

श्री केदारनाथजीनां पुस्तकें:

१	विवेक आणि साधना	मराठी	४-०-०
२	विवेक अने साधना संपूर्ण	गुजराती	३-०-०
३	विवेक अने साधना भाग १	गुजराती	२-०-०
४	विवेक अने साधना भाग २	गुजराती	१-०-०
५	मुसवाः	गुजराती	०-५-०
६	व्यवहारशुद्धिमंडळ परिचय	मराठी	०-८-०
७	व्यवहारशुद्धिमंडळ परिचय	गुजराती	०-८-०

प्राप्तिस्थान

व्यवहारशुद्धिमंडळ

१८७ डॉनॅजी रोड मुम्बई १

विवेक अने साधना

(संपूर्ण)

लेखक

डेदारनाथ

संपादक

किशोरलाल धनश्यामलाल भराडवाण
रमेश्वरदास भगवतदास मोदी

व्यवहारशुद्धिभंडल
सुंणर्ष

प्रकाशक
पन्नालाल जेभरद मोदी
व्यवहारसुद्धिमंजण,
१८७, हॉर्नबी रोड, मुम्बई न १.

[सर्व हक्क जेभरदने स्वाधीन छे.]

पहिली आवृत्ति, १९५१ प्रत २,०००
णीछ आवृत्ति, १९५२ प्रत २,५००

मुद्रक
वसंतलाल गमजाय शाह
अग्नि मुद्रशाला, अपाटिया चकवा, सुरत.

મુકુન્દ દેસાઈ

પિતૃ-સ્મરણ

દેશ અને ઈશ્વર વિષેની મારી ભાવનાઓને લીધે જેમને
સંસારમાં સૌથી વધારે સહન કરવું પડ્યું અને જેમણે
પુત્રવાત્સલ્યથી તે બધું સંતોષથી સહન કર્યું તે મારા
તીર્થંકૃપ પિતાશ્રીનું અત્યંત નમ્રતા અને કૃતજ્ઞતાપૂર્વક સ્મરણ.

વેદવ્યાસ

પહેલી આવૃત્તિ-સંપાદકોનું નિવેદન

પરમ પૂજ્ય શ્રી કેદારનાથજીનું આ પુસ્તક વાચકો આગળ મુકતાં અમને અનેક રીતે આશ્ચર્ય થાય છે. અમે એમને ટૂંકમાં નાથ કે નાથજી જ કહીએ છીએ, તેથી હવે પછી તે ટૂંકું નામ જ વાપરું છે. ૫૦ નાથને જુદીપૂર્વક સત્સંગ રાજ કર્યે અમને લગભગ ૩૦ વર્ષ ચયાં. તેમના ઉપદેશથી અને સમાગમથી અમારા વિચારોમાં ભારે પરિવર્તન થયું; જુદીમાં સ્પષ્ટતા આવી; ભાવનાઓની શુદ્ધિ યર્થ; જીવનના ધ્યેયમાં અને સાધનોની પસંદગીમાં ફરક પડી ગયો; શું કરવું, કેમ કરવું, શું કામ કરવું વગેરે પ્રશ્નોથી મૂંઝવું મન સ્થિર થયું; એ અજ્ઞવશ્યને લીધે અમારી પેલાની વ્યાકુળતાનો અસતોષ અને તેનાં પરિણામરૂપે અમારા ગૃહસંસારમાં તથા અમારી સંસ્થાઓ અને સાથીઓ સાથે અમને થના કલેશોમાં ઘટાડો થયો; જે મહાત્માની મેવામાં અને સંસ્થામાં અમે પ્રસિદ્ધપણે કામ કરતા હતા અને જેમના જીવનકાર્યને આજે પણ આગળ ચલાવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તેને કરવાની અમારી લાયકાત વધી અનેક પ્રકારના ભ્રમો અને કલ્પનાઓ ખનાવેલી જાળમાં ફસાવાની, કે કાલ્પનિક ભયોથી ડરી તેમાંથી છૂટવા માટે શક્તિ ચારવાની ટેવ અને જંગલમાંથી છૂટવા, જે વસ્તુ જેમ હોય તેમ જ જેવાની દિશન આવી.

†

*

*

આ બધાં શુભ પરિણામોને માટે અમને અમારા મનમાં તેમને વિશે ગુરુશુદ્ધિ, અને અત્યંત કૃતજ્ઞશુદ્ધિ હોય તેમાં આશ્ચર્ય શું ?

છતા, ભારતવર્ષમાં સામાન્ય રીતે ગુરુશિષ્યસંબંધની જે કલ્પના છે, તે કરતા નાથજી અને અમારી વચ્ચેનો ગુરુશિષ્યસંબંધ કાર્મિક ભુદ્ધ પ્રકારનો રહ્યો છે. એનું શ્રેય અમને છે, તે કરતા પૂં નાથજી અને પૂં ગાંધીજીને વધારે છે. અમારી ઉછેરના સંસ્કારો તે! સામાન્ય રીતે આપણા દેશના જિજ્ઞાસુઓમા હોય છે તેવા જ હતા. અમારી ઉંમર ત્રીસ વર્ષથી ઓછી હતી. શુદ્ધિ પક્વ થયેલી નહોતી. જ્ઞાન, લક્ષ્મી, વૈરાગ્ય વગેરેના અમારા સંસ્કારો જૂની સાંપ્રદાયિક ધરેડના જ હતા. એક બાલુથી જે એ ભુદ્ધ સંપ્રદાયોમા અમે ઊછર્યા હતા, તેમા અમારી ભુદ્ધી ભુદ્ધી શુદ્ધિ સુજળ ધર્મ, જ્ઞાન અને મોક્ષની સંપૂર્ણ અધેનિ છે અને તેની નોલે કોઈ બીજા સંપ્રદાય, દર્શન વગેરે આવી શકે નહીં, એવી દૃઢ શ્રદ્ધા હતી. બીજી બાલુથી ગુરુ વિના જ્ઞાન નહીં, જ્ઞાન વિના મોક્ષ નહીં—એ પણ અમારી ભાવના હતી. આથી સંપ્રદાયના ઓકણામા જ અમે ગુરુને શોધતા. ગૃહ, સસાર, સમાજ વગેરેને અમે સ્વાર્થના અને મિથ્યા, નાશવંત, સબંધો માનતા; તેમાંથી નાસી છૂટવાની અમારી વૃત્તિ હતી. આ બંધાની મનમાં ઘણી ગાંઠમથલો ચાલતી હતી, તેટલામા અમને પૂં નાથની નવા રૂપે ઓળખાણ થઈ. આમ તો તેઓ અમે સાબરમતી આશ્રમમાં જોડયા, તે પહેલાથી જ ત્યાં આવવા જતા હતા, એટલે કાકાસાહેબના એક મહારાષ્ટ્રી મિત્ર અને આશ્રમ પ્રયે સહભાવ ધરાવનાર ગૃહસ્થ તરીકે સામાન્યપણે અમે તેમને ઓળખના હતા. પણ પછી અમને અનાવાસે ખબર પડી કે તેમણે હિમાચલમાં અનેક વર્ષો ગાળી, ગોગ વગેરે સાંધી ‘આત્મસાક્ષીતકીર’ કર્યો છે. આ એમનો નવી દૃષ્ટિએ પરિચય થયો, અને અમે તેમને એક સિદ્ધ યોગી તથા બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષ તરીકે વાગ્યા આથી તેઓ ધારત તે! અમારા શ્રદ્ધાગુપણાનો અને શિષ્યપણાનો લાભ લઈ—જેમ અનેક શિષ્યો પોતાના સર્ગગુરુને ભગવાન કરી તેમના સંપ્રદાયપ્રવર્તક બની જાય છે તેમ—તેઓ અમને પોતાના શિષ્ય બનાવી એક પંથ ચલાવી શક્યા તેઓ અમને ગાંધીજીની પ્રશ્નિયો પરાક્રમ્ય પણ કરી

शक्य. साथे ज गांधीजी पक्ष महात्मापक्षानो अहंकार धरावनारा अने तेथीं जीव 'महात्माने' पोतानी संस्थांमां वरक्षस्त न करी शकनारा होत तो तेजोमे पूं नाथने पोतानी संस्थांमां आवता अटकावी दीक्षा' होत. कारखे, पूं नाथ अने आभारा जेमांथी पळेव करनार विशेषज्ञांनी वच्च्य गुरुशिष्य जेवे संघे अर्थां गये छे जे वात सत्याग्रह आश्रममां जानी रदी नहोती तेने परिणामे आश्रममांथी अनेक जणा तेमनो समानम करवा लाग्या हता, अने ते जेजाने विंगे डेटलोक वपत जणे 'जे गुरुना येला' जेवे लास जितो हतो. पक्ष गांधीजमां महात्मापक्षाना लानतो अभाव हतो तेथीं जेमने कही नाथनी धर्षी धर्ष नही. जिलहुं, तेमने व्यासासन मध्यु के जेवा जेक सत्पुरुष जेमनी पासे आवता रहे छे जे जेमनी गेरहाजरीमां आश्रमवासीजोने भावंडरां क थर्ष शकरो. जेमजे सदाये नाथजना साभरभती आववा जवा अने रहेवाने उतेजन आप्यु. हांडीकूम वपते जेमनी पासे आश्रम पर नजर राभवानु अने वारंवार मुलाकात लेवानुं वयन लीधुं. जीज आनुथी नाथजमां गुडपक्षाना अहंकारे कही रपर्य करेले न होवाथी जे कर्ष लाधजिहेतो आश्रमनी के जीज प्रवृत्ति करता हता, तेमांथी तेमने कही जेयवानो के मोणा पाडवानो प्रयत्न कर्यो नही. जिलहुं, ते काम करवानी तेमनी लायकात वधे ते रीते ज प्रयत्न कर्यो.

आनु कारखे जे नहोतु के, जेम विनोयाज, कडासाहेब वगेरे जिणे कही शक्य तेम, पूं नाथने गांधीजना कार्यकर्ता के साथी मल्लाय तेवे जेमनो गांधीज साथेना संघे हतो. नेजो जेक स्वतंत्र व्यक्ति हता; डेटलीक ज्ञानतमां गांधीजथी जुटी रीति न्यार करनारा पक्ष हता; गांधीजने अमान्य थाय जेवा न्यारो पक्ष धरावता हता. हतां जेनेना अंतिम आशयो उच्च, मदान अने समान होवाथी हरेक व्यक्तिना उपर नाथजना समागमनुं परिणाम गांधीजनी प्रवृत्तिजोने महत्कार ज थधं

પૂ૦ નાયતૃ મહારાષ્ટ્રમાં એક મિત્રમંડળ હતું. તેમણે પોતાના 'આત્મપરિચય'માં જણાવ્યું છે તેમ તેઓ યુવાવસ્થામાં વ્યાયામની તથા ક્રાન્તિવાદી પ્રવૃત્તિ કરતા હતા. તેને લીધે તથા કૌટુંબિક સંબંધોમાંથી એ મિત્રમંડળ બનેલું હતું. તેમનામાંના ઘણાને નાયનો નાનપણથી પરિચય અને તેમની ચોંચતાનો અનુભવ હતો. અને તેઓ પણ એમનો સમાગમ કરવા ઉત્સુક રહેતા. આ બધામાં કેટલાય એવા છે જે પૂ૦ નાયને લગભગ પોતાના ગુરુ જેવા માને છે, છતાં જેમને અમે નામે પણ ઓળખતા નથી, અને જેઓ અમને ઓળખતા નથી. કોઈ વાર અણુધારી રીતે ક્યાંક મેળાપ થઈ જાય ત્યારે જ પહેલો પરિચય થાય અને ખબર પડે કે તેઓ તો નાયને અનેક વર્ગોથી ઓળખે છે.

આમ નાયનો સત્સંગ સ્વતંત્રપણે જ દરેકે કર્યો છે. અમારા એની ખાખતમાં પણ કંઈક અંશે તો એમ જ બનેલું. અમે બંને સાબરમતી આશ્રમના જ સેવકો હતા. બંને એમની દોરવણી નીચે કાંઈક ધ્યાન વગેરેનો અભ્યાસ કરતા. છતાં ઘણાં વર્ષ સુધી અમે ખીજની સાથે યતા પત્રવ્યવહાર, ચર્ચાતા વિષયો વગેરે ખાખતમાં બહુ વિગતવાર જાણતા નહીં. ત્રણમાંથી કોઈનું કશું ગુપ્ત નહોતું, પણ ત્રણમાંથી કોઈનો સ્વભાવ એવો નહાં કે નકામું કુતુહલ સેવી ઠાની જોડે શી ચર્ચા ચાલે છે તે જાણ્યા-જણાવ્યા પ્રયત્ન કરવો. ગુપ્તતાનો કદી આશય જ ન હોવાથી અનાયાસે અને ધીમે ધીમે એકખીજની સાથેની ચર્ચાઓ, પત્રવ્યવહારો વગેરેની જાણ અમને થતી ગઈ. આમ પૂ૦ નાયના ખીજ સમાગમ કરનારાઓ વિષે પણ થયું. સહેજે જ કેટલાંક સંભાષણો, ચર્ચાઓ વગેરેમાં હાજર રહેવાના, તેમની જાહેર પ્રવૃત્તિઓમાં હાજર રહેવાના, કાંઈક અધાને હિપયોગી હોય એવા પત્ર-વ્યવહારો, તથા પૂ૦ નાયની નોંધપોથીઓ વગેરે વાંચવા-સાંભળવાના પ્રસંગો આવ્યા. અમારા પોતાના જીવનને જે લાભ થયો હતો તેનો અમને પ્રત્યક્ષ અનુભવ હતો, અને આ સમાગમ કરનારાઓના સંતોષને પણ અમે જોઈ શકતા હતા. કેટલાકની મુશકેલી અને શંકાઓનું અમે

સમાધાન કરી શકતા નહીં ત્યારે અમે તેમને નાથ પામે મોકલતા, અને 'પાણખરુ' તેઓ તેમનાથી સંતુષ્ટ થતા એટલુ જ નહીં, પણ પાળાથી તેમને કદી છોડતા નહીં.

*

*

આ અંધી ચર્ચાઓ, વાર્તાવાપો વગેરેની નોંધ રાખવાની રમણીકલાલને ટેવ છે. કિશોરલાલને તેવી ટેવ નથી. પણ એ પૂં નાથ પામેથી જે લલ લીધો હોય, તેને પચાવી વર્ષ વાચકો આગળ મૂકવા કરે છે જ. વાચક આ પુસ્તક વાંચતા વાચતા જ શાંધી સકશે કે એમાંના ધણા વિચારો વિસ્તારથી કે ટૂંકાણુમા કિશોરલાલના કેન્દ્રવર્તીના પાયા, જીવનદોષન, સમાર અને ધર્મ વગેરે પુસ્તકોમા તથા અનેક લેખોમાં રજૂ થયા છે. પણ એ પૂં નાથની ડબ્બે કે એમનો આધાર ઠાકીને નહીં, પણ કિશોરલાલની પોતાની ડબ્બે અને પોતાની જવાબદારી પર દોષ તે રીતે થયા છે. કિશોરલાલની સ્વનત્ર વિચારક તરીકે ખ્યાતિ છે, પણ એનાં પુસ્તકોની અર્થલુપત્રિકા, પ્રસ્તાવના વગેરેમા એણે પોતાના વિચારો માટે પૂં નાથનુ ઝાણુ સ્વીકાર્યું છે. એ ઝાણુ કેટલુ બધુ છે તે નાથજીનુ આ પુસ્તક વાચતા જણાઈ આવશે. સાથે જ કિશોરલાલના વિચારો ઉપર ગાંધીજીનીયે છાયા છે. અને તે એવી આત્મપ્રેરણ છે કે એ લખાણોની પાળા ગાંધીજી, નાથજી અને પોતાની છુદ્ધિનો કેટકેટલો ક્ષત્રો છે તે છટકુ પાડવુ મુશ્કેલ છે.

પણ, રમણીકલાલને પોતાની નોંધ લેતી, પત્રવ્યવહાર સાચવવો વગેરે ટેવને લીધે એવુ ઠીક ઠીક સંગૃહીત કૃતિ હવું. પૂં નાથ પામે પણ કેટલીક નોંધો, કાચળો વગેરેનો અગ્રહ હતો. તે બધાને રીતસર ગોઠવી તેમાથી તાજળુ કાઢવા વગેરે માટે રમણીકલાલને હિતસાહ હતો.

*

*

*

કેટલાક વર્ષથી અમને લાગતુ હતુ કે પૂં નાથના વિચારો પુસ્તક-બદ્ધ થાય તો સારુ. એમના સમાગમમાં આવેવા બીજા મિત્રોની પણ એવી ઇચ્છા હતી. જોકે અમે માનીએ છીએ કે સંપુરુષનો પ્રત્યક્ષ

સમાગમ જી જીવનમાં મોટા અંગે અને અતેક રીતે લાભદાયી થાય કે, જ્યાં સમાગમ શક્ય ન ત્યાં તને માટે તેમ જ સમાગમમાં પ્રાપ્ત કરેલા બોધનું સ્મરણ તાબડું કડવા માટે તેમના વિચારો પુનઃક્રમે ણાય તો તે પણ ધણા ઉપયોગી છે. દરરોજના વાચનમનનમાં તેનો ઉપયોગ થઈ શકે આવા કઠક વિચારથી પ્રેરાર્ક ૧૯૪૨ની કિશોરનાની જોડ દરમન અમારી ન્યયના પત્ર-નવહારમાં પૂં નાથના વિચારે ની નોંધા પત્રો વગેરે જે કાઈ ભેગું કરી શકાય એમ હોય તે મેગનીને તે પ્રગટ કડવાની કલ્પના ઉત્પન્ન થઈ અને તે માટે પૂં નાથની સમતિ મેગની તેનો પહેલો કામો સમ્રક તનાર કર્યો તે પછી કિશોરવાનના છૂટના પછી તેની જોડે તપાસતા એમ લાગુ કે એ નોંધા, પત્રો વગેરે સક્ષેપમાં કોઈક વાર માત્ર સત્ક્રમે તથા કોઈ વાર પૂર્વાપર સબધ ન જાણે તેને સહેજે બોધ ન થાય એના ઉપમા હોવાથી તે બધું જોમનું તેમ જાપનાથી પૂરતો લાભ થાય એમ નથી તેથી પરેશા તો અમે જના જ્યાં સ્પષ્ટ ન હોય ત્યાં ત્યાં પૂં નાથની પાસે સ્પષ્ટતા કરનારી પુસ્તકોથી લખાવતા માડી પણ એ બધામાં એટલા બધા વિવિધ અને છતાં અરસપરસ સકળાયેના વિષયો હતા કે તેને જોડવા જતા કિનહતા વધી જતી લાગી તે વિષે પૂં નાથ સાથે ચર્ચા દરમ્યાન એમને લાગ્યું કે એ નોંધા તથા પત્રો વગેરેની વ્યવસ્થામાં ન પડતા એમાના મહત્વના વિષયો પર સવાહ અથવા પ્રશ્નોત્તરી રૂપે તેમણે લેખો લેનાર કરવા તેમ તેમણે થોડાક કર્યાં પણ તેમના કેટલાક તે વર્ષોના શિક્ષણ અને સાહિત્ય માસિકમાં પ્રસિદ્ધ પણ થયા છે દરમ્યાન કિશોરલાલનું સમાર અને ધર્મ પુસ્તક છપાવું હતું તેની પ્રતિરૂપે કઠક લખના અમે તેમને વિનતી કરી તેમ તેમણે તથુ પ્રકરણો લખ્યા તે એ પુસ્તકમાં આવી જ ગયા છે

પણ નહુ વિચાર કરતા એ સવાદો વગેરેની રીતનું નિરૂપણ પૂં નાથને સતોષપ્રદ થયેનું ન લાગ્યું એટલે ફરી વાર મહેનત કરવી પડે તેણે કરીને પોતાના વિચારોને સમાગ અને વ્યવસ્થાપૂર્ક લખાવવા કરવાનો વિચાર ઉત્પન્ન થયો પૂં નાથ પામે અમે બે વાર તો મહેનત.

કરાવેલી. એમનો દરેક વિષયમાં ઝીણવટમાં ઊતરવાનો સ્વભાવ, તેને સુદર અક્ષરે મરાઠીમાં ખોલાને હાથે લખી કાઢવાની ચીવટ, અનેક મળનારા આવે તેમને આપણે પડતો વખત, અવારનવાર વધી પડતો ખરજવાનો ઉપદ્રવ, વચ્ચે વચ્ચે પ્રવાસ, બહાર પ્રવૃત્તિઓ, હાથે જ રાંધવા-કપડા ધોવાં વગેરેની કરવી પડતી વ્યવસ્થા, માદાની મેવા એમનો સ્વભાવમિદ્ધ વ્યવસાય હોવાથી સગાવહાલાં, સ્નેહી વગેરેની આવી પડતી શુશ્રૂષાઓ અને ચિંતાઓ, અને છપાવવાની દૃષ્ટિએ લખવાનો મહાવરો ન હોવાથી સ્વાભાવિક રીતે જ સિદ્ધ લેખિકા કરતાં એમાં જતો વધારે સમય—એ બધાં કારણોને લીધે આમ ફરી લખી કાઢવામાં એમને ધણો શ્રમ પડ્યો અને વખત પણ ધણો ગયો. એ મરાઠીમાં લખે, પાકું કરે, તેનું ગુજરાતી ભાષાંતર થાય, તેને તે તપાસે વગેરેમાં સારી પેઠે સમય ગયો એમને ખૂબ પરિશ્રમ પણ પડ્યો મળ્યું તેની ઉપયોગિતાની તેમને ખાતરી થયેલી હોવાથી આવી પ્રવૃત્તિ વિશે જે સંકેત તરફ એક કાળે સેવતા તે તેમણે ઊઝાડ્યો, અને ખુશીથી બધા પરિશ્રમ કર્યો એ પરિશ્રમનું ફળ તે આ પુસ્તક છે.

આમાં આવેલા વિચારો એક રીતે સ્વતંત્રપણે જ લખાયા છે. જે નોંધો-પત્રો વગેરેનો ખરો પહેલાં કરેલો હતો, તેની જ આ નવી વ્યવસ્થા છે એમ નહીં કહેવાય. એ બધામાં બીજા રૂપે તો એ વિચારો વેરાયેલા પડ્યા જ છે. પણ જે રીતે એ આમાં વિકસ્યા છે તે રીતે એ જૂની નોંધોમાંથી નહીં મળે. નોંધો, પત્રો વગેરેને ઊંચા મૂકી દઈને જ આ લખ્યું છે એમ કહેવાને હરકત નથી. જેમ જેમ વિચારો આવતા ગયા તેમ તેમ લખાતા ગયા છે, અને બધું લખાઈ ગયા પછી તેની સંકલના કરી છે. મદરવના પત્રોનો આમાં સમાવેશ કર્યો છે. આથી, એક રીતે દરેક પ્રકરણ સ્વતંત્ર છે; પણ બધાની પાછળ કેટલાક સિદ્ધાન્તરૂપ વિચારોનો દડ પામ્યો છે.

આ પાયાના સિદ્ધાન્તરૂપ વિચારો ક્યા તેનું થોડું મનન કરવું વાચકને મદદકર્તા થશે.

પહેલાં તો આ પુસ્તક કોને માટે છે, તેનો થોડોક ખુલાસો કરવો ઠીક છે. અમારા ગુરુચાર્યને નાચણ છે એવી રીતે સમાજમાં તેમનો પરિચય થયેલો હોવાથી સાધારણ રીતે વાચકોનો એવો ખ્યાલ થવા સંભવ છે કે આ પુસ્તક મુખ્યત્વે વેદાન્તજ્ઞાન, ભક્તિ, ધ્યાન, યોગસાધના, સિદ્ધિ, સાક્ષાત્કાર, તપ, વૈરાગ્ય વગેરે વિષયોના નિરૂપણનું હશે, અને તેવા માર્ગના સાધકો, જિજ્ઞાસુઓ, મુમુક્ષુઓ અને અધિકારીઓ વગેરેના કામનું જ હશે. પણ જેઓ કોઈ પ્રકારની ખાસ સાધના કે મેલ્લેન્ડજ કે સંસારનો ત્યાગ કરવાની ખામેશ ન ધરાવતા હોય, કે ચાર દેહ, પંચ કોષ, ચોવીસ તત્ત્વ વગેરેની ચર્ચાઓમાં રસ ન લેતા હોય, મન, હૃદિ, વિજ્ઞાન વગેરેની ભૂમિકાઓ, જનજનની સમાધિ, આત્મ, સાક્ષાત્કાર વગેરે પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષા ન રાખતા હોય, પણ સમાજમાં શી રીતે સદાચારથી રહેવું, વર્તવું, ગૃહસ્થાચર્યમાં અને જીવનનાં કર્તવ્યો બજાવવાં, જનમેવા કરવી, સારા વાતાવરણને સેવવું અને ક્રમે ક્રમે પોતાની વિવિધ રીતે ગોખતા વધારવી એટલી જ સફલિત રાખતા હોય, તેમને માટે કદાચ આ પુસ્તક નહીં હોય એવી કલ્પના થવા સંભવ છે. આથી આ બંને પ્રકારના જિજ્ઞાસુઓને જણાવવું ઠીક થશે કે આ પુસ્તક બંનેને માટે છે. પહેલા વર્ગના સાધકોને એ અનેક ભ્રમો, કલ્પનાઓ, ગૃહ તત્ત્વો વગેરેમાં ગૂંચાઈ જતા અટકાવશે, જેટલા સાધનમાર્ગનો જે રીતે અને જે દૃષ્ટિએ તે કરવાની જરૂર છે તેટલાનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપશે, તથા જે બીજા વર્ગના સત્સંગાર્થીઓ છે તેમને તેમની પોતાની વિવેકહૃદિ અગ્રત કરી તે વાપરતાં શીખવામાં અને પોતાનાં જાત, કુટુંબ તથા સમાજ સાથેના સંબંધો સુદ્ધ રાખવામાં તથા કર્તવ્યો બજાવવામાં ઉપયોગી થશે. એમાં કોઈ વિષય એવો નથી જે કેવળ પૂઠ નાથના ઉપર કે પૂઠ નાથે માનેલા કોઈ જાત્રા ઉપર બ્રહ્મ રાખીને જ માની લેવાનો હોય, અથવા જે પૂઠ નાથ કે કોઈ બીજાને

પોતાની જાત, તન-મન-ધન સમર્પણ કરીને જ પ્રાપ્ત કરી શકાય એવો હોય, અથવા જે કાર્ષ્ણ્ય મૂકે ભૂમિકા પર આરુઢ થયા પછી જ સમજી શકાય એવો હોય. આથી જે કોઈને સ-માર્ગે જવાની થોડી પણ ટૂંક છે, અથવા જેને કોઈક સાધનમાર્ગનો પ્રયત્ન કરવાની અભિલાષા છે તે ખેડિને માટે આ પુસ્તક માર્ગદર્શક થશે. એમાં વિદ્યાર્થીવિવાર્ધિની, પતિપત્ની, નવ દંપતી, સમાજસેવક વગેરે સર્વેને સ્પર્શતા વિષયો પર વિચારપ્રેરક અને હિતસાહવર્ધક પ્રકરણો મળશે. આટલું આ પુસ્તક વિશે નિશ્ચયપૂર્વક કહેના અમને સંકોચ થતો નથી.

તરેહતરેહના ધર્મો, સંપ્રદાયો, શકિઓ, શ્રદ્ધાઓ વગેરેના બળવાન સંસ્કારો તળે છીછરેલા વાચકને આ પુસ્તક કંઈક આધાત પહોચાડે એવો સંભવ છે ખરો કંઈક એવા વિચારો પણ એના વાચકમાં આવશે કે જેની એણે અપેક્ષા ન કરી હોય, અને તેથી કલ્પ્ય પ્રારભમાં એને અસંતોષ થાય, ભાવના દુભાય અથવા મન સંસયના વમગમાં સપડાય અને મુંઝાઈ જાય અમે પોતે પૂઠ નાચ સાથેના પ્રારથિક પરિચયમાં સારી પેઠે મૂંઝવણમાં પડ્યા હતા. અમારા સંપ્રદાયો વિશે જેટલી અમારી દૃઢ ભક્તિ અને શ્રદ્ધા હતી, તેટલા જ અમારા આધાન પણ અમને તીવ્ર લાગ્યા. નાચના વિચારો સાચા કે અમારા સંપ્રદાયના મતો સાચા. તે ન ઠરાવી શક્યા ત્યા સુધી તેની મુંઝવણમાં અમે કેટલીયે વાર આસુ ચાળ્યા. પણ છેવટે અમે નિશ્ચિન્તાથી પ્રાપ્ત થતી પ્રસન્નતા અને સ્થિરતા પણ અનુભવી. આથી અમને કહેવાને દરજ્જા લાગતી નથી કે જે વાચકમાં નીકરણે સત્યને જાણવાનો અને વાગવાનો નિશ્ચય અને દિમ્બત દરે, તો તે એ આવાતો અને સંસયોને વધારી જશે અને વિવેકપુત્ર નિશ્ચય પ્રાપ્ત કર્યોનો સંતોષ અનુભવશે

*

*

*

આપણા દેશને મેઠ આધ્યાત્મિક વલ્લયાન અને સરકૃતિ નિર્માણ કર્યાનું માન છે. નીતિ અને તત્ત્વવિચારના ક્ષેત્રમાં ભારતના વિચારકોએ

જે સુનત્રતા બતાવી છે અને પરાકાષા કરેલી છે, તે બીજા સર્વે દેશો કરતાં ચડી જાય છે. આ દેવો આપણે પોતે જ આપણે માટે કર્યો છે એમ નહીં, પણ જગતના સર્વે દેશોના મહાન ફિલસૂફોએ તે સ્વીકારેલો છે. સ્વાભાવિક રીતે જ આપણને તે માટે અભિમાન અને ધન્યતા હાજર છે.

વળી, ભારતવર્ષની પ્રજા જગતની સર્વે પ્રજાઓ કરતાં ઘણી વધારે ધર્મપરાયણ અને જગતની ભૌતિક વસ્તુઓ અને મોટાઈ કરતાં ધર્મને વધુ મહત્ત્વ આપનારી છે, એવી આપણી ખ્યાલિ છે. સંસારના સર્વે વિગયો અને કર્મોની આપણે કેવળ ભૌતિક લાલકાનિથી કિંમત આંકના નથી, પણ તેનાં આધ્યાત્મિક, ધાર્મિક અથવા નૈતિક પરિણામો પ્રમાણે કિંમત આંકીએ છીએ. એવું આપણે માટે કહેવાય છે. આપણે માટેની આ માન્યતાનેય આપણને ગર્વ ધાય છે.

આમ આપણને આપણી સંસ્કૃતિ વિશે પ્રાચીનતા અને શ્રેષ્ઠતાનું અને આપણી ધર્મભાવનાનું તીવ્રપણું લાગે છે, અને તે લાગને કંઈ પણ છે. એ કંઈના જોરમાં આપણે એમ પણ કહી નાખીએ છીએ કે એવી બાબતોમાં તો આપણે જગતના ચુરુચાને છીએ; બીજા કંઈ દેશ આપણને કંઈ નવું શીખવી કે આપી શકે એમ નથી; જોલકું, બીજા સંસ્કૃતિઓમાંથીયે કંઈ લેવા જેવું છે એમ લાગવું તે જ આપણામાં પેસતો મોઝે રોગ છે. જે કંઈ બહારથી પેસી ગયું છે તેને કાઢી નાખવાનો આપણો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ.

આપણી દૃષ્ટિથી આપણો આટલો બધો મહિમા હોવા છતાં પ્રજા તરીકે આપણી કેવી દુશ્મનક અને ક્રોધને અદેખાઈ ન થાય એવી ઠગાળા હાજર છે ! કેવો પરતંત્રતા અને ગુલામીથી ભરેલો આપણો સદાઓ ને સદાઓ સુધીનો ઇતિહાસ છે ! કેટલી વિયમતા, દરિદ્રતા, સંકુચિતતા, બેદરદિષ્ટિ અને અગૃહ્ય છે ! કેટલાં નાનાં નાનાં એકબીજા સાથે સદૈવ લડ્યા કરતાં રાજ્યો, પથો અને ન્યાતબતો છે ! બગિયાને હાથે

નિર્મળ પર લુલ્લમ, દીન અને સ્ત્રી ભક્તિનું દનન જમાના સુધી વધુ-
થોડું ચાલતું રહ્યું છે ।

લે સુદ્ધિ, સંસ્કારિતા અને ધર્મભાવનામાં આપણે ધણા ઉપર
ચડેલા અને આગળ વધેલા છીએ, તેા આપણું સાર્વજનિક જીવન—
રાજકીય, આર્થિક, સામાજિક, આરોગ્ય વગેરે સર્વે ક્ષેત્રોમાં—આટલું
બધું કંગાળ કેમ ? ધર્મ, અર્થ અને કામનું ધણું સ્પષ્ટ અને સ્પષ્ટ
દર્શન પામેલા સમાજનું આટલું પતન સર્જીને કેમ શક્યું ? કદાચ
અણુધારેલી આપતિથી થોડા વર્ષ માટે દુઃખનું મોઢું ફરી નવ્ય એ
સમજી શકાય. પણ સેંકડો વરસ સુધી ડાસણ ચાલ્યા કરે અને
કરોડોની જનસંખ્યા છતાં, અર્થપ્રાપ્તિનાં કુદરતી સાધનોની વિપુલતા
છતાં, તથા સુદ્ધિમાન અને વીર સ્ત્રીપુરુષોની પરંપરા અણુનૂટ રહેવા
છતાં, આપણે દેશ તે બેડિએને તોડી ન શકે, બિલકે એક પછી એક
નવા નવા વિજેતાઓથી પાદાકાંત થતો નવ્ય એ શક્ય જ કેમ થયું ?
કયા પાપથી આપણે પરાબૂદ થયા, અથવા કયા સત્યનો લોપ કરવાથી
આપણે શાગિલ થયા અને હજારો વર્ષ સુધી દુઃખના દરિયામાં સપડાતા
જ ગયા ? વચ્ચે વચ્ચે ઈશ્વરના અવતાર સમા લાગે એવા પરાક્રમી
પુરુષો, ઈશ્વર સાથે એકતા સાધેલા અદ્વિતીય મહાત્માઓ અને પરમ
કૃપાળુ સંતવૃત્તિના પુરુષોના વારંવાર પ્રયત્નો છતાં, જેમ રખરની પટ્ટી
એથી ગળીએ ત્યાં સુધીજ મોટી થયેલી દેખાય પણ છોડી દેતાં જ
સકોચાર્થ નવ્ય તેમ, આપણી પ્રજા તેવા ઉદ્ધારકોનાં જીવન સમાપ્ત
થતાં જ પાછી વિપત્તિ અને દુસ્તતાની શિકાર જ બન્યા કરી, એવું કયું
પાપ આપણા જીવનને વળગી ગયું હતું અને હજીયે વળગેલું હોય
એમ લાગે છે ?

કેટલાક કહે છે કે આપણે ધર્મને જીવનમાં ધણું મહત્વનું સ્થાન
આપનાર પ્રજા હોવાથી જ સંસારમાં પાછળ પડી ગયા છીએ અને
આગળ વધી શકતા નથી. લે ધર્મને ઝોણું કરી નાખીએ તેા આપણે
સાંસારિક દૃષ્ટિએ વધુ પ્રગતિ કરી શકીએ. શું આ સત્ય છે ? શક્ય

પણ છે ? જો એમ કહો કે ધર્મ તેને પાળનાર પ્રજાને મોટાં સામ્રાજ્યો
 જીતવામાં અને સ્થાપવામાં, કરોડાધિપતિ બનવામાં, એશ્યાગમ અને
 ભોગોમાં રમમાણુ રહેવામાં આડે આવનારી વસ્તુ છે, તે તે સમજી
 શકાય પણ શું ધર્મ મનુષ્યના વાજળી અર્થ અને કામનોય શત્રુ હોઈ
 શકે ? શું તે એવો હોઈ શકે ખરો કે જે તેનું પાલન કરે તેનેજ અન
 અને દાંત વચ્ચે વેગ ચાલ એટલો કંગાળ કરી મૂકે ? ગમે તે એને
 દરાવી-ધમકાવીને એણે મહેનત કરી મેળવેલી અને કરકસર કરી
 સાચવેલી વસ્તુને ઝૂંટવી લઈ શકે એવો ગંક બનાવી દે ? સહેજે હેતરાઈ
 જાય એવો ભોળો અને મૂઠ રાખે ? નજીવી કરામતોથી ફેસલાઈ જાય
 એવો અધ અદ્વાણ, મૂર્ખ કે લાલચુ કરી મૂકે ? જો આણું જ પરિણામ
 આવે તો કા તો આપણે ધર્મપરાયણ પ્રજા છીએ એ માન્યતામાં જમ
 છે, અથવા જેને આપણે ધર્મ સમજીને વાગીએ છીએ તે ધર્મ જ
 નથી, કાંઈક જમ જ છે. કાં તો "ધર્માદર્શથ કામથ" (ધર્મ દ્વારા જ
 અર્થ અને કામ સિદ્ધ થાય છે) એ વ્યાસવચન ખોટું છે, અથવા આપણે
 ધર્મપરાયણ પ્રજા છીએ એ આપણું અભિમાન ખોટું છે.

કેટલાક ધર્મ અને ઈશ્વરનો અભેદ કરી, ધર્મ વિગે જે ઉપર
 શંકા બનાવી, તેને ઈશ્વરના અસ્તિત્વ વિગે શંકાના રૂપમાં પ્રમટ કરી
 પૂછે છે કે જો ઈશ્વર હોય તો આવા અન્યાય, દુઃખ વગેરે કેમ હોય ?
 ઈશ્વર આ બધું કેમ સાખી શકે છે ? માટે કાં તો ઈશ્વર છે જ નહીં,
 અથવા જેને ઈશ્વર નરીકે માની બેઠા છીએ, તે કરતાં ઈશ્વર કેઈ
 જુદી રીતિ છે.

પંગીકરણો વગેરેની તેમાં ઘણી ઘણી વાતો છે. કદી ન ખૂટનારા આનંદ અને કલ્પનામાં આવી ન શકે એવા પ્રકારો અને કિસ્સોને તેમાં ઉલ્લેખ છે. દાખલે વર્ણની સમાધિઓ અને મગલુ બાદ પ્રાપ્ત ચનારા લોકોની, કલ્પે કલ્પે થતા ગમમૂષ્ણાદિ અવતારોની કથાઓ તેમાં છે. સ્વપ્નમાં સ્વપ્ન, તેમાં પાશુ સ્વપ્ન, અને તેમાં પાશુ સ્વપ્ન; અહાંકમાં ઓરડો, ઓરડામાં અણુ, તે અણુમાં ખીજાં અહ્યાં વગેરેની અદ્ભુત કથાઓ પાશુ તેમાં છે. દુઃખના આત્મલોક નારની અને સુખની ખાતરીઓ છે, યજ્ઞકર્મો અને ત્રિવિધોના સુક્ષ્મ નિયમો છે. પશુ ભારતરજની પ્રજાનાં અતિ કરુણ દુઃખોના નારા માટે અને સાધારણ સુખી તથા સ્વામિભાન-યુક્ત જીવનવાત્રા માટે પુરુષાર્થ પ્રેરનાર ધર્મ અને સરકૂનિ યા તેનો તેમાંથી ખેંચ થતો નથી.

દર્શનકારોએ તો જગત દુઃખરૂપ જ છે અને રહેવાતું, અને જીવન ક્ષણમંથુ હોવાથી તેટલું સહન કરી લેવું એવું કહી નાખી, જે દુઃખ ઓળ કરી શકાય એમ હોય તેટલાનાયે નિવારણનો પ્રયાસ કરવાનો વિચાર કર્યો નહીં. આમ, આપણા ધર્મવિચાર અને સંસ્કૃતિવિચારમાં કઈ ખામીઓ હોવાન ધર્મ અને કેવી રીતે ધર્મ અને ટોકી છે તે કાઈ કહેતું નથી.

અમને લાગે છે કે આ મૂલ્યોનો ઉકેલ શોધનારને આ પુસ્તક અનિશ્ચય મદદગાર થશે. તેની વિચારશક્તિને એ નવીન પ્રેરણા આપશે, તેની શુદ્ધિને સ્વતંત્ર બનાવશે, અને તેનાં મંતવ્યોત્તુ ગોધન કમવશે, એ વ્યક્તિ અને સમાજનો અન્યોન્યાશ્રય બતાવે છે, વ્યક્તિનો સમાજનો સેવક બનવાનો અને તે પ્રત્યેના કર્તવ્યો બજાવવાનો જે ધર્મ ભુવગર્હ મળે છે અને ખીસતો અટકી મળે છે તે તરફ ધ્યાન ખેંચે છે. પરંતુ નેપો જ ઉચ્ચાંકનાં ઉચ્ચવચનો, કામાદિ વાસનાઓથી પ્રેરાનારો, અને તે માટે ધન રળનારો રહેતાં છતાં મૂલ્યવ્યથમના ધર્મો પ્રત્યે વિમુખ મળેલા બેમખનાલ તેમ જ પરપણાન ધર્મભક્તિપણાણ સંસારીને ઠેરણીને જાગ્રત કૃત છે. જેટલું ઓછું સમગળ તેટલું જ સ્થાને જોરથી

પકડી રાખનારી શક્તિને આ પુસ્તક વિવેકની દૃષ્ટિ આપવા પ્રયત્ન કરે છે. સાથે જ જોને યોગ, લક્ષિ, કર્મ કે જ્ઞાનના માર્ગોમાં અભ્યાસ અને સાધના કરવાની હોશ છે, તેને જોની વિવેકયુક્ત રીતો બતાવે છે, તેમાં પ્રેરણા પણ આપે છે અને સાથે સાથે તે બધી સાધનાઓનો હેતુ અને ફાયદો પણ અપ્પ કરી આપે છે.

આરમ્ભે પાનાના પુસ્તકમાં આટલી બધી વસ્તુઓનો સમાવેશ હોવાથી એ એક જ વાચન કરી જીવુ મૂકી છં રક્ષાય એવું નથી. એમાં કેટલીક વાગ પુનરુક્તિ હોવાનું ધ્યાન રાખવું. પણ પુનરુક્તિ જોવાયે તે વાક્યોને વાચક સરખાવશે તો જોશે કે દરેક વાક્યમાં કેઈકે નવા ભાવ કે વિચાર પર વાચકનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે, માત્ર વાચાગતાની પુનરુક્તિ નથી.

*

*

*

પૂ૦ નાથની આ પુસ્તક લખવા માટે યોગ્યતા કેટલી છે તે જાણવાની વાચકને સ્વાભાવિક રીતે જ જિજ્ઞાસા થાય એમના જીવનની વિગતો એમની તથા એમના બાળમિત્રો, કુટુંબીજનો વગેરેની પામેથી મેળવી ટુંકું અગ્નિ લખવું એવી અમને પહેલા ઇચ્છા થઈ. પણ એમાં કુટુંબીજનો તો ધરગતુ વિવિધ વિગતો જ આપી શકે. એ વાચવી ગમે એવી રીતે ભલે શસ્ત્રગારી શકાય પણ એવી વિગતોનો જો સમાજના કલ્યાણાર્થે ખાસ ઉપયોગ ન હોય તો તે આપવાની શી જરૂર, અને તે મેળવવા માટે સમય અને શ્રમ કહવાની શી જરૂર એવો પૂ૦ નાથનો મત થયો. જે વિગતો જાણવાથી વાચકને તથા સમાજને લાભ થાય એમ હોય, જે પુસ્તકને વાંચવા, સમજવા તથા આ માટે અને કેવી રીતે પૂ૦ નાથ અમુક વિચારો ઉપર આવ્યા તે જાણવા માટે ઉપયોગી હોય, તેવી વિગતો આપી હોય તો તે યોગ્ય ગણાય તેવી વિગતો તો એ પોતે જ આપી શકે. મિત્રો, કુટુંબીજનો વગેરે પામેથી એમણે કરેલી અભ્યાસો, એકાંતનો અભ્યાસો, વિવિધ ગુરુઓ વગેરેના સમાગમો, મનનાં મંથનો વગેરેની વિગતો મળી શકે નહીં. કાજાસાદેબ,

સ્વામી આર્નલ્ડ, વગેરે જેવા કેટલાક મિત્રો જે એમની સાધનાના કામ દરમ્યાન જ એમને ઝોળખતા થયા, તેઓ પણ એમને માત્ર એક વ્યાકુળ સાધક તરીકે જ ધ્યાવી શકે એમ એમને લાગ્યું. તેમના અંતરમાં ભારે વલોપાત હતો, કાળાંરે તે શમી ગયો, અને શમી ગયા પછી તેમણે પોતાના સર્વે મિત્રોને જણાવી દીધું કે તેમની વ્યાકુળતા શમી ગઈ છે અને શોધ પૂરી થઈ છે. પણ શી વ્યાકુળતા હતી, શી રીતે શમી ગઈ તે વિષે એમને એ મિત્રો સાથે પણ ચર્ચા કરવાનો પ્રસંગ પડ્યો નહોતો. આથી એ જોઈતું ગોતે કઠી શકે તેટલાથી અમારે સતોષ માનવાનો હતો. એ વિષે કાંઈક અંગત માહિતી આપરચક હતી એ વાત એમણે સ્વીકારી અને સામાન્ય રીતે પોતા વિષે ન કહેવાનો સંકોચ છોડી, પોતાનો પરિચય જાતે જ લખી આપવાનું સ્વીકાર્યું. આમ પુસ્તક સાથે એમનો અંગત પરિચય પણ એમને જ હાથે લખાયેલો વાચકને પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં થોડું અમારા અંગત પરિચયમાંથી અમે ઉમેરીએ તો તે વાચકને અચોક્ષ્ય નહીં લાગે એવી આશા રાખીએ છીએ.

૫૦ નાથનો અમને પહેલો પરિચય થયો ત્યારે તેમની ઉંમર આઠ્ઠાસથી એાછી હતી અને ઊંચું બાયામથી કસાયેલું, મજબૂત શરીર ઉંમર હતી તે કરતાં નાની દેખાડતું. હવે લગભગ ૭૦ વર્ષના થયા છે, એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ દેખાવમાં ઘણો ફરક પડી ગયો છે. અનેક મંદવાડો અને સખત જીવનને લીધે એટલી શક્તિ નથી રહી છતાં મૂળ મજબૂત બાધા તો કાંઈ પણ જોઈ શકે છે.

૫૦ નાથની નૈસર્ગિક પ્રકૃતિ દ્વિવિધની ગણાય. કાંઈ આખર લાવ કરીને એમને વિચારવાની નહીં શકે; કાંઈનાથી તે અંગનું કે તેની શેઠમાં તણાવ તેવા નથી. દુધિરભાવ — એટલે બીજાને અનુચાસનમા રાખવાની શક્તિ — જરૂર પ્રમાણે વાપરતાં એમને આવડે છે. નિયમોનું પાલન કરાવવામાં ધારે તો કડોર થઈ શકે છે. એક બળવાન સેના જિબી કરી, અંગેજ સરકારને લડાઈ આપી દેશને સ્વતંત્ર કરવાની સુઘાવવાની

મહત્ત્વાકાંક્ષા હોવાથી સેનાપતિને માટે આવશ્યક ગુણો એમણે પ્રયત્નપૂર્વક કૃતવ્યા પશુ હતા. એટલે કે સાથીઓ પર દાબ રાખવો, પોતાની યોગ્યતાઓ અથવા પોતે કરેલાં કામો વિષે બધા ત્યા વાતો કરવી નહીં, બહુ પોતાના હાથ નીચેના માણસોને પશુ જીને જેટલી જરૂર હોય તેટલી જ વાત કરવી. કના કામની વાત જાને ન કરવી, જાના કામની વાત કને ન કરવી, કાંઈ કાંઈ પૂછે તો પૂછ્યું માટે કહેવું જ એમ નહીં, ઉત્તર આપવા જેવું લાગે તો જ કહેવું, અને પૂછે તેટલું જ કહેવું.

આ સ્વભાવ ત્રીસ વર્ષ પર હતો, પશુ હવે તે સ્વભાવ રાખવાનું પ્રયોજન ન રહેવાથી ઘણો ફરક પડી ગયો છે ખરો. જ્યાં તેની ઝગક બાજુ પશુ જોઈ શકાય. આ સ્વભાવને લીધે અમને યરૂઆતમાં અમારી મૂંઝવણો દૂર કરાવવામાં કાંઈક મુશ્કેલીઓ પશુ નડતી. એમનું શાસન કટક પશુ લાગતું. અને પોતાની મેજે તો ભાગ્યે જ કશું કહે તેથી આ પુસ્તકમાં જે વિચારો ધણી સ્પષ્ટતાથી અને જોર ઈતને કહ્યા છે, તે અમે પોતે તો વર્ષો દરમ્યાનમાં છટક છટક રીતે જ જાણ્યા છે અને કેટલાક તો ઈશ્વરો શોધાં વર્ષમાં જ વધારે અપટ થયા છે.

*

*

*

અંધોમાં ઈશ્વરની ગુણરૂપે ઉપાસના અનેક રીતની બતાવવામાં આવી છે. જેમ કે, સત્યરૂપે, પ્રેમરૂપે, આનંદરૂપે, અદિત્યરૂપે, સૌંદર્યરૂપે, જ્ઞાનરૂપે વગેરે. પૂં નાથે ઈશ્વરની સાધના કરુણામૂર્તિરૂપે કરી છે. કરુણાશીલના એ એમના સ્વભાવનું તરી આવતું અંગ કહી શકાય. સંસારમાં સ્વાર્થ, કુખ્ય અને કપટ જ ભરેલાં છે; મા, બાપ, બધું બધાં સ્વાર્થનાં સગાં છે, એમ જોઈ ઘણા સાંધકો અંસાગથી ત્રામી, કંટાળા તેના પર રીમે ભગઈ, ઉદિઅ થઈ, તેનો ત્યાગ કરી, બધાથી જુદા પડીને ન્દેવાનો મર્ગ લે છે. નાથે જોયું કે બીજા દેવની વાત તો બીજા દેવચાળા બાજે, ભાગ્યની પ્રજાનું જીવન તો અવરમ આ દોષોથી ભરેલું છે. પશુ તેમને પોતાને મર્ગાંવહાલાં પામેથી કાંઈ મેળવવું નરૂં, તેમને પેનની દિકર નરૂતી. તેથી પોતાને માટે જગત પર કે સગાંનેહીઓ:

ર રીસ કરવાની બહુ નહોતી. તે દોષો માટે તેમનો સામ કરવાનીયે
 મરૂર નહોતી. પરંતુ આ પામીએને લીધે ભારતની પ્રજા પરનત્ર,
 ડી, દરિદ્રી, પુરુષાર્થહીન, કાચર, અત કલહોથી કૂચી, અને દયાજનક
 સ્થિતિમાં છે એનામાં કાર્ક સાધુના છે, ઉદાત્ત બાનનાઓ છે, તીન
 ધર્મશત્રુ તથા હિન્દુ જીવન માટે વ્યાજુળતા છે, તે બધા તે સસારનો
 ત્યાગ કરવાની જ આધ્યાત્મિકતા સ્વીકારે, તો એ પ્રજા કલ્પને અતે
 પશુ સી રીતે જીવે આવે ત આમ સસારના દુ ખનુ જે દર્શન અનેક
 સાધુએને તેનો ત્યાગ કરવાની પ્રેરણા આપનારુ થઈ પડે છે, તેણે
 નાથના કનુણાભાવે તેની સેવા કરવાની અને તેની મુક્તિનો માર્ગ
 ખોળવા માટે ધર્મશત્રુને ગોધવાની પ્રેરણા કરી લોકો પોતપોતાના કર્મનુસાર
 માયામાં ગેયા ખાના ગહે તેમને છેડાવવાનો અભગ્નો છેડી ડેવા,
 પોતાનું આત્મગભ્ય મેળવી લઈ નિર્લસુ અને પ્રલસુ અખ ઠ મુખ
 અને બધા દુ ખોનો નાશ કરનારુ મોક્ષનુ ધ્યેય સઠ કરી લેતુ, અને
 તેવા અધિકારીએને જ જીવનના ગ્રેય કાળમાં મદદ કરવી, અને ખને
 તો તેમને પશુ કર્મમાર્ગથી જેવી સેવા, એવા ધ્યેયથી એમને સતોષ
 ન થયો

*

એમણે એમને જે નહુ ધ્યેય આપ્યુ તે આ, અને તેમના
 સમાગમમાં જેઓ જેઓ આવે છે, તેમને એક ગતિ કે મીજી રીતે જે
 તેઓ સમજાવના ક્રિકે તે આ જ તમારામાં જે કોઈ સદ્વૃત્તિઓ છે,
 સુશ્રુતતા છે તેનો ઉપયોગ ખીળના દુ ખો ઓઠા કરવામાં કરો, સમાજને
 તમારા સદ્વૃત્તિઓને એક લગાડે; તમારા ગુણોથી અલ્પ સતુષ્ટ ન રહો,
 તેને સત્તવ વધારના ગહે, તમારી વિવેકશુદ્ધિને સદ્વ્ય સરાણુ પર ધમેલી
 રાખો, તે માટે ચિત્તની અપાર શક્તિઓનુ શોધન કરો અને તે કેળવો,
 ધ્યાન વગેરેનો અભ્યાસ કરો, શરીર ક્રમો, અને યેઆવ્યાસ વગેરેને
 તેના સાધન માનો. પશુ ધર્મશત્રુને કે અધમાનો સાક્ષાત્કાર કરવો, આનંદમાં
 નિમગ્ન થઈ જતુ, મજાતરિ હિમચિરિચિયા પર પડાસન વાળી

નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં ડૂબી જવું વગેરે ધ્યેયોમાં સમગ્રાણુ ન રહે. ઈશ્વર અને આત્માનો નિર્લય કરી લઈ, તેમાં નિહ રાખે. ઈશ્વરનિષ્ઠા તથા આત્મનિષ્ઠાનું જે મહત્ત્વ છે તે જાતને સુખી કરવા, સમાજને ઉન્નત કરવા અને તમારી મતુષ્યતાનો વિકાસ કરવા માટે છે. સર્વ જીવોનું સુખ, સમાજની ઉન્નતિ, મતુષ્યમાં માણુસાઈનો વિકાસ - એનું જીવન માટે મહત્ત્વ છે. સાક્ષાત્કાર, સુકિત, નિર્વિકલ્પ સમાધિ એ જીવનનાં ધ્યેય નથી. તેમાં તો સ્વચ્છંદ પણ હોય, અને તે દંભનાં સાધન પણ થઈ શકે.

આ એમના ઉપદેશના પાયા છે. એની વિશદતા આ પુસ્તકમાં કરેલી જોવામાં આવશે.

* * *

કુણુકે ઈશ્વરની બાવી ઉપાસનાનું નાચના સ્વભાવ પર એક મોહું પરિણામ એ આવ્યું છે કે માંદાની શુશ્રૂષા, અને સર્ગાઓના મંદ્યાઃ તથા મરણથી વિપત્તિમાં સંડોવાયેલા કુટુંબીજનોની કિકર અને તેમને માટે પરિશ્રમ એ એમના જીવનનો સૌથી મહત્ત્વનો વ્યવસાય બની ગયો છે. સર્ગાવહાલાં, રનેલી વગેરેના સુખના પ્રસંગોમાં એ હાજર હોય જ એમ ન કહેવાય. પણ કેટલકે માંદું છે, અને યોગ્ય શુશ્રૂષાને અભાવે અથવા સમભાવી રનેલીઓને અભાવે મૂંઝવણમાં છે, તેની એમને ખબર પડે છતાં પોતે જાણ નહીં એમ ન બને. અને નામની શુશ્રૂષા માં પણ ન કરી શકે એટલી કષ્ટજનકરેલી હોય. ધણાં વર્ષ ઉપર એમની શુશ્રૂષાનો અનુભવ કરનાર એક મિત્રે કહ્યું હતું કે જો નાથ શુશ્રૂષા કરવા મને તો તે માટે ફરીથી માંદા મથવાનું મન થાય એવું છે. પૂઠ નાથ દેઈ સંસ્થા સ્થાવવાની કે બીજી મોટી પ્રવૃત્તિમાં પડી શક્યા નહીં, તેનું એક મહત્ત્વનું કારણ વારંવાર આવી પડતી માંદાઓની શુશ્રૂષા-પરિચર્યા હતી શકાય.

જેમજે નાચના ક્ષાત્ર સ્વભાવ, કુણુકા અને યોગીપણની ખ્યાનિ જ સાંભળી હોય અથવા તેમનાં પુસ્તક કે બીજાં લખાણો દાસ જ તેમને

પરિચય કુર્ચો હોય તેમને ઝેવી ક્રમના યવા સહય છે કે, પૂં નાથ એક ઉચ્ચ-મંબીર, બારિલા હોદ્દાવાળા પુસ્તક હશે પણ એવો ભય રાખવાનું કારણ નથી. નાથ પામે ન ખૂટનારો વિનોદ પણ રહે છે, અને ગભીર ચર્ચા અને હાસ્યના કુવાગનો મનોહર મેળ થાય છે.

પુસ્તકના સંપાદનમાં અમને નવજીવન કાર્યાલયની જે મદદ મળી છે, અને ખાસ કરીને શ્રી પાટુ-જ દેશપાંડેએ અનુવાદ લેખ જવામાં જે શ્રમ કુર્ચો છે તેનો અમારે ઉલ્લેખ કરવો જ લેખકોએ.

*

*

અમે આશા રાખીએ છીએ કે જેમ અમને પોતાને આ પુસ્તક તૈયાર કરતાં કૃતાર્થતા લાગી છે, તેમ વાચકને પણ તેનું અધ્યયન સતોષપ્રદ થશે.

કિશોરલાલ ઘઠ મરાઠુવાળા

વમણીકલાલ મલ મોહી

તા. ૨૮-૪-૫૧

બીજી આવૃત્તિ-સંપાદકનું નિવેદન

આ આવૃત્તિ બહાર પડે છે ત્યારે આપણી વચ્ચે માગ વડીલ બંધુ સમા તથા આ પુસ્તકના સહસંપાદક શ્રી. કિંગોરલાલભાઈ સદેહે નથી. એ એક ખેલ્લનક વળના છે. મૃત્યુના આગલા દિવસ સુધી એમણે આ પુસ્તક વિષે વિચારો કર્યા હતા, આ પુસ્તકના બે ભાગ અલગ અલગ છાપવાનું પણ નહીં થયું ત્યારે તેના નામ વિષે પૂ. નાથ અને એમની વચ્ચે પત્રવ્યવહાર ચાલ્યો હતો. એ પ્રાથમ એમણે ત્યાં ૮મી સપ્ટેમ્બરે કાગળ લખ્યો અને બીજે જ દિવસે તેમનું અવસાન થયું. પૂ. નાથજીના જીવનવિષયક વિચારો પ્રજા આગળ મૂકવા વિષે જે સંકલ્પ થયેલો તેમાં તેમની તીવ્ર ઉત્કંઠા અને પરિશ્રમ કેટલાં દનાં તેના હું સાક્ષી છું અને તેથી આ પુસ્તકના સંપાદનમાં તેમનો કેટલો મોટો હિસ્સો હતો તેના ઉલ્લેખ આ સ્થળે કરવો એને હું માનું કર્તવ્ય માનું છું. પૂ. નાથે પોને બીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવનામાં તેમને વિશે જે લખ્યું છે એ ઉચિત જ છે.

આ પુસ્તકની પહેલી આવૃત્તિ પાંચ-છ મહિનામાં જ ખસાસ થઈ હતી તે યુગ્મરાતી વાચકોએ તેને વ્યાપેલા આવકાનું સૂચક છે. આને ફરીને ખંદાર પાડનાં ચોટ્ટે વિલંબ થયો છે પણ તે અનિવાર્ય હતું.

પૂ. નાથ સાથે આખું પુસ્તક ફરીને પાંચવિચારી જવામાં આવ્યું છે અને જરૂર જણાઈ ત્યાં સિધને અપટ કરતી તેણી ઉમેરવામાં આવી છે. પ્રકરણોનો ક્રમ પણ બદલ્યો છે. આને વિશે તેમણે પોને પ્રસ્તાવનામાં લખ્યું છે.

વાચકોની સમવડની દૃષ્ટિએ પુસ્તકને સ્વર્ગ અને એ અલગ આગોમાં-પણ-છાપવામાં-આવ્યું-છે, તેમ જ તેની કિંમત પણ ઘટાડી છે.

વ્ર. ૨૧-૧૦-૫૨

અમદાવાદ

રમણીકલાલ મં મોદી

પ્રસ્તાવના

આ પુસ્તકમાં જે લેખો અને વિચારો આપવામાં આવ્યા છે તે હજારો વિદ્યાર્થીઓ અનેક પ્રકારના અનુભવો પરથી લખવામાં આવ્યા છે અનેક વિદ્યાન્શીલ વ્યક્તિઓ સાથે થયેલી વાતચીતમાંથી પણ મને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ છે. તે જ્ઞાનને વિવેકની દૃષ્ટિથી પારખ્યા પછી જ મેં તેને મહત્ત્વ આપ્યું છે. તેથી અનુમાન, તર્ક, કલ્પના કે કેવળ શ્રદ્ધાને આધારે આમાં લખ્યે જ કશું લખવામાં આવ્યું હશે. આ વિચારો વાંચીને કોઈ શ્રદ્ધાવાન ભાવિકેના, કોઈ તત્ત્વજ્ઞાનીઓના તેમજ પરંપરાગત માન્યતા પ્રમાણે ધર્મ, અધ્યાત્મ, અને ઈશ્વર વિષે આસ્તિકતા રાખનારાઓનાં મન દુભાવતો સંભવ છે. પણ તે બધાને ખારી નહીં વિનંતિ છે કે આ પુસ્તકમાં લખેલા મારા કોઈ પણ શબ્દ પર તેઓ ભલે વિશ્વાસ ન રાખે; પણ મારે પોતાને વિષે હું નીચે જે ચાર વાક્યો લખું છું તે પર તેઓ અવશ્ય વિશ્વાસ રાખે: “શ્રદ્ધા અને ભાવિકતાની પરાકાશ, તત્ત્વજ્ઞાન અને સંતવચનો પર અનન્ય નિષ્ઠા, ધર્મ, અધ્યાત્મ, ઈશ્વર વગેરેની આજ્ઞામાં અપાર આસ્તિકતા, વગેરે બધી ભૂમિકાઓના અનુભવોમાંથી અને તે અનુભવો મારે અનેક પ્રકારના કષ્ટો સહન કરીને હું પ્રસ્તુત વિચારો પર આવ્યો છું. આધ્યાત્મિક હેતુને મારે મારે જેમ અજ્ઞાનને કારણે નિર્ધારક સહન કરવું પડ્યું તેવી રીતે કોઈને સહન ન કરવું પડે એ એક કનુષ્ઠાપૂર્ણ હેતુ આ બધા લખાણની પાછળ મુખ્યત્વે છે. ઉપરાંત, માનવજાતિનો ઉત્કર્ષ અને ઉન્નતિ કરવામાં આ વિચારો અનેક રીતે ઉપયોગી થઈ શકશે એમ અનેક લોકો અનુભવથી કહેવા લાગે તે પરથી હું તે પ્રસિદ્ધ કરવા તૈયાર થયો છું. આ વિચારો સમગ્ર આગામી રજૂ કરવા માટે હું ઉત્સાહ કરી રહ્યો છું એમ પણ મને લાગતું નથી. ઉદ્ધત હેતુની પાછળ પચાસ વર્ષ સમયામાં અને પ્રવચન મેજાકાર્યમાં ગૂઝા પડી અને અનેકોનાં

જીવન પર તેમનું સુપરિચ્છામ દેખાવા પછી જ મેં આ કામ હાથમાં લીધું છે”

એ અનુભવો ક્યા, તે કેમ કેમ ચલા જવા અને તેમણી મેં શો સાર કાઢ્યો વગેરેનો કંઈક ખ્યાલ વાચકોને ન આવે તો મારી વિચારસરણી અને તેની યોગ્યથોગ્યતા વિષે તેઓ ગોટાળામાં પડી જાય એવો સંભવ છે તેથી મારા જીવન વિષે તેમજ સાધના વિષે કંઈક લખવું મને અનિવાર્ય લાગે છે અને એટલા માટે જ પુસ્તકની શરૂઆતમાં મેં મારા ‘આત્મપરિચય’નું પ્રકરણ આપ્યું છે

આ પુસ્તકમાં દર્શાવેલા વિચારો વાચકો વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજી શકે એ રીતે રજૂ થાય તે માટે મને વખતોવખત સૂચના કરીને મારા મિત્ર શ્રી કિશોરલાલ મશરૂવાળા અને શ્રી રમણીકલાલ મોદીએ જે પ્રેમપૂર્વક મદદ કરી તેનો નિર્દેશ આ સ્થળે કરવો મને જરૂરનો લાગે છે ખાસ કરીને શ્રી રમણીકલાલ મોદીએ દરેક મહત્વના વિચારની મારા તરફથી સ્પષ્ટતા થાય તે માટે જે સૂક્ષ્મતા દૂરદર્શિતા, પૃથક્કરણશક્તિ, અને વાચકો માટે કાળજીભરી લાગણી બતાવી તે બધાનો પ્રસ્તુત પુસ્તક લખવામાં મને ઉપયોગ થયો છે

મારામાં વિદ્વતા અને લેખનકૌશલ્ય ન હોવાથી એ દૃષ્ટિથી વાચકોને પુસ્તકમાં કેટલીક ભિલ્લો જણાવાનો સંભવ છે. તેમ જ એમાં મનન કરવા યોગ્ય, આદરણીય અને આચરણીય જે જે કંઈ વાચકોને જણાય તે બધાનું કર્તૃત્વ વિશ્વ્યાલક પરમાત્માનું છે તે માટે હૃદયપૂર્વક અલ્પત કૃતજ્ઞપણે અને વિનમ્રપણે હાથ જોડીને માથું નમાવના ઉપરાંત હું કું કું કરી શકું ?

શાંતિકુળ, નાયચાળ કોસરોડ

કેદારનાથ

દા.ર., મુબઈ નં ૧૪

૪-૧૨-૫૦

બીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના

આ પુસ્તકની બીજી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ કરવાનો યોગ આટલો જલદી આવશે એવી મને કલ્પના પણ ન હતી. પહેલી આવૃત્તિ બહાર પડ્યા પછી લગભગ ૭ મહિનામાં તે ખલાસ થઈ. આ વાતને આજે સાતઆઠ મહિના થયા. વાચકોએ પુસ્તક માટે આટલી અભિરચિ બતાવી તે માટે હું તેમનો ધણો આભારી છું.

અભ્યાસની દૃષ્ટિએ પુસ્તક વધારે ઉપયોગી થાય એ માટે વિષયોના સંદર્ભ પ્રમાણે પ્રકરણોનો અનુક્રમ વધારે વ્યવસ્થિત કરવાનો આ આવૃત્તિમાં પ્રયત્ન કર્યો છે. પહેલી આવૃત્તિના 'ખંડ' શબ્દ માટે 'ભાગ' અને 'વિભાગ' શબ્દ માટે 'ખંડ' શબ્દની યોજના આમાં કરી છે. તાર્કિક, ધાર્મિક, ભક્તિ અને ધ્યાનાભ્યાસના પ્રકરણો અને પત્રો તેમજ મનઃશક્તિની શોધ એ પ્રકરણ—એ બધાં પ્રકરણો પહેલા ભાગમાં આવેલાં છે. બાકીનાં પ્રકરણો અને 'જીવન એક મહાનગ' એ પહેલા ભાગનું પ્રકરણ—એ બીજા ભાગમાં લીધાં છે. તેમની 'ધર્મવ્યવહાર' ખંડ પહેલો-લઈને 'શુદ્ધિયોગ' ખંડ બીજા તરીકે આવેલો છે. આ પ્રમાણે પહેલી આવૃત્તિનાં બધાં પ્રકરણો કંઈક અનુક્રમ બદલીને પણ આમાં આવેલાં છે.

પ્રથમ આવૃત્તિમાંના આત્મપરિચયમાં આવેલા 'વ્યુત્પાન' શબ્દમાં મારો અભિપ્રેય અર્થ આવી શકેનો નથી એમ લોકમાં આવવાથી તે પારંપરિક શબ્દને આ આવૃત્તિમાં છોડી દીધો છે. 'ધર્મભાવના' વાળા પ્રકરણમાં 'ધર્મવિચારક કલ્પના' એ શબ્દને સીવ ઈર્ષ ઈર્ષ વાચકોની ઝેરસમજ થતી હોવાનું સમજાવવાથી તે પ્રકરણના પ્રારંભમાં તે વિષે યોગ્ય સ્પષ્ટીકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. 'સાધ્યસાધનવિષેક-૨' માંના 'મનુષ્ય એ જ આપણી કાવચની અવસ્થા' વાળા પેઠામાં

સુખદુઃખવિવેચક જાગૃતમાં થોડો વધારે ખુલાસો કર્યો છે. 'લય અવસ્થાનુ મોક્ષન' એ પ્રકરણમાં છેવટનો ભાગ વિધાના સ્પષ્ટીકરણ અર્થે થોડો લંબાવ્યો છે. પહેલી આટ્ઠિમાં બ્યાં બ્યાં પુનરુક્તિ જેવું અથવા નિર્ગર્થક લખાણ લાગ્યું ત્યાં સુધારા કર્યા છે. એ સિવાય પણ કેટલાક સામાન્ય સુધારા કર્યા છે.

આ પુસ્તકની બીજી આવૃત્તિ તૈયાર કરતી વખતે વાચકની સગવડ માટે પહેલી આવૃત્તિની જેમ અને ભાગનું મળીને એક સંપૂર્ણ પુસ્તક તૈયાર કરવા ઉપરાંત દરેક ભાગનું એક એક છુદ્ડ પુસ્તક સાદી બાંધણીનું કર્યું છે. પોતપોતાની અભિરુચિ અને જરૂરિયાત પ્રમાણે વાચકે કોઈ પણ પુસ્તક થોડી કિંમતમાં ખરીદી શકે એ તેનો હેતુ છે. એકમાં સંપૂર્ણ પુસ્તકનો કેવળ પહેલો ભાગ છે. તેમાં મોટે ભાગે તાત્ત્વિક અને ગંભીર વિષયો છે. બીજામાં સંપૂર્ણ પુસ્તકનો બીજો ભાગ છે. તે વિશેષ કરીને વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થીની અને બીજા વાચકો જેમને તાત્ત્વિક વિષયો બહુ જ ગંભીર અને ગહન લાગે છે પણ સમજાવવા, સમજાવવા, ચારિત્ર્ય વગેરેની અભિરુચિ છે તેમને ઉપયોગી થાય એવી દૃષ્ટિએ તૈયાર કરેલું છે. પહેલા ભાગના પુસ્તકમાં સંપાદકોનું સંપૂર્ણ નિવેદન અને લેખકનો આત્મપરિચય અને બીજામાં સંક્ષિપ્ત નિવેદન અને આત્મપરિચય લેખ્યો છે.

પહેલી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થયા પછી અનેક જણાઓએ અનુકૂળ અભિપ્રાય આપીને મને આ વિષયમાં પ્રોત્સાહન આપ્યું અને કોઈ કોઈએ પ્રતિજ્ઞા ટીકા કરીને પુસ્તકના વિષયમાં વધારે સદ્મતતાથી વિચાર કરવા મને પ્રેર્યો તે માટે હું તે જાનતાં આભારી છું.

આ આવૃત્તિ તૈયાર કરતી વખતે પણ મારા મિત્ર શ્રી કિરોગલાલ મણજીવાળા અને શ્રી ગમણીકલાલ મોદીની પહેલી આવૃત્તિ પ્રમાણે મને મદદ મળી છે.

નુસ્તના પ્રગતિ મુદ્રણાલયના માલિક શ્રી ગમલાલભાઈ શાહે આ બીજી આવૃત્તિ બાંધવાનું કામ પોતાની મેજે મિત્રભાવનાથી સ્વીકાર્યું અને ત્રણ

મહિનામાં સારી રીતે પૂરું કર્યું તે માટે તેમનો આભાર માનવો જોઈએ.

પહેલી આવૃત્તિ પ્રમાણે આ આવૃત્તિ પણ જનનામાં પ્રિય થાય
એ જ પરમાત્મા પ્રત્યે નમ્ર પ્રાર્થના ।

એક અત્યંત દુઃખદ ઘટનાનો છેવટે ઉલ્લેખ કરવો પડે છે. આ
આવૃત્તિ અનેક દૃષ્ટિથી ઉપયોગી થાય તે માટે છેવટ સુધી ચિંતા અને
પ્રયત્ન કરના હોવા છતાં તે પ્રસિદ્ધ થાય તે પહેલાં જ શ્રી કિશોરલાલભાઈનું
દેહાવમાન થયું. ઘણાં વર્ષોનો અમારો મિત્રસંબંધ હતો. તે સંબંધમાં
કોઈ પણ પ્રકારના લૌનિક સ્વાર્થની કે માનપ્રતિષ્ઠાની પરસ્પર કોઈનેયે
ધ્યાન ન હોવાથી તે દિવસે દિવસે વધારે પવિત્ર, ઉદાત્ત અને ગાઠ
થતો ગયો. જીવનનો ઉચ્ચ આદર્શ સિદ્ધ કરવાના કામમાં એકબીજાને
મદદ કરવામાં અમારું જીવન ગયું હોવાથી તેમનો વિયોગ તેમના
બીજા મિત્રો પ્રમાણે મને પણ તીવ્રપણે લાગે છે. આ પુસ્તક લખાવવામાં
પણ તેમનો વારંવાર અત્યંત પ્રેમનો આગ્રહ અને જનહિન વિગેની
તેમના હૃદયની ગીડી લાગણી ધરે અંશે કારણભૂત છે.

આત્મપરિચય

૧. જીવનની રૂપરેખા

મારા પિતાશ્રીનું નામ આખ્યાજી ગજવંત. અટક કુળકર્ણી. કાર્ય અંગે દેશપાંડે પણ કહેવાતા કુશાખા જિલ્લાનું પાલી અમાગ પૂર્વજોનું ઘણું વર્ષોથી રહેવાનું ગામ, ત્યાંનું મુખીપણું અને બીજાં વનન પણ વંશપરંપરાથી અમારા કુટુંબમાં આણતા આવેલાં. મારા પિતાશ્રી અને તેમના પાંચ ભાઈ અને એ બધાનો પરિવાર મળીને અમારું કુટુંબ ઘણું વિશાળ હતું. પિતાશ્રીને મરકરી નોકરીને કારણે બહાર ગામ રહેવું પડતું. થાણા, રલાગિરિ, ખાનદેશ વગેરે જિલ્લાઓમાં અનેક જગ્યાએ તેમને નોકરી અંગે રહેવાનું થયું હતું. મારું બાળપણ આ ત્રણ ચાર જિલ્લાઓમાં ગયું છે. મારા જન્મ ઈ. સ. ૧૮૮૩માં થયો.

અમે કુલ ૭ ભાઈઓ અને ત્રણ બહેનો મળીને નવ ભાઈઓ હતાં. ધરની સ્થિતિ મધ્યમ હોવાથી અમારી રહેણી શિક્ષણ પણ સાદી હતી. અમારા માતૃશ્રી ૯ નવદશ વર્ષનો હતો ત્યારે અવસાન પામ્યા ત્યારથી અમારી સંભાળ લેવાની બધી જવાબદારી પિતાશ્રી પર પડી. માતૃશ્રીના મૃત્યુ પછી બધા ભાઈઓ અને એક નાની બહેન પૂના રહેવા ગયાં. ત્યાં મારું થોડુંક ભણતર થયું. ૧૮૯૩થી '૯૭ સુધીના મારા સમય પૂનામાં ગયો. ત્યાર પછી ખાનદેશમાં શિરપુર અને ધૂળિયામાં મારું થોડુંક શિક્ષણ થયું. ધૂળિયામાં અત્રેજી પાવશીમાં હતો ત્યારે મેં શાળા છોડી. ૧૯૦૧ની આસપાસ દરો. મારી લિમર તે વખતે સત્તર વર્ષની હતો.

મેં શિક્ષણ છોડ્યું તે વખતે કોઈ પણ મધ્યમ પ્રવૃત્તિ દેશમાં આવું નહોતી. રાષ્ટ્રીય મહાસભાની પ્રવૃત્તિ ઝેગપ્રેમના સસ્કાર ત્યારે એટલી સંકુચિત હતી કે તેનો વિદ્યાર્થીવર્ગ સાથે કરો જ સંબંધ આવતો ન હતો. વર્તમાનપત્રો

કે ભાવણોનો પણ તે કામ નહોતો નાનપણમાં ચારપાટ ભાવણે સાભળવાના પ્રસંગો મને યાદ છે. તેમાંના બેત્રણ સ્વદેશી પર હતા ઇતિહાસના વાચન પ થી વ્યાપણા દેશ અને પૂર્વજો વિશે અભિમાન અને ચાતુ પરિસ્થિતિ વિશે દુઃખ થતુ, એવું મને સ્મરણ છે કપા કારણો કે સરકારોને લીધે તે નહી કહી શકતો નથી, પણ આમ વરસથી મારા મનમાં સ્વતંત્રતાની ભાવના અરપટપણે પેદા થયાતુ મને યાદ આવે છે મને એ પણ યાદ આવે છે કે તે વખતે હું રત્નાગિરિ જિલ્લામાં રાજપુર ગામે હતો તે વખતે પિતાથી પામે એક ગૃહસ્થ આવતા નેઓ ૧૮૫૭ના મગામાં હતા અને તેમણે પોતાનું નામ બહલી નાખ્યું હતું તેમના તરફથી અગ્નિપણે કોર્ટ સરકારો મને મળ્યા હતા કે કેમ તે મને અત્યારે યાદ આવતુ નથી તે કાગે ઉદ્ભવેની તે ભાવનાનું પોણું પના આવ્યા પછી થતુ ગુરુ ૨૬ અને આપર્સના ખૂન થયા ત્યારે ૬ પૂનામાં હતો ૧૮૮૭ અને '૮ ના દુકાળ વખતની લોકસ્થિતિ જોઈને અને સાભળીને મન બહુ વ્યાકુળ થતુ તેર ચૌ વર્ષનો થયો ત્યારથી દેશ સ્વતંત્ર થવો જોઈએ એમ સ્પષ્ટપણે લાગના માણ્યુ હતું એ જ ભાવના આગળ જતા વધુ ને વધુ પ્રભાવ થતી ગઈ ચાતુ શિક્ષણથી દેશને સ્વતંત્ર કરી શકાનાનો નથી એમ ખાતરીપૂર્વક સમજવા પછી એ જ શિક્ષણ લેના રહેતું મને અમચ ધર્મ પડ્યું અને તેનું જ પરિણામ છે- શિક્ષણ છોડનામાં આવું

શિક્ષણમાં પ્રથમ ટ્રીના વિદ્યાર્થીઓમાં મારી ગણના નહોતી થતી એવી અભિનાયા પણ મને નહોતી તેમ જાણ ભાવેશ વિશે મારી વર્ગમાં મારો નબર સાવારણુ રીન ઉપર જ રાખે કલ્પના ક્રિકેટ અને બીજા કે-નીક રમતોમાં માત્ર મારી બરોબરીના વિદ્યાર્થીઓમાં પહેલા વર્ગનો હતો પણ દેશના વિચરો જેમ જેમ મનમાં વધારે ને વધારે આવવા લાગ્યા, સ્વાતંત્ર્ય માટે આપણે કે કે કરવું જોઈએ, ત્યાગ સાહસ પુરુષાર્થ કે વો જોઈએ વગેરે વિચારો જેમ જેમ આવવા લાગ્યા તેમ

તેમ રમતગમતનો શોખ ઝોડો થવા માંજો. વ્યાયામ તથા તેને ઝગેના શિક્ષણની જરૂર જણાવા લાગી અને એ જ હેતુથી તે શિક્ષણ લેવા લાગ્યો. શાળાનું લાજુર છોડી દીધા પછી તરત જ વ્યાયામની મારફત જુવાનોમા મળ અને ઉત્સાહ પેદા કરી તેમને રાષ્ટ્રીય કાર્યમાં પ્રવૃત્ત કરવાનો પ્રયત્ન હું કરવા લાગ્યો. જાતે સ્વદેશી વ્રત લીધું અને ખીળ પાસે પણ તે લેવાડાવવા લાગ્યો. પચાસ વર્ષ પહેલાંના તે જમાનામાં સમાજમાં મારા વિચાર પ્રમાણેની કોઈ પણ આદર્શ વ્યક્તિ મારી જાણમાં નહોતી તેથી સમર્થ રામદાસ અને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ અને આદર્શ વિભૂતિઓ લાગતા. મારા રાષ્ટ્રીય વિચારોનું વસ્તુ લગભગ તેમના વિચારોને અનુરૂપ હતું. ઈશ્વર, ધર્મ, નીતિ, ચારિત્ર્ય, શીલ અને સદાચાર પર મારી પહેલેથી જ શ્રદ્ધા હતી પોતાના સુખ માટે ડુમ્મિ નહોતી. એવાવૃત્તિ હતી. વાસબોધ, મનાને શ્લોક, અને સંતપુકારામના અભંગોની મન પર ખૂબ ઊંડી અસર તે જ કાળે થયેલી. પિતાશ્રીને મોઢે કોઈ કોઈ વાગ સાંભળવા મળતાં ભક્તિનાં પદો અને શ્લોકોને લીધે એ જ સંસ્કારો દૃઢ થતા ગયા.

વ્યાયામ દ્વારા શરીરબળ અને ઈશ્વર, સદાચાર વગેરે પરની શ્રદ્ધાને લીધે ચારિત્ર્યબળનો વિકાસ થવા વગર ચારિત્ર્યનો સ્ફુકાર આપણે દેશનું કાર્ય કરી સફીયું નહો, એવી શરૂઆતથી જ મારી દૃઢ માન્યતા હોવાથી એ જ જાતના સંસ્કારો પોતાના પર તેમ જ સમાજ પર પાડવાનો મારો પ્રયત્ન મારી શક્તિ પ્રમાણે ચાલુ હતો. એ જ અરસામાં સત્સંવિધામાં પારંગન એવા એક ગૃહસ્થની મને સોમન થઈ. તેઓ પોલીસખાતામાં સરકારી નોકર હતા અને પેન્શન લેવાની તૈયારીમાં હતા. જાતે મરાઠા હતા. તેમનું શરીર કસાયેલું હતું. જુવાનીમાં સરકારની સામે જંગલો કરેલો. તેમાં સરકારે તેમને મારી જણીને પોલીસ ખાતામાં નોકરી આપેલી. મારા પર તેઓ જાડુ પ્રસન્ન હતા. મને શીખવવા માટે તેઓ કોઈ કોઈ વખત વ્યાયામશાળામાં આવતા. સત્સંવિધામાંની તેમની પ્રતીજ્ઞાને

મને તેમને માટે જોઈલો આદર થતો તે કરતાય વધારે આદર તેમની
 ચારિત્ર્યપરની નિષ્ઠા જોઈને થતો. પેન્શન લઈને પોતાને ગામ જતી
 રખતે તેમણે અમારામાના કેટલાક ખાસ લાઈઓને જે ઉપદેશ કર્યો
 તે મારા ધ્યાનમાં કાયમનો રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું, “માન પિતાશ્રીએ
 મારી લગ્નનાનીમા મને કરેલા ઉપદેશના શબ્દો હું આજે તમને કહું
 છું તેમનો એકનો એક દીકરો હતો તેમણે મને આગ્રહપૂર્વક કહ્યું
 હતું કે ત્રીસ વર્ષનો થાય તે પહેલાં તું લગ્ન કરીશ નહીં શરીર અને
 મન દૃઢ અને પરિપૂર્ણ રાખજો વ્યાયામ કદી છોડીશ નહીં તારું શરીર
 એવું ખડતલ અને મજબૂત થવું જોઈએ કે તારે પથ્થર પર પડવાનો
 પ્રસંગ આવે તો પથ્થરને તારો કર લાગે પણ તને તેનો કર ન લાગવો
 જોઈએ સત્કાર અને શીન પર ગ્રહા રાખજો ધનથી લોભાડીશ નહીં
 શ્રીઓને વિરોધ આદર અને પરિપૂર્ણ રાખજો ધનિરને કદી ભૂલીશ
 નહીં પોતાને સુખી કરવા કરતા બીજાને સુખી કરવામાં આનંદ માનજો
 આ રીતે વર્તોશ તો તારું જીવન ધન્ય થશે તેમનો મને આ ઉપદેશ
 હતો. તું પણ આજ વસ્તુ તમને આગ્રહપૂર્વક કહું છું આ પ્રમાણે
 વર્તવામાં તમારું કલ્યાણ છે” આટલું કહીને તેઓ આગળ બોલ્યા
 “પિતાશ્રીના શૃંગી પછી કેટલીક કૌટુંબિક મુશ્કેલીઓને લીધે મારે
 અઠાવીસમે વરસે લગ્ન કરવું પડ્યું પણ તેમણે કહેલો ઉપદેશ જૂનીને હું
 કદી વચ્ચે નથી” આવા અર્થનો ઉપદેશ તેમણે દૂકમા અમને આપ્યો.
 વ્યાયામ અને બીજાઓને ઉપોગી થવું એ મેં વાતોને તેમા આગ્રહ
 દેવાથી મને તે તરત જ ગમે બિતરી ગયો દ્રવ્ય અને સ્ત્રી વિષેનો મોહ
 એ શી બામતો છે એવું મને તે ઉમરે જાન સરખું ન હતું છતાં ત
 ઉપદેશમાં પણ મને ઘણી ગંભીરતા લાગ્યા વિના રહી નહીં સાગ અને
 સાદાર્થ પ્રત્યે પહેલેથી જ મને કઈક અત્યંત આકર્ષણ હોવું જોઈએ એમ
 મારું જીવન તપાસતા લાગે છે અત્રે જ બીજામાં હતો ત્યારે હરના
 ઇતિહાસમાંથી ગૌતમ બુદ્ધના ગૃહસ્થાગત વર્ણન વાચતા જ તેની છાપ
 મારા મન પર પડી હતી તે જ પ્રમાણે ચકરાચાર્ય, રાનેશ્વર,

नामदास वगैरेनां छानयस्त्रिनी पक्षु भारा मन पर चतर यर्ष हनी
 त्यागी पुद्गोनां छाननी असर नापक्षुथीन भारा मन पर विरोध
 यती. आच न कर्ष भद्रक्षुसर छपर आपेक्ष छिपेसनी भारा मन पर
 छिडी असर यर्ष हरे. आपक्षु सभावभां यूपे छीकरने आपी गनने
 छिपेस क्षीना छापत्रा साये न मगरो.

आपाम अने तेने न व्यगे नीछ इटलीक प्रवृत्ति योडे समय
 जानहेसभां क्षीं पछी हुं चभारा भूग गाभ पापी
 मारी प्रवृत्ति आब्यो अने त्यां ते न प्रवृत्ति अने साये साये
 धरती भेती वगैरेतुं काम पक्षु करवा साब्ये. मारी

प्रवृत्तिने व्यगे हुं व्यवहनवार लहारगाम पक्षु नतो. ते समयनी भारा
 मननी स्थितिना विचार करता मने आगे पक्षु लागे छे के भाराभां
 आत्मविश्वास धब्यो न हतो. देखभेचाना अने कार्यना हेतुधी न्हेमने
 न्हेमने हुं मज्यो, भारा कामभां न्हेडवा गढे न्हेमने न्हेमने गे आभद
 क्षीं तेभांधी धलुं करीने कर्षजे पक्षु मने नाक्षरी छिपि नदी. तेभांना
 धलु अनेक दृष्टिधी भारा करता मोटा अने सेक हता, तेम छतां
 हरेकना मन पर भारा भोक्तवानी छप पक्षु वगर गहेती नदी. तेधी
 भागभां आत्मविश्वास वधतो गयो.

आपी स्थितिभां त्रयु चर परस पीती गया पछी मने लागवा
 भांशुं के भारा संकल्पिन हेतुनी पाछा सांपूष्यपेजे
 वृद्धत्याग अने लागवा वगर अे काम पार नदीं पडे. आ विचारती
 पुनरागमन हुं पिनाशीने पूछ्या वगर, कर्षने न्हेयुआ वगर,
 र्ध. स. १८०४भां पर छिडीने याडी नीकल्यो.

पिनाशीने छिडीने न्हुं धनुं कडक्षु लागतुं हउ. फितुसेचानी लावना
 अने भारा न्चाने लीपि पिनाशीने यकारा दुल्यनी कफना मनने
 अत्यंत व्याकुल करती हती. मननी जेवी स्थितिभां आरारे होःसेो
 माधुल छिवाडे पत्रे प्रवास करीने सांपुवेरे सन्ननमः पर गणे, समर्थ
 नामदासनी सभाधितुं दर्शन क्युं. त्यां न योडा स्थिस रही

આત્મવિશ્વાસથી ત્યાંથી નીકળ્યો. મારી ઉંમર, સંસ્કારો, જ્ઞાન, અનુભવ, સ્વભાવ અને આત્મવિશ્વાસ—એ બધાને અનુરૂપ એવી જ મારા કાર્યની યોજના હતી. તે પાર પાડવાના ઉદ્દેશથી ફરતો હતો તે દરમ્યાન, તે સમયના સતારા ગિલ્લાના એક આગળ પડતા આગેવાન ગૃહસ્થને મળ્યો. મારી ઉંમર તે વખતે ૨૦-૨૧ વરસની અને તેમની ૫૦-૫૨ વરસની હતી. મેં મારા વિચારો તેમને કહ્યા પછી તે અમલમાં મૂકવાનું તેમને અશક્ય લાગ્યું. અને તેમ કરવા જતાં મારો માત્ર ચોક્કસ વિનાશ થશે એમ લાગવાથી તેમને મારી દયા આવી હોય, અથવા મારે વિશે વાત્સલ્ય લાગ્યું હોય, તેમણે એ વિચારોથી મને પાછો વાળવાનો ધણ પ્રયત્ન કર્યો. અને હું તેમનું માનનો નથી એમ જોઈને આ સાધુવેપ છોડ્યા વગર હું તને અહીંથી જવા દેવાનો નથી એવો તેમણે આગ્રહ પકડ્યો. દેશને ઉપયોગી થાય એવું કંઈક શીખવા બાબત તેમણે મને ઉપદેશ કર્યો તે માટે વ્યવસ્થા કરવાની બધી જવાબદારી પોતાને માથે લેવા તેઓ તૈયાર થયા. છવટે તેમની આગળ મારું કથું ચાલશે નહીં એમ જોઈને મેં મારાં વસ્ત્રો તેમને હવાલે કર્યાં. ત્યાંથી નીકળ્યા પછી ફરીને સાધુવેપ લેવાનો મારો વિચાર હતો; પણ એટલામાં મારા એક મિત્ર પાલીમાં ધણા બીમાર હોવાની મને ખબર પડી એટલે હું ફરી ધેગ ગયો. પિતાશ્રીને બધી હકીકત કહી તે જરાય ગુસ્સે થયા નહોં. મિત્ર સાંજે થયો. હું ફરી પાછો પહેલાંની જેમ થોડીક મારી પોતાની પ્રવૃત્તિ અને ધરની ખેતીનું કામ કરવા લાગ્યો.

આ જ અરસામાં બંગાળના ભાગલાને લીધે પેદા થયેલા પ્રદોષમાથી ગ્વદેશીનું અદિત્યન લાક્યુ. લોકમનુષ્યોની દૃષ્ટિથી વળાટના મમલ્લ જને મને તે સારું લાગ્યું લોકમાં દેશભિમાન અને બનારી નિરાશા દેશ માટે લાગ અને કષ્ટો સહન કરવાની વૃત્તિ પેદા થતી જોઈને ભાવિને વિષે મારા મનમાં આશા બંધાવા લાગી. થોડાંક સાદસભાર્યા કાગો પણ તે કાળમાં થયા પણ બોમ્બકે ગોળીની મદદથી કોઈ વ્યક્તિનું ખૂન કરવાને માર્ગે આપણે

હેતુ પાગ પડવાનો નથી એમ અને લાગતું હોવાથી તે સમયેના હાથમાં હોવા છતાં તે માર્ગે જવાની અને ઈચ્છા ચર્ચા નહીં. ૧૯૦૮-૦૯ સુધી દેશનું વાતાવરણ કુપ્પું જ રહ્યું. પણ સાર પછી સરકારની ઊંચ દમન-નીતિને લીધે બધે લય ફેલાયો. દેશકાર્યની ખાખતમાં બધે શિથિલતા આવી. અમે જે માર્ગે જવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા તે માર્ગે જવાની ધણી વ્યક્તિઓ નિરાશ ચર્ચાને પોતપોતાના જીવનવ્યવસાયમાં લાગી ગઈ.

આવી સ્થિતિમાં અને મારી શક્તિનો અને લોકમાનસનો અંદાજ આલ્યો. અને આપણે ઈચ્છીએ છીએ તે પ્રમાણે એકાત્મી નિશ્ચય કરવાની મારા પોતાનામાં કે બીજા કોઈમાં પણ પાત્રતા નથી એ અને સમજાયું. હવે પછી શું કરવું એ સવાલ મારી સામે ઉપસ્થિત થયો. દેશવિવેક કે સમાજવિવેક ધ્યેય હોડીને કેવળ વ્યક્તિગત કાર્યમાં જીવન ગાળવા જેવી મારા મનની ઝિંધિ ન હતી. અને કશું સત્રુતુ નહોતું. રસ્તો દેખાતો નહોતો. દેશની સ્થિતિ દિવસે દિવસે અસહ્ય થવા લાગી. એ ઝિંધિમાં મુખસમાધાન-પૂર્વક દિવસ કાઢવાનું મારે માટે અસંભવ થયું પરમેશ્વરની કૃપા સિવાય હવે આપણે માટે બીજો આધાર નથી અને આશા નથી એમ લાગવા માંડ્યું. દાસવોષ, જ્ઞાનેશ્વરી વાચવાનો ક્રમ પહેલેથી જ હતો. એ સંસ્કાર આ વખતે પ્રબળ થયો. એકાત્મમાં જઈ પરમેશ્વરનો આદેશ મેળવવો અને એ જ હવે આજીવનો રસ્તો બતાવશે, એવા વિચારથી અને નિશ્ચયથી હું તેની આરાધનાને માર્ગે લાગ્યો.

ઉપવાસ, પારાયણ, અનુશાન, ચિંતન, ધ્યાન વગેરે સાધનો દ્વારા મેં એકાત્મમાં આરાધના શરૂ કરી ઈ. સ. ૧૯૧૦ સામના અને કેટલાક સુધી ખાનદેશ અને સત્યારા ગિહામાં, તે ક્યારેક જ્ઞાનેશ્વરી ગુફામાં રહ્યો. પણ લાંબા અને જોડાએ તેવી નિરુપાધિક્તા મળતી નહોતી એમ લાગવાથી ૧૯૧૧માં હું હાંકિયા તરફ જઈને ત્યાં એકાંતમાં રહેવા લાગ્યો. આસનોનો અભ્યાસ પહેલેથી જ હતો. પ્રાણુવામનું પણ ચેતુંક જાન હતું. તે જ

અભ્યાસ આગળ ચલાવ્યો. તેમથી જ આગળ ધારણા અને ધ્યાન પર ગયો. એ સ્થિતિમાં માનસિક શક્તિ વધવાના અનેક અનુભવો થયા. પરંતુ જે મુખ્ય હેતુ માટે મેં આ બધો પ્રયત્ન ચલાવ્યો હતો તે સિદ્ધ થયો નહીં. સાધનામાં થતા જુદા જુદા અને વધતા અનુભવોને લીધે મારા વિચારમાં અને તાત્કાલિક સાધ્યમાં પણ આગળ જતાં ફરક પડતો ગયો. ઈશ્વરનો આદેશ, તેનું દર્શન, તેનો સાક્ષાત્કાર, એ સાધ્યો મૌણ્ય પડી જઈ તેનું 'જ્ઞાન' મેળવવું એ સાધ્ય પર હું પહોંચી આવ્યો. એ બધા કાળ દરમ્યાન બ્યાકુળતા વધતી ગઈ. વચમાં વચમાં ભયંકર નિરાશા પણ થતી. તે વખતે કોઈ માર્ગદર્શક મળે તો સારું એમ યત્ન. તેની કૃપાથી પણ આપણું સાધ્ય આપણને પ્રાપ્ત થશે એ નિચારથી એવો પ્રયત્ન પણ મેં ચાલુ રાખ્યો. એક સત્યરુપના સમાગમમાં કેટલાક દિવસ ગાળ્યા પણ ખરા. મારા પર તેઓ પ્રસન્ન હતા, પણ તેમનું ધ્યેય કેવળ સંન્યાસ પર હોવાથી તેમને માર્ગે જવાની મને ઇચ્છા થઈ નહીં. સંસારવ્યવહાર છોડીને વૈરાગ્ય અને પરમાર્થને નામે હળશી માણસોને સંન્યાસીની ઢ્યે જીવન ગાળતા તે કાળે મેં જોયા. તેમાં કેટલાકને મારી સાથે ઓછોવધતો સંબંધ પણ આવ્યો. તેથી મારા જીવનધ્યેયની દૃષ્ટિથી મને કશો લાભ ન થયો તોય તેમના વિચાર, રહેણી, ટેવો, સંસ્કાર, સ્વભાવ, તેમનાં ધ્યેયો વગેરેની અને માહિતી મળી. જુદા જુદા સ પ્રદાયો, પથો, ગુરુશિષ્યસંબંધો અને પરંપરાઓ, જુદાં જુદાં સાધનો, શક્તિપાત શક્તિસંચરણ વિદ્યાઓ, દૂરદષ્ટિ, દૂરશ્રવણ જેવી સિદ્ધિઓ વિષે મને થોડુંક જ્ઞાન થયું. ભક્તિ અને અધ્યાત્મ વિષેની આપણી જુદી જુદી કલ્પનાઓ, ભાવનાઓ, માન્યતાઓ, તર્કો, તત્ત્વજ્ઞાનની જુદી જુદી પ્રણાલીઓ વગેરે ઘણી બાબતો હું જાણી શક્યો. વૈરાગ્યના ખરા ખોટા પ્રકારો; તેનાં જુદાં જુદાં કારણો; ભ્રમ, દંભ તેમજ સાધુવૈરાગીઓના અધ્યાપ્ત, તે બધા વિષેનું તેમનું અભિમાન, તેમના ઠાંઠ, તેમના આડંબર, તેમનાં વ્યસનો અને તેનાં કારણો વગેરેની માહિતી મને તે કાળમાં જ યમ્મિ આવી રીતે સમાજ અને અધ્યાત્મ

વિધેના મારા જ્ઞાનમાં એકંદરે ઉમેરો થયો. સાધનાના ઉદ્દેશથી મારે એ ત્રણ વાર હાંપીકેશ તરફ જવું પડ્યું. એક વાર જન્મેત્રી, ગંગોત્રી, કેદાર અને બદરીનારામણ સુધી હું ભ્રમણ કરી આવ્યો. એ પ્રવાસ દરમ્યાન ટ્રેલીક સારી વ્યક્તિઓ સંન્યાસપદ્ધતિથી રહી પોતાની વિચાર-સરણી પ્રમાણે સાધન અને અભ્યાસ કરતી હતી, તેમની સાથે મારે મુજાકાંત યર્થ. તેમના અને મારા જીવનધ્યેયમાં જોકે ફરક હતો તોય તેમની શાંતિ અને પ્રસન્નતા જોઈને મને આનંદ થયો. ભ્રમણ કરી રહ્યો હતો ત્યારે જ મને સમજાય કે પોતાના ઉદ્દેશ માટે જેને કેઈ સાધન મળ્યું હોય છે તે, તે છોડીને ફર્યા કરતો નથી. સાધનમાં ગતિ અટક્યા પછી જ મારી વૃત્તિ ચચળ બની અને ત્યારે જ હું કશી જ્ઞાનપ્રાપ્તિની આશા ન હોવા છતાં સેકડે માર્છલ નિરચક ફરતો રહ્યો.

સત્યનો નિર્ણય થયા વગર આપણે ધર્મ અને આપણું આ કાલે સમાજવિરુદ્ધ કર્તવ્ય થુ છે અને તે કેમ પાર પાડી શકાય તે આપણને નહીં સૂઝે એવી સમજણને લીધે ઉત્તરોત્તર થયેલા અનુભવો પરથી મારાં તાત્કાલિક સાધ્યો બદલાતાં ગયાં, એ હું અગાઉ કહી ગયો છું. આગળ અભ્યાસ કરતાં આત્મજ્ઞાન, જ્ઞાનજ્ઞાન, અદ્વૈતાનુભવ, ચિત્તનો લય વગેરે સાધ્યો પર પણ હું ધીમે ધીમે પ્રગતિ કરતો ગયો. અંધ-પ્રામાણ્ય એટલે અંધ પરથી પોતે કે તે વિષયમાં જ્ઞાની મનાયેલાઓએ કરેલી કદવનાઓને પ્રમાણભૂત - માનતો હોવાને લીધે જે વખતે જે કદવના મને સત્ય જણાઈ તેની પાછળ હું પડ્યો. જીવનનાં પૂર ઉમંગ અને ઉત્સહનાં લગલગ દસ વરસ સતત આ જ પ્રયત્નની પાછળ અત્યંત વ્યાકુળતામાં ગયાં. જુદી જુદી ભૂમિકાઓ સાધીને જુદા જુદા અનુભવો મેં લીધા. પણ તેટલું કરીને પણ તે પરથી હું મારો ધર્મ કે મારું કર્તવ્ય નક્કી કરી શક્યો નહીં, અથવા જે કાર્ય કરવું જોઈએ એમ મને પરહેલેથી લાગતું હતું તે કરવાની શક્તિ અથવા ધારના પણ મારામાં આવી નહીં.

ઇશ્વર સાક્ષાત્ દર્શન આપીને આપણને જ્ઞાન, બળ અને સામર્થ્ય
 આપે છે એ શ્રદ્ધાથી હું પ્રથમ તેના દર્શન પાછળ
 અનુભવોતુ વૃથાહરણ પહોં. શ્રદ્ધા, સતત ચિત્ત, ધ્યાન, અતુસંધાન,
 એકાગ્રતા અને બીજાં સાધનોને લીધે દર્શનના
 જેવા અનેક અનુભવો મને યથા. પણ તે આપણી જ કલ્પનાથી નિર્માણ
 કરેલા થોડા વખત પૂરતા અર્ધજાગ્રત અવસ્થાના આભાસો માત્ર છે,
 એવું તે અનુભવોને વિવેકદૃષ્ટિથી બધી બાલુએથી તપાસતા મને જણાયું
 તે બધા અનુભવોને રગ, રૂપ મે જ આપેલા હોવાથી તે બધાનો
 કર્તા હું જ છું એ મારા ધ્યાનમાં આવ્યું. તે જ પ્રમાણે આત્મા અને
 બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર, દર્શન, અદૈતાનુભવ વગેરેની બાબતમાં પણ પ્રયત્ન કર્યા
 પછી તેમાં પણ ભ્રમ થયો, અને સ્વયં શૂ, એનો મને ખોષ થયો.
 ઇશ્વર, આત્મા, બ્રહ્મ એ તત્ત્વો જુદા જુદા નથી; પરંતુ એક જ મહાન
 વ્યાપક તત્ત્વને આપણે આપેલા જુદા જુદા સંકેત છે. એ તત્ત્વ દેખાય
 તેવું નથી, ભામે તેવું નથી. તેમાંથી જ જગત અને આપણે બધાં
 નિર્માણ થયાં છીએ અને તે જ આપણા બધાનો આધાર છે, એ વાત
 તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસથી અને જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયના
 નિરીક્ષણથી મારા ધ્યાનમાં આવી. અને વિવેક અને નિશ્ચયથી એ
 વિચાર પર હું દૃઢ પણ થઈ શક્યો. અનત વિશ્વના વ્યાપારમાં, તેમ જ
 આપણા શરીર, જીવિ અને મનના ફરક કર્મમાં તે જ મહાન તત્ત્વ —
 તે જ શક્તિ-પ્રેરણા આપીને કામ કરે છે; તેનાં કાર્ય દેખાઈ આવે
 છે પણ તે શક્તિ પોતે સ્વનંત્રપણે અવગ દેખાવી શક્ય નથી; આપણે
 પોતે તે જ શક્તિ છીએ તેથી આપણું જ આપણને દર્શન થાય એ
 સંભવિત નથી; એ પણ મને સમજાયું. ધ્યાનધ્યાનજ્ઞાનના અભ્યાસથી
 ચિત્તની એક પછી એક ભૂમિકા સાધતાં સાધતાં છેવટે તેનો લય પણ
 સાધી શકાય છે; તેમ જ ઇશ્વર વિશેની ભાવનામાં તે ચિંતનમાં ચિત્તને
 તદ્દુપ કરી શકાય છે એ પણ મને સમજાયું. પરંતુ ઉપર દર્શાવેલી
 કાર્ય પણ ભૂમિકા કે અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાથી અથવા બધી ભૂમિકાઓ

અને અસ્થાઓ ત્રિદ કરવાથી પણ માનની કર્તવ્ય પુરુ થયુ નથી, એમ નાગવાથી તે અનુભવો પૈકી એકથી મારુ સમાધાન થયુ નહીં કે મને ધન્યતા લાગી નહીં માગ સદ્ગાએ મને ક્યાક સારા પ્રામાણિક સાધકો પણ મન્યા તેમના કોઈ, કોઈ એક ભૂમિકામા, તેા સ્ત્રીમા તેનાથી જુદી જ અવસ્થામા મગ્ન રહેના કોઈ સાક્ષી અવસ્થાને જ સર્વશ્રેષ્ઠ માનના કોઈ ક્ષણાવસ્થાને એટલે ઉન્નત અવસ્થાને જ આત્માતુલ્ય કે ક્ષાત્તુભવ સમગ્રતા, કોઈ દિવ્ય શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ષાલ્કા પમ્યા હતા પણ તેમના ધણાખરાની ગ્રિથનિ તપાસતા તેઓ પોતાની જ કલ્પનાને, શ્વરિને અથવા નિવૃત્ત સ્થિતિને કે પોતાના જ માનસિક સામર્થ્યને હૃદય, આત્મા, ક્ષત્ર કે દિવ્યત્વ સમજીને તેમા જ કૃતાર્થતા માનતા હોવાનું હેમાણુ આવા સાધકો માથે વાલચીન કરવાનો મને પ્રસન્ન આવતો ત્યારે કેદ્યાના દનામમા તેમની પોતાની બાનિ આવતી, તેા કેટલાક પોતાની સ્થિતિને જ આશ્ચર્યપૂર્વક વગગી રહેતા

સાધનોને કાલો સાધકને પડેના કદી ન થયેના અને ક્યારેક તદ્દન અકલ્પિત એના જુદી જુદી ગળના અનુભવો થાય છે. સાધનમા ચિત્તની થતી જુદી જુદી સૂક્ષ્મ અસ્થાઓના ને પરિણામ હોય છે પણ સાધક એ વાન નમગ્રતો ન દોવાથી તેને જણાના કોઈ પણ રમ્ય, ભવ્ય કે આકર્ષક અનભવને જ મુખ્ય માનીને તેમા જ તે તસ્વીન કે મગ્ન ગહેવાનો પ્રપલ્લ કરે છે તે સ્થિતિમા તેને એક ગતનો આનંદ અને શાનિ મગ્ને છે સાધકનુ દોય તેના ક્રમતા ઉચ્ચ હોય તો તે સ્થિતિને તે સર્વશ્રેષ્ઠ માનતો નથી મુખ, આનંદ, ઉન્નતિ, લાભ વગેરે દરેક વ્યામતનો કે સ્થિતિનો સામુદાયિક વાલ અને ક્ષિત્તી દૃષ્ટિથી જ વિચાર કરે છે તેને ગમે તેટલા મોટા વ્યક્તિગત લાભથી સમાધાન થયુ નથી

૨. અનુભવોનો સાર

મારા જીવનનું ધ્યેય પહેલેથી જ વ્યાપક અને સામુદાયિક હોવાથી સાધનાના દરેક અનુભવને અને તે વખતની ચિત્તની વિવેકદષ્ટિ અને ભૂમિકાને હું એ જ દૃષ્ટિથી તપાસવા લાગ્યો. અને તે મહાજાપ્રત ભવસ્થા પરથી બધાને તપાસનારી, પારખનારી, સર્વોચ્છિતકારી વિવેકદષ્ટિ સૌથી શ્રેષ્ઠ હોવાથી હું સમજ્યો, ધણા સાધકો, ધણા સાધુસંન્યાસીઓ તેમ જ પોતાને અવતાર માનનારા અને પોતાના અનુયાયીઓ પાસે પોતાને ઈશ્વર કહેવડાવનારા લોકોનો અનુભવ અને તેમની ભૂમિકાઓ સમજી લેવાના અને પારખવાના પ્રસંગો મને આવ્યા. તે પરથી પણ મને આ જ વાત વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજવા લાગી. કોઈ પણ ભ્રમમાં, વ્યસનમાં કે અનર્થમાં પોતાની જાતને ન ફસાવા દેતાં અથવા કોઈ પણ શ્રેષ્ઠ કે દિવ્ય ગણાતા અનુભવમાં, સ્થિતિમાં કે આનંદમાં તલ્લીન થવા ન દેતા મને હમેશા ઉન્નતિ તરફ લઈ જવામાં આ જ મારી દૃષ્ટિ મને ઉપયોગી થઈ છે. આ દૃષ્ટિને લીધે હું સમજ્યો કે ચિત્તની લયાવસ્થા કરતાં તે પછીની જ્ઞાનાવસ્થા શ્રેષ્ઠ છે; કારણ કે તે અવસ્થામાં લયાવસ્થાનો ખોલ કામ્ય હોઈ તેનો જીવનમાં ઉપયોગ કરવાની શક્તિ અને શક્યતા હોય છે. કોઈ પણ અનુભવમાં કેવળ તલ્લીન થઈને તેમાં જ ગરકાવ ન રહેતાં જુદા જુદા અનુભવોથી માધ્યમે સમૃદ્ધ થઈ જ્ઞાતને વધારતા રહી મહાતાની થઈને આજની જગતિમાંથી તેને મહાજગતિમાં જવાનું છે, એ પણ હું તે વિવેકદષ્ટિને લીધે સમજ્યો.

સાધનકાળ દરમ્યાન થયેલા જુદા જુદા અનુભવો અને પ્રાપ્ત થયેલી જુદી જુદી અવસ્થાઓ, ભૂમિકાઓ અને સાધનોથી થયેલા શક્તિઓથી મારું પૂરેપૂરું સમાધાન જોડે થયું નહીં, વાયમી લામો તોપણ તે બધાનો મારા જીવન માટે કશો જ ઉપયોગ થયો નહીં એમ ન કહી શકાય. ઈશ્વરના દર્શન માટે સદન કરવી પડેલી વ્યાકુળતા જોડે વ્યર્થ હતી તોપણ તે કાળે તે નિમિત્તે વૃદ્ધિગત થયેલો ઈશ્વરવિશ્વક પ્રેમ અને નિષ્ઠા, સત્ય વિગેની

જિજ્ઞાસા, સદ્વિષ્ણુતા અને અન્ય સદ્ગુણોનો આજે પણ મારા જીવનમાં મને ઘણો ઉપયોગ થાય છે. ધ્યાનાભ્યાસથી ચિત્તમાં આવેલી રિચરતા, દંડતા, સંદ્રમતા, પૃથક્કરણશક્તિ અને એ બધાને લીધે પ્રાપ્ત થયેલું ટૂંકાં સમયમાં જાણ વગેરે બધા લાભો મને આજ સુધી ઘણા ઉપયોગી થયેલા છે. તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસથી સમભાવનું તત્ત્વ મને જિતરવાથી સત્ય, દયા, ક્ષમા ઉદ્ધરતા, સેવાવૃત્તિ, પરોપકાર, ભાગ વગેરે સદ્ગુણોનો પ્રાપ્તિ દૃઢ થવામાં અને અહંકારરહિત બુદ્ધિથી તેમનો વિકાસ કરવામાં મને તેની ઘણી મદદ થાય છે.

આ બધા લાભો ધ્યાનમાં લેવા છતાં મને એટલું તો લાગે જ છે કે, તે કાળની મારી ઈશ્વર વિષેની ભૂલભરેલી જા માર્ગમાં રહેલા કલ્પનાઓ; તત્ત્વજ્ઞાન અને સાક્ષાત્કાર અંગેની આમક મયો માન્યતાઓ; આદેશ, દિવ્ય દર્શન, દિવ્ય શક્તિ વગેરે વિષેની પરંચરામત શ્રદ્ધા; ધાર્મિક ગણાયેલા અથો વિષે પ્રામાણ્યબુદ્ધિ; તેમાં રહેલાં સત્યાસત્ય જોણી કાલવાની મારી અપાત્રતા વગેરેને લીધે મારે કેટલાંક શારીરિક અને માનસિક કષ્ટનિરર્થક સહન કરવાં પડ્યાં. તે વખતે મારામાં જ વિવેક અને જ્ઞાન હોત અથવા કોઈ માર્ગદર્શક મને મળ્યો હોત તો મારે એવી રીતે સહન ન કરવું પડત. આનો અર્થ એવો નથી કે ઈશ્વર કે અધ્યાત્મ વિષેના આપણા બધા વિચારો જોટા છે, બધા અથો આમક કલ્પનાઓથી જ ભરેલા છે, અથવા આ બાબતો પાછા પડવું એ જીવન વ્યર્થ ગુમાવવા જેવું છે. મારા અનુભવ પરથી હું એમ કહી શકતો નથી. પણ આ બાબતોની પાછળ પડવા માટે પણ યોગ્ય સમજણ અને યોગ્ય સાધનોની જરૂર છે. એ ન મળે તો જીવનનો હેતુ પવિત્ર હોય તોપણ તે સિદ્ધ ન થતાં માણસને વ્યર્થ સહન કરવું પડે છે; એટલું જ નહીં, પણ એવી પરિસ્થિતિમાંથી બ્રમ, દંભ અથવા નાસ્તિકતાની ઉત્પત્તિ થવાનો મોટે ભાગે સંભવ હોય છે. દાખલા તરીકે, કોઈ સાધક ઈશ્વરદર્શન, આત્મસાક્ષાત્કાર વગેરેની ભૂલભરેલી માન્યતા પ્રમાણે કથુ સાધન કરે

કરે અને જે તેની સમગ્રજી પ્રમાણે અનુકૂળ રાજ્ય જ ન હોય તો પછી તે ભ્રમથી કોઈ પણ આભાસ કે કલ્પનાને દર્શન કે સાક્ષાત્કાર માની લે છે. સાધકની પ્રજ્ઞા અવ્યાસકાળ દરમ્યાન વિકાસ પામી હોય તો તેમાંનો ભ્રમ જલદી તેના ધ્યાનમાં આવે છે, અને પછી તે તાત્વિક વિચારો તરફ વળે છે. અને જે તે ભ્રમને જ અનેક પ્રકારે દલ કરવાના અને સત્ય ઠરાવવાના પ્રયત્નમાં પડે તો તેનામાં ધીરે ધીરે દંભ આવવા લાગે છે. જે સાધકને દર્શન, સાક્ષાત્કાર જેવો કોઈ આભાસ થતો નથી અને સાધનોનું કષ્ટ વેડીને પણ કરું પ્રાપ્ત થયું નથી, એ કહેવાતી જેનામાં દ્વિમત્ત હોતી નથી, અને જેની પ્રજ્ઞા પણ વિકસિત થયેલી હોતી નથી, તે કાં તો દર્શન, સાક્ષાત્કાર વગેરે થયાનો ટોંગ કરવા લાગે છે, અથવા ઈશ્વર, અધ્યાત્મ વગેરે બધી કેવળ ભ્રામક કલ્પનાઓથી ભ્રમ સમજીને પૂરેપૂરા નાસ્તિક બને છે. ખરું જોતાં, દાંભિક પણ નાસ્તિક જ છે. ફરક એટલો જ છે કે તે પોતાની નાસ્તિકતા છુપાવી ચલાવેલો ટોંગ કરે છે. આ પરથી વિચાર કરતાં લાગે છે કે આમતિ કોઈ પણ પ્રકાર વ્યક્તિની હિન્નતિ અને સામાજિક દિનતી દૃષ્ટિથી યોગ્ય અદ્વિતકર છે.

અનેક પંથોના, લુલ્લ લુલ્લ દેતુસર સાધન કરનારા, અનેક પ્રકારના સાધકો મેં જોયા છે. તેમાંથી જ કેટલાક, સાધકોના સિદ્ધિ પ્રમ્મ જાને દંમનો મને ખબર છે. તેમાંથી જ કેટલાક, સાધકોના સિદ્ધિ કારણો થી રીને બન્યા અને કેટલાક, સિદ્ધના મહાત્મા અને યુરુ જનીને આગળ જતાં તેમાંથી જ પરમેશ્વરના અવતાર કે સાક્ષાત્કાર ઈશ્વર કેવી રીને બન્યા તે પણ મેં જોયું છે. એ બધા પરથી અને મારા પોતાના અનુભવ પરથી મારી ખાતરી થઈ છે કે માણસમાં રહેલાં અજ્ઞાન, મોહ, અધર્મો આદિ દોષો તેને ભ્રમમાં અને દંભમાં નાખવાને કે નાસ્તિકતા તરફ વર્ષ જવાનું કારણ બને છે. જનદિનકારી અને પદોપકારી શક્તિવાળી કેટલીક વ્યક્તિઓ પણ કોઈ કોઈ વાર દિવ્યશક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધકદલા સ્વીકારે છે. એવા સાધકો

ઈશ્વરની આરાધના કરી જ્યાં સુધી તેની કૃપા યાચે છે, ત્યાં સુધી કદાચ ભગવાન હોય તેમ જોજામાં જોણું પ્રામાણિક તો હોય છે. પણ ઈશ્વરની કૃપા ધર્મને આપણામાં કંઈક દિવ્યશક્તિ આવી છે એમ જ્યારે તેઓ લોકોને બતાવવા માટે છે ત્યારે તેઓ પણ જાણીજૂલને દંભમાં પડે છે. આપણા દેશમાં સુદ્ધિમાન ગણાતા સમાજમાં પણ પુરુષાર્થના અભાવને લીધે કેટલું અધમદાણીપણું છે એ મુરશાહીના અનેક પ્રકારે પરથી આપણે બધા સારી રીતે જાણીએ છીએ. તે સમાજમાંથી અનેક માણસો આવી વ્યક્તિઓની આજુબાજુ અદા અને આજ્ઞાથી ભેગા થાય છે. પોતાની ભાવતૃપ્તિ મટે તેઓ તે વ્યક્તિઓને ઈશ્વર બનાવે છે. તેમને ઈશ્વર બનાવવાયો ભાવિયાની પણ પ્રતિજ્ઞા વધે છે. લોકોની અદા પરથી એ વ્યક્તિઓને પોતાનામાં પણ ઈશ્વરપણાનો ભ્રમ અને મોહ પેદા થાય છે. પહેલાનો સાધારણુ દયાળુ વૃત્તિવાળો સાધક, ઈશ્વરની કૃપા યાચનારો આરાધક, અને પોતાને સંપૂર્ણપણે ઈશ્વરાર્થે કરનારો ભાવિક. બોળા લોકોના સુનિસ્તોત્રોથી અને પૂજનઅર્ચનથી શોષણ દિવસમાં પોતાને ઈશ્વર માનવા લાગે છે। એ શુ જોણ દુઃખની ને નવાઈની વાત છે ? અજ્ઞાન, ભ્રમ, દંભ અને બોળપણના આવા ઉદાહરણો આપણા હિંદુસ્તાન સિવાય બીજા ક્યાંય મળશે નહીં એમ લાગે છે. પરમેશ્વરના અવતાર કે ઈશ્વરી સામર્થ્યનો સચાર જ્ઞેનામાં થયો છે એવી વિશ્વવૃત્તિઓ હિન્દુસ્તાન સિવાય બીજા ક્યાંય પેદા થતી નથી એ પરથી હિંદુસ્તાનને પૂણ્યભૂમિ માનવી કે પાપભૂમિ માનવી ? કે હિંદુસ્તાન એ બોળા લોકોનું જગત છે એમ સમજવું ? *

* ઈ સ ૧૯૧૦-૧૧ના અગસામાં જોડકા મહારાષ્ટ્રમાળ ઉદ્દેશના કેટલાય અવનારો પ્રગટ થયા હતા.

સાધનકાળનાં સંયમ અને એકાગ્રતાને લીધે કેટલાક સાધકોમાં એક પ્રકારની વિશેષ શક્તિ આવે છે. તે શક્તિનો પ્રભાવ માનવી શક્તિની પણ કોઈ કોઈ વાર ખીજી વ્યક્તિઓ પર પડેલો મર્યાદા દેખાઈ આવે છે. પણ એવો ગમે તેટલો મોટો પ્રભાવ દેખાઈ આવે તોપણ માણસ કદી ઈશ્વર થઈ શકતો નથી. ગમે તેવી મહાન સિદ્ધિ મળી હોય તોપણ તેથી માણસ પોતાની જાનને ઈશ્વર માને એ જલદી ધ્યાનમાં ન આવનારું આપણું કેવળ બોળપણુ નથી પણ તેમાં મોહનો પણ ઘણો મોટો ભાગ છે એમ વિચાર કરનાં લાગે છે. અને જ્યારે તે ઈશ્વરપણું બહારના ઠાકમાઠ પરથી, ખીજાઓ તરફથી મળતી પૂજ્યતા પરથી અથવા જુદાં મોહમાં પાડનારી અને નરો લાવનારી વાકાળગ પરથી સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે ત્યારે વિવેકી માણસને એમાં બધું નાટકીપણું અને દંભ દેખાય છે અને ઈશ્વરત્વનો પ્રમ થયેલી વ્યક્તિઓની તેમ જ તેમના બલકોની સ્થિતિ તેને ઘ્યાજનક લાગે છે.

માણસનાં અકંકાર અને મહત્વાકાંક્ષા જ્યારે પરમેશ્વર થવા સુધી જઈ પડેલે છે ત્યારે તેમાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના કરતાં અજ્ઞાન અને મોહનું જ વધારે રૂપદ દર્શન થાય છે. પણ આ દોષોને લીધે જ આ વસ્તુ તે વખતે તેના ધ્યાનમાં આવતી નથી. ઈશ્વરનું પદ, તેમ જ વિશ્વનો સંયોગ કારભાર અને ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લયની બધી જવાબદારી માણસ ઈશ્વરની પમે જ રહેવા દે, અને પોતાનું મનુષ્યત્વ જ એકનું સંભાળે, તેને વિક્ષિપ્ત કરે તો તેટલાથી તેનું અને દુનિયાનું કેટલુંપે બધું થાય તેથી ઈશ્વરને નામે ચાલના કેટલાય પ્રમ, દંભ અને અનર્થ દુનિયામાંથી નાશ પમે; આપણામાં ચાલના કલ્લદ અને દોષ ઝોલાં યાય; માનવના વર્ધ; સમજાવની મદત્તા મમત્તવ; બંધુતા ને મિત્રતા વધવા લાગે; સંયમ અને ચિત્તશુદ્ધિને મદદત મને; કૃત્વ અને પુરુષાર્થનો વિકાસ થાય; એકંદરે આપણે બધા સુખી થઈએ.

બધી જીમિક્ષ્મો અને અનુભવો તપાસવા પછી હું સમજ્યો કે તે જીમિક્ષ્મો અને અનુભવો પ્રાપ્ત કરતાં જે શારીરિક અને માનસિક સંયુક્તો આપણામાં આવ્યા હોય તેમનો જલ્દના દિન માટે પ્રામાણિક-નાથી ઉપયોગ કરવામાં જીવનની ફૂલાર્થતા છે. મારી પૂર્વ કલ્પના પ્રમાણે પરમેશ્વરનું દર્શન અને તેનો આદેશ, એ મારા હેતુઓ પછીના અનુભવથી જોકે બ્રામક પુરવાર થયા તોય તે નિમિત્તે કરવા પડેલા પ્રયત્નો અને પરિશ્રમમાંથી માનવી પ્રકૃતિ, માનવી મન, ગુણો તથા 'ધર્મોનું' જ્ઞાન મને થયું વ્યક્તિ, કુટુંબ, જામ, રેશ, રાષ્ટ્ર અને માનવજાતિ— એમાંથી ઠાઠનાથ કલ્યાણને અવિરોધી એવા માનવધર્મનો વિચાર કરવાના કામમાં તે જાનનો મને ઉપયોગ થયો, અને એ જ્ઞાનને લીધે જ વ્યક્તિ અને માનવજાતિનું કલ્યાણ કરવાનું સામર્થ્ય આ ધર્મમાં છે એવો વિશ્વાસ પણ મારામાં પેદા થયો.

રિવેક અને સાધનાને લીધે અને થોડી શાંતિ મળ્યા પછી વચગાળાની મનની વ્યાકુળ અવસ્થામાં છોડી દીધેલું પરિશ્રમનો પ્રયત્ન પરિશ્રમી જીવન શરી ચાલુ કરવાનો મેં વિચાર કર્યો; કારણ કે પરિશ્રમી જીવન માનવી ધર્મનો એક મહત્વનો ભાગ છે એ હું સમજ્યો હતો. ૧૯૦૮થી '૧૮ સુધીના કાળમાં મારી કૌટુંબિક અને બહારની સંપૂર્ણ પરિસ્થિતિમાં ધણો જ ફરક પડી ગયેલો હતો. તેથી તે તે જગ્યાએ પહેલાંનાં જ કામો કરતાં મહેલાનું માટે માટે શક્ય નહોતું. તેથી સ્વયં રીતે જનમહેનતનું કોઈ કામ શીખી લેવું અને તે વડે જ પોતાની આજીવિકા અસાધવી એમ મેં નક્કી કર્યું. પોતાનું જીવન બધી બાબુએથી સચિત, પ્રામાણિક અને ધર્મ બનાવીને પછી તે દારા જનસેવા કરતાં રહેવું એ વિચારથી મેં સુધારી, મીનજીવન, વણાટ વગેરે ઉલોગો શીખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તે માટે શુભ જુદાં કરખાનામાં પણ રહ્યો; અને વણાટ અને સુધારીમાં થોડોપણો પ્રવેશ પણ કર્યો. એકાદ વરસ નિવમિત્તપણે સતત તે અભ્યાસમાં ગાળ્યા પછી હું આવલંબી ઘણિ એવો વિશ્વાસ પણ મારામાં પેદા થયો.

પણુ ધરના નેમ જ બહારના મારા પહેલાંના જ એકંદરે વ્યાપક જીવનને
 લીધે મારા સંબંધો અગાધિથી જ વિશાળ થયેલા હતા. તે બધા સંબંધોના
 નિમિત્તે મારા પર આવી પડતાં કાર્યો કર્તવ્યબુદ્ધિથી પણ પાડવા જતાં
 કાર્ષિ પણ ઉદ્યોગ રીતસર શીખવા જેટલી સવડ જ મને મળે નહીં. તેથી
 મનમાં ધારેલા હેતુની પાછળ સતત હું લાગી રાકવો નહીં. વળી આધ્યાત્મિક
 ચિંતનમાં અને સાધનામાં મારો કેટલોક વખત પસાર થયો હોવાથી
 તેટલા પરથી મિત્રમંડળમાં અને ઝોળખીના લોકોમાં તે માર્ગનો હું
 જાતા કે માર્ગદર્શક ગણાવા લાગ્યો હતો. તેથી જિજ્ઞાસુ અને શ્રેયાર્થી
 સાધકોને મિત્રભાવે સહાનુભૂતિપૂર્વક મદદ કરવાના પ્રસંગો મારા પર
 આવવા લાગ્યા. આવી જાતનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપનું કાર્ષિ કાર્ય કરવું એવી
 ઇચ્છા કે તે પ્રકારનો મારો સંકલ્પ કદી પણ ન હોવા છતાં—જિજ્ઞાસુ
 એ જાનનાં કામો હું ટાળતો હતો છતાં પણ—અભ્યાસી સાધકોને મારે
 નિરૂપાયે મદદ કરવી પડી. જરૂરી ચિનજરૂરી અનેક જાતના ત્રાસ સહીને
 છેવટે વિવેક કરીને મેં મારું મન શાંત કર્યું હતું એટલું જ. બીજાઓની
 બાબતમાં આ દૃષ્ટિથી મેં વિચાર કર્યો નહોતો. પણ તેમનો ભાર જેમ
 જેમ વધવા લાગ્યો તેમ તેમ મારે તે વિષયમાં વધારે લક્ષ આપવું પડ્યું
 અને વધારે વિચાર કરવાની ફરજ પડી. એ કારણે પણ ઉદ્યોગના શિક્ષણમાં
 વારંવાર ખંડ પડવા લાગ્યો. આવી રીતે જીવન પસાર થતાં થતાં પછી શારીરિક
 શક્તિ પણ દિવમે દિવમે ઘટવા લાગી. બીજાં કાર્યોનો પણ પસારો વધતો
 ગયો. એવાં અનેક કારણોને લીધે ઉદ્યોગનું શિક્ષણ પાછળ પડી ગયું, પૂરું
 થઈ રાક્યું નહીં. મારા મન પ્રમાણે હું સ્વાવલંબી થઈ રાકવો નહીં.
 આદર્શ જીવનનો હેતુ સિદ્ધ થયો નહીં. તેમ છતાં સેવાભાવથી
 લોકશિક્ષણ તેમ જ મારી શક્તિ પ્રમાણે રચનાત્મક કાર્યો વગેરેમાં હાથ
 વખત મારું હતું; અને બને તેટલું સાદું અને પરિશ્રમી જીવન.
 મનાવવાનો મારો પ્રયત્ન છે.

વિકાસ લોકોના પ્રમાણમાં મારું વાચન ઘણું જ એટલું છે. વાચન મનન માટે અને મનન જ્ઞાન માટે છે, અને વાચનનો ભૂલેશ જ્ઞાનનું પર્યાવસાન છેવટે સદાચારમાં થવું જોઈએ એમ મને લાગે છે. તેથી આપણામાં ગૃહેલી સહલાવનાઓ જાગૃત યાત્રિને વિકાસ પામે એવી જગતના વાચન તરફ મારા મનનું વલણ છે. હનિદાસ, મુશ્લો, ધાર્મિક, નૈતિક અને ચરિત્ર-રિત્યક ગ્રંથોના વાચનનો મને ઘણો ઉપયોગ થયો. સંતવાદમયને લીધે ભક્તિ, નીતિ પવિત્રતા, સમતા વગેરેના સંસ્કારો દૃઢ થયા. તે ભાવનાઓનું પોષણ અને સંવર્ધન થતું ગયું. ચિત્તગુદ્ધિ અને સહુગુણના ઉત્કર્ષ સાથે કર્મભાગી તરફ મનનું સ્વાભાવિક આકર્ષણ હોવાથી અને વાચનનું જીવનમાં ઉત્તરવાનો આગ્રહ હોવાથી મારું ચોક્કસ વાચન પણ જીવનવિકાસની દૃષ્ટિથી મને ઘણું ઉપયોગી થયું.

દેશક્લિનની દૃષ્ટિથી વ્યાયામનું મહત્ત્વ લાગ્યું તેથી એ વિષયનો એ જોડો ધણો અભ્યાસ કર્યો, અને એ જ જમને જીવનનું દૃષ્ટિથી જીવન વિષે વધારે ઊંચું અને વ્યાપક સાફલ્ય વિચાર કરતાં વ્યાયામના સાધનો અને પદ્ધતિ વિષે મારા વિચારમાં આજગ જતા ફરક પડતો ગયો. જેમ જેમ હું જીવનની સફળતાનો વિચાર કરવા લાગ્યો તેમ તેમ મને લાગવા માંડ્યું કે કેવળ વ્યાયામની આગમમાં જ નહીં પણ માણ્યમની શારીરિક, બૌદ્ધિક અને માનસિક બધી જાતની શક્તિઓ, તે શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો અને ઉપાયો અને એ શક્તિ દ્વારા પ્રગટ થનારું દરેક કર્મ-એ બધાંનું વલણ જીવન શક્તિશાળી, તેજસ્વી અને પવિત્ર કરવા તરફ હોતું જોઈએ. તે મિત્રાપના ખીળા હેતુઓથી થતાં શારીરિક, બૌદ્ધિક અને માનસિક કર્મોમાં મનોરંજન દાગે, પ્રવેશ દાગે, આનંદ અને શાન્તિ આપવાનું સામર્થ્ય પણ દરેકે એટલું જ નહીં પણ તેમાં વિકાસનો આભાસ પણ દરેકે. પરંતુ તેટલાથી માનવી જીવન કૃતાર્થ ન કરી શકે. આપણે અને આપણી સાથે જ બોજાઓ પણ

સુખી થાય અને આપણા બધાનું જીવન સાર્થક થાય એમ જે આપણને લાગતું હોય તો આપણે આ બધા પ્રકારોમાંથી નીકળી જઈ જે દ્વારા આપણામાં રહેલી બધી શક્તિઓના વિકાસ સાથે તેમની શુદ્ધિ પણ થતી રહે એવો જ માર્ગ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. એ વિકાસમાં અને એ શુદ્ધિમાં જ આપણને આનંદ, પ્રસન્નતા, ધન્યતા અને કૃનાર્થતા લાગવી જોઈએ. સંયમ અને સાદાઈ અને તેની સાથે સદ્ગુણસુખ પુરુષાર્થ એમાં જ જીવનની સફળતા છે એ વાત મારા અપભ્રંશ પ્રમાણમાં મને અનુભવસિદ્ધ થયેલી છે.

આ પુસ્તકના 'મન-શક્તિની શોધ' નામના પ્રકરણમાં મોટા ભાગના વિચારો સ્વાનુભવને આધારે લખેલા છે. સાધુના અંધશ્રદ્ધા અને મોહવળ પરની શ્રદ્ધાને લીધે ચમત્કાળના બ્રમો સમાજમાં કેવી રીતે નિર્માણ થાય છે અને પ્રસરે છે તેના અને જ્ઞાનઅનુભવ છે. હું એકાંતમાં રહેવા લાગ્યો ત્યારથી મારે વિશે કેવળ બોળા લોકોમાં જ નહીં પણ વિદ્વાન લોકોમાંય શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવા લાગી. તેના કરતાંય નવાઈની વાત એ કે, મારો દેવ કરનારી કોઈકોઈ વ્યક્તિઓમાંય એક પ્રકારના ભવનો અને પછી શ્રદ્ધાનો ઉદ્ભવ થવા લાગ્યો. તેને લીધે કેટલાકને સ્વપ્નમાં મારું દર્શન થવા લાગ્યું. કોઈને મારા તરફથી સ્વપ્નમાં ઉપદેશ મળવા લાગ્યો, કોઈના સંકટનું નિવારણ થયું, કોઈનો રોગ મટી ગયો. કોઈ મરતાં મરતાં મારી કૃપાથી બચી ગયો. કોઈ મારી બાધાઆપટી શખવા લાગ્યા. તેમની માનવાને હું પૂરી કરવા લાગ્યો. આવી રીતે લાવિક અને કામનિક લોકોમાં મારી ખ્યાનિ થવા લાગી. ચમત્કાળની અનેક વાતો મારે નામે ફેલાવા લાગી. શ્રદ્ધાવાળા લોકોને તેને લીધે આનંદ થવા લાગ્યો અને તેમની શ્રદ્ધા અનેકગણી વધવા લાગી. પણ જે મારી દિવ્ય શક્તિનો અનુભવ અને સાક્ષાત્કાર લોકોને થતો હતો અને જે બાજતોનું કર્તૃત્વ તેઓ મારા પર આરોપવા હતા તેમાંના ક્યાનોય મારી સાથે સંબંધ નહોતો એ હું જાણતો હતો. તેથી અને લોકોમાં આ જ્ઞાનની ખોટી

માન્યતા અને શ્રદ્ધા નિર્માણ થવામાં આપણુ અને જનતાનું અકબંધ છે એવી મારી દૃઢ માન્યતા હોવાથી મેં ચમત્કારોના કર્તૃત્વનો દાવો કર્યો; અને આ જાતની શ્રદ્ધા તમારું અને મારુ બંનેનું અહિત કરનારી છે એમ મેં તેમને જણાવ્યું. સારે તે વાત તેમણે પ્રથમ માની નહો; બિનદુઃ, નિરહ કારને લીધે નુ પ્રતિજ્ઞા ટાળું છું અને મારી દિવ્ય શક્તિનો વ્યય ન થાય માટે પોતે અગ્રગટ રહેવા ઇચ્છું છું વગેરે વગેરે તેઓ સમજ્યા અને મારી સાધુતા વિષે તેમના મનમાં વળી વધારે શ્રદ્ધા પેદા થઈ. પણ દરેક વખતે મારા સ્પષ્ટ કહેવાથી અને સાદાઈથી લોકસમજણ ઠેકાણે આવી અને મારે વિષેની અધશ્રદ્ધા બિડી ગઈ. તે વખતે લોકશ્રદ્ધાનું મેં પોપણુ કર્યું હોત તો લોકોમાં ભ્રમ અને મારામાં દંભ વધત અને અમારા બંધાની દુર્ગતિ થાત એ વિષે શંકા નથી. સાધકની સાથે ચમત્કાર કેવી રીતે બોડી દેવામાં આવે છે તેની અને જાતઅનુભવથી ખબર પડી સારથી કલ્પનાએ ચમત્કારની કથા વિષે મારું મન સાસાંક રહેવા લાગ્યું છે

આ વિષયની આ જમની અને બોળપણની બાબુ ઊંડી ઈર્ષ બીજી શોધકપણાની બાબુ. એટલે કે ચમત્કાર મન.શક્તિનું સશોધન કરી શકે એવી કાર્મ વિશેષ શક્તિ મણુસ પોતાનામાં નિર્માણ કરી શકે કે નહીં એ મવાલને લગતી છે. તે બાબતમાં મને એમ લાગે છે કે તેવી શક્તિ માણુસ અમુક મર્યાદા સુધી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેમાં તેવી શક્તિ નિર્માણ થઈ શકે છે. જેનાની શારીરિક શક્તિ જેમ માણુસ અમુક પ્રમાણમાં વધારી શકે છે તેમ જ યોગ્ય પ્રવલથી માણુસ પોતાની માનસિકશક્તિ પણ અમુક દૃઢ સુધી વધારી શકે છે. આ શક્તિના કાર્યકારણભાવ સૂક્ષ્મ અને ગૂઢ હોવાથી આપણે તેને દેવી શક્તિ કહીએ છીએ. પણ સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં તેમ કહેવાનું કયુ કારણુ નથી; જયજા જેનામાં એવી શક્તિ આવી હોય તેને પણ દેવી પુત્રુ કે કર્મર માનવની જગર નથી. કેવળ તાત્વિક દૃષ્ટિથી વિચાર કરીએ તો કયુ પ્રાણી, કર્મ શક્તિ,

૩ કઈ ક્રિયા ઈશ્વરી નથી? એકજ ચિત્સક્તિમાથી, વિશ્વશક્તિમાથી, દૃશ્યઅદૃશ્ય પસારો પેદા થયો છે અને તેનો કારભાર ચાલી ગયો છે. સૂર્ય જેવા અને તેના કરતાંય પ્રચંડ અને દેદીપ્તમાન ગોળાથી માંડીને આજુથી પણ નાના જીવ સુધી એજ શક્તિ બધામાં ભરેલી છે અને બધાને ચલાવી રહી છે. વિશ્વની સ્થાવરજંગમ, ચરઅચર, બધી વસ્તુઓનું જે તેજ નિયમન કરે છે તે માણુમમા થોડીક વધેલી શક્તિનેજ આપણે ક્વિય કે દેવી શક્તિ શા માટે માનવી? તેથી અમલકારના અમમા ન પડતાં અને ઈશ્વરત્વના મોહમા ન ક્રમાતાં આપણી માનસિક શક્તિનો કેમ વિકાસ કરવો? એના સંગોધનતરફ આપણે ધ્યાન આપવું ધટે. તે શક્તિને આપણે વધારે ક્રિયાશીલ, ગનિશીલ, તીવ્ર અને શુદ્ધ કેમ બનાવી શકીએ અને તેની મદદથી માનવી મ્યુજા વ્યવહાર પણ પશુ ઈદ પગિણામ કેવી રીતે ઉપજવી શકાય એનો શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી વિચાર કરવા તરફ આપણું મન વળવું જોઈએ. ૬ પોતે આ વિષયનો સિદ્ધ કે સાચી નથી, છતાં આ વિષયના મારા અને બીજાઓના થોડાક અનુભવો, પંથી મારી આ વિષયમાં કનગ શ્રદ્ધા જ નહીં પણ ખાતરી છે કે માણુમ ચોખ્ખ પ્રયત્નથી પોતાની માનસિક શક્તિ અમુક અર્થોદા સુધી વધારી શકે છે, તેને આધીન ગખી શકે છે અને ભ્રમ અને હંભ વધાર્યા વિના જગનનાં દુઃખો દૂર કરવા માટે અહુદયતાથી તેને ત્રાપરી શકે છે. માનવગનિને આ મન.શક્તિની કેટલી જરૂર છે અને તે માટે માણુમે કેવી રીતે પ્રયત્નશીલ ગંદેવું જોઈએ તેનું તે પ્રકરણમાં વિવેચન કરેલું છે.

‘પરિચય’ લખવામાં માન પ્રથમના મંકલિત કાર્યમા મને પટેલી દાઃમારીઓ; કરવા પટેલા ત્યાગ; જે ધન્ય કર્તવ્યો આવી પડ્યાં હોય એવે વખતે નિર્જીવ કરનાં થયેલું મનોમંથન; નાનપણથી ઉદાત્ત હેતુની પાછળ પડવાને લીધે પેદા થયેલી કૌટુંબિક મુદ્દેલીઓ; કુટુંબના માણુમેનાં નેનાં પટેલાં દુઃખ; તેમની ઉપેક્ષા અને અવગેહના માટે મને પોતાને થયેલો

અનસ્તાપ; તેમની યોગ્ય જાગૃતિવાદો પણ પૂરી ન પાડી શકવાને કારણે વખતોવખત ચર્ચેલી માનસિક વેદના; મારી પ્રવૃત્તિની સાહસિક યોજના; તે કાળના સાહસના પ્રમોગે અને કૃત્યો; અસીમ મિત્રપ્રેમ; બીજાને માટે તેમ જ દેશને માટે જતાવવી પડેલી ઉદારતા અને સહન કરવાં પડેલાં સંકેટો; નિગરા, અજ્ઞાનવાસ અને ચિંતાગ્રસ્ત અવસ્થામાં પસાર કરવા પડેલા દિવસો; વગેરેનું વર્ણન મેં જાણીએકાંને છોડી દીધું છે. તે જ પ્રમાણે એકાંતવાસ અને સાધનકાળની મનની વ્યાકૃતતા; તપ, સંયમ, હિપવાસ, પ્રવાસ વગેરે દરમ્યાન કષ્ટના અને સહનશક્તિની કમોટી કરનારા પ્રસંગો; જીવન જાણીબૂજીને અગવડવાળું કરવાથી સહન કરવી પડેલી જાનજાની મુશ્કેલીઓ; વિયોગને લીધે પ્રિયજનોને સહન કરવાં પડેલાં દુઃખ; વગેરે કષ્ટીકનો લાખવાનું પણ મેં ટાક્યું છે. દર્શન, સાક્ષાત્કાર, તદ્દુપના વગેરે જુદી જુદી ભૂમિકાઓમાં ચર્ચેલા જુદી જુદી જાનના આનંદાનુભવ, અને તે કાળમાં વધેલા માનસિક સામર્થ્યના અગ્રેશ પ્રત્યેક વગેરેનેયે અહીં મેં ઉલ્લેખ કર્યો નથી. જીવનમાં નાનીમોટી, પ્રસિદ્ધઅપ્રસિદ્ધ વ્યક્તિઓ સાથે આવેલા અને આખા જીવન દરમ્યાન વધારે ને વધારે દૃઢ અને માઠ થતા અગ્રેશ સંબંધોનોય મેં આમાં નિર્દેશ કર્યો નથી. દ્વિમાત્ર્યમાં રહ્યા છતાં ને ત્યાં પ્રમણુ કર્યાં છતાં ત્યાંની કુદસ્તનું ભવ્ય, રમ્ય અને આકર્ષક વર્ણન કરવાનો વિચાર મારા મનમાં આવ્યો નથી. જીવનનો પ્રવાહ ક્યાં ક્યાં વિચારઆચારમાંથી પસાર થતો થતો, કેવા કેવા સંસ્કારો ધારણ કરતો કરતો, કઈ કઈ પ્રવૃત્તિમાંથી, સાધનામાંથી અને અભ્યાસમાંથી આજનું સ્વરૂપ પામ્યો છે અને આજના વિચારો ક્યાં ક્યાં અનુભવોમાંથી અને તેના પરિક્ષણમાંથી પરખાઈને નીકળેલા છે એટલું જ કહેવાનો આમાં સાધારણપણે પ્રયત્ન કર્યો છે.

હવે એક જ મહત્વની વાત મારે પોતાને વિષે કહેવાની રહે છે. દરેક માણસને પોતાને વિષે મમતા ટોવાથી પોતાના આચારવિચાર તેને પ્રિય લાગે છે. તેને કારણે પોતાના જીવનમાં તેને ઉત્તરતા, ભવ્યતા, સમજનતા, વિગેવતા, વગેરે બધું જ લાગે છે. તે વખતે જીવનમાં પોતાના

તરફથી થયેલી ગમે તેવી મોટી ભૂલો, દોષો, અપરાધો, તેમ જ પેલ'ના દુર્મુશો, દુર્મુદ્ધિ અને વિકારો, એ બધાનું તેને વિસ્મરણ થાય છે. પણ આ વાત સત્ય અને પ્રામાણિકતાની સાથે મેળ ખાતી નથી. માણસમાત્ર ઓછાવતા પ્રમાણમાં ગુણદોષોથી ભરેલો હોય છે. એ નિયમ પ્રમાણે જોતાં મારા કોઈ પણ દોષો મેં ' પરિચય'માં જતાવ્યા ન હોય તોય બીજાઓની જેમ જ મારામાં પણ ગુણદોષોનું મિશ્રણ છે. જેમના દોષોની દુનિયાને ઝાંઝી ખચર હોતી નથી કે જેમના દોષોથી કોઈને ધણું નુકશાન થયેલું હોતું નથી અથવા જેઓ દોષોને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને જેમના ગુણોને થોડીવણી ખ્યાતિ મળેલી હોય છે તેઓ દુનિયામાં ' ભલા ' ગણાય છે. એવા અનેક ' ભલા ' માંનો હું એક છું, એટલું જ વાચકોએ મારે વિષે સમજવું. જે જીવનસિદ્ધિ વિષે મેં પુસ્તકમાં વાગ્વાર લખ્યું છે તે હજી મને પૂરેપૂરી પ્રાપ્ત થઈ નથી; તેમ જના તે દિશા તરફ હું શક્ય તેટલો પ્રયત્નશીલ છું.

પોતાને વિષે સારું કે ખોટું કશું પણ કહેવાનો સ્વભાવથી જેને કંટાળો છે એવા અને કેવળ કર્ણવ્યનિહ રહેવાનો પ્રયત્ન કરનારા મારા જેવાને પોતાનો પરિચય આટલો વિસ્તારપૂર્વક લખવો પડ્યો છે. ' અહંગતિ 'ને બને તેટલી ઓછી કરીનેય મેં જે પોતા વિષે લખ્યું છે તે પણ મિત્રોના આગ્રહને કારણે તેમ જ પુસ્તકમાં આપેલા વિચારોની પાછળ જીવનભરની પ્રયત્નશીલતા છે એ વાત વાચકોના ધ્યાનમાં આવે એટલા માટે. તેમ જતાં આમાં કોઈને આત્મસ્તુતિનો દોષ જણાય તો તેનો મારે નમ્રતાપૂર્વક સ્વીકાર કરવો જ રહ્યો તે બદલ વાચકો મને ઉદારતાપૂર્વક ક્ષમા કરે એટલી તેમને વિનંતી છે.

અનુક્રમણિકા

પહેલી આવૃત્તિ - સપાદકોનું નિવેદન	૫
બીજી આવૃત્તિ - સપાદકોનું નિવેદન	૨૪
પ્રસ્તાવના	૨૬
બીજી આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના	૨૮
આત્મપરિચય	૩૧

ભાગ ૧

ખંડ ૧ : વિવેકદર્શન

૧. સામુદાયિક ધ્યેય	૩
૨. ઉદ્ધેરભાવના	૧૩
૩. સ્વપનનું સામર્થ્ય	૨૩
૪. સ્વપનશુદ્ધિ	૨૭
૫. માનવતાની વિડબ્બના અને ગૌરવ	૩૧
૬. ભક્તિરોધન - ૧	૩૭
૭. ભક્તિરોધન - ૨	૪૫
૮. ભક્તિરોધન - ૩	૫૫
૯. તરવજ્ઞાનનું સાધ્ય	૬૭
૧૦. સાધ્યસાધન વિવેક - ૧	૮૦
૧૧. સાધ્યસાધન વિવેક - ૨	૯૫
૧૨. વ્યક્ત-અવ્યક્ત વિચાર - ૧	૧૦૭
૧૩. વ્યક્ત-અવ્યક્ત વિચાર - ૨	૧૧૮
૧૪. સામુદાયિક કર્મ અને કર્મફળ	૧૨૬
૧૫. ધ્યેયનિર્ણય	૧૩૭
૧૬. માનવતાની સિદ્ધિની દિશા	૧૪૬
૧૭. સતસત્ગુણોના ઉપકાર	૧૫૬
ખંડ ૨ : સાધનવિચાર (ચિત્તનો અભ્યાસ)	૧૬૩
૧. ધ્યાનાભ્યાસનું માર્ગદર્શન - ૧	૧૭૩
૨. ધ્યાનાભ્યાસનું માર્ગદર્શન - ૨	૧૮૬
૩. સ્વ અવરથાનું રોધન	

૪ ધ્યાનાભ્યાસ વિષે કેટલીક સૂચનાઓ	૧૦૮
૫ રૂપધ્યાનની મીમાંસા	૨૦૫
૬ એકવિધ વૃત્તિનું પ્રયોગન	૨૧૧
૭. ચિત્તરોધન અને આત્મસત્તાની પ્રસા	૨૧૬
૮ ચિત્તના અભ્યાસનો હેતુ	૨૧૯
૯. ચિત્તની અવસ્થાઓનું પરીક્ષણ	૨૨૨
૧૦. સકલ્પ, સાક્ષીવૃત્તિ અને નિક્ષેપન અવસ્થા	૨૨૬
૧૧. જ્ઞાનમય લગ્ન અવસ્થા	૨૨૬
૧૨. મન શાન્તિની સોધ	૨૩૦

ભાગ ૨

ખંડ ૨ : ધર્મ્ય વ્યવહાર

૧ વિદ્યાર્થીશાસ્ત્ર મહુરવ	૨૪-
૨ સુખ વિષે ધર્મ્ય વિચાર	૨૬૧
૩ વૃહસ્પતિમની દીક્ષા	૨૭૫
૪ સ્ત્રીપુરુષના સામાન્ય અને વિશિષ્ટ ગુણો	૨૮૩
૫ પ્રભવવૃદ્ધિની મર્યાદા	૨૯૭
૬ પ્રાકૃતિક પ્રેક્ષા અને સયમ	૩૦૪
૭ પ્રજ્ઞયથવિચાર	૩૦૭
૮ પરિબ્રમ અને ધર્મ્ય વેતન	૩૧૧

· વિવેક અને સાધના

ભાગ ૧

ખંડ ૧ : વિવેકદર્શન

૧

સામુદાયિક ધ્યેય

તદન પ્રાયમિક જાનામાં માણસની શી સ્થિતિ દરે તે વિષે
કલ્પના કરવાનું પણ આપણે માટે કંઈ છે.
ધર્મકલ્પનાનો છુગમ પરંતુ મનુષ્યપ્રાણી સમુદાય કરીને રહેવા ક્ષાત્ર્યે
સ્વાર્થી સમુદાયતું રક્ષણ અને ધારણપોષણ કરવા
માટે તેને કોઈ ને કોઈ નિયમો અવશ્ય કરવા પડ્યા હશે; એ
નિયમો જ તે કાળનો માનવધર્મ. ત્યાર પછી સમુદાયની સંખ્યા જેમ
જેમ વધતી ગઈ તેમ તેમ મૂળ માનવધર્મમાં રહેલી માનવતાની
કલ્પના વ્યાપક થતી ગઈ. વ્યાપકતા સિવાય સમુદાયનો વિકાસ થઈ
શકતો નથી. તે વ્યાપકતાની સાથે સમાજમાં સત્વસંશુદ્ધિ એટલે
સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ અને શુદ્ધિ સ્તન માત્ર ન રહે તે સમાજ ટકી
શકતો નથી. તે માટે સમાજમાં સમ્ય અનુસાર જરૂરી સુધારણા કરવી
પડે છે, છુદાં છુદાં આવશ્યક સાધન નિર્માણ કરવાં પડે છે.

હજી પૂરેપૂરી અટકી નથી. બહારની પ્રજાઓ સાથે ટક્કર ઝીલ્યા માટે આપણી સમાજરચનામાં જોઈતી સુધારણા કરીને આપણે આપણા સમાજને બળવાન અને સમર્થ બનાવી શક્યા નથી. અનેક પ્રકારની આપત્તિઓ સહન કરવા છતાં આપણે જૂની સમાજરચનાને મોહ છૂટપો નથી. 'ધર્મરની ઈચ્છા' અને 'આરબ્ધ કર્મ'ના નિરાશાનનક સિદ્ધાંતને આધારે કચળા ગયેલી સમાજરચનામાં આપણે જેમ તેમ કરીને જીવીએ છીએ. ધર્મશ્રદ્ધાને નામે આપણે જડતા અને પંગુતાને વધારી છે.

ધણા લાંબા વખતથી આપણા બધાંનું મૂળાને એક જ એવું ઉદ્ધતા જીવનધ્યેય આપણી દૃષ્ટિ સામે કશું જ સામુદાયિક ધ્યેયનો રહ્યું નથી. બીજાં પ્રાણીઓ જેમ પોતપોતાની બમાવ, બ્યક્તિગત ઈચ્છાઓને કારણે જીવે છે અને પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવાના વ્યક્તિગત પ્રયત્નમાં આખી જિંદગી પસાર કરે છે, લગભગ તે જ રિથનિ આપણે મનુષ્ય હોવા છતાં આજે આપણી શયેલી છે. આપણા સમાજમાં દરેક યુગમાં વિદ્વાનો હતા, પંડિતો હતા, મહાન સંતપુરુષો હતા; ધનવાન, ઐશ્વર્યવાન પુરુષો હતા; એકથી એક ચઢિયાતા એવા બળવાન, ગજશૂરા અને ધુરધર યોદ્ધાઓ હતા; વિવક્ષણુ જુદિશાળી મુત્સદ્દીઓ હતા; પરંતુ બધાંએ મળીને પોતાની રાકિત અને જુદિથી પ્રાપ્ત કરવાનું કોઈ પણ સામુદાયિક ધ્યેય આપણી સામે ન હતું જે ધ્યેયથી બધાને ધન્યતા લાગે, બધાને સરખી જ કૃતાર્થતા અને ગૌરવ લાગે અને જે બધાંના સહિયારા પરિશ્રમ અને ઐક્ય સિગય, એકબીજા માટે એકબીજાએ સતોપપૂર્વક અને સાચા દિલથી કરવા પડતા સ્વાર્થલાગ સિવાય, ગમે તેટલા મોટા કેવળ વૈવકિત્ક પરાક્રમ કે સામર્થ્યથી, લાગથી કે જ્ઞાનથી, લાકિતથી કે સાધુતાથી, ધનથી કે ઐશ્વર્યથી, ઉદ્ધરતાથી કે વિદ્વાતાથી, સીતથી કે સદ્ગુણથી પ્રાપ્ત ન થઈ શકે, એવું કોઈ પણ જીવનધ્યેય આપણી પામે રહ્યું ન હતું. તેનાં

અનિષ્ટ પરિણામો આપણે ભોગવવા આવ્યા છીએ, અને આજે પણ ભોગવીએ છીએ. હજી પણ આપણા મધાના એકત્રિત સદ્ગુણો ને સ્વાર્થસાગથી પ્રાપ્ત થવાનું ઉદ્દેશ ધ્યેય આપણે સ્વીકાર્યું ન હોવાથી આપણા બધાની શક્તિમાં કે કૃતિમાં એકરસતા આવી શકતી નથી. આપણા બધામાં એકતા નિર્માણ થઈ બધામાં એક જ પ્રાણ સચરવા સાગતો નથી. આપણા સાધુચરિત્ર અને પુરુષાર્થી આજેવાનો આપણને સ્વાર્થસાગનો અને અંધનો ઉપદેશ કરી રહ્યા છે તેપણ હજી તે આપણા ચિત્તમાં જડ ધાનતો નથી.

‘તું તારું મુખ જો’, ‘તું તારું સલાજી’, ‘જગતની ભાજગતમાં પડવાની તારે જરૂર નથી’—આવા આજ ઉપદેશ તેના કારણો અને સસ્કાર નાનપણથી આપણને મળતા હોવાથી અને આપણી પેઢીઓની પેઢીઓ આજ સ્થિતિમાં જવાથી, આપણા લોહીમાં તે ઉપદેશ અને સસ્કાર પચી જઈ પોતા પિતેની આપણી કલ્પનાઓ સાથે સકુચિત થઈ ગઈ છે તેને લઈને કાર્ષ્ણ્ય પશુ ઉદ્દેશ સામુદાયિક ભાવ આપણામાં નિર્માણ ન થતા સસારમાં આપણે કેવળ સ્વાર્થની પાછળ પડીએ છીએ કાર્ષ્ણ્ય કારણે સસારનો કટાણો આવતા ધર્મ ને અધ્યાત્મનો વિચાર કરવા લાગીએ ત્યારે એ બાજુથી પણ આપણને સ્વાર્થ સિવાય બીજો ઉપદેશ મળતો નથી. ‘તું જગતમાં એકનો આવ્યો છે, અને છે-જે એકલો જ જવાનો છે’, ‘જગતમાં કાઈ કોઈ નથી’, ‘પોતાને માવાની જાળમાંથી છોડાવ’, ‘ઈશ્વરપ્રાપ્તિ કર’, ‘તું કાણુ છે તે જાણી લે’, ‘જન્મમરણમાર્થી મુક્ત થા’, ‘મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી લે,—આજ ઉપદેશ આપણને મળ્યા જરૂર છે ગમે ત્યાં રહો, ગમે ત્યાં જાઓ, ગમે તે વાચો, ગમે તેનો ઉપદેશ સાંભળો,—આ સિવાય બીજો ઉદ્દેશ વિચાર કે સસ્કાર મળવાનો નહીં સસારનો સ્વાર્થ પર ઉપદેશ જ પરમાર્થના માર્ગમાં પણ ‘આત્મા ને નામે મળતો હોવાથી તે તરત આપણને ગમે જીવે છે અને રચે છે, કારણ કે તે આપણને સ્વાર્થ છેલ્લે-મનુ કરતો નથી, બીજાઓ વિષે વિચાર કરવાનું

વિવેક અને સાધના

કહેતો નથી, કે તેમને માટે મહેનત કરવાનું કહેતો નથી. સંસારમાં આપણે પોતાની જ વૃત્તિઓનું પોષણ, વર્ધન અને શમન કરીએ છીએ, અને પરમાર્થને નામે પણ આપણે તે જ કરીએ છીએ. પરંતુ બંને પેકી કાર્ક પણ જ્યાંએ આપણે પોતાની વૃત્તિઓને તપાસતા નથી. આપણી વૃત્તિઓ ધર્મ છે કે અધર્મ, તે યોગ્ય છે કે અયોગ્ય, તે ખીજના દ્વિત માટે સાધક, બાધક કે ધાતક છે, એનો વિચાર ન કરતાં આપણે કેવળ પોતાની વૃત્તિઓની પાછળ દોડીએ છીએ. આવી રીતે કાર્ક પણ ઉદાત્ત આદર્શ નગર આગળ રાખ્યા સિવાય આપણું શૂન્ય ચાલી રહ્યું છે !

આતુર્વર્ણ સમાજરચના જે જમાનામાં શ્રવંત હતી તે વખતે શ્રવનવિષયક કાર્ક ઉદાત્ત આદર્શ આપણી સામે જીવંત હતા હતા. ધરોપવીતની દીક્ષા આપવામાં આવતી આદર્શનો પ્રભાવ ત્યારથી અદ્યત્યારીને પવિત્ર, ઉદાત્ત અને વ્યાપક સંસ્કાર મળતા રહે એવી શિક્ષણપદ્ધતિ એક જમાનામાં આપણે ત્યાં હતી. તે પદ્ધતિ દ્વારા શ્રવનના આધ્યાત્મિક હેતુનું તેને હંમેશ સ્મરણ કરાવવામાં આવતું. તેમાંથી જ બળવાન અને પ્રતાપવાન, ધર્મનિષ્ઠ અને કર્તવ્યનિષ્ઠ સમાજરક્ષકો નિર્માણ થતા. કેવળ વ્યક્તિગત સુખોપભોગોનું અને કામનાઓનું, વૃત્તિઓનું અને ભાવનાઓનું તે કાળે મહત્ત્વ નહીં હોય. આદર્શો પોતાના અક્ષતેજને વધારવા માટે શ્રવતા હતા, અને એ શ્રેષ્ઠ વર્ણની કર્તવ્યનિષ્ઠાની અને ધર્મનિષ્ઠાની છાપ આપ્યા સમાજ પર અવસ્થ પડતી હશે. અને આ રીતે આખો સમાજ શ્રવનના કાર્ક ઉચ્ચ આદર્શ તરફ ચોક્કસ જતો હશે. કાર્ક પણ રાષ્ટ્રનાં બળ અને પરાક્રમના ઉત્કર્ષનો કાળ તપાસીએ તો તે કાળે તેની નિષ્ઠા કાર્ક એક પવિત્ર, ઉચ્ચ અને ઉદાત્ત તત્ત્વ પર હતી એમ જણાયા વિના નહીં રહે. ઝીંક રાષ્ટ્રના ઉત્કર્ષના કાળમાં દરેક નવા જન્મેલા બાળકને કોરેર શારીરિક પરીક્ષામાંથી પસાર થવું પડતું. તેમાંથી તે સલામત પાર જિતે તો જ ઝીંક રાષ્ટ્રના ભાવી નાગરિક

તરીકે તેને ઉત્તમ રીતે ઉત્તરમાં આવતુ આવી વ્યવસ્થાને લીધે ગમે તેવી નિષ્પ્રાણ પ્રજા રાષ્ટ્રમાં વધતી નહીં અને કેવળ લોકસંખ્યામાં ઉમેરો થઈ રાષ્ટ્ર પર તેના નકામો ભાર વધતો નહીં આવા જ જમાનામાં ધર્મોપીત્રી ગણવનારા વીગ નિર્માણુ થાય છે જ્યારે રાષ્ટ્રની સામે-તેની આખી પ્રજા સામે-મધનિા મળીને કોઈ એક પવિત્ર, ઉદાત્ત અને મહાન આદર્શ હોય છે, એક જ ઉદ્દેશ ધ્યેય બધાની નજર સામે સતત હોય છે અને તેના પર બધાની નિષ્ઠા હોય છે પોતાની વ્યક્તિગત કામનાઓ વૃત્તિઓ અને ભાવનાઓ પૈકી કોઈ પણ વ્યાપ્તને મહત્ત્વ ન આપતા પોતાના વ્યક્તિગત સુખદુઃખની પરવા ન કરતા તેમણે પોતાના આદર્શ પર નિષ્ઠા દઢ કરેલી હોય છે, એ આદર્શ અને નિષ્ઠા માટે, પ્રસંગ પડ્યે પોતાના શરીરનુ બનિદાન આપવાની તે પૈકી દરેકની તૈયારી હોય છે, ભારે જ રાષ્ટ્રમાં જળ, તેજ અને ઉત્સાહનો વિકાસ થાય છે

આવી જાતનો ઉચ્ચ અને પવિત્ર, ઉદાત્ત અને દમ્ભેશ પ્રેરણુ આપનારો કોઈ પણ આદર્શ આપણી આગળ નથી આપણી ભવનલિ નહીં બહારની ગમે તે પ્રજાઓ આવીને આપણને અને તે પર ઉગ્રાજ્ઞ લૂટે, મારે, આપણને ગુનામ બનાવી વૈતરુ કરાવે અને ક્રૂરે તેમ આપણા પર શબ્દ કરે, એવો આપણો શોડા પર્વો પહેલનો ઇતિહાસ છે સેકડે વર્ષના આદર્શહીન છવનનુ આ પરિણામ છે આપણા બધાની માનવતા છે અને શક્તિ પામે એવો ફેરફાર સમય બદલાતો જ્ય તોમ આપણા ધાર્મિક અને સામાજિક નિયમોમાં કરવો જરૂરી હોવા છતાં તે તરફ આપણે દુર્લક્ષ કરતા આવ્યા અને તેથી આપણામાં આગની પામરતા આવી છે કેવળ વ્યક્તિગત સુખસુતોરની શાઙ્ગ લાગવા સિવાય આપણુ બીજુ ધ્યેય નથી પ્રાચીન કાળના નકામો થયેલા ધર્મનિયમોનુ અપચરણ કરીને તે દ્વારા આજે આપણે ધાર્મિક સમાધાન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ આવા પ્રકારની પુરુષાર્થહીન પ્રવૃત્તિમાથી નિર્માણુ થનારી -

આપણી નિવૃત્તિ પણ એટલી જ નિષ્પ્રાણ અને નિસ્તેજ હોવાથી પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બંનેમાં આપણી અધોગતિ જણાઈ આવે છે. સંસારમાં ક્ષુદ્ર વિકારમય સ્વાર્થી જીવન અને પરમાર્થને નામે પુરુષાર્થહીન અને જ્ઞાનહીન એવું કલ્પનાવશ અને ભાવનાવશ જીવન ! આ રીતે પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બંનેમાં વિવેકશુદ્ધ અને પુરુષાર્થયુક્ત જીવનનો આપણામાંથી લોપ થયો છે. પરંતુ હવે પછી વ્યક્તિગત સુખ કે શ્રેષ્ઠતાને મહત્વ ન આપતાં આપણે જીવનનો વ્યાપક રીતે વિચાર કરતાં શીખીએ, આપણે માણસ છીએ અને બધી રીતે માણસ તરીકે જીવવા માટે આપણો જન્મ છે એ વાત આપણા હૃદયમાં ઠસી જાય, તો આપણી શક્તિઓનું આપણને ભુદા સ્વરૂપમાં ઈર્ષાન થશે. પોતાપણાની આપણી સંકુચિત ભાવના જે નાશ પામે અને સમુદાય વિષે આત્મીયતા લાગવા જેટલી વિશાળતા આપણા હૃદયમાં પ્રગટ થાય તો વ્યક્તિગત ધ્યેયની તેમ જ તેનાં સુખ, અને દિવ્યતાની કલ્પના વગેરેની હીનતા અને અસલતા આપણને સ્પષ્ટપણે જણાઈ આવશે અને જીવન વિષેના બધા ક્ષુદ્ર આદર્શો આપણા ચિત્તમાંથી લોપ પામશે. પોતાના જ વિકારો કે ભાવનાઓને તાબે રહેવામાં માનવતા નથી, પણ એ વિકારો અને ભાવનાઓને નિમિત્તે પ્રગટ થનારી આપણી અનેકવિધ શક્તિઓને વિવેક વડે શુદ્ધ કરીને તેમનો યોગ્ય કાર્યોમાં ઉપયોગ કરવો એમાં જ માનવતા છે, એ વાત આપણને સમજાશે. આવી રીતે આપણામાં વિવેક અને ધર્મની જાગૃતિ થાય તો આપણી લોપ પામતી માનવતા આપણને ફરી પ્રાપ્ત થશે.

માણસમાં અનેક પ્રકારની શારીરિક, બૌદ્ધિક અને માનસિક શક્તિઓ છે. તે શક્તિઓ માણસની દરેક વૃત્તિ સમય, પ્રેરણા અને અને કર્મ દ્વારા તેની ઇચ્છા કે અનિચ્છાએ વિવેક-એ શક્તિઓનો બહાર પડે છે. વચમાં પેદા થતી વરાળને જેમ વિકાસ યોગ્ય રીતે યોજનાપૂર્વક ઉપયોગમાં લાવવાથી તે દ્વારા મહાન કાર્યો કરાવી શકાય છે તે જ

પ્રમાણે આપણામા ગૃહેલી શક્તિને, વિકાર અને ભાવનાને ડરે અ-
 વ્યવસ્થિતપણે અને અવિવેકથી વ્યર્થ ન જવા દેતા તેને વધારીને અને શુદ્ધ
 તેટલી શુદ્ધ કરીને આપણે જો તેને ચોખ્ખાપૂર્વક ઉપયોગમા લાવી
 શકીએ તો તે દ્વારા ડેટવાય મદાન સરકારી સાધી શકાય. એવા મદાન
 કાર્યો કરવા માટે પોતાની એકેએક વૃત્તિનુ આપણે શોધન કરવુ જોઈએ,
 અયોગ્ય વૃત્તિઓનો નિરોધ કરીને તેમને ભાવનાઓમા પરિણુ કરવી
 જોઈએ. તે ભાવનાઓને પણ શુદ્ધ કરીને વિવેકથી તેમનો યોગ્ય
 કાર્યમા હમેશા ઉપયોગ કરવો જોઈએ કોઈ પણ ભાવના ગમે તેટલી
 દિવ્ય લાગતી હોય તોપણ તેમા પુખ્ધ થઈને આપણે તેમા જ રમ્યા
 ન કરવુ જોઈએ તેમા આપણી કોઈ પણ શક્તિનો વિકાસ ન થતા
 તે આપણો કેવળ મનોવિવાસ છે તેમા આનંદ હોય તોપણ તેમા
 માનવોચ્ચિત પુરુષાર્થથી મળતી પ્રસન્નતા નથી ઈશ્વર રિપેની ભાવના
 પણ આપણા ચિત્તમા કેવળ રમ્યા કરે તો તેમા આનંદ, આવેશ કે
 મસ્તી થોડો વખત આપણને મળે ખરા, પરંતુ તેમા પુરુષાર્થ નથી.
 વ્યભિગત કલ્યાણને માટે આપણે ઈશ્વર સાથે તન્મય થવાનો પ્રયત્ન
 કરીએ અને તેથી આપણને એવી તન્મયતા લાગે તોપણ તેથી
 આપણામા જ્યાં સુધી ઈશ્વરી શક્તિનો સચાર ન થાય અને
 તેને અનુકૂળ પુરુષાર્થ આપણા તરફથી પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી તે
 તન્મયતાનુ માનસિક વિશ્રાંતિ કરતા વધારે મદદ નથી કેવળ મનથી
 કંપેથી ને પોષેથી પ્રેમાન્મત અસ્થાનો પણ ઈશ્વર રિપે કાર્ષક
 અસમર્થપણે ભાવતા રહેવા ચિન્તાય બીજો કશો ઉપયોગ ન થતો હોય
 તો તે અનર્થા જીવનના કલ્યાણની દૃષ્ટિથી નકારી છે. જેને જીવનસિદ્ધિ
 સાધવી હોય તેણે કેવળ કલ્પનાસૃષ્ટિમા કદી પણ ન રહેવુ જોઈએ.
 પોતાની બધી વૃત્તિઓને અને શક્તિઓને શુદ્ધ કરીને તેમ જ વધારીને
 તે બધીને કામ્યમા રાખવાની શક્તિ તેણે પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. વૃત્તિઓને
 ગમેનેમ સ્વૈ-પણે મહાર ન પડવા દેના માટે આપણને સયમશક્તિની
 જરૂર છે અને તેને યોગ્ય કાર્યમા વાળવા માટે પ્રેરણાશક્તિની જરૂર

છે. તે જ પ્રમાણે પોતાનું કર્તવ્ય ઝોળખીને તેમણે આ બે શક્તિઓને યોગ્ય વખતે યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવા માટે આપણને વિવેકશક્તિની જરૂર છે. આ મુખ્ય ત્રણ શક્તિઓના વિકાસમાં જ માનવતા છે, અને સામુદાયિક ધ્યેય ને કર્તવ્યને માર્ગે આપણે તે જ કેળવવાની છે.

ધર્મિય ખરેખર કેવો છે તેના હજી કોઈને પત્તો લાગ્યો નથી.

તેમ છતાં આપણી ભાવતૃપ્તિ માટે આપણને પ્રેમ કર્મમાર્ગની શુદ્ધિનો જોઈએ ત્યારે તેને પ્રેમસ્વરૂપ, આનંદ જોઈએ ત્યારે તેને આનંદસ્વરૂપ; આપણને દયા જોઈએ ત્યારે તેને દયાસિંધુ; વાત્સલ્ય જોઈએ ત્યારે તેને જ ભક્તવત્સલ, દીનવત્સલ, માતાપિતા; પાવન થવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે તેને પવિત્રપાવન વગેરે - જેવો જે વખતે આપણને જોઈએ તેવો તેને કહીને, બનાવીને તેની પાસેથી આપણે પોતે આનંદ, ધીરજ, આધાર અને સમાધાન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતા આવ્યા છીએ. તેનું કર્મમાર્ગ પર ખાસ કશું જ છોટ પરિણામ આવ્યું નહીં. તેને લીધે આપણી દુર્બળતા અને પંગુતા ઝોળા થયા નહીં. તેના કરતાં ધર્મિયમાં જે જે શુભ આપણે કહ્યા તે બધા ગુણોથી યુક્ત થવાનો, તેનામાં આરોપણ કરેલા ગુણો પ્રમાણે પોતે પ્રેમસ્વરૂપ, આનંદસ્વરૂપ, દયા અને વાત્સલ્યથી યુક્ત થવાનો, તેમજ તેના જેવા જ ન્યાયપરાયણ બનવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોત તો તેના સુપરિણામ સમાજમાં અને આપણામાં અરસપરસ થવા કરત અને આપણુ જીવન ખરેખર સુખી અને આનંદી થાત. આપણે સદ્ગુણો પર ભાર આપતા આવ્યા હોત તો આપણામાં સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ થઈ હોત. તેથી આપણને બધાને એકબીજાને આધાર મળત, એકબીજા પાસેથી ધીરજ અને આનંદ મળત એવી સ્થિતિમાં આપણામાં સહેજે ઐક્યભાવ નિર્માણ થઈને તે અખંડ રહ્યો હોત અરમપગ્ગ સદ્ભાવથી આપણામાં પરસ્પર વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાત અને તેનાથી આપણા બધાને ઉત્કર્ષ થયો હોત. પરંતુ પ્રત્યક્ષ કર્મમાર્ગમાં ઉપયોગી થનારા આવા સદ્ગુણોને આગ્રહ આપણે રાખ્યો નહીં કર્મમાર્ગની

શુદ્ધિનો અને તેમાંથી જ પ્રત્યક્ષ આનંદ મેળવવાનો આગ્રહ માણસ રાખે છે ત્યારે તેને પ્રત્યક્ષ સાદું આચરણ કરવું પડે છે, શુદ્ધિ અલાવવી પડે છે, યોગનાઓ ધાડવી પડે છે અને છેવટે પ્રયત્ન-પૂર્વક સફળ થવું પડે છે. આ બધા પ્રયત્નોમાં તેનો પોતાનો અનેક ખાલુથી વિકાસ થાય છે. સાર્વિકતાની સાથે જ તેની કર્મશક્તિ પણ વધે છે, તેના સદ્ગુણોમાં હિમેરો થાય છે, તેની કર્મકુશળતા અને તેમાં તેની લાયકાત વધે છે. તેના પ્રયત્નથી બીજાઓને પણ તે માર્ગ અને ઉપાય સુગમ થાય છે. તેનો ધણ્યોને ધણી રીતે લાભ થઈ શકે છે. ધણ્યોની સાર્વિકતા જાગ્રત થાય છે બીજાઓના સદ્ગુણોને પ્રેરણા મળે છે. કર્મમાર્ગનાં અજ્ઞાન, અશુદ્ધિ અને જડતાનો નાશ થઈને આપણો અને બીજાઓનો પુરુષાર્થ વધે છે. તેમાં કલ્પનિકતા ન હોવાથી કર્મમાર્ગમાં પ્રત્યક્ષ ચયેલી સુધારણા અને સમાજની વધેલી પાત્રતા આગળ ચાલુ રહે છે. સાર્વિક આનંદના લુહા લુહા પ્રકારે સમાજમાં રૂઢ થાય છે અને તેને પરિણામે એકંદરે આખા સમાજની શુદ્ધિ અને નીતિનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. આ દૃષ્ટિથી કેવળ કલ્પનિક વ્યક્તિગત સુખનો અને આનંદનો વિચાર કરતાં તેનાથી પોતાની કે સમાજની કોઈ પણ શક્તિ વધતી નથી. તેથી એવા સુખની કે આનંદની વ્યક્તિની તેમ જ સમાજની ઉન્નતિની દૃષ્ટિથી વિશેષ કિંમત માની શકાય નહીં.

આ બધા વિચારો પગથી એ જ દૃષ્ટિ થાય છે કે, જ્યારે આપણે વ્યક્તિગત અને કેવળ કલ્પનાજન્ય આનંદને જીવનમાં મહત્ત્વ આપવાનું છોડી દઈશું ત્યારે જ કર્મમાર્ગની શુદ્ધિ થઈ શકશે. જ્યારે આપણી બધી વૃત્તિઓ, કલ્પનાઓ અને લાવનાઓનો એક માત્ર ઉદ્દેશ સામુદાયિક ધ્યેય સિદ્ધ કરવા તરફ વિષયોગ કરતા રહેવાનું આપણને બધાને મુજબ અને સધારે ત્યારે જ સંયમ, કર્તૃત્વ, પુરુષાર્થ અને વિવેકની મદદથી પ્રત્યક્ષ આનંદ મેળવવામાં વ્યક્તિ તેમજ સમાજની દૃષ્ટિથી ઔચ્છ પ્રત્યક્ષ લાભો છે તે આપણે સમજી શકીશ. આવી રીતે આપણા બધાંના એક ધ્યેયથી કર્મમાર્ગની શુદ્ધિ ચલી રહે.

તો તેથી આપણા બધાંની નૈનિક અને આધ્યાત્મિક પાતતા સહેજે વધતી જશે. પછી જીવનના દરેક કાર્યમાંથી, કર્તવ્યમાંથી આપણને સાત્ત્વિક આનંદ મળ્યા કરશે અને આપણા બધાંના જીવનમાં તે દેખાઈ આવશે. માધુર્ય, પ્રેમ, મિત્રતા, ઉદારતા, વક્તવ્ય, નમ્રતા, માતૃપિતૃભાવ, બંધુમિત્રીભાવ, દયા, નિરહંકારતા વગેરે સદ્ગુણો યથાકાળે આપણી મારફત પ્રકટ થતા રહેશે. જીવનમાં દરેક વ્યક્તિ સાથે આવનારા સંબંધો અને પ્રસંગોએ થતાં નાનમિઠાં કર્મોદ્ધારા આપણને અને બીજાઓને જ્ઞાન અને આનંદની પ્રાપ્તિ થતી રહેશે.

કર્મભાગોની અને ગૃહસ્થાશ્રમની શુદ્ધિમાંથી જ માનવતાનો માર્ગ છે. તે માર્ગે ચાલવા માટે સામુદાયિક કર્તવ્ય-માનવતાને નાંટકે જરૂરી નિષ્ઠાની અને સાત્ત્વિકતાની જરૂર છે એ સમાજરચના સાત્ત્વિકતામાં જોટલું સંયમનું મહત્ત્વ છે તેટલું જ જીવનમાં સૂઝી આવનાર પવિત્ર આનંદનું

પણ છે. પુરુષાર્થ અને સાદાર્થ, કર્તૃત્વ અને નિરહંકારીપણું, આત્મ-વિશ્વાસ અને વિનય વગેરે બધા સદ્ગુણોની આપણને જરૂર છે. જગતનાં બધાં, ક્લેશ, સંતાપ, કટુતા અને નીરસતા ઓછાં કરવા માટે આપણામાં પ્રેમ, માધુર્ય અને શાંતિની ધણી જરૂર છે. સમાજનું અજ્ઞાન અને અવ્યવસ્થિતપણું દૂર કરવા માટે આપણામાં જ્ઞાન અને આતુર્ય હોવું જરૂરી છે. દૈન્ય અને દુઃખનો નાશ કરવા માટે આપણામાં પુરુષાર્થ, કર્તૃત્વ અને ઉદ્યોગપ્રિયતા હોવા જોઈએ. આવી જાતની સર્વાંગ પરિપૂર્ણતામાં જ સાચી માનવતા છે. આ આપણા જીવનનો આદર્શ છે. આતુ પરિપૂર્ણ જીવન ક્યારેક ગંભીર મહાવ્રત જેવું લાગશે તો ક્યારેક તે પ્રેમ, માધુર્ય અને આનંદનું પરમ ધામ લાગશે; ક્યારેક વિવેક અને આતુર્યનો તે ભંડાર છે એવો અનુભવ થશે તો ક્યારેક કેવળ કરુણા અને પુરુષાર્થથી તે ભરેલું છે એમ જણાશે. પરંતુ કોઈ પણ પ્રસંગે, કોઈ પણ દૃષ્ટિથી તેના તરફ જોઈએ તોયે તેમા વિવેક, સેવાપરાયણતા અને ઉદારતા જ મુખ્યત્વે દેખાશે. આ

દર્શનમાં જ માનવતા છે. તે જગ્યાએ આપણે બધાંએ જઈ પહોંચવાનું છે. આપણું જીવન આપણું એકલાનું નથી, તે બધાં માટે છે, એવી નિષ્ઠા જે હૃદયમાં દૃઢ ચર્મ ત્યા માનવતા જાગત ચર્મ એમ સમજવું. એ માનવતાનો જે સમાજપદ્ધતિમાં વિકાસ થાય એવી સમાજરચના આપણને જોઈએ છે, મહાપ્રયત્ને આપણે તે નિર્માણ કરવી જોઈએ.

૨

ધૈર્યરસાવના

જીવ માત્રમા જિજ્ઞાસાવૃત્તિ છે. પશુપક્ષીઓમાં તે વહન મર્યાદિત સ્વરૂપમાં હોવાથી સહેજે આપણા ધ્યાનમાં આવતી નથી. પરંતુ માણસમાં તે નાનપણથી સ્પષ્ટપણે જણાઈ આવે છે અને તેની બૌદ્ધિક વૃદ્ધિ સાથે તે પણ વધતી જાય છે. ધૈર્યર વિષેની કલ્પના આ જિજ્ઞાસાવૃત્તિમાંથી જ માણસમાં પેદા થયેલી છે. કેઈ મહત્ત્વની વસ્તુને આપણે યથાર્થપણે જાણી ન શકીએ તોયે તેને જાણવાની હઠિયા આપણા મનમાં હોય છે, તે વસ્તુનું જે પ્રમાણમાં આપણે જ્ઞાન એટલું તે પ્રમાણમાં જ તે વિષે આપણે કાંઈ તર્કો કે અનુમાનો કરવા પડે છે, તે તર્કો કે તે અનુમાનો એ જ આપણી કલ્પના કે માન્યતા. મોટે ભાગે તેમને જ આપણે તે વસ્તુ વિષેનું જ્ઞાન સમજીએ છીએ, જેમ જેમ આપણે અનુભવ વધતો જાય છે, જ્ઞાન વૃદ્ધિગત થાય છે તેમ તેમ પહેલી કલ્પનાનો અયથાર્થ ભાગ ઓછો થાય છે અને યથાર્થ કાયમ રહે છે, અને તેમાં જ નવીન તર્કો કે કલ્પનાઓનો ઉમેરો થાય છે. આજ કમથી એક પછી એક અયથાર્થ જણાતી કલ્પનામાંથી નીકળી જઈને માણસ સત્ય તરફ જાય છે. ધૈર્યર અનંત, અપાર,

અગમ્ય છે તોપણ આપણા જ્ઞાનની વૃદ્ધિ સાથે આપણે તેના સ્વરૂપ અને સ્વભાવ વિષેની કલ્પના બદલતા આવ્યા છીએ. અને જ્યાં સુધી આપણને તેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયું નથી ત્યાં સુધી તેના વિષેની આપણી કલ્પનામાં, માન્યતામાં ફેરફાર અને સુધારણા ચર્તા જ રહેવાનાં. આપણી મૂળ જિજ્ઞાસાશક્તિ અને આપણુ વધતુ જતુ જ્ઞાન, આપણી જરૂરિયાતો, ભાવના - એ બધાનું તે પરિણામ હશે. કલ્પનાદ્વારા ચર્તા અને લાગતી દુઃખનિવૃત્તિ અને સુખાનુભવને અનુરૂપ માણુસના મનમાં ઈશ્વર વિષે પ્રેમ અને કૃતજ્ઞાના ભાવો પેદા થાય છે અને તેથી કલ્પનાનું પર્યાવસાન ભાવનામાં થઈ મૂળ ઈશ્વરવિષયક કલ્પના ભાવના બને છે ઈષ્ટ સિદ્ધિ પર્યંત ટકી રહેનારી દૃઢ અને પ્રબલ ભાવના એટલે જ શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધામાંથી નિર્માણુ થનારી સમર્પણુવૃત્તિમાંથી ભક્તિનો ઉદ્ભવ થયો હશે અને ગમે તેવી વિપરીત સ્થિતિમાં ચલિત ન થનારી શ્રદ્ધાનુ જ નિકા એવું નામ વપડ્યું હશે. વિકાસ પામેલા માનવી મનમાં આવા ભાવો વધતાઓછા પ્રમાણમાં હોય છે જ. આ ભાવો કોઈના ઈશ્વર વિષે, કોઈના તત્ત્વ કે ધર્મ વિષે, તો કોઈના બાહ્ય વિષે હોય છે. પરંતુ માનવી મનમાં આ બધાને સ્થાન છે. માનવી મનને તેમની ભૂખ છે. આ ભાવવૃત્તિમાં માનવતાનો વિકાસ છે. માનવગતિ આ જ રસ્તે ચાલતી આવી છે.

ઈશ્વર કેવો છે તેનું શુદ્ધ જ્ઞાન માણુસને કોઈ પણ કાળે થઈ શકશે કે નહીં એ પ્રશ્ન બાબતે સખીએ તોપણ મૂળ જિજ્ઞાસામાંથી માનવી મનમાં ઉત્પન્ન થયેલા આ ભાવોમયે ધણું સામર્થ્ય છે, એવું આજ સુધીના આ વિષેના ઇતિહાસ પરથી જણાઈ આવ્યું છે. આ ભાવો જેમ જેમ શુદ્ધ થતા જાય છે તેમ તેમ તેમનું સામર્થ્ય વધતું હોય છે, એ સદસ્ય ધ્યાનમાં લઈને માણુસે પોતાના ભાવો શુદ્ધ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ પ્રકરણુ લખવામાં મુખ્યપણે આ દૃષ્ટિ અને આ હેતુ છે.

લુદ્ધા જુદા સમાજોમાં ઈશ્વરસુધી કલ્પનાઓનો ઇતિહાસ જોતાં જણાય છે કે મનુષ્યજાતિમાં જેમ જેમ માનવી સદ્ગુણ પ્રગટ થતા આવ્યા છે તેમ તેમ તે કલ્પનાઓમાં બીજાવલ્લની ફેરફાર થતો આવ્યો છે. ઈશ્વરની મૂળ કલ્પના માણસની દુર્બળતા અને તેના થયેલા થોડાધણા બૌદ્ધિક વિકાસમાંથી ઉત્પન્ન થઈ દશે. દુર્બળતાની સાથે કલ્પના કે તર્ક કરવાની શક્તિ માણસમાં ન હોત તો તેને ઈશ્વરની કલ્પના સૂઝી હોત એ શક્ય લાગતુ નથી. પરશુપક્ષી દુર્બળ છે તેમજ તેમનામાં ઈશ્વર-વિષયક કલ્પના હોય એમ લાગતુ નથી. મનુષ્ય પર આવી પડનારા દુઃખ, સંકટ, મુશ્કેલીઓ અને આપત્તિના નિવારણ માટે, તેની સુરક્ષા માટે, તેમજ તેની કામના, ઈચ્છા વગેરેની પૂર્તિ માટે અને સુખની સિંચરતા માટે તેને કોઈ ને કોઈ દિવ્ય અને મહાન શક્તિ વિશેની શ્રદ્ધાનો આધાર લેવો પડે છે. ઇશાનિકા, તત્ત્વજ્ઞો, વિચારકો, ચિકિત્સકો કે નાસ્તિકો ઈશ્વર વિશે મને તે કહે; કોઈ પોતાની સચોટ દર્શીયથી, કોઈ તર્કવાદથી, કોઈ તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી અથવા બીજી કોઈ રીતે ઈશ્વરનું નાસ્તિત્વ સિદ્ધ કરી બતાવે તોય જ્યાં સુધી મનુષ્યપ્રાણી આજે જે સિથિતિમાં છે — અને ઓછાવત્તા ફરકથી આજ આર્નાસિક સિથિતિમાં તે રહેવાનું છે — ત્યાં સુધી કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપમાં તેને ઈશ્વરવિષયક કલ્પનાની જરૂર પડવાની. જીવનના દરેક દુઃખનો નાશ કરવાના સ્વાધીન ઉપાયતુ જ્યાં સુધી માણસને જ્ઞાન થયુ નથી, આજનું સુખ કાચમ ટકવાનો આધાર કેવળ પોતાના પુરુષાર્થ પર નથી પણ પોતાના કાબૂમાં નહીં એવા બહારના અનેક બાહ્ય સંયોગો પર છે એમ માણસને લાગે છે, અથવા શેના પર છે તે એ બાણ્યુતો નથી — અને ખરેખર વસ્તુસિથિતિ એવી જ છે — ત્યાં સુધી માણસને કોઈ પણ મહાન આલંબનની જરૂર લાગ્યા કરવાની. દુઃખને પ્રસન્નિ નિર્ભય, નિશ્ચિત અને અનુદિન તથા સુખના સમયમાં બાકા અને સંયમથીલ રહેવા માટે ચિત્તાની જે પ્રકારની પવિત્ર અને સિંચર અવસ્થા હોવી જોઈએ

તે જ્યાં સુધી માણસને સિદ્ધ યર્થ નથી, ચિત્તવૃત્તિ પર જ્યાં સુધી માણસ સદગુણો પોતાનો કાળૂ રાખી રાકતો નથી ત્યાં સુધી કોઈ પણ મહાન શક્તિનો આધાર લેવાની ઇચ્છા તેને યવાની જ. જે સુખદુઃખની પાર ગયા હોય, જે દરેક આળસમાં પોતાના સામર્થ્ય પર આધાર રાખવા જોઈલા સમર્થ જન્યા હોય, એવા થોડાને છોડી દઈએ તો બાકી આખા મનુષ્યસમાજને ઈશ્વરવિષયક કલ્પનાની જરૂર છે. સાવ અજ્ઞાનીથી લઈને વિદ્વાન સુધી, રંકથી માંડીને ધનિક સુધી — બધાને આ કલ્પનાની જરૂર છે. એમાં ફરક હોય તો કેવળ કલ્પનાના સ્વરૂપનો હોવાનો; બાકી કલ્પના તે જ. મનુષ્યની ઈશ્વર વિષેની કલ્પનાઓમાં અનેક પ્રકારના બેદ હોય તોપણ તેનામાં માનેલી મહાન શક્તિ, તેનું ન્યાયીપણું, દયાળુપણું, તેની દીનવત્સલતા, તેની સર્વ-વ્યાપકતા, તેની સર્વજતા વગેરેની બાબતમાં બધામાં લગભગ એકવાક્યતા છે. તે શરણાગતોનો રક્ષક, અનાથોનો પ્રતિપાલક, પતિતોનો ઉદ્ધારક અને અનંદ વિશ્વની ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-લયનો કર્તા છે, એ બાબતમાં પણ બધા લગભગ એકમત છે. અલ્પજ્ઞ, દુનિયામાં બધા લોકોની ભુક્તિ, પરિસ્થિતિ, સંસ્કાર અને સામાજિક રીતરિવાજમાં સરખાપણું ન હોવાથી બધાની ઈશ્વર વિષેની કલ્પનામાં પૂરેપૂરું સરખાપણું ન હોય એ આભાવિક છે; અને તેથી જ ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાની અને તેની આગમના અને ઉપાસના કરવાની વિધિ અને માર્ગ દરેકનાં ભુદાં ભુદાં છે એમ જોઈએ છીએ. તે છોડી દઈએ તો બાકી બધાની ઈશ્વર વિષેની કલ્પનામાં ધણું જ સરખાપણું છે એમ જણાશે.

ઈશ્વરવિષયક કલ્પના તેમજ ઈશ્વર કે પરલોક સાથે સંબંધ જોડનારી

બીશ્વરવિષયક

કલ્પનાનો વિવેક

યુક્ત હુપયોગ

ધર્મકલ્પનાને કેટલાક અરીસૂની ગોળીની ઉપમા

આપે છે, તેમાં કંઈક અંશે સત્ય છે પણ તે

સપૂર્ણ સત્ય નથી. ઈશ્વર વિષેની કલ્પનાથી

જન્મમાં જોઈલાં અનિષ્ટે યશં છે તે બધાં ધ્યાનમાં

લઈને તેમણે આ ઉપમા આપેલી છે. ઉપમા

કાયમ રાખીને કહેતું હોય તો એમ કહી શકાય કે, ઈશ્વર વિગેની કલ્પના ક્યાક ક્યાક અને ક્યારેક ક્યારેક અરીજુના જેવું પરિણામ નિપળવનારી નીચડી હોય તોપણ તેમા તે કલ્પનાનો દોષ નથી અરીજુનું સારું અને નરસુ એમ બને પ્રકારનું પરિણામ આવી શકે છે, દવા તરીકે યોગના પૂર્વક તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાથી તે પ્રાણુદાયી થાય છે, અને રોગ ખાવાની ટેવ પાઠનાથી કે એકદમ પ્રમાણુ ઉપરાત તેનો ઉપયોગ કરવાથી તે જ નુકસાનકારક અને પ્રસંગે પ્રાણુદાયક થાય છે તે જ પ્રમાણે ઈશ્વર વિગેની કલ્પના અદિતકર નથી, પણ તે કલ્પનાનો કવી રીતે, કેટલા પ્રમાણુમા અને કયે વખતે ઉપયોગ કરવો તે વિગેના અજ્ઞાનને લીધે નુકસાન થાય છે કેનગ અરીજુ જ શા માટે, ખીજી કેઈ પણ ઉપયોગી વસ્તુ અજ્ઞાનથી વાપરવામા આવે તો તેનાય દુષ્ટ પરિણામ આપણે ભોગવના પડે છે ખોરાક જેવી હમેશા જરૂરી અને ઉપયોગી વસ્તુ પણ અયોગ્ય રીતે, અયોગ્ય પ્રમાણુમા અને અયોગ્ય સમયે લેવામા આવે તો તેનાથી પણ અનેક રોગો થાય છે અને કેઈકે ધાર જ્ઞાનની પણ હાનિ થાય છે તેથી આપણા દિનાદિનનો આધાર કેનગ વસ્તુ પર નથી હોતો, પણ તે વાપરવામા બનાવાતા વિવેક અથવા અજ્ઞાન પર હોય છે.

માનવી ઉત્કર્ષ અને ઉન્નતિ માટે ઈશ્વર વિગેની કલ્પના, બુદ્ધિ, અહમ, ભક્તિ, નિરા — એ બધી શીશ્વરની યોગ્ય જરૂરી છે તે માણુસને અવનતિ તરફ લઇ કલ્પનાના ભક્ષણો જનારી નથી. તેનાથી મગતી શાંતિ અને પ્રસન્નતાની માનવી મનને ભૂખ છે માનવી મનને આધાર આપીને તેને ઊભા કરવા માટે તે યશી ઉપયોગી છે. તેમા મહત્વની અને સુખ્ય બાબત એ જ છે કે આપણી ઈશ્વર વિગેની કલ્પના બને તેથી વિવેકગુહ, સરગ અને ઉદારો દોવી જોઈએ. તેમા સૂદેતા કે સુખ્યા ન હોવી જોઈએ. તે કલ્પનામાથી આપણા ચિત્તને અધાસન કે આધાર મેળવવા માટે તેમા કેઈ પણ

જાતના કર્મકાંડની કાઠફૂટ ન હોવી જોઈએ. જિજ્ઞંસુ, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને નિશ્ચયિતામાં વધવા રહે એવો સ્વાધીન અને સાદો ઉપાય તેમાં હોવો જોઈએ. તેમાં મધ્યસ્થ, માર્ગદર્શક કે ગુરુની જરૂર ન હોવી જોઈએ. તે કલ્પનાને માનનારાનું નીતિ અને પવિત્રતા તરફ સ્વાભાવિક વલણ હોવું જોઈએ; સદાચારનું તેમાં પ્રાધાન્ય હોવું જોઈએ. દયા, સત્ય, પ્રામાણિકતા, ધૈર્ય, નિર્ભયતા, ઉદારતા, નિશ્ચિનતા, શાંતિ અને પ્રસન્નતા એ લાભો તેમાંથી સદજ મળવા જોઈએ. મનુષ્યમાત્ર પર પ્રેમ વધતો રહે, સમુદાયના કલ્યાણની ઈચ્છા હંમેશાં જાગ્રત રહે અને કર્તવ્ય કરવાની સૂચિ સતત કાયમ રહે એ તે કલ્પનાનાં સ્વાભાવિક પરિણામો હોવા જોઈએ. અજ્ઞાન અને ભ્રાંતિઓનો લોપ થાય, વિકારોનું બળ નાશ પામે; આશા, તૃપ્તિ, લોભ, દંભ આપણામાંથી વિસય પામે, ચિત્ત સ્વાધીન અને શુદ્ધ અને, શુદ્ધિ વ્યાપક અને તેજસ્વી થાય, ધર્મને પ્રોત્સાહન મળે, અને અહંકાર દૂર થાય એવો પ્રભાવ એ કલ્પનામાં હોવો જોઈએ. આપણી પામરતા અને શુદ્ધતા,

વર્ષ પહેલાંની ધર્મર વિધેની કલ્પનાને અને તેની આલુપ્તિથી રચાયેલી ધર્મકલ્પનાને દૃઢ પકડીને બેઠેલા છે. માનવજાતિનું કલ્યાણ શામાં છે તેનો વિચાર ન કરતાં જૂની કલ્પનામાં દિલ્ખના માનવાને આપણા બધાનો સ્વભાવ છે. જૂનાકાળમાં જો અનેક વાર ધર્મર વિધેની કલ્પના બદલી શકાઈ છે અને દરેક વખતે તેથી આપણું કલ્યાણ થવું આવ્યું છે તો આજે પણ જૂનાકાળની કલ્પના બદલીને નવી ધારણ કરવામાં શી મુશ્કેલી હોઈ શકે ? આ રીતે આ બાબતમાં આપણે વિચાર કરતા નથી. કોઈ બોળપણથી, કોઈ અજ્ઞાનથી, કોઈ ભયથી, કોઈ લાલચથી અને કોઈ ધર્મર વિધેની ચાહુ કલ્પના બદલવાને લીધે પોતાનું આર્થિક સુકસાન મશે, પોતાની પ્રતિજ્ઞા નાશ પામશે એ ધારણથી, એમ અનેક કારણોથી જૂની કલ્પના બદલવા તૈયાર થતા નથી. સમાજની આજની સ્થિતિ અને તેની જરૂરિયાતોનો વિચાર ન કરતા અને જૂની કલ્પનાઓ ધાતક થઈ રહી છે તે જોતાં છતાં કાળાનુરૂપ નવી કલ્પના આપણે ધારણ કરતા નથી; એટલું જ નહીં પણ તેનો વિરોધ કરીએ છીએ. સમાજ પોતે અજ્ઞાન અને શ્રદ્ધાગુણધાને લીધે પૂર્વ કલ્પના ઊડવાને તૈયાર થતો નથી અને નવી કલ્પનાનો વિરોધ કરનાર પણ પોતાનું મહત્ત્વ ટકાવી રાખવા માટે સમાજને તેની જૂની કલ્પના ઊડવા દેતો નથી. અહીં જ ધર્મર વિધેની કલ્પના અરીજનું કામ કરે છે. તે અરીજન અને તે માટે તે કલ્પનામાં કાળાનુરૂપ ચોખ્ખા ફેરફાર થતો રહેવો જોઈએ, અને સમાજની શુદ્ધિ થઈને તેની શક્તિ સત્તા વધવી જોઈએ. જૂની કલ્પનાના આહવારો, તે કલ્પનાને લીધે મહત્ત્વ પામેલા અધ્યસ્થો, ગુરુઓ અને કર્મકાંડી પુરોહિતોનો વર્ગ નવી કલ્પનાને હમેશાં વિરોધ કરે છે. જૂની નિરુપયોગી અને અહિનકર કલ્પનાઓને ઊડી દેવા તૈયાર ન થતાં નથીનો વિરોધ કરનારો વર્ગ સમાજમાં હમેશાં હોય છે અને ધર્મરને નામે તેમણે જ હમેશાં અનર્થો કરેલા છે એમ જણાય છે.

યજ્ઞમાં માણુઓની કે પશુઓની આહુતિ લીધા સિવાય ઈશ્વર
 સંતુષ્ટ થતો નથી એ પ્રકારની આપણી એક સમયની
 ભીંશર વિષેની કલ્પના બદલાતા બદલાતાં આજે તે કેવળ મદ્યારથી
 સર્વશ્રેષ્ઠ કલ્પના, અને ભાવભક્તિથી સંતુષ્ટ થાય છે ત્યાં મુખી આવી
 ભાવના અને શ્રદ્ધા પહોંચી છે. માનવજનિમાં સદ્યાર અને સદ્ભાવનાઓને
 જેમ જેમ મદસ્વ મગતું ગયું તેમ તેમ આ કૃત્ક
 થતો આવ્યો છે. એવું રહસ્ય ધ્યાનમાં લઈને આજને સમયે
 માનવમાત્રની પ્રગતિ, ઉત્કર્ષ, ઉભતિ, અને સર્વ બાબુએથી કલ્યાણ
 સિદ્ધ થાય એવી જ ઈશ્વર વિષેની કલ્પના આપણે ધારણ કરવી
 જોઈએ; તે કલ્પના આપણે વિવેકપૂર્વક નક્કી કરવી જોઈએ. માણુસ-
 માત્રના સાંખ્ય કલ્યાણનો વિચાર કરીને તલ્લુરૂપ આચરણ કરવામાં
 જેઓ પોતાની સર્વ શક્તિશુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે, બુદ્ધમાત્ર વિષે જેમના
 ચિત્તમાં સદ્ભાવુભૂતિ છે, જે સદ્યારી છે, જેમનું હૃદય નિર્મળ છે, જે
 નિરપૃથ્ક છે, જે પૂર્વશ્રદ્ધ અને પૂર્વસંસ્કારોથી બદ્ધ નથી, જે વિવેકી
 છે, એવા સજ્જનોના હૃદયમાં જે પ્રકારની ઈશ્વર વિષેની કલ્પના દૃઢ
 થયેલી હોય અને જે તેમના શ્રવણમાં તેમને ગતિ, ઉત્સાહ, બળ,
 પ્રેરણા, પ્રકાશ, અને પવિત્રતા મેળવવામાં ઉપયોગી થતી હોય, જેનાથી
 તેમની પ્રજા અને સાસ્ત્રિકતા વધતી હોય તે કલ્પના આજને સમયે
 ધારણ કરવાને યોગ્ય સમજવી જોઈએ. તેને અનુમરવામાં આપણું અને
 માનવજનિનું કલ્યાણ છે. એવા પુરુષની કલ્પના સમજવાનું આપણે માટે
 રાજ્ય ન હોય તો દરેકે પોતાના સંસ્કાર, પોતાનું હૃદય, પોતાનું શ્રવણ
 તપાસી. જેનું જોઈએ અને તેમાંથી શોધી કાઢવું જોઈએ કે, શ્રવણમાં જે
 જે કંઈ ઉદાત્ત, બલ્ય અને પવિત્ર એવું આપણે સિદ્ધ કરી શકાય;
 સંકટમાં, દુઃખમાં, મુશ્કેલીમાં, બલ્યમાં જેના બળ અને શ્રદ્ધા પર
 આપણે દિમત રાખી શક્યા તેમ જ - સૌંદર્ય ગુણુ કરી શકાય;
 અત્યંત ધિનિમાં ત્રિ, પશ્ચાત્તપમાં સાંત્વન, પશ્ચાત્તપમાં ઉત્થાન,
 મૂર્છાવસ્થામાં બુદ્ધિ, અજ્ઞાન અવસ્થામાં જ્ઞાન, અસહાય સ્થિતિમાં

સહાય, મોહમાં વિવેક અને સંયમ, મૂંઝવણની સ્થિતિમાં પ્રકાશ અને માર્ગ જોનારી મળી શક્યાં; પુરુપાર્થમાં જ્યાં અને ઉત્સાહ, કર્મમાં શુદ્ધતા અને વ્યાપકતા જોનારી સિદ્ધ થયાં તે કઈ કલ્પના? તે કઈ ભાવના? કઈ પવિત્ર શ્રદ્ધા જીવનમાં આ બધી બાબતો સિદ્ધ કરવામાં કારણ બની? તે જોધી કાઢવું જોઈએ. અને પછી તે જ કલ્પનાને, ભાવનાને કે શ્રદ્ધાને યકંપ તેટલી સરળ, પ્રભાવશાળી, નિરુપાધિક, રચાઈને, મહાન, ભવ્ય, વ્યાપક, બાહ્ય આડંબર રહિત, શુદ્ધમાં શુદ્ધ, મંગળમાં મંગળ, શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ એવી બનાવીને તેને આપણા હૃદયમાં દૃઢ કરવી જોઈએ. આ વાત જો માણસ સિદ્ધ કરી શકે તો તેના બળ પર જીવનભર એકનિષ્ઠ રહી તે પોતાનું જીવન સાર્થક કરી શકશે.

આ સાથે આ વાત પણ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ કે માણસના મિત્રમાં ઈશ્વરભાવના જન્મન રહે તે માટે તેને મિદ્યા અને સ્વલ્પનુ પોતાના અભ્યુદય અને ઉન્નતિની પ્રમુખ તીવ્રપણે સામર્થ્ય દેવા જોઈએ, વિવેક હોવો જોઈએ. આ વસ્તુઓ સમજતોના સહવાસથી સહેજે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આપણે શ્રેયાર્થી હોઈએ તો વિવેકી અને પુરુપાર્થી સમજવનની સંગતિની અને તેના ચારિત્ર્યની આપણા પર સારી અસર થયા વગર રહેતી નથી. આ બધાની મદદથી આપણે પોતાની માનવતા સિદ્ધ કરવી જોઈએ. તે સાધવા માટે શુદ્ધમાં શુદ્ધ અને પ્રભાવશાળી ઈશ્વર વિષેની ભાવના અને શ્રદ્ધા આપણે ધારણ કરવી જોઈએ. તે વગર આપણે આપણું ધ્યેય સિદ્ધ કરી શકીશું નહીં. ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ, ઈશ્વરનું દર્શન કે સાક્ષાત્કાર, તેના આદેશ વગર ધ્યેયોમાં અનેક ક્રમો હોઈ તેમથી બીજા અનેક ક્રમો નિર્માણ થાય છે. તેથી આપણે એ વસ્તુઓની પાછળ ન પડવું જોઈએ. જેને કારણે જગનમાં નીતિયુક્ત બ્યવહાર વટે અને ક્રમ, દંભ અને આગસને આશ્રય મળે એવી કોઈ પણ ઈશ્વર વિષેની કલ્પના આપણે માન્ય ન

કરવી જોઈએ. જે પ્રમાણે આપણે જીવનના ધ્યેય વિષે કલ્પના કે નિશ્ચય કરીએ તે પ્રમાણે જ આપણી ઈશ્વરવિષયક કલ્પના હોવાની. તેથી પહેલાં આપણને ધ્યેય વિષેની કલ્પના શુદ્ધ અને સ્પષ્ટ થવી જોઈએ. તે વિષે આપણે એ ચોક્કસ સમજતું જોઈએ કે, જે જે ભવ્ય લાગે તે તે આદરણીય કે અનુકરણીય નથી; આકર્ષક લાગે તે ધ્યેય નથી; કેવળ આનંદપ્રદ કે સુખકર લાગે, કેવળ શાંતિ અને પ્રસન્નતા આપનારું હોય, તે પણ આપણું ધ્યેય નથી; દિવ્ય કે રમ્ય લાગે તે પણ ધ્યેય નથી; પણ જે માનવતાને અનુરૂપ હોય, સદ્ગુણોને પોષક, સંયમને સહાયક, ધર્મ અને કર્તવ્યને પ્રેરક હોય, જેને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રામાણિક માનવી વ્યવહાર, અને પરિશ્રમ વગેરેનો ત્યાગ કરવો પડતો ન હોય, જેની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા બધા કરે અને બધાને તેની પ્રાપ્તિ યાચ તો માનવી વ્યવહાર અધિક સરળ, પવિત્ર અને વ્યવસ્થિત યાય, તે સિદ્ધ કરવાનું આપણું ધ્યેય છે. તે ધ્યેય સિદ્ધ કરવું કહ્યું હશે પણ તેમાં ભ્રમ નહીં હોય. તેમાં મુશ્કેલીઓ હશે પણ કંબલ નહીં હોય. તેમાં હંમેશ આનંદ ન હોય તો પણ કૃતાર્થના હશે. તે સિદ્ધ કરવું કહ્યું છે તેથી તેની કહ્યુંગાની તીવ્રતા ઓછી લાગે, ભ્રમમાં ન પડાય, અને ફલમાં ન ફસાઈએ તે માટે કોઈ અલંત પવિત્ર અને મહાન શક્તિ પર આપણી શ્રદ્ધા અને નિશ્ચા હોય એ જરૂરી છે. બધાં અનિષ્ટો અને સંકટોમાંથી, બધાં પાપો અને અઙ્ગણોમાંથી, પાર પાડીને આપણને આપણા ધ્યેય સુધી પહોંચાડવાની શક્તિ તે નિશ્ચમાં જ છે. ધ્યેય વિષેના આપણા ૬૬ સંકલ્પથી આપણી નિશ્ચા જાગ્રત ગદે છે. વિશ્વમાં સર્વમ વ્યાપેલી મહાન શક્તિને આપણને ઉપયોગી કરી લેવાનું મૂત્ર અને સામર્થ્ય આપણા ૬૬ સંકલ્પમાં છે.

સ્તવનનું સામર્થ્ય

આપણી ઉન્નતિ માટે કેઈ પણ બાહ્ય ધાર્મિક આડંબર કે કર્મકાંડની જરૂર નથી, કેવળ અંતરની ઝંખનાની જરૂર છે. જેનામાં અંતરની ઝંખના હોય તેને પોતાની ઉન્નતિનો માર્ગ જડી જાય છે, અને તેનામાં દહતા અને નિમ્નશક્તિ હોય તે તે માર્ગે જવાનું સામર્થ્ય પણ તેને પ્રાપ્ત થાય છે. ઉન્નતિના માર્ગમાં પોતાના જ અયોગ્ય સંસ્કારો અને ટેવોને બદલવાની જ પહેલી મુશ્કેલી હોય છે. એ સંસ્કારો અને ટેવો બદલ્યા વગર આપણે આગળ વધી ન શકીએ. આપણી ઈન્દ્રિયોને પહેલી ટેવો અને મન પર પડેલાં સંસ્કારોથી આપણે બદલ છીએ. તેમનો કાબૂ આપણા પર રહે છે. શ્રેયાર્થી માણસે પોતાની અયોગ્ય ટેવો અને સંસ્કારોમાંથી પોતાનો છુટકારો કરી લેવો જોઈએ તે માટે પોતાનામાં સામર્થ્ય પેદા કરવું જોઈએ. તે સામર્થ્ય ધ્યેય ત્રિપેની આપણી તાલાવેલી અને નિમ્નવૃત્તિમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રયત્નમાં આપણી જૂની અને નવી મનોવૃત્તિઓનો કેટલોક વખત ઝંઘટો ચાલ્યા કરે છે. આપણી પહેલી મનોવૃત્તિઓ લાંબા વખતથી ચાલતા આવેલા તેના તે સંસ્કારો, ટેવો અને કૃતિઓને લીધે આપણે સ્વભાવ બની ચયેલી હોય છે. નવી મનોવૃત્તિઓ વડે અને ખાસ કરીને પોતાના નિમ્નવૃત્તિ આપણે તેમનો નાશ કરવાનો હોય છે. પહેલાંની અયોગ્ય વૃત્તિઓમાં ટેવને લીધે બળ આવેલું હોય છે; બ્યારે નવી શુભ વૃત્તિઓમાં નિશ્ચયનું બળ હોય છે, પરિત્ત સંકલ્પની અને તેને લીધે નિર્માણ ચયેલા આત્મવિશ્વાસની મદદ હોય છે. આવી જાતની પરસ્પર વિરોધી વૃત્તિઓની આપણા ચિત્તમાં ચાલતી ખેંચાણ આપણે સહન કરવી પડે છે. આપણો નિશ્ચય, આપણો સંકલ્પ દૃઢ હોય, પૂરતી નિમ્નશક્તિ આપણામાં હોય, તે

આપણી શુભ વૃત્તિઓનો છેવટે વિનય થાય છે, અને આપણે 'પોતાના માર્ગમાં આગળ વધીએ છીએ. આપણા ચિત્તમાં ઉન્નતિ માટે તાલાવેલી હોય તો આપણને અનેક વખત આવી ગ્હાના પોતાના જ ચિત્તના ઝઘડાઓ સહન કરવા પડશે. પરંતુ તેથી ન કંટાળતાં તેમ જ નિરાશ ન થતાં આપણે પોતાની ઉન્નતિને રસ્તે આગળ ને આગળ ચાલ્યા કરવું જોઈએ.

અંતરની ઉત્કટ ઈચ્છા—સંકલ્પ આપણને આ માર્ગમાં હંમેશ સહાય કરતો રહેશે. એ ઈચ્છા અને એ સંકલ્પને આપણે ધીરમનિષ્ઠા, સદ્વ્યવસ્થા કદી મંદ થવા દેવાં ન જોઈએ. વાચન, મનન, અને સાધનનું સામર્થ્ય સજ્જનોનો સંગ, ઉચિત અને ધર્મ્ય વ્યવસાય વગેરેની મદદથી આપણે આપણા સંકલ્પને સતૈવ જાગ્રત અને

આને માટે સૌથી પ્રથમશાળી અને સ્વાધીન સાધન ધર્મસ્તવન છે. જે આપણને પુણ્ય અને જ્ઞાને પવિત્રતા આપણામાં સ્વાધીન સાધન સદ્ભાવો જાત્રન થાય અને આપણા શરીરમાં હૃદયે હૃદયે ઔશ્વસ્તવન મચવવા લાગે એવા પ્રકારનું સ્તવન આપણે સાધન તરીકે પસંદ કરવું જોઈએ. એ સ્તવન કે સ્તોત્ર આપણે રોજ સ્નાન વગેરે કરીને પવિત્ર થઈને એકાંતમાં શાન અને પ્રસન્ન સમયે, અતર્મુખ થઈને યાનિથી અને સિયરપણે તેના પ્રત્યેક શબ્દનું, તેના લક્ષ્યું આપણા ચિત્ત પર જીકુ પરિણામ થાય એવી રીતે અને કેવળ મોનાને જ જાણ્યુ થાય એવી પદ્ધતિથી નિયમિતપણે ધ્યાનરાત્રુ ગાખવું તે ધ્યાનના દોષને તે વખતે તેના દરેક શબ્દથી આપણા ચિત્ત પર ગુભ, પવિત્ર ને મહીગ લટ્ટેરા ઠાકવી જોઈએ પ્રેમ જાત્રન થવો જોઈએ હૃદય સાત્ત્વિક ભાવોથી ભરાઈ જવું જોઈએ તે ભાવો હૃદયમાં જીકે મુધી જઈ પહોચવા જોઈએ. કામજના ને દહતા, પ્રસન્નતા ને તેજસ્વિતા હૃદયમાં વ્યાપી જવી જોઈએ સ્તવન કરતા કરતા આપણી નિદ્રા વધી જવી જોઈએ. કોઈ પણ પ્રસંગે, કોઈ પણ કાગ્યુથી તે પડી ન લાગે કે ચનિત ન થાય એવી દહ અને અખત્ર જની જવી જોઈએ અને આ જવું પરિણામ આપણે સ્તવન કરતા હોઈએ તે વખતે થાય છે એવો અનુભવ આપણને થવો જોઈએ સ્તવનની શરૂઆતની આપણા ચિત્તની સ્થિતિ સ્તવનને અતે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે બદલાઈ જઈ છે એવો અનુભવ આપણને થવો જોઈએ. આવી જાનવું સામર્થ્ય સ્તવનની પદ્ધતિમાંથી આપણને નિર્માણ કરતા આવડવું જોઈએ સ્તવનમાં જે ધર્મિતો ગુણોનું આપણે વર્ણન કરીએ જે પ્રશસ્ય આપણે કરીએ, જે ગુણોના સ્તોત્ર આપણે ગાઈએ તે ગુણો તે ભાવો, સ્તવન કરતા કરતા આપણામાં સચરવા લાગવા જોઈએ આપણા પ્રેમ, ભક્તિ, ભાવના ને નિદ્રાથી આપણે ધર્મિરનિત્યક કહ્યના સાથે ગુણો સાથે તન્મય થઈએ, સમરસ થઈએ, તો તે જ ગુણો આપણામાં પ્રગટ થયા વગર નરેજો નહીં આવી સ્થિતિમાં દુર્જાળતા ને દીક્તા દુક્તા ને

હીનતા, જડતા ને કૃપણતા, અગુહતા ને લંપટતા; કુટોવો અને કુસંસ્કારોને આપણા હૃદયમાં જગા રહેશે નહીં. એ અધાનો સમૂળ નાશ થશે.

સ્તવનમાં આવી દિવ્ય શક્તિ છે. પણ તેમા એ- દિવ્ય શક્તિ લાવવાનો આધાર આપણી અંતરની તીવ્ર ઈચ્છા પર હોય છે. આપણી તીવ્ર ઈચ્છા સ્તવનમાં શક્તિ લાવશે સ્તવનથી નિષ્કામાં બળ આવશે નિષ્કા સંકલ્પને દૃઢ અને પ્રભાવી બનાવશે. આપણી તીવ્ર ઈચ્છા એ જ આપણો સંકલ્પ. એ સંકલ્પ, સ્તવન અને નિષ્કા બધાં એકબીજાના પોષક અને બળ વધારનારાં છે, તેમને એકબીજાથી ભુદાં પાડી શકાય નહીં. સંકલ્પનો પ્રભાવ સ્તવન પર, સ્તવનનો નિષ્કા પર અને નિષ્કાનો ફરી સંકલ્પ પર—આવી રીતે સામર્થ્યવૃદ્ધિનું આ ચક્ર ચાલ્યા કરે છે. બળવાન સંકલ્પનું આપણા આખા જીવન પર અગ્રભૂતાં સતત પરિણામ ચાલુ જ હોય છે. સ્તવનથી તેમા શક્તિ પ્રગટ થાય છે. આપણી બીજી શક્તિઓ કરતાં આ શક્તિ ઘણી બ્યાપક છે. તે શક્તિને લીવે અશક્ય જણાતી વસ્તુઓ આપણે સહેજે સાધી શકીએ છીએ. આપણી સંકલ્પશક્તિ એ જ આપણામાં રહેલી સાચી શક્તિ છે. જાગૃતિ, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ—એ ત્રણે અવસ્થાઓમા તે આપણામાં જાગ્રતપણે કાર્ય કરતી હોય છે. આપણી અંદર ને બહાર થતી બધી ઘટનાઓમાં તે શક્તિનો સંબંધ હોઈ તેનું કાર્ય અચાતપણે હઠ્ઠમેગ ચાલુ હોય છે. આપણું મન, શુદ્ધિ, ચિત્ત, તેમ જ આપણો ‘અહ’ બધું સુષ્પ્ત દશામાં ગયા પછી પણ તે શક્તિ જાગ્રત હોય છે. તે જાગ્રત હોય છે તેથી જ ગાઠ નિદ્રામાંથી પણ ચોક્કસ વખતે, ક્યારેક કવેગાએ પણ, તે આપણને જાગ્રત કરે છે. તે જાગ્રત ન હોય તો રોજના કરના વહેલાં પરોઢિયે જીવવાનો સંકલ્પ કરીને આપણે રાતે ઊઠી ગયા પછી અગબર તે જ વખતે આપણને ગાઠ નિદ્રામાંથી કોણ જાગ્રત કરે ? એ પરથી આપણા દૃઢ સંકલ્પો અગ્રભૂતાં આપણું જીવન ધકે છે એમાં શંકા નથી. તે સંકલ્પોને વધારે ને વધારે બળવાન, તીવ્ર અને યશસ્વી બનાવવા માટે સ્તવનની અત્યંત આવશ્યકતા છે. એ સ્તવનમાંથી આ બધી સિદ્ધિઓ

પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ જે સાધી શકે તે પોતાની ઉત્તમિને માર્ગે જતો જતો, જીવન ક્રમશઃ વિકસિત કરતો કરતો પોતાનું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરે શકશે એમાં શંકા નથી.

૪

સ્તવનશુદ્ધિ

પોતાના હૃદય દેવનો કે આસ્તીતત્વનો અર્થ સાક્ષાત્કાર થવો એ આત્મવિકાસમાં ઉપયોગી છે અથવા આત્મવિકાસની એ એક પાયરી છે એમ તમે કાગળમાં લખ્યું છે; પણ મને તેમ લાગતું નથી. કારણ કે, એવી જાનની સાક્ષાત્કાર વિશેની જાણને લીધે જ આપણા ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક મંથામાં પ્રમતે વધવા માટે ખૂબ અવકાશ મળ્યો છે. લડિના અતિરેક સાથે તેટલા જ પ્રમાણમાં જો માણ્યોના મનમાં પ્રમેા પર કરીને રહેતા હોય, તો તે લડિની કલ્પનાઓ અને પ્રયાઓ સદેપ છે એમ કહ્યા વગર છૂટકો નથી લાગ નહીં પડતાવિંત ખ્રિસ્તનો સાક્ષાત્કાર થાય છે એમ કહેનારા ખ્રિસ્તી લડનનું ઉદાહરણ તમે કાગળમાં આપ્યું છે. પણ એમ ન કહેના લાગ નહીં પડતાની સાથે જ તે મહાપુરુષનું સ્મરણ થાય છે એમ કહેવું જ યોગ્ય ગણાય. પણ એમ કહીને લડનની જાવતુમિ થતી નથી. એવે વખતે લડિ જ્યારે ભવતો જ માર્ગ લે લારે તેને મોહ કે પ્રમ જ કહેવો જોઈએ. આ સિયલિની અથવા આવી જાતની જાવતુમિની વિકાસમાં જરૂર જણાતી નથી. વિકાસની કાર્ષ્ણ્ય જાવતુમિ જાવતુમિની સમગ્રણ પર આધારેલી ન હોવી જોઈએ. પ્રમાત્મક લડિમાં કશો જ વિકાસ થતો નથી એમ નથી. લડનની જાવના અને આચાર જીવનના કર્તવ્યોને જોટલા

પ્રમાણુમા અનુસરનારા દશે તેટલા પ્રમાણુમા તેમાં વિકાસ માની શકાય. તેની બાકીની કલ્પનાઓ અને બ્રમો તેના પોતાના તેમજ સમાજના વિકાસને પ્રતિબંધક થાય છે. કોઈ પણ સ્થિતિને વિકાસ ત્વારેજ કહી શકાય કે જ્યારે તે સ્થિતિ યોગ્ય માર્ગે ઉત્તત થતાં થતા ક્રમશઃ પ્રાપ્ત થયેલી હોય અને પછીના વિકાસને બાધક કે પ્રતિબંધક ન થતાં સ્વાભાવિકપણેજ સહાય કરનારી હોય. અને વિકાસની પાયરી પણ તેને ત્વારેજ કહી શકાય. કોઈ પણ પાયરી કે બૃમિકા પ્રચલશીલ માણુસને ધીમે ધીમે આગળની બૃમિકા તરફ લઈ જનારી હોવી જોઈએ. આપણે વિકાસ સમગ્રણુપૂર્વક ક્રમસર થતો નથી. એનું કારણ એક તો તેને માટે આપણે કોઈ વ્યવસ્થિત સાધન મળુના નથી હોતા; એટલુંજ નહીં, પણ વિકાસનોય કોઈ ચોક્કસ ક્રમ હોય છે, અને ચિત્તને ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ બૃમિકા પર લઈ જવા માટે કોઈ વ્યવસ્થિત સાધનોની જરૂર હોય છે એ વાતની પણ આપણને દજ ખબર નથી એમ લાગે છે. એક કરતાં એક ચડિયાતી

વિસંગત શ્લોકો આપણે પ્રાચના કે સ્તવન તરીકે રાજ્ય બોલતા રહીએ તોય વિકાસની દૃષ્ટિથી તેનો કશો ઉપયોગ નથી. પ્રાર્થના કે સ્તવન બોલતી વખતે તેના અર્થ અને ભાવ સાથે આપણું ચિત્ત ધીરે ધીરે સમરસ થવું જોઈએ. તે માટે પ્રથમ આપણે આપણા 'જીવનનું' સાધ્ય નિશ્ચિત કરવું જોઈએ એ સાધ્ય સિદ્ધ કરવા માટે આપણને કઈ ભાવનાઓની અને ધારણાઓની સાધન તરીકે જરૂર છે તે આપણે વિવેકપૂર્વક નક્કી કરવું જોઈએ. એ ભાવનાઓ જેથી જન્મત થાય અને ક્રમશઃ વિકસિત થાય એવા એક કરતાં એક વધારે અર્થપૂર્ણ અને ભાવપૂર્ણ શ્લોકોની કે સ્તવનની સુસંગત પસંદગી આપણને કરતાં આવડતી જોઈએ તે પસંદગી એવી હોવી જોઈએ કે તે પ્રમાણે પ્રાર્થના કરતાં કરતા ચિત્ત સહેજે ચડતા ક્રમે તેના અર્થ અને ભાવ સાથે સમરસ થઈને છેવટે ગાઢ અનુભવમાં તહીંન થઈ જાય. દરરોજના આવા મહાવરણી ચિત્તની સાત્ત્વિક લૂમિકાઓ દૃઢ થશે. ચિત્ત હમેશાં આનંદિન અને પ્રસન્ન રહેવા માંડશે. કામ, ક્રોધ અને લોભનાં આવર્તો સહેજે મંદ પડશે. રાજદ્વેષમાંથી ચિત્ત સુકન થવા માંડશે. પછી આપણે દુઃખથી ગભરાવું નહીં. સાત્ત્વિક કર્મો વિષે આપણને ઉત્સાહ થવા માંડશે. આવી રીતે ભક્તિભાવનાથી કરાયેલી પ્રાર્થના વડે કે સ્તવન વડે આપણામાં આવી જાતનું જગ આવી છે, આપણે વિકાસ થાય છે.

આજે આંધિયરને નિમિત્તે આ જ જાતના કેટલાકે વિચારો જણાવું છું. આપણા સમગ્ર ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક સંસ્કારોમાં એકનિર્ઘનિર્માણ કરવાનો પ્રયત્ન જવલેજ ક્યાંક જોવા મળે છે. બાકી જર્મિ ઠેકાણે અનેક દેવદેવીઓની કલ્પનાઓ અને તેમની આરાધનાના પ્રકારોની વૃદ્ધિ દેખાઈ આવે છે. એકેશ્વરી નિશા-આપણને સ્મરતી નથી, અને પચતી પશુપતી; દેવદેવીઓની કલ્પનાઓ વધારવા તરફ અથવા કોઈ પક્ષ રીતે તેમને ક્ષયભ-રાખવા તરફ જ આપણા મનનું વલણ દેખાય છે. કોઈ પશુ-સારી કલ્પનાને કે વિશેષતાને દેવપણા મુખી લઈ ગયા વગર આપણને સમાધાન.

યતુ નથી. તે વિના તેની યોગ્ય કદર કર્યા જેતુ આપણને લાગતું નથી. બ્રાહ્મણ, માતા, પિતા, ગુરુ, પતિ, ગાય, સર્પ, તુલસી, વડ, પીપળો, ચંદ્ર, સૂર્ય - બધા જ આપણા દેવો. એ બધા વિગેની-દેવપણાની ભાવના માંડ ઓછી થવા માડી એટલામા હિંદુસ્તાનને 'ભારત માતા' હિંદ દેવી' કહીને એ રૂપે તેના નકશા બનવા લાગ્યા છે. દરિદ્રીઓને 'નારાયણ' બનાવવા સુધી આપણે જઈ પહોંચ્યા છીએ. હવે સ્ત્રીઓ, બાળકો અને દરિગનો પર દેવ બનવાનો વારો આવવાનો સંભવ છે.

આ બધા પરથી વિચાર કરનાં એમ લાગે છે કે, આપણા સરકાર અને પરંપરાને લીધે આપણું માનસ જ આવી જાતનું બની ગયું છે ઈશ્વર વિષે લુહી લુહી કલ્પનાઓ કરીને, તેની સાથે જાતજાતના કલ્પનિક સંબંધો જોડીને આપણે પોતાની ભાવતૃપ્તિ સાધવાનો, મનને આનંદિત કરવાનો, ક્યારેક પ્રયત્ન કરીએ છીએ, તો ક્યારેક પોતાની કામનાઓને માટે દેવદેવીઓની જાતજાતની કલ્પનાઓ કરીએ છીએ. ક્યારેક કોઈ વિશૈષ્ટ્યને દેવપદે લઈ જઈ બેસાડીએ છીએ, તો ક્યારેક કર્તાધ્ય અને કરુણાની ભાવનાથી આપણું મન ભરાઈ જાય છે ત્યારે જેમને વિશે એ ભાવનાઓ આપણામાં પેદા થાય છે તેમનામાં આપણે દેવત્વની પ્રતિષ્ઠાપના કરવા માંડીએ છીએ. દેવત્વની ભાવના વગર કેવળ

માનવતાની વિડંબના અને ગૌરવ

જે પોતાના દેહને જ સર્વસ્વ માને છે તે જીવ, અને જેને માનવતા પ્રિય હોય છે તે મનુષ્ય, એવાં જીવ અને મનુષ્યજન્મનો શ્રેષ્ઠતા મનુષ્યનાં લક્ષણ ઠરાવીએ તો તેમાં કોઈ ભૂલ થશે એમ લાગતું નથી. આ પરથી જ્યાં સુધી માણસ માનવતાનું મહત્ત્વ ન જાણતા કેવળ પોતાના દેહને અને જીવને સંભાળતો અને પાળતો રહે છે, ત્યાં સુધી તે માનવતા સુધી આવી પહોંચ્યો નથી એમ કહેવાને વાધો નથી. માનવતાને જરૂરી એવા ગુણો માટે જે માણસ તનમનથી સહન કરે છે તેને માનવતાનો ઉપાસક માનવો શોભે થયે; અને માનવતાની સિદ્ધિ માટે કે માનવતામાં ખામી ન રહે તે માટે પ્રસંગે જે પ્રાણપાલ્ય કરે છે તે માનવતાનાં કસોટીએ ઊતર્યો અને તેણે માનવતા સિદ્ધ કરી એમ કહેવું જોઈએ. માનવતા કરતાં શ્રેષ્ઠ સિદ્ધિ જગતમાં બીજી નથી. થોડો વિચાર કરીએ તો માનવી જીવન કેટલું મહત્ત્વનું છે એ આપણને સમજાશે. કતુંમક્લું એવી શકિત જગતમાં કયારે નિર્માણ થઈ શકતી હોય તો તે માનવી જીવનમાં જ થઈ શકે છે. મહાન વિદ્વાન તેમ જ મહાપરાક્રમી, પોતપોતાના સમયમાં અદ્વિતીય, અજેય, અને ધુરધર યોદ્ધાઓ કયાંય પેદા થયા હોય તો તે આ માનવકુળમાં જ પેદા થયા આવ્યા છે. મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ, મોટા મોટા તત્ત્વદર્શીઓ, જ્ઞાનવિદ્યાનના શોધકો અને જોધકો, મોટા મોટા તપસ્વીઓ અને યશસ્વીઓ, પ્રતિસ્પૃષ્ટિકર્તાઓ અને મહર્ષિઓ, મહાન સતો, મહંતો, અરિહંતો વગેરે બધાની ઉત્પત્તિ માનવજાતિમાં જ થતી આવી છે. સજ્જનોનું રક્ષણ કરીને ધર્મની ગ્લાનિ દૂર કરનાર પરમેશ્વરના અવનારોનો વિચાર કરો કે જગતના ઉદ્ધાર માટે પૃથ્વી પર આવેલા પરમેશ્વરના

પુત્રોનો વિચાર કરો, સિદ્ધાર્થ ગૌતમ કે વર્ધમાન મહાવીર જેવા ધર્મસ્થાપક અને ધર્મપ્રવર્તકોનો વિચાર કરો કે પરમેશ્વરી આત્માથી ધર્મનો પ્રચાર કરનારા પેગંબરોનો વિચાર કરો, — એ બધા માનવમનિને પેટે જન્મેલા છે. મનુષ્યરૂપે જ કાર્ય કરીને તેઓએ વિદાય લીધી છે. તેમના જન્મથી માનવતાને ગોઆ આવી છે. તેમને લીધે માનવતાનું મહત્ત્વ વધ્યું છે. આ વાત ધ્યાનમાં લઈને આપણે માનવી જન્મનો વિચાર કરીએ, પોતાની જવાબદારી ઝોળખીને આપણું જીવન ઉભવ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, તો આપણે પણ આપણું જીવન સાર્થક કરી શકીશું વિશ્વની અનર્કલ ઘટનામાથી, પરમાત્માની અધૈકિક કક્ષામાથી, આપણી ઉત્પત્તિ થઈ છે એ ધ્યાનમાં રાખીને આપણે પોતાના જીવનની શુદ્ધિ અને સિદ્ધિ સાધવાનો નિશ્ચય કરીએ તો વિશ્વશક્તિમાથી આપણને હમેશ સહાય મળ્યા કરશે; આપણો વિવેક અને તેની માથે જ માનવતાનો આદર્શ આપણા હૃદયમા સતત જાગ્રત રહેશે.

માનવતાનો માર્ગ જો કે સીધો છે અને ચિત્તની શુદ્ધિ અને સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ જ જીવનમા પ્રાપ્ત કરવાની મુખ્ય માનવતાના માર્ગમા વસ્તુઓ છે છતાં તે સાધતી વખતે વિવેકની ઝાણપને વિષ્ણો લીધે, આદર્શની ખોટી કલ્પનાને લીધે, પ્રતિષ્ઠા અને કીર્તિના લોભને લીધે અથવા તાત્કાલિક મુખ્યત્વોપત્તિને લીધે માણસ અવજો રસ્તે ચડીને પોતાની માનવતા ગુમાવે છે, અને તેમાં જ ક્યારેક ક્યારેક તે જીવણુ પણ માને છે. એવે વખતે તે ભ્રાંતિમા સપડાગેલો હોય છે. તેથી તેણે પોતાની માનવતા જાળવી રાખવામા હમેશ સાવધ અને ઈક્ષ રહેવું જોઈએ. જેને માનવતા પૂર પ્રેમ હોય છે તે કેવળ પોતાની માનવતાની વૃદ્ધિનો પ્રયત્ન ન કરતા આખા જગતમાયે માનવતા વધે એ ઈચ્છાથી તે દિગ્માઝ પ્રયત્નશીલ હોય છે. કારણ કે, જગતમા જો માનવતા ન વધે તો કેવળ એકથી બંધિતને પોતાની માનવતા, પ્રધારવામાં અત્યંત પરિશ્રમ પડે છે,

અને તેમાં તેને અપજ્ઞા અથવા શરીરનાશ સુધી સહન કરવાનો વખત આવે છે

સોક્રીમ, ઈશુ ખ્રિસ્ત, ગુરુ તેમજ હાદુર વગેરે અનેક સંતસન્નનોને -જેમને જેમને સલા અને માનવતા ખાતર અતિશય સહન કરવું પડ્યું તેમને તેમને-તેમના સમયમાં તેમના જેટલી ઉત્કટ માનવતા હજારો લોકોમાં હોત તો પોતાની માનવતા જાળવવા માટે પોતાના પ્રાણ શુભાવવાનો વખત ન આવત અથવા તેમના કોઈને બીજા કશા અસહ્ય કષ્ટ પણ મહન ન કરવા પડત. ધણા માણસો સત્ય અને પ્રામાણિકતાથી વર્તતા હોય તો સાધારણ માણસ સુદ્ધા સલા અને પ્રામાણિકતાથી વર્તી શકે છે પરંતુ સમાજમાં અસત્ય અને બીજા દુર્યુષ્ટ સર્વત્ર ફેલાયેલા હોય એવી સ્થિતિમાં કોઈ એકવદોકવ વ્યક્તિને પણ પોતાનું જીવન સન્માર્ગે રાખવાનું ધણું જ મુશ્કેલ પડે છે સાંવાદિક

નહીં પણ આખી માનવજાતિ પરનો વિશ્વાસ ઝોઝો થાય છે આપણા
 સંસ્કૃતિ થયેના સારાનગસા વર્તનથી આપણે અગ્રણ્યતા જગતના સદ્ગુણમા
 કે દુર્ગુણમા કેવો ઊભેરા કરીએ છીએ તે વિવેચી માણસ સમજે છે તેથી
 જીવનમા સત્ય પ્રામાણિકતા કૃપાતા વગેરે સદ્ગુણોને તે મદદ આપે કે
 તેથી જીવન અસત્ય, કપા ઝેનપિંડી દ્યો કૃતમન વગેરેથી આપણુ કામ
 પાર પણ એમ જોઈને જેમને સતો થતો હોય તેમણે તે વખતે આના
 વર્તનથી આપણે પોતાના ચિત્તમા તેમ જ જગતમા શાની વૃદ્ધિ કરીએ
 છીએ તેનો વિચાર કરવો જોઈએ આવી રીતે પ્રાપ્ત થયેલી વસ્તુ લૌકિક
 દૃષ્ટિથી ગમે તેટલી કીમતી લાગતી હોય તોય તે અશાશ્વત છે અને આપણે
 પોતાની અને સમાજની માનવતાનો નાશ કરીને તે પ્રાપ્ત કરી છે
 એ વસ્તુ આપણા હાથમાથી જતી રહેતા વાર નહીં લાગે પણ તે
 મેળવના માટે આપણા હૃદયમા અને સમાજમા ઉત્પન્ન કરેલા અને
 વધારેના દુગુણોનો નાશ આપણે કરી શકના નથી તેણે વળી એવો
 પણ વિચાર કરવો જોઈએ કે આવી જાનના વર્તનથી આપણી કઈ
 પ્રકૃતિ વધે છે? એથી આપણે પોતાને અને સમાજને ક્યા કઈ
 જઈએ છીએ? આમા આપણી સમજતા છે કે નિર્મળતા છે કે
 આપણે ખધા આજ માગે આહ્યા કરીશ અને પોતાની કાર્યસિદ્ધિ
 માટે ખીજાઓની સાથે દુર્ગુણી થવાની હરીફાઈમા પડીશુ તો હવે
 એનું પરિણામ શુ આવશે? ખીજાની વાત ઊંડી દૃષ્ટિએ પણ
 આપણી પ્રજાને આપણા સતાનેને, આપણે આપણા આ વર્તનથી
 કઈ પરિસ્થિતિમા લાવીને ચૂકીએ છીએ? આ દુનિયામા તેમને માટે
 ક્યા પ્રકારનું સ્ત્ર આપણે તૈયાર કરીને રાખીએ છીએ? આવી રીતે
 પોતાના તરફથી થનારા કર્મોના વર્તમાન અને લાવી પરિણામોનો
 માણસ જે સક્ષમ ને દીર્ઘદૃષ્ટિથી વિચાર કરે તો પોતાના વર્તનના
 પરિણામોનું બીજા ચિત્ર તેની નજર સામે જિજ્ઞુ રહેશે માનવતાની
 પોતાના તરફથી થતી વિકળતા તેના ધ્યાનમા આવશે ખોટા માર્ગ-
 માથી બહાર નીકળવાનો તે પ્રયત્ન કરશે તેના મનમા સદાચાર વિષે

શ્રદ્ધા પેદા થયે. અને તે દૃઢ નિશ્ચયી હશે તો પોતાના અને ખીજના કલ્યાણ માટે પોતાનામાં પેદા થયેલી શ્રદ્ધા પર દૃઢ રહીને કાયમતે સદાચારી બનશે.

સ્વાર્થ, દભ, કપટ, અસલ, અસંયમ, અધિવેક, દુષ્ટતા, કરતા, સાત્ત્વિકતા વગરના ઇન્દ્રિયગ્રન્થ ભોગો અને માનવતાની વિહંગના તેને લીધે માનવગુણિ તરફથી થનારા અનર્થો—
 કરનારાઓ આ બધાને લીધે માનવતાની વિહંગના થતી આવી છે ધન, માન, કીર્તિ તે પ્રતિજ્ઞાની પાછળ પડેલા, વિવાસમાં કુપેલા, વ્યસનમાં સપડાયેલા, જીવાનીના મદદથી ભગેલા, સત્તાનો નગો ચડેલા, સ્ત્રીપુત્રના મોહને લીધે કર્તાવ્ય ભૂલેલા—આ બધા માનવતાની વિહંગના કરે છે એમ કહેવું પડે છે. માતાપિતા પ્રત્યે પોતાનું કર્તાવ્ય ન જાણનારા, કલાને નામે વાસનાની શુદ્ધિ કરનારા, ધર્મને નામે સ્વાર્થ સાધનારા, સામુદાયિક ધર્મ ન જાણનારા, માનવતાની વિહંગના કરે છે. ઇશ્વરભક્તિ કરતા કરતા પોતાને જ ઇશ્વર માનવાગ, લોકોમાં એની જાનની ખાતે ફેલાવવાગ, પોતાને જ ભગવાન કહેવાડાની લોકો પામે પોતાની પૂજા કરાવવાગ, — એ બધાને માનવતાની વિહંગના કરનારા કહેવાને હરકત નથી. આપણે માનવી માનવતાને પેટ જન્મ્યા છીએ, તેથી ધરીગ, મન તે જીવિની બધી શક્તિઓનો વિકાસ કરીને, તેમની શુદ્ધિ કરીને આપણે માનવતાની પૂર્ણતા સાધવાની છે, એનું જાન ન રહેવાથી શમિને નેરે કોઈ દાનવ અને છે તો કોઈ મોહ અને બાતિમાં સપડાઈને ભગવાન બનવાનો પ્રયત્ન કરે છે. માણસે દાનવ બનવાનું નથી કે ઇશ્વર બનવાનું નથી. પરંતુ માનવરૂપે વ્યાપાર કરતા ચૈતન્યનું સદ્ગુણો દાન પ્રગટી કરણ કરતાં કરતાં તેણે માનવતાની સીમાએ પહોંચવાનું જ માનવતાની શક્તિ, મુખ ને પ્રસન્નતા તેણે મેળવવાની છે. એમાં જ તેનો વિકાસ છે. એમાં જ તેની પૂર્ણતા છે. અને આ સિદ્ધિ જેનું સંધાય તે જ તેનો ધર્મ છે.

આ બધી બાબતો સ્પષ્ટ હોવા છતાં માણસ બ્રાંતિથી ગત-
 બતના મોહમાં ફસાય છે, અને તેથી તેને
 માનવતાનું ગૌરવ પોતાનો આદર્શ સમજતો નથી; ધ્યેય તેના
 ધ્યાનમાં આવતું નથી; માનવતાનું ગૌરવ અને
 માનવતાની વિડંબના એ બે વચ્ચેનો ભેદ તેને સમજતો નથી.
 માનવની દુર્દમ્ય ઈચ્છાઓ કદી દાનવ બનીને તો કદી દેવપણાના
 મોહમાં ફસાઈને બહાર પડે છે. તે બંને માર્ગો ટાળીને માનવતાનો
 સરળ માર્ગ ધારણ કરવા માટે શુદ્ધ વિવેકની જરૂર છે. એ વિવેક
 ન હોય તો માણસ વિલાસને જ વિકાસ સમજે છે; બ્રાંતિને જ્ઞાન,
 દુર્બળતાંમિ સજ્જનતા, ધીકણુપણાને ક્ષમા, મનમાં આસક્તિ છર્તા
 બળાકારથી કરેલા ત્યાગને અને સંયમને વૈરાગ્ય સમજે છે. ભાવના
 ને યોજના, ઉદાસીનતા ને શાંતિ, જડતા ને સ્થિરતા, મોહ ને પ્રેમ,
 આસક્તિજન્ય કર્મ ને કર્તવ્ય વચ્ચેનો ભેદ તેને સમજતો નથી. પરંતુ
 મોહ અને બ્રાંતિ ટાળીને, અજ્ઞાન દૂર કરીને અને વિવેકને શુદ્ધ અને
 સૂક્ષ્મ કરીને જીવનના અંત સુધીમાં આપણે શું મિદ્ધ કરવાનું છે તે
 જાણવું જોઈએ અને પ્રયત્નપૂર્વક સિદ્ધ કરવું જોઈએ. દુર્બળતા અને
 ક્ષુદ્ર કામનાને લીધે આપણે દેવતાને શોધતા હોઈએ છીએ, અને તેથી
 આપણને દેવતાપણું શ્રેષ્ઠ લાગે છે. વિકટ પ્રસંગે પણ જે પોતાનું શીલ
 સાચવીને માનવતાથી જીવન ગાળે છે તેને વિષે આપણને કશી વિશેષતા,
 આદર કે પૂજ્યભાવ લાગતો નથી; પરંતુ કોઈ સાધારણ ભાવિકને
 પણ આપણે જોનજોતામાં ઈશ્વરપદે બેસાડીએ છીએ. ઈશ્વરભક્તિથી,
 ધાર્મિક આચરણથી, માણસમાં નમ્રતા, નિરહંકારીપણું, કૃતજ્ઞતા વગેરે
 ગુણો આવે છે, તેમ છતાં ભક્તિને માર્ગે લાગેલો સાધક થોડા જ
 દિવસોમાં પોતાનું મનુષ્યત્વ વીસરી જઈને દેવપણામાં સંતોષ માનવા
 લાગે છે. તે પરથી માનપ્રતિષ્ઠાની હેંશ માણસને મનુષ્યપણામાંથી
 નીચે પાડવામાં કેવી રીતે કારણ બને છે તે દેખાઈ આવે છે. આ
 જાતની આકંક્ષા અને ઈચ્છામાં માનવતાની વિડંબના છે. જે જે

આશા, તૃપ્ત્યા ને કામનાઓને લીધે માણસ પોતાનું મનુષ્યત્વ ભૂલી જાય છે તે તે બધી મનુષ્યત્વની હાની કરનારી છે, એ ઝોળખૂને માણસે સાવધાનતાથી અને સંયમથી, ધૈર્યથી અને પુરુષાર્થથી, વિવેકથી અને નિરહંકારીપણાથી વર્તાવે પોતાની માનવતાનો માર્ગ રખા અને સરળ કરવો જોઈએ. ધર્મ, કર્મ, આનંદ, લાલ્સ, ઈચ્છા, કામના, ભાવના, પ્રતિષ્ઠા વગેરે બધા પ્રસંગોમાં તેણે પોતાની માનવતાનું સ્મરણ રાખીને ચાલવું જોઈએ. માનવી કર્તવ્યનું અને માનવી ધર્મનું તેણે સદૈવ સ્મરણ રાખવું જોઈએ. વિશ્વશક્તિમાંથી, ઈશ્વરશક્તિમાંથી પ્રગટ થઈને પોતા સુધી આવી પહોંચેલું આ માનવતાનું દાન અધિક શુદ્ધ અને માનવી સદ્ગુણોથી અધિક સમૃદ્ધ કરીને ભવિષ્યની પ્રજાના કલ્યાણ માટે માનવજાતિને સમર્પણ કરવું જોઈએ. આમાં જ માનવતાનું અને માનવજાતિનું ગૌરવ છે. આ જ બધા ધર્મોનો સાર છે. લક્ષ્મીની અને તત્ત્વજ્ઞાનની પરિસીમા આમાં જ છે.

૬

લક્ષ્મીશોધન - ૧

માનવી દુર્બળતા અને કલ્પનાશક્તિમાંથી ઈશ્વર વિગેની કલ્પના નિર્માણ થયા પછી તેમાંથી માણસ પોતાનાં ઈશ્વરની ધારાવના, દુઃખ, અજ્ઞાન, મુસ્કેલીઓ, અને સંકટોનું નિવારણ મક્તિ, વગેરે વલ્લનાઓ કરવાને, તેમ જ ધીરજ અને આધાસન મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતો આવ્યો છે. માનવપ્રકૃતિમાં જેમ જેમ સજ્જનનાની વૃદ્ધિ થવા લાગી તેમ તેમ ઈશ્વર સૌજન્યની ભક્તિ અને પ્રેમ, વાત્સલ્ય, દયા વગેરે ગુણોનો સાગર છે એમ માણસને

લાગવા માડ્યું અને તે તેની સાથે મારો સંબંધ ગાંધવા લાગ્યો. ઈશ્વર વિષે લયાનકતાની કે ઉચ્ચતાની કલ્પના હોય એવે વખતે માનવી મનમાં તેને વિષે પ્રેમ અને ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ શકતા નથી. એ કાળ દરમ્યાન તેની આરાધનાનો સ્વાગત ચાલુ હોય છે. તેમાંથી જ આગળ જતા તપની કલ્પનાઓ પેદા થાય છે. ઈશ્વર વિષેની સૌમ્ય કલ્પનામાંથી જ આગળ જતા ભક્તિ, ઉપાસના વગેરે પ્રકારો શરૂ થયા હશે. અવતારવાદને લીધે ઈશ્વર દુષ્ટસંહારક અને દીનવત્સલ જણાવા લાગ્યો. તે પરથી તેની ભક્તિના અનેક પ્રકારો નિર્માણ થયા. તપની પેઠે ભક્તિમાં પણ સકામ ભક્તિ અને ઈશ્વર સાથે તદ્રૂપ થઈ જન્મ-મરણમાંથી મુક્ત કરનારી ભક્તિ એવા બેદ પડ્યા. સકામ ભક્તિમાંથી જ અનેક દેવતાઓની ઉત્પત્તિ થઈ ઈશ્વરને સગુણ, સાકાર માનવા લાગ્યા પછી તેના દર્શનની ઈચ્છા, ઉત્કંઠા, વ્યાકુળતા વગેરે માનવી મનમાં પેદા થવા લાગ્યાં, અને તે બંધાનો મોક્ષ સાથે સંબંધ જોડવામાં આવ્યો. ઈશ્વરનું જ્ઞાન, દર્શન, સાક્ષાત્કાર, તદ્રૂપતા, તેની સાથે સમરસ થવું, તેની સાથે મળી જવું વગેરે કલ્પનાઓને લીધે ઈશ્વરનું સતત ધ્યાન, ચિંતન, અનુસંધાન રહે તે માટે તેની મૂર્તિનું બંધા ઉપચારો સાથે પૂજન, અર્ચન, ભજન, કીર્તન વગેરે ઉપાયોનો ભક્તજને આશ્રય લેવા લાગ્યા. અવતારની કલ્પનાને લીધે ઈશ્વર અને તેની લીલાના વર્ણનોથી ભરેલા ગ્રંથો નિર્માણ થવા લાગ્યા. તેને લઈને ભાવિકતા વધવા લાગી તેના દર્શનની વ્યાકુળતાને લીધે પેદા થયેલી સંસાર ત્રિષેની ઉદાસીનતામાંથી વૈરાગ્યની ઉત્પત્તિ થઈ. વૈરાગ્યને લીધે પ્રેમાળ ભાવિકાના મનમાં તપના સંસ્કાર જાગ્રત થયા તેનું પરિણામ પોતાને જાણીજૂઝને કષ્ટમય સ્થિતિમાં નાખવામાં થવા માડ્યું. ઈશ્વર પ્રેમસ્વરૂપ હોવા છતાં તેના દર્શન માટે ખાસ કષ્ટ સહન કર્યા વગર તે પ્રસન્ન થતો નથી એવી વિસંગત વિચારસરણી પેદા થઈ. શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસ અને સાક્ષાત્કાર એવો આ માર્ગની સિદ્ધિનો ક્રમ માનવામાં આવ્યો અને તેથી નિદિધ્યાસના અનેક ઉપાયો

नीकल्या. नामस्वरश्च, ध्यान वगेरे साधनेो द्वारा डोर्ध डोर्धने साक्षात्कार
 यथा जेनुं लागवा मांडपुं. जेभने ज्येठवाथी यश भय्ये नही ते
 पैकी केटलाके श्रीकृष्णना दर्शननेो सतत निदिध्यास रहे ते माटे पोते
 राधा अनवानेो प्रयत्न आह्यो. राधानी प्रेमलावना पोतानामा उतारवा
 माटे दावभाव, पहरेवेश, लाया वगेरे अधामां तेज्यो राधानुं अनुकरश्च
 करवा लाग्या. तेमांथी ते जतना यथेो नीकणवा लाग्या.

लज्जितनी आ जतनी कल्पनाज्जाने लीधे आपणेो कंधिक अंशे
 जेकांगी विकास यथेो भरो; परंतु तेथी मानवी
 दर्शन-साक्षात्कारनु पूर्यता माधवा माटे जे मार्ग लेवानी जर
 परीक्षण इती ते आपणुने सज्यो नही. इहाय ते सज्या
 ज्येथी ते काले आपणुनी पगिस्थिति नही होय.

मानवाना सर्वांगी विकासने आपणुना ज्वरनुं ध्येव आपणेो समज्या
 होत तो ज्ये ते उपाये ध्येजनेो निदिध्यास गणीते ते विपेनी कल्पनामां
 तद्रूप यथां आपणुने कृतार्थता न लागन. श्रीकृष्णना दर्शन माटे
 विवेकहीन साधनेोनी पाछण आपणेो न पज्या होत. निदिध्यासथी
 ध्येजसाक्षात्कार जेनुं लाग्या पछी पक्ष आपणेो ते अनुभवने विवेकथी
 तपास्यो होत तो आपणुने देखात के ते साक्षात्कार ध्येजनेो नथी
 पक्ष निदिध्यास अने अनुसंधान द्वारा ध्येज विपेनी जे कल्पना
 आपणेो पोताना यित पर आवना इत्या ते कल्पनानेो ते आलास
 इतो. ते कल्पनाने रंग, रूप, लव्यता, अद्भुतता वगेरे ज्युं न
 आपणेो आप्युं इतु. तेना जनक आपणेो न छीजे ज्ये विचार करतां
 आपणुना ध्यानमां आंभु होत. आरी जननेो आलास जेकाड वचन
 के वारंवार थाय तोय तेथी मानवाना नी पूर्यता यर्भरकणी नथी ज्ये
 वात आपणुना ध्यानमां वचनसंग न आववाने लीजे अने ज्वर
 विपेना जेकांगी विचारने लीधे विवेकहीन अने पुरुषार्थहीन कल्पनामां
 आपणेो भरी लज्जितथी धजे न इर तज्या.

અનમા આપણને ઈશ્વરનિપયક શ્રદ્ધાની ભક્તિની અને નિહાની ધણી જરૂર છે પરંતુ એ બધામા જે પ્રમાણમા ભક્તિ અને કૃપાસનાના વિવેક, પુરુષાર્થ અને વ્યાપકતા હશે તે પ્રમાણમા સાચા લક્ષણો તે ભાવનાઓ આપણને કૃતાર્થ કરી શકશે ઈશ્વર નિપયક પ્રેમથી આપણા ચિત્તમા કેવળ અદ્ધ સાત્ત્વિક ભાવો જાગત થાય અથવા તે ભાવોના અતિરેકથી આપણને તદ્દૂપતા કે મૂર્છા આવે તો તેનાથી ભક્તિની પરિસીમા થઈ શકતી નથી વિચારના અંતે આ બધા લક્ષણો કદાચ આપણી દુર્ન્યાતાના લક્ષણો ઠરાવનાય સલામ છે તદ્દૂપતાથી આપણે પગ્મેશ્વર સાથે સમરસ થઈએ છીએ અને તેને લીધે આપણુ તેનામા સમર્પણુ થઈ આપણુને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે એવી માન્યતા અને શ્રદ્ધાને લીધે આ અવરથા ધણી શ્રેષ્ઠ માનનામા આવી છે પરંતુ આમા ધણો વિચારદોષ હોય એમ લાગે છે નિશ્ચમા અપરપાર ભરેલી શક્તિમાથી નિર્માણુ થયેના, 'હુ' રૂપે માનેલા, શરીર, બુદ્ધિ અને મનસહિત ચૈતન્ય દ્વારા માનવી કર્તવ્યો પાર પાડતા રહેવામા ભક્તિની પરિસીમા છે વિશ્વશક્તિના પ્રમાણમા આપણે જે કે અણુપ્રમાણુ છીએ તોપણુ એ આણુ તેનો જ અંશ હોવાથી પરમાત્મામા જે સાત્ત્વિક ગુણો આપણે કદપીએ છીએ તે બધા આપણામા અશરૂપે છે જ તે ગુણોનો ઉત્કર્ષ અને તેમના પૂર્ણતા સાધવાનો પ્રયત્ન કરવો એ ભક્તિનું સાન્ય લક્ષણુ છે પરમાત્મામા દયા, ન્યાય, વાતસલ્ય ઉદારતા, પ્રેમ, ક્ષમા વગેરે ગુણો છે એમ આપણે કહીએ છીએ જગતમા બધે પસરેલી માનવજાતિમાય આ સદ્ગુણો હોય એવી આપણે અપેક્ષા રાખીએ છીએ તો તે જ સદ્ગુણો આપણામા લાવવા, તેમનો વિકાસ કરવો અને આ પ્રયત્નમા જ વિશ્વશક્તિના સાત્ત્વિક તત્ત્વો સાથે સમ-સતા સાધવી એ જ સાચી તદ્દૂપતા નથી સુ ? આપણામા અનેક શક્તિઓ અને ગુણો સુપ્તપણે વાસ કરે છે, એ પૈકી જે જે શક્તિ અને ગુણુ જાગ્રત કરવાનો અને વધારવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ તે બધા આપણી દ્વારા પ્રકટ

યતાં રહે એવો ઈશ્વરો નિયમ છે. સૃષ્ટિનો એ ધર્મ છે. હાર્મોનિયમની કે કોઈ તત્ત્વવાદની જે પટ્ટી દગાવીએ તેને અનુરૂપ સૂર જ તેમથી નીકળવા લાગે છે. એ જ નિયમ પ્રમાણે માનવરૂપે વ્યાપાર કરતી વિશ્વશક્તિના - પરમાત્માના - અંશમાંથી આપણા સકલ્પ અનુસાર પરમેશ્વરો સંક્રિન્નું અને ગુણોલુ સનત પ્રગટીકરણ થતુ રહે છે. એમા જ ખરી માનવતા, સમર્પણ અને સમરસતા છે. વિશ્વશક્તિનો કારભાર અનંત પ્રકારે અને અખડપણે ચાલુ છે. તે કારભારમાંથી આપણે ભાગે આવેલુ કાર્ય આપણે પણ અખડિતપણે કરતા રહીએ એ જ પરમેશ્વરની સાચી ઉપાસના છે.

ઈશ્વર વિષેની પોતાની જ કલ્પના સાથે તદ્દુપના સાધવાથી, ચિત્તને કેટલોક સમય નિર્બ્યાપાર કરવાથી, અથવા મક્તિની મૂલમોલકી લાકિના કાલ્પનિક આનંદમા મગ્ન કે ખેદોશ થવાથી, માન્યતાથી તપની માનવતાની પૂર્ણતા ચર્ચા સકતી નથી. પોતાની જ પ્રવૃત્તિ કલ્પનામા રમ્યા કરવાના કે તન્મય થવાના આનંદ અને સમાધાનના તે પ્રકારો છે. તે માટે જે પ્રમાણમાં આપણે પોતાનામા વ્યાકુળતા નિર્માણ કરી દર્શો, જે પ્રમાણમાં પોતાનું જીવન જાણીબૂજીને કલ્પમય કર્યું દર્શો તે પ્રમાણમાં તેની પ્રતિક્રિયા રૂપે આપણને આનંદ, પ્રસન્નતા કે શાંતિ જણાવા લાગે છે; અને ફરી ફરીને આનંદમય કલ્પના કરીને તે જ સ્થિતિ ટકાવી રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાથી તે કેટલોક વખત રહી શકે છે એમાં શકા નથી. પરંતુ તે સ્થિતિનું પરીક્ષણ કરતાં, તેનો કાર્યકારણભાવ તપાસના, એ ઈશ્વરપ્રાપ્તિનો આનંદ, આપણે પોતે બનાવેલી આપણી કલ્પમય સ્થિતિનું અને આપણી કલ્પનાનું પરિણામ છે એમ જણાશે. જન્મમરણની ધારણીને સીને લાવનાથી જ માણસના મનમાં વૈરાગ્ય અને લક્ષ્મીપ્રધાન ધ્યેયના વાચનથી ઈશ્વરપ્રાપ્તિની વ્યાકુળતા પેદા થાય છે. તેમાં ઈશ્વર વિષેના જ્ઞાન અને પ્રેમનો ભાગ ધરો જ અટક હોય છે અને ભય અને ઠંડપનાનો ભાગ જ વિરોધ હોય છે. ઈશ્વરી પ્રેમના આનંદને સીધે

સંસારનાં સુખસગવડની જરૂર માણુસને લાગતી ન હોય, તે સુખસગવડ વિના માણુસ આનંદ, ઉલ્લાસ અને ઉત્સાહમાં પુરુષાર્થો જીવન ગાળી શકતો હોય, તો ઈશ્વરી પ્રેમ અને આનંદ જીવનમાં અત્યંત જરૂરી ઠરે એમાં શંકા નથી. પરંતુ ઈશ્વરવિષયક પ્રેમ અને વૈરાગ્યનો જેમનામાં સંચાર થયો છે એવા માણુસો જરૂરી સુખસગવડોનો આગ્રહપૂર્વક, પરાણે ત્યાગ કરીને ભક્તિ, વિહ્વળતા વગેરે વધારવાનો જ્યારે પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે તેમનામાં ભક્તિ, પ્રેમ વગેરેના ઉત્કર્ષને લીધે જે સહજ શાંતિ અને પ્રસન્નતા આવવી જોઈએ તે આવતી નથી. પણ તેને બદલે આવશ્યક કર્મો અને કર્તવ્યનો ત્યાગ કરવાથી જાણીપૂજીને બનાવવામાં આવેલા એકાંગી અને એકાંતિક કષ્ટમય જીવનની અસહ્યતા જ તેમને ઉત્તરોત્તર વધારે ને વધારે જાણવા લાગે છે. એ અસહ્યતાને લીધે થનારી વ્યાકુળતા ઈશ્વરવિષયક પ્રેમને લીધે જ નિર્મોહ થયેલી છે, એવી બ્રામક સમજણ તેમનામાં પેદા થાય છે, ભક્તિની ખોટી સમજણને લીધે આગ્રહપૂર્વક ત્યાગ અને તપનો માર્ગ સ્વીકારવાથી પોતાની દિશાભૂલ અને પોતાની માનસિક સ્થિતિના કાર્યકારણભાવ તેમના લક્ષમાં આવતાં નથી. એવી સ્થિતિમાં એક તો ઈશ્વરી સાક્ષાત્કારનો તેમને ભ્રમ કે આભાસ થયા વગર અથવા તો તેમણે તે વિષેના દલ શરૂ કર્યા વગર પોતે જ બનાવેલા કષ્ટમય જીવનમાંથી તેમનો છુટકારો થતો નથી. આવી જાતના ધણાખરા ભક્તોનું પૂર્વ જીવન ત્યાગમય તો પાછળનું વિકાસવૈભવવાળું અને આરામવાળું જોવામાં આવે છે. ઈશ્વરી પ્રેમ અને નિષ્ઠા જેમના હૃદયમાં હોય તેમનામાં ખીખ્ખો કરતાં અધિક જ્ઞાન, પ્રસન્નતા, ઉત્સાહ વગેરે સહજ હોવા જોઈએ. સાદા જીવનમાં જ તેમને સંતોષ થવો જોઈએ, પોતાની દરેક શક્તિનો અને વિશેષતાનો ઉપયોગ નિરહંકાર વૃત્તિથી, ઈશ્વરાર્પણબુદ્ધિથી કરતા રહેવામાં તેમને સ્વાભાવિકપણે જ કૃપાર્થતા લાગવી જોઈએ. પ્રેમ કે નિષ્ઠા માટે પોતાનું જીવન જાણીપૂજીને કષ્ટમય બનાવવાનું તેમને કારણ નથી.

ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર, આત્મસાક્ષાત્કાર, બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર કે દર્શન, ઈશ્વરી દિવ્ય પ્રેમ, પરમેશ્વરી આનંદ, ઈશ્વરજ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન, સાક્ષાત્કાર વગેરે બ્રહ્મજ્ઞાન, વગેરે પૈકી કોઈ પણ અનુભવની પ્રાપ્તિ વલ્પનામા રહેલો શુરુકૃપાયી, તપયી કે ભક્તિયી સાધકને વીજળીના ઝનકારાની માફક એકદમ થાય છે, માયાનો વિચારદોષ પડે છે અચાનક સરી પડે છે, એવી જાતની માન્યતા અને શ્રદ્ધા આપણામા આવતી આવી છે; પરંતુ તેમા સત્ય ક્રમતા ભ્રમનો જ ભાગ છે એવું આ બાબતનો અનુભવ તપાસતા સમગ્રાય છે ઈશ્વર, આત્મા કે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કે દર્શન થઈ શકે એવાં તે તત્ત્વો સ્પર્શી નથી અથવા તે આપણાથી વિજન નથી. તેથી આપણુ જ આપણને જ્ઞાન થાય છે, દર્શન થાય છે, કે આપણો જ આપણને સાક્ષાત્કાર થાય છે અથવા 'હું કોણુ ?' એ આપણે ઝોળખી શકીએ છીએ વગેરે માનવુ એ એક પ્રકારનો ભ્રમ છે, અને આપણને દર્શન કે સાક્ષાત્કાર થયો છે એમ માનવુ એ મહાભ્રમ છે એ બધા આપણા જ ચિત્તની વૃત્તિનિવૃત્તિના પ્રકારો છે. ચિત્તના અભ્યાસથી અને તેમા થયેલા અનુભવના નિરીક્ષણથી વિવેકી માણુમ આ બધા પ્રકારો ઝોળખી શકે છે, અને માનવી પૂર્ણતાની દૃષ્ટિથી તેમની ઉપયુક્તતા કે અનુપયુક્તતા જાણી શકે છે.

ઈશ્વર, આત્મા, કે બ્રહ્મની કલ્પનાની સાથે ચિત્તની તાદાત્મ્યના સાધવાથી અથવા હેવટે ચિત્તને નિર્બાપાર કરવાથી સમરસતાનો જીવનની તે તે તત્ત્વોની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમજુ જ્ઞાન થાય દૃષ્ટિથી વિચાર છે અથવા તેમની સાથે સમગ્રસતા સંધાય છે એ માન્યતામા વિચારદોષ લાગે છે. જે જે તત્ત્વો સાથે તાદાત્મ્ય કે સમરસતા સાધવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ તે તે તત્ત્વમા માનેલા શુણ્ણો આપણામા ઊતરના હોય તે જ તાદાત્મ્ય કે સમરસતા સાધવાનો આપણો પ્રયત્ન યોગ્ય છે એમ કહી શકાય. ઈશ્વર સાથે સમરસતા સાધ્યા પછી પણ જે આપણામાં પુરુષાર્થ અને સમતા

ન આવે; દયા, ન્યાય, હિંદરના, પ્રેમ, ક્ષમા, વાત્સલ્ય એ સદ્ગુણો આપણામાં પૂરેપૂરા ન હોય; અર્થઙ્ક સત્કર્મપરાયણતા આપણામાં ન વ્યાપે; તો તે તાદાત્મ્યની અને સમગ્સતાની માનવી પૂર્ણતાની દૃષ્ટિથી કશી કિંમત માની શકાય નહીં. વરાળની જડ શક્તિની મારફતે મોટી નદીઓમાંથી કાંઠેલી નહેરો દ્વારા કે કોઈ જલસંચય દ્વારા પણ યોજનાની મદદથી પ્રચંડ કાળો કરાવી શકાય છે, તો ચૈતન્યના અપરંપાર સાગર એવા પરમાત્મા સાથે—બ્રહ્મ સાથે—આપણે એકરૂપ કે સમરસ થવા પડી આપણી દ્વારા પણ એ મહાચૈતન્યને શોભે એવાં કાર્યો થતાં રહે એ જ એકંદરે બધી દૃષ્ટિથી સુસંગત અને યોગ્ય લાગે છે.

શ્રદ્ધા, ભક્તિ, નિરા આ શ્રેષ્ઠ અને પરિત્ર લાવનાઓમાં અસાધારણ સામર્થ્ય છે જે પ્રમાણમાં આપણામાં સંયમ, પુરુષાર્થ, સદ્લાવના અને સદ્ગુણ હોય તે પ્રમાણમાં તે સામર્થ્ય પ્રકટ થાય છે. સારાંશ, જે પ્રમાણમાં આપણામાં ધર્મ હશે, જે પ્રમાણમાં આપણું જીવન ધર્મમાર્ગે ચાલતું હશે તે પ્રમાણમાં આપણી લાવનાઓના પ્રલાવનો અનુભવ થવાનો. ધર્મમાં સામર્થ્ય લાવવાનું કામ શ્રદ્ધાનું છે; ધર્મને ગતિ આપવાનું કામ ભક્તિનું છે; અને ધર્મમાં તેજ લાવવાનું સામર્થ્ય નિશાનું છે; એ ધ્યાનમાં લઈ આપણે શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને નિશાને આપણા જીવનમાં યોગ્ય મહત્ત્વ આપવું જોઈએ.

લક્ષિતશોધન-૨

આપણા લોકોમાં લક્ષિ અને આરાધનાની ભુદી ભુદી કલ્પનાઓ અને પદ્ધતિઓ પ્રચલિત છે. તે દરેક કેવી રીતે ત્યાગ અને વૈરાગ્યનો અને મ્યારે નિર્માણુ થઈ હશે એ ખાતરીપૂર્વક મેં કહી શકાય તેમ નથી. છતાં તે કલ્પના સમાજમાં કે લોકમાનસમાં પેલ યવાનાં સાધારણપણે કારણો શી હશે તે વિષે કંઈક અદ્યજ કરી શકાય તેમ છે. માણસ ઓછોવત્તો સમૂહ કરીને રહેવા લાગ્યો ત્યાર પછી તેના ચિત્તમાં આરાધનાનો ભાવ પેદા થયો હશે. તે કાળે આરાધનાનું સ્વરૂપ કયું લાગે સામૂહિક હોઈ તેમાં સામૂહિક દિત્તો - ઓછામાં ઓછું પોતાના સમુદાયના દિત્તો તે - હેતુ હશે જ. ત્યાર પછી વ્યક્તિગત દુઃખસમન માટે પણ આરાધનાની પદ્ધતિ ચાલુ થઈ હશે. આગધનામાં વૈરાગ્યનો ભાવ નહોતો પણ દુઃખસમન અને સુખપ્રાપ્તિનો હેતુ હોય છે. પુનર્જન્મની કલ્પના પછી તપની અને તપમાંથી સાગ અને વૈરાગ્યની કલ્પના નિર્માણુ થઈ હશે તપમાં પણ આગળ જતાં ઐહિક અને પારલૌકિક એવા બેદો જણાઈ આવે છે. મેદ્દાની કલ્પના પછી તેમાંથી જ પારમાર્થિક હેતુના તપનો વિચાર પેદા થયો. સાગ અને વૈરાગ્યની કલ્પનાનું નિરીક્ષણ કરતાં એવું જણાઈ આવશે કે મનમાં કામના હોઈ તે આ જન્મમાં કે હવે પછીના જન્મમાં પૂર્ણ થાય એ ઇચ્છાથી અને આશાથી આચરવામાં આવતા સયમમાં અને કડક વ્રતમાં વૈરાગ્ય નથી હોતો પણ તેટલા વખત પૂરતી સાગની ભાવના હોય છે. અને ચાલુ કે હવે પછીના જન્મ માટે પણ બાલ સુખોપજોગની ઇચ્છા ન કરતાં તેના કાયમનો સાગ કરવામાં વૈરાગ્યની ભાવના હોય છે. આ પરથી સાગમાં

બહુ તો પારલૌકિક અને વૈરાગ્યમા કેવળ પગ્માર્થિક હેતુ હોય છે મોક્ષના હેતુમાંથી કર્મક્ષયની નિત્યાગ્સગ્ણી પેદા થયા પછી જ વૈરાગ્યની ભાવનાથી સમયનો આગ્રહ માનવી મનમા પેદા થયો હોવો જોઈએ

માનવી મનમા પ્રથમ દેવતાઓની કલ્પના આવ્યા પછી તેમાંથી જ આરાધનાની અને ત્યાર પછી તપની કલ્પના

મક્તિની વલ્પનાનો નીકળી ટોચ તોપણ બહુજનસમાજ દેવતાઓની સાધારણ ઇતિહાસ આરાધનામા જ લાભો વખત રહ્યો હોવો જોઈએ.

તિથિ કે પર્વને નિમિત્તે એકાદ વ્રત કરવા ઉપરાત

સાધારણ લોકોના આચરણમા તપનો સરકાર જોવામા આવતો નથી

મોક્ષની કલ્પના પછી તપને પારમાર્થિક દૃષ્ટિથી મહત્વ આવ્યું કર્મક્ષયના

સિદ્ધાન્તને લીધે મોક્ષ માટે સન્યાસ જરૂરી હત્યો કર્મક્ષય માટે જ

ચિત્તલયના ઉપાયની શોધ થઈ મોક્ષમાર્ગી વ્યક્તિઓએ જ તેની વૃદ્ધિ

કરી દર્શાવેલા ઉપયોગ છુન અને જગતનો સબધ વધારે વધારે

શુદ્ધ અને સરન કરવા તરફ ન થતા તેમા મોક્ષપ્રાપ્તિ કરી લેવાની

વૃત્તિ દેખાય છે અનતારવાદની કલ્પના પછી પૌરાણિક દેવતાઓની

આરાધના શરૂ થઈ આરાધનાની પાઠ્ય હમેશા કામનિક હેતુ જ ટોચ

છે આરાધના અને તપની મિશ્રિત કલ્પનાઓમાંથી ભક્તિની ભાવના

નીકળી હશે એમ લાગે છે ભક્તિમા સકામ અને નિષ્કામ એના

સુખ્ય બે બેદ માનનામા આવે કે. ઐહિક સુખ માટે ભક્તિ કરનારા

સકામ અને મોક્ષ માટે ભક્તિ કરનારા નિષ્કામ ભક્ત કહેવાય છે

પરંતુ સકામ ભક્તિને આરાધના કહીએ તો ભક્તિના આવી જાતના

એ બેદ માનનાનું કારણ રહેતું નથી. તત્ત્વજ્ઞાન અને અવતારવાદ એ

એનો મેળ બેસાડનાના પ્રયત્નમાંથી સચુલ્લનિચુલ્લ, સાકારનિરાકાર વગેરે

ઈશ્વરવિષયક કલ્પનાઓ નીકળી છે તેમનો મેળ બેસાડનાના સતત

પ્રયત્નની સિદ્ધિને પરિણામે પરમેશ્વરને નિર્ચુલ્લનો સચુલ્લ અને સચુલ્લનો

નિર્ચુલ્લ, નિરાકારનો સાકાર અને સાકારનો નિરાકાર એમ આપણી

સગવડ પ્રમાણે, પ્રસંગોપાત્ત ભાવના અને જરૂરિયાત પ્રમાણે ગમે તેવો

અનાવરો એ આપણા તરવારનો સહજ ખેલ થઈ પડ્યો છે. પ્રચલિત દેવતાઓની આરાધનાથી કામનાસિદ્ધિ ન થવાથી નવા નવા દેવતાઓની કલ્પના લોકમાનસમાં પેદા થતી આવી છે. દરેક દેવતાની ઉત્પત્તિની કથા એવી જ મળે છે કે, ભક્તના સંકટ વખતે અવતાર લઈને તેણે તેનું સંકટ નિવારણ કર્યું. અને આજે પણ અમુક એક ઠરાવેલી પદ્ધતિ પ્રમાણે તેની આરાધના કરવામાં આવે તો આરાધકને ને સંકટમાથી છોડાવીને સુખ અને વૈભવથી સંપન્ન કરી શકે, એવી ને વિધેની લોકશ્રદ્ધા છે. દેવતાઓની આરાધના માટે મૂર્તિપૂજાની પ્રથા પડી. વૈદિક કાળમાં દેવતાઓની આરાધના હતી. પણ મૂર્તિપૂજા તે કાળે પ્રચલિત હોય એમ ક્યાય જણાતું નથી. એકેશ્વરી ઉપાસના કે ભક્તિની શક્તિ આપણા લોકોમાં કોઈ કાળે પણ હતી કે નહીં એ વિષે શંકા છે. ઈશ્વરને સચ્ચુ માન્યા વગર ભાવભક્તિને આધાર નથી; અને તેને સચ્ચુ અને સાકાર માન્યા સિવાય મૂર્તિપૂજાને આધાર મળી શકતો નથી. કામના, દેવતા અને અવતારવાદને લીધે મૂર્તિઓ અને તેમની પૂજાના પ્રકારોનો ખેદદ વૃદ્ધિ આપણા સમાજમાં થઈ છે. તેને લીધે લોકમાનસ તેવું જ બન્યું છે. લાગ કોઈ કોઈ જગાએ જણાતો હોય તોય તેમાં વૈરાગ્ય દેખાતો નથી. ઈશ્વરપ્રેમ અને ઈશ્વરનિહાને લીધે સમાજ ઉત્તમ થાય છે, તેમાં સદ્ગુણ રહે છે અને વૃદ્ધિ પામે છે. પરંતુ કેવળ આરાધનાની પાછળ પડેલી સમાજ કામનિક અને દુર્બળ રહે છે.

આપણી હંમેશની યોગ્ય જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે જોઈતા પુરુષાર્થનો, સગવડોનો, તેમ જ તે માટે જોઈતી સકામ અને નિષ્કામ વિદ્યા, કળા અને જ્ઞાનનો અભાવ; સમાજમાં પરસ્પર અવિતનું પરિણામ સહાય કરીને એકબીજાનું દુઃખ ઓછું કરવા માટે જોઈતી સહકારવૃત્તિનો અભાવ; આત્મીયતાની વિશાળ ભાવનાનો અને તદ્દુરૂપ આચરણનો એટલે એકંદરે સામુદાયિક ભાવનાનો અભાવ—એવી અનેક ભતની વૈયક્તિક અને સામાજિક પ્રતિકૂળ ચરિત્થિતિને લીધે દેવતાઓની આરાધના સિવાય દુઃખ કે સંકટને વખતે

આશા આપનારો શીલો કોઈ ઉપાય ન હોવાથી બહુજનસમાજ દેવતાઓનો આરાધક બન્યો છે. દુઃખને પ્રસંગે ‘ઈશ્વરેચ્છા’, ‘પ્રાન્ધ’ જેવા શબ્દો ઉચ્ચારીને પોતાના મનનું સાંત્વન કરી લેવાની તેને ટેવ પડી છે, એનું પણ આ જ કારણ છે. આપણાં દુઃખો, મુશ્કેલીઓ અને સંકટો માટે યોગ્ય ભૌતિક ઉપાય આપણે જાણતા નથી. સમુદાયની આપણને મદદ નથી. ‘જગતમાં કોઈ કોઈનું’ નથી, એ નિરાશામય સૂત્ર અનુસાર આપણા બધાનું જીવન ચાલતું આવ્યું છે. આજે પણ જે ઈશ્વરભક્તિના એને ધાર્મિકતાના પ્રકારો આપણામાં જેવા મળે છે, તેમનો વિચાર કરતા તેમાં ભક્તિ કે ઈશ્વરવિષયક પ્રેમ જ નથી હોતો. પણ પોતાની ઇચ્છાપૂર્તિને માટે દેવતાની આરાધના જ ચાલતી આવેલી દેખાય છે. દેવતાનો આરાધક તે દેવતાને પરમેશ્વરનું સર્વશ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ માનતો હોય તોય આરાધનાની આખી પદ્ધતિ પરથી પરમાત્માની વિશાળ કલ્પના આપણને સહતી નથી એમ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે તેથી જ આપણા સમાજમાં સંકુચિત સ્વરૂપના સ્વર્ગદેવતા, જળદેવતા, ડુંગરદેવતા, શાનિ કે સમુદાયના દેવતા, એમ જુદા જુદા સંકુચિત સ્વરૂપ, અધિકાર અને સામર્થ્યના દેવતાઓ વિષેની કલ્પનાઓ રૂઢ થઈ છે. શાનિ છોડીને સમાજ વિષેની કલ્પના કરવી જેમ આપણી શક્તિની બહાર છે, તે જ પ્રમાણે દેવતા કરતાં અધિક વ્યાપક ઈશ્વર વિષેની કલ્પના આપણને માફક આવતી નથી. આપણામાં મહાન સામુદાયિક ભાવ પેદા થતો નથી તેનું કારણ આપણી સંકુચિત આરાધના પણ છે એમા શંકા નથી. આપણી સકામ ભક્તિનો આ પ્રકાર છે. તેમાંથી જ દેવતા, મૂર્તિપૂજા અને કર્મકાંડની વૃદ્ધિ ચલેલી છે. પણ નિષ્કામ મનાની ભક્તિનો વિચાર કરીએ તો તેમાં પણ આપણી અસમર્થતા, પંચુના અને દુર્બળતા જ કારણ હશે એમ લાગે છે. તંસારમાં અડચણો, સંકટો કે મરણ પછી ચનારી યાનાઓ, જન્મમરણનો ભય, અને એ બધાંની સાથે મોક્ષની અગ્નિલાવા વગેરે બાજતો આપણા નિષ્કામ ભક્તિના વેરાગ્યનાં કારણો દનાં એમ જણાઈ આવે છે. ઈશ્વર વિષેના

પ્રેમને કીધે સસાર નીરસ લાગ્યો હોય અને તેના સુખ વિશે અતગ્રામી સ્વાભાવિક વૈરાગ્ય ઊપજ્યો હોય એવા માણસો આપણામાં મળવા મુશ્કેલ છે તેમનામાં ત્યાગ હશે પરંતુ વૈરાગ્ય લાગ્યે જ દેખાશે અને તેથી જ ભક્તિના પહેલા આવેશમાં ત્યાગી અને તપસ્વી જીવન ગાળનારી વ્યક્તિઓ કાળાનરે મુરુ અને મહત બન્યા પછી સુખભોગી અને વૈભવપ્રિય બનેલી દેખાઈ આવે છે સમર્થ રામદાસ કહે છે

સસારતાપે તાપલા । ત્રિવિધ તાપે જો પોઠલા ।

તોચિ એક અધિકારી વાલા । પરમાયાંસી ॥

રાસબીષ

(જે સસારના દુ પથી તપ્ત થયેલો છે આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક - ત્રણ પ્રકરના તાપથી જે બળેલો છે તે જ કેવળ પરમાર્થનો અધિકારી થાય છે) પરમાર્થની લાપકાત વિશે આપણા મહાત્માઓની આ જાતની સમજણ હતી એમ ક્યેા પરથી દેખાઈ આવે છે સમાજવ્યવસ્થા બ્યારે સારી નથી હોતી, પ્રાકૃતિક ખાલ કાગણોથી આનનારા સકળે દૂર કરવાની શક્તિ બ્યારે સમાજમાં નથી હોતી પ્રામાણિક માર્ગે મહેનત કરવા છતાં બ્યારે પોતાનો અને પોતાના સ્ત્રીનાગ્રામીનો નિર્વાહ ચલાવવો કઠણ હોય છે ત્યારે સમાજમાં એક બાબુથી ખોટો વૈરાગ્ય અને ખીજ બાબુથી અનેક દુર્ગુણો વધી પડે છે આખું વરસ મહેનત કરીને મેળવેલુ ધન આપણને નિરાતે અને વ્યવસ્થિતપણે ભોગના મળશે એવી બ્યા ખાતરી નથી હોતી, બ્યા સકટમાં કોઈ કોઈને મદદ કરવું નથી બ્યા પ્રેમ વિશ્વાસ ને એકનાની લાગણી નથી, બધાનું રક્ષણ કરનાવું કે ન્યાય કરવાનું સામર્થ્ય બ્યા નથી, તે સમાજમાં સસારસુખની જામતમાં નિરાચા, ઉદાસીનતા વગેરે વિશેષ જણાય તો આશ્ચર્ય નહીં તે જ પ્રમાણે તે જ સ્થિતિમાં ખીજ બાબુએ સમાજમાં અન્યાય ને અત્યાચારની વૃદ્ધિ થાય તો તેમાં પણ કરી નવાઈ નથી સામાજિક દષ્ટિથી આ અત્યંત અનંત અને લાચારીની અવસ્થા છે એમાં શકા નથી તેમાંથી જ કોઈ ભક્ત તરીકે

પ્રખ્યાત યાજ્ઞ એટલે તે, પોતાના અનુયાયીઓને એક પથ નિર્માણ કરે છે; તે પંથ ભિક્ષા પર કે મઠ, મંદિર, દેવસ્થાન ને ઇનામ પર ચાલતો રહે એવી તે વ્યવસ્થા કરે છે. પણ જે સમાજસ્થિતિ પોતાની પંચુતાનુ, વૈરાગ્યનું અને ભક્તિનું કારણ બની તેને સુધારવાનો પ્રયત્ન થયે ભાગે કોઈ પણ કરતું નથી. આવી સ્થિતિમાં જેમ જેમ સાધુસંપ્રદાયો વધતા ગયા તેમ તેમ આપણે વધારે ને વધારે ધાર્મિક ચર્ચાએ છીએ, આપણામાં ભક્તિ અને જ્ઞાનની વૃદ્ધિ યાજ છે એવો ભૂલભરેલો ખ્યાલ અને અભિમાન આપણામાં વધતાં ગયાં. એને પરિણામે જીવનને આવશ્યક અને ઉન્નત કરનારા કર્મમાર્ગની અને ગૃહસ્થાશ્રમની અવહેલના થવા લાગી અને આજે આપણે વધારે ને વધારે પંચુ અને અસમર્થ ચર્ચા રચા છીએ.

વેદ ને ઉપનિષદ જેવું મહાન તત્ત્વજ્ઞાન આપણા દેશમાં ધણા પ્રાચીન કાળથી પ્રચલિત છે, રામાયણમહાભારત દેવદેવતાની વૃદ્ધિને જેવા કીમતી મંથો હજારો વર્ષથી આપણે આંતીકે જાહેલી પંચુતા વંચાતા અને સંભળાતા આવ્યા છે, છતાં આપણામાં સામુદાયિક ભાવ નિર્માણ થતો નથી અને આપણો સમાજ સમર્થ બનતો નથી. જીવનને જરૂરી એવો બોધ તે તત્ત્વજ્ઞાન અને બહુમૂલ્ય મંથોમાંથી ન લેતાં આપણે આપણી દુર્બળતાને લીધે તેમજ આપણી જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે જોઈતા જ્ઞાન, સામર્થ્ય વગેરેના અભાવને લીધે આપણે અવતારવાદી, દેવતાવાદી અને કર્મવાદી બનીને તેમાંથી જ કેવળ મૂર્તિના પૂજક અને આરાધક બન્યા છીએ. મૂર્તિ જ આપણો પરમેશ્વર બની છે. આપણા દેશના કરોડો લોકો હજુ પણ શૂતપિશાચની પૂજા કરે છે. ગાય, બળદ, સર્પ જેવાં પ્રાણી; વડ, પીપ્પલા, રામી, ઉંખરો, તુળસી જેવાં જાડ તથા છોડ, એ બધાનું કામનિક પૂજન હજી આપણામાં ચાલુ છે. આ સ્થિતિમાંથી જેમને અર્થોપાર્જન યાજ તેઓ જ ધર્મોપદેશક બનીને આ સ્થિતિ કલ્પમ રાખવાને પ્રયત્ન કરે છે. આ બધામાં આજે પણ આપણી દુર્બળતા અને અજ્ઞાનને સાક્ષાત્કાર યાજ છે.

પડેલાંનાં અગણિત દેવતાઓ અને દેવસ્થાનો હોવા છતાં તેમાં હજુ પણ વધારો ચાહુ જ છે. પ્રામાણિક અને સદાચારી ગૃહસ્થાશ્રમી માણુમને સમાજમાં કોઈ પ્રતિષ્ઠિત માનતુ નથી. પરંતુ જેણે સંસાર છોડ્યો છે એવાને અને પોતાને ભક્ત કહેવાવનારને બહુજનસમાજ પૂજ્ય માનવા લાગે છે. તેની આબુમાણુ અનુચાથીઓ ભેગા થવા મડિ છે. ભોક્ષાને એક નવીન આરાધ્ય મળે છે. તેની કૃપાથી પોતાનો યોગક્ષેમ ચાલે છે કે ચાલશે એવી શ્રદ્ધા તેઓ રાખે છે. થોડા જ દિવસમાં તે ભક્ત મહાત્મા બને છે, ગુરુ બને છે. આવી રીતે ભાવિકોની વધતી જતી ભક્તિને લીધે વખત જતા તે ભક્ત ભગવાન બને છે. તેનું મૃત્યુ થતાં જ તેના જીવતાં તેનામાં જે સામર્થ્ય ન હતુ તે તેના પ્રેતમાં, પ્રેત ખળી જતાં જ ગખમાં અને રાખમાંથી પથ્થર કે માટીની તેની મમાધિમાં અથવા તેના નામથી સ્થાપન કરાયેલી પાકુકામાં કે મૂર્તિમાં, એવા ક્રમથી વધનાં વધનાં ઉચ્ચે ત્યાં જ સ્થિર થાય છે. અને તે સમાધિમાં કે મૂર્તિમાં ખેસીને તે મહાત્મા એટલે મરેલો માણુસ જગતનો - ઓછામાં ઓછુ પોતાના ભક્તોનો તો ખરો જ - યોગક્ષેમ ચલાવે છે, એવી શ્રદ્ધા સમાજમાં રૂઢ થાય છે. તે એક દેવરથાન કે જાત્રાનું ધામ બને છે. જેમને જેમને ભાવિકો કે જાત્રાળુઓ તરફથી દ્રવ્યસાભ ચાય છે તેઓ બધા તે સ્થાનનું માહાત્મ્ય વધારે છે. પરંતુ સૌથી આશ્ચર્યની અને ખેદની વાત તો એ છે કે જૂના અને આવી રીતે દર સાલ વધતાં જતા દેવતાઓ, દેવસ્થાનો અને ભગવાનના અવતારો, બધાના ભેગા થયેલા સામર્થ્યથી પણ આપણાં દૈન્ય, દારિદ્ર્ય અને અજ્ઞાન તાપ્પૂહ થનાં નથી. આપણી પંચુના દૂર થતી નથી. આપણામાં પુરુષાર્થ આવતો નથી. આપણી યોગ્ય જરૂરિયાતો પ્રામાણિકતાથી પૂરી કરી શકાય એવી શક્તિ આપણામાં આવતી નથી અથવા સાદી માણુસાઈ પણ હજુ અપણામાં આવતી નથી, આવી શકતી નથી. બહુજનસમાજની આજે આવી દશા છે.

દુર્બલ માણુસ પોતાના આધારો વધારે તેથી સખમ થતો નથી. તેમાંય કાલ્પનિક આધારોથી તો ઊલટું તેની દુર્બળતા જ વધે છે.

આપણા સમાજની આવી જ સ્થિતિ છે. આપણે હજુ માનવતાને મહત્ત્વ આપતા નથી દેવતા કે દેવતાપણું આપણને પ્રિય લાગે છે. કંઈક વિશેષતાને આભાસ થતાં આપણે પોતાને શ્રેષ્ઠ માનવા લાગીએ છીએ. કામનિક લોકો આપણી પાછળ પડીને આપણને એકદમ પૂજ્ય અને દેવતા બનાવે છે. પથ્થરને સિંહર ચોપડીએ કે જેમ તેનો બજારંગ બને છે તેમ જ જેમને બરાબર સંસાર ચલાવતાં આવડતું નથી, પોતાની યોગ્ય જરૂરિયાતો પ્રામાણિક માર્ગે પૂરી કરવા જેટલું જ્ઞાન, શક્તિ ને પુરુષાર્થ જેમનામાં નથી તેમને સમાજ આરાધ્ય બનાવે છે. કારણ લોકોને પણ કામનાપૂર્તિ માટે દેવતાની જરૂર હોય છે. એમને મન શુદ્ધિ, સદાચારી, કર્મમાર્ગો ગૃહસ્થાશ્રમી માણસની કિંમત શી હોય? આ જાતની સામાજિક અને ભાવિક મનોરચનાને લીધે આપણામાં દેવતાપદ પ્રાપ્ત કરવું સહેલું છે, પણ માણસ બનવું કઠણ થયેલું છે. ભાવિકોની શ્રદ્ધાને લીધે જ્યાં પથ્થરમાં પણ દેવપણુ આવે છે ત્યાં આપણામાં મનુષ્યત્વ આવે તે પહેલાં ભાવિકો આપણને દેવતા કે લગવાન બનાવે તો તેમાં નવાઈ શી? પણ માનવતાની દૃષ્ટિથી આ સ્થિતિ બંને બાણુથી ધણી હીનતાની, અજ્ઞાનની અને દુર્બળતાની દર્શક છે. આ સ્થિતિને લીધે જ ધર્મ અને ધર્મરત્ને નામે સમાજમાં દલ ચાલતો આવ્યો છે, અને દિવસે દિવસે સમાજમાંથી પુરુષાર્થ નાશ પામતો આવ્યો છે.

સારાંશ, ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાન, બહુમૂલ્ય ગ્રંથો, લાખો દેવતા અને તેટલા જ દેવસ્થાનો, ધર્મર ગિરેની સગુણ-નિર્ગુણ, સાકાર-નિરાકાર વગેરે કલ્પનાઓ, સકામ-નિષ્કામ લાકિ, આરાધના—એ ધેડી કરાથી પણ આપણામાં માનવતાનો વિકાસ થયો નથી. આપણે મનુષ્યત્વને મહત્ત્વ આપ્યું નહીં તેથી, માનવધર્મની કિંમત ઝોળખી નહીં તેથી, અને સામુદાયિક ધ્યેયને જીવનનો આદર્શ બનાવ્યો નહીં તેથી, આજની આ અવનત સ્થિતિએ આવી પહોંચ્યા છીએ, એ વાત જો આપણે ગમે ઊતરી હોય તો તેની સાથે આ વાત પણ આપણા લક્ષમાં આવવી જોઈએ.

કે, આ સ્થિતિ એમ ને એમ ચાલુ રહે તો આપણા બધા દેવધ્યાનો, મઠ-મંદિરો, આપણા પથો, સંપ્રદાયો વગેરે બધી જ બાબતો આપણી દુર્બળતાની, નાલાયકીની અને અજ્ઞાનની સાબિતીઓ અને સ્મારકો બનવાનો વખત પાસે આવી પહોંચ્યો છે. આપણી સંસ્કૃતિનું આપણે ગમે તેટલું અભિમાન ગળીએ, તત્વજ્ઞાનના વિષય પર આપણે ગમે તેટલું પાઠિત્ય કહોળી શકતા હોઈએ તોપણ આપણી બધી પરીક્ષા આપણી માનસિક સ્થિતિ પરથી, આપણા સદ્ગુણો પરથી અને આપણા દરરોજના આચરણ પરથી કરવામા આવે છે બહુજનસમાજ આજે કઈ ભૂમિકા પર છે તે જોઈને એ પરથી સમાજની લાવકાન નક્કી થાય છે

આ સ્થિતિ આપણને દુઃખદ લાગતી હોય અને આપણે મનુષ્ય છીએ અને મનુષ્ય તરીકે આપણે જીવવાનું છે મક્તિનું શબ્દ સ્વહ્ય એમ આપણને સાચે જ લાગતું હોય તો વ્યક્તિગત સુખની અને ઈશ્વર વિષેના બ્રામક ધ્યેયની ક'પનાઓ આપણે છોડી દેવી જોઈએ. આપણે શુદ્ધ વિવેક જાગ્રત કરવો જોઈએ. આપણા પુરુષાર્થની અને સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ થતી રહે એવું વ્યાપક અને સામુદાયિક ધ્યેય આપણે અપનાવવું જોઈએ. બધાના કલ્યાણને માર્ગ આપણે સ્વીકારવો જોઈએ તે માટે ઈશ્વર વિષેની નિષ્ઠાને આપણે શુદ્ધ અને વ્યાપક બનાવવી જોઈએ. તે નિષ્ઠામા જ ભક્તિનો અંતર્ભાવ થાય છે. તે નિષ્ઠાના બળ પર જ આપણે પોતાનું જીવન માર્ગક કરી ચક્રીશુ એવી શ્રદ્ધા આપણા અંતરમાં દેહ થવી જોઈએ. ચિત્તની શુદ્ધિ અને સદ્ગુણોની ઉપાસના અને તે ઉપાસના દ્વારા પ્રસંગાનુસાર જીનઓ માટે પોતાના સુખનું સમર્પણ એ જ પરમાત્માની શ્રદ્ધ ભક્તિ છે, એવી આપણને ખાતરી થવી જોઈએ. નિષ્ઠા એ મહાન શક્તિ છે. જીનમા કર્તવ્ય અને ધર્મને પ્રસંગે બ્યારે બ્યારે આપણું સામર્થ્ય જોણું પડતું આપણને લાગે તે ને પ્રસંગે અને તે તે ઠેકાણે આ મહાન શક્તિનો ઉપયોગ કરીને આપણે પોતાની સાત્વિકતા અને સામર્થ્ય વધારી ધર્મમાર્ગમાં આગળ જવાનો પ્રયત્ન

કરવો જોઈએ તે માટે પરમ શુદ્ધ, અત્યંત વ્યાપક, મહા મગા અને મહા સમર્થ એવી ઈશ્વરવિષયક ભાવના આપણે ધારણ કરવી જોઈએ તે આપણા હૃદયમા ઊંડે જિતરીને, દૃઢ ચર્ધને આપણા લોહીમા એકરસ થઈ ગયા પછી આપણા દ્વારા ચનારા દરેક કર્મમા, આપણી વૃત્તિઓ અને ભાવનાઓ બધામા, તે જ શ્રદ્ધા, ભક્તિ ને નિષ્ઠાનુ દર્શન થતુ રહેશે. સદ્ગુણ અને સત્કર્મને રૂપે તે મહાશક્તિના અરાનુ યથાકાળે યથાયોગ્ય પ્રગીકરણુ આપણી મારફતે યથા કરશે પછી આપણને વારે વારે ઈશ્વરની સહાય મારગી નહીં પડે તે વખતે આપણા મધા વ્યવહારો માનવધર્મને પોષક અને સહાયક બનશે. આપણુ આપુ જીવન જ ધર્મમય, શ્રદ્ધામય, ભક્તિમય અને નિષ્ઠામય બની જશે. ઈશ્વર સાથે તાદાત્મ્ય પામવાનો, તેને સમર્પણુ થવાનો, આ જ માર્ગ છે એમા જ શ્રદ્ધા, ભક્તિ ને નિષ્ઠાની પરિસીમા છે. આ માર્ગ જો આપણને મિલક થાય તો વૈયક્તિક સુખની અને આનંદવિષયક ભમિની આપણી બધી કલ્પનાઓ ભોપ પામશે. આપણો પેતાનો ઉદ્ધાર, સમાજનો ઉદ્ધાર અને જગતનો ઉદ્ધાર એકબીજાથી જુદા નથી એવો આપણને અનુભવ થશે આપણુ જીવન સહેજે પરમાત્મા સાથે સમરસ યથા જેતુ હમેશ શુદ્ધ, ચૈતન્યયુક્ત અને વ્યાપક રહેશે. આ જ ભક્તિ, આ જ સમર્પણુ અને આ જ માનવતાની પૂર્ણતા છે.

લાકિતસૌધન-૩

આપણા શરીરમાં જેટલી શક્તિ છે તેના કરતાં સઘિત્તમાં એટલે કે આપણી બહાર જે શક્તિ છે તે અત્યંત પ્રચંડ અને મહારક્તિને શરણે અપાઈ છે, અને તે શક્તિ આગળ આપણુ કાઈ ચાક્ષુ નથી અને આવશે નહીં એવું જ્ઞાન માનવ-જાતિના પ્રાથમિક કાળમાં પણ માણસને થયું હોયું જોઈએ. તે શક્તિના દુઃખદાયી અનુભવને લીધે લાયભીન અને દીન બનેલા મનથી, તે શક્તિને દેવના માની તેની આગળ પોતાની દીનતા પ્રગટ કરીને, તેની પ્રશંસા કરીને, તેને શરણે જઈને તેનો કોઈ સ્થાત કરવાનો પ્રયત્ન તે કાળે માણસો કરવા લાગ્યા હશે. તેનો કાંઈ પોતાની ઉપર ફરી ન જીતે એટલા માટે પોતાને પ્રિય લાગતી વસ્તુઓ તેને વાગવાર અર્પણ કરીને તેને સતુષ્ટ કરવાની કલ્પના તેજ વખતે તેમને સૂઝી હતી. એવી જ જાતની ક્રિયાઓમાંથી દેવતાની આગળનાની શરણાઈ થઈ હશે. લાયભાંથી દીનતા, દીનતામાંથી શરણાગતિ, તેમાંથી જ કંઈક અનિષ્ટ દૂર થવાના કે કંઈક સુખપ્રાપ્તિના અનુભવ જેવું લાગ્યું એટલે કૃતરાતા, કૃતરાતા પછી નમના, પ્રેમ, પ્રેમમાંથી શ્રદ્ધા, લાકિત, લાકિતમાંથી નિષ્ઠા, એમ ધણું લાના વખતના જુદા જુદા અનુભવ પરથી માનવી જીવનમાં જુદી જુદી લાવનાઓ એક પછી એક નિર્માણ થતી આવી છે, તેમનો વિકાસ થતો આવ્યો છે.

આદિ કાળે માણસને કુદરતના ધર્મોનું જ્ઞાન ધણું અલ્પ હતું.

ધારણપોષણના સાધનો કેવળ કુદરતી હતા તેટલાજ.

વિકાસ, તત્ત્વજ્ઞાન અને પછી કુદરતના ધર્મોનું જ્ઞાન જેમ જેમ તેને મક્તિનો માનવજાતિના થવા લાગ્યું તેમ તેમ પોતાના પરિશ્રમથી અને હૃત્કર્પ માટે ઉપયોગ જુદિથી ધારણપોષણના જીવન સાધનો તે પ્રાપ્ત કૃપ્યા લાગ્યો આજ ક્રમે જેમ જેમ તેનું ભૌતિક

કરવો જોઈએ તે માટે પરમ શુદ્ધ, અત્યંત વ્યાપક, મહા મગા અને મહા સમર્થ એવી ઈશ્વરવિષયક ભાવના આપણે ધારણ કરવી જોઈએ તે આપણા હૃદયમાં જોડે ઊતરીને, દૃઢ થઈને આપણા લોહીમાં એકરસ થઈ ગયા પછી આપણા દ્વારા ચનારા દરેક કર્મમાં, આપણી વૃત્તિઓ અને ભાવનાઓ બધામાં, તેજ શ્રદ્ધા, ભક્તિ ને નિષ્ઠાનું દર્શન થતું રહેશે. સદ્ગુણ અને સત્કર્મને રૂપે તે મહાશક્તિના અશનુ યથાકાળે યથાયોગ્ય પ્રગીકરણ આપણી આરક્તે થયા કરશે પછી આપણને વારે વારે ઈશ્વરની સહાય માગવી નહીં પડે તે વખતે આપણા મધ્ય બ્યવહારો માનવધર્મને પોષક અને સહાયક બનશે આપણુ આપુ જીવન જ ધર્મમય, શ્રદ્ધામય, ભક્તિમય અને નિષ્ઠામય બની જશે ઈશ્વર સાથે તાદાત્મ્ય પામવાનો, તેને સમર્પણ થવાનો, આ જ માર્ગ છે એમાં જ શ્રદ્ધા, ભક્તિ ને નિષ્ઠાની પરિસીમા છે. આ માર્ગ જો આપણને મિલક્યાય તો વૈયક્તિક સુખની અને આનંદવિષયક ભક્તિની આપણી બધી કષ્ટનાઓ લોપ પામશે આપણો પોતાનો ઉદ્ધાર, સમાજનો ઉદ્ધાર અને જગતનો ઉદ્ધાર એકબીજાથી જુદા નથી એવો આપણને અનુભવ થશે આપણુ જીવન સહેજે પરમાત્મા સાથે સમરસ થયા જેતુ હમેશ શુદ્ધ, ચૈતન્યયુક્ત અને વ્યાપક રહેશે આ જ ભક્તિ આ જ સમર્પણ અને આ જ માનવતાની પૂર્ણતા છે

લક્ષિતશોધન-૩

આપણા શરીરમાં જેટલી શક્તિ છે તેના કરતાં સૃષ્ટિમાં એટલે કે આપણી અહાર જે શક્તિ છે તે અત્યંત પ્રચંડ અને મહાશક્તિને શરણે અપાર છે; અને તે શક્તિ આગળ આપણું કાંઈ ચાલતુ નથી અને ચાલશે નહીં એવું જ્ઞાન માનવ-જાતિના પ્રાથમિક કાળમાં પણ માણસને થયું હોવું જોઈએ. તે શક્તિના દુઃખદાયી અનુભવને લીધે લયભીન અને દીન બનેલા મનથી, તે શક્તિને દેવના માની તેની આગળ પોતાની દીનતા પ્રગટ કરીને, તેની પ્રશંસા કરીને, તેને શરણે જઈને તેનો કોષ શાંત કરવાનો પ્રયત્ન તે કાળે માણસે કરવા લાગ્યા હશે. તેના કોષ પોતાની ઉપર ફરી ન ઊતરે એટલા માટે પોતાને પ્રિય લાગતી વસ્તુઓ તેને વારંવાર અર્પણુ કરીને તેને સંતુષ્ટ કરવાની કલ્પના તેજ વખતે તેમને સૂઝી હશે. એવી જ જાતની ક્રિયાઓમાંથી દેવતાની આરાધનાની શરૂઆત થઈ હશે. લયમાંથી દીનતા, દીનતામાંથી શરણાગતિ, તેમાંથી જ કંઈક અનિષ્ટ દૂર થવાના કે કંઈક સુખપ્રાપ્તિના અનુભવ જેવું લાગ્યું એટલે કૃતરાજા, કૃતરાજા પછી નમ્રના, પ્રેમ, પ્રેમમાંથી શ્રદ્ધા, ભક્તિ, ભક્તિમાંથી નિષ્ઠા, એમ ધણું લાગા વખતના જુદા જુદા અનુભવ પરથી માનવી જીવનમાં જુદી જુદી લાવનાઓ એક પછી એક નિર્માણ થતી આવી છે, તેમનો વિકાસ થતો આવ્યો છે.

આદિ કાળે માણસને કુદરતના ધર્મોનું જ્ઞાન ધણુ અલ્પ હતું.

ધારણુપોષણનાં સાધનો કેવળ કુદરતી હતાં તેટલાંજ.

વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન અને પછી કુદરતના ધર્મોનું જ્ઞાન જેમ જેમ તેને ભક્તિનો માનવજાતિના થવા લાગ્યું તેમ તેમ પોતાના પરિશ્રમથી અને કૃત્વર્ય માટે અપયોગ શુદ્ધિથી ધારણુપોષણનાં ધીમં સાધનો તે પ્રાપ્ત કરવા લાગ્યાં. આજ ક્રમે જેમ જેમ તેનું ભૌતિક

જ્ઞાન વધતું ગયું, માનવજનિમાં જેમ જેમ સહકારવૃત્તિ વધતી ગઈ, પ્રેમ, વિશ્વાસ, આદર, પરાપકાર, ઉદારતા વગેરે ભાવનાઓ તેમ જ સામુદાયિક કલ્પનાઓ જેમ જેમ માણસમાં વધતી ગઈ. તેમ તેમ મહાશક્તિના-દેવતાના-સ્વરૂપ વિગેની તેની કલ્પના બદલાતી ગઈ અને તે શક્તિની મદદની તેને પહેલાં કરતાં ઓછી જરૂર જણાવા લાગી. તેમ છતાં આરાધનાની પહેલી રૂઢિ તેણે લાંબા કાળ સુધી ચાલુ રાખી. તેમાં તેને એક જાતનું માનસિક સાંત્વન મળતું રહ્યું.

મહાશક્તિ, દેવતા, પરમેશ્વર વગેરે દરેક કલ્પનામાં જેમ તકાવન છે તે જ પ્રમાણે આરાધના, શ્રદ્ધા, ભક્તિ વગેરે દરેક ભાવનામાં પણ અંતર છે. મહાશક્તિનો ભય લાગનો હોય એવી અવસ્થામાં તેને વિશે પ્રેમ કે ભક્તિભાવ માણસના મનમાં પેદા થાય એ શક્ય નથી. ભય અને આશા માણસના મનમાં સરળાગતભાવ, દીનતા અને દાસ્યભાવ પેદા કરે છે. પરંતુ કૃતમત્તા, નમ્રતા, પ્રેમ, ભક્તિ વગેરે ભાવો ઉત્પન્ન થવા માટે પરમેશ્વર વિશે થોડેઘણે અંગે પણ નિર્ભયતા અને આત્મીયતા લાગવાની જરૂર હોય છે. તે દ્યાસિન્ધુ અને દીનવત્સલ છે એવી શ્રદ્ધા પેદા થવાની જરૂર હોય છે. એ શ્રદ્ધામાંથી પ્રેમ, ભક્તિ વગેરેનો ઉદય થાય છે. નિષ્ઠાનો ભાવ બધાના કરતાં પાછગથી નિર્માણ થાય છે, અને તેને માટે ઘણો વખત લાગે છે.

કુદરતના ધર્મોના વધના જતા જ્ઞાનમાંથી જ આજનું વિજ્ઞાન નિર્માણ થયું છે. એ જ કુદરતના ધર્મોની શોધ લેનાં લેનાં સૃષ્ટિના આદિ કારણ સુધી વિચારની મગ્ગલ ગયા પછી તેમાંથી જ તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ યર્ષ છે. વિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાનનો વિકાસ ઘણા લાંબા વખતથી માનવજનિમાં ધીરે ધીરે થયો આવ્યો છે. તે બધાનું પશ્ચિમ પરમેશ્વર વિગેની કલ્પના પર થયું અને તેની ઉચ્ચતા ઓછી થતાં થતાં તે દવે આપણને સૌમ્ય અને કૃપાળુ લાગવા માંડ્યો છે. વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન અને પરમેશ્વર વિગેનો ભાવ-એ બધાનો માનવજનિનાં સુખમગવડ, વિકાસ અને ઉન્નતિ માટે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એનો વિચાર

જગર્જના જ્ઞાની અને માનવજાતિના હિતની ચિન્તા કરનારા મહાપુરુષોએ વખતોવખત કર્યો છે. તે વિચારમાંથી જ માનવધર્મનું જ્ઞાન વધારે ને વધારે સ્પષ્ટ થતું આવ્યું છે. એ માનવધર્મ જુદા જુદા માનવસમૂહોમાં, જુદે જુદે નામે પ્રચલિત છે.

જ્ઞાન-જ્ઞાનયુક્ત માનવી મન

જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન, આરાધના, શક્તિ, ભક્તિ, નિષ્ઠા વગેરે બધી વસ્તુઓ માનવધર્મની સિદ્ધિ માટે છે. માનવી મનમાં પોતાના અજ્ઞાનનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન થવા લાગ્યું ત્યારથી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થવા લાગી છે. અને જ્ઞાનની પ્રગતિ સાથે જ અજ્ઞાનનું જ્ઞાન પણ તેને સ્પષ્ટપણે થતું રહ્યું છે. કોઈ પણ સમયના માનવી મનને તપાસીએ તો તે જ્ઞાન-અજ્ઞાન બંનેથી યુક્ત છે એમ જણાઈ આવશે. તેમાં આટલી વાત નિર્ગોપ લક્ષમાં રાખવા જેવી છે કે, માણસમાં જ્યારે જ્ઞાનવૃત્તિ જાગૃત થાય છે ત્યારે પોતાના અજ્ઞાનનું જ્ઞાન દર્શાઈ જાય છે. તે વખતે તેના મનમાં જ્ઞાન વિષે આનંદ અને અહંકારના ભાવો જાણ્યેઅજાણ્યે સ્ફુરે છે. અજ્ઞાનના જ્ઞાનને જે તત્ત્વજ્ઞાન કહીએ તો તે જ્ઞાનકાળે એટલે કે અજ્ઞાનના સ્પષ્ટ જ્ઞાનને વખતે માણસમાં નમ્રતા, કૃતચેત્તા, નિરહકાર વગેરે ભાવો જોડે છે. માણસમાં જ્ઞાનદશા સ્પષ્ટ થઈ ત્યારથી આ જ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનની સ્થિતિમાં તેનો વ્યવહાર ચાલતો આવ્યો છે. તે પોતાની જ્ઞાનદશા પર આશ્ચર્ય થાય છે ત્યારે પ્રાપ્ત જ્ઞાનને જ સર્વસ્વ અને સર્વશ્રેષ્ઠ માનીને પોતાના જ્ઞાન પર પોતે જ ખુશ થાય છે અને તે ખુશીમાં ક્યારેક પોતાના જ્ઞાનનું મહત્ત્વ, તેની શ્રેણી અને તેને કાળે પોતાને લાગતી ધન્યતા બોલીને કે લખીને વ્યક્ત કરે છે. સક્ષમ દૃષ્ટિથી જોતાં તેનો જ્ઞાન-અહંકાર આ નિમિત્તે પ્રગટ થાય છે. ઈશ્વરની આમતમાં પણ માણસના મનના આવા જ જ્ઞાન-અજ્ઞાનનો પ્રકાર જોવામાં આવે છે. પોતાના અજ્ઞાનનું જ્ઞાન તેને થાય છે ત્યારે ઈશ્વર આગળ તે પોતાને પામર અને મંદજ્ઞુદિ માને છે. ઈશ્વરને કોઈ જાણી શકવાનું નથી, તે અનંત છે, અપાર છે, કલ્પનાતીત છે વગેરે તે કહે છે અને

હૃદયમા નમ્રતા, કૃતજ્ઞતા, નિરહકારિતા વગેરે ભાવો ધાન્ય કૃ છે; પણ એ જ માણસ જ્ઞાનાહકારમા જ્યારે પોતાના અજ્ઞાનને જૂલી ગળ્ય છે ત્યારે મેં ઈશ્વરને જાણ્યો છે, તેનો મને સાક્ષાત્કાર થયો છે વગેરે કહેવા લાગે છે. કલ્પનાતીત એવા પરમેશ્વરની સ્થિતિ અને મતિ તે વર્ણવવા લાગે છે. તેને શુ પ્રિય છે, શુ અપ્રિય છે, તે સાથી કોપ પામે છે અને સાથી સંતુષ્ટ થાય છે એ વિષે પોતાને ખાતરીલાયક જ્ઞાન છે એવો ભાસ ઉપજાવે છે. ક્યારેક તે પ્રેમના વેગમાં આવે છે તો ક્યારેક હું પોને જ ઈશ્વર હું અથવા ઈશ્વર અને હું એક જ છીએ, એમ કહેવા લાગે છે. આવી રીતે માણસ પોતામાં રહેલી જ્ઞાન-અજ્ઞાન, અહંકાર-નિરહંકાર, મહાનતા ને નમ્રતા વગેરે વૃત્તિઓનું ક્યારેક પોપણુ તો ક્યારેક શમન કરે છે. જ્ઞાનનો કલ્પનાથી જોને ઉન્માદ આવે છે તેને જ ક્યારેક ક્યારેક નમ્રતા સારી લાગે છે. એ પરથી એમ જણાય છે કે માણસ પોતાના અજ્ઞાનનું ભાન સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરી શકતો નથી, તેમ જ જ્ઞાનનો અહંકાર પણ છોડી શકતો નથી.

અનંત વિશ્વમાં ભરેલા “સત્તત્ત્વનું-પરમશક્તિનું-” સંપૂર્ણ અને યથાર્થ જ્ઞાન માનવી મનને થાય એ શક્ય નથી.

ઔશ્વરના સર્પૂર્ણ જ્ઞાનની આટલી મહાન શક્તિનું આકલન કરી શકે કે તેની અશક્તતા યોગ્ય કલ્પના કરી શકે એવું સાધન જ માણસ

પાસે નથી માણસની શુદ્ધિ મર્યાદિત છે. તે શુદ્ધિને

પૃથ્વી કરતાં અનંત ગણા વિશાળ ક્ષેત્રમાં પસરેલા અમર્યાદ તત્ત્વનું જ્ઞાન થાય એ સમ્ભવિત લાગતું નથી. તે તત્ત્વનો વિચાર કરતાં કરતાં, મન થાકીને સ્તબ્ધ થાય, લીન થાય કે નાશ પામે એટલે તે તત્ત્વનું જ્ઞાન થયું એમ માનવું એમાં સત્યાંશ નથી. તર્ક કન્વાની આપણી શુદ્ધિ કુંડિત થઈ કે મનનું મનપણુ નાશ પામ્યું એટલે આપણે તે તત્ત્વમાં ભળી ગયા એમ માનવું એમાં જ્ઞાન નથી, પણ આપણા વિચારની ભૂલ છે. અનંતના પ્રમાણમાં જે અણુ જેટલોય નથી એવો માણસ પોતાને અનંતનું જ્ઞાન થયું છે એમ કહે તેમાં તેના જ્ઞાનની સિદ્ધિ

દેખાવાને બદલે તેના અહંકારનું જ દર્શન થાય છે એમ કહેવું જ યોગ્ય થશે.

અત્યંત સૂક્ષ્મપણે વિચાર કરના તત્ત્વચિંતક લોકોએ એવો તર્ક કર્યો કે વિશ્વનો પસારો અનંતપણે આપણા

જ્ઞાન-સ્થિતિ વિષે અનુસનમાં આવતો હોય તોપણ તે બધો પસારો

હોટી માન્યતા એકજ તત્ત્વ પર ભાસતો અને પ્રતિક્ષણે બદલાતો

આવિર્ભાવ માત્ર છે. શરીર, શુદ્ધિ અને મન સૂક્ષ્માં

અહને રૂપે વ્યાપાર કરનારા આપણે પણ તે તત્ત્વના જ ક્ષણિક આવિર્ભાવ

છીએ. આપણી કલ્પનામાં આવનારું ન આવનારું બધું જ એ મહાન

તત્ત્વ છે. તેને આદિ નથી અને અંત પણ નથી. તે કદી ન હતું એમ

નથી અને કદી નહીં હોય એમ પણ નથી આવી રીતે અનંત

અને પોતાની વચ્ચેના સંબંધ વિષે તેમ જ બનેલાં રહેલા મૂળભૂત

તત્ત્વ વિષે તર્ક કરીને તેમણે પોતાની જિજ્ઞાસાનુ શમન કર્યું. પછી

આ જ તર્ક સાથે કોઈએ તાદાત્મ્ય પામવામાં, કોઈએ તેનું તીવ્ર

અનુસંધાન રાખવામાં, કોઈએ આ સિદ્ધાંત પોતાના મન પર દબાવણે

કસાવવામાં કે તે વિષેના પ્રયત્નમાં મનનું મનપણુ થોડા વખત માટે

લુપ્ત કર્યું, કોઈનું મન કુંઠિત થયું, કોઈની વૃત્તિઓ થોડા વખત

લય પામી, એટલે દરેક જણ પોતાને ઈશ્વરનું, આત્માનું, બ્રહ્મનું

જ્ઞાન થયું એમ માને; કોઈ એ ને એ જ અવસ્થા ફરી ફરી અનુભવવાને

પ્રયત્ન કરે અને આપણે ઈશ્વરરૂપ, આત્મરૂપ, બ્રહ્મરૂપ થયા એમ સમજે;

તેમજ કોઈ "હું કોણુ ?" એનો અનુભવપૂર્વક ઉકેલ થયો એમ માની

લે; એમા મોટે ભાગે સમજણનો ગોટાળો ભાગે છે.

આ બધા પરથી ભાગે છે કે તત્ત્વજ્ઞાન, આત્મા, બ્રહ્મ વગેરે વિષે

આપણી ભ્રામક માન્યતાઓ દૂર થયા વગર આપણો

બીશ્વરમક્તિ અને જ્ઞાનવતાનો માર્ગ સરળ નહીં થાય. ભક્તિને નામે

સ્વાવલંબન, અને જ્ઞાનને નામે નિષિક્ષણ જ

સમાજમાં વધતાં ગયાં હોય તો તે ભક્તિ અને

જ્ઞાન આપણે તપાસવા જોઈએ. ભક્તિને લીધે ઈશ્વર પર પોતાનો બધો ભાર નાખવાનું શીખેલી પ્રજાને જો દિવસે દિવસે દુર્બળતા જ વધતી હોય તો તે પ્રજા કદી પણ સ્વાવલંબી અને સ્વતંત્ર યથે એવી આશા જ રાખી શકાય નહીં. કોઈના પર પણ ભાર નાખીને જીવન વિતાવવાની જે પ્રજાને દેવ પડેલી હોય છે, તે પ્રજા ક્યારેક ઈશ્વર પર તો ક્યારેક રાજા પર, ક્યારેક શુરુ પર તો ક્યારેક મહાત્મા પર કે આગેવાન પર અવલંબીને ગઢે છે. એટલે બધો વખત તે પરાધીન અને પરતત્ર જ રહે છે. તેની મનોરચના જ એ જાતની બની ગયેલી હોય છે. તેને હંમેશ કોઈના ને કોઈના આધારની જરૂર હોય છે. ખરું જોતા વિજ્ઞાનની મદદથી માણસને પોતાનાં અને બધાનાં ધારણુઓપણુ અને રક્ષણની બાબતમાં સ્વાધીન રહેતાં આવડવું જોઈએ. તે જ પ્રમાણે તત્ત્વજ્ઞાન, ભક્તિ, નિષ્ઠા વગેરેને લીધે પણ તેનામાં જિતેન્દ્રિયત્વ, ચિત્તાનો સ્થિરતા, ગંભીરતા, નિર્ભયતા, નિશ્ચિતતા વગેરે સદ્ગુણો આવવા જોઈએ અને એ બાબતથી પણ તેનામાં સ્વાધીનતા આવવી જોઈએ. આવી રીતે વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન, ભક્તિ વગેરેનો માનવતા સાધવામાં સતત ઉપયોગ થવો જોઈએ. પણ તેમ ન થતાં જો તેને કારણે આપણે ઉત્તરોત્તર બળહીન, વિવેકહીન થતા હોઈએ, પરતંત્ર અને પરાધીન થતા હોઈએ, તો તે વિજ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન અને ભક્તિનો ઉપયોગ કરવામાં આપણા તરફથી કોઈ ભારે મોટી ભૂલો થતી હોવી જોઈએ એમ લાગે છે. ઇતિહાસ પરથી આખી માનવજાતિની અને જુદા જુદા માનવસમૂહોની સ્થિતિનો ક્રમશઃ અભ્યાસ કરીને આપણે આ બાબતમાં આપણા નિર્ણયો નક્કી કરવા જોઈએ. સુખી અને સ્વાધીન થવા માટે આપણે શુ કરવું જોઈએ તેનો વિચાર આપણે કરવો જોઈએ. વ્યક્તિગત સુખશાંતિની કલ્પના આપણે છોડી દેવી જોઈએ. સમૂહના કલ્યાણને મદત આપીને આપણે માનવી જીવનનો વિચાર કરીને તે વિષેના સિદ્ધાંતો નક્કી કરવા જોઈએ.

આ બાબતોનો વિચાર કરતી વખતે આપણે એટલું નક્કી સમજવું
 જોઈએ કે માણસ ગમે તેટલો જિતેદ્રિય, સંયમી,
 જ્ઞાનવિજ્ઞાનની અને અપરિચ્છી હોય તોપણ વિજ્ઞાન વગર,
 મર્યાદા ધારણપોષણ અને રક્ષણ માટે જોઈતી વિવિધ
 વિદ્યાઓ અને કલાઓ વગર, તેમજ માણસના

તેમજ ખીજાં પ્રાણીઓના સહકાર કે મદદ વગર, તેને ચાલશે નહીં.
 તેજ પ્રમાણે વિજ્ઞાનમાં આજ્ઞા કરતા તે ગમે તેટલો આગળ વધે,
 ભૌતિક વિદ્યામાં ગમે તેટલો પારંગન થાય અને પોતાની સમાજરચના
 તે ગમે તેટલી નિર્દોષ અને સમર્થ બનાવે તોપણ જીવનમાં ધીરજ, શાંતિ
 અને પ્રસન્નતા મેળવવા માટે અને જીવન પૂર્ણ બનાવવા માટે તત્ત્વજ્ઞાન,
 લકિત, નિષ્ઠા, સંયમ, જિતેદ્રિયત્વ, લાગ, પરિચ્છ વિષે મર્યાદા, વગેરે
 બાબતો સ્વીકાર્યા વગર તેને ચાલશે નહીં. માણસની વૈષકિનિક શક્તિના
 પ્રમાણમાં તેના સંબંધો ધણા વિશાળ થયેલા છે. તેનાં શરીર, શુદ્ધિ
 અને મનના ધારણ, પોષણ અને રક્ષણ માટે તેને અસંખ્ય સ્થૂળ
 અને સૂક્ષ્મ દ્રવ્યોની જરૂર પડે છે. 'હું કોણ?' એની તપાસ કરના
 કરતાં શરીર હું નથી એમ તે માને તોપણ તેના શરીરના ભાવો
 નાશ પામના નથી. શરીરની જરૂરિયાતો સર્વાંશે નાશ પામતી નથી.
 શુદ્ધિ અને મનને પોષણ આપ્યા વગર ચાલવું નથી. માનવી સદાચ
 વગર નિર્વાહ થતો નથી. અને ખીજી બાબતો, કેવળ શરીરને જ 'અહ' સમજાવે તે દ્વારા સુખી થવાનો માણસ ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે તોપણ
 મનની ગૂઢ શક્તિઓ અને સૃષ્ટિમાં રહેલી અવ્યક્ત શક્તિઓનો અને
 સુશુદ્ધિનો આધાર લીધા વગર તેનું જીવન ચાલી શકશે નહીં. માનવી
 શક્તિશુદ્ધિ ગમે તેટલી વધે અને આપણાં સુખનાં બધાં સાધનો આપણા
 હાથમાં આવી ગયાં એમ માણસને લાગે તોપણ તેની શક્તિશુદ્ધિની અને
 સાધનોની મર્યાદા બહાર રહેલી વિશ્વશક્તિ ક્યારે પણ અનંત અને
 અપાર જ હોવાની; અને પોતાનામાં વધેલી જણાતી તેની શક્તિશુદ્ધિનું
 પોષણ અને સંવર્ધન તેજ અપાર વિશ્વશક્તિમાંથી થવું રહેવાનું.

આપણામા અને બહાર વિશ્વમાં સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ, પ્રગટ અને ગૂઢ બંધી મળાને બનેલી સંપૂર્ણ શક્તિ એ જ પરમ શક્તિ એટલે પગમાલશક્તિ છે. તે વ્યક્ત અને અવ્યક્ત એમ બંને રૂપે નિત્ય નિરંતર કાર્ય કરે છે. આપણા દ્વારા થતી દરેક ક્રિયા, વિચાર, વિચારસ્પંદ, માનસિક બળ, પ્રેરણા, ભાવના, કલ્પનાતરંગ, બધું એ જ શક્તિમાથી અને એ શક્તિની સહાયથી જ પેદા થાય છે. કાઈ પણ બબ્બે કે સૂક્ષ્માતિ-સૂક્ષ્મ ક્રિયાને કે વિચારને તે શક્તિથી જુદો પાડવો શક્ય નથી પૃથ્વી પર પેદા થયેલો ગમે તેટલો મોટો જ્ઞાની અથવા વિજ્ઞાની અન્ન, પાણી અને હવા વગર પોતાના શરીરને ટકાવી શકતો નથી. સૃષ્ટિમાના બીજા બધા શરીરોની માફક માનવ શરીર પણ પરમ શક્તિમાંથી જ નિર્માણ થયેલું છે અને એ જ શક્તિમાથી પેદા થયેલાં દ્રવ્યો વડે તે પોષાય છે અને વૃદ્ધિ પામે છે. માનવરૂપે જોળખાતો એ જ શક્તિનો આ અંશ એ જ પરમ શક્તિના જુદા જુદા રૂપો બનાવતો, મનશુદ્ધિ દ્વારા જુદી જુદી કલાઓ, વિદ્યાઓ અને ભાવો પ્રગટ કરતો, જુદી જુદી અવસ્થાઓ પાર કરતો છેવટે તે પરમ શક્તિમાં જ વિલીન થાય છે. જન્મ અને મૃત્યુ વચ્ચેના કાળમાં તેનામાં જુદા 'આત્મત્વ'નો—'અહંપણા'નો—ભાવ સતત ચાલુ હોય છે, તે 'અહં' જાગૃતિ, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ—ત્રણે કાળમાં અનુસ્થૂપણે કાયમ હોય છે. તેનું સ્વરૂપ ક્યારેક સ્પષ્ટ, ક્યારેક અસ્પષ્ટ, ક્યારેક પ્રગટ અને ક્યારેક સુપ્ત હોય છે. તે જ 'અહં' અજ્ઞાનના ભાનમાં નત્રતા, કૃનત્રતા ને નિરહંકારિતા બતાવે છે, અને જ્ઞાનના અહંકારમાં આપણે જ આખા બ્રહ્માંડને કે વિશ્વને વ્યાપી રહ્યા છીએ એવી વાર્તા કરવા લાગે છે. માણુરૂમાં અનેક પરસ્પર વિરોધી ભાવો, ગુણો ને ધર્મો છે. એ બધામાંથી માનવી 'અહં'નું દર્શન અને પોષણ થાય છે. માણુસમા જ્ઞાન અને અજ્ઞાન બંને છે એમ આગળ કહ્યું જ છે. તે કેવળ અજ્ઞાનમાં રહી શકતો નથી અને સંપૂર્ણ જ્ઞાની પણ થઈ શકતો નથી. પણ બંને દ્વારા 'અહં'નું પોષણ અને સમાધાન કરવાનો તેનો પ્રયત્ન ચાલુ હોય છે. અન્ન પરમેશ્વરને જાણવો શક્ય

નથી. આપણે તેની આગળ રજમાન સુધ્ધાં નથી એમ કહીને આ ભૂમિકા પરથી શરણાગતના, નમ્રતા, કૃતજ્ઞતા, નિહંકાગિતા વગેરે ભાવનાઓનું સમાધાન માણસ મેળવે છે; તો ક્યારેક પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ, તેની સ્થિતિ, મતિ, તેનું સ્થાન, માન વગેરે બધું આપણે જાણીએ છીએ એમ માનીને જ્ઞાનનો આનંદ અને સમાધાન તે મેળવે છે. તેને સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે એમ કહીએ તો જ્ઞાનના કરતાં અજ્ઞાન જ તેનામાં અપાર છે એમ સહેજે જણાઈ આવે છે. તેમ છતાં પોતાનામાં જે જ્ઞાન છે, એમ તેને લાગે છે તે જ્ઞાનથી તેનો 'અહ' એટલેા વિસ્તૃત અને ગાઢ ધર્મ જામ્ય છે કે તેની નીચે તેના અપાર અજ્ઞાનનું ભાન પણ તે વખતે ઢંકાઈ જાય છે.

આપણે જન્મ શા માટે પામ્યા ? મનુષ્યપ્રાણી સૃષ્ટિમાં પ્રથમ અવતીર્ણ કેવી રીતે થયો ? તેના જન્મની પાછળ ગૂઢ પ્રશ્નો વિશે જ્ઞાન ક્યાં કારણ છે ? ક્યાં ઉદ્દેશ છે ? મૃત્યુ પર્યંત તેણે શું સાધ્ય કરવાનું છે ? તેનો જન્મ તેની ઇચ્છાથી થયો છે કે તેની ઇચ્છાઅનિચ્છાનો તેના જન્મ

સાથે કશો સંબંધ નથી ? કઈ શક્તિએ તેને જન્મ લેવાની ફગજ પાડી ? જન્મ આપીને તે શક્તિએ તેના પર ઉપકાર કર્યો કે અપકાર ? સૃષ્ટિમાં પ્રતિક્ષણ આણતી અનંત ઘડબાંજનો કર્તા કોણ ? તે બધીમાં તેનો હેતુ શો ? આ સૃષ્ટિ કરતાં લાખોગણી મોટી અમણિન સૃષ્ટિઓ, એકો, તારાઓ, સૂર્ય, ચંદ્ર જેવા ગોળાઓ, આકાશમાં દર્શન આપનારા અને દર્શન તથા કલ્પનાની પેલે પાર રહેલાં અનંત વિશ્વો, એ બધાં કઈ શક્તિમાંથી નિર્માણ થયાં છે ? તે કઈ શક્તિ વડે લાખો વરસ અવ્યાહતપણે અને શા માટે ચાલેલાં છે ? આ બધાનો આરમ્ભ ક્યાંથી થયો અને તેમનો અંત શામાં થશે ? આવી જાનના કેટલાય પ્રશ્નો માનવી મનમાં ઊડે છે. તેમના ચતુર્થ ઉત્તરો મગતા નથી બુદ્ધિ મુંઝાઈ જાય છે, તકં કુંહિન થાય છે. કલ્પના બંધ પડે છે. વિચાર અટકી પડે છે. પણ માનવી મનનું સમાધાન થતું નથી. વિશ્વમાં વ્યાપીને રહેતું

સત્તત્ત્વ આપણે પોતે જ છીએ; જે કદી નાશ પામતું નથી, જેને આદિ નથી અને અંત નથી, એવા મૂળ પરબ્રહ્મના આપણે અંશ છીએ; એમ તર્કથી સમજીને, એ સમજણને દૃઢ કરીને, તદાકાર વૃત્તિ કરવાથી પરમ શક્તિનું અને વિશ્વનું જ્ઞાન થયું એમ માનીને તેમાં જ આનંદ માનવાનો અભ્યાસ પાડીએ તો તેમા એક પ્રકારનો આનંદ આવે છે એમાં શંકા નથી. પરંતુ તેને પૂર્ણ જ્ઞાન કે માનવતાની પૂર્ણતા ન સમજતાં, તે પણ માનવી અહ કારનું જ એક સ્વરૂપ છે એમ કહેવું યોગ્ય થશે.

પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ કેવું છે તે ન જાણતા હોવા છતાં તેને વિશે ખાતરીપૂર્વક જ્ઞાન આપનારાં શાસ્ત્રો કે ધર્મગ્રંથો ઈશ્વરને નામે ધનારા જુદા જુદા દેશોમાં જુદી જુદી ભાષામાં નિર્માણ થયાં અનર્થ છે. કોઈ જગ્યાએ પરમેશ્વર માણસને પેટ અવતરીને તો કોઈ જગ્યાએ પરમેશ્વરના પુત્ર કે તેણે મોકલેલા દ્વિસ્તા કે દેવદૂત તરીકે આવીને તે લોકોનું રક્ષણ કરે છે, લોકોને ઉપદેશ આપે છે, એવી જાતની શ્રદ્ધા લોકોમાં પ્રચલિત છે. ધર્મગ્રંથોમાં તેવાં વર્ણનો છે. આપણે બધાં ‘એક જ પરમેશ્વરનાં બાળકો છીએ’, ‘આપણે બધા ભાઈ ભાઈ છીએ’, એવા અર્થનાં બોધવચનો ધર્મપુસ્ત્રો કહેતા આભ્યા છે. પરંતુ ખટ્ટુ જેતાં અનંત વિશ્વમાં વ્યાપીને રહેલી શક્તિને જ જે પરમેશ્વર એ સંસાર વાસ્તવિકપણે લાગુ પડતી હોય તો તે સંપૂર્ણ શક્તિ કોઈ માણસને પેટ જન્મ લે અથવા કોઈ માનવ તેને પેટ પુત્રરૂપે આવે એ શક્ય નથી. તેના દરબારમાંથી કોઈ દેવદૂત પૃથ્વી પર મનુષ્ય-જાતિના ઉદ્ધાર માટે મોકલવામાં આવે છે એ માન્યતા પણ વિવેકવાળી નથી. આપણે બધા એક જ વિશ્વશક્તિમાંથી નિર્માણ થયા છીએ અને એ સંબંધને લીધે આપણે બધા એક જ છીએ અથવા ભાઈ ભાઈ છીએ એમ કહેવું યોગ્ય થશે. પરંતુ માણસની સંતતિની જેમ આપણે બધા સાથે જ જે ઈશ્વરનાં બાળકો હોવા તો જુદા જુદા ધર્મોને કે ઈશ્વરને

નામે ધર્મના અભિમાનને કે આશ્રયને કારણે પોતાના સ્વાર્થ ખાતર આજ સુધી જે ખુનામરકી થતી આવી છે તે કદાપિ ન થઈ હોત. આપણે માનીએ છીએ તેમ આપણે જો સાચે જ ભાઈ ભાઈ હોત તો આપણી વચ્ચે થતા આવા ધાતકી ઝઘડા અને તેથી થનારા અનર્થો આપણા પિતા નિરતિ જોઈ ન રહ્યો હોત. તે દયાળુ અને વાત્સલ્યપૂર્ણ છે એમ આપણે માનીએ છીએ તો તેને નામે ચાલતી આવેલી ગેરસમજણો અને ભયંકર રીતરિવાજો તેણે પોતે પ્રગટ થઈને કપારનાથ બધ કરી દીધા હોત. પરંતુ આપણો ઈશ્વર સાથેનો સબધ એવી જાતનો નથી. આપણે માણસ છીએ એટલે માનવધર્મની સિદ્ધિ માટે આપણા બધામા અરસપરસ પ્રેમ, વિશ્વાસ, ઉદારતા ને એકતા નિર્માણ થવા જોઈએ; આપસમાં સદ્ભાવ પેદા થઈ તે વધતો જવો જોઈએ. આપણે એકબીજાના ભાઈ ન હોઈએ તોપણ આજે આપણામા ભાતુબાન ઉત્પન્ન કરીને આપણે તે વધારવાનો છે. આ વાત આપણે સિદ્ધ કરી શકીશું તો જ માનવજાતિ કપારે પણ સુખી થવાની આશા છે. આવી રીતે આપણે જ્યાં સુધી માનવજન્મનું મહત્ત્વ નહીં સમજીએ, જ્યાં સુધી માનવતા વિષે ખરું અભિમાન આપણામા પેદા નહીં થાય અને માનવધર્મના ઉપાસક બનવા આપણે નહીં ઈચ્છીએ ત્યાં સુધી પરમેશ્વર વિષેની આપણી બધી ભાવના, શ્રદ્ધા અને ભકિતની કશી કિંમત નથી. આપણે માનીએ છીએ તેવા ગમે તેટલા ઈશ્વરી અવતાર આપણામાં થતા રહે, ગમે તેટલા ઈશ્વરના પુત્રો આપણામાં આવે અથવા ગમે તેટલા દેવદૂતો-પૃથ્વી પર આટાફેરા મારે, તોય તેથી માનવજાતિની અરસપરસ શત્રુતા, આપણે આચરતાં આવ્યા છીએ તે ધાતકીપણું, આપણી દુષ્ટતા, દગો, કપટ, લુલ્લમ, અન્યાય વગેરે બાજતો એાછી નહીં થાય. ઊલટું, ઈશ્વરી અવતારને, પરમેશ્વરના પુત્રને કે દેવદૂતને નામે એ જ વસ્તુઓ આપણે ભયંકર પ્રમાણમાં કરતાં અચકાઈશું નહીં.

આ વસ્તુઓ, આ અનર્થો, ન થાય એમ આપણે ધ્યેયતા
 હોઈએ તો આપણી ચાલતી આવેલી ઈશ્વર-
 શીશ્વરનિષ્ઠા વિષયક અને ધાર્મિક કલ્પનાઓ આપણે સુધારવા
 જોઈએ. માનવતાનું ધ્યેય કેટલું વિશાળ, પવિત્ર

અને બધી બાલુથી શ્રેષ્ઠ છે તેનો વિચાર કરીને આપણે તે અપનાવવું
 જોઈએ. તે માટે ચિત્તની ગુદ્ધિ અને સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ એ બે
 સુખ્ય બાનતો પર આપણે ભાર મૂકવો જોઈએ. એ સિદ્ધ કરવા
 માટે આપણને ઈશ્વરનિષ્ઠાની જરૂર છે. તે આપણા જીવનમાં, આપણા
 ધર્મમાર્ગમાં, આપણને પ્રેરણા, બળ, ગતિ, સ્ફૂર્તિ અને ધૈર્ય આપનારી
 છે. તે વગર આપણું કેવળ શારીરિક કે બૌદ્ધિક બળ અપૂર્ણ છે. તે
 નિષ્ઠા વડે જીવન વિષેનો આપણો ઉચ્ચ સંકલ્પ દૃઢ થવો જોઈએ.
 પરમાત્મા વિષેની નિષ્ઠામાં અને આપણા સત્સંકલ્પમાં જે સામર્થ્ય
 છે તેવું સામર્થ્ય બીજા કથામાંય નથી. પરમાત્માનું જ્ઞાન આપણને
 પૂર્ણપણે થવું શક્ય નથી તેમ જ્ઞાતા તેને વિષે આજે આપણને
 જેટલું જ્ઞાન છે તે પરથી પણ આપણે તેના પર નિષ્ઠા રાખી શકીએ,
 તે વધારી શકીએ અને દૃઢ કરી શકીએ. જીવનમાં હમેશા ઉપયોગી
 થાય એવું બળ નિષ્ઠામાં જ છે. ઈશ્વર વિષેના પ્રેમ અને ભક્તિ-
 ભાવમાં એક પ્રકારનો આનંદ છે એમાં શંકા નથી. પરંતુ જીવનમાં
 કોઈ કંઈ પ્રસંગે બ્યારે ઈશ્વરવિષયક પ્રેમ, શ્રદ્ધા, ભક્તિભાવ વગેરે
 ક્ષમી ભય છે ભારે માણસનું મન ચિથર રાખવામાં નિષ્ઠા જ એક
 મમર્થ ઠરે છે. બ્યાં જ્ઞાન અસમર્થ નીવડે છે, બ્યા વિવેક પાંગળો
 યાય છે ત્યાં નિષ્ઠા આપણી બધી શક્તિઓ જાગ્રત કરી આપણા
 મનને મક્કમ બનાવે છે, હૃદયને ધૈર્યથી ભરી દે છે, સાત્ત્વિકતામાં
 તેજ લાવે છે, સદ્ગુણોને બળ આપે છે. આવી રીતે નિષ્ઠા માણસને
 બધી રીતે એતલા આપનારી શક્તિ છે. જીવનમાં તેની અત્યંત
 જરૂર છે.

તત્ત્વજ્ઞાનનું સાધ્યું

જગતના કોઈ પણ પ્રાણી કરતાં માણુસમા વિચારશક્તિ વધારે છે. માનવી જીવનનાં દરેક ક્ષેત્રમાં તે શક્તિનો તત્ત્વજ્ઞાનની નિર્મિતિ પ્રભાવ દેખાય છે. દુઃખનો નાશ કરી સુખની વૃદ્ધિ કરવાના ઉપાયો માણુસે પોતાની બૌદ્ધિક શક્તિથી જ નિર્માણ કર્યાં છે. સુખદુઃખના કાર્યકારણસંબંધો જાણવા અને એ જ્ઞાનની મદદથી સુખ વધારી દુઃખનો નાશ કરવા માટે ઉપાય શોધી કાઢી તેને અમલમાં મૂકવા પ્રયત્ન કરવો, એ બધામાથી જ અનેક શાસ્ત્રો અને કલાઓનો વિકાસ થતો આવ્યો છે. માણુસજાત તદ્દન પ્રાથમિક કાળથી આ જ હેતુની પાછળ લાગેલી દેખાય છે. માનવી શરીરમાં જે જે નવી નવી શક્તિઓ પ્રગટ થતી ગઈ તે બધી શક્તિઓ દ્વારા આજ સુધી આ જ હેતુ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન માણુસ કરતો આવ્યો છે. કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા જુદા જુદા વિષયોનો જેટલી જુદી જુદી રીતે રસાસ્વાદ લઈ શકાય તેટલી રીતે લેવાનો અને દરેક બાલુથી દુઃખનો સંબંધ ટાળવાનો તેનો હમેશાં પ્રયત્ન ચાલુ છે. આ પ્રયત્નમાંથી આગળ જતાં વિચારી માણુસના મનમાં એવી શંકા પેદા થઈ કે, આ શાસ્ત્રો, આ વિદ્યાઓ ને કળાઓ માણુસનાં દુઃખ અને લય દૂર કરીને તેને સાચે જ કાયમનો સુખી બનાવી શકશે ? ગમે તેટલા પ્રયત્નોથી પ્રાપ્ત કરેલું સુખ છેવટે અશાશ્વત્ત હોય છે, સુખાનુભૂતિ ક્ષણિક હોય છે અને એક લય કે દુઃખ ટાળીએ તો ખીલું આવળા જીવું જ હોય છે. એવી જાતના માનવી જીવનમાં અને પરિસ્થિતિમાં માણુસ કદી પણ કાયમનો દુઃખ વગરનો અને સુખી થઈ શકશે ખરો ? ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરીએ અને જાતજાતની શોધો અને ઉપાય કરીએ તોયે માણુસ ધડપણુને ઘણી શકતો નથી,

તેને વ્યાધિ ટળતો નથી અને મૃત્યુ તો કાઠનાથી કદી પણ ટાળી શકાતુ નથી તે કઈ ક્ષણે આપણા પર તરાય મારશે તે કહી શકાય નહીં. અચાની આશા માણસને કદીજ છૂટતી નથી. ઉપભોગોની -ઈન્દ્રિયઆજ્ઞા રસોની-ઈન્દ્રિય કદી ક્ષીણુ થતી નથી. શરીરસુખની ઈન્દ્રિય તેને રક્ષા કરે છે. આવી સ્થિતિમાં જરા, વ્યાધિ અને મૃત્યુનો ભય માણસને હમેશા લાગ્યાજ કરવાનો. આ બાબતમાં વિદ્વાન-અવિદ્વાનનો ભેદ નથી; સખળ-નિર્બળ, શ્રીમંત-ગરીબ, રાય-રંકનો ભેદ નથી. આખી માનવજાત આ દુઃખમાં અને ભયમાં કાયમની સપકાયેલી છે. આ જાતની સંકાઓ અને વ્રશ્નોને લીધે વિચારી માણસનુ મન વધારે વિચાર કરતું થયું.

સુખ કરતાં દુઃખને પ્રસંગે માણસનુ મન વધારે જાગ્રત થાય છે અને તેનાં કારણોની શોધ કરવા તરફ વળે છે. આવા જ પ્રસંગોને લીધે વિચારી માણસ જરા, વ્યાધિ અને મૃત્યુ વિષે સદ્મમપણે વિચાર કરવા લાગ્યો. તેના કારણોની શોધ કરવા લાગ્યો. મૃત્યુની સાથે સાથે જન્મનો પણ તેને સહેજે વિચાર કરવો પડ્યો. જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ આ ચાર અવસ્થાઓ પૈકી ખાસ કરીને જન્મ અને મૃત્યુનો જ તેને વિચાર કરવો પડ્યો હતો. કારણુ એક માનવી જીવનનો આરંભ છે ને ખીજો તેનો અંત છે. જન્મ અને વ્યાધિ એ અવસ્થાઓ જન્મને લીધે જ માણસને પ્રાપ્ત થાય છે. જન્મમૃત્યુની જેમ તે અવસ્થાઓ પણ રપટ છે. પરંતુ જન્મ પહેલાંની અને મૃત્યુ પછીની એ બે અવસ્થાઓ ગૂઢ છે. મૃત્યુની અવસ્થા પણ જન્મને લીધે જ માણસને પ્રાપ્ત થાય છે. માટે જરા, વ્યાધિ અને મૃત્યુ ન જોઈતાં હોય તો જન્મ જ ટાળવો જોઈએ. પણ જન્મમગ્ણનું ગદસ્ય ઉકલ્યા સિવાય અને તેનાં કારણો જાણ્યા સિવાય આ વાત સિદ્ધ નહીં થઈ શકે એમ વિચારી માણસને જણાયું હતો. તેથી તે જન્મમૃત્યુના કારણોની શોધ કરવા તરફ વળ્યો. માનવી જીવનમાં મૃત્યુ જોઈતી ભયાનક, દુઃખકર અને અનિવાર્ય બીજી કોઈ આપત્તિ નથી. મૃત્યુએ જ માણસને

જીવન વિષે સૂક્ષ્મ, જીવિ અને ગભીર વિચાર કરવા પ્રેર્યો હશે મૃત્યુના કારણોનો અને સાર પછીની સ્થિતિનો વિચાર કરતા કરતા જન્મનો અને તેના કારણોનો તેને વિચાર કરવો પડ્યો હશે તે સાથે શરીર અને તેની ભુદી ભુદી અવસ્થાઓનો, મન-બુદ્ધિ-ચિત્ત-પ્રાણુ, ચૈતન્ય, કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, તેના કાર્યો અને પરિણામો, સૃષ્ટિ, પથમહાભૂતો-એ પ્રધાનો વિચાર તેને કરવો પડ્યો હશે તે જ પ્રમાણે માનવી સ્વભાવ, વિકાર, લાનના, સરકાર, શુભુ, ધર્મ, જાગૃતિ-સ્વપ્ન-સુષુપ્તિ, ત્રિગુણુ, પ્રાણીવર્ગ તથા વનસ્પતિવર્ગ, તેમના બેદો, તેમની અવસ્થાઓ, જીવમાતૃનું અગ્નિસપ્તસ આકર્ષણુ-અપકર્ષણુ વગેરે બધી સચેતન-અચેતન વસ્તુઓની શોધ કરતા કરતા તેને પોતાનો માર્ગ કાઢવો પડ્યો હશે. શરીરની ઘટના-નિવટના, સૃષ્ટિની પ્રિય-અપ્રિય ઘડલાળો, અને નિશ્ચનો અખડપણે આવનારો પ્રચક કારોનાર-આ પ્રધાનો કર્તા કોણુ, જન્મ અને મૃત્યુ કોની આરાધી થાય છે, એ વિષેના વિચાર અને પ્રશ્ન વિચારી લોકોના મનમા સ્વાભાવિકપણે જ જીક્યા હશે. તેમના વિચારો, પ્રશ્નો, શકાઓ અને શોધામાથી જ તત્ત્વજ્ઞાન નિર્માણુ થયુ છે તેમાથી જ ઈશ્વર-પરમેશ્વર, પ્રકૃતિ-પુરુષ, ધ્વજ-પરધ્વજ, આત્મા-પરમાત્મા, પૂર્વજન્મ-પુનર્જન્મ વગેરે કલ્પનાઓ અને વિચારો માણસને સંજ્ઞા છે.

દરેક વિચારકની જ્ઞાન વિષેની જિજ્ઞાસા, ઉત્કંઠા અને બ્યાકુળતા, તેનો વૈરાગ્ય, સચેતનઅચેતન સૃષ્ટિનું તેનું અવગોહન, શોધને ભક્ત ધનારી નિરીક્ષણુ. અને પરીક્ષણુ, તેની બૌદ્ધિક સૂક્ષ્મતા કૃતજ્ઞતાની સાગળો અને વ્યાપકતા અને છેવટે નિર્ધુરચકિતના પ્રમાણુમા તેને પોતાની શોધમા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હશે તે પરથી તેણે જન્મમૃત્યુ નિષે અને એકદરે વિશ્વ વિષે સિદ્ધાન દરાવ્યા હશે તેમા જ તેને તૃપ્તિ, સમાધાન, પ્રસન્નતા અને જીવન વિરે કૃતાર્થતા જણાઈ હશે આગળ જતા વધતી જતા અનુભવ અને જ્ઞાનને લીધે, નિરીક્ષણુ અને નિર્ણયચકિતને લીધે તેની પગેથી માન્યતામા કેટલાક

વખત પછી કોઈના મનમાં શંકા પેદા થઈ હશે અને એ નવી શંકાએ સાથે તે ફરીને મૂળ શોધ તરફ લાગ્યો હશે; અથવા પછીના વિચારકને પહેલા સિદ્ધાંતો માન્ય ન થતાં તે પોતાની શંકાઓ લઈને અધિક સૂક્ષ્મતાથી અને વ્યાપકતાથી તે જ શોધની પાછળ લાગ્યો હશે. આ રીતે બધાં ચરાચર તત્ત્વોની ફરી ફરી શોધ કરતાં કરતાં વિશ્વના આદિ કારણ સુધી કોઈ વિચારકના તર્કની મજબ પહોંચ્યા પછી, બધાંનું આદિ કારણ એવું એક જ સનાતન, અવિભાજ્ય તત્ત્વ આખા વિશ્વમાં ભરેલું છે એમ તેને ખાતરીપૂર્વક જણાયું હશે અને તેની સૂક્ષ્મતા, વિશાળતા અને વ્યાપકતા પરથી તેને જ તેણે અહમત્ત્વ કહ્યું હશે. વિશ્વના સજીવનિર્જીવ, અણુથી માંડીને બહાંક સુધી જે જે કંઈ દૃશ્યઅદૃશ્ય, ગોચરઅગોચર, જ્ઞાતઅજ્ઞાત, કલ્પનામાં આવનારું ન આવનારું બધું જ, — તે પોતે પણ — તે મહાન અને મૂળ તત્ત્વનો આવિર્ભાવ છે એવા દૃઢ તર્ક કે અનુમાન પર તે ચોક્કસપણે આવ્યો હશે અને તે જ્ઞાનને તેણે અહમરાન કહ્યું હશે. વિચારક જે તત્ત્વમાં સ્થિર થયો, આગળ વિચાર કરવાની તેની ગતિ જ્યાં અટકી, જ્યાં તેની વ્યાકુળતા શાંત થઈ, તે તત્ત્વને કે તર્કને પ્રધાન માનીને તે તત્ત્વનું બોધક નામ તેણે પોતાના હેવટના નિર્ણયને આપ્યું. સહિષ્ણુ આદિ કારણમાં જેને નિયામકપણું અને શક્તિમત્તા પ્રધાનરૂપે દેખાયાં તેણે તેને ઈશ્વર એ નામ આપ્યું. જેને વ્યાપકતા અને અનંતત્વ દેખાયાં તેણે તેને બ્રહ્મ કહ્યું. આપણે પણ એ જ વિશાળ તત્ત્વના આવિર્ભાવ છીએ એમ જેને લાગ્યું — શરીરનું મુખ્ય તત્ત્વ એ જ છે એવો નિશ્ચય જેનામાં દૃઢ થયો — તેણે તેને આત્મતત્ત્વ મન્યું. અસંત પરિશ્રમથી, સતત સૂક્ષ્મ અવલોકન, અભ્યાસ વગેરેની મદદથી જેમણે પોતાની શોધના પ્રયત્નમાં હેવટે યશ મેળવ્યો હશે, જેમને જ્ઞાનમાં સત્ય જ્ઞાન સિવાય બીજા કોઈ દેવ રણી નહોં હોય, જેઓ વાસનાનૃપ, બધા ભૌતિક વિષયો પ્રત્યે અનામકત, જ્ઞાન માટે અસંત વ્યાકુળ, અને સમર્થ હોયે વિરક્ત હોય તેમને પોતાની શોધમાં હેવટે મગેલી સફળતાથી કેટલો આનંદ.

કેટલી પ્રમત્તા અને કૃતકૃત્તના લાગી હશે તેની કલ્પના આપણા જ્ઞેવાને કેવી રીતે આવી શકે? એક જ ઉચ્ચ હેતુની પાછળ તન, મન, સર્વસ્વ અર્પણ કરીને લાગ્યા પછી, તેને જ જીવનનો એકમાત્ર હેતુ બનાવીને તે માટે અપાઁ પરિશ્રમ કર્યા બાદ, તેમાં સિદ્ધિ મેળવ્યા પછી તેમને શું લાગ્યું હશે? જીવનનું સાર્થક થયું, જીવનમાં કોઈ પણ હેતુ બાકી રહ્યો નથી, કોઈ પણ કાર્ય કે કર્તાવ્ય હવે કરવાનું રહ્યું નથી, એમ તેમને લાગ્યું હોય અને તે સ્થિતિમાં તેમને પરમ આનંદ થયો હોય તો તેમાં શી નવાઈ? સૃષ્ટિમાં કે પૌતાનામાં, અંદર કે બહાર જાણવાનું હવે કશું રહ્યું નથી એમ લાગનાં તેમને પરમ કૃતાર્થતાયે જણાઈ હશે. જાનથી પરિપૂર્ણ થયા પછી જીવનની ઈચ્છા નહીં અને મૃત્યુનોય ભય નહીં એવી તેમની અવસ્થા થઈ હશે. કોઈ જાતનું બંધન નહીં, કોઈ પ્રકારની ઈચ્છા નહીં, એવી સ્થિતિમાં મોક્ષની કલ્પના તેમના મનમાં આવી હોય તો તેય મહજ છે. સત્તની શોધ થાય એ હેતુ, ને માટે કરેલાં પરિશ્રમ, ચિંતન, મનન, નિદિધ્યાસ, વિરક્ત ગ્ધિનિ, સ્વાર્થનો પૂરેપૂરો અભાવ, બધાં તત્ત્વોની થયેલી શોધ, પ્રયત્નમાં આવેલી સફળતા અને તેથી પ્રાપ્ત થયેલી જ્ઞાનાવસ્થા વગેરે બધાંનું તે ગ્ધિનિ સ્વાભાવિક પરિણામ હોવું જોઈએ એ વિષે શંકા નથી. આવી રીતે એક કરતાં એક વધારે પ્રખર, સૂક્ષ્મ અને ગાદ વિચારશીલ શોધકોએ કરેલા પ્રયત્નમાંથી નિર્માણ થયેલું તત્ત્વજ્ઞાન આપણને મળ્યું છે. આ બધી ને મહાભાગોની કમાણી છે.

તે મૂળ ઇર્ષાનિકા વિષે વિચાર કરતાં તેમની સત્યજ્ઞાન વિષેની જિજ્ઞાસા, ઉત્કંઠા અને વ્યાકુળતા; તેને માટે તેમને દરાનકારોનો માનવ-લેવો પડેલો પરિશ્રમ; તેમની સૂક્ષ્મ કુશામ જાતિ પર હુપકાર મર્મસ્પર્શી પણ વ્યાપક શુદ્ધિમત્તા; ત્રિપતને આરપાર બેદીને તેની પેલે પાર દેક સલ મુઠ્ઠી જઈ પહોચનારી તેમની દીર્ઘ, બેદક અને પવિત્ર દૃષ્ટિ વગેરે વિષે

વિચાર મનમાં આવતાં તેમને વિષે પરમ આદર થયા વિના રહેતો નથી. ભૌતિક હૃદયજન્ય સુખ વિષે તેમનો વૈરાગ્ય, કુદરત-પંચમહાભૂતોથી માંડીને માનવી શરીર, મન, પ્રાણ, ચિત્ત, જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, વગેરે સુધી બંધી ચગચર સૃષ્ટિનું તેમનું સૂક્ષ્મ અવલોકન, નિરીક્ષણ, તેમ જ એ બધાના સુલુધર્મોનું અને સંસ્કારોનું તેમનું જ્ઞાન વગેરે બાબતો અત્યંત આશ્ચર્યકારક હાજો છે. આમું જન્મ મોહ અને અજ્ઞાનમાં ગોઠાં ખાતું હતું ત્યારે તત્ત્વજ્ઞાનની પાછળ પડીને જે મહાપુરુષોએ સસની ઉપાસના કરી અને પોતાને ભોઈતું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું તે ખરેખર ધન્ય છે એમાં શંકા નથી. માનવજાતિ પર તેમના હારે ઉપકાર છે. આખી માનવજાતિએ આ બાબતમાં તેમના સદૈવ ઝાણી રહેવું ભોઈએ.

પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાનનો ભારતવર્ષનો આ પ્રયત્ન પહેલાંના જેવો જ આજુ રહ્યો નહીં. કોઈક સમયે તે અટકી ગયો તત્ત્વજ્ઞાનનો વિકાસ હોવાથી તત્ત્વજ્ઞાનનો વધારે વિકાસ આપણા દેશમાં પાછલ્લી કાચી આગળ ઘર્ષ શક્યો નહીં એમ જણાય છે. એનાં જટલો ? કારણોનો વિચાર કરતાં, તત્ત્વજ્ઞાન અને મોક્ષનો સંબંધ આપણે કોઈ કાળે જોડી દીધો અને ત્યારથી આપણું શોધકપણું નાશ પામ્યું અને કેવળ શ્રદ્ધાશુભલું વધતું ગયું અને જ્ઞાનની ઉપાસના બંધ પડી દોષ એમ લાગે છે. મૂળ શોધોને અને ઘર્ષનિકોને તેમની જિજ્ઞાસા અને પરિશ્રમનું ફળ જ્ઞાન, જ્ઞાન અને પ્રસન્નતાને રૂપે મળ્યું. તે પરથી તેમની તત્ત્વજ્ઞાન વિષેની વિચાર-સરણી માની લઈએ એટલે આપણને પણ તેનું જ જ્ઞાન, તેની જ જ્ઞાન અને પ્રમત્તના મળે એવી ભૂવખરેડી પ્રમત્તશુ આપણામાં કોઈક કાળે પેદા ઘર્ષ અને તેનું જ આ બધું પગિણામ દોતું જોઈએ એવી શંકા આ બાબતમાં આવે છે. અને એક વાર આવી દૃઢ સમજણ બંધાઈ ગયા પછી તેમાંથી જ જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન, શ્રદ્ધામહાત્કાર આત્મસાક્ષાત્કાર વગેરે દૃષ્ટનાઓ નિર્મળુ ઘર્ષ છે અને તત્ત્વજ્ઞાન

દાર્શનિકોના આનંદ પરથી બ્રહ્માનંદ, આત્માનંદ, નિત્યાનંદ વગેરે ભુદા ભુદા આનંદો કહીને આપણે આનંદની ઉપાસના શરૂ કરી છે. જ્ઞાન, આનંદ, કૃતાર્થતા તથા બંધનરહિત અવસ્થા એ પરિણામ શાનાં છે એનો વિચાર ન કરતાં દાર્શનિકોએ અને વિચારકોએ રજૂ કરેલી વિચારસરણી જ આ બંધી બાગતોનું સાધન છે એમ આપણે માન્યું. અનેક પ્રકારના પરિશ્રમો સહન કર્યા પછી, હેતુ સિદ્ધ થયા પછી અને ગોઠકના જ્ઞાનની તાલાવેલી શાંત થયા પછી તેના ચિત્તની જે સ્વાભાવિક અવસ્થા ઘર્ષ તે એ બંધાના પરિણામરૂપ હતી, એ વાત લક્ષમાં ન લેતા કેવળ વિચારસરણીથી કે કેવળ આનંદની કહ્મનાથી આપણે કૃતાર્થતા માનવા લાગ્યા અને મોક્ષ સાધવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. ક્યારેક પણ આ જનનો બ્રામક વિચાર આપણામાં નિર્માણુ થયો અને પરંપરાથી દૂર થતાં થતાં તેણે શ્રદ્ધાનું સ્વરૂપ ધાન્ણુ કર્યું.

અમેરિકાનું પ્રથમ દર્શન થતાં કોલંબસને અતિશય આનંદ થયો અને એ જમિ પર પહેલું પગલું મૂકતા તેણે કૃતાર્થતા અનુભવી. ન્યૂટને પોતાની શોધમાં યશ મળતાં આનંદ અને ધન્યતા અનુભવી. આજે પણ મોટા મોટા શોધકો અને વૈજ્ઞાનિકો પોતાપોતાની શોધોમાં અને પ્રયત્નોમાં યશ મળતાં આનંદ અને કૃતાર્થતા અનુભવે છે. એટલા પરથી અમેરિકાના દર્શનમાં અને તે જમિ પર પગ મૂકવામાં જ આનંદ અને કૃતાર્થતા લાગવાનો ગુણ છે અથવા ન્યૂટનેનો સિદ્ધાંત સમજી લેવાથી તેને મળેલો આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે અથવા આજના શોધકોની શોધોની ઉપપત્તિ સમજી લેવાથી તેમને યનારો આનંદ અને કૃતાર્થતા આપણને પણ મળશે એમ માનીને તે પ્રમાણે કોઈ પ્રયત્ન કરવા લાગે તે તે યોગ્ય યજે ખરું? તે બધું આપણે યોગ્ય માનીશું? જ્ઞાનનાં બીજાં ક્ષેત્રોમાં આપણે જે યોગ્ય માનતા નથી અથવા કદી માનીશું નહીં તે તત્ત્વજ્ઞાનની બાગતમાં તેને આપેલા આધ્યાત્મિક સ્વરૂપને લીધે

યોગ્ય માનીએ છીએ, તે પર અદ્વા રાખતા આવ્યા છીએ અને તે પર આજે મોટા મોટા સમ્રાજ્યો ચાલી રહ્યા છે.

આ બધાનો વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે, જ્ઞાન કેને કહેવું ?

આનંદ અને કૃતાર્થતાનું સ્વરૂપ શું, આ ભાવો

મોક્ષવિવેક કે અવસ્થાઓ સામાથી નિર્માણ થાય છે ? એ
 કલ્પનાનો આનંદ જ્ઞાનાં પરિણામ છે ? — એ બધાનો આપણે સુક્ષ્મ
 વિચાર કર્યો નથી. આપણે તત્ત્વશોધક નથી.

શોધની ગિજાસાની આપણને તાલાવેલી નથી. આપણને આનંદની
 ઇચ્છા છે. મોક્ષની પણ ઇચ્છા કેઈ કાઈને હશે. પરંતુ મૂળ શોધકને
 થયેલા આનંદની કે કૃતાર્થતાની આપણને ઇચ્છા નથી. તેમ છતાં
 શોધકની શોધ બધાં પૂરી થઈ અને તે પૂરી થયા પછી તેને જે વસ્તુ
 નિર્ણય તરીકે મળી, તે નિર્ણય પોતાના ચિત્ત પર અનેક પ્રકારે રાખીએ

આનું જ કાંઈ ચક્રું હશે એવી પ્રજ્ઞા શંકા થાય છે. જીવનનું આપણું ધ્યેય મોક્ષ છે. તત્ત્વજ્ઞાનીને મોક્ષ મળ્યો છે. જ્ઞાનથી મોક્ષ મળે છે. તત્ત્વજ્ઞાનીનું જ્ઞાન આપણે માન્ય રાખ્યું, તે આપણા ચિત્ત પર હસ્તાવ્યું કે આપણને પણ મોક્ષ મળશે એવી આપણી શ્રદ્ધા ! એ શ્રદ્ધા હૃદયથી એટલે મોક્ષની ખાતરી ! આ ક્રમે આપણામાં એક પ્રકારની જે શ્રદ્ધા નિર્માણ થઈ તે પરંપરાથી આજે એટલી હૃદયથી ગર્ભ છે કે તે જે દૃષ્ટિથી આ લખું છું એ દૃષ્ટિથી આ બાબતમાં વિચાર કરવાને કાંઈ ભાગ્યે જ તૈયાર થશે.

તત્ત્વજ્ઞાનની અનેક જુદી જુદી પ્રણાલીઓ છે. એ બધીમાં એક-વાક્યતા છે એવું નથી. અંતિમ સિદ્ધાંતની શોધક જને શ્રદ્ધાજી બાબતમાં તો તેમની વચ્ચે પરસ્પર વિરોધ પણ વચ્ચેનો મેદ જણાશે. તોપણ જે, જે મનને એક વાર સ્વીકારે છે તે, તે મનને એટલો ચોંટી રહે છે કે તેને ગમે તેટલું સમજાવવામાં આવે તોય તે પોતાની વિચારસરણીને ઊડતો નથી. કારણ કે તે શોધક નહીં પણ શ્રદ્ધાજી હોય છે અને પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનમાં કંઈક જૂઠું છે એમ મનાય અથવા પુસ્તક થાય તો પોતાનું તત્ત્વજ્ઞાન અપૂર્ણ પુસ્તક થશે; તેથી પોતાના મોક્ષમાં અને સદ્ગુણમાં બાધા આવશે, એટલું જ નહીં પણ જે સંપ્રદાયના આપણે છીએ તેની અને તેના મૂળ પ્રવર્તકની ખામી ગણાશે; તેથી તે મૂળ પ્રવર્તકના દિવ્યપણા વિશે કે અવગારીપણા વિશે શંકા પેદા થશે અને તેના પરની પોતાની શ્રદ્ધા ઓછી થશે અને પોતે તથા પોતાની પરંપરાના બધા સાંપ્રદાયિકા અજ્ઞાની દરજે; કોરે કોરે અનેક પ્રકારના ભય તે શંકાઓને લીધે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી સર્વશ્રેષ્ઠ માનેલા તત્ત્વજ્ઞાનને તપાસી જોવાને કાંઈ તૈયાર થવું નથી. આવી જાનના શ્રદ્ધાજીઓ કેવળ સાંપ્રદાયિક લોકોમાં જ હોય છે એમ નથી. કાંઈ પણ સંપ્રદાય સ્વીકાર્યો ન હોય તોયે આધ્યાત્મિક હેતુ માટે તત્ત્વજ્ઞાનમાં માનનારા લોકો પૈકી ઘણાપર કાંઈક મહાપુરુષની દૃષ્ટિથી તત્ત્વજ્ઞાનનો વિચાર કરનારા હોય છે. તેઓ

પણ શ્રદ્ધાળુ હોવાથી પોતાની વિચારસરણી વિષે અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન ન થતા તે ઉપર શ્રદ્ધા વધતી રહે એ દૃષ્ટિથી વિચાર કરે છે. સાંપ્રદાયિકોમાં કે વિનસાપ્રદાયિકોમાં કોઈ અભ્યાસી નથી હોતું એમ નથી. પરંતુ તેમના અભ્યાસનું ધોરણ નક્કી થયેલું હોય છે. તે પોતાની મૂળ શ્રદ્ધાને સાચવીને અભ્યાસ કરતા હોવાથી તેમનામાં શોધકૃતિ હોવાનો ધર્શો જ ઓછો સભવ છે જે ખરેખર શોધક હોય છે તે કેવળ શ્રદ્ધાથી કોઈ પણ વસ્તુ માનવાને તૈયાર નથી હોતા. તે દરેક વાતને અનુભવસિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જેટલી શંકાઓ કે તર્ક ઊંડે તે બધાને દૂર કરી તેમને સત્યજ્ઞાન મેળવવાનું હોય છે. તેથી તેઓ શંકા, અને તર્કથી ખીતા નથી. પણ જેમની તત્ત્વજ્ઞાન પરની શ્રદ્ધા પાછળ મોક્ષની આશા હોય છે તેઓ, ભાવિક ભક્ત જેમ પોતાની પૂજ્ય મૂર્તિને સાચવે છે તેમ, પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનને સાચવે છે. એ ભક્ત જેમ પોતાની મૂર્તિને જુદી જુદી રીતે શણગારીને કે સમજીને પોતાનામા આનંદ નિર્માણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેમ આ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ પણ પોતે માનેલા તત્ત્વજ્ઞાનને જુદા જુદા રૂપોથી અને આલંકારિક ભાવાથી રસપ્રદ બનાવીને આનંદ નિર્માણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને તે આનંદ પરથી

મળે છે. વેદાંત અથવા બીજી કોઈ પણ વિચારસરણી કેવળ માનવાથી, વિશ્વની ઉત્પત્તિનો અને સંહારનો બિલકોમ્પ્લેટો ક્રમ અંતમાંથી સમજી લેવાથી, પંચીકરણ પદ્ધતિ પરથી પંચમહાભૂતોની જુદી જુદી પદ્ધતિની વહેંચણી સમજવાથી અને છેવટે 'આત્મા કે બ્રહ્મ હું જ છું' એવી ધારણા સતત ચિત્ત પર ઠસાવતા રહેવાથી શોધને અંતે મળેલી સદ્ગુણતામાથી જે આનંદ થાય છે તે આપણને મળી સકશે નહીં! મોક્ષની આરાધી 'હું કોણ છું?' એની તપાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરનાર શ્રદ્ધાળુ સાધક ઉપર જણાવેલી વિચારસરણી વડે પોતાના મનને સમજાવતો અને મનાવતો છેવટે 'હું જ આત્મા છું, હું જ બ્રહ્મ છું, બાકીનો બધો કારભાર શરીર, મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ વગેરે બધું પ્રકૃતિનો ખેલ છે' એ સમજણ પર આવીને 'મહં બ્રહ્માડસ્મિ' એ મહાવાક્ય પર પોતાની ચિત્તવૃત્તિ દૃઢ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સતત અભ્યાસથી તેની એ વૃત્તિ એટલી દૃઢ થઈ જાય છે કે તે જ સસતો અનુભવ છે અને તે જ આત્મબોધ છે એવી તેની મતિ થાય છે. પરંતુ તે આત્મબોધ નથી પણ વેદાંતપ્રણાલી પરથી આપણે પોને જ બનાવેલી આપણી એક ચિત્તવૃત્તિ છે એ તેના ધ્યાનમાં આવતું નથી. જન્મમૃત્યુના બંધને લીધે 'હું કોણ છું' તેની તપાસ થવી જોઈએ એવી વ્યાકુળતાથી અને સાધક-દેશની વૈરાગ્યનિષ્ઠાથી તેનામાં કાર્ષક સયમ અને સદ્ગુણ આવેલા હોય છે. પછી તત્ત્વજ્ઞાનનો એકાદ સિદ્ધાંત માનીને 'તે જ હું' એવી સમજણ દૃઢ કરી લેવાથી તેના ચિત્તની વ્યાકુળતા શાંત થાય છે. એવી સ્થિતિમાં શ્રદ્ધાળુ અભ્યાસીને પોતાને આત્મસાક્ષાત્કાર થયો એવી સમજણથી સમાધાન થાય છે. તત્ત્વજ્ઞાનનો એકાદ સિદ્ધાંત આ પ્રમાણે માની લઈ આપણે તેને જુદાં જુદાં રૂપોથી સમજીને તેમાંથી જુદા જુદા રસ અને આનંદ નિર્માણ કરી પોતાની જાતનું મનમાં ને મનમાં રંગન કરવા લાગ્યા, અને આપણી ચારે બાજુ બેસા થતા ભાવિકોના મનમાં તેવા આનંદની ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરવા લાગ્યા. જ્ઞાતકાળમાં

પશુ શ્રદ્ધાળુ હોવાથી પોતાની વિચારસરણી વિષે અશ્રદ્ધા ઉત્પન્ન ન થતાં તે ઉપર શ્રદ્ધા વધતી રહે એ દૃષ્ટિથી વિચાર કરે છે. સાંપ્રદાયિકામાં કે મિનસાંપ્રદાયિકામાં કોઈ અભ્યાસી નથી હોવું એમ નથી. પરંતુ તેમના અભ્યાસનું ધોરણ નક્કી થયેલું હોય છે. તે પોતાની મૂળ શ્રદ્ધાને સાચવીને અભ્યાસ કરતા હોવાથી તેમનામાં શોધકવૃત્તિ હોવાનો ધણો જ ઝોલો સંભવ છે. જે ખરેખર શોધક હોય છે તે કેવળ શ્રદ્ધાથી કોઈ પણ વસ્તુ માનવાને તૈયાર નથી હોતા. તે દરેક વાતને અનુભવસિદ્ધ કરવાને પ્રયત્ન કરે છે. જેટલી શંકાઓ કે તર્ક જોડે તે બધાને દૂર કરી તેમને સત્યજ્ઞાન મેળવવાનું હોય છે. તેથી તેઓ શંકા, અને તર્કથી ખીતા નથી. પણ જેમની તત્ત્વજ્ઞાન પરની શ્રદ્ધા પાછળ મોક્ષની આશા હોય છે તેઓ, ભાવિક ભક્ત જેમ પોતાની પૂજ્ય મૂર્તિને સાચવે છે તેમ, પોતાના તત્ત્વજ્ઞાનને સાચવે છે. એ ભક્ત જેમ પોતાની મૂર્તિને જુદી જુદી રીતે શણગારીને કે સગવડોને પોતાનામાં આનંદ નિર્માણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેમ આ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ પણ પોતે માનેલા તત્ત્વજ્ઞાનને જુદાં જુદાં રૂપોથી અને આલંકારિક ભાષાથી રસપ્રદ બનાવીને આનંદ નિર્માણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને તે આનંદ પરથી આત્મા, બ્રહ્મ, આનંદરૂપ છે વગેરે વગેરે વર્ણન કરે છે.

મગે છે વેદાંત અથવા બીજી કોઈ પણ વિચારસરણી કેવળ માનવાથી, વિશ્વની ઉત્પત્તિનો અને સંહારનો ઊદયોચ્ચલો ક્રમ અંધમાથી સમજી લેવાથી, પંચીકરણ પદ્ધતિ પરથી પંચમહાભૂતોની જુદી જુદી પદ્ધતિની વહેંચણી સમજવાથી અને છેવટે 'આત્મા કે બ્રહ્મ હું જ છું' એવી ધારણા સતત ચિત્ત પર ઠસાવતા રહેવાથી શોધને અંતે મળેલી સદ્ગતામાથી જે આનંદ થાય છે તે આપણને મળી શકશે નહીં' મોક્ષની આશાથી 'હું કોણ છું?' એની તપાસ કરવાનો પ્રયત્ન કરનાર શ્રદ્ધાળુ સાધક ઉપર જણાવેલી વિચારસરણી વડે પોતાના મનને સમજાવતો અને મનાવતો છેવટે 'હું જ આત્મા છું', હું જ બ્રહ્મ છું', બાકીનો બધો કારભાર શરીર, મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ વગેરે બધું પ્રકૃતિનો ખેલ છે' એ સમજણ પર આવીને 'અહં બ્રહ્માસ્મિ' એ મહાવાક્ય પર પોતાની ચિત્તવૃત્તિ દૃઢ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સતત અભ્યાસથી તેની એ વૃત્તિ એટલી દૃઢ થઈ જાય છે કે તે જ સહનો અનુભવ છે અને તે જ આત્મબોધ છે એવી તેની મતિ થાય છે. પરંતુ તે આત્મબોધ નથી પણ વેદાંતપ્રણાલી પરથી આપણે પોતે જ બનાવેલી આપણી એક ચિત્તવૃત્તિ છે એ તેના ધ્યાનમાં આવતું નથી. જન્મમૃત્યુના ભયને લીધે 'હું કોણ છું?' તેની તપાસ થવી જોઈએ એવી વ્યાકુળતાથી અને સાધક-દશાની વૈરાગ્યનિશ્ચથી તેનામાં કાંઈક સમય અને સદ્ગુણ આવેલા હોય છે. પછી તત્ત્વજ્ઞાનનો એકાદ સિદ્ધાંત માનીને 'તે જ છું' એવી સમજણ દૃઢ કરી લેવાથી તેના ચિત્તની વ્યાકુળતા ચાલુ થાય છે. એવી સ્થિતિમાં શ્રદ્ધાળુ અભ્યાસીને પોતાને આત્મસાક્ષાત્કાર થયો એવી સમજણથી સમાધાન થાય છે. તત્ત્વજ્ઞાનનો એકાદ સિદ્ધાંત આ પ્રમાણે માની લઈ આપણે તેને જુદાં જુદાં રૂપોથી સમજીને તેમાંથી જુદાં જુદાં રસ અને આનંદ નિર્માણ કરી પોતાની જાતનું મનમાં તે મનમાં રંજન કરવા લાગ્યું, અને આપણી ચારે બાજુ બેગા થતા ભાવિકોના મનમાં તેના આનંદની ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરવા લાગ્યા. જ્ઞાનકાળમાં

અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં શ્રેષ્ઠ મનાયેલી કે અવનારી તરીકે ગણાયેલી વિભૂતિઓ આપણે પોતે જ છીએ એમ કદપીને અને માનીને કાઈ મસ્તીનો તો કાઈ શ્રેષ્ઠતાનો ડોળ કરવા લાગ્યા. આવી રીતે પોતાની બ્રામક વૃત્તિનું જ આપણે તત્ત્વજ્ઞાનને નામે પોપણુ કરવા લાગ્યા, અને તે માટે તે તત્ત્વજ્ઞાનમાંથી માર્ગો કાઢવા લાગ્યા. આપણામાં શોધકપણું હોત તો જ્ઞાનને નામે આવા બ્રામક પ્રકારે આપણા તરફથી ન થાત. આપણે તે રાજ્યનો વિકાસ કર્યો હોત અને તેથી આપણને અનેક ભૌતિક તથા સાંસ્કૃતિક લાભો થયા હોત અને આપણે ઉન્નત થયા હોત. પણ તત્ત્વજ્ઞાનનો સંબંધ કેવળ મોક્ષ સાથે જોડવામાં આવ્યાથી તેવા લાભ થઈ શક્યા નહીં. દરેક સંપ્રદાયે તત્ત્વજ્ઞાનની કાઈ ને કાઈ પ્રણાલી સ્વીકારી છે. એનું કારણ તત્ત્વજ્ઞાન સિવાય મોક્ષ નથી એવી આપણા મહાપુરુષોની અને સર્વસાધારણ લોકોની આસતી આવેલી શ્રદ્ધા છે અને તેથી જ આ માર્ગમાં જ્ઞાનની શોધ ન થતાં શ્રદ્ધાગુણનું વધતું ગયું છે.

સાચે જ, આપણે તત્ત્વોના શોધક અને અભ્યાસી થઈએ તો પંચભૂતાત્મક સૃષ્ટિના બધા સ્વયૂગસક્તમ પદાર્થોનું તત્ત્વજ્ઞાનની અને તેના શુશુધ્ધર્મોનું જ્ઞાન આપણને થયા વગર સિદ્ધિ રહેશે નહીં. ધ્વનિ, પ્રકાશ, વિદ્યુત જેવાં ગૂઢ અને મહાન તત્ત્વોના કાર્યકારણભાવોનું જ્ઞાન આપણને થશે. મનુષ્ય અને બીજાં પ્રાણીઓના શુશુધ્ધર્મ, સંસ્કાર, સ્વભાવ વગેરેનું જ્ઞાન પણ આપણને થશે. મન, ભુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ, ચૈતન્ય એ બધાં વિષેનું સૂક્ષ્માભિસક્તમ જ્ઞાન આપણી આગળ પ્રગટ થશે. આખી ચરાચર સૃષ્ટિના અને તેના સક્તમ તત્ત્વોના આપણે જ્ઞાન યર્જનું. આ પ્રમાણે બધાં તત્ત્વોની શોધ કરતાં કરતાં આપણે જ્ઞાને તત્ત્વજ્ઞાનના અંત મુખી પહોંચીએ તો આ વિષયમાં આપણને કંઈ પણ અજ્ઞાન રહેશે નહીં. અને પછી એ બધા જ્ઞાનનો માનવગનિના ઉત્કર્ષ અને કલ્યાણ માટે આપણે સહેજે ઉપયોગ કરી શકીશું. તે

જ્ઞાનથી ભૂતમાત્રનું દિત સાધવા તરફ જ આપણા જીવનનું સહજ વલણ અને ધોરણ રહેશે પરંતુ આમાંના કોઈ પણ તત્ત્વની શોધ આપણને લાગી ન હોય અને માનવજાતિનું કલ્યાણ અને ભૂતમાત્રનું દિત એમાંની કોઈ બાબત આપણે કરી શકતા ન હોઈએ છતાં કેવળ આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાન યર્ષને આપણને ધર્મસાધનાકાર યર્ષ સંકે છે એ વાત જ્ઞાનમાર્ગમાં સહવનીય લાગતી નથી. મલદદિથી તપામવામાં આવે તો આ પ્રકાર કેવળ કલ્પિત અને શ્રદ્ધાનો કરે, તેને જ્ઞાનની સિદ્ધિ ન કહી શકાય.

આ બધા પરથી વિચાર કરતાં લાગે છે કે તત્ત્વજ્ઞાનનો સંબંધ મોક્ષ સાથે ન જ્ઞાનના આપણી જીવનશુદ્ધિ અને તત્ત્વજ્ઞાનનું જીવન- સિદ્ધિ સાથે જોડવો જોઈએ. માનવના માટે આવશ્યક સિદ્ધિમા પર્યવસાન જન્મ્યાતી દરેક બાબતને અધિક ગુણ, અધિક તેજસ્વી અને અધિક પ્રભાવશાળી કરવાનું સામર્થ્ય તત્ત્વજ્ઞાનમાં હોવું જોઈએ. માનવી જીવનમાં ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ મોટા પુરુષાર્થો છે. મહાસમાત્રનું આખું જીવન આ ત્રણ પુરુષાર્થોમાં વહેંચાયેલું છે. આ ત્રણેની શુદ્ધિ વડે જ જીવનશુદ્ધિ અને જીવનસિદ્ધિ સાધી શકાશે. જ્ઞાન સિવાય શુદ્ધિ અને સિદ્ધિ શક્ય નથી. તેથી ધર્મ, અર્થ અને કામને શુદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય જ્ઞાનમાં હોવું જોઈએ. બ્યક્તિ અને સમસ્તિનું કલ્યાણ પરસ્પર વિરોધક કે વિધાતક ન થતાં એકબીજાને સહાયક થતું રહે એ દૃષ્ટિથી ધર્મ, અર્થ અને કામનો વિચાર થવા માટે તત્ત્વજ્ઞાનની ખાસ જરૂર છે. એ આવશ્યકતા પૂરી કરવાની શક્તિ તત્ત્વજ્ઞાનમાં હોય તો જ ધર્મ, અર્થ અને કામની શુદ્ધિ ધરો અને માનવધર્મની સિદ્ધિ થશે. આપણે જોને તત્ત્વજ્ઞાન કહીએ છીએ તેમાં આ શક્તિ ન હોય તો તે તત્ત્વજ્ઞાનનો જ વિચાર કરીને તેમાં તે શક્તિ લાવવી જોઈએ જ્ઞાનમાં જો પુરુષાર્થ ન હોય, શક્તિ નિર્માણ કરવાનો ગુણ જો જ્ઞાનમાં ન હોય, તો તે જ્ઞાનમાં અને અજ્ઞાનમાં કશું જ ફરક નથી. દીવામાં અને અગ્નિમાં પ્રકાશ આપવાની શક્તિ હોવાની જ.

તે શક્તિ દીવામાં અને અગ્નિમાં નથી એવો અનુભવ થતો હોય તો ત્યાં દીવો અને અગ્નિ નથી પણ તે વિષે કંઈક ધ્યાનિ જ હોવી જોઈએ એમ ચોક્કસ સમજવું.

સારાંશ, તત્ત્વજ્ઞાનના આભાસ પર વિશ્વાસ ન રાખતાં, માનવી જીવનને બંધી બાલુથી સફળ કરવાનું સામર્થ્ય જેમાં હોય એવા તત્ત્વજ્ઞાનનો આપણે આશ્રય લેવો જોઈએ. ભ્રમની પાછળ ન પડતાં આપણે સાચે જ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી લઈએ તો તેની સાથે સાથે આપણામાં પુરુષાર્થ આવવો જ જોઈએ. જ્ઞાન મેળવ્યા પછી તેનો ઉપયોગ કરવો એ તે જ્ઞાનનું સ્વાભાવિક પરિણામ છે.

૧૦

સાધ્યસાધન વિવેક - ૧

ભક્તિ, યોગ, જ્ઞાન એ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના માર્ગો આપણામાં માનવામાં આવે છે. આ માર્ગોની ઉત્પત્તિ એક જ કાળે થયેલી નથી. સમાજમાં આવી જાનના કોઈ પણ માર્ગ અને સાધનની કલ્પના વ્યક્તિના કે સમાજના કોઈ દુઃખનું શમન, સુખનું સાધન કે મનનું સાંત્વન અને ઉન્નતિને નિમિત્તે થાય છે. અને તેની જ આગળ વૃદ્ધિ થઈને તેમાંથી જુદા જુદા બૌદ્ધિક અને માનસિક જ્ઞાનંદ પ્રાપ્ત કરવાની કલ્પનાઓ નીકળે છે. આ માર્ગોનું ઉત્પન્ન થયેલ મોક્ષ હોવાથી મોક્ષેચ્છુ સાધકો પોતાને રુચે તે માર્ગ અડધુ કરીને પોતાની ઉન્નતિનો પ્રયત્ન કરના આવ્યા છે. આ માર્ગો અને તેનાં સાધનો ઓળવતા પ્રમાણમાં વૈયક્તિક વિકાસને સદાયક થયાં છે એમાં શંકા નથી. પરંતુ તેમાંની વ્યક્તિગત

કલ્યાણની કલ્પનાને લીધે સામાજિક અને સામુદાયિક કલ્યાણની જે ભાવના પેદા થયા વિના માનવજાતિની પ્રગતિ થવી શક્ય નથી તે આપણામાં આવી નથી. ઉપરાંત, ભક્તિ જ્ઞાન વગેરે માર્ગોમાં પ્રત્યક્ષ કર્મના કરતાં આપણી કલ્પનાઓ અને ભાવનાઓનું જ મહત્ત્વ હોવાથી તેનાથી પ્રાપ્ત થનારા જુદા જુદા લાભો પણ વિચાર કરતાં કાલ્પનિક લાભો છે. તે માર્ગમાં આનંદ નથી એમ નથી. પરંતુ તે આનંદના ઘણાખરા પ્રકારો આપણે જ આપણી કલ્પનાથી ને ભાવનાથી નિર્માણ કરેલા હોય છે, એવું તે માર્ગના સાધ્યસાધનનો વિચાર કરતા દેખાઈ આવે છે. આપણી ભક્તિના અનેક પ્રકારો, આત્મજ્ઞાન, અને બ્રહ્મજ્ઞાન વિષેની આપણી માન્યતાઓ અને શ્રદ્ધા પરથી આ બધી જાનતોમાં આપણે જુદી જુદી કાલ્પનિક સૃષ્ટિઓ નિર્માણ કરીને તેમાંથી પોતાની ભાવનાઓનું પોષણ, વર્ધન અને શમન કરતા આવ્યા છીએ એમ લાગે છે.

અવતારવાદ અને ઈશ્વર વિષેની આપણી સમુચ્ચ-સાકારની કલ્પનાને લીધે ભક્તિમાર્ગમાં ધણી જ કાલ્પનિકતા મક્તની પેદા થયેલી જેવામાં આવે છે. નવવિધા ભક્તિથી મન દિશતિતું આપણી ભાવતૃપ્તિ થઈ નહીં, તેથી મધુરભક્તિ જેવા પરીક્ષણ પ્રકાર આપણે નિર્માણ કર્યા છે. ઈશ્વર કેવો છે એની માહિતી ન હોવા છતાં, તેના રંગરૂપ વિષે કશું જ્ઞાન ન હોવા છતાં, આપણે તેને રંગરૂપ આપીને, તેને મન, શુદ્ધિ, ચિત્ત તે હૃદય વળગાડીને તેની ભક્તિ કરવાનો વિચાર પાડ્યો છે. ઈશ્વરે લીલામાત્રે કરીને અનંત બ્રહ્માંડ નિર્માણ કર્યાં એ વાત ખરી કે ખોટી એ વિષે શંકા હશે; પણ આપણી ઈશ્વર વિષેની કલ્પનાઓનો વિચાર કરતાં આપણે ઈશ્વરને પોતાની સમગ્ર પ્રમાણે, ભાવના અને કલ્પના પ્રમાણે આપણને જ્યારે જેવો જોઈએ તેવો બનાવીએ છીએ એ વાત માત્ર પ્રત્યક્ષ અને ખરી છે. ઈશ્વરના દર્શન માટે વ્યાકુળ થયેલો ભક્ત તેને કહે છે :

કાય તુજેં બેંચે મજ મેટી દેતાં । વચન ચોલતાં એક દોન ॥
 કાય તુજેં સ્મ ઘેતોં મી ચોરોનિ । ત્યા મેળેં લપોનિ રાહિલાસો ॥
 કાય તુજેં આમ્હાં કરાવેં વૈકુઠ । મેવો નકો મેટ આર્તાં મજ ॥
 તુકા મ્હણે તુજો ન લગે દસોડી । પરિ આહે આવડો દર્શનાચો ॥

(હે પ્રભુ ! મને દર્શન આપતાં અને મારી સાથે એક બે વચન બોલનાં તારું શું પર્યાઈ જાય છે ? તારું રૂપ શું હું ચોરી લેવાનો છું કે એ ખીકે તું સંતાઈને બેસો છે ? તારા વૈકુંઠને મારે શું કરવું છે ? ખીશ મા. હવે મને દર્શન દે. તુકારામ કહે છે કે તારી પાસેથી મારે કથાનીપે જરૂર નથી. ફક્ત દર્શનની જ ઇચ્છા છે.)

આવી સ્થિતિમાં ઈશ્વરને શું લાગે છે, શું નહીં, તે બધું લક્ષ્મી જ નક્કી કરે છે. તેને કેવી શંકાઓ આવતી હશે તે પોતે જ કલ્પીને તેનું નિરસન પણ પોતે જ કરે છે. એવી રીતે દેવની અને લક્ષ્મીની બને બુમિકાઓ તે એકલો જ લગવે છે. દર્શનોત્સુક અવસ્થાવાળા લક્ષ્મીના આવા અનેક ઉદ્દામ મળે છે. એવી બ્યાકુળ સ્થિતિમાં પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે, નિર્દિધ્યાસ પ્રમાણે, તેમને કરી આભાસ થાય તો તેને તેઓ ઈશ્વરનો આક્ષાત્કાર કે દર્શન માનીને પોતાને ધન્ય અને કૃતજ્ઞ માને છે. કોઈ લક્ષ્મીને ધ્યાન-અનુસંધાનને લીધે તાદાત્મ્ય સિદ્ધ થાય અથવા તે સાધ્ય કરતાં કરતાં ચિત્તની ગતિ કુંઠિત થાય અગર ચિત્તનો લય થાય એટલે પોતે ઈશ્વર સાથે તદ્રૂપ થયા એમ સમજીને તેઓ સાયુજ્યવાળી અને મોક્ષની ખાતરી માને છે. આ બધામાંની ભુદી ભુદી ચિત્તસ્થિતિનું પરીક્ષણ કરતાં પોતાની કલ્પનામાં જ રમ્યા કરવાના અને છેવટે તેમાં જ મગ્ન થવાના આ બધા પ્રકારો લાગે છે.

આત્મજ્ઞાનના ઉદ્દેશથી 'હું કોણ ?' એ શોધવાને નીકળેલા સાધકો સ્થુળ, સૂક્ષ્મ, કારણ, અને મહાકારણ શરીર વગેરેના બ્યતિરેક કરતા કરતા, આ તત્ત્વો 'હું' નથી, એમ ચિત્તને સમગ્નવશ-કસાવવા, તે તત્ત્વો વિશે લાગના અહંપણને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરતા કરતા છેવટે કેવળ 'પોતાપણુ'નું જ્ઞાન કરાવનારી શક્તિ મૂધી બને

આત્મજ્ઞાનીની
 મનઃસ્થિતિનું
 શોષન

પહેલે છે, અને તે સ્થિતિને જ તેઓ પૂર્ણ સ્થિતિ સમજે છે. 'હું કોણ ?' એ આપણે જાણ્યું એમ તેમને તે ચિંતિતમાં લાગે છે, અને તેમાં જ તેઓ આનંદ અને સતોષ અનુભવે છે. તે - 'હું' - ચાર દેહ, ત્રણ ગુણ, પાંચ ભૂતો, એ બંધાર્થી અલિપ્ત છે, ભુલે છે; દેહના અધ્યાસને લીધે તે દેહ સાથે બંધાર્થ ગયો હતો; તે દેહાધ્યાસ છૂટીને 'હું કોણ ?' એ જાણ્યા પછી હવે આપણને કરીને દેહ પ્રાપ્ત થશે નહીં; અને એ જ મુક્તિ એમ તેઓ સમજે છે. 'હું' પોને અલિપ્ત છું એવો અધ્યાસ કરીને પ્રાપ્ત થયેલી સ્થિતિને એટલે તુર્ણાવસ્થાને તેઓ આત્મસ્થિતિ માને છે. કાર્ક, બધી ઘટિઓનો નિરાસ કરીને ચિત્તનો લય સાધે છે અને ચાર પછી જે બાકી રહે છે તે 'હું' છું એમ સમજીને તેને જ આત્મજ્ઞાનની ઉવટની ભૂમિકા માને છે, એટલે કે ઉન્નત સ્થિતિને આત્મસ્થિતિ માને છે, અને જ આત્મ-સાક્ષાત્કાર માનીને તે પરથી મોક્ષની ખાતરી રાખે છે. પોતાનામાં સ્ફુરતું સત્-તત્ત્વ જ આખા વિશ્વમાં ભરેલું છે, તે જ બ્રહ્મ છે, એવી શ્રદ્ધાથી જેઓ આત્મસ્થિતિ પરથી 'મહાં મહાદસ્મિ' એ ભૂમિકા પર જાય છે, તેઓ પોતાને બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થયો એમ સમજે છે. એવી રીતે પોતાને કુચે તે સાધનથી અને પોતે સાધી શકે તે ધારણાથી પોતાની મતિ અને શક્તિ પ્રમાણે સાધક ચિત્તની ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરે છે અને તેને જ જ્ઞાનની ઉવટની અવસ્થા સમજે છે, અને તેમાં થતા અનુભવને ઉવટનો જ્ઞાનસિદ્ધાંત માને છે. તે જ ભૂમિકાને અને અવસ્થાને તેઓ પ્રથમપૂર્વકે દૃઢ કરે છે. પરંતુ આમાં કોઈ પણ સાધક મોટે ભાગે પોતાની ભૂમિકાને તપાસતો નથી, ચિત્તવૃત્તિનું પરીક્ષણ કરતો નથી. તેથી જેને આપણે અનુભવ સમજીએ છીએ તે ખરેખર આત્માનો અનુભવ છે કે આત્માને વિષે આપણે કરેલી કલ્પના દોષિતે કલ્પના પર સિધર અને દૃઢ કરેલી ચિત્તની ઘટિ છે, એ તેમના ધ્યાનમાં આવતું નથી કે એવી શંકા પણ તેમના મનમાં ઝાલતી નથી. તે જ પ્રમાણે ચિત્તવૃત્તિનો લય થયા પછી ચિત્તની નિર્વાપાર સ્થિતિમાં રહેલી જે

‘કેવળ’ અવસ્થા તે જ આત્માનું ખરું સ્વરૂપ, એમ જ્યો માને છે તેમને પણ શંકા ચતી નથી કે આ સ્થિતિમાં આપણને આત્માનું જ્ઞાન થાય છે કે પોતાના દેહનું કેવળ વિરંમરણ થાય છે ? ધ્યાન કે યોગને માર્ગે જ્યો ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ કરતા કરતાં છેવટે ચિત્તનો લય કરીને નિર્વિકલ્પ અવસ્થા સાધે છે તેઓ તેને જ આત્માની શુદ્ધાવસ્થા માને છે. ચિત્તનો લય સાધવાથી કર્મક્ષય થાય છે ને પુનર્જન્મ ટળે છે અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે એવી આ સાધકોની શ્રદ્ધા હોય છે તેથી લયાવસ્થાનો કાળ શક્ય તેટલો લભાવવાનો તેમનો પ્રયત્ન હોય છે. આત્માની શુદ્ધાવસ્થામાં સતત રહેવાય એવી તેમની ધૃત્તિ હોય છે. પરંતુ ‘હું કોણ ?’ એની શોધ કરીને તે પ્રયત્નમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા આત્મજ્ઞાનીઓ, ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ના અનુભવથી થયેલા બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ, તેમ જ નિર્વિકલ્પ દશા પ્રાપ્ત કરીને જેમણે સમાધિ સિદ્ધ કરી છે એવા યોગીઓ — એ બધાનું ધ્યેય મોક્ષ જ હોય છે; અને પોતપોતાનાં સાધનોથી અને તેની છેવટની સિદ્ધિથી પુનર્જન્મ ટળશે અને મોક્ષ મળશે એવી તે પૈકી દરેકની દૃઢ શ્રદ્ધા હોય છે. પરંતુ ક્યા અર્થિત્ય અને અતર્ક્ય કારણથી આપણને સૌથી પહેલો જન્મ પ્રાપ્ત થયો એ વિષે અનુભવાત્મક જ્ઞાન કોઈને નથી હોતું છતાં દરેક જાણે મોક્ષ વિષે શ્રદ્ધા કે ખાતરી કેમ રાખી શકે છે તે વિવેકી માણસથી સમન્વય તેવું નથી. ‘આત્મા’ નામનું તદ્દન જુદું જ તરવ શરીરના બંધનમાં અસખ્ય જન્મોથી સંપન્ન થયેલું છે, તેને કોઈ પણ ઉપાય કે સાધન વડે જુદું પાડી શકાય તો આપણી મૂળની શુદ્ધ, જુદા ગિયતિ પ્રાપ્ત થશે એવું આ માર્ગના સાધકોને લાગે છે. તેથી તે પૈકી કેટલાક આત્માનું, કેટલાક ધર્મસ્તુ અને કેટલાક બ્રહ્મનું સતત ચિંતન કરવાનો કે અનુસંધાન રાખવાના પ્રયત્નમાં તાદાત્મ્ય કે ચિત્તનો લય સાધે છે; અને તે સ્થિતિમાં દેહનું વિરંમરણ થાય, સકલ્પવિકલ્પ બંધ પડે, ચિત્તવૃત્તિઓ નાશ પામે એટલે આપણે દેહથી જુદા થયા, દેહથી જુદા એવા આત્મતરવનો આપણને અનુભવ કે સાક્ષાત્કાર થયો એમ તેઓ

માની લે છે. પરંતુ આમાં ખરું જોયાં પરંપરા અને મંદ્યપ્રામાણ્ય પર શ્રદ્ધા રાખીને કરેલા અધ્યાસથી થોડા વખત દેહની વિસ્મૃતિ સંધાય છે. યમ, નિયમ, સદાચાર વગેરે દ્વારા ચિત્તની શુદ્ધાવસ્થા સાધવી એ જે જીવનની દૃષ્ટિથી અત્યંત મહત્ત્વની બાબત છે તે આમાં સંધાય છે એ વિષે શંકા નથી. પરંતુ આ સાધનથી આત્મજ્ઞાન થાય છે અને તેથી માણસ જન્મમરણમ્ભયોથી મુક્ત થાય છે, એ માન્યતામાં અને શ્રદ્ધામાં વિવેકનો તેમ જ નિરીક્ષણનો અભાવ જણાય છે.

બધી ધ્વન્દ્રિયોને ચેતના આખારી, બાળપણ, જુવાની, યૌવણ્ય, જાગૃતિ, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ વગેરે બધી અવસ્થા-
 ચૈતન્યનુ મત્તત જોમાં અખંડપણે કાયમ રહેનારી, મન, શુદ્ધિ
 પ્રગટીકરણ ચિત્ત, પ્રાણ—બધાને પ્રેરણા આપનારી જે
 શક્તિ, તે શક્તિ જ જે આપણે પોતે છીએ,

તો તે શક્તિની પ્રતીતિ ચિત્તની લય-અવસ્થામાં જ કેવળ થાય છે અને ખીશ વખતે થતી નથી એમ કહેવું એનો વિવેક અને અનુભવ સાથે મેળ બેસતો નથી. તે શક્તિ આપણે પોતે જ હોવાથી ચિત્તનો લય કર્ણથી આપણુ જ આપણને દર્શન કે સાક્ષાત્કાર થાય એ પણ મંભવિત નથી. મન-શુદ્ધિ-ચિત્ત સહિત બધી ધ્વન્દ્રિયોનાં બધાં કાર્યો ચાલુ હોવાથી તે નિમિત્તે તે શક્તિનું જ પ્રગટીકરણ અને દર્શન સતત ચાલુ છે. ને પ્રકટીકરણ હંમેશ શુદ્ધપણે થતુ રહે તે માટે જે સાધનોની અને ઉપાયોની જરૂર છે તેમનો આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. દેહના અધ્યાસથી આત્મા ક્યારેક પણ દેહના બંધનમાં સપડાયો છે અને ‘આત્મા જ દુઃ’ એ અધ્યાસ દૃઢ કરવાથી અથવા ચિત્તનો લય સાધી દેહનું વિસ્મરણ કર્ણથી તે જન્મમરણમ્ભયોથી મુક્ત થાય છે — આ જે કલ્પના અને શ્રદ્ધા પર આને અંગેની બધી વિચારસરણી અને સાધન-ઉપાય રચેલાં છે. પણ આ વિચારસરણી અને સાધનોને લઈને થયેલા અનુભવો શોધક દૃષ્ટિથી તપાસતા તેમાં વિચારની મુસંજાનિ અને અનુભવોનું નિરીક્ષણ દેખાતાં નથી. દેહ

અને આત્મા અથવા પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ એ તત્ત્વો એકબીજાથી અલંત લિન ગુણધર્મવાળાં હોવા છતાં તેમનું ઐક્ય શી રીતે થયું? ક્યા સુખની આશાથી, શુદ્ધ, શુદ્ધ, નિલ્ય નિરંતર, સત્-ચિત્-આનંદ-સ્વરૂપ આત્મા અશ્વત્થ દેહનો અધ્યાસ લાધને તેના મોહમાં સપડાયો? અને આત્મા વિષેના કે બ્રહ્મ વિષેના અધ્યાસથી થોડો વખત દેહનું કેવળ વિસ્મરણ કર્યાથી તે તેમાંથી કાવમનો કેવી રીતે છૂટવાનો? દેહના આધારે દેહનું જ વિસ્મરણ કરવાનો ક્રમ સાધક રોજ રાખે તો પણ તે જ દેહના અધિકાન પર કુદરતી રીતે વ્યુત્થાન દશા આવ્યા જ કરવાની અને તે જ વધારે વખત સહેજે રહેવાની, ચિત્તની આવી રોજની પ્રવૃત્ત અને નિવૃત્ત સ્થિતિમાં આત્મા પોતાની મૂળ શુદ્ધ, શુદ્ધ અવસ્થા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને જન્મમરણ-માંથી મુક્ત થાય છે વગેરે શંકાઓ અને પ્રશ્નોના યોગ્ય જવાબો અભ્યાસ પંક્તિના અનુભવમાંથી પણ વિવેકી માણસને મળતા નથી આ પરથી આ બધી માન્યતાઓને પરંપરાગત શ્રદ્ધા સિવાય બીજો આધાર દેખાતો નથી. આત્માની ખરી અવસ્થા નિર્વિકલ્પ છે, અભ્યાસથી તે અવસ્થામાં ગયા પછી તેને પોતાની મૂળ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે એવી જાતની સમજણ આ બધા પ્રયત્નનાં મૂળમાં છે. પરંતુ અભ્યાસમાં થતા અનુભવને તપાસતાં જણાશે કે, સવિકલ્પ-નિર્વિકલ્પ અવસ્થાઓ આત્માની નથી પણ ચિત્તની છે. સર્વ પ્રેરક શક્તિને જે 'આત્મા' એ શબ્દ લાગુ પડતો હોય તો તે શક્તિ સવિકલ્પ નથી, તેમ જ નિર્વિકલ્પ પણ નથી. સૂર્ય જેમ સતત પ્રકાશમાન હોવાથી પ્રકાશ આપવાનું કાર્ય તેના તરફથી સતત અપ્યંડપણે થાનું જ હોય છે, તે જ પ્રમાણે સર્વ પ્રેરક અને સ્વયંબૂદ્ધશક્તિનું કાર્ય પણ સતત ચાલુ જ હોય છે. આમાંનું તથ્ય લક્ષમાં લાધને મોક્ષની આશાથી અભ્યાસ કે અધ્યાસ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલી અવસ્થાનું ખોટું મહત્ત્વ કોઈએ માનવું જોઈએ નહીં.

લકિન, જ્ઞાન, યોગ વગેરે માર્ગોમાં જોએ યમ, નિયમ, સદાચાર વગેરે વડે પોતાની ઉન્નતિ સાધવાના પ્રયત્નમાં હોય પરંપરાગત ધ્યેયોની છે તેમને વિગે મનમાં ખુન આદર અને સદ્ભાવ અર્પણતા હોવા છતાં જીવન વિગેના કેવળ પારંપરિક અને શ્રદ્ધામાન્ય ધ્યેવ વિગે ઉપર પ્રમાણે વિચારો દર્શાવવા પડ્યા છે. ચિત્તની શુદ્ધિ સાધવામાં જોએ યગસ્વી થયા હશે તેઓ ક્યારેય પણ આદરને પાત્ર છે એમાં શંકા નથી. માનવી જીવન શુદ્ધ ગમવામાં અને એવી જીવન વાતાવરણ સમાજમાં નિર્માણ કરીને તે પોષવામાં તેમનો જોડો ઉપયોગ થતો હોય તે પ્રમાણમાં તેઓ સાચે જ ધન્ય છે, એમાં પણ શંકા નથી. પરંતુ માનવી જીવનની વિશાળતા અને પૂર્ણતાને વિચાર કરતાં આપણે આજ સુધી જે ધ્યેયો શ્રદ્ધાપૂર્વક માનતા આવ્યા છીએ તે ધ્યેયો હવે અપૂર્ણ પુનઃચર ધર્મ ગયાં છે; તેથી એ દૃષ્ટિથી હવે આપણી બધી આધ્યાત્મિક ભાવનાઓ ને ધ્યેયોને વિચાર કરવો એ જરૂરી બન્યું છે. તે માટે આ બધા માર્ગોથી અને સાધનોથી આપણામાં માનવી સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે કે નહીં તે આપણે જોતું જોઈએ તેમાંની કોઈ પણ કલ્પનાથી, ભાવનાથી કે સાધનથી સમાજમાં અસત્ય ને દંભ નિર્માણ થવાનો કે ફેલાવાનો અવકાશ મળતો હોય; તેને કારણે કોઈ પણ બ્રામક કલ્પનાઓને મહત્ત્વ પ્રાપ્ત થતું હોય; સમાજમાં જડતા, અધશ્રદ્ધા, અકર્તૃત્વ અને પરાવલંબન વધતાં હોય, તો એ બધી બાજતોમાં આપણે સુધારણા કરવી જોઈએ.

કોઈ ગૂઢ સાધનથી પોતાનામાં પરમેશ્વરી સામર્થ્ય પેદા કરીને તે વડે પોતાનું, બીજાઓનું, અને સમસ્ત દિવ્ય સામર્થ્યનો પ્રમ જગતનું કલ્યાણ કરવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા કેટલાક સેવે છે. કોઈ વિશેષ સાધનથી અને ક્રિયાથી ધ્મિર સંતુષ્ટ થાય છે અને માણસને દિવ્ય સામર્થ્ય આપે છે અથવા

તે સાધનથી અને ક્રિયાથી માણસમાં જ ધ્વિરી શક્તિ પ્રકટ થાય છે, એથી જ્ઞાની કલ્પનાઓ આ મહત્ત્વાકાંક્ષાની પાછળ હોય છે. આવી જ્ઞાની મહત્ત્વાકાંક્ષાથી પ્રેરાઈને કેઈ વિશિષ્ટ પ્રકારનાં સાધનો કરનારા સાધકો મળી આવે છે. પરંતુ તેમાંના કોઈને પણ સિદ્ધિ મળી છે અને તેનામાં જન્મનું કલ્યાણ કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે એવું હજી કયાંય જોવામાં આવ્યું નથી. આવી જ્ઞાની સાધકોના પૂર્વ જીવનની માફક તેમના પાછલા જીવનને મહત્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. સાધક પૂર્વ જીવનમાં જ કોઈક વિગેપનાને લીધે પ્રખ્યાત હોય તો તેના સાધકપણાને પણ મહત્ત્વ મળે છે અને તેના પ્રયત્ન તરફ મોટા મોટા લોકોનું ધ્યાન ચોરેલું રહે છે. પરંતુ આવા સાધકોનો જેમ જેમ સાધનામાં કાળ જાય છે અને સિદ્ધિની દૃષ્ટિથી કશું પ્રાપ્ત થવાની તેમની આશા જેમ જેમ નાશ પામતી જાય છે તેમ તેમ તેમની સાધનાને અને જીવનને છુટું રૂપ મળવા લાગે છે અને પછી કેવળ સાધનાના નામ પર જ તેમનું જીવન ચાલવા લાગે છે. સિદ્ધિની આશામાં તેમનો ધ્યેય કાળ વહી જાય છે. એટલા વખતમાં બાહ્ય પરિસ્થિતિ, જન્મની ગિયનિ, લોકમાનસ, કલ્પના, આદર્શ વગેરે બાજતોમાં ખૂબ ફેરફાર થઈ ગયેલો હોય છે. તેથી સાધકોના ચિત્ત પર તેની અસર પડીને તેમની પદ્ધતિની મનઃસ્થિતિ બદલાવા માંડે છે. સિદ્ધિની દૃષ્ટિથી કશું જ પ્રાપ્ત થયું ન હોય તો પણ ધ્યેય વખત જન્મસંપર્કથી—પ્રવૃત્તિથી—દૂર ગયા પછી તેઓ સમાજમાં બગી શકતા નથી. સામર્થ્યહીન અને મદત્તરહીન ગિયનિમાં એકાંત છોડીને ગદાર આવવાની ઈચ્છા તેમને થતી નથી. આવે વખતે ખુરું જોનાં પોતાની સાધના, અનુભવ, મન ગિયનિ, પ્રયત્નને અતે પોતાને મળેલા વશ—અપવશ—એ બધું આશ્રય ગોધની અને સમાજના દિનની દૃષ્ટિથી પ્રગટ કરવું એ તેમનું કર્તવ્ય અને છે. પણ જમને લીધે, પ્રતિજ્ઞાના મોહને લીધે અથવા દંભને કારણે તેઓ તેમ કરવાની દિન કરી શકતા નથી. ભક્તિ, જ્ઞાન અને યોગ

માર્ગના કેટલાયે સાધકો જેમ પોતાના યશ-અપયશ કશું ન જણાવતાં પોતાના ધ્યેયની સિદ્ધિ થયાનો દંભ કરે છે, તે જ પ્રમાણે દિવ્ય સામર્થ્યની પાછળ પડેલા સાધકો પણ સિદ્ધિની બાબતમાં મલેસો અપયશ પ્રકટ ન કરતાં દંભ કરવા લાગે છે. જનસમુદાયમાં તેઓ ભણી શક્તા નથી અને એકાંત પણ તેમનાથી આગળ જતાં સહન થતુ નથી. ત્યારે લોકો જ પોતાની પામે આવવા માટે એવી પ્રયા તેઓ શરૂ કરે છે. આપણા સમાજમાં મૂળથી જ પુણ્ય અંધ-શ્રદ્ધાળુપણુ છે. તેથી ભાવિક લોકો તેમને દર્શને જવા લાગે છે, પખન જતાં તેમની આલુત્તાલુ સમુદાય વધતો જાય છે, અને આવી રીતે સમાજમાં ભ્રમ ફેલાવા માટે છે.

આવા સાધકોને સિદ્ધિની દૃષ્ટિથી કશું પ્રાપ્ત થયેલું ન હોય તોપણ કેટલાક વખતના એકાંતને લીધે અને હંમેશની સદ્ગમ વિચાર અને નિરીક્ષણ કરવાની ટેવને લીધે તેમના વિચારમાં મૂક્તમના અને માર્મિકતા સહેજે આવે છે. તેઓ મૂળથી જ વિદ્વાન હોય તો તેમની વિચારશક્તિ સારી પેઠે ખીલે છે. તેથી તેઓ વિદ્વાતભર્યા લેખો લખી શકે છે. ગીતા અને ઉપનિષદનાં વચનો પર તેઓ એટલા મૂઠ અર્થવાળાં લખાણો કરે છે કે મૂળ ગીતા અને ઉપનિષદકાંઈ પણ તે સમજી ન શકાય; એટલું જ નહીં પણ તેઓ પોતે પણ તેમથી કશું સમજી શકે છે કે નહીં એ રિપે શંકા પેદા થાય છે. તે વાંચીને શુદ્ધિમાન અને ભાવિક લોકોની શ્રદ્ધા ભમણી થાય છે લખાણના ન સમજતા લાગને તેઓ દિવ્ય માને છે અને એ તેમની સિદ્ધિનો પ્રભાવ છે એમ તેઓ માને છે. આવા સાધકોની આલુત્તાલુ અનુયાયીઓ અને ભક્ત લોકો બેગા થવા લાગે છે. કોઈ પણ દિવ્ય શક્તિ તેમને પ્રાપ્ત થયેલી નથી હોતી, તેમ જ પોતાના ઉદ્ધારનો માર્ગ પણ તેમને પ્રાપ્ત થયેલો નથી હોતો, છતાં તેઓ ધીમે ધીમે જગદેશ્વરક અને છે. ભક્ત લોકો તેમનું મહત્ત્વ વધારી મૂકે છે. તેમા તેમનું પોતાનું મહત્ત્વ પણ વધે છે. સર્વસમર્પણ, કૃપા, પ્રસાદ, ચક્રિસંચરણ, સાક્ષાત્કાર, ચમત્કારની લાખા ત્યાં શરૂ થાય છે. આવા

દરેક સાધકના લક્ષ્ણો પોતાની ભાવિકતાને પોષવા મટે તે સાધકને ભગવાન બનાવી દે છે અને પોતાને આનંદ થાય અને અદ્ભુતના લાગે એવા કાલ્પનિક ચમત્કારો તેને નામે પ્રસિદ્ધ કરે છે. મોટાં મોટાં યુદ્ધો, તેમાં યતા જ્યપરાજયો, જુદા જુદા દેશોની રાજ્યકાન્તિઓ, પ્રતાપી રાજકારણી પુરુષોના મૃત્યુ વગેરે જગતની બધી મહાન ઘટનાઓ પોતાના ગુરુની ઈચ્છાથી, આજ્ઞાથી અને સામર્થ્યથી બને છે એમ તે લક્ષ્ણો માને છે. જગતના બધા સારા કાર્યોનું કર્તૃત્વ પોતાના ગુરુનું છે એમ તેઓ દુનિયાને દર્શાવે છે. આગંચ, પોતાનો ગુરુ જ એક જગ્યાએ બેસીને જગતનાં સૂત્રો ચલાવી રહ્યો છે એવી ભાવના લોકોમાં ફેલાવવાનો તેઓ પ્રયત્ન કરે છે. આ બધા પ્રકારથી જગતનો કે કોઈનોય ઉદ્ધાર ન થતા કેવળ એક નવો સંપ્રદાય માત્ર નિર્માણ થાય છે. દુનિયામાં પહેલેથી જ ચાલતા આવેલા ભ્રમ અને દંભમાં વૃદ્ધિ થાય છે. કોઈનામાંય દિવ્ય તો શુ, પણ થોડુંય સામર્થ્ય વધતુ નથી. લક્ષ્ણ કહેવડાવનારાઓમાં પણ ખરી શ્રદ્ધા ભાગ્યે જ હોય છે. પરંતુ છત્રન અને મનને આધાર તરીકે એક પ્રકારની શ્રદ્ધા દૃઢ કરવાનો તેઓ પ્રયત્ન કરે છે. સંપ્રદાયનું મહત્ત્વ વધારવાનો પ્રયત્ન બને બાલુથી ચાતુ હોય છે. પરંતુ તે બધા પ્રયત્નમાંથી બોધ એટલો જ નીકળે છે કે, ભ્રમ છે ત્યાં દંભ છે, દભ છે ત્યાં આડંબર અને, આડંબર છે ત્યાં શબ્દચાતુર્ય જરૂરી હોય છે.

માણસના મનમાં કેટલીયે ગૂઢ શક્તિઓ છે. તે શક્તિઓનો વિકાસ થાય અને તે સાથે જ સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ થય તો માનવજાત સુખી થાય એમાં શંકા નથી. પરંતુ શક્તિને નામે જ્યાં બોળપણ અને દંભ વધતાં હોય છે, એવા સમાજની ઉન્નતિ થાય એ શક્ય લાગતું નથી આપણા લોકોને માનવતાની કિંમત નથી કોઈને ભગવાન બનવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા હોય છે, તો કોઈને પણ ભગવાન બનાવીને તેની આરાધના કરતા રહેવાનો બહુજનસમાજમાં રસ હોય છે. આ રિચ્છિને લીધે તત્ત્વજ્ઞાન અને મન:શક્તિના શોધકો અને માનવતાના ઉપાસકો આપણામાં જોવામાં આવતા નથી. આપણામાં હજી સત્ય જ્ઞાનની ભૂખ બિધી નથી. તેથી સાધક-

દશામા ધ્યેયો વખત ગાલ્યો હોય એવા સાધકે પણ પોતાનો ખરો અનુભવ દુનિયા આગળ રખૂ કરતા નથી બેનહુ, પહેલાના જ ભ્રમને તેઓ વધારે દૃઢ કરે છે શ્રદ્ધા પ્રમાણે આગળ જતા અનુભવ ન થાય ત્યારે તેમ કહેવાનું ધૈર્ય પોતાનામાં ન હોય તો સત્યની ઉપાસના થઈ શકતી નથી સિદ્ધાર્થ ગૌતમે કરો સક્રોચ અને ભય ગળ્યા વિના પોતાના અનુભવો જગતને સ્પષ્ટપણે કહ્યા તે પ્રમાણે દરેક સાધક પોતાના ખરા અનુભવ જે પ્રગટ કરે તો આ વિશ્વને અગેતુ આપણુ અજ્ઞાન દૂર થશે અને આપણી બધાની ખરી પ્રગતિ થશે, ભ્રમ અને દલભાષી આપણે બધા છૂની જઈશું, જાનનો આપણો માર્ગ સરળ થશે અને માનવજાત સુખી થશે જગતનું ભોળપણુ, અજ્ઞાન, ભ્રમ, દલ અને આ બધાંને લીધે થનારા પાતકો અને અનર્થોનું કારણુ સાધકોની સત્ય વિષેની અવહેલના, વિવેક અને શોધકપણાનો અભાવ, તેમની અધીરાઈ, તેમનું આજ્ઞાસ, તેમની સુખલોનુષ્ઠા અને જનહિત વિષે બેપરવાઈ એ જ છે, એમ અત્યંત દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે

આધ્યાત્મિક રિવધમાં સૌથી ભ્રમભરક અને તેથી જ અનર્થકારી માર્ગ છે 'હુ જ ક્ષણ હુ' એન માનીને સાધન શુદ્ધ વેદાંતનો ભ્રમ સિવાય સ્વયં સિદ્ધ બનવાનો આ માર્ગમાં સાધન નથી, વિધિ નથી, નિષેવ નથી, કષ્ટ નથી, કોઈ પણ જાતની જવાબદારી નથી, કર્તવ્ય નથી. હુ જ 'આત્મા' કે 'ક્ષણ' હુ એમ હમેશા મનને મનાવતા અને ભાવના કરાવતા રહેવા સિવાય બીજું કશું સાધન જેમાં નથી એવો આ માર્ગ છે, કોઈ પણ એક તત્ત્વજ્ઞાન સ્વીકારીને તેમ જ પોતાનો તર્કવાદ સામેલ કરીને તે દ્વારા સાધક પોતે જ આ માર્ગમાં સાધ્ય બની જાય છે સર્વ લલ્લિત દ્રવ્ય જેવા કોઈ મહાવાક્યનો માત્ર તેણે આધાર લીધેલો હોય છે "આપણે પોતે અને આપણા સિવાય જે કોઈ ગોચર-અગોચર, કલ્પનામાં આવનારું ન આવનારું, સ્થિર-ચર, રાત-અજ્ઞાન છે તે બધું એક જ મહાન તત્ત્વ પર આભાસ માત્ર છે ગમે તેવા બહુ દેરકારથી, સ્થિત્યત્વથી, મૂળ તત્ત્વમા-

કરો ફેરબદલ થતો નથી. તે વિકાર જાણતું નથી, પ્રકાર જાણતું નથી. તેમાંથી જ વિશ્વનો આભાસ સતત ચાલુ છે. તેમાં માયાને અવકાશ નથી. તે તત્ત્વનો જ આવિર્ભાવ સર્વત્ર લાગે છે. ત્યાં માયા આવવાની ક્યાંથી અને તે રહેવાની ક્યાં ? અજ્ઞાનના નિરસનની અહીં જરૂર નથી. વિશેષ જ્ઞાનની કે જ્ઞાનસ્થિતિની આવશ્યકતા નથી. અહીં કરું થયું જ નથી એટલે કર્મનો કે કાર્યનો આગ્રહ નથી. આમાં કોઈ કર્તા નથી. જૂન, વર્તમાન કે ભવિષ્યનો આમાં ભેદ નથી. દરેક વ્યક્તિ, દરેક વસ્તુ, કોઈ અભુરેણુ પણ આવિર્ભાવની દૃષ્ટિથી પોતપોતાની રીતે પૂર્ણ જ છે. તે પોતાની યોગ્ય જગ્યાએ યોગ્ય સ્થિતિમાં અને યોગ્ય ગતિમાં છે માણસ કર્મ કરે તોયે ઠીક, ન કરે તોયે ઠીક. આવિર્ભાવની દૃષ્ટિથી ઉત્પત્તિ-અવનતિ, નીતિ-અનીતિ એ કેવળ કલ્પનાઓ છે. માયા ન હોવાથી અહીં વ્રાન્તિ નથી બંધન ન હોવાથી મોક્ષ નથી. બધું આવિર્ભાવ જ છે ત્યાં કોને બંધન અને કોને મોક્ષ કહેવો ? આવિર્ભાવનું જ્ઞાન થવું ગયવા ન થવું અને આવિર્ભાવની જ સ્થિતિઓ છે, તેથી બને એક જ છે શુદ્ધ, ધ્રુવ, નિલ્લ સનાતન એક જ તત્ત્વ અનેક રૂપોથી સમ્બંધિત છે. તેનું જ્ઞાન રહે અને ચિત્તની શાંતિ જળવાય એ માટે મહાવાક્યનું સ્મરણુ રાખવું જોઈએ. પણ તે ન રાખીએ તોયે મૂળભૂત તત્ત્વમાં કે તેના આવિર્ભાવમાં ફેરફાર થતો નથી.” તેમના આ તત્ત્વજ્ઞાનમાં સદ્ગુણોનો આગ્રહ ન હોવાથી જેવા હોય તેવા જીવનને પૂર્ણ માનવા માટે એવા જ પ્રકારની વિચાર-સરણી પ્રસ્થાપિત કરવામાં તેમની તર્કશક્તિ કામ કરતી હોય છે. બળદ, ઘોડો, ઝાડ, પાન, ફૂલ, ઘાસનું તણખું જે કંઈ તેમની નજર આગળ દેખાય તે પર પોતાની તાર્કિકતા ચલાવીને તેઓ પોતાનું તત્ત્વજ્ઞાન અને પોતાનો મત દૃઢ કરતા રહે છે. આ પ્રાણીઓ, આ વસ્તુઓ છે તેના કરતાં વધારે સારી કેમ નથી ? આ પ્રશ્ન કે શંકા અજ્ઞાન છે. કોઈ પણ વસ્તુ બહારથી ગમે તેવી દેખાતી હોય તોપણ તે તેનું નાશવંત સ્વરૂપ છે. બધી વસ્તુના બાહ્ય આવિર્ભાવો ક્ષણે ક્ષણે બદલાતા હોય છે અને તે તેવા જ બદલાતા રહેવાના. એટલે વિશ્વની બધી

વસ્તુઓનું આ ક્ષણે જે સ્વરૂપ હોવું જોઈએ, જે સ્થાને તે હોવી જોઈએ તે જ સ્વરૂપે અને તે જ જગ્યાએ તે છે. હું પણ આ દેહના આ વિભાવ રૂપે જ્યાં જોવા હોવા જોઈએ ત્યાં અને તેવો જ છું. આ સૃષ્ટિ અને હું — બધા યથાતથ છીએ. એમાં જ સમાધાન છે. હું આવો કેમ અને તેવો કેમ નહીં એ વિચાર જ અજ્ઞાન, દુઃખ અને અસમાધાનનું કારણ છે. તે અસમાધાન ચિત્તમા ઊડવા ન દેવું એ જ ખરું સાધન અને તે ન જોઈએ જ સાચી જ્ઞાનાવસ્થા. આ બાસનું તથ્યખંડુ કદી કહે છે કે હું અપૂર્ણ છું ? તો પછી હું માણસ હોવા છતાં મારે પોતાની જાતને અપૂર્ણ શા મારે સમજવી ? ઉપનિષદમાં કહ્યું છે :

ૐ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદ પૂર્ણત્વ પૂર્ણમુદચ્યતે ।

પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ॥

(આ પૂર્ણ છે, એ પૂર્ણ છે, પૂર્ણમાથી પૂર્ણ નીકળે છે, પૂર્ણમાથી પૂર્ણ લેવાથી પૂર્ણ જ અવરોધરૂપે રહે છે.) આ શ્લોકનું રહસ્ય ચિત્ત પર પૂર્ણપણે ઠસ્યું નથી ત્યાં સુધી જ પૂર્ણ-અપૂર્ણ, જ્ઞાન-અજ્ઞાન, ઉન્નતિ-અવનતિ, સદ્ગુણ-દુર્ગુણ, શુદ્ધિ-અશુદ્ધિ, એવા બેદો રહેવાના. આ ગ્રહસ્ય દસ્યા પછી બેદ જ્ઞાના અને તે પ્રાણે માનવા ! સત્ય જ્ઞાન, સત્ય સિદ્ધાંત, ' સર્વં સત્ત્વિદ્ બ્રહ્મ ' એજ.

આના સાધકો પોતાની મન સ્થિતિ આવી જાતની બનાવના હોય છે. આ સ્થિતિને લીધે તેમને એક પ્રકારનો સંતોષ મળે છે, કારણ આ સ્થિતિમા બધા કર્તવ્યોગ્યાથી, બધી જવાબદારીમાથી, કશું ન કરતા તેમને છૂટકા જેવું લાગે છે આ સ્થિતિમા મરણ પડે તો ઉપાધિ લેવી, ન પડે તો ન લેવી, પ્રિય લાગે તે વિષયમાં મનને જવા દેવું; રમ્ય અને આનંદપ્રદ લાગે તે કરવું; કોઈ પણ બાબત, કોઈ પણ કાર્ય આગ્રહ-પૂર્વક પૂરું કરવું જોઈએ, એમ આ સ્થિતિમા મનને કદી લાગતું નથી. ચિત્તનું સ્વાસ્થ્ય જાય એવી લાજગડમા પડવાનું નહીં આવી જીવન-પદ્ધતિ રાખ્યા પછી તેમાં દુઃખ અને ચિંતાનો સંબંધ આવવો નથી.

તેથી એ જ્ઞાનની પરમાવસ્થા છે એમ માનવાનો ભ્રમ સહેજે થાય. આપણા દેશમાં આવી જાતની વિચારસરણીવાળા પંથો ચાલુ છે. તેમાં કોઈ જ શુદ્ધિમાન હોતુ નથી એમ નથી. પરંતુ તેમાં સામાન્ય રીતે આજ્ઞા, જલ્મશુદ્ધિ, પ્રસ્થાર્થહીન અને પોતાનામાં રહેલો કોઈ પણ દોષ દૂર ન કરતાં કોઈ આધ્યાત્મિક વિશેષતા પ્રાપ્ત કરવાની મહત્વાકાંક્ષા રાખનારાઓ મોટા પ્રમાણમાં હોય છે. આ માર્ગમાં તેમને નિરુપાધિકતા લાગે છે અને પ્રતિષ્ઠાની મહત્વાકાંક્ષાની પણ એમાં કંઈક અંશે તૃપ્તિ થાય છે.

પરંતુ આ વિચારસરણીથી ગમે તેવા દોષને આશ્રય મળે છે અને તેનું પોષણ થવાને પણ તેમાં ભરપૂર જીવનકર્તવ્ય અવકાશ રહે છે. તેથી જે વિચારસરણીથી આપણે પોતાની માણસાઈ, તેનાં કર્તવ્યો અને પોતાનું ધ્યેય જૂલી જઈએ છીએ, તે તત્ત્વજ્ઞાન નહીં પણ ભારે મોટો ભ્રમ છે એમ કહેવું પડે છે. ચિત્તની શુદ્ધિ અને સદ્ગુણોનું સંવર્ધન જેનાથી સાધી શકાતાં નથી, જેમાં આપ-પરભાવ પ્રસક્ત આચરણમાં ઝોંટા કરવાની શક્તિ નથી, વિવેક, નમ્રતા, સેવાવૃત્તિ જેવા સદ્ગુણોનું જેમાં મહત્ત્વ નથી, જેમાં કર્તૃત્વ અને પુરુષાર્થની વૃદ્ધિ માટે અવકાશ નથી તે વિચારસરણી કે તત્ત્વજ્ઞાન અથવા સાધન ગમે તેટલું દિવ્ય, આકર્ષક કે રમ્ય લાગે તોય માનવી જીવનને સફળ કરવાનું સામર્થ્ય તેમાં નથી એ વાત આપણને સહેજે સમજાવી જોઈએ. માનવી મનમાં અનેક પ્રકારના મોહ પ્રગટ કે સુપ્તપણે વાસ કરે છે. અંતર્મુખ થયા સિવાય, શુદ્ધ વિવેક સ્મૃત્યા સિવાય આપણો મોહ આપણે ઝોળખી શકતા નથી. માનવ શરીરમાં રહેલી બધી શક્તિઓની શુદ્ધિ અને વૃદ્ધિ કરીને પોતાની પૂર્ણતા સાધવી એ જીવનનો હેતુ છે. ચિત્તને શુદ્ધ કરતાં કરતાં અને સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ કરતાં કરતાં પોતાને અહંકાર નાશ પામે ત્યાં સુધી અને તે સદ્ગુણો જ પોતાનો સ્વભાવ બની જાય ત્યાં સુધી આપણે આગળ જવાનું છે. આપણે એકલા જ

કોઈ પણ શ્રેષ્ઠ ભૂમિકા પર આરૂઢ છીએ એવી કલ્પનામાં ન રહેતાં આપણે અને આપણી આબુગાબુનો માનવ સમાજ સતત ઉન્નત થતો રહે એવા પ્રકારનો કર્મયોગ આપણે સિદ્ધ કરવો જોઈએ. એ કર્મયોગ તેજ માનવ ધર્મ. તે કર્મયોગનું આચરણ કરતા રહીને આપણે બધાએ પોતાની ઉન્નતિ સાધવી એ જ આપણું જીવનકર્તવ્ય છે.

૧૧

સાધ્યસાધન વિવેક-૨

માનવતાના આર્ગમાં ધર્મવિરુદ્ધ ભોગ, લાલસા અને વૈયક્તિક સ્વાર્થ જેમ બાધક છે, તેમ જ વૈરાગ્ય અને જિતેન્દ્રિયત્વની નિર્વિકારતાનો ભ્રમ ખોટી કલ્પનાઓ પણ બાધક છે. બધી ઇન્દ્રિયોની બાગતમાં માણસે સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કરવાની છે, તેથી દરેક આબુનો વિચાર કરીને તેને અંગે માણસે પોતાના નિર્ણયો વિવેકપૂર્વક કરવા જોઈએ, વિશેષતઃ બ્રહ્મચર્યને અંગેના આપણા આદર્શમાં કેવળ કલ્પનિકતા હોય તો તેનાં અનિષ્ટ પરિણામ થતાં જરાય વાર લાગતી નથી. કારણ એ બાગતમાં જૂલનું પર્યાવસાન છે-પટે દંભમાં ચાય છે. અને એ બાગતમાં ભ્રમ અને દંભની જોટલી વૃદ્ધિ થઈ શકે છે તેટલી બીજા વિષયોને લગતી ખોટી માન્યતાઓને કારણે થઈ શકતી નથી.

બ્રહ્મચર્ય અને જિતેન્દ્રિયત્વ વિષેની ખોટી વિચારસરણીમાંથી સંપૂર્ણ નિર્વિકારતાનું એટલે જ અતિશયતાનું કલ્પનિક ધ્યેય નિર્માણ થયું છે. કેટલાક સાધકો આવી જાતની કલ્પનામાં પડીને તે સાધવા પાળ્યા

લાગે છે. આત્મા નિર્વિકાર છે અને આપણે જ આત્મા છીએ, તેથી બધી બાબતોએથી પોતાની નિર્વિકાંગતાને અનુભવ થવા વિના આપણે મોહને લાલચક ચર્ચિત્ર નહીં એવી તેમની શ્રદ્ધા હોય છે. એ શ્રદ્ધાને લીધે તેઓ ખોટા આદર્શમાં અને સાધનમાં ફાસાઈ પડે છે. તેમણે આને અંગેનો પોતાનો આદર્શ દર્શવના પહેલા અનુભવમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, એ શી વસ્તુઓ છે તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. એ વિકૃતિઓ જ છે કે પ્રકૃતિ-સ્વભાવ છે ? તેમની દ્વારા માનવી શાંતિનું પ્રતીકરણ થાય છે કે તેની શાંતિનો કેવળ ફાસ જ થાય છે ? આ શાંતિઓને યોગ્ય વનસ્તુ આપવામાં આવે અને તેનો યોગ્ય કાર્યમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે તો માણસ ઉન્નત યર્થ શક્ય છે નહીં ? યોગ્ય વિચારથી અને યોગ્ય સાધનથી આ શાંતિઓની શુદ્ધિ કરી શકાય કે નહીં ? જેને આપણે વિકાર કહીએ છીએ તેની પાછળ નિસર્ગનો કોઈ હેતુ છે કે નહીં ? હોય તો શું છે ? તેને માનવી જીવન માટે ઉપયોગી અને લાભદાયક બનાવી શકાય કે નહીં ? વિકારોનો ■ પૂર્ણ નાશ કરવાની જરૂર છે કે તેમને ક્ષીણ અને શુદ્ધ કરીને સ્વાધીન રાખવાની જરૂર છે ? અને આમાંથી કઈ બાબત માણસને પ્રયત્નસાધ્ય છે ? વગેરે પ્રશ્નો પર તેણે ઊંડા વિચાર કરવો જોઈએ.

વિકારોનું વર્ચસ્વ આપણા પર જામીને તેના જીવનમાં મમે તેમ વર્તવાને લીધે થયેલા અનર્થ અને તે બદલ થતા પશ્ચાત્તાપમાંથી તેની પ્રતિક્રિયારૂપે જે વૈરાગ્ય નિર્માણ થાય છે તેમાંથી આપણે ક્યારેક પણ નિર્વિકાંગતાની અતિશયતાના ધ્યેય પર આ-ના છીએ એમ લાગે છે. આ વિષે આપણે અનુભવ-તત્ત્વક દૃષ્ટિથી ફરી ફરી વિચાર કરવાની જરૂર હોવા જ્ઞા પર પરાથી ચાલતી આવેલી શ્રદ્ધાને લીધે તેમજ શોધકપણાના અભાવને લીધે જે આપણાથી યર્થ શક્ય નથી, તેથી એક વાર માને-ના ખોટા આદર્શોને આપણે એમ ને એમ માનના આવ્યા ળીએ સ્વયમ, અહ્યયર્થ ને જિતેન્દ્રિયતાની પ્રાબળ પડેલા પ્રામાણિક સાધકને પોતાના વિકારોનું બાંધ ક્ષીણ દેશ્યએ જર્થ પહેલ્યુ છે એટલી હદ સુધીની સફળતા યોગ્ય પ્રયત્નથી

પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ને સ્થિતિમાયે યમ, નિયમ ને સદાચારનું સતત પાલન કરીને તે પોતાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખે તો તેના વિકારોના અવશિષ્ટ સંસ્કાર પણ અત્યંત ક્ષીણ થાય છે અને તેનું ચિત્ત સહેજે સ્વાધીન રહી શકે છે. એવી સ્થિતિમાં પણ કોઈ સાધકના ચિત્તમાં કોઈ અંતર્ગત કાગળુથી વિકારનો આવર્ત બેઠે તોય તેણે જખરાયા વિના સંયમશીલ રહી ચિત્તને શાંત કરવું જોઈએ. આ રીતે તે પોતાનો નિશ્ચય અને પ્રયત્ન ચાલુ રાખે તો તેના જીવનમાં સહજતા આવવા લાગે છે. જીવનમાં શુદ્ધ વ્યવહાર માટે અને ઉન્નતિ માટે આટલી નિર્વિકારતા જરૂરી છે અને તે પૂરતી છે. પણ આથી આગળ જઈને જે સાધકો જાણી-ભૂજીને પ્રતિકૂળ સંયોગો નિર્માણ કરે છે અને તેમથી પોતાની નિર્વિકારતાની પરીલા અને કસોટી કરવાના ભ્રમમાં પડે છે તેઓ યમ, નિયમ, સદાચાર અને નીતિના પાલનમાં શિથિલ થાય છે અને તેનું પરિણામ આંતર જતાં તેમને પોતાને અને બીજાને પણ અનર્થકર જ થાય છે. આવી રીતે અતિશયતાની પાટળા પડેલા સાધકો પોતાના સાધનમાં ફસાઈ જાય છે. ફસાયા પછી વધારે ને વધારે મોહમાં પડી દંભનો આશ્રય લે છે. તેમાંથી જ કોઈ કોઈ વાગ્ વામમાર્ગના સંપ્રદાય પેદા થાય છે. આ પધાનું કારણુ ધ્યેય વિષેની આપણી ખોટી માન્યતાઓ છે એમાં શંકા નથી.

તેના કૃતાં જીવનનું ધ્યેય યોગ્ય હોય, સંભાવ્ય હોય, તે માટે પાત્રા અનુરૂપ યોગ્ય માર્ગ અને સાધન મળ્યાં હોય તો સમાજક ધ્યેય અને તેથી કોઈ પણ માણસ કદી ભ્રમમાં ન પડે. ભ્રમ ન તેનાં સાધન હોય તો પછી દંભનું કારણુ ન રહે, અને તેની ધાસ્તી પણ ન રહે. માટે જીવનનું ધ્યેય યોગ્ય હોવું જોઈએ. તે તરફ તે વિવેકથી પારખી લીધેલું અને ન્યાય અને ધર્મ હોવું જોઈએ. તે તરફ જતાં માનવી સદ્ગુણોનો સહેજે ઉત્કર્ષ થાય એવું તે ઉત્તર હોવું જોઈએ. પોતાનું તેમ જ માનવસમાજનું તે ક્ષારે પણ કલ્યાણુ જ , કરે એવી તેને વિષે ખાતરી હોવી જોઈએ. તેનું સાધન જનસમાજની નીનિમતાની

ભાવનાને કોઈ પણ પ્રકારે બાધક કે વિધાનક ન હોવું જોઈએ એવું આપુ નીતિમત્તાને વધારે ને વધારે શુદ્ધ કરતા ગહેવાનું સહજ સામર્થ્ય તે સાધનમા હોવું જોઈએ. સાધનમા કડ્ડાતા હોય, મર્યાદા હોય અને નિયમન હોય તોયે વાધો નહીં; પણ તેમા અસંખ્યાના, ઉચ્છ્રમનતા કે અશુદ્ધતા ન હોવી જોઈએ તેને લીધે આજસ, જડતા અને અહંકાર પેદા ન થવા જોઈએ પોતાપોતાની પાત્રતા અનુસાર સાધન સ્વીકારીને કોઈ પણ માણસ ધ્યેયની દિશામા પ્રગતિ કરી શકે એવી સગળતા તેમા હોવી જોઈએ આવી રીતે ધ્યેય અને સાધન વિષે સ્પષ્ટતા અને શુદ્ધતા હોય તો તેમા ભ્રમ અને દભ પેદા થવાનું કે વધવાનું કારણુ જ ગહેતુ નથી.

મણસ જે તત્ત્વોનો બનેલો છે, જે પ્રકૃતિધર્મ અનુસાર તેના શરીર, મન, બુદ્ધિ અને પ્રાણુ બનેલા છે અને જે ધર્મ પ્રકૃતિગત તત્ત્વોની પ્રમાણે તેમનું પોષણુ-મંવર્ધન થાય છે, તે તત્ત્વો શુદ્ધિ અને તે ધર્મો કોઈને કોઈ સ્વરૂપે તેની પ્રકૃતિમા હંમેશ હોવાના જ. જે વૃત્તિઓ, જે વાસનાઓ, જે વિકારો માણસના અસંખ્ય પૂર્વજો પામેથી આસ્વા આવીને તેની પોતાની ઉત્પત્તિનું કારણુ બન્યા છે તે એક કે બીજા સ્વરૂપે તેનામા દેખાઈ આવવાના જ. માતાપિતાની જે વૃત્તિઓ આપણા જન્મનું કારણુ બની છે તેમનો આપણા લોહીમાથી કાયમનો નાશ થઈ શકે છે એમ સમજવું એ ભ્રમ છે; અને તે થઈ ગયો છે એમ સમજવું એ મહાભ્રમ છે. આ ભ્રમમાથી જ દંભ નિર્માણુ થાય છે. ભ્રમનું કારણુ મોક્ષ મિથેની મહત્વાકાંક્ષા અને દભનું કારણુ ક્ષુદ્ર અભિલાષા અને અહંકાર છે. આપણા પૂર્વજો તન્મુથી જે તત્ત્વોનો અને વૃત્તિઓનો વારસો આપણને મળ્યો છે તે પૈકી કોઈનાયે આપણે સંપૂર્ણ નાશ કરી શકતા નથી. તે પૈકી જે વૃત્તિઓ આપણને અનિષ્ટ લાગે છે તેમને આપણે બહુ તો ક્ષીણુ કરી શકીએ, શુદ્ધ કરી શકીએ. ચિત્તવૃત્તિઓનો થોડો સમય આપણે લય કરી શકીએ, - પણ તેમનો સંપૂર્ણ નાશ આપણે કદી પણ કરી શકના નથી. સહિનો તે ધર્મ નથી, પ્રકૃતિનો તે નિયમ નથી.

શુદ્ધ વિવેક, પોતાના અને બીજાના અનુભવોનું સક્ષમ નિરીક્ષણ, પરીક્ષણ, પૃથક્કરણ, વર્ગીકરણ વગેરે કર્યા વિના આ બાબતો આપણા ધ્યાનમાં આવશે નહીં.

નિર્વિકારતાના ખોટા આદર્શ અને મોક્ષની અભિલાષાને લીધે માનવી

મનનું જેવું સંશોધન, નિરીક્ષણ, પૃથક્કરણ વિગેરે
 માનવી મનના યત્ન જોઈએ તેવું કરવા તરફ હળુ આપણા મનની
 સોધનની જરૂર પ્રવૃત્તિ નથી. તેથી નિર્વિકાર કે જિતેન્દ્રિય થવાનો
 પ્રયત્ન કરનારાઓના તે વિષેના ખરા અનુભવો,

તેમને નોંધ્યા વિધો, કે તેમની સફળતાનિષ્ફળતા વગેરેની આપણને કશી ખબર પડતી નથી. ભ્રમ, અજ્ઞાન, દંભ, શોષકપણાનો અભાવ વગેરે કાંચ્છોને લીધે આ વિષયનું સાત્ત્વ નિર્માણ યર્થ સકતું નથી અભિવાહિત અધ્યાત્મવાદી, અહમચારી ગણાય છે; અને તે પણ પોતે નિર્વિકારી છે એમ દર્શાવે છે. કાંચ્છુ તે પરથી જ તેને આત્મપ્રાપ્તિ કે અહમપ્રાપ્તિ યર્થ છે એમ સમજીને લોકો તેને મોક્ષનો અધિકારી માને છે પણ તેથી નિર્વિકારિતાનો ભ્રમ કાપમ રહે છે અને દહને અવકાશ મળે છે. જ્યાં સુધી આપણી તેમ જ લોકોની નીતિમત્તા વિષે ખરી કાળજી આપણા ચિત્તમાં પેદા યર્થ નથી અને શુદ્ધ વિવેક કરવાનું આપણે શીખ્યા નથી, ત્યાં સુધી ધાર્મિક, ઈશ્વરવિષયક અને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં આપણું કાંઈપણિક ધ્યેયો આવા જ રહેવાનાં વૈરાગ્ય, નિર્વિકારિતા, અહમચર્ય અને જિતેન્દ્રિયત્વ વિષેની આપણી ખોટી કલ્પનાઓ આવી જ રહેવાની. ભ્રમ અને દહ આમ જ ચાલ્યા કરવાના. આ સ્થિતિ બદલાવી જ જોઈએ એમ આપણને લાગતું હોય તો જીવનના ધ્યેય વિષે આપણે પારપરિક દૃષ્ટિ છોડીને વિચાર કરવો જ જોઈએ.

આપણો આદર્શ અને આપણો આજનો ધર્મ આપણને ઠરાવનાં

આવડતું જોઈએ. તે માટે આપણે માનવજાતિનો
 માનવધર્મ ઇતિહાસ, માનવજાતિની આજની સ્થિતિ અને
 માણસનું માનસ - એ બધાનો વિચાર કરવો જોઈએ.

માણસમાં ગ્રહેલી ત્રણી શારીરિક, જૌદિક અને માનસિક શક્તિઓ; તે બંધીનો વૈયક્તિક, કૌટુંબિક, સામાજિક, ધાર્મિક કે સપ્તરીય હેતુથી તે તે ક્ષત્રમાં ચનારો ઉપયોગ અને તેનાં પરિણામો; માનવી સુખદુઃખ, તેની આશાઓ, આકાંક્ષાઓ ને અભિલાષાઓ; માણસ માણસ વચ્ચેનો અને ઉંચકે મોટા નોટા માનવસમૂહો વચ્ચેનો સહકાર અને સંઘર્ષ વગેરે અનેક બાબતો લક્ષમાં લઈને મનુષ્યમાત્રનું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ તેનો વિચાર આપણને કરતાં આવડવું જોઈએ. ક્યા ધ્યેયથી અને સાધનથી માનવજનનિનું દુઃખ ઓછું થશે અને તેને કાયમના સુખ તરફ—ઓળખાં ઓછું લાભો ઠાળ ચાલે એવા સુખ તરફ—વાળી શકાશે; મનુષ્યમાત્રની શક્તિનો યથાયોગ્ય વિકાસ થતો રહેશે, તેની વૃદ્ધિ સાથે શુદ્ધિ પણ સાધી શકાશે; પોતાની ચોખ્ખ જરૂરિયાતો પ્રાપ્તિશુક માર્ગે સંતોષવા માટે દરેકને યોગ્ય સાધનો અને તક મળતાં રહેશે; જધાને અસપ્તસ ઉત્તમ સાધનારો, સમાધાન અને પ્રસન્નતા આપનારો સહકાર અને સહવાસ મળ્યા રહેશે; એકબીજા સાથેનો સંઘર્ષ ઓછો થતો જશે—એ બધું આપણે ઝાંધી કાઢવું જોઈએ. આવી જાતની પરિસ્થિતિની અને તે નિર્માણ કરી શકાય એવી યોજનાની માનવસમાજને આજે જરૂર છે. એ યોજના એટલે જ માનવધર્મ. તે માનવધર્મ આચરવા માટે આપણે જન્મ છે. માણસની શક્તિઓની વૃદ્ધિ અને શુદ્ધિ માનવધર્મથી જ થશે. માણસમાત્રમાં રહેલી સંઘર્ષ, દોષ, વેર વગેરે દુર્ભાવનાઓ નાશ પામીને તેને રધાને સામૂહિક પ્રેમ, સામૂહિક કલ્યાણ, સામૂહિક ઉત્તમ વગેરે સદ્ભાવનાઓ જાગ્રમ થઈને તેમનો વિકાસ પણ એ માનવધર્મથી જ થઈ શકશે. એ ધર્મને અનુસરવાથી જ માણસ વૈયક્તિક સુખ અને ઉત્કર્ષની સંકુચિત કલ્પનામાંથી નીકળીને દરેક જાગ્રમનો વ્યાપકપણે—સામૂહિક કલ્યાણની દૃષ્ટિથી—વિચાર કરતાં શીખશે. મનુષ્યમાં રહેલી વિધિવિધ યમિતિઓ, સદ્ભાવનાઓનો અને માનવજાતના ધ્યેયનો આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં પ્રચલિત ભાક્તિ, જન, યોગ વગેરે માર્ગો અને સાધનોથી પ્રાપ્ત ચનારા વૈયક્તિક લાભો સંકુચિત અને કલ્પિત હાશે છે.

સાધ્યસાધન વિવેક-

ધન, વિદ્યા, કીર્તિ, સ્ત્રીપુત્ર આદિ પરિવાર દોરે સુખી થવાની ઇચ્છા કરનારાઓને આપણે અત્તાની અને મોહવશ આસ્તિકતા અને કહીએ છીએ. જુદી જુદી ધર્મિયા હારા સુખાનુભવ નાસ્તિકતાની વ્યાખ્યાઓ લેના રહેવાથી જીવન કૃતાર્થ થશે એમ માનનારાઓને આપણે વિષયોના અને વાસનાઓના ગુલામ માનીએ છીએ. સત્તાની મદદથી બધા સુખો પોતાના હાથમાં રાખવાની અભિલાષા કે મહત્વાકાંક્ષા રાખનારા સત્તાના મદમાં છે એમ આપણે સમજીએ છીએ. પરંતુ ઈશ્વરદર્શન, ઈશ્વરપ્રાપ્તિ, આત્મદર્શન, નિર્વિકાર અવસ્થા વગેરેની પાછળ લાગેલા લોકો પર પરાને લીધે, અથવા પૂર્ણ વિવેક ન કરવાને લીધે જીવનનું ધ્યેય હરાવવામાં ખૂબ કરે છે એમ કહેવામાં આવે તો તે આપણને માન્ય થતુ નથી. આ બધા ધ્યેયોમાં ક્યાં અને કેવી રીતે ખોટી માન્યતાઓ રહેલી છે તેની આપણે કદી તપાસ કરતા નથી, કાગળ કે આ ધ્યેયો તેમ જ તે જોને માટે ધારણ કરવાના તે મોક્ષ, એ બધાં વિષે આપણા મનમાં અત્યંત શ્રદ્ધા હોય છે, તેથી તે વિષે શકા લેવામાં કોઈને નાસ્તિકતા લાગે છે, શ્રદ્ધાહીનતા લાગે છે, તો કોઈને પોતાની દુર્ગતિ થવાનો ભય લાગે છે. પરંતુ આ બામતમા આપણે ખાતરી રાખવી જોઈએ કે, જીવન વિષેનાં આપણે માનેલા ધ્યેયો તપાસી જોવામાં અનિષ્ટનો કશો જ ડર નથી. જ્ઞાન અને વિવેકનું જીવનમાં ધણુ જ મહત્ત્વ છે. ધ્યેય તપાસવાથી જો આપણા જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થતી હોય, આપણી ગેરસમજો આપણા ધ્યાનમાં આવતી હોય, તો તેથી આપણી દુર્ગતિ થશે એવો ડર રાખવાનું કરણુ નથી. જ્યાં સુધી આપણે ચિત્ત-શુદ્ધિને મહત્ત્વ આપીએ છીએ; વિવેક, નશ્રતા, કામા, દયા, સંયમ વગેરે ગુણોના આપણે આરાધક છીએ; ઈશ્વરનિષ્ઠા આપણુ હૃદયમાં જ્યાં સુધી જાગ્રત છે; અને સૌથી મહત્ત્વનું, જ્યાં સુધી આપણે મનવતતાના ઉપાસક છીએ, ત્યાં સુધી આપણને કોઈ પણ અનિષ્ટનો ડર નથી, કે નાસ્તિકતાની શંકા રાખવાનું કરણુ નથી. નાસ્તિક તે છે જે પોતાના દેહને જ સર્વસ્વ માને છે, અને તેને સુખી કરવા માટે જોતા મનમાં

દુષ્ટતા, કૂરતા, અન્યાય કે કોઈ પણ નીચ કામ કરતાં કશું ખટકતું નથી. જેને જીવ કરતાં જડની કિંમત વધારે લાગે છે તે નાસ્તિક છે; પછી તે કોઈ પણ ધર્મગ્રંથને કે ઈશ્વર, આત્મા, પરમાત્મા વગેરે કોઈને પણ માનતો હોય કે ન હોય; તે ઈશ્વરપૂજન કરતો હોય કે ન હોય. આસ્તિકતાનાસ્તિકતાને આની સાથે કશો સંબંધ નથી. જે બીજાનું દુઃખ બાલુતો નથી; વિવેક, નમ્રતા, દયા, સેવાવૃત્તિ એ ગુણો જેના હૃદયમાં નથી; બીજાનું સુખ જોઈને જેને સંતોષ થતો નથી; બલકુ, મતસરથી જેનું હૃદય બળવા માડે છે તે જ ખરેખર નાસ્તિક છે. માનવતાની દૃષ્ટિથી નાસ્તિકતાની આ વ્યાખ્યા છે. એ પરથી વિચાર કરતાં સર્વોચ્ચ અને પવિત્ર માનેલા આપણાં ધ્યેયો તપાસીને તે વધારે શુદ્ધ, ઉદાત્ત અને સાત્યપૂર્ણ બનાવવામાં આપણું અકલ્યાણ નથી, પણ યોગ્ય કલ્યાણ જ છે.

કેવળ મોક્ષ રિષેની કલ્પનાનો વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે આપણામાં મોક્ષસિદ્ધિમાં માનનારા અનેક સંપ્રદાયો મોક્ષસિદ્ધિ વિષે શંકા છે. તે બધાના તાત્વિક વિચારોમાં અને સાધનોમાં એકવાક્યતા નથી. સત્ય, બ્રહ્મચર્યાદિ પાંચ મહાવ્રતોનું નિરપવાદ પાલન થયા વગર મોક્ષ મળતો નથી એમ એક કહે છે, તે બીજો નિષ્કામશુદ્ધિથી દ્વિંસા કરવાથી અથવા અસિપ્તપણે બધા ભોગો ભોગવના રહેવાથી પણ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં બાધ આવતો નથી એમ યોગ્ય માને છે. કર્મક્ષય વગર જન્મમરણ ટળનાં નથી એમ એક કહે છે, તે બીજો સંસારમાં કમળપત્રવત્ રહેવાથી મોક્ષમાં બાધ આવતો નથી એમ પ્રતિપાદન કરે છે. મોક્ષ માટે એક વૈરાગ્યની પરાકાષ્ટા કરે છે, તે બીજો તે જ મોક્ષ વામઘર્ષ વડે જ મળશે એમ માને છે. એક નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યને મોક્ષપ્રાપ્તિના સાધન તરીકે ખૂબ જ મદત્ત આપે છે તે બીજો પરિપૂર્ણ ઐશ્વર્યમાં અને અનેક સ્ત્રીપુત્રના પરિવારમાં મગ્તાં સુખી રહીને મોક્ષની ખાતરી રાખે છે. આ બધા પરથી એવી શંકા થાય છે કે, મોક્ષ એ અમુક એક વિશિષ્ટ પ્રકારની ગૃહણીથી કે આચરણથી

मरण पक्षी प्राप्त यनारी निश्चिन अवरस्था नहीं पक्षु पोतपोतानी पारंपरिक श्रद्धाधी मानेवी देवण कल्पना तो नहीं होय ? वणी, मरण पक्षी डाने मोक्ष प्राप्त ययो अथवा डानी शी मति यधते समजवानु करुण साधन के ज्ञान कोर्तने पक्षु उपलब्ध न होवा एतां द्वरेक सांप्रदायिक पोतपोतानी साधनप्रणालीधी मोक्षप्राप्तिनी भातरी शंभे छे, जेनु डाण्डु तेजे मानी वीधेवी कल्पना पदनी तेनी श्रद्धा न नधी य ? आ जधी शंकाज्योना आपजे विचार कवे। जेधजे अने आपणी मान्यतामा, ध्येयमा अने साधनमा जे जे छे ईश्वरि करी शक्य ते करवा जेधजे, देवण पोतानी कल्पनामा के अनुभवमां मज यवाधी आ वस्तु सिद्ध नही थाय. अनुभव ज्ञानत राप्तिने, तेने तदस्थपजे अने शोधकपजे तपासवानु कर्ष आपजे करवु जेधजे. वृत्ति, कल्पना, तर्क, अनुमान, अनुभव जे जधनि जेद आपजे समजयो जेधजे, सलनी शोध करनारे, धर्ममय उपनतो आश्रक राप्नारे, आनदना उपासक यये आश्रु नधी. साधनने अते यनारा अनुभवमां के अनुभवना आनदमा जे रमभाष्य थाय छे तेनाधी सत्यशोधन थनु नधी. तेधी आपजे आ विषयना शोधक बनवु जेधजे.

दुःख टाणवना अने सुख भेजववना वाजा वधनना प्रयत्नधी
 मायुसने जलुधु के, तदन दुःखरहित सुख
 मनुष्यत्व जे ज मायुस छहलोकमां के जन्ममां प्राप्न करी शकनो
 आपणी कायमनी नधी. तेधी ते भाटे तेजे अर्ग के भीज लोक
 अवस्था कल्प्या तेनाधी पक्षु आ वाजतमां तेनु समाधान
 न यवाधी दुःख न जेधनु होय तो मायुमे
 सुख पक्षु छेडवु जेधजे अने ते छेडी शकवु न होय तो दुःख
 स्वीकारवुज जेधजे, जे निलुंय पर ते आव्यो. आवी रीते उत्तरोत्तर
 वधता अनुभव परधी मायुस आ वाजतना पोताना निलुंयि अदधतो
 अदधतो जन्ममरणमांधी मुक्त यवानी कल्पना सुधी आव्यो होवे।
 जेधजे जेभे लाजे छे केटलाक ज्ञानी पुरगेजे मुषदुःख समान

માનના નિમે ઉપદેશ કર્યો છે. તેનો આશય માણ્યને ફેરગ વૈરાગિક સુખદુખનો નિચાર ન કરતા પોતાના કર્તવ્ય નિમે, ધર્મ નિમે વિચાર કરવો એવો છે. વ્યગિન સુખદુખના હનુથી જ માણસ વર્તેનો રહે તો બધાને કલ્યાણપ્રદ એના ધર્મનું આચરણ તે કરી શકે નહીં, એટલું જ નહીં પણ છે. વ્યાગિન માનસિક સતોન પણ તેને રહેશે નહીં, તેથી સુખદુખ સમાન માનનાનું તેણે શીખવું જોઈએ એમ તેમણે કહ્યું. તેનું રહસ્ય ધ્યાનમા લઈને માણ્યને તત્કાલિક અને વ્યગિન સુખદુખને મહત્ત્વ ન આપતા, સામુદાયિક સુખદુખનો વિચાર કરીને ચિત્તની શુદ્ધિ અને સદ્ગુણોની વૃદ્ધિનો આમદ ગમીને માનતા સાધવાનો નિચાર અને પ્રયત્ન કરવો જોઈતો હતો. સુખદુખની સકુચિત કલ્પનાઓ ફેટી દઈને તેણે આત્મીનતાની વ્યાપક કલ્પના ધારણ કરવી જોઈતી હતી. પરંતુ તેમ ન કરતા હોવું તેણે પોતે જ જન્મ મરણમાથી મુક્ત થઈને સુખદુખમાથી છૂટવાનો પ્રયત્ન ચલાવ્યો ચાતુ જન્મના મનુષ્યપણાનું જ્ઞાન નહીં ક્યાં વગર જન્મમગ્ણુ ટાળી નહીં એવી સમગ્ણથી તેણે ઈશ્વરવિનયક કલ્પના સાથે તદ્રૂપ થવાનો પ્રયત્ન કરીને ઈશ્વર સાથે આપણે સમરત્વ થયા એમ માનીને જોયું, પોતે આત્મરૂપ, સત્ ચિત્ આનંદ રસરૂપ, છે એમ નક્કી કરીને જોયું, ચિત્તને લય કરીને મનુષ્યપણાનું જ્ઞાન વિસારે પાડીને જોયું, અનન બ્રહ્માકને-વિશ્વને-વ્યાપીને આપણે જ રહ્યા છીએ એવી ધારણા કરીને પોતે બ્રહ્મરૂપ છે એમ માનીને જોયું, પોતાના મનુષ્યપણાનો નિચાર છોડી ઇષ્ટ ખીજ મોગી મોગી વિશાળ અને દિવ્ય કલ્પનાઓ પોતાને નિમે કરીને તે ચિત્ત પર કસાનના માટે જાતજાતના પ્રયત્નો તેણે કરી જોયા, પણ તે પૈકી એકે પ્રયત્નથી તે પોતાના મૂળ મનુષ્યપણાને વીસરી શક્યો નહીં. એ બાનતમા તેને હજી જરાયે યશ મળ્યો નથી આ ઉપગથી આપણી માનના એ જ આપણી ખરી, કાયમની અને કહી પણ છોડી કે બુધી ન શકાય એવી અવગ્યા ■ તેથી તે જ માનવતાને પૂર્ણતા સુધી લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરવો એ આપણું કર્તવ્ય છે અને તેમા

सिद्धि प्राप्त करनी એ જ માનવજન્મનું ધ્યેય છે એ વિષે શકા નથી. આમાં કોઈ પણ પ્રકારની કેવળ માની લીધેલી કલ્પના નથી. આમાં મનુષ્ય પછી પ્રાપ્ત થનારા ધ્યેયની વાત નથી. આમાં કોઈ પણ જાતનો ભ્રમ નથી, તેથી એમાં દંભને પણ સ્થાન નથી, ગેરસમજને અવકાશ નથી. પોતાની શક્તિશુદ્ધિને તે માનસિક ભાવનાઓને ઉત્કર્ષ કરતાં કરતાં, ચિત્તની શુદ્ધિ સાધતા સાધતા અને સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ કરતાં કરતાં પોતાની માનવતાનો વિકાસ કરવો એ જ આપણું જીવનકાર્ય છે.

આ પ્રયત્નમાં દુઃખને સંપૂર્ણપણે ટાળવાનું માણસથી ન બની શકે તેમ તેણે નિગરા થવાનું કારણ નથી. માનવતાની શુદ્ધિ તેટલાથી તે મનુષ્યપણાથી કંટાળે એ ન ચાલે. અને શુદ્ધિ એ ધ્યેય આપણે પોતે અજ્ઞાન, મોહ, લાલચ, ક્ષણિક અને ક્ષુદ્ર સુખની પ્રાંતિ તેમ જ પોતાના દોષો ને દુર્ગુણોને કારણે કેટલાં દુઃખો નિર્માણ કરીએ છીએ તેનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. તે જ પ્રમાણે પોતાના જેવી જ માનસિક સ્થિતિના સમાજ તરફથી કેટલા દુઃખો નિર્માણ થાય છે તેનાય આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. આપણા અને બીજાઓના દોષોને લીધે તેમ જ આપણા બધામાં માનવતાને વિકાસ ન થવાથી જે દુઃખો આપણે બધાને ભોગવવા પડે છે તેનો કર્તા કોણ ? પરમેશ્વર કે આપણે ? તેનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. તે દુઃખોના આપણે જ બધા મળીને જે કર્તા હોઈએ તો આપણે જ નિર્માણ કરેલા દુઃખોથી બીને અને ત્રાસીને મરી ગયા પછી આપણે બધાએ મોક્ષની ઇચ્છા અને આશા કરવામાં શો અર્થ છે ? માટે દુઃખમાંથી છૂટવા માટે આપણે ઉશ્વરસ્વરૂપ, આત્મરૂપ કે શ્વરરૂપ બનવાનો પ્રયત્ન ન કરતાં, આપણે પોતે તેવા છીએ એમ ન માનતાં, જન્મથી આપણને પ્રાપ્ત થયેલું મનુષ્યત્વ કાયમ રાખીને તેની જ શુદ્ધિવૃદ્ધિ કરવાનો આપણે બધા પ્રયત્ન કરીએ તો આજન્માં માનવી દુઃખોને સંપૂર્ણ અંત થઈ ન શકે તોપણ આપણા જ દોષોને કારણે નિર્માણ

થનારા કેટલાયે દુખો નાશ પામશે, કેટલાય અસહ્ય દુખો સહ્ય થશે, અને કેટલાય દુખોમા રહેલી દુખાનિયતક કલ્પનાઓ નાશ પામશે. અજ્ઞાન જ્ઞય, જ્ઞાન જ્ઞાત થાય, કર્તવ્યનિષ્ઠા સ્થિર થાય, ચિત્તની શુદ્ધિ થાય, અને સદ્ગુણ અને પુરુષાર્થની વૃદ્ધિ થવા માટે તેા મુખ્યદુખો વિશેની આપણી પહેલાની કલ્પના તે વ્યાખ્યાઓ બદલાઈ પણ જશે. આપણામા પ્રેમ અને વિશ્વાસ, મૈત્રી અને ઉદારતા, ઐક્ય અને સદ્સાન વધતા જશે તેા એકબીજાં માટે સહન કરવા પડતા કષ્ટોમાયે આપણને ધન્યતા લાગશે. માનવી જીવન કેવળ મુખ્યમય જ હોવું જોઈએ એ કલ્પના આપણે ઝાડી દેવી જોઈએ પ્રામાણિકપણે જીવન ગુજારવા માટે કરવા પડતા કષ્ટો તે પરિશ્રમેને આપણે દુખ માનવું ચોખ્ખું નથી. કર્મોન્નિદ્ર્યો કે જ્ઞાનોન્નિદ્ર્યોને પડનારી તણ અને તેને પરિણામે થનારી કેટલીક પ્રતિકૂળ સવેદનાઓને આપણે દુખ ન સમજવું જોઈએ, તેમને અયોગ્ય માર્ગે ટાળવાનો આપણે પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ તે તાણને લીધે તેમ જ તે પ્રતિકૂળ સવેદનાઓને પરિણામે આપણે ઉન્નત થઈએ છીએ કે નહીં તે આપણે જોવું જોઈએ. ઉન્નત વિચારોથી જો તે તાણ અને પ્રતિકૂળ સવેદનાઓ આપણે શાંત કરી શકીએ તેા તેનથી આપણી ઉન્નતિ જ થઈ એમ ચોક્કસ સમજવામા કશી જ હલકત નથી આવી રીને માનવી જીવનનો, તેના દુખોનો અને મુશ્કેલીઓનો વિચાર કરીને તેમાથી પોતાની ઉન્નતિ સાધવાનો માર્ગ આપણે કાઢી શકીએ તેા આજના દુખો આપણને લયકર નહીં લાગે માનવતા પ્રાપ્ત કરી એ જ આપણું ધ્યેય છે એની આપણને ખાતરી થશે મગ્જોત્તર અવસ્થા નિધે આપણે નિશ્ચિન થઈશ આવી રીતે સાચા માનવધર્મનું આપણને દર્શન થશે એટલે તેના જ આચરણથી આપણે બધા કૃત્ય થઈશ એમા શકા નથી

વ્યક્ત-અવ્યક્ત વિચાર — ૧.

જ્ઞાનપૂર્વક અને ઇચ્છાપૂર્વક વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય.

કરનારી ચાલક અને શાસ્ત્રક શક્તિ છે કે નહીં ?

ચાલક શક્તિ વિષે હોય તો તેનું સ્વરૂપ શું છે ? તેને માટે ચોખ્ખ

શંકા અને પ્રશ્ન સંસાર કઈ લાગુ પડી શકે ? વગેરે પ્રશ્નો ધણા

પ્રાચીન કાળથી ચાલતા આવ્યા છે. આ શક્તિ

વિષે વિચાર કરનારાઓએ નેને ઈશ્વર, પરમેશ્વર, પરમાત્મા, બ્રહ્મ

વગેરે સંસારોથી સંબોધેલી છે. કેટલાક વિચારકો એમ કહે છે કે

વિશ્વમાં અનંત શક્તિ છે ખરી, પરંતુ તે શક્તિ જ્ઞાનપૂર્વક કે ઇચ્છા-

પૂર્વક કશું કરતી નથી તેનામાં જ્ઞાન, બુદ્ધિ, લાવના, ઇચ્છા વગેરે

ન હોવાથી તેનાં કાર્યો જડવત્ ચાલે છે — જેમ પાણીના

પ્રવાહથી અને અગ્નિથી કેટલાંક કાર્યો થતાં હોય તોપણ તે કાર્યો

પાણી કે અગ્નિ દ્વારા બુદ્ધિપૂર્વક થતાં નથી અથવા તેમની પાછળ

તેમની પોતાની ઇચ્છા હોઈ શકતી નથી. વિશ્વમાં શક્તિ છે અને તે

આપણા શરીરમાં સમાયેલી શક્તિ કરતાં ઘણી વધારે, અમર્યાદ છે,

એમ બધા કબૂલ કરે છે. તે અપાર શક્તિને પોતાને અનુકૂળ કરી

લીધા વગર આપણું જીવન સુખરૂપ ચર્ષ શકતું નથી, એ પણ બધા

કબૂલ કરે છે. પણ તે શક્તિ પોતાની મેળે તેની ઇચ્છા પ્રમાણે

આપણું જીવન અને વિશ્વનાં કાર્યો કરે છે કે તે જડ હોવાથી તેને

આપણે આપણી બુદ્ધિથી, જ્ઞાનથી અને સામર્થ્યથી અનુકૂળ કરી

લઈ આપણને જોઈએ તેવું આપણું જીવન આપણે ધડીએ ધીએ અને

વિશ્વનાં કાર્યો કુદરતી રીતે ચાલે છે ? એ જ મોટો પ્રશ્ન છે.

આ ખાખતનો વિચાર કરતા એમ લાગે છે કે માણસ પોતાને વિશ્વથી જુદો માનીને આ પ્રશ્ન ઉકેલવાનો પ્રયત્ન શરીરવિપયક કરે છે. પરંતુ તેણે જરા જુદી રીતે વિચાર કરીને 'અહ'નો વિચાર વિશ્વની અને પોતાની એકતા અને જુદાપણાની મર્યાદાઓ શી છે, તે નક્કી કરવાનો પ્રયત્ન પ્રથમ કરવો જોઈએ. આપણામા હમેશ સ્ફુરતા 'અહ'ને લીધે આપણે વિશ્વથી જુદા છીએ એમ આપણને લાગે છે. આપણા શરીર દ્વારા થનારાં સુખદુઃખનુ ભાન એ 'અહ'ને લીધે જ આપણને થાય છે. અને સતત આવી જ જાતના અનુભવને લીધે આપણુ શરીર એ જ આપણુ અને તે જ આપણી પોતાપણાની મર્યાદા છે એમ આપણે સમજીએ છીએ. ઉત્તમા તે 'અહ' સુખત થતુ હોવાથી તેટલા વખત પુરતુ આપણને આપણુ ભાન હોતુ નથી. આપણાથી નિર્માણ થયેલા છોકરોની પરિવાર મમતાને કારણે આપણને પોતાનો લાગે છે. તેમનાં સુખદુઃખોની અસર આપણી ઉપર થાય છે. તેમ છતાં પોતાના દેહ વિષેના પોતાપણાનુ ભાન આપણને સૌથી વધારે હોય છે. માણસ ઉપગત ખીખાં પ્રાણીઓની સ્થિતિ જોતા તેમનામાં પણ પોતાના શરીર વિષે મમત્વ, અને પોતાપણાની ભાવના હોય છે. આ દૃષ્ટિથી જોતા માણસને પણ પોતાના શરીર પુરતું પોતાપણુ લાગતુ હોય તો તેમાં તેની કશી વિશેષતા નથી. જીવજાતની દૃષ્ટિથી જોતાં પણ તેમા તેનો કશો નિકાસ થયો છે એમ કહી શકાય નહીં. પરંતુ માણસ વિશ્વમાં કે સૃષ્ટિમાં ચાલતા અબ્યાહત વ્યાપાર તરફ દૃષ્ટિ નાખે અને તે પરથી 'પોતાપણા'નો વિચાર કરે તો તેની દૃષ્ટિ કંઈકે વિશાળ થયા વગર રહેશે નહીં. જે શરીરની મર્યાદા અનુસાર આપણે આપણુ 'પોતાપણુ' મર્યાદિત કરીએ છીએ તે શરીર આપણે વેચાતુ આણુ છે કે કોઈ પામેથી માગી લાવ્યા છીએ ? વેચાતુ કે માગી લાવ્યા હોઈએ તો આના કગતાં સારું, નીરાગી, સુદર, બળવાન ને કાર્પક્ષમ શરીર આપણે કેમ મેળવ્યુ નહીં ? જે આપણે પોતે જ તેને ધારણ કર્યું હોય તોય એ જ સવાલ જાડે છે કે આના

કરતા સારુ શરીર આપણે કેમ ધારણ કર્યું નહીં ? શરીર દ્વારા શું સિદ્ધ કરવા માટે આપણે તે ખરીદ્યું ? શું મેગવસ માટે તે માગી લાવ્યા ? અથવા ક્યા સુખને માટે આપણે તે ધારણ કર્યું ? અને ગમે તે રીતે આપણે તે પ્રાપ્ત કર્યું હોય અથવા ગમે તે કામ માટે તે ધારણ કર્યું હોય તોય તે પ્રાપ્ત કરતા પહેલા આપણે કઈ સ્થિતિમા હતા ? સૃષ્ટિનો ક્રમ અને વ્યવહાર જોતા આપણે આપણુ શરીર વેચાતુ આણેલુ નથી, માગી આણેલુ નથી અથવા આપણી ઇચ્છાથી ધારણ પણ કર્યું નથી, પરતુ વિશ્વની અનકર્મ અને અજનમ કનામાથી તે નિર્માણ થયુ છે એમ વિચાર કરતા લાગે છે આપણા શરીરનો પ્રારભ પણ આપણે કઈ ક્ષણથી માનવો ? આપણા 'અહ' નુ આપણને સ્પષ્ટ ભાન થયુ ત્યારથી કે આપણે જગતમા અનર્થ ત્યારથી ? 'ગરમપનોમેં હાથ જુડાયા એવી સ્થિતિ હતી ત્યારથી કે માતૃપિતાના શરીરમા અણમાત્ર હતા ત્યારથી ? કે તેનીયે પહેલા આ નિશ્વમા, આ સૃષ્ટિમા, આપણી ઉત્પત્તિનુ કારણ બનનારા સુક્ષ્મતિસુક્ષ્મ તત્ત્વો અગોચર સ્થિતિમા સચરતા હતા ત્યારથી ? ક્યારથી આપણા શરીરનો આરભ થયો એમ આપણે સમજતુ ? કઈ સ્થિતિનો નિર્દેશ કરીને ત્યાંથી આપણા શરીરની નિર્મિતિનો પ્રારભ થયો એમ આપણે માનતુ ? આપણા શરીરમા જે લોહી વહે છે તે બધુ આપણુ જ છે એમ આપણે માનીએ છીએ, પરતુ તે લોહીમા આપણા કેટલાય પૂર્વજોનુ લોહી રૂપાતર પામતુ પામતુ આપણા સુધી આવી પહોચ્યુ છે એનીયે આપણને ખબર છે કે ? આપણા સરકાર, સ્વભાવ, ગુણ દેહ, આરોગ્ય ને વ્યાધિ સથે કેટલી વ્યક્તિઓનો અને કેટલા બાલ પદાર્થોનો સમઘ છે તે પણ આપણે જાણી સકીએ છીએ ખરા ? આપણી એકનાની નોખી ભાષા જેમ આપણે જુદી બોલી બતાવી શકતા નથી, કારણ બધાની ભાષાઓના અનુકરણનુ તે મિશ્રણ હોય છે, તે જ પ્રમાણે આપણા એકલાનુ જ્ઞાન પણ આપણે જુદુ બતાવી શકતા નથી આપણુ શરીર રોજ થોડુક ધસાય છે, તેના કેટલાક પરમાણુઓ નાશ પામે છે તો બીજી બાલુથી સૃષ્ટિમાથી જુદા જુદા દ્રવ્યો આપણે

રોજ આત્મસાત્ કરીને પોતાનું શરીર આપણે રોજ નવું બનાવીએ પણ છીએ. તેની ધારણાશક્તિ કાયમ રાખીએ છીએ, તાર્કિક દૃષ્ટિથી જોતાં આપણા શરીરમાં દરેક ક્ષણે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય ચાલુ છે. આપણી જીવિ, ભાવના ને સંસ્કારમાં સ્પષ્ટ કે અસ્પષ્ટ ફેરફાર ચાલુ જ છે. આપણે નાનાના મોઠા, મોઠાના વૃદ્ધ જોતજોતામાં બનીએ છીએ. થોડા જ વખતમાં કાળાના સફેદ બનીને આપણુ રૂપ બદલાય છે. આપણામાં 'અહં'નું ભાન સદૃશ ચલું સ્વારથી જ આપણે કદી કોઈ પણ એક સ્થિતિમાં સ્થિર નથી રહ્યા, પણ કોઈ અચાત દિશા તરફ આપણું ગમન દિનરાત ચાલુ છે. ચંદ્ર, સૂર્ય, તારા, ગ્રહો, નક્ષત્રો, પૃથ્વી પૈકી એકે સ્થિર નથી. તે પ્રમાણે આપણે પણ સ્થિર નથી; પણ સતત કોઈ એક દિશામાં ચાલ્યા જ કરીએ છીએ. ક્યારેક પણ આપણો રસ્તો પૂરો થાય છે. પોતાનું માનેલું આપણું શરીર વિપરીત સ્થિતિએ જઈ પહોંચે છે અને પછી એક ક્ષણમાં આપણું 'અહં' કાયમનું કુપ્ત થાય છે. અને સ્વાર પછી શરીરની રજીરજ ક્યાં ગઈ, તેનું પછી શું ચલું, એનો કોઈનેય પત્તો લાગતો નથી. અગ્નિમાંથી નીકળેલો ધુમાડો થોડો વખત દેખાય છે, પણ પછી તેમાંના કણ, તેમાંના સૂક્ષ્મ દ્રવ્યો, વિશ્વમાં ક્યાં ગયાં, ક્યાં જઈને વસ્યાં, તેમની શી ગતિ ચઈ એનો જોમ પત્તો લાગતો નથી તેનું જ જે શરીરને આપણે 'અહં' ગણીને પાળીએ છીએ, પોષીએ છીએ, સંભાળીએ છીએ, અને વધારીએ છીએ તેની બાબતમાં પણ થાય છે. તેની શરૂઆતની આપણુને ખબર નથી, અને તેની છેવટની ગતિ પણ આપણે જાણના નથી. વયસા અલ્પ કાળના 'અહં' પૂરતું જ આપણુને તેને વિષે પોતાપણાનું ભાન હોય છે.

તે 'અહં'ની દૃઢતા ઓછી કરીને, તેને કંઈક સૌમ્ય કરીને વિશ્વ અને આપણી વચ્ચેનો સંબંધ કે વ્યવહાર કેવો ચાલે નિમિત્તમાત્ર 'અહં' છે તેને આપણે સૂક્ષ્મપણે જોઈએ તો આપણુને શું જણાશે ? વિશ્વના અપરંપાર અવકાશમાં—વિશ્વ-

વ્યાપી દાઃભાગમાં-જેની વ્યનાની ક્યારે શરૂઆત થઈ તેની ખખર નથી, જેની નિર્મિતિ ક્યા નિત્ય અનુભાવ થઈ તેનું કાઈને જ્ઞાન નથી, તે ક્યારે નાશ પામશે અને શામા લગી વસ્તુ જેની ખખર નથી એવા અસાધન શરીરને આધારે આ 'અદ' નો અનુભવ થાય છે. દીવો જેમ પ્રનિક્ષણે નવા નવા દ્રવ્યો જાગે છે છતાં અતુરમૂળપણે બાગતો દેખાય છે, પાણીના પરમાણુ અતત બદલાન હોય છે છતાં નદીનો પ્રવાહ જેમ એકમગ્ગે અખડિત વહેતો જાય છે, તે જ પ્રમાણે જેને આધારે 'અદ' નું સ્ફુલ્લુ ચાલુ છે તે શરીરના પરમાણુ નિત્ય બદલાતા હોય છે છતાં તે અખંડપણે એક જ છે એમ લાગ્યા કરે છે દીવો ને નદી જડ વસ્તુઓ તેજથી ખીજ દ્રવ્યોને આક્રમણ કરીને પોતાની વૃદ્ધિ કવ્વાનું આમથ્ય તેમનામા નથી. પરંતુ માનવી શરીરમાં તે જનની અમુક મર્યાદા સુધી વિસ્તરવા છે. વિશ્વમાથી આ શરીરની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેમાના દ્રવ્યોથી તેનું પોષણ થયા થયા અમુક મર્યાદા સુધી તેની વૃદ્ધિ થાય છે. પાણીથી વિશ્વના દ્રવ્યોને આક્રમણ કરવાની તેની શક્તિ કે ધર્મ મદ પડે છે અને તેનો હવ યતા યતા આખરે અધી ક્રિયા અંપૂર્ણપણે બધ પડી તે નાશ પામે છે અને તેના પરમાણુ વિશ્વમા વિલીન થઈ જાય છે. આપણા શરીરના વ્યાપારો ચાલવામા-શરીર કેવળ શ્વેતુ રહેવામા પણ-તેના દ્રવ્યો રોજ ને રોજ ખર્ચાય છે અને રોજના ખાનપાનથી તેમા નવા પરમાણુ નિર્માણુ થાય છે. રોજ ખર્ચાતા અને શરીરમાંથી બહાર પડતા દ્રવ્યો અખણુમાં ફરેજ વિશ્વમા ભળી જાય છે અને વિશ્વના નવા દ્રવ્યોથી શરીરના અસ્થિ, માસ ને લોહી બને છે. આ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતા વિશ્વનો આ લેસડેવડનો વ્યવહાર તેના પોતાનામા જ અખંડ ચાલુ છે. વિશ્વમાં અતત શરીરો, અતત પદાર્થો, નિર્માણુ થયા છે, થાય છે તેમાંના એક શરીરને વિશ્વના પ્રમાણુમા એક અણુમાત્રમા સ્ફુરનારા 'અદ' ને લીધેઆપણે પોતાનું કહીએ છીએ તે અણુની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને હવ વિશ્વના ધર્મ પ્રમાણે ચાલે છે. વિશ્વના લેસડેવડના કારભારમા આપણુ શરીર થોડો વખત વચમા એક નિમિત્તમાત્ર છે.

આ નિમિત્તમાત્ર શરીરમાં સ્પષ્ટ દયાને પહેચિલી જે બુદી બુદી ધન્દિયો, બુદ્ધિ, મન, ચિત્ત અને તેમની શક્તિઓ ચિત્ત-ચેતન્યની દેખાઈ આવે છે; તે જ પ્રમાણે આ બધાને ચેતના વિક્લગતા અને પ્રેરણા આપનારું જે ચેતનતત્ત્વ છે તેમને વિચાર કરીએ તો વિશ્વમાનાં બીજાં તત્ત્વોની સરખામણીમાં આ તત્ત્વો અદ્ભુત લાગે છે. 'અહં' તરીકે ઓળખાતા શરીરમાં મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ, ચિત્ત અને ચેતનનું જ મહત્ત્વ છે. ચિત્તને લીધે જ 'અહં'નું સ્પષ્ટ ભાન છે અને ચેતનને લીધે જ બાહ્ય વિશ્વના દ્રવ્યોને આત્મસાત્ કરીને શરીર, બુદ્ધિ, પ્રાણ-બધાનું વ્યવસ્થિત ધારણુ થઈ ગયું છે. વિશ્વના આ પ્રચંડ અને અખંડ કારભારમાં માનવી શરીરને વિગેષ મહત્ત્વ પ્રાપ્ત થવાને આ જ કારણુ છે. અને આપણને વિશ્વનો અનુભવ થવાને પણ આ જ કારણુ છે. ચિત્ત અને ચેતનને લીધે જ વિશ્વના વ્યાપાર અને તેમાંની આપણી નિમિત્તમાત્રતા આપણે જાણી શકીએ છીએ. વિશ્વની અપારતા જાણવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા પણ આ અણુમાં આ ચિત્ત અને ચેતનને લઈને જ રહેલી છે. નહીં તો કેટલું મોટું આ અનંત વિશ્વ, તેના કેટલો અપરંપાર વ્યાપાર અને તે પ્રમાણમાં જેનાં માનવ કેવળ અણુરેણુ જેટલો! પણ આ અણુરેણુ કેવળ તેમાંના એ ચેતનતાના પ્રભાવને લીધે ચિત્તાદિ ધન્દિયો દ્વારા અનંત પર પોતાનો કાબૂ મેળવવાની અથવા વિશ્વને પોતાને અનુદ્રુગ બનાવવાની મહાન આકાંક્ષા મેવે છે. વિજ્ઞાનના બળ પર આજે તેણે મેળવેલી ચિદ્ધિ; જળ, સ્થળ, ભૂગર્ભ, આકાશ-અધેજ તેના યતો સંચાર; તેણે અનેક બાણુથી વધારેલી પોતાની શક્તિ; તે જ પ્રમાણે વિશ્વનાં જે તત્ત્વોમાંથી પોતે નિર્માણુ થયો તે મૂળતત્ત્વોની ગોષ્ઠ કરવાની અને પોતાની ઉત્પત્તિનો ક્રમ અને ધનિદાસ જાણવાની તેની જિજ્ઞાસા; તે તત્ત્વો સાથે એકરૂપ થવા તરફ તેનું કાર્ક કાર્ક વાર થતું આકર્ષણુ અને દિકંદા વગેરે બાબતોનો વિચાર કરીએ એટલે વિશ્વ વરફ. તેના અદ્ભૂત વ્યાપાર તરફ જોઈને તેનું અનંતત્વ લક્ષમાં આવતું

જેમ આપણું મન આશ્વર્ષમાં ડૂબી જાય છે, તેજ પ્રમાણે આટલા નાનકડા શરીરમાં રહેલા ચિત્ત-ચૈતન્યની વિશ્વક્ષણ શક્તિ જોઈને પણ મન આશ્વર્ષથી ભરાઈ જાય છે. સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ તેમજ મહાનમાં મહાન તત્ત્વોથી ભરેલું આ વિશ્વ, તેમાંનાં નાનાં મોટાં પ્રયંત સ્થલચર જલચર પ્રાણીઓથી જાનરાતી પ્રાણીસૃષ્ટિ અને વનસ્પતિસૃષ્ટિ, તેમની શૃદ્ધ, સુંદર, આકર્ષક, મદાન અને ભવ્ય તેમજ વિચિત્ર અને વિકરાળ ધટનાઓ ને વસ્તુઓ, લુદી લુદી ધન્ત્રિયો દ્વારા અતુભવાના સૃષ્ટિના પરસ્પરવિરોધી ગુણધર્મો, એટલે એકંદરે સૂર્યના પ્રકાશમાં અને રાત્રીના અંધારામાં આપણને અનંત પ્રકારે ચનારા વિશ્વરૂપદર્શનથી જેમ આપણે આશ્વર્ષચકિત થઈએ છીએ, તેજ પ્રમાણે માનવી ચિત્તચૈતન્યની વિશ્વક્ષણના, વિશ્વને પોતાને અતુરૂળ કરી લેવાને તેમને પ્રવૃત્ત, તેમની જ્ઞાનશક્તિ, સૂક્ષ્મતા, તીવ્રતા અને વ્યાપકતા જોઈને પણ મન આશ્વર્ષમાં ગરકાવ થઈ જાય છે.

આ પરથી એવો પણ વિચાર આવે છે કે ચિત્તચૈતન્ય દ્વારા

આજે જે ગુણોનું અને ધર્મોનું દર્શન થાય છે

ભાદિ કારણમાથી તે બધા ગુણધર્મો વિશ્વમા અપ્રગટ અવસ્થામાં વિશ્વનો વિકાસ મૂળનાજ હોવા જોઈએ. શરીર, મન, બુદ્ધિ,

ચિત્ત, અહ કાર, ચેતન વગેરે બધા પ્રકારો વિશ્વ-

માથી જ કોઈ કંઈ અગણિત સંયોગોમાથી લુદાં લુદાં રૂપો લેનાં લેનાં આજના સ્વરૂપમા આવ્યા હોવા જોઈએ. એટલું જ નહીં, પણ વિશ્વ પણ તેની પેલે પારના અભ્યંકત અને અગોચર આદિ કારણુમાંથી, અગણિત સમય પછી વ્યક્ત અને ગોચર સ્થિતિમાં આવ્યું હોવું જોઈએ. આજના સાન વિશ્વમાં સૌથી આશ્ચર્યકારક વસ્તુઓ ચિત્ત અને ચેતન એ જ છે. એને કારણે જ વિશ્વનું વિશ્વપણું છે, વસ્તુનું વસ્તુપણું છે. ચિત્ત અને ચેતન આજના સ્વરૂપમાં ન હોત તો વિશ્વની ચર્ચો પણ કોણ કરત? ચિત્તચૈતન્યની આ જોડીને ખરેખર જ વિશ્વના વિકાસનો અદ્ભુત પ્રકાર માનીએ. તો તેમાં, આજે સ્પષ્ટ

દેખાતા ગુણધર્મો સુપ્તપણે વિશ્વમા અને તેના વ્યવહાર અને અગીયર આદિ કારણમાય હોવા જોઈએ એમ તર્કદૃષ્ટિથી લાગે છે. વિશ્વનાં તત્ત્વોનો વિકાસ થતા થતા તે ચેતન દ્વારાએ આવી પહોંચ્યા પછી પણ તેની પ્રગટ અવસ્થાનો હલુ વિકાસ થઈ ગયો છે એવો અનુભવ થાય છે. તેથી જીવદુ, ચેતન દ્વારાએ આગ્યા પહેલાના અસંત પૂર્વતર વિશ્વનો અને તેના આદિ કારણનો વિચાર કરતાં તેમાં પણ આ બધા ગુણધર્મો હોવા જોઈએ એમ લાગે છે. અનંત કાળથી વિશ્વની આ સુખાવસ્થા તટતા તટતા આગની પ્રગટ દ્વારાએ આવી છે.

આજેવ દુનિયામા જે પદાર્થો જડ છે એમ લાગે છે તેમાં પણ

જીવમાં રહેવાં બધાં ગુણધર્મ, શક્તિ, બુદ્ધિ, મન,

વિશ્વ

પ્રાણ, ચેતન વગેરે સુપ્ત અને સુપ્તતર અવસ્થામાં

જે આપણી વચ્ચે હોવાં જોઈએ. તે પદાર્થોમાથી જ આપણને આ

મેદ અને ભમેદ તત્ત્વો દરરોજ પુર્ગ પાડવામાં આવે છે. અને

તે આપણા શરીર સાથે જાણી જઈને તેમાંના

સુપ્ત ગુણધર્મો આપણી દારા પ્રગટ થાય છે. બદારના પદાર્થોનો

આપણે ખાનપાન તરીકે ઉપયોગ ન કરીએ અને બદારનો પ્રાણવાયુ

ન લઈએ તો આપણું શરીર ટકી શકશે નહીં રોગને રોગ નાશ

પ્રામતુ આપણું શરીર બાહ્ય પદાર્થોના ગુણધર્મોથી પુર્ગર્ગ જાય છે.

દરરોજ એક બાલુથી શરીરનો નાશ અને બીજી બાલુથી તેમા ઉમેરણ,

એ નિયમથી આપણું શરીર ચાલે છે. આમાથી એકમાં પણ કંઈક

બગાડ થાય તો શરીરનું સ્વાસ્થ્ય નાશ પામે છે. તે બગાડ લમિ

વખત રહે તો અનેક વ્યાધિથી શરીર પીડાય ॥ અને છેવટે નાશ

પામે છે. આ ખતથી વિચાર કરતાં લાગે છે કે ખજા કે ચોખ ના

દાખામા પણ આપણામાં રહેલા બધા ગુણધર્મો સુખાવસ્થામાં હોવા

જોઈએ. તેમાં પણ ચેતન તત્ત્વ હોવું જોઈએ. જે પ્રણીના શરીરમાં

પડ કે ચોખાને રૂપે, તે જાય છે તે પ્રાણીમા જંગ, રાષ, આકારને

અને ગુણધર્મને ચોખ બનીને તે દારા તે પ્રગટ થાય છે. પણ,

લાકડું, અને માટીમાં પણ આ બધા ગુણધર્મો અને ચેતન તત્ત્વ હોવાં જોઈએ. જેમાંથી કાંઈ પણ શ્વનું પોષણ થાય છે તેમાં તે તત્ત્વો હોવાં જોઈએ એમાં શંકા નથી. પછી તે શ્વ મનુષ્ય હોય, ઈતર પ્રાણી હોય કે વૃક્ષવનસ્પતિ હોય. જેને ક્ષય અને વૃદ્ધિની અવસ્થાઓ છે તેનામાં લેવડદેવડનો અને પોતાની વિશેષતા મર્યાદિત કાળ સુધી ટકાવી રાખવાનો ધર્મ છે જ. આ બધી બાબતો અને તેમનો ધર્મ અને ક્રમ ધ્યાનમાં લેતાં વિશ્વના જ ગુણ, ધર્મ ને ચેતન આપણામાં બીજીની આપણું અસ્તિત્વ ટકી રહે છે. અને આપણામાંથી જે બહાર જાય છે તેનો પણ વિશ્વમાં પોષણને રૂપે ઉપયોગ થાય છે અને તે પણ ખીજા શ્વોના ગુણ, ધર્મ અને ચેતનને પોષક અને પૂરક થાય છે. વિશ્વના અખંડ કારણારમાં દરેક શ્વ પોતાના 'અહં'ને કારણે પોતાનું જુદાપણું અનુભવે છે. તેનું શરીર નાશ પામે તોપણ તેનાથી નિર્માણ થયેલી પ્રાણને રૂપે, તેની જાતિને રૂપે શ્વપરંપરા કાયમ રહે છે. તેના 'અહં'નો વારસો પણ ચાલુ રહે છે. આ 'અહં' પણ વિશ્વમાંના સુપ્ત ગુણધર્મોનું એક સ્વરૂપ હોવું જોઈએ એમ વિચાર કરતાં લાગે છે. એ 'અહં'માં જ વિશેષતા ટકાવી રાખવાનો ધર્મ અને શક્તિ છે. એ 'અહં'માં જ વંશાતંત્ર આગળ ચલાવવાનો ધર્મ હોવો જોઈએ અને શ્વની દારા તે પ્રગટ થતો હોવો જોઈએ. આ દૃષ્ટિથી જોતાં વિશ્વમાં છે તે આપણામાં છે અને આપણામાં છે તે જ વિશ્વમાં છે. ગર્ભમાં રહેલા સુપ્તનર અવધવો અને ગુણધર્મો યથાકાળે પ્રગટ થતાં યતાં તેમનું પૂર્ણ સ્વરૂપ માણસમાં દેખાઈ આવે છે, તે જ પ્રમાણે વિશ્વમાં રહેલા ગુણધર્મો ચેતનમાં અને ચેતનના વધતા જતા પ્રભાવમાં દેખાઈ આવે છે. આ પરથી વિશ્વમાં અને આપણામાં ફરક એટલો જ કે એક સુપ્ત ચેતન છે અને બીજું પ્રગટ ચેતન છે. તત્ત્વતઃ એમાં કશો ફરક જણાતો નથી. એકમાં સુપ્ત ચેતન તત્ત્વનો અગ્રાધ અને અનંત સંગ્રહ છે, અને બીજાની પ્રકટ અવસ્થા એ તેટલી વધે તોય તેને

મર્યાદા છે. આપણી વધતી જતી પ્રગટ અવસ્થાને કારે પણ મૂળ સચ્ચતાથી જ પોપણ મળે છે. મેઘમડળમાં રહેલું અગાધ જળાતલ અને તેમાંથી પડેલું આપણે પોતાના ઘરમાં સુદર ચાલીના પાત્રમાં રાખેલું વરસાદનું પાણી—આ દૃષ્ટાંત વિશ્વ અને આપણી એકતા અને બેદ લક્ષમાં આવવા માટે કંઈક અંશે ઉપયોગી થવાનો સંભવ છે

, 'અહ'ને કારણે જ આપણે બધા એકબીજાથી ભિન્ન છીએ એવું આપણને લાગે છે. કદાચ આ ભિન્નપણાં જ વિશ્વનો અલંકાર આપણા કલ્યાણના ખીજ હશે. આ ભિન્નપણાને કારણે લીધે જ આપણામાં પુરુષાર્થ, કર્તૃત્વ, જ્ઞાન વધારવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા વગેરે સદ્ગુણો જાગ્રત થઈ વૃદ્ધિ પામતા હશે, અને તે બધાની પૂર્ણાવસ્થા થયા પછી તે 'અહ' પોતાનું કાર્ય પૂર્ણ કરીને યથાકાળે પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં વિભીન થતું હશે. વિશ્વની મૂળ અવ્યક્ત સ્થિતિમાં પણ તેમાં કંઈક ને કંઈક સ્પંદન આવું હશે જ. એ સ્પંદન-પ્રતિસ્પંદનની અવસ્થામાંથી વિશ્વ વ્યક્ત દશાએ આવ્યા પછી એ જ સ્પંદન વધારે સ્પષ્ટ દશાએ આવતા આવતા એવું જ રૂપાંતર સ્ફુરણમાં થયું હશે. તે સ્ફુરણ-પ્રતિસ્ફુરણમાંથી કાળાંતરે અસ્પષ્ટ એવન અને તેમાંથી જ સ્પષ્ટ એવન આવિર્ભૂત થયું હશે. આગળ જતાં એવનમાં જ્ઞાનશક્તિનો વિકાસ થતાં થતાં તેને અનુરૂપ ચિત્ત અને બીજી ઇન્દ્રિયો નિર્માણ થયાં હશે. ઇન્દ્રિયોના સાધન વડે જ્ઞાનશક્તિની વૃદ્ધિ અને જ્ઞાનશક્તિ અનુરૂપ ઇન્દ્રિયોની ક્ષમતા, એમ એકબીજાની મદદથી એવન્યમાં, જીવમાં કે માણસમાં વિશ્વને પોતાને અનુકૂળ કરી લેવાની આકાંક્ષા નિર્માણ થઈ છે. વધનાં વધનાં તે આગળની સ્થિતિએ આવી પહોંચી છે. આ રીતે જ્ઞેનાં વિશ્વમાં અને આપણામાં ભિન્નતા નથી. અપ્રગટમાંથી પ્રગટ અને પ્રગટમાંથી ફરી અપ્રગટ એવો આ એવ છે. વિશ્વમાં ગહેવાં મુખ તત્ત્વો ને તેના ગુણધર્મો આપણાં મુખી આવી પ્રગટ અવસ્થાએ પહોંચ્યા પછી તેમાંથી જ 'હું' સ્વરૂપ પામી આપણી ચેતની શરીરવાચા થવાવે છે અને પછી

ફરી રૂપાંતર પામીને રોજરોજ વિશ્વમાં વિલીન થાય છે. ત્યાં પણ કાયમનાં વિલીન ન થતા તેમનો ક્રમ પહેલાંના જીવો પ્રગટ દેખાએ આવવા તરફ ચાલુ જ છે. આ રીતે આ વિશ્વચક્ર-વિશ્વનો આ કારભાર-સતત અખંડપણે ચાલુ છે.

વિશ્વનો અને આપણો આવી જાતનો અખંડ સંબંધ છે. આપણે એકખીજામાં ભળેલા કે ભરેલા છીએ. 'અહ'ને લીધે જ આપણને કંઈક જુદાપણુ લાગે છે. બાકી બધા બ્યવહાર જોતાં તેને ક્યાંય જુદાપણાની મર્યાદા મૂકી શકાતી નથી. પૃથ્વીથી લાખો માઈલ દૂર રહેલા સૂર્ય, ચંદ્ર અને નક્ષત્રોની પણ અસર આપણા પર સતત થયા કરે છે. જુદી જુદી ઋતુઓની સારી માડી અસર આપણા પર ચાલુ છે. વૃક્ષ, વેલ અને વનસ્પતિની અસર અજાણ્યતાં આપણા પર થાય છે. આપણું કુટુંબ, સમાજ, દેશ, રાષ્ટ્ર, માનવજાત-આ બધાની આપણા પર અને આપણી બધા પર ઓછેવધતે અંશે સારી નરમી પણ બધાની બધા પર અસર સતત થયા જ કરે છે. પોતાના કેવળ શરીર વિષેના 'અહ'ને થોડું ભૂલી જઈને સૂક્ષ્મ અને વ્યાપક દૃષ્ટિથી આપણે વિશ્વનો કારભાર અને આપણા પોતાના શરીર, મન, જીવિતો બ્યવહાર, એ બંનેનો સંબંધ તપાસી જોઈએ, તો આપણને આવી જ જાનનું કંઈક જ્ઞાન થશે એમ ચોક્કસ લાગે છે.

વ્યક્ત-અવ્યક્ત વિચાર - ૨

વિશ્વમાંથી નિર્માણ ચયેલા આપણને 'પોતાપણ' નું જ્ઞાન ચેતન અને ચિત્તને લીધે છે. ચેતન અને ચિત્ત નિર્માણ વિશ્વમાર્થી સંકલ્પસિદ્ધિ થયાં તે પહેલાં વિશ્વની સ્થિતિ શી હશે એની ઘોડી છુપી જાવેલું ચૈતન્ય કલ્પના આપણી ગાઠ નિદ્રાવસ્થા પરથી આપણે કરી શકીએ. ચેતન અને ચિત્તને પ્રાદુર્ભાવ થવાથી સૃષ્ટિની ક્રિયાશક્તિમાં કંઈક વિશેષપણે સંકલ્પપૂર્વક અને જ્ઞાનપૂર્વક ફરક પડવા લાગ્યો છે. અને જેમ જેમ મનુષ્યના ચિત્તને મનશુદ્ધિના ધર્મો દ્વારા વિકાસ થતો ગયો તેમ તેમ સૃષ્ટિમાં રહેલા જ્ઞાન અને ક્રિયાશક્તિ અપારાથી વધતાં ગયાં. વિશ્વનાં મૂળનાં સ્પંદનો અને સ્ફુરણો માનવી જગતમાં વિશેષ તીવ્રતાથી, દૃઢતાથી અને વ્યાપકપણે આવું થયાં હોય એમ લાગે છે. ચિત્ત અને ચેતનતાની અધિક સ્પષ્ટ અને જાગ્રત દશાને લીધે જ માનવીને આ સૃષ્ટિમાં વિશેષતા અને મહત્ત્વ મળ્યાં છે, અને જ્ઞાન, ભાવ, ક્રિયા, વિગેરેની દૃષ્ટિથી તેના ચિત્તચેતન્યની વ્યાપકતા વધતી જાય છે. વિશ્વમાંથી વિકાસ પામતાં પામતાં ચેતનતાને પામીને ચિત્તની સ્પષ્ટ દશા પ્રાપ્ત થવા પછી માણુમમાં રહેલું 'અહ' હલ થયું છે. તેથી તેનું જુદાપણું પણ તેને અધિક સ્પષ્ટપણે જણાવા લાગ્યું છે. ચિત્તની સ્પષ્ટ દશાને લીધે તેનામાં સવિદ્યા અને સંકલ્પશક્તિ જાગ્રત થઈ છે. જ્ઞાન અને ક્રિયાશક્તિની મદદથી તે પોતાના કોઈકોઈ સંકલ્પો સિદ્ધ કરી શકે છે. પોતાની ભાવના-શક્તિથી સમુદાયને અતુલ્ય કરી લઈને તે કોઈ મહાન સંકલ્પ પણ પાર પાડી શકે છે. તે પાર પાડવાના કામમાં તેને સમુદાયમાંનાં જવાંનાં જ્ઞાન, ક્રિયા, ભાવ અને સંકલ્પશક્તિની મદદ મળે છે. તેને પરિણામે પોતાની અને સમુદાયની ઇચ્છાઓ ને

હેતુઓમા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ પોતાનામા આવી છે એમ માણુસને લાગના માણુ તે પરથી એવી શબ્દ અને સ્વાત્ત તેના મનમા ગાવા લાગના છે કે ઈશ્વર જેવી કોઈ કર્તુમકર્તુ શક્તિ દુનિયામા છે કે નહીં ? વિશ્વમા રહેલી શક્તિ જડ છે કે ચેતન અને જ્ઞાનપૂર્ણ છે ?

ચેતન, ચિત્ત તેમ જ ઈન્દ્રિયોની વધતી જતી શક્તિઓ, તે શક્તિઓ માટે જોઈતા જરૂરી સાધનોની પ્રાપ્તિ, વિશ્વના પોષ્યપોષક જ્ઞાન ગુણુ જ્ઞાન વગેરેની મદદથી મણુસ પોતાને જ પોતાના સુખદુખનો કર્તા માનવા લાગ્યો હોય તે તેમા આશ્ચર્ય નથી સક'પરાશ્મિ એ માણુસને પ્રાપ્ત

થેનેની એક મહાન શક્તિ છે તે શક્તિને આ સારે કેટલાક કડકણુ હેતુઓ પશુ મણુસ પાર પાડી શકવો હોવાથી તેનામા આત્મવિશ્વાસ પેદા થયો છે પરંતુ એને ધીરે જોઈ તેને પોતાનુ જુદાપણુ અને કર્તાપણુ જણાવા લાગ્યુ હોય તોપણુ તેણે પોતાનુ 'અહ' થોડુ જૂની જર્ડને વિશ્વના કારભારનો અને પોતાની બધી શક્તિઓનો વિચાર કરવો જોઈએ. તેના કાર્યકારણુભાવ તપાસના જોઈએ. પોતાનુ ચિત્ત ચેતન અને સકલપશક્તિ તેને જુદા લાગતા હોય તોપણુ મૂળ વિશ્વ જ કર્ધક સચેતન અને અપ્રક દશામા આનુ ત્યાર પછી તેમાથી જ તે, વધારે જન્યત અને સચેતન ધર્મને આપણે લાગે આવેના ડે એ માણુમે જાણુતુ જોઈએ આપણા શરીર દ્વારા તેમનુ પ્રમતીકરણુ થાય છે અને તે શરીરને વિષે આપણામા 'અહ' ભાવ સ્ફુરે છે, તેથી તે બધી કમાણી અને પુરુપાર્થ કેવળ આપણા એકનાના જ છે એમ આપણુને લાગે છે. પરંતુ એમ લાગતુ તે સત્ય અને જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી ધણે લાગે અત્તાન દરવાનોય સલત છે માતાના ઉદરમા ગર્ભગોન વધે છે, તેનામા આકાર વિકાર દેખાવા માંડે છે, માતાના શરીરમાથી તેનુ પોષણુ થાય છે, તે વખતે માતા તેનુ પોષણુ કરે છે કે તે પોતે પોતાનુ પોષણુ મેળવી લે છે એનો જવાબ એકમ આપવો કઠણુ છે અને તેનો કોઈ પણ એકરૂપી જવાબ જૂલ ભરેનો ઠરનાનો પણ સલત છે તે વેગાએ માતાનુ ઉદર એ જ તેનુ

અહ્યાં હોય છે તે અહ્યાંમાંથી અત્ર જીવ તરીકે બાહ્ય વિશ્વમાં આત્મા પછી પણ તે પેતાની શક્તિ વડે વધે છે કે વિશ્વની પરિપાનનશક્તિ ધર્મ અને જ્ઞાનના વડે તેનું પોષણ અને સંગોપન થાય છે એ પણ નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે એ જ જીવ કે માણસ પછી મોટા યજ્ઞને જ્ઞાનને કર્તૃત્વમાં માતા કરતા વ્યડિયાતો થયા પછી તેને ન ગણકારે તો તેમના પરથી તે માતા કરતા શ્રેષ્ઠ છે એમ કહી શકાય એવું નહીં થાય તે સ્થિતિમાં બહુ તો એટલું જ મહી શકાય કે તેનો અહ ધરો દહ થયો છે જાડની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિનું કારણુ પ્રાણ તેનું ખીજ એમ્લુ નથી હોતું પણ તેની સાથે જ પાણી, ખાતર, હવા માગી સુભાજ અને ખીજ અનુકૂળતાઓ પણ કારણુ હોય છે અને તે બધાના સુખ ગુણધર્મોનું પ્રગીકરણુ જાડને રૂપે સંપૂર્ણપણે થાય છે એમ કહેવું જેમ યોગ્ય થશે તે જ પ્રમાણે ગર્ભગોળ માણસને જાડ એ બધાની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને વૃદ્ધિ મૂળ વિશ્વશક્તિમાંથી અને વિશ્વમાં રહેના ગુણધર્મોને કારણે જ થાય છે એમ કહેવું વાસ્તવિક થાય વિશ્વની સૃજનશક્તિ અને ધર્મમાંથી બધાની ઉત્પત્તિ થાય છે પાલનશક્તિ અને વાત્સલ્યજ્ઞાનનામાંથી બધાનું પોષણ અને સંગોપન થાય છે વિશ્વશક્તિમાંથી પ્રગટ દશાએ આવેના ધર્મોની મદદથી આપણા બધાનો વિકાસ થાય છે વિશ્વમાં રહેના પોષ્યપોષક ધર્મો ગર્ભ અને માતામાં જન્મે છે અને તે દ્વારા તે ધર્મોનું દર્શન અને કર્મ થાય છે પરસ્પરગતબી ગુણધર્મોમાં કોનું મહત્ત્વ વધારે અને કોનું ઓછું જ્ઞાન ? એટલે આવી સ્થિતિમાં આ અને ગુણધર્મોનું મૂળ જે વિશ્વશક્તિમાં છે તેને જ મહત્ત્વ આપવું યોગ્ય અને ન્યાય છે

આપણા કર્તૃત્વને લીધે આપણે અહ મર વધ્યો હોય તોય આપણું કર્તૃત્વ ખરેખર જ આપણું પોતાનું છે કે નહીં એ 'લહ ની મવાદા આપણે તપ સત્ત્વ જોઈએ આપણું શરીર જે પ્રમાણે વિશ્વના કારણમાં એ નિમિત્તમાત્ર વસ્તુ છે, તેમાં કઈ પ્રવામાં આવે છે તેથી તે વધે છે અને તેમાંથી

કઈકે રોજ વિશ્વમા ફેકાતુ પણ બંધ છે, આ બંધારમા તે વચમા ફેરગ એક સચેતન કોરી જેતુ લાગે છે, ચેતનતાને લીધે આ ઢાડી થોડો વખત વધે છે અને પછી ક્ષીણુ થઈને સપૂર્ણ નાશ પામે છે, એમા વચમા જે પોતાપણુ લાગે છે તે નામમાત્ર છે, બાકી ખરુ જોતા વિશ્વપ્રકૃતિના એ એક ખેન છે, તેજ પ્રમાણે આપણા ચિત્ત, ચેતન, પ્રાણુ, સકલ્પ જ્ઞાન, રિવેક ભાવ, સરકાર ગુણુ વિચાર વગેરે વિશિષ્ઠે કરીને અતુભવમા આવનાગ પ્રકારો-એ બધા વિશ્વમાથી જ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે માનવજનિના વારસામાથી તે આપણુ સુધી આવી પહોચ્યા છે અને એ બધાનુ પોપણુવર્ધન પણ વિશ્વના તેજ તત્વોમાથી થઈને આપણી દ્વારા તેમનુ અધિક સ્પષ્ટ દેશમા પ્રગીકરણુ થાય છે વિશ્વના એક જ અપરપાર વ્યાપારના પ્રમાણુમા આ સાન નજીવી વાત છે પરતુ આપણા ‘અહ’ને લીધે આપણુ કર્તૃત્વ આપણને એટલુ મદાન અને ભવ્ય લાગે છે કે તેની આગળ વિશ્વનુ અમાધ કર્તૃત્વ આપણને દેખાતુ નથી સાચુ જોના, વિશ્વના કર્તૃત્વ આગળ આપણુ અહ ને કર્તૃત્વ અણુપ્રમાણુ જેટલુ પણ યશ કે નહીં એ વિષે રાક્ષ સાગે છે

આપણા પ્રણુ સકલ્પ જ્ઞાન વગેરે ઉપર દર્શવિષય બધા પ્રકારો આપણને વારસામા મગેના હોવાથી તે મધ્ય આપણી જ વિશ્વના આદોલનોના કમાણી છે એવો અહ કાગ રાખવો યોગ્ય નથી તેજ પરિણામ પ્રમાણે આપણામા થનારુ તેમનુ વર્ધન કે વિકાસ એ પણ કેવળ આપણુ એકવાનુ કર્તૃત્વ છે એમ પણ આપણે ન કહી શકીએ ફેફસ માની ખરામ હતા ફેકી ઈઈને અને બહારની સારી લઈને જ આપણે જીવીએ જીએ. તે માગે મહાર સરી હતા હોવી જરૂરી છે તેજ પ્રમાણે વિશ્વમા પણ સાસ તત્વો હોય તોજ તે આપણામા રાખન થઈઆપણી દ્વારા પ્રગટ થઈ સહે આપણા શરીરમા ચેતન, ચિત્ત, પ્રાણુ ને સકલ્પની સ્પષ્ટ દશા ફેરગ છે પરતુ તેમનો સચય આપણી પાસે વણો અલ્પ છે શરીરને જેમ દરોજ સન અનુકૂળ દ્રવ્યેતુ પોષણ

ન મળે તો તે ઠકી શકતું નથી, તે જ પ્રમાણે આપણાં ચેતન, ચિત્ત, પ્રાણ વગેરેને પણ બહારથી પેલાજ ન મળે તો તેમની સ્થિતિ પણ કાયમ ન રહે. આપણામા દેખાઈ આવતાં આ બધાં સ્પષ્ટ તત્ત્વો વિશ્વમાં અસ્પષ્ટ દશામાં અપરંપાર હમેશા છે જ. દૃષ્ટિને દેખાતા કે કાઈ પણ ઈન્દ્રિયને ગોચર થતા બ્યકત પદાર્થોમાં તે તત્ત્વો અબ્યકતપણે છે, પદાર્થોમાં કેટલા વિલક્ષણ ગુણધર્મો અબ્યકતપણે વાસ કરે છે તે વનસ્પતિનો અને ઔષધીનો થોડો અભ્યાસ કરતાં જણાઈ આવે છે. વાયરલેસ, રેડિયો કે ધ્વનિશાસ્ત્ર પરથી હવે આપણી ખાતરી થઈ છે કે, ધ્વનિના તરંગો હજારો માર્કલ સુધી દૂર જાય છે અને વીજળીની અને વિશિષ્ટ યંત્રોની મદદથી તે આપણને ગોચર થઈ શકે છે. આ પરથી આપણને ગોચર ન થનારા અબ્યકત તરંગોનાં અપાર અદિલનો પૃથ્વી પર સતત ચાલુ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. તે જ પ્રમાણે વિશ્વમાં સર્વત્ર પ્રાણતત્ત્વ, મનતત્ત્વ, સુદૃઢતત્ત્વ, ચેતન, સંકલ્પ, સંસ્કાર, જ્ઞાન, વિચાર — આ બધાંના તરંગોના આદોલનો પણ સતત ચાલુ છે, એ અદિલનો સારાં નરસા અને પ્રકારનાં છે સદ્ધિમાં જેમ સુગંધ અને દુર્ગંધ છે તે જ પ્રમાણે સત્સંકલ્પ અને અસત્સંકલ્પ, સદ્વિચાર અને દુર્વિચાર, સદ્ગુણ અને દુર્ગુણ, સત્કર્મ અને અસત્કર્મ, એ બધાંનાં અદિલનો હમેશા ચાલુ છે. વિશ્વમાં જ ઉત્પત્તિ, રિચિતિ ને લયનો ધર્મ હોવાથી તેમાં હમેશા સંક્રમણ ચાલુ જ છે. વિશ્વનો એ જ ધર્મ ચિત્ત અને ચેતન્યમાં જુદાં જુદાં સત્-અસત્ કર્મો, વિચારો અને સંકલ્પોને રૂપે જ્ઞાનવી જગતમાં પ્રગટપણે દેખાઈ આવે છે. વિશ્વમાં સતત થનારાં સંક્રમણોનાં અબ્યકત આદોલનો અને માણસ અને ઈતર ચેતન જગત દ્વારા થતાં જુદાં જુદાં કર્મોનાં, સંકલ્પોનાં, વિચારોનાં અને સંસ્કારોનાં અસંખ્ય આદોલનો અને એ બધાંના મળીને અનંત પ્રકારના તરંગો વિશ્વમાં સતત ચાલુ જ છે. આવા કલ્પનાતીત અસંખ્ય તરંગોમાંથી દરેક જીવ પોતપોતાની જીવદશા અનુસાર પોતાને અનુકૂળ તરંગો પોતાનામાં ધારણ કરીને પોતાનાં ચિત્ત, ચેતન, પ્રાણ ને સંકલ્પનું ધોણુ કરે છે. આ ક્રિયા તેની દ્વારા જ્ઞાન-

પૂર્વક ન થતી હોય તો પણ ઝડ ઝેમ પોતાને અનુકૂળ તરવો સૃષ્ટિમાંથી-
 માટી, પાણી, હવા વગેરેમાંથી-કુદરતના નિયમ પ્રમાણે ખેંચી લઈને
 પોતાની વૃદ્ધિ કરે છે, અથવા ગર્ભ ઝેમ માતાના શરીરમાંથી પોતાને
 જોઈતાં તરવો, સંસ્કાર, ખીમ્મ ગુણધર્મ અને માનવજાતિનો વારસો
 અમ્મણતાં લે છે અને પોતાની વિશેષતા વધારે છે, તે જ પ્રમાણે ખીમ્મ
 જીવો કે માણસ બહારના આદોલનોમાંથી સજાતીય તરંગો ખેંચી લઈ
 તે તે તરવોને આત્મસાત્ કરે છે ભુદા ભુદા સ્વાદ અને ગુણધર્મવાળા
 વનસ્પતિ એક જ જમીન અને પાણીમાંથી અનુકૂળ દ્રવ્યો ખેંચી લઈને
 પોતપોતાના સ્વાદને અને ગુણધર્મને પોષે છે. માણસનાંયે પ્રાણ, ચિત્ત,
 ચેતન, સંકલ્પ, વિચાર વગેરેને પણ જરૂરી અનુકૂળ તરવો વિશ્વમા
 ચાલતાં કલ્પનાતીત આદોલનો અને તરંગોમાંથી મળે છે આપણે શુદ્ધ-
 ચિત્ત મવાનો સંકલ્પ કરીએ તો વિશ્વમા આદોલન પામતા એ જ
 જાતના તરંગો આપણા ચિત્ત તરફ વળશે, તે આપણામાં એકરસ થશે
 અને આપણા મૂળ સંકલ્પમા બળ પૂરશે. અને આપણા સંકલ્પ, વિચાર,
 અને હેતુ અશુદ્ધ અને હીન હોય તો વિશ્વના અપવિત્ર તરંગો આપણા
 ચિત્તને શોષતા આવશે અને આપણામા બળી જઈ આપણને વધારે
 હીન બતાવશે. વિશ્વના આ જ નિયમ અનુસાર આપણા શુદ્ધ અને
 અશુદ્ધ વિચાર અને સંકલ્પોના તરંગો પણ સતત બહાર ફેલાતા હોય
 છે અને વિશ્વનાં શુદ્ધ અને અશુદ્ધ આદોલનોમાં અને તરંગોમાં ઉભેરો
 કરે છે. આ પરથી વિચાર કરતાં, શુદ્ધ કે અશુદ્ધ વિચાર અને સંકલ્પ
 ધારણ કરનાર અને કર્મ કરનાર માણસ પોતે શુદ્ધ કે અશુદ્ધ થતો
 રહીને વિશ્વમાં પણ તે જ પ્રકારનાં આદોલનો અને તરંગોતી વૃદ્ધિ કરે છે.
 વિશ્વનો આ નિયમ છે. સૃષ્ટિનો આ ધર્મ છે. પરમેશ્વરનો આ કામદો
 છે. આ દૃષ્ટિથી જોના વિશ્વમાં સદૈવ ચાલનાં આદોલનોમાંથી જ શુદ્ધ
 કે અશુદ્ધ તરંગો આપણામા આવે છે અને ત્યાં અધિક સ્પષ્ટરૂપ ધારણ
 કરીને આપણી હાથ બહાર પડે છે. અત્યારે આ દ્વારે માગ હાગ પ્રગટ
 થતા આ નિચારો કેવળ માગ જ છે એમ મારાથી કહી શકાય નહીં

અસંખ્ય લોકોના અસ્પષ્ટ સંકલ્પ અને વિચારોના તરંગો વિશ્વનાં આંદોલનોમાથી કુસ્તી રીતે જ મારા સુધી આવીને એ જ કદાચ મારા દ્વારા વધારે સ્પષ્ટપણે બહાર પડતા હશે. પરંતુ આ કાર્ય મારા હૃદયમાં કંઈક શુભેચ્છા હોય તો જ વિશ્વના નિયમ અનુસાર આ રીતે બનવું શક્ય થાય.

સંત તુકારામે કહ્યું છે કે :

બાપુલિયા વલે નાહોં મી ચોલ્ત । સસ્તાન્કૃપાવત વાચા ત્યાચી ।

કાચ મ્યાં પામરેં ચોલાચીં છુતરેં । પરિ ત્યા વિશ્વંમરેં ચોલવિલેં ॥

(હું મારા પોતાના સામર્થ્યથી જોલતો નથી મારો સખા કૃપાળુ હરિ છે, તેની આ વાણી છે. મારા જેવા પામરે શા બોધ બોલવા ? પણ તે વિશ્વંભર પ્રભુએ મારી પાસે બોલ બોલાવ્યા.) આ અનુભવ-પૂર્ણ ઉદ્ગારમાંથી વિશ્વનો આ જ નિયમ-પરમેશ્વરનો આ જ કાપડો-દેખાઈ આવે છે

વિશ્વના કારભારમાં આપણે કેવળ નિમિત્તમાત્ર હોઈએ તોપણ તે-વિશ્વશક્તિમાથી આપણા ચિત્તચૈતન્યમાં માનવતાનો પ્રારંભ કેટલીક વિશેષ શક્તિઓ આવેલી છે વિવેક, સંકલ્પ, સંયમ, નિમ્રદ એ તે શક્તિઓ છે. આપણામાં રહેલા 'અહં'ને લીધે તે વિશેષ શક્તિઓનું આપણને જ્ઞાન થાય છે. તે શક્તિઓનું પોપણ વિશ્વના એ જ અભ્યંત તરંગોમાંથી થતું હોય તોપણ તે શક્તિઓનો આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે આપણે કંઈક અંશે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. એટલી છૂટ અને સ્વતંત્રતા આપણને વિશ્વશક્તિના કાઈ ચોક્કસ નિયમથી જ મળેલી છે. તેનો ઉપયોગ કરીને આપણે પોતાનું ચિત્ત જે ગુદ્દ રાખવાનો પ્રયાન કરતા રહીએ તો વિશ્વના શુદ્ધ તરંગો આપણા હૃદયમાં ઘખલ થાય અને આપણી પાસે સત્કર્મો કરાવવામાં સદાયબૂત થાય વિશ્વની અવસ્થામાં સદૈવ સંક્રમણ અને તેમાથી જ વિકસન થતાં થતાં આપણને

માનવી સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું છે. આ સ્વરૂપ, તે વિશ્વમાનો કેવળ આવતો કે આવિર્ભાવ નથી. તે સ્વરૂપની નિર્મિતિનો કાર્મ ચોક્કસ ક્રમ છે. વિશિષ્ટ પરંપરામાંથી તે આ રિચિતિએ આવેલું છે. તેની પાછળ વિશ્વનો કોઈ અટળ નિયમ છે. તેથી આવી રીતે નિર્માણ થયેલા માનવના ચિત્તચૈતન્યમાં કોઈ વિશેષ સામર્થ્ય આવ્યું છે. અને તે સામર્થ્ય વાપરવાની તેને થોડીક સ્વતંત્રતા છે તે સામર્થ્ય અને તે સ્વતંત્રતા એ વિશ્વવ્યાપારનું વિશિષ્ટ પરિણામ છે. વિશ્વના ગુણધર્મ-માંથી જ તે સામર્થ્યનું પોષણ યાય છે સંસ્કાર અનુસાર વિચાર પેદા થવાનો સ્પષ્ટ ધર્મ માનવી ચિત્તમાં દેખાઈ આવે છે. તેમાના કોઈ વિચારને સંકલ્પનુ રૂપ પ્રાપ્ત થતાં તેને દૃઢ ધારણ કરવાની શક્તિ પણ તેમાં આવેલી છે. તે શક્તિની સાથે જ વિવેક, સંયમ વગેરે પોતાની બીજી શક્તિઓનો ઉપયોગ કરીને માણુમે પોતાની માનવતા પોષતા રહેવું, એ વિશ્વના નિયમ અનુસાર તેને પ્રાપ્ત થયેલો સહજ ધર્મ બનેલો છે. આપણુ ચિત્ત આપણે હંમેશાં સત્સંકલ્પમય રાખીએ અને સત્કર્મરત રહીએ તો વિશ્વના એ જ પ્રકારના શુદ્ધ આંદોલનોના તરંગો ગ્રહણ કરવા માટે તે હંમેશ સહેજે તૈયાર અને લાયક રહેશે. વિશ્વના નિયમ પ્રમાણે તે તેનો ધર્મ યર્ષ જશે. તે અવસ્થામાં અશુદ્ધ સંકલ્પ કે અશુદ્ધ કર્મ આપણા ચિત્તને સ્પર્શ પણ કરી શકશે નહીં. જેમ કસ્તૂરી, કેસર વગેરે પદાર્થો વિશ્વનાં તે તે પદાર્થોનો નિસર્ગનિયમથી ભેગાં યર્ષને તેનાં બનેલાં ધન સ્વરૂપો છે, તે જ પ્રમાણે આપણુ ચિત્ત શુદ્ધ રાખવાનો આપણે સંકલ્પ હોય તો આપણી ગ્રહણશીલના અને વિશ્વનાં આંદોલનોનો વ્યાપાર-એ બનેને લીધે વિશ્વના કેવળ સારા સંકલ્પ અને સત્કર્મના તરંગો આપણા ચિત્તમાં દાખવ યર્ષ પ્રગટ દશા પામીને આપણામાંથી પણ એ જ જાનના તરંગો બહાર પડ્યા કરશે. સૃષ્ટિમાંનાં અમુક ચોક્કસ સુગંધી તત્ત્વો કસ્તૂરીને રૂપે એકત્ર યાય છે અને તેમાંથી ફરી તે સૃષ્ટિમાં ફેલાતા રહે છે. એવો જ પ્રકાર આપણા શુદ્ધ સંકલ્પથી.

આપણા ચિત્તચૈતન્યનો ધરો. માનવી ચિત્તમાં વિશેષપણે રહેલી સંકલ્પશક્તિનો ઉપયોગ માણુસ વિવેકપૂર્વક કરે તો તેને લીધે માનવોચિત તરવો તેનામાં ઊતરતાં રહેશે અને તેમનું શુદ્ધ પ્રગટીકરણ તેની દ્વારા થતુ રહેશે. કાર્મ પણુ પાતળો અને પ્રવાહી પદાર્થ અંદર ખેંચાઈ આવે એવી યોજના પિયકારીમાં હોય છે. પરંતુ તે વડે કયો પ્રવાહી, પદાર્થ અંદર ખેંચાનો છે એ આપણે વિવેકપૂર્વક નક્કી કરવાનુ હોય છે. પિયકારીથી સ્વચ્છ કે અસ્વચ્છ બને જાનનું પાણી ખેંચી શકાય છે અને દુનિયામાં બને જાતનું પાણી છે. આપણી સંકલ્પશક્તિમાં પિયકારીના જેવો જ સાધારણપણે ગુણધર્મ છે તેથી કેવળ સંકલ્પની દૃઢતા આપણામાં હોય એટલુ માનવતાની દૃષ્ટિએ બસ નથી; પણ તે સાથે જ વિશ્વના શુદ્ધ તરંગોને ખેંચવામાં આપણે પોતાની સંકલ્પશક્તિ વાપરવી જોઈએ. આવી રીતે હંમેશા આપણે માનવોચિત ગુણો અપનાવીને પોતાનામાં તેમ જ જગતમાં તેની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. આવો આપણો સંકલ્પ અને હેતુ હોય તો વિશ્વના નિયમો અને ગુણધર્મો આપણને હંમેશ સહાયબૂત થતા રહેશે. આપણે આપણી માનવતા વધારતા રહી ઉન્નતિનો પ્રયત્ન કરતા રહીએ તો જગતમાં એક બાલુથી પ્રત્યક્ષ માનવતા વધતી રહેશે - વિશ્વશક્તિના સ્પૃષ્ટ ગુણોનું અને ધર્મોનું તે દ્વારા પ્રગટીકરણ થતુ રહેશે અને ખીણ બાલુથી આપણાં શુદ્ધ સંકલ્પો અને સ્ક્રમ્મોને લીધે વિશ્વનાં શુદ્ધ આદિલનોમાં ઉમેરો થઈને તેને ગતિ મળ્યા કરશે. અને તે બધાંનું પરિણામ આપણા બધા માટે શુભદાયક થશે.

વિશ્વમાં અશુદ્ધ સંકલ્પ અને અશુદ્ધ કર્મોના તરંગો અને આદિલનોનું જોર ધણુ છે એમાં શંકા નથી. પરમ શક્તિ વિષે તેમ છતાં જેને જેને પોતાની માનવતા ભૂંધણુરૂપ કૃતજ્ઞતા લાગતી હોય, વિશ્વની અનંત ધણાંજર્મોમાંથી માનવ એક વિશેષ સાંમર્થ્યશીલ જીવ નિર્માણ થયેલો છે એમ જેને જેને લાગતુ હોય, તે દરેક વિશ્વમાં માનવતા વધારવાનો

સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ વિશ્વમાં આપણા એકલાનું એવું જીવું કર્મ નથી. વિશ્વમાં બધાનાં કર્મો, બધાના સંકલ્પો, બધાને-એક-બીજાને-સુખદ કે દુઃખદ, ઉત્તતિકારક કે અવનતિકારક યાય છે. તત્વતઃ કોઈનું જ કર્મ જીવું નથી. વિશ્વશક્તિમાંથી આપણે બધા નિર્માણ થયા છીએ. તેમાંથી જ આપણાં બધાનાં શરીર પળાયપોળાય છે અને વધે છે, અને છેવટે તેમાં જ તે બધાં ભળી જવાનાં છે આપણને બધાને એ જ વિશ્વશક્તિનાં એવન, પ્રાણ, ચિત્ત, મન વગેરે મુખ્ય તત્ત્વોમાંથી તે તે તત્ત્વો પૂરાં પાડવામાં આવે છે. અને આપણી દ્વારા તેમનું સ્પષ્ટ પ્રગટીકરણ થાય છે. આપણા બધા ગુણધર્મો તે જ વિશ્વશક્તિનાં સ્પષ્ટ સ્વરૂપો છે. જે વિશ્વમાં છે તે જ આપણામાં પ્રગટાવણે દેખાય છે અને આપણામાં જે છે તે બધું વિશ્વમાં સુખ દશામાં છે. આપણે અને વિશ્વની અનંત શક્તિનો આવો અન્યોન્ય સંબંધ છે. તેમાં માનવની વિશેષતા એટલી જ છે કે વિશ્વના કેટલાક નિયમો જાણવા જેટલી જ્ઞાન-શક્તિ તેનામાં પ્રગટ થયેલી છે. તે પોતાની અપૂર્ણતા વિશ્વશક્તિની આરાધનાથી, શ્રદ્ધાથી, ભક્તિથી અને તેના પરની નિઃશયી દૂર કરી શકે છે. તે શ્રદ્ધા-ભક્તિનું અને નિઃશયનું સ્વ આપણી સંકલ્પશક્તિમાં છે. એ સંકલ્પશક્તિની મદદથી માણસ વિશ્વનાં જરૂરી તત્ત્વો, જરૂરી ગુણધર્મો પોતાનામાં લાવી શકે છે એ પણ તેની વિશેષતા છે. આપણને જોઈએ તે બધાં તત્ત્વોનો અપરંચાર સંચય અનંત શક્તિમાં ભરેલો છે. તેમાંથી જ જે જોઈએ તે લઈને આપણે આપણા બધાનાં દુઃખોનો નાશ કરીને બધાની માનવતાની વૃદ્ધિ કરવાની છે. વિશ્વનો ક્રમ અને ધર્મ આપણને અનુકૂળ છે. તે ધર્મની મદદથી આપણા સંકલ્પ અનુસાર એ બધું થવાનું છે. આ બધામાં આપણે નિમિત્તમાત્ર છીએ, એ જ્ઞાન માણસને જ યદ્ય શકે છે. તેથી એ જ્ઞાન, એ શક્તિ, બળ, ગુણ, ધર્મ, વગેરેની પ્રાપ્તિ આપણને જેમાંથી થાય છે, અને જેમાંથી આપણા બધાની નિર્મિતિ થઈ છે તે વિશ્વશક્તિ વિશે-પરમશક્તિ વિશે-સાત દૃષ્ટ અને ભક્તિવાળા રહેવું, તેના પર નિષ્ઠા રાખવી એ આપણું મુખ્ય કર્તવ્ય છે.

એ નિષ્કામા કલ્પનાતીત સામર્થ્ય છે. અનંતશક્તિ સાથે સમરસ થઈને તેના ગુણોતુ આપણી દ્વારા પ્રગટીકરણ કરવાનું સામર્થ્ય એ નિષ્કામા જ છે. જે શક્તિમાંથી ચિત્ત અને ચેતન સ્પષ્ટ દશાએ આવીને આને બંધી જગત્સ્થળ સૃષ્ટિ અસંખ્ય માનવ અને માનવેતર નાનામોટાં ગ્રાણીઓથી ભરેલી દેખાય છે અને તે બધાનું ધારણપોષણ થાય છે; જે શક્તિમાંથી ચિત્ત અને ચેતન વધારે ને વધારે વિકસિત થતાં થતાં માનવ પેદા થયો અને આજની સ્થિતિએ આવી પહોંચ્યો છે; જે બધાની બંધી શક્તિઓને પોષનારી અને તેમની નિયામક છે; જે શક્તિને લીધે માનવીના ચિત્તચેતન્યનો પ્રભાવ વધુ ને વધુ વિશાળ ક્ષેત્ર પર પડતો જાય છે તે શક્તિ જડ છે કે ચેતન ? તેનામાં જ્ઞાન, ગુણ, ભાવ અને કર્તૃત્વ છે કે નહીં ? એ નક્કી કરવું માણસની નમ્રતા, કૃતજ્ઞતા, પ્રેમ, ભક્તિ, નિષ્કા વગેરે પર અવલંબે છે. માતૃભક્ત અને પિતૃભક્ત પુત્ર માતાપિતા કરતાં ગમે તેટલો જ્ઞાની અને પુરુષાર્થવાળો થયો હોય તોયે તે તેમની સાથે નમ્ર, કૃતજ્ઞ અને નિષ્કાવંત રહે છે, અને એવાને જ આપણે આદરણીય માનીએ છીએ. વિશ્વની અનંત શક્તિ અને આપણી વચ્ચે માતાપિતા અને પુત્રના સંબંધ કરતાં અનંતગણું અંતર છે, કારણ વિશ્વશક્તિ સાથેનો આપણો સંબંધ તેનાં કરતાં અધિક ગાઠ, એકરસ અને છવનબ્યાપી છે. એવી સ્થિતિમાં તે પરમશક્તિ વિશે-પરમાત્મા વિશે-આપણા હૃદયમાં કૃતજ્ઞતા, નમ્રતા અને પૂન્યતાના ભાવો ગ્હે તો તેમાં આપણે વિશેષ શું કર્યું ?

સામુદાયિક કર્મ અને કર્મકૃષ્ટ

હેલાં જે પ્રકરણની વ્યક્ત-અવ્યક્ત વિચારસરણી જે વાચકોને
 જાણે ઊતરી હોય તે તે પરથી તેમના ધ્યાનમાં
 વૈયક્તિક મોહની આબુ હશે કે, આપણે અને વિશ્વ તેમ જ
 ઇશ્વરતા આપણે જે કર્મો, સંકલ્પો, વિચારો કરીએ છીએ
 તે અને વિશ્વનો કારણાર, ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-લય
 વગેરે એટલું સેજભેગ અને એકત્ર થયેલું હોય ■ કે તેમાંથી આપણું
 પોતાનું એવું કરુ જ જુદું પાડી શકાય તેમ નથી. ચરીરથી માંડીને
 ચૈતન્ય સુધી જે જે કર્મો આપણે પોતાનું કહીએ છીએ તે બધાની
 નિમિત્તિ વિશ્વકર્મિમાંથી થાય છે અને તે જ શક્તિની સંપૂર્ણ મદદથી
 તેનું પોષણ થાય છે અને તેના શુભકર્મ અનુસાર તે બધાનો તેમાં જ
 લય થાય છે. જેને આપણે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય કહીએ છીએ તેના
 થોડા વિચાર કરતાં જણાશે કે, ઉત્પત્તિ એટલે કશાકનો પણ લય છે
 અને લય એટલે બીજા કશાકની પણ ઉત્પત્તિ છે એમ જણાશે; અને
 કાલે કાલે ધતી સંક્રમણ અવસ્થામાં સ્થિતિ કોને કહેવી એ એક
 સવાલ જ છે. બીજા નાશ પામ્યા વગર આ શું નથી. લોકો બગવા
 લાગ્યા વગર અગ્નિ પ્રગટ થતો નથી અને તે ઓપવાયા સિવાય કોમળો
 કે રાખ બનતાં નથી. ખરું જોના આ વિશ્વમાં કશું જ નાશ પામતું
 નથી; પરંતુ એક જ વસ્તુનાં લુપ્ત લુપ્ત રૂપાંતરો માત્ર થાય છે. વિશ્વમાં
 આ ફેરફાર સતત ચાલુ જ છે. વિશ્વનો આ વ્યવહાર છે. તેમાંથી - તે
 સંક્રમણ અવસ્થામાંથી - જ માનવ નિર્માણ થયો છે. અજ્ઞાન અવસ્થામાં
 તે સૃષ્ટિમાંની જ કાલકે શક્તિને દેવના માનવા લાગ્યો. આગળ જતાં
 તેને વિને તેનામાં સદ્ભાવ પેદા થયો. તેમાંથી તેણે લક્ષિ, આત્મજ્ઞાન,

અભિરામ વગેરેની કલ્પના કરીને બધમોક્ષ નિર્માણ કર્યાં. જીવસિવ, આત્મા પરમાત્મા અહાપગ્ધાહાવગેરે વિચારોમાથી તેણે શાંતિ મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કર્મવાદ, પુનર્જન્મવાદ નિર્માણ કર્યાં. લખ્યોગશીની કલ્પના કરી. પણ વિશ્વશક્તિ અને માણસ વચ્ચેના વ્યક્ત-અવ્યક્ત સંબંધનો વિચાર કરતાં જોઈ માણસના જુદા જુદા કર્મો અને તેનાં ફળ ભોગવવા માટે તેને પુનર્જન્મ મળે એવી યોજના વિશ્વમા હોય એમ લાગતું નથી. આપણા બધાના અને વિશ્વના કર્મો એટલા બધાં સંગ્રહો છે અને એકબીજા સાથે ગૂંચવાયેલાં છે કે તેમાનું કયું કર્મ આપણું એકવાનું અને તેમાંના કયા કર્મનું કયું પરિણામ, એનો કોઈ પણ રીતે શોધ કરી શકાય એમ લાગતું નથી. કોઈ પણ કર્મ કે કાર્ય અન્યત્ર, એકત્ર, કે જુદું હોતું નથી પણ અનેક નાનામોટાં કારણોનું એટલે કે જુદાં જુદાં કર્મોનું અને ક્રિયાઓનું પરિણામ હોય છે, અને તે કાગળો અને કર્મો પણ તેના પરવાનાં અનેક કાગળોનાં પરિણામ હોય છે. આવી વિધિમા કોઈ પણ કર્મ તરત્તઃ કોઈનું એકવાનું કોઈ શકતું નથી. જેને આપણે આપણું પોતાનું ગણીએ છીએ તે શરીર પણ આપણું એકવાનું નથી તેનું ધાગણ, પોષણ, ગ્લાણ આપણા એકસાથી થતું શક્ય નથી. અદિ, પ્રાણીઓ તેમ જ અનેક માનવીઓ—આ બધાનાં કાર્યનો, પરિશ્રમનો, જાનનો ને બચાવનો તેમાં ફાળો છે. અનેક કાગણસંયોગોનું મળીને એ કાર્ય બને છે. તે બધા કારણસંયોગો આપણા એકલાના હાથમાં હોવા નથી. આ જ ન્યાયે કર્મનાં ફળ અને કર્મનાં પરિણામોનો તરત્તઃ વિચાર કરના કોઈ પણ કર્મનાં પરિણામ તદ્દિમાં અનંત પ્રકારે પરંપરાથી આવું જ હોય છે. તે બધાને આપણે કર્મનાં ફળ ગણવા નથી. પરંતુ કર્મનું આપણે જે પરિણામ દેખીએ છીએ અથવા તેનું તાત્કાલિક સુખદુઃખાત્મક જે પરિણામ આપણા પર થાય છે તેને જ આપણે તેનું ફળ કહીએ છીએ; અથવા વિગેય તીવ્રપણે અનુભવાની કોઈ પણ સુખદુઃખાત્મક ઘટના આવી પડતાં, તેના તાત્કાલિક કાગળો અમળવા નથી લાગે પૂર્વ કર્મનું કે તેનાથી પણ પરવાનાં

પૂર્વજન્મનાં કર્મોનું તે ફળ છે એમ આપણે માનીએ છીએ. પુણ્યનું ફળ સુખ અને પાપનું ફળ દુઃખ, એ ન્યાય આપણે ઠરાવેલા છે; અને તેની અમલગળવણી આ જન્મમાં ન થઈ શકે તો તેને માટે નવા જન્મની કલ્પના ઉપયોગી નીવડી છે. સામાજિક નીતિના રક્ષકોને પણ સમાજની સુખ્યવસ્થા માટે આ 'લોકશ્રદ્ધાનો યોગ્ય ઉપયોગ થતો આવ્યો છે; તેથી તેમણે પણ આ કલ્પનાને અને શ્રદ્ધાને પોષી છે. પણ જગતમાં ભુલ ભુલ માનવસમૂહની પાપપુણ્યની ભુલ ભુલ કલ્પનાઓ છે. એવી સ્થિતિમાં પાપપુણ્યના ફળનો ન્યાય તે તે માનવ-સમૂહની કલ્પના કે શ્રદ્ધા પ્રમાણે થાય છે કે તેની પાછળ મનુષ્યમાત્રને લાગુ પડનારો, કર્મફળનો કે સૃષ્ટિનો કોઈ નિશ્ચિન અને અટલ ધર્મ કે ઈશ્વરી હાથે છે કે કેમ એની ગોઠવણ થઈ નથી તે જ પ્રમાણે મનુષ્યને આ જન્મે ભોગવવા પડતાં સુખદુઃખો પૂર્વજન્મના કપા કર્મનાં પરિણામ છે એ પણ હલુ કોઈ શોધી કાઢી શક્યું નથી. તેમ છતાં આ જન્મનાં કર્મો પછીના જન્મમાં ભોગવવાં પડે છે; મદકે આપણે આ જન્મ આ પહેલાંનાં જન્મનાં કર્મો પર આવે છે, એવી શ્રદ્ધા આપણામાં પેઢી દર પેઢી ચાલતી આવી છે. પરંતુ વિચાર કરતાં લાગે છે કે કર્મ અને તેના ફળ વિષેની આ દૃષ્ટિ ધણા સંકુચિત સ્વરૂપની છે માનવ-જાતિની વિશાળતાનો, મનુષ્યમનુષ્ય વચ્ચેના અરસપરસ સંકળાયેલા તેમ જ બંધાનાં એકબીજા સાથે સેગભેગ થયેલા તે ગૂંચવાયેલા સંબંધનો અને વાસ્તવિક સ્થિતિનો તેમા વિચાર નથી. આપણા કર્મનું ફળ આપણને મળે છે એ કલ્પનામાં તે શ્રદ્ધામાં 'સ્વ' વિષેની આપણી કલ્પના આપણા દેહને છોડીને જરા પણ વિશાળ દેખાતી નથી. માણુના વ્યાપક મનની, સંબંધની અને વાસ્તવિક સ્થિતિની દૃષ્ટિથી તે માન્ય થઈ શકે તેવી નથી. ખરું જોતાં, કોઈ પણ કર્મ આપણા એકલાનું નથી અને આપણે કંઈકેટલું પરિણામ કે તેનું તાત્કાલિક મનારું પરિણામ એટલું જ તેનું ફળ પણ નથી. આપણાં બંધાનાં કર્મો, સંકલ્પો, ભાવનાઓ, વિકારો વગેરે બંધાનાં આંદોલનો વિશ્વમાં અવ્યક્તપણે સળગ ચાલુ છે અને આ

આદોષનોનાં પરિણામ બધા પર થાય છે. આ દૃષ્ટિથી જોતાં, આપણાં કર્મો સામુદાયિક છે અને તેના ફળો કે પરિણામ પણ સામુદાયિક હોઈ તેમની પર પગ નિશ્ચયા સતત આવુ જ છે. તેથી આપણા એકવાનો જ કર્મફલ થાય અને કેવળ એકવાને જ મોક્ષ મળે એવી આશા કરવાને કશો આધાર કે અવકાશ નથી.

સત્કર્મનું કૃણ આત્મપ્રસાદને રૂપે - સતોષને રૂપે - માત્ર જેતુ તેને જ મળે છે. જ્ઞાનની શાંતિ શોધકને અને વિચારકને જ મળે છે. ભૌતિક કુખેલી બાબતમાં બધાના સારાંનરસાં કર્મોનાં કૃણો બધાને જ ભોગવવાં પડે છે એમ જણાય છે. તેમાં દેશ, કાળ વગેરેની મર્યાદા રહેવાની જ, તેમણે છેવટે ન્યાય સામુદાયિક જ હોવાનો. સત્કર્મનું કૃણ સતોષને રૂપે જેતુ તેને જ મળે છે એમ લાગે તોય તે બાબતમાં પણ સક્ષમ વિચાર કરતાં તે સત્કર્મ વિશ્વનાં કેટલાંય અવ્યક્ત આટોલનો, તરંગો, ધમ્લાઓ ને સંકલ્પો તે જ પ્રમાણે કેટલાય લોકોના પૂર્વપ્રયત્નો, અનેક માણસો પાસેથી મળેલા સંસ્કાર, ગ્રેરણા વગેરેનું પરિણામ હોય છે. 'કર્મનું' કૃણ જેતુ તેને જ મળતું જોઈએ એ ન્યાયદૃષ્ટિ એકાકી હેનારા પ્રાણી પૂરતી ઠીક છે; પરંતુ જે પ્રાણીઓ સમુદાય કરીને રહે છે, જેમનું જીવન સામુદાયિક હોય છે તેમનામાં વૈયક્તિક સ્વરૂપનો ન્યાય હોય એવો સંભવ નથી. જે પશુપક્ષીપ્રાણીઓ એકતાં રહે છે તેમનામાં દરેકના પરિશ્રમ પ્રમાણે ખાવાપીવાનું મળે છે એવો નિયમ નથી. પણ માનવી જીવન કેવળ નિસર્ગ પર ચાલેલું નથી, પણ તેમાં માનવી શક્તિ, શુદ્ધિ, ભાવ, નીતિ એ બધાની સમાવેશ છે. આપણા દરેક પ્રપલમાં આપણી પહેલાંની અનેક પેઢીઓના જ્ઞાનનો અને પુરુષાર્થનો સંબંધ છે. આપણા શરીરમાં આપણા અનેક પૂર્વજોનું કોઈ છે. આપણા કર્મમાં અનેક વ્યક્તિઓના, પ્રાણીઓના જ્ઞાનનો ને પરિશ્રમનો સંબંધ છે. જાવના, પ્રેમ, મૈત્રી વગેરેને લીધે બધાની માથે આપણા સામાજિક સંબંધો છે. માણસ વગર કુટુંબ નહીં. કુટુંબ વગર ગામ નહીં. ગામ વગર પ્રાંત નહીં. એમ એક કરતા એક ચડિયાતા અને જુદી જુદી જનના સંબંધથી આપણે બધા એકબીજા સાથે એકત્ર બંધાયેલા છીએ. માનવ એ સમાજથી વેગળો ન હોવાથી તેનું પોતાનું જુદું એવું મહત્ત્વનું કર્મ નથી તે વિશ્વમાંથી પેદા થયે છે અને વિશ્વમાં જ જાણેલો છે. 'અદ'ને લીધે એક વખત તેનામાં નિર્માણ થયેલી જુદાપણાની ભાવનાને તે અનેક રીતે વધાગતો અને

દઢ કરનો આવ્યો છે. એ ‘અહં’ની શુદ્ધિ કરીને તે પોતા તરફ લુએ, વિશ્વનો બધો કારભાર ઝાળખે, તો તે સામુદાયિક ભાવ પર આવશે અને વૈયક્તિક ‘આત્મત્વ’ અને મોક્ષ વગેરે કલ્પનાના બંધનમાંથી છૂટી પોતાની ખરી સ્થિતિ પર આવશે.

કર્મનાં ફળ માટે કે પરિણામ માટે કર્તાએ આવના જન્મ સુધી રાહ જોવાનું ખરેખર કારણ નથી. કારણકે, કર્મના કર્મની પરિણામ- સંકલ્પની સાથે જ કર્તાના ચિત્ત પર તેના પરપરા પરિણામ રાશ ચયેલાં હોય છે. અને તેના તરંગો પણ ત્યારથી જ વિશ્વમાં પ્રસરવા લાગે છે. કર્મ

ઉત્કૃષ્ટપણે રહેવા હોય, તેના તરજો અને આદોષનો મૂલ્ય પછી વિશ્વમા અધિક તીવ્રપણે ફેલાવાનો કે ચાલુ રહેવાનો સભવ છે. શરીરની રજરજ, જેમ પંચ મહાભૂતમાં મળી જાય છે તેજ પ્રમાણે આપ્તા જીવન દરમ્યાન તેણે જે સત્ત કે તત્ત પ્રાપ્ત કરું હોય તે વિશ્વમા રહેલાં સગતીય સત્ત કે તત્તમાં ભળી જાય છે. વિશ્વના મૂળ આદોષનોમા તેને લીધે ભેદો થાય છે. અતપુરુષના મૂલ્યથી વિશ્વના સત્તમાં ઉમેરો થઈ તેના આદોષનોના તરજો સાત્ત્વિક વ્યક્તિના હૃદયમાં દાખલ થઈ તેમની સાત્ત્વિકતાની વૃદ્ધિ કરે છે અને લાઘી સત્કર્મની પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રહે છે. દુષ્ટ માણસના મરણથી તેનામા રહેવા તત્ત્વો વિશ્વમાં રહેવા સગતીય તરજોમાં ભળી જઈ દુષ્ટ હૃદયોની મારફત પોતાનું કાર્ય કરે છે. આ આદોષનો પ્રામેના અનુકૂલ ક્ષેત્રમા જલદી અસર કરે છે. તેનાં પરિણામ દૂર સુધી થવા માટે લાંબા સમયની જરૂર પડે છે.

આપણા સારાનરસા કર્મોનું ફળ આ જન્મે નહીં તેા પીગ્લ જન્મમાં પણ સુખદુઃખને રૂપે આપણને જ ભોગવવું વિવારસજીવનની પડે છે. આવી જાતની લોકશ્રદ્ધાને લીધે સમાજમા જહર નીતિના સંસ્કારો કેટલોક સમય રહ્યા અને વધ્યા પછી, આ શ્રદ્ધાની પાછળ ઈશ્વરને ઈંગ કે કુદરતમાં ન્યાય છે એવી લોક સમજણ હતી અને તેની કેટલોક સમય સમાજ પર સારી અસર પણ થઈ. પણ તે સ્થિતિ પાછળથી સ્ત્રી નથી. હવે ફરીથી આ જાતમાં સંશોધનનો સમય આવ્યો છે. આપણા કર્મોનું ફળ આપણને પોતાને જ ભોગવવું પડે છે કે નહીં એ વિષે હવે સ દેહ ઉત્પન્ન થયો છે એટલુ જ નહીં, પણ પુનર્જન્મ, કર્મવાદ વગેરે બધી માન્યતાઓ ખોટી છે એવુ ધ્યા લેશને હવે લાગવા માંડ્યું છે. તેની બાદુજનસમાજ પર માઠી અસર સીધી થવાનો સંભવ છે. એવે સમયે ઈશ્વર, ભક્તિ, પુનર્જન્મ, મોક્ષ વગેરે વિષે લોકોની શ્રદ્ધા નાશ પામે તે પહેલાં જ વિચારી અને જનહિતાચિન્તક વ્યક્તિઓએ સમાજને યોગ્ય વિચાર આપીને તેનામાં નીનિતી અને સદાચારની લાવવાઓ જાંઝર

કરી તે દૃઢ કરવી જોઈએ. નહીં તો પહેલાંની શ્રદ્ધામાંથી છૂટકો સોકસમાજ નાસ્તિકતામાં દાખલ થઈને સ્વૈરચારી થવાનો મોટો ભય છે. એમ થાય તે કરતાં ધર્મની ખોટી અને વ્રામક માન્યતાઓ સારી એમ કટલાકને લાગે તો તેમાં નવાઈ નહીં.

આપણા કર્મોનું ફળ આપણે પોતે તો બોગવતું જ પડે છે, પણ સાથે સાથે બીજાઓને પણ બોગવતું જ પડે છે, કર્મ અને તેના ફલની એ નિયમ પર આપણે હવે વિશ્વાસ રાખવો. વિશાલ કલ્પના જોઈએ. માનવી જગતનો ન્યાય સામુદાયિક પદ્ધતિએ ચાલે છે. તેથી આપણાં કર્મોનું ફળ કેવળ આપણને ન મળતાં સમુદાયને મળવાનું છે અને સમુદાયનાં કર્મોનું ફળ પણ સમુદાયની સાથે જ આપણને મળવાનું છે. આપણાં કર્મોનું ફળ આપણે આ જન્મમાં કે પછીના જન્મમાં બોગવતું પડે છે એ માન્યતામાં આપણાપણાની કલ્પના આ અને બીજા જન્મમાંના 'આપણાં' પૂરતી જ એટલે પોતાના જીવ પૂરતી જ છે. એમાં સંકુચિતતા અને અવલોકનશક્તિની અપૂર્ણતા છે એમ લાગે છે. તેથી આ સંકુચિત કલ્પના છોડી દઈને આપણે પોતાપણાની વિશાળ કલ્પના ધારણ કરવી જોઈએ. એમાં માનવતાનો વિકાસ છે. એમાં ન્યાયની વિશાળ ભાવના છે. આપણે આત્મભાવ જેમ જેમ વ્યાપક થતો જશે તેમ તેમ આ ન્યાય આપણને યોગ્ય જણાવવા લાગશે. માનવી જીવન, માનવી સંબંધ, માનવી સંકલ્પ અને વિચારના વ્યક્તિ-વ્યક્તિ વ્યાપાર-એ જન્મની દૃષ્ટિથી આ માન્યતા અને આ ન્યાય અધિક ઉદાર, સત્ય અને શ્રદ્ધેય છે. આ ન્યાયનિદાથી આપણે વર્તીએ તો આપણામાં અરસપરસ પ્રેમ, વિશ્વાસ અને એકના વધશે. આપણામાં સમભાવ પેદા થશે અને એકંદરે આપણે બધા માનવતા તન્ન પ્રતિન કરીશું. તે માટે આપણે આપણાં કર્મો અને સંકલ્પોનો વિચાર કરીને તેમાં ગેરેલી અશુદ્ધતા કાઢી નાખવી જોઈએ. આપણે ગુણ સંકલ્પે ધારણ કરીને શુભ કર્મો ક્રમાં જોઈએ. આપણે

અધાની શુદ્ધિ અને ઉન્નતિ માટે આપણે સત્કર્મગત અને સદ્ગુણી થવું જોઈએ. પોતાનાં સંતાન પર સારા સંસ્કાર પડે અને તેમની ઉન્નતિ થાય તે માટે પ્રેમાળ અને કલ્યાણેચ્છુ માતાપિતા જેમ પોતે સંયમી, સદ્ગુણી અને સદ્ચારી રહે તે જ પ્રમાણે આપની માનવજાતિ પર જે આપણે પ્રેમ હોય, ખર્ષાં વિષે આપણા મનમાં લાગણી હોય તો સમસ્ત માનવજાતિને માટે ધર્મ્યમાર્ગે સહન કરવામાં આપણને ધન્યતા લાગશે. કેવળ પોતા વિષેની સંકુચિત ભાવનાથી સહન કરવા કરતાં માનવતાની અને એકતાની વિશાળ ભાવનાથી સહન કરવામાં જીવનનું ખરું સાર્યક છે.

૧૫

ધ્યેયનિર્ણય

જીવનનું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ ? — એ માનવી જીવનનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. માણસના વર્તનનું અને તેના જીવનની નાની મોટી આખતોાનું વલણ, તેમ જ તેના પુસ્તમાર્થ અને તેના સામાજિક સંબંધો પણ તેના જીવનના ધ્યેય પર અવલભે છે. તેથી ધ્યેય નક્કી કરવામાં ખૂબ કે હોય ન રહેવો જોઈએ.

જેમ જેમ સમય જાય છે, જેમ જેમ જગત વિશેના આપણા અનુભવ વધતો જાય છે, તેમ તેમ અનેક ખાખતોમાં આપણી કલ્પનાઓમાં અને વિચારોમાં ફેરફારો થતા જાય છે. એવી જ રીતે જીવનના ધ્યેયની ખાખતમાં પણ યોગ્ય ફેરફાર થવાની જરૂર છે. એ ફેરફાર યોગ્ય સમયે ન થાય તો તેનાં દુઃસહ પરિણામ વ્યકિત અને સમાજ બન્નેને બોગવવાં પડે છે. તેથી જીવનનું ધ્યેય નક્કી કરતી વખતે માણને દેશ, કાળ, પરિસ્થિતિ, પોતાની જરૂરિયાતો, પોતાની ભાવનાઓ, પોતાનું મન

કરી તે દૃઢ કરવી જોઈએ નહીં તો પહેલાની શ્રદ્ધામાયી છૂટેલો સોકસમાજ નાસ્તિકતામાં દાખલ થઈને સ્વેચ્છાથી ચલાવેલો મોટો ભય છે એમ થાય તે કરતા ધર્મની ખોટી અને બામક માન્યતાઓ સારી એમ કટલાકને લાગે તો તેમાં નવાઈ નહીં.

આપણા કર્મોનું ફળ આપણે પોતે તો ભોગવવું જ પડે છે, પણ સાથે સાથે બીજાઓને પણ ભોગવવું જ પડે છે, કર્મ અને તેના ફલની એ નિયમ પર આપણે હવે વિશ્વાસ રાખવો. વિશાલ કલ્પના જોઈએ માનવી જગતનો ન્યાય સામુદાયિક પદ્ધતિએ ચાલે છે તેથી આપણા કર્મોનું ફળ કેવળ આપણને ન મળતા સમુદાયને મળવાનું છે અને સમુદાયના કર્મોનું ફળ પણ સમુદાયની સાથે જ આપણને મળવાનું છે આપણા કર્મોનું ફળ આપણે આ જન્મમાં કે પછીના જન્મમાં ભોગવવું પડે છે. માન્યતામાં આપણાપણાની કલ્પના આ અને બીજા જન્મમાંના 'આપણા' પૂરતી જ એટલે પોતાના જીવ પૂરતી જ છે એમાં સકુચિનતા અને અવલોકનશક્તિની અપૂર્ણતા છે એમ લાગે છે તેથી આ સકુચિન કલ્પના છોડી દઈને આપણે પોતાપણાની વિશાળ કલ્પના ધારણ કરવી જોઈએ એમાં માનવતાનો વિકાસ છે એમાં ન્યાયની વિશાળ ભાવના છે આપણો આત્મજ્ઞાન જેમ જેમ વ્યાપક થતો જશે તેમ તેમ આ ન્યાય આપણને યોગ્ય જણાવા લાગશે. માનવી જીવન, માનવી સર્જન, માનવી સહકર્ય અને વિશ્વના વ્યવસ્થાપન વ્યાપાર-એ બધાની દૃષ્ટિથી આ માન્યતા અને આ ન્યાય અધિક ઉદાત્ત, સત્ય અને શ્રેય છે આ ન્યાયનિઠથી આપણે પર્તીએ તો આપણામાં અરસપરસ પ્રેમ, વિશ્વાસ અને એકના વધારે આપણામાં સમભાવ પેદા થશે અને એક દરે આપણે મધ્ય માનના તન્ક પ્રતિ કરીશ તે માટે આપણે આપણા કર્મો અને સંકલ્પનો વિચાર કરીને તેમાં ગ્રેસી અનુદાન કાઢી નાખવી જોઈએ આપણે ગુભ સહકર્ય ધારણ કરીને ગુભ કર્મો કેવા જોઈએ આપણે:

બધાની શુદ્ધિ અને ઉન્નતિ માટે આપણે સત્કર્મરત અને સદ્ગુણી થવું જોઈએ. પોતાનાં સંતાન પર સારા સરકાર પડે અને તેમની ઉન્નતિ થાય તે માટે પ્રેમાળ અને કલ્યાણેચ્છુ માતૃપિતા જેમ પોતે સંયમી, સદ્ગુણી અને સદાચારી રહે છે તે જ પ્રમાણે આપની માનવજાતિ પર જે આપણે પ્રેમ હોય, બધાં વિષે આપણા મનમાં લાગણી હોય તો સમસ્ત માનવજાતિને માટે ધર્મ્યમાર્ગે સહન કરવામાં આપણને ધન્યતા લાગશે. કેવળ પોતા વિષેની સંકુચિત ભાવનાથી સહન કરવા કરતાં માનવતાની અને એકતાની વિશાળ ભાવનાથી સહન કરવામાં જીવનનું ખરું સાર્યક છે.

૧૫

ધ્યેયનિર્ણય

જીવનનું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ ?—એ માનવી જીવનનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે. માણસના કર્તવ્યનું અને તેના જીવનની નાની મોટી આબતોનું વલણ, તેમ જ તેનો પુરુષાર્થ અને તેના સામાજિક સંબંધો પણ તેના જીવનના ધ્યેય પર અવલંબે છે. તેથી ધ્યેય નક્કી કરવામાં ખૂબ કે દોષ ન રહેવો જોઈએ.

જેમ જેમ સમય જાય છે, જેમ જેમ જગત વિષેનો આપણો અનુભવ વધતો જાય છે, તેમ તેમ અનેક આબતોમાં આપણી કલ્પનાઓમાં અને વિચારોમાં ફેરફારો થતા જાય છે. એવી જ રીતે જીવનના ધ્યેયની આબતમાં પણ યોગ્ય ફેરફાર થવાની જરૂર છે. એ ફેરફાર યોગ્ય સમયે ન થાય તો તેનાં દુઃસહ પરિણામ વ્યક્તિ અને સમાજ બંનેને બોગવવાં પડે છે. તેથી જીવનનું ધ્યેય નક્કી કરતી વખતે માણસે દેશ, ક્ષણ, પરિસ્થિતિ, પોતાની જરૂરિયાતો, પોતાની ભાવનાઓ, પોતાનું મન

અને છે. પોતાનું તેમજ માનવજાતિનું સંપૂર્ણ કલ્યાણ - એ ગવનિઃ
નેટ્યે વ્યાપક, દીર્ઘ અને સક્ષમ વિચાર કરી શકાય તેટલો કરીને તે
નક્કી કરવું જોઈએ.

સુખ વિષે ત્રીણિ અને દુઃખ વિષે અત્રીણિ એ ભાવનાઓ માનવ-
જાતિમા પ્રથમથી તે અત્યાર સુધી એમને એમ
હુલ્લુલભાષી ચાતુ છે. માણુમને સુખની ઇચ્છા તદ્દન સ્વજન
હૃદયની વસ્તુ છે, અને તે ઇચ્છા પૂરી કરવા માટે તે અતેક
સકટોનો સામનો કરે છે અત્યંત દુઃખમય સ્થિતિમાં
પણ માણુમ કોઈ ને કોઈ સુખની આશા પર જ જીવે છે. ચાતુ કે
ભવિષ્યના કોઈ પણ સુખ સાથે ચિત્તના સબધ જોડેલો હોય તે વિના
માનવી જીવન ચાલતું જ શક્ય નથી ભવિષ્યના સુખ સાથે ચિત્તને
જોડેલો સબધ એટલે જ આશા. માનવી મનનો ક્યાક અને ક્યારક
સુખની સાથે સબધ હોવો જ જોઈએ મનનો તે ધર્મ છે. તે ધર્મમયી જ
સ્વર્ગની, સુખમય પરલોકની અને પુનર્જન્મની કલ્પના નિર્માણ થયેલી
■ અને અન્યાય, દુષ્ટતા અને દુઃગચ્છ્ય ક્રુરારને કારેક પણ સજા
થવી જ જોઈએ, એ ન્યાયવૃત્તિમાથી નગ્મની કલ્પના નીકળેલી છે.
દુઃખનારા સુખપ્રાપ્તિ વગેરે વ્યામતો જેમ આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે આ
જન્મમા બનતી નથી, તે જ પ્રમાણે સન્કર્મના સાગ અને દુષ્કર્મના
મામ ક્રો જગતમા મળતા ને છે એમ જગતમા બરે દેખાતું નથી
એ પરથી આ બધી વ્યામતો વિષે માણુમે સ્વર્ગ, પુણ્યલોક, નન્ક
પુનર્જન્મ વગેરે કલ્પનાઓ દ્વારા પોતાના મનથી વ્યવસ્થા અને ન્યાય
નક્કી કરી આખા કે આ વ્યવસ્થા કર્યા પછી પણ વ્યાગે માણુમના
ધ્યાનમા આનુ કે જીવજાતને સુખદુઃખ લાગેવા જ છે, ગમે તેવી
ઉત્તમ પરિસ્થિતિમા જન્મ થયો હોય તોય સંપૂર્ણ દુઃખનારા અને બધી
રીને સુખપ્રાપ્તિ - એવી સ્થિતિ માણુમને પ્રાપ્ત થવી શકા નથી, સારે
દુઃખ ન જોઈતું હોય તો સુખ પણ હોતું જોઈએ એક ન જોઈતી
હોય તો બીજી પ્રિય વસ્તુનોય ત્યાગ કરવો જોઈએ જન્મ સાથે જ

સુખ અને દુઃખ બંને માણસની પાઠગ લાગેના છે, તેથી દુઃખમાથી છૂટવા માટે સુખ ઊડવાને વેગર થવા સિવાય બીજો ઉપાય નથી તે બંનેય ટાળના હોય તો જન્મ જ ટાળના સિવાય બીજો માર્ગ નથી તે માટે જન્મ ન પામવો એટલે મોક્ષ સાધવો જોઈએ એ વાત માણસના સુદા મને સ્વીકારી અને મોક્ષ એ જ જીવનનું ધ્યેય બન્યું માણસનું ધ્યેય આ જ છે અને તે યોગ્ય છે એ સિદ્ધ કરનાના પ્રયત્નમાથી ભુદા ભુદા શાસ્ત્રો નિર્માણુ થયા પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિના વાદો તેમાથી જ નિર્માણુ થયા કર્મવાદ તેમાથી જ નીમ્બો તત્ત્વજ્ઞાનનો પણ ત્યાથી જ આરભ થયો તે ધ્યેય પ્રાપ્ત કરનાના સાધનોના વિચારમાથી કર્મહાય, સન્યાસ વગેરે પામતો એક પછી એક નિર્માણુ થઈ અને એ રીતે તે ધ્યેય સશક્ત થઈ તે પરથી, તેમ જ સન્યાસી, ભાગી અને જ્ઞાની લોકોના સંહર્ષનને લીધે તથા તેમના સમયશીન અને શાત જીવનને કારણે મોક્ષ વિષે અને તેના સાધનો વિષે સામાન્ય જનતામા અહા ફેનાઈ અને પરપરાથી દૃઢ થઈ

જે કાગે સમાજની સદાચારી વ્યક્તિઓએ મોક્ષની કલ્પના કે ધ્યેય સ્વીકાર્યું તે કાગે વ્યક્તિ અને સમાજનું તેથી કંઈક શુદ્ધસ્વાદ્યમ અને કર્મ- કલ્યાણુ સિદ્ધ થયું હશે એમા શકા નથી પરંતુ માર્ગની અવગણના એ કલ્પનાને લીધે આજગ જતા બ્યારે શુદ્ધસ્વાદ્યમ અને તેના કર્તવ્યો વિષે અનાદર થના લાગ્યે અને કર્મમાર્ગ વિષે સમાજમા શિથિનના આવી ત્યારથી આપણી અનનતિની શરૂઆત થઈ ઠોવી જોઈએ એવું અનુમાન આ વિષે વિચાર કરતા થાય છે મોક્ષની કલ્પના જાજનસમાજના મનમા દૃઢ થયા પછી અને વ્યક્તિ અને સમાજ પર તેના અનિદ પગિણામ થવા લાગ્યા પછી ધ્યેય વિષે ત્રિચારી લોકોએ વધારે ત્રિચાર કરવો જોઈતો હતો પરંતુ તે પ્રમાણે તે કાગે બન્યું નહીં તેથી શુદ્ધસ્વાદ્યમ વિષે ઉત્પન્ન થયેલો અનાદર એવો ને એવો જ કાયમ રહ્યો તે અનિદમાથી પ્રગતે અચાર્યના

માટે નિષ્કામકર્મયોગનો સિદ્ધાંત અને વિચારસરણી કોઈ મહાત્માએ સમાજ પર ઠસાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ તેનું ધ્યેય મોક્ષ જ હોવાથી ગૃહસ્થાશ્રમ વિષે અને કર્મમાર્ગ વિષે આવેલી ઉદ્ધત્સીનતા તેનાથી ઓછી ધર્ષ નહીં, અને તેનું ગયેલું મહત્ત્વ ફરી આવ્યું નહીં. આજે આપણી રહેણી, કસણી વગેરે સંન્યાસપર નથી છતાં ગૃહસ્થાશ્રમ વિષે આપણા મનમાં ખરો આદર અને સદ્ભાવ નથી. આપણે ગૃહસ્થાશ્રમમાં છીએ છતાં તે દોષમય અને પાપમય છે અને તેવો જ તે હોવાનો એવી આપણા બધાની દૃઢ માન્યતા છે. ગૃહસ્થાશ્રમના સુખની આસક્તિ આપણને છૂટી નથી. તેને અંગેનો આપણો કોઈપણ રસ ઓછો થયો નથી. આપણી આસક્તિથી આપણે પોતાનામાં અને સમાજમાં કેટલાંય દોષ અને દુઃખ વધારતાં હોઈએ છતાં સંસાર દોષરૂપ અને દુઃખરૂપ જ હોવાનો એવી આપણી સમજને લીધે તે વિષે કશું દુઃખ ન માનવાની વૃત્તિ આપણામાં દૃઢ ધર્ષ ગર્ભ છે. ગૃહસ્થી જીવન આવું જ હોવાનું એમ આપણે માનતા આત્મા હોવાથી તે વિષે વિચાર કરવાનું આપણને કદી સૂઝતું નથી. એટલી બધી જડતા આપણામાં આવી ગઈ છે. ગૃહસ્થી જીવનમાં પવિત્રતાથી, પ્રામાણિકતાથી, સત્યથી, ઉદારતાથી, સંયમથી, નિરપૃહતાથી વર્તવાની કલ્પના જ સમાજમાંથી લગભગ નાશ પામી છે. વ્યક્તિગત સ્વાર્થસાધન એ જ સંસારનું ધ્યેય બની ગયું છે. કોઈ દુઃખ, આઘાત કે અપજ્ઞાને પરિણામે સંસાર વિષે વૈરાગ્ય, ધૃણા કે કંટાળો આવે તો સંન્યાસ લઈને મોક્ષની પાછળ લાગતું, એવી સમજણ અને મનોવૃત્તિ જનસમાજમાં સાધારણ રીતે હોવાથી આપણે નૈનિક અને ભૌતિક દૃષ્ટિએ ધણી જ હીન દસાએ આવી પહોંચ્યા છીએ. લક્ષ્મીબાગી સંતોએ સમાજમાં લક્ષ્મીનો પ્રસાર કરીને લોકમાનસ શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો; પરંતુ તેમનું ધ્યેય પણ મોક્ષની માફક મૌન્યર સાથે તદ્દપ ચલાવું નિવૃત્તિપગથ્ય જ હોવાથી ગૃહસ્થાશ્રમનું ગયેલું વ્યાવિચ્છ અને પુટુકાર્યનું બળ તેથી પણ ફરી આવી ચકકું નહીં.

મોક્ષ જોવા વૈયક્તિક ધ્યેયને લીધે સામુદાયિક લાભ અને કલ્યાણ માટે જે સામુદાયિક વિચાર, વૃત્તિઓ અને સદ્ગુણોની સામાજિક વૃત્તિઓનો જરૂર છે તે આપણામાં હજી આવ્યાં નથી. ફરેક-અમાવ જણ પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે સુખદુઃખ ભોગવે છે, આપણે કોઈને સુખી કે દુઃખી કરી શકતા

નથી. સુખી કે દુઃખી કરી શકીએ છીએ એ માન્યતામાં ભ્રાંતિ છે, એવી જાતનું શિક્ષણ આપણને કેટલાય વખતથી મળતું આવ્યું છે. એ શિક્ષણ વ્યક્તિગત એવની દૃષ્ટિથી ગમે તેટલું ઉચ્ચ માનીને આપવામાં આવ્યું હોય તોપણ તે આપણને અત્યંત સ્વર્ધા જનાવવામાં કારણ બન્યું છે. આજના અભ્યોનાં ક્ષણો બીજા આ શિક્ષણમાં જ હોવાં ભ્રાંતિએ એમ લાગે છે ધન, વિક્રતા, વૈભવ કે બીજી કોઈ પણ વિશેષ પ્રાપ્તિથી પોતે સુખી થવું અને તેવી જ રીતે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરીને પોતાનું કલ્યાણ સાધવું - આ બધામાં કોઈ પણ રીતે સામુદાયિક કલ્યાણનો પ્રશ્ન, વિચાર કે હેતુ જણાતો નથી. આ પરથી એમ લાગે છે કે આપણામાં સામાજિક કે સામુદાયિક વૃત્તિનો અભાવ જણાઈ આવવાનાં કારણો આપણા વૈયક્તિક લાભના આ શિક્ષણમાં હશે. આપણા વિચારઆચારમાં વ્યાપકપણું નથી અને જ્યેજ સંકુચિતતા દેખાઈ આવે છે એનાં બીજાં અનેક કારણો હોય છતાં આ પણ તેનું એક મહત્વનું કારણ છે એમ ખાતરીપૂર્વક લાગે છે.

આનું આપણી આજની વૈયક્તિક, કૌટુંબિક, સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય સ્થિતિ પર અનિષ્ટ પરિણામ થયેલું છે એમ વિચાર કરતાં દેખાઈ આવે છે. અથવા એ બધાનું પરિણામ એટલે આપણી આજની સ્થિતિ છે. આપણી ધ્યેય વિષેની કલ્પનામાં સમય પ્રમાણે જે ફેરફાર થવો જોઈતો હતો તે, તે તે સમયે થયો નહીં એ અત્યંત દુઃખની વાત છે. મોક્ષનું ધ્યેય જે કાલે માનવામાં આવ્યું તે કાલે વિચારી મનને તે જ યોગ્ય લાગ્યું હશે તે વખતની વૈયક્તિક અને સામાજિક સ્થિતિ, ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક કલ્પના, એ બધામાંથી તે જ જાતની.

ધ્યેયની કલ્પના મૂકે એ સ્વાભાવિક હશે. પરંતુ એ બધી બાબતોમાં કાળાનરે ફેરફાર થયા છતાં તેજ કલ્પના અને તેજ ધ્યેયને આપણે માનતા રહીએ અને તેના દુષ્પરિણામ સહન કરતા રહીએ તો આજની રિચિનિમાયી ઉદ્ધાર યવાની આપણને કદી આશા નથી એમ કહેવું પડે.

તેથી આ રિચિનિ અવનન અને શોચનીય છે એવું આપણને ખરેખર ધાગતું હોય તો ને અદક્ષવાનો આપણે નિશ્ચયપૂર્વક સામુદાયિક હિત એ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તે માટે આપણે ઉદાત્ત અને જ ઘ્યેય યોગ્ય એવું ધ્યેય સ્વીકારવું જોઈએ. તે સિવાય છૂટકો નથી. આપણે માણસ છીએ અને માણસ તરીકે આપણે જીવવું હોય તો માનવી સદ્ગુણોથી યુક્ત થયા સિવાય તે મિલ્લ કરવું કદી શક્ય નથી એ વાત પહેલાં આપણા હૃદયમાં પૂર્ણપણે ઠસરી જોઈએ. માણસ એકલું રહેનારું પ્રાણી નથી પણ સમુદાયમાં અને એકબીજાના સાહચર્યમાં રહેનારું છે; તેથી આપણા એક એકના વ્યક્તિગત કલ્યાણની કે દિનની કલ્પના જ આપણે દોષારૂપ માનવી જોઈએ. એકલાનું દિન તે ખરેખર દિન જ નથી પણ વ્યક્તિગત સ્વાર્થ વિષેની ક્ષુદ્ર કે મહાન અનિશાયા જ છે અને તેનાથી આજે નહીં તો કાલે સામુદાયિક દૃષ્ટિએ છેવટે હાનિ થયા નિવાય નહીં રહે એમ આપણે નિશ્ચયપૂર્વક સમજવું જોઈએ. ધન, વિદ્યા, અને સત્તા કોઈ એકના હાથમાં આવી હોય તોપણ તેના ઉપયોગ અધાના દિન માટે કર્યો હોય તો જ તેના સદુપયોગ કે ધર્મ્ય ઉપયોગ થયો એમ આપણે સમજવું જોઈએ. આપણે બધી બાબતોથી અને બધી દૃષ્ટિથી સામાજિક બન્યા વગર આપણામાં માનવતા નહીં આવે. જેનાથી માનવમાત્રનું કલ્યાણ સિદ્ધ થાય એ જ આપણો ધર્મ છે. માનવમાત્રમાં આપણે પામી આવી જ ગયા. આપણો ધર્મ આપણું અદિત ન કરતાં બધાની સાથે આપણું પણ દિન જ કન્ગે એવી શ્રદ્ધ આપણામાં દોળી જોઈએ. મનવી સદ્ગુણો પર જ માણસનું — આપણા બધનું — જીવન ચલી રહ્યું છે. સદ્ગુણોની ન્યાં ન્યાં આપણામાં જીવુપ

જણાય, ત્યાં ત્યાં દુઃખનો પ્રસંગ આવે છે; પછી તે સદ્ગુણોની ઊણપ આપણાં પોતાની હોય કે બીજાઓની હોય. તે ઊણપથી આપણે કે બીજા કેઈ દુઃખી થવાના જ. માટે આપણે બધા મુખી થઈએ એમ કચ્છના હોઈએ તો આપણે બધાએ સદ્ગુણી બનવું જ જોઈએ. આવા આપણે દૃઢપણે માનવી જોઈએ અને તે દિગામા આપણે સતત પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. આપણે સમાજના એક ઘટક છીએ અને આપણે બધા મળીને જ સમાજ બનેલો છે. આપણા એકબીજાનાં સાર્ગંભા વર્તન, દુઃખ અને ભાવનાનું પરિણામ આપણા બધા પર થતું જ હોય છે. દરેક વ્યક્તિના દરેક કર્મનું મારુતન્નું પરિણામ કેવળ તેને જ જુદું જુદું ભોગવવું પડે છે એવો નિયમ આ જગતમાં નથી. આપણા બધાના કર્મનું પરિણામ આપણે બધાએ ભોગવવું પડે છે, એવા એકંદા સામાજિક સબંધથી અને ન્યાયથી આપણે બંધાયેલા છીએ. અસ્વચ્છતા, અન્યવચિતપણું એ હોય છે અને તેનાં પરિણામ મેળવે રૂપે કે અન્ય રીતે બધાને ભોગવવા પડે છે માણસ સમાજ બાંધીને એકત્ર રહે છે એવી સ્થિતિમાં આપણે એકલા અસ્વચ્છતામાં અથવા આપણે આપણા એકવાનું ધરું સ્વચ્છ રાખીએ એટલાથી આપણે રોગથી બચી શકીશું નહીં. આપણે અને આપણું ઘર, તેમ જ બીજા માણસો અને આપણું ગામ, એ બધું સ્વચ્છ ન ન હોય તો તેમાંથી ઉત્પન્ન થનારા રોગરૂપી અનર્થમાંથી આપણે બચી શકીશું નહીં ગામમાં રોગચાળો ફેલાતા તેના દુષ્પરિણામ બધાને ભોગવવાં પડે છે. આ જેવો નિસર્ગનો નિયમ છે તેવો જ તે માણસના બીજા જીવહારમાં પણ છે. માણસે ઘોડા વિચાર કરીને એકબીજા સાથેના માનવી સબંધો, કર્મો અને તેના પરિણામના નિયમો શોધવા જોઈએ; કાર્યકારણલાવ તપાસના જોઈએ. એમ કહતાં તેની ખાતરી થશે કે આપણે બધા એકબીજાના કર્મથી બંધાયેલા છીએ અને પશુ મગજમાં જે મોટા મોટા ઝંડા ચાલે છે તે નિર્માણ કરનારા કોણ છે અને તેનાં અનિશય દુઃખદ પરિણામ

કોને ભોગવવાં પડે છે? યુદ્ધો કોણુ નિર્માણુ કરે છે અને તેમાં પ્રાણુ સુદ્ધાં સર્વનાશ કોનો થાય છે? આ બધાનો વિચાર કરતાં કર્મનું પરિણામ જેનું તેને જ ભોગવવું પડે છે એમ નથી પણ એકનું બીજાને, અનેકોને, અથવા બધાંનાં કર્મનું બધાને, એ ન્યાયે ભોગવવું પડે છે. જગતમાં આ જ વ્યવસ્થા કે ન્યાય ચાલુ છે. પરંતુ જીવનનું વ્યક્તિગત ધ્યેય એક વાર આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક માન્યું હોવાથી તે છોડીને નવી દૃષ્ટિથી વિચાર કરવાને આપણે તૈયાર થવા નથી. જગતમાં પ્રસક્ષ ચાલતો ન્યાય લક્ષમાં ન લેતાં પૂર્વજન્મપુનર્જન્મની કલ્પનાથી કર્મવાદનો આશ્રય લઈને પોતાની પૂર્વશ્રદ્ધા કાયમ રાખવાનો પ્રયત્ન આપણે કરતા આવ્યા છીએ. પરંતુ વ્યક્તિગત ધ્યેયની કલ્પનાથી આજ સુધી થયેલું અને તે કલ્પનાને લીધે બનેલા આપણા એકાંગી સ્વભાવને લીધે આજે પણ આપણું અને આપણા સમાજનું થતું અહિત ધ્યાનમાં લઈને સમાજ, રાષ્ટ્ર, માનવજાત વગેરે બધાના હિતની દૃષ્ટિથી આપણે આપણા ધ્યેયનો વિચાર કરવાની જરૂર છે એમ લાગે છે.

કોઈ પણ પ્રચલિત ધર્મની યોગ્યતા તેમાં સદ્ગુણોને કેટલું મહત્ત્વ અપાયું છે તે પરથી દેરાવવાની હોય છે. સદ્ગુણો સિવાય સદ્ગુણસપનતામા ધર્મ નથી; સદ્ગુણો સિવાય માનવતા નથી. ધર્મની આત્મત્વનો વિકાસ યોગ્યતા પરમેશ્વરને શરણે જવાની તેમાં કદેલી પદ્ધતિ પરથી, તેની આરાધના કરવાના કર્મકાંડ પરથી, તેમાં કદેલી પુસ્તકાપની સદ્મ ચિકિત્સા પરથી, મરણોત્તર મગનારી ગતિ વિશેની કલ્પના પરથી અથવા તેની લોકસંખ્યા પંચ દેરાવવાની હેતી નથી; પરંતુ તેમાં સદ્ગુણોનું, સંયમનું અને માનવનું કેટલું મહત્ત્વ છે તે પરથી દેરાવવાની ટોચ છે. માણસે આખું જીવન પ્રયત્ન કરીને અને સદન કરીને પોતાનું 'આત્મત્વ' ચિકિત્સિત કરવાનું છે એ જ મનુષ્યજન્મની પરમ સિદ્ધિ છે. ધારણ કરેલા શરીરમાં જ જનું 'આત્મત્વ' છે એમ માનીને તેનું દરેક રીતે રક્ષણ કરવાનો સમ

પ્રાણીમાત્રમા છે, પરંતુ બધે અત્મમા અને સમભાવ ભેદો, અનુભવો તથા તે પ્રમણે વર્તન કરવું એ ક્યારેક પણ માણુસને જ સિદ્ધ થાય એવું છે. જે આચરણુથી આ સિદ્ધિ સાધી શકાય તેને જ માનવધર્મ કહી શકાય. માનવધર્મનો આધાર સમતાના વર્તન પર જ નેટના પ્રમાણુમા આ સમતા આપણા આચરણુમા આવશે તેટલા પ્રમાણુમા આપણુમા માનનતા પ્રગળ થશે અને તેટલા પ્રમાણુમા જ આપણો 'આત્મા' વ્યાપક થશે. આપણી ધર્મશુદ્ધિને પરિણામે આપણુ 'આત્મત્વ' માનવજાતિ અને આપણા સહરાસના પ્રાણીઓ સુધી તો વ્યાપક થવું જ નોઈએ એ આત્મત્વ વિરાળ કરવા માટે અને પોતાનામા સમભાવ કેળવાય તે માટે આપણે સદ્ગુણોનું અનુસીન કરવું નોઈએ સદ્ગુણો સિવાય સમભાવ આવશે નહીં અને ટકશે પણ નહીં દય, મૈત્રી, બધુતા વાત્સલ્ય સત્ય પ્રમાણિકતા, ઉદારતા, દામા, પરોપકાર, વગેરે સદ્ગુણોથી સમભાવ પેદા થાય છે અને વિકાસ પામે છે સદ્ગુણુ સદ્ગુણોને આસરે નથી શકે છે અને ટકી શકે છે, તેથી માણુસને અનેક ગુણોનો આવશ્ય ભેગો પડે છે બધા ગુણોની ઉપાસના મિત્ર માનવતા આવી શકતી નથી દયા મૈત્રી આદિ ગુણો સયમ, લાગ, વૈરાગ્ય, નિર્ભયતા, નિરપૂહતા વગેરે સદ્ગુણો સિવાય સહી શકશે નહીં પ્રેમભાવ સિવાય સદ્ગુણોમા માર્કુષ્ આસરે નહીં તેથી જ્યાં સદ્ગુણોને આપણે આપણુ હૃદયમા આશ્રય આપીને તેમનો વિકાસ કરવો નોઈએ

માનવજાતિનો પ્રારબ વિવેક અને ચિત્તશુદ્ધિના પ્રવલથી થાય છે અને અન સદ્ગુણોની પરિસીમામા થાય છે ચિત્તશુદ્ધિ માટે સયમની જરૂર છે અને સદ્ગુણોની પરિસીમા માટે પુનુધાર્ચની જરૂર છે માનવી સદ્ગુણો પૈકી કયા ગુણની ક્યારે, કયા અને કેટલી જરૂર છે તેનો નિર્ણય કરનારા વિવેકની આવશ્યકતા જીવનમા પ્રારબથી માડીને હેન સુધી હમેશા જ છે

વિવેક, સયન ચિત્તશુદ્ધિ અને પુનુધાર્ચ એ મુખ્ય સાધનો હાગ આપણુ અને સમાજનું કલ્યાણુ સાધીને માનવતાની પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી એ જ માનવી જીવનું દ્યેય છે

માનવતાની સિદ્ધિની દિશા

પ્રથમ આત્મસતોષ વિષે થોડું લખું છું એ ઉપરથી કેવળ નિવૃત્તિપરાયણતાથી મળતો આત્મસતોષ અને સદ્ભાવનાયુક્ત અને યોગ્ય કર્માચરણથી પ્રાપ્ત થનારો સતોષ એ જે વચ્ચેનો ફરક સ્પષ્ટ થશે

પોતાના અંતર્ય રિપુઓને છૂટીને તથા વાસનાક્ષય કરીને આત્મસતોષ સાધવો અને મોક્ષ મેળવવો, એ જ નિવૃત્તિના આત્મ- માનવી જીવનનું ધ્યેય છે એમ માનીએ તો નિવૃત્તિ- સતોષની સ્થિરતા પરાયણ વિચારસરણી, કર્મસાગ અને નિરુપાધિક વિષે શંકા ગ્રહેણી તે માટે યોગ્ય છે. સુખદુઃખો કર્મધીન છે— કર્મનું ફળ જેનું તેણે જ ભોગવવાનું છે— તેમાં કાર્ષ્ણ્યોદ્ધુ કે વસ્તુ કરી શકતું નથી, એવી દૃઢ શ્રદ્ધાથી પોતાનાં અને ખીજના સુખદુઃખ વિષે ઉદાસીન રહેવાનો પ્રયત્ન મનુષ્ય કરતો રહે, તેમાય વિશેષ ઉપાધિમાં ન પડતાં સહેજે ખીજ માટે કાર્ષ્ણ્ય કરી શકાય તો કરવું એવી વૃત્તિ તે રાખી શકે અને જન્મ, મૃત્યુ, જ્વર, વ્યાધિ વગેરે વિષે લાગતાં ભય અને દુઃખને “હું જ શુદ્ધ, શુદ્ધ, નિલ, નિર્વિકલ્પ છું,” એવી આત્મવિશ્વસ ધારણાથી શાન કરવાનું તેને સિદ્ધ થાય તો તેને આત્મસતોષ મળી શકશે એમ લાગે છે.

તેમ છતાં અંતર્ય રિપુઓનું દમન, વાસનાક્ષય, કર્મ ને સુખદુઃખ વિષેની વિચિત્ર પ્રકારની શ્રદ્ધા અને આત્મવિશ્વસ ધારણા વગેરેથી અથવા એવા જ કાર્ષ્ણ્ય અભ્યાસ કે ધારણાથી પ્રાપ્ત થયેલો આત્મસતોષ દમણ

માનવતાની સિદ્ધિના દિશા

ડી રહેશે કે કેમ એ વિષે મને શંકા લાગે છે. જે માણસમાં શરૂઆતથી માનવીશીલતા, ક્રિયાશક્તિ અને પુરુષાર્થ વગેરેની ઊંચુપ હોય આવી જાનના અભ્યાસથી અને ધારણથી આત્મસંતોષ જલદી મેળવી શકે ખરો; પરંતુ તેનોય તે સંતોષ હંમેશ કાયમ રહેશે કે નહીં એ વિષે શંકા છે. કારણ કે દીર્ઘ પ્રયત્નથી માણસ પોતાના પુરુષાર્થોને જીતવામાં પૂર્ણ સિદ્ધિ મેળવી શકે, એ વાત આપણે સત્ય માનીએ તો પણ ગમે તેવે પ્રસંગે અને ગમે તે પરિસ્થિતિમાં ચિત્તમાં શુભ વૃત્તિઓનેય ઊંડવા જ ન દેવી અથવા તેમનું જોર થવા ન દેવું, એ વાત માણસ સાધી શકે એ શક્ય લાગતું નથી પોતાના ચિત્તમાં ઊંડાના વિકારોને શમવું વગેરેથી શાંત કરવાનું સામર્થ્ય માણસ પ્રાપ્ત કરે તોય જગત પર રોજ રોજ આવી પડતી અનેક આફતોને—જેલસંકટ, ભૂકંપ, અગ્નિપ્રલય, મહાકુહ, દુકાળ, વ્યાધિ, ઘરિયાળ જેવી માનવજાતિ પર તૂટી પડનારી આપત્તિઓ ને વિપત્તિઓને—તેમ જ આપણી આજુમાજુ ને આપણી સમક્ષ થનારા અન્યાય, કૂરતા, દુષ્ટતા, જીવન વગેરે ધટનાઓને જોનાં છતાં, ચારે તરફની દયાજનક સ્થિતિ દેખાતા છતાં, માણસના ચિત્તમાં કોઈ પણ શુભ અને સાત્ત્વિક ભાવના ઉત્પન્ન ન થઈ શકે એવી ચિત્તની અવસ્થા તે સાધી શકે એમ લાગતું નથી. અને તેવી ચિત્તની અવસ્થા થયા વગર તેનો આત્મસંતોષ ટકી રહે એ અસંભવ લાગે છે. એક આજુથી તે એવી અવસ્થા સાધી શકતો નથી અને બીજી આજુથી ક્રિયાશીલતા અને પુરુષાર્થને અભાવ હોય એવી સ્થિતિમાં ચિત્તમાં ઊંડાની સદ્ભાવનાઓને લીધે પેદા થનારા અસંતોષ અને આકુળતાને કમંસિદ્ધાંતની (સુખદુઃખો જેના તેના કર્મોને અર્ધીન છે) વિચારસરણીના આશ્રય લઈને શાંત કરવાનો પ્રયત્ન તેને કરવો પડે છે. એટલે આપણને દરેક પ્રસંગે—દયા, ન્યાય, અન્યાયનો પ્રતિકાર વગેરે શુભ અને સાત્ત્વિક ભાવનાઓ ચિત્તમાં ઊંડવાના દરેક પ્રસંગે—ચિત્તની સંતોષસ્થિતિ જાળવવા માટે કર્તૃત્વને અભાવે કોઈ પણ વિચારસરણીથી ચિત્તને જડ કરવાના પ્રયત્ન સિવાય તેની ખાસે બીજો કોઈ ઈલાજ હોતો નથી.

પરંતુ આવી રીતે પોતાના મનને જડ કરવાનો માણસ જે
 તેટલો પ્રયત્ન કરે તોય તેથી તે કાયમનું જડ બને
 નિવૃત્તિમાર્ગી લોકોએ એ સંભવિત લાગણું નથી. કારણ કે મનુષ્ય પ્રાણી
 ઊચિત કર્માચરણ આવી જાતની જડતા અને અજ્ઞાનનો ત્યાગ કરતાં
 દ્વારા મેલવેલો કરતાં આજની માનવતા સુધી, ચેતનતા સુધી, આવી
 સંતોષ પહોંચ્યું છે. એ માનવતા અને ચેતનતા જેમનામાં
 ભરપૂર હતાં અને તેને લીધે જેમનામાં ભારતના-
 શીલતા, દ્વિવાશકિ અને પુરુષાર્થનો વ્યભાવ નહોતો એવી વ્યક્તિઓએ
 સંન્યાસ કે ભક્તિમાર્ગનો અંગીકાર કરીને નિવૃત્તિપરાયણુ જીવન સ્વીકાર્યું
 પછી પણ બહારથી નિવૃત્તિનું પ્રનિષાદન કરતા હતાં કેટલીયે પ્રવૃત્તિ કરી,
 છે. સંસારને માયા સમજીને, તેને ત્યાજ્ય માનીને, અથવા મૃગજળ કહીને
 પણ પોતાના સંપ્રદાયના નવા સંસાર આ મૃગજળમાં જ તેમણે કીધા
 કર્યા. સારાંશ, બાહ્યન: તેઓએ તે પ્રનિષાદન કરતા હતા તોય તેમનામાં
 શહેલી ભાવનાશીલતા અને પુરુષાર્થ પોતપોતાના માર્ગે કાઢ્યા. આ
 દૃષ્ટિથી તેમના જીવનનો વિચાર કરતાં કેવળ કેઈ ખાસ પ્રકારની ધારણાથી,
 અથવા કેઈ નિવૃત્તિપરાયણુ વિચારસરણીથી, તેમણે આક્રમસંતોષ મેળવ્યો
 અને ટકાવ્યો એમ નહીં, પણ પોતાની ભાવનાશીલતા, દ્વિવાશકિ અને
 પુરુષાર્થને યોગ્ય કર્માચરણમાં વાળીને અને તેમનો વિદાય કરીને જ
 તેમણે તે મેળવ્યો અને તેને લીધે જ તેમને તે સંતોષ ટકી રહ્યો એમ
 તેમના ચરિત્ર પરથી જણાઈ આવે છે.

પોતાનો આત્મસતોષ ટકાવવો તેને કાલુ થશે. હાંધ્યા વખતની નિરુપાધિક રહેણીને લીધે, કમંચિચિત્તાને લીધે અને ધામ્ણાના વિશેષ પ્રકારના અવ્યાસને લીધે તે વિકકાંગ માણુસના જેવો થયો હશે, એટલે સદ્ભાવના જાગ્રત થયેલી હોવા છતાં તેને કાર્ષમા પરિણુત કરવાની તેની શક્તિ હુપ્ત થઈ હશે તો તેવી સ્થિતિમાં તેનો સતોષ ટકી રહેવો લગભગ અશક્ય છે. પરંતુ સદ્ભાવનાની સાથે જ જેની કર્તૃત્વશક્તિ પણ જાગ્રત થઈ જાહેશે તે ગમે તેવી સ્થિતિમાંથી પોતાનો માર્ગ કાઢ્યા વગર નહીં રહે. જે શ્રેયાર્થી હશે અને જીવનનું સાચું ધ્યેય લક્ષ્યમાં આવતાં તે જ પ્રાપ્ત કરી લેવાની જેનામાં ઉત્કટ ઈચ્છા હશે તે કદાચ કોઈ કારણને લીધે ધ્યેય સુધી પહોંચી ન શકે તોય જેટલે સુધી તે પોતાના પ્રયત્નથી પહોંચી શકે તેટલાથી જ તેને જે સતોષ થશે તે સતોષ તેના પહેલા આત્મસતોષ કરતાં ચોક્કસ વધારે સાચો અને ટકાઉ હશે.

વિચારી માણુસના મનમાં આવા ખીજા પણ દેટવાક પ્રશ્નો અને શંકાઓ અવારનવાર જાકે છે. પરંતુએ દુઃખી થઈને ફર્મત રહેવા સતત કમરેત રહેનારા માણુસોની પણ જગતમાંની વિવે શંકા મહાન પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્યોના પસારાર્થી તેઓ પેતિ તેમ જ જગત સુખી ન થતાં દુઃખી થયેલા અનેક વાર જેવામાં આવે છે. તો પછી કેવાય પરદુઃખભંજની વૃત્તિથી પ્રવૃત્તિપરાયણ થવા કરતાં નિવૃત્તિપરાયણતાથી સ્વસતોષ સાધવો એને જ જીવનનું ધ્યેય માનીએ તો શી હકકત છે? તે જ પ્રમાણે જગતના દુઃખનો નાશ કરવા માટે અને તેને સુધારવા માટે અનેક વ્યક્તિઓએ લાય કર કષ્ટો અને યાતનાઓ સહન કરી, પ્રસંગ પડ્યે પોતાના પ્રાણ પણ અર્પણ કર્યાં, તોય જગતનું દુઃખ હજુ જેતું ને તેતુ જ છે અને જગત હજુ પહેલાના જેતુ જ અણસુધરેણુ છે એમ લાગે છે તો પછી કમરેત મવાથી પણ સાભ શો ?

આવી જાતના પ્રશ્નો અને શંકાઓ વિચારી માણુસના મનમાં
 બિંદે એ સ્વાભાવિક છે. પણ કેવળ પરદુઃખભંજની
 ગજા હુપરાંત વૃત્તિની પાછળ પડવાથી તે પોતે અથવા જનન
 પ્રવૃત્તિનું પરિણામ સુખી જ યશે એમ માનવું ધરોત્તર નથી. તે
 વૃત્તિની સાથે નિવેક, તાસ્તમ્ય, ઔચિત્ય, યોગ્યતા
 વગેરે આવશ્યક સદ્ગુણો માણુસમાં હોવા જોઈએ. પણ તે તેનામાં ન હોય
 આવશ્યક સદ્ગુણોનો અને કર્તૃત્વશક્તિનો સહયોગ ન હોય, પોતાની
 પાત્રતા કરતાં-શક્તિ કરતાં-કાર્યનો વધારે વિસ્તાર કર્યો હોય, કાર્યમાં
 કે યોજનામાં ક્યાંય દોષ હોય, અથવા પરદુઃખભંજની વૃત્તિનું કેવળ
 વ્યસન અથવા તૃષ્ણા જ માણુસમાં હોય, તો તે વૃત્તિથી કોઈ સુખી
 ન થતાં તે પોતે અને બીજાઓ દુઃખી થવાનો જ સંભવ છે. પાત્રતા
 ન હોય છતાં કેવળ ધનતૃષ્ણાથી વધારેલો વેપારનો પસારો જેમ કરીને
 અથવા તેના વારસોને દેવાનું કાઢવાનું કારણુ જાને, તેવું જ પરદુઃખ-
 ભંજની વૃત્તિની કેવળ તૃષ્ણાથી થવાનો સંભવ હોય છે. કેવળ કોઈ
 એક જ શુભવૃત્તિનું વ્યસન કેમ ન હોય, એ અથવા તે વૃત્તિની
 અતિશયતા કદી પણ કોઈને કલ્યાણુપ્રદ થાય એ સંભવિત નથી.
 અતિશયતા તેમ જ નિવૃત્તિપરાયણુતાની કેવળ નિરુપાધિકતા એ જાને
 ઠાળીને માણુને પોતાના કલ્યાણુનો માર્ગ કહવો જોઈએ. સદ્ગુણોનું
 સામંજસ્ય, તેમનો યથાયોગ્ય સુમેળ સાધતાં ન આવડે તો સદ્ગુણોનો
 પ્રભાવ નષ્ટ થાય છે; એટલું જ નહીં પણ તે સદ્ગુણો જ
 કોઈ વખતે પેનાના અને બીજાઓના નાશનું કારણુ જાને છે
 આવી રીતે સદ્ગુણો જો દુર્ગુણોનું પરિણામ લાવે તો તેમને સદ્ગુણ
 પણ શી રીતે કહેવા ?

માણુસનું ધ્યેય કોઈ પણ માર્ગે આત્મમતોષ પ્રાપ્ત કરવો એ
 છે કે પોતાની જડતાનો નાશ કરી પોતે મનથી
 ચૈતન્યનું શુદ્ધ સદ્ગુણોથી યુક્ત થવું એ છે ? ધ્યેયની ભિન્ન-
 પ્રમાણે સાધનામાં, માર્ગમાં અને વિચારસરણી
 માંય ભિન્નતા રહેશે. પોતાનામાં રહેલી જડતાનો

નારા કરીને પોતાનામાં સર્વ પ્રકારે સાત્ત્વિકતા લાવવી એ ધ્યેય માનીએ તો આપણે શરીર, બુદ્ધિ અને મનને ક્રિયાશીલ બનાવવાં જોઈએ. ચિત્તમાં ક્ષિપ્ર થતા આવેગોથી ક્રિયાશીલતા પેદા થાય છે. ચિત્તમાં શુદ્ધ અને અશુદ્ધ બંને પ્રકારના આવેગો જોડે છે. તે પૈકી અશુદ્ધ આવેગોનો નિગ્રહ કરીને તથા તેમને દ્વીલુ કરીને શુદ્ધ આવેગોને માણુમે ગનિ અને પોષણુ આપવાં જોઈએ સદ્ભાવના અને સદ્ગુણુ શુદ્ધ આવેગોના લક્ષણુ છે. એ સદ્ભાવનાઓ અને સદ્ગુણોને ઉચિત કાર્યમાં પન્થિન કરવાથી, જોડવાથી, તેમની ગનિ અને શક્તિ વધે છે. આવી રીતે તેમની ગનિ, શક્તિ અને તે સાથે જ શુદ્ધિ વધતી રહે તો આપણો જડતાનો નાશ થાય છે. શરીર, બુદ્ધિ અને મનમાં કયાંયે જડતાનો અંશ રહ્યો હોય ત્યાં મુધી આપણા વિકાસ માટે અવકાશ છે; આપણને આગળ વધવા માટે, ઉત્તમ થવા માટે, ત્યાં મુધી માર્ગ છે. આવી રીતે આપણામાં રહેલી જડતાનો ત્યારે સંપૂર્ણપણે નાશ થશે ત્યારે આપણા શરીર, બુદ્ધિ અને મન ત્રણેય દ્વારા આપણામાં રહેલી સાત્ત્વિકતા અને ચેતનતા જ પ્રગટ થતી રહેશે. બધાં અજોથી, બધી બાલુએથી ચેતનસ્વરૂપ થવાનો આ જ યોગ્ય માર્ગ નથી કે જ અને એ માર્ગ જો માણુસને જડે અને સિદ્ધ થાય તો “હું જ નિસ, નિર્વિકલ્પ, ચેતન સ્વરૂપ આત્મા છું” એમ રહણુ કરવાની અને એવી ભાવનાને અધ્યાસથી દૃઢ કરતા રહેવાની કથી જરૂર છે ખરી કે અને આ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતા પહેલાંની જે આત્મસંતુષ્ટ સ્થિતિમાં જડતા રહી શકે છે અને સહન થઈ શકે છે તેને પૂર્ણ ચેતન સ્થિતિ કહી શકાય ખરી ?

માનવી ધ્યેયનો બીજી એક દૃષ્ટિથી વિચાર કરી શકાય. માણુસના સંબંધો જેમ જેમ વિશાળ અને વિશાલતા તરફ પ્રયાણ વ્યાપક થતા જાય તેમ તેમ તેમનામાં સદ્ભાવનાઓ, સદ્ગુણો અને પુનુપાર્થની અનેક રીતે વિશાળતા અને વ્યાપકતા આવવાની જરૂર હોય છે. તે તેમ ન

આવે તો માનવી જીવન પૂર્ણ ધર્મ રોકે નહીં. જે કાળે માણસના સંબંધો સંકુચિત ક્ષેત્રમાં જ સમાપેલા હશે, તે વખતે સદ્ગુણો અને પુરુષાર્થને વિશાળ યથાનો અવકાશ જ નહીં હોય. એવે વખતે માણસની ધર્મકલ્પનાનું સ્વરૂપ પણ સંકુચિત જ હશે. એ સંકુચિત ધર્મકલ્પનાથી તેનું અને તેના સમાજનું ઠામ તે વખતે ચાલી શકતું હશે; પણ મિત્ર કે શત્રુને નાતે માણસનો સંબંધ પહેલાંના કરતાં વધારે વ્યાપક માનવગતિ સાથે અનેક પ્રકારે આવવા લાગ્યા પછી ભાવના, સદ્ગુણ, ધર્મ, કર્તવ્ય વગેરે વિષેની તેની પહેલાંની સમજણમાં પરિવર્તન ઘટીને બધામા વિશાળતા અને વ્યાપકતા આવી સિવાય ચાલશે નહીં. માણસના ધર્મની અને કર્તવ્યની મર્યાદા જન્મ સાથેના તેના સંબંધ અનુસાર વ્યાપક અને વિશાળ સહેજે માનવી રહી પરંતુ જે સમાજ આ વાત જાણુને નથી અથવા જાણુવા છતાં આ વાત તરફ ધ્યાન આપતો નથી અને પોતાના વધવા જતા સંબંધોને ખ્યાલમાં રાખી પોતાની ધર્મકલ્પનામા અને પોતાના સ્વસ્થાવર્મા ફેરફાર કરતો નથી તે સમાજ દિવમે દિવમે વધારે ને વધારે દીન, લાચાર અને આત્મવિશ્વાસહીન બને છે. સંકુચિતપણુ ન ઊડવાને લીધે તેને અનેક બાજુએથી દુઃખ અને અપમાન મહત્ત્વ કન્યા પડે છે અને માનવતાની દૃષ્ટિથી વ્યક્તિ અને સમાજ બને એકંદરે અધીરગતિ તરફ જાય છે.

ભારતવર્ષની પ્રજાની પડતીની શરૂઆત ધર્મ તારથી તેનો ઇતિહાસ જોઈશું તો આ જ વસ્તુ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવશે. જેમ જેમ આપણો જીવ જીવ માનવસમૂહ સાથે સંબંધ યતો ગયો તેમ તેમ આપણી પડતી જ ચલી ગયાનું દૃષ્ટિહાસ પરથી દેખાઈ આવે છે. નહીં તે સોક્રસંખ્યાની આટલી વિપુલતા અને ધાગ્યુપોષણ માટે જોતી વસ્તુએની આટલી સમૃદ્ધિ હોવા છતાં આપણા મોટા નાટ્યની આવી દીનદીન અવસ્થા શાથી ધર્મ હશે ? એનો નિયાત કન્યા લાગે છે કે સંકુચિત પંચિધનિમાંથી વ્યાપક મનિરિધનિ સાથે આપણો સંબંધ મધ્ય પછી

જે વ્યાપકતા આપણે કેળવવી જોઈતી હતી તે ન કેળવાવાનું જ આ બધું પશ્ચિમ દેશોએ કર્યું.

હવે સંકુચિતનામાંથી નીકળીને વ્યાપકતા કેળવવાથી માણસ એકદમ સુખી જ થઈ શકશે એમ ખાતરીથી કહી શકાય નહીં. માનવજાતિ ક્યારેયે દુઃખમુક્ત થઈ પૂર્ણ સુખી થઈ શકશે કે નહીં, અથવા કદી યવી શક્ય હોય તે તે ક્યા ઉપાયથી થઈ શકશે એ કહેવું ઘણું કઠણ છે. તેમ છતાં એટલી વાત આપણે સ્પષ્ટપણે સમજી શકીએ છીએ કે હીન, દીન અને સામાન્ય વ્યવસ્થાના સુખદુઃખ કરતા માનવતાની વિશાળતા તરફ જતાં પ્રાપ્ત થવામાં સુખદુઃખમાં કંઈક વિશેષતા છે જે સ્થિતિનાં દુઃખોમાં દીનતા, વિદુલતા, ઉદ્વેગ અને પશ્ચાતાપ હોય તે સ્થિતિ કરતાં જે સ્થિતિમાં દુઃખની સાથે જ મનની દૃઢતા અને નિશ્ચય પણ કાયમ હોય, બ્યા દુઃખમાં પણ ઉદ્વેગ અને પશ્ચાતાપ ન હોય, અને જેમાં નિષ્ઠા, આત્મવિશ્વાસ અને ધન્યતા દુઃખમાયે મનુષ્યને છોડતાં ન હોય તે સ્થિતિ દુઃખ વગરની ન હોય તેમજ પહેલી કરતાં નિઃસંશય ગૌરવાસ્પદ નથી શું ? તે જ પ્રમાણે જે સ્થિતિના સુખમાં લોભપતા કે ઉન્માદ ન હોય અને જેમાં સ્વાર્થ, વૃષ્ટિ, મોદ અથવા ખીલે કાઈપણ હીન પ્રકાર ન હોય, તેમ જ સુખમાયે બ્યા ધર્મનિષ્ઠા છોડવી પડતી ન હોય તે સ્થિતિ પૂર્ણ સુખમય ન હોય તેમજ તેમાં કાઈક વિશેષતા નથી શું ? જે માણસજાતિને ક્યારેય પણ શુદ્ધ, સાત્ત્વિક અને સુખમય જીવન પ્રાપ્ત થવાનું હોય તે શું આ જ માર્ગથી પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ નથી શું ? જગતની સ્થિતિ પહેલાં હતી તેવી જ હવે પણ છે એમ સાગતુ હોય અથવા તેના દુઃખનો નાશ થઈ સુખની વૃદ્ધિ થયેલી સ્વૂગપણે જણાઈ આવતી ન હોય તેમજ આ સ્થિતિમાં પણ ક્યાક ક્યાક માનવતાનો યોગ્ય રીતે વિકાસ થઈ રહ્યો છે એ જ તેની વિશેષતા છે. પ્રત્યેક જમાનામાં તે કાળની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે આવા પ્રકારની વિશેષતા જોવામાં આવી છે માણસને માનવી જીવન હવે પૂર્ણપણે સાધ્ય થયું નથી એ વાત ખરી છે; છતાં તે સિદ્ધ કરવાનો તેનો પ્રયત્ન આજુ છે.

માનવી જીવનના વિકાસક્રમનો બીજો એક પ્રકાર આપણા ધ્યાનમાં આવે તો માણુમનુ ધ્યેય નહી કન્વામાં આપણને મદદ મહાનતા તરફ ગતિ મળી શકશે એમ લાગે છે. દરેક જીવમાં 'પોતાપણા'નું એક જ્ઞાન હોય છે. મનુષ્યમાં તે વધારે સ્પષ્ટપણે રહેલું દેખાઈ આવે છે તે જ્ઞાન સાથે જ મનુષ્યમાં એક પ્રકારની સત્-વૃત્તિ છે જ. એ 'આત્મજ્ઞાન' અને એ 'સત્તાવૃત્તિ'ની વૃદ્ધિ કરવાની સ્વાભાવિક પ્રેરણા મનુષ્યમાત્રમાં છે. આત્મજ્ઞાન વિનાનો માણુસ જેમ કોઈ મળી આવતો નથી તેમ જ આ પ્રેરણામાંથીયે છૂટેલો કોઈ દેખાતો નથી. પોતાનું અદ્વૈતવ છોડીને મહાનપણું પ્રાપ્ત કરવું એ આ સત્તાવૃત્તિનું લક્ષણ છે. પોતાની પાત્રતા, સામર્થ્ય અને સ્વભાવ મુજબ સારિક અથવા રાજસ ઉપાયો વડે દરેક માણુસ મહાનતા પ્રાપ્ત કરવા પાછળ પડેલો જ છે. સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબ, પરિવાર, રાજ્ય, ધન, માન, ઐશ્વર્ય વગેરેની પ્રાપ્તિ દ્વારા માણુસ પોતાની 'મત્તા' અને 'આત્મતા' વધારીને મહાન થવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. તે જ મહાનતા કેઈ મેવાની, કોઈ ઈશ્વરભક્તિની અને કોઈ જ્ઞાનની સાધનાથી મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કોઈ પોતાના સામર્થ્ય દ્વારા બાહ્ય જગતને પોતાના કાબૂમાં લાવીને પોતાની 'આત્મતા' વધારીને મહાન થવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તો કોઈ જગતના મૂળભૂત તત્ત્વ સાથે—આદિ તત્ત્વ સાથે—તદ્રૂપ થઈને મહાન થવાનો પ્રયત્ન કરે છે. નાના બાજકથી માંડીને મહાપુરુષ સુધી અને રંકથી માંડીને રાજા સુધી બધા અદ્વૈતવાનો ત્યાગ કરીને મહાનતાની જ દૃષ્ટિ કરે છે. માણુસની ગતિ સ્વાભાવિક રીતે તે જ દિશામાં દેખાય છે. "સહાનવણ દેગા દેવા । મુગી સાચરેચારવા ॥" (હે ભગવાન, તું મને નાનપણુ આપ; કાચુ સાકરનો ગાંગેડો કીડીને જ મને છે) એમ સંત તુકાગમે કહ્યું છે, તેમાં નાનપણુની—અદ્વૈતની—માગણી કહેલી છે એમ ઉપર ઉપરથી જોવાં લાગે છે, તો પણ તેમની ખરી દૃષ્ટિ નાનપણુ પર નહીં પણ નશ્વર દાગ પ્રાપ્ત થનાગ સાકરના મંગલાનુ લાભ પર એટલે કે મહાનતાની પ્રાપ્તિ પર હતી એમ થોડો વિચર

કરતા જણાય છે. ભક્તિ દ્વારા મુક્તિ સાથે તદ્દુપ થવું એ જ મહાન દાગ વિશ્વ સાથે સમરસ થવાનો પ્રયત્ન કરવો જુ બનેમા મહાનતાની પ્રાપ્તિની જ કલ્પના છે સાત્ત્વિક કે રાજસ ઉપાયો વડે માણુએ જેટલે મુધી પોતાની સત્તાવૃત્તિ પોતાનું આત્મત્વ, સક્રિયપણે અને પ્રલક્ષ વધારી શકે છે, તેટલે મુધી વધારીને આગમનો જેવું પાર પાડવા માટે કલ્પના, ભાવના કે ધારણાનો આશ્રય લઈને પોતાના મનનું સમાધાન કરવાનો તે પ્રયત્ન કરે છે માણુસના સદ્ગુણો અને પુરુષાર્થ ગર્ભાદિત હોવાથી સક્રિયપણે આખા વિશ્વ સાથે સમરસ થવું તેને માટે શક્ય ન હોવાથી ' સર્વ ચરાચરું અધિગ્રાન લક્ષ્મી જુ છુ, " એવી ધારણાથી અને ચિંતનથી માણુસ પોતાનું સમાધાન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અપર પાર આત્મના અને મહાનતાની પ્રાપ્તિના આ કલ્પનિક પ્રકારો છે આ બધા પરથી આપણે એટલું સ્પષ્ટપણે સમજી શકીએ કે અલ્પતા કોઈથી પણ સહન થતી નથી પ્રલક્ષ સાધી ન શકાય તો કલ્પનાથી પણ માણુસને મહાનતા મેળવવાનું સમાધાન જ જોઈતું હોય છે

આ બધા પ્રકારોમા કેવળ રાજસ ઉપાય અને કલ્પનાગમ્ય

ધારણા ને ભાવનાનો ભાગ હોડી દઈએ તો

સદ્ગુણો દ્વારા જગત આક્રી રહેતી પ્રલક્ષ સાત્ત્વિક ભાવના અને કર્તૃત્વ

સાથે સમરસતા વડે મનુષ્યનો આત્મીયતાન જેટલો સક્રિય હોખાતો

હોય તેટલી જ તેની પ્રગતિ થઈ છે એમ કહી

શકાય તેટલી જ ખરી મહાનતા તેનામા છે એમ સિદ્ધ થશે રાજસ

વૃત્તિના પ્રભાવથી જ જે સત્તા કે જે મહાનતા વધેલી હોય છે તેનાથી

બ્યક્તિ અને સમાજ બેમાથી કોઈનુંય કલ્યાણુ થવું સભવિત નથી

જે સત્તા પ્રાપ્ત કરવા માટે દુષ્ટ મનોવૃત્તિઓનો અને સાધનોનો આશરો

લેવો પડે છે અને જેના મૂળમા કે-નગ ઐહિક સ્વાર્થ સિવાય બીજો

હેતુ નથી તેવા પ્રકારની સત્તાને બહારના વિરોધનો હમિસા ભય હોય

છે અને તે કદી પણ કાયમ ટકી શકતી નથી પરંતુ દયા, ક્ષમા,

બંધુતા વાતસલ્ય મિત્રતા ઉદારતા, સહ પ્રામાણિકતા, સમતા વગેરે

સદ્ભાવનાઓના પ્રસક્ત આચરણથી જે સત્તા અને આત્મતા વધેલી હોય છે તે સત્તા વ્યક્તિ અને જગતને કલ્યાણપ્રદ હોઈને તેને વિરોધનો ભય કદી પણ હોતો નથી. આખું જગત પોતાનામા રહેલી સત્તાવૃત્તિનો વિકાસ કરીને પોતાની મહાનતા આવી રીતે સાધે તો તેથી જગતમા સંઘર્ષ થવાનું કારણ નથી તે મહાનતા અશાશ્વત નહીં પણ શાશ્વત હશે જગત સાથે સક્રિયપણે સમરસ થવાનો આ જ કલ્યાણપ્રદ માર્ગ નથી શું? અગાઉ કલ્યા પ્રમાણે દરેક વ્યક્તિએ પોતાની જડતાને દૂર કરીને બધા અગોથી, બધી બાબતોએથી કર્મો દ્વારા હંમેશા શુદ્ધ ચેતનપણે પ્રગટ થવા કલ્યાણ છે અને સક્રિયપણે જગત સાથે એકરૂપતા, સમરસતા સાધવાની છે, એને જ માનવી જીવનનું ધ્યેય અને સાધ્ય કેમ ન માનીએ ?

(એક સાધકને લખેલો જવાબ ૧૯૪૨)

૧૭

સંતસજ્જનોના ઉપકાર

દરેક વિવેકી અને શ્રેયાર્થી માણસ પોતાની સાથે જ બીજાની માનવતાનો વિકાસ માધે છે. પણ સંતસજ્જનોએ સતસજ્જનોનો પ્રયત્ન અત્યંત કષ્ટ વેડીને અને પ્રમંગ પામે પોતાના પ્રાણ આપીને જ માનવતાની વૃદ્ધિ કરી છે. આવા સંતસજ્જનોના માનવતાને પર અપાર ઉપકાર છે. માણસની પરગુણ, જડતા, અજ્ઞાન, ક્રૂરતા, વગેરે મહાન દુર્ગુણો દૂર કરી તેનામાં માનવતા જાગ્રત કરવા માટે તેમણે આખું જીવન પ્રયત્નો કર્યા છે. આપમમતા

લૌકિક ભેદો બૂલી જઈ, જિયનીયપણનો ભાવ છોડી ઈર્ષ, ધન, વિદ્યા, બળ અથવા જ્ઞાન વિષેનો ક્ષુદ્ર અહંકાર તેમ જ માન, પ્રતિષ્ઠા વગેરેનો મોહ ટાળીને બધાએ એક બીજા સાથે પ્રેમથી, સરળતાથી અને સમતાથી વર્તવું, આપસમાં કલહ, મત્સર કે વેર કરવું નહીં, એવો ઉપદેશ તેમણે માનવજાતિને વખતોવખત આપ્યો છે. એ ઉપદેશ બધાના હૃદયમાં ઠસે તે માટે કેટલાક સંતોએ આપણા બધામાં એક જ ‘આત્મતત્ત્વ’ વિષયે છે એમ કહ્યું, તો કેટલાકે આપણે બધા એક જ પરમેશ્વરનાં બાળકો છીએ એમ આપણને સમજાવ્યું, કેટલાકે આપણે બધા એકબીજાના ભાઈભાઈ છીએ એમ કહ્યું, તો કેટલાકે ઘટઘટમાં એક જ ‘રામ’ રમે છે એવો ઉપદેશ આપણને આપ્યો. એ બધાનો સાર એ જ હતો અને છે કે, આપણા બધાની માનવતા જાગૃત થાય, વૃદ્ધિગત થાય, આપણે બધા નિર્દોષ થઈએ અને આપણા બધામાં સમભાવ પેદા થાય, આ સમભાવ જ માનવજાતિની ખરી સિદ્ધિ છે એવી તેમની આતરી હતી. એટલા માટે પોતાના મનની પવિત્રતા તેમણે સાધી. પોતાનામાં સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ કરી અને આખી માનવ-જાતિને પોતાના જેવી બનાવવાનો તેમણે પ્રયત્ન કર્યો.

દૈન્યુદ્ધિ દૂર કરીને સમતા સાધવી એ જ માનવજીવનની અંતિમ સિદ્ધિ હોય તોય તે સાધવા માટે દેશ, કાળ, પરિસ્થિતિ અનુસાર આચાર, વ્યવહાર, અરસપરસ વર્તવાના નિયમો વગેરે સાધનોમાં ફેરફાર કરવા પડે છે. એ વાત જાણીને સંતસજ્જનો તેવો પ્રયત્ન કરતા આવ્યા છે. સમાજની સ્થિતિ માટે એક વાર કરેલી બંધારણમાં લાંબા વખત પછી કાયમના વર્ણો કે વર્ગભેદ પડે છે અને પરિણામે સત્તા અને સંપત્તિ કેટલાક રિગ્ણ વર્ગોના હાથમાં જાય છે. એ સત્તા ને સંપત્તિને લીધે યનારા અનર્થોમાંથી સમાજને બચાવીને તેને માનવના તન્દુ વાળવા માટે તેમને પોતપોતાના જમાનામાં ધણું સહન કરવું પડ્યું છે. એ બધાની પાછળ માનવજાતિની ક્ષુદ્રતા અને હીનતાનો નાશ થાય અને તે પોતાની અંતિમ સિદ્ધિ સાધે એ જ તેમનો ઉદ્દેશ હતો. તે સાધવા માટે તેમણે

કાર્મ વાર લકિતને તો કાર્મવાર જાનને, કાર્મ વાર યોગને તો કાર્મ વાર કર્મને મહત્ત્વ આપીને ભાવ, જ્ઞાન, ધ્યાન અને કર્મકૌશલ દ્વારા માણુસમા પવિત્રતા અને સદ્ગુણોનો વિકાસ કર્યો. નીતિ, સદાચાર, શીલ, ચારિત્ર્ય એ જ જીવનને શોભાવનારી સાચી સપત્તિ છે એ વાત દરેકે માનવીના હૃદય પર ઠસાવવાને તેમણે પોતાનાથી બનતું કર્યું. પોતાના માધુર્ય અને વૈરાગ્ય વડે, તેમ જ લક્ષ્મણ અને પ્રેમાળપણા વડે જગતની કટુતા અને સતાપ, સ્વાર્થ અને કપટ ઓછા કરવામા તેમણે પોતાનું જીવન ખર્ચી નાખ્યું. પોતાની શાંતિથી અને સૌજન્યથી તેમણે જગતના ત્રિવિધ તાપ દહવા કર્યાં. ભોગવશ અને ભોગનુબ્ધ જગતને તેમણે સયમના પાઠ આપ્યા. વિવાસમાથી વાઢીને તેને તેમણે વૈગમ્ય તન્દુ વાલ્યુ મોહમાથી કર્નવ્ય પર આપ્યું પાપીઓને તેમણે પુણ્યવાન બનાવ્યા. પવિત્રોને પાવન બનાવ્યા. પોતે માનવી બનીને જગતને તેમણે માનવતા શીખવી. આજે દુનિયામા જે થોડીવણી માણુસાર્ધ દેખાય છે, જે સદ્ગુણો જોના મગે છે, તે બધું તેમના જ પુરુષાર્થનું ફળ છે એક સજ્જનના બાદ કરીએ તો ધન, બળ, વિદ્યા, સત્તા, ઐશ્વર્ય કે બીજું કોઈ પણ સિદ્ધિમા માણુસની પશુતા, અજ્ઞાન, મોહ, વડતા વગેરે દુર્ગુણોનો નાશ કરવાનું સામર્થ્ય નથી સત્ય, બ્રહ્મચર્ય, અહિંસા વગેરે મહાનનો ધ્યાન કરવાનું સામર્થ્ય સજ્જનના સિવાય બીજા કશામાય નથી, એ વાત તેમણે આપણે ગમે હિનારી, એટલા માટે આપણે બધા તેમના પરમ શ્રદ્ધા છીએ. આવા સંતમજ્જનોનો જન્મ થયો ન હોત તો આપણી સિયતિ હજીએ દિવ્ય પ્રાણીઓના જેવી જ હોત કે કેમ એવી શકા મનમા ાઈ છે સત કૃષીરે આ પરથી જ કશું હોતુ જોઈએ કે, સદ્ગુણ સતસજ્જનો પેદા ન થયા હોત તો 'જલ મરતા સમાર' સસગના લોકો ત્યાપત્રથી જળીને મરી ગયા હોત. આજે પણ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમા અને માર્ગમા પણ મૂકવા માટે અને આપણા ત્યાપત્રને ઓછા કરવા માટે તેમના શ્રેયો અને વચનો સિવાય આપણી પામે બીજા આધાર નથી

આવા સજ્જનોનો સહવાસ જોમને મળ્યો હોય અને મળતો હોય તેઓ ધન્ય છે. ભારતવર્ષમાં અનેક સંતસજ્જનો સંતોની ઉમ્મતિનો યર્ષ મળ્યા છે. એ બાબતમાં આપણે ભાવ્યશાળી ક્રમ અને વિવેક છીએ. તેમના પ્રથેમાંનાં તેમના સ્વાનુભવનાં વચનો, તેમના ઉદ્ધારો એ સાધકની મદામૂલી સંપત્તિ છે. દેશ, કાળ, આપણી આજની પરિસ્થિતિ, આપણા આદર્શો અને આપણી મુશ્કેલીઓ - એ બધાનો વિચાર કરીને આપણે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એ બધાં વચનો એકસરખાં ગહસ્તનાં નથી હોતાં. એક જ સર્વશ્રેષ્ઠ ભૂમિકા પરથી તે ઉચ્ચારેલા નથી હોતાં; અથવા એક જ સ્થિતિના અનુભવમાંથી નીકળેલા સર્વમાન્ય સિદ્ધાંત પણ તે નથી હોતા. સંત સજ્જનો પણ જુદીજુદી અવસ્થાઓમાંથી, જુદાજુદા અનુભવોમાંથી ભોધ લેનાં લેનાં, જીવનને યોગ્ય વસ્તુ આપતાં આપતાં માનવનાના વિકાસ સુધી જઈ પહોંચેલા હોય છે. તેમનાં વચનોમાંનાં કેટલાંક તેમની સાધક દશાની ચરઆતનાં હોય છે. તે વખતે અનુભવ કરતાં કદમના, ભાવના, કે શ્રદ્ધાનો જ પ્રભાવ મોટે ભાગે તેમના ચિત્ત પર વધારે હોય છે. અને તેથી તે સમયનાં તેમનાં વચનોમાં એ જ વસ્તુઓ વિશેષ જભૂર્ષ આવે છે. એ વખતે વૈરાગ્ય, દુનિયાનો કંટાળો, આપણું કાર્ત્ત નથી એવી ભાવના, ક્રિયાકાર્ક, મનની વ્યાકુળ અવસ્થા, સાધનની બાબતમાં કટ્ટરપણું, એકાંત-પ્રિયતા, વગેરે પર ભાર હોય છે અને ચિત્તમાં જ્ઞાન કરતાં અજ્ઞાનનો જ ભાગ વધારે હોય છે. ત્યાર પછીના મધ્યકાળમાં કદમના, ભાવના વગેરેનો વેગ મંદ પડે છે. વિવેક અને જ્ઞાન તરફ ચિત્ત વળે છે. તે વિશે દુઃખ પેદા થાય છે. ગ્રોધક વૃત્તિ આવે છે. સત્યઅમત્યનો નિષ્ફળ કરનારી ભુદ્ધિ જ્ઞાન થાય છે. સંયમ સંધાવા લાગે છે. મંચલના એ છી થાય છે. કંઈક વિચરના આવે છે. જગત તરફ જોવાની દૃષ્ટિ બદલાય છે. તેના દુઃખનો, તેની વિપરીત પરિસ્થિતિનો, કાર્ત્ત ઉપાય મને તો સ્પર્ડ, એમ લાગવા માટે છે. લોકો વિશેનો કંટાળો એહો થાય છે. કંઈ પણ જ્ઞાન ભૂમિકા દૃઢ કરવાનો પ્રયત્ન માટે છે. અને પછી એવરના

કાળમાં મન સ્થિર અને ચાંત થાય છે. યોગ્ય વિવેક સૂત્રે છે. કલ્પનાઓ લુપ્ત થાય છે ભાવનાઓ વિવેકને અનુસરીને ચાલે છે. શ્રદ્ધામાં મ્હેલાં અજ્ઞાન અને ભોળાપણ નાશ પામે છે. સદેહ ઝોડો થાય છે. જગત વિષે આત્મીયતા લાગવા માટે છે. ક્રિયાકાંડનો અંત આવે છે. વૈર, અની અતિશયતા અને કટ્ટરપણું જઈને સંવયમાં સુદગતતા આવે છે. ઉચ્ચ નષ્ટ થાય છે. કરુણા આવે છે. વસુવૈવ કુટુમ્બની વ્યાપકતા આવે છે. સમતા સ્થિર થાય છે અને આ બધા દ્વારા પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ જે માનવતા તે પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતે જુદી જુદી ભૂમિકાઓમાંથી અને અવસ્થાઓમાંથી પસાર થનાં થનાં સતોની ઉન્નતિ થયેલી હોય છે. તેથી તેમનાં બધાં જ વચનો પ્રમાણુ કે સિદ્ધાંતરૂપ ન માનનાં આપણા સંધ્ય અને સાધનની દૃષ્ટિથી ઉપયોગી થાય એવાં વચનો તેમાંથી આપણે વિવેકપૂર્વક શોધી કાઢવાં જોઈએ. એવી રીતે આપણે જે ન કહી શકીએ તે તેમના અનુભવનો અને જ્ઞાનનો આપણને સાચો ઉપયોગ ન થનાં ક્યારેક ક્યારેક તેમના અજ્ઞાનને જ જ્ઞાન સમજીને તેમાં જ કદાચ આપણે સમાધાન માનીને ઠીકીએ. એટલા માટે વિવેક જાગ્રત કરીને, શુદ્ધિ કુશાચ કરીને, તેમનાં વચનોનો આપણા કૃશ્યાણુ માટે આપણને ઉપયોગ કરતાં આવડવું જોઈએ. આપણને પોતાને તેમ જ અખિલ માનવજાતિને આપુ પશ્ચિમિનિમાંથી એક આદર્શ તરફ પહોંચવા માટે આજે ક્યા સાધનની જરૂર છે તે આપણને નક્કી કરનાં આવડવું જોઈએ. ભાવનશિથી કેવળ મથિનુ પ્રમાણુ કે ચાલતી આવેલી પરંપરા માનીને આપણું નહીં ચાલે. બધા જ સંત-સુજ્ઞાનોએ પોતપોતાના મમવની પશ્ચિમિનિમાંથી વિવેકપૂર્વક પેનનો મ.ગં કાઢ્યો છે. તેથી તેમને વિવેક અને વિચારનો મહિમા માંગ્યો છે. વિવેચનહિન વેરાગ્યાવે વટ (વિવેક સદે વૈર, અનુ જગ) પેનને પ્રાપ્ત થાય એવી દૃષ્ટા કરીને ઘાતિલ વિચારે અચુગ્યા યા (આ નિહી વચ્ચાર વડે પૂરી કરીય) એવો નિશ્ચય અંત ગુણરમે કૃપાં દનો. અને ન ધગઈ ચાલો કરવા વિચાર (શરિને વળગી ન ગેનું વિચાર કરેલો જોઈએ) એવો ઉપદેશ તેઓ

લોકોને પણ કરતા સમર્થ રામદાસે પણ વિવેકને જ જીવનનો સર્વત્રેષ્ઠ ગુણ માન્યો છે સર્વેન્દ્રિયા અવગણી । વિવેક કરી રાવણી (તેની બધી ઇન્દ્રિયોને ત્યા વિવેક કામ કરે છે), એવી સ્થિતિ પૂર્ણ સત્વગુણી પુરુષની હોય છે એમ સત જ્ઞાનેશ્વર કહે છે સત તેજ વિવેક (સત ત્યા વિવેક) એવો સત અને વિવેકનો સબંધ તેઓ દર્શાવે છે આ પરથી આપણે પણ વિવેકને જીવનનો પ્રધાન ગુણ માનીને આખા જીવનમા તેનો ઉપયોગ કરવાની ટેવ પાડવી જોઈએ

તત્ત્વજ્ઞાન, ભક્તિ અને મોક્ષની આગતમા આપણી અને કોઈ સતની માન્યતામા ફરક હોય તોય તેથી તેમને વિંગનો આપણા મનનો આદર જરાય જોહો થવાનું કારણ નથી નીતિ, સદાચાર, ચારિત્ર્ય, શીલ, પવિત્રતા વગેરેના જેઓ ઉપાસક હોય છે, સત્ત્વ વિધે જેમને જિજ્ઞાસા હોય છે લોકહિતની જેમને તાનાવેલી હોય છે, ભૂતમાત્ર વિરે જેમના મનમા ભારે કરુણા હોય છે, જેમના હૃદયમા આપપરભાવ નથી હોતો, જેમના અતરમા ઈશ્વર વિરે અપાર નિષ્ઠા હોય છે, એવા વૈરાગ્યશીલ સતસત્જ્ઞાનો ક્યારે પણ બધાને પરમ વદ જ છે પોતપોતાના સમયમા તેમને ઉપદેશ થયેના સાધનો દાગ બની શકે તેટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તે તેમણે નિસ્વાર્થપણે બધાને આપ્યું આનુ મહાન કામ કરેલા હોના જ્ઞાન સકલ્પાચ્યા વાવા માટે દહવત । બાપુલાલે ચિત્ત શુદ્ધ કરા એમ આપણી જ તેઓ નમ્રતાથી વિનવણી કરે છે આ પ્રમાણે નિરહ કારખણે માનવજનિની મેવા કરતી વખતે તેમણે દ્ર વ, માન, કીર્તિ પ્રતિજ્ઞા, કશાનીરે અપેક્ષા રાખી નહીં. પોતાના સુખની પરવા કરી નહીં દુ ખને ગણકાર્યું નહીં લોકનાજ માની નહીં પોતાના જ્ઞાનનો રોળ કર્યો નહીં ગુરુપણાનો દલ કર્યો નહીં પરમાત્માનુ સ્મરણ કરીને તેમણે લોકમેવા કરી અને કરેલી મેવા તે પરમેશ્વરને જ અર્પણ કરી ગરીમાઈ, અપમાન, વિડબના, બુખતરસ, હાડમારી મરણ્ય—બધું તેમણે પોતાના અને માનવજનિના કલ્યાણ માટે સહન કર્યું તેમણે આવી રીને સહન ન કર્યું હોત,

તેમના ચરિત્રો કે વચનોની આપણને માહિતી ન હોત તો સંકટને વખતે ધૈર્ય અને શીલથી વર્તવા માટે આપણને કયો આધાર હોતો. અને હવે પછીયે છે ? આવી રીતે વિચાર કરતાં આપણા પર અને માનવજાતિ પર તેમણે કરેલા અનંત ઉપકાર મનમાં આવે છે અને કૃતજ્ઞતાથી ગળગળા ચર્ષ જવાય છે અને સંત તુકારામની પેઠે આપણા હૃદયમાંથી પણ આ જ ઉદ્દગાર બહાર પડે છે :

કાય યાવે ત્યાંસીં બહાવે ઉત્તરાઈં ।

ટેવિના દા પાયોં જીવ યોગ ॥

તેમના ઋણમાંથી મુક્ત થવા તેમને શું આપવું ? આ જીવ તેમના ચરણમાં અર્પણ કરીએ તોય એ ઝોણું જ છે.

ખંડ ૨ : સાધનવિચાર

(ચિત્તનો અભ્યાસ)

૧

ધ્યાનાભ્યાસનું માર્ગદર્શન - ૧

માનવી ચિત્ત એક ભારે અહમ્મુન વસ્તુ છે તેમાં કેટલી શક્તિ સ્ત્રીત ગહેવી છે તેનો હજી કોઈનેયે પૂરો શોધ સાગ્યો નથી. જીવનમાં સુખદુઃખો, લાભહાનિ, ઉન્નતિઅન્નતિ, સદ્ગુણદુર્ગુણ વગેરે બધાને સંબંધ ચિત્ત સાથે છે. તે ચિત્તને જો આપણે બધી બાબુએથી સારું બનાવી શકીએ, તેને જો સર્વ સદ્ગુણોનો ભંડાર કરી શકીએ તો જીવનના બધા પ્રશ્નો ઊકવી જશે અને તે કૃતાર્થ થવા વાર નહીં સાગે. તે માટે આપણે પોતાનું ચિત્ત સિધર કરવું જોઈએ, શુદ્ધ કરવું જોઈએ. તેને દૃઢ અને બળવાન બનાવવું જોઈએ.

અહીં ચિત્ત, શુદ્ધિ અને મન એ શબ્દો વિષે અને તેમના કાર્યો વિષે થોડું સ્પષ્ટીકરણ કરી લઈએ. કેમ કે આ મત જરણતુ સ્વરૂપ વિષયનું નિરૂપણ કરવામાં આ શબ્દો વારંવાર અને કાર્ય વાપરવા પડશે આ ત્રણ નામ પરથી આ ત્રણ જુદી જુદી સૂક્ષ્મ ઈન્દ્રિયો છે એમ સમજવાનું નથી કાર્ય કરવાનાં તે સાધનો હોવાથી તેને 'કરણ' કહે છે. વાસ્તવિકપણે આ 'કરણ' એક જ દોષ તેની જુદી જુદી કાર્યશક્તિ પરથી તેને જુદે જુદે નામે ઓળખવામાં આવે છે. જગૃતિમાં આ કરણ સખત કાર્યરત હોય છે. સ્વપ્નમાં એનું કામ અધુપાધુ આવું હોય છે. સુષુપ્તિમાં એટલે કે ગ્રાહ નિદ્રામાં એનું કાર્ય બંધ હોય છે આમ જગૃતિ અને સ્વપ્ન એ મે અવસ્થાઓમાં તે કદી પણ કાર્યરહિત દોષું નથી. સત્વારમાં જગૃતિની પહેલી દ્રણથી તેના કાર્યની સ્પષ્ટપણે શરૂઆત થાય

છે, અને ગાઠ ઊંચ આવે ત્યાં સુધી તે કાર્ય ચાલુ હોય છે. આ 'કરણ્ય' બહાર દેખાતું નથી, તેથી તેને અંતઃકરણ્ય કહે છે. કોઈ પણ વિચારનો આરંભ, અસ્પષ્ટ સ્ફુરણ, સ્મૃતિ, તર્ક, કલ્પના, અનુમાન સંકલ્પ, અવલોકન, નિરીક્ષણ, પરીક્ષણ, તારતમ્ય, વિવેક, યોગ્યતા, સમયસૂચકતા, પ્રસંગાવધાન, જ્ઞાન; કામ, ક્રોધ, લોભ વગેરે વિકારો; ચિંતા, ભય, શોક, દુઃખ, વગેરે પ્રકારો; તે જ પ્રમાણે પ્રેમ, વાસ્તવ્ય દયા, ઉદારતા વગેરે ભાવો—એ બધાં તે એક જ કરણ્યનાં કાર્યો છે. આ પૈકી કેટલાંક કાર્યો તેની આરંભ ચાલુ હોય ત્યારે તેને આપને ચિત્ત કહીએ છીએ, કેટલાંક કાર્યોને વખતે જુદી કહીએ છીએ, તે વળી કેટલાંક કાર્યોને પ્રસંગે તેને જ મન તરીકે ઓળખીએ છીએ. વાસ્તવિકપણે તે બધાં કાર્યો કરનારું કરણ્ય એક જ છે. તે એક જ કરણ્યમાં જુદી જુદી કાર્યશક્તિઓ છે. તે શક્તિઓનું આ કરણ્ય હાથ સ્પર્શપણે પ્રતીત થનારું જે પહેલું સ્વરૂપ અથવા સ્ફુરણ તેને આપને સામાન્ય રીતે શક્તિને નામે ઓળખીએ છીએ. જનનમાં આવી અનેક શક્તિઓનો અંમિશ્ર પ્રવાહ એકસરખો ચાલુ જ હોય છે. પ્રાકૃતિક ધર્મ પોતાના સંસ્કાર અને પૂર્વજીવનને અનુસરીને એ પ્રવાહ ચાલતો રહે છે. તે ક્યારેક આપણા વ્યવહારનાં કાર્યોને અનુસરીને ચાલે છે, તે ક્યારેક તે પ્રવાહની શક્તિઓ આપણા વ્યવહારને વલણ આપે છે. જનનિય ધ્યાનમાં આવતા માટે આ બાબતમાં આટલું આપણને સમજવું

બધાને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય એમ આપણે ઈચ્છતા હોઈએ તો આપણે પોતાની વૃત્તિઓનો પ્રવાહ શુદ્ધ કરવો જોઈએ. તે પ્રવાહને શુદ્ધ ન કરતાં દુઃખ ટાળવાના અને સુખ મેળવવાના આપણે એકલા અથવા બધા મળીને ગમે તેટલા ઉપાય કરીએ તોય તેનો કશો ઉપયોગ થવાનો નથી એમ આ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં ખાતરીપૂર્વક લાગે છે.

આપણું તેમ જ બીજાઓનું સુખ કેવળ બાહ્ય પરિસ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે છે એમ કહેવું જેમ બૂલભરેલું છે, તેમ જ બાહ્ય પરિસ્થિતિ સાથે તેનો મિલકુદ્ધ સંબંધ નથી એમ કહેવું પણ બૂલભરેલું છે. જે પ્રમાણે ઉત્કૃષ્ટ રસાનુભવ કેવળ આપણી રસનેન્દ્રિય પર આધાર રાખતો નથી, તે જ પ્રમાણે કેવળ બાહ્ય વસ્તુ પર પણ તેનો આધાર નથી; પરંતુ આપણી રસનેન્દ્રિયની શુદ્ધિ અને તીક્ષ્ણતા તેમ જ પદાર્થની શુદ્ધિ અને સ્વાદિષ્ટપણુ એ બંને પર તેનો આધાર હોય છે. આ પરથી આપણે આપણાં તેમ જ બીજાઓનાં સુખદુઃખનો વિચાર કરતી વખતે કેવળ બાહ્ય પરિસ્થિતિનો વિચાર ન કરતાં પોતાની અને બીજાઓની પણ વૃત્તિઓનો વિચાર કરવો જોઈએ. દુઃખને સમયે કે સુખને પ્રતિબંધ કરનારો પ્રસંગ આવે ત્યારે આપણે બાહ્ય પરિસ્થિતિનો જ ધક્કા કરીને વિચાર કરીએ છીએ. બહુ થાય તો બીજાઓના દોષોનોય તે વખતે વિચાર કરીએ છીએ. પરંતુ આપણી પોતાની કઈ વૃત્તિને લીધે દુઃખનો આ પ્રસંગ આવી પડ્યો છે, ક્યાં સદ્ગુણના અભાવને લીધે આપણને આ દુઃખ થાય છે અથવા આપણા સુખમાં અંતરાય જિભો યયો છે અથવા કઈ સદ્વૃત્તિ ધારણ કરવાથી આ બધાં દુઃખોનું નિવારણ થઈ શકે તેમ છે એનો આપણે ભાગ્યે જ વિચાર કરીએ છીએ. બાહ્ય વસ્તુઓ અને બીજાઓની મનોવૃત્તિઓ અને સ્વભાવ આપણી સુખસગવડને હમેશા અનુકૂળ રહે એમ આપણે ઈચ્છીએ છીએ, તેવો પ્રયત્ન પણ આપણે કરીએ છીએ; પણ અંતર્મુખ થઈને આપણા પોતાનાંમાં જ રહેલાં દુઃખનાં કારણો આપણે કદી શોધીને જોના નથી. બહાર દોડનારી વૃત્તિઓના પ્રવાહમાં જ

આપણુ મન હમેશ મગ્ન હોય છે. તેમાય દુઃખ, ઝોક, ભય, ચિન્તા. ઉદ્દેગ વગેરેને પ્રસંગે તો આપણી વૃત્તિઓ કુલ્લ યાય છે અને તેથી તે પ્રવાહને વેગ મળે છે. એવે વખતે ચિત્તને પ્રવાહમાથી ક'ડીને બંધી પરિસ્થિતિનો, પોતાની મનોવૃત્તિઓનો, તેમજ ઈચ્છાઓનો અધિકપણે સ્થિરપણે, શાંતપણે વિચાર કરવાનુ આપણે માટે ભારે મુશ્કેલ બને છે. વૃત્તિઓનો પ્રવાહ આપણી ઈચ્છાઓ અનુસાર દોડે છે. ઈચ્છાઓ આપણી ઈન્દ્રિયોમાં રહેલા રમો અનુસાર ચાલે છે. આવી વિધિમા

બાધક કે પ્રતિબધક બાબતો આપણા તરફથી કદી થશે નહીં. આપણી અતે ખીલ્યોની ઉત્પત્તિને સાધક અને પોષક વિચારો અને ઉપાયો તે વખતે આપણને સૂઝશે. ચિત્તની આવી સ્વાધીનતા જીવનની ઉત્પત્તિની દૃષ્ટિથી ધણી જ મહત્ત્વની છે. પરંતુ દુઃખમુક્ત થવા માટે અથવા સુખમય શાંતિ મેળવવા માટે સંયમ, ચિત્તની સ્વાધીનતા વગેરે શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરવાનું ઘણું ભાગે કાર્ષનાય ધ્યાનમાં આવતું નથી. કદાચ કાર્ષનાય ધ્યાનમાં આવે વિચાર આવે તોય તેને ખીલ તરફથી પુષ્ટિ કે માર્ગદર્શન મળતું નથી. બાકી સ્થિતિમાં કોઈ પોતાની શુદ્ધિથી ઓછાવતો પ્રયત્ન કરે તોપણ તે પ્રયત્ન પૂરતો થતો નથી. તેથી આપણા અંતરના પૂર્વસંસ્કારોના અને બાહ્ય પ્રતિઙ્ગળ પરિસ્થિતિના બળ સામે આપણું કશું ચાલતું નથી એવો તેને અનુભવ થતાં તે, તે બાલુનો પ્રયત્ન છોડી દે છે અને પહેલાંના જ વિકારવશ માર્ગમાં પડી જઈ પહેલાંની જેમ જીવન જેમ તેમ ગુજારવા માડે છે પરંતુ જેના ચિત્તમાં પોતાના શ્રેય વિશે પ્રખળ ઇચ્છા અને દૃઢ સંકલ્પ ભરેલાં હોય તેણે ગમે તેવાં સંકટો અને મુશ્કેલીઓ આવે તોય ચિત્તસ્વાધીનતાનો પ્રયત્ન કદી ન છોડવો જોઈએ, પરમાત્મા પર તેમ જ પોતાના શુદ્ધ સંકલ્પ પર નિષ્ઠા રાખીને પોતાનામાં જે જ્ઞાન હોય તેની મદદથી તેણે પોતાના માર્ગમાં સ્થિર અને દૃઢ રહેવું જોઈએ, પોતાનો અભ્યાસ સતત ચીવટથી ચાલુ રાખવો જોઈએ અને તે માટે પ્રયત્નની પરાકાષ્ટા કરવી જોઈએ.

આપણું ચિત્ત સ્થિર, દૃઢ અને પવિત્ર થાય તો તેમાં રહેલી સુક્ષ્મ શક્તિઓ આપોઆપ જાગ્રત થાય છે. તે શક્તિઓની ચિત્તસ્વાધીનતા માટે મદદથી શ્રેયાર્થી સાધકને આગળના માર્ગનું જ્ઞાન ભાગ્યસની જરૂર થાય છે. જ્ઞાનની સાથે ધૈર્ય અને ધૈર્યની સાથે શાંતિ અને પ્રસન્નતા તેને મળવા માંડે છે. તે સ્થિતિમાં કોઈ પણ લૌકિક સુખથી કુપ્પધ થઈને તે તેને આધીન થતો નથી; અથવા કોઈ પણ દુઃખથી ઉદ્વેગ પામીને દારતો નથી. શારીરિક દુઃખનાં પરિણામ તેના સ્તરીર પર ચોડાંચલાં દેખાય તોપણ

તેથી તેના ચિત્તમાં દીનતા આવતી નથી અથવા તેના ચિત્તની સ્થિતિ તેના ભાગ થતો નથી દરેક પ્રયત્નશીલ માણસ ચિત્તની આવી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકે, પણ આપણે એ વાત મન પર જ લેતા નથી ચિત્ત સ્વાધીન રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો, તે માણુનો અભ્યાસ કરવો એ સાધુસતોનું કે યોગી મહાત્માઓનું કામ છે એવી આપણી ખોટી માન્યતા છે. જન્મતમા અનપમનની જરૂર અમુક માણુસોને જ છે અથવા તેમને જ તે બામત સિદ્ધ થઈ શકે અને બાકીનાઓને તેની કશી જરૂર નથી કે તેમને એ બામત સિદ્ધ થવી શક્ય નથી, એવું કવી કહી શકાય ખરું ? અન્ન ખાનાર દરેક માણુસને તેના પમનની અને શરીર ધારણ કરનાર દરેકને પોતાનું સગીર સારુ રાખવાની જેમ જરૂર છે તવી જ રીતે દરેક માણુસને પોતાનું ચિત્ત શુદ્ધ રાખવાની પણ આવશ્યકતા છે. જેના ચિત્તમાં કામ, ક્રોધ અને લોભ પેદા થઈ શકે છે, જેના ચિત્તમાં આશા, તૃષ્ણા અને વાસનાનું બંધ ચાતું છે, જેના ચિત્તમાં અનેક મનિન વૃત્તિઓ બેઠે છે અને તેને કુમાર્ગે લઈ જઈ શકે છે તે દરેકને—પછી તે આધુ, સત, યોગી, મહાત્મા હોય કે સાધારણ માણુસ હોય,—પોતાના ચિત્તને સ્વાધીન, શુદ્ધ અને દૃઢ ગમ્પતા આવડે એ જરૂરનું છે સાધુસતો ચિત્ત સ્વાધીન ગમ્પીને શાંતિ પ્રાપ્ત કરે અને ખીન્ન લોકો પોતાની મનિન વૃત્તિઓને કારણે પોતાના તેમજ ખીન્નઓના જીવનનો નાશ કરે એવી ઈશ્વરી આજ્ઞા, યોજના કે ઇચ્છા નથી, એ વાત દૃઢપણે સમજીને આપણે દરેક પોતાનું શરીર નીચેગી તેમ જ ચિત્ત દૃઢ અને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ચિત્તની મલિનતા, પશુતા, પરાધીનતા, અસ્થિરતા અને સદ્ગુણોની મામતમાં આપણી બેચેન-આ બધા દોષો આપણી માનસનાને ગામે તેના નથી તે દોષો મદ્ય આપણને શરમ આપવી જોઈએ, અને તેમને નાબૂદ કરવાનો આપણે નિશ્ચય કરવો જોઈએ તે માટે યોગ્ય અભ્યાસ કરવો જોઈએ, અને તે અભ્યાસની મદદથી આપણે તે માર્ગમાં ખાતરીપૂર્વક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીશ એવો આત્મવિશ્વાસ આપણે રાખવો જોઈએ

આ અભ્યાસ પ્રત્યક્ષ શરૂ કરતા પહેલાં ગાણુસે અંતર્મુખ થઈને આત્મપરીક્ષણની ટેવ પાડવી જોઈએ. પોતાનું અભ્યાસની પૂર્વ તૈયારી અંતર્ગાહી જીવન તેણે તપાસી જોવું જોઈએ. તેમાં ચિત્તને સ્વાભાવિક રીતે અસ્થિર, અચલ અને મક્કિન કરનારી અંતર્ગાહી બાબતો કઈ છે, તેના કારણો કયા કયા છે તે તેણે પ્રથમ શોધી કાઢવું જોઈએ. પોતાનો વ્યવહાર તપાસવો જોઈએ. તે કારણો અને વ્યવહારમાં દેખાતી અયોગ્ય બાબતો તેણે પ્રથમથી જ છોડી દેવી જોઈએ અસલ, અપ્રામાણિકતા, દુષ્ટતા, કપટ, દંભ એ બધાનો સંબંધ છોડી દેવો જોઈએ વ્યસનો, ખોટી ટેવો, આગસ, જડતા, કુમિત્ર તેમ જ સમય બગાડનારી અને ફરી ફરી લાલચમાં ફસાવનારી બાબતો એ બધાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. મોહ એહો ન કરી શકાય તોય તે વધે એમ ન કરવું જોઈએ. સદ્વ્યવહારથી આશ્રવિકા મહાવીને પોતા પરની જવાબદારીઓ અદા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શરીર, કંપડા, પોતાની વપરાશની વસ્તુઓ, પોતાની જગા વગેરે સ્વચ્છ રાખવાનો આગ્રહ ગમવો જોઈએ. ખોલવામાં રિવેક રાખવો, સલ અને પરિમિતતા રાખવી. વાણી મધુર ગમવી. અતિ વાચાળતા, ઠકંશતા, તેમ જ અમર્યાદ, ક્રોર, તીવ્ર, આકોશયુક્ત, અસલ, અવિવેકી, નિષ્કારણ અને અપ્રિય ભાષણ—વાણીના આ બધા દોષો કાઢી નાખવા. ખાનપાન શુદ્ધ, સાત્ત્વિક અને પૌષ્ટિક રાખવું; તેમાં પણ પરિમિતતા રાખવી ઉંચ અને તીવ્ર સ્વાદ્યાણું અને માદક ખાનપાન ન કરવું હમેશ થોડી જૂખ રહે તેમ ખાવું. ખાઉંધરા ન મવું. જોગન કઠોટી વખતે અને પછી પણ પ્રસન્ન રહેવું. સતાપમાં, ઉદ્વેગમાં તેમ જ ક્ષુબ્ધ અને અપ્રમત્ત સ્થિતિમાં અન્નગ્રહણ ન કરવું. તે જ પ્રમાણે બધું ચિત્ત ખોરાકમાં જ રાખીને અથવા અસતુદ્ધપણે તેની ચર્ચા કે ચિકિત્સા કરીને જોગન ન કરવું. આહારની શુદ્ધિ પર શરીર, પ્રાણ અને ચિત્તની શુદ્ધિનો આધાર છે. અન્નની શુદ્ધિ અને તેમાંના આપણા સંકલ્પ અનુસાર શરીરમાં રંગો નિર્માણ થાય છે;

તેથી અમૃતતુલ્ય પ્રાણદાથી સાત્ત્વિક પગિણામ નીપજે એવા સંકલ્પો આપણે ભોગ્ન વખતે મેવવા જોઈએ. આપણે પરિશ્રમ કરતા રહેવું. મેવા અથવા કોઈ પણ સત્કર્મ કરવાની બાબતમાં આગસ કે ધરમ ન રાખવી ગિંદા અને કુસંગ ટાળવાં. સારુ વાચન, મનન અને ચિંતન રાખવું. સૌથી મહત્ત્વની બાબત એ કે સત્સંગ રાખવો. સત્સંગનો અર્થ કોઈ મહાન સાધુનો સંગ એવો નથી. જેની સોબતમાં આપણું મન પવિત્ર રહે, અને પવિત્રતાની આપણી ઇચ્છા અને રુચિ વધતાં રહે તે સત્સંગ. એ કાર્ય વાચનથી યાવ, મનનથી યાવ, તેમ જ રોજનું નિસર્કમ સદ્ભાવનાથી અને કર્તવ્યશુદ્ધિથી કરતા રહીએ તો તેથી પણ યાવ. આપણે બધું, પુત્ર, મિત્ર, પડોશી, નોકર, માબાપ, બહેન, પત્ની વગેરેમાંથી જેની સોબતમાં આપણું ચિત્ત નિર્મળ રહે અને તેની નિર્મળતા વધતી રહે તેને સત્સંગ કહેવાને હરકન નથી; અને સાધુ-મહાત્માઓની મોખનમાં પણ જે આપણામાં ગ્રોહ અને ચંચળતા વધતાં હોય તો તે સંગ આપણે આપણા પૂરતો તો વર્ત્ય માનવો. નિયમિત અને વ્યવસ્થિત થવું. દયા, સ્નેહ, સરક્ષતા, સત્, ઉદારતા, કર્તવ્યનિષ્ઠા, સંયમ અને ઉચિતતા આપણા વર્તનમાં સ્વાભાવિકપણે જ દેખાવાં જોઈએ. આપણું શરીર, આપણી કર્મોન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, અને મન, એ બધાના ચોવીસે કલાકના વ્યાપાર તરફ આપણું સાવધાનપણે ધ્યાન હોવું જોઈએ. તેમની અયોગ્ય ક્રિયાને દૃઢતાપૂર્વક રોકવી જોઈએ. આપણા વિચાર અને આવ્યારમાં મેળ ગખવો જોઈએ. સચારમાં વહેલા જીતને શુચિર્મૂલ યર્ષને લાવપૂર્વક પ્રાર્થના કે રતોત્ર બોલવાની ટેવ ગખવી. અને ખાસ ધ્યાનમાં ગખવાની બાબત એ કે આપણા હૃદયમાં સતત વિવેક જાગ્રત ગખવો.

આવી જાતની ટેવ પાડવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણે પ્રયત્નથી આપણી ચિત્તવૃત્તિમાં ઝાંઝો ફેર ન પડે તોય અયોગ્ય વર્તનનો બગપૂર્વક ભાગ અને આગ્રહપૂર્વક સારું વર્તન, એટલું તો આપણે ચોક્કસ સાધી શકીશું આપણે આપણા ગ્રેયની દરજા ગખવા હોઈએ

તો આપણને આમાં જગત્કાર જેવું કશું નહીં લાગે આ સમય દરમ્યાન ચિત્ત સ્વાધીન થયેલું ન હોવાથી કેટલીક ભાષણોમાં આમત્ત રાખવો પડશે. પણ તેથી આપણા પૂર્વસંસ્કારોમાં અને ચિત્તમાં ધીરે ધીરે ફેરફાર થતો જશે. કેટલાંક અનિષ્ટોમાંથી આપણે સહેજે બચી જઈશું અને કેટલાંક ઈષ્ટ પરિણામો પણ જીવન પર થયેલા દેખાઈ આવશે અને તેને લીધે આપણને આ માર્ગનો રસ લાગશે. આપણા શુભ સંકલ્પમાં તેથી બળ આવશે. ખોટી ટેવો, બ્યસનો, ખોટા ખર્ચો, વગેરે વ્યગ્રોભા બાબતો જીવનમાંથી નાશ પામવા માંડશે. જેને જતુ જીવન સારા માર્ગે અને કાર્યમાં પ્રસાર થવા માંડશે. પોતાનો વખત નહાવો જગાડનારા માણસો આપણાથી દૂર થશે. કુમિત્રો આપણને આગોઆપ ઠોડી દેશે. દોષો નીકળી જશે. આપણો રસ્તો સાફ થશે. સન્મિત્રો મળવા લાગશે. ક્ષત્રા લોકો આપણને શોધતા આવશે આ વખતે આપણું અતર, ખાલ કર્મના જેટલું શુદ્ધ થયેલું ન હોય તોપણ તે શુદ્ધ માત્ર એવી આપણી ઈચ્છા અને પ્રયત્ન ચાલુ રહેશે.

અને સાધેસાધામાં બેગો થયેલો મળ લાંથી ખસવા માટે છે તે આખરે દૂર યાય છે. શરીરમાં સ્ફૂર્તિ અને ઉત્સાહ વધવા લાગે છે. નિસ નવું ચૈતન્ય સંચરતું માલૂમ પડે છે. એકંદરે આસન અને પ્રાણાયામથી શરીરની નીરાગિના અને શુદ્ધિમાં ઘણી મદદ મળે છે.

આ અભ્યાસની પાછળ થોડાક દિવસ સ્વતંત્રપણે આપવા જેવી જેની પરિસ્થિતિ હોય તેણે દૂર એકાંતમાં શાંત જગ્યાએ ઇન્ધ્યાસ માટે સ્થાન જઈને આ અભ્યાસ કરવો. એવી સ્થિતિ ન હોય જને સમય તેણે, હોય તે પરિસ્થિતિમાં સૌથી શાંત જગ્યાએ તે કરવો. પ્રાતઃકાળ પહેલાંનો સમય આ અભ્યાસ માટે સૌથી વધારે અનુકૂળ છે. રાતની વિશ્રાંતિથી બધો થાક ઊતરી જઈ શરીર અને મન સ્વસ્થ થયેલાં હોય છે. તે વખતે પ્રવૃત્તિની શરૂઆત થએલી ન હોવાથી તેમાં ચંચલતા આવેલી હોતી નથી. પ્રવૃત્તિ પર ચક્ષા પછી ચિત્ત સહેજે રજોગુણી થાય છે. તેથી વિશ્રાંતિ પૂરી મળેલી હોવાને લીધે જડતા અને તમમાંથી નીકળેલા ચિત્તને તે રજોગુણી થાય તે પહેલાં જ સત્વગુણી વિચાર પર, અભ્યાસ પર, ચકાવવામાં આવે અને પોતાનામાં રહેલા શુદ્ધ રજને એ કામમાં આપણે ઉપયોગ કરી લઈએ તો તે વખતે આપણા પ્રયત્નમાં જલદી મથ અને સિદ્ધિ મળી શકે. આ અભ્યાસ આપણે નદીકાંઠે, જલાશય પાસે કે પર્વત, ડુંગર, કે ટેકરી જેવી ઊંચી જગ્યાએ એકાંતમાં કરવાનો ક્રમ રાખીએ તો સૃષ્ટિની અનુકૂળતાનો અનુભવ અને લાભ આપણને સહેજે વધારે મળશે. આખી સૃષ્ટિ અધારામાંથી તેજમાં આવી રહી છે; આડ, પાન, ફૂલ, બધાં પોનપોનાની હોય પ્રકૃષ્ટિત થઈ રહ્યાં છે; દશે દિશા તેજથી ભરાઈ રહી છે; પથુ-પક્ષી, જીવજંતુ જાગૃતિને માર્ગે છે. એવે વખતે જે કોઈ સંકલ્પ કરીએ તે સહેજે ચિત્ત પર દબાવેલી સ્ત્રી જાય છે. જેમ જેમ આ સમય વધી જાય છે તેમ તેમ સૃષ્ટિમાં ગડગડ શરૂ થાય છે. સૂર્ય પ્રદીપ્ત થાય છે. આપણું ચિત્ત પણ પ્રવૃત્તિમય બનીને ચંચલ થઈ

ગપ છે. એટલા માટે બધી રીતે યોગ્ય અને અનુકૂળ એવા પ્રાત કાલે સ્નાનાદિ કરી શુચિભૂત થઈને પૂર્વાભિમુખ કે ઉત્તરાભિમુખ બેસીને સૌંદર્ય નિયમિતપણે આસનપ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરવો

૨

ધ્યાનાભ્યાસનું માર્ગદર્શન-૨

આસનના અભ્યાસથી આસનની સ્થિતતા અને પ્રાણાયામથી પ્રાણની શુદ્ધિ કઈકે પ્રમાણુમા સિદ્ધ થયા પછી લેકામલા માટે સાધકે ધ્યાનાભ્યાસની શરૂઆત કરવી. જરાય બલતવાઈ પ્રતીક અરવરથતા ન લાગતા જે આસન પર પોતે કેટલોક સમય બેસી શકે તે આસન સાધકે અભ્યાસ માં પસંદ કરવું. તે પર સદગ્રપણે ટકાર બેસીને પરમાત્માનું ચિંતન કરીને પોતાના ધ્યેયનું અને સત્સકલ્પનું સ્મરણ કરવું અને ચિત્તને સહેજે આકર્ષક લાગે એવે સ્થાને તેને એકાગ્ર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. એકાગ્ર કરવા માટે બાહ્ય સાધનની કે વસ્તુની જોડણી જોઈ જરૂર રખાય તેટલી અભ્યાસમા જનદી સિદ્ધિ મળી શકે છે નાસિકાગ્ર, હૃદયનો મધ્યભાગ, બ્રૂમધ્ય, શ્વસોન્મૂલાસ, પ્રણવ નામગ્રપ, એ પૈકી કોઈ પર પણ ચિત્તની ધારણા કરી શકાય તો સદુ આમાથી કોઈ પર પણ ચિત્ત સ્થિર ન થઈ શકતું હોય તો દિશા, તારો, અગ્નિ, દીપક, ની નરણી જોગ આપ્તિ, -એ પૈકી ગમે તે પર, સધાય તે પર, ચિત્ત સ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ પણ ન બની શકે તો દિવ્ય ગુણોવાળા પુરુષની મૂર્તિનું અતરમા ચિંતન કરવું. તે પણ ન

કરી શકાય તો તેનું ચિત્ર તૈયાર કરીને તે સામે રાખી તેના ભ્રૂમધ્ય પર પોતાની દૃષ્ટિ સ્થિર કરવી સાચું ચિત્ત ન ચોટે તો ધ્યાનાભ્યાસ માટે અત્યારે આપણી પાતતા નથી એમ સમજીને સાધકે સત્સંગ વધાવે, સત્પુરુષોના ચરિત્રો વાચવા, તેમના ગુણોનો વિચાર કરવો, એ ગુણોનું અનુકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, પ્રગટ નામજપ કરવો પ્રાર્થના અને સત્તન પર ચિત્તની શુદ્ધિ સાધવાનો પ્રયત્ન કરવો પરંતુ શ્રેયને માર્ગ છોડીને અવિવેકી બનવું નહીં આ બંધન પોતાને યે સ્ય સાધન કરતા કરતા ચિત્તમાં એકાગ્રતા સાધવાની શક્તિ આવશે ઉદ્ધતા અને ઉદારતાથી કર્તવ્યો કરતા કરતા પણ માણસના ચિત્તનું ચાલવન એાણુ થાય છે અને તેની સુખ શક્તિઓ જગત થાય છે અને વખત જતા તે અભ્યાસ માટે લાયક બને છે

ચિત્તને એકાગ્ર કરવાની આપણને ટેવ ન હોવાથી તે શરૂઆતમાં

પ્રથમ સ્થિર નહીં થાય જે વસ્તુ સકલ્પ સાક્ષીવૃત્તિની વિચાર કે ગુણ પર આપણે ધારણા કરી હોય ધ્યાનશક્તિ સાથી ચિત્ત ફરી ફરીને ચળસે તે વખતે તેને નામ પર સ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો સાચું

સ્થિર ન થાય તો મનમાં ને મનમાં અનન્ય કે સ્તોત્ર બોનન માણવું અને તેના અર્થમાં જે લાવમાં તેને તનમ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો આ પ્રયત્નથી પણ ચિત્ત એકમિત્ર ન થાય અને તે ફરી ફરીને સકલ્પ વિષય પર ચડવું હોય તો તેને એકમિત્ર કરવાનો આશ્રય તે વખતે પૂરતો છોડી દેવો પરંતુ સાધકે પોતાની સ્થૂળ મેકક એટલે કે પોતાનું આસન અને પોતાનો સકલ્પ છોડના નહીં ચિત્ત જેમ તરંગાકર થાય તેમ તેને થના દેવું. પણ તેજ વખતે તે દરેક તરંગને એકાગ્રનારી એક જગત અને સાક્ષીવૃત્તિ નિર્માણ કરવી ચિત્તના દરેક તરંગ પર, ચિત્તની ગતિ પર, તે સાક્ષીવૃત્તિનો પહેરો નહે એટલી તે વૃત્તિ જગત હોવી જોઈએ કોઈ કોઈ વાર આ સાક્ષીવૃત્તિ તરંગની મનનામાં સરી જાય કે ડમી જાય તોય આપણો મૂળ

સંકલ્પ તે વૃત્તિને ફરી ફરી બંધન કરજે. તે સાક્ષીવૃત્તિથી બધા તરંગોનું નિરીક્ષણ કરવું આ રીતે ચિત્તની પ્રચલિત શક્તિની વહેંચણી થઈને જેમ જેમ સાક્ષીવૃત્તિની અગૃહિતનું અખંડિતપણું રહેવા માંડજે અને જેમ જેમ ચિત્ત તે વૃત્તિથી જ ભરાતું જશે તેમ તેમ સંકલ્પ-વિકલ્પાત્મક તરંગોનું જોગ મદ પડજે, અને ક્ષીણ થતાં થતાં છેવટે આપોઆપ બધ પડજે. તે બધ પડના જ સાધક ફરી પોતાના ચિત્તને મૂળ ધારણા પર લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો.

ચિત્તને હમેશ કોઈ ને કોઈ રસ જોઈતો હોય છે. તે રસ મળે નહીં ત્યાં મુષી જેમાથી રસ મળે એવા વિષયને તે ચિત્તશક્તિની ઝોંઘા કરે છે. એ અસ્વપ્નામાં તે સહેજે ચંચલ જાય છે એમ લાગે છે. પોતાને જોઈતો રસ અને વિષય મળતાં જ તે સહેજે ત્યા તત્તમ થાય છે. આ તેનો ધર્મ ધ્યાનમાં લઈને આપણે તેને સાગ વિષય તરફ વાળવું જોઈએ અને ત્યાં એકાગ્ર કરવું જોઈએ ચિત્તની એકાગ્રતામાં મહાન શક્તિ જરૂરી છે. જ્ઞાનની પાઠ્ય એકાગ્રતાથી પદ્મથી જ દુનિયામાં મહાન શોધો થઈ છે અને થાય છે આપણે પણ ગુદ ધારણા પર ચિત્તને કેન્દ્રિત કરી શકીએ તો આપણામાં મહાન શક્તિ બંધન થશે. સૂર્યનાં કિરણોને વિશિષ્ટ કાચની મદદથી એક જગ્યાએ કેન્દ્રિત કરવાથી એ જ કિરણોમાં જાળવાની શક્તિ પેદા થાય છે. ખાણીનો ધોધ મનન એક સરખી વિશિષ્ટ ઊંચાઈ પરથી વિશિષ્ટ મન અને પ્રમાણમાં પડતો રહે એવી યોગના કર્મથી તેમાંથી પ્રચંડ શક્તિ પેદા થાય છે. મુચારનું ગિરમીટ લાકડા પર એક જ ડેકાણે ફેરવ્યા કરવાથી લાકડામાં આરપાર છાણું પડે છે. એવી જ રીતે ચિત્તશક્તિને વિન્યાસાર થઈને બહાર પડવા ન દેતાં એક જ ગુભ સંકલ્પ પર કેન્દ્રિત કરવાથી તેમથી મહાન શક્તિ નિર્મોલ્લ થાય છે. મહાત્મની દૃશ્ય, વૃત્તિને કેન્દ્રિત કરવા માટે જોડની તીવ્રતા અને સાનત્ય, વૃત્તિને બહાર ફેલાઈ જવા ન દેવાથી એટલે કે ચિત્તશક્તિનો અપચ્ચ ન થવા દેવાથી આપણી અંતઃશક્તિનો વપેલો સંચય, વગેરે

અનેક કારણોને લીધે આપણા પ્રયત્નમાં આપણને સિદ્ધિ મળે છે. તેથી સાધકે આ બધી બાબતો ધ્યાનમાં લઈને અભ્યાસમાં ચીવટ રાખવી.

સાધકમાં શ્રેય વિષે કેવળ ઉત્કંઠા હોય પણ તેના પ્રમાણમાં અભ્યાસકૃતિ બળ ઝોણું હોય તો તેનામાં કેવળ વ્યાકુળતા વધવા વ્યાકુળતા અને તેલુ લાગશે. ઉત્કંઠાના પ્રમાણમાં અભ્યાસ અને માર્ગ-જ્ઞાન ન મળવાથી વિવેકથી વ્યાકુળતા વધવાના આપણા મતેના અનેક દાખલાઓ ઉપલબ્ધ છે. આ માર્ગમાં ઉત્કંઠા જોઈએ, તીવ્ર ધ્યેય જોઈએ, પણ ખોટી વ્યાકુળતાની તેમાં જરૂર નથી. યોગ્ય માર્ગ મળે તો પ્રયત્નમાં કમરઠા વશ મળે છે અને તેને લીધે ધીરેધીરે ઉત્કંઠાનું સમન થતું જ રહે છે, તે વચની સાથે જ સાધકનો આત્મવિશ્વાસ વધતો જાય છે. સાધન પરની શ્રદ્ધા હંકારાય છે અને વધતી જાય છે. તેથી સાધકે પોતાના ચિત્તનું, વર્તનનું તેમ જ અભ્યાસમાં શા શા વ્યત્કય અને અનુભવો સાચા છે, તેનું હંમેશાં નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. વશ ન મળે તો હોય અને કેવળ ઉત્કંઠા વધતી હોય તો પોતાને યોગ્ય સાધન મળ્યું નથી અથવા ત્યાં સાધનનો પ્રયોગ કરી શકવા જેવી પોતાની પરિસ્થિતિ અને અંતરની સાસ્ત્રિકતા નથી એમ તેણે સમજવું. અને વશ ન મળતાં ઉત્કંઠા ઝોણી થતી જતી હોય તો શ્રેય વિષેની પોતાની હૃદય ઝોસરતી હોવી જોઈએ અને પોતાના ચિત્તને અંદરથી બીજા કશાનું આકર્ષણ હોવું જોઈએ એમ સમજવું. આ રીતે સાધકે વખતોવખત પોતાના ચિત્તને તપાસી લેવું. અભ્યાસમાં ગતિ ન થતા કેવળ વ્યાકુળતા જ વધતી હોય તો વિવેકથી તેને ઝોણી કરીને અભ્યાસમાં યોગ્ય ફેરફાર કરવો. સ્વસ્તંજ રાખવો. મનને સાંત કરવું થોડા સમય વિશ્રાંતિ લઈને ફરી અભ્યાસમાં લાગવું. ચિત્તના પૂર્વ સંસ્કારોને કારણે અથવા તેની અશુદ્ધિને કારણે અભ્યાસકૃતિ બળ ઝોણું પણ હોય તો તે વખતે પ્રાર્થનાનો ક્રમ રાખવો. હૃદયપૂર્વક કરેલી પ્રાર્થનામાં પણ સામર્થ્ય છે. પ્રાર્થનાના તીવ્ર સંકલ્પથી અશુદ્ધ સંસ્કારોનું બળ ઝોણું થશે ગુણ સંસ્કારો જાગ્રત થશે. તે દૃઢ થશે

જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ યશે. સદ્ગુણોમાં પ્રગતિ યશે. આવી રીતે આપણો હેતુ સિદ્ધ કરવામાં તે વખતની પ્રાર્થના ને સ્તવન આપણને સહાયબૂત યશે.

આ પ્રયત્નથી આપણા ચિત્તમાં બળ આવ્યા પછી ફરી આપણે ધારણા સિદ્ધ કરવા પાછળ લાગી જવું. તેમાંથી વૃત્તિ અભ્યાસનાં વિષ્ણુ અગતી હોય તો ચિત્ત કયા કયાં જાય છે, શેમાં રહે છે, કયા વિષયમાં અગણતાં તન્મય થાય છે, તેમાંથી ક્યારે, કેવી રીતે બહાર નીકળે છે, એ બધાની સાધકે તપાસ કરવી. તેનાં કારણો શોધવાં. કારણો મળ્યા પછી તે સ્થિતિમાંથી છૂટવા માટે પોતાના જીવનવ્યવહારમાં ફેરફાર કરવો જરૂરી અને શક્ય હોય તો તે કરી જોવો. કોઈની સોજનથી ચિત્તમા વિક્ષેપ યતો હોય તો એ સોજન ટાળવી. અભ્યાસને વખતે કઈ ઇન્દ્રિયોના કયા રસો આડે આવે છે, કયા સંસ્કારો, કલ્પનાઓ કે ભાવનાઓ વિધરપ થાય છે તેની તેણે તપાસ કરવી અને તેમને વિવેકથી દૂર કરવાં. જીવનસિદ્ધિના માર્ગમાં એ રસો કેટલા વિધાતક થાય છે તેનો વારંવાર વિચાર કરવો. મન નિર્મળ કરવું.

આપણને પોતાની અશુદ્ધ વૃત્તિઓનો નિરોધ કરીને શુભ સંકલ્પ ધારણ કરતાં અને ત્યાંજ ચિત્તની બધી શક્તિઓ પ્રજ્ઞાપ્રાપ્તિ કેદ્રિત કરતાં આવડવું જોઈએ. તે કેદ્રિત થયા પછી તે સંકલ્પને મુખ્ય રાખીને તેને અગેના વિચારોની સ્ફુરણા થયા માંડશે તે સંકલ્પનો, ગુણોનો અને વિચારોનો પોતાની અને માનવ જીવનની ઉન્નતિની સાથે કેવો કેવો અને કેટલા પ્રકારે સંબંધ પહોંચે છે તે આપણા લક્ષમાં આવવા માંડશે. માનવી ગુણધર્મ, સરકાર અને સ્વભાવ પર આપણે ધારણ કરેલા સંકલ્પનું કેવું પરિણામ થશે તેની યથાર્થ કલ્પના આપણને સૂઝી આવે તો અભ્યાસથી આપણી પ્રજ્ઞા શુદ્ધ થઈ રહી છે એમ સમજવું. પરંતુ તેને અભ્યાસની પૂર્ણતા ન સમજતાં પ્રજ્ઞાને રૂપે અભ્યાસનું કૃળ આપણને મળી રહ્યું છે એટલું જ તે પરથી આપણે સમજવું.

અભ્યાસમા ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી આપણામાં કોઈ પણ અશુભ સ્મૃતિ ધ્યાનસમયે નહીં જાડે એવી ખાતરી વિશ્લેષોની ચઢતી- સાધકે ન રાખવી અને એવી સ્મૃતિ જાડે તો ક્ષૂતરતી ગતિ તેથી ગભરાવું નહીં કે નિરાશ થવું નહીં અથવા તેમાજ રમ્યા કરીને મગ્ન થવું નહીં આવે વખતે સાવધના ન છોડતાં તે સ્મૃતિને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. તેમ ન કરી શકાય તો તે સ્મૃતિની ગતિ કઈ બાજુએ છે તે જાણવું. તે સ્મૃતિ અંતરમાંથી જાડી છે કે કોઈ બાહ્ય નિમિત્તથી જાડી છે તે તપાસવું. એ સ્મૃતિ વૃત્તિનું રૂપ ધારણ કરે છે કે કેમ તે જોવું. તેમાંથી પણ આવધપણે અભ્યાસ પર આવવાનો પ્રયત્ન કરવો. તે પણ ન કરી શકાય તો ચિત્તનો પ્રવાહ કેવા કેવા રંગો ધારણ કરે છે તેના પર નજર રાખવી. આપણી સાવધના વિશેષ હોય અને સંકલ્પ પર આવવાની ચીવટ હોય તો ચિત્ત તે પ્રવાહમાંથી છૂટીને ફરી અભ્યાસ પર આગે. એવે વખતે ચિત્તમાં જાડનારી અગુણ સ્મૃતિની ગતિ, તેની અચ્છતા, વધના પ્રમાણમાં છે કે જનરતા પ્રમાણમાં છે એ

સાધકે તપાસી જોવું. ચિત્તમાં બેઠતી સ્મૃતિનું વૃત્તિમા સ્પષ્ટપણે થતું
 ર્ષાંતર; પછી તેની ક્ષણિકતા કે દીર્ઘતા; તેની મંદતા કે તીવ્રતા; તેમાથી
 બેઠતા ખીજા સંકલ્પવિકલ્પ; સાર પછી તેમાથી જ એક એકથી
 વધારે અશુદ્ધ વૃત્તિઓનો ચિત્તમાં યનારો હલ્લવ; તેને લીધે યનારી
 વ્યાકુળતા; તે વ્યાકુળતા પરથી સ્થૂળ વિષયો તરફ ચિત્તને યતું
 ઓછુંવતું આકર્ષણ; અને છેવટે એ બધામાંથી ચિત્તને અભ્યાસ પર
 લાવના મટિ કરવો પડતો ઝાંછેવતો પ્રયાસ—એ બધા પરથી
 આપણા ચિત્તની અવસ્થા કેવા પ્રકારની છે અને વૃત્તિઓનું ન્તેર વધી
 રતું છે કે ઓસરી રતું છે, તે સાધક ઝાળખી શકે છે. અશુદ્ધ
 વૃત્તિઓની વધતી જતી તીવ્રતા, કે વિવિધતા, તે જ પ્રમાણે તેમની
 સાથે થતી ચિત્તની તદાકારતા અને સ્થૂળ વિષયો તરફનું આકર્ષણ,
 એ બધા પરથી વૃત્તિઓની ગતિ વધવા તરફ છે અને અભ્યાસને
 પ્રતિબંધક છે એમ જણવું. અને સ્મૃતિરૂપે વૃત્તિ જાગત થયા પછી
 ચિત્ત તેમાં જ રમ્યા ન કરે, તેના પ્રવાહમાં ન તણાય અને જલદી
 સાવધ થઈ પોતાના સાધનમાં લાગી જાય તો અશુદ્ધ વૃત્તિઓ ક્ષીણ
 થવાના, અસ્ત પામવાના, માર્ગ પર છે એમ સમજવું. એ જ
 અભ્યાસથી તે વધુ ને વધુ ક્ષીણ થતી જશે એવો વિશ્વાસ તેણે
 રાખવો. અભ્યાસકાળમાં ધારણ કરેલા સંકલ્પ સિવાય બીજી સારી

નરમી બને પ્રકારની વૃત્તિઓ કે સરકારો ચિત્તમાં જામન થયા કરે
 . પણ અભ્યાસની દૃષ્ટિથી તે બને બાધક જ હોય છે. ધાગણ કરેલા
 સંકલ્પ સિવાય અથવા તે સંકલ્પમાં દૃઢતા આવી શકે એવા ખીજા
 ઈ સંકલ્પ કે વૃત્તિ સિવાય બીજી કોઈ પણ સારી કે નરમી વૃત્તિની
 સંસ્કારની જાગૃતિ અભ્યાસને સહાયક થઈ શકતી નથી. તેથી
 ધ્યાનામાં કઈ વૃત્તિઓ બેઠે છે તે સાધકે ઝાળખવું જોઈએ. ધ્યેયને
 ઈ હેતુકે, તેને માટે યોગ્ય સાધનમાર્ગ, અભ્યાસ વિશે અન્ય પ્રયત્ન-
 વિતા અને આવધના વગેરે બાબતો જે પ્રમાણમાં સંધકમાં હોય તે
 માધ્યમાં તેને વહેણે કે મોડો પોતાના પ્રયત્નમાં યત મને છે.

સાધકને બહારની બાબતો કરતાં અભ્યાસમાં તેના પોતાના પૂર્વ સંસ્કારો અને તેવો જ વધારે બાધક થાય છે. ઘ્યેય વિષે જાગૃતિ ધારણ કરેલા સંકલ્પ પર સ્થિર ન રહેતા ચિત્ત સાથી અબળતા ગમે સારે કૃંટાઈ જઈ એક વિચાર પરથી બીજા પર ને બીજા પરથી ત્રીજા પર, એવી રીતે વિસંગતપણે જતાં જતાં ક્યાંક હમેશની ટેવના કોઈક પશુ રસાનુભવની સ્મૃતિમાં રમમાણુ થાય છે અને ત્યાં જ લીન થઈ શાંત થાય છે. તે તેમાંથી થોડુક બહાર નીકળ્યા પછી સાધક સાવધ થાય છે. તે ફરી પોતાના ચિત્તને પહેલી ધારણા પર કેન્દ્રિત કરવાના પ્રયત્નમાં લાગે છે. આવો પ્રકાર ઘણી વાર થતાં તેમાંથી જ એકાગ્રતા સધાય છે અને તે દીર્ઘકાળ ટકે છે. આવી રીતે પ્રયત્ન કરતાં કરતાં સાધકને યશ મળવા લાગે છે અભ્યાસમાં થોડી ગતિ થવા લાગ્યા પછી તે રોજ કર્યા વગર તેને ચેન પડતુ નથી. એટલે તેને તેમાં આગળ જતાં આનંદ થવા માંડે છે. આ સ્થિતિ પશુ વિક્ષેપરહિત હોતી નથી. નિદ્રા ને તપા દૂર કરીને, પૂર્વસંસ્કારોનું બળ ઓછું કરતો કરતો ને ચંચળતા કાઢી નાખતો નાખતો સાધક આગળ જાય તોપણ તેના ચિત્તમાં કોઈ વખતે પૂર્વસ્મૃતિ કે સંસ્કારો જાગ્રત થાય છે. અભ્યાસમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થવા પછી આ ફરીગું ને તે કરીશુ, એવા જાન જાનના સંકલ્પવિકલ્પો ચિત્તમાં જણવા માંડે છે. તે અભ્યાસમાં ચચલતા લાવે છે. તેમને પશુ હકાવીને સાધક આગળ વધે છે. ધ્યાનમાં સ્થિતતા આવે છે. જાગૃતિ આવે છે. પ્રજ્ઞા પ્રખર થાય છે. સ્ફૂર્તિ ને પ્રસન્નતા લાગવા માંડે છે. હન્દ્રિયોની સૂક્ષ્મ શક્તિઓ જાગ્રત થવા માંડે છે. મેરુદ્ડ (કેરોડ)માંથી પ્રસાદ અને સ્ફુરણુ ચાતુ છે એમ લાગવા માંડે છે નાડી-સ્ફુરણુ, મદ આમોચ્છવામ, યજ્ઞશ, ધ્વનિ, સ્પર્શ વગેરેના જાનજાનના, પહેલા કદી ન થયેલા, સૂક્ષ્મ અને સુખદ અનુભવો થવા માંડે છે. વાણીમાં સ્ફૂર્તિ અને તેજસ્વિતા આવે છે શરીર હવડું લાગવા માંડે છે. આવી રીતે જ્ઞાનેન્દ્રિયોની શુદ્ધિ અને તીક્ષ્ણતાને લીધે પાંચે વિધેયોના

જુદી જુદી જાતના સૂક્ષ્મ અનુભવો સાધકને થવા લાગે છે. આ અનુભવો પૃથ્વી આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો સુદ્ધ અને વીક્ષુ ધર્ષિ છે અને તેમની વધતી જતી બંધી શક્તિઓનો ઉપયોગ આ જ અભ્યાસમાં કર્યા કરીને આપણે આગળ જવાનું છે એમ સાધકે સમજવું જોઈએ અને અભ્યાસને વિષે વિશ્વાસ રાખીને તેને વધારે વેગ આપવો જોઈએ. તેમ સમજવાને બદલે એ અદ્ય અનુભવ અને શક્તિના મોહમાં જો સાધક પડે અને તેમાં રમવાણુ થાય તો તે અભ્યાસમાં આગળ વધી શકશે નહીં. એ સ્થિતિમાં તેના શબ્દમાં માધુર્ય આપીને ઘોડી શબ્દસિદ્ધિ પણ તેને પ્રાપ્ત થાય. તેજ આપીને તેનો પ્રભાવ પણ પડવા માટે કદાચ શક્તિસંચરણુ પણ તેને સિદ્ધ થાય. પણ આ પૈકી કશામાય તેનું સાચું કદ્યાણુ નથી. અભ્યાસની દૃષ્ટિથી આ બધા વિશેષ છે. એ શક્તિઓનો ઉપયોગ પોતાના પછીના અભ્યાસમાં કરવો એ જ સાધકનું કામ છે. તે માટે તેણે સતત જાગ્રત રહીને કાર્ષ્ણ પણ જાતના મોહમાં ન ફસાવું જોઈએ. વિશ્લેષોને ઝોળખીને તેણે તેમને કોઈ પણ સન્નેગોમાં ટાળવા જ જોઈએ. તેમાં તન્મય થવામાં કે તે દ્વારા પ્રતિષ્ઠા મેળવવામાં આપણું કદ્યાણુ નથી એમ સમજીને એવે વખતે સાધકે સંકલ્પસિદ્ધિ, ચિત્તશુદ્ધિ અને સાત્વિકતા પર જ પોતાનું લક્ષ્ય સ્થિર રાખવું જોઈએ, અને બાકીની આમતો વિષે વૈરાગ્યવૃત્તિ રાખવી જોઈએ. ધ્યાનાભ્યાસમાં જો સાત્વિકતા લાગે તે પૈકી જોઈલી પ્રત્યક્ષ વ્યનહારમાં ટકે તેટલી જ ખરી સાત્વિકતા છે એમ તેણે સમજવું જોઈએ; અને તે સાત્વિકતાનો વ્યનહારમાં ઉપયોગ કરતી વખતે ધ્વનિ, પ્રકાશ વગેરે સૂક્ષ્મ ચિહ્નોનો અનુભવ ન થાય તો તે વિશે સાધકે ચિંતા કરવાનું કારણુ નથી. કેમ કે તે ચિહ્નો એ ખરી સાત્વિકતા નથી, પણ પોતાની જ્ઞાનેન્દ્રિયોની સૂક્ષ્મ શક્તિઓનાં અને તેમની વીક્ષુતાનાં લક્ષણો છે. તે સાત્વિકતાનાં લક્ષણો નથી તેમ જ એવી જાતની વીક્ષુતા સાધવી એ તેનું ધ્યેય નથી. દિવ્ય કે અદ્ભુત લાજના કાર્ષ્ણ પણ કેવળ અનુભવને કે શક્તિને મહત્ત્વ ન આપતાં તેની સાથે સાથે આપણા અરાજ સંસ્કારોનું જોર

ઝોણુ મર્ઠ આપણી સાસ્ત્રિકતા વધે છે કે નહીં તે જ તેણે જોવું જોઈએ. આપણી ધારણાનો હેતુ એ છે. આપણો શુદ્ધ સંકલ્પ વ્યવહારમાં પણ જામન રહી શકે છે કે નહીં અને આપણી સ્વપ્નદશા પણ ઉત્તરોત્તર શુદ્ધ થતી જાય છે કે નહીં તે તરફ તેણે ધ્યાન આપવું જોઈએ. આ અભ્યાસમાં સાધન અને સાધ્ય બને તરફ સતત ધ્યાન આપવું પડે છે. ધ્યાન કરતાં કરતાં સાધકના ચિત્તની સ્થિતિ નિત્ય બદલાતી જાય છે. તે વખતે તેની જ્ઞાનેન્દ્રિયોનાં મૂળ કરણ પર, તેનાં ગોલકો પર સૂક્ષ્મ પરિણામો થાય છે. એને લીધે પૂર્વે જેની કલ્પના પણ ન હોય એવું અનુભવો થવા માંડે છે. તેમાંની કોઈક અદ્ભુતતાને લીધે સાધકનું ચિત્ત તેમાં જ રમણાયુ થવા લાગે છે. એ જ દિશામાં શક્તિનો વિકાસ સાધવને સંકલ્પ ધારણ કરીએ તો જ્ઞાનેન્દ્રિયોની સૂક્ષ્મતા અને શક્તિ વધરી શકાય છે. ધ્યેયનું વિસ્મરણ થાયું અથવા તે પર દૃઢ રહી ન શકાય તો સાધક એવા આકર્ષણમાં ફસાય છે. જિજ્ઞાસાને લીધે પણ કેટલાક એ દિશામાં જાય છે. પરંતુ આ અભ્યાસ ચિત્તની સ્વાધીનતા માટે છે અને સ્વાધીનતા માનવતાની પૂર્ણતા માટે છે એ વાત જે દૃઢપણે સમજીએ હોય અને સમજીને જેને એનું કદી વિસ્મરણ થવું નથી તે કોઈ પણ આકર્ષણમાં કદી ફસાશે નહીં.

તે પરિણત થવાથી તેમને જ આધારે ખીજી ભાવનાઓનો પણ ઉદ્ભવ થશે અને એ ભાવનાઓ પણ કર્મમા પરિણત થવા માટેથી આવી રીતે સદ્ભાવના, સત્કર્મ અને સદ્ગુણ વડે આપણુ જીવન ઉત્તરોત્તર સમૃદ્ધ થતુ જશે આપણા જીવનના બધા બ્યવહારોની શુદ્ધિ થશે અને તે બધાનુ પરિણામ જ્ઞાતિને રૂપે આપણને પ્રાપ્ત થશે આ ઋચિતિ સિદ્ધ કરવા માટે સાધકે ધ્યાનના અભ્યાસની સાથે જ પોતાનુ વર્તન અને જીવન વધારે ને વધારે શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ સત્કર્માચરણ આપણે સ્વભાવ બનવો જોઈએ આવી જાતાના પ્રયત્નથી આપણી અશુદ્ધ વૃત્તિઓનો સપૂર્ણ નાશ થશે કે નહીં તે આપણે આજે ખાતરીપૂર્વક ન કહી શક્યા હોઈએ તોપણ એટલુ તો આપણે યોગ્ય કહી શકીએ કે, આ પ્રયત્નથી આપણી અશુદ્ધ વૃત્તિઓ એટલી ક્ષીણ થશે કે તે આપણને ઈર્ષ પણ અયોગ્ય માર્ગ તરફ કદી પણ ખસડી જઈ શકશે નહીં અથવા તેમની કરી પણ મારી અસર આપણા પર થશે નહીં. આટલી વાત આ જીવનમા આપણે સાધી શકીએ તો બસ છે આપણામા રહેલી અશુદ્ધિ નાશ પામે બધી વૃત્તિઓને આપણે યોગ્યની શકીએ, તેમની ઉત્પત્તિ, ઋચિતિ અને જીવનો ક્રમ આપણે સમજતા યદ્યએ, આપણુ ચિત્ત આપણા કાબૂમા આવી જાય અને હમેશ કાબૂમા રહે, સદ્ભાવનાઓ જામન થાય, તેમનો વિકાસ થાય અને આપણે તેમને સત્કર્મમા પરિણત કરી શકીએ, અને આવી રીતે ચિત્તની શુદ્ધિ અને સદ્ગુણો સાથે પુરુષાર્થની વૃદ્ધિ આપણામા થાય તો જીવનમા ખીણુ કરી સાધવાતુ મહે નહીં. બધા અભ્યાસનો સાર આ જ છે

અભ્યાસ કરનાર માધકમા અનેક પ્રકારના કુચોની જરૂર હોય છે.

તેનામા તાન્ત્રમ્, પ્રસંગ યોગ્યીને વર્તનુ અને ઈર્ષ અભ્યાસની સિદ્ધિ પણ પ્રસંગમાથી યોગ્ય માર્ગ શોધી કાઢવો, એ પણ ચુચોની અત્યંત જરૂર છે. તેુ ચિત્ત સ્વાધીન રહેવા માટે એકમત્તા, શુદ્ધતા, દૃઢતા, કોમલતા અને સ્થિરતા, એ ચિત્તની અવસ્થાઓ તેને સિદ્ધ થવી જોઈએ. તે સિદ્ધ કરવા માટે

ચિત્તવૃત્તિઓનું નિરીક્ષણ, પરીક્ષણ, પૃથક્કરણ, કેન્દ્રીકરણ, ભુદે ભુદે ઈશાણે સયોજન અને એમાંથી કઈ બાબતની ક્યારે કેટલી જરૂર છે તે તેને ઓળખનાં આવડવું જોઈએ. ઓળખ્યા પછી તે પ્રભાવે કરવાનું સધાવું જોઈએ. ચિંતા, મનન, નિદિધ્યાસન, અનુસંધાન અને અનુશીલન - એમાંથી દરેક બાબત આવશ્યકતા મુજબ તેને કરતાં આવડવી જોઈએ. વૃત્તિને દૃઢપણે ક્યારે ધારણ કરવી, તેને ક્યારે છોડવી, એક વૃત્તિમાંથી ચિત્તને ખીજી શ્રેણી વૃત્તિ પર કેવી રીતે ચલાવવું, સંકલ્પને દૃઢ કેમ કરવો, તેને ખીજા સંકલ્પમાં વિશીન કેમ કરવો વગેરે બધી બાબતો સિદ્ધ કરવા માટે સાધકને ઉપર જણાવેલા ગુણોની ધણી જરૂર છે.

અને કર્મમાં, પોતાનું ચિત્ત સ્વાધીન રાખવાનો આપણે અભ્યાસ હોવો જોઈએ.

દરરોજના જીવનમાં જ જે ચિત્તની શુદ્ધિ, તેની સ્વાધીનતા, તેમ જ સદ્ભાવનાઓનો અને સદ્ગુણોનો વિકાસ સાધી શકતો હોય તેને આસનરથ ચર્ચને ચિત્તને કોઈ એક શુભ સંકલ્પ પર ખાસ કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર નથી. સાસ્ત્રિકતાથી નિરહંકારપણે, પોતાના માનવી કર્તવ્યો જે સદ્ગુણપણે કરી શકતો હોય અથવા કર્તવ્યકર્મો કરતા કરતા આ સ્થિતિએ પ્રહોયવાની જેને પોતા વિષે ખાતરી હોય તેને આને માટે આવી જાનના અભ્યાસની જરૂર નથી. ચિત્તની સ્વાધીનતા પ્રાપ્ત કર્યા વગર માનવતા સાધ્ય ન થઈ શકે, એ વાત માત્ર તેને પૂરેપૂરી સમજાવેલી હોવી જોઈએ. અમુક એક વિશિષ્ટ પ્રકારના સાધનનો આશ્રય ન રાખતાં સાધ્ય વિષે અને સાધનની નૈતિકતા અને સરળતા વિશે આશ્રય હોવો જોઈએ. દરરોજના ચાતુ વ્યવસાય-શાળા જીવનમાં જ કોઈ પણ વિશિષ્ટ સાધન કર્યા વિના પણ પોતાના માનવી કર્તવ્યો પમિત્રતાથી, સરળપણે અને નિરહંકારતાથી જે પાર પાડી શકતા હોય તેઓ નિસંશય ધન્ય છે.

લય અવસ્થાનું શોધન

પાઠના પ્રકરણમાં માનનાની દૃષ્ટિથી ચિત્તસ્વાધીનતાની કેટલી જરૂર છે એ બતાવ્યું છે. આવી સ્વાધીનતા મેલુમે બલિષ્ઠ સ્થિતિ ખાસ અભ્યાસ કરીને અથવા હમેશના જીનમાં જ અત્યંત વિવેકથી અને સાવધપણે વર્તીને પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ તે પ્રાપ્ત કર્યા વગર માનવી જીવન ઉત્તમ થાય એ શક્ય નથી, એ વાત આપણે ચોક્કસ સમજી રાખવી જોઈએ. ચિત્ત હમેશ સ્વાધીન ગૃહે તે માટે એકાગ્રતા, સ્થિરતા, દૃઢતા અને શુદ્ધતા એ ચાર મુખ્ય સિદ્ધિઓની આવશ્યકતા છે. પાઠના પ્રકરણમાં મુસલમા અભ્યાસથી આપણે તે સાધી શકીએ તો તે હાગ ચિત્તને સ્વાધીન રાખવાની શક્તિ આપણામાં આવે. જરૂર પડે ત્યાં ચિત્તરત્તિઓનો નિરોધ કરવાનું અને

છે. અર્થાત્ તે વિવેકયુક્ત હોય છે. ચંચલતાને યોગ્ય વખતે શેકીને ચિત્તને યોગ્ય ઠેકાણે વાળવાનો ભાવ પણ આ વૃત્તિમાં હોય છે. આવી રીતે અનેક મહત્ત્વની વૃત્તિઓ મળીને તે એક વૃત્તિ બનેલી હોય છે. તે વૃત્તિનું આ અભ્યાસમાં વારંવાર કામ પડવાથી તે દૃઢ થાય છે. તે બધી વૃત્તિઓને, બધા મુજોને, બધાં કર્મોને, બધા વ્યવહારોને તેમજ ચિત્તના બધા ફેરફારોને જાણે છે, પણ પોતે કયાયમાં રમમાણુ થતી નથી, કયાંય તન્મય થતી નથી તે તદ્દુપમાને ઝોળખે છે પણ પોતે તદ્દુપ થઈને રહેતી નથી. બધાને ઝોળખીને અને પારખીને બધાંથી અલિપ્તપણે, સાવધપણે સતત કાર્ય કરનારી તે વૃત્તિ છે. જેમ જેમ તે જામન, સ્થિર, અને સૂક્ષ્મ થતી જશે તેમ તેમ તેના નિરીક્ષણ-પરીક્ષણમાંથી, તેના મૂલ્યકરણમાંથી કોઈ પણ વૃત્તિનો એક અંદા પણ છૂટશે નહીં. અને એટલું ક્યાં પડી પણ તે બધાંથી અલિપ્ત રહેશે. તે સાધકને કોઈ પણ કર્મમાં ભાવ જુલવા ન દેતાં તેને યોગ્ય મર્યાદામાં રાખીને સુખદુઃખ, આસાત્મણા અને રાગદ્વેષથી અલિપ્ત રાખશે. જીવનના દરેક કર્મમાં તે તેની સાથે રહીને તેને ધર્મમાર્ગમાં સ્થિર રાખશે. આ રીતે અભ્યાસક્રમે અને વ્યવહારસમયે તે હમેશ તેના ચિત્તમાં હશે, અને વખત જતાં તેના સ્વભાવ બની જશે.

આવી રીતનો અભ્યાસ કર્યા વિના પણ વિવેકી, સાવધ અને સંયમી માણસ કેવળ વ્યવહારમાં વર્તીને પણ આ પ્રકારની અલિપ્ત અને જામન સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. નિત્ય આસનરસ થઈ અભ્યાસ કરનારાને જ તે પ્રાપ્ત થાય છે એવું નથી. જેનો ચિત્તશુદ્ધિ અને સદ્વર્તન પર ભાર છે, જે કોઈ પણ કાર્યના હેતુને અને પરિણામને દીર્ઘ દૃષ્ટિથી અને બધી જાણુથી વિચાર કર્યા વગર તેને શરૂ કરતો નથી, જે દક્ષતાથી, તત્પરતાથી અને રાગપૂર્વક કાર્ય કરતાં અને કાર્યને અંતે લાભહાનિ પૈકી કોઈ પણ પરિણામ આવતાં પોતાનું સાવધ-પણું ગુમાવતો નથી, અને વ્યવસ્થિતપણે કર્મમાં રહીને જે નિરહંકારપણે વર્તન કરે છે તેને પણ અલિપ્તતાની આ જામિકા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એ

ભૂમિકા પ્રાપ્ત થયા વગર સાવધપણે, ઉદ્ધરતાથી, દક્ષતાથી અને વિવેકપૂર્વક કોઈ પણ વર્તી ન શકે. સંયમી જીવન સિવાય તે પ્રાપ્ત ન થઈ શકે. કર્મેન્દ્રિયોના, જ્ઞાનેન્દ્રિયોના, કે ચિત્તના કોઈ પણ સારાનરસા વેગમાં તન્મય થઈને તેમાં જ તણાઈ જનારને આ અવસ્થા સાધ્ય ન થઈ શકે. બંધી સદ્ભાવનાઓનો અને સદ્ગુણોનો યોગ્ય મેળ સાધીને તે અવસ્થા જામત રાખવી પડે છે. જીવનની દૃષ્ટિથી આ અત્યંત મહત્વની અવસ્થા છે.

પરંતુ કોઈ સાધકને ચિત્તની નિર્વિકલ્પ અવસ્થા સુધી પહોંચીને તેની બંધી અવસ્થાઓનો શોધ લેવો હોય તો તેને નિર્વિકલ્પ અવસ્થા ચિત્તસ્થિરતાનો અભ્યાસ વધારવો જોઈએ. તેથી ચિત્તની સવિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ અવસ્થાઓનું તેને જ્ઞાન થશે. ચિત્ત સ્થિર કરવાનું સાધકને સિદ્ધ થાય તો તે અવસ્થાને જાણનારી એક વૃત્તિ તે વખતે પ્રયત્નથી તે જામત કરી શકશે. ઉપર વર્ણવેલી અક્ષિપ્ત સ્થિતિનો કેવળ સાક્ષિત્વનો જ ભાગ એ વૃત્તિમાં રહેશે તે લગભગ તટસ્થ અવસ્થા જ હશે. એ જ વૃત્તિનું અનુસંધાન સતત રાખવામાં આવે તો તે એક સ્વતંત્ર વૃત્તિ તરીકે દૃઢ થઈ શકે છે. તેને જ કોઈ સાક્ષી અવસ્થા કહે છે. પણ સાધકને એથી આગળ જવાની ઇચ્છા હોય તો તેણે ચિત્તના બંધા સંકલ્પો, બંધા વિચારો ઊડી દેવા જોઈએ. અને ચિત્તને નિઃસંકલ્પ અને નિર્વિચાર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ચિત્તમાં બેકાંડા કોઈ પણ સંકલ્પ કે વિચાર પર ચિત્તને કેન્દ્રિત કે સ્થિર ન કરતાં જે સંકલ્પ કે જે વિચાર આવે તેનું કેવળ સાક્ષિત્વ સાધવાનો અને તેને દૃઢ કરવાનો તેણે પ્રથમ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. વખત જતાં સંકલ્પોને અને વિચારોને ચિત્તમાંથી ગતિ કે પ્રેરણા મળવાનું બંધ થતાં તે ધીરે ધીરે મંદ થતા જશે અને આગળ જતાં આપોઆપ બંધ પડશે અને કેવળ સાક્ષિત્વનો ભાવ માત્ર રહેશે. આવી સ્થિતિમાં ચિત્ત કોઈ પણ પાછલા સંકલ્પને સ્પર્શ કરતું નથી અને આગળ પણ કોઈ સંકલ્પને ધારણ કરી શકતું નથી કે તેના પર કોઈ પણ સ્પન્દ બેસે.

નથી. કોઈ પણ સંકલ્પને કે વિચારને ચિત્ત ધારણ કરી રાકતું નથી એમ યથા પછી સાક્ષી વૃત્તિને કોઈ કાર્ય ન રહેવાથી સાક્ષિત્વનો ભાવ પણ ચિત્તમાં રહેશે નહીં. કોઈ પણ વૃત્તિ ઊડતી નથી એટલે- સાક્ષિત્વ પણ રહેતું નથી. આ જ ચિત્તની લયાવસ્થા, આ સ્થિતિ સાધવામાં સાધકનો જે મૂળ હેતુ કે સંકલ્પ હોય તે પ્રમાણે તે આ અવસ્થાને મહત્ત્વ અને નામ આપશે. ચિત્ત સંકલ્પવિકલ્પરહિત થાય, તેના પર કોઈ પણ સંકલ્પ ઊડે નહીં, એટલે જ જેનો હેતુ હોય તે આ સ્થિતિને નિર્વિકલ્પ અવસ્થા કહેશે. ઈશ્વરનું ચિત્તન કરતાં કરતાં જેના ચિત્તનો લવ થયો હશે તે આ જ સ્થિતિને તદ્દુપના કહેશે. અને ચિત્તનો લવ યથા પછી તે સ્થિતિમાં દૈતનું લાભ નષ્ટ થયેલું હોવાથી તેને જ કોઈ અદ્વૈતાનુભવ કહેશે. આ રીતે કોઈ પણ સાધનથી ચિત્તને પ્રાપ્ત થયેલી લયાવસ્થા મૂળ હેતુ, સકલ્પ અને વિચારસરણી અનુસાર ભુદી ભુદી અવસ્થા તરીકે ભુદે ભુદે નામે ઓળખાય છે. પણ આ બધામાં સાચી વાત એટલી જ કે એ સ્થિતિમાં ચિત્ત નિર્વ્યાપાર થયેલું હોય છે, અને આ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવામાં બધાની એક જ એટલી મોક્ષની અભિયાન હોય છે.

ઉપર જે ચિત્તમયનો ક્રમ બતાવ્યો છે તે ચિત્તના સંકલ્પવિકલ્પ બંધ પાડવાના અભ્યાસનો છે. ઈશ્વરચિત્તન કરતાં કરતાં જેમના ચિત્તનો લવ યાય છે અથવા દૈતના લાભનો લોપ કરીને જેના અદ્વૈતાનુભવ માટે ચિત્તનો લવ સાધે છે તે દરેકની વિચારસરણીમાં, ધારણામાં, સંકલ્પમાં અને હેતુમાં શોષિત્વો ફરક હોવાથી તેમના અભ્યાસક્રમમાં એટલા પ્રમાણમાં ફરક હોય છે. પરંતુ છેવટની બાગ જો લયાવસ્થા તે બધાની એક જ હોય છે. એ લયાવસ્થા કોઈએ એકેએક વૃત્તિના કે સંકલ્પના ચિત્ત પરના સ્પન્દે ચાત પાડતાં પાડતા અને કોઈ પણ નવા સંકલ્પને કે વિચારને ધારણ ન કરતાં ચિત્તને નિર્વિચાર કરીને સાધેલી હોય છે; તો કોઈએ લાવપૂર્ણતાથી કોઈ એક જ પરિત્ત સંકલ્પ પર ચિત્તને ચપ્પીને તેને પૂર્ણ ઉત્તેજિત

ક્રવાથી તેની પ્રતિક્રિયા રૂપે તે નિર્માણ થયેલી હોય છે. પણ એ બધાનો અંત ચિત્તની લયાવર્યામાં થાય છે એ વાત ખરી. અને તે સાધ્યા પછી આપણો હેતુ પાર પડ્યો એમ દરેક માર્ગનો સાધક માને છે.

આ પ્રકરણમાંજ અલિપ્ત અવસ્થાનો કેવળ સાક્ષિત્વનો ભાવ લઈને તેજ વૃત્તિને દૃઢ કરવા વિષેનો ઉલ્લેખ સાક્ષિત્વ અને તે પરથી આવેલો છે. કેટલાક સાધકો એજ સ્થિતિને માનેલી બાત્મસ્થિતિનું મહત્ત્વ આપે છે અને તેનું અનુસધાન રાખીને શોધન તેજ વૃત્તિ બધો વખત ટકાવી રાખવા હચ્છે છે. આવી જાતના સાધકો 'હું કાણુ ?' નો

પોતે જ ખનાવેથી તે વૃત્તિના કે નિશ્ચયના આપણે કુર્તા છીએ. તેને જ 'આત્મા' માનવો એમાં શ્રાંતિ છે. જે સાધકો આવી રીતે વિચાર કરે છે તેઓ આ શ્રાંતિમાંથી છૂટી જાય છે. જેઓ પ્રથમથી જ વિવેકથી આ સ્થિતિને ઝાળખે છે તે પ્રાણિમા પડના જ નથી. પરંતુ એવાય કેટલાક સાધકો હોય છે કે જેમને પોતાના જીવનશરના તપનુ અને પરિશ્રમનું એ જ સર્વસ્વ કૃણ લાગે છે. તેને લીધે અથવા તો અંધધામાણ્ય, અથોનાં વચનોની ખોટી સમજણ, પોતાનો વૈરાગ્ય, નિરૂપાધિકતા અને શાંતિ વગેરે કારણોને લીધે પોતાની માની લીધેલી 'આત્મસ્થિતિ' ને તપાસી નેચાનુ તેમને સંજ્ઞુ નથી કેટલાક વેદાંતીઓ આ અવસ્થાને ઉન્નત સ્થિતિની પહેલાંની સાક્ષી કે તુર્યાવસ્થા કહે છે.

૫.૭૧ કહેલી ચિત્તની લયવસ્થા પણ માનવતાની પરિસીમા નથી, એ આપણે લક્ષમાં લેવું નેઈએ. સવિકલ્પ, નિર્વિકલ્પ અવસ્થાનું અને નિર્વિકલ્પ, બંધી અવસ્થાઓ ઝાળખનારા શોધન બને માનવ- આધકે તે અવસ્થાઓનો જીવનમા જરૂર એવી તાની મિદ્ધિ ચિત્તસ્વાધીનતા માટે અને અભિપ્તતા માટે કેટલો ઉપયોગ થઈ શકે, એનો વિચાર કરીને તેનું મહત્વ

પામતો નથી, તે જ પ્રમાણે ચિત્તના લક્ષ્મી બાબતમાં પણ સમગ્રું જોઈએ. ચિત્તનો થોડા વખત માટે લય કરી શકાય, પણ તેનો સ્વાભાવિક ધર્મ નષ્ટ કરી શકાયે નહીં. તેથી ચિત્તની કોઈ પણ અવસ્થાને શાશ્વત ન માનવી; અને ચિત્તની અવસ્થાને જ 'આત્મસ્થિતિ' સમગ્રવાળા ભ્રમમાં ન પડવું. કોઈ પણ અવસ્થાના આગ્રહમાં પડ્યા વિના ચિત્ત સ્વાધીનતા સાધીને ચિત્તવૃત્તિઓના પ્રવાહને જ આપણે શુદ્ધ કરવો જોઈએ. કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા નિત્ય અને સતત થતાં કર્મોની શુદ્ધિ સાધવાનો આગ્રહ આપણે રાખવો જોઈએ. અને એવી જાનના આગ્રહપૂર્વકના દૃઢ પ્રયત્નમાં આપણી બધી વૃત્તિઓની અને આપણા નિત્યના વ્યવહારની શુદ્ધિ આપણે સાધી શકીએ અને તેને અનુરૂપ આપણો સહજ સ્વભાવ બને તો એ જ આપણી સહજ અને કાયમની સ્થિતિ રહી શકશે. હંમેશની આ જ પ્રકારની જીવનપદ્ધતિથી તેમાં કશી મુશ્કેલી નહીં રહે અને લાગશે પણ નહીં. આવી રીતે ચિત્તની સ્વાધીનતાથી તેની શુદ્ધિ અને પુરુષાર્થમુક્ત જીવનવ્યવહાર આપણે સાધી શકીશું. માનવનાની આજ સિદ્ધિ છે.

ન કરતાં, અનેક શક્તિઓ અને સદ્ગુણોથી સંપન્ન થઈને તેમનો
 જીવનસર વિવેક અને જ્ઞાનપૂર્વક, સદ્ગુણોથી જામનપણે સદુપયોગ કરવો
 પડે છે. એમાંજ જીવનની શુદ્ધિ અને સિદ્ધિ છે, એમાંજ માનવતા છે.

x

x

તે અવસ્થામાં ચૈતન્યનો વિશેષપણે બોધ થાય છે અથવા તે અવસ્થામાં જ તેની પ્રતીતિ થઈ શકે છે એમ કહેવું કે સમજવું એ તે અવસ્થાના શોધનની અને વિવેકની દૃષ્ટિથી અસમર લાગતું નથી આપણે પોતે જ ચૈતન્ય હોવા છતાં તે અવસ્થામાં આપણો જ આપણને બોધ કેવી રીતે થવાનો ? અથવા ચૈતન્યનો લિન્નપણે બોધ થવાને આપણામાં જ બોધ લેનારો વળી બીજાં તે વખતે કાણુ નિર્માણુ થયાનો ? આપણો જ આપણને બોધ, દર્શન કે માહાત્કાર થાય એ સંભવનીય નથી એવી જ્ઞાની પુસ્ત્રે પોતાનો છેવટનો અભિપ્રાય આપ્યો છે

આપણે જાણનાપાસી, જેગતા વેશોદેશી ।

આપણે મિલસી । હે કીરુ હોયે ॥ અનુભવામૃત ૩-૨૧

આપણે પોતે જ 'આપણે' હોવા છતાં તેમ ન સમજીને પોતાને શોધવા માટે દેશપરદેશ ફરતા રહીએ તો આપણે પોતે પોતાને પ્રાપ્ત થઈએ શું ? એમ સત જ્ઞાનેશ્વર પૂછે છે તેઓ પોતે યોગમાર્ગનાં સિદ્ધ હોવા છતાં તે વિષે આખરે અભિપ્રાય આપે છે -

પ્રત્યાહારાદિ ધાર્ગી । યોગે ઝાગ ટેકિલે યોગી ।

તો જાલ મિયે માર્ગી દિહાચા ચાદુ ॥ અનુ ૧-૨૬ •

પ્રત્યાહારનો માર્ગ એટલે યોગમાર્ગ ચિન્માત્રનું જ્ઞાન કરી આપવાની બાબતમાં દિવસના ચક્રમાં પ્રમાણે છે અર્થાત્ તે દૃષ્ટિથી નિરુપયોગી છે. જે પોતે જ ચિન્માત્ર છે, જે સ્વસ વેદ્ય તત્ત્વ છે તેને બતાવવાનું કયા સાધનથી અને કાને બતાવવાનું ? તે બધી ધન્દિયો દ્વારા હમેશ પ્રકાશમાન થાય છે

સર્વોગે દેક્ષણા રવી । પરિ ઐમે ઘટે કેવી ।

જે રડોઅસ્તુચિ ચવી સ્વય ઘેપે ॥ અનુ ૭-૧૧૫

સ્વયસિદ્ધ સદૈવ પ્રકાશમાન અને બધાને પ્રકાશ આપનાર સૂર્ય પોતાના ઉદયઅસ્તનો અનુભવ કદી લઈ શકે કે ?

સાઠી તિથા દિવસા । માર્ગો ઢકાદા હોય જેસા ।

જે સૂર્યાસીન્ધિ સૂર્ય જેસા । ઢોલ્લા દાવી ॥ ૭૬-૭૬

વર્ષના ત્રણુઓ સાઠ દિવસમા એક પણ નિસ એવો છે શુ કે તે દિવસે સૂર્ય સૂર્યને જોશે કે બતાવશે ? આ પ્રમાણે અનેક જ્ઞાની પુરુષોનો આ વિષેનો પોતાનો છેવટનો અભિપ્રાય છે ચિન્માત્રની પ્રેરણાથી બધા કાર્યો ચાલેના છે અને તેને જાણનારુ કોઈ જુદુ તત્ત્વ નથી શરીર અને વિશ્વના પે તે હમંસ પ્રકાશમાન છે એ તેમનો છેવટનો સિદ્ધાન્ત છે

આ મધા પગથી આપણી ખાતરી થવી જોઈએ અને તે સાથે જ આપણે દંડતાપૂર્વક સમગ્રનુ જોઈએ કે વિશ્વશક્તિમાથી આટની પ્રગટ દશાએ આવેના ચૈતન્યનુ-ચિન્માત્રનુ વધારે વધારે શુદ્ધ અને સ્પષ્ટપણે પ્રગીકરણ થતુ રહેવા માટે માનવધર્મની આવશ્યકતા છે કેવળ ચિન્માત્રના મોઘ માટે કોઈ પણ સાધન છેનહ મુઘી ઉપયોગી થઈ શકતુ નથી. સાધનોનો ઉપયોગ ચિત્તશુદ્ધિ જુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા, પ્રગલ્ભતા અને તીક્ષ્ણતા વગેરે વધારવા માટે થઈ શકે છે તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસથી બાહ્યત જડ દેખાતા અને જણના શરીર અને વિશ્વમા સર્વત્ર ચૈતન્ય તત્ત્વ કેવી રીતે ભરેલુ છે એટલુ જ નહીં પણ એક જ ચૈતન તત્ત્વ પર વિશ્વનો પસારો કેવી રીતે પ્રતીત થાય છે અને તેમાથી જ સાક્ષાત્ ચૈતન્ય ક્રમશઃ કેવી રીતે પ્રગળ થતુ આ પુ છે તેનુ આપણને જ્ઞાન થાય છે તેજ પ્રમાણે માણસને પ્રાપ્ત થયેની સકલ્પ શક્તિની મદદથી તે જ પ્રગીકરણ ક્રમથી પણ ક્રમક્રમ વિશિષ્ટ ગતિ અને નિયમથી કેવી રીતે વધારે ને વધારે સ્પષ્ટ દશા પામે છે તે પણ આપણે સમજી શકીએ છીએ આ બધુ બરાબર ગમજીને જે 'અદ' ને હીને આ દૈન આપણને લાગે છે તેની દંડના ઝોઢી થાય અને વિશ્વ સાથે તેની સમગ્રતા કેવળ માનવા પૂરતી ન થવા તે આપણા પોતાના રોગના પ્રચક્ષ આચરણમા આવડા જેટલી સાધી શકાય તે માટે ચિત્તશુદ્ધિની અને સ્વચ્છતાની જરૂર છે ચિત્તશુદ્ધિ માટે યમનિયમ.

વિવેક અને સવમશીલતાની જરૂર છે. માનવજન્મમાં આજ વાત સાધવાની છે તે સાધવા માટે જે જે સાધનોની જરૂર છે તે બધાને માનવધર્મમાં સમાવેશ થાય છે. આ દૃષ્ટિથી જોતા સાધ્ય અને સાધન એ બંનેમાં માનવતાનું દર્શન આપણને થવું રહેવું જોઈએ ભક્તિ-માર્ગનાં જુદાં જુદાં પ્રકારો, યોગ અને યાનમાર્ગની જુદી જુદી પ્રક્રિયાઓ અને વિચારપ્રણાલીઓ, કમયોગનું બધું રહસ્ય અને કૌશલ્ય (યોગ કર્મણુ કૌશલ્ય) - એ બધાની મદદથી આપણે માનવતા તરફ પ્રયાણ કરતા રહેવું જોઈએ. તે પ્રયત્નમાં જ ચૈતન્યનું વધારે ને વધારે શુદ્ધ અને સ્પષ્ટ પ્રગટીકરણ થવું રહેશે. કેવળ લયાવસ્થા સાધવાથી કે તેને વધારે સમય લંબાવવાથી ચિન્માત્રનો વિશેષ બોધ થશે નહીં કે માનવતાનું ધ્યેય સિદ્ધ થશે નહીં. માનવતાની વૃદ્ધિમાં જ ચિન્માત્રનું વધારે ને વધારે પ્રગટીકરણ થવું રહ્યું છે એવો આપણને અનુભવ થાય છે. આપણી ઇન્દ્રિયો દ્વારા સંકલ્પપૂર્વક થતાં રહેતાં કર્મોમાંથી તેનો જ પ્રકાશ બહાર પડે છે. આ માર્ગે આપણે આ પ્રમાણે જ આગળ વધતા રહીએ તો આપણાં શરીર, બુદ્ધિ અને મનમાં કયારે જડતા, અજ્ઞાન કે મલિનતા રહેશે નહીં પણ આ બધામાં ચિન્માત્રનું પરમ શુદ્ધપણે પ્રકાશે છે એવો આપણને સતત અનુભવ થશે માનવજન્મ આ શુદ્ધ બોધ માટે છે, આ સાક્ષાત્ અનુભવ માટે છે

ચિત્તના અભ્યાસથી તેની જુદી જુદી ભૂમિકાઓનું, અવસ્થાઓનું તેમ જ વૃત્તિના સ્પષ્ટથી માઠીને તેની તીવ્રતા, તેની પરંપરા, તેવું કર્મમાં થનારું પર્યાવસાન કે તેનો લય વગેરે બધા બેદો અને તેના આદિતો અને તે બધાની શાંતિ સુધીનું આપણને જ્ઞાન થશે તેમાંથી જ અભ્યાસદ્વારા આપણે ચિત્તની સ્વાધીનતા સિદ્ધ કરી હોય તો નિશ્ચયશક્તિમાંથી સાક્ષાત્ ચૈતન્ય સુધી આવેલું અને પછી કમલ માનવરૂપે સ્પષ્ટ દશા પામેલું તે જ પ્રગટીકરણ વધારે ને વધારે શુદ્ધ કરવામાં તે સ્વાધીનતાનો આપણે ઉપયોગ કરતા ગ્હીય. આ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતા લય કે સમાધિ અવસ્થા કરતા તે અવસ્થાના અનુભવનો અને તે

પ્રાપ્ત કરવામા મળેલી શક્તિનો માનવતાના માર્ગમાં ઉપયોગ કરતા રહેવું એ અવસ્થા શ્રેષ્ઠ છે. અભ્યાસદ્વારા પ્રાપ્ત થવેલી સ્વાધીનતા અને જ્ઞાનથી પોતાના 'અહં'ની શુદ્ધિ કરવાનું આપણને સિદ્ધ થાય તો આપણે અને વિશ્વશક્તિનો ભેદ નાશ પામશે. શ્રેષ્ઠ કરીને પણ વિશ્વના અનંત બેદો કાયમ જ રહેશે. કારણ આ બેદો જ વિશ્વના બાહ્ય રૂપ અને લક્ષણ છે. તે કાયમ ગહે તોપણ તેમા જ સ્વાર્થ, અજ્ઞાન, લાલસા, મહત્વાકાંક્ષા, મદ, મત્સર, અહંકાર, પ્રતિષ્ઠા અને કીર્તિનો નિરંકુશ લોભ વગેરેને લાંબે જ ઉચ્ચનીચતાના અનેક ભાવો અને બેદો માણસે નિર્માણ કર્યા છે, અને જે આજના અનર્થોનું સર્વાંશ કારણ છે તેનો નાશ કરવા માટે જોઈતી સમસ્તતા, તેટલીય સમભાવ આપણામાં અને વિશ્વમા આપણે સાધવો જોઈએ તેમાં જ માનવતા છે. શક્તિનું અંતિમ, જ્ઞાનની અને પરમાત્માને સમર્પણ થવાની પરિસ્તીમા, યોગની સિદ્ધિ અને કર્મનું સાફ્લ્ય-બધુ કંઈ આ સમભાવમા જ છે. પરમાત્મશક્તિ પર નિષ્ઠા રાખીને જે નિશ્ચયપૂર્વક આ ધ્યેયની પાછળ સાગરો તેને આ માર્ગમા ધસ મળશે એ વિષે શકા નથી.

ધ્યાનાભ્યાસ વિષે કેટલીક સૂચનાઓ

ધ્યાનમાર્ગે ચિત્તસ્વાધીનતાનો અભ્યાસ કરનારને કેટલીક સૂચનાઓ આપવાની જરૂર છે. આ અભ્યાસ બહુ કષ્ટ કેટલીક મુશ્કેલીઓ અને માર્ગદર્શકની જાગરૂ જરૂર નથી તેમ જ સાવ સહેલોય નથી. એમાં પહેલી વસ્તુ એ છે કે, સાધકને અભ્યાસ વિષે યોગ્ય અને સ્પષ્ટ સમજણ હોવી જોઈએ. ત્યાર પછી અભ્યાસ વિષે નિશ્ચય જોઈએ. અભ્યાસનો ખરો હેતુ સતત ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ. ધ્યાન સધાવા માડિ એટલે જ્ઞાનતંત્રીઓમાં આવતી સૂક્ષ્મતાને લીધે કેટલાક રસાનુભવો આવવા લાગ્યા પછી સાધક તેમાં જ રમમાણુ થવાનો સંભવ હોય છે. કેટલક વાર જૂલભરેલા અભ્યાસને પરિણામે જ્ઞાનતંત્રીઓમાં થનારી વિકૃતિથી પણ કેટલાક વિલક્ષણ આભાસો સાધકને તે કાળે થવા માડિ છે. એવે વખતે સાધકને સાવધ હોય તો સારું; નહીં તો, આભાસોની વિલક્ષણતાથી યકિત થઈને જૂલભરેલા અભ્યાસને તે એમ ને એમ યાત્રુ રાખે છે. તેમાંની જૂલ તેના ધ્યાનમાં જલદી આવી શકતી નથી પણ જેમ જેમ તે એ જૂલભરેલા અભ્યાસમાં આગળ વધે છે તેમ તેમ તેને વિપરીત આભાસો થવા લાગે છે. તે પરથી તેને પોતાના જૂલભરેલા અભ્યાસ વિષે ખાતરી થાય છે. પણ ત્યાં સુધી દરરોજ યતા આભાસોની તેને ટેવ પડી ગય છે અને તેથી ચિત્તને ખોટું વલણ પડી જવાનોય સંભવ હોય છે. એવી સ્થિતિમાં અભ્યાસનું પહેલું વલણ અને ચિત્ત પર થયેલા સંસ્કારો તે ઝટ બદલી શકતો નથી. આવી સ્થિતિમાં તેના મગજમાં કાયમની વિકૃતિ થવાનોય ભય હોય છે. ગાંડપણુ આગ્યા છતાં અસ્ખયિતપણે વેદાંત ગોશનારાઓ આવી જ કાઈ સ્થિતિમાંથી નિર્માણુ થાય છે. તેથી

જ્ઞાનેન્દ્રિયોની સૂક્ષ્મતા વધવા માટે એટલે એ વિકાસની સાથે સાથે તેમની શુદ્ધિ પણ થાય છે કે નહીં એ સાધકે જાણવું જોઈએ. પોતાને યતા સૂક્ષ્મ અનુભવો ધ્યેયની દૃષ્ટિથી ઉપયોગી થવા જેવા છે કે નહીં તે તેણે વખતોવખત સાવધપણે તપાસવું જોઈએ. ધ્યાન સાધ્ય થયા પછી તેમાંથી પણ અનેક ફાટા ફૂટે છે તે પૈકી કયો માર્ગ પોતાની જીવનચિદ્ધિ માટે ઉપયોગી છે એ સાધક એકદમ નક્કી કરી શકતો નથી એવે વખતે જો આ માર્ગનો જ્ઞાતા મળે તો તેની એકાદ સૂચનાથી તે માર્ગનું જ્ઞાન થાય છે અને તે નિરાકરણે તે માર્ગે ઉત્સાહથી અને પૂર્ણગતિથી આગળ જઈ શકે છે તે માટે શરૂઆતમાં કેટલોક વખત સાધકને માર્ગદર્શકની જરૂર હોય છે. તે યોગ્ય વખતે મળી જાય તો સાધકનો વખત અને પરિશ્રમ બચી જાય છે. તે જોઈ માર્ગે જતો નથી; અથવા વચલા જ કોઈ પણ અનુભવમા રમી જઈને ત્યાજ તે ગૂંથવાઈ રહેતો નથી. સાધકના સસ્કાજ, તેની સંયમની પાત્રતા, તેની નિઃશંકશક્તિ, તેની ચંચલતા કે નિશ્ચલતા, તેની પરિશિદ્ધિ - એ બધાનો વિચાર કરી માર્ગદર્શક તેને શરૂઆતમાં જ યોગ્ય સૂચનાઓ આપી શકે છે. અભ્યાસની શરૂઆત કરતા પહેલાં પણ ચિત્તની ખાસ લાપકાત પ્રાપ્ત થાય તે માટે તે તેને ઉપાય બતાવી શકે છે. બાદ અભ્યાસ શરૂ કર્યા પછી ચિત્તને એકજ કેન્દ્રમાં લાવવા માટે ચચળપણે બંધે ફેંટાઈ જતી ચિત્તવૃત્તિને કેમ શેષવી, તે બધામાંથી ચિત્તને છોડાવીને ધારેલા સંકલ્પમાં એકવિધતા, દૃઢતા અને સ્થિરતા આવે તે માટે પ્રસંગોપાત્ત કેવા કેવા ઉપાયો ચોખવા, તેવું અનુભવાત્મક જ્ઞાન માર્ગદર્શક તરફથી મળતું રહે તો સાધકનો પુષ્કળ પરિશ્રમ બચી જાય છે. તે એકસરખી ગતિથી નિરાકરણે અભ્યાસમાં આગળ વધી શકે છે અને ચીવટથી પોતાનો અભ્યાસ પૂરો કરી શકે છે. આ માર્ગમાં માર્ગદર્શકનું આટલું જ મહત્ત્વ છે.

આપણા સમાજમાં લાંબા વખતથી આવા માર્ગદર્શકને 'ગુરુ' તરીકે ધણું મહત્ત્વ આપેલું છે. તેમાં આપણા માર્ગદર્શક અને હંમેશના સ્વભાવ પ્રમાણે આપણે તેને "ગુરુર્બ્રહ્મા સાધકની પાત્રતા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ।" વગેરે વગેરે અતિશયતાએ લઈ જઈ પહોંચ્યાઓ છે. આમ કરવાની ખરેખર કશી જરૂર નથી. માર્ગદર્શકમાં જ્ઞાન, સાધકના હિતની ચિંતા, યોગ્યતા વગેરે હોય; પોતે કાંઈ વિશેષ સત્કૃત્ય અથવા પરાપકાર કરી રહ્યો હોય અથવા પોતે ધણો શ્રેષ્ઠ છે એવા પ્રકારની ભાવના ન હોય, અને સાધકમાં અભ્યાસની ચીવટ, ધૈર્ય, બૌદ્ધિક તેજસ્વિતા, દૃઢતા, શારીરિક પાત્રતા, વિશ્વાસ, કૃતરાતા, નિશ્ચલતા, સંયમશીલતા વગેરે ગુણો હોય; તે જ પ્રમાણે ઉતાવળાપણું, ક્યારે એકવાર અભ્યાસ પૂરો કરી તેમાંથી છૂટા થઈએ એવી અધીરાઈ, ચંચળતા વગેરે દોષો ન હોય તો આ અભ્યાસ સિદ્ધિપણે ચાલુ રહે અને સાધક પોતાનું ધ્યેય નિર્વિધિપણે પ્રાપ્ત કરી શકે. માર્ગદર્શકને અભાવે આમા ધણો ત્રાસ થઈ દિશાભૂલ થવાનો સંભવ હોય છે. તે જ પ્રમાણે પાત્રતા ન હોવાં છતાં કોઈ અભ્યાસ કરવા લાગે તો તેમાંય નિષ્ફળતા મળવાની ખાતરી હોય છે. એમાં નિષ્ફળ થયેલો સાધક પાછળથી દંભી થવાનો સંભવ હોય છે.

આવી જાતનું કોઈ અનિષ્ટ ન અને તે માટે સાધકે પહેલેથી પોતાનું મન તપાસી જોવું. પોતાનો જીવનહેતુ શો છે તે ખરાખર જાણી લેવો. આપુ જીવનમાં કશી વિશેષતા લાગતી નથી અથવા કોઈ મહત્ત્વ આપતું નથી એટલા માટે, અથવા ધાર્મિક બાબુથી કોઈ માન્યતા કે પ્રતિકા મળે એ આશાથી કે મહત્ત્વાકાંક્ષાથી અથવા કશો કામધંધો નથી એટલા માટે, અથવા આ અભ્યાસની મદદથી બીજી કોઈ બાબતમાં પેતાની ઊપ કે પ્રભાવ બીજા પર પાડી શકાય એટલા માટે પોને આ અભ્યાસની પાછળ લાગે છે કે કેમ તેનો સાધકે વિચાર કરવો જોઈએ. અથવા કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતે આ અભ્યાસમાં પડે છે કે કેમ તે તેને તપાસવું જોઈએ. પોતાની ગુદ્ધિ, ચિત્તની વ્યાધીનતા અને ગિચરતા જ

અભ્યાસ કરીને પ્રાપ્ત કરવી છે, સદ્ગુણોનો વિકાસ કરવો છે, એવી પોતાના હેતુ વિષે જેની ખાતરી હોય તેણે જ આ માર્ગ લાગવું. ભોગ કરનાં સંયમ તરફ જેનું સ્વાભાવિક વલણ હોય; સાદાઈ જેને સ્વાભાવિક-પણે જ પ્રિય હોય; પરિશ્રમની જેને હોંસ હોય; બાહ્ય રસો વિષે જેને સહેજે અનિરૂઢ હોય; અંતર્મુખતા તરફ જેને આકર્ષણ હોય; આત્મ-પરીક્ષણ, વિવેક, સાવધન, તારતમ્ય જેની હમેશની ટેવ બની હોય; જેનામાં કૃતરાતા, આસ્તિકતા, પ્રેમાગણ્ય, ઉદારતા, મૈત્રી, કરુણા એ મદ્યુણો પ્રધાનપણે હોય; જે પહેલેથી જ સ્વાવલંબી હોય; જે ખીળના સુખમાં સુખ અને દુઃખમાં દુઃખ માનનારો અને નિઃસ્વાર્થી હોય; એવાપરાયણના એ જેનો સ્વભાવ હોય, સ્વાધીનતામાં જેને સમાધાન હોય એવા સાધકને યોગ્ય માર્ગદર્શકનો લાભ મળે તો તેના માર્ગમાં તેને સિદ્ધિ મળતાં જાણે વખત લાગતો નથી. દરેક વિદ્યાર્થી કે કલામાં જેમ માર્ગદર્શકની જરૂર હોય છે તે જ પ્રમાણે આ અભ્યાસમાં પણ હોય છે. આના કર્તા વધારે અને ખોટું મહત્ત્વ આ અભ્યાસના માર્ગદર્શકે માનવું ન જોઈએ. અને જેને અભ્યાસવું અને તે સાથે જ જીવનવું ખરું રહ્યું સમજાય હશે તે કદાપિ તેમ માનશે પણ નહીં. સાધકે પણ પોતાની કૃતરાતાને ખુશામનવું રૂપ કદી આપવું નહીં. સેવાવૃત્તિવું શુભામીમાં પર્યાપ્તતાન થવા દેવું નહીં. સ્વાધીનતામાંથી પરાવલંબી બનવું નહીં

ચિત્તનો અભ્યાસ ધણે અશે સૂક્ષ્મ હોવાથી તેમાં કંઈક ગૂઢતા અને ગહનતા સહેજે આવે છે. પરંતુ તેમો જાણી જોઈને તેનો ભાસ કરાવવાવું ડાગણું નથી. અભ્યાસના બળથી અથવા પરંપરાને કારણે કોઈ સાધકમાં કેટલીક વિશેષ શક્તિઓ આવે છે પણ ખરી. એવા પ્રકારની શક્તિ જેમનામાં આવી હોય છે તેઓ ખીળઓની કંઈક પ્રમાણમાં અભ્યાસમાં ગતિ કરાવી શકે છે. તેમને અનુસરનારાઓ જાણે અભ્યાસ કર્યા વિના પણ આસન, પ્રાણાયામ, બધું વગેરે જાળવે સાધી શકે છે. નાદઅવણ, નાદીસ્કંધ, કરોડ રજ્જુમાંથી વેગ આવું થવો, શરીરમાં છુંદે

બુદ્ધે સ્થાને કોઈ વિશેષ સ્ત્રવેદના કે જ્ઞાન યત્ન, અટ સાત્ત્વ- ભાવોમાથી કેટલાક લક્ષણો દેખાવા, કોક વાર મૂર્છા આનવી વગેરે પ્રકારો તેમને જણાવા લાગે છે આ પ્રકારના માર્ગદર્શક કોઈ શબ્દથી, કોઈ સ્પર્શથી, કોઈ સંકેતથી સાધકને આ સ્થિતિમા પહોંચાડી દે છે પરંતુ સાધક પોતે પ્રયત્નશીલ અને ધ્યેય વિષે દૃઢ હોય અને તેની આગળ જવાની ગતિ કાયમ રહે તો જ જીવનની દૃષ્ટિથી આ બધી વસ્તુઓના ઇષ્ટ પરિણામ થાય છે નહીં તો થોડા દિવસ સુધી આ પ્રકારો ચાલે છે અને પછી બધ થાય છે અને જીવનની દૃષ્ટિથી તેમનો કશો ઉપયોગ રહેતો નથી.

અભ્યાસમા પોતાની પ્રગતિ થય છે કે નહીં તે સાધક પોતે જ જાણી શકે છે અભ્યાસ શરૂ કરતા પહેલા સાધકે અભ્યાસમા પ્રગતિની જે પ્રતો અને નિયમો લીધા હોય અને અભ્યાસમા નિશાની પણ જે ચાતુ હોય તેમા મુખ્ય તરત્તો સયમ અને સ્વાધીનતા જ હોવા જોઈએ બ્રહ્મચર્યનું મહત્ત્વ સાધક જાણતો હોવાનો જ, એ બામતમા ખાસ વધારે ભાર દઈને કશું કહેવાની કે સૂચનાની જરૂર નથી પણ આ બધામા આપણી ઉત્તતિની ખરી નિશાની એ છે કે, કોઈ પણ વ્રત, ગ્રામ પણ નિયમ કે સયમનું કારણપણું અભ્યાસની સાથે સાથે આપોઆપ ઝોધુ થતુ થતુ જોઈએ તો જ આપણો અભ્યાસ બરામર ચાલે છે અને આપણે ઉત્તતિ તરફ જઈએ છીએ એમ સમજવું વ્રતનું વ્રતપણું, નિયમનું કડકપણું અને સયમનો નિગ્રહ સટેજે લોપ પામીને આ બધી વસ્તુઓ આપણુ સદજ જીવન બની જવી જોઈએ અને અભ્યાસ પડી આખા જીવન દરમ્યાન તે આપણા જીવનમા ઊભરી જવી જોઈએ સાધકના જે નિયમો હોય તે સિદ્ધનો સ્વભાવ અથવા સિદ્ધનું જે વર્તન તે સાધકનો ધર્મ છે એકને જે પ્રયત્નપૂર્વક આચરતુ પડે તો તે બીજાનું સદજ જીવન થયેલુ હોય છે પણ એક વાર સ્વીકારેલુ વ્રત, લીધેતો નિયમ પાળેતો સયમ—એમથી પાછળ પગતુ કદાપિ ન પડતુ જોઈએ

આ બાબતમાં સાધકની ગતિ આગળ ને આગળ જઈને બધા સદ્ગુણોનું સ્વાધીનતામાં, સતોષમાં, પ્રસન્નતામાં અને કૃતકૃત્યતામાં પર્યાવસાન થવું જોઈએ. આ બધી બાબતો સાધકે સરખાતથી ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. તે જ અભ્યાસમાં અને અભ્યાસ પછી જીવનમાં કદી પણ ભ્રમ અથવા ગેરસમજ થવાની તેને ધારતી નહીં રહે.

અભ્યાસ વિષેની આ સૂચનાઓ અને તેમના અંતિમ લક્ષ્ય ક્રિયેના આ ઉદ્દેશ પરથી કોઈએ નિરાશ થવાનું પરમાત્માના ચિંતનની અથવા કોઈને પોતે આને માટે અપાત્ર છે એમ આવશ્યકતા ઘાગવાનું કારણ નથી જે કોઈ પોતાની શક્તિ અનુસાર આ બાબતમાં જેટલો પ્રયત્ન કરશે તેને તે પ્રમાણમાં લાભ થવા વગર રહેશે નહીં. ચિત્ત જે પ્રમાણમાં સ્વાધીન થશે તે પ્રમાણમાં માણસ સુખી થશે એ ચોક્કસ છે. તેથી દરેક માણસે દિવસના શાંત અને અનુકૂળ સમયે રોજ અંતર્ગુણ યદને ચિત્તને સ્થિર અને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણામાં સધ્યા, પ્રાણાધ્યાન, પૂજન, નામરમરણ વગેરેની પ્રથા છે તેનો હેતુ આ જ છે. કોઈ પણ ઉપાયે માણસે પોતાનું ચિત્ત સ્થિર અને શુદ્ધ કરવું જરૂરી છે. આખો દિવસ કામ કરીને માણસનું શરીર અને મન થાકી જાય છે. બંનેને વિશ્રાંતિની જરૂર હોય છે. રોજ જોઈએ તેમને વિશ્રાંતિ મળે છે. પણ તે પૂરતી હોતી નથી. આજકાલ લોકોની સ્માણ્ય વધી જવાથી અથવા હૃદયની ક્રિયા બંધ પડવાથી અચાનક મરણ નીપજવાના ધણા દાખલાઓ બને છે. તેમનાં કારણોનો વિચાર કરતાં લાગે છે કે દ્રવ્યભોજન, સ્વપ્ન, સુષોષભોગ, મહત્વાકાંક્ષા અને જીવનકલહમાં માણસની શક્તિ આજે એટલી બધી ખર્ચાય છે કે તે રોજ ને રોજ પુરાતી નથી. અનેક કારણોને લીધે જ્ઞાનતંત્રો પર પડતારી તાણુ ઝાંઠી થવા માટે કરી ઉપાય કરવામાં આવતો નથી. ઇશ્વર પર નિશ્ચા ન હોવાથી અને બધી ચિંતા ને બધા કર્તૃત્વનો ભાર માણસ પોતા પર જ લેતો હોવાથી તે તેને એક સરખો અસહ્ય થયેલો હોય છે. રજામાં સ્થિતિસ્થાપકતાને

શુભુ છે. પણ એ જ રમર ને સતત તાણેકું રાખીએ તો તેનો એ શુભુ નાશ પામે છે. પણ તેને થોડો વખત તાણુ આપી થોડો વખત તદ્દન તાણુરહિત રાખવામાં આવે તો તેનો તે શુભુ લાગે વખત ટકી શકે છે. આપણા જ્ઞાનતાંતુઓની પણ કંઈક અંશે એવી જ રિયનિ છે. દિવસનો કેટલોક વખત તેમને તાણુ પડ્યા કરે તોય રોજ નિયમિતપણે તે પરની તાણુ સહંતરે દૂર કરવાનું જો માણુસ સાધી શકે તો ઉપર જણાવેલા અકરમાતના પ્રસંગો ઝોલા ચવાતો સંભવ છે. દરેક ધર્મમાં પરમાત્માનું ચિંતન કરવા વિષે, તેને સર્વભાવે શરણુ જવા વિષે, પોતાના કર્તૃત્વનો અને ચિંતાનો ભાર નિરહંકારપણે છોડી દઈ બધુ કર્તૃત્વ તેને જ સોંપી દેવા વિષે આજ્ઞા અને ઉપદેશ કરેલો છે. પ્રાર્થના, સંધ્યા, ધ્યાન, ચિંતન અને નમાજ માટે રોજના કેટલાક ચોક્કસ સમયો નક્કી કરી આપેલા છે. દરરોજ એટલો વખત પણ જો માણુસ પોતાનો અહંકાર અને સ્વાર્થ છોડી દઈને સિદ્ધર ચિત્તે પરમેશ્વરનું ચિંતન કરે, બધો ભાર તેના પર નાખી પોતે તેમાંથી છૂટે, અને લોભ, ઉપભોગ ને ચિંતા તેટલા વખત પૂરતી પણ જો છોડી દે, તો તેના જ્ઞાનતાંતુઓની શક્તિ થોડી બધીપ ટકી રહેશે. પરંતુ એવો કસો ઉપાય ન કરનાં આજના જેવી સતત તાણુ પડ્યા કરવાની રિયનિ જો આપુ રહે તો માણુસ તે જાણુથી પણ વધારે દુર્દેવી બનતો જશે. તેથી દરેક માણુએ ચિંતન, ધ્યાન વગેરેનો નિત્ય અભ્યાસ રાખીને પોતાનું ચિત થોડુ પણ સ્વાધીન રાખવાનો, પોતાના જ્ઞાનતાંતુઓને વિશ્રાંતિ આપવાનો અને રોજ નવી શક્તિ મેળવવાનો પ્રયત્ન જરૂર આપુ ગણવો જોઈએ. તેમાં તેનું ચોક્કસ કલ્યાણુ છે.

રૂપધ્યાનની ચીમાંસા

પ્રશ્ન—જેના મન પર કોઇ સાકાર દૈવતની ભક્તિનો પૂર્વસંસ્કાર નથી, અથવા પહેલાં હતો ત્યાંથી શ્રદ્ધા ભીડી ગઈ છે, પણ જેને રૂપધ્યાનની આવશ્યકતા લાગે છે અને ત્યાં ભક્તિથી મન ચોંટે તો સારું એમ પણ લાગે છે, તેણે કયું અથવા કઈ રીતે દૈવત પસંદ કરવું ?

ઉત્તર—જેના પર સાકાર દૈવત વિષેની શ્રદ્ધાનો પૂર્વસંસ્કાર નથી, તેણે સાકાર ધ્યાનના પ્રયત્નમાં ખાસ પડવાનું

સત્યોપાસનામાં પ્રયોગન નથી. તે જ પ્રમાણે જેની સાકાર દૈવત સાકાર પરની શ્રદ્ધા ભીડી ગઈ છે, તેણે પણ ફરીથી તેવી શ્રદ્ધા નિર્માણ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ. દેવના સાકાર સ્વરૂપ વિષે શ્રદ્ધા હોય તો અમુક

હદ સુધી ધ્યાનના અભ્યાસમાં તેના ઉપયોગ થઈ શકે છે. સાકાર ભક્તિમાર્ગી સાધકનું ધ્યેય પોતાના ઇષ્ટદેવનું દર્શન હોય છે. તેથી તે પ્રથમથી જ સ્વાભાવિકપણે જાણ ધ્યાનાભ્યાસથી મૂર્તિનું રૂપ ચિત્તમાં ઠસાવવાનો અને તેમાં તન્મય થવાનો તથા રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અભ્યાસમાં ગતિ થવા માંડે એટલે તે એજ મૂર્તિના અંતર્ધ્યાન પર આવે છે. અંતર્ધ્યાનમાંય પ્રથમ સ્થૂળ રૂપને ધારણ કરી રહેલો સાધક ધીમે ધીમે સૂક્ષ્મ રૂપ પર અને તેમાંથી આગળ ક્રમશઃ લાવ, ગુણ, ધર્મ, પ્રસન્નતા પર આવે છે અને તેમાંથી છેવટે કેવળ શાશ્વત ચૈતન્ય તરફ પોતાના અભ્યાસ વડે જાય છે. અભ્યાસની સાથે જ તેના મનમાં તાત્ત્વિક વિચારણા ચાલુ હોય, અનુભવોનું પરીક્ષણ ચાલુ હોય, તે સાધકની વૃત્તિ સાકારમાંથી ધીમે ધીમે ઝોછી થતી જાય છે. પૂર્વકલ્પનાઓ નષ્ટ થતાં થતાં તેની સાથે જ તે વિષેની શ્રદ્ધા પણ વિચય પામે છે.

કેટલાક સાધકો શુદ્ધિ કુશલિ હોવા છતાં, અને વિવેક સૂત્રો હોવા છતાં દેવળ પરંપરા ન વૃદ્ધિ તેમજ ચાલતી આવેલી શ્રદ્ધા ન હોય એટલા માટે મત્ય જાનની સામે ન ટકનારી એ શ્રદ્ધાને પણ ચિત્તમાં જાણી-પૂજીને દૃઢ ગણવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ આવી ગિથનિમાંય પોતાના અનુભવોની અને પ્રતીતિઓની પહેલાં કરતાં વધારે કસીને પરીક્ષા કરવાનું તેઓ સાધી શકે, પોતે પ્રયત્નપૂર્વક જે શ્રદ્ધાને જાગૃતી રાખે છે તેના મૂર્તમાં કેટલીયે કલ્પનાઓ જરી છે એ વધના જતા વિવેકના પ્રખર લેગમાં તેમને દેખાઈ આવે, અને દેવળ સત્યની જ ગોષ્ઠ અને તેની જ ઉગાસના કરવાનું અને તે માટે સર્વસ્વનો ત્યાગ કરવાનું ધૈર્ય તેમનામાં આવે, તે તેમની પણ સાક્ષર પરની શ્રદ્ધા જિડી ગયા વિના રહેતી નથી. તેથી જેમને અગાઉથી જ સાક્ષર દૈવન વિષે શ્રદ્ધાનો સંસ્કાર નથી, અથવા જેમની તે પરની શ્રદ્ધા જિડી ગઈ છે, તેમજે એવી જાનની શ્રદ્ધા નિર્માણ કરવાના પ્રયત્નમાં પડવાની જરૂર નથી.

सोयत, सतत चित्तन वगेरे अनेक साधनोथी आभी जि'दगी ज्ये न
 लकिभावतुं पोपणु यतु आब्याथी प्रेम अने आनंदनो जे अनुभव
 अद्यायुक्त चित्तने थाय छे, तेवो अनुभव बुद्धिवाथी अद्या जडी गया पछी
 आनी राकनो नथी. काछ वस्तु कल्पित के मिथ्या छे ज्येभ समज्या पछी
 तेथी यतो आनंद स्वाभाविक रीने न जडी नय छे. तेभ जता प्रेम अने
 आनंदनी छञ्ज अने तेभनो उपभोग क्षेता रहैवानी मनने पडेली टेव
 केवण औद्धिक वाथी के ज्ञानथी नाश पावती नथी. ज्येवी स्थितिमां
 साधकने प्रेम अने आनंद विना ज्वनमा नीरसता लागवा भडि छे.
 केवण बुद्धिथी समजयेला सत्यना स्वइपनो के ज्ञाननो आनंद साधक
 लछ राकतो न होवाथी तेना चित्तमा इरी इरी पूर्वसंस्कारना प्रेम अने
 आनंदनी छञ्ज पेदा थाय छे. आवी स्थितिमां पूर्वअद्या जडी गया
 आफ पणु इरी कथांक लकिन चोटे ज्येवी छञ्ज साधकने यवानो संभव
 होय छे. आवांन काछ करणोथी जेनी साकार परनी अद्या जडी
 गछ छे ज्येवो साधक, जेना उपदेशथी ते अद्या जडी गछ होय
 तेने, ज्येठसे पोते मानेला गुरुनेन सर्वस्व समज्ज, तेने न प्रत्यक्ष
 साकार दैवन मानी तेनाथी पोतानी भावनाज्येनी तृप्ति शोधवा
 भाडे छे, अने तेमाथी प्रेम अने आनंद भेजवना भाडे छे. आवी
 जतना थोडाक साधका, अथवा थोडाक सुधरेला ज्येना लागना आविडा
 जेगा भजे ज्येठसे तेमाथीन संप्रदाय निर्माणु थाय छे. शरीर जधी
 रीते सारुं अने ज्योडभाभी वगरतु होवा जता, स्वाधीन होवा जतां,
 पोतानु मनुष्यपणु जगवीने माणुसे ज्वनव्यवहार करवा भाटे जे
 जतना उपचारोनी के पूजनअर्चन करववानी तेने नइर नथी ज्येवी
 जतना पूजनअर्चन वगेरे उपचारो वडे गुरुनी सेवा करवानी ते
 साधका प्रथा पाडे छे. तेमाथी प्रेम, आनंद, भावतृप्ति वगेरे भेजवना
 भाडे छे अने गुरुनो देहांत यथा पछी तेन लावतृप्तिना साधन अने
 अधिष्ठान तरीके तेनी मूर्ति, पादुकाज्यो के समाधि ज्यापीने के आधीने
 ला ज्ये न उपयागे शउ करे छे अने तेमाथी प्रेम अने आनंद

મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ આ બધી વસ્તુઓ તેમની પ્રગતિને બાંધક થઈ બેસે છે. અગાઉ છોડી દીધેલા સાકારનો તેઓ ફરી જુદી રીતે અંગીકાર કરે છે. છોડી દીધેલા ઉપચારો અને ક્રિયાકાંડ ફરી ચાલુ કરે છે. ભક્તો તથા અનુયાયીઓ જોઈને અંશે વ્યવહારકુશળ હોય, તેટલા પ્રમાણમાં તે સંપ્રદાયનો પ્રસાર થાય છે. પરંતુ તેથી સાધકોનું, અનુયાયીઓનું કે સમાજનું કર્ણ કંધ્યાણુ થતું નથી. જૂના ચાલના આવેલા અનેક દૈવતોમાં વધુ એકનો કેવળ ઉમેરો થાય છે, સમાજમાં એક નવા સંપ્રદાયનો વધારો થાય છે. નિરાકાર ભક્તિમાર્ગમાં ગુરુ પોતે જ સાકાર દૈવત બની જાય છે; અને તેની પછી તેની પ્રતિમાઓ તથા તેની વાપરેલી વસ્તુઓને દેવત્વ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે પૂજના માટે છે બધા પરથી વિચાર કરતાં જણાય છે કે, જ્યાં સુધી સત્ય જ્ઞાન થયું કે પર્યું નથી ત્યાં સુધી વ્યક્તિ શુ કે સમાજ શુ, પહેલું બાહ્ય નિમિત્ત તે બહારે તોય બીજું સ્વીકારીને તે ફરીને પહેલાંની જ મનોદશામાં પાછો આવી પડે છે, અને એના એ જ વૈયક્તિક અને કાર્પનિક આનંદના ક્ષેત્રમાં તે રમ્યા કરે છે. બધા બધા પ્રકારોમાં કેવળ બાહ્ય નિમિત્ત પૂરતો જ ફેરફાર થાય છે. પરંતુ તેથી વ્યક્તિ કે સમાજ એ પૈકી કોઈનીયે પ્રગતિ થઈ શકતી નથી.

પણ આ જાળના સાધકો તથા આ જાતની શ્રદ્ધાની દૃષ્ટિ છોડી
 ઈર્ષ્યે તોય જે સાધકો એકદમ સૂક્ષ્મ અંતર્ધર્મન
 એકવિધ વૃત્તિ પર જઈ શકતા નથી અને કોઈ પણ ધર્મિયબાહ્ય
 માટે પ્રતિક બાહ્ય વસ્તુની ધારણા વિના ચિત્તને એકવિધ કરી
 શકતા નથી તેમને માટે પ્રથમ બાહ્ય ત્રાટક —

જેમ કે નીવવર્ણુ ગોળ આકૃતિ, દીવાની જ્યોત, અગ્નિ, તારો, આકાશ
 અથવા નાસાય દૃષ્ટિ વગેરે સાધનો ઉપયોગી થઈ શકે છે. નામજપ,
 પ્રણવ અને શ્વાસોચ્છ્વાસનો પણ એકવિધતા માટે ઉપયોગ થઈ શકે
 છે. અભ્યાસથી એક વાર એકાગ્રતા સિદ્ધ થતા માણ્યા પછી બાહ્ય
 સાધન બદલવામાં આવે તોય એકાગ્રતા સાધવામાં મુરકેલી આવતી નથી.

સાધન જેટલું સૂક્ષ્મ હોવાય તેટલો સાધક જલદી સિદ્ધિની દિશામાં જાય છે. પ્રથમ સ્થૂળ સાધન લીધું હોય તોય જેમ જેમ વૃત્તિ એકવિધ થતી જાય છે, તેમ તેમ તેમાં સ્થિરતા અને સૂક્ષ્મતા આવતી જાય છે. વૃત્તિની સૂક્ષ્મતામાં ખાલ સ્થૂળ વિષયો ટકી શકતા નથી. તે આપોઆપ એટલે વિશેષ પ્રયત્ન વિના ખરી પડે છે. સૂક્ષ્મ વૃત્તિમાં ધ્યાનનો વિષય પણ સૂક્ષ્મ જ ચર્ધ જાય છે. તેથી અભ્યાસનો પ્રારંભ ગમે તે રીતે થયો હોય તોપણ સાધકને આગળ જતાં વધારે ને વધારે સૂક્ષ્મતામાં જવાનું ક્રમપ્રાપ્ત જ છે.

ધ્યાનાભ્યાસ માટે આપણને સાકારની આવશ્યકતા એટલા જ માટે જાણાય છે કે તેવા પ્રકારના સંસ્કારમાં આપણે શુદ્ધ સત્વગુણનો ઉત્કર્ષા છીએ. એક દૈવત છોડીએ તોય ખીલ્લું કોઈ કુવચ પણ દૈવત હોય તો સારું, એમ આપણને લાગે છે; અને તેથી જ પસંદગીનો પ્રત્ન બેડે છે. પણ મને લાગે છે કે, દૈવતને વિષે આપણામાં વસતો બહિર્ભાવ સામાન્ય રીતે પરંપરામાંથી આપણામાં ઊતરી આવેલો છે. આપણને જે ગુણો પ્રિય લાગે છે, જે કેટલેક અંશે આપણામાં હોય છે, તે ગુણોનો ઉત્કર્ષા જેમનામાં થયો હતો એમ આપણે માનીએ છીએ તેવી વિભૂતિઓના ચિંતનથી, મનનથી અને તેમના ચરિત્રનો વિચાર કરવાથી આપણી ઉન્નતિ શ્રીઘ્ર ગતિથી ચર્ધ શકે છે. સદ્ગુણસંપન્ન વિભૂતિઓના ચિંતનના અભ્યાસની સાથે ગુણમહત્વનો પણ આપણે પ્રયત્ન હોય તો જ તે અભ્યાસ યોગ્ય રીતે ચાલે છે એમ કહી શકાય. તેવા અભ્યાસમાં જ શુદ્ધ સત્વગુણનો ઉદય અને ઉત્કર્ષા ચર્ધ શકે છે. પણ આવી પદ્ધતિથી અભ્યાસ કરનારા સાધકો જવલંદે જ જોવામાં આવે છે. દૈવત વિષેની આપણી શ્રદ્ધા પરંપરા અનુસાર જ ચાલતી આવી છે. જન્મથી અથવા તેની પૂર્વેથી આપણને જે જ્ઞાનના સંસ્કાર મળે છે, તે પ્રમાણે જ આપણે આ બાબતમાં ઘર્લુંખરું ચાલના હોઈએ છીએ. પરંપરામાંથી બહાર નીકળી વિવેકથી પોતાનો માર્ગ કાઢનારા વિરલ હોય છે. બહુજનસમાજ પરંપરાગત શ્રદ્ધા અનુસાર જ ચાલતો હોય છે.

અસારે આપણે અભ્યાસી સાધક વિષે વિચાર કરતા હોવાથી બહુજનસમાજનો વિચાર બાબતે રાખીએ કંઈ ધ્યેય સમજી પણ ભ્રમમાં કે ખોટી કલ્પનામાં ન પડતાં લેવાની જરૂર અભ્યાસનો અને સાધનાનો પોતાનો માર્ગ ક્રમશઃ નિર્વિધનપણે પાર પડે એમ જે ધ્યેય હોય, આ માર્ગમાં પોતાનો સમય અને શક્તિ નકામી બરબાદ ન થય અને બધી શક્તિ યોગ્ય રીતે કામમાં આવે એવી જેની ધ્યેય હોય, તેણે જીવનનું ખરું ધ્યેય શું છે અને તે સિદ્ધ કરવા માટે કેવા સાધનોની, કેટલી અને કઈ રીતની જરૂર છે, તે પહેલાં બરાબર સમજી લેવું જોઈએ. ઈશ્વર-પરમેશ્વર, આત્મા-પરમાત્મા, શુભ-શિવ, સાકાર-નિરાકાર, સર્ગશુ-નિર્ગુણ, બ્રહ્મ-પરબ્રહ્મ, અવતાર, ચમત્કાર, ભક્તિ, મુક્તિ, જ્ઞાન, યોગ, કર્મ, ધર્મ, નીતિ, કર્તવ્ય, લોક, પરલોક વગેરે વિષયોનું શક્ય તેટલું વ્યવસ્થિત બૌદ્ધિક જ્ઞાન તેણે પ્રથમ મેળવી લેવું જોઈએ. સૌથી મહત્વની વાત એ કે, તેણે પોતાની વિવેકશક્તિ વધારવી અને પછી બધામાંથી વિવેકથી પોતાનો માર્ગ કાઢવો. યોગ્ય વિવેકદૃષ્ટિ આવતાં તેની માન્યતાઓમાં, ભક્તિમાં, સંસ્કારોમાં, જ્ઞાનમાં, પરંપરામાં, સાધનમાં જે કંઈ બ્રહ્મત્મક હશે, કાલ્પનિક હશે, જીવનના ધ્યેય સાથે જેનો કશો સંબંધ નથી એવું જે જે કંઈ હશે, તે તે બંધું નાશ પામશે. તેનો માર્ગ સ્પષ્ટ થશે. પોતાનો માર્ગ કલ્પવ્રદ હોય તોય તે વિષે ચિંતા ન હોવી જોઈએ પણ તે બ્રમયુક્ત ન હોવો જોઈએ. ધ્યેય આકર્ષક ન હોય તોયે દરકત નહીં, પણ તે કાલ્પનિક ન હોવું જોઈએ. તેથી આ બધી વસ્તુઓ સમગ્રપ ને મગ્ને બનવે તે માટે સાધકે પરહેલથી જ વિવેકી બનવું જોઈએ. જમ પેલ યાય તેવું સાધન તેણે લેવું ન જોઈએ. પોતે જે સાધનનું આચરણ કરે તોય તે અને તેનાં ધનારાં પરિણામો જીવનમાં દમેશ ઉપયોગી થાય અને જીવનનો જે સિદ્ધ કરવામાં અત્યંત જરૂરી અને મહત્ત્વાર્થ થાય એવાં હોવાં જોઈએ, એવો સાધકનો તે બાબતમાં આગ્રહ હોવો જોઈએ.

એકવિધ વૃત્તિનું પ્રયોગન

પ્રથમ-કોઈ હેતુને સિદ્ધ કરવાના ઉદ્દેશથી—દા. ત. કોઈ યંત્ર કે ઔષધિના આચિત્કાર માટે—એક માણસ તે કાર્યમાં નિમગ્ન થાય; રાતદહાડે તેની પાછળ મંબો રહે, તેના જ વિચાર કરે, તેના જ પ્રયોગો કરે; તે સિવાય એને ખીજું કશું મૂઝે નહીં; તેમાં ખાવાપીવાનું અને ઊંઘ પણ ક્યારેક જૂથી જાય. આવી એકાગ્રતા અને આસનખંડ ચર્ષને એકાદ ધ્યેયની ધારણા કરી તે પર એકાગ્ર થવાનો ધ્યાનાભ્યાસ, એ એમાં ફેર શો અને તે ફેરકનું મહત્ત્વ શું ?

ઉત્તર—ચિત્તવૃત્તિને કેવળ એકવિધ કરતાં આવડતુ, એટલું જ

આપણુ ધ્યેય હોય, તે તમાગે પ્રથમ સંભવે

એકવિધ વૃત્તિનો ખરો. પણ જ્યાં ફેરક વસ્તુનો જીવનની શુદ્ધિની

દૃષ્ટિથી વિચાર કરવાનો હોય, ત્યાં કેવળ એક-

વિધતાને મહત્ત્વ આપ્યે ન શકો. ચિત્તને એકવિધ

કરવાની પાછળ શોધકનો અથવા સાધકનો હેતુ શો છે, તે સુખ્ય

અને મહત્ત્વની વાત છે. હેતુની શુદ્ધિઅશુદ્ધિ, પરત્યાં કે સ્વાર્થ, તે

હેતુ સિદ્ધ થવાથી પોતા પર તેમજ સમાજ પર થનારા સારામાં

પન્થિયામ, હેતુશુદ્ધિ માટે ઉપયોગમાં કે આચારમાં આવેલા સાધનોની

શુદ્ધિઅશુદ્ધિ, વગેરે બાબતો પરથી આવી જાતના પ્રયત્નનું અથવા

અભ્યાસનું જીવનની દૃષ્ટિથી શું મહત્ત્વ છે, તે નક્કી કરવાનું હોય

છે. ભૌતિક ગોધોની પાછળ પડેલો માણસ કેટલોક સમય જુખ,

તરમ, ઊંઘ વગેરે જૂથી જાય છે, એમાં તેની કશી વિશેષતા નથી.

વિશેષતા હોય તો એ શોધોની પાછળ કોઈનું દુખ દૂર કરવાનો

હેતુ હોય તો તે હેતુની, તેથી શોધની પાછળ કોઈ દુઃખનિવારણનો

હેતુ છે કે સ્વાર્થનો છે તે જોવું જોઈએ. ખીખનાં દુઃખ, અજ્ઞાન, અગવડ વગેરે કમી કરવાના હેતુથી જ કોઈ માણસ કોઈ શોધની પાછળ પડ્યો હોય અને તે પ્રયત્નમાં એકવિધ ચવાથી જૂખ ને તરસ તે જૂલી જાય, તો એટલી સાત્ત્વિકતાનો લાભ તેને જીવનની દૃષ્ટિથી થયો અને ખીખનાં દુઃખ, અજ્ઞાન, અગવડ વગેરે કંઈક ઝાઝાં થયાં એમ કહી શકાય. તેથી કેવળ તદાકારતા, તન્મયતા કે એકવિધતા મહત્ત્વની નથી. કોઈ પણ વિષયની પાછળ માણસ અસંત ઉત્કંઠાથી પડે છે, સારે કેટલોક કાળ તેનામાં આપોઆપ તન્મયતા આવે છે. ચિત્ત કોઈ પણ વિષય તરફ અતિશય ખેંચાય છે સારે હમેશાં સ્વાભાવિકપણે ઈન્દ્રિયો દ્વારા વિખેરાઈ જતી આપણી બધી શક્તિ એક જ વૃત્તિમાં કેન્દ્રિત થઈને કેટલોક વખત ઈષ્ટ વિષય સાથે તદાકાર થાય છે. માછલી પકડવા માટે બગલાને, ઉંદર પકડવા માટે ખિલાડીને, અથવા એવા જ પ્રયત્નમાં પડેલાં ખીખ પ્રાણીઓને પોતપોતાના પ્રયત્નમાં કેટલાય વખત સુધી એકાગ્ર થવું પડે છે. જંગલમાં શિકારની પાછળ પડેલો શિકારી તરસ, જૂખ, ઊંધ, રસ્તો, દિશા, સમય, વગેરે બધું જૂલી જાય છે. બધી ઈન્દ્રિયોના સ્વાભાવિક ધર્મોના—શ્વાસોચ્છવાસનોયે—તેને ક્યારેક કંઈક અંશે નિરોધ કરવો પડે છે. એટલે તે પોતાના વિષય સાથે તન્મય થઈ જાય છે. ગાનતાન, મોજશોખ વગેરેમાંય માણસને કેટલીય બાબતોનું વિસ્મરણ થાય છે અને તેમાં જ તેને તન્મયતા પ્રાપ્ત થાય છે.

આવી જ રીતે જૌતિક શોધોની પાછળ પડેલો માણસ કેટલોક વખત તન્મય થઈ જતો હોય, તોય તેમાં જ તન્મય થઈ રહેવું એ તેનો હેતુ હોતો નથી. પરંતુ 'શોધ' એ જ તેટલા વખત પૂરતો તેનો હેતુ હોય છે. તે હેતુ સિદ્ધ કરવાના પ્રયત્નમાં વચ્ચે વચ્ચે થતી તન્મયતા તે શોધને માર્ગે આપોઆપ આવતી અવસ્થા છે. ઉપરાંત, શોધ એ મુખ્ય બાબત તે પ્રયત્નમાં ઉપર ઉપરથી જણાતી હોય તોય તે શોધની પાછળ તેના પોતાનો જ અંગત હેતુ હોય, એ જ તે બધા પ્રયત્નો પાછળનો તેનો ખરો હેતુ અને એ જ તેની ખરી સિદ્ધિ છે

એમ સમજતુ થેાવ્ય થશે. તે ગોધ દ્વારા જન્મતુ દુ:ખ કઈકે કમી કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, અથવા જ્ઞાન, ધન, માન, કીર્તિ પ્રાપ્ત કરવા, એ પૈકી જે કોઈ તેનો મુખ્ય હેતુ હોય, તે પર તે શોધકની નૈતિક પાવતાનો આધાર રહેશે કેવળ તન્મયતા કે એકાગ્રતા સાધ્ય નથી. કારણ એકવિધ વૃત્તિ તેા નિત્યનાં અનેક કર્મોમા અને ઘઘાઓમા મુક્તિ માણસને કરવી પડે છે. એ દરેક કર્મોમા કરવી પડતી એકાગ્રતા માણસને કલ્યાણને માર્ગે જ કઈ જાય છે એવો નિયમ નથી. તેથી એકવિધતાની પાછળ મૂળભૂત હેતુ શો છે, તે જોતુ જોઈએ આપણે હેતુ આપણને પોતાને તેમ જ સમાજને કલ્યાણને માર્ગે કઈ જવામા સહાયકૂત થવો જોઈએ તે જ પ્રમાણે આપણા હેતુ માટે જે સાધનો ને વિચારસરણીમા આપણે ઉપયોગ કરીએ તેનાં આપણા પોતાના પર અને સમાજ પર શુભ પરિણામ થશે એવી આપણી ખાતરી હોવી જોઈએ.

ધ્યાનધારણાના અભ્યાસમા એકાગ્રતા અને તન્મયતાનું મહત્ત્વ વિશેષ છે તેમ જ્ઞા તેમા પણ તે અભ્યાસની પાછળ જીવનવ્યાપી જામ સાધકનો હેતુ શો છે તે જોતુ જરૂરનું છે. ગીતામા યજ્ઞ, દાન, તપ, કર્મ ઇત્યાદિમા સાત્ત્વિક, રાજસ,

અને તામસ જોદો કલ્યા છે તે આ જાળતમા વિચાર કરવા જેવા છે જૌનિક શોધની પાછળ પડવામા થોડે વખત એકવિધ વૃત્તિ યાય તોયે શુ, અથવા આસનખદ્ધ ઘર્ષ માણસ એકાગ્રતા સિદ્ધ કરે તોયે શુ, અનેની પાછળ જીવનનો હેતુ શો છે, તે જોયા સિવાય તે જાનતોની ઁબંધતા કે કનિકતા કરાવી શકાશે નહીં ધ્યાનધારણામાય જે કોઈ વૈષયિક સકામતા જ સાધકનાં મનમા હોય, ધન, માન, કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા, કે બીજો કોઈ બ્યસિગત ઐહિક હેતુ હોય, તો તે ધ્યાનધારણાની ક્રિમત જીવનશુદ્ધિની દૃષ્ટિથી જોતી કક્ષાની ન કરે જીવનશુદ્ધિ માટે કરવા પડતા ધ્યાનધારણામા એકાગ્રતા, તન્મયતા કે એકવિધતાનું જે મહત્ત્વ છે તે મંચળપરે જથી બાણુએ ફેલાઈ જઈને જહુરાખામય બનેલી ચિત્તવૃત્તિઓનું એકીકરણ કરી, તેને એક વર્તિ . . . . . કે દિન કરવાના અભ્યાસ

માટે છે આવા અભ્યાસમાં જે પવિત્ર સકલ્પબળ નિર્માણ થાય છે તે સાધકના બધા વિચાર, આચાર અને એકદરે આખા જીવન પર પવિત્રતાના સરકાર પાડે છે અને સમગ્ર જીવનને પવિત્ર તથા ઉન્નત બનાવે છે કોઈક પવિત્ર સકલ્પ પર ચિત્તને એકાગ્ર કરવું, સ્થિર કરવું એટલી જ વાત આમાં ઉપર ઉપરથી જણાતી હોય, તોપણ તેના ચિત્તના વિકાસની દૃષ્ટિથી અનેક કલ્યાણકારી પરિણામ સાધકને પ્રાપ્ત થાય છે સ્થિરતા, દૃઢતા, નિશ્ચયતા, તેજસ્વિતા, અશુદ્ધ વૃત્તિઓનો ક્ષય, શુદ્ધ વૃત્તિઓનો ઉદય અને ઉત્કર્ષ, ચારીરિક નિર્ભયતા, બૌદ્ધિક કુશળતા, વિવેક, સદ્ગુણોની રુચિ, માનસિક પવિત્રતા, સયમ, ધૈર્ય, નિરહંકારતા વગેરે લાભો આ અભ્યાસ દ્વારા સાધકને પ્રાપ્ત થાય છે અને આ લાભો કેવળ અભ્યાસકાળ પૂરતા જ નહીં પણ આખા જીવન પુર્યંત ટકનારા છે જીવનશુદ્ધિના હેતુથી કરવા પડતા ધ્યાનધારણાની શરૂઆત જ યમનિયમ અને સદાચારના પાલનથી થાય છે જીવનશુદ્ધિના પ્રયત્નમાં સદાચારને જેટલું મહત્ત્વ છે તેટલું લૌકિક શોધના માર્ગમાં છે જ એ વિષે ખાતરી નથી લૌકિક શોધની તીવ્ર ગિચાસાના અને ઉત્કંઠાના કાળમાં શોધકમાં આપોઆપ જે સયમ આવતો હોય તે ખરે પશુ તે સયમ આખી જિંદગી સુધી ટકી રહેવો જોઈએ, એવી ધૃત્ય જ તેના મનમાં હોવાનું કારણ દેખાતું નથી જીવનશુદ્ધિના માર્ગમાં જે સાધકોનું અવલમન કરવામાં આવે છે, તે સાધકોથી નિર્માણ થનારા સદ્ગુણો પોતાનો સ્વભાવ બની જાય એવી સાધકની ધૃત્ય હોય છે. લૌકિક શોધની પાછળ પડેલા અભ્યાસીને જેમ તેના શોધના વિષયની સાથે સાથે એ વિષય સાથે સબધ ધરાવનારા બીજા વિષયોનું, વસ્તુઓનું, દ્રવ્યોનું, તેમના અણુપરમાણુઓના ગુણધર્મોનું, તથા તેમની શક્તિનું જ્ઞાન થાય છે, તેવી જ રીતે જીવનશુદ્ધિના હેતુથી એકવિધતાનો અભ્યાસ કરનાર સાધકને પણ ચિત્તના જ્ઞાનની સાથે જ અનેક સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર વૃત્તિઓનું તથા ધન્દિયોના દરેક ગુણધર્મનું જ્ઞાન થાય છે. ગોંધન, નિરીક્ષણ, પરીક્ષણ, આકલન વગેરે જ્ઞાનના અનેક અંગો તેનામાં

વિકાસ પામે છે. પોતાની વૃત્તિઓ, ધૃત્યઓ ને વાસનાઓને રોકવાની શક્તિ વધે છે. માનવી જીવનની શુદ્ધિની તથા વિકાસની દૃષ્ટિથી આ બાબતો અને આ લાભો અત્યંત મહત્વના છે. આ અભ્યાસમાં ઔષધિ જેની કોઈ બાલ શોધ કરવાની નથી હોતી, પણ પોતાની જ શુદ્ધિ સાધવાની હોય છે. કોઈ પણ વિકટ પ્રસંગે પોતાનું ચિત્ત વિચલિત ન થાય, એવી રીતે સાધકે તેને ધડવાનું હોય છે. સગ, દેવ, ભય, અને ક્રોધથી પોતે હંમેશા અલિપ્ત રહી શકે એવી અલિપ્તતા સાધકે ાપન કરવાની હોય છે. યમનિયમના પાલનથી પવિત્ર અને સદ્ગુણસંપન્ન તા ચિત્તને, ધ્યાનધારણાના અભ્યાસથી તથા આત્મનિરીક્ષણથી અને સ્ત્રીક્ષણથી વધારે ને વધારે પરિત્ર, દદ, સયમી અને જ્ઞાનસંપન્ન રીતે પોતાની જીવનશુદ્ધિ સાધવાનો આ પ્રયોગ અથવા પ્રયત્ન હોય છે. કોઈ પણ બાલ પ્રયોગ કરતી વખતે તેમા મતી એકવિધ વૃત્તિની અથવા તે પ્રયોગની સફળતાથી જે બ્યક્તિગત કે સામાજિક લાભ ધરાવે સંભવ હોય તેની તુલના જીવનશુદ્ધિ માટેના પ્રયત્નમાં થતી એકવિધતાની અને તેથી થતા એકંદર લાભની સાથે થઈ શકે નહીં મૂળથી જ અનેના હેતુમાં ઘણું અંતર હોય છે. બાલ શોધની પાછળ દુનિયાને દુઃખમુક્ત કરવાનો જ કેવળ હેતુ હોય તેા તેટલો સાર્વિકતાનો લાભ અભ્યાસીને થયા વિના નહીં રહે અને જીવનશુદ્ધિની દૃષ્ટિથી એ જ વસ્તુ વધારે મહત્વની ગણવી જોઈએ.

આ બધા લખાણનો અર્થ એ નથી કે માનવી જીવન માટે ભૌતિક શોધની કશી ઉપયોગિતા કે જરૂર નથી. મનુષ્યના દુઃખો, યાનનાઓ, કષ્ટો, મુશ્કેલીઓ, અજ્ઞાન, અગવડો વગેરે જેથી ઘટાડી સકાય એવી શોધો અને ઉપાયોની મનુષ્યજાતિને એકસ જરૂર છે. પરંતુ તેથીયે વધારે માણસને માનવતાની જરૂર છે. તે માનવતા સદ્ગુણો સિવાય સાધ્ય ન થઈ શકે. ત્યાગ અને સંયમ વિના સદ્ગુણોની શુદ્ધિ થઈ શકતી નથી. દંભ અને નિમ્મલશક્તિ વિના સંયમ ટકી શકતો નથી. શુદ્ધ ચાંકલ્પમણ વિના દંભતા અને નિમ્મલ આવી શકતાં નથી અભ્યાસ વિના સંકલ્પમણ વધારવાનો

ખીજો માર્ગ નથી. અભ્યાસ માટે એકવિધતાનું મહત્ત્વ છે. અભ્યાસથી ચિત્ત સ્થિર થઈ શકે છે, દૃઢ થઈ શકે છે, શુદ્ધ થઈ શકે છે. અભ્યાસથી જ પ્રજ્ઞા અને શુદ્ધ વિવેક જાગૃત થાય છે, ચિત્ત વધારે ને વધારે શાંત થાય છે. આ પ્રકારના બધા લાભો અભ્યાસથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે તેથી જીવનશુદ્ધિની દૃષ્ટિથી આવી જાતના અભ્યાસનું મહત્ત્વ છે, કેવળ એકવિધતાનું મહત્ત્વ નથી. જીવનશુદ્ધિના માર્ગમાં તે જોટલી સહાયરૂપ થઈ શકે તેટલું જ તેનું મહત્ત્વ છે. કારણ જીવનશુદ્ધિના પ્રયત્નથી જ માનવજાતિને સાચી માનવતાની પ્રાપ્તિ થઈ શકશે.

૭

ચિત્તશોધન અને આત્મસત્તાની પ્રભા*

તા. ૧૫ મીના કાગળમાં તમે 'ઉન્મન' શબ્દ વાપર્યો છે. નિદ્રાવસ્થામાં કર્મેન્દ્રિયો, જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને મનના વ્યાપારો બંધ પડેલા હોય છે. સ્વપ્નાવસ્થામાં મન કેંદ્રિક કાર્ય કરતું હોય છે. સ્વપ્ન, એટલે નિદ્રામાં બાધા. બાધારહિત માત્ર નિદ્રામાં બંધા વ્યાપાર બંધ હોય છે. શરીરની અંદરની નસગિક ક્રિયાઓ જ એકલી તે વખતે ચાલે છે. માણસે વિકસાવેલા શારીરિક, બૌદ્ધિક અને માનસિક, બંધા વ્યાપારો તે વખતે લય પામેલા હોય છે. મનુષ્યનો 'અહ' તે વખતે મુખ્ત થયેલો હોય છે. જાગૃતિમાં આના જેવી સ્થિતિ અભ્યાસથી થોડા વખત માટે સિદ્ધ કરી શકીએ તોપણ તે સદૃજ અવસ્થા ન થઈ શકે. અને

* આ અને આ પછીના ચાર પત્રો ચિત્તનો અભ્યાસ કરનાર એક સાધકને લખેલા છે.

પ્રવૃત્તિમા તો તે સ્થિતિ ટકવી અશક્ય લાગે છે કોઈ મૂઠ વિક્ષયના વિચારમા મગ્ન હોઈએ સારે પણ ચિત્તનો વ્યાપાર બંધ પડતો નથી. તે વખતે ચિત્ત કેવળ એકવક્ત્રી થયેલું હોય છે એટલું જ. પ્રવૃત્તિમા તો ઉચિતઅનુચિતનો તેમ જ યોગ્યઅયોગ્યનો વિચાર હમેશ કરવો પડે છે. કર્મના હેતુ અને તેના અનેકવિધ પરિણામોનો નિશ્ચય કરીને અને અંદાજ બાંધીને મનમા જે નિર્ણય નક્કી થાય તે પ્રમાણે કર્મ કે કર્મના વલણમા વખતોવખત ફેરફાર પણ કરવો પડે છે. આપણી તારતમ્યશુદ્ધિ સતત જાગ્રત અને પ્રખર રાખવી પડે છે એટલે પ્રવૃત્તિમા ઉન્મત્ત અવસ્થા જેવી અવસ્થા રાખવી શક્ય નથી.

તમારા બીજા કામળમા તમે 'ઉન્મત્ત' વિષેની કલ્પના છોડી દીધેલી જણાય છે. ગાઠ નિદ્રામા પણ ચિત્તનો લય થયો હોય તે વખતે સંકલ્પ ધારણ કરવાનો ધર્મ ચિત્તમા છે જાગૃત્તિની બધી કર્તૃત્વશક્તિ નિદ્રાકાળે સુપ્ત થઈ ગયેલી હોય છે. એ અવસ્થામા પણ અમુક વખતે ઊઠવાનો સંકલ્પ પ્રધાનપણે અને બંધાની મોખરે ચિત્તમા હોય છે. ચિત્તની બધી વૃત્તિઓનો લય થઈ કેવળ તે સકંપનું જ સક્રમરૂપે અસ્તિત્વ હોય છે તેમથી જ મુકરર કરેલે વખતે જાગૃતિ આવે છે.

મનુષ્યે પોતાની ચિત્તવૃત્તિઓનું શોધન કરીને તેની સાથે જ પોતાના ચિત્તનો વિકાસ કરવાનો છે એક જ શુભ વિચાર પર રિચર થવાનો અભ્યાસ કરતા ચિત્તની અનેક વૃત્તિઓનું દર્શન થાય છે, અને તેમના મૂળ કારણોની શોધ માણસ કરી શકે છે તેમની શુભઅશુભનું વર્ગીકરણ કરીને અશુભનો લય અને શુભની વૃદ્ધિ કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકાય છે. આ અભ્યાસ કરતા કરતા ક્યારેક વૃત્તિશોધનમા સર્વ વૃત્તિઓનો નિરાસ થતા થતા ચિત્તનો લય થશે અથવા બંધાને તપાસી જોનારી અને બંધાને જાણનારી એવી એક જ વૃત્તિ બાકી રહેશે, તે વૃત્તિ બંધાની સાક્ષીરૂપે રહેશે. પછી વૃત્તિના નવા નવા અને ભુદ ભુદ પ્રકારો જાણવાના બાકી ન રહેવાથી તે વખતે ચિત્તની સાનસાક્તિનું કાર્ય અત્યંત સૂક્ષ્મ થયેલું હશે તે વખતે સાક્ષીપણું પણ લોપ પામશે.

અને કેવળ જાગૃતિ જ એકથી રહેશે એ જાગૃતિમા અનિર્ણય અને સ્વાધીનતા એ મહાન ગુણો હશે

ચિત્તશોધન કરતા કરતા આ અવસ્થા સુધી જવાનો સાધક ફરી ફરીને પ્રયત્ન કરે તો યજ્ઞ્યાતથી માડીને છેવટ સુધીની બધી ચિત્ત વૃત્તિઓ તે ઝાળખતો થશે ચિત્તની આવી રીતે ફરી ફરીને તપાસ અને શોધન થવાથી તેને એ ત્રિપથમા કશું જૂઠું અને અજ્ઞાત રહેશે નહીં સારાનરસા વિષે, ઉન્નતિઅવનતિ વિષે તેનું મન થકાવાળું રહેશે નહીં ચિત્તવૃત્તિઓનો ક્રમ સમગ્રઈને છેવટની વ્યક્ષિપ્તતા સાધ્ય થવા પછી તેનો ઉપયોગ તે જીવનના કાર્યોમા કરી શકશે ચિત્તની સ્થિરતા, શુદ્ધતા, અનિષ્ટના અને સદ્ગુણોનો ઉત્કર્ષ—આ બધા વડે જ માનવી જીવન સફળ થાય છે જ્ઞાનને લીધે આનતી નિ શકતા અને સદ્ગુણોને લીધે આવતો આત્મનિશ્વાસ એ માનવી જીવનની સર્વશ્રેષ્ઠ સપત્તિ છે

અભ્યાસમા ચિત્ત શુભ સકલ્પમા તન્મય થવા પછી ક્યારેક ક્યારેક આનંદ અને પ્રસન્નતાનો લાભ સાધકને સહેજે થશે આ આનંદ અને પ્રસન્નતાના અનુભવથી તેના ચિત્તને પ્રવૃત્તિમાર્ગમ સહેજે ક્ષોભ કે ઉદ્વેગ યઈ શકતો નહીં કર્મયોગનું આચરણ કરતા રહીને માણસે આ જ સાધવાનું છે આનંદ અને પ્રસન્નતાનો લાભ સાધક લે, પણ તેમા જ રમમાણુ રહેવાની ઈચ્છા તેણે ન કરવી એ આનંદ, પછીના અભ્યાસમા અને જીવનભર ચાલનારા કર્મયોગમા તેને ઉત્સાહ આપનારા થવો જોઈએ

અભ્યાસ કરતી વખતે જ્યાથી સકલ્પ જીડે છે તે સ્થાનને ઝાળખતું તે સ્થાનને ઝાળખીને સકલ્પના સાક્ષી થવું પછી તે દશાને પણ છોડી ઈઈને કેવળ ‘ખોતાપણું’નું, અહ ‘નું, સ્ફુરણુ ક્યાથી નીકળે છે તે જોખતું જેને લ્યાવસ્થાનો અનુભવ લેવો હોય તેણે તે ‘અહ’ નોયે લય કરવો આ બધી સ્થિતિઓનો ફરી ફરીને અનુભવ લીધા પછી આપણા અને આપણી ચિત્તવૃત્તિઓના પરસ્પર સબધ વિષે બ્રમ રહેતો નથી આ સ્થિતિ કાવચની રહે તે માટે ચિત્તશુદ્ધિની

અતિશય આત્મચક્રતા છે. તે શુદ્ધિ પર જ આપણી અધિષ્ઠિત દશા રહી રહેવાની છે. આ સ્થિતિને સાધીને તે દૃઢ થયા પછી જીવનમાં પ્રાપ્ત થતા સારાનરસા પ્રસંગોનાં પરિણામો વિત્ત પર તીવ્રપણે યર્ષ શકનાં નથી. જીવનમાં વિલક્ષણ હર્ષ અથવા ઘોલનો કદી અનુભવ થતો નથી.

આ અભ્યાસ તમે ચીવટથી પાર પાડો. અભ્યાસમાં દર્શન દેનારી અને હય પામનારી બંધી વૃત્તિઓને સારી પેઠે તપાસો. તે સાથે જ સદ્ગુણોની વૃદ્ધિનો પ્રયત્ન ઉદ્ગ્રસિત અને આનંદિત મનથી કરો. સદ્ગુણસંપાદન આપણા પર કોઈએ લાદેલી વસ્તુ કે વેક નથી પણ એ જ આત્મસત્તાની સાચી પ્રભા છે. સદ્ગુણો દાગ આપણું આત્મત્વ શુદ્ધપણે પ્રગટ થાય છે.

(૫૨, ૧-૪-૪૦)

૮

વિત્તના અભ્યાસનો હેતુ

સાક્ષી અને ઉન્નત એ બે અવસ્થાઓની બાબતમાં મેં પાછલા પત્રમાં લખ્યું છે. તે પરથી તમારી જે સમજ યર્ષ છે તે બરાબર છે. એ બે અવસ્થાઓ જુદી જુદી છે. એકમાં વૃત્તિનો સ્પષ્ટપણે અને અનુસ્યૂતપણે વ્યાપાર ચાલુ હોય છે; અને બીજામાં વૃત્તિઓનો સંપૂર્ણ હય થયેલો હોવાથી કોઈ પણ વૃત્તિ બાકી હોતી નથી. વિત્ત નિસ્તરંગ હોય છે.

અભ્યાસ કરતાં કરતાં પ્રાપ્ત થયેલી ઉન્નત અથવા લયાવસ્થા લંબાવ્યા કરવી એ આપણા અભ્યાસનો હેતુ નથી એ વાત તમે સારી રીતે સમજ્યા છો એમ મને લાગે છે. સાક્ષી અને ઉન્નત

અવસ્થાઓ અભ્યાસ કરતી વખતે એકબીજાની વિરોધી નથી હોતી; પરંતુ એકની પછી બીજી એવો તેમનો ક્રમ છે. એક સ્થિતિમાં અનેકવિધ વૃત્તિઓનો લય ચતાં ચતાં છેવટે બધાને જાણનારી એક વૃત્તિ બાકી રહે છે. પછી તેના પણ લય કરવાનો અભ્યાસ કરવાથી તેનોય લય થઈ શકે છે. આ પૈકી કોઈ પણ અવસ્થા લાભી વખત ટકાવી રાખવી હોય તો તે પરસ્પર વિરોધી ચવાનો સંભવ છે.

અભ્યાસનો હેતુ તમારા ધ્યાનમાં આવ્યો છે એમ લાગે છે, છતાં એ બાબતમાં વધારે સ્પષ્ટતા કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. વૃત્તિ-શોધનની આપણને ખાસ જરૂર છે. આપણી કઈ વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો, કઈ દબ કરવી અને કઈ વધારવી તે સમજવા માટે આપણને બધી વૃત્તિઓનું જ્ઞાન થવાની જરૂર છે. કયા દોષોને લીધે અને કયા ગુણોના અભાવને લીધે આપણી ગતિ કુદિત થઈ છે તે સમજવા માટે આપણી વૃત્તિઓનું શોધન અને પૃથક્કરણ ચતું જરૂરી છે. કેટલાક દોષો આપણે જાણીએ છીએ. કેટલાકનું આપણને જ્ઞાન નથી હોતું. ગુણોની બાબતમાંય એમ જ હોય છે. જે દોષનું આપણને જ્ઞાન કે જ્ઞાન હોય છે તે પણ કેવળ એકલો હોતો નથી, પણ બીજા અનેક દોષોનું સામંતું પરિણામ હોય છે; અથવા અનેક નાના નાના દોષોનું મળીને સ્પષ્ટતાને પામેલું રૂપ હોય છે. તે મિશ્રિત દોષોમાંથી એક એક દોષ જે આપણે કાઢી નાખી શકીએ તો મોટા દોષનું અસ્તિત્વ જ રહેશે નહીં. અનેક તંતુઓની બનેલી એક દોરીમાંથી એક એક તંતુ કાઢી નાખીએ તો છેવટે દોરીના નાશ કરવાનો ભુદો પ્રયત્ન કરવાની જરૂર રહેતી નથી. એ નિયમ દોષોને પણ લાગુ પડે છે, એમ સમજીને એવા પ્રયત્ન માટે પ્રથમ આપણી સ્વૃગસુક્ષ્મ, સ્ફીરિનસ્મી બધી વૃત્તિઓનું જ્ઞાન આપણને હોવું જરૂરી છે. વૃત્તિ અંતર્મુખ કરીને ચિત્તનું શોધન અને વૃત્તિઓનો અભ્યાસ કર્યા વિના આપણી પોતાની વૃત્તિઓનો આપણને પૂરેપૂરો જાણ લાગતો નથી.

સદૌય વૃત્તિઓનો નિરોધ કરીને તેમનું કારણ બનનારી બીજી

અનેક વૃત્તિઓનો ક્ષય કરવા માટે અને સદ્વૃત્તિઓનો વિકાસ કરવા માટે ચિત્તના અભ્યાસની જરૂર છે. ચિત્તનો કેવળ લય સાધવાથી આ અભ્યાસ પૂરો થતો નથી; કારણ કે કેવળ લય એ ગુણવિકાસની વિરોધી અવસ્થા છે. તેથી અશુભ વૃત્તિઓનો નિરોધ અને લય કરીને શુભ વૃત્તિઓનો વિકાસ સાધતાં આવડતું જોઈએ. વિકાસ માટે વૃત્તિરોધનની અને શુભ વૃત્તિઓના સંવર્ધનની જરૂર છે. શુભ વૃત્તિ કે શુભ સંકલ્પને આચરણમાં મૂકવા માટે યોગ્ય કર્મક્ષેત્રમાં પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. તે પરથી ગુણોત્તું સંવર્ધન ખરેખર કેટલું થઈ શકે છે તે આપણને અનુભવથી સમજાય છે. એવા અનેક પ્રકારના અનુભવોના નિરીક્ષણ પરથી વૃત્તિરોધનનો અને સદ્ગુણવિકાસનો અભ્યાસ અને માર્ગ આપણે આગળ ચલાવવો જોઈએ. આ રીતે આખી જિંદગી પ્રયત્ન કરતા રહીને જે જે ગુણોની આપણે યોગ્ય પૂરતી પરિસીમા સાધી શકીશું અને જે ગુણો આપવામાં પૂર્ણત્વ પામશે તે ગુણોત્તું કાર્ય આપણે હાથે સહેજે થતું રહેશે. તે ગુણોની આપતમાં આપણામાં સાક્ષીભાવ રહેશે. ગુણોમાં તન્મય ન થતાં, ગુણોના વેગમાં તણાઈ ન જતાં, જે કાર્ય માટે જોઈશ પ્રમાણમાં જે ગુણોની જરૂર હશે તે પ્રમાણમાં તેમનો ઉપયોગ કરીને અલિપ્તપણે આપણે કર્મ કરતાં રહીશ. કર્મો કરતાં છતાં જે અલિપ્તતા રહેવી જોઈએ તે આપણને સાધ્ય થાય તો જ સગદરના વેગમાં ફસાયા વિના આપણી દ્વારા નિર્દોષપણે કર્તવ્યકર્મો થતાં રહેશે. ગુણોના વિકાસ વગર કર્મમાં સહજપણું નહીં આવે; સહજપણું વગર અલિપ્તતા નહીં સધાય; ચિત્તના અભ્યાસ વગર વૃત્તિઓની શોધ નહીં હાગે અને તે પર કાબૂ નહીં મેળવી શકાય. આ બધી આપતો જીવનમાં આવે તે માટે આ બધો પ્રયત્ન કરવાનો છે. વૃત્તિઓનો લય અથવા તેનાં પહેલાંની સાક્ષી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી એ આ અભ્યાસનો હેતુ નથી. જે પ્રમાણમાં આપણામાં ગુણોની ઊલ્લેખ રહેશે તે પ્રમાણમાં કર્મક્ષેત્રમાં આપણી સ્થિતિ વખત આવ્યે ચંચલ, અસ્થિર અને અનિશ્ચિત રહેશે. દોષ-નિવારણ, ગુણસંપાદન, ગુણોને સહજ સ્થિતિએ લઈ જવા, એ સહજ

સ્થિતિમાં જ અલિપ્તા અને કર્મનો ધર્મયુક્ત ઉદ્ધતભાવ સાધવો વગેરે અર્થો બાબતો અભ્યાસથી જ સિદ્ધ થઈ શકે. નિર્દોષ કર્મમાં કર્મકૌશલને અંતર્ભાવ છે જ.

(૫૩, તા ૬-૫-૧૪૦)

ચિત્તની અવસ્થાઓનું પરીક્ષણ

દરેક માણસના ચિત્તની સંકલ્પ ધારણ કરી રાખવાની શક્તિ મર્યાદિત હોય છે. ચિત્ત એ મર્યાદાએ પહોંચ્યા પછી વધારે વખત સંકલ્પ ધારણ કરી શકતું નથી. એવી સ્થિતિમાં સંકલ્પ આપોઆપ મંદ પડે છે અને પછી ચિત્તમાં જ વિલીન થાય છે. સંકલ્પ ધારણ કરવો, તે છૂટી જવો અને સંકલ્પરહિત રહેવું એ બંધી ચિત્તની જ અવસ્થાઓ છે. ચિત્ત બ્યારે સંકલ્પ ધારણ કરી શકતું ન હોય ત્યારે એ સ્થિતિમાં તેમાં કેવળ જાગૃતિ જ માત્ર રહી શકે છે. માણસે જાણી-બૂઝીને અને જ્ઞાનપૂર્વક સંકલ્પ ધારણ કરેલો હોય છે. એ તેની ધારણા છૂટી જાય તોય જાગૃત ચિત્તમાં સ્વાભાવિકપણે જ્ઞાનપ્રવાહ સૂક્ષ્મપણે આવું હોય છે નિદ્રામાં આ બંધી વાતો નથી હોતી. તેનું કારણ એક તો તે પ્રાકૃતિક સુખાવસ્થા છે; અને તે અવસ્થા આપણે બુદ્ધિપૂર્વક બનાવેલી ન હોવાથી તેની પાછળ આપણો કેઈ પણ જ્ઞાનપૂર્વકનો સંકલ્પ હોતો નથી અને એવી રીતે તે ધારણ કરી શકાતો પણ નથી. તેથી અવસ્થાનું જાતાપણું તે સમયે સ્ફુરતું નથી. ચિત્ત એ વખતે મૂંઝાસામા હોય છે. પરંતુ જે અવસ્થા સાધક જાણીબૂઝીને પ્રયત્નપૂર્વક બનાવતો હોય છે તે સાધતી વખતે તેમ જ તે સિદ્ધ થયા પછી

ધારણાશક્તિની મર્યાદા આવી જાય છે અને ધારણા મંદ પડી જઈ સંકલ્પ વિલીન થયા પછી પણ એકંદર બધી અવસ્થાઓમાં તેનું ચિત્ત જાગ્રત હોય છે. એક અવસ્થા છૂટી જઈને બીજી ધારણ કરવાના સંધિકાળમાં પણ તેનું ચિત્ત જાગ્રત રહી શકે છે. એટલે પહેલેથી છેવટ સુધી તેની જાગૃતિ કાયમ હોય છે.

આ પંચી તમે વિચાર કરીને લુગો. કોઈ પણ સંકલ્પનો અને સંકલ્પવગ્નિ અવસ્થાનો જ્ઞાના કોણ છે ? સંકલ્પનો પ્રારંભ ક્યારથી થાય છે ? મૂળ સ્ફુરણ ક્યારથી નીકળે છે ? અને ફરીને તે સંકલ્પ ક્યાં વિલીન થાય છે ? ચિત્ત તરંગાકાર થઈને, તે તરંગો સ્પષ્ટ દશામાં આવીને, પછી વૃત્તિઓને રૂપે તેમનો પ્રવાહ વહેવા માંડીને છેવટે તે બધા ક્યાં લય પામે છે ? આ બધી અવસ્થાઓનું અધિજ્ઞાન કોના પર છે ? તેની તમે શોધ કરો.

આ પત્રમાં તમે લખેલી સ્થિતિ અભ્યાસની દૃષ્ટિએ સારી છે. તમે લખ્યું છે કે, “સંકલ્પનો અભ્યાસ ચાલતો હોય ત્યારે આગળ જતાં તે સ્થિત થઈ જાય છે અને આપોઆપ બંધ થાય છે અને ચિત્તની સાથે તેની થયેલી તદ્દુપના તૂટી જાય છે, અને કેવળ સ્તબ્ધતા જણાય છે. એમાં જાગૃતિ અને સ્મૃતિ હોવાથી ચિત્તતા લાગે છે.”

અનુભવામૃતના ૩, ૪ અને ૫ પ્રકરણો તેના અર્થ, આરાય અને અનુભવ સાથે જની શકે તેટલા સમરસ થઈને વાંચ્યો. તે પરથી જે શોધ થાય તેનો વિચાર કરશો. તમારો હાલનો અનુભવ તે સાથે સરખાવી જોજો.

(પત્ર, ૧-૮-૪૦)

પછી કેવળ અવગૃહ્ણિતિ જ રહે છે સકલ્પ સ પૂર્ણ રાત યથા પછી તેને ઓળખનારી અવગૃહ્ણિતિ કામ ન રહેવાથી તેનો પણ લય થાય છે અને પછી બીજો સકલ્પ કે વૃત્તિ ન ઊડે તો ચિત્તમા કેવળ જાગૃતિ જ રહે છે

આ બંધા ચિત્તવૃત્તિના જ પ્રકારો છે વૃત્તિ નિર્માણુ થાય છે, તે દેહલોક વખત પ્રવાહની જેમ વહે છે, ૬૬ થાય છે અને પછી તેમાંથી જ અવગૃહ્ણિતિ નિર્માણુ થાય છે અભ્યાસ એવો ને એવો જ આગળ ચાલુ રહે તો તે વૃત્તિનો પણ લય થાય છે અને કેવળ જાગૃતિ રહે છે. અભ્યાસ ન હોય તો એકમાથી બીજી અને બીજીમાંથી ત્રીજી એમ વૃત્તિઓનો પ્રવાહ સતત ચાલુ જ રહે છે. એવી સ્થિતિમા બ્યારે કોઈ પણ વૃત્તિ સ્પષ્ટપણે ઠોતી નથી ત્યારે અમનરક્તતા એટલે કે એક પ્રકારની જડતા જ રોય છે. અભ્યાસી માણુમના ચિત્તમા વૃત્તિનો લય થયા પછી જાગૃતિ રહે છે.

સકલ્પ સકલ્પને ભેઈ શકતો નથી એક જ ૯૧ વૃત્તિમાંથી કે સકલ્પમાંથી નીકળેલો ચિત્તશક્તિનો અણ સકલ્પને ઓળખી શકે છે સકલ્પ અને તેને જાણનારી અવગૃહ્ણિતિ એ એક જ ચિત્તશક્તિમાંથી ચાલતા બે કાર્યો છે. તે વખતે એક જ શક્તિ બે જુદા જુદા કાર્યમા વહેવાયેલી હોય છે

(પત્ર, ૧-૫-૪૩)

જ્ઞાનમય જાત અવસ્થા

પાછલા પત્રમાં જે લખ્યું છે તેનું જ વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ આ પત્રમાં કરું છું.

અભ્યાસ કરવા માટે પ્રથમ શરૂઆતમાં સાધકે કોઈ પણ એક શુભ મંકલપ અથવા એકાદ આન્તર અગર બાહ્ય લક્ષ્ય પસંદ કરે છે, અને ચિત્તવૃત્તિનો પ્રવાહ તેના પર લાવવાનો અને ત્યાં જ સ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ચિત્તની સંકલ્પવિકલ્પાત્મક ચંચલતા આ પ્રયત્નની આડે આવે છે, તેથી ચિત્તવૃત્તિને એક ઠેકાણે કેન્દ્રિત કરવા માટે ચિત્તનું બધું બળ તેને એકત્રિત કરવું પડે છે તેને એકત્રિત કરીને એક જ ઠેકાણે તેનો ઉપયોગ કરવા માટે તેને દૃઢતા અને નિગ્રહ સાધવો પડે છે. હાથમાં પકડી રાખેલી કોઈ વસ્તુ છૂટી ન જાય તે માટે જેમ હાથનું બધું બળ વસ્તુ પકડી રાખનાર સ્નાયુઓમાં લાવવું પડે છે, ત્યાં જ તેને સ્થિર રાખવું પડે છે અને તે માટે તે સ્નાયુમાં દૃઢતા લાવવી પડે છે, તેવી જ દૃઢતા ચિત્તને એક ઠેકાણે કેન્દ્રિત કરતી વખતે જે ઠેકાણે એ ક્રિયા ચાલે છે ત્યાંના જ્ઞાનતંતુઓમાં સાધકને લાવવી પડે છે. ચિત્તવૃત્તિને ત્યાંથી ફેરવા ન દેવી અને ધારણ કરેલા સંકલ્પ કે લક્ષ્ય પર તેને સ્થિર રાખવી—આ બે બાબતો અભ્યાસની શરૂઆતમાં તો દૃઢતા સિવાય તે સાધી શકતો નથી. આગળ જતાં તેવ પડ્યા પછી દૃઢતાની જરૂર રહેતી નથી. ધારણા સિદ્ધ થયા બાદ એક તો તે પહેલો સંકલ્પ જે પ્રકારનો હોય તે પ્રકારના વિચારો તેમાંથી સ્ફુરવા માડે છે, અને તે જ અભ્યાસ-માંથી પછી બધા વિચારોનો ક્રમ ગોઠવાતો માડે છે. પણ એમ ન થતાં જે ચિત્તવૃત્તિ સંકલ્પ પર જ સ્થિર થઈ જાય તો, પછી સ્થિરતાની મર્યાદા પૂરી થતાં ધારણા મંદ પડવા લાગે છે તે મંદ પડવા

લાગ્યા પછી પણ આ બધા પ્રકારોને જાણનારી એક વૃત્તિ જન્મ રાખતી પડે છે. તે વૃત્તિ ધારણાને, તેના પરિણામને, જાણે છે. તે પ્રથમ કેવળ સાક્ષીપણે હોય તો પણ તેમાંથી જ અવલોકન, શોધન, પરીક્ષણ, એ વૃત્તિઓ નિર્માણ કરવાથી પહેલા સંકલ્પની દૃઢતા ધીમે ધીમે ઓછી થતી જાય છે. પછી સાક્ષીપણું જાળીને શોધન, પરીક્ષણ પણ ક્ષુપ્ત થાય છે. તે વેળા પહેલા સંકલ્પમાંથી બાકી રહેતો છેવટનો અંશ પણ વિધીન થાય છે.

તે વખતે સંકલ્પ અસ્ત પામે, સાક્ષીપણું નાશ પામે, તોપણ શોધન અને અનુભવમાંથી નવી પ્રાપ્ત ચપેલી જ્ઞાન સાથેની જાગૃતિ બાકી રહે છે. પ્રસન્નતા આવે છે. શુભ સંકલ્પની ધારણાથી ને દૃઢતાથી ચિત્ત એક પછી એક ઉચ્ચ અવસ્થામાં જતાં જતાં તેમાં સ્થિરતા આવે છે અને હવે અશુભ કે શુભ બેમાંથી કસાયને ન પકડતાં કેવળ પોતાની જ સ્થિતિમાં જ્ઞાનમય જાગૃતિમાં રહે છે. આગળના જ્ઞાનની સ્ફુરણા થવા માટે આ અવસ્થાની પણ દૃઢતાની અને સ્થિરતાની જરૂર છે. તે વધારે સમય સ્થિર રહી શકે તો જ પછીના જ્ઞાનનો ઉદય થઈ શકે છે. તે અવસ્થા વધારે વખત ટકી રહે તેનો આધાર સાધકની ચિત્તશુદ્ધિ પર, સંકલ્પવિકલ્પાત્મક અંબલતા તેના ચિત્તમાંથી જે પ્રમાણમાં નાશ પામી હોય તે પર, તેમ જ અભ્યાસ કરતી વખતે તેના જ્ઞાનવૃત્તિઓ પર જે પ્રમાણમાં તણુ પડી હોય તે પર હોય છે. ઉપરાંત, અભ્યાસ કરતાં કરતાં સાધકનું ચિત્ત સહેજે કે પ્રયાસથી એક અવસ્થામાંથી બીજામાં અને બીજામાંથી ત્રીજામાં ક્રમશઃ જ્યેમ ગયું હોય તે પર પણ આ જાગૃત આધાર રાખે છે. શુભ સંકલ્પની ધારણા સાધતી વખતે જ્ઞાનવૃત્તિઓ પર વિગેળ તણુ પડી હોય તો સંકલ્પ પરની ધારણા મંદ પડવા માંડ્યાં જ ચિત્ત સાક્ષી અવસ્થા પર જવાને બદલે તેનો તંદ્રામાં લય થવાનો સંભવ હોય છે. અને ધારણા સહેજે સિદ્ધ થઈ હોય તો તેમાંથી જ આગળ જતા 'જાગૃતિ' એ અવસ્થા સાધી શકાય છે.

એ જ પત્રમાં તમે પૂછ્યું છે કે, “આમાં ત્રણ સ્થિતિ છે:— સકલ્પ, તેની સાક્ષીવૃત્તિ અને સાક્ષીનો લય આમાંથી કઈ સ્થિતિ પર ભાર દઈને અભ્યાસ કરવો?”

શુભ સંકલ્પ પર એકાગ્ર યત્નમાં આપણે જે હેતુ હોય તે પર આ પ્રશ્નના જવાબનો આધાર છે. કેવળ એકાગ્રતા સિદ્ધ કરવાનો હેતુ હોય તો ચિત્તની ચંચલતા દૂર કરીને તેને એક જ સંકલ્પની ધારણામાં થોડો વખત પણ નિમગ્ન કરવા પર ભાર આપવો જોઈએ. શુભ સંકલ્પની ધારણાથી ચિત્તની શુદ્ધિ સાધીને તે શુભ સંકલ્પનું વધારે સ્પષ્ટ દર્શન થવા માટે અથવા તેને સહાયરૂપ થનારા બીજા શુભપ્રદ વિચારોની સ્પુરણા થાય તે માટે આપણી ધારણા ચાલુ હોય તો તે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા પર ભાર મૂકવો જોઈએ. ધારણાની મર્યાદા પૂરી થયા બાદ થોડા વખત પછી તેમાંથી જ બીજા વિચારધાગ કે સંકલ્પ જડવાના વચલા ક્ષણમાં સાવધપણે સાક્ષીવૃત્તિ સાધી શકાય છે. તે સાધવાનું આપણું ધ્યેય હોય તો તે પર ભાર મૂકવો યોગ્ય થશે. પરંતુ તે લાભો વખત ટકનારી વૃત્તિ ન હોવાથી તેમાંથી જ કાં તો અન્ય સંકલ્પો ઊઠવા માંડશે અથવા સંકલ્પ ધારણુ કરવાની ચિત્તની શક્તિ કુંકિત થઈ હોય તો સાક્ષીવૃત્તિનું પર્યાવસાન લયાવસ્થામાં થશે પરંતુ સાક્ષીમાંથી ગોધન, પરીક્ષણ વગેરે અને તેમાંથી વળી આગળ જાગૃતિ સાધવા જેટલું બળ અને એટલી પ્રખરતા આપણા ચિત્તમાં હોય અને એ જાતનો આપણે હેતુ હોય તો સાક્ષી અવસ્થામાંથી ચિત્ત લયાવસ્થા તરફ ન જતાં જાગૃતિ તરફ જશે. કેવળ સાક્ષીવૃત્તિ કરતાં શોધન અને પરીક્ષણવૃત્તિનું મહત્ત્વ ધણુ છે; કારણુ કે તેમની સદ્મતા અને પ્રખરતા પર જાગૃતિની શુદ્ધિનો, સ્થિરતાનો અને ટકાઉપણાનો આધાર છે. એ જાગૃતિ સાધવી એને આ અભ્યાસનો મુખ્ય હેતુ માનવો યોગ્ય થશે એમ મને લાગે છે. જીવનના બધા વ્યવહારોમાં આ જ જાગૃતિ હંમેશા ઉપયોગી થાય તેવી છે. આ જાગૃતિ જેટલા પ્રમાણમાં સંધારે તેટલા પ્રમાણમાં અવિષ્ટ થયા સિદ્ધ થશે. આ અભ્યાસમાં તમે કયો ઉદ્દેશ મુખ્ય રાખ્યો છે

અને તેમાંથી તમે શું નિર્માણ કરવા ઈચ્છો છો તે પર આ પ્રશ્નના જવાબનો આધાર છે. હું આ બાબતમાં એમ સમજું છું કે, ચિત્તની અશુદ્ધતા દૂર કરીને તેની શુદ્ધતા અને સ્થિરતા સાધવી, એકાગ્રતા સાધવી, તે એકાગ્રતામાંથી વધારે ને વધારે શુભ સંકલ્પનુ દર્શન થતુ રહેવું, શુદ્ધ સંકલ્પની અને તેના આનુષંગિક બીજા પણ અનેક શુદ્ધ વિચારોની તેમાંથી જ સ્ફુરણા થવી, એકાગ્રતાની સિદ્ધિથી ચિત્ત શુભ સંકલ્પમાં નિમગ્ન થઈ તેમાંથી સાક્ષી અવસ્થાની આગળ જઈને બધી સ્થિતિઓનું શોધનપરીક્ષણ સાધીને જેવટે આ બધા પ્રકારોમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી ચિત્તની જાગૃત અવસ્થા બધો વખત રાખતાં આવડવી એ જ આ અભ્યાસનો મુખ્ય હેતુ હોવો જોઈએ. અભ્યાસની દરેક આવૃત્તિમાં ચિત્ત આ બધી અવસ્થાઓનો વધારે ને વધારે ગાઠપણે, ચિંતરપણે, સૂક્ષ્મપણે અને જાગૃતપણે અનુભવ લેવા મઠિ એટલે યોગાનો અભ્યાસ યોગ્ય રીતે ચાલે છે એમ સાધકે સમજવું ચિત્તની દ્વારા ચૈતન્ય કેટલું શુદ્ધપણે, સૂક્ષ્મપણે, સ્થિરપણે અને વિવિધ રીતે સ્ફુરે છે, વલની ગડી જેમ ઊઠ્ઠી શકે છે તેમ પાછી ખેંચી પણ શકે છે, તે પ્રમાણે એકમાંથી બીજી અને તેમાંથી ત્રીજી એમ એક પછી એક થતી અવસ્થાઓનું પ્રગટીકરણ અને કરી બધી અવસ્થાઓનો ચિત્તમાં થનારો ભવ, આ બધો ક્રમ સાધકપણે જાણવો અને આ બધા અનુભવોમાંથી જાગૃતિ, અલિપ્તતા અને ચિત્તની સ્વાધીનતા સાધવી, એ દૃષ્ટિથી આ અભ્યાસનું મહત્ત્વ છે. આ બધી વસ્તુઓ સિદ્ધ થયા પછી એક બાલુએથી જીવનઅવધારના આપણા બધા ચિત્તબાહ્યરો પર આપણો કાબૂ આપવો જોઈએ અને બીજી બાલુથી સદ્ગુણોનો ઉત્કર્ષ કરતાં કરતા આપણી આ જ ચિત્તશક્તિનો છુદ્ધિ અને શરીરની મદદથી આપણે વિકાસ કરતા રહેવું જોઈએ.

ઉપર લખ્યું છે તે પરથી તમારા પ્રશ્નોના જવાબ તમે તારવી શકશો. અભ્યાસ ચાતુ રાખશો તો તેમાં મળતા અનુભવ પરથી આ બધી વસ્તુઓ સહેજે સમજવા માડશે. જીવનનો હેતુ તમારા ધ્યાનમાં

આવ્યો હોય તો તેને સહાયરૂપ વસ્તુઓ આ અભ્યાસમાં ઈર્ષ છે તે પણ તમારા ધ્યાનમાં આવશે જ. અને તેમને જ તમે મહત્ત્વ આપજો. થોડી ભૂત્યૂક થાય તો તે બદલ ચિંતા કરવાનું કારણ નથી. અનુભવ, શોધકપણું, જ્ઞાન, જાગૃતિ, સદ્ગુણો વિશે રુચિ, તેની પ્રાપ્તિ માટે જોઈતો પુરુષાર્થ અને આ બધાનો જીવન સાર્થક કરવા માટે જોઈતો સુમેળ વગેરે બાબતો જેથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તે જ ખરો અભ્યાસ છે. એ વાત સાધકે સતત પોતાની નજર સામે રાખવી જોઈએ.

(પત્ર, ૮-૫-૪૩)

૧૨

મનઃશક્તિની શોધ

માનવી મનમાં પુષ્કળ સામર્થ્ય સુપ્તપણે પડેલું છે. માણસ જે કર્મો કરે છે તે કર્મો દ્વારા થનારું શુભઅશુભોત્ક્રમ માનસિક શક્તિ પ્રમતીકરણ એ સામર્થ્યનું ઘોતક છે. પ્રેમ, દયા, સાચે જ શુદ્ધિનો ઉદારતા એ આપણી માનસિક શુદ્ધ શક્તિનાં અને ભાગ્યદુષ્ટતા, કંટોરતા, હિંસા એ આપણી અશુદ્ધ શક્તિનાં લક્ષણો છે. શક્તિ અને શુદ્ધિ વચ્ચે મોટું અંતર છે. શુદ્ધિ હોય ત્યાં શક્તિ હોવાની જ; પણ શક્તિ હોય ત્યાં શુદ્ધિ હશે જ એમ ન કહી શકાય. તેથી માણસની કેવળ માનસિક શક્તિની વૃદ્ધિ થવાથી તેની માનવતા વધતી નથી, પણ શક્તિની સાથે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થાય તો જ માનવતાની વૃદ્ધિ થાય છે. ગીતામાં સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એમ ત્રણ વસ્તુ પ્રકારે કલા છે. કોઈ પણ ઉદ્દેશથી માણસ

સહન કરે છે, લાગ કરે છે. એ સહન કરવાને તપ કહીએ તો તેટલાથી તે તપ સાત્ત્વિક ઠરવું નથી. કોઈ પણ કાર્ય કે તેનાં પરિણામની પાછગનો ઉદ્દેશ સાત્ત્વિક હોવો જોઈએ. તેને લઈને આપણામાંને દુનિયામાં સાત્ત્વિકતા વધવી જોઈએ. અને આ બધી વસ્તુઓ સિદ્ધ કરવાનાં સાધનો પણ સાત્ત્વિક હોવાં જોઈએ તો જ તે કાર્ય માટે કરેલા પ્રયત્ન, વેડેલા કષ્ટ અને આચરેલાં તપ સાત્ત્વિક ગણી શકાય. સંયમ, ધૈર્ય, સાહસ, નિર્ભયતા એ ગુણો માનસિક શક્તિ વગર પ્રાપ્ત થતા નથી. પરંતુ સંયમ, ધૈર્ય વગેરે ગુણોનો ઉપયોગ માણસ દુષ્ટ કાર્યમાં પણ કરી શકે છે; તેથી તે ગુણોને તે પ્રસંગે અવગુણ સમજીને તે શક્તિમાં શુદ્ધિ નથી એમ કહેવું પડે છે. માનસિક શક્તિ વિના સંયમ સિદ્ધ થતો નથી. ક્ષમાશીલ અને કપટી બનેને કોઈનો સયમ કરવો પડે છે. અને બનેને તેટલા વખત પૂરતો તે સિદ્ધ પણ થાય છે. પરંતુ ક્ષમાશીલ માણસ સંયમ વડે નિર્વેર અને શાંત થાય છે, બ્યારે કપટી માણસ સંયમ વડે વેર લેવાની રાહ જોવા કરે છે એ પાથી સંયમની માનસિક શક્તિ એકને ઉન્નતિએ તો ખીળતે અધોગતિએ લઈ જવામાં કારણ બને છે. તેથી શક્તિની સાથે શુદ્ધિનો પણ આચલ માણસમાં હોવો જોઈએ.

માનવી મનની મહાશક્તિ વનગ્રત કરવાનું સામર્થ્ય દૃઢ સંકલ્પમાં જોટલું છે તેટલું ખીળ કશામાંયે નથી. ગુણ કે મન શક્તિ જાગ્રત અવગુણની વૃદ્ધિ એ જાતના દૃઢ સંકલ્પ વિના થઈ કરવાનું સંકલ્પનું શકતી નથી. મનની સર્વ શક્તિનું રહસ્ય આ સંકલ્પમાં છે. માણસની ઈચ્છા બ્યારે એક સંકલ્પમાં આવીને બેસે છે અને ચિત્તની બધી શક્તિઓને ભેગી કરીને એક સ્થાને બ્યારે સંકલ્પનું કેન્દ્રીકરણ થાય છે ત્યારે તેમાં વિશેષ સામર્થ્ય પેદા થાય છે. બધી ઈન્દ્રિયો દારા બહાર પડનારી અને આપણી સુપ્ત શક્તિને જાગ્રત કરવાથી નિર્મોલુ થનારી—એમ બને શક્તિઓને માણસ જો એક જ જગ્યાએ એકાગ્ર, સ્થિર અને દૃઢ કરી શકે તો તેમાંથી બુદ્ધી બુદ્ધી શક્તિમાં રૂપે પ્રગટ થઈ શકે છે. આ જાગ્રતમાં

શુદ્ધિપૂર્વક પ્રયત્ન કરવામાં આવે અથવા માણસને હાથે એ જ ક્રિયાઓ અગમ્યતા સહેજે થઈ જાય તોય તેમનું એક જ પરિણામ આવે છે જેમ આપણે એક લાકડાને બીજા સાથે ધરાદાપૂર્વક ધસીએ તોય અગ્નિ પ્રગટ થાય છે તેમ કુદરતી રીતે પવનને જોરે એ લાકડા કે ઝાંડ એકબીજા સાથે ધસાયા કરે તોપણ તેમાંથી અગ્નિ જ પ્રગટ થાય છે દૂધ આપણે જાણી જોઈને વલોવીએ તોય તેમાંથી માખણ નીકળે છે, અને કોઈ કારણથી દૂધનું વાસણ કે બાટલી સતત હાલતી રહે તો તેમાંથી પણ માખણ જ નીકળે છે પાણીના પ્રવાહમાં ધર્ષ ચોક્કસ ગતિ વેગ કે દાન આપણે શુદ્ધિપૂર્વક નિર્માણ કરીએ અથવા કુદરતી રીતે જ તેમાં એ વસ્તુઓ દાખન થાય તોય તેમાંથી શક્તિ નિર્માણ થવાની જ એવો જ પ્રકાર મન શક્તિની બાબતમાં છે ક્યારેક કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારની મનની સ્થિતિમાં મોમાંથી નીકળેલા ઉદ્ગારોને મનનું ૨૪૨૫ પ્રાપ્ત થાય છે ક્યારેક કોઈ ચોક્કસ શબ્દ વિધિ કે તત્ત્વમાં ત સામર્થ્ય નિર્માણ કરવું પડે છે. એ પગથી વિચાર કરતા કોઈ પણ સ્થિતિમાં નીપજેલા પરિણામ માટે માણસના મનની શક્તિ જ કારણ છે એમાં શંકા નથી

તે પ્રાથમિક કાળથી માણસ પોતાનામાં રહેલી હરકોઈ શક્તિ નડે પોતાનું રક્ષણ કરવાનો પ્રયત્ન કરતો આવ્યો છે સૃષ્ટિના સ્વરૂપ અને આજે પણ ધીમે ધીમે કરતા ભય કર રીતે વધેલી તેની સૂક્ષ્મ તત્ત્વોના ધર્મો ભૌતિક, બૌદ્ધિક આર્થિક અને સામુદાયિક શક્તિઓ વડે પણ તે એ જ વસ્તુ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે એ કાર્ય માટે જે વખતે માણસ પાસે આગના જેવા જાતજાતના સાધનો નહોતા તે વખતે તે રાસાયણિકપણે જ માનસિક શક્તિ વધારવા તરફ વળ્યો હશે, અથવા આકસ્મિક રીતે તેની માનસિક શક્તિ ઉત્તેજિત થઈ હશે એ પૈકી પ્રથમ શય થયું હશે તેની મથાર્થ કલ્પના આજે આપણે કરી શકતા નથી મોટે ભાગે ક્ષુબ્ધ અને ઉત્તેજિત અવસ્થામાં માણસની બધી શક્તિ શરીર અને શુદ્ધિ દ્વારા કર્મના રૂપે બહાર પડવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને બ્યારે તેમની દ્વારા બહાર પડવાનો તેને

માર્ગ મગતો નથી ત્યારે તે શક્તિ મનમાં એકત્રિત થઈને ત્યાં જ જુદા જુદા વિચારોમાં, ભાવનાઓમાં અને વિકારોમાં અચ્ચતસ્થિતપણે સંચાર કરતી ને કરતી રહે છે. એ જ શક્તિ જો એવે વખતે એક જ સંકલ્પમાં અચાનક કેન્દ્રિત થાય તો તે વખતે માણસના મોંમાંથી નીકળના શબ્દોમાં, તેને દાષ્ટે થતી સાધારણ ક્રિયાઓમાં તે શક્તિનું સામર્થ્ય પ્રગટ થઈ શકે છે. તે શબ્દનું કે ક્રિયાનું ખાલ સ્થૂળ સૃષ્ટિ પર, પોતા પર કે બીજી વ્યક્તિ પર સંકલ્પાનુસાર મર્યાદિત પ્રમાણમાં સારું કે નરસું પરિણામ તત્કાળ અથવા કાગાનરે થાય છે. આ નિસર્જનો ધર્મ છે. સૃષ્ટિનાં સ્થૂળ તત્ત્વોનું જેમ આપણા શરીર પર પરિણામ થાય છે તેવી જ રીતે સૃષ્ટિનાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વોનું આપણાં સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ તત્ત્વો પર પરિણામ થાય છે. સૃષ્ટિમાં મનસ્વ, જીવિતસ્વ, પ્રાણુતસ્વ વગેરે મધ્યાં તત્ત્વો છે. તે તત્ત્વો મુખ્યનાં તે તે તત્ત્વો જેટલાં પ્રગટ કે પટ્ટ નથી પણ સુખ છે. આપણામાં રહેલા તે તે તત્ત્વોની સાથે મંબંધ બાબત પછી જ તે સુખ તત્ત્વોની પ્રગટ દયા થઈ શકે છે. અનાજની વધ્યાં તત્ત્વો સુખ દયામાં છે તે માણસના કે બીજા કોઈ પ્રાણીના પેટમાં ગયા પછી તેમાં રહેલા સુખ તત્ત્વો તે તે શરીરનાં તત્ત્વોને રૂપે રૂપદ દયામાં આવે છે. અનાજની જેમ સૃષ્ટિમાં પણ બધે બધ્યાં તત્ત્વો સુખરૂપે ભરેલા છે. એ જ તત્ત્વોમાંથી આપણે આપણી આત્મસ્વકના અને શક્તિ અનુસાર શાત કે અજ્ઞાતપણે અનેક તત્ત્વો સગન લઈએ છીએ, અને તેમને આત્મસાગ કરીએ છીએ. આપણા-માંથી પણ એ જ તત્ત્વો અન્યરૂપે બહાર પડે છે અને સૃષ્ટિમાં ભળી જાય છે. આવી રીતે આપણી અને સૃષ્ટિની વચ્ચે અરસપરસ બ્યવહાર સગન શરૂ છે. આપણામાં અને બીજાઓમાં પ્રગટ દયામાં આવેલાં તત્ત્વોને — બંનેને જોડનારાં સુખ તત્ત્વો અવ્યકતપણે સૃષ્ટિમાં પ્રસરેલાં છે; અને તેમની દ્વારા આપણે અને બીજા જીવો, બધા એકબીજાની સાથે જોડાયેલા છીએ. અને આ સાધન કે વાહન દ્વારા આપણાં અને તેમનાં તત્ત્વોનાં એકબીજાનાં ચિત્ત, મન, બદ્ધિ, પ્રાણ

અને શરીર પર પરિણામો નીપજો એવા સૃષ્ટિમા જ ધર્મો છે. સૃષ્ટિના નાનામોટા કાર્યો, આ નિયમો અનુસાર ચાલ્યાં કરે છે તેમાના કેટલાક આપણને જ્ઞાત છે, તે કેટલાંક અજ્ઞાત છે આપણને તે જ્ઞાત હોય કે ન હોય, પણ સૃષ્ટિમાના તે ધર્મો કાયમ છે. તે આપણને જ્ઞાત નથી હોતાં છતાં તે આપણે જાણીએ છીએ એમ આપણને લાગે છે. હું આ લખું છું એવા જ સૃષ્ટિના અને આપણા પરસ્પર ધર્મો કે કાર્યકારણસંબંધો હોય કે ન પણ હોય. માણસનું કામ એ છે કે તેણે પોતાના જ્ઞાનનો અહંકાર અને આગ્રહ ન રાખતાં સત્ય ધર્મો શોધીને તેમને માનવજાતિની ઉન્નતિ માટે અનુકૂળ કરી લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

કાર્યનું જ્ઞાન એ ખરું જ્ઞાન નથી, પણ તેનાં કારણો જાણવાં એ ખરું જ્ઞાન છે. માણસમાત્રની યુક્તિનું વલણ મનતત્રની उत्पत्ति આજીવતા પ્રમાણુમા સ્વાભાવિકપણે એ તરફ જ છે. તેમ છતાં તેની જડતા, અદ્વેષસંતોષ અને અહંકારને લીધે તે સાવ મર્યાદિત અને કુદિત પણ થાય છે. મનની કોઈ વિશેષ સ્થિતિમા કરેલા સંકલ્પનુ એટલે કે મનની શક્તિનું પરિણામ દુનિયા પર તેમ જ પોતા પર થાય છે એમ અગાઉ કહ્યું જ છે. એવી જાતનો અનુભવ માણસને થયા પછી પણ પોતાની સંકલ્પ-શક્તિનો પ્રભાવ તે જાણતો ન હોવાથી તે પરિણામનું કર્તૃત્વ જોને તે પોતાનો શ્રદ્ધારૂપદ અને સામર્થ્યવાન દેવતા માને તેની સાથે, જુત-પિશાચ્યની સાથે અથવા પિતરોની સાથે, ગમેતેમ પણ ખીજા કોઈ સાથે જોડી દે છે. ક્ષુબ્ધ અને ઉત્તેજિત થયેલા મનની શક્તિ એક જ સંકલ્પમાં કુદરતી રીતે એકત્રિત અને કેદિત થાય છે ત્યારે તેને તેના દેવતાનું અને તેની અગાધ શક્તિનું સ્મરણ થાય એ સ્વાભાવિક છે. અને તેના પરિણામનું કર્તૃત્વ તે પોતાના આરાધ્યમાં સદેજે આરોપે છે. ચમતકારમય અનુભવથી તેની શ્રદ્ધા બમણી થાય છે અને સંકટ કે મુશ્કેલીને પ્રસંગે કશો ઃસ્નો દેખાતો

ન હોય ત્યારે તે તેનું જ સ્મરણ કરે છે, અને તેની કૃપા થાય છે. એક વખતના મનઃશક્તિના અધ્યાનક એકીકરણથી જે કાર્ય થયું તે દરેક વખતે થાય છે જ એમ કહેવાય નહીં, અને ન થાય તો પણ ભાવિક પોતાની શ્રદ્ધા છેડતો નથી. દેવતા પરની આવી જાતની શ્રદ્ધા ઉત્તાન અને છે ત્યારે કોઈની જાગૃતિ લુપ્ત થાય છે, અને તે અવસ્થામાં દેવતા સાથે એકરૂપ થવાને કારણે જગતના મનતત્ત્વ સાથે સહેજે સમરસ થવાને લીધે હંમેશાની મનઃસ્થિતિમાં ન સમજનારી કેટલીક વસ્તુઓનું જ્ઞાન તેને થાય છે; અને તે તેના મુખમાંથી બહાર પડવા માંડે છે. આવી વ્યક્તિ સમાજમાં દેવતાના 'ભગત' ઠરકિ ખ્યાતિ પામે છે, અને કોઈનાય દુઃખમાં કે સંકટમાં શુ કરવાથી દેવતા સંતુષ્ટ થઈને દુઃખનું કે સંકટનું નિવારણ કરશે તે સમજી લેના માટે એ ભગતને પ્રથો શુભવાની પ્રથા પડે છે. 'ભગત' અજ્ઞાન કે અર્ધજ્ઞાન અવસ્થામાં તેના જવાબો આપે છે. દેવતા તેના શરીરમાં સંચરે છે કે તેને મોઢે જવાબ આપે છે એમ લોકો માને છે. મનની આવી ઉત્તાન કે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં જગતના મનતત્ત્વ સાથે તક્રુપ થવા પછી સંકટનિવારણ માટે અથવા ઉદ્દેશસિદ્ધિ માટે જે શબ્દો કે શબ્દરચના મોંમાંથી બહાર પડે છે તેને મંત્રનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે; જે ઉપાસ્ય સૂચવવામાં આવે છે તેમાંથી તંત્ર પેદા થાય છે; અને તે વખતના વિધિમાં પવિત્રતા આવે છે. તે તેમાં કોઈકે વિશિષ્ટ અને અદ્ભુત સામર્થ્ય છે એવી લોકશ્રદ્ધા પેદા થાય છે.

દૃઢ સંકલ્પમાં એકત્રિત અથવા કેન્દ્રિત થયેલી મનની શક્તિમાંથી અથવા મનનો માત્ર પ્રવાહ બંધ પડી જતાં સૃષ્ટિના વિશ્વશક્તિ સાથે મનતત્ત્વ સાથે એકરૂપ થવા પછીની સ્ફુરણામાંથી દાત્મ્ય ઘટાં પ્રાપ્ત દિવ્ય માનેલી બધી શક્તિઓની ઉત્પત્તિ છે. આ યનારી શક્તિ શક્તિઓનું મૂળ પોતાનામાં જ છે એનું ન સમજવાથી માણસ આ જ નિસર્ગધર્મને દેવતા-શક્તિની આરાધના વડે પોતાના કામ્યમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો.

તેમની આરાધના માટે તે તેમનું સ્તવન કરવા લાગ્યો. તે માટે તેણે વિધિવિધાન તૈયાર કર્યાં. તે સ્તવન અને વિધિવિધાન પરની શ્રદ્ધાને કારણે તેમાં સહેજે પવિત્રતા દાખલ થઈ, અને એ જ પ્રથા આગળ ચાલુ રહી. સૃષ્ટિ વિશે વધતા જતા જ્ઞાનને લીધે તેમાં ફરક પણ પડતો ગયો. માણુસની શ્રદ્ધા વૃદ્ધ, પિશાચ, પિતરો અને દેવતાઓ પરથી આગળ જતાં ઈશ્વર સુધી આવી. પરંતુ પોતાની મન શક્તિનું સામર્થ્ય તેના ધ્યાનમાં ન આવવાથી એ સામર્થ્ય વડે થતાં કાર્યોના કર્તાપણાનું તે દર્શન ધીજી કોઈ પણ દિવ્ય શક્તિમાં આરોપણ કરતો આવ્યો છે. મનની ઉત્તેજિત અવસ્થામાં આકસ્મિકપણે યથેલા મન શક્તિના નૈસર્ગિક કે દ્રિકરણુમાથી વીજળીની જેમ એક અદ્ભુત શક્તિ નિર્માણ થાય છે, એ જાણ્યો ન હોવાથી તેની દ્વારા થતા કાર્યનું કર્તાપણુ ધીજી કોઈ દિવ્ય શક્તિમાં માણુસે આરોપ્યું, તેમ જતા નૈસર્ગિક કે દ્રિકરણુ પરથી તે ચિત્તને કોઈ પણ વિવક્ષિત સંકલ્પ પર દૃઢ અને કન્દ્રિત કરતાં શીખ્યો. અને તે પરથી દેવતાની આરાધના જે હેતુથી આપણે કરીએ તે હેતુ આ ઉપાય વડે સિદ્ધ થાય છે એ વસ્તુ તે સમજ્યો. સૃષ્ટ-કુદરતી ધર્મ પરથી જ માણુસે પોતાનું જ્ઞાન વધાર્યું છે. વરસાદને લીધે એમર ફેલાતા જંગલો પરથી જ તે ખેતી કરતાં શીખ્યો. કુદરતી રીતે ધર્મ કાર્યો પરથી જ તેવાં કાર્યો યોજનાપૂર્વક અને ખાસ હેતુથી કરવાનું જ્ઞાન તેનામાં રહ્યું. તે જ પ્રમાણે મન શક્તિના આકસ્મિક કેન્દ્રીકરણુ પરથી પોતાના સંકલ્પમાં દૃઢતા, તીવ્રતા, એકાગ્રતા વગેરે લાવીને એવી જાતની મનઃસ્થિતિ બનાવવાનું તેને સૂચ્યું, અને તે, તે પ્રયત્નમાં લાગ્યો. એક જ સંકલ્પના સતત અનુસંધાનથી ચાલુ મનને ઉપર લેવું કરી વિશ્વના મનસ્વ સાથે સમરન થવાથી વિશ્વમાં રહેલી વસ્તુઓના સુલુધર્મોનું જ્ઞાન પોતાનામાં રહુરી શકે, પ્રગટ થઈ શકે, એવી શક્તિ તેણે પેદા કરી. ચાલુ ચિત્તપ્રવાહનો લય કર્યા પછી મૂળ સંકલ્પની દૃઢતા, તીવ્રતા અને વિશ્વના અનંત જ્ઞાનમાંથી પોતાના સંકલ્પની પૂર્તિ, માટે જોઈતું જ્ઞાન પોતાનામાં રહુરણુ થવાની અને તે ધારણુ કરવાની

પોતાની પાવતા, જે બધાં પર પોતાના સંકલ્પની સિદ્ધિનો આધાર છે, એ પણ તેણે જોયું. અને તે મુજબ કોઈ કોઈએ પ્રયત્નો પણ કર્યા. આવા પ્રયત્નોમાંથી જે સ્ફુરણા માણસને યાવ છે તે તેની હંમેશાની વિચારશક્તિની અને મન શક્તિની બહારની હોય છે. તે તેની કલ્પનાની પેલે પાસની હોય છે. પોતાની અંતઃશક્તિ અને વિશ્વશક્તિ, એ બેની સમરસતામાંથી તે નિર્માણુ યથેચ્છી હોય છે. આવા જ કોઈ પ્રકારને યોગીઓ અંતર્નાદ કહે છે અને ભક્તો ઈશ્વરી આદેશ સમને છે.

આવી જાતના પ્રયત્નોમાંથી જ મંત્ર અને તત્સમ વિદ્યાઓનો જન્મ થયેલો છે. તત્ત્વજ્ઞાની લોકોએ વિશ્વના સૂક્ષ્મ તત્ત્વોની શોધો પણ આ જ જાતના પ્રયત્નો દ્વારા કરી હશે. તે જ પ્રયત્નો આયુર્વેદની પહેલાંના ઔષધિવિદ્યાના શોધકો પણ આવી જ જાતના પ્રયત્નશીલ લોકો હશે. યોગમાર્ગમાં ધણા આગળ વધેલા સિદ્ધો જ આવા પ્રકારની શોધો કરી શકે છે. તેમનો પ્રયત્ન કેવળ ચિત્તવચનો નહીં પણ ત્યાર પછીની મહાજાગૃતિનો હોવો જોઈએ. આ બધાની પાછળ ચિત્તના ધર્મો ઓળખાને કારણ પ્રયત્નો છે. તેની પાછળ શાસ્ત્રીય જ્ઞાનનો આધાર છે. પ્રયત્ન, અનુભવ અને નિરીક્ષણની ગદ્દથી આ વિદ્યાઓનો, શાસ્ત્રોનો અને જ્ઞાનનો વિકાસ કરવાને હજી ધણો અવકાશ છે. આ ગર્ભમાં તીવ્ર વ્યાકુળતા, હેતુ વિષે તીવ્રતા, સંકલ્પની દૃઢતા, ચીવટ, પ્રયત્નનું સાતત્ય અને સિદ્ધિ મળતાં ગમે તેટલો વિનય યાથ તોય કદીયે ચ્છિન ન થનારી ધીરજ, દૃઢ ઈશ્વરનિષ્ઠા વગેરે અનેક ગુણોની જરૂર છે. ઉતાવળાપણ, અસ્પષ્ટતાપૂર્ણપણ, અવિશ્વાસ અને અંધશ્રદ્ધા આમાં ન ચાલે.

આ વિદ્યાના હેતુ અને સાધનની શુદ્ધિઅશુદ્ધિ પરથી તેના ત્રણ બેદ પડે છે. જે હેતુનો માનવજાતિના દુઃખ-

સાત્ત્વિક મગ્નવિદ્યા નિવારણ સાથે વ્યાપક અને નિસ્વાર્થ સબંધ હોય અને જેનું સાધન પવિત્ર અને કોઈને પણ દુઃખ આપનારું ન હોય તે હેતુ અને સાધન સાત્ત્વિક મનાય છે; જેમાં

વ્યક્તિગત માન, પ્રતિષ્ઠા, મુખ, સામર્થ્ય વગેરે મેળવવાનો હેતુ હોય તે ગર્વસ, અને જેમા ખીજનો નાસ કરીને કોઈ પણ લૌનિક પ્રાપ્તિનો હેતુ હોઈ જેનું સાધન પણ દ્વિસામય, ભયાનક, સામાન્ય નીતિધર્મને માન્ય ન હોય એવું, અમગળ અને અનેક રીતે અપવિત્ર હોય તે તામસ પ્રકાર કહેવાય. આ ત્રણ પ્રકારો માનવજાતિમા પુરાતન કાળથી આ નવા આવ્યા છે. એમાના સાત્વિક પ્રકારનો જ વિચાર અહીં પ્રયુક્ત હોવાથી ખીજ જે પ્રકારોનો ચર્ચા કરવાનું કારણ નથી. માનવજાતિ કલ્યાણના હેતુથી તપસ્વી ધ્યાનશોભે આ વ્યાપ્તમા પૂર્વે પ્રયત્ન કર્યો હતો.

- ઈશ્વરલક્ષ્મી કે સાધુ પુરુષોની હયાતીમાં તેમને વિષે લોકોમાં ચમત્કારોની અફવાઓ હમેશ ચાલતી હોય છે.

ચમત્કાર વિરુદ્ધ તેમના મરણ પછી પણ ચમત્કાર ચાલુ હોવા મગ્નચક્તિ વિષે લોકવાયકાઓ ચાલ્યા કરે છે જેના કાર્ય-કારણભાવ ધ્યાનમાં આવતા નથી એવી બધી

ઈષ્ટ બાબતોનું કર્તૃત્વ ભાવિક લોકો લક્ષ્મીના કે સાધુના દિવ્ય સામર્થ્યમાં આરોપે છે, તે બધાને એ ચમત્કારો સમજે છે. સાધુ ત્યાં ચમત્કાર હોવો જ જોઈએ એવી લોકોની માન્યતા પરંપરાથી ચાલતી આવી છે. પરંતુ તપાસ કરતાં આ બધા પ્રકારોમાં અરાગ, ભ્રાણપણ અને ભ્રમ જ દેખાઈ આવે છે. તેમાં પણ સાચે જ ચમત્કાર જેવી લાગતી કોઈ વાત સાધુના જીવનમાં બની આવી હોય તો તે કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારની મનની સ્થિતિમાં બનેલી આકસ્મિક ઘટના માનવી જોઈએ. તે તેની કાયમની મનઃશક્તિ અથવા હમેશની સ્વાધીન કર્તૃત્વશક્તિ કદી હોઈ શકે નહીં. મનની પવિત્રતા અને સ્થિર સ્થિતિમાં પોતાને વિષે કે બીજાને વિષે ચિત્તમાં ઊંડેલો કોઈ સંકલ્પ, કોઈ વિચાર, કોઈ વખત સહેજે સિદ્ધ થાય છે. અથવા અનુકૂળ સંજોગોમાં સૃષ્ટિના ધર્મ અનુસાર ભવિષ્યમાં બનનારી કોઈ બાબતની સ્ફુરણા કે કલ્પના મનની પવિત્ર સ્થિતિમાં તદ્દન સ્વાભાવિકપણે ચિત્તમાં ઊંડે છે અને વાણી દ્વારા બોલી બતાવવામાં આવે છે, અને પાછળથી તેમ જ બને છે. આવી જનની ઘટના સાધુ મનાતી વ્યક્તિ દ્વારા થાય એટલે આપણે તેને ચમત્કાર કહીએ છીએ. પરંતુ સર્વસામાન્ય વ્યાવહારિક માણસની બાબતમાં પણ આવા અનુભવો થાય છે. પણ સાધુની માફક આપણે તેમની તરફ અદ્ભુતતા, દિવ્યતા કે ચમત્કારની દૃષ્ટિથી કદી જોતા નથી. સાધુનો એકાદ શબ્દ કે આશીર્વાદ સાચો નીવડે એટલે આપણે તેને ચમત્કાર સમજી તે પરથી તેની વિશેની શ્રદ્ધા અને પૂજ્યભાવ જન્મ ભર પેાષ્યા કરીએ છીએ; પરંતુ બીજી કેટલીયે વાર તેના શબ્દો અને આશીર્વાદ નિષ્ફળ નીવડેલા હોય છે તેમની ગણતરી આપણે કદી કરતા નથી. એક વાર કોઈ

વ્યક્તિમત માન, પ્રતિજ્ઞા, સુખ, સામર્થ્ય વગેરે મેળવવાનો હેતુ હોય તે રાજસ; અને જેમાં ખીજનો નાશ કરીને કોઈ પણ ભૌતિક પ્રાપ્તિનો હેતુ હોઈ જેનું સાધન પણ હિંસામય, ભયાનક, સામાન્ય નીતિધર્મને માન્ય ન હોય એવું, અમંગળ અને અનેક રીતે અપવિત્ર હોય તે તામસ પ્રકાર કહેવાય. આ ત્રણ પ્રકારો માનવજાતિમાં પુરાતન કાગથી વ્યાપ્તતા આવ્યા છે. એમાંના સાત્ત્વિક પ્રકારનો જ વિચાર અહીં પ્રસ્તુત હોવાથી ખીજા બે પ્રકારોનો ચર્ચા કરવાનું કારણ નથી. માનવજાતિના કૃષ્ણાણુના હેતુથી તપસ્વી બ્રાહ્મણોએ આ બાબતમાં પૂર્વે પ્રયત્ન કર્યો હતો અને તેમાંથી જ કેટલાક મંત્રોને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હતી; અને તે પૃથ્વી વૈદિક મંત્રો ક્ષિત્રે લોકોમાં ગ્રહા ઉત્પન્ન થઈ અને તે હજુ સુધી વ્યાપ્તતા આવી છે. મધ્યયુગના જન્મભામાં મત્સ્યેન્દ્રનાથ અને ગોવર્ધનનાથ જેવા સિદ્ધ પુરુષોએ આ વિષયમાં અનેક શોધો કરી. બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મમાં પણ આ વિદ્યાના ઉપાસકો ઘર્ષ ગયા છે. ચંદ્રી, પારસી, ખ્રીસ્તી અને ઈસ્લામ ધર્મમાં પણ આ વિદ્યાનો વિકાસ થયેલો છે. અર્ધજંગલી જાનિના ધર્મોથી માંડીને સુધરેલા ધર્મોવાળા લોકોમાં આ વિદ્યાનો પ્રચાર આજીવવધતા પ્રમાણમાં થતો આવ્યો છે. દાખમાં આ વિદ્યા ધણપુરં લુપ્ત થઈ છે અને પૂર્વજનોની તે વિદ્યાની સિદ્ધિ અને

માનવી જીવનના હિતોની દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં ચમત્કાર એ બ્રમ અને બોળપણ વધારનાર છે. તેથી કોઈ પણ જાતનું ચમત્કાર વિષે કલ્યાણુ થતું નથી. પરંતુ સાસ્ત્રિક મંત્રવિદ્યા માણસને શાસ્ત્રીય વિચાર અસંત ઉપયોગી વિદ્યા હોઈ શાસ્ત્રીય જ્ઞાનનો વિકાસ કરનારી છે. આજના ભૌતિક જ્ઞાન વડે અને વિદ્યાન વડે જેમ સૃષ્ટિના સૂક્ષ્મ અને વ્યાપક ગુણધર્મોની અને શક્તિઓની શોધ થાય છે તે જ પ્રમાણે માનવી ચિત્ત અને માનવી મનના સામર્થ્યની શાસ્ત્રીય રીતે શોધ થતી જાય અને માનવીજીવનને અનેક રીતે દુ:ખ-મુક્ત અને સુખમય કરવા તરફ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો માણસનું આજનું જીવન અને જીવનપદ્ધતિ ખાતરીથી પક્ષઘાત જશે. ભૌતિક શાસ્ત્રોના જ્ઞાનને જોવા અમર્યાદ દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે તેવો જ માનસિક શક્તિનો પણ દુરુપયોગ થવાનો સંભવ છે, એ ભય ધ્યાનમાં લઈને આપણે આ માર્ગના સાસ્ત્રિક પ્રયત્નોને ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. તે માટે બોળપણ અને નાસ્તિકતા બને ટાળીને, શોધક અને ચિકિત્સક પદ્ધતિથી સૃષ્ટિમાંના અનેકવિધ ધર્મોનો અને માનવી ચિત્તશક્તિનો આપણે અભ્યાસ કરવો જોઈએ. કોઈ પણ સાધુના ચમત્કારથી એકદમ આશ્ચર્યચકિત થઈને ભાવિક ન બનતાં તેમાં કંઈ સત્ય છે કે બ્રમ છે, કાકતાલીય ન્યાય છે કે કંઈક છેતરપિંડી છે, હાથચાલાકી છે કે આલુઆલુના લોકોનું કોઈ કારસ્થાન છે, વગેરે બધી બાબતોની આપણે તપાસ કરવી જોઈએ. સાધુની કોઈ વિલક્ષણ અને અનર્થ શક્તિ વડે ચમત્કાર રૂપે કોઈનું દુ:ખ દૂર થયું હોય, કોઈનો રોગ મટી ગયો હોય, કોઈને માટે તેણે પાણીનું દૂધ કરી આપ્યું હોય અને એવી શક્તિઓ સાધુમાં ખરેખર જ હોય તો સાધુવતો મુખ્ય ગુણુ દયા તેનામાં હોવો જ જોઈએ. તો એવી સ્થિતિમાં તેની મારફતે સમાજનાં દુ:ખો અને રોગોનું નિવારણ કરાવવાનો પ્રયત્ન આપણે કરવો જોઈએ. ગરીબગુસ્થાને તેમ જ તેમનાં બાળકોને રોગ દૂધ મળે એવી વ્યવસ્થા આપણે તેની પાસે કરાવવી જોઈએ. એવું કશું કરવા તે સાધુ

તૈયાર ન હોય તો તેનામાં એ જાતની માનસિક શક્તિ નથી અને તેને દાથે આ શાસ્ત્રનો વિકાસ થવાનો નથી, એમ આપણે સમજી લેવું જોઈએ. ચમત્કારોની બાબતમાં આપણે શાસ્ત્રીય રીતે વિચાર અને શોધ કરતા નથી તેથી તે વિષે અધશ્રદ્ધા અને ભ્રાણપણ વધ્યા છે, અને તેમાંથી જ આગળ વધીને દલ અને છેતરપિંડી સુધી વાત જઈ પહોંચી છે. તેમાં રહેલી અધશ્રદ્ધાની પાછળ ભય અને દાવચ્ચ હોય છે અને તેમાંથી જ ખુશામત અને ગુલામી વૃત્તિ પેદા થાય છે એમાં માનવજાતિનું કલ્યાણ નથી.

આપણને વિદ્યા, શાસ્ત્ર અને સદ્ગુણોની વૃદ્ધિની અને તે દ્વારા કલ્યાણપ્રદ માર્ગની જરૂર છે. વિદ્યા, શાસ્ત્ર ને શાસ્ત્રીય સસોધનનો જ્ઞાનની મદદથી આપણે સૃષ્ટિમાં રહેલા ગુણ, ધર્મ જરૂર અને શમિઓ જાણી શકીએ છીએ આપણા પોતાનામાં રહેલી શક્તિઓ આપણે ઝાણખવા લાગીએ છીએ અને સદ્ગુણોની મદદથી આપણે બધાના કલ્યાણ માટે તે બધાનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ આ વિદ્યા જાણનારાઓમાં પણ બે ત્રણ મહત્વના પ્રકાર છે નિસર્ગના ગુણ, ધર્મ, તેની શક્તિઓ, તે જ પ્રમાણે ચિત્ત, મન, પ્રાણ અને ચેતનનો શમિઓન સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ સ્વરૂપો, તે શમિઓની જાગૃતિ અને વિકાસ વગેરે જાણીને તેમની દ્વારા અતર્નાલ ઇચ્છિત પરિણામો ઉપજાવવાનું જેને સધાય છે અને અતર્નાલ જ્ઞાનના આધારે યોજના ધરીને સકલ્પિત હેતુની કે કાર્યની સિદ્ધિ જે સાધી શકે છે તે આ વિદ્યાનો સિદ્ધ ગણાય છે તે જ આ વિદ્યાનો ઉપાસક છે તે જ ખરો શોધક અને શાસ્ત્રજ છે બીજો, આવા શોધક પાસેથી એ વિદ્યાના થોડાક પ્રિધિનિષેધો, થોડીક ક્રિયાપ્રક્રિયાઓ અને થોડાક કાર્યકારણભાવ સમજી લઈને તે વિદ્યાનો ઉપયોગ કરનારો તે એ વિદ્યા અજ્ઞાત જાણે છે અને ત્રીજો, કોઈ નિશ્ચિત વિધિથી તેનો કેવળ ઉપયોગ કરનારો આ ત્રણમાં પરસ્પર ઘણુંજ અંતર છે મૂળ શોધક સાથે બીજા બેની બરોબરી કદી પણ થઈ

શકે નહીં. જેમ રેડિયોનો અથવા કોઈ યંત્રનો મૂળ શોધક કે આવિષ્કારક એ એક; બીજો તેની પાસેથી થોડુંક જ્ઞાન લઈ તે મુજબ યંત્ર બનાવનારો; અને ત્રીજો તેની કોઈ અમુક કળ કે સ્વિચ ફેરવીને તેને ચાલુ કે બંધ કરનારો - એટલે આવી રીતે તેના કેવળ ઉપયોગ કરનારો. એવો જ પ્રકાર મંત્ર કે મનઃશક્તિની બાબતમાં છે.

આજે પણ કેટલાક રાજો પર અને ઝેરી પ્રાણીના ઝેર પર મત્રોપચાર કરનારા ક્યાંક મળી આવે છે. પરંતુ તેઓ તે વિદ્યાના સિદ્ધો નથી તે કેવળ કળ કે સ્વિચ ફેરવીને યંત્ર ચાલુ કે બંધ કરનારા જેવા છે. તેમનામાં શોધકપણું પણ જોવા મળતુ નથી. દીવાસળી કેમ બનાવવામાં આવે છે તેનું જ્ઞાન ન હોવા છતાં તે સળગાવી શકાય છે. યંત્રની રચનાનું જ્ઞાન ન હોય તોય તે ચલાવી શકાય છે. એવો જ પ્રકાર આજના મંત્રોપચારની બાબતમાં દેખાય છે. તેથી જે કેવળ મંત્ર જાણે છે તે મંત્રજ્ઞ કે શાસ્ત્રજ્ઞ નથી. તે પ્રયોગ કરી શકે છે. પણ તેના કાર્યકારણભાવનું જ્ઞાન તેને નથી હોતુ. જે અતંત્રાશક્તિનાં મૂળતત્ત્વો જાણે છે અને તેમની વૃદ્ધિ કરીને જે તેમના યોગ્ય મેળથી ધૃષ્ટ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, તે જ સિદ્ધ અને મંત્રજ્ઞ છે. તે મંત્ર નિર્માણ કરી શકે છે. સિદ્ધ થવાને માટે મનઃશક્તિ અને સંકલ્પશક્તિ વધારવી પડે છે. તેના ગુણધર્મો અનુભવસિદ્ધ હવ્યા પડે છે. સૃષ્ટિમાં રહેલી સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ શક્તિઓ અને તત્ત્વો જાણીને, તેમના ગુણધર્મો જાણખીને, તેમનો એકબીજા સાથે મેળ બેસાડીને અને તેમને અનુકૂળ કરી લઈને, મન અને સૃષ્ટિ એ બંને શક્તિઓની સહાયથી ઇચ્છિત સંકલ્પ અને કાર્ય પાર પાડવા માટે સયોજકશક્તિ પોતાનામાં કેળવવી પડે છે. તેને માટે તપશ્ચર્યાની જરૂર પડે છે. જીવનનો અત્યંત મહત્ત્વનો અને હિસાહનો કળ તેની પાછળ આપવો પડે છે. આ બધી વસ્તુઓ ઉપરંત સંકલ્પસિદ્ધિ માટે જોઈતી તીવ્રતા, પ્રખરતા વગેરે અનેક ગુણો માણસમાં હોવાની જરૂર પડે છે. આ બધી વસ્તુઓ જાણીને આપણે ચમત્કાર, સિદ્ધિ અને બીજી આ જાતની વિદ્યાઓનો વિચાર

કરવો જોઈએ આમા કઈ શક્તિ કામ કરે છે અને તેનો માનવજાતિના કરવાથી માટે કેટલો ઉપયોગ થઈ શકે તેમ છે તે જોવું જોઈએ કેવળ પેતની કોઈ વ્યક્તિગત અને તેટલા વખત પૂરતી જરૂરિયાત અકરમાત્ પૂરી થાય એટલા પરથી ચમત્કારની કલ્પનાથી આશ્ચર્યચકિત થઈને આપણે આખી જિંદગી કોઈને વિષે ત્રદાણ બનીએ તે માનશે નહીં, તેથી માનવજાતિનું કલ્યાણ નથી માનવજાતિના હિત માટે અનેક શક્તિઓની અને શાસ્ત્રોની આવરયકતા છે. તેથી માનવી મનની કોઈક વિશેષ શક્તિથી માનવજાતિનું કઈક હિત સિદ્ધ થઈ શકે કે નહીં અને શક્ય હોય તો તે શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ અને સાધન શા, એ શોધી કાઢવું એ આપણું કામ છે હિપ્નોટિઝમ, મેસ્મેરિઝમ વગેરે ઈશ્વરશક્તિના પ્રયોગો આજે કેટલાક લોકો કરે છે. તેમા સત્યઅસત્ય કેટલું છે અને તે નિધાના માનવી મન પર સારાનરસા શા પરિણામ થાય છે તે આપણે જાણી લેવા જોઈએ કેટલાક યૌગિક પદ્ધતિમા શક્તિપાત અથવા શક્તિસચરણવિધાથી ગુરુ શિષ્યનો માર્ગ અને અભ્યાસ સહેલો બનાવે છે તેમા પણ મન શક્તિનો કેટલો સબંધ છે અને શિષ્યની પ્રગતિ માટે તેનો કેટલો ઉપયોગ થઈ શકે છે, તેમજ તે શક્તિનો ઉપયોગ કેવળ આ જ ક્ષેત્રમા થઈ શકે છે કે જીવનના બીજા ક્ષેત્રમા પણ તે નિધાના સામર્થ્યનો ઉપયોગ કરીને માનવજાતિના હુ ખો ઝોળા કરી શકાય, તેનું પણ જ્ઞાન આપણે મેળવવું જોઈએ યોગની અષ્ટ મહાસિદ્ધિઓનો અને ઉપસિદ્ધિઓનો માનવી પ્રગતિમા કશો ઉપયોગ થઈ શકે કે નહીં તે પણ તપાસવું જોઈએ ઝપ્પાસાધન, અગ્નિસાધન વગેરે સધનો નકે મનની શક્તિ વધારીને, આધ્યાત્મિક માર્ગમા તેનો ઉપયોગ કરીને પોતાની ઉન્નતિ સાધનારા પથો આપણા દેશમા છે તેમાય ખરેખર કેટલું તથ્ય છે તેની પણ તપાસ કરવી જોઈએ સાપ વીંછી કે બીજા ઝેરી પ્રાણીઓનું ઝેર મત્રથી ઉતારવાના તેમજ શીત, પિત્ત અને વાત પર મત્રનો ઉપચાર કરવાના પ્રકારો આપણા દેશમા કયાક કયાક પ્રચલિત છે, તેમા પણ સત્ય કેટલું છે તે શોધી

કાઠવું જોઈએ. સારાંશ, આ એકંદ્ર બધા પ્રકારોમાં મનની શક્તિનો શો સંબંધ છે અને તેમાં કાર્યકારણસંબંધ શા છે તેનું શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિથી સંશોધન થવાની જરૂર છે.

આ બંધાનું સત્ય જ્ઞાન થયા વગર તેમ જ તેને શાસ્ત્રીય સ્વરૂપ મળ્યા વગર આ વિષયમાં એક બાલુથી અંધવિશ્વાસ સશોધનનું કાલ્પ અને ખીજી બાલુથી નાસ્તિકતા જેવી પરસ્પરવિરોધી વસ્તુઓ પેદા થયેલી છે તે દૂર નહીં થાય. એ અને વસ્તુઓ જીવનના ઉત્કર્ષની અને ઉન્નતિની દૃષ્ટિથી બાધક છે. કાર્ષ્ણ્ય પશુ વિષયના સત્ય અને યથાર્થ જ્ઞાનથી, તે જ્ઞાનના સામર્થ્યથી અને યોગ્ય પ્રસંગે તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવાથી માનવી જીવન ઉત્કર્ષ અને ઉન્નતિ તરફ પ્રગતિ કરે છે. માનવી મનનું સામર્થ્ય કેવી રીતે જાગ્રત અને વૃદ્ધિગત કરવું અને જેમ આપણે શરીર ને સુદ્ધિની શક્તિનો ઉપયોગ કરીને આપણું જીવન સુખી કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ તેમ તે સામર્થ્યનો પણ જીવનનાં અનેક ક્ષેત્રોમાં ઉપયોગ કરીને આપણું જીવન નિર્દોષ, દુઃખરહિત અને સુખમય કેવી રીતે બનાવવું, એ જ આને અંગે સવાલ છે. સદ્ગુણોને રૂપે આપણામાં વિકાસ પામેલી માનસિક શક્તિ જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં આપણને ઉપયોગી થાય છે એમાં શંકા નથી પરંતુ આ સિવાય ખીજી રીતે મનની શક્તિ વિકસાવીને તે બધી શક્તિ-જો શુદ્ધ સંકલ્પમાં કેન્દ્રિત કરી શકાય અને તે સંકલ્પની દૃઢતા, તીવ્રતા અને એકમતતા વધારીને વિશ્વશક્તિની સાથે, પરમાત્માની સાથે, સમરસ થવાનું જો માણસ સિદ્ધ કરી શકે તો તેનામાં કંઈક વિશેષ શક્તિ સંચરવા માંડે છે અને તે શક્તિની મદદથી કેટલીક મુશ્કેલ બાબતો પણ સહેજે સિદ્ધ થઈ શકે છે. આમાં કશી અદ્ભુતતા નથી. એમાં અમત્કાર નથી. અનેક કુદરતી ધર્મો પ્રમાણે માનવી મનનો પણ એ એક ધર્મ છે. વિવૃત વગેરે સૃષ્ટિના ધર્મો જેમ અમુક સયોગોમાં પ્રગટ થાય છે, તેજ પ્રમાણે માનવી મનનો આ ધર્મ પણ યોગ્ય પરિસ્થિતિમાં યોગ્ય પ્રયત્નો પ્રગટ થાય છે. આપણે અભ્યાસી,

પ્રયત્નશીલ અને નિષ્ઠાવાન બનીએ તો ચમત્કારના ભ્રમથી અથવા ખરેખર બનેલા ચમત્કારથી આશ્ચર્યચકિત ન થતાં, ભોળી શ્રદ્ધાથી ભાવનાવશ ન બનતાં, તેના કાર્યકારણભાવની શોધ કરીને, સૃષ્ટિના અને મન-શક્તિના ગુણધર્મો જોળખીને તેમનું સશસ્ત્ર જ્ઞાન આપણે મેળવીએ, અને તેનો માનવી જીવનમાં ઉપયોગ કરતા રહીએ. તેમ થાય તો તેમાંની વિશેષતા અને તે સાથે જ લોકોની ભોળી શ્રદ્ધા નાશ પામશે અને આપણું જીવન સહેજે સમૃદ્ધ થશે.

માનવજાતિની સર્વાંગી ઉન્નતિ વિષે તાલાવેલી, જ્ઞાન વિષે અભિરુચિ, પ્રાણીમાત્ર વિષે પ્રેમ, દુષ્ટિયાને વિષે કરુણા, પવિત્રતા, બીશ્વરનિષ્ઠાની સંયમ અને સદ્ગુણો તરફ સ્વાભાવિક વક્ષણ, પોતે આવશ્યકતા કષ્ટ વેદીને ખીજાઓને સુખી જોવાની ઈચ્છા, જીવન-જને તેનું સામર્થ્ય સિદ્ધિ વિષે મહત્વાકાંક્ષા, પ્રયત્નના સાતત્ય માટે જરૂરી ચીવટ, શોધકપણું, ધૈર્ય, ગાંભીર્ય વગેરે અનેક પ્રકારની પાત્રતા જેનામાં હોય તેને માટે ઉપર જણાવેલી સિદ્ધિ મુશ્કેલ નથી અને સૌથી મહત્વનો ગુણ તે ઈશ્વરનિષ્ઠા છે. તે જેનામાં હશે તેને કશું જ મુશ્કેલ નથી. કોઈ પણ સિદ્ધિ આપણે સંકલ્પશક્તિથી સિદ્ધ કરી શકતા હોઈએ તોપણ, સર્વ શક્તિનો અને સર્વ સામર્થ્યનો અનંત ભંડાર જે પરમાત્મા તેની પાસેથી જ આપણામાં કોઈ પણ શક્તિ સંચરે છે અને આવિર્ભાવ પામે છે. તેના પરની નિષ્ઠા વિના આપણે તે અનંત શક્તિમાંથી આપણા પોતાનામાં કોઈ પણ વિશિષ્ટ શક્તિ લાવી શકતા નથી, તેમ જ ધારણ પણ કરી શકતા નથી. એટલા માટે પોતાનો ક્ષુદ્ર અહંકાર ફેંકી દઈને, પોતાપણું ખૂલી જઈને નમ્રતા, અનન્યતા અને એકનિષ્ઠાથી આપણે વિશ્વશક્તિ સાથે સમરસ થઈ શકીએ તો તેમાંથી જ આજળ ઉપર પ્રાપ્ત થનારી મહાત્મગુણિમા આપણામાં સંકલ્પિત જ્ઞાનની અને શક્તિની સ્ફુરણા અને સંચાર થયા વિના રહેશે નહીં. જીવનની બધી સિદ્ધિઓનું મૂલ આમાં જ છે.

ખંડ ૧ : ધર્મ્ય વ્યવહાર

૧

વિદ્યાર્થીદેશાનું મહત્વ

મારા બાળમિત્રો,

તમને ઉપદેશના ચાર બોલ કહેવાને પ્રસંગે મને ધણો આનંદ થાય છે. તમે વિદ્યાર્થી છો. આખા જીવનમાં આ સસ્કાર પ્રહણ કાળ ખૂબ આનંદનો અને સુખનો માનવામાં આવે કરવાનો સમય છે. માણસ મોટા થયા પછી દુનિયાદારીની અનેક આપત્તિઓ અને મુશ્કેલીઓથી ત્રાસે છે, સારે તેને પોતાની વિદ્યાર્થીદેશા યાદ આવે છે, અને તે વખતે આપણે કેટલા મુખી અને આનંદી હતા એમ તેને થાય છે. એનું કારણ એટલું જ કે એ વખતે તેના પર કોઈ પણ સાંસારિક જવાબદારી હોતી નથી, પરંતુ જીવનના હિતની દૃષ્ટિથી એકંદરે વિચાર કરતાં આ અવસ્થા અત્યંત મહત્વની છે. આ જ કાળમાં જે સંસ્કાર અને જે ટેવો પડે છે તે આખી જિંદગી માણસમાં ટકી રહે છે. તેથી આ કાળ મને કેવળ આનંદ અને નિશ્ચિંતતાનો ન લાગતાં જીવનમાં જરૂરી એવાં ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાની, ઉચ્ચ સંસ્કાર મેળવવાની અને સારી ટેવો પાડવાની દૃષ્ટિથી ધણો મહત્વનો લાગે છે. આ જ કાળમાં તમે જે જીવનનું મહત્ત્વ સમજો તો આજની તમારી ચાલુ વિદ્યાર્થીદેશામાં જ તમે પોતાના ભવિષ્યના જીવનનો પાપો નાખી શકશો. આજે જે તમને મારા સંસ્કારો મળે, તમને સારું શિક્ષણ મળે અને તેને અનુરૂપ તમારા સંઠકપો હવે પછી પણ ટકી રહે તો તમારું આખું જીવન ઉજ્જવળ થવા વગર રહેશે નહીં. પણ એવી જાતની દીક્ષા મળવાની

વ્યવસ્થા આજે સમાજમાં ક્યાય નથી. આજે તમે એવી સ્થિતિમાં છે કે જે પ્રયત્ન કરવામાં આવે, સારા સંસ્કારો તમારા મનમાં દૃઢ કરવામાં આવે, તો તમારામાંથી જ અસૌકિક માણસો નિર્માણ કરી શકાય. આ દૃષ્ટિથી જીવનનો વિચાર કરતાં અભારત્રો તમારો કાળ ધણો મહત્વનો માનવો જોઈએ એમાં શંકા નથી.

દુનિયામાં સદાચારી અને દુરાચારી, સત્કર્મરત અને હર્ષિયાં
 કુલ કાર્યમાં મગ્ન, પરોપકારી અને ખીજનું સર્વસ્વ
 શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોના હરણ કરનારા, દયાળુ અને ધાતકી, પવિત્ર અને
 ચરિત્રોમાંથી બ્યસની, સંયમી અને સ્વેચ્છાચારી, ઉદાર અને
 ગોષ્ઠ કૃપણ, ધર્મનિષ્ઠ અને સ્વચ્છંદી, સેવાપગપણ અને
 સ્વાર્થી, એવા પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવના માણસો

જોવામાં આવે છે. તે બંધાવું જીવન તપાસતાં જણાય છે કે, સારાનરસા સંસ્કાર તેમના બચપણથી જ તેમને મળ્યા હતા. કૃત્યતા, દયા, સલાવચન, પ્રામાણિકતા, ઉદ્યોગપ્રિયતા, નિયમિતતા, મહેનત કરવાની ટેવ, નિરલસતા, આઘ્યાધારકતા, માતૃપિતૃભાવ, બધુભગિનીભાવ, પોતાના પડોશી વિષે સમ્મલાવ, મિત્રતા, સહકારવૃત્તિ, ખીજને ઉપયોગી થવાની હોંશ, અને બ્યસન, દુરાચરણ, સ્વાર્થ, અન્યાય, અસ્વચ્છતા, કડોરતા, કપટ, કૃપણતા ઇત્યાદિ દુર્ગુણો વિષે અણગમો કે નિષેધવૃત્તિ વગેરે બધા સુસંસ્કારો નાનપણથી મળેલા હોય તો જ તે હૃદયમાં દૃઢ થાય છે અને યોગ્ય વખતે વૃદ્ધિ પામે છે. ધર્મનિષ્ઠા, અને ઈશ્વરનિષ્ઠા, દેવપ્રેમ અને સન્નતો વિષે સદ્ભાવ, સદ્વ્યથા વિષે રુચિ અને પરોપકારની હોંશ, પોતાના કરતાં નાનાઓ માટે સ્નેહ અને મમતા અને વડીલો વિષે આદર અને પૂજા-ભાવ, દુર્બળ, પંગુ અને મંદા વિષે સહાનુભૂતિ અને કંરુણા, નિર્ભયતા અને સાહસમાં આનંદ વગેરે અનેક સદ્ગુણોના સંકારો આ ઉંમરમાં જ મળે તો તે નેટલા ઉડી ઊતરશે તેટલા પછીની ઉંમરમાં ઊતરશે નહીં. જગતના મહાપુરુષોનાં ચરિત્રો પરથી આ જ વાત આપણને જણાઈ આવે છે. શ્રી રામચંદ્ર અને શ્રી કૃષ્ણ, સિદ્ધાર્થ જૈનમ અને વૈદ્યમાન

મહાવીર, સોક્રેટીસ અને ઈશુ ખ્રિસ્ત, જ્ઞાનેશ્વર અને એકનાથ, શંકરાચાર્ય અને વિદ્યારણ્ય, વૉશિંગ્ટન અને ગૅરિબાલ્ડી, રાણા પ્રતાપ અને અને શિવાજી મહારાજ, સંત તુકારામ અને સમર્થ રામદાસ, માધવરાવ પેશવા અને રામશાસ્ત્રી, આ બધાનાં તેમજ અર્વાચીન કાળના શ્રેષ્ઠ પુરુષોનાં ચરિત્રો વાંચતાં આજ વાત પુરવાર થાય છે. એ બધા પુરુષોને નાનપણમાં જ ઉન્નત અને ઉદાત્ત સંસ્કારો મળ્યા હતા. અનુકૂળ અને કંઈક પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ તે સંસ્કારોનું પોષણ થતાં થતાં તે દૃઢ થયા, અને યોગ્ય વખતે તેમના સદ્ગુણો પ્રગટ થતા રહ્યા, અને તેથી છેવટે તેઓ ધન્ય થયા. આ બધા પરથી એ જ સ્પષ્ટ થાય છે કે, વિદ્યાર્થીદેશ એ જીવનની ધણી જ મહત્ત્વની અવરથા છે. તે અવરથાનું મહત્ત્વ આપણે પ્રાચીન કાળમાં જાણતા હતા. તે કાળે આપણને આ ઉંમરમાં ઉત્તમોત્તમ સંસ્કારો મળે એવી સગવડ હતી. એ જાતની દીક્ષા દરેક વિદ્યાર્થીને આપવામાં આવતી. બ્રહ્મચર્યની દીક્ષાને વિદ્યાર્થીદેશાની શરૂઆત માનવામાં આવતી. જીવન કેવળ પોતાના શારીરિક સુખ માટે નથી પણ તે બધા માટે અને ધર્મ માટે છે એ મહાન સંસ્કાર નાનપણથી જ વિદ્યાર્થીના હૃદય પર ઠસાવવામાં આવતો. આપણે કમનસીબે એ શિક્ષણપ્રણાલી, એ દીક્ષાપરંપરા હુમ થયા પછી સમય અનુસાર જરૂરી ફેરફાર કરીને તે ચાલુ રાખવાની યોજના મોટા પ્રમાણ પર કોઈ કરી શક્યું નહીં; અને બાળપણ તથા વિદ્યાર્થીદેશ એ ધર્મ, શીલ, ચારિત્ર્ય, નીતિ વગેરેથી સંપન્ન થવાની દૃષ્ટિથી મહત્ત્વનાં છે, જીવનવિષયક મહાવ્રતની દીક્ષા લઈને જીવનનો મહાન હેતુ પાર પાડવા માટે જોઈતા સદ્ગુણોના સંસ્કાર મેળવવાનો તે પુર્યકાળ છે. એ લાવના આપણામાં ફરી નિર્માણ થઈ નહીં.

પણ વિદ્યાર્થીઓ, તમે ઇતિહાસ જાણતા હો તો તમને જણાયું જ હશે કે, આ બધાનાં કેવાં અનિષ્ટ પરિણામ આપણે બધાને કેટલાંય વરસોથી જોગવવા પડે છે. આનું તમને દુઃખ અને શરમ હોય, આ

સ્થિતિમાથી પોતાનો ઉદ્ધાર થાય એવી તમારી ધૃત્તિ હોય, તો તમારે જાગ્રત યત્ન આ સ્થિતિ બદલવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને પોતાની પ્રિયાર્થદેશા સફળ કરવાની પાછળ તમારે લાગતુ જોઈએ ઉત્તમોત્તમ સરકાર મળવાની સગવડ તમને આજે ક્યાંય ન દેખાતી હોય તોયે તમે મહાન પુરુષોના ચરિત્રો તથા સારા મંથો વાચો, તે બધાનું મનન કરો, અને તે પરથી ચોખ ખેંધ ચંદ્રણ કરો, આપણને મારું શિક્ષણ અને સરકાર આપનારું કોઈ નથી એમ માની નિરાશ યત્નને એસી ન રહે. સારા યવાની તમને ધૃત્તિ હોય તો તમે પોતે જ ઉત્સાહપૂર્વક સારા સંસ્કારો પ્રાપ્ત કરવા મડી પડો. તમારા અંતરમાં જે સદિચ્છ પ્રગટે તો ચાલુ સ્થિતિમાથી પણ તમને રસ્તો મળશે તમારી ધૃત્તિ દૃઢ હશે, તમારો સકલ્પ પ્રબળ હશે, તો પરમાત્મા તમારો માર્ગદર્શક બનશે તમારા માર્ગમાં નહતા અતરાયો દૂર કરવાનું સામર્થ્ય તે તમને આપશે. પરંતુ તે માટે તમારે પોતાના પ્રયત્નની પરાક્રમ કરવી જોઈએ. તમારે આ બાબતમાં કદી પણ બ્યાબસ કે કંટાળો ન કરતા હમેશ ઉત્સાહી અને પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ

સર્વોત્કૃષ્ટ સંસ્કારો પ્રાપ્ત કરવાનો તમારે માટે આ જ કાળ છે

અને ખરાબ ટેવા પાડીને જીવનને કુમાર્ગે

સારાનરસા સંસ્કારોના ચકાવવાનોય આ જ કાળ છે. કઈ વાતનું શું

પરિણામ પરિણામ આનંદે એ સમજવાની શક્તિ આજે

તમારામાં નથી અને કોઈ પણ બાબતના

પરિણામને દીર્ઘદૃષ્ટિથી વિચાર કરવા જોઈતી સૂક્ષ્મતા અને પ્રવલ્લભતા

પણ આજે તમારી શુદ્ધિમા આવેલી નથી. નમે પોતે આજે સારા-

નરસાને વિચાર કરી શકા તેમ નથી તેથી જે વસ્તુઓ મહાપુરુષોએ

માન્ય કરેલી છે, સંત સજ્જનોએ જે વસ્તુઓને મહત્વની ગણી

છે તેને જ તમે અપનાવો. સજ્જનોને તમે તમારા જીવનના માર્ગદર્શક

બનાવો. તેથી તમારામાં સંયમ અને પુરુષાર્થ બને આનંદ. વખત

જતાં તમારી ઉંમર અને અનુભવ વધ્યા પછી તમારામાં વિવેકની વૃદ્ધિ થશે. તે વિવેક જ આગળ જતાં તમને સારાનરસાના નિર્ણયમાં સહાયબૂત થશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. પછી પોતાના માર્ગમાં તમારે કોઈને પૂછવાપણુ નહીં રહે. પણ ત્યાં સુધી તમે કોઈ વિવેકી અને સુરા માણસની સલાહથી વર્તો તેમાં તમારું કલ્યાણ છે. સારા થવાની તમારી ઉત્કેટ ઇચ્છા હોય તો આજે પણ તમને જે જ્ઞાન છે તેને આચરણમાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરો ખરાબ શું છે તેનો પણ તમને ખ્યાલ છે; તેનો દૂરતાથી ત્યાગ કરો. પોતાનું જીવન ઉન્નત અને ઉદાત્ત થાય એવી મહત્વાકાંક્ષા તમારામાં હોય તો આજથી જ માર્ગ ચાલો.

કાયા, વાચા અને મનથી નિર્દોષ રહેવાનો તમારે આજથી જ નિશ્ચય કરવો જોઈએ; કારણ આજની તમારી નિશ્ચય, નિર્દોષતા નિર્દોષ અવસ્થામાં જ તમે પવિત્ર નિશ્ચય કરી શકો અને સૌંદર્ય છો. એક વાર તમે નિશ્ચય કરો એટલે પછી કોઈ પણ સ્થિતિમાં તે પાર પાડવાની શક્તિ તમારામાં જાત્રન થયા વગર રહેશે નહીં. પણ નિશ્ચયને અંગે ત્રણ મહત્ત્વની બાબતો તમારે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. આ બાબતમાં તમારે હંમેશ પ્રામાણિક, પ્રયત્નશીલ અને સાવધ રહેવું જોઈએ. આ ત્રણમાંથી એક પણ બાબત તરફ તમે દુર્લક્ષ કરશો તો તમારો નિશ્ચય પાર નહીં પડે. નિશ્ચયને દૃઢ અને મજબૂત બનાવવો કે કમજોર બનાવવો તે તમારા હાથમાં છે. દૃઢ નિશ્ચય વડે નિર્દોષતા સિદ્ધ કરવી એ તમારું પહેલું કામ છે. તે સાધ્યા પછી પણ કાયાવાચકમન દ્વારા પ્રગટ થતા અનેક સદ્ગુણો સંપાદન કરવાનો તમારો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ તમારું શરીર મજબૂત અને ચપલ થાય તે માટે તમારે પરિશ્રમ અથવા વ્યાયામ કરવો જોઈએ દરરોજ પરિશ્રમ કે વ્યાયામ કર્યા વગર આપણને જન્મવાનો અધિકાર નથી એમ તમારે સમજવું જોઈએ. કોઈ પણ વ્યસનનો જરા સરખો એપ તમારે પોતાને કદી ન લાગવા દેવો જોઈએ. આખી જિંદગી વ્યસનથી મુક્ત રહેવું હોય તો તે વિષે તમારા ચિત્તમાં તીવ્ર

નિષેધની ભાવના સતત જાગ્રત રહેવા દો. તે ભાવના તમને એ જાગ્રતમાં શુદ્ધ રાખશે. તમારું જીવન બધી બાબતોથી ઉદાર થાય એમ તમે ધ્યાનમાં લો તો અનેક સદ્ગુણો તમારે પોતાનામાં કેળવવા જોઈશે અને પોતાના જીવનને સર્વાંગ સુંદર અને નિર્દોષ બનાવવાની તમારી ધ્યાન હોય તો પોતાની કાર્યિક, વાચિક અને માનસિક દરેક ક્રિયા પર તમારે લક્ષ આપવું પડશે. દરેક જાતની ખામી તમારે ભરી કાઢવી પડશે. તે જાગ્રતમાં આજસ કે દુર્લભ ક્યો નહીં ચાલે. તમારા કાંડમાં તે પાડુમાં એકેક મધુ વજન સહેજે ઊંચકવા જેટલી શક્તિ લાવવી શક્ય હોવા છતાં તે મેળવવાની જાગ્રતમાં તમે પ્રયત્નશીલ નહીં હો તો તમને શક્તિ કળતાં અશક્તિ પ્રિય છે અથવા શક્તિ પ્રિય હોવા છતાં તે મેળવવાની જાગ્રતમાં તમે આજસુ છો, એ જેમાંથી કોઈ પણ એક વાત સાચી ઠરશે. તમારા હાથપગમાં, અંગેઅંગમાં શક્તિનો સતત સંચાર ચાલુ રહે એવી તમારી ધ્યાન હોય તો તમારે તમારા બધા અવયવોને યોગ્ય તાલીમ આપવી જોઈએ. તમારા નાનામોટા દરેક અવયવમાં પ્રસંગ આવ્યે જોઈતી કાર્યક્ષમતા દેખાવી જોઈએ. તમારા કોઈ પણ અવયવને તમારે ખરાબ ટેવ ન ખાડવી જોઈએ. તે વિના નિર્દોષતા સિદ્ધ નહીં થાય. શરીર નીરોગી, સુદૃઢ, પ્રમાણસરનું, સ્વચ્છ અને સ્ફૂર્તિયુ રાખો એટલે તેમાં જ બધું શારીરિક સૌંદર્ય ભરાઈ રહેશે. તમારા શરીરમાં શુદ્ધ લોહી ફરવા દો એટલે તમારા શરીર પર કાન્તિ ઝગકશે. આમાં જ ખરું સૌંદર્ય અને પૌરુષ છે.

તમારે પોતાની વાણી હંમેશાં પવિત્ર રાખવી જોઈએ. તમારા મોઝામાંથી કદી પણ અભદ્ર, દલકા કે ગલીચ શબ્દો વાચાશુદ્ધિ અને નીકળવા જોઈએ. નિંદા, કપટ, દ્વેષ, અસત્ય, ક્રિયાશુદ્ધિ અને અપ્રમાણિકતા, છેતરપિંડી, એ બધા દોષો તમારી વાણીમાં કદી ન આવવા જોઈએ. તેમાં મૃદુતા, સાવધપણું મધુરતા અને સત્યતા સહેજે હોવી જોઈએ. દુખિયાનાં દુઃખ દલકાં કરવાની તેમ જ સંકટમાં સપડાયેલાઓને તથા બધ

પામેલાઓને હિંમત આપવાની શક્તિ તમારા શબ્દમાં હોવી જોઈએ. તમારા શબ્દોમાંથી નિરાધારને આધાર, વિચાંગલીતાને વિચાર અને અજ્ઞાનીને જ્ઞાન મળવું જોઈએ. અને ઉદ્દામ, ધાતકી અને દુરાચારી લોકોને ડર લાગે અને તેઓ પસ્તાવો કરવા ત્રેસાય એવું સામર્થ્ય પણ તમારા શબ્દમાં હોવું જોઈએ. જીવન કેવળ મૃદુતાથી ચાલતું નથી, તેથી પ્રસંગે માણુસમાં સખતાઈ, ટેકાવાપણું અને ન્યાયની કઠોરતા પણ હોવી જોઈએ. જીવનને માટે જરૂરી ગુણોનો અભ્યાસ જ તમારે અભ્યાસ રાખવો જોઈએ; અને અભ્યાસ જ તમારામાં ગુણદોષની બાબતમાં આલ્પ-અમાલ્પ-વૃત્તિ દૃઢ થવી જોઈએ. કોઈ પણ દોષને ક્ષુલ્લક ન સમજતા. ક્ષુલ્લક સમજીને તે તરફ આજે તમે દુર્લક્ષ કરશો તો તમારામાં ગુણોની વૃદ્ધિ ન થતાં દોષોની જ કેવળ વૃદ્ધિ થતી જશે; કારણ કે ગુણોનો પ્રયત્નપૂર્વક અભ્યાસ કરવો પડે છે, ન્યારે દોષો કેવળ દુર્લક્ષ કરવાથી વધે છે. અનેક ખોટી ટેવો જે માણુસમાં મોટપણામાં તેનો સ્વભાવ બની ગયેલી કેબાવ છે તે બ્યવસ્થિત અને સબ્ય વર્તનની દૃષ્ટિથી બીજાઓને વિચિત્ર લાગે છે. પરંતુ મોટપણામાં તે વિષે કોઈ સૂચના કે ઇશારો સગ્ભો કરી શકતું નથી. માણુસને પોતાની બધી ઇન્દ્રિયો પર, પોતાની ક્રિયાઓ પર, હમેશ સાવધપણે નજર રાખવાનો અભ્યાસ હોય તો કોઈ પણ વિચિત્ર ટેવ તેને પડી શકશે નહીં. કેટલાક મોટી ઉંમરના માણુસોમાં અબ્યવસ્થિતપણે હાથપગ વડે કંઈક ને કંઈક નિરર્થક ક્રિયા કરતા રહેવાની ટેવો નજરે પડે છે. તેવી શરૂઆત પણ તમારી આ ઉંમરમાં થયેલી હોય છે. કેટલાક ઊંચગાંબેને દાંતે નખ કરડવાની ટેવ પડેલી હોય છે. તે પછી મોટપણામાં પણ તેવી ને તેવી જ ચાલુ રહે છે. તેથી તમારે આ બાબતમાં સાવધ રહેવું જોઈએ. પોતાના હાથપગ, મોં, આંખ વગેરે ઇન્દ્રિયો દ્વારા જે જે ક્રિયાઓ થાય છે તે બધી બ્યવસ્થિત, યોગ્ય અને જરૂર પ્રમાણે થતી રહે એ વિષે તમે સાવધાન રહેજો. તમારા બેલકામાં, ચાલવામાં, હસવામાં કોઈ પણ રીતે અતિશયના કે કોઈ દોષ ન દેખાવો જોઈએ. તમારા વિનોદમાં

હૃદયનુ માધુર્ય, પ્રેમ અને જ્ઞાનનો સુદર મેળ હોવો જોઈએ. જેનો તમે વિનોદ કરો તેને પણ તેથી આનંદ થવો જોઈએ, અને દુઃખ તો કદી ન થવું જોઈએ. તેને જ નિર્દોષ વિનોદ કહી શકાય. કોઈની મરકરી કરીને અથવા તેને ચીડવીને કે દુઃખ દઈને તમે વિનોદ કરતા હો, આનંદ માણુતા હો તો તે વિનોદ નહીં પણ દુષ્ટતા કહેવાશે. જેને લીધે તેને દુઃખ થવું હોય અને શરમ લાગતી હોય એવી કોઈની ખોડ, દુર્ખળતા કે ગરીબીને ઉદ્દેશીને વિનોદ કરીને આનંદ મેળવવાનો તમે પ્રયત્ન કરતા હો તો તમારામા ક્રુષ્ણા નથી, પણ દુષ્પિયાના દુઃખમાંથી પણ મનોરંજન કરવા જેટલા તમે નિષ્કુર છો એવો તેનો અર્થ થાય. તમારા વિનોદમા કદી પણ કોઈ પણ જાતની અસબ્યતા ન હોવી જોઈએ. આવી રીતે ક્રમ્યા, વાચ્યા, મન વડે થતી તમારી કોઈ પણ ક્રિયામાં દોષ ન રહે એટલા માટે તમે પોતાની દરેક વૃત્તિને, કૃતિને, ટેવને અને સ્વભાવને તપાસતા રહો અને તેને નિર્દોષ કરતા રહો. તમારા તરફથી બીજાઓને સુખ મળે અને સ્વાર્થ, અન્યાય, દુષ્ટતા, અવિવેક, આળસ, દુર્લક્ષ વગેરેને લીધે તમારા તરફથી કોઈને પણ દુઃખ ન થાય, તે માટે તમારે આ ઉંમરે જ સાવધપણે વર્તવું જોઈએ. તમાગ સહેજે બોલવામાય તમારા સદ્ગુણોનું દર્શન થવું જોઈએ. તમને સંગીત ન આવડે તોય ચાલે; કાગળુ સંગીત તેટલા વખત પૂરતું મધુર લાગે છે પરંતુ તમારા હમેશના બોલવામા જ તમે માધુર્ય રેડી શકો તો તેમાંથી જ તમારી વાચાસિદ્ધિ અને મનઃશુદ્ધિ હમેશ પ્રગટ થતી રહેશે. ટૂંકમાં, પોતાની દરેક ધન્દિયમા સમજતા, નિર્મળતા, ઉચ્ચિતતા અને વ્યવસ્થિતતા લાવીને તે દ્વારા જગતમાં પ્રેમ અને આનંદ ફેલાવવા રહેવાનો અભ્યાસ જ તમારો અંકલ્પ અને પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. પોતાના વિચારો યોગ્ય રીતે બીજા આગળ રજૂ કરવાની અને તેમને ગળે ઉતારવાની કળા તમારે અભ્યાસથી જ કેળવવી જોઈએ. સુખ-દુર્ખલતા કે શરમાળપણું, બીકણુપણું કે સંકોચશીલતા તમાગમાં ન હોવી જોઈએ. તમારામાં સમાક્ષોભ ન હોવો જોઈએ. સ્પષ્ટ બોલવાની

हिंमन होवी जेष्ठजे. पशु उद्धताई के अविवेक न होवो जेष्ठजे. तमारे भोजवानो कर्षने कंटालो के निररकर न आववो जेष्ठजे. तेथी परिमित, व्यवस्थित, सुसंगत अने प्रसंगोचित भोजवानी तमारे टव पाउवी जेष्ठजे. भीमजोने कंटालो आवे ते पहिलांज तमारे पोतानी वाष्णीने रोकवी जेष्ठजे. जडजड करनारो, गप्पा हाकिनारो अथवा करवा करतां भोजवानुंज वधारे, जेम पशु तमारे विघे कहेवानो कर्षने प्रसंग न आववो जेष्ठजे. जेक संतनुं वयन छे . के,

अतिका भला न बोलना । अतिकी भली न रूप ॥

अतिका भला न बरसना । अतिकी भली न धूप ॥

तेनुं रहस्य तमे ध्यानमां राभशो. ते प्रमाणे वर्नवी भाटे तमाराभां विवेक, तारतम्य, समधृता वजरे शुशो होवा जेष्ठजे. पोताना कार्यनी पोने ज प्रशंसा करवानी टव तमने न होवी जेष्ठजे. गर्व तमने कही न थवो जेष्ठजे. तमे पोते सद्गुष्ठी थाओ तोय भीमने कही पशु हीन गशुशो नही. प्रेमथी जधाने पोताना करवानी वृत्ति तमाराभां होवी जेष्ठजे.

भोजवानी जागतमां जेम तमारे पोतानी वाष्णी पर संयम

राप्पीने ते जागतनुं औयिल साधुं पउशे

रसनेंद्रियनी शुद्धि तेज प्रमाणे जानपाननी जागतमां पशु तमारे

पोतानी जल पर संयम राभवो जेष्ठशे.

स्वादहीन अन्न कर्षने गमतु नथी, अने ते सतोषपूर्वक भावानुं कर्षनीयथि कही जनी शकशे नही. वणी आरोअनी दृष्टिथी ते हितकर पशु नथी. आरोअनी दृष्टिथी अन्नमां सर्वोत्तम स्वाद लागवो जहुंज जर्री छे अने ते भाटे आपष्णी रसनेंद्रिय पशु धष्णी नीरागी अने तीक्ष्ण होवी जेष्ठजे. पशु आपषे तेम न करतां जिलकुं भावाना पदार्थोमां अनेक तीव्र द्रव्यो नाप्पीने तेने स्वादिष्ट जनाववानो प्रयत्न करीजे छीजे. आ प्रयत्न अनेक दृष्टिथी अनिष्टकरक होवा छांथं आपषे ते ज

ચાલુ રાખીને આપણી રસને દ્રિયની શક્તિને ક્ષીણુ કરીએ છીએ. આવી ખરાબ ટેવોમાં ન પડતાં યોગ્ય પરિશ્રમ અને વ્યાયામ વડે તમે પોતાની હોજરી સારી રાખજો. તેની પાચનશક્તિ સતેજ રાખજો. તે સતેજ રહે તેના પર તમારી સ્વાદેન્દ્રિયની તીક્ષ્ણતા અને નીરાગિતાનો આધાર છે. સાદા ખાનપાનમાં જ સર્વોત્તમ રુચિ લાગવાનો આરોગ્યપ્રદ અને શક્તિવર્ધક ઉપાય આ જ છે. વ્યાયામ કરવા છતાં તમારી ક્રુધા સતેજ ન થાય અને સાદા ખોરાકમાં તમને રુચિ ન લાગે તો તે વખતે તમારું પેટ સાફ થાય એવો ઉપાય કરજો અથવા એક બે દિવસ નિરાહારી રહેજો પણ એવે વખતે કંઈ સ્વાદિષ્ટ ખાઈને જીમ દ્વારા સુખ ભોગવવાતા ખોટા માર્ગમાં પડીને ખરાબ ટેવથી પોતાનું આરોગ્ય તેમ જ જીવન બગાડતા નહીં.

ખાનપાનની જેમ તમારી રહેણી, તમારો પહેરવેશ સાદો હોવો જોઈએ. કપડાંની બાબતમાં ફેશન કરતાં સગવડ તરફ પહેરવેશની કાલ્પના તમે વધારે લક્ષ આપજો. ભલકા કરતાં મુઠકા-વિવેક સુતરાપથુને તમારે વધારે મહત્ત્વ આપવું જોઈએ. કપડાંની સુદરતા કરતાં અને તેના કીમતીપથુ કરતાં, સાદાઈ અને સ્વચ્છતાને તમે મહત્ત્વ આપજો. કપડાંનો વિચાર કરતી વખતે પોતાના દરરોજના ધંધાની સગવડની દૃષ્ટિથી તેમ જ આરોગ્ય, સાદાઈ ને આર્થિક સ્થિતિ વગેરેની દૃષ્ટિથી તમે વિચાર કરજો. કપડાંથી પોતાને શોભાવવાનો અને મોઝાઈ મેળવવાનો પ્રયત્ન છુદ્દિલીન અને મૂર્ખ માણસ કરે છે. તે તેને માટે યોગ્ય છે એમ સમજવું પણ તમારા જેવાઓએ તો પોતાના નીરાગી, મુદ્દ અને સુડોળ શરીરથી, તેમ જ બૌદ્ધિક અને માનસિક સદ્ગુણો વડે સુશોભિત ચવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા રાખવી જોઈએ. કપડાંની જેમ જ તમારી ઘરમાંનો અને બહારની રહેણી પણ સાદી અને વ્યવસ્થિત હોવી જોઈએ. તમારુ આખું જીવન જ વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ. પોતાની બધી વસ્તુઓ વ્યવસ્થિત રાખવાની તેમજ તે સારી રીતે વાપરવાની

તમને ટેવ હોવી જોઈએ. દરેક આખતમાં શિસ્તથી વર્તવાનો તમારો સ્વભાવ બનવો જોઈએ. કામ કરવામાં નિયમિતપણું સાચવજો. બોલેલું વચન અને કપૂલ કરેલું કામ વખતસર પૂરું કરવાની આખતમાં તમે હમેશા દક્ષ રહેજો. કાર્યમાં તત્પરતા સાથે તે સફાઈથી કરવાની આવડત તમારામાં હોવી જોઈએ. તમારામાં ઉદ્યોગપ્રિયતા હોવી જોઈએ. તેથી તમારો સમય કદી પણ નકામો નહીં જાય. આ ઉંમરે બને તેટલી વિદ્યાઓ અને કળાઓનું જ્ઞાન મેળવવાનો હોંશ તમને હોવી જોઈએ. આવી રીતે અનેક વિદ્યાઓ, કળાઓ અને સદ્ગુણોથી તમારું જીવન સમૃદ્ધ થવું જોઈએ. તમારી સાદાઈ, પવિત્રતા, બીજાને ઉપયોગી થવાની તમારી તત્પરતા, સ્વાર્થનો અભાવ, મધુરતા એ ગુણોને લીધે ધરમાં અને મિત્રોમાં તમે પ્રિય થયા વગર રહેશો નહીં.

આટલું કહ્યા પછી પણ જીવનની દૃષ્ટિથી બીજા એક બે મહત્ત્વની આખતો જણાવવી જરૂરી છે. તમારે કદી કોઈના અન્યાય-પ્રસંગે પર અન્યાય ન કરવો જોઈએ, તેમજ કોઈનો કર્તવ્યજાણી અન્યાય પણ તમે સહન ન કરના. તે જ પ્રમાણે બીજા પ્રત્યે કોઈ અન્યાય કરતો હોય તો તે પણ તમારાથી સહન ન થવો જોઈએ, અને સક્ય તેટલા પ્રયત્નથી તમારે તે અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવો જોઈએ. તેમ કરવાનું તમારું કર્તવ્ય છે. આપણે નાના છીએ, આપણું કોણ સાંભળવાનું ? આપણું શું સાંભળવાનું ? એવા વિચારથી તમારે આવે વખતે શાંત બેસી ન રહેવું જોઈએ. તમે નાના હો તોપણ તમારામાં અપાર ધૈર્ય અને શ્રદ્ધા હોવાં જોઈએ. પોતાની બાબતો ન્યાયની છે એવા વિશ્વાસથી તમારે અન્યાયનો વિરોધ કરવો જોઈએ. આ ઉંમરથીજ આ સંસ્કાર જે તમારામાં દૃઢ થાય અને પ્રસંગ પડ્યે તે પ્રમાણે તમે વર્તો તો મોટા યશો ભારે તે તમારો સ્વભાવ થઈ જશે. તે જ પ્રમાણે કોઈ સંકટમાં છે એમ તમને જણાઈ આવતાંજ તેને મદદ કરીને સંકટમુક્ત કરવાની વૃત્તિ તમારામાં થેદા થવી જોઈએ અને તેના સંકટનું નિવારણ કરવાનો પ્રયત્ન તમારે

તમારી શક્તિ અનુસાર કરવો જોઈએ જીવનની દૃષ્ટિથી આ સદ્ગુણોની ધણી જ જરૂર છે

શારીરિક પરિશ્રમનો તમને કદી કંટાળો ન હોવો જોઈએ. તેમાં તમને નાનમ ન લાગવી જોઈએ. પરિશ્રમ ન કરવો પરિશ્રમનું મહત્ત્વ એ દુર્બળતાનું અને ખોટા અહંકારનું લક્ષણ છે એમ તમે માનજો. આયતુ ખાનારા અને ખીખના પરિશ્રમ પર સુખ અને સ્વાસ્થ્યની ઈચ્છા કરનારા લોકો દીકે સશક્ત લાગે, તોપણ તેઓ મનથી દુર્બળ છે એમ તમે ચોક્કસ માનજો કેટલાક રોગો એવા હોય છે કે તેનાથી પીડાતા લોકો બહારથી હુબ્હુબુટ દેખાય છે, પણ તેમનામાં કામ કરવાની શક્તિ હોતી નથી, એ જ વાત પરિશ્રમનો કંટાળો કરનારાને લાગુ પડે છે. તમે પોતાનું શરીર, સુદ્ધિ, મન અને વાણી પવિત્ર રાખજો. તેમને તમે ચોખ્ખા ટેવો પાડો અને કાઈ પણ બાબતથી દોષ સાથે સબધ ન આવવા દો તો તમારા જેવા લાગ્યવાન ખીખ કાઈ નથી એમ માનજો. એ લાગ્ય તમારા હાથમાં છે. આજ તમે વિદ્યાર્થી છો. થોડા વરસ પછી તમે જ અહીંના નાગરિક કહેવારો. તમે ગૃહસ્થ બનશો. પોતાનું જીવન બધી બાબતથી આદર્શ થવું જોઈએ એવી તમારી ઈચ્છા હોય તો અભારથી જ તમારે તે માટે પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ આજની કેવળ પુસ્તકોના કેળવણીથી તમારામાં સજ્જનતા નહીં આવે. તમારામાં પૌરુષ કે કર્તવ્યનિષ્ઠા નહીં આવે. તે માટે તમારે જાતે જ દીર્ઘ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સાવધપણે, ચીવટથી એક એક ગુણ તમારે વધારવો જોઈએ. દોષ કાઢી નાખવા જોઈએ તમારા સદ્ગુણો અને કર્તવ્યથી જ આ સહેરને શોભા આવશે. તમે જ આ નગરના રત્નો તરીકે આગળ આવવાના છો. તમે જ તમારા કુટુંબને, સમાજને અને ગામને સુખસુરૂપ થવાના છો. આ બધું તમારા હાથમાં છે. જીવનનો ઉદ્દાત્ત હેતુ તમે આજથી જ અપનાવો તો એ હેતુ જ તમને જીવનમાં ઉત્તરોત્તર ઉન્નતિ તરફ લઈ જશે. પોતાનું કર્તવ્ય અનેક સદ્ગુણોથી અનેક રીતે વધારીને તે દ્વારા કેવળ

પોતાના જ સુખની ઇચ્છા ન કરતાં પોતાની વ્યાભુબાભુના, પોતાની સાથે સંબંધ ધરાવનાર જગતને સુખી કરવું એ જ આપણું ખરું કર્તવ્ય છે, એમાં જ માનવતા છે, એવી શ્રદ્ધા રાખીને તમે વર્તવા માંડશો તો જીવનની બધી સિદ્ધિઓ તમને અનુકૂળ થશે અને તમારું જીવન સફળ થશે એમાં શંકા નથી. પરમાત્મા તમારા શુભ હેતુમાં તમને સદૈવ સહાય થાઓ.

(અનેક વ્યાખ્યાનોમાંથી સંકલિત)

૨

સુખ વિષે ધર્મ્ય વિચાર

બાળાઓ,

તમે આ વખતે અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. તે પરથી જીવન વિષેના તમારા વિચારોનો પ્રવાહ કઈ દિશામાં સ્વતંત્રતાનાં લક્ષણો વહે છે તેની કલ્પના કરી શકાય છે. તમે બધી શાં ? વિદ્યાર્થિનીઓ છો. કૌટુંબિક અને સામાજિક દૃષ્ટિથી તમારું જીવન ઊંચકરાઓ જેટલું સ્વતંત્ર નથી, તેપણ બધી રીતે આપણને સ્વાતંત્ર્ય હોવું જોઈએ એવું તમને લાગતું હોય એમ તમારા પ્રશ્નો પરથી દેખાઈ આવે છે. સ્વતંત્રતા બધાને પ્રિય છે એમાં શંકા નથી. નાતું બાળક કે મૂર્ખ માણસ પણ સ્વતંત્રતા ઇચ્છે છે. તેમને પણ પોતા પર નિયંત્રણ હોય તે રુચતું નથી. તમે તો કેળવણી લઈને જ્ઞાનસંપન્ન થઈ રહ્યા છો. તે જ પ્રમાણે કેળવણી પૂરી કર્યા પછી અર્થસંપાદન કરવાનીયે તમે ઉમેદ રાખો છો. એવી સ્થિતિમાં તમને સ્વાતંત્ર્યની ઇચ્છા હોય

તેમાં નવાઈ નથી; અથવા એમાં તમારી મહત્વાકાંક્ષાનો અતિરેક છે અથવા કસું-અનુચિત છે, એમ પણ કહી શકાય નહીં. પરંતુ તમારા બધા વિચારમાં અને તમારી ઇચ્છામાં એક મહત્વનો દોષ છે તે એ કે, તમારા બધા વિચારો અને તમારી બધી આકાંક્ષાઓ તમારા પોતાના જ સુખને લક્ષ્યમાં રાખીને તેની આબુખાબુ જાણે ફરતાં હોય એમ લાગે છે. કાંઈ પણ માર્ગે પુષ્કળ પૈસા મેળવીને મનમાન્યાં શરીરસુખ પ્રાપ્ત કરવાં એ જ હેતુ તમારા બધા વિચારોમાં અને કલ્પનાઓમાં મુખ્યત્વે જણાઈ આવે છે. તમારી એવી સમજણ કે લગભગ ખાતરી થયેલી જણાય છે કે, સ્ત્રીઓ પૈસા મેળવી શકતી નથી, તેથી તેમને સ્વતંત્રતા નથી અને સ્વાતંત્ર્ય ન હોવાને કારણે જ તેઓ આજ સુધી બધી રીતે દુઃખ ભોગવતી આવી છે. આ તમારી સમજણ સર્વાંશે ખરી કે સર્વાંશે ખોટી નથી. જીવન વિષેની જે દૃષ્ટિ રાખી તમે તમારા સુખનો વિચાર કર્યો છે અને સુખની જે વ્યાખ્યાઓ અને કલ્પનાઓ તમે કરી છે, તે સંપૂર્ણ જીવન વિષે વધારે યોગ્ય અને વિશાળ દૃષ્ટિથી વિચાર કરવાનું તમને સ્મરે અને તમે તેમ કરી શકો તો સદંતર બદલાવાનોય સંભવ છે. આજે તમે જે કેળવણી લઈ રહ્યા છો તેમાં માનવી જીવનને જરૂરી કેટલી વિદ્યાઓ અને કળાઓનો સમાવેશ થાય છે, અને તેમાં માણસને સંસ્કારી અને માની બનાવવાનું સામર્થ્ય કેટલું છે, એ પ્રશ્ન હમણાં બાબુએ રાખીએ તોપણ તમારે વિષે એમ કહેવું પડે કે ચાલુ કેળવણીને કારણે તમારા પહેલાંની અનેક પેઢીઓની સ્ત્રીઓ કરતાં આપણે વધારે શુદ્ધિશાળી, હોશિયાર અને માનસંપન્ન છીએ એમ તમને લાગવાનું અને પહેલાંની પેઢીઓની શિક્ષણ ન પામેલાં બધી સ્ત્રીઓનું—તમારી માતાઓનું પણ—જીવન ઘણું દુઃખમાં ગયું હતું એવી કલ્પનાથી તમને તેમને વિષે દયા આવતી હોવાનું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. ખરેખર, તેમને વિષે તમારી આવી જ સમજણ હોય, તો તેમાં તમે બૂલ કરો છો એમ કહેવું જોઈએ. બહુતરમાં તમારી શુદ્ધિમત્તા જોઈને તમારી માતાને આનંદ

યતો હોય તો એટલા પરથી પોતાના અભાણુપણા માટે તેમને દુઃખ થાય છે એવો અર્થ તમે ન કરશો. તેમના સમય કરતાં આજનો જમાનો જુદો છે અને આજના વખતમાં લાણુર વિના તમારું લખ થવું કઠણુ છે એ વાતનું તેમને સત્ત લાન હોવાથી, જેમ જેમ તમે પરીક્ષાઓ પાસ કરો છો તેમ તેમ તેમને તમારા લખની મુશ્કેલી ઓછી લાગવાનોયે તે આનંદ હોવાનો સંભવ છે. તમારી માતાઓ કે ધરની વડીલ સ્ત્રીઓ તમારા જેટલી લણેલી નથી તોપણુ તે કારણે અમે દુઃખી છીએ એમ તેઓ કદી તમને કહે શું? અને ન કહેતાં હોય તોપણુ તેઓ ખરેખર દુઃખી છે શું? તમે એક વાર તેમને પૂછી તો જુઓ. જે ગૃહક્ષેત્રમાં તેમને કામ કરવું પડે છે, તેમાં તેમના અશિક્ષિતપણાને કારણે તેમને કંઈ મુશ્કેલી નડે છે? તેમાં તેમને જેટલુ સમજાય છે તેનાં કરતાં તમને લણેલાઓને વધારે શું સમજાય છે? પુરુષ મહેનત કરી પૈસા કમાઈ લાવે છે કંઈ સ્વતંત્ર રિયતિમાથી તે કમાણી કરી લાવે છે તે તો એ જ જણે. પરંતુ જે કમાય રે તે બધુ પોતાના પત્નીને સોંપી દે છે. તેમાંથી ફરકસરથી તે બધી ગૃહખર્ચા ચલાવે છે. છોકરાછોંયાને અને કાઈને પણ કશાની ઊંચુપ પડવા દેતી નથી. પુરુષને પૈસા કમાવા સિવાય બીજી બાબતમા કશી ચિંતા કરવી પડતી નથી કે જેવુ પડતુ નથી. આવી રિયતિ સોમાથી નવાણુ ધરોમા મળશે. એ ધરોમાં અધિકારની દૃષ્ટિથી ગૃહક્ષેત્રમાં કોની સત્તા આપણુને જેવા મળે છે? સ્ત્રીઓ પરતત્ર છે એમ આપણે કહીએ છીએ, પરંતુ ઘેરઘેર પ્રાણસ્ય તેમનું જ દેખાય છે. તેવું તેમનુ પ્રાણસ્ય જે ન હોત તો એકત્ર રહેનારાં કુટુંબો સ્ત્રીઓને કારણે જ વિલકા થયેલાં શાથી જેવામાં આવે છે? બે ભાઈઓની જુદા થવાની સ્વાભાવિક ઇચ્છા લાગ્યે જ કાઈ ઠેકાણે જેવા મળે. પરંતુ સ્ત્રીઓને કારણે ભાઈભાઈ જુદા થયેલા બધે જેવામાં આવે છે. ધરમાં સ્ત્રીઓનુ પ્રાણસ્ય ન હોત અને સ્ત્રીઓ કેવળ પરતંત્ર હોત, તો આમ બનત ખરું? હવે, તમારી માતાએ

કે બીજી સ્ત્રીઓ અશિક્ષિત હતી તેથી તેમને કારણે ધરના આવા ભાગલા પડ્યા, પણ હવે તમે સુશિક્ષિત થઈ છો એટલે હવે આ બધી વસ્તુઓ ટાળવાની શુદ્ધિ કે શક્તિ તમારામાં છે કે? લગ્ન કર્યા પછી પતિ અને પતિના ભાઈ, દેરાણી જેઠાણી, વગેરે બધા સાથે એકત્ર કુટુંબ ચલાવવાની તમારી તૈયારી છે કે? સારાશ, સ્ત્રીઓ અશિક્ષિત હોય કે સુશિક્ષિત, ધરમા પોતાનું જ પ્રાણસ્ય હોતું જોઈએ એમ તેમને બધીને લાગે છે ધરના લગ્નપ્રસંગે કે વિશેષ કાર્યમાં ખર્ચની બાબતમાં તમારા ધરમા તમારા મા અને બાપ વચ્ચે જ્યારે મતભેદ થાય છે, ત્યારે છે-ગે કોના મત પ્રમાણે ગળા ઉપરાંત ખર્ચ થાય ■ અને એ કાર્યો પાર પાડવામાં આવે છે, તેનો નિચાર કરો અને એકદરે મનપ્રામણ્યનો અદાજ કાઢો, તો તેમાં સ્ત્રીઓનું પ્રાણસ્ય તમને જણાયા વગર રહેશે નહીં અને એટલું ઠોવા છતાં આપણે કહીએ છીએ કે સ્ત્રીઓને સ્વતંત્રતા નથી, તેમને કોઈ પૂછતું નથી ।

તમારામાંથી દરેક જણ પોતાની ગૃહસ્થિતિનો નિચાર કરીને કહો કે, તમારા ધરમા તમારી માનું ચાલે છે કે સતોષપૂર્વક સહન પિતાનું? ધણે ખરે ઠેકાણે માનું જ પ્રાણસ્ય કર્યા વિના પ્રેમ અને તેની જ સત્તા દેખાશે એ પ્રાણસ્ય અને મુલ મલ્લતા નથી સત્તાનો ઉપયોગ તે શો કરે છે એ વાત લુહી આખો જનમારો ધરસ સાર ચલાવીને તમારી પહેલાની પેઢીની સ્ત્રીઓએ પોતપોતાના પતિનો અને ધરના બીજા માણસોનો જે વિશ્વાસ, આત્મીય ભાવ, અને પ્રેમ સ પાલન કર્યા તેના કરતાં અધિક વિશ્વાસ, આત્મીય ભાવ, અને પ્રેમ તમે સુશિક્ષિત સ્ત્રીઓ પોતાના પતિનો અને ધરના બીજા માણસોનો સ પાલન કરી શકશો એવી તમને ખાતરી છે કે? તમારી દૃષ્ટિથી અશિક્ષિત ઠગનારી પણ વસ્તુત સચકરી અને સારા સ્વભાવની સ્ત્રી પોતાના પતિ, પતિના માતાપિતા તેમ જ ધરના બીજા માણસો માટે પ્રસંગ પડ્યે જેટલા કષ્ટ અને ત્રાસ સહન કરે છે તેટલા સહન કરવાની તમારી

તયારી છે ખરી ? તમારા લગ્ન થયેલાં ન હોવાથી આ પ્રશ્નો જ્યાં આપવાનું તમને કદ્ય કંઈ લાગશે; પરંતુ આજે જે ઘરમાં તમે નાનાંનાં મોટા થયા, જ્યાં તમારા માથાપ પોતાની શક્તિ અનુસાર તમને સુખમાં રાખવાના પ્રયત્ન કરે છે, જે ઘરમાં તમે સુખસગવડોથી રહેો છો, તે ઘરમાં પ્રસંગ પડ્યે પોતાનાં માતાપિતા માટે, પોતાના ભાઈ-ભાડુઓ માટે તમે સંતોષપૂર્વક કેટલું સહન કરી શકો છો, તે પરથી તમારા ભાવિ જીવન વિષે તમારે અદાજે કાઢવો કંઈ મુશ્કેલ નથી. આજ જે માણસો તમારા શિક્ષણ માટે પોતા અગવડો વેઠે છે તેમને માટે જરૂર પડ્યે સહન કરવાની તમારી તૈયારી ન હોય, તો લગ્ન થયા પછી પતિના ઘરનાં અપરિચિત માણસો માટે તમે સહન કરવાને ક્યાંથી તૈયાર થવાના ? તમારા પ્રશ્નોને એકંદરે વિચાર કરતાં તમને ખૂબ પૈસા મેળવવાની અને તેની મદદથી સુખી થવાની ધ્યેય છે, એવું જે મેં શરૂઆતમાં જ કહ્યું તેનો આશય એ જ કે તમારા બધા વિચારો ગમે તેમ કરીને કેવળ પોતાની જાતને સુખી કરવાના છે. પણ આ શિક્ષણથી નોકરી મેળવીને તમે કેટલા પૈસા મેળવી શકશો અને તે પૈસાથી કેટલું સુખ મેળવી શકશો એનો તમે વિચાર કર્યો નથી. લોકો તમને સુખ આપે એમ તમે ધ્રુવે છો, પણ લોકોએ તમને શા માટે સુખ આપવું તેનો તમે વિચાર કર્યો નથી. તમારી માતાઓ સ્વતંત્રપણે પૈસા કમાતી નથી, પરંતુ પોતાના પતિનો તે પૂરેપૂરો વિશ્વાસ ધરાવે છે. તે સ્થિતિમાં તેમને કયું સુખ આપ્યું છે એમ તમને લાગે છે ? પરસ્પર વિશ્વાસ, પરસ્પર લાગણી, સહૃદયતા અને હૃદયની કામગીરીથી જે સુખ મળે છે તે પૈસાથી કદી ત્રાસ થઈ શકે ખરું ? બીજાને સુખ આપવાની તેમજ પ્રેમ ને કર્તવ્યને ખાતર સહન કરવાની શક્તિ તમારામાં ન હોય, તો તમારે માટે પ્રેમથી સહન કરવા કાણુ તૈયાર થાય ? શિક્ષણને લીધે આગલી પેઢી કરતા આપણે સ્વાધીન થઈએ એમ તમે પોતાને વિશે માનેો છો, પણ તમે સ્વાધીન કેવી રીતે થવાનાં ? નોકરી અને સ્વાધીનતા એ વસ્તુઓ જ પરસ્પર વિરુદ્ધ છે વળી, સ્વાધીન રહેવાને

માટે જે જાતની માનસિક પાત્રતા અને સુસંસ્કાર માણસમાં હોવા જોઈએ તે આ શિક્ષણથી આપણામાં આવી ગયાં છે એવી જે તમારી સમજણ હોય તો તેમાં તમે થાપ ખાઓ છો. આજનું પુસ્તકિયું શિક્ષણ અને સંસ્કારિતા સાવ વિજ વસ્તુઓ છે. સત્ય, પ્રામાણિકપણું, ઉદારતા, સંયમ, દયા, સૌજન્ય, વિવેક, વગેરે માનવી સદ્ગુણો સંસ્કારિતાના સાચા દર્શક છે અને તે અક્ષણ માણસમાં પણ જોવા મળે છે, જ્યારે એથી ઊંચટા દુર્ગુણો ભણેલા માણસમાં જોવા મળે છે. એટલે શિક્ષણ અને સુસંસ્કાર એ બેનો કંઈ નિત્ય સંબંધ નથી. તમારી માનાઓ ભણેલી ન હોય તોય સુસંસ્કારી હોઈ શકે છે; અને તમે શિક્ષણ પામીનેય સુસંસ્કારહીન રહો એમ બને. આવી સ્થિતિમાં તમે સ્વાધીન શી રીતે રહી શકવાનાં? અનેક સુખોની લાલસા જેમના મનમાં ભરેલી હોય તેનામાં સ્વાધીનતા શી રીતે ટકી શકે? તમારે લગ કરવું છે અને તે કરીને તમારે સ્વાધીન રહેવું છે. એટલે તમારા પાનિએ તમારા કામમના ગુણમ યર્ષને રહેવું જોઈએ, એવીજ ઈચ્છા તમે રાખવાનાં ને? એટલે તેણે તમારા તાબેદાર યર્ષને રહેવું જોઈએ, ખરું ને? અને તેણે તમારા તાબેદાર શા માટે રહેવું જોઈએ વારુ? તમે શિક્ષિત છો અને નોકરી કરીને પૈસા કમાઓ છો માટે? તમે કહેશો કે. અમે એકબીજા પર

એક જ વ્યક્તિ વિષે સતત મોહ રહેવો શક્ય નથી; કારણ કે તે આકર્ષણની યાજ્ઞ ચાલતો હોય છે. તમારામાં પ્રેમ, નિષ્ઠા, ઉદારતા, કર્તવ્ય-ભુક્તિ, ખીજા માટે સતોષપૂર્વક સહન કરવાની ભાવના, ઉદાત્તા વગેરે ગુણો ન હોય તો તમારા ચાર દિવસના બનાવટી સૌંદર્ય પર તમારો પતિ કેટલો વખત આકર્ષિત થઈને ગૃહેશે ? અને તે પણ તમારી પેકેજ કેવળ મોહબુધ્ધ છે એમ તમને સમજાયા પછી તમે પણ તેના મોહમાં કેટલા દિવસ રહેવાના ? આવી રીતે અરસપરસ એકબીજાની ખરી ઝોળખ અને ખાતરી થયા પછી સંસારમાં પ્રેમ, સુખ અને સતોષ ક્યાંથી મળવાના ? કેવળ સુખની અભિવાધાથી બેગી થયેલી બે વ્યક્તિઓ તે અભિવાધા માટે આવશ્યક આકર્ષણ અને તેને વિષેના ભ્રમ બિડી જતાં સુખથી સાથે કેવી રીતે રહી શકવાની ? અને વળી એવી જ સ્થિતિમાં તેમને એકબીજા રહેવું પડે તો તેઓ એકબીજા વિષે હંમેશા સંશયી રહીને તેમ જ એકબીજા પર સતત ચોક્કી કરીને રાતદિવસ પગવવાનું જ કામ કરવાના.

આ બધા અનર્થોનું કારણ તમે પોતાના ચિત્તમાં રાખેલી સુખાભિવાધા જ છે. તેને જ તમે તમારા જીવનનું માનવી પ્રેમની બાગલ ધ્યેય બનાવ્યું છે. આપણી પાસે ધન હોય તો કેવલ સુખની બધા જ આપણને સુખ આપવાનો પ્રયત્ન કરશે. ભાભિલાપાની કિંમત એમ તમે સમજો એ ભ્રમણા છે. જેને મજૂરી બોલી જ બોધેલી હશે તે બહુ તો તમારું કામ કરશે. પણ તે તમને સુખ શા માટે આપશે ? તે તમારા પર પ્રેમ અને વિશ્વાસ શા માટે રાખશે ? તમારે માટે તે પ્રેમપૂર્વક ધસારો શા માટે વેકશે ? આ સ્તે તમે કદી સુખી નહીં થાઓ. તમારે સુખી થવું હોય તો જીવનનું ધ્યેય જિવ્ય અને ઉદાર રાખો, કેવળ અભિવાધાની યાજ્ઞ પડે નહીં. પ્રેમ બોધેલો હોય તો પહેલાં પ્રેમ કરતા શીખો. પ્રેમ શીખવો હોય તો પહેલાં પોતાનો મુદ્દ અલંકાર છોડીને બીજા માટે મહેનત કરતા અને સહન કરતાં શીખો. પ્રેમ કરશે

તો પ્રેમ મળશે. વિશ્વાસ રાખશે તો ખીજનો વિશ્વાસ મેળવશે. તમે સહન કરશો તો તમારે માટે કોઈ સહન કરશે. સુખનો સંબંધ કેવળ શરીર સાથે નથી. મનની ઉચ્ચ સ્થિતિ સિવાય ખરું સુખ પ્રાપ્ત થવું શક્ય નથી. પૈસાની મદદથી એકાદ મુશ્કેલી દૂર થઈ શકે, પણ સુખ મળે નહીં. ખીજાઓને સુખી કરીને સુખ મેળવવાની આકાંક્ષા રાખશો તો ઠેક દિવસેય તમે સુખી થશો. પણ કેવળ પોતાના જ સુખની ઇચ્છા કર્યા કરશો તો તે તમારે ભાગે આવવા જેટલું સસ્તું નથી. તમારી માતાએ પોતાનું સર્વસ્વ આપી દીધું, તેથી જ તે આજે તમારા પિતાની બધી કમાણીની માલિક થઈને બેઠી છે. પોતે મૂકેલાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસને લીધે જ આજે તે તમારા પિતાના સંપૂર્ણ વિશ્વાસને પાત્ર થયેલી છે. તેણે બધું સહન કર્યું તેથી જ તેને માટે તમારા પિતા ગમે તે કરવા તૈયાર છે. તેણે પોતાનું જીવન એવું કર્યું જ રાખ્યું નહીં, માન્યું નહીં, તેથી જ આજે ધરમાં જે કાંઈ છે તે બધું તેનું જ થઈ ગયું છે. સારા, સંસ્કારી અને ધર્મનિષ્ઠ કુટુંબોમાં બધે આ જ સ્થિતિ જણાશે. તમારા આ શિક્ષણમાં નોકરી કરીને પેટ ભરવા ઉપગ્રંથ વધારે કર્યું સામર્થ્ય છે કે તેના પર આધાર રાખી સદગુણો તમને દુર્લભ કરશે નહીં; ધર્મને ખૂબશો નહીં; મનવના છોકરો નહીં. પૈસા કરતાં માનવહૃદયની કિંમત ચોક્કસ વધારે છે, માટે પૈસા કમાવાના મોહમાં પડીને માનવી મન અને પ્રેમ ગુમાવશે નહીં.

દુઃખી છે એમ તમને લાગે છે અને તેથી તમને તેમની દયા આવે છે એમ પણ તમે જણાવ્યું. પણ એ તમારી દયા સાચી છે કે કેમ એ તમે જ તમારું મન જરા તપાસીને જુઓ. તમારા દરેકના ઘરની સ્થિતિ હું જાણતો નથી; પણ મને એટલી ખબર છે કે આજે લશ્ચરી કેટલીય ઊંડરીઓ પોતે લણે છે એ જણે માથાપ પર ભારે મોટા ઉપકાર કરતી હોય એમ માને છે. ધરમાં ગમે તેટલી અડચણો હોય છતાં, પોતાના કામનો ખોળે પોતાની માતાને ઘણો સહન કરવો પડે છે એવું જાણતા છતાં, તેના કામમાં તેને મદદ કરવાની તેમને વૃત્તિ થતી નથી. તમને સાચે જ તમારી માની દયા આવતી હોય અને તેને વિશે લાગણી થતી હોય તો તેની સાથે તમે આવી રીતે કદી નહીં વર્તો. ઝોઝામાં ઝોણુ તમારે માટે તેને શ્રમ ન પડે એટલું તો કરો. તમારે માટે તમે તેને હેરાન ન કરો. પરંતુ જે ઊંડરીઓમાં વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં જ માને મદદ ન કરવા જેટલાં અજ્ઞાન, અહંકાર અને જડતા હોય, તેઓ નોકરી કરીને જે પૈસા કમાતી યથા પછી પોતાની માતા અને બાઈબાઈઓ સાથે નોકરના જેવી વર્તણૂક રાખે તો તેમાં શી નવાઈ? અને જે ઊંડરીઓની જીવન વિષેની કલ્પના, ભાવના અને મનોવૃત્તિ કેવળ સ્વસુખવક્ષી હોય, તેઓ આનાથી લુહી રીને ધરમાં કેમ વર્તે? અને હમ યથા પછી પતિ અને તેના ઘરના પહેવાના અપરિચિત માણુઓ સાથે તેમનો વ્યવહાર સ્વાર્થ મિયામ ખીજી કઈ દૃષ્ટિથી આશરો? માટે તમારે કર્મવ્યનિષ્ઠ ને ધર્મવ્યનિષ્ઠ થવું હોય અને બધા સાથે સનેહ અને ઉદારતાથી વર્તવું હોય તો આજ જે ધરમાં તમે છો, જે પરિવારમાં તમે રહો છો, ત્યાંથી જ આ વસ્તુઓનો પ્રારંભ કરો. તમે બધી સ્વાર્થો છો અથવા તો તમારાં માનપિના માટે તમને દયામાયા નથી કે તમારા ભાઈબહેનો વિશે તમને મમતા નથી, એમ કહેવાને મારી પામે કરો અધાર નથી. પરંતુ તમારા કેવળ સ્વસુખવક્ષી વિચારો, પૈસાથી મુખી થવાની તમારી કલ્પનાઓ, થોડું લણેવા કે સાવ અમલું લોડા વિશેના તમાગ ખોટા ખ્યાલો અને શિક્ષણને કારણે પોતા જિનેના તમાગ વિચારણુ ઉચ્ચ ખ્યાલો જોઈને

મારા મનમાં જે વિચારો આવે છે, તે હું તમારી આગળ કહી રહી છું. સાધારણ લખતાં વાંચતાં આવડે છે એવી સ્ત્રીઓ પણ પતિ પરદેશમાં હોય ત્યારે ધરનો, ધરની ખેતીવાડીના તેમ જ બીજા કોઈ ધંધા હોય તો તે પણ કેટલી દક્ષતાથી અને હોશિયારીથી ચલાવી શકે છે એનાં ઉદાહરણોની તમને ખબર પડે તો ચાહુ કેળવણી વિષેનું તમારું અભિમાન તેમ જ એણું કે ત્રિલકુલ ન ભરોલી સ્ત્રીઓ વિષેની તમારી ભૂલભરેલી માન્યતાઓ દૂર થશે એવી મારી ખાતરી છે.

તમે સુખી થવા ઇચ્છો છો તેમાં તમારો કશો દોષ નથી. પરંતુ સુખનો માર્ગ તમે જાણતાં નથી. બીજાઓને ગૃહસ્થાશ્રમમાં સ્ત્રી-સુખ આપવામાં કૃપણ રહીને અને પોતાને માટે પુણ્યનું સરલું મહત્ત્વ બીજાની પાસે કદ દરાવીને તમે સ્વાનંધ્ય અને સુખની ઇચ્છા કરો છો એ તમારી ભૂલ છે. સુખની ઇચ્છા તો પ્રાણીમાત્રને હોય છે. પરંતુ તે ક્યે માર્ગે સુખ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે પરથી તેની પરખ થાય છે. એ સુખમાં કેવળ શારીરિક સુખનો ભાગ કેટલો છે અને માનવી શ્રેષ્ઠ ગુણોનો તેમ જ ધર્મનો ભાગ કેટલો છે તે પરથી માણસની પાત્રતા નક્કી થાય છે. પુરુષોના દાયમાં બધી સત્તા હોવાથી સ્ત્રીઓને પરતંત્રતા સહન કરવી પડે છે અને તેથી તેમને મૂંઝવણ થાય છે અને તેમની પ્રગતિ અનેક રીતે કુંઠિત થાય છે એમ તમે કહ્યું તે અમુક અંગે સાચું છે એમાં શંકા નથી. નોકરિયાત વર્ગમાં પૈસા કમાવાનું કામ પુરુષો જ ધણ વખતથી કરતા આવેલા હોવાથી અને તે વર્ગમાં સ્ત્રીઓને પૈસા કમાવાનું માધન ન હોવાથી આપણે સ્ત્રીઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ છીએ એમ પુરુષોને સાગવ્ય માંડ્યું. ખેડૂતોમાં કે બીજા શ્રમજીવી વર્ગોમાં પુરુષોની સાથે સ્ત્રીઓ પણ શ્રમ કરે છે, તેથી તે વર્ગોમાં કમાણીની બાબતમાં એટલો બેદ માનવામાં આવતો નથી. પરંતુ નોકરી કરનારા વર્ગોમાં તેવો બેદ એટલી દદ મુખી વધ્યો કે પુરુષ પોતાને કુટુંબનો સત્તાધીરા સમજવા લાગ્યો. તેના મૂર્ખપણાને લીધે સ્ત્રીઓ પર કેટલીક બાબતોમાં તેના

તરફથી અન્યાયો પણ થતા રહ્યા. પરિણામે સ્ત્રીઓને પોતે પરતંત્ર છે એમ લાગવા માંડ્યું. તે તેમને અસહ્ય થયું અને શિક્ષણનો માર્ગ ઊંકરાઓની પેઠે ઊંકરીઓ માટે પણ ખુલ્લો થયો અને તેમને પણ નોકરીઓ મળવા લાગી એટલે તેમનામાં આત્મનિશ્વાસ આવવા લાગ્યો અને આપણે પણ પુરુષોની માફક સ્વતંત્ર અને સુખી થઈએ એમ તેમને લાગવા માંડ્યું. પરંતુ પુરુષ સ્વતંત્ર છે એટલે કઈ સ્વતંત્રતા તેને છે? નોકરી કરીને પોતાનું અને પોતાનાં ઘેરાઊંકરાંનું ગુજરાન ચલાવવાની શક્તિ તેમનામાં હોવાથી તેમને કઈ સ્વતંત્રતા મળી? અને નોકરને તે કેટલી સ્વતંત્રતા હોય? એનો વિચાર સ્ત્રીઓએ કર્યો હોય એમ દેખાતું નથી. પણ તમે આ બાબતમાં વિચાર કરજો. પુરુષોની મૂર્ખતાને કારણે અને તેમના અહંકારને લીધે સ્ત્રીઓમાં આ જાતની ભાવના પેદા થયેલી છે. પરંતુ જેમનામાં કુલીનતા છે, જેઓ વિચારી શકે તેઓ કદી પોતાની સ્ત્રીઓને જરા સરખી ગિતરતી ગણતા નથી. તેઓ તેમની સાથે માનથી વર્તે છે. ધરને અગેતી દરેક બાબતમાં તેમની સલાહ લે છે અને આખું ઘર તેમનું જ છે એમ સમજે છે. પોતે મહેનત કરે છે અને બધી કમાણી તેમને સોંપી દે છે. સંસારમાં પુરુષોનું અને સ્ત્રીઓનું મહત્ત્વ સરખું જ છે. કોઈ કોઈના કળ્તા અડિયાતુ કે ગિતરતુ નથી. બંનેએ મળીને સંસારને સુખી બનાવવાનો છે બંનેએ એકબીજાની મદદથી પોતાની ઉન્નતિ સાધવાની છે. ગૃહસ્થાશ્રમ માટે બંનેની સરખી જ જરૂર છે. ગૃહસ્થાશ્રમ એ માનવી ઉન્નતિનું ઘણું મહત્ત્વનું ક્ષેત્ર છે. એ ક્ષેત્રને વધુ ને વધુ પવિત્ર બનાવવું એ બંનેનું કામ છે. બંનેએ એકબીજાનું સન્માન સાચવવાનું અને વધારવાનું છે. સંસારનાં સુખદુઃખ, આનંદશોક, લાલહાનિ, માનઅપમાન તેમજ પ્રતિષ્ઠા, ગૌરવ, લાઝમ, યશ, ધર્મ— આ બધામાં બંનેનો સરખો હિસ્સો છે. ધરની પ્રજા પર બંનેનો સરખો અધિકાર છે પોતાની સંતતિને જાન, જાળ, નિધા અને સર્વ સદ્ગુણોથી સંપન્ન કરીને બંનેએ છેવટે એક જ રસ્તે, એક જ મનિએ

જવાનું છે. ગૃહસ્થ અને ગૃહિણી—એમા કોણુ શ્રેષ્ઠ અને કોણુ કનિષ્ઠ ? કોણુ સ્વતંત્ર અને કોણુ પરતંત્ર ? એ વાદળ ખોટો છે. પરંતુ એક જણુ મૂર્ખતાથી વર્તવા લાગે કે તેના જોડીદારને આખો જનમારો દુખ ભોગવવું પડવાનું જ, અને દુખમાથી છૂટવા માટે તેને સ્વાતંત્ર્યપ્રાપ્તિની ઇચ્છા થવાની જ. પરંતુ લાભો વિચાર કરી જોતાં અને ડહાપણથી વર્તે તેમા જ બંનેનું, અને માનવજાતિનું કલ્યાણુ છે. જમે તેમ થાય તોએ બને જુદે જુદે રસ્તે જાય તે ન ચાલે. નિસર્ગે ઘડેલી આ જોડીનું—પરમાત્માએ પોતામાથી નિર્માણુ કરેલી આ મૂર્તિઓનું—સદ્ભાગ્ય, માનવ અને સાર્થકથ, બને પોતપોતાનો અહંકાર છોડી દઈને અરસપરસ એકરૂપ બને એમા જ છે. બાવિ પેઢીઓનું અને એકંદર સમાજનું પણ કલ્યાણુ તેમા જ છે. એમ છતાં તમે ધરની ગૃહિણીઓ, ધરની સ્વામિનીઓ બનવાનું છોડી દઈને સ્વાતંત્ર્ય ને સુખને માટે એક ઓફિસથી બીજી ઓફિસ નોકરીઓ ખોળતા ને કળતા ફરવા મડિા તો તેથી તમારું, પુરુષવર્ગનું, તમારી બાવિ પેઢીનું અને એકંદર સમાજનું શું કલ્યાણુ સધાવાનું છે ?

તમારા પૈકી કેટલીક બહેનોના પ્રશ્ન છે કે છોકરીઓએ અને સ્ત્રીઓએ તૃલ શીખવું કે નહીં ? સિનેમામા જીવનતા કે ચિત્રો કામ કરવું કે નહીં ? તૃલ શીખવું અથવા સિનેમામા કામ કરવું એમાય તેમનો હેતુ પૈસા કમાવાનો જ છે. એટલે પૈસા કમાવાની બાબતમા હમણા જ તમને મેં મારો જે અભિપ્રાય કહ્યો તે જ આ પ્રશ્નને અંગે પણ સમજાવ્યો. તમારા આ પ્રશ્ન પરથી અલારની છોકરીઓના અને સ્ત્રીઓના નિચારો પૈસા કમાવાના, સ્વતંત્ર થવાના અને સુખ ભોગવવાના હેતુથી ક્યા સુધી ગયા છે તેનું માત્ર સ્પષ્ટ જ્ઞાન થાય છે. જાણાઓ ! તમારા આ પ્રશ્નો પરથી સુખ અને સ્વાતંત્ર્યની ઇચ્છાથી તમે ભરમાર્ ગયા છો એ જોઈને આશ્ચર્ય અને દુખ થાય છે. સુખ અને સ્વતંત્રતા માટે પૈસા લેઈએ એટલે સિનેમામા જઈને કે પુરુષો

આગળ નાચીને તેમનું રંજન કરવા તરફ તમારા મનનું વલણ થતું જોઈને તમારી દયા આવે છે. વૃલ કરનારી અને સિનેમામાં કામ કરનારી છોકરીઓ અને સ્ત્રીઓને પૈસો મળે છે એટલી જ તમને ખબર છે. પરંતુ તેમને સુખ મળે છે કે નહીં, અથવા તેમનું જીવન કેવા પ્રકારનું છે અને જીવનના અંત પર્યંત તેમને કેવી કેવી વિપરીત પરિસ્થિતિમાંથી અને વિટંબણામાંથી પસાગ થવું પડે છે તેની તમને કદપના છે શું? તમે તેમના સંપૂર્ણ જીવનની તપાસ કરી છો કે? કેવળ તેમને મળતા પૈસાની વાતો સંભળીને, તેમનો થોડા દિવસ પૂરતો દેખાતો ભપકો, ઠાંઠ, અને સ્વતંત્ર તથા સ્વચ્છંદી જીવન જોઈને, તમને તેમના જેવા જીવનનો લોભ અને મોહ યાવ એ ખીના મને બહુ શોચનીય અને તમારી દૃષ્ટિએ દુર્લભાગની લાગે છે. વૃલ કરનારી અને સિનેમામાં કામ કરનારી છોકરીઓની અને સ્ત્રીઓની કિંમત આજે કેવળ પૈસાથી મપાતી હોય તોપણ તે કેટલો વખત ઠકે છે? તેમની જીવાની વીલા પછી તેમનો કોઈ ભાવે પૂછે છે ખરો? જેમ જેમ જીવનનો ઉત્તરકાળ આવતો જાય, જેમ જેમ ધડપણ આવતું જાય તેમ તેમ આપણી કિંમત ઘટતી જાય, અને જીવનને અતે આપણી સાથે કોઈ પ્રેમ અને સહભાવથી વાત સરખીયે ન કરે તેમ જ આપણે વિષે કેઈને આદર ન યાય, એવા પ્રકારનું જીવન સારું કે જેમ જેમ આયેડ ઉંમર થતી જાય અને જેમ જેમ ધડપણ આવતું જાય તેમ તેમ આપણે વિષે આદર, માન, પ્રેમ અને સહભાવ વધતાં જાય એવું જીવન સારું, એનો તમે જ વિચાર કરો. આમાંનું કયું જીવન તમે પસંદ કરશો? વૃલ સ્ત્રીનું વૃલ જોવાની ઈચ્છા કોઈ કરતું નથી. જીવાનીની તેની કચ્છ બદલ ધડપણમાં તેને કોણ આદર અને માન આપે? પરંતુ પોતાના સામારિક કર્તવ્યો સારી રીતે પાર પાડીને અને પતિપુત્ર માટે બધી જગતના કષ્ટ સહન કરીને વૃદ્ધાવસ્થાએ પહોંચેલી મરીમ સ્ત્રી વિષે પણ બધાના મનમાં આદર, માન અને પવિત્રતાની ભાવના હોય છે જે જીવનને અતે પોતાને તેમ જ બીજાઓને પણ સંતોષ અને ધન્યતા સહેજે લાગે તે જીવન સારું, એ વિષે શંકા નથી.

મોટા મોટા જ્ઞાની, સદાચારી અને પુણ્યવાન પુરુષો અથવા મહાન પ્રતાપી વીર પુરુષો પણ પોતાની વૃદ્ધ માતાને ચરણે મસ્તક મૂકવામાં ને તેની ચરણુરજ પોતાને માથે મૂકવામાં પોતાની જાતને ધન્ય અને કૃતકૃલ માનતા આવ્યા છે. આ પ્રભાવ પવિત્રતાનો, શીલનો, કર્તવ્યનિષ્ઠાનો અને માતૃત્વનો છે. આવી જાતનું લાગ્ય કંઈ જાતના જીવનને અતે પ્રાપ્ત થઈ શકે, તેના વિચાર કરવો તમારે માટે મુશ્કેલ નથી. બાળાઓ! તમારી સામે જે ચિત્રો છે. એમાંનું કયું જીવન અનુકરણીય અને આદરણીય છે, એનો નિર્ણય તમે પોતે જ કરી શકશો.

આટલું સાબલ્યા પછી પણ આજના બદલાયેલા કાળની સાથે આ આદર્શની કલ્પના બધાંજેસતી નથી એમ તમને સામાજિક સેવાનો લાગે અને એ તમારે ગળે ન ઊતરે અને તમારામાં આદર્શ પુરુષાર્થ, જ્ઞાન, સેવાપરાયણતા અને પોતાના સુખ વિષે ઉદાસીનતા હોય, તો ધરની બહાર પણ તમારે માટે જોઈએ તેટલું વિરાળ કાર્યક્ષેત્ર છે. જે સમાજમાં તમે હરોફરો છો તે જ સમાજમાં જરા આસપાસ નજર નાખી જુઓ. સ્ત્રીવર્ગમાં કેટલું અજ્ઞાન છે, બાળકોનાં ઉછેર અને કેળવણી તરફ કેટલી ઉપેક્ષાટૂંટિ છે, એને અંગે કેટલી અગવડો છે; સમાજમાં સ્વચ્છતા, સુધડતા, વ્યવસ્થિત-પણુ વગેરે સારા સંસ્કારોનો કેટલો અભાવ છે; પરસ્પર મેળ, બૈકથ, પ્રેમ, વિશ્વાસ, લાગણી, પ્રામાણિકતા, પરસ્પર સહાય કમ્પાની વૃત્તિ ને સેવાભાવ કેટલા ઓછા છે; આરોગ્ય અને ધીમ સારીરિક ગુણોનો તેમ જ અનેક માનસિક સદ્ગુણોનો સમાજમાં કેટલો અભાવ છે, તે બધું હક્ષર્માં લો. અને આ સ્થિતિ વિષે તમને જે ખરેખર દુઃખ થાય, એ જોઈને તમારો અંતરાત્મા વ્યાકુળ થાય, તો તમારી શક્તિ પ્રમાણે એમની કોઈ પણ એક બાબતમાં સુધારો કરવાનું તમે આજીવન પ્રત લો અને તે પ્રીત્યર્થે પોતાની બધી શક્તિ વાપરતા રહો, તો કેવળ સ્વસુખની તમારી કલ્પના કરતાં તેમાં તમે કેટલીયે વધારે ધન્યતા અનુભવશો અને તે સાથે જ આપણા સમાજની સ્થિતિ પણ સુધરશે.

(પ્રવચન, ૧૯૪૦)

ગૃહસ્થાશ્રમની દીક્ષા . . .

[એક નવ દંપતીને ઉદ્દેશીને કરેલું પ્રવચન]

આજે તમે બનેએ તમારા માતૃપિતાની, ગુરુજનોની અને વડીલોની સંમતિ ને આશીર્વાદથી ગૃહસ્થાશ્રમનો સ્વીકાર કર્યો છે. અસાર સુધીનું તમારું જીવન ગૃહસ્થાશ્રમની પાત્રતા પ્રાપ્ત કરવામાં તમે ગાળ્યું હશે તો જીવનની દૃષ્ટિથી આજના દિવસનું મહત્ત્વ કેટલું છે તે તમે ગણતાં હશો. તમે આજે જે આશ્રમની અને તેના કર્તાવ્યની જવાબદારી લીધી છે તે સમજીને લીધી હશે એમ હું માનું છું. ખરી રીતે આજને પ્રસંગે તમને ઉપદેશના બે ખોલ કહેવાને મારા જેવા માણસ, જેણે આ જવાબદારી સ્વીકારી નથી તે, લાયક ન ગણાય; પણ જેણે ગૃહસ્થાશ્રમને જીવનના ધણા મહત્ત્વના અને પોતાની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ સાધવા માટેના યોગ્ય કાળ તરીકે પ્રામાણિકપણે ધર્મસુદ્ધિથી વ્યતીત કર્યો હોય, અને એ આશ્રમનાં બધાં કર્તાવ્યો જે યથાયોગ્ય રીતે પાર પાડતો આવ્યો હોય, એવો જ માણસ તમને આ પાપ્તમાં અનુભવનો અને તમારા હવે પછીના જીવનમાં તમને માર્ગદર્શક થાય એવો ઉપદેશ આપવાને યોગ્ય ગણાય પરંતુ તમારા અને તમારા વડીલોના મારા પરના સદ્ભાવ, વિશ્વાસ ને પ્રેમને લીધે તેમ જ તમારા બધાના આગ્રહને લીધે આ કર્તાવ્ય મારા પર આવેલું છે અને તમારે વિષેની તેમ જ સમાજ વિષેની લાગણીને લીધે તે સ્વીકારીને તમને બે ખોલ કહેવાને તૈયાર થયો છું.

સંસારમાં ઉપયોગી થાય એવું જ્ઞાન મેળવવાની દૃષ્ટિથી જ્ઞાનયર્થાશ્રમ મહત્ત્વનો છે. આ જ કાળમાં અનેક વિવાહો, કુળાહો અને જાતજાતનું જ્ઞાન મેળવી લેવાનું હોય છે. સારા જરૂરો મુખ્યપણે આ જ કાળમાં

વિવેક અને સાધના

હાથ કરવાના હોય છે. લાર પછીનો આશ્રમ એટલે ગૃહસ્થાશ્રમ. કૌટુંબિક અને સામાજિક મહત્વના કર્તવ્યોની આ આશ્રમથી શરૂઆત થાય છે. અલાર સુધી તમે બને છૂટાં હતા, હવે તમે પોતાને પતિપત્ની તરીકે બાંધી લીધાં છે. પૂર્વે જેનો એકખીજની સાથે કરો. સબંધ ન હતો એવાં તમારા જીવન તમે હવેથી એક કર્યાં છે. હવે તમારાં સુખદુઃખ, લાલહાનિ, ધર્મઅધર્મ—બધું એક થયું છે. તમારે બંનેએ મળીને હવે પછીનો જીવનપંથ કાપવાનો છે.

લગ્ન કેવળ પોતાના સુખ માટે છે, એમ સમજીને પરસ્પરના આકર્ષણથી લોભાઈ જઈ મોહમાં પડીને તમે તે કર્યું હોય અથવા તમારા વડીલોના દ્રવ્યલોભને કારણે કે નીચા કોઈ ક્ષુદ્ર લોભને લીધે તે ગોઠવાયું હોય તો જેના ખાયામાંજ કેવળ મોહ છે અથવા કોઈને પણ દ્રવ્યલોભ છે, તેને ધર્મ લગ્ન અથવા તો ગૃહસ્થાશ્રમની દીક્ષા કહી શકાય નહીં. તમારા લગ્નની પાછળ જે કોઈ પણ ધર્મ કર્તવ્યની કે ઉદાત્ત ધ્યેયની કલ્પના ન હોય અને તે કેવળ એકખીજના આકર્ષણથીજ થયું હોય, તો તે આકર્ષણ અને તેનો મોહ એનાજ સુખ્ય આધાર પર તમે તમારો સંસાર ચલાવવાની આશા રાખી છે એમ કહેવું પડશે. આકર્ષણનો આ કાળ પસાર થયા પછી, મોહ ઝાસરી ગયા પછી, લાર પછીનું જીવન, લાર પછીનો સંસાર, તમે ક્યા બળને આધારે ચલાવશો એ સવાલજ છે. અને લગ્નને નિમિત્તે કોઈએ કોઈની પાસેથી પૈસા પડાવ્યા હશે તો તે પૈસા પણ તે લેનારને કેટલા દિવસ ચાલવાના ? આ વધુવરતે નિમિત્તે હું જે શબ્દો બોલું છું તે કેવળ તેમનેજ અનુલક્ષીને છે એમ ન માનતા. દાપલધર્મનો સ્વીકાર કર્યોને જેમને ધણાં વર્ષ થયાં હોય તેઓ પણ આ શબ્દોના અર્થનો વિચાર કરે, અને પોતાનું જીવન તપાસી જુએ. તે અને દાપલજીવનનો સ્વીકાર કરવા મંચડતા તરુણો પણ માગ કહેવા તમ્ને બરાબર ધ્યાન આપે. જે સમાજમાં લગ્નો કેવળ મોહવશ થઈને થાય છે અથવા તેમાં કોઈનો પણ દ્રવ્યલોભ સતોષવામાં આવે છે તે સમાજ કદી ઉન્નત થઈ શકતો

નથી. જીવનની દૃષ્ટિથી અત્યંત મહત્વના એવા લક્ષ્યોને નિમિત્તે જે સમાજમાં ધર્મ, કર્તવ્ય, ઉદારતા, પ્રેમ, ઉદારતા, ઐક્ય, વિશ્વાસ, પરસ્પર સહકારલાવના વગેરે સસ્કારો અને સદ્ગુણોની જાગૃતિ અને વૃદ્ધિ થતી નથી તે સમાજ આ જીવનસંઘાતમાં લાભો વખત ટકી રહે એ શક્ય નથી. લક્ષ્યને નિમિત્તે જ્યાં આર્થિક લુભ્ધ, અન્યાય, માનહંગ અને સ્વાર્થસાધન, એ જ પ્રકારો બનતા હોય, ત્યાં સમાજ અંદર તે અંદર એકબીજાને ખાઈને જોમતેમ જીવતો હોવો જોઈએ. જે વરવધૂતે આશીર્વાદ આપવા માટે અને જોમના શુભ ચિંતન માટે હું અહીં આવ્યો છું તે અને તેમનાં વડીલો આ સમાજઘાતક અને માણસાઈને એજ લગાડનારા પાતકથી અલિપ્ત હશે એમ હું સમજું છું.

લક્ષ્ય કેવળ વરકન્યા માટે નથી. તેમની કેવળ તાર્કિકિક જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે કે કેવળ સુખ માટે તે નથી. માણસમાં રહેલી દુર્દમ્ય ધુમ્ભાઓ અને નૈસર્ગિક ટ્રેસણાને કેવળ રસ્તો આપવા માટેય તે નથી. એ બાબતોનો તેમાં સંબંધ હોય તોપણ તેના કરતાંય શ્રેષ્ઠ અને પવિત્ર ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માટે માણસે લક્ષ્યનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ અને તે જ તેનો પ્રધાન હેતુ સમજવો જોઈએ. માનવના પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. લક્ષ્યસંબંધ દ્વારા શુદ્ધસ્થાશ્રમ સ્વીકારીને બનેએ એકબીજાની ઉન્નતિમાં મદદ કરતાં રહીને, બનેએ સાથે મળીને સમાજનાં કર્તવ્યો પાર પાડીને પોતાનું શ્રેય સાધવાનું છે. પેઢી દર પેઢી આજ્ઞા આવેલા અને વધના વધના આપણા સુધી આવી પહોંચેલા માનવતાના વારસાને વધારે પવિત્ર, વ્યાપક, ઉદાત્ત અને વૃદ્ધિંગન કરી તેને આપણાં સંતાનમાં ઉતારી આપણી ભાવિ પેઢીને માનવતાના માર્ગમાં જન્મથી જ વધારે લાભક બનાવવા માટે તે છે પેઢી દર પેઢીને રૂપે નિર્માણ થનાં માનવજાતિનાં આ સંસ્કરણો માનવી સર્જણોમાં એક કરતાં એક વિશુદ્ધ અને વધારે પ્રગતિ પામનાં રહીને આખી માનવજાતિ પરમ શુદ્ધ અને પરમ મંગલ રિચિત્રે જઈ પડેલિ, એ પરમતમાના દેવુની સિદ્ધિ માણસે લક્ષ્ય દ્વારા પ્રાપ્ત કરવાની છે. લક્ષ્યસંબંધથી વરવધૂતું

જીવન એક ચાય છે. તેને લીધે બે જીવમા જાણે એક જ ચૈતન્ય વહેવા લાગે છે. બે જીવોના આ સંબંધથી બે કુટુંબો એકત્ર ચાય છે. તેમનામાં એકબીજા પ્રત્યે મિત્રતા, પ્રેમ, વિશ્વાસ વગેરે સદ્ભાવો વધવા લાગે છે. એકબીજાનાં સુખદુઃખો એકબીજાને વધતાઓછા પ્રમાણમાં લાગવા માડે છે તે બે કુટુંબના બીજાં અનેક સંબંધી કુટુંબો, તે અનેક કુટુંબોનાં અનેક સમાવહાલાં, મિત્ર, પરિવાર મળીને બધાંમાં લગ્નને નિમિત્તે જ વિશાળ આત્મીયતા અને એકતા લાગવા માડે છે. બધાંને એકબીજાનો આધાર લાગવા માડે છે. બધાં એકબીજાને મદદ કરવા માડે છે અને એકબીજાનું દુઃખ અરસપરસ વહેંચી દઈને પરસ્પરનું સુખ વૃદ્ધિગત કરે છે. આવી રીતે બધાનો મળીને એકજ સમાજ બને છે. તે સમાજની, તેનાં આબાલવૃદ્ધ સ્ત્રીપુરુષોની સેવા, ગૃહસ્થ અને ગૃહિણી અનેક રીતે કરી શકે છે. પ્રાચીન કાળના આપણા રાજના પંચ મહાધર્મો ગૃહસ્થાશ્રમને આધારે ચાલતા હતા. તેમાં દેવતા, પિતર, શાની, માણસ, અને જીવમાત્ર—બધાંની સેવાનો સમાવેશ કરેલો હતો. તે બધાંની સેવા નિત્ય નિષ્કામિત્તે કરનાર દંપતી જેટલી શ્રેષ્ઠતા તે કાળે કોઈનીય માનવામાં આવતી ન હતી. આવો આ દાંપત્યધર્મ, આ ગૃહસ્થાશ્રમ, જીવનનું પવિત્ર ધ્યેય સાધવા માટે છે. તે કેવળ તાર્કિક અને મૃદુ વૈયક્તિક સુખ માટે છે એમ માનવું એ તેની વિકૃત્તિ છે. એની સહાયથી માણસે એક બાબુથી પોતાની ઉન્નતિ અને બીજી બાબુથી જગત વિષેનાં પોતાના કર્તવ્યો પાર પાડવાનાં છે. સ્ત્રી અને પુરુષ બંનેએ અતુકમે પતિવ્રત અને પત્નીવ્રત ધારણ કરી તે એકનિકપણે પાળી તેમાંથી જ સંયમની ઉપાસના વધારતાં જઈને પોતાની અચળતા ને અસંયમનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરી ગૃહસ્થાશ્રમની પરમ શુદ્ધિ સાધવાની છે. જીવનમાં જોઈતા અનેક સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ કરીને માનવતા સિદ્ધ કરવાની છે.

ગૃહસ્થાશ્રમમાં સાંકડું મન રાખ્યે નહીં ચાલે. બધાં વિષેની કર્તવ્ય-શુદ્ધિ ધારણ કરતાં આવશ્યક વિના, એટલી વિશાળતા પ્રાપ્ત કર્યા વગર, ગૃહસ્થ અને ગૃહિણીની માનવતા પદ્ધતિને માટે તેઓ બને લાયક નહીં

ગણાય. આજે ગૃહસ્થાશ્રમનું મહત્ત્વ લાલે ક્યાંય ન દેખાતુ હોય, તેનો સાચો અને પવિત્ર હેતુ લાલે કાઈ ન ઝોળખતુ હોય, પણ માણસને જીવનમાં માનવતા પ્રાપ્ત કરવી હોય અને એકંદરે સમાજની શુદ્ધિ સધાય અને તેનાં સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ યાય એવું તેને લાગતુ હોય, તો ગૃહસ્થાશ્રમનું મહત્ત્વ ઝોળખ્યા વિના બીજો ઉપાય નથી. આજે આપણા જીવનનું ખાસ કશું મહત્ત્વ જ રહ્યું નથી. ગુજરાત ચવાવવા માટે કાઈ પણ ધંધો હાથ કરી લેવો, તે દ્વારા પૈસા મેળવી યૌગંજીકરાર્નો જ્ઞેમતેમ સંસાર ચવાવવો, એમ કરતા કરતાં જ ખરેખરે માર્ગે મેળવી શકાય તેટલા પૈસા અને કંઈકે પ્રતિજ્ઞા મેળવવી, જીવનમાં આના કરતાં કશું ઉદાત્ત ધ્યેય આજે રહ્યું નથી આપણી પાસે કાઈ ઉચ્ચ વિચાર-સરણી નથી નાનપણથી ઉત્તમ સરકાર મળવાની સમ્ભવ સમાજમાં ક્યાંય નથી. પોતાની ઇચ્છા, વાસના ને કામના પ્રમાણે આદર્શરહિત જીવન જ્ઞેમતેમ ચવાવતુ, એ જ આપણી સામાન્ય જીવનપદ્ધતિ છે. તેથી માનવતાની દૃષ્ટિથી આપણા જીવનની કરી કિંમત નથી. આવી આપણી સ્થિતિ ચયેલી છે. કેટલીયે પેઢીઓથી આપણે લગભગ આજ સ્થિતિમાં છીએ. એક પેઢી પછી બીજી આ જ સ્થિતિમાં વલો જાય છે, પણ આપણે કશો વિકાસ થતો નથી. એનું કાંઈ આપણે સુધરતુ જોઈએ, ઉત્તમ થતુ જોઈએ, એવી આપણામાં આકાંક્ષા નથી એ છે. દર વરસે લાખો લગ્ન થાય છે. લાખો નવાં દંપતી પોતાના નવા સંસારની શરૂઆત કરે છે. પોતાનાં વડીલોએ, માતાપિતાએ, સંસારમાં, દાપતજીવનમાં, કરેલી ભૂલો તેઓ પણ કરે છે અને તેના કડવા અનુભવો પોતાનાં માતા-પિતાની માફક તેઓ પણ ભોગવે છે. દરેક પેઢી તેનાં તે જ વિપરીત પરિણામોનો અનુભવ લાઈને જાય છે, છતાં લાખો પેઢીને પોતાના અનુભવોનું જ્ઞાન આપીને તેને સાવધ કરતી નથી. અજ્ઞાન, અસંવધ, અને કામ, ક્રોધ, લોભના આવર્તોને લીધે પોતાને હાથે ચયેલી ભૂલો અને તેનાં પોતાને ભોગવવાં પડેલાં પરિણામોમાંથી પોતાની લાવી પેઢી બચી જાય તે માટે તે સંસારમાં ધરે તે શરૂઆત આપણે તેને સાવધ.

કરતા નથી. પોતાના સંતાનને આપણે અધ્યાનમાં રાખીએ છીએ. સંસારનું અને તેમાં થતા ઈષ્ટઅનિષ્ટ પ્રકારો, તેનાં સુખદુઃખ, આનંદ-શોક, લાભહાનિ, ઉન્નતિઅવનતિ, યશઅપયશ, સારુનરસું વગેરે બધાંનું જ્ઞાન તેમને પહેલેથી જ આપીને કયા ક્ષેત્રમાંથી, કયે માર્ગે, કેવી રીતે તેમને જવાનું છે અને તેમાંનાં અનિષ્ટ, દુઃખ, શોક, અવનતિ, અપયશ વગેરે કેમ ટાળવા તે આપણે તેમને કહેતા નથી. આ આપણી જડતા છે. લાંબા વખત સુધી આપણા સમાજની સ્થિતિ જોતાં અને આમ લાગે છે. તેમ છતાં પણ હું એમ કહેવા તૈયાર નથી કે આપણે પેઠીઓથી દુષ્ટ કે સૂખી છીએ અને આપણાં સંતાનોનું જાણી જોઈને અકલ્યાણ કરતા આવ્યા છીએ. માતાપિતાના હૃદયમાં પોતાના સંતાન વિષે કેટલો પ્રેમ, વત્સલતા અને કાળજી હોય છે તે હું જાણું છું. મારા પોતાનાં તેમ જ મારા આમ, ઈષ્ટ અને મિત્ર વગેરે અનેકનાં માતાપિતાનાં પ્રેમ અને વાત્સલ્યનો જે લાભ મને સદલાગ્યે મળ્યો ॥ તે હું કદી ભૂલી શકું તેમ નથી. તેમનાં પ્રેમ અને વાત્સલ્યની મહત્તા હું જાણું છું તે બધાં વિષે મારા મનમાં પૂજ્યભાવ અને કૃતજ્ઞતા વસે છે, એ મારા હૃદયમાંથી કદી જગે નહીં. પણ એ બધા બાવો કાયમ રહેવા છતાં મને એમ લાગે છે કે, સંસારની કેટલીય આવસ્થક આપણો વિષે આપણામાં જડતા છે. કદાચ અદિઅસ્તતાનું અથવા આપણા સામાજિક-ધાર્મિક પરંપરાગત રીતરિવાજોનું તે પરિણામ હોય. પણ સાંતા વખતથી ચાલતો આવેલો આ દોષ આપણે હવે કાઢી નાખવો જોઈએ. નાનપણથી જોઈશને યોગ્ય જ્ઞાન આપતાં આપતાં, તેમને આગળ જતાં સંસારની યથાર્થ જોણખાણુ યથા પછી, જવાબદારીની, કર્તવ્યની, ભાવના તેમનામાં દૃઢ યથા પછી, અને આપણે કરેલી ભૂલો તેમને હાથે નહીં થાય એટલી જાગૃતિ, જ્ઞાન અને દૃઢતા તેમને પ્રાપ્ત કરાવ્યા પછી જ તેમને માતાપિતાએ સંસારમાં જોડવાં જોઈએ.

નવ દંપતી ! તમે ધણી મોટી અને ષત્રિત્ર જવાબદારી પોતાને માથે લીધી છે. સંસારમાં અનેક મુશ્કેલીઓ છે, સંકેરો છે. તે

અર્ધાંમાંથી તમારું શીવ કાયમ રાખી તમારે પાર જવાનું છે. તમને સુખની ઈચ્છા સ્વાભાવિકપણે જ હોવાની; અને તમે જો ધર્મને માર્ગે ચાલશો, કર્તવ્યશુદ્ધિ જાગ્રત રાખીને તે મુજબ કરશો, તો તમે સુખી થયા વગર રહેશો નહીં. સંસાર દુઃખ માટે નિર્માણ થયેલો નથી. પરમાત્માની એવી ઈચ્છા નથી. આપણે અર્ધાં સદ્ભાવનાથી વર્તીએ, વિવેકપૂર્વક કર્તીએ, તો અર્ધાં સુખી થઈશું એમાં શંકા નથી. તમે બીજાઓને સુખી કરવાનો, પોતાના સદ્ગુણથી બીજાઓને આનંદિત કરવાનો પ્રયત્ન કરો. તમને સુખ અને આનંદ મળ્યા વગર રહેશો નહીં. સુખની બાબતમાં તમે સંકુચિત વૃત્તિ રાખશો, કેવળ પોતાના જ સુખ તરફ જોશો તો સુખ તમારા હાથમાં નહીં આવે. હું જોતો આવ્યો છું કે કેવળ સ્વાર્થની પાછળ પડવાથી સંસારમાં કલહ અને ક્રોધ નિર્માણ થાય છે. કુટુંબની દરેક વ્યક્તિ ઉદારતા ધારણ કરે, સેવાવૃત્તિ વધારે, બીજાઓના સુખમાં પોતાનું સુખ માને ને કૃપણતા છોડી દે, તો કુટુંબનાં અર્ધાં માણસોને સુખ અને આનંદ નક્કી મળશે. આવું સદ્ભાવ્ય પ્રાપ્ત થાય તે માટે દરેક ચોક્કસ વેદનું પડવાનું જ. પણ તેનાથી કંટાળી ન જતા; ત્રાસી ન જતા. આપણું જીવન અર્ધાં માટે છે એવી ઉદાર ભાવના ધારણ કરશો એટલે તમને કોઈ પણ બાબત કંઈ નહીં લાગે. બીજાં, કૃપણતા રાખશો તો દરેક બાબત તમને અસહ્ય જણાશે. ગૃહસ્થજીવનમાં કોઈ કોઈ વાર તમારા બેની વચ્ચે પણ મતભેદ અને અસંતોષના પ્રસંગો આવશે; પરંતુ તે વખતે તમે ઉદારતા રાખજો. એકબીજાને નબાવી લેનાં શીખજો. બીજાના દોષો વિશે ક્ષમાવૃત્તિ રાખજો, અહંકાર અને દુરામહ ન રાખના. અંતર્મુખ થઈને પોતાના દોષો શોધજો, તપાસજો અને સુધારજો. કોઈનું ધન પોતાની તરફથી, દુષ્ટતાથી કે સ્વાર્થથી કાચવાય નહીં તેની કાળજી લેજો. દુર્લુહિને ચિત્તમાં આચરો આપશો નહીં. માહિમાહે સંશય રાખશો નહીં. તમારા બંનેમાં પરસ્પર પ્રેમ અને વિશ્વાસ વધવા જોઈએ. તમારા બંનેને લીધે આખા કુટુંબમાં સુખ, આનંદ, પ્રેમ, વિશ્વાસ અને એકતાની શુદ્ધિ થવી રહેવી જોઈએ.

હવે તમારે તમારાં મન પહેલાં કરતાં વિશાળ બનાવવાં જોઈએ. તમારા સદ્ભાવ અને સદ્ગુણ હવે વધારે બ્યાપક થવા જોઈએ. વધુએ પોતાનું નવું ધર પોતાનાં પ્રેમ, સદ્ભાવ, ઉદ્યોગ, સેવાશ્રુતિ, આનંદી સ્વભાવ, પ્રામાણિકતા, અને સત્યપરાયણતા વગેરે ગુણોથી પોતાનું બનાવવું જોઈએ. ધરનાં વડીલોએ તેની પ્રત્યે પોતાની દીકરી પ્રમાણે પ્રેમથી વર્તવું જોઈએ. વરે પણ પોતાની પત્નીનાં વડીલો સાથે નમ્રતાથી અને પ્રેમથી વર્તી તેમને પુત્રની જેમ આનંદ આપવો જોઈએ. તમારું બનેનું અભાર સુધીનું જીવન સદ્ગુણોથી ભરેલું હોય તો હવે પછી પણ જીવનમાં તમને કશું મુશ્કેલ નહીં લાગે અને તમારા સદ્ગુણોનો સતત વિકાસ જ થતો રહેશે.

પરમાત્મા તમને તમારા દરેક ધર્મ્ય કર્મમાં સદાય ધાઓ અને તેની જ કૃપાથી તમારા બનેનું જીવન તમારા પરસ્પરતા, તમારા બંનેના કુટુંબના, આપણા સમાજના, દેશના અને આખા માનવ સમાજના ઉત્કર્ષ અને ઉન્નતિને પોષક ધાઓ. એ જ મારી શુભેચ્છ અને એ જ મારા તમને બંનેને આ મંગલ પ્રસંગે પ્રેમપૂર્વક આશીર્વાદ.

સ્ત્રીપુરુષના સામાન્ય અને વિશિષ્ટ ગુણો

[એક દ પત્ની સાથે — મોટા ભાગે પત્ની સાથે — થયેલા સવાદ]

પ્રશ્ન—ગુણોના વિકાસ પર જ માણસની ઉન્નતિનો આધાર છે, એવું આપ હ મેશા આમહૂપૂર્વક કહો છો, એ મારે મને ઊતરું છે, પરંતુ ગુણોના વિકાસ માટે કોઈ ખાસ અનુકૂળ પરિસ્થિતિની જરૂર હોય છે એવી પરિસ્થિતિ કોઈની ન હોય તો તેણે પોતાની ઉન્નતિ કેવી રીતે માધવી ?

ઉત્તર—કેટલાક ગુણોના વિકાસ માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિની જરૂર હોય છે એ ખરું છે, પણ બીજા કેટલાક ગુણોના વિકાસ પ્રતિકૂળ અને વિકટ પરિસ્થિતિ વગર થઈ શકતો નથી માણસ જે પ્રાપ્ત પરિસ્થિતિનો વિચાર કરે અને તે સ્થિતિમા ક્યા પ્રકારનું વર્તન, વિવેકયુક્ત અને સહાયારયુક્ત થાય એ શોધી કાઢીને તે પ્રમાણે વર્તવાનો પ્રયત્ન કરે તો મને તે પરિસ્થિતિમા તે પોતાની ઉન્નતિ સાધી શકે, એ વિષે મને શંકા નથી પરિસ્થિતિની અનુકૂળતા કે પ્રતિકૂળતા સદગુણવૃદ્ધિના પરિણામ પરથી નક્કી કરવાની હોય તો, જે પરિસ્થિતિમા સદગુણોની જરૂર ભાગે અને તે જેમા જન્યત અને વૃદ્ધિમત થાય, તે જ સ્થિતિને ખરેખર અનુકૂળ સ્થિતિ કહેવી જોઈએ, પછી તે પરિસ્થિતિ આપણને પ્રિય ભાગે કે અપ્રિય ભાગે, ઈચ્છનીય હોય કે અનિચ્છનીય હોય. પરંતુ તે જ પરિસ્થિતિમા વિવેક અને સહાયારથી વર્તવાનો નિશ્ચય કરીને તે પ્રમાણે વર્તતા રહીએ અને તેમા જે આપણા સદગુણો વિશેની પાતતા વધતી રહે તો અપ્રિય પરિસ્થિતિ પણ આપણી ઉન્નતિની દૃષ્ટિથી આપણે માટે અનુકૂળ અને હિતકારક જ થઈ એમ કરે તેથી આપણને

અપ્રિય જણાતી અને ઉપર ઉપરથી જોતા દુ ખદ લાગતી પરિસ્થિતિને આપણી ઉન્નતિની દૃષ્ટિથી અનુકૂળ કરી લેવી એ આપણી વિવેકબુદ્ધિ પર અને સદાચાર વિષેની આપણી નિષ્ઠા પર આધાર રાખે છે આપણા જીવનનો હેતુ પવિત્ર અને શુભ હોય સદ્ગુણુસ પન્ન યર્ષને માનવી જીવન કૃતાર્થ કરવું એ જ એક સાધ્ય આપણે અપનાવ્યું હોય, તો ગમે તે પરિસ્થિતિનો આપણે સદુપયોગ જ કરી શકીશું એમ મને લાગે છે વિચારપૂર્વક વર્તન કરીએ તો બહારથી ખરાબ જણાતી પરિસ્થિતિમાથી પણ કંઈક સારું સિદ્ધ યર્ષ શકે છે 'ધર્મર જે જે કરે છે તે તે આપણા ભલા માટે જ કરે છે એમ પોતા પર દુ ખ આવી પડતા કોઈ શ્રદ્ધાવાન માણસને જોતતા આપણે ક્યારેક સાબળીએ છીએ તેનો આ જ અર્થ હશે

માનવી જીવનમાં અનેક પ્રકારના સદ્ગુણોની જરૂર છે તેમાંના દરેક સદ્ગુણની જરૂર જણાઈ તે જાગ્રત યવા માટે જુદા જુદા પ્રિય અપ્રિય અતર્માલ પ્રસંગોની તેમ જ પરિસ્થિતિની જરૂર હોય છે કારણ કોઈ પણ સદ્ગુણની જરૂરિયાતનું જ્ઞાન કોઈ ખાસ પ્રસંગે જ નિચારશીન માણસને થાય છે, તે જ્ઞાન યવા પછી તે ગુણની જાગૃતિ થાય છે અને જાગૃતિ પછી પ્રસંગની ઓછી વધતી તીનતાના પ્રમાણમાં તે ગુણ અનુસાર વર્તન યવા પછી તેની વૃદ્ધિ-એવો પ્રત્યેક ગુણના વિકાસનો ક્રમ છે એટલે બધા જ ગુણો એક જ પરિસ્થિતિમાં જાગ્રત થાય અને વિકાસ પામે એ શક્ય નથી પ્રેમ મૈત્રી, ઉદારતા, વાત્સલ્ય, દયા વગેરે ગુણો જેમ એક ખાસ પરિસ્થિતિ અને મન સ્થિતિમાં જાગ્રત થાય છે, તેવી જ રીતે સત્વનિઠા, આમાણિમ્તા અને ન્યાયપરાયણતા, એ ગુણો જાગ્રત યર્ષને તેમનો વિકાસ યવા માટે જુદી પરિસ્થિતિની જરૂર હોય છે અને શૌર્ય, ધૈર્ય, નિર્ભયતા, સહનશીલતા વગેરે સદ્ગુણો વળી જુદી જ પરિસ્થિતિમાં નિર્માણ થાય છે કેટલાક ગુણો બીજા પર કંઈક પ્રસંગ આવેને જોઈને માણસમાં જાગ્રત થાય છે, તો બીજા કેટલાકની ઉત્પત્તિ પોતા પર આવેતા કારણ પ્રસંગોમાંથી થાય ■ કોમલ ભાવનાઓ

ખીજા પર આવેલી આકૃત જોઈને પેદા થાય છે, તે જ ગુણો માટે મનને દૃઢ અને કઠણ કરવું પડે છે તે ગુણો પોતા પર વિકટ પ્રસંગ આવી પડે સારે પેદા થાય છે. “મઙ્ મેનાહ્નિ ધાન્ધી વિષ્ણુદાસ । કટિળ વજ્રાસ મેદૂ કૈસે ॥” (અમે વિષ્ણુના લક્ષ્મી મીલુથીયે નરમ અને વજ્રને પણ બેદીએ એવા કઠણ છીએ) એવું એક સંતવચન છે. તે પ્રમાણે સજ્જનોનાં મન વજ્ર કરતાયે કઠણ અને ઠૂલ કરતાયે ક્રોમળ હોય છે એવા અર્થનું એક સુલાખિત પણ પ્રચલિત છે. એ પરથી આ જ વાત સિદ્ધ થાય છે કે પ્રસંગ અનુસાર ઉચિત ગુણોનો આ વિભાવ સજ્જનોના ચિત્તમાં થાય છે. કોઈ પરિસ્થિતિ મનની ક્રોમળ ભાવનાઓ વિકસિત થવા માટે અનુકૂળ ન હોય તો તે જ ગુણો માટે મનની દૃઢતાની જરૂર હોય છે, તે ગુણોના પોષણ માટે ઉપયોગી થઈ શકે છે. માણસ નિર્ધન અને છે સારે તેની ઉદ્ધરતાને તે કાળે મોટે ભાગે વિકાસ થતો નથી; પરંતુ તે જ કાળ દરમ્યાન સાદાઈ, સહનશીલતા, ધીરજ, નિરલસતા, પરિશ્રમશીલતા, કરકસર વગેરે ગુણો તે વિવેકપૂર્વક પોતાનામાં કૃણવી શકે છે; અને નિર્ધનતામાં માણસ કૃષે અસહાય અને લાચાર બને છે એનો સ્વાનુભવપૂર્વક બોધ તે તેમાંથી કાઢી શકે છે આ પરથી વિચારી માણસ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાંથી સદ્ગુણોની અને જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરીને પોતાનું હિત સાધે છે, એમ દેખાય છે. સદ્ગુણના અને જ્ઞાનના વિકાસ માટે કોઈ પણ સમય પ્રતિકૂળ હોતો નથી. પરંતુ તેમાં મુખ્ય વાત એટલી જ કે, પોતાની ઉન્નતિની વેને તીવ્ર ઈચ્છા હોવી જોઈએ અને પ્રાપ્ત પ્રસંગમાં ક્યા સદ્ગુણની જરૂર છે એ જોળખવા જોઈએ. વિવેક તેનામાં હોવો જોઈએ. તેવી તીવ્ર ઈચ્છા અને વિવેક જો તેનામાં ન હોય તો આખું જીવન આસ્થુ જાય, પોતા પર અને ખીજા પર સારાનરસા પ્રસંગો આવતા દરરોજ અનુભવાતા અને દેખાતા હોય, છતાં ઉન્નતિને યોગ્ય અને અનુકૂળ પરિસ્થિતિ તે જોળખી શકશે નહીં અને તેને તે જરૂરીયે નહીં

પ્રથમ — આ બધા પરથી આપનું કહેવું હું સારી રીતે સમજ્યો. વિવેકી માણસને પોતાના ગુણવિકાસ માટે કોઈ પણ પરિસ્થિતિ અનુકૂળ જ જણાશે એમા મને હવે શકા રહી નથી. પણ સ્ત્રીઓ અને પુરુષોને પોતપોતાની ઉન્નતિ માટે એક જાતના ગુણોની જરૂર છે કે તેમા કોઈ ભિન્નતા છે, તે મને સમજાવો.

સુત્તર — બંને બધા માનવી સદ્ગુણોની જરૂર છે બંને માણસ છે અને બંનેનોય પોતપોતાની દૃષ્ટિથી પૂરેપૂરો વિકાસ થાય એ જરૂરી છે જતા બંનેના કાર્યક્ષેત્ર જુદા હોવાથી તેમના કાર્યો અનુસાર ગુણોમા ઓછેવત્તે અંશે ફરક જણાય પણ ખરો પરતુ કોઈ સદ્ગુણની પુરુષને પોતાની ઉન્નતિ માટે અસત જરૂર હોય જતાં સ્ત્રીને તે ગુણની જરાયે જરૂર ન હોય, અથવા તેથી બિનહું, સ્ત્રીને જરૂર હોય જતા પુરુષને તે ગુણની જરાયે ન હોય એમ હોવું શક્ય નથી માનવી જીવન અનેક ગુણો પર ચાલી રહ્યું છે જે વખતે જે ગુણની જરૂર હોય તે ગુણ, સ્ત્રી કે પુરુષ ગમે તે હોય, તેનામા પ્રગટ થવો જોઈએ તો જ જીવનના કટોકટીના પ્રસંગો અને મુશ્કેલીઓનું નિનારણુ થશે અને માણસની ઉન્નતિ થઈ શકશે સત્ય, પ્રામાણિકતા વગેરે નૈતિક ગુણો, તેમ જ કરુણા, ઉદારતા વગેરે ભાવપોષક ગુણો, સ્ત્રીપુરુષ બંનેમાય સરખા જ હોવા જોઈએ, એટલું જ નહીં, પણ શૌર્ય, ધૈર્ય, સાહસ વગેરે સામાન્ય રીતે પુરુષોમાં જોવા મળતા ગુણો પણ સ્ત્રીઓમા હોય એ જરૂરનું છે, અને વાત્સલ્ય, બાલસંગોપનની રુચિ, શુશ્રૂણાવૃત્તિ એ ઘણે ભાગે સ્ત્રીઓમા દેખાતા ગુણો પણ પુરુષમા હોવા જોઈએ સ્ત્રીઓ પર ધરની વ્યવસ્થાની જવાબદારી હોવાથી બાલસંગોપન અને સર્વર્ધન, ગૃહવ્યવસ્થા, ખાનપાન, આરોગ્ય વગેરેની સલાખ તેમને લેવી પડે છે, તેથી તે માટે જરૂરી ગુણો તેમનામા વિશેષ પ્રમાણમા હોવા જોઈએ અને અર્થસંપાદન અને બધાના રક્ષણની જવાબદારી પુરુષોને માથે હોવાથી તે ગુણોની વૃદ્ધિ તેમનામાં થયેલી હોવી જોઈએ કોઈ ખાસ પ્રસંગે બંને પૈકી એકમા જ બંનેના

ગુણો હોવાની જરૂર હોય છે. બાળકો નાનાં હોય ત્યારે જ તેમની માતા ગુનરી બન્ય તો બાપને બહાર કમાણી કરીને તેમનું સંગોપન કરવું પડે છે. અથવા આપ મરણ પામે તો માને જ કંઈક કમાણી કરીને તેમનું ભરણપોષણ અને સંગોપન કરવું પડે છે. એવે વખતે દરેકમાં બનેલા વિશેષ ગુણો કંઈક અંશે પણ પ્રગટ થયા સિવાય બાળકોનું ભરણપોષણ, સંગોપન, શિક્ષણ વગેરે થઈ શકતું નથી. આ તો કોઈ વિશેષ પ્રસંગની વાત થઈ. પણ હમેશ માટે આ જ નિયમ ધ્યાનમાં રાખવો જોઈએ કે, નૈતિક અને ભાવવર્ધક ગુણોની બનેલ સરખી જ જરૂર છે. કાર્યપરત્વે જોઈતા ગુણોની બાબતમાં એ બેમાં થોડોધણું અંશે ભિન્નતા હોય તોય તેથી તેમની ઉન્નતિમાં કોઈ બાધ આવી શકતો નથી. એકનું ક્ષેત્ર સંકુચિત હોવાથી તેના કેટલાક ગુણોનો સંબંધ તેટલા પ્રમાણમાં ઓછો આવે, અને બીજાનું ક્ષેત્ર વ્યાપક હોવાથી તેનો તેટલા પ્રમાણમાં વધારો આવે. પરંતુ તેથી બનેલી ઉન્નતિમાં ફેર પડવાનું કશું કારણ નથી.

પ્રશ્ન—આમ હોય છતાં તેમાં વિશેષપણે કયા ગુણો અને ભાવનાઓનું પોષણ કરતા ગહેવાથી સ્ત્રીઓની અને ક્યાનું પોષણ કરવાથી પુરુષોની ઉન્નતિ થઈ શકશે તેનું કંઈક સ્પષ્ટીકરણ કરી શકાય કે ગુણોમાંય સ્ત્રીસુક્ષ્મ અને પુરુષસુક્ષ્મ એવો કોઈ ભેદ દરો જ ને ?

જ્વાર—કુદરતે પોતે એ બેમાં કંઈક ભિન્નતા રાખી હોવાથી તેમનાં કાર્યોમાં અને તેથી તેમના ગુણોમાં અને ભાવનાઓમાં કંઈક ભિન્નતા અને વિશિષ્ટતા સ્વાભાવિકપણે જ છે. માતા બાળકને જન્મ આપે છે, ગર્ભથી માંડીને જ તેનું પોષણ તે કરે છે. જન્મ પછી પણ તેના પર જ તેનો બધો આધાર હોય છે. તેનું સંગોપનસંવર્ધન બધું તેને જ કરવું પડે છે. તેની શારીરિક, બૌદ્ધિક અને માનસિક, બધી ક્રિયાઓ અને વ્યાપાર તે જાણે છે. બાળક પણ શરીર, શુદ્ધિ, મન, ત્રણે માટે જોઈતું પોષણ તેની પસંદગી જ મેળવે છે. આ રીતે તે બંને એકબીજાની સાથે હમેશાં સમસ યથેલાં હોય છે. બાળક એટલે એક જ

ચૈતન્યમાંથી પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ સાથે અવતરેલું બીજું આકારવાળું ચૈતન્ય છે. તે એકમાંથી બે થયેલાં છે કે બંને સમરસ બનીને એક થાય છે એ શોધી કાઢવું કઠણ છે. એક બાલુથી માતૃપ્રેમના અને બીજી બાલુથી વાત્સલ્યના સંબંધથી તે એકબીજા સાથે તાદાત્મ્ય પામેલાં હોય છે. સ્ત્રીના જીવનમાં તેના ભાવવર્ધક ગુણોને આ વાત્સલ્યથી જ વિશેષ ગતિ મળે છે. વાત્સલ્યમાંથી જ તેની પ્રતિપાલક શક્તિ વિશેષ જન્યત અને પ્રગટ થાય છે. બીજા જીવ માટે બધું સહન કરવાનો ગુણ અને શક્તિ વાત્સલ્યમાંથી જ પેલ થાય છે સ્ત્રી પતિ માટે સહન કરે છે અને દીકરા માટેય સહન કરે છે. પણ તે બંને સંબંધને અંગે સહન કરવાની ભાવનામાં ધણું અંતર છે. માતૃત્વમાં જે ક્રોધમળતા, જે માધુર્ય, જે પવિત્રતા અને જે સરળતા છે, તે કેવળ પત્નીત્વમાં કદી પણ મળે એ શક્ય લાગતું નથી. પત્નીધર્મ અને માતૃધર્મમાં ધણો જ ફરક છે. એકમાં સતી થવા જેટલા વિશ્વક્ષણ ત્યાગમાંય લયાનકતા, વિવશતા, અસહાયતા અને દાસત્વ વગેરે ભાવનાઓ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે; બ્યારે બીજામાં ક્રોધમળતા, સરળતા અને સહજતા ભરેલી દેખાય છે. ગાંભીર્ય અને સ્થિરતા વાત્સલ્ય દ્વારા સ્ત્રીઓમાં આપોઆપ આવે છે. વાત્સલ્યની પૂર્તિ માટે તેમને બીજા ગુણો પોતાનામાં ભાવવા પડે છે. આવી રીતે બીજા અનેક ગુણોની જન્યતિ અને વિકાસ આ એક ભાવનાને લીધે તેમનામાં થઈ શકે છે. વાત્સલ્યને લીધે તે પોતે પ્રેમથી સહન કરતાં શીખે છે, સંયમ પાળી શકે છે. જ્યોતે કષ્ટ વેડીને બીજાને મુખ આપવાની વૃત્તિ તેનામાં આગાંથી જ નિર્માણ થાય છે. પોતે ખરાય અન્ન ખાઈને, વખતે ભૂખ્યા રહીને પણ, બાળકનું પોષણ કરવાનો આ ભાવ અને ગુણ તે આ વાત્સલ્યમાંથી જ શીખે છે. અને આ બધું વેડીને તે એનો કદી ગર્વ, કરતી નથી. નિરહંકારી એવા માતા જ કરી જાણે છે અને કરી શકે છે. જેના હૃદયમાં આખી જિંદગી આ પ્રકારનું વાત્સલ્ય રહી શકે છે તેને જ માતા કહેવી ગોચ્ય ગણાય. આક્રીની કેવળ જન્મ આપનારી એટલે જન્મની ભક્તે કહેવાય. જે પોતાનાં જ

છોકરાઓમાં કે છોકરાછોકરીઓમાં વાત્સલ્યની બાબતમાં ભેદ કરે છે અથવા માને છે તેમનામાં માતૃત્વનો વિકાસ થયેલો નથી એમ કહેવું જોઈએ. આવી રીતે ભેદ માનનારી સ્ત્રીઓ છોકરાછોકરીઓને જન્મ આપીનેય સેવા અને નિષ્કામતાનો પાઠ શીખી નથી. એવો જ એનો અર્થ થાય. જેમના પ્રેમમાં આર્થિક કે બીજી કોઈ દૃષ્ટિ હોય તેમનામાં વાત્સલ્યનો વિકાસ થવો શક્ય નથી. પોતાને પેટે જન્મ પામેલાં સંતાનોમાં જોઈએ ભેદ કરે છે, તેમનામાં બીજાનાં બાળકો વિશે વાત્સલ્ય ક્યાંથી પેદા થાય ? પોતાને પેટે જન્મેલ દીકરા હોય કે દીકરી, જેને પોતાના વાત્સલ્યની વધારે જરૂર હોય તેના તરફ જ, ખરું જોઈએ માતાને વધારે આકર્ષણ હોવું જોઈએ. ભરવાડ પણ પાંગળા ઘેરાની વધારે સંભાળ રાખે છે. જેને ઘેર ઢોરઠાંખર હોય છે તે ખેડૂત પણ નખળા વાછરડાની સૌથી વધારે સંભાળ રાખે છે. પોતાને આશરે રહેતા પશુને વિશે પણ સારા માણસના મનમાં કોમળ ભાવના હોય છે; તો પછી પોતાને શ્રેષ્ઠ કહેવાડાવનાર માનવીમાં આટલી પણ સદ્ભાવના, આટલું પણ વાત્સલ્ય પોતાનાં બાળકોની બાબતમાં જો ન દેખાય તો તેને શું કહેવું ? પોતાના બાળકો વિષેના વાત્સલ્યમાંથી જ બીજાનાં બાળકો વિશે વાત્સલ્ય નિર્માણ થાય છે. તે વાત્સલ્ય દ્વારા અને તેને માટે કરવા પડતા બીજા અનેક ગુણોનાં અવલંબન અને અનુશીલનથી જ સ્ત્રીઓની સ્વાભાવિકપણે ઉન્નતિ થાય છે.

પુરુષો વિશે વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે, ધર અવાવવા માટે જોઈતી કમાણી કરવાની અને તે કમાણીનું અને પોતા પર આધાર રાખનારા બંધાનું રક્ષણ કરવાની જવાબદારી તેમના પર હોવાથી, તે માટે જે ગુણોની જરૂર પડે છે તે ગુણો દ્વારા તેમની ઉન્નતિ થાય છે. તે ગુણો તેમનામાં જે પ્રમાણમાં વિકાસ પામ્યા હોય તે પ્રમાણમાં તેમની કૌટુંબિક સ્થિતિ સારી હશે. બંધા નૈતિક ગુણો અને ભાવનાઓ હોય તોપણ પોતાનું વિશિષ્ટ કર્તવ્ય પાર પાડવા માટે જોઈતા ગુણો અને શક્તિ પુરુષોમાં ન હોય તો ન ચાલે. એ ગુણો ને શક્તિમાં જ તેમની

વિકાસ તે કરી શકે છે. પરંતુ આમ થવા માટે તે માર્ગે પોતાની ઉન્નતિ કરવાની તેની ઉત્કટ ઈચ્છા હોવાની અત્યંત જરૂર છે. તેવી ઈચ્છા ન હોય અને પોતાને સંતાન ન હોવા બદલ તે પોતાને દુઃખેવી માનતી હોય તો તે બાળુથી તેની ઉન્નતિને અવકાશ કે આશા નથી.

પ્રશ્ન—પણ અનેક સ્ત્રીઓનો આ બાબતમાં એવો અનુભવ છે કે, બીજાનાં બાળકો પર કરેલા પ્રેમનો છેવટે તેમને પોતાને કશો લાભ થતો નથી. બાળકો છેવટે પોતાનાં માબાપ તરફ જ એંચાય છે અને તેમનાં જ ચાય છે. એટલે તેમને માટે પોતે લીધેલો બધો પરિશ્રમ ફેંકટ જાય છે.

જુદા—પોતાના સ્વાર્થ માટે જેમણે બીજાનાં બાળકોનું પાલન-પોષણ કર્યું હશે તેમને એમ લાગવાનું જ. પણ જેમણે પોતાના વાત્સલ્ય માટે અને બાળકોના કલ્યાણ ખાતર પરિશ્રમ લીધો હશે તેમને એ બાળકો પોતે આપેલાં શિક્ષણ અને સંસ્કારોને કારણે પોતાનાં માબાપને સુખી કરે છે એ જોઈને આનંદ થવા સિવાય નહીં રહે. આપણે કેટલોક સમય બાળકોનું પાલનપોષણ કર્યું, તેમને શિક્ષણ આપ્યું, સુસંસ્કાર આપ્યા એટલા માટે તેઓ પોતાના માબાપને કાયમનાં છોડીને તેમની મરજી વિરુદ્ધ આપણી પાસે જ હમેશાં રહે એવી ઈચ્છા ડોઠ પણ સુશીલ સ્ત્રી કદી નહીં કરે; કારણ તે ઈચ્છા ન્યાય નથી. આપણી પાસે રહીને આપણી પાસેથી મળેલા સંસ્કારો વડે બાળકો માતૃપિતૃ-ભક્ત થાય, સ્વર્ધર્મનિષ્ઠ થાય, એવી જ ઈચ્છા બાળકોનું કલ્યાણ ઈચ્છનારી ડોઠ પણ સ્ત્રીએ રાખવી જોઈએ. તે જ પ્રમાણે બાળકોના કલ્યાણની દૃષ્ટિથી જોતાં જેમણે તેમનું થોડો વખત પણ મમતાથી કે વાત્સલ્યથી પ્રતિપાલન કરીને તેમને સારી કેળવણી આપી તેમની પ્રત્યે તેમણે (બાળકોએ) પોતાના મનમાં જીવનભર માતૃભાવ અને કૃતજ્ઞ-ભાવ ગપવો જોઈએ. તેમને માટે પ્રસંગ આવ્યે જરૂરી પરિશ્રમ કરીને પોતા પર કરેલા વાત્સલ્યના તેમજ પોતા માટે ઉપવેલા શ્રમના ઋણમાંથી મુક્ત થવાનો પ્રયત્ન કરવો એને એ બાળકોએ પોતાના

જીવનનું એક અત્યંત આવશ્યક અને પરિત્ર કર્તવ્ય સમગ્રનું જોઈએ. પોતાનું પાલનપોષણ કરનારાઓ વિશે પણ પોતાનાં માખાપ જોટલો જ કર્તવ્યભાવ તેમના મનમાં જાગ્યત ગહેવો જોઈએ. એક આબુથી વાત્સલ્ય અને શ્રીજી આબુથી માતૃભાવ એવી જાતના પવિત્ર ભાવો એકબીજામાં હમેશ કાયમ રહે તો તેથી પરસ્પર સદ્ભાવનાનો ઉત્કર્ષ થશે અને બંનેનીય ઉન્નતિ થશે. એટલા માટે બંનેમાંય સદ્ભાવ, કર્તવ્યનિષ્ઠા અને ઉન્નતિની દૃષ્ટિ હોવી જોઈએ. તોજ આ વાત બની શકે અને બંને પક્ષે આખી જિંદગી સુધી સંતોષ રહી શકે.

જીવનની દૃષ્ટિથી વાત્સલ્યનું મહત્ત્વ કેટલું છે તે સ્ત્રીઓએ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ અને તે દ્વારા પોતાનું જીવન વધારે ને વધારે ઉન્નત થાય છે કે નહીં તે તેમણે હમેશાં તપાસવું જોઈએ મનુષ્યજાતિ દુનિયામાં ચિરકાળ ટકી રહે એવો પરમાત્માનો હેતુ હોય અથવા કુદરતના કોઈ અજ્ઞાત અથવા અતર્ક્ય ધર્મમાંથી નિર્માણ થયેલા મનુષ્યપ્રાણીની પરંપરા કાયમ રહે એવી આપણા બધાંની ઇચ્છા હોય તો પરમાત્માનો એ હેતુ અથવા આપણા બધાંની એ ઇચ્છા સિદ્ધ થવા માટે માનવજાતિમાં રહેલા જનનધર્મ કરતાં પણ તેના પ્રતિપાલન ધર્મની આપણને વિશેષ જરૂર છે. અને આ પ્રતિપાલન ધર્મની ઉત્પત્તિ અને વિકાસ વાત્સલ્યમાંથી જ છે એ વાત આપણે બધાએ, ખાસ કરીને સ્ત્રીઓએ, ચોક્કસ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. એકલી માનવજાતિનું જ નહીં પણ પશુપક્ષી વગેરે પ્રાણીઓનું અસ્તિત્વ મુખ્યત્વે કરીને આ વાત્સલ્યને સીધે ટકી રહેવું છે. આ બધા પરથી જોતા, માનવજાતિની શાશ્વતતા માટે અત્યંત જરૂરી એવા આ મહાન સદ્ભાવ અને ગુણની તેમણે કદી પણ ઝાઝી કિંમત ન આંકતાં તેનો સકય તેટલો વિકાસ કરવો જોઈએ. કેવળ પોતાને પેટે જન્મેલા બાળકનું પ્રતિપાલન કરવાથી આ ધર્મની સમાપ્તિ થતી નથી એ તો તેનો પ્રારંભ છે એટલો ધર્મ તો પશુપક્ષીઓમાંય અમુક વખત સુધી જણાઈ આવે છે. માણસ એટલામાં જ જો પોતાને ધન્ય માને તો એમાં તેની શ્રેષ્ઠતા શી દ

પોતાના ભાઈભાણુઓ અને બાળકોને નિમિત્તે પેદા થયેલા આ ધર્મને જીવનપર્યંત વધારે ને વધારે વ્યાપક, ઉદાર અને પવિત્ર કરતા રહેવામાં જ માનવજાતિની વિશેષતા છે. સ્ત્રીઓએ અને પુરુષોએ આવી દરેક વિશેષતા સિદ્ધ કરતા રહીને પોતાનું જીવન સદ્ગુણસમૃદ્ધ કરવાનું છે. જેમના વાત્સલ્યની મર્યાદા પોતાનાં બાળકોથી આગળ જઈ શકતી નથી તેમનામાં, જીવનવિકાસની દૃષ્ટિથી જોતાં, વાત્સલ્યના કરતાં મોહનો જ અશ વધારે હોવો જોઈએ એમ લાગે છે. પરંતુ જે સ્ત્રી બીજાને પેટે જન્મેલાં સંતાનોનું મમતાથી પાલનપોષણ કરીને, તેમને સારી ડુંગવણી અને સંસ્કાર આપીને, પોતાનો કરો સ્વાર્થ ન જોના એ બાળકોને જેનાં હોય તેમને પાછા સોપે, છે, અથવા જેમની સંભાળ રાખનાર કોઈ નથી અથવા જેમનાં માતૃપિતાનો પત્તો નથી એવાં નિરાશ્રિત બાળકોનું પેટના બાળકની માફક પાલન કરીને જે સ્ત્રી તેમને નિરપેક્ષપણે ઉછેરીને મોટાં કરે છે, તેમને માટે ગમે તે કષ્ટ, પ્રસંગે નિંદા, અપમાન વગેરે સહન કરે છે, તે સ્ત્રી, કેવળ પોતાના બાળકોને માટે કષ્ટ સહન કરનાર બીજી કોઈ પણ સ્ત્રી કરતાં, આ બાબતમાં વધારે ઉદાર અને શ્રેષ્ઠ છે એમાં શંકા નથી. જેના વાત્સલ્યમાં વ્યાપકતા છે પણ મોહ નથી, જેનામાં કર્તૃત્વ છે પણ લોભ નથી, સદ્ગુણ હોવા છતાંય જેનામાં તે નિષે અહંકાર નથી, તે સ્ત્રી બીજી સામાન્ય સ્ત્રીઓ કરતાં જરૂર અધિક ધન્ય છે. તેનાં આ વાત્સલ્યનો, કર્તૃત્વનો અને સદ્ગુણોનો ઉત્તરોત્તર વિકાસ થતો રહે તો, જોકે તે કોઈને જન્મ આપીને કોઈની જનની ન થઈ હોય, તોપણ તે જન્મમાતા થવાને લાયક થશે. આટલા લાભ ને યોગ્યતાને તે પહોંચશે. કારણ, માનવ-ધર્મના એક મહાન ગુણની તે ઉપાસક છે.

આ મહાન સદ્ગુણનું મહત્ત્વ આપણે જાણના હોત અને તેની ઉપાસના આપણા સમાજમાં ચાલતી હોત તો પુરુષોના અને તેમાંય ખાસ કરીને સ્ત્રીઓના જીવનમાં તેથી કેટલી ગાંઠા આવી હોત ? કેવાં મોટાં મોટાં કુટુંબો આજે આનંદ અને સુખમાં રહેનાં હોત ? પછી

પોતાનાં અને પોતાનાં ભાઈબહેનનાં કે દેરાણીબહેણીનાં બાળકોમાં ભેદ કોઈએ માન્યો હોત ? વાતસલ્ય અને પ્રેમની બાબતમાં સ્ત્રીઓમાં આજે લગભગ બંધે દેખાતી દીનતા, કૃપણતા અને અનુસરતા, પછી ક્યાથી નજરે પડત ? ભાઈભાઈમાં કલહ, કુટુંબોમાં ભંગાણુ અને આપસમાં અણબનાવ ક્યાંથી થાત ? અને આપણી માનવતાને પછી કલંક ક્યાંથી લાગત ? આપણુ કુટુંબ એટલે આપણે અને આપણે પેટે જન્મેલી પ્રજા — એટલી સંકુચિત કલ્પનામાં આપણે સમાધાન માનીને કેવી રીતે રહ્યા હોત ? આપણામાં વાતસલ્ય બ્યાપકપણે વાસ કરવું હોત તો કેકેકાણે માઆપ વગરનાં અનાથ બાળકો આપણી નજરે કેવી રીતે પડત ? આ બધી દુઃરિચિતિ આપણા વાતસલ્યનો અભાવ બતાવે છે. યુરુપોના કરતાં સ્ત્રીઓને આ રિચિતિ માટે વધારે દુઃખ થવું જોઈએ. કારણ, આ સદ્ગુણુ તેમની ઉત્પત્તિનો મુખ્ય આધાર છે. સ્ત્રીઓમાંથી માતૃત્વ કાઢી નાખીએ તો બાકી શું રહે ? અને વાતસલ્ય વિના માતૃત્વમાં કશો અર્થ છે શું ? એ વાતસલ્ય આપણામાં છે કે નહીં, આપણાં અને બીજાનાં બાળકોનું પ્રતિપાલન કરવાથી તેમનો અને આપણો વિકાસ થાય છે કે નહીં, એ તરફ તેમણે લક્ષ આપવું જોઈએ. પોતાના સહવાસથી, સારા સંસ્કારથી બાળકો ધર્મનિષ્ઠ થાય છે કે નહીં તે તેમણે જોવું જોઈએ.

પ્રશ્ન — પ્રત્યક્ષ પોતાનાં બાળકો માટે પુષ્કળ કષ્ટ સહન કરનારાં માઆપોનું બાળકો મોટાં થયા પછી માનનાં નથી તેવું કારણુ શું હશે ?

બુક્ત — છોકરો હોય કે છોકરી તેને સાચા ધર્મનું શિક્ષણ આપીને ધર્મનિષ્ઠ બનાવવાનો પ્રયત્ન આપણે કરતાં નથી. એ જ આનું કારણુ હોવું જોઈએ. માઆપ બાળકો પર પ્રેમ કરે છે, વાતસલ્યને લીધે તેમને માટે ધણું સહન કરે છે, અને તેમને સુખી કરવા પ્રયત્ન કરે છે. સુખ અને સહવાસને લીધે જન્મથી જ બાળકોના મનમાં માઆપ વિષે ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. તે વખતે કોઈ કોઈનો વિયોગ સહન કરી શકતું નથી. પરંતુ બાળકો જેમ જેમ સ્વાધીન

ચાય છે, તેમના મનમાં જુદી જુદી મુખેચ્છઓ જાગ્રત થાય છે અને તે માઆપ તરફથી પૂરી થવી શક્ય નથી એમ તેમને લાગે છે, ત્યારે એ બધી જ્યાંથી પૂરી થાય એમ તેમને લાગે છે તે તરફ તેમની મનોવૃત્તિ વળે છે અને માઆપ પ્રત્યેનો પહેલો ભાવ ઓછો થવા માડે છે. માઆપે પણ આગકાને કેવળ સુખ આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો હોય છે તેથી તે કેવળ સુખભોગી બની ગયેલાં હોય છે. માઆપને વિષે તેમને જે પ્રેમ હોય છે તે પણ કેવળ પોતાના સુખને લીધે જ હોય છે. સુખ મળે ત્યાં મમતા બંધાવાની સહજ પ્રવૃત્તિ આગકામાં વધેલી હોય છે. તેમાં કર્તવ્યનો કે ધર્મનો અંશ ધણે ભાગે નથી હોતો. કર્તવ્યને માટે કદ પણ સહન કરવાં જોઈએ. દુઃખ થાય તોપણ કર્તવ્ય છોડવું ન જોઈએ. ધર્મની આગળ સુખની પરવા કરવી ન જોઈએ. અધર્મ કે અન્યાય સહન ન કરતાં એના પ્રતિકાર માટે બધું સહેવાને તૈયાર રહેવું જોઈએ. સારાંશ, આપણે ધર્મ માટે જ જીવું જોઈએ અને ધર્મ માટે જ પ્રસંગે મરણ પણ આનંદથી સ્વીકારવું જોઈએ. આવી જાનની કેળવણી માઆપે આગકાને કદી આપેલી નથી હોતી. આગકાને સત્ત સુખ આપ્યા કરીને તેમણે તેમને કેવળ સુખ ભોગી બનાવેલાં હોય છે. આવી રીતે સુખભોગી બનેલી પ્રજાને જોઈતાં મુખે માઆપ તરફથી મજવાનું અટકી જતાં, જ્યાંથી તે મજશે એમ તેને લાગે છે એ તરફ તે વળે અને માઆપને છોડી જાય, તો તેમાં નવાઈ થી કે નાનપણમાં માઆપને પૂરપૂરા અધીન રહેલા છોકરાઓ જુવાનીમાં પત્નીને આધીન બનીને માઆપનો ભાવ પણ પૂજા નથી તેનું કારણ તેમની સુખલોચુપના અને ધર્મશિક્ષણનો અભાવ જ છે એમ લાગે છે. સુખના કરનાં ધર્મ પર અને કર્તવ્ય પર પ્રેમ કરવાનું આગકાને શીખવવામાં આવે તો આવાં દુઃખદાયી પરિણામ આવવાનો સંભવ નહીં રહે એમ મને લાગે છે. -તેથી યોગના વાસ્તવ્યને નિમિત્તે જેમણે પોતાના અને આગકાના મોદમાં વધારો ન કરનાં તેમને ધર્મની મજાથી પિવરાવી દેાય તેમનાં આગકા મોટાં થયા પછી પણ મોદમાં

ન પડતાં ધર્મભાગે જ આપું જીવન ચાલતાં રહેશે. કારણ, તે નાન-પણમાં જ શીખેલાં હોય છે કે, જીવન ધર્મ માટે છે; પોતે દુઃખ, કષ્ટ, મુશ્કેલીઓ વેડીને બીજાનાં દુઃખ, કષ્ટ અને મુશ્કેલીઓ ઓછાં કરવા માટે છે; એમાં જ જીવનનું સાર્યક છે. વાતસલ્ય દ્વારા માતૃપિતા બાળકોને જે આવી જાતના સંસ્કારો આપતાં રહે તે તેમના વાતસલ્યનું પરિણામ ધર્મને રૂપે બાળકોમાં પ્રગટ થયેલું તેમને જણાયા વગર રહેશે નહીં.

૫

પ્રજાવૃદ્ધિની મર્યાદા

માનવજાતિનું દુઃખ અને અવનતિ ટાળવા માટે એક મહત્વની બાબત તરફ આપણે બધાએ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. પ્રજાવૃદ્ધિ પર શંકા દુનિયામાં સુખનાં સાધનો વધતાં દેખાતાં હોય છતાં તેની સાથે જ દુઃખની પણ વૃદ્ધિ માનવજાતિમાં થતી દેખાય છે. તેના કારણે અનેક હોય તેપણ અવિચારીપણાથી થઈ રહેલી પ્રજાવૃદ્ધિ એ પણ તેમનું એક મહત્વનું કારણ છે, એમાં શંકા નથી. દિવસે દિવસે પ્રજા વધી ગઈ છે, પણ તે સાથે જ માણસની પરિપાવનશક્તિ વધતી દેખાતી નથી તેને લીધે જીવનકલહ અને તે સાથે જ બીજા અનેક દુર્ગુણો વધતા જાય છે આ અનર્થમાથી માનવ-જાતિએ બચવું હોય તો તેણે પ્રજાવૃદ્ધિને મર્યાદિત કરીને પોતાની પરિપાવનશક્તિ વધારવી જોઈએ. પ્રજાનિર્માણ કરવા માટે સદ્ગુણોની જરૂર નથી પડતી; પણ તેનું પાલનપોષણ, શિક્ષણ અને સંવર્ધન કરવા માટે, તેમજ તેને સંસ્કારી, કર્તાવ્યનિષ્ઠ અને જાની બનાવવા માટે સદ્ગુણોની જરૂર હોય છે. નિસર્ગધર્મ અનુસાર પરશુપક્ષીઓને પ્રજા

થાય છે, તેમ માણસને પણ થાય છે. તેમાં તેની કશી વિશેષતા નથી. માણસ કેવળ કુદરત પર આધાર રાખીને રહેનારો નથી અને તેમ રહે તો તેનું ચાલે પણ નહીં આજે જે થોડીધણી માનવતા આપણામાં દેખાય છે તે માનવી પુરુષાર્થ, પરિશ્રમ, વિવેક, સંયમ, સાગ, મેવા, સહકારવૃત્તિ, જ્ઞાન, સંગઠન, પ્રેમ વગેરે અનેક સદ્ગુણોને કારણે છે. આ સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ પર માનવતાની વૃદ્ધિનો આધાર છે. માટે માણસે પ્રગતિવૃદ્ધિ કરતાં સદ્ગુણોને અને માનવતાને મહત્ત્વ આપવું જોઈએ.

પશુપક્ષીઓની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કેવળ નિસર્ગ અનુસાર ચાલે છે. તેમનામાં પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે, થોડો સમય તે જન્મદાના પર અવલંબીને રહે છે અને પછી જલદી તે સ્વાવલંબી બનીને કુદરત પર છવવા મડિ છે. ગર્ભપોષણ, અપત્તપોષણ, અને અપત્તસંગોપનના કાળ દરમ્યાન તેમનામાં સ્વાભાવિકપણે સંયમ રહે છે. અપત્તનું પરાવલંબન, તેમને વિગેરુ વાત્સલ્ય અને સંયમ - એ બાબતો તેમનામાં કુદરતી ધર્મ અનુસાર ચાલતી દેખાય છે. આવો અન્યોન્ય સંબંધ તેમનામાં હોય છે. આ પરથી માણસે જે મહા બોધ લેવો જોઈએ તે તેણે લીધેલો જણાતો નથી. અપત્તનું પરાવલંબન અને જન્મદાનાં વાત્સલ્ય અને સંયમ, એમાંથી એકસા પરાવલંબનની જ માનવી અપત્તમાં વૃદ્ધિ થયેલી દેખાય છે. કેટલેક અંશે વાત્સલ્યનો વિકાસ પણ જોવા મળે છે. પણ પરાવલંબનના પ્રમાણમાં તેની વૃદ્ધિ થયેલી નથી. પશુ-પક્ષીઓમાં અપત્તના પરાવલંબનનો કાળ ટૂંકા હોય છે. તેથી તેમનું વાત્સલ્ય તેના પ્રમાણમાં પૂરતું છે. માનવી અપત્તનાં પોષણ, સંગ્રોપન, સંવર્ધન, શિક્ષણ વગેરેની જાંબી જાનની જવાબદારી માણસને લખ્યા કાળ ઉભવતી પડે છે, તેથી તે જવાને પૂરતું ચાલ એટલું વાત્સલ્ય અને પરિપાલનશક્તિ તેનામાં હોવાની જરૂર છે. અને એ પ્રમાણમાં તેણે પ્રગતિવૃદ્ધિને મર્યાદિત કરવાની પણ જરૂર છે. પશુપક્ષીઓમાં કુદરતી જવાબદારીની માફક જેમ સંયમ સદજ હોય તેમ માનવી પ્રણીમાં ન હોવાથી માનવજાતિની તે બાજુથી ઉત્તમ ન થયાં તે દિવસે દિવસે અતન

સ્થિતિએ જઈ રહી છે. જે પ્રમાણમાં માનવજાતિમાં પ્રજાવૃદ્ધિ થાય છે તે પ્રમાણમાં જીવનને જરૂરી એવાં ખાનપાન વગેરેનાં સાધનો પેદા થતાં નથી. ઉત્પાદન વધતું નથી. આજે યંત્રની મદદથી, માણસ તે દિશામાં પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. પણ જેમ જેમ તે આ માર્ગે પ્રયત્ન કરતો જાય છે તેમ તેમ અપસના પરાવલંબનનો કાળ પણ વધતો જાય છે. લલ્લુલા વર્ગમાં હોકરો પચીસ વર્ષનો થાય ત્યાં સુધી તેના પોષણ વગેરેની જવાબદારી તેનાં માબાપ પર જ હોય છે. ક્યાંક ક્યાંક તે આ મર્યાદા ત્રીસ વર્ષ સુધી જઈ પહોંચી છે. આવી રીતે પરાવલંબનનો કાળ જે વર્ગમાં વધતો જાય છે તે વર્ગે તે સંવય સાધીને પોતાની પ્રજાવૃદ્ધિ મર્યાદિત કરવી જોઈએ.

આજે અસખ્ય ધરોમાં એવી સ્થિતિ દેખાય છે કે, પ્રજાનું પાલન, પોષણ, સંવર્ધન કે શિક્ષણ યોગ્ય રીતે થતું નથી. ઇમર્યાદ પ્રજાવૃદ્ધિના છતાં પ્રજા માત્ર સતત વધતી જાય છે. એક પરિણામ બાળક માડ બોલવા ચાલવા લાગે ન લાગે એટલામાં બીજા બાળકનો જન્મ થાય છે. એવી સ્થિતિમાં માબાપ કેટલાં બાળકોનું યોગ્ય રીતે પાલનપોષણ કરી શકે ? દરેક બાળકને પૂરતું દૂધ અને પોષક અન્ન તેઓ ક્યાંથી પૂર્ણ પાડી શકે ? બધાંનું સંગોપન અને શિક્ષણ કેવી રીતે કરી શકે ? પ્રજાની વૃદ્ધિના પ્રમાણમાં માબાપની પરિપાવનશક્તિ, પુરુષાર્થ અને કમાણી વધતાં નથી તેથી તે બધાં બાળકો જેમતેમ કરીને છોડે છે. બાળકમાંથી જ સંસ્કારી માનવ બને છે, પણ તે કેવળ કુદરતી રીતે બનતો નથી તેને યોગ્ય પરિસ્થિતિની અને સાધનોની જરૂર હોય છે. પરંતુ સાવ કનિષ્ઠ સ્થિતિના જ નહીં પણ સાધારણ સ્થિતિના કુટુંબમાં આ બધાંની અબ્બ છે. ત્યાં માબાપોમા પોતાના સંતાન વિશે મમત્વ કે વાત્સલ્ય દોષ્ટુ નથી એમ નથી. તેઓ તેમને માટે મહેનત કરના નથી અથવા તેમના સુખની અવગણના કરીને કેવળ પોતાનું જ સુખ જુએ છે એમ પણ નથી. પણ તેમના યોગ્ય સંગોપન અને શિક્ષણ માટે જોઈતો

પુરુષાર્થ તેમનામાં નથી. તે પ્રમાણમાં તેમનું વાત્સલ્ય ઓછું પડે છે. પોષક ખાનપાન, સંભાળ, સ્વચ્છતા, યોગ્ય સંસ્કાર, બાળકોના રોજની વ્યવહાર અને રમતગમત માટે પૂરતી જગા અને યોગ્ય સાધનો, વ્યવસ્થિતપણુ અને શિસ્ત કેળવાય એવું શિક્ષણ, સદ્ગુણોની બાંધણી, માતૃપિતૃભાવની તેમજ અધુભગિનીભાવની વૃદ્ધિ થતી રહે એવું પ્રેમમય વાતાવરણ વગેરે નાનપણમાં જરૂરી એવી સગવડો આજે ધણે ભાગે ક્યાંય જોવાતી નથી. જ્યાં સંપત્તિ છે ત્યાં લાડ અને સ્વચ્છંદને લીધે બાળકો બગડે છે. બાકી તો અસંખ્ય ધરોમાં બાળકોની બાળતમાં ઉપેક્ષા જ થઈ રહી છે. ગમે તેવા જોરાકથી રોજ તેમનાં પેટ ભરવાની અને ગમે તેવાં કપડાં વડે તેમના શરીર ઢાંકવાની ચિંતામાં માઆપ બધે જ ત્રાસી ગયેલાં નજરે પડે છે. આવી સ્થિતિમાં બાળકોની સ્વચ્છતા, આરોગ્ય અને યોગ્ય કેળવણી તરફ કોણુ ધ્યાન આપે ? તેમનો શારીરિક, બૌદ્ધિક અને માનસિક વિકાસ શી રીતે થાય ? દરેક માઆપને બાળકોના પ્રશ્નો ચિંતામાં નાખે છે. તેમાંય તેમની માંદગી આવે. તેમને કંઈક દુખવા મડિ, એટલે ધરની મુશ્કેલીઓનો અને સંકરોનો પાર રહેતો નથી. આવી સ્થિતિ મેંકડે નખાણું ધરોમાં છે અને એવી જ સ્થિતિમાં સંતાનવૃદ્ધિ થાય છે. આના કરતાંજ ખરાબ સ્થિતિ — જે જોતાં જ માણસનું મન દુઃખ અને કટુણાથી ભરાઈ આવે છે — એ છે કે ગરીમાઈ, ગેમ, અને પંચનાથી પીડાના લોકોમાંય પ્રજાની બેમુભાર વૃદ્ધિ થઈ રહી છે અને તેમની મૂળની વિપત્તિમાં ઉમેરો થઈ રહ્યો છે. આવી રીતે દેશની અને સમાજની દુઃખી નિયતિ દિવસે દિવસે વધતી જાય છે.

આ બધી સ્થિતિ ધ્યાનમાં લેતાં એમ લાગે છે કે, આ બાળતમાં ઉપેક્ષા કર્યે ચાલશે નહીં. સંવત્સરિ અને ચાલુ સ્થિતિમાં પુરુષાર્થની વૃદ્ધિ થયા વગર આપણી ભાવી પેઢીના ભાવણું કર્તવ્ય દેખાણની આશા દરી ચકાવ નહીં. પ્રજાવૃદ્ધિના ચાલુ ક્રમથી આપણું કે પ્રજાનું કોઈનુંય દેખાણુ થવાનું નથી. આપણાં પોતાનાં સંતાનોનું અને દેશની અસંખ્ય નિરાધાર

અને દુઃખ ભોગવતી પ્રજ્ઞનું પરિપાલન કરી શકવા જેટલી વિશાળ વાત્સલ્યતા અને શક્તિ આપણામાં હોય તો જ આજની સ્થિતિમાં આપણે માટે તરણોપાય છે. હિંદુ પૌરાણિક દેવતાઓમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને મહેશ એ ત્રણ મોટા દેવતાઓ માનવામાં આવ્યા છે. તે પૈકી બ્રહ્મા સૃષ્ટિ અને પ્રજ્ઞનિર્માણ કરનારો, વિષ્ણુ પરિપાલન કરનારો, મહેશ સંહાર કરનારો છે — એમ સૃષ્ટિના ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયના કાર્યની તેમની વચ્ચે વહેંચણી કલ્પેલી છે એ ત્રણમાં વિષ્ણુને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યો છે, તેનું કારણ તેનામાં અગ્રાધ પરિપાલનશક્તિ છે એવી કલ્પના કરવામાં આવી છે એ છે. માણસ પણ પોતાની પરિપાલનશક્તિનો વિકાસ કરે તો જ તેની માનવતાની વૃદ્ધિ થઈ શકે. અને એ શક્તિનો વિકાસ કરવો હોય તો પ્રજ્ઞવૃદ્ધિની વૃત્તિને મર્યાદિત કરીને તેનું વાત્સલ્યમા રૂપાંતર કરવું જોઈએ. આપણા પોતાના બાળકોના કલ્યાણ પૂરતું વાત્સલ્ય આપણે ધારણ કરીએ તોય તેથી આપણી પ્રજ્ઞનિર્મિતિની વૃત્તિ થોડેઘણું અશે મંદ પડશે. આજની સ્થિતિમાં માનવ જ માનવનો વેરી બનેલો છે ભાઈ જ ભાઈનો દુરમન થાય છે. આપણે આ બાબતમાં સાવધ ન થઈએ, વિવેકી અને સંયમી ન થઈએ તો “ આ બધું જગત ઈશ્વર વડે આપેલું છે,” અથવા “ આપણે જ્યાં એક જ ઈશ્વરનાં બાળકો છીએ,” એ જાતના ઉપદેશ આપ્યો જ-મારો સાલજતા રહીએ તોય તેનો આપણી કે પછીની પેઢીના કલ્યાણની દૃષ્ટિથી કરો ઉપયોગ નહીં થાય. બાળકોના પરાવયબનના પ્રમાણમાં આપણી સંયમશક્તિનો અને વાત્સલ્યનો વિકાસ ન થાય તો માનવજાતિ પર આવી પડતી આફતો ટળશે નહીં.

જેમનું આપણે સારી રીતે પોષણ કરી શકતા નથી, અથવા જેમને ગમવા માટે આપણા ઘરમાં જગ્યા નથી મજ્જર્ચસિદ્ધિ અને એવા ગાય, બગદ, ઘોડા વગેરે પ્રાણીઓ પણ આપણે તે માટે છુપાવ- ખરીદવા નથી. પણ જેમનું આપણે સારી રીતે શોધવનો જસ્સ પોષણ કરી શકતા નથી, જેમને ઘરમાં રાખવા માટે આપણી ખાસે પૂરતી જગ્યા નથી એનાં સત્તાનોને

એક પછી એક જન્મ આપીએ છીએ ! જેમના પર આપણે વિશેષ ગ્રેમ નથી હોતો એવાં પ્રાણીઓની બાબતમાં આપણે જેટલો વિચાર કરીએ છીએ તેટલો આપણે પેટે અવતરનારાં બાળકો માટે કરતા નથી. આ સ્થિતિ આજે લગભગ બધે જ પ્રવર્તે છે તેમ છતાં બધા લોકો પોતાના સત્તાન વિશે નિષ્કૃષ્ટ છે એમ કહેવામાં અન્યાય થશે આપણામાં ગ્રેમ છે, વાત્સલ્ય છે, સ્વાર્થભાગ પણ છે; પરંતુ આપણે જીવન મિતે આ દૃષ્ટિથી દુઃખ વિચાર જ કર્યો નથી એમ કહેવું પડે છે માનવજાતિના વિકાસ અને કલ્યાણની દૃષ્ટિથી આપણે આ બાબતનો વિચાર કરવો જોઈએ, એ હવે અત્યંત જરૂરી થયું છે કેવળ પ્રજાવૃદ્ધિનું માનવતાની દૃષ્ટિથી મહત્ત્વ નથી. પરંતુ પ્રજાવૃદ્ધિની વૃત્તિનું વાત્સલ્યમાં રૂપાંતર કરવું, એ વાત્સલ્યમાં વિશાળતા અને શુદ્ધતા લાવવી, એમાં આપણે વિકાસ છે. અસંયમ કરના સંયમ શ્રેષ્ઠ છે, સંયમ કરતાં વાત્સલ્ય શ્રેષ્ઠ છે. વાત્સલ્યમાંય પરિપાવનશક્તિનું મહત્ત્વ છે. આ શક્તિની વિશાળતામાં જ તેની શુદ્ધિ છે. આ શુદ્ધિમાં બ્રહ્મચર્યની સિદ્ધિ છે, અને બ્રહ્મચર્ય પર માનવતાની સંપૂર્ણ સિદ્ધિનો આધાર છે. માનવજાતિએ આ રીતે આ સિદ્ધિનો વિચાર કર્યો હોય એમ દેખાતું નથી. વિચાર, આચાર, ખાનપાન, યોગ, ચિંતન, મોક્ષન, સંકલ્પજન, ઔષધિ વગેરેની મદદથી માણસે આ આજ્ઞનમાં પ્રવલ્ન કરવો જરૂરી છે. તેવો પ્રવલ્ન થતો રહે તો તેમાંથી પોતાના હૃદયને અનુકૂળ જ્ઞાન માણસ પ્રાપ્ત કરી શકશે એમાં શંકા નથી. માણસમાં રહેલી જે ક્ષુદ્ર વૃત્તિઓને ક્ષીણ કરવાં જોઈને ઉવટે તેમના પર વિશ્વ્ય ભેગવવાનું માણસનું કર્તવ્ય છે, તે વૃત્તિઓને ઉત્તેજિત કરવા માટે લુપ્ત લુપ્ત ઔષધિપ્રયોગો સિદ્ધ કરવાના પ્રયત્ન તરફ મોટા મોટા સમાયજ્ઞાત્રીઓ અને વંદ્યો પોતાની જુદી આજ્ઞ મુઠ્ઠી વાપરતા આવ્યા છે; કાચુ ભોગવેલુપ અને ભોગવત ગજનમદાગજનઓ અને ધનિક-લોકો તેમના પ્રવલ્નને અનેક રીતે મદદ કરતા આવ્યા છે. પરંતુ બ્રહ્મચર્ય, સંયમ, વગેરેની ઉપાસના કરનાગ વૈગવ્યથીસ પણ ગરીબ એમ પ.મેથી તે લોકોને પ્રાપ્તિની કૃપી આશા ન નેવણી મનુષ્યની

તે વૃત્તિઓને સૌમ્ય અને મદ કરીને તેમને કાળૂઆ રાખવા માટે કંઈ ઔષધિનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તેની શોધ તેમણે કરી નથી. સૃષ્ટિમાં પરસ્પરવિરોધી અનેક ગુણો છે. સૃષ્ટિમાં અગ્નિ છે અને પાણી પણ છે. અત્યંત મૃદુ પદાર્થો છે, તેમજ અત્યંત કઠણ પદાર્થો પણ છે. તેજ પ્રમણે ઉત્તેજક અને શામક ગુણધર્મોવાળી વનસ્પતિઓ અને પદાર્થો પણ છે જે શોધકો વનસ્પતિઓમાંથી કે ખીજા કુદરતી પદાર્થોમાંથી ઉત્તેજક ગુણધર્મો પ્રાપ્ત કરી શક્યા તેઓ તેમની ઇચ્છા હોત તો શામક ગુણધર્મવાળી વનસ્પતિઓની કે અન્ય પદાર્થોની શોધ ન કરી શકત એમ નથી. પરંતુ એવી સિદ્ધિ શોધકોને, માનવજીવનની દૃષ્ટિથી મહત્વની લાગી નહીં અને હળુપે લાગતી નથી.

સારાશ, આ વિષયમાં સહાયક થાય એવા સાધનો આપણી પાસે ન હોય અથવા માનવજીવનની સિદ્ધિ સાધવા જેટલી મહત્ત્વાકાંક્ષા દરેકમાં ન હોય તોય આજે અવિચારીપણે થતી બ્રજવૃદ્ધિ અને તેને કારણે થતું આપણું અને આપણી ભાવી પેઢીનું અકલ્યાણ ટાળવા માટે દરેક પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ પ્રયત્ન માનસિક ઉત્તરિને સહાયક હોય એમાંજ માનવજાતો યોગ્ય વિકાસ છે. બનતા મુઠ્ઠી માણુએ એ દિશામાંજ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ઓળમાં ઓછું માનસિક અવનતિ ન થાય એટલી સાવધાનતા તો માણુએ આ માત્રમાં રાખવી જોઈએ. આ પ્રકારના પ્રયત્નથી માનવજાતિ જગતમાંથી નાશ પામશે એવો ડર ફાઈએ રાખવાનું કશું કારણ નથી તેમ છતાં જેમને તેવો ભય લાગે તોય તેમણે કંઈ નહીં તો એ કરતાં વધારે બાળકોને જન્મ ન આપવા જેટલી સાવચેતી રાખવી જોઈએ. તેથી અમર્યાદ સંખ્યાને લીધે પોતાની તેમજ પ્રજાની થતી અધોગતિ કંઈક અંશે તો ટાળશે અને માનવજાતિ જગતમાંથી નષ્ટ થવાનો ભય રાખવાનું પણ કારણ રહેશે નહીં.

પ્રાકૃતિક પ્રેરણા અને સંયમ

જે જાનનું બીજ હોય તે જ જાનનું વૃદ્ધ તેમાંથી થાય છે. ઉદ્ભવિત્તમાંથી તે જ જાનની સૃષ્ટિ પેદા થાય છે. જીવસૃષ્ટિમાં પણ એમ જ બને છે. જીવમાં જેમ જીવના રહેવાની સ્વાભાવિક પ્રત્યક્ષ ઇચ્છા છે તેમ જ તેમાંથી પોતાના જેવી જ સૃષ્ટિ નિર્માણ કરવાનો ધર્મ પણ તેનામાં છે. માણસમાંય એ ધર્મ છે અને તે ધર્મ અનુસાર જ માણસમાંથી મનુષ્યસૃષ્ટિ વધતી આવી છે. નિસર્ગે જ આ ધર્મ તેનામાં સૂકેલો છે. આ ધર્મ જીવમાં અને માણસમાં નાનપણમાં સુક્ષ્મરૂપમાં હોય છે. કાર્ષ્ણિક એક વિચિત્ર અવસ્થા મુખી શરીરને વિકાસ થયા બાદ, શરીરના રસમાં પોતાના જેવા બીજા પ્રાણી નિર્માણ કરવાની શક્તિ પૂર્ણતાને પામે છે અને ત્યાર પછી તેવી સૃષ્ટિ નિર્માણ કરવાની વૃત્તિ જીવમાં અને માણસમાં સ્વાભાવિકરૂપે જોવામાં આવે છે. શરીરના રસનું જ બીજ બનીને તે દ્વારા જીવની વૃદ્ધિ થતી રહેવાનો ધર્મ દરેકને મળેલો હોવાથી તે જાનનું જાન સ્વયંભૂપણે દરેક જાણમાં હોય છે. માણસના ઔદિક વિકાસની સાથે જ આવી જાનની સ્વયંભૂ પ્રેરણાઓની વૃદ્ધિ થઈ છે અને તેમને જુદી જુદી વાસનાઓનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત મળેલું છે. ઔદિક વિકાસને કારણે માણસ કેવળ કુદરતી પ્રેરણા પર આધાર મળીને ગત્યો નથી. બીજા પ્રાણીઓમાં જે વસ્તુઓ કુદરતી અને મર્યાદિત છે તે જ વસ્તુઓ માણસમાં કેવળ કુદરતી ન રહેતાં તેમાંથી જ પોતાના વિકાસ પામેલા જુદિસામર્થ્યથી તે જુદા જુદા ગ્સાનુભવો લેવા લાગ્યો છે. તેથી અનેક અસદિયો પેદા થયેલા છે. ખાનપન, આશ્વર્યાન વગેરે જાનનો પ્રથમ કેવળ કુદરતી હતી. તેમાંથી જેમ જુદા જુદા અસદિયો જાનવ જુદિને કારણે નિર્માણ થયા

તેમ પોતાના જીવી પ્રજા નિર્માણ કરવાની કુદરતી પ્રેરણામાંથી પણ અનેક વાસનાઓ અને રસના વિષયો નિર્માણ થયા. આ બધાનું કારણ માણસની વધતી જતી બુદ્ધિમત્તા હશે એમ લાગે છે. આ બુદ્ધિમત્તા અને વધના જતા મનોભાવોને લીધે આત્મીયભાવ અને મમતાની પણ વૃદ્ધિ માણસમાં થવા લાગી અને સમુદાય વધવા લાગ્યો. તે સાથે જ પોતાના તેમ જ સમુદાયના રક્ષણની જવાબદારી અને ચિંતા પણ વધવા લાગી. જેમ જેમ, માણસને સમુદાયમાં રહેવાની કુળ પડવા લાગી, જેમ જેમ તેમાંથી સમાજ પેદા થવા લાગ્યો, જેમ જેમ ઐક્યના તેના સંબંધો વધવા લાગ્યા, તેમ તેમ વૃદ્ધિ પામેલા દરેક વિષયમાં તેને નિયમો કરવા પડ્યા. તે માટે તેને નિયમન અને સંયમનો આશરો લેવો પડ્યો. કાળથી કે સયમ વિના નિયમન આવતુ નથી, અને નિયમન સિવાય સમાજ નહી અને સમાજ સિવાય વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ પણ ઠકતુ ઠકતુ નથી. આ બધાં કારણોને લીધે માણસને સંયમ કેળવવો પડ્યો. આવી રીતે માનવજાતિમાં રસવૃત્તિ અને સંયમ બનેલી વૃદ્ધિ એકી સાથે થતી આવી છે. મૂળભૂત અને નૈસર્ગિક પ્રેરણાને વધારીને તેમાંથી અનેક વાસનાઓ અને ધ્યંજાઓ નિર્માણ કરીને જેઓ આનંદની પાછળ પડ્યા તેઓ વિલાસી અને ભોગી કહેવાયા, અને એ જ મૂળભૂત પ્રેરણાને ક્ષીણ કરીને તેને નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કરનારા સંયમી અને વિરક્ત કહેવાયા. ખરું જોતા, એક જ પ્રેરણામાંથી પેદા થયેલા આ ખરસખરવિરોધી બે પરિણામ છે. ભોગના ક્રમતા સયમી સ્થિતિ કોઈ પણ સંજોગમાં વધારે ઉત્પન્ન છે એમાં શંકા નથી. દુઃખમાંથી છૂટીને માણસે જે સ્વાધીનતા અને પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો સંયમ સિવાય તેને માટે બીજો ઉપાય નથી, એમ માનવજાતિના આજ સુધીના અનુભવ પરથી નક્કી સમજાયું છે.

ઉપર કહેલી મૂળભૂત વૃત્તિ પર કાબૂ મેળવવો અશક્ય તેનો નાશ કરવો એ સંયમી મનુષ્યનો હેતુ હોય છે. આ વૃત્તિ માણસ સદંતર નાબૂદ કરી શકે કે નહીં એ વિષે મને શંકા છે. આ વૃત્તિ પર કાબૂ મેળવવો

આવેલી છે. એક બાબુએ એ મૂળ પ્રાકૃતિક પ્રેરણા અને બીજી બાબુએ આપણું સંકલ્પબળ, આપણી સંયમશક્તિ, પવિત્રતા માટેની આપણી તાવાવેલી, સિદ્ધિ વિષેની આપણી ઉત્કંઠા, આપણા યોગના-પૂર્વકના પ્રયત્નો અને આપણી સાવધાનતા—એવી સ્થિતિ છે. આમાંથી જ સિદ્ધિ વિષે વિશ્વાસ રાખવાનો છે. એ વિશ્વાસ આપણામાં વધતો રહેવો જોઈએ. પરમાત્મા આપણને આ પ્રયત્નમાં યશ આપશે એવી દૃઢ શ્રદ્ધા આપણે રાખવી જોઈએ.

આ બાબતમાં વિચાર કરવાનું તમને સુગમ થાય એટલા માટે મેં આ લખ્યું છે. આ પરથી તમે આ બાબતમાં વિચાર કરી શકશો.
(પત્ર, ૩૧-૩-'૪૨)

૭

બ્રહ્મચર્યવિચાર

બ્રહ્મચર્ય સંબંધી તમે લખ્યું છે. ગર્હ મુશ્કાકાન વખતે પણ આ બાબતમાં તમે વાત કરી હતી. તમે આ વિષે ધણુ પ્રયત્નશીલ છો. ધ્યાનના અભ્યાસથી આ વસ્તુ માણસ પોતાના કાષ્ઠ્યમાં લાવી શકે છે એવો મને વિશ્વાસ છે. ધ્યાન માટે ચિત્તની બધી શક્તિ એક જગ્યાએ કેન્દ્રી કરીને લાંબુ તેને સ્થિર કરવા માટે દૃઢતાની જરૂર છે. ચિત્તના બધા તરંગોને શાંત કરીને વૃત્તિને એક જ પવિત્ર સંકલ્પ પર દૃઢપણે રાખતાં આવડે તો આપણા સંકલ્પમાં બળ આવે છે. તે બળને લીધે બીજી અશુદ્ધ વૃત્તિઓ ક્ષીણ થાય છે. સંજન વિષેની પ્રેરણા અને તે પ્રકારનો રજ દરેક જીવની માફક માણસમાં પણ છે. વિવેકી માણસ તે રજને કાષ્ઠ્યમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જન્મથી

મળેના આના રજની વાસ્તે માણસ સમૂહગે નષ્ટ કરી શકશે કે નહીં એ વિષે મને શકા છે. પરંતુ તે તેને પ્રયત્નથી કાપ્યુમા રાખી શકે છે એ વિષે મારી ખાતરી છે. વ્રતી, વિવેકી અને પ્રયત્નશીલ માણસની સંજ્ઞનરિપમક વૃત્તિ મંદ અને ક્ષીણ થાય છે ઉતાવળ ધ્યેયને ધારણ કરીને હમેશ પવિત્ર ભાવના ચિત્તમા રાખવાથી, તેમજ આદર્શ જીવન વ્યતીત કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા, પારમાર્થિક મહત્ત્વાકાંક્ષા, સતત વિવેકયુક્ત સયમશીલ રહેણી, કર્મપરાયણતા વગેરે સાધન કે ઉપાયોથી માણસની તે વૃત્તિનો સમૂહગે નાશ ન થાય તોય તે કાપ્યુમા રહેવા જોઈલી ક્ષીણ થાય છે. જીવાનીમા કુદરતી અનરથા અનુસાર તે વૃત્તિ વધારે પ્રમાણમા દેખાય તોપણ ઉચ્ચ આદર્શની પાછળ પડેલા જીવાને માણસમા જ વૈરાગ્ય અને સયમશક્તિ પણ ભરપૂર હોય છે અને તેને જોરે જ તે વિકારો સામે જવડી શકે છે અને તેમા વિજયી થવાનો તેનામા વિશ્વાસ પણ હોય છે. પરંતુ તે કાળ વીટી ગયા પછી પાછલી ઉંમરમા એટલે ઘડપણમા કાઈ કોઈની દૃઢતા એટલી થાય છે. વ્રત રિપે કે આદર્શ વિષે થોડીક શિથિલતા ચિત્તમા આવવા લાગે છે વૈરાગ્ય અને સંયમશક્તિ એટલી થાય છે. આવે વખતે ચિત્તમા અચળતા દેખાવા માડે છે, અને મનને જીતવું, તેને કાપ્યુમા રાખવું મુશ્કેલ લાગે છે પરંતુ વિવેકી અને નિશ્ચયી માણસ આ બધી વસ્તુઓ એણાખીને તેમાથી પાર જવાનો સાવધપણે પ્રયત્ન કરે છે અને યોગ્ય ઉપાય વડે તેમા સફળ થાય છે

માણસના ચિત્તમા સારાનરસા બધા સરકારો પ્રગટ કે મુક્તપણે હોય છે જ તેમાના જે સરકાર, જે વૃત્તિઓ, તેને ન જોઈતી હોય તેને ક્ષીણ કરવાનો પ્રયત્ન માણસે સતત ચાલુ રાખવો જોઈએ સત્સંગ ભજન, મનન, ચિંતન, ધ્યાન, એ તેના ઉપાયો છે કદાચ સંધાય તો આનાથી જ સંધાય એમા શકા નથી શુભ તરફ તમારું સ્વભાવિક વળણ છે જીવનની દૃષ્ટિથી વ્રતનું મહત્ત્વ તમે જાણો એ દૃઢતા અને નિઠા સિવાય તે પાર પડવું શક્ય નથી.

ત્રનો વિચાર બાલ્યએ મૂકીને પણ બીજા એક મહત્ત્વની દૃષ્ટિથી મારા મનમાં આ વિષયનો વિચાર આવ્યું કરે છે. માનવજાતિની સુધારણાનો કરો વિચાર કરવામાં આવતો નથી અને તેની પેદીઓની પેદીઓ જગનમાં નિર્માણ થતી જાય છે. પોતાના દેવો, દુર્ગુણો અને રોગોનો વાગ્યો, પછીની પેદીને આપીને દરેક પેદી લુપ્ત થાય છે. આવા કમઘી, આવી પરંપરાઘી, માણસ પોતાનું કે પોતાની ભાવી પેદીનું શું કલ્યાણ સાધે છે ? કયા સદુદ્દેશઘી માણસ એક પછી એક સંતાન જગનમાં ફાલે છે ? સંખ્યાબંધ રોગો માનવજાતિની વિકૃતિમાંથી જ પેદા થાય છે અને થઈ રહ્યા છે. આપણા રોગોનો, વિકૃતિઓનો અને દુર્બળતાનો વારમો આપણી પછીની પેદીને મગસી અને તે આખી જિંદગી દુઃખ, યાતના અને કલેરાથી પીડિત અવસ્થામાં પોતાનું જીવન જેમતેમ કરીને ગાળશે એ જાણનાં છતાં, એની ખાતરી હોવા છતાં, માનવપ્રકૃતિમાંથી પિંદોની પરંપરા નિર્માણ થાય છે અને કષ્ટ બોગવે છે. કોઈની ઈચ્છા, કોઈની અસાધ્યતા, કોઈનો અવિવેક તો કોઈનો અસંયમ અને જડતા આ બધાં દુઃખોનું, યાતનાઓનું કારણ છે. માણસનું દુઃખ જોઈ જોઈને હું કંટાળી ગયો છું. દુઃખી અને યાતનામસ્ત માણસોની શુભ્રૂપામાં હોઈ છું ત્યારે આ જ જાતના વિચારો મનમાં આલતા હોય છે, મનને પીડે છે. જગત સુખી રહે, કોઈ દુઃખી ન રહે એવી ઈચ્છા ! પણ પ્રશ્ન એ થાય છે કે, આ માર્ગે, આવી જાતની જીવનપરંપરાથી કોઈ પણ માણસ કદી પણ સુખી થશે કે ? થઈ શકશે કે ? સંખ્યાબંધ માણસો આ જ રસ્તે ચાલે છે. તેઓ સાચે જ ચાલે છે કે વિશ્વપ્રકૃતિના મહાન પ્રવાહમાં તથાઈ જતાં હોઈને ચાલે છે એવો કેવળ ભાસ થાય છે ? દુઃખ, પીડા અને રોગનો વારસો તેઓ પોતાની પછીની પ્રજાને આપે છે કે તે આપવામાં વચગાળામાં તેઓ કેવળ નિમિત્તમાત્ર થાય છે ? તેઓ જે કંઈ કરી રહ્યા છે તેના પરિણામનું ભાન પણ તેમને કદાચ નહીં હોય, કલ્પનાય નહીં હોય ! પરંતુ તેમને ભાન ન હોય, કે કલ્પના ન હોય તોય તેમનાં કર્મોનાં અનિષ્ટ પરિણામ જેમને બોગવવાં પડે છે તેમની યાતનાઓમાં તેથી સૌમ્યતા યોડી જ, આવવાની છે ?

આપણે બધા આ પ્રવાહમાં સપડાયેલા હોઈને આપણી ઇચ્છાઓ અને વાસનાઓ દ્વારા એ પ્રવાહને વેગ પણ આપીએ છીએ

તમારે નિમિત્તે મનમાં ચાલતા વિચારો દુ લખી રહો છું તેમાં માનવી જીવનની દૃષ્ટિથી એકાગ્રીપણ અને રુક્ષતા પણ કદાચ લાગશે પણ આમાં રુક્ષતા નથી માનવજાતિ વિષે પ્રેમ ચિંતા અને કંટુણા ન હોત તો આ વિચારો મનમાં પણ આવ્યા ન હોત આ લખતી વખતે મન કંટુણાથી વિહ્વળ થયેલું છે. વિચારોના એકાગ્રીપણાનું અને અતિરેકનું પણ મને અસારે લાગ છે. અને આ બધાની પાછળ વિવેક પણ જાગ્યું છે

હરી વ્રતના વિચાર પર આવીને લખુ છું સમગ્ર જીવન વિવેકયુક્ત કરવાનો તમારો દૃઢ પ્રયત્ન છે મનમાં જિંકતા અનિષ્ટ તરંગોથી ગભરાઈ ન જતા, નિરાશ ન થતા માણસના મનમાં આવી જાતના તરંગો કોઈક નિયમાનુસાર જાડે છે નિર્સર્ગ, પોતાના સરકાર, ટેવો, સકલ્પો અને સત્ત્વ રજ તમામક અવસ્થા, એ બધા પરથી સાધારણપણે આ બાનતમાં દરેક જાણુનો નિયમ નક્કી થયેલો હોય છે. આ રીતે નિયમથી જિંકનારા તરંગોને કે વેગોને દુ આવર્ત સમજીને છું તરસ, જૂખ, નિદ્રા એ પણ એક રીતે જોતા આવર્ત જ છે સુજનેચ્છા પણ માનવપ્રકૃતિને આવર્ત જ હશે કેટલાક આવર્તો એવા હોય છે કે, તે જાડે છે તે વખતે તેમને જે જોઈતું હોય તે આપીને શમાવવા પડે છે. તે કેટલાક તે વખતે સાવધપણે દીર્ઘ વિચાર અને સમયથી વર્તન શાત કરવા પડે છે આવી જાતના આવેગોને શાત કરવા માટે ધ્યાનનો અભ્યાસ વરો ઉપયોગી યઈ શકે છે તેને લીધે આ વેગો સૌમ્ય અને મદદ થતા બને છે અને વિવેક અને સમયના કાળમાં આવે છે અભ્યાસ અને આ જાતના જ દરરોજના પ્રયત્ન વડે મૂળ પ્રાકૃતિક પ્રેરણામાં જ દીણતા આવવા માટે છે તે જાણે સુપ્ત દશાએ જઈ પહોંચે છે તે વખતે વ્રતનું વ્રતપણું મગી જઈ શ્રેયાર્થીની તે સહજ અને સાવધ અવસ્થા બની જાય છે

પરિશ્રમ અને ધર્મ વેતન

મનુષ્યપ્રાણી સમૂહમાં રહેનારું ટોવાથી તેણે વ્યક્તિગત સુખસગવડની અભિલાષા ન રાખતા સુખદુખ, લાભહાનિ, ઉન્નતિ-કર્તવ્ય તરીકે અવનતિ વગેરે વચ્ચે બાબતનો સામુદાયિક દૃષ્ટિથી પરિશ્રમમાં હિસ્સો નિચાર કરતા શીખવું જોઈએ જે સુખસગવડોનો આપણે આજે ઉપભોગ કરીએ છીએ તે આપણે કે બીજા કોઈએ એકલાએ પેદા કરેલી નથી. તે સમગ્ર માનવજાતિના પરિશ્રમથી, જ્ઞાનથી, સદ્ગુણથી નિર્માણ થઈને આપણા મુખી આવી પડેલી છે પરમાત્માએ કુદરતમાં મૂકેલા ધર્મો નિર્મળની શક્તિ, તેમજ માનવી સમાજની શારીરિક, બૌદ્ધિક અને માનસિક શક્તિઓ — એ બધાના સમુચ્ચયથી અને સહાયથી આપણા ધારણ્યપોષણના, રક્ષણના અને સુખસગવડોના બધા સાધનો પેદા થતા આવ્યા છે. માણસની મોખમો રહેનારા ગાય, ખેડા, બગીચા જેવા પ્રાણીઓના પરિશ્રમનોય તેમાં મોટો હિસ્સો છે, એ વાત પણ ધ્યાનમાં લઈ આપણે પરમાત્મા વિષે, માનવજાતિ વિષે અને પોતાની સાથે રહેનારા પ્રાણીઓ વિષે હંમેશા કૃતજ્ઞ રહેવું જોઈએ માનવી પરિશ્રમથી પેદા થયેલા સાધનો પર આપણે છરીએ છીએ, તેથી એ પરિશ્રમમાં આપણે આપણી ફરજ સમજીને પરિશ્રમને રૂપે પોતાનો હિસ્સો હંમેશા સતોષપૂર્વક આપતા રહેવું જોઈએ. તેમ કર્યા સિવાય આપણુ છવતુ, જગતના પરિશ્રમમાંથી પેદા થયેલી સાધનસપ્તિ વાપરવી, તેનો ફોફા લાભ લેવો, એ માનવદ્રોહ છે, એ અધર્મ છે. તેમાં કૃપણતા, ચોરી, જડતા, કૃતજ્ઞતા, સ્વાર્થ, અન્યાય વગેરે અનેક દુર્ગુણોનો અને પાપનો સમાવેશ થાય છે.

જીન ચનાવના માટે દરેક માણસ બધી જાતના પરિશ્રમ જાતે કરી શકતો નથી પણ બધાના પરિશ્રમનો બધા શ્રમવિભાગનો સિદ્ધાન્ત ન્યાયપૂર્વક ઉપયોગ કરે તો બધાનું જીવન સુખવસ્થિતપણે ચાલી શકે છે અને આવી જાતના ન્યાય અને સુખવસ્થિત નિયમનથી સમાજ અનેક રીતે સખન અને સમર્થ બને છે જીનને માટે જરૂરી બધી જાતના પરિશ્રમ દરેક માણસ એકલો અનમ અવગ કરવા જેસે તો માનવી વિક્રમ વર્ધ શકે નહીં તેને લીધે માણસનું સામાજિકપણુ નાશ પામે અને તે સાથે આખી માનવજાતિ જ કદાચ નાશ પામે તેથી સમાજની સુખસગવડ અને ઉન્નતિ માટે શ્રમની જેમ જ શ્રમવિભાગની પણ જરૂર છે સમાજના ધાન્યુપોપણુ રક્ષણુ અને ઉન્નતિ માટે જરૂરી સાધનસ પતિ પેદા કરવાની પોતાની જવાબદારી દરેક જણે પોતાના ધર્મ તરીકે સતોપથી સ્વીકારવી જોઈએ આ ધર્મ માનવી જીવનનો પ્રાણુ છે તે ન આચરતા શારીરિક, બૌદ્ધિક કે માનસિક કોઈ પણ પ્રકારના માનવી પરિશ્રમથી નિર્માણુ થયેની કોઈ પણ સાધનસ પતિનો કે સુખસગવડનો પોતાના જીનમાં ઉપભોગ કરવાનો કોઈને પણ હક નથી એવો સિદ્ધાન્ત માનવી ધર્મના ન્યાય શ્રમવિભાગની દૃષ્ટિથી નીકળે છે

આ ધર્મને માટે જે વિદ્યાઓ ને કળાઓ જરૂરી છે તેમાં પ્રવીણતા મેળવીને તેમનો બધાના હિતની દૃષ્ટિથી ધમ્વ જીવનની હમેશા ઉપયોગ કરતા રહેવું એને જ આપણો મહત્ત્વાકાંક્ષા આપણુ જીવનકાર્ય સમજવું જોઈએ પરમાત્મા તરફથી કુદરતી રીતે જ પ્રાપ્ત થયેની આપણા અગત્યગની બધી શક્તિઓનો વિકાસ કરીને તથા તેમને શુદ્ધ કરીને તેમનો સખ ઉપયોગ કરવાથી આપણી શક્તિઓ સતેજ અને શુદ્ધ રહે છે કોઈ પણ શસ્ત્ર કે હથિયાર વાપરતા રહીએ તો જ તીક્ષ્ણ અને તેજસ્વી રહે છે, નહીં તો કાટ ચડી જઈ ખરાબ થાય છે તે જ પ્રમાણે આપણી શક્તિઓને ઉચિત ગતિ આપવાથી અને તેમનો

સત્કાર્યમાં ઉપયોગ કરવાથી આપણાં અંગપ્રત્યંગો, તેમની શક્તિઓ, આપણી ભુદ્ધિ અને આપણું મન શુદ્ધ રહે છે. નહીં તો તે બધાં નકામાં થાય છે અને જલ્દતા અને આગસ વગેરે દુર્યુષ્ણોથી આપણો નાશ થાય છે. કેવળ પોતાની સુખસગવડ માટે કે પોતાના અર્થોત્પાદન માટે જ તેમનો ઉપયોગ કરવો એ જીવનની હિદાયતા અને વ્યાપકતાની દૃષ્ટિથી અત્યંત હીન વસ્તુ છે. બધાંના હિતની દૃષ્ટિ રાખીને પોતાના વ્યવસાયમાંથી પોતાના જીવનનિર્વાહ માટે જોઈતી મજૂરી કે મહેનતાણું લેવા કરતાં તેમાં વિગેય અર્થલાભ કે લોભનો ઉદ્દેશ આપણે કદી ન ગણવો જોઈએ. આપણે બધાં આવી જાનના પવિત્ર અને ધર્મ જીવનની મહત્વાકાંક્ષા રાખીએ તો જ આપણા બધાંના જીવનનું સારું કાર્ય અને તેનાથી જ ઠોઠ કાળે પણ માનવજાતિ મંપૂર્ણ સુખી થવાની આશા છે.

આ મહત્વાકાંક્ષા પૂરી થાય તે માટે આપણામાં એકંદરે શ્રમ-વિભાગની વહેંચણી અને વ્યવસ્થા એવી જ્યાં ધને અન્યાય ટોવી જોઈએ કે તે હાલ સમાજની ઠોઠ વહેંચણીનાં પરિણામ પણ વ્યક્તિ પર કે વર્ગ પર ખીજના કરતાં વધારે શ્રમનો ભાર ન પડે અને ઠોઠ પણ વ્યક્તિને કે વર્ગને બીજી વ્યક્તિના કે સમાજના પરિશ્રમનું ફળ ખીજાઓ કરતાં વધારે ન મળે. આ પ્રમાણે સમાજના તત્વાનુસાર પરિશ્રમ અને ફળની વહેંચણી જે સમાજમાં થાય છે તે સમાજ અનેક બાબતો સમર્થ, સંપૂર્ણ અને સ્થાયી બને છે. તે સમાજમાં બધાનો પરસ્પર પોષ્યપેપક સંબંધ હોય છે. પરંતુ જે સમાજમાં આ પ્રમાણે શ્રમવિભાગની વ્યવસ્થા ન્યાયથી ચલી નથી તે સમાજમાં એક બાબતો સુખામી ને ખુશામત અને બીજી બાબતો વિકાસ અને સુખસગવડને નામે સ્વાર્થ, અસંચાર, જીવન, દુષ્ટતા, ચેનગાજી, વિકારવસતા, આશું આશની ટેવ, જાન્ય અને આગસ વગેરે દુર્યુષ્ણો વધવા જાય છે. તેને લીધે સમાજમાં ગેરિત અને ગેરવક એવા વર્ગ

નિર્માણ થાય છે. વ્યક્તિવ્યક્તિમાં અને વર્ગવર્ગમાં પરસ્પર ભક્ષ્યભક્ષક સખ વધતો જાય છે. આખો સમાજ દિવસે દિવસે અવનત થતો જાય છે અને પછી ચોક્કસ વખતમાં ક્રોધ પણ જળવાન સમાજનો તે ગુણભૂત બને છે. જે સમાજમાં પરિશ્રમ કરનારાઓ કરતાં પરિશ્રમ-માથી પેદા થનારી સાધનસંપત્તિનો કોકટ લાભ લેનારા વર્ગની સંખ્યા વધારે હોય છે અથવા તેમને સમાજમાં વધારે મહત્ત્વ અને પ્રતિષ્ઠા મળે છે, તે સમાજ છિન્નભિન્ન થવા વગર રહેતો નથી. ધર્મ અને અધ્યાત્મની ભાષક કલ્પનાઓ, કળાને નામે વિલાસને મળેલું મહત્ત્વ, ધનને અપાયેલી ખોટી પ્રતિષ્ઠા વગેરેને લીધે શ્રમવિભાગનો અને તેના ફળોની ન્યાય વહેંચણીની પદ્ધતિનો સમાજમાંથી લોપ થાય છે. તેને લીધે પુરુષાર્થહીનતા, દંભ, સ્વચ્છંદ વગેરે વધતાં જાય છે; અને એકંદરે આખો સમાજ પતન તરફ જાય છે.

આ દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં સમાજની સુસ્થિતિ માટે પરિશ્રમ, શ્રમનો યોગ્ય વિભાગ અને સમતાના તત્ત્વાનુસાર ધર્મનિષ્ઠ સમાજ તેના ફળની યોગ્ય વહેંચણી - આ તત્ત્વો દરેક વ્યક્તિને ગળે ઊતરે અને તે પ્રમાણે તે આચરણ કરે એ જરૂરનું છે. હંમેશા કર્મસ્ત રહીને તેમાંથી નિર્માણ થતી સાધનસંપત્તિમાંથી પોતાના નિર્વાહ કરતાં જરાય વધારેની અપેક્ષા ન કરવાનું તત્ત્વ દરેકને માન્ય હોવું જોઈએ. આવી જાતના તત્ત્વનિષ્ઠ સમાજને જ ધર્મનિષ્ઠ સમાજ કહી શકાય. સમાજમાં આવી જાતની તત્ત્વનિષ્ઠા અને સદ્ગુણોની શ્રદ્ધિ થવા માટે આપણે પોતે તત્ત્વનિષ્ઠ અને સદ્ગુણી બનવું જોઈએ. આ નિષ્ઠા પર માનવજાતિના ઉત્કર્ષનો અને ઉન્નતિનો આધાર છે.

આ જાતની તત્ત્વનિષ્ઠા એક જમાનામાં ભારતવર્ષની પ્રગતિમાં હતી. તે વખતે જ્ઞાન કેવળ ધર્મ માટે છે એમ માનવામાં આવતું. પરમેશ્વરી શક્તિના, પૂર્વજ્ઞેના, જ્ઞાની પુરુષોના, માણસમાત્રના તેમજ માણસની સોખતમાં રહેનારાં જનાં પ્રાણીઓના આપણે ઝાણી છીએ એવી ભાવના તે,

કાળે પ્રજામાં હતી. અજાણ્યતાને નિમિત્તે તે બધાં વિષે કૃતગ્રહણ પ્રગટ કર્યા વગર આપણને ખોરાક લેવાનો હક નથી એવું તીવ્ર બાન જેથી હમંશ રહી શકે એવી તે જમાનાની પ્રજાની દિનચર્યા હતી. જીવનમાં જે જે કંઈ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે તે આપણા એકવાના પરિશ્રમનું અથવા જ્ઞાનનું ફળ નથી, પણ તે બધાના પરિશ્રમનું અને જ્ઞાનનું ફળ છે; તે વિષે આપણે કૃતજ્ઞ રહીને તેમાંથી કેવળ પોતાની યોગ્ય જરૂરિયાતો જેટલું જ લેવાનો આપણને અધિકાર છે એવી જાતની સામુદાયિક ધર્મનિષ્ઠા તે પ્રજામાં હતી તે કાળે આજના જેટલી ભૌતિક શોધો થયેલી ન હતી. સુખના સાધનો પણ આજના જેટલાં ન હતા, અથવા તો વૈભવસપ્તતાય ન હતી. પણ તે કાળે પ્રજામાં માનવતા હતી. પ્રજામાં માનવધર્મ જન્મન હતો. તેમના જીવન પરથી આપણે ધણુ શીખવા જેવું છે. આપણે આજનો ધર્મ નક્કી કરવા માટે અને તે પ્રમાણે ચાલવા માટે તેમના જીવન પરથી આપણે કંઈક અદૃશ્ય કરી શકીએ તો તેથી આપણુ કલ્યાણુ થશે એમાં શંકા નથી.

ખાંડ ૨ : ગુણુદર્શન

૧

વિવેક અને સંયમ

માનવી જીવન ઉન્નતિ કરવા માટે છે, તેથી તેને હમેશાં બધી બાબતો ઉન્નત કરવાનો આપણો પ્રયત્ન હોવો વિવેકની જરૂર જોઈએ. તે માટે આપણામાં પ્રથમ વિવેકની જરૂર છે. જીવન સરળતાથી ચાલતું હોય, તેમાં વિશેષ કશી મુશ્કેલીઓ ન આવતી હોય, ત્યારે આપણને વિવેકની જરૂર જણાતી નથી પણ કષ્ટ પ્રસંગ આવતાં કઈ રીતે વર્તવું ચોખ્ખું અને કલ્યાણકારક થાય તે આપણે એકદમ નક્કી કરી શકતા નથી. એવે વખતે પોતાના પૂર્વ અનુભવ પરથી તેમ જ બીજાનાયે એવા પ્રસંગોના અનુભવ પરથી ભવિષ્યના પરિણામનો દીર્ઘદૃષ્ટિથી વિચાર કરીને પોતાના વર્તનનું ધોરણ આપણે નક્કી કરવું પડે છે. ત્યારે આપણને વિવેકશક્તિની જરૂર પડે છે. ચોખ્ખું નિર્ણયશક્તિ એટલે જ શુદ્ધ વિવેક. જેને આવા વિવેકના પ્રસંગો વારંવાર આવે છે, જે પૂર્વ અનુભવોનું સૂક્ષ્મપણે નિરીક્ષણ કરી શકે છે અને તે બધા પરથી ચોખ્ખું નિર્ણય કાઢી શકે છે તેની નિર્ણયશક્તિ બીજાઓ કરતાં પ્રખર અને વિકસ પામેલી હોય છે. આટલી વિવેકશક્તિ જેનામાં ન આવી હોય તેણે કષ્ટ પ્રસંગ આવી પડે ત્યારે પોતાના કરતાં શ્રેષ્ઠ, વિવેકશીલ અને અનુભવી માણસ પર શ્રદ્ધા રાખી સંકટમાંથી માર્ગ કાઢવો જોઈએ. પરંતુ તેણે પણ આવી જાતની શ્રદ્ધા પર હમેશાં પરાધીનપણે જીવન ગાળવાની ઈચ્છા ન રાખવી જોઈએ. વિવેકશીલ માણસ પાસેથી આપણે પોતે વિવેકી થવાનું શીખવું જોઈએ, આપણે ચોખ્ખું વિવેક કરતા શીખવે તો જીવનની અનેક

અડચણો સહેજે દૂર કરી શકીએ અને તેથી આપણી ઉન્નતિના માર્ગમાં નડતી કેટલીય મુશ્કેલીઓ મટી જાય.

ઉન્નત યજ્ઞ માટે આપણને જોમ વિવેકની જરૂર છે તેમ જ સંયમની પણ છે. જીવનને મજેલા હંમેશના

સયમ અને વલણ પ્રમાણે આપણી ઈચ્છાઓ અને વૃત્તિઓ સાત્ત્વિક સુલ ઈન્દ્રિઓ દ્વારા સુખાનુભવ લેવા તરફ જ એક સરખી દોડવા કરે છે, એ વાત ધ્યાનમાં રાખી

આપણે એ બાબતમાં સતત સાવધ રહેવું જોઈએ. અયોગ્ય દિશા તરફ જતી આપણી મનોવૃત્તિઓને કાબૂમાં લાવવાનો આપણે સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સુખ વિના માણસ રહી શકતો નથી, તેથી આપણે સાત્ત્વિક સુખની ટેવ પાડવી જોઈએ. સુખમાં પણ અનેક ભેદો છે. જે સુખ આપણને વધારે ને વધારે લાલસુ અને લંપટ બનાવતું હોય, આપણી સ્વાધીનતા અને આરોગ્યનો નાશ કરતું હોય, તેમ જ આપણી મનોવૃત્તિઓને વધારે ને વધારે ચંચળ બનાવીને ઈન્દ્રિયો અને મન પરના આપણા કાબૂનો નાશ કરતું હોય તે સુખને આપણે લાભ્ય સમજી તેની બાબતમાં સંયમથી વધુ જાણવું જોઈએ. પરંતુ જે સુખથી આપણું આરોગ્ય વધતું હોય, આપણામાં શાંતિ અને પ્રસન્નતા આવતી હોય અને જેમાં તેને વધુ સમય ટકાવવાનું સામર્થ્ય હોય, જે સુખથી શરીરનો ઉત્સાહ, મનની પવિત્રતા અને શુદ્ધિની તેજસ્વિતા વધતી રહે, જે સુખને લીધે આપણામાં જડતા, ગ્લાનિ કે શિથિલતા આવવાની ધાસ્તી નથી, જે સુખમાં પશ્ચાત્તાપનો ડર નથી, જે સુખમાં પરિશ્રમનો કંટાળો નથી અને જે સુખથી આપણા અને બીજાના સુખની ને જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે તે સુખ સાત્ત્વિક છે. આવા સુખથી કોઈનુય અકલ્યાણ થાય એ શક્ય નથી; એટલું જ નહીં પણ આવી જાનના સુખની માનવી ઉન્નતિ માટે જરૂર છે. એટલા માટે માણસે સાત્ત્વિક સુખની ઈચ્છા અને પ્રયત્ન રાખવાં, અને સુખ વિષેના બીજા ખ્યાલો છોડી દેવા. તે માટે માણસે સંયમી બનવું જોઈએ અયોગ્ય અને હાનિકારક સુખની પાછળ લાગણથી આપણી શક્તિ નક્કી ખર્ચાય છે.

એ શક્તિ નકામી ખર્ચાના ન દેતા તેને ઉન્નતિકારક કાર્યમાં લગાડવી એ આપણુ કર્તવ્ય છે સયમથી સાચવી રાખેલી અને સગૃહીત કરેલી શક્તિઓનો ઉપયોગ આપણે સદ્ગુણોની વૃદ્ધિમાં કરવો જોઈએ તેમ ન કરીએ તો આપણા વિવેકમાં ઊણપ આવશે ઉન્નત થના માટે આપણે સદ્ગુણી થવું જોઈએ સદ્ગુણ વધારવા માટે આપણે સયમી બનવું જોઈએ. સયમ વિના શક્તિસચય નહીં થાય સચય વિના શક્તિ નહીં વધે શક્તિ વધ્યા વિના સદ્ગુણમાં પૂર્ણતા નહીં આવે જ્યાં સુધી આપણી શક્તિ કાંઈ પણ અયોગ્ય કાર્યમાં, મુદ્દ સુખમાં ખર્ચાતી હોય ત્યાં સુધી આપણે આપણી બધી શક્તિથી ઉન્નતિના માર્ગ પર નથી એમ સમજવું જોઈએ આપણા જીવનને તે લાજન છે આપણી તે ખામી છે આવી ખામી આપણામાં ન રહે તે માટે આપણે વિવેકી, સયમી અને પુરુષાર્થી બનવું જોઈએ

સયમી માણુસ જ ચારિત્ર્યગણો અને શીતનન રહી શકે છે દુનિયામાં તે જ બધાના આદર અને વિશ્વાસને પાત્ર બને છે માણુસ વ્યસની ભાઈ પર કે મિત્ર પર વિશ્વાસ રાખતો નથી, પણ સયમી, નિર્દોષ અને નિર્વ્યસની નોકર પર નિ શક્યપણે રાખે છે. આમ દુનિયામાં સદ્ગુણો માટે આદર અને દુર્ગુણો માટે અનાદર હોય છે દુરાચારી કે દબી માણુસ પણ બીજા દુરાચારી કે દબી માણુસ પર વિશ્વાસ ન રાખતા સદાચારી અને સયમી માણુસ પર જ વિશ્વાસ રાખે છે દાડ પીનારો પણ દાડ પીનારને નોકર તરીકે ગમના તૈયાર નથી હોતો. પોતાની દુર્બળતાને લીધે જે સદાચારી કે નિર્વ્યસની રહી શકતો નથી તેના મનમાં પણ સદાચાર અને નિર્વ્યસનિતા માટે આદર તથા દુરાચાર અને વ્યમન માટે અનાદર અને અવિશ્વાસ હેય છે

સામાન્યપણે આપણી એવી માન્યતા હોય છે કે, સયમશીલ થવું ઘણું કષ્ટ છે પણ આપણે થોડો વિચાર કરવો સત્સંગતિ જોઈએ કે દુનિયામાં કઈ સારી વસ્તુ કઈ પણ નથી ? કાંઈ પણ સારી વિદ્યા કે કાળા પરિશ્રમ કર્યા વગર

સિદ્ધ થાય છે ? તેથી કહ્યુંકર્ષ કે પરિચયથી 'ડરે' આપણુ નહીં ચાલે. ખરું જોતાં, સંયમ, સદાચાર ધર્માદિ જેટલા કઠણુ લાગે છે તેટલા તે ખરેખર કઠણુ નથી. સદાચારમાં એમાં જેટલી કહ્યુંકર્ષ લાગે છે તેટલી પાછળથી નથી લાગતી. પરંતુ આમાં મુખ્ય વાત એ છે કે માણસને સંયમ અને સદાચારની રચિ નથી, ગસ નથી. એ માર્ગે પોતાંની ઉન્નતિ સાધવાની તેને 'ઇચ્છા' નથી એવી ઇચ્છા હોય તો આ માર્ગમાં લાગે છે તેટલી કહ્યુંકર્ષ આગળ જતાં નથી હોતી. આજે આપણું જીવન જે વાતાવરણમાં પસાર થાય છે, નાનપણથી આપણને જે શિક્ષણ અને સંસ્કાર મળે છે, તે આનાથી વિરુદ્ધ છે. આવી સ્થિતિમાં આપણે વિવેકી, સંયમી ને સદાચારી થઈએ, સદ્ગુણસંપન્ન થઈ જીવન કુમાર્ય કરીએ, એવી ઇચ્છા થાય એ જ લગભગ અશક્ય છે. એવી મુશ્કેલ સ્થિતિમાં કંઈક વાચનથી અથવા ક્યાંકથી મળેલા કેટલાક સંસ્કારોને લીધે જેમને થોડીધણી સદિચ્છા થાય તેમણે સારી સોજત રાખી પોતાની સદિચ્છા દૂઠ કરવી, વધારવી. સારી સોજત વગર સુસંસ્કાર મળતા નથી, તેમને પોપણુ મળતુ નથી, અને તેમાં બળ આવતુ નથી. પ્રતિકૂળ વાતાવરણમાં સુસંસ્કાર ટકી રહેવા મુશ્કેલ હોય છે. તેમાં તે જોનજોનામાં દુષ્ટ થઈ જાય છે. એટલા માટે બહાનના ખરાબ વાતાવરણને લીધે ચિત્ત પર થતા અનિષ્ટ સંસ્કારોમાંથી બચતુ હોય અને પોતાના સુસંસ્કારોને સાચવીને તેમને વધાવવા હોય તો માણસે હંમેશા સારી સોજત રાખવી જોઈએ. રોજ સ્નાન કરતુ એ જેમ સ્વચ્છતાની દૃષ્ટિથી જરૂરનું છે તેવી જ રીતે આપણા ચિત્ત પર નિત્ય પડતા કુસંસ્કારોને દાઢી નાખી તેમને શુદ્ધ કરવા માટે સરી સોજતની જરૂર છે. એવી મોજત પ્રાપ્ત કરીને આપણે આપણા સુસંસ્કારોનુ પોપણુ કરતા રહીએ તો આપણામાં ઉન્નતિની ઇચ્છા જાગતી થશે, તે પ્રબળ થશે અને તેને પરિણામે સંયમશીલ, સદાચારી અને વિવેકી થવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા આપણામાં વધતી જશે.

વિવેક અને સાવધતા

પોતાનું શ્રેય સાધવાની ઇચ્છા રાખનારે અતિશય જાગ્રત રહેવું જોઈએ. તેને પોતાની મનોવૃત્તિઓનું પરીક્ષણ કરતાં વૃત્તિપરીક્ષણ આવડવું જોઈએ. ઉત્તરિનો મુખ્ય આધાર આપણું ચિત્ત છે. તેની વૃત્તિઓ શુદ્ધ કરવાનો આપણો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. તે માટે જેમ વિવેક અને સંયમની જરૂર છે તેમ સાવધતાની પણ જરૂર છે. સંસ્કારાનુરૂપ આપણી ઇચ્છાઓ દોડે છે અને તે ઇચ્છાઓ પ્રમાણે ચિત્તના તરંગો ચાલે છે. શ્રેયાર્થીએ જૂના અનિષ્ટ સંસ્કારોનો નાશ કરીને નવા ઈષ્ટ સંસ્કારો અહલ્ય કરવા જોઈએ. આ પ્રયત્નમાં તેણે કદી કંટાળવું ન જોઈએ. તે માટે તેનામાં ધર્મી ધીરજ, દૃઢતા અને ચીવટ હોવાં જોઈએ. કામ, ક્રોધ, લોભ અને અહંકારનાં શુદ્ધઅશુદ્ધ સ્વરૂપો તેને ઓળખતાં આવડવું જોઈએ. ભાવના ને વિકાર, પોતાની સ્વાભાવિક જરૂરિયાતો, આશાતૃષ્ણા, તેમ જ લોભ એ બધાં વચ્ચેના ફરક તેણે સમજવો જોઈએ. અહંકાર, સદહંકાર ને નિરહકાર વચ્ચેનો ભેદ પણ તેણે સમજવો જોઈએ. મદ એટલે શું, ગર્વ એટલે શું, આત્મસંમાન એટલે શું, તેમજ આત્મ-વિશ્વાસ એટલે શું, એ તેને ઓળખનાં આવડવું જોઈએ. ક્રોધ અને તેજસ્વિતા, દીનતા અને નમ્રતા, દુર્બલતા અને ક્ષમા, અધિચારીપણું અને સાહસ વચ્ચેનો ભેદ તેના ધ્યાનમાં આવવો જોઈએ કંટપના, ભાવના અને યોજના, અનુમાન અને અનુભવ, તર્ક અને સિદ્ધાંત, વિવાસ અને વિકાસ, ત્યાગ અને વૈરાગ્ય, જડતા અને શાન્તિ, ભોળપણું અને શ્રદ્ધા સદાગ્રહ અને દુરાગ્રહ—આ બધાં વચ્ચેના ભેદો તેને ઓળખનાં આવડવું જોઈએ. વિચાર, તરંગ અને સંકંટ, તેમ જ આભાસ અને

જ્ઞાન વચ્ચેનો ફરક પણ તેને સમજાવે જોઈએ. આરાધના, ઉપાસના, ભક્તિ, નિષ્ઠા, — એ બધાની ઝોળખ તેને હોવી જોઈએ. મુખ, આનંદ, સમાધાન, સંતોષ, શાંતિ, પ્રસન્નતા — એ બધાં વચ્ચેના ભેદનું તેને જ્ઞાન હોવું જોઈએ માનવી ચિત્તની સુપ્તપ્રગટ, સારીનરસી વૃત્તિઓ તેને ઝોળખતા આવડવી જોઈએ અને તે પૈકી દિર્ઘકર વૃત્તિઓ તેણે અપનાવવી જોઈએ.

યોગ્યઅયોગ્યની, હિતકરઅહિતકરની પરખ સાધકને કરતાં ન આવડે તો તેનો પરિશ્રમ ફોકટ જવાનો સંભવ હોય યોગ્ય જહરિયાતો છે. પોતાની યોગ્ય જરૂરિયાતો અને લોભ, તેમજ અને નિર્દોષ પરિશ્રમ સદોષ અને નિર્દોષ પરિશ્રમ વચ્ચેનો ભેદ સાધકને ઝોળખતાં આવડવો જોઈએ. પોતાના નિર્વાહ માટે જરૂરી વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામાં લોભ નથી. તેમાં દોષ નથી. તેમજ એવી વસ્તુઓનો મર્યાદિત સંગ્રહ કરવામાયે કશો દોષ નથી. મતુખ તરીકે સદ્ગતિથી છુટવા માટે, કુટુંબના નિર્વાહ માટે અને મુરોલીના સમય માટે આપણને અગાઉથી જે જોગવાઈ કરવી પડે છે, જે સંગ્રહ કરવો પડે છે, તેને લોભ કે સદોષ પરિશ્રમ ન કહી શકાય. જરૂર કરતાં વધારે વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવામાં લોભ છે અને તે વાપરવામાં ઉડાઉપણું છે. જે વસ્તુઓની ખીજાઓને અત્યંત જરૂર હોય તે વખતે આપણે પણ તેનો યોગ્ય ઉપયોગ ન કરતાં કેવળ લોભથી તેનો સંગ્રહ કરી રાખીએ તો તેમાં કૃપણતા છે અને દુષ્ટતા છે. પરિશ્રમની બાબતમાં સાધકે હમેશ વિવેક અને તારતમ્યથી વર્તવું જોઈએ.

ખાનપાન, વસ્ત્ર, રહેઠાણ વગેરે બાબતમાં પણ સાધકે ખૂબ વિવેકથી વર્તવું જોઈએ. એ બાબતમાં તેણે આરોગ્ય, અિદ્રિયવિવેક સંયમ મિનચ્ચ, નિરવસ્તા અને આવસ્થક સગવડોનું અને સાવધાનતા મહત્ત્વઝોળખીને વર્તવું જોઈએ. પોતાની જરૂરિયાતો પૂરી કરતી વખતે ખીજા પર અન્યાય ન થાય એ તરફ તેણે લક્ષ આપવું જોઈએ. ખાવાપીવાને વખતે તેણે જાનનો

સંયમ સાધવામા સાવધ રહેવું જોઈએ. આરોગ્ય, બળ, ચપળતા, ભુક્તિની તેજસ્વિતા અને મનની પવિત્રતા અને પ્રસન્નતા જેનાથી રાખી શકાય અને વધતી રહે એવી જાતનાં ખાનપાનને તેણે મહત્ત્વ આપવું જોઈએ. તેમ કરતી વખતે તેણે પોતાની આર્થિક ત્રિથિતિના વિચાર કરવે જોઈએ. કપડા ઠંડી, ગરમી અને લજ્જના નિવારણ માટે છે એ વાત લક્ષમાં લઈને તેણે વર્તવું જોઈએ. કેવળ શોષ માટે અને ગમે છે એટલા માટે કપડાંની જુદી જુદી લાતો અને પદ્ધતિઓનો મોહ રાખવામાં તેનો દુરુપયોગ છે એ તેણે સમજવું જોઈએ. તેની વાણીમાં અવ્યવસ્થિતપણું, વિસંગતિ, અસત્ય, કર્કશપણું, અસખ્યતા વગેરે કોમો ન હોવા જોઈએ; કોઈની નિંદા ન હોવી જોઈએ. તેમ જ આત્મરત્નિ કે પોતાના કાર્યની પ્રસંશા પણ ન હોવી જોઈએ. કોઈને પણ કંટાળો આવે એવું તેનું બોધવું કે ભાષણ ન હોવું જોઈએ. ઊલટું, તેના બોધવામાં મધુરતા, સહા, પ્રેમજાતા, મુસંગતિ અને સુદાસરપણું હોવું જોઈએ. તે મિત્રભાષી હોવો જોઈએ. બોધતી વખતે નકામા હાથપગ દમાવવાની કે સાંભળનારને વચ્ચે વચ્ચે હાથે ધોત્તવાની ખોટી રેવ ન હોવી જોઈએ. ખીજનું બોધવાનું પૂરું થાય સાં સુધી મૌન રાખવા જોઈએ. ધીરજ તેનામા દોવી જોઈએ. આવી રીતે વાણીની બાબતમાંયે તેણે સંયમી અને સાવધ રહેવું જોઈએ.

આપણી દ્વારા થતી બધી ક્રિયાઓ મળીને આપણું જીવન બને છે. તે સર્વોત્તમ સુંદર થાય એમ આપણે ધ્યેયના દોષ્ટિએ તે અત્યુદ્ધિત પરિણામ આપણે પોતાની દરેક શક્તિ ને ક્રિયાની બાબતમાં વિવેકી, સંયમી અને સાવધ રહેવું જોઈએ. માટીની કે પથ્થરની પણ જે સુદર મૂર્તિ બનાવી શકાય છે, જડ પદાર્થમાંથી પણ જે ચિત્તાકર્ષક, ભાવદર્શક અને બોધપ્રદ ચિત્ર તૈયાર કરી શકાય છે, તે જેના અલ્પઅલ્પમાં ચૈતન્ય ભરેલું છે અને જે પ્રાણ, મન, ભુક્તિ, ચિત્ત, તેમ જ અનેક કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી યુક્ત છે એવા શરીરને આપણે બધી રીતે નિર્દોષ અને શુભસંપન્ન શું ન બનાવી શકીએ!

અનેક વિદ્યા, કળા, સદ્લાવ વગેરેથી તેને બધી બાલુથી સુશોભિત અને સુયોગ્ય આપણે ન બનાવી શકીએ? મહાન સંત જ્ઞાનેશ્વરે સત્યગુણોથી યુક્ત એવા માણસનું એક જગ્યાએ વર્ણન કર્યું છે તે અત્યંત બોધપ્રદ છે. તેઓ કહે છે: “વસંત ઋતુમાં કમળો વિકસિત થયા પછી તેમની સુગંધ જેમ સહેજે ચારે બાલુએ પ્રસરે છે તેવી રીતે જેના હૃદયમાં પ્રજ્ઞા ઓતપ્રોત ભરાઈ ગયા પછી તે અંદર રહી શકતી નથી અને પછી સહેજે ઇન્દ્રિયો દ્વારા બહાર પસરવા માડે છે, તેની ઇન્દ્રિયોને આંગણે જ વિવેક કામ કરે છે; અને જલે તેના હાથપગને પણ જ્ઞાનદૃષ્ટિ ટૂંકી હોય એમ લાગે છે. સત્કર્મ અને દુષ્કર્મના બેદ તેની ઇન્દ્રિયો જ સમજી શકે છે. વિચાર કરીને નક્કી કરવાનો જરૂર તેને પડતી નથી. તેની ઇન્દ્રિયો જ સારાનરસાની પારખ કરી શકે છે. ન જેવા જેવી વસ્તુ તરફ તેની આંખ જતી જ નથી. ન સાંભળવા જેવા શબ્દો તેના કાનમાં જતા જ નથી. ન બોલવા જેવા શબ્દો તેની છત્ત હૃદયારી જ શકતી નથી. દીવા સામે જેમ અંધારું રહી શકતું નથી, તેમ નિર્વિદ્ય વસ્તુઓ તેની ઇન્દ્રિયો આગળ આવી શકતી નથી.”

આ બધાનો સાર એટલો જ કે, અખંડ વિવેકથી અને સાવધપણે પર્નવાધી માણસની ઇન્દ્રિયોના ધર્મો જ પરમ શુદ્ધ બને છે. નિરંતર સાવધતાથી અને આંતરિક શુદ્ધ જીવિથી, સદૈવ પ્રપન્નશીલ રહેવાથી માણસ આવી રિધનિએ જઈ પહોંચે છે. અને પહોંચ્યા પછી પણ ઝિંબેળા માણસ સાવધપણું છોડીને કદી ગર્દેલ રહેતો નથી.

સંસ્કારો પૂરેપૂરા નાશ પામ્યા છે એમ માનીને આપણે કદી પણ ગાર્હક કે અસાવધ ન રહેવું જોઈએ. કારણકે જીવમાં રહેલા મૂળ સ્વભાવધર્મો ખીજ રૂપે આપણામાં રહેલા હોય છે. તે ક્યારે, કયે પ્રસંગે અને કેવી રીતે ફરીથી જાગ્રત થશે એનો ભરોમો નથી. માટે સતત સાવધતા આપણો સ્વભાવ બનવો જોઈએ.

સંત કબીરે કહ્યું છે :

“સૂર સંપ્રામ હૈ પલક દો ચારકા, સતી ઘમસાન પલ બેક લાગે ।
સાથ સંપ્રામ હૈ રૈન દિન ફૂજના, વેદ પરજતકા કામ માભી !” ॥

(શૂરોનો સંગ્રામ બેચાર પળનો હોય છે. સતીનું યુદ્ધ એકાદ પળમાં ખલાસ થાય છે. જ્યારે સાધુનો સંગ્રામ એવો છે કે દેહ છે લાં સુધી રાત ને દિવસ જૂઝવાનું હોય છે.)

(દોહના પ્રવચનમાંથી)

૩

નિશ્ચયનું બળ

પોતાની ઉત્તરિ સાધવાની હચ્છ ગાખનારને નિમ્નદશમિની એટલે કે માનસિક દૃઢતાની ઘણી જરૂર છે. આપણું નિશ્ચયન મદત્ત્વ મનને ઇન્દ્રિયોના વેગ પ્રમાણે વહેવાની ટેવ પડેલી હોય છે. તે વેગ પ્રમાણે મનને વહેવા દેવામાં આપણું કસ્યાણ નથી એ સમજવા જોઈતો વિવેક આપણામાં હોય, અને મન વેગમાં સપડાયું છે એ વાત તે જ ઠાણે ધ્યાનમાં આવવા જોઈતી સાવધનતા આપણામાં હોય, તોપણ તેને રોકવાની શક્તિ નો આપણામાં ન હોય તો તે વિવેક અને સાવધનતાનો જીવનની ઉત્તરિની

દૃષ્ટિથી આપણને કશી ઉપયોગ નથી. મનને રોકવાની આ શક્તિ એ જ સંયમશક્તિ. તે શક્તિ વધારવા માટે આપણે નિશ્ચયી બનવું જોઈએ. પૂર્વ સંસ્કાર પ્રમાણે દોડતા મનને યોગ્ય વિષયમાં અને યોગ્ય દિશા તરફ વાળવાનું કામ નિશ્ચય વગર ન થઈ શકે. પોતાની નિશ્ચયવૃત્તિને સ્થિર કરી તે દ્વારા ચિત્તની અયોગ્ય વૃત્તિઓને આપણે રોકવી જોઈએ. પ્રતિબંધ કરનારી વૃત્તિને આપણે પોતાની સંકલ્પશક્તિ દ્વારા દબાવવાને બળવાન બનાવવી જોઈએ. તે વૃત્તિ અને તે સંકલ્પ નિશ્ચય સિવાય દબાઈ શકે નહીં. તેથી આ માર્ગમાં નિશ્ચયનું મહત્ત્વ ધણું છે.

નિશ્ચયશક્તિ વધારવા માટે નિશ્ચયની જરૂર છે; પણ નિશ્ચય જાગ્રત અને કાયમ રહે તે માટે શું કરવું સંયમ અને પુરુષાર્થની જોઈએ એ પણ એક પ્રશ્ન છે. નિશ્ચય અને તે સાથે આપણી સંયમશક્તિને જાગ્રત રાખવા માટે આપણે કેટલાક નિયમો સ્વીકારવા જોઈએ. આવી જાતના નિયમોને જ પ્રત કહે છે. તે પ્રતો દ્વારા આપણી સંયમશક્તિ જાગ્રત થાય છે. આ પ્રતોનું કે નિયમોનું આચરણ આપણે સમજ-પૂર્વક અને તેના ધ્યેયનું સતત સ્મરણ રાખીને કરવું જોઈએ. તે જ આપણે હેતુ સિદ્ધ કરવા તે સમર્થ બનશે. હેતુરહિત અને જ્ઞાનરહિત આચરેલાં પ્રતો અને નિયમોની ઉત્પત્તિની દૃષ્ટિથી કશી કિંમત નથી. તેથી જ તેમને કેવળ નિર્લેપક કર્મકાંડ કહે છે. નિયમોમાં બે પ્રકાર હોય છે : એકમાં નિષેધ હોય છે અને બીજામાં કોઈ ચોક્કસ કર્મનો આગ્રહ હોય છે. એટલે એકમાં લાગવું મહત્ત્વ હોય છે અને બીજામાં કર્તૃત્વ અને પુરુષાર્થ પર ભાર હોય છે. માણસે બંને જાતના નિયમોથી પોતાનું માનસિક બળ વધારવું જોઈએ. અયોગ્ય મનોવૃત્તિઓને રોકીને યોગ્ય મનોવૃત્તિઓનો વિકાસ આપણને સાધતાં આવડવું જોઈએ. આ વસ્તુઓ સિદ્ધ થઈ શકે એવા નિયમોની યોગ્યતા આપણે પોતાને માટે કરવી જોઈએ. સંયમ સાધવા માટે ઉપવાસ, અર્ધ

ઉપવાસ જેવાં પ્રતો દરેક પ્રચલિત ધાર્મિક સંપ્રદાયમાં કહેલાં છે. પરંતુ તેની પાછળનો હેતુ આપણે જાણી ગયા હોવાથી ઘણાં વરસોથી એ જાતનાં પ્રતો આપણે આચરતા આવ્યા છીએ છતાં પોતાની જીભ પર કાયમનો સંયમ આપણે સાધી શક્યા નથી. એનો અર્થ એ કે, ઉત્તતિની દૃષ્ટિથી તે પ્રતો નિષ્ફળ નીવડ્યાં છે એમ કહેવાને હરકત નથી. સાત, પંદર કે ત્રીસ દિવસમાં એક દિવસ મૌન પાળાને બાકી બધા દિવસ જીભને છૂટી દોર મૂકવામાં આવે તો તે મૌનનો કર્શો અર્થ નથી. પાંચ શાનેન્દ્રિયોને નિયમનમાં રાખીને આપણે આપણી મનોવૃત્તિઓને કાબૂમાં લાવવાની છે. તેમની અગાઉની અયોગ્ય ટેવો અને અયોગ્ય સંસ્કારો આપણે બદલવાનાં છે. તે માટે બાહ્ય ઇન્દ્રિયો પર કયા પ્રકારનું, કેટલું અને કેમ નિયમન રાખવું એ દરેકે વિચારપૂર્વક નક્કી કરવું જોઈએ.

નિયમન ઠરાવતી વખતે તેમજ નિશ્ચય કરતી વખતે ઉતાવળથી

કેવળ ભાવનાવશ થયે નહીં ચાલે. તે વખતે આપણાં ત્રિવેદ્યુક્ત નિયમન પૂર્વ સંસ્કાર, આપણી પરિસ્થિતિ, નિયમ અને નિશ્ચયની બાબતનો આપણો પૂર્વ ઇતિહાસ, એ પરથી આપણી દૃઢતા કે શિથિલતા વગેરે બધી બાબતોનો વિચાર કરીને તે ત્રિયેની આપણી ખાતતા આપણે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. નિયમ ઠરાવતી વખતે ભૂતકાળમાં પોતાને થયેલો અનુભવ લક્ષમાં લઈને, વર્તમાન કાળની પરિસ્થિતિનું અવલોકન કરીને, ભવિષ્યમાં તેનાં શાં પરિણામ આવશે તેનો દીર્ઘ દૃષ્ટિથી વિચાર કરવો જોઈએ, અને એક વાર કોઈ પણ નિયમ નક્કી કર્યા પછી અને નિશ્ચય કર્યા પછી તેનું પાલન કરવામાં જરા પણ ખેદરહી કે બીલાશ ન કરવી જોઈએ. પ્રસંગ પડ્યે પોતાની બધી શક્તિઓનો દૃઢતાપૂર્વક ઉપયોગ કરીને પણ આપણે પોતાનો નિશ્ચય કાયમ રાખવાની પરાકાષ્ટા કરવી જોઈએ. નિયમ અને નિશ્ચયની બાબતમાં આપણા વર્તનનું ધેરુષુ આ જનનનું હશે તો અપૂર્ણ દૃષ્ટિથી, અવિવેકથી કે કેવળ ભાવનાના આવેગમાં ઉતાવળથી જટ લઈને આપણે કોઈ પણ નિશ્ચય કરીશું નહીં; અને તેથી નિયમ અને નિશ્ચય વારંવાર

તોડવાના, બદલવાના કે તે જોવા ને તેવા ચાલુ છે એમ દાંભિકપણે બતાવવા રહેવાના પ્રસંગો આવશે નહીં. સારા નિશ્ચયો પાળવામાં આપણી જોડણી ઉન્નતિ છે તે કરતાય તે નિશ્ચયો દુર્બળતાથી તોડવામાં અને તે વિષે કરેલા પબાત્તપ ન થવામાં આપણી વધારે અવનતિ છે. અને તે નિશ્ચયો જોવા ને તેવા ચાલુ છે એવો દાંભિકપણે આભાસ કરાવવામાં તો આપણી ભારે અધોગતિ છે. આવી સ્થિતિએ જઈ પહેલ્લેથી મનની ઉન્નતિ થવી ભારે મુશ્કેલ છે.

માટે પોતાની શક્તિ અને પરિસ્થિતિ જોઈને શ્રેયાર્થી સાધકે નિશ્ચય કરવો. કોઈ પણ વ્રત કે નિયમનું પાલન ચાલુ વ્રતપાલનથી સહજ હોય ત્યારે તેમાં જણાતી કઠિનતા ટેવને લીધે અને સતોષ એ નિયમથી થનારા સાર્વિક લાભને લીધે આપોઆપ નાશ પામતી જોઈએ. વ્રતને લીધે આપણામાં સતોષ અને શક્તિ બને સતત વધવાં જોઈએ. વ્રતને લીધે આપણા નિશ્ચયમાં બળ આવતું જોઈએ. બળથી નિમ્મલશક્તિ વધવી જોઈએ. નિમ્મલથી સંયમમાં સહજતા આવવી જોઈએ અને સંયમમાંથી સતોષ પેદા થવો જોઈએ. અને તે વધતાં વધતાં સંયમ પોતે જ સતોષરૂપ બનીને તે આપણો સ્વભાવ બનવો જોઈએ. તે આપણી સહજ સ્થિતિ મળી જોઈએ. એવી સહજ સ્થિતિ થયા પછી વ્રતનું વ્રતપણું રહેશે નહીં અને તે સહજ સ્થિતિ અને સંતોષમાં વધારે કંઈ વ્રત લેવાની અને તેને પણ અગાઉના વ્રતની જેમ પોતાનો સ્વભાવ અને સ્વાભાવિક જીવન બનાવવાની દિગ્મત સહેજે નિર્માણ થશે. આવી રીતે એક વ્રતમાંથી બીજા વ્રતની નિમિત્તિ ચાલુ રહે તો જ તે વ્રત આપણને સહુ એમ સમજતું. કોઈ પણ વ્રતમાં આપણને ઉત્તરોત્તર સ્વચ્છતા, પ્રસન્નતા અને નિરુપાધિકતાનો અનુભવ થવો જોઈએ. તેવો અનુભવ ન થાય તો તે વ્રતથી આપણી ઉન્નતિ નહીં થાય. આવી સ્થિતિમાં વ્રત આપણને દંડ કે શિક્ષા લાભા દરંગે ત્યાગ સાથે આપણામાં શાંતિ અને પ્રસન્નતા દેખાવી જોઈએ. તેને

લીધે આપણામાં સતોષ વધતો રહેવો જોઈએ ત્રતમા પુણ્યપાપની કલ્પના ન હોવી જોઈએ, પણ તેને લીધે આપણી કર્મેન્દ્રિયોની ને જ્ઞાનેન્દ્રિયોની, એટલે કે એક દરે આપણા ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે કે નહીં, ઇન્દ્રિયોની રસગુણતા ઓઝી થાય કે નહીં, મનને લીધે આપણે સ્વાધીન, નિરુપાધિક, નીરાગી, આવશ્યક જરૂરિયાતોની બાંધતમા પણ પરિમિત અને મિનમોગી થઈએ છીએ કે નહીં તે આપણે જોતુ જોઈએ લાનસાત્પિત્થો ને ક્ષણિક આનંદ થાય છે તેના કરતા સયમથી વધારે સતોષ અને સહેજે કાપમની પ્રસન્નતા આપણને થાય છે કે નહીં તે આપણે તપાસતુ જોઈએ વત અને નિયમોની સાધનાને લીધે સયમ શમિ વધનાથી જાતજાતની આપણી અયોગ્ય ટેવો, લાલસા, ગમાઅણુ ગમા અને હોશીને લીધે આપણામાં આવેલી પરવશતા અને ચિત્તની દુર્બળતામાંથી જો આપણો છૂટકારો થતો હોય તો આપણુ જીવન સહેજે પહેલા કરતા ઉત્તરોત્તર વધારે સુખમય, સતોષમય, પ્રસન્ન અને મોહણુ થશે સયમ, નિયમ અને પવિત્રતા વગેરેને લીધે આપણામાં ને શક્તિઓ અને સદ્ગુણો પેદા થશે તેનુ પરિણામ આપણા આખા જીવનવ્યવસ્થા પર સહેજે થશે અને તેમાં પણ આપણે ધીમી કરતા સહેજે વધારે યશસ્વી થઈશું. આવી રીતે કેવળ સયમના ઉદ્દેશથી કરેલા નિશ્ચયનું તેમજ તે માટે લીધેલા ત્રત કે નિયમનુ સુપરિણામ આપણા ચિત્ત પર થતુ રહી તે પવિત્ર, દૃઢ અને બળવાન થતુ જોઈએ

ત્રત અને નિયમનો એક પ્રકાર સયમ છે અને ધીમીને ક્રિયાત્મક

છે એમ અચાહિ કહ્યું જ છે નિરિદ્ધ અથવા

બુનતિ માટે સયમ અયોગ્ય વસ્તુ ન કરવી, તે બાંધતમા મનને રોકતુ અને સત્કર્મની જરૂર એ સયમ છે, અને કોઈ આરી વસ્તુ કરવાનો

નિશ્ચય કરીને તે મુજબ યોગ્ય પ્રસંગે વર્તવું એમાં

કર્તૃત્વ છે. આનંદ, નિદ્રા, જોલનુ વગેરે બાંધતમા અનિયમિતપણુ, અતિશયતા વગેરે દાખોનો, તે જ પ્રમાણે પાવ્ય જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા સેનાતા અયોગ્ય રસોનો અને રસવૃત્તિનો લાભ કરવા માટે સયમની જરૂર છે

અને ઠરાવેલે વખતે પરિશ્રમ કરવો, અભ્યાસ કરવો, સેવા કરવી, નિયમિતપણે પોતાનાં કામો બંધ કરવાં, ઠાન કરવું, સામાજિક વ્યથા અદા કરવું વગેરેને અંગે કરેલા નિયમો નિશ્ચયપૂર્વક પાળવા માટે કર્તવ્યની જરૂર છે. હંમેશાં સવારે જલદી જાગવામાં સંયમ છે, પણ કેવળ તે સંયમ સિદ્ધ થાય તો તેથી આપણી ઉન્નતિ જ થશે એવી ખાતરી નથી; કારણ કે સવારે જલદી જાગીને માથુસ કુર્મો પણ કરે. તેથી સંયમની સાથે સાકર્મનો નિયમ પણ માથુસે પોતાની ઉન્નતિ માટે સ્વીકારવો જોઈએ. જીવનની સર્વાંગી ઉન્નતિ માટે બંને પ્રકારના નિયમોની સરખી જ જરૂર છે.

આપણું જીવન આ બંને પ્રકારના નિયમોથી યુક્ત હોય તો તેમાં

દીનતા,	દુર્બળતા,	લુપ્થતા,	ભીરુતા,	કૃપણતા,
સત્કર્મ માટે	આજસ,	સ્વઅર્થ,	દુરાચાર,	અનિયમિતતા,
નિશ્ચયની જરૂર	પણું,	જડતા	વગેરે દોષો	ક્યાય દેખાશે નહીં. હિલહું,
				સામર્થ્ય અને નમ્રતા,

ઉદારતા અને જનસેવા, સદાચાર અને ભૂતદયા વગેરે સદ્ગુણોથી આપણું જીવન ભરાઈ ગયેલું દેખાશે. સંયમની સાથે જ જો આપણામાં પુરુષાર્થની વૃદ્ધિ ન થાય તો જીવનમાં જડતા કે પ્રસંગ પડ્યે દીનતા આવવાનો શાંભવ છે; અને એવું જીવન વખત જતાં દયાપાત્ર પણ થાય જ્યારે સંયમહીન, કેવળ પુરુષાર્થયુક્ત જીવન સન્માર્ગવર્તી ન રહેતાં ઉન્માર્ગી થઈ આપણા પોતાના તેમ જ ખીમના અધઃપાતનું અચૂક કારણ બને. માટે સંયમ અને પુરુષાર્થ બંનેનો આપણા જીવનમાં યોગ્ય મેળ હોવો જોઈએ. તો જ આપણું જીવન બધી બાબુઓથી ઉત્તરોત્તર ઉન્નત થવું રહેશે અને તેમ કરીને જીવન ચલાવવાથી તે ઉન્નત થવું નથી. તે માટે આપણે વિચારપૂર્વક ઉન્નતિનો માર્ગ ચાંકવો પડે છે અને આંકેલે માર્ગે જીવન ચલાવવા માટે જરૂરી સદ્ગુણો અપલપૂર્વક જાળવવા પડે છે. તે અપલમાં નિશ્ચયની જરૂર પડે છે નિશ્ચય વગર કોઈ પણ ગુણ પર માથુસ દંડ રહી શકતો

નથી. આપણા ચિત્તમાં કેવળ ભાવ જન્ય થવાથી સદ્ગુણોનો ઉદ્ભવ કે વિકાસ થતો નથી. તે માટે સદાચારની જરૂર હોય છે. ચિત્તમાં ભાવ જન્ય થવા પછી પણ સદાચાર કે સકર્માચરણને પ્રસંગે ન્યારે જ્યારે આપણું મન પાછું પડે કે હિંમત દારી જાય ત્યારે ત્યારે તેને ઉત્તેજિત કરીને યોગ્ય આચરણ પર લાવવાને અને તેને આગળ ધકો આપવાને નિશ્ચય સિવાય બીજો ઉપાય નથી; અને અયોગ્ય માર્ગે દોડતી વૃત્તિઓને રોકીને કાબૂમાં લાવવા માટે નિશ્ચય સિવાય બીજું સાધન નથી. તેથી પુસ્તકાર્થ અને સંપત્તિ બંનેમાં માણુએ નિશ્ચયનું મહત્ત્વ ઓળખીને તેની જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં ત્યાં તેનો ઉપયોગ કરીને પોતાની નિમ્નદશાને તેણે વધારવી જોઈએ. પ્રયત્નથી માણુસ તેને વધારી શકે છે. આપણી ઉન્નતિ માટે આવશ્યક સંદેશપત્રનો આધાર આપણી નિમ્નદશાને પર છે એ જાણીને માણુએ તેને માટે સતત પ્રયત્નથી રહેવું જોઈએ.

૪

સદ્ગુણોપાસના

આપણે આપણું જીવન અત્યંત વિચારપૂર્વક ચલાવવું જોઈએ. આપણી શક્તિઓનો પ્રયત્નપૂર્વક વિકાસ કરીને ઈક્લિ ગાયે જ તેમનો સતત સદુપયોગ કરવો જોઈએ. તે મદ્ગુણોની કુશ્ચ શક્તિઓનો આપણે કેવળ વિકાસ કરીએ પણ તેમનો સદુપયોગ કરવાનું આપણને ન આવડે તો તે શક્તિઓ આપણને તેમજ જીવનમાં પશુ અનર્થકારી બને. તેથી શક્તિઓની શક્તિની સચેત તેમની શક્તિનો વિચાર, આમલ

અને પ્રયત્ન ચાલુ રાખવાની અસંત જરૂર છે. આવી રીતે વર્તતાં આપણા સદ્ગુણોને લીધે બીજાઓને થોડોક ઐદિક લાલ યતો હોય, કે તેમનું કંઈક કલ્યાણ થવું હોય તોયે આપણે તેમના પર મોટો ઉપકાર કરીએ છીએ એવો ભાવ કે અહંકાર આપણામાં ઉત્પન્ન ન થવો જોઈએ; કારણ કે, સદ્ગુણી થવામાં ખરેખર આપણે પોતાનું જ સૌથી વધારે કલ્યાણ સાધીએ છીએ. સદ્ગુણોના ઉપાસકને સદ્ગુણોમાં જ તૃપ્તિ રહે છે. તે માટે બીજાઓ તરફથી માન કે પ્રતિજ્ઞ મેળવવાની તે કદી ઇચ્છા રાખતો નથી. સદ્ગુણ આપણો સ્વભાવ બન્યો છે કે નહીં તે ઝાણખવાની આ મહત્વની નિશાની છે. સદ્ગુણો વિષે વિશેષતા લાગવી, તેથી અહંકાર થવો અને તેને લીધે બીજાઓને તુચ્છ માનવા, આ બધી ક્ષુદ્ર મનોવૃત્તિઓ હોઈ તે ક્યારેક પણ આપણા પતનનું કારણ બને છે. આપણી-ઉત્પત્તિને તે બાધક છે. આ મનોવૃત્તિઓ આપણામાં છે ત્યાં સુધી આપણે સદ્ગુણોના સાચા ઉપાસક બન્યા નથી એમ આપણે સમજવું-સદ્ગુણી થવાના કરતાં આપણે સદ્ગુણી છીએ એમ ખતાવવામાં આપણને સંતોષ જણાતો હોય તો આપણામાં દંભ છે એમ સમજવું; અને સદ્ગુણ વિષે આપણને અહંકાર થતો હોય તો કેવળ સદ્ગુણમાં આપણને તૃપ્તિ થતી નથી, પણ તે માટે હજી અહંકારની જરૂર છે એમ સિદ્ધ થાય છે. તેથી જે પ્રમાણમાં અહંકાર હોય તે પ્રમાણમાં સદ્ગુણમાં ખામી છે એમ આપણે સમજવું જોઈએ. સદ્ગુણનું વાસ્તવિક પરિણામ આત્મસંતોષ છે. તે આત્મસંતોષના કરતાં અહંકારથી મળતું સુખ કે આનંદ જેને શ્રેષ્ઠ કોઈનો લાગતો હોય તેનામાં સદ્ગુણો ઊતર્યા છે, તે તેનો સ્વભાવ બન્યા છે, એમ શી રીતે કહી શકાય? અને એ અહંકાર તેનામાં બીજા કયા દુર્ગુણો પેદા કરશે તેનો શો ભરોસો? આપણા માનમાં, સદ્ગુણોમાં અને નીતિમત્તામાં સહજતા અને પૂર્ણતા આવી નથી ત્યાં સુધી તેમાથી આપણું પતન થવાની ધારતી હોય છે. માન, પ્રતિજ્ઞ, દંભ, અહંકાર — એ બધા

પાનના રસતા છે. શ્રેયની ઇચ્છા કરનારે તે માર્ગે કદાપિ ન જવું જોઈએ. સદ્ગુણુ આપણે સ્વભાવ બની બાલ તો નિરહંકારપણું આપોઆપ આવશે. સદાચારી અને સદ્ગુણી ચવામાં જ આપણું ખરું કલ્યાણ છે અને તેથી જ આપણને સાચી શાંતિ મળશે, એ આપણે કદી ન ભૂલવું જોઈએ. કુદ્ર મોહમાં આપણે ન સપડવું જોઈએ. સદ્ગુણોને કારણે જ આપણામાં મદ પેદા થાય, અહંકાર નિર્માણ થાય, તો તે સદ્ગુણો આપણને પચ્યા નથી એમ આપણે સમજવું જોઈએ.

જેમ જેમ આપણી વિવેકસક્તિ વધશે, આપણું ચિત્ત શુદ્ધ થશે, તેમ તેમ આ બધી બાબતો આપણા લક્ષમાં સહેજે ઘંજાઓને પારલક્ષ્યાની આવવા માંડશે. અને તેથી આપણે પોતાના ચિત્તને, સ્ત્રી વાગતા તેની શ્રુતિઓને, સદ્ગુણુઓને સહેજે ઓળખી શકીશું. આપણે પોતાની જાનને ઓળખી શકીશું તો જ જગતને ઓળખી શકીશું. આપણી પોતાની જ પરીક્ષા આપણને કરતાં ન આવડે તો દુનિયાની પરીક્ષા આપણે કેવી રીતે કરી શકવાના કે એક ધર્મિયાણી કે યત્રીની રચના આપણને બરાબર સમજવા પછી તેવાં બીજાં ધર્મિયાણો કે યત્રીની રચના લક્ષમાં આવતાં વાર લાગતી નથી. એવી જ રીતે આપણું ચિત્ત, તેની શ્રુતિઓ, તેની મુખ્યગ્રંથ અવસ્થાઓ, તેમની દિવસિત, શુદ્ધિ ને કાવ, તેની સ્ત્રમગ્નિવિકસંતિ, તેમનું પરીણુ, પૃથક્કણુ અને વર્ગીકરણુ, તે શ્રુતિઓનાં અંતર્ગત સ્વૂપસુક્ષ્મ પરિણુઓ વગેરે બધું આપણે જાણી શકીએ, અને તેની શુભ શ્રુતિઓનો અને સદ્ગુણોનો આપણામાં નિરહંકારિયા આવે ત્યાં સુધી વિશ્વાસ કરીએ અને એ બધામાંથી પસાર થઈને હંસની અવિખ અવસ્થા આપણે સુધી શકીએ તો જગતને ઓળખવા માટે આપણે કલક થઈએ. આપણી પેનની શુદ્ધ અવસ્થા વિના આપણે જગતની પરીણુ કરીએ તો તે ખેડી નીવડવો જ સંભવ છે. પેનની દૃષ્ટિ શુદ્ધ અને નિર્દોષ ન દોષ વગર જગતના સુખદોષો નહીં દરવ બેમીએ

તો તેમા ભૂન થવાનો સભવ વધારે ટોવાનો જે રગના ચરમા આપણે પહેરીએ તેવા રગની દુનિયા આપણને દેખાવા માટે છે તેજુજ આ બામતમા થવાનુ આપણે વિકારવશ હોઈએ તો જગત તરફ આપણે તેજ દૃષ્ટિથી જોવાના અને તેજ દૃષ્ટિથી તેની પરીક્ષા કરવાના આપણે ભાવનાવશ હોઈએ તો આપણી દૃષ્ટિ અને પરીક્ષા એવી જ હોવાની લોભી લાન્યુ, અને દભી ટોઈએ તો તેવી થવાની એટલે આપણી માનસિક અવસ્થા પ્રમાણે જગત આપણને દેખાનાનુ અને આપણી વૃત્તિઓ અને બાનનાઓના શમન માટે આપણે તેનો ઉપયોગ કરવાના એમા આપણી અને જગતની સાચી પરીમા નથી અને કાર્ઠની સનામતી પણ નથી આપણી પોતાની ઉન્નતિમા જ આપણી અને જગતની પરીક્ષા અને બધાની સનામતી છે એ વાત આપણે નિશ્ચિત સમજીએ તો બીજા વિષેના તેમ જ જગત વિષેના એટલા તકમા પડીને છેતરાવાની કે બીજાઓને છેતરાવાનું કારણ બનવાની આપણને ધારતી નહીં રહે

આ પરથી તમારી એવી સમજણુ ન થયા દેતા કે જ્યા સુધી

આપણે પૂર્ણ શુદ્ધ નિર્નિકાર અને પ્રણવત થયા નથી

ચિત્તશુદ્ધિ અને સા સુધી બીજાઓની આપણે કરી જ સેવા કરી

સદ્ગુણોનો સર્વ શકીય નહીં હુ તમને આગ્રહપૂર્વક કહુ છુ કે તમે

પોતાનુ ચિત્ત શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હો તે વખતે

જ સદ્ગુણી થવાનો પણ પ્રયત્ન કરને તમારામા સેવાપરાયણતા ન

હોય અને એ દિશામા તમે પુરુપાર્થ ન કરો તો તમાગમા સદ્ગુણો

આવશે નહી સદ્ગુણુ કે દુર્ગુણુ એ બીજાઓ સાથેના આપણા સારા કે

નરસા વર્તન પરથી જ નક્કી થાય છે આપણુ જે વર્તન ન્યાયગાર્થે

પરદુન્નિવારણુ કરનારુ આપણી તેમ જ બીજાઓની ઉન્નતિ કરનારુ,

અને નૈતિક દૃષ્ટિથી જનેને લાભકામક હોય તે સદ્વર્તન અને એથી બીનહુ

હોય તે દુર્વર્તન સદ્અસદ્વર્તનની આ સદી અને સ્પષ્ટ વ્યાખ્ય

છે એ પરથી સદ્ગુણુદુર્ગુણુનો નિર્ણય કરી શકાશે સદ્ગુણો સિવાય

તમારામા સેવાપરાયણતા ટકી શકશે નહીં બીજાઓ સાથેના આપણ

સંબંધો જે પ્રમાણમાં ઉન્નતિપ્રદ થતા રહેશે તે પર સદ્ગુણોનો વિકાસ અવલંબે છે. કોઈ પણ સદ્ગુણનો ચિત્તની શુદ્ધિ વગર કદી પણ સંપૂર્ણ વિકાસ થઈ શકતો નથી. શુદ્ધિ અને સદ્ગુણસંપન્નતાનો અન્યોન્ય પોષક અને સહાયક સંબંધ જોળખીને તમારે આ બાબતમાં પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ, એ જ મારા ઉપરના કહેવાનો અર્થ છે. સદ્વર્તનના પ્રયત્નથી તેમાંના દોષ કે પૂર્ણતા આપણા ધ્યાનમાં આવે છે, તેથી દર્મશ સહાયારી રહેવાનો પ્રયત્ન રાખશો. વૃત્તિઓ અને કર્મોનું સતત પરીક્ષણ કરીને તેના દોષ ગોષ્ઠી કાઢવા જોઈએ અને તે સુધારવાનો આપણો પ્રયત્ન હોવો જોઈએ. તેથી આપણા ચિત્તની અને સાથે સાથે કર્મોની પણ શુદ્ધિ થતી રહેશે. કર્મોમાં કુશળતા, બ્યવસ્થિતપણું અને ઔચિત્ય આવતાં જશે અને તે અવસ્થ વશસ્વી થતાં જશે. એમ કરતાં કરતાં આપણે શુદ્ધિ અને પુરુષાર્થ બંને દૃષ્ટિથી પૂર્ણતા તરફ પ્રગતિ કરીશું, અને મળીને માનવપ્રકૃતિની પૂર્ણતા છે અને સાર્યકતાની સીમા છે.

શુદ્ધિની સાથે સદ્ગુણો પર હું એટલા માટે ભાર મૂકું છું કે પુરુષાર્થ વગર સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને સદ્ગુણો દ્વારા પુરુષાર્થ અને સદ્ગુણો વચ્ચે શુદ્ધિને માનવતાની સિધ્ધિ જીવનવિકાસની દૃષ્ટિથી મહત્ત્વ નથી. સદ્ગુણો અને પુરુષાર્થ સિવાયની ચિત્તશુદ્ધિ એક પ્રકારની જડતા નીવડવાનો પણ સંભવ છે. કેવળ શુદ્ધિની સ્થિતિમાં ભાવનાઓ, ક્રિયાઓ અને તે જાતની વૃત્તિઓનો અભાવ માનેલો છે. પરંતુ માણસમાં ચેતન છે, ચિત્ત છે, શુદ્ધિ છે, પ્રાણ છે, કર્મોન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે અને એ બધામાં અગ્રાધ શક્તિ ભરેલી છે. અનાદિ કાળથી માનવજાતિમાં સતત વિકાસ પામના જ્ઞાનનો અને સુસંસ્કારોનો, અદ્ભુતનાઓનો અને સદ્ગુણોનો, તેમ જ શીલનો અને પુરુષાર્થનો વારસો માણસને મળેલો છે. માનવી શુદ્ધિ, ચિત્ત અને મનમાં કેટલી શક્તિ સુખપરો રહેલી છે એની હલુ પૂરી ભાગ લાગી નથી. તેની પ્રગટ શક્તિઓમાંથી શાસ્ત્રો, વિદ્યાઓ અને કળાઓ નિર્માણ થયેલાં

છે અને યર્ષ રહ્યાં છે. આ બધી શક્તિઓનો, બધી જાતની વિદ્યા, કળા, સંપત્તિનો અર્થાત્ એકદરે મળેલા વારસાનો ઉપયોગ કેવળ નિષ્ક્રિય કે નિવૃત્ત થવામા કરવો અને બંધી ભાનનાઓ અને પુરુપાર્થનો સક્ષેપ કરતા કરતાં છેવટે તેમનો સપૂર્ણ અભાવ કરવો, એટલે કે કેવળ જડના સિદ્ધ કરવી એ માનવતાનું સાધ્ય નથી. ચૈતન્યની પૂર્ણતા એમાં નથી. પરંતુ પ્રાણ, મન, શુદ્ધિ, ચિત્ત, કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા પ્રગટ થતી અનેકવિધ શક્તિઓની શુદ્ધિ અને વૃદ્ધિ સાધીને ચૈતન્ય વધારે ને વધારે શુદ્ધ અને વ્યાપકપણે પ્રગટ થતું રહે, એમાં માનવતાની સીમા અને ચૈતન્યની પૂર્ણતા છે. આ મહાન ઉદ્દેશ સિદ્ધ કરવા મટે શુદ્ધિ અને પુરુપાર્થ તેમજ પાવિત્ર્ય અને કર્તૃત્વની જરૂર છે જીવનસિદ્ધિ એમાંજ છે.

(રોજના પ્રવચનમાથી)

૫

શુભવિકાસ અને નિરહંકારિતા

દરેક માણસને જન્મથીજ શુભોનો થોડોપણો વારસો મળેલો હોય છે. સાર પછી સંસ્કાર, શિક્ષણ, પરિસ્થિતિ,

સદ્ગુણોની સોજાત, અનુકૂળપ્રતિકૂળ સંજોગો, અનુભવ, જ્ઞાન, શ્રેષ્ઠતા-વનિષ્ઠતા વિવેક, ઇચ્છા ને સંકલ્પનુ ઓછુવર્તુ પ્રમાણુ, ઇત્યાદિ અનેક કારણોને લીધે તેના શુભોની

ઓછાવતા પ્રમાણુમાં વૃદ્ધિ થાય છે. કોઈ એક નિશિષ્ટ શુભની સ્વતંત્રપણે વૃદ્ધિ માણુસમાં કદી થતી નથી, પરંતુ શુભોના પરસ્પર આધારે થાય છે. આ વૃદ્ધિ કર્મ રીતે થાય છે તેની સામાન્ય લોકોના જીવન

પરથી આપણને ખચર પડતી નથી, પણ શ્રેયાર્થી અને પ્રયત્નશીલ માણસના શ્રમનું નિરીક્ષણ કરવાથી સદ્ગુણોની વૃદ્ધિનો ક્રમ આપણા ધ્યાનમાં આવી શકે છે. સદ્ગુણોની પરીક્ષા એ સદ્ગુણો માટે વ્યક્તિને યાનપૂર્વક અને સદ્ગુણપૂર્વક કેટલું સહન કરવું પડે છે તે પરથી યાય છે; તેમ છતાં તે પરીક્ષા પણ સર્વાંશે બરોબર નથી. તે માટે વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેના પૂર્વ સંબંધનોય વિચાર કરવો પડે છે. કારણ પ્રિય સંબંધવાળી વ્યક્તિ માટે ગમે તેટલો ભાગ કરવા માટે જોઈતી મનોવૃત્તિ અને તદ્દન અપરિચિત વ્યક્તિ માટે તેથી ઓછો ભાગ કરવા માટે જોઈતી મનોવૃત્તિ એ બેમાં માનસિક દૃષ્ટિથી ધરો જ ફેર હોવાનો સંભવ છે. સખ્યા તરીકે, પોતાના માતાપિતા માટે અથવા પોતાની સાથે નિકટનો પ્રેમનો સંબંધ ધરાવનાર વ્યક્તિ માટે કોઈ માણસ ધરું કદ સહન કરી શકે, તો તેટલા પરથી તદ્દન અપરિચિત વ્યક્તિ માટે મહાનમનિષર્વક સહન કરવા તે તૈયાર થશે જ એમ ખાતરીપૂર્વક

હોય અને છેવટે તેથી કાને શો લાભ થયો વગેરે પરથી ઠરાવવી યોગ્ય થશે. આ પ્રમણે સદ્ગુણોના વિકાસનો સાધારણ ક્રમ છે. કનિષ્ઠ ગુણોની અમુક હદ સુધી વૃદ્ધિ થયા પછી તેના કરતાં શ્રેષ્ઠ ગુણોની ચિત્તમાં વ્યવૃત્તિ થાય છે અને તે પછી બને પ્રકારના સદ્ગુણોનો વધારો ને વધારે ઉત્કર્ષ એકી વખતે થઈ શકે છે; એટલું જ નહીં, પણ તે બધા એકબીજાને પોષક શાય એ રીતે વિકાસ પામે છે.

સદ્ગુણોની પરીક્ષા તેમના કેવળ બાહ્ય પરિણામ પરથી કરવામાં

બૂલ થવાનો સંભવ છે. બાહ્ય પરિણામો ધણી

સદ્ગુણોની પરીક્ષા વાર કેવળ પરિસ્થિતિ અને સંજોગો પર જ આધાર રાખે છે, અને તે પરિસ્થિતિ અને સંજોગો વ્યક્તિને

આધીન હોતાં નથી તેથી સદ્ગુણોની પરીક્ષા, તે વ્યક્તિની તે ગુણો

રિપેની નિકા, તે માટે તેને કરવો પડેલો ત્યાગ, વિવેક અને યુરુધાર્ય,

તેને સહન કરવા પડેલા અંતર્નાજ પરિશ્રમ વગેરે પરથી કરવી યોગ્ય

ગણાય. આ બાબતો વિવેકી અને આત્મપરીક્ષક વ્યક્તિ પોતે જ બીજાના

કરતાં યથાર્થ રીતે જાણી શકે છે. સદ્ભાવનાઓનો ચિત્તમાં ઊડેલો વેગ,

તેને ક્ષીણે ચિત્તની થયેલી અવસ્થા, તે વખતે વેડવાં પડેલાં શારીરિક

કષ્ટો અને તે પછીનું ભાવનાઓનું શમન વગેરે બાબતોનો ક્રમ અથવા

ઇતિહાસ બાહ્ય જગત ન જાણે તોયે વ્યક્તિ પોતે એ બધી વસ્તુઓ

સ્વાતુભવથી જાણે છે. સદ્ગુણોની સાથે જ દુર્ગુણોની વૃદ્ધિ પણ માણસમાં

એક જ કાળે થતી જણાય તો તે સદ્ગુણો વિષે ખાતરી રાખી શકાય

નહીં; એટલું જ નહીં, પણ તે સદ્ગુણો ખરેખર જ સદ્ગુણો છે કે ક્રમ

તે વિષે ભારે શંકા પેદા થાય છે પરસ્પરવિરોધી ગુણ-અવગુણોની વૃદ્ધિ

એક જ સમયે થઈ શકતી નથી. દાખલા તરીકે, દયા, પરાપકાર, ઉદારતા,

સરળતા એ ગુણો પરસ્પરપોષક હોવાથી તે બધાની વૃદ્ધિ એકી વખતે

થઈ શકે છે; તે જ પ્રમાણે દુષ્ટતા, કપટ, અન્યાય, વિશ્વાસઘાત વગેરે

દોષો પણ એકબીજાને પોષક છે; પણ કપટ અને પરાપકાર એ બે

એકી વખતે વધી ન શકે. તેમ ચતું દેખાય તો તે પરાપકારવૃત્તિ સાચી

નહીં પણ કાર્ય સાધવાની યુક્તિ હોવાનો જ સભવ છે સાધારણ રીતે ગુણો ગુણોના અને અવગુણો અવગુણોના પોષક અને છે. માણસના ચિત્તમા ગુણ-અવગુણોનો વિચાર અવારનવાર ઊઠ્યા જ કરે છે એવી ભાવના કર્મો પણ તેને હાથે થયા જ કરે છે માણસ જોકે ગુણદોષના મિશ્રણથી અનેવો છે, છતાં એક સમયના ગુણદોષ કે એક સમયની ચિત્તસ્થિતિ તદ્દન તેવી ને તેવી બીજે સમયે જોવા મળે એ શક્ય નથી. તેમા સતત ફેરફાર થયા જ કરે છે. આ વાત ઝટ જાણ્યાર્થી આવતી નથી, પરંતુ લાખે વખતે અવલોકન પરથી ધ્યાનમા આવે છે, કારણ કે પરિવર્તનની ક્રિયા ધણી જ સૂક્ષ્મ ગતિથી ચાલતી હોય છે. ગ્રૂળ અને રૂપરૂ રીતે તેનું પરિણામ દેખાવા માટે કેટલોક વખત જાય છે. પણ સદગુણોનું પ્રયત્નપૂર્વક અનુશીલન કરનારા સાધકને આ બાબતમા લાખે વખત રાહ જોવી પડતી નથી. અભ્યાસની મદદથી અનગુણોનો નાશ કરી સદગુણોની વૃદ્ધિ કરવા તરફ તે પોતાની માનસિક શક્તિનો ઉપયોગ કરતો રહેતો હોવાથી તેના ચિત્તની સ્થિતિમા ઝપાટાબેગ ફરક પડતો જાય છે, અને પરીક્ષણ દ્વારા આ વાત તે જાણતો પણ હોય છે. આવી રીતે પ્રયત્ન આપુ હોય છે ભારે તેનો જે ગુણ પૂર્ણતાને પામે છે, તેને વિષેનો તેનો અહ કાર નાશ પામે છે. તેની પ્રકૃતિની, ચિત્તની, આગમ વધવાની ગતિ મદ થતા થતા પંજી તે જાણે બધ પડે છે ગુણો વિષે નિરહ કારિતાનો અર્થ પોતાના ગુણો વિષે અભિમાન, ગર્વ, ધમક ન હોવો તે, પોતાના ગુણને કારણે - વિશેષતાને કારણે - બીજાને હીન કે તિરસ્કારપાત્ર ન સમજવા તે. અને આ સ્થિતિ કોઈ પણ ગુણની બાબતમા એ ગુણ સાથે માણસમા નમનાનો વિલાસ થયો હાય તે સાધી શકાય છે.

અન્યાયપ્રતિકાર

માનવનાની દૃષ્ટિથી વિચાર કરતાં આપણામા જણાઈ આવતી એક ખામી વિષે તમારી આગળ કંઈક કહેવું જોઈએ ન્યાયસંવેદનાનો એમ લાગે છે. દુર્જન, લોભી કે ઉન્મત્ત માણસ અમાવ તરફથી કોઈ વ્યક્તિની કે સમાજની કનડગન થતી હોય તો તેનો પ્રતિકાર કરી પીડિત વ્યક્તિને કે સમાજને દુઃખમુક્ત કરવાની વૃત્તિ આપણામા લગભગ નથી જ એમ કહીએ તો ચાલે આનું કારણ આપણી અનેક દૃષ્ટિથી દુર્બળતા તો છે જ, પરંતુ એ સિવાય પણ ખીમના દુઃખ વિષે જોટલી સહાનુભૂતિ થવી જોઈએ તેટલી આપણને થતી નથી એ પણ છે આપણી 'પોતાપણા'ની વ્યાખ્યા અને મર્યાદા ધણી સકુચિત છે, તેથી ખીમ તરફથી કોઈને દુઃખ થતું હોય તો તે જોઈને આપણા ચિત્તમા કશી લાગણી પેદા થતી નથી. કદાચને ચાલ તોય દુઃખનિવારણ કરવા માટે જોઈતા ધૈર્ય, પુરુષાર્થ, અને સામર્થ્ય પણ આપણામા નથી. ખીલ વાત એ કે આપણામા સામુદાયિક લાવ નથી. તેમ છતાં કોઈ પ્રસંગે ન્યાયનો પક્ષ લઈને ખીમ પર ચતા અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવા કોઈ જિએ થાય તો તેને મદદ કરવા જોટલી ન્યાયસંવેદના સમાજમા નથી. અને તેથી આના ઝડામાં આપણે એકવા પડી જવાના, અન્યાય કરનારને તેના સમીકારોની મદદ હોવાથી તે બધાની સામે આપણુ એકવાનુ કશું ચારવાનુ નહીં, એમ બંધી બાલુથી તેને અસહાયતા લાગવાથી તેની ન્યાય અને પ્રતિકાર વૃત્તિ પણ દમાઈ જાય છે, અને એવા પ્રસંગો વાગવાર બનવાથી અને તેના અનુભવોથી તેની તે વૃત્તિ આગળ જતાં જડ થાય છે અને લગભગ નાશ પામે છે. પણ આ આપણી તેમ જ આપણા સમાજની અધોગતિની નિશાની છે એમા શંકા નથી

રસ્તામાં, પ્રવાસમાં કે ગામમાં પણ ક્યાંક અન્યાય થાય છે એવું આપણે સાંભળીએ છીએ, કાઈ કાઈ વાર પ્રત્યક્ષ જોઈએ પણ છીએ. તોય એ બાબતમાં આપણને કદી કશું કરવા જેવું લાગતું નથી. અન્યાયી અન્યાય કરે છે, જીલમગાર જીલમ અને દુષ્ટતા કરે છે, પણ સમાજ તરફથી તેને શાસન કે તેનો પ્રતિકાર થતો નથી. આપણા ગામમાં, આપણી પાડોશમાં, બંધે આપણા ઘરમાં પણ અન્યાય થતો હોય- ક્યાંક સાસુ કે નસુંદ વહુની કે ભાલીની પગવણી કરતાં હોય, ક્યાંક ધણી સ્ત્રીને મારતો હોય, શાહુકાર દેવાદાર પર અન્યાય કરતો હોય, વિધવા પર બધી બાજુએથી જીલમ થતો હોય અને તેની દુર્દશા થતી હોય તેમ જ માબાપ વગરના બાળક પર ઘરમાં અન્યાય થતો હોય- આવા બધા બનાવો આપણે પ્રત્યક્ષ જોતા હોઈએ, તોપણ એ બધું આપણે લાખા વખતથી મૂંગે મોઢે સહન કરતા આવ્યા છીએ. એમાં એક ગતની સામાજિક ઉપેક્ષાવૃત્તિ અને બીજાના દુઃખ વિષે એપરવાઈ છે.

માનવતાની દૃષ્ટિથી આ આપણી ધણી મોટી ખામી છે. બીજા પર થતા અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવાની વૃત્તિને અવનતિત્વ કારણ- અભાવ જ સિદ્ધ કરે છે કે આપણામાં સામુદાયિક સામુદાયિક ભાવનો ભાવ નથી, અને એ બાબતની અભાવ સુધીની અભાવ આપણી જડતાને લીધે તે ભાવ પેદા કરવો પણ કઠણ પડે છે. સમાજમાં જ તે ભાવ ઓછો હોવાથી આપણા પોતા પર અન્યાયનો પ્રસંગ આવી પડતાં આપણને પણ બીજાની મદદ મળતી નથી. મદદ મળવાની આપણને આશા ન હોવાથી એવે પ્રસંગે અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવાની અથવા તેની સામે ઝડપવાની હિંમત આપણને થતી નથી. કાઈને કાઈનું પીડબગ નહોં, એવી સ્થિતિ આપણા બધાની હોવાથી પોતા પર થતો અન્યાય મૂંગે મોઢે સહન કરવો, એવી નિષ્પ્રાણ વૃત્તિ જ આપણા લોહીમાં વ્યાપી ગઈ છે. તેથી આપણામાં પંગુતા અને લીરુતા, પારકાના દુઃખ વિષે

એપરવાઈ અને જડતા, કોઈ પણ સ્થિતિમાં બીજાઓ માટે પોતે સંકટમાં ન આવી પડવાની સાવધાનતા અને ધૂર્તતા વગેરે જે દોષો આવેલા છે અને જે આજે આપણો સ્વભાવ બની ગયા છે તે અલંત નિંદ્ય અને માનવતાને કલકરૂપ હોઈ અનેક રીતે આપણી અવનતિનું કારણ બન્યા છે. આ દોષોની સાથે સાથે બીજા અનેક દોષો આપણામાં પેદા થઈને સતત વધતા રહ્યા છે. મૂળે જ આપણામાં સામુદાયિક ભાવ ઓછો છે અને એ જ સ્થિતિ યોગ્ય છે એમ સિદ્ધ કરવાના ઉદ્ધા પ્રયત્નમાં આપણે હોઈએ છીએ. પારકાના દુઃખ વિષેની એપરવાઈ, ઉદાસીનતા અને તેથી આપણામાં આવેલી પંગુતા અને બીજાને ઠાંકવાનો પ્રયત્ન “આ જગતમાં કોઈ કોઈનું” નથી, દરેકને પોતાનું કર્મ બોગવવું પડે છે, તેમાં બીજાનો કરો! ઉપાય ચાલતો નથી” વગેરે જેવા કર્મસિદ્ધાંતના નિષ્પ્રાણ સૂત્રોથી આપણે કરીએ છીએ.

આપણામાં જૂની કલ્પના પ્રમાણે ધર્મશાળા, મદિરા, અત્રસત્રો, સદાનતો, તળાવ વગેરે, તેમ જ નવી કલ્પના પ્રમાણે બન્યાયપ્રતિકારના ઇસ્પિતાલો. દવાખાનાં, કોલેજો, સેનેટરિયમ વગેરે તત્ત્વની ઓદ્ધલ રચાવવાની કે કાઢવાની પ્રવૃત્તિ છે. પરંતુ તેની પાછળ પણ ધણે અશે ખુદ્ધ અને કીર્તિ મેળવવાની આંકાક્ષા હોય છે. માણસ માટે પ્રેમ, મિત્રતા, સહાનુભૂતિ કે નિસ્વાર્થતા, ઉદારતા વગેરે ભાવનાઓથી અર્વા કામો થતાં ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. પરંપરના પ્રેમને લીધે એકબીજા માટે સહન કરવાની વૃત્તિ આપણામાં છે. પણ જેની સાથે આપણી આગ્રખાણ કે કરો! પૂર્વ સબધ ન હોય એવી વ્યક્તિ પર અન્યાય થતો હોય ત્યારે તે અન્યાયનો વિરોધ કે પ્રતિકાર કરવા માટે જાતે સાદસ કરવાની, સંકટમાં ઝપલાવીને પોતાનું સુખી અને સલામત જીવન મુરકેલીમાં નાખવા તૈયાર થવાની વૃત્તિ આજે આપણામાં નથી જ એમ કહીએ તો ચાલે. આ વૃત્તિની કલ્પના આપણામાં કદી પણ નહોતી એમ નથી; પણ આપણી દુર્બળતા, ધર્મ અને સ્વામીનિષ્ઠા ઇલાદિ વિષેની ખોટી કલ્પનાઓ વગેરે અનેક કારણોને લીધે તે વૃત્તિનું પોષણ થયું નથી. અને તેથી

તે જાણે નારી પામ્યા જેની જ યર્ષ છે. તે વૃત્તિ ધૃષ્ટ છે, તે માણસની ઉન્નતિની દર્શક છે, સમાજને તેની જરૂર છે, એવું જ્ઞાન વિચારી લોકોને હતું. ક્યાંક ક્યાંક પુરુષ્યકારોએ તે વૃત્તિ ખતાવેલી છે. દધીગિ, શિમિ વગેરેની કથાઓ આ જ વસ્તુ સિદ્ધ કરે છે. બૌદ્ધ ગ્રંથોની પારમિતાની વાતો પણ આ જ સદ્વૃત્તિનું મહત્ત્વ ખતાવે છે; પણ તેમા અન્યાય-પ્રતિકાર કરતાં સહનુભૂતિ, દયા અને અહિંસા - એ જ વૃત્તિઓ વિરોધે કરીને ખતાવેલી છે. આવી જ રીતે શરણે આવેલાના રક્ષણ માટે સહન કર્યાના દાખલા ક્યાંક ક્યાંક મળે છે. મહાભારતના બીમખડાસુરના યુદ્ધની પાછળ કૃતઘાતા અને અન્યાયપ્રતિકારનું તત્ત્વ છે. પોતાને આશ્રય આપનાર બ્રાહ્મણ કુટુંબ પર આવી પડેલી આપત્તિ બીમે પોતે યદને પોતા પર વહોરી લીધી, અને કુંતીએ તેને જ્ઞાનંદ્યી સંભળિ આપી. દયા, સામર્થ્ય અને આત્મવિશ્વાસ જ્યાં ભરપૂર હોય છે ત્યાં જ બીજા પર યતા અન્યાયનો પ્રતિકાર કરવાની વૃત્તિ જન્મે છે, ત્યાં જ તે વૃદ્ધિ પામે છે અને પ્રસંગ આવતાં વિજયી થાય છે. મહાભારતની એ કથા અને તે વખતની બીમની સ્થિતિ અને અનેવૃત્તિ બધાનમાં લેતાં આ વાત આપણને સ્પષ્ટપણે સમજાય છે. પોતાના શરીરનું બલિદાન આપીને બકાસુરની ક્રુષ્ણા શાંત કરવાનો આવતા કાલે આપણે વારો છે એમ એકચક્રા નગરીમા પાંડવોને આશ્રય આપનાર બ્રાહ્મણ કુટુંબને ખચર પડી કે તરત ધરમા રાજરોળ શરૂ થઈ તે સંભળીને બીમે પોતાની માતા કુંતીને જે કશું તેવું વર્ણવ કવિ મોરોપતે એક આર્યામાં ક્યું છે :

મીમ મ્હણે કુતીલા બ્રાહ્મણસમુદાય રક્ષિ કાં પુત્ર ।

ત્યાણે કુષ્ઠ હરાયા બનીલા માર કાય કાપ્સ ॥

મીમ કુંતીને કહે છે : બ્રાહ્મણ કુટુંબ કેમ રડે છે તે તેમને પૂછ. તેમનું કુઃખ દૂર કરવાનું મારે માટે શું કંઈક છે ? અગ્નિને કપાસ કઢી ભારે પડે / દોષનું પણ કુઃખ દૂર કરવાની પ્રયત્ન શક્તિ જેનામા હોય છે

તેના પર બીજાના દુ ખમા આપણે ભાગ લેવો જોઈએ એમ કોઈએ ઠસાવવાની જરૂર નથી હોતી

કેટલાક વસ્તુ પર મુગર્ધમાં હોંગિંગ ગાર્ડન પર એક શ્રીમત માણુસનુ ખૂન કરીને સશસ્ત્ર ખૂની માણુમો મોટરમા નાસી જતા હતા ત્યારે વરડરના બે ત્રણ અંગ્રેજ અમલદારોએ પોતે નિશસ્ત્ર હોના છતા તેમના પા દહનો કરીને તેમને પકડવાની સાહસપૂર્ણ હકીકત આ પ્રસંગે યાદ આવે છે તે વખતે બીજા સેકડો લોખ એ જગ્યાએ ફરવા ગયા હતા, પણ પેના અમલદારો સિવાય બીજા કોઈની તે ખૂની લોકો પર તૂંટી પડવાની હિમત ચાલી નહી.

આજે આપણામા આવી જાતની શક્તિ નથી અને વૃત્તિ પણ નથી પણ તમે આટલી વાત ધ્યાનમા રાખો કે, માનવતાની વ્યાખ્યા તમારે મનુષ્ય તરીકે જીવુ હોય તો તમારા પોતા પર થવો અન્યાય તો તમારાથી કદી સહન ન થવો જોઈએ, પણ તમારી હાજરીમા બીજા પર થવો અન્યાય પણ તમારાથી સહન ન થવો જોઈએ જે બીજાનો અન્યાય સહન કરે છે પણ બીજા પર અન્યાય કરતો નથી, જે બીજાએ આપેતુ દુ ખ સહન કરે છે પણ કોઈને દુ ખ દેતો નથી, જે બીજાના કપટનો, ઠગાઈનો, કે ધૂર્તતાનો ભોગ બને છે પણ પોતે કોઈની સાથે કપટ કરતો નથી, કોઈને ઠગતો નથી તેમ જ ધૂર્તપણુ કરતો નથી તે સજ્જન, એવી આપણી માન્યતા છે. પણ હુ કહું છુ કે, જે કોઈનાથે પર અન્યાય કરતો નથી તેમ જ પોતા પર કે બીજા પર કોઈ અન્યાય કરે તો તે સહન કરતો નથી, જે કોઈને દુ ખ દેતો નથી અને કોઈ નિષ્કારણુ પોતાને કે બીજાને દુ ખ આપતો હોય તો તે સહન કરતો નથી, જે પોતે કપટ કરતો નથી તેમ જ કોઈનુ કપટ ચાલવા દેતો નથી, જે કોઈને છેતરતો નથી તેમ જ જે કોઈથી છેતરાતો નથી તથા જે કોઈની સાથે ધૂર્તપણુ કરતો નથી તેમ જ કોઈનુ ધૂર્તપણુ ચાલવા દેતો નથી તે સજ્જન, અને તે જ માણુમ તેનામા જ સાચી માનવતા વિકસિત થયેલી છે એમ હુ માનુ છુ.

આ બધા પરથી આ વાત તમારા ધ્યાનમાં આવી હશે કે, માણસ પોતે કેવળ સહનશીન રહે તેટલાથી તેનું માનવી કર્તવ્ય પૂરું થતું નથી માનવી ધર્મની તેમાં સમાપ્તિ થતી નથી જડતા, પશુતા, દુર્બળતા, બીરુતા, અકર્તૃત્વ વગેરે દોષો પોતાનામાં કાયમ ગાખીને આપણે માનવતા સિદ્ધ ન કરી શકીએ પોતાનામાં રહેલી અધાર્મિક વૃત્તિઓનો નાશ કરીને આપણું જીવન સાસ્ત્રિક અને ધાર્મિક બનાવવાની જોટણી જરૂર છે, તેટલી જ ખીજની સ્વૈરતા અને દુષ્ટતાને કામવાચામનથી રોકવાનો પ્રયત્ન કરવાની વ્યક્તિ અને સમાજ બંનેની ઉન્નતિની દૃષ્ટિથી આવશ્યકતા છે. આ બ્યામતમાં નિરામણી અને નિગકાક્ષી રહેવાનું નહીં પુરુષાર્થ વગર આ વાત ન બની શકે અધાર્મિક કે અન્યાયી પ્રવૃત્તિને આપણે રોકતા રહીએ તો જ દુષ્ટ માણસમાં રહેલું સુખ સત્ત્વ જાગ્રત થવાનો અને તે ધર્મમાર્ગે વળવાનો સભવ છે આ માર્ગમાં આપણને વખતોવખત સતોષ થવાના તેમ જ મુમ્મ થવાના પ્રસંગો આવશે અને આપણને અનેક રીતે સહન પણ કરવું પડશે પરંતુ આવે વખતે આપણી ન્યાયવૃત્તિને જાગ્રત કરીને ખીજ ઓની અધાર્મિકતાને આપણે અટકાવવી જોઈશે પ્રમગે પોતાની બધી અતર્માલ્ય શક્તિઓને એકત્રિત અને ઉત્તેજિત કરીને આપણે પ્રયત્નની પરાકાષા કરવી જોઈશે પરંતુ આ બ્યામતમાં કદી પણ ઉદાસીન થવું અથવા કોઈ ભયને કે કટાણી ગયે ચાલશે નહીં આપણે નિશ્ચયી અને સતત પ્રયત્નશીન રહેવું જોઈએ તો જ આપણું માનવી કર્તવ્ય પાર પાડવાનો સતોષ આપણે મેળવી શકીશું

(રોજના પ્રવચનમાંથી)

નિંદાત્યાગ

ચિત્તગુહિની દૃષ્ટિથી એક મહત્ત્વની બાબત હું તમારા ધ્યાન પર લાવવા ઇચ્છું છું. શ્રેયાર્થી માણસે એ નિવારણ ચિત્ત પર બાબત પર હલ આપવાની ધણી જરૂર છે. યત્ન દુષ્પરિણામ ચિત્તને શુદ્ધ રાખવાની ઇચ્છા કરનારે હરકોઇ અશુદ્ધ વિષયથી અલિપ્ત રહેવું જોઈએ. ચિત્તનો એવો એક ધર્મ છે કે, શુદ્ધ કે અશુદ્ધ કોઈ પણ વિષયનું ચિત્તન, આશા કે લાભ્ય કોઈ પણ નિમિત્તે આતુ રહે તે તેનો સંસ્કાર તેમાં થોડેમથ્તે અંશે પણ કામનો રહેજ છે. શુદ્ધ વિષયનો સંસ્કાર આપણા ચિત્તમાં જોડેલો દહ યામ તેટલો આપણને કલ્યાણપ્રદ જ હોવાથી તે તેમ રહે એમ આપણે ઇચ્છીએ છીએ. પરંતુ અશુદ્ધ વિષયનું લાગની ભાવનાથી યત્ન ચિત્ત પણ આપણા ચિત્તમાં તેનો કોઈ પણ જાતનો સંસ્કાર નાખ્યા વગર રહેવું નથી. એ વાત ધ્યાનમાં લઈને આપણે તે બાબતમાં સાવધ રહેવું જોઈએ. તે માટે સૌથી પ્રથમ આપણે પરનિદા વિશે સાચવવું જોઈએ. નિંદાનો અપહોલ હેતુ ગમે તેટલો શુદ્ધ હોય તેાપણ નિંદા કોઈ પણ ખગળ બાબત વિશે જ હોય છે. એવે વખતે તેનું આપણાથી અજાણતાં જે ચિત્તન થાય છે તે ચિત્તન કોઈને કોઈ અનિષ્ટ સંસ્કાર આપણા ચિત્તમાં પાછળ મૂકી જાય છે. એ સંસ્કાર આગળ જતાં ક્યારે, કયે કારણે અને કેવી સ્થિતિમાં જાગ્રત ધર્મને આપણને સતાવશે તેવું કશું દેવનાય નહીં. તેથી સાધકે આ જાગ્રતમાં જાગ્રત રહીને નિંદાનો પ્રસંગ દક્ષેશ રાખવો જોઈએ. મેં એવા સાધકો અને શ્રેયાર્થીઓને જાણ છે કે તેઓ પહેલાં શુદ્ધમતિ હતા ત્યારે તેમને દુરાચારી માણસો સાથે દુરાચારણ

વિરુદ્ધ વખનોવખન વાદવિવાદ કરવો પણો તેને પરિણામે છેવટે તેમની પોતાની બુદ્ધિ બ્રહ્મ ચર્ચા હતી અને તેઓ કુમારો ચંચા હતા. એનું કારણ એ જ કે, ત્યાગ્ય રિપયનું અંડન કરવાને નિમિત્તે તેમને તેનું જે વખનોવખન ચિંતન કરવું પડ્યું તેના સંકારો તેમના ચિંતામા વધારે ને વધારે ભેગા થતા ગયા અને તેમની મતિ પ્રથમ શુદ્ધ હતી છતાં તેમની મૂળ ઇચ્છા વિરુદ્ધ તેનું અનિષ્ટ પરિણામ છેવટે તેમના જીવન પર થયું ત્યાગને નિમિત્તે, નિષેધના હેતુથી, કરેલી નિદ્રા છેવટે આપણું અકલ્યાણુ જ કરે છે. તેથી આપણે નિંદ્રાથી દૂર રહેવું જોઈએ. કોઈનાય દુરાચરણની ચર્ચામાં કે ચિંતામાં ન પડવું, એમાં જ આપણી સુરક્ષા છે.

સમાજમાં કોઈ નૈતિક દુર્ઘટના અને એટલે તેની ચર્ચા ધીરે ધીરે સર થાય છે. લોકોમાં ગિરાસાનો, ચર્ચાનો નિંદામા અજાણતા અને એક રીતે પોતાની નીતિરિપયક નિષ્ઠા ને વક્તો રસ શ્રેષ્ઠતા પ્રદર્શિત કરવાનો બધાને માટે તે એક સુપ્રસંગ જ બની જાય છે. ફરી ફરી તેને તે જ વિષય આપસમાં ચર્ચાય છે અને પાછળથી તેથી બધાનું મનોરજન પણ થવા લાગે છે. પરનિંદામાં પોતાની પવિત્રતાના આલાસનો આનંદ હોય છે, અને બીજા વિષેની પોતાના મનમાં રહેલી ઈર્ષ્યા કંઈક અંશે સમન થવાનું સમાધાન તેમને મળે છે વળી જે વિષયનો માણસ નિષેધ કરે છે તે વિષયનો પોતાને અમે તેટલો તિરસ્કાર લાગતો હોવાનું તે બતાવતો હોય કે લાસ કરાવતો હોય તોય તે વિષયની ચર્ચામાં જ તેને થોડાધણે રસ પણ પડવા માડે છે. વિષયોનો રસ માણસ અનેક રીતે લઈ શકે છે. ત્યાગની બુદ્ધિથી કરેલા વર્ણન ચિંતામાં ઉપર ઉપરથી બોના ગ્સાનુભવ નથી એમ લાગે તોયે સ્વદમપણે તપાસનાં એ નિમિત્તે પણ માણસ ગ્સાનુભવ લે છે એમ જણાશે અને તદ્દન પહેલે પ્રસંગે નહીં તોયે જેમ જેમ તે વિષયની ચર્ચા વધતી જાય છે તેમ તેમ તેમાં રસ નિર્માણ થવા વગર રહેતો

નથી. ચિત્તનો આ ધર્મ છે. એમાં વિદ્વાનઅવિદ્વાન, સજ્જનદુર્જન, સાધક અને સામાન્ય માણસ એવો ભેદ નથી

દરેક વ્યક્તિમાં સારા અને નરસા બંને જાતના સંસ્કાર, કાર્ષ્ણ્ય સુખ અને કાર્ષ્ણ્ય પ્રગટપણે વાસ કરે છે. તે નિષેધ અને પ્રીતિ આપણામાં બીજા રૂપે છે જ. કાર્ષ્ણ્ય દુર્ધટના વિષે મિથળ બ્યારે આપણે સાંભળીએ છીએ અને ચર્ચા કરીએ છીએ ત્યારે આપણામાં કાર્ષ્ણ્ય વૃત્તિઓ જાગ્રત થાય છે તે આપણે તપાસવું જોઈએ. ઘટનાના વિષય વિષે આપણે તિરસ્કાર બતાવતા હોઈએ તોય આપણા ચિત્તમાં સાચે જ એ ઘટના વિષે તિરસ્કાર હોય છે કે તેના વિષય વિષે ? ઘટનાના વિષય વિષે આપણા ચિત્તમાં અપ્રીતિ છે કે રસ છે, એ આપણે તપાસવું જોઈએ. પોતાના મનને બરાબર તપાસ્યા વગર આ ભેદ માણસને સમજતા નથી; કાન્થ કે તેના મનમાં અનેક વિષયો વિષે પ્રીતિ ભરેલી છે. એક બાલુથી તે, તે વિષે વૈરાગ્ય અને કંટાળો જાણુવીને તેનો નિષેધ બતાવતો હોય છે તે બીજા બાલુથી તે જ વિષયની ચર્ચામાં તેની તે વિષયની મૂળ પ્રીતિ જાગ્રત થાય છે અને તેને તે ચર્ચા તરફ વધારે ને વધારે ખેંચી લાય છે. પણ આ વાત સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણને અભાવે તેના ધ્યાનમાં આવતી નથી. આ રીતે નિષેધ અને રસ—બંનેના મિશ્રણમાં ચર્ચા ચાલુ રહે છે, અને આપણે બધા નીતિશુદ્ધ અને નીતિનિષ્ઠ છીએ એમ ચર્ચા કરનાર દરેકને લાગ્યા કરે છે. પણ આવી બાબતોના પરિણામનો વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે, આ વસ્તુઓ શ્રેયાર્થની ઉત્પત્તિમાં ઉપયોગી થવાને બદલે અક્રમતિતું જ કારણ બને છે. અયોગ્ય ઘટના વિષેની ચર્ચામાં વિષયનો રસ, બીજાઓ વિષે ઈર્ષ્યા, મત્સર, પોતાની નીતિમત્તા વિષે બૂધ ભરેલી શ્રેયભાવના અને દભ એ જ બાબતો મુખ્યત્વે હોય છે એમ વિવેકની દૃષ્ટિથી જોતા લાગે છે.

આવી કોઈ દુર્ઘટનાને પ્રસંગે ખરેખર ખીજાઓનું કર્તવ્ય ક્યારે ઊભું થાય છે એનોય વિચાર કરવાનો દુર્ઘટનાને પ્રસંગે જરૂર છે. દુર્ઘટનાનો વિષય બનેલી વ્યક્તિનો આપણુ કર્તવ્ય અને આપણો નજીકનો સંબંધ હોય, તેની વિશિષ્ટ નૈતિક કે ખીજી કોઈ પણ જવાબદારી આપણા પર હોય, તેના આચરણથી આપણું અથવા આપણા નજીકના ખીજા લોકોનું પ્રત્યક્ષ નુકસાન થવાનો સંભવ હોય, સમાજની નીતિમત્તાને તેને લીધે જોખમ હોય તો એવે પ્રસંગે આપણુ કર્તવ્ય ઊભું થાય છે. કેવળ જિજ્ઞાસા, નિંદા કે ચર્ચા ખાતર તેમા ભાગ લેવાની જરૂર નથી.

દુર્ઘટનામા સપડાયેલી વ્યક્તિની અવનતિ વિષે આપણને ખરેખર જ દુઃખ થતુ હોય તો આપણે તે વિષે બહાર નિંદા બે પતિતના ચર્ચા કે નિંદા કરીશુ કે ? આવી પ્રસંગે ચર્ચા કે સુદ્ધારનો શુભાય નથી નિંદા કરનારાઓએ વિચાર કરવો જોઈએ કે, આપણી છોકરી કે છોકરો, મા, બાપ, બહેન, ભાઈ કે ખીજી કોઈ આપણા ઘરની નિકટની વ્યક્તિ આવી અવનતિમા પડી હોત તો આપણે તે વખતે શુ કર્યું હોત ? આખા ગામમાં તેમની નિંદા અને ચર્ચા કરતા કર્યા હોત કે એ વાતની કોઈનેય ખબર પડવા ન દેતા તે વ્યક્તિને અવનતિ કે સંકટમાથી બચાવવાનો અને સુધારવાનો અત્યંત લાગણીપૂર્વક પ્રયત્ન કર્યો હોત ? જ્યાં ઊંડી લાગણી હોય છે, જ્યાં સાચું દુઃખ થાય છે ત્યાં માણસ પોતાની કરુણાથી, પ્રેમથી ખીજાને અવનતિમાથી કે સંકટમાથી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જેઓ પોતાને નીનિમાન ગણે છે અને ખીજાઓની અવનતિ બદલ તેમની નિંદા કરે છે તેમણે નિંદાથી પોતે આજ સુધી કેટલાને સુધારી શક્યા એનો કદી વિચાર કર્યો છે ? જેમની અવનતિ થાય છે એમ તેમને લાગે છે તે પૈકી એકને પણ પોતે હૃદયપૂર્વક, લાગણીપૂર્વક કદી પ્રેમના બે ખોલ કબજાનું તેમને યાદ આવે છે ? તેમનું હૃદય કરુણા, અનુનાય

અને યવિત્રતાથી ભરવાનો તેમણે કદી પ્રયત્ન કર્યો છે ? માનવપ્રકૃતિ; વ્યક્તિનાં વિકાર, ભાવના, ને સંસ્કાર; તેની પરિસ્થિતિ; તેના અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ સંયોગો; તેના પતનનાં અને અવ્યુદયનાં કારણો; કોઈ કોઈ વાર થતી તેની અગતિક કે અસહાય અવસ્થા; ઉભર પ્રમાણે માણસમાં જીકનારી ઈચ્છાઓ, વાસનાઓ વગેરે વૃત્તિઓ; તેમને બહાર પડવા માટે અને તેની પોતાની યોગ્ય જરૂરિયાતો પૂરી કરી લેવા માટે જોઈતાં સરળ અને પ્રામાણિક સાધનોનો અને માર્ગનો અભાવ; તેની સામાજિક, કૌટુંબિક, વૈયક્તિક અવસ્થા; છૂવનમાં અનેક પ્રકારે થતી તેની મૂંઝવણ—આ બધાંનો વિચાર કોઈ પણ દુર્ઘટનાને પ્રસંગે નિંદા કરતાં પહેલાં કોઈ કરે છે ?

દુનિયામાં નીતિમાન ગણાતા માણસોને હંમેશા પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાંથી

પસાર થવાનો પ્રસંગ આવ્યો હોત, તો તેઓ

પતિતને વિપેક્ષનુકંપા નીતિમાન રહી શક્યા હોત કે કેમ એ વિષે શંકાજ અને પોતાને વિષે છે. માણસની સ્થિતિનો ધણે અંશે અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ

નિરહકારણું સંજોગો પર, પરિસ્થિતિ પર આધાર હોય છે.

તેથી જ જેને પોતાનું ઐય સાધવું હોય તેણે હંમેશ

સદ્વ્યવસાય, સદ્વાચન, સત્સંગ અને સારું વાતાવરણ રાખવાં. પોતે

થઈને પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં કદી પડવું નહીં. કોઈ કારણે એવો

પ્રસંગ આવી જ પડે તો તેમાંથી અને એટલા જલદી બહાર નીકળવું.

બહાર નીકળી શકાવું ન હોય તો તેટલો વખત અત્યંત જાગ્રત અને

બની શકે તેટલી મર્યાદા જાળવીને રહેવું. એમાં ભૂલ કરવામાં આવે

અથવા અજાણતાં થઈ જાય તો તેનાં અનિષ્ટ પરિણામ ઓછાવતા

પ્રમાણમાં માણસ પર થયા વગર રહેતાં નથી. કેવી પરિસ્થિતિમાં ક્યારે

અને કઈ રીતે માણસની દુર્ઘટિઓ જાગ્રત થઈને તેને વિપરીત પરિણામ

સુધી ધસડી જશે તેનું ઠેકાણું નથી. તેથી પોતાની નીતિમતા વિષે

કોઈએ અહંકાર ન રાખવો જોઈએ. એ જાગ્રતમાં જીવન વિષે હંમેશાં

અનુકંપા રાખવી. શકિત હોય તો કોઈને પતનમાંથી સહાયપણે ઉગારવાનો

પ્રયત્ન કરવો. પણ તેને નીચ સમજીને તેના પર ક્રોધ ન કરવો; અને

ઊંડે ઊંડે પણ આપણને કદી પણ એમ ન લાગતું જોઈએ કે પતનથી તે મુખી થયો છે. મુખી થયો એમ લાગે તો જ ઈર્ષ્યા અને મત્સર પેદા થવાનો સંભવ. ખરેખર પતન થયું છે એમ લાગે તો આપણા ચિત્તમાં તેને વિશે દયા જ ઉત્પન્ન થશે.

જે વિષય તરફ પોતાની પ્રગટ કે સુખ વૃત્તિ હોય છે તે વિષયની પ્રાપ્તિ આપણને ન થતાં જોને યાય છે તેને વિશે નિંદાને લીધે ક્રોધ, અને ક્રોધનું શમન કાર્ષ્ણ્ય પણ માર્ગે ન થાય તો રસવૃત્તિની જાગૃત્તિ ઈર્ષ્યા અને મત્સર આપણા મનમાં પેદા થાય છે. આ બંધાંની ઉત્પત્તિ અભિદ્રાપામાંથી છે. જ્યાં અભિદ્રાપા જ નથી હોતી ત્યાં દુઃખ નથી હોતું, ક્રોધ નથી હોતો, તેમ જ મત્સરે નથી હોતો. માનવપ્રકૃતિના આ મનોધર્મ પૃથ્વી બીજાઓના પતન બદલ આપણે નિંદા કેમ કરીએ છીએ અને પતનમાંથી પોતાને બચાવવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ તે તમે જાણી શકશો. આપણી અને સમાજની નીતિના રક્ષણની જવાબદારી આપણા બધા પર છે. પરંતુ તે અદા કરવાનો માર્ગ નિંદા કે વ્યર્થ ચર્ચા કરવી એ નથી. તેમ કરીને આપણે પોતાની રસવૃત્તિનું પોષણ કરીએ છીએ. શબ્દમાં કાર્ષ્ણ્ય સામર્થ્ય નથી. રસવૃત્તિને ઉત્તેજિત કરવી અને તેનું કાર્ષ્ણ્ય અંશે શમન કરવું એટલું સામર્થ્ય શબ્દમાં છે આપણા હૃદયના એવી જાળના આચરણથી પ્રસન્ન પતનની પરિસ્થિતિ દૈવયોગે આપણી ન થાય તોય બીજી ઇન્દ્રિયોને આપણે તે વડે અપવિત્ર કરીએ જ છીએ.

નિંદાથી આપણામાં અને સમાજમાં અનેક દોષો પેદા થાય છે. તેથી જોમને તે વિષય સમજતો નથી એવાં નાના બાળકોના મનમાં તે વિશે જિજ્ઞાસા પેદા થાય છે. તેમાંથી નાનપણથી જ તેમના મન પર ખરાબ સંસ્કારો થતા ગ્રહે છે. જે વિષયની બાબતમાં વૈયક્તિક, કૌટુંબિક અથવા સામાજિક નીનિમત્તાની દૃષ્ટિથી મૌન રાખવું જ શ્રેયસ્કર છે એવા વિષયની ચર્ચાથી સ્ત્રીપુરુષ સૌ કાર્ષ્ણ્ય મનમાં એક પ્રકારની અસહ્યતા

પેદા થાય છે અને એ અમઝ્યના જ માણસની ઉન્નતિને બાધક અને અવનતિને સહાયક થાય છે તેથી તમે આ બંધી બાબતોથી અનિપ્ત રહેજો

અની સાથે ખીજ એમ મહત્તની વાત તમને સૂચુ પોતાના પનનના પ્રસંગે અને તેના કારણો, તમારા ક્ષવણેન્દ્રિયની છુદ્ધિ નગ્ધી તે પર ઝાઈ ધલાજ મળશે એ આશાથી ડાઈ મોગપણથી તમને કહેવા માટે તો તમારી પોતાની વૃત્તિ શદ્દ નખીને મીઝને તારવાની શક્તિ આપણામા નથી એ જાણીને તે વાનો તમે સાબળશો નહીં આપણામા તેવી શક્તિ નથી એ ધ્યાનમા નખને આપણામા એટલી દયા નથી, આપણુ ચિત્ત શુદ્ધ રાખી શકીશ એવી આપણી ખાતરી નથી એવી સ્થિતિમા તેવી વાતો સામગાનુ ન ઠાળવુ એમા અવિવેક અને અધૈય છે અને સાબળવાની ઇચ્છા હોવામા મોહ અને રસવૃત્તિ છે આ મોહમા તમે ડાઈ સપ ગો તો તેમાથી નીકળવુ તમારે માટે મુશ્કેલ થતો પછી તમારી ઉન્નતિની ઇચ્છા અને તે બામતનો પ્રયત્ન બને ત્સા જ પૂરા થયા જાણને એની નાત તમે એક વાર સાબળો તોય તેથી તમારો મોહ જામન થએ તે મોહ તમને એ જ માર્ગે આગળને આગળ ધસડી જશે ખીજને તારવાની શક્તિ તો તમારામા કદી નહીં આવે પણ તે મોહ જ તમને દબમા નાખશે અને તમારામા એવી તારકશક્તિ છે એવો ખીજબોને બસ કરાવશે તેમાય સ્ત્રીઓ પામેથી આવી વાતો સામગાને મોહ અને રસ તમને પડવા માટે તો તે પણ એમ વિલાસનો પ્રકાર છે એ નમાગ ધ્યાનમા આવશે નહીં અને આવે તોય તમે તેનો ત્યાગ કરી રાકજો નહીં આગળ જતા તમારી રસવૃત્તિનુ પોતણુ અને શમન આરી રીતે ચાનુ રહેશે. તેને બહારથી તમે ગમે તેવુ ઉદાત નામ આપો તોય તમારા પોતાના હૃદયને બંધી વસ્તુસ્થિતિ અમઝ્યવાની જ પણ હમેશની આ ટેવને લીધે તેમાથી છૂટવાની તમારી શક્તિ પણ ધીર ધીર નાશ પામશે એટલુ જ નહીં પણ આ ટેવને લીધે તમારી એવી સ્થિતિ

યશે કે રોજ કંઈ ને કંઈ આવી જાતનું સાંભળ્યા સિવાય, આ વિષય વાગેલ્યા સિવાય, તમને એન પડશે નહીં. આ વિષયને અગે તમારી આગળ કોઈ વાત ન કરે તો જાણીજોઈને આવો ■ કોઈ વિષય કાઢીને તેમાં બીજાને ખોલીને ભાગ લેતા કરવાનો પ્રયત્ન તમે કરશો. વ્યસની માણસના જેવી તમારી સ્થિતિ યશે અને મોટી મોટી માનસિક શોધો કરવાના પ્રયત્નમાં તમે છે એમ પોતાને અને બીજાઓને તમે ખોટો જ ભાસ કરાવતા રહેશો. પરંતુ આ બધી બ્રાંતિ છે. આ શુદ્ધ જીવન નથી અથવા શુદ્ધ જીવન બનાવવાનો માર્ગ નથી. જેને પોતાની ઉન્નતિની ઉત્કંઠા છે તે આવા માર્ગે કદી નહીં જાય. જગતનાં પાપકૃત્યો અને તેમનો ઇતિહાસ સાંભળવાની આપણને શી જરૂર છે ? દુર્ગંધના કૂવામાં પડીને શું શોધી કાઢવાનું છે ? આપણા પર તેની શી જવાબદારી છે ? સારાશ, આપણે કોઈની નિંદા કરવાની જરૂર નથી; કોઈનાં દુષ્કૃત્યોની ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી; અથવા જંગતના ઉદ્ધાર માટે આપણને કોઈના દુર્વર્તનની હકીકતો સાંભળવાની જરૂર નથી. કારણ કે તેથી કોઈની પણ સુધારણા કે ઉદ્ધાર ન થતાં આપણી પોતાની દુર્ગતિ માત્ર ચોક્કસ થાય છે. એટલા માટે શ્રેયાર્થી સાધકે આ બાબતમાં હંમેશા સાવધ રહેવું, જોઈએ અને નિંદા ને દુષ્કૃત્યોની ચર્ચામાં કદી પણ ન પડવું જોઈએ.

(રોજના પ્રવચનમાંથી)

સમયનો સદુપયોગ

ઉત્તરિની દૃષ્ટિ કરનારે પોતાનો જરા પણ વખત નકામો ન જવા દેતા તેનો રાક્ય તેટલો સદુપયોગ કરવા માટે નવરાજ એ દુર્મત્યનુ સ્વત સાવધ રહેતુ જોઈએ. પૈસાની બાબતમાં લક્ષણ વ્યવસ્થાપણે અને કરકસરથી રહેનારા કેટલાય માણસો વખતની બાબતમાં બેદરકાર જોવામાં આવે છે; એટલું જ નહીં, પણ આધ્યાત્મિક કલ્યાણની પાછળ પડેલા માણસો પણ સમયનો સદુપયોગ કરવાની બાબતમાં બંધત અને વિવેકશીલ નથી હોતા એ જોઈને આશ્ચર્ય થાય છે. વ્યાવહારિક કે પારમાર્થિક ગમે તે હોય, સમય વિષે વિવેકથી અને સાવધપણથી ન વર્તનારને તેના દોષોનાં અનિષ્ટ પરિણામ કોઈ કોઈ વખત આખો જન્મારો ભોગવવાં પડે છે. સમય રામદાસનુ વખતના સદુપયોગ બાબત એક ધણું જ મહત્વનું બોધ વચન છે : 'બૈક સદેવગાંચં લક્ષણ । રિકામા જાકં નેદી બેક ક્ષણ ॥' (દાસબોધ, ૧૧-૨-૨૪). એક ક્ષણ પણ નકામી જવા ન દેવી — તેનો સદુપયોગ કરવો, એને તેમણે સદ્બાબનું લક્ષણ કહ્યું છે. એ પરથી વિચાર કરતાં લાગે છે કે જેમને પોતાના નિર્વોદ માટે રોજ કંઈક ને કંઈક કામ કરવું પડે છે તેઓ આ દૃષ્ટિથી ધન્ય છે; કારણ કે તેમને નકામો ગાળવા માટે વખત જ સહેજે મળતો નથી. કુસંગને લાધિ કે કુબુદ્ધિને લીધે અવળે માર્ગે ચડવાનો તેમને ઓછો ડર હોય છે. જેમને પોતાનું સુખરાજ ચલાવવા માટે મહેનત કરવી પડતી નથી, અથવા તે માટે કોઈ ઉચોગ કરવામાં વખત આપવો પડતો નથી, તેમને બીજા કોઈ સહકારીની કે કોઈ સદ્વિદ્યાની રુચિ ન હોય તો વખત પસાર કરવા માટે મનોરંજનના ઉપાયો શોધવા પડે છે.

અને તેમા જ કુસગતિ, કુમિત્ર, ખરામ ટેવો, વ્યસનો વગેરેને લીધે તેમની અધોગતિ થવાનો સભન હોય છે.

માણસનુ મન સારાનરસા કોઈ પણ વિષય વચર લામો વખત સાન ખાલી રહી શકતુ નથી તેને પ્રલભ કે સત્કર્મની અમિરુષિ અપ્રત્યક્ષ, સાચો કે કાલ્પનિક, સારો કે નરમો કોઈ ને કોઈ વિષય સતન જોઈએ તેને યોગ્ય વિષય ન આપનામા આવે તો તે અયોગ્ય વિષય ગ્રહણ કરે છે યોગ્ય કે અયોગ્ય કોઈ પણ વિષય તેને ન મળે તો ચિત્ત સહેજે સુપ્રુપ્તિ તરફ વળે છે. આવી રીતે સવિષય કે નિર્વિષય (એટલે સુપ્તાવસ્થા), એવી એ જ અવસ્થા ચિત્તને હોય છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો સહિત ચિત્તને હમેશા સાકર્મમા જોડાયેલુ રાખવાનુ જ્યાં સુધી આપણને આપણુ નથી, એવી જાતનુ વલણુ તેને જ્યાં સુધી પડ્યુ નથી અને એ જાતનો આપણો સ્વભાવ બન્યો નથી, ત્યાં સુધી નવરાશના વખતમા તે કયો વિષય પકડશે અને કઈ દિશામા જશે તેનુ કેંદ્રાણુ નહીં એટલા માટે શ્રેયાર્થી સાધકે હમેશા સાવધ રહી પેતાના ચિત્તને સભાળતુ જોઈએ આ બાબત નજીવી ગણીને દુર્લક્ષ કરવા જેવી છે એમ કદી પણ ન માનતુ જોઈએ દોષને કદી પણ નાનો સમજીને તે નિષે નિશ્ચિત ન રહેલુ જોઈએ " રોગ, સર્પ, અગ્નિ, અને શત્રુને નાના કે નજીવા સમજીને તેમની કદી પણ ઉપેક્ષા કરની નહીં," એવા અર્થનુ એક ધણુ જાનુ સુભાષિત છે ઉપેક્ષા કરવાથી તે વધે છે અને પછી તેમનુ નિનાશુ કરવાનુ કામ ધણુ કઠણુ અને કોઈ કોઈ વાર તો અશક્ય પણ થઈ જાય છે, એટલા માટે માણુસે વખતસર સાવધ થઈને તેમનો નાશ કરવો જોઈએ તે જ પ્રમાણે દોષને પણ નાનો સમજીને માણુસે તે તરફ કદી દુર્લક્ષ કરતુ નહીં, કારણુ કે શત્રુની પેઠે તે આપણો નાશ કરનારો છે મોટા મોટા વ્યસનીઓ મૂળના જ કઈ અઠગ વ્યસની નથી હોતા તેમના વ્યસનની શરૂઆત છેક અલ્પ પ્રમાણથી થયેલી હોય છે, અને જ્યારે થાય જ સારે નવરાશના વખતમા કુસુ ગને લીધે તદ્દન ગ્રહણ થયો

પ્રિય એવા સહકર્મીમાં તે ગણે છે. તેથી કંટાળો! આવવાનો તેમને કઠી પ્રસંગ જ આવતો નથી. પણ અસંસ્કારી માણસો આવા નવરાશનો વખતમાં જ વધારે બગડે છે અથવા તેમના બચવાની સરખાત ધામ છે. સારાં ક્રમોની અભિરુચિ કેળવેલી ન હોવાથી ઉઘમી માણસો પણ નવરાશનો વખત પતાં રમવામાં નકામો ગણે છે. કોઈ ઊંઘા કરે છે, તો કોઈ જીખતરસ ન લાગી હોય તોય વ્યર્થ આવા પીવામાં વખત અને પૈસા વેડફે છે. કોઈ બીજાને ત્યાં જઈ નિરર્થક મળ્યાં મારવામાં કે નિંદા કરવામાં પોતાનો તેમ જ બીજાનો વખત બગાડે છે. વખત જતો નથી એટલા માટે જ કોઈ વારંવાર આ પીએ છે તો કોઈ પાનતંબાકુ ખાવામાં ને બીડી સિગારેટ પીવામાં વખત ગણે છે. વ્યસનો માણસને વખત ગાળવામાં મદદ કરે છે, પણ તે સાથે તે જ વખત દરમ્યાન માણસ વધારે ને વધારે વ્યસનાર્થીન બનતો જાય છે. નવરાશના વખતમાં જ કુસંગ અને કુસંસ્કારોની ધાસ્તી વધારે હોય છે. વ્યસનો ધણે ભાગે સોખતથી જ વળગે છે. તેથી દરેક માણસે એવી જાતની મોખતથી સાવધ રહેવું જોઈએ. આપણા મિત્રને કેવળ છીંકણીનું, ચાનું, હોટેલમાં જવાનું કે સિનેમાનું વ્યસન હોય તોપણ આપણે તેવા મિત્રથી સાવધ રહેવું જોઈએ. મિત્રના સાગનરસા સંસ્કારો માણસ પર પડ્યા વગર રહેતા નથી. આ અનુભવ પરથી જ માણસની પરીક્ષા તેના મિત્ર પરથી કરવાની પ્રથા પડી હશે. તે પ્રમાણે તે નવરાશનો વખત કેમ ગણે છે તે પરથી પણ તેની પરીક્ષા કરવી જોઈએ. પોતાને ગમતી વસ્તુઓ જ માણસ નવરાશના વખતમાં મેટે ભાગે કરે છે.

આ રીતે વિચાર કરતાં જેએની, કંટાળો અને નવરાશ માણસના

અસ્તિત્વનું જ કારણ બને છે એમ જણાય છે;

પોતાના મનુષ્યવણાનું પણ વ્યસનોના કે ખરાબ ટેવોના મોહને લીધે

બહાન

એ આપણા ધ્યાનમાં આવતું નથી. વિશ્વકું,

આપણે તેને બૂણા મારીએ છીએ અને જેને

નવરાત્ર મંગલી નથી તેને દુર્લભી ગણીએ છીએ. યાત્રામાં અનેક વ્યસનોનો ઉલ્લેખ છે અને તેમનો નિવેધ પણ કરેલો છે. તેમાં મુખ્ય ચાર મહાવ્યસનો કહેલાં છે; સ્ત્રી, મૃગ્યા, વૃત્ત અને મધપાન. આજના સમયમાં પહેલાંનાં કેટલાંક વ્યસનો પાછળ પડી ગયાં છે, તો કેટલાંક નવાં વ્યસનોની શોધ ચર્ચ છે. પણ વ્યસનો જુના કાળનાં હોય કે નવા કાળનાં હોય, આપણા પર તેમની અસર અહિતકારક જ થવાની, એ વાત હજી આપણે મળે ઊતરી હોય એમ લાગતું નથી; કારણ કે, જીવનનું ખરું મહત્ત્વ હજી આપણે સમજ્યા નથી. આપણામાં વિવેક નથી, સાવધાનતા નથી, દીર્ઘદષ્ટિ નથી. આપણી દરેક ક્રિયાની, સંસ્કારની, શી શી ઇદિઅનિદિ અસર આપણા પોતાના પર, આપણાં સંતાનો પર, પરિવાર પર તેમ જ આખા સમાજ પર, વર્તમાન કાળમાં અને ભવિષ્યમાં પડશે તેનો વિચાર આપણે કરતા નથી. પણ ઊત્તરું, આપણામાં ઊઠેલી તારકાલિક વૃત્તિનું સમન કરવાથી આપણે યાંત્ર કે સુખી ચર્ચાનું એમ આપણે ભ્રાંતિથી સમજીએ છીએ. વિવેક, સાવધાનતા અને દીર્ઘ દષ્ટિનો અભાવ, પોતા સિવાય બીજાનાં સુખ-દુઃખો વિષે તેમ જ તેમની ભાવનાઓ વિષે એપરવાઈ, નવરાત્ર, કાર્તિક સાંપત્તિક અનુકૂળતા અથવા સત્તા વગેરે જામતો કાર્તિક પણ વ્યસન કે દોષનું મૂળ કારણ હોય છે. માણસમાં જરા સરખી માણસાઈ અને વિવેક જામત યામ તો પોતાનાં વ્યસનો, પોતાના શોખો, તેમ જ પોતાના મનોરંજન ખાતર કેટલી નિરપરાધ વ્યક્તિઓનાં યોગ્ય સાંસારિક નુખેનો, તેમની સદ્ભાવનાઓનો, ને તેમનાં આશુખ્યનો નાશ થાય છે--કેટલાં બિચારાં નિરપરાધ પ્રાણીઓ, તેઓ કેવળ દુર્ગંધ ■ તેથી જ આપણા શોખ ખાતર જીવ ગુમાવે છે--એ વિષે કાર્તિક પણ વિચાર તેના મનમાં આવ્યા વગર રહે નહો. પોતાની તારકાલિક વૃત્તિને માણસ મહત્ત્વની ગણે છે, પણ બીજાઓના જીવનની તેને કંઈ કિંમત લાગતી નથી. આટલા અવિવેકનું કારણ તે પોતે જ માણસ તરીકે પોતાની ખરી કિંમત ઓળખતો નથી એ છે.

સાધુસંપ્રદાયોમાં સુદ્ધાં નવરાશને લીધે અર્થ થતા આવ્યા છે, અને હજુ પણ ચાલુ છે. કર્મમાર્ગ ઊડવાને નવરાશને લીધે કારણે વખત કેમ ગાળવો એ નિરૂત્તિપરામણ્ય સાધુસંપ્રદાયોમાં લોકો માટે મોટો જ પ્રશ્ન હોય છે. ચોવીસે શલ્લ ધવેલા દોષો કલાક ઈશ્વરના ચિંતનમાં ગાળવાનું શક્ય હોતુ નથી. નિતના કિચાકાંડમાં કેટલોક વખત ગયા પછી ખાકી રહેલા સમયનો પ્રશ્ન એમને મૂંઝવે છે. નામસ્મરણ, તેના તે ધાર્મિક સાંપ્રદાયિક અંગેનું ફરી ફરી વાચન, તીર્થાટન, ગંગાનમંદાની પ્રદક્ષિણા, ભજન, કર્મન વગેરે કર્યા પછી વખત ખાકી રહે જ છે. એટલે તે માટે ભાંગ, ચાંગે, સુલ્કે, અશીલુ વગેરે જેવાં વ્યસનોની મદદથી ચિંતના લયનો અને વખત પસાર કરવાનો ઉપાય તેમણે શોધી કાઢ્યો, અને તેથી જ અનેક સાધુસંપ્રદાયોમાં આ વ્યસનોનો સુકાળ દેખાય છે. ફરી વસ્તુઓની ખપત આ લોકોમાં નેટલી થાય છે તેટલી બીજા કોઈ લોકોમાં નહીં થતી હોય. ચિંતનો લય કરવા માટે તે જરૂરી સાધનો છે એમ માનવા નેટલું મહત્વ તે માર્ગમાં આ વ્યસનોને મળેલું છે ચિંતને પ્રસક્ત કે કાલ્પનિક કોઈ પણ વિષય જોઈએ તેને તેવો વિષય ન મળે તો તે સુપ્રતિ તૃષ્ણ વળે છે એ ઉપર કન્યું છે. કુદરતી સુપ્રતિને મર્યાદા હોય છે. એવી સિદ્ધિમાં નવરાશનો વખત ગાળવો મુશ્કેલ હોવાથી બાહ્ય ઉપાયો વડે તે લોકોને પોતાના ચિંતને બેહોરા બનાવવું પડે છે. એ બેહોરાને ચિંતની લલાવરશા માનવામાં આવે છે. ચિંતને લીધે જ આસક્તિ, અધન, કર્મ અને જન્મમરણ વગેરે માણસને વળગેલાં છે એવી અદ્ધા આપણામાં છે જ. કોઈ પણ ઉપાયે ચિંતનો લય સાધવો એ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી શ્રેષ્ઠ અને આવશ્યક ભૂમિકા માનવામાં આવી છે. તેથી આ જમને લીધે બેહોરા શાવનારાં વ્યસનોની પરંપરા કેટલાક સાધુ-વેરાગીઓના સંપ્રદાયોમાં ચાલતી આવેલી છે. આપણે જે ફરી વસ્તુઓને નિરિદ્ધ અને લાભ્ય માનીએ છીએ તે જ તેમને અલંત

જરૂરી અને મહત્વની લાગે છે. આરોગ્ય, જ્ઞાન, સદ્સાવના, સદ્ગુણ, સેવા વગેરે અનેક દૃષ્ટિથી સમાજમાં ઉપયોગી થવાનું તેમને ન સૂચવાતાં આ બધાં અનિદ પરિણામે ચાલતાં આવેલાં છે. માણસ વ્યવહારમાં હોય કે પરમાર્થમાં હોય, નવરાસને લીધે આવી જાતના અનર્થો જ ધણ કરીને તેના જીવનમાં દેખાઈ આવે છે. તેથી યેવાર્થ સાધકે કાલે કાલુનો દક્ષતાપૂર્વક સદુપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હંમેશ જાગૃતપણે સદ્વિચારી અને સત્કર્મપરાયણ રહેવામાં જ તેણે પોતાનું કલ્યાણ માનવું જોઈએ.

માણસ સામાજિક પ્રાણી હોવાથી સોખત સિવાય તે એકમે સહી ચકતો નથી. નવરાસને મળતે તેને સોખતની જીવનમા મૈત્રીનો જરૂર વધારે લાગે છે. જેને પ્રથમથી જ સત્સંગ ઉપયોગ ગમે છે તે પોતાની નવરાસનો વખત સત્સંગમાં ગાળે છે. તેથી દરેક માણસે કોઈ સંતસજ્જનનો, કે સહચારી પુરુષનો સંબંધ રાખવો જોઈએ. એ જેને શક્ય ન હોય તેણે કોઈ સન્નિત્રનો સંબંધ તો જરૂર બાંધવો. કુન્નિત્ર આપણને અધોગતિએ લઈ જાય છે અને સન્નિત્ર ઉત્તતિ તરફ લઈ જાય છે. સન્નિત્રની કિંમત ખારે મોટી છે. સત્સંગ માટે કોઈ સાધુપુરુષની જ સોખતની જરૂર નથી, જેની મોખનમાં આપણા કુસંસ્કાર નાશ પામે અને આપણા આચારવિચાર શુદ્ધ રહે તેની મોખતને આપણે સત્સંગ જ માનવો જોઈએ. આ દૃષ્ટિથી જોતાં સન્નિત્રના જેવો કલ્યાણકર્તા દુનિયામાં આપણને ભાગ્યેજ કોઈ મળશે. તેની મોખતમાં આપણું જીવન અગાળુઈ સહેજે ઉત્તત થાય છે. પણ સન્નિત્ર કોને કહેવો તે આપણને સમજવું જોઈએ. જેની મોખત આપણને પ્રિય લાગે, જેની મોખનમાં આપણને આનંદ આવે તેને આપણે સન્નિત્ર સમજતા કોઈએ તો તેમાં આપણી શુદ્ધ થવાનો સંભવ છે. વ્યસની માણસને અને દુષ્ટ માણસને પણ મિત્રે દોષ છે, અને તેમની મોખત તેને પ્રિય દોષ છે અને તેમાં તેને આનંદ પણ આવે છે. તેટલા પરથી તેમને

સન્નિત્ર ગણ્યુવા યોગ્ય નથી. તેથી કોઈ પણ સોળન કલ્યાણુપદ છે કે નહીં તે જોવું જોઈએ. કલ્યાણુપદ આગંની સુચિ લગ્નગારો મિત્ર જેને મળ્યો હોય તેને પોતાના જીવનનો કોઈ પણ વખત વ્યર્થ કે અનર્થકારી પ્રવૃત્તિમાં જવાની ધાસ્તી નથી. જીવનમાં માતૃપિતા, ભાઈપહેન, પત્ની, સુરુજન, સંતસન્નન, એ બધાંનું મહત્ત્વ યજ્ઞ મોટું છે એમાં શંકા નથી. પણ જીવનની વિચાળતા, તેમાંની અનેક પ્રકારની નાનીમોટી પ્રવૃત્તિઓ, તે ચલાવવા માટે જોઈતા વિવિધ ગુણો અને તેમનો વિકાસ— એ બધાનો વિચાર કરતાં સન્નિત્રના જેટલો સદાપક જીવનમાં ખીજો કોઈ મળવો શક્ય નથી. માતૃપિતા, ભાઈપહેન અને સુરુજન કરતાંય સન્નિત્ર આપણને વધારે વધાર્યું રીતે યોગ્ય છે. આપણા બધા સુશુદ્ધોપોનો તે સાક્ષી અને જ્ઞાતા હોય છે. તે આપણને માનપ્રતિષ્ઠા આપતો નથી અને આપણી પાસેથી ઇચ્છિતોય નથી પણ દરેક જાનના પાપથી તે આપણને બચાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આપણા દોષો જાણતો હોવા છતાં તે આપણને લમ્બા કરે છે. તે હમેશ આપણું શુભ ચિંતવે છે, દોષોમાંથી આપણને બચાવે છે. મુશ્કેલીમાં તે દુઃખમાં સંભાળે છે. અત્યંત પ્રિય માનેલી વ્યક્તિ પાસેથી માણસ જે હુપાવે છે તે સન્નિત્ર આગળ નિખાલખપણે કહી શકે છે. તેની સાથે તે બહુ જ ખુશા દિલથી વર્તે છે. તે આપણા પ્રેમનો ભૂખ્યો હોય છે, છતાં આપણી ખુશામત કે ખોટી પ્રશંસાં કરતો નથી. ઉલટું, આપણા કોપની કે નારાજીની પરવા કર્યા વિના આપણા દોષોની જાણતમા આપણને સાવધ કરતાં, આપણને ઠપકો આપતાં અને વખતે આપણને ધિક્કારતાં પણ તે અચકાતો નથી. તે ઠહી પણ આપણી પાસેથી સ્વાર્થ સંધવાની ઇચ્છા રાખતો નથી તેનાં વખાણુ કે પ્રશંસા તેની રૂમરૂમાં આપણે કહી કરતા નથી, અને કરીએ તો તે તેને ગમતુ નથી. હલ્યની નિકટતા, સરળતા અને નિખાલસતા આપણે સન્નિત્ર જેટલી કોઈનીયે સાથે રાખી કે સાધી શકતા નથી સમસાલ્ય પ્રાપ્ત કરવો એ જ ને જીવનની સર્વશ્રેષ્ઠ અવસ્થા હોય તો તે સન્નિત્રની જાણતમાં જેટલી

જનદી આપણે સાચી રાહીએ તેટલી જલદી ખીમ કોઈની પણ સથે આપણે સાધી રાહીશું નહીં દરેક નિકટના પ્રિયજન વિરે આપણા હૃદયમાં પ્રેમપ્રવાહ વહેતો હોય કે, છતા તે મધ્યમાં સન્મિત્ર વિરે આપણા હૃદયમાં વહેતા પ્રવાહમાં જે સરળતા, શુદ્ધતા અને અખણિતતા હોય છે તે મીઠા કોઈ પણ પ્રવાહમાં મગશે નહીં આવી જાતના સન્મિત્રના સહવાસમાં જેનું જીવન પમાર થતું હોય અને જે તેના જીવન સાથે સમરસ થયો હોય તેનું આખું જીવન સફળ થયું જાય તે એવો એક પણ મિત્ર જીવનમાં આપણને પ્રાપ્ત થયો હોય તો આપણા જીવનનું સાર્થક થશે એ વિરે શંકા નથી એટલા માટે માણસે જીવનમાં ઉન્નતિની દૃષ્ટિથી તેમ જ સમયની સાર્થકતાની દૃષ્ટિથી સન્મિત્રની કેટલી ભારે કિંમત છે તે જોળખીને જોળમાં જોડો એક સન્મિત્ર તો કરવો જ અને તેની સાથે આખી જિંદગી સુધી સમરસ થઈને રહેવું પરલોકના કલ્યાણને અર્થે શુરુ પ્રાપ્ત કરનારાઓને તેથી પરલોકમાં શો નાશ થાય છે તે સમજવાને કોઈ રસ્તો નથી પરંતુ સન્મિત્રથી ધંધનોકમાં જ સા લાભ થયા અને થઈ શકે છે તે બધાથી સ્પષ્ટપણે સમજી શકાય તેના છે મિત્રમિત્રમાં એક-મીઠાની વચ્ચે ગૂઢતા નથી હોતી, શુષ્કતા નથી હોતી કપટ, દણ કે ધૂર્તતા નથી હોતા, સા નાનપણ કે મોટપણની કલ્પનાય નથી લેતી, તેથી ભય, કપટ, પ્રશ્ન સા, ખુશામત કે કેવળ બાહ્યાચારનું સા નામ પણ નથી હોતું ભય, અજ્ઞાન અને જોળપણને સા સ્થાન નથી હોતું. આવા સરળ અને સાદાઈના જીવન-વ્યવહાર દ્વારા સન્મિત્રની સોખતથી માણસ અજાણતા ઉન્નત થાય છે. તેથી જીવનમાં કોઈ પણ વખત નકામો જવાની કે ક્યારે પણ વ્યસનાધીન થવાની તેને ધાસ્તી નથી હોતી

દૃઢ શરીર અને પવિત્ર મન .

ઉન્નતિની દૃષ્ટિથી આપણા સમાજનો વિચાર કરતાં આજે આપણે ધણી જ અવનત સ્થિતિમાં છીએ એમ આપણને કાવળી કારીરિક જાણાશે. આપણા લોકોની કેવળ શારીરિક અને અને માનસિક માનસિક સ્થિતિ તરફ લક્ષ આપીએ તો ખણી આ સ્થિતિનું નિરીક્ષણ વાતની ખાતરી થયા વિના રહેતી નથી. લાંબા વખતની પરતંત્રતાને લીધે કદાચ આપણે આજે આવા જન્યા હોઈશું. તેમાં જ કુસંગ, વ્યસનો, હોટેલમાં જવાની પ્રથા, અયોગ્ય ખાનપાન, શરીરની જાખવતામાં આપણી બેપરવાઈ, અજ્ઞાન, દારિદ્ર્ય વગેરે બધાની ખરાબ અસર આપણા પર અખટાથી થાય છે. પોતાનું શરીર અને મન સારા રાખવાની આકાંક્ષા અને ઉત્સાહ ભાગ્યે જ કોઈ જગ્યાએ જોવામાં આવે છે. આ બધાં અનિષ્ણોમાંથી નીકળ્યા વગર આપણો ઇચ્છે નથી. અનેક કારણોને લીધે કેટલાંય વર્ષોથી ચાલતો આવેલો આપણો શારીરિક ક્ષાસ અને આપણી માનસિક અવનતિ રોકાને આપણે આપણામાં સમર્થ પેસ કરવું જોઈએ. આપણી અવનતિની જાખવતામાં આપણને શંકા હોય અથવા અસરની સ્થિતિની ભયકરતા હજી આપણા લક્ષમાં આવતી ન હોય તો અરીખ તેમ જ તવંગર, અવિદ્યાન તેમ જ વિદ્યાન, આજ્ઞાસટક સીપુરુપ—બધાંની શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિનું ચોક્કું અવલોકન કે નિરીક્ષણ આપણે કરીએ. અને તે પરથી આપણે વિચાર કરીએ કે, આજે આપણે જે સ્થિતિમાં છીએ તે જ મનુષ્યજન્મ લઈને પ્રાપ્ત કરવાની આદર્શ સ્થિતિ છે કે ? જે મહાન, જ્ઞાની અને જળજ્ઞાન પૂર્વજોનું આપણે અભિમાન લઈએ છીએ અને જેમના ગુણોનું આપણે ગૌરવ કરી

છીએ તેમનાથી પરંપરાથી ચાલતી આવેલી ને નિર્માણ થયેલી પ્રાચીન શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિ આવી જ હોય કે ? દુનિયામાં આપણી સંસ્કૃતિ સર્વશ્રેષ્ઠ ગણાય છે, આપણા ગ્રંથો જ્ઞાનથી એતપ્રેત ભરેલા છે, આપણો દેશ બધી બાબુથી બધી રીતે સમૃદ્ધ છે, આ બધી અંતર્બાહ્ય પરિસ્થિતિનો લાભ લેતો આપણો આ માનવસમૂહ આજે છે એ જ સ્થિતિમાં હોવાનો કે ? શુદ્ધિ અને જ્ઞાનનો ગર્વ કરનારાઓ, તેમ જ શ્રીમંતાઈનો દેખાવ કરનારાઓ, પોતાના કુટુંબની, બાળકોની અને સમાજની શારીરિક સ્થિતિ તરફ યોગ્ય ધ્યાન આપે અને પોતામાં કેટલું કૌવલ છે, તત્કાલ જ તે બરાબર જોઈ લે. પોતાનું શરીર કેટલું કાર્યક્ષમ છે; આજે જન્મ પામતાં બાળકો કેવી શારીરિક અવસ્થામાં જન્મ પામે છે; તેમનું પોષણ અને સગોપન કેવી રીતે થાય છે; આજના તરુણોની બરબુવાનીમાં કેવી સ્થિતિ છે; અને દુર્બળતા તરફ આપણે કેટલી ઝાપટી જઈ રહ્યા છીએ—આ બધાનો દરેક જણે વિચાર કરવો જરૂરી છે. દુનિયામાં જીવનકલહ દિવસે દિવસે વધારે તીવ્ર થતો જાય છે. એ જીવનકલહમાં આજની આપણી શારીરિક નિકૃષ્ટ દશામાં આપણે કેવી રીતે ટકી રહીશું; આજ કાલે જોતાં આપણુ કરતાં પણ વધારે અવનત દશા તરફ ધસડાઈ રહેલી આપણી ભાવી પેઢી આજના કરતાં તીવ્રતર થતા હવે પછીના જીવનકલહમાં કેવી રીતે ટકશે—એનો પણ વિચાર આપણે કરવો જોઈએ.

આપણી આજની દુરવસ્થા સ્ત્રી, પુરુષ, બધાંના લક્ષમાં આવવી જોઈએ. દરેકે પોતાની સ્થિતિ તપાસી જોવી નિસ્સંદેહ જીવનપ્રવાહ જોઈએ. પ્રામાણિકતાથી કમાણી કરીને કુટુંબખર્ચ અને તેનું પરિણામ ચલાવવાની આપણી શક્તિ દિવસે દિવસે ઘટે છે કે વધે છે તેનો પુરુષોએ વિચાર કરવો જોઈએ. તે જ પ્રમાણે માતૃત્વ, ગૃહવ્યવસ્થા, બાલસગોપન અને સંવર્ધન, ધરનાં બધાંની સંભાળ લેવી વગેરે નૈસર્ગિક અને કૌટુંબિક કર્તવ્યો યોગ્ય રીતે પાર પાડવા માટે જરૂરી શક્તિ આપણામાં જોઈતા પ્રમાણમાં છે કે તે ઉત્તર-

તર ઝોછી થાય છે, યોગ્ય જવાબદારીઓ પાર પાડવાની આપણી વૃત્તિ છે કે તે ઢાળવાની વૃત્તિ છે, એનો સ્ત્રીઓએ પોતાના મન સાથે વિચાર કરવો જોઈએ. પોતાનાં અને પોતાના બાળકોનાં શરીર જેમતેમ ટકાવી રાખવા માટે દર મહિને દવાઓનું ખર્ચ કેટલું આવે છે તેનો પણ દરેક કુટુંબવત્સલ માણસે હિસાબ કાઢવો જોઈએ; અને એ બધા પરથી સ્ત્રીપુરુષોએ પોતાની પાતતા ઠરાવવી જોઈએ તેમનામાંના મુખ્ય ગુણો અને શક્તિનો જ દિવસે દિવસે હાસ યતો હોય તો ભાવી પેઢીના કલ્યાણની આશા રાખવી ફેમટ છે. આપણા માનવકુળની સ્થિતિ આવી ને આવી જ રહી તો વખત જતા આપણું કુળ, આપણો સમૂહ, જગતમાં રહેતી કે નહીં એ વિષે શંકા અને ભય લાગે છે જીવન વિષેના કોઈ પણ ઉદાત્ત ધ્યેય વગર આપણું આયુષ્ય પસાર થઈ રહ્યું છે. એ જ હાલતમાં કુદરતના નિયમ અનુસાર પ્રજા નિર્માણ થઈ રહી છે. પોતાનો કે પોતાને પેટ્રે આવનારા સંતાનનો કયો ઉચ્ચ કે પવિત્ર હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે કે સિદ્ધ કરી આપવા માટે આપણે પ્રજા નિર્માણ કરીએ છીએ એનો કશો વિચાર કર્યા વિના માનવજાતિની પેઢીઓ એક પછી એક જગતમાં આવે છે. પોતાના મમતવનો અને અહંકારનો, વિકારવશતાનો અને અજ્ઞાનનો વારસો જગતમાં મૂકીને દરેક પેઢી અલોપ થાય છે. આવો આ પ્રવાહ અખંડ ચાલુ છે. આપણામાંનો દરેક જણ આ પ્રવાહના નિંદુ જેવો છે. આપણે બધા મળીને આ પ્રવાહ બનેલો છે. આપણે બધા કોઈ પણ ઉદ્દેશ વિના, જાણે મૂર્છાવસ્થામાં, ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ તેની આપણને ખબર નથી. આપણે કેમ જન્મ્યા તેની આપણને ખબર નથી. ક્યાં જવાના તેની પણ ખબર નથી. પેઢીઓ ને પેઢીઓ આ જ સ્થિતિમાં અજ્ઞાતપણે અમે લા મૂઢવત જઈ રહી છે પોતાના ચાલુ જીવન સાથે અને જગતના પ્રવાહ સાથે આપણે એટલા એકરૂપ થઈ ગયા છીએ કે આપણી અવગતિ, આપણી ખામી, આપણા ધ્યાનમાં આવતી નથી એટલું જ નહીં પણ વૈગુણ્ય (ખામી હે.વી.) એ જ માણસની વ્યવસ્થિત સ્થિતિ છે અને સદા રહેવાની એમ કહેવાને

આપણી ઉન્નતિની આડે આવનારી અનેક આંતિઓ પૈકી એક મહાન આંતિ એ છે કે કેવળ બાહ્ય વિષયો શરીર અને મનની 'વડે આપણે મુખી થઈશું' એમ માણુસને ઘાગે અપેક્ષા અને ધન છે. પણ નેને સમગ્રતુ નથો કે, પોતાની સાથે વિષે આંતિ જેનો ચોવીએ કલાક અખંડ સબધ છે તે શરીર અને મન સાળાં ન હોય તો બાહ્ય વસ્તુઓના સયોગથી તે મુખી થઈ શકશે નહીં. તરિંગી, મજબૂત, ખડતલ ને બધી રીતે કાર્યક્ષમ શરીર અને પવિત્ર, સ્થિર, સ્વાધીન અને અનેક સદ્ગુણો ને સદ્બાવનાઓથી યુક્ત મનના જેવાં મુખ ને સદ્બાવનાં સાધનો બીજા કોઈજ નથી. આ બંને સાધનો જેમની પાસે સારાં હોય તે મિદાન અને ધનવાન હોય તો પોતાની વિદ્યાનો ને ધનનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીને પોતાની અને બીજાઓની ઉન્નતિ તેઓ કરી શકશે. પણ એ જેને અભાવે માણુસ પોતાનું જ કલ્યાણ કરી શકતો નથી, પછી બીજાઓના કલ્યાણની તો વાતજ શી ? સારુ શરીર અને સારું મન, બંનેની વ્યક્તિના અને સમાજના હિતની દૃષ્ટિથી અલંત આવશ્યકતા હોવા છતાં આપણે અને આપણો સમાજ એ આખનમા કેટલા ઉદારસીન છીએ તે દરેકે પોતા પરથી અને પોતાની આબુમાબુના સમાજ પરથી ધ્યાનમાં લેવું ધટે. આપણે આપણા સમાજનાં ધરોની તપાસ કરીએ તો તેમાં ગજબપ્રમાણે કીમતી વસ્ત્રો અને વાસ્તુકુસલ્ય, સંસારોપયોગી જ્ઞાતજ્ઞાતની વસ્તુઓ, સુદર સુદર કોચો અને કપાટો, ખુરશીઓ, પલમ, ગાદીતકિયા, ખાળકાનાં રમકડાં; એટલુ જ નહીં, પણ કીમતી દાગીના, હીરામોતી, ઝવેરાત તેમ જ ગાયનવાદનનાં અને મનોરંજનનાં સાધનો પણ મળી આવશે. સંપત્તા હજે તે પ્રમાણમાં મોટર, ગાડીગાડા વગેરે વૈભવના સાધનો પણ મળશે. પણ આ બધામાં શરીર તરિંગી અને સુદૃઢ બનાવવાનાં વ્યાયામના સાધનો સેંકડે કેટલાં ધરમાં મળશે ? તે જ પ્રમાણે જેના વાચનથી મન સારું, પવિત્ર, સ્થિર અને સ્વાધીન રહી શકે એવાં

પુસ્તકો કેટલા ધરમા મળશે? એ જાતના સંસ્કારો બાળકોને આપવાની અને એવા અભ્યાસની સગવડ કેટલા ધરમા હશે? એની આપણે તપાસ કરીએ તો આ બાબતમા ધણી શોચનીય સ્થિતિ આપણી નજરે પડશે. આથી ઠીલકું, સમાજમા હજારે નવસો નબ્લાડું લોકોની શ્રદ્ધા આપણે ધનથી સુખી થઈશું એવી હોય છે એમ તપાસને અંતે સમજાશે. પણ એ તેમની ભ્રાંતિ છે. કેવળ દરિદ્રતાને લીધે ભોગ્યવા પડતા દુખો ધનપ્રાપ્તિથી ઓછા થાય છે; પણ ધન હોવા છતાં તે સાથે આરોગ્ય, બળ, વિવેક, સયમ, ઉદારતા, સાવધતા અને યોગ્ય જગ્યાએ કરકસર, એ ગુણો ન હોય તો માણસ દુખી થાય. ■ એની જેમની પાસે ધન નથી હોતું તેમને ખમર ટોતી નથી. ધનની મદદથી ધનવાન લોકો આરામ ને સુખના ખોટા દેખાવો કરી શકે છે અને તેમના બહારના દેખાવ અને આડબરથી બધા લોકો છેતરાય છે. પણ તેઓ સાચે જ સુખી એટલે તમ હોત તો રોજ જુદા જુદાં સુખોની પાછળ નું કામ પડત? તેમનામા બળ છે એમ કહીએ તો શક્તિ અને પરિવ્રમના નાનાં નાના કામો કરવા માટે તોકર-આકર ન હોય તો તેમણે કેમ અટકી પડે છે? તેઓ નીરાગી છે એમ કહીએ તો દર મંદિને ઘડતર, વેદ અને દલાને નિમિત્તે મેંડેડા રૂપિયાતું ખર્ચ તેમને કેમ કરતું પડે છે? તેમનામા સહનશક્તિ છે એમ માનીએ તો જુદી જુદી ત્રણઓમા તેમને સિમલા, દાર્જિલિંગ, બેટી, મહાબલેશ્વર વગેરે જેવી દૂર દૂરની જગ્યાએ જઈને તેમને રહેવાની કેમ જરૂર પડે છે? મનને લીધે પડેલી ખરાબ ટેવો અને બ્યસનો રોજ ને રોજ સતોપ્પા વિના તેમને એન પડતું નથી. એ ગરથી આપણે તેમને સુખી સમજીએ હીએ. પણ તેમની વ્યતિક્ત સ્થિતિ આપણે જાણતા નથી આખી જિંદગી સુખની પાછળ પડવા છતાંયે તે તેમને મળેતું ટોતું નથી તેથી તેમને તે રોજ ગોધતું પડે છે. આવી જાનના છત્રમા બધા હન્દ્રિયજન્ય સુખથી સુખી થવાનો પ્રયત્ન ચાતું હોય છે, તમા માનસિક સ્થિતિ કેવી હોઈ શકે તેનો થોડા

ત્યાં તમારી શક્તિની મર્યાદા આવી એમ સમજાવે; પણ કર્તાવ્યની મર્યાદા પૂરી થઈ એમ ન સમજતા. આપણું કર્તાવ્ય વિશાળ છે, આપણું ક્ષેત્ર અપાર છે, પણ આપણી શક્તિ અને જીવિ મર્યાદિત છે એમ તમે સમજાવે.

જીવનરૂપી મહાવત સાગોપાગ પ્રરું કરવા માટે તમારે સમદષ્ટિ રાખવી પડશે. આપણું કર્તાવ્યનું ક્ષેત્ર નાનું છે કે મોટું, તેમા કંઈ બાલ્યતઃ લાભ છે કે હાનિ, તેમા પ્રતિષ્ઠા કે અપ્રતિષ્ઠા છે—એ વિચાર કે ચિંતા તમને ન હોવી જોઈએ. પણ તે કાર્ય એક વ્યક્તિ તરીકે તમારા પોતાના અને સમાજના કલ્યાણ માટે જરૂરી છે કે નહીં એટલું જ તમારે જોવું જોઈએ. તે માટે તમારે ક્યારેક રાષ્ટ્રીય અથવા ધાર્મિક કાર્યના જેવા વ્યાપક ક્ષેત્રમાંથી વૈયક્તિક ક્ષેત્રમાં જિતરવું પડશે, તે ક્યારેક વૈયક્તિક ક્ષેત્રમાંથી નીકળીને મહાન રાષ્ટ્રીય કાર્ય સાથે જોડાવું પડશે. પણ તે બંને કાર્યોમાં તમારી દષ્ટિ અને હેતુ શુદ્ધ અને કર્તાવ્ય પર જ હોવા જોઈએ. કોઈ પણ કાર્યમા તમારી ઉદાત્તા, નિરુદાર્યતા, કર્મ-કુશળતા, નિરહંકારપણું, તેમ જ દરેક કાર્યમાંથી થતી હાનિસિદ્ધિ તેના કળતા વ્યાપક ક્ષેત્રમાં સમર્પણ કરવાની તમારી દીર્ઘ દષ્ટિ—એ ગુણો સરખાં જ હોવાં જોઈએ. તમારી પોતાની શુદ્ધિનો કસ કોઈ પણ કાર્યમા એક-સરખો અને શ્રેષ્ઠ પ્રકારનો જિતરવો જોઈએ. દરેક નાના મોટા કર્તાવ્યના અસંગ દ્વારા પોતાની માનવતા જ વધારવાનો તમારો પ્રયત્ન હશે તે કોઈ પણ પ્રસંગ કે સંબંધમાંથી પોતાના માનપ્રતિષ્ઠા અથવા ખીજી કુદ્ર અભિલાષા સિદ્ધ કરવાની કલ્પના જ તમારા મનમાં કદી આવશે નહીં. આ વ્રતની સાધનામાં તમારે કોઈકોઈ વાર ધણું સહન કરવું પડશે. કેવળ કર્તાવ્યાયરણ પર ભાર આપીને, પોતાની માનવતા સાધવા માટે જેમના હિત માટે પોતાના દેહસુખ, સ્વાસ્થ્ય, માન અને પ્રતિષ્ઠાનો તમે ત્યાગ કરતા હજો અને પ્રસંગવચ્ચાત્ અનેક બાબુઓથી અસહ્ય શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ મૂગે મોઢે સહન કરતા હરો, તે વખતે પણ કદાચ તેમના જ તરફથી તમારે કહોર વાક્યો અને ધિક્કાર સહન

વ્યાં પડશે નેમણે જ તમારે વિષે લીધેલી ક્ષુદ્ર શંકાઓ અને તમાને
 પર મૂકેલા આરોપો તમારે સહન કરવા પડશે. એવે વખતે ક્યારેક
 જ્યાં આપીને તો ક્યારેક મગા રહીને અને ક્યારેક ઉપેક્ષાટ્પત્તિ રાખીને,
 કેવળ કર્તવ્ય અને માનવતા પરની નિહાથી પેતાના માર્ગ પર તમારે
 સ્થિર રહેવું પડશે. એ નિહાને લીધે બીજાએ બતાવેલી કોરતાથી કે
 કૃપાથી તમારામાંની ક્ષમા અને ક્ષમા ઓછી થશે નહીં; તમારા પરના
 અન્યાયને લીધે તમારી ઉદારતા મંદ થશે નહીં; ક્રોધ પ્રસંગે તમે
 ધીર અને મજબૂત બનશો; તમારા હૃદયની વિશાળતાની અને શુદ્ધતાની,
 ઉદારતાની અને ઉદાત્તાની કોઈને કલ્પના ન આવે તોપણ તેથી તમે
 નિરાશ નહીં થાઓ; તમારી કર્તવ્યનિષ્ઠાને કોઈને જ્ઞાન ન હોય તોય
 પેતાના માર્ગ પરનો તમારો વિશ્વાસ કદી ડગશે નહીં. જે હૃદય
 માનસિક સ્થિતિની બીજાએ કલ્પનાય નહીં થઈ શકે તેના પરીક્ષક
 તમે તેમને કદી પણ નહીં માનો. જીવનને એક મહાવ્રત તરીકે જોયો
 ધારણ કર્યું છે એવું તમારું હૃદય જ તમારા આખા જીવનનું સાક્ષી
 હશે. તે વગર ખાતર બધું જ સહન કરવાની શક્તિ તમારા હૃદયમાંથી જ
 તમને દમેશાં મળી રહેશે; અને એ શક્તિને આધારે તમને તમારા
 વગની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થવા વગર રહેશે નહીં.

સફળતા મેળવવાનો તમારો અનુભવ જેમ જેમ વધતો જશે તેમ તેમ એ જ માર્ગે આગળ ચાલવાનો તમારો નિશ્ચય પ્રબળ થશે, તમારો ઉત્સાહ વધતો રહેશે. તેની આગળ બધાં સંકટો, બધી અડચણો તમને નજીવી લાગશે. જેમ જેમ તમે આ માર્ગમાં આગળ વધશો તેમ તેમ તમારી સાત્ત્વિકતામાં શુદ્ધતા અને તેજસ્વિતા આવતી જશે તમારી શુદ્ધિ પ્રખર થશે. સહિયાર અને સહર્તાન તમારો સ્વભાવ બની જશે. પરમાત્મા વિષેની તમારી નિહા વધતી જશે. આત્મવિશ્વાસ વધતો જશે. પછી આ મહાવ્રત તમને મહાવ્રત જેવું નહીં લાગે. તેની કઠણતા ઓગળી જશે. એ વ્રત જ તમારું સદૃજ જીવન બની ગયા પછી, તેમાં જ તમને ધન્યતા, કૃતાર્થતા અને પ્રસન્નતા લાગ્યા પછી, તેમાં કઠણતા ક્યાંથી જણાશે ? આવી સ્થિતિમાં જગતની દરેક વ્યક્તિ સાથે આવેલો તમારો સંબંધ વિવેકશુદ્ધ, ધર્મશુદ્ધ અને ન્યાયશુદ્ધ છે એમ જ તમને જણાશે.

शुद्धि पत्रके

१०१	दाह्यन	अशुद्ध	शुद्ध
१३	नीचेथी २	आल	आल
१४	१५	रथान	रथान
२३	१	धार्मिक	धार्मिक
२६	१	प्रायना	प्रायना
४१	१	परमार्थिक	परमार्थिक
७२	पैरातुं भयाणु	पाछल्यी	पाछल्यी
७५	२२	साप्रद्ययिका	साप्रद्ययिका
८५	१८	प्रगटीगणु	प्रगटीकरणु
८७	११	पूषुंताने	पूषुंताने
९०	७	कृत्त	कृत्त
९०	२१	साकने	साकने

BL-17

BHAVAN'S LIBRARY
BOMBAY-400 007

N.B.—This book is issued only for one week till _____
This book should be returned within a fortnight
from the date last marked below