

આશીર્વાદ

પ્રથમ વર્ષ
પાંચમો અંક
માર્ચ '૬૭

શ્રી ભાગવત વિદ્યાપીઠ અને માનવમંદિરના સૌજન્યથી

સત્યમ્ શિવમ્ સુંદરમ્ ।

આશીર્વાદ

વર્ષ : ૧]

સંવત ૨૦૨૩ માઘ : માર્ગ ૧૮૬૭

[અંક : ૫

સંસ્થાપક
દેવેન્દ્રવિજય
'જય ભગવાન'

*

અધ્યક્ષ
કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રી

*

સંપાદનસમિતિ
એમ. જે. ગોરધનદાસ
કનેયાલાલ દેવે

*

માનદ્વ વ્યવસ્થાપક
'શિવશક્તિ'

*

કાર્યાલય
ભાઉની પોળની બારી પાસે,
રાયપુર, અમદાવાદ-૧.
ફોન નં. ૫૩૪૭૫

*

વાર્ષિક લવાજમ
ભારતમાં રૂ. ૩-૦૦
વિદેશમાં શિલિંગ ૬-૦૦

કલ્યાણની સામગ્રી

વિપદઃ સન્તુ નઃ શશ્વત્ તત્ર તત્ર જગદ્ગુરો ।
ભવતો દર્શનં યત્ સ્યાદ્ અણુનર્ભવદર્શનમ્ ॥

માણસ તેના પસાર થયેલા જીવન ઉપર જે વિચાર કરે તે એને જણાશે કે એના જીવનમાં જે પ્રકાશ છે, સમજશક્તિ છે, ગંભીરતા છે, સહનશીલતા છે, નમ્રતા છે અને જે ઉમદા ગુણો છે, તે બધા વિપત્તિઓ દ્વારા આવેલા છે. માણસમાં જે ઉઘમીપણું છે, આગસનો અભાવ છે, થાક્યા વગર કામ કરવાની શક્તિ છે, ધીરજ છે, ક્રોધ અને કામનાઓ ઉપર કાબૂ રાખવાની જે શક્તિ છે—આ બધા ગુણો વિપત્તિના સમયમાં પ્રાપ્ત થયેલા હોય છે. માણસને સાચી યોગ્યતા તો વિપત્તિઓ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે. યોગ્યતા પ્રાપ્ત થયા પહેલાં જ માણસને જે સંપત્તિ અર્થાત્ સુખસગવડો, સત્તા કે ધન પ્રાપ્ત થાય છે, તેનાથી તે પ્રમાદી, ગર્વિષ્ઠ, દુરાચારી, કઠોર અને અનીતિમાન થતો જાય છે અને તેના જીવનમાં પ્રકાશ, દીર્ઘદષ્ટિ, દયા, નમ્રતા વગેરે ઉમદા ગુણો પ્રકટ થતા નથી અને પ્રકટ થવા ઉપર હોય તોપણ બંધ થઈ જાય છે.

આમ વિપત્તિ એ ભગવાનનું આકરું છતાં મહામૂલું—મોંઘું કલ્યાણનું વરદાન છે અને અયોગ્ય માણસોને પ્રાપ્ત થતી સંપત્તિ એ સુંદર—સોહામણી લાગતી છતાં અકલ્યાણની સામગ્રી છે. એથી જ શ્રીમદ્ભાગવતમાં કુંતી માતા ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યા પ્રમાણે વિપત્તિઓરૂપે પણ કલ્યાણની સામગ્રીની જ માગણી કરે છે.

ૐ

અનુક્રમણિકા

૧. ઠલ્યાણીની સામગ્રી	૪૪	૧
૨. મંગલાયતનમ્	—	૩
૩. એની ખૂંપડીમાં	શ્રી કનૈયાલાલ દવે	૪
૪. શ્રી ભાગવત વિદ્યાપીઠનો થયેલો શિક્ષારોપણવિધિ	—	૫
૫. શ્રીરામચરિતમાનસ	શ્રી કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રી	૬
૬. દક્ષ, શિવ અને સતી	શ્રી ડોંગરે મહારાજ	૯
૭. સંયમની સિદ્ધિ	શ્રી 'શિવશક્તિ'	૧૨
૮. ગો-માતા	—	૧૩
૯. અકળ તારી લીલા !	શ્રી હરિશ્ચંદ્ર	૧૪
૧૦. પવિત્રતાનું કારણ	શ્રી નવીન	૧૫
૧૧. બુદ્ધિની કસોટી	શ્રી શ્યામશંકર પંડ્યા	૧૬
૧૨. હિંસાનું ફળ	મુનિશ્રી નિત્યાનંદવિજયજી મહારાજ	૧૮
૧૩. 'હું' ધન-સાન છું'	શ્રી રમાકાન્ત પી. જાની	૧૯
૧૪. શ્રમણોનો શ્રેષ્ઠ ધર્મ	શ્રી દેવેન્દ્રકુમાર કાલિદાસ પંડિત	૨૦
૧૫. મહર્ષિના ભગવાન	શ્રી પ્રવીણ ઉપાધ્યાય	૨૩
૧૬. સુખદ સંસારમાં સબનીનું સ્થાન	શ્રીમતી ચંદ્રકળા બજરામ પરીખ (સાધિકા)	૨૪
૧૭. ત્યાગ અને સ્પૃહા (ઉત્તરાયણ-૩)	શ્રી 'મધ્યખિંદુ'	૨૫
૧૮. નારી સદા નારાયણી	શ્રી બજરામ પરીખ	૨૬
૧૯. માનવને	શ્રી 'હર્ષદ'	૨૭
૨૦. આપણે કેમ માંદા પડીએ છીએ ?	શ્રી 'મધ્યખિંદુ'	૨૮
૨૧. મધુરતા ક્યારે મળે ?	શ્રી શિવભદ્ર	૩૧

રજિસ્ટ્રેશન ઓફ ન્યૂઝપેપર્સ (સેન્ટ્રલ) રૂલ્સ ૧૯૫૬, રૂલ ૮.

ફોર્મ ૪ અનુસાર નિવેદન

૧. પ્રકાશન સ્થળ	રાયપુર, ભાઉની પોળની બારી પાસે, અમદાવાદ
૨. ક્યારે પ્રકાશિત થાય છે	દર માસની પંદરમી તારીખે
૩. જાપનારનું નામ	જગદીશચંદ્ર અંબાલાલ પટેલ
રાષ્ટ્રીયતા	ભારતીય
સરનામું	એન. એમ. પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, દરિયાપુર, ઝબગરવાડ, અમદાવાદ
૪. પ્રકાશકનું નામ	દેવેન્દ્રવિજય વિજયશંકર દવે
રાષ્ટ્રીયતા	ભારતીય
સરનામું	રાયપુર, ભાઉની પોળની બારી પાસે, અમદાવાદ
૫. માલિકનું નામ	શ્રી ભાગવત વિદ્યાપીઠ અને માનવમંદિર, અમદાવાદ

હું, દેવેન્દ્રવિજય વિજયશંકર દવે, આથી સોગંદપૂર્વક જાહેર કરું છું કે ઉપરની હકીકત મારી જાણ અને માન્યતા પ્રમાણે સાચી છે.

તા. ૧૫-૩-૬૭

દેવેન્દ્રવિજય વિજયશંકર દવે

મ જ્ઞ લા ય ત ન મ્

સ્થિર બુદ્ધિવાળો મહાપુરુષ કેવો હોય ?

અર્જુન ઉવાચ : અર્જુન કહે છે :

સ્થિતપ્રજ્ઞસ્ય કા ભાષા સમાધિસ્થસ્ય કેશવ ।

સ્થિતધીઃ કિં પ્રમાણેત કિમાસીત વ્રજેત કિમ્ ॥ ૧ ॥

હે કેશવ, જેના બધા તર્કવિતર્કોનું, શંકાઓનું સમાધાન થઈ ગયું હોય અને જેનું જ્ઞાન તથા બુદ્ધિ સ્થિર થયાં હોય તેવો મનુષ્ય કેવી રીતે બોલે, કેવી રીતે ચાલે, કેવી રીતે વર્તે ?

શ્રી ભગવાનુવાચ : શ્રી ભગવાન કહે છે :

પ્રજહાતિ યદા કામાન્ સર્વાન્ પાર્થ મનોગતાન્ ।

આત્મન્યેવાત્મના તુષ્ટઃ સ્થિતપ્રજ્ઞસ્તદોચ્યતે ॥ ૨ ॥

હે પાર્થ, મનુષ્ય જ્યારે મનમાં રહેલી સર્વ કામનાઓને, મનોરથોને દલ્તાપૂર્વક ત્યજ દે છે અને પોતાનું કર્તવ્ય કરીને જ મનથી સંતુષ્ટ રહે છે—આવી સ્થિતિ જ્યારે થાય ત્યારે તે માણસને સ્થિતપ્રજ્ઞ અર્થાત્ સ્થિર થયેલા જ્ઞાનવાળો, સ્થિર બુદ્ધિવાળો, સ્થિર નિષ્ઠાવાળો અથવા સ્થિરતાને પામેલો કહેવામાં આવે છે.

દુઃસ્થેષ્વનુદ્વિગ્નમનાઃ સુસ્થેષુ વિગતસ્પૃહઃ ।

વીતરાગભયક્રોધઃ સ્થિતધીર્મુનિરુચ્યતે ॥ ૩ ॥

આવા સ્થિતપ્રજ્ઞ મનુષ્યનું મન દુઃખોમાં અર્થાત્ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં ઉદ્ભવવાળું બનતું નથી, એને સુખોની અર્થાત્ અનુકૂળ પરિસ્થિતિ માટેની પણ સ્પૃહા હોતી નથી. તેને ક્રોધ પણ આવત માટે રાગ (આસક્તિ), ભય કે ક્રોધ થતા નથી. આ રીતે મનને જીતીને સ્થિર બુદ્ધિવાળો થયેલો મનુષ્ય ‘મુનિ’ કહેવાય છે.

યઃ સર્વત્રાનભિસ્નેહઃ તત્ તત્ પ્રાપ્ય શુભાશુભમ્ ।

નાભિનન્દતિ ન દ્વેષ્ટિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૪ ॥

સારું કે ખોટું ગણાતું જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય તેમાં તેને સ્નેહ કે દ્વેષ હોતો નથી, એથી પ્રાપ્ત થયેલ વસ્તુ પ્રત્યે તે હર્ષિત થતો નથી કે તેનો દ્વેષ પણ કરતો નથી. આવા મનુષ્યની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ છે એમ સમજવું.

યદા સંહરતે ચાયં કૂર્મોઽજ્ઞાનિવ સર્વશઃ ।

ઇન્દ્રિયાણીન્દ્રિયાર્થેભ્યસ્તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૫ ॥

જેમ કાચબો પોતાનાં બહાર કાઢેલાં અંગોને અંદર ખેંચી લે છે, તેમ જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિયો વડે ભોગવવાના પદાર્થો પ્રત્યેની તૃષ્ણાઓને એ પદાર્થોમાંથી પાછી ખેંચી લઈને એ પદાર્થો વિના જ પોતાની તૃષ્ણારહિત સ્વાભાવિક સ્થિતિનો અનુભવ લે છે, તેની બુદ્ધિ સ્થિરતાવાળી બને છે.

વિષયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિનઃ

રસવર્જ, રસોપ્યસ્ય પરં દષ્ટ્વા નિવર્તતે ॥ ૬ ॥

જે માણસ કેવળ આજી રીતે પદાર્થોને ગ્રહણ કરતો નથી તેના પદાર્થો જ કેવળ દૂર થાય છે, પણ એ પદાર્થો માટેનો તેનો રસ નિવૃત્ત થતો નથી. પદાર્થો પ્રત્યેનો રસ અથવા તૃષ્ણા તો પરમ રસનું દર્શન—અનુભવ થવાથી જ નિવૃત્ત થાય છે. જેમ રમકડું ન મળવાથી બાળકનો તેના પ્રત્યેનો રસ મટી જતો નથી, પરંતુ રમકડાના રસ કરતાં ઉત્કૃષ્ટ બાબતોના રસનો અનુભવ કરવાને લીધે વૃદ્ધોને રમકડામાં રસ રહેતો નથી. તેવું જ સંસારના પદાર્થોરૂપ રમકડાના રસ અને આત્માના અનુભવરૂપ પરમ રસની બાબતમાં છે.

યતતો હ્યપિ કૌન્તેય પુરુષસ્ય વિપશ્ચિતઃ ।

ઇન્દ્રિયાણિ પ્રમાથીનિ હરન્તિ પ્રસભં મનઃ ॥ ૭ ॥

હે અર્જુન, એ વાત ખરી છે કે ઇન્દ્રિયોની રસવૃત્તિઓને પદાર્થો પ્રત્યેથી પાછી ખેંચી લેવાનો પ્રયત્ન કરનારની ઇન્દ્રિયો પણ ખૂબ બળપૂર્વક એના મનને લુપ્થ કરીને વિષયો પ્રત્યે ખેંચી જાય છે.

તાનિ સર્વાણિ સંયમ્ય યુક્ત આસીત મત્પરઃ ।

વશો હિ યસ્યેન્દ્રિયાણિ તસ્ય પ્રજ્ઞો પ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૮ ॥

પરંતુ હે અર્જુન, જેનું મન ઇન્દ્રિયો દ્વારા હરાઈ જાય છે તેનો આત્મા, તેનો પ્રકાશ અથવા તેનું વ્યક્તિત્વ પણ એટલું હરાઈ જાય છે. એથી માણસ એટલો ક્ષુદ્ર, અસ્થિર, નિર્બળ અને તુચ્છ બનતો જાય છે. માટે એ બધી ઇન્દ્રિયોને, ઇન્દ્રિયોની રસવૃત્તિઓને સંયમિત કરીને વશમાં રાખ્યા સિવાય માણસનો કદી ઉદ્ધાર થઈ શકતો નથી. જેની ઇન્દ્રિયો વશ છે એ માણસની જ બુદ્ધિશક્તિ, જ્ઞાનશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ સ્થિરતાપૂર્વક દૃઢતાથી પ્રગતિ કરી શકે છે. એવો માણસ જ ભરોસાપાત્ર છે. અને તે જ સ્થિર બુદ્ધિવાળો છે.

એની ઝૂંપડીમાં

થાય વેદનાં વિધાન એની ઝૂંપડીમાં,
થાય ભાવિનાં નિદાન એની ઝૂંપડીમાં.
થાય શાન્તિ-સુધાનાં પાન એની ઝૂંપડીમાં,
થાય શત્રુનાં સન્માન એની ઝૂંપડીમાં.
અપાય માનવતાનાં દાન એની ઝૂંપડીમાં,
થાય એકતાનાં ગાન એની ઝૂંપડીમાં.
સારા દેશનું સુકાન એની ઝૂંપડીમાં,
રાય-રંક છે સમાન એની ઝૂંપડીમાં.
ગવાય કર્મ-ગીતાગાન એની ઝૂંપડીમાં,
થવાય દેશના દીવાન એની ઝૂંપડીમાં.
પુરાય પથરમાં પ્રાણ એની ઝૂંપડીમાં,
દેખાય અંધને ભગવાન એની ઝૂંપડીમાં.
મહાપુરુષ તો બહુ થયા પણું અજબ ગાંધી થયો,
જતાં જતાં પ્રેમદોરે એ અજબ બાંધી ગયો.
તાર તૂટ્યા ભારતીના એ અજબ સાંધી ગયો,
શાન્તિનાં નૈવેદ્ય એ નિજ રુધિરથી રાંધી ગયો.

—શ્રી કનૈયાલાલ દવે

શ્રી ભાગવત વિદ્યાપીઠનો થયેલો શિલારોપણવિધિ

શ્રી ભગવાનની પ્રેરણાથી ભાગવત વિદ્યાપીઠ માટેનો જે મનોરથ થયેલો છે, તેને સાકાર કરવાનું કામ જાણે શ્રી ભગવાન જ કરી રહ્યો છે. જગતમાં ભગવાનનાં કામ ભગવાનના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા થઈ રહ્યાં હોય છે. ભગવદ્વીય જનો અને ભગવાનના કૃપાપાત્રોનો ભગવાનનાં કામોમાં હંમેશાં સહયોગ મળતો જ રહે છે.

અમદાવાદથી ઉત્તર-પશ્ચિમે નારણપુરાથી આગળ સોલા ગામની પાસે શ્રી ભાગવત વિદ્યાપીઠના શુભ સ્થળ માટે વિશાળ ભૂમિખંડ પ્રાપ્ત થયેલો છે. અહીં ભારતીય અધ્યાત્મવિદ્યાની પીઠની સ્થાપના માટે કાગણ શુક્લ ૨ સોમવાર તા. ૧૩-૩-૬૭ ના રોજ વિશાળ સમારંભ રખાયો હતો.

આ મહત્કાર્યને પોતાની શુભેચ્છાઓ અને શુભ આશીર્વાદોથી સંયોજિત કરવા માટે પરમ ગોસ્વામી શ્રી વ્રજરાયજી, શ્રી રણુછેડદાસજી મહારાજ, શ્રી રંગ અવધૂત, શ્રી યોગીજી મહારાજ, શ્રી મુક્તાનંદજી મહારાજ, શ્રી ડોંગરે મહારાજ, સ્વામી શ્રી શિવાનંદજી, શ્રી મંગલાનંદજી, પં. દેવેન્દ્રવિજયજી, શ્રી મનુવર્યજી, અને વડોદરાના શ્રી નરહરિ મહારાજ પધાર્યા હતા. આ ઉપરાંત અનેક સંતો અને મહાપુરુષો આ જનમંગલકારી કાર્યના પાયારૂપ આ પ્રસંગને સત્કારવા અને સફળતા ઇચ્છવા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

શુભ મનોરથને સાકાર બનવાની દિશાના આ પ્રસંગની વધાઈ માટે ભાવિક જનતાએ વિપુલ પ્રમાણમાં હાજરી આપી હતી. ભારતના, ગુજરાતના તેમ જ નગરના અગ્રગણ્ય પુરુષોએ આસ પધારી આ પ્રસંગની સફળતા ઇચ્છી હતી. આ કાર્ય પ્રત્યે શુભેચ્છા વ્યક્ત કરતા અનેક સંદેશાઓ આવ્યા હતા.

શ્રી કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીએ આ ભગવદ્વીય કાર્યનું મહત્ત્વ, તેને માટેની ઈશ્વરેચ્છા તથા જનહિતકારિતા સમજાવતું ભાવમય ઉદ્બોધન કર્યું હતું. માનવમંદિર સંસ્થાના સ્થાપક અને ભાગવત વિદ્યાપીઠના ટ્રસ્ટી પં. શ્રી દેવેન્દ્રવિજયે આ કાર્યની સફળતા માટે પ્રાર્થના-પ્રવચન કર્યું હતું. અને પ્રેમ તથા પરોપકારના આ કાર્યના આરંભ પ્રસંગે તેમણે બિહારના દુષ્કાળ રાહત કાળામાં રૂ. ૧૦૦૧ નું સમર્પણ કર્યું હતું.

નારણપુરાથી આગળ સમારંભના સ્થળ ઉપર જવા માટે મ્યુ. બસ સર્વિસ, એસ. ટી. બસ સર્વિસ તેમ જ અન્ય મોટર વાહનોનો સારો સહકાર સાંપડ્યો હતો.

સોલા ગામના ભાવિક જનોનો આ સમારંભને સફળ બનાવવામાં સારો સહકાર સાંપડ્યો હતો.

શ્રી ભગવાનની ઇચ્છાથી અને ભગવાનના કૃપાપાત્ર ભગવદ્વીય જનોના સહકારથી આ ભવ્ય મનોરથને આપણે ઉત્તરોત્તર ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપે વધુ ને વધુ સાકાર બનતો જોઈએ એ જ ઈશ્વર પ્રત્યે અભ્યર્થના.

(ગતાંકથી ચાલુ)

રામ એટલે મોક્ષ. સર્વથી મોટી ચીજ. મૂકી દેવાની જેનામાં જિગર છે તે મુક્તિ મેળવી શકે છે. તનથી નહીં પણ મનથી મૂકી દેવું. તેથી મન હળવું થશે. મન હળવું હશે તો સ્વતંત્ર, શાંત તથા પ્રકુલિત રહેશે.

ભરત એટલે કામ. કામ એટલે તપ.

લક્ષ્મણ એટલે ધર્મ-કર્તવ્યનિષ્ઠા.

શત્રુઘ્ન એટલે અર્થ-અર્થ એટલે સેવા. મોટામાં મોટા કાળો સેવાનો છે. સેવા એટલે દૂધમાં ન દેખાતી સાકર અને દાળમાં ન દેખાતું લવણ. સેવાથી શત્રુઓ મરણ પામે છે.

સંપત્તિ એ મધ્યરાત્રી છે ત્યાં ભોગ છે તો ત્યાગ ક્યાંથી હોય ?

યૌવન એ મધ્યાહ્ન છે. યુવાવસ્થામાં ઉત્રતા હોય તો શાંતિ ક્યાંથી હોય ?

પરિવાર એ પ્રાતઃકાળનો પ્રમાદ.

વ્યસનો એ સાયંકાળની ગફલતો.

આ ચાર ચીજ છે ત્યાં મોહ છે. અને એ મોહ તે રાવણ. ગર્હ કાલે રડ્યો આજે રડે છે ને આવતી કાલે રડશે. વિષમતાનો નિધિ એનું નામ જીવન. સંત શેરડીનો સાંઠો છે. તીર્થારૂપી પ્રયાગ પ્રાર્થનાથી ફળે છે અને સાધુરૂપી પ્રયાગ પ્રણામથી ફળે છે.

સત્સંગના પ્રભાવથી પ્રાપ્ત થતા પાંચ લાભ :

સત્કાર્તિ સદ્ગતિ સંપત્તિ સુખ(ભલાઈ)

સન્મતિ (સૌની સાથે સંપત્તિ રહેવું)

માનવે જીવનમાં એ સૂત્રો પાનમાં રાખવાં-ભલા થવું અને બલું કરવું. દીપે એવી દેહની ક્રિયાની પરંપરા એટલે દીપાવલી. દીપાવલી માનવતાને આવારે આવે, મમતાને આવારે નહીં. સાધુ સુધા, સુધાકર અને ગંગાજી જેવા પવિત્ર હોય. સત્સંગથી વિવેક મળે છે. સદાચારમય જીવન જીવવું એટલે વિવેક. હૃદય એ સાગર છે. ભુદ્ધિ એ સાગરની

છીપોલી છે સાગરમાં સ્વાતિ નક્ષત્ર એ ચારદા છે અને ધરસાદ એ સદ્વિચાર છે.

સંત તુલસીદાસજી કહે છે કે ભગવાન રામના ગુણરૂપી મોતી તેમનાં ચરિત્રોરૂપી સૂત્રો સાથે યુક્તિ નામનું વજ્ર લઈને રામાયણરૂપી હીરાના દોરા પર બનાવ્યું છે તે તમારા કંઠમાં અર્પવા આવ્યો છું તે સ્વીકારો.

કલ્યાણમયી મતિ એટલે કૌશલ્યા માતા.

સ્નેહની સરિતા એટલે સરયૂ નદી.

યુદ્ધ વિનાની કાયા એટલે અયોધ્યા.

સેવા અને સખાવૃત્તિ તે સુમિત્રા.

તપ અથવા તપોવૃત્તિ તે કૈકેયી.

સ્નેહપ્રીતિ અને તત્ત્વવૃત્તિ તે કૌશલ્યા.

દશરથ અર્થાત્ દૃઢ નિશ્ચય, ભક્તિ ને વિશ્વાસ.

સીતા એટલે દયા. દયા કોને ત્યાં રહે ? શીલ અને સદાચાર બન્નાં હોય ત્યાં.

જનકયોગી એટલે સદાચારી.

સુનયના એટલે શીલ.

ભરત એટલે ત્યાગ.

લક્ષ્મણ એટલે ત્યાગ. ત્યાગ હોય પણ જે ચારિત્ર્ય, ગુણ, સદ્વલ્લણ ન હોય તો ? શીલના દંડ ઉપર કાર્તિની ધજા કાયમ રહે છે.

શત્રુઘ્ન એટલે સેવા. ત્યાગની પાછળ સેવા જોઈએ છે.

હનુમાન એટલે બ્રહ્મચર્ય-સંયમ.

જાંબુવાન એટલે દેહ અધમ પણ કામ ઉત્તમ.

રામ એટલે મોક્ષ સર્વથી મોટી ચીજ મૂકી દેવાની જેનામાં જિગર છે તે મુક્તિ મેળવી શકે છે. તનથી નહિ પણ મનથી મૂકી દેવું તેથી મન હળવું થશે. મન હળવું હશે તો સ્વતંત્ર, શાંત તથા પ્રકુલિત રહેશે.

ભરત એટલે કામ-તપ.

લક્ષ્મણ એટલે ધર્મ-કર્તવ્યનિષ્ઠા.

શત્રુઘ્ન એટલે અર્થ-સેવા. મોટામાં મોટા કાળો સેવાનો છે, શત્રુઘ્નનો છે. સેવા એટલે દૂધમાં ન દેખાતી સાકર અને દાળમાં ન દેખાતું લવણ.

સંપત્તિ એ મધ્યરાત્રિ છે. ભોગ છે તો ત્યાગ ક્યાંથી ?

યૌવન મધ્યાહ્ન—યુવાવસ્થામાં ઉત્તરતા હોય તો શાંતિ ક્યાંથી ?

પરિવાર—પ્રાતઃકાળનો પ્રભાદ.

વ્યસનો—સાયંકાળની ગફલતો.

આ ચાર ચીજ છે ત્યાં મોહ અર્થાત્ રાવણ છે. જે ગર્હ કાલે રડ્યો તે આજે રડે છે અને આવતી કાલે રડશે વિષમતાનો ભંડાર એનું નામ જીવન. સંત શેરડીનો સાંઠો છે. તીર્થરૂપી પ્રયાગ પ્રાર્થનાથી ફળે છે અને સાધુરૂપી પ્રયાગ પ્રણામથી ફળે છે.

સત્સંગનો પ્રભાવ પાંચ પ્રકારનો છે : સન્મતિ, સત્કીર્તિ, સદ્ગતિ, સંપત્તિ અને સુખ.

જીવનનાં બે સૂત્રો—ભક્ષા રહેવું અને ભલું કરવું. દીપે એવી દેહની ક્રિયાની પરંપરા એટલે દીપાવલી. દીપાવલી માનવતાને આવે, મમતાને આવે નહિ. સત્સંગમાંથી વિવેક મળે છે. સદા-ચારમય જીવન જીવવું એટલે વિવેક. હૃદય એ સાગર છે, બુદ્ધિ એ સાગરની છીપોલી છે. સાગરમાં સ્વાતિ નક્ષત્ર એ શારદા છે અને વરસાદ એ સદ્વિચાર છે.

સંત તુલસીદાસ કહે છે કે ભગવાન રામના યુજોરૂપી મોતી છે અને ચરિત્રોરૂપી સૂત્રો છે. એ મોતીઓ યુક્તિ નામના વજ્રથી વીંધી ચરિત્રરૂપી હીરના દોરામાં પરીવી રામાયણ બનાવ્યું છે.

માનસી સા પરમત્તા—કૃષ્ણસેવા સદા કાર્યા । ચિત્તની પ્રસન્નતા એ ચિત્તનો સ્વાદ, અને ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ એ ચિત્તનો સ્વાદ. ચિત્તની એકાગ્રતા સંપત્તિ, શક્તિ અને સિદ્ધિ આપે છે સંપત્તિ એટલે જગત જે ચીજને માંગે તે. સંપત્તિએ આસક્તિને માન આપ્યું એટલે માનવ માનવ ન રહ્યો. ચિત્તની સંપત્તિ સ્થૂલ સંપત્તિ કરતાં કીમતી છે. ચિત્તની એકાગ્રતા એક શક્તિ છે. રસ વસ્તુઓના વિનિ-યોગમાંથી પ્રકટ થયો, પણ વસ્તુમાં રસ છે સર્વમાં ધૃતિર અથવા ઘટક તરીકે રહેલી શક્તિ બહુ કીમતી છે. સિદ્ધિ એટલે કોઈ પણ ચીજ બનાવી શકે

પણ કોઈ પણ ચીજ વિના ચલાવી શકે, તથા ચિત્તની એકાગ્રતા શીખવે એ પણ સિદ્ધિ છે. ચિત્તની એકાગ્રતા બેથી આવે : એક રૂપસેવા અને બીજી નામસેવા. રૂપસેવામાં જીવ પરીવાય તો ચિત્તની એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થાય. જેમની પાસે સામગ્રી છે તેઓ સ્વરૂપસેવાથી ચિત્તનો સ્વાદ લે છે. નામ સેવામાં વિના સામગ્રીએ જીવનવ્યવહાર ચલાવવાનો હોય છે. નામાવલંબનમાં નામસ્મરણ કરવાનું હોય હોય છે. રામાયણ પાસેની બીજ એ હોવી જોઈએ કે હે રામ ! મારા મુખની શ્રી જોઈએ છે—‘મુલ્લામ્બુજશ્રી રવનન્દનસ્ય મે...’ જે સંપત્તિ મુખમાં રહે છે તેને જે નથી મેળવતો તેને દુનિયા મૂખ કહે છે.

રામ = ર + મ્ + મ્ = રામ. આ ત્રણ બીજમાં અગ્નિ, સૂર્ય અને ચંદ્ર છે અગ્નિબીજ વાણીનું સ્વામી છે, અગ્નિઉપાસક પાણી ઉપર પ્રભુત્વ સંપાદન કરાવે છે. અગ્નિહોત્રીઓ તેજસ્વી અને બુદ્ધિપ્રધાન હતા. અગ્નિ અને સૂર્યની ઉપાસનાથી આરોગ્ય તથા દીર્ઘાયુ પ્રાપ્ત થતું આયુષ્ય છે દૂધ, આરોગ્ય છે સાકર. ચંદ્ર એટલે ઠંડક. રામનું નામ પાવન કરનારું છે. પાવન એટલે પવિત્ર નહિ પણ પવિત્ર કરનારી તાકાતવાળું. સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ આ ત્રણ દેખાય છે જુદાં, પણ તેમની પાસે જઈએ તેના કરતાં આધિદૈવિક આધિભૌતિક ને આધ્યાત્મિક એવા રામ પાસે શા માટે ન જવું ?

જેને સિદ્ધ કરવો પડે એ મંત્ર. પણ સ્વયં-સિદ્ધ મહામંત્ર એ રામ. રામ વનવાસ જવા નીકળ્યા ત્યારે દસરથ રડ્યા પણ રામ સૂર્ય હતા. કારણ સૂર્યને તો જવાનું તે જવાનું જ. રઘુનાથજીના ચરણમાં ભક્તિ તે વર્ષાઋતુ છે ને સુંદર ઝંગર શાપેલી તે સંતો, ભગવદ્દીપ જ્વેનો. રામના બે અક્ષર તેમ વર્ષાઋતુના બે જીલ્લે ગળ્યો લાગે તે મધુર અને જીવને મધુર લાગે તે મધુર અને તે બંને છે શ્રીરામ.

રામરૂપી ભગવાન વિશેષ છે. રામનામ વિશેષ છે. રામ ચાર પ્રકારના અનુભવીઓને મળે : આર્ત, બિજાસ, અર્થાર્થ અને જ્ઞાતી. સગુણ રામ અને નિર્ગુણ બ્રહ્મ. આમાં નામને જ બોલી શકાય. શ્રેષ્ઠ તત્ત્વરસને કનિષ્ઠ પોતાના જીવનમાં

ઉતારવું એનું નામ અવતાર. અવતાર ૨૪ અને પ્રકૃતિના ગુણો ૨૪.

સંદેહ, મોહ અને બ્રમ દૂર કરવા રામકથા સાંભળવી. રામકથા ત્રણને દૂર કરે છે :

(૧) જીવને ભગવાનમાં સ્વરૂપસંદેહ અર્થાત્ દ્વિધાજ્ઞાન થાય તેને દૂર કરે છે.

(૨) જીવને પોતાના સ્વરૂપમાં અજ્ઞાનથી મોહ પેદા થાય તેને દૂર કરે છે.

(૩) જીવને અન્યથા જ્ઞાનથી-વિપરીત જ્ઞાનથી બ્રમ થાય તેને દૂર કરે છે.

રામ બ્રહ્મ છે, સીતા માયા છે અને લક્ષ્મણ જીવ છે. વિદ્વાનનો વિસામો એટલે રામકથા. વિવેક-રૂપી અગ્નિને ઉત્પન્ન કરનાર શમીવૃક્ષ એટલે રામકથા.

મહાપુરુષોને સંકલ્પ હોતા નથી. ક્રિયાના પૂર્વકાળમાં કોઈ પણ સંકલ્પ હોતા નથી. સત્કર્મનો આરંભ કરે તે અંત સુધી તેને કર્યા કરે તેનું નામ સંત. સત્કર્મના આંખા ઉપર 'સ્નેહ' નામનું ફળ આવે છે.

સત્કર્મ બે પ્રકારનું છે : દેહસાપેક્ષ સત્કર્મ ને દ્રવ્યસાપેક્ષ સત્કર્મ. દેહસાપેક્ષ સત્કર્મમાં એટલે કે ઇશ્વરારાધનમાં પ્રમાદ, ઉપેક્ષા કે સંશય ન કરો. દ્રવ્યસાપેક્ષ સત્કર્મ એટલે પરિસ્થિતિને માફક હોય તે રીતે સત્કર્મ કરો. સત્કર્મમાં બે દ્વિગુણિત સ્નેહ ન આવે તો સત્કર્મ વંધ્ય છે. સેવા એ ઇશ્વરનું ધર છે. ઇશ્વરે આપેલી હાથપગની બક્ષિસને નિષ્ક્રિય ન બનાવતાં પ્રભુના કામ માટે ઉપયોગી બનાવવી. જે શરીરને ઇશ્વરે સંભાળ્યું છે તેને કોઈની સેવા લેવાની જરૂર નથી.

સુખ અને દુઃખ એ તો જીવનનાં અનિવાર્ય અંગ છે. જેમ દિવસ પછી રાત્રી અને રાત્રી પછી દિવસ આવે છે તેમ સંસારમાં કોઈને એકલું સુખ કે દુઃખ પ્રાપ્ત થતું નથી. માટે દુઃખમાં હિંમત ન હારતાં ધૈર્ય ધારણ કરવાથી દુઃખ હળવું બને છે અને સુખમાં અભિમાન ન કરતાં સાદાઈથી રહેવાથી સુખની મહત્તા વિશેષ બને છે.

—નવીન

રામકથા મંદાકિની છે. મંદાકિની એટલે ગંગા. રામકથા ચિત્રકૂટ છે. કૂટ એટલે જથ્થો. ચિત્રવિચિત્ર વસ્તુઓનો જથ્થો. ચિત્ર એ ચિત્રવિચિત્ર વસ્તુઓનો જથ્થો છે. કથા બે ચીજ કરે : તત્ત્વવિશ્લેષણ અને તત્ત્વ-વેષણ. તત્ત્વવિશ્લેષણ એટલે ગુણદોષને અલગ કરવાં, ગુણનું અનુસંધાન અને દોષનું વિસર્જન કરવું. તત્ત્વ-વેષણ એટલે તત્ત્વને શોધીને ગ્રહણ કરવું તે. તત્ત્વવિશ્લેષણ ને તત્ત્વ-વેષણ કરી શકે તે ચિત્રકૂટ કહેવાય વગર માંગે અને વગર મહેનતે ફળે એ જ કલ્પતરુ છે.

ભગવત્સ્નેહ એ વન છે. સાંભળનાર અને સાંભળાવનાર વચ્ચે સ્નેહ જોઈએ. ચિત્રકૂટ પર્વત પર દ્વિલનો યાગ બનાવીને કથારૂપી મંદાકિનીમાં ભગવાન રાગ અને અનુરાગ કરાવે છે. રાગ અને અનુરાગ એ વિરાગનાં મંદિર છે. રામચંદ્રનું ચરિત્ર ચિંતામણિ છે. ચિંતા દૂર કરનારું છે. ચરિત્ર શૃંગાર છે શૃંગાર સુખના શિખર સુધી લઈ જાય. સત્પુરુષનું ચરિત્ર એ સન્મિત્ર છે. મનવજીવનરૂપી ઉદ્યાનનાં ત્રણ બીજ તે વ્રત, ધર્મ ને નિયમ. આ ત્રણ રામચરિતનાં બીજ છે વ્રત એટલે પોતાની વસ્તુ સિવાય બીજાની વસ્તુ જરા પણ ન વપરાય એવી પરિપક્વતા.

વિચાર નામના રાગને રામચરિત્ર મંત્રી બનાવે છે જીવનરૂપી વનમાં કામ એ શિયાળ છે ને કોષ એ બાધ છે. દારિદ્ર્યનો દુઃખરૂપી દાવાનસ સૂકવનાર શ્રીરામનું ચરિત્ર છે. હેતુ વિના અર્થાત્ નિષ્કારણ હિત સાધનારો સાધુ એ શ્રીરામચરિત્ર છે. મનસરોવરમાં શોભતો હંસ રામચરિત્ર છે.

(ક્રમશઃ)

દક્ષ, શિવ અને સતી

શ્રી ઝાંગરે મહારાજ

પ્રયાગરાજમાં મોટું બ્રહ્મસત્ર થયું છે. બ્રહ્મસત્ર એટલે બ્રહ્મ સંબંધી વિચાર કરનારી સભા. સભામાં શિવજી અધ્યક્ષસ્થાને છે. આ સમયે દક્ષ પ્રગ્ભપતિ ત્યાં આવ્યા છે. ઉત્તમ ભક્ત જ્યાં બેઠો હોય છે ત્યાં જ ભક્તિ કરે છે. શિવજી ભગવાન નારાયણનું ધ્યાન કરી રહ્યા છે. સભામાં કોણ આવ્યું ને કોણ ગયું તેનું એમને ભાન નથી. દક્ષ પ્રગ્ભપતિ ત્યાં આવ્યા એટલે બીજા દેવાએ ઊભા થઈ તેમને માન આપ્યું. શિવજી ઊભા થયા નહીં. આ વખતે દક્ષે ક્રોધિત થઈ શિવની નિંદા કરી છે. દક્ષને ક્રોધ આવ્યો અને ક્રોધમાં તે શિવજીની નિંદા કરવા લાગ્યો. ભાગવતના ટીકાકાર શ્રીધર સ્વામીએ એ નિંદામાંથી સ્તુતિનો અર્થ ક્યો છે નિંદાનાં વચનો-માંથી પણ શિવની સ્તુતિરૂપ અર્થ કાઢ્યો છે. શ્રીમદ્ ભાગવત ઉપરની સૌથી ઉત્તમ ટીકા શ્રીધર સ્વામીની માનવામાં આવી છે.

દશમ સ્કંધમાં શિશુપાલે શ્રી કૃષ્ણની નિંદા કરી છે. તેના પણ શ્રીધરસ્વામીએ સ્તુતિપરક અર્થ ક્યો છે, કારણ કે નિંદા સાંભળવાથી પાપ લાગે છે નિંદા એ નરક સમાન છે. જે વ્યક્તિ હાજર ન હોય તેના દોષનું વર્ણન કરવું એ નિંદા. શિવજીની નિંદા ભાગવત જેવા શ્રેષ્ઠ ગ્રંથમાં શોભે નહીં.

દક્ષ પ્રગ્ભપતિ નિંદામાં બોલ્યો છે : શિવ શ્મશાનમાં રહેનારા છે, પરંતુ એ તો સ્તુતિરૂપ છે. આપું જગત-આપો સંસાર શ્મશાન છે. કાશી એ મહાશ્મશાન છે. શરીર એ પણ શ્મશાન છે. ધર એ પણ શ્મશાન છે. એટલે કે શિવજી જગતના સર્વ પદાર્થોમાં વિરાજેલાં છે. આપું જગત શ્મશાન-રૂપ હોવાથી અને શિવજી જગતના પ્રત્યેક પદાર્થમાં રહેલા હોવાથી વ્યાપક બ્રહ્મરૂપ છે. જગતની પ્રત્યેક વસ્તુમાં શિવતત્ત્વ-બ્રહ્મતત્ત્વ વ્યાપક છે.

ભગવાન શંકર આશુતોષ (જલદી સંતુષ્ટ થનારા) છે. રામને દરવાજે હતુમાનજી ઊભા છે. તેઓ કહે છે કે જેમણે મારા રામજીની મર્યાદાઓનું પાલન કર્યું હોય, જેમણે પરસ્ત્રીને માતા સમાન ગણી હોય તેને અહીં દાખલ થવાનો અધિકાર છે.

કનૈયો કહે છે : મારા દરબારમાં આવવું હોય તો ગોપી બનો. પ્રેમસ્વરૂપ ગોપીબતીને આવો તો

મારા દરબારમાં પ્રવેશ મળશે.

જેને જરૂરિયાત બહુ ઓછી હોય તે ઉદાર થઈ શકે છે.

એક વખત કુબેરભંડારી શિવને પૂછે છે : હું તમારી શી સેવા કરું ? શિવજી કહે છે : જે બીજાની સેવા માગે, બીજા પાસેથી સેવા લે તે વૈષ્ણવ નહીં; સેવા આપે તે વૈષ્ણવ, બીજાની સેવા કરે તે વૈષ્ણવ. મારે સેવાની કંઈ જરૂર નથી. માટે તું પણ મારી જેમ નારાયણ નારાયણ કર. કુબેરે પાર્વતીજી તરફ જોયું. માતાજીએ કહ્યું કે મારે માટે તું એક સોનાનો અંગલો બાંધજે. કુબેરે સુવર્ણમહેલ તૈયાર કર્યો. વાસ્તુપૂજા કર્યા વગર અંગલામાં જવાય નહીં. એથી શિવજીએ રાવણને વાસ્તુપૂજા માટે બોલાવ્યો છે. રાવણે વાસ્તુપૂજા કરાવી.

શિવજીએ રાવણને કહ્યું : જે માગવું હોય તે માગ. રાવણ માગે છે : આ તમારો મહેલ મને આપી દો.

પાર્વતીજી કહે છે : હું જાણતી હતી કે આ લોકો કંઈ રહેવા દેશે નહીં.

માગનારને 'આપીશ' એમ કહ્યા પછી ન આપવું એ મરણ સમાન છે. શિવજીએ અંગલો રાવણને આપી દીધો. રાવણ જેવો કોઈ મૂર્ખ થયો નથી. રાવણ ફરીથી શિવને કહે છે : મહારાજ, અંગલો તો સુંદર આપ્યો, હવે આ પાર્વતી પણ આપી દો. શિવ કહે છે : તને જરૂર હોય તો તું લઈ જા.

જગતમાં આવો દાનવીર થયો નથી. રાવણ માતાજીને ખબરે બેસાડીને લઈ જાય છે. પાર્વતીજીએ શ્રીકૃષ્ણનું સ્મરણ કર્યું. શ્રીકૃષ્ણ જોવાળ થઈ રસ્તામાં આવ્યા છે. તેઓ રાવણને પૂછે છે : આ તું કોને લઈ જાય છે ? રાવણ કહે છે : શંકર ભગવાને મને પાર્વતી આપી દીધી છે.

કૃષ્ણ કહે છે : તું કેવો બોળો છે ! શિવ કદી પાર્વતીને આપતા હશે ? અસલ પાર્વતી તો એ પાતાળમાં સંતાડી રાખે છે. આ તો એમણે તેને પાર્વતીની દાસી આપીને પટાવી દીધો છે. અસલ પાર્વતીના શરીરમાંથી કમળની સુગંધ નીકળે છે. આના શરીરમાંથી ક્યાં એવી સુગંધ નીકળે છે ?

રાવણ શંકામાં પડ્યો. માતાજીની ઇચ્છા પણ રાવણ સાથે જવાની ન હતી. તેમણે શરીરમાંથી દુર્ગંધ કાઢી. રાવણે ત્યાં જ પાર્વતીને મૂકી દીધાં ને લંકા ચાલ્યો ગયો.

દક્ષ શિવની નિંદા કરતા કહે છે : શિવ સ્વૈરચારી છે, ગુણહીન છે.

આમાં પણ બીજો અર્થ સ્તુતિનો છે. પ્રકૃતિના કોઈ પણ ગુણ શિવમાં ન હોવાથી નિર્ગુણ બ્રહ્મરૂપ શિવ વિધિનિષેધથી પર (સ્વૈરચારી) છે. શાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિ, વિધિનિષેધની પ્રવૃત્તિ અજ્ઞાની જીવ માટે છે, શિવજી માટે નથી.

દક્ષ પ્રભપતિ બોલ્યા છે : આજથી કોઈ યજ્ઞમાં બીજા દેવો સાથે શિવને આહુતિ (ભાગ) આપવામાં આવશે નહીં. અહીં શ્રીધર સ્વામીએ અર્થ કયો છે કે 'સર્વ' દેવોની સાથે નહીં. શિવજી સર્વ દેવોમાં શ્રેષ્ઠ હોવાથી મહાદેવ છે. એથી બીજા દેવોની પહેલાં શિવને આહુતિ આપવામાં આવશે અને યજ્ઞમાં જેટલું વધે તેટલું સમાપ્તિમાં શિવજીને આપવામાં આવશે.'

શિવપુરાણમાં કથા છે કે શંકર અને પાર્વતીનું લગ્ન હતું. લગ્ન વખતે ત્રણ પેદાનું નામ લેવાનું હોય છે. શિવને પૂછવામાં આવ્યું કે તમારા પિતાનું નામ બતાવો. શિવ વિચારમાં પડી ગયા. મારો પિતા કોણ? વાસ્તવમાં સનાતન શિવતત્ત્વનો જન્મ જ નથી. આ વખતે નારદજીએ શિવને કહ્યું : બોલો ને. તમારા પિતા બ્રહ્મા છે. શિવે તે પ્રમાણે કહ્યું. ત્યાર પછી શિવને પૂછવામાં આવ્યું : તમારા દાદા કોણ? શિવે કહ્યું : વિષ્ણુ દાદા છે. તે પછી પૂછવામાં આવ્યું : પરદાદા કોણ? ત્રણ પેઢીઓનું નામ લેવું પડે છે. હવે કોનું નામ લેવું? શિવજી બોલ્યા : હું જ સર્વનો પરદાદા છું.

જગત : પિતરો વંદે પાર્વતીપરમેશ્વરી । શિવજી મહાદેવ છે. તેમના મસ્તકમાં જ્ઞાનરૂપી ગંગા છે. એથી નિંદા સાંભળી છતાં તેમનામાં સમભાવ જ રહ્યો. પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ હોવા છતાં જે સહન કરે એને જ ધન્ય છે, એ જ મહાપુરુષ છે.

જેના માથે જ્ઞાનગંગા હોય તે જ નિંદા સહન કરી શકે છે, નિંદા સહન કરવી મુશ્કેલ છે.

નિંદાને સમભાવે સહન કરી શકશે એ જ ભગવદ્-ભાવની પ્રાપ્તિમાં આગળ વધી શકશે.

કલંહ વધારે એ વૈષ્ણવ નહીં એથી શિવજી એક શબ્દ પણ સભામાં બોલ્યા નથી.

સભામાં શિવના ગણ નંદિકેશ્વર વિરાજેલા હતા. નંદિકેશ્વરથી આ સહન થયું નહીં. નંદિકેશ્વરે દક્ષને ત્રણ શાપ આપ્યા છે : જે મુખથી તે નિંદા કરી છે તે તારું માથું તૂટી પડશે. તને યજ્ઞમાં માથું ચોટાડવામાં આવશે. તને કોઈ દિવસ બ્રહ્મ-વિદ્યા પ્રાપ્ત થશે નહીં.

શિવનિંદા કરનારને મુક્તિ મળતી નથી, શિવતત્ત્વને છોડી ગયેલી બુદ્ધિને સંસારમાં ભટકવું પડે છે. તેને દુઃખ થાય છે અને કર્યાંય શાન્તિ મળતી નથી. શિવનિંદા કરનારો કામનો વિનાશ કરી શકતો નથી.

શિવજી નંદિકેશ્વરને કહે છે : તું શું કરવા શાપ આપે છે? શિવને લાગ્યું કે હું અટકાવીશ નહીં તો નંદિકેશ્વર બીજા દેવોને પણ શાપ આપશે. એટલે તેને અટકાવીને પછી તરત શિવ કૈલાસમાં આવ્યા. શિવે મનમાં કંઈ રાખેલું નહીં એટલે કૈલાસ આવીને સતીને કંઈ વાત કરી નથી. ભૂતકાળનાં માન-અપમાનનો વિચાર કરે એને ભૂત વળગ્યું છે એમ માનવું.

ત્યાર પછી દક્ષપ્રભપતિએ કનખલ ક્ષેત્રમાં યજ્ઞનો આરંભ કર્યો છે. દક્ષે હઠાગ્રહ રાખ્યો કે મારા યજ્ઞમાં હું વિષ્ણુની પૂજા કરીશ પણ શિવની પૂજા નહીં કરું. દેવોએ કહ્યું કે તો તારો યજ્ઞ સફળ થશે નહીં. છતાં દક્ષે દુરાગ્રહથી યજ્ઞ કર્યો. જે યજ્ઞમાં શિવપૂજા નથી, ત્યાં ભગવાન વિષ્ણુ પધારતા નથી. બ્રહ્મા અને દ્વીચ પણ યજ્ઞમાં ગયા નથી. કેટલાક દેવો કબિયો જેવાની મજા પડશે એ આશાથી જવા નીકળ્યા છે. વિમાનમાં ખેરી દેવો જાય છે. સતીએ આ વિમાનો જતાં જોયાં. સતી વિચારે છે કે આ દેવકન્યાઓ કેટલી ભાગ્યશાળી છે ! તેઓ ક્યાં જતી હશે? એક દેવકન્યાએ કહ્યું, અમે તમારા પિતાને ત્યાં યજ્ઞમાં બઈએ છીએ. શું તમને એની ખબર નથી? યજ્ઞમાં આવવાનું તમને આમંત્રણ નથી? દક્ષે દ્વેષબુદ્ધિથી શિવને આમંત્રણ આપેલું નહીં.

સતી જાણતાં નથી કે મારા પતિ અને પિતા વચ્ચે અણુઅનાવ થયો છે. સતીને પિતાને ત્યાં જવાની બહુ ઉતાવળ થઈ છે. સમાધિમાંથી શિવજી જાગ્યા છે. શિવજી પૂછે છે, દેવી, આજે કેમ કંઈ બહુ આનંદમાં છો ?

સતી કહે છે : તમારા સસરાજી મોટો યજ્ઞ કરે છે.

શંકર કહે છે : દેવી, આ સંસાર છે. તેમાં કોઈને ઘેર લગ્ન તો કોઈને ઘેર મરણ હોય. સર્વ સંસાર દુઃખથી ભરેલો છે. સુઅરૂપ એક પરમાત્મા છે. તારા અને મારા પિતા નારાયણ છે.

સતી કહે છે : મહારાજ, તમે કેવા નિબુદર છો કે તમને કોઈ સગાં-સંબંધીઓને મળવાની ઇચ્છા થતી નથી ?

શંકર કહે છે : દેવી, હું બધાંને મનથી મળું છું, હું કોઈને શરીરથી મળતો નથી. પ્રત્યક્ષ શરીરથી કોઈને મળવાની મને ઇચ્છા થતી નથી.

સતી બોલ્યાં : તમે તત્ત્વનિષ્ઠ છો, બ્રહ્મરૂપ છો, પણ નાથ, મને મારા પિતાને ત્યાં જવાની બહુ ઇચ્છા છે. તમે પણ આવો. આપણે બંને જઈએ. ત્યાં તમારું સન્માન થશે.

શિવજી : મને સન્માનની ઇચ્છા નથી.

સતી કહે છે : નાથ, તમને બધું જ્ઞાન છે, પણ એક વસ્તુનું જ્ઞાન નથી. તમને વ્યવહારનું જ્ઞાન બરાબર નથી. આપણે કોઈને ત્યાં ન જઈએ તો આપણે ત્યાં પણ કોઈ આવે નહીં.

બોળાનાથ બોલ્યા : બહુ સારું. કોઈ નહિ આવે તો આપણે બેઠાં બેઠાં રામરામ કરીશું.

સતી કહે છે : બોટું ન લગાડો તો કહું. કન્યાને પિયરમાં જવાથી કેવું સુખ મળે છે તેનું જ્ઞાન તમને નથી. તમે કન્યા થાઓ, તમારું લગ્ન થાય તે પછી તમને ખબર પડે કે કન્યાને પિયરમાં જવાથી કેવું સુખ મળે છે. તમારે આવવું જ પડશે.

શિવ કહે છે : દેવી, જગતમાં ભટકવાથી શાન્તિ નહીં મળે.

શિવજી સતીને આગ્રહ કરે છે કે તમે એક જગ્યાએ બેસી પ્રભુને રીઝવો. મનમાં જ્યાં સુધી

જડ પદાર્થ કે બીજો જીવ આવે છે ત્યાં સુધી તેમાં પરમાત્મા આવતા નથી. બહુ ભટકનારનાં મન અને બુદ્ધિ પણ બહુ ભટકતાં બની જાય છે. સતીરૂપ બુદ્ધિ શંકરરૂપ ભગવાનને છોડીને જાય તો બહુ ભટકે છે અને છોવટે વિનાશને પામે છે.

શિવજી કહે છે : તારા પિતાએ મારું અપમાન કર્યું છે. ત્યાં જવામાં સાર નથી.

સતી કહે છે : નાથ, તમારી કોઈ ભૂલ થઈ હશે. મારા પિતા કંઈ મૂર્ખ નથી કે એમ ને એમ તમને ગાળો આપે.

શિવજી કહે છે : મેં તેમનું કંઈ અપમાન કર્યું નથી. શિવજીએ બધો યજ્ઞપ્રસંગ કહી સંભળાવ્યો.

સતીચરિત્ર એટલે પિતૃરનેહ અને પતિનિજાની ખેંચતાણુ છે.

સતી—આપે મારા પિતાજીને માનકેમ ન આપ્યું ?

શિવજી—મેં મનથી તારા પિતાજીને માન આપેલું. હું કોઈનું અપમાન કરતો નથી. તારા પિતાના અંતરમાં આત્મારૂપે બેઠેલા વાસુદેવને મેં વંદન કર્યાં હતાં.

સતી બોલ્યાં—આ વેદાન્તની પરિભાષા લાગે છે. મારા પિતાના અંતરમાં રહેલા વાસુદેવ કૃષ્ણને તમે વંદન કર્યાં તે મારા પિતાને કેમ ખબર પડે ? તમે એ વાત હવે ભૂલી જાઓ.

શિવ—દેવી, હું ભૂલી ગયો છું, પરંતુ તારા પિતા હજી ભૂલ્યા નથી.

સતીને ભગવાન શંકર સમજાવે છે કે જ્યાં મને માન નથી ત્યાં જવાથી તમારું પણ અપમાન થશે. તમે માનિની છો. મારી જેમ તમે અપમાનને સહન કરી શકશો નહીં, તેથી તમે ત્યાં ન જશો. જશો તો અનર્થ થશે.

સતીએ માન્યું નહીં. તેણે વિચાર્યું કે હું યજ્ઞમાં જઈશ નહીં તો પતિ અને પિતા વચ્ચેનું વેર વધશે, સૌને એમના વેરની જાણ થશે. સતીએ વિચાર્યું કે હું ત્યાં જઈ પિતાજીને કહીશ કે હું તો વગર આમંત્રણે આવી છું, પણ મારા પતિ આમંત્રણ વિના નહીં આવે, માટે ભાઈને તેમને તેણે માટે મોકલો. આ રીતે હું પિતા અને પતિ વચ્ચે વેર ઉત્પન્ન થયું છે તેની શાન્તિ કરીશ.

સંયમની સિદ્ધિ

શ્રી “શિવશક્તિ”

જેમ લગભગ વિનાનો ઘોડો નકામો છે, અંકુશ વિનાનો હાથી નકામો છે, ગવર્નર વિનાની સાધકલ નકામી છે, તેમ સંયમ વિનાનો માનવી નકામો છે. સંયમ વિનાનો માનવી એ સુકાની વિનાની નાવ જેવો છે. માનવીના જીવનમાં સંયમ અતિ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. સંયમને અભાવે માનવી પશુ બને છે, જ્યારે સંયમના સાંનિધ્યમાં દેવ બની જાય છે.

માનવીમાં બે વૃત્તિઓ સુપુષ્ટ દશામાં રહેલી છે : દૈવી અને આસુરી. ક્યારેક દૈવી વૃત્તિ જોરમાં આવે છે તો ક્યારેક આસુરી વૃત્તિ જોરમાં આવે છે. જ્યારે માનવજીવનમાં દૈવી વૃત્તિ જોર પકડે છે ત્યારે તે દેવતું રૂપ ધારણ કરે છે અને જ્યારે આસુરી વૃત્તિ જોર પકડે છે ત્યારે રાક્ષસતું રૂપ ધારણ કરે છે. પરંતુ આસુરી વૃત્તિઓ પર સંયમ રાખી, આ વૃત્તિઓનું માનવી દમન કરતો થઈ જાય તો જરૂર તે પોતાના જીવનને પલટી શકે છે. ગીતામાં કહ્યું છે કે “ઇન્દ્રિયોને વશમાં-સંયમમાં રાખે છે તે ઈશ્વરમાં તનમય-લીન થઈ શકે છે, અને તેની શુદ્ધિ સ્થિર થાય છે.” આ છે સંયમની સિદ્ધિ અને શક્તિ. ઋષિમુનિઓએ તપ અને વ્રતો ઉપર ભાર મૂક્યો છે તેના બેંગાણમાં સંયમનો જ સિદ્ધાંત રહેલો છે એ નિર્વિવાદ હકીકત છે.

ત્રણ દાયકા પહેલાંના અને હાલના જીવન ઉપર દૃષ્ટિપાત કરીશું તો જણાશે કે વર્તમાન જીવનમાં માનવીની દરેક વૃત્તિ ઉપર સંયમની ધણી જરૂર છે. દા. ત. સ્વાદૃષ્ટિ ઉપર સંયમ, વાણી ઉપર સંયમ, વાસના ઉપર સંયમ, વિચારો પર સંયમ વગેરે. આરોગ્યનો નાશ થતો અટકાવવા માટે સ્વાદૃષ્ટિ ઉપર સંયમ રાખવાની ખાસ જરૂર છે. કેવળ જીભને ખુશ રાખવાથી માનવીનું શરીર રોગનું ધર બની જાય છે. અંતે તેનું જીવન અરબાદ થઈ જાય છે.

વાણીનો સંયમ સમાજજીવનમાં અતિ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. માનવ જે વાણી ઉપર સંયમ ન રાખે તો અનેકના કુટુંબમાં ઝેર રેડાતાં વાર

લાગતી નથી. એકવાર ગમે તેમ બોલી જવાથી પછી બોલાયેલું પાછું ખેંચી લઈ શકાતું નથી.

તબવારનો ધા રુઝાય છે પણ વાણીનો ધા રુઝાતો નથી. વાણી ઉપર સંયમ ન રાખવાથી અનેક સત્તાઓની ફેરબદલી ઇતિહાસના પાને નોંધાયેલી છે.

વાણીના સંયમની જેમ વિચારના સંયમની પણ જરૂર છે વિચારોમાં નિરંકુશતા આવી જાય તો માણસ ન કરવાનાં કાંમ કરી બેસે છે. અરાબ વિચારો ઉપર અંકુશ રાખવા માટે સત્સંગ, સદ્વાચન, ભજન એ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.

એક મહત્વની વાત યાદ રાખવા જેવી છે કે બળજબરીથી લાદવામાં આવેલો સંયમ એ લાભ કરતાં હાનિકારક છે. સમજપૂર્વકના સંયમથી જ માનવ પોતાની પ્રગતિ કરી શકે છે. બળ-જબરીથી લાદવામાં આવેલા સંયમથી આનંદનો નાશ થાય છે, જ્યારે સ્વેચ્છાએ સ્વીકારેલો સંયમ જીવનમાં અમૃત સિંચી તેને ઉત્સાહિત બનાવે છે.

આપણા દેશની સંસ્કૃતિનો મુખ્ય આધાર સંયમ છે. આજે દેશમાં વધારેમાં વધારે કોઈ વૃત્તિ કેળવવાની જરૂર હોય તો તે સંયમની છે. જે પ્રજા સંયમ રાખી શકે કે કેળવી શકે છે તે પ્રજા બળવાન, સુદૃઢ અને નીરાશી રહે છે. જે દેશની પ્રજા સંયમહીન અને વિલાસપ્રિય થાય છે તે દેશની અધોગતિ થાય છે અને અંતે વિનાશ નોતરે છે. સંયમ સાથેની સંસ્કૃતિ હંમેશાં ચિરંજીવ હોય છે, જ્યારે સંયમ વિનાની સંસ્કૃતિ ક્ષણિક હોય છે. અને આવી સંસ્કૃતિનો જલદી અંત આવે છે.

આમ સમગ્ર દૃષ્ટિએ વિચારીશું તો સમજાશે કે માનવીને જીવનમાં સંયમની ધણી જરૂર છે. જીવનઘડતર અને ચારિત્ર્ય માટે સંયમ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. જેણે પોતાના જીવનમાં સંયમને સ્થાન આપ્યું નથી તેનું જીવન એકડા વિનાના મીઠા જેવું છે. માટે જ સમાજ, ચારિત્ર્ય અને રાષ્ટ્રના ઘડતર માટે સંયમની વૃત્તિ કેળવવી ખૂબ જરૂરની છે.

ગો-માતા

પૃષ્ઠે બ્રહ્મા ગલે વિષ્ણુર્મુખે રુદ્રઃ પ્રતિષ્ઠિતઃ ।

મધ્યે દેવગણાઃ સર્વે રોમકૂપે મહર્ષયઃ ॥

ગોમાતાના પાછળના શરીરમાં બ્રહ્મા, ગળામાં વિષ્ણુ અને મુખમાં રુદ્ર રહેલા છે. મધ્યભાગમાં સર્વ દેવતાઓ રહેલા છે અને તેની રુવાંટીનાં છિદ્રોમાં મહર્ષિઓ રહેલા છે. (એવી ગોમાતાનું નિત્ય સર્વ ગૃહોમાં પાલન થવું જોઈએ.)

નાગાઃ પુચ્છે સુરાગ્રેષુ યે ચાષ્ઠૌ કુલપર્વતાઃ ।

મૂત્રે ગજ્ઞાદયો નદ્યો નેત્રયોઃ શશિભાસ્કરૌ ॥

ગોમાતાના પૂંછડામાં નાગદેવતાઓ, ખરીઓના આઠ અગ્રભાગોમાં આઠ કુલપર્વતો, એના મૂત્રમાં ગંગા વગેરે નદીઓ અને બંને નેત્રોમાં સૂર્ય-ચંદ્ર રહેલા છે. (એવી ગોમાતાનું નિત્ય સર્વ ગૃહોમાં પાલન થવું જોઈએ.)

પતે યસ્યાસ્તનૌ દેવાઃ સા ધેનુર્વરદાસ્તુ મે ।

વર્ણિતં ધેનુમાહાત્મ્યં વ્યાસેન શ્રીમતા સ્વયમ્ ॥

ઉપર કહેલા સર્વે દેવતાઓ જેના શરીરમાં નિવાસ કરે છે એવી ગોમાતા, મારાથી પાલન વડે પ્રસન્ન કરાયેલી અને અભીષ્ટ આપનારી થાઓ. ગોમાતાનું આ માહાત્મ્ય સ્વયં શ્રી વેદવ્યાસે મહાભારતમાં વર્ણવ્યું છે.

ગાવો મે અગ્રતઃ સન્તુ ગાવો મે સન્તુ પૃષ્ઠતઃ ।

ગાવો મે હૃદયે સન્તુ ગવાં મધ્યે વસાન્યહમ્ ॥

મારી આગળના ભાગમાં ગાયો હો. મારી પાછળના ભાગમાં ગાયો હો. મારા હૃદયમાં ગાયો પ્રત્યે આદર હો અને હું સદા ગાયોની વચ્ચે નિવાસ કરું (એવી મારી અભિલાષા છે).

પયો દધિ ઘૃતં ચૈવ મધુ ચ શર્કરાયુતમ્ ।

પશ્ચામૃતં સદા પથ્યં બુદ્ધિસ્વાસ્થ્યવિવર્ધનમ્ ॥

ગાયનું દૂધ, ગાયનું દહીં, ગાયનું ઘી, મધ અને સાકર આ પાંચે વસ્તુઓ સદા અમૃતતુલ્ય હિતકારી છે. તે બુદ્ધિ અને આરોગ્યને વધારનારી છે.

ગોમૂત્રં ગોમયં ક્ષીરં દધિ સર્પિઃ કુશોત્તરમ્ ।

સર્વપાપવિશુદ્ધયર્થં પશ્ચગવ્યં પુનાતુ મામ્ ॥

ગોમૂત્ર, ગોમય (ગાયનું છાણ), ગાયનું દૂધ, ગાયનું દહીં અને ગાયનું ઘી-દહીં સહિત-આ પંચગવ્યનું આચમન કરવાથી દેહની પવિત્રતા થાય છે અને અશુદ્ધ સ્થળે છાંટવાથી સ્થળની શુદ્ધિ થાય છે.

અકળ તારી લાલા !

શ્રી હરિશ્ચંદ્ર

‘અરે ! અંગાળમાં કેવી લયકર સ્થિતિ ઊભી થઈ છે ! લોકો આઠ આઠ દિથી જૂખ્યા છે. મેદનીપુરમાં તો ઘાસ બાકીને ખાય છે !’ અખબાર વાંચતાં રાવસાહેબનો કંઠ ભરાઈ આવ્યો.

‘મિયાં દુબસે ક્યોં ? સારે ગાંવડી ફિકર. આમ બધાના દુઃખનો વિચાર કરતાં આપણે ક્યાં ખેસીએ ? ઈશ્વરની જેવી ઇચ્છા.’ ચાનો કપ તૈયાર કરતાં માલતીબહેન બોલ્યાં.

‘અરે ! હજી આગળ તો સાંભળ. એક માણસ પોતાના મરણોન્મુખ બાળક માટે બે કોસ દૂર જઈ પાવળું દૂધ લઈ આવ્યો. પણ તેની ઉપર ઝાપટ મારી ફૂતરો તે પી ગયો. થોડું વધારે દૂધ ચામાં રેડ.’ ચાનો ખાલો હાથમાં લેતાં રાવસાહેબ બોલ્યા.

‘છોકરો દૂધ વિના તરફડી મર્યો હશે, નહીં વધુ ! પણ આવા દુકાળિયા વિચાર સાથે ચા પીશો તો મીઠી કેવી રીતે લાગશે ?’

‘નાખ ત્યારે એકાદ ચમચો વધુ ખાંડ. કુટુણાબનક બાતમી તો હવે પછી આવે છે. એક ડોશો જૂખથી વ્યાકુળ અને ઠંડીથી વિફળ થઈ લાચાર હાલતમાં રસ્તે પડ્યો હતો. રાત્રે સિયાળ અને ફૂતરાઓએ ભેગા થઈ તેના માંસની ઊંળણી કરી.’ ટેબલ પરના પાંઉનો ટુકડો કાપતાં રાવસાહેબ બોલ્યા.

‘અરે ! નથી સાંભળ્યું જતું આ હૃદયદ્રાવક વર્ણન.’ માખણ ચોપડીને તૈયાર કરેલ સેન્ડવીચ મોંમાં મૂકતાં માલતીબહેન બોલ્યાં. ‘પણ ઈશ્વરની ઇચ્છા જ એવી કાંઈ હશે. કોઈ એકલદોકલ થોડું છે તે આપણાથી પહોંચી વળાય ? તમે જ કહેતા હતા ને કે વસ્તી ઓછી કરવા સૃષ્ટિદેવતા આવું કરતા હશે !’

ત્યાં તો ‘કાકા આવું કે ?’ કહી એક છોકરાએ પ્રવેશ કર્યો.

‘ભાઈ, કાણ તું ?’

‘હું વાડીભાઈનો વિતુ.’

‘બેસ, ભાઈ, બેસ. શરમાઈશ નહીં હો. તું તો ચા નહીં પીતો હોય. તારા આપની ટેવો હું

બાણું ને !’ ખી-ખી કરતા રાવસાહેબ બોલ્યા, ‘સાંભળ્યું કે ? હું ધણીવાર યાદ કરતો હોઉં છું ને પેલા મારા લંગોટિયા દોસ્તને, તેનો આ છોકરો. આપ જેવો જ વિનયશીલ લાગે છે હો કે ! ભાઈ, કેમ છે તારા આપુ ? હમણાં તો વર્ષથી અમે મળ્યા નથી.’

‘બે વર્ષથી લકવાથી પીડાતા પથારીમાં પડ્યા છે. માય હાર્ટ પ્લીઝ ! કેવો પરગજુ માણસ ! પ્રભુ, તારી લીલા અકળ છે !’

‘એમને પેન્શન તો મળતું હશે ?’

‘ના રે ના. એ તો ખાનગી નિશાળમાં હતા ને ! ખોરડું ગિરો મૂકી બે વર્ષ જેમતેમ નભાવ્યું.’

‘શિવ, શિવ, શિવ ! દુશ્મનનેય પ્રભુ આવા દિવસો ન દેખાડે. બેલ ભાઈ, બેલ ! કાંઈ ચિટ્ટી-બિટ્ટી નોઈએ છે ?’

‘મારે મેટ્રિકથી આગળ બણવું છે !’ એ ખીતાં ખીતાં બોલ્યો.

‘ઘેર આવી મુશ્કેલી અને તું હજી બણવાનો, ખેટા ?’

‘કાકા ! મારા ભવિષ્યનો વિચાર પણ કરવાનો ને ! માત્ર તમારે ત્યાં રાતે પડી રહેવાની સગવડ...’ થોથવાતી જીભે તેણે કહ્યું.

‘અરે, એમાં શી મોટી વાત છે ? પણ જો ને ભાઈ, અમારા બંગલામાં એકેય રૂપેર રૂમ નથી. તેની પેરવીમાં જરૂર રહીશ. પણ તું માત્ર અમારા પર આધાર રાખીને ન ખેસતો.’

‘જગ્યાતું ન થાય તો એકાદ ટંક જમાડશો ?’

‘અરે, એમાં કાંઈ પૂછવાતું હોય ? વાડી-ભાઈનો દીકરો તે મારો જ દીકરો. પણ આ રેશનિંગની મોકાણ છે ને ! અઠવાડિયાતું અનાજ માંડ પાંચ દિવસ ખેંચે છે ! અરે ભગવાન ! કેવા દિવસો આવ્યા છે ! કંટે પ્રાણ આવે છે !’

‘શી પૂરતા પૈસા મળી શકશે ?’

‘ભાઈ ! હમણાંની કાળી મોંઘારતમાં મારે જ કરજ કરવું પડે છે. આ મોટર-બંગલાના

ટેક્સ, છોકરો પબ્લિક સ્કૂલમાં ભણે છે તેના દર મહિને ૨૦૦, અને બેબીને દિલ્હીની મેડિકલ કોલેજમાં મૂકી છે તેના ૨૫૦. અને ઘરખર્ચની તો વાત શું કરું ? મારી પોતાની અસહાયતા જોઈને મારું દિલ પીગળી જાય છે ! હા, પણ એક રસ્તો સૂઝે છે. જોકે કહેતાં જીભ નથી ભીપડતી. તું લશ્કરમાં નોકરી લઈ લે તો ?

‘કાકા, તમે તમારાં દીકરા-દીકરીને...’

‘વાડીલાલને લકવો થયો છે સાંભળી મારું તો અધું અંગ ખોડું થઈ ગયું છે. અને આ વિનુને જોઈને તો મારું કાળજી કારાઈ જાય છે !’ કહી રાવસાહેબ હૃદય પર હાથ મૂકી આરામ-

પુરશીમાં ફસડાઈ પડ્યા.

ગભરાઈને માલતીબહેન ખોલ્યાં, ‘આમનું દિલ ખૂબ જ કોમળ છે. કોઈનું દુઃખ જુએ કે કોઈ આત્મીયજનને લાંબે વખતે મળે તો એમનું બ્લડપ્રેશર વધી જાય છે. ફરી તને જોશે તોયે એમની ગભરામણ વધી જશે. માટે ફરી તું આ તરફ ફરકીશ નહીં, હા ! પ્રભુ તને સુખી રાખશે. જા બેટા !’

થોડી ક્ષણો પછી રાવસાહેબ આંખો ખોલી ખોલ્યા, ‘ગયો કે પેલો ?...ખીજે અડધો કપ આ આપ, મેન્ટલ ડિપ્રેશન થઈ ગયું છે !’

(ચિંતામણ વિનાયક બેશીના મરાઠી નાટકના આધારે)

પવિત્રતાનું કારણ

એક દિવસ એક માણસે એકનાથ મહારાજને પૂછ્યું : “મહારાજ, તમારું જીવન કેટલું બધું પવિત્ર અને કેટલું સરળ તથા નિષ્પાપ છે ! અમારું જીવન કેમ આવું નથી હોતું ? તમે કોઈ દિવસ કોઈની ઉપર નારાજ નથી થતા કે નથી કોઈની સાથે ઝઘડો કરતા. આપ તો બિલકુલ શાંત, પ્રેમાળ અને પવિત્ર છો. તેનું કારણ શું છે ?”

એકનાથ મહારાજે કહ્યું, “ભાઈ, મારી વાત જવા દે. પણ તારા વિષે મને એક વાતની તો જાણ થઈ ગઈ છે કે આજથી સાત દિવસની અંદર તારું મૃત્યુ થશે.”

એકનાથ જેવા પવિત્ર અને સંત પુરુષની વાતને કોણ ન માને ? પેલો માણસ તો ગભરાઈને ઘેર ગયો. બસ, હવે તો જિંદગીના ફક્ત સાત જ દિવસ બાકી રહ્યા ! અંત વખતની તૈયારી કરવા માટે તેણે તો બધું સમૈટવા માંડ્યું; અને અત્યારથી જ ઠીકઠીક થઈને સૂઈ ગયો. છઠ્ઠે દિવસે એકનાથ મહારાજ પેલા મનુષ્યને ઘેર ગયા. તેણે તેમને પ્રણામ કર્યા. એકનાથે તેને પૂછ્યું, “કેમ છે ભાઈ ?”

પેલા મનુષ્યે જવાબ આપ્યો, “બસ મહારાજ, હવે તો ઉપર જવાની જ તૈયારી છે.” એકનાથજીએ તેને પ્રશ્ન પૂછ્યો : “આ છ દિવસમાં કેટલું પાપ કર્યું ? પાપના કેટલા વિચાર આવ્યા ?”

મરણપથારીએ પડેલ પેલા મનુષ્યે જવાબ આપ્યો, “મહારાજ, પાપના વિચાર કરવાની તો જરાય નવરાશ જ મળી નથી. બસ, ચોવીસે કલાક આંખ આગળ મોત જ લમ્બા કરતું હતું.”

એકનાથ મહારાજે સ્વાભાવિક હસતાં હસતાં કહ્યું, “કેમ ભાઈ, અમારું જીવન નિષ્પાપ અને આટલું પવિત્ર શા માટે છે તેનું કારણ હવે તને સમજાયું ને ?”

મરણ રૂપી સિંહ હંમેશાં સામે મોડું ફાડીને ભોલો હોય પછી કેવી રીતે પાપનો વિચાર પણ આવે ? પાપ કરવા માટે પણ નિશ્ચિંતતા જોઈએ. મરણનું હંમેશાં સ્મરણ રાખવાથી પાપથી મુક્ત રહી શકાય છે.

ત્રણ મિત્રો : છગન, મગન અને મફત ત્રણે બચ્ચા સરખી ઉંમરના, એક જ ગામના અને વળી એક જ નાતના. એથી કરીને તેમની વચ્ચે સારો મેળ હતો. પ્રાથમિક શિક્ષણ તો દરેકે પોતાના ગામની નિશાળમાં લીધું. પછી વધુ અભ્યાસ માટે તેમના ગામમાં સગવડ ન હતી. ત્રણે જણા હોશિયાર તો ખરા. વધુ બાણવાની ઈચ્છા ખરી ! પણ હવે શું કામ ? ધરના પણ સામાન્ય એટલે બહારગામ ખોડિંગમાં રહીને બાણવાનું પાલવે તેમ ન હતું. હવે કરવું શું ? ત્રણે જણે બેગા થઈને એક યોજના કરી : નજીકના મોટા ગામમાં બાણવા જવું અને ત્રણે જણે બેગા રહી સાદાઈથી હાથે રાંધીને ખાવું પણ બાણતર અંધ ન કરવું. તેમનાં માથાપે આ યોજના મંજૂર કરી અને છગન, મગન અને મફત નજીકના મોટા ગામે બાણવા ગયા.

ત્રણે મિત્રોએ એક રૂમ ભાડે રાખી. ઘેરથી અનાજ-ધી વગેરે લાવતા અને રસોઈ બગેરે હાથે બનાવતા તેથી થોડા ખર્ચમાં અને સાદાઈથી તેમનું માકું ચાલવા માંડ્યું. દરરોજ તો સાદી રસોઈ બનાવતા પણ કોઈ વાર-તહેવાર કે રજાનો દિવસ હોય તો કંઈ સારું ખાવાનું બનાવતા. ખેતરે રજાઓ સામટી પડે તો પોતાના ઘેર પણ જઈ આવતા. એટલામાં શ્રાવણ મહિનામાં બળેવનો તહેવાર આવ્યો. ચોમાસાના દિવસ એટલે વરસાદ પણ આવ્યા કરે. આવા વરસાદમાં ઘેર જવાનો વિચાર અંધ રાખી બળેવનો તહેવાર પોતાની રૂમમાં જ ઊજવવાનો ત્રણે મિત્રોએ નિર્ણય કર્યો.

હવે તહેવાર તો ઊજવવો પણ મિષ્ટાન્ન વિના તહેવારની મહત્તા શી ? ખાવાનું શું બનાવવું ? આ અંગે થોડી ચર્ચાના અંતે દૂધપાક બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો. રસોઈમાં દાળ ભાત-કઢી બગેરે ન બનાવતાં માત્ર દૂધપાક, બટાકાનું શાક અને ગોટા બનાવવાનું નક્કી કર્યું. અને ત્રણે મિત્રોએ પરસ્પર મદદ કરી રસોઈ તૈયાર કરી જમવા બેઠા. દૂધપાક બેઈએ તે કરતાં વધારે બનાવ્યો હતો એટલે ખૂટવાનો સંભવ જ ન હતો. ત્રણે મિત્રો ધરાઈને જમ્યા. શાક-પૂરી-ગોટા એ બધું બરાબર થઈ રહ્યું પણ દૂધપાક એક વાટકો વધ્યો. એમ કરતાં રાત

પડી અને દૂધપાકનો બારેલો વાટકો કપાટમાં મૂક્યો.

રાત્રે સૂતી વખતે આ વધેલા દૂધપાક અંગે ચર્ચા થઈ. સવારે દૂધપાક ખાવો કાણે ? થોડી ચર્ચા થઈ અને અંતે એવો નિર્ણય કર્યો કે રાત્રે જોને સારું સ્વપ્ન આવે તેણે સવારમાં દૂધપાક ખાવો. એમ નક્કી કરી ત્રણે સૂઈ ગયા.

રાત્રે ત્રણે સૂઈ તો ગયા પણ તેમનું મન દૂધપાકમાં. સવારમાં એવું સારું સ્વપ્ન ગોઠવી દેવું કે પોતાને જ દૂધપાક ખાવા મળે. આવી રીતે ત્રણે મિત્રો સારા સ્વપ્નની યોજના કરતા કરતા ઊંઘી ગયા. સવારે ત્રણે વહેલા ઊઠ્યા. નિયમ મુજબ દાંતણું કરી ત્રણે પોતાનું સ્વપ્ન કહેવા તૈયાર થયા. સૌથી પહેલાં છગને કહ્યું : જુઓ ભાઈ, હું ઊંઘી ગયો અને સ્વપ્નમાં ભગવાન વિષ્ણુ મળ્યા. તેમણે મને કહ્યું અરે છગન, તું આ નાનકડી ઝોરડીમાં શા માટે રહે છે ! ચાલ મારી સાથે વૈકુંઠમાં. ત્યાં તને મઝા પડશે. એમ કહી તે મને વૈકુંઠમાં લઈ ગયા. અહા, શું તેની શોભા ! મોટા મોટા મહેલ, આગબગીચા, હરવાફરવાની બહુ મઝા અને જમવા માટે મેવા-મીઠાઈ અને ફરસાણનો પાર નહિ. આવું સુંદર સ્વપ્ન મને આવ્યું.

મગને કહ્યું : મારું સ્વપ્ન સાંભળો. મને સ્વપ્નમાં ભોળાનાથ શંકર તેડવા આવ્યા. તે મને કૈલાસમાં લઈ ગયા. કૈલાસની શોભા સૌથી અનેરી. ત્યાં સુંદર સંગીત થયા જ કરે. ઝાડ, પાન, ફળફૂલની શોભા જોઈને હું તો નવાઈ પામ્યો. વળી ભગવાન શંકર તાંડવનૃત્ય કરતા હતા. તેવામાં મારી આંખ ઊધડી ગઈ અને સ્વપ્ન પૂરું થયું.

હવે મફતનો વારો આવ્યો. તે વૈકુંઠ અને કૈલાસની વાત સાંભળી જરા વિચારમાં તો પડી ગયો. પણ હતો કુશાચ શુદ્ધિનો. તેણે કહેવા માંડ્યું : જુઓ ભાઈઓ, રાતમાં મને હતુમાનજી મળ્યા. હતુમાનજી તો કાયમ ગદા હાથમાં રાખે. તેમણે મને કહ્યું, ઊઠ. હું ઊઠ્યો. મને કહ્યું, આ કપાટ ખોલ. મેં કપાટ ખોલ્યું. તેમણે કહ્યું, 'આ દૂધપાક પી જા.'

મેં કહ્યું : પણ મારા બે મિત્રોનો તેમાં ભાગ છે.

તેમણે કહ્યું : પીએ છે કે નહિ ? આ ગદા

જોઈ છે ?

મને ગદાની બીક લાગી અને વાડો હાથમાં લઈ પીવા માંડ્યું.

અને મિત્રો બોલી બઠ્યા : પણ અમને ઉઠાડવા તો હતા ?

મફતે કહ્યું : મેં આમ જોયું તો તું વૈકુંઠમાં ગયો હતો અને તેમ જોયું તો મગન કૈલાસમાં ગયો હતો. આવી સ્થિતિમાં મારે દૂધપાક પીધા સિવાય છૂટકો ન હતો.

કહેવાય છે કે બુદ્ધિ યસ્ય અક્ષં તસ્ય.

ફરજ અદા કરી !

મહામના સ્વ. પંડિત મદનમોહન માલવીયાજીનો આ એક રમૂજ પ્રવાસપ્રસંગ છે.

એક વાર લેબિસ્લેટીવ કાઉન્સિલની બેઠકમાં હાજરી આપવા માટે દિલ્હી થઈ સીમલા જવાનું હતું. માલવીયાજી સ્ટેશન પર આવ્યા ત્યારે કાલકા (સીમલા તરફનું છેવટનું રેલવેસ્ટેશન) તરફ જતી છેલ્લી ગાડી પણ ઊપડી ચૂકી હતી. બીજે દિવસે તો એમને સીમલામાં હાજર થવાનું જ હતું. પરંતુ ગાડી વગર સમયસર પહોંચવું અશક્ય જ હતું.

માલવીયાજીએ સ્ટેશન માસ્તરને પૂછ્યું : ‘આજે, હવે પછી કાલકા જનારી એકાદ માલગાડી પણ નહિ મળે ?’

સ્ટેશનમાસ્તરે નકારાર્થી ‘ડોકું’ ધુણાવ્યું.

માલવીયાજી પળભર મૂંઝવણ-વિમાસણમાં પડી ગયા. હવે ? ત્યાં આસિ. સ્ટેશન માસ્તરે એમને એક આજુ બોલાવી કહ્યું : ‘જુઓ, એક ગાડી કાલકા જવાની છે. પણ તે તો છે વાઈસરોયની રેપ્રેસેન્ટેશન, આપ એમાં જઈ શકતા હો તો જાઓ. પ્રયત્ન કરો.’

સમાચાર આપન રતો આભાર માની માલવીયાજી પ્લેટફોર્મ પર મંડ્યા ટહેલવા. નિશ્ચિત સમયે વાઈસરોયની ‘રેપ્રેસેન્ટેશન’ પ્લેટફોર્મ પર આવીને ખડી રહી. પોતાના રસાલા સાથે વાઈસરોય લોર્ડ હાર્ડિંગે ‘રેપ્રેસેન્ટેશન’માં દાખલ થયા.

માલવીયાજીએ તો લટારો મારવાનું ચાલુ જ રાખેલું. ઇરાદાપૂર્વક લોર્ડ હાર્ડિંગના ડબ્બા પાસેથી બેત્રણ વાર પસાર થયા. વાઈસરોયની નજર એમના પર પડી, અને નજર પડતાં વાર જ તેઓ બોલી બઠ્યા : ‘અરે, પંડિતજી ! તમે હજુ અહીંયાં જ છો ?’

‘હા, હા !’ માલવીયાજીએ જવાબ આપ્યો : ‘હું તો છેલ્લી ગાડીય ચૂકી ગયો.’

લોર્ડ હાર્ડિંગે પોતાની રેપ્રેસેન્ટેશન સાથે માલવીયાજી માટે એક અલાયદો ડબ્બો જોડવાની ગોઠવણ કરાવી ડબ્બો જોડાયો ને માલવીયાજી વાઈસરોય સાથે જ સીમલા પહોંચ્યા.

પણ ગમ્મતની વાત એ થઈ કે, સીમલા પહોંચ્યા પછી બીજે દહાડે લેબિસ્લેટીવ કાઉન્સિલની બેઠકમાં માલવીયાજીએ પોતાના ભાષણ દરમ્યાન લોર્ડ હાર્ડિંગના કારભાર પર ટીકા કરવામાં લેશ પણ મથ્યા ન રાખી. અને એ રીતે પોતાની ફરજ અદા કરવામાં પાછા ન પડ્યા.

લોર્ડ હાર્ડિંગને કદાચ થયું હશે કે માલવીયાજી જેવા ટીકાકારને સાથે લાવ્યો ન હોત તો કંઈ નુકસાન ન થાત; બલકે લાભ જ થાત !

હિંસાનું ક્ષણ

હિંસા એ ઘેર પાપ છે. હિંસા દ્વારા બીજને મરણને શરણ કરવા એનો અર્થ પોતાને માટે અગણિત મૃત્યુના એક લખવા. શાસ્ત્રો કહે છે : હિંસાથી એક બે નહિ, જરૂર પડે અનંત મરણની પરંપરા ચાલે છે.

માતા, પિતા, બહુ વગેરે સ્વજનોના દીર્ઘ-કાળના વિયોગ એના લલાટે લખાય છે. લાખ લાખ પ્રયત્ને પણ દરિદ્રતા અને દૌર્ભાગ્ય એનો છોડા છોડતા નથી. એ હિંસાખોરની જબરી પીઠ પકડે છે. ઈષ્ટ વસ્તુ મેળવવા એ દયાનો દુશ્મન આકાશ-પાતાળ એક કરે છે પણ ત્યાં હિંસાનું પાપ આડે આવીને ઊભું રહે છે.

એકવાર કરેલું હિંસાદિ પાપકર્મ ઓછામાં ઓછું દસગણું ક્ષણ આપે જ છે અને જો એ પાપ-કર્મ રસપૂર્વક હસતે મુખે, તીવ્રાતીવ્રતર ભાવે ક્યું હશે તો સોગણું, હજારગણું, લાખગણું, કરોડગણું ક્ષણ આપ્યા વિના રહેતું નથી.

માનવ જાણેઅજાણે હિંસા કરી નાંખે છે પણ એનાં માઠાં પરિણામો મોઝેવવાં જ પડે છે. પુરાણોક્ત માંડવ્યઋષિની કથા એની સચોટ પ્રતીતિ કરાવી જાય છે.

માંડવ્ય ઋષિના આત્મા પૂર્વના એકવીસમા જન્મે એક ભરવાડ હતો. ત્યારે એક વખત તેણે એક તળાવના કિનારા પર ભમરાં ખેડેલાં જોયાં. કુતૂહલ-વશાત્ તે છોકરાએ એક તીક્ષ્ણ શૂળ લઈ ભમરાના શરીરમાં ઘોંચી દીધી અને તે ભમરાના પ્રાણ ચાલ્યા ગયા. આ પ્રમાણે એક ભમરાની હત્યા કરવાથી તેને લાગલાગટ વીસ જવ સુધી શૂળીની જ શિક્ષા થઈ. બનતું એવું કે ગુનો ન કર્યો હોય તોપણ તેના પર હિંસાદિનાં કલંક આવતાં તેની ધરપકડ થતી અને તેને શૂળાએ ચઢાવવામાં આવતો.

એકવીસમા જન્મે તે બ્રાહ્મણને ત્યાં જન્મ્યો અને વૈરાગ્ય પામી યોગસાધના કરતાં માંડવ્યઋષિના નામથી પ્રસિદ્ધ થયો.

એક વખત કોઈક ચોર રાજમહેલમાં પેઠો અને ત્યાંથી મહામૂલ્યવાન ઝવેરાતનો એક દાખડો તફાવી પલાયન થઈ ગયો. આ વાતની કોટવાળને

મુનિ શ્રી નિત્યાનંદવિજયજી મહારાજ

ખબર પડતાં તેણે સંખ્યાઅધ સિપાઈઓ સાથે તેની પૂંઠ પકડી. આગળ ચોર ને પાછળ કોટવાળ એ પ્રમાણે ભાગદોડ કરતાં તેઓ એક જંગલમાં આવી પહોંચ્યા કે જ્યાં માંડવ્ય ઋષિ એક નાનો સરખો આશ્રમ બાંધી તપ, જપ અને ધ્યાનમાં પોતાનું જીવન નિર્ગમન કરી રહ્યા હતા.

હવે ચોરે વિચાર્યું કે પાછળ કોટવાળ આવી રહ્યો છે, તે કોઈ રીતે, મારો સગડ છોડશે નહિ. જો હું તેના હાથમાં સપડાયો તો જરૂર જીવતો જઈશ. માટે હવે પ્રાણની રક્ષા કરવા દે. અને તે પેલો દાખડો ધ્યાનમાં ખેડેલા માંડવ્ય ઋષિની આગળ મૂકી દઈ ઝાડીમાં લપાઈ ગયો.

માંડવ્યઋષિ ધ્યાનમાંથી ઊઠ્યા કે એક સુંદર દાખડો તેમની નજરે પડ્યો. તેઓ પરદ્રવ્યને લોભ-વત્ માનનારા હતા, છતાં આ દાખડાએ તેમના મનનું આકર્ષણ ક્યું અને તેમાં શું રહેલું છે એ જોવા લલચાયા. પછી એ દાખડો ઉઘાડ્યો તો તેમાં આંખને આંજી નાખે એવાં ઝગમગાટ કરતાં કેટલાંક હીરામોતીનાં આભૂષણો જોયાં. આ જોઈ તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે ‘આવા મૂલ્યવાન અલંકારોનો દાખડો અહીં ક્યાંથી ? મને લાગે છે કે પરમાત્માએ મારા જપ, તપ અને ધ્યાનથી પ્રસન્ન થઈને ભેટ તરીકે મોકલ્યો હશે. તો પછી એનો ઉપયોગ કરવામાં હરકત શી ? તેમણે એમાંથી હીરાનો એક હાર કાઢી પોતાના ગળામાં નાખ્યો. અને તેની અપ્રતિમ શોભા જોવામાં મંથગૂલ બન્યા.

પરંતુ હાર પહેર્યાને થોડી ક્ષણો વ્યતીત થઈ હશે ત્યાં કોટવાળ અને સિપાઈઓ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. અને ચોરીનો માલ મળી આવવાથી તેમણે માંડવ્ય ઋષિને પકડી લીધા. પછી તેમને રાજ સમક્ષ હાજર કરવામાં આવ્યા.

ચોરી કરવી અને લાખોની મત્તા તફાવવી એ બહુ ભારે ગુનો હતો, એટલે રાજાએ માંડવ્ય ઋષિને શૂળાએ ચઢાવવાનો હુકમ કર્યો. રાજાની આજ્ઞા અનુલ્લંઘનીય હોય છે. એટલે કોટવાળ વગેરે રાજસેવકાએ તેમને શૂળી સમક્ષ લાવી શૂળાએ ચઢાવવાની તૈયારી કરી.

આ વખતે મનોમંથન કરતાં માંડવ્ય ઋષિને જાતિસ્મરણજ્ઞાન થયું અને પોતાના પૂર્વભવો જોયા. એટલે તેમણે લોકોને સંબોધીને કહ્યું કે 'અત્યારે મને પૂર્વભવોનું જ્ઞાન થયું છે તેના આધારે તમને જણાવું છું કે આજથી એકવીસમા ભવે હું ભરવાડ હતો. ત્યારે મેં એક ભ્રમરને શૂળ પરોવીને મારી નાખ્યો હતો અને મેં આનંદ માન્યો હતો.

એ પાપના પરિણામે લાગલાગટ વીસ ભવ સુધી હું શૂળની શિક્ષા પામ્યો છું ને આ એકવીસમા ભવે પણ શૂળએ જાઉં છું. મારે તમે કોઈ પણ પ્રાણીની જાણુઅજાણુ પણ હિંસા કરશો નહિ. જીવહિંસાનાં ફળો અતિ કડવાં છે. મારે તેનાથી ચેતો, ચેતો, ચેતો.'

પછી તેઓ શૂળ પર ચઢી ગયા પણ એ વખતે સમભાવમાં રહેવાથી સદ્ગતિ પામ્યા.

“હુંય ઇન્સાન છું”

(માર્મિક ભક્તિગીત)

તું ભગવાન છે, તો હુંય ઇન્સાન છું;
તારાથી હું, મારામાં તું, તારી પહેચાન છું;
હુંય ઇન્સાન છું.

હશે કેવો તું અલગારી! હું તો ચેતનની ચિનગારી;
થશે જો રખડુ કો દી, રહેશે આખડુ તારી;
અજાણ્યો તું, સુજાણ્યો હું, પરમ વરદાન છું;
હુંય ઇન્સાન છું.

મુખારક સ્વર્ગ હો તુજને, ધરાની ધૂળ છે પ્યારી,
તને દુર્લભ હશે એવાં, અરે! મૃત્યુનો અધિકારી;
સદાનો તું, ધડીનો હું, છતાં મહેમાન છું;
હુંય ઇન્સાન છું.

ખનાવ્યો તેં મને કિંતુ, તને હું પણ ખનાવું છું;
કરી સાકાર મૂરતમાં, સદા હૈયે વસાવું છું;
અનાદિ તું, ને આદિ હું, અરે! વેચીને ખાઉં છું;
અનુસંધાન છું, હુંયે ઇન્સાન છું.

ધરા જોઈ ગગન જોયું, મગન થઈ જગજીવન જોયું;
સદન તારું તો સુંદર છે, પરંતુ ના વદન જોયું;
છે ઈશ્વર તું, તો નશ્વર હું, તારો સંતાન છું;
હુંય ઇન્સાન છું.

રમાકાન્ત પી. જાની

શ્રમણોનો શ્રેષ્ઠ ધર્મ

તાજું જ ખીલેલું પુષ્પ એક હાથમાં પકડી સહજનંદ સ્વામી એમના સાધુઓને કહી રહ્યા છે :

‘આજ ઠેર ઠેર માનવતાનો હ્રાસ થઈ રહ્યો છે. લોકો માનવ મટી દાનવ બન્યા છે. ચોમેર લૂંટ, ખૂન, જુગાર, શરાબ ને વ્યભિચાર વ્યાપી રહ્યાં છે. ધરતી પરથી એ દુર્ગંધ દૂર કરવી જ રહી. આજ આપણો ધર્મ સોરઠની માનવસેવા દ્વારા પ્રભુસેવા કરવાનો રહેશે. આજ આ લગવાં પરિધાનનો ધર્મ લોકસેવા જ રહે છે. અમારી શિક્ષા-પત્રીની મધુર સુવાસ આ પુષ્પની જેમ તમે ઘેર ઘેર પ્રસારાવો. ધૈર્ય તમારી પડખે છે.’

નખીને શ્રમણોએ આચાર્યની આ શીખ મસ્તક પર ચઢાવી. સૌ પોતપોતાના શ્રમણોના પ્રદેશ નક્કી કરી ચાલી નીકળ્યા.

ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને સૌરાષ્ટ્રના ગોહિલવાડ પંથક તરફ જવાનું ક્યું ને તેઓ એમના સાધુઓને સર્વ ચાલી નીકળ્યા.

એ પંથકના જૂની સાવર નામે ગામની સીમમાં થઈ ને આ સાધુઓ નીકળ્યા ને સાંતી હાંકતા એક ખેડૂતનું ધ્યાન એ તરફ ગયું.

સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના આ સાધુઓ સંપ્રદાયના ઊગમકાળમાં જ જનતાના હૃદયમાં વસી ગયા હતા. લોકોને નીતિમાન અને ધર્મપરાયણ કરવાની આ સંપ્રદાયની ઉત્કટતા લોકોને વશીભૂત બનાવતી હતી. એટલે ખેતરમાં સાંતી હાંકનાર મીઠા નામના આ ખેડૂતે હાથની છાજલી આંખ પર કરી, એ શ્રમણો સ્વામિનારાયણ ધર્મના જ છે એની ખાતરી કરી સાંતી ઊભું રાખી વાટમાં આડા ઊભા રહી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને પગે નમી કહ્યું :

‘પ્રભુ, ગામમાં પધારો. અમને ખે ખોલ ધર્મના-નીતિના કહો.’

‘એ તો અમારો સહજ ધર્મ છે, ભાઈ, અને એ માટે તો અમે ગામેગામ ફરીએ છીએ.’

‘મારે ઘેર આવશે ?’

‘શક સારુ નહિ ? અમને તો રાજના મહેલ કરતાં ગરીબના આવાસ વધુ વહાલા છે.’

‘આપ ધીરે ધીરે ગામમાં પધારજો. હું સાંતી હાંકી ઘેર જઈ છું.’

શ્રી દેવેન્દ્રકુમાર કાલિદાસ પંડિત

કહી મીઠો નામનો એ ખેડૂત હર્ષથી ખેતરમાં દોડ્યો ને સાંતી અખડાવતો જૂની સાવર બાણી વળ્યો.

ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અને એમની મંડળી પણ ધીરે ધીરે પ્રવાસ કરતી ગામમાં આવી. મીઠો અને ખીન્ન ખેચાર ખેડૂતો ઝાંપામાં જ એમની વાટ જોતા હતા.

એમની સંગાથે સ્વામી મીઠાના ઘેર ગયા.

મીઠાએ બોજન સારુ રસોઈ બનાવવા સીધું-સામાન આપ્યાં ને સાધુ રસોઈ બનાવવા બેઠા. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એકઠા થયેલ ગામવાસીઓને ધર્મના ખે શબ્દ સંભળાવવા લાગ્યા :

‘ભાઈઓ ! કોઈ ને છેતરવા-ઠગવા એ પાપ છે. માણસ આ ન દેખે પણ ત્રિભુવનનો સ્વામી તો આ જુએ છે. ચિત્તવૃત્તિ ધર્મમાં જ રાખવી ને ચિત્ત શુદ્ધ રહે તે સારુ લક્ષણ, કુંગળી આદિ માદક પદાર્થો બોજનમાં ન લેવા. બધાનું કલ્યાણ ધૃત્યુત્તમ, હિંસા ન કરવી. આપણા બળદોને અગિયારશે અને અમાસે આરામ આપવો. એ મૂંગાં પ્રાણી ક્યાં આપણને કહી શકવાનાં છે કે અમે ચાક્યા છીએ.’

ઉપદેશનાં અમૃત બરાબર વરસી રહ્યાં છે ત્યાં ગામધણી કાઠી દરબાર ઊગા ખુમાણને સ્વામિનારાયણ ધર્મના આ સાધુઓ મીઠાને ઘેર આવ્યાની જાણ થઈ.

ઊગા ખુમાણ જૂની સાવર ગામનો ધણી. સામંતશાહી અને ધણીપણાનો એ જીલમગાર યુગ. ઊગા ખુમાણની આરા હતી કે પોતાની મંજૂરી સિવાય કોઈએ પોતાને ઘેર બહારગામના મહેમાનને આવવા ન દેવા.

ઊગા લગલગ રાક્ષસ જેવો ફૂર. એના નામ માત્રથી લોકો કંપે. ગામમાં દારૂનું પીકું ચલાવે, જુગારનો અડો રાતદિવસ ચાલે. લૂંટનો માલ અહીં જ સંઘરાય. કંપની સરકારની સત્તા કબૂલી સાર્વભૌમ સત્તાધીશ બનેલા આવા નાના ગામ-ધણીઓનું કોઈથી નામ લેવાય તેમ ન હતું.

સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સાધુઓ ગામેગામ ધૂમી લોકોને દારૂ ન પીવા, જુગાર ન રમવા ને લૂંટ-ચોરી ન કરવા ઉપદેશ આપે છે એટલે આમેય પોતાની આવક આ ધર્મવાળા ઘટાડે છે એ રાષ

ઊગાના અંતરમાં ભરેલો. એ બહાર લાવવા એને આજ લાગ મળી ગયો.

અણીદાર મૂછો પર હાથ ફેરવતો બીજા હાથમાં કડિયાળી ડાંગ લઈ તે આવ્યો મીઠાને ઘેર.

ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની ઉપદેશધારા રેલી રહી છે ત્યાં જ હાકલ ઊઠી :

‘મીઠો ક્યાં મરી ગયો ?’

‘આ રિયો આપુ’ ધૂજતો મીઠો નજીક આવી બેઠ્યો.

‘આ બધાને વગર પૂછ્યે કેમ અહીં આવવા દીધા ?’

‘અરે આપુ, આ તો સાધુ છે, ક્યાં મેમાન હતા ?’

‘પણ મને પૂછ્યું તું !’

‘હમણાં જતા રહેશે જમીને, રસોઈ ચર્ચ રહેવા આવી છે.’

‘અરે રસોઈવાળા’ કહેતાં ઊગાએ મીઠાના માથામાં એના રાક્ષસી પંથળી એક જોરદાર થપાટ મારી. મીઠો તમ્બર ખાઈ ભોંય પર પડી ગયો.

ને ઊગો ધરમાં આવ્યો. ડાંગ મારી મારી બધી રસોઈ ધૂળબેગી કરી દીધી. ત્યાં બેઠેલા ગામવાસી તો ટપોટપ વંડી ઠેકઠેકાને લાગ્યા.

ઊગો આવ્યો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અને તેમના સાધુઓ પાસે. કશું પૂછ્યા વિના તે બધા પર ડાંગ લઈ તૂટી પડ્યો. ઘડોઘડ ઘડોઘડ સાધુઓની પીઠ પર, હાથ પર, માથા પર લાકડીઓ ઝીંકાવા માંડી. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આ જોતા હતા અને એ પડતી લાકડીઓ વચ્ચે પોતાનો દેહ ધરી સાધુઓને મારથી બચાવતા હતા ને કહેતા હતા : સાધુઓ, ક્રોધને વશમાં રાખજો ને શિક્ષાપત્રીના શ્લોકોને યાદ કરજો.

गालिदानं ताडनं च कृतं कुमतिभिर्जनैः ।

क्षन्तव्यमेव सर्वेषां चिन्तनीयं हितं च यत् ॥

ઠોંસા, થાપટ, લાકડી અને પગની પાટુઓ સહેતા શ્રમજ્ઞો આ ને આ હાલતમાં છેક ગામ બહાર આવ્યા. તે પછી જ ઊગો પાછો વળ્યો.

ગામ બહાર પાટરમાં ફેરડાનાં ઝાડનાં ઝુંડ. એનો સામાન્ય છાયો. આલમાંથી ઊગાના કૃત્ય બદલ જાણે કોપેલા સૂર્ય દેવ આકરો તાપ પૃથ્વીના પગથારે વેરી રહ્યા છે. ક્યાંય માનવ બોલાશ નથી અને એકાદું પંખીયે ટહુકતું નથી. કારમી ઉજ્જડતા છે.

સાધુઓના શરીરે માર જોતાં ધરપત રાખતા ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ પોતાનાં ભગવાં ઉત્તરીય વસ્ત્ર એ ફેરડા પર નાખી સવન છાયો કરી લોહીની ગળતા શ્રમજ્ઞોને શાંતિથી ત્યાં બેસાડ્યા ને પોતે બહાર તડકે બેઠા.

ત્યાં જ ડરતા ડરતા લપાતા છુપાતા મીઠો અને ગામના ચારપાંચ બેઝૂતો આવ્યા. એમણે આવીને ત્યાં શું જોયું ?

છાયે બેઠેલા સળળા સાધુઓનાં અંગ ઉઝરડાયેલાં છે, લોહી વહે છે, વસ્ત્રો ચિરાઈ ગયાં છે. પણ મોં પર અગાધ મહાસાગર સમી શાન્તિ છે. આંખોમાંથી એવું ને એવું માધુર્ય ઝરે છે.

‘સ્વામીજી, અમને ક્ષમા કરો.’ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીને પગે પડતો મીઠો બેઠ્યો.

‘શાંતી ક્ષમા લાઈ !’

‘આપને માર પડ્યાની.’

‘તમે ક્યાં માર માર્યો છે ?’

‘અમારે લીધે તમને માર પડ્યો.’

‘એમાં શું ?’

‘એમાં શું ?’ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનું વાક્ય બેવડાવી મીઠો બેઠ્યો.

‘હા, લાઈ, અમારે સાધુઓને તો કૂલના હાર કે ખાસડાંના વરસાદ બેઉ સરખું જ છે. જેની જેવી મતિ એવું તે કરે, પણ આપણાથી ક્રોધ સામે ક્રોધ થોડો જ થઈ શકે ? ક્રોધને વશ કરે એ જ શ્રમજ્ઞ.’

‘એ તો આપે જ્ઞાનની વાત કરી સ્વામીજી, પણ આપના અને આ મંડળીના દેહ પર માર પડ્યો એ અમારાથી જોયું જતું નથી.’

‘એવું નિર્માણ થયું હશે.’

‘પણ હવે આપ અહીંથીયે ઝટ પધારો, એમ વીનવવા આવ્યા છીએ.

‘શા સારું ?’

‘એ દૈત્યને ખંચર પડશે તો પાછો અહીં મારવા આવશે.’

‘અમારાથી એમ અહીંથી જવાય તેમ નથી.’

‘કાં?’

‘અમારો ધર્મ આચરવો હજી બાકી છે.’

‘આટલો માર પડ્યા છતાં એવો કયો ધર્મ આચરવો બાકી રહે છે હજી, પ્રભુ?’

‘એ ધર્મ છે અમને માર મારનાર ઊગા ખુમાણનું કલ્યાણ થાય અને તેને સારી ભતિ પ્રાપ્ત થાય એ સારુ ભગવતપ્રાર્થના કરવાનો.’

‘અરે અરે, આવા ખૂનીને સારુ પ્રભુપ્રાર્થના?’

‘કેમ નહિ બાઈ! ઈશ્વર એને આથી જલદી સારી ભતિ દે અને એ અકૃત્ય કરતો અટકે.’

‘ઈશ્વરે તો એના કૃત્યનો હિસાબ આપી દીધો છે?’

‘કઈ રીતે?’

‘એ વાંઝિયો છે, સંતાનહીન છે.’

‘હે!’ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની આંખો સ્થિર થઈ ગઈ.

‘હા મહારાજ! અમે સત્ય કહીએ છીએ.’

‘ત્યારે તો અમારાથી હમણાં અહીંથી ખસાય જ નહિ.’

‘અરે પ્રભુ, એાલો જમદૂત હમણાં આવશે.’

ને મીઠાના બોલવા લાગી ન જોતાં ગુણાતી-તાનંદ સ્વામી સાધુઓ પ્રત્યે બોલ્યા,

‘સાધુઓ! શ્રીજી મહારાજની શિક્ષાપત્રીમાં આજ્ઞા છે કે માર મારે, ગાળો દે એના પ્રત્યે પણ મનમાં કોષ પેદા ન થવા દેવો, એટલું જ નહિ, એના કલ્યાણ સારુ પ્રભુને પ્રાર્થના કરવી. આ ઊગા ખુમાણે આપણને ઢોરમાર માર્યો એ અજ્ઞાનતાથી માર્યો છે. આપણને એના પ્રત્યે શેષ નથી. આથી આપણે ઈશ્વરને વીનવીએ છીએ કે એને જલદી જલદી સારી ભુદ્ધિ આપે. વળી તમે હમણાં જ સાંભળ્યું કે ઊગા ખુમાણ વાંઝિયો છે એથી તો આપણી બેવડી ફરજ અને છે; માટે આ ક્ષણે આપણે પ્રભુને બસો બસો માળા કરી વીનવીએ કે

તે ઊગા ખુમાણનું વાંઝિયાપણું દૂર કરે ને આપણને એના પર જરાય શેષ નથી એની સૌને પ્રતીતિ થાય. સાધુઓના આટલાય સહવાસે (બસે એણે આપણને માર્યા) પણ જો એનું ઇષ્ટ ન થાય તો આપણી સાધુતા લાગે, શિક્ષાપત્રીના બોલ લાગે.’

એમ કહી ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ માળા હાથમાં લીધી. બીજી જ ક્ષણે મારથી પાંદડાની જેમ ધૂજતા દેહવાળા સાધુઓએ પણ હાથમાં માળા લીધી.

આંખો બંધ કરી સૌ માળા કરવા માંડ્યા ત્યારે ત્યાં જાણે બળબળતી બપોર પર શીતળતા છવાઈ ગઈ. શીળો પવન જાણે કયાંયથી નીકળી આવી લહેરાવા માંડ્યો. સ્વર્ગના દેવતાઓને પણ દર્શન કરવા યોગ્ય દશ્ય રચાઈ ગયું.

પછીની વાત સાવ સાચી છે કે એ જૂની સાવરના ગામધણી ઊગા ખુમાણને ત્યાં આ શ્રમણોની દુવાના બળે પુત્ર જન્મ્યો ને પાછળથી એ સ્વામિનારાયણ ધર્મમાં દીક્ષિત થયો.

ને શિક્ષાપત્રીની મધુર સુવાસ સહજનંદ સ્વામીના હાથમાં સદૈવ રહેતા પેલા તાન્ન ખીલેલા પુષ્પની જેમ સોરઠની ધરતી પર પ્રસરી રહી, મધુરી ખુશ્બો વેરતી રહી.

આ પૃથ્વી ઉપર તમારી સંપત્તિનો સંધરો કરશો નહિ, જ્યાં કીડા અને કાટ ખાઈ જાય અને ચોર ખાતર પાડીને ચોરી જાય; પરંતુ તમારી સંપત્તિ સ્વર્ગમાં સંધરી રાખજો; જ્યાં કીડા કે કાટ ખાઈ ન જાય અને ચોર ખાતર પાડીને ચોરી ન જાય; કારણ જ્યાં તમારી સંપત્તિ હશે ત્યાં જ તમારું હૃદય પણ હશે.

* * *

આંખ દેહનો દાવો છે એટલે જો તારી આંખ નરવી હશે તો તારો આંખો દેહ પ્રકાશમય રહેશે; પણ જો તારી આંખ ખરાબ હશે તો તારો આંખો દેહ અંધકારમય રહેશે. તેથી જો તારા અંતરનો દાવો જ અંધારો હશે તો પછી એ અંધકાર કેવો ઘેર હશે!

* * *

મહર્ષિના ભગવાન

એક સમયે કેટલાક ખ્રિસ્તી પાદરીઓ મહર્ષિ શ્રી રમણની મુલાકાતે આવ્યા, અને બોલ્યા : “અમે સાંભળ્યું છે કે આપ લોકોને કહે છે કે મને ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થયો છે. અમને તમારા આ મિથ્યા પાખંડ અને ઢાંગ પ્રત્યે વિશ્વાસ નથી બેસતો. આ રીતે તમે ભલી લોણી જનતાને છેતરીને પથભ્રાંત કરી રહ્યા છો, એ એક લયંકર પાપકર્મ છે. માટે જો તમારું કથન સત્ય હોય તો અમને તમારા એ ઈશ્વર બતાવો. નહિ તો પછી અમે તમારી એ કપટબળને ખુલ્લી પાડીને હેરાન કરીશું એનો આલ રાખજો.”

પાદરીઓને આટલી બધી ઉગ્રતાથી સાંભળ્યા પછી મહર્ષિજી પોતાની મોહિનીમુદ્રામાં હાસ્ય વેરતાં શાંત સ્વરે બોલ્યા : “ભગવાન આપ સૌને શાંતિ અર્પે. આપ સૌ આવતી કાલે પ્રભાતમાં મારી સાથે આવો, અને મારા ઈશ્વરનાં દર્શન કરો.”

બીજે દિવસે મહર્ષિની કપટબળને તોડવાના ઉત્સાહમાં પાદરીઓને રાત્રે ઊંઘ ન આવી. તેઓ સવાર પડે તે પહેલાં જ મહર્ષિના આશ્રમે આવી પહોંચ્યા.

નિત્યકર્મથી નિવૃત્ત થઈને મહર્ષિજી પાદરીઓની સાથે જંગલ તરફ ચાલવા લાગ્યા. બરાબર બે માઈલ ચાલ્યા પછી તેઓ નદીકિનારે આવેલી એક ઝૂંપડીની પાસે રોકાયા. અને ઝૂંપડીની અંદર જઈને ત્યાં જમીન ઉપર પાથરેલી ચટાઈ ઉપર સૂતેલા એક કોઠી દંપતીના શરીર ઉપર તેલની માલિશ કરવા લાગ્યા. માલિશ પૂરી કર્યા પછી મહર્ષિજીએ તે દંપતીને સ્નાન કરાવ્યું અને ત્યાર પછી ચૂલો સળગાવીને ખીચડી બનાવી તે બન્ને સ્ત્રી-પુરુષને લોજન કરાવ્યું.

સાથે આવેલા પેલા પાદરી લોકો આ કોઠી દંપતીને ઘૃણાચુકત દષ્ટિથી જોતાં દૂર ઊભા રહીને મહર્ષિના સેવાકાર્યનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા હતા. મહર્ષિજી તો શાંત ચિત્તે અને મૌન ધારણ કરીને પોતાનું સેવાકાર્ય કરી રહ્યા હતા. તેમનું આ સેવાકાર્ય જોઈને પાદરીઓના હૃદયમાં બાઈબલના ઈશુ ખ્રિસ્તના નિમ્નલિખિત શબ્દો ઘૂંટાવા લાગ્યા : “હું તારે બારણે બૂખ્યો થઈને આવ્યો હતો, તેં મને લોજન ન આપ્યું. હું તારે બારણે રોગી થઈને આવ્યો હતો, પરંતુ તે મારી સેવા ન કરી. શું આ બધા મારા સ્વરૂપમાં રહેલા ઈશ્વરો ન હતા ?”

પાદરીઓના હૃદયમાં તુમુલ સુદ્ધ જામ્યું. તેમનો બધો જ અહંકાર ઓગળી ગયો. તેમની આંખોમાંથી આનંદાશ્રુ વહેવા લાગ્યાં. રુદનચુકત કંઠે લામાયાચના કરતાં તેઓ મહર્ષિજીની ચરણવંદના કરી બોલ્યા : “પ્રભુ, અમારો અપરાધ ક્ષમા કરો. તમે તો આજે અપરાધીઓને પણ તે ઈશ્વરનાં દર્શન કરાવ્યાં છે કે જે પુણ્યાત્માઓને પણ દુર્લભ છે.”

પ્રવીણ ઉપાધ્યાય

સુખદ સંસારમાં સજનીનું સ્થાન

(સપ્તપદી)

સજની મળે સદ્ધર્મિણી સંસારને શોભાવશે,
સજની મળે હત્ભાગિણી સંસારને સળગાવશે;
સજની મળે જો સદ્ગુણી દાંપત્યને દીપાવશે,
સજની મળે જો દુર્ગુણી દાંપત્યને દંડનાવશે. ૧

સજની સુધડ ઘરમાં હશે ઘર એ વ્યવસ્થિત રાખશે,
સજની કુવડ ઘર જ્યાં હશે; ઘર અસ્તવ્યસ્ત એ રાખશે;
સજની સ્વભાવે શાંત તો ઘર સ્વર્ગનું સર્જન થશે,
સજની સ્વભાવે ઉગ્ર તો રૌરવ નરક દર્શન થશે. ૨

સજની કરે સ્વાગત ગૃહે સ્નેહી સહાયે આવશે,
સજની શુભાની જો ગૃહે સ્નેહી સ્વજન ભાગી જશે;
સજની સ્વમાની ઘર હશે વિનમ્ર વર્તન રાખશે,
સજની કુકર્મી કર્કશા કજિયા કરી રંજાડશે. ૩

સજની વિવેકી જો ગૃહે સંસ્કારસિંચન ત્યાં હશે,
સજની હશે જો શંખિણી કંકાસને ફેલાવશે;
સજની સદ્ગુણી પત્નિણી પતિદેવને સુખ આપશે,
સજની ભયાનક ડાકિણી દુર્ભાગ્ય સહ દુખ લાવશે. ૪

સજની સજનના સંપત્તી સંસાર સુંદરતમ બને,
સજની સજન કુસંપ ત્યાં સંસાર મરઘટ સમ બને;
સજની સમીપે સાજનો સાવજ સમા બિલ્લી બને,
સજની બને માંજર ગૃહે પતિ ધ્યાન કે વાનર બને. ૫

સજની સજન સુમેળથી સંતાન ઘર કિલ્લોલશે,
સજની સજન સદ્ભાવથી સંસ્કાર ઘરમાં શુંજશે;
સજની સજન સદ્વર્તને વ્યવહારમાં વાહવાહ થશે,
સજની સજન નિજના સમાજે આદર્શ ઉત્કૃષ્ટ આપશે. ૬

—: તો :—

ફ્રેડે ‘સાધિકા’ એ દંપતી, “શ્રી રામ સીતા” સમ હશે,
બંને પરસ્પર ચાહકો, અન્યોન્ય પૂજતાં હશે;
સંસારમાં પતિ પત્ની આ “શિવશક્તિ” સમ પૂજાય ને—
સજની સજન દાંપત્ય પણ “દૈવી ગુણે” વખણાય એ. ૭

શ્રીમતી ચંદ્રકળા બળરામ પરીખ, સાલિકા

ત્યાગ અને સ્પૃહા

શ્રી ‘મધ્યખિન્દુ’

વિશ્વમાં બે જ તત્ત્વો સ્વીકારવાના આવ્યા છે—પોઝિટિવ અને નેગેટિવ. એને જ સત્ અને અસત્ કહેવામાં આવે છે. અસત્ અથવા નેગેટિવ તત્ત્વ અભાવરૂપ છે. એથી એને ગણતરીમાં લઈ શકાતું નથી. એથી સિદ્ધાન્તમાં બેને બદલે એક જ તત્ત્વનો અર્થાત્ અદ્વૈતનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ જેમ વીજળીના પોઝિટિવ તત્ત્વને (કરંટને) વ્યક્ત થવા માટે, પ્રકાશિત થવા માટે નેગેટિવ વાયરની જરૂર પડે છે, તેમ સત્ તત્ત્વને વ્યક્ત થવા માટે અસત્ તત્ત્વની જરૂર પડે છે. એ અસત્ તત્ત્વ અસ્તિત્વરૂપ નથી તેમ જ તે તદ્દન નથી એમ પણ નથી, એથી તેને અનિર્વચનીય કહેવામાં આવે છે.

પરમાત્મા અથવા ઈશ્વર એ સત્ તત્ત્વ છે. સત્માંથી જ આવિર્ભાવ થાય છે, ઈશ્વર સત્રૂપ હોવાથી જ પોતામાંથી વિશ્વનું સર્જન કરી શકે છે. સત્માંથી જ ત્યાગ થાય છે. ઈશ્વર સત્રૂપ હોવાથી જ તે પ્રાણીઓને જીવ જીવ ભોગોની સામગ્રી આપે છે. ઈશ્વર સત્રૂપ હોવાથી જ પોતામાંથી પંચમહાભૂતોને ઉત્પન્ન કરે છે અને તેમાંથી જીવોને ભોગવવાના જીવ જીવ પદાર્થો પૂરા પાડે છે. સર્જન અને ત્યાગ બંને સત્માંથી જ ઉત્પન્ન થતાં હોય છે. ઈશ્વરનો આનંદ સર્જન અને ત્યાગમાં જ હોય છે.

તૃષ્ણા અથવા કામનાવાળા જીવો સર્જન કે ત્યાગ કરી શકતા નથી. તેઓ તો લેવાની અથવા મેળવવાની જ સ્પૃહા રાખતા હોય છે; લઈને અથવા મેળવીને આનંદિત થતા હોય છે.

જે માણસમાં સત્ અંશ અથવા પોઝિટિવ તત્ત્વ વધુ હોય છે તે માણસ ત્યાગ કરીને, આપીને, છોડી દઈને આનંદિત થતો હોય છે. તે માણસ ભરેલો છે, ભરપૂરતાવાળો છે. જે માણસમાં અસત્ અંશ અથવા નેગેટિવ તત્ત્વ વધુ હોય છે તે સ્પૃહાવાળો હોય છે, તે કંઈ ને કંઈ મેળવીને આનંદિત થતો હોય છે. તેનામાં ત્યાગ, ઉદારતા, પરાપકાર, દયા કે ન્યાય, નીતિ, પ્રમાણિકતા પ્રકરતાં હોતાં નથી, પરંતુ, સ્વાર્થ, સંકુચિતતા, લોભ, નિષ્કુરતા,

અનીતિ, અપ્રમાણિકતા જામેલાં હોય છે. આવા માણસ ભરપૂરતાવાળો નથી, પણ ખાલીપણાવાળો છે. આવા માણસને દૈવશાત્ પૈસા મળ્યા હોય છે, તોપણ તે ખરેખરી દયાથી કે પરહિતની લાવનાથી આપી શકતો નથી. કાં તો તે કંજૂસ હોય છે અથવા તો પોતાના શરીરના મોજશોખ માટે, નામના કે કીર્તિ મેળવવા માટે અથવા પુણ્ય મેળવવાના લોભથી ખર્ચ કરનારો હોય છે. આમ તેનામાં ખરેખરો ત્યાગ, ઉદારતા અથવા પરહિતની લાભના ન હોવાથી પૈસા હોવા છતાં વાસ્તવમાં તો આવા લોકો ખાલીપણાવાળા અથવા ગરીબ જ હોય છે. તેઓ પૈસાને પોતાના મહાભાગ્યથી મળી આવેલી જગતની મહામોંઘી ચીજ સમજતા હોય છે અને પૈસાને પોતાના સર્વસ્વરૂપ ગણીને બચીઓ કરતા હોય છે. જ્યારે ભરપૂરતાવાળા માણસો પૈસાને જગતનાં પ્રાણીઓનું હિત કરવા માટેનું, અન્યને સંતુષ્ટ કરવા માટેનું, પોતામાં રહેલી સ્વાભાવિક ઉદારતાને વ્યક્ત કરવા માટેનું એક સાધન માત્ર સમજતા હોય છે. કીર્તિ, નામના કે પુણ્યની લાલચ વિના નિષ્કામ ભાવે બીજને સુખી કરવા માટે ત્યાગ કરવામાં તેઓ પૈસાને હાથના મેદા ખરાબર ગણતા હોય છે. તેઓ પૈસો હોય તો તેમાં બહુ આસક્તિવાળા હોતા નથી અને ન હોય તો તે માટે બહુ દરકારવાળા, સ્પૃહાવાળા કે દીનતાવાળા હોતા નથી. પૈસો હોય કે ન હોય, આ બંને અવસ્થાઓમાં તેઓ સાચી ભરપૂરતાળા, ઉદારતાવાળા, નીતિવાળા, દયાવાળા સાચા શ્રીમંતો છે.

સાચા શ્રીમંતો પોતાની પાસે આવનારને, પોતાના સહાયકોને, સેવકોને, પરિવારને અને પરિચારકોને પોતાના કરતાં ઊંચી સ્થિતિમાં રહેવા દેતા નથી. વિષ્ણુ ભગવાનના વૈકુંઠમાં વિષ્ણુના પાર્ષદો અથવા સેવકો પણ વિષ્ણુના જેવા જ વસ્ત્રો, આભૂષણો અને ખાનપાન વગેરેની સુખસગવડો પ્રાપ્ત કરતા હોય છે. તથા શ્રીકૃષ્ણ પોતાની પાસે આવેલા દીન દીન મિત્ર સુદામાને પોતાના જેવા જ સુખચૈભવવાળું ભવન, સંપત્તિ અને ઐશ્વર્ય

આપ્યા છે, એનું વર્ણન શ્રીમદ્ભાગવતમાં છે. પરંતુ આ તો સત્સ્વરૂપ અથવા પૂર્ણપુરુષ વિષ્ણુ ભગવાનના ધરની વાત થઈ; લક્ષ્મી-નારાયણના ધરની વાત થઈ. પરંતુ જેઓ કેવળ લક્ષ્મીનંદનો છે, તેમના બંગલાની જમીનના ખૂણામાં બગીચાનો માળી ધાસ-માટીની ઝૂંપડીમાં રાત પડે ચીથરાની ગોદડીમાં અર્ધબૂખ્યા પેટે સૂઈ જતો હોય છે. તેમના નોકરો અને મોટર-ડ્રાઇવરો એક મોટા ગણુતા ગૃહસ્થના આશ્રિત હોવા છતાં પોતે ગૃહસ્થ તરીકેની અથવા માનવી તરીકેની મોટા ભાગની સુખસગવડોથી વંચિત સ્થિતિમાં જ જીવન પસાર કરતા હોય છે. આમ આ લક્ષ્મીનંદનોના ધરમાં ગરીબનિધાન ભગવાન પ્રત્યક્ષ રૂપે દીન-હીન સ્થિતિમાં રહેતા હોય છે અને તેમને ત્યાં લક્ષ્મી અને સંપત્તિની વિશેષ વૃદ્ધિ માટે ભગવાનની છબીની કે મૂર્તિની નિત્ય ધૂપ-દીપ-નૈવેદ્ય વગેરેથી પૂજા થતી હોય છે. જેમને ત્યાં પોતાના આશ્રિત માનવો પણ આવી દીન-હીન સ્થિતિમાં રહેતા હોય છે તેવા શ્રીમંતોને તેમની પાસેથી લાભ મેળવનારા લોકો લાભના અદલામાં દાનવીર, ત્યાગવીર, માનવતાના જ્યોતિર્ધાર અથવા ધર્મનિષ્ઠ વગેરે પ્રશંસાના શબ્દોથી રાજી કરતા

હોય છે.

સત્ તત્ત્વ અથવા અસત્ તત્ત્વ, પોઝિટિવ તત્ત્વ અથવા નેગેટિવ તત્ત્વ કોનામાં કેટલે અંશે છે તે એનામાં રહેલ ત્યાગવૃત્તિ અથવા સંગ્રહવૃત્તિ ઉપરથી માલુમ પડે છે અને તે ઉપરથી તેના જીવનની શુકલ ગતિ છે કે કૃષ્ણ ગતિ છે તે જોવાનું હોય છે.

જેના જીવનમાં શુકલ ગતિ અથવા ઉત્તરાયણ પ્રકટે છે તેનામાં સ્પૃહા, મેળવવાની ઇચ્છા, લોભ અથવા સંગ્રહવૃત્તિને અદલે ત્યાગ, પરોપકાર, દયા, સેવા વગેરે વધુ ને વધુ પ્રકટવા લાગે છે. સૂર્યનું ઉત્તરાયણ થાય તે એક જ દિવસે દાન કરવું અને પછી લોભ, તૃણા અને સંગ્રહમાં પડી જવું એવો અર્થ નથી. જીવનમાં શુકલ ગતિ અથવા ઉત્તરાયણ પ્રકટે છે તેનું જીવન ત્યાગમય, દાનમય, સેવામય અથવા પરોપકારમય બનતું જ જાય છે, આવું જીવન સત્ તત્ત્વથી અથવા ભરપૂરતાથી યુક્ત હોવાથી તેનામાં જ્ઞાનશક્તિ, ભક્તિ અથવા લાગણી અને ક્રિયાશક્તિ વધતાં જ રહે છે અને તેનાથી પ્રાણીસમુદાયની સેવા અથવા હિત થયા જ કરે છે.

નારી સદા નારાયણી

જે ધર નાર સુલક્ષણી,
તે ધર સ્વર્ગ ગણાય;
જે ધર નાર કુલક્ષણી,
તે ધર નર્ક ગણાય.
કુળવધૂ જે સૌ સદ્ગુણી
કુળલક્ષ્મી તે જ ગણાય.

શ્રી બલરામ પરીખ

માનવને

રામ કહો રહેમાન કહો, 'ગોડ' કહો જરથુસ્ત કહો,
બ્રહ્મરૂપે સૌ એક લહો, જ્યું વોટર પાણી એક ગ્રહો....ટેક.

વિવિધ ઈશ્વર નામમાં, ના તું સમજીશ ભેદ,
તત્ત્વરૂપે સૌ એક છે, પુકારી કહે છે વેદ....રામ૦ ૧

જગત તે પણ નામ છે, બ્રહ્મ નામ પણ નામ
પ્રથમ મિથ્યા જાણજે, બીજું કરે શુભ કામ....રામ૦ ૨

જીવ જાતિ અનેક છે, બોલી શકે તું એક
પશુ આદિ અનેક તો, સમજી શકે નહિ છેક....રામ૦ ૩

નામ જ નૌકા એક છે. ભવસાગરની માંય
આશ્રય તેનો જ કરે, તે પાર જ તેથી થાય....રામ૦ ૪

બ્રહ્મનામ આશ્રય કરી તરીયા લાખ હજાર
ભાવાશ્રય હેતે કરી, રૂબ્યા ભવે અપાર....રામ૦ ૫

તેમાંનો તું એક છે, સમજ કરી વિવેક
છૂટવા કુઝ સંસારથી પકડ નામ તું એક....રામ૦ ૬

નામી સાથે રહે સદા તેવું તું જાણજે એક
સગાં સંબંધી સંપદા સાથ ન જાયે છેક....રામ૦ ૭

અંશજ જાણે આટલો મનુષ્ય જન્મનો સાર
બ્રહ્મનામ આશ્રય કરી, તરવો આ સંસાર....રામ૦ ૮

“હૃદય”

આપણે કેમ માંદા પડીએ છીએ ?

શ્રી 'મધ્યભિન્દુ'

જ્યારે આપણે ક્રોધ કરીએ છીએ ત્યારે આપણું લોહી ગરમ થઈ જાય છે, લોહીની સ્થિરતા ઓછી થઈ જાય છે અને આપણા શરીરનું બંધારણ મકાનને ધરતીકંપના આંકડા લાગ્યાની જેમ હચમચી જાય છે. એથી શરીરની શક્તિનો, સ્થિરતાનો અને એકંદરે આયુષ્યનો હાસ (ક્ષય) થાય છે. જ્ઞાનતંતુઓ ઉપર ઘેરોલ છંટાયાની જેમ જ્ઞાનતંતુઓની શક્તિ પણ ક્ષીણ થાય છે. વારંવાર ક્રોધ કરનારાઓ અને ખિન્નજનનારાઓની શક્તિ આ રીતે ઘટતી ચાલે છે. શક્તિ ઘટતાં કોષોનો ઉશ્કેરાટ વધુ પ્રમાણમાં અને વારંવાર થવા લાગે છે. કહેવાય છે કે કમળેર ઔર ગુસ્સા બહોત. આમ જે માણસના સ્વભાવમાં ક્રોધરૂપી શત્રુ—ક્રોધરૂપી રાક્ષસ રહેતો હોય છે, તે એની શક્તિનું ભક્ષણ કરી જઈને એ માણસને નિર્બળ અને અદ્વપાયુ બનાવે છે.

એવી જ રીતે જે કામલોલુપ હોય છે, જે સંયમના બંધન રાખતો નથી, જે અનેક જાતના ઇદ્રિયોના સ્વાદો કરવામાં જ લાગેલો રહે છે, તેની પણ શારીરિક શક્તિ, જ્ઞાનતંતુઓની શક્તિ તેમ જ બળ, તેજ, ધૈર્ય, હિંમત વગેરે મનની શક્તિઓ મંદ પડતી જાય છે. એથી માણસ નિર્બળ અને અદ્વપાયુ બને છે.

ક્રોધ તથા કામ આ બે રાક્ષસ ઉપરાંત જે માણસના સ્વભાવમાં લોભરૂપી શત્રુ રહેતો હોય છે, તેને માથે એક પછી એક વધારે ને વધારે મેળવવાની ચિંતાઓ ચઢી બેસતી જાય છે, તેની કામ કરવાની શક્તિ ઘટતી જાય છે અને આશાઓ તથા મનોરથોનું જંગલ વધતું જાય છે. આ જંગલમાં માણસ અનેક જાતના ભય, શોક, ખેદ, ચિંતા તથા ઉજાગરાઓથી પીડાયા કરે છે. કહ્યું છે કે અગ્નિની ચિતા કરતાં ચિંતા અધિક છે. ચિતા તો નિર્જીવ શરીરને જ બાળે છે, પરંતુ ચિંતા તો જીવતા શરીરને બાળે છે. આ રીતે લોભ અને આશ્ચાત્યુઓથી પણ માણસની શારીરિક અને માનસિક શક્તિ મંદ પડે છે અને આયુષ્ય ક્ષીણ થાય છે. જે માણસ સાચે માર્ગે યત્ન-પુરુષાર્થ કરે છે અને જે મળે તેમાં સંતુષ્ટ-પ્રસન્ન રહે છે, વ્યવહારમાં

દેખાદેખી બીજાઓની પાછળ તણાતો નથી અને પોતાની શક્તિ સુજળ ખર્ચ કરે છે, તેને લોભ કે ચિંતામાં પડવાનું થતું નથી.

ઉપર પ્રમાણે સૌથી પ્રથમ તો કામ, ક્રોધ અને લોભને લીધે માણસની માનસિક અને શારીરિક શક્તિઓ મંદ પડે છે. આ રીતે શક્તિઓ મંદ પડવી એ પણ માણસનું મંદપણું અથવા માંદાપણું છે. ક્રોધ, ઇદ્રિયોનો અસંયમ અને ચિંતા અથવા લોભને લીધે માણસનો જઠરાગ્નિ નિર્બળ અને વિષમ બને છે, પાચનશક્તિ દૂષિત બને છે અને તેમાંથી બીજા અનેક શારીરિક રોગો ઉત્પન્ન થાય છે. આયુર્વેદમાં સર્વ રોગોનું મૂળ મંદાગ્નિ (સર્વેર્ણિ રોગા મન્દેજનો) કહ્યો છે. અને મંદાગ્નિનું મૂળ કારણ 'પ્રજાપરાધ' કહેલ છે. પ્રજાપરાધ એટલે માણસના સ્વભાવમાં રહેલ કામ-ક્રોધ-લોભ-રૂપી દોષ.

કહેવાય છે કે માણસ જન્મે છે તે જ વખતે તેની જીવાદોરી અથવા આયુષ્યનો આંકડો નક્કી થઈ ગયેલો હોય છે. પછી માણસ ગમે તેમ ખાય, પીએ, વર્તે છતાં એ આંકડાને નથી વધારી શકતો કે નથી ઘટાડી શકતો. આ વાત સંપૂર્ણ સાચી નથી. માણસ જન્મે છે તે વખતે માઆપની બૂલોને લીધે અથવા માઆપની સાચબણીને લીધે ક્રોધને નબળી તબિયત મળેલી હોય છે, તો ક્રોધને સારી તંદુરસ્તી મળેલી હોય છે. આમ છતાં નબળી તબિયતવાળો માણસ પણ જે પોતાના સ્વભાવમાંથી પ્રજાપરાધને દૂર કરે, પ્રસન્ન અને શુદ્ધ સ્વભાવવાળું જીવન બનાવે, ખાવાપીવામાં અથવા આહાર-વિહારમાં સંયમ અને સદાચારના નિયમો પાળે તો આવા નિયમો દ્વારા તે પોતાની તંદુરસ્તી અને જીવાદોરીની બાબતમાં યમરાજના લેખ ઉપર પણ મેખ મારી શકે છે. કારણ કે યમના બળ કરતાં પણ નિયમનું બળ અધિક અને નિશ્ચિત હોય છે.

જગતમાં યમરાજના અસ્તિત્વને લીધે પ્રાણીઓએ જેવું કર્મ કર્યું હોય તેવું ફળ તેમને પ્રાપ્ત થાય એવી વ્યવસ્થા રહે છે. પ્રાણીએ જેવું જેવું કર્મ કર્યું હોય તેવું ફળ તેમને મળે એવી વ્યવસ્થા

યમરાજને લીધે જગતમાં ચાલી રહી છે. આમ છતાં યમરાજ કોઈ પણ પ્રાણીના કર્મને કે કર્મના ફળને વધારી પણ શકતો નથી કે ઘટાડી પણ શકતો નથી. માણસે પરિશ્રમ કરીને જેટલા પૈસા બેંકમાં જમા કર્યા હોય તેટલા પૈસા બેંકમાં તેના ખાતામાં રહે છે. બેંકનો કેશિયર તે પૈસામાં નથી વધારો કરી શકતો કે નથી ઘટાડો કરી શકતો. બેંકની સંધર વ્યવસ્થાને લીધે તેમાં જમા થયેલા એક માણસના પૈસામાંથી બીજો માણસ પૈસા ઉઠાવી જઈ શકતો નથી કે બીજાના પૈસા ત્રીજાને મળી જતા નથી કે કોઈ માણસના જમા કરાવેલા પૈસા ફૂટતા નથી. જેણે જેટલા પૈસા જમા કરાવ્યા હોય તેટલા તેને જરૂર પડ્યે મળી જાય છે. કર્મની અથવા કર્મફળની વ્યવસ્થા અર્થાત્ યમરાજનો કાયદો બેંકનો જેવો જ છે.

વિદ્યાર્થીએ ત્રીજા ધોરણમાં અભ્યાસ કર્યો હોય તો ત્રીજા ધોરણનું જ્ઞાન તેનામાં સુરક્ષિત રહે છે. ત્રીજા ધોરણનો અભ્યાસ કરનાર વિદ્યાર્થીમાં પાંચમા ધોરણનો અભ્યાસ કરવાનું જ્ઞાન આવી જતું નથી કે પાંચમા ધોરણનો અભ્યાસ કરનારમાં પાંચમા ધોરણનું જ્ઞાન બદલાઈ ને ત્રીજા ધોરણનું બની જતું નથી. આ વ્યવસ્થા જગતમાં યમરાજના અસ્તિત્વને લીધે જ ચાલી રહી છે.

સારાં કર્મ કરનારમાં સારો સ્વભાવ, સુસંસ્કાર અને સારું ફળ જગતમાં યમરાજના અસ્તિત્વને લીધે જ નિયત રહે છે અને ખરાબ કર્મ કરનારમાં ખરાબ સ્વભાવ, ખરાબ ચાલચલગત, ખરાબ ટેવો અને અનિષ્ટ ફળ પણ જગતમાં યમરાજના અસ્તિત્વને લીધે જ નિયત રહે છે. એકબીજાનાં કર્મ, ફળ, સ્વભાવ કે સંસ્કાર બદલાઈ જતાં નથી, એકનું બીજાને મળી જતું નથી, તેનું કારણ પ્રાણીમાત્રના અંતસ્તત્ત્વમાં રહેલ ધૃષ્ટિરી વાસ્તવિકતાના અબાધિત નિયમરૂપ યમનું તત્ત્વ છે.

આ રીતે યમની વ્યવસ્થા જગત માટે જરૂરી, અનિવાર્ય અને વાસ્તવિક છે. યમને લીધે માણસ પોતાનો ભૂતકાળ બદલી શકતો નથી, ભૂતકાળનાં કર્મો અને તેનાં ફળોથી છૂટી શકતો નથી. પરંતુ વર્તમાનકાળ મનુષ્યના હાથમાં હોય છે. જોકે ભૂતકાળ, વર્તમાનકાળ અને ભવિષ્યકાળ ત્રણે

એકબીજાની સાથે સંકળાયેલા હોય છે. કારણ કે માણસ પોતાની ભૂતકાળની ભૂમિકા ઉપર ઊભો રહીને વર્તમાનકાળનાં કામ કરી રહ્યો હોય છે અને ભવિષ્યની સ્થિતિ વર્તમાનકાળનાં કામ ઉપર આધાર રાખતી હોય છે. આમ છતાં માણસનું વર્તમાન જીવન અને ભાવિ જીવન એના ભૂતકાળના જેવું નક્કી થઈ ગયેલું હોતું નથી. ભૂતકાળના પાયા ઉપર ઊભો રહેલો હોવા છતાં ચેતન પ્રાણી પોતાના વર્તમાન અને ભાવિ જીવનને અમુક અંશે અથવા મોટે અંશે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે પલટાવી શકે છે, વળાંક આપી શકે છે એથી જ જીવનના પ્રવાહની ગતિ મશીનના જેવી જડ નથી. આમાં જ ચેતન તત્ત્વમાં રહેલ સ્વતંત્રતાની પ્રતીતિ થાય છે.

ત્રીજા ધોરણમાં કાચા રહી ગયેલા અભ્યાસવાળો અને જેમ તેમ કરીને પાસ થયેલો જે વિદ્યાર્થી ચોથા ધોરણમાં આવ્યો હોય છે તેને માટે સામાન્ય રીતે (યમના સામાન્ય વિધાન પ્રમાણે) તો બહુ સારા પરિણામની (ચોથા ધોરણમાં જરૂર પાસ થવાની અથવા ઊંચા માર્કથી પાસ થવાની) આશા રાખી શકાતી નથી, પરંતુ જો તે વિદ્યાર્થી ખૂબ જ તમન્નાથી, કાળજીથી ધ્યાનપૂર્વક સારી રીતે અભ્યાસ કરે છે તો ચોથા ધોરણમાં ઊંચા માર્કથી અથવા પહેલા નંબરે પણ પાસ થઈ શકે છે. પરમાત્માએ, કુદરતે અથવા પ્રકૃતિએ સામાન્ય નિયમનું બંધન દરેક જીવ માટે રાખ્યું છે પરંતુ જીવ એ પરમાત્માનો અથવા સ્વતંત્ર સ્વભાવવાળી ચેતનાનો અંશ હોવાથી સામાન્ય નિયમને ઓળંગી જવાની વિશેષ શક્તિ પણ દરેક જીવમાં રહેલી જ હોય છે. તેને જીવનમાં પ્રકટ કેમ કરવી તે દરેક જીવે પોતાની જાતે જ શોધી કાઢવાનું છે. એમાં જ જીવનની ખૂબી છે.

ભૂતકાળનાં કર્મો એ જ વિધિનો લેખ છે. મનુષ્યને જોકે ભૂતકાળની ભૂમિકા ઉપર ઊભા રહીને જ વર્તમાનનાં કર્મો કરવાનાં હોય છે. મનુષ્યે બેંકમાં પોતાના ખાતામાં જમા થયેલ મૂડીને આધારે જ ચાલુ વેપાર કરવાનો હોય છે. આમ છતાં જેઓ સાચી રીતે, કુશળતાપૂર્વક કર્મો કરે છે, જેઓ ખૂબ બુદ્ધિપૂર્વક વેપાર કરે છે તેઓ સાધારણ સ્થિતિમાંથી ઉચ્ચ અથવા શ્રેષ્ઠ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

સાધારણ સ્થિતિમાંથી મિલ્લમાલિક કે કરોડપતિ સુધીની સ્થિતિને પ્રાપ્ત કર્યાના દાખલા આપણે જાણીએ છીએ.

કર્મનો નિયમ એ જડ છે. યમરાજ કર્મના નિયમ પ્રમાણે ફળ નક્કી કરે છે અને પ્રાણીને જીવનની ભૂમિકા આપે છે. પરંતુ કર્મના નિયમની ઉપર જે સ્વતંત્ર પરમાત્મા છે, તે પ્રાણીને તેની યોગ્યતા પ્રમાણે અધિક ફળ પણ આપી શકે છે. મનુષ્યત્વ તો ઈશ્વરકૃપા. કર્મના નિયમ પ્રમાણે યોથા ધોરણનો અભ્યાસ કરનારને યોથા ધોરણનું જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, પરંતુ યોથા ધોરણમાં બરાબર અને સારી રીતે અભ્યાસ કરનારને પરમાત્માની કૃપાથી પાંચમા ધોરણનો અભ્યાસ કરવાની અને પાંચમા ધોરણના જ્ઞાનને સમજવાની યોગ્યતા પણ પ્રાપ્ત થાય છે. કર્મના નિયમ પ્રમાણે તો કર્મ પ્રમાણે જ-કર્મ જેટલું જ ફળ મળી શકે, પરંતુ જે મનુષ્ય ખૂબ સારી રીતે કર્મ કરે છે તેને અધિક ફળ પણ મળે છે. એથી કર્મનો નિયમ સર્વોપરી કે સંપૂર્ણ નથી. કર્મના નિયમ પ્રમાણે તો માણસ ગમે તેટલાં સારાં કર્મો કરે છતાં માણસનો માણસ જ રહે છે, પરંતુ પરમાત્માની કૃપા અથવા ચેતનાના નિયમ પ્રમાણે તો જો નર કુશળતાપૂર્વક એવી કરણી કરે તો નરમાંથી નારાયણ પણ થઈ શકે છે. ગાંધીજી અને ગદાધર જેવા સામાન્ય માણસમાંથી આપણે મહાત્મા અને પરમહંસ પ્રકટેલા જોઈ શકીએ છીએ.

જીવ અમુક અંશે કર્મના નિયમથી બંધાયેલો હોવા છતાં ભગવાને તેને માર્ગે સદા બંને દિશાના માર્ગો ખુલ્લા રાખેલા હોય છે. અને એમાંથી ગમે તે માર્ગે જવા માટે જીવ સ્વતંત્ર હોય છે. ત્રીજા ધોરણમાં કાચા રહી ગયેલા અભ્યાસવાળો વિદ્યાર્થી યોથા ધોરણમાં ખૂબ કાળજીથી અભ્યાસ કરીને પ્રથમ નંબરે પણ આવી શકે છે અને યોથા ધોરણમાં અભ્યાસમાં બેદરકર રહેવાથી તેમાં નાપાસ પણ થઈ શકે છે અને જો ધ્યાન આપે જ નહીં તો ભણવામાંથી બીડી જવાનો પણ વખત આવે છે. સાધારણ મૂડીવાળો માણસ જો ખૂબ કાળજીથી વેપાર કરે તો લાખો-કરોડો-પતિ થઈ શકે છે, પણ જો તે પાસેની મૂડીને અવિચારીપણે વેડફી મારે તો ભિખારી પણ થઈ શકે છે.

એવી જ રીતે નાજી તબિયતવાળો અને ઓછું આયુષ્ય લઈને આવેલો પણ જો આહારવિહારના નિયમો ખૂબ સારી રીતે પાળે તો તંદુરસ્તી અને દીર્ઘાયુ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આમ છતાં જેણે પૂર્વે કાષ્ટનાં ખૂન કર્યાં હોય કે લોકોને રિઆયા હોય તેને કારણે અકાળમરણ કે અકસ્માતથી મરણ થવાનું હોય તો તે આહારવિહારના સારા નિયમોથી ટળી શકતું નથી. આવું પ્રારબ્ધ વિપુલ પુણ્ય, પ્રાયશ્ચિત્ત, પશ્ચાત્તાપ અને સત્કર્મો દ્વારા જ ધોવાઈ શકે.

(કોપીરાષ્ટ લેખ)

સંસારમાં સૌ સખળનો જ સાથ કરે છે; નિર્જાળને તો દબડાવવામાં જ સૌને મજા આવે છે. માટે કદાપિ લાચારી કે નિર્જાળતા કયાંય વ્યક્ત ન કરવી પણ ખુમારીથી સ્વમાનભેર જિંદગીનો ભાર વહન કરવો તેમાં જ જીવનની ખરી ખૂબી છે. પવન દીપકને ઓલવી નાખે છે પણ અગ્નિને તો પ્રજ્વલિત જ કરે છે.

X X

આપણે દુર્ગુણો અને દુષ્ટ વૃત્તિઓ સામે લડવામાં ક્ષત્રિય, સાંસારિક અને વ્યાવહારિક સંઘર્ષો વખતે વૈશ્ય; વૃદ્ધો, વડીલો અને દીનહીનની સેવા માટે શૂદ્ર અને અન્યને માટે ત્યાગ કરવા માટે બ્રાહ્મણ બનવું જોઈએ.

—નવીન

મધુરતા ક્યારે મળે ?

શ્રી શિવભદ્ર

ચંદનનું ઝાડ કંપી ગયું. તેની ડાળીઓમાં વીંટાયેલા કાળા સર્પો પ્રાણુધાત થવાના ભયથી ઝાડ છોડીને આગળની ઝાડી તરફ ભાગ્યા. કુહાડાના એક જ ધાનું આ પરિણામ હતું.

“અરે !” ચંદનવૃક્ષમાંથી એક ધીમે નિસાસો નીકળ્યો : “આ ભગવાનના રાજ્યમાં અનીતિ અને અન્યાય કલંકરૂપ છે.”

કુહાડાના પ્રહાર એક પછી એક ચાલુ જ હતા. તેમાં દયા અથવા પ્રેમ જેવો અંશ તો દેખાતો જ ન હતો. કોમળ ચંદનવૃક્ષની રસભરી કાયામાં કુહાડો ઊતરી જતો હતો અને બહાર નીકળતો હતો અને પાછો જોરથી પડતો હતો. બિચારા ચંદનના વચન તરફ તેણે ધ્યાન પણ ન આપ્યું.

“આહ !” ફરી ચંદનવૃક્ષથી ચીસ નંખાઈ ગઈ. તેના શરીરનું એક પ્રિય અંગ—એક લીલીછમ ડાળી કપાઈને ભોંય પર પડી. ફરી તેણે કુહાડાને વિનયપૂર્વક કહ્યું : “ભાઈ ! મેં તારો શો અપરાધ કર્યો છે ?”

કુહાડાને કદી કંપના પણ ન હતી કે વાણીમાં આટલી મધુરતા હોય છે. જેના અંગેને એ કાપતો હતો તેને એ ચંદનવૃક્ષ “ભાઈ” કહીને પ્રેમયુક્ત શબ્દોથી કહી રહ્યું હતું. કુહાડો અટકી ગયો. તેણે કહ્યું : “તારા ઉપર ઝેરી સર્પો વીંટાઈ રહે છે તેથી જ હું કાપું છું.” પરંતુ તેનું દિલ કહેતું હતું કે તે સાચું નથી બેલી રહ્યો. પોતાના દોષોનો તરત જ સ્વીકાર કરી લેવો એ સામાન્ય વસ્તુ નથી.

“પણ ભાઈ, આ વિકરાળ સર્પો મારા ઉપર રહે છે તેથી હું જરા પણ ઝેરી નથી બનતું. ઊલટું મારા અંગે ઉપર લપેટાવાથી તેમને શાન્તિ મળે છે, તેમને ઠંડક રહે છે એ નિમિત્તે પણ મારાથી કંઈક તેમની સેવા થાય છે તેથી મારા મનને પણ આનંદ લાગે છે.

“આ પર્વત ઉપર તું શેઠનું નથી તેથી તને કાપી નાખવું જોઈએ.” કુહાડાએ તેને કાપવાનું બીજું બહાનું બતાવ્યું. “જો, હું તો આવા જંગલમાંથી જઈને તને દેવતાઓના મસ્તક પર ચઢવાનું મળે એનો રસ્તો કરી રહ્યો છું. આથી

જગતમાં તારો મહુ આદર થશે. અહીં તો બીલડીઓ તને અગ્નિમાં નાખી તેમના રોટલા પકાવે છે. મારી ભાવના તારા ઉપર મોટો ઉપકાર કરવાની છે.”

“ક્ષમા કરો ભાઈ !” ચંદનવૃક્ષ હાથ જોડીને નમ્રતાથી કહેવા લાગ્યું, દેવતાઓના મસ્તકે ચઢવાની કે લોકોનો આદર પામવાની મને જરા પણ ઇચ્છા નથી. આ મારો સ્વદેશ છે. અહીં મારા બંધુઓની સાથે રહીને હું પવનને શીતળ અને સુગન્ધિતબનાવીને જગતને માટે સુખ-સ્વાસ્થ્યનાળું વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરું છું. સર્પો જેવાં ઝેરી પ્રાણીઓ પણ મારો લાભ ઉઠાવે છે અને આ બિચારી બોળી બીલડીઓ તો મારી સુકાયેલી જીભ ડાળખીઓ જ રોટલા પકાવવામાં બાળે છે. પરંતુ તમારા આ કઠોર ધા મારાં લીલાંછમ જીવતાં અંગેને કાપી કાપીને.....” ચંદનવૃક્ષથી આગળ ન બોલી શકાયું.

“વહાલા ભાઈ,” પરાપકારી આત્માનો પ્રભાવ પણ વગર રહેતો નથી. કુહાડો વધુ દુરાગ્રહ પકડી રાખી શક્યો નહીં. તે દીનતાથી કહેવા લાગ્યો : “હું પાપી છું હું મારા પાપીપણાને વાણીની ચતુરાઈમાં ઢાંકી દેવા માગતો હતો, પરંતુ તમારા સત્સંગથી મારામાં સત્ય બોલવાની હિંમત ઉત્પન્ન થઈ રહી છે. હું તો અધમ છું. હમણાં થોડા જ વખત પહેલાં મારું મોઢું અગ્નિમાં તપાવીને થથેડાથી ટીપવામાં આવ્યું છે. મારે અસહ્ય પીડા સહન કરવી પડી છે છતાં પણ હું બીજાને પીડવા સિવાય કશું જ નથી કરી શકતો.” પરંતુ એટલામાં જ કુહાડાએ અનુભવ કર્યો કે જેને હું કાપી રહ્યો છું તે જ ચંદને મારા મુખને સુશાસિત કરી દીધું છે.

“તમે પરાધીન છો ભાઈ !” પોતાના દુઃખની ચિંતા કર્યા વિના કુહાડાના સંતોષ માટે ચંદનતરુ કહેવા લાગ્યું : “દરેક જીવો કર્મબંધનથી બંધાયેલા છે. તમને જીવન જ એવું મળ્યું છે કે જેથી બીજાના અંગ કાપવા સિવાય તમારાથી કંઈ નથી થઈ શકતું. આ કાળા શરીરવાળો પુરુષ તમને ચલાવે છે અને તમારે આ કાર્ય કરવું પડે છે.”

“મારી આજીવિકાનો પ્રશ્ન છે.” પુરુષ બંનેની વાતો સાંભળતો હતો તેથી તેણે તુરત ઉત્તર આપ્યો :

“જીવનનિર્વાહ માટે મારી પાસે બીજી કંઈ સાધન નથી.”

વાક્ય પૂરું કરતાં કરતાં જ પુરુષે પૂરેપૂરા જોરથી કુહાડો ચલાવ્યો. “અનન” કુહાડો ચંદનની ડાળી ઉપર ન લાગી શક્યો. તે હાથમાંથી છૂટીને દૂર જઈને પડ્યો. પુરુષ જરાક જોટલો બચી ગયો, નહીં તો તેનો પગ કપાઈ ગયો હોત.

“હવે આ ચંદન જેવા પરોપકારી સંતની કાયા મારાથી કાપી નથી શકાતી.” કુહાડાએ શેષપૂર્વક ઉત્તર આપ્યો, “એમાં તો ભગવાનનો જ અપરાધ થાય છે.”

“આપ ચિંતા ન કરો.” ગંધવૃક્ષ શાન્તિથી પુરુષને કહેવા લાગ્યું. તેના ઉપર શેષનું કંઈ ચિહ્ન ન હતું. તેણે પ્રેમપૂર્વક કહ્યું: “જીવનનિર્વાહને માટે આપ ભલે મારી કાયા કાપી લો, પરંતુ હું તમારા ઉપર કશો અપરાધ કરવા માગતું નથી હું નમ્રતાપૂર્વક આપને ફક્ત એટલું જણાવવા ઇચ્છું છું કે લીલાં વૃક્ષો પર ઘા કરવાથી તેમને પીડા થાય છે. પોતાના કરતાં વધુ સમજણવાળા મનુષ્યોને આ ભયંકર કૃત્ય કરતા જોઈ વૃક્ષોને તેમના ઉપર ઘૂણા (દયા) છૂટે છે આપ જો ઇચ્છો તો તેમને કાપ્યા વગર પણ બીજાં કામોથી આપની આજીવિકા ચલાવી શકો. આથી તેમની સહસાવના પણ તમારી સાથે રહેશે.”

“આ કેવી રીતે બની શકે?” પુરુષે વિચારમાં પડીને પ્રશ્ન કર્યો.

“ભગવાને તમને બુદ્ધિ આપી છે.” ચંદને ઉત્તર આપ્યો: “વિવેકશીલ હોવાથી જ પ્રાણીઓમાં પુરુષ સર્વથી શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. આપ આજીવિકાને

માટે બીજાં ધણાં કામ કરી શકો છો, પરંતુ જો ચંદનનાં લાકડાં વેચવાં જ જો આપને ઠીક લાગતાં હોય તો દર વર્ષે વાવાઝોડાથી જ આપને બે-ચાર ઝાડ મળી જશે અને તેથી આપના કુટુંબનું વર્ષ સુધી સાત્ત્વિક રીતે પોષણ પણ થયા કરશે. પરંતુ જો તમારામાં સંપત્તિ એકઠી કરવાની કામના હશે તો વૃક્ષોનાં ઝુંડનાં ઝુંડ કાપી નાખવાથી અને બીજાં પણ અનેક દુષ્કૃત્યો અને અનીતિનાં કામો કરવાથી પણ તે પૂરી થઈ શકવાની નથી.”

“ચંદન! તમે ખરેખર સંત છો.” પુરુષે સહર્ષ કહ્યું, “આ જ કારણથી તમને ભગવાનના મસ્તક ઉપર સ્થાન મળે છે. હવે હું કદી કંઈ લીલાં ઝાડ ઉપર હાથ ચલાવીશ નહીં.”

“તમારા પ્રત્યે સર્વ વૃક્ષોની શુભ ભાવના રહેશે.” ચંદને ઉત્સાહપૂર્વક કહ્યું અને કપાવાનો ભય નિવૃત્ત થવાથી ચંદનવૃક્ષની બધી ડાળીઓ હર્ષથી ખીલી ઊઠી.

પુરુષે નિશ્ચય કર્યો કે હવે હું વૃક્ષોને કાપવા કરતાં વૃક્ષોને શેષવાનું કામ કરીશ. પોતાની ઝૂંપડીની આજુબાજુ તેણે બગીચો બનાવ્યો. ડોળો વાવી, આંખા શેપ્યા. જામફળ, દાડમ, પપૈયાં વગેરે ફળો અને ફૂલોથી તેના બગીચાનાં લીલાંછમ વૃક્ષો પ્રભુની પૃથ્વી પર પ્રભુના સૌન્દર્યને પ્રકટ કરતાં હતાં. તે પુરુષ પોતાના હૃદયના રેહબજની સાથે એ વૃક્ષોને રોજ પાણી પાતો અને વૃક્ષોના આત્માની પ્રસન્નતા અનુભવતો હવે તે દૂરતાથી કાપેલાં ઝાડોનાં લાકડાંને બદલે પ્રેમથી પોષેલાં વૃક્ષોનાં પાકાં મધુર ફળો લોકોને વેચીને પોતાના જીવનમાં મધુરતા અનુભવતો જીવન વિતાવવા લાગ્યો.

*

અગત્યની સૂચના—^{મુદ્રક} પ્રિન્ટની ૧૫મી પછી થનાર નવા ગ્રાહકોને પાછળના જે અંકો સ્ટોકમાં હશે તેટલા જ મળશે.

આશીર્વાદ પ્રકાશન વતી પ્રકાશક : શ્રી દેવેન્દ્રવિજય વિજયશંકર દવે, રાયપુર, ભાઉની પોળની બારી પાસે, અમદાવાદ

મુખર્ષી કાર્યાલય : માનવમંદિર, માનવમંદિર રોડ, મલબારહિલ્સ, મુંબઈ-૬.

મુદ્રક : શ્રી જગદીશચંદ્ર અંબાલાલ પટેલ, એન. એમ. પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ, દરિયાપુર ઉપગરવાડ, અમદાવાદ.