

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

SHRI ATMANAND

PRAKASH

ઓ ચેતન !

તારી શક્તિને તું કેમ ભૂતી ગયેલ છે ? તારા જીવનમાંથી પ્રગટતી અસંખ્ય કલા-ઉર્મિઓ એ શું તારી મહત્તાનું પ્રતીક નથી ? તારો આત્મા મહાનને ઝંખે છે. તારી ઉર્મિઓ પાવન સત્વ માટે ઉછળે છે, ભાવનાઓ સર્જન માટે તલસે છે અને તારા સમસ્ત પ્રાણ કેન્દ્ર અદૃષ્ટ ભણી ખેંચાય છે; આ બધું શું સૂચવે છે ? તને તારી આ દિવ્યતાની કલ્પના નથી; તેથી જ તું તને નિર્ભળ માને છે. માણસને પોતાનું મુખ કેવું છે તેની ખબર નથી. એ આરસીમાં જુએ છે ત્યારે જ એની વિશિષ્ટતા એને દેખાય છે તેમ તારા મહાન આત્માની પણ તને પિછાન નથી. ઓ મહાન ! તું સંકલ્પ કર. સિદ્ધિ તારી પાસે છે; દૂર નથી, નજીક છે. કંઈ જ અશક્ય નથી, બધું જ શક્ય છે. ઇચ્છાશક્તિને જાગૃત કર. એક જ ક્યેયથી, એક જ હેતુથી, એક જ ભાવનાથી આગળ વધ. સિદ્ધિનાં નીર હાથ હાથના સો ખાડા ખોદવાથી નથી મળતાં, પણ સો હાથનો એક જ ખાડો ખોદવાથી મળે છે.

ચન્દ્રપ્રભસાગરજી

પુસ્તક ૫૬

અંક ૪

પ્રકાશક:-
શ્રી જ્ઞેન આત્માનંદ સંજ્ઞા
ભાવનગર

મહા
સં. ૨૦૧૫

વિષયાનુક્રમ

૧. સુભાષિત		૪૧
૨. કર્મ રમકડાં છે	(૩૧ પાદરાકર)	૪૨
૩. ચૈત્યવંદન ચતુર્વિંશતિકા	(પં. શ્રી સુશીલવિજયજી)	૪૩
૪. દાર્શનિક સાહિત્યમાં દૃષ્ટાંતો અને ઉપમાઓ	(પ્રા. જયંતિલાલ ભા. દવે)	૪૫
૫. સત્યભિવ્રતાનું સ્વરૂપ	(અનુ. (વ. મૂ. શાહ)	૪૮
૬. લોભને થોભા નહિ	(મુનિ શ્રી લક્ષ્મીસાગરજી)	૫૦
૭. પ્રસંગોપાત સત્ય પ્રગટે છે	(શ્રી બાલચંદ્ર હીરાચંદ્ર 'સાહિત્યચંદ્ર')	૫૨
૮. બંધુમતી	(જયભિજીજી)	૫૪

જીવનને ઘડવામાં ઉપયોગી

બે પ્રાણવાન પ્રકાશનો.

જ્ઞાનપ્રદીપ (ભાગ ૧ થી ૩)

આ ગ્રંથમાં સ્વ. આચાર્ય શ્રી વિજયકસ્તૂરસૂરીશ્વરજીએ લખેલા આધ્યાત્મિક લેખોને સર્વ-સંગ્રહ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.

લેખો એટલા ઊંડા અને તલસ્પર્શી છે કે તે વાંચનારને જૈન દર્શનશાસ્ત્રનો ઊંડો અભ્યાસ આપે. આપ થઈ જાય છે. ટૂંકામાં આત્મસિદ્ધિ માટે આ ગ્રંથ ખાસ વાચન-મનન કરવા જેવો છે. લગભગ છ સો પાનાનો આ ગ્રંથ મોટો હોવા છતાં તેની કિંમત માત્ર રૂ. ૮-૦ રાખવામાં આવેલ છે (રવાનગી ખર્ચ અલગ)

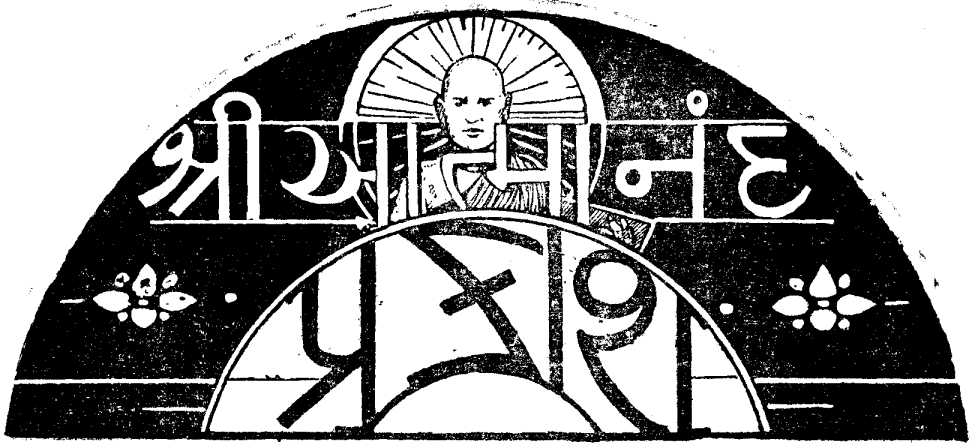
કથાપ્રદીપ

લેખક મુનિશ્રી ચંદ્રપ્રભસાગરજી (ચિત્રલાનુ)

તત્ત્વચિંતક મુનિરાજશ્રી ચંદ્રપ્રભસાગરજી(ચિત્રલાનુ)ના આ ગ્રંથ સંબંધી સુવિખ્યાત નવજીવન પત્ર પરિચય આપતાં જણાવે છે કે:-

જૈન મુનિશ્રી ચંદ્રપ્રભસાગરજીનું આ પુસ્તક આવકારપાત્ર છે. એમાં સંગ્રહિત થયેલી ૨૩ લઘુકથાઓ આપણા જીવનને ઘડવામાં ઉપયોગી થાય એવી છે. એમાં મુનિશ્રીનું ઊંડું ચિંતન તેમજ નિર્માણ દર્શન દૃષ્ટિએ પડ્યા વિના રહેતા નથી. દરેક કથાની શરૂઆતમાં આપેલા વિચાર મૌખિકો પણ સુવિચારપ્રેરક છે. સૌને આ પુસ્તક ગમે એવું છે. કિંમત દોઢ રૂપિયો (પોસ્ટેજ અલગ) બંને ગ્રંથરત્નો આજે જ મંગાવો.

શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા-ભાવનગર.

વર્ષ ૫૬ શુ.]

સં. ૨૦૧૫ મહા

[અંક ૪ થી

સુ ભા પિ ત

નિષ્ણાતોઽપિ ચ વેદાન્તે સાધુત્વં નૈતિ દુર્જનઃ ।
ચિરં જલનિધૌ મગ્નો મૈનાક ઇવ માર્દવમ્ ॥

(અનુવાદ)

દુષ્ટ છો હોય વેદાન્તી, ન તેને સાધુતા વરે,
સદા સાગરમાં મગ્ન, મૈનાક મૃદુતા ધરે ?

વિવરણુ—કહેવાય છે કે પર્વતોને પહેલાં પાંખો હતી અને તે પાંખોને ઇન્દ્રે નાશ કર્યો હતો (ત્યારથી જ ઇન્દ્રનું નામ ઇન્દ્રચ્છિદ્ પડ્યું છે) તે સમયે ભયંકર મૈનાક પર્વતે સમુદ્રનો આશરો લઈ પોતાની જાતને બચાવી લીધી. આ સુભાષિતમાં કવિએ મૈનાકનું સચોટ ઉદાહરણ ટાંકી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે જેમ સતત પાણીમાં રહેવા છતાં પણ એ પર્વત જરાય મૃદુ ન બન્યો તેમ કેઈ દુષ્ટ જન ભલેને વેદાન્તનો ધુરંધર વિક્રાન હોય તો પણ તે સજ્જન નથી બનતો, ભર્તૃહરિના એક સુભાષિતમાં પણ આ જ વાત સુંદર દૃષ્ટાંતથી સમજાવવામાં આવી છે.

દુર્જનઃ પરિહર્તવ્યો વિદ્યાલંકૃતોઽપિ સન્ ।

મગિના ભૂષિતઃ સર્પઃ કિમસૌ ન મયંકરઃ ? ॥

વિદ્યાથી શણગારાયેલા છતાં દુર્જન હંમેશાં માટે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે, મજ્જિથી શોભતો એવો સર્પ શું ભયંકર નથી ?

૪૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

કર્મ રમકડાં છે

(ઝાણા ઝરમર વરસે મેહ-એ રાગ)

સુખ દુખ સંયોગ વિયોગ-કર્મ રમકડાં છે.
 હંસલ આતમને હેશ, એ સી સરખા છે-
 હૃદિ જ્ઞાનતણી જો પામ્યા, સુખ દુખ લેઈ ભુલાય રે !
 કર્યા કર્મ ઉઠ્યે આવીને, સુખ દુખ આપી જાય !-કર્મ-
 કોઈ કોઈને સુખ દુખ આપે એ છે મિથ્યા અહંકાર રે !
 નિજનું પણ નવ જાણી શકે તે અન્યનું શું કરનાર ?-કર્મ-
 મનુષ્ય જૂલે માનવતાને, કર્મ ધર્મ વિવેક રે !
 વિચાર ને આચાર જૂલે ત્યાં, કર્મ રાય દે ઠેસ-કર્મ-
 હંસલ જ્ઞાની ગુરુગમ પામી, કરે વિવેક વિચાર રે !
 કર્મ રાય સત્તા છે જખરી, પામે નહિ કો પાર !-કર્મ-
 લક્ષ્મી સત્તા રૂપ યુવાની, આયુ છે દિન ચાર રે !
 કર્મ રમકડાં માનવ રમતો લહે ન લેઈ લગાર !-કર્મ-
 વિયોગ ને સંયોગ સુજેલાં, માનવ ખૂદ રમનાર રે,
 પછી ભય શંકા દુખ વ્યગ્રતાથી પોતે રહનાર-કર્મ-
 પ્રભુ કથેલા ધર્મ મર્મ ના સમજે જ્ઞાની સાર રે !
 સમજાવે વેદે કર્મોને, ઢગે નહિ તલભાર !-કર્મ-
 હંસલ જ્ઞાની આતમ ભાની, ભયો ન ભ્રમણા જાળ રે !
 હું તું ને અભિમાન દંભતા, ચીર પડેલા તરંગાળ ! કર્મ-
 કર્મ ઘણ્યાં મળવા દિન ચાર જ પ્રેમનો પારાવાર રે !
 સદ્ગુણ કરે મનુ ભવ નિજ જ્ઞાને, ફેરી નહિ મળનાર !-કર્મ-
 અંતરાત્મ સાધક જો જ્ઞાની આત્મરમણ રમનાર રે !
 કર્મ રાયને છૂતી રહેજે, પ્રભુ પદ ધારણકાર !-કર્મ-
 હંસલ વડાલા ! કાલાવાલા, કરું ઉભય કર જોડ રે !
 કર્મ રાયની ફામણી મણિ બંધન જ્ઞાને તોડ !-કર્મ-

શ્રી પાદરાકેર

ચૈત્યવન્દનચતુર્વિંશતિકા ।

૪૬

ચૈત્યવન્દનચતુર્વિંશતિકા ॥

(અનુસંધાન અત્રાંક ૫૪ ૨૮-થી)

ભાવાર્થકર :— પંચાસથ ચહારાજ શ્રી સુશીલવિજયથ ગણી.

પશ્ચમ તીર્થકૂર

શ્રીસુમતિનાથજિનેન્દ્ર ચૈત્યવન્દનમ્ [૫]

(હપેશ્વરવજ્ઞા-હન્દ્ :)

સુવર્ણવર્ણો હરિણા સખર્ણો, મનોવનં મે સુમતિર્બલીયાન્ ।

ગતસ્તતો દુષ્ટકુલુષ્ટિરાગ-દ્વિપેન્દ્ર ! નૈવ સ્થિતિરત્ર કાર્યા ॥ ૧ ॥

હુષ્ટ કુલુષ્ટિરૂપ રાગરૂપી હે હસ્તિ ! (હે હાથી !) સોનાના સરખા વર્ણુવાળા અને સિંહસમાન એવા અલીષ સુમતિનાથ ભગવાન્, મારા મનરૂપી વનમાં ગયા છે (અર્થાત્ પધાર્યા છે) માટે અહિં તારે જીભા રહેવું નહીં. (અર્થાત્ હવે તું અહિં જીભો રહીશ નહિં.) (૧)

જિનેશ્વરો મેઘનરેન્દ્રસ્રુ-ર્ધનોપમો ગર્જતિ માનસે મે ।

અહો ગુરુદ્વેષહુતાશન ! ત્વા-મસૌ શમં નેષ્યતિ સથ એવ ॥ ૨ ॥

મોટા દેવરૂપી હે અગ્નિ ! મેઘસમાન એવા મેઘરાજના પુત્ર સુમતિનાથ જિનેશ્વર માસ મનમાં મળાંરવ કરી રહ્યા છે, અને એ તને જલદી યુગ્મવી દેશે. [માટે જલદી તું હવે આશ્વો જ] (૨)

હતઃ સુદૂરં ત્રજ વુષ્ટવુદ્ધે !, સમં દુરાત્મીયપરિચ્છેદન ।

સુબુદ્ધિમર્તા સુમતિજિનેશો મનોરમઃ સ્વાન્તમિતો મદીયમ્ ॥ ૩ ॥

હે હુષ્ટ યુદ્ધિ ! તારા હુષ્ટ પરિવારની સાથે ખૂબ જ દૂર ચાલી જ, કારણ કે-સુબુદ્ધિના મનોહર એવા સુમતિનાથ જિનેશ્વર મારા અંતઃકરણમાં પધારેલા છે. (૩)

૪૪

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

પદ્મ તીર્થજ્ઞ

શ્રી પદ્મપ્રભજિનેન્દ્ર ચૈત્યવન્દનમ્ [૬]

(ભુજક્રપયાત-છન્દઃ)

સદારપ્રભૌમણ્ડલૈર્માસમાનઃ, કૃતાઽત્યન્તદુર્દન્તદોષાપમાનઃ ।

સુસીમાક્ષ્મજઃ શ્રીપતિર્દેવદેવ !, સદા મે મુદ્ધાઽમ્યર્ચનીયસ્તમેષ્વ ॥ ૧ ॥

હે દેવાધિદેવ ! ઉદાર એવા મોટા ભાગંડણવડે શોભતા અથવા ઉત્તમ એવી જે પ્રભા તેના મંડલવડે શોભતા, અત્યંત કઠીનતાથી હાવી શકાય એવા દોષોને જેણે નિરસ્ત કર્યા છે એવા, સુસીમાદેવીના પુત્ર, શ્રીદેવીના પતિ, આપ જ અને હમ્મેશાં આનંદથી પૂજનીય હો. (૧)

યદીયં મનઃપશ્ચન્નં નિત્યમેવ, ત્વયાઽલઙ્કૃતં ધ્યેયરૂપેણ દેવ ।।

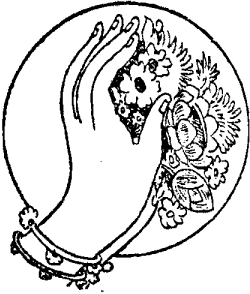
પ્રધાનસ્વરૂપં તમેવાઽતિપુણ્યં, જગન્નાથ ! જાનામિ લોકે સુધન્યમ્ ॥ ૨ ॥

હે દેવ ! જેનું હૃદયક્રમણ ધ્યેય એવા આપના વડે કરીને હમ્મેશાં જ અલંકૃત છે, ઉત્તમ સ્વરૂપવાળા એવા અને જ અત્યંત પુણ્યશાળી અને લોકમાં ધન્યવાદને પાત્ર હો જગન્નાથ ! હું માનું છું-સમજું છું. (૨)

અતોઽધીશ ! પદ્મપ્રભાઽનન્દધામ, સ્મરામિ પ્રકામં તૈવૈવાજ્ઞ નામ ।

મનોવાઙ્છિતાર્થપ્રદં યોગિગમ્યં, યથા ચક્રવાકો રવેર્ધારમ્યમ્ ॥ ૩ ॥

હે પદ્મપ્રભ દેવામી ! આનંદનું ધામ, મનોવાંછિત ફળને આપનાર અને યોગીજનને મધ્ય એવું તમારું જ નામ ખૂબ જ યાદ કરું છું. જેમ ચક્રવાક પક્ષી રમ્ય એવા સૂર્યના તેજને ધ્રુવે છે તેમ. (૩)

દાર્શનિક સાહિત્યમાં

દષ્ટાન્તો અને ઉપમાઓ

(કાર્તિક-માર્ગશીર્ષના અંકથી ચાલુ)

પ્રા. જયંતિલાલ ભાઈશંકર દવે. એમ. એ.

‘ હવે આપણે જૈન દાર્શનિક અને ધાર્મિક સાહિત્યમાંથી થોડાંએક દષ્ટાન્તો લઈશું.

જન્મથી આંધળાઓએ એક વાર હાથી કેવો હોય તે બાબતમાં ખૂબ વિવાદ કર્યો. એક જન્માંધે કહ્યું કે હાથી પણ જોવો છે. બીજાએ કહ્યું કે સપડા જોવો છે. અને ત્રીજાએ કહ્યું કે તે યાંબલા જોવો છે. પણ જોવો છે એમ કહેનારે માત્ર માથાનો જ સ્પર્શ કરેલો. સપડા જોવો હાથી છે એમ કહેનારે માત્ર હાથીના કાનનો જ સ્પર્શ કરેલો. અને યાંબલા જોવો છે એમ કહેનારે માત્ર તેના પગનો જ સ્પર્શ કરેલો. આંખ ન હોવાથી વસ્તુતાન એકાંગી અને છે તેનો આ નમૂનો છે. જ્યારે આંધળાઓને સમજાયું કે તેઓ સમગ્ર હાથીના શરીરને સ્પર્શી શક્યા નહોતા તેથી જ વિવાદ અને ઝડપાને સ્થાન હતું. આ દષ્ટાન્તમાં ધણું રહસ્ય રહેલું છે. આપણે છતી આંખે આંધળા જોવા જ છોએ. ફરક વસ્તુને ભાવાત્મક અને અભાવાત્મક અનેક શુભ ધર્મો છે. અનંત-ધર્માત્મક વસ્તુ.

બીજો દાખલો લઈએ. એક ઢાલ છે તે એક તરફથી લોખંડની છે અને બીજી બાજુથી પીત્તળની છે. લોખંડની બાજુ જોનારને એમ લાગશે કે ઢાલ લોખંડની જ છે. પીત્તળની બાજુ જોનારને એમ લાગશે કે ઢાલ પીત્તળની છે, માટે જ કહ્યું છે કે એક માત્ર બાજુ જોનારી દષ્ટિ એકાંતદષ્ટિ છે. અનેક બાજુ-

ઓને જોનારની દષ્ટિ અનેકાંતદષ્ટિ છે. તમામ અને વિવિધ અપેક્ષાદષ્ટિઓ દારૂ સમન્વયે કરી વિરુદ્ધ દેખાતા મતોની સમુચિત સંગતિ કરવી એ જ અનેકાંત-દષ્ટિનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. એક જૈન ગ્રંથમાં આ આખો વિષય એક જ શ્લોકમાં સમાવી દેવામાં આવ્યો છે :—

જો એગં જાણઈ સા સર્વં જાણઈ
જો સર્વં જાણઈ સો એગં જાણઈ ।
ય એકં જાનાતિ સ સર્વં જાનાતિ
યઃ સર્વં જાનાતિ સ એકં જાનાતિ ।

(પદ્મદર્શનસમુચ્ચય ટીકા)

અર્થાત—જે એકને એટલે સમગ્રને જાણે છે તે તેના બધા અંગો-ઉપાંગોને જાણે છે અને જે વસ્તુના તમામ અંગો ઉપાંગોને જાણે છે તે સમગ્ર વસ્તુને જાણે છે. એક બીજો એવી જ મતઘર્ષનો શ્લોક જરા વધારે સુંદર લાગવાથી અહિં આપું છું.

एको भावः सर्वथा येन दृष्टः
सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः ।
सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टाः
एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः ॥

(પદ્મદર્શનસમુચ્ચય ટીકા)

૪૬

શ્રી આત્માનંદ પ્રકાશ

અર્થાત—વસ્તુનો એક સ્વ-ભાવ તે વસ્તુમાં અંતર્ગત ખીળ સ્વ-ભાવો સાથે ઝોતઝોત હોવાથી એકને સંપૂર્ણપણે જાણીએ તો આપોઆપ ખીળ સ્વ-ભાવો પણ જાણવામાં આવે. અને એક વસ્તુને પૂર્ણપણે જાણીએ તો તેમાં રહેલા તમામ ગુણધર્મો આપોઆપ જાત થાય જ. આમાં અનેકાંતવાદનું સારત્વ સ્વસ્થ દૂકમાં પણ કેટલું મનોરમ શૈલીમાં સમન્વયું છે ?

જગતની દરેક વસ્તુ ધણાધણા ગુણધર્મોવાળી હોવાથી તેનો જો એક જ ગુણધર્મ બક્ષમાં બંધ તેનું હઠાકપૂર્વક પ્રતિપાદન કરવામાં આવે તે તેને જ પૂર્ણ સત્ય માની લેવામાં આવે ત્યારે મતાગ્રહો ભભા થાય છે. સત્યના એક અંગને સંપૂર્ણ સત્ય માની લેવાથી બૌદ્ધિક અથવા માનસિક બુદ્ધિ પ્રતિષ્ઠા હિંસા ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનું પરિણામ કાયદે દિસામાં જ આવે છે. પહેલાં શબ્દવ્યાપાર, પછી મારામારી કરવા સાથે હસ્તવ્યાપાર; માટે જ અહિંસાની સાર્વભૌમ પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે તેના મૂળમાં અનેકાંતદષ્ટિ પાચક્ષેપે રહેલી છે.

સંસારસુખની ક્ષણભંગુરતા, અનર્થકારિતા અને આત્મશુદ્ધતા બતાવવા માટે ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં અનેક ગાથાઓ છે. તે બધી આ નાના લેખમાં આવી શકે નહિ, પણ એક ગાથા અને સુંદર કાવ્યવાચી તે આપું છું :—

જહા કિંપામફલાળ, પરિણામો ન સુંદરો ।
 એવં શુચાળ મોમાળં, પરિણામો ન સુંદરો ॥

અર્થાત—જેમ કિંપાક ફળ ખાવાનું પરિણામ સારું આવતું નથી તેવી જ રીતે ભોગવેલા ભોગોનું પરિણામ સારું આવતું નથી. જંગલમાં કેટલાક ઝાડનાં ફળ ખૂબ મીઠાં હોય છે પણ તેમાં હાલદહા એર હોવાથી માણસ તે ફળ ખાખા પછી ટુરત જ દળી પડે છે અને મરી જાય છે. સાંસારિક ક્ષમભોગ અને સ્વપ્રકારની તમેગુણી વાસનાઓની વૃત્તિનું આવું

જ પરિણામ આવે છે. કિંપાક એવું કાંઈ વિષવૃક્ષ હોવું જોઈએ. વળી તેનાં ફળ-રંગ-સ્વાદ પણ ખૂબ આકર્ષક હોવાં જોઈએ પરંતુ માણસ તે ખાય તો મરણને શરણ જ થાય. બાહ્યભમાં આદ્યને સ્વર્ગ-વાટિકાના એક વૃક્ષના ફળને આખવાની મનાઈ કરી હતી પરંતુ શયતાનના ફેસલાવવાથી આદ્યે તે નિષિદ્ધ વૃક્ષનું ફળ ખાખું અને તેની અધોગતિ થઈ. બાહ્યભની આ પુરાણ કથાનું સ્વસ્થ પણ ઉપર વર્ણ-વેલ ગાથાના અર્થ જેવું જ છે એમ બાહ્યભના કેટલાક વિદ્વાન યુરોપીયન ભાષ્યકારો માને છે । કિંપાકવૃક્ષફળની ઉપમા અને બાહ્યભના નિષિદ્ધ ફળનું કથાનક બંનેનો સાર એક જ હોવો જોઈએ એમ મને પણ નિર્ભાન્તપણે લાગે છે.

હવે એક દષ્ટાંત દર્શવૈકલિક ચુલિકામાંથી આપું છું. તેમાં શરીરને વહાણની ઉપમા આપી છે :—

સરીરમાહુ નાવત્તિ, જીવો વુચ્છઈ નાવિઓ ।
 સંસારો અળળવો વુચ્છો, જં તરન્તિ મહેસિણો ॥

અર્થાત—શરીરને નાવ કહ્યું છે, જીવ નાવિક કહેવાયો છે, સંસાર અણ્ણવ એટલે ટુપાર મોટો સાગર કહેવાય છે. આ સંસાર સમુદ્રને મહર્ષિ લોકો તરવાને અને સામે પાર જવાને સમર્થ છે.

જેન આગમેમાં મુખ્ય પંચપ્રતિકભણ સૂત્ર, દર્શ-વૈકલિક, ઉત્તરાધ્યયન, સૂત્રકૃતાંગ, આચારાંગ વગેરે વગેરે ખૂબ પઠન કરવા યોગ્યા છે. આ બધામાં ઉપમાઓ અને દષ્ટાંતો એટલાં બધાં આખ્યાં છે કે તે બધા આ નાના લેખમાં ઉતારવાં શક્ય નથી પરંતુ એ તથ્ય મને જ ખૂબ મળી ગયાં તે અહીં આખ્યાં છે.

છેલ્લે મુકત જીવ અને સંસારી જીવનો ભેદ દર્શાવવા એ સરસ ઉપમાઓ જેન ધાર્મિક સાહિત્યમાં ખૂબ જાણીતી છે. આ ઉપમાઓ છે ટુંબશની અને એરંક-ખીજની, જીવ કમ્પુદ્ગલના અનેક જન્મના સંગથકી તેના ભારથી એટલા બધા બંધનોથી દબાયેલા હોય

હાર્શનિક સાહિત્યના દૃષ્ટાંતો અને ઉપમાઓ

૪૭

છે કે તરનાર માણસને ગળે એકેક ખાંડીના વજનની શિલાઓ ખાંધી હોય તો તે પાણીમાં તરી શકે નહિ પણ જરૂર ડૂબે. ગળે ખાંધેલી શિલાઓ દૂર કરો કે તરત જ તરવામાં મુશ્કેલી નહિ નડે તે પાણીની ઉપર જ રહેશે. તેવી રીતે તુંબડાની ઉપર અસંખ્ય માટીના લેપો કર્યા હોય અને તે તુંબડાને પાણીમાં મૂક્યું હોય તો તે કાટિઉપાયે પણ તરે નહિ અને જરૂર ડૂબે જ પણ લેપો ખસી જતાં જ તે સ્વ-ભાવથી જ પાણી ઉપર તરી આવે છે. જવ પણ સ્વ-ભાવથી શુદ્ધ હોય છે પણ જન્મ-જન્મોંતરનાં કર્મપુદ્ગલો તેને ઝોંટવાથી તે બંધનમાં પડ્યો છે, બંધનો દૂર કરો એટલે નિર્લેપ તુંબડાની પેઠે પાણી ઉપર પરમહંસની જેમ તરી શકશે અને સંસારસમુદ્રના પાર પણ જઈ શકશે. સંસારી જીવને એરંડીની ઉપમા આપી છે. જેમ કોશમાં એટલે જીવવામાં રહેલું એરંડીની કોશ વૂટતાં જ ઊડીને બહાર નીકળે છે તેમ અનેક જન્મનાં કર્મબંધનો વૂટી જતાં જવ સ્વ-ભાવને પામે છે.

વળી મુક્ત જીવનો સ્વ-ભાવ જીએ જવાનો છે. ગીતામાં પણ આવી જ મતલબનો એક શ્લોક છે જે અહિં અસ્થાને નહિ મણાય.

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सर्वस्था
मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था-

अधोगच्छन्ति तामसाः ॥

અર્થાત્ સર્વપ્રધાન જીવો ઉર્ધ્વગામી હોય છે, રજો ગુણી મધ્યમાં એટલે સંસારમાં રહે છે પણ ખૂબ નિર્લેપ લાયક તમોગુણપ્રધાન લોકોની તો અધોગતિ જ છે.

ટુંકામાં મિથ્યાત્વજન્ય અને અજ્ઞાનકાષિમા-જન્ય કર્મનાં મળો જ્યારે દૂર થાય છે ત્યારે જવ શુદ્ધ, યુદ્ધ, મુક્ત, સિદ્ધ બને છે.

उद्घाटितनवद्वारे पंजरे विहगोऽनिलः ।

यत् तिष्ठति तदाश्चर्यं प्रयाणे विस्मयः कुतः ? ॥

ખુલ્લતાં જેનાં નવ દ્વારો, પાંજરે પ્રાણ પંખીડું;

પુરાઈ રહે ને તે કૌતુક, ઊડી જતાં નવાઈ શી ?

સત્ય મિત્રતાનું સ્વરૂપ

(અનુસંધાન પૃષ્ઠ ૩૭ થી શરૂ)

અનુ. વિ. મૂ. શાહ

સિનેકાએ એક સ્થળે લખ્યું છે કે મિત્રતામાં સહજ પણ સંકેત ન હોવો જોઈએ. મિત્રતાનો સંબંધ શરૂ થયા પહેલાં તમારી ઇચ્છાનુસાર વિચાર કરો. પરંતુ મિત્રતા થયા પછી શંકા અથવા ઇર્ષ્યા-શુક્ર વિચારોને તિલાંજલી આપો. કોઈની સાથે મિત્રતા શરૂ કર્યા પહેલાં વિચાર કરવા માટે સમયની અગત્યતા છે, પરંતુ એક વખત નિશ્ચય કર્યા પછી તે તમારા હૃદયમાં વસવાને અધિકારી બને છે. મિત્રતાનો હેતુ એ છે કે તમારી જાત કરતાં પણ તમને તમારા મિત્રો પર અધિક પ્રેમ હોવો જોઈએ. અને માત્ર પ્રાણ પુરુષો જ મિત્રો થઈ શકે છે એ સૂત્રના અભિ-જ્ઞાનથી તમારા મિત્રોની ખાતર જરૂર પડે તો તમારી જિંદગીનો પણ ભોગ આપવા તમારે તૈયાર રહેવું જોઈએ.

તે જ મનુષ્ય બીજાની સેવામાં પોતાનું જીવન અર્પી શકે છે કે જેને તે બીજા પાસેથી મળી શકે છે. આ એક પ્રકારનું બીજરોપણ છે. જેમાંથી પુષ્કળ ધાન્ય ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. જે માણસ પોતાથી બને તેટલું મેળવવાનો ચત્ન કરે છે અને તેમાંથી કાઢીને કાંઈ આપતો નથી તે વાસ્તવિક દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. જે ખેડૂત બીજનું રોપણ કરવા કરતાં બીજનો સંચય કરવાથી પોતાને વધારે લાભ થશે એવો વિચાર કરીને બીજનો સંચય કરવા લલચાય છે તેના જેવો જ ઉત્ક્રાંત મનુષ્ય ગણી શકાય. તે ભૂમિમાં બીજનું રોપણ કરતો નથી, કેમકે બીજની અંદર તેને ધાન્ય દેખાતું નથી. આપણે પોતે વિકાસક્રમમાં કેટલા આગળ વધ્યા છીએ તેનો વિચાર કરવા કરતાં આપણે કેટલા માણસોને આગળ વધવામાં મદદરૂપ થયા છીએ તેનો જ વિચાર કરવો વિશેષ ઉચિત છે. જે મનુષ્યો

સમાજની સેવામાં પોતાનું જીવન અર્પણ કરે છે તેઓ જ વસ્તુતઃ દ્રવ્યવાન ગણી શકાય છે. આવા લોકો પોતાની શક્તિનો કે સેવાનો વિકર કરવા કદિ ઇચ્છા રાખતા નથી; કેમકે તેઓ સહુને પોતાના બંધુ અર્થાત્ મિત્ર સમાન હમેશાં લેખે છે. જેની રીતે ખેડૂત ભૂમિમાં બીજનું રોપણ કરી પુષ્કળ ધાન્ય મેળવી શકે છે તેવી જ રીતે આ કક્ષાના મનુષ્યો પોતાના દેશને પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પી ઇતિહાસના પૃષ્ઠ પર પોતાના નામો અમર કરી શકે છે.

આપણા અત્યંત પ્રવૃત્તિમય જીવનનો એક ખેડ-જનક દોષ એ છે કે આપણે દ્રવ્ય સંચય કરવાને તણાઈ જવામાં સારા મિત્રો ગુમાવી બેસીએ છીએ. તેમજ નવા મિત્રો કરી શકતા નથી, કેમકે અત્યંત પ્રવૃત્તિ-શીલતાને લઈને આપણે તે કાર્ય માટે સમયનો ખર્ચાવ કરી શકતા નથી, વિશ્વાળ સાધનો અને આશ્ચર્યજૂત પ્રસંગો આપણામાં અતિઉચ્ચ લોભદેશનો સંચાર કરે છે. મહાન ઐહિક લાભો જોઈને આપણો સ્વાર્થ રવભાવ અને આપણામાં રહેલી પશુવૃત્તિ ઉચ્છેદાય છે. એને પરિણામે આપણે ઝેટલા બધા તીવ્ર વેગથી ધસ્યા જઈએ છીએ કે જે મિત્રો આપણને આપણા લક્ષ્યસ્થાને પહોંચવામાં મદદ કરે છે, તે સિવાય અન્ય મિત્રો કરવાનો આપણને અવકાશ રહેતો નથી. આનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે આપણે આનંદદાયક અને લાભકારક ધણી ઝોળખાણો કરી શક્યા છીએ, પરંતુ મિત્ર શબ્દના સાચા અર્થમાં આપણે ધણી થોડા મિત્રો મેળવી શક્યા છીએ. હકીકત એ છે કે જે મહાન દેખાતા લાભોને લીધે આપણામાં કેટલાક અપ્ર-શસ્ત ગુણો ખીસે છે અને ધણાખરા પ્રશસ્ત ગુણો

સત્ય મિત્રતાનું સ્વરૂપ

૪૯

કપાઈ જાય છે. અને અમુક અંશે હુમ ધાય છે. ધન મેળવવા માટે આપણે આપણા મગજમાં રહેલા અનેક દ્રવ્યપિંડને કળવ્યા છે અને તેમ કરવા જતાં આપણે અમુલ્ય વસ્તુ ગુમાવી બેઠા છીએ. આપણે મિત્રતાને, શક્તિને અને સમયને વ્યાપારગમ કરી મૂક્યા છે. દરેક વસ્તુનો ઉપયોગ આપણે પૈસા પ્રાપ્ત કરવામાં કર્યો છે અને પરિણામ એ આવ્યું છે કે આપણે પૈસા પ્રાપ્ત કરી શક્યા છીએ. પરંતુ અન્ય કંઈ પ્રાપ્ત કરી શક્યા નથી. હજારો ધનવાન માણસોની તેઓના વ્યાપાર-ક્ષેત્રની બહાર કશી ગણના થતી નથી. ઉચ્ચતર કોટિના મનુષ્ય તરીકે ગણાવાને ઉચ્ચતર મનુષ્યત્વોને તથા તેઓની ખીજ આજીવને તેઓએ ખીચવી નથી. તેઓ પૈસા પ્રાપ્ત કરવાની કળામાં પહેલે નંબરે આવે છે, પરંતુ અન્ય વિષયમાં તેઓ તેનાથી ગિતરતી પંક્તિએ જ આવે છે; કેમકે તેઓએ દ્રવ્યપ્રાપ્તિમાં જ તેમના જીવન-કાર્યની, તેઓની શક્તિની અને મિત્રતાની સાર્થકતા માની છે. પુષ્કળ દ્રવ્ય હોય પણ સાચા સહાયક મિત્રોનો અભાવ હોય તો તે કરતાં વિશેષ દુઃખ વસ્તુ આ જગતમાં કોઈ નથી. જે કાર્યસિદ્ધિ મેળવવા જતાં આપણને આપણા મિત્રોનો અને જીવનમાં સોથી પવિત્ર ગણાતી વસ્તુઓનો ભોગ આપવો પડે એમ હોય તે કાર્યસિદ્ધિની કશી ઉપયોગિતા નથી. આપણે અનેક મનુષ્યો સાથે ઝોળખાણુ હોય, પરંતુ તે સર્વની સત્ય મિત્રોમાં ગણના થઈ શકતી નથી. જગતમાં અનેક ધનવાન માણસો હોય છે કે જેઓ સત્ય મિત્રતાના લાભ અને આનંદ ભાગ્યે જ સમજી શકતા અથવા અનુભવી શકતા જોવામાં આવે છે.

કેટલાક એવા પ્રકારના મિત્રો હોય છે કે જેઓ આપણી સ્થિતિ સુખી હોય છે અથવા તેઓ આપણી પાસેથી કંઈક મેળવવાની આશા રાખતા હોય છે ત્યાં સુધી આપણી સાથે મૈત્રી રાખે છે અને આપણે નબળી સ્થિતિમાં સુકાઈએ છીએ કે તરત જ આપણે પરિત્યાગ કરવામાં એક ક્ષણનો પણ વિલંબ કરતા નથી. બોશીંચેને એક રથને લખેલું છે કે True friendship is a plant of slow growth and must undergo and withstand the

shocks of adversity before it is entitled to the appellation. (મિત્રતાશ્રી લતા ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ અને વિસ્તાર પામે છે અને તે નામ ધારણ કરવાને અધિકારી અને તે પહેલાં તેણે વિપત્તિના આઘાત સહન કરવા જોઈએ અને તેની સામા થવું જોઈએ.)

આ સંબંધમાં નીચેનું દષ્ટાંત ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. એક ગૃહસ્થ હમેશા એમ ધારતા કે મારે પુષ્કળ માણસોની સાથે સાચી મિત્રતા છે, પરંતુ જ્યારે તેણે તેની સર્વ મિત્રકત ગુમાવી ત્યારે જે લોકો તેના પર દેખીતી રીતે અનન્ય સ્નેહભાવ રાખતા તેઓએ તેને તરત જ તથા દીધો, અને તે બિચારાને તેઓની સ્નેહશૂન્યતાથી એટલું બધું દુઃખ થયું અને તે એટલો બધો હતાશ થઈ ગયો કે છેવટે તે તેનું માનસિક સમતોલપણ ગુમાવી બેઠો. આવી દુઃખ અને નિરાધાર અવસ્થામાં થોડા સાચા મિત્રો તેને મજબૂત રીતે વળગી રહ્યા. જ્યારે તેણે તેનું સર્વસ્વ ગુમાવ્યું અને તેનો ધંધો-રાજગાર અટકી પડ્યા ત્યારે તેના બે જૂના નોકરોએ તેઓની પાસે જે કાંઈ હતું તે તેને આપ્યું અને તે વડે વ્યાપારનો પુનઃ આરંભ કરવાની તેને આગ્રહપૂર્વક રિનંતી કરી. તેનો એક ખીજો સ્નેહી જે તેને માટે કામ કરતો હતો તે પણ ઉક્ત મનુષ્યના આપ્તસમયમાં કર્તવ્યનિષ્ઠ રહ્યો અને પોતાની પાસે જે કાંઈ હતું તે તેને આપી તેણે ખરેખરો મિત્રધર્મ અજાગ્યો. આ સાચા મિત્રોની મિત્રમુક્તિના બળથી તેણે તેની અસહ્ય સ્થિતિ પુનઃ મેળવી અને ધણુ થોડા સમયમાં પહેલાં જોવા દ્રવ્યવાન થઈ ગયો.

જેઓ મિત્રતાને આધારે વ્યાપાર કરે છે, જેઓ મિત્રતાનો એક મહાન સાધન તરીકે ઉપયોગ કરે છે અને તમારી સાથે મિત્રતા કરવામાં જેઓનો સ્વાર્થ સમાયેલો છે તેવા લોકો વિશ્વાસપાત્ર નથી; કેમકે તેઓ પોતાનો અંગત સ્વાર્થ સાધવાના હેતુથી તમને એક હથિપારરથ બનાવી શકે છે. હાલના સમયમાં આવા પ્રકારના મનુષ્યો જ્યાં ત્યાં મળી આવે છે, માટે તેવા લોકોથી ચેતીને ચાલવામાં જ એવ છે. (ચાલુ)

લોભને થોભ નહિ

મુનિરાજ શ્રી લક્ષ્મીનાગરજી મહારાજ

લોભ એ કષાયનો ચોથો પ્રકાર છે. તે પશુ પરિણામ તરતમતાએ ચાર પ્રકારનો છે “લોભને થોભ નહિ” એ લૌકિક કહેવત છે જેથી તેને સમુદ્રની ઉપમા આપેલ છે. લોભ કષાય રાગના ધરનો છે. અને તેનો જોડીયો કષાય માયા છે. કૌષ, માન, માયા ત્રણે કષાયો વેળાસર છૂટે પરંતુ લોભ કષાય છૂટવો ધણો જ મુશ્કેલ છે. શાસ્ત્રકાર મહારાજે ચારમા ગુણસ્થાને તેનો ક્ષય કહ્યો છે. અષા કષાય કરતાં લોભની ચીકાણ લાંબા કાળે ધણું જ આત્મબળ વધે ભારેજ છૂટે છે. કષાયને માટે પ્રજામરતિ ગ્રંથના કર્તા શ્રી ઉમાસ્વાતિ વાચક મહારાજે કહેલ છે કે-

ક્રોધાત્ પ્રીતિવિનાશં,
માનાદ્વિનયોપધાતમાપ્નોતિ ।
શાસ્ત્રાત્ પ્રત્યયહાનિં,
સર્વગુણવિનાશનં લોભાત્ ॥

ક્રોધથી પ્રીતિનો, માનથી વિનયનો, માયાથી સરલતાને વિશ્વાસનો અને લોભથી સર્વ ગુણોનો નાશ થાય છે. મહાન પુરુષોએ લોભને સર્વ આપતિનાં મૂળરૂપ જણાવેલ છે. તૃણાથી મનુષ્ય ગમે તેવા પાપો કરી ધનવસ્તુનો સંગ્રહ કરે છે. અને પોતાની સત્તા તેના ઉપર જમાવવા ગમે તેવું આચર્યું ચલાવે છે. લોભને મર્માદા કે હઠ હોતી નથી જેથી પરિગ્રહનું પ્રમાણ કરવા જેન શાસ્ત્રકારો જણાવે છે. એક વસ્તુની તૃણા લાગી, પછી તે મળતાં વધારે મેળવવાની ઈચ્છા થાય છે.-લોભ વધે છે એ વિચિત્રતા જ છે. મનુષ્ય લોભની ખાતર હિંસા કરે છે, અસલ્ય બોલે છે અને વખતે શાકુકારી બતાવી ચોરી કરે છે, ઠગે છે, ખોટા દસ્તા-

વેજ કરે છે, ફૂકા માપ રાખે છે, ખોટી સાક્ષી પૂરે છે, વિશ્વાસઘાત પશુ કરે છે. લોભથી અનેક પાપોની પરંપરા ચાલી આવે છે, લોભ સર્વ અનર્થનું મૂળ છે. તેથી જ તે લાંબા સમય સુધી રહે છે અને ધણું જ ધર્મ અનુજાનો કર્યા પછી ન્યય છે. લોભથી મનુષ્ય પોતાના પિતાનું મૃત્યુ વાંચે છે. વ્યવહારમાં ધનની જરૂર છે, પણ તે ઉપરાંત વિશેષ એકદુન કરવા પ્રયત્ન કરનાર ધનથી મળતું સુખ પણ ભોગવી શકતા નથી. લોભી મનુષ્યમાં દાન દેવાની વૃત્તિ હોતી નથી. તેમ પોતાના મેળે પણ ઉપભોગ કરી શકતા નથી. ધનના ત્રણ માર્ગો છે: દાન, ભોગ અને નાશ. દાન દે નહિ, ભોગપભોગમાં ઉપયોગ કરે નહિ તેની છેલ્લી સ્થિતિ ધનનો નાશ જ છે. લોભી મનુષ્ય પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયસુખ ભોગવવા ધન પ્રાપ્ત કરે છે, પણ ઇન્દ્રિયસુખ અશાશ્વત છે. દુઃખથી ભરપૂર છે. લોભી મનુષ્યને શાશ્વત અને ક્ષણિક વસ્તુઓનો વિવેક હેતો નથી, આપણી જરૂરિયાતો અને સમવડોને ખાતર જેટલું ધન આવશ્યક હોય તેનાથી વિશેષ ધન નિરર્થક તથા બોજારૂપ છે તે માટે જરૂર સિવાય વધારે ધન હોય તો ધર્મમાર્ગે ખરચવા શાસ્ત્ર બોધે છે. વર્તમાનકાળમાં મનુષ્યોનાં મોજશોખ, ખાવા-પીવાની વૃત્તિઓ વધતી ન્યય છે. લોકોમાં વાહવાહ કહેવડાવવાની પ્રવૃત્તિ વધતી ન્યય છે. કીર્તિના અભિલાષી યર્ષાખલી આડંબરથી માન પ્રતિષ્ઠા વધારવા માંગીએ છીએ જેથી વ્યવહાર અને વ્યાપારમાં પણ કાવાફાવા, હેતરપીંડી, ખોટી રીતે ધન મેળવવા અનેક પ્રયત્નો કરીએ છીએ, વ્યાપારમાં અંદરખાને પોલ હોય અને લોકોને મોટા વ્યાપારી અને વ્યવહાર ઉજળો બતાવવા કંઈક જાતના આડંબરો, ડોળો,

લોભને થોભ નહિ

૫૧

ઉદારતા ખતાવી પોતાની આંટ ઊભી રાખવા, બવ-
હારમાં બીજાઓને આંછ નાખે તેવા ધર્મનાં સમાજ
વજેરમાં ઉજળા દેખાવાના પ્રયત્નો કરે છે. આ તુષ્ટ્યા-
લોભવૃત્તિ છેવટે તેવા મનુષ્યનું અધઃપતન કરે છે.
આપણી જરૂરિયાતો જેમ વધારીએ તેમ વધે છે
અને તેથી લોભ વૃત્તિ અનેક પાપોને ખેંચી લાવે છે.
પરંતુ તેને બદલે શુદ્ધ સાંસ્કૃતિક ખોરાક, સ્વચ્છ જળ,
સ્વચ્છ સાદા કપડા અને ત્રણે રૂંટમાં શરીરનું રક્ષણ
થાય તેવું સાદું મકાન અને કટુંબના કે પોતાના
ઉપયોગમાં આવે તેટલું સ્થિતિસંપન્ન રાચરચીકું
વજેરની મનુષ્યને જરૂર છે. ધર્મ સાધન માટે શરીર
ઉપયોગી થાય તેટલા પૂરતી સાધનની જરૂર છે,
પરંતુ બાકી વધારે ઝીંજોની જરૂર નથી. આટલી
સંતોષવૃત્તિ મનુષ્યને જાગૃત થાય તો લોભ ધટતો
જાય છે. ખાનપાન જોઈએ તે કરતાં વધારે લેવાને
પરિણામે મનુષ્યને અછઠ્ઠું થતાં અનેક પાપોની
ઝંખીઓ ઊભી થાય છે. પાપનો ખાપ લોભ કહેવાય
છે અને તેને પાપનું મૂળ પણ કહેવામાં આવે છે.
મનુષ્ય વિચાર કરે કે મને મળેલ ધન, વૈભવ સાથે
આવવાના નથી. છેવટ સુધી ટકી રહે તેવું તો પુણ્ય
છે અને તે જ જિંદગી સુધી રહે. આપણે આત્મા
હીએ, સાથે તો પાપ પુણ્ય જ આવવાના

છે. અને આ ભવમાં મળેલ વૈભવ વજેરે
સાધનો ખરી રીતે આત્માના નથી-કાયમ રહેવાના
નથી. પરમવમાં આવવાના નથી તો શા માટે તેના
ઉપર માલેકી ધરાવવી જોઈએ, જેથી તેના ટૂંકીઓ
હીએ અને તેનો વ્યવહાર અને ધર્મમાં સદુપયોગ
કરવાનો છે. એમ માનીએ તો તે દુઃખરૂપ થતાં નથી.
મનુષ્યે મેળવેલ જ્ઞાન, ખીલવેલી શક્તિ અને મનુષ્ય
જન્મનું સાર્થક કરવા મેળવેલો આનંદ તે જ આપણા
છે અને તે જ સાથે આવવાના છે એવી વૃત્તિ ઉત્પન્ન
થાય તો સંતોષ પ્રગટે છે. દરેક મનુષ્યે ધન, વૈભવ
મેળવવા વજેરે બાબતમાં મર્યાદિતપણું (પરિમિત-
પરિમાણ) કરવું અને અમુક હદે સંતોષી થવું
જોઈએ અને તેનું પરિમાણ (ચોદ નિયમ ધારવા-
પૂર્વક) કરી લોભ-તુષ્ટ્યાની વૃત્તિ ઉપર જ્ય મેળવવાં
દિવસાનુદિવસ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. કહેવત છે કે-

(દોહરો)

જે લોભે લલચાય લાલચ ધરી, તે કર્મ કાળાં કરે,
લોભીનો જન કોઈ અંતર વિષે, વિશ્વાસને ને ધરે;
છે તે લોભ જ પાપમૂળ જગમાં, લોભે અને દુર્મતિ,
લોભ દૂર કષાયથી જગતમાં સૌ કષ્ટ પામે અતિ. (૧)

अहन्त्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम् ।

शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम् ?

રોજ ને રોજ જાય છે, પ્રાણીઓ યમમંદિરે;

માને અમર પોતાને, એથી બીજી નવાઈ શી ?

सुलभं भगवन्नाम जिह्वा च वशवर्तिनी ।

तथापि नरके यान्ति किमाश्चर्यमतः परम् ?

સાધ્ય છે ઇશ્વર નામ, જીભ છે જપવા વળી;

છતાં નરકે પડે પ્રાણી, એથી બીજી નવાઈ શી ?

પ્રસંગોપાત સત્ય પ્રગટે છે

શ્રી બ્રહ્મચંદ હીરાચંદ 'સાહિત્યચંદ'—માણેગામ

ડાહ્યા માણસના માથે કાંઈ શીંગડા હોતા નથી, તેમ મૂર્ખને કાંઈ પૂંઝડું હોતું નથી. કુદ માણસનો રંગ રથામ હોય અને સજ્જન માણસનો રંગ મોર હોય એવો કાંઈ નિયમ હોતો નથી. એ તો પ્રસંગ પડે સાચી ઝોળખાણ થઈ જાય છે. એકાદ પંડિતોની સભા મળી હોય તેમાં મૂર્ખ માણસ એકાદ વાક્ય બોલી જાય છે અને તરત જ તેનું પોત ખુલ્લું પડી જાય છે. રંગીન કપડું પાણીમાં ધોવામાં આવે ત્યારે તેનો રંગ પાકો હોય તો જ ટકી શકે. કાચો હોય તે તરત જ કપડાથી છૂટી પડી જાય અને કપડું ભગડી જાય.

સજ્જન સખ જીમ સરસ હૈ જમ લમ પઓ ન કમ,
હેમ કુતાશ્ચન પરખીએ તો પીતલ નિકસત શામ.

જગતમાં દરેક પ્રાણી પોતાને સારો જ ગણે છે અને ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિથી બધાઓ લગભગ સારા જ જણાય છે. પણ જ્યારે પ્રસંગ આવી પડે છે ત્યારે જેમ બહારથી દેખાતું સોના જેવું સુંદર જણાવા છતાં પીતળ હોય તો અગ્નિમાં નાખતા તે કાળું પડી જાય છે, તેમ તે જીવનો સ્વભાવ કે પ્રકૃતિ જેવી હોય છે તેવી પ્રગટ થયા વિના રહેતી નથી. આમ તો મોટી મોટી હાપથુની વાતો બધા જ કરે છે, પણ સંકટ પ્રસંગે જેમ સોનું આગમાં પડતાં વધારે ચળકાટ ધરણુ કરે છે તેમ સાચો સજ્જન હોય છે તે રિચસ્તા અને ધીર ધારણુ કરી સહીસલામત છૂટી જાય છે. પણ સામાન્ય માણસ હોય તે સંકટ પ્રસંગે તરત જ ડામડોલ ચઢી જાય છે અને પોતાનું નાશનપણું તરત જ ખતાવી આપે છે, માટે સોનું

છે કે કેમ તે અગ્નિમાં પરીક્ષા કરી લેવું પડે છે. આમ સામાન્ય દેખાવ ઉપરથી તેનું સ્વરૂપ જોવામાં આવતું નથી.

અલગાનની મોટી મોટી વાતો હાંકતારાના ધીર કાંઈ મૃત્યુ પામે છે બારે તે તરત જ રક્ષણ કરી મૂકે છે. દ્રવ્યની જરૂર પડતા અનેક જાતના દેવી-દેવતાઓ આગળ નાક ધસે છે. દેવતાઓને પણ પોતાના જેવા જ લાલચુ સમજ માનતા કરે છે. અનેક ધુતારાઓ મમે તે અકૃત્ય કરવાનું ખતાવે છે તે કરવા પ્રેરણ છે. મતલબ કે આવા પ્રસંગે પોતાની મોટી મોટી વાતો જૂથી પીતળની પેઠે પોતાનું કાળું રૂપ પ્રગટ કરે છે.

કાકઃ કુળ્ળઃ પિકઃ કુળ્ળઃ

કો મેદઃ પિકકાકયોઃ ? ।

પ્રાપ્તે તુ વસન્તસમયે

કાકઃ કાકઃ પિકઃ પિકઃ ॥

આ સુમાધિત એમ સૂચવે છે કે, કાગડો કાળો હોય છે તેમ કાયલ પણ કાળો જ હોય છે. એ બન્નેમાં કયો ફેર છે ? પણ વસંત ઋતુ જ્યારે આવે છે ત્યારે કાગડો તે કાગડો અને કાયલ એ કાયલ તરીકે ઝોળખાઈ જાય છે. વસંત ઋતુમાં આંખાની મંજરી જ્યારે કાયલ ખાય છે ત્યારે તેના કંઠમાંથી શ્રવણમનોહર એવા પંચમ સ્વરનો આલાપ બહાર પડે છે. અને સાંભળનારા મંત્રમુગ્ધ જેવા બની તે સાંભળે છે. ત્યારે કાગડો પોતાનો કણકંટુ કંકશ શબ્દ ઉચ્ચરતો જ રહે છે. એટલે આવા પ્રસંગે

પ્રસંગોપાત્ત સત્ય પ્રગટે છે

૫૩

આ કામડો અને આ કાયલ એવો ભેદ બિપાડો પડી જાય છે. મતભેદ કે પ્રસંગ પડતા માણસની સાચી ઝોળખાણ થાય છે. તે વિના અથા જ સારા જણાય છે. સાચા ખોટાનો નિર્ણય અર્થ જ્ઞકતો નથી.

અધ્યાત્મજ્ઞાન ઉપર લાંબું પ્રવચન સંભળાવનારા પણ પ્રસંગ આવતા બ્રહ્માચાર સેવવા માટે છે. ત્યારે એ અધ્યાત્મજ્ઞાનની વાતો એ પરોપદેશે પાપિહરયમ્ એટલે પારકાને ઉપદેશ કરવા પૂરતું જ પંક્તિપણું હોય છે એ રપટ સિદ્ધ થાય છે. કાઈ સારો આચાર ખળવો, સારા ધર્મજ્ઞતો કરવા, ધર્મર્થે દાનપુણ્ય કરવું એવો ઉપદેશ ખીલ્યો માટે જ હોય. પોતાને એમાં કશું લેવાદેવા નહીં. એવા વાતુડીઆ કામઝાની પંક્તિમાં જ બેસે છે. કાયલ આમ વાચાલતા કરતી નથી, પણ પ્રસંગોપાત્ત મધુર આલાપો સંભળાવે છે તેમ મનુષ્યની સાચી ઝોળખાણ થવા માટે કંઈક પ્રસંગી રાહ જોવી પડે છે.

કહેવાનો મતભેદ એ છે કે, મનુષ્યે હમેશા એક સરખા રહેવું જોઈએ. વખત આવતા ખસી જવું કે કાયર ખની જવું એ અત્યંત નિંદ્ય ગણાય છે. થડી થડી વખત આવે પાથડી ફેરવનારને લોકો તરતજ ઝોળખી જાય છે. અને એના શબ્દની કશી જ કીંમત લોકો આંકતા નથી, માટે મનુષ્યે હમેશા સાવધાન રહી બોલવું જોઈએ. અને બોલ્યા પછી ગમેતેવું સંકટ આવી પડતા પણ પોતાનો શબ્દ સચોટ રાખવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એનો અર્થ એવો નથી કે, હડીલાઈ

રાખવી જોઈએ. કારણ હડીલાઈ પણ થણા અનર્થો નિર્માણ કરે છે. પોતાના સિદ્ધાંતો ઉપર મક્કમ રહેવું પણ ખીલ્યો ઉપર આક્રમણ કરી પોતાના મંતવ્યો ખીલ ઉપર ઠોકરા બેસાડવા પ્રયત્ન કરવો એ નરી આભિશ્રુતા છે. ખીલ્યોતું ગમે તેવું નુકસાન થાય તેની શીકર નહીં કરતા ગમે ત્યારે પોતાનું જ હાકે એ તો પેલા કામઝાના કાકારવ જેવું જ થવાનું.

સમ્યક્ત્વ તો અમને જ વરેલું હોય, ખીલ્યોને તેનું જ્ઞાન ક્યાં છે? એવી કલ્પના કરી પોતાનો કાકારવ કરતા રહેવાથી સરલતા, ઋણુતા અને સત્ય ધારણ કરનારનું કાંઈ બગડવાનું છે જ નહીં. જેમ કાયલના મધુર સ્વર તરફ બધાઓનું આકર્ષણ વધતું જ રહે છે તેમ સરલ અંતઃકરણના સંત તરફ બધાઓની ભાવના એક સરખી વધતી જ રહે છે માટે જ હિતકર અને મિષ્ટ વચનો બોલવાનું જ પસંદ કરવું એ ચોખ્ખું છે. કઠોર વચનો બોલવાથી સાંભળનારના અંતઃકરણમાં કદી પણ સારી ભાવના થતી જ નથી. એ જાણી આપણા વિચારોને શુદ્ધ કરવાનો જ પ્રયત્ન અખંડ રીતે કરતા રહેવું જોઈએ.

અસત્યને ગમે તેવું રૂપ આપી તે સત્યમાં ખપાવવા પ્રયત્ન કરીએ તો પણ અસત્યનું સ્વરૂપ વખત આવ્યે બિધાડું પડી જ જાય છે. ચાહે આપણે અસત્યનો કોઈપણ પ્રસંગે આશરો લઈ છેતરપિંડી કરવી એ ઉચિત ન જ કહેવાય. શાસનદેવ બધાઓને સરળતા અને સદ્બુદ્ધિ આપે એ જ અભ્યર્થના !

अविमृश्य कृतं कार्यं पश्चात्तापाय जायते ।

न पतंत्यापदंभोर्धौ विमृश्य कार्यकारकाः ॥

વિચાર્યા વિના કરેલું કાર્ય પશ્ચાત્તાપને માટે થાય છે, અને જેઓ વિચારપૂર્વક કાર્ય કરે છે તેમને આપત્તિરૂપ મહાસાગરમાં પડવાનો વખત આવતો નથી.

અંધુમતી

દો. જયસિંજી

સામયિકના દેહ પર જોઅનિયું જોલા ખાતું હતું. સહેલી સપ્રમાણ્ય યુવાની જોવી હોય તો સામયિકને જોવો એમ લોકો કહેતા. એની નાની મૂઠા નીચે કામદેવ જાણે પોતાની કામડી તાણીને એકો હતો : ને એના આંખના પથ્થરામાં હૈયાનાં સુંવાળાં કમાડ જાણે આપોઆપ ખળખળી ઊઠતાં.

સામયિક કણુની દુનિયાને માણસ હતો. પ્રકૃતિના જોણે એનું પોષણ થયું હતું. એતરની ધૂળમાં ને રસ્તાની માટીમાં રમીને એ મોટો થયો હતો. વિધાતાએ ભારે કસમથી એનો દેહ કંડાર્યો હતો. એ દેહને સુશ્લેષના સહસ્ત્રરશ્મિએ તપાવીને તપ્તકાંચન બનાવ્યો હતો. હવાએ એને નાજુકાઈ અને સુંવાળપ અર્પી હતી.

સામયિકની સરસાઈ કરે એવા કેટલાક જુવાનો ગામમાં જરૂર હતા, પણ સામયિકની સરસાઈ કરે એવી જુવાનડી તો ગામમાં માત્ર એક હતી : ને તે વિશ્વાખ કણુબીની દીકરી અંધુમતી ! ભારે તોફાની ! ભારે અટકામળી ! ભારે અટકામળી !

વાતવાતમાં કાપરની જેમ લોકો સાથે ચીંચી ચીંચી કરી મૂકે ને પાછી વાતવાતમાં કાચબની ખાનીથી લોકોને હસાવી દે ! વિશ્વાખ કહેતો કે જે વામરને કપળે રખાય, તો અંધુમતીને કપળે કરાય. એને કોઈ એવા વર સાથે વરાવવી પડશે કે જે એને કાનની યૂટ પકડાવે ! એમ તો ચંપાની ડાળ જેવી નમણી અંધુમતીને વરવા આવનારાઓની જોટ ન હતી, પણ અંધુમતીને પિતા એ લોકો પર ઘ્યાલાવીને કહેતો :

‘ભાઈ ! વાધને વશ કરવાનું યૂતું સફૂ કોઈનું નહિ ! અંધુમતીને પરણવાનું તમારું મળ્યું નહિ ! તમારી પાસે એ એના પગની મોજડી ઉપડાવશે ! વાશીદું વળાવશે ! એનાં કપડાં ધોવાવશે. ને પછી ઉપરથી કહેશે કે વર રાંધણીયો, વર સિંધણીયો ! વર ધમ્મર ધંટી તાણે !’

કેટલાક હેંશીલા જુવાન આપમેળે યત્ન કરવાના ઉત્સાહમાં આવતા. તેઓ વિચારતા કે અંધુમતીને પરાક્રમથી વશ કરીએ. જીને શૂરવીરતા મે છે. આમ કેટલાક એની પાસે શૂરવીરતા બતાવવા ગયા, તો જિલ્લાના અંધુમતીના પરાક્રમ આમળ જરમાઈને આવતા રહ્યા હવે તેઓ નિંદા કરવા એકા કે કુદરતે સાત ભાયડા બાંગીને એક નાર ધડી છે !

ગામના કેટલાક ધરડેરા જેઓ હંમેશાં લમ-જોડીઓ જોડવામાં કુશળ હતા, તેઓ અંદરોઅંદર વજ્રમાઓ અભિપ્રાય આપતા કે જોડી તો આ સામયિક ને અંધુમતીની થાય એવી છે ! પણ દાડને અને દેવતાને એને ભોગ દાણ કરે ? એકને એકનું શુભાન હતું, બીજાને બીજાનો ગર્વ હતો.

પણ ધરડેરાઓની આ ઇચ્છા એક દહાડો અચાનક ખર આવે એવો બનાવ બન્યો. ઢોરને ગાયરોમાં ચરાવી, મોરના ટુકડા કરતી, વાસંતી કાવ્ય ગચ્છમચ્છતી, અંધુમતી એક વાર સરિતાતટે જાનવરને પાણી પીવરાવવા આવી ! વસંત ઝંઘુ હતી. આંખે મોર હતા. જનમાં વનશ્રી ખીલી હતી.

ઢોર પાણી પીવા નદીમાં જીતમાં. અંધુમતી આસપાસની સુંદર સહિને નિહાળતી જોમી હતી.

અંધુમતી

૫૫

કેવો સ્ત્રી ! વેલી વૃક્ષને વૉટળાઇ ગઈ છે. મોર હરિ. માળા વનમાં નાચે છે. ઢેલ ઓધાન બરે છે ! મંદ મંદ મલયાનિલ વાય છે. અંસરીના મીઠા સૂર ને ચંદનની સુવાસ એમાં વહી આવે છે !

અંધુમતીનાં ઢોર નિર્મળાં જળ પીએ છે. આ વખતે નાતું એવું એક વાછરડું પાણી પીતું એલ કરતું નદીમાં આગળ વધી ગયું. સરિતા એ કાઠે હતી. વાછરડું મધવહેણમાં પડ્યું ને તણાવા લાગ્યું, બરીબ વાછરડું એંએ કરી રહ્યું !

અંધુમતીને કાને એ આત્મસ્વર આવ્યો, ને એ લાગલી હોડી. ઢોરઢાંખર તો એને જીવ સાટે વહાલાં હતાં. એણે આગળ પાછળનો વિચાર કર્યા વગર નદીમાં ઝંલાવ્યું. એ મગરમઝઝની જેમ હલકારા કરતી વહેણમાં પહોંચી, ને વાછરડાને પૂંછડે પકડી વહેણ બહાર ફેંકી દીધું. ગોવત્સ સમ-જળમાં આવતાં ધીરે ધીરે કાંઠા તરફ ચાલ્યું ગયું.

પણ ગોવત્સને બચકુત કરનાર અંધુમતી પોતે બચમાં ઘેરાઈ ગઈ. ઉતાવળમાં એના ખભા પર રહેલું ઉત્તરીય કેડ આગળ વૉટળાઈને પગમાં બેડીની જેમ ગૂંચાઈ ગયું ! હાથના બળ પર એણે વહેણમાંથી નીકળવા પ્રયત્ન કર્યો. જેમ પ્રયત્ન કર્યો એમ એ વધુ ગૂંચવાઈ ગઈ. એક વાર ઊંડા પાણીમાં ડૂબકી ખાઈ ગઈ.

હાય રે હાય ! સોનાપરી ને રૂપાપરી જેવી અંધુમતી, હવે તાકીદે મઠ ન પહોંચે તો ક્ષણ બે ક્ષણની મડમાન હતી ! ચારેતરફ કોલાહલ થઈ ગયો. પણ કોલાહલ કરનારાં હમેશાં કાર્યસિદ્ધિ માટે કમજોર હોય છે. કોઇ અંધુમતીનો જીવ બચાવવા પોતાનો જીવ હોડમાં મૂકવા તૈયાર ન થયું. અચાનક ઝાડની ડાળ પરથી આછી આછી અંસી વાતો એક જીવાન નીચે ફીધો. મત્સ્યના વેગથી વહેણ તરફ સરી ગયો. મધવહેણમાં પહોંચીને અંધુમતીને જોતજોતામાં એક હાથે

જાંચે ઉઠાવી લીધી ! જાણે વરુણદેવે સાગરમુંદરીને અદ્ધર તોળી લીધી. કોઇ જળહાથીએ જાણે પૃથ્વીં વિકસિત કમળને સૂઢમાં મૂકી જાંચું ક્યું !

પાણી પી ગયેલી અંધુમતી થોડોક સહારો મળતાં સાવધ થઈ ગઈ. વચ્ચોને સાંભળી શકાય તેમ નહોતું, પણ શરીરને સમાવી લીધું. જીવાનના હાથના આધારે એ પોતાના દેહને પાણી પર લઈ આવી. બે હાથે ઝડપથી પગમાં પડેલી વચ્ચની આંટી કાઢી નાખી !

‘અંધુમતી !’ પેશે જીવાન બોલ્યો, ‘આવ, મારા એક ખભા પર બેસી જા ! એક હાથે તરતો તરતો, જાંચકીને તને બહાર લઈ જઈ !’

અનિવાર્ય નિરાધારતા માણી રહેલી અંધુમતી આ સાંભળી રોષમાં આવી ગઈ, ને બોલી : ‘તારા હાથ ઉપર બેસીને અંધુમતી તરશે ? જા, જા, ’ અંધુમતીએ આટલું કહેતાંની સાથે જીવાનનો હાથ છોડી દીધો. પાણીમાં પગનું જોરથી એક હલેસું માર્યું ! એ હલેસું જીવાન સામયિકની મશકની જેમ ફૂલેલી છાતી પર પડ્યું ! સામયિકને અણધારેસો લાધેસો પુરુષત્વને ફર્પ યુરયુર થઈ લાં ને લાં વેરાઈ ગયો.

અંધુમતી પોતાના પ્રયત્ન પર તરવા માંગતી હતી, પણ હજી એ એટલી સ્વસ્થ નહોતી. ફરી એ પાણીના ઊંડા તળમાં સરી ગઈ. જીવાન આગળ વધ્યો. એણે જરા ગુસ્સામાં ને જરા પ્રેમતા ભાવથી કહ્યું :

‘અંધુમતી ! મારો હાથ પકડીશ, તો નાના બાપની નહિ થઈ જા !’

પણ એટલી વારમાં અંધુમતી પોતાના પ્રયત્નથી ઉપર આવી. પણ એ પગમાં એ સ્વસ્થ થઈ ગઈ, ને બોલી :

‘એમ કોઈની જીવાડી નહિ જીવું !’ અંધુમતી જાણે કહેતી હતી કે પરાશ્રયથી જીવવું, પારકાની ક્ષાથી જીવવું મારે મન મોત કરતાંય ખરાબ છે,

૫૬

શ્રી આત્મભાવ પ્રકાશ

સરિતાકાંઠે એકત્ર થયેલાં લોકો અંધુમતીના આ ગર્વને હવે તિરસ્કારથી જોવા લાગ્યા ! પશુ એપરવા અંધુમતી તો એ જ ગર્વથી, એ જ રૂઆપથી, એ જ ઠંસાથી, એ જ આત્મભાવથી પોતાનાં પશુ લઇને ચાલી ગઇ ! એણે જતાં જતાં જીવાનને માપી લેવા માટે જ ન હોય એમ, એક છાતી નજર નાખી, પશુ આભારનું એક અડધું વચને ય ન કહ્યું.

પેલો જીવાનિયો પશુ એને ગુમાન સાથે જતી જોઇ રહ્યો. એનેય આજ પોતાની કૂલડે ફેરતી જીવાની એ.છી એ.છી લાગી. એય કંઈ એ.છો અભિમાની નહોતો. એ બોલ્યો :

‘ નકરી ગજવેલની બનેલી લાજે છે ! ’

‘ સામયિક ! દોરત ! એ ગજવેલને ગાળીને મીણુ બનાવે તો તું ખરો ! ’

‘ માર્છ ! નારને વશ કરવાનું એક માત્ર સાધન પ્રીત, પ્રીત જાએ તો મીણુથીય નરમ ! નહિ તો ગજવેલનેય માળી નાખે એવી કઠણ. પશુ આ યુવર ને કાંટાની વાડોમાં પ્રીત ક્યાંથી જોગે ? ’ સામયિકે કહ્યું. એના શબ્દોમાં દર્બરી નિરાશા હતી.

એ દિવસનો ફિરસો ગામમાં લણુ દિવસો સુધી ધ્યાનો વિષય બન્યો ! પશુ સામયિક ને અંધુમતી તો એનાં એ હતાં ! ફેર એટલે પડ્યો હતો કે તેઓ છાનાં છાનાં મીઠાં મીઠાં સ્વમ જોતાં યયાં હતાં. શ્રમ-જીવીઓની ફુનિયામાં લણુવાર સ્વમ પશુ સત્ય જેવું કામ કરે છે !

દીકરી મોટી થાય, એનું જોમન મલગોટા કાઢવું થાય, ત્યારે માઆપની ઉપાધિને પાર રહેતો નથી. એમાંય અંધુમતી જેવીના લખ એટલે પહાડને એની જગાએથી ખસેડી બીજે લઈ જવા જેવું કામ !

જતાં કદી કોઈ વાતમાં જલદી હાર કપ્પૂલ ન કરનારા ગામના ધરડેરા કહેતા કે ચિંતા ન કરશો. સમય સમયનું કામ જરૂર કરશે.

ને ખરેખર સમયે સમયનું કામ કયું. આશ્ચર્યની વાત એ બની કે સમય આવતાં આ પહાડ ખસેડવા જેવું કઠણ કામ, ગુલાબના છોડ પરથી ફૂલ તોડવા જેવું સહેલું બની ગયું.

એક વાર સામયિક ને અંધુમતીની માતાએ શેઠે આંખા વેડવા ગઇ હતી ! વાતમાંથી વાત નીકળી, દીકરા-દીકરીના સમપણની ! દીકરીની માતાએના જીવનમાં બીજી કંઈ મોટી ચિંતાની વાત હોય ?

સામયિકની માએ કહ્યું : પેલા નદીવાળા પ્રસંગ પછી, સામયિક હમેશાં ને હમેશાં કંઈક વિચારમાં રહે છે. કોઈ વાર એટો એટો લોટા કાઢે છે. મને તો એમાં તમારી દીકરીનાં ચહેરા દેખાય છે. પશુ હવે કહેતાં મારી જીભ નથી ઉપડતી.

અંધુમતીની માએ કહ્યું : ‘ આખરે તો ધાયું તો લણુતું થશે, આમાં આપણું ધાયું કંઈ થાય તેવું લાગતું નથી. પશુ હું હવે થોડી આજ્ઞાવાળી થઈ છું. અંધુમતીમાં હમણું હમણું કંઈ પરિવર્તન દેખાયા કરે છે. પહેલાં તો લખની વાત થતી તો તરત ચડમડી ઊઠતી, હવે તો છાતી છાતી સાંભળી રહે છે. સામયિક જેવો જમાઈ જગમાં ક્યાં મળવાનો છે ! આજ ફરી વાત મૂકી જોઈ. સોનામાં સુમધ જેવો ધાટ છે, બહેન ! એટલે તો એને ગમતું નથી, તોય વારંવાર કહું છું. ’

બીજે દિવસે વાત મુકાણી, ને તરત વાત ઝડપાણી. હંમેશાં નફરત જવાબ આપતી અંધુમતી આજે લજ્જાવનત બની અંદર ઝોરડામાં જઈ બેસી ગઈ. કંઈ ન બોલી. મૌનને સંમતિસૂચક માની લેવાયું. માએ આપને કહ્યું :

‘ એ તો સમયે આંખા પાકે. નકામી તમે મારી બોળી અંધુમતીને વગોવી નાખી ! ’

‘ હવે લાંબી-ટૂંકી ક્યાં વગર વગડાવો વાળં. ધોળમંળ ગવરાવો. આજની ધડી રળિયામણી કરો. ’

નહિ તો આ છેલ્લખીથીઓતી મનમોજનાં આવતી કાલના બરોસા નહિ !’

ગૃહિણીને આ સામે કંઈક કહેવાતું હતું, પણ હવે તેનો સમય નહોતો. તેનો કંઈ અર્થ પણ નહોતો. એને તો કામથી કામ હતું. ધોળમંગળ ગત્રાયાં, આજની ધડી રણિયામણી કરી દેખાડવાની હોંશ હૈયામાં ક્યારથી સંધરી રાખી હતી ને લાડો ને લાડી-સામયિક ને અંધુમતી પરણી જિતર્યાં.

મજનેલની પૂતળી અંધુમતી, અગ્નિ જેવી ઉખાવાળા સામયિકની અંગના બની, જાણે મીણની બની ગઈ ! દૂધ ને સાકરની જેમ સામયિક ને અંધુમતી હળીમળી ગયાં ! એમનું દંપત્ય લોકોમાં દષ્ટાંતરૂપ બન્યું.

કાર્ધવાર મોભારે નીસરણી મૂકી અંધુમતી ખડકાદવા ચઢતી ધીરેથી આવીને સામયિક નીસરણી લઈ લેતો. અંધુમતી ખુમાખુમ કરી મૂકતી.

સામયિક કહેતો : ‘કહેતી’તી ને કાર્ધની જવાડી નહિ જવું ! તો માર જુસકો !’

અંધુમતીને તો કહેવાની વાર ! એ લાંબા કૂદી પડતી. સામયિક દોડાને ફૂલના ફાડાની જેમ એને જીંચકી લેતો, ને પછી સુંવાળા વાંસામાં ચૂંટી ખણતો કહેતો :

‘પડી હોત તો-અંગેઅંગના અંકોડા જુદા થઈ ગયા હોત !’

‘તારી અંગના છું ને ? અંગેઅંગ છૂટા પડી ગયાં હોત, તોય મને ખોટ નહોતી પડવાની. મારી ચાકરીમાં તને જોમો ને જોમો રાખત !’

‘અંગના ?’ સામયિક બોલ્યો.

‘આગ જેવી કાં !’ અંધુમતી જાણે સામયિકના મનનો ભાવ સમજી હોય, તેમ બોલી.

‘આગ જેવી અંગના ! પણ મારે મન શિયાળાની અંગીકી જેવી !’

વાદીશાં છતાં વહાલપમાં માનનારાં અને જણાં આવા આવા રોજ પ્રશ્નોત્તર કરતાં ને પ્રીત વધારતાં.

આમ આ બોળાં દંપતી પૃથ્વી પર સ્વર્ગનું જીવન ઉતારતાં ! જેની સાથેના સંસાર ખાંડાની ધાર જેવો કંઈયું ગણાતો, એ ખાખાં ખાવા જેવો મીઠો બની ગયો.

એ પ્રીતના, વેલાર્ધના, લાડના દિવસો ચોમાસાના પૂરની જેમ વહી ગયા મીઠા ઘેઘૂર વહવા જેવાં મા. આપ પણ ચાલ્યાં ગયાં. સંતાનમાં કંઈ થયું નહિ, એટલે એમની જીવાની લડવૈયી રહી જાણે કાલે જ પરણી જિતર્યાં હોય એવાં રિમામણાં-મદામણાં ચાલ્યાં કરે છે ! (ચાલુ)

સંતની ક્ષમા

એક સંત એક ગામથી બીજો ગામ જતા હતા. કાર્ધ દુષ્ટ માણસ તેને આખે રસ્તે માળો દેતો દેતો તેની સાથે ચાલતો હતો. સંત તો પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે શાંત રહ્યા. કાંઈ બોલ્યા નહિ. ધીમે ધીમે બીહડ રસ્તો પસાર કરી ગામ નજદીક તે આવી પહોંચ્યા. સંતે કહ્યું “માઈ, તારે જે કહેવું હોય તે બધું હમણાં જ કહી દે. આપણે ગામમાં દાખલ થયું. ગ્રામજનોને મારે માટે ધણો પ્રેમ અને માન છે. તેઓ સાંભળશે તો તને મારશે. મારે ખાતર તું મુશીબતમાં મુકાય તેમ હું ઈચ્છતો નથી.”

આ સાંભળી સંતની શાંતિ અને ધીરજ જોઈ દુષ્ટ શરમાઈ ગયો. અને ક્ષમાયાચના માટે તુરંતજ સંતના પગમાં પડી ગયો.

‘દર્શન’ માંથી

Reg. N. B. 431

ગરીબીની મઝા

આરોગ્યશાસ્ત્રના એક અંગેજ નિષ્ણદનો મત છે કે ગરીબ લોકોને કંઈ નહિ તો એક બાળતળી નિરાંત હોય છે. હદ બહારનો શ્રમ કરનારા, ઓછું પોષણ પામનારા, અને નીચા જીવનધોરણનાં ગુજરા કરનારા લોકોને લોહીના વધુ દબાણનો રોગ કદાપિ લાગુ પડતો નથી. આ ઉપરાંત શ્રી વેત્તરે, જીજ્ઞાસુ છે તે પ્રમાણે વધારે પડતા માનસિક ઉત્કેષાટને લઈને જન્મતા વાઈ, જલંદર, રક્તવાત અથવા તો તેના જેવા અન્ય રોગો તેને થતા નથી. આરોગ્યનિષ્ણુતોએ દર્શાવેલા આ લાભો ઉપરાંત અન્ય આધ્યાત્મિક લાભો પણ ગરીબ માણસોને થાય છે. સૌથી પ્રથમ તો તેને બાઈબલમાં દર્શાવેલાં નીચેના આશીર્વાદ મળે છે: “ગરીબ લોકોનું જીવન ધન્ય છે કારણ કે તેમને સ્વર્ગનું સુખ મળવાનું છે.” અને ખરેખર હૃદય, સાકર અને મદિરામાં ફૂળ્યા રહેતા ધનવાનો માટે સ્વર્ગ મેળવવાનું કાર્ય આકાશ-માંથી તારા તોડવા જેટલું જ અઘરું છે. આ ઉપરાંત ગરીબ લોકો ગર્વ અને આગસ જેવા બે મહાન દૂષણોથી મુક્ત હોય છે. આ બે સિદ્ધિઓ જ એવી છે કે માત્ર તેટલાથી જ તેમને સ્વર્ગપ્રવેશ કરવાનો કાયમી પરવાનો મળી જાય. કવિતા અને ગરીબી પરંપરાથી સાથે રહેલી બે સગી બહેનો છે. ઉત્તમ કવિતાનું સર્જન મગજ ન્યારે તર હોય અને પેટ ન્યારે ખાલીખમ હોય ત્યારે એકાદી તટીકૂટી કોટડીના ઠંડાગાર ખૂણામાં થાય છે.

છેવટે કંઈ નહિ તો આજના કલ્યાણકારી રાજ્યમાં દુર્લભ ગણાય એવો એક અગત્યનો લાભ તો તેમને મળે જ છે. કરવેરાનું ભયંકર ભૂત તેમને કદાપિ સતાવી શકતું નથી. ખરેખર આ પાર્થિવ સુખને સ્વર્ગના સુખ સાથે જ સરખાવી શકાય. આમ ગરીબ લોકોને પૃથ્વી અને સ્વર્ગ એમ બંને લોકનું ઉત્તમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

(‘ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા’ ના લેખનો અનુવાદ)

મુદ્રક હરિલાલ દેવમંદ શેઠ : આનંદ પ્રેસ-બાવનગર.