

ખરી આધ્યાત્મિકતા

આજે અહીં ધર્મ એ વિષયનો જુદી દાખિથી વિચાર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તે વિચાર કરતાં પહેલાં ધર્મની આવશ્યકતા વિષે શ્રાડો વિચાર કરીએ. મનુષ્યને ધર્મની અગલ શા માટે છે? પ્રથમ તો નીતિક ઉત્ત્રતિ માટે ધર્મની ખાસ અગત્ય છે. નીતિમય વર્તન માટે ભાત્ર નીતિનું, સદ્ગતાનું જાન બસ નથી એ આપણે અનુભવથી જણ્ણુંએ છીએ. મનુષ્ય પ્રદોષનોને વશ થાય છે તે ભાત્ર સદ્ગતરણુંના જાનના અભાવે નથી હોતું, પરન્તુ જાન છતાં, સદ્ગતરણુંબળની ખામીને લાવે, અર્થાત્ ધર્મબળના અભાવે તે પાપમાં પડે છે. એ રીતે વિચાર કરતાં જણ્ણાશે કે નીતિની ઉત્ત્રત ભાવના ટકાવી રાખવા માટે તેમજ વ્યવહારમાં નીતિના ઉત્ત્ર આદર્શ અમલમાં સુક્રવા માટે ધર્મ અથવા ધાર્મિક બળની ખાસ આવશ્યકતા છે.

મનુજ બન્ધુ માટે ભાત્રભાવની લાગણી ખીલવવા માટે, સેવા-ભાવ જગત કરવા માટે અને હૃદયની વિશાળતા કેળવવા માટે ધર્મ-સિવાય ખીજું એક પણ સાધન નથી. હૃદયની આ ઉંડી લાગણી એ ઝુદ્ધિનો વિષય નથી. પુસ્તકોના અભ્યાસથી કે વિજ્ઞાનથી એ ઉત્પન્ન અર્થ શકતી નથી. ધાર્મિકતા—આધ્યાત્મિક વૃત્તિ હોય તો જ માનવ બન્ધુ માટે અનુકૂળપાની, સહાનુભૂતિની, સેવાની ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે અને ગમે તેવા વિષમ પ્રસંગે તે ફાયમ રહે છે.

સંકટ સમયે ધૈર્યબળ માટે ધર્મની ખાસ અગત્ય જણ્ણાય છે. પ્રિય જનના મુત્ય પ્રસંગે, ડાઇ મોટી આપત્તિને પ્રસંગે કે સામાન્ય આધિવ્યાધિને પ્રસંગે ધૈર્ય રાખવાની વૃત્તિ, ધાર્મિકતા સારી રીતે

હેળવાયા વિના શક્ય નથી. સમર્સત અલાંડનું નિયંત્રણ એક અમૃત્યુ
પરન્તુ અંતે કલ્યાણુમય યોજનાનુસાર થાય છે એવી ઉંડી અદ્ધા હોય
તો જ એવે કઠિન પ્રસંગે મનુષ્ય ધૈર્ય ધારણું હશી શકે છે.

આ જીવનને અંતે, આપણા દેહના નાશ પછી અવરોધ અંશની
ઉત્તરોત્તર ઉભત સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ધર્મ સિવાય બીજો એક
પણું ઉપાય નથી. પરલોછ અને પરકાળના સ્વરૂપ વિષે ગમે તેફલો
મતબેદ હોઈ શકે પરન્તુ નાશવંત દેહના અવસાન પછી ચેતનરૂપ
આત્માની ડાઈ પ્રકારની સ્થિતિ માનવી પડે છે, અને એ સ્થિતિની
ઉત્તરોત્તર ઉભતિ પણું થવાની આવશ્યકતા જણાય છે. તો તે ઉભત
સ્થિતિ ધર્મ સિવાય બીજો કયે માર્ગે સંબંધિત છે ?

ધર્મની આ રીતે આવશ્યકતા આપણે સ્વીકારીએ તો એટલું
સ્પષ્ટ કણુલ કરવું પડે કે પ્રયત્નિત ડાઈ પણ ધર્મ કે પંથ ને ઉપર
જણાવેલી જરૂરિયાતો ન પૂરી પાડે તે આપણે માટે ધર્મ નથી; તે ગમે
તેટલો જૂનો કે પ્રતિષ્ઠા પામેલો હોય તો પણ આપણે માટે તે
વજન્ય છે. જે પંથના ધર્મપુરુષનો અગર વિદ્યાનો નીતિની પરમ ઉભત
ભાવનાને વિદ્યાતક હોય-તેમનું અંતર રહ્યું ગમે એટલું જીંડા
તત્ત્વજ્ઞાન કે ગૃહ ભાવનાઓથી ભરેલું હોય જીતાં વ્યવહારમાં અને
સ્થ્રીનું ઉપયોગમાં તે નીતિના વિચાર વાણી કે વર્તનને બાધકર્તા
હોય-તો તે આપણે માટે ધર્મ નથી-તે સર્વથા અગ્રાણ છે. એ જ રીતે
જે ધર્મના પાલનની જેના આદ્યાત્મારો સંપૂર્ણપણે અને શુદ્ધ નિખાલસ
બાવે નિરંતર પાળવા જીતાં, સંકટ સમયે જે ચિત્તનો ક્ષોબ
ટાળના માટે ધૈર્યબળ ન આપી શકતો હોય, જેનાથી આત્માને પરમ
શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ. ઉદ્દેગરહિત ચિત્ત ન થતું હોય તે ધર્મ તરીકે શા
ઉપયોગનો છે ?

જે ધર્મપાદનની ચિત્તની વૃત્તિ સંકુચિત થઈ જતી હોય,
હૃદયની વિશાળતાને અદ્દલે પોતાનું, પારકું ઉંચુ, નીચ, રૂપુષ્પ,

અસપૃશ્ય, શૌચ, અશીાય એવા લેણ પાડી માનવ સમાજમાં બંધુતાને બહલે વાડા પાડી સ્વાર્થી વૃત્તિ વધારવામાં સહાયભૂત થતો હોય તે ધર્મ નથી ગણું ધર્મનો ઢેંગ માત્ર છે.

આ સર્વ દાખિથી વિચાર કરી માનવસમાજની વર્તમાન અભિલાષાઓ અને જરૂરિયાતો લક્ષ્યમાં રાખી નવી વિશાળ દાખિથી ધર્મ અને ધર્મસંસ્થાઓની યોજના થવાની સત્તવરે જરૂર છે. એ ફરજ ધર્માચાર્યની ખાસ ફરીને છે. એ ફરજમાંથી તેઓ ચુક્ષરો અગર જરૂર અને નિરૂપયોગો થઈ ગયેલા બાલાચારને આધાન્ય આપી ધર્મના વાસ્તવિક સ્વરૂપ અથવા ખરી આભ્યાતિમિકતા પ્રત્યે દુર્લક્ષ ચાખશે તો નજદીકના ભવિષ્યમાં એ ધર્મો, ધર્માચાર્યો અને ધર્મસંસ્થાઓ નષ્ટપ્રાય થશે અને ઈતિહાસના પૃષ્ઠ ઉપરથી તે વિનુમન થશે.