

અબ્રહમચર્ય સાધના

અબ્રહમચર્ય છે ઘોર, કુષ્ટ પ્રમાદતું શુભ;
સાધકો તે નહિ ઈચ્છે, સાવધાન રહી સદા. (૧)
દેવ દાનવ ગાંધર્વો, ચક્ષુ કિન્નર રાક્ષસો;
તે સદા અબ્રહમચારીના, પવિત્ર ચરણે નમે. (૨)

સંતબાલ

મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર
હુડીભાઈની વાડી, દિલ્લી દરવાજા બહાર
અમદાવાદ-૧.

પ્રકાશક :
લક્ષ્મીચંદ ઝવેરચંદ સંઘવી
મંત્રી,
મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર
હુડીભાઈની વાડી, દિલ્હી દરવાજા બહાર
અમદાવાદ-૧.

બીજી આવૃત્તિ] પ્રત : ૧૦૦૦ [સંવત ૨૦૧૫ અષાઢ સુદ ૨

કિંમત : પચાસ નવાપૈસા

મુદ્રક :
ચંદુભાઈ ચતુરભાઈ શાહ
શૌર્ય પ્રિન્ટરી
તિલકરોડ, પાદશાહનીપોળ સામે,
અમદાવાદ.

અહ્મયર્ય સાધના

અઅહ્મયર્ય છે ઘોર, કુષ્ટ પ્રમાદનું ગૃહ;
સાધકો તે નહિ ઈચ્છે, સાવધાન રહી સદા. (૧)

દેવ દાનવ ગાંધર્વા, યક્ષ કિન્નર રાક્ષસો;
તે સદા અહ્મયારીના, પવિત્ર ચરણે નમે. (૨)

મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર
હડીભાઈની વાડી, દિલ્હી દરવાજા બહાર
અમદાવાદ-૧.

અનુક્રમણિકા

પ્રકરણ

૧	સૌંદર્યનું મૂળ	...	...	૧
૨	બ્રહ્મચર્ય	...	...	૪
૩	બ્રહ્મચર્યનો ચમત્કાર	...	...	૮
૪	કામજન્ય અધઃપાત	...	...	૧૬
૫	બ્રહ્મવ્રતનું પ્રાથમિક સ્વરૂપ	...	...	૨૩
૬	બે માર્ગ	...	...	૨૪
૭	બ્રહ્મચર્ય સંબંધી નિયમો	...	...	૨૯
૮	બ્રહ્મપંથની મુશ્કેલીઓ	...	...	૩૬
૯	વહેમો	...	...	૩૯
૧૦*	સંતતિરોધ	...	...	૪૧
૧૧	બ્રહ્મચર્ય અને માનવસમાજ	...	...	૪૪
૧૨	બ્રહ્મચર્ય અને નારીસમાજ	...	...	૪૭
૧૩	પ્રભુદયા	...	...	૫૦
૧૪	બ્રહ્મચર્યના શ્લોકો	...	...	૫૨

* નોંધ:- પ્રકરણ નં. ૧૦ થી ૧૪ ના પાના નંબર શરત ચૂક્યા
૨૫ થી ૩૬ અપાયેલા છે તેના બદલે નં. ૪૧ થી ૫૨
અનુક્રમે સમજવા.

જૂની પ્રસ્તાવના

આ પુસ્તિકા ‘અહ્યયર્થસાધના’ના નિબંધરૂપે છે. એનાં બાર પ્રકરણ છે. “સૌંદર્યનું મૂળ”થી માંડીને અહ્યયર્થને લગતા શ્લોકો ત્યાં લગીમાં એ બારે સમાપ્ત થાય છે. આ પ્રકરણો ક્રમવાર છે. તેનો ક્રમ પૂર્ણ છતાં તે સંક્ષેપમાં લખાયાં છે. તોયે ચિંતનપ્રિય સાધકને પણ પળે એમાંથી નવો નવો વિસ્તારમય વિચારપ્રવાહ પોતામાંથી જ પ્રગટ થતો બાસશે. સત્યમ્, શિવમ્ અને સુન્દરમ્ એ આત્માનું ‘ખરું’ સ્વરૂપ છે. વળી સત્ય અને અહ્યયર્થ બન્નેની અંતિમ વ્યાખ્યામાં કશો જ ફેર નથી. એટલે જેમ સત્યમાં શિવ (કલ્યાણ) અને સૌંદર્ય છે તેમ અહ્યયર્થમાં પણ તે જ છે. ખરો સત્યાર્થી અહ્યયારી હશે જ. અને જે અહ્યયારી સત્યાર્થી નહિ હોય તે અહ્યયારી ખરા અર્થમાં અહ્યયારી જ નહિ હોય.

આ રીતે આ પુસ્તિકામાં ચર્ચાયેલી અહ્યયર્થમીમાંસાનું મૂલ્ય આચરણ દ્વારા જ સાધક પામી શકશે.

હરયુગ કરતાં આજના યુગમાં ‘અહ્યયર્થ’ની ખુબ મોટી જરૂર છે. તે કોઈથી અબળ નથી જ. અને એમ છતાં વાતાવરણ અંધકારમય છે. વળી અંધકારમય વાતાવરણમાં વેગ આપનારાં પ્રયત્ન નિમિત્તો પણ છે.

રાષ્ટ્રીય ગુલામી અને ધાર્મિક અંધતા તથા સામાજિક કુરૂદ્ધિઓથી દેશની પ્રગ્ન સર્વનાશની ગર્તામાં ખદખદી રહી છે. આવા વિષમ સંયોગો વચ્ચે આ કિરણ સૌને સન્માર્ગદર્શનમાં ઉપયોગી થાય એ અંતરની અભિલાષા છે.

વિશ્વવત્સલ સંઘનું પ્રથમ વ્રત અહ્યયર્થ છે. આમાં એની વિગત હોય ‘અહ્યયર્થની સાધના’ આ પુસ્તિકાનું નામ અપાયું છે. તે તેવે

(૪)

જ નિમિત્તે પ્રગટ થાય છે. એ તો ખરે જ સુચિત્ત છે. આમાં જે કંઈ લખાયું છે, તે વાંચન તથા સ્વાનુભવ અને પરાનુભવના સમન્વયે જ લખાયું છે, તે વાંચક પોતે જ કળી શકશે.

આ લખાણના લેખક તરીકે પૂર્ણ અધિકારી હું મને માનતો નથી. કારણ કે “કામના અધઃપાત”ના ઝપાટાથી મારી જિંદગી સાંગોપાંગ બચી શકી નથી મારે કહેવું ઘટે છે કે સમૌન એકાંતવાસ પછી જ મારી નિર્વિકાર નિષ્ઠા, મૈયાની દયાએ શરૂ થઈ ગણાય. જો કે મારી અપૂર્ણતા તો હજી પણ સંતોષકારક રીતે પુરાઈ નથી છતાં મને બ્રહ્મચર્યની તાલાવેલી આજે જે છે, તે તાલાવેલીની દૃષ્ટિએ આ લખાણની સાર્વત્રિક સિદ્ધિ મને સંકોચમાં મૂકતી નથી. આ પહેલાં આ વિષય વિષે છૂટુંછવાયું ઘણું લખાયું છે. થોડું છપાયું પણ છે. છતાં આમાં એ બધાનો લગભગ સાર આવી જાય છે. મારી જેમ સાધકોને પણ તે સહાયક નીવડે.

વિરમગામ તા. ૩૦-૬-૪૫

“સંતબાલ”

નવી પ્રસ્તાવના

ૐ મૈયા

‘બ્રહ્મચર્ય’ સાધના’ની પહેલી આવૃત્તિ સન ૧૯૪૫ માં બહાર પડી હતી. આજે સન ૧૯૫૯ છે. ત્યારે ગાંધીજી જીવંત હતા. તેમની રાહબરી નીચે આખો દેશ તપત્યાગના યજ્ઞમાં ઝૂકી પડ્યો હતો. તેમણે ‘ગૃહસ્થાશ્રમમાં બ્રહ્મચર્ય’ સાધેલું. તથા પત્નીને માતા બનાવી એ જગદંબાદ્વારા કેટલું મહાન કાર્ય કરી શકાય છે? તે સ્વજીવનથી બતાવી દીધું હતું. તે યુગે અનેક કુમારિકાઓ, મહિલાઓ, ભગિનીઓ અને માતાઓ આગળ આવી ગઇ હતી.

આજે ગાંધીજી નથી. કોઇ એક વિભૂતિમી રાહબરી નીચે દેશ એકાગ્ર રહી શક્યો નથી.

જોકે બાર વર્ષથી દેશ સ્વતંત્ર થઇ ગયો છે, પણ સ્વતંત્રતા બાદ તપત્યાગને બદલે સત્તાધનની સાઠમારી વધતી ચાલી છે. આખો દેશ જાણે કિકર્ત્તવ્ય મૂઢ બની ગયો છે. ત્યારે ફરી એકવાર ગાંધી સમય કરતાંય સવિશેષ ત્યાગતપોમય યજ્ઞની જરૂર છે.

આથી દેશને માટે જ નહીં, વિશ્વને માટે સુદ્ધાં બ્રહ્મચર્ય જરૂરી બન્યું છે. દુઃખપૂર્વક અહીં નોંધ લેવી ઘટે છે કે જે મહાન સંસ્થાની સરકાર છે. અને જે મહાન સંસ્થા દ્વારા ગાંધીજીએ ભારતીય સંસ્કૃતિને સારુ અનેક આહૂતિઓ આપેલી, એ જ સંસ્થાની સરકાર કૃત્રિમ સંતતિરોધનાં પગલાં જોશબેર અને વિના દીર્ઘ વિચારે માંડી રહી છે. ખુદ તે સંસ્થા પોતે પણ એ માર્ગે તણાઇ રહી છે, ઇચ્છાએ અનિચ્છાએ ધસડાઇ રહી છે.

નવાયુગના આદ્યજ્ઞાની રચનાત્મક કાર્યકરો પ્રાયઃ પોતાનું કાર્ય પકડીને બેઠા છે. સાધુ વર્ગની વિશ્વયોગાનમાં ખાસ અસર નથી. જગત જ્યારે ભોગવિલાસની બડબડતી આગમાં સેકાઈ રહ્યું છે. ભારત એક માત્ર વિશ્વની આશા છે. તે જ ભારતની દશા આવી છે.

આથી જ અહ્યયર્થામૃતનો મહિમા ઘેર ઘેર અને ઠેરઠેર ક્રિયાશીલ રીતે ફેલાવવાની ખૂબ જરૂર છે.

આવે વખતે ‘અહ્યયર્થ’ સાધના’ની બીજી આવૃત્તિ બહાર પડે છે. અને જ્યારે ‘બાલનલકાંઠા પ્રયોગ’ અમુક કક્ષાએ સિદ્ધ થયો છે, ત્યારે બહાર પડે છે. એ ખરેખર આનંદદાયક ઘટના છે. આ આવૃત્તિમાં બે પ્રકરણ ઉમેરાયેલાં વાંચકો જોઈ શકશે. પરિણામે ‘પ્રભુદયા’ અને ‘અહ્યયર્થના શ્લોકો’એ પ્રકરણના નાંખર વધીને કુદ્દે ચૌદ પ્રકરણો બને છે. અદ્ભુત સુસંગતિની જેમ. પ્રતિષ્ઠા પછીની ચૌદ ચૌદ વર્ષની સન્નેડે અહ્યયર્થની સાધના બાદ એ જ લક્ષ્મીચંદ્રબાઈ તરફથી કાંઈક આર્થિક મદદ મેળવીને આટલી સસ્તી આ પુસ્તિકા મોંઘવારીમાં અપાય છે. એટલે તેમની સાધના તથા સાધન બન્ને આમાં બળે છે. આ બાબતોની વાચકો નોંધ લઈ પ્રેરણા મેળવશે, એમાં શંકા નથી.

તા. ૭-૫-૫૬

‘સંતબાલ’

મહાબળેશ્વર

પ્રાસંગિક

પ્રિય લક્ષ્મીચંદલાઈનું હું પ્રિય વિશેષણ ખાસ સાર્થક ગણીને અહીં વાપરું છું.

મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિરનું શ્રીયુત ગુધાભાઈ અને શ્રી જુહાભાઈ સમક્ષ પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવનાં વરદહસ્તે નવ પાચારોપણ થયું ત્યારથી પ્રિય લક્ષ્મીચંદલાઈએ અને પોતીકું ગણીને સાચવ્યું છે. અને ત્યારથી જ તેણે સતત મારા નિમિત્તે થતી પ્રત્યેક શુભ પ્રવૃત્તિમાં એક નિષ્ઠા રાખ્યા કરી છે.

તેઓ જે વ્યવસાય કરે છે, તે સદ્દાનો હું કેટલો વિરોધી છું? તે તેઓ જાણે છે. એ બાબતનું એમના અંતરમાં દુઃખ પણ છે. છતાં હજી તેઓ છોડી શક્યા નથી, એ ખરે જ આશ્ચર્ય છે. બાકી તેમનો મોટે ભાગે નિખાલસ અને મિલનસાર સ્વભાવ પ્રત્યેકને સ્નેહનો પરિચય કરાવે છે.

વર્ષોથી તેઓ ધ્વજાયર્થમાર્ગે વળવાના પ્રયત્નમાં છે. તે અગાઉ જ તેમણે પોતાની આ વિષયક થયેલી ત્રુટીઓનું નિવેદન કરી ચેકસાઇ પણ કરી લીધેલ. એમનાં પત્ની લક્ષ્મીબાએ તપ અને માયાળુ વૃત્તિમાં ઉત્તમ પ્રગતિ કરી છે, અને પતિના એ પ્રયત્નમાં એમનો ફાળો અજળ્ય છે. છેલ્લાં વર્ષોથી તો તેઓ દંપતી કાયિક ધ્વજાયર્થ પાળતાં રહ્યાં છે. પણ આ બીજા ચૈત્ર સુદ ૫ સોમવારનાં તેઓ સમાજ સમક્ષ આ વ્રત લઇ, તે પોતાનાં પ્રયત્નમાં નક્કર મહોર-છાપ લગાડી દે છે.

જો કે તેમનાં પુત્ર પુત્રીઓ અને વય વગેરે દૃષ્ટિએ જોતાં તેમના વ્રતની કોઈ વિશેષતા નથી. પરંતુ આ પુસ્તકના 'કામજન્ય અધઃપાત'

(૮)

પ્રકરણમાં દર્શાવેલી આજની દશામાં તો આ ઉમ્મરે અને આ સંજોગોમાં લેવાતી સમજપૂર્વકની પ્રતિજ્ઞામાં એમની તો વિશેષતા છે જ.

એ વિશેષતા નિમિત્તે પ્રગટ થતી આ ‘બ્રહ્મચર્ય સાધના’ નામની પુસ્તિકાના પ્રકાશકપણાનો અધિકાર પણ તેમણે સાર્થક કર્યો છે.

બાકી આ પ્રસંગે એમણે જે ધનદાન કર્યું છે, તેને હું તો વિપુલધનસંગ્રહના પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત જ માનતો હોવાથી મહત્ત્વ આપી શકું નહિ. એટલું ખરું કે જ્ઞાતિને જ મિષ્ટાન્નાદિ દ્વારા થતા અપવ્યયોને બદલે તેમણે તે પ્રવાહ પોતાની સંસ્થાઓ તરફ વહાવ્યો છે, તેટલું ઉલ્લેખવા યોગ્ય છે.

હું ઇચ્છું છું કે તેઓ બન્ને વ્રતધારીઓ લીધેલ વ્રતને જતનપૂર્વક પાળે અને આ પુસ્તિકાના વાચકોને પણ પોતાના એ વ્રતપાલન દ્વારા પ્રેરણાનાં નિમિત્ત બને.

શિયાળ

“સંતબાલ”

તા. ૧૫-૨-૪૫

સૌંદર્યનું મૂળ

૧

આકાશમાં શ્યામલ વાદળો છે. સંધ્યાનો સમય છે. બાનુનાં આંખો કિરણો ફેંકાઈ રહ્યાં છે. આ વેળાનું મેઘ ધનુષ્ય કેવું મનોહર હોય છે ! ચક્ષુઓ જાણે વારંવાર જોયા જ કરે જોયા જ કરે !

‘શિયાળાના દિવસો છે, ગોધૂમનાં લીલાંછમ એતરો છે, મેઘરવો પડ્યો છે. દર્બી પર ઓસગિંદુઓ લટકી રહ્યાં છે, જાણે એ તો મૂલ્યવાન મોતી !

વસંતની ઋતુ છે, લતામંડપ છે, વિવિધ વૃક્ષો છે. રંગ-બેરંગી ફૂલો ખીલી ઊઠ્યા છે. કેવડો, ચંપા, ચમેલી, જાઈ અને જીંદની સુગંધ ફેરી રહી છે. આકર્ષક ગુલાબનાં પુષ્પો છે. જાણે આ બધું કુદરતનું અદ્ભુત લાવણ્ય !

પ્રિયપાઠક !

વિચાર કર કે આ બધું છે. પણ આંખ જ ન હોય તો ? આંખ છે છતાં એના પર મન ન હોય તો ? મન અને આંખ હોવા છતાં સૃષ્ટિ-સૌંદર્ય નિહાળવાની રસવૃત્તિ બૂઝી હોય તો ? આ બધું ઠીક હોવા છતાં ચિત્તની પ્રસન્નતા ન હોય તો ? તથા આત્માની સ્વસ્થતા જ ન હોય તો ?

તો કહેવું જ પડશે કે આ બધું જ નિર્થક છે. મતલબ કે સૌંદર્યનું મૂળ ચિત્તની પ્રસન્નતા છે. સૌંદર્યનું મૂળ આત્માની સ્વસ્થતા છે.

જેમ સૌંદર્યનું મૂળ એ છે તેમ સભાનશક્તિ, અગમ્ય આકર્ષણ, ભવ્યઓજસ અને અનુપમ રસનિધિ વગેરે સર્વનું મૂળ એ જ છે. માટે જ કહ્યું છે કે:-

ઉપખતિ

સૌંદર્ય વા'લા ! તુજ દાર ખોલ,
સાચા રૂપે દર્શન દિવ્ય દે તું;
એઠાં અને ઉપરનાં મલિન,
ખેંચાણથી લોચન તું ખચાવ. ૧
નિર્લેપતા હાથ હવે પ્રસારી,
સંભાળ લે રનેહસખી અમારી;
વિજ્ઞાનનાં આંજણ આંજવા'લી,
અજ્ઞાન - અંધી પડળો ઉડાડી. ૨

ઉદાહરણ

એક યુવક દેખાવડો હતો. વાળનાં ઝૂલફાં રાખતો હતો, મોહક પોશાક પહેરતો હતો, એના ગળામાં સરસ હલક હતી, એનું શરીર તંદુરસ્ત અને ખડતલ હતું. પણ આ બધી વસ્તુઓનો એને ભારે ગર્વ હતો. એક તત્ત્વજ્ઞાનીએ એને પૂછ્યું, “તારામાં આ બધું જ્ઞાને લીધે સુંદર લાગે છે,” તે તું જાણે છે ? આ તારા સુંદર દેખાતા શરીરમાંથી માત્ર એક આત્મા જ નીકળી જાય તો ? યુવક વિચારમાં પડ્યો અને એને જણાયું કે હું જેને માટે ગર્વિષ્ટ છું, તે તો હાડ, માંસ ને ચામડાનું માળખું છે. મારે જેને સારુ ગર્વ ધરવો જોઈએ તે આત્મા તો ઊલટો અહંકારથી કદરૂપો જ બની ગયો છે. આ વિચારે તેને સૌંદર્યનું મૂળ લાખ્યું અને તે ખરે જ સુંદર બની ગયો.

સૌંદર્યનું મૂળ શોધ્યું તેણે !

જેણે સૌંદર્યનું મૂળ શોધ્યું, તેણે સર્વ કંઈ શોધી જ લીધું.

સમજો દુનિયાની ઉપલક્ષ દષ્ટિએ દેખાતાં બેડોળ દશ્યો! આવા સૌંદર્ય શોધકને નર્ચાં સુંદર જ લાસે છે !

એનું અંતર જેમ પુણ્યશાળીમાં, તેમ પાપીમાં પણ પ્રચ્છન્નપણે રહેલું સૌંદર્ય જીએ છે. જ્યાં જ્યાં ચેતન છે ત્યાં ત્યાં એને એ સૌંદર્ય સોળે કળાએ શોભતું દેખાય છે. સર્વત્ર તેનો જ્ઞાનમય આનંદ મહાનિધિ ઉજળતો જ હોય છે. આનું નામ જ યોગ.

ગીતામાં એ વચન છે કે, **“સર્વથા વર્તમાનોऽપિ સ યોગી મયિ વર્તતે”** વર્તે છાને જગે તોયે, તે યોગી મુજમાં (ભગવદ્-લાવમાં) જ છે.

અહ્મચર્ય

૨

કોઇપણ સાધનને આરાધતાં પહેલાં બુદ્ધિમાન મનુષ્યને જે પહેલો પ્રશ્ન ઊઠે છે તે એ હોય છે કે શું અને શા માટે? એ મુજબ અહ્મચર્યવ્રત સાધક પાસે મૂકતાંની સાથે એ પૂછશે કે અહ્મચર્ય શા માટે?

પરંતુ ઉપર બતાવેલા સર્વોપરી યોગનું સાધન અહ્મચર્ય છે. એટલે જ અહ્મચર્ય શા માટે, એ પ્રશ્ન રહેતો નથી.

સામાન્ય રીતે પણ યોગનો એક અર્થ એકાગ્રતા છે. એ એકાગ્રતા અહ્મચર્ય વિના ન આવી શકે.

યોગનો બીજો અર્થ આત્મા સાથેનું જોડાણ છે. અહ્મચર્ય વિના એ જોડાણ ન જ થઈ શકે.

અહ્મચર્યની વ્યાખ્યા પણ આત્મા તરફ પ્રગતિ કરવી એ છે. એટલે એના વિના કેમ ચાલે?

આત્માનું નિર્ણય

સર્વબંધનોથી મુક્ત, સહજ સુખનું ધામ અને વિધ્વંસ માત્રથી રહિત એ આત્માનું પરમ સ્વરૂપ છે. અનંત જ્ઞાનીએએ આ અનુભવ્યું છે અને એકમતે ઉચ્ચાર્યું છે. આમ જતાં આપણે જે સાધકની સામે અહ્મચર્યની સાધના મૂકીએ છીએ તે સાધકનો આત્મા મન, વચન, શરીર અને કર્મથી અસ્વતંત્ર છે.

જો એ પરાયા તંત્રમાં રહેવાનું છોડી, નિજતંત્રને નિહાળવા મથે, તો ઉપલા સ્વરૂપનો તે સહજ દ્રષ્ટા છે એ નક્કર હકીકત છે.

દ્રષ્ટાનું અજ્ઞેડ સાધન

એ દ્રષ્ટાપણું પ્રગટ થવા માટે જ આ સાધન છે અને તે દષ્ટિએ બ્રહ્મચર્ય અજ્ઞેડ સાધન છે.

સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય કોને કહેવું ?

હવે એ સવાલ થાય છે કે સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્ય કોને કહેવું ? શરીરચંત્રનો સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ વ્યવહાર આત્મસ્વસ્થતા ન ગુમાવે તેવો બને. તેમાં રહેલો પુરુષ જ બ્રહ્મચારી કહેવાય.

અકૃતિમપણે-સ્વાભાવિકપણે બલાત્પત્નવિના-આવું બને એટલે બ્રહ્મચર્યની સંપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ થઈ ગણાય. આને સારુ નીચેનાં શબ્દચિત્ર જોઈએ :-

એ સંપૂર્ણ ચિત્રો

ક

એક વેશ્યાગૃહ છે. એની નાયિકાનું નામ કોશા છે. નૃત્ય અને અભિનય તો યાસ એનાં જ ! કટાક્ષમાત્રથી ભલભલાને ચળાવે !

આજે એ વસ્ત્રાભૂષણથી સજ્જ છે. એક એક અંગ અને ઉપાંગમાં જાણે શૃંગાર જ સ્ત્રી રહ્યો હોય અને સાક્ષાત્ રતિ જ જાણે ચાલી આવતી હોય તેવું એ દૃશ્ય છે !

પાસેના ખંડમાં એક અદ્ભુત પુરુષ છે. એ જૈનસાધુ હોવા છતાં વેશ્યાગારનો નિવાસી છે. એણે એના ગુરુની વેશ્યા-નિવાસ માટે આજ્ઞા મેળવી છે. તે પણ એક અદ્ભુતનું પણ અદ્ભુત છે. એના ખંડમાં અનેક પ્રકારનાં કામોત્તેજક ચિત્રો છે. એનાં નયનની સામે એ કોશા ઊભી છે. કોશાની મદોન્મત્ત આંખોનાં કાતીલ શસ્ત્રો પડે છે. પણ એ પુરુષનું રૂંવાડું સુધ્ધાં ફરકતું નથી.

છેવટે કોશા હારે છે. સાધુ જિતે છે. કોશા મહાન વિસ્મય પામે છે. “પૂર્વાશ્રમમાં એટલે જ્યારે એ સમીવપુત્ર કહેવડાવતો હતો ત્યારે પોતાના જ દેહલાવણ્યમાં લદ્દુ બનેલો આ પુરુષ આજે દીક્ષા બાદ એવી કંઈ સિદ્ધિ પામ્યો છે કે તે આવા પ્રસંગમાં પણ મેરુગિરિ સામે અડોલ છે !” વિસ્મિત કોશાની વિચારમાળા આગળ ન વધી શકી ! કોશા નમી પડી. અને સમય જોઈને સાધુએ સત્ય સંભળાવ્યું : “કોશા ! વિસ્મય પામવા જેવું કશું જ નથી. જે છે, તે જ છે. આમાં નવું કંઈ નથી. જ્યાં સુધી હું સૌંદર્યનું મૂળ નહોતો પરખતો ત્યાં લગી દેહને જ સૌંદર્યસ્થાન માનતો હતો હવે એ પારખ્યું એટલે આપોઆપ દેહરાગ ઊડી ગયો અને આત્માનુરાગ પ્રગટ થયો.”

કોશાને પણ એ સત્યનો એપ લાગ્યો. કોશા વેશ્યા મટી સતી બની. જેના સત્સંગથી વેશ્યા સતી બની તે સંપૂર્ણ બ્રહ્મચારીનું નામ સ્થૂળિભદ્ર

ચ

દુર્વાસા અને વાસુદેવનો એક અનેરો પ્રસંગ છે:- જમનાનાં પાણી પૂરે ચઢ્યાં છે. ભરતી અપરંપાર છે, ગોપીઓને નદીને પેલે પાર ખોરાક લઈને જવું છે. કેમ જવાય ? કોઈ કહે છે દેવીઓ ! આટલું બોલો: “વાસુદેવ; પૂર્ણ બ્રહ્મચારી હોય તો જમનામૈયા ! માર્ગ આપજે !” અંતરની આ વાણી નીકળતાં જ માર્ગ મળે છે અને સૌને મહાન અચરજ થાય છે. સ્ત્રીઓની સાથે સતત વસનાર વાસુદેવ કેમ બ્રહ્મચારી ? હજુ પણ બીજું મહાન આશ્ચર્ય બાકી જ હતું !

પેલે પાર ગયા બાદ દુર્વાસાજીને ભોજન જમાડ્યું. હવે ગોપીઓને વાસણ લઈ આ પાર આવવાનું હતું. તેમણે દુર્વાસાજીને પોતાની મૂંઝવણ કહી. ત્યારે દુર્વાસાજી બોલ્યા “અહીં કેમ તમો આવી શક્યા ?” ગોપીઓએ ઉપલી ઘટના કહી બતાવી. “તો પછી હવે એમ કહો કે જો દુર્વાસાજી સદોપવાસી હોય તો જમનામૈયા ! માર્ગ દેજો !” ગોપીઓએ

હૃદયપૂર્વક ઋષિઆજ્ઞા શિરોમાન્ય કરી. અને ખરે જ માર્ગ મળ્યો. આથી તે બધી જોપીઓ મૂળસ્થાને આવી પહોંચી.

આ બન્ને બાબતોનું એમણે વાસુદેવ પાસેથી સમાધાન મેળવ્યું અને આનંદની સીમા ન રહી !

વાત એમ હતી કે વાસુદેવને સ્ત્રીઓનો સહવાસ હતો પરંતુ દેહાસક્તિને લીધે ઉપજતી કામક્રીડાઓથી તે દૂર હતા. તેથી જ તે ખરા અર્થમાં અહમચારી હતા. એ જ રીતે દુર્વાસાનું ભોજન માત્ર શરીરને ટકાવવા માટે હતું, એટલે તે ભોજ્ય છતાં એ અર્થમાં ઉપવાસી હતા.

ઉપરનાં ક, સ્ત્રિચિત્રો; અહમચર્યની સંપૂર્ણ સિદ્ધિનાં છે. આવું જ કંઈ વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્રના સંબંધે પણ છે.

આ તો સંપૂર્ણ સિદ્ધિની વાત થઈ. હવે પ્રાથમિક પગલાં રૂપે જે અહમચર્યવ્રતની વાત કહેવાની છે તે ચર્યતાં પહેલાં શ્રદ્ધાચર્યનો ચમત્કાર અને કામજન્ય અધઃપાત વિષે વિચારી લઈએ.

બ્રહ્મચર્યનો ચમત્કાર

૩

સંસારમાં કોઈ પ્રાણ ચમત્કાર હોય તો તે એ કે મનુષ્યને હૃદયપલટો થવો.

એવો પલટો કરાવવાની સમર્થતા કાત બ્રહ્મચર્ય વ્રતમાં જ છે. આવા ચમત્કારને જ નમસ્કાર શોભે એમાં કશી જ નવાઈ નથી. સતી તોરલના એ વ્રતને લીધે જ જેસલ જેવા મહાપાપીનું અંતઃકરણ પીગબ્ધુ હતું. વળી એ પણ વાત એટલી જ સાચી છે કે, જેસલે હિંસા કરવામાં કોઈ કમી નહોતી રાખી. સાતવીસું એટલે ૧૮૦ તો મીઠળબધા નરોને સંહાર્યા હતા ! હરણિયાં હણ્યાંનો તો ગુનાર જ નહોતો ! આશાબરી જનોને લૂંટીને નિરાશાની આખમાં મેળવી દીધી હતી.

આ રીતે ચોરી, હત્યા, માંસાહાર આદિ અનેક અપકૃત્યોમાં એણે પોતાની શક્તિને ખરચી નાંખી હતી, પણ શિયળને ખંડિત નહોતું કર્યું. એટલે જ એ પાપીમાંથી પીર બન્યો. સંહારકમાંથી સંરક્ષક બન્યો !

મીરાંએ એકદા કામાસકિતથી પીડાતા પુરુષને પણ બ્રહ્મચર્યના બળે જ સંત બનાવ્યો હતો.

આવાં એક નહિ પણ અનેક દૃષ્ટાંતો આજે પણ તારવી શકાય. મહાત્માજીમાં જે આકર્ષણ હતું, તેનું મૂળ કારણ બીજું શું હતું ?

ધર્તર ચમત્કારો

પ્રત્યેક ચમત્કારો એ આધ્યાત્મિકતાની જ છાયા છે. અને બ્રહ્મચર્ય વિના આધ્યાત્મિકતાનો સંભવ જ નથી. સામાન્ય ચમત્કારો જે દુનિયામાં દેખાય છે, તેનું પણ કારણ એ જ છે.

સીતા અશોકવાટિકામાં અસહાય હતાં છતાં રાવણ જેવો શક્તિશાળી રાક્ષસ અસહાયી સીતાને મહાત કરવામાં અસમર્થ નીવડ્યો. આ તાકાત કોની હતી ? તે સીતાની નહિ, પણ સીતાના શીલવ્રતની હતી. અગ્નિ પણ સીતાને ન ઝસી શક્યો. એ તો જાણીતી ઘટના છે. લક્ષ્મણનું અલૌકિક બળ, ચૌદ ચૌદ વર્ષના અખંડ બ્રહ્મચર્યમાંથી ટપકી શક્યું હતું. ઊર્મિલા જેવી નવવધૂના ત્યાગી લક્ષ્મણની તારીફ કરવી કે પતિસહચારવંચિતા ઊર્મિલાના મહાત્યાગની તારીફ કરવી ? અને એ સાધના પણ કેવી ? સીતાજીના અહોનિશ ચરણપદ્મને વસનાર એ લક્ષ્મણે સીતા વદનને પણ નિહાળ્યું ન હતું ! ધન્ય છે તારી બ્રહ્મવ્રતનિષ્ઠાને !

લક્ષ્મણ તો પરિણીત થયા હતા એટલે મૂર્ચ્છિત પણ થયા હતા. સીતા પણ વિવાહિત હતાં એટલે જ કદાચ અપહરણ પામ્યાં હતાં પરંતુ હનુમાન તો યાવત્-જીવન અવિવાહેત રહ્યા હતા. એટલે કે, નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી જ રહ્યા હતા, એથી જ જાણે પર્વત ઉઠાવી શક્યા હતા ! એથી જ એમનું સામર્થ્ય કદીય પરાભવ પામ્યું જ ન હતું.

અને આ કાળના સુપ્રસિદ્ધ સ્વામી રામતીર્થને જાણતા જ હશે. એમની તાકાત એટલી બધી વધી હતી કે તેઓ ખીણો અને ડુંગરોને માત્ર વાણીના આદિલને હલાવી શકતા હતા. તેમજ સતી રાણકદેવીનું વચન ગિરનારગઢને હચમચાવનારું નીવડ્યું, એ વાત કોનાથી અજાણ છે ?

જૂનાગઢનો જાણીતો રા'માંડલિક નાગબાઇનાં પુત્રવધૂ પરની વિકારી દષ્ટિને પરિણામે મહાન અધઃપાત પામ્યો. રા'ખેંગાર અને ગૂંજરાતના સિદ્ધરાજનું ગોઝાઈં યુદ્ધ રાણકદેવીને જ કારણે જન્મ્યું હતું.

જૂનાગઢમાં રા'માંડલિકને મોણિયાના ચારણોએ આમંત્ર્યા હતા. નાગબાઈ વગેરે ચારણ બાઈઓએ એમને કુંમકુંમ અક્ષતે વધાવવાની પેરવી કરી હતી. નાગબાઈનાં પુત્રવધૂ એ રાજવીને ચાંલો કરવા જાય છે ત્યાં રૂપમુગ્ધ થયેલો રાજા મુખ ફેરવે છે. કારણ કે તેમની પાસે ચાંલો કરાવે, તો તે બાઈ એન થઈ જાય. અને પોતાની નૈયત તો ફરી હતી એટલે વહુએ સાસુને કહ્યું: “રા' ફેરે છે.” સાસુ પારખી ગયાં, તેણે જવાબ આપ્યો, “રા' નહિ પણ રા'નો દિવસ ફેરે છે” અને એણે જે શોકોદ્દગાર દ્વારા બાવિ સૂચવ્યું તે આ સોરઠાની વાનગીથી સમજાઈ જશે.

“દરવાજે દરવાન, રા'ના કોઈ રહેશે નહિ
પછી પહેરેગીર પઠાણ, મહમ્મુદશાના માંડલિક”
ચણા નો'ય ચવાય મોંય લોઢાના માંડલિક
પિસે જુના (જુનાગઢ)ની પોળ, દામો કુંડ દેખીશ નહિ
સ્તન થીસે' રોળ, મું સંભારીશ માંડલિક,
ઝાલરના ઝણકાર, શંખ સંભળાશે નહિ
પડે બાંશું તણા પોકાર, મું સંભારીશ માંડલિક.
ઘોડાંને ઘોડિયું લઈ, જૂને પાછો જ
માનને મોદલરા, મત કિં ફરી માંડલિક !
માતામાં મણા નહિ, નઈ બાપમાં ફેર
થયો મોહું જોયા ફેર, માને' સાસુ' માંડલિક !

કાલડીના દેવડા રાજપુતોની દીકરી રાણકદેવીનું સગપણ થયેલું પણ તે રા'ખેંગારને પરણેલી. સિદ્ધરાજ જૂનાગઢ ઉપરકોટ ચડયો પણ બાર બાર વર્ષ વીત્યા છતાં ફાવ્યો નહિ. છેવટે રા'ખેંગારના બાણેજના દગાથી મુત્ત-રસ્તે દાખલ થઈ રા'ખેંગારને પાડ્યો. તો પણ રાણકદેવી સતી થઈ, સિદ્ધરાજને તાબે ન થઈ. તે સતીએ રા'ખેંગાર પડતાં, જે પ્રભાવ પાડેલો તે નીચેના સોરઠાથી સમજાશે:-

ઝિયો ગઢ ગિરનાર ! વાદળથી વાતું કરે
પડતાં રા'ખેંગાર ખરડી ખાંગો કાં નવ થયો ?

આ પ્રભાવે જ્યારે પર્વતપત્થરો પડવા મંડ્યા કે તુરત જ
સતી બોલ્યાં :-

ન પડ ન પડ નોધારાનો આધાર
ચોસલાં કાણ ચઢાવશે ?

ગયા ચઢાવણહાર.....

આ પરથી એ સતીના શિયળનો પ્રભાવ સહેજે સમજાઈ રહે છે.
જાહલ જાતની આહિર કન્યા હતી. એનાં માખાપે પોતાના પુત્ર
ઉગાને ભોગે પણ રા'નોંધણને બચાવ્યો હતો. એટલે રા'નોંધણ એનો
(આ રીતે) ધર્મભાઈ ગણાય. એક વખત તે દુષ્કાળને લીધે સિંધમાં
તેના પતિ સાથે ગયેલી. ત્યાં એના રૂપ પર મુગ્ધ બનેલા ત્યારના,
સિંધરાજા હમીર સુમરાએ, એને રંજડવા પ્રયત્ન કર્યો હતો. પણ બાઈએ
વીરતાપૂર્વક વ્રતરક્ષા કરીને એક સંદેશો જૂતાગઢના રાજા નોંધણને
(પોતાના ધર્મ-બંધુને) મોકલ્યો હતો. એ સંદેશા પરથી તુરત જ
વહારે આવી, રા'નોંધણે એને બચાવી લીધી હતી. તે સંદેશાના કેટલાક
સોરઠા આ રહ્યા :-

તું તુતે જે ન હોય, તે તું હુતેજ હુઈ
વીર વિમાસી જોઈ, નવધણુ નવસોરઠધણી
નહિ સચું નહિ સાગવું, નહિ માડીજાયો વીર
(મને) સંધમાં રોકી સુમરે, હાલવા ન દીએ હમીર
સોરઠના સરદાર, મને વિપતનાં વાદળ વળ્યાં
મોંઘા સહુ શણગાર, આજ સોંધાથી સોંધા થયા
ગરવો તુજ ગિરનાર, પાધર તારે શોભતો
જાહલના શણગાર, સંધમાં-ઉતાર્યા સુમરે
એક આખે શ્રાવણ વરસે, ખીજા બાદ્રવ નીર

જાગને ષોડસધીર, નવણ નવસોરઠધણી
 વિપત વેળાના વીર, વહારે ચડજે વહાલમા
 સોરઠ ષોડસધીર, નવધણ સોરઠના ધણી
 માંડવ અમારે માલતા, તેદી આંધવ દીધેલ ખોલ
 કરને કાપડની કોર, જાહજને જૂનાના ધણી
 છેતરી દીધો છેહ. વળતી વાળ્યાં સુમરે
 પાડીશ મારી દેહ, સોરઠના શણગાર હું.

સતી સુલોચનાના સતીત્વે પતિના મૃતક મુખને મરકાવ્યું હતું.
 સુકન્યા સાવિત્રીનું પાત્ર પણ શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ છે.

રામકૃષ્ણ પરમહંસે જંગલના આધ્યાત્મિક જગતમાં જે ચૈતન્ય
 રેણું તે કોનો પ્રતાપ ?

સ્વામી વિવેકાનંદે અમેરિકામાં અસંખ્ય અનુયાયીઓ બનાવી
 યોગામૃત પાત્રું તે પણ અહ્મચર્યનો જ પ્રતાપ.

મહર્ષિ દયાનંદનું કથન છે કે “મને કામે કદી સતાવ્યો નથી.
 કારણ કે એને માર્ગ જ ન મળે તેવો હું પ્રવૃત્તિરક્ત રહું છું.”

દયાનંદે ભારતના ધર્મ સમાજમાં જે જાગૃતિ આણી છે તે
 કોઈના પણ ખ્યાલ બહાર નથી.

મહાત્મા ગાંધીજીએ “સત્ય અને અહિંસાની વફાદારીમાં એકધારો
 ફાળો આપ્યો હોય તો તે પણ અહ્મચર્યના જ પ્રતાપે.

મીસ કેથેરાઈન એક રશિયાની આદર્શ સમાજ-સેવિકા બની ગઈ.
 એણે અમીરીમાંથી ફકીરીને પ્યારી ગણી લીધી. તે ગામડાંનાં પછાત,
 અભણ ને ગરીબ વર્ગની માતા બની. એ પણ અહ્મચર્યનો જ પ્રભાવ !

તમે જગતના કોઈ પણ ક્ષેત્રના વિજેતાનું દૃષ્ટાંત જુઓ અને
 તમને ત્યાં અહ્મચર્યનો જ મહિમા દેખાશે.

કાંસના વિજય ઇતિહાસમાં ઝાંઝાકે ઉર્ફે અહમ્યારિણી “ જોન ઓફ આર્ક ” નું નામ ગૌરવવંતું છે. ગામડિયણ અને અભણ છતાં મહાશૂરવીર અને ધીમાન એ સોળ જ વર્ષની કુમારીકાએ અનેક બાયાલાઓમાં પુરુષાતન પ્રગટાવ્યું અને સેનાનીપદને સાર્થક કરી પડતા કાંસને અડોલ રાખ્યું.

હિંદમાં પણ વૈધવ્યને અખંડ અહમ્યર્થે શોભાવનારાં અને વિજય વરેલાં ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ અને હોદકર અહુડયાબાઈ જેવાં ઉદાહરણ ક્યાં ઓછાં છે ?

જર્મનીના ભૂતપૂર્વ સરમુખત્યારને જ જુઓ, જો કે એમની શક્તિનો પ્રવાહ હિંસયુક્તને માર્ગે વહ્યો તે અનિષ્ટપ્રદ હતો. પણ એ પ્રવાહનું મૂળ આયાસે કે અનાયાસે પણ પળાએલ અહમ્યર્થ જ હતું. એમાં કોણ ના કહી શકે તેમ છે ?

અંગલના પ્રખર રાષ્ટ્રસેવક અને એ વખતના મહાસલાના બહુમાનીતા પ્રમુખ સુભાષચંદ્ર બોઝની રાષ્ટ્ર સેવામાં કોનો ફાળો હતો ?

કોઈપણ સેવાના ભોખધારીને કે આત્મસાધના કે ધર્મસાધનાના યોગધારીને જુઓ, અને તમને અહમ્યર્થનિષ્ઠા જ સાંપડશે ! ભગવાન ધનુ નૈષ્ઠિક અહમ્યારી હતા કે જેમના પ્રણીત ધર્મના ઝંડા નીચે માનવ દુનિયાનો લગભગ $\frac{1}{3}$ ભાગ છે.

અશોજરયુક્ત કે જેઓ માજદ્દયસ્તી ધર્મના નિરૂપક હતા તેઓ પણ નૈષ્ઠિક અહમ્યારી જ હતા.

પ્રિય વાંચકો !

તમે અહમ્યર્થની ભાવનાને હૃદયપૂર્વક સન્માનો છો, ત્યારથી જ તમારામાં એક નવીન જ્યોતિનો સંચાર થતો હોય અને તમે કોઈ અદ્ભુત આહલાદની ભૂમિકામાં જતા હો ! એમ તમોને ભાસવા માટે

છે. તમારી આસપાસના વાતાવરણ પર એની છાયા પડે છે, અને લોકો તમારા તરફ આકર્ષાય છે. જગત તમારામાં મહાન આશા અને વિશ્વાસની દૃષ્ટિથી દેખવા માંડે છે. માતાઓ તમારા આ તેજને વધાવી આશિષો વરસાવે છે, તમારામાં પ્રેમનું ઇશ્વરી તત્ત્વ કે જે તમારું મૌલિક અને અંતિમ મધ્યબિન્દુ છે; તે ખીલવા માંડે છે. વીખરાયેલી બધી શક્તિઓ કેન્દ્રિત થવા માંડે છે. આથી તમારામાં કોઈ અલૌકિક ઉત્સાહ વ્યાપે છે. ચમત્કારિક બળ પ્રગટે છે અને અજ્ઞેય ઉલ્લાસની મગ્નદશાનો તમને વારંવાર અનુભવ થવા લાગે છે. ક્રમેક્રમે તમારામાં પરમાત્મપ્રેરણા સ્થાન લે છે અને તમે વિશ્વની મહાન વિભૂતિઓની હુરોળને પાત્ર બની જાઓ છો. તમોને સત્યની સાધના સહજ થવા માંડે છે. તમો નિરપેક્ષ નિઃસ્પૃહતાથી નિર્ભય બનો છો. તમારામાં નિર્મળતા અને સરળતા ઉભરાવાથી તમો પ્રેમમય બની રહો છો. તમારું દૈવીજીવન વિશ્વનો આદર્શ બને છે. તમારો સહજનંદ, વિશ્વજીવનનું પરમ જીવન બને છે; અને તમારા પ્રેમસિંધુને નિહાળી અનેક અસ્તવ્યસ્ત ઝરણીઓ એકત્રિત થઈ સનાતન પંથની વાટે વહેવા માંડે છે ! સારાંશ કે, તમો ખુદ મહા નિયમના અચલ ચાલક તથા સ્વયં પરમાત્મસ્વરૂપ બની રહો છો, અને તમારા જીવનમાં એ અક્ષતેજની છાયા વિસ્તરી રહે છે.

અચિત માનજો !

- “અહ્યયર્થ એ યોગનો અનાહત ધ્વનિ છે.”
- “અહ્યયર્થ એ મોક્ષમાર્ગનો અનુપમ ભોમિયો છે.”
- “અહ્યયર્થ એ પરમ દેવાધિદેવનો દ્વારપાલ છે.”
- “અહ્યયર્થ એ જ આત્મિક પ્રકાશનો અખૂટ જ્યોતિષુંજ છે.”
- “અહ્યયર્થ જ આત્મરસસિંધુને ભેટનારી મહાસરિતા છે.”
- “અહ્યયર્થ જ જીવન અને જગતના મહા નિયમને દર્શાવનારી દીવાદાંડી છે.”
- “અહ્યયર્થ જ સંસારની આંટીઘૂટીમાંથી ઉકેલ આપનાર કિમિયો છે.”
- “એક બાજુ વેદોના સિદ્ધાંતો મૂકો—
- બીજી બાજુ અહ્યયર્થનો મહિમા મૂકો.

અહ્યયર્થ જ વધે છે,
અહ્યયર્થ જ જિતે છે.

સૃષ્ટિની સર્વ સિદ્ધિઓ, સંસારની સર્વ સમૃદ્ધિઓ અને સ્વર્ગની
સર્વ વિભૂતિઓ એક માત્ર અહ્યચારીના ચરણે જ લોટે છે !

જ્યાં જ્યાં અહ્યચારીનાં પનોતાં પગલાં પડે છે, ત્યાં ત્યાં પુણ્યપુંજ
પ્રવૃદ્ધ થાય છે. પાતક માત્ર પલાયન થઈ જાય છે અને અનંત
આનંદમંગલ ઉભરાઈ નીકળે છે !

જુગ જુગ જીવો એ અહ્યચારી !

કામજન્ય અધ:પાત

૪

સંસારે કામ ને ક્રોધ, રજ્જેગુણ થકી બેઠે;

ખાઉધરા મહા પાપી, વૈરી તે બેય જાણવા.

આ શ્લોક ગીતાનો છે. વળી ગીતા એમ પણ કહે છે કે, “ક્રોધનું મૂળ પણ કામમાં છે.” આ પરથી કામ કેટલી ખૂરી ચીજ છે, તેનો ખ્યાલ આવી રહે છે. અનુભવ પણ ઉપલી વાતની સાખ પૂરે છે. કામવિકારને પરિણામે બલભલા ખાઇમાં પટકી પડ્યા છે.

રાવણના સર્વનાશનું કારણ પરસ્ત્રીહરણ જ હતું. ધન્નદત્ત શેઠનો સુપુત્ર એલચીકુમાર એક નટડીની પાછળ રૂપમુગ્ધ થઇને કેટલી હદ સુધી પતન પામ્યો હતો, તે કથા જૈન સંપ્રદાયમાં જગમ્મહેર છે.

વિનયચંદ્રજી નામના એક સદ્ગત જૈન સ્થા. મુનિએ પોતાના ગ્રંથમાં કચ્છની એક એવી કરુણ ઘટના મૂકી છે તે આ મુજબ છે:—

એક ભંગીમાં આસક્ત શેઠાણીનું બદ્ધચલન તેનો જ સમજણો છોકરો જોઇ ગયો અને એનાથી ખોલાઇ જવાયું : “હું મારા બાપાને કહી દઇશ.” તુરત જ ચીડાયેલી એ વખતની નરરાક્ષસીએ છરી, ચપ્પાના ધા કર્યા અને પોતાના જ પુત્રનું ગળું ટૂંપીને એને મારી નાખ્યો. અને ઝટ મેડે પડેલા ભરોટિયામાં છૂપાવી દીધો. તેનામાં જ એ છોકરાનો બાપ જમવા આવ્યો. તે જમવા બેઠો. ત્યાં બાણમાં જ ઉપર પડેલા છોકરાના લોહીનું દીપું પડ્યું. આથી તે

જમવાનું પડતું મૂકી ઉપર જોવા ગયો. પાછળ એનો મોટો પુત્ર જમતો હતો, તે પણ મેડે ગયો. આ બાઈએ જાણ્યું કે આ વાત હવે છાની નહિ રહે અને મારી ફજેતી થશે. તેમજ મને ફાંસી મળશે. તેણે તુરત મેડામાંથી ઉતરવાનું બારણું બંધ કરી દીધું અને ઘાસવાળા પાસેનાં ઓરડામાં આગ ચાંપી દીધી અને પોતે નાસી છટકીને ક્યાંક ચાલી ગઈ.

માણસ એક પાપને છુપાવવા માટે કેટલાં પાપો કરે છે !

આમાં સ્ત્રીનો દોષ નથી, દોષ તો કામ વિકારનો છે. બાકી ઉત્તરાએ અભિમન્યુને અને એવી અનેક ક્ષત્રિયાણીઓએ કર્તવ્ય ચૂકતા પુરુષોને ઠેકાણે આપ્યા છે. તેમાં પણ રાજમતીનામનું સ્ત્રી પાત્ર તો જોઈને આગમમાં એવું અદ્ભુત છે કે જેણે કુંવારા પતિના સંન્યાસનું એવું જ અનુકરણ કર્યું હતું અને તે સાધ્વીએ એકાંતમાં ડગી ગયેલા રહુનેમિ નામના સાધુનો ઉદ્ધાર કરી સ્ત્રીજગતની કીર્તિ પર કળશ ચઢાવ્યો હતો.

શાસ્ત્ર, ઇતિહાસ અને વર્તમાનના અનેક દાખલા કામાસકિત-જન્ય પતનના સાંપડશે. તેમાં પણ આ કાળે તો શારીરિક, વાચિક, માનસિક, નૈતિક, આર્થિક એમ શતઘા અધોગતિ કામાસકિતએ જ યોજ છે. એમાં ના પડાય તેમ જ નથી.

જે લોકો આમાં માત્ર સ્ત્રીનો જ દોષ જોઈ રાક્ષસી કે નાગણી જેવાં અપમાનિત ત્રિશંખા વાપરે છે, તેઓ ભીંત ભૂલે છે. સ્ત્રી કે પુરુષ પોતે નહિ પણ કામવાસના જ ખુરી ચીજ છે !

જુઓ વિદ્યાગુરુ અને શિષ્યનાં લગ્નો આ કાળે બની રહ્યાં છે, મામા-ભાણેજ વચ્ચેના વિકારી પ્રેમના કિસ્સાઓ પણ બહાર આવે છે. કેટલાંક મોહધેલાં યુગલો આપઘાત કરે છે. છૂપા અનાચારો, ગર્ભપાતો કે અકુદરતી સંતતિનિરોધો, સૃષ્ટિ વિરુદ્ધ કર્મો, હડેઓક ફેલાતાં વેશ્યાગારો આ બધું શું સ્વયં છે ?

સાફસાફ વાતો

ખુલ્લી રીતે દારુ, માંસાહાર વગેરેના પરવાના અને સદ્દાખોરી-જન્ય ધનમાંથી આવાં દુષણો જન્મે છે. ત્યાં અને સૈનિકોની ખાતર યોગ્યતાં વેશ્યાગૃહો તથા આજના અપૌષ્ટિક ખોરાકો, નાગરિક હુકો ઉપર પણ તરાપ મારી પ્રજાના હુણાયેલા સ્વત્વ માટે આજની રાજ્ય-સંસ્થા મુખ્યત્વે જવાબદાર છે.

આજના સમાજમાં ધન; અનીતિજન્ય ભલે હો, તો પણ તેવા ધનની જે પ્રતિષ્ઠા છે, તેને લીધે યાજ્ઞવલ્ક્ય, વિધવા માતાઓની અસહાયદશા, સ્ત્રી જાતિ પ્રત્યે સન્માનનો અભાવ, કારખાનાં અને મિલોમાં થતી ચારિત્ર્ય હાનિ, ચા, ખીડી, આદિ વ્યસનોનો પ્રચાર આ બધામાં સમાજ મહાન જવાબદાર છે અને સમાજની આ બધીઓની સામે પ્રખર અવાજ જેને ઉઠાવવો ઘટે તે ધર્મસંસ્થા પણ જવાબદાર છે.

અલખત ધર્મસંસ્થા, રાજસંસ્થા અને સમાજસંસ્થામાં વ્યક્તિ જ અગત્યનું અંગ છે, એટલે એ દષ્ટિએ “યૌવનમાં” પ્રાણ અને કામ વિકારના પેરેગ્રાફમાં એને ઉદ્દેશીને જે પ્રેરક ફકરો મૂક્યો છે, તે અહીં ટાંકવો પ્રાસંગિક થઈ પડશે.

‘પ્રાણ અને કામવિકાર’

કામનામય પ્રાણ જ તમને કુમાર્ગે દોરી જાય છે. અને તમો વીર્ય જેવી જીવનમેઘી મહામૂલી વસ્તુને ક્ષણવારમાં ગુમાવી બેસી હતાશા વહોરો છો. યાદ રાખો, માનવીનું મૂલ્ય મનુષ્યના દેહ માત્રથી નથી, પણ માનવીના વીર્યથી છે. વીર્ય હોય ત્યાં લગી તમે સમર્થ શહેનશાહ છો, તમારામાં ચૈતન્ય, થનગનાટ કરે છે, પણ જ્યારે એ ઢોળાઈ ગયું કે તમો એક પામરની પંક્તિમાં મુકાઈ જાઓ છો. તમો જેમ જેમ શક્તિશાળી અને સુંદર બનતા જાઓ છો, તેમ તેમ તમારા ઉપર પ્રાણ; વધુને વધુ હુમલા કરે છે. જીવાની અગર તરુણતા એની પરમ

સહચરી છે, માટે જ તમારે એ સ્થિતિમાં વધુને વધુ ચેતતા રહેવાનું છે. યાદ રાખો ! એક વાર પણ કાખૂ ગુમાવ્યો એટલે પ્રાણ તમારી બુદ્ધિને તથા હૃદયને પણ વાસનામય બનાવી મૂકશે. અને તમે જેમ જેમ વાસનાને વશ થતા જશો તેમ તેમ તમારી ગુણામી વધતી જ જશે. એક માત્ર વાસનાનો (વિચાર) વિકલ્પ આવે ત્યારથી તમારી નીચે ગચ્છવાની શરૂઆત થઈ જશે. તમારા ઉચ્ચ વિચારો અને જ્યોતિ કોઈ છીનવી લેતું હોય એમ લાગશે. અને આખરે તમે ઠેક ત્યાં લગી પહોંચી જશો કે વીર્ય જેવી અમૂલ્ય વસ્તુના દાતા હોવા છતાં નબળામાં નબળા યાચકના પણ પગ ચાટવા પડશે. અહો કેવું અધઃપતન ! ક્યાં તમારું સર્વોપરી શાસન ! ક્યાં તમારો ઉચ્ચો ગગનની સાથે વાત કરતો વિજેતા વાવટો ! ! ! ક્યાં તમારું સર્વોચ્ચાપી સુંદર છત્ર ! ! ! અને ક્યાં નરકભૂમિની સાથે ખદખદતું તમારું ચૈતન્ય ! બંને સ્થિતિમાં કેટલું મહાન અંતર ! ! ! !

(જ્યારે) બ્રહ્મચર્યરક્ષણથી તમારામાં અદ્ભુત ક્રાંતિપ્રભાવ વ્યાપે છે. બ્રહ્મચર્યરક્ષાથી રોગો દૂર જ નાસે છે. કોઈ પણ પ્રખર બ્રહ્મચારીને મહારોગ થયો જણ્યો નથી. એટલું જ નહિ બદકે એકાગ્રતાના બળે તે અનેક દર્દીઓના રોગોને નાબૂદ કરી શકે છે. ઇશુ; નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી હતા અને તેમણે અનેક દર્દીઓને એ બળે હસતા કરી દીધાનો ઉદ્દેશ્ય બાઈબલમાં મળે છે.

બ્રહ્મચર્યના બળે વીર્યપ્રવાહ વિકૃત થતો અટકી એવું તેજસ ધરે છે કે જે પ્રવાહ મસ્તિષ્કમાં ચઢીને બ્રહ્મચારીની જ્યોતને અલૌકિક બનાવે છે.

નબળા મનનો અને ખડતલ કાયા વગરનો અને વધુ પડતો જેના પર બોબ્બે-પછી તે શારીરિક શ્રમનો હો કે માનસિક શ્રમનો ! તે-પડે છે તે મનુષ્ય તુરત જ કામવિકારને વશ થઈ જાય છે. પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયથી મનને પાછું વાળવું. જૈનસૂત્રમાં કહ્યું છે તેમ

કાચખાની માફક ઇંદ્રિયોનો સંવર કરવો ગીતા પણ એમ જ કહે છે. ઇંદ્રિયો વિષય ભણી મોકળા મુકાય છે ત્યારે તે મનને પણ તે તરફ ખેંચે છે અને પછી પ્રજ્ઞા જતાં આત્માનો અધઃપાત થાય છે.

એકએક વિષયમાં રક્ત રહેલાં પશુપંખીઓની શી દશા થાય છે ? જુઓ.

સ્પર્શેન્દ્રિયવિષયના રાગી હાથી; ખનાવટી હાથણીના મોહમાં ખેંચાઇ ખાઈમાં પડી જાય છે અને કેવું કરૂણ મૃત્યુ વહોરે છે જુઓ !

રસનેન્દ્રિયવિષયના રાગને લીધે માછલું લોખંડના કાંટામાં કેવું ભરાઇ જાય છે !

ગંધાસકિતને લીધે કમલિનીમાં પુરાયેલો જ્રમરો હાથીનો ભક્ષ કેવો બની જાય છે !

રૂપમાં મુગ્ધ બનેલો પતંગ બળતા દીપકમાં ઝંપલાઈને કેવો ભોગ બની જાય છે !

શબ્દરાગી ભુજંગ મોરલીના તાને કેવો પરાધીન થાય છે !

એકએક વિષયમાં જો આવી ગતિ થાય છે, તો પંચ વિષયમાં આસક્ત અને તે પણ શુદ્ધિ સહિત આસક્ત એવા મનુષ્યની શી ગતિ થતી હશે ?

જેઓ ઋતુ કે અઋતુ, દિન કે રાત, સ્થાન કે અસ્થાન પાત્ર કે અપાત્ર કશું જોયા વિના બ્યભિચારને માર્ગે જ વળી જાય છે, તે માટે મહા ખેદ પ્રગટ કરતા ગોસ્વામી-તુલસીદાસજી કહે છે:-

કાર્તિક માસકે કૂતરે, તજે અન્ન ઓર પ્યાસ,

તુલસી વાકી કયા ગતિ, જિસકા બારે માસ—

મતલબ કે વિકારજન્ય અધોગતિ સર્વહાનિ કરતાં વધુ ભયંકર હાનિ કરે છે.

સિનેમા કે નાટકનાં વિકૃત ઝૂંગારી ચિત્રો, નૃત્યો અને ગાયનો,

સમાજમાં ગલીય મશ્કરીઓ અને થતા વિકારી વાર્તાલાપો, ગાળોની અનુચિત પદ્ધતિ, સ્ત્રી પુરુષના કાયમી સહુચારો, અનૈતિહાસિક નવલ કથાઓનો ધોધ, કૃત્રિમ સંતતિનિયમનના સાધનોનો પ્રચાર, વૈદ્ય ડોક્ટરની બિભત્સ જાહેર ખબરો અને ઉપચારો; આ બધું કામરૂપી અગ્નિમાં ઘી હોમાયાની ગરજ સારે છે. તેનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો આ રહ્યો:—

‘સીનેમા નહિ બતાવું’

“ધનસુખલાલ વૈષ્ણવે પ્રજાબંધુ તા. ૧૮-૨-૪૫ ના ‘મારા સંતાનોને સીનેમા નહિ બતાવું’ એ લેખ લખ્યો છે, તેમાં તેમણે પોતાનાં ૮-૧૧ વર્ષનાં બે બાળકોમાં અકાળે વિકસતી જાતીય જાગૃતિ વિષે પોતાનો દુઃખદ અનુભવ પ્રગટ કર્યો છે. અને તેઓ તો કહે છે:— જે પ્રજા નિર્બળ, પ્રેમચેલી, નાની વયમાં જુવાની ધારણ કરતી તેમજ અકાળે વૃદ્ધ બનેલી દેખાય છે, તે સીનેમાની જ અસર છે.”

આ અનુભવ જાત વિચારો પર પ્રત્યેક વિચારકે ગંભીરપણે મનન કરવાની જરૂર છે, અને એટલે જ અલ્પાર્થવિષયક મૌલિક વિચારણાની તેટલીજ જરૂરીઆત જાણી થાય છે. વારંવાર એ કહેવાની કશી જરૂર નથી કે શક્તિનો—આત્મશક્તિનો વધુમાં વધુ વ્યય કામવાસનાથી જ થાય છે. એટલે એ પર વિજય મેળવ્યા વિના કોઈપણ વિજય એ સાચો વિજય નથી.

કામવાસના મૂળ મનનો વિષય છે. પરંતુ મનને એકાએક કાબૂમાં લાવતાં પહેલાં શારીરિક અને વાચિક સંયમથી અલ્પાર્થની શરૂઆત કરવી જાઈએ.

આ દષ્ટિએ એક ભકત કહે છે:—

“મન ગયા તો જાને દે,
પર મત જાય શરીર;
બિગર છોડી કામઠી,
કર્યો લગેગો તીર.”

આનો અર્થ હરગિજ એ તો નથી જ કે શરીરને વશ ગાખવું અને મનને મોકળું મૂકવું. એમ કરવું એ તો ગીતાની દષ્ટિએ મિથ્યાચાર જ છે. આવા મિથ્યાચારીઓ રોગી અને બીજી અનેક રીતે વિકૃત હોય છે. તેવા લોકોને ગાંડપણ પણ થઈ જાય છે. આવા લોકોના અનુભવો પરથી જાતીયવૈજ્ઞાનિક ‘ફ્રાઈડ’ વગેરે કામને કુદરતી પ્રેરણા સુધી માનવા લલચાયા હોય એ બનવા જોગ છે. ઘણા પાર્શ્વમાત્ર ડોક્ટરો અને એ પ્રવાહમાં કેટલાક પૌર્વાત્ર ડોક્ટરો પણ તણાયા હોય છે, અને એ તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર જ શ્રીમતી ‘હાડ માર્ટિન’ કે શ્રીમતી ‘માર્ગરેટ સેંગર’ની સંતતિ નિયમનની પીઠિકા હોય એમ ગાંધીજી સાથે થયેલા તેમના વાર્તાલાપ પરથી મને ભાસે છે, પણ ખરી રીતે કામ એ મૂળ અર્થમાં સહજ પ્રેરણા નથી. પ્રાણની હલકી દશામાં જ તે સ્કુરે છે. પણ પ્રાણની ઉત્તમ દશામાં તે આપોઆપ શમી જાય છે. કામવિકારનું પોષણ અને ક્ષુધાપોષણ બન્ને વચ્ચે મહાન અંતર છે. ક્ષુધાતુષ્ઠિ થયા બાદ પ્રસાદ થાય છે. સ્ફૂર્તિ સાંપડે છે કામવિકારની પુષ્ટિ પછી એથી બહાર જ અનુભવ થાય છે, એટલે જ ઈચ્છાપૂર્વકનો એના પરનો અંકુશ સ્વાભાવિક બને છે. તે ગાંડાને સાજા કરે છે. મહાન દર્દીને પણ જો તે આ પંથનું સહેજે પાલન કરે તો પણ નીરોગી બનાવે છે, અને અગાઉ કહ્યું તેમ આધ્યાત્મિકતાને માર્ગે ગમન કરાવે છે.

બ્રહ્મવ્રતનું પ્રાથમિક સ્વરૂપ

૫

એ વ્રતનું પ્રાથમિક સ્વરૂપ આ છે:—

“હું મનુષ્ય કે તિર્થંચ સંબંધી સ્ત્રી કે પુરુષ જોડે કામાસક્તિથી જન્મતી કોઈપણ માનસિક, વાચિક કે કાયિક ચેષ્ટાને અંકુશમાં રાખીશ. માનસિક અને વાચિક સ્ખલના કોઈ પૂર્વાધ્યાસને લીધે થઈ જાય તો પણ કાયાએ તો ભંગ કરીશ જ નહિ.”

બ્રહ્મપથે સિદ્ધિ મેળવવા જનાર બ્રહ્મવ્રતધારી સાધકનું મંગળાચરણ આ રીતે થાય છે. અને છેવટે તે તે માર્ગે જતો જતો અંતે બ્રહ્મચર્યની સંપૂર્ણ સિદ્ધિ પામીને તે જગત અને જીવનના અંતિમ આદર્શરૂપ બની જાય છે.

બે માર્ગ

૬

અલ્પથે પગરણ માંડનારાઓમાં એક વર્ગ એવો છે કે જે પરણ્યા પછી કાયમ અલ્પથર્થ પાળી પોતાનું, સમાજનું, દેશનું અને દુનિયાનું કલ્યાણ સાધે છે.

જો કે સામાન્ય રીતે આજની દુનિયામાં પ્રાણના કામનામય વેગને લીધે પરણવું એટલે જ જાણે સંભોગ ભોગવવા એવો અર્થ થાય છે. ખરી રીતે પરણવું એ સંભોગાર્થે છે જ નહિ. એમ હોય તો:-

“ગૃહસ્થાશ્રમસમો ધર્મઃ ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ”

એ સૂત્ર શાસ્ત્રમાં સ્થાન ન જ પામી શકે ! પણ એ છે. કારણ કે જે કાળે ભારતની પ્રજાને પ્રાણવાહી જન સંખ્યાની જરૂર હતી, તે કાળે અમોઘ અને વીર સંતાન માટે જ ઉપલું સૂત્ર હતું. સંયમી લોકો કેવળ સંન્યાસ માર્ગે જ જાય તો એ લાભ ન મળે. તે હેતુએ ગૃહસ્થાશ્રમનો કંઈક વધુ પડતો આગ્રહ હતો. વાનપ્રસ્થ કે ત્યાગી પાસે નિયોગપદ્ધતિની માંગણીમાં પણ તે કાળે સમાજ રસ ધરાવતો, તે વાતો એનું સચોટ પ્રમાણ છે. જ્યારે હવે બહાર એ રૂઢ થયું ત્યારે શ્રીમાન શંકરાચાર્યે એમાં ક્રાંતિ કરી છે.

એવાં દંપતી અનેક મળે છે કે જેણે પરણ્યા પછી પણ સંપૂર્ણ અલ્પથર્થ પાળીને વધુ ઉન્નતિ સાધી હોય !

જૈન ગ્રંથોમાં વિજય શેઠ અને વિજયા શેઠાણીનું ઉદાહરણ મહાન ચેતનપ્રદ છે. તેઓ તો એક જ શૈયામાં વસવા છતાં પૂર્ણ અલ્પથર્થ પાળી ગયાં છે.

વૈદિક સંપ્રદાયોમાં રામકૃષ્ણ પરમહંસ અને શારદાદેવીનું ઉદાહરણ
જલ્લંત છે. પરણ્યા પછી એ સંન્યાસીએ પોતાનાં પત્નીને ‘મા’ રૂપે જ
પૂજીને જગતમાં ડોકા વગડાવ્યો છે. અને એ ‘મા’એ ખરે જ મહા-
શક્તિરૂપે પોતાનો જવાબવાળી સ્ત્રી સમાજને ઉન્નત બનાવી દીધો
છે. આપણા અનુભવમાં આજે પણ વિવાહિત થયા બાદ બ્રહ્મચર્ય
પાળતાં યુગલો નજરે પડે છે.

પરણ્યા પછી અડોલ એક પતિવ્રત કે એક પત્નીવ્રત પાળીને
પણ ધણાં નરનારીઓ અદ્ભુત બની ગયાં છે. આવી સતી સ્ત્રીઓ
વિશે અગાઉ ખૂબ કહેવાયું જ છે.

પુરુષો વિશે એક પરમ સાધુ સ્થૂળભદ્રને આપણે જોઈ ગયા
છીએ. ગૃહસ્થમાં એક સુદર્શન નામનું જૈન સાહિત્યનું પાત્ર છે. તે
શેઠ હતા, તેનું રૂપ અવર્ણ્ય હતું. ‘નારી દેખી મુનિવર ચળે’ એ
ઉક્તિમાં તો શંકર, નારદ, રહનેમિ અને એવા અનેક યોગીઓ પણ
આવી ગયા છે. પણ પુરુષ દેખી નારી આટલી હદે ચળે, એવું
ભાગ્યે જ દેખાશે.

આ સુદર્શન ઉપર એ નગરની રાજમાતા અભયારાણી એટલી
તો મુગ્ધ બની હતી કે એણે છળ કરી એને એકાંતમાં બોલાવ્યો.
અનેક રીતે સ્પર્શો કર્યા. અનેક લાલચો આપી છતાં મહાન એક-
પત્નીવ્રતધારી સુદર્શન ન જ ચળ્યો તે ન જ ચળ્યો. આથી છેડાએલી
અભયાએ એના પર કલંક નાખી હાહાકાર મચાવ્યો. ક્રોધાતુર રાજાએ
દીર્ઘ વિચાર વગર જ એને શૂળીની સજા ફરમાવી. નિંદાપ્રિય લોકોએ
સુદર્શનને અપજ્વલે અને ચાકડે ચઢાવ્યો. પરંતુ અહિંસા, સત્ય અને
બ્રહ્મચર્યમાં અડોલ સુદર્શન સ્વસ્થ જ રહ્યો. અંતે તો સત્ય જ તરી
આવ્યું. અને ત્યારે પણ અભયાને એણે અભય અપાવ્યું અને નત્રતા
જાળવી રાખી. સાચે જ માનવું પડશે કે આવા લોકો દુનિયામાં
મહાન રત્નો છે.

પરણ્યા પછી-એક સંતાન પછી અલ્પચારી રહેનારમાં સમસ્ત સંસારને આદર્શરૂપ ભગવાન મહાવીરનું જીવનચરિત્ર વારંવાર વિચારવા લાયક છે. તેમણે પુત્રસંતાનથી જ નહિ પણ પુત્રીસંતાનથી તૃપ્ત રહી આદર્શ ગૃહસ્થાશ્રમના એક પત્નીવ્રતનું અને સ્ત્રી પુરુષ વચ્ચે કુદરતી સમાનતાનું સચોટ ભાન કરાવ્યું છે. આ પરથી એક ગૃહસ્થ માટે અલ્પચાર્ય સ્વાભાવિક નથી એમ કહેનાર માત્રનું મોઢું બંધ થઈ જશે.

ખરી રીતે લગ્ન જીવનનું મંડાણ કામવિકારની પૂર્તિ માટે નહિ, પણ કામવિકારના નિયમનમાંથી જ થયું છે. એટલે જ અમેરિકન ડૉ. 'થોરો' સિંહની જેમ આદર્શ ગૃહસ્થને એકવારની સંભોગક્રિયા પછી સંતોષનું સૂચવે છે-છતાં પણ શિષ્યો જ્યારે પ્રશ્ન કરે છે કે, તેટલેથી ન રહેવાય તો ? ત્યારે કહે છે-‘વર્ષમાં એક જ વાર’ તેથી પણ તૃપ્ત ન રહેવાય તો ? છ માસમાં એક જ વાર’ અને તેથી પણ તૃપ્ત ન રહેવાય તો મૃત્યુને જ નોતરવાનું કહે છે. આ પરથી યૂરોપના પણ નિષ્ણાતો અલ્પચાર્યને જ સ્વાભાવિક માની કેટલું મહત્ત્વ આપે છે, તે સારી પેઠે સમજાય છે.

એટલે જ સંતાનોત્પત્તિની અનિવાર્ય જરૂરિયાત સિવાયનો સંભોગ એ સ્વસ્ત્રી વ્યભિચાર જ છે-અને કામ વિકારની તૃપ્તિ કદી કોઈની પણ થઈ છે ખરી ?

ભોગોને ભોગવ્યે કો'દી
ભોગેચ્છા શાંત ના થતી;
ઘી હોમ્યે અગ્નિની પેઠે,
પળે પળે વધ્યે જતી.

આ શાસ્ત્રવચન છે. અને આ પણ અનુભવી ઉદ્ધગાર છે કે:-

“માનવતિનાં માંસલચર્મ ચૂધ્યાં
તોયે ન પામ્યો રસ એક ધિંદુ.”

એટલે જ અલ્પચાર્ય જ સ્વાભાવિક છે, અલ્પચારી જ, લોહીનાં

નહિ પણ વિચારનાં સંતાનો ઘડી સૃષ્ટિને ચારિત્ર્યની સુગંધથી ફેરતી કરી મૂકે છે. વીર્યસંતતિ કરતાં વિચારસંતતિ સર્વોપરી છે જ.

અગાઉના કાળમાં વાનપ્રસ્થાશ્રમની મહત્તા એ ખાતર હતી કે તેમાં પતિ-પત્ની બંનેએ અલ્પચર્ય સાથે રહીને પાળવાનું હતું. આજના જગતનો વાનપ્રસ્થ; વનમાં રહેનાર નહિ પણ સમાજમાં રહીને સેવા કરનાર હશે. અને આજે આવા વર્ગની ખૂબ જરૂર છે. મહાત્મા ગાંધીજી આવા વાનપ્રસ્થોમાં જ્યલંત ઉદાહરણ રૂપ હતા. તેઓ પોતાના અનુભવથી કરતા સ્ત્રી સહિત અલ્પચર્ય પાળનાર ગૃહસ્થયુગલની મોજ તો કોઈ અનેરી જ હોય છે. તેમની આ મોજમાં કરતૂરખાનો ફાળો બહુ મૂલો હતો. ગાંધીજીને તો વિશ્વખ્યાતિ પણ મળી, પણ ખ્યાતિ માત્રથી પર છતાં અલ્પચર્યને માર્ગે જનાર તે જગદંબા તો ખરે જ જગદંબા જ ગણાય. આ અને પતિ પ્રત્યેની અનન્ય ભક્તિની દૃષ્ટિએ કરતૂરખા ગાંધીજી કરતાંય ઉન્નત હતા.

આજે પ્રત્યેક ગૃહસ્થાશ્રમીઓએ અમુક વર્ષ બાદ કાયમ અલ્પચારી રહેવાનું અને મર્યાદિત અલ્પચર્ય બો પત્ની સાથે રહેવા છતાં પાળવાનું ખાસ જરૂરી છે.

કૂતરાંઓને પણ ખાસ ઋતુ સિવાય કંઈક મર્યાદા હોય છે. આજે જીવાનીમાં ધરડા બની બેઠેલા યુગલો મહિનામાં અમુક જ દહાડા રાખી સ્વસ્ત્રીચ્છિન્નિયારના પાપથી બચે અને જિંદગીને આરે બેઠેલાઓ પોતાના મૃત્યુને સુધારે એ ખાસ જરૂરનું છે.

વિધવા બહેનોને અલ્પચર્યની પુષ્ટિ આપનારાંઓએ વિધવાબહેનનાં માબાપોને અને વિધુરોને પણ એવું જ કહેવાની અને એમની સાન ઠેકાણે ન આવે તો પરાણે લાવવા માટે પ્રયત્ન જેહાદ જગાવવાની બહુબહુ જરૂર છે.

આમ કરવાથી ગ્રામ અને સમાજ સારુ સેવકોની જે ખોટ પડી

છે તે પુરાણે સમાજ સંસ્થામાં ફેલાએલો વ્યભિચારનો મહામારી મચક મૂકશે. ક્ષય, હૃદયગ્રંથ, દમ જેવા ભયંકર અને અન્ય રોગો પણ થટશે. આયુઃ પ્રમાણ પૂરું થશે. બાળ મરણો અટકશે. વેશ્યાઓની વૃદ્ધિ પણ અટકશે અને સંસ્કૃતિનું સામ્રાજ્ય વિલસશે !

આ રીતે જોતાં જગતમાં બીજો વર્ગ એવો છે કે જેઓ કુંવારા રહી કર્મયોગ, જ્ઞાનયોગ કે ભકિતયોગ પૈકીના એકને પ્રધાન બનાવી પોતાનું જીવન નિર્વહે છે.

જૈન સાધુસાધ્વીસંસ્થામાં કુંવારાપણે દીક્ષા લઈ સંન્યાસ જીવનને દીપાવનારાં અનેક રત્નો પૂર્વકાળે હતાં. આજે પણ છે. પરંતુ બાળ-દીક્ષાના મોહે એમાં મોટો વંટોળ પેદા કર્યો છે એ પણ આજે કહેવું જ જોઈએ

વૈદિક સંન્યાસી સંસ્થામાં સ્ત્રીઓને સ્થાન નથી. તેથી તેમાં સ્ત્રીઓની સંન્યાસ શક્તિ ભક્તિ સંપ્રદાયોમાં વળી જતી હોય છે. પણ આજે કર્મયોગી કુમારીકાઓની પુષ્કળ જરૂર છે, અને રાષ્ટ્ર-આંદોલન પછી આવાં રત્નો કવચિત્ સાંપડ્યાં છે ખરાં. પણ આજે નવલોહિયાં યુવક અને યુવતીઓએ આજના સમાજને સુસંસ્કૃત બનાવવા તથા રાષ્ટ્રસ્વતંત્રતાની વેદી પરની નવચર્યા કરવા માટે આજીવન કૌમાર્યવ્રતનો ભેખ ધરવો પડશે તથા સાધુ સંન્યાસીઓએ પોતાના ત્યાગને સેવા અને આત્મોન્નતિના સમન્વયમાં સાધવો રહેશે !

અહ્મચર્ય સંબંધી નિયમો

૭

‘અહ્મચર્યની સાધના’ કેવળ અહ્મચર્યના ચમત્કારો વાંચવાથી કે અહ્મચારીઓને જોવા માત્રથી થતી નથી. તેને સારુ પરમપુરુષાર્થની જરૂર છે, એ પરમપુરુષાર્થ ખેડનારને જે નિયમો પ્રત્યે ખૂબ ધ્યાન આપવાનું છે તે નિયમો આ રહ્યાં:—

(ક) સ્વાદ વિજય—વ્યસન વિજય.

જેન આગમમાં સ્વાદસંયમ વિશે ખાસ કહેવામાં આવ્યું છે. જેમ સ્વાદુફળોને પંખી છોડતાં જ નથી, તેમ સ્વાદરાગી પુરુષની પૂઠે વિષયો લાગ્યા જ રહે છે.

અસ્વાદવ્રતનો મહિમા ગાંધીજીને ખૂબ સમજાયો હતો. તેઓ બકરીનું દૂધ, ફળો અને બાફેલાં શાકનો વપરાશ કરતા.

વૈદિક ઋષિમુનિઓ કંદ વાપરતા પણ તેઓ એકલા કંદ સહજ લખ્ખ હોવાથી વાપરતા. એનું અંધ અનુકરણ કરી ઉપવાસમાં જેઓ કંદાહાર કરે છે તે ઇચ્છવા યોગ્ય નથી. તે જ રીતે કેવળ ફળાહાર કે કેવળ દુગ્ધાહાર આજના સંયોગોમાં સર્વત્ર અને સર્વ-સુલભ નથી.

અહ્મચર્યોચ્છુકે માંસાહાર છોડવો જ જોઈએ. સ્વામી વિવેકાનંદ કાષ્ઠ સંયોગોમાં લેતા; છતાં એમણે એને પોતાની ખામી બતાવી છે. કાષ્ઠપણુ ધર્મ; માંસાહારનું વિધાન જ કરતો નથી. છતાં ઈસ્લામને

કે ખ્રિસ્તને નામે જેઓ વિધાન માને છે, તેઓ તે ધર્મના સર્વ-સંયોગોનો દીર્ઘદષ્ટિએ વિચાર કરશે તો આપોઆપ જ ઉપલી વાત તેમને સમજાયા વગર નહિ રહે. દારૂ માણસની વિવેકબુદ્ધિને નષ્ટ કરે છે અને વિકારને ઉત્તેજે છે, તે જાણીતી વાત છે.

અપ્રમાણિકપણાથી મેળવેલો ખોરાક પણ ખૂરી અસર મગજ પર પેદા કરે છે. એક શેઠ હરામની જીવારનાં ધારવડાં ખાધા પછી પોતાની જ પુત્રી પર વિકારી બન્યો હતો. એ જેવો હાથ પકડવા જાય છે, તેવી જ સુશીલ પુત્રી ચેતી ગઇ અને એ માતા પાસે જઈ આ વાત કરતાં કરતાં રડી પડી. ચાલાક માતા કારણ કળી ગઇ. તેણે જીલાબની ગોળી આપી. જંગલ ગયા બાદ શેઠની વિવેકબુદ્ધિ ડેકાણે આવી ગઇ અને તેને ભારે પશ્ચાત્તાપ થયો.

જીગર, સદ્ગુણ, વધુ નફાખોરી, મહા યંત્રનિષ્ઠા અને ચોરી જેવાં મહાબ્યસનો તો અલ્પચારીને ન જ હાજર. એટલું જ નહિ બદકે ‘ચા, બીડી’ જેવાં સમાજમાન્ય વ્યસનો પણ અલ્પચારીને અલ્પચાર્યસાધનામાં હાનિકર છે.

એક જિજ્ઞાસુ બાઇએ પોતાના જાત અનુભવથી કહ્યું છે કે બીડીસીગારે મારા વિકારોની ઉત્તેજનામાં કારમો ભાગ લખ્યો છે.

‘ચા’થી થતાં વીર્યનું પાતળાપણું અને નબળાઈ, ‘ચા’થી થતાં બીજાં આર્થિક, ગોવિષયક આદિ નુકસાનોની સાથે અલ્પચાર્યની સાધનામાં અંતરાય ઊભા કરે જ છે.

એટલે ગાયનું દૂધ, મરચાં અને તેલની ઓછામાં ઓછી વપરાશ, મિષ્ટાન્નો ઉપર અંકુશ, સહજ લભ્ય સસ્તાં ફળો, ઘઉં, બાજરી વગેરે અનાજો, કઠોળનો શક્ય એટલો ઓછો વપરાશ, તળેલા ખોરાકોને ટાળવાની ટેવ, ખાંડ પર અંકુશ; ફરસાણો પર અંકુશ આ બધું જોવું જરૂરનું છે.

જે ખૂબ શ્રમજીવી નથી તેને માટે કુંગળી લસણનો વપરાશ જોખમી છે. બટાટાં, શકરિયાં, ગાજર એવી વનસ્પતિઓનો ધરાદા-

પૂર્વકનો વપરાશ અસ્વાદ્યતનો ધાતક થઇ પડવાનો સંભવ રહે છે. અને તેથી બ્રહ્મચર્યની સાધનામાં ડખલ ઊભી થાય છે.

(બ) રાત્રિ ભોજન ત્યાગ-શરીરશ્રમનો આગ્રહ

પોતાની હોજરી ખૂબ સાફ રહે એ બ્રહ્મચર્યના સાધકે ખાસ જોતા રહેવું જોઈએ. આવા સાધકને નિયમિત દસ્તની હોજત થવી જોઈએ. મતલબ કે તેને કચાબિયાતની ફરિયાદ ન હોવી જોઈએ. આ દૃષ્ટિએ રાત્રિભોજનનો ત્યાગ અને આગ્રહ પણ જરૂરનો છે.

રાત્રિ ભોજન ત્યાગથી હોજરી પર બોબો હળવો થાય છે. અને મિતશરીરશ્રમ રહેવાથી રકતાભિસરણમાં અનુકૂળતા થાય છે. ખોરાક પચવાથી અને અનુકૂળ લોહી વધવાથી શક્તિ જળવાઈ રહે છે. અને માનસિક ઉત્તેજન થવાથી નિર્જળ માણસો જેમ ડગલે પગલે વિકારવશ થાય છે, તેમ એ વિકારવશ નથી થતા; પણ વિકારયુક્તમાં ટકી રહે છે.

રાત્રિભોજનત્યાગ વ્રત વિષે જૈન ધર્મે ઠીક ઠીક વિચાર્યું છે, અને એ હેતુપૂર્વક છે. આજના ગુમાસ્તાકાયદાનું મૂળ રાત્રિમાં પણ બહુ પડતા વ્યવસાયોને ફાળે બહુ અંશે છે. પક્ષીઓનું અરાત્રિ ભોજન એ નિરોગીપણાનો અપૂર્વ પુરાવો છે. રાત્રિભોજનનો ત્યાગ અમર્યાદ વ્યવસાયો ઉપર અને ખોટા ઉત્તમગરાઓ ઉપર સ્વાભાવિક નિયમન લાવે છે. અને તેથી માનસિક શાંતિ આપીને બ્રહ્મચર્ય સાધનામાં મદદ કરે છે.

(ગ) પોશાક-શયન-સ્પર્શ-ગંધ

પોશાકવિષયક બાબત પણ બ્રહ્મચર્યપ્રેમીએ વિચારવી જોઈએ. કૃત્રિમ વાળસજાવટ અને કામળ સ્પર્શવાળાં કપડાં તથા વિલાસી ટાપટીયો બ્રહ્મચર્ય સાધનામાં મહાન ડખલ ઉપજાવે છે.

કામળ શય્યાનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ, બ્રહ્મચર્યપ્રેમી માતા-પિતાએ ચારેક વર્ષની ઉંમર બાદ છોકરા-છોકરીને એક શય્યામાં સુવાડવાં ન જોઈએ. શક્ય હોય તો ઓરડાની અલગ વ્યવસ્થા કરવી

જોઈએ. પુરુષે પુરુષ સાથે કે સ્ત્રીએ સ્ત્રી સાથે પણ વિકારમય સ્પર્શો કડક રીતે છોડવા જોઈએ. બાળકને બચ્ચીઓ ભરવી, અંગ સ્પર્શ કરવો એ ક્યારે વિકારી બને તે કહી શકાતું નથી. એકમેકના કપડાં અને પથારી વાપરવાથી પણ વિકારીઆદિલનોનો સ્પર્શ થાય છે, તે વિજ્ઞાન સિદ્ધ છે. એક આસન પર બેઠવા સ્ત્રી બેઠી હોય તે આસન પર પુરુષે કે પુરુષ બેઠેલ હોય તે આસન પર સ્ત્રીએ બેઠડી લગી ન બેસવું સારું.

અત્તરપુલેલ અને લિપસ્ટીક તથા પાઉડર વગેરે કૃત્રિમ રૂપમોહથી દૂર રહેવું ઘટે. ખાદીનાં ઓછાં વસ્ત્રો, સળવટ રહિત મસ્તક, ખરબચડી શય્યા જરૂરી છે. ખુલતો પોશાક રાખવો સ્ત્રી પુરુષ બન્નેને જરૂરી છે. સ્ત્રીઓ માટે પંખબની સ્ત્રીઓનો જોડલો ખુલતો પોશાક તેડલો આદર્શ ગણી શકાય. અંગને અતિ દબાવનારો નહિ, તેમ અતિ આછકડો પણ નહિ તેવો પોશાક ઠીક ગણાય.

(ઘ) દ્રશ્યો-વચનો

નાટક, સીનેમા ઉપર અંકુશ રાખવો જરૂરી છે. પોતે જેમ બીજાને મોહના નિમિત્ત ન બનવા માટે કૃત્રિમરૂપથી દૂર રહેવું તેમ પોતે પણ બીજા પ્રત્યે ન મોહાવાની સાવધાની રાખવી. કામાસક્ત પશુ પંખીને જોવાં નહિ. એવા સ્થાનમાં વસવું નહિ. નીચે મુખે ચાલવું. વિકારી દષ્ટિએ કદી ન જોવું, જોવાઈ જાય તો સ્ત્રીએ પુરુષ પ્રત્યે પિતા પુત્રી ભાવે અને પુરુષે સ્ત્રી પ્રત્યે માતૃભાવે નમી પડવું; કે જેથી વિકાર તુરત શમી જાય. વિકારી નવલકથાઓ કે તેવા વાર્તાલાપ સાંભળવા નહિ, લક્ષ્મી હલકા મેળાવડામાં ભાગ લેવો નહિ. હાંસી મજાકની કુટેવ તજવી. સ્ત્રીઓનાં હાસ્ય, કુતૂહલો કે અંગોપાંગ; વિકારીભાવે નિહાળવાં નહિ.

(ચ) એકાંત-સેવા

જે કે ત્રણ સન્નતીય કે વિન્નતીય વ્યક્તિઓએ પણ એકાંત ખાસ પસંદ ન કરવું. એકાંત રહીનેમિ જેવા યોગી ચળી ગયાનો દાખલો આપણે જોઈ ગયા.

કાલિદાસની પુત્રીએ એકાંત કેવી ખૂરી ચીજ છે, તેનો પરચો પિતાને કરાવ્યો હતો. આ પરથી પિતા પુત્રી કે ભાઈ-બેને પણ એકાંત ન સેવવું-અનિવાર્ય કારણે પણ એકાંત ટાળવું.

બહુ જનસમૂહમાં પણ બ્રહ્મચારી જો વધુ પરિચય રાખે તો હાનિ ઉપજે છે. તેથી ‘અરતિઃ જનસંસર્ગિ’ એવું ગીતાવચન છે. જૈનસંતોમાં પણ ‘એકાંત સુખી મુનિ વીતરાગી’ કહ્યું છે. પરંતુ એકાંત પણ વિકારીવિકલ્પવાળી દશામાં હાનિકર્તા છે જ.

સ્ત્રીની સેવા પુરુષે ન લેવી. પુરુષની સેવા સ્ત્રીએ ન લેવી. અને લેવી જ પડે તો ઘણાની હાજરીમાં તેમ થાય ત્યાં લગી હરકત કદાચ નથી. રોગિણ દશામાં પણ પગચાળી કરતાં સ્ત્રીપુરુષો કે પુરુષ પુરુષ અતિ કામાસક્ત થતાં અનુભવ્યાં છે.

(છ) વ્યાયામ-પ્રાણાયામ

કેટલાંક આસનો જેવાં કે શીર્ષાસન, ગદ્ધપદ્માસન વગેરે બ્રહ્મચર્ય-પ્રેમીને સીધે સીધી મદદ કરે છે. અને પશ્ચિમોત્તાન આસન, કુકકુટાસન મથૂરાસન વગેરે આસનો પરંપરાએ તે વ્રતને મદદ કરે છે. ખાસ કરીને કરોડરજ્જૂ સીધી રાખવાની જરૂર છે.

પ્રાણાયામ પણ આ વિષયમાં ખૂબ ઉપયોગી છે. પરંતુ તે માટે અનુભવીની સલાહ લેવી. કુંડલિનીની અધોમુખતાને લીધે જ કામ-વિકાર પીડે છે, તે જો ઉઘડી જાય તો ખેડો પાર થઈ જાય. હૃદયોગ પ્રસિદ્ધ નવલી, નેતિધોતિ વગેરે ક્રિયાઓ પણ આ માર્ગે જઠરશુદ્ધિમાં મદદ કરે છે જ.

(જ) પર્યટન-મુષ્ટિદર્શન

સવાર સાંજ ખુલ્લી હવામાં ફરવું, અને અકૃત્રિમ કુદરતીદ્રશ્યો જોવાની ટેવ પણ બ્રહ્મચર્યપ્રેમીને ઉત્તમ સાથીની ગરજ સારે છે.

ચાંદનીમય મનોરંજક ગગનમાં નિહાળવાથી કે તેવા કુદરતી દ્રશ્યો જોવાની રસવૃત્તિથી વિકારો ભાગી જાય છે.

વિકારીં વિકલ્પો રાત્રે આવે તો તુરત પેકુ પર ભીનું કપડું રાખે. સામાન્ય રીતે યસ્તી આગળના ભાગના પવનને ઊંચો ખેંચે તો પણ વિકારો દૂર ભાગે છે.

(૩) કળા-પ્રેમ

ચિત્ર, શિલ્પ, સાહિત્ય આદિ કોઇ પણ કળાનો પ્રેમ પણ અત્યુત્તમ છે.

ગણિત અને વિજ્ઞાનના રસપ્રેમીઓ પણ ધારે તો અલ્પચર્યાની સાધનાને માર્ગે સરળતાથી જઇ શકે છે.

(૮) ભાવના

આ માર્ગમાં સૌથી વધુમાં વધુ જો કોઇ જળ સહાય કરનાર હોય તો તે ભાવના છે. સ્ત્રી હંમેશા પુરુષોને પુત્ર કે પિતા રૂપે જ જુએ અને પુરુષ; પ્રત્યેક સ્ત્રીને જો માતા રૂપે જુએ તો અલ્પચર્યા સાવ સુલભ બને છે. આ સંબંધે રામકૃષ્ણ પરમહંસ અન્નેડ ઉદાહરણ છે. ગાંધીજીએ પણ કરતૂટમાને ‘આ’ જ બનાવ્યાં હતાં. અને સ્ત્રીઓ સાથે તેઓ પુત્રી ભાવે વર્તતા.

‘સવૈયા એકત્રીસા’

સર્વપ્રાણીઓ પ્રાણ સખા સમ, આવી ઉરમાં વાસ કરો,
અમીભરી આંખોનાં અમૃત, સિંચી સભર સુવાસ ભરો;
પિતા પ્રભુ સરવરની ગોદે, કમલ અંગ કલિકા સહુએ,
વિકસી કેવળ રવિરશ્મિથી, આલિંગી રસ બસ બનીએ. ૧
સર્વ જગતના સન્નારીગણ, અવિરત વત્સલ રસ વરસો,
માતૃભાવથી રોમ રોમમાં, વ્યાપી અમૃતમય વિલસો;
જ્યાં દેખું ત્યાં બાળભાવથી, મન મતિ પ્રાણ અને તન આ,
લોટે ચરણે ચુંબન કરવા, ઉર એકત્વરસે ઝરવા. ૨

‘ઉપજાતિ’

નિસર્ગથી સૌ સરખાં સૃષ્ટેલાં, છે જ્ઞાનનાં રશ્મિ થકી ભરેલાં,
છે ભિન્નતા કેવળ વૃત્તિ કેરી, સર્વત્ર જ્યોતિ પ્રસરે અનેરી. ૧

છે વિશ્વની સૌ વનિતા જનેતા, રંગે રંગે વત્સલતા ભરેલી;
એ માતૃભાવો દગથી પીએજે, ગૃહસ્થ તે સાધક બ્રહ્મચારી. ૨

‘ઉપજાતિ’

ઓ પ્રેમ પ્યારા ! કરુણા કુવારા, છાંટી લલા ભીજવ અંગ મારા,
પા શુકલતા શાંત સુધાની ધારા, વિકારનાં દર્દ મટાડ કાળાં. ૧
જન મોહ ! આપુ મુજ માર્ગમાંથી, ને પ્રેમનું વહેત વહી જવા દે;
ડોળું થતું જો વળી થંભી જતું, તો વિશ્વ-આત્મા કચરાઈ જતો. ૨

(૬) અનન્યનિષ્ઠા

આ બધું હશે છતાં બ્રહ્મચર્યની સાધના માટે પોતા પરત્વે જે
સાધકની અનન્યનિષ્ઠા નહિ હોય અથવા જે સાધકને “બ્રહ્મચર્ય જરૂર
પાળી શકાય તેવી જ વસ્તુ છે. અને ગમે તેવી મુશ્કેલીઓમાં પણ હું
ટકી જ શકીશ.” એવી શ્રદ્ધા નહિ હોય તો તે સાધક પાયા વિનાની
સુંદર ઈમારતની જેમ પ્રસંગ પડતાં જ પડી જવાનો. આ વાતને
પાઠક વારંવાર અવધારે !

પ્રહ્મપંથની મુશ્કેલીઓ

૮

આપણે વ્યક્તિગત રીતે ઠીકઠીક વિચારી ગયા, પરંતુ વ્યક્તિ એ ગમે તેવું તોપણ સામાજિક પ્રાણી છે. એટલે જે સમાજમાં એ પ્રહ્મચર્યનો સાધક કે સાધિકા વસે છે, એ સમાજમાં પ્રહ્મચર્યની ખેવના નહિ હોય કે રાજકીય સંસ્થાનું પીઠબળ નહિ હોય તો એને પારાવાર મુશ્કેલીઓ ડગલે ને પગલે નડવાની છે. આજના સમાજની તથા રાજકીય સંસ્થાની શિથિલતાનો ઉદ્દેશ “કામજન્ય અધઃપાત” એ પ્રકરણમાં થઈ ચૂક્યો છે. એટલે સમાજે અને રાજ્યે આ આગતમાં ખૂબ જ ધ્યાન આપવાનું રહે છે. આજે એવી કાયરતા ઘણે સ્થળે દેખાય છે કે કોઈ ગુંડાઓ કોઈ બાઈની છોડતી કરે તો પણ તેમાં ‘ચૂં કે ચાં’ કરુંજ કરતાં નથી. આવા કાયર સમૂહમાંથી અહિંસક બાઈ કે તેના સંબંધીઓ વીરાંગનાઓ કે વીરો નીકળવાની ભાગ્યે જ આશા રહે; તે દેખીતું છે. અલબત્ત આવા કાયરો જ્યારે સમૂહબદ્ધ બને છે, ત્યારે સામનો કરે છે ખરા. આવો સામનો એ કાયરતાનું સંગઠિત સ્વરૂપ જ છે. વીર તો પછી તે સ્ત્રી હો કે પુરૂષ હો । તે જ છે કે જે માનવતા ખાતર આખા સમૂહ સાથે પણ ઝઝૂમે છે.

વીરતા

વીર શિવાજી આ જાતના વીર હતા. એમણે કલ્યાણમાંથી લવાયેલી મુસ્લીમ ઓરતને પણ માનભેર માતા તરીકે સન્માની હતી. એ કિસ્સો

સામીત કરે છે કે તેમની ઝુંબેશ મુસ્લીમ બંધુઓ કે મુસ્લીમ સંસ્કૃતિ પ્રત્યે નહિ, પણ તેને નામે પેઠેલાં અનિષ્ટ તત્ત્વો સામે હતી.

વીર અને વીરાંગના

પુરુષોમાં શિવાજી તેમ સ્ત્રીઓમાં સીતાજી સિવાય પણ એવી સ્ત્રી ઘણી છે જેમણે શિર સાટે પોતાનું શિયળ સાચવ્યું છે.

સિંધના સુમરા પાસેથી આહીર કન્યા જાહાલ બચી ગઈ હતી, એ ઇતિહાસ સિદ્ધ વાત છે.

પ્રતિજ્ઞા માટે પ્રાણાર્પણ

પણ આ વીરાંગનાઓમાં પોતાના શિયળ માટે પ્રાણાર્પણની તમન્ના હતી અને હોવી જ જોઈએ, જે ખરે જ શિયળ પરત્વે અનન્ય શ્રદ્ધા હોય તો આવું જોમ કુદરતી જ પ્રગટે છે.

અહિંસા કે હિંસા

પણ અહીં પ્રશ્ન થાય છે કે પુરુષ દેહની રચના જ એવી છે કે તે સ્ત્રીના બળાત્કારથી સ્વયં બચી જાય છે. પણ સ્ત્રી પરત્વે પુરુષની આથી ઊંચડી જ દશા છે. ત્યારે શું કરવું? અને તે પણ હિંસક રીતે તો સ્ત્રી; પુરુષ સામે ટકી રહે છે એ સર્વત્ર પ્રચલિત વાત છે. ગામડામાં અને શહેરમાં એવા કિસ્સા ઘણા બને છે. આટલું તો અહીં કહેવું જ જોઈએ કે કાયર કરતાં સામનો કરનાર સ્ત્રીનો દરજ્જો સામાન્ય દષ્ટિએ ઊંચો છે જ. પરંતુ અહિંસક રીતે સામનો કરનારનો દરજ્જો બધી રીતે સર્વોત્તમ અને આદર્શરૂપ છે. સવાલ એ છે કે અહિંસક સામનો શી રીતે કરવો?

અહિંસક પ્રતિકાર

અહિંસક પ્રતિકાર કરનારે જે જીવનમાં નીતિ, સત્ય, શિયળવ્રત, અપરિગ્રહ, નમ્રતા વગેરે કશું જ બ્યવસ્થિત નહિ મેળવ્યું હોય તો તેનો અહિંસક પ્રતિકાર લાંબો વખત ટકી શકવાનો નથી. અને ટૂંક સમયમાં મજેલા વિજયનો પ્રત્યાઘાત પડ્યા સિવાય રહેવાનો નથી.

પરંતુ જેણે ઉપલી સંપત્તિ મેળવી રાખી છે, તેને આ પ્રતિકાર સહેજે ઉપલબ્ધ થઈ જશે. રાબુલનો પ્રસંગ આપણે જોઈ ગયા છીએ. પ્રથમ પ્રથમ તો તે મુંઝાઈ ગઈ હતી અને મર્ફટબદ્ધ આસને ખેસી ગઈ હતી, પણ તુરંત જ અલ્પચર્ચાનિષ્ઠાને લીધે તેનામાં કુદરતી બળ આવ્યું અને તે ઊલટી પ્રેરક ગુરૂ બની રહી.

શુભા નામની બૌદ્ધ સાધ્વીનો પ્રસંગ અહીં ખાસ નોંધવા જેવો છે. તે એક અરબ્યમાથી ચાલી જતી હતી. વેશ સાદો હતો. સાધ્વી જીવન હતું. છતાં શરીર-સૌષ્ઠ્ય જોઈ એક કામી પુરુષ ઉત્તેજાયો. એ પાછળ પાછળ ચાલ્યો. સાધ્વી ઊભી રહી ગઈ. તે પણ સામે તાકીને જોવા લાગ્યો.

આ વખતે શુભાની વીરતા ઉજળી પડી. તેણે કહ્યું:—“ભાઈ ! તું શું જુએ છે ?” કામીની વિવેકબુદ્ધિ નષ્ટ થાય છે. તે છતી આંખે આંધળો થાય છે તે રીતે જ આ બોલ્યો: “તારી કાતીલ આંખ બહુ મોહક છે !” આ વચન નીકળતાં જ લેશ પણ આવેશ કે હતાશપણા વિના તેણે પોતાનો ડોળો તુરંત જ નખ વતી ફેાડી નાખ્યો. આ અવિદ્યાને કામીના આત્માને હચમચાવી મૂક્યો. તે કામી મટી સંત બન્યો. કેટલી અહિંસાની અદ્ભુત શક્તિ ! એવાં અસંખ્ય ઉદાહરણો મળી શકે પણ તેટલી યોગ્યતા જોઈએ.

સૂચન

સામાન્ય રીતે બહેનોને ખાસ સૂચન એ કે તે ટાપટીપ ન કરે. વારંવાર એકાકી ફરવાનું સાહસ ન કરે. પુરુષો સાથેના અંગત અતિ સહવાસથી દૂર રહે. વારંવાર હસાહસ ન કરે. પોશાક વગેરેમાં સંભાળે. ચડી પહેરવાનું રાખે. સાચી હિંમતનો અભ્યાસ રાખે.

વહેમો

૯

વહેમનું પ્રકરણ ખાસ લેવું પડ્યું છે.

જ્યારે પુરુષ અને સ્ત્રી વચ્ચે ચારિત્રવિષયક વહેમ બ્યાપે છે ત્યારે એ બન્નેનું અને આગલા પાત્રનું જીવન સુંથાઇ જાય છે.

આ સંબંધમાં જૈન ગ્રંથોમાં સતી ચંદનખાળાનું ઉદાહરણ જણીતું છે.

જે શેઠ પાસે ચંદનખાળા હતી, તે તો એને પુત્રી જ ગણતા. આજે ચંદનખાળાને મન ખરાં માતાપિતા જ મૂળા શેઠાણી અને શેઠ હતાં. પણ એકદા શેઠ ધૂળવાળા પગે આવ્યા અને ચંદના પાણીનો લોટો લઇ પિતા સામે દોડી—શેઠાણી આ વખતે સામા મકાનના માળ પર હતાં. ચંદના નીચે નમી પાલક પિતાના પગ પોતે ધોવા લાગી; નીચે નમતાં જ ચંદનાના કાળા ભમ્મર જેવાં વાળનો ચોટલો છૂટી ગયો. સેવાની ધૂનવાળી એ સેવિકાને ચોટલાની ક્યાં પડી હતી? એટલે શેઠે તે વાળ કાઢવમાં ન ખરડાય તેવી રીતે હાથ વતી જાંચા કર્યા.

ખસ આ જ સમયે શેઠાણીની નજર ઉપરના મકાનની ખારીમાંથી પડી. જો તે ખુલાસો કરવા ઇચ્છે, તો શંકા મટી જાય, પરંતુ આવા કિસ્સામાં આવી વૃત્તિઓ બહુ ભાગ ભજવે જ છે.

મૂળાએ તો ત્યાં લગી કદપી લીધું કે, “જો આ સાલ હવે રહેશે તો મારી શોક થઇ જવાની. મારા તો ભોગ જ મળ્યા.” “અરે કેવો

અધમ વિકલ્પ!" અસ એના હૈયામાં ઈર્ષ્યાની આગ લલ્લૂકી ઊઠી, અને લાગ જોઈ તેણે ચંદનાનો ચોટલો કાપી નાખ્યો. ભૂખી તરસી એક ઓરડામાં બેઠી નાખીને પૂરી દીધી.

છેવટે તો સત્ય તરે જ અને અહીં પણ તથુ". આ નિમિત્તે તો ચંદના આદર્શ ચંદનબાળા મહા સાધવી બની. મહાવીર જેવા ગુરૂનો યોગ પામી.

આવા કિસ્સાઓ ઠેરઠેર બનતા હોય છે, તેમાં પણ જ્યારે બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળતાં યુગલો વચ્ચે આવા વહેમનું સામ્રાજ્ય બ્યાપે છે—ત્યારે તો સાધનાનો અને કૈંકની જિંદગીઓનો વિનાશ જ થસી આવે છે.

શું કરવું ઘટે ?

આવા પ્રસંગે શું કરવું? એ પ્રશ્ન થાય જ—સરસ ઉપાય તો એ છે કે સ્ત્રીની હીલચાલ પરથી પુરુષ જ્યારે એમ સમજે કે તે પોતા પરત્વે શંકાશીલ છે—કે તુરત પોતાનું અહંત્વ ઓગાળીને પ્રેમપૂર્વક સમાધાન કરવું—પોતાનો લેશ પણ દોષ કદી પણ છુપાવવો નહિ—મુખે કહેવાની હિંમત ન ચાલે તો લેખિત કહેવું, બંને જ્યારે પ્રસન્ન હોય ત્યારે જ આવાં સમાધાનો શક્ય બને છે. નહિ તો જોખમ છે. ખાસ કરીને આવે સ્થળે બંનેના પૂજ્યપાત્ર આગળ જો આ વાતનું સમાધાન મેળવાય તો સર્વોત્તમ છે. પરંતુ પૂજ્યપાત્ર મોટા મનનું અને પુષ્ટ ચારિત્ર્યવાન હોવું જોઈએ—નહિ તો તેમાં તે પાત્રને પણ જોખમ છે—અથવા તો 'ઝાઝી સૂચાણીએ વેતર વઠે' જેવું થાય છે.

આ વિષય નાનો લાગે છે પણ સાધનાની દૃષ્ટિએ બહુ જ મોટો છે. માટે બહુ સાવધાની રાખવી.

સંતતિરોધ

૧૦

અહ્યયર્થની દૃષ્ટિએ સંતતિરોધનું પ્રકરણ આજે લેવા જેવું છે. સંતતિ ખાતર જ જ્યારે સંભોગક્રિયા સંભવે છે, ત્યારે સંતતિની સીમા કુદરતી રીતે જ આવી જાય છે અને આવી સીમા હોય ત્યારે લગ્ન-સંસ્થા, બાળજીવન અને સામાજિક સદ્ગુણો વગેરે સુંદર રીતે બની રહે છે. આજે તો સંતતિ ખાતર સંભોગ નહિ પણ વિકાર-પોષણ ખાતર સંભોગ ક્રિયા પ્રાયઃ થઈ પડી હોય છે, આવી વિકાર-પોષક ક્રિયા દ્વારા જે સંતતિ થાય છે, તે ધર્મ્ય સંતતિ ન જ રહે. અને કામ્યસંતતિ સમાજ, રાષ્ટ્ર કે વિશ્વને ઉપકારક ન નીવડે. માઆપ કે કુટુંબની પણ સેવાસુશ્રૂષા ન કરી શકે. એટલું જ નહિ બલકે પોતાનું ભરણપોષણ પણ ભાગ્યે જ કરી શકે તે દેખીતું જ છે. આજે ચોમેર ભૂખમરો બ્યાપવામાં એક આ પણ કારણ છે.

આ ભૂખમરોને દૂર કરવાનો એક માત્ર અજોડ ઉપાય પ્રજામાં અહ્યયર્થની શ્રદ્ધા નક્કર બનાવવાનો છે. જ્યારે વિકૃત વિકારને દબાવવાને બદલે કૃત્રિમ સાધનો દ્વારા સંતતિનો નિગ્રહ કરવાનો ઉપાય બતાવવામાં આવે છે, અને હાલમાં તો રાષ્ટ્રપ્રેમી જાહેરપત્રોમાં પણ એને લગતી જાહેરાતો છડેચોડ મૂકવામાં આવે છે, ત્યારે કેટલો અધઃપાત થાય છે, તે કોનાથી અજાણ છે ?

વિદ્યામંદિર જેવાં પવિત્ર સ્થળોમાં બણતાં કોલેજનાં યુવક યુવતીઓ આવે ઊંધે રસ્તે દોરાધને પોતાની ઉગતી અદ્ભુત શક્તિનો

ક્ષય અને સંસ્કૃતિનો જે વિનાશ નોતરી રહ્યાં હોય છે, એ નુકસાન કેટલું ભયંકર છે ? કદાચ ભૂખમરાથી બહુ તો દેહ પડે, પણ ભૂખમરો ટાળવા માટે આત્મપાત વહોરવો તે તો મહાન હાનિ છે, અને આ માર્ગે ચડેલા લોકો તો વિકારની બડબડતી આગમાં ભોગી રૂપી ઘી હોમવાનો આ ઉપાય બતાવીને પરિણામે તો એમને કાયર, આળસુ, વિલાસી બનાવીને ભૂખમરો ટાળવાને બદલે વધારવાનું જ પ્રાયઃ કામ કરે તો નવાઈ નથી.

કંપના કરો કે કોઈપણ લગ્નબંધનમાં ન પડે અને મુક્ત-સહચાર કામભોગાર્થે સ્ત્રી-પુરુષ સેવતાં થાય, તો માણસ; માણસ રહી શકશે ખરો ? રખડતાં કૂતરાં કરતાં તેની દશા ખૂબી જ થવાની. કુટુંબ-જીવન જે જવાબદારી માણસ પર નાખે છે, બાળકોનું વહાલ કુદરતી રીતે જ સંયમમાં જે મદદ કરે છે, દૂર બેસવાના દિવસો દરમ્યાન પતિપત્નીના વિકારી સ્પર્શનો આંતરો નૈસર્ગિક રીતે જ સંયમમાં જે લાભકર્તા નીવડે છે, ગર્ભધારણ અને બચ્ચું ધાવે તે દરમ્યાન પળાતું અલ્પચર્ચ કથ્યાણુપ્રદ બને છે, સંયુક્ત કુટુંબથી સ્વચ્છંદી વિહાર પર જે અંકુશ રહે છે, તે બધું જોતાં સંતતિ વધવાથી ભૂખમરાનું દુઃખ છેક જ ગૌણ બની જાય છે.

છતાં એટલું તો ખરું જ છે કે આજે સંતતિરોધની જરૂર જ છે. કામવિકારના આતિપોષણને લીધે આજે કુદરતે જ ભૂખમરાનો પ્રલયકાંડ રચ્યો છે. એટલે એ કુદરતી આશય સમજી અલ્પચર્ચ તરફ દષ્ટિ રાખી વિવાહિત સ્ત્રી પુરુષોએ સંતતિ રોકવાની જરૂર છે. જે આજીવન કૌમાર્ય પાળે તેવાં કુમાર કુમારિકાઓ વિવાહિતોને અલ્પચર્ચ દષ્ટિએ સંતતિરોધમાં પ્રેરક નીવડશે અને સમાજ, રાષ્ટ્ર તથા ધર્મના દીર્ઘદર્શી ચારિત્રશીલ નેતાઓ “જ્યાં જુઓ ત્યાં અલ્પચર્ચની જ સૃષ્ટિ વસે છે. અલ્પચર્ચ સ્વાભાવિક છે. વિકાર પોષણમાં આનંદ આપનારું એક તત્ત્વ નથી. જે આનંદ મળે છે, તે માત્ર અંતરના સંયમનો જ હોય

છે. બ્રમથી જ જેમ કૂતરું હાડકાંને રસપ્રદ માને છે, બાળક પોતાના જ અંગુઠાને રત્ન માની રસપ્રદ ગણે છે, તે જ ગતિ વિકારપોષણની છે.”

આ વાતને શુદ્ધ વિજ્ઞાનથી સમજાવે. વાત એમ જ છે કે સંભોગક્રિયાકાળે જે સુખ લાગે છે એ ખરી રીતે વિકારની તત્કાળની તૃપ્તિનું નથી, પણ તે ક્રિયા કરતાં પહેલાં જે વીર્યસંગ્રહ હતો તેનું છે. પૂર્વે સેવેલી તન્મયતાનું છે. સંભોગક્રિયા પછી જે ઉત્સાહાભાવ અને દુઃખ મળે છે, તે જ સંભોગક્રિયાનું પરિણામ છે.

આમ જો સર્વત્ર આવા જ સાહિત્યનો અને દષ્ટિનો પ્રચાર થશે તો બ્રહ્મચર્ય દ્વારા સંતતિરોધ સાવ સહેલો છે. પ્રજા તો મોટા ભાગે એવી છે કે જે વસ્તુની પ્રતિષ્ઠા સમાજમાં વધે છે, તે તરફ જ પ્રેરાય છે, આજે જેમ ધનપ્રતિષ્ઠા હોવાથી ધન તરફ પ્રેરાય છે, તે બ્રહ્મચર્યની પ્રતિષ્ઠા થયા પછી બ્રહ્મચર્ય તરફ પણ પ્રેરાશે જ.

બાકી કૃત્રિમ સંતતિરોધના સબંધમાં તો ફ્રેંચના મહાન લેખક મૉ. બ્યુરોએ અનેક રીતે આંકડાઓ આપીને એ સિદ્ધ કર્યું છે કે કૃત્રિમ સાધનોના વપરાશથી સ્ત્રીની જનનેદ્રિયમાં રોગો થાય છે. ગર્ભાધાન અટકવાથી વિષયેન્દ્રિય પ્રબળ થાય છે. કેન્સર જેવાં દર્દો થાય છે, જીવન શુષ્ક થાય છે. સ્ત્રી પુરુષના અતિસંભોગથી પરસ્પર તિરસ્કાર જન્મે છે. એટલે આવાં સાધનોનો વિરોધ પુરુષ ન કરે તો પણ સ્ત્રીએ તો કરવો જ જોઈએ. તે પુરુષના વિકાર પોષણની પૂતળી નથી પણ ભવ્ય માતા છે. જુઓ “નીતિ નાશને માર્ગે.”

પ્રહ્લ્લયર્થ અને માનવસમાજ

૧૧

પ્રાણીમાત્રમાં માણસ જીવો છે. કારણ ખીજાં પ્રાણીઓ મોટેભાગે નિસર્ગાધીન છે. જ્યારે માણસ ધારે તો નિસર્ગને સુઢાં આધીન બનાવી શકે છે. રાવણને ત્યાં વાયુ વાસીદું વાળતો હતો. મેઘ તેનું છત્ર ધરતો હતો. આ રૂપકોમાં એટલું તો તથ્ય છે જ કે માણસ પંચમહાભૂતો પાસેથી ધાર્યું કાર્ય લઈ શકે છે. આજ કાલ છાપાંઓમાં આપણે વાંચીએ છીએ, તે ઉપરથી એની ખાતરી થાય છે. ભવિષ્યમાં મર્યા વિના માનવ-સમાજ ચંદ્રલોકમાં જાય તો નવાઈ નથી. કુદરતમાં પડેલી અપરંપાર સિદ્ધિઓને મનવજાત વશ કરશે, પણ પોતાના મનને વશ નહીં કરે તો ? પોતાને હાથે જ પોતે મરશે. રાવણે પોતાને હાથે પોતાનો નાશ નોતર્યાની રામાયણ સાખ પૂરે છે.

આહાર નિદ્રા મય મૈથુનાનિ

સામાન્યમેતત્પશુમિનરાણામ્ ।

ધર્મો દિતેષામધિકો વિશેષો

ધર્મેણ હીનાઃ પશુમિઃ સમાનાઃ ॥

અર્થ :- ખાવું પીવું, ઊંઘવું, ખસીવું અને સંસાર ભોગવવો એ તો જેમ પશુઓમાં છે, તેમ માનવોમાં પણ છે. માનવજાતની વિશેષતા ધર્મમાં છે. ધર્મ એટલે સિદ્ધાંતને લક્ષ્યમાં રાખી વ્યવહાર ચલાવવો તે. આ ન હોય તે માનવો પશુસમાન છે. ઘેટાં બકરાં પરંપરાગત વ્યવહારથી

ચાલે છે. માતો કે કોષએ એમના ચાલુ રસ્તામાં ખાડો કર્યો, તો થેટું ચાલીને ખાડામાં પડશે; પણ રસ્તો નહીં છોડે. માનવસમાજ પણ પરિસ્થિતિ બદલવા છતાં પોતે બદલાશે નહીં, તો ખાડામાં પડવાનો. આમ યુગે યુગે માનવસમાજ આપમેળે બદલાશે નહીં, તો એકનો એક વ્યવહાર અમુક કાળે રૂઢ થતાં ખાડારૂપ બનશે અને તેમાં માનવ સમાજ પટકાયા વિના નહીં રહે. આજે માનવ સમાજ પટકામ ગયો છે. દુર્ભાગ્ય એ છે કે માણસે રાષ્ટ્રની દિવાલો તોડી છે. એક રાષ્ટ્રની કન્યા બીજા રાષ્ટ્રના વરને પરણે છે. એક રાષ્ટ્રનો પુરુષ બીજા રાષ્ટ્રની મહિલાને પરણે છે. આમ વિકૃતિની રીતે જોતાં જાણે નાત જાતના ભેદના એણે ચૂરા કરી નાખેલા જણાય છે. રંગભેદનું નામનિશાન બૂંસી નાખેલું દેખાય છે; પણ જ્યાં માનવીય સંસ્કૃતિનો પ્રશ્ન આવે ત્યાં જાણે માનવજાત રુઢિ પરંપરાથી રચ્ય માત્ર આગળ ગઈ નથી, તેમ જણાઈ રહે છે; ઊઘટ પાછી પડી છે.

અહ્યર્થ એ માનવીય સંસ્કૃતિનો મૂળભૂત પ્રશ્ન છે. ભારતના માનવ સમાજે માત્ર પ્રજા માટે અહ્યર્થ ભંગ ક્ષમ્ય માન્યો હતો. એ ભારતને આજે જો પ્રજા નથી જોઈતી તો અહ્યર્થભંગ ગુનો શા માટે ન મનાવો જોઈએ ? સતી રાજ્યે યોગી રહુનેમિને આ દષ્ટિએ જ કહેલું કે જો અહ્યર્થ ન નિભાવી શકે તો આપઘાત કરી નાખો ! આપઘાત ક્ષમ્ય છે; પણ પ્રતિજ્ઞા લઈને અહ્યર્થ ભંગવું ક્ષમ્ય નથી. આપણે ત્યાં પાવૈયાની સંસ્થા ઊભી થઈ હતી, તે એક કાળે અહ્યર્થભંગ ઉપર સમાજ દષ્ટાએનો કેટલો આકરો પ્રહાર હતો ? તેનો નાદર નમૂનો છે. ગીતામાં કહ્યું છે કે :— ‘**धर्माविरुद्धः कामोजस्मि**’ એટલે કે ધર્માવિરોધી કામ વિકારમાં ભગવાન છે, ધર્મ વિરોધી વિકારમાં ભગવાન નથી જ. જે માનવ સમાજમાં ભગવાન તત્ત્વ નથી તે માનવ સમાજમાં શાંતિ આકાશ કુસુમવત સમજવી.

માનવ સમાજમાં જો ભગવાન તત્ત્વ લાવવું હોય તો મહાત્મા

ટોલરેટોયે કશું છે તેમ બ્રહ્મચર્યને સ્વાભાવિક અને અબ્રહ્મચર્યને અસ્વાભાવિક લેખ્યા વિના છૂટકો નથી.

ગૃહસ્થાશ્રમતણો અંત્ય, આદર્શ બ્રહ્મચર્ય છે;
તેને જ સાધવા સારુ, મર્યાદા દંપતી તણી.

ગૃહસ્થાશ્રમનો છેલ્લો આદર્શ બ્રહ્મચર્ય છે, પણ આખી જિંદગી કદાચ બ્રહ્મચર્ય ન પાળી શકાય. વાસનાઓના હુમ્લાઓ સામે કદાચ બધી વેળા ટક્કર ન ઝીલી શકાય. એથી તો એક પત્નીવ્રત અને એક પતિવ્રતવાળો ગૃહસ્થાશ્રમ નિર્માણો. વાનપ્રસ્થાશ્રમી કે બ્રહ્મચર્ય પ્રેમી ગુરુની હાજરીમાં સમાજે તેના ઉપર મહોર છાપ મારી હતી. ભારતમાં આ બધું સ્વાભાવિક હતું. ભારતે વિજ્ઞાનની શોધો ખૂબ કરી હતી, પરંતુ એ વિજ્ઞાનને ધર્મ તથા તત્ત્વજ્ઞાનના અંકુશ તળે રાખ્યું હતું, તેથી જ ભારતની સંસ્કૃતિ જીવી શકી. આજે જ્યારે દુનિયા એક થઇ રહી છે, વિજ્ઞાન આડે રસ્તે ફંટાઇ ગયું છે ત્યારે ફરી એકવાર ભારતીય સંસ્કૃતિને વિશ્વ વિજ્યો બનાવવી હોય તો વિશ્વની માનવજાતને એક વ્યાસપીઠ ઉપર ખેંચી લાવવી પડશે. આને સારુ પણ જો બ્રહ્મચર્યની સાધના ભારતના માનવસમાજમાં વિકસશે નહીં, તો વિશ્વશાંતિ અશક્ય બની જશે. અને આ કામ સરકારોત્તું નથી, માનવ સમાજોત્તું છે. કારણ કે માનવ સમાજમાં એ મહા તાકાત છે કે જે પ્રેમધર્મથી બ્રહ્મચર્યને વિશ્વ પ્રતિષ્ઠા અપાવી શકશે.

બ્રહ્મચર્ય અને નારીસમાજ

૧૨

માનવ સમાજમાં પણ નારીસમાજ બ્રહ્મચર્ય સાધનામાં મોખરે રહી શકશે. નારીમાં સંતાનેચ્છા પ્રબળ હોય છે, તે કબૂલ. પણ જો નારીની એ વૃત્તિને ‘દેશનાં સંતાનો બધાં મારાં પોતાનાં સંતાનો છે.’ એ રીતે વાળી દેવામાં આવે તો નારી માટે બ્રહ્મચર્ય સત્ત્વ સુલભ છે. નારી જો વિકારપ્રધાન હોત તો ‘એક પતિવ્રત’ તે કદી પાળી શકત નહીં. નારીનું હૃદય લાગણીપ્રધાન છે, તેથી તે નર સહકાર વિના રહી શકતી નથી. પછી એ નર બાળકરૂપે હોય, તોયે એની ચિંતા નહીં. જ્યાં બાળક મળ્યું, ત્યાં સ્ત્રીનું પોતાના પતિ પરનું તીવ્રઆકર્ષણ મંદ પડે છે, તે એનું પ્રમાણ છે. આ રીતે જોતાં ધર્મરખેવાળીમાં તે સૌથી આગળ છે. ‘ધર્મપત્ની’ વિશેષણ માત્ર નારીને મળ્યું છે, નરને ‘ધર્મપતિ’ શબ્દ જોડાતો નથી. એ જ રીતે એકપતિવ્રત ધારી નારીને સતી કહેવાય છે. નર માટે તો પ્રાયઃ તે બ્રહ્મચારી કે સાધુ હોય તો જ ‘સતો’ (સંત) કહેવાય છે. એટલે કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં ન પડે, તો જ તે ‘સંત’ બની શકે છે. આ દૃષ્ટિએ સમાજશાસ્ત્રી મનુમહારાજે કહ્યું છે :- ‘**યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતાઃ**.’ જ્યાં નારીઓ પુજાય છે, ત્યાં દેવો ગેલ કરે છે. સીતાએ રામ આગળ સત્તા સંપત્તિ ધારી રાવણને તરણાતુલ્ય માન્યો. પણ જ્યાં ‘લવકુશ’ મળ્યા ત્યાં ‘રામ સાંનિધ્ય’ની પણ પરવા તજી દીધી. છેવટે અશ્વમેધના અશ્વનિમિત્તે વાલ્મીકિઋષિ સમક્ષ અરણ્યમાં રામનું છેલ્લું મિલન થયું. પોતે રામ

તથા પોતાના પુત્રોનું સમાજ દ્રષ્ટા સમક્ષ મિલન કરાવી દીધું અને તરત પૃથ્વીમાં સમાઈ ગયાં. આથી ‘રામસીતા’ને બદલે ‘સીતારામ’ કહેવાય છે. એક મહાન સમાજશાસ્ત્રીએ ત્યાં લગી કહ્યું છે:— ‘**અજ્ઞા મુક્ષતઃ મેઘ્યા**’ એટલે કે બકરી મુખે પુન્ય છે. કારણ કે તે કાંકરા સિવાય અર્થાત્ વનસ્પતિ માત્રને પચાવી શકે છે. ‘**ગાથો મેઘ્યાશ્ચ પૃષ્ઠતઃ**’ ગાયો પૂંછે પુન્ય છે. કારણ કે ગાય ઓખર ખાય તોય છાણને વિષ્ટા જેવું દુર્ગંધી બનવા દેતી નથી. ‘**બ્રાહ્મણઃ પાદતો મેઘ્યા**’ બ્રાહ્મણો પગે પુન્ય છે. કારણ કે એ પરિવ્રાજકોના પગ હંમેશાં પરોપકારાર્થે જ દોડે છે. પણ ‘**મેઘ્યાઃ સર્વાંગત સ્ત્રિયઃ**’ એટલે કે સ્ત્રીઓનાં બધાં અંગો પૂન્ય છે. બધાં અંગે પુન્યનારી સ્ત્રીજાતને આવે છે મહિમા !

આજે નારી કોમલાંગી અને શ્રૃંગારપુતળી બની ગઈ છે. અથવા નારીને તેવી પોચી અને વિકારભાજન બનાવી દેવામાં આવી છે. સિનેમામાં જ શા માટે ? ચિત્રોમાં જુઓ ! છાપાંની જાહેરાતોમાં જુઓ ! સ્ત્રીને કેવી બતાવવામાં આવે છે ! આજે નારીજાત ખુદ પણ કેવી બની ગઈ છે ! એનો પોશાક જુઓ ! ટાપટીપ જુઓ ! વાળની સજ્જવટ જુઓ ! મોહું, હોઠ, ગાલ અને એકેએક અંગપ્રત્યંગને તે એવી રીતે દેખાડે છે, કે જાણે તે રમકડું અથવા એકી દષ્ટિનું પાત્ર ન હોય !

આ કરુણ દશામાંથી નારીજાતને છોડાવવી પડશે. નારીજાતે સ્વયં પણ છૂટવાની તાલાવેલી હૈયે ધરવી પડશે.

આખું જગત મહિલાજાત પ્રત્યે મીઠ એ રીતે માંડી રહ્યું છે કે તે વનિતામાંથી જનેતાઈ થ ધરે. લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને એવાં રૂપોને બદલે જગદંબા બને. જગભરમાં હેત રેડનારી વાત્સલ્યગંગા બને.

એકદા ‘જર, જમીન અને જોડે, એ ત્રણેય કબિયાના છોડે,’ મનાતાં હતાં. આજે જોડે એવી બળવાન બનશે કે તે જર અને જમીન પરની જનાસક્તિને દૂર કરાવી વિશ્વ શાંતિને આસાન કરાવી દેશે.

મહિલાના કરમાં કરામત છે. એના નેણલામાં અજળ જાદુ છે. એની વાચામાં સુધારસ છે. એના હૈયામાં વિશ્વપ્રેમામૃત છે. જંડર છે માત્ર તક મેળવી આપવાની, મેળવવાની.

નારીજાત; શું આ બધું બ્રહ્મચર્યની ઉપાસના વિના હાંસલ કરી કરાવી શકશે? જ્યાં લગ્ન જેવી પવિત્ર વસ્તુને વિકૃત વિકારથી અભડાવી મૂકી છે, ત્યાં આજીવન કૌમાર્યવ્રત ધારણ કર્યા વિના આ બધાં જોર રૂપે ઉલેચાશે?

જૈન સાધ્વીઓ ધણીવાર કુમારિકાને અકાળે દીક્ષા આપવા તૈયાર થાય છે, પણ આજની એ દીક્ષા એવી કુમારિકાના કૌમાર્યને ચાર દિવાલોમાં ગોંધીને કરમાવી મૂકે છે. ઉતાવળા સંન્યાસથી જાણનાં ગૃહસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસ બન્નેય બગડે છે.

આજે સાધ્વીઓની જંડર છે ખરી પણ તે એવી સાધ્વીઓની કે જે નરશ્રમરોના યોગાનમાં જઈને તેમની સાન ડેકાણે લાવે! સમાજમાં અને ગૃહસંસારમાં જ્યાં ચોમેર દુષ્ટતા, શુષ્કતા, અંધકાર અને એકલપેટાપણું ફેલાયું છે, ત્યાં પવિત્રતા, રસાળતા, પ્રકાશ તથા સર્વવ્યાપીપણું લાવી મૂકે.

આવી મહાનારીઓ ગૃહસ્થાશ્રમમાં હોય કે સંન્યાસમાં; પણ બ્રહ્મચર્યની પ્રતિષ્ઠાથી આખા જગતને ભરી દે એ જ પ્રભુ પ્રાર્થના.

પ્રભુદયા

૧૩

અત્યાર સુધીનાં પ્રકરણોમાં જે અલ્પચર્યની સાધના વિષે જુદી જુદી રીતે કહ્યું તે બધામાં જે ઇશ્વરદયા નહિ હોય તો એ બધુંય એકડા વિનાના મીઠાં જેવું છે.

અને ઇશ્વરી દયા હશે તો પતનની પરાકાષ્ઠા લગી જઈને ‘પણ તેવાં પુરુષ કે સ્ત્રી બન્યા જશે !

બિલ્વમંગળ ચિંતામણિ વેશ્યામાં કેટલો બધો આસક્ત હતો ! કદાચ અગાહિના સ્થૂળભદ્ર કરતાં પણ એનો પારો આગળ હતો. એક દહાડો પણ તે એના વિના ન રહી શકે. મેઘલી રાતે ચઢેલા નદીપૂરે પણ એ પોતાની પ્રિયા પાસે જવાનું ન ટાળી શક્યો. એની પ્રિયતમાને તો એ કલ્પના પણ નહોતી કે એનો બિલ્વમંગળ આવે ટાણે અહીં હોય ! અને એ ખરે જ વર્ષાના પ્રગાઠ શાંત વાતાવરણમાં ગાઠ નિદ્રાવશ ખતી ગઈ હતી, તેવે વખતે એ પહોંચ્યો. અને કેવી રીતે ? ઠાંઠડી પર બેસીને ! એને મન તો એ પ્રિયતમાએ મોકલેલો જાણે તરાપો હતો ! અને એ બારીએ ચઢીને કાળા મણિઝર સર્પને દોરડું માનીને બાંધે બાંધે ચઢી ગયો. અને પ્રિયતમાને જગાડી. ચિંતામણિના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો; અને સાથે સાથે એ પણ થયું કે આટલો શક્તિશાળી પુરુષ મારા આ ગંદા દેહમાં કેટલો પામર છે ! અહા ! જે આ પુરુષ સાચે માર્ગે વળે તો મારું અને એમનું કેટલું સુધરે ? આ વિચારે તે બોલી ઊઠી : ‘મારા વાંલા પ્રિય સુર હવે દાસ તું ઇશનો થા.’ ખરે જ એ જ વચને બિલ્વમંગળ ધૂંજ્યો અને કામી બિલ્વમંગળમાંથી પરમ-પ્રભુભક્ત સુરદાસ બન્યો ! આમાં નિમિત્ત તો વેશ્યા હતી એટલે સ્ત્રી જાતિની તો એ પરમ શોભા જ ગણાય. પણ સાથે સાથે પ્રભુદયાનું જ એ સુંદર પરિણામ હતું !

મહાન હિંદી કવિસમ્રાટ ગોસ્વામી તુલસીદાસજી જે કે સ્વસ્તીરકત હતા. એક ઘડી પણ પત્નીને પોતાને પિયર ન જવા દે તે દશા કેવી ? આમ છતાં એક દહાડો પત્નીને અનિવાર્ય કારણે પિયર જવું પડ્યું અને એ આસકત પતિ પાછળ જ રાત્રે સુઈ જઈ પહોંચ્યો. આ સ્વસ્તી અભિચાર નહિ તો શું ? આવો મોહાંધપતિ પણ પત્નીનાં વચન—

“ હાડમાંસ ઔર રુધિરમય દેહમૈં જિતની પ્રીતિ .

ઉતની હરિસૌં હોય તમ કટિમય ભવભીતિ ”

ને નિમિત્તે મહાન રામભક્ત થઈ ગયો.

ગાંધીજી પણ વેશ્યાગાર જેવે સ્થળે પણ ગયી ગયા; તેમાં પ્રભુદયા જ દેખાય છે ! વાત ખરી જ છે.

પ્રભુદયા ક્યારે ?

પણ એટલું તો ખરું જ છે કે પ્રભુજીની દયા એ એમ જ નથી મળતી એને સારુ પૂર્વકાળ અને વર્તમાનકાળનો પ્રમળ પુરુષાર્થ અગાઉના પ્રકરણોમાં જણાવેલો તે જરૂરી છે. ઉપરાંત અવ્યક્ત તત્ત્વ પ્રત્યેની અહોનિશ શ્રદ્ધા પણ મુખ્યપણે જરૂરી છે.

જ્યાં લગી બુદ્ધિનું, શક્તિનું, શરીરનું, ધનનું કે તેવું યુમાન હોય છે, ત્યાં લગી પ્રભુદયા મળી શકે જ નહિ.

પ્રભુદયા માટે તો સતત નમ્રદીનભાવે પ્રભુની પ્રાર્થના, સતત જપ અને સતત શુદ્ધ નિષ્કાલસ અંતઃકરણની જરૂર છે.

જેટલા પુરુષો તર્યા છે તેમણે એ જ શરણ લીધું છે. એ પ્રાર્થના, જપ અને અંતઃકરણશુદ્ધિ વિષે તો સાધકે પોતે પોતાની ભૂમિકા પ્રમાણે પ્રયત્ન કરીને ચાલવાનું છે.

જપ માટે હું તો ઝૂં મૈયાનું અવલંબન અને “બ્રહ્મચર્ય” રક્ષતુ વીર્ય” રક્ષતુ પાર્શ્વ” સ્મરણ સૂચવું છું.

અક્ષયર્યના શ્લોકો

૧૪

(૧)

અઅક્ષયર્ય છે ધોર,
દુષ્ટ પ્રમાદનું ગૃહ;
મુનિઓ તે નહિ ઇચ્છે,
સાવધાન રહી સદા.

(૨)

મૂળ એ છે અધર્મોનું,
પાત્ર છે મહાદોષનું;
મૈથુનસંગને તેથી,
નિર્ગ્રંથો સર્વથા તજે.

(૩)

વિભક્ષા, સ્ત્રી તણો સંગ,
રસાળાં સ્વાદુ ભોજન;
કરાલ ઝેરનાં જેવાં,
તે આત્માર્થી મુચ્છુને.

(૪)

સ્ત્રીઓનાં અંગ પ્રત્યંગ,
ચારુ વેણુ, નિરીક્ષણ;
ન દેખે ચિંતવે સાધુ,
કામ રાગ ત્રિવર્ધક.

(૫)

જેમ કુકુટ બચ્ચાને,
ખિલાડીનો સદા ભય;
તેમ છે અક્ષયારીને,
સ્ત્રીના સંસર્ગનો ભય.

(૬)

ન સેવવા બહુ સ્વાદો,
જે કરે દીપ્ત ઇન્દ્રિયો;
વિકારો પીડશે જેમ,
પક્ષીઓ ફળ સ્વાદુને.

(૭)

શૃંગારચિત્ર ભીતોનાં,
તથા સૌંદર્ય સ્ત્રીતણું;
વિકારીદષ્ટિથી કો'દિ,
અક્ષયારી જુએ નહિ.

(૮)

નારીને માતૃભાવથી,
નરને પ્રાતૃભાવથી;
સદૈવ ચિંતવે એમ,
અક્ષયર્યાભિલાષક.

(૯)

સ્ત્રીનાં સ્તનિત ને ગીત,
 હાસ્ય, કેન્દન કૂળિત;
 અંપ કે કાનથી તેને,
 અહ્યારી ન ભોગવે.

(૧૦)

સીનેમા, નાટકો કેરાં,
 દ્રશ્યો વિકારવર્ધક;
 શ્રંગારીનૃત્ય કે ચિત્રો,
 કદી જુએ ન સાધક.

(૧૧)

ન સૂએ એક શય્યામાં,
 ન બેસે એક આસને;
 વિકારી સ્પર્શ ના સેવે,
 અહ્યાર્યાભિલાષુક

(૧૨)

ઈંદ્રિયો સંવરી રાખે,
 પ્રજ્ઞા ને મન સંવરે;
 આત્માનુશાસને વર્તે,
 અહ્યાર્યાભિલાષુક.

(શાર્દૂલ)

(૧૩)

એકાંતે સહવાસ સ્ત્રીપુરુષનો, અત્યંત એ ત્યાગતો,
 શય્યા કામળ ટાપટીપ તનની એ મોહને છાંડતો;
 સ્વાદે સ્પર્શ સુગંધ રૂપ ધ્વનિએ આસક્તિ ના રાખતો,
 નિર્વિકારદશા મહી જ રમતો એ અહ્યારી થતો.

અનુષ્ટુપ

(૧૪)

દેવ દાનવ ગાંધર્વો, યક્ષ રાક્ષસ કિન્નરો;
 તે સદા અહ્યારીના પવિત્ર ચરણે નમે.
 સર્વત્ર શાન્તિ વિસ્તરે

“ સંતખાલ ”

અભિનવ રામાયણ

મુનિશ્રી સંતબાલજી રચિત આ અભિનવ રામાયણ પુસ્તક કે જે સન ૧૯૫૮ માં મુંબઈ રાજ્યમાં સંખ્યાબંધ પ્રગટ થયેલાં પુસ્તકોમાં પ્રથમ પંક્તિમાં લેખાયું છે. આ અભિનવ રામાયણમાં કથા મૂળ તો છે તે જ છે. પરંતુ એમાં આવતી ઘટનાઓનું અર્થઘટન ગાંધીયુગની અથવા ગાંધીજીની ફિલસૂફી અનુસારનું છે. આ પુસ્તક દરેક જિજ્ઞાસુ અને વિચારક પ્રેમીએ ખાસ વાંચવા જેવું છે.

કિંમત : અઢી રૂપિયા

ટપાલ ખર્ચ : દસ આના

ગામડાનું હૃદય

મુનિશ્રી સંતબાલજી રચિત આ 'ગામડાનું હૃદય' પુસ્તકમાં ગ્રામ-સંસ્કૃતિને અજવાળતાં એવા વિવિધ પ્રસંગો વર્ણવામાં આવ્યા છે. ગ્રામ્યજીવન સાથે સંકળાયેલા એવા લોકસેવકને તથા ગ્રામ-સંસ્કૃતિને જાણવા ઈચ્છતા સૌ કોઇને આ પુસ્તક અનેરું માર્ગદર્શન આપે છે.

કિંમત : દોઢ રૂપિયો

ટપાલ ખર્ચ : ચાર આના

પ્રાપ્તિસ્થાન :

વિશ્વવાત્સલ્ય કાર્યાલય

હ ડી ભા ઈની વા ડી,

અમદાવાદ-૧.