

સુખનો ખ્રિ

— શ્રી મહાત્માલ સંઘવી

આ હુનિયામાં યથાર્થ સુખની ભૂખવાળા માનવો છે જ ખડુ એઠા. નહિતર હુઃખની શ્રી મહાત્મા છે કે તે અહીં તેરા-તંથુ નાણીને વર્ચસ્વ જમાવી શકે.

હુન્યવી માનવી પ્રતિકૂળતાને ‘હુઃખ’ ગણે છે. સાતુકૂળતાને ‘સુખ’ ગણે છે. પણ એવા માણુસો કેટલા કે કેચો પોતા સિવાયના અન્ય માનવ-માણીએને પ્રતિકૂળ ન બનવાની ખરી એવનાપૂર્વક જીવન જીવતા હોય?

કોઈ પણ જીવની સાતુકૂળતાના લોગે નિજ પ્રતિકૂળતા હૂર કરવાની વૃત્તિ યા પ્રવૃત્તિ રેતીના કણુમાંથી તેલ કાઢવા જેવી મિથ્યા છે.

‘જીવ માત્રને સુખ પ્રિય છે.’ એ સિદ્ધાંતને ત્રિવિધે સમર્પિત થવાની કળાસાધનાનું ખીંચું નામ ધર્મસાધના છે. જ્યાં જ્યાં જડનો રાગ, ત્યાં ત્યાં શ્રી જિનાજાનો લંગ. જ્યાં જ્યાં જીવનો દ્રોષ, ત્યાં ત્યાં શ્રી જિનાજાનો લંગ.

અનાહિ કાળથી કેઠે પડી ગયેલા આ એ મહારેણની રામભાણુ ઔષધિ તો છે જ. પણ જ્યાં સુધી આપણુને આ એ મહારેણ, મહારેણઝે ખટકે નહિ, ત્યાં સુધી તેને હૂર કરનારી ઔષધિ તરફ આપણું ધ્યાન કર્દી રીતે જેંચાય?

રાગરહિત જીવના સર્વેચ્ચિ શિખરે બિરાજતા શ્રી વીતરાગ પરમાત્માને ત્રિવિધે ભાવપૂર્વક નમવાથી, ભજવાથી, પૂજવાથી જડતા રાગની જડ ઉખડવા માંડે છે અને જીવ-મૈત્રીનો પરિણામ પુષ્ટ બનવા માંડે છે.

હુઃખનાં રેણું રેખાં અને તેના કારણુર્દ્ધ્ર પાપની પરવા ન કરવી, તે કચાનો ન્યાય? પોતાના સુખ માટે પરને હુઃખ પહોંચાડવું અને છતાં હુઃખ આવે ત્યારે દોષ ખીંચને ઓઠાડવો તે જાતિની ગતિ જીવને અધોગતિમાં ન જેંચી જાય તો ખીંચું શું કરે? વાત કરવી આર્તિધ્યાનની લય-કરતાની અને પંડના માની લીધેલા સુખ માટે પરને આર્તિધ્યાનમાં ધકેલતાં પોતાને આંચડો પણ ન લાગે એ કેવી ગજખ ધૂષ્ટતા ગણ્યાય?

મौલિક સુખનો અર્થી આત્મા, કહી કોઈ પણ જીવને અસુખ અનુભવવું પડે એવી ચેષ્ટા સુદ્ધાં કરતો નથી.

શ્રી વીતરાગ પરમાત્માની યથાર્થ લક્ષ્ણના પ્રતાપે કેળવાતી જીવમૈત્રી જ્યારે હૃદય-સાત થાય છે, ત્યારે સહન કરવામાં જેવો આનંદ અનુભવવા મળે છે તેવો સામાને સહન કરવું પડે, તેવી પરિસ્થિતિ જબી કરવામાં નથી જ મળતો.

કોઈનું ય સુખ જુંટ્યી લેવાનો કોઈ અધિકાર આપણુને ખરો? ના.....

તો આજે આપણે જે જીવન જીવીએ છીએ તેનું મધ્યથિંહુ કેણું? સ્વાર્થ કે પરમાર્થ? દ્યા કે નિરસતા? મૈત્રી કે દ્રોષ? આત્મશુદ્ધિ કે કર્મ-માલિન્ય?

શ્રી આર્ય કલ્યાણ ગોતમ સ્મૃતિ ગ્રંથ

શાસોચ્છવાસ પૂરા કરીને પરવોકમાં સિધાવવું એ જીવનની વ્યાખ્યા નથી.

જ્યાં જઈને કાયમી વસવાટ કરવાથી, ત્રણ જગતના કોઈ એક પણ જીવને પોતા થકી લવલેશ હુઃઅ પહોંચતું નથી, યાને સંપૂર્ણ ‘અભય’નું સર્વોત્તમ પ્રદાન કરી શકાય છે, તે પરમયદને પામવાની પરમ પવિત્ર લક્ષ્યપૂર્વક અણુમોદ માનવતવના પ્રત્યેક સમયને આપણે સાર્થક કરવો જોઈએ.

ચિત્તના જ્યોતિ-કળશમાં સર્વકલ્યાણની ભાવનાના અમૃત સિવાય, અન્ય કોઈ પદાર્થ ભરવો, તે આપણું મળેલા જીવનની લાઘવતા કરવા બરાળર છે. પુણ્યાધીન સાતુરૂપતા-ઓને યથાર્થ સુખની વ્યાખ્યામાં બાંધી લેવાં, તે પણ એક પ્રકારની સંકુચિતતા તથા અજ્ઞાન છે.

આજે આવીને આવતી કાલે જતું રહે તે સુખને ‘સુખ’ કહેવાય કઈ રીતે ? અને આવા ચંચળ સુખ કાજે માનવજીવનની એક પળ પણ કઈ રીતે વેડફી શકાય ? સુખ વિષેની યથાર્થ સમજના અભાવે જેટલું હુઃઅ આજનો માનવી ભોગવી રહ્યો છે, તેટલું હુઃઅ તો તે પાપોદ્ય જન્મ પ્રતિકૂળતા વર્ચે પણ કદાચ નહિ ભોગવતો હોય. જેને સુખ જેઠતું હોય, તે માનવી હુઃઅના કારણભૂત પાપને પ્રણામ કરે જ શા માટે ? પવાસ-સો વર્ષના સીમિત જીવનનો વિચાર કરીને જ જીવન ઘડવું તે હુઃઅને નોંતરવાની કુચેષ્ટા છે.

ત્રણે ય કાળ સાથે જીવનના તારને બરાળર સાંધીને જીવન જીવનાની જે કળા શ્રી જિનેધિરદેવે પ્રકારી છે, તેની સાધના ખૂબ જ જરૂરી છે.

આજે હુઃઅ પદચું એટલે તેના કારણની જીંડી તપાસ કર્યા સિવાય જ ગમે તે માર્ગે સુખી થઈ જવાનો પ્રયત્ન આદરવો તે હુઃઅના વધુ જીંડા આડામાં ગરકાવ થવું તે છે. હુઃઅનો અણુગમો પાપ તરફના અણુગમાનો પ્રેરક બને છે. તેની સાથે જીવનમાં જે સત્ત્વ પ્રગટે છે, તેનાથી અદભુત સ્વર્ણથતા અનુભવાય છે.

કર્મના કણનભાંથી ધૂર્યવા માટે સર્વ કર્મયુક્ત શ્રી વીતરાગ પરમાત્માતું શરણું એ ત્રિકલાબાધિત સચ્ચૈટ ઉપાય છે. સાચું સુખ આત્મામાં છે. તેની રોધ ત્યાં કરેના બહાર સુખ હોત તો પ્રત્યેક સંસારી સુખી હોત. પ્રત્યેક ત્યાણી હુઃઅની હોત.

પાપકરણ વૃત્તિને વેગ આપવામાં જડનો રાગ અને જીવનો દ્રેષ્ટ મહાત્વનો ભાગ લજ્જવે છે.

નિધપાપ જીવનની ખરી ભૂણ સિવાય, સુખની જંખના માત્ર જંખના જ રહેશે.

‘મારે સુખી થવું જ છે’ એવા નિર્ધાર સાથે જેઓ પોતાના જીવનની પ્રયેક પળનો જગૃતિપૂર્વક સહૃપદોગ કરે છે, તેમ જ કોઈ માનવ-પ્રાણીને હુઃઅ પહોંચે એવી વૃત્તિથી વેગળા રહે છે, તેમને ‘હુઃઅ’ કુચાંથી હોય ?

શાશ્વત સુખનો અથી સર્વ કાળમાં સુખી હોય છે.

*

