

वर्ष १८ वं
वर्ष १९८

विविध ग्रंथमाला

सं० १९८०
आवृत्तिका

लेखी अने प्रकाशक:-
मिस्त्र-अश्वमेध

धर्मतत्त्व

अनुवादक:-
बी.सि.ए. बरतमान-पुरविका

प्रसिद्धकर्ता:- सस्तु साहित्य वर्षक कार्यालय

अमरावती
महाराष्ट्र

दुबई
सं. १९८०

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૧૨૦ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ધર્મોત્તર

વિષય ૪૬

विविधग्रंथभाषावर्ष १४३०
अंशक १५७ थी १६८

आहु १६८८० भां पूष्ठ १५००
मुदय ३. ४, पाठांप, पो. भाइ

धर्मतत्त्व

बंगसाहित्यसम्राट बाबु बंकिमचंद्रना
जीवनवृत्तांत सहित

अनुवादक: लीमलु हरलवन-डिपनाम सुशील
स्थल: मठडा (काठीयावाड)

सस्तुं साहित्य वर्षक कार्यालय तरफथी
संपादक अने प्रकाशक: बिसु-अभंडानंद
स्थल-अमडावाड अने मुंअध

आवृत्ति पहेली, पूष्ठ २४८, प्रत ७२००, सं० १६८०,
मुदय ०११, पाठुपूठु ०१११

“ सर्वे हक प्रकाशक संस्थाने स्वाधीन ”

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી ડૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૯૭૨૦ દે.

અમદાવાદ 'સસ્તું સાહિત્ય મુદ્રણાલય' માં
લિપ્તુઃ અખંડાનંદના પ્રમંથયો મુદ્રિત

નવાં પુસ્તકો નીકળ્યાની તથા બીજી સ્વાસ સૂચનાઓ

૧—‘વિવિધ ગ્રંથમાળા’ના આ ૧૬૭-૬૮ મા અંકની સાથે તેનું ચૌદમું વર્ષ સમાપ્ત થાય છે. આ સંં ૧૯૮૦ ના વર્ષનો પૃષ્ઠભેળ નીચેની વિગતે ૧૫૦૦ ને અદલે ૧૬૦૦ નો થયો છે. ઉપરાંત છ ચિત્રો પણ વધારામાં.

અંક	પુસ્તકનું નામ	ફરમા	પૃષ્ઠ	ચિત્ર
૧૫૭ થી ૧૬૦	સ્વામી રામતીર્થ—અંથ ૩ જે	૩૨૧	૫૨૦	×
૧૬૧ થી ૧૬૬	મહાન નેપોલિયન	૫૨૧	૮૪૦	૬
૧૬૭ થી ૧૬૮	ધર્મતત્ત્વ	૧૫૧	૨૪૮	×

કુલ-૧૦૦૧ ૧૬૦૮ ૬

૨—ચાલુ ધોરણને અનુસરીને આ પુસ્તક સંં ૧૯૮૧ ના લવાજમ અદલત આદેશો તરફ વી. પી. થી મોકલાશે. આ વી. પી. સ્વીકારી લઈ આદેશમાં ચાલુ રહેવાની ધરખા છતાં પણ કોઈ ખાસ કારણથી યાં ગંદાઈથી જેમનું વી. પી. પાછું વળે તેઓ જે પોતાનું વાર્ષિક લવાજમ તથા નફા ગણેલાં મોકલવા અદલતના પાંચ આના મોકલી આપશે, તે આ પુસ્તક તેમને તરતજ મોકલી આપશે. લવાજમ રૂબરૂમાં ભરીને પુસ્તક લઈ જનાર પાસેથી માત્ર નામનો એકજ આનો વધુ લેવાશે.

૩—નીચેનાં પુસ્તકોની નવી આવૃત્તિઓ છપાઇને તૈયાર થઈ ચુકી છે.

નામ	કદ ઈંચ	પૃષ્ઠ	પૃષ્ઠ	મૂલ્ય
ગિરધરકૃત રામાયણ—કવિના ચરિત્ર સાથે ...	૫૧x૬	...	૭૫૦	પાકાં ૨૧
અખાની વાણી—મનહરપદસહિત.....	૫x૮	...	૫૦૦	પાકાં ૧૧
સુબોધક નીતિકથા—ગિરખલકૃત.	૫૧x૭	...	૧૮૪	સાદાં ૦૫
અકિમ નિબંધમાળા—ધર્મતત્ત્વસાથે,	૫૧x૮	...	૫૮૦	પાકાં ૧૧૧

એ પુસ્તક વિષે વધુ માહિતિ આ પુસ્તકની છેવટે જાહેર ખબરમાં આપી છે.

ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો—અંથ પહેલો.....	૫૧x૮.....	૭૧૨	પાકાં	ત્રણે અંથનો મળી રૂ ૬૫
ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો—અંથ બીજો.....	,,	૬૪૦	,,	
ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો—અંથ ત્રીજો.....	,,	૬૫૦	,,	

ઉપલા પૈકી સ્ત્રીરત્નોના બે અંથ તૈયાર હોઇ આદેશને તરતજ આપાશે અને મૂલ્ય ત્રણે અંથનું લેવાશે. ત્રીજો અંથ એકાદ બે માસમાં તૈયાર થતાં પ્રથમ ખબર આપીને પોસ્ટેજ જેટલી રકમનું વી. પી. કરીને મોકલી આપાશે.

૪—ઉપલાં સર્વ પુસ્તકોનું મૂલ્ય આવતી હોળી સુધી ૧૦ થી ૧૨ ટકા ઓછું લેવાશે.

૫—ઉપલું મૂલ્ય અમદાવાદનું જ હોઈને મુંબઈ માટે સહજ વધુ હોય છે.

૬—પઠીયારકૃત સ્વર્ગનાં કેટલાંક પુસ્તકો હોળી સુધીમાં છપાઈ જશે.

૭—સંં ૧૯૮૧ થી વિવિધ ગ્રંથમાળામાં નીચે પ્રમાણેના એક નવીન વર્ગ ઉમેરી તેદ્વારા મહાન સ્ત્રીપુરોનાં જીવન ચરિત્ર તથા સંતમહાત્માઓની બોધપ્રદ વાણીને લગતાં પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરવાનું રાખ્યું છે, તે તરફ પ્રત્યેક વાંચનારનું ધ્યાન ખેંચીએ છીએ.

વિવિધ ગ્રંથમાળામાં નવા વર્ષથી ઉમેરાનાર નવીન વર્ગ

આગલાં વરસોમાં 'વિવિધ ગ્રંથમાળા' ની સાથે સાથે 'ચરિત્ર માળા' પણ આ સંસ્થા તરફથી ચાલતી હતી, અને સં. ૧૯૭૨ સુધીનાં પાંચ વર્ષ ચાલુ રહ્યા પછી છપાવવાની અવગણ વગેરેને લાગે તે બંધ કરવી પડી હતી. એ પછી ગઈ સાલથી વિવિધ ગ્રંથમાળાના પેટામાં એકાદ જીવન ચરિત્રનું પુસ્તક પણ અપાતું રહે છે; પરંતુ તેને બદલે અન્ય પુસ્તકો ઓછાં અપાય છે. વળી સંત મહાત્માઓની વાણી પ્રસિદ્ધ કરવાની ધારણા અનેક વર્ષથી ચાલી આવે છે તેનો તો એમાં વારોજ આવવો મુશ્કેલ છે.

ઉપર પ્રમાણે હકીકત હોવાથી તેમજ સંસ્થાનું પોતાનું પ્રેસ થતાં છપાવવાની મુશ્કેલી દૂર થવાથી નવા-૧૯૮૧-ના વર્ષથી વિવિધ ગ્રંથમાળાના પેટામાં નીચે મુજબનો એક નવો વર્ગ અથવા વિભાગ જારી કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. અર્થાત્ સં. ૧૯૮૧ ના કાર્તિકથી 'વિવિધ ગ્રંથમાળા' માં નીચેના બે વર્ગ રહેશે.

ચાલુ વર્ગ:-આ વર્ગ 'પહેલા વિભાગ' ના નામથી પણ ઓળખાશે. વિવિધ ગ્રંથમાળામાં હાલ જે ગ્રાહકો ચાલુ છે; તેઓ સર્વ આ 'ચાલુ વર્ગ'માં એટલે કે 'પહેલા વિભાગ' ના ગ્રાહક ગણાશે. એમાં વિવિધ વિષયનાં પુસ્તકો અપાતાં આવ્યાં છે, તેમ પ્રમાણે અમાતાં રહેશે. વળી સં. ૧૯૮૮ ના વર્ષથી મોટા-કદનાં પૃષ્ઠો આપવાનું જારી થયું છે, તે પણ જારી રહીને ઈચ પાખર તથા પખર ના કદનાં મળીને ૧૫૦૦ પૃષ્ઠનાં પુસ્તકો એક વર્ષમાં અપાતાં રહેશે.

નવીન વર્ગ:-આ વર્ગ 'બીજો વિભાગ' એવા નામથી પણ ઓળખાશે. આ વર્ગમાં દેશવિદેશનાં મહાન સ્ત્રી પુરુષોનાં જીવનચરિત્ર, સંતમહાત્માઓની ઉપકારક વાણી, અને બીજી શકશે ત્યારે ત્યારે ચાલુ જમાનાના કવિઓની શ્રેષ્ઠ કવિતાઓ પણ અપાશે. વળી કોઈ કોઈ વખત સારિત્રક કોટીની નાની મોટી ઉપકારક વાર્તાઓ આપવાનો યોગ હશે ત્યારે તે પણ અપાશે. આ બીજા વર્ગનાં ગ્રાહકોને પણ પહેલા વર્ગની પેઠેજ દર વર્ષે (પાખર અને પખર ના કદનાં મળીને) ૧૫૦૦ પૃષ્ઠનાં પુસ્તકો અપાતાં રહેશે; તેમજ વાર્ષિક મૂલ્ય પણ પહેલા વર્ગ પ્રમાણેજ-એટલે કે સાદાં પૂર્કાં માટે રૂ. ૪) અને પાકાં પૂર્કાં માટે રૂ. ૫) તથા પોસ્ટેજ માફ રહેશે.

બંને વર્ગમાં ગ્રાહક થનાર પાસે કુલ રૂ. ૫૦ ને બદલે સાત અને પાકાં પૂર્કાં સાથે દશ ને બદલે નવ રૂપિયા લેવાશે. પોસ્ટેજ માફ.

સૂચના પહેલી:-ઉપર જણાવેલી બીજા વર્ગ માટેની યોજના, તેમજ બંને વર્ગમાં ગ્રાહક થનાર માટે ઓછું લવાજમ લેવાની યોજના માત્ર એક વર્ષ માટે અજમાયશીજ સમજવાની છે. ગ્રાહકોની સંતોષકારક સંખ્યા એ સમય દરમિયાન થયેલી જણાશે, તોજ તે યોજના તથા ધોરણ ચાલુ રહેવા સંભવ છે.

सूचना भी—आ नवीन वर्गमा आहक थवा छन्ठनारे ते वर्गनुं उपर
 न्वाव्या सुनअनुं वार्षिक मूह्य इअइ अथवा मनीओडरथी पहोवाडनुं; अथवा तो
 ओ विभागनुं पहेनुं पुस्तक “ प्रीतमनी वाणी ” के ने ओकह मासमां तैयार थनार
 छे, ते वी. पी. थी मोकववा लअनुं. नवीन विभागमां आहक थनार ने यालु
 विभागमां पणु आहक होय तो तेने लगतो रज्जुर नअर लभी मोकववो. अटवे
 तेनी पासे अने विभागमां आहक थवा अद्व ३ १) ओछो लेवाशे.

शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३	६	होय	होय
४	११	अधमनी	अधमनी
३६	२६	निहर्तामांथी	निर्वाहमांथी
४७	२६	परकाणे	परकाण
४८	१७	स्वर्गीन	सर्वांगीन
५५	१३	स	सौ
७१	१५	शन	देशना
७७	२६	आहना	ओहना
८८	१४	करशे	करशे
९४	२१	म	ओम
११२	१३	अटनाज	अटलान
११५	४	लकितान	लकितान
१२८	१६	पछीनी त्रषु आणओधी पंक्तिओज मात्र टीपणी. इपे छे, माटे तेनेज पृष्ठने छेडे मूकनी टीपणी. तरीके वांयरी, अने अनी नीये ने गुजरती हीटीओ छे ते यालु लभाषु तरीके ससजवी.	
१३२	१४	कहेवाथी	करवाथी
१४६	१७	वना	विना
१५५	२५	पोतानी	पोतानी

પ્રકાશકનું નિવેદન

આ સંસ્થા તરફથી જે મહાન સાહિત્યસેવકની કૃતિઓ અગાઉ (સં. ૧૯૭૩ માં 'અંકિમ નિઅંધમાળા' રૂપે પ્રસિદ્ધ થયેલી, તેઓજ આ 'ધર્મતત્ત્વ' ના મૂળ લેખક છે. તેમનું સરકારી ઉપાધિસહિત નામ "રાય અહાદુર અંકિમચંદ્ર છત્રજી (ચેટરજી) સી. આર્ષ. ઇ." હતું. અસામાન્ય સાહિત્ય સેવાને લીધે જનસમૂહમાં તેઓ 'અંગ સાહિત્ય સંસ્કાર' ના નામથી વિશેષ વિખ્યાત છે. તેમની વિદ્વતા જેમ અસામાન્ય અને અહુ-દેશી હતી; તેમ તેમનામાં લેખનશક્તિ અને ચારિત્ર્ય પણ અસામાન્ય હતાં. સામાજિક આત્મોના તેઓ જેટલા ઉંડા અભ્યાસી અને વિચારક હતા, તેટલોજ તેમને ધાર્મિક અભ્યાસ અને વિશ્વાસ પણ ઉંડો હતો. દેશના સામાન્ય જનવર્ગની અનેકવિધ અવદશા અને અજ્ઞાન તેઓને જણાઈ ચૂક્યાં હતાં; તેમ શિક્ષિત લોકો પણ વિદેશી અને વિધર્મી સત્તાના શિક્ષણ અને સંસ્કૃતિથી અંગત જઈને નાણુક, તેમજ આર્યધર્મથી અજ્ઞાત અને વિચુખ થતા ચાલે છે; એ પણ તેઓ જોઈ શક્યા હતા. અંકિમનું દેશભક્ત હૃદય આવી સ્થિતિ જોઈને ધ્રુવીભૂત થાય અને ઉંડા અભ્યાસ તથા લાંબા અનુભવના ક્ષણરૂપે પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા કથાણુકારી ધાર્મિક વિચારો પોતાના દેશખંધુઓને પહોંચાડવાને તેઓ પ્રેરાય એ સ્વાભાવિકજ છે.

'કૃષ્ણચરિત્ર' અને 'ધર્મતત્ત્વ' નામક તેમના બંને ગ્રંથો એવી ઉચ્ચ પ્રેરણા અને ઉંડા ધાર્મિક અભ્યાસનુંજ પરિણામ છે. 'કૃષ્ણચરિત્ર' માં તેમણે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનેા મહિમા જે અપૂર્વ રીતે દર્શાવી આપ્યો છે; તેવો અત્યાર સુધી ખીજ કોઈએ દર્શાવેલો જણાયો નથી. 'ધર્મતત્ત્વ' માં તેમણે વિશુદ્ધ પ્રભુભક્તિ તેમજ નિષ્કામ કર્મનાં ઉંડાં સદસ્યો ઉકેલી ખતાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે; અને ઇશુખ્રિસ્તની અસામાન્ય શ્રદ્ધા, આત્મબોગ, સ્વાર્થત્યાગ, તેમજ લોકહિતાવહતા કરતાં ભારતીય પ્રદહાહની યોગ્યતા એ સર્વ આત્મોમાં કેવી અનુપમ છે, તે લંબાણુથી તેમજ અસરકારક રીતે તેમણે સમજાવ્યું છે.

અંકિમકૃત 'કૃષ્ણચરિત્ર' આ સંસ્થા તરફથી પ્રસિદ્ધ કરીને વિશેષ પ્રચલિત થાય તેમ કરવાનો ઇરાદો અનેક વર્ષોથી છે; પરતુ તેના શ્રીયુત કૃષ્ણકાલ મોહનકાલ અવેરીકૃત અનુવાદ લાંબા સમયથી નીકળી ચૂકેલો હોવાથી એ આખત ત્વરાથી હાથ ધરવાની કાળજી ઉપજી નથી.

આ 'ધર્મતત્ત્વ' નો અનુવાદ શ્રીયુત સુશીલે જે કાળજીથી તૈયાર કર્યો છે તેને માટે તેઓ ધન્યવાદને પાત્ર છે.

'અંકિમ નિઅંધમાળા'ની પહેલી આવૃત્તિ સાથે રોયજ દ્વૈક પૃષ્ઠનું ગ્રંથકર્તાનું જે છેક ટુંકું વૃતાન્ત અપાયલું; તેના કરતાં ખીજ આવૃત્તિ માટે છ સાત ગણા વિસ્તારવાળું રસપ્રદ વૃતાન્ત યોગ્યલું હોવાથી, અને એમાં તેમની અસામાન્ય નિડરતા, ન્યાય-

પ્રિયતા, દયાળુતા, સત્ય પ્રત્યેનો પ્રેમ, વડીલો પ્રત્યેનો પૂજ્યભાવ, વગેરે દર્શાવનારા અનેક યોગ્યપ્રદ ખનાવો વર્ણવેલા હોવાથી એ વૃત્તાંત આ ધર્મતત્ત્વની સાથે પણ જોડવામાં આવ્યું છે.

‘ધર્મતત્ત્વ’ અથવા તે કોઈ પણ ગ્રંથમાંનો એકે એક વિચાર તે સર્વ ક્ષાપને સંમત નજ થાય, પરંતુ બકિમ ખાણુ જેવા સમર્થ વિદ્વાને આ ગ્રંથમાં જે ઉદ્દેશથી, જે દબથી અને જે ભુદ્ધિમતાથી ધાર્મિક વિચારો ગુંથ્યા છે; તે જોતાં આજે તે લખાયાને ૩૬ વર્ષ થઈ જવા છતાં પણ હિંદુધર્મના અનુયાયી-ઓને માટે તેમજ શિક્ષિત યુવકવર્ગને માટે તેની એકંદરે ઉપકારકતા તે પ્રત્યેક વિચારકને સ્વીકારવીજ પડશે.

આવું ઉપયોગી પુસ્તક ભેટ તેમજ દહણીતરીકે પુષ્કળ ફેલાય તેમ હોવાથી તેની એએકહજાર પ્રત વધુ છપાવી છે, અને સામટી પ્રત લેનારને તે પોણી કિંમતે અપાશે.

શરદ્પૂર્ણિમા. સં. ૧૯૮૦

આ સાથેના શુદ્ધિપત્ર મુજબ સુધારી લીધા પછીજ પુસ્તક વાંચવું.

વકિમ વાબુની ધર્મતત્ત્વની ભૂમિકાનો અનુવાદ

પ્રસ્તાવનામાં પુસ્તક સંબંધી જે એ યોગ્ય કહેવામાં આવે છે, તે મેં પુસ્તકની અંદર કહેલા છે. જેઓ માત્ર પ્રસ્તાવના જોઈનેજ પુસ્તક વાંચવા કે ન વાંચવાના નિર્ણય ઉપર આવે છે, તેઓ આ પુસ્તક વાંચે એવો સંભવ ધણોજ ઓછો રખાય. તેટલા સારૂ ભૂમિકામાં મારે વિશેષ લખવાનું પ્રયોજન નથી.

પહેલા દશ અધ્યાયજ એક પ્રકારની ભૂમિકારૂપે છે. અનુશીલન તત્ત્વ સંબંધ-માં મુખ્ય વાત જે લખવાની છે, તે અગિયારમા પ્રકરણથી શરૂ થાય છે. પહેલા દશ અધ્યાય નીરસ અને વચ્ચે વચ્ચે કંટાળો આપે તેવા છે. એ દોષનો સ્વીકાર કરવો એજ આટલી ટુંકી ભૂમિકા લખવાનો હેતુ છે. સાતમો અધ્યાય સૌથી વધારે નીરસ છે, તેથી જે વાચકને તે અધ્યાયમાં કંટાળો આવે તેઓ તેને છોડી દેશે તેો આલશે.

મુખ્યત્વે આ ગ્રંથ કેળવણીના વાચકવર્ગને સારૂ લખવામાં આવ્યો છે. તેટલા સારૂ સંખણી બાબત દરેક સ્થળે ખુલાસાવાર સમજાવી નથી.

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
	आशु पांडिम यंदुं संक्षिप्ततान्त ...	१ थी ४८
१	लो—दुःख अटले शुं ?	१
२	ने—सुख अटले शुं ?	५
३	ने—धर्म अटले शुं ?	११
४	थो—मनुष्यत्व अटले शुं ?	१७
५	मो—अनुशीसन	२८
६	डो—सामंजस्य	३२
७	मो—सामंजस्य अने सुभ	३७
८	मो—शारीरिकवृत्ति	५५
९	मो—ज्ञानाज्ञानी वृत्ति	६६
१०	मो—मनुष्यभक्ति	७२
११	मो—धर्मभक्ति	८२
१२	मो—धर्मभक्ति—शांडिल्य	९०
१३	मो—भगवद्गीतानो स्थूल विद्देश	९४
१४	मो—भगवद्गीता—कर्मयोग	९६
१५	मो—भगवद्गीतानुं ज्ञान	१००
१६	मो—भगवद्गीतानो मंन्यास	१०४
१७	मो—भक्ति—ध्यान—विद्यानादि	१०८
१८	मो—भगवद्गीतानो भक्तियोग	१११
१९	मो—धर्मभक्ति—विष्णुपुराण	११५
२०	मो—भक्तितुंसाधन	१२६
२१	मो—प्रीति	१३७
२२	मो—आत्मप्रीति	१४७
२३	मो—स्वर्गप्रीति	१५५
२४	मो—स्वदेशप्रीति	१६४
२५	मो—पशुप्रीति	१६८
२६	मो—दया	१७०
२७	मो—वितरंजनी वृत्ति	१७७
२८	मो—विपसंहार	१८४

बाबु बांकिमचंद्रनुं संक्षिप्त वृत्तांत*

अंगाणाना योवीस परमणा शुद्धाभां अंगाकिनारे आवेलां 'काटालपाडा' नामे गाभमां अनेके अंतरतोना लेभक अकिमचंद्र यट्टोपाध्यायतो जन्म ४० स० १८३८ ना जुननी २७ मीअे थयो हतो. अंकिमनां माताशु शरीरे अहुज रयूण, रंगे डाणां, मधुरभापी, दयाणु, अने शांत स्वभावनां हतां. अंकिमना पिता यादवचंद्र तपावेला सुवर्धुना जेवा रंगना, उंच्या, प्रतिभाशाली, तीक्ष्ण बुद्धिवाणा, उदार अने तेजस्वी पुरुष हता.

आद्य वयमां अंकिम आयुनुं शरीर धष्टे भागे विभार रहेतुं हतुं; परंतु तेमनी बुद्धि तो पहलेथीज अहु तीक्ष्ण हती. पांच वर्षनी उंचरे तेमने विद्याभ्यासने प्रारंभ करावयो, अने आलक अंकिमे पहलेज दहाडे कक्षांना यथा अक्षरो शीपी क्षीषा ! सातमे वर्षे तेमने मेदिनीपुरनी शुद्धा स्कुलमां दाभक्ष करवाभां आव्या ते समये तेमना पिता त्यांना उभ्युटी कलेकटर थया हता. अे वर्गमां अंकिम हमेशां पहले नंअरे रहेता. तेमना अनुपम शुद्धे जेष्ठ शिक्षकोने सानंदाश्चर्य थतुं.

आर वर्षनी उंचरे अंकिम आयुअे हुगळी कॉलेजमां प्रवेश क्यो. त्यां पशु ते हमेशां पोताना वर्गमां उंचे नंअरेज रहेता. विद्यार्थी अवस्थथीज तेमनामां गान-तृषा अेटक्षी अलवान हती के मात्र शाणाभां आलतां पुस्तकोना वाचनथीज तेमने तृप्ति थती नहि. कॉलेजना पुस्तकालयमांथी ते विविध विषयनां पुस्तको लापीने वाच्या करता. परीक्षाने समय नलक आवे त्यारेज मात्र शाणाभां आलतां पुस्तको लक्ष्य दष्टने वाच्यी जाता, के जेथी पोताने उपरने नंअर जेवो पडे नहि. हुगळी कॉलेजमांथी तेमने सिनियर स्कोलरशीपनी परीक्षा पसार करी अने पछी कलकत्तानी प्रेसिडेन्सी कॉलेजमां आयदाने अभ्यास अरु क्यो. अे समये अेटले के ए. स. १८५२ मां थी. अे. नी परीक्षा लेवानुं धारणु नीकळ्युं. आथी अंकिम आयुअे आयदाने अभ्यास उंचो भूषी थी. अे. अनवानी तैयारी करवा मांडी. मात्र २० वर्षनी उंचरे अने जेज महिनाना परिश्रमे तेजो थी. अे. नी परीक्षाभां पहिले वर्गमां पास थया. ते समयना अंगाणाना लेक्चरेन्ट अवनर मि. हॅलीउअे अंकिम आयुना शुद्धे जेष्ठ तेमने तरतज उे० आणस्ट्रेटना होदा उपर निभ्या.

विद्यार्थी अवस्थथीज अंकिमचंद्रना हृदयमां साहित्यसेवाने पवित्र लाव अंकु-

* सुविभ्यात 'सरस्वती'मां आवेला पंडित आलदत्त पांडेयना लेभ उपरथी तेमज कविरत्न इपनारायणु पांडेयचित्त अंगा पुस्तकभाणाना १५ भा पुष्प "अंकिमचंद्र यट्ट" उपरथी आ अरित्र योजवामां आव्युं छे. संपादक

રિત થયો હતો. તે સમયે નીકળતાં “સંવાદ પ્રભાકર” અને “સાધુરંજન” નામનાં પત્રોમાં તે પોતાના લેખો તથા કવિતાઓ મોકલતા; અને તેમાં તે પ્રકટ થતાં. તેમને પત્રના સંપાદક બનવાની ધણીજ અભિલાષા હતી; પરંતુ સરકારી હોદ્દો અનાયાસે પ્રાપ્ત થયો એટલે તેનો અસ્વીકાર કરવો એ યોગ્ય લાગ્યું નહિ. આ પ્રમાણે કેવળ વીસ વર્ષની કાચી હિંમરમાંજ બંકિમચંદ્ર કર્મક્ષેત્રમાં દાખલ થયા. સરકારી કામમાં નિરંતર જોડાઈ રહેવા છતાં પણ તેમનો વિદ્યાવ્યાસંગ તો દિનપ્રતિદિન વૃદ્ધિજ પામતો હતો. સરકારી કામકાજમાંથી તેમને જે કાંઈ અવકાશ મળતો તેમાં તે સાહિત્યસેવા કરતા. જ્યારે તે અંગ્રેજ સ્કૂલમાં ભણતા હતા ત્યારે પણ કોલેજના અભ્યાસ સાથે સાથે તેમણે મુખ્યાવખોધવ્યાકરણ તથા કેટલાક કાવ્યગ્રંથોનો અભ્યાસ કરેલો હતો.

બંકિમની કિશોરાવસ્થા બહુ સુખમાં ગઈ હતી. સવારે, બપોરે, સાંજે, રાત્રે, બધે વખત તે પુસ્તકો વાંચવામાંજ મગ્ન રહેતા. તેમણે બરચુવાવસ્થામાં તેમના એક સહાધ્યાયીને કહ્યું હતું કે “મને પુસ્તકો વાંચવાથી જેવો આનંદ મળે છે તેવો આ જગતમાં બીજા કોઈપણ કામથી નથી મળતો.” એ પછી ભુવાનીના અંતિમ ભાગમાં, બહેરામપુરમાં રહેતી વખતે, એક વાર બંકિમે મુનસફ નકર-બાબુને કહ્યું હતું કે “મને પુસ્તક લખવામાં જેટલો આનંદ મળે છે, તેટલો બીજા કોઈ પણ કામથી નથી મળતો.”

તેમનો પહેલો વિવાહ અગિયાર વર્ષની હિંમરે થયો હતો; પરંતુ પાંચ છ વર્ષ પછી તેમનાં પહેલાંનાં પત્નીનો સ્વર્ગવાસ થયો હતો. બહુજ તપાસ કર્યા પછી એકવીસ વર્ષની હિંમરે તેમણે પોતાનો બીજો વિવાહ એક રૂપલાવણવાળી વિદુષી કન્યાની સાથે કર્યો હતો. તેના પર તેમને બહોળા પ્રેમ હતો; અને તેને પોતાનો ‘નીતિચુરુ’ તથા ‘ધર્મચુરુ’ માનતા. એ પત્નીથી તેમને પોતાનું આરિચ્ય ખીસવવામાં તથા ઉચ્ચ કર્તવ્યો બજાવવામાં સહાય મળી હતી; અને ત્યારથી તે સ્ત્રીજાતિના ભક્ત બન્યા હતાં. તેમનાં પુસ્તકોમાં એ વાતો સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. એક સ્થળે તેમણે લખ્યું છે કે, “આઓ એ સાક્ષાત્ ક્ષમા, દયા અને સ્નેહની દૈવી મૂર્તિઓ છે.”

બંકિમે અંગ્રેજ સાહિત્યનો અભ્યાસ દેશપ્રસિદ્ધ શિક્ષક ઇશાનચંદ્ર બહોપાધ્યાય પાસે હુગલી કોલેજમાં કર્યો હતો અને સંસ્કૃતનું શિક્ષણ કોઈ ભટપક્ષીનિવાસી પંડિત પાસેથી લીધું હતું. સન ૧૮૫૩ થી ચાર વર્ષ સુધી તેમની પાસે બંકિમ બાલ્ય વ્યાકરણ અને સાહિત્ય શીખ્યા હતા, તથા એટલાજ સમયમાં દસ વર્ષનો અભ્યાસ સમાપ્ત કર્યો હતો.

બંકિમે સોળ વર્ષની હિંમર પછી કવિતા લખવાનું છોડી દીધું હતું. ત્યાર બાદ સાંભળ્યું છે કે કવિવર ઇન્દરચંદ્ર ગુપ્તે (જેમના પ્રભાકર પત્રમાં બહોળાજે બંકિમચંદ્ર

લખતા હતા) એક દિવસ બંધિમ બાલ્યને કહ્યું હતું કે “ તમારામાં લેખનશક્તિ સારી છે; પણ તમે કવિતા ન લખતાં મલ્લ લખ્યા કરો.”

ધંશ્વરચંદ્રે બંધિમને ક્યારે એવો ઉપદેશ આપ્યો હતો તેની ખબર નથી. ગમે તે વખતે આપ્યો હોય, પરંતુ બંધિમે તે માથે ચઢાવ્યો હતો. બંધિમચંદ્ર હમેશાં ધંશ્વરચંદ્ર ગુમને ગુરુતુલ્ય ગણતા હતા. પોતાના મૃત્યુ પહેલાં એ ત્રણ વર્ષ ઉપર બંધિમ બાલ્ય ‘ કાંચરા પાડા ’ ગામમાં ધંશ્વરબાલ્યને ઘેર ગયા હતા. ત્યાં ધંશ્વરચંદ્રનાં સમાંવહાલાં પાસે બેસીને તેમણે બહુ વાર સુધી આંસુ વહાવ્યાં હતાં. બંધિમ બાલ્ય બીજી વાર પણ કવિનો તે આશ્રમ જોવા ગયા હતા. તે વખતે તેઓ ધંશ્વરચંદ્ર ગુમનું જીવનચરિત્ર લખતા હતા.

હુમલીમાં છેલ્લી પરીક્ષા આપ્યા પછી પણ બંધિમે હુમલી કોલેજ છોડી ન હતી. એ સમયે તેમની ઉંમર ૧૯ વર્ષની હતી. સમસ્ત ભારતવર્ષમાં એ સમયે અશાંતિ ફેલાઈ ચૂકી હતી. ૧૮૫૭ ના બળવાની આગ આરકપુર અને બહેરામપુરમાં પણ સળગી ઉઠી હતી. મદ્રાસ અને અવધ એ આગમાં લાકડાં નાખતાં હતાં. દિલ્હી અને કાનપુર પણ એ આગગથી બચ્યાં ન હતાં.

બંગાળીઓ એ આગ સળગાવીને દૂર ખસી ગયા હતા—આથે ઉભા રહીને પશ્ચિમ-આકાશમાં અગ્નિનું બયાનક રક્તવર્ણ ચિત્ર જોઈ રહ્યા હતા. મોગલોની આશા પુનઃ તાજ થઈ હતી; અને મરાઠા ઘેર વાળવાને મથી રહ્યા હતા.

સિપાઇઓના બળવાની આગ આ પ્રમાણે ચારે બાજુ સળગી ઉઠી તે વખતે હુમલી પાસેના ‘ ચંચુડા ’ સ્થાનમાં માર્શલ લૉ ચાલુ કરવામાં આવ્યો. તે વખતે ચંચુડામાં એક ‘હાઇલેન્ડર’—ગેરાઓની પલટણુ રહેતી હતી. ત્યાં એક ઘાટ પણ છે. તેને બારિકનો ઘાટ કહે છે.

બંધિમચંદ્ર એક દિવસે સંખ્યાકાળ પહેલાં તેમના નાના ભાઈ પૂર્ણચંદ્રને લખને એજ ઘાટમાં ઉતર્યા. તેઓ નાટક જોવા જતા હતા. ચંચુડાના એક ધનવાન પુરુષે એક નાટકશાળા ઉભી કરી હતી. બંધિમચંદ્ર સિવાય કાંટાલપાડાનાં અનેક માણસોને પણ નાટક જોવા જવાનું આમંત્રણ મળ્યું હતું. બધાય લલા અને શિક્ષિત પુરુષો હતા.

બંધિમ બાલ્ય તેમના નાના ભાઈને લખને એક નાનકડી હોડીમાં ગયા હતા. પૂર્ણબાલ્ય બંધિમ બાલ્યથી ત્રણચાર વર્ષ નાના હતા. બારિકના ઘાટથી તે ધનવાન પુરુષનું ઘર પાસે ન હતું. બીજા ઘાટ-ઘાંટા ઘાટથી પાસે હતું. બંધિમચંદ્ર જરા ફરવાના ધરાદાથી બારિકના ઘાટેજ ઉતર્યા. નજીકના ‘ કાંટાલપાડા ’થી આવેલા બીજા લોકો બીજી હોડીમાં હતા. તેમની હોડી ઘાંટાઘાટ પાસે જઈને ઉભી રહી.

બારિકના ઘાટથી તે ધનવાન પુરુષના ઘર સુધી જે રસ્તો ગંગાને કિનારે કિનારે જતો હતો તેજ રમણીય માર્ગે બંધિમ બાલ્ય હોડીમાંથી ઉતરીને ચાલ્યા.

રસ્તાને કિનારે-ગંગાની તરફ વાંસનેા કઠેરો બનાવેલો હતો. વચ્ચે વચ્ચે થાંભલા પણુ હતા. થોડે દૂર ગયા પછી તેમણે જોયું કે કેટલાક લશ્કરી અમલદારો રસ્તાને કિનારે ધાસપર બેઠા હતા. તેમની સાથે એ એક કૂતરા પણુ હતા. એક કૂતરાએ પૂર્ણચંદ્રનેા પીછા પકડ્યો. કૂતરાની ટેવ હોય છે કે જે ડરે છે તેનાપર તે વધારે હુમલો કરે છે. કૂતરાને જોઈ પૂર્ણ આયુ ખીન્ચા અને તેથી કૂતરો વધારે પાછળ પડ્યો.

કૂતરાનેા ગોરો માલિક એ બનાવથી રાજ ચમને ઉલટો તે કૂતરાને ઉત્સાહિત કરવા લાગ્યો ! કૂતરો વધારે ઉત્સાહિત ચમને દોડ્યો અને પૂર્ણ આયુની લગોલગ પહોંચી ગયો. પૂર્ણ આયુ ખીન્ને ઉપાય ન હોવાથી રસ્તાના થાંભલા ઉપર ચઢવાનેા પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા.

અકિમચંદ્રનું ધ્યાન પ્રથમ આ આખત તરફ ખેંચાયું ન હતું. તેઓ ખીજી આયુ ગંગાની શોભા જોતા જોતા ચાહ્યા જતા હતા. એકાએક તેમણે પાછળ ફરતે જોયું તો કૂતરાને પૂર્ણઆયુ પર હુમલો કરવાને ઉદ્ધત ચયેત્રો જોયો. અકિમ આયુનેા ચહેરો લાલચોળ થઇ ગયો. તેમણે ક્રોધપૂર્વક સાહેબો તરફ જોઇને કહ્યું “મારો જન્મત તો સારી કરી ! તમને શરમ નથી આવતી ?” અકિમે એટલા તેજપૂર્વક આ ધાડ્યો કલાં કે સાહેબે શરમાઈ જમને તરતજ કૂતરાને ખોલાવી લીધા.

રાત્રે નાટક પૂરું થતાં મોઢું ચર્ષ ગયું. કાંટાલપાડાથી જે લોકો ગયા હતા તેઓ અધા સાથે ત્યાંથી પાછા ફર્યા. તે ટોળામાં અકિમઆયુ પણુ હતા. પહેલાં કહી ગયા છીએ કે તે વખતે અંચુડામાં માર્શલલો ચાલુ હતો. આ યુદ્ધના કાયદા અનુસાર અંચુડાની હદની અંદર રાતના નવ વાગ્યા બાદ જે કોઇ બહાર રસ્તાપર નીકળે તો પહેરાપર ઉભેલો ગોરો તેને ગોળી મારી શકતો હતો. ઘંટાઘાટ ઉપરના પહેરા પર જે ગોરા ઉભા રહ્યા હતા. કાંટાલપાડાના લોકનું ટોળું જેવું ઘંટાઘાટ પાસે પહોંચ્યું કે તરતજ અધકારમાંથી બહાર આવીને એક ગોરાએ આગલા ગૃહસ્થની છાતી ઉપર સંગીન ધરી. અધા ગૃહસ્થો આનંદપૂર્વક નાટકની વાતો કરતા કરતા ઘેર જતા હતા. સામે આ વિપત્તિ આવેલી જોઇને તેઓ ગલરાષ્ટ ઉડ્યા. અકિમચંદ્ર થોડા પાછળ હતા. અધાને ઉભા રહેવા જોઇને તેઓ આગળ ગયા. જોયું તો એક ગોરો હાથમાં અંદુક લમને રસ્તો રોકીને ઉભો છે અને ખીન્ને ગોરો આગળના ભક્ષા માણુસની છાતીપર સંગીન રાખીને અગ્રેજીમાં કંઇક પૂછી રહ્યો છે ! તે વખતે અકિમ આયુને માર્શલલોને ખ્યાલ આવી ગયો. તેમણે વિચાર્યું કે આ વિધાન અનુસાર ગોરો તે અધાની પણુ હત્યા કરી શકે તેમ છે. એટલે આગળ ઉભેલા ધૂજતા ગૃહસ્થને દૂર કાઢીને ખુદ અકિમ તે ગોરાની સામે ઉભા રહ્યા અને શાંત સંયમ-પૂર્ણ ભાષામાં ગોરાને સમજવી દીધું કે અમે અધા માણુસો ગંગાને પેલે પારથી અહીં નાટક જોવા આવ્યા હતા. ગોરાએ કહ્યું- “હું તે કેવી રીતે જાણું ?” અકિમે જવાબ આપ્યો “ તમે જલ્દામાજીસ્ટ્રેટને પૂછજો. તે પણુ ત્યાં હાજર હતા. ”

ગોરાએ કહ્યું—“હું તમારું કહેવું સાચું માનું છું. તમે તરતજ ચાલ્યા જાઓ.”

ગોરા રસ્તો હોડીને આધે ખસી ગયો. ઘૂંચ રહેલા ગામના બહા માથુસો વંચોળીઆની પેઠે ગંગાતટ તરફ દોડ્યા; પરંતુ ઘાટપર પણ મહા વિપતિ દેખાઈ ! ત્યાં હોડી મળે નહિ ! ગોરા તો “ચાલ્યા જાઓ” કહીને છૂટો થયો; પણ બધા હવે જ્ય કૈવી રીતે ? તરીને જવા સિવાય ખીજો કોઈ ઉપાય ન હતો. જમીન ઉપર ગોરાઓનો ડર, અને પાણીમાં જળજંતુઓનો ભય ! કોઈ કોઈએ તો જળનેજ વધારે સલામતીઅર્થે ગણીને કપડાં સંકેલવા માંડ્યાં. ત્યારે બંધિમ તેમને એમ કરતા રોકીને પાસેના કાલેજ ઘાટમાં લઇ ગયા. બંધિમે તે ઘાટ ઉપરથી ચાંદની-માં જોયું કે સાંમે રેતીમાં બે હોડીઓ બાંધેલી છે. ખૂમ પાડીને માછીઓને બોલાવવાની પણ કોઇનામાં હિમત રહી નહોતી. બંધિમે માછીઓને ખૂમ મારી. તેઓ આવ્યા અને બાંધેલા તથા ચાંકેલા માથુસોને હોડીમાં બેસાડીને પેઠે પાર લઇ ગયા.

બંધિમચંદ્ર કિશોર અવસ્થામાં અને જીવવાનીની શરૂઆતમાં શરીરે દુર્બળ હતા; પરંતુ મનોબળમાં સાહસિક હતા. નહેરકિનારાના જોખમી રસ્તાઓમાં સંખ્યાકાળ પછી જવાનું કોઈ સાહસ કરી શકવું ન હતું; કેમકે ત્યાં સાપ, શિયાળ, વરૂ વગેરે બહુ હતાં; પણ કોઈ કોઈ દિવસ બંધિમચંદ્ર સંખ્યાકાળ થઇ ગયા પછી એકલાજ આ રસ્તેથી ઘેર આવતા. તે વખતે તેમના હૃદયમાં ભયનું નામનિશાન પણ નહોતું જણાવું.

પ્રૌઢાવસ્થામાં બહેરામપુરમાં રહેતા ત્યારે પણ બંધિમે પોતાના અપૂર્વ તેજનો પરિચય કરાવ્યો હતો. તેની હકીકત પણ નીચે પ્રમાણે છે. બંધિમને અને એક સાહેબને ઝગડો થયો હતો. સાહેબ પણ કોઈ રેંછપેંછ જેવો ન હતો. તેનું નામ કર્નલ ડહિન હતું. તે વખતે બહેરામપુરમાં લશ્કરની છાવણી હોઇને અનેક ગોરાઓ ત્યાં રહેતા હતા. કર્નલ સાહેબ તે સેનાના સંચાલક અર્થાત્ કમાન્ડીંગ ઓફિસર હતા.

ઝગડો ભારે હોવા છતાં તેનું કારણ એટલું ભારે ન હતું. ગોરાઓ જે બરાકો-માં રહેતા હતા તેની સામે એક મેદાન હતું. તે મેદાન વચ્ચે થઇને એક નાનીશી પગડંડી જતી હતી. બંધિમ બાલ્ય એજ રસ્તે થઇને રોજ કચેરીમાં જતા આવતા હતા. કોઈ વાર ચાલતા જતા તો કોઈ વાર પાલખીમાં જતા હતા. ખીજા લોકો પણ આ રસ્તેથી આવજા કરતા હતાં. ખીજે પણ એક રસ્તો શહેરમાં જતો હતો; પણ ત્યાંથી બહુ ફરીને જવું પડતું તેથી તે બરાકો આગળ થઇનેજ બધા લોકો આવજા કરતા હતા. આથી એ તરફની ગોરા લોકોને ચીડ થતી હતી.

એક દિવસ ત્રીજે પહોરે બંધિમચંદ્ર પાલખીમાં બેસીને કચેરીમાંથી આ રસ્તે થઇને ઘેર આવતા હતા. બોઇઓ આ રસ્તેથી ચાલ્યા. પાલખીનું એક બારણું બંધ હતું. પાલખી જ્યારે અરધે રસ્તે પહોંચી ત્યારે તેના બંધ બારણા ઉપર કોઇએ જોરથી હાથ માર્યો. બંધિમ તરતજ પાલખીનું બારણું ઉઘાડીને બહાર કૂદી

પડ્યા. જ્યેનું તો સામે એક ઉંચા શરીરવાળો સાહેબ બહાર ઉભો છે અને થોડે દૂર કેટલાક સાહેબ લોકો કિકેટ રમતા હતા. બંકિમ જાણી ગયા કે પાસે ઉભેલા સાહેબે જ પાલખીના આરણ્યપર હાથ માર્યો છે. બંકિમચંદ્ર કર્નલ સાહેબને ઓળખતા હતા કે નહિ તેની ખબર નથી. બંકિમે પાલખીની બહાર આવતાંજ કોઇપૂર્વક સાહેબને કહ્યું—“હુ ધ રેવીલ યુ આર ?” અર્થાત્ હે દુબ્ધ તું કોણ છે ?

સાહેબે કંઈ જવાબ ન આપતાં બંકિમનો હાથ પકડીને જોરથી તેમને ધક્કો માર્યો. પછી બંકિમ બાણુ ખીજા જે સાહેબો રમતા હતા તેમના તરફ ગયા. તેમની પાસે જઈને જ્યેનું તો એ ત્રણ સાહેબ તો તેમના ઓળખીતાજ હતા. તેઓમાં એક ન્યાયાધીશ બેનક્ષિજ સાહેબ રણુ હતા. બંકિમે ન્યાયાધીશ સાહેબને પૂછ્યું—પેલો માણસ મારી સાથે કેવી રીતે વત્યો છે તે તમ જ્યેનું ?

સાહેબે કહ્યું—બાણુજી ! હું ટુંકી દષ્ટિવાળો છું; મેં કશુંજ જ્યેનું નથી.

તે સાંચજ ઓછું જોઈ શકતા હતા. લગવાન જાણે તે બંકિમને ઓળખી શક્યા હતા કે નહિ; પણ પાછળથી તેમણે અને કર્નલ ડકિને કહ્યું હતું કે તેઓ તે વખતે બંકિમચંદ્રને ઓળખી શક્યા ન હતા.

બંકિમ બાણુ ન્યાયાધીશ બેનક્ષિજ સાહેબ પાસેથી ખીજા સાહેબો પાસે ગયા અને પૂછ્યું કે આપ લોકોએ કંઈ જ્યેનું છે કે નહિ ?

તેમણે પણ કહ્યું—“અમે કશુંજ જ્યેનું નથી.”

ત્યારે “ ડીક છે, અદાલતમાં આ પ્રમાણેજ કહેજો. ” એમ કહીને કોઇ અને ક્ષોભથી અધીર થયેલા બંકિમચંદ્ર ઘેર આવ્યા.

ખીજા દિવસે ફેાજદારી અદાલતમાં બંકિમે કર્નલ સાહેબના નામ ઉપર ફરિયાદ નોંધાવી. વિચારક મેજસ્ટ્રેટ ન્યાયનિષ્ઠ અને બંકિમના ગુણોને જાણવાવાળા હતા. કર્નલ સાહેબ ઉપર કોર્ટનો સમન નીકળ્યો.

ગામના લોકો ઉપલા બનાવથી કર્નલ વિરુદ્ધ એટલા ઉશ્કેરાઈ ગયા હતા કે સાહેબને પોતાની ગાડીનાં આરણ્યાં બંધ રાખી સંતાઈને અદાલતમાં જવું પડ્યું હતું. સાંભળ્યું છે કે તેમ છતાં પણ સાહેબની ગાડી ઉપર કાંકરા ફેંકવામાં આવ્યા હતા.

સાહેબ આવીને આરોપીના પાંજરામાં ઉભા રહ્યા. મુકદ્દમો જોવાને માટે આખા શહેરના લોકો તૂટી પડ્યા હતા. એક બંગાળીએ સાહેબ ઉપર ફરિયાદ કરી હતી, તે પણ ગમે તેવા સાહેબ ઉપર નહિ પણ એક લશ્કરી અમલદાર—કર્નલના ઉપર ! તે જમાનામાં આવું દશ્ય વિચિત્ર હતું—અદભુત હતું. આશ્ચર્યથી ચકિત થયેલા નગરવાસીઓ આ અપ્રત્યૂર્વ મુકદ્દમોને ફેંસલો જોવાને માટે અદાલતમાં એકઠા થયા હતા. કોઈ ડેપ્યુટી બંકિમચંદ્રને, કોઈ કર્નલ સાહેબને અને કોઈ ન્યાયાધીશને જોવા આવ્યા હતા. વકીલ, મુખ્યત્વાર અધિકારીઓ વગેરે બધાય પોતપોતાનું કામ છોડીને મુકદ્દમો જોવા આવ્યા

હતા, અને અદાલતનું મક્કન ખિચોખીચ ભરાઇ ગયું હતું.

આ મુકદ્દમામાં બીજી પણ એક વિશેષતા હતી. બહેરામપુરમાં તે વખતે લગભગ દોઢસો વકીલ અને મુખ્ત્યાર હતા. એ બધા વકીલ અને મુખ્ત્યાર આપોઆપબંધ બંકિમચંદ્રના પક્ષમાં ઉભા રહ્યા ! બધાએજ બંકિમચંદ્રના વકીલાતનામા ઉપર સહી કરી મોકલી ! આથી કર્નલ સાહેબ ભારે મુસ્કેલીમાં આવી પડયા. તેઓ જે વકીલ પાસે જતા તે કહેતો કે—“ હું બંકિમ બાબુનો પક્ષ લઈ ચૂક્યો છું.” અને તે વકીલોને રહેવા દઇને મુખ્ત્યારો પાસે ગયા તો ત્યાં પણ તેમને નિરાશ થવું પડ્યું. કોઈ પણ મુખ્ત્યાર બંકિમવિરુદ્ધ ઉભો રહેવાને રાજી ન જણાવ્યો.

હવે તો કર્નલ સાહેબ બહુજ ડર્યા. સરકારની પણ આંખ ઉઘડી. કમિશ્નર સાહેબ સુદ્ધાંતુ આસન ડોલવા લાગ્યુ. સાહેબ લોકોની મંડળીમાં ગભરાટ છવાઈ ગયો. તે વખતે બહેરામપુરમાં અનેક અંગ્રેજ રહેતા હતા. મુકદ્દમો ખેંચી લેવા માટે કમિશ્નર સાહેબ પણ બંકિમ બાબુને વિનતિ ન કરી શક્યા. તેમણે અને બીજા સાહેબોએ બેનુબિજ સાહેબ દારાજ તેમ કરવાને કહ્યું.

બેનુબિજ સાહેબ એક સારા ન્યાયાધીશ અને ઉદાર અંગ્રેજ હતા. જે વખતની આ વાત છે તે વખતે બેનુબિજ સાહેબ બહેરામપુરમાંજ રહેતા હતા. તેઓ બંકિમના ગુણો ઉપર મુગ્ધ હતા. સાહેબોએ જઇને જ્યારે તે મને ઘેરી લીધા, ત્યારે તેમણે કહ્યું—“ કર્નલ ડફિને બંકિમ બાબુનું અપમાન કર્યું છે; માટે જો તેઓ બંકિમ બાબુની માફી માગવાનું કબૂલ કરે તોજ હું વચ્ચે પડીને રાજીનામું અપાવવાની કોશિશ કરી શકું.”

ડફિને તેજ વખતે માફી માગવાનું કબૂલ કરી દીધું. બેનુબિજ સાહેબે બહુ પ્રયત્નપૂર્વક, બંકિમને મનાવીને મુકદ્દમો પાછો ખેંચાવી લીધો. કર્નલ સાહેબે ખુબી અદાલતમાં બંકિમબાબુની માફી માગતાં કહ્યું કે—“ બંકિમ બાબુ ! તમારો જે હાથ પકડીને મેં તમને બળજેરીથી પાછા હડાવ્યા હતા, તેજ હાથ પકડીને હું અત્યારે તમારી પાસે ક્ષમા માગું છું.”

૧૮૬૦ ના નવેમ્બરમાં બંકિમ બાબુની બદલી પાંચમી એણીના મેજસ્ટ્રેટતરીકે ‘બુલના’માં થઈ હતી. બુલના શહેર તે સમયે યશોહર જીલ્લાના તાબાનો એક કસબો ગણાતું હતું. બેનુબિજ સાહેબ તે વખતે યશોહરના જજામેજસ્ટ્રેટ હતા. મી. બેનુબિજ સાથે અહીંજ પહેલવહેલો બંકિમચંદ્રને પરિચય થયો હતો અને એ પરિચય બહેરામપુરમાં થયેલી ઉપલી કર્નલ ડફિનવાળી ઘટના પછી મિત્રતાના રૂપમાં ફેરવાઇ ગયો હતો.

બુલનામાં આવીને પણ બંકિમને ઘેર આરાજકતા સામે થવું પડ્યું હતું. એક બાબુ ગણીની ખેતી કરાવનાર સાહેબોનો અત્યાચાર હતો અને બીજી બાબુ ચોરલૂંટારાઓને ભયકર ઉપદ્રવ હતો. ગણીવાળા સાહેબોને રાજી રાખતાં રાખતાં સરકાર પણ હેરાન થઇ ગઈ હતી. એ ગણીવાળા સાહેબો જમીનદાર પણ જેવા તેવા ન હતા.

કૃષ્ણનગરના હિલ્સ સાહેબને ત્રણ લાખ વીધાં જમીન હતી !

બંધિમચંદ્ર સાથેનો ગળીવાળા સાહેબોનો ઝગડો મગજવવા માટે અહીં કેટલીક અપ્રાસંગિક વાતોનો ઉલ્લેખ જરૂર કરવો પડશે. ગળીવાળા સાહેબોનું જોર કેટલું વધ્યું હતું તે જાણવા સિવાય વાચકવર્ગ આ વાત નહિ જાણી શકે કે તે સાહેબોને દખાવવામાં-તેમના અત્યાચાર મટાડવામાં-બંધિમબાલ્યને કેટલું હેરાન થતું પડ્યું હતું.

આ બધા જમીનદાર ગળીવાળા સાહેબોએ સન ૧૮૬૧ ની આખરમાં સરકાર પાસે મુકદ્દમો રજુ કર્યો કે જૈસોર અને નદિયા જીલ્લાની પ્રજાએ મહેસુલ આપવાનું બંધ કરી દીધું છે. સાથે સરકારને તે મહેસુલ વસુલ કરવાનો ઉપાય કરવા માટે પણ ચરજ કરવામાં આવી. હિંદી સરકારનું આસન ડોલવા લાગ્યું. તેણે ન્યાયાધીશ મોરિસ અને મૅટ્રીસરને ખાસ કમિશનર તરીકે નીમીને તપાસ કરવા મોકલ્યા.

કમિશનર સાહેબોએ તપાસ કરીને તારણ કાઢ્યું કે “ ગળીવાળા સાહેબો સીધા, સાદા બહા માણસો છે. તેમણે કદી પણ પ્રજાના શરીરે હાથ અડકાડ્યો નથી. કોષ્ટ-પણ પ્રકારનો અત્યાચાર તેમણે કર્યો નથી. બધા દોષ બંગાળી પ્રજાનોજ છે. તેઓ કોષ્ટ પણ રીતે મહેસુલ આપતા નથી.” આ બધા નિરપૂહી (!) સાહેબોના ટોળામાં મૅરેલ નામનો એક ખેડમાં ગળીવાળો અને જમીનદાર હતો. તેની નિંદા કરી એ ઠીક નથી. કારણ કે તે સમયનાં અંગ્રેજ વર્તમાનપત્રોમાં તેની પ્રશ્નસાના પૂલ બાંધવામાં આવ્યા હતા. અને તે વખતના ગવર્નર સર. જે. પી. આન્ટ સાહેબે પોતાની ઈન્ડિગો મિનીટ (ગળીની નોંધ)માં મૅરેલ સાહેબને આદર્શ ગળીવાળા તરીકે દર્શાવ્યા હતા (!)

પણ એજ આદર્શ જમીનદારે સન ૧૮૬૧ ના નવેમ્બર મહીનામાં એક ઈંગો જમાવ્યો હતો. તેની વિગત આગળ લખીશું. પહેલાં તે મૅરેલ સાહેબના બળ અને એશ્વર્યનો પરિચય આપવો જરૂરનો છે. મૅરેલ સાહેબે એક નગર વસારીને તેનું નામ મૅરેલગંજ પાડ્યું હતું. સાહેબ આ નગરના રાજા હતા. તેમની પાસે જે લઠધારી સેના હતી, તેની સંખ્યા લગભગ પાંચસો છસોની હશે. એમાંના કોષ્ટ કોષ્ટ પાસે બંદુક, કુહાડી વગેરે પણ હતું.

આ લશ્કરના કમાન્ડ ડેનિસ હેલી સાહેબ હતા. હેલી સાહેબ પહેલાં ચોમનરી કેવેલરીમાં હતા; પરંતુ ત્યાં માણસોની હત્યા કરવાની અને ઘર સળગાવવાની આવી સગવડ ન હતી ! વળી પગાર પણ સાધારણ હતો એટલે હેલી સાહેબે તે નોકરી છોડીને મૅરેલ સાહેબના લઠધારીઓની સરદારી સ્વીકારી હતી.

મૅરેલ સાહેબની સંપત્તિનો ઘણો ભાગ જૈસોર જીલ્લામાંજ હતો. મૅરેલગંજ બંધિમચંદ્રના ઇલાકામાં હતું. બંધિમે ખુલનામાં આવીને જોયું કે-મૅરેલ સાહેબનું જોર બહુ જમ્યું છે. તેઓ આદર્શ પેન્ટર (!) તરીકે દેશનું રાજ્ય ચલાવી રહ્યા છે. બંધિમચંદ્રે ખુલનામાં ચાર્જ લીધા પછી એક વર્ષે મૅરેલ સાહેબે ઈંગો કર્યો. તેના

સંબંધમાં 'ફ્રેન્ડ ઓફ ઇન્ડિયા'એ જરાએ સંકેત સિવાય લખ્યું કે— "મૌરેલ સાહેબની પોલીસે રક્ષા નહિ કરી; તેથી તેઓને આત્મરક્ષણ કરવાની ફરજ પડી." કેટલાક વખત પછી તેને પણ એ વિચાર બદલવો પડ્યો હતો. કાગળપત્રોથી આ વિષયમાં જે કંઈ માહત્તમ પડ્યું છે તે નીચે લખીએ છીએ.

૨૬ મી નવેમ્બર સન ૧૮૬૧ માં માણસોથી ભરેલી કેટલીક હોડીઓ બડખાલી ગામના કિનારાની આસપાસમાં ગોઠવાઈ ગઈ. તે વખતે તદ્દન સવાર પણ નહોતું થયું. ઝાંખું ઝાંખું અંધારું હતું. હોડીના માણસોએ છાનામાના બંધને ગામને ઘેરી લીધું. તે માણસો લગભગ ત્રણસો હતા. કોઈના હાથમાં લડ, કોઈના હાથમાં બલ્લમ અને કોઈના હાથમાં બંદુક હતી. તેઓ અધા મૌરેલ સાહેબના માણસો હતા. હેલી સાહેબ તેમના નેતા તથા જમીનદારીના સુપરિન્ટેન્ડન્ટ હતા; તેથી જમીનદારીના કિતનું રક્ષણ કરવા માટે આ પ્રમાણે લાવાળાઓને લઈને પ્રબળ બળવો સમાવવા આવ્યા હતા!

બડખાલીની પ્રજા બહુજ બદમાસ છે! તે વધારાનું મહેસુલ ભરવા નથી ઇચ્છતી! ગળીની ખેતી કરવામાં પણ તેને અણુમરો છે, તેથી તેને શિક્ષા કરવાની જરૂર પડી; પણ મૌરેલ સાહેબમાં તેમને દયાવી શક્તિ નહિ. પ્રબળની સંખ્યા વધારે હતી. તેમનામાં ઐક્ય પણ ખૂબ હતું. અંતે સ.હેએ તે લોકોને સખ્ત શિક્ષા કરવા માટે હેલી સાહેબની સરદારી નીચે ૧૨ હોડીઓમાં ઉપર જણાવ્યું તેમ ૩૨૦ લોકોનીઓને મોકલ્યા હતા.

બંધિમચંદ્ર અને પોલીસે પહેલેથીજ સાંભળ્યું હતું કે હેલી સાહેબ એક દગો કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે; પણ દંડો ક્યાં થશે તે કોઈ જાણતું નહતું. સાહેબોની હિલચાલ જોઈને સફલીઆ ગામપર હુમલો થશે એમ લાગ્યું. એટલે પોલિસ ત્યાં જઈ પહોંચી, પણ સાહેબો તો રાત્રે છુપાઈને બડખાલી જતા રહ્યા હતા.

સવારે બડખાલી ઉપર હુમલો થયો ત્યારે ગામના લોકો હીડી ગયા હતા. તેઓ પણ લડ વગેરે હથિયાર લઈને 'મારો મારો' કરતા દોડ્યા. ગામ બહાર આવ્યા પછી તેમને માલમ પડ્યું કે આ વખતે સાહેબના માણસો બહુ છે. ગામવાળાઓનું હૃદય ધડકવા લાગ્યું. તેઓ બહુ ભયભીત થયા પણ તેમનામાંથી કોઈ પણ પાછો તો ફર્યોજ નહિ રહીમ ઉલ્લા નામનો એ ગામનો એક બળવાન પદાણુ લાડી લઈને આગળ વધ્યો. તેની લાડીથી કેટલાય હથિયારઅંધ સિપાઈ ધરતીપર ઢળી પડ્યા. છેવટે હેલી સાહેબે તેનાપર બંદુકનો બાર ક્યો અને રહીમ ધાયલ થઈને નીચે પડ્યો.

રહીમ એક હિંમતવાળો માણસ હતો. તે ધાયલ થવા છતાં પણ ત્યાંથી ચાલીને તેને ઘેર ગયો. ધરના આંગણમાં બેસીને તે પોતાના ધા જોવા લાગ્યો અને તેને પાટા બાંધવા લાગ્યો. ધરની બીને નાની હતી, ચારે બાજુએ ઝાડ હતાં. રહીમ જે વખતે ખેડો ખેડો પાટો બાંધતો હતો તેજ વખતે ખીજ એક ગોળી આવીને તેની છાતીમાં લાગી! રહીમ તેજ વખતે મરી ગયો. મુકદ્દમામાં સાક્ષીઓએ કહ્યું હતું કે તે ગોળી પણ પહેલી ગોળીની જેમ હેલી સાહેબજ મારી હતી.

રહીમ તેના ગામને એક મુખ્ય માણસ હતો. લોકો તેનું બહુ સન્માન કરતા. તે બ્યારે મરી ગયો ત્યારે ગામના લોકો ડરી જઇને પાસેના જંગલ તરફ નાસવા લાગ્યા. તે વખતના દર્યનું વર્ણન કરતું અશક્ય છે. લાડીચંદ્ર લોકો ઉલાસપૂર્વક ગામને લૂંટવા અને સળગાવવા લાગ્યા. જેટલું લૂંટી શકાયું તેટલું લૂંટી ગયા. જે ક્ષત જવાબ તેનું ન હતું તેને આગમાં ફેંક્યું અને જે સળગી શકે નહિ તેને પાણીમાં ફેંકી દીધું. જે વસ્તુ સામી આવી તેનો નાશ કરી દીધો, જે માણસ સામે થયો તેને માર્યો, સ્ત્રીઓ સુઢાં બચવા ન પામી. જે જીવાન હતી તેમને કેદ કરવામાં આવી. રહીમની તો સ્ત્રી, બહેન વગેરે કોઇને ન છોડ્યાં. આ પ્રમાણે વિજય મેળવનાર મૌરેલ સાહેબના માણસો લૂંટકી ચીંગોને, સ્ત્રીઓને અને રહીમની લાશને પોતાની સાથે લઇ ગયા. જે ગામ અરુણોદય વખતે શાંતિપૂર્ણ, સુખી અને સમૃદ્ધ હતું તેજ બપોરે સુધીમાં સ્મરણની પણ વધારે ખરાબ થઇ ગયું ! આખા ગામમાં સ્ત્રીઓના હાહાકાર અને આર્તનાદ છવાઇ ગયા. કેટલાય કોસ દૂરથી સળગતાં ધરોનો ધૂમકો દેખાતો હતો. આ ઉત્પાતની ખચર બંકિમચંદ્ર પાસે પહોંચતાંજ તેઓ અસ્થિર થઇ ગયા.

બંકિમ બાબુ પોલીસને સાથે લઇને તેજ વખતે પંચક્યાસ કરવા ગયા. મૌરેલ-જંગલમાં જઇને જોયું તો લોકો નાસી ગયા છે. એક વાત પહેલી લખવાની રહી ગઇ. લાઇટકુટ નામના એક ખીજ સાહેબ મૌરેલ સાહેબના ભાગીદાર હતા. બંકિમ-ચંદ્રના પહોંચતા પહેલાંજ મૌરેલ, હેલી અને લાઇટકુટ બધા નાસી ગયા. બંગાળી લાઇકારીઓ પકડાયા. તેઓમાં દોલત ચોકીદારનું નામ ખાસ ઉલ્લેખ કરવા જેવું છે. બંકિમચંદ્રે હેલી સાહેબના નામનું વારંટ કાઢીને ગુન્હેગારોને તપાસ માટે જૈસેર મોકલી દીધા-પોતે કેસ ન ચલાવ્યો; કેમકે કાયદા પ્રમાણે પંચક્યાસ કરનાર કેસ ચૂકવી શકે નહિ.

આરોપીઓ સીધાદાર થઇ ગયા. ત્યાંના ફેંસલામાં દોલતને ફાંસીનો હુકમ થયો; અને પાકીના ૨૪ માણસોને જન્મભર દેશનિકાશની સજા થઇ. સાહેબ લોક તો છુપાઇ ગયા હતા. સન. ૧૮૬૨ ના છેલ્લા ભાગમાં મૌરેલ અને લાઇટકુટ સાહેબ વિલાયત જતા રહ્યા. હેલી સાહેબ વેશ બદલીને, પોતાનું ખીજું નામ પ્રસિદ્ધ કરીને નાસી છુટવાના પ્રયત્નમાંજ હતા, પણ પોલીસે મુંબઇમાં પકડી લીધા. તેમણે બહુ દિવસ સુધી કેદખાનાની હવા ખાધી. અંતે સન ૧૮૬૩ ના ફેબ્રુઆરી માસમાં લાઇ-કાર્ટમાંથી હેલી સાહેબ મુક્ત થયા. કેમકે તેને કોઈ ઝાળખી શક્યું નહિ. વળી રહીમની લાશનો પણ પત્તો લાગ્યો ન હતો.

સાહેબ લોક ભાગી ગયા હતા ત્યારે ખુલનામાં એવી અફવા ઉઠી હતી કે બંકિમ-ચંદ્રને મારી નાખવા માટે પ્રપંચ રચવામાં આવ્યો છે. જે બંકિમને મારી નાખશે

તેને એક લાખ રૂપિયા આપવામાં આવશે. ખપર નથી કે આપું કોણે જાહેર ક્યું હતું અને કોણુ એટલા રૂપિયા આપનાર છે. અથવા એવી પણ હતી કે કોષ અંગ્રેજ એક ખિસ્સામાં એક લાખની નોટ અને બીજા ખિસ્સામાં રિવોલ્વર લખને બંકિમને મળવા ગયો હતો. તેણે રિવોલ્વર અને નોટાનું બંડલ બંકિમ સમક્ષ ટેમ્બ ઉપર મૂકીને કહ્યું હતું.—“ તમે શું ઇચ્છો છો ? જો આ ધન લેવા રાજ ન હો તો હું હમણાજ તમને મારી નાખીશ.”

બંકિમે શ્વાસ ખાંધને વિચારીને કહ્યું “ હું મારી સહધર્મિણીની સલાહ લખને જવાબ આપું છું.” એમ કહીને બંકિમચંદ્ર ઉડીને બીજા ઓરડીમાં ગયા, અને અંદરથી ખારણુ બંધ કરીને નોકરોને હાક મારી. પેલો અંગ્રેજ તો તરતજ ગભરાઇને અગીવારા ગણી ગયો.

ઉપલા બનાવ પછીજ પૂર્વોક્ત જાહેરાતનો પ્રચાર થયો હતો પણ બંકિમને કોષ મારી ન શક્યું. ભગવાન તેમના રક્ષક હતા. બંકિમ બાબુનો એક હબ્બુરિયો મૌરેલ-ગંગના બદમાસોના હાથમાં પકડાઇ ગયો હતો. તેના છૂટકારા માટે બંકિમે બહુજ પ્રયત્ન કર્યો અને અંતે તેને છોડાવી પણ લાગ્યા.

પણ આ કામમાં તેમને બહુ હેરાન થવું પડ્યું. જૈસોર જીલ્લાના બીજા કસ્ટા-ઓમાંપણુ આવાજ ઉત્પાત થના રહ્યા; પણ બંકિમના પ્રતાપે ખુશના શાંત રહ્યું હતું. બેનાંબજ સાહેબે બંકિમનાં કામોથી બહુ ખુશ થઇને સરકારમાં તેમનાં વખાણુ લખી મોકલ્યાં. લેફ્ટેનન્ટ ગવર્નર બીડન સાહેબે ૧૮૬૩ ની શરૂઆતમાં બંકિમના પગારમાં રૂ. ૧૦૦) નો વધારો કર્યો. આ રીતે ચાર વર્ષ અને પાંચ મહીનામાં બંકિમે બેવાર પ્રમોશન મેળવ્યું. હવે સાડીચોવીશ વર્ષની ઉંમરમાં બંકિમ બાબુ ચતુર્થ ટ્રેણીના મેજિસ્ટ્રેટ થયા.

ચાંચીઆઓને ઠેકાણે લાવવામાં પણ બંકિમ બાબુએ પોતાના સાહસ અને તેજ-સ્વિતાનો યથેષ્ટ પરિચય આપ્યો છે; પણ મૌરેલગંગના મામલા આગળ એ બધાં કામ સાધારણુ છે. બંગાળની અનઅધિક્ષિયલ પાલ્સમેન્ટ કહીને જે ગણીવાળા સાહેબો-નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે; જે ગણીવાળા સાહેબોએ લેફ્ટેનન્ટ ગવર્નર ગ્રાન્ટ સાહેબ ઉપર પણ લાઇબલ કેસ ચલાવવામાં આડી રાખ્યું ન હતું; તે વેપારી સાહેબો સહેજમાં દયાઇ જાય તેવા ન હતા. બંકિમ બાબુએ તેમને કમખતમાં રાખીને અક્ષય કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી છે; તેથીજ આ ઘટનાનું વર્ણન આટલા થોડા વિસ્તારપૂર્વક કર્યું છે.

આ પ્રમાણે જ્યારે બંકિમચંદ્રનું ચારે બાબુએ ચાંચીઆ અને બદમાસો કરતા હતા; જ્યારે પ્રબળ ગણીવાળા સાહેબો સાથે તેમને ઝગડો ચાલતો હતો; તે વખતે પણ તેઓ રિચરચિત્તે દુર્ગેશનદિની નામની નવલકથા લખ્યેજ જતા હતા.

બંકિમ બાબુની બી. એલ. ની કાયદાની પરીક્ષા પસાર કર્યા પછી સને ૧૮૬૯ ની

રહમી નવેમ્બરે બહેરામપુરમાં બદલી થઈ. પહેલાં તો તેઓ કોઈની સાથે બહુ હળતા બળતા ન હતા અને લોક પશુ તેમની પાસે ઓછા આવતા જતા હતા; પણ અતે તેમ નહોતું રહ્યું. બંધિમચંદ્ર સ્વભાવથીજ જરા આત્માભિમાની હતા તેથી તેમજ તેમનું તેજ જોઈને પણ લોક તેમનાથી દૂર રહેતા હતા. તેઓ પણ લોકોની પ્રીતિના બુખ્યા ન હતા; પણ એએક વર્ષ ત્યાં રહ્યા બાદ તેઓ એવા તો લોકપ્રિય થયા, કે સામાન્યરીતે એવી લોકપ્રીતિ કોઈકનાજ નસીબમાં હોય છે. બંધિમચંદ્ર જ્યારે ૧૮૭૪ માં રજા લખને બહેરામપુરથી વિદાય થયા ત્યારે તેમને ત્યાંજ રહેવા માટે લોકોએ બહુજ આગ્રહ કર્યો હતો. લગભગ દોઢસો વિનતિપત્ર તેમની પાસે આવ્યાં હતાં; પણ તેમનું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ થઈ ગયું હતું તેથી તેઓ ત્યાં ન રહી શક્યા. તેમની વિદાય પ્રસંગે દાન કરવા માટે ત્યાંના રહેવાસીઓએ લગભગ ૫૦૦૦ રૂપિયા એકઠા કર્યાં હતા અને સાત દિવસ સુધી કંગાળ અને દુઃખીઆને અન્નવસ્ત્ર વહેચવામાં આવ્યાં હતાં.

માત્ર દેશખંડુઓએજ તેમને શેકવાની ધંધા નહેતી બતાવી; પણ મેજરટ્રેટ, કમિશ્નર વગેરે હાકોએ પણ તેમને બહેરામપુરમાં રાખવાનો ભારે પ્રયત્ન કર્યો હતો. સન ૧૮૭૭ માં બંધિમે રજા માટે અરજી કરી. મેજરટ્રેટ કહ્યું “હું તમને કોઈ પણ રીતે છોડી શકું તેમ નથી.” ત્યારે બંધિમે કમિશ્નર સાહેબને અરજી કરી અને કહ્યું—“ન હોય! મારી તખીવત ખરાબ થઈ ગઈ છે. મને ત્રણ માસની રજા આપો.” કમિશ્નરે હસીને કહ્યું—“તમને હું તેમજ મેજરટ્રેટ છોડી શકીએ તેમ નથી. હા, તમારી ધંધા હોય તો હું એટલી ઘરને રજા અપું કે રજા પૂરી થયા પછી અહીં બાજ આવો.” બંધિમે કહ્યું—“મારી ધંધા હવે અહીં આવવાની નથી. આપ જાણો છો કે અહીંની આબોહવા ખરાબ છે.” કમિશ્નરે કહ્યું—“તો એક કામ કરો. તમે ખાસ રજા લો.” બંધિમે કહ્યું ‘ખાસ રજા લેવાથી શું? એ ચાર દિવસની રજા તો રસ્તામાંજ પૂરી થશે.’ કમિશ્નરે કહ્યું—“તમે ચાહો તેટલીવાર તેવી રજા માગો; હું કંઈ પણ અડચણ સિવાય મંજૂર કરી દઈશ.

બંધિમબાલુ સાહેબની કૃપા જોઈને મુશ્કેલ થઈ ગયા અને જ્યાંસુધી બની શક્યું ત્યાંસુધી એક દિવસની પણ રજા લીધા સિવાય કામ કરતા રહ્યા; પણ જ્યારે અશક્ત થઈ ગયા ત્યારે ડોક્ટરના પ્રમાણપત્ર સાથે તેમને રજા માગવી પડી. આ રજા ન આપવી એ કમિશ્નરના અધિકાર બહારની વાત હતી; તોપણ તેમણે અરજી દર્શાવી રાખી. અતે બંધિમે ડેપ્યુટી સાહેબને પત્ર લખ્યો. ડેપ્યુટી સાહેબ તે વખતે લેફ્ટેનન્ટ ગવર્નરના સેક્રેટરી હતા. તેઓ બંધિમના ગુણ ઉપર મોહિત હોઈને તેમના ચરમ મિત્ર હતા. ડેપ્યુટી સાહેબે બંધિમની રજા તરતજ મંજૂર કરાવી આપી

બહેરામપુરમાં બંધિમ બાલુ બહુ સુખી હતા. ધન, જન, માન, પ્રતિષ્ઠા સર્વ

કાંઈ પ્રાપ્ત હતું. અહીં આવ્યા પહેલાં તેમનીત્રણુ નવલકથાઓ પ્રગટ થઈ ચૂકી ને તેમનો યશ્ન પશુ ડીક ફેલાયો હતો. બહેરામપુરમાં બદલી થવા પહેલાં છ માસની રજા લઇને એકવાર દેશની મુસાફરી કરવા નીકળ્યા હતા. બનારસમાં જઈને લગભગ દોઢ માસ રહ્યા હતા. ત્યાં કોઈ ખીજી કામ ન હતું. ફક્ત પોતાનાં છપાતાં પુસ્તકોનાં પ્રૂફ જોતા હતાં. તે પછી પાછા બંકિમબાલ્ય બહેરામપુર ગયા હતા. ત્યાં બહુ દિવસ સુધી રહ્યા. ત્યાં એક બે ઘટનાઓથી બંકિમબાલ્યને જે કેટલુંક કષ્ટ ઉઠાવવું પડ્યું હતું; તેમાંની એક ઘટના ર્નલ ડફિનવ:ણી આગળ લખવામાં આવી છે. ખીજી ઘટના નીચે પ્રમાણે હતી.

એ પ્રસંગે બંકિમની માતા સ્વર્ગવાસી થયાં હોવાથી તેઓ ખુદને પગે અને ખુદને શરીરે માત્ર ખેસજ નાખીને બે એક દિવસ કચેરીમાં ગયા અને તે પછી રજા લઇને ઘેર ગયા. તે વખતે ઇ. આઇ. આરની લુપ લાઇન ખુટી ચૂકી હતી; પણ આજમગજ યા લાલ ગોલાના લાઇન નહોતી થઇ. આથી બંકિમને નલહાડી સ્ટેશને જઈને ગાડીએ ખેસવું પડ્યું. આ પ્રસંગે તેમને એક મુશ્કેલી સામે થવું પડ્યું. બંકિમે ગાડીમાં ખેસતાં જોયું કે બે અંગ્રેજ દારૂ પીતા હતા. પાછા ઉતરીને ખીજે ખેસવાનો વખત ન હતો, અને વળી ખીજા વગનો મીત્તે ડખ્ખો પણ ન હતો. આથી લાચાર થઇને તેઓ તેજ ડખ્ખામાં ખેરી રહ્યા.

સાહેબોએ જોયું કે એક ખુદલા પગવાળો અને ખુદલા શરીરવાળો બંગાળી ગાડીમાં ચઢી ખેડો છે ! તેઓ સમજ્યા કે આ દેશી માણસ જુલથી આ ડખ્ખામાં ચઢી ખેડો હશે. તેઓ “ ઉતર, ઉતર ” કહીને ખૂમ મારવા લાગ્યા. આગગાડી તે વખતે પૂર જોસમાં ચાલતી હતી. બંકિમે જાણ્યું કે સાહેબો ખેઅદબ છે. તેમની સાથે એક નોકર હતો, તે પણ ત્રીજા વર્ગના ડખ્ખામાં હતો. બે દારૂના નિશામાં ચક્રચૂર અંગ્રેજોના મુકામલામાં ક્ષીણુકાય, દુર્બળ બંકિમચંદ્ર એકલાજ હતા; છતાં તેઓ બિલકુલ દખાયા નહિ. દખાવું એ તો તેમના સ્વભાવથીજ વિરુદ્ધ હતું. સ્પષ્ટ અને સુંદર અંગ્રેજીમાં બંકિમે અંગ્રેજોને કહ્યું—“ ચાલતી ગાડીએ ફવી રીતે ઉતરાય, તે તો તમેજ પહેલા ઉતરીને ખતાવો. ” સાહેબોએ જોયું કે આ દેશી તો બહુ અંગ્રેજી જાણે છે. બંકિમ તેમના તરફ કટાક્ષપૂર્ણ આંખે જોઇને તીવ્ર ભાષામાં તેમની ઝાટકણી કાઢવા લાગ્યા; ત્યારેજ એ સાહેબ લોક ચૂપ થયા. એટલામાં આગલું સ્ટેશન આવી પહોંચતાં બંકિમ બાલ્ય પ્રથમ વર્ગના ડખ્ખામાં જઈને ખેડા. ત્યારથી તેઓ ખીજા વર્ગમાં મુસાફરી નહોતા કરતા. તેઓ કહેતા કે “ખીજા વર્ગમાં હલકી કોટિના અંગ્રેજો મુસાફરી કરે છે. માટે આપણા લોકોએ પોતાની મર્યાદા અને પ્રતિષ્ઠા જાળવવામાટે પ્રથમ વર્ગમાં અથવા તો ઇન્ટર વર્ગમાં મુસાફરી કરવી જોઇએ.”

ઇ. ૧૮૭૨ ના વૈશાખ મહીનામાં બંકિમે ‘બંગદર્શન’ માસિકપત્ર કાઢ્યું.

અંગદર્શન નીકળ્યા બાદ એકવાર બંકિમ બાણુને સ્વર્ગસ્થ રમેશચંદ્ર દત્ત મળ્યા હતા. તેઓ કદાચ બહેરામપુરમાંજ મળ્યા હતા. રમેશ બાણુએ અંગદર્શન અને કપાલ-કુંડલા વાંચીને ખુશ થઈને કહ્યું હતું કે—“ મને પહેલાં આવી ખબર ન હતી કે અંગાળી ભાષા આટલી ખુબીપૂર્વક લખી શકાય છે. ” તેના જવાબમાં બંકિમે કહ્યું હતું કે “ અંગાળી ભાષાના સાહિત્ય ઉપર તમને આટલો બધો પ્રેમ છે તો તમે પણ અંગાળીમાં શામાંટે લખતા નથી ? ” રમેશ બાણુએ કહ્યું—“ હું તે અંગાળીમાં શું લખીશ ! મેં જીવનભરમાં કદિ પણ અંગાળી લખ્યું નથી. લખવાની રીત પણ હું જાણતો નથી. ” બંકિમે કહ્યું—“ લખવાની રીત વળી કેવી ? તમારા જેવા શિક્ષિત પુરુષ જે પ્રમાણે લખશે તેજ રીત બની જશે. ”

થોડા દિવસ પછી બંકિમ બાણુએ ફરીથી એક પ્રસંગે રમેશબાણુને કહ્યું હતું “ તમારી અંગ્રેજી રચના કદી સ્થાયી નહિ થઈ શકે. ખીજા લોકો તરફ જુઓ તમારા કાકા ગોવિંદચંદ્ર, શશીચંદ્ર અને મધુસૂદન દત્તની અંગાળીમાં લખેલી કવિતાઓ કદી નાશ પામશે નહિ. જ્યાંસુધી અંગાળી સાહિત્ય રહેશે ત્યાંસુધી તે અમર રહેશે. ”

આ વાતચીતને બે વર્ષ થયા પછી રમેશ બાણુની ‘અંગવિજેતા’ નામની નવલ-કથા પ્રગટ થઈ. ત્યાર બાદ માધવીકંઠણુ, સમાજ, સંસાર, રાજપૂત-જીવનસંધ્યા વગેરે જે ઉત્તમોત્તમ પુસ્તકો તેમણે પ્રગટ કર્યાં છે, તે સહજમાં નાશ થાય તેવાં નથી, ત્યારે તેમની ‘લેઝ ઓફ એન્શિયન્ટ ઇન્ડિયા’ (પ્રાચીન ભારતનાં પરો) બૂલાતી જાય છે. ‘ચેરી બ્લોસમ’ અને શશીદત્તની ‘વીઝન ઓફ સુમેરુ’ (સુમેરુનું દ્રશ્ય) તો હુમ પણ થઈ ગયાં છે. મધુસૂદન દત્તની ‘ક્રીપ્ટીન લેડીનું’ પણ હવે કોઈ નામ નથી લેતું, પણ ‘બેઘનાથ વધ’ વાળી તેમની કૃત અમર થઈ ચુકી છે.

બંકિમે પણ ‘રાજમોહનની પત્ની’ નામની એક વાર્તા અંગ્રેજીમાં લખી હતી; પણ તે પૂર્ણ કરવા પહેલાંજ તેમને પોતાની બૂલ સમજાઈ જવાથી તેમણે તે પડતી મૂકી હતી અને દુર્ગેશનંદિની લખવી શરૂ કરી હતી.

‘અંગદર્શન’ ઇ.સ. ૧૮૭૫ સુધી પૂર્ણ તેજથી ચાલતું હતું. અંગદર્શનનો હિસાબકિતાબ બંકિમના પિતા યાદવચંદ્ર રાખતા હતા. તેમના બાઈ સજીવચંદ્ર છપાઈના કામપર દેખરેખ રાખતા હતા; અને બંકિમ બાણુ સંપાદનનું કામ કરતા હતા. સન ૧૮૭૬ ના માર્ચ મહીનામાં બંકિમ બાણુની હુમલીમાં બદલી થઈ. કોટાલ-પાડાથી હુમલી બહુ પાસે છે. એક કલાકનો પણ રસ્તો નહિ હોય. બંકિમબાણુ ઘેર રહીનેજ ત્યાં કામ કરવા જવા લાગ્યા, પણ આ કામ થોડા દિવસ સુધીજ રહ્યો. ત્યાર બાદ ઇ.સ. ૧૮૮૩ ની શરૂઆતમાંજ કોઈ કારણથી બંકિમચંદ્રે અંગદર્શન અંધ કરી દીધું અને તેઓ સપરિવાર ચંચુડામાં રહેવા ગયા.

બંકિમ બાણુનું ધાર્મિક અને તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી વાચન વિશાળ હતું. તેમની વય

વધતી ગઇ તેમ તેમ તેમના હૃદયમાં ધર્મભાવ પણ વધતો ચાલ્યો હતો. એક સમયે તેમની મોટી પુત્રી પ્રસવવેદનાથી અત્યંત દુઃખી થઇ રહી હતી; ત્યારે બંકિમ બાપુ-એ ઠાકુરમંદિરમાં વદ્માસનથી બેસીને હિંડા હૃદયથી પ્રભુ પાસે તે દુઃખ ટાળવાની પ્રાર્થના કરી હતી. એકપ્રસંગે તેમના ઘરમાં એક બાળક એક કડિન રોગથી પીડાઇ-ને અત્યંત દુઃખી થતું હતું ત્યારે પણ બંકિમબાપુએ મોડી રાત સુધી જાગીને ભગવાનની આગળ પ્રાર્થના કરી હતી અને છેક પાછલી રાત્રે સુતાં હતા. એ પછી સવારે ઉઠતાં જ તેમણે ભગવાનની મૂર્તિનું ચરણોદક લાવીને બાળકના મસ્તકપર લગાવ્યું હતું; અને બાળકનો રોમ જલદી મટી ગયો હતો. આ બનાવ પછી બંકિમ-બાપુના હૃદયમાં ધર્મભાવની જડ પાકી જમી ગઇ અને ભકિતનું ઝરણું ખુલી ગયું. પ્રૌઢાવસ્થામાં એ ઝરણાએ એક નાની સરખી નદીનું રૂપ લીધું હતું; અને તે પછીના જીવનમાં તે નાની નદી વિશાળ તરંગમયી ગંગારૂપે બની ગઇ હતી. એક ઘટનાનું વર્ણન કરવાથી પાઠકગણને એ બાબતનો પરિચય થશે.

દેહ છૂટવા પહેલાં ત્રણ ચાર વર્ષ અગાઉ એકવાર બંકિમબાપુ બહુજ બિમાર પડી ગયા હતા. વ્યાધિ એવો વિચિત્ર હતો કે તેમાં જ્વર યા બીજી કોઇ પીડા ન હતી; પણ દાંતોમાંથી લોહી વહા કરતું હતું. થોડું નહિ પરંતુ પાશેર પાશેર સુધી લોહી કેટલીક વાર વહી જતું હતું. ઘરનાં માણસોએ એક જાણીતા યૂરોપીઅન ડૉક્ટરને તેડાવ્યા. સાહેબ આવ્યા. તેમની જાણમાં આવ્યું કે બંકિમબાપુ દરરોજ બહુ વાર સુધી ગીતાનો પાઠ કરતા રહે છે. ડૉક્ટરે કહ્યું કે ગીતાપાઠ બંધ કરવો પડશે અને વાત-ચીત પણ બહુજ ઓછી કરવી જોઇએ. બંકિમ બાપુ એ સાંભળીને હસી પડ્યા. તેમનું એ હસતું વ્યંગનું અથવા અહંકારનું ન હતું; પરંતુ ધર્મભાવજન્ય વિશુદ્ધ આનંદનું હતું. તેમના અડગ ધર્મવિશ્વાસનું એ હસવું હતું.

સાહેબ દવાનો નુસખો લખી આપીને ચાલ્યા ગયા. ઘરનો નોકર તે પ્રમાણે દવા લઇ આવ્યો. દવાની શીશી બંકિમબાપુની આગળ મૂકવામાં આવી; પરંતુ તેમણે તે શીશી ખોલીને બધી દવા પીકઠાનમાં નાખી દીધી, અને ખૂબ હસી લઇને પછી ઉચ્ચ સ્વરથી ગીતાપાઠ ચાલુ કરી દીધો. ઘરનાં માણસોને તેમના માટે વધારે ચિંતા થવા લાગી અને બીજા લોકોએ પણ તેમને ગીતાપાઠ છોડાવવાની બહુ કોશિશ કરી; પરંતુ તેમણે છેવટ સુધી ગીતાનો પાઠ બંધ કર્યો નહિ. એક દિવસે ડૉક્ટર મહેન્દ્રલાલ સરકાર તેમને જોવા આવેલા તેમણે પણ બહુજ સમજાવ્યા; પરંતુ બંકિમ બાપુ એ વિષયમાં તેમને કંઇ પણ ન કહેતાં કેવળ હસતાજ રહ્યા ! છેવટે ડૉક્ટરે ખીજાને કહ્યું “તમે આત્મહત્યા કરી રહ્યા છો.” બંકિમે કહ્યું “કેવી રીતે ?”

ડૉ. સરકાર:—જે દવા ખાય નહિ તે વૃથા પોતાનો જીવ ગુમાવે છે.

બંકિમ:—ઠાણુ કહે છે કે હું દવા નથી ખાતો ?

ડૉ. સરકાર:—આઓ છો ? તમારી દવા ક્યાં છે ?

બંકિમે આંગળીવડે ગીતાનું પુસ્તક બતાવ્યું.

“ તમને સમજવવાનો પ્રયત્ન વૃથા છે. ” એમ કહીને ડૉક્ટર ચાલ્યા ગયા.

એ પછી બંકિમ બાલુનો રોગ થોડા દિવસ સુધી તો એટલો વધ્યો કે જીવવાની આશા પણ રહી ન હતી; પરંતુ પછી ધીરે ધીરે ગીતાપાઠથીજ^x સ્વસ્થ થઈ ગયા ! આવા બનાવો ઉપરથી કહી શકાય છે કે તેમના હૃદયમાં ભક્તિભાવરૂપી નદી મહાન વેગવાળી ગંભીર ગંગારૂપ બની મધ્ય હતી. એ ભક્તિ ગંગાની લહેરોમાંથીજ આપણને કૃષ્ણચરિત્ર અને ધર્મતત્ત્વ જેવાં અચરત્ન વાંચવા મળ્યાં છે. સાથે એવા બનાવો ઉપરથી એવું પણ શિક્ષણ મળે છે કે જ્યાંસુધી માણસનું ધર્મ જ્ઞાન સ્વદય અથવા અધુરું હોય છે ત્યાંસુધી તો તે અહંકાર ને નારિતકતાજ ઉત્પન્ન કરે છે; અને પછી જેમ જેમ એ જ્ઞાન વધતું જાય છે તેમ તેમ માનવહૃદય નિરભિમાન અને આસ્તિક બનતું ચાલે છે.

બંકિમ બાલુ હુગલીમાં પાંચ વર્ષ રહ્યા એ દરમિયાન તેમને પ્રતિષ્ઠા અને ધન પૂરતાં પ્રાપ્ત થયાં. હુગલીના કનેક્ટર સાહેબ આખા જિલ્લાનું કામ બંકિમ બાલુ ઉપર નિશ્ચિંતપણે મૂકતા હતા. ડિવીઝન કમિશ્નરે બંકિમચંદ્રના કામથી ખુશ થઈ તેમને પોતાના ખાસ મદદગાર (પર્સનલ એસિસ્ટન્ટ) બનાવ્યા હતા. લેફ્ટેનન્ટ ગવર્નર એડન સાહેબે બંકિમ બાલુની લલામણુથી તેમના નાનાભાઈ પૂર્ણચંદ્રને ડેપ્યુટી કનેક્ટરનું પદ આપ્યું હતું. પુસ્તકોના વેચાણની પણ ઠીક આવક થતી હતી. તેમનું વહાલું બગ દર્શન પાછું ફરીથી નીકળવા માંડ્યું હતું. કમલાકાંતના પત્ર, રાજસિંહ, સુચીરામ ગોડનું જીવનચરિત્ર, કમલાકાંતની જીયાની, આનંદમઠ, વગેરે ગ્રંથો એક પછી એક લખાતા ગયા અને બંગદર્શનમાં પ્રગટ થતા ગયા. બંગદર્શનમાં ‘આનંદમઠ’ પ્રગટ થયા પહેલાં થોડા દિવસે બંકિમ બાલુ હુગલી છોડીને આવ્યા હતા.

બંકિમ બાલુ સરકારી નોકરતરીકે પણ કેવા નિડર અને મજબૂત મનના હતા તે નીચલો બનાવ દર્શાવી આપે છે.

૪૦ સં ૧૮૮૧ માં બંકિમ બાલુની નોકરી હાવરામાં હતી. એ સમયે મિ. બકલેન્ડ કરીને કલેક્ટર હતા. એ સાહેબ બંકિમ બાલુ ઉપર બહુ નાખુશ રહેતા; કેમકે બંકિમ બાલુ પોલીસે ચલાવેલા કેસોમાં આરોપીઓને મોટા ભાગે છોડી દેતા હતા. આવી એક ઘટનાની હકીકત નીચે આપવામાં આવે છે.

એક પ્રસંગે હાવરા મ્યુનિસિપાલિટીએ અંગ્રેજોમાં નેટીસ કાઢી કે કોઈએ પણ કામ્પ્યુસ્ટીબલ પદાર્થોથી પોતાનું ઘર છાવવું નહિ, નહિ તો સજા કરવામાં આવશે. આ

x શ્રદ્ધાવાન ભક્ત હૃદય આવી રીતે પણ આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે, એમાં કંઈજ સંશય નથી. સંપાદક

નોટીસનું ભાષાંતર મ્યુનિસિપાલીટીના એક અંગ્રેજ સેક્રેટરીને હાથે તૈયાર થઇ આખા સહરમાં વહેંચવામાં આવ્યું હતું. તે અંગ્રેજે કોમ્યુનિસ્ટીઅલ શબ્દનો અર્થ બંગાળીમાં બ્લધીય (સળગી ઉઠે એવું) લખવાને બદલે ‘બ્લધીય’ (પાણીવાળું) એવો લખ્યો હતો.

આ ‘બ્લધીય’ શબ્દે એક વૃદ્ધ સ્ત્રીને પોતાના સપાટામાં લીધી. તે બિચારીની એક નાની સરખી ઝુંપડી સુકાં પાંદડાથી છાવેલી હતી. લખવા વાંચવાનું તો એ ડોશી બાણુતીજ ન હતી. નોટીસ નીકળવાનું સાંભળીને એક બહુલા માણુસને પૂછતાં તે વેદીયા ઠોર જેવા માણુસે તેને સમજાવ્યું હતું કે પાણીવાળા પદાર્થોથી ઝુંપડી છાવવી જોઇએ નહિ. ડોશીમાને એથી શાંતિ વળી હતી. કેમકે તેમની ઝુંપડી સુકાં પાનથીજ છાવેલી હતી.

ચૌડા દિવસમાં મ્યુનિસિપાલીટીના માણુસોએ તે ડોશી ઉપર ફરીઆદ માંડી. ચેરમેન સાહેબે તે એંશી પંચાશી વર્ષની ડોશીને ફોબદારી કોર્ટમાં મોકલી આપી. જલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે મુકદ્દમો બંકિમબાણુની કોર્ટમાં મોકલી આપ્યો. બંકિમ બાણુને જણાઈ ગયું કે ડોશીને વ્યર્થ સતાવવામાં આવી છે. જે નોટીસનો અર્થ મ્યુનિસિપાલીટીના સેક્રેટરીની સમજમાં ન આવ્યો તેનો અર્થ બિચારી આ ડોશી કેવી રીતે સમજ શકે! બંકિમ બાણુએ ડોશીને છોડી દઈ ફેંસલામાં લખ્યું કે નોટીસની મતલબ સમજાતી નથી; તેથી નોટીસને અપૂર્ણ સમજાને આરોપીને છોડી દઉં છું. ડોશી બંકિમ બાણુને આશીર્વાદ દેતી દેતી પોતાને ઘેર ગઇ.

ડોશીને છોડી મૂકવાની ખચર સાંભળીને જલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ બકલેંડ સાહેબના ચુસ્સાનો પાર રહ્યો નહિ. બંકિમ બાણુના જન્મમેંટ ઉપર તેણે લખ્યું કે “બંકિમ બાણુના બંગાળી ભાષાના અભિમાને ફેંસલાને ફેરવી નાખ્યો છે.”

ઉપલો શેરો વાંચીને બંકિમ બાણુને પણ ક્રોધ ચડ્યો. તેમણે સાહેબને લખ્યું કે “તમે મારા ઉપર નથી, માટે મારા ફેંસલાપર ચર્ચા કરવાનો તમને કાંઈજ અધિકાર નથી, માટે એ વિષે કાંતો તમારે એક મહિનાની અંદર મારી ક્ષમા માગવી અથવા તો ફેસના સર્વ કામગો કમિશ્નર તરફ મોકલી આપવા.”

મહીનો વીતી ગયો પણ બકલેંડ સાહેબે ક્ષમા પણ માગી નહિ તેમ ફેસના કાગળ પણ કમિશ્નર તરફ મોકલ્યા નહિ. પછી કમિશ્નરનું હાવરામાં આવવું થતાં બંકિમ બાણુએ તેની મુલાકાત લઇને સર્વ હકીકત કહી સંભળાવી.

આ તરફ જલ્લા મેજિસ્ટ્રેટને ઉપલી ખીના તેના એક માણુસદ્વારા મળી ગઇ. જલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ હજી નવોસવો અને કામચલાઉ તરીકેજ નિમાયલો હતો. તેને સમજાઇ ચૂક્યું હતું કે જન્મમેંટ ઉપર અભિપ્રાય લખવામાં તેણે અનુચિત કર્યું છે; પરંતુ આ વાતની તો તેને કલ્પના પણ નહોતી આવી કે એક દેશી ડેપ્યુટી આટલી હદ સુધી બંધે! બંકિમને મળીને નિમલ લાવવાના હેતુથી સાહેબે પોતાના શિરસ્તેદારને કહ્યું, કે

અપોર પછી બંકિમ બાલુ ઘેર જવા નીકળે ત્યારે અને ખપ્પર આપજો. શિરસ્તોદારે તે પ્રમાણે ક્યું અને બંકિમ બાલુના ઘર તરફ જવાના સમયે સાહેબ તેમની પાસે પહોંચી ગયા. બંકિમ સાથે તેમણે નાચે પ્રમાણે વાતચીત કરી.

બંકલેંડ:—બંકિમ બાલુ! તમે જાણો છો કે વાર્ષિક રિપોર્ટમાં મેં તમારે માટે શું લખ્યું છે?

બંકિમ:—જીવણ મેજિસ્ટ્રેટ પોતાના રિપોર્ટમાં મારે માટે શું લખે છે તે જોવાની મને અમત્ય નથી.

બંકલેંડ:—મેં તમારી બહુ પ્રશંસા કરી છે.

બંકિમ:—તે જાણવાની મને પરવા નથી.

સાહેબ જરા ઝુંઝાયા. આવા આકરા જવાબોની તેમણે આશા રાખી ન હતી. બંકિમના કહેવામાં ધન્યવાદ અથવા કામળતાનો ભાવ જરા પણ તેમણે જોયો નહિ.

બીજો ઉપાય ન જણાવાથી સાહેબે સ્પષ્ટ ભાષામાં કહ્યું કે બંકિમ બાલુ! જન્મમેંટ ઉપરના મારા અભિપ્રાયથી નારાજ થઈને તમે કેસના કાગળ કમિશ્નર તરફ મોકલવાનું લખ્યું હતું; તે બાબતમાં મારું એમ કહેવું છે કે તમારો તે પત્ર તમે પાછો ખેંચી લો તો સારું.

બંકિમ:—તમે ક્ષમા નહિ માગો ત્યાંસુધી કદી પણ તે પત્ર ખેંચી નહિ લઈ.

બંકલેંડ:—એટલું તો તમે સ્વીકારશોજ કે જીવણ મેજિસ્ટ્રેટનો અમુક મોબો હોય છે.

બંકિમ:—મોબો જરૂર હોય છે; પરંતુ સર્વ કોઈ તે જાળવવા નથી માગતા.

બંકલેંડ:—ડીક, બંકિમ બાલુ એક કામ કરો, હું મારો અભિપ્રાય પાછો ખેંચું અને તમે તમારો પત્ર પાછો ખેંચી લો.

બંકિમ બાલુ એથી રાજ થયા. સાહેબે પોતાના અભિપ્રાય નીચે લખ્યું કે હું ઉપર લખેલા શબ્દો માટે દીલગીર છું અને તે પાછા ખેંચી લઈ છું.

બંકિમ બાલુએ પણ પોતાનો પત્ર ખેંચી લીધો. આ સમયથી બંને વચ્ચે મૈત્રી બંધાઈ. બંકલેંડ સાહેબ બંકિમ બાલુ તરફ સદા શ્રદ્ધાની દૃષ્ટિથી જોતા, અને છેવટ સુધી તેમના હિતૈષી થઈ રહ્યા. તેમણે પોતાના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ “બેંગાલ અંડર ધી લેફ્ટનેન્ટ ગવર્નર્સ”માં બંકિમ બાલુનાં સુકતકંઠે વખાણ કર્યાં છે.

ઉપલા બનાવને લગતી હકીકત તે સમયના લેફ્ટનેન્ટ ગવર્નર સર એક્ષલી એડનના કાન સુધી પણ પહોંચી હતી. તે ઉચ્ચ હદયના ગવર્નર એથી જરા પણ નારાજ ન થતાં ઉલટા બંકિમ બાલુ ઉપર ખુશ થયા હતા.

બંકિમ બાલુના દેવતુલ્ય પિતા યાદવચંદ્ર ધૃં સં ૧૮૮૧ માં સ્વર્ગવાસી થયા. યાદવચંદ્ર દિવસનો ધણો ભાગ પોતાની પૂજના ઝોરપ્રમાણ બાજક ઉપર ખેસીને ગાળતા હતા. બંકિમ બાલુના ‘બંચદર્શન’ માસિકની વ્યવસ્થાનું કાર્ય પણ ત્યાંજ

એકા એકા તેઓ બળવતા. મામ લોકોના અંદર અંદરના કણ્યા પણ તેઓ એજ સ્થળે બેસીને ચૂકવતા હતા. તેમના જમણા હાથ તરફ એક પાટ અને તેના ઉપર એક ગાદીચો ખીછાવેલી રહેતો. જે કોઇ સાધુ બ્રાહ્મણ આવતા તે તેનાપર બેસતા હતા. ડાબી બાજુએ એક ખીજી પાટ બિછાવેલી રહેતી. તેના ઉપર અન્ય સારા માણસોને બેસાડવાનું રાખ્યું હતું. યાદવચંદ્રના પોતાના બિછાના ઉપર ધરનાં રમતિયાળ નાનાં બાળકો સિવાય ખીજી કોઇ બેસતું નહિ. તેમના દીકરાઓ બ્યારે તેમની પાસે આવતા ત્યારે તેઓ ધણે ભાગે ઉભાજ રહેતા અને પિતાની આગ્રા થાય તોપણ કંઈક સંકેચની સાથે જૂદા આસન ઉપરજ બેસતા હતા. બંકિમ બાણુને કદિ પણ કોઇએ તેમના પિતાની સામે ખુરશી ઉપર અથવા તો તેમની સાથે એક આસનપર બેઠેલા જોયા નથી.

એક વખત યાદવચંદ્રની તબીબત બહુ ખરાબ થઇ ગઈ હતી. તેઓ પલંગ-પર સુતા હતા. બંકિમે પોતાના પિતાની નાડી જોવાનો વિચાર કર્યો. યાદવચંદ્રની એક બાજુ ભીંત હતી. ભીંતને અડીને તેમનો પલંગ પાથર્યો હતો. પલંગ ઉપર પગ મૂક્યા વિના યાદવચંદ્રના શરીરને અડકતું અસંભવિત હતું. બંકિમબાણુ વિચાર-માં પડ્યા. પલંગપર પગ મુકાય તેમ ન હતું અને તકલીફ થાય એટલા માટે પિતાને પણ કહી શકતા ન હતા. અંતે એક બાણુનું બિછાતું વાળી લઇને પગ પલંગ ઉપર રાખીને તેમણે પિતાની નાડી જોઈ. પિતાના પલંગને, અને પિતાની વપરાશની ચીજોને તે પવિત્ર સમજતા હતા. પિતાના ઓરડામાં કોઇ દિવસ જોડા પહેરીને જતા ન હતા. પિતાના ઉપયોગની ચીજોને પોતે કદી વાપરતા નહિ.

બંકિમ માતા-પિતાના કેવા અનન્ય ભક્ત હતા તે ખતાવવા માટે અંતે ખીજી બે એક ઘટનાઓનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ. એક દિવસ બંકિમ પિતાજીને મળવા આવ્યા. આવીને ઓરડામાં ઉઠા રહ્યા, યાદવચંદ્ર આ વખતે માથું નમાવીને બંમ-દર્શનનો હિસાબ લખતા હોવાથી બંકિમચંદ્રના આવ્યાની તેમને ખબર ન પડી. મરતાં પહેલાં કેટલાંક વર્ષોથી તેઓ ઓઠું સાંભળતા હતા. પગનો અવાજ સાંભળવો તો દૂર રહ્યો પણ પાસે ઉભા રહીને ધીરેથી બોલાવે તો તે પણ સાંભળી શકતા ન હતા. પિતૃભક્ત પુત્ર પિતાના ક્રમમાં અડચણ કરતો નહિ. શિક્ષિત બંકિમ પિતાને જોરથી બોલાવવાની અસબ્યતા પણ નહોતા કરી શકતા. પિતાને મળવા આવીને એમને એમ પાછા જવું તે પણ બંકિમને ઠીક ન લાગ્યું; કેમકે એથી તો પિતા તરફ કંઈક અવગાનો ભાવ દેખાય, કંઈક અવૈર્ય અને વિરક્તિનો ભાવ પ્રગટ થાય. બંકિમચંદ્ર એમને એમ ચૂપચાપ ઉભા રહ્યા. બહુ વાર થઈ ગઈ. એટલામાં યાદવ-ચંદ્રની એક વૃદ્ધ દાસી ત્યાં આવી. બંકિમને આમ વિચારમાં મરક થયેલો જોઇને તે હસી પડી. તેણે જોરથી બૂમ પાડીને યાદવચંદ્રને બંકિમ આવ્યાની ખબર આપી ત્યારેજ

યાદવચંદ્રે માયું ઉચું કરીને જોયું અને બંકિમને રનેહપૂર્વક એસવાની આજ્ઞા કરી. બંકિમબાપુ જ્યારે પહેલ વહેલા નોકરી કરવા જાહેર ગયા, ત્યારે માતા અને પિતાના પગ ધોઈને ચરણોદક બે શીશીઓમાં ભરીને પોતાની સાથે લઈ ગયા હતા. બંકિમચંદ્ર યુવક છતાં પણ માતૃપિતાના આવા લક્ષ્ણ હતા.

સન ૧૮૮૨ માં જાન્યુઆરીમાં બંકિમબાપુ ૬ મહીના રહ્યા. જ્યારે તેઓ ત્યાંથી પાછા ફર્યા ત્યારે તેમની સાથે તેમના વચટ જમાઈ પણ હતા. તે વખતે ત્યાં રેલ્વે નહોતી થઈ. રસ્તા અહુજ ખરાબ હતો. વળી રસ્તામાં ચોર ડાકુનો પણ અહુ ડર હતો. એવે ભયવાળે રસ્તે બંકિમબાપુ પાલખીમાં બેસીને જતા હતા. તેમના જમાઈ બીજી પાલખીમાં બેઠા હતા. નોકર-ચાકર સરસામાન લઈને બીજે રસ્તેથી ગયા હતા. સાથે માત્ર બે માણસ હતા. તેઓ મશાલ લઈને પાલખીઓની સાથે ચાલતા હતા. રાત્રીના સમય હતો. ચારે બાજુ શાંતિ હતી. ચંદ્ર પણ વાદળોમાં સંતાકુકડી ખેલતો ખેલતો જતો હતો. દિવસે ખૂબ વરસાદ વરસ્યો હતો.

રસ્તાની બંને બાજુ જંગલ હતું. તે વિશાળ વનની વચમાં બે મશાલના પ્રકાશમાં ભોંઈ પાલખી ઉંચકીને જતા હતા. ટાઢ પણ ખુબ હતી. બંકિમ બાપુની પાલખી આગળ અને તેમના જમાઈની પાલખી પાછળ હતી.

બે પાલખીના સોળ ભોંઈ હતા. પણ તેઓ ઉડીયા (ઉડીસા પ્રાંતના) હતા એટલે માટીનાં પુતળાંથીયે વધારે નકામા હતા. ભોંઈ તેમની ધૂનમાં જાત જાતની વાતો કરતા ચાલતા હતા, તેવામાં એકાએક તેઓ ભડકી ઉડ્યા. તેઓને તેમની સામે અને બાજુબાજુ અહુજ માણસો દેખાયા. તેમણે ધાર્યું કે તેઓ લૂંટારા છે. ધીમે ધીમે અંદર અંદર વાત કરીને તેઓ અટકી પડ્યા; અને તરતજ પાલખી નીચે ઉતારી. તે વખતે બંકિમ બાપુની આંખમાં જરા ઉંધ આવી હતી. પાલખી પૃથ્વીપર ઠપકાતાંજ તેઓ જાગી ઉઠ્યા. તેમણે મોટા અવાજે કહ્યું—“ શું થયું છે ? ”

જવાબ કોણ આપે ? બીજી ભોંઈ લોકો તો નાસવા લાગ્યા હતા.

ભોંઈઓ નાસી ગયા. મશાલવાળા બે માણસો પણ નાસી ગયા હતા. લૂંટારાઓએ આવીને તેમને ઘેરી લીધા. તેમના હાથમાં લાઠી સિવાય બીજું કંઈયાર ન હતું.

બંકિમચંદ્રની પાલખીનું એક બાજુનું બારણું બંધ હતું. બીજી બાજુનું ખુલ્લું હતું. બંકિમે ડોકું બહાર કાઢીને જોયું તો દૃશ્ય પંદર ડાકુઓએ બંને પાલખીને ઘેરી લીધી છે. તેઓ પાલખીમાંથી ઉતરીને રસ્તામાં ઉભા રહ્યા. સાંભળ્યું છે કે તેમના હાથમાં પણ એક લાઠી હતી. તેમણે લાઠી ઉઠાવીને સામેના ડાકુને સ્પષ્ટ ઉડિયા લાપામાં કહ્યું—“ જે આગળ આવશે તેને ઠાર મારીશ. ” લૂંટારાઓ ઉભા રહ્યા. બંકિમચંદ્ર તદ્દન નિર્ભય હતા. તે નિર્ભય વનમાં વીસ લૂંટારાની સામે દુર્ભાગ નિઃસહાય બંકિમચંદ્ર સ્થિર વિકારશૂન્ય ભાવથી ઉભા રહ્યા હતા. ફરી પાછું તેમણે

નિર્ભયતાથી લૂંટારાઓને કહ્યું—“તાકાત હોય તો આવી જાઓ” ડાકુ તેમનાથી બીધા, અને દૂર જઈને ઉભા રહ્યા.

આ વખતે મી. હેસ્ટી સાથે બંકિમબાબુને ઘોર લેખિની—યુદ્ધ સ્ટેટ્સમેન પત્રમાં ચાલતું હતું. બંનેના લખાણો લોકો આતુરતાથી વાંચતા હતા. એ લેખમાળાને લીધે સ્ટેટ્સમેનની એટલી ખપત વધી હતી કે કાંઈ કાંઈ દિવસે તો તે બે વાર છાપતું પડતું હતું. આ ઝગડો ઉભો થવાનું કારણ બહુજ સાધારણ હતું. તે દિવસોમાં હેસ્ટી સાહેબના હાથમાં કંઈ ખાસ કામકાજ ન હતું. તેથી તેમણે હિન્દુઓને અને તેમના ધર્મને બહુ બુઝું કહેવાનું શરૂ કર્યું. શોભા બગરના રાજબવનમાં એક માણસનું શ્રાદ્ધ હતું, એ તેમાં કારણભૂત થયું. મહારાજ કાલીકૃષ્ણ બહાદુરની સ્ત્રીનું શ્રાદ્ધ ખૂબ ધામધૂમથી થયું હતું. તેને લગતા સભામંડપમાં અંગાળાના પ્રસિદ્ધ અને શ્રેષ્ઠ પુરુષો એકત્ર થયા હતા. આ સભામાં ૪૦૦૦ અધ્યાપક પંડિતો હતા. તે સભામંડપમાં રાજબવનના ઇષ્ટદેવ ગોપીનાથજીની મૂર્તિ ચાંદીના સિંહાસન ઉપર પધરાવવામાં આવી હતી. તે જોઈને હેસ્ટી સાહેબનો ક્રોધાગ્નિ સળગી ઉઠ્યો. ક્રોધને ન રોકી શકવાથી તેઓ હિન્દુ ધર્મ ઉપર તીવ્ર વાગ્યાણુ છોડવા લાગ્યા. તેમણે હિન્દુધર્મવિરુદ્ધ લેખ પણ લખવા શરૂ કર્યાં. બંકિમચંદ્ર જેવો વિદ્વાન અને ધાર્મિક પુરુષ આ કેમ કરીને સહન કરી શકે ? તેમણે રામચંદ્રના નામથી તેમના લેખોના સચોટ જવાબ આપવા શરૂ કર્યાં. તેમની આ લેખમાલાથી તેમનું અગાધ પાંડિત્ય જણાઈ આવે છે. પોતાના લેખોના સચોટ જવાબ મળતાં હેસ્ટી સાહેબ તેના લેખકનું અસહ્ય નામ જાણવાને આતુર થઈ રહ્યા હતા.

બંકિમચંદ્રની જાજુરથી હાવરા બહલી થઈ. તે વખતે ઈ. વી. વેસ્ટ ઈન્કોર્ટ સાહેબ હાવરામાં મેજસ્ટ્રેટ હતા. થોડાજ દિવસમાં ઉક્ત સાહેબ સાથે બંકિમ બાબુને તકરાર થઈ. એક રેલ્વે સંબંધી મુકદ્દમા બંકિમચંદ્રની કચેરીમાં મોકલવામાં આવ્યો. તે મુકદ્દમાનું પરિણામ જાણવા માટે મેજસ્ટ્રેટ સાહેબ અત્યંત ઉત્કંઠિત હતા. એક દિવસ તેમણે સાંભળ્યું, કે બંકિમચંદ્રે આરોપીને છોડી દીધો છે. સાહેબને તે અસહ્ય થઈ પડ્યું. તેઓ બહુજ નારાજ થઈને બંકિમ બાબુની કચેરીમાં ગયા.

બંકિમબાબુ પાસે તે વખતે એક બીજો મુકદ્દમા ચાલતો હતો. સાહેબને જોઈને બંકિમચંદ્ર ઉભાથે થયા નહિ તેમજ તેમની સાથે કંઈ બોલ્યા પણ નહિ. સાહેબે કોર્ટના માનની ખાતર ટોપી ઉતારી. ત્યાર બાદ પ્લેટફોર્મની નીચે ઉભા રહીને બંકિમચંદ્રને સંબોધીને કહ્યું:—

“બંકિમ બાબુ ! રેલ્વેવાળા મુકદ્દમામાં આપે આરોપીને છોડી દીધો ?”

બંકિમે એમને એમજ ખુરશી ઉપર બેઠાં બેઠાં કહ્યું “હા, તો—”

સાહેબ:—આપે આરોપીને સજા કરવી જોઈતી હતી.

બંકિમ:—આપ આવા શબ્દો ઉચ્ચારીને કોર્ટનું અપમાન કરી રહ્યા છો. અત્યારે હું મહારાણીનો પ્રતિનિધિ છું.

સાહેબ:—આપે બૂલ કરી છે; તે આપને ખતાવવી જોઈએ.

બંકિમચંદ્ર વધારે વાદવિવાદમાં ન ઉતરતા સાહેબ વિરુદ્ધ તુમાર લખવા લાગ્યા. સાહેબે જાણ્યું કે આ તો ભારે આક્રમ આવી ! જે કદી સાંભળ્યું નથી, જોયું નથી, તેજ કરવા એક હિંદુસ્તાની મેજસ્ટ્રેટ તૈયાર થયો છે ! છુદ્ધિમાન અને કાયદો જાણનાર સાહેબ સમજી ગયા કે તેનું આ કામ નિયમવિરુદ્ધ થયું છે. તેમણે તરતજ મારી માગી લીધી. બંકિમે પણ તેમને મારી આપી.

બંકિમે પોતાના મનમાં ધાર્યું હતું કે સાહેબો સાથે ઝગડો કરતાં કરતાં સંભવ છે કે કોઈ દિવસ નોકરી છોડવી પડશે. તેથીજ કાયદાની પરીક્ષા આપીને વકિલાત કરવાનો રસ્તો તેમણે પોતાને માટે કરી રાખ્યો હતો.

ઝગડા બાદ એ ત્રણ મહીનામાંજ વેસ્ટમેકોર્ટ સાહેબની બદલી થઈ. તેઓ જે વધારે ફાડા હાવરામાં રહ્યા હોત તો જરૂર બંકિમ બાબુને થોડું ધણું હેરાન થવું પડત. સાહેબે થોડા હેરાન કર્યા પણ હતા. તે વખતે બંકિમચંદ્ર કલકત્તામાં રહેતા હતા. તેઓ હમેશાં કલકત્તાથી હાવરા જતા હતા. સાહેબે હુકમ કર્યો કે તેમણે હાવરામાંજ રહેવું. બંકિમચંદ્ર તેમાં સગવડ ન હોવા છતાંયે કંઈ બોધ્યા નહિ અને હાવરામાંજ રહેવા લાગ્યા.

બંકિમચંદ્રના હૃદયમાં કર્તવ્યજ્ઞાન બહુ પ્રબળ હતું. પોતાના પરિવારના પ્રસંગોનાં અથવા નોકરીનાં કામોમાં કોઈએ કદી પણ તેમને કર્તવ્યવિમુખ જોયા નથી. ઉદાહરણતરીકે અહીં એક વાત લખવામાં આવે છે. તેઓ પોતાના કામ સગાને દર મહીને કંઈક ધનની મદદ કરતા હતા. આવી મદદ તેમના તરફથી બહુ લોકોને મળતી હતી. જેને ખાવાપીવાની તંગી હોય, જેઓ અનાથ હોય, તેમને થોડા રૂપિયા માસિક આપવા એ તેઓ પોતાનું કર્તવ્ય સમજતા હતા. જે સગાને ઉદલેખ કરવામાં આવ્યો છે તેની તરફ બંકિમચંદ્રને બહુ તિરસ્કાર હતો. તેઓ તેને ઝેરથીયે ખરાબ સમજીને તેનાથી છેદા રહેતા હતા; તોપણ દર મહીને થોડી ધનની મદદ તો આપ્યાજ કરતા હતા. તે સગા તરફ બંકિમચંદ્રને એટલી ધૃષ્ટા હતી કે કદી તેનું નામ પણ જીભથી નહોતા લેતા અને તેમની કલમથી પણ લખતા ન હતા. તેને જે ધન તેઓ આપતા હતા તેને માટે પણ હિસાબમાં તે સગાના નામને બદલે 'ફિઝુલ ખચ' એવું લખતા હતા.

હાવરામાં બંકિમચંદ્રની રૂઠીથી બદલી થઈ. હવે તેઓ ફ્રેસ ક્લાસ મેજસ્ટ્રેટ થયા. માસિક પગાર રૂ. ૮૦૦ થયો. તે વખતે પુસ્તકોના વેચાણમાંથી પણ પૂરતી આવક થતી હતી. જીવનભરમાં તેમને પૈસાની તંગી નથી જોગવવી પડી.

આમળ જતાં અલીપુરમાં બહલી થયા પછી એક વખત અકિમચંદ્રની અફાલતમાં એક મુકદ્દમો ચાલતો હતો. મુકદ્દમો નજીવો-આખકારી કેસ-હતો. આખકારી-ખાતાએ મોકલેલો હતો. અકિમચંદ્રે આરોપીને યુનેગાર ઠરાવીને થોડા દંડ કર્યો. થોડા વખત પછી જુલ્લા મેજસ્ટ્રેટ બેકર સાહેબે “ દંડ ઝોછો થયો છે. ” એવો અભિપ્રાય જજમેંટ ઉપર લખ્યો. અકિમે કહ્યું “ ખરાબર દંડ કરવામાં આવ્યો છે. એમ મને ખાતરી છે. આસામી ગરીબ છે. એટલા રૂપીઆ આપતાં પણ તે હેરાન હેરાન થઇ જશે.”

સાહેબે કહ્યું “ પરંતુ યુનહા પ્રમાણેજ દંડ તો થવો જોઇએ.”

અકિમે કહ્યું: “જનાબ, જ્યારે હું ન્યાયાધીશ થયો હતો ત્યારે આપતો પારણામાં હતા.

સાહેબ વચ્ચેથીજ અટકાવીને હસી પડ્યા અને ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. ખીજે ટોર્ષ અંગ્રેજ હોત તો બહુજ નારાજ યાત, પણ ઉદારહૃદય બેકર સાહેબે જરા પણ ખોટું ન લખાડ્યું.

એકવાર ખીજ એક ઘટના થઇ હતી. ઝોવીસપરગણાના રેવન્યુખાતાનું વાર્ષિક-રેટમેંટ નંબર ૧૦ આપવાનો વખત થઇ ગયો હતો. તે વખતે મહેસુલ ખાતું અકિમચંદ્રના હાથમાં હતું. રેટમેંટ વખતસર તૈયાર ન થઇ શક્યું. અતે તાકીદનો હુકમ આવ્યો. અકિમચંદ્રે તેની કંઇ પરવા ન કરી. તે માત્ર એટલુંજ જોતા હતા કે કામકરનારાઓ તૈયાર કરવાની ખનતી મહેનત કરે છે કે નહિ. તે લોકોને તનતોડ મહેનત કરતા જોઇને અકિમચંદ્ર નિશ્ચિંત રહ્યા. કમચઃ ખોડ તરફથી, સરકાર તરફથી, એમ ચારે બાજુથી તાકીદ ઉપર તાકીદ થવા લાગી. અકિમચંદ્રે જરા પણ નહિ ગભરાતાં કંઇ પણ જવાબ ન આપ્યો. અતે મેજસ્ટ્રેટ સાહેબનું આસન ડોલ્યું. કહેવાય છે કે સરકાર તરફથી તેમના ઉપર તાકીદની ચિદ્રી આવી હતી. છેવટે બેકર સાહેબ અકિમચંદ્રની કચેરીમાં ગયા અને પૂછ્યું “રેટમેંટ તૈયાર થઇ ગયું ? ”

અકિમ:— ના જી.

સાહેબ:— કેમ નથી થયું ?

અકિમ:—અધિકારીઓ ખૂબ મહેનત કરીને કામ કરે છે. હું તેમને મારી નબ નાખી શકું.

સાહેબ ઉઠીને કામકરનારાઓની પાસે ગયા, અને આમ તેમ ફરતાં ફરતાં કામ જોવા લાગ્યા. જોઇને સંતુષ્ટ થયા અને કોઇને કંઇ પણ ન કહેતાં સરકારમાં લખી દીધું. બેકર સાહેબની દયા અને ન્યાયપરાયણતા ખતાવવા માટેજ અહીં આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. સાથે સાથે એ પણ ઉદ્દેશ છે કે વાયક સમજી શકે કે અકિમ આપ્તુ ડરપોક દેશી અમલદાર ન હતા, કે જેથી ઉપરિ અમલદારોથી દખાઈ જઈ પોતાના ભાઈઓ ઉપર જીલમ કરે.

અહીં અંકિમચંદ્રની ન્યાયાધીશતરીકેની રીતભાત વિષે થોડો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. અંકિમચંદ્રના એક સગાએ આ સંબંધમાં જે લખ્યું છે તેજ અહીં આપવામાં આવે છે. તે લખે છે કે:-

“અંકિમ આયુષ્ય અલીપુરમાં હતા ત્યારે હું પશુકોષ કોષવાર તેમની કોર્ટનું કાર્ય જોવા જતો હતો. એક વખત હાઇકોર્ટમાંથી એક પ્રોપીઅનગેરિસ્ટર સાહેબ આવ્યા હતા, અને આરોપીના પક્ષનું સમર્થન કરતા હતા. ખીજી આજુના વકીલ તારકનાથ પાલિત હતા. તારક આયુષ્ય અંકિમચંદ્રને સારી રીતે જાણખતા હતા; પશુ સાહેબ બહાદુર તદ્દન અજ્ઞપુયા હતા. તેમણે ધાર્યું હશે કે એક દેશી ન્યાયાધીશ આગળ સાવધાનતા પૂર્વક બોલવાની કંઈ જરૂર નથી. તેઓ ટેબલપર હાથ પછાડીને, હાથથી જૂદી જૂદી રીતે ચાળા કરીને તથા મોંના હાવભાવ કરીને સાક્ષીને ગભરાવવા લાગ્યા. મેં જોયું કે અંકિમચંદ્રનાં ભવાં ચઢી ગયાં હતાં, આંખોમાંથી અગ્નિ વરસતો હતો, હોઠ દાંતનીચે દબાવેલો હતો. હું સમજી ગયો કે મેઘ ગાળ્યા વિના નહિ રહે. તરતજ વજ્રપાત થયો. સાહેબે સાક્ષીને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો. સાક્ષીના જવાબ આપતા પહેલાંજ અંકિમચંદ્ર એકદમ બોલી ઉડ્યા- “ સવાલ નકામો છે. ”

સાહેબે આશ્ચર્યચકિત થઈને પૂછ્યું “ નકામો ? ”

અંકિમઆયુષ્યે કહ્યું “ બેશક નકામો ! ”

અંકિમે તારક આયુષ્ય તરફ જોઈને કહ્યું-“તારક આયુષ્ય ! આપ તેની સાથે આપનો વખત નકામો ગુમાવશો નહિ.”

આટલો નાની વાતથીજ સાહેબનું મોં લાલચોળ થઈ ગયું; પશુ તેમણે વધારે વાદવિવાદ ન કર્યો. કદાચ તેઓ પોતાની ભૂલ સમજી ગયા હશે.

અંકિમ આયુષ્ય થોડાજ શબ્દોમાં જેવો સખ્ત તિરસ્કાર કરતા હતા-થોડાજ શબ્દોમાં મહાન ઉપદેશ આપી દેતા હતા-એવો તિરસ્કાર અને ઉપદેશ બહુ ઓછા લોક કરી શકે છે. તેઓ નાનાં નાનાં કામ ઉપરથી દરેક માણસના વિષે અભિપ્રાય આંધતા હતા. કોષ કોષવાર નાની નાની વાતોના આધારે મુકર્દમાનો પશુ ફેંસલો આપતા હતા. તેમને એવો વિશ્વાસ હતો કે નાનાં નાનાં કામોમાંથીજ માણસનો સાચો પરિચય મળી શકે છે. કોષ માણસની મોટી મોટી વાતો સાંભળીને અથવા તેને અમુક મોટા મંડળ કે કામમાં લગેલો જોઈનેજ તેને મોટો ધારી લેવો ન જોઈએ.

આ વાતના ઉદાહરણતરીકે એક મુકર્દમાનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ. તેમની કચેરીમાં એક દિવસ એક સાધારણ મુકર્દમો રજુ થયો. એમાં પ્રતિવાદીના વકીલના પૂછવાથી સાક્ષીએ કહ્યું કે “ મેં એક આપતાં જોયો હતો. ” સાક્ષી નિરક્ષર અને નીચ જાતિનો હતો; પશુ તે મુકર્દમો તેનીજ સાહેદી ઉપર આધાર રાખતો હતો. વકીલે અંકિમ આયુષ્યને બહુ ચાલાકીપૂર્વક કહ્યું “ હજુર, લખી દ્યો, સાક્ષીએ

એક આપતાં જોયો હતો. "

હાકેમે વાત બરાબર સ્પષ્ટ કરવા માટે સાક્ષીને ફરીથી પૂછ્યું—“ તમે શું આપતાં જોયું હતું ? ”

સાક્ષી:—હજૂર, એક.

બંધિમ:—તમને કોઈએ આ વાત શીખવીને મોકલ્યા છે કે શું ?

સાક્ષી:—કોઈએ નહિ, હજૂર !

બંધિમ:—એક કોને કહે છે તે જાણો છો ?

સાક્ષી કંઈ જવાબ ન આપતાં વકીલ તરફ જોવા લાગ્યો.

હાકેમે ફરીથી પૂછ્યું—એક કોને કહે છે તે જાણો છો ?

સાક્ષી:—હજૂર, હું એટલું જાણું છું કે મહેસુલ ભર્યા પછી જમીનદાર એક આપે છે.

એટલે બંધિમ બાલુએ કહ્યું “ સમજ્યો. તમે પોતે મુકદ્દમાવિષે કશું જો જાણુ નથી અને બીજાઓની શીખવણી પ્રમાણે જ સાક્ષી આપો છો. તમારા મુખમાંથી એક શબ્દ ન નીકળી શકે. તમે તો ચિત્ત બોલો છો. હવે સાચું કહી દો, તમને કાણુ શીખવ્યું છે ? નહિ તો હું હમણાં જ તમારા ઉપર ફાજદારી કરીશ. ”

એટલે સાક્ષીએ રડતાં રડતાં કહ્યું, વકીલ સાહેબે મને જે શિખવ્યું હતું તે પ્રમાણે મેં કહ્યું છે. વકીલ સાહેબે ધુજતાં ધુજતાં પોતાનો મુકદ્દમા પાછો ખેંચી લીધો. આ રીતે એક નાની શી વાત ઉપરથી બંધિમ બાલુએ મુકદ્દમાનું તત્ત્વ જાણી લીધું હતું.

બંધિમ બાલુ બહુ હોશિયારીથી તેમનું કામ કરતા હતા. પછીથી પણ ઉક્ત મેજસ્ટ્રેટ સાહેબ જોડે તેમને ન બન્યું. અંતે બંધિમ બાલુએ નોકરી છોડીને પેન્શન લેવાનો વિચાર કર્યો. સન ૧૮૯૦ માં તેમણે પેન્શન માટે અરજી કરી, પણ અરજી નામંજુર થઈ. નામંજુર થાય એવું જ હતું. તે વખતે એમની ઉંમર ત્રેપન વર્ષની હતી. પંચાવન વર્ષની ઉંમર પહેલાં પેન્શન મળતું નથી. હા, જો કોઈ રોગ થયો હોય તો જૂદી વાત. બંધિમચંદ્રને બહુભૂતના રોગ સિવાય બીજો કોઈ રોગ ન હતો. વળી તો તેમનું શરીર તંદુરસ્ત અને બળવાન હતું. એથી સરકારે બંધિમ બાલુની અરજી નામંજુર કરી. પણ એથી તો તેમની જીદ વધારે થઈ. કોઈ તેમની ઇચ્છા વિરુદ્ધ પડતું તો તેઓ ગાંડા જોવા થઈ જતા હતા. એ તેમની ટેવ હતી. જ્યાંસુધી તે અડચણને તેઓ દૂર કરતા નહિ, ત્યાંસુધી તેમની જીદ અને શક્તિ ક્રમેક્રમે વધ્યાજ કરતી.

સરકારે જ્યારે તેમની અરજી નામંજુર કરી ત્યારે તો તેમણે નોકરી છોડવાની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા લીધી. રોગનું બહાનું કાઢવાથી તેઓ સહેજમાં જ છુટા થઈ શકે શકે તેમ હતું; પણ જ્યુદ્ધ બોલવું એ તેમને તદ્દન નાપસંદ હતું. બંધિમ બાલુ સદાયે સત્યના ઉપાસક હતા. કોઈએ તેમને કોઈ વાર મીઠું મરચું ભજરાવીને વાત કરતાં જોયા નથી કે એક અક્ષર જૂદું બોલતાં સાંભળ્યા નથી. બંધિમ બાલુના ભગીન શચીશચંદ

એક વાર રમેશચંદ્ર દત્તને એક સાધારણ જૂડી વાત કહી હતી; તેટલા માટે તેમણે તેને કહ્યું હતું કે—“ તું અત્યારથીજ જુહું બોલતા શીખ્યો તો આજળ જતાં શું શું નહિ શીખે ! ”

બંધિત બાલ્યએ નોકરીની આખતમાં લેફ્ટેનન્ટ ગવર્નરની મુલાકાત લીધી. તે વખતે ઇલિયટ સાહેબ બંગાળના ગવર્નર હતા. તેઓ અને તેમની પત્ની બંધિત બાલ્ય ઉપર બહુ વિશ્વાસ રાખતાં. લેડી ઇલિયટના આસ આગ્રહથી બંધિત બાલ્યએ જાતેજ “વિષવૃક્ષ” નવલકથાનો અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કર્યો હતો, અને તે તેમને અર્પણ કર્યો હતો.

એક દિવસ ત્રીજે પહેરે બંધિત બાલ્યએ ગવર્નર સાહેબની મુલાકાત લીધી. સાહેબને સુખસમાચાર પૂછ્યા પછી તેમણે ગવર્નર સાહેબને પોતાની વિનતિ કરી. બંધી વાતો સાંભળ્યા પછી સાહેબે હસીને પૂછ્યું “ તમારી ઉંમર કેટલી છે બંધિત બાલ્ય બંધિતે કહ્યું “ત્રેપન વર્ષ.” સાહેબે કહ્યું—“ આટલી ઉંમરે તમે પેન્શન લેવા ઇચ્છો છો ? ” બંધિતે કહ્યું—“ તેત્રીશ વર્ષથી નોકરી કરું છું. હવે ઠામ નથી થઇ શકતું.” સાહેબે પૂછ્યું “તમારા શરીરમાં કંઈ રોગ છે ? ” બંધિતે કહ્યું—“ ખાસ કંઈ રોગ નથી.”

સાહેબે જરા બીજી બાલુનો વિચાર કરીને પૂછ્યું—“ તમે શું પુસ્તકો લખવાને વખત કાઢવા આગો છો ? ” બંધિતે કહ્યું—“ થોડું થોડું એમ પણ ખરું.” ગવર્નર સાહેબે કહ્યું—“ બહુ સારું, હું તમારી અરજ મંજૂર કરીશ.”

બંધિત બાલ્ય ધન્યવાદ આપીને સાહેબ પાસેથી જવાને તૈયાર થતા હતા, એટલામાં સાહેબે પૂછ્યું—“ બંધિત બાલ્ય ! તમે તેત્રીશ વર્ષથી હોશિયારીપૂર્વક કામ કર્યું છે. સરકાર તમારા ઉપર બહુ રાજી છે. તમારી કંઈ વિનતિ નથી ? ”

બંધિતે ધન્યવાદ આપીને કહ્યું “ નાજી.”

સાહેબ:—તમારે તમારા કોઈ સગાવહાલા માટે લલામણુ કરવી છે ?

બંધિત:—જે આપ કૃપા કરવા ઇચ્છતા હો તો મારા નાના ભાઈ પૂર્ણચંદ્રની ડાયમંડ હારબરથી મારી પાસેની કોઈ જગ્યાએ બદલી કરી આપો.

સાહેબ:—આ તો બહુ સાધારણ વાત છે. તમારી બીજી કંઈ વિનતિ નથી ?

બંધિત:—હાલ તો નથી હજૂર.

એમ કહીને બંધિત બાલ્ય ચાલ્યા ગયા. એ પછી પૂર્ણ બાલ્યની બદલી અલીપુરમાં થઇ હતી.

બંધિત બાલ્યએ પોતાને માટે કદી સરકારને પ્રાર્થના નથી કરી. સગાવહાલાં માટે માત્ર ત્રણવાર તેમને વિનતિ કરવી પડી હતી. એકવાર મોટા જમાઇને માટે, બીજી વાર ભત્રીજા ત્રિપીતચંદ્ર માટે અને ત્રીજી વાર ભત્રીજા શ્યામીશચંદ્ર માટે. બીજાઓ આજળ વિનતિ કરતાં તેમને બહુ સંકોચ થતો હતો.

અંતે બંકિમચંદ્રની પેન્શનની અરજી મંજૂર થઈ ગઈ. તેનીશ વર્ષ અને એક મહીનો નોકરી કરીને સન ૧૮૯૧ માં બંકિમ બાણુએ પેન્શન લીધું. મહીને રૂ. ૪૦૦) નું પેન્શન મંજૂર થયું. એ વર્ષ ત્રણ મહીના અને ત્રેવીશ દિવસ સુધી એ પેન્શન તેમણે ભોગવ્યું.

બંકિમચંદ્રના પેન્શન લેવા પહેલાં એકવાર એવી વાત ઉડી હતી કે તેમને જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ખનાવવામાં આવશે; પણ સિવિલિયનોએ અડચણો નાખવાથી લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર સાહેબે આ પ્રસ્તાવ ઉડાવી દીધો હતો.

બંકિમ બાણુ કલકત્તાની વિશ્વવિદ્યાલય સભા (સેનેટ) ના સભ્ય હતા; પણ તે સભામાં બહુજ ઓછું જતા હતા. ત્યારે જતા હતા ત્યારે કોઈ પણ પક્ષમાં સામેલ ન થતાં પોતાનો સ્વતંત્ર અભિપ્રાય આપતા હતા. ખુશામતનું તો તેઓ નામ પણ જાણુતા ન હતા. જીવનપર્યાંત તેમણે કોઈની ખુશામત કરી નથી. જીવનના વચલા ભાગમાં ઇશ્વરની થોડી થોડી ખુશામત કરી હતી. પછીના જીવનમાં તો તેમણે ભગવાનના અરજોમાં પોતાનું તન-મન અને જીવન સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું હતું.

બંકિમચંદ્ર કેટલાક દિવસ સુધી માછલી અને માંસ ખાવાનું છોડી દહને હવિષ્યાન્ન જમતા; રામનામી દુપટ્ટો ઓઢતા; શુદ્ધ આચારથી રહેતા; અને નિત્ય ગીતા-પાઠ કરતા હતા. પણ જેમણે પચાસ વર્ષ સુધી માંસમચ્છી ખાધું હતું તેમનું શરીર હવિષ્યાન્નથી તાંદુરસ્ત ન રહી શક્યું. તેઓ માંદા પડી ગયા. છતાં પણ તેમણે કેટલાક વખત સુધી ટેક ન છોડી, પણ ટેક ટકી ન શકી. વૈદના કહેવાથી તેમને છેવટે માંસ-ભોજન ચાલુજ કરવું પડ્યું.

પાદરી હેસ્ટી સાહેબે ઉપનામથી પત્ર લખનાર બંકિમ બાણુના લેખ અને તકકૌશલ્યથી વિસ્મિત થઈને તેમનો પરિચય કરવા ઇચ્છ્યું હતું. યૂરોપીય પંડિતોની મંડળી આગળ તેઓ તેમને ઓળખાવવા માગતા હતા. તે વખતે બંકિમ બાણુએ અભિમાનપૂર્વક કહ્યું હતું કે તેઓ અંગત માનના લુપ્ત નથી. પોતાની જાતિની પ્રશંસાજ તેમને માટે બસ છે.

બંકિમ બાણુને સન ૧૮૯૨ માં નવા વર્ષની ખુશાલીમાં 'રાવબહાદુર' નો ખિતાબ સરકાર તરફથી મળ્યો હતો; પણ આ ખિતાબ બંકિમચંદ્રની યોગ્યતાના પ્રમાણમાં બહુજ નજીવો હતો. જે ખિતાબ પોલિસ ઈન્સ્પેક્ટર યા શાળાના શિક્ષકો પણ મેળવતા હતા તે ખિતાબ બંકિમચંદ્ર જેવા ગુણવાન અને યશસ્વી પુરુષને યોગ્ય કદી ન હોઈ શકે. તે વખતે આ વિષે થોડી ચર્ચા પણ ચાલી હતી.

પૂર્વોક્ત ઉપાધિ મળ્યા બાદ સન ૧૮૯૪ માં નવા વર્ષની ખુશાલીમાં બંકિમ બાણુને સી. આઈ. ઇ. નો ખિતાબ મળ્યો હતો. ૨૧ મી માર્ચને દિવસે ઇનવેસ્ટી-

અર દરબાર ભરાયો; પરંતુ તે વખતે અક્રિમ બાલ્ય મરણપથારીએ હોવાથી તેઓ તે દરબારમાં બંધ શક્યા ન હતા.

પરેખર, અક્રિમચંદ્ર ભારતમાં જન્મ્યા હતા, તેથીજ તેઓ ડેપ્યુટી કલેક્ટર થઇને ચટકી ગયા. તેમણે નવલકથાઓ દેશી ભાષામાં લખી છે તેથીજ તેઓ માત્ર સી. આઇ. ઈ. થઇને રહી ગયા. આ બધા ભારતની માટીનોજ દોષ !

શ્રીમતી મિરિયમ નાઇટે અક્રિમકૃત કૃષ્ણકાંતના વિલોના અનુવાદ કર્યો હતો. ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીના મહા યજ્ઞસ્વી બ્લુમહાર્ટ સાહેબે તે અનુવાદની જે ભૂમિકા લખી હતી. તેનો કંઇક ભાગ નીચે ઉતારવામાં આવે છે.

“અક્રિમચંદ્ર ચટર્જી ભારતના નિઃસદેહ સર્વોત્તમ નવલકથાકાર હતા. બંગાળી લેખનશૈલીને ઉન્નત અને બંગાળી સાહિત્યને રોચક બનાવવામાં તેમણે જે કામ કર્યું છે, તે ખીજે કોઇ લેખક કરી શક્યો નથી. તેમના અનેક દેશબંધુઓનાં નકામાં અને જલદી નાશ પામે એવાં પુસ્તકો ઉપર તેમણે કરેલી સખ્ત સમાલોચનાઓએ અને હિંદુ સામાજિક જીવનના દોષો અને ન્યૂનતાઓના તથા મલિન અને ફોગટિયા હિંદુધર્મથી થતાં અનિષ્ટોના તેમના નિર્ભય દિગ્દર્શને બંગાળી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં સખ્ત પરિવર્તન કરી નાખ્યું છે.”

“તેઓ પોતે એક સમર્થ લેખક હતા. તેમના ત્રણે ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે તેમનામાં વર્ણન કરવાની, તેમજ માનવજીવનનાં સ્વાભાવિક ચિત્ર આંકવાની કેટલી અદ્ભુત શક્તિ હતી. એજ કારણથી તેમનાં પુસ્તકો આટલાં બધાં મનોરંજક અને શિક્ષાપ્રદ થયાં છે.”

“જીવનના અંતિમ કાળમાં અક્રિમચંદ્ર હિન્દુધર્મની સંશોધિત પદ્ધતિના અતિપાલક અને ભગવદ્ગીતાના શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનના ઉપદેશકના રૂપમાં દેખાતા હતા.”

“અક્રિમચંદ્ર માનસિક અને વૈજ્ઞાનિક શોધખોળના સુચોગ્ય પ્રકાશક હતા. અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત ભાષાઓ ઉપર પણ તેમનો સંપૂર્ણ કાબૂ હતો.”

પીલાઇ—રિપ્રેઝેન્ટેટીવ ઇન્ડિયન્સમાં લખ્યું છે કે—“ગણરચનાના રાજમાર્ગને છોડીને નવે માર્ગે વળવા માટે બંગાળમાં મધુસૂદન દત્તની જેમ, અક્રિમચંદ્ર ચટર્જીની પણ મશ્કરીઓ થતી હતી. છિદ્ર શોધનારાઓ હિલા થતાં કંઈ વાર લાગતી નથી. તેમાંના ધણાએ તેમની લેખનશૈલી, રચના, વસ્તુસંકલના અને વિચિત્ર કલ્પનાઓની સખ્ત સમાલોચના કરી તેમને ભલા-ભૂરા કલ્લા; પણ અક્રિમચંદ્ર આ બધી તીવ્ર સમાલોચનાઓને પી ગયા. તેમણે તેની કંઈ પણ પરવા ન કરી અને બંગાળમાં મઘ સાહિત્યનો નવો યુગ સ્થાપવામાં સફળ થયા.”

સ્વર્ગસ્થ રમેશચંદ્ર દત્તે તેમના “બંગ સાહિત્ય” નામના કિંમતી પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે:—

“ મધુસૂદન દત્તનું પદમાં જે સ્થાન છે તેજ સ્થાન ગદ્યમાં નવી લેખનશૈલીના પ્રવર્તક અને નવા ભાવના પ્રકાશક અંકિમચંદ્રનું છે. કલ્પનામાં, ઉગ્ગળવળ વર્ણનમાં, વિચારશક્તિમાં અને વર્ણનચાતુર્યમાં મધુસૂદન દત્ત અને અંકિમચંદ્ર ચટ્ઠા આ સદીના બીજા લેખકો કરતાં કેટલાય ઉચ્ચતર કોટિના છે. કવિ મધુસૂદનદત્તની કલ્પનાઓ વધારે ઉચી અને શ્રેષ્ઠ છે તો નવલકથાલેખક અંકિમની કલ્પનાઓ વધારે જૂદી, વધારે મનોરંજક અને આપણા કામળ ભાવોપર વધારે અસર કરે તેવી છે.”

‘ પ્રદીપ ’ માસિકના પહેલા અંકમાં સ્વર્ગસ્થ ચંદ્રનાથ વસુએ લખ્યું હતું કે—
 “ પણ ત્યાંસુધી મેં અંકિમબાલુને જોયા ન હતા. જોયા વિના બધા લોકો સામાન્ય રીતે જે પ્રમાણે કરે છે તે પ્રમાણે હું પણ મનોમન તેમના સ્વરૂપ અને મૂર્તિની કલ્પના કરતો હતો. અંકિમ બાલુને જેમણે જોયા હતા તેઓમાંથી કોઇ કોઇ મને કહેતા કે:—“ અંકિમના ચહેરામાંથી ભુદ્ધિ વરસે છે. ” પણ જ્યારે મેં તેમને જોયા તો તે પેલી કલ્પિત મૂર્તિ શરમાઇને કોણુ જાણે ક્યાંય સંતાઇ ગઇ ! આજથી ૨૨-૨૩ વર્ષ ઉપર એક વખત કલકત્તામાં અંગ્રેજી ભણેલા પુરુષોના કૉલેજ રિયુનિયન (સ્નેહસંમેલન) નામક વાર્ષિક ઉત્સવમાં હું ગયો હતો. કૃષ્ણચંદ્ર બેનરજી, રાજેન્દ્રલાલ મિત્ર, ખ્યારીચરણુ, ખ્યારીચંદ્ર, રામશંકર, પ્રથ્વરચંદ્ર, અંકિમચંદ્ર વગેરેની પેઠે “ હું પણ એક કૉલેજનો ગ્રેજ્યુએટ છું. હું પણ તેમના જેવો છું. ” એવી આત્મ-સ્લાધાના ભાવથી હું ત્યાં ગયો હતો. મને વિશ્વાસ છે કે મારી માફક એવાજ અભિમાન-પૂર્વક ધણા ખરા માણસો ત્યાં જતા હતા. પરસ્પર સહભાવ પેદા કરવાનો અને અધુભાવનો પ્રચાર કરવાનો ઉદ્દેશ તો બહુ થોડાજ માણસોનો હતો. હું તે સમયના કૉલેજ રિયુનિયન ઉત્સવનો સહાયક મંત્રી હતો અને રાજ સૌરીંદ્રમોહન ઠાકુર મંત્રી હતા. મંત્રી મહાશયના મોટાભાઇના મરકત-કુંજ નામના પ્રસિદ્ધ બાગમાં ઉત્સવસ્થાન હતું. હું મહેમાનોનું સ્વાગત કરતો હતો તેટલામાં એક વિજ્ઞાની જેવા માણસે સભામાં પ્રવેશ કર્યો. હું બીજાઓનું જેની રીતે સ્વાગત કરતો હતો તેજ પ્રમાણે તેમનું પણ સ્વાગત કર્યું. પણ તેજ વખતે કંઈક ગભરાવા લાગ્યો. એક મિત્રને મેં પૂછ્યું કે એ કોણુ છે ? જવાબ મળ્યો—અંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય. હું તરતજ તેમના તરફ દોડતો દોડતો ગયો અને કહ્યું:—હું જાણતો ન હતો કે આપ અંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય છો. એકવાર પુનઃ હું આપ સાથે હસ્તમિલન કરી શકું ? મુંદર હાસ્ય કરતાં કરતાં અંકિમ બાલુએ હાથ લાગ્યો કર્યો. જોયું તો હાથ ગરમ હતો. તે ગરમી હળુસુધી જાણે મારા હાથમાં રહી હોય એમ મને લાગે છે.”

જન્મપ્રસિદ્ધ શ્રીયુત રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરે ‘ સાધના ’ પત્રમાં લખ્યું હતું. કે:—“ એક દિવસે મારા સગા પૂજ્યપાદ શ્રીયુત સૌરીંદ્ર મોહન ઠાકુર મહોદયના નિમંત્રણથી તેમના મરકત-કુંજ બાગમાં કૉલેજ રિયુનિયન નામનું એક સંમેલન થયું હતું.

કેટલા દિવસની વાત છે તે ખરાબર યાદ નથી. હું તે વખતે બાળકજી હતો. તે દિવસે ત્યાં મારે અનેક યજ્ઞસ્વી લોકો સાથે સમાગમ થયો હતો. તે પંડિત મંડળાની વચ્ચે એક સીધા ઉચ્ચ શરીરના, ગોરા, કૌતુકથી પ્રકુલ્ય મુખવાળા, ચંપલ પહેરેલા અને બંને હાથ ખમલમાં ખાલેલા પ્રૌઢ પુરુષ ઉભા હતા. દેખતાંજ મને તેઓ બધાથી જૂદા પડતા આત્મનિમગ્ન જેવા લાગ્યા. બીજા બધા સામાન્ય માણસો લાગતા હતા; ત્યારે તેઓ એકલાજ ઐષ્ટ માણસ જેવા લાગતા હતા. તે દિવસે બીજા કાંઈને ઓળખવાનું મને કાતુહલ્ય ન થયું; પણ તેમને જોઈને તો હું, મારો સાથી અને બીજા એક બાળક બહુ આતુર થયા. ખમર કાઢતાં માલમ પડ્યું કે તેઓજ અમે જેનાં દર્શનની ધણી દિવસથી ઇચ્છા કરતા હતા તે લોકવિશ્રુત બકિમચંદ્ર ચટ્ટો છે.”

બકિમ બાણીની લખવાની રીત જરા વિચિત્ર હતી. તેઓ પાકા પૂકાની ચોપડીમાં વાર્તાનું ‘બોખું’ તૈયાર કરીને લખવા બેસતા. દરેક પ્રકરણની મોટી મોટી વાતો સવારે નક્કી કરી લેતા; જેમકે—કયા કયા બનાવોનો સમાવેશ થશે—કયાં કયાં સ્ત્રી પુરુષ પાત્રો આવશે વગેરે. પણ તે નક્કી કરેલો નિયમ વારંવાર ફરતો હતો. એટલે સુધી કે એક બે પ્રકરણ કાઢી નાખવામાં આવતાં, તો બે એક પ્રકરણ ફેરવાઈને નવું રૂપ પણ ધારણ કરતાં. બીજા કોઈ પણ અંચકર કદાચ આટલી કાપકુપ અને આટલું પરિવર્તન નહિ કરતો હોય—આવી રીતે સંપૂર્ણ લખેલાં આખાં આખાં પ્રકરણ ઉડાવી દેતો નહિ હોય. શ્રીશ્યામુ આ સંબંધમાં લખે છે કે—“મેં કેટલાય ખાસ અંચકારોની હસ્તલિખિત પ્રતો જોઈ છે. મારા સસરા બાણી દામોદર મુખોપાધ્યાય કહી એક લીટી પણ ફેરવતા ન હતા; રમેશ બાણી લખેલું ઓછું નહોતા કરતા પણ વધારતા હતા; હેમચંદ્ર બેનરજી બહુજ ઝડપથી લખતા હતા અને છેવટે થોડો ધણો ફેરફાર કરતા હતા; અને માત્ર બકિમચંદ્રજ સારી પેઠે ફેરફાર કરતા હતા. લખતી વખતે પણ તેઓ ફેરફાર કરતા, બીજા દિવસે પણ કરતા, અને છ મહીના, વર્ષ તથા બે વર્ષ પછી પણ કરતા હતા. જ્યાંસુધી લેખ તેમની રુચિ અનુસાર નહોતો બની રહેતો ત્યાંસુધી તેમને સંતોષ નહોતો વળતો; અને ત્યાંસુધી તેઓ યોગ્ય ફેરફાર કર્યોજ જતા. એકાદ બાબત અથવા તો ભાવને ખાતર આટલો વખત ગાળતાં મેં બીજા કાંઈને નથી જોયા.”

“જ્યાંસુધી તેઓ સરકારી કામ કરતા હતા ત્યાંસુધી તો તેઓ અમુક સમયેજ લખતા હતા; પરંતુ સરકારી નોકરીમાંથી પેન્શન લીધા પછી તો બકિમબાણી બધો વખત થોડું ધણું લખ્યા કરતા. રાત્રે જાગીને લખવાની ટેવ ધીમે ધીમે તેમણે છોડી દીધી હતી. સવારે, બપોરે, ત્રીજા પહોરે, સાંજે—જ્યારે પણ વખત મળતો ત્યારે કંઈને કંઈ તેઓ લખતા. થોડો પણ વખત નકામો જવા દેતા નહિ.”

“લખતી વખત તેઓ કોષવાર વરસાદની તૈયારીવાળા વાદળની પેઠે ગંભીર તો કોષવાર આળકના જેવા ચંચળ દેખાતા હતા. કોષવાર તેઓ એકાદજ લીટી લખીને તેને છેકી નાખતા; વળી કંઈ વિચાર કરતા અને પાછા લખવાનો પ્રયત્ન કરતા; અને પાછા કલમ આઘી મૂકીને ઉભા થઈ જતા હતા. ઉઠીને કોષવાર આમ તેમ ફરતા તો કોષવાર ખારી પાસે ઉભા રહીને આઘેનાં મકાનો જોતા; અને કોષવાર કોષ પુસ્તક યા ચીજ ઉપર હાથ ધસતા હતા. તે વખતે તેઓ ખાલ્લજ્ઞાનરહિત થઈ જઈને આંતર જગતમાંજ તલીન થઈ જતા હોય એવું મને નથી લાગ્યું. લખતી વખતે અમારામાંથી કોષ આળક તેમની પાસે જવું તો તેઓ કહી નાપુશ થતા નહિ. તે એટલે સુધી કે વાતચીત પણ કરતા હતા. ઘણા દિવસ એવા પણ જતા કે પ્રયત્ન કરવા છતાં તેઓ એક લીટી પણ લખી શકતા નહિ; અને જો લખતા તો તેને છેકી નાખતા. વળી ખીજ હાથ પર એવા દિવસો પણ જતા કે જ્યારે તેમની કલમ પૂરવાળી નદીની પેઠે ઝડપથી ચાલ્યા કરતી; અને તેઓ ખાલ્લજ્ઞાનરહિત થઈને પોતાના લેખન કાર્યમાં તનમય બની જતા હતા.”

સાનકીભાંગાવાળા મહાનમાં અંકિમચંદ્રને એક દિવસ તેમના જમઈ સ્વર્ગસ્થ કૃષ્ણધન મુકરજીએ પૂછ્યું કે “આપ આપની કૃતિઓમાંથી કયા પુસ્તકને શ્રેષ્ઠ માનો છો ?” અંકિમે કહ્યું—“પહેલા તમેજ કહો.” કૃષ્ણધન આણુએ હસીને કહ્યું—“હું સુખથી નહિ કહું—લખી રાખું છું. હું માત્ર એટલુંજ જાણુવા ઇચ્છું છું કે મારા મત સાથે આપનો મત મળે છે કે નહિ.” ત્યાર બાદ જરા વિચાર કરીને અંકિમચંદ્રે કહ્યું—“કમલાકાંતનું દ્વિતર.” કૃષ્ણધન આણુએ પણ કાગળ ફેરવીને બતાવ્યું. તેમાં પણ લખ્યું હતું કે—કમલાકાંતનું દ્વિતર.

અંકિમના મૃત્યુ પહેલાં બે ચાર વર્ષ ઉપર એક દિવસ તેમની મોટી કન્યા શરત કુમારી દેવીએ તેમને કહ્યું હતું—“પિતાજી ! તમારા “વદે માતરમ્” ગીતને લોકો બહુ પસંદ નથી કરતા. અંકિમે પૂછ્યું—“શું તું પણ પસંદ નથી કરતી ?” કન્યાએ કહ્યું—“હા, એ તો મને પણ બહુ પસંદ નથી. એ મહાપુરુષે ગંભીર વાણીથી કહ્યું—“એક દિવસ—વીસ ત્રીસ વર્ષ પછી—એક દિવસ એવો આવશે કે એજ ગીત આખા અંગાળને નવીન બાવમાં તરબોળ કરી દેશે—અંગાળીઓની આંખો ખોલી નાખશે.” આ ભવિષ્યવાણી કેટલી સાચી પડી છે, તે આખો દેશ જાણે છે. હવે તો અંગાળામાંજ નહિ પણ સમસ્ત ભારતવર્ષમાં આ ગીતના સૂર ગાજી રહ્યા છે.

અંકિમઆણુ છેલ્લા દિવસોમાં જ્યારે સાનકી ભાંગાવાળા ધરમાં રહેતા હતા ત્યારે દર રવિવારે નીચેના સાહિત્યસેવકો તેમને ત્યાં આવતા હતા—ચંદ્રનાથ અસુ, હેમચંદ્ર બેનરજી, રામકૃષ્ણ મુકરજી, યોગેન્દ્રનાથ ધોષ, અક્ષયચંદ્ર સરકાર, કૃષ્ણબિહારી સેન, મુરલીધર સેન, નીલકંઠ મજમુદાર, દામોદર મુકરજી. કોઈ કોષવાર તારાપ્રસાદ

ચટ્ઠી, ઇન્દ્રનાથ બેનરજી, કાલીપ્રસન્ન ઘોષ, ગોવિંદચંદ્ર દાસ વગેરે મહાશયો પણ આવતા હતા. એ બધા ઉચ્ચ કોટીના લેખક ગણાતા હતા.

એક દિવસ એક માણસે મહાત્મા ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર સમક્ષ બંકિમબાબુની બહુ નિંદા કરી. વિદ્યાસાગર સ્વાભાવિક મંદ હાસ્યપૂર્વક આખર સુધી બધી વાત સાંભળી રહ્યા. સાંભળી રહ્યા પછી તેમણે કહ્યું—“તમારી વાતો સાંભળીને બંકિમચંદ્ર ઉપર મને બમણી શ્રદ્ધા ખેડી છે. જે માણસ આખો દિવસ સરકારના કામમાં મશગુલ રહેવાની સાથે રાતદિવસ ખરાબ કામોમાં પણ રોકાયેલો રહે તે માણસ પુસ્તકો લખવાનો વખત ક્યાંથી કાઠી શકે ? બંકિમ બાબુની ચોપડીઓથી તો મારા કપાટનું એક ખાનું ભરાઈ ગયું છે.” નિંદા કરનાર તો નીચું જ ધાલી રહ્યો !

એક દિવસ સ્વર્ગસ્થ સર ગુરુદાસ બેનરજી બંકિમચંદ્રને મળવા ગયા હતા—બંને વચ્ચે તે વખતે બંગાળી ભાષાની તે સમયની સ્થિતિ સંબંધી થોડો વાદવિવાદ થયો હતો. ગુરુદાસ બાબુએ તે વખતે કહ્યું હતું “બંગાળી ભાષાને આટલી સરળ બનાવી દેવાથી કામ નહિ ચાલે. તેના ગાંભીર્યનું પણ રક્ષણ અવશ્ય કરવું જોઈએ.” બંકિમચંદ્રે આનો કંઈ પણ જવાબ નહિ આપતાં ફક્ત થોડું હસ્યા. ત્યારબાદ બંને જણુ ગાડીમાં બેસીને ફરવા ગયા. કલકત્તાની સડક હતી—આસપાસ અનેક દુકાનો હતી. બંકિમચંદ્રે તે બતાવીને કહ્યું—“બંને પડખે દુકાનોની હાર છે.” ગુરુદાસ બાબુ જરા આશ્ચર્યચકિત થઈને બંકિમબાબુના મુખ તરફ જોવા લાગ્યા. જોયું તો બંકિમબાબુના હોડપર હાસ્યરેખા હતી. એટલે ગુરુદાસ બાબુ સમજી ગયા કે બંગાળી ભાષામાં ગાંભીર્યનું રક્ષણ કરવાના ઉપદેશનો આ મામિલું ઉતર છે.

બંકિમચંદ્રના એક પિતરાઈ ભાઈ હતા. તેમનું નામ રાખાલચંદ્ર હતું. તેમણે જીરેટગદમાં વિવાહ કર્યો હતો. ત્યાં તેમનો એક સંબંધી હતો. તેનું નામ દારકાદાસ ચક્રવર્તી હતું. તેઓ અકસર કાંટાલપાડામાં આવતા જતા હતા. બંકિમબાબુ સાથે પણ તેમને ગાઠ પરિચય હતો. બંકિમબાબુ ન્યારે હુગલીમાં ડેપ્યુટી મેજિસ્ટ્રેટ હતા અને નિત્ય હોડીમાં બેસીને ઘેરથી હુગલી જતા હતા, તે વખતે એક દિવસ દારકાદાસે પણ બંકિમની સાથે હુગલી જવાની ઇચ્છા દર્શાવી. બંકિમે સહર્ષ કહ્યું—“બહુ સારું. બંને જણુ હોડીમાં બેઠા. રસ્તામાં દારકાદાસ એક મુકદ્દમાની વિગત કહેવા લાગ્યા. મુકદ્દમા ફેજાલદારી હતો. બંધી વિગત કહ્યા બાદ દારકાદાસે કહ્યું:—“બંકિમબાબુ, મારા એક મિત્રે આ મુકદ્દમા ચલાવ્યો છે. આપની કચેરીમાં તે મુકદ્દમા છે. આસામીને શિક્ષા કર્યા વિના ન છોડશો.”

બંકિમબાબુ આવો અયોગ્ય આગ્રહ સાંભળીને તપી ઉઠ્યા. યાનચત્ર જોવા થઈ જઈને તેઓ પોઠારી ઉઠ્યા.—“હોડી બીડાવી દો.” પાસેજ રેતી હતી તેમાં માછીએ હોડી બીડાવી દીધી. બંકિમે માછીને કહ્યું—“આ માણસને હોડીમાંથી ઉતારી કાઢો.”

દ્વારકાંદાસ તરતજ હોડીમાથી ફૂટી પડયા; અને પછી કાંટાલપાડામાં દેખાજ ન દીધી. !

ચ ચુડામાં પ્રતિવર્ષ યૈત્ર મહીનાના અંતમાં બહુ ધામધૂમથી એક મેળો ભરાય છે. આજથી ચાલીશ વર્ષ પહેલાં બંધિમબાણી હુગલીમાં ડેપ્યુટી મેજસ્ટ્રેટ હતા. તે વર્ષે એ મેળામાં બહુ ભીડ થઈ હતી. ચ ચુડાની સામે પારથી બહુ લોકો મેળા જોવા આવ્યા હતા. એક દિવસ ત્રીજે પહેારે બંધિમયંદ્રે જોયું કે એક નાનીશી હોડીમાં બહુ લોકો ચઢી બેઠા છે; અને તેમાં હવે તલ જટલીયે જગ્યા નહિ છતાં માછી લોકો બીજા ઉતાડાને ચઢાવ્યે જાય છે !

બંધિમે માછીને મના કરી કાયદાની બીક બનાવી પણ તેણે કંઈ સાંભળ્યું નહિ. તેની મરજમાં આવે તેટલા માણસો ભરીને તેણે હોડી હંકારી. થોડે દૂર જતાંજ હોડી હાંધી વળી ગઈ. હોડી બહુ ઉંડા પાણીમાં ગઈ નહોતી એટલે કોઈ મરુતું નહિ. બંધિમે તેજ ઘડીએ માછીને પોલિસને સોંપી દીધા. પોલિસે તેના ઉપર મુકદ્દમા ચલાવ્યા. માછીનું નામ ગે.વિ.દ હતું, લોકો તેને ગોખો કહેતા હતા. તેનું ઘર કાંટાલપાડાની પાસે મલ્લ હપાડા (માછીવાડા) માં હતું. તેને સ્ત્રી અને બે છોકરીઓ હતી. મેજસ્ટ્રેટ તેને ગુનેગાર ઠરાવીને ત્રણ મહીનાની સજા કરી. તે અભાગીઆના ભાગ્યમાં જલમાંથી બહાર આવવાનું ન હતું. ત્યાંજ તેનું મૃત્યુ થયું. મૃત્યુના સમાચાર સાંભળીને બંધિમ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. આ ઘટનાથી બંધિમના મનપર શી અસર થઈ હશે, તે તો પ્રશ્ન જાણે; પરંતુ એ પછીથી જ્યાંસુધી તે માછીની સ્ત્રી જીવતી રહી ત્યાંસુધી બંધિમબાણી તેને માનિક મદદ આપતા રહ્યા.

“ બંધિમબાણી ” નામનું શ્રેષ્ઠ પુસ્તક લખનાર બાણી અનુકુળચંદ્ર મુકરજીનું એક સાપ્તાહિક પત્ર હતું. તેનું નામ ‘ પ્રકૃતિ ’ હતું. અનુકુળ બાણીજ તેના માલિક અને સંપાદક હતા. સ્વર્ગસ્થ કવિ ગોવિંદચંદ્ર દાસે આ પત્રમાં એક કવિતા લખી હતી. તે કવિતા ભાવલના રાજા અને સ્વં કાલીપ્રસન્ન ઘોષપર કટાક્ષના રૂપમાં લખેલી હતી. કવિતા વાંચતાંજ કાલી બાણી સળગી ઉઠયા. તેમણે કાકાના મેજસ્ટ્રેટની અદાલતમાં ઘાવો નોંધાવ્યો. ર્યાનિક વકીલ મુખ્તાર બંધા કાલી બાણીના પક્ષમાં ભળ્યા. ખર્ચ કદાચ રાજા સાહેબનું હશે. દરિદ્ર સાહિત્યસેવક અનુકુલ બાણી ઉપર ભારે દુઃખ આવી પડ્યું. તેમણે ડરી જઈને ડેપ્યુટી મેજસ્ટ્રેટ બાણી રામચંદ્ર સેનનો આશરો લીધો. સેનબાણીએ રાજાના માટે બહુ પ્રયત્ન કર્યા પણ તેમનું કંઈ વળ્યું નહિ.

અંતે અનુકુલ બાણી બંધિમચંદ્રને શરણે ગયા. બંધિમે વચ્ચે પહેલેથી કંઈ જાણ-બાણી ન હતું. વળી પારંચયનું કંઈ કામ પણ ન હતું. સાહિત્યસેવક કે સાહિત્યચર્ચામાં આનંદ લેનાર કોઈ પણ હોય, તો તે બંધિમને મન ચોતાનો સંબંધી હતો. અનુકુલ બાણીના દુઃખની કહાણી સાંભળીને બંધિમ બાણીનું હૃદય પીગળી ગયું. તેમણે તેજ વખતે કાલીપ્રસન્ન બાણીને લખ્યું “ સાહિત્યસેવાને લીધે અનુકુલચંદ્રપર વિપતિ આવી

છે. તેમના વિરુદ્ધનો મુકદ્દમો ઉઠાવી લેશે તો મારા ઉપર તમારો આભાર થશે. ”

કાલી બાબુ બંકિમ બાબુનો બોલ પાછો ન વાળી શક્યા. તેમણે તરતજ મુકદ્દમો પાછો ખેંચી લીધો. અનુકુલ બાબુએ પોતાના પત્રમાં મારી માગી લીધી.

બંકિમ બાબુ પોતાની દીકરી શ્રીમતી શરત્કુમારીને બહુ ચાહતા હતા. એટલો સ્નેહ કદાચ તેમને દુનિયામાં બીજા કોઈ ઉપર નહિ હોય. ઉદાહરણરૂપે એ વિષેની થોડી વિગત નીચે આપવામાં આવે છે:-

બંકિમ બાબુને એ રસોઈચ્છા હતા, પણ તેઓ ચાળી પીરસીને લાવતા ન હતા. આ કામ પોતાની ઇચ્છાથી શરત્કુમારી કરતી હતી. તેને પિતાની સેવા કરવામાં આનંદ આવતો હતો અને પિતાને પણ તે સેવા ગ્રહણ કરવામાં આનંદ થતો. એક દિવસ રાત્રે કન્યાએ પિતાનું લાઠું પીરસીને ખૂમ પાડી કે “પિતાજી ! ચાળી પીરસી છે, જમવા ચાલો. ” પિતાએ કંઈ જવાબ ન આપ્યો. તેઓ તે વખતે ઝોરડામાં આંખો બંધ કરીને ખુરશીપર બેઠા હતા અને કન્યા ઝોસરીમાં ઉભી હતી. પિતાનો જવાબ ન મળતાં કન્યાએ ફરી ખૂમ મારી:- “પિતાજી ચાલો. ” પિતા શાંતજ રહ્યા. અંતે બંકિમની બાબીએ પાસે જઈને કહ્યું:- “ઉઠી ગયા કે શું ? ” બંકિમે કામળ સ્વરે કહ્યું:- “જરા ચૂપ રહો-શરત ખૂમ પાડે છે, મને સાંભળવા દો. ” એક નવલકથા લખીને જે ભાવ ન સમજાવી શકાય તે ભાવ બંકિમે આ પ્રમાણે બે ચાર શબ્દોમાં પ્રગટ કરી દીધો !

બંકિમચંદ્રના પાછલા જીવનમાં એક દિવસ તેમનો કોઈ અંતરનો મિત્ર કલકત્તાના પાટણડાંગાવાળે ઘેર આવ્યો હતો. મુલાકાત બાણા વખતે થઈ હતી. મિત્રે આવતાંજ “ગુડ મોર્નિંગ ” (સલામ) કરી અને શેકહેન્ડ (હસ્તધુનન) કરવાના ઇરાદાથી હાથ લંબાવ્યો. બંકિમચંદ્રે તેના હાથને પોતાના હાથમાં ન લેતાં કહ્યું “ભાઈ ! એ સમય હવે જતો રહ્યો છે. મિત્ર મહાશયે કહ્યું:- “ના, વખત બદલાયો હોય એમ લાગે છે. ” બંકિમચંદ્રે હસીને કહ્યું:- “તમે કાયસ્થ છો, હું બ્રાહ્મણ છું. તમે પ્રણામ કરો, હું આશીર્વાદ આપું. એવોજ નિયમ છે. શેકહેન્ડની શી જરૂર છે ? ”

બંકિમચંદ્ર જે રીતે ઉપદેશ આપતા હતા તેમાં પણ એક વિશેષતા હતી. ચટર્જી વંશમાં કોઈ માણસ બહારના કોઈ માણસ પાસેથી મંત્ર નહોતા લેતા. બંકિમચંદ્રના કુળની પુરાણી પરિપાટી છે કે પોતાનાજ વંશના કોઈ વૃદ્ધ અને યોગ્ય પુરુષ પાસેથી મંત્ર મેળવવો. આ પ્રથા અનુસાર બંકિમના વંશના કોઈ પુરુષે બંકિમ પાસેથી મંત્ર લીધો હતો. બંકિમે મંત્ર આપી નવદીક્ષિત શિષ્યને કેવળ એજ ઉપદેશ આપ્યો હતો કે “હમેશાં એટલું યાદ રાખજે કે હું બ્રાહ્મણ છું. ” ઉપદેશ ટુંકો હોવા છતાં કેવો મહાન છે ! કેટલા થોડા શબ્દોમાં કેવો મહાન ઉપદેશ !

બંકિમચંદ્ર જ્યારે બહારામપુરમાં હતા, ત્યારે કોઈ વર્તમાનપત્રના સંપાદક મહા-

શય પૈસા લેવા માટે કલકત્તાથી અકિમ બાણ્ય પાસે ગયા. પૈસા શાને માટે જોઈતા હતા તેની ખબર નથી. સંપાદક મહાશય પહેલાં જાતે પ્રયત્ન કરતા ફળીભૂત ન થયા એટલે તેમણે અકિમને પકડયા. અકિમે રાણી સુવર્ણમયીને આગ્રહ કર્યો. રાણીએ તેજ ધરીએ રૂ. ૪૦૦ આપ્યા. ત્યારબાદ અકિમચંદ્રના મનમાં શંકા થઇ કે આ પૈસા યોગ્ય રસ્તે વપરાયા નથી. પોતાના પ્રયત્નથીજ એ રકમ અપાયલી હોવાથી તેઓ અહીં ક્ષેત્ર પામ્યા. તેમણે તે રકમ દાતાને પાછી ભરી જવા આગ્રહ કર્યો. સંપાદકજી પચાવેલી રકમ પાછી આપવા કમુક્ષ ન થયા. એટલે જાને વચ્ચે સમ્પત વાતચીત શરૂ થઇ અને અતે અનેનો સંબંધ છૂટી ગયો.

સંપાદકજીએ બદલા વાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેમના હાથમાં જે વર્તમાનપત્ર હતું તેનાં કોલમોમાં અકિમવિરુદ્ધ જોરદાર ભાષામાં લેખ આવવા લાગ્યા. તે વર્તમાનપત્ર અંગાળી હતું. અંગાળના ગૌરવરૂપ અકિમે કર્તવ્યજ્ઞાનથી માતૃભાષામાં અનેક ગાળો આપીને પચાવી દીધી અને કંઈ પણ જવાબ ન આપ્યો. માત્ર 'રજની'માં હીરાલાલને લાવીને 'સંપાદક-ચરિત્ર' લખ્યું.

અકિમચંદ્રને એકજ હૃદયના ચાર મિત્રો હતા. તેમાં એકનું નામ ક્ષેત્રનાથ ભટ્ટાચાર્ય હતું. વચ્ચે અકિમ બાણ્ય સાથે તેમને જરા જુદું મન થયું હતું; પણ જ્યારે ક્ષેત્રબાણ્ય મરવા પડયા ત્યારે જાને મિત્રોનો પુનઃ ભેટો થયો હતો. અને જાને મિત્રો ખૂબ રડયા હતા.

બીજા મિત્રનું નામ રાધામાધવ વસુ હતું. તેઓ ભવાનીપુરના રહેવાસી હતા. તેમના સદ્ગુણો ઉપર અકિમ બાણ્ય એટલા મુગ્ધ હતા કે કદાચ બીજા કોઈના ઉપર એટલા નહિ હોય. અકિમના જીવનનો એક ભાગ રાધા માધવ બાણ્ય સાથે એવો જોડાયલો છે કે તેનો ઉલ્લેખ કરવાથી બહુ લોકોને માનસિક કષ્ટ ભોગવવું પડે. રાધા માધવ બાણ્યને એક વાર એક રાવબહાદુર સાથે ઝંખડો થયો, ત્યારે અકિમે રાધા માધવ બાણ્યનો પણ લીધો. તેથી તેમનો એક પ્રબળ શત્રુ ઉત્પન્ન થયો હતો. તે શત્રુએ જીવનપર્યંત અકિમ બાણ્યને હેરાન કર્યાં હતા, પણ રાધામાધવનો છૂટકારો થયો હતો. તેઓ પણ અકાળજી અકિમ બાણ્યને રડતા મૂકીને સ્વર્ગવાસી થયા. તેમનો શોક અકિમ જીવનપર્યંત ભૂલ્યા નહિ.

ત્રીજા મિત્ર બાણ્ય દીનબંધુ મિત્ર અને ચોથા મિત્ર બાણ્ય જગદીશનાથ રાય હતા. જાને અકિમચંદ્ર કરતાં વયમાં મોટા હતા અને નિષ્કપટી હતા. એવા મિત્રો આજકાલ બહુ ઓછા જોવામાં આવે છે. આપણે સ્વાર્થી અને અભિમાનથી ભરેલા છીએ. નિઃસ્વાર્થ મૈત્રીમાં કેવું અને કેટલું સુખ છે તે આપણે યાદ અજાણતા નથી. અકિમચંદ્ર તે જાણતા હતા અને તેથી તેઓ જોને ચાહતા હતા તેની ખાતર કંઈ પણ કરવાનું બાકી નહોતું રાખતા.

બંકિમચંદ્રને વિદ્યાભ્યાસનો બહુ શોખ હતો. કલકત્તાના સુવિખ્યાત જ્યોતિષી સ્વર્ગસ્થ ક્ષેત્રમોહન બાબુ પાસેથી તેઓ થોડાજ દિવસમાં જ્યોતિષશાસ્ત્ર શીખ્યા હતા. અરબીનું નજીબ શીખવા માટે મોઝવી પાસેથી અરબી પણ શીખ્યા હતા. સંગીતમાં પણ તેઓ પાછળ નહતા. કાંટાલપાડામાં એક દેશપ્રસિદ્ધ ગૃત્તેયો રહેતો હતો. તેનું નામ ચદુભટ્ટ તાનરાજ હતું. બંકિમ બાબુ તેને માસિક ૭૦ રૂપિયા આપતા હતા. ગાયનવિદ્યા તેઓ એજ ભટ્ટ પાસેથી શીખ્યા હતા. બંકિમનું ગળું સાઈ નહોતું પણ તેમને તાલ વગેરેનું જ્ઞાન બહુ સાઈ હતું. હારમોનિયમ વગાડવામાં તેઓ સિદ્ધ હસત હતા. એક દિવસ તેઓ નાટકશાળામાં મૃચ્છાલિની (નાટકના આકારમાં ફેરવાયેલી બંકિમ બાબુની નવલકથા)નો અભિનય જોવા ગયા હતા. તેમાં ગવાતા એક ગાયનનો તાલસૂર તેમને પસંદ નહિ પડવાથી તેઓ અત્યંત અસતોષ પામીને નાટકશાળામાંથી ચાલ્યા ગયા હતા; અને પછી ખીજેજ દિવસે પોતાના ભાણેજ શ્રીદિવ્યેન્દુ સુંદરને આ ગાયનનો તાલ-સૂર વગેરે શીખવ્યું હતું.

બંકિમબાબુ ચિકિત્સાશાસ્ત્રમાં પણ અસાધારણ યોગ્યતાવાળા હતા. અલીપુરમાં નોકરી કરતાં થોડા દિવસ સુધી મેડિકલ કોલેજમાં એનેટોમી (શરીરશાસ્ત્ર) પણ શીખ્યા હતા. બંકિમ જોવા તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળા માણસ માટે થોડા વખતમાં શરીરશાસ્ત્ર શીખી લેવું એ કંઈ અઘરું ન હતું. તેઓ શરીરશાસ્ત્રમાં નિષ્ણાત થયા પછી ઘેર બેઠા બેઠા, ખીજની સહાયતા સિવાય જતેજ ચિકિત્સાશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યા; અને પૂરેપૂરું શીખ્યા પછીજ અટક્યા. તેમને જ્યારે કોઈ નવો વિષય શીખવાની ઇચ્છા થતી હતી ત્યારે તેઓ તે વિષય સંપૂર્ણ શીખી લેવા માટે અધીરા થઈ જતા હતા; અને જ્યાંસુધી તે વિષય સારી રીતે શીખી લેતા નહિ ત્યાંસુધી તેમને શાંતિ વળતી નહિ. ચિકિત્સાશાસ્ત્ર શીખ્યા પછી તેમણે વૈદ્યશાસ્ત્રના ઢગખંધ ત્રણે મંગાવ્યા હતા.

બંકિમચંદ્ર કેવા સહૃદય અને ઉદાર હતા, તે બતાવવા માટે અત્રે એક વૃત્તાન્તનો ઉદ્દેશ્ય કરવામાં આવે છે. કાંટાલપાડા પાસે ગારીફા નામનું એક ગામ હતું. ત્યાંના એક ગૃહસ્થનો છોકરો ભણવા માટે સમુદ્રપાર પરદેશ ગયો હતો. પાછો આવ્યા પછી તેને સમાજે નાતબહાર મૂકવાનો કરાવ કર્યો છે એમ તેમણે જણવ્યું. તે વખતે બાબુ શ્યામચરણ અને બાબુ સંજીવચંદ્ર સમાજના નેતા હતા. તે બંને છોકરાએ બાબુ શ્યામચરણનો આશરો લીધો. શ્યામચરણે આશ્રય નહિ દેતાં કહ્યું કે—“મારી પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કરીને સમાજ ઉપર હું અન્યાયાર કરી શકતો નથી. તમે તમારી નાતવાળા પાસે જાઓ, અને જો તેઓ તમને નાતમાં લે તો મને કંઈ અડચણ નથી.”

અંતે તે બંને માણસે સસુદયાત્રાતું પ્રાપ્તિ પછી કહ્યું; પણ નાત કે

સમાજ તેને દાખલ કર્યો નહિ. છેવટે તે નિરુપાય થઇને અક્રિમને શરણે આવ્યો. અક્રિમને તેના ઉપર દયા આવી. તેમણે વિચાર કરીને એક ઉપાય કાઢ્યો. તે ભલા માણસને કહ્યું “ તમે કોઇ રવિવારે મને આમંત્રણ આપો, હું તમારે ત્યાં આવીને ભોજન કરી જઈશ. તે ભલા માણસે તે પ્રમાણે કર્યું અને અક્રિમ આણુ રવિવારે તેમને ઘેર ગયા. કાંટાલપાડાના કોષ્ટ પણુ માણસને આ વાતની ખબર ન પડી. તે ભલા માણસને ઘેર ભોજન કરી આવીને તેઓ પોતાના ભાઈને મળ્યા. અક્રિમે પ્રથમ આડી અવળી બે એક વાતો કરીને પછી હસતાં હસતાં કહ્યું—“ મોટાભાઈ ! હું એક કામ કરી આવ્યો છું. ”

શ્યામચરણે પૂછ્યું “ શું કરી આવ્યો છે ? ”

અક્રિમે ખૂબ હસતાં હસતાં કહ્યું “ રાય-કુટુંબમાં ભોજન કરી આવ્યો છું. ”

શ્યામચરણુ સ્તબ્ધ થઇ ગયા. રાય મહાશય પડદા પાછળ ઉભા હતા. અવસર જોઇને તેઓ પણુ આવ્યા. એટલે શ્યામચરણુ આણુ બીજું શું કહે ! તરતજ તે ભલા માણસને સમાજમાં લેવામાં આવ્યો. તે ભદ્ર પુરુષ જીવનપર્યાંત અક્રિમઆણુનો કૃતજ રહ્યો.

અક્રિમઆણુની પ્રતિભા વિષે તેમના એક ચરિત્રમાં લખ્યું છે કે:—

“અક્રિમઆણુની સાંધારણુ વાતચીત સાંભળીને કોષ્ટ પણુ તેમની પ્રતિભાને જાણી શકતું ન હતું; પણુ જ્યારે તેઓ કોષ્ટ વિષયની ચર્ચામાં ઉતરતા ત્યારે તેમનું રૂપજ અદલાઇ જતું. તેમની ચળકતી આંખો વધુ ચળકવા લાગતી, અને વખતે વખત હાથપમ વગેરે અંગ પણુ થોડાં થોડાં હાલતાં હતાં. પ્રતિભાની કોષ્ટ ઓરજ છટા તેમના મુખ-મંડળ ઉપર પ્રકાશી ઉઠતી. તે વખતે આંખોની ચંચળતા, વાક્યોનો અસંબંધ ભાવ, તેમજ મનની અસ્થિરતા કોણુ જાણે ક્યાંય જતાં રહેતાં. જાણે પાંચ વર્ષનો કોષ્ટ છોકરો એકાએક પ્રૌઢ બની જઇને રંગભૂમિ ઉપર આવ્યો હોય ને ! એમ લાગતું હતું.”

અક્રિમચંદ્ર અહુ કોષ્ટી હતા. તેઓ કોષ્ટના આવેશમાં આવતા ત્યારે ઘૂંચી ઉઠતા, પણુ કોષ્ટને મારતા કરતા નહિ. અક્રિમઆણુથી ધરનાં નાનાં મોટાં બધાંય ડરતાં હતાં. પરંતુ તેમનો કોષ્ટ અહુ વાર રહેતો નહિ. ધડીભરમાં તેમનો કોષ્ટ શાંત થઇ જતો; પણુ કોષ્ટની શરૂઆત અહુ આકરી થતી. તે વખતે તેઓ આત્મસંબંધ અને શિક્ષણુ અર્ધુય બૂલી જતા હતા.

અક્રિમે કલકત્તામાં એક ઘર ખરીદીને જીવનની આખરનાં કેટલાંક વર્ષ તેમાંજ માળ્યાં હતાં. સન ૧૮૮૭ માં તે ઘરમાં તેઓ રહેવા આવ્યા હતા. તે ઘર પાટલ-ડાંગામાં મેડિકલ કૉલેજની સામે છે. હાલ અક્રિમ-આશ્રમના નામથી તે પ્રસિદ્ધ છે. વાઇસરાય લૉર્ડ કર્ઝનના અમલમાં સરકાર તરફથી ત્યાં એક પત્થર કોતરાવીને ઓડવામાં આવ્યો છે. તેમાં લખ્યું છે કે:—“ આ જગ્યામાં નવલકથાકાર અક્રિમચંદ્ર રહેતા હતા. જન્મ ધં સં ૧૮૩૬; મૃત્યુ ધં સં ૧૮૯૪.”

અંબદર્શનમાં બંકિમબાબુએ સામ્યવાદ ઉપર તેમજ વિધવાવિવાહ ઉપર જે લેખો લખ્યા હતા, તેનો થોડો થોડો ભાગ અત્રે આપવામાં આવે છે.

“રામ મોટો માણસ કહેવાય છે, અને જીવો નાનો માણસ. આમ શામાટે છે ? જીવો ચોરી નથી જાણતો, છેતરપંડી નથી જાણતો, ખીજનું સર્વસ્વ ધૂતી લેવાનું નથી જાણતો, તેથીજ જીવો નાનો માણસ છે ! રામે ચોરી કરીને, છેતરપંડી કરીને, ઠગબાજી કરીને પૈસા એકઠા કર્યા છે, તેથી રામ મોટો માણસ છે. અથવા રામ પોતે સ્વ-ભાવથીજ ભલો માણસ છે, પણ તેના વડદાદા ચોરી, છેતરપંડી વગેરેમાં અત્યંત નિપુણ હતા; તેઓ પોતાના શેઠનું સર્વસ્વ હરી લઇને જમીન અને પૈસા એકઠા કરી ગયા છે. અર્થાત્ રામ જુગારી અને ચોરનો પુત્ર છે, તેથી તે મોટો માણસ છે; અને જીવાના દાદાએ જાતે કમાઇને ખાધું છે માટે તે નાનો માણસ છે. અથવા રામે કોષ ઠગારાની કન્યા સાથે વિવાહ કર્યો છે, તેથી તે મોટો માણસ છે. બસ ! રામના માહાત્મ્ય ઉપર કૃષ્ણના વરસાદ વરસાવો.”

“વિષમતા સંસારનો નિયમ છે. જગતના સઘળા પદાર્થોમાં વિષમતા છે; પરંતુ આજ્ઞાજી અને શૂદ્રમાં તો બહુજ અસ્વાભાવિક વિષમતા દેખાય છે. જેમ કે આજ્ઞાજીનો વધ કરવો એ મહા પાપ છે, ત્યારે શૂદ્રનો વધ કરવો એ નાનું પાપ છે; પરંતુ આ વાત કુદરતી નિયમાનુસાર અરાબર તો નથીજ. આજ્ઞાજી શામાટે અવધ્ય છે ? શૂદ્ર શામાટે વધ્ય છે ? એકુત દાતા છે, તો પછી આજ્ઞાજી શામાટે દાતા નથી ? તેને બહુલે એવોજ નિયમ શામાટે ન થયો કે જેને આપવાની શક્તિ છે તેજ દાતા છે, અને જેને લેવાની જરૂર છે તે લેનાર છે ?”

“બંધાના કરતાં ધનની વિષમતા બહુ ભારે છે. એ વિષમતાના પ્રતાપે કોષ કોષ માણુસોને રૂપીઆ ખુટાડયા ખુટાડયા નથી; ત્યારે બીજી બાબુ લાખો માણુસો અત્રના અભાવે મરણુ અને રોગના શિકાર થઇ પડે છે !”

“બંધી જાતની ઉન્નતિનું મૂળ જ્ઞાનની ઉન્નતિ છે. પશુઆદિના જેવી ઈન્દ્રિય-તૃપ્તિ સિવાયનું બીજું કોષ પણ એવું સુખ તમે નહિ બતાવી શકો કે જેનું મૂળ જ્ઞાનની ઉન્નતિમાં રહેલું ન હોય. છતાં પણ શૂદ્ર જ્ઞાનચર્યાનો અધિકારી નથી ! બસ જ્ઞાનનો તો અધિકાર માત્ર આજ્ઞાજીનેજ ! અને ભારતના ધણા ખરા લોક આજ્ઞાજીનેજ જાતિના હોવાથી તે ધણા ખરા લોકોએ તો બસ મૂર્ખજ રહેવું જોઇયે !”

“વિધવાવિવાહ” ના આ સૌથી મોટા અને વિચારણીય તથા ગહન વિષય ઉપર અંબદર્શનના ચોથા અંકમાં બંકિમચંદ્રે નીચે પ્રમાણે પોતાનો અભિપ્રાય દર્શાવ્યો હતો:—

“વિધવા-વિવાહ સારો પણ નથી ને નકારો પણ નથી. બંધી વિધવાઓના વિવાહ કરવા એ કદાપિ સાચું નથી. પણ હા, વિધવાની ઈચ્છાનુસાર તેને વિવાહની છૂટ આપવી એ તો સારીજ વાત છે. જે સ્ત્રી સાધ્વી છે, જે પોતાના પ્રથમ પતિને

હૃદયપૂર્વક ચાહે છે, તે કદિ પુનર્લગ્ન કરશે નહિ. જે નાતોમાં વિધવા-વિવાહનો ચાલ છે તેમાં પણ પવિત્ર સ્વભાવવાળી, સ્નેહાળ અને સાધ્વી વિધવાઓ પુનર્લગ્ન કરતી નથી; પણ જે કોઇ વિધવા-ગમે તો તે હિંદુ હોય કે ગમે તે ભતની હોય-તોપણ પતિના સ્વર્ગવાસ પછી જે તે પુનર્લગ્ન કરવા ઇચ્છે તો તેને જરૂર તેવો અધિકાર છે. જે પુરુષને પત્નીના મરણ પછી વિવાહ કરવાનો અધિકારી ગણી શકાય છે, તો સામ્યવાદ પ્રમાણે સ્ત્રી પણ પતિના મરણ પછી ઇચ્છા થતાં પુનર્લગ્નની અધિકારિણી છે. મનુષ્યમાત્રનો અધિકાર છે કે જેમાં બીજાઓનું અનિષ્ટ ન થતું હોય એવું દરેક કાર્ય તે કરી શકે છે. તેથી પત્નીવિયોગી પતિ, અથવા પતિવિયોગિની પત્ની બંને ઇચ્છા થતાં પુનર્લગ્નના અધિકારી છે. આ પ્રમાણે જોતાં વિધવાને પુનઃ વિવાહ કરવાનો જરૂર અધિકાર છે, પણ આ નૈતિક તત્ત્વનો હલુસુધી આ દેશમાં સામાન્ય જનતાએ સ્વીકાર કર્યો નથી. જે લોકો અંગ્રેજ શિક્ષણને લીધે, અથવા વિદ્યાસાગર મહાશયના યા બહસમાજના કહેવા પ્રમાણે આ નીતિનો સ્વીકાર કરે છે તેઓ પણ તેને વર્તનમાં ઉતારી શકતા નથી. જે મહાશયો સ્વીકાર કરે છે કે વિધવાને વિવાહનો અધિકાર છે, તેમનાબ ધરની વિધવાઓ વિવાહ કરવાને આતુર હોય છે છતાં પણ તેઓ એવા વિવાહ કરવાનું સાહસ કરતા નથી. એનું કારણ સમાજનો ભય છે. એજ ભયના કારણે આ સામ્યવાદ જનસમાજમાં પ્રવેશ કરી શક્યો નથી. અન્યાન્ય પ્રકારનો સામ્યવાદ જનસમાજમાં દાખલ થઇ શક્યો નથી તેનું કારણ તો એમ સમગ્ર છે કે પુરુષવર્ગ તે પ્રકારના પ્રચારમાં પોતાનું અનિષ્ટ સમજે છે; પણ આ વાત જરા પણ સમજતી નથી કે આ પુનર્લગ્નનો સામ્યવાદ સમાજમાં કેમ દાખલ થતો નથી? એ કાંઇ કટ્ટસાધ્ય પણ નથી; કોઈનું અનિષ્ટ કરનાર પણ નથી; બલકે અનેકોને માટે સુખ-સમૃદ્ધિના કારણરૂપ થઈ શકે તેમ છે. છતાંયે સમાજમાં તેનો સ્વીકાર થવાનાં ચિન્હ જણાતાં નથી; તેનું કારણ એજ છે કે સમાજમાં લોકાચારની ઉપરવટ થતું એ તદ્દન અશક્યજ થઇ પડ્યું છે.”

“ બીજી એક વાત છે. ઘણાં માણસો એમ માને છે કે ચિર વૈધવ્યના રિવાજને લીધે હિન્દુ-લક્ષનાઓનું પાતિત્રય એવું દૃઢ બંધાયલું છે કે તેને માટે બીજી જાતનો વિચાર કરવો પણ ઠીક નથી. અર્થાત્ બધી હિંદુ સ્ત્રીઓ જાણે છે કે તેના એક પતિની સાથેજ તેનું સંબંધું સુખ ચાલ્યું જશે, તેથી તે પતિ ઉપર અનન્ય ભક્તિભાવ રાખે છે. આ સંપ્રદાયના લોકોની સમજણ પ્રમાણે એજ કારણથી હિંદુઓનાં ઘરોમાં દાંપત્યસુખ આટલું વધારે છે; તો બલે એ વાતને આપણે સત્યજ માનીએ. પણ જો એમજ છે તો પછી જેની સ્ત્રી મરી ગઇ હોય તે પુરુષને પણ આજીવન વિધુર રહેવાનું વિધાન શામાટે નથી? તમારા મરણ પછી તમારી સ્ત્રીને માટે

ખીન્ને માર્ગજ નથી તેથી તમારી સ્ત્રી તમારા ઉપર વધારે પ્રેમ રાખે છે; તો પછી તમારી પણ સ્ત્રીના મરણ પછી ખીજી ગતિ ન થવા પામે એવો જે નિયમ રાખ્યો હોય, તો તમે પણ સ્ત્રી તરફ અધિક પ્રેમ રાખશો એ વાત ખુદ્દીજ છે, અને તેમ છે તો પછી તમારી-પુરુષોની-આખતમાં પણ તે નિયમ કેમ લાગુ નથી પડતો ? માત્ર કેવળ અખળા સ્ત્રીઓને માટેજ એવો નિયમ શા માટે છે ? તમે કાયદાના કર્તા છો, તેથી તમારે લહેર છે. તમારામાં આહુબળ છે તેથી તમે અત્યાચાર કરી શકો છો; પણ યાદ રાખજો કે તે અન્યાયી કામ છે, મહા ધર્મવિરુદ્ધ કાર્ય છે ”

અંકિમ બાલ્ય શ્રેષ્ઠ સમાલોચક હતા. તેઓ રદ્દી સાહિત્યની જેવી તીવ્ર વ્યંગપૂર્ણ સમાલોચના કરતા હતા, તેજ પ્રમાણે ઉપયોગી સાહિત્યની સુવિસ્તૃત અને મર્મરૂપર્શી સમાલોચના કરવામાં પણ પાછા પડતા ન હતા. સમાલોચના કરતાં તેઓ પોતાના પારકાનો વિચાર નહોતા કરતા. છેલ્લાં એક સો વર્ષમાં તો અંગાળામાં અંકિમચંદ્ર જેવો વિદ્વાન સમાલોચક કોઇ પેદા થયો નથી. તેમનું સમાલોચક પદ હજીયે ખાલી જેઇને શ્રીયુત રવીન્દ્રનાથે બહુ ખેદપૂર્વક “ સાધના ” પત્રમાં લખ્યું હતું કે-

“ જ્યારથી અંકિમબાલ્ય સમાલોચક પદથી દૂર થયા, તે દિવસથી આજ્ઞપર્યંત કોઇ તે પદનો અધિકારી પેદા થયો નથી. તે સમયની સાહિત્ય જગતની અરાજકતાનું ચિત્ર હૃદયમાં અંકિત કરવાથી વાચક વર્ગ સમજી શકશે કે અમારો સાહિત્ય-સમ્રાટ કોણુ હતો ? અને તેના ગયા પછી રાજ્યભાર ગ્રહણ કરવા યોગ્ય કોઇ પણ વ્યક્તિ હાજર નથી.”

અંકિમચંદ્રને તીવ્ર સમાલોચક તરીકે લોકોના અપ્રીતિપાત્ર બનીને કેવી માળો ખાવી પડતી હતી તેનું એક દૃષ્ટાંત આપીશું.

એક નાટક અંગદર્શનમાં સમાલોચના માટે કોઇએ મોકલ્યું. અંકિમે અંગદર્શનમાં તે નાટકની જરા તીવ્ર સમાલોચના કરી. જેણે નાટક લખ્યું હતું તે ખાત્રીપૂર્વક માનતો હતો કે તેનું નાટક અત્યંત સુંદર છે, તેથી અંકિમે કરેલી સમાલોચનાથી તે નાપુશ્ન થયો. અંકિમબાલ્યને માળો દેવાના ધરાદારથી તે પોતાના એક સગાને શરણે ગયો. તે સગાનું એક માસિક પત્ર ચાલતું હતું, અને તેણે જરા ઠીક પ્રસિદ્ધિ મેળવી હતી. તેમાં વિલાયતના ‘ પંચ ’ જેવાં વ્યંગપૂર્ણ ચિત્રો પણ આવતાં હતાં. વસંતકના સંપાદકે રડતા સગાનાં આંસુ લુછવા માટે વસંતકમાં એક ચિત્ર છાપ્યું. તેનું નામ “ સાહિત્યક્ષેત્ર ” રાખ્યું હતું. તે સાહિત્યક્ષેત્રમાં એક જળરા શરીરવાળો સાંઢ અને થોડાં ઘેટાં ચીતર્યાં હતાં. સાંઢની નીચે અંકિમચંદ્રનું નામ લખ્યું અને તે સાંઢે એક નાના ઘેટાની છાતીમાં ખોસેલા શીંગડા ઉપર “ અંગદર્શન ” લખ્યું હતું. આ રીતે શ્રેષ્ઠ સમાલોચક અંકિમે કર્તવ્ય બજાવતાં માળો ખાવી પડતી હતી.

સુદમદર્શી કવિવર રવીન્દ્રનાથે સાધના પત્રમાં લખ્યું હતું કે-“ અંકિમચંદ્રના

ઉપર એક પક્ષનો ખાસ રોષ હતો. તે પક્ષ તેમના પર ખૂબ દ્રેષ રાખતો હતો. જે ક્ષુદ્ર લેખકો તેમના અનુકરણનો વૃથા પ્રયત્ન કરતા હતા તેઓજ પોતાનું ઋણ્ય છુપાવવા માટે તેમને સૌથી વધારે ગાળો આપતા હતા. મને યાદ છે કે ન્યારે બંકિમ બાણુ બંગદર્શનમાં સમાલોચના કરતા હતા, ત્યારે તેમના એવા ક્ષુદ્ર શત્રુઓની સંખ્યા ઓછી નહોતી. સેંકડો અયોગ્ય માણસો તેમની ઇર્ષ્યા કરતા હતા. તેમના ક્ષુદ્ર દર્શો બંકિમને જરૂર દુઃખ દેતા હતા; પણ તેઓ કોઈ પણ રીતે કર્તવ્યવિમુખ થયા નથી. તેઓમાં અન્યેય બળ, કર્તવ્યનિષ્ઠા અને સંપૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ હતો.”

બંગદર્શનમાં તકલાદી સાહિત્યની કેવી તીવ્ર સમાલોચના થતી હતી, તે દર્શાવવા માટે અત્રે તેમની થોડીક સમાલોચનાઓનો લાવાર્થ આપવામાં આવે છે:—

“ પહેલાંના સમયમાં અગ્નિદેવતા મહાન પરીક્ષક હતા, મનુષ્યના ચરિત્રનીએ પરીક્ષા અગ્નિદ્વારા થતી હતી. જેના સ્વભાવ કે ચરિત્રમાં જરા પણ મલિનતા હોય તો તે અગ્નિપરીક્ષામાં જલ્યાઇ જતી. વાનર-પતિ રામચંદ્રે અગ્નિદ્વારા સીતાની પરીક્ષા કરી હતી. અત્યારસુધી અનેક અરણ્યવાસીઓ એજ રીતે સાધુત્વની પરીક્ષા કર્યા કરે છે. બધા લોકો હમેશાં ભુએ છે કે સોનાની પરીક્ષા અગ્નિદ્વારાજ બહુ સારી થાય છે. તેથી અમારે પણ કેટલાક બંગાળી અંથેની પરીક્ષા અગ્નિદ્વારા કરવી એજ યોગ્ય છે. ઓછામાં ઓછી નાટક, પ્રહસન, ઉપહસન વગેરે આધુનિક રસિક-રંજક અંથેની તો એવીજ રીતે પરીક્ષા કરવામાં આવે તે ઠીક છે. અંથેની આવી પરીક્ષા નવી પણ નથી. સાંભળ્યું છે કે રાજ્ય ત્રિકમાદિત્યના સમયમાં આ પરીક્ષા પ્રબળરૂપે પ્રચલિત હતી. અંથને અગ્નિમાં નાખતાં જે તે સળગી જતો તો રાજ્યાધિકારીઓ માનતા કે અંથ જરૂર નકામે હતો; નહિ તો તે સળગી શામાટે જાય ? અને પણ તેજ દૃષ્ટાંતનું અનુકરણ કરીને એ પ્રહસનની પરીક્ષા કરી. પરિણામે અંથ સળગી ગયો. અને શું કરીએ. લેખક જરાયે ખોટું ન લગાડે. લેખકનું નામ હરિહરનંદી છે.”

“માધવિકા નાટક—આ નાટકની પણ એવીજ પરીક્ષા કરવાની અમારી બહુ ઇચ્છા હતી; પણ કોઇ ખાસ મિત્રના આગ્રહથી અમે અમારો વિચાર પડતો મૂક્યો. હાલનાં નાટકમાત્રની જે આવી રીતેજ પરીક્ષા થાય તો કંઈ બહુ નુકસાન નહિ થાય. જેટલાં નાટક જેવામાં આવે છે તે બધામાં લગભગ એકજ જાતના કારીગરોનો હાથ છે. બધા નાટક-લેખકોની એવી ધારણા છે કે નાટકમાં આવતાં પાત્રોની વાતચીત લખી શકવાથીજ નાટક સચવાનું કામ પૂરું થાય છે. કદાચ વાચકોમાં પણ એવોજ સંસ્કાર છે કે એવા સવાલ-જવાબ વાંચી લેવાથી નાટકનું વાંચન પૂરું થઇ જાય છે. અમે તેમ હો. પણ હવેથી અમે તો એવા અંથે માટે અગ્નિ-પરીક્ષાજ કરવાનું ઠરાવ્યું છે.”

“બંગાળી શિક્ષણ—બાણુ સિદ્ધેશ્વર રાયે અમારા ઉપર ઉપકાર કરીને

તેમની લખેલા અંગાળી-શિક્ષણ નામના પુસ્તકનો પ્રથમ ભાગ સમાલોચના માટે મોકલ્યો છે. પહેલા પૃષ્ઠમાં કથી ક્ષ સુધીના બધા અક્ષરો ડબલ ગ્રેટ ટાઇપમાં છાપેલા છે. બીજા પાનામાં ય અને ત્રીજા પાનમાં વ ના જોડાક્ષરો વગેરે છે. જરા પણ ભૂલ નથી. લેખકની કુશળતા અદ્ભુત છે. બાલ્યએ વિદ્યાપનમાં લખ્યું છે કે “આવાં પુસ્તકોના અભાવથી ધણા માણસોએ મને આ ખોટ પૂરી પાડવાનો આગ્રહ કર્યો.” અને તેમણે એમ પણ જણાવ્યું છે કે એ ખોટ પૂરી પાડવા માટે “શ્રીયુત મીયાં-ગન રહેમાન મહાશયે બધી સામગ્રીનો સંગ્રહ કર્યો છે.” હિન્દુ મુસલમાનના એકલા થનાથી ભારતની કેટલી ઉન્નતિ થઇ શકે છે તેનું આ એક અદ્ભુત ઉદાહરણ છે.”

“એક પુરાતન ગ્રંથ—૭ વર્ષ થયાં કોઇ દેશપ્રેમી ગ્રંથકારે જ્ઞાન-દીપથી અંગાળી ભાષાને પ્રબલિત કરવા માટે એક ચાર આનાની કિંમતનું પુસ્તક છાપવું હતું. અંગાળને કમનસીબે કોઇએ આ પુસ્તક ખરીદ્યું નહિ એટલે હવે જહરખખરની જરૂર પડી છે. અમારા જણવામાં આવ્યું છે કે તેનું ખર્ચ બચાવવા માટે તે મહાશયે તે પુસ્તક અમારી પાસે સમાલોચના માટે મોકલ્યું છે. ધણા લોકો જણે છે કે સમાલોચનાથી જહરખતનું કામ થાય છે; તેથી ગ્રંથકારને અમે એવી તક આપવા ઇચ્છતા નથી. આથી કરીને બહુ માણસો બળા ઉડ્યા છે. અંગદર્શનના પૂર્વ સંપાદક જરા વધારે ભુલિમાન હોવાથી તેમણે અંગદર્શનમાં સમાલોચના કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું. જે દિવસે તેમણે કહ્યું કે હવે અમે પુસ્તકોની સમાલોચના નથી કરવાના, તેજ દિવસથી અંગદર્શન કાર્યાલયમાં પેલી લાલ, લીલાં, પીળાં, વાદળી, જુરાં પૂઠાંવાળી, સુશોભિત, નાની, મોટી, જાડી, પાતળી, હલકટ ચોપડીઓની આવક બંધ થઈ ગઈ! x x x ભોજન કરી રહ્યા પછી ભોજનગૃહની જેવી સ્થિતિ થઈ જાય છે એવી સ્થિતિ અંગદર્શન પુસ્તકાલયની થઈ ગઈ! બહુભોજન સમાપ્ત થઈ ગયેલું જણીને—એએક નિમિત્રિત બલા માણસો સિવાયના—બીજા બિખારીઓ તો જાડુનો અવાજ સાંભળીનેજ ચાલ્યા ગયા. ફક્ત એ એક સુસ્ત ફકીરોએ દરવાજો છોડ્યો નહિ. સાહિત્ય સંસારના કાગડાઓ છેવટે ભીંત ઉપર બેસીને એકું મળતું બંધ થવાને લીધે—કા, કા, કરવા લાગ્યા; અને કેટલાક ફૂતરાઓએ પણ ભસવાતું જરી રાખ્યું, અંતે શાંતિ ફેલાઈ.”

“ભાગ્ય-વિડંબનામાં પડીને વર્તમાન સંપાદકે સમાલોચના પુનઃ શરૂ કરી. અંગ-સાહિત્ય સમાજમાં પુનઃ ઘોષણા થઈ કે પેલે ઘેર પાણું બહુભોજન શરૂ થઈ ગયું છે! એટલે ન્યાયાલંકાર, તર્કલંકાર, વિદ્યારત્ન, વિદ્યાવાગીશ, વિદ્યાનવીસ, વિદ્યાખવીશ, વિદ્યાકપીશ, વગેરે બધા ચોટલી ઉપર બેઢપત્ર પાંખીને સમાલોચનાના બહુભોજનમાં પહોંચી ગયા! જોયું તો તેજ બિખારીઓ આપવડાઇના જળમાં

આશાર્પી કેળના પાનને ઘાઘને યજ્ઞરૂપી મિઠાઇની આશાર્પી દરવાજા આગળ ઉભા છે ! એથીજ અમે કહ્યું છે કે બહુ માણસો બળી ઉડ્યા છે. ”

“ બ્યંગ જવા દઇને અમે કહી શકીએ કે સદગ્રંથોની સમાલોચના કરતાં વધુ સુખ બીજું નથી; પણ જે ઢગલાના ઢગલા રહી પુસ્તકો ટપાલ મારફતે અમારા કાર્યાલયમાં આવે છે તેમની સમાલોચના તો અમારે માટે બહુજ દુઃખદાયક છે. તેમને વાંચવા કરતાં વધારે દુઃખપ્રદ બીજું કંઇજ નથી. ”

સાહિત્યક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરી જે સમયે અંકિમચંદ્રે અંથે લખવાનો પ્રારંભ કર્યો તે સમયે અંગ્રેજ કેળવણીનો પ્રચાર બહુ જોરથી થતો હતો. કલકત્તામાં યુનિવર્સિટી સ્થપાઇ હતી, અને નગરે નગર અંગ્રેજ સ્કૂલો ઉઘડી હતી. ધનોપાર્જન માટે તથા રાજકીય સન્માન માટે પ્રજનો સામાન્ય વર્ગ અંગ્રેજ ભાષા બજાવવા તરફ દોરાયેા હતો, અને ધનવાન વર્ગ પણ ઉપાધિધારી બનવા તથા રાજપુરુષોથી સંમાનિત થવા અંગ્રેજ ભાષા બજાવવા લાગ્યેા હતો. એ રીતે સૌ લોકોનું અંગ્રેજ ભાષા તરફ પુષ્કળ લક્ષ્ય હતું અને અંગ્રેજ ભાષા ન જાણનાર માણસ શિક્ષિતજ ગણાતો નહિ ! અંગ્રેજ ભાષાની પ્રબળતાને લીધે માતૃભાષા તો ઢંકાઇજ ગઇ હતી. જે અંગ્રેજ ભાષા જાણતો તેને માટે સાહિત્યનું નિશ્ચય ક્ષેત્ર ખુલ્લું હતું. સાહિત્ય, વિજ્ઞાન, દર્શન, ઇતિહાસ ઇત્યાદિ જે વિષયો જાણવાની તેને પ્રત્યક્ષ ધાય તે વિષયો અંગ્રેજ ભાષામાં મળી શકતા હોવાથી અંગ્રેજ જાણનાર વર્ગ તેના નિશામાં ચક્રચુર રહેતો અને માતૃભાષાની કંગાલ દશા ઉપર દુઃખી થવાને બદલે હાર્સ્ય કરતો. આવી સ્થિતિમાં પોતાની માતૃભાષાની ઉત્કૃષ્ટતા તથા સ્વદેશહિતૈપિતાની મહત્તા દેખાડી અંગ્રેજના અભિમાને અંધ બનેલા અંગાળીઓને વાસ્તવિક રસ્તે દોરવાને માટે અંકિમચાણુએ કમર કસી.

જણાય છે કે અંકિમચંદ્રનો જન્મ જાણે બંગાળી ભાષાની સેવાને માટેજ થયેો હતો ! આખા જીવનખર્ષત તેમણે અસંત આગ્રહપૂર્વક અંગાળીભાષાની સેવા કરી. તેમની અસાધારણ શક્તિથી અંગાળીભાષાની અસાધારણ ઉન્નતિ થઇ. એમનો એ મહામંત્ર હતો કે “ માતૃભાષામાં વિવિધ જ્ઞાન આપનારા ગ્રંથોનો પ્રચાર થયા વિના કોઇ પણ પ્રજા ઉન્નતિ પામી શકતી નથી અને જાતીય-ભાવના (સ્વદેશપ્રીતિ) પણ મેળવી શકતી નથી. ” આ મહામંત્રનો સતત જાપ જપી તેમણે અંગાળીભાષાના ભંડારમાં ગ્રંથરત્નોનો વધારો કરવા પુષ્કળ શ્રમ કર્યો. એમનાં અસાધારણ ઉત્સાહ તથા અસાધારણ વિદ્વત્તાથી અંગાળીમાં જાણે યુગજ ફેરવાઇ ગયેો ! અંકિમચંદ્રમાં સ્વજાતિપ્રેમ અને સ્વદેશભક્તિ અપાર હતાં. એ ગુણોને લીધેજ આજે લાખો સ્ત્રીપુરુષો તેમનાપર શ્રદ્ધા અને ભક્તિ ધરાવે છે. અંકિમચંદ્ર કહેતા કે, “ પુસ્તકો લખવાનો ઉદ્દેશ સ્વદેશવાસીઓને

સદ્બોધ અને શુભ વિચારો આપવા એજ છે. જે લખાણ દેશબંધુઓ સમજી શકે તેવું ન હોય અથવા જે લખાણથી દેશને કશો ઉપકાર થાય તેમ ન હોય તે લખવું નકામું છે.”

બંકિમચંદ્રે અંગ્રેજીનું પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી તે સમયે બંગાળી ભાષાની દશા તદ્દન કંગાળ હતી; પરંતુ તેમના સતત પ્રયત્ન અને ઉત્સાહનું પરિણામ એ થયું કે ભારતવર્ષની તમામ ભાષાઓમાં બંગાળી ભાષા સર્વોત્કૃષ્ટ પદ પામી ! બંકિમચંદ્રની ભાષા સરળ, રસપૂર્ણ અને મર્મને સ્પર્શ કરનારી હતી. તેઓ પોતાના લેખમાં નવીનતા, સ્વાધીનતા અને સ્વદેશપ્રેમ છલોછલ ભરી દેતા. બંકિમચંદ્ર સૌંદર્યના પણ ઉપાસક હતા. પોતાના અર્થોમાં ભાષાસૌન્દર્ય તથા ભાવસૌન્દર્ય ભરવા ઉપરાંત તેઓ પોતાના પાત્રોનાં હૃદયોનું સૌંદર્ય પણ બહુ ઉત્તમતાથી અંકિત કરતા.

૪૦ સં ૧૮૬૪ માં તેમની ‘દુર્ગેશનંદિની’ નામની નવલકથા પ્રકટ થઈ. માત્ર એ એકજ પુસ્તકથી તેમની યોગ્યતા અને વિચારશીલતાનો સારી રીતે ખ્યાલ આવી શકે છે. એ નવલકથાની અગાઉ ભારતવર્ષની તે સમયની પ્રચલિત ભાષાઓમાં એવી સરસ નવલકથા એક પણ લખાઈ નહોતી. જે કે તે વખતે એ પુસ્તકનો એટલો અર્થ આદર થયો નહોતો; પણ તેવું કારણ તે સમયના સમાજની અયોગ્યતાજ હતું. આજે પણ એવી નવલકથાઓ ગણી ગાંડીજ મળી આવશે કે જે દુર્ગેશનંદિનીના જેટલી લોકપ્રિયતા પામી હોય !

સાહિત્ય-ઉદ્ધાનના ચતુર માળી થવાનું મુલાકાત જેને પ્રાપ્ત થયું છે અથવા જેનું મન સદૈવ સાહિત્ય-સંરોધરનાં કમલોની મધુર સુગંધીથી મસ્ત બનવા લાગ્યું છે, તેને તો સાહિત્ય સિવાયનાં સ્વર્ગીય સુખો પણ તુચ્છજ લાગે છે. આ નિયમ પ્રમાણે બંકિમચંદ્ર પણ સરકારી નોકરીથી સદૈવ ઉદાસ રહ્યા કરતા. તેઓ વાર-વાર કહેતા કે, “સુખપૂર્વક નિર્વાહ ચાલે એટલી સગવડ થતાંજ હું નોકરી છોડી દઉંશ.” છેલ્લે તેમને પોતાની દીર્ઘકાળની મનોવાંછના પૂર્ણ કરવાનો યોગ મળ્યો. સરકારી નોકરીમાંથી પેન્શન લઈ તેમણે પોતાનો ઇચ્છિત વિષય હાથમાં લીધો.

૪૦ સં ૧૮૭૨ માં બંગાળીઓનું જીવનસર્વસ્વ ‘બંગદર્શન’ બંકિમચંદ્ર તરફથી પ્રકટ થતાંજ બંગાળીઓની મોહનિદ્રાનો ભંગ થયો હતો. અંગ્રેજી ભાષા જાણનાર જે જે બંગાળીઓને માતૃભાષામાં ચિત્તને વિનોદ આપે એવી સામગ્રી મળતી નહોતી, તેમજ જેઓ માતૃભાષાની ઉપેક્ષા કરતા હતા, તે અર્થ ‘બંગદર્શન’ નું સરસ મનમોહક સ્વરૂપ જોઈ ઢંગ થઈ ગયા, અને પોતાના મિથ્યાભિમાન-પર તેમને પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. ‘બંગદર્શન’ માં આવતા દર્શન, વિદ્યાન, ઇતિહાસ, વાર્તા વગેરે વિવિધ પ્રકારના વિષયો વાંચીનેજ રસ્તો ભૂલેલા અનેક લોકો માતૃભાષામાં અંધસામગ્રી વધારવા-માતૃભાષાની સેવા કરવા તત્પર થયા હતા.

અંકિમે પોતાની નવલકથાઓની ગુચ્છણી ઐતિહાસિક ખનાવોપર કરેલી હોવા છતાં તેમાં સ્વતંત્ર કલ્પનાનું પ્રાધાન્ય છે. તેમનામાં કલ્પનાશક્તિ પ્રચલ હોવાથીજ નવલકથાનાં પાત્રોનાં વિવિધ ચિત્રો ચીતરવામાં તેઓ સફળ થયા છે. ઉત્તમ નવલકથાકાર પોતાની કલ્પનાશક્તિના બળે સત્યનું ગદત્વનું સરસ રીતે દર્શાવી શકે છે, અને તેવુજ અંકિમયંદ્રની નવલકથાઓ વાંચતાં આપણે આબેહુખ અનુભવીએ છીએ. કોઈ ચતુર ચિત્રકાર જેમ પોતાની કુશળતાને લીધે નિર્જીવ ચિત્રને આબેહુખ સજીવ જેવું દર્શાવે છે, તેમ ઉત્તમ નવલકથાકાર પણ જનસ્વભાવનું ખરેખરું ચિત્ર પાડી ઉત્તમ શિક્ષકની ગરજ સારે છે. ઉત્તમ નવલકથાકારનું દરેક માનવચરિત્ર સ્વાભાવિકતાથી પરિપૂર્ણ હોય છે, એટલુંજ નહિ પણ તે પવિત્રતા તરફ દોરનારું હોય છે. જે વાર્તાજપ્ત આ ઉદ્દેશ ભૂલી જાય છે તે સમાજનો શિક્ષક ખની શકતો નથી. માણુસોનો મોટો ભાગ વાર્તા અને નવલકથાના વાચન તરફ પ્રીતિવાળો હોવાથી વાર્તા અને નવલકથાના લેખકે હમેશાં એટલું સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે “આપણે દૃષ્ટાંતદ્વારા શુભ કાર્યોના ઉત્કર્ષ પ્રદર્શિત કરવો છે.” ખસ, આટલું સ્મરણમાં રાખી તે વાર્તાલેખનનું પવિત્ર કાર્ય ઉત્તમતાથી કરશે તો તેનો શ્રમ સફળ થશે. કદિ ભૂલેચૂકે પણ અંકિમયંદ્રે પોતાની નવલકથાઓનું ઉચ્ચ લક્ષ્યસ્થાન વિસ્મૃત કરેલું નથી; અને તેથીજ તેમનો લેખકતરિક્કેનો શ્રમ સફળ થઈ તેઓ હાલ ખગાળામાં ‘સાહિત્યસત્રાટ’ ને નામે અમર થયા છે.

તેમનું હૃદય સહૃદયતા, સત્યવાદિતા, તેજસ્વિતા અને નિર્ભયતાથી ભરપૂર હતું. આથીજ તેમનો ઉપદેશ અસરકારક અને મર્મરપર્શી થઈ રહેતો.

અંકિમયંદ્રને હિંદુધર્મ પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો. ધાર્મિક કાર્યોમાં તે બહુજ ઉત્સાહ દર્શાવતા. ભગવાન કૃષ્ણચંદ્રના તે મહાન ભક્ત હતા અને તેમને તે પોતાના ઇષ્ટદેવ માનતા. ગોપીઓની પ્રેમવાર્તાને તે માત્ર કવિકલ્પના માનતા. છેલ્લી અવસ્થામાં તેમનો ધમભાવ બહુજ વધ્યો હતો, અને મોટે ભાગે ધાર્મિક ગ્રંથોના પઠનપાઠનમાંજ સમય ગાળતા.

તેમનું હૃદય અત્યંત કોમળ અને સરળ હતું. તે હમેશાં પ્રસન્ન મુખે રહેતા. સરળતા, સહૃદયતા અને હૃદયની પવિત્રતાને લીધે તે સૌને પ્રિય લાગતા. તેમનો પાસે અનેક દીન અને દુઃખી માણુસો આવી પોતાની રામકહાણી ગાઈ બતાવતા. અંકિમયંદ્ર ધ્યાનપૂર્વક તે સાંભળતા, કંઈ ગદગદ બનતા અને પછી તેનું દુઃખ દૂર કરવા આશ્વાસનથી તેમજ ધનાદિથી યત્ન કરતા. તેમણે અનેક ઉત્સાહભંગ થએલા નવયુવકોને રસ્તો દર્શાવ્યો છે, તથા અનેક નિરાશ્રિતોને આશ્રય આપેલો છે.

ખગાળી લોકો આધુનિક સાહિત્યની ખગાળી ભાષાના જન્મદાતા અંકિમ આણુને ગણીને તેમના તરફ બહુજ માન રાખે છે. ખગાળી ભાષા અંકિમના પહેલાથી લખાય

છે; પણ તેને સુંદર રૂપ આપનાર, તેને સ્વચ્છ કરીને તેમાં ઉચ્ચ સાહિત્ય લખી તેને લોકપ્રિય બનાવનાર તો મહાત્મા અંકિમચંદ્રજી છે; જેથી અંગાળી લોકો અંગાળી સાહિત્યમાં અંકિમને સૌથી ઉચું સ્થાન આપે છે. અંકિમના હાથમાં પડીને અંગાળી ભાષાએ નવું જ રૂપ ધારણ કર્યું છે. જે સુંદર ભાષામાં હાલ અંગાળીએ પોતાનું સાહિત્ય વધારી રહ્યા છે; અને અંગાળી લેખકો જેમનું અનુકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે; તે ભાષા અંકિમેજ રચેલી છે. આ વિષે જગપ્રસિદ્ધ કવિવર રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર 'સાધના' પત્રમાં લખે છે કે:—

“અમારી અંગાળી ભાષા માત્ર એકતારાની પેઠે એક તારથી બંધાયેલી હતી. ફક્ત સહજ ‘સૂર’માં ધર્મસંકીર્તન કરવાના ઉપયોગમાં જ તે આવતી, અંકિમે પોતાના હાથે તેમાં એક એક તાર ચઢાવીને આજ તેને વીણુનું રૂપ આપી દીધું તેથી પહેલાં જેમાંથી માત્ર સ્થાનિક ગ્રામ્ય સૂરજ વાગતો હતો, તેમાંથી આજ વિશ્વસભામાં સંભળાવવાયોગ્ય ધ્રુવદની કલાવતી રાગિણી ગાર્ધ શકાય છે. x x x માતૃભાષાનું વધ્યત્વ ટાળીને જેમણે તેને એવી ગૌરવશાળી બનાવી છે, તેમણે અંગાળીએ ઉપર કેટલો મહાન અને ચિરસ્થાયી ઉપકાર કર્યો છે, એ વાત પણ જો કોઈને સમજાવવાની જરૂર હોય તો તેનાથી વધારે દુર્ભાગ્ય બીજું હોઈ શકે નહિ.”

અંકિમ આણુના લગભગ બધા અંગાળી ગ્રંથોના અનુવાદ ગુજરાતી, હિન્દી તેમજ મરાઠીમાં ધર્મ ચુક્યા છે; અને તેથી તે તે ભાષાનો વાચકવર્ગ અંકિમ આણુના પ્રગટ પાંડિત્ય, ગંભીર સંશોધન શક્તિ, અપ્રતિમ કદવના અને લેખનપદ્ધતિથી પરિચિત થયેલો છે. એટલે વિશેષરૂપે બતાવવાની જરૂર નથી કે સાહિત્યસત્રાદ અંકિમ આણુનું સ્થાન સમગ્ર ભારતમાં પણ કેટલું ઉચું છે.

અંકિમ આણુના સમઠાલીન, સહયોગી, ઉત્તમ લેખકોમાં મેઘનાદવધ કાવ્યના રચનાર બાણુ મધુસૂદન દત્ત; નીલહર્ષણુ નાટકના લેખક સુકવિ બાણુ દીનબંધુ મિત્ર; ‘લાસીનું’ યુદ્ધ, પ્રભાસ, રેવતક, કુરુક્ષેત્ર, ભુદ્ધ વગેરે ગ્રન્થરત્નોના લેખક પ્રતિભાશાળી કવિ બાણુ નવીનચંદ્ર સેન; શ્રેષ્ઠ લેખક બાણુ હેમચંદ્ર બેનરજી, શ્રેષ્ઠ સમાલોચક ચંદ્રનાથ વસુ અને અક્ષયકુમાર દત્ત; એ મુખ્ય હતા. એ વિદ્વાનોએ પણ પોતાની માનુ-ભાષાને જે શ્રેષ્ઠ ગ્રન્થરત્નો ભેટ કર્યાં છે તે પણ અંગાળી સાહિત્યની અમૂલ્ય અને ચિરસ્થાયી સંપત્તિ છે.

અંકિમ આણુ પછી તેમનું સ્થાન તો નજ પૂરાયું પણ બાણુ રવીન્દ્રનાથ ઠાકુર અને દ્વિનેન્દ્રલાલ રાયે તેમની ધણી ખરી ખોટ પૂરી પાડી છે.

અંકિમચંદ્રનો કયો ગ્રંથ કયારે પ્રગટ થયો તેનું નીચે એક સચીપત્ર આપવામાં આવે છે, જેથી વાચકોને તેમના ગ્રંથોની પ્રથમાવૃત્તિનો વખત અને અંકિમના જીવનપર્યંત તેની કેટલી આવૃત્તિ નીકળી હતી તેની સંખ્યા માલૂમ પડશે.

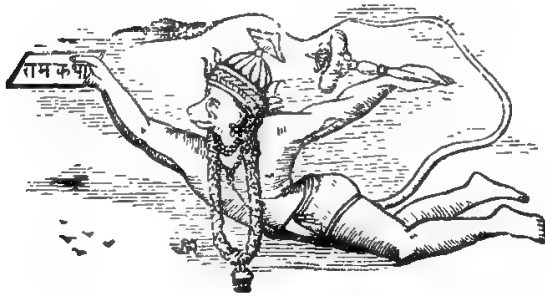
નામ	ઈં સં	આવૃત્તિ
૧ દુર્ગેશનન્દિની	૧૮૬૫	૧૧
૨ કપાલ કુંડલા	૧૮૬૭	૭
૩ મૃત્યુલિની	૧૮૬૯	૭
૪ વિષવૃક્ષ	૧૮૭૩	૭
૫ ઈંદિરા	૧૮૭૩	૫
૬ લોકરહસ્ય	૧૮૭૪	૧
૭ યુગલાગુરીય	૧૮૭૪	૫
૮ વિદ્યાન રહસ્ય	૧૮૭૫	૧
૯ રાધારાણી	૧૮૭૫	૪
૧૦ ચંદ્રશેખર	૧૮૭૫	૨
૧૧ કમલાકાંતનું દેહતર	૧૮૭૬	૨
૧૨ વિવિધ સમાલોચના	૧૮૭૬	૧
૧૩ રત્નની	૧૮૭૭	૨
૧૪ ઉપકથા	૧૮૭૭	૨
૧૫ કવિતા પુસ્તક	૧૮૭૮	૨
૧૬ કૃષ્ણકાંતનું વીલ	૧૮૭૮	૪
૧૭ પ્રથમ પુસ્તક	૧૮૭૯	૧
૧૮ રાજસિંહ	૧૮૮૨	૪
૧૯ આનંદમઠ	૧૮૮૨	૫
૨૦ દેવી ચોધરાણી	૧૮૮૪	૫
૨૧ મોતીરામ ગૌડનું જીવનચરિત્ર	૧૮૮૪	૧
૨૨ કૃષ્ણચરિત્ર	૧૮૮૬	૨
૨૩ સીતારામ	૧૮૮૭	૨
૨૪ વિવિધ પ્રથમ	૧૮૮૭	૨
૨૫ ધર્મતત્ત્વ	૧૮૮૮	૧
૨૬ બંગાળી સિલેકશન્સ.	૧૮૯૨	૧
૨૭ સંજીવની સુધા.	૧૮૯૩	૧

બંધિમકૃત ધાર્મિક ગ્રંથ “કૃષ્ણચરિત્ર” તેમની અક્ષય કીર્તિરૂપ છે. આ ગ્રંથ વાચતાં વાંચતાં સંકેડો વાર એવો વિચાર આવે છે કે જ્યેષ્ઠ ઝેલુજિસાના વિલાસ-મંદિરનું ચિત્ર દોર્યું છે; અને કમલમણિના ગાઘની શાહી શ્રીમયંદ્રના મોં ઉપર લગાવી દીધી છે, તેમજ મહાભારત, પુરાણ આદિનું મંથન કરીને કેવી રીતે આવો ગંભીર સંશોધનપૂર્ણ ગ્રંથ લખ્યો હશે ?

“ધર્મતત્ત્વ” પુસ્તક બંકિમચંદ્રનો બીજો કીર્તિસ્થંભ છે, અને ત્રીજી ભગવદ્ગીતાની ટીકા; પણ આ ટીકા તેઓ સંપૂર્ણ ન કરી શક્યા. આને અમે આપણું દુર્ભાગ્ય માનીએ છીએ. યોગ્ય અધ્યાય સુધી લખી શક્યા હતા. સંપૂર્ણ થઈ હોત તો આજ તે પણ બંકિમના સર્વોત્તમ કીર્તિસ્થંભરૂપ ગણાત.

આ રીતે માતૃભાષા તથા માતૃભૂમિની સેવા કરતાં કરતાં ઈ. સ. ૧૮૯૪ માં ૫૬ વર્ષની ઉંમરે બંગાળી સાહિત્ય-સેવકોના સત્રાટ બંકિમચંદ્ર યદ્યોપાધ્યાયે પોતાની માનવલીલા સમાપ્ત કરી હતી.

મહારાજ વિક્રમાદિત્યનો રાજ્યવૈભવ અત્યારે ભૂંસાઈ ગયો છે તો પણ હજી જેમ કાલિદાસનાં ‘અભિજ્ઞાન શાકુંતલ’ ‘રઘુવંશ’ ઇત્યાદિ પુસ્તકો અમર છે; અને તે નિત્ય નવા નવા ભાવોથી વાચકોનાં મન રંજન કરે છે, તેમ પ્રમાણે વિદેહ થએલા મહાશય બંકિમચંદ્રના ગ્રંથો અને લેખો પણ ચિરકાલ રહેશે; અને વાચકોનાં મનને આનંદ આપી ઉન્નતિના માર્ગે પ્રેરશે.

ધર્મતત્ત્વ

અધ્યાય ૧ લો—દુઃખ ઇટલે શું?

ગુરુ:—વાયસ્પતિ મહાશયના શું સમાચાર છે ? તેમની વેદના કાંઈ શાંત થઈ કે નહિ ?

શિષ્ય:—તેઓ તો કાશી તરફ ગયા.

ગુરુ:—પાછા ક્યારે આવશે ?

શિષ્ય:—હવે આવે એમ લાગતું નથી. ક્ષત્રું કરીને કાપમને મારેજ ગયા છે.

ગુરુ:—એમ કરવાનું કારણ ?

શિષ્ય:—એવું તે શું સુખ છે કે અહીંયાં રહેવાને તેઓ રાજી થયા ?

ગુરુ:—તેમને શું દુઃખ હતું ?

શિષ્ય:—એમને ખિચારાને ચોતઃકતું દુઃખ હતું. દુઃખમાં કાંઈ ખાકી નહોતું એમ કહું તોપણ ખોટું નથી. આપ ધણીવાર કહ્યા કરો છો કે ધર્મમાંજ સુખ છે. તોપણ વાયસ્પતિ મહારાજ જેવા પરમ ધાર્મિક મનુષ્યો આવાં દુઃખોથી કેમ રીખાતા હશે ? જગતમાં વાયસ્પતિ મહાશય જેવા ધાર્મિક મનુષ્ય ચોરાજ હશે, છતાં તેમના જેવો દુઃખી મનુષ્ય પણ ખીજે કોઈ નહિ હોય ?

ગુરુ:—તેઓ કાં તો દુઃખી નહિ હોય અને કાં તો ધાર્મિક નહિ હોય.

શિષ્ય:—તેમને કાંઈ દુઃખજ નહિ હોય એમ શું આપ કહેવા માગો છો ? વસ્તુતઃ તેઓ એટલા બધા કંગાલ અને દરિદ્ર છે કે પૂરું ખાવાનું પણ મળતું નથી. તે ઉપરાંત શરીર ઉપર પણ હલેલું નહિ. સર્વદા કાંઈક ને કાંઈક રોય તો હોયજ ! અધુરામાં પૂરું તેમનું ઘર પણ સળગી ગયું ! આને જો દુઃખ ન કહેવાય તો પછી દુઃખ ખીજું કેવું હોય ?

ગુરુ:—ત્યારે તેઓ ધાર્મિક નહિ હોય.

શિષ્ય:—એમ કેમ કહેવાય ? શું આપ એમ કહેવા માગો છો કે દારિદ્ર્ય-કંગાળપણ, રોમ અને ઘર બળવું, એ સર્વ અધર્મનાં ફળ છે ?

ગુરુ:—હા. હું એમજ કહેવા માગું છું.

શિષ્ય:—પૂર્વજન્મના અધર્મનું ફળ ?

ગુરુ:—પૂર્વજન્મને વચમાં શામાટે નાખે છે ? આજ જન્મના અધર્મનું ફળ !

શિષ્ય:—આપ શું એમ માનો છો કે આ જન્મમાં અધર્મ કર્યો હોય તેના ફળરૂપેજ રોગશોકાદિ પ્રાપ્ત થાય છે ?

ગુરુ:—હુંજ નહિ, પરંતુ તારે પણ માનવું પડશે. વધારે ઠંડી લાગે તો શરદી થાય અને ભારે ભોજન વધારે પ્રમાણમાં લેવાય તો અજીર્ણ થાય તેમ તું નથી માનતો ?

શિષ્ય:—ઠંડી લાગવી એ શું અધર્મ છે ?

ગુરુ:—બીજા અનેક ધર્મો પૈકી શારીરિક ધર્મ પણ એક ધર્મ છે. નુકશાન-કારક ઠંડી લાગવા દેવી એ ધર્મથી વિરુદ્ધ છે, અને તેથી તે અધર્મ છે.

શિષ્ય:—આપે તો અહિંસા ધર્મને શારીરિક અર્થમાં લઇ લીધો.

ગુરુ:—જે શરીરસંબંધી નિયમોથી વિરુદ્ધ હોય તે શારીરિક અધર્મ લેખાય.

શિષ્ય:—ત્યારે શું સ્વાભાવિક નિયમોને અનુસરવું એનું નામ ધર્મ, અને એ નિયમોનો ભંગ કરી અવળા ચાલવું તેનું નામ અધર્મ ?

ગુરુ:—ધર્મ અને અધર્મને લગતો વિષય એવો છે કે એટલી બધી સરળતાથી તેનો નિર્ણય થઇ શકે નહિ. જે તેમ હોત તો ધર્મતત્ત્વ ભૌતિક પદાર્થવેત્તાઓનાજ હાથમાં રહેવા પામત. એમ છતાં ઠંડી લાગવા સંબંધે ઉપર જે કહ્યું છે તે ખોટું નથી.

શિષ્ય:—ધારો કે એ વાત માની લીધી. પણ મારો પ્રશ્ન એજ છે કે વાયુ-રૂપિત મહાશયનું દારિદ્ર્ય-દુઃખ એ કયા પાપનું ફળ ?

ગુરુ:—દારિદ્ર્ય-દુઃખ એટલે શું ? એ વાત પ્રથમ બરાબર સમજ લે. ભક્ષા, તેમને શું દુઃખ હતું ?

શિષ્ય:—પહેલું તો એજ કે પૂરું ખાવાનું પણ તેમને મળતું નહોતું.

ગુરુ:—વાયુરૂપિત મહાશયને તે દુઃખ તો નહિજ હોય એમ હું ખાત્રાપૂર્વક કહી શકું છું; કદરણ કે જે તેમને ખાવાનુંજ મળતું ન હોત, તો તેઓ ક્યારનાયે મરી ગયા હોત.

શિષ્ય:—કોઈ વખત માત્ર ભાત કે કોઈ વખત માત્ર જર ઉપર આખા કુટુંબને નિભાવવું પડે એ શું સુખ મળ્યા ?

ગુરુ:—શરીરરક્ષામાટે અને પોષણમાટે જો તે પૂરતું ન હોય તો તેને દુઃખ કહી શકાય. શારીરિક અને માનસિક પુષ્ટિને માટે યોગ્ય પ્રમાણમાં અન્ન મળવા છતાં વધારે સારા અન્નમાટે બળાપો ક્યાં કરવો, એ ધાર્મિક મનુષ્યનું લક્ષણ નથી. સ્વાદિષ્ટ ખોરાક મેળવવા પાછળ તો પેટભરાઓજ હોય હોય કરે; અને એવા-પોતાનું પેટજ ભરવાની લાલસાવાળાઓ ધાર્મિક નથી.

શિષ્ય:—ફાટયાં-નૂટયાં કપડાં મળે તેનું કેમ ?

ગુરુ:—જે વસ્ત્રોવડે કલગતું નિવારણ થઈ શકે તેવાં વસ્ત્રો મળવાથી ધાર્મિક પુરુષો હમેશાં સંતોષજ માને છે. શીતકાળમાં શરદીનું નિવારણ કરવું એ વસ્ત્રોનો ખાસ ઉદ્દેશ છે. અને તે ઉદ્દેશ મળે તેવી બડી-પાતળી કે ફાટી-નૂટી કાપ્પળથી પણ સિદ્ધ થઈ શકે છે. એવું એકંદે વસ્ત્ર શું વાયરૂપિત મહામયને નથી મળતું ?

શિષ્ય:—એ તો મળે. પણ બિચારા જીવને પોતાનેજ પાણી ભરવું પડે, હાથેજ વાસણ માંજ પડે તથા ધરમાંથી જાડું પણ હાથેજ કાઢવું પડે એ આપદા શું ઓછી કહેવાય ?

ગુરુ:—શારીરિક પરિશ્રમ કરવો એ ઈશ્વરી નિયમ છે. જે કાંઈ મનુષ્ય એવો પરિશ્રમ કરવા નથી ચાહતો તે અધાર્મિક છે. હું એમ નથી કહેવા માગતો કે ધનનું કાંઈજ પ્રયોજન નથી. મારા કહેવાનો સારાંશ એ છે કે જગતમાં જેઓ પોતાને દીન-દુઃખી અને દરિદ્ર માને છે તે તેઓની પોતાની કુશિક્ષા અને કુવાસનાનુંજ ફળ ભોગવે છે. અર્થાત્ અધર્મના સંસ્કારોજ તેમને માટે કષ્ટના કારણભૂત બને છે. અનુચિત ભોગ-લાલસાજ અપનેકોને માટે દુઃખનું કારણ હોય છે.

શિષ્ય:—ત્યારે શું જેને માટે દારિદ્ર્ય એ યથાર્થરીતે દુઃખમય નિવડે એવું કાંઈ પૃથ્વીમાં નહિ હોય ?

ગુરુ:—કરોડો છે. જેમને શરીરરક્ષા પૂરતાં વસ્ત્રો મળી શકે નહિ, અને રહેવાને માટે આશ્રય પણ મળે નહિ તેઓ ખરેખર દરિદ્ર હોવા ધટે છે. તેમને માટે દારિદ્ર્ય એ દુઃખના કારણભૂત છે, એમ કહી શકાય.

શિષ્ય:—ત્યારે એ દારિદ્ર્યને પણ શું તેમણે આ જન્મમાંજ કરેલા અધર્મનાં ફળરૂપ લેખાય ?

ગુરુ:—x—હાજ તો.

x મનુષ્યો જે સુખ-દુઃખ ભોગવે છે તેમાં પોતે કરેલાં કર્મોજ ધણુપરે અંશે કારણભૂત હોય છે; પરંતુ તે સિવાય બીજાં કારણો પણ હોય છે, એ વિષય બીજાં કાંઈ સ્થાનમાટે મુક્તવરી રાખીએ છીએ.

શિષ્ય:—ક્યા અધર્મનું એ કળ ?

ગુરુ:—ધન ઉપાર્જન કરવામાટે તેમજ અન્ન-વસ્ત્ર વિગેરે પ્રાપ્ત કરવામાટે જે દેહીક શારીરિક તથા માનસિક શક્તિઓ આપણામાં રહેલી છે, તેને જેઓ યથાર્થ રીતે કળવતા નથી અથવા તેા ખીલવતા નથી તેઓ દરિદ્ર રહે એ સ્વાભાવિક છે.

શિષ્ય:—હું ઘાઠું છું કે આપણે આપણી સમસ્ત શારીરિક તથા માનસિક શક્તિઓને કળવવો તથા ખીલવવો એજ ધર્મ, અને તેનાથી વિરુદ્ધ વર્તવું એ અધર્મ, એમજ આપ કહેવા માગો છો.

ગુરુ:—હું કહી ચૂક્યો છું કે ધર્મનો વિષય ખીજ સર્વ વિષયો કરતાં બહુજ ગહન અને ક્ષિન છે. તે આખો વિષય કાંઈ એક-એ વાતો ઉપરથી જ સમજી શકાય નહિ. છતાં માની લે કે મેં ધર્મ-અધર્મની જે વ્યાખ્યા કરી તેજ જે સંપૂર્ણ હોય તે તેમાં શું દોષ છે ?

શિષ્ય:—એ તો વિલાયતના ‘ડોક્ટરીન ઓફ કલ્ચર’ (અનુશીલનવાદ) જેવું થયું!

ગુરુ:—અનુશીલન વસ્તુ એ કોઈ વિદેશી નથી. હિન્દુધર્મનો સારાંશ પણ તેજ છે.

શિષ્ય:—વાહ ! ‘કલ્ચર’ શબ્દનો અર્થ દર્શાવે એવો ગુજરાતી ભાષામાં પ્રતિબલ્લભ નથી. હું ઘાઠું છું કે આપણા દેશની કોઈ પણ ભાષામાં એના અર્થને સૂચવે એવો કોઈ શબ્દજ નહિ હોય.

ગુરુ:—આપણે ખાલી વાતોજ કરીએ છીએ. મૂળ વાતની તેા કોઈ તપાસે કરતું નથી. એને ક્ષીયેજ આજે આપણી આટલી બધી અધોગતિ થઈ છે. આપણામાં જે ચાર આત્રનો રહ્યા છે તેનો હેતુ તું જાણે છે ?

શિષ્ય:—‘સીન્ટમ ઓફ કલ્ચર’ ? (અનુશીલનવાદ ?)

ગુરુ:—એ તત્ત્વ તમારા મેથ્યુ આરનોલ્ડ જેવા પાશ્ચાત્ય અનુશીલનવાદીઓ પણ સંપૂર્ણ રીતે સમજ્યા હોય તે વિષેજ મને તેા શક છે. સંધવાઓની પતિભક્તિ, વિધવાઓનું પ્રહસચર્ય, અને તે સિવાયનાં સમસ્ત વ્રત-નિયમોમાં માત્ર અનુશીલન તત્ત્વજ એક માત્ર સમાવેલું છે. જ્યારે આ તત્ત્વ હુ તને બરાબર સમજાવીશ ત્યારે તારી ખાત્રી થશે કે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં જે પરમ પવિત્ર અમૃતમય ધર્મ પ્રયોધવામાં આવ્યો છે તે પણ આ અનુશીલનતત્ત્વ ઉપરજ નિર્ભર રહેલો છે.

શિષ્ય:—આપની આવી વાતો સાંભળ્યા પછી આપની પાસેથી અનુશીલનતત્ત્વ સુબંધી કાંઈક સંબંધવાની ઇચ્છા થાય છે. અનુશીલનવાદ એ કેવળ પાશ્ચાત્ય નારિસ્ટ્રોનોજ મત છે, એમ હું અત્યાર સુધી માનતો હતો, એટલુંજ નહિ પણ કોન્ટ્રા સિદ્ધાંતો અનુશીલનની એક પ્રકારની અનુદાનપદ્ધતિ સિવાય ખીજું કંઈ સૂચવતા નથી એવીજ મારી માન્યતા હતી.

ગુરુ:—એ તારી વાત ખોટી નથી. વિલાયતી અનુશીલનવાદ નિરીશ્વર હોવાથી

તે અસંપૂર્ણ અથવા પરિણામવિનાનો છે; કે પછી તે અસંપૂર્ણ અથવા પરિણામ રહિત છે એટલાજ માટે તે નિરીશ્વર છે; એ બેમાથી શું કહેવું તે હું સમજી શકતો નથી. હિન્દુઓ પરમ ભક્ત છે, અને તેથી તેમનો અનુશીલનવાદ જગદીશ્વરના ચરણકમળમાંજ સમાપ્ત થાય છે.

શિષ્ય:—સમજવો. પણ તેનું કારણ ખુલ્લુંજ છે. આપણા ઉદ્દેશ મુક્તિ મેળવવાનો હોય છે, ત્યારે વિલાયતી અનુશીલનવાદીઓનો સિદ્ધાંત સુખપ્રાપ્તિનો હોય છે, એમજ કે નહિ ?

ગુરુ:—સુખ અને મુક્તિને પૃથક્ પૃથક્ શામાટે લેખવાં, એનોજ આપણે પ્રથમ વિચાર કરવો જોઈએ. મુક્તિ એ શું સુખ નથી ?

શિષ્ય:—પ્રથમ તો મુક્તિ એ સુખ નથી-મુક્તિમાં સુખ-દુઃખ માત્રનો અભાવ હોય છે, એમ કહીએ તોપણ ચાલી શકે. બીજી વાત એ કે મુક્તિને એક પ્રકારની સુખયુક્ત અવસ્થા માનો તોપણ માત્ર સુખી થવું એને કાંઈ મુક્તિ કહી શકાય નહિ. મીઠાઈના એક-બે કકડા ખાવાથી મને સુખ થાય તેથી કાંઈ મને મુક્તિ મળી ગઈ એમ કહી શકાય ?

ગુરુ:—તેં વાતને ગોટાળે ચડાવી દીધી. સુખ અને મુક્તિ એ બે વાતો સૌ પહેલાં ધરાધર સમજી લે. નહિતર અનુશીલનવાદમાં તને ધરાધર સમજણ પડશે નહિ. આજે હવે વખત નથી. સાંજ પડી ગઈ છે. ચાલ, જરા આ કૂલના રોપા-ઓને પાણી સીંચીએ. આવતી કાલે એ વિષે ચર્ચા કરીશું.

અધ્યાય ૨ જો—સુખ એટલે શું ?

શિષ્ય:—કાલે આપે કહ્યું હતું કે આપણી શારીરિક અને માનસિક સર્વ શક્તિ-ઓનું ધરાધર અનુશીલન ન થાય તો દુઃખ ભોગવવું પડે એ સ્વાભાવિક છે. મતલબ કે શક્તિઓના અનુશીલનનો અભાવ એજ આપણા દુઃખમાં કારણભૂત છે. એમજ ને ?

ગુરુ:—ત્યાર પછી ?

શિષ્ય:—મેં કહ્યું હતું કે વાયસ્પતિ મહાશય દેશત્યાગ કરી ગયા તેનું એક કારણ આ પણ હતું કે તેમનું ધર અગ્નિ લાગવાથી સળગી ગયું હતું. હવે એ આગ કાની બુલંધી લાગવા પામી અને કેવી રીતે લાગી તે કોઈના જાણવામાં નથી. છતાં વાયસ્પતિ મહાશયના દોષથી તો નથીજ લાગી, એ વાતની અમને સર્વને ખાતરી છે. પ્રશ્ન એ છે કે તેમની એવી તે કયી શક્તિનું અનુશીલન નહોતું કે જેથી એ આગ લાગવા પામી ?

ગુરુ:—અનુશીલન એ શું વસ્તુ છે તે સમજ્યા વિના મારો ઉત્તર તું સ્વીરીતે સમજી શકશે ? સુખ અને દુઃખ એ બંને માત્ર માનસિક અવસ્થા સિવાય બીજું કશું નથી. સુખ-દુઃખ એ કોઈ ખાસ બાંધ વસ્તુ નથી; અને માનસિક અવસ્થા, એ તો કેવળ અનુશીલનનેજ આધીન હોય છે, એ વાત સ્વીકારવામાં પણ તને કાંઈ હરકત નહિ હોય. આટલી વાત જો તું ખરાખર સમજી શકશે તો પછી માનસિક શક્તિઓનું યથાયોગ્ય અનુશીલન થયું હોય તો ઘરનું બધું પણ દુઃખ-રૂપ ન લાગે, એ વાત તારા લક્ષ્યમાં આવી જશે.

શિષ્ય:—અર્થાત્ વૈરાગ્ય હોય તો દુઃખ ન થાય એજ આપને કહેવાનું છે કે બીજું કાંઈ ? કેવી ભયંકર વાત !

ગુરુ:—આજકાલ જેને વૈરાગ્ય કહેવામાં આવે છે તેને તારે ભયંકર કહેવો હોય તો કહે: પરંતુ હું તો તે વિષે કશી વાતજ કરવા માગતો નથી.

શિષ્ય:—તે સિવાય આપને બીજું કહેવા જેવુંજ શું છે ? આપ તો શું પણ સમગ્ર હિંદુધર્મનો એક એ દિશામાં છે. સાંખ્યકાર કહે છે કે ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખોની નિવૃત્તિ-અર્થત નિવૃત્તિ તેનું નામજ પરમ પુરુષાર્થ. ત્યારબાદ આગળ વધતાં તે કહે છે કે સુખ એટલું બધું અલ્પ છે કે તેને દુઃખમાંજ ગણી લઇએ તો પણ ખોટું નથી. મતલબ કે સુખ-દુઃખનો ત્યાગ કરી જડ-પૂતળા જેવા બંને જાગ્યે એજ એક વાત હિંદુધર્મ નિરંતર કહ્યા કરે છે. આપનો ગીતાધર્મ પણ તે વિના બીજું શું પ્રબોધે છે ! ઠાઠ-તડકામાં તથા સુખ-દુઃખાદિ દ્વંદ્વોમાં સમાન શુદ્ધિ રાખવી એજ એક વાત ગીતાકારને કહેવાની છે કે બીજું કાંઈ ? હું કહું છું કે જે સુખથી આપણે સુખી ન બનીએ તો પછી જીવવાની જરૂરજ શું છે ? સુખનો ત્યાગ કરી દેવો એજ જે ધર્મનો ઉદ્દેશ હોય તો હું તો એ ધર્મને દુરથીજ નમસ્કાર કરું છું. આપના અનુશીલનવાદનો પણ જે એવોજ કંઈક ઉદ્દેશ હોય તો હું તે પણ સાંભળવા માગતો નથી.

ગુરુ:—એટલા બધા ઉરકેરાઈ જવાની જરૂર નથી. અમારો અનુશીલનવાદ તને મીઠામીઠા એક-એ કડકા ખાવા દેવામાં કાંઈ જાતનો વાંધો નહિ લે-ઉલટો એ તો મીઠામીઠા ખાવાની વિધિજ ખતાવશે. સાંખ્યદર્શનને ધર્મરૂપે સિદ્ધ કરી તેનો સ્વીકાર કરવાનું હું તને કદાપિ કહીશ નહિ, એ વાતની ખાત્રી રાખજે. શીત-ઉષ્ણ તથા સુખ-દુઃખનાં દ્વંદ્વોમાં તુલ્યશુદ્ધિ રાખવા સંબંધી જે ઉપદેશ ગીતા વિગેરેમાં કહ્યો છે તેનો એવો અર્થ ખીલકુલ નથી કે મનુષ્યોએ સુદૃઢ સુખ ભોગવવુંજ નહિ. તેનો સાચો અર્થ કરવા જેટલી અત્યારે સમય નથી. તેં ગઈ કાલ કહ્યું હતું કે વિલા-યતી અનુશીલનનો ઉદ્દેશ સુખ અને ભારતવર્ષીય અનુશીલનનો ઉદ્દેશ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો હોય છે. હું તેના ઉત્તરમાં કહું છું કે મુક્તિ પણ એ સુખની એક

અવસ્થા વિશેષજ છે. સુખની સંપૂર્ણ માત્રા અથવા સુખની હેલ્લી ઉત્કૃષ્ટતા એનુંજ નામ મુક્તિ. જો આ વાત ખરી હોય તો પછી ભારતવર્ષીય અનુશીલનનો ઉદ્દેશ પણ સુખજ છે એમ કહીએ તો તેમાં શું દોષ છે ?

શિષ્ય:—અર્થાત્ આ કાળે દુઃખ અને પરકાળે સુખ ?

ગુરુ:—નહિ. આ કાળે પણ સુખ અને પરકાળે પણ સુખ.

શિષ્ય:—પરંતુ મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર ન મળ્યો. મારા ધારવા પ્રમાણે જીવ મુક્ત થયા પછી સુખ-દુઃખાદિ દ્વંદ્વોને ઝોળાંગીને દૂર ચાલ્યો જાય છે; અને જો તેમજ હોય તો પછી એવી સુખરહિત અવસ્થાને સુખ કેમ કહી શકાય ?

ગુરુ:—તેનો ઉત્તર આપું તે પહેલાં તારે સુખ એટલે શું અને મુક્તિ એટલે શું એ વાત ખરાખરા સમજી લેવી જોઈએ. હમણાં મુક્તિની વાતને એક બાજુ રહેવા દઈને પ્રથમ સુખ એટલે શું તેજ વાતનો નિર્ણય કરી લે.

શિષ્ય:—કહો, ત્યારે.

ગુરુ:—તેં કાલે કહ્યું હતું કે મીઠાઈના એક-પ્રે કકડા તને મળે તો તેથી તું સુખી થાય; પરંતુ શામાટે સુખી થાય, તે કાંઈ સમજી શકે છે ?

શિષ્ય:—મારી ક્ષુધાની નિવૃત્તિ થાય, તેથી.

ગુરુ:—એક મુઠી ચણામમરા ખાવાથી પણ જૂખની તો નિવૃત્તિ થઈ શકે. તો તેનાથી અને મીઠાઈના એક ટુકડાથી શું તને સમાન સુખ થશે ?

શિષ્ય:—ના, મીઠાઈ ખાવા મળે તો વધારે સુખી થાઉં, એ વાત નક્કી છે.

ગુરુ:—તેનું શું કારણ ?

શિષ્ય:—મીઠાઈમાં રહેલા પદાર્થો સાથે મનુષ્યોની જીભને એવો કોઈ નિત્ય સંપર્ક છે કે તેથી તે મિષ્ટ લાગવીજ વ્તેષ્યો.

ગુરુ:—મિષ્ટ લાગે તે તો હું સમજ્યો. પણ મારો પ્રશ્ન એ નથી. હું એમ પૂછું છું કે મીઠાઈ ખાવાથી તને સુખ થાય છે તે શાથી ? મિષ્ટતાથી કાંઈ સર્વને સુખ થતું નથી. તું એક અસલ વિલાયતી માણસને તારા કંદોઈની મીઠાઈ તારા જેટલી સરળતાથી ખવરાવી નહિ શકે. તેમજ તું પણ રોષ્ટ કે ક્ષીરનો એકાદ ટુકડો ખાઈશ તો સુખી નહિ થઈ શકે. “ રોબીન્સન ક્રુઝો ” નામના ગ્રંથમાં ક્રાઇડે નામક જે જંગલીનું વર્ણન છે તે યાદ છે કે ? કહે છે કે તેને કાચું માંસજ લક્ષણ કરવામાં આનંદ મળતો. જો કોઈ મીઠું વગેરે નાખીને પકાવેલું માંસ તેને આપતું તો તેને તે ખીલકુલ ગમતું નહિ. આટલાં વૈચિત્ર્યો ઉપરથી તું સમજી શકશે કે તને મીઠાઈ ખાવાથી જે સુખ થાય છે તે તારી જીભને ઘી-સાકર સાથે અમુક પ્રકારનો નિત્ય સંપર્ક હોવાથી નહિ, પણ તે સિવાય ખીજું કોઈ કારણ છે. તુંજ કહે કે તે શું કારણ ?

શિષ્ય:—અભ્યાસને લીધે.

ગુરુ:—અભ્યાસને ખદલે અનુશીલન કહે.

શિષ્ય:—અભ્યાસ અને અનુશીલન એ બન્ને શું પૃથક્ પૃથક્ છે ?

ગુરુ:—એટલાજ માટે તો કહું છું કે તેને અભ્યાસ કહેવાને ખદલે અનુશીલન કહે.

શિષ્ય:—એ બેમાં શું ભેદ છે, તે જરા ખતાવશો ?

ગુરુ:—અત્યારે તે સમજવવા જેટલો વખત નથી. અનુશીલનનો આખો વિષય ત્યાંસુધી તારી શુદ્ધિમાં નહિ ઉતરે ત્યાંસુધી તેમાંની એકે વાત તારાથી યથા-યોગ્ય સમજી શકાશે નહિ. છતાં હાલ તુર્તમાં આટલું કહું છું કે જે રોજ કવીના-ધન ખાય તેને કવીનાધન કેવું લાગે ?

શિષ્ય:—હું ધારું છું કે કવીનાધન મિષ્ટ તો નજ લાગે. હા, વખત જતાં તેની કટવાશ અસહ્ય ન લાગે.

ગુરુ:—એ પ્રકારે સહન થવું એ અભ્યાસનું ફળ છે. ટુંકમાં અનુશીલન એ શક્તિને અનુકૂળ હોય છે; અને અભ્યાસ એ શક્તિને પ્રતિકૂળ હોય છે. અનુશીલ-નથી શક્તિઓનો વિકાસ થાય છે, ત્યારે અભ્યાસથી શક્તિઓનો વિકાર થાય છે. અનુશીલનથી પરિણામે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે, અને અભ્યાસથી પરિણામે સહિષ્ણુતા (સહનરીલતા) પ્રાપ્ત થાય છે. હવે પેલી મીઠાઇવાળી વાત યાદ કર. ત્યાં તારો પ્રયત્ન તારી રસ આખવાની સ્વાભાવિક વૃત્તિને અનુકૂળ હોય છે, તેથી તારી તે શક્તિ અનુશીલિત થાય છે અને એને લીધે તેમાં તને સુખ લાગે એ પણ તદ્દન ખનવા યોગ્ય છે. આ રીતે અનુશીલનના બળથી વખત જતાં તને 'રોષ' વિગેરે પાશ્ચાત્ય ખાણામાં પણ આનંદ મળી શકે. બીજા ખાણા-પીણાના સંબંધમાં પણ તેમજ સમજી લેવું.

એ ઉપરાંત બીજી ઈંદ્રિયોના અનુશીલનથી પણ સુખની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે. સંગીતના શ્રવણથી જે આનંદ થાય છે તે પણ આપણા શરીરની અમુક ઈંદ્રિયના એટલે કે અમુક શારીરિક શક્તિના અનુશીલનથીજ થાય છે. યુરોપીય પંડિતોએ તેને 'મસ્ક્યુલર સેન્સ' એવું નામ આપ્યું છે. એજ પ્રમાણે બીજી અનેક શારીરિક શક્તિઓ મણુસમાં રહેલી છે, અને તે સર્વના અનુશીલનથી સુખનો અનુભવ થાય છે.

શરીર સંબંધી વાતને ખાણુએ મૂકીને હવે આપણે આગળ વિચાર કરીએ. આપણામાં કેટલીક માનસિક શક્તિઓ પણ રહેલી છે, અને તે શક્તિઓના અનુ-શીલનથી જે ફળ પ્રાપ્ત થાય તેને પણ સુખની પંક્તિમાંજ મૂકી શકાય. શક્તિ-ઓના અનુશીલનમાં ખરું જોતાં જે સુખ છે, તેવું સુખ બીજા કશામાં નથી. અનુશીલનનો અભાવ એજ દુ:ખ. દુ:ખ એ કંઈ જૂદો પદાર્થ નથી. સમજ્યો કે ?

શિષ્ય:—ના. પ્રથમ તો શક્તિ એટલે શું એજ હું જોઈએ તેવું સમજતો

નથી. ધારો કે દયા એ આપણા મનની એક અવસ્થા છે. તેના અનુશીલનથી સુખ થાય એ પણ હું સ્વીકારું છું, છતાં “ આપણે સર્વેએ દયાશક્તિનું અનુશીલન કરવું જોઈએ ” એમ કહી શકાય ખરું ?

ગુરુ:—“ શક્તિ ” શબ્દમાં જરા ગુંચવણ જેવું છે, એ વાત ખરી છે. તેને બદલે તારે બીજા કોઈ શબ્દ સૂકવો હોય તો તે સંબંધ મારે કશો વધો નથી. સૌ પહેલાં મૂળ વસ્તુને સમજી લે. ત્યાર પછી સમજવાની ખાતર તેને ગમે તે નામ આપીશ તે ચાલ્યું જશે. માણસને શરીર પણ એક હોય છે અને મન પણ એકજ હોય છે; પરંતુ તે અકેક છતાં પણ તે દરેકમાં જૂદા જૂદા પ્રકારની અનેક ક્રિયાઓ જોવામાં આવે છે, અને તેથી કરીને તે સર્વ જૂદી જૂદી ક્રિયાઓ કરનારી શક્તિઓને જૂદાં જૂદાં નામ આપવાં અયોગ્ય નથી. એ પ્રત્યેક શક્તિનું મૂળ વસ્તુતઃ એકજ હોવા છતાં ક્રિયાઓમાં તેનું જૂદાપણું સ્પષ્ટ રીતે જોવામાં આવે છે. અંધ મનુષ્ય જોઈ શકતો નથી, પરંતુ સાંભળી શકે છે ખરો, બહેરો માણસ કાને સાંભળી શકતો નથી, પણ જોઈ તો શકે છે ખરો. યાદશક્તિ વિનાનો માણસ ઘણીવાર સુંદર કલ્પના કરનારો સુકવિ હોય છે. વળી કોઈ માણસ કલ્પના કરવામાં બહુ અશક્ત હોય છે, પણ બુદ્ધિમાં બહુ પ્રખર હોય છે. કોઈ ઇશ્વરમાં ભક્તિશૂન્ય હોય છે, પણ લોકો ઉપર ઘણી દયા રાખનારો હોય છે. કેટલાકો નિર્દય હોવા છતાં પણ ઇશ્વરમાં સહેજસાજ ભક્તિભાવ ધરાવતા હોય છે. મતલબ કે દેહ અને મનની ભિન્ન ભિન્ન શક્તિઓનો સ્વીકાર કરવામાં કોઈ દોષ જેવું નથી. છતાં એટલું પણ અત્ર કહી દેવું જોઈએ કે સ્નેહ-દયા વિગેરે કેટલીક એવી શક્તિઓ છે કે જેને “ શક્તિ ” નામ આપવું યોગ્ય નથી લાગતું; પરંતુ તેને બદલે બીજા કયો શબ્દ સૂકવો હોય તો ઠીક ?

શિષ્ય:—અંગ્રેજી શબ્દ-‘ફેક્ટરી’ નો અર્થ અનેક લેખકો વૃત્તિ શબ્દથી કરે છે તે શબ્દનો વ્યવહાર કર્યો હોય તો ?

ગુરુ:—પાતંજલ વગેરે દર્શનશાસ્ત્રમાં વૃત્તિ શબ્દ છેકજ ભિન્ન અર્થમાં વપરાયો છે.

શિષ્ય:—પરંતુ, આપણી ભાષામાં તે શબ્દનો તેવો અર્થ પ્રચલિત નથી. ઘણાખરે સ્થાને સામાન્ય અર્થમાંજ ‘વૃત્તિ’ શબ્દને નીભાવી લેવામાં આવે છે.

ગુરુ:—તો પછી ‘વૃત્તિ’ જ કહે. માત્ર સમજવાનુંજ કામ છે ને ? તમે લોકો જ્યારે ‘ મોરલ્સ ’ નો અર્થ “ નીતિ ” અને ‘ સાયન્સ ’ નો અર્થ “ વિજ્ઞાન ” કરો છો તો પછી ‘ ફેક્ટરી ’ નો અર્થ “ વૃત્તિ ” શબ્દથી કરો તો તેમાં કોઈ ખોટું નથી. અસ્તુ.

શિષ્ય:—હવે મારો બીજો એક વધો આપને જણાવું છું. આપે કહ્યું હતું કે વૃત્તિના અનુશીલનમાં સુખ છે; પરંતુ પાણી વિના તૃપાનું અનુશીલન કરવું એમાં

તો દુઃખનોજ અનુભવ થાય છે.

ગુરુ:—એક વાત બરાબર લક્ષમાં રાખજો કે, વૃત્તિના અનુશીલનનું ફળ સૌથી પ્રથમ સ્ફુર્તિરૂપે પ્રકટ થવું જોઈએ અને છેવટે વૃત્તિની અવસ્થામાં સમાપ્ત થવું જોઈએ. ધારેલી વસ્તુની પ્રાપ્તિ થવાથી જે સુખ થાય, તે એ પરિવૃત્તિનુંજ સુખ લેખાય. ઉક્ત સ્ફુર્તિ તથા પરિવૃત્તિ એ બંને સુખને માટે આવશ્યક છે.

શિષ્ય:—એનેજ જે સુખ કહેતા હો તો હું ધારું છું કે એ પ્રકારનું સુખ પ્રાપ્ત કરવું એ મનુષ્યોનો પવિત્ર ઉદ્દેશ નજ હોવો જોઈએ; કેમકે વિપયી માણસ પોતાની વિપયી વૃત્તિઓના અનુશીલનથી પરિવૃત્તિનું સુખ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એવું સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો દરેકે ઉદ્દેશ રાખવો એ શું ઠીક ગણાય ?

ગુરુ:—નહિજ; કારણ કે તેથી ઇન્દ્રિયવૃત્તિઓ એટલી બધી પ્રબળ થઈ જાય કે માનસિક વૃત્તિઓ દબાઈ જાય અને ધીમે ધીમે વિલુપ્ત પણ થઈ જાય. એટલા માટે દરેકે મનુષ્યે એક સ્થૂળ નિયમ પાળવો જોઈએ અને તેનું નામ છે 'સામંજસ્ય' ! અર્થાત્ જ્યારે જેટલી જરૂર હોય તેટલેજ અંશે વૃત્તિઓને પરિવૃત્ત કરવી અને તેને બેકાવી દેવા જેટલી હદે ન લઈ જતાં યોગ્ય પ્રમાણમાંજ શાંત કરવી, તેનુંજ નામ 'સામંજસ્ય' નું પાલન. ઇન્દ્રિયવૃત્તિઓનો સર્વથા વિલોપ કરી નાખવો એ સિદ્ધાંત ધર્મને અનુકૂળ નથી. તેમનું સામંજસ્ય સાચવવું, અર્થાત્ દન્દ્રિયોને યોગ્ય પ્રમાણમાંજ અંકુશમાં રાખવી અને યોગ્ય પ્રમાણમાંજ વૃત્તિ કરવી એજ પણ ધર્મનો સિદ્ધાંત છે. વિલોપમાં અને સંયમમાં મહાન ભેદ રહેલો છે; પણ એ વાત હવે પછી સમજવીશ. હાલ તુર્તમાં તો આ એક સ્થૂળ વાતનેજ સમજ લે કે વૃત્તિઓના અનુશીલન સમયે એક બીજી વૃત્તિ સાથેનું તેમનું પરસ્પરનું સામંજસ્ય બરાબર સચવાવું જોઈએ. આ સામંજસ્ય એટલે શું ? એ વાત હું તને હવે પછી સમજાવીશ. અત્યારે તો આપણે સુખના ઉપાદાન સંબંધીજ ચોટાક વિચાર કરીશું.

પ્રથમ:—શારીરિક અને માનસિક વૃત્તિઓનું અનુશીલન એ સુખના હેતુભૂત છે, એમ કહેવાની જરૂર નથી. અનુશીલનદ્વારા પ્રકટતી સ્ફુર્તિ, તે સમયની અવસ્થાને માટે ઉપયોગી પ્રયોજનસિદ્ધ અને છેવટે પરિણતિ એ પણ સુખમાં કારણભૂતજ છે.

બીજું:—તે સર્વ વૃત્તિઓનું પરસ્પર ઉપયોગી સામંજસ્ય.

ત્રીજું:—કાર્યસાધનદ્વારા ઉક્ત વૃત્તિઓની પરિવૃત્તિ.

મેં ઉપર કહ્યું તે સિવાય બીજી કોઈ જાતનું સુખ હોય એમ માનવતું નથી. યોગીઓને યોગદ્વારા જે સુખ મળે છે તે સુખ પણ ઉપલા નિયમોમાં આવી જાય છે, એ વાત હું તને બીજો કોઈ પ્રસંગે સમજાવીશ. તે સુખનો અભાવ એજ

દુઃખ. x વાયસ્પતિ મહાશયનું ધર સળગી ગયું અને તેથી તેમને જે દુઃખ થયું તથા એમના કરતાં પણ વધારે કમનસીબ માણસને પુત્રમૃત્યુથી જે દુઃખ થાય તે પણ ઉક્ત નિયમમાંજ આવી જાય છે, એ વિષે હું તને ખીજે કોઈ પ્રસંગે સમજાવ્યું પાડીશ. મારે જે કોઈ કહેવાનું છે તે તું પરાયર લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળશે તો તો મારા કહ્યા વિના પણ તું સમજી જઈશ.

શિષ્ય:—ધારો કે એ તો સમજી ગયો. તથાપિ મૂળ વાત તો રહીજી ગઈ. આપણે જે વાત ચાલતી હતી તે એજ હતી કે વાયસ્પતિ મહાશય પોતે ધાર્મિક વ્યક્તિ છે, છતાં દુઃખી છે. આપે કહ્યું હતું કે જે મનુષ્ય દુઃખી હોય તે ધાર્મિક હોય નહિ. આપે આપની વાત સિદ્ધ કરવા સુખ એટલે શું એ વાત સમજાવી, અને સુખની સાથે દુઃખ શું એ સમજાવ્યું. અસ્તુ. આટલી વાત ઉપરથી હું જે કોઈ સમજી શક્યો છું તે માત્ર એટલુંજ કે વાયસ્પતિ મહાશય વસ્તુતઃ દુઃખી નહોતા અથવા તેમને દુઃખી ગણવામાં આવે તોપણ તેઓ પોતાનાજ દોષથી અર્થાત્ પોતાની શારીરિક અને માનસિક વૃત્તિઓનું અનુશીલન પરાયર રીતે ન કરી શક્યા તેથીજ દુઃખી થયા; પરંતુ એથી કરીને તેઓ અધાર્મિક છે એમ તો કહી શકાય નહિ. આપના અનુશીલન તત્ત્વ સાથે ધર્મને શું સંબંધ છે તે કોઈ શુદ્ધિમાં ઉતરતું નથી. અનુશીલન એજ ધર્મ, તે સિવાય વધુ કોઈ મને સમજાયું નથી.

ગુરુ:—અત્યારે તો એટલું પણ ખસ છે. જે કે તે સિવાય ખીજી એક ગંભીર વાત પણ સમજવા યોગ્ય છે; કારણ કે ત્યાંસુધી એ વાત તારા સમજવામાં નહિ આવે ત્યાંસુધી અનુશીલનની સાથે ધર્મને શું સંબંધ છે, એ વિષય તું પરાયર સમજી શકશે નહિ; પરંતુ એ વિષયસંબંધી ચર્ચા સૌ પછી કરીશું: કારણ કે અનુશીલન એટલે શું એજ વાત તારે પ્રથમ તો સમજવાની જરૂર છે. ત્યાંસુધી તે સમજાય નહિ ત્યાંસુધી વધારે કહેવું નિરર્થક થાય તેમ છે.

શિષ્ય:—અનુશીલનને વળી ધર્મ સાથે સંબંધ ? ખહુ નવાઇ જેવી વાત છે !

ગુરુ:—નવાઇ જેવું તેમાં કશુંજ નથી. પ્રાચીન શાસ્ત્રોનું કહેવુંજ માત્ર સમજાવું છું.

અધ્યાય ૩ જો-ધર્મ એટલે શું ?

શિષ્ય:—અનુશીલનને ધર્મ કેવી રીતે કહી શકાય એ મારાથી સમજાવું નથી. અનુશીલનનું ફળ તો સુખરૂપે મળે છે પણ શું ધર્મનું ફળ પણ સુખ હોય ?

x કર્મના ફળાફળ સંબંધી વાતને એક ખાબુએ મૂકી દઈનેજ આ વાત ચર્ચાની પડે છે; કારણ કે તેમ કરવા જતાં આ વિષય ખહુ ગુચ્ચવણુભર્યો થઈ પડવાનો ભય રહે છે.

ગુરુ:—નહિ તો ધર્મનું ફળ શું દુઃખરૂપ હોત ? જો તેમ હોત તો હું પોતે ભગવાનનાં સર્વ મનુષ્યોને ધર્મનો પરિત્યાગ કરવાનીજ ભલામણ કરત.

શિષ્ય:—ધર્મનું ફળ પરકાળે સુખ હોઈ શકે, પરંતુ આ કાળે પણ શું સુખ સંભવે ?

ગુરુ:—ત્યારે અત્યાર સુધી મેં શું સમજાવ્યું ? ધર્મનું ફળ આ કાળે તો સુખ છેજ, પરંતુ જો પરકાળે હોય તો પરકાળે પણ સુખજ હોય. ‘ધર્મ’ એજ સુખનો એક માત્ર અદ્વિતીય ઉપાય છે. આ કાળે કે પરકાળે ધર્મ સિવાય સુખનો બીજો એકે ઉપાય નથી.

શિષ્ય:—તથાપિ કાંઈ સમાધાન થતું નથી. આપણે જેને ક્રિશ્ચિયન ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ અને વૈષ્ણવધર્મ કહીએ છીએ તેને બદલે તેમને ક્રિશ્ચિયન અનુશીલન, બૌદ્ધ અનુશીલન અને વૈષ્ણવ અનુશીલન એમ કહી શકાય ખરું ?

ગુરુ:—ધર્મ શબ્દનો અર્થજ તેં અહીંઆં તો ઉદ્ધટાવી નાખ્યો. ધર્મ શબ્દ વિવિધ અર્થોમાં વપરાય છે. પણ આપણે તે સર્વ અર્થો સાથે આજે કંઈ સંબંધ નથી. + તેં અત્યારે ધર્મ શબ્દનો જે અર્થ કર્યો તે અંગ્રેજી ‘રીલીજીઅન’ શબ્દનો તરબુમો માત્ર છે. અને એ શબ્દ વિદેશી હોઈ તેમાં આપણો દેશીય ભાવ નથી.

+ ધર્મ શબ્દના આધુનિક વ્યવહારથી ઉદ્ભવેલા કેટલાક ભિન્ન ભિન્ન અર્થો તેના અંગ્રેજી પ્રતિશબ્દારા બંધિત બાબુના ‘ધર્મવિજ્ઞાસા’ ગ્રંથમાંથી નીચે આપ્યા છે.

૧ અંગ્રેજીમાં જેને ‘રિલિજીઅન’ કહે છે, તેને આપણે ધર્મ કહીએ છીએ. જેમકે:—‘હિંદુધર્મ’, ‘બૌદ્ધધર્મ’ અને ‘ખ્રિસ્તીધર્મ.’ ૨ જેને ‘મોરેલીટી’ કહે છે, તેને પણ આપણે ધર્મ કહીએ છીએ. જેમકે અમુક કાર્ય ‘ધર્મ-વિરુદ્ધ’ ‘માનવધર્મશાસ્ત્ર’ ‘ધર્મસૂત્ર’ ઇત્યાદિ. વળી, ‘નીતિ,’ આ શબ્દ પણ ‘ધર્મ’ શબ્દને ડેકાણે કેટલીકવાર વપરાય છે. ૩ ‘ધર્મ’ શબ્દથી ‘વરચ્યુ’નો ઓધ પણ થાય છે. ‘વરચ્યુ’ એટલે સદાચાર. વળી આપણે કહીએ છીએ કે અમુક વ્યક્તિ ‘ધાર્મિક’ છે અને અમુક વ્યક્તિ ‘અધાર્મિક’ છે. અહીં અધર્મને અંગ્રેજીમાં ‘વાઇસ’ કહે છે. ૪ રિલિજીઅન અથવા નીતિને અનુકૂળ જે કાર્ય, તેને પણ ધર્મ કહે છે, અને તેનાથી વિપરીતને અધર્મ કહે છે. જેમકે:—‘દાન પરમ ધર્મ છે.’ ‘અહિંસા પરમધર્મ છે.’ ‘ગુરુનિંદા મહાત્ત અધર્મ છે.’ આનેજ સર્વ કાંઈ પાપ પુણ્ય પણ કહે છે. અંગ્રેજીમાં આ અધર્મનું નામ ‘સીન’ કહેવામાં આવે છે. એકજ વાતમાં પુણ્ય શબ્દનો વ્યવહાર પણ અનેક નામથી થાય છે. ૫ ધર્મ શબ્દવડે ગુણનો પણ ઓધ થાય છે. જેમકે ‘લોહચુંબકનો ધર્મ લોહાકર્ષણ છે’ બીજા અર્થમાં અધર્મનો પણ ધર્મ શબ્દથી વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. જેમકે ‘પરનિંદા ક્ષુદ્ર ચિત્તવાળાઓનો ધર્મ છે.’ ભગવાન મનુએ પણ તે આ અર્થ-માંજ પાખંડ ધર્મની વાત લખેલી છે. જેમકે:—“ હિંસાહિંસે મૃદુક્રૂરે ધર્માધર્મા-

શિષ્ય:—ત્યારે ‘રીલીજીઅન’ એટલે શું ? તેજ સમજાવો.

ગુરુ:—“ રીલીજીઅન ” શબ્દ પાશ્ચાત્ય છતાં ત્યાંના પંડિતો પણ તેનો વિવિધ અર્થોમાં વ્યવહાર કરે છે અને તેના અર્થ સંબંધે એકમત નથી.*

વૃતાનૃતે । यदस्य सोऽदधात् सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशेत् ॥ अथात्-सृष्टिमां
હિંસક અને અહિંસક, મૃદુ અને ક્રૂર, ધર્મ અને અધર્મ, સત્ય અને અસત્ય,
આમાંનાં જે કોઈ કર્મ જે જે પુરુષ કરે છે તે તે કર્મો પોતાની મેળે તે તે કર્તામાં
પ્રવેશ કરે છે. વળી પણ “ પાસ્વળ્ડગણધર્માશ્ચ શાસ્ત્રેઽસ્મિન્નુક્તવાન્મનુઃ ”
ભગવાન મનુએ આ શાસ્ત્રમાં પાખંડીઓના ધર્મ-ગુણ-સ્વભાવો-કહેલા છે. ૬
ધર્મ શબ્દ ક્યારેક ક્યારેક આચરણ અથવા વ્યવહારના અર્થમાં પણ વપરાય છે.
ભગવાન મનુએ આજ અર્થમાં કહ્યું છે કે—

‘ દેશધર્માન્ જાતિધર્માન્ કુલધર્માશ્ચ શાશ્વતાન્ । ’

ધર્મશબ્દના આ છ અર્થ થતા હોઇને આપણા લોકો તેના ઉપયોગમાં બહુજ
અવ્યવસ્થા કરી દે છે. તેઓ ધર્મ શબ્દનો એક અર્થમાં ઉપયોગ કરીને બીજી ક્ષણેજ
તેનો બીજા અર્થમાં ઉપયોગ કરે છે, અને તેથી પોતાના સિદ્ધાંતમાંથી વ્યુત થાય
છે. આ પ્રમાણે અનિયમિત પ્રયોગો કરાતા હોવાથી ધર્મસંબંધી કોઈ પણ તત્ત્વની
સુંદર રીતે મીમાંસા થઈ શકતી નથી. એ અવ્યવસ્થા આજ નવીન નથી. જે પ્રથિતે
હિંદુશાસ્ત્રના નામથી કહેવામાં આવે છે તેમાં પણ એ અવ્યવસ્થા મોટા પ્રમાણમાં
છે. મનુ સંહિતાના પ્રથમાધ્યાયના છેલ્લા છ શ્લોકો આના ઉત્તમ ઉદાહરણરૂપ છે.
ધર્મ શબ્દને ક્યારેક રિલિજીઅનના અર્થમાં, ક્યારેક નીતિના અર્થમાં, ક્યારેક સદ્-
ગુણના અર્થમાં, ક્યારેક અવગુણના અર્થમાં અને ક્યારેક પુણ્યકર્મના અર્થમાં પ્રયોગ
થવાથી નીતિનું લક્ષણ રિલિજીઅનમાં અને રિલિજીઅનનું લક્ષણ નીતિમાં; સદ્ગુણનું
લક્ષણ કર્મમાં અને કર્મનું લક્ષણ સદ્ગુણમાં આવી જવાને લીધે એક મહાન અવ્ય-
વસ્થા ઉભી થાય છે. તેનું એ પરિણામ આવ્યું છે કે ધર્મ (રિલિજીઅન) ગૌણધર્મોથી
મિશ્રિત, નતિ બ્રાંતિયુક્ત, અખ્યાસ કંડિન અને પુણ્ય દુઃખજનક થઈ પડેલ છે.
હિંદુધર્મની અને હિંદુ નીતિની આધુનિક અવનતિ અને ધર્મનીતિપ્રતિ આધુનિક
અનાસ્થાનું મહાન કારણ ઉપર વર્ણવેલી અવ્યવસ્થા પણ છે.

* ગુરુ:—રિલિજીઅન શું છે ?

શિષ્ય:—તે તો જાણીતી વાત છે. પારલૌકિક વ્યવહારમાં વિશ્વાસ ?

ગુરુ:—પ્રાચીન યહૂદીઓ પરલોકને માનતા નહિ. તો યહૂદીઓનો પ્રાચીન ધર્મ
તે શું ધર્મ નહિ ?

શિષ્ય:—ત્યારે દેવદેવીમાં વિશ્વાસ ?

ગુરુ:—ધરત્વામ, ખ્રિસ્તી અને યહૂદી આદિ ધર્મમાં દેવી નથી. તે સર્વ ધર્મોમાં

શિષ્ય:—પરંતુ એ “રીલીજીઅન” શબ્દમાં કોઈ નિત્ય વસ્તુ નથી સમાહ જતી કે જે દરેક ધર્મમાં મળી આવે ?

ગુરુ:—હા; પરંતુ તે નિત્ય પદાર્થને રીલીજીઅન શબ્દથી સંબોધવાની કશી જરૂર નથી. તેને આપણે ધર્મ શબ્દથીજ વ્યવહરીશું તો તે યોગ્ય થઈ પડશે.

શિષ્ય:—તે કેવી રીતે ?

દેવ પણ એક ઈશ્વરજ છે, તો તેથી શું તે સઘળા ધર્મો નહિ ?

શિષ્ય:—ત્યારે શું ઈશ્વરમાં વિશ્વાસ એજ ધર્મ ?

ગુરુ:—એવા અનેક સુંદર ધર્મો છે કે જેઓ ઈશ્વરને પણ માનતા નથી. ઋગ્વેદસંહિતાના અત્યંત પ્રાચીન મંત્રોની સમલોચના કરતાં સમજી શકાય છે કે તે મંત્રોની રચનાના કાળમાં અનેક દેવદેવીઓ મનાતાં હતાં; પરંતુ તે વેળા ઈશ્વરને માનતા નહોતા. વિશ્વકર્મા, પ્રજાપતિ, ષભા, ઇત્યાદિ ઈશ્વરવાચક શબ્દો ઋગ્વેદના તે પ્રાચીન મંત્રોમાં નથી, પણ જે મંત્રો પ્રાચીન મંત્રોની અપેક્ષાએ આધુનિક કહી શકાય તેમાંજ છે. પ્રાચીન સાંખ્યો પણ અનીશ્વરવાદી હતા અને તે છતાં પણ તેઓ ધર્મહીન નહોતા; કેમકે તેઓ કર્મોના ફલને માનતા હતા, અને નિઃત્રેયસૂને પણ ઈશ્વરતા હતા. ઐશ્વર્ય ધર્મ પણ નિરીશ્વરવાદી છે. આથી ઈશ્વરવાદ એજ ધર્મનું લક્ષણ છે એમ કેમ કહી શકાય? માટે તારા કહેવા પ્રમાણે તો કાંઈ સ્પષ્ટીકરણ થતું નથી.

શિષ્ય:—ત્યારે પાશ્ચાત્ય તાર્કિકોની ભાષાનું અવલંબન કરીને કહું છું કે ‘લોકાતીત ચૈતન્યમાં વિશ્વાસ એજ ધર્મ.’

ગુરુ:—અર્થાત તારા કહેવા પ્રમાણે તો ‘સુપરનેચરાલિઝમ’—કુદરતથી અતીતપણું—થયું, પરંતુ તેનો સ્વીકાર કરતાં તું ક્યાં આવી પહોંચ્યો તે જે. પ્રૈતતત્ત્વજ્ઞોના સંપ્રદાયસિવાય આધુનિક વિજ્ઞાનવેત્તાઓના મતમાં ‘લોકાતીત ચૈતન્ય’ નું કાંઈ પણ પ્રમાણ નથી; આમ તારી રીતે તો ધર્મ પણ નથી અને ધર્મનું પ્રયોજન પણ નથી. મારી માન્યતા પ્રમાણે તો હું ‘રિલિજીઅન’ને ધર્મ કહું છું.

શિષ્ય:—ત્યારે તે રીતે પણ વિજ્ઞાનવેત્તાઓમાં પણ ધર્મ તો છેજ. જેમકે:—
“રિલિજીઅન ઓફ હુમેનિટી—માનવધર્મ.”

ગુરુ:—તો પછી ‘લોકાતીત ચૈતન્યમાં વિશ્વાસ’ એ ધર્મ નહિ.

શિષ્ય:—ત્યારે આપણ કહો કે ધર્મ કોને કહેવો ?

ગુરુ:—પ્રશ્ન અત્યંત પ્રાચીન છે “અથાત્તો ધર્મજિજ્ઞાસા” એ પૂર્વમીમાં-સાદર્શનનું પ્રથમ સૂત્ર છે. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટેજ મીમાંસાદર્શનની પ્રવૃત્તિ છે. તેનો સર્વગ્રાહી ઉત્તર અદ્વાપિપર્યંત મળી શક્યો નથી; હું પણ તેનો યથાર્થ ઉત્તર આપવા માટે સમર્થ થઈશ એવો સંભવ નથી; તોપણ પ્રાચીન પંડિતોનો અભિપ્રાય તને સંભળાવી શકીશ. પ્રથમ મીમાંસાકારનો ઉત્તર સાંભળો. તેમણે કહ્યું

ગુરુ:—સમસ્ત મનુષ્યજાતિને માટે અર્થાત્ ક્રિશ્ચિયનો-બૌદ્ધો-હિન્દુઓ અને મુસલમાનો એ સર્વને માટે જે ધર્મ હોય તેજ “ધર્મ” નામને યોગ્ય છે.

શિષ્ય:—એવો સમસ્ત મનુષ્યજાતિમાટેનો ધર્મ કેવી રીતે ઝોળખી શકાય ?

ગુરુ:—મનુષ્યનો ધર્મ શું એ એકજ વાતનો વિચાર કરવાથી સમસ્ત મનુષ્યજાતિને માટે ધર્મનો નિર્ણય થઈ શકે તેમ છે.

શિષ્ય:—મારી જાણા પશુ એજ છે કે મનુષ્યનો ધર્મ શું હોઈ શકે ?

ગુરુ:—એનો ઉત્તર તદ્દન સરળ અને સુદ્ધિમાં ઉતરી શકે તેવો છે. જેના અસ્તિત્વથી મનુષ્ય “મનુષ્ય” નામને યોગ્ય અને અને જેના અસ્તિત્વના અભાવે મનુષ્ય

છે કે—“ નોદના લક્ષણો ધર્મ:” નોદના એટલે ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરાવનારું વાક્ય. એ પ્રમાણે લક્ષણ માનવામાં તો વિરોધ નથી; પરંતુ જ્યારે તદ્દુપરાંત કહેવામાં આવેલું છે કે “ નોદના પ્રવર્તકો વેદવિધિરૂપ:” આમ ‘વેદવિધિરૂપ’ એવું વિશેષણ આવવાથી મને મોટો સંશય ઉપજે છે કે તું એને ધર્મ માનીને સ્વીકારીશ કે નહિ.

શિષ્ય:—એ પ્રમાણે તો હું ક્યારેય ન સ્વીકારું. જે તેમ સ્વીકાર કરું તો જેટલા લિન્ન લિન્ન ગ્રંથો છે તેટલા સઘળા ધર્મ માનવા પડે. ખ્રિસ્તીઓ કહેશે કે ‘આપણે કહેલો વિધિ તે ધર્મ’ મુસલમાનો પશુ એ પ્રમાણે ‘કુરાનમાં કહેલો વિધિ તે ધર્મ’ એમ કહેશે. ધર્મની પદ્ધતિ ભલે લિન્ન લિન્ન હો; પરંતુ ધર્મ એ એકજ વસ્તુ નથી શું ? ધર્મ એટલે ‘રિલિજીઅન’ અને તે એક સર્વ સાધારણ વસ્તુ નહિ ?

ગુરુ:—હા. એક સંપ્રદાયનો એવો પશુ મત છે. ‘શૈમાક્ષિભાસ્કર’ આદિ આચાર્યોએ કહ્યું છે કે—“ વેદપ્રતિપાદ્યપ્રયોજનવદર્થો ધર્મ: ” (વેદવડે પ્રતિપાદન કરવા યોગ્ય પ્રયોજનવાળો વિષય તે ધર્મ.) આ સર્વ વાતનું પરિણામ એ આવેલું છે કે ધર્મ શબ્દવડે યોગાદિ અને સદાચારનોજ બોધ થાય છે. જેમ મહાભારતમાં કહ્યું છે કે—

“ શ્રદ્ધાકર્મ તપશ્ચૈવ સત્યમક્રોધ एव च ।

સ્વેષુ દારેષુ સંતોષ: શૌચં વિદ્યાનમુચિતા ॥

આત્મજ્ઞાનં તિતિક્ષા ચ ધર્મ: સાધારણો નૃપ ॥

અર્થાત્ હે રાજન્ ! શ્રદ્ધા, કર્મ અને તપ, તથા સત્ય અને અક્રોધ, પોતાની સ્ત્રીમાં સંતોષ, પવિત્રતા, વિદ્યા, ધર્મમાંનો અજ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન અને તિતિક્ષા—સહનશીલતા—આ સર્વ નિશ્ચય સાધારણ ધર્મરૂપ છે.

અથવા કેટલાક કહે છે કે “ દ્રવ્યક્રિયાગુણાદિનાં ધર્મત્વં । (દ્રવ્ય, ક્રિયા અને શુશ્રુ આદિનું ધર્મપણું છે.) કેાષ કહે છે કે “ અદષ્ટ વિશેષ તે ધર્મ. ” પરિણામે આર્યોનો સાધારણ અભિપ્રાય એવો છે કે ‘ વેદ અથવા લોકાચારમાં જે

“મનુષ્ય” નામને માટે અયોગ્ય લેખાય, તેનુંજ નામ મનુષ્યનો ધર્મ.

સમત હોય તે ધર્મ. ’ જ્યેમ વિશ્વામિત્ર ઋષિએ કહ્યું છે કે:—

यमार्याः क्रियमाणं हि शंसत्यागमवेदिनः ।

स धर्मो यं विगर्हन्ति तमधर्मं प्रचक्षते ॥

વેદવેત્તા આય પુરુષો જે ડાર્યની પ્રશંસા કરે છે તે ધર્મ; અને જેની નિંદા કરે છે તે અધર્મ કહેવાય છે.

પરંતુ હિંદુશાસ્ત્રોમાં પણ મિન્ન મિન્ન મતો નથી એમ નથી.

“ द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥”

અર્થાત્ પ્રસિદ્ધ બ્રહ્મવેત્તા પુરુષો પરા અને અપરા એમ બે વિદ્યા જાણવાયોગ્ય છે એમ કહે છે. આ અને આવા અર્થવાળા બીજી શ્રુતિઓપરથી સચિત થાયછે કે વૈદિક જ્ઞાન અને તેને અનુસરતા યાગાદિક નિકૃષ્ટ ધર્મ છે, અને બ્રહ્મજ્ઞાનજ પરમગ્રંથ-ધર્મ છે. ભગવદ્ગીતાનું સ્વૃદ્ધ તાત્પર્ય કર્માત્મક વૈદિકાદિ અનુષ્ઠાનોની નિકૃષ્ટતા કહેવામાં છે, અને ગીતામાં કહેલ સક્ષમ ધર્મની ઉત્કૃષ્ટતા કહેવામાં સક્ષમ તાત્પર્ય છે. હિંદુધર્મમાં વિશેષે કસ્મિને એક એવો પરમ રમણીય ધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે કે જે સાધારણ્યરિતે પૂર્વોક્ત મીમાંસા અને તેમાં કહેલ હિંદુધર્મવાદનો વિરોધી છે. આ ધર્મ ગીતા, મહાભારત અને ભાગવતમાં સર્વત્ર જોવામાં આવે છે. તેના વક્તા શ્રીકૃષ્ણ છે, એટલા માટેજ હિંદુશાસ્ત્રમાં કહેલા ઉત્કૃષ્ટતર ધર્મને આપણે શ્રીકૃષ્ણોક્ત ધર્મ કહીએ છીએ. મહાભારતના કર્ણ પર્વમાંથી એક વાક્ય લખને એનું ઉદાહરણ આપવામાં આવે છે.

કેટલાક શ્રુતિઓને ધર્મની વ્યાપ્તમાં પ્રમાણરૂપે કહે છે; તેમાં હું દોષનો આરોપ કરતો નથી; પરંતુ શ્રુતિમાં પણ સમસ્ત ધર્મતત્ત્વ કહેલું નથી, અને એટલા માટે કેટલેક સ્થળે અનુમાનદ્વારાજ ધર્મનો નિર્દેશ કરવો પડે છે. ‘પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિને નિમિત્તેજ ધર્મનો નિર્દેશ કરવામાં આવે છે. ’ ‘ અહિંસાયુક્ત કાર્ય કરવામાં આવે એટલે ધર્માચરણ કર્યું કહેવાય છે. ’ ‘ હિંસા કરનારાઓની હિંસાના નિવારણ માટેજ ધર્મની રચના થયેલી છે. ’ ‘ ધર્મ પ્રાણીઓને ધારણ કરે છે માટેજ તેનું નામ ધર્મ છે. ’ ‘ જેવડે પ્રાણીઓની રક્ષા થાય તેનું નામ ધર્મ છે. ’ એમ શ્રીકૃષ્ણનાં વચન છે. આ પછી વન પર્વમાંથી ધર્મવ્યાધે કહેલી ધર્મની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે છે. “જેનાથી સર્વ જૂતોનું હિત થાય તેજ સત્ય; સત્યજ શ્રેયપ્રાપ્તિ માટે અદિતીય ઉપાય-રૂપ છે. સત્યના પ્રભાવવડેજ યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. અને તેથીજ યથાર્થ હિત સધાય છે. ” અહિં સત્ય શબ્દનો ધર્મના અર્થમાંજ વ્યવહાર થયો છે.

શિષ્ય:—આ દેશના લોકોએ ધર્મની જે વ્યાખ્યા કરી છે, તે નીતિની અથવા પુણ્યની વ્યાખ્યા છે, તેા ‘રિલિજીઅન’ની વ્યાખ્યા થી ?

શિષ્ય:—તેનું ખાસ નામ શું ? કાંઈક જૂદું નામ તો હશેજ ને ?

ગુરુ:—હા. તેનું નામ 'મનુષ્યત્વ.'

અધ્યાય ૪ થો-- મનુષ્યત્વ એટલે શું ?

શિષ્ય:—કાલે આપે કહ્યું હતું કે જેના અસ્તિત્વથી મનુષ્ય "મનુષ્ય" ના નામને યોગ્ય લેખાય અને જેના અભાવે મનુષ્ય "મનુષ્ય" નામને યોગ્ય ન

ગુરુ:—'રિલેજઅન' શબ્દવડે જે વિષયનો યોગ થાય છે, તે વિષયના ઉપર આપણા દેશના લોકોની સ્વતંત્રતા ક્યારેય થતી નથી. આપણા મનમાં જે વિષયનો વિચાર સરખાય આવતો નથી, તેને આપણે આપણા કયા પરિચિત શબ્દવડે કહી શકીએ:

x	x	x	x	x
x	x	x	x	x

તને ધર્મની જેટલી વ્યાખ્યાઓ સાંભળાવી તે સર્વમાં હિંદુધર્મની વ્યાખ્યા સર્વોત્કૃષ્ટ છે; અને જે એ વ્યાખ્યા યથાર્થ હોય તો હું કહું છું કે સર્વ ધર્મોમાં હિંદુધર્મ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે.

શિષ્ય:—પ્રથમ તો ધર્મ શું છે એ હું સમજી શકું, તોજ પછી હિંદુધર્મને સમજું. આ સર્વ પંડિતોએ કરેલી ધર્મની વ્યાખ્યા સાંભળીને મને તો એમ લાગે છે કે ' મેં સાત કાનવાળો હાથી જોયો.'

ગુરુ:—તારું કહેવું ખરું છે. એવો કયો મનુષ્ય જન્મ્યો છે કે જેણે ધર્મનું પૂર્ણ સ્વરૂપ અનુભવ્યું હોય ? જેમ સમસ્ત વિશ્વને કોઈ મનુષ્ય પોતાની આંખે જોઈ શકતો નથી, તેમ સમગ્ર ધર્મને કોઈ પણ મનુષ્ય અનુભવી શકતો નથી. અન્યની વાત તો ખાલુએ મૂકીએ; પણ બુદ્ધદેવ, ઇસુખ્રિસ્ત, મહંમદ અથવા ચૈતન્ય દેવ એમાંના કોઈ પણ ધર્મના પૂર્ણ સ્વરૂપને અનુભવી શક્યા હતા, એમ હું સ્વીકાર કરી શકતો નથી. હા; અન્ય મનુષ્યો કરતાં તો તેમણે સારી રીતે અનુભવ કર્યો હતો, પણ સંપૂર્ણ તો નહોતા અનુભવી શક્યા. જે મનુષ્યદેહ ધારણ કરીને ધર્મના પૂર્ણ સ્વરૂપને કોઈએ પણ હૃદયમાં અનુભવ્યું હોય અને મનુષ્યલોકમાં તેનો પ્રચાર કરી શક્યા હોય, તો તે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના કર્તાજી. ભગવદ્ગીતાનાં વચનો ઈશ્વરાવતાર શ્રીકૃષ્ણનાં છે કે કોઈ મનુષ્યનાં છે. તે હું જાણતો નથી; પરંતુ કોઈ પણ સ્વધર્મે જે ધર્મનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ વ્યક્ત અને વિશેષ સ્પષ્ટ થઈ શક્યું હોય તો તે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાંજ થયું છે.

(બંકિમકૃત "ધર્મજિહાસા" માંથી)

લેખાય, તેનુંજ નામ મનુષ્યનો ધર્મ. આ સિદ્ધાંત સમજવામાં કાંઈક કઠિન જણાય છે, કારણ કે સહુ કોઈ જાણે છે કે મનુષ્યે જન્મ લીધો ત્યારથીજ તે મનુષ્ય ગણાય, અને તે મૃત્યુ પામ્યો એટલે મનુષ્ય નામને યોગ્ય નહિ રહેતાં રાખ કે ધૂળનો ઠગલો બની રહે છે. એટલા માટે એમ કહેવામાં આવે કે ત્યાંસુધી જીવન હોય ત્યાંસુધીજ મનુષ્ય “મનુષ્ય” છે અને જીવન ચાલ્યું ગયું એટલે મનુષ્ય “મનુષ્ય” મરી જાય છે, તો તેમાં શું ભૂલ છે ? આપનો ઉદ્દેશ એથી બીજો છે કે શું ?

ગુરુ:—સ્તનપાન કરનાર એક નાના બાળકમાં પણ જીવન તો છે. તેને શું મનુષ્ય કહેવાય ?

શિષ્ય:—કેમ નહિ ? માત્ર વય નાની એટલુંજ. ભલે તેને નાનો મનુષ્ય કહો.

ગુરુ:—મનુષ્યો જે જે કાર્યો કરી શકે તે તે કાર્યો શું તે બાળક કરી શકે ?

શિષ્ય:—એક મનુષ્ય પણ મનુષ્યજાતિનાં સમસ્ત કાર્યો પોતે એકલો કર્યાં કરી શકે છે ? અનેક માણસો બારે વજનના બોળએ ઉંચકી જાય છે, અનેક મનુષ્યોએ મહાન સમરાંગણોમાં વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે, અને અનેક મનુષ્યો કીર્તિ લીધર અથવા કુમારસંભવ જેવા અદ્ભુત નાટકો લખી અમર કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી ગયા છે. આપ પોતે પણ મનુષ્ય છો, પરંતુ શું આપ એ સર્વ કાર્યો કરી શકવા સમર્થ છો ? અથવા બીજા એવા કોઈ મનુષ્યનું નામ આપી શકશો કે જે પોતે એકલો ઉક્ત સર્વ કાર્યો કરી શકે ?

ગુરુ:—હું ન કરી શકું તેજીજ એવા કોઈ મનુષ્યનું નામ પણ અત્યારે આપી શકું તેમ નથી કે જે પોતે એ સર્વ કાર્યો કરી શકતો હોય. છતાં એક મનુષ્ય કે જણે ઉક્ત સર્વળાં કાર્યો એક કાળે કર્યાં હોય એવો કોઈ મનુષ્ય જન્મ્યોજ નથી, એમ માનવાને તો હું કોઈ રીતે તૈયાર નથી. તેમજ હવે પછી એવો કોઈ મનુષ્ય નહિ જન્મે એમ પણ માની શકતો નથી.

શિષ્ય:—મનુષ્યથી બનવા યોગ્ય સર્વ કાર્યો એક મનુષ્યથી બની શકતાં હોય તો કેમ કોઈ એવાં કાર્યો કરતું જેવામાં આવતું નથી ?

ગુરુ:—પોતાની શક્તિઓની ખીલવણી સંપૂર્ણ રીતે કોઈ કરતું નથી, તેટલાજ માટે એવી શક્તિવાળા પુરુષો જેવામાં આવતા નથી.

શિષ્ય:—પણ મૂળ વાત તો રહીજ ગઇ. કયાં વસ્તુના અસ્તિત્વથી મનુષ્ય “મનુષ્ય” નામને યોગ્ય લેખાય એનો તો કશો ખુલાસો થયોજ નહિ. શું આપ એમ કહેવા માગો છો કે પોતાની શક્તિઓની ખીલવણી થાય અર્થાત શક્તિઓનું અનુશીલન થાય તોજ મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરી શકાય ? જે એમજ હોય તો જંગલી માણસો કે જેમની એકે શક્તિ ખીલી નથી તેમને મનુષ્યનું નામ આપી શકાય કે નહિ ?

ગુરુ:—જેની કોઈ પણ શક્તિ ખીલી ન હોય (અનુશીલિત થઇ ન હોય) એવો

કોષ જંગલી માણસ તું બેઠ શકશે નહિ. ઘણા જૂના વખતમાં પણ મનુષ્યોની અસુક શક્તિઓ વિકાસ પામ્યા વિના રહેતી નહિ. જે તેમ ન હોય તો તેઓ પથ્થરની છરીઓ વિગેરે કેવી રીતે બનાવી શકે ? હવે પ્રશ્ન એ છે કે તેમને મનુષ્ય કહી શકાય કે નહિ ? આ પ્રશ્નનો ચર્ચાર્થ ઉત્તર મેળવતા પહેલાં વૃક્ષત્વ એટલે શું એ વાત ખરાખર સમજી લે. અહીંયાં તું એક ધાસનું તૃણ જુએ છે અને સામે એક વડવૃક્ષ જુએ છે તે બન્નેને તું એકજાતીય કહી શકશે કે નહિ ?

શિષ્ય:—હા, એક રીતે તેઓ બન્ને એકજાતીય તો ખરાજ; કારણ કે બન્ને વનસ્પતિની જાતનાં છે.

ગુરુ:—પણ બન્નેને વૃક્ષ કહી શકાય ?

શિષ્ય:—ના. વૃક્ષ તો વડનેજ કહી શકાય. આ તો તૃણમાત્ર છે.

ગુરુ:—એવો બેઠ શામાટે ?

શિષ્ય:—ફળ-ફૂલ-શાખા-પાન-વગેરેને લઇને વડ 'વૃક્ષ'ના નામને યોગ્ય છે. તૃણમાં એ સર્વ વિભાગો નથી એટલે તેને વૃક્ષ કહી-શકાય નહિ.

ગુરુ:—ધાસમાં પણ એ સર્વ છે. અલખત, તે બહુ ક્ષુદ્ર છે તેથી તેની શાખા-ગાંઠ કે ફળ-ફૂલ તને દષ્ટિગોચર થતાં નથી. મતલબ કે તે અપરિણત એટલે સૂક્ષ્મ અવસ્થામાં છે. તારાજ કહેવા પ્રમાણે જે ધાસને વૃક્ષ ન કહેવાય તો પછી જે મનુષ્યની સઘળી વૃત્તિઓ અનુશીલિત ન થઈ હોય અને જે ખીલ્યા વિનાની અવસ્થામાં પડી રહી હોય, તેને મનુષ્ય કેમ કહેવાય ? ધાસ જેમ વનસ્પતિ તરીકે એકજાતીય છે, તેવીજ રીતે જંગલી મનુષ્યોને પણ એકજાતીય કહી શકાય ખરાં; પણ દરેક વનસ્પતિમાંથી જેમ વૃક્ષત્વ હોઇ શકતું નથી તેવીજ રીતે મનુષ્યોનો 'ધર્મ' જે મનુષ્યત્વ તે જેનામાં ન હોય તેને મનુષ્ય કહી શકાય નહિ.

શિષ્ય:—વંશ અથવા ખીજને કારણભૂત લેખીએ તો ?

ગુરુ:—તે વિષય હમણાં એક બાજુએ રહેવા દે. જે વાત સરળ અને ગોટાળા વગરની છે તેજ પ્રથમ સમજી લે. ત્યારપછી વંશ અને ખીજ વિગેરેની કડાકૂટમાં પડતું હોય તો પડજે. વૃક્ષત્વનું ઉદાહરણ જૂલીશ નહિ; કારણ કે સમજવાને માટે તે બહુ ઉપયોગી છે. અહીંયાં જે વાંસ જુએ છે તેને વૃક્ષ કહીશ કે નહિ ?

શિષ્ય:—મારા ધારવા પ્રમાણે તેને પણ વૃક્ષ તો કહી શકાય નહિ. અલખત, તેને ગાંઠો, શાખા અને પલ્લવ વિગેરે તો છે, પણ ફળફૂલ ક્યાં ? તેનામાં સંપૂર્ણ ખીંત્રવણી (પરિણતિ) થઇ નથી, માટે તેને વૃક્ષ કહી શકાય નહિ.

ગુરુ:—તને ખખર નથી. પચાસ-સાઠ વર્ષ પછી તેને પણ એક વખત ફળ-ફૂલ આવે છે. તેને જે ફળ આવે છે તે કેટલેક અંશે ચોખાને મળતાં આવે છે.

શિષ્ય:—તો પછી વાંસને પણ વૃક્ષ કહેવામાં હરકત નથી.

ગુરુ:—નહિ. તેમ છતાં પણ વાંસ તૃણમંજ લેખાય છે. તું એક ધાસનું તૃણ પાસે રાખીને વાંસની સાથે મુકામલો કરી જો. બંને મુકામલામાં સરખાં જણાય છે તેથીજ વનસ્પતિશાસ્ત્રના પંડિતોએ વાંસને તૃણની શ્રેણીમાં મૂક્યો છે. આ ઉપરથી તું જોઈ શકશે કે તૃણ જેવા પદાર્થોમાં પણ એક માત્ર સ્પર્તિના ગુણને લઈને કેટલો ખૂબો ભેદ પડી જાય છે? ધાસ જેમ તૃણ છે. તેમ વાંસ પણ તૃણ છે. છતાં સ્પર્તિગુણને લીધે વાંસને વૃક્ષ માનવાનું મન થઈ જાય છે. તો પણ એક વાત લક્ષમાં રાખજો કે વાંસની સંપૂર્ણ ખીલવણી, અથવા જેને સર્વાંગીન પરિણતિ કહે છે તે વાંસમાં થઈ નથી. જે અવસ્થામાં મનુષ્યની સર્વાંગીન પરિણતિ (વિકાસ) સંપૂર્ણ થાય તે અવસ્થાને હું 'મનુષ્યત્વ' કહું છું.

શિષ્ય:—ઉક્ત પરિણતિને ધર્મની સાથે શું સંબંધ છે ?

ગુરુ:—વનસ્પતિની પરિણતિ કિંવા ઉત્કર્ષ કેટલેક અંશે પ્રયત્નસાધ્ય હોય છે. સાધારણ રીતે જેને આપણે ખેતી કહીએ છીએ તે ખેતી કાષ્ટ જગ્યાએ મનુષ્યોદ્ધારા થાય છે તો કાષ્ટ જગ્યાએ કુદરતદ્વારા (કુદરતી રીતે) થાય છે. એક સામાન્ય ઉદાહરણ આપું. તને કોઈ દેવતા આવીને એમ કહે કે:—“ વૃક્ષ અને ધાસને એક સાથે હું પૃથ્વીમાં રાખવા માગતો નથી. માટે તું કહે તો સર્વ વૃક્ષોનો નાશ કરું અને કહે તો સર્વ ધાસનો નાશ કરું. માટે યોજ તને શું પસંદ છે? ” તો તું તેનો શું જવાબ દે? વૃક્ષનું રક્ષણ કરવાની પ્રાર્થના કરે કે ધાસનું રક્ષણ કરવાની પ્રાર્થના કરે ?

શિષ્ય:—વૃક્ષનેજ રાખવાનું કહું તેમાં પૂછવા જેવુંજ શું? ધાસ ન રહે તો કદાચ ગાય-ભેંસ વિગેરેને કષ્ટ ખમવું પડે, પરંતુ વૃક્ષ ન હોય તો પછી જાત જાતના ફળો-મેવાઓ વિગેરે અર્થથી મળે? ફળ-ફલના અભાવે મનુષ્યોને કેટલું બધું કષ્ટ થાય ?

ગુરુ:—મૂર્ખ! તૃણજાતિ જગતમાં ન રહે તો અજાના અભાવે સૌને મરવું પડે તેની કાંઈ ખબર પડે છે? ધાન પણ તૃણજાતિયજ છે. ખેતી કરવાથી તૃણમાં પણ કેવી જીવનદાયિની શક્તિ આવવા પામે છે, તેનો કાંઈ ખ્યાલ કરી શકે છે? અત્યારે જે વસ્તુઓ તને મિષ્ટ અને મધુર લાગે છે તે વસ્તુઓ એક કાળે ધણીજ કડવી અને સ્વાદરહિત હતી, એમ વનસ્પતિશાસ્ત્રના વિદ્વાનો સિદ્ધ કરે છે. કૃષિ વિગેરેથી એજ વસ્તુઓ આજે મિષ્ટ અને ખાવાયોગ્ય બનવા પામી છે. ખેતીથી જેમ વનસ્પતિમાં ઉત્કૃષ્ટતા આવે છે તેવીજ રીતે મનુષ્યો પોતાની શક્તિઓના અનુશીલનથી ઉત્તમ અથવા યથાર્થ મનુષ્ય બની શકે છે. અગ્રજામાં તો ખેતીને અને અનુશીલનને ઉભયને 'કલ્ચર' એવુંજ નામ આપવામાં આવે છે. એટલાજ માટે કહેવામાં આવ્યું છે કે 'ધી સપ્સ્ટન્સ ઓફ રીલીજીયન ઇઝ કલ્ચર' અર્થાત્ માનવવૃત્તિનો ઉત્કર્ષ એવુંજ નામ ધર્મ.

શિષ્ય:—તે ગમે તેમ હો; પણ મૂળ વાતનો તો કશોજ ખુલાસો થયો નહિ. મનુષ્યોની

સર્વાંગીન પરિણતિ કોને કહેવાય ?

ગુરુ:—એક નાનકડા અંકુરનું પરિણામ અથવા વિકાસ કે ઉત્કર્ષ, તેજ મહાન વૃક્ષરૂપે દષ્ટિગોચર થાય છે; પરંતુ એજ અંકુરને જો તું તેની પ્રાથમિક દશામાં ઉપરથી માટી ખસેડીને જુએ તો તને તે લગભગ અદૃશ્ય જેવો કિંવા અત્યંત ક્ષુદ્ર જેવો લાગ્યા વિના નહિ રહે. વખત જતાં એ ક્ષુદ્ર અંકુરજ મહાન ઘટાદાર ગંભીર વૃક્ષમાં પરિણત થાય છે. એશક, તેને માટે ખેતી-પાણી-ખાતર વિગેરે તો જોઈએજ. સરસ માટી, યોગ્ય પ્રમાણમાં પાણી અને નિયમિત સૂર્યનો તાપ, વિગેરે જો એ અંકુરને ન મળે તો અંકુર કોઈ કાળે પરિણત-ઉત્તત અવસ્થાએ પહોંચી શકે નહિ. એટલુંજ નહિ પણ જે તત્ત્વોથી વગરસ્પતિને યોષણ મળે એવાં તત્ત્વોવાળું ખાતર પણ આપણે તેને પૂરું પાડવું જોઈએ, અને પશુ કે માણસો નુકશાન ન કરે તેને માટે આસપાસ વાડ પણ બાંધી લેવી જોઈએ. આ પ્રકારની જો સરસ-ભાણ લેવામાં આવે તોજ તે નાનકડો અંકુર વખત જતાં મહાન વૃક્ષરૂપે પરિણમે; એવીજ રીતે મનુષ્યોના સંબંધમાં પણ સમજી લેવું. જે બાળકના સંબંધમાં તે આગળ વાત કરી, તે પણ એક પ્રકારનો અંકુરજ છે. યથાયોગ્ય કર્પણથી અથવા અનુશીલનથી તે બાળક યથાર્થ મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે, એટલુંજ નહિ પણ તે બાળક અનુ-શીલનના પ્રતાપે એક વખત સર્વ ગુણોયુક્ત અને સર્વ સુખસંપન્ન મનુષ્ય પણ બની શકે. મનુષ્યોની જે પરિણતિ હું કહેવા માગું છું તે એજ પ્રકારની-

શિષ્ય:—પરંતુ કોઈ સમજાયું નહિ. સર્વ પ્રકારે સુખી અને સર્વ પ્રકારે ગુણયુક્ત શું પ્રત્યેક મનુષ્ય બની શકે ?

ગુરુ:—સર્વ મનુષ્યો સર્વ ગુણયુક્ત બની શકે કે નહિ અને બને તો ક્યારે બની શકે એ વિષયની ચર્ચા કરવા જતાં બહુ સમય નીકળી જાય તેમ છે; કારણ કે તેમાં બહુ વિસ્તારથી બોલવાની જરૂર છે. તથાપિ હું એટલો સ્વીકાર કરું છું કે હમણાં હમણાં કોષ્ટ એવો મનુષ્ય યર્ષ મયો હોય એમ મારા જાણવામાં નથી, તેમજ નજીકના ભવિષ્યમાં કોષ્ટ એવો પુરુષ સદસા નીકળી આવે એવો પણ સંભવ નથી, છતાં ધર્મની હું જે વ્યાખ્યા કરવા માગું છું તેના યથાયોગ્ય અવલંબનથી સમસ્ત મનુષ્યો સર્વ ગુણયુક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરે તો કાળક્રમે તેઓ બહુ ગુણ-યુક્ત તો બની શકેજ એમાં મને જરા પણ શંકા નથી. મનુષ્યો જો સર્વ પ્રકારનાં સુખો પ્રાપ્ત કરવાનો તન-મનથી પ્રયત્ન કરે તો અનેક પ્રકારનાં સુખો તેઓ મેળવી શકે એ વાત નિઃસંશય છે.

શિષ્ય:—અવિનય થતો હોય તો ક્ષમા કરશો, પણ મનુષ્યોની સર્વાંગીન પરિ-ણતિ કોને કહેવાય તે તો હજી હું સમજી શક્યો નથી.

ગુરુ:—જો, ધ્યાન આપ. મનુષ્યને સુખ્ય જો અંગ છે. એક શરીર અને બીજું

મન. શરીરને કેટલાંક પેટા અંગ છે—જેમ કે હાથ-પગ વિગેરે કર્મેન્દ્રિયો, આંખ-કાન વિગેરે જ્ઞાનેન્દ્રિયો, મસ્તિક-હૃદય-વાયુકોષ વિગેરે જીવનસંચાલક પ્રત્યંગો, અસ્થિ મજ્જા-મેદ-માંસ-રુધિર વિગેરે શારીરિક ઉપાદાનો, અને ક્ષુધા-તૃપ્તા વિગેરે શારીરિક વૃત્તિઓ આ સર્વ પ્રત્યંગોની યથાયોગ્ય પરિચ્છિતિ (ખીલવણી) થવી જોઈએ. શરીરનાં પેટા અંગ જેમ મેં ગણાવ્યાં તેમ મનને પણ કેટલાંક પેટા અંગ છે. જેમ કે—

શિષ્ય:—મનસંબંધી વાત હવે પછીને માટે રહેવા દો. અત્યારે તો શારીરિક પરિચ્છિતિઓના સંબંધમાંજ ચર્ચા થયા દો; કારણ કે પ્રથમ જે તે સમજાય તો પછી આગળ જતાં મનના વિષયમાં કઠિનતા જેવું કાંઈ જણાય નહિ. આપે જે શારીરિક પ્રત્યંગો ગણાવ્યાં તેની કેવી રીતે પરિચ્છિતિ થઈ શકે? આગળના, શરૂઆતમાં નાના અને દુર્બળ જણાતા બાલુઓ, વય વધવાની સાથે પોતાની મેજાજ બળવાન અને પરિચ્છિત થતા જાય છે. એમાં વળી અન્ય પ્રયત્નનો અવકાશજ ક્યાં રહે છે ?

ગુરુ:—તેં જે સ્વાભાવિક પરિચ્છિતિની વાત કહી તેનાં એ કારણો છે. તું પણ તેજ એ કારણો ઉપર ભાર મૂકવા માયું છું. આ એ કારણોમાં પ્રથમ કારણ પોષણ અને ખીણું કારણ ગતિ અથવા હીલચાલ. જે એક આગળના બાલુને તેના ખભાની સાથે નાનપણથીજ આંખી રાખવામાં આવે, અને બાલુમાં લોહી હરીફરી શકે નહિ એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે તો એ બાલુ વધારે પુષ્ટ થઈ શકે નહિ, એટલુંજ નહિ પણ અવસ્થ તે દુર્બળ અને નિરર્થક પણ બની જાય; કારણ કે બાલુની પુષ્ટિ માટે જે લોહી જોઈએ તે બાલુ મેળવી શકે નહિ. બાલુને આધિવામાં ન આવે તો એક આગળ પોતાનો હાથ કોઈ પણ સમયે હલાવી શકે નહિ એવા અદોષસ્ત કરવામાં આવે તોપણ હલાવ્યા વિનાનો-નિષ્ક્રિય પડી રહેલો હાથ નિર્બળ અને પાતળો પડી ગયા વિના રહેશે નહિ. કદાચ તે એટલો અદોષ નિર્બળ ન બનવા પામે તોપણ છેવટે હાથમાં જે ઝડપ આવવી જોઈએ તેવી ઝડપ તો કોઈ કાળે નહિજ આવે. કેટલાંકએક આવાઓ હાથને નિરંતર ઉંચા રાખી તપસ્યાનો દેખાવ કરે છે તેમને જોયા છે !

શિષ્ય:—સમજ્યો. અનુશીલનવડે એક આગળના કોમળ અને નાના બાલુ ધીમે ધીમે પુખ્ત વયના અનુપ્યના બાલુ જેટલા વિસ્તારવાળા-બળવાળા અને ઝડપવાળા બની શકે છે; પરંતુ મારા ધારવા પ્રમાણે એ ક્રિયા તો સહજ રીતે થયાજ કરે છે. તેને માટે પ્રયત્નની શું જરૂર છે ?

ગુરુ:—તું તારા બાલુની સાથે આ ખામવાન-માળીના બાલુની સરખામણી કરી જે. તેં તારા બાલુની આંગળીઓને એવી રીતે કેળવી છે કે અત્યારે તારે પાંચ મીનીટમાં એક એ લાંબા કાગળો લખવા હોય તો ખુશીથી તું લખી નાખી શકે; અને આ ખામવાન ગિચારો દશ દિવસ સુધી મહેનત કરે તોપણ તારા

જેવો “ક” અક્ષર પણ લખી શકે નહિ. તારે જ્યારે અમુક વાત કાગળમાં લખવાની હોય છે ત્યારે વિચાર કર્યા વિના કે ચલ્ન કર્યા વિના રમતાં રમતાં જે સ્થાને જે આકારવાળા અક્ષરો જોઈએ તે તું લખી નાખી શકે છે; પણ માળીને તો બહુજ નવાઈ જેવું લાગે છે. તે બિચારો તો આ બધું કેવી રીતે બનતું હશે તે કહી પણ શકતો નથી. જગતમાં અનેક માણસો અત્યારે લેખનકળા જાણે છે તેથીજ તેમને તેમાં આશ્ચર્ય જેવું લાગતું નથી. આકી વસ્તુતઃ તો એ લિપિવિદ્યા એક જાદુઈ કળા કરતાં પણ અધિક આશ્ચર્યકારક છે: કારણ કે તેમાં બહુજ અનુશીલનની જરૂર પડે છે. દાખલાતરીકે તું એક શબ્દ લખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ધાર કે આ “અનુશીલન” શબ્દજ તારે લખવાનો છે. પ્રથમ તો તારે એ શબ્દનું પૃથક્કરણ કરી તેમાં કયા કયા વર્ણો રહેલા છે તેનો નિર્ણય કરવો જોઈએ. “અનુશીલન”નું પૃથક્કરણ કરવાથી “અ, ન, ઉ, શ, ઈ, ડ, અ, ન, અ” આ પ્રમાણે એક ચિત્ર તારા માનસપટ ઉપર અંકિત થાય, પછી એ પ્રત્યેક વર્ણનો આકાર કેવો છે તેનું તારે સ્મરણ કરવું પડે અને તેમાં કયો સ્વર મળે તો ઠીક એ વાતનો પણ નિર્ણય કરવો જોઈએ. આટલું નક્કી થયા પછી જ્યારે એક એક વર્ણને યાદ કરી કરીને કાગળમાં લખે ત્યારેજ માંડ માંડ “અનુશીલન” એ એક શબ્દ લખાય; છતાં તું જ્યારે એ શબ્દ લખવા બેસે છે ત્યારે એટલી બધી ઝડપથી લખી નાખે છે કે તારે તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની માનસિક ક્રિયા કરવી પડતી હોય તેમ જણાતું નથી. એક માત્ર અનુશીલનના ગુણને લઈનેજ આવી અસાધારણ કુશળતા અવશ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

અનુશીલનનો એક બીજો ભેદ પણ સમજવાયોગ્ય છે. તું આ માળીના બાહુ સાથે તારા બાહુની સરખામણી કરી જો. જેવી રીતે પાંચ મીનીટમાં એક-બે લાંબા કાગળો તું પોતે લખી નાખી શકે છે, તેવી રીતે આ માળી પાંચ મીનીટમાં બે-ત્રણ કુટ માટી ખાદી કાઢવી હોય તો ખુશીથી ખાદી શકે. તું બે કલાક સુધી તો શું પણ બે પહોર સુધી મહેનત કર્યા કરે તોપણ તારાથી એ કામ પાર પડે નહિ; કારણ કે તે તારા બાહુઓને એ વિષયમાં બરાબર કેળવ્યા કે અનુશીલિત કર્યા નથી, અને તેથી બાહુની જે યથાયોગ્ય પરિણતિ થવી જોઈએ તે થઈ શકી નથી. એટલા માટે એમ કહેવામાં હવે કોઈ જાતની હરકત નથી કે તારા પોતાના અને આ માળીના ઉભયના હાથો કેટલેક અંશે અપરિણતજ રહી ગયા છે-તમારે બંનેએ હાથની જે સર્વાંગીન પરિણતિ કરવી જોઈએ તે તમો કરી શક્યા નથી. એક બીજો દાખલો આપું. એક શિક્ષિત ગવૈયાનો સાથે તારી પોતાની તુલના કરી જો. બાહ્યાવરથામાં તારા કંઠમાં ને ગવૈયાના કંઠમાં ઘણું કરીને ઘણું તફાવત નહિ હોય; પરંતુ ગવૈયો અનુશીલનના પ્રતાપે પોતાના કંઠને મધુર તથા આકર્ષક

બનાવી શકે છે, અર્થાત્ પોતાના કંઠની સર્વાંગીન પરિણતિ કરી શકે છે, જ્યારે તમે તેવું ક્યું કરી શકતા નથી અને એને લક્ષને તમારો કંઠ અનુશીલત થયા વિનાનો રહી જાય છે. ભલા, પણ ચાલીને જવું હોય તો તું કેટલા કાચ સુધી જઈ શકે ?

શિષ્ય:—મારાથી વધારે ચાલી શકાય નહિ. બહુ બહુ તો બે ત્રણ કાસ ચાલી શકું.

ગુરુ:—એનું કારણ માત્ર એટલુંજ છે કે તારા બન્ને પગોની સર્વાંગીન પરિણતિ થવા પામી નથી. નિઃસંશય તારા હાથની, પગની અને ગળાની સહેજસાજ પુષ્ટિ અને પરિણતિ થઈ છે, તોપણ તેને સર્વાંગીન પરિણતિ તો કાઠ રીતે કહી શકાયજ નહિ. એજ પ્રમાણે અન્ય શારીરિક પ્રત્યંગોના સંબંધમાં પણ સમજ લેવું. જ્યાંસુધી શારીરિક સમસ્ત પ્રત્યંગોની સર્વાંગીન પરિણતિ થાય નહિ ત્યાં સુધી આપણા શરીરની સર્વાંગીન પરિણતિ થઈ છે એમ કહી શકાયજ નહિ; કારણ કે જ્યાંસુધી સોળ આનામાં એક આનો પણ અધુરો હોય ત્યાંસુધી પૂરો રૂપિયો છે એમ કહેવાય નહિ. એક આનામાં એક પાઈ ઘટતી હોય ત્યાંસુધી રૂપિયો પણ અપૂર્ણજ રહે. શરીરના સંબંધમાં જેમ આ વાત લાગુ પડે છે તેજ રીતે મનના સંબંધમાં પણ એજ નિયમ સમજ લેવો. મનનાં પણ અનેક પ્રત્યંગો છે, અને તેને “વૃત્તિ” એવું નામ આપણે આપી ગયા છીએ. મનની કેટલીક વૃત્તિઓ જ્ઞાન મેળવવાનું તથા વિચાર કરવાનું કામ કરે છે. કેટલીક વૃત્તિઓ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવાનું કામ કરે છે. જેમકે ભકિત-પ્રીતિ-દયા વગેરે. તે સિવાય કેટલીક વૃત્તિઓ આનંદનો ઉપભોગ કરાવવાનું કામ કરે છે. દાખલાતરફે હૃદયને સૌંદર્યમાં બેડી, રસગ્રહણ કરાવવો અને ચિત્તને વિનોદ કરાવવો એ આ વૃત્તિનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. આ પ્રમાણે ત્રણે પ્રકારની માનસિક વૃત્તિઓની સંપૂર્ણ પુષ્ટિ તથા સંપૂર્ણ વિકાસ એનુંજ નામ માનસિક સર્વાંગીન પરિણતિ.

શિષ્ય:—અર્થાત્ જ્ઞાનમાં પાંડિત્ય, વિચારમાં દક્ષતા, કાર્યમાં તત્પરતા, ચિત્તમાં ધાર્મિકતા, અને સૌંદર્યમાં રસિકતા એ સર્વ હોય તો જ મનુષ્યના મનની સર્વાંગીન પરિણતિ થઈ ગણાય. તે ઉપરાંત, વળી શારીરિક સર્વાંગીન પરિણતિ પણ થવી જોઈએ એમ આપનું કહેવું છે. અર્થાત્ મનની સાથે શરીર પણ બળવાન, નીરોગ અને સર્વ પ્રકારની શારીરિક ક્રિયાઓ કરવામાં યોગ્યતાવાળું બનવું જોઈએ. આવી યોગ્યતાવાળા કૃષ્ણ અને અર્જુન અથવા રામ અને લક્ષ્મણ સિવાય બીજા કોઈ થયા હોય એમ હું તો ધારતો નથી.

ગુરુ:—મનુષ્યજાતિમાં ઉત્કૃષ્ટ લેખાતી પ્રજા પ્રયત્ન કરે તો સંપૂર્ણ રીતે મનુષ્યત્વની પ્રાપ્તિ ન કરી શકે એમ હું તો કદાપિ માનતો નથી. યુગાન્તરે જ્યારે મનુષ્યજાતિ યથાર્થ ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવા તરફ આકર્ષણે ત્યારે અનેક મનુષ્યો ઉકત આદર્શનું અનુકરણ અવશ્ય કરશે; એમ પણ હું ખાત્રીપૂર્વક માનું છું. સંસ્કૃત

અંથોમાં પ્રાચીન ભારતવર્ષના જે રાજાઓનું વર્ણન છે, તે વાંચવાથી જણાય છે કે પૂર્વે રાજાઓએ સંપૂર્ણ મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કર્યું હોવું જોઈએ. અલગત તે વર્ણનોનો મોટો ભાગ ઇતિહાસ તથા પુરાણકારોનો કપોલકલ્પિત છે, પરંતુ એ ઉપરથી આટલી વાત સમજવા જેવી છે કે જે રથજે આવા રાજાઓનું વર્ણન થતું હોય તે રથજે એક કાળે બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયોની સન્મુખ મેં કહ્યો તેવો એક ખાસ આદર્શ રહેતો હોવો જોઈએ, એવું અનુમાન અયોગ્ય નથી. હું પણ આજે તેજ આદર્શ સંબંધે કાંઈક કહેવા માગું છું. સામાન્ય રીતે એક એવો નિયમ છે કે જે મનુષ્ય પોતે જેવો બનવા માગતો હોય તેની સામે તેવા પ્રકારનો સર્વાંગસંપન્ન એક આદર્શ તો રહેવો જ જોઈએ. ભલે, કદાચ તે સંપૂર્ણરીતે તે આદર્શના જેવો ન થઈ શકે તોપણ તેનું અનુકરણ કરવાથી અનેક અંશે તે આદર્શની પાસે તો પહોંચી શકેજ. સોળ આનાનું ગાન હોય તો મનુષ્ય છેવટે આઠ આના પણ પ્રાપ્ત કરે; પરંતુ એક ખાળક કે જેને રૂપિયાના સોળ આનાનું ગાન ન હોય તે ખાળક રૂપિયાના ચાર પૈસા લઈને પણ સતોષપૂર્વક પાછો આવે તો આશ્ચર્ય નથી.

શિષ્ય:—પણ એવો આદર્શ ક્યાં ? આજ કાલ તો કાંઈ એવો મનુષ્ય હોય એમ જણાતું નથી.

ગુરુ:—મનુષ્ય ન હોય તેથી શું થયું ? ઈશ્વર તો છે ને ? ઈશ્વર પોતેજ સર્વ ગુણોની સર્વાંગીત સ્તુતિ તથા ઉત્કૃષ્ટ પરિણતિનું એકમાત્ર ઉદાહરણ છે. વેદાન્તનો નિર્ગુણ ઈશ્વર ધર્મત્વની પ્રાપ્તિમાં બરાબર સહાયક થઈ શકતો નથી; કારણ કે તે નિર્ગુણ હોવાથી આપણા આદર્શરૂપે આપણી સન્મુખ રહી શકતો નથી. અદ્વૈતવાદીઓનું એકમેવાદ્વિતીયમ્ ચૈતન્ય અથવા હર્ષદર્શ રૂપેન્સરે જેને “ ઇન્કુટેમલ પાવર ઇન નેચર ” નું નામ આપ્યું છે, અર્થાત્ જે કેવળ માત્ર દાર્શનિક અથવા વૈજ્ઞાનિક ઈશ્વર છે તેની ઉપાસના કરવાથી સંપૂર્ણ રીતે ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. આપણા પુરાણો જેનું વર્ણન કરે છે, ઇતિહાસ જેનો મહિમા ગાય છે તે ઈશ્વર અથવા તો ક્રિશ્ચિયનોના ધર્મપુસ્તકમાંના સચુણ ઈશ્વર-તેની ઉપાસના કરવી એજ ધર્મનું મૂળ છે; કારણ કે એવો સચુણ ઈશ્વરજ આપણા આદર્શસ્થાનને માટે યોગ્ય છે. જેને ‘ ઇમ્પર્સનલ ગોડ ’ નિર્ગુણ ઈશ્વર-કહેવામાં આવે છે, તેની ઉપાસના નિષ્ફળ છે. જેને ‘ પર્સનલ ગોડ ’-સચુણ ઈશ્વર-કહેવાય તેનીજ ઉપાસના સાર્થક છે.

શિષ્ય:—સચુણ ઈશ્વરને આદર્શરૂપે માનવા જોઈએ એ તો જાણે કે હીક, પણ તેની ઉપાસના શામાટે કરવી ?

ગુરુ:—ઈશ્વરને આપણે જોઈ શકતા નથી, તેથી તેમનું વર્તન નીરખીને તે પ્રમાણે આપણે વર્તી શકીએ એવો બીલકુલ સંભવ નથી. આપણે જે કાંઈ કરી શકીએ તે માત્ર એટલુંજ કે મનવડે તેનું ધ્યાન કરી શકીએ. એ રીતે ધ્યાન

કરવું તેનું જ ખીભું નામ ઉપાસના છે. બેશક ઉપાસનાને વેદનો બોબો ગણી ઝટપટ પતાવી દેવી તેના તો કાંઈ અર્થ જ નથી. સાંજે સવારે માત્ર સંધ્યાનું ૨૮ણ કરી જવું એ તો વિશેષ કૃણપ્રદ નથીજ. ઈશ્વરના સર્વગુણસંપન્ન-વિશુદ્ધ-સ્વભાવ ઉપર ચિત્તને રિચર-એકાગ્ર કરવું જોઈએ; અને સંપૂર્ણ ભક્તિભાવથી તેનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. પ્રીતિપૂર્વક હૃદયને તેના સ્વરૂપચિંતન પ્રત્યે વાળવું જોઈએ. ઈશ્વરના સ્વભાવ અનુસાર આપણે પણ સ્વભાવ બધાતો જાન્ય એવી ધ્યાનકળે દલ ભાવના સેવવી જોઈએ. આ રીતે ઉપાસનાદિ કૃત્યો થાય તોજ ઈશ્વરના મહાન પવિત્ર ગુણોની વિમલ જ્યોતિ આપણા જીવનમાં પડે. માટે પરમાત્માની નિર્મળતા આપણા જીવનમાં પ્રવેશ કરે, અને તેના જ્ઞેયીજ સર્વત્ર મંગળમય શક્તિ આપણા ચરિત્રમાં સ્ફુરે, તેવી દલ કામના ભક્તે રાખવી જોઈએ; તથા સર્વદા તે આપણી પોતાની પાસે જ રહેલો છે એમ માની તેના સ્વભાવની સાથે તલ્લીન બનવાના નિરંતર સતત પ્રયત્નો ચાલુ રાખવા જોઈએ. ટુંકામાં, તેના સામીપ્યની, સાલોડ્યની, સાડ્યની, અને સાયુજ્યની ભાવના સેવવી જોઈએ. આમ થાય તોજ આપણે ધીમે ધીમે ઈશ્વરની પાસે પહોંચવા લાગ્યશાળી બનીએ. આર્યઋષિઓ વિશ્વાસપૂર્વક પ્રબોધી ગયા છે કે ઉપાસનાથી મનુષ્યો ક્રમે ક્રમે ઈશ્વરના સાડ્ય અને સાયુજ્યને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, ઈશ્વરમાં તલ્લીન થઈ શકે છે, અને ઈશ્વરમાંજ મળી જઈ શકે છે. આમ થવું એનું જ નામ મોક્ષ. મોક્ષ એ કાંઈ કે.ઈ જૂદી વસ્તુ નથી. ઈશ્વરી આદર્શને અનુસરી ઈશ્વરી સ્વભાવ પ્રાપ્ત કરવો તેનું જ નામ મોક્ષ. જેઓ મુક્ત થઈ શકે છે તેઓ સર્વ પ્રકારના દુઃખોથી મુક્ત થઈ સર્વ સુખોના અધિકારી બની શકે છે.

શિષ્ય:—હું આજ સુધી એમ સમજતો હતો કે ઈશ્વર મહાન સમુદ્ર સમાન છે, અને તેની તુલનામાં આપણે એક િંદુમાત્ર પણ નથી.

ગુરુ:—ઉપાસનાનો મર્મ જેવો હિંદુઓ સમજી શક્યા છે તેવો મર્મ કોઈ ખીજ પ્રજા સમજી શકી નથી. આજકાલ એ પરમ રમણીય અને તાર્ત્વિક ઉપાસના હૃદય-વવશાત આત્મપીડનરૂપે તથા શૃંગારરૂપે આપણામાં ફેરવાઈ ગઈ છે.

શિષ્ય:—મને એક વાત સમજાવો. મનુષ્યોમાં વ્યર્થ મનુષ્યત્વનો અર્થાત્ સર્વાંગ-સંપન્ન સ્વભાવનો આદર્શ મળી આવતો નથી તેથી ઈશ્વરનું ધ્યાન કરવું જોઈએ એ વાત હું કબૂલ કરું છું; પરંતુ ઈશ્વર તો અનંતપ્રકૃતિમય છે. આપણી ક્ષુદ્ર પ્રકૃતિ તેને કેવી રીતે સ્પર્શી શકે? આપણી અપેક્ષાએ તેના ગુણો પણ અનંત અને વિસ્તાર પણ અનંત છે; તો પછી ક્ષુદ્ર વસ્તુનો આદર્શ અનંતભાવમય ઈશ્વર કેવી રીતે બની શકે? એ તો અનંત સમુદ્રને જોયા પછી તળાવની પાળ તોડી નાખવા જેવું અથવા અનંત આકાશને જોયા પછી ધરના ચંદરવાને ફાડી નાખવા જેવું સાહસ ગણાય એમ હું ધારું છું.

ગુરુ:—ધર્મના ઇતિહાસની જરૂર દર્શાવવામાં આવે છે તે એટલાજ માટે. ધર્મના

ઇતિહાસમાં-(રીલીજીયસ હીસ્ટરી) માં યથુર્થ ધાર્મિક પુરુષોનાં જીવનચરિત્રો આપનામાં આવે છે. અનંતપ્રકૃતમય ઇશ્વર, ઉપાસકોની પ્રાથમિક અવસ્થામાં આદર્શરૂપ ન બની શકે એ તારી વાત સત્ય છે, પરંતુ ઇશ્વરને અનુસરનારા મહાત્માઓ અર્થાત જો મહાપુરુષોના ગુણો જોઈને તેમને ઇશ્વરીઅંશ માનવાનું આપણને મન થઈ આવે તેઓજ પ્રાથમિક અવસ્થામાં આપણા આદર્શરૂપ બનવાને યોગ્ય છે. એટલાજ માટે ઇસુખ્રિસ્ત એક વખત ક્રિશ્ચિયોના આદર્શસ્થાને ખિરાજ્યા હતા, એટલાજ માટે મૌદોએ શાક્યસિંહને આદર્શ પુરુષનું એક કાળે પવિત્ર સ્થાન અર્પણ કર્યું હતું. એટલું જતાં હિંદુશાસ્ત્રમાં ધર્મપ્રચારક આદર્શ પુરુષોને જેવું બહુ માન મળ્યું છે તેવું પૃથ્વીના ખીજ કોઈ ધર્મપુસ્તકમાં ખીજ કોઈ પુરુષને મળ્યું નથી. જનકાદિ રાજર્ષિ, નારદાદિ દેવર્ષિ, અને વસિષ્ઠાદિ બ્રહ્મર્ષિઓ એક કાળે આર્યપ્રજ્ઞમાં અનુશીલનના જશવંત આદર્શરૂપે પ્રકાશી રહ્યા હતા. તે ઉપરાંત શ્રી રામચંદ્રજી, યુધિષ્ઠિર, અર્જુન, દ્રુપદમણુ, અને દૈવીવ્રત ધારણ કરનાર ભીષ્મ વિગેરે ક્ષત્રિયપુત્રો પણ આદર્શ પુરુષનું સુંદર સ્થાન શોભાવી ગયા છે. ઇસુખ્રિસ્ત તથા શાક્યસિંહ વિગેરે તો માત્ર ઉદાસીન, કૌપીનધારી, સરળ ધર્મવેત્તાઓ હતા એટલુંજ. આપણા હિંદુધર્મના આદર્શ પુરુષો તેથી જુદાજ પ્રકારના હતા. તેઓનામાં કેવળ એક-એ ગુણોજ નહોતા, પણ એકી સાથે ઘણા ગુણો પ્રકટી નીકળ્યા હતા, અને તેમણે પોતાની સર્વ વૃત્તિઓને સર્વાંગીન પરિણત તથા સ્ફુર્તિવાળી બનાવી હતી. વધારે સ્પષ્ટ રીતે કહું તો હિંદુઓના આદર્શ પુરુષો સિંહાસન ઉપર વિરાજવા છતાં પણ અંતરમાં ઉદાસીન (તટસ્થ-રાગદ્વેષરહિત) હતા, હાથમાં ધનુષ્ય-બાણ ધારણ કરવા છતાં પણ હૃદયથી અહિંસા ધર્મના મર્મને જાણનારા હતા, રાજા હોવા છતાં પંડિત પણ હતા, અને શક્તિમાન હોવા છતાં સર્વ ભૂતમાં પ્રેમભાવ રાખનારા હતા. તથાપિ ઉક્ત સર્વ આદર્શોના શિખરે વિરાજી અગ્રસ્થાન લઈ શકે એવો એક ખીજો આદર્શ પણ હિંદુઓને માટે છે. એ આદર્શ એવો છે કે જેની પાસે ખીજ આદર્શો શીકકા પડી જાય. યુધિષ્ઠિરે જેમની પાસેથી ધર્મનું શિક્ષણ લીધું હતું, સ્વયં અર્જુન જેમનો શિષ્ય હતો, રામ અને લક્ષ્મણ જેમના અંશમાત્ર હતા, અને જેમના જીવનચરિત્ર સમાન ખીજું મહામહિમામય જીવનચરિત્ર કોઈ કાળે મનુષ્ય-ભાષામાં લખાયું નથી, ચાલ આજે તને તેની ઉપાસનાથી દીક્ષિત કરું.

શિષ્ય:—તે કાણ ? કૃષ્ણ ?

ગુરુ:—તમે લોકો માત્ર જ્યદેવના કૃષ્ણને અથવા વૃંદાવનવાળા કૃષ્ણનેજ ઓળખો છો અને તેથીજ કૃષ્ણનું નામ સાંભળતાંની સાથે આમ ચમકી ઉઠો છો. કૃષ્ણનું

* જ્યદેવે “ગીત-ગોવિંદ” નામનો એક અતિ ઉત્કૃષ્ટ સંસ્કૃત કાવ્ય ગ્રંથ લખ્યો છે. તેમાં મુખ્યત્વે શંખરિક કાવ્યો છે. અનુવાદક

જીવન હજી તમે સમજતા નથી. જ્યદેવવાળા કૃષ્ણની પાછળ સર્વ ઇશ્વરીગુણયુક્ત જે કૃષ્ણચરિત્ર પ્રકાશી રહ્યું છે તેને હજી તમે લોકો જોઈ શક્યા નથી. જે કૃષ્ણો-પાસનાથી તને હું આજે દીક્ષિત કરવા માગું છું તે શ્રીકૃષ્ણની શારીરિક વૃત્તિઓ સર્વોગીનરકૃતિ પામી, આપણે જેની કલ્પના પણ ન કરી શકીએ તેવા સૌંદર્યમાં એકરસ થઇ, અતુલનીય યજ્ઞશાળી બની ચૂકી હતી, એટલુંજ નહિ પણ જેની માન-સિક્ક વૃત્તિઓ પણ એજ પ્રકારે સર્વોગીન રકૃતિ પામી, ત્રણ જગતમાં પ્રકાશ ફેલાવી શકે એવી વિદ્યા-શિક્ષા અને વીર્યયુક્ત બની ચુકી હતી; તેની સાથે જેની પ્રીતિ-દયા વિગેરે વૃત્તિઓ પણ જગતનું હિત સાધવામાં કાંઈ રીતે પછાત પડી નહોતી. એટલા માટે તેને પોતાને પણ કહેવું પડે છે કે:—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगेयुगे ॥

સારાંશ એજ કે પોતાના આહુત્યબંધી દુષ્ટોનું દમન કર્યું હતું, બુદ્ધિબળથી ભારતવર્ષને એકતાના સૂત્રવડે બાંધી રાખ્યું હતું, જ્ઞાનબળથી જેણે અપૂર્વ નિષ્ક્રામ ધર્મને પ્રચાર કર્યો હતો તેને હું નમસ્કાર કરું છું. કેવળ પ્રેમમયજ્ઞ હોવાથી જેણે નિષ્ક્રામપણે સર્વ મનુષ્યોનાં દુષ્ટકર કાર્યો પણ કરી આપ્યાં હતાં. જેણે આહુત્યબંધી સર્વત્ર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો, એટલુંજ નહિ પણ બીજાને માટે સાત્રાજ્યની સ્થાપના કરવામાં પોતે મુખ્ય આગેવાન હોવા છતાં જેણે સિંહાસન ઉપર વિરાજવાનું યોગ્ય ધાર્યું નહોતું, જેણે શિશુપાળના સેંકડો અપરાધોને ક્ષમા આપી ક્ષમાગુણનો પ્રચાર કર્યો છે, અને કેવળ દંડ આપવાની ખાતર જેણે દંડ આપવામાં પણ જરાય સંકોચ સેવ્યો નથી, જેણે વેદની પ્રબળતાવાળા જ્ઞાનામાં નિડરપણે બહેર કર્યું હતું કે “વેદમાં ધર્મ નથી, ધર્મ જોઇતો હોય તો લોકહિત કરો” તે પુરુષ ભલે ઇશ્વર હોય યા ન હોય તોપણ હું તેને નમસ્કાર કરું છું. જેનામાં એકીસાથે શાક્યસિંહ, ઇસુખ્રિસ્ત અને રામચન્દ્રના સર્વ ગુણો સ્પષ્ટપણે પ્રકાશી રહ્યા હતા, જે પુત્ર એક કાળે જનસમાજના બળના આધારરૂપ હતો, સમાજના ગુણના આધારરૂપ હતો, જે સર્વ ધર્મોના વેતા હતો, એટલુંજ નહિ પણ તેની સાથે જે સર્વત્ર પ્રેમમય હતો, તે આદર્શપુરુષ ભલે ઇશ્વર હોય કે ન હોય; હું તેને નમસ્કાર કરું છું:—

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।

અધ્યાય ૫ મો-અનુશીલન

શિષ્ય:—માઝી રહેલી વાત આજે કહો તો સાંભળવાની બહુ ઇચ્છા છે.

ગુરુ:—હજી ખરેખરી વાત તો રહીજ ગઇ છે. અત્યારસુધીમાં આપણે માત્ર

મેજ વાતોનો વિચાર કર્યો. (૧) મનુષ્યોનું યથાર્થ સુખ મનુષ્યત્વમાં છે, અને (૨) આ મનુષ્યત્વ તે ખીલું કંઈજ નહિ પણ સર્વ વૃત્તિઓની યથાયોગ્ય સ્થૂર્તિ, પરિણતિ અને સામંજસ્ય થવા દેવું તેનુંજ નામ છે. હવે વૃત્તિઓ કેટલા પ્રકારની છે તે વિષે કંઈક વિચાર કરીએ.

વૃત્તિઓને સાધારણરીતે બે લાગોમાં વહેંચી દઈ શકાય. એક તો શારીરિક વૃત્તિ અને બીજી માનસિક વૃત્તિ. માનસિક વૃત્તિઓમાં કેટલીક વૃત્તિઓ જ્ઞાન મેળવવાનું કાર્ય કરે છે, કેટલીક વૃત્તિઓ શરીર પાસે માત્ર કાર્ય અથવા તો પ્રવૃત્તિ કરાવે છે, અને કેટલીએક વૃત્તિઓ એમાંનું એક નહિ કરતાં માત્ર આનંદનોજ અનુભવ કરાવે છે. હવે જે વૃત્તિઓ જ્ઞાન ઉપાર્જન કરે છે તેને આપણે જ્ઞાનસંપાદક વૃત્તિઓ કહીશું. જે વૃત્તિઓ માત્ર કાર્યમાં પ્રવૃત્ત કરાવીનેજ બેસી રહે છે તેને કાર્યકારિણી વૃત્તિ કહીશું, અને જે વૃત્તિઓ કેવળ આનંદજ આપે છે તેને આનંદદાયિની અથવા ચિત્તરંજિની વૃત્તિ કહીશું. જ્ઞાન, કર્મ અને આનંદ એ પ્રમાણે આ ત્રિવિધ વૃત્તિઓનું ડૂળ શું હોઈ શકે એમ જે કોઈ પૂછે તો તેનો ઉત્તર માત્ર એટલોજ કે “સમિચ્છાનંદ” ની પ્રાપ્તિ એજ એ ત્રિવિધ વૃત્તિઓનો ઉદ્દેશ અથવા લક્ષ્ય છે.

શિષ્ય:—આપે જે ત્રણ વિભાગો પાડયા તે શું નિર્દોષ છે? મારા માનવા પ્રમાણે તો સર્વ વૃત્તિઓની પરિતૃપ્તિમાં આનંદ સિવાય ખીલું કંઈ હોઈજ શકે નહિ.

ગુરુ:—અલગત એ વાત સત્ય છે, પરન્તુ જ્ઞાનસંપાદક વૃત્તિનું મુખ્ય ડૂળ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ હોય છે, અને ગૌણ ડૂળ આનંદ હોય છે. કાર્યકારિણી વૃત્તિનું મુખ્ય ડૂળ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવી તે, અને ગૌણ ડૂળ આનંદ હોય છે; પરન્તુ કેટલીક વૃત્તિઓનું મુખ્ય ડૂળ પણ આનંદ અને ગૌણ ડૂળ પણ આનંદજ હોય છે. પાશ્ચાત્ય પંડિતો તેને ‘એસ્થેટિક ફેક્ટરીઝ’ કહે છે.

શિષ્ય:—પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો તો આ છેલ્લી વૃત્તિનો પણ ‘ઇન્ટેલેકચ્યુઅલ’ અને ‘ઇમોશનલ’માં સમાવેશ કરી દે છે. આપ તો તેને ચિત્તરંજિની વૃત્તિનું નામ આપી જૂદી પાડો છો તેનું કેમ?

ગુરુ:—કારણ કે હું અહીંમાં માત્ર પાશ્ચાત્યનેજ અનુસરતો નથી, તેમજ તેને અનુસરવાને અંધારલો પણ નથી. મને વિશ્વાસ છે કે સત્યને અનુસરવાથી મારા ઉદ્દેશ ડૂળાભૂત થયા વિના રહેશે નહિ. હવે મૂળ વાત ઉપર આવીએ. મનુષ્યોની સઘળી શક્તિઓને ચાર ભાગોમાં વહેંચી નાખીએ તો નીચે પ્રમાણે વિભાગો કરી શકાય:—

- (૧) શારીરિક વૃત્તિ. (૨) જ્ઞાનસંપાદક વૃત્તિ. (૩) કાર્યકારિણી વૃત્તિ, અને (૪) ચિત્તરંજિની વૃત્તિ.

આ ચારે પ્રકારની વૃત્તિઓનું યથાયોગ્ય સ્પુરણ, પરિણતિ તથા સામંજસ્ય, એનુંજ નામ મનુષ્યત્વ; એ વાત હવે પુનઃ કહેવાની જરૂર નથી.

શિષ્ય:—ક્રોધ વિગેરે જે કાર્યકારિણી વૃત્તિઓ અને ક્રમ વિગેરે જે શારીરિક વૃત્તિઓ તેની પણ ખરાખર સ્ફુર્તિ તથા પરિણતિ, મનુષ્યત્વની પ્રાપ્તિ માટે શું જરૂરની છે ?

ગુરુ:—ઉક્ત ચાર પ્રકારની વૃત્તિઓના અનુશીલનસંબંધે મારે એક-એ વાતો કહેવાની છે તે કહી લેવા દે. ત્યારપછી તારી શંકાનું સમાધાન કરીશ.

શિષ્ય:—તેની સાથે એક બીજી પણ શંકા છે. આપે જે કાંઈ કહ્યું તેમાં મને નયું જાણવા જેવું કશું લાગતું નથી. વ્યાયામ અથવા કસરતથી શારીરિક વૃત્તિઓને પરિપુષ્ટ કરવી એમ સૌ કહે છે અને અનેકા તેમ કરે પણ છે. જેઓ સારી સગવડો ધરાવે છે તેઓ પોતાના પુત્રો તથા આશ્રિતોને સારી કેળવણી આપી તેમની જ્ઞાન-સંપાદક વૃત્તિઓ ખીલવવાનો ખની શકે તેટલો પ્રયત્ન પણ કરે છે. આજકાલ જેટલાં વિદ્યાલયો જુઓ છો ત્યાં જ્ઞાનસંપાદક વૃત્તિઓને ખીલવવા સિવાય બીજું કામજ શું થાય છે ? ત્રીજી કાર્યકારિણી વૃત્તિનું જે કે ખરાખર અનુશીલન થતું નથી એમ મારે સ્વીકારવું જોઈએ તોપણ તેમ કરવાની પણ આપણી ફરજ છે એમ સૌ કોઈ માને છે. ચોથી-ચિત્તરંજિની વૃત્તિનું સ્ફુરણ ધમ્ધવાયોગ્ય છે એ વાત તો સાહિત્ય-લક્ષિતકળા અને સૂક્ષ્મ શિલ્પવિદ્યા ઉપરથી સિદ્ધ થઈ શકે તેમ છે, અને સાહિત્યમાં પણ તેના સેંકડો પ્રમાણો મળી આવે છે. એમાં આપે નવી વાત શું કહી ?

ગુરુ:—આ સંસારમાં ખરું પૂછે તો ભાગ્યેજ કોઈ નવી વાત હશે. ખાસ સ્વર્ગમાં જઈ ત્યાંથી કોઈ નવો સંદેશો તારે માટે આ પૃથ્વી ઉપર હું લાવ્યો નથી. વસ્તુતઃ મારી સર્વ વાતો પુરાતનીજ છે. મને પોતાને પણ નવી વાતમાં વિશ્વાસ નથી, અને તેમાં પણ હું અત્યારે તો ખાસ કરીને ધર્મની વ્યાખ્યા કરવા બેઠો છું. ધર્મ પુરાતન છે તો પછી ધર્મની વાતમાં નવીનતા કેવી રીતે સંભવે ? નૂતન ધર્મ કયાંથી લાવવો, એજ હું તો સમજી શકતો નથી.

શિષ્ય:—છતાં આપે વિદ્યા અથવા શિક્ષણને ધર્મના અંગરૂપે માની લીધાં એમાં મને નૂતનતાનો ભાસ થાય છે.

ગુરુ:—નહિ; તે નૂતન સિદ્ધાંત નથી. શિક્ષણને ધર્મના એક અંશતરીકે હિંદુ-ધર્મમાં મૂળથીજ યોગ્ય સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. એટલા માટે પ્રત્યેક હિંદુધર્મ-શાસ્ત્રમાં શિક્ષણ-પદ્ધતિને વિધિ-નિયમોથી ખરાખર શું સંબંધ રાખવામાં આવી છે. દાખલા તરીકે હિન્દુઓનો ધ્વજચર્યાશ્રમ એ કેવળ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાનો વિધિ નથી તો બીજું શું છે ? કેટલાં, વર્ષો સુધી અધ્યયન કરવું, કેવી રીતે અધ્યયન કરવું અને કયા કયા વિષયોનું અધ્યયન કરવું એ સર્વ વિસ્તારપૂર્વક હિંદુધર્મશાસ્ત્રમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ધ્વજચર્યાની પછી ગૃહસ્થાશ્રમ આવે છે તે પણ શિક્ષણનોજ એક વિભાગ છે. ધ્વજચર્યાશ્રમમાં જ્ઞાનસંપાદક વૃત્તિઓનું યથાયોગ્ય અનુશીલન થઈ રહે છે. ત્યાર-પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં ધર્મકારિણી વૃત્તિઓનું અનુશીલન કરવાનો પ્રસંગ પ્રત્યેકને પ્રાપ્ત

થાય છે. આ પ્રમાણે જે પ્રકારની શિક્ષણ-પદ્ધતિનો પ્રચાર કરવામાં હિંદુધર્મશાસ્ત્રે જે મહાન ફાળો આપ્યો છે, તે જગતના સાહિત્યમાં અપૂર્વ છે, એમ કહેવાની જરૂર નથી. હું પણ તેજ આર્થઋષિઓનાં ચરણકમળમાં વંદન કરી તેમણે પ્રદર્શિત કરેલી પદ્ધતિનો તને કાંઈક ખ્યાલ આપવા માગું છું. તેની સાથે એક વાત લક્ષમાં રાખવી જોઈએ અને તે એજ કે આજથી ત્રણ-ચાર હજાર વર્ષો પૂર્વે ભારતવર્ષને માટે જે વિધિ-નિયમો નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા તેજ નિયમો અક્ષરે અક્ષર અત્યારના કાળમાં અંધએસતા થઈ શકે નહિ; અને હું તો એટલે સુધી કહેવાની હિંમત કહું છું કે જો તે ઋષિમહાત્માઓ અત્યારે જીવતા હોત તો તેઓ પણ સ્પષ્ટ રીતે કહી દેત કે:—“ના, અમારા તે સમયના નિયમો આ સમયે ચાલી શકે તેમ નથી. જો તે નિયમોને અત્યારે પણ અક્ષરે અક્ષર વળગી રહેશે તો અમારા દર્શાવેલા ધર્મનો તમે ખોટો અર્થ કરો છો એમ અમને લાગ્યા વિના રહેશે નહિ.” હિંદુધર્મના ખાલ નિયમો અને વિધિઓમાં ગમે તેટલો ફેરફાર થાય તોપણ તેનો મર્મ ભાગ તો સર્વદા અમરજ રહેવા યોગ્ય છે. તે મર્મભાગ સદા-સર્વદા જીવંત રહી મનુષ્યોનું હિત સાધવાને સર્વથા સમર્થ છે; કારણ કે તે નિયમોનો મૂળ પાયોજ્ઞ માનવ-પ્રકૃતિ ઉપર સ્થપાયેલો છે. કોઈ કોઈ વિધિ દેશ-કાળબેદે રૂપાંતર પામે તો તેથી ગભરાવાનું નથી. જેમ ખીજ વસ્તુઓના સંબંધમાં અને છે તેમ નિયમો પણ સમય જતાં ચોક્કસ ફેરફાર પામ્યા વિના રહેતા નથી. હિંદુધર્મમાં પ્રસંગોપાત જે સુધારા-વધારાઓ થતા રહ્યા છે, તેનો એ સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ છે.

શિષ્ય:—આપ ધણું કરીને વિલાયતી પદ્ધતિને અનુસરતા હોય એવો મને સંદેહ રહે છે, કારણ કે શિક્ષણ એ ધર્મનો અંશ છે એ વાત કોમન્ટના સિદ્ધાંત સિવાય ખીજે ક્યાંઈ સાંભળી નથી.

ગુરુ:—હિંદુધર્મના કોઈ એકાદ અંશની સાથે કોમન્ટનો સિદ્ધાંત મળતો આવે તેથી શું આપણે આપણો આર્થમત તજ દેવો? ક્રિશ્ચિયનધર્મમાં ઇશ્વરની ઉપાસના કરવાનું કહ્યું છે તેથી શું આપણે હિંદુઓએ ઇશ્વરોપાસનાને તિલાંજલિ આપી દેવી જોઈએ? એક પ્રસંગે “નાષ્ટીન્ય સેચ્યુરી” પત્રમાં હર્મિટરપેન્સરે કોમન્ટના સિદ્ધાંતોની સામે વાંધો ઉઠાવતાં ઇશ્વર-સંબંધે પોતાના જે વિચારો જણાવ્યા હતા તે ધણાખરા આપણા વેદાન્તના અદ્વૈતવાદ તથા માયાવાદ સાથે મળતા આવે છે. સ્પિનોઝાના વિચારો સાથે પણ વેદાન્તમતનું સાદસ્ય જોવામાં આવે છે. હવે વેદાન્તની સાથે હર્મિટરપેન્સર અને સ્પિનોઝાનો મત મળતો થયો એટલાજ માટે આપણે આપણું વેદાન્ત તજ દેવું એ ક્યાંનો ન્યાય કહેવાય? મારો પોતાનો અભિપ્રાય જાણવા માગતો હોય, તો હું તો વેદાન્ત મતનો ત્યાગ કરવાને બદલે સ્પિનોઝા અથવા સ્પેન્સરનેજ યૂરોપીયન હિન્દુ તરીકે ગણી લઉં. હિંદુધર્મના સ્વૂજ અંશોને યૂરોપ

મહેનસાજ સ્પર્શી શક્યો તે ઉપરથી હિંદુધર્મ કેટલો વ્યાપક તથા શ્રેષ્ઠ હોવો જોઈએ, તેનો તું કાંઈ વિચાર કરી શકે છે ?

શિષ્ય:—આપના કહેવા અનુસાર તો એકેકે વાત ધર્મની બહાર હોય એમ લાગતું નથી. ધર્મ એજ નો યથાર્થ સુખનો એક માત્ર ઉપાય હોય તો સમસ્ત મનુષ્યજીવન ઉપર કેવળ ધર્મનોજ અધિકાર પ્રવર્તવો જોઈએ. હિન્દુધર્મનો પણ એજ ઉંડામાં ઉંડો આશય છે. અન્ય ધર્મો એટલા બધા ભારપૂર્વક એ વિષયનો ઉપદેશ કરી શકતા નથી, એમ પણ હું જોઈ શકું છું; અને એટલા માટે બીજા ધર્મો અપૂર્ણ છે એમ માનવાને કારણે મળી આવે છે. હિન્દુઓની પાસે આ ભવ કે પરભવ, મનુષ્ય કે ઈશ્વર, સમસ્ત જીવ કે સમસ્ત જગત્ એ સર્વ ધર્મમયજ બની રહે છે. એવો સર્વવ્યાપી-સર્વસુખમય અને પવિત્ર ધર્મ બીજો કયો હોઈ શકે ?

અધ્યાય ૬ ટ્વો-સામંજસ્ય

શિષ્ય:—વૃત્તિનું અનુશીલન શું એ તો કાંઈક સમજાવો. હવે કયે સ્થળે કયા વૃત્તિને ખીલવવી અને કયે સ્થળે કયા વૃત્તિનું દમન કરવું તે મમજાવો; અર્થાત્ વૃત્તિઓનું સામંજસ્ય કેવી રીતે જળવાવું જોઈએ તે વિષે આપના મુખથી સાંભળવાની દરજ્જા છે. હું જાણવા માગું છું કે જે શારીરિક વૃત્તિઓ વિગેરેનું આગે વણુંન કરું તે સર્વ વૃત્તિઓ શું એક સરખી રીતે ખીલવી હોય તો મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરી શકાય ? કામ-ક્રોધ-લોભ આદિ વૃત્તિઓનું જે રીતે અનુશીલન થાય છે, તેજ પ્રકારે શું ભક્તિ-પ્રીતિ-દયા વિગેરેનું પણ અનુશીલન કરવું ? પૂર્વ પુરુષોએ-પ્રાચીન ધર્મવેત્તાઓએ કામક્રોધાદિનું દમન કરવાનો અને ભક્તિ-પ્રીતિ-દયાને ખીલવવાનો ઉપદેશ કર્યો છે, તેનો અર્થ શું ? જો એ બંને પ્રકારની વૃત્તિઓનું એકસરખું અનુશીલન થાય તો પછી સામંજસ્ય કયા રત્નું ?

ગુરુ:—ધર્મવેત્તા મહાપુરુષો જે કાંઈ કહી ગયા છે તેજ તેને માટે પૂરતું છે; કારણ કે વિચાર કરવાથી તેનું મહત્ત્વ અને ઉપયોગિતા સમજી શકાય તેમ છે. ભક્તિ-પ્રીતિ વિગેરે શ્રેષ્ઠ વૃત્તિઓ જેની સંપ્રસારણ શક્તિ-અર્થાત્ વિસ્તાર પામવાની-ખીલવાની શક્તિ મૈા કરતાં અધિક છે તે વૃત્તિઓને અધિક પ્રમાણમાં ખીલવા દેવી, તેનો અધિક વિસ્તાર થવા દેવો એજ યોગ્ય છે, અને એમ થાય તોજ વૃત્તિઓનું સામંજસ્ય સચવાઈ રહે છે. મેં સઘળા વૃત્તિઓની સ્ફુર્તિ તથા સામંજસ્ય માટે જે ઉપદેશ કર્યો છે તેનો અર્થ એવો નથી કે પ્રત્યેક વૃત્તિને સ્વચ્છંદતાપૂર્વક આગળ ને આગળજ વધાર્યા કરવી, તું જાણે છે કે બગીચામાં જે જે વૃક્ષો અને રોપાઓ હોય તેને પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે ખીલવા દઈએ

તોજ બગીચાની શોભામાં મનોહરતા આવે. એક તાડ અથવા નારિયેળીના વૃક્ષને ખૂબ ઉંચે ચડતું જોઈ ગુલામ અથવા મલ્લિકાના રોપને પણ તેની પેઠે ઉંચે ને ઉંચે ચડાવતા જોઈએ તો બગીચામાં અવ્યવસ્થા કિંવા બેરોગપણું જણાયા વિના રહે નહિ; કારણ કે ત્યાં સામંજસ્યનો નિયમ સચવાતો નથી. મતલબ કે જે વૃક્ષની જેવી સંપ્રસારણ શક્તિ હોય તેટલા પ્રમાણમાં તેને ખીલવા દેવું એજ યોગ્ય માળીનું કર્તવ્ય છે. જો એક વૃક્ષની વૃદ્ધિથી ખીજા વૃક્ષને ખીલકુલ પોપણુ મળી શકતું ન હોય, અથવા ખીજા શબ્દોમાં કહું તો આંખલી કિંવા નારિયેળીની વૃદ્ધિથી ગુલામનો રોપો સુકાઈ જતો હોય તો ત્યાં સામંજસ્યનો નિયમ સચવાતો નથી, એવો આપણે નિશ્ચય કરવો જોઈએ. વૃક્ષોના સંબંધમાં આ નિયમ જેમ ઉપયોગી છે તેવીજ રીતે મનુષ્યોના સંબંધમાં પણ સમજી લેવું. હું કહી ગયો છું કે ભક્તિ, પ્રીતિ તથા દયા વિગેરે વૃત્તિઓ એવા પ્રકારની છે કે તેને ખૂબ વૃદ્ધિ પામવાનો આપણે અવકાશ આપવોજ જોઈએ, અને જો એમ થાય; એટલે કે ખીજા વૃત્તિઓ કરતાં તેને અધિક સ્તુતિ તથા વિસ્તાર મળી શકે તોજ આકાંક્ષા સર્વ વૃત્તિઓનું સામંજસ્ય સુરક્ષિત રહે. કેટલીક શારીરિક વૃત્તિઓ એવા પ્રકારની છે કે તેની વિસ્તાર પામવાની શક્તિ મૂળથીજ અધિક હોય છે. હવે જો તે શારીરિક વૃત્તિઓને અને તેટલી છુટથી આગળ વધવા દઈએ તો તેથી ખીજા વૃત્તિઓની યોગ્ય સ્તુતિને ધણી હાનિ પહોંચે એ તદ્દન સંભવિત છે, અને એટલા માટે શારીરિક વૃત્તિઓને સ્વચ્છંદતાપૂર્વક ઉછેરવી એ અયોગ્ય છે. આંખલીના વૃક્ષ પાંસે ગુલામના રોપાઓ વાવ્યા હોય તો ગુલામનો રસ આંખલી ચૂસી લે એવો એક નિયમ છે; પરંતુ એટલા ઉપરથી એમ સમજી લેવાનું નથી કે એવાં વૃક્ષોનો બગીચામાંથી છેક ઉચ્છેદજ કરી નાખવો જોઈએ; કારણ કે જીવનમાં અનેકવાર ખટાઈની પણ જરૂર તો પડે છેજ. તેની રીતે નિકૃષ્ટ વૃત્તિઓનો સર્વથા ઉચ્છેદ કરી નાખવો એ પણ અયોગ્ય છે; કારણ કે જીવનમાં તેની પણ જરૂર પડે છે, પરંતુ એ વિષે ખીજે કાષ્ટ પ્રસંગે વિસ્તારથી બોલીશ. આંખલીના વૃક્ષનો ઉચ્છેદ તો નજ કરવો પણ બગીચાના એક ખુણામાં તેને ઉછેરવાનો અવકાશ આપવો જોઈએ. ત્યાં રહીને પણ તે બહુ જોર કરી ન જાય અને ખીજા રોપાઓને નુકસાન ન કરે તેની સાવચેતી રાખવી જોઈએ. તેમજ સમગ્ર ઉદ્યાનમાં એવાં વૃક્ષો બે-ત્રણથી વધુ ન હોય તે માટે પણ લક્ષ રાખવું જોઈએ; કારણ કે એક બગીચામાં આંખલીનાં બે ત્રણ વૃક્ષો ખસ લેખાય. તેજ રીતે નિકૃષ્ટ-વૃત્તિઓદ્વારા સાંસારિક જરૂરિયાતો પૂરી પડે તેટલેજ અંશે તેની ઉપયોગિતા સ્વીકારવી; અને તેને તેટલેજ અંશે ખીલવા દેવી જોઈએ. જરૂર કરતાં વિશેષ જોર કરી જાય એમ બનવા દેવું નહિ. યોગ્ય વૃદ્ધિ અને યોગ્ય સામંજસ્ય એમ જે મેં કહ્યું તે એનુંજ નામ.

શિષ્ય:—હવે સમજ્યો કે કેટલીએક એવી વૃત્તિઓ છે, કે જેનું દમન કરવાથીજ ખીજી વૃત્તિઓ યોગ્ય પ્રમાણમાં ખીલી શકે.

ગુરુ:—પણ જો “દમન” શબ્દનો અર્થ “ધ્વંસ” એવો કરતો હોય તો તે કીક નથી. કામનો ધ્વંસ કરવાથી તો મનુષ્યજાતિનોજ ધ્વંસ થાય. એટલા માટે ગમે તેવી હલકી વૃત્તિનો પણ ધ્વંસ કરવો એ ધર્મવિરુદ્ધ છે—અધર્મ છે. આપણા પરમ રમણીય હિંદુધર્મમાં પણ એજ વાત કહેવામાં આવી છે. હિન્દુશાસ્ત્રકારોએ તેનો ધ્વંસ કરવાનો કદાપિ ઉપદેશ કર્યો નથી, એટલુંજ નહિ પણ ધર્મર્થો તેની આવશ્યકતા પણ સ્વીકારી છે. હિંદુશાસ્ત્ર પ્રમાણે પુત્રોત્પત્તિ અથવા વંશરક્ષા એ પણ એક ધર્મનુંજ અંગ મનાય છે; તેપણ એક વાત ભૂલી જવાની નથી અને તે એજ કે ધર્મના પ્રયોજન સિવાય ઉક્ત વૃત્તિઓની સ્કૃતિ થવા કેવી એ નિષિદ્ધ વાત છે. હું જે ધર્મવ્યાખ્યા તને આજે સંભળાવવા માગું છું તેમાં પણ મારે એની એજ વાત પુનઃ કહેવાની છે: કારણ કે વંશરક્ષા કિંવા સ્વાસ્થ્યરક્ષા સિવાય એવી નિકૃષ્ટ વૃત્તિને અધિક પ્રમાણમાં ખીલવા દઇએ તો ખીજી ઉચ્ચતર વૃત્તિઓની વૃદ્ધિમાં તે આડે આવ્યા વિના રહે નહિ અને તેથી સામંજસ્યનો ભંગ થાય. અયોગ્ય અને અનુચિતવૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો એનેજ જો દમન કહેવામાં આવે તો મેં ઉપર કહી તેવી સર્વ વૃત્તિઓનું દમન કરવું એને અનુશીલન કહેવામાં હરકત નથી, એવા અર્થમાં ઈંદ્રિયોનું દમન કરવું એ પરમ ધર્મ છે, એમ કહેવાની જરૂર નથી.

શિષ્ય:—વંશરક્ષા અર્થે કામવૃત્તિની મહેજસાબ જરૂર છે, એ વાત કીક છે, અને એને માટે એની આવશ્યકતા સ્વીકારવી જોઇએ; પણ તે સિવાય એવી ખીજી અનેક નિકૃષ્ટ વૃત્તિઓ છે, તેની સ્કૃતિ માટે આપનું ઉક્ત કથન કેવી રીતે બંધબેસતું થઇ શકે ?

ગુરુ:—પ્રત્યેક વૃત્તિને માટે મારો ઉપલો ઉપદેશ લાગુ પડી શકે તેમ છે. તુંજ કહે કે એવી કયા વૃત્તિ છે કે જેને માટે ઉક્ત ઉપદેશ બંધબેસતો ન થઈ શકે ?

શિષ્ય:—દાખલાતરીકે ક્રોધ. ક્રોધવ્રાતનો જડમૂળથી ઉચ્છેદ કરવામાં આવે તો તેમાં હું કાંઈ અનિષ્ટ જોતો નથી.

ગુરુ:—આત્મરક્ષા અથવા સમાજરક્ષાને માટે ક્રોધ ધણો ઉપયોગી છે. સજ્ન કરવાનો અથવા દંડ કરવાનો કાયદો એ ત્રિધિયુક્ત સામાજિક ક્રોધ નથી તો ખીજું શું છે ? ક્રોધનો ઉચ્છેદ થાય તો તેની સાથે કાયદા-કાનુનનો પણ ઉચ્છેદ થઇ જાય, અને કાયદા-કાનુનનો ઉચ્છેદ થાય તો પછી સમાજનો પણ ઉચ્છેદ થતાં વાર લાગે નહિ.

શિષ્ય:—દંડનીતિને હું ક્રોધમૂલક ગણી શકતો નથી. તેને તો દમ્યામૂલકજ ગણવી જોઇએ; કારણ કે દંડનીતિનો પ્રચાર કરનાર અથવા તે પ્રમાણે શિક્ષા કરનાર પુરુ-

પોતો ઉદ્દેશ જનસમાજનું કલ્યાણ કરવા સિવાય ખીજે કાંઈ સંભવતો નથી. સર્વ લોકોની કલ્યાણ-કામના એજ રાજદંડના પ્રણેતાઓનો મુખ્ય સિદ્ધાંત હોય છે.

ગુરુ:—મેં આત્મરક્ષાની વાત તને કહી તેવિધે ગંભીરતાથી વિચાર કરી જો. અનિષ્ટકારી મનુષ્યોથી પોતાનો અચાવ કરવાનો લાગણી તેનુંજ નામ ક્રોધ. એવો ક્રોધ આપણામાં હોય તોજ હરામખોરાની સામે આપણે થઈ શકીએ; અને કોઈની સામે થવું એજ આત્મરક્ષાનો પ્રયત્ન, એમ કહેવું અયોગ્ય નથી. તું કદાચ એમ કહેશે કે અનિષ્ટકારીઓથી અચતા રહેવાનો પ્રયત્ન તો આપણે આપણા બુદ્ધિબળથી કરી શકીએ તેમ છીએ તો પછી ક્રોધની શું જરૂર છે ? પરંતુ તેની સાથે આ એક વાત લક્ષમાં રાખવાની છે કે જો કેવળ બુદ્ધિબળથીજ આપણે આપણો અચાવ કરી શકતા હોઈએ તો આપણામાં એટલો બધો આગ્રહ કે વેગ આવી શકે નહિ. દુષ્ટોનું દમન કરવા માટે આપણામાં જે આગ્રહ, વેગ કે ત્વરા રહેલી છે તે કેવળ ક્રોધનેજ આભારી છે. ધીમે ધીમે જ્યારે મનુષ્યો ખીજને પોતાના જેવાજ-અર્થાત્ આત્મવત્ જોતાં શીખશે ત્યારે તેજ ક્રોધ આત્મરક્ષા તથા પરરક્ષામાં એકસરખો ઉપયોગી બની રહેશે. ખીજઓનું રક્ષણ કરવા માટે નિયમ-બદ્ધ જે ક્રોધ તેને દંડનીતિ કહેવામાં આવે છે.

શિષ્ય:—અસ્તુ. પરંતુ લોભમાં તો મને ધર્મ જેવું કાંઈ લાગતું નથી.

ગુરુ:—જે મનોવૃત્તિની અનુચિત સ્ફુર્તિને “લોભ” એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે તેજ વૃત્તિની ઉચિત કિંવા યોગ્ય સ્ફુર્તિને ધર્મસંગત અર્જનસ્પૃહા (મેળવવાની ઇચ્છા) કહી શકાય. આપણી પોતાની જીવનયાત્રા સહીસલામત રીતે ચલાવવાને માટે, તેમજ જેઓની જીવનયાત્રા નિલાવવાનો ભાર આપણા ઉપર આવી પડ્યો છે તેમને માટે જે જે વસ્તુની જરૂર પડે તે તે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી એ પણ જરૂર છે. આ પ્રમાણે યોગ્ય સીમામાં રહીને જે કાંઈ કમાવું તેને હું દોષપાત ક્ષેપતો નથી; પણ એ ઉપરથી માત્ર ધનજ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ એમ હું કહેવા નથી માગતો. જોગ્ય વસ્તુપ્રાપ્તિ પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ એવો મારો ઉદ્દેશ છે અને તે ધર્મયુક્ત છે. હવે તેમાં જો યોગ્ય સીમાનું ઉલ્લંઘન થાય તો તે સદ્વૃત્તિ તુરંતજ અશુભવૃત્તિમાં-લોભમાં ફેરવાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે જે વૃત્તિનું યોગ્ય સ્ફુરણ એક કાળે ધર્મસંગત હતું તેજ વૃત્તિનું અયોગ્ય સ્ફુરણ મહાપાપરૂપ બની જાય છે. મારો કહેવાનો આશય બરાબર સમજી લે. જોને આપણે નિકૃષ્ટવૃત્તિ કહીએ છીએ તે સર્વ વૃત્તિઓને તેની ઉચિત હદમાં ખીલવા દેવી તેનું નામ ધર્મ અને તેનું ઉલ્લંઘન થવા દેવું તેનું નામ અધર્મ. આ સર્વ વૃત્તિઓ એવી તેજસ્વી છે કે જે આપણે સાવચેતી ન રાખીએ તો તે આપોઆપ પણ બળવાન થઈ જાય અને આપણા ઉપર અધિકાર જમાવી બેસે. એટલા માટે તેનું યથાયોગ્ય દમન કરવું એજ અનુશીલન

માર્ગનો મૂળ ઉદ્દેશ છે. દમન અને ઉચ્છેદ એ બે શબ્દો છેક જુદા અને લિનન અર્થ-વાચક છે એ જુદી જગ્યા નહિ. મહાદેવે મનમથને હૃદયી વધારે બળવાન બનતો જોષ તેનો એક સમયે ઉચ્છેદ કર્યો હતો, પરંતુ લોકહિતાર્થે તેને પાછો જીવિત કર્યા સિવાય ચાલ્યું નહિ. x શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં કૃષ્ણે જે ઉપદેશ કર્યો છે તેમાં પણ ઈદ્રિ-યોનો ઉચ્છેદ કરવાનું કયાંય કહ્યું નથી. દમન કરવાનું જ સર્વત્ર પ્રબોધ્યું છે, કેમકે ઈદ્રિયો સંયમમાં રહે તો જ હૃદયની શાંતિનો ભંજ થાય નહિ. દર્શતરૂપે:--

રાગદ્વેષવિયુક્તૈસ્તુ વિષયાનીન્દ્રિયૈશ્ચરન્ ।

આત્મવચ્ચૈર્વિધેયાત્મા પ્રસાદમીધગચ્છતિ ॥

શિષ્ય:—અસ્તુ. હવે એ આખત ઉપર વધુ વખત ગાળવાની જરૂર નથી. હવે અધુના ભક્તિ-પ્રીતિ-દયા વિગેરે ત્રેષ્ટવૃત્તિઓના અનુશીલન સંબંધે કાંઈક ઉપદેશ કરો.

ગુરુ:—એ વિષય ઉપર મને પણ એટલા બધા વિસ્તારથી બોલવાની ઇચ્છા નહોતી, પરંતુ કેટલાંએક કારણોને લઇને તેમ કરવું પડ્યું. પ્રથમ તો એ કે તારી શંકાનું નિવારણ કર્યા સિવાય આગળ વધવાનું મને યોગ્ય લાગ્યું નહિ, અને ખીલું એ કે આજકાલ યોગધર્મની જે ઘેલછા લોકોમાં દાખલ થવા પામી છે તેના પ્રત્યે મને એવો તિરસ્કાર છે કે પ્રસંગોપાત તેવિષે બોલ્યા વિના રહી શક્યો નહિ. યોગની પાછળ ઘેલા જેવા બનેલા કેટલાક માણસોના અભિપ્રાય એવો છે કે કેટલીક વૃત્તિઓનો સમૂહો ઉચ્છેદ કરી નાખવો અને કેટલીક વૃત્તિઓને હૃદ ઉપરાંત બળવાન બનાવી દેવી. આ અભિપ્રાય બહુ જૂલભરેલો છે. વૃત્તિઓનું યથાયોગ્ય અનુશીલન થાય નહિ અને એક વૃત્તિની ખીલવણી ખીલુ વૃત્તિઓને વિધ્નરૂપ થાય તો ત્યાં સામ-જસ્યનો નિયમ સચવાતો નથી અને એથી કરીને ધર્મ પણ અધર્મરૂપે પરિણમે છે. નિકૃષ્ટવૃત્તિ કે ઉત્કૃષ્ટવૃત્તિ એ ઉભયમાંથી એકને વૃત્તિનો છેક ઉચ્છેદ કરી નાખવો એ અધર્મ છે. વિપર્યા અથવા સ્વાર્થી માણસને આપણે અધર્મી કહીએ છીએ, તે શા માટે ? કારણ કે તેની તે નિકૃષ્ટવૃત્તિઓ ઉચ્ચઓને આડે આવી એવૃત્તિ ઉચ્ચવૃત્તિઓને જોષએ તેટલા પ્રમાણમાં ખીલવા દેતી નથી. તેજ પ્રમાણે એક યોગી પણ અધર્મીક છે, કારણ કે તે ખીલુ બધી વૃત્તિઓ તરફ ઉપેક્ષા કરી પોતાની ઉચ્ચવૃત્તિઓને જ હૃદયી અધિક પ્રમાણમાં કેળવ્યા કરે છે. અલખત એટલું છે કે ઉચ્ચ અને નીચ

x મનમથનો ઉચ્છેદ યરા છતાં મનુષ્યો રતિથી પોતાનો બચાવ કરી શક્યા નહિ; એટલા માટે મનમથને પુનઃ સજીવન કરવો પડ્યો. આ ઉપરથી એટલું સમ-જવાનું છે કે વૃત્તિઓનો ઉચ્છેદ જેમ ઇષ્ટ નથી તેજ પ્રમાણે વૃત્તિઓને અહેકાવી દેવી એ પણ ઇચ્છવાયોગ્ય નથી. પૌરાણિક કથાઓનો આ રીતે અર્થ કરવામાં આવે તો જ તે સાર્થક થાય. એક-એ પૌરાણિક વાર્તાઓનો અર્થ આજ નિબંધમાં હવે પછી અમે આપીશું.

વૃત્તિના બેદોને લઇને સ્વાર્થી તથા વિષયી માણસને હલકી કાટીનો અધાર્મિક અને યોગી તથા ટકોર તપસ્વીને ઉચ્ચ કાટીનો અધાર્મિક કહીએ તો કાંઇ ખોટું નથી. અધાર્મિક તો બન્નેય છે. જે અને ખરું પૂછે તો હું તો એટલે સુધી કહું છું કે વસ્તુતઃ એકે વૃત્તિ નિકૃષ્ટ કે અનિષ્ટકર નથી. આપણા પોતાના દોષને લઇને કાંઈ વૃત્તિ અનિષ્ટકર થાય તો તેમાં એ વૃત્તિને શામાટે નિંદવી ? નિકૃષ્ટ જેવી કોઇ વસ્તુજ પરમાત્માએ આપણને આપી નથી. તેની પાસે નિકૃષ્ટ કે ઉત્કૃષ્ટ એવો કરો ભેદજ નથી. તેણે જે જે કાંઇ કર્યું છે તે કેવળ અમુક ઉપયોગ પ્રત્યુંજ કર્યું છે, અને જ્યાંસુધી અમુક વસ્તુ ઉપયોગી હોય ત્યાંસુધી તે ઉત્કૃષ્ટજ રહે છે. ખરું છે કે જગતમાં કેટલુંક અમંગળ જેવું પણ છે; પરંતુ એ અમંગળ મંગળની સાથે એવા તો ગાઠ સંબંધથી જોડાયલું છે કે તેને મંગળનો એક અંશવિરોધ લેખીએ તો તે કોઇ રીતે અયોગ્ય નથી. આપણી સર્વ વૃત્તિઓ મંગળમયજ છે. જ્યારે તેનાથી કાંઇ અમંગળ થઇ જાય ત્યારે સમજવું કે તે આપણા પોતાના દુરુપયોગ અથવા દોષતુંજ પરિણામ છે. જગતસંબંધી શાંત રીતે તું વિચારો કરશે તો તને જણાશે કે આપણું મંગળ કરવા સિવાય જગત-રચનાનો ખીન્ને ઉદ્દેશજ નથી. નિખિલ વિશ્વના સર્વ અશો મનુષ્યોની વૃત્તિને કેવળ અનુકૂળતાજ આપી રહ્યા છે. એટલાજ માટે યુગોના યુગો વીતવાની સાથે મનુષ્ય-જાતિની એકંદરે ઉન્નતિજ થતી રહી છે-એકંદરે અવનતિ તો થઇજ નથી; કારણ કે ધર્મ સિવાય ઉન્નતિતું ખીલું એકેકે કારણ નથી. જે નારિતક વૈજ્ઞાનિકધર્મતું ઉપહારથ કરી વિજ્ઞાનનેજ જગતની ઉન્નતિના કારણરૂપ માને છે તે મિચારો એટલું સમજી શકતો નથી કે તેનું વિજ્ઞાન એ પણ ધર્મનોજ એક અંશ-ભાગ છે, અને પોતેજ તે અંશનો ધર્માચાર્ય છે. તે વૈજ્ઞાનિક જ્યારે “હોવા”નો માહમા ગાય છે, અને આપણે જ્યારે પ્રભુના નામનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે સર્વ માત્ર એકજ ક્રિયા કરીએ છીએ-એકજ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. બન્નેની વાણી કેવળ વિશ્વેશ્વરતુંજ કીર્તન કરે છે. મનુષ્યો ધર્મની પાછળ આવા ઉપહારથો તથા કલેશ-કંઠાસો શામાટે કરતાં હશે તેનું કારણજ હું સમજી શકતો નથી.

અધ્યાય ૭ મો-સામંજસ્ય અને સુખ

ગુરુ:—નિકૃષ્ટ વૃત્તિઓ સંબંધી વાત રહેવા દઈ હવે ઉત્કૃષ્ટ વૃત્તિઓના સંબંધમાં જે કાંઇ કહું તે લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળ.

શિષ્ય:—આપ કહી ગયા છો કે ભક્તિ વિગેરે કેટલીક કાર્યકારિણી વૃત્તિઓ ખૂબ આગળ વધી શકે તેવી છે, અને તેથી તેને વિસ્તાર પામવા દષ્ટએ તોજ સર્વ વૃત્તિઓનું સામંજસ્ય જળવાઇ રહે. એથી ઉલટી રીતે કામાદિ વૃત્તિઓ એવી છે કે

તેને જે વિસ્તાર પામતી અટકાવવામાં ન આવે તો સામંજસ્યનો ભંગ થયા વિના રહે નહિ. અને પ્રકારની વૃત્તિઓ વિસ્તાર પામવાની શક્તિ ધરાવે છે એ વાત તો આપ પણ કબૂલ કરી ગયા છો. જે ઉભયવિધ વૃત્તિમાં વિસ્તાર પામવાની એક-સરખી શક્તિ રહેલી છે તો પછી ભક્તિ વિગેરેને આગળ વધવા દેવી અને કામાદિ વૃત્તિને અમુક સીમાથી આગળ વધવા ન દેવી તેનું શું કારણ ? આપ કહી ગયા છો કે જે કામાદિ વૃત્તિ બળવાન બની જાય તો ભક્તિ-પ્રીતિ અને દયાદિ વૃત્તિઓ ખરા-ખરા પીલી શકે નહિ; પરંતુ ભક્તિ-પ્રીતિ આદિ વૃત્તિ જે બળવાન થઈ જાય તો કામ-ક્રોધાદિની ઉત્તમ રીતે ખીલવણી થઈ શકે નહિ, અને તેથી સામંજસ્યનો ભંગ થાય, તેમ કોઈ કહે તો તેનું સમાધાન આપ કેવી રીતે કરો ?

ગુરુ:—શારીરિક વૃત્તિઓ કે જેને પાશવવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે, અર્થાત્ જે વૃત્તિ પશુઓમાં પણ છે, અને આપણામાં પણ છે તે વૃત્તિ આપણા જીવનની રક્ષાને માટે અથવા તો વંશની રક્ષાને માટે જરૂરની છે. એમ આગળ કહી ગયો છું; પરંતુ આ પાશવવૃત્તિ પોતાની મેજેજ સ્પુરી શકે એવી હોવાથી તેને ખીલવવાને માટે અનુ-શીલનની કે પ્રયત્નની જરૂર રહેતી નથી. દાખલાતરીકે ક્ષુધા અને તૃષ્ણા માટે આપણે કાંઈ ખાસ પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, તેમજ ઉંધવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાને પણ કોઈ ખાસ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કયાંય જોવામાં આવતી નથી. અહીંયાં એક વાત ખુબજ લક્ષમાં રાખવાની છે. સ્વતઃસ્ફુર્ત વૃત્તિ અને સહજ વૃત્તિ એ બે છેક બિન્ન બિન્ન વસ્તુઓ છે. જે વૃત્તિ જન્મની સાથેજ આપણામાં ઉતરી આવી છે તેને “સહજ” કહી શકાય, અને સર્વ વૃત્તિ “સહજ”—દેહની સાથેજ ઉત્પન્ન થયેલી છે. પરંતુ સર્વ વૃત્તિને સ્વતઃસ્ફુર્ત (પોતાની મેજેજ સ્પુરવાવાળી) કહી શકાય નહિ. જે સ્વતઃસ્ફુર્તિવાળી વૃત્તિ છે તેને ખીલ વૃત્તિનું અનુશીલન કરી દરકત કરી શકતું નથી.

શિષ્ય:—કાંઈ સમજાતું નહિ. જે વૃત્તિ સ્વતઃસ્ફુર્ત નથી તે ખીલ વૃત્તિને અનુશીલનથી શામાટે હુમ થાય ?

ગુરુ:—અનુશીલનને માટે ત્રણ વસ્તુ જરૂરની છે. (૧) સમય (૨) શક્તિ-અને (૩) અનુશીલનનું ઉપાદાન-અર્થાત્ જે વડે વૃત્તિનું અનુશીલન થાય તે. અત્યારનક્ક કાળમાં આપણી શક્તિ અને સમય અત્યંત પરિમિત છે મનુષ્યજીવન અમુક વર્ષ કરતાં વધારે લંબાઈ શકતું નથી. ભરણુ-પોષણુ અર્થે વખતનો જે ભોગ આપવો પડે છે, તેના હિસાબે વૃત્તિઓને ખીલવવાનો સમય આપણને ખુબજ અલ્પ મળે છે, એ વાત નિર્વિવાદિત છે. હવે જે આ અવકાશના સમયનો કોઈ પણ રીતે સદુપયોગ ન થાય તો વૃત્તિઓના અનુશીલનને માટે ખીલો સમય મળી શકે નહિ. સમયનો દુરુપયોગ ન થાય તેટલા માટે એવો નિયમ કરવો જોઈએ કે “જે વૃત્તિને માટે અનુશીલનની જરૂર નથી-અર્થાત્ જે સ્વતઃસ્ફુર્ત છે તેના અનુ-

શીલનને માટે હું વધારે વખત આપીશ નહિ; અને જે વૃત્તિને અનુશીલનની જરૂર છે, અર્થાત્ પ્રથમ કરવાથીજ જે વૃત્તિ ખીલી શકે તેમ છે તેની પાછળજ હું આડીના સમયનો ઉપયોગ કરીશ.” એવો નિયમ જે ન કરવામાં આવે અને સ્વતઃસ્ફુર્ત વૃત્તિના નિરર્થક અનુશીલન પાછળજ સઘળો સમય વીતાવી દેવામાં આવે તો સમયના સંક્રાંતને લખને અન્ય વૃત્તિઓનું આવશ્યક તથા યોગ્ય અનુશીલન ન થાય એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે; અને એમ થાય તો આડીની વૃત્તિઓ અપકવ અવસ્થામાંજ પડી રહે એમ કહેવાની જરૂર નથી. સમયના સંબંધમાં જેમ ઉપલી વાત સત્ય કહે છે તેવીજ રીતે શક્તિના સંબંધમાં પણ એજ વાત લાગુ પાડી શકાય. આપણામાં કાંઈ કરવાની જે શક્તિ રહેલી છે તે મોટે ભાગે પરિમિત છે, અને આજીવિકા ચલાવવા માટે તેનો ધણો ખરો ભોગ આપવો પડે છે. આથી કરીને સ્વતઃસ્ફુર્ત વૃત્તિઓને કેળવવા માટે જે શક્તિ ખર્ચવી જોઈએ તે આપણાથી ખર્ચી શકાતી નથી. તેમાં પણ પાશવવૃત્તિઓને અધિક પોષણ આપવાથી શક્તિનો ધણો ક્ષય થાય છે એ વાત પણ લક્ષમાં રાખવી જોઈએ. ત્રીજી વાત એ પણ સમજવાયોગ્ય છે કે સ્વતઃસ્ફુર્ત પાશવવૃત્તિના અનુશીલનના ઉપાદાનમાં x અને માનસિક વૃત્તિના અનુશીલનના ઉપાદાનમાં પરસ્પર ભારે વિરોધ રહ્યા કરે છે. વધારે સ્પષ્ટરીતે કહું તો જ્યાં પાશવવૃત્તિ જળવાન હોય ત્યાં માનસિક વૃત્તિ સંપૂર્ણ જળથી ખીલી શકતી નથી. જે મનુષ્ય વેશ્યાઓના મંડળમાં રાતદિવસ વસતો હોય તેના હૃદયમાં ધ્વજસંબંધી વિચારો આવવા પ્રાયઃ અસંભવિતજ છે. કોઈ ભયંકર યુરસાવાળા લશ્કરી માણસ પાસે જેમ દીન ભિક્ષુક જતાં થરથરે છે તેમ વિલાસની પાસે જતાં વિશુદ્ધિ પણ કમકમે છે ! હુંકામાં કહેવાને આશય એટલોજ છે કે પાશવવૃત્તિઓ શરીરની રક્ષાને માટે અથવા જાતિની રક્ષાને માટે ઉપયોગી છે તેને લખને હો, કે વંશપરંપરાથી તેની ખીલવણી થતી આવે છે તેને લખને હો કે પછી આહાર, વિહાર, રીતરીવાજના દોષોને લીધે માણસો નખળા ખનતા ચાલીને પાશવવૃત્તિઓના દુરુપયોગને રોકી શકતા નથી તેને લખને હો-ગમે તેમ હો-પણુ એ વૃત્તિઓ એટલી ખધી જળવાન હોય છે કે તેની ખીલવણી કરતી વખતે સમસ્ત હૃદય ઉપર તેની સત્તા વર્તવા લાગે વૃત્તિ છે, અને ખીજ કાંઈ ને ખીલવાને અવદાશ મળતો નથી.

હવે જે વૃત્તિઓ સ્વતઃસ્ફુર્ત નથી તેને કેળવવાને માટે આપણે આપણા અવકાશના અવસરનો ઉપયોગ કરીએ અથવા આજીવિકાના નિહર્વામાંથી આડી રહે વૃત્તિ તેટલી શક્તિનો ઉપયોગ કરીએ તો તેથી સ્વતઃસ્ફુર્ત ને કોઈ પણ પ્રકારનું

x ઉપાદાન એટલે વસ્તુની ઉત્પત્તિમાં અનિવાર્ય સાધન. જેમકે માટી વિના ધડો થઈ શકે નહિ. માટે માટી એ ધડાનું ઉપાદાન કારણુ કહેવાય, ઉપાદાનને અંગ્રેજીમાં “ મટિરીયલ કોઝ ” કહેવામાં આવે છે.

અનુવાદક.

વિષ્ણુ યતું નથી; કારણુ કે તે વૃત્તિઓ પોતેજ સ્વતઃસ્પુર્ત હોય છે, તેની ખીલવ-
ણીને માટે કોઈને કશો પ્રયત્ન કરવો પડતો નથી, એ વાત હું તને આગળ કહી ગયો
છું. નિઃસંશય, એટલું યાચ કે જેમ જેમ માનસિક વૃત્તિઓ કેળવાય તેમ તેમ
પાશવવૃત્તિઓ દબાતી જાય, અર્થાત્ અન્નેના ઉપાદાનો લિન્ન લિન્ન હોવાથી પાશવ-
વૃત્તિઓનું દમન યાચ એ સ્વાભાવિક છે; પરન્તુ વૃત્તિઓનું યથાયોગ્ય દમન એજ
વસ્તુતઃ વૃત્તિઓનું યથાર્થ અનુશીલન છે.

શિષ્ય:—પરન્તુ, યોગીઓ અન્ય વૃત્તિઓને ખૂબ કેળવીને અથવા તો ખીજા
કોઈ ઉપાયથી પાશવવૃત્તિનો છેક પ્વસ કરી નાખે છે તે યોગ્ય રહેવાય કે નહિ ?

ગુરુ:—પ્રયત્ન કરવાથી કાંમાદિ વૃત્તિનો ઉચ્છેદ ન યાચ એવું કશુંજ નથી;
પરંતુ તે વ્યવસ્થા અમારા અનુશીલન ધર્મમાં નથી. સંન્યાસ ધમને માટેજ તેને
રહેવા દે; કારણુ કે સંન્યાસ એ નિવૃત્તિનો માર્ગ છે, અને અનુશીલન એ પ્રવૃત્તિનો
માર્ગ છે.

શિષ્ય:—અસ્તુ. આપના સામંજસ તરવનો સામાન્ય નિયમ સમજાય તેવો છે.
અર્થાત્ જે સ્વતઃસ્પુર્ત વૃત્તિ છે તેને ખડુ વધવા ન દેવી અને જે વૃત્તિ સ્વતઃસ્પુર્ત
નથી તેને ખીલવવાનો પ્રયત્ન કરવો એ વાત તો ખરાખર સમજાઈ, પરંતુ તેમાં
એક શંકા છે. પ્રતિભા—જેને અગ્રેષ્ઠમાં “ જીનીયસ ” કહેવામાં આવે છે તે શું
સ્વતઃસ્પુર્ત નથી ? પ્રતિભા એ કોઈ એક ખાસ પ્રકારની વૃત્તિ નથી એ વાત મારા
મજાવામાં છે; પરંતુ ધારો કે કોઈ માનસિકવૃત્તિ એવી હોય, કે જે પોતાની મેળે
ખળ કરી આગળ વધવા માગતી હોય તો શું તેને વધવા ન દેવી ? હું માનું છું
કે એવી વૃત્તિને દબાવવી તેના કરતાં આત્મહત્યા કરવી એજ વધારે યોગ્ય છે.

ગુરુ:—તારૂં કહેવું ખરાખર છે.

શિષ્ય:—જે ઉક્ત કથન યથાર્થ હોય તો હવે પ્રશ્ન એ છે કે અમુક વૃત્તિને
વધવા દેવી અને અમુકને ન વધવા દેવી એનો નિર્ણય કેવી રીતે કરવો ? અમુક
વસ્તુ પીતળની છે કે સુવર્ણની છે એનો નિર્ણય કરવા માટે કોઈ કસોટી તો જોઈ-
એને ? આપની પાસે એવો કોઈ કસોટીનો પથ્થર છે ?

ગુરુ:—હું કહી ગયો છું કે સુખનો ઉપાય ધર્મ છે, અને મનુષ્યત્વની પ્રાપ્તિ
એજ સુખ છે. એટલા માટે સુખ એજ આપણી કસોટી.

શિષ્ય:—ખડુ ભયંકર વાત ! હું એમ કહું કે ઇન્દ્રિયોની પરિવૃત્તિ એજ ખરૂં
સુખ છે. તો આપ તેની સામે કેવી રીતે વધી લઈ શકશો ?

ગુરુ:—નહિ. હવે તારાથી એમ કહી શકાય નહિ; કારણુ કે સુખ એટલે શું એ
વિષય હું તને અગાઉ સમજાવી ગયો છું. આપણી સમસ્ત વૃત્તિઓની સ્પુર્તિ, સમસ્ત
વૃત્તિઓનું પરસ્પર સામંજસ્ય અને તેમની યથાયોગ્ય પરિવૃત્તિ એજ યથાર્થ સુખ છે.

શિષ્ય:—ત્યારે એ વિષય મારાથી બરાબર સમજાયો નથી. સમસ્ત વૃત્તિઓની એકીસાથે સ્ફુર્તિ અને પરિવૃત્તિ થવા દેવી તેમાં યથાર્થ સુખ હશે, કે પ્રત્યેક લિન્ન લિન્ન વૃત્તિની સ્ફુર્તિ તથા પરિવૃત્તિ થવા દેવી તેમાં યથાર્થ સુખ હશે ?

ગુરુ:—સમસ્ત વૃત્તિઓની એકીસાથે યથાયોગ્ય સ્ફુર્તિ થવા દેવી તેજ યથાર્થ સુખ. લિન્ન લિન્ન વૃત્તિની સ્ફુર્તિ તથા પરિવૃત્તિ એ તો સુખનો આભાસ અથવા અંશમાત્ર છે.

શિષ્ય:—ત્યારે કમોટી કેવી રીતે કરવી ? સુખનો અંશમાત્ર પ્રાપ્ત થતો હોય તો તે વૃત્તિને ખીલવા દેવી કે એકીસાથે સમસ્ત વૃત્તિઓને ખીલવા દેવી ?

ગુરુ:—સમસ્ત વૃત્તિઓને એકીસાથે ખીલવા દેવી અને તેથી જ સુખ પ્રાપ્ત થાય તેનેજ યથાર્થ સુખ લેખવું.

શિષ્ય:—એ વાત બરાબર સમજાતી નથી. ધારો કે હું ચિત્રવિદ્યામાં કુશળ છું. કેટલીક માનસિકવૃત્તિઓ સારી રીતે કેળવાય ત્યારેજ એવી વિદ્યાઓમાં કુશળ થવાય છે, એમ કહેવાની જરૂર નથી. અહિંઆ સ્વાભાવિકરીતેજ એવો પ્રશ્ન ઉઠે છે કે મારે મારી ચિત્રવિદ્યાસંબંધી વૃત્તિઓની ખીલવણીમાં તક્ષીનતાપૂર્વક લાગ્યા રહેવું કે નહિ ? આપ તેના ઉત્તરમાં એક જ વાત કહેશો કે “ સમસ્ત વૃત્તિઓની યથાયોગ્ય સ્ફુર્તિ એકીસાથે થઈ શકે અને કોઈ પણ એક વૃત્તિને ખીલવવું વૃત્તિ હાનિ ન કરે એ પ્રમાણે તમારે તમારી વૃત્તિને ખીલવવી.” અર્થાત્ હું એક ચિત્ર આંકવાને માટે હાથમાં પીણી પકડું તે પહેલાં મારે આટલી વાતો ઉપર વિચાર કરી લેવો જોઈએ કે “ આ ચિત્ર તો હું આંકું છું, પરંતુ એથી મારી શારીરિક શક્તિઓને કાંઈ વિધ્ન નહશે કે નહિ ? મારી આંખ અને કાનની શક્તિને કાંઈ સહન કરવું પડશે કે નહિ ? ઈન્દ્ર પ્રત્યેની મારી ભક્તિ તથા મનુષ્યો પ્રત્યેની મારી પ્રીતિમાં કાંઈ અડચણ આવશે કે નહિ ? દીનદરિદ્રો પ્રત્યેની મારી દયામાં, સત્ય પ્રત્યેના અનુરાગમાં, પુત્ર પ્રત્યેના સ્નેહમાં, શત્રુ પ્રત્યેના ક્રોધમાં, કિંવા કાવ્યસંબંધી મારી કલ્પનામાં અને સાહિત્યસંબંધી મારી સમાલોચનામાં કાંઈ વિધ્ન આવશે કે નહિ ? એક સામાન્ય વૃત્તિને કેળવતાં પહેલાં આટલી બધી બાબતો ઉપર વિચાર કરી લેવો એ શું અનવાયોગ્ય છે ?

ગુરુ:—અલખત એ કામ કઠિન છે, પરંતુ એટલું ચોક્કસ સમજી રાખજો કે ધર્માચરણ એ કાંઈ નાનાં છોકરાંની રમત નથી. ધર્માચરણ અત્યંત કઠિન વ્યાપાર છે. જગતમાં યથાર્થ ધાર્મિક પુરુષોનો બહુધા અભાવ રહ્યા કરે છે તેનું પણ એજ કારણ છે. ધર્મ એજ સુખનો એકમાત્ર ઉપાય છે, પરંતુ એમાં એકાં કોઈ કાળે સુખ મળી જતું નથી. સુખને પ્રાપ્ત કરવાને માટે ખાસ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ પ્રયત્ન કઠિન તો છે, પરંતુ અસાધ્ય તો નથીજ.

શિષ્ય:—પરંતુ મારા ધારવા પ્રમાણે ધર્મ સમસ્ત જનસમાજને ઉપયોગી થઈ શકે એવો હોય તોજ તે ઉચિત લેખાય.

ગુરુ:—મારાથી કે તારાથી ધર્મ ઉત્પન્ન કરી શકાતો હોત તો આપણે જનસમાજને ઉપયોગી બની શકે એવી રીતનો ધર્મ તૈયાર કરી આપત—લોકોને “ઓર્ડર” મળત તે પ્રમાણે ધર્મને તૈયાર કરી મોકલી આપી શકત: પરંતુ ધર્મ એ વસ્તુ કંઈ એવી નથી કે આપણી ઇચ્છામાં આવે તે પ્રમાણે તેને બદલી નાખી શકાએ. ધર્મ તો ઇશ્વરી નિયમોને આધીન છે. ધર્મના પ્રણેતાઓએ જે રીતે તેનું બંધારણ કર્યું છે તેજ રીતે આપણે તેને સમજવો જોઈએ. છતાં ધર્મ જનસમાજને માટે નિરુપયોગી કિંવા અનુપયોગી છે એમ તો કહી શકાય નહિ. પ્રયત્ન કરવાથી અનુશીલનદ્વારા સર્વ કાંઈ ધર્મને માટે અધિકારી થઈ શકે છે. એક વખતે સમસ્ત મનુષ્યજાતિ ધર્મને માટે યોગ્ય બની શકશે, એમ પણ હું દૃઢ વિશ્વાસપૂર્વક કહી શકું છું. જ્યાંસુધી તમે પરમ ધાર્મિક બની શકો નહિ ત્યાંસુધી તમારે તમારો આદર્શનું અનુકરણ કરવામાં કોઈ જાતનો પ્રમાદ કરવો ઘટે નહિ. આદર્શસંબંધે મેં જે કાંઈ કહ્યું છે તે એકવાર પુનઃ યાદ કરી લે. આદર્શ પુરુષો કેવા હોય તેનું બરાબર સ્મરણ કરી શકશે તો તારી શંકાનું સમાધાન તું પોતેજ કરી શકશે.

શિષ્ય:—પરંતુ જો હું એમ કહું કે મને તમારા એ તત્ત્વજ્ઞાનવાળા કે દુઃખપ્રાપ્ત સુખની જરૂર નથી; મને તો ઇન્દ્રિયોની પરિતૃપ્તિનું સુખ મળે એજ ઇચ્છા છે તો આપ શું કહેશો ?

ગુરુ:—બીજું શું કહું ? માત્ર એટલુંજ કહીશ કે તેં જે સુખ કહ્યું તે સુખ પ્રાપ્ત કરવાને માટે ધર્મની જરૂર નથી, અધર્મ એજ એક માત્ર એવા-ઈન્દ્રિય-સુખનો ઉપાય છે.

શિષ્ય:—ઈન્દ્રિયોની પરિતૃપ્તિમાં શું સુખ નથી ? ત્યાં પણ ઈન્દ્રિયતૃપ્તિનું સ્મરણ તથા સાર્થક્ય તો છેજ. તો પછી ઈન્દ્રિયના વિષયોને નિર્બંધ કરી નાખી દયા-પ્રીતિ-ભક્તિ આદિ વૃત્તિઓને વિશેષ બળવાન શામાટે બનાવવી તેનું કારણ સમજાતું નથી. ઈન્દ્રિયના વિષયોને વધારે પ્રમાણમાં પોષણ આપીએ તો દયા-દાક્ષિણ્ય આદિ વૃત્તિઓનો ધ્વંસ થઈ જાય એવો ભય રહે છે, એમ આપે અગાઉ કહ્યું છે. હું તેના ઉત્તરમાં કહું છું કે ધ્વંસ થતો હોય તો ભલે થાય, મારે ઈન્દ્રિય-નુષોધી શામાટે દુર રહેવું ?

ગુરુ:—તારી એ કલ્પના બહુ ભૂતભરેલી છે. તોપણ હું તેનો ઉત્તર આપવા યત્ન કરીશ. તને ઇન્દ્રિય-વિષયોની પરિતૃપ્તિમાં સુખ લાગતું હોય તો ભલે. હું ઇન્દ્રિય-વિષયો ભોગવવાની સંપૂર્ણ છૂટ આપું છું, એટલુંજ નહિ પણ એક દસ્તાવેજ સુદ્ધાં લખી

આપું છું કે તને કોઈ તારા વિષયસુખમાં કોઈપણ પ્રકારની હરકત કરશે નહિ-તારી નિંદા પણ કોઈ કરશે નહિ. છતાં કોઈ હરકત કરે કે નિંદા કરે તો તેને માટે હું તને તુકશાની આપવાને પણ તૈયાર રહીશ. મારા દસ્તાવેજના બદલામાં તારે પણ એક દસ્તાવેજ લખી આપવો પડશે, અને તેમાં તારે લખી આપવું પડશે કે— “ હવે આમાં કોઈ સુખ લાગતું નથી, એમ કહીને હું વિષયભોગોથી કોઈ કાળ કંટાળીશ નહિ, વિષયોની પરિતૃપ્તિ અર્થે મારે ગમે તેટલી મહેનત કરવી પડે, ગમે તેટલાં કષ્ટો ખમવાં પડે, ગમે તેટલા રોગના દુઃખલાગ્યો સહન કરવા પડે, ગમે તેટલાં આયુ-ધનો ક્ષય થાય તોપણ વિષયભોગોની નિંદા કરી નાસી છુટવાનો સંકલ્પ કદી પણ નહિ કરું. ” કેમ. આવો દસ્તાવેજ લખી આપવાને તું તૈયાર છે ?

શિષ્ય:—મહેરખાની આપની. હું એવા દસ્તાવેજથી બંધાવા રાજી નથી; પરંતુ હું જાણુવા માગું છું કે જેમણે સમસ્ત જીવન ઈંદ્રિયોના વિષયો ભોગવવા પાછળજ ગુમાવી દીધું હોય એવા મનુષ્યો પણ શું આ સંસારમાં નહિ હોય ? હું ધારું છું કે એવા મનુષ્યો એક-બેજ નહિ પણ સંખ્યાબંધ મળી આવે તેમ છે.

ગુરુ:—એવા મનુષ્યો સંસારમાં અનેક હશે એમ આપણને માની લેવામાં કરી બાધ નથી; પરંતુ આપણે કેવળ બહારનીજ ખબર રાખીએ છીએ, તેમના અંતઃકરણમાં શું શું થતું હશે તેની કદવના કોણ કરી શકે તેમ છે ? વસ્તુતઃ જો વિષયો મનુષ્યોના અંતઃકરણમાં ઉતરીને આપણે તપાસ કરીએ તો આપણને સ્પષ્ટ રીતે જણાઈ આવે કે તે ઈન્દ્રિયપરાયણ લોકો ઈન્દ્રિયોની પરિતૃપ્તિ અર્થે જે પ્રબળ પ્રયત્ન કરે છે તેના પ્રમાણમાં તેઓ પરિતૃપ્તિનું સુખ લેશ પણ અનુભવી શકતા નથી. વિષયોથી જે તૃપ્તિ થાય તો પછી તેના ઉપર કંટાળો પણ આવવોજ જોઈએ: પરંતુ વાસનાઓની સંપૂર્ણ પરિતૃપ્તિ થતીજ નથી, અને તેટલાજ માટે તે ઈન્દ્રિયપરાયણ મનુષ્યોનો પ્રબળ યત્ન સતત ચાલુ રહ્યા કરે છે. તેમના અંતઃકરણમાં રાતદિવસ અશાંતિના અગ્નિ સળગતો હોય છે. એ અગ્નિ શાંત કરવાને તે બિચારા શાંતિરૂપી પાણીની તપાસમાં ચોતરફ રખડી મરીને અશાંતિમાં ઉલટો વધારોજ કરે છે; પણ એ વાત તેમને કોણ સમજાવે ?

શિષ્ય:—છતાં એવા પણ અનેક મનુષ્યો જોવામાં આવે છે કે જેઓ રાત-દિવસ ઈન્દ્રિયના વિષયોમાં રમ્યા પમ્યા રહે છે તોપણ તેનાથી તેમને કંટાળો આવતો નથી. દાખલાતરફ દારૂડીયાઓનેજ લ્યો. કેટલાક દારૂડીયા માણસો જે એવા જોયા છે કે તેઓ આખો દિવસ દારૂ પીવા કરે છે, અને ઘેનમાં ને ઘેનમાંજ વખત પસાર કરે છે, છતાં તેઓ દારૂથી કંટાળી ગયા હોય એમ કોઈ દિવસ જણાતું નથી. પરિતૃપ્તિના અંતે કંટાળો આવતો હોય તો પછી શામાટે તેઓ દારૂ તજ દેતા નથી—શામાટે દારૂ તજ દેવાની ઇચ્છા પણ કરતા નથી ?

ગુરુ:—“શામાટે તજ દેતા નથી” એનો અર્થ સમજી લે. “તજ દેતા નથી.” તેનું કારણમાત્ર એકજ છે અને તે એજ કે તજ શક્તા નથી; કારણ કે વખત જતાં દારૂ પીવાની લાલસા એક વ્યાધિ સમાન બની જાય છે. ડોક્ટરો તેને ‘ડિસોમેબીઆ’ કહે છે. તેને માટે દવા અને ચિકિત્સા છે. રોગીની એકલી ઇચ્છા માત્રથી તે રોગ દૂર થઈ જતો નથી. રોગીને રોગ દૂર કરવો એ વૈદના હાથમાં છે. દવા નિષ્ફળ જાય તો રોગનું અનિવાર્ય પરિણામ રોગીને સહન કર્યા વિના ચાલે નહિ—અર્થાત્ મૃત્યુદેવ પોતે આવીને રોગીને ઉદ્ધાર કરે. દારૂડીયો માણસ દારૂ છોડી દેવા માગતો નથી, એમ આપણાથી કહી શકાય નાહ, પણ છોડી દઈ શકતો નથી એમ કહેવું એજ વાજબી છે. લોકો ગમે તેમ કહે, પરંતુ હું તો ખાનીપૂર્વક માનું છું કે દારૂડીયાની ટોળીમાંથીજ દારૂ છોડી દેવાની ઉત્કંઠાવાળા અનેક માણસો તને મળી આવશે. જે દારૂડીયો માણસ અકવાડીયામાં એકવાર દારૂ પીએ છે તે આજે એમ કહી શકશે કે—“દારૂ પીવાં શામાટે તજ દઉં ?” કારણ કે તે વખતે તેની દારૂ પીવાની ઇચ્છા અત્યંત બળવાનપણે તેનામાં વર્તતી હોય છે. બળવાન બનેલી દારૂની તૃષ્ણાજ તેના મુખમાંથી ઉક્ત શબ્દો બહાર કઢાવે છે; પરંતુ જે મનુષ્યની દારૂ પીવાની તૃષ્ણા પરિવૃત્ત થાય છે તે મનુષ્ય પોતેજ પોતાને જગતના સર્વ મનુષ્યો કરતાં વિશેષ દુઃખી માનવા લાગે છે. કેવળ દારૂ પીવાના સંબંધમાંજ આ વાત લાગુ પડે છે એમ નથી. વસ્તુતઃ સર્વ પ્રકારની ઈન્દ્રિયવા-સનાઓનું એ પરિણામ અનિવાર્ય છે. એક વ્યભિચારી મનુષ્ય પોતાની વિષયવા-સનાને બેકાવી દે તો તેનું કૃષ્ણ એક ખાસ પ્રકારના રોગરૂપે તેને સહન કરવું પડે. તેને માટે પણ ઐાપધ છે અને ઐાપધ નિષ્ફળ થાય તો મૃત્યુ પોતે અકાળે આવીને તેને રોગમાંથી મુક્ત કરે છે. મને મારા એક ડોક્ટર મિત્રે એક રોગીના સંબંધમાં એવી વાત કરી હતી કે “અમુક રોગી મનુષ્ય એટલો બધો વ્યભિચારી હતો કે છેવટે તેને હાથ-પગ બાંધીને ધરપીતાલમાં લાવવો પડ્યો અને ત્યાં તેના હાથ-પગ ઉપર તથા બીજા અંગ-પ્રત્યંગ ઉપર છરી અને સૂઈ વતી કેટલાક જખમો કર્યા ત્યારે તે શાંત થયો.” બહુ ભોજન કરનારા પેટભરાઓની વાત તો તે સાંભળીજ હશે. એક એવા માણસને મને શેડા વખત ઉપર પરિચય થયો હતો. તે માણસ ભોજન વખતે એટલું બધું દારૂ ઈસીને ખાતો કે છેવટે તેને સંત્રહણીનો રોગ લાગુ પડ્યો. ક્ષુધાત્રિત્તિને દહ ઉપરાંત પો.પણુ આપવાથી કેવાં ભયંકર પરિણામો આવે છે તે સર્વને પરિચિત છે. તે માણસ પોતે મૂર્ખ પણ ન હતો. તે સારી રીતે સમજતો હતો કે વધારે પડતું ભોજન કરવાથી કોષ્ટ રીતે લાલ નથી, અને તે માટે ખાવાના લોભને સંયમમાં રાખવાનો પણ પ્રયત્ન કરતો. પરંતુ ક્ષુધાત્રિત્તિનું અયોગ્ય અનુશીલન તેનામાં એટલું બધું બળવાન થઈ ગયું હતું

કે તે પોતે પોતાનો સંકલ્પ સિદ્ધ કરી શકતો નહિ. છેવટે તે ગિચારો અકાળે મરણને શરણ થયો ! તુંબ કહે કે એને શું “ સુખ ” કહેવું ઉચિત છે ?

શિષ્ય:—આપની સુખસંબંધી વ્યાખ્યા હવે સમજાય છે. જે સુખ ક્ષણિક હોય તેને સુખ કહી શકાય નહિ એજ આપના કથનનો આશય છે ને ?

ગુરુ:—ક્ષણિક સુખ હોય તોપણ તેને સુખ શામાટે ન કહેવાય ? ધાર કે મને એક સુંદર ગુલાબનું ફૂલ મળે છે, અને તેની સુગંધનો આનંદ લઉં છું. આ પુષ્પ તથા તેની સુગંધ ક્ષણિક છે તોપણ તેનાથી સુખપ્રાપ્તિ નથી થતી એમ કેમ કહેવાય ? એક ઉસ્તાદ ગવૈયો આપણને એક સુંદર ગાયન ગંભળાવીને આલ્સ્યો જાય ત્યારે ગાયનથી મળતો આનંદ પણ બંધ થઈ જાય, એ સ્વાભાવિક છે; પરંતુ એ ક્ષણિક સુખને સુખ નથી એમ કેવી રીતે કહી શકાય ? મતલબ કે ગમે તે સુખ ગમે તેટલું ક્ષણિક હોય તોપણ તેને સુખ તો કહેવુંજ જોઈએ.

શિષ્ય:—હવે સમજ્યો. જે સુખ ક્ષણિક હોય અને જેના પરિણામે ધણા લાંબા વખત સુધી દુઃખ ભોગવવું પડે તેને સુખ ન કહેવાય. એવા પ્રકારનું સુખ ને દુઃખની પ્રથમાવસ્થાજ છે, એમ કહીએ તોપણ ખોટું નથી. કેમ ? એમજ ને ?

ગુરુ:—હવે માર્ગ ઉપર આવ્યો; પરંતુ એ વ્યાખ્યા ન્યાયની દૃષ્ટિએ દૂષિત છે. એટલા માટે સુખના બે બેદ પાડીએ તો ક્રિ. (૧) સ્થાયી અને (૨) ક્ષણિક, તેમાં—

શિષ્ય:—સ્થાયી સુખ કોને કહેવું ? ધારો કે કોઈ એક વિષયાસક્ત વ્યક્તિ પાંચ વર્ષ સુધી ઇન્દ્રિયસુખ ભોગવે છે. પાંચ વર્ષ સુધી સુખ ભોગવવાનો પ્રસંગ મળવો એ આ જગતમાં અસ્વાભાવિક પણ નથી. હવે એટલી મુદતના સુખને ક્ષણિક સુખ કહેવાય કે નહિ ?

ગુરુ:—પહેલી વાત તો એ કે સમસ્ત જીવનની સરખામણીમાં પાંચ વર્ષ એ એક મુદત જેટલાં પણ નથી. તું પરકાળ માનતો હો ત્યાં ન માનતો હો પણ હું તો માનું છું; અને એટલા માટે કહું છું કે અનંતકાળની સાથે સરખામણી કરતાં પાંચ વર્ષ કશીજ ખીસાતમાં લેખાય નહિ. અત્રે પ્રસંગોપાત મારે કહી દેવું જોઈએ કે પરલવનો ભય બતાવી હું તને ધાર્મિક બનાવવા માગતો નથી; કારણ કે અનેક મનુષ્યો પરલવને માનતા નથી—વાણીમાત્રથી ભલે માનતા હોય પણ હૃદયથી પરલવને માનનારાની સંખ્યા બહુ અલ્પ છે. ધણા મનુષ્યો તો એમજ માની શેડા છે કે પરલવનો ભય એ ખીલું કશુંજ નથી, પણ લઘુ વયનાં બાળકોને ડરાવવા માટે જેમ વાકતો ભય બતાવવામાં આવે છે, તેના જેવોજ એક પ્રકારનો મિથ્યા ભયમાત્ર છે. ધણાં ખરાં મનુષ્યો આજકાલ પરલવને માનતા નથી તેવું પણ એજ કારણ છે. જે ધર્મનો પાયો “ પરલવના ભય ” ઉપર ચણવામાં આવે

છે તે ધર્મ અત્યારે જનસમાજના હૃદયમાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી. જે ભય એક કાળે આપણા દેશમાં પ્રબળપણે વર્તતો હતો અને જે ભયને લીધે એક કાળે યૂરોપમાં પણ ધર્મના સંસ્કારો દાખલ થવા પામ્યા હતા તે પરભવતો ભય આ “વીસમી સદી” એ વિજ્ઞાનનું યજ્ઞ ખતાવી દૂર કર્યો છે. ભોગ-વિલાસમાંજ શુભવતની સાથેકિત્ત સમજવનારી, કાળા મુખવાળી આ વીસમી શતાબ્દએ એક હાથમાં તોપ-ખંડુક અને બીજા હાથમાં કળા-કારખાનાંઓને ધારણ કરી સેંકડો શિક્ષિત-અર્ધશિક્ષિત તથા અશિક્ષિત હિંદી યુવકોને ધર્મસંસ્કારથી ભ્રષ્ટ કર્યા છે-પરકાળની માનીનતા એ કેવળ ભ્રમ છે એમ માનતા કરી દીધા છે. હું પણ આપણી ધર્મચર્યામાં પરકાળને એક બાળુએજ મૂકી રાખીશ; કારણ કે જે વસ્તુ તમારા હૃદયક્ષેત્રમાં નથી તે વસ્તુ ઉપર ધર્મનો પાયો નાખવામાં આવે તો તે ખીલકુલ ટકી શકે નહિ. પરકાળને બાદ કરવાથી આપણી ધર્મચર્યામાં કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી ઉભી થવા પામે તેમ નથી; કેમકે આ કાળે પણ સુખનો ઉપાય એકમાત્ર ધર્મજ છે, અને પરકાળે પણ સુખનો ઉપાય ધર્મજ છે. ટુંકમાં સુખનો ઉપાય ધર્મ અને દુઃખનો ઉપાય અધર્મ એમ મેં જે કહ્યું તે જેમ આ કાળને માટે સત્ય છે તેવીજ રીતે પરકાળને માટે પણ અખાધિત સત્ય છે. આ કાળે દુઃખના નામમાત્રથી પણ સૌ કોઈ ચરચર છે, અને સુખને માટે તન-મન-ધનથી પ્રયત્ન કરે છે,* એટલા માટે આ કાળનાજ સુખ-દુઃખ ઉપર તારા હૃદયમાં ધર્મની સ્થાપના કરીશ તો તે સપૂર્ણ દૃઢતાથી ચિરકાળને માટે ટકી રહેશે, એમાં શક નથી. આ બંને કારણોને લઇને એટલે કે આ કાળ સર્વસંમત હોવાથી અને બીજું પરકાળ સર્વસંમત નહિ હોવાથી હું કેવળ આ કાળ ઉપરજ ધર્મનો પાયો નાખવા માગું છું. પરંતુ “સ્થાયી સુખ કોને કહેવાય ?” એવો પ્રશ્ન બ્યારે રણ કરવામાં આવે ત્યારે તો મારે કહેવું જોઈએ કે અનંતકાળપર્યંત ટકી રહેનારું જે સુખ-આ કાળ અને પરકાળ (શરીર પડ્યા પછીનો સમય) એમ ઉભયકાળમાં વ્યાપી રહેનારું જે સુખ તેજ “સ્થાયી સુખ” કહેવાય. એ સિવાય એક બીજું ઉત્તર પણ છે.

શિષ્ય:-આપનો બીજો ઉત્તર પાછળથી સાંભળીશ. અત્યારે એક વાતનો નિર્ણય થઇ જવો જોઈએ. ક્ષણભરને માટે પરકાળનો સ્વીકાર કરવામાં મને હરકત નથી; પરંતુ હું જાણવા માગું છું કે જે સુખ આ કાળે પ્રાપ્ત થાય તેજ સુખ શું પરકાળે પણ પ્રાપ્ત થઇ શકે ખરું ? તેવીજ રીતે જે દુઃખ આ કાળે પ્રાપ્ત થાય તેજ દુઃખ શું પરકાળે પણ પ્રાપ્ત થઇ શકે ખરું ? આપે કહ્યું કે “જે સુખ આ કાળ અને પરકાળ એમ ઉભયકાળ વ્યાપ્ત હોય તેજ સાચું સુખ કહેવાય.” એક

* ક્ષિપ્રં हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा-શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા ૪-૧૨.

પ્રકારતું સુખ શું બંને કાળમાં પ્રાપ્ત કરી શકાય ?

ગુરુ:—પરકાળનો સ્વીકાર કર્યા વિના એ વિષય કેવી રીતે ચર્ચાવો તેની મને સમજણ પડતી નથી; પરંતુ ખેર-તારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં પહેલાં મારે એ આપનો જાણી લેવી જોઈએ; કારણ કે જન્મ-માંતરને માટે જેના હૃદયમાં શ્રદ્ધા હોય તેને સમજવવાનો માર્ગ જુદો છે, અને જન્મ-માંતરને માટે જેને શ્રદ્ધા ન હોય તેને સમજવવાનો માર્ગ જુદો છે. ખોલ, તું જન્મ-માંતર માને છે ?

શિષ્ય:—ના.

ગુરુ:—ભલે. પરકાળનો જે તું સ્વીકાર કરે છે અને જન્મ-માંતરને માનતો નથી તો તારે એ વાતોનો સ્વીકાર કરવો પડશે. પહેલી વાત તો એજ કે આ શરીર આપણી સાથે કાયમ રહેવાનું નથી, અને તેને લીધે શારીરિક વૃત્તિઓદ્વારા પ્રાપ્ત કરેલું સુખ-દુઃખ એ કાંઈ પરકાળે આપણી સાથે આવી શકે નહિ. બીજી વાત એ કે શારીરિક સુખો કદાચ આપણી સાથે પરકાળમાં ન આવે તોપણ ત્રણ પ્રકારની માનસિક વૃત્તિઓ તો કાયમને માટે સાથે ને સાથેજ રહેવાની અને તેને લીધે માનસિક વૃત્તિઓદ્વારા પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય સુખ-દુઃખ તો પરકાળે પણ રહેવાનુંજ. આ પ્રકારનાં માનસિક સુખો જ્યાં અધિક પ્રમાણમાં અનુભવાય તેને સ્વર્ગ કહી શકાય; અને જ્યાં માનસિક દુઃખો અધિક પ્રમાણમાં અનુભવાય તેને નરક કહી શકાય.

શિષ્ય:—પરકાળ જે હોય તો ધર્મવ્યાખ્યામાં તેને એક અગત્યતું સ્થાન આપણે આપવું જોઈએ. બીજી અનેક ધર્મ વ્યાખ્યાઓમાં પરકાળ ઉપર ધ્યાન પૂરું વજન કરવામાં આવ્યું છે. આપ પણ પોતે પરકાળને માનવા છતાં ધર્મવ્યાખ્યામાંથી તેનો બહિષ્કાર કરશો તો આપની વ્યાખ્યા અસંપૂર્ણ તેમજ ભૂલભરેલી થઈ પડશે એમ મને લાગે છે.

ગુરુ:—અસંપૂર્ણ થઈ પડે એમાં તો કશો સંદેહ નથી. પરંતુ ભૂલભરેલી થઈ પડે એમ માનવાને કશું કારણ નથી; કારણ કે સુખનો ઉપાય જે એક માત્ર ધર્મ હોય અને આ કાળતું સુખ પરકાળે પણ ટકી શકે એમ હોય તો પછી આ કાળનો ધર્મ તેજ ધર્મ પરકાળે માટે પણ હોવા યોગ્ય છે, એમ માનવું અસંગત નહિ લેખાય. પરકાળને ન માનતો હોય તે મનુષ્ય પણ આ કાળનેજ સર્વસ્વ માની અસંપૂર્ણ રૂપે ધાર્મિક બની શકે. ધર્મ નિત્ય છે, એટલુંજ નહિ પણ ધર્મ આ કાળે જેમ સુખપ્રદ છે તેજ રીતે પરકાળે પણ સુખપ્રદ છે. તું પરકાળને માન્યા ન માન તોપણ ધર્મને માન આપી ધર્માચરણ કરવામાં પ્રમાદ કરીશ નહિ, એજ મારી તને પુનઃ પુનઃ ભલામણ છે. ધર્માચરણથી મનુષ્ય આ કાળે પણ સુખી થઈ શકે છે અને પરકાળ હોય તો પરકાળે પણ સુખી થઈ શકે છે.

શિષ્ય:—આપ પોતે પરકાળ માનો છો તે કાંઈ પ્રમાણને આધારે કે પરકાળની

માનીનતા ઠીક લાગે છે એટલાજ ખાતર ?

ગુરુ:—પ્રમાણુ વિના તો હું કોઇ વાતજ માનતો નથી.

શિષ્ય:—જો પરકાળને માટે આપની પાસે પૂરતાં પ્રમાણો હોય અને આપ પોતે પરકાળને માનતા હો, તો પછી મને વિશ્વાસ ઉપજવવા આપ શામાટે ઉપદેશ આપતા નથી ? આપની પાસે જો પ્રમાણો હોય તે મને કેમ સમજવતા નથી ?

ગુરુ:—તે પ્રમાણો બહુધા વિવાદાત્મક છે એમ મારે કબૂલ કરવું જોઈએ; છતાં એ સર્વ વિવાદોનો નિર્ણય થયો નથી તેમજ થઈ શકે તેમ નથી એમ હું માનતો નથી. આજકાલ એ વિવાદોનું ધરાધર સમાધાન થતું નથી, તેનું એજ કારણ છે કે વૈજ્ઞાનિકોએ કુસંસ્કારથી અનેકનાં ચિત્તોને મલિન બનાવી દીધાં છે. વિવાદવાળા વિષયો ચર્ચવાની મારી મુદ્દલ ધર્યા નથી. એટલુંજ નહિ પણ તેમ કરવાની મને જરૂર પણ નથી. “ જરૂર નથી ” એમ કહું છું તે એટલાજ માટે કે પવિત્ર બનવાનો, શુદ્ધચિત્ત બનવાનો અને ધર્માત્મા બનવાનો જે ઉપદેશ હું આપું છું તેમાંજ સઘળું રહસ્ય સમાઈ જાય છે, અને તેથી ખાસ જૂદા પ્રકારના વિવાદાત્મક વિષયો ચર્ચવાની મને જરૂર નથી પડતી. આપણે આ ધર્મવ્યાખ્યામાં જેમ જેમ આગળ પ્રવેશ કરતા જઈશું તેમ તેમ ક્રમે ક્રમે સર્વ વાતો સ્પષ્ટ થતી જશે. સમસ્ત ચિત્તવૃત્તિઓની સર્વાંગીન સ્ફુર્તિ અને પરિણતિવિષે મેં જે ઉપદેશ તને હજી હમણાંજ આપ્યો છે તેવું હવેતનું ક્ષણ ચિત્તશુદ્ધિ—કિંવા પવિત્રતા સિવાય ખીજું કંઈજ નથી, એ વાત પણ તને હવે પછી સમજશે. પરકાળને માટે તું શ્રદ્ધા રાખે કે ન રાખે તે માટે મારો બહુ આગ્રહ નથી, તથાપિ જો તું તારા ચિત્તને શુદ્ધ કરી શકશે, તારા આત્માને પવિત્ર બનાવી શકશે, તો તું આ કાળે અને પરકાળે પણ સુખી થઈ શકશે, એમ હું હિમ્મતપૂર્વક કહી શકું છું. ચિત્તની શુદ્ધિ થવાથી આ કાળેજ સ્વર્ગનું સુખ ભોગવી શકાય તેમ છે. જો આ કાળેજ સ્વર્ગ સમાન સુખ મળે, તો પછી પરકાળે સ્વર્ગ મળશે કે નહિ એ શંકાજ નિરર્થક છે. જો મારી આટલી વાત તું ધરાધર સમજી શકશે તો પરકાળ માનવા માટે હું તને શામાટે આગ્રહ નથી કરતો તેવું રહસ્ય પણ તારાથી સહેજે સમજાઈ જશે. મારી આ ધર્મવ્યાખ્યા પરકાળ માનનારાઓને માટે તેમજ પરકાળ ન માનનારાઓને માટે—અન્નેને માટે એકસરખી ઉપયોગી છે. જેઓ પરકાળ નથી માનતા તેમને આ કાળે યથાર્થ સુખી થવું હોય તોપણ ધર્મનો આશ્રય લેવો જોઈએ, અને જેઓ પરકાળ માનતા હોય તેમણે પણ ધર્મનો આશ્રય લેવો જોઈએ. જો આમ છે તો પછી આ કાળ કે પરકાળ માટે કોઈને આગ્રહપૂર્વક ઉપદેશ કરવાની શું જરૂર છે ? પરકાળ માનનારાઓનો વિશ્વાસ પ્રતિદિન દઢતર થતો જાય એવી પ્રભુપ્રાર્થના કરી આપણે હવે મૂળ વિષય તરફ જવું જોઈએ.

શિષ્ય:—આપે કહ્યું હતું કે આ કાળ અને પરકાળ-ઉભય કાળબાપી જે સુખ તેજ યથાર્થ સુખ છે. જે લોકો જ-માતર માનતા નથી તેમને માટે આપે એક જાતનું સુખ ઉભય કાળમાં હોઈ શકે એ વાત સિદ્ધ કરી; પરંતુ જે લોકો જ-માતર માનતા હોય તેમને માટે આપ શું કહી શકશો ?

ગુરુ:—મારા પ્રથમના શબ્દો યાદ કર. મેં કહ્યું છે કે અનુશીલનની સંપૂર્ણતા એજ મોક્ષ. અનુશીલન પૂરેપૂરું થાય તો પછી પુનર્જન્મ લેવો પડતો નથી. ભક્તિ-તરવનો વિષય જ્યારે તને સમજાવીશ ત્યારે મારા આ કથનનું રહસ્ય વધારે સ્પષ્ટ-તાથી તને જણાવીશ.

શિષ્ય:—જગતમાં પ્રત્યેક મનુષ્ય અનુશીલનની સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરે એ સહજ નથી અને જેઓ સંપૂર્ણ અનુશીલન કરી ન શકે તેઓને પુનઃ જન્મ લેવો પડે એ તો સ્વાભાવિકજ છે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે જેઓએ આ ભવમાં શોકું ધણું અનુશીલન કર્યું હોય તેઓને તે ગત જન્મના અનુશીલનનું સુખરૂપી ફળ પરજન્મે મળી શકે ખરું ?

ગુરુ:—આ જન્મના કર્મનું ફળ પરજન્મમાં મળવુંજ જોઈએ, એવો જન્માં-તરવાદનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. સમસ્ત કર્મેની સમવાય—એકીકરણ એજ અનુશીલન-અમારા સિદ્ધાંત પ્રમાણે આ જન્મના અનુશીલનનું શુભ ફળ પરજન્મમાં અવશ્ય-મેવ મળવું જોઈએ. મી કૃષ્ણે પોતેજ અર્જુનને એ વાત કહી છે:—“ તત્ર તં બુદ્ધિસંયોગં લભતે પૌર્વદેહિકમ્ ॥

શિષ્ય:—મૂળ વાતથી આપણે બહુ દૂર નીકળી ગયા છીએ. “ સ્થાયી સુખ ” કાને કહેવાય એ વાત તો રહીજ ગઇ. આપે કહ્યું હતું કે જે સુખ આ કાળે અને પરકાળે પણ સ્થાયી રહી શકે તેજ યથાર્થ—સ્થાયી સુખ કહેવાય. તે સિવાય બીજો પણ એક ઉત્તર છે એમ આપે કહ્યું હતું. એ બીજો ઉત્તર શું છે, તે કૃપા કરીને જણાવશો ?

ગુરુ:—મારો બીજો ઉત્તર પરકાળ ન માનનારાઓને માટે છે. “ આ જીવન એજ સર્વસ્વ છે, મૃત્યુ પામ્યા પછી જીવન જેવું કાંઈજ રહેતું નથી.” એમ જેઓ માની બેઠા છે તેમને માટે તો આ જીવનમાં જે સુખ અંતકાળસુધી ટકી રહી શકે એજ સ્થાયી સુખ કહેવાય; કારણ કે જેઓ પરકાળ ન માનતા હોય તેમને તો આખી જીંદગી સુધી જે સુખ ચાલે તેજ સ્થાયી સુખ એમ કહેવા સિવાય બીજો શું ઉપાય છે ? તેં કહ્યું હતું કે અનેક મનુષ્યો પાંચ-પાંચ અને દશ-દશ વર્ષ સુધી ઇન્દ્રિય-સુખોમાં નિમગ્ન રહે છે; પરંતુ પાંચ-સાત કે દશ વર્ષ એ કાંઈ બહુ લાંબુ જીવન ન કહેવાય. ધણું કરીને અનેક મનુષ્યોનું ઇન્દ્રિયસુખ જીવનના અંત સુધી ટકી શકતું નથી; કારણ કે ઇન્દ્રિય-પરાયણ મનુષ્યોનું સુખસ્વભવ ત્રણ પ્રકારે ઉડી જાય છે. પ્રથમ તો અતિભોગોપભોગ ભોગવવાને લીધે જે જ્વાલિ અથવા વિરાગ ઉપજે તેને

લક્ષને, ખીલું ઇન્દ્રિયાસક્તિને લીધે જે રોગ ક્રિંવા અસામર્થ્ય અવશ્યમેવ આવવુંજ બેઠાએ તેને લક્ષને, અને ખીલું વયોવૃદ્ધિને લક્ષને. એક મનુષ્ય ઇન્દ્રિયસુખોમાં ગમે તેટલો રચીપચી રહે તોપણ ઉક્ત ત્રણ પ્રકારમાંથી કોઈ એક પ્રકારે તેનું સુખ-સ્વપ્ન ઉડી જવાનું, એ વાત ચોક્કસ છે, અને તેથી ઇન્દ્રિયસુખો ક્ષણિક છે એમ કહેવામાં આવ્યું છે તે તદ્દન યથાર્થ છે.

શિષ્ય:—ત્યારે જે વૃત્તિઓને ઉત્કૃષ્ટ વૃત્તિઓ કહેવામાં આવે છે તે વૃત્તિઓના અનુશીલનથી જે સુખ પ્રાપ્ત થાય તે સુખ શું આ જીવનમાં ચિરસ્થાયી રહી શકે ?

ગુરુ:—એમાં તો અણુમાત્ર સંદેહ નથી. એક સામાન્ય ઉદાહરણથી આ વાત તને સમજાવું. પ્રથમ દયાવૃત્તિને લક્ષ્યે. પરોપકારથી દયાવૃત્તિ ખીલી શકે છે. આ વૃત્તિમાં માત્ર એકજ દોષ છે, અને તે એજ કે જે મનુષ્ય પરોપકારવડે દયાવૃત્તિને યોગ્ય પ્રમાણમાં ખીલી શકતો નથી તે મનુષ્ય દયાવૃત્તિના અનુશીલનમાં કેવા પ્રકારનું ખાસ સુખ રહેલું છે તેના તે પોતે અનુભવ કરી શકતો નથી. જેઓએ દયાવૃત્તિનું અનુશીલન કર્યું છે તેઓ સારી રીતે જાણે છે કે દયાના અનુશીલનમાં અથવા તો પરોપકારમાં એક પ્રકારનું એવું તીવ્ર સુખ રહેલું છે કે નિકૃષ્ટ વર્ણના મનુષ્યો તેની કલ્પના પણ કરી શકે નહિ. પરોપકાર કરવાથી દૃઢ્યમાં જે સુખ થાય છે તે સુખ જગતની સર્વોત્તમ સુંદરીઓના સહવાસમાં પણ મળી શકતું નથી. વળી તેમાં ખીલ ખુબી એ છે કે એ દયાવૃત્તિને જેમ વિશેષ વિશેષ ખીલવતા જઈએ તેમ તેમ તેની સુખજનકતા વધતી જાય છે. નિકૃષ્ટ વૃત્તિઓના અનુશીલનથી જ્ઞાનિ ઉપજવાનો જે ભય સ્વાભાવિક રીતે રહેલો હોય છે તેવો ભય તો આ દયાવૃત્તિના અનુશીલનમાં જરા સરખો પણ રહેતો નથી. તેજ પ્રમાણે અતિતૃપ્તિથી જે વિરાગ તથા દુર્બળતા ઉત્પન્ન થવાનો ભય હોય છે તે પણ ઉત્કૃષ્ટ વૃત્તિઓના અનુશીલનમાં રહેતો નથી; એટલુંજ નહિ પણ ઉત્કૃષ્ટ વૃત્તિઓ જેમ જેમ વિશેષરૂપે ખીલી જાય છે તેમ તેમ તેનું બળ અને સામર્થ્ય વૃદ્ધિ પામતું જાય છે. તે સિવાય તેના નિયમિત અનુશીલનમાં પણ કોઈ દિવસ વિઠન નડતું નથી. એક પેટભરો મનુષ્ય બહુ બહુતો દિવસમાં બે વાર, ત્રણ વાર કે ચાર વાર ઠાંસી ઠાંસીને ખાઈ શકે. તેજ રીતે ખીલ ઇન્દ્રિયલોભી મનુષ્યોના ભોગની પણ અમુક હદ હોય છે; પરન્તુ પરોપકારી વૃત્તિ તો એવા પ્રકારની છે કે કલાકે ને કલાકે ક્રિંવા ક્ષણે ક્ષણે તેનું અનુશીલન કરવામાં આવે તોપણ કોઈ દિવસ કંટાળો—વિરાગ કે રોગ ઉત્પન્ન થવાનો ભય રહે નહિ. જે કોઈ ધારે તો છેવટે જીવનના અંતિમ સમયપર્યંત તે વૃત્તિનું અનુશીલન નિભાવી શકે. અનેક મનુષ્યો મરતાં મરતાં પણ અમુક વાક્યોથી કે અમુક ઇતિહાસી લોક-કથાણનાં કાર્યો કરતા જાય છે. ઐડીસને મરતાં મરતાં એક દુરાચારી યુવકને ખોલાવીને કહ્યું હતું કે—“જે ધાર્મિક મનુષ્ય

કેવા આનંદથી મરી શકે છે ? ”

હવે પરકાળવિષે બોલીશ. હાલે, જન્માંતર માનવામાં ન આવે અને પરકાળ-નોજ સ્વીકાર કરવામાં આવે તોપણ આપણી માનસિક વૃત્તિઓ પરકાળે પણ વિલ-માન હોય છે; મતલબ કે દયાવૃત્તિ પણ પરકાળે હોય છે-કારણ કે તે એક પ્રકારની માનસિકવૃત્તિ છે. આપણે આ જીવનમાંથી જે પ્રકારની માનસિક અવસ્થા સાથે લઇને જઈશું તેજ અવસ્થા પરકાળની પ્રાથમિક અવસ્થા લેખાશે. કેમકે જ્યાં સુધી કોઈ એક ખાસ કારણ નથી મળતું ત્યાંસુધી કોઈ પણ અવસ્થામાં આકસ્મિક ફેરફાર થવા પામતો નથી એવો એક સામાન્ય નિયમ છે. આપણે આપણી માન-સિકવૃત્તિને ઉત્તમરૂપે આ અવસ્થામાં ખીલવી શકીએ તો તે આ અવસ્થામાં સુખપ્રદ થાય એટલુંજ નહિ પણ પરકાળે પણ તે સુખપ્રદ થઈ શકે. જે આપણે ધારીએ તો પરકાળે પણ એ પ્રાથમિક અવસ્થાને અધિક પ્રમાણમાં ખીલવી અધિક સુખી બની શકીએ.

શિષ્ય:—એ સર્વ સુખો કેવળ સ્વપ્રવત્ હોય એમ મને લાગે છે, અને તેથી મારા અંતઃકરણમાં તે વાત ઉતરતી નથી. દયાતું અનુશીલન અને સાર્થક્ય કર્મ-નેજ આભારી છે. આપણે જ્યારે આ દેહનો ત્યાગ કરી જઈશું ત્યારે દેહની સાથે આપણી કર્મેન્દ્રિયો પણ અહિંઆજ રહી જવાની; તો પછી પરકાળમાં કર્મ કેવી રીતે થઈ શકે ?

ગુરુ:—તારો આ પ્રશ્ન બહુજ ક્ષુદ્ર છે. તું એટલું પણ નથી જાણતો કે જે ચૈતન્ય આ દેહમાં વ્યાપી રહ્યું છે તેજ ચૈતન્ય કર્મેન્દ્રિયોદ્વારા પોતાતું કામ કરે જાય છે; પરંતુ જે ચૈતન્ય દેહથી અધાયણું હોતું નથી તે ચૈતન્યને કામ કરવા માટે કર્મેન્દ્રિયોની જરૂર પડે એમ માનવાતું કશું કારણ નથી, અને તે યુક્તિસંગત પણ નથી.

શિષ્ય:—કેમ યુક્તિસંગત નથી ? અન્યથા સાદ્વિશ્વસ્યસ્ય નિયત પૂર્વઘર્ષિતા કાર-ણમ્ ॥ મતલબ કે કર્મેન્દ્રિયો વિના કર્મ કોઈ કાળે થઈ શકે નહિ. જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયરહિત હોય તે મનુષ્ય કર્મ કરી શકતો હોય એવું તો મેં ક્યાંઈ જોયું નથી.

ગુરુ:—ધર્મરમાં નથી જોઈ શકતો ? અગર તું એમ કહેવા માગતો હો કે “હું ધર્મરને માનતો નથી ” તો આપણી વાત આગળ ચાલી શકશે નહિ. પરકાળને ધર્મથી જુદો પાડી તારી સાથે ધર્મચર્યા કરવા હું તૈયાર છું, પરંતુ ધર્મર વિના ધર્મની વ્યાખ્યા મારાથી કોઈ રીતે થઈ શકે તેમ નથી. અગર તું એમ માનતો હો કે “ ધર્મર સાકાર છે, અને તેથી તેણે એક કારીગરની માફક આ જગત તૈયાર કર્યું છે ” તોપણ હું તારી સાથે આગળ વાત ચલાવવા માગતો નથી. હું આશ્ચ રાખું છું કે તું ધર્મરને તો માનતો હોઈશ, તેમજ તે નિરાકાર છે એમ પણ સ્વીકારતો હોઈશ. જે આટલી વાત તું સ્વીકારી શકશે તો ધર્મર પોતે કર્મેન્દ્રિયરહિત હોવા

છતાં કર્મનો કર્તા બની શકે છે તે વાતનો સ્વીકાર કરવામાં તને કઠિનતા જેવું નહિ જણાય; કારણ કે ઇશ્વર પોતેજ સર્વકર્તા અને સર્વસૃષ્ટા છે.

પરલોકમાં જીવનની અવસ્થા જૂદાજ પ્રકારની હોય છે, તેથી તેમની જરૂરીઆતો પણ જૂદાજ પ્રકારની હોય છે. ત્યાં તેમને ઇન્દ્રિયોની જરૂર ન પડતી હોય તો તે તદ્દન સ્વાભાવિક છે.

શિષ્ય:—કદાચ તેમ હોઇ શકે; પરંતુ એ સર્વ વાતો માત્ર અનુમાનવાળી છે. અનુમાન અથવા કપોલકલ્પના ઉપર મને વિશ્વાસ નથી.

ગુરુ:—કપોલકલ્પના નહિ, પણ અનુમાનવાળી વાત છે, એમ તો હું પણ સ્વીકારું છું; પરંતુ તેનો તારે સ્વીકાર કરવો કે નહિ તે તારી ઇચ્છાને આધીન છે. હું પરલોક પ્રત્યક્ષ જોઇ આવ્યો છું અને તને તે સંબંધી વિશ્વાસ કરવાનું કહું છું, એમ તો કાંઇજ નથી. એ સર્વ વાતો એવી છે કે તેને માટે અનુમાન સિવાય બીજું એકે પ્રમાણ મળી આવતું નથી, તેમ છતાં અનુમાનવાળી વાતોનો પણ કોઇ એક ખાસ પાયો અવસ્ય હોય છે. પાયા વગરનું અનુમાન ટકી શકતું નથી. હવે જો પરકાળ હોય અને તું “લો ઝોફ કન્ટી-ન્યુઇટી”-અર્થાત માનસિક અવસ્થાનો કમાન્વય માનતો હો તો પરકાળસંબંધી મેં જે અનુમાન કર્યું તે સિવાયનું બીજું કોઇપણ પ્રકારનું અનુમાન કરવું યોગ્ય નથી. મેં જે ‘લો ઝોફ કન્ટી-ન્યુઇટી’-કમાનુગત ભાવ સંબંધી ઇસારો કર્યો તે ખાસ લક્ષમાં રાખવા જેવો છે. હિન્દુઓનું, ક્રિશ્ચીઓનું અને ઇસ્લામીઓનું સ્વર્ગ-નરક ઉક્ત નિયમથી વિરુદ્ધ છે.

શિષ્ય:—પરકાળનો સ્વીકાર કરી ચૂક્યો છું તો પછી આપનો એ નિયમ સ્વીકારવામાં બહુ આનાકાની કરવી એ વ્યર્થ છે. આપું કાળું ગળે ઉતારી જાય તેને એક ક્ષુદ્ર બીજ ગળી જવું કાંઇજ મુશ્કેલ નથી; પણ હું જાણુવા માયું છું કે એ પરકાળની રાજ્યની લગામ કોના હાથમાં હશે ?

ગુરુ:—જેણે સ્વર્ગ-નરકની રચના કરી છે તેણેજ પરકાળરૂપી રાજ્યની લગામ પોતાના હાથમાં રાખી છે, મારા તારા જેવાથી એ રાજ્યની વ્યવસ્થા કે સ્થાપના થઇ શકે નહિ. હું તો માત્ર મનુષ્ય-જીવનની સમાલોચના કર્યા પછી ધર્મનો જે સ્થૂળ મર્મ સમજી શક્યો છું તેજ તને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું; છતાં એક વાત તને કહી રાખું છું. વિદ્યાર્થી પાઠશાળામાંથી બહાર પડ્યા પછી તુરતજ જો કે મહામહોપાધ્યાય બની શકતો નથી; પરંતુ કાળક્રમે તે એક મહાન પંડિત બની શકે એવો સંભવ રાખીએ તો તે ઝોટું નથી. એથી ઉચ્છેદી રીતે જોઇએ તો જે વિદ્યાર્થી પાઠશાળામાં લણ્યો નથી, તેમજ જોન સ્ટુઅર્ટ મીલની માફક પિતાના શિક્ષણ તણે પણ ઉછર્યો નથી એવો વિદ્યાર્થી વખત જતાં ધુરંધર પંડિત બની શકે એવી સંભાવના રહેતી નથી. આ લોકને હું એક પાઠશાળાની ઉપમા આપું છું. જે મનુષ્ય

જીવનકાળમાં પોતાની સદ્વૃત્તિઓને કળતી-સ્વચ્છ કરીને પોતાની સાથે લઇ જાય છે તે મનુષ્ય પરકાળે અસામાન્ય સ્થૂર્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, અને તે વૃત્તિઓ ત્યાં તેને અનંત-સુખના કારણરૂપ બની રહે છે, આવું અનુમાન કરવું એ કોઇ રીતે અયુક્ત નથી. એજ પ્રમાણે જેની સદ્વૃત્તિઓ અનુશીલનના અભાવે અપકવ અવસ્થામાં પડી રહે છે, અને એવી અપકવ વૃત્તિઓને સાથે લઇને પરલોક જવું પડે, તેને પરલોકમાં કાષ્ઠપણ પ્રકારનું સુખ મળવા સંભવ રહેતો નથી. જે મનુષ્ય આ લોકમાં પોતાની અસદ્વૃત્તિઓને ઉશ્કેરી દર્ષ તેવી વૃત્તિઓને પોતાની સાથે લઇ જાય છે તે મનુષ્ય પરકાળે અનંત દુઃખ ભોગવે છે. જન્માંતર માનવામાં ન આવે, તોપણ ઉપર કલા તેવાં સ્વર્ગ-નરક તો માનવાજ નોંધએ; કારણ કે તે અનાયાસે યુદ્ધિગમ્ય થઇ શકે તેમ છે.

શિષ્ય:--હવે આપ પરકાળની ચર્ચાને તજ દઇ આ કાળ સંબંધી જે સુખની વ્યાખ્યા કરતા હતા તે વિષય પુનઃ હાથમાં લ્યો.

ગુરુ:--તું હવે એટલું તો સમજી શક્યો હોઇશ કે પરકાળના વિષયને એક બાબુએ સુકી રાખીએ તોપણ ક્યા સુખને સ્થાયી મુખ કહી શકાય અને ક્યા સુખને ક્ષણિક સુખ કહી શકાય ?

શિષ્ય:--હજીસુધી એ વાત મારાથી બરાબર સમજાઇ નથી. ધારો કે હું એકાદ ગઝલ કે નાટકનો એકાદ અભિનય નોંધ આવ્યો, અને તેથી મને સહેજસાજ આનંદ થયો. હવે એ આનંદને સ્થાયી સુખ કહી શકાય કે ક્ષણિક સુખ કહી શકાય ?

ગુરુ:--મારા સમજવા પ્રમાણે એ તો ક્ષણિક સુખજ છે. ચિત્તરંજની વૃત્તિઓનું જે યોગ્ય અનુશીલન થાય અને તેના પરિણામે જે ફળ પ્રાપ્ત થાય તેનેજ સ્થાયી સુખતરીકે લેખી શકાય એ સ્થાયી સુખના એક અંશ અથવા સાધન તરીકે તે જે ગઝલ અથવા અભિનયનું સુખ કહ્યું તેને લેખી શકાય. હવે કેટલીએક વૃત્તિઓ એવી છે કે તેના અનુશીલનથી જે સુખ પ્રાપ્ત થાય તેને અસ્થાયી સુખ કહેવામાં આવે છે. આ અસ્થાયી સુખના હું એ ભેદ પાડું છું:--

(૧) એક સુખ એવા પ્રકારનું છે કે જેનું પરિણામ દુઃખરૂપ હોય, અને (૨) એક સુખ એવા પ્રકારનું કે જે ક્ષણિક હોવા છતાં પરિણામે દુઃખરહિત હોય. ઇન્દ્રિયાદિ નિકૃષ્ટ વૃત્તિઓના સંબંધે ચર્ચા કરતી વખતે મેં જે કાંઈ કહ્યું છે તે ઉપરથી તું એટલું તો સમજી શક્યો હોઇશ કે નિકૃષ્ટ વૃત્તિઓનું પણ જે યોગ્ય અને પરિમિત અનુશીલન થાય તો દુઃખરહિત સુખ પ્રાપ્ત થાય અને એજ વૃત્તિઓને જે સ્વચ્છંદતાપૂર્વક બહેંકાવી દેવામાં આવે તો તેથી દુઃખરૂપી ફળવાળું સુખ પ્રાપ્ત થાય. આ પ્રમાણે એકંદરે સુખના ત્રણ પ્રકાર કહી શકાય.

(૧) સ્થાયી સુખ.

(૨) ક્ષણિક, પરન્તુ પરિણામે દુઃખરહિત સુખ.

(૩) ક્ષણિક, પરંતુ પરિણામે દુઃખના કારણભૂત સુખ.

એમાંના છેલ્લા પ્રકારના સુખને તો “ સુખ ” કહેવું ઘટિતજ નથી. માટે આપણે એ પ્રકારનુંજ સુખ માનીશું. એક તો સ્થાયી સુખ અને બીજું અસ્થાયી સુખ. અસ્થાયી સુખને અર્થ અહીંમાં “ દુઃખશૂન્ય સુખ ” એવો કરવાનો છે. સુખનો ઉપાય ધર્મ છે એમ મેં જે તને આગળ કહ્યું હતું ત્યાં આ પ્રકારનુંજ સુખ સમજવું. જે સુખનું પરિણામ દુઃખમય હોય તેને સુખ કહેવું એ તો શબ્દને દુરુપયોગજ કરવા જેવું છે; કારણ કે દુઃખના પરિણામવાળું સુખ એ વસ્તુતઃ સુખ નથી, પરંતુ દુઃખની પ્રથમ અવસ્થાજ છે. દુઃખના પરિણામવાળા સુખને તો મૂર્ખ મનુષ્યો કિંવા પશુઓજ સુખ માની લે છે. જે પ્રાણી પાણીમાં ડૂબી મરે તેને પાણીની શીતળતા થોડો વખત તો આનંદ યા સુખ આપી શકે, પણ પરિણામે જે પ્રાણી જાય તો તે સુખને “ સુખ ” એવું નામજ શી રીતે ધટી શકે? પાણીમાં ડૂબતા મનુષ્યને પાણીના શીતળતાથી જે સુખ થાય તે યથાર્થ સુખ નથી; પણ ડૂબી મરવાના દુઃખના પ્રથમ અવસ્થામાત્ર છે; તેવીજ રીતે દુઃખના પરિણામવાળું ગમે તે સુખ તેને સુખનું નામ આપી શકાય નહિ.

હવે તારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપું તે સાંભળ. તેં પૂછ્યું હતું કે “ અમુક વૃત્તિનેજ વધવા દેવી અને અમુક વૃત્તિને તો સંયમમાંજ રાખવી એનો નિર્ણય કેવી રીતે કરવો? અર્થાત્ એવું કાંઈ લક્ષણ હશે કે જે લક્ષણને લદને તેનો નિર્ણય યથા શકે ? ” હવે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર તું અત્યંત સમજી શકશે. જે વૃત્તિના અનુશીલનથી સ્થાયી સુખની પ્રાપ્તિ થાય તેનેજ સ્થાયીશક્તિ આગળ વધવા દેવી એ આપણું કર્તવ્ય છે. દાખલાતરીકે ભક્તિ-પ્રીતિ-દયા વિગેરે. અને જે વૃત્તિના અનુશીલથી ક્ષણિક સુખની પ્રાપ્તિ થાય તેને સંયમમાં રાખી આગળ વધવા ન દેવી એજ આપણે માટે ઈષ્ટ છે; કારણ કે ક્ષણિક સુખ આપનારી વૃત્તિઓનું પરિણામ દુઃખમય હોય છે, એ વાત હું તને આગળ જણાવી ગયો છું. જ્યાંસુધી તેનું અનુશીલન અમુક પરિમિત હદમાં રહીને થાય ત્યાંસુધી તો કાંઈ વિદ્ય નથી; કારણ કે યોગ્ય પ્રમાણમાં કેળવાયેલી વૃત્તિ દુઃખના પરિણામવાળી હોઈ શકતી નથી. હવે એ સંયમે મારે કાંઈ વિશેષ બોલવા જેવું રહેતું નથી. અનુશીલનનો ઉદ્દેશ માત્ર સુખની પ્રાપ્તિ સિવાય બીજો કશોજ સંભવતો નથી. એટલા માટે જે અનુશીલનના પરિણામે સુખ પ્રાપ્ત થાય અને જે સુખમાં દુઃખનો લેશ પણ ન હોય તેજ અનુશીલન કર્તવ્ય છે, તેજ અનુશીલન વિહિત છે. મતલબ કે સુખ એજ લક્ષણ અને સુખ એજ કસોટી. સુખની કસોટી ઉપર દરેક વૃત્તિને કસી જોવી, અને પરિણામે સ્થાયી કિંવા દુઃખશૂન્ય સુખ પ્રાપ્ત થાય એવો સંભવ હાજો તો તે વૃત્તિને આગળ વધવા દેવી.

અધ્યાય-૮ મો શારીરિક વૃત્તિ

શિષ્ય:- આપની આટલી વાત ઉપરથી “ અનુશીલન ” એટલે શું એ વિષય સમજાવો. “ સુખ ” એટલે શું એ પણ સમજાવું. તેની સાથે સુખ એ અનુશીલનનો ઉદ્દેશ અને સામંજસ્ય એ તેની સીમા, એ વાત પણ લક્ષમાં આવી ગઈ; પરંતુ વૃત્તિઓના અનુશીલન સંબંધે આપે હજી સુધી કંઈ કહ્યું નથી. અર્થાત્ વૃત્તિઓને કેવી રીતે કેળવવી તે વિષે આપે કંઈ ઉપદેશ આપ્યો નથી. ક્યાં વૃત્તિને કેવી રીતે કેળવવી તે વિષે કંઈ ઉપદેશ આપવાની જરૂર હોય એમ આપને નથી લાગતું ?

ગુરુ:-એ વિષય શિક્ષણશાસ્ત્રનો છે. શિક્ષણશાસ્ત્ર પણ ધર્મશાસ્ત્રમાં આવી જાય છે; પરંતુ આજની આપણી ચર્ચામાં એને માટે સ્થાન નથી. આપણો ઉદ્દેશ તો માત્ર એટલોજ છે કે ધર્મ એટલે શું એ વિષય ધરાધર સમજી લેવો. વિષયાંતર ન થાય તેટલા માટે શિક્ષણસંબંધે જેટલું કહેવા યોગ્ય હશે તેજ હાલ તો કહીશ.

વૃત્તિ ત્રણ પ્રકારની છે. (૧) શારીરિક, (૨) જ્ઞાનાર્જની (૩) કાર્યકારિણી, અને (૪) ચિત્તરચ્ચિની. સૌ પહેલાં શારીરિક વૃત્તિના સંબંધમાં ખોલીશ; કારણ કે જીવનમાં એજ વૃત્તિનું સ્પર્શ સૌ પ્રથમ અનુભવાય છે. શારીરિક વૃત્તિની સ્ફુર્તિમાં અને પરિતૃપ્તિમાં જે સુખ છે તે વિસ્તારથી સમજાવવાની લાગ્યેજ જરૂર છે; પરંતુ ધર્મની સાથે તેનો સંબંધ કેવા પ્રકારનો હોઈ શકે એ વાત બહુ અગત્યની હોવાથી હું તેજ વિષય હાથમાં લઉં.

શિષ્ય:-વૃત્તિને કેળવવી અને ખીલવવી એ ધર્મ છે, એમ ધણાખરા માણસો વિશ્વાસપૂર્વક માનતા નથી; તેટલાજ માટે આપને એ વિષય ચર્ચવાની જરૂર પડી છે ને ?

ગુરુ:-કોઈ કોઈ યુરોપીયન અનુશીલનવાદી, વૃત્તિના અનુશીલનને ધર્મ અથવા તો ધર્મની અંશ માનવાને તૈયાર જણાય છે, પરંતુ શારીરિક વૃત્તિના અનુશીલનની જરૂર હોય એવું તો તેમાંના કોઈએ કહ્યું નથી.

શિષ્ય:-તો પછી આપનેજ એમ કહેવાની શામાટે જરૂર પડી ?

ગુરુ:-એ સર્વ પ્રકારની વૃત્તિઓનું અનુશીલન એ ધર્મ હોય તો પછી શારીરિક વૃત્તિઓનું અનુશીલન એ પણ ધર્મમાંજ આવી જવું જોઈએ; પરંતુ અત્યારે એ વાતને એક ખાબુએ રહેવા દે. જગતમાં જોને સર્વત્ર ધર્મ કહેવામાં આવે છે તેમાંના તું ગમે તે સતવિષે વિચાર કરશે તો તને જણાશે કે શારીરિક વૃત્તિના અનુશીલન માટે ક્યાંઈ ઉપેક્ષા કે બેદરકારી બતાવવામાં આવી નથી. યાગયજ્ઞ, વ્રત-અનુષ્ઠાન, તથા ક્રિમાકલાપ વગેરેને જો તું ધર્મ કહેતો હો; જો દયા-દાક્ષિણ્ય, પરા-પકાર વિગેરેને તું ધર્મ લેખતો હો, અગર તો દેવતાની ઉપાસના કિંવા ઈશ્વરોપાસ-

નાનેજ માત્ર ધર્મ કહેતો હો, એટલુંજ નહિ પણ ક્રિશ્ચિયનધર્મ કે ઇસ્લામધર્મ-નેજ ધર્મ કહેતો હો તો તે દરેક ધર્મને માટે શારીરિકવૃત્તિના અનુશીલનની પણ અનિવાર્ય જરૂર છે. અલબત્ત, શારીરિકી વૃત્તિઓને ખૂબ કેળવવી એવો મુખ્ય અને ખુલ્લો ઉપદેશ કોઈ ધર્મમાં નથી, છતાં ધર્મમાં જે વિદ્યો નડે તે વિદ્યોનો નાશ કરવા અર્થે તેની પણ ધણીજ જરૂર છે, એમ તને લાગ્યા વિના રહેશે નહિ. આવા ન કોઈ ધર્મવેત્તાએ કદાપિ સ્પષ્ટરૂપે ઉપદેશી નથી; પરંતુ અત્યારનો કાળ એવો છે કે હવે તે વાત ખાસ કરીને સ્પષ્ટરીતે કહ્યા સિવાય ચાલવું નથી.

શિષ્ય:—ધર્મમાં વિધન હોયજ કેમ શકે? અને કદાચ વિધન આવતું હોય તો શારીરિકી વૃત્તિનું અનુશીલન તેને કેવી રીતે દૂર કરી શકે તે સમજાવો.

ગુરુ:—દાખલાતરીકે પ્રથમ રોગનેજ લે. રોગ એ ધર્મમાં મોટામાં મોટું વિદ્ય છે. જે શ્રદ્ધાળુ હિન્દુ રોગના પંચમાં સપડાઇ જાય તે મનુષ્ય યાગયજ્ઞ, વ્રત-નિયમ કે તીર્થદર્શન વિગેરે કાંઈ કરી શકે નહિ એ તો સ્પષ્ટજ છે. જે શ્રદ્ધાળુ હિન્દુ પરા-પકારાદિ સદનુક્રાંતોને ધર્મ માનતો હોય તેને માટે પણ રોગ એ મહાન વિદ્યરૂપ છે. મનલાભ કે રોગને લીધે જે મનુષ્ય પોતેજ અશક્ત હોય તે ખીજાને કેવી રીતે ઉપ-યોગી થઈ શકે? જે મનુષ્યો એમ માનતા હોય કે ધર્મને માટે હાથ-પગ હલાવવાની કશી જરૂર નથી—માત્ર ઈશ્વરનું ધ્યાનજ કર્યા કરવું તેજ યથાર્થ ધર્મ છે તેને માટે પણ રોગ એ ધર્મમાં અંતરાયરૂપ છે. કારણ કે રોગી મનુષ્ય ઈશ્વરસંબંધી જેવું જોઈએ તેવું ધ્યાન કરી શકતો નથી. રોગની વેદનાને લીધે તેનું મન એકાગ્ર થઈ શકતું નથી. શારીરિક વેદનાનું પ્રાપ્ત્ય એટલું બધું છે કે ચિત્તને તે વિચલિત કે પરાણત કર્યા વિના રહેતું નથી. રોગ એ કર્મયોગીઓના કર્મમાં મહાન વિધન રૂપ છે. જ્ઞાનયોગીઓના જ્ઞાનયોગમાં વિધનરૂપ છે, અને ભક્તોની ભક્તિમાં પણ વિધનરૂપ છે. ટુંકમાં રોગ એ ધર્મનું પરમ વિધન છે.

સમસ્ત શારીરિકી વૃત્તિઓને ખરાખર ખીલવવામાં ન આવે તોજ રોગ થાય, એ વિષય, હું ધારું છું કે તને વિશેષ વિસ્તારપૂર્વક સમજાવવાની જરૂર નથી.

શિષ્ય:—આ વિષયની શરૂઆતમાંજ શરીરને વિશેષ શરદી લાગવા દેવી એને આપે અધર્મ કહ્યો હતો. શરદી લાગવા દેવી એને પણ શું અનુશીલનનો અભાવ કહી શકાય?

ગુરુ:—શારીરિક તત્ત્વોનો તેં અભ્યાસ કર્યો હશે તો તું સમજી શકશે કે શરદી એ ત્વચા ઇન્દ્રિયના સ્વાસ્થ્યકર અનુશીલનમાં એક વિધન અથવા વ્યાઘાત સમાન છે.

શિષ્ય:—આપના કહેવા ઉપરથી એટલું સિદ્ધ થાય છે કે જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિનું ન્યાંસુધી ખરાખર અનુશીલન થાય નહિ ત્યાંસુધી શારીરિક વૃત્તિનું પણ યથાયોગ્ય અનુશીલન થઈ શકે નહિ.

ગુરુ:—ના, તેમ નથી. સમસ્ત વૃત્તિઓના યથાયોગ્ય અનુશીલનને પરસ્પરના અનુ-શીલન સાથે ધણો ગાઢ સંબંધ રહેલો છે. કેવળ માત્ર જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિઓનું યોગ્ય અનુ-શીલન થયું હોય તોજ શારીરિક વૃત્તિનું અનુશીલન ઘર્ષ શકે એવું તો છેજ નહિ. એની સાથે કાર્યકારિણી વૃત્તિઓનું પણ યોગ્ય પ્રમાણમાં અનુશીલન થવું જોઈએ. કયું કાર્ય કેવી રીતે કરવા યોગ્ય છે, કયા વૃત્તિનું કેવી રીતે અનુશીલન થઈ શકે, તેમજ અનુશીલનની આડે આવતા વ્યાધાતો કેવી રીતે દૂર કરી શકાય ત્રિગેરે વિષયોનું જ્ઞાન મેળવવા માટે જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિની પણ આવશ્યકતા છે. જ્ઞાન વિના તો 'તું' ઇશ્વરને પણ ન ઓળખી શકે, પરંતુ એ વાત હમણા રહેવા દે.

શિષ્ય:—નહિ, એ વાતને એટલેથીજ મૂકી દઇ શકાય નહિ. કારણ કે એક પ્રકારની વૃત્તિનું અનુશીલન બીજી વૃત્તિના અનુશીલન સાથે ધણો ગાઢ સંબંધ ધરાવે છે. તો પછી સૌ પ્રથમ કઈ વૃત્તિનું અનુશીલન કરવું તેનો નિર્ણય કેવી રીતે કરવો ?

ગુરુ:—સઘળી વૃત્તિઓનું યથાસાધ્ય અનુશીલન એકી સાથે એકજ વખતે શરૂ કરી દેવું જોઈએ. અર્થાત-શૈશવાવસ્થામાં.

શિષ્ય:—એ તો બહુ નવાઈની વાત ! કઈ વૃત્તિનું કેવી રીતે અનુશીલન કરવું તેની તો શૈશવાવસ્થામાં કાંઇને ખબર પણ ન હોય ! તો પછી એકી સાથે સમગ્ર વૃત્તિઓનું અનુશીલન કેવી રીતે કાંઈ કરી શકે ?

ગુરુ:—એટલાજ માટે શિક્ષકની સહાયતા લેવી જરૂરની છે. શિક્ષક અને શિક્ષણ વિના કાંઈ મનુષ્ય યથર્થ મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે ભાગ્યશાળી ઘર્ષ શકે નહિ. શિક્ષકનો આશ્રય લેવો એ તો સર્વનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. માત્ર બાલ્યાવસ્થા-માંજ નહિ પણ ચિરકાળને માટે આપણે અન્યની પાસેથી શિક્ષણ લેવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. હિંદુશાસ્ત્રમાં ગુરુની પદવીને માટે જે બહુ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે તે છેક નિરર્થક નથી, એટલુંજ નહિ પણ બહુ રહસ્યાત્મક છે, એમ કહું તો પણ વધારે પડતું નથી. આજે આપણી મધ્યમાં જેવા જોઈએ તેવા ગુરુઓ મળી આવતા નથી, તેમજ જેવું જોઈ એ તેવું ગુરુનું સન્માન થતું નથી તેટલાજ માટે આજે આપણા સમાજની આટલી બધી અવનતિ થઈ છે. ભક્તિવૃત્તિના અનુશીલનવિષે જ્યારે હું ઉપદેશ કરીશ તે વખતે આ વિષય યાદ કરજે. હમણાં તો મૂળ વાત ઉપરજ આવીશ.

પ્રત્યેક વૃત્તિને અન્ય પ્રકારની વૃત્તિ સાથે બહુ નજીકનો સંબંધ હોવાથી શારીરિક વૃત્તિના અનુશીલનની ધણીજ અગત્ય છે. જે શારીરિક વૃત્તિને યોગ્ય પ્રમાણમાં કેળવવામાં ન આવે તો રોગતાપાદિ વિદ્ને ધર્મકાર્યમાં નડયા વિના ન રહે એ વાત હું તને સમજાવી ગયા છું. જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિને પણ શારીરિક વૃત્તિની સહાય સ્વીકાર્યા વિના ચાલતું નથી. કારણ કે જે શરીર જેવું જોઈએ તેવું સુદૃઢ ન હોય

તો જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિને યોગ્ય પોષણ મળી શકે નહિ. સર્વ કોષ સારી રીતે જાણે છે કે જે શારીરિક શક્તિઓ બળવાન અને પુષ્ટ ન હોય તો માનસિક શક્તિઓ પણ બળવાન અને પુષ્ટ થઈ શકે નહિ—અથવા તો સંપૂર્ણ વિકાસ પામી શકે નહિ. જેવી રીતે શારીરિક આરોગ્ય સુરક્ષિત રાખવાને માટે માનસિક આરોગ્યની જરૂર છે, તેની જ રીતે માનસિક સ્વાસ્થ્યના રક્ષણને માટે શારીરિક સ્વાસ્થ્યની જરૂર છે. યુરોપિયન વિક્કાનોએ અને વિજ્ઞાનવાદીઓએ શરીર તથા મનનો આ સંબંધ બહુ ઉત્તમ રીતે સિદ્ધ કર્યો છે. આપણી કોલેજોમાં અને શાળાઓમાં અત્યારે જે શિક્ષણ અપાય છે તેમાં જે કોષ મુખ્ય અને મહાન દોષ હોય તો તે એજ છે કે ત્યાં વિદ્યાર્થીઓની શારીરિક ખીલવણી તરફ ધટતું લક્ષ્ય અપાતું નથી. એ દોષને લીધે જનસમાજની શારીરિક અવસ્થા શોચનીય બનતી જાય છે, તેની સાથે માનસિક અધઃપતન પણ શરૂ થાય છે, અને ધર્મનો આધાર માનસિક શક્તિ ઉપર રહેલો હોવાથી ક્રમે ક્રમે ધર્મની પણ અધોગતિ થવા લાગે છે.

ત્રીજું વિધન તો ઉક્ત વિધન કરતાં પણ અધિક મહત્ત્વનું છે. જેની શારીરિક વૃત્તિઓ બરાબર કેળવાતી નથી તે મનુષ્ય પોતાની આત્મરક્ષા કરી શકતો નથી. હવે તું વિચાર કરી જે કે જે મનુષ્ય પોતાની આત્મરક્ષા બરાબર ન કરી શકે તે મનુષ્ય નિર્વિધને ધર્માચરણ કેવી રીતે કરી શકે? પ્રત્યેક વસ્તુની પાછળ શત્રુઓ તથા લૂંટારાઓ તો લાગેલાજ હોય છે, અને તેઓ પ્રસંગોપાત ધર્માચરણમાં હરકત કર્યા વિના રહેતા નથી. તે ઉપરાંત જેઓ પોતાના બાહુ-બળથી 'હુબ્હાનુ' દમન કરી શકતા નથી તેઓને નિર્બળતાને લાઇને આત્મરક્ષા અર્થે અધર્મનું અવલંબન પણ લીધા વિના ચાલતું નથી. આત્મરક્ષા મનુષ્યને એવી તો પ્રિય હોય છે કે પરમ ધાર્મિક મનુષ્ય પણ સીધી નહિ તો આડકતરી રીતે પણ કંટોકટીના વખતમાં અધર્મનું અવલંબન લીધા વિના રહેતોજ નથી. મહાભારતકારે “અશ્વત્થામા હત્ત્વ ઇતિ ગજઃ” એ વાતમાં તેનું બહુ ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.* બાહુબળવડે દ્રોણાચાર્યનો પરાભવ કરવામાં અસમર્થ નીવડ્યા એટલે યુધિષ્ઠિર જેવા પરમ ધાર્મિક હુરૂપને પણ મિથ્યા વાત કહીને તેમને છેતરવાની જરૂર પડી.

શિષ્ય:—પ્રાચીનકાળમાં એવા પ્રસંગો આવતા હોય, પરંતુ અત્યારના જમાનામાં તો રાજ્ય પોતે સર્વનું રક્ષણ કરવાને બંધાયેલ છે. આત્મરક્ષા માટે અત્યારે સર્વ કોષને બળવાન બનવાની શું જરૂર છે ?

ગુરુ:—રાજ્ય સર્વની રક્ષા કરે એવો નિયમ છે ખરો, પરંતુ વસ્તુતઃ કાર્યમાં

* “અશ્વત્થામા હત્ત્વ ઇતિ ગજઃ” એવા શબ્દો મહાભારતમાં નથી. “હત્તઃ કુંજઃ” એ પ્રમાણે છે.

તેમ બનવું જણાવું નથી, જે તેનાથી તેમ થઇ શકતું હોત તો આજકાલ રોજ જે કલેશો-મારામારીઓ-બુટકાટો-ચોરીઓ અને ખુનો થાય છે તે થવા પામત નહિ. પોલીસના રીપોર્ટો વાંચવાથી જણાય છે કે જેઓ પોતાની આત્મરક્ષા કરવાને અસમર્થ હોય છે તેઓના ઉપરજ સર્વત્ર જુલમ ચુભ્નરવામાં આવ્યો હોય છે. બળવાન મનુષ્ય ઉપર કોઇ હુમલો કરી શકતું નથી, પરંતુ મારી આ વાતનો ખોટો અર્થ ન થાય તેટલા માટે મારે એ પણ સ્પષ્ટ કહી દેવું જોઇએ કે આત્મ-રક્ષાનો અર્થ એવો નથી કે પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાનાજ શરીરની અને પોતાનાજ ધનની રક્ષા કરીને બેસી રહેવું. હું જ્યારે તને પ્રીતિવૃત્તિના અનુશીલનવિષે કહીશ ત્યારે તું જેઈ શકશે કે આત્મરક્ષા એ જેમ આપણું મહત્ત્વનું કર્તવ્ય છે, તેમ આપણાં સ્ત્રી-પુત્રો, પરિવાર, સ્વજન, કુટુંબ, પાડોશી વિગેરેની રક્ષા કરવી એ પણ આપણું પ્રધાન કર્તવ્ય છે. પોતાની આત્મરક્ષા સાથે જે ખીજાં મનુષ્યોની રક્ષા ન કરે તેને પરમ અધાર્મિક સમજવો; અને એટલાજ માટે મેં કહ્યું છે કે તેવી રક્ષાને માટે જે બળ અથવા શારીરિક શિક્ષણ જરૂરનું છે તે બળ અને શિક્ષણ જેનામાં ન હોય તેને પણ અધાર્મિક સમજવો.

આત્મરક્ષા અને સ્વજનરક્ષા કરતાં પણ ખીજા એક વાત અધિક મહત્ત્વની છે, એટલુંજ નહિ પણ ધર્મના એક પ્રધાન અંશરૂપ છે. અનેક મહાત્માઓએ આ ધર્મનું પાલન કરવા જતાં પોતાના પ્રાણનો ભોગ આપ્યો છે અને અનેક પવિત્ર પુરુષોએ સર્વસુખનો પરિત્યાગ કરી આર્પિતમાંજ જીવન ગાળવાનું પસંદ કર્યું છે. હું અહીંયાં હવે સ્વદેશરક્ષાવિષે બોલવા ઇચ્છું છું.

આત્મરક્ષા અને સ્વજનરક્ષા એ જે ધર્મ હોય તો પછી સ્વદેશરક્ષા પણ ધર્મમાંજ સમાઈ જાય છે એમ કહેવાની જરૂર નથી. એક મનુષ્ય જેમ ખીજા મનુષ્ય ઉપર હુમલો કરી તેનું સર્વસ્વ પડાવી લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેમ એક સમાજ અથવા દેશ પણ ખીજા સમાજ અથવા દેશ ઉપર હુમલો કરી તેનું સર્વસ્વ લુટી જવાનો યત્ન કરે છે. જ્યાંસુધી મનુષ્યોને રાગના હુકમથી દિવા ધર્મની આઠાથી અંકુશમાં રાખવામાં ન આવે ત્યાંસુધી મનુષ્યો પરસ્પર-એક ખીજા ઉપર હુમલાઓ કર્યા વિના રહેતાં નથી. જે સમાજમાં રાગની આઠાતું પાલન થતું નથી તે સમાજનાં મનુષ્યો પોતાની મરજીમાં આવે તેને હેરાન કરી શકે છે, અને મરજી મુજબ ત્રાસ વર્તાવી શકે છે. મનુષ્યોના સંબંધમાં જેમ આ વાત ખરી છે તેમ સમાજોના સંબંધમાં પણ તેટલીજ ખરી છે. જે વિવિધ મનુષ્ય-સમાજને ઉપર એક રાજ અથવા એક શાસનકર્તા ન હોય તો એક બળવાન સમાજ ખીજા નિર્બળ સમાજને હેરાન કરી તેનું સર્વસ્વ લુટી જાય, એ સ્વાભાવિક છે. હું અહીંયાં જમ્હી-અસહ્ય સમાજોના વિષયમાં બોલતો નથી, સુધરેલા ગણતા

પાશ્ચાત્ય પ્રદેશોમાં પણ એ પ્રમાણે બનતું આપણે જોઈએ છીએ. આજે ફ્રાન્સ જર્મની ઉપર હુમલો કરે છે તો કાલે જર્મની ફ્રાન્સને જમીન દોસ્ત કરવા આગળ વધે છે. આજે તુર્કી ગ્રીસ ઉપર ચડાઈ લઈ જાય છે તો કાલે રશીયા તુર્કીને ગળી જવાની હીલચાલ કરે છે. એવીજ રીતે આજે પોલાંડનો વારો તો કાલે બલ્ગેરીઆનો વારો, એ પ્રમાણે યુરોપની સભ્યભવિતિઓ પણ કૃતરાની માફક પરસ્પર ડાકીઆ કરી રહી છે. શેરીનો કૃતરો જે મળે તે મોંમાં નાખીને નાસી જાય છે તેજ પ્રમાણે સભ્ય ભવિતિ અથવા અસભ્યભવિતિ પણ ખીજ ભવિતિ પાસેથી પડાવી લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. મતલબ કે દુર્બળ સમાજને પગતળે કચડી નાખવા બળવાન સમાજ હમેશાં તૈયારજ હોય છે. એટલાજ માટે કહેવું પડે છે કે દેશ-રક્ષા સિવાય આત્મરક્ષા કોઈ કાળે થઈ શકે નહિ. આત્મરક્ષા અને સ્વજનરક્ષા એ જો ધર્મ હોય તો દેશરક્ષા એ પણ ધર્મ છે, એટલુંજ નહિ પણ સૌથી અગત્યનો અને સૌથી વધારે મહત્વનો ધર્મ છે. કારણ કે જો દેશરક્ષા થઈ શકે તોજ સ્વ-પરતું અરાયર રક્ષણ બની શકે, અને તોજ ધર્મોન્નતિનો માર્ગ નિષ્કંટક બની શકે. પુનરુક્તિના ભયથી એ વિષે વધારે બોલતો નથી.

કેટલીક સામાજિક અવસ્થાઓ ધર્મને માટે ઉપયોગી છે તો કેટલીક નિરુપયોગી હોય છે. કેટલીક અવસ્થાઓ આપણી સમસ્ત ઇતિહાસના અનુશીલનને માટે અનુકૂળ હોય છે તો કોઈ કોઈ સામાજિક અવસ્થા પ્રતિકૂળ પણ હોય છે. અનેક સમયે એવી પ્રતિકૂળતાઓ રાજ અથવા રાજપુરુષનેજ આભારી હોય છે. યુરોપમાં એક સમયે પ્રોટેસ્ટન્ટ મતવાળાઓને ક્રૂતાથી જીવતા બાળા દેવામાં આવતા હતા. ચૈાર-ગળેખના વખતમાં હિંદુઓ ઉપર જે બુલમો થતા તે પણ તેના ઉદાહરણરૂપે ઉમેરી શકાય. ધર્મને માટે જે સામાજિક અવસ્થા અનુકૂળતાવાળી હોય તેને સ્વાધીનતા કહેવામાં આવે છે. “સ્વાધીનતા” એ દેશી વસ્તુ નથી. વિલાયતમાંથીજ એ ચીજ આપણા દેશમાં આવવા પામી છે. મૂળ શબ્દ “લીબર્ટી” તો એ અનુવાદ માત્ર છે. એ સ્વાધીનતાનો અર્થ એવો નથી કે રાજ પોતે સ્વદેશીજ હોવો જોઈએ. સ્વદેશી રાજ પણ અનેક સમયે સ્વાધીનતાનો શત્રુ હોય છે, અને વિદેશી રાજ અનેક પ્રસંગે સ્વાધીનતાનો મિત્ર હોય છે. એને માટે હું ‘ધાર્’ છું’ કે ઉદાહરણ આપવાની જરૂર નથી.

ધર્મોન્નતિને માટે સ્વાધીનતા અત્યંત જરૂરની વસ્તુ છે. એટલાજ માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે આત્મરક્ષા-સ્વજનરક્ષા તથા સ્વદેશરક્ષાને માટે પોતાની સમસ્ત શારીરિક ઇતિહાસનું સંપૂર્ણ અનુશીલન કરવુંજ જોઈએ.

શિષ્ય:—ત્યારે એમજ કહી લો તે કે દરેકે યોદ્ધા બનવું જોઈએ !

ગુરુ:—નહિ, સખળાઓએ યુદ્ધનો ધંધો કરવો એવો મારો આશય નથી. હા, એટલું છે કે પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયે યુદ્ધમાં કામ આપી શકાય તેટલા માટે આગમચથીજ

બળવાન બનવું જોઈએ. નાનાં રાજ્યોએ પણ પોતાના રાજ્યમાં યુવાન પુરુષોને યુદ્ધનું શિક્ષણ મળે એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. જો તેઓ તેમ ન કરે તો બીજાં મોટું રાજ્ય અનાયાસે નાનાં રાજ્યોને યજ્ઞદી નાખ્યા વિના રહે નહિ. પ્રાચીન ગ્રીક પ્રજાના પ્રાયઃ સઘળા મનુષ્યો યુદ્ધને માટે સર્વદા તૈયાર રહેતા. મહાન રાજ્યોમાં અથવા મહાન સમાજોમાં યુદ્ધનો ધર્મો અમુક માણસો કરતા આવ્યા છે. પ્રાચીન ભારતવર્ષમાં પ્રજાની વતી ક્ષત્રિયો યુદ્ધ કરતા, અને મધ્યકાલીન ભારતવર્ષમાં પણ રાજપુતો દેશના પ્રતિનિધિરૂપે લડતા એ વાત સર્વ કોઈના જાણવામાં છે; પરંતુ એ રિવાજનું પરિણામ એવું આવતું કે જો પ્રજાનો એ એકજ ભાગ શત્રુની સાથે લડતાં પરાભવ પામતો, તો સમસ્ત દેશને શત્રુના પંજમાં સપડાવું પડતું. ભારતવર્ષના રાજપૂતો જેવા પરાજિત થયા કે તુરંતજ મુસલમાનોએ ભારતવર્ષને કબજામાં લીધો. હવે રાજપુત સિવાયની ભારતવર્ષની અન્ય અન્ય પ્રજાઓ પણ જો યુદ્ધને માટે તૈયાર હોત તો ભારતવર્ષની એવી દુર્દશા કોઈ કાળે થવા પામત નહિ. ઇ. સ. ના અઠારમાં સૈકાના અંતભાગમાં ક્રાન્સના સમગ્ર યુવકોએ નેપોલિયન બોનાપાર્ટની આજેવાની નીચે અસ્ત્ર ધારણ કરીને એકસપીધી યુરોપને ધૂળવ્યું હતું.

શિષ્ય:—શરીરને કેવી રીતે કેળવ્યું હોય તો આપે કહો તે ધર્મ બરાબર પાળી શકે :

ગુરુ:—કેવળ બળનીજ જરૂર નથી. જંગલી માણસો સાથે લડવામાં શારીરિક-બળ ઉપયોગી થાય તેટલુંજ બાકી આ વીસમી સદીમાં તો શારીરિક બળ કરતાં શારીરિક ક્વાયતજ બહુ જરૂરની છે. અત્યારના સમયમાં સૌ પ્રથમ શારીરિક બળની અને અસ્થિ તથા માંસપેશીની પરિપુષ્ટિને માટે વ્યાયામ જોઈએ. આ દેશમાં પહેલાં દંડ-કુસ્તી તથા મગદળ વિગેરે અનેક પ્રકારની કસરતો પ્રચલિત હતી; પરંતુ અગ્રેજી સુધારાએ એ સર્વ આપણા હાથમાંથી લઇ લીધું છે. આપણે આપણી પૂર્વની કસરતો અને રમતોને શામાટે તિલાંજલિ આપી દેવી તેનું એકેકે યથેષ્ટ કારણ મારા જાણવામાં નથી. આપણી અનુકરણપ્રિયતા અથવા તો ભુલિભ્રમનુંજ એ એક ઉદાહરણ છે.

બીજું—અસ્ત્રશિક્ષાને પ્રધાનપદ આપવું જોઈએ. આપણાંમાના પ્રત્યેકે અસ્ત્ર-શસ્ત્રના પ્રયોગોમાં પકવ બનવું જોઈએ.

શિષ્ય:—પરંતુ અત્યારનો કાયદો અસ્ત્ર ધારણ કરવાની આપણને મનાઇ કરે છે, તેનું કેમ કરવું ?

ગુરુ:—એ તો કાયદા બાંધનારાઓની ભૂલ છે. કાયદાની એ ભૂલ વખત જતાં સુધરી શકશે.

ત્રીજું—અસ્ત્રશિક્ષા ઉપરાંત કેટલીક શારીરિક ક્વાયતો પણ શીખવી જોઈએ, કારણ કે શારીરિક ધર્મનું સંપૂર્ણ પાલન કરવા માટે કેટલીક ક્વાયતો બહુજ જરૂરની છે. દાખલાતરીકે અશ્વારોહણ, યુરોપમાં જે મનુષ્ય અશ્વારોહણ કરી શકતો

નથી, અને અસ્ત્રવિદ્યા પ્રાપ્ત કરતો નથી તે મનુષ્ય ત્યાં બહુ ઉપહાસપાત્ર લેખાય છે. વિલાયતની સ્ત્રીઓ પણ અશ્વારોહણ તથા અસ્ત્રધારણ કરવાને શક્તિવાન હોય છે. આપણે હાથે કરીને કેવી દુર્દશાએ પહોંચ્યા છીએ ?

જેવી રીતે અશ્વારોહણ શારીરિક ધર્મનું એક પ્રકારનું અનુશીલન છે, તેવીજ રીતે પગે ચાલીને દૂર ફરવા જવું, તથા તરતાં શીખવું એ પણ એક અનુશીલન છે. જે મનુષ્ય પગે ચાલીને અચુક મજલ કાપી શકે નહિ, તેમજ નદી-નાળું તરી શકે નહિ તે યથાર્થ ચોકો બની શકે નહિ. મેં કહ્યું તે શિક્ષણ કેવળ યોદ્ધાઓનેજ માટે જરૂરનું છે. એમ માની લઈશ નહિ. જે મનુષ્યને તરતાં ન આવડે તે મનુષ્ય પાણીમાં પોતાનું કે બીજાનું કદાપિ રક્ષણ કરી શકે નહિ. યુદ્ધના પ્રસંગે લડવૈયાઓને આત્મરક્ષા અથવા પરરક્ષા કરવી પડે એટલાજ માટે તરતાં શીખવું જોઈએ એવો સિદ્ધાંત કરીને બેસી રહીશ નહિ. સામા પક્ષ ઉપર હલ્લો લઈ જવાને તેમજ શત્રુના પંજમાંથી બચવાને માટે પણ આપણે અનેક પ્રસંગે પાણીમાં તરતા તરતા જવું પડે છે. પગે ચાલીને પણ કોસોના કોસો સુધી દોડવું પડે છે, માટે મનુષ્યમાત્રે આ સર્વ ક્ષમ્યતા શીખવી જોઈએ.

શિષ્ય:—મતલબ કે શરીર પુષ્ટ અને બળશાળી બને તેટલાથીજ શારીરિકવૃત્તિનું અનુશીલન સંપૂર્ણ થયું ન ગણાય, પરંતુ તેની સાથે કસરત—ક્ષમ્યતા વિગેરે—

ગુરુ:—કસરત કિંવા વ્યાયામમાં મલ્લયુદ્ધનો પણ સમાવેશ કરી દેવો જોઈએ. કારણ કે તે બહુ બળદાયક છે. તેમજ આત્મરક્ષા તથા પરોપકારને માટે પણ તેની ઘણી જરૂર પડે છે.

શિષ્ય:—સમજ્યો. ટુંકમાં શરીરની પુષ્ટતા, વ્યાયામ, મલ્લયુદ્ધ, અસ્ત્રશિક્ષા, અશ્વારોહણ, સંતરણ તથા પગે ચાલતાં દૂર સુધી જવાની પણ ટેવ પાડવી જોઈએ—

ગુરુ:—એટલુંજ નહિ. સહનશક્તિ પણ જોઈએ. ટાઢ-તડકો તથા ક્ષુધા-નૃપા સહન કરતાં શીખવું જોઈએ. ગમે તેટલો પરિશ્રમ થયો હોય તોપણ ચિત્તમાં ખેદ કે ગ્લાનિ ન થાય તે માટે અભ્યાસ પાડવો જોઈએ. તે સિવાય એક લડવૈયાને માટે બીજા પણ કેટલાક અભ્યાસો કરવા જોઈએ. દાખલા તરીકે જરૂરના પ્રસંગે માટી ખોદતાં આવડવું જોઈએ, ઘર બાંધતાં શીખવું જોઈએ, વજન ઉંચકી જવાની ટેવ પાડવી જોઈએ, વિગેરે અનેક સમયે યોદ્ધાઓને દશ-ગાર દિવસ ચાલે તેટલો અન્નનો જથ્થો પીઠ ઉપર ઉંચકીને લઈ જવો પડે છે. ટુંકમાં એક કરીગર પોતાનાં ઉપયોગી અસ્ત્રો પોતાની પાસે રાખી તેને બરાબર ધારવાળાં બનાવીને સાથે લઈ જાય છે તેવીજ રીતે આપણે આપણું દેહરૂપી શસ્ત્ર તીક્ષ્ણ ધારવાળા શસ્ત્રની માફક હુમેશાં તૈયાર રાખવું જોઈએ. કરીગર જેમ પોતાનાં સળવી રાખેલાં અસ્ત્રોથી સર્વ દ્રવ્યોને તોડી-ફાડી તથા સધી શકે છે, તેવીજ રીતે આ દેહ પણ

સર્વ કર્મો કરી શકે તેવો સક્ષમ બનાવવો જોઈએ.

શિષ્ય:—પણ એ કેમ બની શકે તેનો ઉપાય તો આપે કાંઈ બતાવ્યો નહિ.

ગુરુ:—તેના ઉપાયો (૧) વ્યાયામ, (૨) શિક્ષણ, (૩) આહાર, (૪) ઇન્દ્રિય-સંયમ. એ ચાર ઉપાયો શારીરિક અતુશીલનને માટે પૂરતા છે.

શિષ્ય:—તેમાં આપે વ્યાયામ તથા શિક્ષણ સંબંધે જે કાંઈ કહ્યું તે મેં ધ્યાન-પૂર્વક સાંભળ્યું છે; પરંતુ આહાર સંબંધે કાંઈ ખુલાસો થયો નથી. શરૂઆતમાંજ વાચસ્પતિ મહાશયના ખાનપાનસંબંધે જે પ્રશ્ન ઉઠ્યો હતો તે હવે મને યાદ આવે છે. વાચસ્પતિ મહાશય કેવળ ભાત-દાળ ઉપરજ જીંદગીનો નિર્વાહ કરતા. શું માત્ર એટલું ખાઈને ખેસી રહેવું તે ધર્માતુકું છે? તેનાથી વિશેષ પ્રકારનાં દ્રવ્યો આહારમાં લેવાં એ શું અધર્મ છે? હું ન ભૂલતો હોઉં તો આપનો કહેવાનો આશય તે વખતે કાંઈક એવાજ પ્રકારનો હતો.

ગુરુ:—મેં કહ્યું હતું કે શરીરની રક્ષા તથા પુષ્ટિને માટે જે એટલોજ ખોરાક યથેષ્ટ હોય તો તેથી અધિક આહારની લાલસા રાખવી એ અધર્મ છે. શરીરની રક્ષા તથા પોષણને માટે કેવા પ્રકારના આહારની જરૂર છે એ વિષય તો વૈજ્ઞાનિક પંડિતોના હાથમાંજ રહેવા દેવો જોઈએ. ધર્માતુ ઉપદેશકાતું તે કામ નથી. હું માતું છું કે વૈજ્ઞાનિક પંડિતો દાળ-ભાતને શરીરરક્ષા તથા પુષ્ટિને માટે યથેષ્ટ લેખશે નહિ; પરંતુ તેની સાથે વાચસ્પતિ મહાશયના સંયોગોને વિચારણામાં લખ્યે તો તેમના જેવા શરીરશ્રમ વિનાના માણસો માટે એવા સાદા ખોરાક યથેષ્ટ પણ લેખાવા જોઈએ. આપણે તે અર્થમાં માયું મારવાની અત્યારે કશી જરૂર નથી. વૈજ્ઞાનિકાતું કામ વૈજ્ઞાનિકો કરે એજ ઇચ્છવાયોગ્ય છે. આહારસંબંધેનો એક મહત્ત્વનો ઉપદેશ, કે જે સ્વયં શ્રીકૃષ્ણના મુખમાંથી નીકળ્યો છે, તે ગીતામાંથી હું તને સંભળાવું છું, એટલાથીજ સંતોષ માની લેજે:—

આયુઃસત્ત્વબલારોગ્ય સુખપ્રીતિચિવર્દનાઃ ।

રસ્યાઃ સ્નિગ્ધાઃ સ્થિરા હૃદ્યા આહારાઃ સાત્ત્વિકાપ્રિયાઃ ॥

અર્થાત્—જે આહાર આયુષ્યમાં, ઉત્સાહમાં, બળમાં, સ્વાસ્થ્યમાં, સુખમાં અને ચિત્તાના આનંદમાં વૃદ્ધિ કરે, સ્મિતને પ્રદીપ્ત કરે, જે આહાર રસયુક્ત હોય, સ્નિગ્ધ હોય, અને જેનો તાત્ત્વિક અંશ શરીરમાં પાચન થાય તેવો અર્થાત્ “ન્યુટ્રીશીઅસ” હોય, એટલુંજ નહિ પણ જેના દર્શનમાત્રથી ખાવાની ઇચ્છા થાય તેજ આહાર સાત્ત્વિકોને પ્રિય થઈ પડે છે.

શિષ્ય:—પણ એમાં મધ-માંસ આહારાર્થે લેવા જોઈએ કે નહિ તે તો કાંઈ આલ્યુંજ નહિ.

ગુરુ:—તે કામ વૈજ્ઞાનિકાતું છે. શારીરતત્ત્વવેત્તાઓને અથવા તો વૈદ્યોને પૂછી

ને કે મઘ-માંસ વિગેરે આયુષ્ય, સત્ત્વ, બળ, આરોગ્ય, સુખ, તથા પ્રીતિવૃત્તિમાં વૃદ્ધિ કરે છે કે નહિ? મઘ-માંસમાં શા શા ગુણો તથા અવગુણો રહેલા છે તેનો ખુલાસો તેમની પાસેથી મેળવી લે.

શિષ્ય:—હિંદુ શાસ્ત્રકારોએ તો તેનો નિષેધ કર્યો છે.

ગુરુ:—મારા વિચાર પ્રમાણે હિંદુ શાસ્ત્રકારોએ મઘ-માંસનો નિષેધ કરવામાં ખોટું કર્યું નથી. “અનુશીલન” તત્ત્વ એજ તેમના ધર્મોપદેશનું મૂળ હતું; કારણ કે મઘ-માંસ અનિષ્ટકારી, અનુશીલનને હાનિકર તથા જેને તમે ધર્મ કહો છો તેને વિધનકર હોવાથી એનો નિષેધ કરવામાં તેઓએ વાજબીજ કર્યું છે.

શિષ્ય:—કાંઈ પણ અવરથામાં શું મઘનો વ્યવહાર નજ કરવો?

ગુરુ:—જે પીડિત વ્યક્તિની પીડા મઘ સિવાય ખીન કશાથી શાંત ન થાય એમ હાય, તેને માટેજ તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. તથાપિ એક અવરથા એવી પણ છે કે જે સમયે ચિકિત્સકો કે વૈજ્ઞાનિકોની આજ્ઞાની રાહ ન જોતાં પરિમિત મઘપાન કર્તાવ્ય છે.

શિષ્ય:—એવી કયા અવરથા છે?

ગુરુ:—યુદ્ધ સમયની અવરથા એજ મારો કહેવાનો આશય છે. યુદ્ધકાળે મઘ-પાન ધર્માનુકૂળ લેખાય છે તેવું કારણ માત્ર એટલુંજ છે કે જે જે વૃત્તિઓના બળથી યુદ્ધક્ષેત્રમાં વિજય મળી શકે તે તે વૃત્તિ પરિમિત મઘપાનથી વિશેષ બળવાન બને છે. આ સિદ્ધાંતને હિંદુશાસ્ત્ર પણ યોગ્ય માન આપે છે. મહાભારતમાં લખ્યું છે કે જયદ્રથવધના દિવસે એકલો અર્જુન શત્રુની સેનાને ભેદીને શત્રુઓની મધ્યમાં જઈને ઉભો રહ્યો હતો. યુધિષ્ઠિરને આખા દિવસમાં અર્જુનસંબંધી કાંઈ સમાચાર મળ્યા નહિ તેથી તેઓ વ્યાકુળ ચિત્તે બેસી રહ્યા હતા. તે સમયે પાંડવ-સેનામાં સાત્યકિ સિવાય ખીને એકકે એવા વીર યોદ્ધો નહોતા કે જે શત્રુઓની મધ્યમાં જઈ અર્જુનના સાચા સમાચાર લઈ આવે. યુધિષ્ઠિરે સાત્યકિને આ દુષ્કર કાર્ય કરવાની રજા આપી. તેના ઉત્તરમાં સાત્યકિએ ઉત્તમ પ્રકારના મઘની પ્રાર્થના કરી. યુધિષ્ઠિરે યોતે તેને ઉત્તમ પ્રકારનો મઘ આણી આપ્યો. માર્કેંડેય પુરાણમાં પણ જણાવ્યું છે કે સ્વયં કાલિકાને અસુરોનો વધ કરતાં પહેલાં સુરાપાન કરવું પડ્યું હતું.

૧૮૫૭ નો મહાન બળવો થયો તે વખતે ચિનહોરના યુદ્ધમાં અંગ્રેજ સેનાને હિંદુ તથા મુસલમાનોની સેનાએ પરાજિત કરી હતી. સ્વયં સર હેનરી લૉરેન્સ તે યુદ્ધમાં અંગ્રેજ સેનાનો નાયક હતો, છતાં તેમને હાર ખાવી પડી હતી. અંગ્રેજ ઇતિહાસલેખક સર જોન રે તેના કારણો આપતાં એક કારણ એવું પણ બતાવ્યું છે કે તે દિવસે અંગ્રેજ સેનાને જરૂરજો મઘ મળી શક્યો નહોતો. એ કારણ એક અસંભવિત નથી.

તે ગમે તેમ હો. મદ્યસેવનના સંબંધમાં મારો મત ટુંકમાં આ પ્રમાણે છે:-
(૧) યુદ્ધકાળે પરિમિત મદ્યસેવન થઈ શકે, (૨) સુયોગ્ય ચિકિત્સકની આજ્ઞાનુસાર રોગાદિમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકાય, (૩) તે સિવાય મદ્યપાન કરવું અનુચિત છે.

શિષ્ય:-માંસાહારસંબંધે આપનો શું મત છે ?

ગુરુ:-મત્સ્ય-માંસ શરીરને ઉપકારી છે કે અપકારી છે તેનો નિર્ણય કરવો તે વૈજ્ઞાનિકોનું કામ છે. x ધર્મવેત્તા તો માત્ર એટલું જ કહી શકે કે મત્સ્ય-માંસનો આહાર કરવાથી મનુષ્યની પ્રીતિવૃત્તિના અનુશીલનને ધક્કો પહોંચે છે, તેથી તે નિષિદ્ધ છે. ભૂતમાત્રમાં પ્રીતિ રાખવી એ હિંદુધર્મનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. અમારો અનુશીલનવાદ પણ તે સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કરે છે, પણ આમ કહેવા ઉપરથી અનુશીલનવાદ હિંદુધર્મથી કોઈ જૂદો જ મતવાદ છે, એમ માની લઇ શકા નહિ. અનુશીલનવાદ પણ હિંદુધર્મનો જ એક વિષય છે.

શારીરિક વૃત્તિના અનુશીલનસંબંધે વિવેચન કરતાં (૧) વ્યાયામ (૨) શિક્ષણ તથા (૩) આહારના વિષયમાં મેં મારા વિચારો જણાવ્યા હતા હવે (૪) ઇન્દ્રિયસંયમના સંબંધમાં મારે જે બોલ કહેવા જોઈએ. શારીરિક વૃત્તિના અનુશીલનને માટે ઇન્દ્રિય-સંયમની અત્યંત જરૂર છે, એ વાત તને વિસ્તારપૂર્વક સમજાવવાની અગત્ય હતું જેતો નથી. ઇન્દ્રિયસંયમના અભાવે શરીર યોગ્ય પ્રમાણમાં પરિપુષ્ટ થઈ શકતું નથી, વ્યાયામ કરવા જેટલી ધરજ રહેતી નથી, શિક્ષણની સાર્થકતા થઈ શકતી નથી, એટલું જ નહિ પણ જે આહાર હોજરીમાં જાય તે આહાર પણ સંપૂર્ણ રીતે પચી શકતો નથી, અને તેને ક્ષીણે શરીરમાં જેવું જોઈએ તેવું બળ આવતું નથી. તે સિવાય ઈન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખવી એજ ઇન્દ્રિયોનું યોગ્ય અનુશીલન છે, એ વાત હું ન ભૂલતો હોઉં તો તને આગળ સમજાવી ગયો પણ છું. આટલે દૂર આવ્યા પછી મારે તને યાદ આપવું જોઈએ કે ઇન્દ્રિયસંયમ એ માનસિક વૃત્તિના અનુશીલનને સંપૂર્ણ આધીન છે; કારણ કે જે માનસિક વૃત્તિ નિર્બળ હોય તો શરીર ઉપર જેવો જોઈએ તેવો અંકુશ રહી શકે નહિ. સારાશરૂપે મારે કહેવું જોઈએ કે હું આગળ જણાવી ગયો તેમ માનસિક વૃત્તિનું ઉચિત અનુશીલન, શારીરિક વૃત્તિના અનુશીલનના ઉપર આધાર રાખે છે; તેવી જ રીતે હવે તું જેમ સમજે કે શારીરિક વૃત્તિનું ઉચિત અનુશીલન પણ માનસિકવૃત્તિ ઉપર આધાર રાખે છે. આ પ્રમાણે શરીર તથા મન એકબીજા સાથે બહુ જ માઠ સંબંધથી જોડાયેલાં છે. એકના અનુશીલન સિવાય અન્યનું અનુશીલન કોઈ કાળે સંભવે નહિ. જે કર્મોપદેશકો કેવળ માત્ર માનસિક વૃત્તિના અનુશીલન ઉપર જ ભાર મૂકીને બેસી રહે છે, તેઓનાં

x આ મૂળ પુસ્તક ધણી વર્ષપર લખાયેલું હોવાને તે પછી ત્રણાખરા વૈજ્ઞાનિકોએ માંસાહાર નુકશાનકારક હોવાનું જાહેર કરેલું છે.

સંપાદક

ઉપદેશ અસંપૂર્ણ છે. જ્ઞાનજ પ્રાપ્ત કરીને બેસી રહેવું એવો ઉપદેશ અસંપૂર્ણ હોવાના કારણે ધર્મવિરુદ્ધ છે. પ્રલેખના શિક્ષણ માત્રથી વિદ્યાર્થીઓ જેમ યથાર્થ મનુષ્ય બની શકતા નથી, તેમ થોડાં ઘણાં પુસ્તકો કંકરથ કરવાથી પણ વિદ્યાર્થીઓ યોગ્ય પંડિત બની શકતા નથી. આ બંને માર્ગો અપૂર્ણ અને તેથી અનિષ્ટકારી છે.

અધ્યાય ૧ મો—જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિ

શિષ્ય:—શારીરિક વૃત્તિઓના સંબંધમાં તો આપનો ઉપદેશ સાંભળ્યો. હવે જ્ઞાનાર્જની (જ્ઞાન મેળવનારી) વૃત્તિઓના અનુશીલનસંબંધે કાંઈક કહો તો સાંભળવાની ઇચ્છા છે. મારા સમજવા પ્રમાણે બીજા પ્રકારની વૃત્તિઓના અનુશીલનથી જે સુખ મળી શકે તે સુખ આ વૃત્તિના અનુશીલનથી પણ પ્રાપ્ત થવુંજ જોઈએ, અને જ્યાં સુખ ત્યાં ધર્મ પણ હોયજ. એટલા માટે જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિઓનું અનુશીલન અથવા તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું એ પણ કર્તવ્ય છે.

ગુરુ:—અલખત તે આવશ્યક કર્તવ્ય છે, કારણ કે જ્ઞાન વિના અન્ય વૃત્તિઓનું યથાર્થ અનુશીલન થઈ શકે નહિ, એ વાત શારીરિક વૃત્તિના અનુશીલન સમયે હું તને બરાબર સમજાવી ચૂક્યો છું. તે સિવાય બીજી એક ખાખતને માટે પણ જ્ઞાનની જરૂર છે, અને તે ખાખત ઘણી મહત્ત્વની છે અને તે એ કે જ્ઞાન સિવાય ઈશ્વરને ઓળખી શકાય નહિ, તેમજ વિધિપૂર્વક ઈશ્વરની ઉપાસના પણ થઈ શકે નહિ.

શિષ્ય:—જ્ઞાન હોય તોજ ઈશ્વરોપાસના થઈ શકે, એમ જો આપ કહેવા માગતા હો તો પછી મૂર્ખ મનુષ્યો ઈશ્વરની ઉપાસના કેવી રીતે કરી શકે? ઈશ્વર શું કેવળ પંડિત પુરુષોને માટેજ છે?

ગુરુ:—મૂર્ખ મનુષ્યો માટે ઈશ્વરોપાસના નથી. મૂર્ખને માટે તો ધર્મ જેવી કાંઈ વસ્તુજ નથી એમ કહું તોપણ ખોટું નથી. જગતમાં જ્ઞાનપૂર્વક જોઈતાં પાપો થાય છે તેમાંના ઘણાંખરાં પાપો પ્રાયઃ મૂર્ખ મનુષ્યો દ્વારાજ થાય છે. અત્રે મારે એક સ્પષ્ટીકરણ કરવું જોઈએ. જેને લખતાં વાંચતાં આવડતું ન હોય તેનેજ મૂર્ખ મનુષ્ય માની લઈશ નહિ, તેમજ જેને લખતાં-વાંચતાં આવડતું હોય તેજ જ્ઞાની એમ પણ માની લેવાનું નથી. પુસ્તકો વાંચ્યા વિના પણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. પાઠશાળાઓ અને નિશાળામાં લખ્યા વિના પણ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થઈ શકે છે. આપણા દેશની પ્રાચીન સ્ત્રીઓએ તેનાં ઉત્તમ દૃષ્ટાંતો આપણને પૂરાં પાડ્યાં છે. તે સન્નારીઓમાં પ્રાયઃ કોઈને પણ લખતાં વાંચતાં આવડતું નહોતું છતાં તેમના જેવી ધાર્મિક વ્યક્તિઓ પૃથ્વીમાં થોડીજ યઈ હશે. તે આદર્શ નારીઓએ પુસ્તકોનું વાંચન કર્યું નહોતું તેથી તે સર્વ મૂર્ખ હતી, એમ કહેવાનું કાંઈનાથી

સાહસ થઈ શકશે નહિ. આપણા દેશમાં પૂર્વે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના જે કેટલાક ખાસ માર્ગો હતા, તે સર્વ આજે લુપ્તપ્રાય થઈ ગયા છે. “કથા” અને હરિકીર્તન એ પૂર્વકાળે જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો એક મુખ્ય ઉપાય હતો. પ્રાચીન સન્નારીઓ કથાકારોના મુખથી પુરાણ તથા ઇતિહાસની વાતો સાંભળતી અને એથી કરીને પુરાણ-ઇતિહાસમાં જ્ઞાનનો જે ઉત્તમ ભંડાર છુપાયલો છે, તે તેમની પાસે ખુલ્લો થઈ જતો. કથાઓના શ્રવણથી તેમની જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિઓ અહુ સારી રીતે સ્વચ્છ તથા પરિવૃત્ત થઈ શકતી હતી. તે સિવાય હિંદુધર્મના પ્રતાપે આપણા દેશમાં વંશપરંપરાએ જે જ્ઞાનપ્રવાહ સતત વહા કરતો તે પ્રવાહ ઉપર પણ સન્નારીઓનો અધિકાર રહેતો હતો. આ સર્વ કારણોને લઈને અત્યારના આપણા સુશિક્ષિત ગણાતા યુવકો કરતાં પણ અનેક વિષયો પૂર્વકાળની સન્નારીઓ અહુ સારી રીતે સમજી શકતી હતી. દાખલાતરીકે અતિથિસત્કારનું માહાત્મ્ય જ્ઞાનવિના કોઈ કાળે સમજી શકાય નહિ, તેમજ વિશ્વવ્યાપી સત્યની માથે અતિથિ-સત્કારને કેવા પ્રકારનો સંબંધ છે, તે પણ જ્ઞાનદષ્ટિ વિના જોઈ શકાય નહિ. અત્યારનો આપણો સુધરેલો વર્ગ અતિથિનું નામ સાંભળીને પણ બળા જાય છે! અત્યારના શિક્ષિત વર્ગને જે જ્ઞાન નથી તે જ્ઞાન પૂર્વની અશિક્ષિત સન્નારીઓને હતું, એજ વાત હું કહેવા માગું છું. તે જીએ અતિથિ-સત્કારનું માહાત્મ્ય અહુ સારી રીતે સમજી શકતી હતી. આ પ્રકારનાં એક નહિ પણ સેકરો ઉદાહરણો આપી શકાય તેમ છે. એ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો પ્રાચીન કાળની નિરક્ષર જીઓનેજ જ્ઞાની લેખવી જોઈએ, અને અત્યારના આપણા સુશિક્ષિત વર્ગને અજ્ઞાની લેખવો જોઈએ.

શિષ્ય:—એમાં શિક્ષિત વર્ગનો શો દોષ? ઈત્રેજ-શિક્ષાની પદ્ધતિજ એવી એમાં કોઈ શું કરે?

ગુરુ:—અલખત, એ વાત ખરી છે. મેં જે અનુશીલનવાદ તને સમજાવ્યો, અર્થાત સમસ્ત વૃત્તિઓનું યથાયોગ્ય અનુશીલન થવું જોઈએ, એમ મેં જે કહ્યું તે વાત અત્યારના શિક્ષણમાં યોગ્યલી નથી, અને તેને લઈનેજ વર્તમાન શિક્ષણપદ્ધતિ દૂષિત ગણાય છે. અત્રેજ રાજ્યના અધિકારીઓએ સિદ્ધાંત કર્યો કે પાઠશાળામાં તો એક ચોક્કસ પ્રકારની વૃત્તિનુંજ અનુશીલન થવું જોઈએ, અને એ પ્રમાણે કાર્યની શરૂઆત થઈ ગઈ! મતલબ કે વર્તમાન શિક્ષણપદ્ધતિ તેમના અમુક ઉદ્દેશો અને આવશ્યકતાઓનેજ આભારી છે, અને તેથીજ તે સંદેહ રહી ગઈ છે. આજકાલની શિક્ષણપ્રણાલીમાં ત્રણ મહાન દોષો ઉઠેા વિચાર કરવાથી સહેજે તરી આવે છે.

શિષ્ય:—એ દોષો કયા કયા?

ગુરુ:—પ્રથમ દોષ તો એજ છે કે જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિઓપ્રત્યે અહુજ વધારે ક્ષણ આપવામાં આવે છે, અને કાર્યકારિણી અથવા ચિત્તરંજની વૃત્તિની ખીલવણી

માટે કાંઈજ પ્રયત્ન થતો નથી; અને તેથી કરીને કેળવણીનું નોંધએ તેનું ઉત્તમ ફળ મળી શક્યું નથી. હિંદી યુવકો મનુષ્યવધી બહુ વેગળા પડી ગયા છે. વકીલ, ડોક્ટર અથવા સરકારી નોકર બનવું એનેજ જીવનનું પરમ લક્ષ્ય તેઓ માની બેસા છે. બીજી તરફ યુરોપના એક ભાગની પ્રજા ન્યારે શિદ્ધપદ્ધતિ તથા સંપત્તિપ્રિય બનવાનો પ્રયત્ન કરતી હોય છે તો બીજી તરફ બીજા ભાગની પ્રજા યુદ્ધપ્રિય તથા જીલમી બનવાનો પ્રયત્ન કરી રહી હોય છે. આવી દૂષિત શિક્ષણપદ્ધતિના પરિણામે યુરોપમાં ફેટકેટલાં યુદ્ધો તથા અત્યાચારો થયા છે તથા થાય છે તે કોઈથી અગમ્યું નથી. શારીરિક વૃત્તિ, કાર્યકારિણી વૃત્તિ તથા ચિત્તરંજની વૃત્તિની ખીલવણીની સાથે યોગ્ય પ્રમાણમાં જો માનસિક વૃત્તિની પણ ખીલવણી થાય તોજ તે જગતને તથા જનસમાજને ઉપકારી અથવા મંગળકારી થઈ શકે. બીજી વૃત્તિઓનો તિરસ્કાર કરી કેવળ માન સુદ્ધિનેજ કેળવ્યા કરવી એ કોઈ રીતે ઈચ્છવાયોગ્ય નથી. અમારા જેવા સાધારણ મનુષ્યોની ધર્માનુકૂળ માન્યતાઓ કેવા પ્રકારની છે તે તું જાણે છે ? હિંદુઓ માત્ર રૂપવાન ચંદ્ર અથવા બળવાન કાર્તિકેયનેજ પૂજનીય માનીને ખેસી રહેતા નથી, માત્ર સુદ્ધિમાન બૃહસ્પતિ કિંવા જ્ઞાની બ્રહ્માની ઉપાસનાનેજ સર્વસ્વ માનીને તેટલેથીજ અટકી જતા નથી; એટલુંજ નહિ પણ કેવળ રસજ મંધર્વાજ અથવા સરસ્વતી દેવીનેજ આરાધ્યરૂપે સ્વીકારી શાંત થતા નથી; પરંતુ હિંદુઓની ભકિત, હિંદુઓની પૂજા, હિંદુઓનું સર્વસ્વ તે સર્વાંગસંપન્ન-અર્થાત્ સર્વાંગીન પરિણતિયુક્ત, છ પ્રકારના અંશર્થયુક્ત વિષ્ણુ ભગવાનનાજ ચરણમાં સમર્પિત થાય છે. અનુશીલન-નીતિનો મુખ્ય સિદ્ધાંત પણ એજ છે કે સર્વ પ્રકારની વૃત્તિઓને એવી યોગ્યતાપૂર્વક કેળવવી કે એક વૃત્તિ બીજી વૃત્તિને દાબી દઈ સ્વચ્છંદતાપૂર્વક આગળ વધી શકે નહિ. સારાંશ કે પ્રત્યેક વૃત્તિને પોતપોતાની સીમામાં રહેવા દઈ તેનું યોગ્ય અનુશીલન કરવું એજ વિષ્ણુની આરાધનાનું મૂળ-પ્રધાન રહસ્ય છે.

શિષ્ય:—એ તો શિક્ષણના એક દોષની વાત થઈ. બીજે દોષ શું છે ?

ગુરુ:—અધુનિક શિક્ષાપ્રણાલીનો બીજો દોષ એ છે કે તે પ્રત્યેક મનુષ્યને એક ખાસ વિષયમાં પરિપક્વ થવાની દૂરજ પાડે છે. આથી સર્વ મનુષ્યોને સર્વ પ્રકારના વિષયો જાણવાનો અવકાશ મળતો નથી. અર્થાત્ એક મનુષ્ય ધારે તો વિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં ખૂબ પારંગત બની શકે, પરંતુ તેને માટે સાહિત્યનાં દ્વાર તો અંધજ રહેવાનાં. એક મનુષ્ય ધારે તો સાહિત્યની શાખામાં પરમ વિદ્વાન બની શકે, પરંતુ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં પ્રવેશ કરવાની તેને રજા મળતી નથી. આવી રીતે એક મનુષ્ય જો એક ખાસ પ્રકારની વૃત્તિનેજ કેળવીને ઉપશાંત થાય તો પછી મનુષ્યની બાકીની વૃત્તિઓને ખીલવવાનો અવકાશજ ક્યારે મળે ? પરિણામ એ આવે કે ન્યાં જીવો ત્યાં તમને અર્ધ મનુષ્યત્વવાળોજ માણસ મળી આવે-સંપૂર્ણ મનુષ્યત્વવાળા મનુષ્યનું

તો દર્શન પણુ ભાગ્યેજ તમને થવાનું ! એક મનુષ્ય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં કુશળ હોય, પણુ જો તે કાવ્યરસાદિના આસ્વાદનથી કમનસીબ હોય તો તે અર્ધ મનુષ્યજ છે, એમ કહેવું જોઈએ. એવીજ રીતે જો મનુષ્ય સૌંદર્યપ્રિય હોય અને સર્વ સૌંદર્યોમાંથી પોતાની રસવૃત્તિને પોષણ આપી શકતો હોય, પરંતુ જગતનાં અપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક તરવેથી અજ્ઞાન હોય તો તે પણુ અર્ધ મનુષ્યજ છે. ઉપર કહ્યા તે ઉભય પ્રકારના મનુષ્યો મનુષ્યત્વરહિત છે, અને તેથી તેટલે અંશે ધર્મબ્રજ છે. જે ક્ષત્રિય-પુત્ર પોતે યુદ્ધવિશારદ હોય છતાં રાજધર્મથી અનભિજ્ઞ હોય, અથવા તો રાજધર્મ જાણવા છતાં રજુવિદ્યામાં અજ્ઞાન હોય તો તે હિંદુધર્માનુસાર ધર્મબ્રજ છે. હિંદુ-શાસ્ત્રનો યથાર્થ મર્મ એજ પ્રમાણે છે.

શિષ્ય:—આપની ધર્મવ્યાખ્યા અનુસારે તો સર્વ મનુષ્યોએ સર્વ પ્રકારના વિષયોમાં કુશળતા પ્રાપ્ત કરવીજ જોઈએ.

ગુરુ:—નહિ, સર્વ મનુષ્યોએ તેમજ કરવું જોઈએ એવો મારો આગ્રહ નથી. અદ્યપત્ત, એટલું છે કે પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાની સમસ્ત મનોવૃત્તિઓની કસોટી તેમજ ખીલવણી તો કરવીજ જોઈએ.

શિષ્ય:—તે યરાયર છે, પરંતુ સર્વ મનુષ્યોથી તેમ બની શકે એવું આપને લાગે છે ખરું ? સર્વ મનુષ્યોની સર્વ વૃત્તિઓ એકસરખી તેજસ્વી હોતી નથી. કોઈની મનોવૃત્તિ વિજ્ઞાનના અભ્યાસમાં વધારે તેજસ્વી હોય છે તો કોઈની વૃત્તિ સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં અદ્ભુત કાર્ય કરી શકે તેવી હોય છે. સાહિત્યની વૃત્તિવાળો મનુષ્ય વિજ્ઞાનની શાખામાં જાય તો તેને પ્રાયઃ નિષ્ફળજ થવું પડે; તેને બદલે વિજ્ઞાનની વૃત્તિવાળો મનુષ્ય બીજા કોઈ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરવાનું સાહસન કરતાં વિજ્ઞાનની પાછળજ સતત મંડયો રહે તો વખત જતાં તે એક મહાન વૈજ્ઞાનિક બની શકે. એકજ મનુષ્ય સાહિત્યમાં અને વિજ્ઞાનમાં-ઉભયમાં કેવી રીતે પારંગત બની શકે ?

ગુરુ:—તે ન બની શકે; પરંતુ “ પ્રતિભા ? ” વિષે સ્પષ્ટીકરણ કરતાં મેં જે વિચારો તને આગાહ જણાવ્યા હતા તે પુનઃ યાદ કર. તારા આ પ્રશ્નના ઉત્તરરૂપે મારે જે કંઈ કહેવું જોઈએ તે સર્વ તેજ વખતે જણાવી ગયો છું. પુનરુક્તિની અત્રે જરૂર નથી. હવે ત્રીજો દોષ સાંભળ.

વર્તમાન શિક્ષણપદ્ધતિનો એક સાધારણ દોષ એ પણુ છે કે તેમાં પાત્રા-પાત્રનો લેશ પણુ વિચાર કરવામાં નથી આવતો. અર્થાત્ અમુક વિષય વિદ્યાર્થી-ઓના અંતઃકરણમાં વિકાસ પામે છે કે નહિ, તે જોવાની કોઈ તરદી લેતું નથી.

૧ આ વિષય પાંચમા અધ્યાયમાં શિષ્યના એથા પ્રશ્નમાં મળી આવશે.

અનુવાદક

એક વૈદ્ય રોગીને ક્ષુધાતુર જોઈ ખાવાની છૂટ આપે, પણ તે દર્દી ખાધેતું અન્ન પાચન કરી શકે તેમ છે કે નહિ તેનો બિલકુલ વિચાર ન કરે તો તેને સુયોગ્ય ચિકિત્સક કહેવાય નહિ. તેવીજ રીતે જે શિક્ષક વિદ્યાર્થીની શક્તિના જોલ કયાં સિનાય મગજમાં ઓળેજ લયાં કરે તેને પણ સુયોગ્ય શિક્ષક લેખી શકાય નહિ. દર્દીને બહુ અનાજ ખાવા બદલ જેમ અભૂતિયું દર્દ લોગવવું પડે છે તેમ હક ઉપરાંત ઓળે વિદ્યાર્થીઓના મગજમાં ભરવાથી વિદ્યાર્થીઓને પણ માનસિક અભૂતિયું આધીન થવું પડે છે. આથી કરીને ક્રમે ક્રમે વિદ્યાર્થીની જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિઓની અવનતિ થતી જાય છે. “ સુખસ્થ કરો, યાદ કરો, ગોખી નાખો, કોષ કાંઈ પૂછે તો પોપટની માફક એકદમ ઉત્તર આપતાં શીખો. ” એજ પ્રકારનું શિક્ષણ આજકાલ વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવે છે; પરંતુ આવા શિક્ષણથી વિદ્યાર્થીની શુદ્ધિ તીક્ષ્ણ થતી જાય છે કે છુટ્ટી થતી જાય છે, સ્વશક્તિ યુક્ત થતી જાય છે, કે પ્રાચીન પુસ્તકોનો પાલવ પકડી પાછળ પાછળ ચાલનારી થતી જાય છે, તેનો તો કોષ ભૂલે ચૂકે પણ નિચાર કરતું નથી. અર્થાત વિદ્યાર્થીઓને જે માનસિક આહાર આપવામાં આવે છે તે તેમનાથી પાચન ધર્મ શકે છે કે નહિ તે તરફ તો કોષ નજર પણ કરતું નથી. બિચારા શિક્ષિત ગર્હભો જ્ઞાનનો ભાર વહન કરી સંસારમાં ચોતરફ ભટકીને આયુષ્ય પૂર્ણ કરે છે. છવટે વિસ્મૃતિ નામની ડર-શ્વામયી દેવી આવીને તેમનો ભાર લપ લે છે, એટલે પછી તેઓ રોજામાં મળી જઈ સ્વમ્હંતાપૂર્વક ઘાસ ખાવા શાગે છે.

શિષ્ય:—અમારા દેશના શિક્ષિત વર્ગ પ્રત્યે આપની એટલી બધી ક્રોધદષ્ટિ કેમ છે ?

ગુરુ:—હું માત્ર આપણા દેશનાજ શિક્ષિત વર્ગવિષે બોલતો નથી. અહીંના અંગ્રેજો પણ એક યા બીજા પ્રકારે એવાજ છે. આપણે તેમને મહાપ્રભુ માની તેમનું અનુકરણ કરવા લક્ષ્યાઈએ છીએ, અને તેમના અનુકરણ મારથી મનુષ્ય-જન્મ સાથેક થયો માની લક્ષ્યે છીએ. તેઓ પણ સંકીર્ણ શુદ્ધિના છે, તેમનું જ્ઞાન પણ પીડાદાયક છે.

શિષ્ય:—અંગ્રેજોની શુદ્ધિ સંકીર્ણ છે ?

ગુરુ:—શનૈઃ શનૈઃ સર્વ સમજશે. જે જાતિ દોહસો વર્ષથી ભારતવર્ષ ઉપર આધિપત્ય લોગવે છે છતાં ભારતવાસીઓસબંધી એક વાત પણ હજી સુધી સમજ શકી નથી, તેમનામાં બીજા લાખો ગુણો હશે, તેપણ તેમનામાં વિશાળ શુદ્ધિ હોય એમ તો હું કહી શકીશ નહિ, પણ બીજી તરફ અંગ્રેજોના કરતાં પણ આપણા હિંદીઓની શુદ્ધિ વિશેષ સંકીર્ણ માર્ગે પ્રવર્તે છે, એમ કહ્યા વિના ચાલતું નથી. અંગ્રેજોના શિક્ષણ કરતાં આપણું શિક્ષણ વિશેષ હલકા પ્રકારનું છે,

એમ પશુ સ્વીકારવું નોંધએ; પરંતુ આપણે એ કુસંસ્કારોનું મૂળ જોવા નોંધએ તો યૂરોપના અનુકરણ સિવાય ભાગ્યેજ બીજું કંઈ દર્શી કેમ, તારી પહેલી શંકા દૂર થઈને ?

શિષ્ય:—પશુ આપે જ્ઞાનને પીડાદાયક કહ્યું તેનો અર્થ શું સમજવો ?

ગુરુ:—જેની રીતે આહાર સ્વાસ્થ્યકર હોવા છતાં અજીર્ણ થવાથી પીડાદાયક થાય છે તેવાજ રીતે જ્ઞાન સ્વાસ્થ્યકર હોવા છતાં જે તેનો દુરુપયોગ થાય તો તે પશુ પીડાદાયક થવા વિના રહે નહિ. જ્ઞાનનું અજીર્ણ પીડાદાયક છે, અર્થાત અમુક અમુક વાતો જાણી લીધા પછી તે પ્રત્યેકને પરસ્પર કેવો સંબંધ છે, અથવા તો એ જ્ઞાનનું પરિણામ શું તેનો વિચાર કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી તે નિરર્થકજ છે. કોઈ કહે કે ગૃહમાં તો ખૂબ પ્રકાશ છે, માત્ર સીડી ઉપરજ અધાર્ક છે, તો તેનો અર્થ શું ? રસ્તોજ ન સજે ! ક્યાં થઈને ક્યાં જવું તેની કશી માહિતીજ ન મળે ! જ્ઞાનની પીડામાં ફસાયલા માણસો અમુક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તેજ જાણતા નથી. એક સમયે એક અંગ્રેજે ઈલાંડથી હિંદમાં આવી એક બગીચો ખરીદ કર્યો. તેને આ રીતવિવાજોનું ખીલકુલ જ્ઞાન નહોતું. એક દિવસે માળાએ આવીને તેને એક તાલુ નાળાએર બેટલાખલ અર્પણુ કર્યું. સાહેબે તો નાળાએરની છાલ ઉતારી લીધી અને અંદરનો ગોટો ફેંકી દીધો ! માળાને આ વાતની ખબર પડી એટલે હિંજ પાસે ગયો અને કહ્યું કે “ સાહેબ ! છાલ નહિ પશુ તેનો તો અંદરનો ભાગ ખાવામાં વપરાય છે. ” ત્યાર પછી માળાએ તેજ સાહેબને કેટલીક ફેરીઓ બગીચામાંથી લાવીને અર્પણુ કરી. સાહેબ માળાને ઉપદેશ બૂલી ગયો નહોતો. તેથી તેણે ફેરીની છાલ-ગર્લ વિગેરે ફેંકી દીધું, અને ગોટલીજ ખાવા માટે લઈ ગયો ! સાહેબને ખાત્રી થઈ આ હિંદુસ્તાની ફળોમાં કંઈ રસજ હોતો નથી ! માળાએ પુનઃ આવીને સાહેબને કહ્યું કે—“ સાહેબ, તેને તો ચૂસીને અથવા ચીરો કરીનેજ ખવાય, અને ગોટલી તો ફેંકીજ દેવી નોંધએ. ” સાહેબે માળાને ઉપદેશ લક્ષમાં રાખી લીધો. છેવટે માળાએ એક દિવસે રતાળુની એક ગાંઠ મોકલી. સાહેબ પેલા માળાનું શિક્ષણ નિસરી ગયો નહોતો. તેથી તે રતાળુની ચીરો કરી કરીને ખાઈ ગયો; પશુ રતાળુએ પેટમાં જઈને એવું તો દર્દ શરૂ કર્યું કે સાહેબ ક્રોધથી લાલ-પીળો થઈ ગયો, અને માળાને મારી-મારીને મરણુતોલ કરી નાખ્યો. આવો દુઃખદાયક બગીચો પશુ નહિ નોંધએ, એમ ધારીને અર્ધ કિંમતે બગીચો પશુ વેચી નાખ્યો. અનેક મનુષ્યોનાં માનસક્ષેત્રો આવી રીતે બગીચાની માફક ધૂળ-કૂલોથી પરિપૂર્ણ હોય છે, પરંતુ તેનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તેની

તેમને ખબર ન હોવાથી બિચારાઓ ટોપરાને બદલે કાચલી અને રસને બદલે ગોટલી ખાઈને હેરાન થાય છે. અસુક પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેનો ક્યાં અને કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો તેની સૂચના ન મળે તો એવું જ્ઞાન પણ દુઃખદાયક થઈ પડે છે.

શિષ્ય:—ત્યારે શું જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિઓના અનુશીલનમાં જ્ઞાનની કશી જરૂર નથી?

ગુરુ:—એવકુંદ ! એક અન્ન સમ્પત્તિ હોય તો શું ખાલી જગ્યામાં ફેરવવાથી તે હેતુ સિદ્ધ થઈ જાય ? જેવ વસ્તુ સિવાય જ્ઞાનની ખીલવણી થઈ જઈ રીતે શકે ? છતાં એટલું જલ્દમાં રાખવું જોઈએ કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની સાથે આપણી જ્ઞાનેન્ધ્રિયા પણ વિકાસ પામવી જોઈએ. અત્યારે જે શિક્ષણપદ્ધતિ આપણામાં પ્રચલિત છે તે તો આપણા પેટમાં ઠાંસી ઠાંસીને ખોરાક જ ભર્યા કરે છે ! આપણે તે ખોરાકને પચાવી શકીએ છીએ કે નહિ, અને પછી ક્ષુધા જાગૃત થાય છે કે નહિ, પેટમાં વધારે અન્ન રહી શકે તેમ છે કે નહિ, તેનો કંઈ પણ વિચાર નહિ કરતાં, બસ, ઠાંસી ઠાંસીને ખોરાક જ ભર્યા કરે છે ! કેટલીક મૂર્ખ માતાઓ બાળકને ખૂબ ખવરાવી ખવરાવીને બાળકના શરીરનું સત્યાનાશ વાળે છે; તેવી જ રીતે અત્યારના પિતાઓ તથા શિક્ષકો પણ પુત્રોની તથા વિદ્યાર્થીઓની ઉન્નતિને બદલે અવનતિ કરે છે !

જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું તે ધર્મનો એક પ્રધાન અંશ છે, પરંતુ એને બદલે અત્યારે તો જ્યાં જોઈએ ત્યાં ઉક્ત ત્રણ દોષો પ્રવર્તા રહ્યા છે ! ધર્મનો યથાર્થ મર્મ જ્યારે લોકો સમજવા લાગશે ત્યારે જ આ કૃશિક્ષાર્થી પાપ પણ સમાજમાંથી દૂર થઈ શકશે.

અધ્યાય ૧૦ મો—મનુષ્યમક્તિ

શિષ્ય:—વૃત્તિઓનું યોગ્ય સ્ફુરણ, સામંજસ્ય તથા સાર્થક્ય એજ સુખ અને એજ મનુષ્યત્વ એ વાત બરાબર સમજાઈ. વૃત્તિઓ ત્રણ પ્રકારની તે પણ સમજાવું: જેમકે (૧) શારીરિક, (૨) જ્ઞાનાર્જની અને (૩) કાર્યકારિણી અથવા ચિત્તરંજની. તેમાં શારીરિકી વૃત્તિ તથા જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિના અનુશીલનસંબંધે આપે જે ઉપદેશ કર્યો તે મેં બરાબર સાંભળ્યો છે. નિકૃષ્ટ કાર્યકારિણી વૃત્તિઓના અનુશીલનની શું જરૂર છે, તે વાત પણ આપે સામંજસ્યનો વિષય સમજાવતી વખતે, ભય-ક્રોધ-લોભ ઇત્યાદિના દર્શાવવાપૂર્વકે કહી સંભળાવી. હવે નિકૃષ્ટ કાર્યકારિણી વૃત્તિસંબંધે આપને વિશેષ મોલવાનું હોય એમ હું ધારતો નથી. ઉત્કૃષ્ટ વૃત્તિઓના અનુશીલનસંબંધે આપને કંઈ કહેવાનું હોય તો કહો.

ગુરુ:—હવે કાર્યકારિણી વૃત્તિઓમાં જેને સર્વત્ર ઉત્કૃષ્ટ કહેવામાં આવે છે તે

વૃત્તિવિષે વિવેચન કરે તે લક્ષ્યપૂર્વક સંભળ. જે અર્થમાં વૃત્તિને નિકૃષ્ટ કહેવામાં આવે છે, તેથી છેક જૂદાજ અર્થમાં અમુક વૃત્તિઓને ઉત્કૃષ્ટવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે. દાખલાતરીકે લક્ષિત-પ્રીતિ વગેરે.

શિષ્ય:—લક્ષિત અને પ્રીતિ એ ઉભય વૃત્તિઓ શું જૂદી જૂદી છે? ઈશ્વરમાં જે પ્રીતિને! આરોપ થાય તેને લક્ષિત કહેવાય એમજ હું તો માનું છું.

ગુરુ:—તારી એ માનીનતાવિષે મારે વાંધો ઉઠાવવાની જરૂર નથી; પરન્તુ અનુ-શીલન તત્ત્વ સમજતી વખતે તેને પૃથક્ પૃથક્ ઓળખવાથી બહુ સરળતા થાય તેમ છે. ખરૂં પૂછે તો ઈશ્વરમાં જે પ્રીતિનું આરોપણ થાય તેનેજ લક્ષિત કહેવાય એવું પણ નથી. મનુષ્યો-અર્થાત્ રાજા, ગુરુ, પિતા, માતા તથા સ્વામી વિગેરે પણ લક્ષિતને પાત્ર છે. તે સિવાય એમ પણ અનેનું જોષએ છીએ કે અનેકાને ઈશ્વર પ્રત્યે ખીલકુલ લક્ષિતભાવ નથી હોતો, છતાં પ્રીતિ તો હોય છેજ.

ઈશ્વરલક્ષિતની વાતને હાલ તુર્તમાં રહેવા દે. પ્રથમ મનુષ્યલક્ષિતવિષે જે કહું તે સાંભળી લે. આપણા કરતાં જે ઉત્કૃષ્ટ હોય અને જેની ઉત્કૃષ્ટતા આપણને ઉપકરક થઈ શકે તેજ આપણી લક્ષિતને પાત્ર બની શકે છે, એવો લક્ષિતનો એક સામાન્ય નિયમ છે. લક્ષિતની સમાજક આવશ્યકતા મુખ્ય એ કારણોને આભારી છે. (૧) લક્ષિત સિવાય નિકૃષ્ટ મનુષ્ય ઉત્કૃષ્ટ મનુષ્યનું અનુસરણ કરી શકે નહિ. અને (૨) જે નિકૃષ્ટ મનુષ્ય ઉત્કૃષ્ટ મનુષ્યને અનુસરી શકે નહિ તો સમાજમાં એકંદય રહી શકે નહિ. સમાજનાં બંધનો તૂટી જાય તો સમાજની ઉન્નતિ થઈ શકે નહિ, એ વાત સહેલાઈથી સમજાય તેમ છે.

હવે મનુષ્યોમાં કોણુ કોણુ લક્ષિતને પાત્ર હોઈ શકે તેવિષે વિચાર કરીએ. (૧) પિતામાતા આપણી લક્ષિતને પાત્ર છે. તેઓ આપણા કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, એ વાત સમજાવવામાં બહુ સમય વીતાવવાની જરૂર નથી. ગુરુ આપણા કરતાં જ્ઞાનમાં શ્રેષ્ઠ છે, અર્થાત્ આપણને જ્ઞાન આપનાર છે, અને તેથી તેઓ પણ લક્ષિતને પાત્ર છે. વસ્તુતઃ જે ગુરુ ન હોય તો મનુષ્યો મનુષ્યત્વજ પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ. શારીરિકી વૃત્તિનો વિષય અર્થાત્ પ્રસંગોપાત એ વાત હું તને કહી ગયો છું, એટલા માટે ગુરુ તો ખાસ કરીને લક્ષિતને પાત્ર છે, એમ વિસ્તારપૂર્વક સમજાવવાની જરૂર નથી. હિંદુ-ધર્મ સર્વતત્ત્વદર્શી છે, એથી કરીને ગુરુલક્ષિત ઉપર ભાર મૂકવામાં હિંદુધર્મ જેટલું અભિમાન લઈ શકે તેટલું અભિમાન ખીજે કોઈ ધર્મ લઈ શકે તેમ નથી. પુરોહિત-અર્થાત્ આપણા કલ્યાણને અર્થે ઈશ્વરની પાસે જે નિત્ય પ્રાર્થના કરે, આપણા હિતને માટે સર્વદા સર્વ પ્રકારના પ્રયત્નો કરે, અને આપણા કરતાં પણ જે અધિક પવિત્ર તથા ધર્મીત્મા હોય તે પણ લક્ષિતને પાત્ર છે. જે મનુષ્ય કેવળ પેટની ખાતરજ પુરોહિતનો ધંધો કરતો હોય તે લક્ષિતને પાત્ર નથી. સ્ત્રીના કરતાં સ્વામી દરેક

રીતે શ્રેષ્ઠ છે, એટલા માટે સ્વામી પણ લકિતને પાત્ર છે. હિંદુધર્મ એમ પણ કહે છે કે સ્ત્રીઓએ પણ સ્વામીની લકિતને પાત્ર બનવું જોઈએ; કારણ કે હિંદુધર્મ સ્પષ્ટ રીતે જાહેર કરે છે કે સ્ત્રીને સાક્ષાત્ લક્ષ્મીસ્વરૂપા માનવી જોઈએ. ધરનાં મનુષ્યો, જે લકિતને યોગ્ય એવાં વડીલોની લકિત ન કરે, અર્થાત્ પુત્ર-કન્યા અથવા વધુ જે પોતાના માતા-પિતાની લકિત ન કરે, જે સ્ત્રી પોતાના સ્વામીપ્રત્યે લકિત-ભાવ ન રાખે, જે સ્ત્રી પોતાના સ્વામીને તિરસ્કાર કર્યા કરે, વિદ્યાર્થીઓ જે ગુરુનું અપમાન કર્યા કરે તો તે ગૃહ ક્રોધ કાળે ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ; એવા ગૃહને ગૃહ કહેવા કરતાં નરકજ્ઞ કહેવું એ વધારે યોગ્ય છે. આ વાત એવી તો સ્વતઃસિદ્ધ છે કે કષ્ટપૂર્વક સમજાવવાની જરૂર પડે તેમ નથી. આવી રીતે લકિતને પાત્ર એવાં વડીલોપ્રત્યે યોગ્ય લકિતભાવ વહેવા દેવો એ પણ અનુશીલનવાદનો એક મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. હિંદુધર્મનો પણ તેજ ઉદ્દેશ છે; એટલુંજ નહિ પણ અન્યાન્ય ધર્મો કરતાં હિંદુધર્મ એ વિષયને ધણુંજ અગત્યનું સ્થાન આપે છે. હિંદુધર્મ જગતનો સર્વશ્રેષ્ઠ ધર્મ લેખાય છે તેનું એ પણ એક કારણ છે.

(૨) ગૃહના જેવુંજ સમાજનું પણ અંધારણુ સમજી લેવું. ગૃહના સ્વામીની માફક અથવા પિતામાતાની માફક રાજ આપણા સમાજનો અધિપતિ છે. તેના ગુણના પ્રતાપે કિંવા તેના દંડના પ્રતાપે સમાજ સર્વદા પોતાનું રક્ષણ કરી શકે છે. સંતાનોવડે પિતા જેવી રીતે લકિતપાત્ર છે તેવીજ રીતે રાજ પણ પ્રજા તરફની લકિતને પાત્ર છે. ખરી રીતે તો પ્રજાની લકિતજ રાજને બળવાન તથા શક્તિમાન બનાવે છે. નહિ-તર એક રાજના બે આહુમાં તે કેટલુંક બળ રહી શકે ?

શિષ્ય:—તો પછી બીજા શીલીપ જેવા તથા ઔરંગઝેબ જેવા રાજાઓની વિરુદ્ધમાં લડત ચલાવવી એ પાપરૂપ લેખાય કે નહિ ?

ગુરુ:—કદાપિ નહિ. રાજ ન્યાંસુધી પ્રજાપાલક હોય ત્યાંસુધીજ તે રાજ છે. ન્યારે તે પ્રજાપીડક અને ત્યારે તે રાજ નથી, અને તેથી, તે આપણી લકિતને પાત્ર નથી. આવા રાજાની લકિત કરવાને બદલે તેને પોતાને સારી રીતે રાજ્ય ચલાવવાની ફરજ પડે તેવી રીતનું વર્તન ચલાવવું એજ દેશવાસીઓનું કર્તવ્ય છે; કારણ કે રાજ સ્વચ્છંદી હોય તો તેથી પ્રજાનું ક્રોધ કાળે કલ્યાણ થાય નહિ; પરંતુ આ સર્વ વાતો લકિતના વિષય સાથે સંબંધ ધરાવતી નથી, તેથી તે વિષે અહીંયાં સમયનો વ્યય કરવો અનુચિત છે. પ્રીતિનો વિષય નીકળશે ત્યારે તે વિષે વિસ્તારપૂર્વક હું બોલીશ. અત્યારે તો માત્ર એકજ વાતનો ઉલ્લેખ કરી રાજલકિતનો વિષય સમાપ્ત કરીશ. રાજ જેવી રીતે આપણી લકિતને પાત્ર છે તેવીજ રીતે રાજના પ્રતિનિધિરૂપ રાજ-પુરુષો પણ યથાચેત્ય સન્માનને પાત્ર છે; પરંતુ ન્યાંસુધી તેઓ રાજકાર્યમાં નિયુક્ત હોય અને ધર્મપૂર્વક પોતાની ફરજ બજાવતા હોય ત્યાંસુધીજ તેઓ સન્મા-

નને પાત્ર છે. તેમ ન હોય ત્યારે તો તેઓને પણ એક સાધારણ મનુષ્યજ લેખના જોઇએ.

રાજપુરુષોપ્રત્યે યોગ્ય લક્ષિત દર્શાવવી એ ઠીક છે, પરંતુ કોઈ પણ આગતમાં હદ ઓળંગી જવી એ ઠીક નથી; કારણ કે લક્ષિતની માત્રા વધી જાય તો ખીજ વ્રતિઓને હાનિ સહન કરવી પડે એ વાત હું તને પ્રથમ કહી ચૂક્યો છું. રાજાઓ સમાજના પ્રતિનિધિ સમાન છે અને રાજપુરુષો સમાજના નોકરો છે એ વાત કોઈએ વિસરી જવી જોઈતી નથી. આપણા દેશી લોકો એ વાતને ભૂલી જઈ, રાજપુરુષોની અપરિમિત ખુશામત કરે છે, તે અનુચિત છે.

(૨) રાજના કરતાં પણ સમાજના શિક્ષકો અધિક લક્ષિતને પાત્ર છે. જેઓ વિદ્વાન અને યુદ્ધિમાન હોવાની સાથે સમાજને પણ પરિશ્રમપૂર્વક શિક્ષણ આપવાના નિરંતર પ્રયત્નો કરે છે તેઓજ સમાજના યથાર્થ નેતા છે-તેઓજ સમાજના યથાર્થ રાજાઓ છે. મતલબ કે ધર્મવેતાઓ, વિદ્વાનવેતાઓ, નીતિવેતાઓ, દાશનિકો, પુરાણવેતાઓ, સાહિત્યકર્તા, તથા કવિઓપ્રત્યે યથોચિત લક્ષિત દર્શાવવી એ પણ પ્રત્યેકનું કર્તવ્ય છે. અન્યારસુધીમાં પૃથ્વીની જે કોઈ ઉન્નતિ થઈ છે તે આજ મહાપુરુષોને આભારી છે તેઓ જે માર્ગે પૃથ્વીને લઈ જવા માગે તેજ માર્ગે પૃથ્વી ગતિ કરવા માગે છે. તેઓ રાજાઓના પણ ગુરુ છે; કારણ કે રાજાઓ જ્યારે તેમના પાસેથી યોગ્ય શિક્ષણ લે છે, ત્યારેજ તેઓ સારી રીતે રાજ્ય ચલાવવાને યોગ્ય બને છે. ભારતવર્ષમાં ભારતીય ઋષિ-મહર્ષિઓની જે કીર્તિ હજી સુધી સચવાઈ રહી છે, અને વ્યાસ, વાલ્મીકિ, વસિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, મનુ, યાજ્ઞવલ્ક્ય, કપિલ, તથા ગૌતમ આદિ ભારતવર્ષના પૂજ્યપાદ મહર્ષિઓના જે કીર્તિસ્થંભો અમર રહી ગયા છે, તે તેમના સામાજિક ગુરુપદનેજ આભારી છે. યુરોપમાં પણ ગેલિલીઓ, ન્યૂટન, કોપ્ટ, ડાલ્ટન તથા શેક્સપીઅર વિગેરેએ એ મહત્ત્વનાં આસનો એક કાળે શોભાવ્યાં હતાં.

શિષ્ય:—જેનો જેટલા પ્રમાણમાં આપણાપર ઉપકાર થાય તેનાપ્રત્યે તેટલોજ લક્ષિતભાવ ધરાવવો, એવો આપનો કહેવાનો આશય છે શું ?

ગુરુ:—નહિ. ઉપકારીપ્રત્યે પ્રીતિભાવ રાખવો તેને લક્ષિત નહિ, પણ કૃતજ્ઞતાજ લેખવી જોઈએ. અનેક સમયે નિકૃષ્ટ મનુષ્યો પણ આપણાપર ઉપકાર કરી શકે છે. લક્ષિત આપણી પોતાની ઉન્નતિને અર્થે છે. જેનામાં લક્ષિતભાવ નથી હોતો તે પોતાના ચરિત્રની ઉન્નતિ કરી શકતો નથી. લોકગુરુપ્રત્યે લક્ષિતભાવ રાખવા વિષે મેં જે હમણાં તને ઉપદેશ કર્યો તે પુનઃ યાદ કર. દાખલાતરીકે તું કોઈ એક અંચકારનો અંચ વાંચવા બેઠો છે. હવે જો તને તે લેખક કિંવા અંચકારપ્રત્યે લક્ષિત ભાવ ન હોય તો તે અંચ તારા ઉપર કોઈ પ્રકારનો ઉપકાર કરી શકે નહિ. અંચ-માનો ઉપદેશ તારા ચરિત્ર ઉપર કરી અસર ઉપજાવી શકે નહિ. એટલુંજ નહિ પણ

લક્ષિતભાવ વિના અંચકારનો આશય પણ તું યથાર્થ રીતે સમજવાને લાગ્યશાળી થઈ શકે નહિ. અંચકારની સાથે તારી સહૃદયતા ન હોય તો તેના કથનો તારે માટે નિષ્ફળજ થાય. એટલાજ માટે મેં કહ્યું હતું કે જે જન્મતના શિક્ષકો પ્રત્યે આપણને લક્ષિત ન હોય તો તેમનું શિક્ષણ પણ આપણા માટે નિરર્થક થઈ પડે છે. સહૃદયતાવાળું શિક્ષણ, અને લક્ષિતભાવયુક્ત જ્ઞાન એજ આપણી ઉન્નતિનું મૂળ કારણ છે. લક્ષિત સિવાય કોઈ કાળે કોઈની ઉન્નતિ થઈ નથી તેમ થાય એવો સંભવ પણ નથી. શિક્ષકોપ્રત્યે લક્ષિતભાવ રાખવો એ પણ પરમ ધર્મ છે.

શિષ્ય:—આજ જે ધર્મની અનેકવાર પ્રશંસા કરો છો તે હિંદુધર્મ તો એવા ધર્મનું શિક્ષણ આપતો હોય એમ હું ધારતો નથી.

ગુરુ:—એવી વાતો તો મૂર્ખ મનુષ્યનાજ મુખમાં શામે. હિંદુધર્મ જોટલે અંશે એવી આપતોનું શિક્ષણ આપે છે તેવું શિક્ષણ જગતનો અન્ય કોઈ ધર્મ આપતો નથી. હિંદુધર્મમાં બ્રાહ્મણો સર્વત્ર પૂજ્ય લેખવામાં આવ્યા છે, તેનું શું કારણ છે, તે તું જાણે છે ? તેઓ વર્ણુશ્રેષ્ઠ તથા એક પામરથી લઈ એક શ્રીમંત સુધી પ્રત્યેકની લક્ષિતને પાત્ર લેખાય છે તેનું એજ કારણ છે કે ભારતવર્ષમાં એક કાળે બ્રાહ્મણોજ સામાજિક શિક્ષકો હતા. ધર્મવેત્તાઓ પણ તેઓ, નીતિવેત્તાઓ પણ તેઓ, એટલુંજ નહિ પણ વિજ્ઞાનવેત્તાઓ, પુરાણવેત્તાઓ, દાર્શનિકો તથા સાહિત્યપ્રણેતાઓ અને કવિઓ પણ તેઓજ હતા. એટલાજમાટે હિંદુધર્મના અનંત જ્ઞાની ઉપદેશકોએ તેમની સંપૂર્ણ લક્ષિત કરવાનું લોકોને ફરમાવ્યું છે. સમાજનાં મનુષ્યો બ્રાહ્મણોપ્રત્યે સંપૂર્ણ લક્ષિતભાવ ધરાવતાં હતાં. તેટલાજ માટે ભારતવર્ષ ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી શક્યો હતો. ભારતવર્ષીય જનસમાજે બ્રાહ્મણ શિક્ષકોની આધીનતા સ્વીકારી તેથીજ તેઓ અનાયાસે ઉન્નતિના શિખરે પહોંચ્યા હતા.

શિષ્ય:—અત્યારે તો ધણાખરા લોકો એમજ કહે છે કે બ્રાહ્મણોએ ઠગાઈ કરીને પોતાનું પેટ ભરવા માટેજ બ્રાહ્મણલક્ષિતનો ભારતવર્ષમાં પ્રચાર કર્યો છે.

ગુરુ:—એમ કહેનારાઓ પોતાની સ્થૂળ શુદ્ધિને લીધે બ્રાહ્મણલક્ષિતનું યથાર્થ સહૃદય જોઈ શકતા નથી, તેથીજ તેઓ બ્રાહ્મણોને શિરે ખોટા આરોપ મૂકે છે. તું ખગમર વિચાર કરી જોશો તો તને જણાશે કે પૂર્વે આપણા સમાજનાં સર્વ વિધિ-વિધાનો તથા વ્યવસ્થાઓ બ્રાહ્મણોનાજ હાથમાં હતાં. આવી રીતે પોતાના હાથમાં દરેક પ્રકારની સત્તા હોવા છતાં પણ બ્રાહ્મણોએ પોતાની આજીવિકાસંબંધે કેવી વ્યવસ્થા રાખી હતી તેનો એકવાર વિચાર કરી જો. બ્રાહ્મણોથી રાજ્યના અધિકારી થવાય નહિ. બ્રાહ્મણોથી વાણિજ્ય કે ખેતીવાડીનો વંધો પણ થાય નહિ. એવી વ્યવસ્થા પોતેજ પોતાને માટે બ્રાહ્મણોએ સ્વીકારી લીધી. પોતાની ઉપજીવિકા માટે આ પ્રમાણે તેમણે ઈરાદાપૂર્વક અન્ય સર્વ મહત્વના માર્ગો અંધ

કરી દેધને જે એકજ માર્ગ ખુલ્લો રાખ્યો તે કયો માર્ગ ? માત્ર ભિક્ષા. ભિક્ષાના જેવો દુઃખદાયક અને દરિદ્ર માર્ગ ભાગ્યેજ ખીજો કોઈ હશે. આવા નિઃસ્વાર્થ અને ઉદારચિત્ત મનુષ્યોને ભારતમાતા સિવાય બીજી કયી માતા જન્મ આપી શકે ? તેઓએ પોતાની બહાદુરી બતાવવા અથવા તો પુણ્યનો સંચય કરવાના હેતુથી એ ભિક્ષાવૃત્તિનો માર્ગ સ્વીકાર્યો નહોતો; પરંતુ તેઓ સમજતા હતા કે જે એકધર્મ-સંપત્તિમાં મન જશે તો પછી જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં વિઘ્ન નડયા વિના રહેશે નહિ. તેમજ સમાજને પણ જેવું જોઈએ તેવું શિક્ષણ મળી શકશે નહિ. એકાંત મનથી ઉચ્ચ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું અને એકનિષ્ઠાપૂર્વક લોકશિક્ષણ આપવું એજ ઉદ્દેશથી તેઓએ સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી ભિક્ષાવૃત્તિનો એક માત્ર માર્ગ પોતાને માટે ખુલ્લો રાખ્યો હતો. યદ્યર્થ નિષ્કામ ધર્મ જેમના હાડાહાડમાં વ્યાપ્ત થઇ ગયો હોય તેઓજ આમ પરહિતવ્રતની પ્રતિજ્ઞા લઈ સર્વત્યાગી બનવાની હિંમત કરી શકે. તેઓએ પોતાના પ્રત્યે અચળ ભંકિત રાખવાનું લોકોને ઉપદેશ્યું હતું તે પણ કાંઈ તેમના પોતાના સ્વાર્થને માટે નહોતું. તેઓ સમજતા હતા કે જે સામાજિક શિક્ષકો પ્રત્યે લોકોનો ભક્તિભાવ ન હોય તો સમાજની કોઈ કાળે ઉન્નતિ થાય નહિ, અને એટલાજ માટે તેમણે આહાણુલક્ષિતનો ભારતવર્ષમાં પ્રચાર કર્યો હતો. આવી રીતે તેમણે જે એક સમાજ તથા સભ્યતાની સૃષ્ટિ કરી હતી તે આજે પણ જગતમાં અતુલનીય લેખાય છે. હજીસુધી યુરોપ પણ એ આદર્શનું અનુકરણ કરી શક્યો નથી; કારણ કે હજીસુધી પણ યુરોપમાં યુદ્ધને એક સામાજિક આવશ્યકતા સમજવામાં આવે છે. આ દેશના આહાણુએજ યુદ્ધનું ભયંકર દુઃખ, યુદ્ધની ભયંકર ખાનાખરાબી તથા યુદ્ધનો સામાજિક ઉત્પાત પોતાના ચારિત્ર્યબળથી દૂર કર્યો હતો. આહાણુની નીતિનું અવલંબન લેવાથી સમાજને યુદ્ધ કરવાની કશી જરૂર રહેતી નથી. પૂર્વના આહાણુના કીર્તિસ્તંભોમાંથી હજી એક કાંકરી પણ ખરવા પામી નથી, એજ તેમની અક્ષય કીર્તિનું જ્વલંત ઉદાહરણ છે. જગતમાં જે જે ઉન્નત જાતિઓ અત્યારસુધીમાં થઈ ગઈ છે તેમાં આહાણુના જેવી પ્રતિભાશાળી, શક્તિશાળી, જ્ઞાની તથા ધાર્મિક જાતિ બીજી કોઈ થઈ નથી. પ્રાચીન એથેન્સમાં અથવા રોમમાં, મધ્યકાલીન ઇટાલીમાં અથવા વર્તમાન કાલીન જર્મનીમાં કે ઈંગ્લાંડમાં આહાણુ જેવી એક પણ ઉન્નત, પ્રતિભા-શાળી તથા ક્ષમતાશાળી જાતિ થઇ નથી. રોમના પુરોહિતો, કે બાહ્યના ભિક્ષુઓ કે અન્ય કોઈ સંપ્રદાયના ધર્મોપદેશકોમાં પણ આહાણુના જેવા જ્ઞાની કે ધાર્મિક હજી સુધી થયા નથી.

શિષ્ય:—પરંતુ અત્યારે તો આહાણુ ખુલ્લી રીતે વેપાર-ધંધો કરવા લાગી ગયા છે, એટલુંજ નહિ પણ કાલી માતાના નામથી કસાઇનો પણ ધંધો કરવા લાગ્યા

છે. શું તેમની પણ ભક્તિ અમારે કરવી જોઈએ ?

ગુરુ:—કદાપિ નહિ. જે ગુણને માટે આપણે જેની ભક્તિ કરીએ તે ગુણુજ તેનામાં ન હોય તો પછી આપણે શામાટે ભક્તિ કરવી ? ગુણુવિના ભક્તિ કરવી એ તો અધર્મજ છે. ભારતવર્ષના મનુષ્યો આ છેલ્લી વાત ન સમજી શક્યા તેથીજ તેમની અવનતિ થઈ. જે ગુણુના પ્રતાપે આલ્મણો એકવાર ભક્તિને પાત્ર હતા તે ગુણુજ જે તેમનામાં ન રહ્યો તો પછી તેમની ભક્તિ કરવાની જરૂરજ શું હોય ? દુયુષ્ઠી અને દુરાચારી આલ્મણોની ભક્તિ કરવાથી લોકો ધીમે ધીમે કુશિક્ષાનાજ સંસ્કારો પ્રાપ્ત કરવા લાગ્યા અને એ રીતે સમાજની અધોગતિનો આરભ થયો. હવે આપણે સમજ્યા. પછી તો એ રસ્તેથી પાછુંજ ફરતું જોઈએ.

શિષ્ય:—અર્થાત્ હવે આલ્મણોની ભક્તિ ન કરવી, એમજ ને ?

ગુરુ:—નહિ, તેમ નહિ. જે આલ્મણમાં સદ્ગુણુ હોય, અર્થાત્ જે ધાર્મિક, વિદ્વાન, નિષ્કામ અને લોકસેવક હોય તેની ભક્તિ કરવી, અને જેનામાં એવા ગુણુ ન હોય તેની ભક્તિ ન કરવી. તેને બદલે જે શુદ્રમાં આલ્મણુના જેવા ગુણુ હોય, અર્થાત્ જે વ્યક્તિ જન્મથી શુદ્ર હોવા છતાં પણ જે વિદ્વાન, ધાર્મિક, નિષ્કામ અને લોકસેવક હોય તો તેની ભક્તિ કરવામાં હવે કોઈએ સંકોચ રાખવો નહિ.

શિષ્ય:—આપના સિદ્ધાંત સાથે કોઈ હિંદુધર્માવલંબી એકમત થાય એમ મને તો લાગતું નથી.

ગુરુ:—બલે ન થાય, તેથી શું થયું ? પરન્તુ હિંદુધર્મનો યથાર્થ મર્મ તો તેજ છે. મહાભારતના વનપર્વમાં માર્કંડેય સમસ્યા—પૂર્વાધ્યાય ૨૧૫ માં આ પ્રમાણે ઋષિ-વાક્ય છે:—“ પાતિત્યજનક, કુક્રિયાસકત, અને દલિક આલ્મણુ વિદ્વાન હોય તોપણ તે શુદ્ર સમાન છે. અને જે શુદ્ર સત્ય, દમ અને ધર્મમાં સતત અનુરકત હોય તેને આલ્મણુ સમાન હું લેખું છું. કારણુ કે મનુષ્ય માત્ર વ્યવહારથીજ મનુષ્ય કે શુદ્ર બની શકે છે. ” પુનઃ વનપર્વમાં અજગર પર્વાધ્યાય ૧૮૦ માં રાજર્ષિ નહુષ આ પ્રમાણે પ્રશ્ન કરે છે:—“ વેદમાં કહેલા ધર્મો જેવા કે:—સત્ય, દાન, ક્ષમા, અહિંસા અને કરુણા વિગેરે શુદ્રમાં પણુ જેવામાં આવે છે. સત્યાદિ આલ્મણુચિત ધર્મ જે શુદ્રમાં જેવામાં આવે તો તે શુદ્ર પણુ શું આલ્મણુજ ગણાય ? ” તેના ઉત્તરમાં યુધિષ્ઠિર કહે છે કે:—“ અનેક શુદ્રોમાં આલ્મણુના જેવાં લક્ષણુ અને અનેક દિગ્ગેમાં શુદ્રોના જેવાં લક્ષણુ જેવામાં આવે છે. માટે આલ્મણુકુલમાં જન્મેલો આલ્મણુજ ગણાય અને શુદ્ર કુળમાં જન્મેલો શુદ્રજ ગણાય એમ કહેવાય નહિ. જે જે વ્યક્તિઓમાં વૈદિક વ્યવહારો જેવામાં આવે તેઓજ આલ્મણુ નામને યોગ્ય છે, અને જેમનામાં એ લક્ષણુ જેવામાં ન આવે તેઓ શુદ્ર નામને યોગ્ય છે ” એવાં

એવાં અન્ય અનેક વાક્યો ઉક્ત કરી શકાય. વૃદ્ધ ગૌતમ સંહિતાના ૨૧ માં અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ રીતે બાલ્યું છે કે:-

શાન્તં દાન્તં જિતક્રોધં જિતાત્માનં જિતેન્દ્રિયમ્ ।
તમેવ બ્રાહ્મણં મન્યે ક્ષેષાઃ શૂદ્રાઃ ઇતિ સ્મૃતાઃ ॥
અગ્નિહોત્રવ્રતપરાન્ સ્વાધ્યાયનિરતાન્ શુચીન્ ।
ઉપવાસરતાન્ દાન્તાંસ્તાન્ દેવા બ્રાહ્મણાન્ વિદુઃ ॥
ન જાતિઃ પૂજ્યતે રાજન્ ગુણાઃ કલ્યાણકારકાઃ ।
ચણ્ડાલમપિ વૃક્ષસ્થં તં દેવા બ્રાહ્મણં વિદુઃ ॥

અર્થાત—ક્ષમાવાન, યગશીલ, જિતક્રોધ, અને જિતાત્મા તથા જિતેન્દ્રિયનેજ બ્રાહ્મણ કહેવાય. તે સિવાયના સર્વને શૂદ્રજ ગણવા. જેઓ અગ્નિહોત્ર વ્રતને વિષે તત્પર હોય, સ્વાધ્યાયમાં તક્ષીન રહેતા હોય, પવિત્ર હોય, ઉપવાસરત અર્થાત્ સયમી હોય તેઓનેજ દેવતાઓ બ્રાહ્મણના નમથી ઓળખે છે. હે રાજન્ ! જાતિ પૂજ્ય નથી, ગુણજ કલ્યાણકારક છે. જન્મથી ચંડાલ છતાં પણ જે વ્રતશીલ હોય તેા દેવતાઓ પણ તેને બ્રાહ્મણ સમાનજ માને છે.

શિષ્યઃ—અસ્તુ. મનુષ્ય-સમાજમાં ત્રણ વર્ગના મનુષ્યો પ્રતિ લક્ષિતભાવ પ્રકટ કરવો એજ આપનું કહેવાનું તાત્પર્ય છે ને ? (પ્રથમ) ગૃહમાં વસતા મુરખીઓ પ્રતિ, (દ્વિતીય) રાજ પ્રતિ અને (તૃતીય) સમાજ શિક્ષક પ્રતિ. તે સિવાય બીજે કોઈ વર્ગ છે ?

ગુરુઃ—(૪) જે વ્યક્તિ ધાર્મિક અથવા જ્ઞાની હોય તેને ઉક્ત ત્રણ વર્ગમાંના એકે વર્ગમાં ઉલ્લેખ કર્યો નથી, છતાં તે લક્ષિતને પાત્ર છે. ધાર્મિક મનુષ્ય મને તેટલો નીચ જાતિનો હોય તોપણ તે લક્ષિતપાત્ર છે.

(૫) તે સિવાય પણ કેટલાક એવા માણસો છે કે જે કેવળ વ્યક્તિવિશેષરૂપેજ લક્ષિતને પાત્ર હોઈ શકે, અથવા તેા અવસ્થા વિશેષમાં તેમના પ્રત્યે લક્ષિત દર્શાવી શકાય. આ પ્રકારની લક્ષિતને આજ્ઞાકિતપણું અથવા સન્માન કહીએ તોપણ ચાલી શકે. કોઈ એક ખાસ કામ પાર પાડવા માટે આપણે બીજા કોઈ મનુષ્યની આજ્ઞા પાળવી પડે તેમ હોય તો તે વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણે આપણી લક્ષિત કિંવા સન્માન પ્રદર્શિત કરવું જોઈએ. અત્રેજીમાં તેનું એક બહુ સુંદર નામ છે, અને તે એજ કે 'સંપ્રોડીનેશન' એ શબ્દ યાદ આવતાની સાથેજ મને "આપ્રીશીયલ સંપ્રોડીનેશન" નું સ્મરણ થઈ આવે છે. આપણા દેશમાં એ વસ્તુ છેક નહોતી એમ કહી શકાય નહિ, પરંતુ તે ધ્વિચ્છવાયેાગ્ય તો નહોતીજ. આપણા દેશમાં લક્ષિતને બદલે પ્રથમ ભય હતો. લક્ષિત એ મનુષ્યની શ્રેષ્ઠ વૃત્તિ છે, જ્યારે ભય એ નિકૃષ્ટ વૃત્તિ છે. લક્ષિતશન્ય ભય જેવું માનસિક અવનતિનું મહાન કારણ ભાગ્યેજ બીજું કોઈ

હશે. દરેક માણસે પોતાના ઉપરિની આજ્ઞાનું પાલન કરવું, તેનું સન્માન કરવું, અને તેની ભક્તિ કરવી, પરંતુ કારણુ વિના તેનાથી કોઇ પણ પ્રકારે ડરવું નહિ. એક ખીજા પ્રકારની આજ્ઞાકિતતા પણ આપણા દેશમાં જરૂરની છે. આપણા ધર્મ-કર્મો તથા આચાર-વ્યવહારો પ્રાયઃ સમાજના હિતાર્થેજ હોય છે. સમાજનું કામ માણસોએ એકસપીથી એકત્ર થઇને ચલાવવું જોઇએ. પાંચ માણસોમાં જે એકતા ન હોય તે તેમનાથી સામાજિક હિતનું કોઇ કામ થઇ શકે નહિ. એટલા માટે પાંચ જણમાંથી એક મનુષ્યે નાયક બનવું જોઇએ; અને પાકીનાઓએ તેની આજ્ઞાનું પાલન કરી પોતાનું કર્તવ્ય બજાવવું જોઇએ. આ સ્થળે પણ આજ્ઞાકિતતા (સર્વોડીનેશન) ની જરૂર છે. કમનસીબે આપણામાં અત્યારે એવું આજ્ઞાકિતપણું રહ્યું નથી. જે કાર્ય પ્રથમ દશ માણસો એકત્ર થઇને કરતા તે કાર્ય આજે પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતે એકલોજ પાર પાડવા પ્રયત્ન કરે છે. આજે કોઇ કોઇની આજ્ઞાને માન આપવું નથી તેથી અનેકોના પ્રયત્નો નિષ્ફળ થાય છે. અનેક સમયે એમ પણ બને છે કે એક નિકૃષ્ટ વ્યક્તિ આગેવાનતરીકે નીમાય છે, અને કેટલાક શ્રેષ્ઠ મનુષ્યોને તેની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું પડે છે. આવી રીતે સમાજના હિતને અર્થે શ્રેષ્ઠ મનુષ્યોએ નીચ આગેવાનનું સન્માન સાચવવું એ કર્તવ્ય છે, કારણુ કે જે તે તે ન કરે તે કાર્યને ઉદ્દેશ સફળ થાય નહિ, અને સમાજને હાનિ સહન કરવી પડે. આપણા દેશમાં આવી ઉદારતા બતાવવામાં આવતી નથી, તેથી આપણી સામાજિક ઉન્નતિ સંપૂર્ણરીતે સિદ્ધ થઇ શકતી નથી.

(૬) એક મનુષ્ય જે વિષયમાં બહુ નિપુણતા ધરાવતો હોય તે વિષયમાં તેનું ખૂબ સન્માન કરવું એ પણ ભક્તિના વિષયમાં આવી જાય છે. ઉત્તરમાં જેઓ મોટા હોય તેમને વયોવૃદ્ધરૂપે ભક્તિપાત્ર લેખવા.

(૭) સમાજપ્રત્યે ભક્તિભાવ રાખવો. મનુષ્યમાં જેટલા ગુણો હોય તે સર્વ ગુણો સમાજમાં પણ હોયજ, એ વાત બહુ લક્ષમાં રાખવાયોગ્ય છે. સમાજ આપણને યોગ્ય શિક્ષણ આપી આપણું ભરણપોષણ કરી આપણી રક્ષા કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ પ્રસંગોપાત્ત દંડ કરીને આપણને અયોગ્ય માર્ગે જતા રોકે છે. એટલા માટે સમાજ આપણા ગુરુ સમાન પણ છે અને આપણા રાજ સમાન પણ છે. જે રીતે સમાજનું કલ્યાણ થાય તે રીતે સંપૂર્ણ ભક્તિપૂર્વક આપણે વર્તવું જોઇએ. આ શિક્ષણનો વિશેષ પ્રચાર કરવા માટે કોમ્પર્સને “ માનવ-દેવી ” ની પૂજા કરવાનો જે ઉપદેશ કર્યો છે, તે બહુ યોગ્ય છે.

આજકાલ ભક્તિના અભાવે આપણા દેશની કેટલી દુર્દશા થઇ છે ! કેટલી બધી ઉચ્છ્વેલતા આવી ગઇ છે ! પૂર્વે હિંદી યુત્રોમાં ભક્તિનો લેશમાત્ર અભાવ જોવામાં આવતો નહોતો. હિંદુધર્મમાં અથવા હિંદુશાસ્ત્રમાં ભક્તિ ઉપરજ મુખ્ય

ભાર મૂકવામાં આવ્યા છે, એમ કહું તોપણ અત્યુક્તિ નથી; પરંતુ અત્યારે આપણા સુશિક્ષિત ગણ્યતા વર્ગમાં તેમજ અશિક્ષિત વર્ગમાં ભક્તિનો છાંટો પણ રહ્યો નથી. પાશ્ચાત્ય સામ્યવાદ (સોશીઆલીઝમ) નો યથાર્થ મર્મ નહિ સમજી શકવાને લીધે હિંદી યુવકોના મગજમાં કાંઈક ઉંધા ખ્યાલોજ બરાબ ખેડા છે. અત્યારના સુધરેલા યુવકો એમ માને છે કે મનુષ્યમાત્ર સમાન છે-મનુષ્યમાં ઉચ્ચ-નીચના ભેદો પાડવા અસ્વાભાવિક છે, અને તેથી કેાઈએ કેાઈની ભક્તિ કરવાની કશી જરૂર નથી. મનુષ્યની સર્વત્રેણ વૃત્તિ, જે ભક્તિ, તેને અત્યારના ભણેલા યુવકો નીચતાતું ચિન્હ સમજવા લાગ્યા છે, તે ખરેખર શૈયનીય છે. પિતાને અત્યારે “ માઈ ડીયર ફાધર ” કહેવામાં કેાઈને કશો સંકેત્ય થતો નથી, પણ એનો ખરો અર્થ તો એટલેજ થઈ શકે કે “ જુઠ્ઠો છોકરો. ” આજકાલ માતાને “ ફાધરના ફ્રેન્ડી ” તરીકે અર્થાત્-પિતાના પરિવાર તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે, અને મોટા ભાઈને તો પોતાની જ્ઞાતિનો એક મનુષ્યજ લેખવામાં આવે છે. ગુરુને એક સાધારણ માસ્તરતરીકે ગણી કાઢવામાં આવે છે. પુરોહિતો તો જાણે કાંઈ કામનાજ નથી ! જે સ્વામીની એક કાળે દેવતા સમાન પૂજા થતી તે સ્વામીને આજકાલ એક સાધારણ ખન્ધુ સમાન લેખવામાં આવે છે, એટલુંજ નહિ પણ કવચિત્ કવચિત્ તેની પાસેથી નોકરતું પણ કામ કરાવવામાં આવે છે. સ્ત્રીને આપણે લક્ષ્મીસ્વરૂપ માનવી જોઈએ એવું તો કેાઈના મનમાં પણ આવતું નથી; કારણ કે લક્ષ્મીને માને છેજ કેાણુ ? આ તો જાણે આપણા ગૃહની વાત થઈ ! ગૃહની બહાર જઈને જોઈયું તો જણાશે કે રાજને અનેક માણસો પોતાના કટા શત્રુ સમાન માનવા લાગી ગયા છે. રાજપુરુષ એ જાણે કે કેાઈ જુલમી રાક્ષસ હોય એમજ સૌ કેાઈને ઠસી ગયું છે. સમાજના ગુરુઓ તો આપણી પાસે ઉપહાસ્ય-સ્પદજ બની ગયા છે, અને આપણી સમાલોચના શક્તિ કેટલી તીક્ષ્ણ છે તે પ્રકટ કરવા માટે સમાજશિક્ષકના વિષય સિવાય બીજને કેાઈ વિષયજ આપણને મળતો નથી. જગતમાં કેાઈ ધાર્મિક કે જ્ઞાની હોય એમ તો આપણા સ્વપ્નમાં પણ આવતું નથી, જે કેાઈ ધાર્મિક પુરુષનાં અનાયાસે દર્શન થઈ જાય છે તો આપણને ભક્તિભાવ સ્ફુરવાને બદલે તેના પ્રત્યે દયા કિંવા તિરસ્કારજ સ્ફુરે છે ! કેાઈ જ્ઞાની પુરુષ મળ્યો તો તેને પરાજિત કેવી રીતે કરવો તેનાજ ખ્યાલો આપણા મનમાં રમ્યા કરે છે ! હું કેાઈના કરતાં નિકૃષ્ટ છું અથવા મારા કરતાં અમુક મહાન છે, એમ માનવું એ આ કાળે એક મહાન મૂર્ખતા ગણાય છે. આથી કરીને આપણા જીવનને ઉચ્ચ લક્ષ્યપ્રતિ દોરી શકે એવો કેાઈ આદર્શ આપણને મળી શકતો નથી. આ સર્વતું પરિણામ એ આવ્યું છે કે ઐક્યપૂર્વક આપણાથી જે સામાજિક હિતનાં કાર્યો થવાં જોઈએ તે આપણાથી બની શકતાં નથી. વિદ્વાન

તથા વૃદ્ધ પુરુષોની મસ્કરી કરતાં આપણને સહેજે સંકાય થતો નથી. સમાજના ભયથી ડરી ડરીને ચાલીએ છીએ; પરંતુ સમાજ પ્રત્યે જે ભક્તિ જોષ્ટ્યે તે આપણામાં રહી નથી. આ સર્વના પરિણામરૂપે આજે આપણું ગૃહ નંદનવન ખનવાને બદલે નરકાવાસ સમાન થઈ પડ્યું છે ! શિક્ષણ અથવા કેબલવણી પણ એવી છે કે તે આપણું દ્વિત કરવાને બદલે અદ્વિતજ કરી રહી છે ! રાજનૈતિક પુરુષોમાં પણ અનેક પ્રકારના મતભેદો પડવા લાગ્યા છે ! સમાજમાં અધોગતિ તથા ઉચ્ચમૂલતાએ પ્રવેશ કર્યો છે. આપણા ચિત્તમાં મલિનતાએ તથા મગજમાં અભિમાને ઉડાં મૂળ નાખ્યાં છે.

શિષ્ય:—ઉત્તરિને માટે ભક્તિની આટલી બધી જરૂર હોય એમ તો મેં કદાપિ ધાર્યું નહોતું.

ગુરુ:—એટલાજ માટે ભક્તિને ટું સર્વશ્રેષ્ઠ વૃત્તિ કહેતો હતો. હજી તો મેં મનુષ્યભક્તિનીજ તને વાત કરી છે. હવે પછી ઈશ્વરભક્તિવિષે વિવેચન કરીશ. ત્યાર પછી ભક્તિની શ્રેષ્ઠતા વિશેષરૂપે તું સમજી શકશે.

અધ્યાય ૧૧ મો—ઈશ્વરમક્તિ

શિષ્ય:—આજે ઈશ્વરભક્તિવિષે કાંઈક ઉપદેશ આપો, એવી મારી પ્રાર્થના છે.

ગુરુ:—અત્યાર સુધીમાં તેં જે કાંઈ મારી પાસેથી સાંભળ્યું છે અને હવે પછી જે કાંઈ સાંભળશે તે સિવાય ઈશ્વરભક્તિસંબંધે બીજો કાંઈ ખાસ ઉપદેશ નથી. અક્ષયત્ત, સમજવવા માટે તે વિષયનું અન્ય પ્રકારે વિવેચન કરવું પડે એ જૂદી વાત છે. હિંદુધર્મમાં “ભક્તિ” શબ્દ મહાન્ અર્થસૂચક લેખાય છે, અને તે શબ્દ આપણામાં એટલો બધો પ્રસિદ્ધ છે કે તેને માટે વિશેષ જોણવું અનાવશ્યક છે. ભિન્ન ભિન્ન ધર્મવેત્તાઓએ તેની વિવિધ પ્રકારે વ્યાખ્યાઓ કરી છે. ક્રિશ્ચિયન ધર્મ જેવો આર્યેતર ધર્મ પણ ભક્તિને પ્રધાનપદ આપે છે, તે તું જાણતો હઈશ. સર્વ ધર્મોના સિદ્ધાંતોનું મનન કર્યા પછી અને અતિ ઉન્નત ભક્તોનાં જીવનચરિત્રોનાં અભ્યાસ કર્યા પછી ભક્તિના રવરૂપવિષે મેં જે નિર્ણય કર્યો છે, તે હું તને આજે જણાવવા ઇચ્છું છું. બહુ ધ્યાનપૂર્વક એકાગ્ર મનથી મારી વાત નહિ સાંભળે તો તારો અને મારો ઉભયનો પરિશ્રમ નિરર્થક જશે.

શિષ્ય:—ફરમાવો.

ગુરુ:—મનુષ્યની સઘળી વૃત્તિઓ ઈશ્વરાભિમુખી થાય અર્થાત્ સકળ વૃત્તિઓ ઈશ્વર તરફ વળે તેને ભક્તિ કહેવામાં આવે છે.

શિષ્ય:—અરાઅર સમજાયું નહિ.

ગુરુ:—અર્થાત્ જ્યારે આપણી જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિઓ ઈશ્વરસંબંધી અધ્યયન કરવામાંજ પ્રવૃત્ત રહ્યા કરે, કાર્યકારિણી વૃત્તિઓ જ્યારે ઈશ્વરનેજ સમર્પિત થાય, ચિત્તરંજની વૃત્તિઓ જ્યારે ઈશ્વરના સૌંદર્યનોજ ઉપભોગ કરે, અને શારીરિકી વૃત્તિઓ જ્યારે ઈશ્વરનાં કાર્યો અભવવામાંજ તક્ષીન રહ્યા કરે, અથવા ઈશ્વરની આજ્ઞાનુંજ પાલન કરવા લાગે, ત્યારે તે અવસ્થાને ભક્તિ કહેવામાં આવે છે. જેનું જ્ઞાન પણ ઈશ્વરમાંજ સમાધ જાય, જેનું કર્મ પણ ઈશ્વરમાંજ સમાધ જાય, આનંદ પણ ઈશ્વરમાંજ સમાધ જાય અને જેનો દેહ પણ ઈશ્વરનેજ આધીન રહે તેનામાં ઈશ્વરભક્તિ છે, એમ સમજવું. ઈશ્વરભક્તિનું યોગ્ય ગુરુણુ તથા ખીલવણી પણ ત્યારેજ થયાં ગણાય.

શિષ્ય:—આપના આ કથન સામે મારો પ્રથમ વાંધો તો એજ છે કે આપે અત્યારસુધી ભક્તિને અન્ય અન્ય વૃત્તિઓ પૈકીની એક વૃત્તિમાત્રજ જણાવી હતી, અને હવે સઘળી વૃત્તિની સમષ્ટિને—એકત્રતાને ભક્તિ કહો છો. એનો અર્થ શું સમજવો?

ગુરુ:—ભક્તિ નામની એકજ વૃત્તિ છે. મારો કહેવાનો આશય એવો હતો કે જ્યારે મનુષ્યની સઘળી વૃત્તિઓ એક માત્ર ભક્તિવૃત્તિનેજ અનુસરે ત્યારેજ ભક્તિનું યોગ્ય સ્કુરણુ થયું ગણાય. અનેક પ્રકારની વૃત્તિઓમાં ભક્તિ વૃત્તિની મેં શ્રેષ્ઠતા તને જણાવી તેનું કારણ પણ એજ છે. ભક્તિ જ્યારે ઈશ્વરમાં સમાર્પિત થાય ત્યારે ખીણ વૃત્તિઓએ તેને આધીન થવુંજ જોઈએ, ઈશ્વર-સર્પિત ભક્તિ જે માર્ગ દર્શાવે તે માર્ગે અન્યાન્ય વૃત્તિઓએ જવુંજ જોઈએ, એજ મારો કહેવાનો આશય છે ભક્તિ એટલે સઘળી વૃત્તિઓની સમષ્ટિયુક્ત એક શક્તિ; એવો અર્થ કરવો તદ્દન અયોગ્ય છે.

શિષ્ય:—તો પછી સામંજસ્ય ક્યાં રહ્યું? આપ અમાઉ કહી ગયા છો કે સઘળી વૃત્તિઓની યથાયોગ્ય સ્પુર્તિ તેવુંજ નામ મનુષ્યત્વ. યથાયોગ્ય સ્પુર્તિના તે સ્થળે આપે એવો અર્થ ક્યો હતો કે કોષપણુ વૃત્તિને એટલી બધી આગળ વધવા ન દેવી કે જેથી કરીને ખીણ વૃત્તિઓની સ્પુર્તિને હાનિ પહોંચે. હવે જે સઘળી વૃત્તિઓ એક માત્ર ભક્તિવૃત્તિનેજ આધીન રહે તો પછી ખીણ વૃત્તિઓને આજ્ઞાધીન રહેવુંજ પડે, એ સ્વાભાવિક છે, અને જે એમ થાય તો વૃત્તિઓનું પરસ્પરનું સામંજસ્ય ક્યાં રહ્યું?

ગુરુ:—ભક્તિને અનુસરવાથી કોષપણુ વૃત્તિની ઉત્કૃષ્ટ સ્પુર્તિને વિદ્ય નડતું નથી. મનુષ્યની વૃત્તિને એક યોગ્ય પ્રકારનો ઉદ્દેશ હોવોજ જોઈએ. તેમાં ઈશ્વર સંબંધી ઉદ્દેશ સર્વથી મહાન છે, એમ કહેવાની જરૂર નથી. જે વૃત્તિ પોતે આગળ વધવાની શક્તિ ધરાવતી હોય તે વૃત્તિ જે ઈશ્વરાનુવર્તી થાય તો તેના આગળ વધવામાં કોષ

જાતનું વિદ્ય નહે નહિ. ઈશ્વરજી જે વૃત્તિનો ઉદ્દેશ હોય, અર્થાત્ અનંત મંગળ, અનંત જ્ઞાન, અનંત ધર્મ, અનંતસૌંદર્ય, અને અનંત શક્તિ જે વૃત્તિનો ઉદ્દેશ હોય, તેને આગળ વધતી કોણુ આટકાવી શકે? માટે ભક્તિવૃત્તિને આધીન રહેવું એજ સર્વ વૃત્તિઓનું યથાર્થ સામંજસ્ય છે.

શિષ્ય:—આપે જે મનુષ્યતત્ત્વ અને અનુશીલન ધર્મ સમગ્રવ્યો તેનું સ્થૂળ તાત્પર્ય, મારા સમજવા પ્રમાણે, એવું નીકળે કે ઈશ્વરભક્તિ, એજ સંપૂર્ણ મનુષ્યત્વ, એટલુંજ નહિ પણ ભક્તિ એજ અનુશીલનનો એક માત્ર ઉદ્દેશ હોવાયોગ્ય છે.

ગુરુ:—અનુશીલન ધર્મનો એવો આશય છે, એ વાત ખરી. વસ્તુતઃ જ્યાં-સુધી સઘળી વૃત્તિઓ ઈશ્વરમાં સમર્પિત ન થાય ત્યાંસુધી સંપૂર્ણ મનુષ્યત્વજ પ્રાપ્તિ ન થઈ શકે. વૃત્તિઓનું ઈશ્વરને અર્પણ કરવું તેજ સાચું કૃષ્ણાર્પણ! એજ સાચો નિષ્કામ ધર્મ! અને એજ સાચું સુખ! પ્રકારાંતરે કહીએ તો ચિત્-શુદ્ધિ પણ એતુંજ નામ! ધર્મ પણ એજ! અને ભક્તિ, પ્રીતિ, શાંતિ વિગેરે જે લક્ષણો કહ્યાં છે તે પણ તેજ ધર્મનાં! મેં ઉપર કહ્યો તે સિવાય બીજા કોઈ યથાર્થ ધર્મ નથી. મારે જે કોઈ કહેવાનું છે તેનું મૂળ હું તનેજ સમજાવી ગયો; પણ એટલા ઉપરથી તું એમ માની લઈશ નહિ કે એટલી વાત સમજવા માત્રથીજ અનુશીલનધર્મનું સંપૂર્ણ રહસ્ય તું સમજી ગયો!

શિષ્ય:—વસ્તુતઃ હું કાંઈજ સમજ્યો નથી. એ વાતનો હું પોતેજ સ્વીકાર કરું છું. અનુશીલન ધર્મમાં ભક્તિનું સ્થાન કયાં છે તેવિષે હું હજી તદ્દન અજ્ઞાન છું. શારીરિક અનુશીલનની વ્યાખ્યા આપે કહી સંભળાવી ત્યારે મારી ખાત્રી થઈ હતી કે શારીરિક બળમાં વૃદ્ધિ કરવી અથવા તે શરીરની માંસપેશીઓને મજબૂત બનાવવી એ કર્તવ્ય છે. હવે, ધારો કે કોઈ મનુષ્ય રોગ, દારિદ્ર્ય કે એવાજ બીજા કોઈ કારણથી પોતાની શારીરિક વૃત્તિઓને સંપૂર્ણ પ્રમાણમાં કેળવી ન શકે તો શું તેનાથી ઈશ્વરભક્તિ ન થઈ શકે?

ગુરુ:—મારે કહેવાનું માત્ર એટલુંજ છે કે જે અવસ્થામાં મનુષ્યની સઘળી વૃત્તિઓ ઈશ્વરાભિમુખી થાય તે અવસ્થાને ભક્તિ કહેવાય. અમુક વ્યક્તિનું શારીરિક બળ અધિક ન્યૂન અથવા મમે તેટલું હોય પણ જે તે વ્યક્તિ ઈશ્વરાભિમુખ રહે, અર્થાત્ પોતાના શારીરિક બળનો ઉપયોગ ઈશ્વરાનુમત કાર્યમાં કરે, તેમજ તેની સાથે પોતાની બીજી વૃત્તિઓને પણ સંયુક્ત કરે તો તેનામાં ઈશ્વરભક્તિ છે, એમ કહી શકાય. જે મનુષ્યમાં જેટલું બળ ન્યૂન હોય તેટલે અશે તેની કર્તવ્યપાલનતામાં ખામી આવે એ વાત તે ખુલ્લીજ છે. અનુશીલનની જરૂર એટલીજ છે કે શરીરને કિંવા મનને ખરાખર કેળવી તેનો ઈશ્વરાનુમત (ઈશ્વરે ઉપદેશીલા) કાર્યમાં અંતઃ-કરણપૂર્વક ઉપયોગ કરવો. દાખલાતરીકે એક લૂંટારો એક લલા-નિર્દોષ માણસને

હેરાન કરે છે. આ દેખાવ બે માણસો બુલે છે. ધારો કે આ બંને પ્રેક્ષકો ઈશ્વર પ્રત્યે ભક્તિભાવયુક્ત છે; પરંતુ તેમાં એક જણ બળવાન અને બીજો નિર્બળ છે. બળવાન માણસે બહાર આવી પેલા લૂંટારાના હાથમાંથી પેલા નિર્દોષ માણસને મુક્ત કર્યો, પરંતુ બીજો દુર્બળ મનુષ્ય પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ તે કાર્યમાં વિજયી થઈ શક્યો નહિ. આવા પ્રસંગે વૃત્તિવિશેષના અનુશીલનના અભાવે દુર્બળ મનુષ્યમાં મનુષ્યત્વની ખામી હતી, એમ આપણે કહી શકીએ; પરંતુ તેનામાં ઈશ્વરભક્તિનો કિંવા મનુષ્યભક્તિનો અભાવ હતો, એમ કહેવું જાણે નહિ. શારીરિક વિગેરે વૃત્તિઓનું ન્યાંસુધી યોગ્ય પ્રમાણમાં અનુશીલન થાય નહિ ત્યાંસુધી કોઈ પણ વ્યક્તિ સંપૂર્ણ મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ, તેની સાથે મનુષ્ય પોતાની વૃત્તિઓના સામર્થ્યને ન્યાંસુધી ઈશ્વર-ભક્તિ પ્રતિ વહેતું ન કરે ત્યાંસુધી તેણે મનુષ્યત્વ મેળવેલું હોય તોપણ તે નિષ્ફળ છે, એમ કહેવું જોઈએ. માટે એ ઉભય યોગ્યતાઓનો સમાવેશ એજ સંપૂર્ણ મનુષ્યત્વ. મનુષ્યત્વની પ્રાપ્તિ અર્થે જેમ વૃત્તિઓનું સ્વાતંત્ર્ય સુરક્ષિત રહેવું જોઈએ તેમ તેની સાથે ભક્તિતનું પણ પ્રાધાન્ય રહેવું જોઈએ. એટલાજ માટે મેં કહ્યું હતું કે વૃત્તિઓ ઈશ્વરને સમર્પિત કરવા માત્રથીજ સંપૂર્ણ મનુષ્યત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી, પરંતુ તેની સાથે વૃત્તિઓનું સમુચિત અનુશીલન પણ અત્યાવશ્યક છે.

શિષ્ય:—હજી એક બીજો વાંધો છે. જે ઉપદેશ પ્રમાણે કાર્ય થઈ શકે એવું ન હોય, તેને હું ઉપદેશજ કહેતો નથી. હું પૂછું છું કે આપના ઉપદેશ પ્રમાણે શું સર્વ વૃત્તિઓને ઈશ્વરાભિમુખી કરી શકાય ? કોઈ પણ એક પ્રકારની વૃત્તિ છે. હવે કોઈને ઈશ્વરાનુગામી કેવી રીતે કરી શકાય ?

ગુરુ:—જગતની તે અતુલ મહાકોષવાણીનું તને સ્મરણ છે !

**ક્રોધં પ્રમો સંહર સંહરેતિ યાવદ્ગિરઃ સ્થ મહતાં ચરન્તિ ।
તાવન્ સ વહ્નિર્મવનેત્રજન્મા મસ્માવશેષં મદનં ચકાર ॥**

આ ક્રોધ મહા પવિત્ર ક્રોધ ગણાય; કારણ કે યોગમાં ભંગ કરનારી મદનની કુપ્રવૃત્તિ તે ક્રોધના પ્રતાપે વિનષ્ટ થઈ ગઈ ! આવા ક્રોધને સ્વયં પ્રભુનોજ ક્રોધ કહી શકાય. આવીજ એક નીચ વૃત્તિ કે જેને ઈશ્વરાભિમુખી કરવાથી વ્યાસદેવ મહાભારત જેવો અદ્વિતીય કાવ્યગ્રંથ જગતને આપતા ગયા ! પણ હું ભૂલું છું; તારા જેવા નવા જમાનાની રોશની પામેલા-વીસમી સદીના યુવકોને આ વાત એકાએક ગળે ઉતરશે નહિ. એટલા માટે મારું વિશેષ કથન તારા જેવાને માટે નિરર્થક છે.

શિષ્ય:—બીજો પણ એક વાંધો છે—

ગુરુ:—તે સ્વાભાવિક છે. જે અંવરથામાં મનુષ્યની સઘળી વૃત્તિઓ ઈશ્વરમુખી

અથવા ઈશ્વરાનુવર્તી હોય તેને ભક્તિ કહેવાય. આ વાત એટલી બધી ગંભીર છે, અને તેની અંદર એટલી બધી મહત્ત્વની વાતોનો સમાવેશ થઈ જાય છે કે એક વાર કહેવા માત્રથીજ તું તે સમજી શકે એવી બિલકુલ સંભાવના નથી. અનેક શંકાઓ થાય, અનેક વાંધાઓ જણાય, અનેક છિદ્રો જણાય, એટલુંજ નહિ પણ છેવટે આ ઉપદેશ તને અર્થશૂન્ય પ્રલાપ જેવો લાગે તો તે પણ સંભવિત છે; પરંતુ મારી તને પુનઃ પુનઃ એટલીજ લલામણુ છે કે એટલેથીજ નિરાશ ન થઈ જવું. પ્રતિદિન, પ્રતિમાસ, અને પ્રતિવર્ષ એજ એક તત્ત્વસંબંધી વિચારો કર્યા કરવા અને એજ એક તત્ત્વને ક્રિયામાં મૂકવાના હૃદયપૂર્વક યત્નો કરી જોવા. એથી ક્રમશઃ એ તત્ત્વ તારી દૃષ્ટિ સન્મુખ દીપકની માફક સંપૂર્ણ તેજથી પ્રકાશવા લાગશે, અને જ્યારે એમ થાય ત્યારે સમજીને કે તારું જીવન સાર્થક થયું! તારો મનુષ્યજન્મ સફળ થયો! ઉક્ત ગંભીર તત્ત્વ સિવાય અન્ય એકેક વાત મનુષ્યે લક્ષ્યપૂર્વક શીખવાની નથી. એક મનુષ્ય પોતાનું સમસ્ત જીવન સદ્વિચાર અને હૃદય ભાવનાઓમાંજ વ્યતીત કરે અને છેવટે ઉક્ત તત્ત્વ સમજી, તેને ક્રિયામાં મૂકવાનો પ્રયત્ન કરે તોજ તેનું જીવન સફળ થયું ગણાય.

શિષ્ય:—આવું દુઃપ્રાપ્ય જ્ઞાન આપને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું?

ગુરુ:—અતિ તરુણ અવસ્થામાંથીજ મારા મનમાં આ એક પ્રશ્ન સદા ઉદ્ભવ્યા કરતો કે:—“આ જીવન કેવી રીતે સાર્થક થાય? આ જીવનમાં એવું શું કરવું જોઈએ કે મનુષ્યભવ સફળ થાય?” સમસ્ત જીવન આ એકજ પ્રશ્નનો સંતોષકારક ઉત્તર મેળવવા અર્થે મેં વ્યતીત કર્યું છે; અને તેના ઉત્તરની શોધમાંજ જીવન પ્રાયઃ પૂરું થવા આવ્યું છે. અનેક પ્રકારના લોકપ્રચલિત ઉત્તરો આત્યાર સુધીમાં મને મળી ચૂક્યા છે. તેની સત્યતા કિંવા અસત્યતાનો નિર્ણય કરવા માટે હું અનેક ભોગો પણ આપી ચૂક્યો છું, અનેક કષ્ટો સહન કર્યા છે, યથાશક્તિ વાંચવામાં અને વિચારવામાં પણ પ્રમાદ કર્યો નથી, અનેક પ્રકારના લેખો પણ લખી વાળ્યા છે, અનેક લોકોની સાથે વાર્તાલાપો અને ચર્ચાઓ કરવામાં પણ કયાશ રાખી નથી, એટલુંજ નહિ પણ અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ પણ કરી ચૂક્યો છું. સાહિત્ય, વિજ્ઞાન, ઇતિહાસ, દર્શન તથા દેશી-વિદેશી શાસ્ત્રો પણ ઉચલાવી જોયાં છે. દુઃકામાં, જીવન સફળ કરવા અર્થે પ્રાણાંત પરિશ્રમ કરી ચૂક્યો છું. આ સર્વ પરિશ્રમો અને કષ્ટોના પરિણામે હું એટલું સમજી શક્યો છું કે સઘળી વૃત્તિઓને ઈશ્વરાનુવર્તી કરવી તેજ યથાર્થ ભક્તિ, અને એવી ભક્તિ વિના યથાર્થ મનુષ્યત્વ કાષ્ટકાળે પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ. “આ જીવન કેવી રીતે સાર્થક કરવું” એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં એ એકજ ઉત્તર મને યથાર્થ અને સંતોષકારક લાગ્યો છે. બાકી સર્વ ઉત્તરો મને નિરર્થક જેવાજ જણાયા છે. વસ્તુતાએ મનુષ્યના સમસ્ત જીવનનું:—સમસ્ત પરિ-

શ્રમનું એજ એક અતિમ ફળ, એજ એક છેલ્લું સુફળ છે. “આર્યે આપું જ્ઞાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કર્યું?” તેના ઉત્તરમાં મારે તને માત્ર એટલુંજ જણાવવું જોઈએ કે સમસ્ત જીવન એ એકજ ગંભીર પ્રશ્નનો ઉત્તર પ્રાપ્ત કરવા અર્થે મેં વ્યતીત કર્યું છે, અને તેનો જે ઉત્તર આટલા લાંબા કાળે મને પ્રાપ્ત થયો છે, તેજ હું તને સંભળાવવા માચું છું. મારા સમસ્ત જીવનના પરિશ્રમોનું ફળ તું એકજ દિવસમાં કેરી રીતે સમજી શકે ?

શિષ્ય:—આપના કહેવા ઉપરથી મને એમ લાગે છે કે ભક્તિનાં લક્ષણોસંબંધી આર્યે મને જે ઉપદેશ આપ્યો તે આપનો પોતાનોજ એક ખાસ સિદ્ધાંત છે. આર્ય-ઋષિઓ તે તત્ત્વ જાણતા નહોતા.

ગુરુ:—મૂર્ખ ! મારા જેવા ક્ષુદ્ર પ્રાણીમાં તે એવી શું શક્તિ છે કે આર્ય મહર્ષિઓ જે વાત ન જાણી શક્યા તે વાત હું જાણી કે શોધી શકું ? મારા કથનનો સારાંશ માત્ર એટલોજ છે કે સમસ્ત જીવન પર્યાંત તેમના શિક્ષણોનો અભ્યાસ કરવાથીજ હું તેમના આશયો સમજી શક્યો છું. હા, એટલું છે કે જે ભાષામાં હું તને આજે ભક્તિ તત્ત્વ સમજાવું છું તે ભાષામાં તેઓએ તે વાત સમજાવી નથી. તમારા જેવા વીસમી સદીના નવયુવકોને મારે વીસમી સદીની ભાષામાંજ આ વાત સમજાવવાની જરૂર પડી છે. ભાષામાં ગમે તેટલો પ્રબેદ પડી જાય તોપણ સત્ય વસ્તુમાં કોઈ કાળે ફેરફાર થવા પામતો નથી. સત્ય વસ્તુ નિત્ય છે. તેમાં વિકાર કે પ્રબેદ કદાપિ થતો નથી. શાંતિદેવના સમયમાં ભક્તિતનું જે સ્વરૂપ હતું તેજ સ્વરૂપ હજી આ કાળે પણ વર્તમાન છે. ભક્તિતનું યથાર્થ સ્વરૂપ હજી પણ આર્ય મહર્ષિઓના કથનોમાં અને ઉપદેશોમાં મળી આવે છે. જેવી રીતે સમુદ્રમાં ડુબકી માર્યા વિના રત્નનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવું નથી; તેવીજ રીતે હિન્દુશાસ્ત્રપી અગાધ સમુદ્રમાં નિમજ્જન કર્યા વિના શાસ્ત્રીય તત્ત્વરત્નોની યથાર્થ પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી.

શિષ્ય:—આર્ય મહર્ષિઓએ ભક્તિની જે વ્યાખ્યા કરી છે તેજ વ્યાખ્યા આપની પાસેથી સાંભળવાની મારી જિજ્ઞાસા છે.

ગુરુ:—એવી જિજ્ઞાસા ખરેખર આવકારદાયક છે. ભક્તિ ઉપર હિંદુઓનીજ માલેકી છે, કારણ કે ભક્તિ એ વસ્તુજ હિંદુઓની છે. ક્રિશ્ચિયન ધર્મમાં પણ જો કે ભક્તિવાદ છે, પણ હિંદુધર્મમાં જે ખુબીથી ભક્તિની સાર્થકતા દર્શાવવામાં આવી છે, તેવી ખુબી બીજા કોઈ ધર્મમાં નથી. ખેદ માત્ર એટલોજ છે કે આર્ય મહર્ષિઓએ ભક્તિની જે વ્યાખ્યા કરી છે તે વિસ્તારપૂર્વક સાંભળવાને તથા સંભળાવવાને જોઈએ તેટલો આપણને અવકાશ નથી. આપણો મૂળ ઉદ્દેશ અનુશીલન ધર્મ સમજાવવો હતો, તે તને સ્મરણમાં હશે. છતાં ભક્તિસંબંધી સ્થૂળ વ્યાખ્યા હું તને પ્રસંગોપાત સંભળાવીશ.

શિષ્ય:—પહેલાં મને એ વાત કહો કે શું ચિરકાળથીજ ભાકતવાદને હિંદુધર્મના એક અંશરૂપે માનવામાં આવ્યો છે ?

ગુરુ:—ના, તેમ નથી. વૈદિક ધર્મમાં ભકિત નથી. હું ધારું છું કે વૈદિક ધર્મથી તું પરિચિત હોઈશજ. સાધારણ ઉપાસકોની સાથે ઉપાસ્ય દેવોનો જે સંબંધ આજ-કાલ આપણી નજરે પડે છે તેવોજ સંબંધ વૈદિક યુગમાં હતો. “ હે પ્રભુ ! મારા અર્પણ કરેલા આ સોમરસનું આપ પાન કરો, હવિ ભોજન કરો અને મને ધન આપો, સંપત્તિ આપો, પુત્ર આપો, ગાય આપો, ધાન્ય આપો, તથા મારા શત્રુઓનો પરાભવ કરો. ” વિગેરે. આગળ વધીને યજુ યજુ તો તેઓ એટલે સુધી પ્રાર્થના કરતા કે—“ હે પ્રભુ ! મારાં પાપોનો ધ્વંસ કરો. ” આ પ્રમાણે દેવોને પ્રસન્ન કરવાની ઇચ્છાથી વૈદિક યુગમાં લોકો યજો વિગેરે કરતા. એવી રીતે કામ્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિઅર્થે જે યજ્ઞાદિ કરવા તેને કામ્ય કર્મ કહેવામાં આવે છે. જે ઉપાસનામાં કામ્ય કર્મોની મુખ્યતા હોય તેને સાધારણ રીતે “ કર્મ ” કહેવામાં આવે છે. “ તમે અમુક કામ કરશો તો તમને અમુક ફળ મળશે, માટે તમારે અમુકજ કર્મ કરવું, ” એવી રીતની ધર્મ કરવાની પદ્ધતિને કર્મ કહેવાય. વૈદિક યુગના છેલ્લા સમયમાં આવી રીતના કર્માત્મક ધર્મનું યજુ યજુ વધી પડ્યું હતું. યાગ્યજ્ઞોની પ્રખ્યાતતા એટલે સુધી વધી પડી હતી કે ધર્મના વ્યર્થ મર્મનો છેક લોપ થઈ જાય એવો પ્રસંગ આવી પહોંચ્યો હતો. બરાબર એજ સમયે કેટલાક પ્રતિભાશાળી પવિત્ર પુરુષોને વિચાર થયો, કે આ કર્માત્મક ધર્મ એજ યથાર્થ ધર્મ હોય એમ ખતે નહિ. તેઓએ વિચાર કર્યો કે વૈદિક દેવ-દેવીઓની કલ્પનામાત્રથીજ આ જગતનું અસ્તિત્વ બરાબર સમજાય નહિ. આ સર્વ કલ્પનાઓની પાછળ એક અનંત અને અજ્ઞેય કારણ અવસ્થ હોવું જોઈએ. આ કારણની તપાસ કરવા તેમણે પ્રયત્નો શરૂ કર્યા. લોકોની બહા પણુ ધીમે ધીમે કર્મ ઉપરથી ખસવા લાગી. છેવટે ત્રણ પ્રકારના વિપ્લવ (યુગાંતર—અથવા ઉચ્છવાપલ) આ દેશમાં ઉપરિચિત થયા, કે જે વિપ્લવોની સત્તા હજુ પણ આપણા દેશમાં પ્રચલિત છે. એ ત્રણ પ્રકારના વિપ્લવોમાં એક વિપ્લવ ચાર્વાકોદ્વારા ઉપરિચિત થયો. તેમણે એવા ઉપદેશની શરૂઆત કરી કે સઘળા કર્મકાંડો મિથ્યા છે. ખસ, ખાઓ, પીઓ અને મોજ—મજ મોગવો. બીજો સંપ્રદાય યુદ્ધ અથવા શક્યસિંહે ઉત્પન્ન કર્યો. તેણે કહ્યું કે—કર્મનું ફળ અલખત માનવા યોગ્ય છે, પરંતુ કર્મ એજ દુઃખના કારણભૂત છે. કર્મને લીધેજ પુનર્જન્મો લેવા પડે છે, માટે કર્મનોજ નાશ કરો. વિવિધ તૃષ્ણાઓને શાંત કરી ચિત્તસંયમપૂર્વક અષ્ટાંગધર્મના માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરી નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરો. ત્રીજો વિપ્લવ દાર્શનિકોદ્વારા ઉપરિચિત થયો. તેઓ પ્રાયઃ ભક્તવાદી હતા. તેમને જ્યોત્સુ કે તેઓએ જગતના અનંત કારણભૂત જે ચૈતન્યની શોધ કરવા માંડી હતી તે તત્ત્વ અતિશય દુર્ભેદ છે.

આ બ્રહ્મવસ્તુ જે બરાબર સમજાય તો તે પરમાત્મા સાથે કિંવા જગતના તે અંત-રાત્મા સાથે આપણો કેવો સંબંધ છે, તેમજ આ જગતની સાથે પરમાત્માનો અને આપણો શું સંબંધ છે, વિગેરે રહસ્યો સમજી શકાય. આ રહસ્યો સમજ્યા પછી “ આ જીવન કેવી રીતે સાર્યક થાય ” તે કઠિન પ્રશ્નનો ઉત્તર આપોઆપજ મળી જાય છે. એટલા માટે બ્રહ્મનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું કઠિન છે તોપણ યથાર્થ ધર્મ તેજ છે. મતલબ કે જ્ઞાન એજ ધર્મ અને જ્ઞાન એજ નિઃસ્વેચ્છ અથવા પરમ મંગળ છે. વેદના જે અંશને “ ઉપનિષદ ” એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે તે આ જ્ઞાનવાદીઓનીજ શોધનું પરિણામ છે. ઉપનિષદમાં આપણા મહર્ષિઓની જ્ઞાન-કીર્તિ પૂર્ણ પ્રમાથી પ્રકાશી રહી છે. બ્રહ્મનિરૂપણ અથવા આત્મજ્ઞાન એજ ઉપનિ-ષદનો ઉદ્દેશ છે. ત્યાર પછી જ દર્શનોમાં આ જ્ઞાનવાદ વિશેષ વૃદ્ધિ પામતો ગયો અને તેનો પ્રચાર પણ વૃદ્ધિગત થતો ગયો. કપિલના સાંખ્યમતમાં જે કે બ્રહ્મનો ત્યાગ કરવામાં આવ્યો છે તોપણ તે દર્શનશાસ્ત્ર જ્ઞાનવાદાત્મક ગણાય છે. દર્શનોમાં કેવળ પૂર્વમીમાસાજ કર્મવાદી છે. બાકીનાં સર્વ દર્શનો જ્ઞાનવાદી છે.

શિષ્ય:—જ્ઞાનવાદ તો બહુ અપૂર્ણ હોય એમ મને લાગે છે. જ્ઞાનથી ઈશ્વરને જાણી શકાય પરંતુ જ્ઞાનથી ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય તે સમજાતું નથી. જાણુ-વામાત્રથી કોઈ વસ્તુની કાંઈ થોડીજ પ્રાપ્તિ થાય ? ધારો કે ઈશ્વરની સાથે આ-પણા આત્માનું એકત્વ છે એ વાતનો મને નિશ્ચય થયો, પણ તેટલાથીજ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થઈ જાય એ કેવી રીતે બને ! આત્મા અને પરમાત્માને—કેલયને એકત્ર કર-નાર કોઈ એક વસ્તુ જોઈએ કે નહિ ?

ગુરુ:—જ્ઞાનવેદ જે એક્ય નથી પ્રાપ્ત થતું તે ભક્તિથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ભક્તિ-વાદીઓ પણ એમજ કહે છે કે જ્ઞાનથી તો માત્ર ઈશ્વરને ઝાળખી શકાય પણ જાણવા માત્રથીજ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થઈ જતી નથી. જગતમાંની અનેક વસ્તુઓને આપણે જાણીએ છીએ, પણ તે જાણવામાત્રથી શું આપણી પાસે આવી જાય છે ? આપણે જેના પ્રત્યે દ્રેષ ધરાવતા હોઈએ તેને પણ ઝાળખીએ તો છીએજ, પરંતુ શું તેથી તેની સાથે આપણે આપણું એક્ય રચાવી શકીએ છીએ ? નહિજ. તેવીજ રીતે જે આપણે ઈશ્વરને જાણીએ અને છતાં તેના પ્રત્યે દ્રેષ રાખીએ તો તે આપણને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ? એથી ઉલટી રીતે જોઈએ તો જેના પ્રત્યે આપણી ચાહના-પ્રીતિ હોય તેને અનાયાસે આપણે મળી શકીએ છીએ. એક ચરીરધારી મનુષ્ય પણ જે આપણી અંતઃકરણની પ્રીતિ વિના આપણી સાથે ઢળીમળી શકતો નથી તો પછી જે અશ-રીરી છે, અને જે કેવળ અંતઃકરણદ્વારાજ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે તે પ્રીતિ કે ભક્તિ વિના કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય ? મતલબ કે જે આપણો ઈશ્વર પ્રતિ ગાઠ અનુરાગ હોય તોજ આપણે તેનું સત્ય સ્વરૂપ પામી શકીએ. આ પ્રકારનો ગાઠ અનુરાગ

તેનું બીજું નામ ભક્તિ છે. શાંડિલ્યસૂત્રના બીજા સૂત્રમાં કહ્યું છે કે:—

સા (ભક્તિઃ) પરાનુરક્તિરોશ્વરે ॥

શિષ્ય:—આ પ્રમાણે ભક્તિવાદની ઉત્પત્તિનો ઇતિહાસ સાંભળવાથી મને બહુ લાભ થયો. આપે જે આટલી પ્રસ્તાવના કરી ન હોત તો હું ભક્તિવાદ યથાર્થ રીતે સમજી શકત નહિ. આપની વાત સાંભળ્યા પછી મારા અંતઃકરણના ઉદ્ભાર આપની પાસે પ્રકટ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. યૂરોપીય વિદ્વાનો તથા સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી વિગેરે આ દેશના વિદ્વાનો વૈદિક ધર્મને શ્રેષ્ઠતમ ધર્મ કહી તેની પ્રશંસા કરે છે, પરંતુ તેઓ પૌરાણિક ધર્મને અથવા તો આધુનિક હિંદુધર્મને બહુ જ નિકૃષ્ટ ગણી કાઢે છે, તે ઠીક નથી, એમ મને હવે સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે. વૈદિક ધર્મમાં ભક્તિ નથી, એટલા માટે તેને અસંપૂર્ણ કિંવા નિકૃષ્ટ ગણી શકાય પરંતુ પૌરાણિક અથવા આધુનિક વૈષ્ણવાદિ ધર્મ કે જેમાં ભક્તિની પ્રધાનતા છે તેને અસંપૂર્ણ કાંઈ રીતે કહી શકાય નહિ. જેઓ પૌરાણિક ધર્મનો લોપ કરી વૈદિક ધર્મને પુનરુજ્જીવન આપવા માગે છે તેઓ ગંભીર ભૂલ કરે છે, એમ મારાથી કહ્યા વિના રહેવાતું નથી.

ગુરુ:—તું જે કહે છે તે એક રીતે ઠીક છે, પરંતુ વેદમાં ક્યાંઈ ભક્તિવાદ નથી, એમ આપણાથી કહી શકાય નહિ. શાંડિલ્ય સૂત્રના દીકાકાર સ્વપ્નેશ્વરે હાંદિગ્ય ઉપનિષદમાંથી એક વચન ઉદ્ધૃત કરી આ વાત સિદ્ધ કરી છે કે વેદમાં ભક્તિ શબ્દનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય નહિ હોવા છતાં ભક્તિવાદનો સારાંશ તો કેટલેક અંશે આવી ગયો છે. તે વચન આ પ્રમાણે છે:—

“ આત્મૈવેદં સર્વમિતિ સ્વ વા ણ્ય ઇવ પશ્યન્નેવં મન્વાન ઇવં વિજ્ઞાન-
જ્ઞાત્મરતિ-રાત્મક્રીડ આત્મામિથુન આત્માનન્દ સ સ્વરાહ્મભવતીતિ ॥ ”

અર્થાત—(પૂર્વે જે કાંઈ કહેવામાં આવ્યું છે તે) સર્વ આત્મામાં જ છે. જે તેને નિહાળી, વિચારી અને સમજીને આત્મામાં તદ્દીન થાય, આત્માની સાથે જ ક્રીડા કરે, આત્માની સાથે જ મિથુન (મૈત્રી) કરે અને આત્મામાં જ જે આનંદ મેળવે તે સ્વરાજ (પોતે પોતાનો રાજા અથવા પોતે પોતાનામાં જ આનંદ અનુભવનાર) થાય. ” યથાર્થ ભક્તિવાદ તે એનું જ નામ.

અધ્યાય ૧૨ મો—ઈશ્વરભક્તિ-શાંડિલ્ય

ગુરુ:—ભક્તિને માટે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા એ પ્રધાન ગ્રંથ છે. છતાં ગીતામાં પ્રબોધાયેલો ભક્તિવાદ તને કહ્યું તે પહેલાં ઐતિહાસિક પ્રયાને અનુસરી વેદમાં ભક્તિસંબંધે જે કાંઈ કહ્યું હોય તે ટુંકમાં મારે તારી પાસે રજુ કરવું જોઈએ

એમ ધારી અત્યારસુધી તે વિષયની ચર્ચા કરી, તોપણ કેટલુંક કહેવાનું બાકી રહ્યું છે તે આજે સંપૂર્ણ કરીશ. વેદમાં ભક્તિસંબંધી ઉલ્લેખ મળી આવતો નથી એ વાત હું તને અગાઉ જણાવી ગયો છું. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં તે સંબંધી ઇસારો છે, એમ પણ મેં કહ્યું છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં જે ઉલ્લેખ છે તેની સાથે શાંડિલ્ય-મહર્ષિનું નામ જોડાયેલું છે.

શિષ્ય:—ભક્તિસૂત્રના પ્રણેતા શાંડિલ્ય મહર્ષિ કહેવાય છે તે એજ કે ?

ગુરુ:—શાંડિલ્ય નામના બે મહર્ષિઓ પૂર્વે ચર્ચ ગયા છે, એમ મારે તને પ્રથમજ કહી દેવું જોઈએ. તેમાં પ્રથમ શાંડિલ્યનું નામ ઉપનિષદની સાથે જોડાયેલું છે, અને બીજા શાંડિલ્યનું નામ ભક્તિસૂત્રના પ્રણેતાતરીકે પ્રસિદ્ધ છે. ઉપનિષદવાળા શાંડિલ્ય મહર્ષિ જેટલા પ્રાચીન છે તેટલા ભક્તિસૂત્રના પ્રણેતા શાંડિલ્યઋષિ પ્રાચીન નથી. ભક્તિસૂત્રના ત્રીજા સૂત્રમાં પ્રાચીન શાંડિલ્યના નામનો ઉલ્લેખ છે.

શિષ્ય:—કોઇ આધુનિક સૂત્રકારે પ્રાચીન મહર્ષિનું નામ આપી પોતાનો અંથ જગતમાં પ્રસિદ્ધ કર્યો હોય તો તે શું સંભવિત નથી? હાલ તુર્ત તો પ્રાચીન શાંડિલ્યના મતનીજ વ્યાખ્યા કરો.

ગુરુ:—કમનસીબે તે પ્રાચીન ઋષિપ્રણીત કોઇ અંથ અત્યારે મળી આવતો નથી. શ્રીશંકરાચાર્યે વેદાન્તસૂત્રનું જે ભાષ્ય રચ્યું છે તેમાંના કોઇ એક સૂત્રના ભાષ્યના ભાવાર્થ ઉપરથી કોલપ્તુક સાહેબે એવું અનુમાન કર્યું છે કે પ્રાચીન ઋષિ શાંડિલ્યે પંચરાત્રની રચના કરેલી હોવી જોઈએ. કોલપ્તુક સાહેબનું આ અનુમાન કદાચ સત્ય હોય અને ન પણ હોય. પંચરાત્રમાં, ખેશક ભાગવત ધર્મનું સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે, તથાપિ એવા એક સામાન્ય મૂળ ઉપર વિશ્વાસ રાખી શાંડિલ્ય મહર્ષિનેજ પંચરાત્રના પ્રણેતાતરીકે માની લેવા એ કીક નથી. તથાપિ પ્રાચીન ઋષિ શાંડિલ્ય ભક્તિધર્મના એક પ્રધાન પ્રવર્તક હતા તેમ માનવાને આપણી પાસે પૂરતાં કારણો છે. જ્ઞાનવાદી શંકરાચાર્યે પોતાના ભાષ્યમાં ભક્તિવાદી શાંડિલ્યની નિંદા કરતાં કહ્યું છે કે:—

“વેદ પ્રતિષેધઞ્ચ મવાતિ ચતુર્ષુ વેદેષુ પરમ એયોડ્લભ્વા શાંડિલ્ય. શ્વમ્ શાસ્ત્રમાધિગતવાન્ શ્વ્યાદિ વેદનિન્દાદર્શનાત્ ॥ તસ્માદસંગતા પષા કલ્પના ઇતિ સિદ્ધમ્ ॥”

અર્થાત—આથી કરીને વેદનો પ્રતિનિષેધ થાય છે. ચાર વેદવડે શાંડિલ્યને પરમ-શ્રેયની પ્રાપ્તિ ન થઇ તેટલા ઘાટે તેણે આ શાસ્ત્રની રચના કરી. તેણે વેદની જે નિંદા કરેલી છે તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે તેની કલ્પનાઓ ગિલકુલ અસંગત છે.”

શિષ્ય:—પરંતુ એ પ્રાચીન ઋષિ શાંડિલ્ય ભક્તિવાદમાં કેટલી હદસુધી આગળ

વધ્યા હતા તે જાણવાનું કાંઈ સાધન મળી શકશે ?

ગુરુ:—હા, છે. છદોગ્ય ઉપનિષદના તૃતીય પ્રપાઠકના ચૌદમા અધ્યાયમાંથી સહેજ તને વાંચી સંભળાવું છું તે શ્રવણ કર.

“ સર્વકર્મા સર્વકામઃ સર્વગન્ધઃ સર્વરસઃ સર્વમિદમધ્યાત્ત્વેડવાક્યેના-
દ્વર एष मम आत्मान्तर्हृदय एतद् ब्रह्मैतमितः प्रेत्याभिसंभावितास्मीति
यस्य स्यादद्वा न विचिकित्सास्तीतिह स्माह शांडिल्यः ”

અર્થાત—સર્વકર્મવાળો (દોષ રહિત), સર્વ કામવાળો—(સુખકર) સર્વ
અંધવાળો, સર્વ રસવાળો, સર્વ પ્રતિ અભિવ્યામ, વાણીરહિત, સંશ્રમરહિત
આ મારો આત્મા હૃદયની અંદર છે, આ બ્રહ્મને આ શરીરથી વિયોગ પામીને હું
અવશ્ય પ્રાપ્ત થનારો છું; એવો જેનો નિશ્ચય હોય અને તેમાં (એ નિશ્ચયના
એવા કૃણના સંબંધમાં) સંશય ન હોય (તે વિદ્વાન્ ધર્મસ્વભાવને પામે છે.)
એવી રીતે પ્રસિદ્ધ શાંડિલ્ય કહેતા હતા.

જે કે આ વાત બહુ મહત્ત્વની નથી. કારણ કે ઉપનિષદના જ્ઞાનવાદીઓ પણ
એજ વાત કહેતા આવ્યા છે. શ્રદ્ધા શબ્દ ભક્તિવાચક નથી, છતાં જ્યાં શ્રદ્ધા હોય
ત્યાં સંશય ન રહે એ વાત માનવા જેરી છે, અને એથી શ્રદ્ધા શબ્દ ભક્તિને
હિંદેશીને લખાએલો હોય તો તે ખનવાયોગ્ય છે. છતાં મૂળ વાતની શોધ કરવી
હોય તો આપણે વેદાન્તસાર ગ્રંથનું મનન કરવું જોઈએ. વેદાન્તસારના કર્તા સદા-
નંદાચાર્ય ઉપાસના શબ્દની વ્યાખ્યા કરતાં કહે છે કે—

“ ઉપાસનાનિ સગુણબ્રહ્મવિષયકમાનસવ્યાપારરૂપાણિ શાન્ડિલ્ય-
શ્લોકાદીનિ ”

હવે ખરાખર વિચાર કરી જો. હિંદુધર્મમાં ધર્મસ્વભાવો વિવિધ કલ્પનાઓ
કરવામાં આવી છે. હિંદુઓએ ધર્મસ્વભાવો મુખ્યત્વે બે સ્વરૂપો કલ્પ્યાં છે. એક નિર્ગુણ
ધર્મસ્વ અને બીજો સગુણ ધર્મસ્વ. અંગ્રેજીમાં જોને ‘એબ્સોલ્યુટ’ અથવા ‘અન-
કન્ડીશનલ’ કહેવામાં આવે છે તેજ નિર્ગુણ ધર્મસ્વ. જે ધર્મસ્વ નિર્ગુણ હોય તેની
કોઈ પણ પ્રકારે આપણે ઉપાસના કરી શકીએ નહિ. નિર્ગુણ ધર્મસ્વની તો સ્તુતિ
પણ આપણાથી થઈ શકે નહિ. કારણ કે જે નિર્ગુણ છે, જેની ‘કન્ડીશનલ ઓફ
એકઝીસ્ટન્સ’ જ નથી તેને સંબોધનજ કેવી રીતે થઈ શકે ? તેની પ્રાર્થના તથા
તેનું સ્મરણ કેવી રીતે કરવું તે પણ આપણે જાણી શકીએ નહિ. એટલા માટે
ઉપાસના અર્થે તો સગુણ ધર્મસ્વ ઉપયોગી છે, નિર્ગુણવાદમાં ઉપાસનાને સ્થાન
મળતું નથી. સગુણવાદીઓ અથવા તો ભક્તિવાદીઓનેજ અર્થાત શાંડિલ્ય આદિ
પુરુષોનેજ ઉપાસના કરવાનો અધિકાર છે. વેદાન્તસારનું જે વાક્ય મેં હમણાં
ઉદ્કૃત કર્યું, તેમાંથી બે મુખ્ય વાતો સિદ્ધ થઈ શકે છે. પ્રથમ તો એજ કે

સચ્ચુવાદનો પ્રથમ પ્રવર્તક બે કોઈ હોય તો તે શાંડિલ્યજ્ઞ હોવા યોગ્ય છે, અને બીજી વાત એ કે ઉપાસનાનો પ્રથમ પ્રવર્તક બે કોઈ હોય તો તે પણ શાંડિલ્યજ્ઞ હોવો જોઈએ. ભક્તિ સચ્ચુવાદ વિના ટકી શકે નહિ, એ વાત તો બહુ સરળતાથી સમજાય તેવી છે.

શિષ્ય:—તો શું સમસ્ત ઉપનિષદો નિર્ગુણવાદી હશે ?

ગુરુ:—ઈશ્વરવાદીઓમાં કોઈ યથાર્થ નિર્ગુણવાદી હશે કે નહિ તે માટે મને શક છે. વસ્તુતઃ યથાર્થ નિર્ગુણવાદીઓને નાર્સિક કહીએ તોપણ ખોટું નથી. જ્ઞાનવાદીઓએ માયાનામક એક ઈશ્વરી શક્તિ હોવાની કલ્પના કરી છે, અને જગતની ઉત્પત્તિમાં તેનેજ કારણભૂત માની છે. તેઓ કહે છે કે આ માયાને કીધેજ આપણે ઈશ્વરને જાણી શકતા નથી, માયાથી મુક્ત થઈ શકાય તોજ બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય અને બ્રહ્મમાં તલ્લીન બની શકાય. મતલબ કે જ્ઞાનવાદીઓ પાસે ઈશ્વર એક માત્ર જ્ઞેય-જાણવાયોગ્ય વસ્તુજ બની રહે છે. બ્રહ્મવિષયક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધનાની અગત્ય તેઓએ સ્વીકારી છે. શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા અને સમાધાન એ રીતે જ પ્રકારની સાધના * તેઓએ પ્રયોધી છે. ઈશ્વર સંબંધી શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન સિવાય અન્ય વિષયોનું ચિંતન ત્યજી દમ અન્તરિન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો તેને શમ કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી બાહ્ય ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહને દમ કહેવામાં આવે છે. વિષયોમાંથી પાછી વાળેલી બાહ્ય ઇન્દ્રિયોના દમનપૂર્વક અને વિધિપુરઃસર બ્યાવહારિક ધર્મોનો પરિત્યાગ કરવો તેને ઉપરતિ કહેવામાં આવે છે. ટાઢ-તડકો વિચેરે કષ્ટે સહન કરવાં તેને તિતિક્ષા કહેવામાં આવે છે. દમનની દૃઢતાને સમાધાન અને ગુરુવાક્યાદિમાં વિશ્વાસ રાખવો તેને શ્રદ્ધા કહેવામાં આવે છે. પ્રત્યેક શાસ્ત્રમાં આ પ્રમાણેજ જ સાધનાઓનું નિરૂપણ કર્યું છે એમ માની લેવાનું નથી. તથાપિ ધ્યાન-ધારણા અને તપસ્યાદિને જ્ઞાનવાદીઓએ પ્રાયઃ પ્રાધાન્ય આપ્યું છે એમ કહેવામાં હરકત નથી. આથી સિદ્ધ થાય છે કે જ્ઞાનવાદીઓ પણ ઉપાસનાનો સ્વીકાર કર્યો વિના રહી શક્યા નથી. સાધારણ રીતે જેને ઉપાસના કહેવામાં આવે છે તેને એક રીતે અનુશીલન કહીએ તો તે અચોગ્ય નથી; પરંતુ તે ઉપાસનાને સંપૂર્ણ તો નજ લેખી શકાય એ વાત હું તને પૂર્વે કહી ચૂક્યો છું. ભક્તિદ્વારા પ્રકટેલી ઉપાસના એજ યથાર્થ ઉપાસના છે. ભક્તિતત્ત્વની વિસ્તૃત બ્યાખ્યા કરતાં જ્યારે ઝીંતોક્ત ભક્તિતત્ત્વ તને સમજાવીશ ત્યારે આ વિષય બની શકશે તેટલો સ્પષ્ટ કરીશ.

* બ્રહ્મજ્ઞાનમાં પ્રવેશવા ઇચ્છનાર માટે વિવેક, વૈરાગ્ય, પદ્સંપત્તિ અને મોક્ષેચ્છા એ ચાર સાધનોથી સંપન્ન હોવાની આવશ્યકતા કહેલી છે તે પૈકી પદ્ સંપત્તિ નામક સાધનનેજ આ જ પ્રકારની સાધનારૂપે આ સ્થળે વર્ણવેલું જણાય છે.

શિષ્ય:—અત્યારસુધીમાં આપની પાસેથી મેં જે કાંઈ સાંભળ્યું તે ઉપરથી શું મારે એમ સમજી લેવું કે પ્રાચીન મહર્ષિ શાંડિલ્ય એજ ભકિતમાર્ગના પ્રથમ પ્રવર્તક છે ?

ગુરુ:—છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં જેવી રીતે શાંડિલ્યનું નામ છે તેવીજ રીતે દેવકા-નંદન કૃષ્ણનું પણ નામ છે. હવે આ બેમાં પ્રથમ કોણ તે પ્રજનો સંતોષકારક નિર્ણય થઈ શક્યો નથી, અને એટલા માટે ભકિતમાર્ગના પ્રથમ પ્રવર્તકતરીકે શ્રીકૃષ્ણને માનવા કે શાંડિલ્યને માનવા એ મારાથી નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકાતું નથી.

અધ્યાય ૧૩ મો--ભગવદ્ગીતાનો સ્થૂલ ઉદ્દેશ

શિષ્ય:—હવે ગીતાકત ભકિતતત્ત્વવિષે ઉપદેશ આપો તો સાંભળવાની ઇચ્છા છે.

ગુરુ:—ગીતાના બાર અધ્યાયોને ભકિતયોગના નામથી ઓળખાવવામાં આવે છે; પરંતુ બારમા અધ્યાયમાં ભકિતતત્ત્વની વ્યાખ્યા બહુજ અદ્ય પ્રમાણમાં છે. ખીજાથી બારમાપર્યંતના સર્વ અધ્યાયોની સૂક્ષ્મ આલોચના કર્યા વિના ગીતાકત યથાર્થ ભકિતતત્ત્વ સમજી શકાય નહિ. ગીતાનો ભકિતવાદ સમજવો હોય તો પ્રથમના અગ્નીઆર અધ્યાયોનું સહજ મનન કરી લેવું જરૂરનું છે. આ અગ્નીઆર અધ્યાયોમાં જ્ઞાન, કર્મ અને ભકિત એ ત્રણે વિષયો આવી જાય છે—ત્રણેની પ્રશંસા આવી જાય છે. અન્ય કોઈ અંશમાં આવી પ્રશંસા પણ નથી તેમજ આવું સામંજસ્ય પણ નથી. ગીતાને ધર્મનો સર્વોત્તમ અંથ માનવામાં આવે છે તેનું એજ કારણ છે કે તેમાં જ્ઞાન, કર્મ અને ભકિત ત્રણેને યોગ્ય ન્યાય આપવામાં આવ્યો છે. અન્ય કોઈ અંશમાં આવું સામંજસ્ય નથી. છતાં મેં તો એવોજ નિર્ણય કર્યો છે કે આ ત્રણે તત્ત્વોની જે અંતિમ અવસ્થા તે ભકિતતત્ત્વમાંજ પરિસમાપ્ત થાય છે. અને એટલા માટે વસ્તુતઃ ગીતા એ ભકિતશાસ્ત્ર છે, - મ કહીએ તો તે અયોગ્ય નથી.

શિષ્ય:—આપ શું કહેવા માગો છો તે હું બરાબર સમજી શક્યો નથી. પોતાના બંધુ અને વડીલોનો વધ કરી રાજ્યપ્રાપ્તિ કરવી એ યોગ્ય નથી એવો વિચાર કરી અર્જુન યુદ્ધથી નિવૃત્ત થવા માગે છે તેને ઉપદેશ આપી શ્રીકૃષ્ણ યુદ્ધમાં જોડે છે. એજ ગીતાનો મુખ્ય વિષય છે. જો આ વાત સત્ય હોય તો ગીતાને ભકિતશાસ્ત્ર કહેવાને બદલે “વાતક શાસ્ત્ર” કહીએ તો શું જોડું છે ?

ગુરુ:—અંશનાં માત્ર એકાદ બે પાનાં વાંચવાથી સમસ્ત અંશનો આશય પોતે સમજી ગયા, એવો જોટો ડોળ કરવાની અનકોને ટેવ હોય છે. આવા ઉપર-ચોટીઆ વાંચનારાઓ ગીતાને વાતકશાસ્ત્ર કહેતા હોય તો બલે કહે. ટુંકામાં, અર્જુનને યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત કરવો એજ કાંઈ ગીતાનો મૂળ-મુખ્ય ઉદ્દેશ નથી, પરંતુ

હમણાં તે વાતને રહેવા દે. બધાજ પ્રકારનાં યુદ્ધ પાપરૂપ નથી એ વાત હું તને પૂર્વે કહી ગયો છું.

શિષ્ય:—હું ન જીલતો હઉં તો આપે એમ કહ્યું હતું કે આત્મરક્ષાઅર્થે અથવા સ્વદેશરક્ષા અર્થે યુદ્ધ કરવું એ પાપ નથી.

ગુરુ:—આ સ્થળે અર્જુનને પણ આત્મરક્ષાજ કરવાની છે. પોતાની સંપત્તિને ઉદ્ધાર કરવો તે પણ એક પ્રકારની આત્મરક્ષાજ છે.

શિષ્ય:—કેટલાક નરાધમો પણ યુદ્ધને માટે એવાજ ઝોટાં બાનાં કાઢી યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. નેપોલીઅન બોનાપાર્ટનોજ દાખલો દ્યો. ફ્રાંસિસકાનું બાનું કાઢી સમસ્ત યુરોપને નરશોષિતથી કબ્જિત કર્યું તેનો બચાવ આપ કેવી રીતે કરશો ?

ગુરુ:—નેપોલીઅનનું જીવનચરિત્ર જ્યારે કોઈ નિષ્પક્ષપાત લેખકદ્વારા લખાશે ત્યારેજ જગત જોઈ શકશે કે નેપોલીઅનનું કયન અસત્ય અથવા બહાનારૂપ તો નહોતુંજ. નેપોલીઅનને નરાધમ ગણવો એ જુલ છે. + પરંતુ અત્યારે આપણે તે વિષયની ચર્ચામાં ઉતરવાની જરૂર નથી. આપણે જે કાંઈ સમજવાનું છે તે એજ કે અનેક સમયે યુદ્ધ પણ પુણ્યકર્મજ હોય છે.

શિષ્ય:—પણ તે ક્યારે ?

ગુરુ:—એ પ્રશ્નના બે ઉત્તરો છે. એક યુરોપીયન હિતવાદીઓનો ઉત્તર અને બીજો ભારતવર્ષીય ઉત્તર. યુરોપીઅન હિતવાદીઓ તેનો ઉત્તર એવી રીતે આપે છે કે જે સ્થળે એક લાભ માણસોનું અનિષ્ટ થતું હોય અને બીજા તરફ એક કોટી મનુષ્યોનું કલ્યાણ થતું હોય તો તે સ્થળે યુદ્ધ પુણ્યકર્મ છે; પરંતુ આ ઉત્તરની સામે એક એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે એક કોટી મનુષ્યોના હિતની ખાતર એક લાભ મનુષ્યોનું અહિત કરવું એ યોગ્ય છે, એ વાત એક સ્ણજીવને માટે માની લઈએ, તો પણ એક કોટી મનુષ્યોના હિતને અર્થે એક લાભ માણસોનો સંહાર કરવાનો આપણને શું અધિકાર છે, તેનો કોઈ ઉત્તર આપશો ? યુરોપીઅન હિતવાદીઓ આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપી શકતા નથી. ભારતવર્ષીય ઉત્તર આધ્યાત્મિક કિંવા પારમાર્થિક છે. અધ્યાત્મ અથવા પરમાર્થ એજ સમસ્ત આર્યનીતિનું મૂળ છે આ મૂળ સમજાવવા માટે યુદ્ધના નિમિત્ત કોઈ અમે તેટલા વિસ્તારથી બોલવા ધારે તો બોલી શકે. યુદ્ધ સિવાયનાં બીજાં નિમિત્તો કેટલાએક કહિને પ્રશ્નોના નિર્ણય માટે બહુ ઉપયોગી થઈ શકતાં નથી. એટલા માટે ગીતાકારે અર્જુનના યુદ્ધથી ઉપરાંત ચત્રાના પ્રસંગનિમિત્ત પરમ પવિત્ર ધર્મનો પ્રવાહ વહેતો મૂકી દીધો છે.

શિષ્ય:—મૂળ વાતની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ ?

+ વિવિધ ગ્રંથમાળાનું આની આગલું પુસ્તક નેપોલિયનના ચરિત્રનુંજ હોઈને તે બંધિમ બાણના આ કથનની પૂરેપૂરી સત્યતા સ્પષ્ટ કરે છે. સંપાદક.

ગુરુ:—ભગવાન્ કર્તાવ્ય-અકર્તાવ્ય સંબંધે અર્જુનને પ્રથમ બે પ્રકારનાં અનુષ્ઠાનો સમજાવે છે. તેમાં પ્રથમ આધ્યત્મિકતા અર્થાત્ આત્માની નિત્યતા-અવિનાશીપણ્ય-વિષે વિવેચન કરે છે. આ વિષય જ્ઞાનનો છે, અને તેથી તેને જ્ઞાનયોગ અથવા સાંખ્યયોગ પણ કહેવામાં આવે છે. તૃતીય અધ્યાયમાં તેઓ કહે છે કે:-

લોકેऽસ્મિન્ દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરાપ્રોક્તા મયાનઘ ।

જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનાં કર્મયોગેન યોગિનામ્ ॥

ભાવાર્થ:—હે પાપરહિત અર્જુન! આ લોકમાં જ્ઞાનીઓની જ્ઞાનયોગવડે અને યોગીઓની કર્મયોગવડે એની બે પ્રકારની નિષ્ઠા મેં આગળ કહી છે.

તેમાં પ્રથમ જ્ઞાનયોગ સંક્ષેપમાં સમજાવ્યા પછી કર્મયોગ વિસ્તારપૂર્વક સમજાવે છે. આ જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગ બે તું યરામર સમજી શકશે તો તને જણાશે કે ગીતા એ એક ભક્તિશાસ્ત્રજ છે. ગીતાનો ભક્તિવાદ સમજાવવા માટે આને આટલું લંબાણ કરવું પડ્યું.

અધ્યાય ૧૪ મો—મગવદ્ગીતા—કર્મયોગ

ગુરુ:—હવે હું તને ભગવદ્ગીતામાં કહેલો કર્મયોગ સમજાવવા માગું છું; પરંતુ તે પહેલાં ભક્તિની મેં જે વ્યાખ્યા કરી તે પુનઃ યાદ કરી જા. જે અવસ્થામાં મનુષ્યની સઘળી વૃત્તિઓ ધર્મરાશિમુખી થાય તે માનસિક અવસ્થાને ભક્તિ કહેવામાં આવે છે, અથવા તો જે વૃત્તિની પ્રવળતાને લીધે એવી અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય તેને ભક્તિ કહેવામાં આવે છે. હવે વિશેષરૂપે હું જે કહું તે એકાગ્રતાપૂર્વક શ્રવણ કર.

શ્રીકૃષ્ણ કર્મયોગની પ્રશંસા કરતાં અર્જુનને કર્મ કરવા પ્રવૃત્ત કરે છે, તે વખતે તેઓ કહે છે કે:-

ન હિ કશ્ચિત્ ક્ષણમપિ જાતુ તિષ્ઠત્યકર્મકૃત્ ।

કાર્યતે હ્યવશઃ કર્મ સર્વઃ પ્રકૃતિજૈર્ગુણૈઃ ॥

કોઇ પ્રાણી ક્ષણવાર પણ નિષ્કર્મ બનીને બેસી રહી શકે નહિ; કારણ કે તે પોતે કદાચ કર્મ ન કરે તોપણ પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલા ગુણોને લીધે તેને કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઇ ચલુંજ પડે.

મતલબ કે તેણે કર્મ તો કરવાજ જોઈએ; પરંતુ તે કર્મ ક્યાં ?

હું પૂર્વે કહી ગયો છું કે પ્રથમ તો કર્મ કહેવાથી વેદોક્ત કર્મજ સમજતાં; અર્થાત્ પોતાના કલ્યાણની કામનાથી દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા માટે જે યજ્ઞયાગાદિ

કરવામાં આવે તેનેજ કર્મ એવું નામ આપવામાં આવતું. મતલબ કે કર્મ એટલે કામ્ય-કર્મ. પ્રાચીન વેદોક્ત કર્મની સાથે કૃષ્ણોક્ત ધર્મની લિનનતા તથા ઉત્કૃષ્ટતા અહિંયાંથીજ શરૂ થાય છે. વેદોક્ત કામ્યકર્મના અનુષ્ઠાનોની નિંદા કરતાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે:-

યામિમાં પુષ્પિતાં વાચં પ્રવદન્ત્યવિપશ્ચિતઃ ।

વેદવાદરતાઃ પાર્થ નાન્યદસ્તીતિ વાદિનઃ ॥

કામાત્માનઃ સ્વર્ગપરા જન્મકર્મફલપ્રદામ્ ।

ક્રિયાધિશેષવહુલાં ભોગૈશ્ચર્યગતિં પ્રતિ ॥

ભોગૈશ્ચર્યપ્રસક્તાનાં મયાપહૃતચેતસામ્ ।

વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિઃ સમાધૌ ન વિધીયતે (૨-૪૨-૪૪)

ભાવાર્થ:-હે પાર્થ ! વેદના વાદમાંજ મમ રહેનારા અને ભોગ તથા ઐશ્વર્ય વિના ખીણું કાંઈ મેળવવાનુંજ નથી એવું બોલનારા અજ્ઞાનીઓ માત્ર પુષ્પના જેવી સુશોભિત વાણીને બોલે છે, અને વિપયોનીજ કામનાવાળા તથા સ્વર્ગનેજ સર્વથી શ્રેષ્ઠ માનનારા તે મનુષ્યો ભોગ તથા ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ કરવાને માટે જન્મ તથા કર્મનાં ફળને આપનારી એવી અનેક પ્રકારની બહોળી ક્રિયાઓ કરવાનું કહે છે. એવી વાણી સાંભળીને જેઓનું ચિત્ત તે તરફ ખેંચાઈ મગ્ન હોય એવા ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં અતિ અસહિતવાળા મનુષ્યો એવી ક્રિયાઓ કરે તોપણ કાર્યની સિદ્ધિ-અસિદ્ધિ પ્રત્યે રાખવો જોઈતો સમજાવ તેઓની વ્યવસાયવાળી બુદ્ધિમાં ઉપજતો નથી.

અર્થાત્ વૈદિક કર્મ અથવા કામ્યકર્મનું અનુષ્ઠાન એ કાંઈ ધર્મ નથી. છતાં કર્મ તો કરવાંજ જોઈએ. તે પછી કેવાં કર્મો કરવાં એવો સ્વાભાવિક રીતેજ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. તેના ઉત્તરમાં શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે જે કર્મ કામનારહિત હોય તેને નિષ્કામ કર્મ કહેવાય, અને એવાં નિષ્કામ કર્મ કરવાં તેજ સત્ય ધર્મમાર્ગ છે, તેજ સત્ય કર્મનું અનુષ્ઠાન છે.

શિષ્ય:-નિષ્કામ કર્મ કેને કહેવાય ?

ગુરુ:-ભગવાન પોતેજ નિષ્કામ કર્મનું આ પ્રમાણે લક્ષણ બોધે છે :-

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।

મા કર્મફલદેતુર્મૂર્મા તે સંગોઽસ્ત્વકર્મણિ ॥ (૨-૪૭)

અર્થાત્-કર્મમાંજ તારો અધિકાર છે, કર્મના ફળમાં નહિ. કર્મના ફળની આશા તજ દે. કર્મને ત્યાગ કરી દષ્ટ નહિ.

સાર્થક કે કર્મ કરવાને આપણે અધાયેજાજ છીએ, પરંતુ કર્મના ફળસંબંધી લેશ પણ આકાંક્ષા ન રાખવી જોઈએ.

શિષ્ય:-ફળની આકાંક્ષા ન રહે તો પછી કર્મ કરવાની પ્રવૃત્તિજ કાણુ કરે ?

ગુરુ:-એ પ્રમાણે શંકા થવી સ્વાભાવિક છે એમ ધારીને ભગવાન પોતેજ

ખીળ શ્યોકમાં તેનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે:-

યોગસ્યઃ કુહ કર્માણિ સંગં ત્યક્ત્વા ધનંજય ।

અર્થાત્ હે ધનંજય ! સંગનો ત્યાગ કરીને અને યોગમાં સ્થિર થઈને કર્મ કર.

શિષ્ય:-કાંઈ સમજાયું નહિ. સંગ એટલે શું ?

ગુરુ:-સંગ એટલે આસક્તિ. કર્મમાં આપણને કોઈ પણ પ્રકારનો અનુરાગ કે આસક્તિ ન હોવી જોઈએ.

શિષ્ય:-અને યોગસ્ય એટલે શું ?

ગુરુ:-ખીળ ચરણમાં તેનું પણ સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે:-

સિદ્ધયસિદ્ધયોઃ સમો ભૂત્વા સમત્ત્વં યોગં ઉચ્યતે ॥

અર્થાત્-કર્મ તો કરવાજ, પરંતુ કર્મ સિદ્ધ થાય કે અસિદ્ધ થાય તેમાં સમાન યુદ્ધિ રાખવી. તમારેથી ખની શકે તેટલાં કર્તવ્યો કરો પરંતુ તેમાં સફળતા કે નિષ્ફળતા પ્રાપ્ત થાય તેને માટે હર્ષ કે શોક કરશો નહિ. આવી રીતે સિદ્ધિ-અસિદ્ધિમાં સમાન યુદ્ધિ રાખવી તેને ભગવાને “યોગ” કહ્યો છે. આ પ્રમાણે યોગમાં સ્થિર થઈને, કર્મમાં આસક્તિશૂન્ય બનીને કર્મનું જે અનુદાન કરવું તેને નિષ્કામ કર્માનુદાન કહેવામાં આવે છે.

શિષ્ય:-હજી બરાબર સમજાયું નહિ. ધારો કે હું હાથમાં ખાતરીયું લઈને તમારે ત્યાં ખાતર પાડવા (ચોરી કરવા) આવ્યો છું. તમે તે વખતે ભગતા હો છો. આથી કરીને હું ચોરી શક્યો નહિ, તેમજ તે માટે મને કાંઈ દુઃખ પણ ન થયું. મેં વિચાર કર્યો કે-“ ભલા, ચોરી થઈ તો ઠીક છે, નહિતર કાંઈ નહિ.” તે સ્થળે મેં નિષ્કામ ધર્મનું અનુદાન કર્યું એમ કહેવાય ?

ગુરુ:-તેં વિચાર કર્યો કે “ચોરી થઈ શકી તો ઠીક છે, નહિતર કાંઈ નહિ.” એ વાત જોલવામાં તો ઠીક લાગે છે, પરંતુ જે તું ચોરી કરવાના ખાસ હિદ્દેશ-થીજ આવ્યો હો તો તારા મનમાં એવો વિચાર કદાપિ આવવા પામે નહિ; કારણ કે ચોરી કરવાની આકાંક્ષા રાખીને તું ન આવ્યો હો, અર્થાત્ ધનરૂપી ફળ પ્રાપ્ત કરવાની આસક્તિ તારા હૃદયમાં ન હોય તો ચોરી કરવાનો વિચારજ તારાથી ન થઈ શકે. જેને “કર્મ” કહેવામાં આવે છે તેમાં ચોરી વિગેરેના સમાવેશ નથી થતો, એ વાત પણ તારે લક્ષમાં રાખવી જોઈએ. “કર્મ” એટલે શું એ વાત તને હવે પછી હું સમજાવીશ. છતાં એક ક્ષણજરને માટે માની લઈએ કે ચોરીનો પણ કર્મમાં સમાવેશ થઈ જાય છે, તોપણ એટલી વાત તો ચોક્કસજ છે કે તું અનાસક્તિપૂર્વક ચોરી કરવાને આવ્યો ન હતો. એટલા માટે એવાં કર્માનુદાનને સત્ અથવા નિષ્કામ કર્માનુદાન કહી શકાય નહિ.

શિષ્ય:-પણ મારી શ્રદ્ધાનું નિવારણ ન થયું. ધારો કે એક ખીલાડીની

માફક હું ભાણું ચાટવા બેઠો છું અથવા તો વીલીપમ ધી સાઇલેટની માફક દેશને ઉદ્ધાર કરવા બેઠો છું. આ બંને ક્રિયાઓમાં કૃપાની આકાંક્ષા રહે તે સ્વાભાવિકજ છે.

ગુરુ:—જે જે કર્મ આપણે માટે કર્તવ્યરૂપ હોય તે તે કર્મ, કર્તવ્યપાલન કરવાની સુદ્ધિથીજ થવું જોઈએ. આહાર તેમજ દેશોદ્ધાર એ તમારો કર્તવ્યધર્મ છે. એટલા માટે તે ધર્મનું તમારે પાલન કરવુંજ જોઈએ. ચોરી એ કાંઈ કર્તવ્ય ધર્મ નથી.

શિષ્ય:—તો પછી કયું કર્મ કર્તવ્ય છે અને કયું નહિ, તે કેવી રીતે જાણી શકાય ? જ્યાંસુધી એ વાતનું જ્ઞાન ન થાય ત્યાંસુધી નિષ્કામ ધર્મનું મૂળજ ન સમજાય.

ગુરુ:—એ અર્પણ ધર્મપ્રણેતાએ કોઈ વાત બાકી રાખી નથી, અનુષ્ટેય કર્મના સંબંધમાં તેણે કહ્યું છે કે—

यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥

આ સ્થળે યજ્ઞ શબ્દથી ઇશ્વરનું સૂચન થાય છે. મારી વાત ઉપર તને વિશ્વાસ ન બેસતો હોય તો શંકરાચાર્યના પોતાનાજ શબ્દો શું કહે છે તે લક્ષમાં લે. ઉક્ત શ્લોકના ભાષ્યમાં તેઓ કહે છે કે:—“યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુરિતિ શ્રુતેર્યજ્ઞ ઈશ્વર-સ્તદર્થમ્ ॥”

હવે ઉક્ત શ્લોકનો નિઃસંશય એવો અર્થ થઇ શકે કે:—“ઇશ્વરાર્થે અથવા ઇશ્વરને ઉદ્દેશીને જે કર્મ—તે કર્મ ધિરાયનાં સમરત કર્મોને બંધનમાત્રજ સમજવા—અર્થાત્ બાકીનાં કર્મો અનુષ્ટેય (કરવા યોગ્ય) નથી.” સારાંજ એજ છે કે આપણે કેવળ ઇશ્વરનેજ ઉદ્દેશીને કર્મો કરવાં જોઈએ. આમ કરવાનું પરિશુભ યું આવે તેની કાંઈ દલપતા તું કરી શકે છે ? એથી કરીને તો સઘળા વૃત્તિઓને ઇશ્વરાભિમુખી થયા વિના ચાલેજ નહિ, કારણ કે જો વૃત્તિઓ ઇશ્વરમુખી ન થાય તો ઇશ્વરોદ્દિષ્ટ કર્મજ ન થઇ શકે. આ નિષ્કામ ધર્મને લક્ષિત કહેવામાં કોઈ જાતની હરકત નથી, કારણ કે લક્ષિત એ નિષ્કામ ધર્મનું નામાંતરમાત્ર છે. આ રીતે આપણે લક્ષિત અને કર્મ વચ્ચેનું સામંજસ્ય તપાસી ગયા. કર્મની સાથે લક્ષિતને જે ઐક્ય છે તે અન્ય સ્થાને એથી પણ વિશેષ સ્પષ્ટ છે.—મયિ સર્વાણિ કર્માણિ સંન્યસ્યાધ્યાત્મચેતસા । નિરાશીર્નિર્મમો મૂત્વા યુદ્ધયસ્વ વિગતજ્વરઃ ॥ અર્થાત્ વિવેકસુદ્ધિથી સકળ કર્મો મને અર્પણ કર અને નિષ્કામ તેમજ મમતા તથા વિકારશૂન્ય બની યુદ્ધ કરવાને તૈયાર થા.

શિષ્ય:—ઇશ્વરને કેવી રીતે કર્મો અર્પણ થઇ શકે ?

ગુરુ:—“અધ્યાત્મચેતસા” એ વાક્યની સાથે “સંન્યસ્ય” શબ્દની અર્થ સમજ લેવો જોઈએ. “અધ્યાત્મચેતસા” શબ્દની વ્યાખ્યા કરતાં ભગવાન

શ્રીશંકરાચાર્યે લખ્યું છે કે:—“ અહં કર્તૈશ્ચરાય મૃત્યવત્ કરોમીત્યનયા
બુદ્ધ્યા ” અર્થાત્ કર્તા એટલે ઈશ્વરની ખાતર તેના નોકરતરીકે આ કામ કરે
છું, એવી બુદ્ધિપૂર્વક જે કર્મ થાય તેજ કર્મ કૃષ્ણને અર્પણ થયેલું ગણાય.

આટલા વિસ્તાર પછી કર્મયોગનું રહસ્ય તું સમજી શક્યો હોષશ, એમ હું
ધારું છું. તોપણ સારાંશરૂપે એકવાર પુનઃ કહી જઈશ. પ્રથમ વાત તો એજ કે
કર્મ કર્યા વિના કાંઈથી રહી શકાય તેમજ નથી; પરંતુ કર્મ શબ્દથી અનુષ્ટેય
કર્મજ સમજવાં જોઈએ. જે કર્મ ઈશ્વરોદ્દિષ્ટ (ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિયુક્ત) કિંવા
ઈશ્વરાભિપ્રેત (ઈશ્વરે ઉપદેશવાં) હોય તેજ કર્મ અનુષ્ટેય અથવા કર્તવ્ય લેખાય.
તે કર્મ પણ આસક્તિરહિતપણે કરવાં જોઈએ; તેની સિદ્ધિ તથા અસિદ્ધિમાં
સમાન બુદ્ધિ રાખવી જોઈએ; અને તે કર્મો ઈશ્વરને અર્પણ કરવાં જોઈએ; અર્થાત્
મારા સ્વામીની વતી એક નોકરતરીકે હું આ કામ કરું છું એવી બુદ્ધિથી કર્મ
કરવાં જોઈએ. જ્યારે આ પ્રમાણે કર્તવ્ય-કર્મો થવા લાગે ત્યારે કર્મયોગ સિદ્ધ
થયો, એમ સમજી લેવું.

જ્યારે ઈશ્વરાર્થે કર્મો કરવા લાગીએ ત્યારે આપણે આપણી શારીરિક વૃત્તિ-
એને પણ ઈશ્વર પ્રત્યે વાળવી જોઈએ, એ સ્વાભાવિક છે; અને તેથી આ પ્રમા-
ણેનો કર્મયોગ તે પ્રકારતરે ભક્તિયોગજ બની રહે છે, એમ કહીએ તો અત્યુક્તિ
નથી. કર્મની સાથે ભક્તિને કેટલું ઐક્ય છે તે વિચાર કરવાથી બહુજ સ્પષ્ટ થવા
યોગ્ય છે. આવો અપૂર્વ ધર્મ, આત્મ અપૂર્વ ઐક્ય કેવળ ગીતામાંજ
દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આવી અદ્ભુત ધર્મવ્યાખ્યા કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ
કાળે, કોઈએ કરી હોય એમ મારા જાણવામાં નથી. ગીતાકત ધર્મની
વ્યાખ્યા હજી પૂર્ણ થઈ નથી; કારણ કે કર્મયોગમાં ધર્મની સમાપ્તિ નથી. કર્મ
એ તો ધર્મનું પ્રથમજ પગથિયું છે. આવતી કાલે હું તને જ્ઞાનયોગનું રહસ્ય
સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ.

અધ્યાય ૧૫ મો—ભગવદ્ગીતાનું જ્ઞાન

ગુરુ:—હવે જ્ઞાન સંબંધી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ઉપદેશોનો સારાંશ કહું તે શ્રવણ
કર. કર્મનો વિષય સંપૂર્ણ કરી, ચતુર્થ અધ્યાયમાં પોતાના અવતારવિષયક કથન
સમયે તેઓ કહે છે કે:—

વતિરાગમયક્રોધઃ મન્મયા મામુપાશ્રિતાઃ ।

બહવો જ્ઞાનતપસા પૂતા મદ્ભાવમાગતાઃ ॥

ભાવાર્થ:—રાગ, લય અને ક્રોધ જેના ટળી ગયા છે એવા મારારૂપ થયેલા, મારે આશ્રયે રહેલા અને જ્ઞાનરૂપી તપથી શુદ્ધ થયેલા બહુ મનુષ્યો મારા ઇશ્વર સ્વરૂપને પામ્યા છે.

શિષ્ય:—એ જ્ઞાન કેવા પ્રકારનું ?

ગુરુ:—જે જ્ઞાનના પ્રતાપે જીવ સમસ્ત જૂતમાત્રને પોતાના આત્મામાં અથવા ઇશ્વરમાં જોઈ શકે તે. જેમકે:—

येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ।

રહેલાં સર્વાંત જે જ્ઞાન સમગ્ર જૂતમાત્ર મારામાં (ઇશ્વરમાં) તેમજ પોતાના આત્મામાં

શિષ્ય:—જે જ્ઞાન.

ગુરુ:—ભગવાને પોતે તેને પ્રાપ્ત કરવું ?

तद्विद्धि प्राणिपातेन परिभ्रमेने सख्येन ।

उपदेक्ष्यान्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

અર્થાત્—પ્રશિષ્ટાત, પ્રશ્ન, અને સેવાદારા જ્ઞાની-તત્ત્વદર્શીઓ પાસેથી તે શીખવું જેમજે.

શિષ્ય:—હું આપને સેવાદારા પરિવૃષ્ટ કરી પ્રશિષ્ટાત તેમજ પરિપ્રશ્નસહિત પ્રાર્થના કરું છું કે મને તે જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપો.

ગુરુ:—મારાથી તે ખતી શકે નહિ; કારણ કે હું જ્ઞાની નથી તેમજ તત્ત્વદર્શી પણ નથી. છતાં સ્થૂળ વાત કહેવામાં હરકત નથી. હું તને પૂછું છું કે “જ્ઞાનદારા સમસ્ત જૂત માત્રને પોતાનામાં તેમજ ઇશ્વરમાં જોઈશ” તે વાક્યમાં કયા કયા પદ્ધતિઓનો પરસ્પર સંબંધ છે.

શિષ્ય:—જૂત, હું, અને ઇશ્વર.

ગુરુ:—જૂતને જાણવાનું શું સાધન છે ?

શિષ્ય:—આલ્લવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર.

ગુરુ:—અર્થાત્ આ વીસમી સદીમાં ગણિત, જ્યોતિષ, પદાર્થતત્ત્વ અને રસાયણ. (‘મેથમેટીક્સ, એસ્ટ્રોનોમી, ફીઝીક્સ, કેમીસ્ટ્રી.’) આદિ શાસ્ત્રો જાણવાં આવશ્યક છે. એવા શાસ્ત્રીય જ્ઞાન માટે આપણે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોને ગુરુપદે સ્થાપવા જેમજે. ત્યાર પછી હવે કહે જેમજે કે “આપણને-પોતાને” જાણવાનું શું સાધન છે ?

શિષ્ય:—અહિં વિજ્ઞાન અને અંતર્વિજ્ઞાન.

ગુરુ:—અર્થાત્ છેલ્લાં બે શાસ્ત્રો (પાચોલોજી, સોશીયોલોજી) પ્રકૃતિવિજ્ઞાન તથા સમાજવિજ્ઞાનનું જ્ઞાન આવશ્યક છે. આ જ્ઞાન પણ આપણને પાશ્ચાત્ય ગુરુઓ પાસેથી જ મળી શકે તેમ છે.

શિષ્ય:—હવે, ઇશ્વરને જાણવાનું શું સાધન છે ?

ગુરુ:—હિંદુશાસ્ત્ર. ઉપનિષદો, દર્શનશાસ્ત્રો, પુરાણો, ઇતિહાસગ્રંથો તથા મુખ્યતઃ ગીતા.

શિષ્ય:—એટલે કે જગતમાં જે જે જેય પદાર્થો છે તે સર્વ આપણે જાણવાં જોઈએ. આજપર્યંત પૃથ્વીમાં જેટલા પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રચલિત થયું છે તે સર્વ જ્ઞાન આપણે સંપાદિત કરવું જોઈએ. ત્યારે શું જ્ઞાન શબ્દનો અહીંયાં બહુ સાધારણ અર્થમાં વ્યવહાર થયો છે ?

ગુરુ:—હું પૂર્વે કહી ગયો છું તેવું પુનઃ રમરણ કર. મેં કહ્યું હતું કે સર્વ જ્ઞાની વૃત્તિઓની બરાબર રચિત તથા ઉન્નતિ થવી જોઈએ. ભાગ્ય ન લાગે, પ્રકારનાં જ્ઞાનોની આપણે અર્થાં નુ કૂટિએ અશુદ્ધિ અથવા ખીલવણી થાય નહિ. ત્યાંસુધી જ્ઞાન-દર્શીનું ચોગ્ય રચુરણ થયા પછી જે અનુશીલન-ધર્મની વ્યવસ્થાને અનુસરી તે જ્ઞાનજ્ઞની વૃત્તિઓ ભક્તિને આધીન થઈ ઇશ્વરમુખી થાય તોજ તે ગીતાક્ત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી શકે. કર્મચોગ જેવી રીતે અનુશીલનધર્મમાં સમાઈ જાય છે તેવીજ રીતે જ્ઞાનચોગ પણ અનુશીલનધર્મમાંજ સમાઈ જાય છે.

શિષ્ય:—અનુશીલનધર્મનું રહસ્ય હવે કાંઈક સમજાય છે. અત્યારસુધી અનુશીલનવાદને હું જુદાજ રૂપમાં સમજ્યો હતો.

ગુરુ:—હમણાં વિષયાંતરને રહેવા દે. આપણે આજે જ્ઞાનચોગ સમજવાનોજ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

શિષ્ય:—જ્ઞાનમાંજ ધર્મની સંપૂર્ણતા જે આવી જતી હોય તે તે પછી પડિતોનેજ ધાર્મિક પુરુષો માની લેવા જોઈએ.

ગુરુ:—પાંડિત્યમાં અને જ્ઞાનમાં જમીન આસમાન જેટલો તફાવત છે એ વાત હું તને પૂર્વે કહી ગયો છું. જે વ્યક્તિ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ સમજે છે તથા ઇશ્વર અને જગતની સાથે પોતાને કેવો સંબંધ છે તે જાણે છે, તે વ્યક્તિ કેવળ પાંડિત્ય નથી, પરંતુ જ્ઞાની પણ છે. પાંડિત્ય વિના અનકે સત્પુરુષો જ્ઞાનીનું પવિત્ર પદ શોભાવી ગયા છે. કેવળ જ્ઞાનવડેજ તેને પોતાને (ઇશ્વરને) પામી શકાય છે, એમ શ્રીકૃષ્ણે પોતે પણ ક્યાંક કહ્યું નથી. તેઓ ખુલા રીતે જાહેર કરે છે કે:—

વૈતરાગમયક્રોધાઃ મન્મથા મામુપાશ્રિતાઃ ।

બહુવો જ્ઞાનતપસા પૃતા મદ્ભાવમાગતાઃ ॥

અર્થાત—જેઓએ પોતાના ચિત્ત ઉપર સંયમ કર્યો છે, ઇશ્વરપરાયણ છે, તેઓ જ્ઞાનદ્વારા પવિત્ર બનીને મારા લાવને પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. મતલબ કે કેવળ જ્ઞાનદ્વારાજ તેની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે, એવો કૃષ્ણેકત ધર્મનો મુદ્દલ આશય નથી.

જ્ઞાન અને કર્મ ઉભયનો સંયોગ જોઇએ. એકલું જ્ઞાન જેમ ઉપયોગી નથી તેમ એકલું કર્મ પણ ઉપયોગી નથી. * કર્મદ્વારાજ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલાજ માટે સ્વયં ભગવાન કહે છે કે:—

આરુરુક્ષોર્મુનેયોગં કર્મ કારણમુચ્યતે ।

અર્થાત:—જ્ઞાનયોગમાં આરૂઢ થવા ઇચ્છનારને માટે કર્મજ ઉપયોગી-કારણુભૂત છે. મનુષ્ય કે કર્માતુદ્ધાનદ્વારા જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કરવી જોઇએ. આ સ્થળે ભગવદ્વાક્યનો અર્થ એવો કરવાનો છે કે કર્મયોગ સિવાય ચિત્તશુદ્ધિ થઇ શકે નહિ; અને ચિત્ત-શુદ્ધિ ન થઇ હોય ત્યાંસુધી જ્ઞાનયોગપ્રતિ ગતિ થઇ શકે નહિ.

શિષ્ય:—તો શું કર્મદ્વારા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કર્યા પછી કર્મનો લાભ કરી દેવો જોઇએ?

ગુરુ:—નહિ, બંનેનો સંયોગ તથા બંનેની યથાયોગ્યતા સચવાવી જોઇએ. ગીતામાં કહ્યું છે કે:—

યોગસંન્યસ્તકર્માણં જ્ઞાનસંછિન્નસંશયમ્ ।

આત્મચંતં ન કર્માણિ નિવધ્નન્તિ ધનંજય ॥

અર્થાત:—હું ધનંજય ! જેણે યોગવડે કર્મોનો સંન્યાસ (ત્યાગ) કર્યો છે તેને, અને જ્ઞાનવડે જેના સંશયો છેદાઈ ગયા છે તેને તથા આત્મામાં નિઘાત્રાણા પુરુષને કર્મો બાંધી શકતાં નથી.

એટલાજ માટે સુખ્યત: એ વસ્તુઓ જરૂરની છે. (૧) કર્મનો સંન્યાસ અથવા ઇશ્વરાર્પણ, અને (૨) જ્ઞાનદ્વારા સંશયછેદન. આ પ્રમાણે જ્ઞાનવાદ અને કર્મ-વાદના વિવાદનો નિવેડો આણી શકાય તેમ છે; તેમજ ધર્મની વ્યાખ્યા પણ તેથી સંપૂર્ણ થાય છે. ગીતાકારે સઘળા વિવાદોના નિર્ણયપૂર્વક જે અપૂર્વ-નૂતન ધર્મ પ્રોધ્યો છે તેનું ચથાર્થ માહાત્મ્ય આવાજ સ્થળે સ્પષ્ટ થાય છે. તમારાં કર્મો ઇશ્વરને અર્પણુ કરો, અને કર્મદ્વારા જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કરી પરમાર્થ-તત્ત્વસંબંધી તમારા સંશયોને છેદી નાખો, એ પ્રમાણેના ઉપદેશમાં જ્ઞાન અને ભક્તિ ઉભયને સંયોગ થઇ જાય છે; એમ કહેવાની જરૂર નથી.

* આ સિદ્ધાંત જ્ઞાનવાદી શ્રીશંકરાચાર્યના મતથી વિરુદ્ધ છે એમ કહેવાની જરૂર નથી. તેમના મતાનુસાર જ્ઞાનમાં કર્મને તિલમાત્ર સ્થાન નથી. ઉદાર વિચાર-વાળા સુશિક્ષિત વર્ગો સિવાય, શ્રીશંકરાચાર્યના મતથી વિરુદ્ધ જણાવું અમારું આ કથન વર્તમાનકાળે કોઇ સાંભળશે નહિ, એ અમારા લક્ષ બહાર નથી. શ્રીધર સ્વામી જેવા ભક્તિવાદીઓ શ્રીશંકરાચાર્યના અનુવર્તી નથી, એટલુંજ નહિ પણ પોતાના પૂર્વગામી આચાર્યોના મતનું ખંડન કરવા કિંવા પોતાના પક્ષનું સમર્થન કરવા શ્રી-શંકરાચાર્યને પોતાના ભાષ્યમાં અનેક સ્થળે વિસ્તાર કરવો પડ્યો છે, એ વાત પણ પ્રસંગોપાત અમારે કહી દેવી જોઇએ.

તદ્વુદ્ધયસ્તદાત્માનસ્તન્નિષ્ઠાસ્તત્પરાયણાઃ ।

ગચ્છંત્યપુનરાવૃત્તિં જ્ઞાનનિર્ઘૃતકલ્મષાઃ ॥

ભાવાર્થઃ--ધર્મરમાંજ જેમની બુદ્ધિ છે, ધર્મરમાંજ જેમનો આત્મા છે, ધર્મરમાંજ જેમની નિષ્ઠા છે, અને જેઓ ધર્મરપરાયણજ છે, તેમનાં પાપો જ્ઞાનવડે ધોવાઇ જાય છે અને તેઓ પુનર્જન્મરહિત મોક્ષપદને પામે છે.

શિષ્યઃ--જ્ઞાન અને કર્મની સાથે-સમવાયપણેજ ભક્તિ રહેલી છે, એ વાત હવે મારાથી સમજાય છે. કર્મને માટે કાર્યકારિણી અને શારીરિક વૃત્તિઓની ઉપ-યુક્ત સ્ફુર્તિ તથા પરિણુતિ જરૂરની છે. તેની સાથે તે વૃત્તિઓને ધર્મરતુગામી બનાવવાની પણ તેટલીજ જરૂર છે. જ્ઞાનને માટે પણ જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિઓની તેજ પ્રમાણે સ્ફુર્તિ તથા પરિણુતિ જેટલી જરૂરની છે, તેટલીજ તેને ધર્મરમુખી બનાવવાની જરૂર છે. આ બંને વિષયો અહુજ સ્પષ્ટ થયા. પણ ચિત્તરંજિની વૃત્તિનું શું કરવું ?

ગુરુઃ--તેનું પણ તેજ પ્રમાણે સમજ લેવું. પરંતુ તે વિષે વિસ્તારથી બોલવાનું હજી આડી છે. હાલ તુરંત તો મેં ઉપર કહ્યું તેજ ચિત્તરંજિની વૃત્તિસંબંધે પણ સમજ લેવું.

શિષ્યઃ--આપણી સમસ્ત વૃત્તિઓને યથાયોગ્ય સ્ફુર્તિ તથા પરિણુતિયુક્ત કરી તેમને ધર્મરમુખી કરવી, એજ ગીતાકત જ્ઞાનયોગ અને કર્મયોગ એ વાત હવે સ્પષ્ટ જણાય છે. અને જ્ઞાન તથા કર્મનો સંયોગ તેજ ભક્તિ. મનુષ્યત્વ અને અનુશીલનધર્મ-સંબંધે પૂર્વે મને જે આપે ઉપદેશ કર્યો હતો તે આ ગીતાકત ધર્મનીજ જ્ઞાન બ્યાખ્યા હોય એમ મને લાગે છે.

ગુરુઃ--ક્રમે ક્રમે એ વાત વધારે સ્પષ્ટ થતી જશે.

અધ્યાય ૧૬ મો-મગવદ્ગીતાનો સંન્યાસ

ગુરુઃ--ત્યાર પછીની એક વાત સાંભળી લે. યુવાવસ્થામાં જ્ઞાનાર્જન કરવું અને મધ્યવયે ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી કર્મ કરવાં એવી હિંદુશાસ્ત્રની આજ્ઞા છે; પરંતુ ગીતાકત ધર્મમાં તેવી ખાસ આજ્ઞા નથી. ગીતાકત ધર્મ તો કર્મદ્વારા જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવી એજ ઉપદેશ આપી રહ્યો છે. અને એ વાન સત્ય પણ લાગે છે; કારણ કે કેવળ અધ્યયનવડે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ યથ શકતી નથી. તે મમે તેમ હો. મનુષ્યને માટે જીવનમાં એક સમય એવો આવે છે કે જે સમયે તેને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ યથ ચૂકી હોય છે, અને કર્મ કરવાનો અવકાશ અથવા તો શકિત કે આવશ્યકતા તેને હોતી નથી. આવી અવસ્થામાંજ તૃતીય અથવા ચતુર્થ આશ્રમનો સ્વીકાર કરવાનું હિંદુશાસ્ત્ર

કહે છે. સાધારણ રીતે તેને સંન્યાસ કહેવામાં આવે છે. “ કર્મનો ત્યાગ કરવો ” એ સંન્યાસીઓનું સ્થૂલ કર્તવ્ય છે. મુક્તિના ઉપાય તરીકે સ્વયં ભગવાને પણ તેજ માર્ગનો ઉપદેશ કર્યો છે. તે સિવાય તેમણે એમ પણ કહ્યું છે કે “ જો તમારે જ્ઞાનયોગમાં આરૂઢ થવું હોય તો ‘ કર્મ ’ એજ તમારે માટે આવશ્યક છે; પરંતુ જો જ્ઞાનયોગમાં આરૂઢ થઈ ચૂક્યા હો તો ‘ કર્મત્યાગ ’ એજ સહાયરૂપ છે.”

આરુઢક્ષોર્મુનેર્યોગં કર્મ કારણમુચ્યતે ।

યોગારૂઢસ્ય તસ્યૈવ જ્ઞામઃ કારણમુચ્યતે ॥

અર્થાત્—યોગીની ઇચ્છાવાળા મુનિને માટે નિષ્કામ કર્મજ સાધન કહેવાય છે, અને યોગમાં આરૂઢ થયેલા મુનિને માટે શ્રમ-સંકેપનો ત્યાગ-એજ સાધન કહેવાય છે.

શિષ્ય:—પરંતુ કર્મત્યાગ અને સંસારત્યાગ એ બંને શું એકજ અર્થનું સૂચન કરે છે? જો તેમજ હોય તો તો સંસારત્યાગ પણ એક પ્રકારનો ધર્મજ ગણાય! જ્ઞાનીને માટે શું તેજ કર્તવ્ય છે?

ગુરુ:—પૂર્વગામી શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત તો તેજ છે. જ્ઞાનીની સાધનામાં તેનો પોતાનો કર્મત્યાગ સહાયભૂત બને છે એ વાત સત્ય પણ છે. સ્વયં ભગવદ્વાક્ય તેને ટેકા આપે છે; પરંતુ કર્મયોગવડે ચિત્તશુદ્ધિરૂપ યોગ્યતા મેળવ્યા વિનાજ હરકોષ્ટએ કર્મનો ત્યાગ કરી દેવો અથવા સંસારને તિલાંજલિ આપી દેવી, એવી કૃષ્ણોક્ત પુણ્યમય ધર્મની શિક્ષા નથી. ભગવાને કર્મયોગ અને કર્મત્યાગ એ ઉભયને મુક્તિનાં સાધન કહ્યાં છે; પરંતુ તેમાં શ્રેયતા તો કર્મયોગનેજ આપવામાં આવી છે.

સંન્યાસઃ કર્મયોગશ્ચ નિઃશ્રેયસકરાવુભૌ ।

તયોસ્તુ કર્મસંન્યાસાત્ કર્મયોગો વિશિષ્યતે ॥

ભાવાર્થ:—કર્મસંન્યાસ અને કર્મયોગ એ બંને માર્ગો નિશ્ચય કદયાણને કરનારા છે, પણ તેમાં કર્મસંન્યાસથી કર્મયોગ-કર્મ કરવાં તેજ શ્રેષ્ઠ છે.

શિષ્ય:—એવું તો કાઈ કાળે બને નહિ. રોગને દૂર કરવો એ જો ઇચ્છવા યોગ્ય હોય તો રોગનો હુમલો કદાપિ આવકારદાયક લેખી શકાય નહિ. કર્મત્યાગનો માર્ગ જો ઠીક ગણાતો હોય તો પછી કર્મયોગનો માર્ગ કદાપિ શ્રેષ્ઠ હોઈ શકે નહિ.

ગુરુ:—કર્મ કરવા છતાં જો કર્મત્યાગનું ફળ મળી શકતું હોય તો ?

શિષ્ય:—તો તો પછી કર્મયોગજ શ્રેષ્ઠ; કારણ કે તેમ કરવાથી તો કર્મયોગ અને કર્મત્યાગ ઉભયનું એકીસાથે ફળ મળી જાય.

ગુરુ:—ત્યારે યથાર્થ વસ્તુ પણ તેજ છે. પૂર્વગામી હિંદુધર્મનો ઉપદેશ એવો છે કે કર્મત્યાગપૂર્વક સંન્યાસ ગ્રહણ કરો. ગીતા એવો પ્રબોધ કરે છે કે કર્મ એવા ચિત્તથી કરો કે કર્મ કરવા છતાં સંન્યાસનું ફળ મળી શકે. નિષ્કામ કર્મ કરવાં એજ યથાર્થ સંન્યાસ છે.

બ્રેયઃ સ નિત્યસંન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ ।
 નિર્દ્વન્દ્વો હિ મહાબાહો મુખં બંધાત્પ્રમુચ્યતે ॥
 સાંખ્યયોગૌ પૃથગ્ વાલાઃ પ્રવદંતિ ન પાંડિતાઃ ।
 એકમત્પ્યાસ્થિતઃ સમ્યગુભયોર્વિદતે ફલમ્ ॥
 યત્સાંખ્યૈઃ પ્રાપ્યતે સ્થાનં તદ્યોગૌરપિ ગમ્યતે ।
 એકં સાંખ્યં ચ યોગં ચ યઃ પદ્યતિ સ પદ્યતિ ॥
 સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃસ્વમાપ્તુમયોગતઃ ।
 યોગયુક્તો મુનિર્બ્રહ્મ ન ચિરેણાધિગચ્છતિ ॥ (અ. ૫-૩૫૧૬)

અર્થાત્ જે મનુષ્ય દેવ કરતો નથી તેમજ ઈચ્છાયે કરતો નથી તેને સદાએ સંન્યાસીજ જાણવો; કેમકે હે મહાબાહો ! એવો રંગદેવરહિત નિર્દ્વન્દ્વ પુરુષ સુખપૂર્વક અંધથી મુક્ત થાય છે. (સાંખ્ય) સંન્યાસ અને (કર્મ) કર્મયોગ એ બંને જૂદા જૂદા છે એવું તો બાળકો એટલે અત્તાની મનુષ્યોજ કહે છે- પડિતો નહિ; કારણ કે એ બેમાંથી કોઇ પણ એક માર્ગને યથાર્થ રીતે આચરનારો મનુષ્ય બંને માર્ગના ફળને પામે છે. જે મોક્ષસ્થાન^x સાંખ્ય-સંન્યાસ-વડે પમાય છે તે સ્થાન યોગથી (કર્મયોગથી) પણ પમાય છે; માટે સાંખ્યને અને યોગને જે એક જાણે છે તેજ યથાર્થ જાણે છે; છતાં હે મહાબાહો ! કર્મયોગ વિનાનો સંન્યાસ તો દુઃખ પામવાને મારોજ છે. કેમકે કર્મયોગવાળો સંન્યાસી થોડા વખતમાંજ સ્થાને પામે છે. મતલબ કે જે મનુષ્ય અનુષ્ટેય કર્મો કરવા છતાં ચિત્તથી નિષ્કામ રહે છે, અથવા તો હૃદયમાં કર્મસંબંધે સંન્યાસી બની રહે છે તેજ યથાર્થ ધાર્મિક મનુષ્ય છે.

શિષ્યઃ—આનો પરમ પવિત્ર વૈષ્ણવ ધર્મ ત્યજી દઈને લંગોટીવાળા બાવાઓ શામાટે આમ તેમ રખડવા બહાર નીકળી પડ્યા હશે તે સમજતું નથી. પાશ્ચાત્યો જેને 'એસેરીસીઝમ' કહે છે તેવો અર્થ વૈરાગ્ય શબ્દમાંથી નીકળતો નથી એ વાત હવે મને સમજાવવાની જરૂર નથી. ગીતાકૃત પરમ પવિત્ર ધર્મમાં વૈરાગી આચાર્યના જુલમને સ્થાન નથી, તેમજ તેના જેવો પવિત્ર, સર્વબ્યાપી અને ઉન્નતિશીલ વૈરાગ્યધર્મ જગત્માં અન્ય કોઇ નથી એવો હવે મારો વિશ્વાસ અંધાયો છે. ગીતાકૃત પવિત્ર વૈરાગ્ય પાસે કિંવા સકર્મ વૈરાગ્ય પાસે ધર્માચાર્યોની જુલમી સત્તા નબી શકતી નથી. ગીતા જેવા સરળ-અપૂર્વ ધર્મશાસ્ત્રને એક બાજુએ મૂકી દઈને લોકો વેદમાં, સ્મૃતિમાં, બ્રાહ્મણમાં તથા કુરાનમાં શ.માટે ધર્મની શોધ કરતા હશે તે મારાથી સમજતું નથી. ગીતાકૃત ધર્મના પ્રચારક જેવા ધર્મવેતા પુરુષ પાસે બીજો કોઈ ધર્મવેતા ઉભો રહી શકે નહિ. ભક્ત, એ દૈવીધર્મપ્રણેતા કોણ હશે ?

^x "સાંખ્ય" એ શબ્દના અર્થ માટે જેને શંકા હોય તેણે શાંકરભાષ્ય જેવું-
 મૂળ લેખક

ગુરુ:—કુસ્તેના યુદ્ધ સમયે શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનના રથ ઉપર ચઢી આવો ઉપદેશ કર્યો હતો, એમ જો કહેવા છે તે ઉપર મને વિશ્વાસ નથી; કારણ કે વિશ્વાસ નહિ રાખવાના અનેક કારણ હોય છે. ગીતા એ મહાભારતમાં પ્રક્ષિપ્ત રાખવાના અનેક કારણો માટે માનવું છે, પણ ગીતોક્તધર્મના કર્તા કૃષ્ણજ છે એ સંશય અંશ છે. આ માત્ર શંકા નથી. તેનાં અનેક સબળ કારણો પણ છે. અત્યારે તું જોઈ શકે છે કે એ પવિત્ર-પુણ્યમય ઉપદેશના પ્રતાપે નિષ્કામ ધર્મનો જન્મતમાં વિશાળ પ્રચાર થતો જાય છે. માનવ-જીવન નિષ્કામધર્મની આરાધનાવડે સફળ કરવાની પવિત્ર લાવનાઓ પ્રસરતી જાય છે, એટલુંજ નહિ પણ નીતિ અને ધર્મમાં પણ એજ નિષ્કામ ધર્મના પવિત્ર અંશો પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે. વસ્તુતઃ કામ્ય કર્મનો ત્યાગ એજ સંન્યાસ અથવા તો નિષ્કામ કર્મ કરવાં તેનું ખીલું નામ સંન્યાસ. નિષ્કામ કર્મનો પણ ત્યાગ કરવો એને સંન્યાસ કહી શકાય નહિ.

કામ્યાનાં કર્મણાં ન્યાસં સંન્યાસં કવયો વિદુઃ ।

સર્વકર્મફલત્યાગં પ્રાહુસ્ત્યાગં વિચક્ષ્ણાઃ ॥

અર્થાત્ વિદ્વાનો સકામ કર્મોના ત્યાગને સંન્યાસ જાણે છે; અને વિચક્ષ્ણુ પુરુષો સર્વ કર્મના ફળના ત્યાગને સંન્યાસ કહે છે.

જે દિવસે યુરોપીય વિજ્ઞાન અને શિક્ષણ, તથા ભારતવર્ષનો આ નિષ્કામધર્મ એ બન્ને એકત્ર થશે ત્યારે આ સંસાર સ્વર્ગ સમાન બનશે, અને મનુષ્યો દેવ સમાન બનશે. ત્યાર પછી વિજ્ઞાન અને શિક્ષણના નિષ્કામ પ્રયોગો થવા લાગશે, અને વિજ્ઞાનનાદિ વિદ્યાઓનો સકામ વ્યવહાર કેવી રીતે કરવો તેની કોઈને કલ્પના પણ આવશે નહિ.

શિષ્ય:—મનુષ્યોના ભાગ્યમાં એવો દિવસ કોઈ કાળે આવશે ખરો ?

ગુરુ:—તમે લોકો આર્થપુત્રો છો, તે કેમ જૂલી જાઓ છો ? તમારાથી શું અસાધ્ય છે ? તમે જે કંઈ ધારો તે કરી શકો તેમ છો. તમે દૃઢ ધારણા કરો તો સમસ્ત પૃથિવીના દોરનાર બની શકો. જો તમારા હૃદયમાં આવી મહત્ત્વાકાંક્ષા તથા આત્મ-બળ ન હોય તો મારો આ સર્વ બકવાદ નિષ્ફળ છે. અસ્તુ. હવે, ગીતોક્ત સંન્યાસવાદનું યથાર્થ તાત્પર્ય તું શું સમજ્યો ? કર્મરહિત સંન્યાસ એ હવેથી કોટીનો સંન્યાસ છે, એજ આજની આપણી ધર્મવ્યાખ્યાનો નિષ્કર્ષ છે. ભક્તિયુક્ત કિંવા ભક્યાત્મક કર્મો આપણે કરવાં જોઈએ એ વાત હું તને પૂર્વે કહી ગયો છું. એટલા માટે ગીતોક્ત સંન્યાસનું પણ અંતિમ તાત્પર્ય તો એજ નીકળી શકે કે ભક્યાત્મક કર્મયુક્ત સંન્યાસ એજ યથાર્થ સંન્યાસ છે.

અધ્યાય ૧૭ મો-મક્તિ-ધ્યાન-વિજ્ઞાનાદિ

૯૬૭

ગુરુ:—ભગવદ્ગીતાના પ્રથમ પાંચ અધ્યાયોવિષે હું વિવેચન કરા. એ છું. પ્રથમ અધ્યાયમાં સૈન્યદર્શન, બીજા અધ્યાયમાં જ્ઞાનયોગનો સ્વૂલ આભાસ, અથવા સાધનયોગ. ત્રીજા અધ્યાયમાં કર્મયોગ, ચોથા અધ્યાયમાં જ્ઞાન-કર્મસંન્યાસયોગ, અને પાંચમો અધ્યાયમાં સંન્યાસયોગ વિગેરે વિષયો આવી જાય છે. છઠ્ઠો અધ્યાય ધ્યાનયોગનો છે. ધ્યાન એ જ્ઞાનવાદીઓનું અનુદાન છે, તેથી તેનું જૂદું વિવેચન કરવાની જરૂર રહેતી નથી. આ અધ્યાયમાં યોગ કોને કહેવાય તેના લક્ષણો આપવામાં આવ્યાં છે. જે અવસ્થામાં યોગાનુદાનદ્વારા ચિત્તને નિરોધ થાય, જે અવસ્થામાં વિશુદ્ધ અંતઃકરણદ્વારા આત્મદર્શન થવાથી, આત્મામાંજ પરિતૃપ્તિ અનુભવાય અને જે અવસ્થામાં કેવળ શુદ્ધિવડેજ પ્રાપ્ત થઈ શકે એવું અતીન્દ્રિય-આત્યંતિક સુખ પ્રાપ્ત થાય, એટલુંજ નહિ પણ જે અવસ્થામાં એક સમય સ્થિતિ થયા પછી પાછું ફરવા-પણું રહેતું નથી અને જે અવસ્થામાં પ્રાપ્ત થતા સુખની તુલના કોઈ પણ વસ્તુની સાથે થઈ શકતી નથી, તેમજ ગમે તેવું ભારે દુઃખ પણ જે અવસ્થામાંથી મનુષ્યને વિચલિત કરી શકતું નથી, તે અવસ્થાને “ યોગ ” એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. કેવળ તેતી-ધાતી, મુદ્રા, આસન, કે પ્રાણાયામ જેવાં સ્વૂળ સાધનોથીજ યોગ-દશા પ્રાપ્ત થતી નથી; પરંતુ

યોગિનામપિ સર્વેષાં મદ્રૂતેનાંરાત્મના ।

શ્રદ્ધાવાન્ મજતે યો માં સ મે યુક્તતમો મતઃ ॥

અર્થાત્ જે યોગી મારામાંજ મન રાખીને શ્રદ્ધાપૂર્વક મને ભજે છે તેને મેં યોગયુક્ત વ્યક્તિઓમાં સર્વોત્તમ યોગી માનેલો છે. આ ભગવદ્દુક્તિ સાંભળ્યા પછી હવે તને ખાત્રી થઈ હશે કે ગીતાકૃત જ્ઞાન, કર્મ, ધ્યાન કે સંન્યાસ વિગેરે ધર્મોમાંના એકકે ધર્મ ભક્તિવિના સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ. ભક્તિ એજ સર્વ રહસ્યોનો અને સર્વ તત્ત્વોનો એકમાત્ર નિષ્કર્ષ છે.

સાતમો અધ્યાય વિજ્ઞાનયોગસંબંધી છે. તેમાં ઈશ્વર પોતે પોતાના સ્વરૂપનું સ્પષ્ટીકરણ કરી બતાવે છે. જે કે તે સ્વૂળે ભગવાન્ પોતે પોતાના નિર્ગુણ અને સગુણ ભાવનું વર્ણન કરે છે, તથાપિ તેની સાથે એટલું પણ ખુદ્દી રીતે કહી દે છે કે ભક્તિ સિવાય મને પ્રાપ્ત કરવાનો એકકે ઉપાય નથી. મતલબ કે ભક્તિ બ્રહ્મજ્ઞાનમાં પણ સહાયક છે.

આઠમા અધ્યાયમાં તારકબ્રહ્મયોગ આવે છે. એ પણ એક પ્રકારનો સંપૂર્ણ ભક્તિયોગ છે. આ અધ્યાયમાં મુખ્યત્વે ઈશ્વરપ્રાપ્તિના સ્વૂલ ઉપાયોનું વર્ણન છે.

તે ઉપરથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે ભક્તિ સિવાય તેને પ્રાપ્ત કરવાનો ખીજો એકેકે ઉત્તમ માર્ગ નથી.

નવમા અધ્યાયમાં વિષ્ણુવત રાજગુણયોગને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આ અધ્યાયમાં ઘણીખરી વાતો અતિશય મનોહારિણી છે. અત્યાર પૂર્વે જગદીશ્વર એક અતિશય મનોહર ઉપમાદારા, જગતની સાથેનો પોતાનો સંબંધ દર્શાવી ચૂક્યા છે. અર્થાત્-એક સૂત્રના દ્વારામાં જેવી રીતે અનેક મણિઓ યુગાયલા હોય છે. તેવીજ રીતે આ સમસ્ત વિશ્વ એક મારાવડેજ પ્રચિત થયેલું છે એમ કહ્યું છે. પ્રસ્તુત નવમા અધ્યાયમાં એક બહુજ સુંદર ઉપમા આપવામાં આવી છે. જેમ:-

“ સર્વ જૂતભાતનું પાકન તથા ધારણુ મારો આત્માજ કરી રહ્યો છે. છતાં મારા આત્મા કંઈ જૂતોમાંજ આવી રહેતો નથી. જેમ મહાન અને સર્વત્ર ગતિ કરનારો વાયુ તેથી પણ મહાન એવા આકાશમાં નિત્ય રહેલો છે તે રીતે સર્વ જૂતો મારામાં સમાઈ રહેલાં છે; પણ હું જૂતોમાં સમાઈ રહેલો નથી. ” હર્ષાટ રપે-સરની નદી ઉપરના પાણીના પરપોટાઓની ઉપમા કરતાં આ ઉપમા કેટલી બધી શ્રેષ્ઠ છે ?

શિષ્ય:-મારી આંખ ઉપરના પાટાઓ ધીમે ધીમે દૂર થતા જાય છે. નિર્ગુણ્યસહ-વાદ એક પ્રકારનો ‘પાન્થેઇઝ’ માત્ર છે, એવી મારી આજપર્યંત માન્યતા હતી. હવે મારી એ માન્યતામાં મોટો ફેર પડી ગયો છે.

ગુરુ:-એકવાર અગ્રેજ સંસ્કારો પ્રાપ્ત કર્યાં, એટલે પછી આર્થશાસ્ત્રોનું અવ-લોકન કરવા છતાં પણ યથાર્થ સત્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એમ જ કહેવાય છે તે સત્ય છે, અને તારાં આ વાક્યો પણ એજ વાતને સિદ્ધ કરે છે. આપણામાં અનેક માણસો એવાં મળી આવે તેમ છે કે જેઓને કાચના ગ્લાસમાં પાણી ભરીને ન આપીએ તો તેમને તે પાણી પીવાની ઈચ્છાજ ન થાય ! અત્યારનો સુધરેલો વર્ગ મહિન પાણી પણ કાચના ગ્લાસમાં ગટગટાવી જાય છે ! તમે લોકો તો એમજ માની બેસા હો કે સામ્યવાદ અથવા સમાનભાવના સિદ્ધાંતો યુદ્ધધર્મ કે ક્રીશ્ચિયન ધર્મ સિવાય ખીજે કયાંઈ છેજ નહિ. ! એક માત્ર શાક્યસિંહ કિંવા ઇસુખ્રિસ્તજ જગ-તના મનુષ્યોનો ઉદ્ધાર કરવાનેજ સમર્થ છે, એવું જૂત તમારા મનમાં ભરાઈ પેઠું છે ! તમને એવા સંસ્કારો વળગી ગયા છે કે હિન્દુધર્મમાં વર્ણભેદ સિવાય ખીજ કંઈ મહત્ત્વની વાતજ નથી, અને એટલા માટે મૂર્ખ તથા જ્ઞાની, ધની તથા દરિદ્ર પુરુષ તથા સ્ત્રી, અને વૃદ્ધ તથા બાળક વિગેરેનો સમાનભાવે ઉદ્ધાર કરવાને યુદ્ધ-ધર્મ કે ક્રિશ્ચિયન ધર્મ સિવાય હિન્દુધર્મ કંઈ રીતે ઉપકારક થઈ શકે નહિ, પરંતુ પ્રસ્તુત અધ્યાયના મત્ર જેજ શ્લોકોનું શ્રવણુ કર:-

સમોઽહં સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોઽસ્તિ ન પ્રિયઃ ।

યે ભજંતિ તુ માં ભક્ત્યા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ્ ॥

+ + + + +

માં હિ પાર્થ વ્યપાશ્રિત્ય યેડપિ સ્યુઃ પાપયોનયઃ ।

સ્ત્રિયો વૈશ્યાસ્તથા શૂદ્રાસ્તેડપિ યાંતિ પરાં ગતિમ્ ॥ (૯-૩૨)

અર્થાત્ યદપિ હુ સર્વં પ્રાણીઓમાં સગાન રહો છું, ને મારે કોઈ પ્રિય કે અપ્રિય નથી; તોપણ જેઓ મને લકિતથી લગ્ને છે તેઓ મારામાં અને હું તેઓનામાં વિશેષ ભાવે રહેલા છીએ. x x x x જેઓ પાપકર્મથી નીચે યોનિમાં જન્મેલા હોય, તેમજ સ્ત્રીઓ, વૈશ્યા કે શૂદ્રો હોય તોપણ તેઓ મારો આશ્રય કરવાથી પરમ ગતિ (મોક્ષ) ને પામે છે.

શિષ્યઃ—વચ્ચું કરીને આ આશય તો ઐહિક ધર્મમાંથીજ પ્રહણ કરવામાં આવ્યો હશે.

ગુરુઃ—અત્યારના લલ્લેલા ગણાતા વર્ગમાં એજ એક મોટામાં મોટી ખેવકુશી પ્રચલિત છે. યુરોપીયન પંડિતો તમને શીખવે છે કે ઇ. સ. પૂર્વે ૫૪૩ વર્ષે શાક્ય-સિંહ મૃત્યુ પામ્યો હતો. એટલા ઉપરથી તમે આખો મીઝીને એવો સિદ્ધાંત કરી બેઠા છો કે ભારતવર્ષમાં જે કાંઈ સાઈં તરવ જોવામાં આવે તે સર્વ યુદ્ધધર્મનુંજ હોવું જોઈએ. તમને એવો દઢ નિશ્ચય થઇ ગયો છે કે હિંદુધર્મ એવો નિકૃષ્ટ છે કે તેમાંથી કોઈ સારી વસ્તુ કોઈ કાળે ઉત્પન્ન થઇ શકે નહિ; પરંતુ ઐહિકધર્મ પોતેજ હિંદુધર્મનો એક ફાંદો છે, એ વાત અત્યારનો લલ્લેલો વર્ગ ભૂલી જાય છે. હિંદુધર્મમાંથી યુદ્ધધર્મ જેવો એક પ્રખળ ધર્મ ઉત્પન્ન થવા પામ્યો તો પછી તેજ હિંદુધર્મમાં બીજા કેટલાયે મહત્વના સિદ્ધાંતો ભર્યા હશે, તેનો કાંઈ વિચાર કરી શકો છો ?

શિષ્યઃ—આપનું કહેવું યોગ્ય છે. જો આપને ઠીક લાગે તો હવે રાજગુહ્યોગની વ્યાખ્યા સંભળાવવા કૃપા કરો.

ગુરુઃ—રાજગુહ્યોગને સર્વપ્રધાન સાધન માનવામાં આવ્યું છે. તેનો સ્વૂહ આશય એવો છે કે—જો કે ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ સર્વને માટે સંભવિત છે, તથાપિ જે મનુષ્ય જે ભાવે તેનું ધ્યાન કરે તેને તેવાજ રૂપે તે પ્રાપ્ત થાય, એવો પણ એક સામાન્ય નિયમ છે. જેઓ દેવ-દેવીઓની સકામ ઉપાસના કરે છે, અને તે-દ્વારા ઇશ્વરનું પ્રહ પ્રાપ્ત કરે છે તેઓ સ્વર્ગે જઈ શકે છે, પરંતુ તેમને ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જેઓ નિષ્કામપણે દેવ-દેવીઓની ઉપાસના કરે છે, તેઓની ઉપાસના નિષ્કામ હોવાથી એક રીતે તેઓ ઇશ્વરનીજ ઉપાસના કરે છે, એમ કહી શકાય, કારણ કે ઇશ્વર સિવાય બીજો દેવજ કયાં છે ? અને તેથી તેઓ નિષ્કામ ઉપાસનાના દ્રવ્યરૂપે સાક્ષાત્ ઇશ્વરત્વને પ્રાપ્ત કરે છે. અહીંઆં એવી શંકા થવી સંભવિત છે કે જો દેવ-દેવીઓમાં પણ ઇશ્વર વ્યાપ્ત છે, તો પછી સકામ ઉપાસનાદ્વારા તે

કેમ પ્રાપ્ત થતો નથી ? તો તેનું સમાધાન માત્ર એટલુંજ છે કે સકામ ઉપાસના એ ધંધરની આરાધનાનો સત્ય માર્ગ નથી. જો કે દેવ-દેવીઓની ઉપાસના કરનારાઓ પણ પ્રકારતરે તો ધંધરનીજ ઉપાસના કરે છે; તોપણ વસ્તુતઃ ધંધરની નિષ્કામ ઉપાસના એજ મુખ્ય ઉપાસના છે. તે સિવાય ધંધરપ્રાપ્તિનો એકેકે રાજ્યમાર્ગ નથી. એટલાજ માટે સર્વ કામનાઓનો ત્યાગ કરી, ધંધરનેજ સર્વ કર્મો અર્પણ કરવાં અને ધંધરમાં દૃઢ ભક્તિભાવ રાખવો એજ ધર્મ અને એજ મોક્ષનો ઉપાય છે. આ રાજ્યગુણયોગ ભક્તિરસથીજ પરિપૂર્ણ છે.

સાતમા અધ્યાયમાં ધંધરનું સ્વરૂપ વર્ણવવામાં આવ્યું છે, અને દશમા અધ્યાયમાં તેની વિભૂતિઓનું વર્ણન છે. આ વિભૂતિયોગ બહુ વિચિત્ર છે; પરંતુ અત્યારે તે વિષયમાં ઉતરવાની જરૂર નથી. દશમા અધ્યાયમાં વિભૂતિઓનું વિવરણ કરી તેનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ વિશ્વરૂપ દર્શનના આકારમાં અર્જુનને અગ્નીઆરમા અધ્યાયમાં ભગવાન દર્શાવે છે. ત્યાર પછી ખારમા અધ્યાયમાં ભક્તિનો પ્રસંગ નીકળે છે આવતી કાલે હું તને એ ભક્તિયોગ સંભળાવીશ.

અધ્યાય ૧૮ મો-મગવદ્ગીતાનો ભક્તિયોગ

શિષ્ય:—ભક્તિયોગ વિષયક વ્યાખ્યા કરવા પહેલાં મને એક વાત સમજવો. ધંધર એક છે તો પછી તેની પ્રાપ્તિનાં સાધનોમાં આટલો બધો વિવાદ કેમ ? સીધા માર્ગ તો સર્વદા એકજ હોવો ધટે છે. એક આમમાં જવાને માટે સીધા પાંચ માર્ગ હોય એમ અનેજ નહિ.

ગુરુ:—સીધા માર્ગ પાંચ ન હોય, પરંતુ એકજ હોય એ વાત સત્ય છે. પરંતુ પ્રત્યેક માણસને સીધા માર્ગજ પ્રાપ્ત થાય એમ બનતું નથી. એક પહાડના શિખરે પહેંચવા માટે જો એક સીધા માર્ગ હોય તે માર્ગે યદને કેવળ એક-બે બળવાન વ્યક્તિઓ સિવાય ભાગ્યેજ બીજા કોઈ ઉપર ચઢી શકે. સાધારણ માણસોને માટે એવાં સ્થળોએ ધીમે ધીમે ચડતાં હાવે એવા લાંબા માર્ગે યદને ધીમે ધીમે ચડવું એજ વધારે માફક હોય છે. આ સંસારમાં અનેક પ્રકારનાં મનુષ્યો વસે છે. તેઓનું શિક્ષણ, તેઓના સંસ્કાર તથા તેઓની પ્રકૃતિ પણ અનેક પ્રકારે ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. કેટલાકો સંસારી હોય છે, તો કેટલાકોએ સંસારક્ષેત્રમાં પ્રવેશ પણ કર્યો હોતો નથી; કેટલાકો સંસાર ભોગવીને તેથી વિરક્ત બની ગયા હોય છે, તો કેટલાકો સંસારમાંજ રહેવાનું પસંદ કરે છે. સંસારીઓને માટે કર્મ, તેમજ અસંસારીઓને માટે સંન્યાસ એજ ઉપયુક્ત છે. જો મનુષ્ય

જ્ઞાની હોવા છતાં સંસારમંજળ રહ્યો હોય તેને માટે જ્ઞાન તથા વિજ્ઞાનયોગ એજ પ્રશસ્ત છે. તેવીજ રીતે જે મનુષ્ય જ્ઞાની હોવાની સાથે સંસારનો ત્યાગ કરી ચૂક્યો હોય, તેને માટે અર્થાત્ જ્ઞાની યોગીને માટે ધ્યાનયોગ એજ ઉત્તમ છે. તે સિવાયના પામરથી લઈને ઉચ્ચ કોટી સુધીના સર્વ મનુષ્યોને માટે સર્વ ક્રેષ્ઠ એવો રાજગુહ્યયોગજ દીક છે. સારાંશ કે સર્વ પ્રકારના મનુષ્યો ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી શકે તેટલાજ માટે સ્વયં જગદીશ્વરજ આવા આશ્ચર્યમય અપૂર્વ ધર્મનો પ્રચાર કર્યો છે. પરમાત્મા પોતે અનંત કરુણામય છે, તેથીજ તેમણે સર્વને અનુકૂળ આને એવા ઉદ્દેશથી આવા સીધા માર્ગો દર્શાવ્યા છે.

શિષ્ય:—પરંતુ આપની ધર્મવ્યાખ્યા જો સત્ય હોય તો તો પછી ભક્તિજ સર્વ સાધનાઓનું મૂળ છે, અને જો પ્રત્યેકને માટે ભક્તિયોગજ ઉત્તમ હોય તો તેનેજ એક સીધા માર્ગરૂપે શામાટે ન લેખી શકાય ?

ગુરુ:—ભક્તિતનું અનુશીલન અત્યાવશ્યક છે, એટલાજ માટે અનેક પ્રકારની સાધનાઓ તથા અનુશીલનપદ્ધતિઓ પ્રચલિત થઈ છે. મારો અનુશીલનવાદ જો તું પરાપર સમજી શકશે તો પછી તે ઉપર કહી તેવી શંકાનું તું પોતેજ સમાધાન કરી શકશે. બિન્ન બિન્ન પ્રકૃતિનાં મનુષ્યોને માટે બિન્ન બિન્ન અનુશીલન પદ્ધતિઓ જરૂરની છે. યોગ એ કેવળ અનુશીલનપદ્ધતિનું નામાંતર માત્રજ છે.

શિષ્ય:—પરંતુ સકળ યોગોનું જે પ્રકારે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે ઉપરથી પાકકવર્ગને સ્વાભાવિકરીતેજ એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવવા યોગ્ય છે. નિર્ગુણબ્રહ્મની ઉપાસનાને—અર્થાત્ જ્ઞાનને એક પ્રકારનું સાધન મણાવવામાં આવ્યું છે, તેવીજ રીતે રાગુણુબ્રહ્મની ઉપાસનાને—અર્થાત્ ભક્તિને પણ એક પ્રકારના સાધનરૂપે મણાવવામાં આવી છે. અનેક મનુષ્યોને માટે આ બંને સાધનો ઉપયોગી તેમજ સાધ્ય હોવા યોગ્ય છે. તો જેમને માટે બંને માર્ગો એકમરખા ઉપયોગી હોય તેમણે એમાંના કયા માર્ગનું અવલમ્બન લેવું ? બંને સાધનાઓમાં ભક્તિ તો રહેલીજ છે, એ વાત મારા લક્ષ્યહાર નથી; તથાપિ પ્રશ્ન એ છે કે જ્ઞાનમયી ભક્તિ અને કર્મમયી ભક્તિ એ બેમાં ત્રેષ કોણ ?

ગુરુ:—પારમા અધ્યાયની શરૂઆત થતાંની સાથેજ અર્જુને એ પ્રશ્ન શ્રીકૃષ્ણને પૂછ્યો હતો—શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ તેનો જે ઉત્તર આપ્યો હતો, તેજ આ પારમા અધ્યાયના ભક્તિયોગરૂપે આપણી પાસે પ્રગટ છે. અર્જુનના પ્રશ્નનું અને તેના ઉત્તરનું રહસ્ય તું પરાપર સમજી શકે તેટલાજ માટે ગીતાના પૂર્વગામી અગીઆર અધ્યાયો હું તને ટુંકામાં સમજાવી મર્યાદા કરણ કે ન્યાસિધી પ્રશ્નનું સ્વરૂપ ન સમજાય ત્યાંસુધી ઉત્તર પણ પરાપર શુદ્ધિમાં ન ઉતરી શકે એ સ્વાભાવિક છે.

શિષ્ય:—શ્રીકૃષ્ણે તેનો શું ઉત્તર આપ્યો ?

ગુરુ:—તેમણે સ્પષ્ટ રીતે કહી દીધું કે નિર્થુણ્યપ્રહાના ઉપાસકો તથા સચુષ્ણ ઇશ્વરભક્તો ઉભય ઇશ્વરને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પરંતુ તેઓમાં તદ્દવત માત્ર એટલોજ છે કે પ્રહાના ઉપાસકોને અનેકાનેક કષ્ટો તથા દુઃખો સહન કરવાં પડે છે, જ્યારે ભક્તો બહુજ સહેલાઈથી ઉદ્ધાર પામી જાય છે.

ક્લેશોઽધિકતરસ્તેષામવ્યક્તાસક્તચેતસામ્ ।

અવ્યક્તા હિ ગતિર્દુઃખં દેહવાહ્નિગ્વાપ્યતે ॥

યે તુ સર્વાણિ કર્માણિ મયિ સંન્યસ્ય મત્પરાઃ ।

અનન્યેનૈવ યોગેન માં ધ્યાયંત ઉપાસતે ॥

તેષામહં સમુદ્ધર્તા મૃત્યુસંસારસાગરાત્ ।

ભવામિ ન ચિરાત્પાર્થ મૃત્યાવેશિતચેતસામ્ ॥

અર્થાત—જેઓ અવ્યક્તમાં (જ્ઞાનોપાસનામાં) આસક્તચિત્તવાળા છે તેમને અતિ બહોા કલેશ થાય છે, કારણુ કે દેહધારીઓ અવ્યક્તાની ગતિને બહુ દુઃખથી પ્રાપ્ત કરી શકે છે; પરંતુ જેઓ સર્વ કર્મો અને અર્પણુ કરીને મત્પરાયણુ થઈ અનન્ય યોગવદે માઈ ધ્યાન કરે છે, અને મનેજ ઉપાસે છે, તેવા આરામજ આવે-શ્યુક્ત ચિત્તવાળાઓનો આ મૃત્યુક્ત સંસારસમુદ્રમાંથી હું સત્વર અને રૂડી રીતે ઉદ્ધાર કરું છું.

શિષ્ય:—ભલા, તે ભક્તો કેવા હશે ?

ગુરુ:—સ્વયં ભગવાન્ તેનું સ્પષ્ટીકરણુ આ પ્રમાણે કરે છે:—

અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ યથ ચ ।

નિર્મમો નિરહંકારઃ સમદુઃસ્વસુખઃ ક્ષમી ॥

સંતુષ્ટઃ સતતં યોગી યતાત્મા દૃઢનિશ્ચયઃ ।

મૃત્યર્પિતમનોબુદ્ધિર્યો મે ભક્તઃ સમે પ્રિયઃ ॥

યસ્માન્નોદ્વિજતે લોકો લોકાન્નોદ્વિજતે ચ યઃ ।

હર્ષામર્ષમયોદ્વિગૈર્મુક્તો યઃ સ ચ મે પ્રિયઃ ॥

અનપેક્ષઃ શુચિર્દક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યથઃ ।

સર્વારંભપરિત્યાગી યો મદ્ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥

યો ન હૃપ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ ।

શુભાશુભપરિત્યાગી ભક્તિમાન્યઃ સ મે પ્રિયઃ ॥

સમઃ શત્રૌ ચ મિત્રે ચ તથા માનાપમાનયોઃ ।

શીતોષ્ણસુખદુઃસ્વેષુ સમઃ સંગવિવાર્જિતઃ ॥

તુલ્યનિદાસ્તુતિમૈત્રી સંતુષ્ટો યેનકેનચિત્ ।

અનિકેતઃ સ્થિરમતિર્ભક્તિમાન્મે પ્રિયો નરઃ ॥

યે તુ ધર્મ્યામૃતમિદં યથોક્તં પર્યુપાસતે ।

શ્રદ્ધધાના મત્પરમા મક્તાસ્તેડ્વીત મે પ્રિયાઃ ॥

અર્થાત—જેને મારું-તારું એવી મમત્વશુદ્ધિ નથી, જે નિરહંકાર છે, જેને સુખ અને દુઃખ ઉપય સમાન છે, જે ક્ષમાવાન છે, જે કોષ્ટનો પણ દ્રેષ કરતો નથી, જે સર્વભૂતોનો મિત્ર છે, જે દયાળુ છે, જે સર્વદા સંતુષ્ટ છે, જે રિચરચિત્તવાળો (યોગી) છે, જેણે પોતાના મનનો સંયમ કર્યો છે, જે યજ્ઞવાન નિશ્ચયવાળો છે, અને જેણે પોતાનું મન તથા શુદ્ધિ મને અર્પણ કર્યાં છે, એવો જે મારો ભક્ત તેજ મને પ્રિય લાગે છે. જેનાથી લોકોને ઉદ્દેગ થતો નથી, અને લોકોથી જેને સંતાપ થતો નથી તેમજ જે હર્ષ-ક્રોધ તથા લય-ત્રાસથી મુક્ત હોય છે તેજ મને પ્રિય લાગે છે. મારો જે ભક્ત નિરપૃહ, પવિત્ર, દક્ષ, ઉદારીન, દુઃખરહિત, અને સર્વ આરભોનો પરિત્યાગ કરવાને શક્તિમાન હોય છે તેજ મને પ્રિય થઈ પડે છે. જેને કોઈ પણ વસ્તુપ્રત્યે દ્રેષ નથી તેમજ આસક્તિ પણ નથી, જે કદાપિ શોક કે આકાંક્ષા કરતો નથી, અને જે શુભ કે અશુભનો ત્યાગ કરવાને સમર્થ હોય છે તેજ મને પ્રિય હોય છે. જે શત્રુ અને મિત્ર પ્રત્યે એકસરખાજી વ્યવહાર રાખે છે, માન અને અપમાનમાં સમાન ભાવ રાખે છે, ટાદ-તડકો કે સુખ-દુઃખને પણ સમાન ગણે છે, જે કોઈ પણ વસ્તુપર આસક્તિ ધરાવતો નથી, જેને નિંદા અને સ્તુતિ સમાન છે, જેણે પોતાની વાણી ઉપર કાબૂ મેળવ્યો છે, યદ્યચ્ચા જે પ્રાપ્ત થાય તેથીજ જે સંતુષ્ટ રહે છે, જેનું કોષ્ટ નિશ્ચિત રથાન નથી, જેની શુદ્ધિ રિચર છે, અને જે મારી ભક્તિ કરે છે, તેજ મને પ્રિય થઈ પડે છે. મારાપર શ્રદ્ધા રાખી મત્પરાયણ થઈ મારા જે ભક્તો ઉપર વર્ણવેલા ધર્મામૃતનું સેવન કરે છે તે મને અતિશય પ્રિય છે.

હવે ભક્તિનું સ્વરૂપ સમજાવું તે? દેવપૂજનો કોણ કરવામાત્રથીજ કોષ્ટ સાચો ભક્ત બની શકતો નથી. માત્ર માળાના મણકા ફેરવવાથી કે માત્ર હરિ ! હરિ ! શબ્દોના ઉચ્ચારથી ભક્ત થવાનું નથી. હા ધશ્વર ! અરે પ્રભુ ! એવી બીજા-ઓને સંભળાવવા માટે ખાલી જુઓ પાડવાથીજ સત્ય ભક્તનું બીરદ પ્રાપ્ત થતું નથી. જેણે પોતાની ઈંદ્રિયો ઉપર વિજય મેળવ્યો હોય, જેનું ચિત્ત સંયમમાં રહી શકતું હોય, જે સમદર્શી હોય, અને જે પરહિત કરવાને સદા તત્પર રહેતો હોય, તેજ યથાર્થ ભક્ત પુરુષ છે. પોતાના તેમજ સર્વના અંતઃકરણમાં સર્વદા ધશ્વર વિરાજી રહ્યો છે એમ દઢતાપૂર્વક વિશ્વાસ રાખી, પોતાના ચરિત્રને સંપૂર્ણ નિર્દોષ બનાવવાનો જે પ્રયત્ન કરે તેમજ પોતાની સમસ્ત વૃત્તિઓને ધશ્વર-ભિમુખી કરે છે, તેજ યથાર્થ સંતપુરુષ કે ભક્ત મહર્ષિ છે. જેના ચરિત્ર ઉપર ભક્તિનો પ્રભાવ નથી, તે કદાપિ ભક્તના પદને માટે યોગ્ય નથી. જેની સમસ્ત વૃત્તિઓ ધશ્વરામુખી નથી, તે પણ પોને ભક્ત હોવાનો કદિ દાવો કરી શકે નહિ.

ગીતાકત ભક્તિયોગનો એજ સ્થૂલ આશય છે, શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાને જગતનો સર્વશ્રેષ્ઠ ધર્મશ્રેય કહેવામાં આવે છે તેનું કારણ એ છે કે આવો ઉદાર અને ઉત્તમ ભક્તિવાન જગતમાં ખીજે ક્યાંય નથી.

અધ્યાય ૧૭ મો-ઈશ્વરમક્તિ-વિષ્ણુપુરાણ

ગુરુ:—ભગવદ્ગીતાના બાકી રહેલા અંશનું વિવેચન કરવાની હવે જરૂર નથી. અત્યાર પૂર્વે જે કાંઈ હું કહી ચૂક્યો છું તેને વિશેષ સ્પષ્ટ કરવાને માટે, હવે વિષ્ણુપુરાણમાંથી પ્રહ્લાદચરિત્ર લઈ તેનીજ સમાલોચના કરીશ. વિષ્ણુપુરાણમાં પ્રહ્લાદ અને ધ્રુવ એ બે જગપ્રસિદ્ધ ભકતતાત્માઓનાં જીવનચરિત્ર છે. આ બંને ભકતતાત્માઓની ભક્તિ છેક બિન્ન બિન્ન પ્રકારની હતી. હવે તું એટલું તો સમજી શક્યો હોઈશ કે ભક્તિ મુખ્યત્વે બે પ્રકારની છે:—(૧) સકામ, અને (૨) નિષ્કામ. સકામ ઉપાસનાને કામ્યકર્મ કહેવામાં આવે છે અને નિષ્કામ ઉપાસનાને ભક્તિ કહેવામાં આવે છે. ધ્રુવની ઉપાસના સકામ હતી; કારણ કે તેણે ઉચ્ચ પદની પ્રાપ્તિઅર્થે વિષ્ણુની આરાધના કરી હતી. એટલા માટે તેની ઉપાસનાને યથાર્થ ભક્તિ કહી શકાય નહિ. જો કે ઇશ્વરમાં તેને દૃઢ વિશ્વાસ હતો, એટલુંજ નહિ પણ પોતાનાં મનચુદ્ધિ પણ તેણે ઇશ્વરનેજ અર્પણ કરી દીધાં હતાં, છતાં તેની ઉપાસનાને ભકતની ઉપાસના કહી શકાય નહિ. પ્રહ્લાદની ઉપાસના નિષ્કામ હતી, કારણ કે તેણે કાંઈ પણ પ્રાપ્ત કરવાની અભિલાષાથી ઇશ્વરની ભક્તિ કરી નહોતી. બલકે ઇશ્વરપ્રત્યે ભક્તિભાવ રાખવા માટે તેને અનેક પ્રકારની આપત્તિઓમાંથી પસાર થવું પડ્યું હતું, છતાં તેણે ઇશ્વરભક્તિમાં સહેજ પણ સંકાય સેવ્યો નહોતો. તે જાણતો હતો કે કેવળ ભક્તિની ખાતરજ તેને આ સર્વ આપત્તિઓ સહન કરવી પડે છે, તે છતાં તેણે ભક્તિનો છેક છેલ્લી ઘડી સુધી ત્યાગ કર્યો નહોતો. આવો નિષ્કામ પ્રેમ તેજ યથાર્થ ભક્તિ છે, તેમજ પ્રહ્લાદ જેવો નિષ્કામ પ્રેમીજ સાચા ભકતના પવિત્ર નામને સંપૂર્ણ યોગ્ય છે. વિષ્ણુપુરાણના ત્રંશકર્તાએ સકામ ઉપાસના અને નિષ્કામ ઉપાસનાનાં ઉદાહરણો પૂરાં પાડવાઅર્થે તેમજ એક-બીજા જીવનચરિત્રની પરસ્પર તુલના કરવાઅર્થેજ આવાં બે ચરિત્રોની-ધ્રુવ તથા પ્રહ્લાદનાં ઉપાખ્યાનોની-રચના કરેલી હોવી જોઈએ. ભગવદ્ગીતાના રાજયોગસંબંધ મેં જે કાંઈ કહ્યું હતું, તે બે તને યાદ હશે તો તું સમજી શકશે કે સકામ ઉપાસના પણ છેક નિષ્કામ તો નથીજ હોતી. જે મનુષ્ય જેવી કામનાપૂર્વક ઇશ્વરની ઉપાસના કરે છે તેને તે કામનાઅનુસારજ

ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ ખુદ ધર્મરત્ની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ધ્રુવે ઉચ્ચપદની કામના રાખી ધર્મરત્ની ઉપાસના કરી હતી તેથી તેને પણ તેવુંજ ફળ મળ્યું. તેની ઉપાસનાને નીચલી શ્રેણીની ઉપાસના કહી શકાય, પરંતુ તેને ભક્તિ તો નજ કહી શકાય. પ્રદહાદની ઉપાસના સંપૂર્ણ ભક્તિમય હતી, તેથી તેને મુક્તિ મળી.

શિષ્ય:—કેટલાકા તો એમ કહે છે કે ખરે લાલ તો તેમાં ધ્રુવનેજ થયો. મુક્તિ એક પ્રકારનો પારલૌકિક લાલ છે, અને તેની સત્યતા કે યથાર્થતા માટે પણ અનેક સંશયો છે. આવા ભક્તિમય ધર્મની લોકો કદર કરે એવી અને તે સંભાવના જણાતી નથી.

ગુરુ:—મુક્તિનું સત્ય સ્વરૂપ તું જૂલી ગયો જણાય છે. આજ લોકમાં અનેક મનુષ્યો મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા છે અને કરી પણ શકે છે. જેનું ચિત્ત શુદ્ધ હોય અને દુઃખનો જેને સ્પર્શ થતો ન હોય તે આ લોકમાં પણ મુક્તાત્માજ છે. એક મહાન ચક્રવર્તી રાજા પાસે અપુલ સત્તાસંપત્તિ હોય છે તોપણ તે દુઃખથી મુક્ત રહી શકતો નથી, પરંતુ એક મુક્ત જીવ પાસે એક કોડી ન હોવા છતાં પણ તે સુખી રહી શકે છે; કારણ એનું સ્પષ્ટ તેમજ શુદ્ધિમાં ઉતરી શકે તેવું છે. જે મનુષ્ય પોતાના આત્મા ઉપર વિજય મેળવે તે મનુષ્ય વિશ્વ ઉપર વિજય મેળવી શકે એમાં આશ્ચર્ય જેવુંજ શું છે ? ચક્રવર્તી રાજાને કેવા પ્રકારનું સુખ હોય તે કોઈથી કહી શકાય નહિ, અથવા તો તે ખૂબ સુખીજ હોય એ ખનવાયોગ્ય નથી; પરંતુ મુક્તાત્મા અર્થાત્ સંયમી-વિશુદ્ધ ચિત્ત મહાત્મા પોતાના હૃદયમાં કેવું અને કેટલું સુખ ભોગવે છે તેનું વાણીથી વર્ણન થઈ શકે નહિ. મુક્તાત્મા આ જગતમાં પણ સુખપૂર્વક રહી શકે છે. એટલાજ માટે મેં તને એક પ્રસંગે કહ્યું પણ હવે કે ધર્મ સિવાય સુખ પ્રાપ્તિનો અન્ય એકે ઉત્તમ માર્ગ નથી. મુક્તાત્માની સકળ વૃત્તિઓ સંપૂર્ણ સ્ફુર્તિ પામી ચૂકી હોય છે, અને તેની સાથે તેનું સામંજસ્ય પણ સુરક્ષિત રહેલું હોય છે, તેથીજ તેને મુક્ત કહેવામાં આવે છે. જેની વૃત્તિઓ સંપૂર્ણ સ્ફુર્તિ નથી પામી હોતી તે કાં તો અજ્ઞાન હોય છે, કાં તો અસમર્થ હોય છે અને કાં તો મલિન ચિત્તવાળો હોય છે. તેથી તે મુક્ત થઈ શકે નથી.

શિષ્ય:—મને તો એમ લાગે છે કે એવી જીવન-મુક્તિની કામનાએજ ભારત-વર્ષને અધોગતિની ઉંડી ખાંધમાં ફેંટા દીધું છે, કારણ કે જેઓ જીવન-મુક્ત અને છે અથવા તો જીવન-મુક્ત ખનવાની સાધનાઓ કરે છે તેઓ સાંસારિક ખાખતોમાં જેવું નોંઠંએ તેવું લક્ષ આપી શકતા નથી, અને તેથી પરિણામે દેશની અવનતિ થાય છે. ભારતવર્ષની અવનતિનું પણ તેજ કારણ હોય એમ મને લાગે છે.

ગુરુ:—મુક્તિનું યથાર્થ તાત્પર્ય નહિ સમજી શકવાને લીધેજ એવા જૂલભરેલા ખ્યાલો તમારામાં ભરાઈ પેડા છે. જેઓ મુક્તાત્મા હોય છે, અથવા તો જેઓ

મુક્તિમાર્ગના મુસાફરો હોય છે, તેઓ સંસારમાં નિર્લેપલાવથી રહે છે, એ વાત સત્ય છે, પરંતુ તેઓ નિષ્કામલાવથી પણ પોતાના કર્તવ્યો કર્યા વિના તો રહેતા નથીજ, એ વાત ખાત્રીપૂર્વક માની લેવી. મહાત્માઓનાં નિષ્કામ કર્મો સ્વ-દેશનું નથા જગતનું જેટલું કલ્યાણ કરી શકે છે તેટલું સકામ કર્મ કરનારાઓનાં કામોથી દેશનું કે જગતનું મંગળ થઈ શકતું નથી. નિષ્કામ કુર્મવીરોની સમ-સ્ત વૃત્તિઓ વિકસિત તેમજ સ્ફુર્તિયુક્ત બની ચૂકી હોય છે તેથી તેઓ જેટલા દક્ષ તથા પ્રબળ પરિશ્રમી હોય છે તેટલા ખીજ કોઈ કોઈ શકે નહિ. અગાઉ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનું એક વાક્ય ઉષ્વૃત કરીને મેં તને ખતાવી આપ્યું છે કે દક્ષતા એજ ખરા ભગવદ્ભક્તોનું એક લક્ષણ છે. અને જેઓ દક્ષ હોવાની સાથે નિષ્કામ કર્મચોગી હોય તેઓ સ્વજાતિનું તથા જગ-તનું જેટલું હિત કરી શકે તેટલું અન્ય કોઈથી કોઈ કાળે નજ થઈ શકે, એમ કહેવાની જરૂર નથી. આ દેશનાં સમસ્ત મનુષ્યો ન્યારે મુક્તિમાર્ગનું અવલંબન લેશે ત્યારેજ ભારતવર્ષીય પ્રજા જગતમાં શ્રેષ્ઠ પ્રજાતરીકેનું ઉચ્ચ પદ દીપાવશે. મુક્તિતત્ત્વનો યથાર્થ ભાવ આજકાલ આપણામાં વિસ્તૃત થઈ ગયો છે, તેટલાજ માટે આ અનુશીલનવાદદ્વારા તેનો પુનરુદ્ધાર કરી તારા જેવા યુવકોના હૃદયમાં તેનો અભિષેક કરવા માગું છું.

શિષ્ય:—પ્રહ્લાદચરિત્રની જે સમાલોચના આપ કરવાના હતા, તે તો એક ખાબુએજ રહી ગઇ !

ગુરુ:—પ્રહ્લાદચરિત્ર વિષે વિસ્તારથી બોલવાની મને ઈચ્છા નથી, તેમજ તેટલી જરૂર પણ નથી. માત્ર પ્રહ્લાદના જીવનની એક વાત બહુ લક્ષમાં લેવા જેવી છે, તેજ કહીશ. મેં કહ્યું છે કે—“ હે ઈશ્વર, અરે પ્રભુ ! ” એવી માત્ર મોઠાની ખૂમો પાડનાથીજ ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થઇ જતી નથી. જે આત્મજયી પુરુષ સર્વ ભૂતમા-ત્રને પોતાનાજ આત્મા સમાન લેખે અને સર્વજનના હિતાર્થે તદ્દક્ષીન રહ્યા કરે, એટલુંજ નહિ પણ શત્રુ તથા મિત્રમાં સમાનભાવ રાખી શકે, તેજ નિષ્કામ-કર્મી અને યથાર્થ ભક્ત પુરુષ છે. ભગવદ્ગીતામાં પણ એજ મહત્ત્વની વાત ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. પ્રહ્લાદચરિત્ર તેનુંજ એક જ્વલંત ઉદાહરણ છે. ખીજ શબ્દોમાં કહું તો ભગવદ્ગીતામાં જે વાત ઉપદેશના રૂપમાં છે તેજ વાત વિષ્ણુ-પુરાણમાં વાર્તાના રૂપમાં છે. + શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં ભક્તતામાનાં જે લક્ષણો કહ્યાં છે તે તું ભૂલી ગયો હોઇશ એમ ધારી પુનઃ એકવાર તારી પાસે કહી જઉં છું. નીચેનાં લક્ષણો તારી યાદશક્તિમાં ખરાખર સંગ્રહી લે:—

+ અહીં આ વાત પણ વાચક અંધુઓના ખાસ લક્ષપર લાવવા જેવી છે કે શ્રી-મદ્ભાગવતમાં તો વળી ભગવદ્ગીતાના ઉપદેશનેજ અમલમાં આવેલે દર્શાવી આપ-

અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ એવ ચ ।
 નિર્મમો નિરહંકારઃ સમદુઃસુખઃ ક્ષમી ॥
 સંતુષ્ટઃ સતતં યોગી યતાત્મા દૃઢનિશ્ચયઃ ।
 મધ્યર્પિતમનોબુદ્ધિર્યો મદ્ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥
 યસ્માન્નોદ્વિજતે લોકો લોકોન્નોદ્વિજતે ચ યઃ ।
 હર્ષામર્ષમયોદ્વેગૈર્મુક્તો યઃ સ ચ મે પ્રિયઃ ॥
 અનપેક્ષઃ શુચિદંક્ષ ઉરાસીનો ગતવ્યથઃ ।
 સર્વારંભ પરિત્યાગી યોમદ્ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥
 યો ન હૃષ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતિં ન કાંક્ષતિ ।
 શુભાશુભપરિત્યાગી ભક્તિમાન્ યઃ સ મે પ્રિયઃ ॥
 સમઃ શત્રૌ ચ મિત્રે ચ તથા માનાપમાનયોઃ ।
 શીતોષ્ણસુખદુઃખેષુ સમઃ સંગવિવાર્જિતઃ ॥
 તુલ્યનિંદાસ્તુતિર્મોની સંતુષ્ટો યેનકેનચિત્ ।
 અનિકેતઃ સ્થિરમતિર્ભક્તિમાન્મે પ્રિયો નરઃ ॥

યે તુ ધર્મ્યામૃતમિદં યથોક્તં પર્યુપાસતે ।

શ્રદ્ધાનામત્પરમા ભક્તાસ્તેડતીવ મે પ્રિયાઃ ॥ (૧૨ ૧૩થી૨૦) ×

પ્રારંભમાંજ પ્રલ્હાદને સર્વત્ર સમદર્શી અર્થાત્ સમાન દષ્ટિવાળો જણાવવામાં આવ્યો છે. પ્રલ્હાદના ગુણોવિષે ચરિત્રકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

સમચેતા જગન્ચસ્મિન્ યઃ સર્વેષ્વેવ જન્તુષુ ।

યથાત્મનિ તથાન્યત્ર પરં મૈત્રગુણાન્વિતઃ ॥

ધર્માત્મા સત્યશૌચાદિગુણાનામાકરસ્તથા ।

ઉપમાનમશેપાનાં સાધૂનાં યઃ સદામવત્ ॥

અર્થાત્—ગ્રંથકારે પ્રલ્હાદને સર્વ ભૂતમાત્રમાં સમાનશુદ્ધિ રાખનાર, પોતાનાજ સમાન અન્ય પ્રાણીઓને ગણનાર તથા સત્ય-શૌચાદિ અનેક ગુણગણાલંકૃત જણાવ્યો છે; પરંતુ કેવળ ગુણવાદ કરવાથી શું વળે ? જેની સ્તુતિ કરવામાં આવે તેના જીવન ચરિત્રમાં તેવા ગુણો સ્પષ્ટ ન થાય તો તે ગુણાનુવાદ કશી અસર કરી શકતા નથી. પ્રલ્હાદનો સૌથી પ્રથમ ગુણ તેના જીવન-ચરિત્રમાં એ જોવામાં આવે છે કે તે પરમ સત્યવાદી હતો. સત્ય જોલવાના સંબંધમાં તે એટલો બધો દૃઢ હતો કે ગમે

નારી એવી અનેક વાતો આવેલી છે. ભાગવતનો એકાદશ સ્કંધ તો એવી થોડીક વાર્તાઓ ધરાવવા ઉપરાંત શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાની એકાદ ઉત્તમ ટીકા જેવાજ છે.

સંપાદક

×આ શ્લોકોનો ભાવાર્થ પૂર્વના અધ્યાયમાંજ જોઇ લેવો.

તેવા દુઃખના પંજમાં સપડાવા છતાં તેણે સત્યનો લેશમાત્ર પરિત્યાગ કર્યો નહિ. ગુરુ પાસેથી પ્રહ્લાદને જ્યારે તેના પિતા-હિરણ્યકશિપુ પાસે લક્ષ જ્વામાં આવ્યો ત્યારે તેના પિતાએ તેને પૂછ્યું કે: “ ભોલ, તું અત્યારસુધીમાં શું શીખ્યો ? કહે જોઈએ ? ”

પ્રહ્લાદે ઉત્તરમાં જણાવ્યું કે: “ હું જે કાંઈ શીખ્યો છું તેનો સારાંશ એટલો જ છે કે જેને આદિ નથી, અંત નથી, મધ્ય નથી, વૃદ્ધિ નથી, અને ક્ષય નથી અર્થાત્ જે અચ્યુત છે, જે મહાત્મા છે, અને જે સર્વકારણોનું પણ કારણ છે, તેને નમસ્કાર હો. ”

આ શબ્દો પુત્રના સુખથી સાંભળી હિરણ્યકશિપુ ક્રોધથી લાલચોળ જેવો બની ગયો. તેનાં નેત્રોમાંથી અમિતો ચીણુગારીઓ બહાર નીકળવા લાગી ! તેણે ધૂનતા અવાજે પ્રહ્લાદના ગુરુનો સખ્ત તિરસ્કાર કર્યો. ગુરુએ કહ્યું કે: “ એમાં મારો લેશ પણ દોષ નથી. મેં તેમની એક પણ વાત તેને શીખવી નથી. ”

ત્યારબાદ હિરણ્યકશિપુએ પ્રહ્લાદને પ્રશ્ન કર્યો કે:—“ તો પછી ભોલ ! પ્રહ્લાદ ! તને આ સર્વ વાતો કોણે શીખવી ? ”

પ્રહ્લાદ બોલી હૈયો કે: “ પિતા ! જે વિષ્ણુ ભગવાન આ અનંત જગત્ ઉપર પોતાનો અધિકાર વર્તાવી રહ્યા છે, અને જે મારા હૃદયને વિષે પણ વિરાજી રહ્યા છે તેના સિવાય બીજું કોણ શીખવી શકે તેમ છે ? ”

હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું કે: “ અરે એવકુદ ! આ જગત્નો ઇશ્વર તો હું જ છું ! વિષ્ણુ તે વળી કોણ ? ”

પ્રહ્લાદે જવાબ આપ્યો કે: “ જેના પરમપદને વ્યક્ત કરવાને વાણી અશક્ત બની રહે છે, યોગીઓ જેના પરમપદનું નિત્ય ધ્યાન કરે છે, જેનાવડે આ સમસ્ત વિશ્વ ઉત્પન્ન થયું છે, અથવા જે પોતેજ વિશ્વસ્વરૂપ છે, તે વિષ્ણુજ પરમેશ્વરના નામને યોગ્ય છે. ”

હિરણ્યકશિપુનો ક્રોધ હવે અતિશય વેગથી વધવા લાગ્યો. તેણે કહ્યું કે: “ પુત્ર-રૂપિ એજ વાત ! તારા માથા ઉપર મોતજ ભમતું જણાય છે ! પરમેશ્વર કેને કહેવાય તે તું જાણે છે ? મારી દૈયાતિમાં તારો પરમેશ્વર મારા સિવાય બીજો કોણ હોઈ શકે ? ”

પ્રહ્લાદે નિઠરતાપૂર્વક જણાવ્યું કે: “ પિતા ! તે શું કેવળ મારો એકલાનોજ પરમેશ્વર છે, એમ આપ માનો છો ? જગતનાં સર્વ પ્રાણીમાત્રનો તેજ એક પરમ ઇશ્વર છે. આપનો પણ તેજ ઇશ્વર છે. ઘાતા કહો, વિઘાતા કહો, ગમે તે કહો; તે સર્વ એક માત્ર તેજ પરમેશ્વરમાં આવી જાય છે ! પિતાજ ક્રોધ કરશો નહિ. પ્રસન્ન થાઓ !

હિરણ્યકશિપુએ કહ્યું કે: “ કાઈ પાપાત્માએજ આ એવકુદ બાળકના હૃદયમાં

પ્રવેશ કર્યો હોય તેમ જણાય છે.”

પ્રહ્લાદે ઉત્તર આપ્યો કે:— “ નહિ પિતાજી ! આપ બૂલો છો. તે કેવળ મારા એકલાનાજ હૃદયમાં વસતો નથી, પરંતુ તે સર્વ લોકમાં વ્યાપી રહ્યો છે. તેજ એક સર્વના સ્વામી સમાન વિષ્ણુભગવાને મને, આપને તથા સર્વને સર્વ કર્મેમાં નિયુક્ત કરી દીધા છે.”

હવે પેલું ભગવદ્વાક્ય યાદ કર. *યતાત્મા દૃઢનિશ્ચયઃ। એમાં ભકતને દૃઢ નિશ્ચયવાળો શામાટે જણાવવામાં આવ્યો તેના ભેદ અહીંયાં સ્પષ્ટ થાય છે. “ હર્ષામર્ષમયોદ્વૈગૈર્મુક્તો યઃ સ ચ મે પ્રિયઃ” એ વાક્યનું પણ સ્મરણ કર. ભક્તાત્મા ભયથી નિરંતર મુક્ત હોવો જોઈએ એમ શામાટે કહેવું પડ્યું તેનો અર્થ પ્રહ્લાદના ઉક્ત જીવનપરથી સમજાયોને ? ભયથી મુક્ત, તથા દૃઢ નિશ્ચયવાળો ભકત કેવો હોય તેવિષે શું હવે વિશેષ કહેવાની જરૂર રહી છે ? મય્યર્પિતમનો બુદ્ધિઃ એટલે શું તે પણ સમજાઈ ગયું ને ? એક ભકતાત્માનાં યથાર્થ લક્ષણો આ પ્રમાણે પ્રહ્લાદચરિત્રમાં જ્વલંતપણે પ્રકાશી રહ્યાં છે, એમ કહેવાની જરૂર નથી.

હિરણ્યકશિપુએ પ્રહ્લાદનો તિરસ્કાર કર્યો અને તેને ત્યાંથી હાંકી કહાડ્યો. પ્રહ્લાદ પુનઃ ગુરુગૃહે ગયો. કેટલોક સમય વીત્યા બાદ પુનઃ તેના અભ્યાસની પરીક્ષા કરવા પિતાએ તેને સભામાં બોલાવી મંગાવ્યો. પ્રહ્લાદે પ્રથમ પ્રશ્નતાજી ઉત્તરમાં પુનરપિ પોતાના પુરાણો નિશ્ચય તેટલીજ પ્રયત્નતાથી પ્રકટ કર્યો, અને તે નિશ્ચય ખીજે કાંઈજ નહિ, પણ આપણે સૌ કોષ જણીએ છીએ તેજ એટલે કે:—કારણં સકલસ્યાસ્ય સ નો ષિષ્ણુઃ પ્રસીદતુ ।

પ્રહ્લાદને મારી નાંખવાનો હિરણ્યકશિપુએ હુકમ કરાવ્યો. સેંકડો અને હજારો દૈત્યો તેને કચડી નાખવા એકત્ર થયા; પરંતુ પ્રહ્લાદે હૃદયરાર્પિતમનોબુદ્ધિઃ— અર્થાત્ પોતાનું સર્વસ્વ જોણે ધરનેજ સમર્પિત કર્યું છે તે પ્રહ્લાદ—દૃઢ નિશ્ચયવાળો પ્રહ્લાદ—ગંભીરતાપૂર્વક જ્ઞાનિ ત્યાંજ સ્થિર થઈને ઉભો રહ્યો અને કહ્યું કે તમારાં શસ્ત્રોમાં પણ તેજ વિષ્ણુ ભગવાનનો નિવાસ છે, અને મારામાં પણ તેજ ભગવાન વિરાજી રહ્યા છે. તમારાં અસ્ત્ર-શસ્ત્રો મને કશી હાનિ કરવાને સમર્થ નથી.” દૃઢ નિશ્ચય તે એનુંજ નામ !

શિષ્યઃ—વિષ્ણુપુરાણ એક પ્રકારની નવલકથા છે અને તેમાં અસ્ત્ર-શસ્ત્રો વિગેરે પ્રહ્લાદને સ્પર્શી શક્યાં નહિ એવી વાત આવે છે, એ વૃત્તાંત હું સારી રીતે જાણું છું; પરંતુ નવલકથામાં જે વાત સારી લાગતી હોય તે વ્યવહારમાં પણ યથાર્થરૂપે

* સન્તુષ્ટઃ સતતં યોગી યતાત્મા દૃઢનિશ્ચયઃ ।

મય્યર્પિતમનોબુદ્ધિયો મદ્મક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥

બની શકે એમ હું માની શકતો નથી. એક મનુષ્ય ગમે તેટલો ઈશ્વરભક્ત હોય તો-
પણ કુદરતી નિયમો તેની પાસે નિષ્ક્રમ હોય એમ માનવું યોગ્ય નથી. પરમ ભક્ત
પુરુષને પણ જો એક તલવારનો ધા લાગે તો સ્થિર નીકળવું જોઈએ.

ગુરુ:—અર્થાત્ તું ‘ મીરેકરને ’ (અદ્ભૂત વ્યાપારોને) માનતો નથી, એજ વાત
તારે કહેવાની છેને ? વિષ્ણુપુરાણવાગ્ની ઘટના બહુ પુરાતન છે. ઈશ્વરની શક્તિને તું
જેવી સીમાબદ્ધ માને છે તેવી હું માની શકતો નથી. વિષ્ણુપુરાણમાં પ્રલ્હાદની જેવી
રીતે રક્ષા થયાતું જણાવવામાં આવ્યું છે, તેની રીતની રક્ષા આજકાલ આપણી
દષ્ટિ સન્મુખ કોઈની ચતી નથી; એટલુંજ નહિ પણ એવી રક્ષા એક માત્ર નવલકથામાંજ
શોલા પામે એ વાતને હું સ્વીકાર કરું છું; પરંતુ ઈશ્વરકૃપાના પ્રતાપે કોઈ એક
ખાસ કુદરતી નિયમદ્વારા ખીજા કુદરતી નિયમોમાં ફેરફાર નજ થઈ શકે એમ તો
તારાથી કહી શકાય નહિ. એકાદ અસ્ત્રના આધાતથી પરમ ભક્તના શરીરમાંથી
સ્થિર વહેવા લાગે એ ખરું, પણ ભક્તપુરુષ ઈશ્વરકૃપાપ્રતાપે પોતાની શક્તિ તથા
શુદ્ધિને એવો સરસ ઉપયોગ કરે કે અસ્ત્રના આધાતો પણ નિષ્ક્રમ થાય, તો તે
શું બનવાયોગ્ય નથી ? ભક્તાત્મા ખાસ કરીને “ દક્ષ ” પુરુષ હોવો જોઈએ એ
વાત હું તને સૌ પ્રથમજ કહી ગયો છું. જે પુરુષ દક્ષ હોય તેની સર્વ પ્રકારની
વૃત્તિઓ સંપૂર્ણ અનુશીલિત થઈ હોય છે, અને તેથી તે અતિશય કાર્યક્ષમ હોય છે.
તે ઉપરાંત તેના ઉપર ઈશ્વરનો પણ સંપૂર્ણ અનુગ્રહ હોય છે. ઈશ્વરાનુગ્રહ હોય તો
ગમે તેવા દુઃખના પ્રસંગોમાં પણ મનુષ્ય કુદરતી ઉપાયોવડેજ પોતાની આત્મરક્ષા
કરી શકે એમાં તને અસંભવિતતા જેવું શું જણાય છે ? પણ તે વાતને હમણાં
જવા દે. અત્યારે એ વાતને ચર્ચવાની કાંઈ જરૂર નથી; કારણ કે હું અત્યારે ભક્તિતું
સ્વરૂપ સમજાવવા માગું છું. ભક્ત ઈશ્વરાનુગ્રહ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકે અથવા
પ્રાપ્ત કરી શકે કે નહિ તેવિષે હું અત્રે બોલવા માગતો નથી. ભક્તાત્માએ કોઈ
પણ પ્રકારના કૃણની કાંમના રાખવી ન જોઈએ; કારણ કે કામનાયુક્ત ભક્તિને નિષ્કામ
ભક્તિ કહેવાય નહિ.

શિષ્ય:—પરંતુ પ્રલ્હાદે તો તે સમયે પોતાની રક્ષા થાય એવી કામના રાખેલી—

ગુરુ:—નહિ. તેણે એવી લેશમાત્ર ઇચ્છા રાખી નહોતી. માત્ર એવો દહ સંક-
લ્પ તેણે કર્યો હતો કે જો મારા આરાધ્ય વિષ્ણુભગવાન મારા પોતાનામાં વાસ
કરી રહ્યા હો તો પછી તેઓ આ અસ્ત્રમાં પણ હોવાજ જોઈએ. એથી કરીને આ
અસ્ત્ર વિગેરે મને કશી હાનિ કરવાને સમર્થ નથી. તેનો આ પ્રકારનો દહ નિશ્ચય
ધીમે ધીમે અધિક સ્પષ્ટ અને બળવત્તર થતો ગયો છે, એજ એક વાત મારે ભાર
મૂકીને કહેવાની છે.

હવે મૂળ કથા ઉપર આવીએ. અસ્ત્ર-શસ્ત્રના આધાતોથી પણ બ્યારે પ્રલ્હાદના

સરીરને કાંઈ ક્ષતિ ન થઈ ત્યારે હિરણ્યકશિપુએ પ્રદહાદને કહ્યું કે:—“ અરે દુષ્ટકિ ! હજી પણ શત્રુની સ્તુતિ કરવી ત્યજી દે. મૂર્ખાઈની પણ હદ હોય છે. જે મારા શત્રુનાં ગુણગાન કરવાં ત્યજી દે તો હું તારા સર્વ અપરાધોની ક્ષમા આપવા તૈયાર છું.”

ક્ષમાની વાર્તા સાંભળી પ્રદહાદ બોલી ઉઠ્યો કે:—“ જેઓ સર્વના ભયોને હરવાને સમર્થ છે, જેઓનું સ્મરણમાત્ર કરવાથી જન્મ-જરા-મૃત્યુના ભયો નાશ પામે છે, તે અનંત ધૈર્યને હૃદયમાં રથાન આપ્યા પછી મને કાંઈ જાતનો ભય લાગતો નથી-હું નિર્ભય-નિરર છું.”

ગીતાની “ મયોદ્વેગૈર્મુક્તઃ ” વાણી વાણી યાદ કર. ત્યાર પછી હિરણ્યકશિપુએ તેના ઉપર સર્પો છોડી મૂકાવ્યા પરંતુ સર્પદંશથી પ્રદહાદ મૃત્યુ પામ્યો નહિ, આ વાત ઉપર તને શ્રદ્ધા ઉપજતી ન હોય તો મને તેથી કશી હાનિ નથી; પરંતુ પુરાણકારને આ સર્પદંશવાળી વિગત શામાટે લખવી પડી તેનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ:—

સ્ત્વાસક્તમતિઃ કૃષ્ણે દશ્યમાનો મહોરૈઃ ।

ન વિવેદાત્મનો ગાત્રં તત્ સ્મૃત્યાલ્હવાદસંસ્થિતઃ ॥

તે સમયે પ્રદહાદનું મન કૃષ્ણમાં એટલું યથું આસક્ત હતું કે અનેક મહા ભયંકર સર્પોએ તેને ડંસ માર્યા તથાપિ કૃષ્ણ-સ્મરણના આનંદમાં તેને તેની કશી વ્યથા જણાઈ નહિ. આવો ભક્તિપૂર્ણ આનંદ, નિર્ભય આલહ દ, હૃદયમાં જગત થાય છે ત્યારે સુખ-દુઃખમાં કાંઈ ભેદ જણાતો નથી. પેલું ભગવદ્વાક્ય પુનઃ સ્મૃતિમાં લાવ:—“ સમદુઃખસુખઃ ક્ષમી.” ક્ષમી એટલે શું એ વાત હું હવે પછી કહીશ. હાલ તુર્ત તો “ સમદુઃખસુખઃ ” એ કથનનું રહસ્ય સમજી લે.

શિષ્ય:—સમજ્યો. ભક્તાત્માના મનમાં રાત્રિદિન એક એવું મહાન સુખ રહ્યા કરે છે કે જેથી અન્ય પ્રકારનાં સુખ-દુઃખોને તે ગણતરીમાં લેખતો નથી.

ગુરુ:—હા. સર્પદંશથી પણ જ્યારે પ્રદહાદનું મૃત્યુ ન થયું, ત્યારે હિરણ્યકશિપુએ તેના પર મદોન્મત્ત હરિતઓને છોડી મૂકાવ્યા. હરિતઓના દાંત ભાંગી ગયા, પણ પ્રદહાદને કશી હાનિ થઈ નહિ. તે પ્રસંગે પ્રદહાદ પોતાના પિતાને શું કહે છે તે એક વખત સાંભળી લે:—

દન્તા ગજાનાં કુલિશાગ્નિષ્ટુરાઃ શીર્ણાયદેતે ન બલં મમૈતત્ ।

મહાવિપત્ પાપવિનાશનોડયમ્ જનાર્દનાનુસ્મરણાનુભાવઃ ॥

અર્થાત્—વજ્રના અગ્રભાગ જેવા કઠિન ગજદંતો ભાંગીને પૂરી પડયા એ કાંઈ મારા બળથી થયું નથી. જેઓ મહા વિપદ અને મહાપાપથી રક્ષણ કરવાને સમર્થ છે તે એક જનાર્દન પ્રભુના સ્મરણનાજ પ્રતાપે તેમ અન્યું છે.

પુનઃ પેલું ભગવદ્વાક્ય યાદ કર. “ નિર્મમો નિરહંકારઃ ” + ઇત્યાદિ ભગ-વદ્ભક્તિમાં જે નિરહંકાર શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે તે આવા સ્થળે સાર્થક થાય છે. ભક્તાત્મા આ વાત બહુ સારી સમજે છે કે વિશ્વમાં જે કાંઈ બને છે તે કેવળ પરમાત્માની ઇચ્છાથીજ બને છે, અને તેથી તે ભક્ત પુરુષ હમેશાં અહંકાર રહિત રહે છે.

હસ્તિઓ પણ પ્રહ્લાદના અંગને કશી હાનિ કરી ન શક્યા, ત્યારે હિરણ્યકશિપુ-એ તેને આગમાં બાળીને ભસ્મ કરવાનો હુકમ કર્યો. પ્રહ્લાદને ધમધગતા અગ્નિમાં નાખવામાં આવ્યો, પરંતુ ત્યાંથી પણ તે જેવોને તેવોજ બહાર નીકળ્યો. ભક્તાત્મા ટાઢ-તડકામાં તથા સુખ-દુઃખમાં સમાનભાવવાળો હોય છે, એ વાત અગાઉ કહી ચૂક્યો છું. પ્રહ્લાદને તે અગ્નિકુંડ પણ કમળપત્રના જેવો શીતળ જણાયો.

ત્યારબાદ દૈત્યપુરોહિત ભાર્ગવોએ દૈત્યપતિને જણાવ્યું કે: “ આપ ક્રોધને શાંત કરી પ્રહ્લાદને અમારે હવાલે કરી દો, અમારી પાસે રહ્યા પછી પણ જે તે વિષ્ણુ-ભક્તિનો પરિત્યાગ નહિ કરે તો અમે અમારા જહુધપણથી તેનો વધ કરી નાખીશું. અમારા રાક્ષસી પ્રયત્નો કદાપિ નિષ્ફળ થતા નથી. ”

દૈત્યેશ્વર આ પ્રસ્તાવને સમ્મત થયો. ભાર્ગવો પ્રહ્લાદને પોતાની સાથે લઈ ગયા અને દૈત્યપુત્રો બધાં લણુતા હતા ત્યાં પ્રહ્લાદને પણ લણુવા એસવાતું કહ્યું. પ્રહ્લાદ આ દૈત્યશાળામાં એટો તો ખરો, પણ ત્યાંએ એક ગૂઢો વર્ગ ખાલી, દૈત્યપુત્રોને એકત્રિત કરી, તેમને વિષ્ણુભક્તિસંબંધી હિપટેશ આપવા મંડી ગયો. પ્રહ્લાદની વિષ્ણુભક્તિ એ માત્ર તેનું પરહિતવ્રત હતું એમ કહીએ તોપણ ચાલે:-

વિસ્તારઃ સર્વભૂતસ્ય વિષ્ણોર્વિશ્વમિદં જગત્ ।

દ્રષ્ટવ્યમાત્મવત્તસ્માદભેદેન વિચક્ષણૈઃ ॥

સર્વત્ર દૈત્યાઃ સમતામુપેત્ય સમત્વમારાધનમચ્યુતસ્ય ॥

અર્થાત્ આ સમગ્ર જગત્ એ સર્વ જૂતરવરૂપ વિષ્ણુનો વિસ્તારમાત્ર છે. એટલા માટે વિચક્ષણુ બ્યક્તિએ સર્વને પોતાની સાથે અભેદભાવવાળા માનવા જેવે. x x x x હે દૈત્યગણુ ! તમે સર્વત્ર સમાન શુદ્ધિ રાખતા જાઓ. આતું સમાનત્વ-એટલે કે-સર્વ જૂતમાત્રને પોતાના આત્મવત્ લેખવા-એજ ઇશ્વરની આરાધના-પ્રભુની ભક્તિ છે.

પ્રહ્લાદના પોતાના શબ્દો ખાસ કરીને વિષ્ણુપુરાણમાંથી વાંચી લેવાની હું તને ભલામણુ કરું છું. નમુનાતરીકે અહિંમાં એક-એ શ્લોકો આપ્યાવિના રહી શકતો નથી:-

અથ મદ્રાણિ ભૂતાનિ હીનશક્તિરહં પરમ્ ।

મુદં તથાપિ કુર્વીત હાનિદ્વેષફલમ્ યતઃ ॥

+“ નિર્મમો નિરહંકારઃ સમદુઃખસુખઃ ક્ષમી । ”

बद्धवैराणि भूतानि द्वेषं कुर्वन्ति चेत्ततः ।

शौच्यान्यहोऽतिमोहेन व्याप्तानीति मनीषिणाः ॥

અર્થાત—જેથી કરીને આપણે શકિતરહિત બનતા હોઈએ, પરંતુ ખીખનું મંગળ થતું હોય તો તેથી આપણે આનંદિત થવું જોઈએ. કોઈના પ્રત્યે કદાપિ દ્રેષભાવ રાખવો નહિ; કારણુ કે-દ્રેષ એ અનિષ્ટનું મૂળ છે. જેઓ પોતાના શત્રુઓ પ્રત્યે દ્રેષ રાખે છે તેઓ મોહથી વ્યાપ્ત થઈ ગયેલા હોય છે, એમ ધારી જાની પુરુષો તે માટે દુઃખી થાય છે.

હવે પેલું ભગવદ્વચન યાદ કર. ભકતાત્માનાં લક્ષણો ગણાવતાં પ્રભુ પોતેજ કહે છે કે:—

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति ॥

એમાંના “ ન દ્વેષ્ટિ ” શબ્દ ઉપર વિચાર કરી જો. ઉક્ત ભગવદ્વાક્યસંબંધે પુરાણકાર આ પ્રમાણે સ્પષ્ટીકરણ કરે છે:—

પ્રહ્લાદે વિષ્ણુભકિતનો ઉપદ્રવ પુનઃ આણુ કર્યો છે એમ હિરણ્યકશિપુના બળુવામાં આવતાં તેણે તેને ઝેર આપવાનો હુકમ ફરમાવ્યો. વિષયપાનથી પણ પ્રહ્લાદ મૃત્યુ પામ્યો નહિ. ત્યાર બાદ દૈત્યેશ્વરે પોતાના પુરોહિતોને બોલાવી કોઈ પણ મંત્ર-તંત્ર કે જાદુપ્રયોગથી પ્રહ્લાદને મારી નાખવાની આજ્ઞા કરી. તે પુરોહિતો પ્રહ્લાદને પોતાની સાથે લઈ ગયા અને એકાંતમાં કુટલોક ઉપદેશ આપ્યો. તેઓએ પ્રહ્લાદને કહ્યું કે: “ તારો પિતા પોતે જન્મતો ઈશ્વર છે, તો પછી અનંત પરમાત્મા જેવાઓનાં યુગ્મગાન કરવાથી તારું શું કદ્યાણુ થવાનું હતું ? ” પ્રહ્લાદના વિચારોમાં કે વિશ્વાસમાં એથી પણ લેશમાત્ર ફરક ન પડ્યો. મતલબ કે પ્રહ્લાદ “ * સ્થિરમતિ ” જ રહ્યો, અને પુરોહિતોના ઉપલા શબ્દો સાંભળીને માત્ર હસ્યો. છેવટે દૈત્યપુરોહિતોએ અભિચાર ક્રિયા અજમાવવાનો આરંભ કર્યો. અભિમય સ્વરૂપવાળી અભિચાર-ક્રિયાએ પ્રહ્લાદના હૃદયમાં ત્રિશળ માર્યું, છતાં પ્રહ્લાદને તેથી કશી હાનિ થઈ નહિ, ઉગ્રદું ત્રિશળ ભાગીને ચૂરેચૂરા થઈ ગયું. ત્યાર પછી તે મૂર્તિમાન અભિચાર ક્રિયાને પોતાનેજ નિર્દોષ પ્રહ્લાદ પ્રતિ પ્રેરવામાં આવી. તેનો બદલો લેવા ક્રોધાવેશમાં અભિચાર ક્રિયા કરનારા દૈત્યપુરોહિતો તરફ પાછી ફરી અને તેમનો પોતાનોજ ધ્વંસ કરવા લાગી. આ દેખાવ જોઈ પ્રહ્લાદ ક્રમ્બુ સ્વરે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે: “ હે કૃષ્ણ! હે અનંત! આ જીવોની રક્ષા કરો ! ” એટલી પ્રાર્થના કરીને શાંત બેસી ન રહેતાં તે પોતે દૈત્યપુરોહિતોને બચાવવા આગળ દોડ્યો અને પરમાત્માને સંબોધીને કહેવા લાગ્યો કે: “ હે સર્વવ્યાપિન, હે જગત્-

* अद्विकेतः स्थिरमतिर्भक्तियान् मे प्रियो नरः ।

સ્વરૂપ! હે જગત્ કર્તા! હે જનાર્દન! આ પાહાણોને આવા અસહ્ય દુઃખમાંથી મુક્ત કરો. સકળ ભૂતમાત્રમાં આપજ એક સર્વાત્ર વ્યાપક છો એવી મારી દહ માન્યતા હોવાથી એ પાહાણો મારા શત્રુ ખનીને મને મારવા આવ્યા હતા, પરંતુ તેમને હું શત્રુરૂપે માની શક્યો નથી. તેમની રક્ષા કરો! જેઓ મને વિષપાન કરાવવા માગતા હતા, જેઓ મને હાથી નીચે ચગદી નાખવા માગતા હતા, અને જેઓ મને ખાળીને ભસ્મ કરવા ચાહતા હતા, તેઓ પણ મારા મિત્રોજ છે! તેઓપ્રત્યે જે મને અત્યારપર્યંત દ્વેષભાવ ઉત્પન્ન થયો ન હોય અને મારો મૈત્રીભાવ આદિથી અંતપર્યંત જેવોને તેવોજ જળવાઈ રહ્યો હોય તો હે પ્રભો! મારા એ સત્યના ખળથી એ પાહાણોને ઉદ્ધાર કરો.” તે પછી ઇન્દરકૃપાથી પાહાણો જીવતા થયા અને પ્રહ્લાદને આશીર્વાદ આપી પોતાના ગૃહ તરફ વિદાય થયા.

આવી ઉદ્ધારકથા ખીજા કોષ ધર્મસાહિત્યમાં મળવી અશક્ય છે. આવો ઉન્નત ભક્તિવાદ આર્યધર્મ સિવાય ખીજે કોઈ પણ સ્થળે તું ખતાવી શકશે? આવા ઉન્નત ધર્મનો અન્ય કોષ પણ દેશમાં કોષ પણ કાળે પ્રચાર થયો હોય, એમ હજી સુધી મારા જાણવામાં નથી. *

શિષ્ય:—આપનું કહેવું યથાર્થ છે. સ્વધર્મના ગ્રન્થોનો ત્યાગ કરીને સૌ પહેલાં અંગ્રેજી સાહિત્યનો અભ્યાસ કરવાથી અમારું વિશેષ અનિષ્ટ થયું છે, એ વાતનો હું સ્વીકાર કરું છું.

ગુરુ:—ભગવદ્ગીતામાં જે ભકતાત્મને ક્ષમાશીલ-તેમજ-શત્રુમિત્રમાં તુલ્ય જાની જણાવવામાં આવ્યો છે તે ભકતાત્મ વસ્તુતઃ કેવા પ્રકારનો હોવો જોઈએ, તેનો તને કાંઈક ખ્યાલ આવી ગયો હશે.

હિરણ્યકશિપુ પોતાના પુત્રનો આવો અપૂર્વ પ્રભાવ જોઈને ખબુજ ચકિત થયો, અને તેણે પ્રહ્લાદને પૂછ્યું કે: “ તારામાં આવો પ્રભાવ કેવી રીતે આવી શક્યો?” તેના ઉત્તરમાં પ્રહ્લાદે જણાવ્યું કે:—“ જેઓના હૃદયમાં અમ્યુત હરિ વિશેષરૂપે અવસ્થાન કરે છે તેમનામાં સ્વાભાવિકરીતેજ એવા પ્રભાવનો પ્રવેશ થાય છે. જે મનુષ્ય ખીજાનું અનિષ્ટ કરવાનો સ્વપ્ને પણ વિચાર કરતો નથી, તેનું કદાપિ કોષ

* સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન બાણુ પ્રતાપચંદ્ર મજુમદાર પોતાના ‘ઓરિયેન્ટલ ક્રાઇસ્ટ’ નામના ઉત્કૃષ્ટ ગ્રન્થમાં એવા ભાવનું લખે છે કે: “ જેઓ પોતાના પ્રાણ લેવા માગતા હતા, તેઓપ્રત્યે દયા કરી ઇસુખ્રિસ્તે પ્રજુને પ્રાર્થના કરી કે: “ પિતા! તેઓને ક્ષમા આપો; કારણ કે તેઓ પોતે શું કરે છે, તેનું તેમને પોતાને ભાન નથી. આવી આદર્શ ક્ષમા ખીજી ક્યાં હોઈ શકે?” પરંતુ ઇસુખ્રિસ્તની દયા કરતાં પ્રહ્લાદની દયા કેટલી ધધી ઉચ્ચ આદર્શસ્વરૂપ છે, તેનો તોલ ઉપલા જીવન-ચરિત્ર ઉપરથી વાચકોએ કરી લેવો.

અનિષ્ટ કરી શકતું નથી; કારણ કે ત્યાં મૂળ કારણનોજ અભાવ હોય છે. જે મનુષ્ય પોતાનાં કર્મોદારા, અથવા તે મન કે વાણીદારા બીજને પીડા આપે છે તે મનુષ્ય હાથે કરીને પોતાનાજ વિનાશનાં બીજ વાવે છે, એમ સમજવું.”

“ જે કેશવ મારામાં વ્યાપ છે તેજ કેશવ સર્વ શૂત્રમાત્રમાં રહેલો છે, એમ માની હું કોઇનું શુરું છૂંચતો નથી, તેમજ કોઇનું અનિષ્ટ કરતો નથી. પ્રત્યેક પ્રાણીનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય તેજ સંબંધી વિચારો હું રાત્રીદિન સેવ્યા કરું છું. તે પછી કોઇ પણ શક્તિ માટે શારીરિક કે માનસિક અથવા ભૌતિક કે દૈવી અશુભ કેવી રીતે કરી શકે ? પરમાત્મા સર્વમય છે, એમ માની શૂત્રમાત્રની અવ્યભિચારિણી ભક્તિ કરવી તે પડિતાનું કર્તવ્ય છે.

આથી અધિક ઉન્નત ઉપદેશ બીજો કયો હોઇ શકે ? આપણાં વિદ્યાલયોમાં કિંવા કોલેજોમાં આવા ઉપદેશનાં મૂળતત્ત્વો પણ સમજવવામાં આવતાં નથી. આપણી ઉદાર ધર્મકથાઓને ત્યજી દઈ મેકેલેક્રૂત વાન હેસ્ટીંગ્સ કે લોર્ડ ક્લાર્કવિના પાપપૂર્ણ ઉપન્યાસોજ આપણી સન્મુખ ધરવામાં આવે છે, અને જણે કે એ ઉપન્યાસોજ આપણાંમાં ઉચ્ચ સંસ્કારો પ્રેરી શકે છે, એમ માની આપણા શિક્ષકો અભિમાન લે છે, એ કેટલું બધું શોચનીય છે ?

પ્રહ્લાદના ઉપલા શબ્દો સાંભળી દૈત્યપતિ અત્યંત ક્રુદ્ધ થયો અને તેણે પ્રહ્લાદને અગાસીએથી નાખી દઈને મારી નાખવાનો આદેશ કર્યો; એટલુંજ નહિ પણ વાયુદારા, માયાદારા તથા બીજા અનેક ઉપાયોદારા તેના જીવ લેવાનો હિરણ્યકશિપુએ પ્રયત્ન કરી જોયો; પરંતુ પ્રહ્લાદને કશી હાનિ થઇ નહિ. દૈત્યપતિએ વિચાર કર્યો કે જે પુનઃ પ્રહ્લાદને વિદ્યાલયમાં મોકલી તેના હૃદય ઉપર અન્ય પ્રકારના સંસ્કારોની છાપ પાડવામાં આવે તોજ તે ક્ષાયિત સુધરી શકે. આથી આવી શિક્ષાએથી તેને કાંઇ અસર થાય તેમ લાગતું નથી, છેવટે તેને નીતિશિક્ષણ આપવા પુનઃ યુગ્મ-ગૃહે મોકલવામાં આવ્યો. નીતિનું શિક્ષણ સંપૂર્ણ થયું એટલે દૈત્યગુરુ પોતે પ્રહ્લાદને સાથે લઇ દૈત્યેશ્વરની પાસે આવ્યા. દૈત્યેશ્વરે પ્રહ્લાદની પરીક્ષા કરવા પ્રશ્ન કર્યો કે:-

“ હે પ્રહ્લાદ ! મિત્રો તથા શત્રુઓપ્રત્યે રાજ્યોએ કેવા પ્રકારનો વ્યવહાર કરવો જોઇએ ? યુદ્ધક્ષેત્રમાં રાજ્યોએ કેવી રીતે વર્તવું ઉચિત છે ? પોતાના પ્રધાન મંત્રીઓ તથા અમાત્યોપ્રત્યે કુશળ રાજ્યોએ કેવા પ્રકારનું વર્તન રાખવું જોઇએ ? ચોરો, આરોપીઓ, યુગ્મ-ગૃહો તથા રાજ્યના શત્રુઓપ્રતિ રાજ્યોએ કેવી દષ્ટિથી જોવું જોઇએ ? સંધિસમયે, વિગ્રહસમયે તેમજ રાજ્યના રિપુઓના દમન સમયે રાજ્યનું શું કર્તવ્ય છે ? મારા આ પ્રશ્નોના ઉત્તરો આપ ? ”

પ્રહ્લાદે સૌ પ્રથમ પિતૃદેવને પ્રણામ કર્યા અને કહ્યું કે: “ ગુરુદેવે મને એ સર્વ

અશ્રોના ઉત્તરે શીખવ્યા છે, અને હું તે શીખ્યો પણ છું-પરંતુ તેમણે શીખવેલી રાજનીતિ મને સતોષપ્રદ જણાઈ નથી. શત્રુઓ તથા મિત્રોપ્રત્યે પ્રસંગોપાત સામ-દામ-દંડ-ભેદ વિગેરે ઉપાયો અજમાવવા એમ મને કહેવામાં આવ્યું છે, પરંતુ, પિતાજી ! મારાથી જે કાંઈ અપરાધ કે અવિનય થતો હોય તો તેની ક્ષમા યાચીને મારે કહેવું જોઈએ કે હું તે શત્રુઓ અથવા મિત્રોમાં કશી ભિન્નભાવજ નિહાળી શકતો નથી-મારી દૃષ્ટિએ તો ઉભય એકસમાન છે. મને કાંઈ કરવાપણું હોય એમ જ હું તો માની શકતો નથી, અને તેથી રાજનીતિ જેવાં સાધનોની મને સહાય લેવાની જરૂર પડે એમ માનતો નથી. જે જગન્મય જગન્નાથ પરમાત્મા ગો-વિન્દ પોતેજ સર્વભૂતોના અંતઃકરણમાં નિવાસ કરીને રહેલા છે તો પછી શત્રુ-મિત્ર જેવા ભેદો પાડવા એ એક જાતની મૂર્ખતા નહિ તો બીજું શું છે ? આપનામાં જે ભગવાન વ્યાપ્ત છે તેજ વિભૂતિ મારામાં અને સર્વ પ્રાણીમાત્રમાં વ્યાપ્ત છે. વસ્તુતઃ શત્રુ અથવા મિત્ર એવા ભેદો આપણે શામાટે પોષવા, તેજ હું તો સમજી શકતો નથી, અને એથી કરીને દુષ્ટ વિધિ-વિધાનવાળી નીતિશિક્ષા મને લેશ માત્ર આવશ્યક નથી. ”

હિરણ્યકશિપુની કોષજ્ઞવાળા નખથી શિખાપર્થત લખૂકી નીકળી. તેણે એકદમ ઉભા થઈ પ્રહ્લાદની ઝાતીમાં હાત મારી અને પોતાના અનુચરોને ફરમાવ્યું “ જાઓ, આ દુષ્ટને નાગપાશથી બાંધી સમુદ્રમાં ફેંકી ઘો. ” અનુચરોએ તુરંતજ દૈત્યપતિની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું અને પ્રહ્લાદને નાગપાશથી બંધ કરી, સમુદ્રમાં ફેંકી તેના ઉપર પતથરો દાખી દીધા. તે વખતે પ્રહ્લાદ ધૈર્યરતી સ્તુતિ કરવા લાગ્યો. કારણ કે અંતિમકાળે ધૈર્યસ્તુતિ કરવી એ પ્રત્યેક મનુષ્યની પવિત્ર ફરજ છે. પ્રહ્લાદે આવા કષ્ટના સમયમાં પણ પોતાની આત્મરક્ષા કરવા પ્રભુને પ્રાર્થના કરી નહિ. ધૈર્યમાં તક્ષીન થવું એજ આપણું કર્તવ્ય છે, એમ માની તે ધ્યાન કરતો કરતો ધૈર્યસ્તુતિમાં એકાગ્ર થઈ ગયો. આ દૃષ્ટિએ જોઈએ તો પ્રહ્લાદ એક યોગી હતો, એમ કહીએ તો પણ કાંઈ દોષ નથી. x અંતે તેના બંધનો શિથિલ થઈ ગયાં, સમુદ્રનું પાણી સૂકાઈ ગયું, અને તેના શિર ઉપરના પતથરો એક બાલુ ખસી ગયા. પ્રહ્લાદ વિષ્ણુસ્તવન કરતો કરતો ત્યાંથી ઉભો થયો. આ સર્વ સમયે પ્રહ્લાદ જે સ્તુતિ કરતો હતો તે તેના પોતાના આત્મરક્ષણ અર્થે કરતો હતો તેમ માનવાનું એકક કારણ આપણને મળી આવતું નથી. નિષ્કામપણે ધૈર્યનું ભજન કરવું તે પ્રત્યેકનું કર્તવ્ય છે, એ વાત તે પોતે બહુ સારી રીતે સમજતો હતો. વિષ્ણુ પરમાત્માએ તેને આખરે પોતાનાં દર્શન આપી કૃતાર્થ કર્યો. પરમાત્માએ તેના ઉપર પ્રસન્ન થઈ વર માગવાનો આદેશ કર્યો. પ્રહ્લાદ હમેશાં સંતુષ્ટજ હતો,

× સંતુષ્ટઃ સતતં યોગી યતાત્મા દઢનિશ્ચયઃ ।

તેથી તેને કાંઈ માગવાપણું હતુંજ નહિ. છતાં પ્રભુની આજ્ઞાને માન આપી પ્રહ્લાદે એટલીજ યાચના કરી કે:—“ જે હજારો યોનિઓમાં મારે પરિભ્રમણ કરવું પડે તે સર્વ જન્મોમાં આપના પ્રત્યેની મારી લક્ષિત અચળ રહે એવી મને આશિષ આપો. ” ભક્તાત્મા લક્ષિત સિવાય બીજા કોઈ પણ વસ્તુની કાંમના કરતો નથી.

ભગવાને કહ્યું: “ જે વસ્તુ તારામાં છે, તે તો સર્વદા રહેવાનીજ છે. તેા પછી લક્ષિત સિવાય બીજા કોઈ વસ્તુની માગણી કર. ”

પ્રહ્લાદે બીજા વાર પ્રાર્થના કરી કે:—“ હું આપની લક્ષિત કંઈ છું તેથી મારા પિતાજીએ દ્વેષ અને ક્રોધથી જે પાપનો ભાર સંચિત કર્યો છે, તે પાપભર તેમના શિરેથી દૂર થાય, એવી કૃપા કરો. ”

ભગવાને તે યાચનાનો સ્વીકાર કર્યો, અને તૃતીય વાર માટે પ્રાર્થના કરવાનો આદેશ કર્યો; પરંતુ નિષ્કામ પ્રહ્લાદ માટે તૃતીય પ્રાર્થના કરવા જેવી કોઈ પણ વસ્તુ જગતમાં નહોતી; કારણ કે તે સર્વાંભપરિત્યાગી-દર્ષ-શોક-દ્વેષ-તથા રાગથી સંપૂર્ણ મુક્ત હતો, એટલુંજ નહિ પણ શુભાશુભપરિત્યાગી x પણ હતો. છેવટે તેણે પ્રભુની પાસે એવી યાચના કરી કે: “ પ્રભુ, આપના પ્રત્યેની મારી લક્ષિત સર્વદા અબ્યભિચારિણી રહે એવો આશીર્વાદ આપો. ”

× સર્વાંભપરિત્યાગી યો મદ્ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥

યો ન દ્વેષ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ,

શુભાશુભપરિત્યાગી ભક્તિમાન્ યઃ સ મે પ્રિયઃ ॥

શ્રીવિષ્ણુ ભગવાન છેવટનો વાર પ્રદાન કરી ત્યાંથી અંતર્હિત થયા. ત્યાર પછી હિરણ્યકશિપુએ પણ પ્રહ્લાદ ઉપર અત્યાચાર કરવો ત્યજી દાધો.

શિષ્ય:—હું ધારું છું કે ત્રાજવાના એક પલ્લામાં વેદ, પાર્શ્વલ, કુરાન તથા જગતનાં સર્વ ધર્મશાસ્ત્રોને મૂકીએ અને બીજા પલ્લામાં જે પ્રહ્લાદચરિત્ર મૂકીએ તો એ જેમાં પ્રહ્લાદચરિત્રજ વધી જાય.

ગુરુ:—મર્ડ છે કે પ્રહ્લાદકથિત આર્ય ધર્મ સકળ ધર્મોમાં એક શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. આર્ય ધર્મ એ સર્વ ધર્મોનો એક માત્ર નિષ્કર્ષ (સારાંશ) છે, અને તેથીજ તે સર્વ વિશુદ્ધ ધર્મોમાં વ્યાપ્ત છે. જે ધર્મ જેટલે અંશે વિશુદ્ધ જણાય તેટલે અંશે તે આર્ય ધર્મ છે એમજ આપણે તો સમજવું જોઈએ કિંશ્ચિત્તન ધર્મ કહો કે ષ્ઠાણુધર્મ કહો કે બીજો ગમે તે ધર્મ કહો, પરંતુ તે સર્વ એક આર્યધર્મમાંજ પરિસમાપ્ત થઈ જાય છે. “ ગોડ ” ના નામથી ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરનાર, “અલ્લાહ” ના નામથી પ્રભુને સંબોધનાર અથવા “બહા” શબ્દથી ઇશ્વરનું આરાધન કરનાર એકમાત્ર જગન્નાથનેજ યોલાવે છે. સર્વ ભૂતાના અંતરાત્મસ્વરૂપ જ્ઞાન જેણે જાણ્યું છે, તથા જેણે આનંદમય ચૈતન્યને પામવાનો પ્રયત્ન કરે

છે, અથવા તો કરે છે, અને જે સર્વ ભુતોમાં પોતાના આત્મા જેવી અભેદ શુદ્ધિ રાખે છે, તે પુરુષ ગમે તે દેશમાં જન્મ્યો હોય કે ગમે તે ધર્મ પાળતો હોય તો પણ તે હિંદુ-આર્ય તથા વૈષ્ણવ છે, એમ કહેવામાં કરી અત્યુક્તિ નથી. જેઓ મહાકલેશ તથા દ્રેપ-પ્રપંચમાં અહોનિશ તક્ષીન રહેતા હોય, પોતાના માનવખંધુઓ-નું જ ગળું કાપવા તૈયાર હોય અને જનસમાજનું અનિષ્ટ કરવામાં જેમને લેશ પણ સકાય રહેતો ન હોય, તેઓ ગળામાં સુતરનો તાંતણો તથા કંઠમાં શ્વાસુમાળા રાખવા છતાં પણ હિંદુ-આર્યના નામને યોગ્ય નથી. એકબીજાનો દ્રેષ કરનાર તથા માનવખંધુઓપ્રત્યે દૂરતાથી વર્તનાર મનુષ્યો મ્લેચ્છથી પણ અધમ છે, અને તેથી તેઓનો સ્પર્શ કરનાર પવિત્ર મનુષ્ય પણ દૂષિત થાય છે.

અધ્યાય ૨૦ મો-ભક્તિનું સાધન

શિષ્ય:—હવે મારો પ્રશ્ન માત્ર એટલોજ છે કે આપે ભક્તિની જે વ્યાખ્યા કહી તે ભક્તિને મારે સાધનરૂપે માનવી કે સાધ્યરૂપે માનવી ?

ગુરુ:—ભક્તિને સાધનરૂપે તેમજ સાધ્યરૂપે પણ માની શકાય. ભક્તિથી મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલા માટે ત્યાં ભક્તિ સાધનરૂપે છે. વળી, ભક્તિ મુક્તિપ્રદ હોવા છતાં તે પોતે મુક્તિની કે ખીણ કોઈ પ્રકારની કામના રાખતી નથી, એટલા માટે તે સાધ્ય પણ છે.

શિષ્ય:—ભક્તિને જે સાધ્યરૂપે લેખીએ તો પછી તેનાં સાધનો પણ હોવાં જોઈએ. આપે કહી તે અનુશીલનપદ્ધતિને શું તેના સાધનરૂપે માની શકાય ? ઉપાસનાને ભક્તિના સાધનરૂપે ધણી કાળથી સ્વીકારવામાં આવી છે, પરંતુ આપે હમણાં જે વ્યાખ્યા કરી બતાવી તેને લક્ષમાં લેતાં ભક્તિમાં કયાંય ઉપાસનાને રચાન હોય તેમ હું જોઈ શક્યો નથી.

ગુરુ:—ભક્તિમાં પણ ઉપાસનાને યોગ્ય રચાન છેજ; પરંતુ ઉપાસના શબ્દ વિવિધ અર્થોમાં વપરાતો હોવાથી. અલગત ગેરસમજ ઉત્પન્ન થવાનો ભય રહે છે. સકળ ચિત્તવૃત્તિઓને તેમજ શારીરિક વૃત્તિઓને ધ્વંસરાહિતુષ્ણી કરવી તે સિવાય ખીણ એકે ઉત્તમ ઉપાસના નથી. તું બ્યાંસુધી તારાં નિત્ય-નૈર્મિતક કાર્યો કરતાં અંતઃકરણ પૂર્વક ધૃત્વરનું સ્મરણ ન કરે ત્યાંસુધી તારાથી એ ઉપાસના થઈ શકે નહિ.

શિષ્ય:—તથાપિ હિંદુશાસ્ત્રમાં ભક્તિની અનુશીલનપદ્ધતિવિષે જે કાંઈ નિયમો પ્રમોદવામાં આવ્યા હોય તેવિષે હું આપની પાસેથી યત્કિચિત સાંભળવા ઇચ્છું છું.

આપે જે ભક્તિતત્ત્વ મને સમજાવ્યું તે હિંદુશાસ્ત્રને અનુકૂળ તો છે, પરંતુ વર્તમાન કાળે તેનો પ્રચાર નથી. એટલે કે અત્યારે હિંદુઓમાં ભક્તિભાવ તો છેજ, પરંતુ તેનું સ્વરૂપ કંઈક જૂદાજ પ્રકારનું જણાઈ આવે છે. આજકાલ તો એક પ્રતિમાની સ્થાપના કરી, તેની પાસે બે હાથ જોડી, ગદ્ગદ્ભાવે અશ્રુમોચન કરતાં “ હે પ્રભુ ! હે હરિ ! હે માતા ! ” ઇત્યાદિ શબ્દોનો ઉચ્ચસ્વરે ઉચ્ચાર કરવો અને પ્રતિમાનાં ચરણોમાં મસ્તક નમાવી, પ્રતિમાનું ચરણામૃત માથે-મુખે-કાને-નાકે આંખે લગાડી-

ગુરુ:—તું જે કાંઈ કહેવા માગે છે તે હું સમજી ગયો છું. પ્રતિમા પાસે એવો ભાવ દર્શાવવો તે પણ ચિત્તની એક પ્રકારની ઉન્નત અવસ્થા છે. માટે મસ્કરી કરીને તેને ઉઠાવી દઇશ નહિ. તારા હૃદયસહી અથવા ટીંડલ કરતાં એવા ભક્તતાત્મા પ્રત્યે હું વધારે માનની દૃષ્ટિથી જોઉં છું; પરંતુ તે જે વાત કરી તે ગૌણ ભક્તિસંબંધી છે.

શિષ્ય:—આપની પ્રથમની વાતો સાંભળવાથી તો મને એમજ લાગ્યું હતું કે આપ એવી ભક્તિને ભક્તિરૂપેજ નહિ સ્વીકારતા હો.

ગુરુ:—અવશ્ય, એ ભક્તિને હું મુખ્ય ભક્તિરૂપે સ્વીકારતો નથી, તેપણુ તે ગૌણ અથવા નિકૃષ્ટ ભક્તિ તો છેજ. આધુનિક હિંદુશાસ્ત્રોમાં પ્રાયઃ એવી ભક્તિને બહુજ અગત્યનું સ્થાન આપી દેવામાં આવ્યું છે, તે પણ મારા લક્ષ બહાર નથી.

શિષ્ય:—ગીતા જેવા પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં મુખ્ય ભક્તિતત્ત્વના સિદ્ધાંતો મળી આવવા છતાં આધુનિક શાસ્ત્રોમાં ગૌણભક્તિને એટલું બધું મહત્ત્વ શામાટે આપી દેવામાં આવ્યું હશે ?

ગુરુ:—હું ધારું છું કે જ્ઞાનાત્મક અને કર્માત્મક એવી રીતે ભક્તિના બે પ્રકાર છે, તે વાત તું અત્યાર પૂર્વે સમજી ચૂક્યો હોઈશ. ભક્તિ ઉભયાત્મક હોવાથી તેના અનુશીલન પ્રસંગે મનુષ્યોએ પોતાની સમસ્ત વૃત્તિઓને ધર્મવરાલિમુખી કરવી જોઈએ, એવો એક સામાન્ય નિયમ છે. અર્થાત્ સકળ વૃત્તિઓ ધર્મવરને અર્પણ કરવી એ ભક્તિમાર્ગનું પ્રધાન રહસ્ય છે. હવે જે આપણી ભક્તિ કર્માત્મકા હોય, અથવા આપણે આપણાં સર્વ કર્મો ધર્મવરને અર્પણ કરવાનાં હોય તો પછી એ સ્વાભાવિક છે કે આપણે આપણી સમસ્ત કર્મોન્દ્રિયો પણ ધર્મવરને અર્પણ કરી દેવી જોઈએ. અર્થાત્ હું તને કહી ગયો છું કે જન્મતમાં જેટલાં કરવા યોગ્ય કર્મો છે, જેટલાં ધર્મરાતુમોદિત કર્મો છે, અથવા તો જેટલાં કર્તવ્ય કર્મો છે તે સધળાં એવાં છે કે તેમાં આપણી શારીરિકવૃત્તિને યોજવા વિના આપણાથી રહી શકાય નહિ, અને શારીરિકવૃત્તિ ધર્મરાતુમોદિત (ધર્મવરે ગીતાદિ સત્ શાસ્ત્રદ્વારા અનુમોદન આપેલાં) કર્મમાં જોડાઈ, એટલે તે શારીરિકવૃત્તિ પણ ધર્મરાલિમુખી થઈ, એમજ લેખી શકાય; પરંતુ કેટલાંએક શાસ્ત્રકારો આ વાતને જૂદાજ પ્રકારે સમજ્યા છે. તેઓ

પોતાની કર્મેન્દ્રિયો કેવી રીતે ધન્યરને અર્પણ કરવા માગતા હતા, તેનું ઉદાહરણ આપવા ભાગવત પુરાણમાંથી અત્રે કેટલાએક શ્લોકો આપું છું. ભગવદ્કીર્તન સંબંધે તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે:—

બિલે ચતોહક્રમવિક્રમાન્ યે ન શ્રૃણ્વતઃ કર્ણપુટે નરસ્ય ।
 જિહ્વાસતી દર્દુરિકેચ સૂત, ન યોપગાયત્યુરુગાયગાથાઃ ॥
 મારઃ પરં પટ્ટકિરીટજુષ્ટમપ્યુત્તમાંગં ન નમન્મુકુન્દમ્ ।
 પાદૌ કરૌ નો કુરુતઃ સપર્યાં હરેર્લસત્કાંચનકંકણૌ વા ॥
 બર્હીચતે તન્નયનં નરાણાં લિઙ્ગાનિ વિષ્ણોર્ન નિરીક્ષતે યત્ ।
 પાદૌ નૃણાં તૌ દ્રુમજન્મમાજૌ ક્ષેત્રાણિ નાનુવ્રજતો હરેર્યૌ ॥
 જીવન્મુચ્ચવો ભાગવતાહિન્નરેણું ન જાતુ મત્યૌંઽમિલભેત યસ્તુ ।
 ધ્રીવિષ્ણુપદ્યા મનુજસ્તુલસ્યા શ્વસન્મુચ્ચવો યસ્તુ ન વેદ ગન્ધમ્ ॥
 તદ્દશ્મસારં હૃદયં વતેદં યદ્ગૃહ્યામાણૈર્હરિનામધૈયૈઃ ।
 ન વિક્રિયેતાથ યદા વિકારો નેત્રે જલં ગાત્રરુદ્ધુ હર્ષઃ ॥

અર્થાત્—જે મનુષ્ય કૃષ્ણવડે શ્રીહરિના શુભાનુવાદનું શ્રવણ ન કરે, તેના બન્ને કર્ણો વૃથા ગર્ભ (ખાડા) માત્ર છે. હે સૂત ! જે હરિકીર્તન કરે નહિ તેની અશુભ જીવવા દેહકાની જીવવા સમાન છે. મસ્તકવડે જે સુકુન્દને નમસ્કાર નથી કરતો તેનું મસ્તક યુગટવડે ભદ્રે સુશોભિત હોય તોપણ તે નિષ્ફળ ભારરૂપ છે. જે પોતાના હસ્તદ્વયવડે હરિની પૂજા ન કરે તેના હાથ કનક-કંકણથી શોભતા છતાં પણ યુદ્ધાના હાથ સમાન છે. જે ચક્ષુઓવડે વિષ્ણુમૂર્તિનું દર્શન ન થાય તે ચક્ષુઓને ચક્ષુ નહિ સમજતાં મોરના પીંજામાંના ડાઘ સમાન સમજવા. જેના ચરણો હરિતીર્થમાં પર્યાટન ન કરે તે ચરણો નિષ્ફળ છે. પ્રભુની ચરણરજ જે મનુષ્ય ધારણ કરતો નથી તે જીવવા છતાં પણ શયસમાન છે. વિષ્ણુના ચરણમાં અર્પણ કરેલી તુલસીની ગંધ જે મનુષ્ય નથી લેતો, તેના શ્વાસોચ્છવાસ ચાલતા હોય તોપણ તે મૃતવત છે. હરિના નામનું કીર્તન સાંભળી જેનું હૃદય ઉન્મત્ત ન થાય અને જેની આંખમાં પાણી ન આવે તથા જેનું અંગ રોમાંચિત ન થાય તેનું હૃદય લોહમય છે, એમ સમજવું.

આ પ્રમાણે એક શ્રેણીના ભક્તો ધન્યરને પોતાની બાહ્યેન્દ્રિયો સમર્પણ કરવાનો માર્ગ દર્શાવતા ગયા છે; પરન્તુ એ ઉપાસના મૂર્તિની અપેક્ષાવાળી છે. નિરાકાર પ્રભુ પ્રત્યે ઉપર કહ્યો તેવો આંખ-કાનનો નિયોગ થઈ શકવો અસંભવિત છે.

શિષ્ય:—પરન્તુ મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર હજી મને મળ્યો નહિ. ભક્તિનું યથાર્થ સાધન શું ?

ગુરુ:—ભગવાન્ પોતે ગીતાના પ્યારમા અધ્યાયમાં આ પ્રમાણે કહે છે:—

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसार सागरात् ।

भवामि न चिरात् पार्थ मयावेशितचेतसाम् ॥

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ (૧-૭-૮)

અર્થાત—હે અર્જુન ! સર્વ કર્મો મારેવિષે અર્પણ કરીને, મત્પરાયણ રહીને, અને મારા સિવાય અન્ય આલંબન નથી એમ માનીને જેઓ ભક્તિયોગ સેવે છે, અર્થાત્ મારું ધ્યાન અને ઉપાસના કરે છે, તેવા મુમુક્ષુઓનો—મારેવિષે જેઓનું ચિત્ત છે એવા ભક્તોનો—આ મૃત્યુયુક્ત સંસારમાંથી હું સત્વર ઉદ્ધાર કરું છું. મારેજવિષે તું તારા મનની સ્થિરતા કર, અને બુદ્ધિને પણ મારેજ વિષે તું સ્થાપન કર. એમ કહેવાથી દેહ છૂટ્યા પછી પણ તું મારા વિષેજ વસીશ. ”

શિષ્ય:—અહુ કહિન વાત જણાય છે. એવી રીતે કેટલાં માણસો ધરને વિષે પોતાનું ચિત્ત સ્થિર કરી શકે ?

ગુરુ:—ધારે તો સર્વ કોષ્ટ કરી શકે. પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

શિષ્ય:—પણ એવો પ્રયત્ન કરવો કેવી રીતે ?

ગુરુ:—શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ પોતેજ તે વાતનો ખુલાસો કર્યો છે. સાંભળ:—

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि, स्थिरम् ।

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥

અર્થાત—“ હે અર્જુન ! મારેવિષે ચિત્તને સ્થિર કરવા જેટલું તારામાં સામર્થ્ય ન હોય તો યોગાભ્યાસવડે મને પામવાની ઇચ્છા કર. ” મતલબ કે ધરને વિષે ચિત્તની સ્થિરતા ન થાય તો પુનઃ પુનઃ પ્રયત્નોદ્વારા તેવો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

શિષ્ય:—અભ્યાસમાત્ર કહિન છે, અને તેમાં પણ આવો અભ્યાસ તો બહુજ કહિન લાગે છે. મારા ધારવા પ્રમાણે આવો અભ્યાસ સર્વ કોષ્ટથી થઈ શકે નહિ. જેમનાથી આવો અભ્યાસ ન થઈ શકે તેમણે શું કરવું ?

ગુરુ:—જેઓ કર્મ કરવાને શક્તિમાન છે તેમણે ઇવરોદ્દિષ્ટ કર્મ અથવા ઇવરાનુમોહિત કર્મો કરવાનો અભ્યાસ કરવો. આ પ્રમાણે સર્વદા કર્મો કરતા રહેવાથી કર્મે કર્મે ઇવરમાં મનની સ્થિરતા થશે. એટલા માટે ભગવાન્ પોતે કહી ગયા છે કે:—

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मर्दधमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ (૧૨ અ. ૧૦ શ્લો.)

અર્થાત્—જો અભ્યાસ કરવા જેટલ તારામાં સામર્થ્ય ન હોય તો મારે વાર્તાએ સર્વ કર્મ કરવા લાગ—અર્થાત્ મત્પરાયણુ થઈને કર્મો કરવા લાગ. મારે વાર્તા કર્મ કરતોથકો પણુ તું સિદ્ધિને પામશે.

શિષ્ય:—પરંતુ કેટલાએકથી તો કર્મ પણુ થઈ શકતાં નથી અને છેક અધ-મીધ્ય ખેતી રહે છે, તેમને માટે કાંઈ ઉપાય ખરો ?

ગુરુ:—એવા પ્રશ્નની આશંકા કરી ભગવાન પોતેજ કહે છે કે:—

અથૈતદ્વ્યક્તોઽસિ કર્તુ મયોગમાશ્રિતઃ ।

સર્વકર્મફલત્યાગં તતઃ કુરુ યતાત્મવાન્ ॥

અર્થાત્—જો એ પ્રકારે મને ઉદ્દેશીને કર્મ કરવાનું તારામાં સામર્થ્ય ન હોય તો નિયત ચિત્તવાળો થઈ સર્વ કર્મનાં ફળનો ત્યાગ કર.

શિષ્ય:—એમ કેવી રીતે બની શકે ? જે કર્મ કરવાને અશક્ત છે, તેમજ જેને માટે કાંઈ કર્મ નથી, તે પોતે કર્મના ફળનો ત્યાગ કેવી રીતે કરી શકે ?

ગુરુ:—કોઈ પણુ જીવ તદ્દન કર્મશૂન્ય હોઈ શકે નહિ. જે સ્વતઃપ્રવૃત્ત થઈને કર્મ ન કરે, તેને પણુ કંઈક ને કંઈક તો કરવુંજ પડે. આ સંબંધી ભગવદ્વચન હું તને પૂર્વે કહી ચૂક્યો છું. એક મનુષ્ય પોતે જે કર્મ કરે, તે કર્મના ફળની આકાંક્ષા ન રાખે તો તેથી અન્ય કામનાના અભાવે ઈશ્વર પોતેજ તેના એકમાત્ર કામ્ય પદાર્થ બની રહે; અને જે એમ બને તો અનાયાસેજ ચિત્ત ધૃત્વરમાં સ્થિર થઈ જાય.

શિષ્ય:—એ ચતુર્વિધ સાધનો તો બહુ કઠિન હોય તેમ મને લાગે છે. એટલુંજ નહિ પણુ તેથી ઉપાસનાનો કોઈ હેતુ સિદ્ધ થતો હોય એમ પણુ મને લાગતું નથી.

ગુરુ:—એ ચતુર્વિધ સાધનજ દ્રેષ્ટ પ્રકારની ઉપાસના છે. જે સાધકો એવી સાધના અથવા ઉપાસના કરી શકે તેમને માટે અન્ય પ્રકારની સાધનાની કે ઉપાસનાની કશી જરૂર નથી.

શિષ્ય:—પરંતુ અગ્ની, દુરાચારી, તથા બાળકો માટે આપે કહી તે સાધના કાંઈ ઉપાયોગી થઈ પડે એમ હું ધારતો નથી. શું તેઓને ભક્તિ કરવાનો અધિકાર નથી ?

ગુરુ:—તેં કહ્યું તેવાં મનુષ્યોને માટે ઉપાસનાત્મક ગૌણભક્તિ ઉપયોગી થઈ શકે. ગીતામાં કહ્યું પણુ છે કે:—

યે યથા માં પ્રપચન્તે તાંસ્તથૈવ મજામ્યહમ્ ।

અર્થાત્— જે પ્રકારે જે મારો આશ્રય લે છે, તેને હું તેજ પ્રકારે પ્રાપ્ત થઈ છું. વળી, બીજે સ્થળે તેઓ કહે છે કે:—

પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં ચો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ ।

તદહં મક્ત્યુપહૃતમશામિ પ્રયતાત્મનઃ ॥

અર્થાત્—પત્ર, પુષ્પ, ફળ, જળ ઇત્યાદિ વસ્તુઓ ભક્તિવડે જે પુરુષ મને આપે છે, તે શુદ્ધ શક્તિવાળા પુરુષે ભક્તિભાવવડે આપેલું તે સર્વ હું ગ્રહણ કરું છું.

શિષ્યઃ—ત્યારે શું ગીતામાં પણ સાકાર મૂર્તિની ઉપાસના કરવાનું વિધાન છે ?

ગુરુઃ—ફળ-પુષ્પાદિ અર્પણ કરવા યોગ્ય રચૂળ પદાર્થો, કેવળ પ્રતિમાનેજ અર્પણ થઈ શકે એવો કાંઈ નિયમ નથી. ઈશ્વર સર્વત્ર છે એટલે જ્યાં આપણે અર્પણ કરીશું ત્યાં તે પોતે તે સ્વીકારી લેશે.

શિષ્યઃ—પ્રતિમા આદિની પૂજાવિષે વિશુદ્ધ હિંદુધર્મમાં નિષેધ હશે કે વિધાન હશે ?

ગુરુઃ—અધિકારીભેદે તે નિષિદ્ધ તેમજ વિદ્ધિત પણ છે. તે સંબંધી ભગવાન કપિલ-ભત્તું કથન હું ભાગવત-પુરાણમાંથી અહીં ઉધ્ધૃત કરું છું. ભાગવત-પુરાણમાં કપિલ-ને ઈશ્વરનો અવતાર માનવામાં આવ્યા છે. તેઓ પોતાની માતા-દેવહૃતિને નિર્ગુણ ભક્તિયોગના સાધનો કહી યતાવે છે. તેમાં તેઓ એક રીતે સર્વભૂતમાત્રપ્રત્યે પ્રીતિ-ભાવ રાખવાનું તથા દયા-મૈત્રી અને યમ-નિયમ પાળવાનું કહે છે, તો બીજી રીતે પ્રતિમાની પૂજા-દર્શન કરવાનું પણ કહે છે. પરંતુ વિશેષમાં તેઓ કહે છે કે:—

અહં સર્વેષુ ભૂતેષુ ભૂતાત્માવસ્થિતઃ સદા ।

તમવજ્ઞાય માં મર્ત્યઃ કુરુતેઽર્ચાચિડમ્બનમ્ ॥

યો માં સર્વેષુ ભૂતેષુ સન્તમાત્માનમીશ્વરમ્ ।

હિત્વાર્ચામ્ મજતે મૌલ્યાદ્ મસ્મન્યેવ જુહોતિ સઃ ॥ ૩ સ્કં. ૧૭

અર્થાત્—હું સર્વભૂતમાત્રમાં તેમના આત્મરવરૂપે રહેલો છું. મારી અવગત કરીને—અર્થાત્ ભૂતમાત્રની અવગત કરીને જેઓ પ્રતિમાપૂજા કરે છે, તેઓ વ્યર્થ વિડંબના પામે છે. સર્વ ભૂતાના આત્મરવરૂપ જે હું ઈશ્વર તેનો પરિત્યાગ કરીને જે મનુષ્યો પ્રતિમાને ભજે છે, તેઓ ભરમમાં વ્યર્થ થી હોમે છે.

વળી,

અર્ચાદાવર્ચયેત્તાવદીશ્વરમ્ માં સ્વકર્મકૃત્ ।

યાવજ્ઞ વેદ સ્વહૃદિ સર્વભૂતેષ્વવસ્થિતમ્ ॥

“ જે વ્યક્તિ પોતાના કર્મોમાંજ તક્લીન રહે અને સર્વ ભૂતમાત્રમાં ઈશ્વર રહેલો છે એવી શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત ન કરે, ત્યાંસુધી તેણે પ્રતિમાની પૂજા કરવી નોંધએ.”

હવે તારી ખાત્રી થઈ લરો કે શાસ્ત્રોમાં પ્રતિમા પૂજાની જેમ વિધિ છે તેમ નિષેધ પણ છે. જ્યાંસુધી મનુષ્યોપ્રત્યે પ્રેમભાવ ન ઉદ્ભવે અને ઈશ્વરસંબંધી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાંસુધી પ્રતિમાની પૂજા એ એક પ્રકારના સાધનરૂપ છે. જેના હૃદયમાં સર્વ જનપ્રત્યે પ્રીતિભાવ રહ્યા કરતો હોય, અને જેને ઈશ્વરજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય તેને માટે પ્રતિમાપૂજા આવશ્યક નથી. જ્યાંસુધી ઉપર કહ્યું તેવું

જ્ઞાન પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંસુધી વિષયી લોકો માટે પ્રતિમાપૂજા જરૂરની છે; કારણ કે તેથી કરીને ક્રમે ક્રમે ચિત્તની શુદ્ધિ થતી ચાલે એવો સંભવ છે. પ્રતિમાપૂજાને ગૌણભક્તિમાં મૂકવી જોઈએ.

શિષ્ય:—ગૌણભક્તિ કોને કહેવી તેજ હું તો યરાચર સમજતો નથી.

ગુરુ:—મુખ્યભક્તિમાં અનેક વિધો રહેલાં છે. આ વિધોનો જેવડે નાશ થાય તેને શાંતિદયસૂત્રના પ્રણેતાએ “ગૌણભક્તિ” એવું નામ આપ્યું છે. ઇશ્વરનું નામકીર્તન, ફલ-પુષ્પાદિદ્વારા તેની પૂજા-અર્ચના, વંદના અને પ્રતિમાપૂજાન, વિગેરેને ગૌણભક્તિનાં લક્ષણો ગણવામાં આવ્યાં છે. સૂત્રના ટીકાકારે પોતે પણ એટલી વાત તો સ્વીકારી છે કે ઉક્ત અનુષ્ઠનો ભક્તિભાર ઉત્પન્ન કરવામાં સાધનભૂત છે, અને તેટલા માટે તેને ભક્તિજનક સાધનો કહીએ તો તે અયોગ્ય નથી. ઉક્ત અનુષ્ઠાનોનું તે સિવાય ખીણું કાંઈ ફળ નથી. *

શિષ્ય:—તો હું ધારું છું કે પૂજા-હોમ-યાગ-નામકીર્તન તથા સંધ્યાવંદનાદિ, વિશુદ્ધ હિંદુ-ધર્મથી વિરુદ્ધ નથી, એવો આપનો મત છે. તેની સાથે આપનો એવો પણ આશય છે કે એ સર્વની માત્ર ભક્તિના સાધનોતરીકે જોટલી કિંમત આંકી શકીએ તેટલીજ આંકી શકાય.

ગુરુ:—તે સાધન તો છે, પણ નિકૃષ્ટ સાધન છે, એમ પણ મારે કહી દેવું જોઈએ. ઉત્કૃષ્ટ સાધન કોને કહેવાય તે વાત પણ કૃષ્ણવાક્ય ઉદ્ધૃત કરી તને જણાવી ગયો છું. જેઓ ઉત્કૃષ્ટ સાધનો પ્રાપ્ત કરવાને અશક્ત હોય તેમને માટેજ પૂજાદિનું વિધાન છે. છતાં સ્તુતિ વિગેરે માટે મને થોડું બોલવાનું પ્રાપ્ત થાય છે, તે ખાસ લક્ષ્યપૂર્વક સાંભળી લે. જ્યારે ઇશ્વરસ્મરણના ઉદ્દેશપૂર્વક પૂજા-હોમ વગેરે થાય ત્યારે તેને ગૌણભક્તિના લક્ષણરૂપે નહિ સ્વીકારતાં મુખ્ય ભક્તિનુંજ લક્ષણ માનવું જોઈએ. દાખલાતરીકે જીવન્મુક્ત પ્રલ્હાદે જે વિષ્ણુસ્તુતિ કરી હતી તેને મુખ્યભક્તિજ કહેવી જોઈએ; પરંતુ અમારાં પાપોનો ધ્વંસ થાયો, અમારું જીવન સુખમાં પસાર થાયો, એવી રીતની સકામ પ્રાર્થનાઓ તથા સંધ્યા-વંદનાદિ ક્રિયાઓ ગૌણભક્તિમાંજ ગણવાયોગ્ય છે. મારી તો તને એટલીજ લક્ષમણુ છે કે કૃષ્ણવાક્યને હૃદયમાં ધારણ કરી, ઇશ્વરાભિમુખી વૃત્તિઓદ્વારા બની શકે તેટલાં કર્મો કરવાનો તારે પ્રયત્ન કરવો.

શિષ્ય:—પૂજા-હોમ-યાગ-યજ વિગેરે પણ ઇશ્વરને અર્થેજ.—

ગુરુ:—એ તારી ભૂલ છે. પૂજા-હોમ વિગેરે કર્મો ઇશ્વરાર્થે નથી હોતાં, પણ સાધકના પોતાના કલ્યાણને માટે હોય છે. કાંઈ એમ કહે કે એ સર્વ કર્મો કેવળ

* મક્ત્યા કીર્તનેન મક્ત્યા દાનેન પરા ભક્તિ સાધયેદિતિ × × × ન
ફલાન્તરાર્થમ્ ગૌરવાદિતિ ॥

લક્ષિતની વૃદ્ધિ અર્થે થાય છે તે તેને 'ધર્મચર્ય' કહેવું કેમ ન કહેવાય ? તેને ઉત્તર માત્ર એટલેજ છે કે સાધક પોતે પોતાની લક્ષિતમાં વૃદ્ધિ કરવા સાડ જે કર્મ કરે તે કર્મ પણ સાધકના પોતાના કલ્યાણને અર્થે થતું હોવાથી તેને ધર્મચર્ય કહેવું કહી શકાય નહિ. ધર્મચર્ય જગત્તમ્ય છે, અને તેથી જગત્તમ્ય જે કાર્ય, તેજ તેનું કાર્ય, એમ આપણે દૈવ વિસ્વાસ પૂર્વક માનવું જોઈએ. જે કાર્ય કરવાથી જગત્તમ્ય કલ્યાણ થાય તેજ કાર્યને કૃષ્ણોક્ત મહત્કર્મ કહી શકાય. એવા જગત્ત્વિતનાં કાર્યો કરવાને તત્પર થા, અને સમસ્ત વૃત્તિઓને સુંદરરૂપે કેળવી તે દ્વારા જગત્તમ્ય કલ્યાણ કરવાને યોગ્ય થા. જગત્તમ્ય કલ્યાણ કરવું તેજ ધર્મચર્યને ઉદ્દેશ છે. જે આપણે પણ એવા ઉદ્દેશપૂર્વક કર્મો કરવા લાગીએ તો સ્વાભાવિક રીતેજ આપણું મન ધર્મચર્ય સ્વરૂપમાં રિચર થાય અને કર્મે કર્મે જીવન-મુક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકીએ.

જેઓ એમ કરવાને અશક્ત હોય તેઓ ગૌણ ઉપાસના અર્થાત્ પૂજા-નામકીર્તન તથા સંખ્યાવંદનાદિદ્વારા લક્ષિતના નિકૃષ્ટ અનુશીલનમાં પ્રવૃત્ત થાય, તે પણ ધર્મચર્યયોગ્ય છે; તોપણ એટલું લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે જે કાંઈ સાધના કરવી તે અંતઃકરણપૂર્વક કરવી જોઈએ. શુદ્ધ હૃદયપૂર્વક ભ્યાંસુધી કોઈ અનુશાન થાય નહિ ત્યાંસુધી લક્ષિતનું લેશમાત્ર અનુશીલન થતું નથી. કેવળ બાહ્ય આડંબરોથી અનેક મનુષ્યો દિવને બદલે અહિતજ કરી બેસે છે. ધર્મચર્ય બાહ્ય આડંબરો લક્ષિતના સાધનરૂપ બનવાને બદલે દગામના સાધનરૂપ બની જાય છે, એ વાત પણ વિસરી જવી જોઈતી નથી. આવી શક્તા કરવા કરતાં તો કાંઈ કરવું નહિ એજ બહુતર છે. કેમકે જેઓ કોઈ પણ પ્રકારનું અનુશાન અથવા લક્ષિતનું સાધન કરતા નથી, તેઓ અલપ્ત દગલકતો કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, તોપણ તેમનામાં અને પશુઓમાં કાંઈ ભેદ હોય એમ હું માનતો નથી.

શિષ્ય:— તો પછી અત્યારના અનેક હિંદુઓને આપણે દગ, શક અને પશુ-સમાનજ લેખવા પડે.

ગુરુ:—હિંદુધર્મની અવનતિનું એજ એક મુખ્ય કારણ છે; પરંતુ મને આશા છે કે જ્યારે હિંદુઓમાં વિશુદ્ધલક્ષિતનો પ્રચાર થશે ત્યારે તેઓ નવજીવન પ્રાપ્ત કરી, કોર્બેલના સમયના અંગ્રેજો જેવા તથા મહમદના સમયના આરબો જેવા અતિશય પ્રતાપાન્વિત બન્યા વિના રહેશે નહિ; અને એ દિવસ પણ હવે બહુ દૂર નથી.

શિષ્ય:—મન-વચન-કાર્યાથી જગદીશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું કે આપની એ આશા શીઘ્ર ફલીભૂત થાય !

અધ્યાય ૨૧ મો-પ્રીતિ

શિષ્ય:—હવે લિન્ન લિન્ન હિંદુગ્રન્થોમાં ભક્તિની કેવી રીતે વ્યાખ્યા કરવામાં આવી છે તે સાંભળવાની મારી ઈચ્છા છે.

ગુરુ:—હું જે અનુશીલનધર્મની વ્યાખ્યા કરવામાં પ્રવૃત છું, તેમાં તે વિષય અગત્યનો નથી. ભાગવત-પુરાણમાં પણ ભક્તિતત્ત્વ સંબંધે અનેક કથાઓ છે. છતાં તે સર્વમાં શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાગ એક માત્ર મૂળસ્વરૂપ છે. અન્યાન્ય ગ્રન્થોમાં પણ ભક્તિતત્ત્વવિષે જે કથન મળ્યાં આવે છે તેને હું તો ગીતામૂલકજ સમજું છું. એટલામાટે સર્વ ગ્રન્થોની અને કથાઓની પર્યાલોચના કરી કાળક્ષેપ કરવો તે હું ઉચિત સમજતો નથી. માત્ર ચૈતન્યદેવનો ભક્તિવાદ કાંઈક જૂદા પ્રકારનો જણાય છે; પરંતુ આપણા અનુશીલનધર્મ સાથે તે ભક્તિવાદને સંબંધ નથી. ઉલ્લેખ સહેજ વિરોધ આવે છે, અને એ કારણને લીધે હું તે ભક્તિવાદની આલોચનામાં ઉતરવા માગતો નથી.

શિષ્ય:—તો પછી હવે પ્રીતિવૃત્તિના અનુશીલનસંબંધે ઉપદેશ આપવાની કૃપાકરો.

ગુરુ:—ભક્તિવૃત્તિના સંબંધે બોલતાં પ્રીતિના મૂળતત્ત્વવિષે પણ હું બેલી ગયો છું. મનુષ્યોપ્રત્યે પ્રીતિભાવ ન ઉદ્ભવે ત્યાંસુધી ઈશ્વરપ્રત્યે ભક્તિભાવ રકુરતો નથી. પ્રદહાદચરિત્રની આલોચના સમયે પ્રદહાદના પોતાના શબ્દોમાં આ સિદ્ધાંતની અમરકારકતાવિષે હું વિવેચન કરી ચૂક્યો છું. અન્ય ધર્મો મનુષ્યપ્રીતિ ઉપર આટલું વજન મૂકે છે કે નહિ તે હું જાણતો નથી, પરંતુ હિંદુધર્મ તો તેના ઉપર ખાસ ભાર મૂકે છે. પ્રીતિના અનુશીલનમાટે બે માર્ગો છે. એક તો પ્રાકૃતિક માર્ગ અથવા યુરોપીય માર્ગ અને બીજો આધ્યાત્મિક અથવા ભારતવર્ષીય માર્ગ. આધ્યાત્મિક માર્ગની ચર્ચાને હમણાં આપણે મુલતવી રાખીશું, અને પ્રાકૃતિક માર્ગવિષે હું જે કાંઈ સમજ્યો છું, તેજ હું તને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ.

પ્રીતિ બે પ્રકારની છે. (૧) સહજ અને (૨) સંસર્ગજ. કેટલાંએક મનુષ્યોપ્રત્યે આપણી પ્રીતિ સ્વભાવસિદ્ધ હોય છે. દાખલાતરીકે માતાપિતાની પોતાનાં સંતાન પ્રત્યેની પ્રીતિ, અથવા સંતાનની માતાપિતાપ્રત્યેની પ્રીતિ. આ પ્રીતિને સહજ પ્રીતિનું નામ આપવામાં આવે છે. બાકી કેટલીક પ્રીતિવૃત્તિ સંસર્ગજ હોય છે. ઉદાહરણતરીકે સ્વામીની સ્ત્રીપ્રત્યેની પ્રીતિ અથવા સ્ત્રીની સ્વામી પ્રત્યેની પ્રીતિ. બંધુઓની પરસ્પરની પ્રીતિ તથા શેઠ અને નોકરની પરસ્પરની પ્રીતિ, વિગેરેને પણ એજ પેટામાં મૂકી શકાય. આ સહજ અને સંસર્ગજ પ્રીતિ ધીમે ધીમે પારિવારિક અંધનમાં પરિણમે છે, કિંવા એ ઉભય પ્રીતિને લીધેજ આપણાં પારિવારિક

જીવનો અધાય છે, એમ કહું તો અયોગ્ય નથી. આ પરિવાર એજ આપણી પ્રીતિ-વૃત્તિને કૃણવવાનું પ્રથમ અને યોગ્ય શિક્ષાસ્થળ છે; કારણ કે જે ભાવને આપણે વશીભૂત થઈ અન્યની ખાતર આત્મત્યાગ કરવાને તૈયાર થઈએ તેનું નામજ પ્રીતિ. એવી પ્રીતિની સામાન્ય વ્યાખ્યા છે. પુત્રાદિને અર્થે આપણે આત્મત્યાગ કરવા નિત્ય તૈયાર રહીએ છીએ, એટલામાટે સંસારમાં આપણી પ્રીતિવૃત્તિને ખીલવાનો પ્રથમ પ્રસંગ ત્યાંજ પ્રાપ્ત થાય છે. ધાર્મિક પુરુષો પારિવારિક જીવનની મહત્તા ગાય છે, તેનું પણ એજ કારણ છે. હિંદુશાસ્ત્રકારોએ વિદ્યાર્થી અવસ્થામાંથી પસાર થયા પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં જોડાવાનું ફરમાવ્યું છે, તેનું પણ એજ કારણ છે.

જે પારિવારિક જીવનમાં યોગ્ય અંશે પ્રીતિવૃત્તિનું અનુશીલન (ખીલવણી) થાય છે તો તે પ્રીતિવૃત્તિ પરિવારની સીમાબહાર વિસ્તરવાનો સ્વાભાવિક રીતે પ્રયત્ન કરે છે. હું પૂર્વે કહી ગયો છું કે અન્યાયત્રેષ્ઠ વૃત્તિઓની માફક પ્રીતિવૃત્તિ પણ અતિશય સ્ફુરણુક્ષમ એટલે કે અધિક વિસ્તાર પામવાના સ્વભાવવાળી હોય છે, અને તેથી તે ગૃહ અથવા પરિવારની નાની નાની દીવાલોને તોડી નાંખી બહાર નીકળવાનો પ્રયત્ન પ્રયત્ન કરે છે. આવી રીતે આ પ્રીતિવૃત્તિ જ્યારે વિશેષ વિકસીત થતી જાય છે, ત્યારે તે ક્રમે ક્રમે અંધુવર્ગ, સ્નેહીવર્ગ, અનુચરવર્ગ તથા આશ્રિતવર્ગ પ્રત્યે પણ ગતિમાન થાય છે અને તે પ્રસંગે પણ જે તેનું બરાબર અનુશીલન (ખીલવણી) થાય તો તે સ્વાભાવિક રીતે ગામનાં મનુષ્યો, પ્રાંતનાં મનુષ્યો અને છેવટે દેશનાં મનુષ્યો ઉપર પણ ફરી વળે છે. આ પ્રમાણે પ્રીતિવૃત્તિ જ્યારે સમસ્ત દેશનાં મનુષ્યો ઉપર વિસ્તાર પામે છે, ત્યારે તેને “દેશવાત્સલ્ય” ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ અવસ્થામાં એ પ્રીતિ બહુજ બળવાન અને છે, અને બનવી પણ જોઈએ એજ. આ પ્રીતિવડે દેશની પ્રજાનાં અનેક માંગસિક તથા કલ્યાણકારક કાર્યો થયાં છે તથા થાય છે. યૂરોપિયન પ્રજામાં આ પ્રીતિવૃત્તિનું બહુજ પ્રાબલ્ય જોવામાં આવે છે, અને એજ પ્રબળતાને લીધે તે પ્રબળ આજે ઉન્નતિના શિખરે પહોંચી છે.

શિષ્ય:—યૂરોપમાં એવી પ્રબળ સ્વદેશપ્રીતિ જોવામાં આવે છે અને આપણા દેશમાં નથી જોવામાં આવતી તેનું શું કારણ હશે ?

ગુરુ:—મેં એ વિષે બહુ ગંભીરતાપૂર્વક વિચારો કરી જોયા છે. યૂરોપનો ધર્મ વિશેષે કરીને આધુનિક યૂરોપનો ધર્મ—આપણા હિંદુધર્મ જેટલો ઉન્નત નથી; એમ મને વિચાર કરતાં લાગ્યું છે. આ વાત તારી શુદ્ધિમાં ઉતરે તેટલા માટે મારે જરા વિસ્તારથી બોલવું પડે તેમ છે.

પ્રીતિવૃત્તિની સ્ફુર્તિ (ખીલવણી) દેશવાત્સલ્યપર્યંત પહોંચે એટલે તેને પ્રીતિની અતિમ સીમારૂપે આની લેવી એ એક ગંભીર જુદા છે. દેશવાત્સલ્યની ઉપર પણ પ્રીતિને માટે એક પગથીઉ ચડવાનું બાકી હોય છે. સમસ્ત જગત ઉપર પ્રીતિ-

લાવ ઉપજવો એજ પ્રીતિવૃત્તિની છેલ્લી સીમા છે, અને યથાર્થ ધર્મ પણ તેજ છે. બ્યાંસુધી સમસ્ત જગતપ્રત્યે આપણી પ્રીતિ સમાનભાવે ન રુકુરે ત્યાં સુધી એ પ્રીતિ અપૂર્ણ રહે છે, અને તેથી ધર્મ પણ અપૂર્ણજ રહી જાય છે.

અન્યારે આપણે એટલું સ્પષ્ટ રીતે જોઇ શકીએ છીએ કે યૂરોપીય પ્રજાની પ્રીતિવૃત્તિ પોતાના સ્વદેશથી એક પણ પગલું આગળ વધી શકતી નથી. જે પ્રીતિએ સમસ્ત જગત અને સમસ્ત મનુષ્યો ઉપર ફરી વળવું જોઇએ, તે પ્રીતિ તેમનામાં માત્ર સ્વદેશની સંકુચિત સીમામાંજ અટકી ગઇ છે. પોતાના દેશનાં મનુષ્યો ઉપર પ્રેમ રાખવો અને અન્ય દેશનાં મનુષ્યોનો તિરસ્કાર કરવો, એવો પાશ્ચાત્ય પ્રજાનો સામાન્ય સ્વભાવ બંધાયેલો ગયો છે. તે સિવાય ખીજ કટલી-એક પ્રજાઓ એવી પણ છે કે જે પોતાના સ્વધર્મોએને પ્રેમપૂર્વક ચાહે છે, પરંતુ વિધર્મોપ્રત્યે સ્નેહભરી નજરથી જોઇ શકતી નથી, દાખલાતરીકે મુસલમાન પ્રજા. એક મનુષ્ય જે મુસલમાન ધર્મ પાળતો હોય તો પછી તે કયા દેશનો છે, તે જાણવાની પરવા નહિ રાખતાં મુસલમાનો તેને પ્રેમપૂર્વક ચાહવા લાગશે. મત-લબ કે ધર્મની એકતા જોયા પછી તેઓ જાતિને માટે દ્રેષાવા રાખતા નથી. મુસલમાન દષ્ટિ સર્વ મુસલમાન પ્રજાને એકસમાન લેખે છે, પરંતુ અંગ્રેજ-ક્રિશ્ચિ-યનો અને રાજ-ક્રિશ્ચિયનોમાં ભારે વિરોધભાવ જોવામાં આવે છે.

શિષ્ય:—આપે કહ્યું તે રીતે તો જેમ મુસલમાન પ્રજાની પ્રીતિ * જાગતિક નથી તેમ યૂરોપીયન પ્રજાની પ્રીતિ પણ જાગતિક નથી.

ગુરુ:—મુસલમાનોના પ્રીતિ-વિસ્તારમાં પણ અતરાય કરનાર તેમની અમુક માન્યતા છે ખરી; પરંતુ જે સમસ્ત જગત મુસલમાન ધર્મનો અંગીકાર કરે તો મુસલમાન પ્રજા પણ સમસ્ત જગતને પ્રેમથી ચાહવા લાગે. * પરંતુ ક્રિશ્ચિયનોથી

* સમસ્ત જગત અથવા સમસ્ત મનુષ્યોપ્રત્યેની પ્રીતિને જાગતિક પ્રીતિ કહેવામાં આવે છે. અનુવાદક.

× દિલ્લગીરી સાથે જણાવવું પડે છે કે છેલ્લા મહાયુદ્ધમાં સ્વાર્થી ખિસ્તી પ્રજાઓની હલકી અસર મુસલમાનો ઉપર પણ પહોંચી ગઇ; અને લાખો મુસલમાનોએ સામા પક્ષમાંના પોતાના ધર્મયંધુઓ ઉપર હથીઆર ચલાવ્યાં. હિંદુઓની તો આ વિષયમાં અવદેશ્ય સંકેટો વર્ષથીજ આગ્રુ થઇ ચૂકેલી છે. પરદેશીઓનાં ધર ભરવા સાડ ભારતવર્ષની અખજોની સંપત્તિ લૂંટી આપવા માટેના કાપડ વગેરેના ધંધા કરીને પોતાનાં પાપી પેટ ભરવાનું અધમ કાર્ય કરવાવાળા, મોટાં મોટાં ટીલાંવાળા અને ધર્માત્મામાં ગણાયે જતા લાખો હિંદુઓ મુંબઇ અને ખીજાં શહેરો તેમજ ગામોમાં આજે પણ પડેલાજ છેને! કરોડો લૂંટી આપી તેમાંથી લાખોની મળતર મેળવવી અને તેમાંથી થોડા સો કે થોડા હજારનું દાન કરી પોતાને ધર્માત્મા માની

તેનું ખતી શકે એમ નથી. સમસ્ત જગત જે ક્રિશ્ચિયનધર્માવલંબી થાય તો પણ જર્મનો જર્મનક્રિશ્ચિયનને અને ફ્રેન્ચો ફ્રેન્ચક્રિશ્ચીઅન સિવાય અન્ય કોઇને યાદી શકવાના નહિ. હવે પ્રશ્ન એ છે કે યુરોપીય પ્રીતિ દેશવ્યાપક બનવા છતાં શા માટે વિશેષ આગળ ગતિ કરી શકતી નથી ?

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મેળવવા માટે સા પ્રથમ પ્રીતિસ્પુર્તિમાં મુખ્ય વિરોધી વસ્તુ કયા છે તેનો આપણે વિચાર કરવો જોઇએ. મને વિચાર કરતાં એમ જણાયું છે કે આત્મપ્રીતિ એ તેમની પ્રીતિસ્પુર્તિમાં મુખ્ય વિધનસ્વરૂપ છે. પશુ-પક્ષીઓની માફક મનુષ્યોમાં પણ આત્મપ્રીતિની અતિશય પ્રવળતા જેવામાં આવે છે. તેમનામાં કુદરતી રીતેજ પરપ્રીતિ કરતાં આત્મપ્રીતિ બહુજ બળવાન હોય છે. એટલા માટે જે ઉન્નત ધર્મદ્વારા આપણા સ્વાર્થી જીવનને અંકુશમાં ન રાખીએ તો પ્રીતિનો વિસ્તાર આત્મપ્રીતિની સીમા બહાર એક પગલું પણ આગળ વધી શકતો નથી. જ્યાંસુધી પોતાના સ્વાર્થને ધક્કો ન લાગતો હોય અને આગળ પાછળ કાંઈ બદલો મળ્યો હોય કે મળવા સંભવ હોય ત્યાંસુધી જ આત્મપ્રીતિની ખીલવણી માણસથી થઈ શકે છે, એથી લેશ પણ તે આગળ વધી શકતો નથી. આપણી પારિવારિક પ્રીતિને આત્મપ્રીતિ સાથે મિલકુલ વિરોધ આવતો નથી; કારણ કે આ મારો પુત્ર, આ મારી બાર્બા, અને આ સર્વ મારા સુખનાં સાધનો છે, એમ માની તેમને ચાહવાનો આપણને સ્વભાવ પડી ગયો હોય છે. તેથી આપણાં કુટુંબ, મિત્રમંડળ, આશ્રિતવર્ગ તથા અનુચરવર્ગને આપણે પ્રેમથી ચાહીએ છીએ. એજ પ્રમાણે ગામ, નગર કે દેશને પણ આપણા સુખને માટે આપણે ચાહી શકીએ છીએ; પરંતુ જગતની સાથે આપણે કરી સંબંધ હોય એમ આપણને સમજતું નથી અને તેથી સમસ્ત જગતને આપણે પ્રેમપૂર્વક ચાહી શકતા નથી. આ પૃથ્વી ઉપર લાખો અને કરોડો મનુષ્યો વસે છે, તેમનો દેશ-પ્રાંત અલ-

લેનારા એ બગભગતો ! તમારા જેવાઓના પ્રતાપેજ દેશ નિર્ધન બની જઈને દર-વરસે લાખો અને કરોડો માણસો ભુખમરાથી, દુષ્કાળથી અને વ્યાધિઓથી મરે છે એ શું ચોખ્ખીને સ્મૃતિ વાત નથી ? શું એ બધાઓના ખુતી તમે નથી ? આ મહા ધોર ગુન્હાથી બચવા માટે શું ઇશ્વરની આંખોમાં પણ તમે ધૂળ નાખી શકશો ? જ્યાંસુધી ગાંધી જેવો ગુરુ આવી ખામતો ચોકખી રીતે સમજવનારો તમને નહોતો મળ્યો, ત્યાંસુધી તો અજાણ્યપણેનો પણ બચાવ કદાચ ચાહી શકે, પણ હવે તો ચાકખાં-છરાદાપૂર્વકનાજ ખુનીઓ તમે ખરા કે નહિ ? જગો, અને તમારું ભલું તાકીને એવા ધંધાથી છેટા રહો ! ચાર દહાડાનું ચાંદરણું તો કાલે ટળી જશે અને પછી દીર્ઘકાળ સુધી ધોર નર્કમાં સડવાનું અને નીચ ગોનિઓમાં સડવાનું આવશે

અત આપણા દેશ અથવા પ્રાંતથી ભિન્ન હોય છે. પરંતુ તેઓ જે પૃથ્વી ઉપર વસે છે તે પૃથ્વી કાંઈ આપણી પૃથ્વીથી ભિન્ન હોતી નથી; પરંતુ તે છતાં પણ આપણે પૃથ્વીને આપણી પોતાની માની શકતા નથી, અને તેથી પૃથ્વીપરનાં મનુષ્યોને આપણે યાદી શકતા નથી.

શિષ્ય:—એવી માનિતતા અધાઈ જવાનું શું કારણ હશે? તેના ઉત્તર શું હજી કાઢ્યે નહિ આપ્યો હોય?

ગુરુ:—યૂરોપમાં એ પ્રશ્નના અનેક પ્રકારે ઉત્તરો આપવામાં આવે છે. યૂરોપમાં હિતવાદની અહુજ પ્રવળતા છે. તેઓનો મુખ્ય સિદ્ધાંત જનસમાજના મોટા ભાગનું અધિક કલ્યાણ થવા દેવું, એવા પ્રકારનો છે. તે ઉપરાંત ઇસુ ખ્રિસ્તનો જાગૃતિક પ્રીતિવાદ પણ એવું કહે છે કે સર્વ મનુષ્યમાત્ર ઇશ્વરના પુત્રસ્વરૂપ છે, તેથી પ્રત્યેક મનુષ્યો પ્રતિ ભાઈ સમાન આચરણ રાખવું જોઈએ.

શિષ્ય:—આવા સંતોષકારક ઉત્તરો વર્તમાન હોવા છતાં, અને તે ઉપરાંત કાઇસ્ટ ધર્મનો ઉન્નત નીતિવાદ પ્રચલિત હોવા છતાં, યૂરોપીયન પ્રજાની પ્રીતિ પોતાના દેશની બહાર કેમ વિસ્તાર નહિ પામી શકતી હોય?

ગુરુ:—તેનાં કારણોની તપાસ કરવા આપણે પ્રાચીન કાળના ગ્રીસ તથા રોમ તરફ જવું પડશે. પ્રાચીન ગ્રીસ તથા રોમમાં પ્રથમ કોઈ પ્રકારનો ઉન્નત ધર્મ નહોતો. જે કાંઈ સુંદર અને શક્તિમાન હોય તેની મૂર્તિપૂજા સિવાય તેઓ કાંઈ વિશેષ જાણતા નહોતા, અને તેથી તેઓ ઉચ્ચ ધર્મના સિદ્ધાંતોથી છેક વિમુખ હતા. જગતનાં મનુષ્યો પ્રતિ શામાટે પ્રેમ રાખવો તે પ્રશ્નનો તેઓની પાસે એકેકે ઉત્તર નહોતો. એટલા માટે તેમનો પ્રીતિભાવ દેશની સીમાને ઓળંગી બહાર જઈ શક્યો નહોતો; પરંતુ મેં જે જાગૃતિઓનો ઉલ્લેખ કર્યો તે બંને જાગૃતિઓ ઉન્નતસ્વભાવવાળી આર્યવંશમાંથી ઉદ્ભવેલી હતી, તેથી તેમનામાં સ્વાભાવિક રીતેજ મહત્વના ગુણો રહેલા હતા. આ મહત્તને લઈને તેમની પ્રીતિ સ્વદેશની સીમાપર્યંત વિસ્તરવા પામી હતી, અને એ દેશપ્રીતિએ અહુજ મનોહર તથા આકર્ષક સ્વરૂપ પકડ્યું હતું. દેશવાત્સલ્યના ગુણમાં ઉક્ત બંને જાગૃતિઓ પૃથ્વીમાં અમર કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી ગઈ છે.

આધુનિક યૂરોપમાં વર્તમાન કાળે, એક મનુષ્ય પોતે ક્રિશ્ચિયન હોય કે ગમે તે હોય તોપણ તેને મુખ્યત્વે પ્રાચીન ગ્રીસ અને રોમમાંથી ઉતરી આવેલું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. ટુંકામાં, પ્રાચીન ગ્રીસ અને રોમ અભ્યાસના યૂરોપને માટે આદર્શ સ્વરૂપ મનાઈ ગયા છે. આ આદર્શોએ આધુનિક યૂરોપમાં એટલું બધું આધિપત્ય મેળવ્યું છે કે તેની પાસે મહાત્મા કાઇસ્ટની નીતિ પણ ઝાંખી પડી ગઈ છે. તે સિવાય આધુનિક યૂરોપ ઉપર એક બીજી જાગૃતિની પણ સંજ્ઞક અસર જોઈ શકાય છે. હું યાહુદીજાતિ વિષે બોલવા માત્રું છું તે તું સમજી ગયો હોઈશ. યાહુદી

પ્રજ્ઞ ખાસ કરીને બહુજ દેશવત્સલ હોય છે; પરંતુ દેશવાત્સલ્ય અને જગત્ વાત્સલ્યને અતિશય છેદું છે, એ વાત પુનઃ કહેવાની જરૂર નથી. જે દેશવત્સલ હોય તે જગત્વત્સલ પણ હોય એમ ભાગ્યેજ બનતું જેવામાં આવે છે. આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારની અસરો પ્રધાનતઃ યૂરોપીય પ્રજ્ઞ ઉપર થઈ છે, અને તેથી તે લોકવત્સલ બનવાને બદલે દેશવત્સલ બનવા પામી છે. તેમાં પણ ખૂબી તો એજ છે કે આટલું છતાં યૂરોપનો ધર્મ ક્રિશ્ચિયન ધર્મ ગણાય છે. બિચારો ક્રિશ્ચિયન ધર્મ પણ ઉક્ત ત્રણ અસરોને લીધે એટલો બધો નિર્બળ થઈ ગયો છે કે હવે તે માત્ર વાણીમાંજ રહી ગયો છે. તેના જગત્ દિતના સિદ્ધિ તરફ કાંઈનું લક્ષ ખેંચાતું નથી. યૂરોપીય પ્રજ્ઞ મોટેથી તો પોતાને જગત્વત્સલ બતાવવાનો ડાળ કરે છે; પરંતુ તેઓનાં અંતઃકરણોમાં જે ઉંડા ઉતરીને તપાસીએ તો દેશવાત્સલ્ય સિવાય બીજું કાંઈ દેખાશે નહિ. મારા કથનને આશય સમજાય છે ને ?

શિષ્ય:—પ્રીતિવૃત્તિનું પ્રાકૃતિક અથવા યૂરોપીય અનુશીલન તો જાણે મારા સમજવામાં આવ્યું. આત્મપ્રીતિરૂપી અંતરાય નડવાથી યૂરોપીયન પ્રજ્ઞની પ્રીતિવૃત્તિ દેશવાત્સલ્યથી વિશેષ આગળ વધી શકતી નથી, અને તેથી તેઓ પ્રીતિની સંપૂર્ણ ખિલવણી કરી શકતા નથી, એ વાતમાં મને હવે કાંઈ શંકા રહી નથી. જે પ્રજ્ઞ જગત્ની સાથે પોતાનો અમુક સંબંધ છે, એ વાત શ્રદ્ધાપૂર્વક ન સ્વીકારે, તે પ્રજ્ઞ જગત્નાં મનુષ્યોનું હિત સાધવાને તત્પર ન થાય, એમાં હવે મને કાંઈ આશ્ચર્ય જેવું જણાતું નથી. હવે પ્રીતિનો પારમાર્થિક અથવા ભારતવર્ષીય અનુશીલનનો મર્મ સમજાવવાની કૃપા કરશો ?

ગુરુ:—પરંતુ તે પહેલાં તારે ભારતવર્ષીય દષ્ટિએ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ વિચારી લેવું જોઈએ. ક્રિશ્ચિયનોનો ઇશ્વર જગત્થી તદ્દન સ્વતંત્ર છે. અલબત્ત તે જગત્નો ઇશ્વર છે, એમ મનાય છે, પરંતુ જર્મની અથવા ઋશીયાનો રાજ્ય જેવી રીતે સમસ્ત જર્મન પ્રજ્ઞ અથવા ઋશીયન પ્રજ્ઞથી એક સ્વતંત્ર વ્યક્તિ છે, તેવીજ રીતે ક્રિશ્ચિયનોનો ઇશ્વર પણ જગત્થી એક પૃથક્-જૂદીજ વ્યક્તિ ગણાય છે. આ પૃથ્વીના રાજ્યોની માફક તે ઇશ્વર પણ જગત્થી ભિન્ન રહી રાજ્યપાલન તથા રાજ્યશાસન ચલાવે છે, અર્થાત્ દુષ્ટાનું દમન, શિષ્ટાનું પાલન, તથા લોકોની સાર સંભાળ પણ તે લે છે. તેમનો ઇશ્વર પોલીસની માફક મનુષ્યો ઉપર દેખરેખ રાખે છે. પૃથ્વીના રાજ્યની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા જેવી રીતે આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ તેવીજ રીતે તે જગત્ના ઇશ્વરની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે મનુષ્યોએ તેના પ્રતિ પ્રીતિ તથા ભક્તિ-ભાવ દર્શાવવો જોઈએ.

હિદુઓનો ઇશ્વર તેવો નથી. તે તો સર્વ બ્રૂતમય-સર્વ પ્રાણીમાત્રના અંતરાત્મા સ્વરૂપ છે. તે જડ જગત્મય નથી-પણ જગત્થી પૃથક્ છે, છતાં તેના વડેજ આ

જગત્ની સ્થિતિ તથા ગતિ છે. જેવી રીતે એક સૂત્રના આધારે મણિને હાર શાભે છે, અને જેવી રીતે આકાશને વિષે વાયુ ગતિ કરે છે તેવીજ રીતે આ જગત્ ઈશ્વરનાજ આધારે ટકી રહ્યું છે. કેઈ પણ મનુષ્ય એવો નથી કે જેનામાં ઈશ્વરનો વાસ ન હોય. તે પ્રત્યેક પ્રાણીમાત્રમાં વિદ્યમાન છે. મારામાં પણ તેનોજ નિવાસ છે. મને પ્રેમથી ચાહનાર મનુષ્ય ઈશ્વરનેજ ચાહે છે. ઈશ્વરને નહિ ચાહનાર મનુષ્ય મને પણ ચાહી શકતો નથી, અને ઈશ્વરને ચાહનાર મનુષ્ય સકળ મનુષ્ય જાતિને પણ પ્રેમથી ચાહી શકે છે. જે કોઇ, ઈશ્વરને ચાહી શકતું નથી તે ઈશ્વરને કે પોતાને પણ ચાહી શકતો નથી. અર્થાત્ સમસ્ત જગત્ જ્યાંસુધી પ્રીતિની અંતર્ગત થઈ ન જાય ત્યાંસુધી પ્રીતિનું અસ્તિત્વજ સ્વીકારી શકાય નહિ. આ સમસ્ત જગત્ ઈશ્વરમય અથવા મારા પોતામયજ છે—હું પોતેજ છું એમ જ્યાં સુધી આપણે સમજી શકીએ નહિ, ત્યાંસુધી આપણે આપણને સંપૂર્ણ જ્ઞાન, નિર્મળ છુદ્ધિ, પવિત્ર ભક્તિ કે મનોહર પ્રીતિભાવ પ્રાપ્ત થવાની આશા રાખવી નિષ્કળ છે. આ પ્રકારની જગતિક પ્રીતિ એજ હિંદુધર્મનું મૂળ છે. આવી અદેહ અને અભિન્ન જગતિક પ્રીતિ સિવાય હિન્દુત્વ પણ સંભવતું નથી.

શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માનાં તે મહામહિમામય વાક્યોતું પુનઃ સ્મરણુ કરઃ—

સર્વભૂતસ્થમાત્માનં સર્વભૂતાનિ ચાત્માનિ ।

ઈક્ષતે યોગયુક્તાત્મા સર્વત્ર સમદર્શનઃ ॥

યો માં પश्यતિ સર્વત્ર સર્વે ચ મયિ પश्यતિ ।

તસ્યાહં ન પ્રણશ્યામિ સ ચ મે ન પ્રણશ્યતિ ॥ *

અર્થાત્—જે યોગયુક્ત આત્મા સર્વ પ્રાણીમાત્રમાં પોતાનેજ રહેલો સમજે છે અને પોતાનામાંજ સર્વભૂતોનો વાસ છે, એમ માને છે; તથા જે મને સર્વત્ર વ્યાપક સમજે છે અને મારામાંજ સર્વને રહેલાં ભુવે છે તેનાથી હું અદશ્ય રહેતો નથી તેમજ તે પણ મારાથી અદશ્ય રહેતો નથી.

દુઃકામાં એટલુંજ કહેવું બસ થશે કે હિન્દુશાસ્ત્ર અનુસારે મનુષ્યપ્રીતિ એ ઈશ્વરભક્તિની અંદરજ સમાવેશ પામી જાય છે. મનુષ્યપ્રીતિ ન હોય તો ઈશ્વર-ભક્તિ પણ અસંભવિત છે. ભક્તિ અને પ્રીતિ, હિન્દુશાસ્ત્રની દષ્ટિએ તદ્દન અભિન્ન

* વૈદિક ધર્મ પણ તેજ છે. વાજસનેય સંહિતોપનિષદ્માં કહ્યું છે કે:—

યસ્તુ સર્વાણિ ભૂતાન્યાત્મન્યેવાનુપश्यતિ ।

સર્વભૂતેષુ ચાત્માનં તતો ન વિજુગ્પ્સતે ॥

યસ્મિન્ સર્વાણિ ભૂતાન્યાત્મૈર્વાભૂદ્વિજાનતઃ ।

તત્ર કો મોહઃ કઃ શોક એકત્વમનુપश्यતઃ ॥

અને અન્દોષ છે—લકિત વિના પ્રીતિ રહીજ ન શકે. તેમ પ્રીતિ વિના લકિત પણ રહી શકે નહિ. લકિતતત્ત્વનું સ્પષ્ટીકરણ કરતી વેળા આ વાત હું તને કહી ગયો છું. ભગવદ્ગીતા તેમજ વિષ્ણુપુરાણવાળા પ્રલ્હાદચરિત્રમાંથી મેં જે વાક્યો તારી પાસે ઉધ્ધૃત કર્યાં હતાં, તે ઉપરથી પણ તું જોઈ શક્યો હોઈશ કે લકિત અને મનુષ્ય પ્રીતિને બહુજ નિકટનો સંબંધ છે.

જ્યારે દિરણ્યકશિપુએ પ્રલ્હાદને અશ્ર કર્યો કે:—“શત્રુની સાથે રાજ્યે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ?” ત્યારે પ્રલ્હાદે ઉત્તરમાં કહ્યું કે:—“શત્રુ હોઈજ કેમ શકે? પ્રાણીમાત્ર વિષ્ણુમય—પ્રશ્વરમય છે. શત્રુ અને મિત્ર એવા ભેદો કેવી રીતે પાડવા તેજ હું તો સમજતો નથી.” પ્રીતિતત્ત્વ સંબંધે આપણે જે વિચાર કરવાનો હતો, તેનો થોડો અંશ તો અહિંજ સમાપ્ત થાય છે. વસ્તુતઃ પ્રલ્હાદના છેલ્લા શબ્દો એવા મહત્ત્વના છે કે એટલા શબ્દો ઉપરથીજ હિંદુધર્મની શ્રેષ્ઠતા તથા મહતાનું સંપૂર્ણ માપ કાઢી શકાય છે. પ્રલ્હાદના સદળ ઉત્તરો તથા ભગવદ્ગીતામાંથી સુઠી કહાડેલાં વાક્યોનું આ સ્થળે એકવાર પુનઃ સ્મરણ કરી લે. જે તે વાક્યો તારા સ્મરણમાં ન રહ્યાં હોય તો તેનું ઉકત ગ્રન્થોમાંથી પુનઃ અધ્યયન કરી લે. જ્યાં સુધી એ વાક્યોનું મહત્ત્વ તારા હૃદયમાં અંકિત નહિ થાય ત્યાંસુધી હિંદુધર્મનું પ્રીતિતત્ત્વ તું સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકશે નહિ. આ પ્રીતિવડેજ જગત્ ટકી રહ્યું છે. જે આવી પ્રીતિ આપણામાં સ્વાભાવિક રીતેજ ન હોત તો જગત્ ક્યારેનુંયે અભવરિથત અને છિન્નભિન્ન થઈ ગયું હોત. પ્રીતિ વિના આ જગત્ કેવળ જડપિંડ જેવુંજ બની ગયું હોત. મનુષ્યોમાં પ્રીતિતત્ત્વનો છેક અભાવ હોત તો જે વિદેષી મનુષ્યો આ જગત્ ઉપર એક ક્ષણ માત્ર પણ જીવી શકત નહિ. પ્રીતિના અભાવે આ સંસાર ક્યારેનો મનુષ્યશૂન્ય બની ગયો હોત, અને કદાચ તેમ ન બન્યું હોત તો આ મનુષ્યલોકે અસલ નરકનું ભયંકર રૂપ ધારણ કર્યું હોત. લકિત પછી પ્રીતિની આગળ ખીજ એક ઉચ્ચવૃત્તિ નથી. જેવી રીતે ઇશ્વરને વિષે આ જગત્ ગુણાયેલું છે, તેવીજ રીતે પ્રીતિવડે આ જગત્ ગતિમાન થઈ રહ્યું છે. ઇશ્વર પોતેજ પ્રીતિ અને ઇશ્વર પોતેજ લકિત સ્વરૂપે જગતને એક માત્ર આધાર છે. પ્રાણીમાત્રના હૃદયમાં જે પ્રીતિ તથા લકિત રહેલી છે તે ઇશ્વરરૂપજ છે. અજ્ઞાનને લીધે આપણે ઇશ્વરને ઝાળખી શકતા નથી, તેમજ અજ્ઞાનને લીધે આપણે પ્રીતિ તથા લકિતનું સંપૂર્ણ માહારમ્ય સમજી શકતા નથી. એટલાજ માટે મેં કહ્યું છે કે લકિત તથા પ્રીતિના યોગ્ય અનુશીલન અર્થે મનુષ્ય માત્રે પોતાની જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિઓને યથા-યોગ્ય પ્રમાણમાં કેળવવી જોઈએ. જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિ જે કેળવાય નહિ તો લકિત પ્રીતિ આદિ વૃત્તિઓ પણ વિકસિત થઈ શકે નહિ. પ્રત્યેક વૃત્તિનું યોગ્ય પ્રમાણમાં અનુશીલન અથવા ખીલવણી કરવી એ મનુષ્ય માત્રની પવિત્ર ફરજ છે, એમ કહ્યું

હતું તે એટલાજ માટે કે સમસ્ત વૃત્તિઓની યથાયોગ્ય સ્ફુતિ ન થાય તો ધર્મની પ્રાપ્તિ પણ થઇ શકે નહિ.

શિષ્ય:—પ્રીતિવૃત્તિની ભારતવર્ષીય અથવા પારમાર્થિક અનુશીલન પદ્ધતિ મારા જાણવામાં આવી ગઇ. જ્ઞાનદ્વારા ધૃત્વરતું સ્વરૂપ સમગ્ર જગતની સાથે તેની તથા આપણી અભિન્નતા છે, એવી ક્રમે ક્રમે આપણે દૃઢ શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત કરવી જોઇએ. છેવટે અત્યારે સર્વ લોકને આપણે આપણા આત્મા સમાન લેખતાં શીખીએ ત્યારેજ પ્રીતિવૃત્તિની સંપૂર્ણ સ્ફુતિ થઇ એમ ગણાય. આત્મપ્રીતિ (સ્વાર્થવૃત્તિ) પણ એ જાગૃતિક પ્રીતિની વચમાં વિદ્ધ નાખી શકતી નથી. કારણ કે સમસ્ત જગત જો પ્રભુમય અથવા આત્મમય જણાવા લાગે તો પછી આત્મપ્રીતિ કાંઇ હાનિ કરી શકે એવો સંભવ રહેતો નથી. આવી પ્રીતિસ્ફુર્તિનું પરિણામ છેવટે માત્ર દેશવાત્સલ્યમાજ આવીને નહિ અટકતાં જગત્ વાત્સલ્યમાજ પરિણામ પામે છે. પ્રાકૃતિક (ભૌતિક અથવા સ્થૂલ) ઉન્નતિના પરિણામે યુરોપમાં તો દેશવાત્સલ્યનો જન્મ થયો છે, પરન્તુ હું જાણવા માગું છું કે આપણા ભારતવર્ષમાં જગત્ વાત્સલ્ય ક્યાંય જન્મ લીધો છે ?

ગુરુ:—આજકાલ એવું બનતું જોવામાં આવતું નથી. પાશ્ચાત્ય શિક્ષણના સંસ્કારોએ આપણા ઉપર એવી તો સતજડ અસર કરી છે કે હવે આપણે જગત્વાત્સલ્ય થવાને બદલે દેશવાત્સલ્ય થવા લાગ્યા છીએ. અત્યારે આપણને અન્ય પ્રજાઓ ઉપર તિરસ્કાર આવવા લાગ્યો છે, પરંતુ અત્યાર સુધી આ દેશમાં એવું કાંઇજ નહોતું. “દેશવાત્સલ્ય” એવી વસ્તુજ આ દેશમાં નહોતી. અન્ય પ્રજાપ્રતિ બેદલાવે વર્તવું, એવો કોઇને કદાપિ ખ્યાલ પણ આવતો નહોતો. હિંદુ રાજાઓની પછી મુસલમાન રાજાઓ થયા તોપણ હિંદુઓએ તેમની સામે કશો વાંધો ઉઠાવ્યો નહિ. હિંદુઓને મન હિંદુ તથા મુસલમાન એક સમાન હતા. મુસલમાન પછી અંગ્રેજો આવ્યા, તો પણ હિંદુઓએ એકેકે શબ્દ ઉચ્ચાર્યો નહિ, એટલુંજ નહિ પણ હિંદુઓએજ અંગ્રેજોને ખોલાવી રાજ્ય ઉપર બેસાર્યા. હિંદુ સીપાહીઓ અંગ્રેજોની તરફથી લડ્યા અને હિંદુઓનું રાજ્ય તેમનેજ અર્પણ કર્યું. કારણ કે અંગ્રેજો પોતાનાથી ભિન્ન જાતિના છે, એવો ખ્યાલજ હિંદુ પ્રજાને આવી શક્યો નહોતો. અંગ્રેજો પ્રત્યે તેમને સુદ્ધ દ્વેષભાવ નહોતો. આજે પણ ભારતવર્ષ અંગ્રેજ રાજ્યપ્રત્યે સંપૂર્ણ વફાદાર છે. અંગ્રેજ પ્રજા હિંદુજાતિની આવી પ્રભુભક્તિ-રાજભક્તિ સમ્યક્રૂપે સમગ્ર શકતી નથી, અને તેથી તે હિંદુજાતિને દુર્બળ માની કૃત્રિમ પ્રભુભક્ત જાતિ માને છે. પરંતુ અંગ્રેજ પ્રજાની તે એક ગંભીર ભૂલ છે, એમ કહેવાની જરૂર નથી.*

* અંગ્રેજ પ્રજાની એ ભૂલ, અને તે લોકોને એક માની લેવાની હિંદીઓની ભૂલ, એ બંને ભૂલો અથવા ભ્રમણાઓનો ઘટસ્ફેટ હવે કેવી રીતે થવા માડ્યો છે તે વાત હવે પ્રસિદ્ધ છે.

સંપાદક

શિષ્ય:—પરંતુ હિંદુ પ્રજા અથવા અંગ્રેજોના હિંદુ સીપાઇઓ “ ધર્મર સર્વ જૂતમાત્રમાં છે, સર્વત્ર આત્મતત્ત્વ છે. ” એમ માનીનેજ અંગ્રેજો તરફથી લડયા હોય એમ હું તો માની શકતો નથી.

ગુરુ:—સાધારણ જનસમાજ એની તાર્કિક વાતોને સમજી ન શકે. એ વાત તો તદ્દન રૂપબદ્ધ છે. પરંતુ જાતીય ચરિત્ર સર્વદા જાતીય ધર્મનેજ અવલંબી રહ્યું હોય છે, એ સિદ્ધાંત વિસરી જવો જોઈતો નથી. જેઓ પોતાનો જાતીય ધર્મ સમજતા નથી તેઓને પણ જાતીય ધર્મને અધીન રહ્યા સિવાય માલતું નથી. અર્થાત્ જાતીયધર્મદ્વારાજ જાતીય ચરિત્ર ધડાય છે. ધર્મનો ગૂઢ મર્મ તો બહુજ અલ્પ મનુષ્યો સમજી શકે છે; પરંતુ જેઓ તે ગૂઢ મર્મ સમજી શકે છે તેમની આજ્ઞાથી અને તેમના અનુકરણદ્વારા તે દેશનું જાતીય (સામાજિક) ચરિત્ર પણ ક્રમે ક્રમે ગઠિત તથા રાસિત થતું ચાલે છે. હું તને જે અનુશીલન ધર્મ આજે સમજાવવા બેઠો છું. તે ધર્મ પણ સર્વ સાધારણ હિંદુ પ્રજાને માટે સહજ સમજી શકાય એમ હું માનતો નથી; પરંતુ એટલું તો નિશ્ચિતજ છે કે જે વિદ્વાન પુરુષો આ ધર્મના રહસ્યને ખરાખર સમજીને ગૂઢજ કરે તો તેમની આજ્ઞા અને અનુકરણદ્વારા સમસ્ત હિંદુજાતીનું જાતીય ચરિત્ર પણ ગઠિત થયા વના રહે નહિ. જાતીય ધર્મનું સુખ્ય ફળ બહુજ અલ્પ મનુષ્યોને પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ તેનું ગૌણ ફળ તો સૌ કોઈને અવશ્યજ પ્રાપ્ત થાય છે.

શિષ્ય:—એક વાત હજી ખરાખર સમજાઈ નહિ. આપે પ્રીતિની જે પારમાર્થિક અનુશીલનપદ્ધતિ દર્શાવી તેના પરિણામે જન્મત વાત્સલ્યમાં દેશવાત્સલ્ય સમાપ્ત જાય, એ વાત તો હું સમજી ગયો. પણ દેશવાત્સલ્યના અભાવે આ ભારતવર્ષ સાતસે વર્ષથી પરાધીનપણે અવનતિ પામતો જાય છે, તેનો કાંઈ વિચાર કર્યો ? આપે કહી તે પારમાર્થિક પ્રીતિ સાથે જાતીય ઉન્નતિને કાંઈ સંબંધ છે ખરો ?

ગુરુ:—નિષ્કામ કર્મયોગદ્વારાજ જાતીય ઉન્નતિ થઈ શકે. પોતાનાં સર્વ કર્તવ્ય-કર્મ નિષ્કામપણે કરવાં જોઈએ. જે કર્મો ધર્મશાસ્ત્રોદિત એટલે કે શાસ્ત્રસંમત હોય તેજ કર્મો અનુષ્ટેય છે, એ વાત તો પૂર્વે હું કહીજ ગયો છું. આત્મરક્ષા, દેશરક્ષા, પરપીડિતની રક્ષા, અને પતિતોનો ઉદ્ધાર-એ સર્વ ધર્મશાસ્ત્રોદિત કર્મો છે; અને તેથી તે આચરવા યોગ્ય છે. અર્થાત્ નિષ્કામ ચિત્તે આત્મરક્ષા, દેશરક્ષા, પીડિત બંધુઓની રક્ષા તથા દેશીય લોકોની ઉન્નતિ કરવાના પ્રયત્નો અંતઃકરણ પૂર્વક કરવા જોઈએ.

શિષ્ય:—નિષ્કામપણે આત્મરક્ષા કેમ થઈ શકે, તે સમજતું નથી. આત્મરક્ષા પોતેજ સકામ છે.

ગુરુ:—તે પ્રશ્નો ઉત્તર હવે પછી આપીશ.

અધ્યાય ૨૨ મો-આત્મપ્રીતિ

શિષ્ય:—નિષ્કામ આત્મરક્ષા કેવી રીતે થઈ શકે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે આજે આપવાનું કહ્યું છે. કૃપા કરીને તેનું સમાધાન કરો તો સાંભળવાની ઈચ્છા છે.

ગુરુ:—આપણા ભક્તિવાદના સમર્થન માટે કોઈ પાશ્ચાત્ય પંડિત પ્રમાણે આપે એવી આશા હું રાખતો નથી. છતાં હર્ષદરપે-સરની એક યુક્તિનો ભાવાર્થ હું તને કહું તે સાંભળ:—

“ ઇશ્વરની સૃષ્ટિની રક્ષામાટે પ્રત્યેક પ્રાણીએ પોતાની આત્મરક્ષા કરવી જોઈએ. સૃષ્ટિ રક્ષા અર્થે આત્મરક્ષા અત્યંત પ્રયોજનીય છે, અને તેથી તે ઇશ્વરોદ્દિષ્ટ કર્મ છે. એ ઇશ્વરાનુમોદિત કર્મ સર્વદા નિષ્કામપણે કરવું જોઈએ. આત્મરક્ષા પણ નિષ્કામપણે થઈ શકે છે, અને તેમ કરવું એ પ્રાણીમાત્રની ફરજ છે. ”

હવે, પરહિત અને પરરક્ષાની સાથે આ આત્મરક્ષાની સરખામણી કરી જો. પરહિત ધર્મ કરતાં પણ આત્મરક્ષાધર્મનું ગૌરવ અધિક છે. જો જગતના લોકો પરસ્પરનું હિત ન કરે, અથવા પરસ્પરની રક્ષા ન કરે તો તેથી જગત્ મનુષ્ય-રહિત થઈ જાય એવો સંભવ નથી. ઉદાહરણ તરીકે અસભ્ય કિંવા જંગલી મનુષ્યો પરહિત ધર્મને લેશ પણ સમજતા નથી. છતાં પણ જગતમાંથી જંગલી જાતિઓ હજી નષ્ટ થઈ નથી, અને થઈ શકે પણ નહિ; પરંતુ કોઈ પણ સભ્ય અથવા અસભ્ય સમાજ જો આત્મરક્ષામાં ખેદરકાર રહે તો તેનો નાશ તો વહેલો મોડો થયા વિના રહેજ નહિ. જો પ્રત્યેક મનુષ્ય અથવા પ્રત્યેક પ્રાણી પોતાની આત્મરક્ષા અર્થે સર્વદા તત્પર ન રહે તો જગતમાં એક પણ મનુષ્ય કે એક પણ પ્રાણી બચી શકે નહિ. મતલબ કે પરહિત કરતાં પણ પોતાના પ્રાણની રક્ષા કરવી એ અત્યંત પ્રયોજનીય છે.

શિષ્ય:—આપના આ સિદ્ધાંતો મને તો નાસ્તિક જેવા જણાય છે. કેમકે હું કોઈને કાંઈ પણ આપ્યા વિના માઈ પેટજ ભર્યા કંઈ તો તેનું પરિણામ શું આવે ?

ગુરુ:—તું તારા માટે જે કાંઈ ખાવાની સામગ્રી એકત્ર કરી શકે, તે સર્વ સામગ્રી જો તું દરરોજ અન્યને વહેંચી દે તો, બહુ બહુ તો સાત-આઠ દિવસે તારા દાનધર્મનો અંત આવ્યા વિના રહે નહિ; કારણ કે તું પોતે ખાઈ ન શકે તો તારો દેહ પણ ટકી શકે નહિ. પરાર્થે કાંઈ પણ વાપરવું નહિ, એમ હું કહેવા માગતો નથી, પરંતુ પોતાની આત્મરક્ષાઅર્થે પણ પ્રત્યેકે ખાવું તો જોઈએ, એજ હું કહેવા માગું છું. પરાર્થે કાંઈ પણ વાપરી શકે એવી જેની સ્થિતિ ન હોય, તેણે પરને આપ્યા વિના પોતેજ પોતાનો નિર્વાહ ચલાવી લેવો જોઈએ. અહીંયાં કેટ-

ક્ષીક ગેરસમજ ઉત્પન્ન થવાનો ભય છે ખરો. જેઓ પોતાના મેજ્જશીખની ખાતર લખલૂટ ખર્ચ કર્યા કરતા હોય, તેઓ પરાયે કાંઈ પણ દાન આપી શકે નહિ, તે તે તેમને માટે કોઈ પણ રીતે ક્ષાંતવ્ય લેખી શકાય નહિ. જેઓ ભૂતમાત્રમાં આત્મ-યુદ્ધિ રાખતા હોય, તેમણે તો પોતાના આહારમાં અને પેરના આહારમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ રાખવો ઉચિત નથી; કારણ કે પોતાનામાં અને અન્યમાં સમાન યુદ્ધિ રાખવી એજ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે.

શિષ્ય:—ઉદાહરણ આપવામાંજ મારી ભૂલ થઈ ગઈ. પરાપકારાર્થે પોતાના પ્રાણનો ભોગ આપવો એ શું આપણું કર્તવ્ય નથી ?

શુદ્ધ:—અનેક સમયે તેમ કરવું એ પણ આવશ્યક કર્તવ્ય છે, અને તેવે સમયે તે કર્તવ્ય નહિ અગ્નવવું એ અધર્મ છે.

શિષ્ય:—એ વિષે કૃપા કરીને એક બે દષ્ટાંતો આપો તો સાંભળવાની ઇચ્છા છે.

શુદ્ધ:—જે માતાપિતાના પ્રતાપે તને આ દેહ પ્રાપ્ત થયો છે, અને જેમના પ્રતાપે તું કર્મ તથા ધર્મ કરવાને યોગ્ય બન્યો છે, તે માતાપિતાની રક્ષાર્થે પ્રસંગો-પાત પ્રાણ અર્પણ કરવો પડે તો કરવો એ ધર્મ છે, અને તેવે પ્રસંગે તે કર્તવ્ય ન અગ્નવવું તે અધર્મ છે.

તેવીજ રીતે તને પ્રાણદાન આપવાનો જે અન્ય કોઈએ પ્રયત્ન કર્યો હોય, તો તેમને માટે પણ તારે પ્રાણનું બલિદાન આપવાને તત્પર રહેવું જોઈએ.

તેજ પ્રમાણે જેઓના રક્ષકતરીકે તારે તારું કર્તવ્ય બળવવાનું હોય, તેમને માટે પણ પ્રાણ આપવો એ પણ તારું આવશ્યક કર્તવ્ય છે. હવે, તું કોનો કોનો રક્ષક છે, તે વિષે વિચાર કરી જો. એક તો તારાં સ્ત્રી-પુત્રાદિનો અને તારા પરિવાર વર્ગનો, (૨) સ્વદેશનો, (૩) તારા સ્વામીનો—અર્થાત્ જેઓ તને પગાર આપી પોતાના કાર્યમાં યોજે છે તે શેડનો, અને (૪) શરણાગતનો. એટલા માટે સ્ત્રીપુત્રાદિ પરિવાર, સ્વદેશ, સ્વામી તથા શરણાગત વિગેરેની રક્ષાઅર્થે તારે તારા પ્રાણની આહુતી આપવી એ તારો ધર્મ છે.

જેઓ પોતાની રક્ષા કરવાને અશક્ત હોય, તેમની રક્ષા અનુબ્યમાત્રે કરવી જોઈએ. સ્ત્રીઓ, બાળકો, વૃદ્ધો, રોગીઓ તથા આંધળા-અપંગો વિગેરે પોતાની રક્ષા કરી શકતા નથી. આવા અનુબ્યોની રક્ષાઅર્થે પણ આપણે પ્રાણનો ત્યાગ કરવો પડે તો તે કરવો એ ધર્મ છે.

એ સિવાય પણ પ્રાણપરિત્યાગ કરવાના અનેક પ્રસંગો આવે છે, કે જેની અત્યારે ગણતરી થતી અશક્ય છે, તેમજ તેની એટલી બધી આ પ્રસંગે જરૂર પણ નથી. જેની જ્ઞાનાર્જની તથા કાર્યકારિણી વૃત્તિઓ યથાયોગ્ય વિકાસ પામી હોય છે, તેઓ કેવે પ્રસંગે પ્રાણપરિત્યાગ કરવો તે ધર્મ છે, અને કેવે પ્રસંગે તેમ કરવું એ

અધર્મ છે તે વાત બહુ સારી રીતે સમજી શકે છે.

શિષ્ય:—આપનો કહેવાનો આશય એવો છે કે આત્મપ્રીતિ એ અન્ય પ્રત્યેની પ્રીતિવૃત્તિની વિરોધી હોવા છતાં તે તિરસ્કારને પાત્ર તો નથીજ; પરંતુ આત્મપ્રીતિને યોગ્ય નિયમોથી સીમાબદ્ધ કરીનેજ તેનું ઉચિત અનુસરણ તથા વિકાસ કરવો જોઈએ. એમજને ?

ગુરુ:—વસ્તુતઃ જો સ્વ-પરમાં કાંઈ ભેદ ન લાગતો હોય અને સર્વ કાંઈ સમાન છે, એવી વૃત્તિ સતત રહ્યા કરતી હોય, તો તો પછી સ્વ અને પર એવા ભેદો પાડવા એજ અનુચિત છે. આત્મપ્રીતિને યોગ્યરૂપે કુળવવાથી તથા તેને વ્યવસ્થિત બનાવવાથી ક્રમે ક્રમે તેનો સમાવેશ જગતિક પ્રીતિમાં થઈ જાય છે; કારણ કે આપણે કાંઈ આ જગતની બહાર નથી. ધર્મનું, અને તેમાં પણ ખાસ કરીને હિંદુધર્મનું મૂળ એક માત્ર ઈશ્વર છે. ઈશ્વર સર્વ જૂતમાં વ્યાપ્ત છે, અને તેથી પ્રાણીમાત્રનું હિત સાધવું એજ આપણો ધર્મ છે. હું પૂર્વેજ કહી ગયો છું કે સર્વ વૃત્તિઓને ઈશ્વરમુખી કરવી એ મનુષ્યજન્મનો અંતિમ ઉદ્દેશ છે. જો પ્રાણીમાત્રનાં હિતસાધનમાં ધર્મ હોય તો પછી પરનું હિતસાધન કરવું એ પણ ધર્મકર્તવ્ય છે, એમ કહેવાની જરૂર રહેતી નથી. તેવીજ રીતે પોતાનું હિત સાધવું એ પણ આપણું ધર્મકર્તવ્ય છે; કારણ કે આપણે પણ સર્વ જૂતના અંતર્ગતજ છીએ. જેવી રીતે અન્ય પ્રાણીઓમાં ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ છે, તેવીજ રીતે આપણામાં પણ છે, એ વાતનો અસ્વીકાર કેવી રીતે થઈ શકે ? સારાંશ કે પરપ્રાણીની રક્ષા કરવી એ જ એમ આપણો ધર્મ છે, તેવીજ રીતે પોતાની રક્ષા કરવી એ પણ આપણો ધર્મ છે.

શિષ્ય:—પણ મૂળ વાતમાંજ મોટા વાંધા આવે છે, તેનું કેમ ? જે સ્વેએ આત્મહિત અને પરહિત વચ્ચે પરસ્પર વિરુદ્ધતા ઉપસ્થિત થાય ત્યારે આત્મહિત સાધવું કે પરહિત સાધવું તેનો નિર્ણય કેવી રીતે કરવો ? અત્યાર પૂર્વેના ધર્મવેતાઓ એમજ કહી ગયા છે કે જ્યાં આવા વિરોધ ઉત્પન્ન થાય ત્યાં પરહિત સાધવું એજ ધર્મ છે. તે વિષે આપનો શું અભિપ્રાય છે ?

ગુરુ:—તેં જે છેલ્લી વાત કહી તેવી વાત કાંઈ ધર્મમાં હોય એમ મારા જાણવામાં નથી. ક્રિશ્ચિયન ધર્મ કહે છે કે બીજાઓ તરફથી જે પ્રકારના વર્તનની ઇચ્છા તમે રાખતા હો તેવા પ્રકારનું વર્તન તમે તેમના પ્રત્યે કરો. આ વચન ઉપરથી એટલું તો સમજી શકાય છે કે તેમાં પરહિતને પ્રાધાન્ય આપવાને બદલે સ્વહિત તથા પરહિત એ ઉભયને એકસરખું મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે. પરંતુ એ વાતને આપણે હમણાં રહેવા દઈએ; કારણ કે આપણે પણ આ અનુશીલન તત્ત્વની વ્યાખ્યામાં, ખાસ પ્રસંગે પરહિતનેજ અગત્યનું સ્થાન આપવું પડશે; પરંતુ તારા પ્રશ્નનો નિર્ણય તો બહુજ સરળ રીતે થઈ શકે તેમ છે. તારા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં

સર્વાથી પ્રથમ મારે એટલું કહી લેવું જોઈએ કે પરનું અનિષ્ટ થાય એ તો સદાય અધર્મજ છે. એટલે કે અન્યનું અનિષ્ટ કરી પોતાનું હિત સાધવાનો કોઈને પણ અધિકાર નથી. હિંદુધર્મ તથા ક્રિશ્ચિયનધર્મ તથા ખીજા ધર્મો પણ આમાં સમ્મત થયા વિના રહેશે નહિ. વર્તમાન દાર્શનિકો તથા નીતિવેતાઓ પણ તેથી જૂદા પડી શકે તેમ નથી. અનુશીલન તત્ત્વ તું જો ઝરાખર સમજી શક્યો હોઈશ તો તારા લક્ષમાં આટલી વાત તો ખાસ કરીને આવીજ હશે કે પરનું અનિષ્ટ ચિંતવવું એ પણ ભક્તિ, પ્રીતિ આદિ શ્રેષ્ઠ વૃત્તિઓના અનુશીલનમાં મહાન્ વિઘ્નરૂપ છે, એટલુંજ નહિ પણ સમાનભાવ કે જોને ભક્તિ તથા પ્રીતિના લક્ષણરૂપ માનવામાં આવે છે, તે સમાનભાવનો પણ એ દુષ્ટવૃત્તિ ઉચ્છેદ કરે છે. પરનું અનિષ્ટ કરવાની ભાવનાથી ભક્તિ-પ્રીતિ-દયા આદિ શ્રેષ્ઠ વૃત્તિઓ લુપ્ત થઈ જાય છે, એટલા માટે અન્યનું અહિત કરીને પણ પોતાનું હિત સાધી લેવું એ તો છેકજ અનુચિત છે. હિંદુશાસ્ત્રની તથા આપણા અનુશીલન ધર્મની પણ એજ આજ્ઞા છે. આત્મપ્રીતિનો ઉપર કહ્યો તે એક મુખ્ય નિયમ છે.

શિષ્ય:—આ નિયમનો અમલ કેવી રીતે કરવો, તે સમજાવો. દાખલાતરીકે એક માણસ ચોર છે, અને તેનાં સ્ત્રીપુત્રાદિ કુટુંબીઓ લુપ્તથી ટળવળી રહ્યાં છે. ચોરી કરનારા મનુષ્યો ધણું કરીને એવી અવસ્થાજ ભોગવતા હોય છે, એમ કહેવાની જરૂર નથી. એવો કોઈ ચોર, ધારો કે મારે ત્યાં રાત્રે ખાતર પાડવા આવે, અને તાળાં તોડવા માટે તો તે વખતે મારે શું તેને ન પકડવો? ચોરી કરવાનો તેનો ઉદ્દેશ પોતાના પરિવાર વર્જને અન્ન-વસ્ત્ર આપવા સિવાય ખીજો કાંઈજ નથી, એ વાતનો હું અસ્વીકાર નથી કરતો; પરંતુ એવા ચોરને જતો કરવો, અથવા તો તેને ધનામ આપીને વિદાય કરવો, એને આપ શું યોગ્ય ધારો છો?

ગુરુ:—નહિ, એવાઓને તો પકડી યોગ્ય સજા અપાવવી જોઈએ.

શિષ્ય:—એમ કરવાથી મારી સંપત્તિની તો રક્ષા કરી શકું અને માફ પોતાનું હિત સાધી શકું, પણ પેલા ચોરનું તથા તેનાં કુટુંબીઓનું ભયંકર અનિષ્ટ થાય તેનું શું કરવું? આપનો પ્રથમ નિયમ હવે ક્યાં ગયો?

ગુરુ:—ચોરનાં નિરપરાધી સ્ત્રીપુત્રાદિ જો લુપ્તથી રીયાતાં હોય અને તેમને ખાવા માટે તું કાંઈ આપે તો તે કાર્ય અયોગ્ય નજ કહેવાય. ચોર પોતે પણ ક્ષુધા-તૃપાથી પીડાતો હોય તો તેને પણ અન્ન-પાણી આપવું જોઈએ; પરંતુ તેને તેની ચોરીના અપરાધ માટે તો અવશ્ય દંડ મળવોજ જોઈએ; કારણ કે ચોર વિગેરેને જો ઉચિત શિક્ષા ન કરવામાં આવે તો તેથી આપણું એકલાનુંજ નહિ પણ સમસ્ત મનુષ્યજાતિનું અનિષ્ટ થાય છે. ચોરને આશ્રય આપવાથી ચૌધૃત્તિને ઉરોજન મળે છે અને તેથી એકંદરે સમાજનું અહિતજ થાય છે.

શિષ્ય:—આ તો આપે વિલાયતી હિતવાદનો સિદ્ધાંત રચ્યુ કર્યો. જનસમાજના મોટા ભાગનું મોટું હિત થાય એ સૂત્રનું આવા પ્રસંગે અવલંબન લેવું જોઈએ, એમજ આપ કહેવા માગો છો ને ?

ગુરુ:—હિતવાદનો સિદ્ધાંત મસ્કરીમાં ઉડાવી મૂકવા જેવો નથી. હિતવાદીઓની એક મહાન ભૂલ છે તે આપણે સુધારી લેવી જોઈએ. તેઓ એમ કહે છે કે હિતવાદની અંદરજ સમસ્ત ધર્મોનું રહસ્ય સમાપ્ત જાય છે; પણ તે તેમનો ભ્રમ છે. હિતવાદ તો ધર્મતત્ત્વનો એક સામાન્ય અંશમાત્ર છે. મેં હિતવાદને ઉપર જે મહત્ત્વ આપ્યું તેને તો આપણા અનુશીલનવાદના એક ખુણામાંજ હું સ્થાન આપું છું. હિતવાદનો સિદ્ધાંત સત્ય છે, પણ તે ધર્મતત્ત્વના સમસ્ત ક્ષેત્ર ઉપર પ્રસરી જાય એટલો યજવાન નથી. ધર્મ જોઈએ તો ભક્તિમાં અથવા સર્વજૂતમાત્રમાં સમદષ્ટિ રાખવામાં છે. એ ભક્તિ કિંવા સમદષ્ટિરૂપી મહાશિખરમાંથી જે હળદો નદીઓ તથા ઝરાઓ વહે છે તે પૈકી હિતવાદ તો એક નજીવામાં નજીવો ઝરા માત્ર છે. પરંતુ તે ઝરાનું જળ પવિત્ર છે. હિતવાદ પણ ધર્મનો છેજ. હિતવાદને અધર્મ કહેવાનું સાહસ કરવું એ મૂર્ખતા છે.

વિશેષ સ્પષ્ટ રીતે કહું તો અનુશીલન ધર્મમાં “જનસમાજના મોટા ભાગનું મોટું હિત થાય” તે સિવાય અન્ય કોઈ વાત કહેવાની નથી. દાખલાતરીકે જૂતમાત્રનું હિતસાધન કરવું એ જો ધર્મ હોય તો પછી એક જણનું હિતસાધન કરવું એ પણ ધર્મજ છે. એક જણને ખદલે જો દશ જણનું એક સરખું હિત થતું હોય તો તે વાગી એકના હિતની અપેક્ષાએ દશ ગણો ધર્મ છે. જો એક તરફ એકજ વ્યક્તિનું હિત સધાતું હોય અને બીજી તરફ દશ જણનું તેટલુંજ હિત સધાતું હોય તો એક જણના હિતના ભોગે પણ બીજા દશ જણનું હિત સાંધવું એ ધર્મ—કર્તવ્ય છે. આવા સ્થળે દશ જણના હિતના ભોગે એક વ્યક્તિનું હિત થવા દેવું એ અધર્મ છે.* મોટા ભાગના હિતનો સિદ્ધાંત આવા સ્થળે સફળ થાય છે.

બીજી રીતે કહીએ તો એક તરફ એક જણનું સ્વસ્થ હિત સધાતું હોય અને બીજી તરફ એક જણનું વિશેષ હિતસધાતું હોય તો આવા સ્થળે અસ્થ હિતનો પરિત્યાગ કરી વિશેષ હિતસાધન થવા દેવું એજ ધર્મ છે, અને તેથી વિરુદ્ધ વર્તવું એ અધર્મ છે. મહાન હિતનો સિદ્ધાંત આવા સ્થળે સ્પષ્ટ થાય છે.

શિષ્ય:—આ વાતો તો બહુજ સરળ અને સ્પષ્ટ છે.

ગુરુ:—આ વાતો અત્યારે જેટલી સ્પષ્ટ જણાય છે તેટલી કાર્ય કરતી વેળા

* દશ જણના હિતાર્થે એક જણનું અનિષ્ટ કરવું, એવો અર્થ મહેરબાની કરીને આ ઉપદેશમાંથી કોઈએ કહાડવો નહિ; કારણ કે એવો અર્થ યથાર્થ ધર્મથી વિરુદ્ધ છે, એમ કહેવાની જરૂર નથી.

સ્પષ્ટ જણાતી નથી. દૃષ્ટાંતતરીકે એક તરફ એક કુદીન વ્યાજાણુ ગરીબાઇને લીધે પોતાની કન્યા મોટી વયની થઇ જવા છતાં પરણાવી શકતો ન હોય અને ખીજી તરફ એકાદ ગરીબનું કુટુંબ ભુખમરાથી અધમુવા જેવી અવસ્થા ભોગવતું હોય, એવા પ્રસંગે મોટું હિત પેલા ગરીબના પક્ષમાં હોવા છતાં તેને પૂરો એક આનો પણ તું આપી શકશે નહિ અને પેલા વ્યાજાણુને પાંચ રૂપિયા આપવા છતાં પણ તને તે રકમ નહીં જણાશે. આ પ્રમાણે અનેક પ્રસંગોએ અને છે. વિશેષ હિત કોના પક્ષમાં છે, તેનો યથાવત્ તોલ અથવા વિવેક બહુજ ઓછાં મનુષ્યો કરી શકે છે.

શિષ્ય:—એ વાતને જવા લો. થોડાં મનુષ્યો કરતાં વધારે મનુષ્યોનું હિત-સાધન એ ધર્મ છે, તેમજ એક મનુષ્યના અદ્યપહિતને બદલે બીજા મનુષ્યોનું તેથી વધારે હિત થતું હોય તો તે વિશેષ હિત કરવું એ ધર્મ છે, એ વાત સમજાઇ; પરંતુ જે સ્થળે એક મનુષ્યનું વધારે હિત સધાતું હોય અને ખીજી તરફ દસ મનુષ્યોનું અદ્યપ હિત સધાતું હોય ત્યાં શું કરવું ?

ગુરુ:—એવે સ્થળે માર્ક મૂકવા, અર્થાત્ માર્કડાની ગણતરીથી કામ કરવું જોઇએ. ઉદાહરણતરીકે કદપના કર કે એક તરફ એક મનુષ્યનું જેટલું હિત સધાતું હોય તેના ચોથા ભાગ જેટલું હિત જો સો મનુષ્યોનું—પ્રત્યેકનું સધાતું હોય તો એકંદરે પચીસ મનુષ્યોનું હિતસાધન એક મનુષ્યના હિતસાધન કરતાં ધણુંજ વધી જાય. આવા પ્રસંગે એક જણનું વિશેષ હિતસાધન રહેવા દઇ સો જણનું અદ્યપ હિતસાધન કરવું, એ ધર્મ છે. ખીજી રીતે જોતાં એક મનુષ્યનું જેટલું હિત સધાતું હોય તેના હજારમા ભાગ જેટલું હિતસાધન જો સો મનુષ્યોનું સધાતું હોય તો તેવે સ્થળે સો જણના હિતને રહેવા દઇ એક મનુષ્યનું સંપૂર્ણ હિત સધાવા દેવું એ કર્તવ્ય છે. કારણ કે સો મનુષ્યોનાં હિતની પેલા એક મનુષ્યના સુખની સાથે તુલના કરીએ તો માત્ર એક દશાંશજ થાય.

શિષ્ય:—હિતાહિતનું એવી રીતે માપ થઇ શકે એ સંભવિત નથી. પ્રત્યેક પ્રસંગે જો એમ હિસાબ કરવા બેસીએ તો હિસાબમાં ને હિસાબમાંજ સમય નીકળી જાય.

ગુરુ:—અનુશીલનતત્ત્વના અભ્યાસીઓને માટે એ કાર્ય બહુ સરળ છે. જેઓની સર્વ પ્રકારની વૃત્તિઓ અને તેમાં પણ વિશેષે કરીને જેઓની જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિઓ સારી રીતે કેળવાઇને સ્ફુર્તિપાત્ર (સૂક્ષ્મ) થઇ હોય તેઓ હિતાહિતનો નિર્ણય બહુ સારી રીતે કરી શકે છે. જેઓ અનુશીલનપદ્ધતિથી વિમુખ છે તેઓનેજ એ કામ કઠિન જેવું જણાય છે. વસ્તુતઃ એવાં મનુષ્યોને માટે સર્વ પ્રકારનો ધર્મ દુઃસાધ્ય છે, એ વાત હું તને પૂર્વે જણાવી ગયો છું. યુરોપીય હિતવાદીઓ એ વિષે બહુજ સ્પષ્ટ રીતે પોતાના સિદ્ધાંતો પ્રતિપાદન કરે છે, તેથી મારે તે વિષયપરત્વે વિશેષ વિસ્તારથી બોલવાની જરૂર નથી. અનુશીલનવાદ તથા હિત-

વાદનાં સ્થાનો તારાથી નિશ્ચિત થઇ શકે એટલા માટેજ મેં હિતવાદસંબંધી અન્ને પ્રસારો કર્યો છે.

શિષ્ય:—એ સ્થાનોનું જરા સ્પષ્ટીકરણ કરો.

ગુરુ:—હિતવાદ તથા અનુશીલનવાદ, અનેનો પ્રીતિવૃત્તિના સામંજસ્યમાં સમાવેશ થઇ જાય છે. સર્વ જૂતપ્રત્યે સમાન ભાવ રાખવો જોઇએ; પરંતુ જે સમયે વ્યક્તિ-વિશેષનું હિત પરસ્પર વિરોધી જણાય તે સમયે આંકડા મૂકીને તથા નિષ્પક્ષપાત બુદ્ધિએ તુલના કરીને જનસમાજના મોટા ભાગનું વિશેષ હિત ક્યાં સમાવેલું છે, તેનો નિર્ણય કરવો જોઇએ. તટસ્થપણે રહી જે વ્યક્તિઓના હિતાહિતનો નિર્ણય કરવો એ કાર્ય બહુ કઠિન નથી, પરંતુ જ્યારે આત્મહિત અને પરહિત વચ્ચે વિરોધ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે મનુષ્ય પોતાની સમતોલન વૃત્તિને ગુમાવી બેસે છે. એટલા માટે એવે સ્થળે નીચેના નિયમો સદા સ્મરણમાં લાવવા જોઇએ:—

(૧) જ્યારે એક તરફ તારું પોતાનું હિત સમાયેલું હોય અને બીજી તરફ એક કરતાં વધારે મનુષ્યોનું સરખું હિત રહેલું હોય, ત્યારે તારે આત્મહિત ત્યજી પરહિત કરવું એ ધર્મ છે.

(૨) જ્યારે એક તરફ તારું પોતાનું હિત સમાયેલું હોય અને બીજી તરફ બીજા કોઇએક મનુષ્યનું અધિક હિત સમાયેલું હોય, તો તે સ્થળે પણ તારે પરહિતજ કરવા તત્પર થવું જોઇએ.

(૩) જ્યારે એક તરફ તારું વિશેષ હિત સમાયેલું હોય અને બીજી તરફ બીજાનું અટપહિત સમાયેલું હોય તે સ્થળે જે તરફની હિતની માત્રા એકંદરે વિશેષ જણાય તે તરફનું હિતસાધન કરવું એજ કર્તવ્ય છે. જે સામા પક્ષના હિતની માત્રા એકંદરે વિશેષ પ્રમાણમાં જાય તો સામા પક્ષનું હિત થવા દેવું અને જે તારા પક્ષનું હિત વિશેષ પ્રમાણમાં થવું હોય તો તારે પોતાનું હિત સાધવું.

શિષ્ય:—પણ (૪) જે સ્થળે બન્ને પક્ષનું હિત સમાનભાવે રહેલું હોય ત્યાં શું કરવું ?

ગુરુ:—તે સ્થળે પરહિત થવા દેવું એજ ધર્મ અથવા કર્તવ્ય છે.

શિષ્ય:—કેમ ? જે સર્વ જૂતમાત્ર સમાનજ હોય તો પછી ઉક્ત પ્રસંગે પણ સ્વ તથા પર પ્રત્યે સમાન ભાવ કેમ ન રાખવો ?

ગુરુ:—તેનો ઉત્તર અનુશીલનવાદ બહુ યોગ્ય પ્રકારે આપે છે. પ્રીતિવૃત્તિ પરાનુરાગિણી હોય છે. કેવળ આત્માનુરાગિણી (સ્વાર્થી) પ્રીતિને પ્રીતિ કહી શકાય નહિ. પોતાનુંજ હિત સાધીને બેસી રહેવાથી પ્રીતિનું અનુશીલન, સ્ફુરણ તથા સાર્થક્ય થતું નથી. પરહિત સાધનાથી જે પ્રીતિનો ઉપયોગ થાય તોજ તે પ્રીતિવૃત્તિ વિશેષ ઉન્નત તથા દિવ્ય બની શકે. એટલા માટે જ્યારે સ્વાર્થી તથા

પરાર્થ વચ્ચે એવાએવી થાય તે સમયે પરપક્ષનું હિતસાધન કરવું, અને તેમાં પણ આત્મહિત થયા વિના રહેવું નથી; કારણ કે પરહિત કરવામાં જ્યારે માણુસની પ્રીતિવૃત્તિ યોગ્ય છે ત્યારે તેની પોતાની પ્રીતિનું અનુશીલન સ્ફુરણ તથા સાર્થક્ય થયા વિના રહેવું નથી; અને એવી રીતે પરહિત કરવામાં પણ તેનું પોતાનું હિત તો સમાચલુંજ રહે છે. મતલબ કે નિરંતર પરપક્ષનું હિત કરવા ઉચ્ચમશીલ રહેવું.

એ જે ત્રણ નિયમોનો ઉદ્દેશ્ય કર્યો તેમનો પ્રથમ નિયમ બહુજ સ્પષ્ટ છે અર્થાત્ જ્યાં અન્યનું અનિષ્ટ થતું હોય ત્યાં પોતાના સ્વાર્થને તિલાંજલિ આપવી. આ નિયમની સીમા નક્કી કરવા હિતવાદીઓએ દ્વિતીય નિયમનો સ્વીકાર કર્યો છે.

તે સિવાય એક બીજો નિયમ પણ લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે. અનેક સમયે આપણું આત્મહિત જેટલું આપણા હાથમાં હોય છે તેટલું અન્યનું હિત આપણા હાથમાં હોતું નથી. ઉદાહરણતરીકે આપણે આપણી માનસિક ઉન્નતિ જેટલી ધારીએ તેટલી સાધી શકીએ, પણ અન્ય કોઈ વ્યક્તિની માનસિક ઉન્નતિ કરવાનું કાર્ય આપણા હાથમાં તેટલે અંશે હોતું નથી. આના પ્રસંગે સૌ પ્રથમ આપણે આપણી માનસિક ઉન્નતિ સાધી લેવી એજ આપણું પ્રથમ કર્તવ્ય છે; કારણ કે તેમાં સિદ્ધિની-સફળતાની સંભાવના વિશેષ રહેલી છે. વળી અનેક સ્થળે એવું પણ બને છે કે જે સૌ પ્રથમ આપણે આપણું હિત ન સાધી શકીએ તો પરહિતનું એક પણ કાર્ય આપણાથી થઈ શકે નહિ. એવે સ્થળે પરહિત પૂર્વે આત્મહિતજ સાધી લેવું જોઈએ. દૃષ્ટાંતરૂપે જે હું મારી માનસિક ઉન્નતિ પ્રાપ્ત ન કરું તો તારી માનસિક ઉન્નતિ કરવાને કદાપિ સશક્ત બની શકું નહિ. મતલબ કે આવા સંયોગોમાં સૌ પ્રથમ આપણે આપણું હિત સાધવા તરફજ દૃષ્ટિ કરવી જોઈએ. વૈદ્ય પોતેજ માંદગીની પથારીએ પડ્યો હોય તો તે પોતે આરોગ્ય થવા પહેલાં અનેક દરદીઓને આરામ આપવાનું કર્તવ્ય બજાવી શકે નહિ. માટે એવા સંયોગોમાં પ્રથમ આત્મહિતજ સાધી લેવું, એ આવશ્યક કર્તવ્ય છે.

અત્યાર પૂર્વે જે કોઈ હું તને કહી ગયો તેનો સંક્ષિપ્ત સાર પુનઃ કહી સંભળાવું છું તે સારીપેઠે ધ્યાનમાં રાખજો.

પ્રથમ—આત્મ તથા પરનું અભેદ જ્ઞાન એજ પ્રીતિવૃત્તિનું યથાર્થ અનુશીલન છે.

દ્વિતીય—પરનું તેથી કરીને આત્મપ્રીતિનો છેક નિષેધ થાય છે, એમ સમજવાનું નથી. અસુક સીમામાં યોગ્ય પ્રકારે આત્મહિત પણ કર્તવ્ય છે, કારણ કે સર્વ ભૂતમાં પોતાનો પણ સમાવેશ છે.

તૃતીય—વૃત્તિઓના અનુશીલનનો છેલ્લો ઉદ્દેશ એજ હોવો જોઈએ કે ક્રમે ક્રમે સર્વવૃત્તિઓ ઈશ્વરો-સુખી થઈ શકે. ઈશ્વરોદૃષ્ટ કર્મોજ નિરંતર કર્યા કરવાં. કરવા

યોગ્ય કર્મોમાં સંયોગોને અનુસરીને તથા ખૂબ વિચાર કર્યા પછી યોગ્ય ક્ષાત્રે ત્યારે આત્મહિતને તથા પરહિતને પણ પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ.

ઉક્ત નિયમોના પાલનથી હિંદુધર્મમાં કહેલા સમભાવને કથું વિદન થતું નથી. જે રથને આત્મરક્ષા કરવાનો એક માણસને અધિકાર હોય છે તે રથને અન્ય માણસને પણ આત્મરક્ષા કરવાનો તેટલોજ અધિકાર છે. જે રથને પરહિતાર્થે આત્મભોગ આપવાને તું અંધાયેલો હોય છે. તે રથને અન્ય પણ તારે માટે અત્મવિસર્જન કરવાને અંધાયેલો છે. આ પ્રકારનું જ્ઞાન એજ સમત્વ જ્ઞાન છે. મેં અનેક વાતો બહારથી લાવી અહીં અંધએસતી કરી છે તેથી ગીતોક્ત સામ્યજ્ઞાનને કરી હાનિ થતી હોય એમ માનીશ નહિ.

શિષ્ય:—પરંતુ મેં પૂર્વે જે એક પ્રશ્ન કર્યો હતો તેનો તો યોગ્ય ઉત્તર મળ્યો નહિ. મેં બિજાસાપૂર્વક એમ પૂછ્યું હતું કે હિંદુઓની પારમાર્થિક પ્રીતિની સાથે જાતીય ઉન્નતિને કેવા પ્રકારનો સંબંધ રહેલો છે ?

ગુરુ:—તે પ્રશ્નના ઉત્તરનું પ્રથમ સૂત્ર નક્કી થઇ ગયું. હવે, ધામે ધામે એજ પ્રશ્નો ઉત્તર આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ.

અધ્યાય ૨૩ મો-સ્વજનપ્રીતિ

ગુરુ:—હવે હર્ષદર્શને-સરનું પેહું વચન પુનઃ યાદ કર. તેણે કહ્યું છે કે:—

“પ્રત્યેક પ્રાણી જે પોતાની સંભાળ ન લે તો ખીજની સંભાળ લેવા નીકળવાનું પરિણામ પોતાના મૃત્યુમાંજ આવે; અને પ્રત્યેક પ્રાણી જે આ પ્રમાણે પોતાનું જીવન ગુમાવે તો પછી સંભાળ લઇ શકે એવાં કોઇ પ્રાણી જગતમાં રહે નહિ.”

જગદીશ્વરે જે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી છે તે સૃષ્ટિની રક્ષા કરવી, એવો ધર્મરત્ને ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ. આ સિદ્ધાંત સ્વીકારવામાં આવે તો આત્મરક્ષા કરવી એ પણ ધર્મરોદ્ધિષ્ટ કર્મ છે, એ વાતમાં લેશ પણ સંશય રહેતો નથી; કારણકે તે સિવાય સૃષ્ટિરક્ષા અસંભવિત છે; પરંતુ એટલા ઉપરથી એમ સમજ લેવાનું નથી કે મને તે પ્રકારે આત્મરક્ષા કરવી એજ કર્તવ્ય છે. જેઓ પોતાની આત્મરક્ષા કરવાને અશક્ત હોય, અને જેઓની આત્મરક્ષા કરવાની જવાબદારી આપણા ઉપર રહેલી હોય તેઓની રક્ષા પણ આત્મરક્ષા જેટલીજ પ્રયોજનીય છે; કારણ કે તે સિવાય જગત્તરક્ષા પણ સંભવે નહિ.

શિષ્ય:—આપ બાલ્યવ્ય્યાં વગેરેને ઉદ્દેશીને એ વાત કહો છો ?

ગુરુ:—હા. હું પ્રથમ એ વિષેજ બોલવા ઇચ્છું છું. બાળકો પોતાનું રક્ષણ અને

પાલન કરવાને શક્તિવાન હોતાં નથી. જો તેઓની રક્ષા તથા લાલન-પાલન કરવાને બોલે બીજાઓ પોતાના માથે ન લે તો તે બાળકો જીવી શકે નહિ. જો સમસ્ત બાલકો પાલન અને રક્ષા વગર રહે તો તેઓને માટે મુવા સિવાય બીજો રસ્તો રહે નહિ, અને એથી પરિણામે જગત જીવ શૂન્ય બની જાય. એટલા માટે આત્મરક્ષા કરવાની જેટલી ગંભીર જવાબદારી આપણા શિરે રહેલી છે, તેટલીજ ગંભીર જવાબદારી સંતાનાદિના પાલન માટે આપણા શિરે રહેલી છે. આત્મરક્ષાની માફક સંતાન-રક્ષા પણ ઈશ્વરોદિષ્ટ (ઈશ્વરનાઉદ્દેશમુજ્જ્વળનું) કર્તવ્ય છે. તેથી તે કર્મને પણ નિષ્કામ-કર્મમાં પરિણત કરી શકાય; એટલુંજ નહિ પણ આત્મરક્ષાની અપેક્ષાએ સંતાનાદિનું પાલન તથા રક્ષણ વિશેષ જવાબદારીવાળું છે, એમ કહું તોપણ અતિશયે-કિત નથી; કારણ કે જો સમસ્ત જગત આત્મરક્ષા માટે છેક ઉદાસીન બની જાય, અને કેવળ સંતાનાદિની રક્ષામાંજ સંપૂર્ણ લક્ષ્ય આપે તો તેથી પણ સૃષ્ટિ સુરક્ષિત રહી શકે; પરંતુ જો સમસ્ત જીવો સંતાનાદિની રક્ષા નહિ કરતાં પોતાની આત્મ-રક્ષાજ કર્યા કરે તો તો સંતાનાદિના અભાવે જીવસૃષ્ટિનો લોપજ થઈ જાય. મારો કહેવાનો આશય એટલોજ છે કે આત્મરક્ષા કરતાં પણ સંતાનરક્ષા એ વધારે મહત્ત્વનું ધર્મકર્તવ્ય છે.

આ સ્થળે એક મહત્ત્વની વાત પ્રત્યે તારૂં લક્ષ્ય ખેંચવું જોઈએ, અને તે એજ કે સંતાનાદિની રક્ષા અર્થે પોતાનો પ્રાણ આપવાનો પ્રસંગ આવે તોપણ તે ધર્મ-સંગત હોઈ કર્તવ્ય છે. આ વાત હું તને પૂર્વે કહી ગયો છું; પરંતુ આ સ્થળે મુન: કહેવાનો પ્રસંગ લીધો તેનું કારણ એટલુંજ છે કે આ વાત આ સમયે પ્રમાણ-પૂર્વક રજુ થાય છે.

પશુ-પક્ષીઓ પણ પોતાનાં સંતાનોની રક્ષા કરે છે. ધાર્મિક જ્ઞાનને લીધે તેઓ એમ કરે છે, એમ કહી શકાય નહિ; પણ અપત્યપ્રીતિ એ એક સાધારણ વૃત્તિ છે, અને તે વૃત્તિને વશીભૂત થઈ તેઓ તેમ કરે છે. પુત્રપ્રેમ જો સ્વતંત્ર સ્વાભાવિક વૃત્તિ હોય તો તે સાધારણ પ્રીતિવૃત્તિની વિરોધી થાય એ બનવાયોગ્ય છે, અને ધણીવાર તેમ બનતું જોવામાં પણ આવે છે. કટલીક વાર આપણે જોઈએ છીએ કે અનેક પ્રાણીઓ સંતાનસ્નેહને વશીભૂત થઈ અન્યનું અનિષ્ટ કરતાં આંધકા ખાતા નથી. જગતિકપ્રીતિ અને આત્મપ્રીતિ વચ્ચે વિરોધ ઉત્પન્ન થવાનો ભય મેં પૂર્વે દર્શાવ્યો હતો તેજ પ્રમાણે જગતિકપ્રીતિ અને અપત્યપ્રીતિ વચ્ચે પણ એવો ભય તથા સંશય ઉભો થાય છે.

જગતિકપ્રીતિ અને સંતાનપ્રીતિ વચ્ચે વિરોધ ઉત્પન્ન થવાનો ભય રહે છે, એટલુંજ નહિ પણ ધણીવાર સંતાનપ્રીતિની સાથે આત્મપ્રીતિ પણ જોડાયેલી હોય છે; એમ ન્યાયની ખાતર કહી દેવું જોઈએ. 'આ મારો પુત્ર છે' માટે બીજાની

પાસેથી પડાવી લઇને પણ તેને આપવું એવી ભાવના મનુષ્યોને તથા પ્રાણીઓને રહ્યા કરે છે. પુત્રના હિતમાં માતૃપિતાઓ પોતાનું જ હિત માને છે, અને તેથી ગમે તે રીતે પુત્રનું હિત સાધવા તૈયાર રહે છે. અનેક મનુષ્ય તથા પ્રાણીઓ આવીજ શુદ્ધિથી પ્રેરાઇને કામ કરે છે એમ કહેવાની જરૂર નથી. એટલા માટે અપત્યપ્રીતિની યથાયોગ્યતા સાચવવા સર્વદા સાવચેત રહેવાની જરૂર છે.

શિષ્ય:—એવી સાવચેતી કેવી રીતે રાખવી ?

ગુરુ:—હિંદુધર્મનું કિંવા પ્રીતિતત્ત્વનું ચેલું મૂળ સૂત્ર યાદ કર. ‘સર્વભૂત પ્રત્યે સમાનભાવ’ સમાનપ્રીતિનો સમાવેશ જનમતિકપ્રીતિમાં કરી દષ્ટ અપત્યપાલન તથા રક્ષણ એ ધર્મરોહિટ કર્મ છે માટેજ તે આચરવા યોગ્ય છે એમ માનીને “જગદી”^૧ની સેવા બજાવવા ખાતર આ ધર્મ—કર્તવ્ય કરું છું, અને તેમાં ઈષ્ટ કે અનિષ્ટ જેવું કંઈજ નથી.” એવી શુદ્ધિ રાખીને કરવાયોગ્ય કર્મો કરવાં જોઈએ. જો આમ બની શકે તો સંતાનના પાલન તથા રક્ષણનો ધર્મ પણ નિષ્કામધર્મમાં પરિણત થઇ શકે. આવી રીતે નિષ્કામ ધર્મમાં યોજાવાથી મનુષ્ય એક તરફ પોતાનાં કર્તવ્યકર્મોને સુદરભાવે કરી શકે તેમ બીજી તરફ શોક-ભ્રોહાદિથી નિર્લિપ્ત રહી પાપ તથા દુષ્ટ વાસનાઓના પંજમાંથી પણ મુક્ત રહી શકે.

શિષ્ય:—આપ છું આ સંતાનસ્નેહરૂપી વૃત્તિનો ઉચ્છેદ કરી તે સ્થળે જનમતિક પ્રીતિને સ્થાપવાનો ઉપદેશ કરો છો ?

ગુરુ:—નાહિ. હું કોઇ પણ વૃત્તિનો ઉચ્છેદ કરવાનો ઉપદેશ કરતો નથી, એ વાત મારે પુનઃ પુનઃ ભાર મૂકીને જણાવવી જોઈએ. છતાં પાશવવૃત્તિ સંપંધે મેં જે કાંઇ કહ્યું છે તેનું ફરી સ્મરણ કર. પાશવવૃત્તિઓનું દમન કરવાનો ઉપદેશ તારા સ્મરણમાં હોવો જોઈએ. સંતાનસ્નેહરૂપીવૃત્તિ એક પ્રકારની પરમ રમણીય તથા પવિત્ર વૃત્તિ છે. પાશવવૃત્તિ સાથે તેની સરખામણી કરીએ તો માત્ર એટલું જ મળતા-પણું મળી આવે કે તે વૃત્તિ જેમ મનુષ્યોમાં દષ્ટિગોચર થાય છે તેજ પ્રમાણે પશુ-ઓમાં પણ દષ્ટિગોચર થાય છે. આવી વૃત્તિઓ સ્વતઃસ્કૃત (પોતાની મેજાજ સ્પુરવા-વાળા) હોવાય છે, એ વાત પુનઃ જણાવવાની જરૂર નથી. એટલા માટે સંતાન-સ્નેહરૂપી પ્રીતિવૃત્તિ પણ સ્વતઃસ્કૃત છે, અને તેથી સમસ્ત માનસિક વૃત્તિઓ કરતાં તેનું બળ અતિ દુર્દમનીય છે, એમ પણ કહી દેવું જોઈએ. સંતાનપ્રીતિ ગમે તેટલી રમણીય તથા પવિત્ર હોય તોપણ તેની અનુચિત સ્કૃતિ ધણીવાર વિધ્નરૂપ થઇ પડે છે. સ્વતઃસ્કૃત વૃત્તિને સંયમમાં રાખવામાં ન આવે તો તે એકદમ અનુચિતપણે બળવાન થઈ બેસે છે, એટલા માટે તેના ઉપર અંકુશ રાખવાની જરૂર છે. જો તેના ઉપર અંકુશ ન રહે તો તે વૃત્તિના પ્રવાહમાં ધર્મરક્ષકિત તથા મનુષ્યપ્રીતિ પણ તથાઇ જાય છે. હું પૂર્વેજ કહી ગયો છું કે ધર્મરત્રત્યે ભક્તિ તથા મનુષ્યોપ્રત્યે

પ્રીતિ એજ ધર્મનો મુખ્ય સાર, અનુશીલનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ તથા સુખનું મૂળ છે. મનુષ્યત્વની અંતિમ અવસ્થા પણ એજ હોવા યોગ્ય છે. માટે સંતાનપ્રીતિના અનુચિત સ્ફુરણથી ધર્મનાશ, મુખનાશ તથા મનુષ્યત્વનાશ ન થાય તે માટે સર્વદા સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. જનસમાજનો મોટો ભાગ આવી વૃત્તિઓની શુભામગી-રીમાં સપડાઈ જાય છે, અને ઇશ્વરત્વ તથા મનુષ્યત્વને છેક વિસરી જાય છે. તેઓ એમજ માની ખેસે છે કે સંતાનરનેહવિના ઇશ્વર કે જગત્ જેની ખીજ કોઈ વસ્તુજ નથી. પોતાના પુત્ર-પરિવાર સિવાય અન્યને માટે કાંઈ કર્તવ્ય હોય એવો તેને ખ્યાલ પણ આવતો નથી. આ સર્વ પરિણામ સ્વતસ્કૃત વૃત્તિઓના અનુચિત સ્ફુરણમાંથીજ પ્રકટે છે, એ વાત તું સમજી શક્યો હોઈશ. આની સાથે ખીજ પણ એક વાત લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. અવરચાવિશેષમાં પુત્રરનેહરૂપી વૃત્તિનું દમન કરવાને બદલે તેને વિશેષ પ્રદીપ્ત કરવી એ પણ કર્તવ્ય છે. અન્યાન્ય પાશવવૃત્તિઓની સાથે તેની સરખામણી કરતાં એક બહુજ મહત્ત્વનો ભેદ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે, અને તે એજ છે કે તે પુત્રરનેહવૃત્તિ કામાદિ નીચવૃત્તિની માફક સર્વદા તેમજ સર્વત્ર સ્વતસ્કૃત હોતી નથી. એવા પણ નરપિશાચ્યો તથા નારીપિશાચ્યીઓ જેવામાં આવે છે કે જેઓની આ અપત્યરનેહરૂપી પરમ રમણીય, પવિત્ર તથા સુખકર સ્વાભાવિક વૃત્તિ છેક લુપ્ત થઈ ગઈ હોય છે. કેટલીક સામાજિક કુરીતીઓને લઇને પણ આ વૃત્તિનો લોપ થાય છે. તેં જોયું હશે કે અનેકવાર માતાપિતારૂપી પિશાચ્યો ધનની આશાથી પોતાના પુત્રને કે કન્યાને વેચવામાં સરેજ પણ આંચકા ખાતા નથી. ત્યાં તેઓનામાં અપત્યપ્રીતિ હોય છે, એમ કોણ કહી શકે ? લોકમાં પોતાની અપકીર્તિ થશે એવા ભયથી ધણી કુલકલ્પકિનીઓ પોતાના સંતાનોનો નાશ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે. અનેક વ્યભિચારિણીઓ સંતાનનો પરિત્યાગ કરી નાસી જાય છે. મારી કહેવાની મતલબ એટલીજ છે કે અપત્યપ્રીતિ કિંવા સંતાનપ્રીતિનો અભાવ અથવા લોપ એ પણ અતિ ભયંકર અધર્મનું કારણ છે. જે રથજે આ વૃત્તિ યોગ્ય રીતે સ્વતસ્કૃત ન થઈ હોય તે રથજે અભ્યાસદ્વારા તેની સ્ફુર્તિ થવા દેવી એ આવશ્યક કર્તવ્ય છે. જે યથાયોગ્ય રીતે આ વૃત્તિને કેળવી હોય તો ઇશ્વરભક્તિ સિવાયની ખીજ કોઈ વૃત્તિ એટલી સુખદાયી થતી નથી. સુખદાયીપણ્યામાં સંતાનપ્રીતિ (એક માત્ર ઇશ્વરભક્તિને બાદ કરતાં) સર્વ શ્રેષ્ઠ છે.

સંતાન પ્રીતિના સંબંધમાં જેટલું કહ્યું તેટલુંજ દાંપત્યપ્રીતિના સંબંધમાં પણ કહી શકાય તેમ છે. અર્થાત (૧) સ્ત્રીના પાલન તથા રક્ષણનો ભાર આપણા શિરે રહેલો છે. સ્ત્રી પોતે પોતાનું આત્મરક્ષણ અથવા પાલન કરી શકે તેટલી મશક્ત હોતી નથી, તેથી તેના રક્ષણ તથા પાલનની જવાબદારી પુરુષો ઉપર રહેલી છે. સ્ત્રીનું પાલન તથા રક્ષણ ન થાય તોપણ પરિણામે જગદીશ્વરની સૃષ્ટિને લુપ્ત

થવાનો પ્રસંગ આવે, એટલા માટે જગદીશ્વરના હેતુની સિદ્ધિ અર્થે સ્ત્રી-પુત્રાદિની રક્ષા કરવી એ મનુષ્યોનું અનુબંધ્ય કર્મ છે. આ અનુબંધ્ય કર્મ બળવતા સ્વામીને પ્રાણુત્યાગ કરવો પડે તો તે પણ ધર્મસંગત છે.

(૨) સ્વામીનું પાલન તથા રક્ષણ સ્ત્રીથી થઇ શકે નહિ; પરંતુ પતિની સેવા-ચાકરી તો સ્ત્રીથી બની શકે તેમ છે. માટે સ્ત્રીઓના પક્ષે પતિસેવા એ ધર્મકર્તવ્ય છે. હિંદુધર્મમાં સ્ત્રીને સહધર્મિણીતરીકે ઝોળખાવવામાં આવી છે. હિંદુધર્મ બીજા સર્વ ધર્મો કરતાં શ્રેષ્ઠ તથા સંપૂર્ણ હોવાનું એ પણ એક કારણ છે; પરંતુ દાંપત્યપ્રીતિને જો પાશ્વવૃત્તિમાં ફેરવી નાખવામાં ન આવે, તોજ સ્ત્રીને આપવામાં આવેલું સહધર્મિણીનું પદ સાર્થકય થાય. સ્ત્રી સ્વામીના ધર્મની સહાયક છે, તેથી તેણે સ્વામીની સેવા કરવી, સ્વામીના સુખદુઃખમાં ભાગ લેવો તથા તેનાં કર્તવ્યોમાં સહાયતા આપવી એજ સ્ત્રીનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે.

(૩) જગત્ની રક્ષા કરવી તથા ધર્માચરણ કરવું એજ દંપતીપ્રીતિનો ઉદ્દેશ છે. આ વાત નિરંતર સ્મરણમાં રાખી દાંપત્યપ્રીતિનું અનુશીલન કરવામાં આવે તો તે વૃત્તિ પણ નિષ્કામ ધર્મમાં પરિચુત થઇ શકે છે, અને તેમ કરવું એ ઉચિત પણ છે. જો ઉક્ત ઉદ્દેશ જૂલી જવામાં આવે તો તેને પાશ્વવૃત્તિનું નામ આપવામાં બહુ હરકત નથી.

શિષ્ય:—હું તો એ દાંપત્યપ્રીતિનેજ પાશ્વવૃત્તિ માનું છું. જો કે સંતાન-પ્રીતિને એટલે અંશે પાશ્વવૃત્તિ લેખવા તૈયાર નથી, કારણ કે પશુઓમાં પણ દાંપત્યપ્રેમ હોય છે, અને તે પ્રેમ પણ બહુ તીવ્ર હોય છે.

ગુરુ:—પશુઓમાં દાંપત્યપ્રેમ નથી હોતો. જે સ્થળે રતિ સાથે કામદેવ હાજર થાય છે તે સ્થળેજ એવા પાશ્વ પ્રેમનો વિકાસ થાય છે. પશુઓમાં જે અનુરાગ જોવામાં આવે છે તે ભોગની કામનાથી ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે. આવો અનુરાગ જેમ મનુષ્યોમાં હોય છે તેમ પશુઓમાં પણ હોય છે. આવા અનુરાગને મેં પૂર્વે કામવૃત્તિરૂપે ઝોળખાવ્યો છે, તે તારા સ્મરણમાં હશે. એ અનુરાગને હું દંપતિ-પ્રેમતરીકે ઝોળખાવવા માગતો નથી. આ અનુરાગ સ્વતઃસ્પુર્ત હોવાથી તેનું પણ દમન કરવું એ અનુશીલનમાં અંતર્ગત થઇ જાય છે. કામવૃત્તિ સહજ છે, બ્યારે દંપતિપ્રીતિ સંસર્ગજ (સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થયેલી) હોય છે. કામથી ઉદ્ભવેલો અનુરાગ ક્ષણિક હોય છે, બ્યારે દંપતિપ્રીતિ ચિરસ્થાયી હોય છે. એટલું છતાં અનેક સમયે દંપતીપ્રીતિનું સ્થાન કામવૃત્તિ પડાવી લે છે, એ વાતનો હું અસ્વીકાર કરતો નથી. તેની સાથે એટલું પણ કહી દેવું જોઇએ કે કેટલીકવાર કામવૃત્તિ દંપતિપ્રીતિ સાથે જોડાયેલી પણ હોય છે. જે અવસ્થામાં જેટલે અંશે ઇન્દ્રિયવાસનાની પ્રવ્રજતા જોવામાં આવે તે અવસ્થામાં તેટલે અંશે દંપતિપ્રીતિને પાશ્વવૃત્તિ કહી

શકાય. આવા પ્રસંગે દંપતિપ્રીતિ પણ બહુજ બળવાન વૃત્તિનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લે છે; પરંતુ તેમ થવા દેવું એ યોગ્ય નથી. સર્વ વૃત્તિઓની યથાયોગ્યતા સત્યવાળી જોઈએ. મેં ઉપર જે નિયમોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, તે નિયમોને અનુસરીને વૃત્તિઓ ઉપર અંકુશ રાખવો એજ વિધેય છે.

શિષ્ય:—મને તો એમજ લાગે છે કે કામવૃત્તિ એજ સૃષ્ટિરક્ષામાં કારણભૂત છે. દંપતિપ્રીતિ ન હોય અને એકલી કામવૃત્તિજ હોય તોપણ તેનાથી જગતની રક્ષા થઈ શકે, અને એ વૃત્તિને પણ નિષ્કામ ધર્મમાં પરિણત કરી શકાય, એમ હું માનું છું. દંપતિપ્રીતિને નિષ્કામ ધર્મમાં પરિણત કરી શકાય એવી કોઈ વિચાર પ્રણાલી મારી શુદ્ધિમાં આવતી નથી.

ગુરુ:—સ્મરજ (કામથી ઉત્પન્ન થયેલી) વૃત્તિ પણ નિષ્કામ ધર્મમાં પરિણત થઈ શકે તે સંબંધે મારો ભિન્ન અભિપ્રાય નથી, પરંતુ તારી વાતનો મૂળ પાચોજ કાચો છે. દાંપત્યપ્રીતિવિના કેવળ પાશવવૃત્તિથી જગતની રક્ષા થઈ શકે એમ માનવું એજ ભૂલ છે.

શિષ્ય:—કમ ? પશુસૃષ્ટિ શું કેવળ પાશવવૃત્તિથીજ નથી જીવતી ?

ગુરુ:—પશુસૃષ્ટિ જીવિત અને રક્ષિત રહી શકે, પરંતુ મનુષ્યસૃષ્ટિ એવી રીતે જીવિત તથા સુરક્ષિત રહી શકે નહિ; કારણ કે પશુઓમાં સ્ત્રીજાતિને પોતાની રક્ષા તથા ભરણપોષણ કરવાની શક્તિ રહેલી હોય છે, અને મનુષ્ય-સ્ત્રીજાતિમાં તેવું કાંઈ હોતું નથી. માટે જે મનુષ્યજાતિમાં પુરુષો સ્ત્રીજાતિનું રક્ષણ તથા પાલન કરે નહિ તો સ્ત્રીજાતિનો લોપ થવાનો સંભવ રહે છે.

શિષ્ય:—મનુષ્યજાતિમાં જેઓ જંગલી અવસ્થા બોગવે છે, તેમનું શું થતું હશે ?

ગુરુ:—જંગલી અવસ્થા બોગવતાં મનુષ્યો તો એક રીતે પશુસમાનજ હોય છે. તેઓમાં વિવાહ પ્રથા જેવું કાંઈ હોતું નથી. તેમજ જંગલી અવસ્થામાં રહેતી સ્ત્રીઓ પોતાનું પાલનપોષણ તથા રક્ષણ કરવાને કેટલી સક્ષમ હોય છે, તેવિધે વિસ્તારથી બોલવાની જરૂર નથી. જંગલી મનુષ્યોના જીવનને ધર્મની સાથે કોઈપણ પ્રકારનો સંબંધ હોતો નથી. જ્યાંસુધી મનુષ્યો સમાજના બધારણતળે નથી આવતાં ત્યાંસુધી તેમને શારીરિક ધર્મ સિવાય અન્ય કોઈ ઉન્નત ધર્મનો ખ્યાલ પણ હોતો નથી. ધર્માચરણ થઈ શકે તેટલા માટે સમાજરૂપી બંધારણની જરૂર છે. સમાજ સિવાય જ્ઞાનોન્નતિ થઈ શકે નહિ, અને જ્ઞાનોન્નતિ સિવાય ધર્માધર્મનો વિવેક થઈ શકે નહિ. ધર્મજ્ઞાન સિવાય ધૃષ્ટિરહિત પણ અસંભવિત છે. જે સ્થળે મનુષ્યોમાં પોતાનામાંજ જ્યાંસુધી કોઈ પણ પ્રકારના સંબંધો ન થાય અને તેઓ સમાજના છત્ર તળે ન આવે ત્યાંસુધી તે સ્થળે મનુષ્યપ્રીતિ આદિ ધર્મોની આજ્ઞા રાખવી એ પણ વ્યર્થ છે. મતલબ કે જંગલી અવસ્થામાં શારીરિક ધર્મ સિવાય

અન્ય કોઈ ધર્મ હોય એ સંભવિત નથી.

મનુષ્યો ધર્માચરણ કરી શકે તેટલા માટે સમાજની આવશ્યકતા છે. સમાજની સ્થાપના કરવા પહેલાં વિવાહપ્રથા સુદૃઢ થવી જોઈએ. સ્ત્રી અને પુરુષ એકત્ર થઈ સાંસારિક વ્યવહાર પોતપોતાની જવાબદારી પ્રમાણે ચલાવે એ માટે વિવાહપ્રથા ચાલુ કરવાની સમાજને જરૂર જણાય છે. વિવાહ કર્યા પછી પુરુષે સ્ત્રીના પાલન તથા રક્ષણની જવાબદારી પોતાના શિરે રાખવી. સ્ત્રી પોતે પાલન તથા રક્ષણ માટે ગમે તેટલી સશક્ત હોય તોપણ તેણે તે કાર્યથી વિમુખ રહેવું એજ યોગ્ય છે. કારણ કે સ્ત્રીને ખીજાં વિવિધ કર્તવ્યો અભવવાનાં હોય છે. અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે લાંબા ઠાળથી જે પદ્ધતિ ચાલી આવે છે તેને લખને સ્ત્રીઓ પોતાનું રક્ષણ પોષણ કરવાની શક્તિ ધરાવતી હોતી નથી. આવા સંયોગોમાં જે પુરુષવર્ગ સ્ત્રીઓનું પાલન-પોષણ ન કરે તો સ્ત્રીવર્ગનું અસ્તિત્વ વિનાશ પામવાની હદ આવ્યા વિના રહે નહિ. આ સ્થળે જે કોઈ એવી શંકા કરે કે સ્ત્રીઓને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપવામાં આવે અને લાંબા કાળથી પરાધીન રહેવાનો જે અભ્યાસ તેમને પડી ગયો છે તે દૂર કરવામાં આવે તો શું તેઓ પોતાનું પાલન-પોષણ ન કરી શકે? આ સંબંધે મારું કહેવું માત્ર એટલુંજ છે કે વિવાહપ્રથાનો નાશ કર્યા વિના અથવા તો સમાજના બંધારણને છિન્નભિન્ન કર્યા વિના એ વ્યવહાર નબી શકે નહિ; અર્થાત્ સ્ત્રીઓને સ્વતંત્રતા અર્પવાની સાથેજ સમાજને નાશ પણ અવશ્યભાવી છે.

શિષ્ય:—પાશ્ચાત્ય પ્રજા કે જે સ્ત્રી અને પુરુષો વચ્ચે સમાનતા સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે શું વ્યર્થ વિડંબનામાત્ર છે ?

ગુરુ:—ખીજી શું ? પુરુષો શું કોઈ કાળે પુત્ર પ્રસવ કરી શકે ? અથવા શું શિશુઓને સ્તનપાન કરાવી શકે ? ખીજી રીતે શું સ્ત્રીઓ પલટનમાં દાખલ થઈ યુદ્ધક્ષેત્રમાં લડાઈ કરી શકે ? *

શિષ્ય:—આપનું કથન મને પરસ્પર વિરુદ્ધતાવાળું જણાય છે. આપ પૂર્વેજ કહી ચૂક્યા છો કે પ્રત્યેક પુરુષે તથા સ્ત્રીએ પોતાની શારીરિકવૃત્તિ યોગ્ય પ્રકારે ખીલવવી જોઈએ. હવે જે આપ સ્ત્રીઓને યુદ્ધમાં મોકલવાની વિરુદ્ધમાં હો તો શું સ્ત્રીઓએ પોતાની શારીરિકવૃત્તિને અને તેટલે અંશે ન ખીલવવી ?

ગુરુ:—જામાટે ન ખીલવવી ? જેની જેટલી શક્તિ હોય તેણે તે શક્તિ બહાર આણવાનો પ્રયત્ન કરવોજ જોઈએ. સ્ત્રીઓમાં યુદ્ધ કરવાની શક્તિ હોય તો ભલે તે શક્તિને યોગ્ય પ્રકારે ખીલવે, અને પુરુષોમાં સ્તનપાન કરાવવાની શક્તિ હોય

* અપવાદરૂપે કોઈ કોઈ સ્ત્રીઓ તેમ પણ કરી શકે, પરંતુ આ તો સામાન્ય ધોરણની વાત છે.

તો ભલે તેઓ પશુ તે શક્તિ ખીલવે ।

શિષ્ય:—યૂરોપમાં અનેક સ્ત્રીઓ અધારોહણ કરી નિશાનખાણ ચલાવતાં શીખે છે, અને પુરુષોના જેઠલીજ પ્રવીણતા પ્રાપ્ત કરે છે, તે સંખધે આપ શું ખુલાસો આપો છો ?

ગુરુ:—અભ્યાસજનિત એવાં વિકૃત દષ્ટાંતો સમસ્ત મનુષ્યસમાજને માટે અંધ ખેસતાં થઇ શક્તાં નથી. અભ્યાસમાં અને અનુશીલનમાં મેં જે ભેદ દર્શાવ્યો છે, તેનું સ્મરણ કર. વિકૃત દષ્ટાંતોની ઉપેક્ષા કરવામાંજ લાભ છે. જેટલી જરૂરની વાન હતી તેટલી તને આ પ્રસંગે કહી દીધી. હવે, સંતાનપ્રીતિ તથા દંપતિ-પ્રીતિસંબધે એ બોલ કહી આ વિષય સમાપ્ત કરીશ.

પ્રથમ કહી ગયો છું કે સંતાનપ્રીતિ સ્વતઃસ્પુર્ત છે. દંપતિપ્રીતિ સ્વતઃસ્પુર્ત નથી; તોપણ ઇન્દ્રિયવાસના કે જે સ્વતઃસ્પુર્ત હોય છે તેની તૃપ્તિની લાલસા દંપતિપ્રીતિની સાથે સંયુક્ત હોવાથી એ દંપતિપ્રીતિ પશુ સ્વતઃસ્પુર્ત વૃત્તિની માફક બળવતી જેવામાં આવે છે. આને લઇને એ ઉભય વૃત્તિઓ અતિ દુર્દમનીય બનવા પામે છે. અપત્યપ્રીતિ જેવી દુર્દમનીય વેદવાળી વૃત્તિ મનુષ્યોમાં અત્ય ક્રોધ હોય એમ હું ધારતો નથી.

ખીલું—એ બંને વૃત્તિઓ અતિશય રમણીય છે. એ વૃત્તિઓના જેટલું બળ અથવા વેગ ખીણ ક્રોધ વૃત્તિમાં હોય તો તે બનવાયોગ્ય છે, પરંતુ તેના જેવી પરમ રમણીય વૃત્તિ તો ખીણ નથી, એમ સ્પષ્ટતાથી કહી દેવું જોઇએ. પોતાની સ્વાભાવિક રમણીયતાને લીધે આ ઉભય વૃત્તિઓએ મનુષ્યની શેષ વૃત્તિઓ ઉપર એટલેા બધો કાબૂમાં મેળવ્યો છે કે સંસારની સમસ્ત પ્રજાના કાવ્યસાહિત્યમાં એ બંને વૃત્તિઓને-તેમાં પશુ વિશેષે કરીને દંપતિપ્રીતિને-ખડુજ ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે. દંપતિપ્રીતિ અથવા સંતાનપ્રીતિ સિવાય બશતવું કોઇ પશુ કાવ્ય ખાલી રહ્યું હોય એમ લાગ્યેજ કોઇ કહી શકશે.

ત્રીલું—સાધારણ મનુષ્યોને માટે એ બે વૃત્તિઓ જેટલી ખીણ ક્રોધ વૃત્તિ સુખદાયી થતી નથી. અલગત, ભક્તિ અને જગતિકપ્રીતિનું સુખ સૌથી વિશેષ તીવ્ર તથા ઉચ્ચ છે, તોપણ અનુશીલનાવના તે સુખની પ્રાપ્તિ અસંભવિત છે. એ અનુશીલન પશુ કઠિન ગાનનું સહયોગી છે. સંતાનપ્રીતિનું જે સુખ છે તેને માટે અનુશીલનની જરૂર રહેતી નથી. દંપતિપ્રીતિનું સુખ જો કે કેટલે અંશે અનુશીલનની અપેક્ષા રાખે છે, તો પશુ તે અનુશીલન બહુ સહજ અને સુખકર હોવાથી તેમાં વિશેષ શ્રમ પડતો નથી.

ઉપર બહુવેલાં કારણોને લીધે અનેક સમયે ઉક્ત બંને વૃત્તિઓ મનુષ્યના ધર્મપાલનમાં વિધ્નમૂત થાય છે. ઉક્ત વૃત્તિઓ પરમ રમણીય અને સુખદાયક

હોવાથી મનુષ્યો તેની અપરિમિત ખીલવણી કરવા પ્રયત્ન કરે છે, અને એ વૃત્તિ-ઓનો પોતાનો વેગ સ્વાભાવિકરીતેજ બહુ પ્રખળ હોવાના કારણે તે દુર્દમનીય થઈ પડે છે. આથી એવું પરિણામ એવું આવે છે કે એ બે વૃત્તિઓ અન્ય સર્વ વૃત્તિઓ ઉપર કાબૂ મેળવી જાય છે, અને કોઈને આગળ વધવા દેતી નથી. પછી ભક્તિ, પ્રીતિ અને અન્ય સમસ્ત ધર્મો તેનાજ વેગમાં સપડાઈ જઈ પોતાની સત્તા ગુમાવી બેસે છે. અનેક મનુષ્યો સ્ત્રી-પુત્રાદિની પાછળ માંડા જેવા બની જાય છે અને ધર્મક્રમને તિલાંજલિ આપી બેસે છે, તેવું પણ એજ કારણ છે. આપણી હિંદી પ્રજા ઉપર આ કલંક ખાસ કરીને બળવાન થયેલું જણાવવામાં આવે છે, તે અસત્ય નથી.

સંન્યાસ ધર્મના પ્રવર્તકો અથવા ઉપદેશકો અપત્યપ્રીતિ તથા દંપતિપ્રીતિ પ્રત્યે તિરસ્કારની દૃષ્ટિથી નીહાળે છે, તેવું પણ એજ કારણ છે. સંન્યાસીઓ સ્ત્રીમાત્રને પિશાચીરૂપે માને છે; પરંતુ હું તને આગળ કહી ગયો છું કે નો સંતાનપ્રીતિ તથા દંપતિપ્રીતિને તેની યોગ્ય સીમામાં કેળવવામાં આવે તો તે પરમ ધર્મ છે. તેમ કરવાને બદલે સ્ત્રી-પુત્રાદિને નિર્દયપણે લાગ કરી દેવો એ પરમ અધર્મ છે. તે ઉપરાંત જાગૃતિક પ્રીતિ સંબંધે વિવેચન કરતી વેળા હું તને કહી ગયો છું કે જાગૃતિક પ્રીતિપર્યાંત પહેલાંચવાને માટે પારિવારિક પ્રીતિ એક પગથીઆ સમાન છે. જેઓ પારિવારિક પ્રીતિરૂપી પ્રથમ પગથીઆને ત્યાગ કરી જગત્ સાથે પ્રીતિ જોડવાનો દેખાવ કરે છે તેઓ તેમાં અનેકવાર નિષ્ફળ થયા વિના રહેતા નથી.

શિષ્ય:—ઇસુના સંબંધમાં એ કથન કેવી રીતે લાગુ પાડશો ?

ગુરુ:—ઇસુ અથવા શાક્યસિંહની માફક જેઓ એવું પરાક્રમ દાખવી શકે તેઓને હું ઈશ્વરશી લેખું છું. તે સાથે એટલું પણ કહેવું જોઈએ કે ઇસુ અથવા શાક્યસિંહ જેવા મનુષ્યો સિવાય એ નિયમનું ઉલ્લંઘન કરી આગળ વધવાને લાગ્યેજ કોઈ સમર્થ થઈ શકે છે. હું એમ માનું છું કે નો ઇસુ અથવા શાક્યસિંહે ગૃહસ્થાવસ્થામાં રહી ધર્મ પ્રવર્તાવ્યો હોત તો તેઓની ધાર્મિકતા અત્યારે છે તેના કરતાં પણ અધિકતાપાત્ર થઈ હોત, એમાં શક નથી. શ્રીકૃષ્ણ જેવા આદર્શ પુરુષો ગૃહસ્થાશ્રમમાંજ રહ્યા હતા. ઇસુ અથવા શાક્યસિંહ માત્ર સંન્યાસીઓ હતા—આદર્શ પુરુષો નહોતા.

સંતાનપ્રીતિ અને દંપતિપ્રીતિ સિવાય સ્વજનપ્રીતિના સંબંધમાં પણ થોડું બોલવાનું રહી જાય છે. (૧) જેઓ વસ્તુતઃ આપણાં સંતાન ન હોય પણ સંતાનના સ્થાને હોય તેઓ પણ આપણી સંતાનપ્રીતિના હકદાર છે. (૨) જેઓ આપણી સાથે એક વંશના લોહીથી જોડાયેલા હોય, તેઓ અર્થાત્ ભાઈ-બેન

વિગેરે પણ આપણાં પ્રીતિપાત્ર છે. સંસર્ગને લખને હોય કે આત્મપ્રીતિની ઉદારતાને લખને હોય, પણ તેઓના પ્રત્યે પ્રીતિભાવ રાખવો એ આપણું કર્તવ્ય છે. (૩) આ પ્રમાણે પ્રીતિનો વિસ્તાર ચતાંની સાથેજ આપણા કુટુંબ તથા આડોશીપા-ડોશીપ્રત્યે પણ પ્રીતિભાવનો નિર્માણ કરે વહેવા લાગે છે. પ્રીતિનો સ્વાભાવિક વિકાસ કેવી રીતે થતો જાય છે, તે વાત હું તને પૂર્વે જણાવી ગયો છું. (૪) અનેક સમયે આપણે એવાં મનુષ્યોના સમાગમમાં આવીએ છીએ કે તેઓ આપણાં સ્વજન ન હોય તોપણ તેમના ગુણોપ્રત્યે મુગ્ધ થઈને તેમના પ્રત્યે ખાસ પ્રીતિભાવ રાખ્યા વિના આપણે રહી શકતા નથી. આવી રીતની અનુ-પ્રીતિ પણ કેટલીક વાર ખડુ બળવતી થયેલી અનુભવવામાં આવે છે.

ધર્મપ્રીતિની પણ યોગ્ય પ્રકારે ખીલવણી થવી જોઈએ, કારણ કે તે મનુષ્યોનો ઉત્કૃષ્ટ ધર્મ છે. ક્યાં ક્યાં પ્રીતિને બળવાન બનાવવી તેના શુદ્ધ હૃદયથી નિર્ણય કરીને, અથવા ઉપર જણાવ્યા તે સાધારણ નિયમોને લક્ષમાં રાખીને પ્રીતિ-વૃત્તિનું અનુશીલન કરવું એજ યોગ્ય અને ઉત્તમ છે.

અધ્યાય ૨૪ મો—સ્વદેશપ્રીતિ

ગુરુ:—સમસ્ત વૃત્તિઓને જગત તથા ઉન્નત કરી ધર્મરમુખી કરવી એ અનુ-શીલનનો ઉદ્દેશ છે, અને તેને માટે સાધકે ધર્મરોદિષ્ટ કર્મો કરવા જોઈએ. ધર્મર પ્રાણીમાત્રમાં વ્યાપક છે, તેથી સમસ્ત જગતને પોતાના આત્માસમાન લેખી તેને આહતાં શીખવું જોઈએ. જમતને આત્મવત્ લેખવામાં આવે તોજ મનુષ્યના હૃદયમાં જગતિક (સમગ્ર જગત ઉપરની) પ્રીતિનો ઉદય થાય. કોઈ એમ પૂછે કે સમસ્ત જગતને આત્મવત્ જામાટે માનવું ? તો તેના એજ ઉત્તર આપી શકાય કે તેમ કરવું એ ધર્મરોદિષ્ટ કર્તવ્ય છે, અને તેથી તે ધર્મકાર્ય છે. છતાં એવી શંકા કરવામાં આવે કે જો કોઈપણ ધર્મરોદિષ્ટ કર્મ જગતિક પ્રીતિથી વિરુદ્ધ જતું હોય તો ત્યાં શું કરવું ? આવા સ્થળે જે દિશાઓની સંપૂર્ણ રક્ષા થવી અશક્ય છે. તે પછી ત્યાં ક્યાં દિશામાં કર્તવ્ય કરવું ?

શિષ્ય:—તે સ્થળે નિષ્પક્ષપાતપણે વિચાર કરી જે ત્રાજવામાં જે ત્રાજવું નમતું જણાય, તેજ દિશાનું અવલંબન લેવું જોઈએ, એમ મને લાગે છે.

ગુરુ:—એ વાત ખરી છે. તોપણ એ સંબંધે હું કહું તે બરાબર શ્રવણ કર. દંપતિપ્રીતિનો વિષય સમજાવતી વેળા મેં તને કહ્યું હતું કે જેઓ સમાજની બહાર હોય છે તેઓનું જીવન પશુવત્ હોય છે. દાખલાતરીકે જંગલી મનુષ્યો સમાજમાં

હોતાં નથી, તેથી તેમનું જીવન લગભગ પશુ જેવુંજ હોય છે. સમાજ સિવાય મનુષ્ય યથાયોગ્ય પ્રકારે ધાર્મિક જીવન ગાળી શકે નહિ, એટલુંજ નહિ પણ સમાજ સિવાય મનુષ્ય કોઇપણ પ્રકારનું મંગળ અથવા આત્મત્રેય સાધી શકે નહિ, એમ કહું તોપણ અત્યુક્તિ નથી. હવે જો સમાજનો ધ્વંસ થાય તો મનુષ્યના ધર્મનો પણ ધ્વંસ થયા વિના રહે નહિ, અને ધર્મનો ધ્વંસ થાય તો પછી સર્વ પ્રકારનાં મંગળ કાર્યોનો ધ્વંસ પણ તેની સાથેજ થાય, એ સ્વાભાવિક છે. આ વિષે વધારે વિસ્તારથી તારા જેવા સમજીને સમજાવવાની જરૂર નથી.

શિષ્ય:—વાચસ્પતિ મહાશય જો આ પ્રસંગે હાજર હોત તો તેઓ એ દલીલની સામે વધી ઉઠાવત, પણ મને તેમાં કંઈ સંશય નથી.

ગુરુ:—અસ્તુ. જો એમજ હોય, એટલે કે જો સમાજના ધ્વંસની સાથે ધર્મ-ધ્વંસ જોડાયેલો હોય અને ધર્મ ધ્વંસની સાથે સર્વ મંગળ કાર્યોનો ધ્વંસ અનિવાર્ય હોય તો એટલું તો ચોક્કસ છે કે ગમે તે પ્રકારે સમાજની રક્ષા કરવી એ આપણું ગંભીર કર્તવ્ય છે. હર્ષાટ સ્પેન્સર પણ કહે છે કે “આત્મરક્ષા કરતાં પણ દેશરક્ષા એ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. અને એટલા માટે હજારો તથા લાખો મનુષ્યો પોતાના આત્માનો ભોગ આપીને પણ દેશની રક્ષા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.”

આત્મરક્ષા જે કારણે ધર્મ લેખાય છે તેજ કારણે દેશરક્ષા પણ શ્રેષ્ઠ ધર્મ લેખાય છે. સ્વજનરક્ષાને પણ ધર્મનું અંગ લેખવામાં આવ્યું છે, તેનું એજ કારણ છે; કારણ કે આપણો પરિવાર એ પણ સમાજનું એક અંગ છે; પરંતુ સમુદાયના હિતની ખાતર પારિવારિક હિતની પણ ઉપેક્ષા કરવી એ કર્તવ્ય છે.

આત્મરક્ષા અને સ્વજનરક્ષાની પેઠે સ્વદેશરક્ષા એ પણ ઇશ્વરોદ્દિષ્ટ કર્મ છે; કારણ કે તેમાં સમસ્ત જગતના હિતનો સમાવેશ થઈ જાય છે. સામાજિક મનુષ્યો અથવા દેશનાં મનુષ્યો આંતરવિગ્રહથી લડી મરતાં હોય તે સમયે જો કોઇ પાપિષ્ઠ જાતિનો આગેવાન આપીને દેશજનોને દખાવી દે તો પૃથ્વીમાંથી ધર્મ તથા ઉન્નતિનો ઉન્નતિ થયા વિના રહે નહિ. એટલા માટે ભૂતમાત્રના હિતની ખાતર સ્વદેશ-રક્ષણ કરવું એ પણ ધર્મ છે.

સ્વદેશરક્ષાને જો આત્મરક્ષા તથા સ્વજનરક્ષાની પેઠે ઇશ્વરોદ્દિષ્ટ કર્મ માનવામાં આવે તો તેને પણ નિષ્કામ કર્મ બનાવી શકાય. આત્મરક્ષા તથા સ્વજનરક્ષા કરતાં સ્વદેશરક્ષાના કર્મને વિશેષ સહૈલાઈથી નિષ્કામ કર્મ બનાવી શકાય, એ વાત હવે તને બહુ શ્રમપૂર્વક સમજાવવાની જરૂર હું ધારતો નથી.

શિષ્ય:—આ પ્રશ્નની શરૂઆતમાંજ આપે કહ્યું હતું કે “વિચાર કરીનેજ નિર્ણય કરવો.” તો હવે હું જાણુવા ઇચ્છું છું કે આટલા વિચારના પરિણામે આપણે શું નિર્ણય ઉપર આવ્યા ?

યુરો:—એજ કે સર્વ ભૂતપ્રત્યે સમદષ્ટિ રાખવી એ જોમ આપણું કર્તવ્ય કર્મ છે, તેજ પ્રકારે આત્મરક્ષા, સ્વજનરક્ષા તથા દેશરક્ષા પણ આપણાં કર્તવ્ય કર્મો છે. એ ઉભયની અંદર જ્યારે પરસ્પર વિરોધ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે કયી તરફનું ત્રાણતું ભારે છે, તે ખારીકીથી-નિષ્પક્ષપાતપણે જોઈ જવું. આત્મરક્ષા તથા સ્વજનરક્ષાની જરૂર એટલા માટે છે કે તેનાથી દેશરક્ષામાં તથા જગત્તરક્ષામાં બહુ મોટી સહાય મળે છે, માટે ખની શકે ત્યાંસુધી દેશરક્ષા કિંવા જગત્તરક્ષા તરફજ વિશેષ લક્ષ આપવું.

વસ્તુતઃ જગતિક પ્રીતિની સાથે આત્મપ્રીતિ, સ્વજનપ્રીતિ તથા દેશપ્રીતિને વિરોધ ઉત્પન્ન થાય એવો સંભવજ હામતો નથી. દર્શાંતતરીકે ધારો કે કોઇ એક મનુષ્ય આપણા ઉપર હલો કરે, તે તેનાથી આપણે આપણું આત્મરક્ષણ કરવું. પરંતુ તેની સામે નિર્દયતા કિંવા દ્રેષ દાખવવાની જરૂરજ શું છે? ક્ષુધાતુર ચોરના સંબંધમાં જ્યારે આપણે પ્રસંગ નીકળ્યો ત્યારે આ વાત હું તને સમજાવી ચૂક્યો છું. તે વખતે મેં તને એવા આશયનું કહ્યું પણ હવે કે જગતિક પ્રીતિ અથવા સર્વત્ર સમાનલાવનો અર્થ એને નથી કે આપણે મૂંઝે મોઢે મારજ આધા કરવો. માફ કહેવાનું તાત્પર્ય એટલુંજ છે કે જો સર્વ પ્રાણીમાત્ર આપણા પોતાના આત્મા-સમાનજ છે, તે પછી આપણે કોઈનું કદાપિ અનિષ્ટ ન કરવું. કોઈ મનુષ્યનું તે શું પણ કોઈ સમાજનું પણ કદાપિ અનિષ્ટ કરવા તૈયાર થવું નહિ. આપણા સમાજનું જેવી રીતે યથાશક્તિ ઇષ્ટસાધન કરવું, તેવીજ રીતે ખની શકે તેો પરસમાજનું પણ ઇષ્ટ કરવા ચૂકવું નહિ. શક્તિ પ્રમાણે ઇષ્ટ કરવું તેનો અર્થ માત્ર એટલોજ કરવાનો છે કે કોઈ સમાજનું અનિષ્ટ કરી અન્ય સમાજનું ઇષ્ટ કરવું એ ખીલકુલ ઉચિત નથી. પરસમાજનું અનિષ્ટ કરી આપણા સમાજનું ઇષ્ટ ન સાધવું તેજ રીતે આપણા સમાજનું અનિષ્ટ કરી પરસમાજનું ઇષ્ટ સાધવું એ પણ યોગ્ય નથી. આમ થાય તોજ યથાર્થ સમાનલાવ, જગતિકપ્રીતિ તથા સ્વદેશપ્રીતિની યથાયોગ્યતા સચવાય.

કેટલાએક દિવસો ઉપર તેં એક પત્ર પૂછ્યો હતો, તેનો ઉત્તર આપવાનો હવે યોગ્ય પ્રસંગ આવી લાગ્યો છે. હું ધારું છું કે તારા મનમાં યૂરોપીય “ પેટ્રીયોટીઝમ ” (સ્વદેશવાત્સલ્ય) ના સંસ્કારો બહુ દૃઢ થઈ ગયેલા હોવા જોઈએ, અને તેનેજ લીધે તેં એવો પ્રશ્ન મૂક્યો હશે. મેં તને આજે જે સ્વદેશપ્રીતિસંબંધે ઉપદેશ કર્યો છે, તેને યૂરોપની સ્વદેશવાત્સલ્યતા સાથે લેશ પણ સંબંધ નથી. યૂરોપીય પેટ્રી-યોટીઝમ (સ્વદેશવાત્સલ્ય) ને એક પ્રકારના મહાધોર પૈશાચિક પાપરૂપેજ હું તો ઝાળખું છું. પાશ્ચાત્ય સ્વદેશવાત્સલ્યતાનો અર્થ માત્ર એટલોજ છે કે પરસમાજની પાસેથી જે કાંઈ હોય તે છીનવી લ્યો અને પોતાના સમાજમાં લાવો. તે પેટ્રીયોટીઝમ ધર્મ કહે છે કે અન્ય સમસ્ત જાતિઓનું સત્યાનાશ કાઢીને પણ

સ્વદેશની શોભા વધારે. આવા ભયંકર સ્વદેશપ્રેમરૂપી ધર્મને લાઇને અમેરિકાની અસલી જાતિઓ આજે પૃથ્વીમાંથી લગભગ લુપ્ત થઇ ગઇ છે. આવા દેશવાત્સલ્યરૂપી ધર્મ ભારતવર્ષીય પ્રજાના હૃદયમાં કેાઇ કાળે રચાન ન પામે, એજ મારી જન્મ-દીશ્વર પ્રત્યે આર્થના છે. બોલ, પ્રીતિતત્ત્વનો સ્કૂલ આશય હવે સમજ્યો ને ?

શિષ્ય:—હા જી. મનુષ્યની સર્વ વૃત્તિઓ ખીલે અને તે ધર્મરાત્રુવર્તિની થાય તે અવસ્થાને ભક્તિ કહેવાય, એ વિષય હવે હું ખરાખર સમજી ગયો છું. આવી અવસ્થાનું પરિણામ જાગૃતિક પ્રીતિરૂપેજ ફળે; કારણ કે જુતમાત્રમાં ઇશ્વર વ્યાપી રહ્યો છે, એ વાત પણ મારાથી સમજી શકાય છે. તેની સાથે એટલી વાત પણ નક્કી થઇ ગઈ કે જાગૃતિકપ્રીતિ સાથે સ્વજનપ્રીતિ અથવા સ્વદેશપ્રીતિને વિરોધ આવવાનો ભય પણ અસ્થાને છે. જે કંઈ વિરોધ કવચિત્ જોવામાં આવે છે, તે તો આપણી સકામવૃત્તિનેજ આભારી હોય છે. જે નિષ્કામપણે કર્તાવ્યો ખજનવવામાં આવે તો એવો વિરોધ કદાપિ ઉત્પન્ન થાય નહિ.

તે સાથે એટલું પણ સમજી શક્યો છું કે આત્મરક્ષા કરતાં સ્વજનરક્ષાનું કર્તાવ્ય વધારે મહત્ત્વનું છે, અને સ્વજનરક્ષા કરતાં પણ સ્વદેશરક્ષાનું કર્તાવ્ય વિશેષ મહત્ત્વનું છે. જ્યારે અંતઃકરણમાં ઇશ્વરભક્તિ તથા સર્વ લોકપ્રીતિના સંસ્કારો દૃઢ થાય, ત્યારે તો દેશપ્રીતિ એ માત્ર ઇશ્વરભક્તિ કરતાંજ ઉતરતું અને અન્ય સર્વ કરતાં અધિક મહત્ત્વનું કર્તાવ્ય બની રહે છે.

ગુરુ:—ભારતવર્ષીય પ્રજાની સામાજિક તથા ધાર્મિક અવનતિનું કારણ હવે સ્પષ્ટ થઇ શકશે. ભારતવર્ષની આર્થપ્રજ્ઞમાં ઇશ્વરપ્રીતિ તથા સર્વલોક પ્રત્યે સમ-દષ્ટિ હતી, પરંતુ તેઓએ દેશપ્રીતિને સાર્વલૌકિક પ્રીતિની અંદરજ દુખાડી દીધી.

આથી પ્રીતિવૃત્તિની ક્રમે ક્રમે જે ખીલવણી થતી જેમજે તેવી થઇ શકી નહિ. દેશપ્રીતિ તથા સાર્વલૌકિક પ્રીતિ એ બન્ને યથાસ્થાને ગોચ્ય ખીલવણી થતી જેમજે જ્યારે આ વાત આર્થ પ્રજ્ઞના હૃદયમાં ઉતરવા પામશે ત્યારે ભારતવર્ષ પુનઃ પૃથ્વીની શ્રેષ્ઠ જાતિના ઉચ્ચ સિંહાસને વિરાજશે એમાં મને જરા પણ સંશય નથી.

શિષ્ય:—આપે જે ધર્મતત્ત્વની વ્યાખ્યા કરી છે, તે ધર્મતત્ત્વ જે આર્થપ્રજ્ઞ સમજી શકે અને તેને કાર્યમાં પરિણત કરી શકે તો કેટલો બધો લાભ થાય ?

×આ વાક્યને સ્થાને આવું વાક્ય ઠીક ગણાન કે ‘કાળે કરીને ભારતવર્ષની આર્થ પ્રજ્ઞના આચરણમાંથી ઇશ્વરપ્રીતિ તથા સર્વ લોકપ્રત્યેની સમદષ્ટિ નીકળી ગઈ અને દેશપ્રીતિનું સ્થાન પણ સ્વાર્થ અને વિષયલોભપતાએ લીધું’.

અધ્યાય ૨૫ મો—પશુપ્રીતિ

ગુરુ:—પ્રીતિતત્ત્વ સંબંધી હજી એક વાત કહેવાની યાકી છે. અન્ય સર્વ ધર્મોની અપેક્ષાએ હિંદુ ધર્મ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, તેના હજારો ઉદાહરણો આપી શકાય તેમ છે. પ્રીતિતત્ત્વ સમન્વયતી વેળા હિંદુધર્મની શ્રેષ્ઠતા હું પ્રસંગોપાત સિદ્ધ કરી ચૂક્યો છું. હિંદુધર્મ જાગતિદ્વપ્રીતિનો જેવો ઉપદેશ કરે છે તેવો ઉપદેશ અન્ય કોઈ ધર્મમાં નથી. ન્યાયની ખાતર મારે આ સ્થળે કહેવું જોઈએ કે અલ્પપત અન્યાન્ય ધર્મો પણ સર્વ લોકપ્રત્યે પ્રીતિભાવ રાખવાની ભલામણ તો કરે છે; પરંતુ તેમ કરવાનું જે યથાપોગ્ય મૂળ કારણ દર્શાવવું જોઈએ તે તેઓ દર્શાવી શક્યા નથી, અને તેથી તેમની તે ભલામણ સાર્થક થઈ શકી નથી. ત્યારે ઈશ્વર સર્વવ્યાપક હોવાથી સર્વ-જૂતપ્રત્યે સમાનભાવ રાખવાનો હિંદુધર્મનો ઉપદેશ તરતજ હૃદયમાં ઉતરી જાય છે. હિંદુધર્મે ઉપદેશથી દંપતિપ્રીતિ પણ અન્ય જાતિઓમાટે આદર્શરૂપ છે તેમજ વિવાહપ્રથા પણ કોઈ રીતે ઓછી અનુકરણીય નથી. આ ઉપરાંત હિંદુધર્મના પ્રીતિતત્ત્વનું એક વિશેષ ઉદાહરણ—પ્રમાણ આપું છું તે લક્ષ પૂર્વક સાંભળ.

જૂતમાત્રમાં ઈશ્વરનો નિવાસ છે, એટલા માટે પ્રાણીમાત્રપ્રત્યે સમદષ્ટિ રાખવી એ કર્તવ્ય છે; પરંતુ જેઓ એમ સમજતા હોય કે “જૂતમાત્ર” કહેવાથી કેવળ મનુષ્યોનોજ તેમાં સમાવેશ થાય છે તો તે જૂલ છે. જૂતમાત્ર કહેવાથી જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓ તેમાં આવી જાય છે. અર્થાત્ પશુઓ પણ મનુષ્યોની પ્રીતિને પાત્ર છે. મનુષ્યોપ્રત્યે જેમ પ્રીતિભાવ રાખવાનો છે, તેજ પ્રકારે પશુઓપ્રત્યે પણ પ્રીતિભાવ રાખવો જોઈએ. આવો અભેદભાવ હિંદુધર્મ અથવા તો હિંદુધર્મમાંથી ઉત્પન્ન થએલ ઐશ્વર્ય સિવાય અન્ય સ્થળે નથી.

શિષ્ય:—એ અભેદભાવ ઐશ્વર્યે હિંદુધર્મ પાસેથી લીધો હશે કે ઐશ્વર્ય પાસેથી હિંદુધર્મે લીધો હશે ?

ગુરુ:—અર્થાત્ તું એમ પૂછવા માગે છે કે પિતાની મીલકતનો વારસદાર પુત્ર થયો કે પુત્રની મીલકતનો વારસદાર પિતા થયો ?

શિષ્ય:—પિતાને પણ કેટલીકવાર પુત્રની સંપત્તિ મળે છે.

ગુરુ:—કુદરતી નિયમથી વિરુદ્ધ વાત જે કોઈ સિદ્ધ કરવા ઇચ્છે, તેણે પૂરાવો રજુ કરવો જોઈએ. ઐશ્વર્ય પાસેથી હિંદુધર્મે ઉક્ત અભેદજ્ઞાન લીધું, એમ કહેવામાં તું શું પ્રમાણ આપી શકશે ?

શિષ્ય:—મારી પાસે તો એવું કંઈ પ્રમાણ નથી, પણ ઐશ્વર્યે હિંદુધર્મ પાસેથી એ અભેદજ્ઞાન લીધું એમ આપ કેવી રીતે પૂરવાર કરો છો ?

ગુરુ:—પિતાની માલ-મીલકત પુત્રને મળે એ એકજ પ્રમાણુ મારે માટે બસ છે. તે સિવાય વાજસનેય ઉપનિષદની શ્રુતિ ઉદ્ધૃત કરી મેં તને ખતાવી આપ્યું છે કે સર્વ ભૂતપ્રત્યે સમાનભાવ રાખવો એજ પ્રાચીન વેદોક્ત ધર્મ છે.

શિષ્ય:—પરંતુ વેદમાં તો અથમેષાદિની પણ વિધિ મળી આવે છે તેનું કેમ ?

ગુરુ:—વેદ બે કોષ્ટ એકજ વ્યક્તિવિશેષનો રચેલો ગ્રંથ હોત તો અસંગતિ દોષનો આરોપ તેના ઉપર મૂકી શકાત. ટોમ્સ એકવીન્સના કથનની સાથે હર્બર્ટ ર્પેન્સરના સિદ્ધાંતોનું મળતાપણું તપાસવું એ જેમ વિચિત્ર છે, તેજ પ્રકારે વેદના ભિન્ન ભિન્ન અંશોનું પરસ્પર મળતાપણું શોધવું એ વિચિત્ર છે. એટલુંજ નહિ પણ અસંભવિત છે. હિંસામોથીજ અહિંસાની ઉત્પત્તિ છે; પરંતુ તે વાતને હમણાં રહેવા દેશ્યું. “ પશુઓપ્રત્યે દયા કરવી” એ હિંદુધર્મનો ઉપદેશ પરમ રમણીય છે, એમાં તો કાંઈજ શક નથી. હિંદુઓ આ ઉપદેશનું લાંબા કાળથી પાલન કરતા આવ્યા છે. જેઓ હિંદુઓ નથી તેઓ પણ અહિંસાધર્મનું અનુસરણ યથાશક્તિ કરે છે. કેવળ ખેતી અર્થે અથવા સ્વારી કરવા માટે પશુઓનું પાલન કરે છે, તેમનેજ ઉદ્દેશીને હું આ વાત કહેતો નથી. કૃતરાતું માંસ કાંઈ ઉપયોગમાં આવતું નથી, છતાં કેટલાકો કૃતરાને બહુ પ્રેમથી ઉછેરે છે; કારણ કે તેમાંથી જે આનંદ-સુખ તથા પ્રેમનો અદલો મળે છે, તે તેઓ બહુ સારી રીતે જાણતા હોય છે. આપણા દેશમાં કેટલીએક બાઈઓ બિલાડી પાળી સંતાનહીનતાના દુઃખને ભૂલી જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મેં એક અંગ્રેજી પુસ્તકમાં વાંચ્યું છે કે “ જે ધરમાં પાંજરામાં પક્ષી આનંદથી નાચતું હોય તે ગૃહમાં કોઈ પ્રેમી અથવા સુઝ મનુષ્ય રહે છે, એમ સમજવું.” આ પુસ્તકનું નામ મને અત્યારે સ્મરણમાં નથી, પણ વાત ધણીજ મહત્ત્વની છે.

હિંદુઓમાં ખાસ કરીને ગાયને સર્વથી વિશેષ પ્રીતિપાત્ર માનવામાં આવે છે. હિંદુઓને માટે ગાયના જેવી અન્ય એકે પરોપકારી વસ્તુ નથી. ગાયનું દૂધ હિંદુઓના જીવનસ્વરૂપ છે. આપણે હિંદુઓ માંસભોજન કરતા નથી. જે અન્નભોજન આપણે આહારમાં લઈએ છીએ તેમાં પુષ્ટિકર દ્રવ્ય બહુ અદ્ય પ્રમાણમાં હોય છે, તેથી જે ગાયનું દૂધ ન વાપરીએ તો એ દ્રવ્યની ખોટ કોઈ રીતે પૂરી થાય નહિ. ગાય કેવળ દૂધ આપીને આપણને ઉછેરે છે, એટલુંજ નથી, પણ જે ધાન્ય ઉપર આપણો સંપૂર્ણ આધાર છે તે ધાન્ય પણ એક રીતે ગાય-માતાનેજ આલારી છે, અને એટલા માટે ગાયને અન્નદાતા કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી. બળદોદ્ધારા ખેતરો ખેડાય છે, અને ભારે ઓળાઓ એક ગામથી બીજે ગામ લઈ જવામાં આવે છે. જે ગાયોનું રક્ષણ ન થાય તો કેટલાં બધાં ખેતરો ખેડાયા વિના પડ્યાં રહે ગાડાં ભરી ભરીને જે માલ પરગામ મોકલવામાં આવે છે, તે કોણુ વહન કરી શકે?

હુંકામાં, ભારતવર્ષમાં ઘણુંખરું કામ ગાય અને તેની સંતતિ ઉપરજ નિર્ભર રહે છે. ગાય અને બળદો મૃત્યુ પામ્યા પછી પણ દર્ધીચિની માફક પોતાનાં હાડ, ચામ તથા શીગડાંદ્વારા આપણા ઉપર ઉપકાર કરતાં જાય છે. કેટલાએક મૂર્ખ મનુષ્યો કહે છે કે:— “ગાય તો હિંદુઓનો એક દેવતા છે.” વસ્તુતઃ તે દેવતા નથી, પણ દેવતા જેટલો ઉપકાર આપણા ઉપર કરે છે, એટલાજ માટે તેને દેવતાસમાન લેખવામાં આવે છે. વૃષ્ટિદેવતા આપણા ઉપર જેટલો ઉપકાર કરે છે તેના કરતાં પણ ગાય વિશેષ ઉપકાર કરે છે. ઇન્દ્ર જો પૂજ્ય હોય તો ગાય પણ પૂજવાયોગ્ય છે. જો આપણા દેશમાંથી ગાયનો લોપ થઈ જાય તો હિંદુમૂળ પણ તેની સાથેજ લોપ થઈ જાય, એમાં શક નથી. મુસલમાનોની દેખાદેખીથી જો હિંદુઓ પણ ગોમાંસ ભક્ષણ કરવા લાગ્યા હોત તો અત્યાર પૂર્વે હિન્દુ નામનો ક્યારનોયે લોપ થઈ ગયો હોત, અથવા તો હિંદુઓ અત્યંત દુર્દશા ભોગવતા હોત, એમ વિચાર કરવાથી સ્પષ્ટ થયા વિના રહેશે નહિ. હિંદુઓના અહિંસાધર્મજ હિંદુઓની રક્ષા કરી છે. અનુશીલનનું પ્રત્યક્ષ ફળ જેવું હોય તો પશુપ્રીતિના સાક્ષાત્ ઉપકારોપ્રત્યે એકવાર દષ્ટિપાત કરી જ. પશુપ્રીતિના અનુસરણના પ્રતાપેજ હિંદુમૂળ આજે જીવતી રહી ગઈ છે.

શિષ્ય:—ઘણા મુસલમાનો પણ ગોમાંસ નથી ખાતા.

ગુરુ:—એ પ્રતાપ હિંદુઓના સહવાસનો છે. જેઓ હિંદુ વંશમાં જન્મવા છતાં ગોમાંસ ભક્ષણ કરતા હોય તેઓ કુર્લાજાર છે—નરાધમ છે. એથી વધારે સખ્ત શબ્દો મારી પાસે નથી.

શિષ્ય:—કેટલાક પાશ્ચાત્ય પંડિતો કહે છે કે: “હિંદુઓ જન્મોત્તર માને છે. તેથી સ્વપ્ને આપણા કોઈ પૂર્વપુરુષ દેહાંતર પ્રાપ્ત કરીને પશુરૂપે આપણે ત્યાં આવ્યો હોય તો ? એવા ભયથી હિંદુઓ પશુઓપ્રતિ દયાવાનુ રહે છે.”

ગુરુ:—પાશ્ચાત્ય પંડિતો અને પાશ્ચાત્ય ગર્દભો વચ્ચેનો ભેદ જૂલવો જોઈએ નહિ. હિંદુધર્મનો યથાર્થ મર્મ મેં તને કહી દીધો છે. હજી પણ તું શું ગર્દભ કાને કહેવાય અને પંડિત કાને કહેવાય તેનો નિર્ણય કરી શક્યો નહિ? ગર્દભ તો એના અવાજ ઉપરથીજ પકડાઈ જાય. ઉક્ત કથન કોઈ પાશ્ચાત્ય પંડિતનું હોવા સંભવ નથી.

અધ્યાય ૨૬ મો—દયા

ગુરુ:—ભક્તિ અને પ્રીતિ પછી દયાનું સ્થાન આવે છે. આર્ત અથવા દુઃખી પ્રાણીપ્રત્યે જે વિશેષ પ્રીતિભાવ તેને દયા કહેવામાં આવે છે. ભક્તિના પેટામાં જેમ

પ્રીતિનો સમાવેશ છે, તેવીજ રીતે દયા પણ પ્રીતિનો એક ખાસ પેટા ભાગ છે. સર્વ ભૂતમાત્રમાં જે પોતાનાજ આત્માને ભેટો હોય અથવા સર્વ ભૂતમાત્રનો પોતાના-માંજ અનુભવ કરતો હોય તે મનુષ્ય નિરંતર દયામયજ હોય છે. એટલા માટે ભકિતના અનુશીલન (અનુસરણ અને વિકાસ) થી જેમ પ્રીતિનું અનાયાસે અનુ-શીલન થાય છે તેવીજ રીતે પ્રીતિના અનુશીલનની સાથે દયાનું અનુશીલન પણ રહેલુંજ હોય છે. ભકિત, પ્રીત અને દયાને હિંદુ ધર્મે એવા સૂત્રથી એક ખીજ સાથે ગુથેલી છે કે તેને જુદી પાડી બતાવવાનું કામ સહજ નથી. હિંદુધર્મ જેવો સર્વાંગસંપન્ન ધર્મ અન્ય કોઈ નથી, એવા ઉદ્દગારો આવા પ્રસંગે બળપૂર્વક બહાર આવ્યા વિના રહેતા નથી.

શિષ્ય:—છતાં દયાનું અનુશીલન પૃથક્ રીતે કરવાનું હિંદુધર્મમાં કહેલું છે.

ગુરુ:—એકવાર નહિ પણ હજારવાર પુનઃ પુનઃ દયાના વિષય ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. વસ્તુતઃ જેનામાં દયા નથી તેને હિંદુ એવું નામજ આપી શકાય નહિ. તોપણ એટલું છે કે હિંદુધર્મમાં દાન શબ્દનો જેટલો છૂટથી ઉપયોગ થયેલો આપણા જેવામાં આવે છે તેટલો દયા શબ્દનો વ્યવહાર થયેલો જેવામાં આવતો નથી. ખરી રીતે તો દાનમાંજ દયાનું સત્ય અનુશીલન રહેલું છે; પરંતુ “દાન” શબ્દના અર્થ તરફ ધ્યાન દર્શાવવામાં આવતું નથી. “દાન” કહેવાથી માત્ર અન્નદાન, વસ્ત્રદાન અથવા ધનદાનજ સર્વત્ર સમજવામાં આવે છે; પરંતુ એ અર્થ તો બહુજ સાંકડો છે. દાનનો ખરો અર્થ ત્યાગ છે. ત્યાગ અને દાન એક ખીજના માત્ર પ્રતિશબ્દોજ છે. દયાના અનુશીલનાર્થે ત્યાગ શબ્દનો પણ અનેક સ્થળે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ ત્યાગ શબ્દથી કેવળ ધનત્યાગજ સમજવો, એ યોગ્ય નથી. ત્યાગ શબ્દથી સર્વ પ્રકારના ત્યાગોનું સૂચન થાય છે, અને તેમાં પ્રાણુત્યાગ પણ સમાઈ જાય છે. મતલબ કે જ્યાં દાનધર્મનો આદેશ કરવામાં આવ્યો હોય ત્યાં આત્મત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ પણ સાથેજ રહેલો છે એમ સમજી લેવું. આ પ્રકારનું દાન કરવું તેમાંજ યથાર્થ દયાના અનુશીલનનો માર્ગ રહેલો છે. એક માણસ પાસે પુષ્કળ ધન-સંપત્તિ હોય, અને તે સંપત્તિનો અમુક અંશ કોઈ દીન-દરિદ્રીને અર્પણ કરે તો તેથી તેણે દયા કરી એમ કહી શકાય નહિ; કારણ કે એક તળાવમાંથી કોઈ પ્રવાસી ખોળો ભરીને પાણી પીવે તેથી તળાવને કાંઈ ખોટ જતી નથી, તેમ તારા ઉક્ત પ્રકારના દાનથી તને કાંઈ કષ્ટ થતું નથી. તેણે જેવો સ્વાર્થત્યાગ કરવો જેમણે તેવો સ્વાર્થત્યાગ એથી થતો નથી. આ ઉપરથી એવા દાનની પણ જરૂર નથી એમ માની લઈશ નહિ. જેઓ એવું નજીવું દાન પણ કરી શકતા નથી તેઓ ધોરતર નરાધમથી કોઈ રીતે

ચડીયાતા નથી, પરંતુ જેઓ એવું દાન કરતા હોય તેઓએ તેમાં પોતાની દાનવીરતા અથવા બહાદૂરી સમજી લેવી એ પણ બૂલ છે. એવી દાનવૃત્તિથી દયાનું યથાર્થ અનુશીલન (અનુસરણ અને ખીલવણી) થઈ શકતું નથી. પોતે કષ્ટ સહીને પણ પરોપકાર કરવો તેજ ખરું દાન છે.

શિષ્ય:—જે આપણને કષ્ટ સહન કરવું પડે તો પછી શુભ વૃત્તિના અનુશીલનમાં સુખ રહેલું છે, એમ આપે કહ્યું તેનો શું અર્થ ?

ગુરુ:—શુભ વૃત્તિનું અનુશીલન (અનુસરણ અને વિકાસ) થવાથી તે કષ્ટજ સુખના રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. શ્રેષ્ઠ વૃત્તિઓ ભક્તિ-પ્રીતિ-દયા વિગેરેનું આ એક ખાસ લક્ષણ છે કે તેના અનુશીલનથી દુઃખ પણ સુખરૂપેજ અનુભવાય છે. ઉક્ત વૃત્તિઓ સર્વ પ્રકારના દુઃખોને સુખમાં ફેરવી નાખવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. ધર્મ એજ સુખનો એકમાત્ર ઉપાય છે, એમાં શંકા રાખવા જેવું નથી. સંસારી મનુષ્યો જેને કષ્ટ કહે છે તેની ઉત્પત્તિ “આ માઈ અને આ પારકું” એવા બેદહાનમર્થીજ થાય છે. ધર્મનુકૂળ આત્મ-પ્રીતિની સાથે યોગ્ય પ્રમાણમાં આત્મભાગ રહેલો હોય તો પછી તેમાં કષ્ટ કે દુઃખ જેવું કશુંજ જણાતું નથી. એટલું ખરું કે એવું પ્રત્યેક અનુષ્ઠાન-કર્તવ્યધર્મ કે ઇશ્વરાનુમોહિત કર્તવ્ય નિષ્કામ ભાવથી કરવું જોઈએ.

હિંદુશાસ્ત્રકારોએ દાનધર્મની જે સ્થાપના કરી છે, તેવિષે મને આ પ્રસંગે ખોલવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. હિંદુધર્મના કેટલાક સાધારણ દર્શનકારો કહે છે કે “દાન કરવાથી પુણ્ય થાય માટે દાન કરો.” કહેવાની જરૂર નથી કે આ સ્થળે પુણ્યને સ્વર્ગાદિ કામ્ય વસ્તુઓના ઉપાયરૂપે સૂચવવામાં આવ્યું છે. દાન કરવાથી અક્ષય સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય એટલા માટે દાન કરવું એવોજ સાધારણ હિંદુશાસ્ત્રકારોનો મત હોય છે. આવા દાનને હું ધર્મનું નામ આપી શકતો નથી. સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ માટે ધનનું દાન કરવું તેનો અર્થ માત્ર એટલોજ કે સ્વર્ગમાં રહેવાની સારી જગ્યા મળે એટલા માટે અત્યારથીજ મૂલ્ય આપીને ત્યાં જમીન ખરીદી લેવી. આ દાનને ધર્મ કહી શકાય નહિ. એ તો એક પ્રકારનો વેપાર અથવા વિનિમય છે. એવા વાણિજ્ય-વ્યાપારને ધર્મનું નામ આપવું ઠીક કહેવાય નહિ. x

દાન કરવું તે નિષ્કામપણેજ કરવું ઉચિત છે. નિષ્કામ દાન કરવાથીજ દયાવૃત્તિનું અનુશીલન થાય છે, અને દયાવૃત્તિના અનુશીલનથી પ્રીતિવૃત્તિનું પણ અનુશીલન થાય છે, તથા પ્રીતિના અનુશીલનથી ભક્તિનું અનુશીલન થાય છે

x પરંતુ સ્વર્ગ સુખના હેતુથી પણ દાન કરવામાં આવે, એ કાંઈ પણ દાન ન કરવા કરતાં તો સારુંજ છે. એટલુંજ નહિ પણ એવા દાન પણ વધતે વધતે નિસ્કામ કર્મમાં દોરવનારાં થઈ રહે છે, એ પણ બૂલવું જોઈએ નહિ. સંપાદક

એ પ્રમાણે એક માત્ર દાનવૃત્તિના અનુશીલનથી (પાલન અને વિકાસથી) ઉત્તરોત્તર અનેક ઉત્તમ વૃત્તિઓનું સ્વાભાવિક રીતેજ અનુશીલન થાય છે. માટે જ્યેથી કરીને દયાનું અનુશીલન થાય તેજ રચાન, સમય અને પાત્રમાં દાન કરવું એ આપણી પવિત્ર ફરજ છે. વૃત્તિના અનુશીલનમાં કર્તવ્ય અથવા ધર્મ રહેલો છે માટે તે ધર્મર્થિજ દાન કરવું એ ઉત્તમ છે. સ્વર્ગર્થિ અથવા ખીજે કોઈ બદલો મેળવવા માટે દાન કરવું એ તેવું ઉત્તમ નથી. ઇશ્વર સર્વ જૂતમાં છે માટે સર્વજૂતને દાન આપવું, જે ઇશ્વરનું છે તે ઇશ્વરનેજ આપવું, અથવા તેા ઇશ્વરર્થે સર્વસ્વનો ભોગ આપવો એ મનુષ્યોનું પરમ કર્તવ્ય છે. સર્વજૂતમાં અને તારામાં તત્વદષ્ટિથી જોતાં કરો ભેદ નથી, એટલા માટે તારી પાસે જે કાંઈ છે, તેના ઉપર તારો પોતાનો તેમજ સર્વ પ્રાણીનો હક્ક છે, અને જે વસ્તુ ઉપર પ્રાણીમાત્રનો અધિકાર છે, તે વસ્તુ પ્રાણીમાત્રને અર્પણ કરવા સદૈવ તત્પર રહેવું જોઈએ. ગીતોક્ત ધર્મમાં જે દાનનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે, તથા યથાર્થ દિન્દુધર્મ જે દાનની મહત્તા ગાય છે, તે દાન મેં ઉપર કહ્યું તેજ પ્રકારનું સમજવું. એવી ભાવનાથી જે દાન થાય તેજ યથાર્થ દાનધર્મ છે. રસ્તે ચાલતા એકાદ બિલ્લુક તરફ અચુક વસ્તુ ફેંકી દેવી તે કાંઈ દાન નથી. કેટલાં-એક મનુષ્યો તેા એવું નિકૃષ્ટ દાન પણ કરી શકતાં નથી, એ જોઈ મને બહુ આશ્ચર્ય થાય છે.

શિષ્ય:—સર્વને સમાન રીતે દાન આપવામાં આવે તેા પછી પાત્રાપાત્રનો વિચાર ક્યાં રહ્યો ? આકાશસ્થ સૂર્ય પૃથ્વી ઉપર સર્વ સ્થળે કશાપણુ ભેદભાવ વિના પોતાનાં ફિરણો ફેંકે છે, એ વાત ખરી, પણ તેનાથી કેટલા પ્રદેશો દગ્ધ થઈ જાય છે ? આકાશનો મેઘ સર્વત્ર જગ્ગ વર્ષાવે છે પણ તેથી કેટલાં ગામડાંઓ તથા શહેરો તથાઈ જાય છે ? એવી રીતના વિચારશત્ય દાનથી લાભને બદલે હાનિ થવાનો શું ભય નથી રહેતો ?

ગુરુ:—હું પૂર્વેજ કહી ચુક્યો છું કે દાન કરવું તે એટલાજ માટે કે તેથી આપણી દયાવૃત્તિનું અનુશીલન થાય. જે દયાપાત્ર હોય, અને જે આર્ત અથવા પીડિત હોય તેનેજ દાન આપવું—અન્યને નહિ. સર્વજૂતપ્રત્યે દયા કરવી એમ કહેવામાં મારો એવો મુદ્દલ આશય નથી કે જેને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ ન હોય તેને માટે પણ આપણે સર્વસ્વનો ભોગ આપવા તૈયાર થઈ જવું. તથાપિ એટલુ તેા કહેવું જોઈએ કે જેને કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ ન હોય એવો મનુષ્ય આ સંસારમાં દુર્લભ છે. જેને દારિદ્ર દુઃખ ન હોય તેને ધનનું દાન આપવું નિષ્ફળ છે. તેવીજ રીતે જેને કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ ન હોય તેને દવાનું દાન આપવું એ નિર્ઠક છે. અનુચિત દાનથી અનેકવાર પૃથ્વીમાં પાપની વૃદ્ધિ થાય

છે, એ પશુ ક્ષમા રાખવાયોગ્ય છે. અનેક લોકોમાં અનુચિત દાન કરવાની પ્રવૃત્તિ વધી પડેલી હોવાથી, જે મનુષ્યો પૃથ્વીમાં સત્કાર્યપરાયણ રહીને જીવન ગાળી શકે તેવાં હોય તેવાંઓ પશુ ભિક્ષુક અથવા પ્રપંચકનો વેશ ધારણ કરે છે. અનુચિત દાન કરવાની પ્રવૃત્તિને ક્ષીણે સંસારના પ્રપંચોમાં ઘટાડો થવાને બદલે ઉલટી વૃદ્ધિ થાય છે. સશક્ત ભિખારીઓને દાન આપવાથી આજસને ઉત્તેજન મળે છે, એમ માનીને પશુ કેટલાકો દાન કરતાં અચકાચ છે. આ પ્રમાણે બંને બાબુઓ તપાસીને યોગ્ય પાત્રે યોગ્ય દાન આપવું એજ ઉત્તમ છે. જેઓની જ્ઞાનાર્જની અથવા કાર્યકારિણી ક્ષતિઓ યોગ્ય પ્રમાણમાં વિકસિત થએલી હોય છે, તેમને પાત્રાપાત્રનો વિચાર બહુ મુશ્કેલીભર્યો નથી લાગતો; કારણ કે તેઓ દયાશીલ હોવાની સાથે વિચારવાનું પશુ હોય છે. મતલબ કે મનુષ્યની સર્વવૃત્તિઓ સુંદર રીતે વિકસિત ન થાય ત્યાંસુધી તેની કાંઈ એક વૃત્તિ સંપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકતી નથી.

ગીતાના સખેતદશ અધ્યાયમાં દાનસંબંધે ભગવાનનું જે કથન છે, તેનું તાત્પર્ય પણ એવુંજ છે.

દાતવ્યમિતિ યદ્દાનં દીયતેऽનુપકારિણે ।

દેશે કાલે ચ પાત્રે ચ તદ્દાનં સાત્ત્વિકં સ્મૃતમ્ ॥૨૦॥

યત્તુ પ્રત્યુપકારાર્થં ફલમુદ્દિશ્ય વા પુનઃ ।

દીયતે ચ પરિહ્રિષ્ટં તદ્દાનં રાજસં સ્મૃતમ્ ॥૨૧॥

અવેશકાલે યદ્દાનમપાત્રેભ્યઃચ દીયતે ।

અસત્કૃતમવજ્ઞાતં તત્તામસમુદાહૃતમ્ ॥૨૨॥

અર્થાત્—“આપવું એજ કર્તવ્ય” છે. એમ માનીને જે દાન આપવામાં આવે, જેના બદલાને હેતુ ન રાખવામાં આવે, અને જે દાન દેશ, કાળ, પાત્રનો વિચાર કર્યા પછીજ આપવામાં આવે, તેજ યથાર્થ-સાત્ત્વિક-દાન છે. બદલાની આશાથી જે દાન આપવામાં આવે, અમુક કૃણની આશાપૂર્વક જે દાન આપવામાં આવે, અથવા અપ્રસન્ન થઇને જે આપવામાં આવે તે રાજસ દાન છે. દેશ-કાળ-પાત્રનો વિચાર કર્યા વિના, અથવા અનાદર અને અવજ્ઞાપૂર્વક જે દાન આપવામાં આવે તે તામસદાન છે.

શિષ્યઃ—દાન આપતી વેળા દેશ-કાળ-પાત્રનો કેવી રીતે વિચાર કરવો, તે વિષે ગીતામાં કાંઈ ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે ?

ગુરુઃ—ગીતામાં નથી, પણ ભાષ્યકારોએ તે વિષય ચર્ચ્યો છે; પણ અત્યારે તેવી લાંબાણ ચર્ચામાં ઉતરવાની જરૂર નથી. કાંઈ પણ કર્મ એવું નથી કે જેમાં દેશ-કાળ-પાત્રનો વિચાર કરવાની આવશ્યકતા ન હોય. દાનને માટે પણ તેમજ છે.

દેશ કાળ પાત્રનો વિચાર કર્યા વિના જે દાન કરવામાં આવે તેને સાર્વિક નહિ, પણ તામસ દાન કહેવામાં આવ્યું છે. આમ કહેવાનું કારણ એકલું બધું સ્પષ્ટ છે કે તે સમજવાને માટે હિંદુધર્મની કાંઈ વિશેષ વિધિ શોધી કાઢવાની જરૂર રહેતી નથી. દાખલાતરીકે આપણા ગુજરાત પ્રાંતમાં દુષ્કાળ પડ્યો હોય અને તેજ વખતે માચિરટરની કાપડની મીલો પણ બંધ પડી ગઈ હોય, અર્થાત્ બંને જગ્યાએ કારી-જરો અને મજુરો દુઃખી સ્થિતિમાં આવી પડ્યા હોય તે પ્રસંગે આપણે કાંઈ પણ આપી શકીએ એવી અવસ્થામાં હોખએ તો આપણી પ્રથમ ફરજ છે કે સૌ પહેલાં આપણે આપણા પ્રતિના કષ્ટનિવારણાર્થેજ હાથ લાંબાવવો. બની શકે તો બંને સ્થાનોમાં અમુક અમુક સહાયતા આપવી એ પણ ઉત્તમ છે, પરંતુ જે ગુજરાતનાં મનુષ્યોને સહાય આપવાને બદલે માચિરટર તરફજ પક્ષપાત રાખીએ તો દેશનો વિચાર આપણે રાખ્યો છે, એમ ન કહેવાય. કારણ કે માચિરટરનાં દુઃખી મનુષ્યોને મદદ કરે એવા અનેક પુરુષો બહાર આવે એવો સંભવ છે, પણ ગુજરાતનાં મનુષ્યો તરફ કોઈની દ્રષ્ટિ પડવાને સંભવ નથી. કાળનો પણ તેજ પ્રકારે વિચાર કરવાનો છે, આજે જે વ્યક્તિને તે તારા પ્રાણના ભોગે બચાવ્યો હોય તેજ વ્યક્તિને કહાય આવતી કાલે સગ્ન કરવાની ફરજ તારે શિરે આવી પડે તો તેને તું કોઈ પણ રીતે પ્રાણદાન આપી શકે નહિ. પાત્રાપાત્રનો વિચાર પણ સ્પષ્ટજ છે-પ્રાયઃ સર્વ તેનો વિચાર કરી શકે છે. એક દુઃખી મનુષ્યને દાન આપવા અનેક માણસો તૈયાર થાય છે, પણ કોઈ ચોર કે ભુગારીને આપવાને તત્પર થતું નથી. એટલા માટે દેસે કાલેજ પાત્રે જ એની સૂક્ષ્મ વ્યાખ્યામાં ખાસ કરીને ઉતરવાની જરૂર નથી. જે ઉદાર ભગતિક મહાનીતિ સર્વના હૃદયમાં રહેલી છે, તેને અનુસરીનેજ દેશ કાળ પાત્રના ભેદો દર્શાવવામાં આવ્યા છે; પરંતુ વિવિધ ભાષ્યકારોએ એ સ્પષ્ટ અને સરળ વાતના પણ કેવા વિચિત્ર અર્થો કર્યા છે, તે પણ જોવા હોય તો એક નમુનો આપું. શ્રીશંકરાચાર્ય તથા શ્રીધરસ્વામી કહે છે કે દેશે એટલે કુરુક્ષેત્ર આદિ તીર્થસ્થાનોમાં જે દાન થાય તેજ દાન યોગ્ય દેશે થયેલું ગણાય. કાળનો કેવો વિચિત્ર અર્થ કર્યો છે, તે જો. શંકરાચાર્ય કહે છે કે સંક્રાન્તિ આદિ પર્વને વિષે જે દાન થાય તેજ યોગ્ય દાન કહેવાય, તથા શ્રીધર સ્વામી કહે છે કે ગ્રહણ પ્રસંગે જે દાન કરવામાં આવે તેજ શ્રેષ્ઠ છે, પાત્ર એટલે શ્રી શંકરાચાર્ય કહે છે કે જે વેદમાં પારંગત હોય, જ અંગોનો સારી રીતે જાણુ-કાર હોય, તથા આચારમાં નિષ્ઠાવાળો હોય તેને યોગ્ય પાત્ર સમજવો. તેજ સંબંધે શ્રીધર સ્વામી કહે છે કે જે તપ જપ વ્રત આદિ કરતો હોય એવા બ્રાહ્મણનેજ યોગ્ય પાત્ર માનવો જોઈએ. સર્વનાશ ! હું મારા દેશમાં રહી દીનદુઃખી પીડિત મનુષ્યોની સેવા પહેલી તારીખથી ૩૧ મી તારીખખર્ષત કર્યા કરું તો,

તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે ભગવદભિપ્રેત દાન થયું એમ નજ ગણાય ! ભાષ્યકારોના વિચાર પ્રમાણે તો ગરીબ, રોગી કે દુઃખીને સહાય કરવી એ યોગ્ય દાન ન લેખાય. આ પ્રમાણે કોઈ કોઈ ભાષ્યકારે અતિ ઉન્નત ઉદાર તથા સાર્વલૌકિક હિન્દુધર્મને એવો તો સંકીર્ણ, અનુદાર તથા ઉપધર્મ યનાવી દીધો છે કે તે ભાષ્યકારોના વિચારોને યથાર્થ હિન્દુધર્મના વિચારો કહેવાની હિંમત ઠાપથી થઈ શકે નહિ. અને એમ લાગે છે કે સ્મૃતિને અનુમોદન આપવા માટેજ ભાષ્યકારોએ ભગવાનના ઉદાર વાક્યને એટલું યહું સંકીર્ણ રૂપ આપી દીધું હશે. જો કે ઉક્ત સર્વ અને મહા પ્રતિભાસંપન્ન, સર્વશાસ્ત્રવિત્ ભાષ્યકારોની પાસે હું કરીજ બિસા-તમા નથી, તોપણ મારે એટલું તો કહેવું જોઈએ કે,—

કેવલં શાસ્ત્રમાશ્રિત્ય ન કર્તવ્યો વિનિર્ણયઃ ।

યુક્તિહીનવિચારે તુ ધર્મદ્વાનિઃ પ્રજાયતે ॥*

અર્થાત્ માત્ર શાસ્ત્રના આધારેજ કર્તવ્યનો નિર્ણય કરવો યોગ્ય નથી. યુક્તિહીન-વિચારશન્ય ખનીને કર્તવ્ય કરવાથી તો ધર્મદ્વાનિજ થાય છે. વિચાર કર્યા વિના, આંખો મીચીને ધર્મગ્રંથોનું અનુસરણ કરવા જતાં આજકાલ આપણે કેવી દુર્દશા-અધર્મ અથવા વિશૂંળ, ક્ષાવાળી સ્થિતિએ પહોંચ્યા છીએ તેનો વિચાર કરતાં ત્રાસ થયા વિના રહેતો નથી. હજી પણ વિના વિચારે એવુંજ કર્યા કરીએ તો એ ઉચિત નથી. પોતપોતાની ભુલિક પ્રમાણે સર્વેએ વિચાર કરવો જોઈએ, નહિતર ચંદનવાહી મહાલ જેવીજ આપણી સ્થિતિ રહી જવાની-અર્થાત્ ચંદનનો મહિમા સમજવાને બદલે ચંદનનો ભાર વહન કરીનેજ જીવન વીતાવી દઈશું.

શિષ્યઃ—તો પછી ભાષ્યકારોના પંજમાંથી યથાર્થ હિન્દુધર્મનો ઉદ્કાર કરવો એ આપણું પ્રધાન કર્તવ્ય નથી શું ?

ગુરુઃ—પ્રાચીન ઋષિ-મહર્ષિ તથા પંડિતો અતિશય પ્રતિભાસંપન્ન તથા મહા ઘાની હતા. તેમના પ્રત્યે વિશેષ ભક્તિભાવ રાખવો, અને તેમનો અનાદર અથવા અમર્યાદા કદાપિ ન થાય તેનું સતત લક્ષ રાખવું એ આપણો ધર્મ છે. છતાં જે સ્થળે તેમનું વાક્ય ઇશ્વરના અભિપ્રાયથી વિરુદ્ધતાવાળું જણાય તે સ્થળે તે વાક્યનો પરિત્યાગ કરી ઇશ્વરાભિપ્રાયનુંજ અનુસરણ કરવું, એજ મારો કહેવાનો મર્મ છે.

* મતુ ૧૨ મો અધ્યાય, ૧૧૩ મા શ્લોકની ટીકામાં બૃહસ્પતિનું વચન.

અધ્યાય ૨૭ મો—ચિત્તરાંજિની વૃત્તિ

શિષ્ય:—હવે અન્યાન્ય કાર્યકારિણી વૃત્તિઓની અનુશીલન-પદ્ધતિ : સાંભળવાની પ્રવૃત્તિ રાખું છું.

ગુરુ:—એ વિષય શિક્ષણશાસ્ત્રનો છે, તેથી તેવિષે અત્રે વિસ્તારથી બોલવાનો પ્રસંગ નથી. શારીરિક વૃત્તિ તથા જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિસંબંધે હું કેવળ સાધારણ અનુશીલન પદ્ધતિ તને કહી ગયો છું—વૃત્તિવિશેષને ખાસ કરીને કેવી રીતે કેળવવી તે વિષે મેં કાંઈ કહ્યું નથી. ખીજા શબ્દોમાં કહું તો શરીરને કેવી રીતે યજવાન બનાવવું, કેવી રીતે અસ્ત્રશસ્ત્ર યજાવવા, કેવી રીતે બુદ્ધિને તીક્ષ્ણ બનાવવી તથા મગજને ગણિતશાસ્ત્ર સમજી શકે એવી યોગ્યતાવાળું કેવી રીતે બનાવવું; એ સર્વ વિષયોને મેં સ્પર્શ કર્યા વિનાજ રહેવા દીધા છે; કારણ કે એ વિષય કેળવણીશાસ્ત્રનો છે. અનુશીલન તત્ત્વનો સ્વૂત્ર મર્મ સમજવાને માટે કેવળ સાધારણ વિધિનું જ્ઞાનજ ખસ છે. એટલા માટે શારીરિક તથા જ્ઞાનાર્જનીવૃત્તિના અનુશીલનસંબંધે મેં સાધારણ વિધિજ દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે; પરંતુ કાર્યકારિણી વૃત્તિની અનુશીલન પદ્ધતિ—સાધારણ વિધિ—ભક્તિના વિષયમાં સમાવેશ પામી જાય છે. પ્રીતિતત્ત્વ ભક્તિતત્ત્વની અદર સમાવેશ પામે છે તથા દયાતત્ત્વ પ્રીતિતત્ત્વની અદર સમાવેશ પામી જાય છે, એ વાત હું તને પૂર્વે કહી ગયો છું. સમસ્ત ધર્મો ઉક્ત ત્રણ તત્ત્વોની અદરજ સમાવેશ પામે છે, એમ કહું તોપણ અતિશયોક્તિ નથી. એટલા માટે મેં ભક્તિ, પ્રીતિ તથા દયાનો વિષય બની શકે તેટલા વિસ્તારથી ચર્ચ્યો છે. નહિતર ઉક્ત સર્વ વૃત્તિઓની ગણના કરાવવી તેમજ તેની અનુશીલનપદ્ધતિનો નિર્ણય કરવો એ મારો ઉદ્દેશ નથી, તેમજ તેટલી શક્તિ પણ નથી. શારીરિક, જ્ઞાનાર્જની અને કાર્યકારિણી વૃત્તિસંબંધે મારે જે કાંઈ બોલવા યોગ્ય હતું તે બોલી ગયો છું. હવે, ચિત્તરાંજિની વૃત્તિસંબંધે સંક્ષેપમાં કહું તે સાંભળ.

જન્મતા સર્વ ધર્મોમાં એક અપૂર્ણતા રહી ગઈ હોય, એમ મને લાગે છે, અને તે એજ કે ચિત્તરાંજિની વૃત્તિઓના અનુશીલનમાટે ખાસ કરીને કોઈએ ભાર મૂક્યો નથી; પરંતુ એ ઉપરથી એવો સિદ્ધાંત કરી લેવો યોગ્ય નથી કે પ્રાચીન ધર્મવેતાઓ તેની આવશ્યકતા યરાયર સમજી શક્યા નહિ હોય, અથવા તે તેઓએ એ વિષયનો ખીલકુલ ઉપદેશ નહિ કર્યો હોય. હિંદુઓની પૂજની સામગ્રી—પુષ્પ, ચંદન, ધૂપ, દીપ, તૃત્ય, ગીત તથા વાદ્ય આદિનો ઉદ્દેશ ભક્તિના અનુશીલનપૂર્વક ચિત્તરાંજિની વૃત્તિના અનુશીલનનો પણ હોવો જોઈએ, અથવા

તો ઉક્ત સાધનોદ્વારા ભક્તિનેજ ન્યૂત કરવાનો હોવો જોઈએ, એમ વિચાર કરતાં કાવ્ય વિના રહેતું નથી. પ્રાચીન ગ્રીક પ્રજાના ધર્મમાં તથા મધ્યકાળના યુરોપીય રોમન ક્રિશ્ચિયન ધર્મમાં ઉપાસનાની સાથે ચિત્તરંજિની વૃત્તિઓની સ્ફુર્તિ અર્થે ખાસ પ્રયત્નો કરવામાં આવતા હતા. આપિલ્લીસ અથવા રાફેલેનાં ચિત્રો, અને જર્મનીના વિખ્યાત સંગીતશાસ્ત્રીઓનું સંગીત એ સર્વની ઉપાસના સમયે સહાયતા લેવામાં આવતી; એટલુંજ નહિ પણ ચિત્ર-શિલ્પ તથા સંગીત આદિ લલિત કળાઓ ધર્મના અરણ્ય પાસે મરતક નમાવીને ઉભી રહેતી. ભારતવર્ષમાં પણ ચિત્રકળા, શિલ્પકળા, તથા સંગીત વિદ્યાને ઉપાસના અર્થે સહાયક સામગ્રી માનવામાં આવે છે.

શિષ્ય:—ઉપાસનાની સાથે ચિત્તરંજિની વૃત્તિને તૃપ્ત કરવા માટેજ મૂર્તિપૂજા વિગેરેનો શાસ્ત્રમાં ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો હોય; એમ મને લાગે છે.

ગુરુ:—એ વાત કેટલેક અંશે સત્ય છે, પણ તે સિવાય મૂર્તિપૂજાની ઉપયોગિતા અન્ય કોઈ કારણે સિદ્ધ થતી નથી, એમ કહી શકાય નહિ. મૂર્તિપૂજાની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ તે વિષે વિચાર કરવાનો અને અવકાશ નથી. ચિત્રવિદ્યા, શિલ્પવિદ્યા તથા સંગીત વિદ્યા વિગેરે ચિત્તરંજિની વૃત્તિને તૃપ્તિ તથા સ્ફુર્તિ અર્પી શકે છે, એ વાત સત્ય છે, પરંતુ કાવ્યના જેવો ચિત્તરંજિની વૃત્તિને ખીલવવાનો અન્ય એકેકે શ્રેષ્ઠ ઉપાય નથી. ગ્રીક અને રોમન ધર્મોએ પણ કાવ્યની સહાય લીધી હતી; હિન્દુ હિંદુધર્મે કાવ્યનો જે પ્રભાવ સ્વીકાર્યો છે, તે તો ઇતિહાસમાં અપૂર્વજ છે. રામાયણ અને મહાભારત જેવા કાવ્ય ગ્રંથો એજ હિંદુઓના પ્રધાન ધર્મગ્રંથો મનાય છે. વિષ્ણુપુરાણ તથા ભાગવતાદિ ગ્રંથોમાં એવાં એવાં વાક્યો મળી આવે છે કે અન્ય કોઈ દેશના ધર્મસાહિત્ય સાથે તેની તુલના થઈ શકે નહિ. આ ઉપરથી એમ જણાય છે કે ચિત્તરંજિની વૃત્તિની ખીલવણી સંપ્રદે હિંદુધર્મે કાંઈજ લક્ષ આપ્યું નથી. એમ તો આપણાથી કહી શકાય નહિ. છતાં એટલું છે કે પૂર્વે જે શુભ પ્રવૃત્તિ વિધિરૂપે નહિ પણ લોકાયારરૂપે ચાલતી હતી, તે પ્રવૃત્તિને આ કાળે આપણે વિવિગ્ન કરવી જોઈએ, અને શારીરિક તથા જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિના અનુશીલન ઉપર જેટલો ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે તેટલોજ ભાર ચિત્તરંજિની વૃત્તિના અનુશીલન ઉપર પણ મૂકવો જોઈએ.

શિષ્ય:—અર્થાત્ આપ એમ કહેવા માગો છો કે શાસ્ત્રમાં જેવી રીતે ગુરુજનની ભક્તિ કરવાનું, દયા રાખવાનું, દાન કરવાનું તથા શાસ્ત્રાધ્યયન કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, તેજ પ્રકારે ચિત્રવિદ્યા-શિલ્પવિદ્યા-નૃત્યગીત-તથા કાવ્ય આદિ લલિતકળાઓની પણ ખીલવણી કરવા શાસ્ત્રદ્વારા લોકોને પ્રેરણા કરવી જોઈએ ?

ગુરુ:—હા, નહિતર મનુષ્યોનો ધર્મ અપૂર્ણજ રહી જાય.

શિષ્ય:—તે કેવી રીતે ?

ગુરુ:—આપણે પ્રત્યક્ષ જે કાંઈ જોઈ શકાય છે તે ઉપરથી તો જગત્ એટલે જડ શરીરો અને ખીજી વસ્તુઓની સમષ્ટિ, એટલુંજ કહી શકાય; પરંતુ આ જગતમાં આપણે જે વિવિધ પ્રકારની, વિવિધ પ્રકૃતિવાળી તથા વિવિધ ગુણોવાળી વસ્તુઓ નિત્ય અનુભવીએ છીએ, તે સર્વ અનેકતાની અંદર તને કાંઈ એક્ય જેવું જણાય છે? વિગૃંખલની મધ્યમાં કાંઈ શૂંખલા જેવું જણાય છે?

શિષ્ય:—હા.

ગુરુ:—કેવી રીતે, કહે જોઈએ.

શિષ્ય:—એક અનંત સત્ય અથવા અનિર્વચનીય શક્તિ-જેને હર્ષદ સ્પેન્સર 'ઇન્ફિનિટ અથવા પાવર ઇન નેચર' કહે છે, તેમથીજ સર્વ વસ્તુઓ જન્મે છે, જીવે છે અને છેવટે તેમાંજ વિક્ષીન થઈ જાય છે.

ગુરુ:—એ સર્વોપરિ તત્ત્વને અથવા શક્તિને આપણે વિશ્વઆપી ચેતન્યના નામથી ઓળખીશું. તે ચેતન્યરૂપિણી શક્તિને ચિત્તશક્તિ કહીશું તો તે યોગ્ય થઈ પડશે. હવે, કહે જોઈએ એ સત્માં ચિત્તના અવસ્થાનનું કૃણ શું?

શિષ્ય:—કૃણ તો આપે હમણાંજ સ્પષ્ટ દર્શાવ્યું, અને તે એજ કે આ જગત્તિક ગૃંખલા-અવસ્થા; કિંવા અનિર્વચનીય એક્ય.

ગુરુ:—હવે જરા વિચાર કરીને જવાબ આપ કે જીવના સંબંધે આ અનિર્વચનીય ગૃંખલાનું પરિણામ શું?

શિષ્ય:—જીવનની ઉપયોગિતા અથવા જીવનું સુખ.

ગુરુ:—તેનુંજ નામ આનંદ. એ સમિચદાનંદનું જ્ઞાન થાય એટલે જગતનું પણ સાથેજ જ્ઞાન થાય; પરંતુ પ્રશ્ન એ છે કે તેને જાણવું શી રીતે? હવે ક્રમે ક્રમે આપણે તેનો વિચાર કરીશું. પ્રથમ તો એ સત્ અર્થાત્ જે ત્રિકાલાખ્યાય છે, તેનું અસ્તિત્વ કેવી રીતે જાણવું?

શિષ્ય:—એ સત્ની સાથે સત્ના ગુણો પણ આવી જાયને?

ગુરુ:—હાજ તો.

શિષ્ય:—તો પછી સત્ અથવા સત્યને પ્રમાણુદાર જાણવું જોઈએ.

ગુરુ:—પ્રમાણુ કેટલાં છે?

શિષ્ય:—સુખ્યત્વે તો પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન. પાકીનાં પ્રમાણુનો સમાવેશ અનુમાનમાંજ સમજીને તેને પૃથક્કરણે જણાવ્યાં નથી.

ગુરુ:—કીક. અનુમાનનું મૂળ પણ પ્રત્યક્ષપ્રમાણુ છે, અથવા તો સત્યજ્ઞાન પણ હમેશાં પ્રત્યક્ષમૂલક હોવા યોગ્ય છે, એ વાત સ્મરણમાં રાખજો. જ્ઞાનેદ્રિયદારા કાંઈ પણ વસ્તુ પ્રત્યક્ષ થઈ શકે છે. એટલા માટે પ્રથમ તો યથાર્થ પ્રત્યક્ષજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ-અર્થે ઇન્દ્રિયોત્તી-અર્થાત્ શારીરિકી વૃત્તિઓની ખીલવણી થવી જોઈએ; અને જતે

પ્રમાણે અનુમાનજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અર્થે જ્ઞાનાર્જનીવૃત્તિઓની યોગ્ય સૃષ્ટિ તથા ખીલવણી થવી જોઈએ. જેને આપણે જ્ઞાનાર્જનીવૃત્તિ કહીએ છીએ તેમાંની કેટલીક વૃત્તિને મન એવું નામ આપણા દર્શનશાસ્ત્રમાં આપવામાં આવ્યું છે, તથા કેટલીક વૃત્તિઓને બુદ્ધિ એવું પણ નામ આપવામાં આવ્યું છે. સંકલ્પવિકલ્પની એટલે કે વિચારક વૃત્તિઓને 'મન' એવું નામ અપાયલું છે અને નિષ્ક્રિયાત્મક વૃત્તિ 'બુદ્ધિ' નામથી ઓળખાય છે. એ પૈકી અનુમાનજ્ઞાનને માટે મનોમય વૃત્તિઓનીજ સૃષ્ટિ ખાસ કરીને જરૂરની છે. હવે કહે જોઈએ એ સદ્વ્યાપી ચિહ્ન-ચૈતન્યને-કેવી રીતે જાણી શકાય ?

શિષ્ય:—અનુમાનપ્રમાણુદારા.

ગુરુ:—એમ કહેવું તે ઠીક નથી. જેને બુદ્ધિ અથવા વિચારકવૃત્તિ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે તેદ્વારા-અર્થાત્ જ્ઞાનદારાજ સત્તને જાણવું જોઈએ; અને ધ્યાનદારા 'ચિત્'ને જાણવું જોઈએ; પરંતુ ત્યારબાદ આનંદને કેવી રીતે જાણવો !

શિષ્ય:—આનંદ, એ તો અનુમાનગમ્ય નથી, પણ અનુભવગમ્ય છે. આપણે આનંદને અનુમાનથી જાણી શકતા નથી, પણ અનુભવથી-ભોગથી-જાણી શકીએ છીએ. એ આનંદનો અનુભવ જ્ઞાનાર્જનીવૃત્તિથી થવો અશક્ય છે. આનંદની પ્રાપ્તિ અર્થે તો કોઇ એક ખાસ પ્રકારની વૃત્તિ જોઈએ.

ગુરુ:—જે યાંત્રીની હું વાત કરવા માચું છું તેજ તે વૃત્તિ, અર્થાત્ 'ચિત્તરંજિત્તી' વૃત્તિ. તેના સમ્યક્ અનુશીલનથીજ આ સમ્યક્દાનંદમય જગત્ અથવા જગત્મય સમ્યક્દાનંદનો સ્વરૂપાનુભવ થઈ શકે છે. ત્યાંસુધી તેવો અનુભવ ન થાય ત્યાંસુધી ધર્મ અપૂર્ણ લેખાય છે. ચિત્તરંજિત્તી વૃત્તિની ખીલવણી ન થાય ત્યાંસુધી સંપૂર્ણ ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ, એમ કહેવાય નહિ. આપણા સર્વાંગસંપન્ન હિન્દુ-ધર્મનો ઇતિહાસ જે તું યરાયર લક્ષમાં લેશે તો આ વાત તું બહુ સારી રીતે સમજી શકશે. આપણા ધર્મમાં જેટલા જેટલા ફેરફારો થયા છે તે સર્વ હિન્દુધર્મને સંપૂર્ણ ખતાવવા માટેજ થયા છે, એમ તને લાગ્યા વિના રહેશે નહિ. આપણી પ્રથમાવસ્થામાં ઋગ્વેદસંહિતાનો ધર્મ બહુ પ્રખળ હતો. તે ધર્મની આલોચના કરવાથી તને જણાશે કે જે કાંઈ શક્તિમાન, જે કાંઈ ઉપકારી અથવા જે કાંઈ સુંદર હોય તેનીજ ઉપાસના કરવી એ આદિ વૈદિક ધર્મ હતો. તેમાં અલખત આનંદનો ભાગ યથેષ્ટ પ્રમાણમાં હતો, પરંતુ સત્ તથા ચિત્તની ઉપાસનાનો કિંવા જ્ઞાન તથા ધ્યાનનો પ્રાયઃ અભાવ હતો. એટલાજ માટે ઉપનિષદોએ તેમાં સુધારો કર્યો. ઉપનિષદનો ધર્મ પરબ્રહ્મની ઉપાસનાની વિધિ દર્શાવે છે. એટલામાટે તેમાં જ્ઞાન અથવા ધ્યાનનો અભાવ નથી, પરંતુ આનંદનો અભાવ છે, x એમ તો મારે કહેવું જોઈએ.

x આ બંને કથન યોગ્ય જણાતાં નથી. પરમાત્મા સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપ છે, તો પછી આનંદ તો એના પેદામાંજ આવી ગયો. એ સમ્યક્દાનંદની નિત્યપ્રાપ્તિ

સર્વ ઉપનિષદોનો ઉદ્દેશ અહ્યાનંદની પ્રાપ્તિનો છે, એ વાતનો હું અસ્વીકાર નથી કરતો, પરંતુ તે જ્ઞાન તથા ધ્યાનમય ધર્મમાં ચિત્તરંજનીવૃત્તિને ખીલવવાની કાંઈ વ્યવસ્થા દર્શાવવામાં આવી હોય એમ મારા જાણવામાં નથી. + ઔદ્ધોમાં ઉપાસના નથી. ઔદ્ધો સતતેજ માનતા નથી, તેના પછી તેમના ધર્મમાં આનંદ હોયજ કયાંથી? ઋગ્વેદ, ઉપનિષદ તથા ઔદ્ધ એ ત્રણે ધર્મોમાંથી એકકે ધર્મ સામ્યદાનંદ પ્રચારી હિંદુજ્ઞાતમાં સંપૂર્ણ સ્થાયીરૂપે નભી શક્યો નહિ, પરિણામે એ ત્રણે ધર્મનો સારભાગ ગ્રહણ કરી પૌરાણિક હિન્દુધર્મ બહાર આવ્યો. આ પૌરાણિક ધર્મમાં સત્ત્વી ઉપાસના, ચિત્ત્વી ઉપાસના તથા આનંદની ઉપાસના બહોળા પ્રમાણમાં છે. તેમાં પણ આસ કરીને આનંદભાગ વિશેષરૂપે સ્પૃતિ પામ્યો છે, અને એટલાજ માટે તે જ્ઞાતીય ધર્મતરીકેનું અચળ સ્થાન હજી પણ સાચવી રહ્યો છે. કોઈ પણ વિજ્ઞાતીય અસંપૂર્ણ ધર્મ તેના ઉપર હુમલો કરીને હજીસુધી ફાવી ગયો નથી. આજકાલ જેઓ ધર્મસંસ્કાર અર્થે પ્રચરન કરી રહ્યા છે તેઓએ આ એક વાતનું નિરંતર સ્મરણ રાખવું જોઈએ કે ઈશ્વર જેવી રીતે સત્રૂપ છે, જેવી રીતે ચિત્તરૂપ છે તેવીજ રીતે આનંદસ્વરૂપ પણ છે. માટે જ્યાંસુધી ચિત્તરંજનીવૃત્તિઓના અનુશીલનની વિધિ તથા ઉપાય દર્શાવવામાં ન આવે ત્યાંસુધી સંસ્કાર પામેલો ધર્મ પણ કદાપિ સ્થાયીરૂપે ટકી શકે નાહ.

શિષ્ય:—પરંતુ પૌરાણિક હિંદુધર્મમાં આનંદનો ભાગ હદ કરતાં વધારે છે, અને તેથી આનંદની યથાયોગ્યતા સચવાઈ નથી, એ સંબંધે આપનો શું અભિપ્રાય છે?
ગુરુ:—એ વાત સત્ય છે. હિંદુધર્મમાં અનેક જ્ઞાના-ક્રાંતિઓ આવી ગયાં છે

માટે અને દુઃખમાત્રની આત્યંતિકી નિવૃત્તિને માટે તેા કર્મ ઉપાસનાદિ સાધનો કહેલાં છે. સાધન એજ સાધ્ય નથી, મુંઝવણની ટીકીટ લાઇ રહેવેના ઉપામાં ખેડા, તે એજ મુંઝવણ નથી કે તેમાં મુંઝવણનો અનુભવ થાય. એમાં તેા ઉલ્લાટ ધરમાં સુખ સગવડ હશે તેટલાં પણ નહિ મળતાં કેટલુંક કષ્ટ પણ વેડવું પડશે; અને સુખ તેા તે સમયે માત્ર ઉદ્દેશમાં સમાયલું રહીને તેના સાક્ષાદ્કાર તેા એ પ્રચલનની છેવટે-ફળરૂપેજ થવાનો. આંખાનાં ઘડ, ડાળ, પાંદડાં, વગેરેમાં કેરીનો સ્વાદ નજ હોય, પણ ઉલટી તુરાશજ હોય. એ બધાંથી આગળ વધી ડાળની છેવટે પહોંચવાથીજ કેરી અને તેના ઉમદા સ્વાદ મેળવી શકાય. આવી રીતે વિચાર કરવાથી સમજશે કે ઉપનિષદે ઉપદેશલા ધર્મમાં આનંદનો અભાવ નથી પણ આનંદ તેા (કેવળ આનંદજ નહિ પણ અનંત પ્રકારની અનુપમ અતુલ્ય મહત્તાઓ) તેના ઉદ્દેશમાં અને ફળમાં રહેલોજ છે; અને એ સમ્યક્દાનંદને પ્રાપ્ત કરવાના શિક્ષણથીજ ગીતા ઉપનિષદ ભરપૂર છે. બાહ્ય પદાર્થોદ્ધાર મેળવી શકાતા આભાસમાત્ર વિષયાનંદ કે જેની ઇચ્છાવાળાનો અભિવિદ્યામાં અધિકારજ નથી એમ એ વિદ્યાના ત્રંથો પ્રથમથીજ કહી દે છે. તેમાં-ગીતા ઉપનિષદાદિમાં વિષયાનંદનું શિક્ષણ કે વ્યવસ્થા ન હોય એ તેા સ્વાભાવિકજ છે.

એ હું કહ્યું હતું, અને તેને ખંધિરી નાખવાની પણ તેટલીજ જરૂર છે, એમ પણ હું માનું છું. હિંદુધર્મનો યથાર્થ મર્મ જેઓ સમજી શકશે તેઓ ધર્મના આવશ્યક તથા અનાવશ્યક અંશોને પણ બહુ સારી રીતે સમજી શકશે. તેથી તેઓ આવશ્યક અંશોનો સ્વીકાર તથા અનાવશ્યક અંશોનો પરિહાર બહુજ સહેલાઈથી કરી શકશે, એમાં શક નથી. આમ નહિ થાય ત્યાં સુધી હિંદુત્વની ઉન્નતિ થવી અસંભવિત છે. હવે, આપણે આ રશને જે કાંઈ વિચારવાનું છે, તે એજ છે કે જે ઇશ્વર અનંત સૌંદર્યમય હોય તે ઇશ્વર જે સગુણ હોય તેા તેનામાં સકળ ગુણોનો સમાવેશ હોય એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. કારણ કે તે સર્વમય છે, એટલુંજ નહિ પણ તેના સકળ ગુણો પણ અનંત છે. જે અનંત હોય તેના ગુણ અંતવાળા કે પરિમાણવાળા હોઈ શકે નહિ. મતલબ કે ઇશ્વર અનંત સૌંદર્યવિશિષ્ટ હોઈને તે મહાન, પવિત્ર, પ્રેમમય, વિચિત્ર છતાં એક, સર્વાંગસંપન્ન તથા નિવિકાર પણ છે. તેના આ સર્વ ગુણો અમાય હોવાથી એ સકલ ગુણોનું સમવાય સ્વરૂપ જે સૌંદર્ય તે પણ અનંત હોવા યોગ્ય છે. આપણી જે વૃત્તિઓદારા સૌંદર્યનો ઉપભોગ કરી શકીએ તે વૃત્તિઓને જે આપણે યોગ્ય પ્રકારે ન કેળવીએ તેા તે સૌંદર્ય કેવી રીતે અનુભવી શકીએ ? તેટલાજ માટે હું કહું છું કે જેમ શુદ્ધિ આદિ જ્ઞાનાર્જનીવૃત્તિઓને અને ભકિત આદિ કાર્યકારિણીવૃત્તિઓને કેળવવાની, ધર્મપ્રાપ્તિ અર્થે જરૂર છે, તેજ પ્રમાણે ચિત્તરંજિનીવૃત્તિને પણ કેળવવાની તથા ખીલવવાની જરૂર છે. જ્યાંસુધી પરમાત્માના સૌંદર્યનો સમુચિત અનુભવ ન થાય ત્યાંસુધી તે પરમાત્માપ્રત્યે આપણા સમ્યક્પ્રેમ અથવા સમ્યક્ભક્તિ સ્ફુરી શકે નહિ. આધુનિક વૈજ્ઞાન્યધર્મે કૃષ્ણોપાસનાની સાથે વ્રજલીલા-કીર્તનનેા સયાગ કર્યો છે, તેનું કારણ હવે તું સમજી શકશે.

શિષ્ય:—પણ એ વ્રજલીલાનું ફળ શું સાફે આવ્યું છે, એમ આપ કહી શકશે ?

ગુરુ:—જેઓ આ વ્રજલીલાનું યથાર્થ તાત્પર્ય સમજી શક્યા છે, અને જેઓનું ચિત્ત શુદ્ધ થયું હોય છે, તેમને માટે એ વ્રજલીલાનું પરિણામ બહુ ઉત્તમ થયું છે, એમ કહેવામાં દોષ નથી: પરન્તુ જેઓ અજ્ઞાન હોય, વ્રજલીલાનો યથાર્થ આશય સમજવાને જેઓ અશક્ત હોય, અથવા જેઓની ચિત્તવૃત્તિ મૂળથીજ કલુપિત હોય તેમને માટે એનું પરિણામ ખરાબજ આવે છે. ચિત્તશુદ્ધિ સિવાય, કિંવા જ્ઞાનાર્જની, કાર્યકારિણી અને ચિત્તરંજિની વૃત્તિના ઉચિત અનુશીલન સિવાય કાંઈપણ મનુષ્ય યથાર્થ વૈજ્ઞાન્ય થઈ શકે નહિ. વૈજ્ઞાન્ય ધર્મ અજ્ઞાન અથવા પાપાત્માઓ માટે નથી. જેઓ રાધાકૃષ્ણને ઇન્દ્રિયસુખમાં તક્ષીન માની તેમને ઉપાસે છે, તેઓ યથાર્થ વૈજ્ઞાન્ય નથી—પણ પિશાચ છે.

વ્રજાખરા લોખો તેા એમજ માને છે કે રાસલીલા એ એક પ્રકારનો અત્યંત

અલીલ અથવા ખરાબ વ્યાપાર છે. અલપત્ત, વખત જતાં લોકોએ રાસલીલાને એક રીતનો નીચ વ્યાપારજ બનાવી દીધો છે; પરંતુ ખરું જોષ્ટ્રએ તો મૂળમાં તો તે માત્ર ધૃશ્વરોપાસનાનોજ એક પ્રકાર હતો. અનંત સુંદર એવા પરમાત્માના સૌંદર્યની ઉપાસના સિવાય અને ચિત્તરજિની વૃત્તિને ધૃશ્વરાભિમુખી કરવા સિવાય એ રાસલીલાનો અન્ય એક ઉદ્દેશ નથી.

શિષ્ય:—હવે, એ ચિત્તરજિની વૃત્તિના અનુશીલનસંબંધે કાંઈક ઉપદેશ આપો.

ગુરુ:—જગતના સૌંદર્ય તરફ ચિત્તને આકર્ષવું અને જોડવું, એજ ચિત્તરજિની વૃત્તિને કેળવવાનું પ્રધાન સાધન છે. જગત સૌંદર્યમય છે, બાહ્ય પ્રકૃતિ જેમ સૌંદર્યમય છે તેવીજ રીતે આંતરપ્રકૃતિ પણ સૌંદર્યમય છે. બાહ્ય પ્રકૃતિ ચિત્તને બહુજ સહેલાઈથી આકર્ષી શકે છે. એ આકર્ષણને વશીભૂત થઈ સૌંદર્યગ્રાહી વૃત્તિઓના અનુશીલનમાં (તે વૃત્તિઓને જગાડવા અને ખીલવવામાં) નિત્ય તત્પર રહેવું. એ વૃત્તિઓ જેમ જેમ વિકાસ પામતી જશે તેમ તેમ આંતરપ્રકૃતિના સૌંદર્યનો પણ અનુભવ થવા લાગશે, એટલુંજ નહિ પણ જગદીશ્વરના અનંત સૌંદર્યનો આભાસ સુદ્ધાં આવશે. સૌંદર્યગ્રાહિણી વૃત્તિઓનો એક એવો સ્વભાવ છે કે તે દ્વારા પ્રીતિ, દયા અને ભક્તિ આદિ શ્રેષ્ઠ વૃત્તિઓ પણ સાથે સાથે જન્મત તથા પરિપુષ્ટ થવા વિના રહેતી નથી. છતાં એક વાતમાં બહુ સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. ચિત્તરજિની વૃત્તિઓના અનુચિત અનુશીલન તથા સ્ફુર્તિથી અન્ય કેટલીક કાર્યકારિણી વૃત્તિઓ દુર્બળ થઈ જાય છે. એટલા માટે ધણાખરા મનુષ્યોનો એવો દૃઢ વિશ્વાસ અંધાધ ગયો છે કે કવિઓ વિગેરે કાવ્યો સિવાય અન્ય વિષયોમાં છેક નિરુપયોગી જેવા થઈ જાય છે. એક રીતે આ વાત સત્ય પણ છે, જેઓ ચિત્તરજિનીવૃત્તિનું અયોગ્ય અનુશીલન કરે છે, અને અન્ય વૃત્તિઓ સાથે તેની યથાયોગ્યતા કિંવા સામંજસ્ય સાચવવાની કાળજી રાખતા નથી, અથવા “હું” પ્રતિભાશાળી હોવાથી કવિતા લખવા સિવાય બીજું કામ મારાથી કરાયજ નહિ.” એમ માની જેઓ વૃથા ગર્વથી ફૂલી જાય છે, તેઓ સંસારમાં પ્રાયઃ નિરુપયોગી થઈ પડે છે, એ વાત સત્ય છે. પરંતુ જે શ્રેષ્ઠ કવિઓ પોતાની અન્ય વૃત્તિઓ કેળવવાની સાથે સાથે ચિત્તરજિનીવૃત્તિને પણ કેળવતા રહે છે તેઓ તો નિરુપયોગી થવાને બદલે સામાન્ય મનુષ્યો કરતાં પણ અધિક કુશળતા દાખવી શકે છે. યૂરોપના કવિઓ—શેકસપીઅર, મિલ્ટન, ડેડે, ગેટ વિગેરે શ્રેષ્ઠ રસિકતાઓ સંસારવ્યવહારમાં પણ અતિ નિપુણ હતા, એમ કહેવાય છે. કાલિદાસે કાશ્મીરનું રાજતંત્ર પોતાના હાથમાં લીધું હતું, તે શું વ્યવહારદક્ષતા સિવાય? હૉર્ડ ટેનીસનની કુકીર્તિ પણ શું સિદ્ધ કરે છે? આર્લ્સ ડીકન્સ વિગેરેનાં જીવનચરિત્રો પણ એની જેજ વાત કહે છે.

શિષ્ય:—કેવળ નૈસર્ગિક મૈદ્યપ્રત્યે ચિત્તને સંયુક્ત કરવાથી, ચિત્તરજિની

વૃત્તિઓની શું સમુચિત સ્ફુર્તિ થઇ શકે ?

ગુરુ:—એ વિષયમાં તો મનુષ્યોજ મનુષ્યોને ઉત્તમ સહાય આપી શકે છે. શિલ્પવિદ્યા ચિત્રવિદ્યા, સંગીતવિદ્યા, તથા નૃત્યવિદ્યા વિગેરે વિદ્યાઓ મનુષ્યદ્વારાજ ઉદ્ભવી છે, અને તે વિદ્યાઓ ચિત્તર ભિન્નીવૃત્તિને કેળવવામાં અમૂલ્ય સહાય આપી શકે છે. ઉક્ત વિદ્યાઓના અભ્યાસથી બાહ્ય સૌંદર્યનો અનુભવ કરવાની શક્તિ ખાસ કરીને સતેજ યયા વિના રહેતી નથી. વસ્તુતઃ કાવ્ય એ એક અતિઉપયોગી સાધન છે. કાવ્યથી ચિત્ત વિશુદ્ધ થાય છે, અને હૃદય આંતર પ્રકૃતિના સૌંદર્યમાં રસ લેતાં શીખે છે. કવિને ધર્મનો પ્રધાન સહાયક લેખવામાં આવ્યો છે, તે પણ એટલાજ માટે. મનુષ્યત્વની ખીલવણી માટે વિજ્ઞાન અથવા ધર્મોપદેશ જોડેલા જરૂરનો છે, તેટલુંજ કાવ્ય પણ જરૂરનું છે. જોઓ ઉક્ત ત્રણ વસ્તુઓમાંની એક વસ્તુ ઉપર હલ કરતાં વધારે બાર મૂકી દે છે તેઓજ મનુષ્યત્વ અથવા ધર્મનો યથાર્થ લહાવો લઇ શકતા નથી.

શિષ્ય:—પરંતુ કાવ્યમાં તો કેટલાંક કુવાક્યો પણ હોય છે.

ગુરુ:—ખરી વાત, પણ એથી કરીને તેનો ત્યાગ કરવો, તેના કરતાં વિશેષ સાવચેતીપૂર્વક કાવ્યોનો અભ્યાસ કરવો એજ હિતકારક છે. જોઓ કુકાવ્યો રચી જનસમાજની વૃત્તિને કલુષિત કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય તેઓ ચોર અને લુંટારાઓની પેઠે મનુષ્યજાતિના શત્રુઓ છે એમ ગણી એવા કુકવિઓને પણ શિક્ષા કરવી જોઇએ.

અધ્યાય ૨૮ મો—ઉપસંહાર

ગુરુ:—અનુશીલનમંબંધી માર્ગ વક્તવ્ય હવે સમાપ્ત થાય છે. મારે જે કાંઈ કહેવા યોગ્ય હતું તે સર્વે કહી ચૂક્યો છું. એમાં કેટલીક વાતો અપૂર્ણું તેમજ અસ્પષ્ટ રહી ગઇ હશે, તોપણ મેં મારી શક્તિ પ્રમાણે એ વિષય ચર્ચ્યો છે, એમ કહેવાની જરૂર નથી. જે પ્રત્યેક વાતનો નિર્ણય કરવા ખેસીએ તો મૂળ વાતનો કોઈ દિવસે ઉકેલ આવે નહિ. એટલા માટે ન જૂંટકે કેટલીક વાતો અસ્પષ્ટ તથા અપૂર્ણ રાખીને આગળ ચાલવાની મને જરૂર પડી છે. હું આશા રાખું છું કે અત્યાર સુધીમાં મેં જે કાંઈ કહ્યું છે તે સર્વ તું યથાયોગ્ય રીતે સ્મરણ શક્યો હોઇશ, અને જે વાત બરાબર સમજવામાં આવી ન હોય તે સમજવાનો પ્રયત્ન ભવિષ્યમાં ચાલુ રાખીશ. મને વિશ્વાસ છે કે એમ કરવાથી કાળક્રમે તે વાત તારા સમજવામાં આવ્યા વિના રહેશે નહિ. ધણું કરીને સ્થૂલ વાતો તો તારા સમજવામાં બરાબર આવી ગઇજ હશે.

શિષ્ય:—કેટલીક મર્મકથાઓ સંક્ષિપ્તમાં બોલી જઈ છું, તે કૃપા કરીને એકવાર

સાંભળી ન્નઓ:-

(૧) મનુષ્યમાં કેટલીક શક્તિઓ હોય છે, તેને આપે “વૃત્તિ” એવું નામ આપ્યું તે વૃત્તિઓનું અનુશીલન-એટલે કે તેની જાગૃતિ, અનુસરણ અને ઉન્નતિ કરીને તે શક્તિઓ અથવા વૃત્તિઓને ચરિતાર્થ કરવી તેજ મનુષ્યત્વ, એમ આપ સિદ્ધ કરી ગયા છો.

(૨) મનુષ્યત્વની પ્રાપ્તિ એજ ધર્મ છે.

(૩) તે અનુશીલનની સીમા; અને વૃત્તિઓનું પરસ્પરનું સામંજસ્ય સાચવવું જોઈએ.

(૪) વૃત્તિઓનું સામંજસ્ય તથા સ્પુરણ એજ મુખ્ય.

(૫) સમસ્ત વૃત્તિઓનું યથાયોગ્ય અનુશીલન કરી, તેને ધૃત્વરમુખી કરવી જોઈએ, અને વૃત્તિઓને ધૃત્વરમુખી કરવી એજ યથાર્થ અનુશીલન છે. એ અવસ્થાને ભક્તિ પણ કહી શકાય.

(૬) ધૃત્વર સર્વ ભૂતમાત્રમાં છે, એટલા માટે સર્વ પ્રાણીપદાર્થ પ્રત્યે ભક્તિ તથા પ્રીતિ રાખવી એ અત્યાવશ્યક છે. ભૂતમાત્રપ્રત્યે ભક્તિભાવ ન જન્મે ત્યાં સુધી ધૃત્વરપ્રતિ પણ ભક્તિભાવ ઉદ્ભવે નહિ, એટલુંજ નહિ પણ મનુષ્યત્વ તથા ધર્મ પણ અપૂર્ણજ રહી જાય.

(૭) આત્મપ્રીતિ, સ્વજનપ્રીતિ, સ્વદેશપ્રીતિ, પશુપ્રીતિ તથા દેવા એ સર્વ પ્રીતિની અંદર સમાવેશ પામે છે. તેમાં પણ મનુષ્યની અવસ્થાનો વિચાર કરતાં સ્વદેશપ્રીતિ એ સર્વ શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે, એમ કહી શકાય. યસ, આપના કથનનો એટલો સ્પૂળ મર્મ મારા હૃદયમાં સુવર્ણાક્ષરે કેાતરાષ્ટ્ર ગયો છે.

ગુરુ:- પણ શારીરિક વૃત્તિ, જ્ઞાનાર્જની વૃત્તિ, કાર્યકારિણી વૃત્તિ તથા ચિત્તરંજની વૃત્તિ વિગેરેનું તો તે નામ પણ ન લીધું ?

શિષ્ય:- એની કાંઈ જરૂર નથી. અનુશીલનતત્ત્વના સ્થૂલમર્મનું વર્ણન કરતાં એવા વિભાગો પાડવા અનાવશ્યક છે. હવે હું અરાખર જેઠ શકું છું કે કેવળ મને સમજાવવા માટેજ આપે એવા વિભાગો પાડવા હતા.

ગુરુ:- હવે તું અનુશીલનતત્ત્વ સમજ્યો છે. તારી ધૃત્વરભક્તિ દૃઢ થાય તથા તારો સ્વદેશપ્રેમ સવિશેષ પવિત્ર થાય એવી મારી આશિષ છે.

અનુશીલન અથવા તત્ત્વની સાથે જાતિભેદ અને કર્મનો સંબંધ

આપણે આપણી તમામ વૃત્તિઓદ્વારા શું કરીએ છીએ ? કેટલીક વૃત્તિઓ વડે કેટલાક કર્મ કરીએ છીએ, અને કેટલીક વૃત્તિઓવડે કેટલુંક જાણીએ છીએ, મનુ-

બંધના જીવનમાં વૃત્તિ માત્રનું કર્મ અને જ્ઞાન સિવાય બીજું પરિણામ અથવા ફલ નથી; એટલા માટેજ જ્ઞાન અને કર્મ મનુષ્યોનો સ્વધર્મ છે. જે સર્વ મનુષ્યો પોતપોતાની સમગ્ર વૃત્તિઓને વિહિત માર્ગમાં અભ્યાસવાળી કરે તો જ્ઞાન અને કર્મ બંને સર્વ મનુષ્યોના સ્વભાવરૂપજ થઈ જાય; પરંતુ મનુષ્યસમાજની અપ-રિપક્ય દશામાં સાધારણ રીતે તેમ બંધનું સંભવતું નથી. કેટલાક કેવળ જ્ઞાનનેજ પ્રધાન ગણી સ્વધર્મરૂપ માને છે, અને કેટલાક કેવળ કર્મનેજ પ્રધાન ગણી લઈ સ્વધર્મરૂપે સ્વીકારે છે.

જ્ઞાનનો ઉદ્દેશ બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર છે. સમસ્ત જગત્ બ્રહ્મમાં છે; એટલા માટેજ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કરવી એ જેમનો સ્વધર્મ છે, તેમને બ્રાહ્મણ કહેવામાં આવે છે. બ્રાહ્મણ શબ્દ બ્રહ્મનું શબ્દમાથી થયેલો છે.

કર્મને ચાર ત્રેણીમાં વિભક્ત કરી શકાય; પરંતુ તે સમજવા પૂર્વે કર્મના વિષયને સારી રીતે જાણી લેવો જોઈએ. જગત્માં આર્તરિક વિષય અને બાહ્ય વિષય એમ બે પ્રકારના વિષય છે. અંતર્વિષયને કર્મો વિષય કરી શકે નહિ. બાહ્ય વિષયજ કર્મોનો વિષય છે. તે બાહ્ય વિષયોમાંના કેટલાક સર્વભોગ્ય છે. મનુષ્યોનાં કર્મ મનુષ્યોના ભોગ્ય વિષયોનેજ આશ્રય કરી શકે છે. તે આશ્રય ચાર પ્રકારનો છે. (૧) ઉત્પન્ન કરવું અથવા બનાવવું; (૨) યોજના કરવી અથવા સમ્રહ કરવો; (૩) રક્ષા કરવી; અને (૪) સેવા કરવી.

(૧) એમાં જેઓ ઉત્પન્ન કરે તેઓ કૃષિધર્મી ખેડુત, (૨) જેઓ સંયોજન અથવા સમ્રહ કરે તેઓ શિલ્પી અથવા વ્યાપારી, (૩) જેઓ રક્ષા કરે તેઓ યુદ્ધધર્મી અને જેઓ સેવા આકરી કરે તે સેવાધર્મી (૪) જ્યારે જ્ઞાનધર્મવાળા, યુદ્ધધર્મવાળા અને વાણિજ્ય અથવા કૃષિધર્મવાળાઓને પોતપોતાનાં કાર્યો એટલાં વધી પડે, કે જેથી તેઓ પોતાના દેહજીવહાર આદિ અગત્યનાં કાર્યોને ન પહોંચી વળે, ત્યારે કેટલાક લોકો તેમની સેવામાં નિયુક્ત થાય છે. તેમને શ્દ્ર કહે છે. આમ હોઈનેજ (૧) જ્ઞાનપ્રાપ્તિ અથવા લોકશિક્ષણ, (૨) યુદ્ધ અથવા સમાજ રક્ષણ, (૩) શિલ્પ અથવા વ્યાપાર, (૪) ઉત્પાદન અથવા ખેતી અને (૫) પરિચર્યા-સેવા. આ પાંચ પ્રકારનાં કર્મો છે. હિંદુધર્મશાસ્ત્રમાં એમાંની પહેલી બાબત તે બ્રાહ્મણના સ્વધર્મરૂપ કહી છે. બીજી બાબતને ક્ષત્રીયના સ્વધર્મરૂપ, ત્રીજી અને ચોથી બાબતને વૈશ્યના સ્વધર્મરૂપ અને ચોથી બાબતને શ્દ્રના સ્વધર્મરૂપ કહેલી છે.

ભગવદ્ગીતાની ટીકામાં મેં જે લખ્યું છે, તેમાંથી આ કેટલીક વિગત લીધેલી છે. અહિં એ સ્મરણમાં રાખવું અગત્યનું છે, કે સર્વ પ્રકારનાં કર્મોનુષ્ઠાન માટે અભ્યાસનો ઉપયોગ કરવો જરૂરનો છે. જેનો જે સ્વધર્મ છે, તેને અનુસરતો અભ્યાસ કર્યા વિના તેનાથી તે સ્વધર્મનું સારી રીતે પાલન થઈ શકતું નથી.

સ્વધર્મને અનુસરતો અભ્યાસ જોઈએ, એમ કહેવાનો અર્થ એ છે, કે સ્વધર્મની આવશ્યકતાને અનુસરીને તેણે કર્મનો અથવા વૃત્તિનો અમુક સમય સુધી વિશેષ અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

યોગ્યતાની રક્ષાદ્વારા અમુક કર્મ અથવા વૃત્તિનો વિશેષ અભ્યાસ શી રીતે થઈ શકે તે મારા લખેલા 'શિક્ષાતત્ત્વ' માં આવી ગયેલું છે એથી આ ગ્રંથમાં તે વિષયના વિશેષ અભ્યાસની વાત લખવામાં આવી નથી. મેં આ ગ્રંથમાં સાધારણ અભ્યાસનીજ વાત કહી છે; કેમકે તેનોજ ધર્મતત્ત્વમાં સમાવેશ થઈ શકે એમ છે. વિશેષ અભ્યાસની વાત કહી નથી; કેમકે તે શિક્ષણતત્ત્વનો વિષય છે. બંનેમાં કાંઈ પણ વિરોધ નથી, અને હોઈ પણ ન શકે; એટલું મારે અહીં કહેવું અગત્યનું છે.

વિવિધ વિષયનાં ઉત્તમ પુસ્તકો પૂરાં પાડનારી, આખા હિંદમાં
સર્વથી સસ્તી અને ૧૫ વર્ષથી ૫૦૦૦ પ્રતમાં નીકળતી

વિવિધ ગ્રંથમાળા-ચાલુ વર્ગ

આ વર્ગમાં દરવર્ષે ૫૫૫૮ના કદનાં ૧૫૦૦ પૃષ્ઠનાં વિવિધ
વિષયનાં ઉત્તમ પુસ્તકો માત્ર રૂ. ૪ માં અને પાકાં
પૂઠાં સાથે રૂ. ૫ માં મળે છે. પૌઆફ.

“વિવિધ ગ્રંથમાળા”નાં સં. ૧૯૮૧ નાં પુસ્તકો:-સ્વામી રામતીર્થ ભાગ
૧૨-૧૩ મો, સત્યાગ્રહ અને અસહકાર, યોગી રામચરકનું આરોગ્ય વિષેનું ઉત્તમ
પુસ્તક, ટુકી વાતોનો નવો ભાગ, દર્શાતસંગ્રહ, ટાગોરકૃત ભારતધર્મ, જીમ્સ
એક્લનનાં પુસ્તકો, ભારતીય નીતિકથાઓ, સ્વામી વિવેકાનંદનો જ્ઞાનયોગ, એમાંથી
તેમજ વધુ પસંદગી જરી રહી તેમાંથી પણ નીકળશે.

સૂચના ૧-૩મે તે માસમાં આકક થનારને પુસ્તકો આખા વર્ષનાંજ અપાઇ
લવાજમ પણ પૂરું વર્ષનુંજ લેવાય છે. ૨ વર્ષ પૂરું થતાં સુધીજ પોસ્ટેજ માફ હોઇ
તે પછી જુદું ચડે છે. ૨-આ માળાનાં બંને વર્ષનાં પુસ્તકો મહિને મહિને નથી
નીકળતાં, પણ મોટે ભાગે ૩૦૦થી ૫૦૦ પૃષ્ઠનાં પુસ્તકો નીકળે છે; અને તે તૈયાર થાય
ત્યારે ત્યારે મોકલાતાં રહીને વર્ષ પૂરું થતાં સુધીમાં બધાં પુસ્તક અપાઇ જાય છે. ૪-વર્ષે
પ્રથમથી અખરઆપીને દરેક વર્ષનું છેલ્લું પુસ્તક વી. પી. થી મોકલીને નવા વર્ષનું
લવાજમ મંગાવાશે. ૫-માળા ઉપરાંતના જે નાનામોટા ગ્રંથો નીકળે છે, તેની અખર
માળાનાં પુસ્તકોમાં જાણ તરતમાં લેનારને ખાસ કિફાયતે અપાય છે.

આ માળાના આગલાં વર્ષોના હજી મળતા સેટ

સંવત ૧૯૭૬ નાં ત્રણ પુસ્તક-(કદ ૫×૬.૫૫, પૃષ્ઠ ૧૫૦૦, રૂ. ૨.૫૫) સ્વામી
વિવેકાનંદ ભાગ ૬-૭ મો, ભાગ્યના સૃષ્ટાઓ, ટુકી વાર્તાઓ ભાગ ૬ ઠો.

સંવત ૧૯૭૭ નાં ત્રણ પુસ્તક-(કદ ૫×૬.૫૫, પૃષ્ઠ ૧૫૦૦, રૂ. ૩.૦૫) પાકાં
૪.૫) ટુકી વાર્તાઓ ભાગ ૭ મો, ક્રાઉન્ટ ટોલ્સ્ટોય, સ્વામી વિવેકાનંદનો રાજ્યયોગ.

સંવત ૧૯૮૦ નાં ત્રણ પુસ્તક-(કદ ૫૫×૮, પૃષ્ઠ ૧૬૦૦, રૂ. ૪, પાકાં પૂઠાં
સાથે રૂ. ૫)-સ્વામી રામતીર્થ ભાગ ૧૦-૧૧-પૃષ્ઠ ૫૨૮, નેપોલિયન બોનાપાર્ટનું
વિસ્તૃત ચરિત્ર પૃષ્ઠ ૮૪૦, ધર્મતરવ-પૃષ્ઠ ૨૪૮.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

અમદાવાદમાં-ત્રણદરવાજા બહાર, નદીને રસ્તે, સેશનકોર્ટ પાસે.
મુંબઈમાં-કાલબાદેવીરોડ, હનુમાનગલીને નાકે, કાલબાદેવીના મંદીરસામે

संतमहात्माओंनी ओधप्रद वाष्पी, तथा महान स्त्रीपुरोधानां
उत्तम ज्वनचरित्र स्वल्प मूढये आपवानी योजना

विविध ग्रंथमाला-नवीन वर्ग

आ वर्गमां दरवर्षे संतमहात्माओं धोनी ओधप्रद वाष्पीनां,
तथा उत्तमज्वन चरित्रनांप५६ ना कदनां १५०० पृष्ठनां
पुस्तको मात्र ३४)मां-अने पाकां पूडां साथे
३. ५) मां मणशे. पो० भा३.

आ विलाग संवत १९८१थी श३ य४ तेनाद्वारा नीये ज्युवेलांमथी तेमज
धीनं नकी यशे ते ते पुस्तको नीकणशे.

ज्वनचरित्रोः—सुप्रसिद्ध स्वामी भास्करानंद सरस्वती, महान गौरांगतुं विस्तृत
चरित्र, मुसलमान महात्माओंनां ओधप्रद वृत्तांत, ज्वप्रसिद्ध छेदारात्मा धारनेगी.

संत महात्माओंनी वाष्पीः—आ वाष्पीनां पुस्तकोमां नीये ज्युवेलां तेमज
धीन अनेक संत महात्माओंनां धोण, लज्जन, गरभी, ज्युपा, महिना, साप्पीयो,
रेपता, आप्यान वगेरे नीकणशे. जेम के प्रीतम, बोज्जे, धीरा, नरसिंह, मीरांभाई,
नीरांत, आपु, निम्बुजानंद, रवीदास, बाबुदास, दयाणलकत, गोपाण, सुटीये, मोरार,
बालदास, नरहरि, क्षामण, गिरधर, हमाराम, वगेरे. वणी आगण जर्ता इलपतराम,
केशव, कलापि, मण्डिवाल, नानादास, अन्त, बोणानाथ, मोटादकर, मैथिलिशरथु,
नृसिंहाचार्य, धं० वर्तमान कवियुगना हिन्दी तथा गुजराती कवियोंनी कविताओं
पथु युंटी कडाडीने अपाशे. अभांनी वाष्पी तो नीकणी छेज.

बने वर्गमां ग्राहक थवाथी खास लाभ

ज्येओ विविध ग्रंथमाणांना यालु विलागमां ग्राहक होवा

(अथवा थवा) उपरांत नवीन विलागमां पथु ग्राहक
थशे, तेमनी पासेथी ३. १) कमी अेटले के ३.८ ने
अदले ७ अने पाकां पूडां साथे १० ने

अदले ६ लेवाशे. पो. भा३.

सस्तुं साहित्य वर्धक कार्यालय—अमदावाद अने मुंअध

સ્તુ સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય તરફના

ઉત્તમ અને સસ્તા ગ્રંથો

અતિ ઉત્તમ ધાર્મિક ગ્રંથો

ગ્રંથનું નામ	પૃષ્ઠ	કદઈંચ	મૂલ્ય	પોસ્ટેજ
ગિરધરકૃત શુદ્ધ રામાયણ	૭૫૦...	૫૧૧x૬	...૨૧	...૦૧
ધર્મતત્ત્વ-ખંડિમચરિત્ર સાથે... ..	૨૫૬...	૫૧x૮	...૦૧	...૦)૨
અખાની વાણી... ..	૫૦૦...	૫x૮	...૧૧	...૦૬
શ્રીવાલ્મીકી રામાયણ-મોટા બે ભાગમાં... ..	૧૪૦૦...	૬૧૧x૧૦	...૬)	...૧૬
મહાભારતનાં આદિ અને સભાપર્વ	૬૦૦...	"	...૨)	...૦૧:૨
શ્રીદાસબોધ-નવી આવૃત્તિ... ..	૬૨૦...	૫૧x૮	...૨૧	...૦૬
શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા-નવી આવૃત્તિ... ..	૭૦૦...	૫૧x૮૧૧	...૨૧	...૦૧
શ્રીમદ્ભાગવત-ઉત્તમ ભાષાંતર	૭૦૦...	૮x૧૧	...૫)	...૧)
શ્રીરામકૃષ્ણકથામૃત-ખંડ ભાગ બેમાં... ..	૬૫૦...	૫૧x૮	...૨૧	...૦૬
સ્વામી રામતીર્થ ગ્રંથ ૧ લો. ભા ૧થી ૫... ..	૫૦૦...	૫૧x૮	...૨)	...૦૬
" " ગ્રંથ ૨ જે ભા. ૬ થી ૯... ..	નવી આવૃત્તિ સત્વર		પ્રસિદ્ધ થશે.	
" " ગ્રંથ ૩ જે ભા. ૧૦-૧૧... ..	૫૦૦...	૫૧x૮	...૨)	...૦૬
" " ગ્રંથ ૪ થો. ભા. ૧૨-૧૪ થોડા માસ પછી છપાશે.				
સ્વામી વિવેકાનંદ ગ્રંથ ૧ લો. ભા. ૧-૨-૩... ..	૫૭૫...	"	...૨૧	...૦૬
" " ગ્રંથ ૨ જે ભા. ૪-૫	૬૦૦...	"	...૨૧	...૦૬
" " ભાગ ૬-૭-૮ નોખા નોખા ૧૦૦૦... ..	૫x૬૧૧	...૩	...૦૬	...
" " ભાગ ૯ મો-સંપૂર્ણચરિત્ર	૧૦૪૦...	"	...૨૧	...૦૬
" " ભાગ ૧૦ મો રાજયોગ... ..	૩૦૦...	"	...૧૧	...૦)૨
શ્રીભજનસાગર-નવી આવૃત્તિ... ..	૨૦૦...	૫x૮	...૦૧	...૦)૨

ઉત્સાહ અને ચેતનાપ્રેરક પુસ્તકો

આગળ ધસો... ..	૫૮૪...	૫x૬૧૧	...૧)	...૦)૨
ભાગ્યના સુષ્ટાઓ... ..	૭૨૦...	"	...૧૧	...૦૧
ગુપ્ત સામર્થ્ય અને સમૃદ્ધિ... ..	૫૫૨ ..	"	...૧)	...૦)૨
પ્રભુમય જીવન... ..	૨૧૬...	"	...૦૧	...૦)૨
ખંડિમનિખંધમાળા-ધર્મતત્ત્વ તથા ચરિત્ર સાથે... ..	૬૦૦...	૫૧x૮	...૧૧	...૦૬

વૈદક સંબંધી ઉપયોગી પુસ્તકો

આર્યભિષક અથવા હિંદનો વૈદ્યરાજ... ..	૧૦૦૦...	૫૧x૮૧૧	...૪)	...૦૧
આરોગ્યવિષે સામાન્યજ્ઞાન-ગાંધીજીકૃત	૧૪૦...	૫x૬૧૧	...૦૬	...૦)૨

બોધદાયક જીવનચરિત્રો

કાઉન્ટ ટોલરેંસીયનું જીવનચરિત્ર... ..	૧૨૦...	૫૧૫x૮	...૨૧૧	૦૦.૦૧				
સ્વામી વિવેકાનંદનું સંપૂર્ણ જીવનચરિત્ર... ..	૭૪૦...	૫x૬૧૧	...૨૧૧	૦૧				
જગતનો મહાન પુરુષ (મ૦ ગાંધીજી)	૩૫૦...	"	...૧)	૦)				
મહાન નેપોલિયન... ..	૮૪૦...	૫૧૫x૮	...૩)	૩)				
ભારતનાં સ્ત્રીરત્નો ગ્રંથ ૧ લો	}							
" " ૨ જો.					૨૦૦૦...	૫૧૧x૮૧	...૬)	૧૧
" " ૩ જો.								

સ્ત્રીઓ તથા પુરુષો માટે બોધપ્રદ વાર્તાઓ

હુકી વાર્તાઓ ભાગ ૧, ૨, ૩, ૪ થોડા માસ પછી છપાઈ બહાર પડશે.

હુકી વાર્તાઓ-ભા. ૫ મો-૨૮ વાતો.....	૩૦૪...	૫x૬૧૧	...૦૧૧	...૦)
હુકી વાર્તાઓ-ભા. ૬ થો-૨૭ વાતો ...	૩૬૦...	"	...૦૧૧	...૦)
હુકી વાર્તાઓ-ભા. ૭ મો-અનેક વાતો...	૩૫૦...	"	...૧૧	...૦)
દયાળુ માતા અને સદ્ગુણી પુત્રી.....	૧૬૮...	૪x૭૧૧	...૦૧	...૦)

બાળકો માટે ખાસ ઉપયોગી પુસ્તકો

સદ્ગુણી બાળકો-૬૬ ખરા અનેલા બનાવો.....	૧૨૮...	૫x૭૧૧	...૦૧	...૦)
બાળસદ્બોધ-વાર્તાઓરૂપે ધાર્મિક શિક્ષણ...	૧૧૨...	"	...૦૧૧	...૦)
બાળકોની વાતો-રસિક વાતચીતરૂપે ૨૧ પાઠ...	૯૬...	૫x૬૧૧	...૦૧	...૦)
દુઃખમાં વિદ્યાભ્યાસ-સચોટ સાચાંદર્શનો.....	૯૦...	૫૧૫x૮	...૦૧	...૦)
સુબોધકનીતિકથા ૧૫૨ બોધદાયક નાની વાતો...	૧૮૪...	૫૧x૭૧	...૦૧	...૦)

ભગવદ્ગીતા, પંચરત્ન ગીતા, ઈત્યાદિ

કદ ઈંચ સાદું પૂકું પાકું પૂકું પોસ્ટેજ

ભગવદ્ગીતા-ગુજરાતી રીકા સહિત		૦૧	૦૧	૦)
" " મરાઠી કે હિંદી રીકા સહિત		૦૧	૦૧	માફ
ભગવદ્ગીતા-મૂલભાગ-નાના અક્ષરમાં	૩૧૧x૫૧	૦)	...	"
" " મધ્યમ અક્ષરમાં	"	૦૧	૦૧	"
" " મોટા અક્ષરમાં	૫૧x ૭૧	૦૧	૦૧	"
પંચરત્નગીતા-મૂલભાગ-નાના અક્ષરમાં	૩૧૧x ૫૧	૦૧	૦૧	"
" " મધ્યમ અક્ષરમાં	"	૦૧	૦૧	"
" " મોટા અક્ષરમાં	૫૧ x ૭૧	૦૧	૧)	"

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

અમદાવાદમાં-ત્રણ દરવાજા બહાર, નદીને રસ્તે, સેશન કોર્ટ પાસે.

સુખર્ષી-કાલખાદેવી રોડ, હનુમાન મલીને નાકે. કાલખાદેવીના મંદિર સામેની દુકાન

હેવે પછી બહાર પડનારા ગ્રંથો

નીચલામાંના ઘણાખરા ગ્રંથો ચાલુ તેમજ આવતા-૧૯૮૨ ના વર્ષમાં વિવિધ મંચમાળાદ્વારા તેમજ છુટા નીકળશે અને તરતમાં લેનારને કિંદ્રાયતે મળશે.

રામતીર્થ-ભાગ ૧૨ થી ૧૪.

મહાન અકુખર.

પઠિયારનાં સ્વર્ગનાં પુસ્તકો.

ટૂંકી વાતોના નહિ મળતા ભાગો.

ભારતના સંતપુરુષો.

શ્રીગૌરાંગ મહાપ્રભુનું મોટું ચરિત્ર.

સંતવાણીસંગ્રહ-અનેક ભાગોમાં.

તુલસીકૃત રામાયણ-મૂળ તથા ટીકા.

રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ-અને ભાગ.

યોગવાસિષ્ઠ અને ભાગ-નવી આવૃત્તિ.

ભગવતી ભાગવત-નવી આવૃત્તિ.

મહાભારતનાં અઢારે પર્વ.

સંપૂર્ણ મહાભારત

આ ગ્રંથ કહાડવાની યોજના અગાઉ આ સંસ્થાએ પડતી મૂકેલી, તે પાછી નવેસરથી શરૂ કરવાની તૈયારી ચાલે છે. ઈશ્વરેચ્છા તે આવતા વર્ષમાં તેની યોજના રબ્બુ કરાધને અનતાં સુધી એકાદ વરસમાંજ આખો ગ્રંથ ૩. ૨૫)માં ખહાર પડી જશે.

પુસ્તકો મંગાવનારને યાસ સૂચના

૧-પોસ્ટેજ ઉપરાંત રજીસ્ટર તથા વી. પી. ખર્ચ પણ ૩ ૧૦ સુધીનું ૩ ૦ જૂદું લાગે છે. ૨-મુખ્યમાં પણ ખહારગામનીજ (અમદાવાદથી સહજ વધુ) કિંમત લેવાતી હોવાથી ખહારથી મંગાવનારે અમદાવાદજ લખવું. ૩-મંગાવેલામાંથી જે પુસ્તક ન આવે તે ખલાસ સમજવું. ૪-૩. ૧) થી એછાનાં પુસ્તકાદિ જોઇયે તે વી. પી. થી ન માગતાં મ. ઓ. કે ટીકીટોજ મોકલવી. ૫-પૂર્ણ મૂલ્ય તથા વધારાના પેકીંગ બદલ ન પ્રથમથીજ મોકલીને દશેક રૂ. નાં સામટાં પુસ્તકાદિ રેલરસ્તે મંગાવનારને ખર્ચ બહુ ઓછો આવશે. ૬-૩. ૨૫) યા વધુનાં પુસ્તકાદિ લેવાથી પેકીંગ માફ છે, તથા કમીશન પણ મળશે. ૭-ખહારનાં પુસ્તકો લાવીને મોકલાશે નહિ.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

અમદાવાદમાં-ત્રણદરવાજા ખહાર, નદીને રસ્તે, સેશન કોર્ટ પાસે.

મુખ્યમાં-કાલ્યાદેવી રોડ, હનુમાન ગલીને નાંકે. કાલ્યાદેવીના મંદિર સામે.

આસો વદી ૧૨ સં ૧૯૮૦

