચણવામાં આવે તો તે ચારિત્ર્ય થોડાજ વખતમાં તુટી પડે છે, અને બધુંજ ધૂળ મળી જાય છે. આમ હોવાથી આપણે આપણા ચારિત્ર્યરૂપી ઇમારતનો પાયો સ્પષ્ટ જમીન ઉપર સ્થાપવો જોઈએ. આપણાં આંતરિક જીવનનું વિશ્રામ-સ્થાન એવું હોવું જોઈએ કે તે કોઈ કાળે વણુશી શકે નહીં, અને તેના ઉપરનું તમામ ચણતર નિરંતરને માટે જેમનું તેમ કાયમ રહે.

પરંતુ પ્રશ્ન એ થવા યોગ્ય છે કે જેમ ઇમારતના સંબંધે પાયો ગાળવાનો છે, અને પાયા ઉપર ઇમારતનું વિશ્રામ-સ્થાન થવાનું છે, તેમ માનવ-ચારિત્ર્ય સંબંધે પાયો ગાળવાનું કેવી રીતે લાગુ પડે ? માનવ-ચારિત્ર્ય એ કાંઈ માટી કે પથ્થર જેવી બાહ્ય વસ્તુ નથી કે જેમાં કંદાળી પાવડાની મદદથી ખોદી શકાય ? ઉત્તરમાં એટલુંજ કહેવાનું કે “ ચારિત્ર્યનો પાયો ” અગર “ જીવનનું વિશ્રામ-સ્થાન ” એ માત્ર વાણીને વિલાસ અગર શાબ્દિક અર્થાંકાર નથી, પરંતુ તેના ભિતરમાં એક ઉંડો અર્થ છે. આપણા નિત્યના કામો, અને અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓની પછવાડે રહીને જે ભાવના અગર વસ્તુ આપણી પ્રવૃત્તિના લક્ષ્યને તેમજ આપણી ગતિને નિયમિત કરે છે, તે ભાવના અગર વસ્તુ આપણા જીવનનું વિશ્રામ-સ્થાન અગર ચારિત્ર્યનો પાયો છે, જે ભાવના ઉપર, આપણે સંકટના સમયે અને આંટીધુંટીના પ્રસંગોએ મુખ્યપણે શ્રદ્ધા રાખીએ, જેના તરફ આપણું મુખ્ય લક્ષ્ય હોય, જેની પ્રાપ્તિ, સંરક્ષણ, અને સંબંધથી આપણને હર્ષ-થાય, અને જેના વિનાશથી આપણે હતાશ થઈ જઈએ તે ભાવના અગર વસ્તુ આપણા ચારિત્ર્યની વિશ્રામભૂમિ છે.

આપણાં પોતાનાં ચારિત્ર્યનો પાયો કેવી ભૂમિ ઉપર છે અગર આપણા જીવનનું મુખ્ય અવલંબન કઈ ભાવના ઉપર છે તે આપણે તપાસવું જોઈએ, આપણાં જીવનની ઇમારત કાચી માટી ઉપર ચણાએલી છે કે અચળ ભૂમિ ઉપર તેની દીવાલો ઉભી છે તે આપણે નક્કી કરવું જોઈએ, આ નિર્ણય કરવા માટે એકાદ બે ઉદાહરણોથી આ મુદ્દાને સ્પષ્ટ કરીશું.

આ લેખકનો બાલ્યાવસ્થાનો એક મિત્ર હતો, તે ઘણી ગરીબ અવસ્થામાં

૨૮૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

ઉછર્યો હતો. તેના માબાપે બહુ કળે તેને જીછેરી મોટો કર્યો. ઇશ્વરકૃપાથી તેણે સારી રીતે અભ્યાસ કર્યો, અને સારા પગારની સરકારી નોકરી મેળવી શક્યો. ઘણા ઉદ્યોગી અને અખંડ કામ કરનાર હોઈને થોડા વખતમાં ત્રણસે ચારસેના પગાર સુધી ચડ્યો. જેણે કોઈ દહાડો લક્ષ્મીનો પ્રસાદ અનુભવ્યો હોતો નથી તેના ઉપર લક્ષ્મીની કૃપા થાય છે ત્યારે તે પૈસાને બહુ લોભથી બાથ લીડીને વળગી પડે છે. બહુ કરકસરથી તેણે પાંચ દશ હજાર રૂપીઆ ભેગા કર્યા, હરકોઈ પ્રયત્નથી એક પૈસો કેમ બચાવવો એજ તેનું મુખ્ય લક્ષ્ય હતું. ગમે તેવી આપત્તિ વિપત્તિનાં સમયે પણ પૈસાનું રક્ષણ કેમ કરવું અને તેમાં કેમ વધારો થાય એજ વિચારથી તેનું મગજ ભરાયેલું રહેતું. પૈસાનું વ્યાજ કેવી રીતે વધારેમાં વધારે ઉપજે તેવી સલાહ આપનારાઓની સાથે તેનો પરિચય વધવા માંડ્યો. પૂર્વના જુના મિત્રોથી છૂટો થઈ ગયો. પૈસાદારો, દલાલો, સટોરીઆઓ, વ્યાજખોરો વિગેરે સાથે હંમેશાનો પરિચય વધવા લાગ્યો. એક દીવસે એક શેરના દલાલે સલાહ આપી કે અમુક જગ્યાએ સોનાની ખાણ નીકળવાની વકી છે, પ્રોસપેક્ટસ ઉપરથી જોતાં શેરના ભાવ થોડાજ વખતમાં સો અસોગણા થઈ જશે; અને અત્યારે શેર લેનારનો ખેડો પાર થાય તેમ છે. આ લોભી ભાઈના મોઢામાં, આ લાભજનક વાત સાંભળી પાણી છુટ્યું. તેણે પોતાની સઘળી મુડી શેરમાં રોકી. હંમેશા એ કંપનીના સંબંધમાં ચિંતા રાખે, ક્યારે સોનું નીકળે અને તે ન્યાલ થઈ જાય. તે ખ્યાલમાં રાત દીવસ રહ્યા કરે. એ વરસ પછી રિપોર્ટ બહાર પડ્યો કે તે ખાણમાં સોનું મુદ્દલ નીકળ્યું નહીં, કંપનીના લાખો રૂપીઆ નકામા વેડફાઈ ગયા, આખરે તે ફટકામાં ગઈ. અને શેરહોલ્ડરોને એક પાઈ પણ હાથ લાગે તેમ રહ્યું નહીં. શેરના કાગળ, જેની કીંમત તે લાખો રૂપીઆ કલ્પતો તેની કીંમત પસ્તીના ભાવે બદલાઈ ગઈ. આથી તેને એટલો બધો આઘાત થયો કે તે વધુ વખત જીવી શક્યો નહી. તેની તબીયત એકદમ બગડી ગઈ, તેનું હૃદય તુટી ગયું અને થોડા સમયમાં તે આ લોક છોડી ગયો. જો તેણે ધાર્યું હત તો તે પોતાના પગારમાંથી ફરીથી પૈસા બચાવી શકત. અને ફરીથી મૂળ સ્થિતિ મેળવી શકત. પણ તેના પગ જ ભાંગી ગયા. તેનાં જીવનની ઇમારત એકદમ તુટી પડી અને ચાલીશ વર્ષની યુવાવસ્થામાં તે આ વિશ્વમાંથી અંતર્ધાન થઈ ગયો. આમ થવાનું કારણ શું? એજ કે તેના જીવનનું વિશ્રામ સ્થાન પૈસો હતો. પૈસો ગુમ થતાં તેનું જીવન પણ ગુમ થઈ ગયું.

એક બીજું ઉદાહરણ લઈએ. એક ગૃહસ્થે પોતાની બુદ્ધિ, ધન, અને ગુણો વડે રાજ્ય દરબારમાં ઘણી ઉચ્ચ પ્રતિષ્ઠા મેળવી હતી. સરકારી અમલદારો તેની સલાહ પ્રમાણે કામ કરતા, અંગ્રેજ અધિકારીઓને તેનામાં ભારે વિશ્વાસ હતો. જ્ઞાનારણ્ય મનુષ્યોને તે પોતાની લાગવગથી ઘણી મદદ આપી શકતો. કેટલાકને

જીવનનું વિશ્રામસ્થાન.

૨૬૫

નોકરી અપાવી, કેટલાકને રાજ્યમાંથી બીજા પ્રકારનો લાભ અપાવી, કેટલાકને રાજ્ય સાથે વેપાર રોજગાર કરાવી, સહુને પોતાના ઉપકારમાં લઈ શક્યો હતો. ઘણા માણસો કાંઈને કાંઈ આશાથી તેની પછવાડે ફરતા. આવી પ્રતિષ્ઠા અને રાજ્યનું સન્માન બાગ્યેજ આ જમાનામાં કોઈ મેળવી શકે. એક દિવસ ગમે તે કારણથી એકાએક તેને દરબારમાં આવવાની ખંધી થઈ; રાજાએ તેની સલામ લેવી ખંધ કરી, અને એકાએક તેના ઉપર ભારે અકૃપા થઈ ગઈ. આ ભાઈ ઉપર આથી સખ્ત આઘાત થયો. તેણે ઘરે આવીને ખાટલો ઢાળ્યો, તે પછી લગભગ છએક માસ જીવ્યો હતો. પણ તે કોઈ દિવસ ઘર છોડીને બહાર ગયો નહિ. કોઈને મળતો નહીં. દરેક પ્રકારનો આમોદ પ્રમોદ અને આનંદ બિદ્વાસનો તેણે ત્યાગ કર્યો. તેનું જીવન એકાએક છિન્નભિન્ન થઈ ગયું. તે આ જગત છોડી ચાલ્યો ગયો. આમ થવાનું કારણ શું? એજ કે તેના જીવનરૂપી ઈમારતનો પાયો માન, આબરૂ, પ્રતિષ્ઠા અને ખ્યાતિ ઉપર ચણાએલો હતો. પ્રતિષ્ઠાનો લોપ થતાં તેનાં જીવનની ઈમારત તુટી પડી.

આ પ્રમાણે આપણે માનવ-ચરિત્રના મૂળમાં તપાસ કરીશું તો જણાશે કે કેટલાકનાં જીવનનું વિશ્રામસ્થાન દ્રવ્ય ઉપર, કેટલાકનું સન્માન ઉપર, કેટલાકનું અધિકાર ઉપર, કેટલાકનું પ્રભુત્વ ઉપર, કેટલાકનું ઇતર સ્ત્રી પુરૂષોના પ્રેમ ઉપર અને બાકીના કેટલાકનું વિવિધ વસ્તુઓ અને ભાવનાઓ ઉપર હોય છે. મહાપુરૂષોએ આવા મનુષ્યોને બાળ-જીવો ગણેલા છે. તેમને બાળક કહેવાનું કારણ એટલુંજ જણાય છે કે બાળકો જેમ બહારના ક્ષણિક સુંદર ભાસતા વિષયોથી આકર્ષાઈ તેનું અનુકરણ કરે છે, તેમ આવા મનુષ્યો પણ પોતાનાં જીવનનું અવલંબન મોહક અસ્થિર વસ્તુ ઉપર રાખે છે.

પ્રિય વાંચક ! તમે શું એમ માનો છો કે હરકોઈ પ્રકારે આ જગતમાં પાંચ પચીશ વર્ષ જીવીને ખાવું, પીવું, પહેરવું, ઓઢવું, મોજમજ લોગવવી અને મૃત્યુ આવે ત્યારે દીન ભાવે અસહાય થઈ તરફડીયા મારતા મરી જવું એનું નામ જીવન છે? હાથ પગ હલાવ્યા, જીભ, કાન, નાક દ્વારા સ્વાદ લીધો, સાંભળ્યું કે સુંઘ્યું એનું નામ જીવન છે? અગર લાંબું જીવન સુખપૂર્વક વ્યતીત ન કર્યું એનું નામ જીવ્યા ગણી શકાય? એવું દીર્ઘ જીવન તો રજવાડાના હાથીઓ પણ અમન ચમનથી લોગવે છે. માણસ શું ખાય છે, શું પીએ છે, શું પહેરે છે, કેવા ઘરમાં રહે છે, તેની સ્ત્રીના દેહ ઉપર કેવી જાતના કેટલાં ઘરેણાં છે, તેની પાસે કેટલી મુડી છે, ઓણસાલ કેટલું કમાણું, કેટલી રકમ બેન્કમાં જમા છે, અગર શેરના કાગળોમાં રોકાએલી છે, તે બધી તેનાં જીવનની ક્ષુદ્ર, અકિંચિત્કર ઘટનાઓ છે. જે માણસો પોતાનાં જીવનની ઈમારતના પાયા તરીકે આવી વસ્તુઓને સ્વીકારે છે તેનું જીવન રેતી ઉપર પાયા તરીકે ચણાએલું છે; તેનાં જીવનની પ્રત્યેક ઘટના તુચ્છ, નિર્જીવ,

૨૬૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

સત્વ-શૂન્ય, અને નિઃસાર હોય છે. તેની વાતો, તેની પ્રવૃત્તિ, તેની દિનચર્યા, એ બધું નિર્માલ્ય, અને કંટાળો ઉપજવનાર હોય છે. તે અસ્થાયી વિષયો ઉપર પોતાનાં જીવનનો મહાલય ઉઠાવે છે. એ ચરિત્રમાં લેશપણ મહિમા હોતો નથી. જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ તે બાળક છે.

પરંતુ તમે ચોતરફથી કેવા પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવી રહ્યા છો ? તમારા નિત્યનાં જીવનને અંગે આવતા સુખ દુઃખના આધારોથી તમારા અમર આત્માનું ચારિત્ર્ય કેવા પ્રકારનું ઘડાતું આવે છે ? તમારી સગવડ, શક્તિ, અને સાધનથી તમે પ્રાપ્ત કર્તાવ્ય કાર્ય બજાવો છો કે નહીં ? સત્ય, પ્રેમ, ન્યાય, દયા, પરોપકાર, સ્વાર્થહિન, પવિત્રતા આદિ ઉચ્ચ આદર્શોને તમારા ચારિત્ર્યના સ્થાયી વિભાગ તરીકે ગ્રહી શક્યા છો કે કેમ ? સંસારના ક્ષણ જીવી વિષયોમાંથી મનને વાળી લઈ, તેને પરમાત્માના અમર સત્યોના સંશોધનમાં રોકી શક્યા છો કે કેમ ? એ તમારા જીવનની સારપૂર્ણ, મહત્વપૂર્ણ, અને અત્યાવશ્યક ઘટનાઓ છે. જે મનુષ્યોનો આદર્શ, દિવ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરવાનો, કર્મોના આવરણથી અભિભૂત થયેલા આત્મામાં પરમાત્મીય સત્યનો પ્રકાશ કરવાનો, અને જીવનમાં ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર સિદ્ધ કરવાનો છે, તેની સમસ્ત ક્રિયા, સમસ્ત પ્રવૃત્તિ, સમસ્ત દિનચર્યા, આચાર, વિચાર આદિ સર્વ મર્મ-યુક્ત, ઉન્નત ભાવોથી પ્રેરાયેલ અને દિવ્યતાના આભાસવાળા હોય છે. જેટલે અંશે આ આદર્શ સિદ્ધ થાય છે તેટલેજ અંશે આપણું જીવન ચારિત્ર્ય અને ફળવાન છે, તેટલે અંશે આપણા જીવનનો પાયો અમર ભૂમિ ઉપર ચણાયેલો છે.

મહેલ ચણવા ઇચ્છનારને આપણે જેમ સલાહ આપીએ છીએ કે “ ભાઈ, પાયો ખૂબ ઉંડો ખોદજો, પાયો ઉંડો ખોદવામાં પ્રમાદ કરશો નહીં, જ્યાં સુધી પથ્થર જેવી કઠણ જમીન ન આવે ત્યાં સુધી પાયો ખોદવાનું કરજો, અને એવી ભૂમિ આવે ત્યાંથી ચણતર શરૂ કરજો. ” તેવીજ રીતે ઉચ્ચ ચારિત્ર્યરૂપી ઇમારત ચણવા ઇચ્છનારને આપણે કહેવું ઘટે કે “ ભાઈ, તારા હૃદય પ્રદેશમાં ઉંડો ઉતર, ખૂબ ભિતરમાં ખોદ, હલ્લુ ઉંડું ખોદ, અને ખોદતાં ખોદતાં જ્યાં ઇશ્વરની, અમર સત્યરૂપી અચળભૂમિ પ્રાપ્ત થાય ત્યાંથી તારા જીવનની ઇમારત ચણવી શરૂ કરજે.

માનવ-જીવન પરત્વે ખોદવાનો અર્થ એ થાય છે કે અંતરમાં ઉંડું ઉતરવું, પોચી માટી રૂપી અસાર ક્ષણિક વિષયો ઉપર જીવનની ઇમારત ન ચણતાં આત્માના ભિતરમાં ઉંડું જવું, અને આત્મામાં જે પરમાત્મ તત્વ રહેલું છે, તે રૂપી વજ્રભૂમિ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેના ઉપર આપણાં જીવનની પ્રતિષ્ઠા કરવી, તેમાં આત્માની સ્થિતિ થવી, અને તે આધાર ઉપર આપણાં ચારિત્ર્યની રચના કરવી એ રૂપી જીવનની ઇમારત છે.

સુંદર, શિતળ, શાંતિપ્રદ જળ આપણા પોતાના પગ તળેજ છે, આપણે માત્ર

જીવનનું વિશ્રામસ્થાન.

૨૯૭

તે ખોદવાનું અને પાણીને બહાર કાઢવાનું છે. સાધનવડે તેમ કરીને આપણે આપણી સંસાર દુઃખની તૃષા નિવારી શકીએ તેમ છીએ. તપ, સંયમ, શીલ આદિ સાધનોરૂપી કોદાળી હાથમાં લઈ આપણે પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈએ કે “હું મારા આત્માના અભ્યંતર પ્રદેશમાંથી અમરવ આપનારી સુધાનું ઝરણું ખોદીશ.” ભવ રોગથી મુક્તિ આપનારું વિમળ તત્વ આપણી પોતાનીજ પાસે છે; સાધનની સહાયથી તે સત્ય સ્વરૂપ આપણા અંતરમાં પ્રગટી શકે તેમ છે. માત્ર જરૂર એટલીજ છે કે આપણાં જીવનનું આશ્રય સ્થાન, આપણે અસાર ક્ષણ જીવી વસ્તુઓ ઉપર રાખીને, સંતોષ ન માનવો જોઈએ. આ દેશના મહા પુરૂષો ઈશ્વરની શોધમાં અંતરમાં ઉતરીને પગલે પગલે એમ કહેતા ગયા છે કે “નેતિ, નેતિ,” “એ નહી, એ નહી.” એનો મર્મ એવો છે કે તેમણે અંતરમાં ઉતરતા ઉતરતા જે જે વિષયોનો, જે જે ભાવનાઓનો અનુભવ કર્યો તેને અસાર ગણી “એ નહી, એ નહી, હું જેની શોધમાં છું, જેના ઉપર હું મારા જીવનની પ્રતિજ્ઞા કરવા માશું છું તે તત્વ એ નહી” એમ કહી તેનું વર્જન કર્યું હતું. જે કાંઈ અનિત્ય, જે કાંઈ ક્ષણિક, અસાર, ચલાયમાન જોવામાં આવ્યું તેનો ત્યાગ કરી તેઓ ઉંડાને ઉંડા ઉતરતા હતા, અને જ્યાં અમર સત્યની અથળ ભૂમિ જોઈ ત્યાં તેમણે પોતાનાં જીવનની પ્રતિજ્ઞા કરી તેના ઉપર તેમનાં જીવનની ઇમારત ઉઠાવેલી. આપણે પણ આપણાં જીવનમાં ઉંડા ઉતરી, શાસ્ત્રોપદિષ્ટ આંતરિક સાધનોવડે અસાર માટીરૂપી વિષયોને ખોદી કાઢી ફેંકી દઈ, આખરના અમર સત્ય ઉપર વિરમવું જોઈએ; અને તે પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી અન્યથા સંતોષ માનવો ન જોઈએ.

આત્માની ઉન્નતિ માટેનાં સાધનની ખનન સાથે તુલના કરવામાં એક બીજો ઉદ્દેશ એ છે કે જેમ પાયો ખોદવામાં એકજ સ્થાને ઉંડા ઉતરવાનું છે તેમ આત્માના સંબંધે પણ બહારના પ્રદેશ ઉપર દોડા દોડી ન કરી મૂકતાં અંતરમાં ઉંડા ઉતરવું જોઈએ. સાધનાનું પ્રધાન કાર્યજ એ છે કે અંતરમાં પ્રવેશ કરવો. અત્યારે આપણે બહારના પ્રદેશમાં એ પરમ સત્યની શોધ કરીએ છીએ. પણ તે પરમ સત્યની પ્રાપ્તિ બહારના પ્રદેશમાંથી થવા યોગ્ય નથી. આત્મ-દષ્ટિરૂપી કોદાળીની મદદથી ઉંડાણમાંથી અધિક ઉંડાણમાં ઉતરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ગુરૂ, શાસ્ત્ર, સાધુઓ, મુનિરાજો, ઉપદેશકો વિગેરે પાસેથી જે કાંઈ સાંભળ્યું હોય, વાંચ્યું હોય, તેનું મનન કરી, નિદિધ્યાસન કરી તે સત્યને આત્માના અંતસ્તમ પ્રદેશ સાથે એકમેક કરવું જોઈએ. આનું નામ આત્મોપલબ્ધિ અગર ઈશ્વર-સાધના ગણી શકાય.

કર્મથી લેવાએલા આપણા આત્માના મૂળ પ્રદેશમાં, મૂળ સ્વરૂપમાં પરમાત્મ તથા અનન્ય ભાવે, અચેદ્ય યોગે જોડાએલું છે. એ પરમાત્મ તત્વજ આપણા જીવનનું જીવન, આત્માનો આત્મા, અગર આપણું સાચું, છેવટનું સ્વરૂપ છે. તે તત્વ ભૂત માત્રમાં પ્રવૃત્ત રૂપે, નિર્ગૂંઢ ભાવે વિરાજમાન છે, એ તત્વ આપણાં જીવનમાં જેમ જેમ

પ્રકાશ પામતું જાય છે તેમ તેમ આપણું જીવન ઉચ્ચતર થતું જાય છે, અને જ્યારે પૃથ્વીશિ પ્રકટે છે ત્યારે તે આત્મા મટી પરમાત્મા થાય છે. શાસ્ત્ર માત્રનો મૂળથી કથિતાશય આટલોજ છે. આ પરમ તત્વ જે આપણા આત્માના નિગૂઢ-અદેશમાં રહેલું તેના તરફ દૃષ્ટિ રાખી તેની શોધમાં ઉડા ઉતરવું, અને તે પ્રાપ્ત થાય, અગર અનુભવવામાં આવે ત્યારે તેના ઉપર આપણું જીવનનું સાચું અવલંબન સ્વીકારી, તેનો આશ્રય ગ્રહણ કરી, સર્વ પ્રધાનરૂપે તેની કૃપા ઉપર નિર્ભર રહી, સર્વ પ્રધાનરૂપે તે પરમ તત્વની આજ્ઞાને શિરોધાર્ય ગણી, તેને અનુસરવું. એનું નામ ઇશ્વર-પ્રતિષ્ઠા ગણી શકાય, અર્થાત્ આપણું જીવનનું અચળ આશ્રય સ્થાન મેળવ્યું ગણાય. જે આપણે આપણું જીવનની ઇમારત એ તત્વની અમર, અચળ, ભૂમિ ઉપરથી ચણીએ તોજ તે ઇમારત અમર થઈ શકે, અને આપણું જીવનનાં મૂળમાં ઇશ્વર-ભાવની મહત્તા કાયમ રહી શકે.

હવેવાર તેમજ ધર્મના નામે થતાં આપણા ઘણા ખરા કામોની પ્રતિષ્ઠા ઇશ્વર ઉપર હોતી નથી. ઘણીવાર ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ કાર્યો પણ ક્ષુદ્ર ભાવેથી પ્રેરાઈને થાય છે, અગર ક્ષણિક ઉત્તેજનાના જોસમાં થાય છે. ધર્મના નામે થતાં ખરડાઓમાં આપણે ફાળો આપીએ તેમાં આપણી પ્રેરક ભાવના સોએ નવાણું ટકા એક પ્રકારનું વ્યવહારિક બંધન દેખાય છે. અનેક વાર સામાની શરમથી, વાંકું ન જોલાય તેથી આપણે ખરડામાં મંડાવીએ છીએ, અથવા એવા ખીન્ન આગંતુક હેતુથી આપીએ છીએ. આપણા અંતરમાં વસી રહેલા પરમ તત્વ પ્રત્યેની પ્રીતિથી પ્રેરાઈને અથવા જે કાર્યમાં ફાળો આપીએ છીએ તે કાર્ય પ્રત્યેની આંતરિક પ્રીતિથી પ્રેરાઈ આપણે ભાગ્યેજ આપીએ છીએ. આવા કાર્યોની પ્રતિષ્ઠા ઇશ્વર-પ્રીતિની અચળ ભૂમિ ઉપર હોતી નથી, પરંતુ એક ક્ષુદ્ર વસ્તુ ઉપર હોય છે. આપણે તન મન અને ધનનું સ્વાર્પણ કરીએ તે સમયે જે ઇશ્વર-પ્રીતિની પ્રેરણાથી દોરાઈને તેમ કરવું જોઈએ તે પ્રીતિ રૂપી નિર્મળ વાયુ આપણું અંતરમાં હોતો નથી. અમુકની હરીફાઈરૂપે, આબરૂ વધવાના ઉદ્દેશથી, ધર્મમાં વપરાતી લક્ષ્મી હબ્બર ગુણ (ગણી) વધીને પાછી આવશે એવા આશા યુક્ત ભાવથી અને એવા સેંકડો ક્ષુદ્ર હેતુથી પ્રેરાઈને આપણી દાનવૃત્તિ કામ કરતી હોય છે, ઇશ્વર અને ધર્મ ઉપર પ્રતિષ્ઠા પામીને આપણા કાર્યો થતા નથી અને તેથી આપણું જીવનની ઉચ્ચતા અને વિકાસ થતો અટકે છે. આપણા ઉચ્ચ, ધાર્મિક અને પારમાર્થિક ગણાતા કાર્યોમાં બહુધા લૌકિક, ક્ષણિક અને તુચ્છ આશય હોય છે. જે આપણું કાર્યોની પ્રતિષ્ઠા ધર્મ ઉપર અને આપણા અંતરમાં વિરાજી રહેલા પરમ-પુરૂષ, ધર્માવહ પુરૂષ ઉપર હોય તો, આપણે આપણું બધાં કાર્યો દ્વારા પ્રધાન રૂપે તે પરમ તત્વનુંજ અન્વેષણ કરીએ, તેના ઉપરજ આપણે નિર્ભર રહીએ, તેના દ્વારાજ અને તેનાજ આદેશ વડે પ્રેરાઈને સર્વ અવસ્થાઓમાં આપણી સમસ્ત પ્રવૃત્તિઓને નિયમિત કરીએ. ટુંકામાં, આપણા તમામ કાર્યોની પ્રતિષ્ઠા અગર ચક્ષુતર તેના ઉપરજ કરીએ.

જીવનનું વિશ્રામસ્થાન.

૨૮૯

આવી ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે સર્વ એ પ્રથમ આપણા અંતરનું વાતાવરણ બદલી નાખવું જોઈએ. આપણે આપણું પોતાનું અભિમાન, અહંતા કાઢી નાખી, સત્ય, ધર્મ, ઇશ્વર, ન્યાય, આદિ દિવ્ય ભાવનાઓ પ્રત્યે દૃષ્ટિ રાખવી જોઈએ. પોતાનો વ્યક્તિ તરીકેનો જય, પરાજય, ખ્યાતિ, સત્તા, અહંતા, લાભ, નુકસાન એવી એવી ગણના કાઢી નાખી સર્વાંતઃકરણે સત્ય, ન્યાય અને ધર્મનો જય ઇચ્છવો જોઈએ, તેનું જ અનુસરણ કરવું જોઈએ, અને તેના એક ચંત્રરૂપે આપણી ગણના કરવી જોઈએ. આવા ઉચ્ચ અંતઃકરણમાં ઇશ્વર પ્રીતિ ભાગૃત થાય છે. આપણાં જીવનમાં જ્યારે આ પ્રકારનું એકજ ધ્યાન, એકજ ચિંતા, એકજ ભાવ પ્રધાનપણે કાર્ય કરે છે ત્યારે સમસ્ત જીવન બદલાઈ જાય છે, આપણાં તમામ કાર્યો તે ઉચ્ચ ઇશ્વરી ભાવવડે અનુરંજિત અને અનુપ્રાણિત થાય છે. તેના પ્રત્યેક આચરણમાં એજ નિર્મળ ભાવ પ્રતિબિંબિત થાય છે. એટલુંજ નહિ પણ તેની આસપાસનાં વાતાવરણમાં તેનો પ્રભાવ પડે છે, અને તેનો પવિત્ર વાયુ આસપાસ સર્વનાં જીવનમાં ઉચ્ચતા પ્રેરે છે.

જીવનની આ ઉચ્ચ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી એનું નામ મનુષ્યત્વ. આ પ્રકારનું મનુષ્યત્વ મેળવવું એ અર્થેજ આપણું આ જીવન છે. આપણાં ક્ષુદ્ર સુખ દુઃખો, જયપરાજય, સંપત્તિ, વિપત્તિ, સંયોગ વિયોગ આદિ ઐહિક ભાવોની તુલના એ ઉચ્ચ મહાભાવ સાથે કરતાં તે ઐહિક ભાવો તદ્દન ક્ષુદ્ર અને અકિંચિત્કર બાંધે છે. મનુષ્ય જેને મુખ્યભાવે શોધે છે અને ચાહે છે તે વસ્તુ તેના જ્ઞાન, ધ્યાન અને ચિંતામાં પ્રવેશ કરે છે. તેના સમસ્ત કાર્યો તેના વડે અનુરંજિત થાય છે. જે મનુષ્યોનું મન લૌકિક, ક્ષણિક વિષયોમાં છે તે મનુષ્ય વિષયી ગણાય. આ વિષયો તેના જ્ઞાન, ધ્યાન અને ચિંતામાં પ્રવેશ કરી તેનાં આખા જીવનને વિષયી બનાવી દે છે, તે વિષયો વડે જ પ્રેરાઈને તમામ કામ કરે છે, અને તેના વડે જ તે નિયમિત અને શાસિત થાય છે. પરંતુ જે ઉચ્ચ ભાવ-સંપન્ન મનુષ્ય ધર્મને, ઇશ્વરને, અને ન્યાયને મુખ્યરૂપે શોધે છે, અને ચાહે છે તે મનુષ્ય ખરા અર્થમાં “ધાર્મિક” છે. ધર્મ વસ્તુ તેના જ્ઞાનમાં, ધ્યાનમાં, ચિંતામાં પ્રવેશ પામે છે, અને તેની સમસ્ત પ્રવૃત્તિઓને અનુરંજિત કરે છે. તે મનુષ્ય ધર્મવડેજ નિયમિત અને શાસિત થાય છે. આવા મનુષ્યનાં જીવનની પ્રતિષ્ઠા ધર્મ ઉપર, ઇશ્વર ઉપર થયેલી ગણાય.

ધર્મ અને ઇશ્વરને આપણાં જીવનના મૂળ-આશ્રય તરીકે, વિશ્રામ તરીકે, પાયા રૂપે ગણી તેના ઉપર આપણું સર્વ ભાવે અવલંબન હોવું જોઈએ. બીજી એકે ભૂમિ રથાવી, ધ્રુવ અને અચળ નથી. લોકાનુરાગ બે દીવસ રહી લોપ થઈ જશે, તેના ઉપર આધાર રાખી આપણી પ્રવૃત્તિ ચોજવી એ વિષયાનુરાગનું લક્ષણ છે, ધાર્મિકતાનું નહીં. લોકોની વાહવાહ આજે હશે, કાલે નહીં હોય, વર્ષના પ્રથમના છ માસ હશે, પાછલા છ માસ તે નહિ હોય; તે તો મેઘ-ધનુષ્યના રંગ જેવી

૩૦૦

આત્માનંદપ્રકાશ.

ચપળ છે, એવી વસ્તુ શું આપણાં જીવનની, ચારિત્ર્યની અમર આશ્રય-ભૂમિ હોઈ શકે ? એ ભૂમિનો આપણે ત્યાગ કરવો ઘટે. સુખને પણ આપણા જીવનનું મુખ્ય વિશ્રામ સ્થાન ન ગણવું ઘટે. કેમકે સુખનો સ્વભાવ જ વિચિત્ર છે. તે શોધવા ગયે કોઈ કાળે મળતું નથી. તેને બોલાવવા જઈશું તો તે દૂર ભાગે છે. સુખને શોધવાથી તે કદિ મળતું નથી; સુખ મેળવવાના હેતુથી જે કાંઈ કરીએ તેનાથી પણ તે કદિ મળતું નથી. માત્ર બીજાને સુખી કરવામાં આપણું સુખ પરોક્ષ રીતે સધાઈ જાય છે. આથી આપણાં સુખદુઃખ ઉપર આપણાં જીવનની પ્રતિષ્ઠા કરવી ન ઘટે, વળી સુખ જેવી ચંચળ વસ્તુ આ જગતમાં બીજી કઈ છે ? સવારમાં સુખ, તો બપોરે દુઃખ, બપોરે દુઃખ, તો સાંજે સુખ. આવી ચંચળ, અનિશ્ચિત વસ્તુ એ શું આપણાં જીવનના પાયા રૂપે હોઈ શકે ? અને તેના ઉપર આપણાં ચારિત્ર્યનો મહાલય ચાલી શકાય ? તેજ પ્રમાણે આપણાં હૃદયમાં રહેલાં સંકટો ચંચળ, ક્ષણિક, અસ્થિર, ભાવો ઉપર પણ આપણા જીવનની ઇમારત ચાલી શકાય નહીં. તે તો બધા વાયુ જેવા છે. વાયુ ઉપર જેમ ઇમારત ચણાય નહીં, તેમ આવા ક્ષણિક ભાવો ઉપર પણ ચારિત્ર્યની ઇમારત રચી શકાય નહીં. ત્યારે આપણા જીવનની પ્રતિષ્ઠા ક્યાં હોવી ઘટે ? જે પરમ સત્ય છે, જે સર્વ ચંચળતાઓમાં અચંચળ છે, જે સકળ અનિત્યોમાં નિત્ય છે, જે સકળ મૃત્યુમાં અમૃત છે, તેના ઉપર આપણાં જીવનનો પાયો ચણાવો જોઈએ. આપણા જીવનના અંતરાંગમાં એ પરમ સત્ય વિરાજી રહેલ છે. તેજ ભૂમિ, આપણાં જીવનની સુદૃઢ, અચળ, અમર ભૂમિ છે. આપણે આપણાં અંતરમાં ઉઠા ઉતરી, તે ભૂમિ શોધી કાઢી, તેને પ્રીતિ ભર્યા અંતર્યક્ષુષી નિહાળી, તેને આપણાં જીવનનું પરમ વિશ્રામ સ્થાન, આશ્રય સ્થાન અને વિશ્વાસ સ્થાન ગણવું જોઈએ.

રા. અદ્યાચી.

અંતઃકરણનું આકંઠ.

અહા ! થોડા વર્ષોપર શી સંઘની સત્તા ? સંઘની આજ્ઞા વિના કંઈપણ હીલચાલ કરી શકાયજ નહીં. જરાપણ ફરકી શકાય જ નહીં, એક પણ આજ્ઞા તોડી શકાય જ નહીં. કેવું તેજ ?

એ તેજ નહોતું, પણ સત્તાની ખુમારી હતી.

ના, ના, ભાઈ, સત્તાની ખુમારી નહીં, પણ તેજ હતું. વ્યક્તિ વ્યક્તિના તેજનો સંગ્રહ થઈ મહાતેજનો એ પ્રકાશ હતો. જેમ સત્તા વધારે તેમ જવાબદારી ભારે. જેમ જવાબદારી વધારે ઉઠાવવામાં આવે તેમ સત્તા મજબૂત થતી જાય. સત્તા ભારે હતી તેનો સ્વયંનો અર્થ કરવો હોય તો જવાબદારીને પહોંચી વળવાની

તાકાત ભારે જખ્ખર હતી. એમ અર્થ કરી લેવો. વધારે ઠીક છે. પણ અત્યારે એ તાકાત ક્યાં ગઇ ?

એક તરફ જૈન સંઘની સત્તા અને મહત્તાનો વિચાર કરું છું, અને બીજી તરફ તેની હાલની છિન્ન ભિન્ન દશાનો વિચાર કરું છું. તો હૈયું હાથ રહેતું નથી. કોની પાસે જઈ પોકાર કરવો ? મોટે ભાગે ગામેગામ અને શહેરે શહેર આ સ્થિતિ બજાવામાં છે. દિવસે દિવસે સ્થિતિ કથળતી જાય છે. શું કારણ હશે ? આગેવાનોની શિથિલતા છે ? લોકોના દિલમાં ધર્મ દીવો ઝાંખો થયો છે ? કોઈ દેવી કોપ છે ? જૈનધર્મ અકારો થઈ પડ્યો છે ? ધર્મ પાલન નકામું લાગે છે ? જૈન ધર્મમાં કંઈ વજન દેવા જેવું નથી ? કે જૈન ધર્મ બહુ ઉંચો હોવાથી તેને ઝીલવાની તાકાત નથી રહી ? શું કારણ છે ? કોઈને સમજાતું હોય તો કૃપા કરીને કહેશો.

પચીસ વર્ષ પહેલાં ચારે તરફ ગામે ગામના સંઘોમાં ઉત્સાહ ઉત્સાહ વ્યાપેલો જણાતો હતો, તે ગયો ક્યાં ? શું થયું ? આપણી આ સ્થિતિ જોઈને કોઈના દિલમાંથી ચીસ કેમ ઉઠતી નથી ? કેમ કોઈની આંખમાંથી આંસુ ટપકતા નથી ? ઠંડે કલેજે જોઈ રહેવું કેમ પાલવે છે ? હૃદયનું ઝરણું મુકાઈ ગયું છે કે શું ? સ્વાર્થ વૃત્તિના થર ઉપર થર આઝી ગયા છે કે શું ? શું કારણ છે ? કેમ કોઈ બોલતા નથી ? બસ, આટલી બધી શૂન્યતા કેમ ?

એ તો પાંચમા આરાનો પ્રભાવ છે, કાળદોષે કરીને તેજ ઝાંખું થયું છે. કુસંપ પણ કારણ છે.

નહીં, નહીં, કાળ ઉપર દોષ ના મૂકો. કુસંપ કારણ છે, તેના કરતાં દિલની ધગસ ઓછી છે, તે ખાસ કારણ છે. આ છિન્ન ભિન્ન સ્થિતિનાં બીજાં કારણો જુદાંજ છે. પણ તે કહેવા હું આજ તૈયાર નથી. એક શબ્દ પણ નહીં બોલું. મને કોઈ પૂછશે પણ નહીં. કારણ કે તે સાંભળવા કોઈ ખરેખર તૈયાર નથી તેમજ તે માટે પ્રયત્ન કરનાર પણ કોઈ તૈયાર જણાતો નથી.

કહેશે કે—એવી અશક્ય વાત અમારી આગળ ન કરવી. નહીં, નહીં, અશક્ય નથી. નિર્જળને સર્વ અશક્ય હોય છે. પ્રસંગ બધું શક્યજ બનાવી દે છે. પુરુષાર્થ બધું શક્યજ બનાવી દે છે. દિલની ધગસ બધું શક્યજ બનાવી દે છે.

યાદ રાખો—કારણો સાંભળવાં પણ આ ક્ષણે આકરાં છે. ઉન્નતિના ઉપાયો યોજવાં તે વળી તેનાથી પણ હજારગણા આકરાં છે. પરંતુ દૂર દૂર કંઈક આશા જણાય છે. તેજ આટલું બોલવાની હિમ્મત કરી છે. નહીંતર અંત મુખી મુંઝા રહીનેજ જીંદગી પૂરી કરત.

“ હુજળી ગાયને બગાઓ ઘણી ” એ કહેવત પ્રમાણે કુસંપ વિગેરે બગાઓ નબળાને જ વળગે છે.

શું આપણે ખરેખર તદન નબળા જ છીએ ?

ના, તદન નહિં, ધારીએ તો કાલેજ સબળામાં સબળા થઇ જઇએ.

સંઘ જેવી મહાન ધાર્મિક સત્તાને સજીવન કરવાની ધગસ દીલમાં છે ? જો હાંથ તો આજસુધીમાં જેટલી ભૂલો કરી છે ને સત્તાને નબળી પડવા દીધી છે, તેનું પુરેપુરું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડશે. તેની સેવામાં કટિપ્રદેશને (કેડને) કદાચ વાળી દેવો પડશે, મોજ શોખ અને માન અકરામ કદાચ તજવા પડશે. ફાટી ઘોટી અને ફાટી બંડી પહેરવી પડશે. મનપર સંયમ મૂકી કદાચ સુકી પાકી ભાખરી ખાઇ ચલાવવું પડશે. કોઇ સાથ નહીં આપે તો પણ એકલે હાથે ઝુઝવું પડશે. અંદર અંદરથીજ વચ્ચે વિધ્નો નાંખાશે તે જીતવાં પડશે. કેમ, છે કોઇની ઇચ્છા ? તો ઝુકાવો. પછીજ કારણો અને ઉપાયો પૂછજો; અથવા આપોઆપ તમનેજ સૂઝી આવશે-સમજશે. અને સંઘ સત્તા ધાર્મિક સંસ્થા તરીકે સદાને માટે મજબૂત થઇ જીવી જશે.

ઓ શાસન દેવ ! માતંગ યક્ષ અને સિધ્ધાયિકા દેવી ! કોઇ અમારો મહાન જૈન ઉધારક આ ભારતવર્ષના કોઇ ભાગમાં જન્મ્યો છે ? અથવા નજીકના ભવિષ્યમાં ક્યારે જન્મવાનો છે ? કાંઇ આશા આપી શકો છો ?

ઉપસંહાર.

જો દરેક જૈન અન્યાને જૈન ધર્મ અને જૈન શાસન (સંઘસત્તા) નું તેજ ઝળહળતું માલૂમ પડતું હોય, તેમાં કાંઇ પણ કરવાજેવું ન જણાતું હોય, અને માત્ર મારીજ આંખે ઉંઘા ચરમા ચડીને અવળું દેખાતું હોય, તો હું મારું આ લખાણ પાછું ખેંચી લઉં છું. મારા પર કોઇ કોપ ના કરશો, મૂર્ખ ગણી હસી કાઢશો. અને તમે તમારે કંડે કલેજે જે કરતા હો તે સુખેથી કરજો. હું મારે મારું સંભાળીશ.

પ્રભુદાસ બેચરદાસ પારેખ. પાટણ.

ૐ

જ્યોતિપંથ.

લેખક—શિષ્ય.

માનવીને મહાન્ પ્રભુએ મનશક્તિ આપી છે. તે બક્ષીસ આપી બીજા પ્રાણીઓ કરતાં માનવીની કિંમત વધારી છે. તે બક્ષીસનો યથાર્થ ઉપયોગ કરવો અથવા અનુપયોગ કરવો કે દુરુપયોગ કરવો તે માનવીની પોતાની સત્તાનું કાર્ય છે. તે કાર્યમાં સ્વતંત્ર છે પણ પરિણામમાં બંધાયેલો છે. સ્વતંત્ર હોય તેને તક

પણુ ઘણી મળે અને જો સમજે તો જવાબદારી પણ તેને માથે વિશેષ હોય છે. માનવવર્ગે પોતાનો વિકાસક્રમ પોતાના હાથમાં લેવો અને તે લેતાં નીચેના વર્ગોને સહાય કરવી તે તેનું કર્તવ્ય છે. જ્યોતિપંથ એટલે આત્મમાર્ગ-યોગમાર્ગ— પ્રકૃતિની શુદ્ધિ અને ચૈતન્યના વિશેષ અને વિશેષ પ્રાગટ્યનો માર્ગ. આ માર્ગ પર આ પંથપર પ્રત્યેક માનવીને વહેલાં યા મોડા, આ જન્મે કે હવે પછીના કોઈ જન્મે પણ આવવું પડે છે. જ્યોતિ પંથપર ચાલનારે ત્રણ વસ્તુઓને પોતાની સાથે રાખવાની છે. તે ત્રણ બાબતપર આપણે આ લેખમાં વિચાર કરીએ.

૧. પ્રબળ ઇચ્છા—જ્યોતિપંથપર ચાલનારની ઇચ્છા પ્રબળ હોવી જોઈએ. દુનિયાના મોઢક પદાર્થો સાથે બાંધી રાખનાર મમતાને તોડવા માટે પ્રબળ ઇચ્છાની પહેલી જરૂર છે, પંથપર ચાલતાં ચોક્કસ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ થશે તે બાબતની ખાત્રી હોવી જોઈએ. જેનું મન ડગમગતું હોય, જે શંકાના વમળમાં ગોથાં ખાતો હોય તે પંથે ચાલતાં અધવચે ટટળી રહે, તે ન રહે આ દુનિયાનો, તેમજ ન રહે બીજી દુનિયાનો. ‘ ન લોગવ્યા લોગ કે ન સાધ્યો યોગ ’ તેવી અર્ધદગ્ધની સ્થિતિમાં તે સબડે છે. તેટલા માટે જ્યાંસુધી ધ્યેયની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાંસુધી પ્રબળ ઇચ્છાની આવશ્યકતા. પ્રબળ ઇચ્છાવાળો માણસ વિદ્નો રસ્તામાં આવે તેને ન ગણે. વિદ્નો તો આવે, વિદ્નો આવે તોજ શક્તિ ખીલે. વિદ્નોથી હારે નહિ. વિદ્નોને, મુશ્કેલીઓને, વિપત્તિઓને, આફતોને, નિર્બળતાને કાષ્ટરૂપ બનાવી તે પોતાની પ્રબળ ઇચ્છાના અગ્નિમાં બાળી દે. જેમ મુશ્કેલીઓ વધારે તેમ તે પોતાના અગ્નિને વધારે પ્રબલિત બનાવતો જાય. તેનો નિશ્ચય દૃઢ થતો જાય. જેનામાં આવી પ્રબળ ઇચ્છા ન હોય તેણે સમજવું કે હજી તે કાર્યનો માત્ર આરંભ કરે છે. જ્યોતિ-પંથપર ચાલવાની તેની માત્ર શરૂઆત છે.

કદાચ આ જગ્યાએ આપણામાંથી કોઈના મનમાં એમ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે કે પ્રબળ ઇચ્છા થતી થતી વારંવાર ભાંગી પડતી હોય તો તેનું કેમ ? તો વિચારની સહાય લેવી. ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરવા માટે ઇચ્છાની જરૂર નથી, પણ વિચારની જરૂર છે. આ બાબત સારી રીતે સમજાય તે માટે આપણે શાંતિથી વિચાર કરીએ કે આપણામાં એવી કઈ બાબતો રહેલી છે કે જેને લીધે ઇચ્છા ઉભી થયા કરે છે. બહુજ બારીકીથી તપાસ કરતાં આપણને માલૂમ પડે છે કે, યાદદાસ્ત અને કદપના આ બે વસ્તુ ઇચ્છાને પ્રબળ રીતે વારંવાર ઉભી કરે છે. આટલાજ માટે જો ઇચ્છામાં ફેરફાર કરવો હોય તો વિચાર રૂપી સાધનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ઇષ્ટ વસ્તુનો જેમ જેમ આપણે વધારે વિચાર કરીએ તેમ તેમ તેની પ્રાપ્તિ માટેની ઇચ્છા પ્રબળ થતી જાય છે. તો જો આપણને જ્યોતિપંથે ચાલવાની ઇચ્છા હોય તો તે ઇચ્છાને પ્રબળ બનાવવા માટે જ્યોતિપંથ ઇષ્ટ વસ્તુ છે તેમ આપણે તે પર વધારે અને વધારે વિચાર કરવો જોઈએ. જ્યોતિપંથપર અંતે શું પરિણામ આવશે અને જ્યારે ધ્યે-

૩૬૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

યની પ્રાપ્તિ થશે-આત્મ સાક્ષાત્કાર થશે, ત્યારે દુનિયા કેવા હુર્ષથી નાચશે, ત્યારે જનસમાજને સહાય કરવાનું કેટલું બધું સરલ કાર્ય બનશે એમ જ્યારે આપણે વિચાર કરશું ત્યારે આપણી ઇચ્છા પ્રબળ બનશે. આપણામાંનાં ઘણા, ઇચ્છામાં ફેરફાર કરવા માટે ઇચ્છાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, અથવા એક ઇચ્છાને બદલે બીજી ઇચ્છા કરીએ છીએ, પણ તેમાં આપણી ભૂલ થાય છે. વિચારના પ્રદેશમાં જઈએ તોજ આપણે આપણું ધાર્યું કરી શકીએ. આપણે માર્ગ ઉઘેા લીધા કરીએ, નકામી શક્તિને વ્યય થાય અને નાસીપાસ બની માર્ગપર જવાનું છોડી દઈએ તેના કરતાં વિચાર પૂર્વક ખરા સાધનનો ઉપયોગ કરીએ તો થોડી શક્તિમાં ઘણું કામ સત્વર કરી શકીએ.

પરંતુ અહિંયા કોઈના હૃદયમાં એવો સવાલ ઉપસ્થિત થાય કે કોઈપણ વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે આપણને ઇચ્છા શા વાસ્તે થતી હશે? કારણ એ કે આપણે એમ ધારીએ છીએ કે આપણે તે વસ્તુ મળતાં વધારે સુખી થશું, આપણને વધારે આનંદ મળશે. પણ વસ્તુતઃ બને છે એમ કે વસ્તુ મળતાં સુખ કદાચ મળે છે પણ તે અનિત્ય, અને નિત્ય નહિ. અને અનિત્યની પ્રાપ્તિથી ખડું સુખ, ખરી શાન્તિ મળતાં નથી અને તેથી નિત્યની પ્રાપ્તિ માટે જીવ તલસ્યાં કરે છે. પણ જુની જુની ઇચ્છાઓ તેમાં વારંવાર વિઘ્ન નાંખે છે, અને જીવ જૂદે માર્ગે આથડ્યાં કરે છે. આપણામાંનાં ઘણાખરા આવા વિકટ પ્રસંગમાંથી પસાર થતા હશે. તો સ્વેલાઈથી પસાર થવા માટે શો ઉપાય ચોજવો? યાદદાસ્ત અને કલ્પનાની સહાય લેવી. જૂતકાળમાં અનેક એવી પ્રકારની ઇચ્છાઓ કરવાથી આપણા શા હાલ થએલા છે, પરિણામે સુખ, શાંતિ નહિ મળતાં શોક, દુઃખ અને મુશ્કેલી મળ્યાં છે, તે બધું ચિત્ર ખડું કરવું, તે ચિત્રનાપર વિચાર કરવો, વિચાર કરતાં ઉઘે રસ્તે ઘસડી જતી ઇચ્છા દૂર થશે. આપણે એકાદ દષ્ટાંત લઈએ તો આ બાબત વધારે સમજાશે. કોઈ માણસ વિષયી છે, તે સમજે છે કે વિષય તેને ઉઘે રસ્તે લઈ જાય છે, તેને તે ઇચ્છા રાક્ષસીના પંજામાંથી દૂર થવાની તાલાવેલી લાગી છે તો તેણે શું કરવું? તેણે વિષયનું ચિત્ર મન આગળ ખડું કરવું. પોતે પોતાની જાત સાથે લીન થવું નહિ, પણ પોતાથી પોતાની જાતને જૂદી પાડવી. જેવી રીતે, જે દષ્ટિથી, જે કટાક્ષથી, જે હાસ્યયુક્ત ભાવથી તેવી દશામાં પડેલા બીજા માણસ તરફ તો જુએ છે તેવી રીતે, તે દષ્ટિથી, તેજ કટાક્ષથી અને તેવાજ હાસ્યયુક્ત ભાવથી તેણે પોતાની જાતને જોવી. પરિણામ એ આવે છે કે તે પોતાની જાતને હાડકાં, માંસ, રૂધિર આદિ દુર્ગંધ મારતી વસ્તુઓપર મોહ રાખતી જુએ છે. માત્ર ચામડીનો ચળકાટ તેને ભભાવે છે તે તે જુએ છે. સુવર્ણના પ્યાલામાં, રૂપાના પ્યાલામાં, કાચના પ્યાલામાં અને પત્થરના પ્યાલામાં તેનું તેજ દ્રવ્ય છે. પ્યાલાના ફેરફારથી દ્રવ્યમાં ફેરફાર થતો નથી. અને તે દ્રવ્ય પણ દ્રવ્ય નથી, અમૃત

જ્યોતિષ'થ.

૩૦૫

નથી પણ વિષ છે, ઝેર છે, અને તે ઝેર ખુશી થતાં પોતે પીએ છે, પોતે મૂર્ખ અને લ છે, એમ તે જુએ છે. પોતાની જાતને સારાસારનું જ્ઞાન રહેતું નથી, પોતાની જાત પશુથી પણ હલકી અને લ છે. પોતાની જાતને વિદ્યાના કીડાની માફક વિદ્યામાં સબડતી જુએ છે. જનસમાજ પોતાની જાત તરફ તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી જુએ છે, તેના ગુરુ દેવ દુઃખિત કરૂણાળુ દૃષ્ટિથી જુએ છે, તે શરમાય છે. થોડા સમયના કહેવાતા સુખ સાડ તેનું જીવન એણે જાય છે. તે પોતાનું દેવાંશીપણું વિસરી ગયેલ છે. પ્રકૃતિ-રૂપી વારાંગના જ્યાં તે એક રૂપથી કંટાળે છે ત્યાં બીજું રૂપ ખડું કરી તેના ફાંસામાં વિશેષ અને વિશેષ ફસાવે છે. જે યૌવન પાછળ તે ઘેલો થઈ જતો હતો તેને જીર્ણ થતું જુએ છે. એક સ્થળે તૃપ્તિ થતી નથી તો પોતે બીજે સ્થળે દોડે છે, ત્યાં પણ તૃપ્તિ થતી નથી અને તેની દોડ ચાલુ છે. જો આ દોડાદોડ ચાલુ રહે તો પોતાની શી સ્થિતિ થશે તેનું ભયંકર ચિત્ર કલ્પનાદેવી તેની પાસે ખડું કરતાં તેના તરફ ખડખડ હસે છે, તે લજ્જાય છે. પોતાની જાતનું આ ભયંકર દશ્ય જોતાં પોતાની બૂલ તે સમજે છે. તેનું કહેવાતું સુખ તે સુખ નથી, પણ દુઃખ છે. તેને મળતો આરામ તે આરામ નથી, પણ પ્રજ્વલિત અગ્નિ છે. તે સમજે છે કે વિષયની તૃપ્તિમાં આનંદ નથી, પણ વિષયના ત્યાગમાં આનંદ છે. હવે તેનું સૂત્ર એ બને છે કે 'તૃપ્તિ નહિ, પણ ત્યાગ.' તૃપ્તિ ઉપરના પડપર આનંદ છે તો અંદરના પડમાં અસંતોષ છે. ત્યાગના ઉપરના પડપર છે દુઃખ, તો અંદરના પડમાં આનંદનો ચાલુ ઘોષ સંભળાય છે. આ પ્રમાણે ચિત્ર ખડું કરવાથી તે સુધરે છે, તેની જીવનની દિશા બદલાય છે. આ પ્રમાણે જેને જે બાબત સાલતી હોય તેનું ચિત્ર ખડું કરવું. પોતે સાક્ષીરૂપ બની પોતાની જાતને જોતાં શીખવું. ક્રોધ, લોભ, મોહ, ઈર્ષ્યાના ચિત્રો ખડાં કરવાં અને પરિણામ તપાસવું. ઘણીવાર એવું બને છે કે કર્મચોગી કર્મ કરે છે, પણ તે કીર્તિને ખાતર, અમુક પ્રકારની મહત્વાકાંક્ષાને ખાતર કરે છે. પહેલાં તો આ બાબત તેને સમજાતી નથી, કારણ કે આ બાબત બહુ સૂક્ષ્મ છે. જ્યારે લોકો તેની કીર્તિના ગાન ન કરે, તેને માન ન મળે, તેની વાહવાહ ન બોલાય ત્યારે પણ તે કર્મ કર્યે જાય છે કે નહિ તે તેની કસોટી. આટલાજ માટે જો આપણામાંના દરેક જણ ચિત્ર ખડું કરતાં શીખે, સાક્ષીભૂત થતાં શીખે તો તેનામાં પ્રબળ ઇચ્છા વાસો કરે, તો જ્યોતિષ'થ પર તે સહેલાઈથી વિચરી શકે.

૨. અજ્ઞેય ઇચ્છાશક્તિ.—પ્રબળ ઇચ્છા પ્રાપ્ત કરીને બેસી રહેવાનું નથી, પણ અજ્ઞેય ઇચ્છાશક્તિ પણ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. ઇચ્છાનો વેગ જે દિશામાં જતો હોય તે દિશામાંથી તેને બદલી નાંખવાથી ઇચ્છાશક્તિનો વિકાસ થાય છે.

ઈચ્છા બાદ્ય પ્રદેશમાં કાર્ય કરે છે. તેમજ ઈચ્છાશક્તિ આંતર પ્રદેશમાં કાર્ય કરે છે. ઈચ્છાશક્તિ વિહિન માણસ પ્રબળ ઈચ્છા હોવા છતાં પણ જ્યોતિષંથ પર વિચરી શકતો નથી. તે અધવચ રહે છે. માટે ઈચ્છાશક્તિની આવશ્યકતા છે. જેવી રીતે શરીરનો કેઈપણ ભાગ નિર્બળ હોય તો તેને સમજા કરવા વ્યાયામ કરીએ છીએ, અમુક નિયમો પાળીએ છીએ, તેમ ઈચ્છાશક્તિ જો નિર્બળ હોય તો તેને સમજા કરવા અમુક યમ નિયમ આચરવા જોઈએ. ૬૬ સંકલ્પ કરવો અને તે સંકલ્પ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધી અવિરત ધ્યાન તે બાબત પર આપવું. પહેલાં નાની નાની બાબતો લેવી, પછી મોટી મોટી બાબતો લેવી. સવારમાં ધ્યાનની આખરે દિવસ દરમ્યાન અમુક કાર્ય અમુક સમયે કરવું છે એવો નિશ્ચય કરીને ઉઠવું. ગમે તે વિધનો આવે તો પણ નિમેલે સમયે નિયત કરેલું કાર્ય કરવા ચુકવું નહિ. એક વખત તેમ કરવાથી જે અંતરનો આનંદ મળશે, જે અંતરની શાંતિ મળશે તેથી બીજી વખત તેજ પ્રમાણે સંકલ્પ પૂર્ણ કરવાની ધૂન લાગશે. પહેલાં સંકલ્પ એક દિવસ માટેનો કરવો, તે પૂર્ણ કરતાં શીખ્યા એટલે એક અઠવાડિયા માટેનો કરવો. તે પૂર્ણ થાય અને તે પૂર્ણ કરવામાં જે જે વિધનો આવ્યા હોય તે બધી બાબતોનો સરવાળો બાદબાકી માંડી અનુભવ મળતાં એક માસ માટેનો કરવો. પોતાની શક્તિ, સંયોગ, ઉત્સાહ વગેરેની ગણતરી કરતાં જવું, તે ગણતરીમાં ભૂલ થતી હોય તો ભૂલ સુધારે જવી. એક માસ બાદ એક વર્ષ માટે અને પછી જીંદગી માટે. પહેલાં નાની નાની સામાન્ય બાબત માટેનો સંકલ્પ કરવો અને તેમાં જો ફેલીબૂત થવાય તો મોટી મોટી અગત્ય બાબતોનો સંકલ્પ કરવો. જીવનની દિશા ધીમે ધીમે બદલાય છે અને જ્યોતિષંથ પર વિહરાય છે. બીજાઓ તે બાબત સમજી શકતા નથી. પોતે પોતાની બાબત સમજી શકે. ઘણી વખત એવું બને છે કે બીજાઓ આપણને સમજતા નથી. સમજતા નથી એટલુંજ નહિ પણ ગેરસમજ કરે છે, કટાક્ષ કરે છે, તીવ્ર ટીકા કરે છે. ભલે તેમ થાય ! આપણને તેથી બાબતોની દરકાર ન હોવી જોઈએ. જો આપણે તેવી બાબતોની દરકાર રાખતાં શીખશું તો જ્યોતિષંથ પર આગળ ચાલી શકશું નહિ; ખુદ્દા શબ્દોમાં કહીએ તો જ્યોતિષંથ પર ચાલવાને અયોગ્ય જ ગણાઈએ.

૩. તીક્ષ્ણ વિશાળ બુદ્ધિ.—ઈચ્છા પર અકુંશ રાખવાને મન. પણ જો તે મન પર ભરેંસો મૂકીએ તો તે પણ આપણને બખર ન પડે તેમ ઉધે રસ્તે લઈ જાય છે, તેટલા માટે આપણા મન ઉપર અકુંશ રાખવાનું આપણને મન થવું જોઈએ, તે મન થવું તેનું નામ જ બુદ્ધિનું પ્રાગલ્ભ્ય. બુદ્ધિના પ્રાગલ્ભ્ય માટે મનને કેળવવાની આવશ્યકતા. તેટલાજ માટે અધ્યયનની જરૂર. અધ્યયનનો અર્થ અનેક પુસ્તકો માત્ર વાંચી જવાનો નથી, પણ પુસ્તકમાંના વિષય પર બારિક વિચાર-વિષય

સચ્ચારિત્ર્યનાં સાધનો.

૩૦૭

બુદ્ધા બુદ્ધા દૃષ્ટિબિંદુથી નિહાળવાની ટેવ પાડવી, તે વિષયના કકડે કકડા કરી, પ્રત્યેક કકડા પર વિચાર કરવો, તેમજ કોઈવાર વિષયના બુદ્ધા બુદ્ધા કકડાનો એકી સાથે સમાહાર કરી તેનું એકજ વિચારમાં ઢોહન કરવું, વિગેરે. તેનું નામ અધ્યયન. આવું અધ્યયન આપણે આ જમાનામાં કરતાં નથી. તેથી આપણામાં બુદ્ધિનું પ્રાગલ્ભ્ય પ્રમાણમાં ઘણું ઓછું છે. એક સારું પુસ્તક લેવું, બહુજ થોડું વાંચવું, બે ત્રણ પાનાંથી વિશેષ નહિ. તેના પર વિચાર કરવો. પછી જે વિચારો આવ્યા હોય તે લખી જવા. પછી એવું કે મૂળ લખાણથી આપણે ઉંધે રસ્તે તો ગયા નથી ? અને બે સીધે રસ્તે હોઈએ તો મૂળ લખાણના વિચારોનો બાવાર્થ આપણે સારી રીતે સમજ્યા છીએ કે નહિ વિગેરે બાબતનો તપાસ કરવો. લેખકના મન સાથે તાદાત્મ્ય થતાં શીખવું. આમ કરવાથી મનપર અંકુશ આવે છે અને બુદ્ધિ તીક્ષ્ણ અને વિશાળ બને છે, જે આપણને જ્યોતિ પંથપર ચાલવામાં સહાય કરે છે.

આપણે ઇશ્વરી યોજના સમજી તે પ્રમાણે જીવન ગુજારવાની ઇચ્છા રાખીએ છીએ. જ્યોતિ પંથપર ચાલનાર ઇશ્વરી યોજના સારી રીતે સમજી શકે. જ્યોતિ પંથપર ચાલવા માટે આપણે ઉપર કહી ગયા તે ત્રિપુટી—પ્રબળ ઇચ્છા, અજેય ઇચ્છા શક્તિ, તીક્ષ્ણ અને વિશાળ બુદ્ધિની જરૂરિયાત, આ બાબતપર જેમ જેમ આપણે વધારે વિચાર કરશું તેમ તેમ જ્યોતિ પ્રકાશ વધારે થશે. ॐ તત્ સત્ ।

સચ્ચારિત્ર્યનાં સાધનો.

કીર્તિ એક રૂપે વરાળ જેવી છે, લોકપ્રિયતા આકર્ષિક બનાવ છે, લક્ષ્મીને પાંખ હોય છે, જેઓને ત્યાં આજ સુખ તથા આનંદ હોય છે, તેઓને ત્યાં આવતી કાલે જૂડુંજ રૂપ માલુમ પડે છે. માત્ર એકજ વસ્તુનું અસ્તિત્વ કાયમનું છે, તે વસ્તુ સચ્ચારિત્ર્ય—સદ્વર્તન છે. આવો વિચાર એક મહાન્ અમેરીકન રાજદ્વારી મી. હોરેસ ગ્રન બતાવે છે. આવા કિંમતી શબ્દો આપણને યાદ દેવડાવે છે કે—જીંદગીનું પહેલું કર્તવ્ય મનુષ્યત્વ બનાવવાનું છે. આપણી દુનિયા એક વિદ્યાલય છે, તેની અંદર બનતા બનાવો એ શિક્ષક છે, સુખ એ પદ ધારણ કરવાનું ચિહ્ન છે, અને સદ્વર્તન એ વિશેષ પ્રતિષ્ઠા પત્ર છે. જે શક્તિ સુખને વધારે છે તે અનેક છે; તેમાં પૈસો, મિત્રો અને મોહાનો સમાવેશ થાય છે, પણ ફત્તેહને માટે માત્ર એક ચીજની ઘણીજ જરૂર છે. તે ચીજ આત્મ-યોગ્યતા તથા પુરૂષત્વ છે. જે માણસ દુનિયામાં સાચી ભલાઈનો પોશાક ધારણ કરીને બહાર આવે છે તે માણસ જીંદગી પર્યંત અશક્ત બનતો નથી, તેમજ મૃત્યુ પછી પણ વિસરાતો નથી. મનુષ્યો પાંડિતોની પ્રશંસા કરે છે, પણ તે તો જે બુદ્ધિશાળી પુરૂષ ભલાઈથી ભરેલો હોય છે તેને પૂજ્ય

ગણે છે અને પ્રેમપૂર્વક ચાહે છે. કારણ કે સહવર્તનનું મળ ખુદિ નથી, મનુષ્ય-સ્વભાવ છે. જેમ ઉન્હાળો પાકેલાં ફળને રસવાળાં અને પરિપકવ બનાવે છે તેમ મનુષ્ય-સ્વભાવ ગુણ મનની અંદર ઉતરીને તેને પ્રકુલિત બનાવે છે. જે મહાન ગ્રીકે પોતાની પ્રજા ઉપર કાયદા વગરજ રાજ્ય ચલાવ્યું હતું તેને વિષે લોકો કહેતા કે-“ ફ્રાસીયનનું સહવર્તન તે રાજ્ય-બંધારણ કરતાં વિશેષ છે. ” લામાર્ગીવની ભલાઈનું એટલું બધું વજન પડતું હતું કે પારીસમાં લડાઈના વખતમાં પણ તેનાં ઘરનાં બારણાં ઉઘાડાં રહેતાં હતાં, તેનું સહવર્તન ખડકની દિવાલો તથા હથિયાર-બંધ લશ્કરી માણસો કરતાં પણ વધારે રક્ષણ કરતું હતું. એમર્સન કહે છે કે-“ લીકન, વૉશિંગ્ટન અને બર્કમાં અમુક પ્રકારની શક્તિ રહેલી હતી જે શબ્દોમાં જણાવવી અશક્ય છે. બર્ક જે જે કહેતો તેનાં કરતાં તેનું વર્તન ઉંચા પ્રકારનું હતું જેમ ઝરો તેમાંથી ભરતા પ્યાલા કરતાં, જે કવિ પોતે જે કવિતા ગાય છે તે કરતાં, જેમ શિષ્ટી જે દેવળ તે કોતરે છે તેના કરતાં વિશેષ શક્તિવાન હોય છે તેમ મનુષ્ય જે પુસ્તક અથવા જે કાંઈ કાર્ય તે કરે છે તેના કરતાં વિશેષ ચડતી સ્થિતિવાળો છે. દુનિયા પણ વિચિત્ર દેખાવથી ભરપૂર છે, જે દેખાવોને દેવળ, રણક્ષેત્ર, ક્રીતિસ્તલો કહેવામાં આવે છે, પરંતુ દુનિયામાં એવો એક પણ દેખાવ નથી કે જે રૂપ રૂઆબમાં મનુષ્યની સાથે સરખામણીમાં આવી શકે. જે મનુષ્ય ખુદિશાળી, સફળગુણી અને પ્રમાણિકપણાથી સુશોભિત છે એવા મહાન પુરુષને જોઈને મિલ્ટન કહે છે કે “ સહવર્તન એટલે કુદરત અને કેળવણીના સંગનું ફળ. ”

પ્રકીર્ણ.

જૈન ધર્મશુર અને જૈન મહાન નરરત્નોની બાબતમાં અસત્ય, અયોગ્ય આક્ષેપો અને લખાણ, પુસ્તકો અને ‘ગુજરાત’ માસિક દ્વારા રા. મુનસીએ કર્યાં ઘણાં વખત થયો નથી, તેટલામાં વળી હાલમાં શ્રીમાન્ લાલા લજ્જપતરાયજીએ “ભારતવર્ષકા ઇતિહાસ” નામનો એક ગ્રંથ લખેલ છે, તેમાં તેઓશ્રીએ જૈનધર્મની બાબતમાં તે ધર્મના ગ્રંથો, ઇતિહાસ, ચરિત્રો વગેરે તપાસ્યા વગર કપોલ કલ્પિત ભ્રમોત્પાદક અને બીલકુલ અસત્ય લખાણો તે ગ્રંથમાં લખેલ છે જે નીચે મુજબ છે.

૧. જૈન યહ માનતે હૈં કિ જૈનધર્મ કે મૂલ પ્રવર્તક શ્રી પારસનાથ થે ।

૨. કુજ વર્ષ કે પરચાન્ ઉન્હોંને (શ્રી મહાવીર જી ને) એક નવીન સંપ્રદાય કી નીંવ ઢાલી ।

૩. જૈન સ્પષ્ટરૂપ સે રૈશ્વર કે અસ્તિત્વ સે ઇનકાર કરતે હૈ ।

૪. જૈનધર્મ કા સામાન્ય પ્રભાવ ભારત કે રાજનૈતિક અધઃપતન કા એક કારણ હુઆ હૈ ।

વર્તમાન સમાચાર.

૩૦૯

૫. મનુષ્યોં કે સાથે ઉનકા (જૈનો કા) વર્તાવ વઢા હી નિર્દયતા કા હોતા હૈ । ઇત્યાદિ ।

ઉપરની હકીકત વાંચનાર દરેક જૈનને તે માટે ખેદ થાય તેવું છે. શ્રીયુત લાલા લજપતરાયની દેશ સેવા અને ત્યાગ માટે જૈન કોમ શું, પરંતુ સમગ્ર દેશને માન છે અને આભારી છે, પરંતુ જ્યાં વર્તમાન કાળમાં હિંદુ મુસલમાનને એકત્ર થવાના પડ્યા પડે છે, જરૂરીયાત જણાય છે ત્યાં હિંદના એક ઉચ્ચ અને દેશસેવક લાલાજી જેવા દેશમાં ગણાતા વિચક્ષણ અને મહાન પુરૂષ પોતાના તે ઐતિહાસિક ગ્રંથમાં આવા અસત્ય લખાણો પ્રકટ કરી, તે જૈન દર્શનવાળાની લાગણી દુખાવે તેને માટે દિલગીર છીયે. હાલમાં તેઓ દેશસેવા માટે જેલમાં છે અને ત્યાં તેઓ ખિમાર છે, પરમાત્મા તેમને આરામ કરે, પરંતુ જ્યારે તેઓ જેલમાંથી પાછા આવે ત્યારે જૈન કોમના વિદ્વાન મુનિરાજે અને જૈન બંધુઓ તેઓએ કરેલા અસત્ય લખાણ માટે તેમના પાસે ખુલાસા માંગી ખરી હકીકત જણાવી તે હકીકતનું ખરું સ્વરૂપ તેઓ પેપર દ્વારા પ્રકટ કરે તેવા પ્રયત્નો થવાની જરૂર છે. હાલમાં તો શ્રી અંબાલાના શ્રીસંઘ મળી તે માટે જે દિલગીરીનો ઠરાવ કર્યો છે તેને માટે અમે મળતા છીયે. તે આક્ષેપોના ખુલાસા હવે પછી કરીશું.

વર્તમાન સમાચાર.

આ સભાના મુરખી મુખ્ય સભાસદ કે જેઓ આ સંસ્થા કે જે મહાત્મા શ્રી વિજયનાંદ સૂરિ (આત્મારામજી મહારાજ) ના સ્મરણાર્થે જ સ્થાપિત થઈ છે તે ધર્મગુરૂના પરમ ભક્ત અને આ સભા પ્રત્યે અપૂર્વ પ્રેમવાળા હતા, તે સ્વર્ગવાસી બંધુ ખોડીદાસ ધરમચંદ કે જેમને સ્વર્ગવાસ સં. ૧૯૭૮ વૈશાક શુદ્ધ ૮ ગુરૂવારના રોજ થતાં આ સભાને એક મુખ્ય અને નાયક સભાસદની ખોટ પડી છે. સ્વર્ગવાસી બંધુ ખોડીદાસ પરોપકારી પુરૂષ હોવાથી ઘણા સંબંધીઓના વ્યવહારિક કાર્યોમાં નિઃસ્વાર્થપણે ભાગ પાળી લીધેલ, તેથી આ સભાના કેટલાક તેમના પરિચિત સભાસદો અને પ્રેમીઓ અને તેના સંબંધમાં આવેલ તેના લાગતા વળગતા સ્નેહીઓની મુશ્કેલી સ્વર્ગવાસી બંધુ ખોડીદાસની યત્કિચિંત યાદગીરી જળગી રાખ્યા એક ફંડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં લાગતાવળગતા સ્નેહી સંબંધીઓ અને મિત્રોએ તે ફંડમાં રકમો ભરી તે નીચે મુજબ છે.

- ૧૦૧) શેઠ અનોપચંદ નરશીભાઈ
- ૩૧) બીલોટા ઉજ્જવશી માણેકચંદ
- ૨૫) શા. નાનાલાલ હરીચંદ
- ૨૫) શા. પ્રભુદાસ હરગોવિંદદાસ
- ૨) ગાંધી નાનચંદ માધવજી

- ૧૧) સંઘવી નાનચંદ કુંવરજી
- ૨) શા. છોટાલાલ હીરાચંદ
- ૨) શા. રામચંદ છગનલાલ
- ૨) વોરા નરોત્તમદાસ હરખચંદ
- ૨) શા. જીવરાજ ઝવેરદાસ
- ૧૦) શા. દામોદરદાસ ગોવિંદજી

૩૧૦

આત્માનંદપ્રકાશ.

- ૨) શા રામચંદ છમનલાલ
૧૧) શા હરગોવિંદ લક્ષ્મીચંદ
૨૫) સંઘવી વેલચંદ બનજીભાઈ
૫૧) શેઠ આણંદજી પરશોતમ
૧૫) શા. ડાહ્યાલાલ હરીચંદ
૧૦) વોરા ગીરધરભાઈ ગોરધનદાસ
૧૦) ગાંધી વલ્લભદાસ ત્રિભુવનદાસ
૧૧) શા. પ્રેમચંદ રતનજી
૧૧) શા. મગનલાલ ઓધવજી
૨૧) શેઠ ઝવેરભાઈ ભાઈચંદ

- ૨૫) રામખાઈ તે શા. કરમચંદ તીરચંદના
વિધવા
૧૦) ફોટો મગનલાલ હરજીવનદાસ
૧૧) શેઠ ત્રીભોવનદાસ ભાણુજીભાઈ
૫૧) શેઠ હરીચંદ અમીચંદ
૫૧) શેઠ અમરચંદ હરજીવન
૫૧) શેઠ દીપચંદ ગાંડાભાઈ
ફોટોગ્રાફર પ્રભુદાસ રામચંદ ઓધલ-
પેઇન્ટ ફોટો તેમના તરફથી કરો આ-
પવાનો છે.

૫૯૭-૦-૦

ઉપરોક્ત ફંડમાં નાણાં ભરનારની ઇચ્છા મુજબ તે રકમ મુદલ રાખી તેના વ્યાજમાંથી હાલમાં (ખીજો ઠરાવ થતાં સુધી) પર્યુષણ પર્વના અરસામાં આપણા સ્વામિ અંધુઓને જોષ્ટી મફદ કરવામાં વાપરવા માટે નકી કરવામાં આવ્યું છે. તે ફંડની રકમ શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા ભાવનગરને ઉપરની શરતે સોંપવા માગે છે અને તેની ઉપર પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરવા માટે ૧ શેઠ ગુલાબચંદ આણંદજી ૨ સંઘવી નાનચંદ કુંવરજી ૩ શા દામોદરદાસ ગોવિંદજી અને ૪ શાહ અનોપચંદ નરસીદાસની હાલ ગોઠવણ કરવામાં આવે છે. આ ફંડ ખુલ્લું છે જેથી રકમ મોકલનારે શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર મારફત મોકલવી.

સ્વીકાર અને સમાલોચના.

પંચ પ્રતિક્રમણ સૂત્ર હિંદી અનુવાદ તથા ટીપ્પની સહિત.

આ ગ્રંથમાં મૂળ સૂત્રો સાથે અનુવાદ તથા ટીપ્પની હિંદી ભાષામાં આપેલ છે. અનુવાદ અને ટીપ્પની પ્રજ્ઞાયક્ષુ વિદ્વદ્ય પંડિતજી સુખલાલજીભાઈએ કરેલ હોઈ તે વિદ્વાપૂર્ણ હોય તેમાં નવાઈ નથી. મારવાડ, પંજાબ, અંગાણાદિ દેશોમાં જ્યાં મુખ્યત્વે હિંદી ભાષાનો પ્રચાર છે ત્યાં જૈનોના આવશ્યક કૃત્ય પંચ પ્રતિક્રમણ સૂત્રનું ભાષાંતર હિંદીમાં કરી તે દેશોમાં વસતા જૈન અંધુઓની એક ખરેખરી જરૂરીયાત પુરી પાડી છે. જે દેશ અને કાળમાં લાંબા લોકોની જે ભાષા હોય તેજ ભાષામાં ધાર્મિક અને સાર્વજનિક કે ઐતિહાસિક કોષપણુ સાહિત્ય કે કોષ સૂત્ર કે મૂળ ગ્રંથનો અનુવાદ તે વખતની પ્રચલિત ત્યાંના લોકોની ભાષામાં પ્રકટ કરવો તેજ સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ લોકરૂચિને માન અને જરૂરીયાત પુરી પાડી ગણાય છે અને તે આશિર્વાદ સમાન થઈ પડે છે. અધુ સુખલાલજીએ પણ અનુવાદ અને ટીપ્પની કરી આપી તે પણ ઉપકારક તથા સ્તુત્ય કાર્ય છે. અનુવાદમાં અન્યથાર્થ અને ભાવાર્થ અને આપી અનુવાદને બહુજ સરલ કર્યો છે, હિંદી છતાં પણ પ્રતિક્રમણના અર્થના અભ્યાસીને બહુજ જાણવા યોગ્ય છે. આનો

સ્વાંકાર અને સમાલોચના.

૩૧૧

ગુજરાતી અનુવાદ પ્રકટ કરી દરેક જૈન શાળામાં ચલાવવા અમે લલામણુ કરીએ છીએ. અમે તેનો ગુજરાતી અનુવાદ કરવા ધારીએ છીએ. જૈનખંધુઓ તરફથી આર્થિક સહાય મળે ધણીજ ઓછી કિંમતે આ સભા પ્રકટ કરી વ્યય કરી શકશે. જ્ઞાનોદ્ધારના ઇચ્છકે આ સભાને લખવું. આ શુક દરેક લેવા જેવી છે અને અનુવાદ વાંચવા જેવો છે.

પ્રકટ કર્તા—શ્રી આત્માનંદ જૈન પુસ્તક પ્રચારક મંડલ, રોશન મહોદ્ધા-આશ્રા.

શ્રી સૌરાષ્ટ્ર વીશાશ્રીમાળી શેઠ દેવકરણુ મુળજી જૈન ખોડીંગ હાઉસ—જુનાગઢનો તા. ૧૬-૮-૧૩ થી ૩૦-૫-૧૯૨૩ સુધીનો રિપોર્ટ અમોને મળ્યો છે. જુનાગઢ શહેરમાં હાઇસ્કુલ, કોલેજ વગેરે હોવાથી આસપાસના ગામ અને જીલ્લાના જૈન વિદ્યાર્થીઓ માટે ખોડીંગની જરૂરીયાત હતી, તે ઉપરોક્ત શેઠે સારી રકમની સંખ્યાવત કરી પુરી પાડી છે. આ રિપોર્ટ દશ વર્ષનો એક સાથે પ્રથમ પ્રસિદ્ધ થયો છે. હિમાચ, સરવૈયું અને વ્યવસ્થા રિપોર્ટ વાંચતાં ખરાબર છે એમ જણાય છે. જૈન વિદ્યાર્થી એકપણ કોલેજનો અભ્યાસી નથી જેથી વધારે જૈન બાળકો ઉંચી કેળવણી કેમ હોંશથી લે તેવા ઉપાયો આવા ખાતાના કાર્ય-વાહકોએ યોજવાની જરૂર છે.

મુખ્ય શ્રી જીવદયા મંડળીનો ચોથા વર્ષનો રિપોર્ટ—અમોને મળ્યો છે. કાર્ય-વાહકોની લાગણી અને ઉત્સાહ યોગ્ય હોઇને અરજીઓ, ઉપદેશકો, હેન્ડબીલો દ્વારા અનેક સ્થળે ઓછા વધતા પ્રમાણમાં જીવદયાનો પ્રચાર કર્યો છે, તેવો પ્રયાસ હજી જારી છે. આર્થિક સહાય દરેક કોમે આપવાની જરૂર છે.

પ્રગટપ્રભાવી પાર્શ્વનાથ અથવા પાર્શ્વનાથના ચમત્કારો—આ નામનો ગ્રંથ અમદાવાદ નિવાસી ઝવેરી મોહનલાલભાઈ મગનલાલ કે જેઓ ધર્મિષ્ઠ અને જીવદયાના હિમા-વતી છે. તેમના ઘણા વર્ષોના સંગ્રહ કરવાના ફળરૂપે આ ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ થયો છે. પ્રભુ શ્રી પાર્શ્વ-નાથજીના ૧૦૮ નામો તથા તીર્થસ્થળો શાસ્ત્રોમાં મોજુદ છે, અને તે નામો તથા તીર્થસ્થળો ભિન્ન ભિન્ન ચમત્કારોવડે પ્રકટ થયેલ હોવાથી ઇતિહાસરૂપે પણ તે ગણાય છે. આ ગ્રંથે તેવી હકીકતની ખોટ કેટલેક અંશે પુરી પાડી છે. તેરમા સૈકામાં થયેલા શ્રી જિનપ્રભસૂરિના રચેલા તીર્થકલ્પ તેમજ ખીજે સ્થળેથી મેળવી કેટલીક ભરોંસાપાત્ર દંતકથાઓ સાથે આ ગ્રંથમાં તે સંગ્રહ કરવામાં આવેલો છે. શાસ્ત્રોમાં જણાવાયેલ ૧૦૦૮ નામમાંથી મળી શક્યાં તેટલાં શ્રી પાર્શ્વનાથજી મહારાજના નામ વર્ણાનુક્રમ પ્રમાણે આ ગ્રંથમાં આપવામાં આવેલ છે. એકંદરરીતે આ સંગ્રહ અતિ ઉપયોગી હોઇ દરેક જૈન ખંધુને વાંચવા અને જાણવા યોગ્ય છે. દીંમત રૂ. ૦-૮-૦ પ્રકાશક અને લેખક—મણિલાલ ન્યાલચંદ—અમદાવાદ.

ચમત્કારી સાવચૂરિ સ્તોત્ર સંગ્રહ તથા વંકનૂલિયા સૂત્ર સારાંશ—ઉપરોક્ત ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કર્તા શાહ હીરાચંદ કલલાઈ તરફથી અમોને ભેટ મળેલો છે. તેના સંગ્રહક તથા સંશોધક મુનિરાજ શ્રી ખાન્તિવિજયજી મહારાજ છે. આ શુકમાં સાત લઘુ સ્તોત્રો અવચૂરિ સાથે આપેલા છે, જે સંસ્કૃત અભ્યાસીઓને ખાસ ઉપયોગી છે. સાથે “સન્ન્યત ચિત્તવલ્લભ” ગ્રંથ મૂળ ભાષાંતર સાથે આપેલ છે. શ્રી અંતરીક્ષજી પાર્શ્વનાથ મહાત્મ્ય સ્તુતિ ગર્ભિત ચરિત્ર

૩૧૨

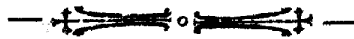
શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ.

ભાષાંતર સાથે આપેલ છે. જે ખાસ વાંચવા જેવું છે. અને વંકચૂલિયા સૂત્ર સારાંશ ગુજરાતી ભાષામાં ઉપરોક્ત સંશોધક મહાશયજીએ આપી એકંદર આ લઘુગ્રંથને સ્તુતિ તરીકે પ્રકટ કરવામાં આવેલ છે. આ લઘુ ગ્રંથ છતાં શુદ્ધિપત્રક ઘણુંજ (ખાર પાનામાં) આપવામાં આવ્યું છે, તે પ્રુફ ખરાબર તપાસવાની ખામી હોઈ પ્રકટ કરનારે હવે પછી ખ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે.

જૈન સુબોધ લક્ષિતમાળા—જુદા જુદા આધુનિક કવિના ખનાવેલ સ્તવન, સંવાદ અને ઉપદેશક પદોનો આ એક સંગ્રહ છે. જેમાં કન્યાવિક્રયનો સંવાદ ખ્યાન ખેંચનારો છે. જે વાંચવા જેવો છે. કિંમત પાંચ આના. પ્રકટ કર્તા શાહ બાલાભાઈ હમનલાલ—અમદાવાદ કીકાભાઈની પોળ.

શ્રી શૃંગાર વૈરાગ્ય તરંગિણી—શ્રી સોમપ્રભાચાર્ય પ્રણીતા. અનુવાદક હીરાલાલ રસિકદાસ કાપડિયા. મૂળ સાથે ભાષાંતર આ લઘુ ગ્રંથમાં આપવામાં આવેલ છે. ભાષાંતર સાથે દરેક પદનું સ્પષ્ટીકરણ આપવામાં આવેલ હોઈ વાંચક વર્ગને સહેલાઈથી સમજી શકાય તેમ બનેલ છે. એકંદર રીતે પદન માટે ઉપયોગી થયેલ છે. કિંમત રૂ. ૦-૪-૦ પ્રકાશક જૈન સ્વયંસેવક મંડળ—ધ-દોર.

જૈન ધર્મકે વિષયમે અજૈન વિદ્વાનોંકી સમ્મતિયાં—આ લઘુ ગ્રંથ મુન્સી કેસરીમલ મોતીલાલ રાંકા અર્જુનરીસ—ખ્યાવરના તરફથી હિંદીમાં પ્રકટ થયેલ છે. આ ગ્રંથમાં જૈન ધર્મની પ્રાચીનતા યાને ઉત્તમતા માટે જૈનેતર અનેક વિદ્વાનોના ઉંચા અભિપ્રાયો નામો સાથે આપેલા છે તે વાંચવા જેવા તેમજ જૈનેતર વિદ્વાનો જૈન ધર્મને ખણ્યા સિવાય જે આક્ષેપો કરે છે તેને ધડો લેવા જેવા છે.

નીચેના ગ્રંથો અને રિપોર્ટો લેટ મળેલા છે જે ઉપકાર સાથે સ્વીકારવામાં આવે છે.

- ૧ માખાપને ચરણે. શ્રી સુખદર્પણ માસિકના તંત્રી શેઠ દેવચંદ દામજી—ભાવનગર.
- ૨ પ્રેમની પ્રતીતિ.
- ૩ રૂપસુંદરી હિંદી. નંબર ૬૨. શ્રી આત્માનંદ જૈન ટ્રસ્ટ સોસાયટી—અંબાલા.
- ૪ ખનકકુમાર ,, નંબર ૬૧
- ૫ શ્રી અજિતનાથ તથા શ્રી સંભવનાથ ચરિત્ર ,, નંબર ૬૩
- ૬ શ્રી રસિક સત્તરમેદી પૂજન. ઝવેરી ભોગીલાલ ધોળશાજી—અમદાવાદ.
- ૭ ત્રીજી પ્રાણીરક્ષક પરિપદનો રીપોર્ટ. સં. ૧૯૭૮ વર્ષ ૩ જુ. વઢવાણકાંપ. પ્રાણીરક્ષક સંસ્થા. રાજકોટ.
- ૮ શ્રી જૈન શ્રેયસ્કર મંડળ સં. ૧૯૭૪-૭૫-૭૬ નો રીપોર્ટ. મેસાણા.
- ૯ શ્રી બાળમિત્રમંડળનો રીપોર્ટ સને ૧૯૨૨. ઉના.
- ૧૦ દશાશ્રીમાળી સ્વયંસેવકમંડળનો રીપોર્ટ. સને ૧૯૨૦-૨૧-૨૨-૨૩. ભાવનગર.

શ્રી પંચપરમેષ્ઠી ગુણુરત્નમાળા.

(વિવિધ અનેક ચમત્કારિક કથાઓ સાથે શ્રી પંચપરમેષ્ઠીના
૧૦૮ ગુણોનું અપૂર્વ વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન.)

સકલ મંત્ર શિરોમણિ, અનેક ગુણકલ્પ મહોદધિ, ચૌદપૂર્વના સારભૂત પંચપરમેષ્ઠી નમસ્કાર મહામંત્ર કે જેનો મહીમા કલ્પવૃક્ષ કરતાં પણ અધિક શાસ્ત્રકાર મહારાજો વર્ણવેલ છે, અને જે ધ્યાન કરવાયોગ્ય છે; નવલાખવાર વિધીપૂર્વક જપ કરતાં-નર્કનું નિવારણ થતાં ભવનો પાર-મોક્ષ પમાય છે, એમ અપૂર્વ મહીમા શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલ છે.

આ મહા મંત્રજાદારી પંચપરમેષ્ઠીરૂપ નવકાર મંત્ર કે જેના ૧૦૮ ગુણો હોઇને તેનો ચમત્કાર-પ્રભવ તથા તેનું ફળ ઉદ્ધારણપૂર્વક વિસ્તારથી આ ગ્રંથમાં આપવામાં આવેલ છે કે જેના અભ્યાસ અને આરાધનથી માનવજન્મ સફળ થાય છે.

જિનેશ્વર ભગવાને આત્માના મોક્ષ માટે ધ્યાન-તપ ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયા કહેલી છે, અને ધ્યાન પંચપરમેષ્ઠીના ૧૦૮ ગુણોનું યજ્ઞ શકે છે. આ ગ્રંથમાં શ્રી પંચપરમેષ્ઠીના ૧૦૮ ગુણોનું અપૂર્વ વર્ણન તેટલા માટેજ આપવામાં આવેલ છે. પંચપરમેષ્ઠી, શ્રી અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ મુનિરાજ અને તેના અનુક્રમે આર, આઠ, છત્રીશ, પચીશ અને સત્તાવીશ ગુણો મળી ૧૦૮ ગુણ થાય છે, કે જેનું નવકારવાણી દ્વારા ધ્યાન થઈ શકે છે. આ ૧૦૮ ગુણોનું જાણપણું સર્વકોઈને ન હોઇ શકવાથી હાલ ઘણે ભાગે નવકારવાણીમાં ગુણોને બદલે માત્ર નવકાર મંત્રનું એક એક પારે એક સ્મરણ થાય છે; પરંતુ શાસ્ત્ર મહારાજનું કથન પંચપરમેષ્ઠીના ૧૦૮ ગુણોનું સ્મરણ, નવકારવાણી દ્વારા મોક્ષ મેળવવા માટે કરવાનું ફરમાન છે. જેથી જો કોઈ મનિમીતે શ્રી જિનલાભસૂરિ મહારાજની આજ્ઞાથી શ્રી ખરતર ગચ્છના વિદ્વાન મહારાજ સાથે વિજયજી ઉપાધ્યાયજી મહારાજો આ ગ્રંથમાં તે ઉત્તમોત્તમ ગુણોનું અર્થસમીક્ષા કરી મોક્ષદાયી વર્ણન અનેક ચમત્કારી કથાઓ, અભ્યાસયોગની હકીકતો, આપીને કરી મોક્ષના અભિલાષિઓ માટે એક અલૌકિક રચના કરી છે.

એકંદરે આ ગ્રંથ મહામંત્રના ગર્ભદર્શક અને ધ્યાન કરવા માટે બહુ ઉપયોગી છે. નવકાર મંત્રનો જપ કરનાર આ ગ્રંથ આસ આ ગ્રંથ ભણવા સાંભળવા આદરવા યોગ્ય છે. જેથી તેની મહત્તા અને ઉપયોગિતાના સંબંધમાં જેટલું લખીએ તેટલું ઓછું છે. આવી જાતનો વિસ્તારયુક્ત ગ્રંથ પંચપરમેષ્ઠીના ગુણો માટે આ પ્રથમજ પ્રકટ થયેલો છે.

દરેક જૈન બંધુના ઘરમાં, લાઠિયીમાં, નિવાસ સ્થાનમાં સ્મરણ, મનન માટે આ ગ્રંથ અવશ્ય હોવોજી જોઈએ. હિંચા કાગળો ઉપર, સુંદર ગુજરાતી ટાઇપોથી છપાવી, સુશોભિત ખાખડીગથી અલંકૃત કરવામાં આવેલ છે. કિંમત રૂ. ૧-૮-૦ પોરટેજ જુદું.

મળવાનું ઠેકાણું—શ્રી જૈન આત્માનંદ સલા-ભાવનગર.

કરકસર.

“ કરકસર મોટે ભાગે દરેક સુધારાના પાયારૂપ છે. તેના સિવાય રેલ્વે, નહેરો, વહાણો, તાર, દેવળો, વિશ્વવિદ્યાલયો, શાળાઓ, વર્તમાનપત્રો કે એવી બીજી કોઈ મોટી કે મૂલ્યવાન સંસ્થાઓ આપણી પાસે હોત નહિ. પોતે કંઈ કિંમતી કામ કરી શકે તે પહેલાં મનુષ્યે થોડું પણ ધન વસાવેલું હોવું જોઈએ. જ્યાં સુધી મનુષ્ય કરકસર વિનાનો જંગલી હતો, ત્યાં સુધી ઉપર ખતાવેલી અગર બીજી તેવી એકે સંસ્થા સ્થપાઈ નહોતી, તેમ કોઈ જાતની પ્રગતિ થઈ નહોતી. પોતાના અને પોતાના ઉપર આધાર રાખનારાના ભવિષ્ય માટે ધનનો સંચય કરવાની આવશ્યકતા નાનપણથી સતત ધ્યાનમાં રાખવા જેવો સુધરેલા માણસનો એકે બીજો સ્પષ્ટ ધર્મ નથી. ઘણા ડાહ્યા અને સજ્જન માણસો આવક કરતાં ખર્ચ એવો રાખવાનો નિયમ પાળે છે અને આ નિયમ જેવો હિતકારક બીજો નિયમ નથી. ટુંકામાં સૌએ સુધરેલા માણસોની પેઠે ખચાવતાં શીખવું જોઈએ. પણ જંગલીની પેઠે આજે જે કમાયા તે આજેજ વાપરી નાંખવું જોઈએ નહિ. ખર્ચ નાંખનાર કવિ યુવકોને સલાહ આપતાં કહે છે કે ‘લક્ષ્મી દેવીનું ચિત્ત ચોરવામાં, તેની નિરંતર સેવા કરવામાં અને ગમે તે છળકપટથી તેની માલ મીલકત લઈ લેવામાં માનની કાંઈ જો ઉપડે. પરંતુ તે ધન ભૂમિમાં સંતાડી રાખવાનું નથી તેમ મોજ આવે છે. થી, પરંતુ સ્વતંત્ર થવાના કીર્તિવંત હક્ક મેળવવામાં તેનો ઉપયોગ થયે છે.’ એ ઉપદેશ સંગીન છે અને વાચક તે સ્વીકારી તે તંત્રી શેઠ દેવચંદ દા એવી આશા છે. કોઈ પણ ટેકીલો અને ઉચ્ચાભિમાની માણસ આપણને યાતો માટે બીજા ઉપર આધાર રાખવામાંજ સુખ કે સંતોષ કદાચ દેખે નહિ. સોસાયટી માણસ પારકા ઉપર જીવે છે તે હજી નાદાન છે એમ ગણાય. આપણા રાજ્યનો લાયક નાગરિક ભાગ્યેજ ગણાય. આપણા દેશની સલામતી અને આખા દી વિદ્વાન માણસો ઉપર, કોટ્યાધિપતિઓ ઉપર કે કેવળ નિર્ધન લોકો ઉપર આધાર રાખતી નથી, પરંતુ અતિ ધનિક તેમ અતિ દરિદ્ર નહિ એવા ડાહ્યા, બુદ્ધિશાળી, ઉદ્યોગી અને કરકસર કરવાવાળા મધ્યમ વર્ગના માણસો ઉપર આધાર રાખે છે.”

શ્રી. એન્ડ્ર્યુ કાર્નેગી.

