

गांधीना

क ख ग घ ङ च छ ज झ
ट ठ ड ढ ण त थ द ध न
प फ भ म य र ल व
श स ह ङ

क ख ग घ च छ ज झ
ट ठ ड ढ ण त थ द ध न
प फ ब भ म य र ल व
श स ह ङ

A B C D E F G H
I J K L M N O P
Q R S T U V W
X Y Z

GJ
891.474
G 151 M

क-ख-ग

***INDIAN INSTITUTE
OF
ADVANCED STUDY
LIBRARY, SHIMLA***

गांधीना कु-ख-ग

संपादक
महेन्द्र मेघाडगी

लोकमिलाप ट्रस्ट

અરૂપણ
 વત્સલ લોકશિક્ષક
 બબલભામી મહેતાની
 સ્મૃતિને

Library IAS, Shimla
 GJ 891.474 G 151 M

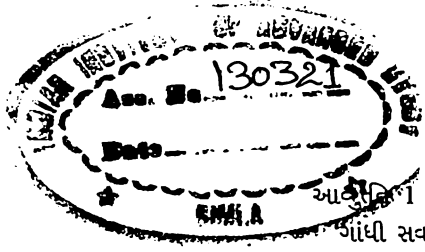
00130321

GJ
 દલા.474
 G 151 M

રૂ. 4

100 નકલના રૂ. 300 : 1,000 નકલના રૂ. 2,500
 [સ્વાનગી-ખસ્ય સહિત]

*

આવૃત્તિ : નકલ 5,000
 'ગાંધી સવાસો' : 1994

પ્રકાશક : ગોપાલ મેઘાણી
 લોકમિલાપ ટ્રસ્ટ, પો.બો. 23 (સરદારનગર), ભાવનગર 364001
 ફોન : (0278) 26402

મુદ્રક : અપૂરવ આશર
 શ્રીમેજ સિસ્ટમ્સ, અમદાવાદ 380009. © 400 688

સંપાદકનું નિવેદન

મહાન વિજયો મેળવનાર લડવૈયો તે પછીની સદીમાં કદાચ કોઓને ભાગ્યે જ યાદ આને; પોતાના દેશવાસીથી અજાણ્યા રહેલા કોઓ સંતની તે પછીની પેઢીમાં પૂજા પણ થાય.

વીસમી સદીના પહેલા અરધા ગાળામાં કેટલાય વિગ્નાનીઓ અને રાજકર્તાઓ માનવજાતની કલ્પનાને અને તેના આત્માને સ્પર્શી ગયા. તેમ છતાં આ જમાનાનો યથાર્થ ચિત્તિહાસ જ્યારે લખાશે, ત્યારે આપણા યુગની એક સાચી સર્જનાત્મક પ્રતિભા તરીકે આચીન્સ્ટાચીન અને શ્વાચીત્સરની સમીપે ગાંધીનું સ્થાન અવશ્ય રહેશે. ગાંધીના જીવનકાળ દરમ્યાન જ જગતભરના લોકો પામી ગયા હતા કે તેઓ માત્ર વીસમી સદીના મહાન આગેવાનો પૈકી એક નહોતા, પણ યુગયુગી સુધી જેનું સ્થાન રહેવાનું છે એવા એક મનુશ્ય હતા.

દુનિયાના ઘણા નેતાઓનાં જીવન અને તેમના અપુદેશો વચ્ચેનું અંતર ક્ષોભ પમાડે તેટલું મોટું હોય છે. પણ ગાંધીના તો જેવા સિદ્ધાંતો તેવું જ એમનું જીવન હતું.

ભવિશ્યની પેઢીઓ માટે જે મોટો વારસો ગાંધી મૂકી ગયા, તે એમનું ચિત્તભેદક જીવન અને એમની વેધક નૈતિક સૂઝ. ભારતના લોકોને પ્રથમ સ્વતંત્રતાને પાત્ર બનાવવામાં અને પછી તે સ્વતંત્રતા મેળવવામાં તેમને સહાય કરવાના પ્રયત્નમાં ગાંધીએ પોતાની જિંદગી ખરચી નાખી.

ગાંધીજીના જીવન અને સંદેશ મારફત તેમને રજૂ કરતાં તેમના પોતાનાં તથા તેમને બરાબર પિછાનનારાઓનાં લખાણો ચૂંટીને 500થી વધુ પાનાંનો એક સંચય 'ધ ગાંધી રીડર' 1956માં પ્રગટ કરનાર શાંતિવાદી અને ભારતપ્રેમી અમેરિકન લેખક હોમર જેક એ પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં આમ કહે છે.

એવા જ હેતુ માટે સંયુક્ત રાષ્ટ્રોની યુનેસ્કો સંસ્થાએ 'ઓલ મેન આર બ્રદરસ'ના નામનું ગાંધીજીનાં જ લખાણોનું એક સંકલન 1958માં અંગ્રેજીમાં બહાર પાડેલું અને વિવિધ ભાષાઓમાં તેના અનુવાદો મારફત ઘણા દેશોમાં તેનો ફેલાવો કરેલો. તેનું સુંદર સંપાદન ભારતની સાહિત્ય અકાદમીના ત્યારના મંત્રી કુરુશ્ચા કુરુપાલાણીએ કરી આપેલું. એ પુસ્તકની ગુજરાતી આવૃત્તિ 'આપણે સૌ એક પિતાનાં સંતાન' 1969ના ગાંધી શતાબ્દી વરસમાં નવજીવન પ્રકાશન મંદિર તરફથી પ્રગટ થઈ, તેના પ્રકાશકના નિવેદનમાં નોંધેલું છે તેમ —

ગાંધીજીની કામ કરવાની રીત એવી હતી કે પોતાને જે સાચું ને કરવા જેવું લાગે તે જાતે કરવા માંડવું. પછી પોતાનું કાર્ય બીજાઓને સમજાવવાને માટે પત્રવહેવાર, જરૂર પડે તો ભાષણ અને ચર્ચા કરવી. તેમના કાર્યનો ફેલાવો જેમ જેમ થતો ગયો, તેમ તેમ તેમણે એ કામને માટે અઠવાડિકો ચલાવ્યાં. તેમણે આ અઠવાડિકોને પોતાના પ્રજાજોગ સાપ્તાહિક પત્રો કહીને ઓળખાવ્યાં છે.

લગભગ છ દાયકા સુધી ગાંધીજી જે પત્રો સતત લખતા રહ્યા, ભાષણો

કરતા ગયા, લેખો-પુસ્તકો છપાવતા રહ્યા તે કદાચ આકાશના તારાની જેમ અગણિત હશે. તે બધાંમાંથી બને તેટલાં દેશ-વિદેશમાંથી ખંતભેર ખોળી ખોળીને સ્વતંત્ર ભારતની સરકારે તેની અંગરેજી, હિન્દી અને ગુજરાતીમાં ત્રણ ગ્રંથશ્રેણીઓ તૈયાર કરાવી. તે પૈકી અંગરેજીમાં 'ધ કલેક્ટેડ વર્ક્સ ઓફ મહાત્મા ગાંધી' શ્રેણી નેવું ખંડોમાં પૂરી પ્રકાશિત થઈ ગઈ છે; પછી તેના પાંચ પૂર્વણી ગ્રંથો પણ છપાયા છે. એ બધાંના 45,000થી વધુ પાનાંમાં ચાર હજાર જેટલા જુદા જુદા વિશયો પરના ગાંધીજીના વિચારો પથરાયેલા છે. એમના લખાણ માટે કોઈ પણ વિશય ન તો બહુ મોટો રહેતો, ન તો બહુ નજીવો. એક જ વિશય પર ફરી ફરીને, જુદા જુદા સમયે, જુદી જુદી રીતે પોતાના વિચારો સતત પ્રગટ કરતા રહીને ગાંધીજી પ્રજા-ઘડતરનું જે મહાભારત કાર્ય કરી ગયા તેનો જોટો જગતના ઐતિહાસમાં ક્યાંક જ જડશે.

આટલાં બધાં વરસો સુધી આટલા બધા વિશયો અપર આટલું બધું ગાંધીજીએ લખ્યું અને છતાં એમની પોતાની ભાવના તો એવી જ હતી કે, "બહુ વાંચ્યું, બહુ વિચાર્યું, જ્યારે મારાથી ન જ રહેવાયું ત્યારે જ મેં લખ્યું છે."

નાખી નજર પહોંચે ત્યાં સુધી જાણે કે મબલખ પાકની ફસલ આપણી સામે 'કલેક્ટેડ વર્ક્સ' અને ગુજરાતીમાં 'ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ'ની ગ્રંથશ્રેણી રૂપે પડેલી છે. તેમાંથી એકાદ ડુંડા જેટલા દાણા અહીં ભેળા કરેલા છે. પેલા ચાર હજાર વિશયોમાંથી ઓછામાં ઓછા સવાસો તો એવા નીકળે જ કે જેને વિશેના ગાંધી-વિચારોની તારવણી આપતી નાની નાની પુસ્તિકાઓ 'ગાંધી સવાસો'ના આ વરસમાં પ્રજા પાસે મૂકી શકાય. ચડે છે ચાનક કોઈને ?

કિશોરલાલ મશરૂવાળા, કાકા કાલેલકર અને વિનોબા ભાવે જેવા ગાંધીજીના અત્યંત સાથીઓ આપણી લિપિને સરળ બનાવનારા કેટલાક ફેરફારોની હિમાયત વરસો સુધી કરતા રહેલા. તેવા કેટલાક લિપિ-સુધારા આ પુસ્તિકામાં અપનાવેલા છે, જેથી હજારો વાચકો તેનાથી બરાબર પરિચિત થાય અને તેની અપયોગિતા વિશે વિચાર કરી શકે. આ લિપિ-સુધારની સમજણ આપતી એક નોંધ પુસ્તિકાને અંતે મૂકેલી છે.

ગાંધીજીનાં લખાણોનો અપયોગ કરવા બદલ નવજીવન ટ્રસ્ટના આભારી છીએ.

વિનોબા જયંતી : 11 સપ્ટેમ્બર, 1994

મહેન્દ્ર મેઘાણી

અક્ષર : નઠારા અક્ષર એ અધૂરી કેળવણીની નિશાની ગણાવી જોઈએ. દરેક નવયુવક અને યુવતી સમજે કે સારા અક્ષર વિદ્યાનું આવશ્યક અંગ છે. સારા અક્ષર શીખવાને સારું ચિત્રકળા પ્રથમ શીખવી જોઈએ. બાળક જ્યારે ચિત્રો વગેરે કાઢતાં શીખે ત્યારે અક્ષર કાઢતાં શીખે, તો તેના અક્ષર છાપેલ જેવા થાય.

✽

અક્ષરગ્નાન : અક્ષરગ્નાનનો સદુપયોગ પણ થાય અને દુરુપયોગ પણ થાય. જ્યારે આપણે નીતિનો મજબૂત પાયો નાખીએ, ત્યારે અક્ષરગ્નાનનો સદુપયોગ કરી શકીએ ખરા. અક્ષરગ્નાનના કરતાં ઘણી વાર વધારે જરૂર તો સચ્ચાઈ, સહનશીલતા, સમયસૂચકતા, હિંમત અને વ્યવહારબુદ્ધિની હોય છે. સ્વતંત્રતાને ખાતર નિરક્ષર રહી રસ્તા પર પથ્થર ફોડવા, તે ગુલામીમાં રહીને અક્ષરગ્નાન મેળવવા કરતાં સારું છે.

✽

અત્યાચાર, : જેમણે અત્યાચાર સહન કર્યો હોય છે તેઓ પોતે તેમાંથી બચ્યા પછી, અત્યાચારપીડિતો પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દાખવવાને બદલે બીજાઓ અુપર અત્યાચાર ગુજારવામાં પ્રસન્નતા અનુભવે છે. જે માણસ જુલમમાં અૂછર્યો હોય, તે જ્યારે છૂટો થાય છે ત્યારે પોતાના દુખ્ખના દહાડા ભૂલી જઈ ઘાતકી થાય છે.

✽

અનુયાયી : કોઈ ન કહે કે, હું ગાંધીનો અનુયાયી છું. મારો પોતાનો પણ હું કેવો નબળો અનુયાયી છું એ હું જાણું છું, કારણ હું મારી માન્યતાઓને અનુસરતું આચરણ કરી શકતો નથી. મનુષ્યના ગુણોનું અનુકરણ એ જ એની સાચી પૂજા છે. મેં જે કહ્યું છે તે નહિ, મેં જે કર્યું છે તે જ ટકશે. મારા મિત્રો મારા કાર્યક્રમનું પોતાના જીવનમાં સંપૂર્ણ પાલન કરીને, અથવા તો તે વિશે તેમની શરદ્ધા ન હોય તો મારો સંપૂર્ણ વિરોધ કરી જ, મને વધારેમાં વધારે માન આપી શકશે. મારું નામ ભૂલાઈ જાય એમ માગું છું. મારું કાર્ય રહે એમ ઈચ્છું છું. જો નામ ભુલાય તો જ કાર્ય રહે.

✽

અન્યાય : મારો આત્મા એક પણ અન્યાયનો નિસ્સહાય સાક્ષી બની રહેતો હોય ત્યાં સુધી સંતોશ માનવાની ના પાડે છે. પરંતુ હું એક નિરૂબળ અને દુખી માનવી છું. તેથી પ્રત્યેક અન્યાયનું નિવારણ કરવાનું, અથવા મારા જોવામાં આવતા સઘળા અન્યાયના દોશથી મારી જાતને મુક્ત માનવાનું, શક્ય નથી. મારો ચિલાજ, અન્યાય કરનારને ચિજા પહોંચાડ્યા વિના, જ્યાં પણ અન્યાય દેખાય ત્યાં તેનું નિવારણ કરવાનો છે. જો લોકો એક વાર શીખી લે કે, આપણને અન્યાયી લાગે તે કાયદાને માન આપવું એ નામરૂદાઓ છે, તો પછી આપણને કોઓનો જુલમ બંધન કરી શકતો નથી.

✽

અપૂરણ : ઓશ્વરે મારા જેવા અપૂરણ મનુશ્યને આવા મહાપ્રયોગને માટે કેમ પસંદ કર્યો હશે ? પરમાત્માને હિંદુસ્તાનનાં કરોડો મૂંગાં અગ્નાન ગરીબોને માટે કામ લેવું હતું, એટલે તેણે મારા જેવા અપૂરણને પસંદ કર્યો. વધારે પૂરણ પુરુશને જોઓને એ બાપડાં કદાચ મૂંઝાઓ જાત. પોતાની જેમ ભૂલો કરનારા મને જોઓને તેમને વિશ્વાસ બેઠો કે પોતે પણ પોતાની ભૂલો સુધારી શકે અને આગળ વધી શકે. હું મારાં કમજોરમાં કમજોર અન્ય ભાઓમાંડુઓના જેવો જ છું, અને તેમની જેમ જ ભૂલો પણ કરી બેસું છું. હુંયે નબળાઓઓ તરફ ઢળું છું. હું જ્યારે કોઓ ભૂલ કરતા માણસને જોએ છું, ત્યારે મારી જાતને કહું છું કે મેં પણ ભૂલ કરી છે; જ્યારે હું કોઓ વિશયાસક્તને જોએ છું, ત્યારે મારી જાતને કહું છું કે હું એક વાર એવો હતો; અને આ રીતે જગતમાંના દરેકની સાથે હું નિકટતા અનુભવું છું. મારું મગજ નાનું છે. મેં ઝાઝું સાહિત્ય વાંચ્યું નથી. મેં બહુ દુનિયા પણ જોઓ નથી. માણસના નસીબમાં લખેલી બધી જ અગ્નિપરીક્ષાઓમાંથી મારે પસાર થવું પડ્યું છે. મારી ખામીઓનું મને ઠીક દરશન હોવાથી મેં તેને દૂર કરવા ભારે પ્રયત્નો કર્યા છે.

✽

અરૂથ-અનરૂથ : મારા કહેવાનો મેં મારા મનમાં ગમે તેવો અરૂથ રાખેલો હોય, છતાં તેની જે છાપ વાંચનાર અથવા સાંભળનારના મન યુપર પડતી હોય તે જ અરૂથમાં મેં મારું વચન કહ્યું, એમ મારે કબૂલ રાખવું જોઓએ. સામા પક્ષે આપણા બોલનો જે અરૂથ માન્યો, એ જ ખરો ગણાય; આપણા મનમાં હોય તે ખોટો અથવા અધૂરો. એવો જ બીજો સુવરૂણાન્યાય એ છે કે, જ્યાં બે

અર્થ સંભવિત હોય ત્યાં નબળો પક્ષ જે અર્થ કરે તે ખરો માનવો જોઈએ. આ નિયમનું પાલન આપણે નથી કરતા, તેથી જ ઘણી તકરારો થાય છે.

મારી આખી જિંદગીમાં મારા કહેવાનો અનર્થ થવા વિશે મને નવાચી નથી રહી. દરેક લોકસેવકની એ જ દશા છે. તેણે પોતાનું હૈયું કઠણ રાખવું ઘટે છે. દરેક અનર્થનો જવાબ આપવો પડે, તો જિંદગી વસમી થતી પડે.

✽

અસહકાર : આપણે અસહકાર નથી અંગરેજો સાથે કે નથી પશ્ચિમ સાથે. પણ જે પ્રથા અંગરેજોએ હિંદુસ્તાનમાં દાખલ કરી છે તેની સાથે, અશ્વરશૂન્ય સુધારાની સાથે, તેમાંથી નીપજતા રાક્ષસી લોભ અને તેને લગીને થતા ગરીબોના મરાની સાથે આપણે અસહકાર છે. આપણે અસહકાર એ આપણી દ્વૃત્તિઓને અંતરમુખ કરવાનો પ્રયાસ છે.

✽

અસ્પૃશ્યતા : આપણે દલિત વર્ગો પર શી શી વિતાડી છે અને હજી વિતાડી રહ્યા છીએ, એની કલ્પના કરી જુઓ. આપણે આપણા દલિત વર્ગો પ્રત્યે ચલાવેલા વર્તનને તો કદાચ દુનિયાના ધર્મોના અતિહાસમાં ક્યાંય જોટો નથી. જે પ્રથાથી હિંદુઓનો મોટો ભાગ પશુના કરતાં પણ અધમ સંચિતિએ અતરી પડ્યો છે, તે પ્રથાને વિશે મારા રોમેરોમમાં ઘુણા વ્યાપેલી છે. આપણા અંત્યજ ભાગીઓને આપણે અધમ બનાવ્યા છે, અને તેમની અુન્નતિની વિરુદ્ધ તે અધમતાને કારણ ગણતાં આપણે શરમાતા નથી. હિંદુ ધર્મમાં અસ્પૃશ્યતાને ધર્મ માન્યો નથી. અને જો માનેલો હોય તો હિંદુ ધર્મ મારે માટે નથી. અસ્પૃશ્યતા હિંદુ ધર્મમાં પેસી ગયેલો સડો છે, પાપ છે. તેણે ધર્મને બહાને કરોડોની સંચિતિ ગુલામના જેવી કરી મૂકી છે. એ સડો કેવળ ઢેડભંગી ગણાતાં વિશે જ દાખલ થતી ગયો છે, એમ નથી. સડાનો સ્વભાવ છે કે પ્રથમ રાત્રીના દાણા જેટલો લાગે છે, પછી પહાડનું સ્વરૂપ પકડે છે; તેમ અસ્પૃશ્યતાનું છે. આ આભડછેટ વિધર્મી પ્રત્યે આવી છે, અન્ય સંપ્રદાયો પ્રત્યે આવી છે, એક જ સંપ્રદાયની વચ્ચે પણ પેસી ગઈ છે.

✽

અહિંસા : દુનિયામાં આટલા બધા માણસો હજુ છે એ જણાવે છે કે દુનિયાનું બંધારણ હથિયારબળ અુપર નથી પણ સત્ય, દયા કે આત્મબળ અુપર છે.

લાખો માણસો પ્રેમવશ રહી પોતાનું જીવન ગુજારે છે. સેંકડો પુજાઓ સંપત્તી રહેલી છે.

અહિંસા એટલે સૂક્ષ્મ જંતુઓથી માંડીને મનુષ્ય સુધી બધા જીવો પરત્વે સમભાવ. એ વ્યતનો પાલક ઘોર અન્યાય કરનાર પરત્વે પણ પ્રેમભાવ રાખે, પણ અન્યાયીના અન્યાયને વશ ન થાય, અન્યાયનો વિરોધ કરતાં તે જે કશ્ટ આપે તે ધીરજપૂર્વક સહન કરે.

અહિંસા અને સત્યનો હું સ્વદેશ અને સ્વધર્મને યુગારવા ખાતર પણ ભોગ નહિ આપું. એનો અર્થ જ એ છે કે સત્ય અને અહિંસાને ભોગે સ્વદેશ અને સ્વધર્મનું કલ્યાણ નથી સંભવતું.

❖

અહિંસા—2 : પોતાના સ્વમાનનું, આવડે તો અહિંસક રીતે નહિ તો હિંસક રીતે, રક્ષણ કરવું એ માણસનો જન્મસિદ્ધ હક છે અને તેની ન ટાળી શકાય એવી ફરજ છે. આપણને આપણા પંડની, આપણાં સ્ત્રીપુત્રપિત્રિની અને આપણાં મંદિરોની રક્ષણ અહિંસાથી એટલે જાતે દુખ સહીને કરતાં ન આવડતી હોય તો, અને આપણે મરદ હોતીએ તો, છેવટે લડીને પણ એ બધાંની રક્ષણ કરતાં આપણને આવડતું જ જોતીએ. આખી પુજા નામરૂદ બને તેના કરતાં હિંસા કરવાનું જોખમ ખેડવાનું હું હજારગણું બહેતર લેખું. મારી અહિંસામાં નામરૂદાઓને જરાયે અવકાશ નથી. હિંસા કરનાર માણસ કોક દિવસે અહિંસક થશે, પણ નામરૂદને માટે તો આશા જ નથી.

અહિંસાની કઠણ કળા લોકોને શીખવવામાં હું તદ્દન નિશ્ચળ નીવડ્યો છું.

❖

અંગરેજ : હિંદુસ્તાન અંગરેજે લીધું, એમ નથી; પણ આપણે તેને દીધું. આપણા દેશમાં તેઓ અસલમાં વેપાર અર્થે આવ્યા. તેઓનો માલ કોણ વેચી આપતું ? આપણે જ તે બધું કરતા. પૈસો જલદી મેળવવાના હેતુથી આપણે તેઓને વધાવી લેતા. મને ભાંગ પીવાની આદત હોય અને વેચનારો મને ભાંગ વેચે, તેમાં મારે વેચનારનો વાંક કાઢવો કે મારો પોતાનો ? અંગરેજોનો દોશ કાઢવો વ્યર્થ છે. તેઓ આપણે વાંકે આવ્યા, આપણે વાંકે રહ્યા છે, ને આપણો વાંક દૂર થયે જશે અથવા બદલાશે. આપણી ગુલામીને માટે પાપ સાથેની આપણી આપખુશીની ભાગીદારી જેટલી જવાબદાર છે, તેટલાં જવાબદાર બરિટિશ તોપ

અને સંગીનો નથી. હિંદમાંના એકેએક અંગ્રેજને મારી નાખવામાં આવે, તેથી હિંદની કરોડોની જનતાની બૂરી હાલતમાં જરાસરખો પણ ફેર પડનાર નથી.

જ્યારે સાહેબી ભોગવવી હોય ત્યારે [અંગ્રેજ] તેમાં દીપી નીકળે છે; તેની ગરીબાઈમાં દીપે છે. બીજાઓના સુખની સુખની પોતાના સુખનો આધાર છે, તેમ સમજીને વસે છે. સૌ પોતપોતાનું કાર્ય કર્યા કરે છે. આવી જે વજા છે, તે કેમ રાજ્ય ન કરે ?

※

આગેવાન : આપણે ટોળાશાહી ટાળવા માગતા હોઈએ તથા દેશની વ્યવસ્થિત વ્યવસ્થિત પ્રગતિ થાય એમ અિચ્છતા હોઈએ તો, જેઓ આમજનતાને દોરવાનો દાવો કરે છે તેમણે તેનાથી દોરાવાનો મક્કમપણે અિન્કાર કરવો જોઈએ. એટલું જ નહિ, અત્યંત મહત્ત્વની બાબતોમાં આગેવાનોને સમુદાયનો અભિપ્રાય યોગ્ય ન લાગે તો તેમણે તેની વિરુદ્ધ જાણીને પણ કાર્ય કરવું જોઈએ.

※

આચરણ : આપણી જીભ બોલે તેના કરતાં આપણાં આચરણોને બોલવા દેવાં. ગુલાબ કંચી કહેતું નથી કે, આવો અને મને સૂંધો. તમારી જીભ કરતાં તમારું આખું જીવન વધારે જોરથી બોલી ચૂકશે.

※

આપત્તિ : દુખ્ખ ડહાપણ શીખવે છે. આપત્તિને કસોટી સમજી વિચાર કરીએ કે પડતી આફતો પરથી વાજબી ઘડા લઈએ છીએ કે નહિ. આફતમાં નાહિંમત થતું મરદને છાજે નહિ. અંગ્રેસોએ પોતાની ફરજ આવે બારીક સમયે એવી હિંમતથી અદા કરવી જોઈએ કે નાસીપાસ થયેલા માણસોને ફરી જોસ ચઢે, અને અંતે ફતેહ થયા વગર રહે નહિ. જેમ જેમ સોનું તપાવે તેમ ચોખ્ખું થતું જાય, ચંદન ઘસો તેમ સુગંધ પથરાઈ રહે, તેમ માણસને વિપત્તિ પડતી જાય તેમ તેમ તેનું પાણી જણાતું જાય.

※

શીશ્વર : સર્વસમર્થ અને સર્વવ્યાપી શીશ્વર એક જ છે. તેનાં નામો અનેક છે. આપણને જે સૌથી વધારે જાણીતું હોય, તે નામથી આપણે તેને ઓળખીએ છીએ. જે રામની આપણે પાર્થના કરીએ છીએ તે રામ, અયોધ્યાના રાજા દશરથનો પુત્ર નથી. તે સૌનો છે. તેના પર સૌનો સરખો હક છે. જેને જે

રુચે તે નામ લે. રામ કરતાં રામનામ મોટું છે. ખ્રિસ્તીને એ જ આશ્વાસન
 ળીશુનું નામ લેતાં ને મુસલમાનને અલ્લાના નામમાંથી મળે. મારે મન ળીશ્વર
 એ સત્ય અને દયા છે, નીતિ છે, અભય છે. ળીશ્વરને નામે ઢળાઢળ અનાચાર
 થાય તેથી ળીશ્વરને કંળી બાધ આવતો નથી. તે અત્યંત ક્ષમાવાન છે. તે
 સહનશીલ છે. પણ તે ભયંકરેય છે. આ લોકમાં તથા પરલોકમાં પાળીએ
 પાળીનો હિસાબ લેનાર એના જેવો કોળી નથી. અગ્નાનનો બચાવ એની પાસે
 ચાલતો નથી. પણ તે સદાય આપણને પશ્ચાત્તાપ કરવાની તક આપે છે.
 સ્વતંત્રતાનો પક્ષપાતી એના જેવો એકે નથી. કારણ, સત્ તથા અસત્ના
 વિવેક વિશે તે આપણને પૂરેપૂરી સ્વતંત્રતા આપે છે. પણ જેને ળીશ્વરનો
 ચિન્કાર કરવો ઢોય તેને તેમ કરવાનોય અધિકાર છે. તે દયાળુ તો કહે છે :
 “ભલે, મારો સૂરજ તો તમારે સારુયે તપશે, મારો મેઘ તમારે સારુયે વરસશે.”

✽

સુદ્ધાર : હિંદુસ્તાનને સારું કરવાનો આપણો મનોરથ નથી, પણ આપણે સારા
 થવાનો મનોરથ છે. તે જ મનોરથ ઢોળી શકે. બાકી બધું ખોટું છે. હિંદુસ્તાનના
 સુદ્ધારનો ભાર નકામો માથે ન અંચકજો. તમારો પોતાનો જ સુદ્ધાર કરજો.
 એટલો ભાર ઘણો છે. તમે જ હિંદુસ્તાન છો, એમ જાણવામાં આત્માની પ્ચૈઢતા
 રહેલી છે. તમારો સુદ્ધાર હિંદુસ્તાનનો સુદ્ધાર છે. બાકી તો આળપંપાળ છે.
 તમને રસ લાગે તો મચ્યા રહેજો. બીજાની ફિકર તમારે ને મારે કરવાની જરૂર
 નથી રહેતી. બીજાની ફિકર કરતાં આપણે આપણું ભૂલી જળી બધું ખોળીશું.
 તમે કેટલાંક સારાં કામ કર્યાં છે, એની પ્શંસાથી કુલાશો નહિ; પ્શંસાથી
 ભાગતા રહેજો. ઘણું કરી નાખ્યું એમ ન માનજો. તમારે અંતરજીવન સુધારવાનું
 છે, અંતરાત્મા પાસેથી ખરું પ્માણપત્ર મેળવવાનું છે. અંતરનાદ સાંભળવા
 માટે અંતરકાન જોળીએ, અંતરચક્ષુ જોળીએ, અને તે મેળવવા સંયમ જોળીએ.

✽

સુપભોગ, સુપયોગ : આપણે બધા જે ભણેલાગણેલા કહેવાળીએ છીએ, તે
 જાતમહેનતથી સુત્પન્ન કરી શકીએ તેનાથી બહુ વધારે પદાર્થોનો સુપભોગ
 કરીએ છીએ, અને વધારે પડતો સંગ્રહ કરી રાખીએ છીએ. એટલે આપણે
 દુનિયામાં તંગી ને કંગાળિયત, અને તેને પરિણામે પાર વિનાના ઝઘડા, પેદા
 કરીએ છીએ તથા સમાજમાં અંચનીચના ભેદ અભૂ પા કરીએ છીએ. માલનું
 સુત્પાદન કરવાની આજની પદ્ધતિમાં કુદરતી સાધનસંપત્તિનો આપણે વધારે

પડતો નાશ કરીએ છીએ, એમાં આજની પેઢી પોતાના લોભને ખાતર ભવિષ્યની પેઢીના મોમાંથી કોળિયો ઝૂંટવી લે છે.

સંયમીના અને સ્વચ્છંદીના જીવન વચ્ચે ભેદ ચોખ્ખો તરી આવવો જોઈએ. આંખનો અુપયોગ બન્ને કરે. પણ બરહમચારી દેવદરશન કરે, ભોગી નાટકચેટકમાં લીન રહે. કાનનો અુપયોગ બન્ને કરે. પણ એક અીશ્વરભજન સાંભળે, બીજો વિલાસી ગીતો સાંભળવામાં મોજ માણે. બન્ને જમે. પણ એક શરીરરૂપી તીરથક્રશેત્રને નભાવવા પૂરતું દેહને ભાડું આપે, બીજો સ્વાદને ખાતર દેહમાં અનેક વસ્તુઓ ભરી તેને દુરગંધિત કરી મૂકે.

❖

અુપવાસ : સામાન્ય રીતે અુપવાસ રૂપે સત્યાગ્રહ કુટુંબી, મિત્ર વગેરે અંગત રીતે પરિચિત મંડળ સામે જ કરી શકાય. એ જ પ્રમાણે, પૂરવે એને હાથે થયેલી સેવાથી જે સમાજનો એ [પોતે] આદરપાત્ર બનેલો હોય, એ સમાજના અન્યાય સામે અુપવાસરૂપે સત્યાગ્રહ કરી શકાય. અુપવાસ હંમેશ જે પોતાની અુપર પ્રેમ રાખતા હોય તેમની સામે જ કરી શકાય. વિરોધીનો મત ફેરવવા માટે અુપવાસ યોગ્ય સાધન ન ગણાય. તંત્ર સામેના સત્યાગ્રહમાં અુપવાસ એ છેવટનું પગલું છે. જ્યારે સત્યાગ્રહી પરાધીન સ્થિતિમાં હોય અને સત્યાગ્રહના બીજા કોઈ પણ અુપાય લેવા એને શક્ય ન હોય, તથા તંત્ર દ્વારા થતો અધર્મ એવો હોય કે એ સહન કરતાં જીવવું એ કેવળ સત્ત્વહીન દશાનું જીવતર બને, ત્યારે જીવન છોડવાની તૈયારીથી જ એ અનશન શરૂ કરે.

જે માન્યતાને માણસ પોતાનો ધર્મ ગણતો હોય, તે બીજાના અુપવાસને કારણે માણસે છોડવી ન જોઈએ. મારી સામે લાખ માણસ અુપવાસ કરે તો પણ જેને હું મારો ધર્મ ગણતો હોયું તે વસ્તુ ન છોડું.

❖

કવિ : આપણામાં જે સારી ભાવનાઓ સૂતેલી હોય તેને જાગરત કરવાની શક્તિ જે ધરાવે તે કવિ છે. કવિ હંમેશા પોતે આપેલા સિદ્ધાંતોનું મહત્ત્વ સંપૂરણતાએ ભાષામાં મૂકી શકે છે, એમ નથી હોતું. એમાં કાવ્યનો અને કવિનો મહિમા છે. કવિના અર્થનો અંત જ નથી. મહાવાક્યોના અર્થનો વિકાસ થયા જ કરે છે.

❖

કશ્ટ : મારા દેશભાઈઓની અુપર કશ્ટ પડતાં અટકાવવા કરતાં માનવી

સ્વભાવને પશુસ્વભાવ બનતો અટકાવવાની મને વધારે ચિંતા છે. મારા પોતાના લોકોનાં કશ્ટો જોઈને તો હું અનેક વાર હરૂશઘેલો થઈ ગયો છું. જે લોકો સ્વેચ્છાએ કશ્ટ સહે છે તેઓ પોતાને અને આખી માનવજાતિને ચડાવે છે. પરજાને પ્રાણસમાન એવી વસ્તુઓ કેવળ સમજાવટથી મળતી નથી, પણ કશ્ટસહનની કિંમત ચૂકવી ખરીદવી પડે છે. આપણે કંઠીક ખરેખરું કામ કરાવવું હોય તો બુદ્ધિને સંતોશીએ એટલું બસ નથી, હરદયને પણ હલાવવું જોઈએ. હરદય સુધી સોંસરું પહોંચવાને તો સહનશક્તિ જ જોઈએ. એ માણસનાં અંતરનાં દ્વાર ખુલ્લાં કરે છે. કશ્ટસહનમાં વિરોધીનો હરદયપલટો કરવાની અને તેના કાન, જે બીજી રીતે બુદ્ધિના અવાજ સામે બંધ રહે છે તે, યુદ્ધાડવાની શક્તિ રહેલી છે. ફરોધરહિત, દ્વેશરહિત કશ્ટસહનના અૂગતા સૂર્ય સામે કઠણમાં કઠણ હૈયું પીગળવું જ જોઈએ અને જડમાં જડ અગ્નિ દૂર થવું જોઈએ. પરજાની મુક્તિનો આધાર ત્યાગશક્તિ અુપર છે. કોઈ પણ દેશ, તેના લોકો મુસીબતો વેઠે નહિ અને સ્વાર્થત્યાગ કરે નહિ ત્યાં સુધી મહાન થઈ શક્યો નથી. આપણે ઘણી વાર હિંદીઓને પડતી મુસીબતોની વાત કરીએ છીએ. પરંતુ અંતે તો હિંદીઓની મુક્તિ અંદરથી આવવાની છે, અને તે ત્યારે જ બનશે જ્યારે હિંદીઓની અૂગતી પેઢી તેમની ફરજ સમજવા અને મુસીબતો વેઠવા તૈયાર થશે.

✽

કળા : સર્વોત્ક્રુશ્ટ કળા સર્વભોગ્ય હશે. અને સર્વભોગ્ય કળા બાહ્ય સાધનથી વધારેમાં વધારે મુક્ત હશે તો જ તે સર્વભોગ્ય થવાની. એ નિરૂદોશ, સર્વભોગ્ય કળાને મનુશ્યના આધ્યાત્મિક વિકાસમાં મોટું સ્થાન છે. પણ મનુશ્યના જીવનમાં એવો પણ સમય આવે છે કે જ્યારે એ ચિંદ્રિયભોગ્ય કળાની પાર જાય છે. ચંદ્ર અને અગણિત તારાથી પ્રકાશતું નભોમંડળ જોઈને જે જગત્કર્તાની લીલામાં તલ્લીન થઈ શકે છે, તેને ચિત્તારાએ ચીતરેલ નભોમંડળ જોવાની જરૂર નથી રહેવાની. અને નભોમંડળનું અુત્તમ ચિત્ર ગરીબમાં ગરીબને નથી મળી શકવાનું, જ્યારે સ્કુશ્ટિનું નભોમંડળ તેને મળી રહેશે. કળા જેટલે અંશે સામાન્ય માણસના કામમાં આવશે, તેટલે જ અંશે તે શુભ કહેવાશે. જીવન સૌ કળાથી અદકું છે. જેણે અુત્તમ જીવી જાણ્યું, તે જ ખરો કળાકાર. કળાની કિંમત જીવનને અુન્નત બનાવવામાં રહેલી છે.

✽

કામ : મેં જીવનમાં કેટલીક વસ્તુઓ પર મારું લક્ષ્ય કેંદ્રિત કર્યું છે, અને એ સિવાય મને બીજો રસ નથી. જે કાર્ય હાથમાં લીધું હોય તેનું ચોવીસે કલાક રટણ કરવું, જેટલે અંશે બને તેટલે અંશે તેને સુવ્યવસ્થિત કરવું, તેમાં બધું આવી જાય છે. મોલ તો ભરચક છે, પણ કાપણી કરનાર થોડા છે. કાર્યકરોના અભાવે ઘણાં કામ કરવાનાં પડી રહ્યાં છે. અને તેમાંનું દરેક કામ કરવાનું ખૂબ જ આવશ્યક છે.

અપરિગરહનો આદર્શ રાખનાર માણસ બીજાની મહેનતનો નદ્દૂટકે જ અુપયોગ કરશે. પોતાનો ખોરાક રાંધવો, કપડાં ધોવાં, મળમૂત્ર સાફ કરવાં, વાસણ માંજવાં, કચરો વાળવો વગેરે પોતાનાં રોજનાં અંગત કામો જાતે ન કરવામાં માન કે પ્રતિશ્ઠા છે એવું સમજી, એ બીજાની પાસે નહિ કરાવે. પણ પોતાની અશક્તિને પરિણામે, અથવા પ્રેમને પરિણામે અથવા પોતાના સાથીઓ સાથે અુપાડેલાં કામોમાં સગવડની દ્રશ્ટિએ અૂપજેલા શ્રમવિભાગથી એ એવી સેવા સ્વીકારશે. એમાં અમુક કામ મોટું, અમુક અલ્પ, અમુક કામ કરનાર કેવળ એના કામના પ્રકારને લીધે જ માનને લાયક અને બીજો તુચ્છ, એવા ભાવની ગંધ પણ ન હોય.

✽

કેળવણી : હિંદુસ્તાનની 85 ટકા વસતી સીધી કે આડકતરી રીતે ખેતી અુપર જીવન નભાવે છે; આથી એમની કેવળણી એમને સારા ખેડૂત કરવાની અને ખેતીની આજુબાજુ નભતા ધંધાઓનું ગ્નાન આપવાની દ્રશ્ટિથી યોજાવી જોઈએ. કેળવણીથી નિરૂવાહનો પ્રશ્ન અુકેલાવો જોઈએ. પ્રજાના નિરૂવાહના પ્રશ્નનો અુકેલ શોધ્યા વિના “સંસ્કારો આપવાની કેળવણી” કે “શીશ્વરનું ગ્નાન આપવાની કેળવણી”ની વાતો વ્યર્થ છે. જેનો આપણને સદાય અુપયોગ છે તે શરીરનું, આપણા ગામનું, ખેતરનું, ખેતરોની વનસ્પતિનું ગ્નાન મારું હોવું જોઈએ. તેના પાયા અુપર રચાયેલું બીજું ગ્નાન આપણને કામ આપી શકે છે. જે હિંદી યુવકોને કાંચી પણ કેળવણી મળી છે તેઓ પોતાનાં માતાપિતા જેઓ ઘણાંક પોતે અભણ હશે, તેમના રુણી છે. તેના બદલામાં હવે આ યુવકોએ, જે દેશબંધુઓને કેળવણીની જરૂર છે તેમને અર્થ શું કરવું જોઈએ ? આપણે પહેલી જરૂર તો કેળવણીના કાર્યને નિસ્સ્વાર્થ ભાવે આત્મસમર્પણ કરનાર સંખ્યાબંધ યુવાનોની છે.

✽

કોમી કજિયા : જ્યારે માણસનું લોહી અૂકળે છે ત્યારે, અને કુવિચારની આણ વરૂતી રહે છે ત્યારે, માણસ પશુની માફક વરૂતે છે — પછી એ પોતાને હિંદુ કહેવડાવનારો હોય, મુસલમાન કહેવડાવતો હોય, કે બીજો કંઠી હોય. સંકટની વેળાએ આપણે વધુ કુશળતાપૂરવક સામા થતી શકીએ, એટલા ખાતર પણ આપણે આપણા જુસ્સાને અંકુશમાં રાખતાં શીખવું જરૂરી છે. એ દ્વારા આપણે આપણા સામુદાયિક શરીરબળનો વધુ સારો અુપયોગ કરતાં શીખીશું. અત્યારે તો આપણે એ બળ કેવળ આપસમાં લડી મરવામાં જ વેડફી રહ્યા છીએ. બંને કોમ વચ્ચે આટલી તો સમજૂતી હોવી જ જોતીએ કે, ગમે તેમ થાય તો પણ એકેય પક્ષ કાયદો પોતાના હાથમાં ન જ લે, પણ કજિયાના બધા મુદ્દા પંચ પતાવે, અગર તો અદાલતમાં જાય. કોમના થોડા પણ વિચારવાન માણસોએ પંચનું તત્ત્વ લોકપરિચ અને ફરજિયાત કરીને ઝઘડા અશક્ય કરી મેલવા જોતીએ. જો હિંદુઓ જુદી જુદી કોમો વચ્ચે એકતા અિચ્છતા હોય, તો નાની કોમો પર વિશ્વાસ રાખવાની હિંમત તેમણે કેળવ્યે જ છૂટકો છે. બધી સમજૂતીઓ હમેશા ત્યારે જ થાય કે જ્યારે બહુમતીવાળો પક્ષ નાના પક્ષના જવાબની રાહ જોયા વિના પહેલ કરે.

❖

ક્રોધ : કડવા અનુભવોમાંથી, ક્રોધને દાબી દેવો એટલી એક અગત્યની વાત હું શીખ્યો છું. દાબી રાખેલી અુશણતામાંથી જેમ શક્તિ પેદા થાય છે, તેમ સંયમમાં રાખેલા ક્રોધથી પણ એવું બળ પેદા કરી શકાય કે જે સારા જગતને હચમચાવી નાખે.

❖

ખોડ : માણસજાતમાં એવી ખાસિયત રહેલી છે કે પોતાનામાં ખોડ હોય એવી બીજામાં શોધી કાઢવી અને પછી બીજાઓમાં તેવી ખોડ છે એમ જાણીને સંતોશ માની લેવો.

❖

ગરીબી : હિંદની અધપેટે રહેનારી આમખજા કેવી ધીમે ધીમે મ્તુતપ્ચાય થતી જાય છે, એની શહેરના રહેનારાઓને ભાગ્યે જ ભાળ છે. તેઓને ખબર નથી કે તેમને ભોગવવા મળતા ક્ષુદ્ર અેશઆરામ, તેઓ હિંદને ચૂસનારા પરદેશી મૂડીદારોનાં ઘર ભરવા જે મહેનત કરે છે તેની દલાલી સિવાય બીજું કશું નથી.

અને પેલાઓનો બધો નફો તેમજ આમની દલાલી બંને હિંદની ગરીબ પ્રજાને નિચોવીને કાઢેલાં હોય છે. હિંદનાં ગામડાંઓ પોતાનાં ચાલતાં-બોલતાં હાડપિંજરોથી આજે જે પુરાવો નરી આંખને પણ આપી રહેલ છે, તેને આંકડા-અહેવાલોનાં ચાહે તેવાં માયાવી કોશ્ટકોથી સુડાવી દમી શકાય તેમ નથી. મારા મનને છાંટાભર પણ શંકા નથી કે ળીશ્વર જેવો કોળી માલિક દુનિયાને માથે હોય, તો તેના દરબારમાં ળિંગલંડને તેમજ હિંદુસ્તાનનાં આ બધાં શહેરોમાં વસનારાઓને, બેઝુને, ળિતિહાસમાં કદાચ જેની જોડ ન મળી શકે એવા માનવજાતિ સામેના આ ગુના માટે જવાબ દેવો પડશે.

✽

ગરીબો : જેને ખાવાનું નથી, પીવાનું નથી, પહેરવાનું નથી, તેને ખાતા-પીતા કરવા, સુદ્ધયમી કરવા, તેને ળોઢાડવા — તેમાં ફાળો આપવો એ આપણી પ્રતિગ્ના છે. એ પ્રતિગ્નાનું પાલન ન કરો ત્યાં સુધી તમારે માથે કરજ રહેલું છે. ગમે તે થાય તો પણ ચીંથરેહાલનો તો મારાથી કદી ત્યાગ ન જ થળી શકે. મને ચાહનારા સૌની પાસે હું એ માગું છું કે તમે મારે માટે પ્રેમ ધરાવો છો, તો જેમને માટે હું પ્રેમ ધરાવું છું તે ગામડાના લોકો અન્નવસ્ત્ર વિના ન રહે એવી કોશિશ કરો. હું તમને એક તાવીજ આપીશ. જ્યારે જ્યારે તમને કશી શંકા જાય ત્યારે તમે જોયો હોય તેવો સૌથી દીન અને સૌથી દુરબળ ચહેરો યાદ કરો, અને તમારી જાતને પૂછો કે તમે જે પગલું લેવાનો વિચાર કરો છો તે અને કોળી પણ રીતે અપયોગી થવાનું છે ? એનાથી અને કશું પ્રાપ્ત થશે ખરું ? એથી એ પોતાના જીવન અને ભાગ્ય અપરનો કાબૂ પાછો મેળવી શકશે ?

આપણા દેશમાં ગરીબીનું પણ એક પ્રકારનું ગૌરવ છે. અહીં ગરીબ પોતાની ગરીબીથી શરમાતો નથી. પોતાની ઝૂંપડીને તે ચાહે છે, તે વિશે અભિમાન પણ રાખે છે. ભૌતિક પદાર્થોની માલિકીની બાબતમાં ગરીબ હોવા છતાં, તે દિલનો દરિદ્રી નથી. સંતોશ તેની સંપત્તિ છે.

✽

ગાય : ગાય એ હિંદુસ્તાનની રક્ષા કરનારી છે, કેમ કે તેની પ્રજા અપર હિંદુસ્તાન, જે ખેતીનો મુલક છે તેનો આધાર છે. સેંકડો રીતે ગાય એ અપયોગી પ્રાણી છે. હું ગાયને પૂછું છું, પણ જેમ હું ગાયને પૂછું છું, તેમ હું માણસને પણ પૂછું છું. જેમ

ગાય અપયોગી છે તેમ માણસ પણ — પછી તે મુસલમાન હોય કે હિંદુ — અપયોગી છે.. ત્યારે શું ગાયને બચાવવા હું મુસલમાનને મારીશ ? એટલે ગાયની રક્ષા કરવાનો અપાય એક જ છે કે, મારે મારા મુસલમાન ભાગીની પાસે હાથ જોડવા ને તેને દેશની ખાતર ગાયને અગારવા સમજાવવું. જો તે ન સમજે — તો મારે ગાયને જતી કરવી, કેમ કે તે મારા અખત્યારની વાત નથી. મને જો ગાયની દયા આવતી હોય તો મારે મારો પ્લાણ દેવો, પણ કંઝી મુસલમાનનો પ્લાણ લેવો નહિ. જો હું વાદ કરું તો મુસલમાન પણ વાદ કરશે. જો હું વેંત નમીશ તો તે હાથ નમશે. મુસલમાનો શૂરા છે, અુદાર દિલના છે.

✽

ગુરુ : ગુરુ મેળવવાને માટે મોટી લાયકાત જોઝીએ છે. જેને એ લાયકાત મળી રહે છે તેની પાસે ગુરુ ચાલીને આવે છે. મારામાં એ લાયકાત નથી. જે ગુરુ થાય તેનામાં [પોતે] શિશ્યને જે કામ સોંપે તે કરવાની શક્તિ [તેને] આપવાની કળા હોવી જોઝીએ.

✽

ચોખ્ખાઝી : સામાન્ય રીતે મંદિરોમાં ચોખ્ખાઝી રાખવામાં આવે છે. આપણી માન્યતા તો એવી છે કે દરેક સ્થાન મંદિર છે. એક પણ ખૂણો નથી કે જ્યાં ઝીશ્વર નથી. તેથી આપણે મન તો શયનગુહ, ભોજનગુહ, પુસ્તકાલય, પાયખાનું આ બધાં મંદિર છે ને મંદિરની જેમ સ્વચ્છ રહેવાં જોઝીએ.

આપણું મહામંદિર આપણાં શરીર છે. તેમાં કંઝી મેલ બહારથી ન ભરીએ. મનને કુવિચારોથી મલિન ન કરીએ. આપણી સક્ષાઝી અંતરની અને બહારની બેઝુ હોવી જોઝીએ. અંતરની સક્ષાઝી એટલે સચ્ચાઝી. સચ્ચાઝી એ જ મોટામાં મોટી પવિત્રતા, એ જ સુઘડતા.

માત્ર પોતાના આચાર ચોખ્ખા રાખવાથી સંસ્કારી થવાતું નથી. પોતે જેને અશુદ્ધ આચાર ગણતા હોય તે આચરવાની બીજાને ફરજ પડે એમ વસ્તું, એ પણ અસંસ્કારિતાની નિશાની છે. પોતાને સંસ્કારી ગણતા વરૂણો અસ્તુશ્યોને પોતાનું એહું કે અશુદ્ધ થયેલું આપે, એ અસંસ્કારિતા તેમજ પાપ છે.

✽

જીવન : માનવ જીવન સીધી લીટી જેવું સરળ નથી હોતું. જીવનનું નિયમન અનેક બળો કરે છે. માણસ પોતાની કાર્યદિશા કોઝી એક સરવસામાન્ય

સિદ્ધાંતની રાહે કરાવી શકતો હોય, અને એ સિદ્ધાંત એવો સરળ હોય કે અમુક ક્ષણે તેનો અમલ કરવા માટે એક ક્ષણનો પણ વિચાર કરવાની જરૂર ન રહે, તો જીવનયાત્રા સુગમ બની જાય. પણ જેને વિશે નિરૂણાય એટલી સહેલાઈથી કરી શકાય, એવું એક પણ કાર્ય હું યાદ કરી શકતો નથી. માણસને એક અગર બીજી ફરજ વચ્ચે પસંદગી કરવી પડતી હોય છે.

✽

ડર : મોત, હાડમારીઓ, ધનનાશ, મારફાડ, જુલમ અને અત્યાચાર, માનહાનિ, લોકનિંદા, વહેમો, કુટુંબીઓને દુખ્મ થશે વગેરે અનેક ખ્યાલોથી માણસ સાધારણ રીતે ડરતો જ રહે છે. જે સત્યપરાયણ રહેવા માગે તે ન નાતજાતથી ડરે, ન સરકારથી, ન ગરીબાઓથી ડરે, ન મોતથી. આપણામાં બીકે ઘર કર્યું છે. તેથી સત્ય, દયા વગેરે ગુણો ખીલી શકતા નથી. ડરનારો માણસ ધરમાધરમનો અંડો વિચાર કરવાની હિંમત ન જ કરે. એ સત્યને શોધી ન શકે, કે શોધીને તેને વળગી ન શકે. સત્ય, અહિંસા અિત્યાદિ વ્રતોનું પાલન નિરૂભયતા વિના અસંભવિત છે. દેવી સંપતનો પહેલો ગુણ અભય છે. તમે, જે કરવું હોય તે નીડર થાઓ દેહ પડતાં પણ કરશો ? જેને ખુદાનો જ ડર છે, તે બીજાથી ડરવાનો નથી.

✽

દુખ્મ : આપણે ધરમ છે કે પારકાંને દુખ્મે દુખ્મી થવું. બીજાંને દુખ્મે દુખ્મી થવા સિવાય, એમના કશ્ટમાં ભાગ લીધા સિવાય, આપણે વધુ કાંચી નથી કરી શકતા. દુખ્મ દૂર કરવું એ આપણા હાથની વાત નથી. ગમે તેવું ધોર દુખ્મ હોય તે પણ જો લાંબા સમય સુધી ચાલે તો લોકો તેને ટેવાઓ જાય છે, અને તેની સામે થવાનો ધરમ તેમને સમજાવવો મુશ્કેલ થાઓ પડે છે, અને તેની ધોરતા જગતને સમજાવવી તેટલી જ મુશ્કેલ થાઓ પડે છે.

✽

દુશ્કરમ : દુનિયાનાં અનેક દુશ્કરમોનો કાજી હું બનતો નથી. હું પોતે અપૂરણ હોવાથી અને સહિષ્ણુતા તથા યુદ્ધરતાની મને ગરજ હોવાથી, ફળદાયી સમજાવટ માટેની તક હું ખોળી શકું ત્યાં સુધી દુનિયાની અપૂરણતાઓ સહી લઅું છું. આ સંસારમાં કોઓનો પણ તિરસ્કાર કરવા હું મને અસમર્થ માનું છું. ખૂબ સંયમ કેળવીને મેં કોઓનો પણ દ્વેશ કરવાનું છોડી દીધું છે. પણ જ્યાં જ્યાં દુશ્કરમ

વરતતું હોય, ત્યાં ત્યાં તેને તો હું ઘિક્કારું છું. અંગરેજ વરૂગ હિંદુસ્તાનમાં શિરજોરી કરી રહ્યો છે, તેનો હું પૂરેપૂરો દ્વેશી છું. તે જ પ્રમાણે જે ધુણિત પ્રથાને માટે કરોડો હિંદુઓ જવાબદાર થતી પડ્યા છે, તે અસ્પૃશ્યતાને પણ હું ઘિક્કારું છું. પણ નથી હું ઘિક્કારતો શિરજોરી કરનાર અંગરેજને, કે નથી ઘિક્કારતો હિંદુને. જે જે પ્રેમના અુપાયો મારાથી લગી શકાય તેમ છે, તે તે અુપાયો વડે તેમને સુધારવા હું પ્રયત્ન કરું છું. જે લોકો માણસની બૂરાતીનો નાશ કરવાને બદલે તેવાં માણસોનો જ નાશ કરવા માગે છે, તેઓ પોતે પેલાઓની બૂરાતીઓ અખત્યાર કરે છે, અને તેમને વટાળે એવા પંડે બની બેસે છે.

✽

દોશ : માણસના સારા ગુણનું મનન કરવાનું છે. તેના દોશની સંભાળ આપણે નથી રાખી શકતા. આપણે સાંકડ ભોગવતાં બીજા રાજી રહે, બીજાનું કલ્યાણ થાય, તો આપણે સંતોશ માનવાનો છે. કોઝીનાં છિદ્રો જોવાં અને કોઝીનો ન્યાય કરવો એ આપણું કામ નથી. જ્યાં લગી આપણામાં એક પણ દોશ આપણે જોતી શકતા હોતીએ, અને એ દોશ છતાં સગાંસંબધી વગેરે આપણો ત્યાગ ન કરે એવું આપણો અંતરાત્મા અિચ્છતો હોય, ત્યાં લગી આપણને બીજાના દોશ જોવાનો અધિકાર નથી. જ્યાં આપણને દોશ જ જોવામાં આવે, ત્યાં તે દરૂશાવવામાં પણ જે નમ્રતા અને વિવેક હોય છે તેથી કોઝીને દુખ્ખ નથી થતું. આપણામાં જરા પણ દોશ જણાય, તો આપણને બળી મરવા જેવું થવું જોતીએ. અને જગત આપણને દોશિત ઠરાવે ત્યારે એમ ન માનીએ કે જગત કેટલું દુરુપણ છે કે નાના દોશને મોટો કહે છે ! સંતોએ કહ્યું છે કે જગત આપણને નિંદે ત્યારે આપણે આનંદ માનવો, અને સ્તુતિ કરે ત્યારે થથરવું. પોતા પ્રત્યે દુરુપણ અને બીજા પ્રત્યે અુદાર રહેતાં આવડે, ત્યારે જ પોતા અને બીજા વચ્ચેના સંબંધનો મેળ રહે.

✽

ધર્મ : લાંબા અભ્યાસ અને અનુભવને અંતે હું એવા નિરૂણય પર આવ્યો છું કે (1) સઘળા ધર્મો સાચા છે; (2) બધા ધર્મોમાં કંઝીક દોશ રહેલા છે. બધા જ ધર્મો ઓછેવત્તે અંશે સાચા છે, અને છતાં બધા ધર્મ અપૂરૂણ છે કારણ કે તે અપૂરૂણ એવા મનુશ્ય દ્વારા આપણને મળેલા છે. સત્ય અને સદાચાર કરતાં ચડિયાતો બીજો કોઝી ધર્મ નથી. ચારિત્ર એ જ માણસની કસોટી હોય. ધર્મશાસ્ત્ર ગણાતા કોઝી પણ ગરંથનું એકેએક વચન, તે

વિવેકબુદ્ધિને તથા અંતરાત્માને માન્ય ન થતી શકતું હોય તો, પ્રમાણ ગણવાનું નથી. જે બુદ્ધિસંમત ન હોય તથા જે નીતિમત્તાથી વિરુદ્ધ હોય, એવો કોઝી પણ ધાર્મિક સિદ્ધાંત મને માન્ય નથી. શાસ્ત્રો બુદ્ધિ અને સત્યથી પર ન હોઈ શકે. જે કંઝી પાચીનને નામે ખપે છે, તે બધાંનો હું આંધળો ભક્ત નથી. જે કંઝી અનિશ્ટ હોય, નીતિભ્રષ્ટ હોય, એ બધું ચાહે તેટલું પાચીન હોય તોયે તેનો નાશ કરતાં હું અચકાતો નથી.

❖

ધર્મ—2 : સામાન્ય માન્યતા એવી હોય છે કે વ્યાપાર અિત્યાદિ લૌકિક વ્યવહારમાં ધર્મ સચવાય નહિ. મારી મતિ પ્રમાણે, જે ધર્મ વ્યવહારમાં ન લાવી શકાય તે ધર્મ નથી. ધર્મ વિનાનું રાજકાજ દુરગંધમય છે. રાજકાજ વિનાનો ધર્મ અરૂથહીન છે. રાજકાજ એટલે પ્રજાના કલ્યાણની પ્રવૃત્તિ. માનવહિતની પ્રવૃત્તિથી જુદો એવો ધર્મ હું જાણતો નથી.

તમે આપણા ધર્મનાં મૂળ તત્ત્વો જાણો છો ? કદાચ તમે કહેશો કે, હું તો આખી 'ગીતાજી' મોઢે ભણી શકું છું, તેના અર્થ પણ આવડે છે — પછી મૂળ તત્ત્વોનું તે શું પૂછે છે ? મૂળ તત્ત્વો જાણવા એટલે તે પ્રમાણે વસ્તુ કરવું, એવો અર્થ હું કરું છું.

જે સમાજમાંથી વ્યક્તિનો અુદ્ભવ થાય છે, તે સમાજની એકંદરે ધર્મમાં જેટલી પ્રગતિ થતી હોય તેના કરતાં વ્યક્તિની પ્રગતિ બહુ જ આગળ વધી શકતી નથી. આથી પોતાની આજુબાજુ સ્પષ્ટ અધર્મ ચાલી રહ્યો હોય તે તરફ આંખ મીંચેલી રાખી કોઝી વ્યક્તિ પોતાની અતિશય આધ્યાત્મિક અુન્નતિ કરી શકે, એ શક્ય નથી.

❖

ધર્મ—3 : “મિયાંને ને મહાદેવને બને નહિ,” [એવી] કેટલીક કહેવતો રહી જાય છે તે નુકસાન કર્યા જ કરે છે. આપણે કહેવતની ધૂનમાં એટલું યાદ પણ નથી કરતા કે ઘણા હિંદુ તથા મુસલમાનના બાપદાદા એક જ હતા. શું ધર્મ બદલ્યો, એટલે દુશ્મન થતી ગયા ? ધર્મ તે તો એક જ જગ્યાએ પહોંચવાના જુદા જુદા રસ્તા છે. 'કુરાન'માં એવાં સેંકડો વચનો છે કે જે હિંદુને માન્ય હોય. 'ગીતા'માં એવું લખેલું છે કે તેની સામે મુસલમાનને કંઝી જ કહેવાપણું ન રહે. કેટલુંક ન સમજાય અથવા પસંદ ન આવે, તેથી શું તેને

માનનારનો તિરસ્કાર કરવો ? અિસ્લામની તવારીખ જો અિસ્લામના નૈતિક અંચાણમાં કોઝી કોઝી જગ્યાએ સ્ખલન દેખાડે છે, તો એનાં અુજ્જ્વલણ ધુશ્ઠોની સંખ્યા પણ કંઝી નાની નથી. વળી અિસ્લામ એના જશના દિવસોમાં પરમત-અસહિશ્ણુ નહોતો. દુનિયા આખીને તેણે પોતાની મહત્તા વડે ચકિત કરી મૂકી હતી. તેણે દુખ્ખીપીડિત દુનિયાને દિલાસો આપ્યો. આ દેશમાં એ અસભ્ય અને ઝનૂની બની ગયો હોય તો, આપણે કબૂલ કરીએ કે તેની એવી વિક્કરુતિ કરવામાં આપણો પોતાનો હિસ્સો નાનોસૂનો નથી.

❖

નમ્મરતા : શુદ્ધ નમ્મરતા હાથીની અંબાડીએ બેસી શકે; આડંબર ઝૂંપડીમાં વસી શકે છે. મનુશ્ય સ્વાભાવિક રીતે રહે એ જ બરોબર હોય. છ ફૂટનો માણસ વાંકો વળી પાંચ ફૂટનો દેખાવાનો ડોળ કરે, તો તે દોશિત થાય છે. આપણે વિનયને ખુશામત તરીકે ન ઓળખીએ, તેમ અવિનયને નિર્ભયતા તરીકે ન માની લઈએ.

❖

નામરૂદાઝી : હિંદુ-મુસલમાન ટંટાના દાખલાઓમાં મુસલમાન એક સામાન્ય નિયમ તરીકે ગુંડ હોય છે, અને હિંદુ સામાન્યપણે બાયલો હોય છે. જ્યાં નામરૂદ વસતા હોય, ત્યાં ગુંડ પણ હોવાના જ. હું તો મુસલમાનો અુપર તેમની ગુંડાશાહી માટે રોશી ભરાવા કરતાં, હિંદુઓની નામરૂદીનો વિચાર કરી વધુ શરમાઅું છું. મારા અહિંસાધર્મમાં, સંકટ વેળાએ પોતાનાં વહાલાંઓને વીલાં મેલી નાસી છૂટવાને સ્થાન નથી. મારવું, અગર તો નામરૂદાઝીપૂરવક નાસી છૂટવું — એ બે વચ્ચે જ જ્યાં પસંદગી કરવાની છે, ત્યાં મારો માર્ગ મારવાનો હિંસામાર્ગ પસંદ કરવા કહેનારો છે. કારણ, આંધળાને હું સ્પુશ્ટિસૌંદર્યની મજા નીરખતાં શીખવી શકું, તો નામરૂદને હું અહિંસાધર્મ શીખવી શકું. હિંસાના માર્ગમાં અૂછરીને કેળવાયેલા માણસોને અહિંસાના માર્ગનું ચડિયાતાપણું પુરવાર કરી બતાવવામાં મને કશી મુશ્કેલી નડી નથી. પણ આનો રસ્તો અખાડા કાઢવામાં નથી, પણ ભય અને સંકટ ખેડવાનો શોખ કેળવવો એ છે. જ્યાં સુધી મધ્યમવર્ગના હિંદુઓમાં માબાપો જાતે બીકણ છે અને પોતાના અુમ્મરે પહોંચેલા છોકરાઓને સુદ્ધાં મુલાયમ રાખીને પોતાનું બીકણપણું તેમનામાં અુતારવાનું ચાલુ રાખશે, ત્યાં સુધી તેમનામાં ભયથી નાસવાની અને જોખમ ન ખેડવાની વ્યુત્તિ કાયમ રહેશે.

❖

નોકરીઓ : સરકારી નોકરીઓમાં કોમી પક્ષપાતની ભાવનાને જો આપક દાખલ થવા દેખીશું તો એ ઘાતક નીવડશે. જો રાજતંત્રને કાર્યદક્ષ રાખવું હોય તો સૌથી કાબેલ લોકોને જ એમાં રોકવા પડશે. એટલે કે જો આપણે પાંચ ઝિજનેરો જોખીતા હોય તો દરેક કોમમાંથી એક એક લેવાનું નહિ પાલવે, અને સૌથી વધારે લાયકાતવાળાને જ તે જગાઓ આપવી પડશે — પછી તે પાંચે ભલે પારસી કે મુસલમાન કોમના હોય. આ નોકરીની જગાઓની વહેંચણી દરેક કોમની સંખ્યાના પ્રમાણમાં ન જ થવી જોઈએ. શિક્ષણમાં પછાત રહેલી કોમોને કેળવણી જેવી બાબતમાં અવશ્ય ખાસ લાભો મળે. પણ સરકારમાં મહત્ત્વની જગાઓ રોકવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા જેમને છે, તેમના પર તો આવશ્યક પરીક્ષામાં અુત્તીર્ણ થવાની ફરજ હોવી જ જોઈએ.

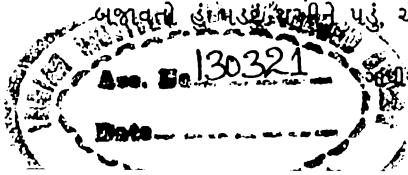
✽

પાપ-પુણ્ય : પાપને સારુ મૃત્યુ પછી આવનાર રૌરવ નરકનો ભય બતાવવાની, કે પુણ્યકર્મને સારુ રત્નજીવિત મહેલોમાં નાચગાન કરતી અપ્સરાઓનું પ્રલોભન આપવાની, મુદદ્દલ જરૂર ન હોવી જોઈએ. જો પુણ્યકર્મમાં પોતામાં જ કંઠી પ્રલોભન ન હોય તો તેને કચરાની ટોપલીમાં નાખી દેવું જોઈએ.

✽

પ્રાણત્યાગ : મરવું આપણને ગમતું નથી, તેથી છેવટે શરીરબળને વશ થઈએ છીએ. કોઈ મરવાને બદલે સલામ કરવાનું પસંદ કરશે, કોઈ પૈસા આપશે, તેમ કોઈ સ્ત્રી લાચારીથી પશુને વશ વરતશે. સલામ કરવાથી માંડીને શિયળભંગ લગીની ફરિયાઓ એક જ વસ્તુની સૂચક છે. જીવવાનો લોભ માણસ પાસે શું નથી કરાવતો ? એવા પ્રસંગો આવે છે કે જ્યારે માણસે તેમને વટાવી જવા મોતને વધાવવું ઘટે. “હે નાથ ! હું અસત્ય આચરીને જીવું તેના કરતાં મને તું મોત આપજે,” એ પ્રાર્થના આપણી ઓશ્વર પ્રત્યે નિત્ય હોય. “હે દુશ્મન ! મારું અપમાન કરે, મારી પાસેથી તું અમાનુશી કર્મ કરાવે, તેના કરતાં તું મને મારી નાખ તો હું તારો પાડ માનું,” આવી પ્રાર્થના મનુશ્ય દુશ્મન પ્રત્યે કરશે.

મારા શરીર તથા મનની શક્તિ ધીમે ધીમે ક્ષીણ થતી જાય, એ રીતે મરવાની મને ઝિચ્છા નથી. મારા છેલ્લા શ્વાસ સુધી મારું કર્તવ્ય બજાવતો બજાવતો હું મરવું જોઈને પડું, એ મને અત્યંત ગમે. મારી નિંદા કરનારાઓ

સામે હું કદી પણ રોશની લાગણી ન અનુભવું, અને ખૂનીની ગોળીથી વિંધાઓને પહું તોયે રામનામ રટતો રટતો પ્લાણત્યાગ કરું, એવી સદા પ્ચાર્થના કરતો રહું છું.

❖

પ્ચાણહરણ : હર હાલતમાં મૃત્યુ ભયંકર નથી. મૃત્યુ કેટલીક વેળા મુક્તિનું સ્વરૂપ પકડે છે, વિશેષ કરીને જ્યારે કોઓનું પ્ચાણહરણ તેને શાંતિ દેવા ખાતર કરવામાં આવે છે ત્યારે. દરૂદીથી પીડાતાં પરિયજનોની સેવા શક્ય ન હોય, જીવવાની આશા જ ન હોય, તે બેશુદ્ધ હોય અને મહાદુખ્ખ ભોગવતાં હોય, તો તેમના પ્ચાણહરણમાં હું લેશમાત્ર પણ દોશ ન જોઈું. મૃત્યુદંડ એ હંમેશા હિંસા જ નથી. નિસ્સ્વારૂથ બુદ્ધિથી, શાંત ચિત્તથી કોઓ પણ જીવના ભૌતિક કે આધ્યાત્મિક ભલાને સારુ તેનું પ્ચાણહરણ શુદ્ધ અહિંસા હોઓ શકે. મારા બાળકને હડકવા થાય ને તેના રોગને સારુ મારી પાસે આશાજનક ઁલાજ ન હોય તો, ને તે દુખ્ખથી રિબાતું હોય તો, તેના દેહનો અંત લાવવાને હું ધરૂમ ગણું. તરફડતા બાળકને સારુ છેલ્લો ઁલાજ તેને દેહમુક્ત કરવાનો છે.

❖

પ્ચાણીઓ : પ્ચાણીઓનો એક ઘાથી વધ કરી નાખવા કરતાં તેના પ્ચત્યે ફરૂર વરૂતન રાખવામાં ઓછી હિંસા નથી. એવી હિંસા હિંદુઓમાં સારી પેઠે થાય છે : ફૂંકારવાની ફરિયા, પરોણો મારવો, હદ કરતાં વધારે ભાર લાદવો, પૂરો ખોરાક ન આપવો, ખોરાક માટે રખડતાં મૂકી દેવાં, ઁજા પામેલાં અંગેની માવજત ન કરવી, કામને માટે નાલાયક થાય તેમને હાંકી મૂકવાં વગેરે અમાનુશી અને ફરૂર છે. એને પરિણામે હિંદુસ્તાનમાં ગાય, બળદ, ભેંસ, ઘોડાં, ગધેડાં, ફૂતરાં, બિલાડાં વગેરે પ્ચાણીઓ કંપારી છૂટે એવી સંથિતિમાં જીવે છે. સ્વારૂથથી અંધ થઓ આપણે રોજ આપણાં પશુઓ અપર અત્યાચાર કરીએ છીએ. તેમને વાચા હોય તો તેઓ આપણે અવશ્ય કહે : “અમને આમ રિબાવો છો તેના કરતાં અમને મારી નાખો તો તમારો પાડ.” કોઓને રિબાવવું એ કેટલીક વેળા મૃત્યુદંડના કરતાં અતિશય ઘોર હિંસા હોઓ શકે. જેમણે અમૃતસરની ગલીમાં લોકોને કીડાની જેમ પેટે ચલાવ્યા, તેમણે જો તેમને મારી નાખ્યા હોત તો તે ઓછા ઘાતકી ગણાત.

❖

પ્ચારૂથના : શરીર માટે અન્ન અનિવારૂય છે તેટલી જ આત્માને માટે પ્ચારૂથના

અનિવાર્ય છે. પાર્થનાએ તો મારી જિંદગી બચાવી છે. મને કડવામાં કડવા જાહેર તેમજ અંગત અનુભવો ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં થયા છે. તેમાંથી હું તરૂં તો તે એકમાત્ર પાર્થનાને કારણે.

❖

પ્રેમ : ટીપકે ટીપકે આવતો વરસાદ વ્યર્થ જાય છે. ધારાબંધ વરસતો વરસાદ જ જેમ ખેતરો રસતરબોળ કરે, તેમ ધારાબંધ છૂટતો પ્રેમ જ વેરભાવને જીતશે.

❖

ફરજ — હક : સરકાર પાસે હકોની માગણી કરવામાં જેટલી સહેલાઈથી હું (લોકોની) મદદ લઈ શકતો હતો, તેટલી સહેલાઈથી લોકોની પાસે તેમની ફરજ અદા કરાવવાના કામમાં મદદ મેળવી શક્યો નહિ. આપણે બધા આપણી ફરજ અદા કરીએ તો હક આપણી પાસે જ છે. ફરજ છોડી હકને બાઝવા જામીશું તો તે ઝાંઝવાનાં નીર જેવા છે. મારામારી કરીને હકો લીધા. શું મારામારી કરીને પોતાની ફરજ સમજી શક્યા ? ખરા હક ફરજનું ફળ છે, તે નથી મેળવ્યા. પરિણામ એ આવ્યું છે કે સહુ હક મેળવવા મથ્યા, ફરજ અંધી ગઈ. જ્યાં બધા હકની વાત કરે, ત્યાં કોણ કોને આપે ? જે હક માગતા હતા તેને લાગીને બજાવવાની ફરજ બજાવી નથી. લાયકાત મેળવી નથી. તેથી હક ગળે ધૂંસરીરૂપ થઈ પડ્યા છે. આપણે હકો માગીએ છીએ તે બરાબર છે. નથી મળતા તે અન્યાય છે. છતાં આપણે એટલું કબૂલ કરવું જોઈએ કે હકો મેળવવાને આપણામાં પૂરી લાયકી નથી.

❖

કુરસદ : માણસને બાહ્ય સાધનો પર એટલો બધો અધીન ન કરી મૂકવો જોઈએ કે જેથી એની શ્રમ કરવાની સ્વાભાવિક શક્તિનો હુસાસ થઈ જાય અને શ્રમથી નિરૂવાહ કરવાને એ નાલાયક બની જાય. અત્યંત ઝીણો શ્રમવિભાગ કરી મજૂરને જડયંત્ર જેવો બનાવી દઈ બેચાર કલાકની નીરસ યાંત્રિક ફરિયામાં એને જોડવો અને પછી મોજમજા કે શોખની પરવૃત્તિઓ માટે એને છૂટો મૂકવો, એથી માનવજાતિનું કલ્યાણ નહિ થાય. પણ એને કરવાના કાર્યમાં જ એને આનંદ મળે, એ જ એના શોખની પરવૃત્તિ [પણ] થાય, અને એમાં જ એ પોતાનો આધ્યાત્મિક વિકાસ કરી શકે એવી રીતે અુદ્યોગધંધાની રચનાના માર્ગો શોધવા જોઈએ. આનો અર્થ એ નથી કે મનુશ્યને અુદ્યોગની પરવૃત્તિ

અુપરાંત બીજી પ્રવૃત્તિની જરૂર નથી. દરેક માણસને નિરૂદ્દેશ શોખની એક બીજી પ્રવૃત્તિ હોવી ઁશ્વટ છે, અને તે માટે એને કુરસદ પણ મળવી ઘટે છે; પણ એવી પ્રવૃત્તિ ગૌણ સ્થાને જ રહેવી જોઁીએ. માનવ સમાજનો મોટો ભાગ વધારે પડતી કુરસદનો સમય યોગ્ય રીતે ગાળી શકે એવી સંસ્કારિતા હજી પ્રસરી નથી. આજ તો મોટો ભાગ વધારે પડતી કુરસદનો સમય અંધ, વ્યસન અને દોશમય ભોગોમાં ગાળે એવી ઘાસ્તી છે.

✽

બળ : આ પ્રુથ્વી પર સીધાં પગલાં ભરૂયા સિવાય કદી પણ કશું સાધી શકાયું નથી. માગ્યું નહિ મળે; લીધું લેવાશે. લેવાનું બળ જોઁીશે. કોઁીના તુંબડાથી તરવાનું નથી, પણ આપણા પોતીકા બળ વડે તરવાનું છે. કોઁી પણ પ્રજા દુખ્ન વેદ્યા વિના ચઢી નથી. હંમેશા યાદ રાખવું કે મુખ્ય મુદ્દો પકડવો. તેને સારુ મરતાં બીજું બધું જવા દેવું. તમારું શૂર બીજા તરત લેશે. માત્ર શરત એટલી કે એ શૂર અુદ્ધતાઁીનું ન હોવું જોઁીએ. તે શૂર ખરું હોવું જોઁીએ. તેનો પડછંદો પડે જ પડે, એ નિશ્ચયપૂરૂવક માનજો.

✽

બ્રહ્મચરૂય : સામાન્યપણે બ્રહ્મચરૂય એટલે સ્ત્રીસંગ ન કરવો ને વીરૂયસંગરહ સાધવો. વીરૂયરૂક્ષા એ બ્રહ્મચરૂયનું સીધું ફળ છે, પણ તે સરૂવસ્વ નથી. ખરા બ્રહ્મચારીની વાણીમાં, વિચારમાં ને આચારમાં તરી આવે એવો પ્રભાવ જોવામાં આવે છે. આવું બ્રહ્મચરૂય સ્ત્રીઓની સાથેના સંબંધથી કે તેના સ્પરૂશથી અભડાશે નહિ. જેની વિશયાસકૃતિ બળીને ખાખ થઁી જાય છે, તેના મનમાં સ્ત્રી-પુરૂશનો ભેદ ટળી જાય છે. બ્રહ્મચરૂયના પાલન અરૂથે એકબીજાનો નિરૂદ્દેશ સંપરૂક પણ તજવા કહેનારો અંકુશ એ બળજબરીપૂરૂવક કુરેલો વિકાસ છે ને તેની ખરી કિંમત નથી. સ્ત્રીનો સંપરૂક ટાળવો અથવા ભયના મારૂયા તેનાથી દૂર ભાગવું, એ સાચા બ્રહ્મચરૂયના અુપાસકને છાજે નહિ. બ્રહ્મચરૂય એટલે મનવચનકાયાથી સરૂવ ઁંદ્રિયોનો સંયમ. આવું બ્રહ્મચરૂય અલ્પ પ્રયત્ને સાધ્ય નથી. કરોડોને સારુ તો એ હંમેશા કેવળ આદરૂશરૂપે જ રહેશે. જ્યાં લગી વિચારો અુપર એવો કાબૂ નથી મળ્યો કે ઁચ્છા વિના એક પણ વિચાર ન આવે, ત્યાં લગી સંપૂરૂણ બ્રહ્મચરૂય નથી.

બ્રહ્મચર્યનું પાલન એ મુખ્ય આદર્શ છે. પણ જેને માટે બ્રહ્મચર્યનો આદર્શ મુશ્કેલ છે, તેને માટે વિવાહ કર્તવ્ય થાય છે. વિવાહ ધર્મવિધિ છે, સ્વેચ્છાચારનું સાધન નથી. જે પોતાના વિકારનો નાશ નથી કરી શકતા તે મર્યાદામાં રહી, વિકારો અુપર અંકુશ રાખી, અનિવાર્ય એટલો વ્યવહાર વિવાહના ધર્મસંબંધથી રાખી શકે છે.

❖

ભક્ત : માળા, તિલક આદિ સાધનો ભલે ભક્ત વાપરે, પણ તે ભક્તનાં લક્ષણો નથી. જે કોઝીનો દ્વેશ નથી કરતો, જે નિરહંકાર છે, જે ક્ષમાશીલ છે, જે સદાય સંતોશી છે, જેના નિશ્ચય કદી ફરતા નથી, જેનાથી લોકો ત્રાસતા નથી, જે લોકોનો ભય નથી રાખતો, જે હરુશ-શોક-ભયાદિથી મુક્ત છે, જે પવિત્ર છે, જે કાર્યદક્ષ છે છતાં તટસ્થ છે, જે શત્રુમિત્ર પ્રત્યે સમભાવી છે, જે સ્તુતિથી કુલાતો નથી, નિંદાથી ગ્લાનિ પામતો નથી, જે સચિરબુદ્ધિ છે, તે ભક્ત છે.

❖

ભૂખ : ભૂખે મરતો માણસ બીજું કંઝી કરતાં પહેલાં પોતાની ભૂખ સંતોશવાની વિચાર કરે છે. કોળિયો ધાન મેળવવા એ પોતાની સ્વતંત્રતા અને બીજું જે કંઝી હશે તે વેચી દેવા તૈયાર થશે. હિંદુસ્તાનના કરોડો લોકોની દશા આ પ્રકારની છે. એમને મન સ્વતંત્રતા, ળીશ્વર અને એવા તમામ શબ્દો સહેજ પણ અર્થ વગરના કેવળ ગોઠવેલા અક્ષરો જેવા છે. એ શબ્દો એમને કરૂકશ લાગે છે. આ લોકોમાં આપણે સ્વતંત્રતાની ભાવના પેદા કરવી હશે, તો આપણે એમને એવું કામ આપવું જોઝીશે જે તેઓ પોતાનાં અુજ્જડ ઘરોમાં સહેલાઝીથી કરી શકે અને જે એમને કંઝી નહિ તો દાળ-રોટલો આપી શકે. જે લોકો એમને કામ આપશે અને ટુકડો રોટલો રળવાનું સાધન લાવી આપશે તેઓ જ તેમના અુદ્ધારક બનશે, અને એવા લોકો જ એમનામાં સ્વતંત્રતાની ભૂખ પણ જગાડશે. દુખ્મથી રિબાતા કરોડો એક જ આશા રાખે છે — સત્ત્વ આપનારા અનાજની. એ અનાજની ભેટ થઝી શકે એમ નથી. તેઓએ તો કમાવું જોઝીએ. અને તે કમાવા પૂરતી મજૂરી જ તેઓ માગે છે. તમે કલ્પના કરો કે કરોડો લોકોને કામ ન મળતું હોય અને કરોડો દરરોજ કામને અભાવે સ્વમાનશૂન્ય, ળીશ્વરનિશ્ઠાશૂન્ય થઝી જતા હોય, એ કેવડી મોટી આપત્તિ હોવી જોઝીએ ! એ ભૂખ્યા કરોડો, જેમની આંખમાં જરાયે તેજ નથી અને રોટલો એ જ જેમનો

શીશ્વર છે, એમની આગળ શીશ્વરનું નામ મૂકવું અને પેલા કૂતરા આગળ મૂકવું એ બરાબર છે. તેમની આગળ શીશ્વરનો સંદેશો લખી જવો હોય તો મારે તેમની આગળ પવિત્ર પરિશ્રમનો સંદેશો જ લખી જવો જોઈએ.

✽

ભોજન : જે તંદુરસ્ત માણસે પોતાના ભોજન માટે પ્રામાણિકપણે શ્રમ ન કર્યો હોય, તેને મફત જમાડવાનો વિચાર મારી અહિંસા સહી નહિ શકે. જો મારા હાથમાં સત્તા હોય તો હું મફત ભોજન આપનારાં એકેએક સદાચરત બંધ જ કરાવી દઈશું. એણે પ્રજાના ગૌરવને હલકું પાડ્યું છે અને આળસ, નિશ્ક્રિયતા, દંભ અને ગુનેગાર વ્યુત્તિને પણ પોશી છે.

✽

મનુશ્ય : કોઝી પણ મનુશ્યને હલકો કે નજીવો ન ગણાવો. ગમે તેવો ભીરુ માણસ હોય એ પણ અવસર આવ્યે વીર બની શકે છે. દુનિયામાં એકે એવી જગ્યા નથી અને એકે એવી જાતિ નથી કે જ્યાં અથવા જેમાં યોગ્ય પ્રસંગ મળે અને સંસ્કાર પરે તો સુંદરમાં સુંદર મનુશ્યપુષ્પ અુત્પન્ન થઈ ન શકે.

✽

મહાપુરુષ : મનુશ્ય જરાક લપસ્યો તો તે કંઝી જ નથી એમ જગતને લાગે છે; અને તે સારું જ છે. જગત બીજું ન કરી શકે, તેણે તો મેલ જુએ ત્યાં તે નિંદવો જ રહ્યો. પણ મહાપુરુશનું જીવન જોવા બેસીએ ત્યારે [આ] વાત યાદ રાખવી : એણે [પોતાના] હૃદયમાં કેટલાં યુદ્ધો કર્યાં હશે અને કેટલી જીતો મેળવી હશે એનો પ્રભુ સાક્ષી છે.

મહાપુરુશો આપણે સારુ પોતાના અનુભવો મૂકી ગયા છે તે માર્ગદર્શક છે; તે સંપૂર્ણ નથી. હું “મહાત્મા” ગણાઈશું તેથી મારું વચન સાચું જ, એમ માની કોઝી ન વરતે. “મહાત્મા” કોણ તે આપણે જાણતા નથી. સારો માર્ગ એ છે કે “મહાત્મા”ના વચનને પણ બુદ્ધિની કસોટીએ ચડાવવું, ને તેમાં કસ ન અૂતરે તો તે વચનનો ત્યાગ કરવો. મહાત્માના પદ કરતાં મને સત્ય અનંતગણું પરિચ છે.

દુનિયાને ક્યાં ખબર છે કે મારું કહેવાતું મહાત્માપણું પવિત્ર, બાહોશ અને એકનિશ્ઠ એવા સાથીઓના મૂક વૈતરણે જ આભારી છે ? ઘણા સાથીઓની શોભાએ હું શોભ્યો છું. મારાં સદ્ભાગ્ય એવાં છે કે મને હંમેશા શરદ્ધાવાન,

નીતિવાન, બુદ્ધિશાળી અને કાર્યદક્ષ સખા કહો કે સેવક મળ્યા છે.

મારો ધંધો : માનવજાતની સેવા દ્વારા અીશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવાને હું ઝંખું છું. મારી બધી પરવૃત્તિઓનો અુદ્ભવ મારા અખૂટ માનવપ્રેમમાંથી થયેલો છે. જીવમાત્ર પરત્યે આત્મવત્ પ્રેમ કરવાને ઝિચ્છનાર મનુષ્ય જીવનના એક પણ ક્ષેત્રની બહાર નથી રહી શકતો. તેથી જ સત્યની મારી પૂજા મને રાજ્યપ્રકરણમાં ખેંચી ગઈ. જ્યાં જ્યાં લોક મુશ્કેલીમાં આવી પડે ત્યાં ત્યાં તેમને છોડાવવા દોડી જનારનો ધંધો કરવો, એવું મેં મારું જીવનકાર્ય માન્યું નથી. પણ લોકો શી રીતે પોતાની મુશ્કેલીઓનો અુકેલ લાવી શકે તે દેખાડવું, એ મારો નમ્ર વ્યવસાય છે.

મારો ધંધો માત્ર ફરિયાદો જ કરવાનો અથવા હકો જ માગવાનો નહોતો; પણ ફરિયાદ કરવામાં કે હકો માગવામાં હું જેટલો દુરઢ હતો, તેટલો જ આંતરિક સુધારણાને સારુ પણ અુત્સાહી ને દુરઢ હતો. પ્રજાના દોશો ઢાંકીને તેનો બચાવ કરવો, અથવા દોશો દૂર કર્યા વિના હકો મેળવવા, એ મને હંમેશાં અરુચતું લાગ્યું છે. હું સરકારના દોશો પહાડ જેવડા બતાવું છું, કારણ કે તે પહાડ છે. પણ આપણા દોશો નાના હોય તેને પણ પહાડ જેવડા બતાવું છું. હું તો દોશો પર દોશો જોતો આવ્યો છું. સરકારની સામે લડવું સહેલું છે, પણ લોકોની સામે લડવું મુશ્કેલ છે. સરકારનો રજ અન્યાય હોય તેને ગજ કરતાં આપણને આવડે છે, પણ આપણે જ્યારે પોતા થકી કશું કરવાનું આવે છે ત્યારે કર્તવ્યથી ભાગી છૂટીએ છીએ. લોકોમાં ધાંધલિયા કામ ને ધીમા રચનાત્મક કામની વચ્ચેનો ભેદ, અને પહેલાનો પક્ષપાત ને બીજાનો અણગમો, હું અનુભવતો આવ્યો છું. રાજ્યપ્રકરણી ચળવળ કરતાં સંસાર-સુધારાની ચળવળ ઘણી વધારે મુશ્કેલ છે.

❖

મારો પ્રભાવ : જનતા અુપરનો મારો પ્રભાવ બહુ ભારે જણાય, પરંતુ હકીકતમાં તે બહુ જ મર્યાદિત છે. પ્રજાની ફરિયાદોના નિવારણને અરૂથે લડત ચલાવવાની બાબતમાં હું તેમના અુપર ભારે પ્રભાવ ધરાવું છું એમ કદાચ કહી શકાય, કેમ કે પ્રજા એને માટે તૈયાર હોય છે અને તેને કોઅી મદદગારની જરૂર પડે છે. પરંતુ જેમાં તેને કશો રસ ન હોય તે મારૂં પ્રજાની શક્તિ વાળવાનો પ્રભાવ મારી પાસે નથી.

❖

મૂડી : કોઝી પણ હિલચાલ પૈસાને અભાવે નથી અટકતી. આનો અર્થ એવો નથી કે દુન્યવી કોઝી પણ હિલચાલ પૈસા વિના ચાલી શકે. પણ જ્યાં ખરા સંચાલકો હોય છે ત્યાં પૈસો એની મેળે જ આવે છે. એથી અૂલટો અનુભવ એવો પણ છે કે જે હિલચાલને પૈસાની છોળ થતી પડે છે, તેની તે જ સમયથી અવનતિ શરૂ થાય છે. તેથી કોઝી પણ સાર્વજનિક સંસ્થાએ મૂડી એકઠી કરીને વ્યાજથી પોતાનો વહીવટ ચલાવવો અયોગ્ય છે. સાર્વજનિક સંસ્થાની મૂડી એ જનસમુદાય જ છે. જ્યાં સુધી તેઓ ઝિચ્છે ત્યાં સુધી જ એવી સંસ્થાઓ નભવી જોઈએ. મૂડી એકઠી કરી વ્યાજ અુપર કામ ચલાવનારી સંસ્થા સાર્વજનિક નથી રહેતી. જાહેર ટીકાના અંકુશને એ વશ નથી રહેતી. વ્યાજ અુપર ચાલતી અનેક સંસ્થાઓમાં સડો પેસી ગયો છે. જાહેર સંસ્થા એટલે લોકોની મંજૂરી અને લોકોનાં નાણાંથી ચાલતી સંસ્થા. એ સંસ્થાને જ્યારે લોકોની મદદ ન મળે ત્યારે તેને હસ્તી ભોગવવાનો અધિકાર જ નથી. પ્રતિવર્ણ મળતો ફાળો તે તે સંસ્થાની લોકપરિચતાની અને તેના સંચાલકોની પ્રમાણિકતાની કસોટી છે, અને દરેક સંસ્થાએ એ કસોટી પર ચડવું જોઈએ.

✽

યગ્ન : જગતમાં જે અસરખાપણું જણાય છે, દોલત અને કંગાલિયત દેખાય છે, તેનું કારણ એ છે કે આપણે જીવનનો કાયદો ભૂલી ગયા છીએ. એ કાયદો તે “બરેડ લેબર”. ‘ગીતા’ને આધારે હું એને યગ્ન કહું છું. ‘ગીતા’એ કહ્યું છે કે યગ્ન કર્યા વિના ખાય તે ચોર છે, પાપી છે. “બરેડ લેબર”નો સીધો અર્થ એ છે કે જે મજૂરી ન કરે તેને ખાવાનો અધિકાર નથી. લોકો પરોપકાર કરવા મથી રહ્યા છે. પણ તેમ કરવાને બદલે જરાક જેટલું કામ કરે, એટલે કે બીજાના ખભા પરથી અૂતરી જાય, તો બસ છે. પરોપકાર કરીએ, પણ અમારા અેશઆરામમાંથી લવલેશ ન છોડીએ, એમ કહેવું એ તો અખા ભગતે કહ્યું એના જેવું થયું : “એરણની ચોરી, સૌયનું દાન.”

યગ્નની શુદ્ધતામાં તેની સફળતા રહેલી છે એક જ શુદ્ધ આત્માએ ભક્તિપૂર્વક કરેલું અરૂપણ કોઝી કાળે અફળ જાય નહિ. સ્વદેશયગ્નમાં અસંખ્ય હોમાયા છે, ને હોમાશે. એ જ યથાર્થ છે. કેમ કે કોઝી જાણતું નથી કે કોણ શુદ્ધ છે. પણ સત્યાગ્રહીઓમાં એક પણ શુદ્ધ હોય તો તેનો યગ્ન ફળ નિપજાવવાને સારુ બસ છે.

✽

યંત્ર : જગતમાં જે અત્યાતી થતી રહ્યા છે તેનું કારણ મોટા પ્રમાણમાં માલ બનાવવાની ઘેલછા જ છે. જો બધા જ દેશો મોટા પ્રમાણમાં માલ પેદા કરવા માંડે, તો એ માલ ખપવા માટે દુનિયામાં પૂરાં બજાર પણ ન મળે. આજની અંધાધૂંધીનું શું કારણ ? ચૂસણનીતિ. યંત્રોને લીધે એક રાશ્ટ્ર બીજાં રાશ્ટ્રોને ચૂસી શકે છે. યંત્રોને પરિણામે લાખોની પીઠ અપર ખોબા જેટલા લોકો સવાર થતીને બેઠા છે અને તેમને રગડે છે. યુરોપનાં શહેરો, તેનાં રાક્ષસી કદનાં કારખાનાં ને ગંજાવર શસ્ત્રસરંજામ એ એકબીજાની સાથે એટલાં નિકટ રીતે સંકળાયેલાં છે કે એકના વિના બીજાની હસ્તી શક્ય નથી. અગામી માણસોને મારીને ગુલામ કરતા; હાલ માણસોને ભોગની લાલચ આપીને ગુલામ બનાવે છે. માણસના શરીરને જેમ વધારે આપીએ તેમ વધારે માગે છે. વધારે લગીને પણ સુખી નથી થતું; ભોગ ભોગવતાં ભોગની અિચ્છા વધતી જાય છે. તેથી પૂરવજોએ હદ બાંધી, ભોગની વાસના છોડાવી. આપણને કંચી સંચા વગેરે શોધતાં ન આવડે તેમ ન હતું; પણ આપણા પૂરવજોએ જોયું કે સંચાની જંજાળમાં માણસો પડશે તો પછી ગુલામ જ બનશે ને પોતાની નીતિ તજશે. તેઓએ વિચારપૂરવક કહ્યું કે આપણે હાથેપગે જે બને તે જ કરવું. હાથપગ વાપરવામાં જ ખરું સુખ છે. તેમાં જ તંદુરસ્તી છે.

❖

યંત્ર—2 : યાંત્રિક સાધનોના બે વિભાગ પાડી શકાય : (1) માણસના કે પશુના સ્નાયુને કાંચીક ઓછો શ્રમ પડે અને તેમનો થોડોક સમય બચાવે, એ દ્રશ્ટિને મુખ્યત્વે રાખીને જે યંત્રો યોજાયાં હોય — જેમ કે ગરેડી, ઘંટી, રેંટિયો, સાચિકલ, સીવવાનો સંચો, ગાડી વગેરે; તથા તેમાં ઘરૂશણાદિકના દોશો ઓછા કરવા માટે થતા સુધારા—જેવા કે છરા-વીંટી (બોલ-બેરિંગ) વાળી ધરીઓ, પાકા રસ્તા, રેલના પાટા વગેરે. આ પ્રકારનાં યાંત્રિક સાધનો સામાન્યપણે અિશ્ટ છે. (2) જે યંત્રો શ્રમ કરનાર મનુષ્ય કે પશુની અવેજી લેવા માટે [યોજાયાં હોય] જેમ કે આટો દળવાની મિલ, ડાંગર ખાંડવાના, તેલ પીલવાનાં, સાકર બનાવવાનાં કારખાનાં, સૂતર તથા કાપડની મિલ, આગગાડી અિત્યાદિ માલનાં વાહનો, ટ્રેક્ટર, પાણીના પંપ વગેરે. આ પ્રકારનાં યાંત્રિક સાધનોનો કોણે કેટલે અંશે અુપયોગ કરવો તે પર પ્રજાકીય સરકારનો અંકુશ હોવો જોઈએ — જેમ શસ્ત્રો વગેરે પર હોય છે તેમ.

❖

રૈયત : રૈયતવરૂગના પ્રત્યેક જણે પોતે બાંધેલા સ્વતંત્ર વિચાર રાજ્યતંત્રની અંદર રહીને અમલમાં મુકાતા નથી. રાજ્યાધિકારી જે પગલાં ભરે છે તે બધાં યોગ્ય જ હોય એમ બનતું નથી; તેમ છતાં જ્યાં સુધી રૈયતવરૂગ અમુક શાસનને કબૂલ કરે ત્યાં સુધી, તે શાસનનાં કાર્યોને સામાન્ય રીતે અનુકૂળ થવું અને તેમાં મદદ કરવી એ રૈયતવરૂગનો સ્પષ્ટ ધરૂમ છે. જ્યારે પોતાના મૂળ હકને નુકસાન ન પહોંચતું હોય ત્યારે, અપરિ સત્તાને અરજી કર્યા છતાં દાદ ન મળે તો સહન કરી લેવું એ રૈયતની ફરજ છે.

※

વરૂતમાનપત્ર : છાપાનું કામ લોકોની લાગણી જાણવી અને તેને પ્રગટ કરવી એ એક છે. બીજું કામ લોકોમાં અમુક લાગણીઓ જરૂરની હોય તે પેદા કરવી એ છે. ને ત્રીજું કામ લોકોમાં એબ હોય તો તે બેધડક થચી બતાવવી. જો છાપું કોમની સેવાને અરૂથે ચાલતું હોય, તો તે સેવા જબરદસ્તીથી નહિ પણ કોમ ચિચ્છે તો જ થવી જોચીએ. અને કોમની ચિચ્છાનો ચોખ્ખો પુરાવો તો એ જ ગણાય કે કોમ ઘટતી સંખ્યામાં ઘરાક થચી તેનું ખરચ અપાડી લે.

છાપાવાળાઓની, એટલે કે અમારી શું ફરજ છે ? જે ખરું છે તે જ કરવું, એવી અમારી ચિચ્છા છે. આપણા શત્રુઓ જ્યારે આપણું કાંચી પણ ખોટું બોલશે ત્યારે અમે બચાવ પૂરી હિંમતથી કરશું; અને તેવી જ રીતે જ્યારે આપણામાં જ ખામી જોચીશું ત્યારે તે ખામી પણ અુઘાડી કરી વગર બીકે દૂર કરવાને વીનવશું. કડવો ઘૂંટડો પાવો એ અમારી ફરજ છે. લોકસેવા કરતાં વખતે ભૂલ પણ કરીએ; એવું જેઓને જોવામાં આવે તેઓએ અમને બતાવવું, અને અમે તેઓનો અપકાર માનશું.

જેઓ ચૂંટણી કરે છે તેઓનું ધરૂમપુસ્તક વરૂતમાનપત્ર થચી પડ્યું છે. તેઓ તેમાંથી પોતાના વિચારો બાંધે છે. પત્રો અપ્રમાણિક છે. એક જ વાતને બે રૂપ આપે છે. એક છાપાવાળો એક આગેવાનને પ્રમાણિક ગણશે, બીજો તેને અપ્રમાણિક ગણશે. આવાં જે દેશમાં છાપાં છે, તે દેશના માણસો કેવા બેહાલ હોવા જોચીએ ? લોકો ઘડી ઘડીમાં વિચાર બદલાવે છે. ઘડિયાળના લોલકની માફક આમતેમ ફરૂયા કરે છે; ઠેકાણાસર બેસી શકતા નથી.

વરૂતમાનપત્ર એ ભારે શક્તિ છે. પણ જેમ નિરંકુશ પાણીનો ધોધ

ગામનાં ગામે ડુબાવે છે ને પાકનો નાશ કરે છે, તેમ નિરંકુશ કલમનો ધોધ નાશ કરે છે. એ અંકુશ બહારથી આવે તો તે નિરંકુશતા કરતાં વધારે ઝેરી નીવડે છે. અંદરનો અંકુશ જ લાભદાયી હોઈ શકે. આ વિચારસરણી સાચી હોય તો દુનિયાનાં કેટલાં વસ્તુમાનપત્રો નભી શકે ? પણ નકામાંને બંધ કોણ કરે ? કોણ કોને નકામું ગણે ? કામનું ને નકામું સાથે સાથે ચાલ્યાં જ કરવાનાં. તેમાંથી મનુષ્યે પોતાની પસંદગી કરવાની રહી.

✽

વાચન : એકલાં વ્તો પાળ્યે પાર નથી અૂતરી શકાતું. સતત કીર્તન ચાલે, ત્યારે વ્તો ફળે. આપણે સદ્ગુરંથોનું વાચન રાખવું. એમાંથી સંતસમાગમનો લાભ મળી રહેશે. મન તો છે જ એવું કે વારે વારે મોળું પડી જવાનું. પણ જો સારાં સારાં જીવનચરિત્રો આપણે વાંચતા રહીએ, તો બળ મળે. ભલે આપણી બુદ્ધિમાં બધી વાત ન અૂતરે, એનો મરૂમ આપણને સૂઝે નહિ. છતાં સંતચરિતનું વાચન-મનન કરતા રહીએ તો કોક દિવસ અંતરમાં અજવાળું અનુભવાશે.

આપણને વાંચવાનો શોખ થાય તે સારું કહેવાય. પણ આપણામાં ઘણાં નકરું વાચન કરનારાં હોય છે. તે વાંચે છે, પણ વિચારતાં નથી — વાંચેલાનો અમલ તો શાને જ કરે ? તેથી, વાંચ્યું તેનો વિચાર કરવો. તેમાંથી મારે શું લેવું, શું ન લેવું, તે તપાસવું. થોડું વાંચવું તે વિચારવું, અને તેનો અમલ કરવો. અમલ કરતાં જે યોગ્ય ન લાગે તે રદ કરવું. આમ કરનાર ઓછા વાચનથી પોતાનો નિરૂવાહ કરી શકે, તેનું બધું વાચન ફળશે.

✽

વાદવિવાદ : હું ભાગ્યે જ કોઈ વ્યક્તિની ટીકામાં અૂતરું છું. એવી જાતની ટીકા મને મિથ્યા જણાઈ છે. ને તેમાંથી નકામો વાદવિવાદ ને કેટલીક વેળા દ્વેશ પણ અુત્પન્ન થાય છે. હું હમેશાં બધાથી મને હારેલો માનું છું. મારો ધરૂમ મારા વિચારો પરજા આગળ મૂકવાનો છે. દલીલથી જ લોકોને સમજાવવાનો આગરહ મને કોઈ કાળે નથી રહ્યો; ને ઘણી વેળા મેં જોયું છે કે અધૂરા માણસના અધૂરા વિચારને બિચારી અધૂરી ભાશા કેમ પૂરા જણાવી શકે ? વળી એવી અપૂરણતાની તરિપુટીમાં વાંચનારની અુતાવળ ને વિરોધ હોય, તો તેની તુરત સમજવાની અશક્તિ અુમેરો કરે. આવી સથિતિમાં થોડું કહી, કાર્યને

કાર્યનું કામ કરવા દેવું એ યોગ્ય હોય, આવી મારી માન્યતાને લીધે જ હું વાદવિવાદમાં અૂતરતો નથી.

✽

વિચાર : આપણે વિચાર કરવા એટલું જ બસ નથી, પણ તે વિચાર બધાના હિતના હોય, માત્ર પોતાના સ્વાર્થના નહિ. નિશ્ચયપૂર્વક સેવેલી અને અંકુશમાં રાખેલી એકેએક વિચાર એક પરચંડ શક્તિ છે. જેટલાં કામ આપણે કરીએ છીએ તે વિચારપૂર્વક કરીએ તો ઘણો વખત બચે, અને કામમાં નિત્ય નવા રસ પેદા થાય. જેમ જેમ પોતાના કામમાં વિચાર પરવેશ કરે તેમ તેમ તે સુધરે, સહેલું થાય. સહુ જો પોતાની પરવૃત્તિ વિશે વિચાર કરે, તો પોતાની બુદ્ધિને ખીલવે છે, પોતાનું હૃદય વિશાળ ને શુદ્ધ કરે છે, કાર્યમાં કુશળતા મેળવે છે. તેને આનંદ થાય છે, થાક લાગતો નથી. તેને એક પણ કામ હલકું કે શુશ્ક લાગતું નથી.

✽

વિચાર—2 : સત્યની શોધ કરતાં મને અનેક રત્નો મળ્યાં છે. તે મારે હિંદની પાસે મૂકવાં છે. જે વિચારો બતાવ્યા તે મારા છે, ને મારા નથી. તે મારા છે કેમ કે તે પરમાણે વરૂતન કરવાની મારી અુમેદ છે. મારા નથી, કેમ કે તે મેં જ વિચાર્યા છે એમ નથી; તે કેટલાંક પુસ્તકો વાંચ્યા પછી બંધાયેલા છે. મનમાં જે અૂંડું જોતો હતો તેને પુસ્તકોએ ટેકો આપ્યો. અુદ્દેશ માત્ર દેશની સેવા કરવાનો ને સત્ય શોધવાનો ને તે પરમાણે વરૂતવાનો છે. એટલે મારા વિચારો ખોટા નીવડે તો તેને પકડી રાખવાનો મને આગરહ નથી. સત્યની મારી શોધમાં મેં ઘણા વિચારોનો ત્યાગ કર્યો છે ને ઘણી નવી વસ્તુઓ શીખ્યો છું. મેં જે અભિપ્રાયો બાંધ્યા છે તે છેવટના નથી. હું એ કાલે બદલું. તેથી કોનીને મારાં બે લખાણોમાં વિચાર જણાય ત્યારે એક જ વિશયનાં બે લખાણોમાંથી પાછલાને તે પરમાણભૂત માને.

✽

વિવેકશક્તિ : ભલામી સાથે ગ્નાનનો સુયોગ સાધવો જોઈએ. કેવળ ભલામી ઝઝી અુપયોગી નથી. માણસ પાસે સૂક્ષ્મ વિવેકશક્તિ હોવી જોઈએ. એ સારાસારવિવેક [તે] આધ્યાત્મિક હિંમત અને ચારિત્રનો સહોદર છે. કટોકટીને પરસંગે ક્યારે બોલવું ને ક્યારે મૌન સેવવું, ક્યારે પરવૃત્ત થવું અને ક્યારે ન થવું, એ માણસે જણાવું જોઈએ.

✽

વ્રત : જે સર્વમાન્ય ધર્મ ગણાયો છે, પણ જે આચરવાની આપણને ટેવ નથી પડી, તેના પાલનને સારુ વ્રત લેવાની જરૂર પડે છે. જે સ્વભાવે નિરામિશાહારી છે તેને આમિશાહાર ન કરવાનું વ્રત લેવાપણું ન હોય. વ્રત એટલે અડગ નિશ્ચય. અગવડ સહન કરે છતાં તૂટે નહિ તે જ અડગ નિશ્ચય ગણાય. એવા નિશ્ચય વિના માણસ અત્તરોત્તર ચડી જ ન શકે, એમ આખા જગતનો અનુભવ સાક્ષી પૂરે છે.

વ્રત બંધન નથી, પણ સ્વતંત્રતાનું દ્વાર છે. “હું પ્રયત્ન કરવામાં માનું છું, વ્રતથી બંધાવા નથી માગતો,” એ વચન નિર્બળતાની નિશાની છે. જે વસ્તુ ત્યાજ્ય છે, તેનો સર્વથા ત્યાગ કરવામાં હાનિ કેમ હોતી શકે ? જે સરૂપ મને કરડવાનો છે, તેનો હું નિશ્ચયપૂરવક ત્યાગ કરું છું — ત્યાગનો માત્ર પ્રયત્ન નથી કરતો. “બને ત્યાં સુધી” કરવું, એટલે પહેલી અગવડે પડી જવું. વેપારમાં “બને ત્યાં સુધી” અમુક તારીખે અમુક રકમ ભરવાની ચિઠ્ઠીનો ફ્યાંચે હૂંડી રૂપે સ્વીકાર નહિ થાય. તેમજ બને ત્યાં લગી સત્ય પાળનારની હૂંડી ઓશ્વરની દુકાને વટાવી નહિ શકાય.

ઐશ્વર પોતે નિશ્ચયની, વ્રતની સંપૂર્ણ મૂરતિ છે. એના કાયદામાંથી એક અણુ પણ ફરે, તો એ ઐશ્વર મટે. સૂર્ય મહાવ્રતધારી છે. તેણે એવી શાખ પાડી છે કે તે હંમેશા અૂગ્યો છે ને હંમેશા અૂગ્યા કરશે, ને તેથી જ આપણે આપણને સુરક્ષિત માનીએ છીએ.

ગાયને બચાવવા સારુ અસત્ય બોલાય કે નહિ, સરૂપ જેવાં પ્રાણીઓને મરાય કે નહિ, સ્ત્રી અુપર બળાત્કાર કરવા આવનાર અત્યાચારીને પશુબળથી વારી શકાય કે નહિ, એવા એવા તાર્કિક કોયડામાં પડીને વ્રતોની સાધના થતી શકે નહિ. જો આપણે જીવનના સામાન્ય પ્રસંગોમાં વ્રતોની સાધના બરાબર કરી હશે, તો કઠણ અવસરોમાં આપણે જાતે શું કરવું એની ખબર એની મેળે પડી જશે.

❖

શરીર : આ જગતમાં જન્મ પામીએ છીએ તે જગતનું લેણું ચૂકવવા સારુ, એટલે તેની સેવા કરવા સારુ. મનુશ્યે પોતાના શરીરનું એવી રીતે જતન કરવું જોતીએ કે જેથી તે સેવાધર્મના પાલનમાં સંપૂર્ણ કામ આપી શકે. જેનું શરીર વ્યાધિરહિત છે, જે મનુશ્ય વગર થાક્યે રોજ દશબાર માઝીલ ચાલી શકે છે, સામાન્ય મજૂરી

કરી શકે છે, સામાન્ય ખોરાક પચાવી શકે છે, એનું શરીર સુખાકારી ભોગવે છે. અસાધારણ બળ બતાવનાર મલ્લ રોગગ્રસ્ત હોમી શકે છે.

શરીર આહારને સારુ નથી, પણ આહાર શરીરને સારુ છે. કુદરતે જીવનશક્તિ બહોળા પ્રમાણમાં ન આપી હોત તો, મનુષ્ય જે છૂટો લે છે તેથી તેનો ક્યારનો લોપ થમી ગયો હોત. નાશવંત શરીરનું આયુ વધારવા આપણે અનેક પ્રાણીઓનાં બલિદાન આપીએ છીએ; છતાં એક રોગને મટાડતાં, અંદરિયોના ભોગો ભોગવવા મથતાં, અનેક નવા રોગો અુત્પન્ન કરીએ છીએ, ભોગો ભોગવવાની શક્તિ પણ છેવટે ખોમી બેસીએ છીએ.

✽

સત્તા : પુરાણો અનુભવ એવો છે કે સારામાં સારા લોકોના હાથમાં પણ એકહથ્થુ સત્તા આપવામાં આવે તો તેમની માનવતા ઘટતી જાય છે. ભલભલી આપખુદ સરકાર પણ શાસિતોની સંમતિ વિના ટકી નહિ રહી શકે. પ્રજા આપખુદ સત્તાથી ડરતી બંધ થમી જાય છે, તે જ ક્ષણે એ સત્તાની તાકાત ખતમ થમી જાય છે. ગમે તેવી મોટી સત્તા આગળ માથું નમાવવાની દુરઢતાપૂરૂવક ના પાડવી, અને મનમાં કડવાશ રાખ્યા વિના એમ કરવું, એના કરતાં મોટી વીરતા જગતમાં બીજી નથી.

✽

સત્ય : ત્રાજવાના એક પલ્લામાં સત્યને મૂકો, ને બીજામાં યગ્નાદિ મૂકો; સત્યવાળું પલ્લુ સૌ યગ્નોવાળા પલ્લા કરતાં નીચું નમશે.

સામાન્ય વહેવારમાં અસત્ય ન બોલવું કે આચરવું એટલો જ સત્યનો અર્થ નથી. સત્યનો અુપાસક પોતે કલ્પેલા દેશહિતને સારુ પણ અસત્ય નહિ બોલે, નહિ આચરે. યાદ રાખજો કે સત્ય અને અહિંસા મઠવાસી સંન્યાસીઓ માટે જ નથી. અદાલતો, ધારાસભાઓ અને બીજા વ્યવહારોમાં પણ એ સનાતન સિદ્ધાંતો લાગુ પડે છે.

પાખંડો એકાએક નહિ જાય ને બધા તે નહિ તજે, તેવી દહેશતથી તમારે ને મારે બેસી રહી તેનો અુપયોગ વધારવાની જરૂર નથી. એક માણસ પણ તેનો અુપયોગ ઓછો કરશે, તો બીજા તે પ્રમાણે કરતાં શીખશે. સત્ય ફેલાવવાની આ જ શૈલી છે. બીજી જગતમાં જોમી નથી.

સાચું બોલનારે ને સાચું કરનારે ગાફેલ પણ ન રહેવું જોમીએ. સત્યના

પૂજારીએ મૌનનું સેવન કરવું ઘટે છે. જાણ્યેઅજાણ્યે પણ મનુશ્ય ઘણી વાર અતિશયોક્તિ કરે છે. આવાં સંકટોમાંથી બચવાને ખાતર પણ અલ્પભાશી થવું આવશ્યક છે. થોડું બોલનાર વગર વિચારે નહિ બોલે; પોતાના દરેક શબ્દને તોળશે.

※

સત્યાગ્રહ : સત્યાગ્રહ એ શબ્દ માણસો પોતાના હક મેળવવા પોતે દુખ્ખ સહન કરે, તે રીતને લાગુ પાડવામાં આવેલો છે. દાખલા તરીકે, મને લાગુ પડતો અમુક કાયદો સરકારે કર્યો. તે મને પસંદ નથી. જો હું તે કાયદો કબૂલ જ ન કરું ને તેને લીધે પડતી સજા ભોગવી લાઉં, તો મેં સત્યાગ્રહ વાપર્યો. સત્યાગ્રહથી લડતાં, લડત જો ખોટી હોય તો, માત્ર લડત લેનાર દુખ્ખ ભોગવે છે. એટલે પોતાની ભૂલની સજા પોતે ઝુઠાવે છે. એ સત્યાગ્રહની ચાવી છે.

વિનય સત્યાગ્રહનો કઠિનમાં કઠિન અંશ છે. વિનય એટલે માનપૂરવક વચનુચ્ચારણ, એટલો જ અર્થ અહીં નથી. વિનય એટલે વિરોધી પ્રત્યે પણ મનમાં આદર, તેના હિતની ચિચ્છા ને તે પ્રમાણે વરૂતન. સત્યાગ્રહીની નમ્રતાને હદ નથી હોતી. તે સમજૂતીનો એક પણ અવસર જવા દેતો નથી. સહુને નમતો તે જગતનો મત કેળવે છે, ને તેને પોતાના કાર્ય તરફ આકર્ષે છે.

સત્યાગ્રહી તરીકે કોઝીની સામે કંઝી પગલું ભરવું હોય તો પ્રથમ તેનું દૂરશ્ટિબિંદુ તેની પાસેથી જ સમજી લેવું, ને જ્યાં લગી તેને અનુકૂળ થવાતું હોય ત્યાં લગી અનુકૂળ થવું. સત્યાગ્રહમાં વિરોધીને દુખ્ખ દેવાનો ખ્યાલ સરખો પણ ન હોવો જોઝીએ. તેમાં તો દુખ્ખ વેઠીને વિરોધીને વશ કરવાનો જ ખ્યાલ હોવો જોઝીએ. સત્યાગ્રહમાં દુખ્ખ વહોરી લેવાપણું રહે છે જ; માટે જો અસહકાર કરનારને કશું જ વેઠવું પડે એમ ન હોય, તો એ અસહકાર સત્યાગ્રહી ન હોવાનો મોટે ભાગે સંભવ છે.

સત્યનો આગ્રહી રુઢિને વળગીને જ કંઝી ન કરે, તે પોતાના વિચારને હકપૂરવક ન વળગે, તેમાં દોશ હોવાનો સંભવ હંમેશા માને, અને તે દોશનું ગ્નાન થાય ત્યારે ગમે તેટલાં જોખમો ખેડીને પણ તેનો સ્વીકાર કરે ને પ્રાયશ્ચિત્ત પણ કરે.

※

સત્યાગ્રહ—2 : મનુશ્ય ગમે તેટલો સ્વાસ્થ્યાંધ બનેલો હોય, અને ગમે તેવા કુટિલ ઝુપાયો યોજવાની એની તૈયારી હોય, છતાં એના હૃદયમાં ઝૂંડે ઝૂંડે

સત્ય એ જ સર્વથી પર છે એવી પ્રતીતિ હોય છે, અને તેથી જ તેને [સત્યને] માટે આદર અને ભય પણ રહેલાં હોય છે જ. મનુશ્યમાત્રના હૃદયમાં રહેલી સત્ય વિશેની આવી ગુપ્ત પ્રતીતિ, આદર અને ભય એ સત્યાગ્રહના શસ્ત્રનો પાયો છે. ખરેખરું દુખ, ખરેખરી રીતે વેઠાયેલું, પથ્થર જેવા હૃદયને પણ પિગળાવી નાખે છે. તેમાં જ સત્યાગ્રહની ચાવી છે.

દરેક વખતે બંડ કરીને જ હકો મેળવવાની પદ્ધતિ સુવ્યવસ્થિત રાજતંત્રની અંદર ચાલી ન જ શકે. મતાધિકારનું બળ હોય તો સત્યાગ્રહને ઘણો ભાગે અવકાશ ન હોય. હું સમાજમાં રહેવા ઈચ્છું તો મારે મારી સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા પ્રથમ પંક્તિની બાબતો પૂરતી જ મર્યાદિત રાખવી રહી. પોતાના ધર્મ અથવા નીતિનિયમોમાંથી જ્યાં ચલિત થવાપણું ન હોય, એવી બીજી બધી બાબતોમાં માણસે વધુમતીને નમતું આપવું ઘટે.

✽

સત્યાગ્રહ—૩ : બળવાન વ્યક્તિ નિરબળને પીડે, એવું આ અપૂર્ણ માનવસમાજમાં બન્યા જ કરવાનું. એવા દરેક ઝઘડામાં સત્યાગ્રહી વચ્ચે પડી શકે, એ શક્ય નથી. ત્યાં એણે પોતાની શક્તિ, મર્યાદા, અન્યાયનો પ્રકાર, ન્યાય મેળવવાનાં સર્વમાન્ય સાધનો વગેરેનો વિચાર કરવો રહ્યો. સત્યાગ્રહનું હજી સંપૂર્ણપણે ખેડાયેલું શાસ્ત્ર બન્યું નથી. આથી સર્વ પ્રકારના અધર્મો, અન્યાયો, કલહો વગેરેનું નિવારણ કરવાના તુરત અમલમાં મૂકી શકાય એવા ટુચકા [નુસખા] મેળવવાની કોમી આશા ન રાખે. પરંતુ સત્ય અને અહિંસામાં એ શક્તિઓ રહેલી જ છે, એમ શરદ્ધા રાખી સત્યાગ્રહી એને ખોળવા પ્રયત્નશીલ રહે. અધર્મનો વિરોધ કરવા માટે સત્યાગ્રહનો યોગ્ય પ્રકાર ન સૂઝી આવે, ત્યાં સુધી સત્યાગ્રહી કશુંયે પગલું ભરવાની અુતાવળ નહિ કરે, પણ શાંતિથી પ્રજાની બીજી સેવા કરતો રહેશે.

એવાયે પ્રસંગો આવે કે જ્યારે સત્યાગ્રહીને હિંસામાં ઓછોવત્તો સક્રિય ભાગ પણ લેવો પડે. દાખલા તરીકે, ગુનેગારને સજા કરાવવી, યુદ્ધ જાગે ત્યારે પોતાના રાજ્યને મદદ કરવી, વગેરે. જે રાજ્યમાં પોતે રહે છે અને તેનું રક્ષણ મેળવે છે, તે રાજ્યને જો એ અહિંસાનો માર્ગ ન દેખાડી શકે, તો હિંસાનો કેવળ વિરોધ કરવાથી એ તે હિંસામાં ભાગીદાર બનતો અટકતો નથી.

✽

સવિનય ભંગ : સવિનય કાનૂન ભંગ બે જાતનો થઈ શકે : (1) કોઈ ખાસ અન્યાયી હુકમ કે કાયદો રદ કરાવવા પૂરતો, અને (2) જેમાં નીતિનો બાધ ન આવતો હોય તેવા, અને તટસ્થ પ્રજાને અઘટિત અગવડ કર્યા સિવાય તોડી શકાય એવા, સરવે કાયદાઓનો. માણસ ચોરી નથી કરતો, તે કાંઈ રાજ્યનો એવો કાયદો છે એટલા માટે જ નહિ—પણ એ અધરૂમ છે એમ સમજીને. આથી સવિનય ભંગમાં એવા કાયદાઓ તોડી ન શકાય. ગાડી [રસ્તાની] ખોટી બાજુએ ન હંકારવી, મોડી રાત સુધી ઘોંઘાટ ન કરવો, વગેરે હુકમોનો ભંગ કરવાથી નિરૂદ્દેશ માણસોને અઘટિત અગવડ થાય. માટે એવા હુકમોનો પણ સવિનય ભંગ ન થઈ શકે. લોકોના જાનમાલને નુકસાન થાય એવી રીતે સવિનય ભંગની ચળવળ સ્વરૂપ લે, અને તેને પોતે રોકી શકે એમ નથી એમ લાગે, તો તરત જ સત્યાગ્રહી એ ચળવળને થોભાવી દેશે અને પોતાની સર્વ શક્તિ એવાં નુકસાન ને પજવણી થતાં અટકાવવામાં ખરચશે.

છૂટક અન્યાયોને ગળી જવાથી આગેવાનોએ બતાવેલી ધીરજ પ્રજાને તાલીમ આપનારી નીવડે છે. જે આ રીતે, ભયથી નહિ પણ ઐરાદાપૂરવક, અન્યાયોને સહન કરી જાણે છે તે જ પ્રસંગ આવતાં સવિનય ભંગ પણ સારી રીતે કરી શકે છે.

※

સવિનય ભંગ—2 : કાયદાનો સવિનય ભંગ તે જ માણસોથી થઈ શકે, જેમણે કાયદાને વિનયપૂરવક સ્વેચ્છાએ માન આપ્યું હોય. જેણે સમાજના નિયમોનું ઐરાદાપૂરવક પાલન કર્યું છે, તેને જ સમાજના નિયમોની નીતિ-અનીતિનો ભેદ કરવાની શક્તિ આવે છે, ને તેને મર્યાદિત સંજોગોમાં અમુક નિયમોનો ભંગ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. જેમણે કાયદાઓને રોજ મનથી તોડ્યા હોય, જેઓ છૂપી રીતે ઘણીયે વાર કાયદાનો ભંગ કરતા હોય, તેઓ એકાએક સવિનય ભંગને કેમ ઓળખી શકે ? તેની મર્યાદા કેમ જાળવી શકે ? આલો અધિકાર લોકોએ પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં તેમને મેં સવિનય ભંગ કરવા નોતર્યા, એ મારી ભૂલ મને પહાડ જેવી લાગી.

※

સહિશ્ણતા : બે મત એકબીજા જોડે મળતા જ આવે એનું નામ સહિશ્ણતા નથી. સહિશ્ણતા તો એનું નામ કે બે જણના મત પૂરવ-પશ્ચિમ જેટલા નોખા

હોય તો પણ એકબીજાને નભાવી લે.

જ્યાં ઘણો સમુદાય એક રુઢિને વશ થઈને વરતતો હોય, ત્યાં બીજા સમુદાયને રુઢિ અયોગ્ય લાગતી હોય, છતાં પહેલાની દરશ્ટિમાં મુદ્દલ દોશ ન હોય એ તદ્દન સંભવિત છે. એકને સારુ જે વિહીત હોય તે બીજાને સારુ નિશિદ્ધ હોય. એક કાળે કે એક દેશમાં જે વિહિત હોય, તે બીજે કાળે બીજા દેશમાં નિશિદ્ધ હોય. જે આપણે ન સમજી શકીએ તે ખોટું જ છે, એમ માનવાની અુતાવળ કરવી એ ભૂલ છે. જે કેટલુંક પૂરવે ન સમજાતું એ આજે દીવા જેવું લાગે છે. દરેક માણસને થતું સત્યનું દરશન પૂરણ સત્યને મુકાબલે તો ઓછુંવત્તું અધૂરું જ હોય છે. એક માણસને જે સત્ય લાગે તે બીજાને એટલું સત્ય ન પણ લાગે, એવું બને. તેથી સત્યની અુપાસના કરનારે બીજાઓ પરત્યે સહિશ્ણુતાની, નમ્રતાની વરુત્તિ રાખવી જોઈએ.

જ્યાં સુધી આપણામાંના કેટલાક પૂરેપૂરા નિરદોશ હોવા છતાં, પોતાના પાણ પાથરીને હિંદુસ્તાનની જનતાને આઘાત ન પહોંચાડે, ત્યાં સુધી આપણે પરસ્પર સહિશ્ણુતા રાખવાની કળા શીખી નહિ શકીએ.

※

સંગીત : આપણું એક સુભાશિત છે કે, જેને સંગીત પરિચય ન હોય તે કાં તો યોગી હોય કે પછી પશુ હોય. આપણે યોગી તો નથી, પણ જેટલે અંશે સંગીતશૂન્ય છીએ તેટલે અંશે પશુસમાન ગણાઈએ. સંગીત જાણવું એટલે આપણું આખું જીવન સંગીતમય કરી મૂકવું. આપણું જીવન સુરીલું નથી, તેથી જ આપણી દશા દયામણી છે. જ્યાં પરજાનો એક સૂર ન નીકળતો હોય, જ્યાં બધા પોતપોતાના સૂર જુદા કાઢતા હોય, ત્યાં અરાજકતા કે કુરાજ્ય હોય. જ્યારે ફરોડો માણસો એક સ્વરે ગાતાં થાય, જ્યારે એક પણ બેસૂરો અવાજ ન નીકળે, ત્યારે આપણા સામાજિક જીવનમાં સંગીત અૂતરૂં કહેવાય.

※

સંપ : આપણા લોક પર તકલીફો ગુજરે છે એનું કારણ તપાસીએ અને જોઈએ કે આવી સથિતિ થવામાં આપણી ખુદની કંઠી કસૂર છે કે નહિ. આપણા લોકના બધા ગુણ ભૂંસાઈ જાય છે તેનું કારણ એ કે આપણામાં સંપ નથી, એકમેક સાથે હળીમળી કામ કરી શકતા નથી, અને પોતપોતાની સમાલવામાં

બધાને નુકસાન થાય છે તે સમજતા નથી.

❖

સંસ્કૃતિ : હું મારા ઘરને બધી બાજુથી દીવાલો વડે ઘેરી લેવા માગતો નથી, તેમ મારી બારીઓને બંધ કરી દેવા અિચ્છતો નથી; હું તો અિચ્છું છું કે તમામ દેશોની સંસ્કૃતિઓની હવા મારા ઘરની આજુબાજુ બને તેટલી છૂટથી ફૂંકાતી રહે. પરંતુ કોઝી પણ સંસ્કૃતિ મને મારી સંસ્કૃતિના પાયામાંથી યુખાડી નાખે એ મને મંજૂર નથી.

❖

સાધન : જેટલો સંબંધ બીજ અને ઝાડ વચ્ચે છે, તેટલો સાધન અને સાધ્ય વચ્ચે છે. મેલા સાધનથી મેલું જ સાધ્ય સિદ્ધ થવાનું. સ્પુશ્ટિનો નિયમ છે કે જે વસ્તુ જે સાધનથી મળે તે વસ્તુ તે જ સાધન વડે સાચવી શકાય. એટલે દંડથી મળેલી વસ્તુ દંડ જ સાચવે; સત્યથી મળેલી વસ્તુઓનો સંગરહ સત્ય વડે જ થતી શકે.

❖

સારુંનરસું : અીશ્વરે સરજેલી હરેક સજીવ અને નિરૂજીવ વસ્તુને પોતાની સારી તેમ જ નરસી બાજુ હોય છે. ડાહ્યો માણસ હંસની જેમ નીરફશીરન્યાયે બધી વસ્તુમાંથી સારું તત્ત્વ ગરહણ કરી ખરાબ છોડી દેશે. મનુશ્ય અને તેનું કામ એ બે નોખી વસ્તુ છે. સારાં કામ ખત્યે આદર અને નઠારાં ખત્યે તિરસ્કાર હોવો જ જોઝીએ [પણ] સારાંનરસાં [બેચુ] કામ કરનાર ખત્યે હંમેશા આદર અથવા દયા હોવાં જોઝીએ.

ખરાબ માણસો પોતાનો ખરાબો ઝપાટાથી ફેલાવી શકે છે. સારું હોય એ તો ગોકળગાયની જેમ ચાલે છે. સારું કરનારને સ્વારથ હોય નહિ. તે યુતાવળ નહિ કરે. તે જાણે છે કે માણસની યુપર સારાની છાપ પાડતાં જમાનો જોઝીશે. નઠારું જ ફૂદી શકે છે. ઘર બાંધવું મુશકેલ છે, પાડવું એ સહેલ છે.

❖

સુધારો : અસંતોશ બહુ યુપયોગી વસ્તુ છે. જ્યાં સુધી માણસ પોતાની ચાલુ સ્થિતિમાં રાજી રહે, ત્યાં સુધી તેને તેમાંથી નીકળવાનું સમજાવવું એ મુશકેલીની વાત છે. તેથી દરેક સુધારાની પૂરવે અસંતોશ હોવો જ જોઝીએ. ચાલુ ચીજનો અણગમો પેદા થાય ત્યારે જ તેને નાખી દેવાનું મન થાય.

લોકોની પાસે કંઠી પણ કામ કરાવવું હોય તો ધીરજ રાખવી જોઈએ. સુધારાની ગરજ રહી સુધારકને પોતાને; જે સમાજમાં તે સુધારો ચિચ્છે છે ત્યાંથી તો તેણે વિરોધની, તિરસ્કારની ને જાનના જોખમની પણ આશા રાખવી રહી. સુધારક જેને સુધારો માને તેને સમાજ કુધારો કાં ન માને ? અથવા તે તરફ સુધારાની કાં ન રહે ? જેમ દિવસ જાય છે તેમ ધરજા ઘડાય છે. ધરજા કંઠી એક દહાડામાં થતી નથી.

✽

સુધારો—2 : જેમ જેમ હું અવલોકન કરું છું, તેમ તેમ મને આધુનિક જીવન પરત્વે અસંતોષ વધતો જાય છે. ચામડી અખેડતા, બાળતા, નાકકાન કાપતા, એ જંગલીપણું હતું. પણ આધુનિક જુલમ તો મોહજાળ છે, તેથી તે વધારે ખરાબી કરે છે. એક માણસના સ્વતંત્ર જુલમને પહોંચી શકાય. પણ લોકોને નામે લોકો અપર જુલમ થાય, તેને પહોંચી વળવું બહુ મુશ્કેલ છે.

હિંદુસ્તાનની અત્યારે રાંકડી દશા છે. તે કહેતાં મારી આંખમાં પાણી આવે છે ને મારું ગળું સુકાય છે. હિંદુસ્તાન આજકાલના [પશ્ચિમના] “સુધારા” નીચે કચરાયેલું છે; તેની ઝડપ [ઝપટ]માં આવી ગયું છે. હિંદુસ્તાન ધર્મભ્રષ્ટ થતું ચાલ્યું છે; આપણે ઓશ્વરથી વિમુખ થતા જઈએ છીએ. શરીરનું સુખ કેમ મળે, એ જ સુધારો શોધે છે; એ જ તે આપવા મહેનત કરે છે. આ સુધારો [પશ્ચિમમાં] એટલે દરજજે ફેલાયો છે કે ત્યાંના માણસો અર્ધગાંડા જેવા જોવામાં આવે છે. તેઓનામાં ખરું કૌવત નથી; પોતાનું જોર નશો કરી ટકાવી રાખે છે. આ સુધારો એવો છે કે સુધારાની હડફેટમાં આવેલા માણસો પોતે સળગાવેલા અગ્નિમાં બળી મરશે. પાખંડ તો બધા ધર્મમાં રહ્યો છે. પડછાયો દરેક વસ્તુ વિશે છે. તે પાખંડ છે એમ સહુ સમજે છે. પણ “સુધારા”ની ખૂબી એ છે કે માણસો સારું માનીને તેમાં ઝંપલાવે છે. “સુધારો” તો અંદરની જેમ ફૂંકીને ફોલી ખાય છે. તેની અસર જ્યારે આપણે જાણીશું ત્યારે અગામ્યના વહેમો તે આપણને ધરમાણમાં મીઠા લાગશે. આપણે તે વહેમોની સામે તો લડીશું જ; પણ તે લડત કંઠી ધર્મ ભૂલી જવાથી નથી લેવાવાની, પણ ખરી રીતે ધર્મ સંપાદન કરીને લેવાશે.

✽

સેવક : ધરજા સેવકમાં નીચેના ગુણ હોવા જોઈએ : (1) એને સદ્વાણી

અને સદ્વૃત્તનમાં નિશ્ઠા હોવી જોઈએ. (2) એનો આર્થિક વ્યવહાર ચોખ્ખો હોવો જોઈએ. (3) એની અુદ્યોગિતા ષજાને દાખલો બેસાડનારી થવી જોઈએ. (4) સમયપાલન એનામાં અવશ્ય હોવું જોઈએ. (5) એ જાતે સ્વચ્છ હોય, છતાં અસ્વચ્છ માણસી સાથે ભળતાં અને અસ્વચ્છતા હટાવવાનું કામ કરતાં એને સૂગ ન ચડવી જોઈએ. (6) ગરામસેવકે સંયમી અને વ્રતમય જીવન ગાળવું જોઈએ. પણ તેણે પોતાનાં વ્રતો ગામડાની પરિસ્થિતિનો વિચાર કરીને લેવાં જોઈએ; નહિ તો વ્રત પણ સ્વચ્છંદ થાય. દાખલા તરીકે, કોઝી ગરામસેવક ખાંડ છોડે અને દૂધમાં મધ માગે, ચા છોડે અને કોફીની અપેક્ષા કરે, તો તે વ્રતો અુપરના દોશોને પાત્ર થાય.

જાહેર સેવા કરવી એ ખાંડાની ધારે ચાલવા જેવું છે. જાહેર સેવક સ્તુતિ લેવાને તૈયાર થઈ જાય છે, તો નિંદાથી કેમ ભાગી શકે ? સેવાની આવડત કંઝી બિલાડીના ટોપની પેઠે અૂગી નીકળતી નથી. તેને સારું અિચ્છા જોઈએ, ને પછી મહાવરો.

❖

સ્ત્રી : જેને માટે પુરુશ જવાબદાર છે એવાં સઘળાં અનિશ્ચો પૈકી, માનવજાતના શ્રેષ્ઠતર અરૂઢાંગનો તેણે કરેલો ગેરઅુપયોગ સૌથી વંધારે હીન અને પાશવી છે. પુરુશ સ્ત્રીજાતિને એક બાજુથી દબાવે છે, અગ્નાન રાખે છે, અવગણે છે, અને નિંદે છે. બીજી બાજુથી એને પોતાના ભોગોને ત્ુપ્ત કરનારું કેવળ સાધન ગણે છે; અને તે હેતુથી એને ઢીંગલીની જેમ સજે છે તથા તેની ખુશામત કરે છે, અને એ રીતે એની [સ્ત્રીની] ભોગવ્યુત્તિને અુશકેરવાનો ષ્યત્ન કરે છે. આ બેઅુ ષકારોથી સ્ત્રીજાતિનો જ નહિ, પણ [પુરુશનો] પોતાનો અને આખા સમાજનો અધ્ધપાત થાય છે.

સ્ત્રી, પુરુશના કરતાં વંધારે શણગાર કેમ સજતી હશે ? મને કેટલીક બહેનોએ કહ્યું છે કે એ પુરુશને ખુશ કરવાને માટે જ આટલા બધા ઢોંગ કરે છે. પુરુશને ખુશ કરવાનો આ ધંધો છોડવો જોઈએ. જો હું સ્ત્રી હોત તો જરૂર સ્ત્રીને રમકડું માનનારા પુરુશની સામે બંડ કરત. પુરુશોની ગુલામી છોડો. પાઅુડર અને તેલફૂલેલને તિલાંજલિ આપો. માણસ સ્ત્રીની કૂખમાંથી પાકેલો છે. માણસ સ્ત્રીને માતા તરીકે પૂજતો થાય એવી સથિત લાવી મૂકો.

❖

સ્વદેશાભિમાન : મારા આઝાદ દેશ પાસેથી બીજા દેશો કંઝીક શીખે, મારા દેશની સાધનસંપત્તિનો માનવજાતના લાભને અર્થે અુપયોગ થઅી શકે, એટલા માટે હું મારા દેશને માટે સ્વતંત્રતા માગું છું. સ્વદેશાભિમાનનો સંપ્રદાય જેમ આજે આપણને શીખવે છે કે, વ્યક્તિએ કુટુંબ માટે, કુટુંબે ગામને માટે, ગામે દેશને માટે પોતાનું બલિદાન આપવું જોઅીએ, તે જ રીતે દુનિયાના લાભને અર્થે જરૂર પડે તો દેશ પોતાનું બલિદાન આપે, એટલા માટે તે સ્વતંત્ર હોય એ જરૂરી છે.

મારું મિશન કેવળ હિંદની આઝાદી નથી. પરંતુ હિંદની આઝાદી મેળવીને તે દ્વારા માનવમાત્રની એકતા સિદ્ધ કરવાની હું આશા સેવું છું. મારું સ્વદેશાભિમાન સીમિત વસ્તુ નથી. બીજી પ્જાઓના શોશણના પાયા પર પોતાનો અુત્કર્શ સાધવા તાકે, એવું સ્વદેશાભિમાન મને ન ખપે. સમગ્ર માનવજાતના વ્યાપક હિતની સાથે તે સુસંગત ન હોય, તો નકામું છે. એટલું જ નહિ, મારો ધર્મ તથા મારા ધર્મમાંથી ફલિત થતું મારું સ્વદેશાભિમાન જીવમાત્રને સ્પર્શે છે.

※

સ્વદેશી : સ્વદેશીનો ખરો અર્થ જાણનાર બાપના કૂવામાં બૂડી નહિ મરે. જે વસ્તુ સ્વદેશમાં ન બની શકે અથવા મહાકશ્ટથી જ બની શકે, તે પોતાના દેશમાં બનાવવા બેસવું, એમાં સ્વદેશીધર્મ નથી. સ્વદેશી એ સાંકડો ધર્મ નથી, પણ પ્મમાંથી અુત્પન્ન થતો વિશાળ અને અુદાર ધર્મ છે.

※

સ્વરાજ : મારે મન સ્વરાજ એટલે દેશના અલ્પમાં અલ્પ બંધુને માટે સ્વતંત્રતા અંગ્રેજની ઝૂંસરીમાંથી જ હિંદુસ્તાનને બચાવવામાં મને રસ નથી. મારી તો હિંદુસ્તાનને કોઅી પણ ઝૂંસરીમાંથી બચાવવાની ટેક છે. ભૂત કાઢીને પલિત સ્થાપવાની મારી જરાયે અિચ્છા નથી. એટલે જ મારે માટે તો સ્વરાજની પ્વૃત્તિ એ આત્મશુદ્ધિની પ્વૃત્તિ છે.

હિંદુસ્તાન સત્યને ભોગે સ્વરાજ મેળવે, તેના કરતાં તેનો નાશ થાય એ હું વધારે પસંદ કરું. સત્યને, એટલે અીશ્વરને, છોડીને હિંદુસ્તાનનું ભલું નથી ચાહતો, કારણ મને વિશ્વાસ છે કે જે માણસ અીશ્વરને ભૂલી શકે છે તે દેશને [પણ] ભૂલી શકે છે.

અંગ્રેજ સામે લડીને જ સ્વરાજ નથી આવવાનું. આપણી પડતીની

સ્થિતિનાં કારણો તપાસતાં જણાશે કે તેમાં સરકારના કરતાં આપણો હાથ વધારે છે. ગામના રસ્તા જુઓ — તમે પૂછશો કે એને ને સ્વરાજને શો સંબંધ ? હું કહું છું કે બહુ નિકટનો સંબંધ છે. શું આપણે જંગલી માણસોના જેવું સ્વરાજ જોએ છે કે અંગરેજો જાય પછી ગમે તેમ રહીએ, ગમે ત્યાં ગંદકી કરીએ ? લોકોમાં કામ કરવાનાં ઘણાં છે, કારણ કે આપણામાં સડો ઓછી ધોવાનો નથી. આપણામાં જે બાળવિવાહ છે, વિધવાઓ તરફ જે અમાનુશી વહેવાર છે, તે બધી બાબતોનો નિકાલ કર્યા વિના સ્વરાજ આવવાનું નથી. આ બધી મુશ્કેલીઓનો નિકાલ કરતાં આવડે, એનું જ નામ સ્વરાજ; સ્વરાજનો અર્થ જ પ્રજાપુરુષાર્થ છે.

છાતીમાં ગોળી ખાવી, એ હું એટલું કઠણ કામ નથી માનતો; પણ રોજેરોજ કામ કરવું, ફાણે ફાણે પોતા સાથે લડાગી કરવી, પોતાની આત્મશુદ્ધિ કરવી, એ કઠણ કામ છે.

✽

સ્વરાજ—2 : કેટલાક લોકો અધિકારની લગામ મેળવી લે તેથી નહિ, પણ બધા લોકોએ અધિકારના દુરુપયોગ સામે થવાની શક્તિ મેળવ્યાથી જ ખરું સ્વરાજ મળવાનું છે. રાજ્યાધિકારીઓ અપર પોતાનો અંકુશ રાખવાની શક્તિનું સામાન્ય વર્ગને પૂરેપૂરું ભાન કરાવવાથી સ્વરાજ મળી શકે તેમ છે.

સ્વરાજનો અર્થ છે સરકારના અંકુશમાંથી સ્વતંત્ર થવાનો સતત પ્રયાસ. પછી એ સરકાર પરદેશી હોય કે રાષ્ટ્રીય. જીવનની એકેએક બાબતના નિયમન માટે લોકો સરકાર તરફ જ તાકાત્તા રહે, તો એવી સરકાર દુખ્ખરૂપ જ બનશે.

✽

હિસાબ : આપણે સમજણા થએ છે ત્યારથી જ ટ્રસ્ટી અથવા જવાબદાર બનીએ છીએ. માબાપની સાથે હોએ ત્યાં સુધી તેઓ જે કંચી કામ કે પૈસા સોંપે તેનો હિસાબ આપણે તેઓને આપવો જ જોએ. વિશ્વાસ રાખી તે ન માગે, તેથી આપણે મુક્ત નથી થતા. આપણે સ્વતંત્ર રહીએ છીએ ત્યારે સ્ટ્રીપુત્રાટિક પ્રત્યે આપણી જવાબદારી પેદા થાય છે. આપણી કમાણીના માલિક કેવળ આપણે જ નથી; તેઓ પણ ભાગીદાર છે. તેઓની ખાતર આપણે પાએએ પાએનો હિસાબ રાખવો જોએ. ત્યારે જાહેર જિંદગીમાં પડીએ પછીનું તો કહેવું જ શું ? સ્વયંસેવકોમાં એક આદત પડી જાય છે કે, કેમ

જાણે તેઓ પોતાના હાથમાં રહેલ કામ અથવા નાણાંનો વિગતવાર હિસાબ આપવાને બંધાયેલા જ નથી, કેમ કે તેઓ અવિશ્વાસને પાત્ર હોતી જ ન શકે. આ ઘોર અગ્નિ જ ગણાય. હિસાબ રાખવાને અવિશ્વાસ કે વિશ્વાસની સાથે કંઠી જ સંબંધ નથી. હિસાબ રાખવો એ જ સ્વતંત્ર ધર્મ છે.

✽

હિંસા : ચાહે તેટલા અમદા ધ્યેયને અર્થે વાપરવામાં આવેલાં દ્વેશ અને હિંસા કેવળ દ્વેશ અને હિંસા પેદા કરે છે. નિશસ્ત્ર પ્રતિકારની પદ્ધતિ સૌથી વધુ સલામત છે; કેમ કે ધ્યેય સાચું ન હોય તો વેઠવાનું કેવળ એવો પ્રતિકાર કરનારાઓને જ હોય છે.

લોકસત્તા પણ જ્યાં હિંસાને બળે સ્થપાતી હશે, ત્યાં તે અંતે નિષ્ફળ જ જવાની. ખૂન કરીને રાજ્ય ભોગવશે, તે પજાને સુખી કરવાના નથી. આઝાદી અને લોકશાસનના હાથ જ્યારે નિરપરાધીઓના લોહીથી ખરડાયેલા હોય, ત્યારે એવાં આઝાદી અને લોકશાસન પણ નાપાક બની જાય છે.

આપણે વિદેશી રાજકર્તાઓ સામે હિંસા વાપરીએ તો તે પછીનું સ્વાભાવિક પગલું એ હશે કે આપણે જેમને દેશની પ્રગતિમાં બાધા નાખનારા ગણી શકીએ, એવા આપણા પોતાના લોકો પ્રત્યે પણ આપણે હિંસા આચરશું. આપણી પ્રગતિ રોકનારાં અનેક અનિશ્ચોમાંથી સમાજને મુક્ત કરવાને માટે જો આપણે હિંસાનો આશરો લઈએ, તો આપણે આપણી મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરશું. સુધારાની આવશ્યકતા વિશે પ્રતીતિ ન થવાને કારણે જેઓ સુધારા માટે તૈયાર નથી એવા લોકો, તેમના અપર બળજબરી થતાં ગુસ્સાથી ગાંડા બનશે, અને વેર લેવા માટે વિદેશીઓની સહાય શોધશે.

✽

હિંસા—2 : મનુશ્ય એક ક્ષણ પણ બાહ્ય હિંસા વિના નથી જીવી શકતો. ખાતાંપીતાં, બેસતાંઅૂઠતાં બધી ક્રિયાઓમાં, અિચ્છા-અનિચ્છાએ કંઠીક હિંસા તે કર્યા જ કરે છે. કોઠી દેહધારી બાહ્ય હિંસાથી સરવથા મુક્ત નહિ થતી શકે. હું પ્રતિક્ષણ હિંસા કરીને જ શરીરને નિભાવું છું, અને તેથી જ તેને વિશેનો રાગ ક્ષીણ થતો જાય છે.

સમાજમાં રહેલો મનુશ્ય સમાજની હિંસામાં અનિચ્છાએ પણ ભાગીદાર બને છે. હું જીવમાત્રને પવિત્ર માનું છું, છતાં સરૂપોના અપદ્ધરવમાંથી

આશરમવાસીઓને બચાવવાને સારુ તેને મારવા દરું છું. પાક બચાવવા માટે વાંદરા પર હુમલો કરવા દોરવણી આપવાને હું અચકાઈું નહિ.

કોઝીનું અપમાન કરવું, ખરાબ વસ્તુ તેને આપવી અને સારી પોતે લેવી, પોતાનું કામ ચોરી સાથી અુપર તેનો બોજો નાખવો, મજૂર અુપર વગર વિચારૂયે કામ લાદૂયા કરવું, વગેરે હિંસા છે. કુવિચાર માત્ર હિંસા છે. મિથ્યા ભાશણ હિંસા છે. જે જગતને જોઝીએ તેનો કબજો રાખવો એ પણ હિંસા છે. પણ આપણે ખાઝીએ છીએ તે જગતને જોઝીએ છે. ત્યારે શું આત્મહત્યા કરીએ ? દેહ આપણે નથી, તે આપણને મળેલું સંપેતરું છે, એમ સમજી તેનો અુપયોગ હોય તે કરી આપણો મારૂગ કાપીએ.

સરળ લિપિ

ગુજરાતી લિપિનો એક મોટો ગુણ એ છે કે તેના દરેક અક્ષરનો એક જ ચોક્કસ અુચ્ચાર થાય છે, અને દરેક અુચ્ચાર માટે તેમાં એક જ અક્ષર નક્કી કરેલો છે. જગતભરમાં ફેલાયેલી રોમન જેવી લિપિમાં અુચ્ચારો વિશે કેટલી બધી અરાજકતા છે તે જાણીએ ત્યારે ગુજરાતી લિપિની આ વિશેષતાની આપણે બરાબર કદર કરી શકીએ છીએ.

પણ રોમન લિપિનો ગુણ એ છે કે તેમાં માત્ર 26 અક્ષરો છે. એટલા અક્ષર જેણે શીખી લીધા તે કોમ્પી પણ અંગ્રેજી પુસ્તક વાંચી શકે. ત્યારે ગુજરાતી લિપિમાં અક્ષરોની સંખ્યા ઘણી મોટી છે. (તે સંખ્યા આજે કેટલી છે, તે ભણેલા-ગણેલા લોકોમાંથી પણ બહુ થોડા કહી શકશે.) ગુજરાતી મૂળાક્ષરોમાં અમુક સ્વર કહેવાય છે અને અમુક વ્યંજન. એ બે ભેગા કરીને દરેક વ્યંજનની બારાખડી બનાવેલી છે. મૂળાક્ષરો અુપરાંત ગુજરાતીમાં અનેક જોડાક્ષરો પણ આવે છે. એ રીતે મૂળાક્ષરો, બારાખડી અને જોડાક્ષરોના મળીને સેંકડો અટપટા આકારો થાય છે, તે બધા યાદ રાખીએ ત્યારે આપણે ગુજરાતી લખી-વાંચી શકીએ છીએ. નાનાં બાળકો અને અક્ષરગ્નાન લેતાં પ્ૃૈઢોનાં મગજ અુપર તેનો બહુ મોટો બોજો રહે છે. તેથી જ વાંચતાં-લખતાં શીખવું તેમને અઘરું લાગે છે, અને જે કાંઝી તેઓ શીખે છે તે કાચું રહી જાય છે. તેની સામે રોમન લિપિનું કામ પેલા 26 અક્ષરોથી જ ચાલે છે. ગુજરાતી શીખતાં બાળકના કરતાં અંગ્રેજી શીખનારનું કામ ઘણું સરળ થઈ જાય છે. ગુજરાતી ટાઈપ-કામ કે છાપકામ પણ અંગ્રેજીના કરતાં ખૂબ અટપટું છે. (તેથી જ, ખુદ ગુજરાતમાં પણ, અંગ્રેજીના કરતાં ગુજરાતી પુસ્તકોનું છાપકામ વધુ મોંઘું થાય છે.)

આ રીતે વિચારતાં, ગુજરાતી લિપિ વાંચવા-લખવા-છાપવામાં સરળ બને તે માટે કેટલાક સીધા-સાદા ફેરફારો કરવા જેવા છે. તેનો પ્રયોગ આ પુસ્તકમાં કરેલો છે, જેથી હજારો વાચકો આ ફેરફારોથી પરિચિત થાય અને તેની અુપયોગિતા વિશે વિચાર કરી શકે. આ વિચાર કરતી વખતે આપણે નજર સામે એ લાખો બાળકો અને પ્ૃૈઢોને રાખવાનાં છે કે જેઓ

દર વરસે વાંચતાં-લખતાં શીખતાં જાય છે. એમનું કામ આ ફેરફારોથી કેટલું સરળ થયી શકે તેમ છે એની કલ્પના આપણે કરવાની છે.

મૂળાક્ષરો, બારાખડી અને જોડાક્ષરોનાં મળીને જે સેંકડો રૂપો આજે ગુજરાતી લિપિમાં પ્રચલિત છે તે નીચેના ફેરફારોને પરિણામે લગભગ ચોથા ભાગના થયી જશે, અને તેથી આપણી યાદશક્તિ પરનો કેટલોય બિનજરૂરી બોજો ઓછો થશે :

1. ગુજરાતી કક્કામાં નીચેના 32 મૂળાક્ષરો જ રાખવા :

અ ક ખ ગ ઘ ઘ ઞ જ ઝ

ટ ઠ ડ ઢ ણ ત થ દ ધ ન

પ ફ બ ભ મ ય ર લ વ શ સ હ ળ

2. હાલના કક્કામાં જેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે તેવા નીચેના 11 મૂળાક્ષરો રદ કરવા :

ઇ ઈ ઉ ઊ ઋ અઃ ડ ઞ ષ ક્ષ જ્ઞ
(ઐ ઓ ઔ ઋ ઋ અહ - - શ ક્ષ ગ્ન)

3. અુપરના 32 મૂળાક્ષરોની સાથે જોડવા માટે બારાખડીની આ 11 નિશાનીઓ વાપરવી :

। િ ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

4. બે અક્ષરો જોડવાના આવે ત્યારે તેમાંનો પહેલો અરઘો અથવા ખોડો કરવો અને તેને માટે નીચેના બે જ નિયમોનો વગર-અપવાદે અમલ કરવો :

(1) ખ ગ ઘ... વગેરે પાંખિયા (પાણ)વાળા અક્ષરો જોડતી વખતે પાંખિયું કાઢી નાખવું : ખ ગ ઘ.... વગેરે.

(2) પાંખિયા વગરના 12 અક્ષરોને જોડતી વખતે તેની નીચે હલન્તચિહ્ન મૂકીને તેને ખોડા કરવા : ફ ણ જ્... વગેરે.

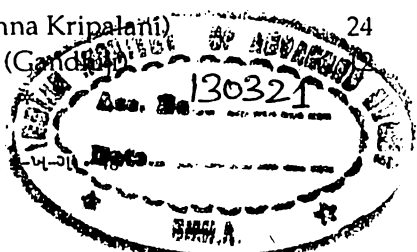
5. અત્યારના આંકડાને બદલે અંગ્રેજી આંકડા વાપરવા :

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ગાંધીજી વિશે કેટલુંક વાચન

ગાંધીજી (જુગતરામ દવે)	રૂ. 3
[1929માં પ્રથમ પ્રકાશન પછી કુલ એક લાખથી વધુ નકલો છપાચી છે.]	
ગાંધીબાપુ (કુદસિયા જૈદી : અનુ. જિતેન્દ્ર દેસાઝી)	2
[1963માં પ્રથમ પ્રકાશન પછી કુલ ત્રણ લાખથી વધુ નકલો છપાચી છે.]	
મારા ગાંધીબાપુ (અુમાશંકર જોશી)	3
સત-પગલાં : (સં. પ્રહુદાસ ગાંધી, મહેન્દ્ર મેઘાણી)	4
[ગાંધી-સાલવારી.]	
ગાંધીના ક-ખ-ગ : (સં. મહેન્દ્ર મેઘાણી)	4
[નમૂનારૂપ ગાંધી-વિચાર.]	
ગાંધીજીનું જીવન : એમના જ શબ્દોમાં (સં. કુરુણ કુરુપાલાણી)	5
સંકુશિપ્ત આત્મકથા (ગાંધીજી : સં. મથુરાદાસ તરિકમજી)	8
[પંચોતેર હજાર નકલો છપાચી ચૂકી છે.]	
સત્યના પ્રયોગો : આત્મકથા (ગાંધીજી)	12
[અઢી લાખ જેટલી નકલો છપાચી ચૂકી છે.]	
દક્ષિણ આફ્રિકાના સત્યાગ્રહનો ઐતિહાસ (ગાંધીજી)	15
[વીસ હજાર નકલો છપાચી ચૂકી છે.]	
હિંદ સ્વરાજ (ગાંધીજી)	5
[પાંત્રીસ હજારથી વધુ નકલો છપાચી ચૂકી છે.]	
આપણે સૌ એક પિતાનાં સંતાન (સં. કુરુણ કુરુપાલાણી)	25
[ગાંધીવચન-સંગ્રહ.]	
THE STORY OF MY LIFE (Gandhiji :	
Abridged & Simplified by Bharatan Kumarappa)	5
AN AUTOBIOGRAPHY : Abridged (Gandhiji)	8
ALL MEN ARE BROTHERS (Krishna Kripalani)	25
[Life and thoughts of Gandhi]	
GANDHI : A LIFE (Krishna Kripalani)	24
AN AUTOBIOGRAPHY (Gandhiji)	

ગાંધીના

I. I. A. S. LIBRARY

Acc. No.

This book was issued from the library on the date last stamped. It is due back within one month of its date of issue, if not recalled earlier.

CP&SHPS—519.I.I.A.S./2004-25-6-2004-20000.

દગ્ગાબાજ

ગાંધીજી એક વ્યક્તિ નહિ, વિચાર છે.

મહાપુરુષોના વિચારોને જ આપણે ગરહણ કરવા જોઈએ, એમના સ્થૂળ જીવનને ન ઝાલી રાખવું જોઈએ. એટલું જ નહિ, વચનોનો પણ જે અુત્તમ અર્થ થઈ શકતો હોય તે ગરહણ કરવો જોઈએ.

નવી પેઢીને ગાંધીજી વિશે પ્રત્યક્ષ કાંઠી જાણકારી નથી. તો આવી નવી પેઢીને ગાંધીજીનું દર્શન એમના વિચારો દ્વારા જ કરાવી શકશું ને ?

ગાંધીજીએ તપ કરીને શબ્દશક્તિની પ્રતિષ્ઠા વધારી. એમનું જીવન અુન્નત હતું. તેઓ પોતાના ગ્રંથો કરતાં વધુ મોટા હતા. તેમના ગ્રંથો કરતાંયે તેમના જીવનમાં અધિક પ્રતિભા હતી.

આજે વિગ્નાનયુગમાં પુરાણકાળનો મનુ અને એનો એ જૂનો મારક્સ નહિ ચાલે. અને ગાંધી પણ આજે એવો ને એવો નહિ ચાલે. ત્યારે એવો સવાલ થશે કે, શું તમે ગાંધીજીથી પણ વધી ગયા ? તો આપણામાં અત્યંત નમ્રતાથી એમ કહેવાની શક્તિ હોવી જોઈએ કે ગાંધીજીના જમાનાથી આપણે આગળ જ છીએ.

ગાંધીજી પોતે તો પરિસ્થિતિ અનુસાર નિરંતર બદલતા રહ્યા હતા, વિકસતા રહ્યા હતા. એ માણસ બિલકુલ “દગ્ગાબાજ” હતો ? કદી એકેય શબ્દને વળગી નહોતો રહેતો. આજે તે હોત તો કેવું વલણ લેત, તે કોઈ કહી શકે. આજની પરિસ્થિતિ અનુસાર જોઈએ.

વિનોબા

Library

IAS, Shimla

GJ 891.474 G 151 M

00130321

SARARMATI ASHRAM

001930 Ahmedabad

GANDHINA KA. KHA. G.

GUJ.

MRP Rs. 4

www.mrps.com