

મહાવીરનો સન્દેશ

[૮]

આપણે ભગવાન મહાવીરના જીવનને વાંચીએ છીએ, પણ આપણે તેમના જીવનચેતનને સ્પર્શતા નથી. જો તેમના જીવનચેતનને સ્પર્શીએ તો સહુ માનવી વિશાળ દષ્ટિએ મહાવીર બની શકે, મહાવીર થઈ શકે.

તેમ ત્યક્તેન મુંજીયા:—એ આદેશ સ્પષ્ટ કહે છે કે ત્યાગ કરીને ભોગવ. કોઈ વસ્તુ પર નજર ન રાખીશ. મંદિર ઊંચું રાખવામાં આવે છે એનો અર્થ ઊંચા આદર્શનો છે. દષ્ટિ શિખર તરફ રહે, ઉચ્ચ રહે એ હેતુ છે.

‘તન ધનકી કૌન બગાઈ’ એમ કબીર કહે છે ત્યારે તન, મન, ધન નકામું છે એમ નહિ, પણ એની બગાઈ નકામી છે. ભગવાનને ઓળખવા હોય તો આધ્યાત્મિક દષ્ટિ ફળવવી જોઈએ. કોઈ વાડીમાં કે ચોકામાં કે લઢણમાં ભગવાનને ન પૂરવા જોઈએ અને તો જ એને ગમે ત્યાં જોઈ શકીએ, પછી એનું નામ મહાવીર હોય, કૃષ્ણ હોય કે ગમે તે હોય.

મહાવીરનો સંદેશ છે કે સત્ય અને સદ્ગુણમાં એક થવું. મહાવીરનો સંદેશ એટલે જીવનદષ્ટિ અને જીવનકળા.

હિંદના કોઈ પણ સંતને લો. તેનો સંદેશ એક જ હોય છે: તમારા અવગુણો તરફ જુઓ, સામાના અવગુણો તરફ જુઓ નહિ. ભગવાન મહાવીર પણ દરેક માનવીને સૌ પહેલાં પોતાની ખામી જોવાનું કહે છે.

‘મિચ્છામિ દુક્કડં’ બોલીએ અને ભૂલો કર્યે જઈએ એનો કાંઈ અર્થ નથી, પણ ભૂલ તરફ પાછા ન જઈએ એ એનો ખરો અર્થ છે.

સમ્યક્ચારિત્ર એટલે જ જીવનકલા—જે જીવનકળા ભગવાન મહાવીરે જીવી બતાવી છે, આચરી બતાવી છે. આપણે એને સમજી બ્યવહારમાં આચરી બતાવીએ.

ભગવાન મહાવીરે કહ્યું છે કે જોએના વિચારોમાં મેળ ન હોય તેઓ પોતાને ખીજની સ્થિતિમાં મૂકે અને વિચાર કરી જુએ તો અથડામણનો અંત આવશે. મનની મોટાઈ કેળવાય તો કુટુંબની અથડામણનો અંત આવે.

મહાવીર, કૃષ્ણ વગેરેનાં આધ્યાત્મિક જીવન તપાસો. બાહ્યજીવન અલગ હશે, પણ સહુના આધ્યાત્મિક જીવન એક જ છે.

આપણે એકબીજા તરફ પૂર્ણ આદર રાખીએ, નબળા હોય તે તરફ વધુ આદર રાખીએ તો કામ સરળ બને.

ધર્મસ્થાનોમાં જૈન હોય તે જ જન્ય એમ કહેવાય છે, પણ જૈન કાણ ? તમારામાં જૈનત્વ છે ? જૈનત્વ હોય તો આપણે શ્દ્ધને આ રીતે જીવન ગાળવા દઈ શકીએ ? આ ધર્મદષ્ટિ નથી. ધણા કહે છે કે જૈનધર્મ જૂનો છે, એમાં અહિંસા છે, પણ બાજે આ અહિંસા એના વારસાવિક અર્થમાં નજરે ચડતી નથી.

—પ્રભુજી જૈન, ૧૫-૧૦-૫૦