

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

SHRI ATMANAND

PRAKASH

ધર્મની જરૂરિયાત

સર્વ ધર્મો પ્રત્યે સમભાવ કેળવવા માટે તે તે ધર્મોનો તુલનાત્મક અભ્યાસ થવો જોઈએ. અભ્યાસમાં ન્યાયદષ્ટિ રહેલી હશે તો આપોઆપ જ સમભાવ જન્મશે.

ધર્મ એ માણસની મૂળભૂત જરૂરિયાત છે. માણસ સર્વત્ર, સૌથી પ્રથમ માણસ છે છતાં સ્થળ, સમય અને સંસ્કાર એક પ્રદેશના માણસ કરતાં બીજા પ્રદેશના માણસને નોખી રુચિ અને નોખો આકાર આપતાં જણાયાં છે. આમ વિવિધતામાં મૂળ તો આત્માની-તેના સ્વભાવની-એકતા રહેલી છે.

ગુલાબની કેટલી બધી બતો છે? અને નિત નવા પ્રયોગો થતાં જ રહે છે અને નવી નવી બતો ઉત્પન્ન થયા જ કરે છે. આમ કરવામાં ગુલાબ આપણે ગુમાવ્યું નથી પણ તેમાં રહેલી ગુપ્ત વિવિધતાને પ્રગટ કરી છે.

એક જ કલમનું ગુલાબ એક જમીનમાં ઊગીને જેવો આકાર ધારે છે તે જ ગુલાબ બુદ્ધા ગુણધર્મવાળી બીજા પ્રદેશની જમીનમાં ઊગે છે ત્યારે સ્થળ-સંસ્કાર અનુસાર જરા નોખો આકાર ધારણ કરે છે. અને તે આપણે સહજ માનીએ છીએ. તે જ રીતે જગતના ભિન્ન ભિન્ન ધર્મો વિશે સહજપણે સ્વીકારતા નથી તે જ ધર્મ-ધર્મ વચ્ચેના વિખવાદનું મૂળ છે.

—સમર્પણમાંથી

પુસ્તક ૫૮

અક

૩

પ્રકાશક:-
શ્રી જૈન સાહિત્યનંદ સભા
ભાવનગર

પાપ

સં. ૨૦૧૭

અનુક્રમણીકા

૧	સુશાપિત		૪૬
૨	માતરતિથિ (કાવ્ય)	(મુનિરાજ શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી)	૫૦
૩	હરિયાલી (કાવ્ય)	(ચંદનમલ નાગોરી)	૫૧
૪	ઉપેક્ષિત વનકુસુમ (કાવ્ય)	(કવિ સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ હીરાચંદ)	૫૨
૫	વડલો (કાવ્ય)	(બાપુલાલ કાલિદાસ સંઘાણી)	૫૩
૬	ઉદ્દેશની એકતા	(વિઠ્ઠલદાસ મૂ. શાક)	૫૪
૭	મારી ઉમર પાંચ વર્ષની છે ?	(બાલચંદ હીરાચંદ માલેગામ)	૫૮
૮	સામુસાધી શિબિર શું અને શા માટે	(મુનિ નેમિચંદ્ર)	૬૦
૯	આવી નાની વાતો ઉપર જ જીવન નાવનો આધાર છે	(અનુબંધ ' અનારી ')	૬૨
૧૦	સમયનું મૂલ્ય		૬૩
૧૧	મે શુણ્ણની અત્યારે બારે જરૂર છે એક દરજ્જા અને મીઠો સચમ	(વિનોબા)	૬૪

જીવનને ઘડવામાં ઉપયોગી બે પ્રાણવાન પ્રકાશનો જ્ઞાનપ્રદીપ (ભાગ ૧ થી ૩)

આ ગ્રંથમાં સ્વ. આચાર્યશ્રી વિજયકસ્તૂરસૂરીશ્વરજીએ લેખોના અધ્યાત્મિક લેખોનો સર્વ-સંગ્રહ રજુ કરવામાં આવ્યો છે.

લેખો એટલા ઊંડા અને તલસ્પર્શી છે કે તે વાંચનારને જૈન દર્શનશાસ્ત્રનો ઊંડો અભ્યાસ આપોઆપ થઈ જાય છે. દૂકામાં આત્મસિદ્ધિ માટે આ ગ્રંથ ખાત વાંચન-મનન કરવા જેવો છે. લગભગ છસો પાનાનો આ ગ્રંથ મોટો હોવા છતાં તેનો કિંમત માત્ર રૂ. ૮-૦ રાખવામાં આવેલ છે (સ્વાનગી ખર્ચ અલગ).

ક થા દી પ

લેખક:—મુનિશ્રી ચંદ્રપ્રભસાગરજી (ચિત્રભાતુ)

તત્વચિંતક મુનિરાજ શ્રી ચંદ્રપ્રભસાગરજી (ચિત્રભાતુ) ના આ ગ્રંથ સંબંધી મુદ્દિખ્યાત નવજીવન પત્ર પરિચય આપતાં જ આવે છે કે—

જૈન મુનિશ્રી ચંદ્રપ્રભસાગરજીનું આ પુસ્તક આવકારપાત્ર છે. એમાં સંગ્રહિત થયેલી ૨૩ લઘુકથાઓ આપણા જીવનને ઘડવામાં ઉપયોગી થાય એવી છે. એમાં મુનિશ્રીનું ઊંડું ચિંતન તેમજ નિર્માણ દર્શન દૃષ્ટિએ પડ્યા વિના રહેતા નથી. દરેક કથાની શરૂઆતમાં આપેલા વિચાર-મૌકિકાઓ પણ સુવિચારપ્રેરક છે. હીને આ પુસ્તક ગમે એવું છે. કિંમત દોઢ રૂપિયો (પોસ્ટેજ અલગ) ગ્રંથરત્નો આજે જ મંગાવો.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર

વર્ષ ૫૮ સું]

ચૌથ તા. ૧૫-૧-૬૧

[અંક ૩

સુભાષિત

મદ્રં મદ્રં કૃતં મૌનં કોવિલૈર્જલદાગમે ।
વક્તારો દર્દુરા યત્ર તત્ર મૌનં સમાચરેત્ ॥

(અનુવાદ)

કયું સારું રહે મૂંગા, વર્ષા બેઠે જ કોકિલો;
બોલતા દેડકા તેવે ઉચિત ચૂપ બેસવું.

વિવરણુ—વર્ષાડિતુ બેસતાં જ સર્વત્ર દેડકાઓના સતત ડૂહિ ડૂહિ અવાજો શરૂ થાય છે અને આખો ઉનાળો મધુર ટહુકાર રેલવતા કોકિલનું ગાયન બંધ થાય છે. એ નેસર્જિક બતાવતું રૂપક થોળને આ શ્લોકમાં એક ચોટદાર વ્યવહાર બોધ દીધો છે; કે અણસમજી મૂખ યા પામર માણસો નિરર્થક બોલબોલ કરતા હોય તેવે વખતે શાણા માણસે ચૂપ થઈ જવું જ ઉચિત છે. માણસે અવસર સમજીને ફાગન સ્પર્ધામાં ન પડવું.

‘કુમાર મંથી

માતરતિર્થ

[શ્રી સુમતિનાથજીનું સ્તવન]

(રાગ—દેખ તોરે સંસાર કી હાલત—નાસ્તિક)

જીવન નાવના પ્યારા સુકાની, આતમના આધાર;

રક્ષા કરજો હે કિરતાર.

દિવસે પૂજું, રાત્રે બળું સમરું સાંજ સવાર;

રક્ષા કરજો હે કિરતાર—ટેકા

સાખી— થયા દર્શન આજે તારા, મહા પુણ્યના યોગથી મને,

સંસારના સંતાપોથી શાંતિ થઈ છે જોતા તને;

કેં કેં આશા ભરીને આવ્યો, આજ તારે દરબાર.

— રક્ષા કરજો ૧

સાખી— જીવન ગંગા બની કલુષિત, ક્રોધ લોભના પડી પનારે,

ધર્મી મમતાએ નચાવ્યો, ચોરાશિ ચોક મોઝારે;

કામ માનના વમળ માંડી, ડુબી રહ્યો સંસાર.

—રક્ષા કરજો ૨

સાખી— દયાના સાગર, કરેણા લાંઝાર, હાલત પુરી છે મારી,

મનડું માંડે બહુ અકળાયે, કૃપા યાચું આજે તારે;

તન મનનો સૌ રંગ હટાવી, કરો જીવન અમકાર.

—રક્ષા કરજો ૩

સાખી— માતા સુમંગલાના જાયા, મેઘરાજ કુલને સોહાયા,

પંચમ પ્રભુ શ્રી સુમતિનાથ ! હૈયામાં તમને વસાયા.

પંચમગતિ દોને વાલા, થાયે જીવન અમકાર.

—રક્ષા કરજો ૪

સાખી— તિર્થ રમન્ય સુંદર નીરખી, ગામ માતરમાં વાસ તમારો,

કરી દર્શન, બાજી અંતરમાં, આનંદ હર્ષ અપારો;

લક્ષ્મીસાગર જીવન અર્પે, કરો સેવક સંભાળ.

—રક્ષા કરજો ૫

રચયિતા—સુનિરાજ શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી—પાનસરતિર્થ

હરિયાલી

શ્રીમાન્ મહોપાધ્યાયજી કૃત

ત્રેષક-ચંદનમલ નાગોરી, છોટી સાઠડી (મેરાડ)

સકલ મનોરથ પૂરણો રે, પ્રણમીય શાન્તિજીણુંદ ।
 એ હરિયાલી અતિ ભલી રે, સુણજ્યો પંડિત વૃંદ ।
 સુણજ્યો પંડિત વૃંદ રે, કહિયે અર્થ વિચાર ।
 વિચારી લહીયેજી, પંડિતજી રે જી ।
 અવધિ કહી છે પક્ષ એકની, અવધિ કહી છે માસ એકની ।
 અવધિ કહી છે વર્ષ દિવસની, પંડિતજી રે જી ।
 એક અપૂરવ વાતડી રે, બે બહિની-અભીરામ ।
 ધણીયાતિ પણ પરણી નહિ રે, ધણીનો કહાવે નામ ।
 ધણીનો કહાવે નામ રે, કહીયે અર્થ વિચાર ।
 પેલો જન્મ છે જેહનો રે, તે નાની થઈ નાર ।
 પછે બાઈ મહોટી થઈ રે, એહ અચંતી અપાર । એહ૦ ।
 જન્મ થકી બે સારખી રે, નહિ તરણી નહિ બાલ ।
 નહિ વાંઝણી નહિ ગાબણી રે, છોડ જણે રસાલ । છો૦ ।
 મોટી ઘર માંડી ઘણાં રે, ન્હાનીને ઘર એક ।
 હોય નારી એક નામ છે રે, ન્હાની મે ઘણો વિવેક । ના૦ ।
 નાગી પણ દીસે ભલી રે, નાગી ન દીસે કૈય ।
 કામ વિહુણી કામની રે, દેવ સરખી હોય । દે૦ ।
 મોહનગારી હોઈ માનની રે, જેસી મોહનતેલ ।
 જે નર એહને આદરે રે, જસ ઘર હોય રંગરેલ । જ ।
 શ્રી નયવિનય વિપુલ તણો રે, વાચક જશ કહે શિખ ।
 કર બેડીને વિનવું રે, પુરજ્યો સંધ જગીશ । પુ૦ ।

ઉપેક્ષિત વનકુસુમ

(કવિ વનકુસુમના મુખેથી માનવને ઉપદેશ આપે છે)

(મહિરા છંદ)

વનવગડામાં નિર્જન ધરણી નિર્વાસિત ગિરિ શુક્રામહી
વાઘ વર ધ્રુવડોના વાસે જન્મ માહરો થયો સહી
રૂપ માહરૂં વર્ણ માહરો કોઈ ન જાણે જ્ઞાનગુણે
ગંધ સુમંગલ સુમધુર ચારો અહિંઆ જ્ઞાત ન કોઈ તણે ૧

નહીં ઓળખતા ગુણ પણ મારા ઈહાં ઉપેક્ષા થઈ મારી
જગમાં નહિવત્ હું વિકર્યો ને કરમાયો ગતિ એ મારી
જન્મ મૃત્યુની ગણના મારી કાલચક્રમાં એક વધી
જન્મેયો પણ નહીં જન્મેયા જેવો વ્યર્થ માહરી ક્રિયા બધી ૨

મિત્ર માહરા વનવાસી પશુપંખી નિર્લય જે વિચરે
વિવિધ મધુર વા કર્કશ જેના સ્વર ગુણ ગાતા યુદ્ધ ઠરે
સારસ કોકિલ ચાતક પોપટ મેના ગાયે મધુ ગાને
આલાપે સ્વચ્છંદ મનોહર કણું મધુર રાગો જાણે ૩

હું મારા મધુગંધ મસ્ત જે ફેલાવું છું વનમાંડે
તેથી વાતાવરણ સુગંધિત થાતાં અમને સહુ ચાહે
સ્વર સાંભળતા ગંધ સમર્પી કરી સહકાર અમે રહીએ
પૂરક થઈને પરસ્પરોના સુખ આનંદ સદા લહીએ ૪

માનવ નિર્મત રાગ દ્રેષને અમે ન કદીએ ઓળખીએ
ઇર્ષ્યા દ્રેષ અને કલહો નહીં અમે જાણીએ મન માહે
નિર્ઝર જલના પ્રપાન સુંદર ગાન અલાપે નિત્ય નવા
વિવિધ રંગના વિટપપણીના મુગ્ધ કરે સહુને એવા ૫

કાળ નિર્ગમન અમે શાંતિથી કરીએ રાતદિવસ ભોળો
માનવના સ્વપ્ને પણ નાવે નિર્વિકાર આનંદ ભલો
કદિ માનવ જેવા કલહો ને કંકાસો જો આચર્યો
સર્વ નાશ નોતરતા અમને વાર ન લાગે સુખ હરીએ ૬

ઉપેક્ષિત વનકુસુમ

૫૩

જ્ઞાન તણે અભિમાન બલે હો માનવને આ જગ માહે
અજ્ઞાન અવિદ્યા મિશ્રણ બહુ વિધ લયું પડ્યું છે એ માહે
નિર્વિકાર જે અમસ્ય થાયે તો તરશે એ ભવસિંધુ
અમ પાસેથી ગુણ તારવતા ભવ બનશે એ જલમિંદુ ૭

એકેદ્રિય ને બાલ અમે પણ અમથી જે કાંઈ યોધ લણે
કાર્ય તમારું રહેજે સરશે શંકા એમાં નહીં ગણે
વિભાવ છોડી સ્વભાવમાં જે રત કરશે નિજ મન જેઈ
બાલેન્દુ વનકુસુમગંધના મુખે યોધતો એ ભાઈ ૮

કવિ-સાહિત્યચંદ્ર બાલચંદ હીરાચંદ, માલેગામ

વડલો !

લેખક-આપુલાલ કાલિદાસ સંઘાણી વીરબાલ મોરવાડા

હું તો બાહરવાનો બી'ડો
થાઉ ત્વરિત માટી પી'ડો—૧

પટ્ટો પોપટજી થઈને મ્હાલું
હૈયું સાવ જ ઠાલું—૨

સંગ તરા તો રંગ પતંગી
જરા વિયોગે જાય છલંગી—૩

ઉડે મુળ ઉતરે મ્હારાં
ના કદી થાયે નોંધારાં—૪

ગરવો થવા સ્તવું વડલો
ઘેરા બ્હાય છોને વ'ટોળો—૫

ઉદ્દેશની એકતા

વિહુલદાસ મૂ. શાહ

વર્તમાન સમયમાં કોઈ પણ કાર્યમાં યશ્ય પ્રાપ્ત કરવો તે સહેલું કામ નથી. આજના આપણી ચારે બાજુ એવી ઘણી નવીન બાબતો ઉપસ્થિત થઈ રહી છે કે જે આપણું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચી રહી છે. આપણું મન એ સર્વ વાતો જાણવા માટે, સાંભળવા માટે અને જોવા માટે લલચાયા કરે છે. કોઈ મનુષ્યને વેપાર, કલાકૃતિ, અથવા ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરતો જોઈને આપણે પણ વેપારી બનવા ઇચ્છીએ છીએ, જ્યારે આપણે કોઈ મનુષ્યની શારીરિક શક્તિના અદ્ભુત પ્રયોગો જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે પ્રા. રામ મૂર્તિનું અનુકરણ કરવા ઇચ્છીએ છીએ. જ્યારે આપણે કોઈ મનુષ્યની બુદ્ધિનો પ્રશંસનીય પ્રભાવ જોઈએ છીએ ત્યારે આપણું મન સ્વયમેવ તેની નકલ કરવાની ઇચ્છા કરવા લાગે છે. કોઈ સમર્થ વકીલ, ખેડૂત, ડોક્ટર, એન્જીનીયર વગેરેને જોઈને તેની જેવું જીવન વ્યતીત કરવાની ઇચ્છા સેંકડો વિદ્યાર્થીઓનાં મનમાં સ્વયમેવ ઉત્પન્ન થવા કરે છે. કોઈ વક્તા અથવા ઉપદેશકની વક્તૃતા સાંભળીને, કોઈ કવિની કવિતા વાંચીને, અને કોઈ લેખકનો ગ્રંથ જોઈને આપણાં મનમાં વક્તા, કવિ અને ગ્રંથકાર બનવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય તો તે આશ્ચર્યની વાત નથી. સારાંશ એ છે કે જ્યાં જ્યાં આપણે જોઈએ છીએ ત્યાં ત્યાં આપણું મન આકર્ષાય છે અને અન્ય લોકોની સફળતા જોઈને લલચાયા લાગે છે આ વર્ણન કાલ્પનિક નથી. ઘણું કરીને સર્વ વિદ્યાર્થીઓ તેમજ મોટી ઉમ્મરના કેટલાક મનુષ્યો પણ આ માનસિક ચંચલતાના વિષયમાં સ્વાનુભવથી ગવાહી આપી શકે છે એક વખત વિદ્યાર્થી પોતાનાં મનમાં કહે છે કે હું કોઈ

કોલેજમાં અધ્યાપકનું કામ કરીને મારા દેશના યુવકોને ઉપયોગી શિક્ષણ આપીશ. બીજવાર તે એમ કહે છે કે હું મારા દેશની આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો કરીને લોકોને સંપત્તિમાન અને સુખી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ, પરંતુ જે મનુષ્ય આ જમાનામાં રહીને ધ્યાન-પૂર્વક પોતાની ઉન્નતિના ઉપાયનો વિચાર કરશે તેને એ વાતનું અવસ્ય જ્ઞાન થશે કે અનેક ઉદ્દેશો એક સાથે પુર્ણ થાય તે વાત અસંભવિત છે.

આજકાલ જીવન કલહની તીવ્રતા ઘણી જ વધી ગઈ છે, અને આપણે જે તે વસ્તુની પાછળ આપણા મનને ભટકવા દેશું તો અંતમાં તુકશાન સહન કરવું પડશે. જે આપણે આપણા મનને એક સાથે અનેક કાર્યોમાં રોકીશું તો અતો બ્રહ્મ તત્વો બ્રહ્મની કહેવત અહિંતાર્થ થયા વિના રહેશે નહિ. આ જમાના ખાસ કામો કરનારનો છે, સાધારણ માણસનો નથી. જે મનુષ્ય કોઈ એક કાર્ય હાથમાં લઈને એકાગ્ર ચિત્તથી તે પુરું કરે છે તે જીવન સંગ્રામમાં વિજય પ્રાપ્તિનો અધિકારી બની શકે છે. વિચાર કરવા જેવી વાત છે કે જે મનુષ્યનાં તન, મન, ધન પ્રત્યેક સમયે ઉત્પન્ન થનારી અનેક ઇચ્છાઓ પુર્ણ કરવામાં લાગી રહે છે તે મનુષ્યની કાર્ય સિદ્ધિમાં તથા એક બીજા મનુષ્યની એક માત્ર નિશ્ચિત ઇચ્છા પુર્ણ થવામાં કેટલો તકાવત રહેલો છે? કહેવાની મતઘ્રય એ છે કે જે આપણે સફળતાપૂર્વક આપણું જીવન વ્યતીત કરવા ઇચ્છતા હોઈએ તો આપણે એ વાતનો નિશ્ચય કરી લેવો જોઈએ કે આ સંસારમાં આપણો વિશિષ્ટ ઉદ્દેશ કયો છે? એ ઉદ્દેશ એક વખત નિશ્ચિત થઈ ગયા પછી

ઉદ્દેશની એકતા

૫૫

તેના ઉપર હંમેશાં આરુઢ રહેવું જોઈએ, તેને જ હંમેશાં વળગી રહેવું જોઈએ.

આપણા ઉદ્દેશની વર્તમાન દશા અનુસાર એવાં એટલાં બધાં સારાં સારાં કાર્યો છે કે જે ઉદ્દેશના વિષયમાં સાવધાન રહેવાથી સરળતાપુર્વક કરી શકાય છે એ સંદેહ વગરની વાત છે. કોઈ શિક્ષણદાર પોતાના દેશબંધુઓને શિક્ષિત કરી શકે છે, કોઈ સામાજિક સિદ્ધાંતો અનુસાર પોતાના સમાજની ઉન્નતિ કરવાના યત્ન કરી શકે છે, કોઈ વિજ્ઞાનની સહાયથી ખેતી, વેપાર, કળા કૌશલ્ય વગેરેમાં ધણું જ સુધારો કરી શકે છે, કોઈ રાજનીતિનો અભ્યાસ કરીને પોતાના દેશનું ભલું કરી શકે છે અને કોઈ પોતાના ધર્મના સનાતન તત્ત્વોના આધારે સુખ અને શાંતિપુર્વક જીવન વ્યતીત કરવાનો માર્ગ જાણી શકે છે. આ કહેવું કઠિન નથી પરંતુ અનુભવથી જાણી શકાય છે કે એ સર્વ ઉપયોગી કાર્યોમાં અસુક એક કાર્ય (વિશેષ સાડું હોય છે; પરંતુ ઘણે ભાગે લોકો એવાં કાર્યોમાં લાગી જાય છે કે જે તેઓની સ્વાભાવિક અવસ્થાની પ્રતિકૂળતાને લઈને તેઓનાથી થઈ શકતા નથી. એવાં કાર્યો કરવામાં પરિશ્રમ અને શક્તિનો દુરુપયોગ થાય છે; આપણે એવાં કાર્યો હાથ લેવાં જોઈએ કે જે આપણી સ્વાભાવિક અવસ્થાને અનુકૂળ હોય, જે કરવાની આપણામાં કંઈક સ્વાભાવિક યોગ્યતા હોય. આકાશ-માંથી તારા ઉતારવાની કોશીશ કરવી તે વ્યર્થ છે. કાર્યના આરંભમાં જ બ્યારે આપણે ઉદ્દેશ નિશ્ચિત કરવાનો સમય હોય ત્યારે ખૂબ વિચાર કરી લેવો જોઈએ. અને એક કાર્ય હાથમાં લીધા પછી તેને પૂરું કરીને જ છોડવું જોઈએ. બ્યાંસુધી કાર્ય અથવા ઉદ્દેશની સફળતાની કોઈ પણ સંભાવના અને સંધિ હોય અને બ્યાંસુધી કાર્યની અનુપયોગિતા પ્રતીત ન થાય ત્યાં સુધી તેમાં નિષ્ફળતા મળે તો પણ તે વારંવાર કરતા રહેવું જોઈએ. હંમેશાં એટલું સ્મરણમાં રહે કે બધા કાર્યોમાં હાથ લગાવવાથી કોઈપણ જાતનો લાભ થતો નથી.

ઘણું ભાગે અધિકાંશ લોકો પોતાનાં મનની ચંચલ-

તાને લઈને કોઈપણ એક કાર્ય કે ઉદ્દેશમાં સ્થિર રહી શકતા નથી. એવા લોકોને પસ્તાવા સિવાય બીજો કોઈપણ લાભ થઈ શકતો નથી. આ વિષયમાં નીચેનું દૃષ્ટાંત ઉપદેશક થઈ પડશે. એક વખત એક હિન્દુ અને એક મુસલમાન પરસ્પર તકરાર કરવા લાગ્યા; મુસલમાન રામને અસત્ય સિદ્ધ કરવા લાગ્યો અને એને હિન્દુ રહીમને. આ વાતનો નિર્ણય થવો મુશ્કેલ હતો. એટલા માટે તે બંનેએ એક સભ્ય મનુષ્યને મધ્યસ્થ તરફ નિયત કર્યો. મધ્યસ્થ માણસે એટલું જ કહીને ઝગડો ટાળવાનો યત્ન કર્યો કે હિન્દુને માટે રામ અને મુસલમાનને માટે રહીમ સત્ય છે છતાં તે બંને માણસો હાલ કરીને એકબીજાને અસલ કહેવા લાગ્યા ત્યારે એ મધ્યસ્થ માણસે કહ્યું કે તમે બંને એક પર્વતના બે બે શિખર ઉપરથી પોતપોતાના ઇષ્ટ દેવનું નામ સ્મરણ કરીને નીચે ઢૂંદી પડો અને જે માણસ પડીને મરી જશે તે અસત્ય ઠરશે. હિન્દુ ‘રામ’નું નામ લઈને ઢૂંદી પડ્યો અને એક પથ્થરને પકડીને લટકી રહ્યો. મુસલમાન ‘રહીમ’નું નામ લઈને ઢૂંદી પડ્યો અને એને પણ તેમ જ થયું.

એમ કહેવાય છે કે ત્યાં આગળ અચાનક આકાશ-માંથી એક દિવ્ય વિમાન નીચે ઊતર્યું. અને બંનેને સ્વર્ગ તરફ લઈ ગયું. તે દૃશ્ય જોનારમાંથી એક માણસનું મન લલચાયું. તે વિચારવા લાગ્યો કે એકલા ‘રામે’ કે ‘રહીમે’ જ એ લોકોને ઉચ્ચ પદે પહોંચાડી દીધા તો પછી હું બંનેના નામ લઈને તેઓ કરતાં પણ અધિક યોગ્યતા પામી જઈશ. બન્ન, એટલે જ વિચાર કરીને તે પર્વતના શિખર પર ચઢી ગયો અને પછી નીચે ઢૂંદી પડ્યો. તે અસ્થિર સ્વભાવનો માણસ હતો. નીચે પડતી વખતે તે શૂન્ય વાયુમંડળમાં વિચારવા લાગ્યો કે કયા વૃક્ષની શાખા પકડવી અને કયું નામ રામ કે રહીમ ઉચ્ચારવું. તે કોઈ વખત રામ નામનું ઉચ્ચારણ કરતો, તો કોઈ વખત રહીમનું નામ. કોઈ વખત તે એક વૃક્ષની શાખા પકડતો, તો કોઈ વખત બીજની. એ રીતે એક ઉદ્દેશથી બીજ ઉદ્દેશ તરફ ભટકતો ભટકતો નીચે પડી મર્યો અને

૫૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

પરિણામે તેનાં શરીરના ચૂરેચૂરા થઇ ગયા. જે લોકો કોઇપણ એક ઉદ્દેશ પર સ્થિર ચિત્ત નથી રહેતા તેઓની આવી જ દશા થાય છે.

જ્ઞાનના વિષયોની એવી અદ્ભુત અસાધારણ વૃદ્ધિ થઈ રહી છે કે એક માણસ સર્વ વિષયોનું સંપૂર્ણજ્ઞાન મેળવી શકે એવી સંભાવના જોવામાં આવતી નથી. મનુષ્યનો જીવનકાળ ઘણો જ અદ્ય છે. સંસારમાં સર્વાંગ સત્યપૂર્ણ જ્ઞાનની ક્ષિપ્રપ્રતિક્ષિ ઉત્પત્તિ થઈ રહી છે. એ ઉપરથી જ કહેવામાં આવ્યું છે કે—

શાસ્ત્રં હ્યનન્તં બહુલાશ્ચ વિદ્યાઃ

અલ્પશ્ચ કાલો બહુવિવ્નતા ચ ।

યત્સારભૂતં તદુપાસનીયં

હંસો યથા ક્ષીરમિહામ્બુમધ્યાત્ ॥

કોઇ એક જ વિષયનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું અને એક જ વિષયમાં કુશળતા પ્રાપ્ત કરવી કઠિન છે, તો પછી મન કે વિષયો ઉપર ધ્યાન આપવામાં પોતાનાં તન મન ધનનો ક્ષય કરવાથી શેા લાભ ? વિદ્વાનોના મત પ્રમાણે વર્તમાન સમયનો પ્રવાહ વિશેષતા તરફ વધારે ને વધારે વેગથી વહે છે. “The present is an age of specialization” આપણે આજકાલની સર્વ વાતો સંપૂર્ણ રીતે ગંથી શક્તા નથી એ નિર્વિવાદ વાત છે; એટલા માટે આપણે આપણી પોતાની સ્વાભાવિક રુચિ અનુસાર કોઈ એક જ વિષયમાં દૃઢ સંકલ્પપૂર્વક ઝૂકી પડવું જોઈએ. હા, સંસારમાં એવો એકાદ દુર્લભ મનુષ્ય હોય છે કે જે એક જ શરીર અને એક જ મગજ વડે બહુજન સાધ્ય કાર્ય કરી શકે છે. તે ચાહે તો તે એક સમર્થ ઇતિહાસકાર બની શકે છે, એકાદ મહત્વપૂર્ણ ધાર્મિક ગ્રંથ લખી શકે છે, રાજનીતિમાં નિપુણ બની શકે છે તેમજ સદ્ધિ તથા જીવનનાં તરતોનું અનુસંધાન પણ કરી શકે છે; ટૂંકામાં તે જે ચાહે તે કરી શકે છે. તેને માટે કોઈપણ વસ્તુ અસાધ્ય નથી હોતી તેનામાં અધિક પ્રકારની વિવેકશક્તિ શક્તિ રહેલી હોય છે. તેવા માણસને જ વસ્તુતઃ પ્રતિભા સંપન્ન કહેવામાં આવે છે. પરંતુ વિચાર કરવા જેવી વાત તો એ છે કે

સંસારમાં એવા પ્રતિભાશાળી પુરુષો કેટલા મળી શકે એમ છે ? તેમજ એ પણ વિચારણીય છે કે શું તે પુરુષ ઉદ્દેશની એકતા વગર અને પરિશ્રમ ક્યાં વગર પ્રતિભાશાળી બની ગયો છે ? પરિશ્રમ કરવાની અપરિમિત શક્તિને જ ‘પ્રતિભા’ કહેવામાં આવે છે. પ્રતિભાશાળી પુરુષોનાં કાર્યો જોઈને એમ નથી સમજવાનું કે આપણે પણ વગર પ્રયત્ન તેમની માફક સધળું એકદમ કરી શકશું. કોઈએ સાચું જ કહ્યું છે “આજકાલ અઘાત અથવા અર્ધજ્ઞાનની વાતો તથા દેવામાં જ બુદ્ધિમતા જ રહેલી છે; નહિ કે તેની પાછળ સમય ગુમાવવામાં.”

ઉપર કહેવામાં આવ્યું તેમ આપણે ઉદ્દેશ એક જ હોવો જોઈએ અને તેની સફલતા માટે આપણે આપણી સમગ્ર શક્તિઓને કામે લગાડવી જોઈએ. હવે અહિં આ એટલું જાણવું જરૂરી છે કે આપણાં જીવનનો એ વિશિષ્ટ ઉદ્દેશ કેવો છે ? એ વિષયની વિસ્તૃત ચર્ચા કોઈ બીજા લેખમાં કરવામાં આવશે. પરંતુ અહિં આ એટલું કહેવું ઉચિત લાગે છે કે આપણે બચપણથી આપણા અંતઃકરણની સ્વાભાવિક શક્તિ અને વૃત્તિ જોવા જોઈએ અને તેની પ્રવૃત્તિ ક્યાં દિશા તરફ વધારે છે તેનો નિશ્ચય કરી લેવો જોઈએ. એ સ્વાભાવિક શક્તિ અને વૃત્તિનો જ વિકાસ વિદ્યાર્થીદિશામાં કેન્દ્ર વણીની સહાયથી કરતા રહેવો જોઈએ અને એજ આપણા જીવનનું મુખ્ય કર્તવ્ય હોવું જોઈએ. આપણે માટે એટલું કરવું ઉચિત છે કે આપણે હંમેશાં એ માર્ગે ચાલતાં રીખવું જોઈએ, એ માર્ગને કંટક વગરનો બનાવવો જોઈએ. અને તેનું અનુસંધાન ક્યાં કરવું જોઈએ. એ પ્રાકૃતિક માર્ગ પર અવગ્રમિત રહેવાથી અંતઃકરણની કોઈ એક શક્તિને પૂર્ણવિસ્થાએ પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરવાથી આપણું જીવન જરૂર સફળ થશે.

કોઇ મનુષ્યમાં ગમે તેટલી તીવ્ર બુદ્ધિ હોય તો પણ જો તે સઘળી દિશાઓ તરફ ગતિ કરશે તો તેની ગતિ અવસ્ય મંદ બની જશે. કેટલાક મનુષ્યો એક જ કામ કરતાં છતાં સફળ મનોરથ નથી બની

ઉદ્દેશની એકતા

૫૭

શકતા. તેનો દોષ તેમના પોતાના દુર્ભાગ્ય ઉપર મૂકે છે. પરંતુ તે તેઓની બૂઝ છે. સાચી વાત તો એ છે કે કાંતો તેઓ યોગ્ય રીતે કામનો આરંભ કરતા નથી. અને કાંતો તેઓ પોતાની ઈષ્ટ સિદ્ધિ માટે થોડા સમય સુધી ભગીરથ પ્રયત્ન કરીને આકાંક્ષા કર્યા આગસ અને અનુભવથી કરે છે. જે કોઈ ઉદ્દેશ પરિપૂર્ણ કરવો હોય તે પહેલાં આપણે એટલું જોઈ રહેવું જોઈએ કે આપણામાં તેના સંપાદનની યોગ્યતા રહેલ છે કે નહિ. જે ન હોય તો સૌથી પહેલાં યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ કાર્ય વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં સફળતાપૂર્વક થઈ શકે છે. અહિં આગળ આધુનિક શિક્ષણ પદ્ધતિના વિષયમાં પણ એ જ વાત કહેવાની આવશ્યકતા જણાય છે. એ પદ્ધતિ આપણને એ શીખવે છે કે તમે કેઈપણ વિષયમાં અનભિક્ષ ન રહો. પરંતુ એ સિદ્ધાંત સર્વથા દોષ પૂર્ણ છે. જે આપણે કોઈ પણ એક વિષયમાં પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો અન્ય વિષય તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ નહિ. આપણા ઇચ્છિત વિષયના જ અનુસંધાનમાં મનને એકાગ્ર કરીને આપણી સર્વ આંતરિક શક્તિઓને ઉપયોગમાં લેવી જોઈએ. નહિ તો આપણે કેઈ પણ વિષયમાં પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકશું નહિ. એટલું ખરું કે ઘણી વાતોનું સાધારણ જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે અને તે ઘણી જ સહેલાઈથી થાય છે. તેને માટે વિશેષ પરિશ્રમ કરવો પડતો નથી. તાત્પર્ય એ છે કે ઉદ્દેશની એકતા ઉપર જ સફળતાનો આધાર છે. કુદરતના કાર્યોમાંથી પણ આપણને એ જ ભોગ મળે છે. જુઓ, જ્યારે વરાળ શૂન્ય આકાશમાં અહિંતહિં વિખરાઈ રહે છે ત્યારે તે કોઈ ઉપયોગમાં નથી આવતી. પરંતુ તે જ વરાળને જ્યારે એકત્ર કરવામાં આવે છે અને કોઈ યંત્રમાં દાખલ કરવામાં આવે છે ત્યારે તે મહાન ઉપયોગમાં આવી શકે છે.

એક જ વિષય તરફ ધ્યાન એકાગ્ર કરો, એક જ વિષયમાં પૂર્ણતાએ પહોંચો. આમ કહેવાની મતલબ એ નથી કે તમારે સારા નરસાનો ભેદ ન જોવો. ઉદ્દેશની એકતાનો એવો અર્થ નથી કે આપણે પાંચ અને દશનો સરવાળો પણ ન કરી શકીએ. જેઓ એમ સમજે છે કે ઉદ્દેશની એકતા આપણને એક-પક્ષીય થવાનું શીખવે છે તેઓ મોટી બૂઝ કરે છે. આપણા નિશ્ચિત ઉદ્દેશની સફળતા માટે જરૂરી વાતોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એ કદિ પણ હાનિકારક હોઈ શકે નહિ. પરંતુ આપણા ઉદ્દેશની એકતાને અનેકતાનું રૂપ આપવાનો યત્ન કદિ પણ ન કરવો જોઈએ.

આપણો ઉદ્દેશ ઘણા જ ઊંચા પ્રકારનો હોવો જોઈએ એ વાતમાં મતભેદ હોઈ શકે જ નહિ. એક અંગ્રેજી કહેવત છે કે જે મનુષ્ય આકાશને લક્ષ્ય બનાવી નિશાન ત્રણાવે છે તે કોઈ વૃક્ષ પર લક્ષ્ય કરનાર માણુપ કરતાં વધારે ઊંચું નિશાન લગાવી શકે કે. એક વાત હમેશાં ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે એક તીરથી બે નિશાન કદિ પણ લગાવી શકાતા નથી. આ સંસારમાં પોતાની જીવનયાત્રા જેઓ સફળ કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓએ હમેશાં ‘एको देवः केशवो वा शिवो वा’ એ મંત્રનો વ્યવહારિક જાપ કરવો પડશે. જીવન સંગ્રામમાં વિજય પ્રાપ્તિ માટે એક અંગ્રેજ વિદ્વાને કહ્યું છે કે—

“ One thing at a time and that done well is the way of happiness as many can tell. ”

આ સાચી વાત છે. જેઓ ઉદ્દેશની એકતા ઉપર યોગ્ય લક્ષ્ય આપે છે તેઓ સંસારમાં સુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

મારી ઉંમર પાંચ વરસની છે !

લેખક-આલચંદ હીરાચંદ-માલેગામ

જ્ઞાનાનંદસ્વામી એક પીઠ અનુભવી અને અનેક ભાષાઓ અને ધર્મોના તત્ત્વજ્ઞ છે. એમની મુલાકાત લેવામાં મોટો આત્માનંદ અનુભવાય છે; અનેક શંકાઓનું નિરસન અનાયાસે થઈ જાય છે; તેઓ નિર્દોષી, શુભુગ્રાહક અને આત્માર્થી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, અને ગમે તેવા સામાન્ય માણસ સાથે પણ તેઓ સરળભાવ સાથે વાત કરે છે. એમની પાસે પૈસાદાર કે ગરીબ, જ્ઞાની પંડિત કે સામાન્ય માણસ એવો ભિન્નભેદ જરા એ નથી. એવી અનેક શુભોની લોકમુખથી તેમની પ્રશંસા સંભળી અમોએ તેમની મુલાકાત લેવાનું નહીં ક્યું

એક મંદિરની બાજુમાં જ તેઓનો ઉતારો હતો. અમો તેમની મુલાકાતે ગયા હારે તેઓ ભોજન કરી પોતાના આસન ઉપર આવી બેઠેલા હતા. અમોએ નમ્રભાવે તેમને અભિવાદન કર્યું. ત્યારે તેમણે પણ અમોને સામું અભિવાદન કર્યું. તેથી અમો પ્રભાવિત થઈ ગયા. અમોએ તેઓને પ્રાથમિક સુખ સમાધાનના પ્રશ્ન પૂછ્યા. તેમણે આનંદપૂર્વક જવાબ આપ્યા અને અમારા સુખના સામા પ્રશ્નો પૂછ્યા. સ્વામીજી ખૂબ વૃદ્ધ જણાતા હતા. જ્ઞાનનું અને અનુભવનું તેજ તેમના મુખ ઉપર તરવરી રહ્યું હતું. અમોએ તેમને રહેજે પ્રશ્ન કર્યો: સ્વામીજી આપ ઘણા વૃદ્ધ જણાઓ છો. આપની ઉંમર કેટલા વર્ષની ?

અમારો પ્રશ્ન સંભળી સ્વામીજી ઉંડા વિચારમાં પડી ગયા. તેમણે મનમાં ગણતરી ચલાવી હોય એમ અમોને જણાયું. ઉંમર કહેવામાં આટલો ઉંડો વિચાર શું કામ કરતા હશે, એવો અમને વિચાર થયો.

એકાદ બે વરસ વધુ કે ઓછા કહેવામાં શું હરકત હતી ? એકસ વરસો કહેવાની અમોએ ક્યાં પૂછા કરેલી હતી ? થોડી વારમાં સ્વામીજીએ આંખ ઉઘાડી જ્ઞાંત ચિત્તે જવાબ આપ્યો: ભાઈ ઉંમર પાંચ વરસ કરતા કાંઈક ઓછી છે. આ જવાબ સંભળી અમો તો આશ્ચર્યમાં પડી ગયા. અમોને એમ લાગ્યું કે, સ્વામીજી શું અમારી મશ્કરી કરતા હશે ? શું અમારી અજ્ઞાનદશાનો એ જવાબ હશે કે બીજો કાંઈ ઉંડો ભેદ હશે ?

સ્વામીજીને ધીમેથી અમોએ ફરી પ્રશ્ન કર્યો: સ્વામીજી આમ કેમ કહો છો ? આપની ઉંમર તો શીત્તે વર્ષથી પણ વધુ હશે એમ અમોને લાગે છે. ત્યારે આપ ક્રૂત પાંચ વરસ બતાવો છો એનો અર્થ શો ?

સ્વામીજીએ હસતા જવાબ આપ્યો: ભાઈ, તમો મારી ઉંમર શીત્તે વર્ષથી વધુ હશે એમ ધારો છો એ પણ સાચું છે. તેમ મેં મારી ઉંમર પાંચ વરસની જણાવી એ વસ્તુ પણ સાચી જ છે. એમાં શંકા જેવું કાંઈ પણ નથી. તમો જે શીત્તે કે તેથી પણ વધુ ઉંમર ધારો છો તે ઉંમર મારા આ જ શરીરની જરૂર છે. પણ એ શરીરને હાલમાં મારી ઉપાધિ તરીકે હું ઓળખવા માંડ્યો છું. એ ઉપાધિ હવે જીર્ણ થઈ ગઈ છે. એનાથી હું ધાર્યું કામ કરાવી શકતો નથી. એ ધડી ધડી ચાકી જાય છે અને મારી આજા માનતું નથી. હું છત્તું છું કે વધારે કાર્યક્ષમ અને આજા-ધારક નવું શરીર મને મળે, જેથી હું વધુ આત્મ-સાધના કરી શકું. મેં જે તમને મારી ઉંમર પાંચ

મારી ઉંમર પાંચ વરસની છે ?

૫૯

વરસની ખતારી તે તો મારા આ ભવના આત્માની છે. શરીરની નહીં.

અમે સ્વામીજીની વાણીથી જાણે જુદી જ સ્થિતિમાં પ્રવેશી ગય. અમે અમારી પામરતા અને અજ્ઞાનદશા સ્વામીજીને સમજાવી અને એજ મુદ્દા ઉપર વધુ પ્રકાશ નાખવાની સ્વામીજીને આજીજીપૂર્વક વિનંતિ કરી. સ્વામીજીએ અમારી આતુરતા અને જ્ઞાસા જાણી અમને કાંઈક ઉપદેશ કર્યો.

જીઓ ભાઈ ! આપણે આ જગતમાં મનની સાથે જે વિચાર કરીએ છીએ, વચનમાં જે બોલીએ છીએ અને આચરણમાં જે કાર્ય કરીએ છીએ તે બધું આ આપણા જડ ઉદારિક શરીરને લેધને જ કરીએ છીએ, આ શરીર એક વાહન છે, ઉપાધિ છે કે આપણા હાથમાં આવેલું હથિયાર છે એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ આપણે પોતે શરીર નહીં પણ આત્મા છીએ અને શરીર એ અમુક સમય સુધી રહેવાનું આપણું ધર છે એ વસ્તુ આપણે તદ્દન ભૂલી જઈએ છીએ. આ શરીર એ આપણે પોતે નથી પણ આ શરીર આપણું છે. આપણે એના માલિક છીએ અને તેની પાસે આપણું એટલે આત્માનું કામ કરાવી લેવાનું છે. એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. મેં આ શરીર એજ હું છું એમ ધારીને જ અત્યાર સુધી બધી ક્રિયાઓ કરી. શરીરને પોષણમાં, તેને વસ્ત્ર આભુષણોથી સજ્જવામાં, ટીકાં ટપકાં કરી તેની શોભા વધારવામાં તેને હૃદયપુષ્ટ રાખવામાં, તેનું કંઈું કરવામાં, તેની ઇર્દિઓના શોખ પુરા કરવામાં મેં આખું આયુષ્ય ખોયું છે. ધર્મકરણીના નામે પણ જે ક્રિયાઓ કરી તેમાં પણ શરીરના મુખની જ આશ્વા અને માગણી રાખવામાં આવેલી હતી. તેથી જ હું માતું છું કે, મારે એટલું જીવન મેં ફેગટ વેચી નાખ્યું છે. હું એટલે આત્મા છું અને આ શરીર એટલે પારકો ઉપાધિ છે, એટો અમુક દિવસ પછી છોડીજ દેવાનું છે એવો

વિચાર સરખો પણ મેં કર્યો નહીં. તેથી જ મારી એટલી ઉંમર નક્કી ગયાતું હું માતું છું.

થે કાજ વરસો પડેલા મને દેવયોગે એક સદગુરુનો મેળાપ થયો. તેઓએ મારી સાન ઠેાણે આપ્પી. હું એટલે આત્મા છું. શરીર નહીં એવી મને જોળખાણ કરાવી. શરીર એ તો આત્માનું કાર્ય કરી આપવાનું સાધન છે એવો સાક્ષાત્કાર તેમણે મને કરાવ્યો. ત્યાંથી હું અવિચારના ઘેર અંધારામાંથી જાગૃત થયો. મને આત્માનો પ્રકાશ જણાવા માંડ્યો. મને ગૂઢ ધ્વનિ સંભળાવા માંડ્યો. અને અત્યાર સુધીના મારા જીવનનો મને પશ્ચાત્તાપ થયો. હું ચોંટી ગયો. અને હું ત્યારથીજ મારા આત્મિક જીવનની ગણતરી કરવા માંડ્યો. અને તેથીજ મેં કંઈું કે, મારી ઉંમર હજી પુરા પાંચ વરસની નથી થઈ.

ભાઈ તમે શરીરની ઉંમરનો વિચાર કરો છો. બ્યારે હું મારા ભવની આત્માની ઉંમરનો હું વિચાર કરું છું. તેને લીધેજ તમને મારા બોલવાનું આશ્ચર્ય લાગ્યું છે. પણ વાસ્તવિક રીતે જોતાં મારી ઉંમર ફેટલી એ પ્રશ્ન તો મારા આત્માને અનુસંધાને હોય એમ હું માતું છું. એવી રીતે જોતા તો બ્યારથી મારી આત્મા સાથે જોળખાણ થઈ એટલે હું શરીર નહીં પણ આત્માજ છું એમ મારો ખાત્રી થઈ ત્યારથીજ મારે તો આજીવનની ગણતરી કરવાની રહી. માટેજ મેં મારી ઉંમર લગભગ પાંચ વરસની ગણાવી છે. તમે પણ જો એ હિતિથી વિચાર કરો અને શરીર એટલે હું નહીં પણ આત્મા એટલે જ હું. તો તમે પણ મારી પેઠેજ તમારી ઉંમરની પણ ગણતરી એજ રીતે કરવા માંડશો.

આ ઉપદેશની અમારા ઉપર જે અસર થઈ તેવીજ દરેક ભાઈ ! જાહેન ઉપર થાય એવા ઉદ્દેશથીજ અમે એ આ લખાણ કર્યું છે. અનેકોને એ બોધ થાય એજ અવ્યર્થના !

સાધુસાધ્વી શિબિર શું અને શા માટે ?

લેખક:—મુનિ નેમિચન્દ્ર

આજે ચારે બાજુ સાધુ સાધ્વી શિબિરની ચર્ચા ચાલી રહી છે. અનેક સાધુ સાધ્વીઓ અને વિચારક ગણુતા સદ્ગુહસ્થાના શિબિરને આવકારતા પત્રો આવી રહ્યા છે. કેટલાક સાધુસાધ્વીઓ શિબિરમાં આવવા માટે તૈયાર થઈ વિહાર કરી ચૂક્યા છે, કેટલાક કરવાના છે. કેટલાકને સાધુસાધ્વીઓના દિમાગમાં ‘શિબિર’ નામ સાંભળીને તરત કુતૂહલ જાગે છે કે શિબિર એટલે શું? શું સાધુસાધ્વીઓને ભેગાં કરીને ક્વાયદ કરાવશે અથવા કાંઈક ઉત્પાદક શ્રમ કરાવશે? શું શિબિરમાં સાધુસાધ્વીઓના સંપ્રદાયગત નિયમો, મર્યાદાઓ કે પરંપરાઓ છોડાવી દેવામાં આવશે? અથવા અધ્યાત્મ વેષાંતર અગર તો સંપ્રદાયાંતર કરાવવામાં આવશે? હું આ અધ્યાય પ્રશ્નોનો જવાબ ‘ના’માં આપું છું.

જે શિબિરના પ્રેરક પોતે સાધુ હોય, જે સંપ્રદાયાન્તર, વેષાંતર કે ધર્માંતર કરવામાં પોતે ન માનતા હોય, તે બીજાને સંપ્રદાયાંતર, ધર્માંતર કે વેષાંતરનું કેમ કહી શકે? શિબિરના પ્રેરક મુનિશ્રીને પોતાને સાધુતા પ્રિય છે, પોતાને સાધુજીવન વહાલું છે, એટલે તેઓ પ્રજુર્વદાદારીથી સાધુતા અને સાધુજીવન માટે જ બોળે શિબિર—પ્રવિષ્ટ સાધુસાધ્વીઓને પ્રેરવાના; આમાં શંકાને જરાય અવકાશ નથી.

શિબિર મૂળે તો વિશ્વવંદનીય, પ્રાણિમાત્રના રક્ષક અને માતાપિતા સાધુસાધ્વીઓને તેમના અસલી સ્વરૂપનું, ધ્યેયનું અને જવાબદારીનું બાન કરાવવા અને તદ્દનુરૂપ નિરવધરીતે સક્રિય આચરણ કરવાનું સાચું શિક્ષણ આપવા માટે એક શિક્ષણાલય છે. જે સાધુસાધ્વીઓ આત્મકલ્યાણની સાથે વિશ્વકલ્યાણ સાધ-

વાની સાધના કરવા માટે નીકળ્યા છે, તેમની તદ્દનુરૂપ આચરવાની યોગ્યતા, કાર્યક્ષમતા અને કર્તવ્યશક્તિ વધારવા માટે છે.

જે સાધુ સાધ્વીઓ પોતાના ધ્યેયને અનુસરીને વિચારવા અને આચરવા માગે છે, પોતાની જવાબદારીને અનુરૂપ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર્યની સર્વોચ્ચ અને સામૂહિક સાધના કરવા માગે છે, આત્મકલ્યાણની સાથે સમાજકલ્યાણની સાધના કરવા માગે છે. માનવજીવનના દરેક ક્ષેત્રે ધર્મ અને નીતિની પ્રેરણા આપવા માગે છે, સમાજ અને આત્માની જાગૃત યોદ્ધા કરવા માગે છે, સાધુતાને સાચું કરવા માગે છે, સાધુજીવનનો સાચો આનંદ મેળુવા હચ્છે છે, સાધુજીવનમાં તેજસ્વિતા, પવિત્રતા, નિર્બંધતા, વીરતા, સત્યતા, અશુભતા વગેરે સાચા ગુણોને વિકસાવવા તલસે છે; પાંચ મહાવ્રતોની દૃઢ રૂપે સાધના કરવા તથા સત્ય-અહિંસા આદિ ધર્મોનો સાક્ય અને સામૂહિકરૂપે વિશ્વમાં પ્રયોગ કરવા અભિલષે છે, આજના સમાજ, રાષ્ટ્ર અને વિશ્વના નવાનવા કોણાઓ અને પ્રશ્નોના ઉકેલ ધર્મદૃષ્ટિએ કરવા માગે છે, સમાજમાં પ્રચલિત અન્યાય, અનીતિ, અત્યાચાર વગેરે દૂષણો સામે અહિંસક હથે પ્રતીકાર કરી—કરાવી સમાજ શુદ્ધિ કરવા માગે છે, તેવા યુગબક્ષી વિચારક માનવતા સાધુસાધ્વીઓને, યોગ્ય માર્ગદર્શન, પ્રેરણા, સુઝાવ, સહયોગ અને હાંક આપવા માટે આ શિબિર છે.

જુદા-જુદા સંપ્રદાયના સાધુસાધ્વીઓ શિબિરમાં એક બીજા સાથે મળશે, વિચારશે, અનુભવોતું આદાન-પ્રદાન કરશે, વિચારોની આપ-લે કરશે, સુઝાવ-પરા-

સાધુસાધ્વી શિખિર શું અને શા માટે ?

૬૧

મર્શોના વિનિમય કરશે; એનો લાભ વાત્સલ્યવૃદ્ધિ-સ્નેહવૃદ્ધિ તો છે જ, અનુભવવૃદ્ધિ પણ એનાથી ઓછી નહિ થયે! એક બીજાનું ધડતર અને જીવનનો વિકાસ પણ થશે જ.

કેટલાક વધારે અનુભવી અને શાસ્ત્રજ્ઞ ગણાતા સાધુસાધ્વીઓ એમ માને છે; અમારે શિખિરમાં જઈને શું શીખવાનું છે? અમે બધું જાણીએ છીએ અગર તો પોતાની મેળે આચરોએ છીએ; શિખિરમાં બીજું શું મળવાનું? આવી-આવી અનેક શંકાઓ શિખિર વિષે થઈ શકે; પણ જેઓ ખરેખર અનુભવી, શાસ્ત્રજ્ઞ અને વિચારક છે; તેમનો સાચો ધર્મ એ થઈ પડે છે, કે જેઓ તેમનાથી ઓછા અનુભવી હોય, જિજ્ઞાસુ હોય અથવા ઓછા વિચારક હોય, તેમને પોતે સમાજથી જે કાંઈ અનુભવે, શાસ્ત્રજ્ઞાન કે વિચારો મેળવ્યા છે, તે આપે અને અનુભવીઓ પણ આવે દાવો કરે તો ખોટો છે કે હું બધું જ જાણું છું; કેમકે જ્ઞાનનો તો પાર જ નથી, વળી કેવળજ્ઞાની આગળ તેમનું જ્ઞાન અત્યલ્પ છે જ એટલે કદાચ એમ પણ અને કે તેઓ બીજું જ્ઞાન ધરાવતા હોય, અને શિખિરમાં યુગાનુરૂપ નવું નવું જ્ઞાન-અપૂર્વજ્ઞાન પણ મળે, તો લેવામાં કાંઈ વાંધો છે ખરો? ખરેખર શિખિર તો જ્ઞાનની એક પરચ છે, જ્યાં જેની પાસે જ્ઞાન જળ હોય, તે બીજાને પાક અને જેની પાસે ઓછું હોય, પિપાસુ હોય તે પીવે. નિઃસ્વાર્થ ભવથી નિષ્કામભાવથી શિખિરનું કાર્ય ચલાવવાનું છે, શિખિરની પાછળ કોઈ સ્વાર્થ સાધવાની, નવો સંપ્રદાય જિભો કરવાની, પ્રતિજ્ઞા મેળવવાની શિખિરપ્રેરકની ભાવના નથી; કોઈ રાજકીય-કે સામાજિક પદ મેળવવાની દૃષ્ટિ પણ નથી.

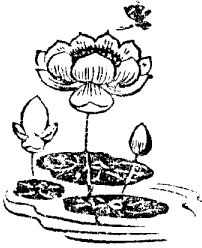
શિખિર નિષ્કામ ભાવનાથી સાધુ સંસ્થાના સુયોગ્ય સાધુસાધ્વીઓને વિચાર અને આચારની દૃષ્ટિએ તૈયાર

કરી તેમને સમાજને ચરણે ધરવા માટે છે. કાંઈ આચાર્ય, ગુરુ, કે પ્રવર્તિની અગર તો મોટા સાધુસાધ્વી એમ ન માની ખેસે કે અમારા શિષ્ય-શિષ્યા કે સાધુસાધ્વીને બહેકાવી, ફોસલાવી, પોતાના બનાવી લેશે, અથવા પોતાના સંપ્રદાયમાં લઈ લેશે; આવી કોઈ બદ દાનત શિખિર પાછળ છે જ નહિ; જે માટે સાધુસાધ્વી શિખિર સંયોજનામાં પૂરો ખુલાસો કર્યો જ છે. એટલે આજે જેમણે વિશ્વવિદ્યુ અને વિશ્વવેદની જગ્યાધારી જાણી છે, એવા પૂ. સાધુસાધ્વીઓમાં તેને માટેની યોગ્યતા પ્રગટાવવી જોઈ જરૂરી હોય તો શિખિરની અનિવાર્યતા આપોઆપ જિભી થઈ જાય છે.

આશા છે, ‘સાધુસાધ્વી શિખિર’ માટે સુયોગ્ય, વિચારક સાધુસાધ્વીઓ આ વાંચીને તરત તૈયાર થઈને પોતાનો સ્વીકૃતિ સ્વયંક પત્ર લખશે, અને શિખિરમાં પધારશે. શિખિરમાં સૌ પોતાપોતાના સંપ્રદાયગત નિયમો, મર્યાદાઓ કે પરંપરાઓ પાળી શકશે. શિખિરમાં પધારનારા સૌ સાધુસાધ્વીઓની યોગ્ય વ્યવસ્થા પણ થશે જ, તેમને કાંઈ પણ જ્ઞાનની અગવડ થવા દેવાશે નહિ. શિખિર વિષે જેમને વિશેષ કાંઈ પૂછવું ધટે, તેઓ નિઃસંકોચ પૂછાવો શકે છે. મોટા સાધુસાધ્વીઓ, આચાર્યોઓ, ગુરુઓ હવે નિઃસંકોચ અને નિઃશંક થઈને સાધુસાધ્વી-શિખિરમાં પોતે પણ પધારશે ખરા? અગર તો પોતાના શિષ્યશિષ્યાઓને મોકલશે ખરા? શિખિરમાં આવનાર સાધુસાધ્વીઓની વિનય અને સન્માન મર્યાદા બરાબર જળવાશે. એમાં કાંઈ કહેવાનું હોય જ નહિ. શિખિર વિષે નીચેના સરનામે પત્ર વ્યવહાર કરવો:—મુનિ નેમિચંદ્ર C/O વિશ્વવાત્સલ્ય કાર્યાલય, હડીમાઇની વાડી, અમદાવાદ-૧.

શિખિરની સફળતા સાધુ સંસ્થાની સફળતા છે, શિખિરનું નિરવધાર્યું સાધુ જીવનનું કાર્ય છે, એ વાત સૌ લક્ષમાં રાખે, એજ વિનંતિ.

આવી નાની વાતો ઉપર જ જીવન નાવનો આધાર છે....

કેટલાક માણસો સૌને પ્રિય હોય છે. એમની મોહિની ખીલતા ફૂલ જેવી માઠું હોય છે. સૌ એમનો સમાગમ શોધતા ફરે છે તો વળી કેટલાક માણસો એવા હોય છે કે જેમનાથી સૌ ગાઉ દૂર રહેવામાં જ સાર છે એમ લાગે. આપણે સારા હોઈ શકીએ. છતાં સૌના માનીતા ન થઈ શકીએ. આવે ટાણે દુનિયાને ફંડવાને ખાંડે આત્મ નિરીક્ષણ કરવાની મશાલ ધરી આપણી જાતને પૂછી જોવું કે નીચે વર્ણવેલ એક યા બીજું દુષણ આપણામાં છે અર ?

આપણી જીમ આપણને પ્રિય યા અપ્રિય બનાવનાર મુખ્ય વાહન છે. સમજી માણસો પોતાને માટે જેમ અને એમ એછી વાતો કરે છે. પોતાની ગુણ બાંધો હાકે રાખવી, પોતાના ગુણગાન ગાયે રાખવા, એમાં ખાનદાનીની ખેડ વરતાય છે. આવી વ્યક્તિઓ માનને પાત્ર ઠરતી નથી. આ પ્રકારનાં માણસોને સીધી કે આડકતરી રીતે પોતાની જ વાતો કરવી ગમે છે. પોતે શું વિચારે છે, પોતે શાં શાં સેવાકાર્યો અગ્રવે છે, પોતે શું શું જાણે છે, તેનાં લાંબા-ટૂંકા અહેવાલો એક વાર નહિ પણ ચાર-ચૂંથ ઇ જય તેટલી વાર વર્ણવ્યા જ કરવાની એમને કુટેવ હોય છે. એવી વ્યક્તિની વાતોમાં પોતે સૌથી વધુ દીપી ઉઠે તે રીતે વાતને વળાંક અપાય છે, અથવા બીજાઓએ પોતાનાં શાં શાં વખાણ કરેલાં તેની ફંભી વાતો હોય છે. આવી વ્યક્તિઓનો સમાગમ અસહ્ય નીવડે તેમાં શી નવાઈ ? આથી ઉલટું, કેટલાકને વાતવાતમાં પોતાની

જાતને ઉતારી પાડવાની ટેવ હોય છે. એમનો સમાગમ પણ રસહી. નીવડે છે. બનાવટી નમ્રતા અપ્રમાણિકતા જેટલી જ તિરસ્કૃત છે.

કુટુંબની વાતો અને કુચલીઓ જ્યારે માઠા મૂકી કાન બંધેરણીની કક્ષાએ પહોંચે ત્યારે તેવી વાતો કરનાર વ્યક્તિ અપ્રિય બને છે અને અવિશ્વાસને નોતરે છે. વજમાગી સલાહ આપનાર વ્યક્તિનો હેતુ બહુ પ્રમાણિક હોય છતાં પણ વજમાગી સલાહ આપવાથી એના માન ઓસરે છે. દરેક વ્યક્તિને પોતાના વિચારો હોય છે, કામ કરવાની પોતાની રીત હોય છે. તેમાં વચમાં માથું મારનાર કબાજમાં હાડકાંની ગરજ સારે છે. જ્યારે આપણી સલાહની જરૂર પડશે ત્યારે સૌ આપણને પુછતાં આવશે. ત્યાંસુધી પોતાના વિચારો પોતાની પાસે જ રાખવા એમ સમજીએ માને છે અને તે પ્રમાણે વર્તે છે.

બીજાની ખાનગી વાતો જાણવાની જિજ્ઞાસા સેવવી, તે દષ્ટિએ સત્યાગ્રહની પરંપરા ચલાવવી, એ સમ્યક ગુણ નથી. જેમ આપણી બધી વાતો સૌ જાણે એમ આપણે હિંમત નથી, તેમ સામાને પણ પોતાની વાતો પોતા પાસે જ રાખવી ગમે છે એ આપણે સમજવું જોઈએ. પારકી પંચાત સૌ મનદુઃખનું મૂળ છે.

પોતાનાં રોજીયાં રડનાર વ્યક્તિને સંધરવી મુશ્કેલ છે. આપણે તો રોજીયાં રડી મનને હલકું ફૂલ કરી,

આવી નાની વાતો ઉપર જ જીવન નાખનો આધાર છે

૬૩

પણ સામા માણસને એમાં શી મજા આવી હશે તેનો ખ્યાલ કરો વાર ? આવી વ્યક્તિનું મિત્રમંડળ ધીરે ધીરે ધટીને શૂન્ય પર આવી જાય છે. પોતાનું દુઃખ અને મુશ્કેલી એને દબાવી દઈ જે વ્યક્તિ પાંચ માણસ આગળ હસી-હસાવી જાણે છે તે સોને પ્રિય લાગે છે.

સાચા હોય, અને તેનું પાલન કરવાનો પ્રમાણિક પ્રયાસ નિત્ય કરતા હોય; તો તે આદર્શો દ્વિતાથી સમન્વિત વાતો આપણને સંપૂર્ણ હક્ક છે (એટલું જ કે મહાન આદર્શોની મોટી મોટી વાતો કરતાં પહેલાં દિલને તપાસી જોવાની ઘણી જરૂર છે.)

વાત કરનાર સાથે સહમત ક્ષવા કોશિશ કરવી એ સારો ગુણ છે, સહમત ન થતાં કોઈક વાર મૌન ધરવું પણ ઉચિત છે. જોરશોરથી વિરોધ નોંધાવવો ઠીક નથી. એનો અર્થ એ નથી કે આપણું વ્યક્તિત્વ ખોદા હામાં હા બણે રાખવી. જે આપણા આદર્શો

આ બધી નાની નાની વાતો છે. પણ આવી નાની વાતો ઉપર જ જીવનનું નાવડું હાલકડોલક થતું રહે છે. એને તારવું કે કુચાડવું એ જીવન જીવવાની આપણી કળા ઉપર અવલંબે છે.

(‘ હજી વીડલી ’ ઉપરથી અનુ. ‘ અનામી ’)

સમયનું મૂલ્ય

કામ કરવામાં સમય ગાળો, સફળતાનું એ મૂલ્ય છે.

વિચાર કરવામાં વખત ગાળો, એ બળનો સ્રોત છે.

રમવામાં વખત ગાળો, એ યોવનનું રહસ્ય છે.

વાંચવામાં વખત ગાળો, એ ડહાપણનો ઝગ છે.

મૈત્રિની ભાવના ફેળવવામાં વખત ગાળો, એ સુખ તરફ લઈ જતો માર્ગ છે.

સ્વપ્નો જોવામાં વખત ગાળો, તમારી યાત્રાનો તારાઓ સુધી તે સેતુ બાંધે છે.

પ્રેમ કરવામાં અને પ્રેમ પામવામાં વખત ગાળો, એ હૃદયનો દિવ્ય અધિકાર છે.

તમારી આસપાસ નિહાળવામાં વખત ગાળો, દિવસ એટલો ટૂંકો છે કે સ્વર્ગથી બંધી થકાય નહિ.

હસવામાં વખત ગાળો, એ આત્માનું સંગીત છે.

—એક આયરીશ પ્રાર્થના

બે ગુણની અત્યારે ભારે જરૂર છે - એક કરુણા અને બીજો સંયમ

સમાજ અને વ્યક્તિનાં સુખ બુદ્ધિ બુદ્ધિ નથી. ખરું જોતાં વ્યક્તિનું સુખ સમાજના સુખમાં સમાઈ જાય છે. જો દરેક મનુષ્ય સમાજની ઉન્નતિમાં પોતાની શક્તિ લગાવે તો સમાજ ખૂબ સુખી થાય અને તેથી વ્યક્તિ પણ સુખી થાય. પરંતુ આ માટે બે ગુણની ભારે જરૂર છે—એક કરુણા અને બીજો સંયમ.

મનમાં કરુણાભાવ ભર્યો હોય તો આપણામાંથી કોઈનું દુઃખ નહિ જોઈ શકાય, નહિ સાંખી શકાય. દુનિયામાં દુઃખ તો ખુબ છે પરંતુ આપણે હૃદય કંઈ પણ બનાવીને બીજાનાં દુઃખ સાંખી લઈએ છીએ ને તેની પરવા કરતા નથી. જોગો આસ્તિક છે તેઓ કહે છે કે, “આપણે તે શું કરીએ?” આમ નાસ્તિકેએ એ ભાર ઈશ્વરને માથે નાખ્યો પણ બેમાંથી કોઈ એ દુઃખ મટાડવાનો ભાર પોતા પર લેતું નથી.

આથી તો કરુણા ઉપર ભાર મૂકવાની આવજો ખૂબ જ જરૂર છે. કોઈ એમ સમજે કે કે પંચચાંચ યોજના ચાલે છે એનાથી હિંદુસ્તાનની સંપત્તિ વધશે અને એથી લોકો સુખી થશે, પરંતુ યોજના પણ ત્યારે જ સફળ થવાની છે જ્યારે લોકોમાં પરસ્પર પ્રેમભાવ પેદા થશે અને સૌનાં હિલમં કરુણા પ્રગટશે.

એ જ રીતે સામાજિક જીવનમાં સંયમની પણ ભારે જરૂર છે. સંયમ એટલે આપણા સુખોપભોગની મર્યાદા નહિ બંધીએ તો બીજાઓની સાથે અથડામણ થયા વિના રહેવાની નથી. બીજાને જ ન મળે તે આપણને ભોગવવાનો મિલકુલ અધિકાર નથી એવી ભાવના મનમાં દૃઢ થવી જોઈએ.

શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે જ્યાં ભોગની મર્યાદા સચવાતી નથી ત્યાં ચોરી આવ્યા વિના રહેતી નથી. રાતમાં ચોરી થાય છે તે તો સાવ સામાન્ય છે ને મૂખોએ જ એવી ચોરી કરે છે. પરંતુ આજ તો

ધોળે દિવસે ખુશ્કાયાં ચોરી થાય છે. અને દુનિયાની સ્થિતિ પણ એવી વિપરીત થઈ છે કે ચોરી ચોરી કરનાર પાછા સન્માન પણ પામે છે. આપણે આપણું જીવન તપસીએ તો ખ્યાલ આવશે કે આપણે પોતે રોજ કટલી ચોરી કરીએ છીએ આમ વિચારી ઉત્તરોત્તર સુખોપભોગ ઓછા કરતા થઈએ, જે ચીજની આપણને અનિવાર્ય જરૂર ન હોય તે છોડતા જઈએ અને સૌની હારમાં રહેતાં શીખીએ. જરા પાછળ રહીએ તેનો વાઘો નથી પણ સુખોપભોગમાં કોઈથી આગળ તો ન જ રહીએ. જે સુખ સર્વસુખ હોય તેટલાં જ ભોગરીએ; એ કરતાં ય ઓછાથી ચલાવી શકીએ તો વળી વધુ સારું. મતલબ કે સમાજના દરેક મનુષ્યમાં કરુણા અને સંયમ જોડવા વધે તેટલી સમાજરચના વધુ સારી થવાની.

આજકાલ જીવનધોરણ વધારવાની વાતો ચાલે છે. એનો અર્થ એટલો કે આજે જે ખાવાપીવાનું મળે છે તેના કરતાં વધુ સારું ખાવાપીવાનું મળે અને આજના કરતાં વિશેષ સુખસગવડ મળે. પરંતુ તેમાં ય વિવેક રાખવાની જરૂર છે. કપડાં ખુબ જ ઓછાં હોય તેને ખગખર મળવું જોઈએ. પણ ખુબ ઝાઝાં કપડાં પહેરતાં હોય તેને કપડાંનું ધોરણ વધારવાથી ખુશ્કી હવાનું ધોરણ ઘટી જશે તેનું શું? સામગ્રી વધવાથી સુખ વધે છે તે ખ્યાલ ખોટો છે. હા, એટલું જરૂર કે જીવનનાં કેટલીક આવશ્યકતાઓ પણ નથી મળતી તેમાં ધોરણ જરૂર વધવું જોઈએ પરંતુ તેમાં એક વાતનું ધ્યાન રાખવું ખાસ જરૂરી છે અને તે એ કે મારું સુખ વધે એ ખ્યાલ ખોટો છે. આખા સમાજનું સુખ વધે એની સાથે અથવા તો એની પાછળ પાછળ મારું સુખ પણ વધે એ રીતે વિચારવું જોઈએ અને આખા સમાજનું સુખ વધે તે માટે વ્યક્તિગત સંયમની ખૂબ જરૂર રહેશે.

—વિનોબા

સ્વધર્મ

કરેક મનુષ્યનું શરીરઅંધારણ અને પ્રકૃતિઅંધારણ બુદ્ધિ બુદ્ધિ પ્રકારનું હોય છે. તેથી પ્રત્યેક મનુષ્યને તેટલે અંશે બુદ્ધિબુદ્ધિ હવાપાણી ને વ્યવસાય અનુકૂળ આવે છે. રશિયન દોકાને ખોરાક ને વ્યવસાય આપણને હિંદમાં સર્વાંશે કોઈ રીતે અનુકૂળ ન આવે. આપણને સર્વાંથા અનુકૂળ હોય તે ખોરાક તથા વ્યવસાય આપણે સ્વીકારીએ તેમાં આપણે સ્વધર્મ છે.

સ્વધર્મ એટલે પોતાના પ્રાકૃતિક અંધારણ પરિસ્થિતિમાંથી આપણા અંગત હિત માટેનો માર્ગ બીજા કોઈ માર્ગે ચાલનારા બીજા માણસો ગમે તેટલા આગળ વધ્યા હોય પણ તે માર્ગ, જે આપણી પ્રકૃતિમાં વિરુદ્ધ હોય, આસપાસની પરિસ્થિતિનો આપણા હિતમાં તોડ લાવનાર ન હોય તો એ માર્ગ આપણા માટે નકામો છે, એ માર્ગ આપણો નથી, પારદા છે; એ સ્વધર્મ નથી, પરધર્મ છે.

જે માર્ગે આપણું અવશ્ય કંઈક કલ્યાણ થાય, ને ભાવી ઉન્નતિનાં દ્વાર સ્પષ્ટ રીતે ખુલ્લાં થતાં જાય તે આપણો સ્વધર્મ છે. એનું થોડુંકે આચરણ આપણા લાભમાં છે. પરંતુ જ્યાં આપણું અન્તિમ હિત નથી તે મિથ્યા પરિશ્રમ છે, અવનતિકારક છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતાકાર એટલે જ તેને ‘ભયાવહ’ તરીકે ઓળખાવે છે.

—પારાશર્ય

હોયું ને દેખાવું

નાટકમાં રાજાનો પાઠ ભજવનારો, નાટક ચાલે તેટલો વખત રાજા તરીકેનું માન ખાટી જાય તેથી તે રાજા થઈ શકતો નથી તેમ જો રાજા હોતો પણ નથી.

હોયું એ એક વાત છે અને દેખાવું એ બીજી જ વાત છે. આપણે કેવા છીએ તે આપણા પોતાના હાથની વાત છે પણ આપણે કેવા દેખાઈએ છીએ તે આપણા હોવા ઉપરાંત, જોનાર આપણને કેવી આંખે, કેવી પરિસ્થિતિમાં જુએ છે તેના પર આધાર રાખે છે.

માણસ પોતે જેવો હોય તેવો દેખાય તે જ થોડો છે, પણ પોતે સારો હોય નહીં ને સારો થવા અશક્ત હોય અથવા સારો થવા માગતો ન હોય ત્યારે તે સારો દેખાવા મહેનત કરે છે ખોટો રૂપિયો ચલણી રૂપિયાનું કામ કાઢી જવા મથે ત્યારે ઘણી વાર તે કાવી જાય. પણ જેમ ખોટો રૂપિયો કાઢી સાચો બનતો નથી તેમ સારો દેખાવાથી મનુષ્ય સારો થઈ શકતો નથી. અને સારો થવા વગર અન્તિમ કલ્યાણ કે શાન્તિ મળી શકતાં નથી. સંતો અને સજ્જનો તેથી, પોતે કેવા દેખાય છે તે તરફ ધ્યાન ન દેતાં પોતે પૂર્ણપણે સારા થવા મથે છે.

—પારાશર્ય

Reg. N. B. 431

(૧)

રાગદ્રેષ એ ભયંકર આગ છે, સાધુઓ બંબાવાળા છે,
અને ધર્મોપદેશ એ પાણીનો ઘોષ છે.

(૨)

નરજન્મ સુંદર પુણ્યથી, પામી વૃથા જોશે નહીં,
વીર પુત્રો ધર્મ કરતાં દુઃખને જોશે નહીં.

(૩)

ક્રોધ અગ્નિરણુ તપતાણું, જ્ઞાનતાણું અહંકાર,
પરનિંદા કિરિયાતાણું, વમન અગ્નિણું આહાર.

(૪)

દેવ વિષયી નારક દુઃખી, બુદ્ધિહિન તિર્થંચ,
માત્ર મનુષ્યભવનીમહિં, સત્ય ધર્મને સંચ.

(૫)

હાટ હવેલી હેમ હીરા, અહીં બધુંએ રહી જશે,
ધર્મહિન ઓ જીવડા? પરલોક બતાં શું થશે?

(૬)

દુઃખનું મૂળ લોભ, સુખનું મૂળ સંતોષ.

(૭)

સાપ કરતાં પાપ વધારે ભયંકર છે.

(૮)

ધર્મ વિનાનો ધનવાન ભાવિકાળનો ભિખારી છે.

મુનિશ્રી લક્ષ્મીસાગરજી

મુદ્રક : હરિલાલ દેવચંદ શેઠ, શ્રી આનંદ પ્રી. પ્રેસ-ભાવનગર.