

त्या ग मूर्ति
अने
मीन देणे

155

अधिक

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૨૫૭૮ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ઈત્યાગ મૂલિ અને વાચકો

વિષય ૪ : સૃષ્ટિ : ૩ : ૨

ત્યાગ મૂર્તિ

અને
બીજા લેખો

મહાત્મા ગાંધીજી
ના
સામાજિક લેખોનો સંગ્રહ

નવલક્ષ્મી પ્રકાશન મંદિર
અમદાવાદ

મુદ્રક અને પ્રકાશક: વણીલાલ હગનલાલ બૂચ
નવજીવન મુદ્રણાલય
સારંગપુર, અમદાવાદ

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૨૫૧૬
૪ : સ ૧૨૫ : ૨ : ૨

આવૃત્તિ ૧લી

મત્ર ૩૦૦૦

નિવેદન

ગાંધીજીનાં સામાજિક પ્રશ્નોની ચર્ચાને લગતા લખાણોનો આ સંગ્રહ પુસ્તક રૂપે ગુજરાતી આલમની સમક્ષ મૂકતાં મુંબઈના જાણીતા સમાજસેવક શ્રી૦ કરસનદાસ ચીતળિયાનો આભાર માનવાની અમે તક લઇએ છીએ. તેમણે આ સંગ્રહના પ્રકાશનને અંગે રૂ. ૧૦૦ ની મદદ આપી આહકને તેમ છુટક લેનારને આ પુસ્તક એક જ કિંમતે મળે એવી સગવડ કરાવી આપી છે.

અધ્યક્ષ,
નવજીવન પ્રકાશન મંદિર

અનુક્રમણિકા

૧ ત્યાગમૂર્તિ	૧
કોણુ ખચાવે ?	૮
બાળવિધવાઓનું પ્રમાણ	૧૬
વિધવાનો શાપ	૧૮
વિધવાનો બળાપો	૨૦
વિધવા વિષે વધારે વિચાર	૨૪
‘આ તો બળાતંત્રે સંયમ’	૨૮
મં० સ્વ० વાસંતીદેવી	૩૪
બાળલગ્ન અને શાસ્ત્રાર્થ	૪૦
બાળહત્યા	૪૨
બાળવધ	૪૬
સત્યાગ્રહ ને જ્ઞાતિસુધારો	૫૨
જ્ઞાતિ ‘બંધન’	૫૬
ધર્મને નામે ધાડ	૬૧
બહિષ્કાર થાય તો ?	૬૬
વર્ણસંકર કે વર્ણાશ્રમ ?	૬૮
વર્ણવ્યવસ્થા	૭૪
જ્ઞાતિભોજન	૮૦
દા’ડો અથવા કારજ	૮૨
રોટીબટી	૮૪
ત્રણ પ્રસંગો	૮૫
ચાર વિવાહ	૯૦
લગ્નના વરધોડા	૯૪
પવિત્રતાની હદ	૯૮
કનેડાં	૧૦૧
ધરનો કંઠાસ	૧૦૨
૨૭ સનાતની હિંદુ એટલે ?	૧૦૮

सेवाधर्म	११७
क्षत्रिधर्म	११९
पडहो ने प्रतिष्ठा	१२३
स्मरानसुधारे	१२६
भरकी ने भरखुगाडी	१२८
रोसुंहुटुं	१३०
नवीन विधिओ	१३१
नातनतनी स्थिति	१३७
णहेनो प्रत्ये	१३९
पतिनुं कर्तव्य	१४२
पितापुत्रभेद	१४३
भोटा भरव	१४४
डोरडा	१४३
डेटवाक प्रश्नो	१४९
इ'पतीधर्म'मां भयांदा	१५५
केन्याथी पोकर	१५७
अेक अनर्थ	१७१
काणुकीनो त्रास	१७५
धाड पडे त्पारे	१७९
निर्दयता	१८४
मुसाङ्गेनी गंही आदतो	१८६
अेकपेटापणुं	१८८
महेताओनी विटंणलु	१९०
वेपारीओनी नोकरो प्रत्ये इरेण	१९१
नोकरोनी स्थिति डेम सुधरे ?	१९६
यमारभानां	१९८
नागरिकनुं कर्तव्य	२००
५५ डि'दुधर्म	२०४

त्या ग मूर्ति
अने
श्रीमद्देवो

ત્યાગમૂર્તિ

હિંદુ વિધવાને ધડીને વિધાતાએ હાથ ઘોષ નાંખ્યા છે. ન્યારે ન્યારે પુરુષવર્ગને પોતાનાં દુઃખની કથા કરતો હું સાંભળું છું ત્યારે ત્યારે વિધવા બહેનોની પ્રતિમા મારી પાસે ખડી થાય છે. પોતાનું દુઃખ રોનાર પુરુષને જોઈ હું હસું છું.

હિન્દુધર્મ સંયમને જાગ્યામાં જાંચી કાટિએ લઈ ગયો છે અને વૈધવ્ય તેની પરિસ્થિતિ છે. પુરુષ તો પોતાનાં દુઃખનું નિવારણ કરે. તેનું દુઃખ તેની મૂર્ખાઈને લીધે હોય છે. ધણું દુઃખ તો કેવળ આર્થિક લોભને ખાતર ભોગને છે. પણ વિધવાનું શું? તેનો ભિચારીનો પોતાના દુઃખમાં હાથ જ નથી. તેના દુઃખનું નિવારણ તેની પાસે નથી જ. શ્રદ્ધિર્મે તે દ્વાર તદ્દન બંધ કર્યું છે. અનેક વિધવા દુઃખને દુઃખ માનતી નથી. ત્યાગ એ તેને સારૂ સ્વાભાવિક વસ્તુ થઈ પડી છે. ત્યાગનો ત્યાગ તેને દુઃખરૂપ થાય. વિધવાનું દુઃખ જ તેનું સુખ-મનાયું છે.

આ સ્થિતિ ખરાબ નથી, સરસ છે. તેમાં હિન્દુધર્મની શ્રેષ્ઠતા રહી છે. વૈધવ્યને હું હિન્દુધર્મનું ભૂષણ માનું છું. વિધવા બહેનોને જોઈ છું ત્યારે માંડ માથું અનાયાસે નમે છે. વિધવાનું દર્શન મારે સારૂ અપશુકનની નિશાની નથી. પ્રાતઃકાલમાં તેનું દર્શન કરી હું કૃતાર્થ થાઉં. તેનો આશીર્વાદ મને મોટી બક્ષીસ માનું. તેને જોઈ સર્વે દુઃખો ભૂલી જાઉં. વિધવાની પાસે પુરુષ પામર પ્રાણી છે. વિધવાના ધૈર્યનું અનુકરણ અસંભવિત છે. પ્રાચીન કાળનો વારસો જે વિધવાને મળ્યો છે તેની આગળ પુરુષના ક્ષણિક ત્યાગની પૂંજની શી કિંમત હોઈ શકે ?

વિધવાને જે દુઃખ થાય તો તે કેને સંભળાવે ? જે જગતમાં કેાઈને સંભળાવી શકે તો તે માને જરૂર સંભળાવે. પણ સંભળાવીને કરે શું ? માની મદદ શી મળે ? ‘ ધીરજ રાખ બહેન ’ એટલું કહી મા પોતાને કામે વળગે. માનું ધર તેનું ધર જ ક્યાં છે ? વિધવાને તો સાસરે રહેવું, સાસુનું દુઃખ તો વહુ જ જાણે. વિધવાને તો સેવા જ ધર્મ. દીયરની જેઠની, સાસુની, સસરાની, જે આવે તેની તેણે સેવા જ કરવાની. એ સેવા કરતાં તે થાકતી જ નથી. તે તો વધારે સેવા કરવાનું બળ માગે છે.

આ વિધવાધર્મનો લોપ થાય, સેવાની આ સાક્ષાત્કૃત મૂર્તિનું કેાઈ પોતાના અજ્ઞાનમાં, ઉદ્ધતાઈમાં ખંડન કરે તો હિન્દુધર્મને મોટી હાનિ પહોંચે.

આવા વૈધવ્યને કંઈ રીતે સુરક્ષિત કરી શકાય ? હસ વર્ષની કન્યાને પરણાવનાર માઆપને વૈધવ્યના પુણ્યમાં કંઈ ભાગ મળી શકે ? જે કન્યા આજે પરણી આજે જ રાંડી તે

વિધવા ગણાય ? વૈધવ્યની અતિશયતાને ધર્મનું નામ આપી આપણે મહાપાપ નથી કરતા ? જો વૈધવ્યને સુરક્ષિત રાખવું હોય તો પુરુષે પોતાનો ધર્મ વિચારવાની જરૂર નથી ? જેનું મન વિધવા નથી થયું તેનું શરીર વિધવા રહે ? આજ પરણેલી બાળાના મનને કોણુ ઓળખનાર છે ? તેના પ્રત્યે બાપનો શો ધર્મ છે ? કે બાપે તો દીકરીના ગળા ઉપર છરી ફેરવી તેની પ્રત્યેના પોતાના ધર્મનું પાલન કરી લીધું ?

વૈધવ્યની પવિત્રતા સાચવવાને ખાતર, હિન્દુધર્મની રક્ષાને ખાતર, હિન્દુસમાજની સુવ્યવસ્થાને ખાતર આટલા નિયમોની જરૂર છે એમ મારો નમ્ર અભિપ્રાય છે :

૧. કોઇ બાપે પંદર વર્ષની અંદર પોતાની દીકરીને પરણાવવી જ નહિ;

૨. જે વિવાહ આજ લગી ઉપરની મર્યાદાની અંદર થઇ ગયા હોય તે દીકરી પંદર વર્ષની અંદર વિધવા થઇ હોય તો તે દીકરીને પરણાવવાની તજવીજ કરવાનો બાપનો ધર્મ છે;

૩. પંદર વર્ષની બાળા જો વિવાહ પછી એક વર્ષની અંદર વિધવા થાય તો ફરી પરણવાનું માબાપે તેને ઉત્તેજન આપવું જોઇએ;

૪. દરેક કુટુંબીએ વિધવા પ્રત્યે સંપૂર્ણ માનની નજર રાખવી જોઇએ. માબાપે કે સાસુસસરાએ તેને પોતાનું જાન વધારવાનાં સાધન પૂરાં પાડવાં જોઇએ.

આટલા નિયમો અક્ષરશઃ વળમવા સાફ મેં નથી રજૂ કર્યાં. તે કેવળ માર્ગદર્શક છે. વિધવા પ્રત્યેનું આપણું કર્તવ્ય એ નિયમોની દિશામાં છે એ વિષે મને તો શંકા નથી.

આ કે આવા નિયમોને અમલમાં કેાણુ મૂકે ? હિન્દુ-સમાજની પાસે આવા કાર્ય માટે જ્ઞાતિઓ એ કુદરતી વાહન છે. પણ તેમાં સુધારો ન થાય ત્યાં સુધી જે માબાપો ઉપરના નિયમોને અનુકૂળ હોય તેમણે શું કરવું ? તેઓએ જ્ઞાતિમાં સુધારો થાય એવા પ્રયત્નો કરવા ને તેમાં તાત્કાલિક સફળતા ન મળે તો બંધનમુક્ત થઈ વિધવાને સારૂ યોગ્ય વર શોધવો. બંને પક્ષ જ્ઞાતિ બહાર રહેવા તૈયાર થાય, અને બહાર રહીને પણ જ્ઞાતિને વીનવે, જ્ઞાતિના મહાજનને આઘાત ન પહોચાડે, સત્યાગ્રહ કરવાનો વિચાર ન કરે, અથવા કરે તો સમજે કે પોતે વિનયપૂર્વક બહાર રહેશે તો તે જ સત્યાગ્રહ છે. જે આવો વિવાહ અનિવાર્ય સમજી કરવામાં આવ્યો હશે, જે તેમાં સંયમ જ ઉદ્દેશ હશે, જે આ બહિષ્કૃત થએલ કુટુંબનું બધું વર્તન શુદ્ધ હશે, તો મહાજન પોતે જ તેઓને પાછા જ્ઞાતિમાં દાખલ કરશે એટલું જ નહિ પણ મહાજન સુધારાનો સ્વીકાર કરશે ને બીજી દીન વિધવાઓ ઉપર થતો બળાત્કાર નાબૂદ થશે.

આવા સુધારા તુરત નથી થઈ શકતા. તેનું બીજ રોપાય એ જ બસ છે. પછી તેનું વૃક્ષ થયા વિના રહેનાર જ નથી.

આ તો મેં નાનો સુધારો સૂચવ્યો છે. મહાન સુધારો થવો અશક્ય લાગવાથી જ ઉપરનો સુધારો સૂચવ્યો છે. ખરો સુધારો તો એ છે કે જેમ સ્ત્રી તે પ્રમાણે પુરુષ પણ ધરભંગ થાય તો ફરી ન જ પરણે. હિન્દુધર્મના રહસ્યને આપણે ઓળખીએ તો દુઃખે ફરી સાંધી શકાય એવા સંયમને મોળા કરવાને બદલે તેથી જાતના બીજા સંયમ આપણા જીવનમાં દાખલ કરી એ સંયમને દૃઢ કરીએ. પુરુષ વિધુર રહે તે

ઝીને પોતાનું વૈધવ્ય ભારે ન લાગે. વળી પુરુષ વિધુર રહે તો હાલ જોવામાં આવતાં કુળેડાં અને બાળલમ અંધ થાય.

એક ભય રહે છે તેમાંથી આપણે બચી જવું જોઈએ. “વૈધવ્ય સર્વથા સરસ છે. થોડી બાળવિધવાઓ હોય તેમને પુનર્વિવાહ કરવાની જાનજામાં પડવાની શી જરૂર છે? આપણે તો પુરુષને પણ ધરભંગ થયે વિધુર રાખવા છે; વળી બાળલમને પણ નાખૂદ કરવાં છે. એટલે કોઈ પણ સ્થિતિમાં ઝીના પુનર્લગ્નની જરૂર નથી.” આવી દલીલ સાંભળી છે. આ દલીલમાં ભય રહેલો છે; કેમકે ખરું જોતાં એ શબ્દજાળ છે. આ દલીલ કેટલાક અંગ્રેજ મિત્રોની દલીલના જેવી છે. “તમે તો અહિંસાવાદી છો. અમને પણ અહિંસાધર્મ શીખવવા માગો છો. એટલે અમે ગમે તેવી હિંસા કરતા હોઈએ તોપણ તે હિંસાની સામે હિંસાથી થવાનું તો તમારાથી લોકોને કહેવાય જ નહિ.” આમ મને કેટલાક કહે છે. આ દલીલમાં જે દોષ રહેલો છે તેવા દોષ જાણ્યેઅજાણ્યે આપણે કર્યાં જ જઈએ છીએ. દલીલ કરનારા અંગ્રેજ ભૂલે છે કે જો કે મારે બંને પક્ષને અહિંસાધર્મ શીખવવો છે તોપણ જે અહિંસાધર્મને સમજવા અસમર્થ છે એટલે કે બીરુ છે, તેને મારે અહિંસાની વાત કઈ રીતે કરવી? મારા પુત્રને હું એ ધર્મ નહોતો સમજાવી શક્યો; ત્રાસથી ચીમળાઈ ગયેલી બેતિયાની ગરીબ રૈયતને એ ધર્મ હું નહોતો શીખવી શક્યો. તેમને મારે કહેવું પડ્યું હતું: “જો તમારી પસંદગી કેવળ તમારી ઝીને પડતી મેલી બાગવા અને લાકડી લઈ અત્યાચારીની સામે બચાવ કરવા વચ્ચે જ હોય, જો તમે અત્યાચારીની સામે નીડરપણે તેને બાઈ સમજી બિલા રહી

૧ ત્યાગમૂર્તિ અને બીજા લેખો

પ્રહાર કર્યા વિના મરતાં સુધી સત્યાગ્રહ કરવા તૈયાર ન હો તો બેશક લાકડી વતી બચાવ કરી મૂઝાને." સત્યાગ્રહ નામદર્નો ધર્મ નથી. નામદર્ મંટી માનવી મદર્ બને પછી જ તે અહિંસાધર્મ શીખવાને પાત્ર બને છે.

હવે આપણે વિધવા વિષેની દલીલરૂપે પથરાયેલી શબ્દ-જાળ તપાસીશું તો માલમ પડશે કે તે દલીલ જે પુરુષ પંડે વિધુર રહેવા તૈયાર હોય તે જ કરી શકે; બીજા જેઓ વિધુરપણું પસંદ ન કરતા હોય, અથવા પસંદ કરતા છતાં તેનું પાલન કરવા તૈયાર ન હોય તેમને વિધુરપણાની આવશ્યકતાને સ્વીકારીને વૈધવ્યપ્રથાનો બચાવ કરવાની દલીલ તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર નથી. સાઠ વર્ષનો બીજવર ડોસો પોતાની નવ વર્ષની કહેવાતી સ્ત્રીનું વૈધવ્ય વધાવી પોતાના વસીયતનામામાં એ વૈધવ્યની સ્તુતિ કરે ને બિચારી વિધવા થનારી બાળાની વન્દના કરતાં લખે: “ ન કરે નારાયણને મારું મૃત્યુ મારી પરમપવિત્ર ધર્મપત્નીના કરતાં વહેલું થાય તો હું જાણું છું કે તે તો વિધવા રહી મને, પોતાના ને મારા કુટુંબને, અને હિન્દુધર્મને શોભાવશે. આ બાળાને પરણીને હું શીખ્યો છું કે પુરુષે પણ વિધુર રહેવું જોઈએ. હું વિધુર રહ્યો હોત તો ધણું સાફ હતું. હું મારી દુર્બળતા કબૂલ કરું છું. પણ પુરુષની દુર્બળતા એ તો વૈધવ્યને વધારે શોભાવનારી છે. તેથી મારી બાળપત્નીની બાબતમાં હું મુચ્છું છું કે તે મારા અવસાન પછી વિધવા રહી સંયમધર્મને શોભાવે.” આવી દલીલની અસર તે બાળ-પત્ની ઉપર કે વસીયતનામું વાંચનારની ઉપર શી થાય ?

આ દલીલ તપ્પસવાની આવશ્યકતા હતી, કેમકે ઊંચા ધર્મના પ્રવર્તનના આશ્રય તબે કે તેને બહાને ધર્મ જેવા જણાતા અધર્મનો બચાવ થયાં જ કરે છે. વૈધવ્યની વ્યાખ્યામાં બાળવિવાહ આવી જ ન શકે. વિધવા એટલે તે સ્ત્રી કે જેનો પતિ મૃત્યુ પામ્યો છે — એ સ્ત્રી કે જેણે લાયક ઉંમરે પોતાની ઇચ્છા કે સંમતિથી વિવાહ કર્યો છે તે જેણે સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેનો સંબંધ જણ્યો છે. આ વ્યાખ્યામાં અક્ષતયોનિનો કે માઆપે હોમી દીધેલી કુમળી વયની બાળાનો સમાવેશ થતો જ નથી તે થવો ન જ જોઈએ. એટલે બાળાએના મનાતા 'વૈધવ્ય'નો બચાવ કરવો એ જ અનર્થ છે. પણ જ્યારે પુરુષે સુદ્ધાં વિધુર રહેવાની આવશ્યકતા છે એવા કથનમાત્રથી આવી બાળાએને વિધવા રાખવાનું જ પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે ત્યારે તો તેમ કરનાર અનર્થમાં ઉદ્ધતાઈ અથવા ઘેર અજ્ઞાન ઉભરે છે.

કોણ બચાવે ?

સાહેબ,

મારી નાતને આપ જાણો છે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં મારા નાતીલાઓના કેટલાક નમૂના આપે જોયા છે. હાલ એક કિસ્સો એ નાતમાં બનવાની ધમકી આપી રહ્યા છે તે પ્રત્યે 'નવજીવન' દ્વારા સમાજનું ધ્યાન ખેંચવા રજા લઉં છું.

કાલીઆવાડી ગામ મારી નાતનું છે. પ્રસંગવશાત્ હું ત્યાં ગયો હતો. ત્યાં એક કિસ્સાથી આખું ગામ ખળખળી જોડેલું મેં જોયું. સાંજે કેટલાક યુવકોએ મારી પાસે આવીને બધી વાત કરી. પ્રસંગ આવો છે. એક ગૃહસ્થ રંગુનવાસી હતા, ત્યાં પોતાની સ્ત્રીના વર્તનથી સારી પેઠે કંટાળ્યા, અહીં આવી તે સ્ત્રીને રજા આપી. સ્ત્રીને ચાર છોકરાં છે. ગૃહસ્થની ઉંમર લગભગ ૫૦ વર્ષની છે. સ્ત્રીના દુર્વર્તનને દંડવાને માટે

તેઓ શ્રી લગ્ન કરવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે, આઠ દિવસમાં તો નાત આપી ખજભણી ન ઊઠે તો, તેમનાં લગ્ન થશે.

મારી નાતનું કશું બંધારણ નથી — નિઃસીમ સ્વચ્છંદ એ મારી નાતની ખાસીઅત કહું તો અડચણ નથી. મારી નાતે દાડડીઆએને સંઘર્ષ છે, વ્યભિચારીને સંઘર્ષ છે, સ્ત્રીઓના ઉપર અત્યાચાર કરનારાએને સંઘર્ષ છે, જીવતી સ્ત્રી ઉપર અનેક સ્ત્રી પરણુનારાને પણ સંઘર્ષ છે. છતાં આજકાલ નાતનેા અનેક વર્ષનેા નિદ્રાજડ અંતરાત્મા ક્યાંક ક્યાંક જાગી રહ્યા છે. ઉપર કહેલું ગામ નીતિની દૃષ્ટિએ મારી નાતના ગામેમાં ભારે નમૂનેદાર છે એમ તો નથી જ, પણ ત્યાંના યુવાનેાનેા અંતરાત્મા આ ક્રિસ્તાને લીધે ઉછળ્યો, તેમણે ગામના માણુએને એકઠા કરી સભાએ ભરી, પેલા ભાઈને નાત બહાર કરવાની ધમકી આપી, સભામાં કડવાં વેણાં પણ સારી પેઠે કહ્યાં, આટલામાં હું ત્યાં પહોંચ્યો. મેં એ ભાઈને મળવાનેા વિચાર કર્યો. સવારે એ ભાઈ નહોતા, એટલે તેમને આ કામમાં સંમતિ આપવાનું જેમને વિષે કહેવાતું હતું એવા તેમના એક સંબંધીને હું મળ્યો. ગામના યુવાનેાએ પેલા ભાઈને નાત બહાર કરવાની, તેની સાથે કરોા સંબંધ ન રાખવાની ધમકી આપી, એટલે તે પોતાના દુરાચહમાં વધારે મક્કમ થયા. પોતે પૈસાદાર છે, એટલે નાત બહાર મૂકવામાં આવે તો પોતાની સાથે કેટલા રહેશે તે વ્યવસ્થા કરવા લાગ્યા, અને દુર્ભાગ્યે તેને બેચાર માણુસ મળ્યા છે. તેમાંના એક આ ઉપર કહેલા સંબંધી છે.

તેમને મળીને બધી દહીકત મેં જણાવી. તેઓ તો આ કામમાં પોતાની સંમતિ નથી એટલી વાતની મને ખાતરી

આપવાને આતુર હતા. ‘ પેલા ભાઈ મને પૂછ્યા વિના વિવાહ કરી આવ્યા, ત્યાર પછી લોકોએ તેની સતાવણી કરવા માંડી એટલે મેં તેનો પક્ષ લીધો છે. જાકી તે પરણે એમ હું નથી ધ્વંચતો.’ એ તેમના કહેવાનો સાર હતો. મેં તેમને કહ્યું: ‘ જો તમારી સંમતિ ન હોય તો તો તેના લગ્નમાં તમે શામેલ નહિ રહેશો. એટલું વચન તો તમે આપો ના? અને એટલું તે ભાઈને પણ તમે કહો. એટલે તેટલાથી તેના ઉપર જે અસર થવાની હોય તે થાય.’ જવાબમાં તેણે જણાવ્યું, ‘ ના; એ વચન મારાથી ન અપાય. જે કામ થતું આપણે રોકી શકતા નથી તેમાં પાછળથી ભાગ લેવામાં શું પાપ છે? ’ ‘ તમારા અંતરાત્માને એ કામ પાપરૂપ લાગતું હોય તો તો તમે ભાગ તો ન જ લઇ શકો, ભાગ લો તો પાપ તમને પસંદ છે એમ તમારે કબૂલ કરવું જોઈએ.’ પણ એ વાત તેમને ગળે ન ઉતરી. આખરે મારી બધી વાત પેલા લગ્ન કરવાને તૈયાર થએલા ભાઈને સંભળાવવાનું તેણે વચન આપ્યું. મેં તેમને માટે એક પત્ર લખી કાઢ્યો, અને તે પત્ર પૂરો કરી હું આપવા જતો હતો ત્યાં તો તે ભાઈ પોતે જ જડી આવ્યા.

મેં મારો પત્ર તેમના હાથમાં મૂક્યો. તેમની સાથે થએલી વાતો ટુંકામાં અહીં આપી દઉં. મેં તેમને જણાવ્યું: ‘ મને જોધ આપવાનો કે ધમકી આપવાનો કશો હક નથી, હું તો તમારા પ્રત્યે સેવાભાવથી પ્રેરાઈને તમારી પાસે આવ્યો છું. ગામના માણસોએ તમને પ્રેમથી વીનવવાને બદલે સભા ભરી તમારા ઉપર સખત ટીકા કરી તે હું પસંદ કરતો નથી. હું તો જો અને તો તમને સમજાવેને એ કામમાંથી તમને રોકવા ધ્વંચું છું.’

પેલા ભાઈ : 'તમે મારી મુશ્કેલી, મારી ત્રિટ'બણા બચુતા નથી, આ ગામના છોકરાઓ બધા કેવા તે તમે નથી બચુતા.'

'તમારી મુશ્કેલીઓ અને તમને પડેલાં દુઃખો મેં સાંભળ્યાં છે, તે કારણે તમે તમારી સ્ત્રીનો ત્યાગ કર્યો છે તે પણ સાંભળ્યું. હવે તેને વધારે સળ કરવા ઇચ્છો છો ?'

હસીને 'હા'

'પણ એ તો પાડાને વાંકે પખાલીને ડામ દેવા તમે નીકળ્યા છો.'

'કેમ પખાલીને કેમ ?'

'તમારી સ્ત્રીનો વાંક, તેને માટે તમે તમારાં બાળકોને, તમને પોતાને, અને પાશ્વરી નિર્દોષ બાળાને ડામ દેવા નીકળ્યા છો.'

'એ બાળાને ડામ દેવાય છે એ સમજ્યું છું. પણ શું કરું ?'

'તમને પોતાને તમે ડામ દો છો એ સમજો છો ?'

'ના મને તો સુખ થશે.'

'દાલની સ્ત્રીએ આપ્યું તેટલું કે તેથી વધારે ?'

'ના, પણ મારાં છોકરાંની સંભાળ કેણુ લે ?'

'તમે રસોઈઓ રાખી શકો છો; બીજી સ્ત્રી પરણુશો તે એ છોકરાંની સંભાળ જ લેશે એવી શી ખાતરી છે ?'

'આ ગામના લોકો બહુ ખરાબ છે, એ લોકોએ મને બહુ પજવ્યો છે.'

'તે હું માનું છું, પણ હું તમને ક્યાં કહું છું કે તમે તમારી આગલી સ્ત્રીને બોલાવીને રાખો, તમે ન પરણો એટલું

જ તમારી પાસેથી માગું છું, નાતની ધમકીથી ડરીને નહિ, પણ તમારા અંતરાત્માને પૂછીને, તમારું અને ખીલ્લનું હિત વિચારીને ન પરણો એમ માગું.’

‘છોકરાંને રસોઇએા ન સંભાળી શકે.’

‘હું સંભાળું તો ? હું મારા આશ્રમમાં લઈ જઈને તેમને ફળવણી આપું, તમે ખર્ચ મોકલી આપજો.’

એ વાતને તેમણે હસી કાઢી.

‘રસોઇઆ તો બહુ ત્રાસદાયક હોય છે, ચોરી કરે છે, બદમાશી કરે છે.’

‘તમે તમારી સ્ત્રીને જેટલી બદમાશી કરવાને માટે કાઢી છે તેથી વધારે બદમાશી કોઈ રસોઇએા કરે ?’

જવાબ ન મળ્યો.

‘અને તમને પારકી કન્યાનો ભવ બગાડવા માટે કશું દુઃખ થતું જ નથી ?’

‘થાય છે, પણ —’ કરીને હસ્યા. વાતમાં ને વાતમાં ચોતાની નિર્દોષતાનો દાવો કરતા કહેવા લાગ્યા: ‘છોકરીના આપને મેં રૂપિયા આપ્યા નથી હો.’

‘તે તો ગમે તેમ હોય. પણ તેનું હિત તમે કરવાના કે ? તમારી લગ્નને લાયક ઉંમર છે કે ?’

‘ઉંમર તો ન કહેવાય.’

‘ત્યારે તમે શું જોઈને તૈયાર થયા છો ?’

‘અમે સંસારી રહ્યા. તમે તો ગાંધીના માણસ એટલે ખીલ વાત કરો.’

‘તમારે સંસાર ભોગવવાનો હજી બાકી રહ્યો ? ૫૦ વર્ષ
ઓછાં છે ? બીજા કેટલા માણસ તમે એવા બતાવી શકો છો
કે જેનો સંસાર ૫૦ વર્ષ સ્ત્રી વિના નથી ચાલી શકતો ?’

‘તમે તો સમજતા નથી. માણસ ખાયપીએ એમ
તો તમે માનો ને ?’

‘હા.’

‘ત્યારે ખોરાકમાંથી લોહી થાય છે, અને લોહીમાંથી વીર્ય
થાય છે તેને—

*

*

*

[આ કૂદડીવાળો ભાગ છાપ્યો જાય તેમ નથી. વાંચનાર
સમજી જશે. મોઠ કંઠ ગાંધી]

‘એ તો ઠીક. પણ તમે પ્રારબ્ધમાં માનો છો ?’

‘હા. તમે એમ માનતા હશો કે તમારા પ્રારબ્ધમાં હવે
સુખ લખેલું છે.’

‘હા.’

‘હાલની સ્ત્રીને પરણ્યા ત્યારે પણ તેમ જ માન્યું
હતું ના ?’

‘ના, ત્યારે વિચાર કર્યો ન હતો, પણ આ વેળા એમ
લાગે છે કે મારા પ્રારબ્ધમાં સુખ છે. અને ન હોય તોપણ
• શું ? પ્રારબ્ધમાં દુઃખ હશે તો દુઃખી થઈશ, તેમાં નાતને શું ?’

‘તમારી સાથે વધારે વાત કરવાનો તો મને વખત
નથી રહ્યો, પણ મેં જે કામળ તમને લખીને આપ્યો છે તે
કરીવાર વાંચી જાણો, અને શાંતિમાં બેસીને તમારા અંતરાત્માને
પૂછજો, જે તમે કરો છો તે ઠીક કરો છો ?’ આટલું કહીને
મેં રજા લીધી.

રજા લેતાં મનમાં થયું કે મારામાં વધારે પ્રેમ અને વધારે સેવાવૃત્તિ હોત તો હું તેમને સમજાવી શકત. પણ ન હોય તે ક્યાંથી લાવું? છતાં તેમને જાહેર આટલું સમજાવવાની ધૃત્તિ તો ન જ રાકી શક્યો.

ગામના યુવકો છોકરીના પિતાની પાસે જવા ઇચ્છે છે, અને તે પોતાની છોકરીનું જે ગંભીર અહિત કરી રહ્યા છે તે ન સમજે તો કાંઈક 'સત્યાગ્રહ' કરવાનો વિચાર કરી રહ્યા છે. છોકરીના આપને ઊંચરે જાહેર તેઓ લાંબણ નહિ કરે એવી આશા રાખું છું.

દરમ્યાન આવે પ્રસંગે નાતના માણસો શું શું કરી શકે તે વિષે આપને કાંઈ પ્રકાશ પાડવા જેવું લાગે તો પાડશો એવું ઇચ્છું છું. મને તો આ કાગળ લખતાં શરમ આવે છે. પણ શરમ ઉઘાડી પાડવામાં ધણી વાર સેવા રહેલી છે.

• લિ૦ આપનો
મહાદેવ દેશાઈ

[‘ત્યાગમૂર્તિ’ વિષેનો લેખ લખાયા પછી ઉપરનો કાગળ મારે હાથ આવ્યો છે. આવા લખલા હિંદુસ્તાનમાં બન્યાં જ કરે છે. વૃદ્ધ પુરુષ પોતાની વિષયવાસનાને વશ થઈને એક બાળાનો જન્મ બગાડવા બેઠો છે તેને એકાએક સમજાવવો મુશ્કેલ છે. બાળાનો આપ, જેને પૈસા મળવાનો સંભવ છે, તેને કેમ પોતાની દીકરીના હિતની વાત સમજાવી શકાય? બન્યાં વિષય અને સ્વાર્થ માણસની આંખે પાટા બાંધે છે ત્યાં તેને ખોલનાર કોણ મળે?

છતાં જે સતિના મહાજન ધારે તો આ ગરીબ ગાયને બચાવી શકે છે. મહાજન કંઈ કરવા તૈયાર ન હોય તો જેઓ આ પરોપકારનું કામ કરવા ઇચ્છતા હોય તેઓ મહાજનને વચમાં પડવા વીનવે. તેમ પણ ન થઈ શકે તો જેઓ આ અધોર કૃત્ય અટકાવવા ઇચ્છતા હોય તેઓ વિનયપૂર્વક બાળાના બાપને સમજાવે તેમજ વિવાહ કરનારને પણ સમજાવે. તેઓ અવશ્ય આ બંને વ્યક્તિઓનો ત્યાગ તો કરે જ. તેમનાં ભોજનાદિ કાર્યોમાં ભાગ ન લે ને તેમ કરી પોતે આ પાપની ભાગીદારીમાંથી મુક્ત થાય. જે સમાજમાં આવા ગુન્હા થતા હોય તેમાં આખા સમાજનો દોષ માનવો જ ઘટે છે. કેમકે જે વસ્તુની વિરૂદ્ધ તીવ્ર સામાજિક અભિપ્રાય હોય તે વસ્તુ કરવાની ધૃષ્ટતા એકાએક કોઈ કરતું નથી. અને જ્યાં સમાજની દરકાર ન કરતાં ઉદ્ધતાઈથી કોઈ વ્યક્તિ સમાજની મર્યાદા છોડે છે ત્યાં સમાજની પાસે શાંત અસહકાર રૂપી સુંદર હથિયાર રહેલું છે ને તેની મદદથી સમાજ દોષમુક્ત બની શકે છે.

મો. કૃ. ગાંધી]

બાળવિધવાઓનું પ્રમાણ

હિંદુસ્તાનમાં બાળવિધવાઓનું પ્રમાણ કેટલું છે તે નીચેના આંકડાઓ ઉપરથી જણાશે :

વય	પરણેલી સ્ત્રીઓ	વિધવાઓ
૦-૧	૧૩,૨૧૨	૧,૦૧૪
૧-૨	૧૭,૭૫૩	૮૫૬
૨-૩	૪૬,૭૮૭	૧,૮૦૭
૩-૪	૧૩૪,૧૦૫	૬,૨૭૩
૦-૫	૩૦૨,૪૨૫	૧૭,૭૦૩
૫-૧૦	૨,૨૧૬,૭૭૮	૬૪,૨૪૦
૧૦-૧૫	૧૦,૦૮૭,૦૨૪	૨૨૩,૦૩૨

આ પ્રમાણે હિંદુસ્તાનમાં ૧૫ વર્ષની વયની નીચેની ૩,૫૦,૦૦૦ વિધવાઓ છે. આમાંથી ૧૭,૦૦૦ ઉપરાંત વિધવાઓ પાંચ વર્ષની વયની અંદરની છે.

બાળવિધવાઓનું પ્રમાણ

૧૭

હિંદુ અને મુસલમાનમાં વિધવાઓની સંખ્યા નીચે પ્રમાણે છે :

વય	હિંદુ	મુસલમાન
૦-૧	૮૬૬	૧૦૬
૧-૨	૭૫૫	૬૪
૨-૩	૧,૫૬૪	૧૬૬
૩-૪	૩,૨૮૭	૫,૮૦૬
૪-૫	૭,૬૦૩	૧,૨૮૧
૦-૫	૧૪,૭૭૫	૨,૧૩૩
૫-૧૦	૭૭,૫૮૫	૧૪,૨૭૬
૧૦-૧૫	૧૮૧,૫૦૭	૩૬,૨૬૪

પ્રાંતદીઠ ૧૦ વર્ષની નીચેની વિધવાઓની સંખ્યા નીચે

પ્રમાણે છે :

બંગાળ	૧૭,૫૮૩
બિહાર	૩૬,૨૫૭
મુંબઈ	૬,૭૨૬
મદ્રાસ	૫,૦૪૬
લોડયા પ્રાંતો	૧૭,૨૦૬
વડોદરા	૭૮૩
હૈદરાબાદ	૬,૭૮૨

આ આંકડાઓ ભયંકર છે, હૃદયને પીગળાવે એવા છે. વિધવાઓના પ્રશ્નો કાયદો છોડવાને કોઈ પ્રયત્ન કરશે?

લિ૦ કંચનલાલ મગનલાલ ખાંડવાળા

વિધવાનો શાપ

૨૧. કંચનલાલ ખાંડવાળાનો કાગળ કેવળ વિધવાઓને વિષેના આંકડાઓથી જ ભરેલો છે. તે આંકડા જેના વાંચવામાં આવે તેનું હૃદય રડવું જ જોઈએ. વિધવાવિવાહ એ જ એ દરદનો સીધો ઇલાજ છે એમ અધીરા સુધારક બોલી ઊઠશે. મારાથી એમ નથી કહી શકાતું. હું પણ કુટુંબી છું. મારા કુટુંબમાં ઘણી વિધવાઓ છે. પણ તેઓને ફરી પરણવાનું કહેવાને મારી જીભ ન જ ચાલે. તેઓ ફરી પરણવાનો વિચાર પણ નહિ કરે. તેનો ઉપાય તો એ છે કે પુરુષોએ પુનર્વિવાહ નહિ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ.

પણ તે સિવાયના બીજા ઇલાજો છે એ પણ આપણે લેતા નથી — લેવા માગતા નથી. આ રજા એ ઇલાજો:

૧. બાળલગ્ન બંધ થવાં જોઈએ.
૨. વરકન્યાને સાથે રહેવાનો સમય ન આવે ત્યાં સુધી હરગીજ વિવાહ ન કરવા.
૩. જે સ્ત્રી પોતાના ઘણી સાથે મુદ્દલ નથી રહી તેઓને પરણવાની છૂટ આપવી જોઈએ એટલું જ નહિ પણ તેઓને પરણવાનું ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. આવી સ્ત્રીઓ વિધવા ન જ ગણાવી જોઈએ.
૪. જેઓ પંદર વર્ષની અંદર વૈધવ્ય પામી છે અને જેમની વય હજી જીવાન છે તેવી વિધવાઓને પુનર્લગ્નની છૂટ મળવી જોઈએ.
૫. વૈધવ્ય એ અપશુકનની નિશાની ગણાય છે તેને બદલે તેને પવિત્ર ગણી તેને માન મળવું જોઈએ.
૬. વિધવાઓને સારૂ શિક્ષણ અને ધંધાનો સુંદર પ્રબંધ થવો જોઈએ.

આટલા સુધારા થાય તો વિધવાના શાપમાંથી હિંદુસમાજ બચી જાય એમાં શક નથી. ઉપરના સુધારા દરેક કુટુંબ, દરેક નાત પોતાને સારૂ કરી શકે છે. એકબીજા એકબીજાની રાહ જોઈને જેસે છે તેમાં જ ધણી સુધારા અટકી પડે છે. જેને જે વખતે જે પુણ્યકર્મ ધાગે તેણે તે જ વખતે તે આચરવું એવો ઇશ્વરી કાયદો છે. પાપકર્મ કરતાં વિચારવું, જોષ જોવડાવવો, હજારોની સલાહ લેવી ને છેવટે પણ ન જ કરવું. પુણ્યકર્મ કરતાં રાહ જોવી એ ઇશ્વરના ગુન્હેગાર બનવા જેવું છે, છતાં આપણું વર્તન ઉલટું જ હોય છે. પાપકર્મ કરતાં ડરતા નથી. પુણ્યકર્મ કરવા સારૂ પરિષદોની રાહ જોઈએ છીએ !

વિધવાનો બળાપો

સુરતથી અગિયાર વિધવા બહેનોએ પોતાનો બળાપો કાઢનારા બે કાગળ લખ્યા છે. ' અમે વૈષ્ણવ, વણિક વિધવા, બાળરાંડ ' એવી રીતે આ બહેનોએ પોતાનો કાગળ શરૂ કર્યો છે. પોતાનાં નામ આપ્યાં છે. પણ માબાપનું નામ અને ઠેકાણું છુપાવ્યાં છે. હું દિલગીર છું કે આ બહેનોએ પોતાની પૂરી ઓળખ નથી આપી. વર્તમાનપત્રોનો કાયદો તો એવો છે કે નનામા કાગળ ઉપર તંત્રી ધ્યાન ન જ આપે, અને એ કાયદો જરૂરનો છે. તંત્રીની શરજ એ છે કે લખનાર પોતાનું નામ જાહેરમાં મૂકવા ન ઇચ્છે તો તે ઇચ્છાને પૂરેપૂરું માન આપવું. પણ તેની જાણને સારૂ લખનારે પૂરી ઓળખ આપવી જ જોઈએ. એમ ન થાય તો બળવાન ઇચ્છા છતાંયે પોતાના છાપાદારા જેટલી સહાય કરી શકાય તેટલી તંત્રી

કરી શકતો નથી. આ બહેનોના જ દાખલામાં હું જોઈ શકું છું કે તેમનું ઠામઠોકાણું હું જાણતો હોઉં તો વધારે ખબર કાઢી શકું, અને તેઓના દુઃખમાં ભાગ લેનાર પણ શોધી શકું. મજકુર કાગળોમાં આવી અને ખીજૂ ત્રૂટીઓ છતાંયે તેમાં કેટલીક સામાન્ય વસ્તુઓ એવી છે કે બધાએ તે જાણવી જોઈએ. આ અગિયાર બહેનોમાંની ત્રણ થોડી કેળવણી પામેલી છે. આઠ 'અક્ષરશૂન્ય' છે. તેમાંની એક આઠ દહાડે માંડ 'નવજીવન' વાંચવા પામે છે. ન્યાતીલા 'હડહડ' કરે, 'બક્ષણી' કહે, ગમે તેવાના આશ્રયે રહેવું પડે, કેળવણીનું મીંડું, ધીખાંડ પણ થોડાં જ ખાવા મળે. સુરતમાં વણિકની ન્યાત બેતાળાસ છે તેમાં બાળવિધવા કંઈ નહિ તો સાતસેં હશે. ધર્મ શું ચીજ છે તે કોઈ જાણતું નથી. 'અમે વિધવાધર્મ સમજીએ છીએ પણ એ ધર્મ સાચવી શકીએ એવાં સાધન અમને મળતાં નથી. અમને કોઈ આશ્રમમાં રાખી સારું શિક્ષણ આપવામાં આવે, અમને સેવાધર્મ શીખવવામાં આવે તો અમે વિધવાધર્મ સાચવવા તૈયાર છીએ. જો તેમ ન થાય તો અમારી સામે એટલી બધી લાલચો હોય છે કે અમને પતિસંગની જરૂર છે.

... જ્યારે જ્ઞાનમાર્ગ મંદ પડ્યો ત્યારે વક્ષને ભક્તિ-મુગ્ધતા પ્રચાર કર્યો. કાળે કરીને રૂઢિઓમાં ફેરફાર થયા તે જ પ્રમાણે વિધવાને વિષે થવાની જરૂર છે.'

આ સિવાય ખીજું આ કાગળોમાં ધણું લખ્યું છે. વિધવાઓ કેમ બ્રહ્મ થાય છે એ પણ લખ્યું છે. બન્ને કાગળોનો હું આપી શકું એવો સારાંશ મુખ્ય ભાગે મારા શબ્દોમાં મેં આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે. વિધવાનો પ્રશ્ન હિંદુ-

સંસાર પાસે નાનોમુનો નથી. ભાગ્યે એવું હિંદુ કુટુંબ હશે કે જેની ઉપર વિધવાની જવાબદારી નહિ હોય. સુધારકોએ એ પ્રશ્નનો એકદેશીય માર્ગ સૂચવી દીધો છે. પુનર્લભ એ જ વિધવાના દુઃખનો ઉપાય છે એમ કહી દીધું છે. મને તો એ વિચાર ભયંકર લાગે છે. વૈધવ્યમાં હું તો ઘણું રહસ્ય જોઉં છું. વૈધવ્યનો ઉપયોગ પણ એટલો જ જોઉં છું. પુરુષો પણ ધરભંગ થઈ પુનર્લભનો વિચાર ન કરે એ વધારે સરસ ન હોત ? પણ એવી હીલચાલ જરાયે થતી હોય એવું જોવામાં નથી આવતું. પરંતુ એવા વિચારથી અથવા વિચારના અમલથીયે બાળવિધવાનો બળાપો કેમ બંધ કરી શકાય ? હજારો પુરુષો ધરભંગ થયા પછી સ્વેચ્છાએ પુનર્લભ ન કરે તેથી જેને બળાત્કારે વૈધવ્ય ભોગવવું પડે તેવી બાળાને સાર શો રસ્તો ? હાંપૂર્વક વિધવાને પુનર્લભ કરતી અટકાવવી એમાં ધર્મ હશે ? વૈધવ્ય શોભાવી શકાય એવી સ્થિતિમાં વિધવાઓને મૂક્યા વિના વિધવાઓની પાસેથી પવિત્રતાની આશા રાખી શકાય ?

આ બધા ગૂંચવાડા ઝટ ઉકેલી શકાય એવા નથી. દરેક પક્ષમાં એાધુવતું સત્ય રહેલું છે. વાદવિવાદમાં ઉતર્યા વિના હું નાચેના નિર્ણયો હિંદુસંસાર સમક્ષ મૂકવા હચ્છું છું:

૧. વૈધવ્યનો ભંગ કરવાનો પ્રયત્ન ધર્મને હાનિકર્તા છે.
૨. વિવાહ ધાર્મિક ક્રિયા છે. પ્રેમ એક જ વખત પરણી શકે છે.

૩. વિધવા પૂજ્ય છે. તેનો તિરસ્કાર એ પાપ છે. પવિત્ર વિધવાનાં દર્શન શુભ શુકન છે. તેને અપશુકન ગણવા એ પાપ છે.

૪. વિવાહ જે ધાર્મિક ક્રિયા હોય અથવા ગણાય અને એ કેવળ પવિત્ર પ્રેમની નિશાની રૂપે હોય, તો કબ્જેડાં અને બાળલગ્ન પાપરૂપ જ ગણાવાં જોઈએ. જે પચાસ વર્ષે નવ વર્ષની કુમારિકાને પરણવામાં બાધ ન ગણાય અને એવા વિવાહ કરનારને ન્યાત બહાર ન મૂકી શકાય તો એવી કુમારિકા વિધવા થાય અને પુનર્લગ્ન કરે તો તેને ન્યાત બહાર મૂકવી અને એવી બીજી રીતે દંડવું એ પણ પાપ જ ગણાય.

ધર્મના પાલનમાં બાળાકારને અવકાશ જ નથી. એટલે સુરતમાં બાળવિધવાઓને વિષે વૈષ્ણવોને અને બીજાં હિંદુ કુટુંબોને હું તો એ સલાહ આપું કે વિધવાઓનાં મન અને શરીર સારી રીતે રાકાએલાં રહે, તેઓ લાલચોમાં ન ફસાય એવી યોજના ધરો અને તેને અમલમાં મૂકો. તેમ કરતાં છતાં પણ જે કેવળ બાળવિધવા છે તેને વિવાહ કરવાને ન લલચાવવી એ જોટલું જરૂરું છે તેટલું જ તેના માર્ગમાં કાંઈ પણ વિઘ્ન જે તેને વિવાહ કરવો હોય તો ન મૂકવું એ જરૂરું છે. વૈધવ્ય પાળવું એ પુણ્યકર્મ છે, પણ વિધવા-વિવાહ સર્વથા પાપકર્મ તો નથી જ. શાંતિઓ જે વર્ણાશ્રમ-ધર્મને શોભાવવા માગતી હોય, તેનો લોપ થવા દેવા ન ઇચ્છતી હોય તો તેમાં આવી ગએલી અનેક પ્રકારની કુબ્ધવસ્થાઓને દૂર કરવી પડશે, અને તેમાં ઉત્પન્ન થતા દરેક પ્રશ્નો ધાર્મિક દૃષ્ટિથી દૂર કરવો જોઈશે. એટલે હું વિધવાને કહું કે તમે તમારા વૈધવ્યને પવિત્ર ગણી શોભાવજો. તેવા દાખલા હિંદુ-સંસારમાં અનેક પડ્યા છે. શાંતિઓને કહું કે જે બાળ-વિધવાઓ પુનર્લગ્ન કરવા ઇચ્છે તો તેમને તરછોડશો નહિ, તેમને શાંતિ બહાર ન મૂકશો.

વિધવા વિષે વધારે વિચાર

વૈધવ્ય એ હિંદુધર્મની શોભા છે. અખંડિત પતિવ્રતને અર્થ તો એ જ હોઈ શકે કે એક વખતે જેને જ્ઞાનપૂર્વક પતિ ગણ્યો અને જાણ્યો તેનો દેહપાત થતાં પણ તેનું જ સ્મરણ રાખીને સંતોષ વાળવો એટલું જ નહિ પણ તે સ્મરણમાં આનંદ માનવો. અને એ જ રીતે હિંદુસ્તાનની હજારો વિધવા આચરણ કરીને પ્રાતઃસ્મરણીય બની છે. થોડા જ સમય પહેલાં ગં૦ સ્વ૦ રમાબાઈ રાનડેને મળવા જવાનો અને પ્રસંગ આવ્યો હતો અને એમના ખાસ ઓરડાની અંદર જ મેં એમનાં દર્શન કર્યાં. એ ઓરડામાં મુખ્ય સ્થાને મેં એક કોચ જોયો અને તેની ઉપર ન્યાયમૂર્તિ મસ્જુમ રાનડેની છબી જોઈ હું સમજ્યો તો ખરો, પણ મારી સમજ બરાબર હતી કે નહિ એ જાણવા સારૂ એમને મેં પૂછ્યું, ‘આ છબી કોચ ઉપર કેમ રાખી છે?’ એમણે કહ્યું, ‘એ કોચ એમનો જ હતો. એની ઉપર જ હમેશાં એ બિરાજતાં તેથી એ કોચને મેં એમની છબીને સારૂ જ રાખેલો છે. અને

એની ઇયા તમે હું હમેશાં વસું છું અને સૂડું છું.' આ પવિત્ર શબ્દો સાંભળી હું આનંદમાં ગરકાવ થયો અને વૈધવ્યની શોભા વધારે સમજ્યો. આવી પતિવ્રતા રમાબાઈ હિંદુસ્તાનમાં ઠેકઠેકાણે છે એ તો હું જાણું છું.

પણ પતિવ્રતા પુરુષો ક્યા હશે ? અને જો ન હોય તો પતિવ્રતા સ્ત્રીઓની પૂજા કરીને પુરુષોએ સંતોષ વાળી લેવાનો છે કે પોતે પણ પતિવ્રત દૃઢતાપૂર્વક પાળીને પતિવ્રતા સ્ત્રીઓની પૂજા કરવાની છે ? અનુકરણના જેવી બીજી કઈ પૂજા હોય ? અથવા જ્યાં અનુકરણનો જરણે વિચાર નથી ત્યાં શાબ્દિક પૂજાની કેટલી કિંમત આંધી શકાય ? પાંચ વર્ષ થયા હું હિંદુસ્તાનમાં વસી હિંદુસ્તાનના જીવનનો પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં સારી પેઠે અનુભવ કરી રહ્યો છું. સામાન્ય રીતે ચારિત્રવાન ગણાતા—પોતાની સ્ત્રી ઉપર સારી પ્રીતિ રાખતા દેખાતા જીવવાનોને ધરભંગ થતા તુરત જ સગાઈ કરતા અને પરણવા બેસતા મેં જોયા છે અને હું અત્યંત ખેદ પામ્યો છું. જો આપણે અમુક રિવાજના ગુલામ ન બની ગયા હોઈએ તો ધરભંગ થએલ પુરુષ સમજાનમાંથી હંજીર ઘેર પહોંચ્યો નથી તેના પહેલાં જ પરણવાનો વિચાર કરી શકે એ આપણને કમકમાટી ઉપજાવનારો વિચાર લાગવો જોઈએ. તેને બદલે મા પોતાના ધરભંગ દીકરાને તુરત પરણતો જોવા ઇચ્છે છે. સાચું પણ પોતાના ધરભંગ થએલા જમાઈને પરણવામાં ઉત્તેજન આપે છે અને જમાઈ એ ઉત્તેજન લેતાં જરણે શરમાતો નથી. એવા પુરુષના રડવાનો શો અર્થ હશે ? એવો પુરુષ પોતાની આગલી સ્ત્રીનું સ્મરણ રાખવા અનેક ઉપાયો યોજે એની શી કિંમત ? અથવા તો પોતે નવી સ્ત્રી

લાવેલો છે એની ઉપર જે હાવભાવ રેડી રહેલો છે તેની તે નવી સ્ત્રીએ કેટલી કિંમત ગણવી ? આવું જીવન વિચારમય કેમ ગણી શકાય ? હું તો એમાં અધર્મ જ જોઉં છું અને જ્યાં લગી પુરુષવર્ગ આ પ્રમાણે ઉદ્ધતાઈ વાપરવા તૈયાર છે ત્યાં લગી વૈધવ્યનાં વખાણુ કરવાં એ પણ મને તો કેવળ દંભ લાગે છે અને પુરુષના સ્વાર્થની પરિસીમા જણાય છે.

જે સ્ત્રીની સાથે પુરુષે કેટલાંક વર્ષો સુધી મૈત્રી રાખેલી છે, જેના દુઃખે તે દુઃખી થયો છે, જેના સુખમાં ભાગ લીધો છે, જેની સાથે ભોગવિલાસ કર્યા છે, જેની સાથે ચોવીસ કલાક રહ્યો છે, તે સ્ત્રીનો દેહપાત થતાં શું પુરુષે સામાન્ય મિત્રના વિયોગથી જેટલો શોક પાળે તેટલો પણ નહિ પાળવો ? ઈંગ્લંડમાં જ્યાં વિધવાને પુનર્વિવાહ કરવાની છૂટ છે ત્યાં લોકલજ્જને વચ થઈને પણ ખાનદાન સ્ત્રીની બીજા પુરુષનો સંગ કરવાની એક વર્ષ લગી હિંમત ચાલતી નથી. પણ હિંદુસ્તાનના પુરુષની ખાનદાની ઘણે ભાગે સ્મશાનની હદથી આગળ નથી જઈ શકતી અને કોઈ કોઈ વખતે તો ચિતામાં પોતાની પવિત્ર સ્ત્રીના દેહની ભસ્મ થાય છે અને સ્મશાનની હદમાં જ નાતીલાઓ તેની સાથે નવા વિવાહની વાત કરતાં અચકાતા નથી અને ધરભંગ થએલો પુરુષ તે સાંભળતાં શરમાતો નથી. આ દયાજનક સ્થિતિમાંથી હિંદુસ્તાને ઉગરી જવું આવશ્યક છે. વિધવાવિવાહની હીનચાલમાં પણ હું તો પુરુષનું જાણેઅજાણે સ્વાર્થીપણું જોઉં છું. વિધવાને પરણતી કરી મૂકીને પુરુષ પોતાની શરમ ભૂલી જવા ઇચ્છે છે. જે વિધવાના વૈધવ્યનું દુઃખ પુરુષ માનતો હોય તો પોતે અમંડ પત્નીવ્રત પાળીને એ દુઃખ વિસરાવી શકે. આવા વિષયોમાં

લોકમત એટલો બધો ક્ષીણ થઈ ગયો છે કે સુચિકિત, ખાનદાન કુટુંબના ગણાતા પુરુષો પણ કબ્રોડાં કરતાં, ધરભંગ થતાં તુરત પરણવામાં જરાયે લલિજત નથી થતા એવું મેં હિંદુસ્તાનમાં ચોમેર જોયું છે.

પણ પુરુષો પોતાની ફરજ બજાવે ચા ન બજાવે, સ્ત્રીઓ પોતાના હક કેમ સિદ્ધ ન કરે ? સ્ત્રીઓને મતાધિકાર જરૂર મળવો જોઈએ. પણ જે સ્ત્રીઓ પોતાના સામાન્ય હક સમજતી નથી અથવા સમજતી છતી તે હકો મેળવવા શક્તિ નથી ધરાવતી એ મતાધિકારને લખને શું કરશે ? સ્ત્રીઓ મતાધિકાર બંધ મેળવે. બંધે હિંદુસ્તાનની ધારાસભાઓમાં જાય; પણ સ્ત્રીઓની પ્રથમ ફરજ પુરુષો તરફથી જાણે કે અજાણ્યે થતા અત્યાચારોમાંથી બચી હિંદુસ્તાનને શોભાવવાની ને વીર્યવાન બનાવવાની છે. જ્યારે અમ્મીની મા પોતાની તેટલી જ અજ્ઞાની છોકરીને તુરત ધરભંગ થએલા પુરુષના વિધવાશ્રિમાં હોમી દેવાને તૈયાર છે ત્યારે જ એવા પુરુષો હજી વિયોગદુઃખનાં આંસુ સૂકાયાં નથી ત્યાં જ શ્રી પરણવાનો વિચાર કરી શકે છે. મારી તો માન્યતા છે કે આવા પ્રકારના સુધારા કરવા એ સ્ત્રીઓનો હક છે એટલું જ નહિ પણ એ સ્ત્રીઓની ફરજ છે — પોતા પ્રત્યે, પુરુષ પ્રત્યે અને હિંદુસ્તાન પ્રત્યે.

‘ આ તે! બળાત્કારે સંયમ ’

એક બાળવિધવા જેણે પોતાનું નામદામ મને મોકલ્યું છે તે નીચે પ્રમાણે પોતાનો બળાપો રૂએ છે :

“ આ એક હિંદુસમાજના હુલ્હટતા અત્યાચથી કચડાવી અનાથ વિધવાનો પોકાર ધ્યાન પર લેશો.

“ હું કહી પ્રાંતના એક નાના ગામડાની રહીશ છું. મારી કેમ ગુજરાતમાં પહેલે નંબરે મરાહુર એવી પાટીદારની છે. હું ગુજરાતી સાધારણ વાંચતાંલખતાં જાણું છું. હાલ મારી ઉંમર ૨૫ વર્ષની છે. મારા પિતા એક સારા ખેડૂત હતા. પણ દેવયોગે તેમને જીવાનીમાં જ અમારા કુટુંબમાં ત્રણ જણને — મા, નાનો ભાઈ અને મને — મૂકી દેશ્વરે બોલાવી લીધા! અમારે માથે કેટલુંક કરજ હતું. તે જમીન વગેરે આપીને વાળ્યું અને સુખેદુઃખે દિવસ ગાળવા લાગ્યાં. એમ પાંચસાત વર્ષનીકળી ગયાં. અમારી કેમમાં અને ખાસ કરીને આ કહી પ્રાંતમાં સાટતિખડાં, કન્યાવિક્રય અને બાળલગ્નનો કુરિવાજ વિશેષ છે. હું પણ બાળવયે જ આ સ્વાજનો ભોગ થઈ પડી! મારા પિતાએ ઈ વાર લગ્ન કર્યું હતું. તેમાં એક વારનું સાદું બાકી હતું. હું હરતીકરતી,

રમતી થઈ કે સાટાંવાળાની આંખમાં ઘુરત આવી, ને તે આંગણે આવીને બેઠા. ‘ઝાડી નાની છે’ એમ કરી કરી માએ અગીઆર વર્ષની કરી, અને અગીઆરમા વર્ષે મારાં લગ્ન કરી નાંખ્યાં. મારા પતિએ ખીજવારનાં મારી સાથે લગ્ન કરેલાં. એટલે તેમની ઉંમર ૩૫ થી ૪૦ વરસની હતી. આપ વિચારશો કે આ કેવું સરખું ભેડું મળ્યું! સાસરે કોઈ નાનું મોટું નહિ હોવાથી લગ્ન પછી તરત જ ઘર માંડવું પડ્યું અને કામનો લોભ થવું પડ્યું. મારા પતિ મૂળ ગામડાના અને ઉંમરે પહેાંચેલ, મારી વય બિલકુલ નાની: આવા કનેડે જેને સંસાર માંડવો પડ્યો હશે તેને જ મારી વીતણીની ખબર પડે. આમ મારાં ત્રણ વર્ષ ગયાં, એટલે મારી ઉંમરનું ૧૪મું વર્ષ. એક દિવસ મારા પતિને સહેજ તાવ આવ્યો ને બેત્રણ દિવસ રહ્યો. બસ, તેમનું પણ તેડું આવ્યું તે પણ સિધાવ્યા! ૧૪ વર્ષની વયે હું વિધવા થઈ! ગુજરી ગયે દસ પંદર દિવસ થયા ત્યાં તો દિયર-જેઠે મારી મિલકત જપ્ત કરી, વહેંચવા માંડી રહેવાનું ઘર સરખું પણ ના રહેવા દીધું. ૬ મહિને મને ખાવાના પણ સાંસા પડવા માંડયા. વળી અધૂરામાં પૂરું થોડું દેવું હતું તે પણ મારે જ ભરવાનું. પાંચેક વીધાં જમીન મને આપી હતી તેમાંથી ત્રણ વીધાં વેચી દેવું પતાવ્યું. પણ જેઠ મને સુખે રહેવા દે તેવા નહોતા. મારી પાસે થોડીક જથ્થો હતી તે પડાવી લેવી હતી. એટલે મારણીટ થઈ કરી. એક બે વખતે તો માર નહિ સહન થવાથી આપઘાત કરવા તૈયાર થએલી, પણ કેટલાક સમજી લોકોએ આવી સમજાવેલી. આમ સુખેદુઃખે દિવસ કાઢવા લાગી. મહેનતમંદૂરી કરી પેટ ભરું છું.

• “અમારો પાંચ ગામનો ઘોળ છે તેટલામાં જ કન્યા આપલે થાય છે. બાળલગ્ને તો અહીં કાળો કેર વર્તાવ્યો છે; તેમણે ખાસ કરીને કનેડાંએ. પુરુષ કરતાં સ્ત્રીની ઉંમર લગભગ ત્રણથી ચાર ગણી નાની હોય છે. એટલે સંકેટે ૮૦ જણીઓની મારા જેવી સ્થિતિ થાય છે. અમારા પાંચ ગામમાં અમારી વસ્તી પંદરેક હજારની છે. તેમાં પાંચ હજાર વિધવા! તેમાંની ત્રણ હજાર ૫ થી ૧૫ વર્ષની અંદરની. અને વિધવા

થઈ એટલે તો ગમે તેટલી લાડકી હોય છતાં તેના કેવા હાલ થાય છે તે તો આપને જણાવવા પડે તેમ નથી. કારણકે આપ પણ એક વખત ગૃહસ્થ હતા અને દુનિયાનો અનુભવ લીધેલ છે. ત્રણ હજારમાંથી કેટલીયે એવી નીકળે કે તેને પૂછતાં કહેશે કે હું પરણી છું કે કેમ તે પણ મને ખબર નથી. આમાંથી ઘણી ઈમરે આવતાં સંયમ નહિ જળવાવાથી અનીતિએ વળી કાંઈ પરાયા પુરુષ સાથે ચાલી જાય છે. આવા દાખલા દર વર્ષે આ દરેક ગામમાં પાંચથી ઓછા નથી બનતા. તે વખતે તેનાં માખાપને નીચું ધાલવું પડે છે. આ બધાનો કેમ આરો આવશે ? આના કરતાં પુનર્જન્મનો રિવાજ હોય તો શું ખોટું ? જે પવિત્ર હશે, જે સંયમી હશે તે તો આવો રિવાજ પડશે છતાં પોતાની આખર સાચવી બેસી રહેશે; પણ આ તો બળાત્કારે સંયમ. આજ સુધીમાં આખરનાળાં ધરોમાંથી જ ઉપરના દાખલા બન્યા છે; છતાં કાંઈની આંખ હથડતી નથી. આજકાલ સાંજળવા પ્રમાણે દરેક જગાએ આ વિષે ઉહાપોહ થાય છે પણ અહીં કશું નહિ.

“ મારો લખવાનો હેતુ એ છે કે આપ આ વિષે કંઈક કરો અથવા માર્ગ બતાવો. હાલ તો સમાજના આગેવાન પુરુષ આપ જ છે. આપનો થોડો પ્રયત્ન પણ જરૂર ફળશે. આપના છાપામાં પણ આ કસ્ટમ કુચની ઉતારો એવી મારી અને મારા જેવી હજારોની ઇચ્છા છે. અમારાં દુઃખ આપ નહિ જુઓ તો કાણુ જશે ? કાઠિયાવાડ, સુરત જિલ્લા વિગેરેમાં પુનર્જન્મનો રિવાજ છે તેથી શું ત્યાંના પાટીદારો હલકા ગણાય છે ? ત્યાં અધર્મ પણ થોડો જ હશે

“ અમને કકળતી મૂકી નથી સમાજ ઉંચે ચઢવાનો કે નથી પ્રબલી ઉત્પત્તિ થવાની. આ પ્રશ્ન નાનોસૂનો નથી. મારા જેવી લાખો બહુ કરોડોનો છે. તેના ઉકેલ સિવાય, જેમ આપ અંલબના ઉકેલ સિવાય પ્રબ એક પત્રહું પણ આગળ ન ભરી શકે એમ કહો છો તેવો જ આ છે.”

આવા કાગળો આવ્યાં કરે છે એટલું જ નહિ પણ જ્યાં ત્યાં બાળવિધવાઓને હું જોયાં કરું છું. અસંખ્ય બહેનોના

સંબંધમાં આવવાથી તેઓનું દુઃખ હું સમજી શકું છું. તેમના દુઃખમાં પુરુષ જોટલી સંપૂર્ણતાએ ભાગ લઈ શકતો હોય તેટલી સંપૂર્ણતાએ ભાગ લેવા ખાતર હું સ્ત્રીસમ બની રહ્યા છું — વિશેષ બનવા પ્રયત્ન કરું છું. ઘણી બહેનોને માની ખોટ પૂરી પાડવા પ્રયત્ન કરું છું. તેથી આ બહેનનું દુઃખ હું પૂરેપૂરું સમજી લઉં છું.

બાળવિધવા જેવી વિરોધી વસ્તુ જ ન હોવી જોઈએ એવો મારો અભિપ્રાય દૃઢ થતો જાય છે. વૈધવ્ય એ ધર્મ નથી; સંયમ એ ધર્મ છે. બળાત્કાર અને સંયમ એ વિરોધી વસ્તુ છે. એક મનુષ્યને ઉતારે છે ત્યારે બીજી વસ્તુ તેને ચઢાવે છે. બળાત્કારે પળાએલું વૈધવ્ય એ પાપ છે; સ્વેચ્છાએ પળાએલું વૈધવ્ય ધર્મ છે; આત્માની શોભા છે; સંમાજની પવિત્રતાની ઠાણ છે. પંદર વર્ષની બાળા સમજૂપૂર્વક વૈધવ્ય પાલે છે એમ કહેવામાં ઉદ્ધતાઈ અને અજ્ઞાન જ છે. પંદર વર્ષની બાળાને વૈધવ્યની વેદનાની ખબર પણ શી પડે ? તેને પરણવાની બધી સગવડ માખાપે કરી દેવાનો તેમનો ધર્મ છે. દુષ્ટ રિવાજને વશ થવામાં પામરતા છે, તેનો વિરોધ કરવામાં પુરુષાર્થ છે.

પાટીદારના લગ્નવિધિને વિષે ને તેઓમાં પડેલા રિવાજને વિષે મેં ખૂબ સાંભળ્યું છે. આ બહેનના કાગળમાં અતિશયોક્તિ જેવું કશું હું નથી જોતો.

જીવાન વિધવાઓને હું શી સલાહ આપું ? તેનો વિચાર કરતાં મારી અશક્તિનું મને માપ આવી રહે છે. તેને પરણવાનું કહેવું સહેલું છે. પણ તે કોને પરણે ? પતિ કાણ શોધે ? માતિ બહાર પરણે ? શોધ્યા પતિ ક્યાંયે મળે ખરા ? શું જાહેરખબર

આપીને પરણે? પરણવું એ કંઈ સોદો છે? જ્યાં સોકમત વિરુદ્ધ છે અથવા ઉદાસીન છે ત્યાં બાળવિધવાએ પતિ શોધવો એ લગભગ અશક્ય છે. યોગ્ય પતિ ન મળતાં ગમે ત્યાં બંધાઈ જવું એવી સલાહ મારાથી તો કેમ જ અપાય?

એટલે મારે તો કેવળ આ બાળવિધવાના વડીલોને જ વીનવવા રહ્યા. એમના હાથમાં 'નવજીવન' આવે જ ક્યાંથી? એઓ ધણેભાગે છાપાં વાંચનાર હોતા નથી. આવું ધર્મસંકટ છે.

વિધવાઓને હું આટલી સલાહ તો આપી શકું છું. તેઓએ શાંતિથી દુઃખ સહન કરવું. તેઓએ પુરુષ કે સ્ત્રી વડીલોની ખાસે પોતાનું હૃદય ઠલવવું ને પોતાની બધી ઇચ્છાઓ રજુ કરવી. વડીલ ન સમજે કે ન માને તો નિશ્ચિંત રહેવું. અને લાયક પતિ મળી આવે તો તેઓએ વિવાહ કરી લેવો. એવો પતિ શોધવાને સારૂ જેમ દમયંતીએ, સાવિત્રીએ, પાર્વતીએ તપ કર્યા તેમ તેઓ પણ આ યુગને અનુકૂળ ને આ યુગમાં શક્ય એવું તપ આદરે. એ તપ અભ્યાસ છે. વિધવાને સારૂ અભ્યાસ — શારીરિક, માનસિક ને આધ્યાત્મિક — જેવી બીજી મનને સ્થિર કરનારી વસ્તુ નથી. શારીરિક તપ તેઓ પ્રત્યેક ક્ષણ રેંટિયાને આપીને કરે, માનસિક તપ અક્ષરજ્ઞાન મેળવીને કરે અને આધ્યાત્મિક તપ આત્મશુદ્ધિ કરીને, આત્માને ઓળખીને કરે. આ ત્રણ કાર્યમાં વડીલો રોકે નહિ ને રોકે તોયે એ નિર્રથક છે. એ ત્રણ વસ્તુનો અધિકાર બધાનો છે. તે ન મળે તો અવશ્ય વિધવા સત્યાગ્રહ આદરે.

આ ઉપાય પણ કઠિન છે એ હું જાણું છું. પણ સદુપાયમાત્ર કઠિન જેવા લાગે છે, છેવટે કાઠન નથી હોતા એવું ભગવદ્વાક્ય છે.

વડીલો જે નહિ સમજે તો પસ્તારો કેમકે દરેક જગ્યાએ હું દુરાચાર અનુભવી રહ્યો છું. વિધવાની ઉપર બળાત્કાર કરવામાં નથી તેની, નથી કુટુંબની કે નથી ધર્મની રક્ષા. ત્રણેનો નાશ આપણી દષ્ટિ આગળ થતો હું જોઈ રહ્યો છું.

પુરુષવર્ગ જેના આશ્રયતણે બાળવિધવાઓ છે તે સમજો.

જ્ઞાતિસુધારો

જ્ઞાતિસુધારાનું ધણું કામ વ્યક્તિઓના જીવનથી ને દષ્ટાંતથી થઈ શકે છે. પણ સમાજસુધારાને હું રાજપ્રકરણથી ભિન્ન વસ્તુ નથી ગણતો. નીતિ અથવા ધર્મ જેમ તેમાં હોવાં જ જોઈએ તેમ જ સમાજસુધારાને વિષે કહી શકાય. જે સમાજની આંતરવ્યવસ્થા મેલી છે તેને સ્વરાજ નથી સંભવતું. ખરૂં જોતાં અસ્પૃશ્યતાનિવારણ એ સમાજસુધારાનો પ્રશ્ન ગણાય. તે એવો વ્યાપક અને આવશ્યક છે કે તેનો નિકાલ લાવ્યા વિના સ્વરાજ મળવું જ અશક્ય છે એમ હવે આપણે માનતા થઈ ગયા છીએ.

ગં૦ સ્વ૦ વાસંતીદેવી

કેટલાંક વર્ષ પૂર્વે મેં સ્વર્ગવાસી રમાબાઇ રાનડેનાં દર્શનનું વર્ણન આપ્યું હતું. તેમને મેં આદર્શ વિધવા તરીકે આલેખ્યાં હતાં.

આ વેળા મારે નસીબે એક મહાન વીરની વિધવાના વૈધવ્યના આરંભનું ચિત્ર આપવાનું રહ્યું છે.

વાસંતીદેવીની સાથેના મારો પરિચય સન ૧૯૧૯ની સાલથી છે. માઠ પરિચય ૧૯૨૧માં થયો. તેમની સરળતા, તેમની ચાતુરી ને તેમના અતિથિસત્કાર વિષે તો બહુ સાંભળ્યું હતું. તેનો અનુભવ પણ ઠીક થયો હતો. જેમ દાહીલિંગમાં દેશઅંધુની સાથેના મારો સંબંધ વધ્યો તેમ વાસંતીદેવી સાથેના પણ વધ્યો. તેમના વૈધવ્યમાં તો પરિચય બહુ જ વધી ગયો છે. દાહીલિંગથી શખ લઇને કલકત્તે આવ્યાં છે, ત્યારથી હું તેમની સોડે જ રહ્યો છું એમ કહી શકાય. વૈધવ્ય પછીની પહેલી મુલાકાત તેમના જમાઇને ઘેર થઇ. ધણી બહેનોથી વીંટળાઇને તેઓ બેઠાં હતાં. પૂર્વાશ્રમમાં તો હું તેમની કોટડીમાં

પેસું એટલે તેઓ જ સામાં આવે ને બોલાવે. વૈધવ્યમાં મને કાણુ બોલાવે? પુતળાંની જેમ સ્તબ્ધ થઈ બેઠેલી બધી બહેનોમાંથી મારે તેમને ઓળખી કાઢવાનાં હતાં. એક મિનિટ સુધી તો હું બોળી જ રહ્યાં. સેંથામાં સિંદુર, કપાળે ચાંદસો, મોઢામાં પાન, હાથે બંગડીઓ અને સાડીએ ક્રોર, હસમુખો ચહેરો—આમાંની એકે નિશાની હું ન જોઉં ને વાસંતીદેવીને કેમ ઓળખું? જ્યાં તેઓ હોવાં જ જોઈએ એવું માન્યું હતું ત્યાં જઈને હું તો બેઠા ને નિહાળીને મુખમુદ્રા જોઈ. જોવું અસહ્ય થઈ પડ્યું. ચહેરો તો ઓળખ્યો. રૂદન રોકવું મુશ્કેલ થઈ પડ્યું. છાતી પથ્થર જેવી કરી આશ્વાસન આપવું તો દૂર જ રહ્યું.

એમના મુખપરનું હમેશનું હાસ્ય આજે ક્યાં હતું? મેં એમને સાંત્વન આપવા, રીઝવવા, બોલાવવા અનેક પ્રયત્ન કર્યાં. ઘણીવારે હું સહેજ સફળ થયો.

દેવી જરા હસ્યાં.

મને હિંમત આવી ને હું બોલ્યો:

‘તમારાથી રડાશે નહિ. તમે રડશો તો બધાં રડશે. મોના(મોટી દીકરી)ને માંડ છાની રાખી છે, બેબી(નાની દીકરી)ની હાલત તો તમે જાણો જ છો. સુજતા (પુત્રવધૂ) પોંકે પોંકે રોતી હતી તે બાગ્યે શાંત થઈ છે. તમે દયા રાખજો. તમારી પાસેથી તો હવે બહુ કામ લેવું છે.’

વીરાંમનાએ દઢતાપૂર્વક જવાબ આપ્યો:

‘હું રડવાની નથી. મને રડવું આવતું જ નથી. પછી શું?’

આનો મર્મ હું સમજ્યો, મેં સતોષ વાળ્યો.

રડવું દુઃખનો ભાર હળવો કરે છે. આ વિધવા બહેનને તો ભાર હળવો નહોતો કરવો, ગિચકવો હતો તે કેમ રડે ? મારાથી હવે કેમ કહેવાય 'ત્યારે ચાલો આપણે ભાઈબહેન પેટભરી રડીએ તે દુઃખ ઠાલવીએ' ?

હિંદુ વિધવા તો દુઃખની પ્રતિમા છે. તેણે સંસારના દુઃખનો ખોળે વહોરી લીધો છે. તેણે દુઃખને સુખ કરી મૂક્યું છે. દુઃખને ધર્મ કરી મૂક્યો છે.

વાસંતીદેવીથી બધી જાતના ખોરાક ખવાતા. તેના ૧૬૨૦ સુધીના કાળમાં તેમને ત્યાં છપ્પન ભોગ થતા તે સેંકડો માણસો જન્મતા. તેમને તંબોળ વિના એક ઘડી ન ચાલતું. પાનની દાઝડી પાસે પડી જ હોય.

હવે શણુગારમાત્રનો ત્યાગ, તંબોળનો ત્યાગ, પકવાનોનો ત્યાગ, માંસમત્સ્યનો ત્યાગ. કેવળ ધણીનું ધ્યાન, પરમાત્માનું ધ્યાન.

ધણી બહેનોને તેમના શણુગાર ઓછા કરવા હું વીનવું છું. ધણીને વ્યસનો છોડવા કહું છું. કોઈક જ ત્યાગે. પણ વિધવા ? જે પળે ૧૬૨૦ સ્ત્રી વિધવા થાય તે જ પળે તેનાં વ્યસન તે તેના શણુગાર સરપની કાંચળીની જેમ સરી પડે છે. તેને ન જોઈએ કોઈનું ઉત્તેજન, ન જોઈએ કોઈની મજા. રિવાજ તું શું નથી કરી શકતો ?

આ દુઃખ સહન કરવામાં ધર્મ છે કે અધર્મ ? આવું ધીજા ધર્મમાં તો નથી બાળ્યું. હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રીઓએ ભૂલ તો નહિ કરી હોય ? વાસંતીદેવીને જોઈને હું ભૂલ નથી જોતો, પણ ધર્મની શુદ્ધ ભાવના બાળું છું. વૈધવ્ય એ હિંદુધર્મનો

શશુમાર છે. ધર્મનું ભૂપણ વૈદ્ય છે, વૈભવ નહિ. ભલે દુનિયા ખીણું કહેવું હોય તો કહે.

પણ હિંદુશાસ્ત્ર ક્યા વૈધવ્યને વખાણે છે તે વધાવે છે? પંદર વર્ષની મુઘ્ધા જે વિવાહનો અર્થ પણ નથી જાણતી તેના વૈધવ્યને નહિ. આજવિધવાઓને સારૂ વૈધવ્ય ધર્મ નથી, તે અધર્મ છે. વાસંતીદેવીને મદન જાતે આવીને લલચાવે તો તે પોતે ભસ્મ થઈ જાય. વાસંતીદેવીને શિવની જેમ ત્રીજી આંખ છે. પણ પંદર વર્ષની બાળા વૈધવ્યને શું જાણે? તેને સારૂ તો એ અત્યાચાર જ છે. આજવિધવાઓની ભરતીમાં હિંદુધર્મની પડતી જોઈ છે. વાસંતીદેવી જેવીના વૈધવ્યમાં શુદ્ધ ધર્મનું પોષણ જોઈ છે. વૈધવ્ય સર્વ પ્રકારે, સર્વ સ્થળે, સર્વ કાળે, અનિવાર્ય સિદ્ધાન્ત નથી. જે સાચવે તે સ્ત્રીને સારૂ તે ધર્મ છે.

રિવાજના કુવામાં તરવું સારૂ છે. તેમાં દુખવું એ તો આત્મહત્યા છે.

જેમ સ્ત્રીને તેમ પુરુષને હોવું જોઈએ. રામે તે કરી બતાવ્યું. સતી સીતાનો ત્યાગ પણ તેમનાથી ન સંખાયો. પોતે જ કરેલા ત્યાગથી પોતે જ બચ્યા. જ્યારથી સીતા ગયાં ત્યારથી રામચંદ્રનું તેજ ધટ્યું. સીતાના દેહનો ત્યાગ તેમણે કર્યો, પણ સીતાને પોતાના હૃદયની સ્વામિની બનાવી. તેમને ત્યારથી ન બધ્યા શશુમાર કે ન બધ્યો ખીજો વૈભવ. કર્તાવ્ય સમજીને તટસ્થપણે રાજકારભાર ચલાવીને તે શાંત રહ્યા.

જે બાળે વાસંતીદેવી સાંખી રહેલ છે, જેમાંથી તે પોતાનો વિલાસ ખેંચી શકી છે તે વસ્તુ પુરુષવર્ગ ન કરે ત્યાં લગી હિંદુધર્મ અધૂરો. એકને ગ્રાણ તે ખીજને ચોર

એવો ઉલટો ન્યાય ઈશ્વરી દરબારમાં હોય નહિ તે છે જ નહિ. પણ અત્યારે તો હિંદુઓમાં પુરુષે એ ઈશ્વરી કાયદાને ઉલટાવી સ્ત્રીને સારૂ વૈધવ્ય કાયમ રાખી પોતાને સારૂ સ્મશાનભૂમિમાં જ ખીજે વિવાહ યોજવાનો અધિકાર રાખ્યો છે!!!

વાસંતીદેવીએ હજુ સુધી કાંઈના દેખતાં આંસુનું ટીપું સરખું નથી પાડ્યું. છતાં તેમના ચહેરામાં તેજ તો આવતું જ નથી. કેમ જાણે લાંબા મંદવાડમાંથી ઊઠ્યાં ન હોય એવો તેમનો ચહેરો લાગે છે. આ સ્થિતિ જોઈ મેં થોડો સમય અહાર નીકળી હવા ખાવા વીનવણી કરી. મારી સાથે મોટરમાં તો બેઠાં. પણ બેલે શનાં? ઘણી વાતો મેં કાઢી તે સાંભળી પણ પોતે તેમાં ભાગ્યે જ ભાગ લીધો. હવા ખાધી તો ખરી પણ પરતાયાં. આખી રાત નિદ્રા ન આવી. ‘જે વસ્તુ મારા પતિને અતિશય પ્રિય હતી તે મેં અભાગણીએ આજે કરી? આ તે શોક?’ આવા વિચારોમાં રાત્રિ ગાળી. ભોંબલ (તેમનો દીકરો) મને આ ખબર આપી ગયો. મારો આ મૌનવાર છે. મેં કાગળ ઉપર લખી નાખ્યું છે: ‘આ ગાંડપણુ માતાજીમાંથી આપણે કાઢ્યે છૂટકો. આપણા પ્રિયતમને પ્રિય એવી ઘણી વસ્તુઓ આપણે તેના વિયોગ પછી ક્યેં જ છૂટકો છે. માતાજી વિલાસને અર્થે મોટરમાં નહોતાં બેઠાં, પણ કેવળ આરોગ્યને ખાતર. તેમને સ્વચ્છ હવાની બહુ જરૂર હતી. આપણે તેમને બળ આપી તેમનું શરીર સાચવવું પડશે. પિતાજીના કાયને દીપાવવા ને વધારવા સારૂ આપણને તેમના શરીરનો ખપ છે. આટલું માતાજીને કહેજો.’

‘ માતાજીએ આ વાત જ તમને કરવાની મને ના પાડી હતી. મારાથી ન રહેવાયું એટલે હું કહેવાને આભ્યો છું. હાલ પુરત તો તેમને મોટરમાં ન જવાનું કહો એ જ ઠીક લાગે છે, ’ ભોંબલ બોલ્યો.

બિચારો ભોંબલ ! કોઈનો વાલ્યો ન વળે એ દીકરો આજ બકરી જેવો ચમને બેઠો છે. તેનું કસ્યાણુ થાઓ.

પણ આ સાધ્વી વિધવાનું શું ? વૈધવ્ય વહાણું લાગે છે, છતાં અસહ્ય લાગે છે. સુખ-વા ઉક્ળતા તેલમાં પડ્યે નાચે, ને મારા જેવા દૂર રહી જોનારા સુખ-વાનું દુઃખ કષ્ટીને કાંપે. સતી સ્ત્રીઓ, તમારું દુઃખ તમે સંધરજો. તે દુઃખ નથી પણ સુખ છે. તમારાં સ્મરણુ કરી ધણાં તર્યે છે ને તરશે.

વાસંતીદેવીનો જય હો.

બાળલગ્ન અને શાસ્ત્રાર્થ

‘ત્યાગમૂર્તિ’ વિષેના લેખ ઉપર એક ભાષ લખે છે તેનો ભાવાર્થ આ છે: ‘તમે ૧૫ વર્ષ લગી કન્યાનાં લગ્ન કરવાની વિરુદ્ધ છો; પણ શાસ્ત્ર તો સ્ત્રીધર્મ પ્રાપ્ત થતા પહેલાં કન્યાને પરણાવી દેવાની આજ્ઞા કરે છે. જેઓ બાળલગ્નની વિરુદ્ધ છે તે પણ તે શાસ્ત્રના નિયમને પાળનારા છે. આ ધર્મસંકટનું શું?’ મને તો આ ધર્મસંકટ નથી જણાયું. શાસ્ત્રને નામે ઓળખાતા પુસ્તકમાં જે કંઈ લખ્યું હોય તે સાચું જ ને તેમાં કશો ફેરફાર ન જ થઈ શકે એવું કહેનાર અથવા માનનારને ધડીએ ધડીએ ધર્મસંકટ આવવાનું. એક જ શ્લોકના અનેક અર્થ થાય છે ને તે એકબીજાના વિરોધી પણ હોય છે. વળી શાસ્ત્રોમાં કેટલાક અચળ સિદ્ધાંતો હોય છે ને કેટલાક કાળ, ક્ષેત્ર ઇત્યાદિ વિચાર કરીને તે કાળ કે તે ક્ષેત્રને જ લાગુ પડનારા હોય છે. જ્યાં સૂર્ય ૭ માસ સુધી આથમે નહિ એવા ઉત્તર ધ્રુવમાં કોઈ રહી શકે તો તેણે સંધ્યા આરે કરવી? તેણે સ્નાનાદિનું શું કરવું? મનુસ્મૃતિમાં ધણુએ નિયમો ખાધાખાધના જણાવ્યા છે, તેમાંના એકનું પણ આજે પાલન નથી થતું. દરેક શ્લોક એક જ હાથે કે એક જ વખતે લખાયા છે એમ પણ નથી. તેથી જેમને ઇશ્વરથી ડરીને ચાલવું છે ને જે એ નીતિના નિયમોનો ભંગ નથી કરવા ઇચ્છતા, તેમણે તો નીતિની વિરુદ્ધ જે કંઈ જણાય તેનો ત્યાગ

જ ક્યેં છૂટકો છે. સ્ત્રેચ્છાચાર કદિ ધર્મ હોય જ ન શકે. હિન્દુધર્મે મંચમને મર્યાદા જાણી જ નથી. જેને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય એ બાળાનું શું? સ્ત્રીધર્મપ્રાપ્તિ એટલે શું? જે અવસ્થા સ્ત્રીજાતિને સારૂ સામાન્ય છે તે પ્રાપ્ત થતાં સ્ત્રીએ પરણવું જ જોઈએ એવો આગ્રહ કેમ હોય શકે? ત્યાર પછી જ પરણાય એવો મંચમ સમજી શકાય. શાસ્ત્રાર્થના ઝગડામાં પડીને આપણે અત્યાચાર ન જ કરીએ. જે આપણને મોક્ષ તરફ પ્રવર્તાવે છે તે શાસ્ત્ર; જે મંચમ શીખવે તે ધર્મ, બાપના કુવામાં ખૂડી મરે તે અકરમી ગણાય. શાસ્ત્રને અખા ભગતે અંધારો કુવો ગણ્યો, શાનેશ્વરે વેદને પણ કૃપણ કહ્યા, નરસિંહ મહેતાએ અનુભવને જ જ્ઞાન માન્યું. જગત તરફ દૃષ્ટિ ફેરવતાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેને મજકુર બાઈએ ધર્મ માન્યો છે તે ધર્મ નથી, પણ અધર્મ છે તે સર્વથા ત્યાજ્ય છે. એ અધર્મને પરિણામે આજે અમૂઘ્ય બાળાઓનો આપણે વધ કરીએ છીએ. ઇતિહાસ હિન્દુ પુરુષવર્ગને આ રિવાજને સારૂ નિંદશે. પણ ઇતિહાસની આપણે ચિંતા કરવાની નથી. બાળવિવાહનું કૂકું ઈજા આપણે પોતે જ આપી રહ્યા છીએ. હિન્દુ જીવાનોમાં ધણા નિઃસર્વ, અપંગ ને ભયભીત છે તેનું આ બાળલક્ષ્મ એક સખળ કારણ છે એમાં ઇનકાર થઈ શકે એમ જ નથી. અધૂરે જન્મેલી પ્રજાનું શરીર અનેક ઉપાયે પણ ન બાંધી શકાય એ જુલાવું ન જોઈએ. સદ્બાજ્યે જે નિયમ મજકુર બાઈ ટાંકે છે તેને બધી હિન્દુજાતિ માન આપતી નથી, એટલે હજી હિન્દુ પ્રજા શરીરસંપત્તિ છેક ગુમાવી નથી બેઠી. પણ જો તેનું અક્ષરશઃ પાલન થતું હોય તો પુરુષજાતિનો હિન્દુસમાજમાંથી લોપ જ થાય.

બાળહત્યા

નીચેના કાગળ મારી પાસે મેં ધણા દિવસો થયાં
સાચવી રાખેલો:

“ હું જાતે પાટીદાર છું. જોરસદ તાલુકાના સુણાવ ગામનો વતની
છું. પાટીદાર કામ મરદ છે, બહાદુર છે, ઉદાર છે. ક્ષત્રિયપણાને
શોભે એવા ગુણો તેનામાં છે. પ્રાણાન્તે પણ — કુરબાન થઈ જતાં
સુધી — પાટીદાર પૂંઠ ન બતાવે, પણ ધણા સદ્ગુણમાં એક ભયંકર
દુર્ગુણ હોય તો સદ્ગુણોને વાઈ નાંખે છે, અથવા સદ્ગુણો કંઈ પણ
કરી શકતા નથી. કદાચ દુર્ગુણ જુઓ હોય છતાં પ્રભુથી તો તે કાઈ
પણ માણસ કુપાવી શકે નહિ. દુર્ગુણ એ છે કે કામ ખૂબ મિથ્યા-
ભિમાની છે. આ મિથ્યાભિમાનને તેઓ સ્વાભિમાન માને છે. અને
તેમાંય કુળના અભિમાન નીચે જે ભયંકર પાપો થઈ રહ્યાં છે તે
હૃદય સમસમી ભેઠે તેવાં છે. આપે જ્ઞાતિનો પ્રશ્ન ઉપાડ્યો છે,
માટે જ આપને આ લખવા હિંમત કરી છે. આ મિથ્યાભિમાનથી
એ કામનાં બાર ગામમાં વિવાહમાં બહુ ખર્ચ કરવું પડે છે. તેથી
ઝરીઓ પોતાની બાળકીઓને અફીણ જેવા ઝેરી પદાર્થોથી સુવાવડમાં
જ મારી નાંખે છે. પાછલાં પચ્ચાસ વર્ષમાં, ચરોતરના બાર ગામમાં
એક પણ ઘર એવું નહિ હોય કે જ્યાં ઓછામાં ઓછી એક પણ
હત્યા નહિ થઈ હોય. ખૂનના કેસ ગણીને આ બાર ગામના પાટીદારો

પર કામ ચલાવવામાં આવે તો કદાચ આખી પાટીદાર કોમ ફાંસીએ ચઢે અને બાર ગામ નાબૂદ થઈ જાય.

“ મેં ખાનગી રીતે એક જગ્યાએ સ્ત્રીઓને જ પૂછીને સોળ ધરના કૃતિયામાં આ બાબત ચોકસ તપાસ કરી છે. તો પાછલાં પચ્ચાસથી ત્રીસ વર્ષમાં નીચેનું પરિણામ માલમ પડ્યું છે. સ્ત્રીઓ બોળીને દયાળુ હોધ પોતે કરેલી હલ્યા પણ માની દે છે. આ સોળ ધરોમાં કુલે ૪૯ કન્યાઓ જન્મી છે. તેમાંથી ૩૧ કન્યાઓને સુવાવડમાં જ પ્રભુને લ્યાં પહોંચાડી દેવામાં આવી ! ૧૮ કન્યાઓ હિરેરાવા સુવાવડમાંથી બચી, પણ વગર માવજતે તથા બેદરકારીથી હિરેરામાં આવતી હોવાથી ૧૧ નાની વયમાં જ મરી ગઈ. ૭ ન હિરેરીને લગ્ન કર્યાં. તેમાંની ૨ તો પહેલી જ સુવાવડે મૃત્યુ પામી, જ્યારે ૫ હાલ પરણેલી હયાત છે.

“ આ તપાસ મેં સંવત ૧૯૭૯ના ફાગણમાં કરી હતી. પ્રથમથી આ વાત જાણતો હોવાથી હું જનમાં તો જતો જ નથી. ચોકસાઈને માટે ઘેર ઘેર પૂછીને ખાનગી રીતે તપાસ કરતાં ઉપરનું પરિણામ જડે છે. દયાળુ યુવકવર્ગ આ બાબત જાણતો હોવાથી તેણે આ બાબત ધ્યાનમાં લીધી છે. તેને પરિણામે મધ સાલ સુણાવની રાષ્ટ્રીય શાળાના આચાર્ય જેઓ સર્વાંગિ અસહકારી છે તેમણે તદ્દન સાદી રીતે, પગે ચાલીને, કન્યાનું કતિહું જ પોતે પહેરીને અને પોતાનું કતિહું કન્યાને પહેરાવીને લગ્ન કર્યાં. લગ્નમાં દસ માણસ દહ જઈ માત્ર સો જ રૂપિયામાં વિવાહ પતાવી દીધો; જેમાં ઓછામાં ઓછા બે હજાર ને વધારેમાં વધારે બાર હજાર થાય. શ્રીયુત ગોપાળદાસભાઈ પણ આ બાબતમાં પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. પણ મિથ્યાભિમાની વૃક્ષવર્ગ ને આગેવાનવર્ગ જલદી માને તેમ નથી.”

આ કાગળમાંના કેટલોક વિગતવાળા બામ મેં કાઠી નાંખ્યો છે. એમાં સૂચવેલા દોષ ક્યાં લગી ખરા છે તે તો પાટીદારો જાણે. હું તેઓમાં ઠીકઠીક વસેલો ગણાઈ છતાં મારો

ધંધો ગુણો જાણવાનો હોવાથી દોષ જાણવા પ્રયત્ન નથી કર્યો, નથી કોઈએ જાણવ્યા.

પરંતુ કામળમાંની હકીકત ખરી હોય તો શરમાવા જેવું છે. દીકરીનો જન્મ અપશુકન છે એવો પાપી વહેમ આપણામાં સામાન્ય છે. એમાં સ્વાર્થ ઉપરાંત કંઈ પણ કારણ હોય એમ જણાતું નથી, તેની ઉત્પત્તિ બલે ભયાનક કાળમાં હોય. ન્યારે કન્યાઓનાં હરણ થઈ શકતાં ત્યારે લોકો કન્યાના જન્મથી ત્રાસે એ કંઈક સમજી શકાય એવું છે. આજે એવો ભય નહિ જેવો છે. હોય તોયે આપણે તેનો ઇલાજ લઈ શકીએ છીએ. જન્મથી હર્ષ પામવાનું કંઈ કારણ હોય તો છોકરાનો હોય કે છોકરીનો, બંને સરખાં પ્રિય હોવાં જોઈએ. સંસારને બંનેની પૂરી જરૂર છે. એક બીજાની પૂરણી છે. ત્યાં એકથી હર્ષ પામવો ને બીજાથી દુઃખ માનવું એ એ બંનેને નુકસાનકારક છે. સુચ્યવસ્થિત કોમમાં સ્ત્રીપુરુષ બંને જાતિનું પ્રમાણ સરખું હોવું જોઈએ.

કન્યાના બાપને લગ્નમાં બહુ ખર્ચ કરવું પડે છે એ રિવાજ પણ હિંદુજાતિમાં સામાન્ય છે. પાટીદારોમાં તેણે પ્રચંડ સ્વરૂપ પકડ્યું હોય એ સંભવે છે. આ ખર્ચ નાબૂદ કરવાની પૂરતી જરૂર છે એ વિષે બે મત ન હોય. બહુ ખર્ચાળ રિવાજથી ગરીબ માબાપ તો બેહાલ જ થાય ને તેઓને સારૂ કન્યાના વિવાહ અશક્ય થઈ પડે ને પરિણામે છોકરીઓને ઝેર દેવાની પ્રથા પડે.

મુણાવના મહેતાજીનો ઠાપલો અનુકરણીય છે. આ ખાદીના જમાનામાં તો ખાદીની વરમાળથી જ વિવાહ ઉઠેલી શકાય

લેખકે બધો દોષ ધરડાએ ઉપર ઢાલ્યો છે. એમાં કંઈક અતિશયતા હોવી જોઈએ. પણ જે ધરડા ખરેખર મિથ્યા-ભિમાનને લીધે ન જ માને તેમ હોય તો યુવકમંડળે લગામ પોતાને હાથ ધરવી જોઈએ. યુવકવર્ગ ખર્ચાળ વિવાહમાં ભાગ લેવાની ચોખ્ખી ના પાડે તો વિવાહનું ખર્ચ તુરત અટકે. આમ! નથી અવિનય ને નથી ભારે પ્રયત્નની જરૂર. ખેદકારક હકીકત તો એ છે કે યુવકવર્ગે આજ લગી આવી વસ્તુઓને પોતાના ક્ષેત્રની બહાર ગણી છે. પોતાની કેળવણીને પણ સંસારમુદારને સારૂ વાપરી જ નથી.

પણ હવે જમાનો મદલાયો છે; યુવકવર્ગ વિચારતો થઈ ગયો છે. એટલે આ સુધારો મહાપ્રયાસ વિના થઈ શકે એવો છે. માત્ર અહીં નિશ્ચયની આવશ્યકતા છે.

મને તો બાર ગામની મર્યાદા પણ સાલે છે. હું તો ચાર વર્ષને જ માનું છું. પેટાવણીને મેળવી દેવાની જરૂરીઆત છે. પણ તેને સારૂ કાળ જોઈએ. છતાં પાટીદારોના ગામવિભાગ પાડી વાડા બાંધવા એ તો વર્ણવિભાગની અતિશયતા છે. આખા ગુજરાતના પાટીદારો વચ્ચે જેને જમણુવહેવાર છે તેને જેટીવહેવાર કેમ ન હોય? બાર ગામના સંકેતમાં સંયમ કારણુ નથી પણ મિથ્યાભિમાન જ કારણુ દેખાય છે. જ્યાં મિથ્યા-ભિમાન છે ત્યાં પાપ હોય છે. એટલે શાણા અને પીઠ પાટી-દારોએ મળીને જોઈતો સુધારો કરી બાળકલ્યાણને ને તેના કારણુરૂપ જે દોષિત વિવાહો આપણે તપાસી ગયા તેનો પ્રતિબંધ તુરત કરવો ધટે છે.

બાળવધ

રે. કંચનલાલ મગનલાલ ખાંડાવાળાએ બાળકોના મરણપ્રમાણ સંબંધી નીચેના કાગળ લખ્યો છે:

“ દુનિયાના બુદ્ધિ બુદ્ધિ દેશોમાં તેમજ હિંદુસ્તાનના મુખ્ય ધણાકઓમાં નાનાં બાળકોનું મરણપ્રમાણ કેટલું છે તે નીચેના આંકડાઓ દિપથી જણાશે. આપણા સમાજસેવકોની આંખ દિધડે એ હેતુથી આ આંકડાઓ આપવાનું યોગ્ય ધાયું છે.

દેશ

એક વર્ષથી નીચેનાં બાળકોનાં
મરણ એક હજારમાં કેટલાં ?

ન્યુઝીલેન્ડ	(૧૯૧૨)	૫૧
નોર્વે	(૧૯૧૨)	૬૮
સ્વીડન	(૧૯૧૧)	૭૨
ઑસ્ટ્રેલીયા	(૧૯૧૩)	૭૨
ફ્રાન્સ	(૧૯૧૨)	૭૮
નીધરલેન્ડ્ઝ	(૧૯૧૩)	૯૧
સ્વીટ્ઝરલેન્ડ	(૧૯૧૨)	૯૪
ડેનમાર્ક	(૧૯૧૩)	૯૪
આયર્લેન્ડ	(૧૯૧૩)	૯૭
ઇંગ્લંડ અને વેલ્સ	(૧૯૧૬)	૯૮
સ્કોટલેન્ડ	(૧૯૧૩)	૧૧૦

મદ્રાસ	(૧૯૦૨-૧૧)	૧૬૬
બંગાળ	"	૨૭૦
બિહાર અને ઓરિસ્સા	"	૩૦૪
પંજાબ	"	૩૦૬
મુંબઈ	"	૩૨૦
બરમા	"	૩૩૨
સંયુક્ત પ્રાંતો	"	૩૫૨

ઉપરના આંકડાઓમાં મુંબઈ, મદ્રાસ, બંગાળ વિગેરે આખા પ્રાંતોનું સરેરાશ મરણપ્રમાણ છે. પરંતુ જો કોઈક શહેરનું ગણવામાં આવે તો તે એથી પણ વધારે છે. ૧૯૧૭માં મુંબઈમાં હબ્બરમાં ૪૦૯.૬ અને કલકત્તામાં ૨૪૬નું હતું. મદ્રાસ શહેરમાં એ જ વખતે હબ્બરમાં ૨૭૭.૩નું મરણપ્રમાણ હતું; જ્યારે લંડનમાં ૧૯૧૬માં ફક્ત હબ્બરમાં ૮૭ મરણો થયાં હતાં. હિંદુસ્તાનમાં આટલું મોટું પ્રમાણ કેમ છે તેનાં કારણો શોધી એ કિશામાં કાર્યની ધણી જરૂર છે. બાળકો એ દેશનું અણમોઢું ધન છે. હિંદને આ ધન આટલા મોટા પ્રમાણમાં ખોવાનું કેમ પાડવે ?”

ન્યુઝીલેન્ડમાં એક વર્ષમાં એક હબ્બર બાળકોમાંથી પૈનું મરણ થાય છે, મુંબઈમાં ૩૨૦ અને સંયુક્ત પ્રાંતમાં ૩૫૨. આ હકીકત ગમે તે રીતે તપાસીએ તોપણ આપણને કમકમાટી ઉપજાવનારી છે. કારણો સખળ અને ઉપાય મર્ષ શકે તેવાં છે તેથી વિચારવાલાયક છે અને પ્રતિકૂળ કારણોમાં વધારો થતો જાય છે. કારણોમાંના કેટલાંક નીચે પ્રમાણે છે:

૧. હવા, ૨. ખોરાક, ૩. બાળવિવાહ અને કળેડાં, ૪. સ્વચ્છંદ. ૫. આરોગ્ય વિષે અજ્ઞાન, અને હવે ૬. અસહ્ય મોંઘવારી

આમાં માત્ર છેલ્લા કારણમાં જ અત્યારે સરકાર મુખ્ય ભાગે જવાબદાર ગણી શકાય. અમે આમ બેદ પાડીએ છીએ એનું કારણ એ છે કે આપણા અનેક વ્યાધિઓ અં

ત્રીએને સારૂ આપણે સરકારને દોષ દહાએ છીએ. એવું કહેવાની ટેવ પડી ગઇ છે કે જે આપણને સ્વરાજ્ય મળે તો આપણા બધા વ્યાધિઓ એટલે બાળકોના અતિશય મરણ-પ્રમાણના વ્યાધિ પણ તુરંત મટી શકે. જે કે સામાન્ય રીતે એટલું ખરૂં છે કે દેશમાં ભૂખમરો વધતો જાય છે તે સ્વરાજ્ય મળ્યે ઓછો થવાનો સંભવ છે, તોપણ આપણા ઘણા વ્યાધિઓ સ્વરાજ્ય મળ્યા છતાં પણ આપણે લેવા જોઇતા યોગ્ય ઇલાજો નહિ લઇએ તો ઊભા જ હશે, અને એવી વસ્તુ આપણો આજનો વિષય છે.

આપણી હવા આપણે બદલી શકતા નથી. સારામાં સારી હવાવાળા મુલકોમાંનો ન્યુઝીલેન્ડ એક પ્રદેશ છે. પ્રમાણમાં હિંદુસ્તાનની હવા દુર્ગંધ કરનારી ગણાય છે. ઘણી ગરમીમાં શરીરને બરોબર બાંધવું એ મુશ્કેલ છે. ગરમી કરતાં પણ ભેજવાળા પ્રદેશ વધારે હાનિકારક છે એવો સાર્વજનિક અનુભવ છે. એમ છતાં ઈશ્વરે મનુષ્યને એટલી શક્તિ આપી છે કે તે ઘણે ભાગે આવી અગવડોને ઓળંગી શકે છે. ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં સૌ કોઇ આવી અડચણો દૂર કરે છે. જેટલે દરજ્જે મરણપ્રમાણ ઓછું કરવામાં હવા પ્રતિકૂળ છે તેટલે દરજ્જે આપણે યોગ્ય ઇલાજો લઇને હવાની પ્રતિકૂળતા મટાડી શકીએ છીએ. આમાં આપણી ગરીબાઇ એ મોટામાં મોટું વિધ છે. બાળકોને સંબંધી આપણું અજ્ઞાન એટલું જ મોટું વિધ છે.

બાળકોનો ખોરાક હમેશાં જોઇએ તેવો નથી હોતો. બાળકોના ખોરાકનો વિષય સમજવો ઘણો સહેલો છે. બાળક માતાના દૂધ ઉપર અને માતાનું દૂધ બંધ થાય એટલે ગાયના

દૂધ ઉપર જ ઉછેરાવું જોઈએ તેને બદલે બાળકને હજી દાંત નથી આવ્યા તેના પહેલાં દૂધને બદલે રાંધેલું અનાજ આપવામાં આવે છે. બાળકની હોઝરી અનાજ પચાવવા તૈયાર નથી હોતી એના પહેલાં જ તેને અનાજ મળે છે તેથી બાળકને રોગો થાય છે. તે નબળું બને છે અને કેટલીક વેળા વગર મોતે મરે છે. અયોગ્ય ખોરાકમાં પણ આપણી ગરીબાઈ અને આપણું અજ્ઞાન મુખ્ય કારણો છે.

ઉપરનાં બંને કારણ કરતાં પણ મોટું કારણ બાળવિવાહ અને કળેડાં છે. પંદર વર્ષની છોકરી પ્રસવને લાયક હોય જ નહિ. એવી છોકરીના સંતાનમાં શહુર અથવા જીવનશક્તિ મંદ હોય છે. આપણાં બાળકો એટલાં દમ વિનાનાં હોય છે કે તેમને ઉછેરવાં એ ધણી મુશ્કેલીનું કામ થઈ પડે છે. તેથી ધણાં બાળકો પોતાના પહેલા વર્ષની અંદર જ મરણ પામે છે, અને જેમ બાળવિવાહને તેમ કળેડાંને ધણાં બાળકોનાં મરણ ઉપકારી છે. અયોગ્ય ઉંમરે પહોંચ્યા પછી જે પુરુષો લગ્ન કરે છે તેને ઘટી પ્રજા ન જીવી શકે એ નવાઈની વાત નથી.

વળી સ્વચ્છ એ પણ બાળકોના મરણનું પ્રમાણ અવશ્ય વધારે છે. પશ્ચિમના લોકો ધર્મને અર્થે નહિ પણ પોતાના શરીરની સુખાકારીને અર્થે, અને ધણી પ્રજા વધે તો તેનું પાલન કરવું મુશ્કેલ થાય તેથી પ્રજોત્પત્તિ ઉપર અંકુશ રાખે છે. આપણે સાર એવો હેતુ સ્વચ્છ રોકવા પૂરતો નથી લેતા. પણ હિંદુસ્તાનમાં ધર્મમય જીવન માળવાનો આપણે પશ્ચિમના દેશોની અપેક્ષાએ બારે દાવો કરીએ છીએ. એમ છતાં આપણે ધર્મે મૂકેલા અંકુશોને ગણ્યકારતા નથી; તેથી ધણાં માબાપો ધર્મનો કે અર્થનો વિચાર કર્યા વિના વિષયાસક્ત

ત્યાગમૂર્તિ અને જીવન લેખો

રહી પ્રભાની ઉત્પત્તિ વખતે કે કવખતે ક્યાં જ કરે છે. પરિણામે જાણ્યેઅજાણ્યે રાગી બાળકો જન્મે છે અને તેથી આસ્વાવસ્થામાં જ મૃત્યુને વશ થાય છે.

પાંચમું કારણ આરોગ્ય વિષેના નિયમોનું આપણું ઘેર અજ્ઞાન છે. માતા અથવા પિતા બેમાંથી એકને એ વિષે કંઈ જ્ઞાન નથી. જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં તેનો અમલ કરવાનું આજસ છે અને જ્યાં આજસ નથી ત્યાં સાધનોનો અભાવ છે. પરિણામ એનું એ જ આવે છે કે બાળકોમાં મરણ વધતાં જાય છે. ઘણી વેળા કેવળ અજ્ઞાન સુખાણી બાળકોની હત્યાનું કારણ બને છે. તેને સુવાવડીની માવજતની ખમર હોતી નથી. સામાન્ય નિયમોનું પાલન માતા પાસે એ કરાવતી નથી. તેથી બાળકો જન્મતાં જ કફેડી સ્થિતિમાં ઉછેરે છે અને મરણનો ભોગ થઈ પડે છે. જે પ્રથમના બે માસ સુધીમાં બાળક ઉગરી ગયું તો સુખાણીના જેટલી જ અજ્ઞાની માતા બચ્ચાને ગમે તેમ ઉછેરને જ્યારે તેને મારતી નથી ત્યારે તેની તબિયતને તો જરૂર ધક્કો પહોંચાડે છે.

છેલ્લું કારણ વધતી જતી અસહ્ય મોંઘવારી છે. મોંઘવારીને લીધે દૂધઘીના સાંસા પડે છે. ઘઉંના ખેરાકની જરૂર છે ત્યાં ઘઉં પણ મળતા નથી. એટલે માતાનું દૂધ દહાડે દહાડે નબળું થાય છે, અને માતાનું દૂધ બધું થતાં માતાના જ્ઞાન છતાંયે બચ્ચાને સાંઠું કે પૂરતું દૂધ મળતું નથી. ટાંઠને સમયે કપડાં નથી મળતાં, ધરની સગવડ પણ ઓછી જ મળે છે. આમ સંજોગોની પ્રતિકૂળતા એટલી બધી છે કે બાળકોના મરણનું જે ભયંકર પ્રમાણ રા. ખાંડવાળાએ બતાવ્યું છે તેમાંથી ઉગરવું મુશ્કેલ થઈ પડ્યું છે.

એમ છતાં ઉપાયો લીધે જ છૂટકો છે, ઉપાયો લઈ શકાય એવા છે. પ્રજ્ઞની કેળવણી સારા પાયા પર મૂકાય તો સહેજે બાળક ઉછેરવાનું સામાન્ય જ્ઞાન મળે. દરમ્યાન બાળ-ઉછેરના નિયમો સમજાવવા સારૂ ઘણી સરળ ભાષામાં નાનાં પુસ્તકો લખી તેનો ફેલાવો થાય, ભાષણો મારફતે માતૃપિતાને જ્ઞાન અપાય, ભેજવાળી હવામાંથી કેટલેક દરજ્જે દરેક પોતાનો બચાવ અલ્પ પ્રયત્નથી કરી શકે છે. ઘરની આસ-પાસનો ને ઘરમાંહેનો ભેજ જાતમહેનતે દૂર કરી શકાય. બાળકને સારૂ દૂધ ખીણી કરકસર કરીને પણ મેળવવું અશક્ય ન હોવું જોઈએ. દૂધના જેવો અંપૂર્ણ ખોરાક ખીજો નથી. દરેક પુરુષ પોતાના વિષય ઉપર અંકુશ મૂકી જ્યારે પોતે લાયક હોય, તથા બચ્ચાની માવજત કરવાની શક્તિ ધરાવતો હોય ત્યારે જ પ્રજોત્પત્તિ કરે. વિષમ કાળમાં પ્રજ્ઞની ઉત્પત્તિ કરવી એ મહાન હિંસા છે એમ સમજીને પણ વિષમાસક્તિ રોકવાની જરૂર છે. આરોગ્યના નિયમો સમજી લેવા એ સુસીબતની વાત નથી. મોંઘવારી એ એવી પીડા છે કે તેનો ઇલાજ કોઈ પણ રીતે થઈ જ રહેશે એવી અમારી માન્યતા છે. પ્રજ્ઞની કમાણી વધે તો મોંઘવારી સહન થાય. એટલે કાં તો કમાણી વધશે અથવા મોંઘવારી દૂર થશે એમાં અમને શક નથી. છતાં આપણો ધર્મ તો મોંઘવારી દૂર કરવાના ઇલાજો જ લેવાનો છે. આ પોતે એક નોખો અને મહાવિષય છે. તેનો વિચાર ખીણી વેળાએ કરશું. અમારી ઉમેદ છે કે પ્રજ્ઞ-જીવનમાં ભાગ લેનાર દરેક વાંચનાર બાળમરણી સંખ્યા ઓછી કરવા સારૂ જે ઉપાયો પોતાથી લેવાય એ લેશે.

સત્યાગ્રહ ને જ્ઞાતિસુધારો

સત્યાગ્રહનું તત્ત્વ જેમ જેમ સમજાતું જાય છે તેમ તેના નવા ઉપયોગો થતા જાય છે. તેનો ઉપયોગ કેવળ સરકારની સામે થવામાં જ નહિ પણ કુટુંબ અને જ્ઞાતિઓમાં પણ થતો જોવામાં આવે છે. એક જ્ઞાતિમાં કન્યાવિક્રમનો વ્રાતકી રિવાજ છે તેને અટકાવવા કેઈ યુવાન પ્રેરાએલ છે. તેણે શું કરવું જોઈએ એ સવાલ ઊઠ્યો છે. સત્યાગ્રહનું હાળવું અંગ અસહકાર છે. આ જ્ઞાતિમાં કન્યાવિક્રમ અટકાવવાનો આ યુવકનો ધરદો થયો છે, ધરદો સ્વચ્છ છે, પણ તેણે અસહકાર આદરવો કે કેમ, અને તે આદરવો તો કઈ સીતે, કોની સામે ?

મજકુર કેસ વિષે ચોક્કસ અભિપ્રાય દેવો એ મુશ્કેલ છે. પણ કેટલાક સામાન્ય નિયમો તો આવા બધા બનાવોને સારૂ અતાવી શકાય.

પ્રથમ તો અસહકાર એકાએક આદરી શકાય જ નહિ. જમાનાથી ચાલ્યા આવતા ખરાબ રિવાજો એક ક્ષણમાં નાબૂદ થઈ શકતા નથી. સુધારાને એક પગ છે તેથી તે લંગડાતો ચાલે છે. ધીરજ બેઠા બેસે તે શુદ્ધ અસહકારી ન જ બની શકે. સુધારકે લોકમત કેળવવો એ પ્રથમ પગથિયું છે. જ્ઞાતિના શાણા પુરુષોને મળવું જોઈએ, તેઓની દલીલો સાંભળવી જોઈએ. સુધારક બિચારો ગરીબ માણસ હોય, તેને કોઈ ઓળખતું ન હોય, શાણા માણસો દાદ ન દે, ત્યારે તે શું કરે ? એવો ગરીબ હોય તો તેણે જાણવું કે તે સુધારો થવાનું નિમિત્ત થવા પેદા નથી થયેલ. આપણે બધા ધૃત્યહીને કે જગતમાંથી જૂદાં નાશ થાય. પણ જૂદા માણસોને કોણ સમજાવે ? એ સુધારો બહુ આવશ્યક છે, છતાં આપણે ધીરજ રાખી કેમ બેઠા છીએ ?

હકીકત એ છે કે સુધારકમાં અહંતા ન હોવી જોઈએ. બધા ખરાબીઓની જવાબદારી આપણે શાને લઈ બેસીએ ? આપણે પોતે સાચું કહીએ ને કરીએ એટલેથી સંતોષ માની રહીએ તેમજ જ્ઞાતિના સડાને વિષે પણ આપણા પોતાના આચારવિચાર સ્વચ્છ રાખી બીજાઓને વિષે આપણે તટસ્થ રહીએ.

‘ હું કરું હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા,

શક્ટનો ભાર ન્યમ ધ્યાન તાણે.’

એ પદ જોખી તે પ્રમાણે નિરબિમાન રહીએ.

જ્યારે નિરબિમાન રહેતાં છતાં પણ જવાબદારી આપણી છે એમ લાગે ત્યારે આપણી ઉપર વિશેષ કર્તવ્ય ભરી થાય છે. જેમકે જ્ઞાતિના શેઠ, મહાજન નિરબિમાન હોવાનો દાવો

કરી ચાલુ સડો દરગુજર નથી કરી શકતા; કેમકે શેઠાઈ કે મહાજનપણું વહેરી લઈ તેઓ શાંતિની નીતિના રક્ષક બન્યા છે. એક પણુ કન્યાનો વિક્રય થાય તો તે નિર્દોષ બાળાનો શાપ તેમને જ લાગવાનો.

પણુ શેઠ અને મહાજન મેલ કાઢવા સારું કંઈ કરે નહિ એટલું જ નહિ પણ પોતે જ વિક્રય કરતા હોય તો શાંતિના બિચારા ગરીબ સભાસદે શું કરવું? તે પોતે સ્વચ્છ થયો છે. શાંતિના બધા અગ્રેસરને મળી ચૂક્યો છે. તેઓએ તેને હડધૂત કરી કુતરાની જેમ કાઢી મૂક્યો છે. તેની ઉપર ગાળાનો વરસાદ વરસ્યો છે. બિચારો હતાશ થઈ ચાકેલો ખિન્ન થઈ ઘેર આવ્યો છે. જાએ આભ ને નીચે ધરતી સિવાય કંઈ નજરે નથી આવતું. હવે જ તેની દાદ ઈશ્વર સાંભળનારો છે. પણ હવે પગથિયું તો પહેલું જ છે. તપશ્ચર્યાને સારું લાયક થાય તેના પહેલાં તેની કસોટી થવાની હતી તે થઈ છે. હવે તે પોતાનામાં અંતરનાદ છે તે સાંભળી શકે છે. તે અંતર્યામીને પૂછે છે: ‘મેં અપમાન સહન કર્યું છે છતાં હું મારા બંધુઓની ઉપર પ્રેમ રાખું છું? હું તેઓની સેવા કરવા તૈયાર છું? હું તેઓની જીવનના પ્રહારની પણ બરદાસ કરી શકીશ?’ જે અંતર્યામી આ બધા સવાલોના જવાબમાં હકાર બણે તો તે બીજું પગલું ભરવા તૈયાર થયો છે.

હવે તે પ્રેમમય અસહકાર આરંભી શકે છે. પ્રેમમય અસહકાર એટલે બધા હકોનો ત્યાગ—ફરજનો નહિ. શાંતિમાં આ ગરીબ સેવકના હક શા છે? શાંતિભોજન, વિવાહસંબંધ. આ બંને હકોનો તે નબરતાપૂર્વક ત્યાગ કરે એટલે તેને પોતાને કરવાનું હતું તે પોતે પૂરું કરી ચૂક્યો. મહાજન તેને કાંટાની

જેમ જતો કરે. ' એક ભાણું ઓઠું થયું, છોકરી માગનારો એક ઓછો થયો.' એમ મદના ગર્વમાં માની મહાજન તેનું નામ જ યોપડામાંથી બૂંસી નાંખે, એટલે તે ગરીબ સેવક નિરાશ ન થતા શ્રદ્ધા રાખે કે તેણે પોતે વાવેલા શુદ્ધ બીજમાંથી મહાન વૃક્ષ પેદા થવાનું છે. પોતાનું સંપૂર્ણ કર્તવ્ય કર્યા બાદ — તે પહેલાં નહિ—તે માર્ગ શકે છે, ' હું કર્મનો અધિકારી છું, ફળનો કદિ નહિ.'

આ ગરીબ તપસ્વી હવે વનવાસી થયો. તેણે તો ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે કે તે બ્રહ્મચારી હોય તો જ્ઞાતિમાંથી મેલ જતા સુધી પોતે બ્રહ્મચારી રહેશે. પરણેલ હશે તોપણ પોતાની સ્ત્રીની સાથે કેવળ મિત્રતાનો જ વહેવાર રાખશે. છોકરાં હશે તો પોતે તેમને પણ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતાં શીખવશે. જ્ઞાતિની મદદ ન માગવી પડે, બીજે હાથ લાંબાવવો ન પડે, તેથી પોતે ઓછામાં ઓછો પરિચલ રાખશે. એમ રહેણી સંન્યાસીના જેવી કરી વસવું એ જ તેનો વનવાસ છે. પ્રેમમય અસહકારમાં સ્વચ્છન્દને અવકાશ જ નથી. તેમાં સંયમ જ દીપી શકે. વાવેલા બીજને સંયમરૂપી પાણી પાવું રહ્યું છે. ' મારાં છોકરાં નહિ પરણે તો હું બીજી જ્ઞાતિમાં પરણાવીશ, હું ભોજનવિલાસ બીજી જગ્યાએ કરીશ,' એવો વિચાર કરનાર સંયમી કે અસહકારી નથી; એ તો મિથ્યાચારી છે. સંયમી અસહકારી તો જ્ઞાતિના જ મામમાં રહી તપચર્યા કરશે. અહિંસાના સાન્નિધ્યમાં વૈરત્યાગ કલ્પો છે. પેલો ત્યાગી હિમાલયમાં બેઠો મહાજન પ્રતિ અહિંસાપાલનનો દાવો કરી મહાજનનાં હૃદયને પીગળાવવાની આશા ન જ રાખે. મહાજને તેનો અનાદર કર્યો છે તેમાં એક કારણ એ પણ છે કે તેને

અવિવેકી, ઉદ્ધત જીવાનીઓ માની લીધો છે. પોતે ગરીબ ને જીવાન છતાં ઉદ્ધત કે વિવેકશૂન્ય નથી પણ નમ્ર, વિવેકી છે એ તો તેણે હજુ હવે ખતાવવાનું રહ્યું છે.

આમ કરતાં કરતાં સેવાના પ્રસંગે યાતિભાષ્યહેતોની સેવા કરતાં કરતાં ને તે છતાં તેના બદલાની આશા ન રાખતાં તે જોશે કે સુધારાપંથમાં બીજાઓ ભગશે, તે અસહકાર નહિ કરતા હોય તોપણ તેઓની લાગણી તેના પ્રત્યે રહેશે. કેમકે જેમ આપણે સહકારી ભાઈઓને આપણા જ્ઞાન ને ત્યાગના ધમંડમાં ગાળો ભાડીએ છીએ તેમ આપણો આ જીવાન સંયમી, નાતીલા તેને સાથ ન દે અથવા વિચારમાં જ મળે પણ અસહકારમાં ન બળે તેથી તેઓને ગાળ નહિ ભાંડે, પણ તેઓના પ્રત્યે પ્રેમભાવ જ રાખી તેઓનાં મન હરી લેશે. પ્રેમ તો પારસમણિ છે એમ તે નિત્ય અનુભવતો જશે. પણ અનુભવ થતાં વાર લાગે તોયે તે અધીરો ન જ થાય, તોયે વિશ્વાસ રાખે કે પ્રેમબીજનું ફળ અગણિત પ્રેમફળ જ હોય.

મને આવેલા કાગળમાં પૂછ્યું છે કે આપણો તપસ્વી અસહકારી યાતિભોજનનો ત્યાગ કરે તેમાં તેને યાતિમાં મિત્રવર્ગ હોય તેને ત્યાં ભોજનનો પણ ત્યાગ કરવાનો ખરો કે ? હકીકત તો એવી બનવી જોઈએ કે ત્યાગપત્ર મળતાં જ મહાજન રોષે ભરાશે ને પેલા ત્યાગીને નાતબહાર કરશે ને જે કોઈ તેની સાથે પાણી, ભોજન કે બેટીવ્યવહાર કરશે તેની ઉપર સજા ફરમાવશે. એટલે વ્યક્તિઓની સાથે ભોજન-ત્યાગનો સવાલ જ નહિ રહે. એમ નાતબહાર થવાનો હુકમ થાય તો સંયમીનો વિશેષ ધર્મ તો એ થશે કે ઉધાડી રીતે

કે દૂષી રીતે, યાતિના તેના મિત્રો તેને જમવા નોતરે તોપણ તે નહિ જમ. કેમ નાતીલો વિચારપૂર્વક અસહકારમાં બળે તો તેનો સ્વીકાર તે અવશ્ય કરે. એમ થવાનો સંભવ પણ ખરો.

પણ સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય કે મિત્રોની સાથેના ભોજનવ્યવહારના ત્યાગનો તેને પ્રસંગ જ નહિ આવે. છતાં ધારે કે આવ્યો છે તો તેનો ત્યાગ કરવાની જરૂર નથી. હા, જેઓ કન્યાવિક્રય પસંદ કરતા હોય તેને ત્યાંનું નિમન્ત્રણ તો તે કબૂલ ન જ કરે.

આમાંથી આપણે જોયું કે

૧. અસહકાર આદરતા પહેલાં લોકમત કેળવવાનાં ધણાં પગલાં ભરવાં જોઈએ.
૨. અસહકારીમાં શાપ કર્યા વિના વિરોધીની ગાળો વગેરે ખાવાની શક્તિ હોવી જોઈએ.
૩. અસહકારમાં પ્રેમ જ હોવો જોઈએ.
૪. અસહકાર આદર્યા પછી મૂળ સ્થળ ન છોડાય.
૫. અસહકારીએ કઠિન સંયમનું પાલન કરવું જોઈએ.
૬. અસહકારીને પોતાના સાધન વિષે પૂરી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ.
૭. અસહકારી ક્ષણ વિષે તટસ્થ રહે.
૮. અસહકારીના પ્રત્યેક પગલામાં વિવેક, વિચાર ને નમ્રતા હોવાં જોઈએ.
૯. અસહકાર કરવાનો અધિકાર કે ધર્મ સર્વને પ્રાપ્ત થતો નથી. અધિકાર વિનાનો અસહકાર નિષ્ફળ જાય.

ઉપરના નિયમોનું પાલન લગભગ અશક્ય છે એમ કેટલાકને અથવા ઘણાને લાગશે તો એ સત્ય છે. તીવ્ર 'સંયમ' વિના શુદ્ધ અસહકાર અશક્ય છે. વળી જે કેસ આપણે વિચારી ગયા તેમાં તો પેલો તપસ્વી પોતે કર્તા છે, પોતે ભોક્તા છે, પોતે સેનાપતિ છે ને પોતે જ સિપાહી છે. તેનામાં ઉણપ રહે તો તેને કપાળે તો નિરાશા જ લખાએલી સમજવી. એટલે એવા સ્વતન્ત્ર અસહકારીને તો અસહકારનો અનારંભ એ જ પ્રથમ બુદ્ધિલક્ષણ છે. પણ આરંભ કર્યા પછી તો દેહપાત થાય પણ વસ્તુત્યાગ ન જ થાય.

બીજો સવાલ એ ઊઠે છે કે આવો સંયમ પાળીને શાંતિ જેવી સંકુચિત સંસ્થામાં સુધારણા તે શી કરવાની હતી? વળી આપણે તો શાંતિને જ નાખૂદ કરવી છે, તો પછી કન્યા-વિક્રયાદિ દોષોને વળગવું શું? એમ બીજા કહેશે. આ સવાલ અસ્થાને છે. આપણા સુધારકનો પ્રશ્ન શાંતિપરત્વે જ છે. જે કૌટુંબિક અસહકારની વાત યોગ્ય ગણવામાં આવે છે તો ન્યાં લગી શાંતિઓ પડી છે ત્યાં લગી તે પરત્વે અસહકારની વાત પણ યોગ્ય જ ગણવી જોઈએ.

જ્ઞાતિ'બંધન'

જ્ઞાતિને મેં સંયમની વૃદ્ધિને સારૂ મદદગાર તરીકે સ્વીકારી છે. પણ આજકાલ જ્ઞાતિ સંયમરૂપે નથી, પણ બંધનરૂપે જોવામાં આવે છે. સંયમ મનુષ્યને શોભાવે છે ને સ્વતંત્ર કરે છે. બંધન બેડીરૂપ હોઇ ઝંખવે છે. આજકાલ જ્ઞાતિનો જે અર્થ થાય છે એ કંઈ ઇચ્છવાયેામ્ય કે શાસ્ત્રીય નથી. જે અર્થમાં આજે વપરાય છે તે અર્થમાં જ્ઞાતિ એવો શબ્દ જ શાસ્ત્ર ઓળખતું નથી. વર્ણુ છે અને તે તો ચાર જ છે. પણ અગણિત જ્ઞાતિમાંયે તડાં પડ્યાં છે ને તેમાં બેડીવ્યવહાર બંધ થતો જોવામાં આવે છે. આ ઉન્નતિનાં લક્ષણુ નથી પણ અવનતિનાં છે.

આવા વિચાર નીચેના કામળ ઉપરથી ઉત્પન્ન થયા છે:

“આપ જોવા સર્વ જ્ઞાતિઓને એકત્ર થવાનો ઉપદેશ કરો છો ત્યારે મારી જ્ઞાતિ કે જે લાડ જ્ઞાતિ તરીકે ઓળખાય છે તેમાં સાધારણ પ્રમુખ જોવા હોદાની બાબતમાં જ્ઞાતિબંધુઓમાં મતભેદ પડ્યો છે ને તે એટલે સુધી કે જ્ઞાતિસભામાં હાથોહાથની લઠાઈ કરવા પણ ચૂકતા નથી.

“તમે જોવાને આ બાબતમાં તકલીફ આપવા બિલકુલ ઇચ્છા નથી. છતાં પણ એક જ્ઞાતિમાં કુટુંબકલેશ અને આપસઆપસની મારામારી થતી અટકે એ ઇચ્છવાનેગ હોવાથી તમેશ્રીને એ બાબતમાં શું અભિપ્રાય છે તે ‘નવજીવન’ દ્વારા સર્વ લાડ જ્ઞાતિના બંધુઓને જણાવવા કૃપા કરો એવી મારી નમ્ર વિનંતિ છે.

“અમારી જ્ઞાતિમાં ખંભાતી, આમી, હમણી, પેટલાહી અને સુરતી તથા બીજા અન્ય લાડ બંધુઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં બેડી-

વહેવાર પહેલી ચાર સાથમાં છે. છેલ્લાં વીસથી ત્રીસ વષ દરમિયાન પ્રમુખની ચુંટણી પહેલાં જણાવેલા ચાર સાથમાંથી થતી આવે છે ને થાય છે. આ વર્ષની જ્ઞાતિસભામાં એક એવા પ્રકારનો ઠરાવ ઉપલી ચાર સાથમાંથી દાવવામાં આવ્યો હતો કે પ્રમુખ તથા મંત્રી થવાનો હક જે લોકો જેટીવહેવાર અને મુંબઈની લાડ જ્ઞાતિની સર્વોપરિ સત્તા માન્ય રાખે તેમને જ છે. આ ઠરાવોનો વિરુદ્ધ સુરતી લાડ લાઇઓની લાગણી ધણી જ દુખાઈ ને લગભગ અઠીસોથી ત્રણસો માણસની સહીનું રેકવીઝીશન કમિટી ઉપર મોકલવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ કમિટી હજી સુધી કોઈ પણ જાતનો નિર્ણય કરી શકી નથી. હાલનું વાતાવરણ એટલું બધું ખરાબ છે કે કદાચ જ્ઞાતિમાં તડ પડી જવાનો તેમ જ કોર્ટમાં મામલો જવા સંભવ છે.”

આ ખતર જો ખરી હોય તો દુઃખદ છે. તેમાં પ્રમુખપદ અને મંત્રીપદને સારૂ લઠાઈ શી? સુરતી, આગ્રી, દમણી ઇત્યાદિ શા? લાડ યુવક મંડળની સભામાં હું જ્યારે ગએલો ત્યારે મારી ઉપર સરસ છાપ પડી હતી. પ્રમુખપદ સેવાને અર્થે હોય, માનને અર્થે નહિ જ. મંત્રી તો સમાજનો નોંકર છે. આ સ્થાનને સારૂ સ્પર્ધા હોય તોયે તે મીઠી જ હોવી જોઈએ. મારી ઉમેદ છે કે ઉપરનો ક્લેશ બંને પક્ષ હુણીમળીને દૂર કરશે. વલ્લિકમાત્ર મળીને એક જ્ઞાતિ કાં ન બને? એવો ધર્મ ક્યાંયે નથી સમજાયો કે વૈશ્ય જાતિમાં કન્યાની આપણે ન થઈ શકે. હું પેટાજ્ઞાતિઓને કેટલેક અંશે માન આપું છું તે કેવળ સમાજની સગવડને અર્થે. પણ જ્યારે ઉપર જેવા કિસ્સા અનુભવું છું ત્યારે એમ જ થાય છે કે ઇરાદાપૂર્વક આ બંધનોને હેદી તેમાંથી મુક્તિ મેળવવી ને મેળવાવવી.

ધર્મને નામે ઘાડ

લાડ શાંતિમાં ચાલતા કલહ બાબત મારી પાસે એક સાંખો કાગળ આવ્યો છે. લખનારે નિર્મળ પ્રયત્ન કરી મને ધણી હકીકત પૂરી પાડી છે ને બતાવ્યું છે કે સમાધાની કરવા જે પગલાં લઇ શકાય તે સેવાયાં છે. હું એ માનવા તૈયાર છું. પણ મારો ઈરાદો લાડ શાંતિને વિષે કંઈ લખવાનો કે સૂચવવાનો નથી પણ તે ઉપરથી આવતા વિચારો હિંદુસમાજની પાસે મૂકવાનો છે.

એક તરફથી હિંદુધર્મની રક્ષા કરવા સારૂ સંગઠનો થઈ રહ્યાં છે ને બીજી તરફથી હિંદુધર્મમાં જે નબળાઈઓ પેસી ગઈ છે તે તેને અંદરથી કોરી રહી છે. એટલે જેમ એક જાડા લાકડાના ગર્ભને અંદર રહેલો ડાડો કોતરી ખાતો હોય તો તેને ઉપરથી મઠો કે રોગાન લગાડો છતાં તે લાકડું છેવટે ખવાઈ જવાનું છે તેમ જે હિંદુજાતિના ગર્ભમાં ડાડો પેસી જઈ તેને કોતરી રહ્યો છે તેનો જે નાશ નહિ થાય તો હિંદુધર્મની બહારથી ગમે તેટલી રક્ષા કરીએ છતાં તેનો નાશ જ સંભવે છે.

વર્ણબંધનને નામે વર્ણનો સંકર થઈ રહ્યો છે ને થઈ ગયો છે. વર્ણની મર્યાદા ગઈ છે, તેની અતિશયતા રહી છે. વર્ણબંધન ધર્મના રક્ષણ સારૂ હતું તે અત્યારે વક્ર બની ધર્મને કોરી રહ્યું છે. વર્ણ ચાર હોય તેને બદલે અસંખ્ય જે અગણિત થઈ ગયા છે. વર્ણ મટી જાતિના વાડા થયા છે

ને તે વાડાની અંદર રાજતાં દોર જેમ ડાખામાં પૂરાય તેમ આપણે નધણિયાતા બની વાડાની વચ્ચે પૂરાઈ કેદી બની ગયા છીએ. વર્ણુ પ્રજ્ઞના પોષક હતા; શાંતિઓ પ્રજ્ઞની નાશક થઈ છે. હિંદુપ્રજ્ઞની કે હિંદની સેવા કરવાને બદલે આપણે આપણી વાડાની એટલે આપણી બેડીઓની રક્ષા કરવામાં ગુંથાએલા રહીએ છીએ ને તેને અંગે ઉપજતા સવાલોને નિર્ણય કરવામાં આપણા વખતનો, આપણી બુદ્ધિનો, આપણા પૈસાનો વ્યય કરીએ છીએ. પાર્થી મધપૂડાનો નાશ કરવા સામે બિભો છે ત્યારે એઅક્લ મધમાખીઓ એકબીજાના ધરના કમળની પંચાયતો ભરી રહી છે. જ્યાં વીશાદશાનો ભેદ જ નાશ કરવાયોગ્ય છે ત્યાં વીશા મોટા કે દશા મોટાનો સવાલ જ ક્યાં રહે છે? જ્યારે હિંદુસ્તાન સમસ્તની વલ્લિક કોમને એક બનવાની આવશ્યકતા છે ત્યાં દશા-વીશા, મોઠ-લાડ, હાલારી-ધોધારીના ભેદને અને તેમની વચ્ચેના કંકાસોને અવકાશ જ ક્યાં છે?

વર્ણુ ધંધાને અંગે હતા. ત્યારે શાંતિ કેવળ રાટ્ટીબેટી-વ્યવહારને અવલંબે છે. જ્યાં લગી હું રાટ્ટીબેટીવ્યવહારની મર્યાદા જાળવું ત્યાં લગી હું કલાલની દકાન રાખું તોયે શું ને સમશેર બહાદુર થાઉં તોયે શું, અથવા પરદેશી ડાખામાં બંધ કરેલું ગોમાંસ વેચું તોયે શું? એ બધું કરતો છતો હું વલ્લિક જાતિમાં પૂજાઈ શકું. હું એકપનીવત પાણું કે અનેક સુંદરીઓની સાથે લીલા કરું તેની પંચાત મારી શાંતિને કરવા-પાણું નહિ! એટલું જ નહિ પણ એ બધું છતાં હું શાંતિનો શેઠ પણ રહી શકું, શાંતિને સારૂ નવી સ્મૃતિઓ રચી શકું ને શાંતિની પાસેથી ઇનામઅકરામ મેળવી શકું! હું ક્યાં જમું

હું અથવા મારા પુત્રાદિનો વિવાહ ક્યાં કરું છું તેની ચોટા જ્ઞાતિ કરે પણ મારા આચરણનું નિરીક્ષણ કરવાનું જ્ઞાતિનું કામ નહિ ! હું વિલાયત જઈ આવ્યો હોઉં તો કન્યાકુમારીના મંદિરના ગર્ભાગારમાં મારાથી ન જવાય, પણ હું જાહેર રીતે વ્યભિચાર કરતો હોઉં તો તે કારણે તે ગર્ભાગારમાં પ્રવેશ કરતાં મને ઠાપ અટકાવી શકે નહિ !

આ ચિત્રમાં ક્યાંયે અતિશયોક્તિ નથી. આ ધર્મ નથી, આ અધર્મની પરિસીમા છે. આમાં વર્ણની રક્ષા નથી પણ વર્ણનો ધ્વંસ છે. વર્ણાશ્રમની રક્ષા કરવા મથતો હું જો અધર્મ દૂર ન થાય તો વર્ણની રક્ષા કરવા અસમર્થ બનવાનો છું. આમાં તો અતિશયતા જ વર્ણને નામે ઓળખાઈ અતિશયતાનો નાશ થવાને બદલે વર્ણનો જ થઈ જવાનો ભય છે.

હવે આવી અસંખ્ય જાતિઓની રક્ષા કઈ રીતે થાય છે તે જોઈ જઈએ. અહિંસાપ્રધાન ધર્મ હિંસાથી જાતિરક્ષા કરે છે. જેણે જાતિનાં કૃત્રિમ ને અયોગ્ય બંધનો તોડ્યાં હોય તેને સમજાવવાનું, તેને તેની 'ભૂલ' બતાવવાનું તો થતું જ નથી પણ તાબડતોબ તેનો બહિષ્કાર થાય છે. બહિષ્કાર એટલે તેની સર્વ પ્રકારે પજવણી; તેનું ભોજન બંધ, તેને ખેતીવ્યવહાર બંધ, તેને સ્મશાનવ્યવહાર બંધ. અને આ દંડ બહિષ્કૃતના વારસો ઉપર પણ ઉતરે ! આનું નામ કીડી ઉપર કટક, અથવા આ જમાનાની ભાષામાં કહીએ તો એક પ્રકારની ડાચરશાહી. આવા ત્રાસથી હજાર બે હજાર મનુષ્યોની જ્ઞાતિઓ નબવાને બદલે તેમનો નાશ થઈ જવાનો છે. નાશ ઇચ્છવા-યોગ્ય છે. પણ બળાત્કારે થએલો નાશ હાનિકારક હોય છે.

જો ઇચ્છાપૂર્વક નાશ કરાવમાં આવ્યો હોય તો જ તે સમાજનો પોષક બને.

સારામાં સારો ઉપાય તો એ જ છે કે નાની નાની શાંતિઓના મહાજન એકઠા મળી એક શાંતિ બની જાય, અને આ મોટા સંઘ બીજા સંઘોની સાથે મળી છેવટે ચાર વર્ણુમાંના એકમાં સ્થાન લે. પણ હાલની શિથિલતામાં આવો સુધારો તાત્કાલિક બનવો લગભગ અશક્ય જેવું ગણાય.

તો ધર્મનું પાલન જેટલું કઠિન છે તેટલું જ સહેલું છે. જેમ પ્રત્યેક સંઘ ધર્મની વૃદ્ધિ કરી શકે છે તેમ જ વ્યક્તિઓ કરી શકે છે. વ્યક્તિએ નિર્ભય રહી જેને પોતે ધર્મ ગણે તેનું પાલન કરવું ને પછી પોતાનો બહિષ્કાર થાય તો તે વિષે બેફિકર રહેવું. શાંતિની ત્રણ શિક્ષાઓને વિનયપૂર્વક વધાવી તેને બંધનમુક્તિ ગણવી. શાંતિભોજન કરવાથી કંઈ લાભ નથી, ન કરવામાં ધણી વેળા તો લાભ જ છે. મરણ પાછળનાં ભોજનોને હું તો પાપ જ ગણું છું. પુત્રાદિને સાર કન્યા કે કન્યાને સાર તે જ શાંતિમાં વર ન મળે એ પણ ચિંતાનું કારણ નથી; કારણ દંડાએલને તે દંડ નથી કેમકે તે પેટા-શાંતિઓની હસ્તીને માનતો નથી. કન્યા કે વર લાયક હોય તો બીજા સંઘોના સુધારકોમાંથી લાયક જોડી મળવામાં અડચણ ન જ આવે. પણ આવે તો તે સહન કરવામાં જ ધર્મ છે. ચારિત્રવાન અને સંયમીને આવી ઉપાધિઓ ઉપાધિ નથી. તે તેને પ્રસન્નચિત્ત રહી સહન કરે. મરણકાળે તેને શાંતિ તરફથી સહાય ન મળે તેમાંયે દુઃખ શું? બીજાઓ સહાય કરનારા મળી આવે. મરણગાડી વિષે તો હું લખી ચૂક્યો છું. તેનો ઉપયોગ કરવાથી ઓછી મદદે ચાલે. અને

તેટલી મદદ પણ જેની પાસે ન હોય તે મજૂર રાખે. મજૂર જેટલા પૈસા ન હોય એવો જે દીન છે પણ પ્રભુનો જન છે તેને તો પ્રભુ ગમે ત્યાંથી સહાય મોકલી દેશે એવો તે વિશ્વાસ રાખે. સમ્મનો ત્રાસ છોડવો એ સત્યાગ્રહ છે. જેમ સરકારની સામે લડતાં સત્યાગ્રહ નાનેરી શસ્ત્ર છે તેમ જ શાંતિસરકારની સામે. કેમકે અને દર્દ એક છે તેથી તેની દવા પણ એક છે. જીલમનું ઔષધ સત્યાગ્રહ છે. હિંદુધર્મનું — ધર્મમાત્રનું — રક્ષણ કેવળ સત્યાગ્રહથી જ થાય.

પ્રત્યેક ધર્મપ્રેમીને મારી વિનયપૂર્વક સલાહ છે કે તેણે શાંતિઓની નાના પ્રકારની ખટપટોમાં ન પડતાં પોતાના કર્તવ્યમા પરાયણ રહેવું. કર્તવ્ય પોતાના ધર્મનું ને દેશનું રક્ષણ કરવાનું છે. ધર્મનું રક્ષણ નાનકડી શાંતિઓનું અથોચ્ચ રક્ષણ કરવામા નથી, પણ ધાર્મિક આચરણમાં છે. ધર્મનું રક્ષણ એટલે હિંદુમાત્રનું. હિંદુમાત્રનું રક્ષણ પોતે ચારિત્રવાન બનવામાં જ રહેવું છે. ચારિત્રવાન બનવું એટલે સત્ય, અહમચર્ચ, અહિંસાદિ વ્રતો પાળવાં, નિર્ભય બનવું — એટલે કે મનુષ્યમાત્રના ભય છોડવો, ઇશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા રાખવી, તેનાથી ડરવું, તે આપણાં સર્વ કર્મોનો, સર્વ વિચારોનો સાક્ષી છે એમ જાણી મેલા વિચારો કરતાં પણ કંપવું, જીવમાત્રને સહાય કરવી, પરધર્મીને પણ મિત્ર ગણવો, પરાપકારમાં પોતાનો કાળ ગાળવો ઇ. ઇ. પેટાશાંતિની હયાતી હાલ તો જ ક્ષાંતવ્ય ગણાય જે તેઓનું સમગ્ર કામ એકંદરે ધર્મને અને દેશને પોષનારું હોય. જે શાંતિ આખા જગતનો ઉપયોગ પોતાને સાર કરે તેનો નાશ હોય. જે શાંતિ પોતાનો ઉપયોગ જગતના કલ્યાણને અર્થે થવા દે તે ભલે જીવો.

બલિષ્કાર થાય તો ?

એક માધ લખે છે:

“અત્યારે કોઈ કોઈ જ્ઞાતિ અસ્પૃશ્યતાને ન માનનારને તે ગમે તેવા સદ્ગુણી હોય છતાં ન્યાત બહાર મૂકે છે, પણ શાસ્ત્રોએ જેને મહાન પાપ માનેલાં છે તેને સાડ મહાજન કંઈ કરતા નથી. જેમકે કન્યાવિક્રયને શાસ્ત્ર મહાપાપ માને છે પણ તેને સાડ મહાજન કંઈ નથી કરતા. અને અસ્પૃશ્યતા બાબત દોષિત મણ્ડાતને તો પૃથ્વી વિના કે તેની પાસેથી ખુલાસો સરખો મઃબ્યા વિના ન્યાત બહાર મૂકે છે. વળી મહાજનને પંચની મારફતે ફેંસવો કરવાનું કહેતાં મહાજન ધનકાર કરે છે. હવે આવા જુલમગાર મહાજનને અદાલતોમાં લઈ જવા કે નહિ ? ’

આનો જવાબ હું તો એક જ આપી શકું. મહાજન ગમે તેટલો જુદમ કરે છતાં તેમને અદાલતમાં ન લઈ જવાય. તેમની હિંમતમાં આવે તે સબ તે કરે. તેવી સબ ભોગવવાથી મહાજનનો રોષ નબળો પડે છે ને તે પોતે પસ્તાય છે. વળી જ્યાં મહાજન અન્યાય કરે છે ત્યાં તો બહિષ્કાર આવકારદાયક વસ્તુ ગણાવી જોઈએ. જે જ્ઞાતિમાં કન્યાવિક્રયનો અત્યાચાર ચાલતો હોય, જે જ્ઞાતિમાં દંભ ચાલતો હોય, જેના મહાજન મઘમાંસાહિના ખાનપાનને દરગુજર કરતા હોય તે જ્ઞાતિમાં રહેવામાં લાભ હોય જ નહિ. જ્ઞાતિ એ રૂઢિ છે. એ ધર્મ નથી. જ્ઞાતિમાં રહી મનુષ્ય કેટલીક સગવડ મેળવે છે. પણ જ્યાં જ્ઞાતિ અનીતિમાન થઈ ગઈ હોય ત્યાં તેનો ઇનકાર જ ઇષ્ટ છે. જે ન્યાય સરકારની નીતિને લગાડીને આપણે અસહકાર કર્યો તે જ ન્યાય જ્ઞાતિને લગાડીને તેની સાથે અસહકાર થઈ શકે છે.

પણ અહીં તો તે પ્રશ્ન જ નથી. અહીં તો જ્ઞાતિ બહિષ્કાર કરે છે. એ બહિષ્કારને સુઅવસર માની વધાવી લેવો. પણ એવી રીતે સુઅવસર એનાથી જ માની શકાય કે જેણે ધર્મને પાળ્યો છે, જેણે જ્ઞાતિની સેવા કરી છે, જેણે જ્ઞાતિના નીતિવર્ધક શાસનોને હમેશાં સ્વેચ્છાપૂર્વક માન આપ્યું છે. સંયમી જ બહિષ્કારને આવકાર આપે. સ્વચ્છંદી તો બહિષ્કારથી પીડાય. પણ અસ્પૃશ્યતાનિવારણ સ્વચ્છંદીને સારૂ નથી, સંયમીને સારૂ છે. અસ્પૃશ્યતાનો નાશ ભોગવૃદ્ધિને ખાતર નથી, પણ સેવાના પ્રસંગો વધારવાને સારૂ છે, સેવામાંથી કોઈને બહિષ્કૃત ન રાખવાને અર્થ છે.

વાર્ણસંકર કે વાર્ણશ્રમ ?

એક વિદુષી લખે છે:

“ મુસાફરીમાં એક વ્યક્તિનો મારે સંગઃથ થયો તેણે વરતેજ ખાતે ભરાએલી રજપુત પરિષદને તમે મોહકેલા સંદેશ તરફ મારું ધ્યાન ખેંચ્યું. વાંચીને મનની હીતર ઘણા દિવસથી દુખાઈ રહેલો વિરોધ ઉછળી આવ્યો. ચિંતનમનન કરે તે જ માણસ. તેથી મને આશા છે કે મારા ચિંતનને તમે સહી લેશો અને તે તમારાથી નિરાળું હોય છતાં તે પર ધ્યાન દેશો. ૧૯૨૦ની સાલમાં આશ્રમ અને તેનું સાળખાતું જોઈને આ વિચારો આવેલા. પછી જતા રહેલા તે કોઈ કોઈ વાર દેખા દેતા. પણ હમણાં થોડું થયાં એ વિચારોએ મારા મનમાં કાયમનું ઘર કર્યું છે અને રજપુત પરિષદને તમારો સંદેશ એના ઉછાળાનું છેલ્લું નિમિત્ત બન્યું છે.

“ જ્યાં આખું સ્ટેશન એટલી ખીજા છેડાં સુધી લશ્કરી હાંખ ખભે લટકતી તલવારોવાળા સ્વયંસેવકોથી ઘેરાયું હતું, જ્યાંનું આખું વાતાવરણ ક્ષત્રિય જાતિનાં શૌર્ય અને દાક્ષિણ્યનાં સ્મરણોથી ગુંજતું હતું, ત્યાં એમની તલવારોની જગ્યા રેંટિયાને આપવાની તમારી સલાહ શું ખિસ્તી પાદરીઓના જેટલી જ તદ્દન અસ્થાને નહોતી ? તમારે તો પ્રાચીન ઋષિઓની પેઠે શું બ્રાહ્મણને વધુ સાચા બ્રાહ્મણ બનવાની, ક્ષત્રિયને આદર્શ ક્ષત્રિય બનવાની. વૈશ્યને વૈશ્ય બનવાની સલાહ ન આપવી જોઈએ ? બ્રાહ્મણોનું ચિહ્ન પેઠી કે કલમ, ક્ષત્રિયનું તલવાર અને વૈશ્યનું રેંટિયો કે હળ છે. તમે બધે પોતાને વણકર કે ખેડુત કહેવડાવીને અભિમાન માનો, તેમ દરવામાં તમે તમારું જાતિધર્મની સ્વાભાવિક વૃત્તિને જ વફાદાર છો. પણ તમારા જેવા વાર્ણશ્રમને માનનાર હિન્દુએ બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયો પાસે તેમના સ્વાભાવિક જાતિધર્મો છોડાવીને વૈશ્યધર્મનો અંગીકાર કરવાનો શા સાર આવડો આગ્રહ કરવો ? વૈશ્યવૃત્તિ અંગીકાર કર્યા વગર આજે ક્ષત્રિય ગરીબોનું રક્ષણ અને સેવા ન જ કરી શકે શું ?

“ભારતવર્ષના મહાપુરુષોએ તો દરેક વ્યક્તિના સ્વભાવ અનુસારના સ્વધર્મને જ હુમેશાં ઉપદેશ્યો છે. તમે જ પહેલ વહેલાં એ બધા ધર્મોને છાપરે ફેંકીને આખા રાષ્ટ્રને એક વૈશ્યવૃત્તિ જ અંગીકારવાનો ઉપદેશ આપવા માંડ્યો છે. વૈશ્યધર્મનો તમે ભય ઉદ્ધાર કરો, પણ કૃપા કરીને બ્રાહ્મણુક્ષત્રિયોને શા સારૂ પાછા પાડો છો ? તમારી જ્ઞાતિને આધ્યાત્મિક ભયે કરો, પણ ખીજ જ્ઞાતિઓવાળાને તમારી વિભૂતિના બળથી મુગ્ધ કરીને વલ્લુકર તથા પીંજરા બનાવી મેલી દુન્યવી શા સારૂ કરી મેલો છો ? મારા મત પ્રમાણે તો તમારા આશ્રમના વિનોબા અને બાળકોબા તમે કરી મેલ્યા છે તેવા આધ્યાત્મિક વલ્લુકર બન્યા છે તે કરતાં શુદ્ધ બ્રાહ્મણુ રહ્યા હોત અને પોતાની મેઘાને પૂરી રીતે ખીલવી હોત તો રાષ્ટ્રની તેમણે વધુ સંગીન સેવા કરી હોત.”

આખો કાગળ મેં અહીં નથી ઉતાર્યો પણ તેનો સાર આપી દીધો છે. બાકીનામાં ઉપર ટાંચ્યું છે તેવું વિવેચન જ છે. લખનાર વિદુષી બહેન જન્મે હિન્દુ છે અને હું કરું છું તેમ પોતે પણ હિન્દુ હોવાનો દાવો કરનારાં છે. કાંતવાને મેં સાંપ્રદાયિક ધર્મો કરતાં શ્રેષ્ઠ ધર્મ ગણ્યો છે તેથી વિદ્વાન મિત્રમંડળોમાં તેનો ગેરઅર્થ નહિ થાય એવી મેં આશા રાખી હતી. પણ તેમ થવું નિર્માએલું નહોતું. ઉપલાં વિદુષી બહેન જણાવે છે કે રેંટિયાનો આવો વિરોધ કરનારા તેઓ એકલાં નથી. તેથી તેમની દલીલને મારે ધીરજપૂર્વક તપાસવી રહી. સને ૧૯૦૪થી માંડીને મારા વર્તમાનપત્ર ચલાવવાને લગતા અનુભવમાં મેં જોયું છે કે વર્તમાનપત્રોના તંત્રીઓ ઉપર આવનારાં ચર્ચાપત્રોમાંની ધણીખરી ટીકા વિરોધીની વાત વિષેની અપૂર્ણ સમજણથી જ થએલી હોય છે. પ્રસ્તુત દાખલામાં મજકુર બહેને સમજવું જોઈતું હતું કે રેંટિયાનો સંદેશો કંઈ મેં આ દેશના હિન્દુઓને જ એકલાને સારૂ આપ્યો

નથી. એ સદેશો તો સ્ત્રીપુરુષ, મુસલમાન, પારસી, ખ્રિસ્તી, ચહુદી, શીખ તેમજ કશા પણ અપવાદ વિના પોતાને હિન્દી કહેવડાવનારા એકેએક હિન્દીને માટે છે. આટલી વાત આ બહેને ધ્યાનમાં રાખી હોત તો તેમની ટીકા જૂદી જ રીતે લખાત એમ હું માનું છું. તો તેમણે જોયું હોત કે મેં તો હિન્દુસ્તાનના આગળ એક એવી વસ્તુ મૂકી છે કે જે કોઈના ધર્મની આડે આવતી નથી અને ઉલટું જોટલે દરજ્જે એનો અંગીકાર કરવામાં આવે તેટલે દરજ્જે તે તે ધર્મને અને હિન્દુ-ધર્મમાં તે તે વર્ણ કે રાતિને ઉજ્જવળ કરનારી છે. તેથી જ મારો દાવો છે કે મારી પદ્ધતિ વર્ણસંકર કરનારી નહિ પણ વર્ણશુદ્ધિ કરનારી છે. હું કોઈને તેનો સ્વધર્મ કે બાપીકો ધંધો છોડવાનું કહેતો નથી, પણ દરેકના સ્વાભાવિક વ્યવસાયમાં રાંટિયો ચલાવવાનો ઉમેરો કરવા કહું છું. કાઠિયાવાડના રજપુતો આ વાતથી વાકેફ હતા. તેમણે મને પૂછેલું કે શું હું તેમને તેમની તલવારો મેલી દેવા કહું છું? મેં તેમને કહ્યું, હરગિજ નહિ. ઉલટું મેં તો એમને એમ કહ્યું કે જ્યાં સુધી તમે તલવારના બળમાં વિશ્વાસ રાખનારા છો ત્યાં સુધી તમારા દરેકે કદિ દગો ન દેનારી તલવાર અવશ્ય બાંધવી. અલબત્ત, મેં એમને એ પણ કહ્યું કે મારો આદર્શ ક્ષત્રિય તો એ છે કે જે તલવાર વાંઝ્યા વગર રક્ષણનું કાર્ય કરે અને જે માર્યા વગર પોતાનું નાકું સંભાળતો મરે. તલવાર તો કોઈ જૂંટવી પણ લે; પણ ધા ક્યાં વગર ધા ઝીલીને મરી છૂટનારાનું શરાતન કોણ ખૂંચવી શકે?

પણ આ તો બીજી વાત થઈ. ઉપલા પ્રશ્નમાં તો હું એટલું જ કહીશ કે રજપુતોએ નબળાનું રક્ષણ કરવાને

પોતાનો ધંધો છોડી દેવાનો નથી જ. તેમ બ્રાહ્મણો પણ વિદ્યાદાનનો વ્યવસાય છોડી દે એવું હું માગતો નથી. હું તો એટલું જ કહું છું કે કાંતવા રૂપી યજ્ઞથી તેઓ વધારે સારા વિદ્યાગુરુઓ બનશે. વિનોબા અને બાળકોબાએ કાંતનારા, વણુનારા અને પાયખાનાં સાફ કરનારા બનવાનું પસંદ કરીને પોતાના બ્રાહ્મણત્વને ગૌરવ આપ્યું છે. તેઓ આજે શ્રેષ્ઠતર બ્રાહ્મણ બન્યા છે. તેમનું જ્ઞાન વધું સંગીન બન્યું છે. બ્રાહ્મણ એ છે કે જેણે ઈશ્વરને ઓળખ્યો. મારા આ બંને સાથીઓએ રાંધિયાને અપનાવીને હિંદુસ્તાનનાં લાખો ભૂખ્યાં જોડે જોડે લાગણી અને જોડે તાદાત્મ્ય સાધ્યું તેટલા તેઓ આજે ઈશ્વરની વધુ નજીક છે. ઈશ્વરી જ્ઞાન કંઈ અથો પઠવાથી નથી આવતું. એ તો પોતાના આત્માના ઊંડાણમાં, ભીતર અનુભવાય છે. પુસ્તકો તો બહુ તો ક્વચિત્ મદદરૂપ થઈ શકે; બાકી ઘણીવાર તો ઉલટાં વિધ્નરૂપ થઈ પડે છે. એક મહાવિદ્વાન બ્રાહ્મણને યથાર્થ ઈશ્વરજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા એક ધર્મવ્યાધિ (ખાટકી ભગત) પાસે જવું પડ્યું હતું !

વર્ણો આ વર્ણાશ્રમ પણ શું છે ? એ કંઈ લોખંડી ભીતોથી ચણી લીધેલું તંત્ર નથી. મારી દૃષ્ટિએ તો એ એક શાસ્ત્રીય સત્યનો સ્વીકાર છે, પછી તે માન્ય કરનારા તેને જાણતા હોય કે ન હોય. બ્રાહ્મણ કંઈ એટલું અધ્યયન-અધ્યાપન કરવા માટે જ છે એમ નથી. એ વૃત્તિ એનામાં પ્રધાન હોય એટલો જ એનો અર્થ છે. દાખલા તરીકે જે બ્રાહ્મણ શરીરચર (જાતમહેનત) કરવાની ચોખ્ખી ના જ પાડે તેને સૌ કોઈ મૂઠ કહેશે. પ્રાચીન ઋષિઓ વનમાં રહેતા ને હાથે લાકડાં કાપતા, મારા બાંધી ઘેર ઊંચકી લાવતા, દેર

ચરાવતા અને સસ્ત્ર ધારણુ પણુ કરતા. આ બધું છતાં તેમને પ્રધાન વ્યવસાય ઈશ્વરી સત્યની શોધ એ હતો. તે જ પ્રમાણે વિદ્યાહીન ક્ષત્રિય. પછી તે ચાહે તેવડો તલવારબાજ હોય તે પણુ નકામો ગણાતો. તેમ પોતાના જીવનને વિષે શ્રેય અને શ્રેયનો વિવેક કરી શકવા પ્રતા અધ્યાત્મજ્ઞાન વગરનો વૈશ્ય પણુ સમાજનું હીર ચૂસી લેનારો રાક્ષસ જ ગણાવો જોઈએ, જેમ આજના જમાનાના વૈશ્યો અત્યારે બની ગયેલા જોઈએ છીએ, પછી તે પશ્ચિમના હોય કે પૂર્વના. ગીતાની ભાષામાં તે ' માત્ર પોતાની જ ખાતર જીવનારા એવા પાપાત્માઓ આસુરી રૌરવના અધિકારી ' છે. રંટિયો તે ચારે વર્ણને — એકેએક ભારતવાસીને તેના સ્વધર્મ પ્રત્યે જાગૃત કરવાને યોજાયેલ છે. એ વડે દરેક મનુષ્ય પોતપોતાનો સ્વધર્મ અગર કરજ વધુ સારી રીતે બજાવવા પ્રેરાશે. જ્યારે વહાણુ શાંત પાણી ઉપર થઈને ચાલી રહ્યું હોય છે ત્યારે વહાણુ ઉપરના માણસો પોતપોતાના કામોમાં કલ્લોલ કરતા હોય છે, પણુ જ્યારે બેડો વાવાઝોડામાં સપડાઈ હાલકલોળ થવા લાગે અને ખૂડવાની આણી પર હોય ત્યારે તે બચાવવાના એકમાત્ર જરૂરી કામ પાછળ જાડાજ પરના એકેએક માણસે જીવતોડ મહેનત કરવી રહી.

આપણે એ પણુ ન ભૂલીએ કે આખી દુનિયાની જોડે હિન્દુસ્તાન પણુ આજે જગદ્વ્યાપી વેપાર રૂપી કાળસર્પનાં જીવલેણુ ભરડામાં સપડાયેલું છે. આજે ત્રાજવાંતોળ સિપાઈઓની જાતિ આપણા પર રાજ્ય કરવાનો દાવો કરી રહી છે. એ ભરડામાંથી પોતાને છોડવવાને સાર આજે હિન્દુસ્તાનને એના શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણોની પણુ કુલ પુલ્કિમતા ખરચી

નાંખવી પડશે. આમ હિંદુસ્તાનના એકેએક શુદ્ધિમાન માણસનું તેમજ સિપાઇનું સામર્થ્ય આજે હિંદુસ્તાનની વેપારી ભૂખ ભાંગવા પાછળ ખર્ચવું પડશે અને તેમનો આ ધર્મ તેઓ સાંગોપાંગ બજાવી શકે તે સાર તેમણે આજે કાંતતાં શીખવાની અને નિયમપૂર્વક કાંતવાની અગત્ય છે.

આ ઉપરાંત જેમને પ્રામાણિકપણે યોતાનો રોટલો કમાવાની ઇચ્છા છે તેવાઓને પણ આજીવિકાના રોજગાર તરીકે વણાટના ધંધાની ભલામણ કરતા હું મુદ્દલ ન અચકાઉં. વળી જે બધા બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો તેમજ ખીજાઓ આજે બાપીકો ધંધો પડ્યો મેલી ધનના પાછળ ઘેરો થઈ પડ્યા છે તેમને પણ વણકરના આ પ્રામાણિક અને નિઃસ્વાર્થી (તેમને સાર) ધંધાની હું ભેટ કરું છું અને હાથની સાળ જે અદ્વપસ્વદ્વ આપે તેટલાથી સંતુષ્ટ રહેવાના તેમના મૂળ ધર્મ તરફ વળવા નોતરું છું. જેમ આહાર, નિદ્રા ઇત્યાદિ વસ્તુઓ બધા વર્ણોને અને બધા ધર્મોના અનુયાયીઓને સામાન્ય છે તેમ રંટિયો પણ જ્યાં સુધી ભેળાભેળ સ્વાર્થી તૃણા અને તેને પરિણામે આવતી કંગાલિયત આપણી વચ્ચે ધર કરી બેઠા છે ત્યાં સુધી કશા અપવાદ સિવાય એકેએક વર્ણને, કોમને અને ધર્મને સામાન્ય થઈ પડવો રહ્યો છે.

• આમ માઈં કાર્ય વર્ણસંકર કરવાનું — એટલે વધારે ગોટાળા ઉત્પન્ન કરવાનું — નહિ, પણ વર્ણાશ્રમ સ્થાપવાનું — એટલે શુદ્ધિના કાર્યને વધુ સંગીન કરવામાં રહેલું છે.

વર્ણવ્યવસ્થા

મારી દક્ષિણની મુસાફરી દરમિયાન વર્ણવ્યવસ્થા અને આહાર-અપ્રાહાર વગેરે જાતિભેદના સંબંધમાં મેં કાઢેલા ઉદ્દગારો વિષે મને સંખ્યાબંધ ગુસ્સાભર્યા કાગળો મળ્યે જાય છે. આ કાગળો હું છાપતો નથી; કારણ તેમાં ગાલીપ્રદાન ઉપરાંત ખીણું કશું ભાગ્યે જ હોય છે, અને ગાળો નથી હોતી તેમાં પણ દલીલ કરી જ નથી હોતી. ચીઠ કંઈ દલીલ ન કહેવાય.

છતાં કેટલાકના કાગળોમાંથી ઉત્પન્ન થતી દલીલોના પ્રત્યુત્તર આપવા ધટે. કેટલાક કહે છે કે જાતિભેદ ટકાવવાથી હિંદુસ્તાનનું સત્તાનાશ વગર; કારણ જાતિભેદ જ હિંદુસ્તાનને ગુલામીમાં ડૂબાડ્યું છે. મારી નજરે આપણી આજની અધો-ગતિના મૂળમાં આપણો જાતિભેદ નથી. આપણા લોભને લીધે, રાષ્ટ્રીય સહગુણો કેળવવા તરફ આપણે બેપરવા રહ્યા તેને લીધે ગુલામી આપણને વરી છે. હું તો ઉલટું એમ માનું છું કે વર્ણવ્યવસ્થાએ તો હિંદુસમાજને ઇતિહાસિક ચર્ચ જવામાંથી કેટલેક અંશે બચાવ્યો જ છે.

પણ ખીજી સંસ્થાઓની પેટે જ આ સંસ્થામાં પણ અતિશયતાએ પેસીને ભારે નુકસાન કર્યું છે. વર્ણવ્યવસ્થામાં મૂળ કલ્પેલી સમાજની ચતુર્વિધ રચના જ મને તો મુદ્દાની, સ્વાભાવિક અને જરૂરી જણાય છે. અસંખ્ય ન્યાતો અને પેટાન્યાતોથી કેટલીક વાર કેટલીક અનુકૂળતા થઈ હશે; પણ મોટે ભાગે તો ન્યાતો વિદ્યક્તા જ થઈ પડનારી છે એમાં શંકા નથી. એવી પેટાન્યાતો જેમ જલદી એક થઈ જાય તેમ સમાજનું શ્રેય છે. પેટાજાતિઓમાં આત્મી નજરે ન ચઢનારી ઘડભાંગ અને નવેસર રચના મૂળથી જ થતી આવી છે અને થયાં જ કરવાની. પ્રજામત અને પ્રજાના નૈતિક દખાણની અસર એ કામ કરી લેવા સારૂ બસ છે. પણ મૂળ વર્ણવિભાગને જ નાખૂદ કરવાના કોઈ પણ પ્રયત્નની હું અવશ્ય સામે છું.

વર્ણવિભાગમાં ભેદદષ્ટિ, અસમાનતા અગર ઊંચનીચપણું કશું છે જ નહિ; અને મદ્રાસ અગર દક્ષિણ જેવા પ્રાંતોમાં જ્યાં એવા ભેદો ઊભા થવા બેઠા છે ત્યાં અવશ્ય તે અટકાવવા ઘટે. પણ એના એવા પ્રસંગોપાત્ત દુરુપયોગને કારણે આખી વ્યવસ્થાને મોતની સજા ફરમાવી શકાય નહિ. એમા સહેલાઈથી સુધારણા થઈ શકે તેમ છે. હિંદુસ્તાનમાં તેમ આખી દુનિયામાં આજે જે લોકયુગ જોતજોતામાં પ્રવર્તી રહ્યો છે તેને પરિણામે હિંદુ જાતિઓમાંથી પણ ઊંચનીચના ખ્યાલ સહેજે નીકળી જશે. કેવળ બાહ્યાંગેને તોડ્યાથી લોકયુગ નહિ પ્રવર્તે. એ ગણિતનો દાખલો નથી કે છેદ ઉડાવી દીધે બંધ બેસી જાય. એની ગૂંચો ઉઠેલવાને અંતર બદલાવાં જોઈએ, સમાજની શક્તિમાં પલટો થવો જોઈએ. જાતિભેદ એ જો રાષ્ટ્રભાવનાના

ફેલાવામાં વિદ્વંસ હોય તો હિંદુસ્તાનમાં હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, ખ્રિસ્તી, યહુદી આદિ ધર્મોતું એકીવારે હોવું એ પણ વિદ્વંસ જ છે. લોકસત્તા અને રાષ્ટ્રીયતાની ભાવના તો પરસ્પરના અંધુભાવ ઉપર જ પોષાય છે અને આજે એક ખ્રિસ્તીને કે મુસલમાનને સગા માનણ્યા ભાઈ જેવો જ માનવામાં હું તો કશી જ અડચણ જોતો નથી. આપણે કદી ન શૂલવું જોઈએ કે જે હિંદુધર્મે વર્ણવ્યવસ્થા કિપળવી તે જ હિંદુધર્મે મનુષ્યમાત્ર પ્રત્યે જ નહિ પણ જીવમાત્ર પ્રત્યે આત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાનો આદર્શ પણ મનુષ્યના સર્વોપરી કલ્યાણના સાધન રૂપે આપણને આપેલો છે.

એક ભાઈ સૂચવે છે કે આપણી વર્ણવ્યવસ્થા ભાંગીને આપણે યુરોપની વર્ણવ્યવસ્થા સ્વીકારવી. એટલે કે મારા ધારવા પ્રમાણે તે એમ કહેવા માગે છે કે આપણી વર્ણવ્યવસ્થામાં રહેલી વંશપરંપરાની ભાવનાને જ માત્ર આજે આપણે નાબૂદ કરવી. મને તો લાગે છે કે વંશપરંપરાનો સિદ્ધાંત એ એક સનાતન સિદ્ધાંત છે. તેને બદલવાના પ્રયત્નથી હમેશાં અનવસ્થા કિપત્ત થઈ છે, અને તે થાય જ. એક બ્રાહ્મણને તેની આખી જીંદગી બ્રાહ્મણ જ માનવામાં હું તો ભારે ઉપયોગ જોઈ રહ્યો છું. જે બ્રાહ્મણને જાણે એવી રીતે એ નહિ વર્તે તો સ્વાભાવિકપણે જ સાચા બ્રાહ્મણને મળનારું માન તે ખોશું. જે આપણે વ્યક્તિના પ્રત્યેક કૃત્યના સારાનરસાપણાનો આંક કાઢીને તેની રૂએ દરેક વેળાએ વ્યક્તિએને સજાઓ કે બક્ષિસો એનાયત કરવા બેસીશું, રોજ રોજ બ્રાહ્મણને શૂદ્ર અને શૂદ્રને બ્રાહ્મણની પદવીઓ આપવા બેસીશું, તો મુરકેલીઓનો પાર જ ન રહે, એ દેખીતું છે. જે હિંદુઓ પુનર્જન્મને

માનનાર છે — અને દરેક હિંદુ પુનર્જન્મમાં માનનારો હોવો જ જોઈએ તો તેઓએ એમ જ માનવું રહ્યું કે કુદરત કશી પણ ભૂલ કર્યા વગર દુર્વર્તન કરનાર બ્રાહ્મણને માનવી ઉત્પત્તિની કોટિમાં નીચલી પાયરીએ નાખશે અને તે જ રીતે આ જન્મમાં બ્રાહ્મણજીવન ગાળનારને બ્રાહ્મણ કોટિમાં ચઢાવ્યા વગર પણ નહિ જ રહે.

હવે શ્રીગૃહ્યોપનિષદના આજ્ઞાત તપાસીએ. હું માનું છું કે એકરાષ્ટ્રીયતાની ભાવના પ્રવર્તાવવાને સારૂ એક ભાણે જન્મવું અગર ગમે તેની જોડે પરણવાની છૂટ એ જરૂરની વસ્તુઓ નથી. ગમે તેવા સ્વતંત્ર જમાનામાં, ગમે તેટલા સ્વતંત્ર રાજ્યઅંધારણમાં પણ સમાજના બધા જ લોકોમાં ખાવાપીવા કે પરણવાની આજ્ઞાતમાં એકસરખો જ આચારવહેવાર પ્રવર્તશે એમ હું માનતો નથી. સમાજના જુદા જુદા વર્ગો વચ્ચે આચારવિચારની વિવિધતા હંમેશા રહેવાની જ. એ વિવિધતા વચ્ચે જ આપણે હંમેશા એકતાને શોધવી અને સ્થાપવી પડવાની. અને કંઈ પણ માણસ સૌ કોઈની જોડે ખાવા કે પીવાની આજ્ઞાતમાં હરકત માનનારો હોય તો તે પાપ કરે છે એમ કહેવાને હું તૈયાર નથી. હિંદુઓમાં ભાઈભાઈનાં છોકરાં એકબીજા જોડે નથી પરણતા. એથી કંઈ તેમની વચ્ચેના શ્રેયને ખસેલ નથી પહોંચતી. ઉલટો આ રિવાજ એમની વચ્ચેના સગપણને વધારે વિશુદ્ધ અને નિર્મળ કરે છે. વૈષ્ણવોમાં મેં ઘણી માતાઓને જોઈ છે જેઓ મરજાદ પાળે છે અને ધરને રસોડે જમતી કે ધરના સામાન્ય ગોળાનું પાણી પીતી નથી. આથી તેમનામાં એકલવાયાપણું કે ઉદ્વેગ આવી જાય છે અગર તો તેઓ સ્નેહ કે મમતા વગરની બની જાય છે

એવું નથી બન્યું જોયું. આ બાબતો કેવળ સંયમ ને તાલીમને લગતી છે. એમનામાં અંગત એવો કશો દોષ નથી રહેલો. એમાં અતિશયતા પેસે તો તુકસાનકર્તા થઈ પડે ખરી. અને તેમાં પણ ક્રિયાપણાના અભિમાનથી જો તેમ કરવામાં આવે તો તો આવો સંયમ, સંયમ મટીને ખરેખર સ્વચ્છંદ જ બની જાય છે અને તેથી ઘાતક નીવડે છે. પણ જમાનો જેમ જેમ આગળ વધે છે અને નવની જરૂરિયાતો અને પ્રસંગો જિભાં થતાં જાય છે તેમ તેમ રાષ્ટ્રીયેટીવહેવારની બાબતમાં પણ ઘણી જ સંભાળપૂર્વક આપણે સુધારાવધારા અવશ્ય કરવા પડવાના.

આમ હિંદુ વર્ણવ્યવસ્થાનો હું પક્ષ લઉં છું, હમેશાં લેતો આવ્યો છું; અને છતાંયે હિંદુઓમાં ઘર કરી બેઠેલી અસ્પૃશ્યપણાની ભાવનાને હું માનવજાતિની સામે એક ધોરમાં ધોર અપમાન રૂપે ઓળખાવું છું. એ ભાવનાના મૂળમાં સંયમ નહિ પણ ક્રિયાપણાની ઉદ્ધત ભાવના જ રહેલી છે. એ ભાવનાએ પોતાની ક્રોધ પણ જાતની યોગ્યતા નથી ખતાવી આપી; ઉલટા જેઓ ક્રોધ પણ વાતમાં આપણાથી જૂદા નથી અને જેઓ અનેક દિશાઓમાં સમાજની ભારે લેવા બજારી ગયા છે, તેવા મનુષ્યજાતિના એક પ્રચંડ જનસમૂહને આપણે માણસમાંથી કાઢી નાંખ્યાનું ધોર પાપ કહ્યું છે. આ પાપમાંથી હિંદુધર્મ જેટલો સત્વર ઉગરી નીકળે તેટલી તેની મોટપ અને પ્રતિષ્ઠા છે. આ હીન ભાવનાને ટકાવવાની તરફેણમાં એક પણ દલીલ મને હજી જડી નથી. અને આવી પાપી પ્રથાની હિમાયત કરનારાં શાસ્ત્રવ્યનો — જેના પ્રામાણ્ય વિષે શંકા છે — ને બાતલ કરતાં હું બિલકુલ અચકાતો નથી. અલબત્ત,

કરેલ શુદ્ધિ અને અંતરના અવાજની વિરુદ્ધ જનારી કોઈ પણ શાસ્ત્રાચારને માથે ચઢાવવાની હું ના પાડું. શાસ્ત્રપ્રમાણુ જ્યારે શુદ્ધિના પાયા ઉપર રચાયેલું હોય છે ત્યારે તે નયનાઓને મદદરૂપ નીવડે છે અને તેમને ચઢાવે છે; પણ જ્યારે તે અંતરના ઊંડાણમાંથી આવતા નાદથી પાવન થયેલી શુદ્ધિની માગણીને સંતોષવાની ના પાડી તેની જગા જ રાક્ષી દેવા માગે છે ત્યારે તે માણસને પાડે છે

• જ્ઞાતિભોજન

આ માસ વિવાહનો છે. વિવાહને અંગે જ્ઞાતિભોજન વિગેરેનાં ભારે ખર્ચ કરવામાં આવે છે. જેની પાસે પૈસો છે તે જ્ઞાતિભોજન આદિ ખર્ચ ન કરે એમ કહેવું તો વધારે પડતું ગણાશે, પણ એવાં ભોજન કરાવ્યાત થઈ પડ્યાં છે તેથી કુટુંબને તેનો ખોજો અસહ્ય થઈ ગયો છે. આવાં ભોજનો મરજ્યાત થવાં જોઈએ, એટલું જ નહિ પણ ધનિક કુટુંબોએ પોતે સંયમ પાળી દાખલો બેસાડવો જોઈએ. અચૂતાં નાણાંનો ઉપયોગ જો શિક્ષણને સારૂ કે બીજા સમાજોત્થાતનાં

કામોમાં થાય તો તેથી તે જ્ઞાતિને અને એ રીતે આખી પ્રજાને લાભ થાય. વિવાહ સમયે જ્ઞાતિભોજનની પ્રથા બંધ કરવી માત્ર ઇષ્ટ છે. મરણાંતે થતાં જ્ઞાતિભોજન બંધ કરવાં આવશ્યક છે. મરણાંતે અપાતાં જ્ઞાતિભોજનને હું તો પાપ રૂપે દેખું છું. એ ભોજનમાં કશું રહસ્ય જોતો નથી. ભોજન એ આનંદનો પ્રસંગ મનાયો છે. મરણુ શોકનો પ્રસંગ છે. તે વેળા ભોજન કેમ અપાય એ ન સમજી શકાય એવી વાત છે સર. ચિત્રુભાઈના સ્વર્ગવાસ પછી જે ભોજન અપાયું હતું તેની બેઠકમાં મેં સ્વર્ગસ્થના માનને ખાતર મારી હાજરી ભરી હતી. તે વખતનો દેખાવ ને તે વખતે થએલો જમનારી જુદી જુદી નાતો વચ્ચેનો ઝગડો, જમનારાઓનો સ્વેચ્છાચાર, વગેરે આજ પણ મારી આંખ આગળ તરી રહ્યાં છે. એમાં ક્યાંયે મેં મરનારને વિષે આદર ન ભાળ્યો. શોકને તો ત્યાં સ્થાન જ ક્યાંથી હોય? આવા સુધારાને પણ વખત જોઈએ છે. એ રુઢિનું બળ ને આપણી શિથિલતા સૂચવે છે. આવી સુધારો મહાજન ન કરે તોપણ વ્યક્તિ તો કરી શકે છે. મહાજનની આજની સ્થિતિ દયાજનક છે. તેઓ ઘણી વેળા સુધારા ઇચ્છે પણ કરતાં ડરે. હિંમતવાન વ્યક્તિઓ પહેલ કરી સુધારા ઇચ્છનાર મહાજનને બળ આપે છે ને સુધારાનું ધર ઉઘાડે છે.

દા'રો અથવા કારણ

એક બાઈ પોતાની ઉપર આવેલું એક ધર્મસંકટ વર્ણવે છે. તેમનાં માતૃશ્રીના સ્વર્ગવાસ પછી શાંતિભોજન આપવાનો આગ્રહ તેમને નાતીલાઓ કરી રહ્યા છે. પોતાને તેને વિષે શ્રદ્ધા નથી. એવાં ભોજનોથી નુકસાન છે એમ માને છે. ખીજ તરફથી જો કારણ ન કરે તો નાતીલાનું મન દુખાય છે. આવે સંકટ સમયે શું કરવું એ સવાલ છે. સમાજમાંથી પુરાણા દોષો કાઢવા હોય ત્યારે પહેલ કરનારને આવાં ધર્મસંકટો આવ્યાં

જ કરે છે. વિનય અને દહતા એ બે શરતો તે વખતે ઉપયોગી થઈ પડે છે. વિરોધીઓનો વિરોધ વિનયપૂર્વક સહન કરવો તે દહતાપૂર્વક યોતાના નિશ્ચયને વળગી રહેવું. નાતીલાઓને રાજી નાખવાને સારૂ પણ આપણે અધર્મ ન આચરીએ. મરણ પાછળ દાન કરવાનો રિવાજ સાર્વજનિક જણાય છે. જે દાનના ઇનાદારી નહિ તોયે આપણને કોઈ કંજૂસ અથવા નાતના અભિપ્રાયને વિષે બેદરકાર ન ગણે તેટલા સારૂ આપણે જ્ઞાતિભોજનમાં જેટલું ખર્ચ થવાનો સંભવ હોય તેટલો કે તેથી વધારે પૈસો નાતનાં છોકરાછોકરીઓને કેળવણી આપવામાં જ વાપરીએ તો પૂરો અર્થ સરે. મિથ્યભિમાનથી કે ડરથી આપણે જે પૈસા વિવાહ, મરણ, ઇત્યાદિ પ્રસંગો પર વાપરીએ છીએ તે જ્યાં અથવા તેમાંનો ઘણો ભાગ બચાવતાં શીખીએ તો હમેશા પૈસાની બીડનો સવાલ આપણી સમક્ષ આવ્યાં કરે છે તે ન હોય. પણ દૈવ જાણે એ કેવી માયા છે, જ્ઞાની પણ તેવે પ્રસંગે પામર બની, જ્ઞાન ભૂલી, કરજ કરીને કારણ ક્યેં જાય છે ! પણ આ પાદીની સાદાઈના જમાનામાં એવા ખરોચી આપણે સહુ બચી જઈ શકીએ છીએ.

રોટીબેટી

જ્ઞાતિભોજનની અટકાયત કરતાં પણ કદાચ વધારે અગત્યનો સવાલ જ્ઞાતિઓ વચ્ચે બેટીવ્યવહારને ઉત્તેજન આપવાનો છે. વર્ણાશ્રમ આવશ્યક છે, પણ અનેક પેટાવર્ણો હાનિકારક છે. જ્યાં ભાણાવ્યવહાર ત્યાં બેટીવ્યવહાર હોવો જોઈએ એ વિગે બે મત નથી એમ કહી શકાય. એવા વિવાહ ઠીક સંખ્યામાં થયા છે એમ પણ જોવામાં આવે છે. એ સુધારો હવે ન રોકી શકાય એવો છે. એટલે શાણા મહાજન આવા સુધારાને ઉત્તેજન આપે એ ખહુ જરૂરનું છે. કાળને રુચે તેના કરતાં વધારે અંકુશ મહાજન મૂકે તો તેમનો માન-ભંગ થવાનો સંભાવ છે. સુધારકોને શોભે છે કે આવો સુધારો મહાજનની ઉપરવટ થઈને કરવો પડે તો તેમણે તેમાં વિનય વાપરવો. એવા સુધારકો પણ જાણ્યા છે કે જેઓ મહાજનને તુચ્છ ગણી તેમને પોતાથી બને તેટલું કરી દેવા સિસકારે છે. એવી ઉદ્ધતાઈ કરવાથી સુધારો થતો અટકે છે તે જ્યાં મહાજન છેક નાજી પડી ગયું હોય તે તેથી દાંડ અશક્ત બને છે ત્યાં સુધારક, સુધારક મટી સ્વેચ્છાચારી બને છે. સ્વેચ્છાચાર એ સુધારો નથી. તેથી સમાજ ચઢતો નથી, પણ પડે છે.

ત્રણ પ્રસંગો

સત્યાગ્રહાશ્રમને અંગે વિવાહપ્રસંગ આવ્યો તેથી આશ્રમમાં થયેલ વિવાહ અને બહાર થતા વિવાહની સાથે સહેજે મારાથી મુકામલો થઈ ગયો છે. અને તેથી ઉત્પન્ન થતા કેટલાક વિચારો વાંચનારની સમક્ષ મૂકવાની હું છૂટ લઉં છું.

ઇમામસાહેબ અબ્દુલ કાદર ખાવાઝીર એક ખાનદાન કુટુંબના ચુસ્ત મુસલમાન છે. તેમના પિતાશ્રી મુંબઈની જુમા મસ્જીદના કેટલાંય વર્ષો સુધી મુખ્યઝમ હતા. ઇમામસાહેબ ધણા વર્ષો થયાં મારી સાથે જ રહેતા આવેલા છે. જેલમાં પણ મારી સાથે જ હતા. જેલના અનુભવ ઉપરથી તેમનો પોતાનો વેષાર ઉપરથી કોમ ઉતર્યો અને તેઓ કુટુંબ સહિત મારી સાથે જ ફિનિક્સમાં રહેવા લાગ્યા. ફિનિક્સમાં મજૂરી કરવાની હતી. ઇમામસાહેબે કોઈ દિવસ મજૂરી નહિ કરેલી, છતાં ફિનિક્સમાં તેઓ મજૂરી કરવા લાગ્યા. ફિનિક્સમાં 'ઇન્ડિયન ઓપીનિયન' નીકળતું હતું તેથી તેઓએ છાપખાનામાં બીબાં ગોઠવનારનું કામ પણ શીખી લીધું.

આ ઇમામસાહેબને બે દીકરી છે. તેઓ મારી સાથે સગા ભાઈની જેમ રહ્યા છે અને અમે બંનેએ એકબીજાના ધર્મને પૂરેપૂરું માન આપ્યું છે, તેથી અમે જૂદા ધર્મના છીએ એવું દુઃખ થયું જ નથી. એઓ પોતાની નિમાજ પદે ને હિન્દુ પોતાની ધર્મક્રિયા કરે તેમાં એકબીજાએ ખેડું જોયું નથી, એટલું જ નહિ પણ એ જ યથાર્થ માન્યું છે.

હવે તેમની મોટી દીકરી બહેન શતમાના વિવાહનો પ્રસંગ આવ્યો. અમે બંનેએ મસલતો કરી. શતમા વીસ વર્ષ ઉપરની ડાહી છોકરી છે. તેની સાથે અને ઇમામસાહેબની સાથે મસલત કરીને અમે આશ્રમને છાજે, અમારી ગરીબાને છાજે તેવો વિવાહ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. વરઘોડો, વાજાંત્રાદિ તમામ આડંબરો બંધ રાખ્યા. જમણુ બંધ રાખ્યાં. વિદ્યાર્થીઓ પોતાના પ્રહાર્યનો મહિમા સમજી શકે તેથી તેઓની સાથે પણ વાતચીત કરી તેઓને વિવાહમાં ભાગ નહિ લેવાનું ઠરાવ્યું ઇમામસાહેબનાં અને વરરાજા ભાઈ સૈયદહુસેન ઉરેઝીનાં સગાંને અને જેઓ આશ્રમની સાથે સંબંધ રાખનારાં છે તેઓને આશીર્વાદ દેવા આવવાનું આમંત્રણ કર્યું. તેઓની આગળ ઘેર બનાવેલું શરખત અને સૂકોલીલો મેવો ધર્યો. બત્તીમાં હાંડી સિવાય કંઈ જ નહિ રાખ્યું.

વિવાહની ક્રિયા બે કલાક ચાલી, તેમાં અરઘો કઢાંક મોણુદ શરીફમાં એટલે મંગળાચરણમાં, પેગબ્બર સાહેબનું જીવનચરિત્ર અરખીમાં પઢવામાં ગયો. પછી કાજી સાહેબે સાક્ષીઓ સંમત નિકાહનામું લખ્યું અને મુંબઈની જુમા મસ્જીદના ખતીબસાહેબ અબ્દુલ મુનીમ બાગઝાદાએ પઢાવ્યું. તેમાં સહીઓ થઈ. તેમાં વીસેક મિનિટ ગઈ. પછી ફાતેહા,

એટલે ઈશ્વરનો પાડ. ત્યાર બાદ શરૂત અને મેવો તથા વરરાજના આવેલા મુરખીઓને નમન કરવાનું. વરરાજનો પોપાક સાદો હતો. સાંજના સાડા છ વાગે કાર્ય શરૂ થયું. ને સાડા આઠ વાગે પૂરું થયું. ત્યાર બાદ બહેન ફાતમાએ આશ્રમમાં વિદ્યાર્થીઓની મુલાકાત લીધી. આ દેખાવ કઠણ-જનક હતો. તેની સાથે બલુનારા વિદ્યાર્થીઓ, તેની સાથે રહેનારા ભાઈબહેનોની સાથે વિયોગનો સમય આવ્યો જણી તે રેવા લાગી. તેની ફરજ આશ્રમનું શિક્ષણ તેના સાસરામાં લઈ જવાની છે એનું તેને સ્મરણ કરાવવામાં આવ્યું. તેનું કાર્ય પોતાના નવા ઘરમાં સત્યનો, દયાનો, સ્વદેશીનો, દેશ-સેવાનો, સાદાઈનો પ્રચાર કરવાનું છે એમ તે સમજી. આમ આ વિવાહનું કાર્ય બે અઠી કલાકમાં ઉકલી ગયું.

બીજો દહાડો સવારે હું શહેરમાં ગયો. ત્યાં કુલેકાં પાર વિનાનાં જોયા. ચિત્રવિચિત્ર પોશાક પહેરેલા વાળવાળા પોતાના અવાજોથી કાન બહેરા કરી રહ્યા હતા. બાજકો અને જુવાનિયા અસલ તાપમા ધરેણાં અને મખમલના પોશાકમાં ભ્રમણેલા પસીનાથી નીતરી રહ્યા હતા. વરરાજ ફૂલવાડીમાં ઢંકાઈ ગયા હતા. આમાં મેં ન જોયો ધર્મ, ન જોયો ખરા આનંદ, ન જોયો ખરા વૈભવ. જે વાળં રાખવાં તે શા સારુ આપણે પશ્ચિમની બેહુદી નકલ કરીએ? પશ્ચિમની જ નકલ કરવી હોય તે તેનું અસલ તપાસીને જ લઈએ. આપણે જે ખંડો વગાડીએ છીએ તેમાં જરાયે માધુર્ય નથી, સંગીત નથી. એમ સામાન્ય સંગીત જણુનાર પણ કહેશે. વરધોડો કાઢીએ તે દેશની હવાને ઊજતો પોશાક કેમ ન રાખીએ? જવાહીર પહેરાવવાં હોય તે કેમ તેમાં કંઈકે કળા કે વિવેકનો ઉપયોગ

ન કરીએ? જે ગીત ગવડાવવાં છે તે સ્ત્રીઓને કેમ ગીત ગાતાં ન શીખવીએ?

મારી ફરિયાદ ધામધૂમ સામે નથી. જેની પાસે પૈસો છે, જેની પાસે ખીજો આદર્શ નથી એ ધામધૂમ કરશે. એને પૈસો વાપરવાનો અવકાશ જેઈએ. પણ આપણી ધામધૂમોમાં વિવેક, વિચાર, મર્યાદા, કળા, ક્ષમિતિ જેવા ઇચ્છું છું. આપણા વિવાહની ઢબમાં ફેરફારો થએલા તે જેઈ છું, પણ તે ફેરફારો ઘણા તે વગર વિચારે થએલા જેવામાં આવે છે. આડંબર ઘટવાને બદલે વધ્યો છે, ખર્ચ ઘટવાને બદલે વધ્યો છે. વિવાહ એક ધાર્મિક ક્રિયા પણ છે, એ તે બૂલાઈ જવાયું છે. સારાં કુટુંબો વિચારપૂર્વક ફેરફારો કરે તે જરૂર ખીજાઓ ઝીલી લે એવી મારી માન્યતા છે. પ્રજાજીવન જે આગળ વધવાનું હશે તે આપણે તે જીવનનાં સઘળા પાસાં તપાસવાં પડશે.

આપણી ઉપર એક આરોપ છે; તેમા કંઈક સત્ય છે. આપણે દેખાવ બહુ કરીએ છીએ. ખરા આનંદને બદલે આનંદનો દેખાવ કરીએ છીએ, ખરા શોકને બદલે શોકનો દેખાવ કરીએ છીએ.

અમદાવાદ છોડી હું મુંબઈ ગયો. ત્યાં જે બંગલામાં હું રહેતો હતો ત્યાં ખીજા બાકુતો રહેતા હતા. તેઓમાં એક મરણ થયું. વખત આર વાગ્યાનો હતો. એકાએક કેલાહલ મચી રહ્યો. રોકકંઠ શરૂ થઈ. બચ્ચાંના, બેરાંના, મરદના અવાજ સાથે ઉપડ્યા. આ રોણું રાતના નવ દશ વાગ્યા સુધી ચાલ્યું. ખીજાં બેરાં આવ્યાં તેમણે પણ ઇતી ફૂટવાનું ને રોવાનું શરૂ કર્યું. આ રોવાફૂટવામાં મોટે ભાગે દેખાવ

માત્ર હતો. આમાં ધર્મ તો નથી જ. મૂએલાંની પાછળ રેવાની આપણા ધર્મમાં મનાઈ છે. બીજા ધર્મમાં તો રેતા જ નથી. ઉપરના રેવામાં પાડોશી તરફનો ધર્મ તો સૂલાઈ જ જવાય છે. પાસે માદા હશે. પાસેના ધર્મમાં વિવાહ હશે એ વિચાર તો કરાય જ કેમ? રેવું અને ઉચ્ચેથી રેવું એ રિવાજ છે. ન રેઈએ તો આપણને કોઈ વગેવશે વાસ્તે રેવું, વાસ્તે ફૂટવું આ ન્યાય છે. અને આ ન્યાય કંઈ ગરીબોનો કે અભણનો નથી. સારા કુટુંબોમાં આ ન્યાય પ્રવર્તે છે. આ કુટેવ, આ પાપ કેમ મટે?

જ્ઞાતમાના લગ્ન પછી તુરત જ બે કડવા અનુભવ મળ્યા તેની સરખામણી ઉપરના (મને લાગતા) બન્ધ અનુભવની સાથે કર્યા વિના ન રહેવાયું. વાંચનારને તે વિચારોની ભેટ કરું છું તે એવી આશાએ કે આપણે આપણા જીવનને સુદમ રીતે તપાસીએ અને જે જે બધી હોય તે તે કાઢીએ.

ચાર. વિવાહ

વખત ન હોવાને લીધે મારી દેખરેખ નીચે અને કહીએ તો મારે જ હાથે ત્રણ વિવાહ આશ્રમની ભૂમિ પર દાકતર પ્રાણજીવદાસ મહેતાના બંગલામાં થયા તેને વિષે હું ધ્રુષ્ટા છતાં આજ લગી કંઈ લખી શક્યો નથી. પણ તે જાણવાયેએ હોવાથી તેની નોંધ અહીં લઉં છું. કોઈના પણ વિવાહ કરવાનું કે તેમાં ભાગ લેવાનું કે તેને હિતેજન આપવાનું મારું કામ નથી. વળી આશ્રમની ભૂમિ પર વિવાહ થાય એ આશ્રમના આદર્શની સાથે ભળતી વસ્તુ ન ગણાય. મારો ધર્મ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવાકરાવવાનો રહ્યો છે. વળી આ કાળને હું આર્પિતિ-કાળ ગણું છું. તેવે સમયે વિવાહ થાય કે પ્રજાવૃદ્ધિ થાય એ અનિષ્ટ સમજું છું. આવે કઠિન સમયે સમજી મનુષ્યોના કાર્ય ભોગો ઓછા કરવાનું ને ત્યાગવૃત્તિ વધારવાનું હોવું જોઈએ.

આ તો એક પક્ષ થયો. મારી ઇચ્છા અને આદર્શ એક વસ્તુ છે. પણ જે અનિવાર્ય હોય તેમજ સર્વાંશે અનિષ્ટ ન હોય તેવા કાર્યમાં સંયમધર્મનું કે ખાદીપ્રચારનું વિશેષ પાલન થાય તો હું ભાગ લઉં, એને અનુચિત ન ગણું તે કેટલેક પ્રસંગે ઉચિત પણ માનું.

આ ત્રણ લગ્ન એ પંક્તિનાં હતાં. એવી જાતનાં બે લગ્ન તો મેં પ્રથમ ઉજવેલાં. તે મારી સાથે રહેતા અને મને સમા ભાષ સમાન ઇમામસાહેબની બે દીકરીઓનાં. તેમને હું મારી જ દીકરીઓ ગણતો આવેલો છું. એક બહેન ક્ષાત્રમા તો વિવાહિત થયા પછી થોડે જ વર્ષે મૃત્યુને વશ થઇ. બીજી બહેન અમીના. એ બન્નેનાં લગ્ન તેઓની ઇચ્છા થતાં કરવા ઇમામસાહેબ તેમજ હું બંધાએલા હતા. તેમા જેટલી સાદાર્શ દાખલ કરી શકાય તેટલી કરી હતી. બન્નેનાં લગ્નમાં ખાદી તો વરકન્યા બનેને સારૂ હતી જ. અંગત મિત્રો સિવાય કોઇને નોતરવામાં નહોતા આવ્યા. આ વખતના ત્રણ વિવાહમા એક આશ્રમમાં જ ઉછરેલી બાળાના હતા. બીજા શ્રી૦ વલ્લભ-ભાઈના પુત્રના. ત્રીજા દાકતર મહેતાના પુત્રના. ત્રણે લગ્ન દિવસના ઉજવ્યાં તે એક જ દિવસમાં ઉકેલવામાં આવ્યાં. લગ્નમાં બંને પક્ષ તરફથી કેવળ ખાદી જ હતી. લગ્નની ક્રિયામાં ઢાલ, શરણાઈ, જમણુ, ઇ૦ કંઈ જ નહોતાં. નહોતી કંઝત્રી ને નહોતી જન. સાક્ષીરૂપે કેટલાક મિત્રો આવ્યા હતા. તેમને સારૂ શરખત સરખું પણ ઇરાદાપૂર્વક રાખવામાં નહોતું આવ્યું.

લગ્નની વિધિમાં ધર્મની એક પણ ક્રિયાનો ત્યાગ નહોતો કરવામાં આવ્યો, એટલું જ નહિ પણ પ્રતિજ્ઞાઓ લેવાની હતી

તે વરકન્યા બન્નેને ગુજરાતીમાં પૂરી સમજાવવામાં આવી હતી. વરકન્યાને કન્યાદાન દેનાર વડીલોએ વિધિયુક્ત ઉપવાસ પાળ્યા હતા. આમ વિવાહ હિંદુધર્મમાં સંયમ અર્થે છે, ભોગ અર્થે નહિ એનું દર્શન દુનિયાની મુસાફરીમાં પ્રવેશ કરનાર દંપતીને કરાવવામાં આવ્યું હતું. હેવટે આશ્રમની ઈશ્વરપ્રાર્થના વડે બન્નેને આશીર્વાદ આપી વિધિ સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

આ ત્રણ લગ્નમાં એકની નોંધ હજુ કંઈક વિશેષ લેવાની બાકી રહે છે. શ્રી૦ વલ્લભભાઈના પુત્ર ચિ૦ હાલ્લાભાઈ તથા શ્રી૦ કાશીભાઈની દીકરી ચિ૦ ચશોદાનાં તે સ્વેચ્છાએ થએલા લગ્ન ગણાય. બન્નેએ એકબીજાને શોધ્યાં ને પોતાની ઇચ્છાએ, પણ વડીલોની આજ્ઞા લઈ વિવાહનો નિશ્ચય કર્યો. બન્નેની ઇચ્છા તે સાથે મળી કેવળ દેશમેવા જ કરવાની છે. એ જુવાનીનો મનોરથ ક્યાં સુધી ટકી રહેશે એ તેા હવે પછી જ માલમ પડશે. પાટીદાર કામને સારૂ આ આદર્શ લગ્ન કહી શકાય. બન્ને જાણીતા કુટુંબ અને શ્રી૦ કાશીભાઈ ખર્ચ કરવા ધારે તેા કસી શકે તેમ હતા; છતાં ઇરાદાપૂર્વક વિના ખર્ચે લગ્ન કરવાનો તેમણે નિશ્ચય કર્યો ને કેટલેક અંશે તેમના નાતીલાઓનો રોષ વહોરી લીધો. મારી ઉમેદ તેા એવી છે કે એવા લગ્ન બીજા પાટીદારો કરે ને બીજા નાતો પણ કરે ને ઘણા ખર્ચના બેબેબેલાઈની નીકળા જાય. તેમ કરે તેા ગરીબોને શાન્તિ થાય ને ધનિક પોતાની ઇચ્છાનુસાર દેશસેવાના કહો કે ધર્મના કાર્યમાં દ્રવ્ય વાપરે.

એમાં લગ્ન શ્રી૦ દેવચંદભાઈની દીકરીનાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠવાળા ભાઈ ત્રીકમલાલ શાહની સાથે જેતપરમાં થયાં.

ત્યાં અત્યંત સાદાઈ જ રખાવાની છે, ખાદી સિવાય ખીજું
 તે કંઈ હશે જ નહિ એવું બતાવવાના ઈરાદાથી તે વરવધૂને
 મારા આશીર્વાદ મળે એવાં હેતુથી શ્રી૦ દેવચંદ્રભાઈએ મને
 આવવાનો આગ્રહ કર્યો. તેમના નિર્મળ આગ્રહને વશ થઈ હું
 ત્યાં હાજર રહ્યાં. અહીં શ્રી૦ દેવચંદ્રભાઈના કુટુંબે નોતરેલાં
 ઘણાં સ્ત્રીપુરુષો હતાં. ભાઈ ત્રીકમલાલનો નિશ્ચય હતો કે જે
 તુલસીને પાને યોગ્ય કન્યા મળે તે જ વિવાહ કરવો. તેમનો
 એ નિશ્ચય પાર પડ્યો. વિવાહની સમાપ્તિ અંત્યજવાડે કન્યાને
 હાથે અંત્યજ બાળકોને ખાદીના વસ્ત્રનું દાન અપાઈને થઈ.
 આ વિવાહમાં પણ વાજાંત્ર, ફટાણાં, ઇત્યાદિનો સંપૂર્ણ
 ત્યાગ હતો. કાઠિયાવાડના મહાજનો આવી સાદાઈથી રોષે ન
 બરાતાં તેને સ્તુત્ય ગણી તેનો પ્રચાર કરે. એવી મારી તેઓ
 પ્રત્યે વિનંતિ છે. મોટા જમણવારોનો યુગ ગયો ગયુવો
 જોઈએ. યુગે યુગે કેટલાક આચાર બદલાવા જ જોઈએ.
 શિયાળાનાં વસ્ત્ર જેમ ઊનાળામાં નિરુપયોગી બને છે તેમ
 એક યુગના રિવાજો ખીજા યુગમાં કેટલીક વેળા નિરુપયોગી
 ને હાનિકારક થઈ પડે છે.

લગ્નના વરવોડા

આ વિષે એક વિદુષી બહેને કાગળ લખ્યો છે તેમણી નીચેનો ભાગ અગત્યનો સમજી 'નવજીવન'ના વાચનારની આગળ મૂકું છું.

“તા. હમીના 'નવજીવન'માં બહેન કૃતમાના લગ્નની હકીકતમાં હાલમાં ચાલતા લગ્નસમારંભો વિષે જે ટીકા આપે કરી છે તે વાંચી અત્યંત સંતોષ થયો છે. અમદાવાદ શહેરમાં આ સાલ હબરો લગ્ન થયા છે. અને તે પાછળ એક કરોડ રૂપિયા (હું ધાડ છું કે હું ઝોછો! અડસટ્ટો કરું છું) ખર્ચાઈ ગયા છે. તે બધા ખર્ચનારા શ્રીમંત નથી હોતા; અને ચાલતા આવેલા રિવાજને લીધે તેમજ દેખાદેખીની સ્પર્ધામાં ગરીબો દેવાં કરીને પણ તણાયા છે એ સર્વવિદિત છે. લગ્નસમારંભોમાં પૈસા શ્રીમંત લોકો બલે ખરચે, પણ તેની કાંઈ હદ હોવી જોઈએ, તેમજ તેમાં વિવેક અને કળાનું ધ્યાન આપ લખો છો તેમ શખડું જ જોઈએ. શ્રીમંતોની પૂંઠે ગરીબો તણાય છે અને તેમનાં છોકરાં દેવાં ભરતાં કેમે ભંચા આવતાં નથી. કુલેહાં, જમણવારો એ સર્વમાં આનંદ કે શોભા કશું જોવાતું નથી. પરણુનાર છોકરાછોકરીને હસનીય દેખાવો કરવા પડે છે તે ખરે તેમને માટે

દયા ઉપજવે તેવું હોય છે. આવા ગંભીર પવિત્ર અને ઉલ્લાસમય પ્રસંગોને ધાંધળિયા, હાસ્યાસ્પદ અને ત્રાસમય બનાવવામાં શું હાંસલ થાય છે તે સમજવું નથી. ધરનાં સ્ત્રીપુરુષો તાપકુન્દગરાથી હેરાન થાય, ખીજાને તેમ કરવા આગ્રહ કરે અને પાછળથી ચૈસાની તાણુમાં દુ.ખી થાય એ આપણા લગ્નનું સ્વરૂપ છે. ધાર્મિક ક્રિયાનું મહત્ત્વ જવું રહ્યું છે. ગંભીર જવાબદારીનું તત્ત્વ કોઈ જાણવું જ નથી અને સૌન્દર્યનું ખૂન થાય તેવા પોશાકો તથા રચનાઓથી લેનારનું હૃદય ખિન્ન થઈ જાય છે. આ ગરીબ દેશને આવું કેમ પોષાય ? આપણાં બાળકો અહ્યચર્યનો મહિમા કેમ સમજે ? આ દેશમાંથી જતી રહેલી કળા અને સંસ્કૃતિ કેમ પાછી આવે ? આવા વિચારો સહજ ઉદ્ભવે છે.

“ જે સ્ત્રીઓ લગ્ન મહાલક્ષ્મી અને લહાવ: લેવા ઘેલી થાય છે, તેઓ જ બિચારી તેના ત્રાસથી કંટાળી જાય છે. તાપતડકો અને ખાવાપીવાની અવ્યવસ્થા તેમજ વખત ખેવખત બહાર જવાનું હોવાથી ધાવણાં બાળકો તરફ કેવળ દુર્લક્ષ થઈ તેવાં કેટલાંક બાળકોનો ભોગ અપાય છે એ પણ જાણીતી વાત છે.

“ આપના લખવાથી ધણાકને ધડો મળશે તેવી આશા છે. ધરમાં અમે આ બાબત ચર્ચા કરી રહ્યાં હતાં ને આપનો લેખ વાંચી સવે ધણાં જ પ્રસન્ન થયાં છીએ.

“ સંસારના લગ્ન સરખા એક મહાન પ્રસંગને સૌમ્ય, શાન્ત, ગંભીર સ્વરૂપે સમજી સ્નેહ અને ઉલ્લાસ તથા આનંદ પ્રદર્શિત કરવા માટે કાંઈને વાંધો નથી. પરંતુ આ તે વિપરીતતાની સીમા છે. દેશી ભાઈઓને પ્રભુ સદ્બુદ્ધિ આપે અને દેશની ખરી જરૂરિયાતો તેમજ આપણી ખામીઓનું તેમને જ્ઞાન કરાવે એવી તેના પ્રત્યે આગ્રહી છે.”

આ કાગળ આપવાનો હેતુ એ છે કે જે વિષય ચર્ચાની મેં હિંમત કરી છે તે વિષય ઉપર લોકો વિચાર કરતા થઈ

જાય અને કંઈક પણ તેનો અમલ કરે. આવા લોકોપયોગી મુદ્દાઓની આગતમાં આપણે કેવળ સારા વિચારો ધરાવીને સંતુષ્ટ નથી રહી શકતા. પણ જે સિવાજ હાનિકારક લાગે તેનો આપણે તુરત નિકાલ કરવાની ટેવ પાડવી ઘટે છે. વડોદરા તરફથી મારી પાસે ઘણા માણસો આવી ગયા અને પાટીદારોમાં આ વર્ષે વિવાહનું હોવાથી બાળકો અને બાળકીઓને પણ પરણાવવાની જે કુટેવ છે તેની અંધી ગાયકવાડ સરકાર તરફથી થએલી હોવાથી મજકુર ભાઈઓ એ મનાઈ એવી લેવાય એવી સલાહ માગવા આવી. જ્યારે તેઓને કહ્યું કે જે મારા હાથમાં ગાયકવાડ સરકારની સત્તા હોય તે તે નાણુક આગક કે બાળકીને પરણાવનારાની સામે હું તો એવો સત્યપ્રહ કંઈ કે તેઓ ગાયકવાડી રાજ્યમાં રહી પણ ન શકે. મારો આ વિનોદ આ ભાઈઓ સમજી શક્યા અને મારી મદદનો વિચાર તો છોડી દીધો, એટલું જ નહિ પણ આગલમ જે ઘર ઘાલી રહ્યા છે તે કઈ રીતે નીકળી શકે તે ચર્ચા કરવા લાગી ગયા. મેં તેમને કહ્યું કે બીજી નાનેને દરેક વર્ષે લગ્નની વેળા આવી શકે અને પાટીદારને જ ન આવે એવું બંધું શાસ્ત્ર હોય નહિ. આવી આગતમાં સલાહની પણ જરૂર ન હોય. જેની ઇચ્છા થાય તે પોતાની છોકરીનાં લગ્નને રોકી શકે છે. અને દરેક વર્ષે જેમ બીજાઓને સારૂ લગ્ન કરવા છૂટું હોય છે તેમ તેઓએ પણ સમજી જવું જોઈએ. ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે જે અમે અમારી દીકરીને આ વેળા પરણાવ્યા વિના રાખીએ તો અમને યોગ્ય વર ન મળી શકે. એમ કેટલાક સિવાજો ખરાબ હોય છતાં તેની સામે થવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. મેં તેઓને જવાબ આપ્યો કે

આવા દુષ્ટ રિવાજોને સામે ચનાર એક માણસ નીકળે તો તેનો ખીજો સાથી મળ્યા વિના તો રહેતો નથી અને કેટલાક પાટીદારો જેઓએ પોતાની દીકરીને મોટી થવા દીધેલી છે તેઓનું દષ્ટાંત મેં આ ભાષ્યોને આપ્યું અને છેવટે કહ્યું કે જેને અમુક વસ્તુની યોગ્યતા વિષે ખાત્રી થઈ છે એ માણસ ગમે તેવું જોખમ માથે ઊઠાવે. દીકરીના સંબંધમાં તો ભારેમાં ભારે જોખમ એ ઊઠાવવાનું રહ્યું કે દીકરી મોટી ઉમરની થતાં સુધી પણ પરણ્યા વિનાની રહી જાય. આમાં હું તો કંઈ મુશ્કેલી જોઈ જ શકું નહિ. જે કન્યાએ વિવેકી કેળવણી લીધી છે તેને સંયમ પાળવામાં કશાંતે મુશ્કેલી નથી હોતી એવું મેં અનુભવ્યું છે. તે અનુભવ આ ભાષ્યોની પાસે મેં રજુ કર્યો. તેઓ વિદાય થયા. છેવટે શું કર્યું એની મને ખબર નથી. પણ આ દષ્ટાંત રિવાજનું કેટલું બળ છે એ આપણને બતાવે છે. એવું છતાં જ્યાં સુધી આપણે એ બળની સામે ધુરુપાર્થ ન કરીએ ત્યાં સુધી પ્રજનનું હનન કરનારા દુષ્ટ રિવાજો આપણે દૂર નથી કરી શકવાના.

પણ હું તો વરઘોડા ઉપરથી કમ્પેડાની વાત ઉપર ચઢી ગયો. બાળકીઓને બચાવવામાં પાટીદારોને જેટલી મુશ્કેલી આવે તેટલી સામાન્ય માણસને જૂઠા આડંબરવાળા વરઘોડામાંથી છૂટતાં તો ન આવી શકે. કોઈની પણ રાહ જોયા વિના જેને વરઘોડાનો કંટાળો આવે તે પોતે તો તુરત સુધારા કરી નાંખશે તો આપણે આ અને એવા અનેક પ્રાણુધાતક પ્રપંચો-માંથી અદ્ય પ્રયાસથી છૂટી જઈશું.

પવિત્રતાની હદ

ખાદીની પવિત્રતા કેવળ તેના સ્વદેશીપણામાં જ રહેલી છે એમ હું ઘણી વેળા દર્શાવી ગયો છું. ઘઉં પવિત્ર અન્ન છે પણ તે સંન્યાસી ખાય છે તેમ જ ચોર પણ ખાય છે. એ જ રીતે પવિત્ર ખાદી પાખંડી પણ પહેરે અને પુણ્યવાન પણ પહેરે. જે હિન્દુસ્તાનના શરીરનો ધર્મ છે તે જે છોડે તે ભૂલ કરે ને હિન્દુસ્તાનને નુકસાન કરે. આ સન્ધિકાળમાં ખાદીને વિષે ખીજા ગુણોનું આરોપણ થાય છે ને પાખંડીઓ ખાદી પહેરીને પોતાના પાખંડને પોષે છે, એ ખરું છે. એવું લાંબો કાળ નહિ ચાલે. જ્યારે ખાદીનો પહેરવેશ એ આપણો સહજ ધર્મ થઈ જશે ત્યારે તેની જે કિંમત હશે તે જ અંકારો. જેઓ ખાદી પહેરવાનો ને ઉત્પન્ન કરવાનો ધર્મ સમજ્યા છે, તેઓ ખાદીનો કોઈ સ્થળે દુરુપયોગ થતો જોશે છતાં પોતાનો તે પહેરવાનો ધર્મ હરગિજ નહિ છોડે.

કેટલાક ધર્મસંકટ જેવા લાગતા પ્રશ્નો એક મિત્રે ઊઠાવ્યા છે તે સમજતાં હવે અડચણ નહિ આવે. સદ્ભાગ્ય છે કે

દેશમાં હાલ વિવાહમાં તેમજ મરણમાં ખાદીનો ઉપયોગ આવશ્યક ગણવા લાગ્યો છે. અમદાવાદમાં હાલમાં કેટલાક વિવાહ થયા તેમાં ખાદીનો ઉપયોગ બધો નહિ તો મુખ્યત્વે કરવામાં આવ્યો હતો. એક વરરાજ્યે તો વહુને ખાદીની સાદી પહેરાવવામાં ન આવે તો વિવાહ કરવાની ના પાડવાનું સંભળાય છે. સવાલ એ ઊઠ્યો છે કે શું ખાદીને ઉત્તેજન આપવા ખાતર આપણે અપવાદલાયક વિવાહ હોય ત્યાં પણ જવું? ન જઈએ તે દુઃખ લાગવાથી કદાચ આવી જોડી ખાદીનો પણ ત્યાગ કરે તો? આ પ્રશ્નમાં ભીરુતા છે. ખાદીનો સ્વીકાર આપણે લાંચ રૂપે તો ન જ લઈએ. દરેક વસ્તુની કિંમત તેના પોતાના ગુણદોષ તોળીને આંકીએ. સાઠ વર્ષનો ડાસો બાર વર્ષની કન્યાને ભગવી ખાદી પહેરી, રુદ્રાક્ષની માળા પહેરી, વિભૂતિ લગાડી વરવા નીકળે તોપણ તેના વિવાહમાં તેની ખાદીને ઉત્તેજન આપવા ખાતર કે તેની સાદાઈને વખાણવા ખાતર ન જઈએ. તેમજ પચીસ વર્ષનો જુવાન પોતાની સ્ત્રીનો સ્વર્ગવાસ થતાં જ સ્મશાનમાં ખીજ સ્ત્રીની સાથે સગાઈ કરે તે ખીજે દહાડે પરણવા નીકળે તો તેને ત્યાં પણ ન જઈએ. ખાદીની તે વિવાહની નીતિ નોખી છે. યોગ્ય વિવાહમાં ખાદીનો ઉપયોગ ન થાય તો જેમ આપણે જવાની આનાકાની કરીએ તે જ પ્રમાણે ખાદીથી લદાએલી છતાં અયોગ્ય જોડીના વિવાહ ઉજવવા પણ આપણે ન જઈએ.

આ જ પ્રસંગમાં એક ખીજ મિત્રનો કાગળ છે તેમાં તે નિસાસા નાંખી લખે છે: 'ખાદીનો મહિમા તો જણ્યો, પણ જ્યાં વિવાહમંડળી ખાદીમમ હોય તે ઝૈરાંઓએ પણ

ખાદી પહેરી હોય છતાં તેઓ કાનના કાડા ખરે એવાં ફટાણાં ગાય ત્યાં શું કરવું? ખાદીને ખાતર ફટાણાં સાંભળવાં કે ખાદીના પોશાક છતાં એવાં ફટાણાંથી કાનને અપવિત્ર થતા અટકાવવા? આ સવાલ કાંઈ જવાબ દેવા સારૂ મેં લખ્યો નથી. પૂછનારે જવાબ સારૂ પૂછ્યો નથી. પૂછનારે તો ટીકાને લોભે મારૂં ધ્યાન આ રિવાજ તરફ ખેંચ્યું છે. તે કહે છે કે બાળક છોકરીઓને પણ આવી બીભત્સ કેળવણી મળે ત્યાં ધર્મરાજ્યની શી આશા રાખવી? પ્રશ્ન દુઃખ ઉપજાવનારો છે. ખેરાંઓ એવાં બીભત્સ ગીતો ગાય છે ત્યારે તેઓને બીભત્સતાનું ભાગ્યે જ ભાન હશે. આવી કુટ્ટેવો નથી ગણ તેને સારૂ પુરુષવર્ગ જ ગુન્હેગાર છે. પુરુષવર્ગે વિચાર જ નથી કર્યો કે પોતાને થએલું ભાન કે જ્ઞાન સ્ત્રીવર્ગને કરાવે કે આપે. આવી બાબતોમાં પુરુષવર્ગ પુષ્કળ સત્યાગ્રહ સહેલથી કરી શકે છે. આ જમાનો જીવનિયાઓનો છે. તેઓ જો નંતિમાન ને નમ્ર હોય તો આવી ખોડો તુરત દૂર કરી શકે છે. ભણેલી બાળાઓ પણ આવા રિવાજ સામે સત્યાગ્રહ કરી તે દૂર કરી શકે છે. દરેક વાંચનાર બહેન આવી વાતો ઉપાડી લઈ તેની સામે થઈ શકે છે. સમજી ચોરતો અવાં કામોમાં ભાગ લેવાની જ ના પાડે તો ચાલુ તુરત નાખૂદ થાય.

કુળેડાં

કુળેડાંની તે ખીજ ત્રીજ વરની આખત મુશ્કેલ છે. આ સડો કદાચ કાઠિયાવાડમાં સહુથી વધારે હશે. ગરીબ માઆપો પોતાની છોકરીઓ વેચવા તૈયાર થાય તે વિષયાંધ. ધનવાન લોકો કેવળ પોતાના વિષય પોપવા સારૂ પૈસા આપવા તૈયાર થાય અને સમાજ તે વાત સાંખી શકે ત્યાં લગી આ સડો દૂર થવો લગભગ અશક્ય છે. સ્વરાજ્યપ્રવૃત્તિમાં ધર્મની જે ઝાંખી થાય છે તેને અંગે પુરુષો પોતાના વિષયને મર્યાદિત કરતાં શીખે તો જ સાઠ વર્ષના, ધરભંગ થયાને ખીજે દહાડે પરણતા અટકે. સમાજ જે ખીજના દોષની ચોકી કરવા બેસી જાય તો એ સુધારો નહિ થાય. આવા દુઃખોનું નિવારણ તિરસ્કારથી નહિ થઈ શકે; માત્ર વિવેકથી, દલીલથી તે દયાથી જ થશે. જે આપ પોતાની દીકરીને વેચે છે તે જે એક નિર્દોષ બાળને વેચાતી લે છે તે બન્ને દરદી છે તે દયાપાત્ર છે. આપણે બધા તેવાની ઉપર તિરસ્કાર જ કર્યા કર્યું તો તેઓ પોતાના હૃદય કઠોર બનાવી નિર્લજ્જ બનશે. જે આપણે તેઓના દરદનો ઇલાજ કરી તેઓને શરમાવ્યું તો તેઓ જરૂર મર્યાદા શીખશે. તે તે નાતો આ આખતનો સુધારો વેળાસર કરી શકે છે. આવા વિવાહમાં વિવેકી ન જ જાય એને હું માત્ર ઇલાજરૂપે નથી જોતો, એ તો ધર્મ થયો. એ ધર્મના પાલનમાંયે દયા હોય; તિરસ્કાર તે અભિમન નહિ.

ધરનો કંકાસ

એક. 'અનાવિલ' ભાષા જેણે પોતાનાં નામઠામ મને મોકલ્યાં છે તે નીચે પ્રમાણે પોતાનું દુઃખ રહે છે:

“ ગુજરાતમાં આખા હિંદુસ્તાનને તપાસતાં ખાદીપ્રચાર ડીક ડીક થયા છે એમ કહેવાય; પરંતુ તેમાં પણ જે શરમબરેલી ખામી જોવામાં આવે છે તે એ કે ખાસ કરીને સ્ત્રીવર્ગમાં તો હજી ખાદીનો પ્રચાર બિલકુલ જ નથી એમ કહું તો ખોટું નથી. નાટકમાં, સીનેમામાં કે હાસ્યમાં જ્યાં જ્યાં હું જોઉં છું ત્યાં સ્ત્રીપુરુષોના મેળાવડામાં પુરુષો ખાદીના પોશાકમાં જોવામાં આવે છે, જ્યારે સ્ત્રીઓના શરીર પર તો માન્યેસ્ટરનો જ દેખાવ નજરે પડે છે.

“આપને મારા કુટુંબનો અનુભવ જણાવું છું. નાગપુર મહાસભા-માંથી આત્મા પછી મારાં વિલાયતી કપડાં મેં વેડફી નાખ્યાં, જે બાબતની ખબર મારાં ધણિયાણીને થતાં ખરે જ તેઓ દિલગીર થયાં, અને છુપી રીતે ગુસ્સે પણ થયાં. તેમને હું ખાદી પહેરવાને લલચાવી શક્યો. ખાદી પહેરે છે પણ ખરાં; અને આજ ત્રણ વરસ થયાં વિલાયતી કપડાંની ખરીદી પણ કરી નથી; છતાં વિલાયતી કપડાંનો જે અગાઉનો જથ્થો પડ્યો છે તે પહેરવાનું મન થઈ આવે છે અને મારો વિરોધ છતાં લગ્નપ્રસંગે વિલાયતી કપડાં વાપરે પણ ખરાં. જ્યારે હું મારો વિરોધ જાહેર કરું ત્યારે અમારાં સગાંસ્નેહીઓ તરફથી (પુરુષો અને સ્ત્રીઓ) તેમનો બચાવ કરવામાં આવે છે કે આપણે મરદો ખાદી પહેરીએ છીએ, સ્ત્રીઓ પાસે જે છે તે ભલે પહેરીને નિકાલ કરે. તો હવે મને તેમ જ મારા જેવી હાલતના પુરુષવર્ગને ઘણી જ મૂંઝવણ થયાં કરે છે કે સ્ત્રીઓ પાસે આ મોઢ ક્યે રસ્તે છોડાવવો ? શું અમારે સત્યાગ્રહ કરવો ?

“ ‘નવજીવન’ વાંચે છે, આપના તરફ પૂજ્યભાવ છે. આપની ભક્તિમાં વખત જવે પુરુષો કરતાં વધારે તલ્લીન થશે. પરંતુ જે ખોટો મોઢ ન છોડાય તો એ ભક્તિ પણ એળે જાય, આપના ખાદીના સંદેશાથી અમારા કપડાંના વાર્ષિક ખર્ચમાં ઘણો જ ઘટાડો થયો છે. છેલ્લાં ચાર વરસમાં વરસે એક N. N. ક્વોલિટીની બેંગલોર કૅપ રૂપિયા દસવાળી (એટલે રૂપિયા ચાલીસ)ને બદલે રૂપિયા છની ખાદીની ચોવીશ ટોપી વાપરી. એવી જ રીતે ડગલા, પહેરણુ, ધોતિયાં, મોજાં વગેરેનો મારો અંગત વાર્ષિક ખર્ચ રૂપિયા ત્રણસોનો હતો તે હવે પચીસથી સાઠનો થયો છે. આવું આવું સમજવા છતાં વિલાયતી કપડાંનો મોઢ તેમનાથી છોડાતો નથી અને આવી નબળી મનોચ્છતિને લઈને જ્યારે લગ્નપ્રસંગે જવા તક મળે છે ત્યારે હું ખાદીના પોશાકમાં અને મારાં ધણિયાણી વિલાયતી પોશાકમાં એકું બને છે ! આથી અમે ખાદી નહિ પહેરનારા વર્ગનાં

દીકાપાત્ર થઇએ છીએ અને તેમાં ખાસ કરીને પુરુષની સ્થિતિ તદ્દન કફોડી હોય છે. અને ખાદીના વિરોધીઓ તેમના ધરમાં તેા ગુલામ જેવા જ હોવા છતાં અમોને ગુલામ તરીકે જુએ છે, અને આખી ચળવળ પર દીકા કરવા જેસે છે. ત્યારે તેા મનને એટલું દુઃખ થાય છે કે મન ડામાડોળ થાય છે. તે વખતે છેવટના વિચાર થાય છે કે ધરમાં અસહકાર કરી દેવો કે શું કરવું ? તે વિચારમાં કોઇ સમય કલેરા થવા પણ વખત આવી જાય. આવી સ્થિતિમાં સ્ત્રીવર્ગને ખાદીમય કરવા આપની સલાહ શું હોઈ શકે તે મટે આ લાંબા કાગળ લખ્યો છે. આશા છે કે આપના તરફના ખુલાસા પછી મારાં ધણિયાણી ખાદી સિવાય બીજાં કપડાં ન જ વાપરે.”

જેવી આ બાદની તેવી જ દયામણી સ્થિતિ ધણા પુરુષોની હશે એમ હું સમજી શકું છું. સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેના સંબંધ એટલો બધો નાજુક છે કે ત્રીજો માણસ તેમા બાગ્યે જ વચ્ચે પડી કશી સેવા કરી શકે. સત્યાગ્રહ એ શુદ્ધ પ્રેમની નિશાની છે. હંપતીપ્રેમ જ્યારે કેવળ નિર્મળ થઇ શકે છે ત્યારે પ્રેમ પરિસીમાને પહોંચે છે. તેમાં વિષયને અવકાશ નથી હોતો; તેમાં સ્વાર્થની ગંધ સરખી ન જ હોઇ શકે. તેથી જ કવિઓએ હંપતીપ્રેમનું વર્ણન કરી આત્માની પરમાત્મા પ્રત્યેના લગનીને ઓળખી છે ને ઓળખાવી છે એવો પ્રેમ તેા કોઇક જ જગ્યાએ હોઇ શકે. વિવાહનું બીજા આસક્તિમાં રહેલું છે. તીવ્ર આસક્તિમાથી તેની ઉત્પત્તિ છે. તે આસક્તિ અનાસક્તિ રૂપે પરિણમી શરીરસ્પર્શને ખ્યાલ પણ ન કરી — ન રાખી — જ્યારે એક આત્મા બીજામાં તક્ષીન થાય ત્યારે તેમાં પરમાત્માના પ્રેમની કંઈક ઝાંખી થઈ શકે એમ જોઇ શકાય છે. આ વર્ણન બહુ સ્થૂળ છે. જે પ્રેમની કલ્પના

હું વાચનાર પાસે કરાવવા માગું છું તે પ્રેમ નિર્વિકારી છે. એનું યથાર્થિત વર્ણન કરવા જોડો વિકારશૂન્ય હું પોતે નથી થયો, તેથી હું જાણું છું કે જે ભાષા એ પ્રેમનું વર્ણન કરવા જોઈએ તે મારી કલમે નથી ચઢતી. છતાં નિખાલસ વાંચનાર તે ભાષા પોતાની મેળે વિચારી લેશે.

જ્યાં દંપતી વચ્ચે આવા નિર્મળ પ્રેમનો હું સંભવ માનું છું ત્યાં સત્યાગ્રહ શું ન કરી શકે? એ સત્યાગ્રહ આજ-કાલ જે વસ્તુ સત્યાગ્રહને નામે ઓળખાય છે તે નહિ. પાર્વતીએ શંકરની સામે સત્યાગ્રહ કર્યો એટલે હજારો વર્ષની તપશ્ચર્યા કરી. ભરતનું રામે ન માન્યું એટલે નંદિઆમમાં જઈ બેસી ગયો. રામ પણ સત્યપથ પર હતા તે ભરત પણ સત્યપથ પર. બન્નેએ પોતાનું પણ રાખ્યું. ભરત પાદુકા લઈ તેની પૂજા કરતો યોગારૂઢ થયો. રામની તપશ્ચર્યામાં બહારનો આનંદ સંભવતો હતો; ભરતની તપશ્ચર્યા અલૌકિક હતી. રામને ભરતને બૂલવાનો અવકાશ હતો; ભરત તો અતિક્ષણ રામનામનું જ રટણ કરતો હતો. તેથી ઈશ્વર દાસાનુદાસ થયો.

આ શુદ્ધતમ સત્યાગ્રહનો દાખલો. કોઈ ન જીત્યું, અથવા કોઈ જીત્યું કહેવાય તો ભરત જ જીત્યો. ભરતજન્મ ન હોત તો રામમહિમા ન હોત એમ કહી તુલસીદાસે પ્રેમનું રહસ્ય આપણી પાસે મૂકી દીધું છે.

મજકુર ભાઈ જે ઘડીબર સ્થૂળ પ્રેમને ભૂલી જઈ દંપતીપ્રેમમાં રહેલો સૂક્ષ્મ પ્રેમ ધારણ કરી શકે — ધારણ કર્યો ન કરાય એ હું જાણું છું, તે તો પ્રકટવાનો હોય તો

પ્રક્ટી શકે — તો તેમની ધર્મપત્ની પોતાનાં વિકાસતી કપડાં તે જ દહાડે બાળી દેશે એમ હું ખાત્રીપૂર્વક કહું છું. એક નજીવી વસ્તુને સારૂ આવો મોટો પ્રયાસ હું કેમ સૂચવું છું, કંઈ પ્રમાણુ જ નથી જાળવતો, એવી શંકા કોઈ ન કરે. નજીવા પ્રસંગો આપણી જીંદગીમાં જે પરિવર્તન કરે છે તે ધરાદાપૂર્વક કેળવેલા પ્રસંગો અથવા મોટા કહેવાતા અકસ્માતો નથી કરી શકતા.

દંપતી વચ્ચેના સંભવિત સલામતના દાખલા તો મારી અનુભવપોથીમાંથી હું થોડાંધ આપી શકું તેમ છું, પણ એ બધાનો દુરુપયોગ થઈ શકે એમ પણ હું જાણું છું. અત્યારનું વાતાવરણ મને ઝેરી લાગે છે. તેવે સમયે એ અનુભવોમાંથી દર્શાવે આપી આ ભાઈ જેમણે નિખાલસપણે પ્રશ્ન કર્યો છે, તેમને ભ્રમિત કરવાનું પાપ વહેરવા હું નથી માગતો. તેથી મેં જાગ્યામાં જિંદગી સ્થિતિ વર્ણવી છે. તેમાંથી યોગ્ય લાગે તે સંકટનિવારણનો માર્ગ શોધવાનું તેમને સોંપી દઉં છું.

સ્ત્રીની સ્થિતિ નાજુક છે. તે વિષે જે કંઈ કરે તેમાં બળાત્કારનો સંભવ આવે છે. હિંદુસંસાર કદિન છે, તેથી જ પ્રમાણુમાં સ્વચ્છ રહી શક્યો છે. કેવળ શુદ્ધ પ્રેમથી જ જે અસર થઈ શકે તે જ અસર પાડવાનો પતિને અધિકાર છે એમ મને ભાસે છે. જે બેમાંથી એક પણ વિષયવાસનાને જડથી જ કાઢી શકે તો માર્ગ સહેલો થઈ જાય છે. મારો દૃઢ અભિપ્રાય છે કે સ્ત્રીઓમાં જે કંઈ ખામીઓ પુરુષ જીવો છે તેની જવાબદારી કેવળ નહિ તો મોટે ભાગે તેના પોતાના હિપર જ છે. સ્ત્રીને શશુગારનો મોહ તે કરાવે છે; સારાં

મનાતાં કપડાં તે જ પહેરાવે છે. પછી સ્ત્રીને અભ્યાસ પડે છે ને પતિમાં પરિવર્તન થતાં વેંત જ બે સ્ત્રી તેની પાછળ નથી જઈ શકતી તો દોષ પુરુષનો છે, સ્ત્રીનો નથી એમ બાણી પુરુષે ધીરજ રાખવી જ પડશે.

હિંદુસ્તાનમાં શાંત માર્ગથી સ્વરાજ મળવાનું હશે તો સ્ત્રીએ તેમાં પૂરો ભાગ લેવો જ પડશે. સ્ત્રીને જ્યાં સુધી વિલાયતી, મીલનાં કે રેશમનાં કપડાંનો મોહ રહ્યાં કરશે ત્યાં સુધી સ્વરાજ દૂર જ રહેશે.

સનાતની હિન્દુ એટલે ?

હું મને સુસ્ત સનાતની હિન્દુ કેમ કહેવડાવું છું, હું મને વૈષ્ણવ કેમ માનું છું, એ સવાલો પૂછાયા છે. મને લાગે છે કે એ સવાલનો ઉત્તર મારે વાળવો જોઈએ.

આના ઉત્તરમાં સનાતની હિન્દુની વ્યાખ્યા આવી જાય છે, વૈષ્ણવની ઓળખાણ આવી જાય છે.

મારી માન્યતા છે કે જે માણસ હિન્દુસ્તાનમાં હિન્દુ કુળમાં જન્મીને વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણાદિ ગ્રંથોને ધર્મગ્રંથરૂપે માને; જે માણસ સત્ય, અહિંસાદિ પાંચ યમોને વિષે શ્રદ્ધા રાખે અને તે યથાશક્તિ પાળે; જે માણસ આત્મા છે, પરમાત્મા છે, આત્મા અજ્ઞ અને અમર છે તેમ છતાં દેહાધ્યાસથી સંસારમાં અનેક યોનિમાં આવજા કર્યાં કરે છે, તેને મોક્ષ છે, અને મોક્ષ એ પરમ પુરુષાર્થ છે એમ માને; જે વર્ણાશ્રમ ને ગોરક્ષાધર્મને માને તે હિન્દુ છે. જે માણસ આ બધું માનતો હોવા ઉપરાંત વૈષ્ણવ સંપ્રદાયને માનનાર કુટુંબમાં જન્મ્યો હોય ને તેનો જેણે ત્યાગ ન કર્યો હોય, જેનામાં નરસિંહ મહેતાએ તેના 'વૈષ્ણવ જન' નામના બજનમાં વર્ણવેલા ગુણો થોડે

ધણે અંશે પણ હોય ને જે તે ગુણો પૂર્ણપણે મેળવવા પ્રયત્ન કરતો હોય તે વૈષ્ણવ છે. મારી દૃઢ માન્યતા છે કે મેં વર્ણવેલાં ચિહ્નો મારામાં ધણે અંશે છે અને તે મારામાં વધારે દૃઢીભૂત કરવા હું પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. તેથી મને પોતાને હું નમ્રપણે પણ દૃઢતાથી ચુસ્ત સનાતની હિંદુ અને વૈષ્ણવ તરીકે ઓળખાવતાં સંકોચાતો નથી. હું માનું છું કે હિન્દુધર્મનું મોટામાં મોટું બાહ્ય સ્વરૂપ ગોરક્ષા છે. તે રક્ષા કરવા હિન્દુ-માત્ર અત્યારે અસમર્થ બની રહ્યા છે, તેથી હિંદુસંસ્કારને હું નપુંસક માનું છું. તે નપુંસકમાં હું મને ઓઝામા ઓછો નપુંસક માનું છું. જે તપશ્ચર્યા મેં ગોરક્ષાને સારૂ કરી છે ને કરી રહ્યો છું, જે લાગણી મને ગાય તથા ગાયના વંશને સારૂ થાય છે, તેનાથી વધારે બીજામાં હશે એમ હું ધારતો નથી. તેને ખાતર મારા જેટલી તપશ્ચર્યા કોઈએ જ્ઞાનપૂર્વક કરી હોય એમ હું જાણતો નથી. જ્યાં લગી હિન્દુસ્તાનમાં હિંદુ ગાયની હિપર દયા રાખતા નથી, ઢોરને હિન્દુ પોતે જ અનેક પ્રકારનાં દુઃખો આપે છે, જ્યાં સુધી મુસલમાનોની પ્રીતિ સંપાદન કરી તેમની પાસેથી પ્રેમને ખાતર ગોવધ છોડાવવા તેઓ સમર્થ થયા નથી, જ્યાં સુધી અંગ્રેજો હિન્દુસ્તાનમાં ગોવધ કરી રહ્યા છે તે સહન કરી અંગ્રેજી સલ્તનતની હિન્દુઓ સલામી કરે છે, ત્યાં સુધી હિન્દુધર્મમાં બ્રાહ્મણ અને ક્ષત્રિયધર્મનો હું લોપ સમજું છું, અને તેથી હું વૈશ્ય જન્મ્યા છતાં તે બંને ધર્મનું પાલન કરવા સદા પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું.

હિન્દુધર્મનું આંતર સ્વરૂપ સત્ય અને અહિંસા છે એમ હું માનું છું. સત્યનું સેવન જેટલી સૂક્ષ્મતાએ હું છેક બચપણથી કરી રહ્યો છું તેટલું કરતાં મેં મારી ઓળખમાંના કોઈને

જાણ્યા નથી. અહિંસાનું જાગ્રત લક્ષણ પ્રેમ છે — અવેર છે. મને દઠ વિશ્વાસ છે કે હું પ્રેમથી ઉભરાઈ રહ્યો છું. મને સ્વપ્ને પણ કોઈના પ્રત્યે વેરભાવ ઉત્પન્ન થયો નથી. ડાયરનાં દુષ્કૃત્યો છતાં તેના પ્રત્યે મને વેર ઉત્પન્ન થતું નથી. જ્યાં જ્યાં મેં દુઃખ જોયું છે, અન્યાય જોયો છે ત્યાં ત્યાં મારો આત્મા અકળાયો છે.

હિંદુધર્મનું તત્ત્વ મોક્ષ છે. મોક્ષને સારું હું મર્થી રહ્યો છું. મારી બધી પ્રવૃત્તિ મોક્ષને ખાતર છે. જેટલો વિશ્વાસ મને મારા દેહના અસ્તિત્વ વિષે ને તેની ક્ષણિકતાને વિષે છે, તેટલો જ આત્માના અસ્તિત્વ વિષે ને તેના અમૃતત્વને વિષે છે.

આવાં કારણોથી હું મને પોતાને ચુસ્ત સનાતની હિંદુ તરીકે ઓળખાવી મુખી થાઉં છું.

શાસ્ત્રોનો મેં જીંડો અભ્યાસ કર્યો છે એમ મને કોઈ પૂછે તો હું તેને કહું કે મેં નથી કર્યો અને કર્યો છે. વિદ્વાનની દૃષ્ટિએ નથી કર્યો. મારું સંસ્કૃત જ્ઞાન નહિ જેવું જ ગણાય; પ્રાકૃતમાં રહેલા તરજૂમા પણ મેં થોડા જ વાંચ્યા છે. એકે વેદ મેં પૂરેપૂરો વાંચ્યો છે એવો દાવો હું ન કરી શકું. છતાં મેં શાસ્ત્રોને ધર્મદૃષ્ટિએ જાણ્યાં છે. તેમાંનું રહસ્ય હું જાણી ગયો છું. વેદ વાંચ્યા વિના માણસ મોક્ષ મેળવી શકે એ હું જાણું છું.

શાસ્ત્રો વાંચવાની — સમજવાની ચાવી મને હાથ લાગી છે. જે શાસ્ત્રવચન સત્યનું, અહિંસાનું, અહાચર્યનું વિરોધી હોય તે ગમે ત્યાંથી મળ્યું હોય છતાં તે અપ્રમાણ્ય છે. શાસ્ત્ર સુદ્ધિથી પર નથી. સુદ્ધિમાત્ર ન હોય તે શાસ્ત્રને આપણે

પડતાં મેલી શકીએ છીએ. ઉપનિષદો માત્ર હું વાંચી ગયો છું. એવાં પણ ઉપનિષદો મેં વાંચ્યાં છે કે જેમાંનાં કેટલાંક મને ખુદ્દિઆણ નથી લાગ્યાં. તેથી તેને મેં આધારભૂત નથી માન્યાં. શાસ્ત્રના અક્ષરને વળગ્યો તે વેદિયો છે એમ ધણા કવિઓએ ગાયું છે. શાસ્ત્રોનું દોહન શંકરાચાર્યાદિએ એક એક વાક્યમાં આપ્યું છે, તે તે બધાનું તાત્પર્ય એ છે કે આપણે ઈશ્વરભક્તિ કરી જ્ઞાન મેળવવું અને તે વડે મોક્ષ મેળવવો. અપ્પા ભગતે કહ્યું છે કે

‘ સૂતર આવે ત્યમ હું રહે,
જ્યમ ત્યમ કરીને હરિને લહે. ’

જે શાસ્ત્ર મને મદિરાપાન, માંસભક્ષણ, પાખંડ ઇત્યાદિ શીખવે તે શાસ્ત્ર ન કહેવાય.

સ્મૃતિઓને નામે મહાઅધર્મ ચાલી રહ્યા છે. સ્મૃતિઆદિ ગ્રંથોના અક્ષરને વળગવા જતાં આપણે નરકને સારૂ લાયકાત મેળવીએ છીએ. સ્મૃતિથી ભ્રમિત થઇ પોતાને હિન્દુ કહેવડાવતા માણસો વ્યભિચાર કરે છે, બાળકન્યાની ઉપર બળાત્કાર કરવા-કરાવવા તૈયાર થાય છે.

અત્યારે બધાં શાસ્ત્રોમાંથી આપણે શું ક્ષેપક ગણવું, શું શ્રાણ ગણવું, શું ત્યાજ્ય ગણવું એ મહાપ્રશ્ન ઊભો થાય છે. જે મેં ઉપર જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે આજે બ્રાહ્મણધર્મનો લોપ ન હોત તો આપણે યમનિયમાદિના પાલનથી જે શુદ્ધ થએલ હોય તે જેણે સારૂ જ્ઞાન મેળવ્યું હોય તેવા કેઇ બ્રાહ્મણને પૂછી જોત. તેને અભાવે અત્યારે ભક્તિમાર્ગ પ્રધાન-પદ ભોગવે છે. પાખંડ, દંભ, મદ, માયા વગેરે પાપો જે આધુનિક સરકારમાં અનેક રૂપે પ્રગટી રહ્યાં છે તેની સાથે

અસહકાર કરી જ્યારે આપણે આત્મશુદ્ધિ મેળવીશું ત્યારે કદાચ આપણને શાસ્ત્રદોહન આપનાર કોઈ સંસ્કૃત પુરુષ મળી રહેશે. ત્યાં લગી આપણે પ્રાકૃત લોક સરળભાવે મૂળતત્ત્વોને વળગી હૃદ્બક્ત થઈ વિચરીએ. એ સિવાય ખીજા માર્ગ હું જાણતો નથી.

‘ગુરુ વિના જ્ઞાન ન હોય’ એ સુવર્ણવાક્ય છે. પણ ગુરુ મળવા જ દોહલા છે અને સદ્ગુરુને અભાવે ગમે તેને ગુરુ કરી બેસીને આપણે સંસારસાગરની વચ્ચેવચ્ચે ડૂબવું યોગ્ય નહિ ગણાય. ગુરુ તે કે જે તારે. પોતે તરી ન જાણે તે ખીજાને શું તારે? એવા તારા આજકાલ હોય તોપણ તે એકાએક જોવામાં આવતા નથી.

હવે આપણે વર્ણાશ્રમને તપાસીએ. ચાર વર્ણ ઉપરાંત વર્ણ નથી એમ મેં તો જાણ્યું છે. વર્ણ જન્મથી છે એવી મારી માન્યતા છે. બ્રાહ્મણકુળમાં જન્મ્યાં તે બ્રાહ્મણ રહીને જ મરે. ગુણે અબ્રાહ્મણ થાય તોપણ તેનો બ્રાહ્મણદેહ બ્રાહ્મણ મટતો નથી. બ્રાહ્મણધર્મનું પાલન નહિ કરનાર બ્રાહ્મણ ગુણ પ્રમાણે શૂદ્રોનીમાં જન્મે ને પશુઓનીમાંયે જન્મે. મારા જેવા બ્રાહ્મણધર્મનું અને ક્ષત્રિયધર્મનું પાલન કરનાર વૈશ્યને જન્મવા-પણું રહે તો ખીજે બંધે બંધે બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિય જન્મે. આ જન્મે તો તે વૈશ્ય જ રહેશે ને તે જ યથાર્થ છે. હિંદુધર્મમાં ખીજા ધર્મોવાળા વખતોવખત સમાધ ગયા છે, પણ તેઓ તે જ જન્મે હિંદુ તરીકે જાણખાયા નથી. હિંદુસંસાર દરિયો છે. તેના પેટમાં બધો કચરો આવીને સાફ થઈ જાય છે. શ્મી જાય છે. એમ થયાં જ કર્યું છે. ઇટલી, ગ્રીસ, વગેરેના લોકો આવી હિંદુધર્મમાં સમાધ ગયા છે, પણ

તેઓને કોઈએ હિંદુ બનાવ્યા નથી. પણ કાળાંતરે આમ વધવટ થયાં જ કરી છે. હિંદુધર્મ ખ્રિસ્તી કે મુસલમાની ધર્મ પ્રમાણે પરધર્મીઓને તેમાં દાખલ થવાનું નિમંત્રણ કરતે નથી; સર્વને પોતપોતાનો ધર્મ પાલન કરવાનો જ આદેશ તેમાં રહેલો છે. ભગિની નિવેદિતા જેવાં હિંદુધર્મમાં આવ્યે છતાં આપણે તેમને હિંદુ તરીકે નથી ઓળખતા; તેમ તેમને બહિષ્કાર કે તિરસ્કાર પણ નથી કરતા. હિંદુ ધર્મ 'મ આવવાપણું કોઈને રહેતું નથી. હિંદુધર્મનું 'પાલન' સં કોઈ કરી શકે છે.

વર્ણાશ્રમ કાયદો છે. તેનું વ્યાવહારિક રૂપ શાંતિ છે શાંતિમા વધવટ થાય છે. શાંતિની ઉત્પત્તિ અને લય થયાં જ કરે છે. હિંદુધર્મ બહાર તો માણસ પોતે જ થઈ શકે છે શાંતિ બહાર માણસ મેલાય છે. શાંતિનો બહિષ્કાર એ દાં છે ને સર્વ શાંતિની પાસે એ હોવો જ જોઈએ.

ધણી શાંતિઓ મટી ઓછી થવાની આવશ્યકતા છે ખરી અને તે હિંદુધર્મને આઘાત પહોંચાડ્યા વિના તે તે શાંતિન મહાજનો કરી શકે છે. અનેક વાણિયાશાંતિઓ એક થાય તેમની વચ્ચે જેટીવ્યવહાર ચાલુ થાય, તેમાં ધર્મને કશી હાનિ નથી પહોંચતી.

- પાણી, ભાણાવ્યવહાર અને જેટીવ્યવહાર એ હિંદુધર્મનું આવશ્યક ચિહ્ન નથી, પણ હિંદુધર્મમાં સંયમે પ્રધાનપદ ભોગવેલું હોવાથી પાણી, ભોજન, વિવાહ છત્યાદિના સૂક્ષ્મ પ્રતિબંધો રાખવામાં આવ્યા છે. તેને હું નિંદ્ર નથી ગણતો છતાં જે તેનું પાલન ન કરે તેને હું ધર્મબ્રષ્ટ થએલો પણ ગણું. પાણી, ભોજન કે વિવાહવ્યવહાર શરૂ ત્યાં ન કરવે

એને હું શિષ્ટાચાર ગણું છું. તેમાં આરોગ્ય અને પવિત્રતાની રક્ષા રહેલી છે. પણ તિરસ્કારરૂપે કોઈને ત્યાં ભોજનનો કે પાણીનો ત્યાગ કરવો એ હિંદુધર્મની વિરુદ્ધ છે એમ માનું છું. પરવર્ણની સાથે કે પરધર્મીની સાથે બેટીવ્યવહાર અને ભોજનવ્યવહારનો પ્રતિબંધ હિંદુધર્મની સંસ્કૃતિની આવશ્યક વાડ છે એવો મારો અનુભવ ઉપર બંધાએલો અભિપ્રાય છે.

એમ છતાં હું કેમ મુસલમાનોને ત્યાં પણ જમું છું ? કેમકે હું તેમને ત્યાં જમતા છતાં સંયમધર્મનું ખૂબ સેવન કરી શકું છું. પકાવેલી વસ્તુમાં ડબ્બરોટી સુધી લઉં છું, કેમકે ડબ્બરોટી પકાવવાની ક્રિયા તદ્દન શુદ્ધ છે, ને જેમ ધાણી ગમે ત્યાં પકવેલી લેવાય તેમ રોટી (રોટલી નહિ) ગમે ત્યાં પકવેલી લેવાય. છતાં મારા સાથીઓ તેટલો પ્રતિબંધ નહિ પાળતાં મુસલમાન અને પોતાનાથી ઇતરવર્ણીઓને ત્યાં શુદ્ધ રીતે પકવેલો ખાદ્ય પદાર્થ પણ લે છે. આમ કરવામાં તેઓ યાતિબહિષ્કારનું જોખમ માથે વહોરે છે, હિંદુ મટતા નથી. આશ્રમ એ સંન્યાસીઓને લગતો કંઈક ધર્મ પાળે છે. ત્યાં હિંદુધર્મને અનુસરીને એક નવી યાતિ કે નવો વ્યવહાર આ યુગને છાજે તેમ બંધાઈ રહેલ છે. આ કાર્યને હું અખતરારૂપે ગણું છું. ફળાભૂત થયે અનુકરણીય ગણાશે. નિષ્ફળ થયે કોઈને હાનિ નહિ કરે. અખતરો કરનારને પણ નુકસાન નહિ થાય, કેમકે અખતરાનું મૂળ સંયમ છે. સંવા-
ધર્મનું સહેલાઈથી પાલન થાય, ને જ્યાં ધર્મનો સમાવેશ કેવળ ખાવાપીવામાં જ કરી મેલવામાં આવ્યો છે ત્યાં તે રિવાજને તેનું ચોખ્ખું અને ગૌણ સ્થાન અપાય તેા ઠીક, એ હેતુ છે.

હવે રહી અસ્પૃશ્યતા. અસ્પૃશ્યતાની ઉત્પત્તિ કોઈ કળી શકે તેમ નથી મેં અનુમાનો જ કર્યા છે, તે ખોટાં હોય કે ખરાં. પણ અસ્પૃશ્યતા અધર્મ છે એમ તો આંધળોયે જોઈ શકે એમ છે. માત્ર ઘણા કાળનો અધ્યાસ જેમ આપણને આત્મા ઓળખવા નથી દેતો તે જ રીતે ઘણા કાળનેજ અધ્યાસ આપણને અસ્પૃશ્યતામાં રહેલો અધર્મ પણ જોવા નથી દેતો. કોઈને પણ ચેરે ચલાવવા, તોખા રાખવા, ગામ બહાર કાઢવા. તે મરે કે જીવે તેની દરકાર ન રાખવી, તેને એહું ભોજન દેવું. એ બધું ધર્મ હોય જ નહિ. પંચખના જે અન્યાયની વિરુદ્ધ આપણે પોકાર કરીએ છીએ તેનાથી વિશેષ અન્યાય આપણે અંત્યજ ઉપર કરીએ છીએ. અંત્યજ પડોશમાં રહી ન શકે, અંત્યજને પોતાની માલીકીની જમીન ન મળે, અંત્યજે આપણને જોતાં જ પોકાર કરવો જોઈએ કે 'છેટા રહેજો, મને અડશે નહિ', અંત્યજને આપણી સાથે ગાડીમાં બેસવાની પરવાનગી ન મળે — આ હિંદુધર્મ નથી. આ તો ડાયરશાહી છે. અસ્પૃશ્યતામાં સંયમ નથી. મા મેલું ઉપાડી સ્નાન કર્યા વિના નથી અડતી એ દાખલો. અસ્પૃશ્યતાને નભાવવા સાર આપવામાં આવ્યો છે. પણ તેમાં તો મા પોતે જ અડવા નથી માગતી; અને તે કામદાને આપણે ભંગીના સંબંધમાં પળાવીએ તો કોઈ ઇનકાર કરે તેમ નથી. ભંગી ઇત્યાદિને અસ્પૃશ્ય ગણી આપણે મેલને સહન કરીએ છીએ ને રોગો ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. જે અસ્પૃશ્યને સ્પૃશ્ય ગણીએ તો આપણે આપણા તે અંગને સાફ રાખતાં શીખીશું.

ભંગીઓનાં ધર તેા ઘણાં વૈષ્ણવધર કરતાં મેં ચોખ્ખાં
 જ્ઞેયાં છે. તેઓમાંના કેટલાકની સત્યવાદિતા, સરળતા, દયા
 વગેરેથી હું ચક્રિત થયો છું. મારી ખાત્રી છે કે હિંદુધર્મમાં
 અસ્પૃશ્યતા રૂપી કળિએ પ્રવેશ કર્યો તેથી આપણે પતિત
 બન્યા છીએ તે તેથી ગોમાતાના રક્ષણને સરૂ પણ વીચીંહીન
 થઈ ગયા છીએ. જ્યાં સુધી આપણે આ ડાયરશાહીમાંથી
 મુક્ત નથી થયા ત્યાં સુધી અંગ્રેજી ડાયરશાહીમાંથી મુક્ત
 થવાનો આપણને અધિકાર નથી.

સેવાધર્મ

હું બાળક હતો ત્યારે એમ માનતો કે સમાજસેવાને ફરજ તરીકે કેવળ યુરોપે જ ઓળખી છે, યોજનાશક્તિનો દાવો કેવળ યુરોપ જ કરી શકે છે. અનુભવથી હું મારી ભૂલ જોઈ શક્યો છું. યોજનાશક્તિમાં અને સમાજસેવામાં હિંદુસ્તાન કોઈ પણ દેશથી પછાત નથી એમ મેં કુંભ સમયે હરિદ્વારમાં જોયું. એવું કહેવાય છે કે એ સમયે હરિદ્વારમાં સત્તર લાખ યાત્રાળુઓ એકઠા થએલા. તેઓને સારૂ ખાવાપીવાનો અને રહેવાનો પ્રયત્ન કોણે કર્યો, કેમ થયો એની કોઈને ખબર નથી.

એમ છતાં એ પ્રબંધ હરિદ્વારમાં થઇ ગયો હતો તે મેં જોયું; અને તેમાં અમલદારવર્ગની કશી જરૂર નહોતી પડી. આપણી યોજનાશક્તિ અને સમાજસેવાના સાક્ષીરૂપે હિમાલય ખિરાજો છે. જન્મેત્રી મુઘી યાત્રાળુઓ પહોંચી શકે છે અને પોતાની હાજતો પૂરી પાડી શકે છે. આ યોજના વ્યાપાર-દૃષ્ટિએ નથી ઘડાઈ, પણ સેવાની દૃષ્ટિએ ઘડાઈ છે. શાંતિની યોજના પણ એ જ વસ્તુ સૂચવે છે. શાંતિઓની માર્ગે આપણે દહીંઓની, મૂએલાંની અને ગરીબની સગવડ કરી શક્યા છીએ.

સર વિલિયમ વિલ્સન હન્ટર મોટા ઇતિહાસવેત્તા થઇ ગયા છે. તેમણે હિંદુસ્તાનમાં નિરાશ્રિતોને સારૂ કાંઈ પણ કાયદાઓ ન જોયા છતાં તેઓને સારૂ સુવ્યવસ્થા જોઈ તેથી તેઓ આશ્ચર્યચકિત થયા. ખેશક, આપણી યોજનામાં ત્રૂટીઓ માલુમ પડશે. શાંતિબંધનની અતિશયતા પુષ્કળ છે. એ બધું આપણે સુધારવું પડશે. સમાજસેવાને રૂપાંતર આપવું પડશે. મારો કહેવાનો આશય એટલો જ છે કે આપણી પાસે શક્તિ અને સાધનો પ્રાચીન સમયથી રહેલાં છે. તેની નવી દૃષ્ટિએ ગોડવણ કરવી, અને શિક્ષિતવર્ગે સેવાને પ્રાચીન ધર્મ તરીકે વધાવી લેવી એટલું જ કરવું રહ્યું છે; અને જો આપણે એવું કરવાને શક્તિમાન થઈએ તો દેશને મોટો લાભ થાય એમાં તો શંકા જ નથી.

ક્ષત્રિધર્મ

કાઠિયાવાડ રજપુત પ્રરિષદ ભરાવણી છે તેમાં હાજરી ભરાવણી મને બહુ હોંશ રહે, પણ તે તો અશક્ય જ છે.

કાઠિયાવાડ શૂરવીરોની ભૂમિ હતી. રજપુતોની બહાદુરી જગતપ્રસિદ્ધ છે. પણ પ્રાચીન બહાદુરીની સ્તુતિથી કંઈ આજે રજપુતો બહાદુર થઈ શકે તેમ નથી. બ્રાહ્મણે બ્રહ્મચાન છોડ્યું, રજપુતે રક્ષાનો ધર્મ છોડી વણિકવૃત્તિ સ્વીકારી. વાણિયા દાસ બન્યા, પછી શૂદ્ર સેવક મટે તેમાં તેનો દોષ કેાણુ કાઠી શકે ? ચાર વર્ષ પતિત થયા એટલે એ ચારમાંથી પાંચમે ધર્મ વિરુદ્ધ વર્ષ પેદા થયો, ને તે અસ્પૃશ્ય મનાયો. પાંચમાને કૃપા કરી તેને દાબી ચાર વર્ષ પોતે દબાયા ને પતિત થયા.

આવી કઠિન દશામાંથી હિંદુને કોણ કાઢે? હિંદુ ન અચે તો મુસલમાન બની જ ન શકે. બારીસ કરોડનું પતન થાય તો સાત કરોડ નહી જ ન શકે. રેલગાડી ચાલતી હોય ત્યારે આપણે નજીકમાં નથી ઊભા રહી શકતા, કેમકે એનો મોટો વેગ આપણને ખેંચી જાય.

એટલે હિન્દુસ્તાનને સ્વતંત્ર થવાનો ઇલાજ હિન્દુઓની ઉન્નતિમાં રહેલો છે. હિન્દુઓની ઉન્નતિ કેવળ ધાર્મિક હોય તો જ હિન્દુસ્તાન બચે. હિન્દુઓ પશ્ચિમના પશુબળનું અનુકરણ કરવા જાય તો પોતે પડે ને બીજાને પાડે.

આ પડેલા હિંદુસંસારને કોણ ઉગારે? ભયભીતને નિર્ભય કોણ કરે? એ ધર્મ તો ક્ષત્રિયનો જ હોય. એટલે રજપુત પરિપદ જો પોતાનું કર્તવ્ય સમજવા ને બજાવવા ઇચ્છે તો તેણે પોતાનો ધર્મ વિચારવો જોઈશે.

રક્ષા કરવાને સારૂ તલવારની જરૂર નથી. તલવારનો જમાનો ગયો છે, અથવા જવાની અણી ઉપર છે. તલવારનો અનુભવ જગતે ખૂબ મેળવી લીધો છે. જગત હવે તલવારથી ત્રાસ્યું છે. પશ્ચિમને પણ થાક ચઢ્યો હોય એમ ભાસે છે. મારીને રક્ષા કરે તે ક્ષત્રિય નહિ પણ મરીને રક્ષા કરે તે ક્ષત્રિય. ભાગે તે ભડ નહિ પણ છાતી સામી રાખી ઊભો રહ્યા વા ક્યાં વિના ઘા ઝીલે તે ક્ષત્રિય.

પણ ઘડીબર કહો કે તલવારની આવશ્યકતા છે. તોયે શું? તલવાર જો રામે ચલાવી હોય તો તેમ કરતાં પહેલા ચૌદ વર્ષ વનવાસ ભોગવી તપશ્રયા કરી નિર્મળ થયા. પાંડવોએ પણ વનવાસ સેવ્યો. અર્જુનને છેક ઇન્દ્ર પાસે જઈ દિવ્ય અસ્ત્ર મેળવવાં પડ્યાં, શસ્ત્રબળ પહેલાં તપબળ જોઈએ. જો તે

ન હોય તો જાહેવારથળા થાય તે જેમ જાહેવો પોતે જ પોતાના શસ્ત્રથી નાશ પામ્યા તેમ આપણાં શસ્ત્ર આપણે જ સંહાર કરે.

તેથી રજપુત પરિપદનું પ્રથમ કર્તવ્ય આત્મોન્નતિ છે. રજપુત પોતાના હકોની વાત તો કરશે પણ પોતાના ધર્મની વાત પ્રથમ કરે. વ્યસનો છોડે, સાદાઈ ગ્રહણ કરે, ગરીબમાં ગરીબ કાઠિયાવાડીને ઓળખે, તેનાં દુઃખમાં ભાગ લે, તેની સેવા કરે. આ સેવા કરવાનો હક કોઈ છીનવી લે તેમ નથી. કાઠિયાવાડના કોઈ પણ જણને કાઠિયાવાડ છોડવું પડે તો રજપુતે લજ્જિત થવું જોઈએ. જ્યાં રેંટિયો છે, પીંજણ છે, સાળ છે ત્યાં આજીવિકા છે જ. કાઠિયાવાડની અમૃત જેવી દવા છોડી મુંઝાઈની ગલીય હવા ખાવા કાઠિયાવાડીઓ શા સારૂ જાય ? આનો જવાબ ખીજા કાઠિયાવાડી આપે તેના પહેલાં રજપુતોએ આપવો જોઈએ. આનું લાંછન કાઠિયાવાડના રાજાઓ ઉપર છે જ. કાઠિયાવાડના રાજાઓ પ્રજાના હિતનો જ વિચાર કરે તો કાઠિયાવાડની પ્રજાને દેશવટો શાને લેવો પડે ? રજપુત પરિપદમાં રાજાઓ તો નહિ હોય, પણ રજપુતો ધારે તો રાજા પણ સમજે. આ જમાનો પ્રજાસત્તાનો છે એટલે પ્રજા જેવી થશે તેવા રાજા થવાના ને રહેવાના. પ્રજા-જાગૃતિમાં રજપુતો સારો ફાળો ભરી શકે છે.

• ખીજાના દોષો કાઢવા કરતાં પરિપદના સભ્યો પોતાના દોષો કાઢવામાં વધારે કાળ ગાળશે તો ખીજાઓને તેઓ ધોરી માર્ગ બતાવશે. આજકાલ આપણે આપણાં દુઃખોને સારૂ ખીજાને વગોવીએ છીએ, ભૂલી જઈએ છીએ અથવા ભૂલી જવા માગીએ છીએ કે આપણાં દુઃખોને સારૂ આપણે જ

જવાબદાર હોઈએ છીએ. જુલમ સહનાર ન હોય ત્યાં જલીમ શું કરે? આપણે વશ થવાની નબળાઈ સંધરીએ ત્યાં સુધી વશ કરનારા મળ્યાં જ કરશે. વશ કરનારને ગાળો ભાંડવી એ સહેલો પણ નિષ્ફળ ધંધો છે. આપણી નબળાઈ શોધી તેને દૂર કરવી એ મુશ્કેલ તો છે પણ એ જ ફળદાયી છે. અને એ નબળાઈ દૂર કરવાનો ઇલાજ આપણી જ પાસે હોવાથી તે કોઈ છીનવી શકતું નથી.

રજપુત પરિષદના સભ્યો આ વિચારને પ્રધાનપદ આપી આત્મનિરીક્ષણ કરે એમ મારી તેઓ પ્રત્યે પ્રાર્થના છે.

છેવટમાં તેમને અનુભવગિન્દુ આપું. ભાષણોથી ને ભાષણ કરનારાઓથી ડરજો. તેમનાથી દૂર રહેવું સારૂ. મૂંગે મોઢે કામ કરવાની જ પદ્ધતિ રાખવામાં આવશે તો કામ સુધરશે. ભૂખનું દુઃખ રડનાર ભૂખ્યાની ભૂખ દૂર નહિ કરે, પણ એક જન્મે મૂંગો સાધુપુરુષ તેની પાસે મૂઠી જાળરી લઈ જશે તો ભૂખ્યાની આંખ ચળકશે, તેના ચહેરા ઉપર લાલ્લી ફરી વળશે ને તેના હોઠ ઉપર હાસ્ય જોવામાં આવશે. તેની આંતરડી પેલા મૂંગાને દુઆ દેશે. ઈશ્વર આપણને ભાષણોથી શિક્ષણ નથી આપતો, તે સદાય પ્રવૃત્તિમાન રહે છે. આપણે સૂઠએ છીએ ત્યારે પણ તે જાગતો રહે છે. તેને પોતાના કામમાંથી બોલવાનો વખત જ નથી બચતો. રજપુતો કેવળ કાર્ય કરીને કાઠિયાવાડના બીજા બોલકણા મુત્સદી સ્વયંસેવકોને પદાર્થપાઠ આપે એવી મારી તેઓ પ્રત્યે વિનંતિ છે.

પડદો ને પ્રતિજ્ઞા

આ જે શબ્દની વચ્ચે સંબંધ છે તેથી તે તે વતી મથાળું નથી બાંધ્યું. પણ રજપુત પરિષદને વિષે લખતાં આ એ બાબત ઉપર જ હું કંઈ લખવા ધારું છું તેથી એ જે શબ્દો સાથે મૂક્યા છે, પરિષદનો એક પ્રેક્ષક જણાવે છે કે આ પરિષદમાં જુસ્સાનો પાર ન હતો. લગભગ પંદર હજાર રજપુતો એકઠા થયા હશે. કોઈએ ન ધારેલું એવી સંખ્યામાં સ્ત્રીઓ પણ હાજર હતી. તેઓની સંખ્યા લગભગ એક હજાર હશે. આ સંખ્યા ખરેખર બહુ મોટી ગણાય. પણ પડદાનો બંદોબસ્ત એવો સખત હતો કે અબજવાને માલમ ન પડે કે પરિષદના મંડપમાં કોઈ જગ્યાએ સ્ત્રીઓ પણ બેસી હશે.* આ સ્ત્રીઓને તેમને ઉતારેથી લાવવામાં પણ એવી ખૂબી વાપરવામાં આવતી હતી* કે સ્ત્રીઓ જાય છે એવી ખબર પણ કોઈને ન પડે.

*આવી સંપૂર્ણ વ્યવસ્થાને સારૂ પરિષદના કારભારીઓને અવશ્ય ધન્યવાદ ધરે. પણ પડદાની હસ્તીને સારૂ તો શોક જ. બતાવાય. પડદાની આવશ્યકતાનો કાળ ગયો કહીએ તો ચાલે. સમરાજમાં તો પડદો હોય એમ જણાતું નથી. સમરાજ હજુ

નથી આવ્યું એ તો છે જ, પણ આપણે તે ઇચ્છીએ તો તેને સ્વતંત્ર વર્તન આજથી શરૂ કરીએ. પડદો ન હોય છતાં આપણે મર્યાદા જાળવી રહી શકીએ છીએ એ સિદ્ધ કરવાનું રહ્યું છે. જે વર્ણો પડદો નથી જાળવતા તેઓમાં મર્યાદા ઓછી છે એમ કોઈ નહિ કહી શકે. જ્યારે સ્ત્રીઓને મિલકત તરીકે સમજવામાં આવતી, જ્યારે તેમનાં હરણુ થઈ શકતાં, ત્યારે પડદાની ભલે જરૂર હોય. પુરુષોનું હરણુ થાય તો તેને પણ પડદે રહેવું પડે. દીદા માણસને વેઠે પકડવામાં આવે છે ત્યાં આજે પણ પુરુષો પડદો પાળે છે, એટલે સંતાઈ રહે છે. પણ પુરુષની કુદૃષ્ટિથી સ્ત્રીઓનું રક્ષણ કરવા સારૂ પડદો ઇલાજ નથી પણ પુરુષની પવિત્રતા એ ઇલાજ છે.

પુરુષને પવિત્ર કરવામાં સ્ત્રી બહુ મોટો ભાગ લઈ શકે છે. પડદામાં રહેલી દુખાએલી સ્ત્રી પુરુષને પવિત્ર કેમ બનાવી શકે? તેને પુરુષથી ખીને ચાલવાની પ્રથમથી જ ટેવ પાડવામાં આવે તો પુરુષને કેમ સુધારે? વળી પડદામાં રાખવામાં જ સ્ત્રીમાં એક દોષ પેદા કરવા જેવું થાય છે. મારી માન્યતા છે કે પડદો નીતિની પોષક નથી પણ ઘાતક છે. નીતિને પોષવા નીતિની કેળવણી, નીતિનું વાતાવરણ, મોટેરાંઓમાં નીતિનું આચરણ, એ જોઈએ. પડદાને વિષે હું આટલું લખું છું તે પરિપક્વને દોષ બતાવવા સારૂ નહિ. પ્રથમ પગલે પડદાને તોડવો કહિન કામ હતું. પણ ભવિષ્યને સારૂ ફેટલાક રજપુતોએ તૈયારી કરી જ છૂટકો છે.

હવે પ્રતિજ્ઞા વિષે. પ્રતિજ્ઞા ઠીક સંખ્યામાં લેવાઈ એમ સાંભળું છું. પ્રતિજ્ઞા ચીવટપૂર્વક લેવાઈ હતી એમ પણ સાંભળ્યું. પ્રતિજ્ઞા લેતી વેળા વિધિ પણ ઠીક જાળવવામાં આવ્યો

હતો, એટલે આપણે આશા રાખીએ કે પ્રતિજ્ઞાનું પૂરું પાલન થશે. પણ મારો અનુભવ એવો છે ખરો કે મોટા મેળાવડાઓમાં લેવાએલી ઘણી પ્રતિજ્ઞાઓ ત્યાં જ રહી જાય છે. આનો અર્થ પ્રતિજ્ઞા ન લેવી એવો નથી. મારો તો અભિપ્રાય ને અનુભવ છે જ કે પ્રતિજ્ઞાઓ વિના મનુષ્ય આગળ ચઢી જ નથી શકતો. પ્રતિજ્ઞા એટલે મરણુતોલ નિશ્ચય. એવા નિશ્ચય વિના કંઈ જ કાર્ય થાય નહિ. 'યથાશક્તિ'નો અર્થ જ નથી. પ્રતિજ્ઞા મનુષ્યને અખૂટ શક્તિ આપે છે. યથાશક્તિ કરવા ઇચ્છનાર કોઈ વેળા તો નિર્બળ બને જ. તે વેળા તેની પાસે કંઈ મદદ નથી રહેતી. પણ એવે સમયે પ્રતિજ્ઞા ઉગરી જાય છે. તેણે તો ઇશ્વરને દરમિયાન ગણી વ્રત લીધું. જ્યારે તે શક્તિ ગુમાવે ત્યારે અનાથનો નાથ તેની પાસે ઊભો જ હોય છે.

• દુર્ભાગ્યે આપણે પ્રતિજ્ઞાની કિંમત ઓછી કરી નાંખી છે. લેતાં વિચાર નથી કરતા એટલે પળાતી નથી. ન પાળવાની ટેવ પડી જવાથી પાળવાની જરૂર નથી એવું લગભગ માનતા થઈ ગયા છીએ ! રજપુત ભાઈબહેનો જેમણે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે તેઓ તે પાળો એમ આપણે ઇચ્છીએ.

પરિષદની સાદાઈ મહાસભાને અનુકરણ કરવાયોગ્ય હતી. આ મોટા સમુદાયને સારૂ માત્ર રોટલાદાળ સિવાય કંઈ બોજન જ ન હતું. મોટા સમુદાયમાં ખીજું સંભવે નહિ, શોભે પણ નહિ. શીખ ભાઈઓ પણ પોતાના સંઘોમાં એવી જ સાદાઈ જાળવે છે. સાદાઈનો પાઠ મહાસભાના સભ્યોએ શીખવાનો રહ્યો છે. એથી ખચનો, વખતનો, મહેનતનો ખચાવ થાય છે ને સાથે શરીર કસાય છે ને સચવાય છે.

રમશાનસુધારો

૨૧. ઊંઠાલાલ તેજપાળે અમારી ઉપર એ ચાર પત્રો લખ્યા છે અને તેઓ જે ચળવળ ચલાવી રહેલા છે તે વિષેનું કેટલુંક સાહિત્ય પણ મોકલેલું છે. એ બધું એવું લાંબું છે અને એટલી બધી આસપાસની ખીજ હકીકતોથી છવાયેલું છે કે તે અમે આપી શકતા નથી. તથા તેઓનો દ્વેશ માત્ર અમે અહીંયાં આપવા ધારીએ છીએ; કેમકે એ દ્વેશ અમને ઉપયોગી નહાયો છે.

મુડદાંની વ્યવસ્થા કરવામાં પ્રતિદિન તકલીફ વધતી જાય છે. ગરીબોની હાડમારી વિશેષ છે. મુડદાં જીવકવાની સગવડ સરખી પણ કેટલાકને હોતી નથી. મરખી ઇ૦ ઉપદ્રવો દેશમાં વખતોવખત થયાં કરે છે અને તે સમયે લોકોની સ્થિતિ બહુ

દયામણી થઇ પડે છે. વળી મુડદું જ્યાં સુધી બગી રહે ત્યાં સુધી બેસી રહેવામાં વખતનો નકામો ક્ષય થાય છે. કેટલીક વેળા મુડદું પૂરું ઢંકાએલું પણ નથી હોતું એવી રીતે ચિતા ખડકવામાં આવે છે.

આવાં કારણોથી કેટલીક મુદત થયાં મુડદું લઇ જવાની અને બાળવાની ક્રિયામાં સુધારો કરવાનો પ્રયત્ન રા. છોટાલાલ કરી રહ્યા છે. અમને લાગે છે કે એ પ્રયત્ન ઉત્તેજનને લાયક છે. એમની સૂચના એવી છે કે મુડદું વાહનમાં લઇ જવું અને સ્મશાન એવી શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી બાંધવું કે જેથી મુડદું એક બહીમાં મૂકવામાં આવે અને જલદ અગ્નિથી તેની તુરત ખાખ થઇ શકે. આમ કરવાથી પૈસાનો અને વખતનો બચાવ થાય છે અને ધર્મની લાગણીને જરાયે ઇજા પહોંચતી નથી. એમ છતાં હાલ તુરતમાં વાહનમાં મુડદાને લઇ જવાનું અને શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ પ્રમાણે અગ્નિદાહ દેવાનું ફરજિયાત કરતા મરજિયાત રાખવું એ વધારે ઉચિત ગણાશે. આવી બાબતમાં લોકકેળવણીની જરૂર છે. અધટિત રિવાજો પણ ધીમેથી જ દૂર કરી શકાય છે. લોકોએ જ્ઞાનપૂર્વક અથવા તો શ્રદ્ધાપૂર્વક પણ સ્વેચ્છાએ ગ્રહણ કરેલો ફેરફાર એ જ ખરો સુધારો ગણાય. એટલે જે જે જગ્યાએ થોડા સાહસિક ગૃહસ્થો હોય, દ્રવ્યની સગવડ હોય અને જ્યાં થોડાં ધણાં માણસો અગ્નિદાહ કરવાની નવી પદ્ધતિનો સ્વીકાર કરવા તૈયાર હોય ત્યાં વાહનોની અને અગ્નિદાહની સગવડ કરી હોય તો અને વ્યવસ્થા સારી રાખવામાં આવે તો થોડા વખતમાં આ અગત્યની વસ્તુ લોકપ્રિય થઇ પડશે અને રાગચાળાને સમયે ગરીબ લોકો તો તેને વધારી જ લેશે.

મરઠી ને મરણુગાડી

કોલિયાવાડની છેલ્લી (એપ્રિલ ૧૯૨૫) મુસાફરી પૂરી કરી મને પાછા ફરતાં રાજકોટ વચમાં આવતું હતું. સ્ટેશન ઉપર આવેલા બાઇઓને મળતાં માલમ પડ્યું કે મરઠીને લીધે રાજકોટ લગભગ ખાલી થઈ ગયું હતું. આમ પોતાનું સ્થળ ભયને માર્યું છોડવું એ યોગ્ય કે સંકાષ્ટના નિયમોનું પાલન કરી બીજા યોગ્ય ધલાને લઈ પોતાના સ્થળને વળગી રહેવું એ યોગ્ય એના નિર્ણયમાં હાલ નહિ ઉતરે. પણ એટલું તો કહી શકાય કે રાજકોટ જેવા શહેરને મરઠીથી સુરક્ષિત કરવું એ સહેલ હોવું જોઈએ.

જે ખબરથી મને બહુ દુઃખ થયું એ તો એ હતી કે મરઠીથી મરેલાંની ક્રિયા કરતાં પણ કેટલાક લોકો ડરે છે ને તે ક્રિયા સેવાસમિતિને અથવા સ્ટેટને કરવી પડે છે. માણસને ગમે તેટલો મોતનો ભય લાગે તોયે તે પોતાનાંની સારવાર કરવા બંધાએલો છે. મરે તેની મરણક્રિયા કરવાનો તેનો ધર્મ છે. આમ પોતપોતાના સામાન્ય ધર્મ પણ લોકો ન પાળે તો સમાજબંધન છિન્નભિન્ન થાય ને સમાજનો નાશ થાય.

આ સમયે ભાષ છોટાલાલ તેજપાળની મરણગાડી યાદ આવે છે. ભાષ છોટાલાલ તો પોતાની ગાડી પાછળ દીવાના બનેલ છે. જેમ હું રેંટિયામાં સર્વસ્વ બેઠું છું તેમ તેઓ મરણગાડીમાં સર્વસ્વ જીવે છે. પણ આપણે તેમની અતિશયોક્તિ અથવા તેમના ગાંડપણને ખ્યાલ ન કરીએ. તેઓ જે વસ્તુ કહે છે તેમાં કેટલે અંશે સત્ય છે તે જ વિચારીએ. તેમની દલીલ એવી છે કે મુડદાને કાંધે ઉપાડી જતાં બહુ તકલીફ પડે છે, તેમાં ઘણા માણસોને રોકાવું પડે છે ને અત્યંત ગરીબ માણસોને સાર તો તે લગભગ અશક્ય છે. તેથી તેઓ કહે છે કે મુડદાને ગાડીની અંદર લઈ જવાં એ જ યોગ્ય છે. તે કારણસર તેમણે રાજકોટમાં તો એક ગાડી પણ યોજી છે ને તે ગાડીનો ઉપયોગ આમને મરત આપે છે. દરેક પ્રસંગે મુડદાને ગાડીમાં જ લઈ જવાં કે નહિ એ પ્રશ્નને હાલ એક કારે રાખીએ. પણ જ્યારે, એટલે મરઘી જેવે સમયે, માણસોની ઘણી તાણ હોય છે ને ઊંચકનારાને જોખમ પણ વહોરવું પડે છે તેવે સમયે ગાડીનો છૂટથી ઉપયોગ કરવો એ ડહાપણની વાત છે. મુડદું કાંધે ઉપર જ ઊંચકી જવાનું કાંધ શાસ્ત્ર નથી. એ કેવળ રિવાજની વાત છે. જ્યાં સ્મશાન ઘણાં દૂર છે, જ્યાં ગરમી સખત પડે છે ને જ્યાં ઊંચકનારા ઓછા હોય છે તેવે સમયે ગાડી તો મદદગાર થઈ પડે છે. ભાષ છોટાલાલે યોજેલી ગાડી માણસ હાંકી શકે છે. તેમાં ઘોડા ઇં રાખવાની જરૂર રહેતી નથી. આ ગાડી વગર શક્યે એક અથવા બે માણસ લઈ જઈ શકે છે. આ ગાડીનો પ્રસંગે ઉપયોગ કરવાની હું સૌને ભલામણ કરું છું.

રોવું કૂટવું

આ નાનકડી કાટડીમાં મેં જે ધીરજ અને ધ્વિરભાવ અનુભવ્યાં તેની સાથે આપણા રડવાકૂટવાના રિવાજની સરખામણી કર્યા વિના મારાથી ન રહેવાયું. મેં ઘણાં હિન્દુ મરણુ જોયાં છે. હજુ તો દર્દીના ખોળિયામાં પ્રાણ છે ત્યાં તેની પાછળ રામનામના જપને બદલે રોકકળ શરૂ થતી મેં ઘણી વેળા જોઈ છે. મૃત્યુ પાછળ રોવાકૂટવાની બધા ધર્મોમાં મનાઈ છે. હિન્દુધર્મ જન્મમૃત્યુને એક જ સ્થિતિનાં રૂપાન્તર માને છે એમ છતાં રોવાકૂટવાની જંગલી અને નાસ્તિક પ્રજા હિન્દુ સિવાય મેં ખીજ કોઈ ધર્મમાં નથી જોઈ. મેં પારસી, યહુદી, ખ્રિસ્તી અને મુસલમાન મરણુ વેળા હાજરી ભરી છે. રોકકળ તો મેં ક્યાંયે નથી જોઈ. હું ધમ્મું છું કે સમજુ હિન્દુ કુટુંબો રોવાકૂટવાના ધાતકી, જંગલી અને નિર્ધર્મક રિવાજને અધર્મ જાણી તરત બંધ કરશે.

નવીન વિધિઓ

દેશબંધુના અવસાન નિમિત્તે સભાઓ વિં થયાં હતાં તેમાં ઘણી જગ્યાએ લોકોએ સર્વસાધારણ ક્રિયાઓ ઉપરાંત પોતાને અનુકૂળ એવી નવીન વિધિઓ પણ દાખલ કરી હતી. અંગાળમાં ઘણે ઠેકાણે કીર્તનો થયાં હતાં, કોઈ ઠેકાણે કંગાળોને જમાડવામાં આવ્યાં હતાં તે કોઈ ઠેકાણે લોકોએ સ્નાનાદિ કરી ધાર્મિક ક્રિયાઓ ઉજવી હતી. કાઠિયાવાડમાં આવેલા આડિયા ગામે તિથિ નીચે પ્રમાણે ઉજવી હતી:

૧. સહગતના આત્માને પરમાત્મા શાંતિ આપે અને બીજા દેશબંધુઓ હિંદને સાંપડે એવી પ્રભુ પ્રત્યે પ્રાર્થના.
૨. કુતરાંને અને ગાયને લાડવા ખવડાવવા.
૩. તે તિથિએ કાસ અને સાંતી ન જોડવાં.
૪. આગામી સાલમાં સારો કપાસ ધરપૂરતો દરેક ખેડૂતે સંધરવો.

ખીજી કેટલીક જગ્યાએ ઉપવાસ કરવામાં આવ્યા હતા અને સૂતર દાંતવામાં આવ્યું હતું. આવી નવીનતાઓ આવકારદાયક છે. જે જે શુભ પ્રવૃત્તિ પોતાને સૂઝે અને ગતાત્માને માન્ય હોય એવીની વૃદ્ધિ નિમિત્ત આવી તિથિઓ બનાવવી એ મૃત્યુ પામેલાંઓ પ્રત્યેના આપણા પ્રેમની સરસ નિશાની છે.

કોસ અને સાંતી ન જોડવામાં પ્રાણીદયા છે. ચોમાસું બાદ કરતાં કોસ વગેરે આપણે લગભગ નિરંતર વગરવિચાર્યે ચલાવીએ છીએ. આમાં વસ્તુતાએ લાભને બદલે હાનિ જ થાય છે. જ્યાં દર અડવાડિયે આરામ લેવાનો અને નોકરોને તેમજ જનવરોને આરામ દેવાનો રિવાજ છે ત્યાં લોકોએ કશું ખોયું નથી; તેઓએ મેળવ્યું છે. એટલે મહાપુરુષોના અવસાન જેવા અવસરોએ કોસ વગેરે બંધ રાખીને નોકર, પશુ વિગેરેને આરામ આપવો એ રૂઠો આરંભ છે.

ખોટી દયા

પણ કુતરાને અને ગાયને લાડવા આપવામાં ખોટી દયા છે. આપણને લાડુ ગમે તેથી ગાય ને કુતરાને પણ ગમે અથવા લાભ આપે એવું માનવાનું કંઈ જ કારણ નથી. પશુઓના સ્વાદ બગડેલા નથી હોતા. મનુષ્યોના સ્વાદમાં જે ભેદો છે તે પશુઓનું કહેવું જ શું! અંગ્રેજને લાડુ આપીએ તો તે ફેંકી દેશે. આપણામાંના ધણને તેઓની મીઠાઈ પસંદ નહિ પડે. મદ્રાસમાં કોઈ રોટલીનું જમણુ આપે તો મદ્રાસના હિંદી તે ખાઈ નહિ શકે. પંજાબમાં ભાતનું જમણુ નિરર્થક થશે. તો પછી ગાયને અને કુતરાને લાડુ આપવામાં શો

અર્થ હોય ? ગાય અને કુતરાં લાકુ ખાધ જાય છે એ લાકુ ખવડાવવાના વાજબીપણાનો પુરાવો નથી. દુબળાં ઢોરને ધામ આપવું એ દયા છે. પણ ગામડાંઓમાં તો દુબળાં ઢોર જ ન હોવાં જોઈએ. કુતરાંને ખાવાનું આપવું તેમાં દયા નથી; તેમાં મેં તો કેવળ અજ્ઞાન જોયું છે. આપણે ઊંધ વેચીને ઊજાગરો વહોરી લઈએ છીએ. કુતરાંને અથોમ્ય રીતે લલચાવી આપણે તેનો વંશ વધારીએ છીએ ને પછી તેમને નધણિયાતાં રાખી દુબળાં બનાવીએ છીએ. કુતરા તો બધાં પાળેલાં જ હોવાં જોઈએ. રખડતાં કુતરાની હસ્તી આપણા પાપની કે અજ્ઞાનની નિશાની છે. અમદાવાદ પોતાનાં નધણિયાતાં કુતરાંને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ધકેલી દયાધર્મ પાળ્યાનો દાવો કરે છે. જરાસરખો દયાધર્મનો વિચાર કરવાથી માલમ પડશે કે નામની દયા કરવા જતા બેવડી કૂરતા કે હિંસા થાય છે. એક તો એ કુતરાંઓને પોતાના વાતાવરણમાંથી કાઢવાની હિંસા અને બીજી એવાં કુતરાંઓને પકડી ગરીબ ગામડાંઓની નજીક છોડી મેલવામાં ગામડાંઓ પ્રત્યે થતી હિંસા. રેઢિયાળ કુતરાંના ઉપદ્રવનો ઇલાજ સુઘ મનુષ્યોએ ધાર્મિક ન્યાયવૃત્તિથી વિચાર કરી શોધવો જોઈએ. આવાં કાર્યો મહાજનો જો દયાધર્મનો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કરે તો જ થાય. અને તેમ નહિ કરે તો છેવટે એવો સમય આવી રહ્યો છે કે જ્યારે ધર્મહીન સર્તીધીશો ઉતાવળે કુતરાંઓનો નાશ કરશે. તાત્કાલિક ઇલાજ તો કુતરાંઓને જાણુનાર શાસ્ત્રીની દેખરેખ નીચે તેઓનાં પાંજરાપોળ ખોલવાનો જણાય છે.

સામાન્ય વાત ઉપરથી હું ઊંડે ઉતર્યો છું. પણ કુતરાંને લાકુ આપવાનો ઠરાવ વાંચી સાબરમતી-આશ્રમમાં થયેલી

રેઢિયાળ કુતરાંની ચઢાપના અનુભવો મારી સમક્ષ ખડા થયા ને તે ઉપરથી જીવદયા વિષેના કેટલાક વિચારો મેં મહાજનોની જાણને સારૂ અહીં રજૂ કર્યા છે.

પણ આપણે ત્યાં તો જેમ દુખળાં ને રેઢિયાળ જાનવર છે તેમ દુખળાં ને રેઢિયાળ મનુષ્યપ્રાણીઓ પણ છે. તેઓને દુખળાં રાખીને જીવાડવામાં પુણ્ય માની આપણે પાપનો પુંજ અડકીએ છીએ.

ગયે અઠવાડિયે હું સુરી ગયો હતો. હું ગરીબોનો દાસ ગણાઉં છું તેથી સુરીના મહાજનોએ મારે નિમિત્તે કંગાળોને જમાડ્યાં હતાં. તેઓને જમવાનો વખત મારી ગાડી પહોંચવાને વખતે જ રાખ્યો હતો. રસ્તાની બંને બાજુએ જમવા બેઠેલાં શંકાઓની આ હાર વચ્ચે થઈને મને મોટરમાં બેસાડીને લઈ ગયા. હું શરમાયો, અવિનયનો ભય ન હોત તો હું ત્યાં જ ઉતરી પડત અને નાસી જત. ખાનારા ગરીબોની વચ્ચેથી મોટરમાં બિરાજતો આ ભલો તેઓનો ઉદ્ધત દાસ ! આ વિષે કેટલાક ઉદ્દગાર હું સુરીની સભા આગળ રોયો. આવું જ દૃશ્ય મેં કલકત્તામાં એક પુરાણા ધનિક કુટુંબને ત્યાં જોયું. મને ત્યાં દેશખંધુ સ્મારકને સારૂ ઉધરાણું કરવા લઈ જવામાં આવ્યો હતો. આ કુટુંબનો મહેલ ‘ માર્ગલ પેલેસ’ને નામે ઓળખાય છે. તે છે પણ બનેલો કેવળ આરસનો. મકાન ભવ્ય અને જોવાલાયક છે. આ મહેલને આગળે હર્મેજાં ગરીબોનું સદાવ્રત રહે છે. ત્યાં ગરીબોને ગ્રંથેલું અનાજ જમાડવામાં આવે છે. આ સખાવત મને દેખાડવાના નિદોષ પ્રદાહથી અને મને આનંદ પમાડવાના શુભ હેતુથી બરોબર પેલાંઓને જમાડવાને સમયે મને માત્રેકોએ બોલાવ્યો હતો.

મેં વગર વિચારે 'હા' કહી દીધી હતી. પણ ત્યાંનું દસ્ય જોઈ સુરીના કરતાં પણ વધારે દુઃખી થયો. અને અકળાયો. જમનારાની વચ્ચે થઈને મને મોટરમાં તો ન લઈ ગયા પણ મારી પાછળ જ્યાં જોઈ ત્યાં લોકોનું ટોળું તો હોય જ. એ આખું ટોળું આ જમનારાં કંગાળિયાંઓની વચ્ચે થઈને ધસ્યું. બાપડાં જમનારાંઓને તેઓના પગનો સ્પર્શ તો થાય જ. ઘડીભર તો એ બિચારાંઓનું ખાવાનું પણ બંધ રહ્યું. તેઓના આત્માએ મને આશીર્વાદ આપ્યો હોય તો ધન્ય છે એમની સમતાને અને હિદયતઃને. ક્યાં ધૂળવાળું આંગણું ને ક્યાં ખરફ જેવો ઉજળો ઉંચો મહેલ ! આ મહેલ કેમ જાણે પેલાં ગરીબોની હાંસી કરતો હોય નહિ એવું જ મને તો જણાયું અને તેઓની વચ્ચે થઈને એમ બેદરકારીપૂર્વક ચાલનારા પેલા ગરીબોના નવાજ તે હાંસીમાં ભાગ લેતા મારા અંતરને જણાયા !

આમ લોકોને ખવડાવવામાં પુણ્ય હોય ? મને તો એમાં શુદ્ધમાં શુદ્ધ ભાવ છતાં અવિચાર અને અજ્ઞાનને લીધે થતું પાપ જ લાગ્યું. આવાં સદાવ્રતો દેશમાં ઠેકઠેકાણે છે. આથી કંગાળિયત, આળસ, પાખંડ, ચોરી ઇત્યાદિ વધે છે; કેમકે વગર મહેનતે ખાવાનું મળે તો મહેનત ન કરવી એવી ટેવવાળા માણસો આળસુ અને અને પછી કંગાળ બને. નવરો બેઠે નખખોદ વાળે એ ન્યાયે આવાં કંગાળો ચોરી ઇત્યાદિ શીખે. બીજા અનાચાર પોતાના પ્રત્યે કરે એ તો નોખું જ. આ સદાવ્રતોનું છેવટ હું તો ખરાબ જોઈ છું. ધનવાન લોકોએ પોતાની સખાવતનાં ભાજનોનો વિચાર કરવો ઘટે છે. સખાવત-માત્રમાં પુણ્ય છે એવું તો નથી જ એ બતાવવાની આવશ્યકતા નથી. લૂલાં, પાંગળાં અથવા દસ્તોથી પીડાતાં અશક્ત માણસોને

સારૂ અવશ્ય સદાવ્રત ઘટે છે. તેઓને પણ ખવડાવવામાં વિવેક હોવો જોઈએ. હજારોના દેખતાં અશક્તને પણ ન ખવડાવાય. તેઓને ખવડાવવાની એકાત, શાંત અને સુધક જગ્યા હોવી જોઈએ. ખરૂં જોતાં તેવાંઓને સારૂ ખાંસ આશ્રમે હોવાં જોઈએ. છુટાંછવાયાં એવાં આશ્રમે હિંદુસ્તાનમાં છે. અશક્તને જમાડવાની ઇચ્છા રાખનારા સખી ગૃહસ્થોએ કાં તો એવાં સારાં આશ્રમેમાં પોતાનું દ્રવ્ય મોકલવું જોઈએ અથવા ન હોય ત્યાં આવશ્યકતા અનુસાર એવા આશ્રમે સ્થાપવાં જોઈએ.

અશક્ત ગરીબોને સારૂ કંઈક પણ ધંધો શોધવો જોઈએ. લાખોને ઉપકાર થઈ શકે એવું સાધન કેવળ રેડિયો છે.

નાતબતની સ્થિતિ

મહાવાડી ભાષ્યોનું સંમેલન કલકત્તામાં હતું તેમાં મને લાઇ ગયા હતા. ત્યાં કેવળ જ્ઞાતિસુધારાની જ વાત હતી ને તેને જ લગતા અનેક પ્રશ્નો ચર્ચાતા હતા. આવી જગ્યાએ હું કેવું ભાષણ આપું? સુધારણાની આખત વિષે બોલવાને બદલે મેં બહિષ્કારના સિદ્ધાંતની વાત મુખ્યત્વે તેમની આગળ કરી. હું જાણતો હતો કે બહિષ્કારે તેઓનામાં ભયંકર સ્વરૂપ પકડ્યું હતું અને માંહોમાંહે ઝેર ફેલાયું હતું. એ ભાષણને સાર હિંદુમાત્રને લાગુ પડતો હોવાથી અહીં આપુ છું.

બહિષ્કારનું શસ્ત્ર જ્યારે શુદ્ધ મનુષ્યોના હાથે વપરાય ત્યારે જ તેનો સદુપયોગ થાય. નહિ તો તે નરી હિંસાનું સ્વરૂપ પકડી વાપરનારનો ને જેની સામે તે વપરાય તેનો પણ કદાચ નાશ કરનારું થઇ પડે.

આજકાલ બહિષ્કાર કરવાને લાયક આપણે રહ્યા નથી. શું એક બાપ પોતાની દસમે વર્ષે વિધવા થએલી દીકરીનાં પુનર્લગ્ન કરે તો તેથી તેને અને તે બાળાને અને તેને

પરણુનારને નાત બહાર મૂકવામાં પુણ્ય છે? શું જેઓ અનીતિ આચરે છે, જેઓ છોડ્યોક વ્યભિચાર કરે છે, માંસ-મદિરા ખાયપીએ છે તેમનો બહિષ્કાર થાય છે? જેઓ વિચારમાં વ્યભિચાર કરનારા છે તેમનું શું? મતલબ કે જ્યાં લગી આપણામાં શુદ્ધિ નથી થઈ ત્યાં લગી કોણ કેને બહિષ્કાર કરવા યોગ્ય છે? કોઈ જ નહિ.

બહિષ્કારનું પરિણામ નવી જાતિઓ પેદા કરવાનું જ સ્વરૂપ પકડે છે. આપણે જેને આજે તડાં કહીએ છીએ તે કાલે જાતિઓ થશે. તેથી આ યુગમાં જ્યાં જાતિનો અંકર થઈ રહ્યો છે ત્યાં બહિષ્કાર સર્વથા અનિષ્ટ છે.

વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે; અનેક જાતિઓ ધર્મ નથી. વર્ણાશ્રમની રક્ષા ઇષ્ટ છે; જાતિઓનો નાશ ઇષ્ટ છે. તેથી સુધારકોને ઉત્તેજન દેવું ઇષ્ટ છે. ગમે તેમ કરીએ તોયે એ પ્રકારનો સુધારો રોકી શકાય એમ નથી. કેમકે હિંદુધર્મમાં ઘણો મેલ પેસી ગયો છે ને હાલ ચોમેર જાગૃતિ થઈ છે.

હાપણ એ છે કે સુધારાને ધર્મનું સ્વરૂપ દેવું. પણ જ્યાં સુધારો ન ગમે તેવો જણાય ત્યાં પણ મહિષ્કાર અનિષ્ટ જ છે.

મારવાડી કોમ બુદ્ધિશાળી છે; સાહસિક છે. તેણે ભારતવર્ષનો ઉપકાર કર્યો છે ને અપકાર પણ કર્યો છે. મિત્ર તરીકે અપકારની વાત પણ સંભળાવવી એ મારો ધર્મ છે. તેમાંથી તેને ઈશ્વર બચાવો ને તેનું કલ્યાણ કરો.

જેમનો બહિષ્કાર થાય તેઓએ મર્યાદામાં રહી વિવેકથી ઝેરને વધતું અટકાવવું ને પોતાની નીતિને વિષે કાયમ રહેવું એમ જણાવી બહિષ્કારનું પ્રકરણ પૂરું કર્યું.

બહેનો પ્રત્યે

જેમાં હિંદુસ્તાનનો ઉદ્ધાર રહેલો છે અને જેના વિના હિંદુસ્તાનને ઉદ્ધાર ન થઈ શકે એવી ભારે છતાં સાદી વાત તમારી સાથે ભારે કરવી છે. પુરુષ પોતાના મૂઠપણથી સ્ત્રી પ્રત્યેની પોતાની ફરજ સૂઝી જાય, પણ તેથી સ્ત્રી પણ સ્ત્રી પ્રત્યેની ફરજ સૂઝે ?

દાહોદથી મને કાગળ મળ્યો તેમાં જે ખબર છે તે આપણને બધાને શરમ ઉપજાવનારી છે. તેમાં ખબરપત્રી લખે છે કે દેડોની સ્ત્રીઓ જેમને ધરમાં કંઈ કામ નથી મળતું તેઓ બહાર મજૂરી કરવા જાય છે અને ત્યાં તે સ્ત્રીઓની લાજ લૂંટાય છે. આ વાત આ બહેનોના દીન બની ગયેલા પુરુષ સગા જાણે છે, છતાં સાંખી રહ્યા છે. આ કામને સાર મેં દેડ શબ્દ વાપર્યો છે પણ તેઓ વણકર છે. કેટલાક વણકરો કેમ દેડ કહેવાય છે એ હું જાણતો નથી. પણ આવો સ્વચ્છ ધંધો હોવા છતાંયે એ લોકો અસ્પૃશ્ય ગણાય

છે એ હમેશાં યાદ રાખશું તો કેાઇ દહાડેા અસ્પૃશ દોષમાંથી આપણામાંના કેટલાક મુક્તિ મેળવશું. જેમ ખીજ ધંધાને અભાવે મજૂરીએ જાય છે તેમજ પુરુષે કરે છે. તેથી જ્યારે તેઓએ જોયું કે હું તેઓને આપવા તૈયાર છું ત્યારે તેઓએ એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી તેઓને રોજનું મજૂ સૂતર નિયમસર મળી શકે તો વણાટ સિવાય ખીજે ધંધો નહિ જ કરે મારા ખર્ચ મને વધારામાં જણાવે છે કે આ વણકરોએ ઉપર પ્રતિજ્ઞા કરી તેનું મુખ્ય કારણ મેં ઉપર જણાવી એ = વિષેનું તેમનું જ્ઞાન હતું.

ઉપર પ્રમાણે 'અનીતિનો દાખલો એક જ નહિ એમ તો તમે ખચિત માની લેશો. ઉમરૈકમાં હું હતો મને કહેવામાં આવ્યું હતું કે ત્યાંની ધણી ખાઇઓ વીણીને પોતાના આજીવિકાના સાધનમાં કંઇક ઉમેરે તેઓને વેપારીઓને ત્યાં દાળ લેવા અને દેવા જવું ત્યાં અનેક પ્રકારની મસ્કરીઓ, અનેક પ્રકારના અ' તેમને સાંખવા પડે છે. આવું હું આખા હિંદુસ્તાનમાં ચાર વર્ષ થયાં અનેક જગ્યાએ સાંભળી રહ્યા છું. મને જાણ છે કે સો વર્ષ પહેલાં જ્યારે આપણી માતાઓ કં સંખ્યામાં સૂતર કાંતતી હતી ત્યારે આવું નહિ થતું હે

તેથી હું ધનિક અને શિક્ષિત બહેનોને વિનંતિ કરવા છું કે જે તમે તમારી ગરીબ બહેનોના શીયળની રક્ષા ઇચ્છતાં હો તો હાથેથી સૂતર કાંતવાની અને હાથેથી વણાવવાની પ્રવૃત્તિમાં આગળ પડતો ભાગ લો. આ ખીજ ધંધાઓને બહલે આ ધંધો પ્રવર્તાવવાનો કેમ

કરું છું તે વિષે બધી દલીલો દેવા ઇચ્છતો નથી. આટલું જ કહેવું બસ છે કે કાંતવું એ આપણો પુરાતન ખાનદાની ધંધો ગણાયો છે અને તેમા રાણીઓ સુદ્ધાં જોડાએલી રહેતી. કાંતવાનું કામ શીખવું એ ઘણું સહેલું છે. કાંતવાનો સંચો હરકોઈ સામાન્ય શક્તિવાળો સુતાર બનાવી શકે છે. અને તે ઉપર કરોડો બહેનો સુતર કાંતે તોપણ તે હિંદુસ્તાનમાં જ ખપી શકે તેમ છે, અને તે લગભગ અનાજના જેવી જ ઉપયોગી વસ્તુ હોઈ ક્ષણિક પ્રવૃત્તિ ન કહેવાય. એમાં બહુ શારીરિક બળની જરૂર નથી, અને તે કાર્ય ગમે ત્યારે પડતું મૂકીને ગમે ત્યારે પાછું શરૂ કરી શકાય છે તેથી એ કુરસદનો ધંધો પણ કહેવાય છે. જો કેટલીક સમજી બહેનો આ પ્રવૃત્તિ ચલાવે તો મેં ઉપર બતાવ્યા છે તેવા અત્યાચારો થતા અટકે, એટલે કે કોઈ બહેનને પોતાને અનુકૂળ ધંધાને અભાવે જેમાં પોતાનું શીયળ જરાયે જોખમમાં આવી પડે એવા કામમાં ન જ જવું પડે.

વાંચનાર બહેન ! તમે ધનાઢયની સ્ત્રી હશે તોપણ તમે તમારી રાંક બહેનોના શીયળની રક્ષા કરવા બંધાએલી છો. મેં તમારી પાસે એક ધોરી રસ્તો મૂક્યો છે. તેનો તમે વિચાર કરશો એવી ઉમેદ રાખું છું.

પતિનું કર્તવ્ય

સંયમધર્મના પાલનમાં પત્નીની સહાય ન હોય તો પતિએ શું કરવું એવો પ્રશ્ન એક બાધ કરે છે. મારો અનુભવ તો મને સૂચવે છે કે સંયમના પાલનમાં એકને ખીજની સંમતિની જરૂર ન હોય. ભોગમાં બંને સંમત હોવાં જોઈએ. ત્યાગ તો પ્રત્યેકનું ખાસ ક્ષેત્ર છે. પણ આ વસ્તુઓ વિષે વિવેકની બહુ આવશ્યકતા હોય છે. સંયમ ખરો સંયમ હોવો જોઈએ. પુરુષે પોતાનું મન ખૂબ તપાસી લેવું જોઈએ. વિવેક અને શુદ્ધ પ્રેમથી પત્નીને પોતાના કાર્યમાં પતિ સંમત રાખી શકે છે. પતિ જે જ્ઞાન પામ્યો હોય તે પત્નીને ન હોય એ સંભવે. એથી પતિનો ધર્મ છે કે પત્નીને પણ તે પોતાના જ્ઞાનમાં ભાગી રાખે. આમ જ્યાં ધર્મસંસાર વિવેકપૂર્વક ચાલતો હોય ત્યાં સંયમના પાલનમાં મુશ્કેલી નથી આવતી. મારો એવો અભિપ્રાય છે કે સંયમના પાલનમાં સ્ત્રી પહેલ કરનારી હોય છે. પતિ જ તેને અટકાવત કરનાર હોય છે. તેથી આ પ્રશ્ન મને અનુગતો લાગે છે. છતાં જવાબ આપવો જોઈએ સમજી કંઈક મંકોચ ખાધ આપ્યો છે.

પિતાપુત્રભેદ

પિતા ધનવાન છે ને ભોગી છે. પુત્ર ત્યાગી છે, સાદું જીવન ગાળવા ઇચ્છે છે. પિતા રોકે છે. પુત્રે શું કરવું? મારી અદ્યપમતિ પ્રમાણે મને લાગે કે પુત્ર પોતાની ત્યાગવૃત્તિને ન છોડે. વિનયપૂર્વક પિતાને સમજાવે. પુત્રમાં વિવેક અને દૃઢતા મળે હોય છે ત્યાં પિતા વચ્ચે નથી પડતો એમ માફ માનવું છે. પુત્ર ઘણી વેળા ઉદ્ધત બની ત્યાગને પણ સ્વચ્છંદનું રૂપ આપી પિતાને ચીઢવે છે. આવા ત્યાગને હું ત્યાગ નથી ગણતો. શુદ્ધ ત્યાગમાં એટલી બધી નમ્રતા હોય છે કે ત્યાગને પિતા જાણે પણ નથી. ત્યાગને મોટું સ્વરૂપ આપવાની આવશ્યકતા નથી હોતી. સ્વાભાવિક ત્યાગ પ્રવેશ કરતાં પહેલાં ધાન્ય નથી વગાડતો. તે અદૃશ્ય રીતે આવે છે ને કોઈને ખબર સરખી નથી પડવા દેતો. એ ત્યાગ શોભે છે ને નભે છે. એ ત્યાગ કોઈને વધારે પડતો નથી લાગતો તે ચેપી નીવેડે છે.

ખોટા ખરચ

મહારી સામે એક લાંબો કાગળ પડ્યો છે. તેમાં ચાલુ પ્રવૃત્તિની અને તેના કાર્યકર્તાઓની સારી રીતે કરેલી પણ મધુરી ટીકા છે. તેમાંથી નીચેના જાણવાનેગ ઉતારા આપું છું:

“લોકો તરફથી કેટલાક લાભો આપવામાં આવે છે તે પ્રબલને માટે હોય છે કે કાર્યકર્તાઓના અંગત જીવન માટે એ વિચારવાની જરૂર છે. કાર્યકર્તાઓ મોટર સિવાય અથવા ઘોડાગાડી સિવાય મુસાફરી કરી શકે એવા નથી. તેમ જ પૂરતા પગારો મળતા છતાં પોતાના ઘરનો રોટલો ખાતા નથી. તેમને વૈભવ જોઈએ છે. પારકા ઘેર જમવા જવું છે ત્યાં પણ મોટર અથવા ઘોડાગાડીમાં બેસીને જ જઈ શકે છે. લેશમાત્ર પરિશ્રમ વેઠે તેમ નથી. પગારના પૈસા બેંકમાં જમા રાખે, પારકા ઉપર પોતાનો ખર્ચ રાખે. આમ દેશસેવાને બહાને પૈસા કમાવાનો રસ્તો શોધે.શાસ્ત્રોમાં સાંભળીએ છીએ કે ઇન્દ્રિયોના વિષયો વૈભવમાં ન વળી જાય તેને માટે મહાન-સમર્થ પુરુષો જંગલમાં વસતા હતા. ત્યાં પણ શરીરને કષ્ટ આપતા. તેમ છતાં કોઈ વખતે સ્ત્રીનો સંસર્ગ થઈ જતો

તો તેટલે ઊંચે દરજ્જેથી પણ પડી જતા હતા. તો આજે તો ઇંદ્રિયાને યથાશક્તિ પોષનારા, અનેક ભોગો ભોગવનારા આપણા સેવકો સ્ત્રીઓના સંસર્ગમાં રહેતા હોય છતાં સંયમી ગણી શકાય કે ? આ તેઓના અહમ્મયર્થનું લક્ષણ હશે ? આમાં દેશસેવા હશે ?

“દેશનું” હિત રેંટિયા ચલાવી વિલાયતી કપડાનો ત્યાગ કરવામાં જ નથી. ત્યાગનો પોકાર કરવાવાળાઓને કંઈ વિલાયતી વસ્તુ વિના ચાલે છે ? શૌચ જવું છે, હળમત કરાવવી છે, નહાવું છે અથવા ખીજું કંઈ કરવું છે તોયે વિલાયતી ચીજ વિના જેઓને ચાલતું નથી તેઓનો તે આ ત્યાગ કે મોહ ?આપ જ્યારે આવ્યા ત્યારે આપને સારૂ શાં શા ખર્ચો થયાં તે જાણો છો ? એ બધું આપને નિમિત્તે થાય; તેના પાપમાં આપ ભાગીદાર નહિ ?કુટુંબીઓમાં જેને મેળ નથી તે પ્રજનો મેળ સાધશે ? પોતે બળતો ખીજને અમિથા બચાવવાનો ઉપાય બતાવશે ? શું આ સ્વતંત્રતાનો માર્ગ છે ? શું આ અહિંસાનો માર્ગ છે ?

“હવે થોડી વિગત જણાવું. આપની ઇચ્છા ખોટા ખરચ કરાવવાની હોય નહિ. પણ એવા ખરચ ન કરવાની ઉપદેશવૃત્તિ ન રાખો ત્યા લગી ભડતો મોહમાં ધનનો દુરુપયોગ કરે જ. આપના આગમન પહેલાં મોટરોની ટોડાટોડી, આપને માટે સામગ્રીઓ — પાયખાને જવાની ચીજોથી દરેક નાનીમોટી ચીજો — તે પણ વિલાયતી. મુંબઈથી પારસલોથી મંગાવી. કેટલા પૈસાનો એ દિવસને સારૂ વ્યય થયો હોય તે આપના જાણવામાં ન હોય. આપના ખોરાકને માટે જો કે આપને તો કોઈ પણ મેવા સિવાય ખીજી ચીજો ન ખપતી હોય તોપણ

હમેશાં બકરીઓનું દૂધ એક એક રૂપિયાનું આવે. તેમાંથી ૨૫ રૂપિયાભાર માખણ કઢાય. આ રીતે સોળ રૂપિયાનું એક શેર ઘી થાય. આના કરતાં ચૌદ આનાનું એક શેર ઘી વાપરવું શું ખોટું? સેવકોના કેટલા પૈસા બચે? વળી આપ આબ્યા ત્યારે સો બસે માણસો ભેળા થઈ એશઆરામ કરતા થઈ ગયા. આ કાંઈ બગ મુખનું સાધન ન ગણાય.”

પચીસ પાનાંના કાગળનો મેં લખનારના જ શબ્દોમાં સાર આપ્યો છે. લખનાર વિવેકી છે ને તેમણે બધું સહભાવે લખ્યું છે. લખનારના કેટલાક આરોપો વિષે હું જાણતો નથી. છતાં મારો સામાન્ય અનુભવ એવો છે ખરો કે જાહેર પૈસાનો ઘણો દુર્વ્યય થાય છે. આની મેં પ્રસંગોપાત્ત ટીકા પણ કરી છે. કાર્યકર્તાઓના એશઆરામને સારૂ પૈસા જોઈએ તે કરતાં વધારે વપરાએલા મેં ઘણી વેળા જાણ્યા છે. હવે તો ઘણું એાછું થયું છે છતાં વધારે સુધારો કરવાને અવકાશ છે એમ મારે કબૂલ કરવું જોઈએ. ગાડીભાડાનું ખર્ચ હાલતાં ને ચાલતાં થાય છે એ વાતમાં કેટલુંક સત્ય છે જ. આપણે હવે તો કેવળ કંગાળ લોકોની સેવા કરવા ઇચ્છીએ છીએ, તેઓના એલચી બનાવા માગીએ છીએ. તેથી આપણા જીવનમાં છે તેના કરતાં ઘણી વધારે સાદાઈ આવવી જોઈએ એ વિષે મને શક નથી. જ્યાં પગે ચાલીને જવાય ત્યાં ગાડીનો ઉપયોગ નુ જ કરાય. સેવક મહેમાનોની મિજબાની કરવાપણું હોય નહિ. કામદારો એકઠા થાય તે મિજબાની ખાવા નહિ પણ કામ કરવા.

સ્ત્રીઓના સંસર્ગમાં કંઈ વાતનો ઇશારો છે એ હું નથી જાણી શક્યો. આખા કાગળ ઉપરથી એ ખુલ્લું નથી. પણ

લખનારની સરખામણી ઉપરથી કંઈક અનુમાન થાય છે. સંસર્ગને ખાતર કરેલો સ્ત્રીસંસર્ગ પાપ છે તે ત્યાજ્ય છે એ વિષે મને શંકા નથી. એવો સંસર્ગ શોધનારા કામદારો પ્રજ્ઞની સેવા બહુ થોડી જ કરશે. પણ સેવાને અર્થે રહેલો સ્ત્રીસંસર્ગ અનિવાર્ય હોય સ્વીકાર્ય છે. સ્ત્રીને આપણે બહુ દબાવી રાખી છે. સ્ત્રીનું સ્ત્રીત્વ હરાય ગયું છે. સેવાને અર્થે સ્ત્રીને બહાર નીકળવાનો અધિકાર છે, તેનો એ ધર્મ છે. આપણી હીલચાલમાં સ્ત્રીઓ દહાડેદહાડે વધારે ભાગ લેતી થઈ જશે એથી સ્ત્રીઓ અને પુરુષો એક જ બેઠકોમાં આપણે વધારે ને વધારે જોઈશું. આ સ્થિતિ મને યથાસ્થિત લાગે છે.

જંગલમાં રહીને જ જે પાળી શકાય તે બહુચર્ચા નથી, સંયમ નથી. જંગલનું સેવન ઘણાને ઇષ્ટ છે. એવો એકાંતવાસ થોડોઘણો બધાને સાર લાભદાયી છે. પણ તે વિચારવૃદ્ધિને સાર, પોતાની ઓળખને સાર હોય; પોતે સુરક્ષિત રહેવા સાર તે કદિ ન જ હોય. જગતના સામાન્ય વ્યવહારમાં રહિતો છતાં જે અલિપ્ત રહે તે જ સંયમી છે, તે જ સુરક્ષિત છે.

પ્રાચીન જમાનામાં જે વાડો રચી હતી તે તે સમયને સારૂ ભલે અનુકૂળ હોય. પણ આપણે આ જમાનામાં જોઈએ છીએ કે યુરોપના લોકોમાં ઘણાં સ્ત્રીપુરુષો એકબીજા પ્રત્યે ઘણી દૂરથી રહેતા છતાં પોતાની નીતિ અને પવિત્રતા જાળવી શકે છે. યુરોપમાં પવિત્રતાની રક્ષા અસંભવિત છે એમ કોઈ માને તો તે છેક અજ્ઞાન જ છે. યુરોપમાં આપણે સારૂ પવિત્રતાની રક્ષા મુશ્કેલ છે એ ખરૂ. તેનાં કારણ યુરોપમાંની સ્ત્રીની સ્વતંત્રતા નથી પણ યુરોપમાં ભોખને ધર્મ કરી મૂકવામાં.

આવ્યો છે તે છે. વળી યુરોપમાં છે તે જાતની છૂટથી આપણે ટેવાએલા નથી.

યુરોપનું દષ્ટાંત આપણે અમુક હદ લગી જ કામનું છે. તેનું સંપૂર્ણ અનુકરણ ભયાવહ છે. દષ્ટાંત આપવામાં હેતુ એટલો જ છે કે સ્ત્રીસંસર્ગ સર્વથા ત્યાજ્ય છે, સંયમીને સારૂ સ્ત્રીસંસર્ગ પાપ છે, એ વિચાર સર્વ કાળે, સર્વ સ્થળે સત્ય નથી એટલું બતાવવું.

આપણી સભ્યતામાં જે સુધારણાની જરૂર હશે તે આપણે આપણું વાતાવરણ વિચારી કરવી જોઈશે. એક તરફથી આપણે સ્ત્રીસંસારની સુધારણાને સાધવી રહી છે; બીજી તરફથી સંક્રાંતિકાળે તેમાંથી અનર્થ ન ઉપજે એની સંભાળ રાખવી રહી છે. અમુક અંશે આપણે જોખમો પણ ખેડવાં જોઈશે. એક બે જગ્યાએ અનર્થ થઈ રહ્યા છે એવી શ્રમિયાદો મારી પાસે આવી છે. હું તેની યથાશક્તિ તપાસ કરી રહ્યો છું.

મારી મતિ પ્રમાણે પવિત્રતાને સુરક્ષિત રાખવાં સારૂ સ્ત્રીપુરુષે એકાંતવાસનો સર્વ કાળે, સર્વ સ્થળે ત્યાગ કરવો હજી છે. જ્યાં સંબંધ પવિત્ર છે ત્યાં એકાંતની આવશ્યકતા નથી. આપણી તાલીમમાં, આપણા વાચનમાં, આપણા ખોરાકમાં, આપણી ટેવોમાં સુધારો થવાની આવશ્યકતા છે. શાસ્ત્રોમાં તો કેટલાંક વચનો જે તે તે કાળને વિષે લખાએલાં છે તેનું ચિંતવન જ મને તો અત્યારે ભયાનક લાગે છે. સ્ત્રીની સામે જોવું એ જ પાપ ગણાયાર્થી આપણે ધ્રુવિચારો વિના કેમ જાણે જોઈ જ ન શકીએ એવી ધાસ્તી પેદા થઈ છે. માતાનાં દર્શન કરીને પુત્ર પવિત્ર થાય છે. બહેનની સામે ભાઈ નિર્દોષ બુદ્ધિથી જુએ તેમાં પાપ હોય જ નહિ. પાપ મનની

સ્થિતિને અવલંબે છે. વિકાર વિના જે પુરુષ સ્ત્રી સામે ન જ જોઈ શકે તેણે તો આંખ જ ફેડવી ઘટે અથવા ત્યાં લગી તે અવશ્ય જંગલ સેવે. વિનાકારણ જે સ્ત્રી સામું જોઈ નિર્વિકારી હોવાનો દાવો કરે તે પાખંડી છે. પ્રસંગ પડ્યે જે સ્ત્રીની સામું જોતાં ડરે, તેણે પોતાની બીસ્તા દૂર કરવી ઘટે છે. અબ્બણી સ્ત્રીની સામે જોવું અવશ્ય પાપ સમજાય, પણ આ વિષે કંઈ એક કાયદો હોય જ નહિ ગમે તેટલી વાડો બાંધે છતાં મલીન મન મલીનતા જ શોધશે ને પ્રસંગ ન મળતાં છેવટ માનસિક પાપ પણ કર્યાં જ કરશે. શુદ્ધ મન પોતાની પાસે અણુધારી આવી પડેલી લાલચોને ઓળંગી જશે ને અણીશુદ્ધ રહેશે.

છેવટમાં સંયમીએ લખનારની સૂચનાને સરળભાવે સંધરી સાવધાન રહી પોતાનો સેવાધર્મ પાળવો રહ્યો છે.

પણ ઉપરના લેખનો સર્વથી અગત્યનો ભાગ તો મને લગતો છે. મને લાગે છે કે લખનારની બધી ટીકા યથાર્થ છે. મારે નામે થતા બધા ખર્ચની જવાબદારી મારે માથે છે એમાં મને કશી શંકા નથી. મારે અર્થે ઘણું ખર્ચ નાહક થાય છે એમ હું ઘણી વેળા અનુભવું છું. ઘણા મિત્રોની સાથે મેં એ બાબતમાં મીઠી વહેવેડ કરી છે. ઘણી જગ્યાએ હું મારી હાંજતો વિષે પ્રથમ લખાવી જ મૂકું છું. આમ છતાં અતિશય ગ્રેમ પોતાની અતિશયતા મેલતો જ નથી. કંઈક ને કંઈક બહાનું શોધી ખર્ચ કરે છે. આ બધું હમેશાં રાખ્યું રાહી શકાતું નથી. તેમાં મારી નબળાઈ પણ હોય. હું ન પારખી શક્યો હોઉં તેવા ભોગો મારા મનને જોઈતા હોય એ સંભવે છે. હું મહાત્મા તો કહેવાનો, અલ્પાત્મા તો છું જ.

નહિ તો કાં મિત્રવર્ગને દુઃખી કરીને પણ અતિશયતાનો તદન ત્યાગ ન કરું? એ સમય પણ આવો. એવું મારા જીવનમાં મેં ઘણું કર્યું છે. અહીં તો મારો દોષ સ્વીકારીને હું તેને કંઈક લખવો કરું છું તે લખનારને ખાત્રી આપું છું કે તેના કાગળથી હું વધારે સાવધાન થયો છું તે રહીશ.

એક વસ્તુનો મારે બચાવ કરવો પડશે. તે શૌચાદિની સગવડનો. શૌચસ્થાન સૂવાળેસવાના સ્થાન જેટલું જ ચોખ્ખું હોવું જોઈએ એ હું પાંત્રીસ વર્ષ થયાં શીખ્યો છું. એ શિક્ષા હું પશ્ચિમમાં પામ્યો છું. શૌચના ધણા નિયમોનું સૂક્ષ્મ પાલન પશ્ચિમમાં થાય છે તેવું પૂર્વમાં નથી થતું એવી મારી માન્યતા છે. પશ્ચિમના શૌચાદિના નિયમોમાં કેટલી અપૂર્ણતા છે તે સહેજે દૂર કરી શકાય તેવી છે. આપણા ધણા રોગોનું કારણ આપણાં જાજર અને આપણી જ્યાં ત્યાં મેલું ફેંકવાની કુટેવો છે. તેથી શૌચાદિને સારૂ સ્વચ્છ સ્થાન તે સ્વચ્છ વાસણોની આવશ્યકતા માની તેનો જ ઉપયોગ કરવાની મેં ટેવ પાડી છે અને સહુ તે ટેવ પાડે એમ ઇચ્છું છે. એ ટેવ એટલે મુઘી દઢ થઈ છે કે હવે તે હું બદલવા ઇચ્છું તો પણ ન બદલી શકાય. બદલવાની ઇચ્છા પણ નથી થતી. આ સગવડ સાચવવામાં કેટલોક પરિશ્રમ રહ્યો છે તે મારા યજ્ઞમાનને ઊંડાવનો પડે છે. પણ તેને અર્થે મુજબથી પેટી મંગાવવી એ તો અનર્થ જ છે. એકાંત જગ્યા, માટીવાળી જ જમીન હોય તો ત્યાં ખાડો, તેની આસપાસ પગથીઓ, આટલું મારે સારૂ બસ થાય છે. આ જગ્યા મારી મૂવાની જગ્યાની પાસે જ હોવાની જરૂર રહે છે. આવું શહેરોમાં તો પેટીથી જ બને તેથી ધણા મિત્રો પેટીનો ઉપયોગ કરી લે છે. પણ તે પેટી પણ

મુંબઈમાં જ અને એવું કંઈ નથી. ગમે તે સુતાર તે પેટી સહેજે બનાવી શકે છે અને જાસતેલનો અરધો ડબો વાસણની ગરજ સારી શકે છે. ખીબા પણ ઘણા તુખતાએ સ્વચ્છતા ને સગવડ બળવવાના બતાવી શકાય.

સરંજામ એક પણ પરદેશી હોવાની આવશ્યકતા તો હોય જ નહિ. ખાદીની અંદર એ તો રહ્યું જ છે કે ખીજી વસ્તુઓ પણ અને તેટલે અંશે સ્વદેશી જ વાપરીએ. ખાદી પહેરવી એટલે ખીજી વસ્તુઓ પરદેશી વાપરવાનો પરવાનો મેળવવો એવો અર્થ કદિ ન હોય. પણ અમુક વસ્તુ પરદેશી છે તેથી જ તેનો દ્રેષ કરવો એવો પણ ખાદીનો અર્થ નથી. ખાદીનો અર્થ મંત્રાહક છે, નાશક નથી સંગ્રહ કરતા જે નાશ થાય તે અનિવાર્ય છે. તેથી મંત્રહ પણ આવશ્યક હોય તે જ કરાય. વસ્ત્ર વિના ન જ ચાલે. હિંદુસ્તાનમાં વસ્ત્ર સહેજે બનાવી શકાય છે. તે વસ્ત્રનો ધર્મો હિંદુસ્તાનના કરોડોને રોજ આપે છે. તેથી ખાદી તેઓની રોજના સંગ્રહરૂપ છે; તેથી ખાદી ધર્મ છે અને તેથી વિદેશી વસ્ત્ર અત્રે તેટલા પૂરતું દેશી મિલનું વસ્ત્ર પણ અધર્મ છે. પણ પશ્ચિમથી આવતી 'આયોડીન' નામની દવા જે હિંદુસ્તાનમાં બનતી જ નથી તે આવશ્યક છે, તેથી પરદેશી છતાં ગ્રાહ્ય છે. પણ જેઓ પોતાના એશઆરામ વધારવાને જ ખાતર પરદેશી અથવા તો દેશી વસ્તુનો પણ ઉપયોગ કરે છે તેવા સેવકો અધર્મ આચરે છે. દેશસેવકથી તો એવું થઈ જ ન શકે. તેથી મુંબઈથી માયાવતીમાં સ્વાદને ખાતર મુંબઈની કેરી લઈ જવી એ સેવકને સારૂ તો અધર્મ છે જ. જ્યાં એક રૂપિયાથી કાર્ય ચાલે ત્યાં સેવકે બે ખર્ચવા એ દૃષ્ટીતી ચોરી છે.

તેથી મેં ત્રણી વેળા મિત્રાને કહેવડાવ્યું છે તે અહીં મારે વિષે તો લખી નાંખું છું. મારે નિમિત્તે નીચે લખી કરતાં વધારે સગવડો પેદા કરનાર નહિ માફ હિત જુએ, નહિ પ્રજાનું જુએ કે નહિ પોતાનું જુએ.

મને શૈય સાફ એવી સ્વચ્છતા જોઈએ જેવી સૂવાને સાફ હોય.

મને સૂવાખેસવાનું સ્વચ્છ જગ્યામાં ને સ્વચ્છ હવામાં હોય એટલે બસ છે. ખાટલાની જરૂર નથી. માફ સૂવાઓઢવાનું મારી સાથે જ હોય એટલે ગાદલાની કે ગોદડાની આવશ્યકતા નથી રહેતી.

ખાવામાં મારે સાફ બકરીનું દરરોજ વધારેમાં વધારે તણુ શેર દૂધ હોય એટલે બસ છે અને જે ખાટાં લીંખું. મારે સાફ બીજો આવશ્યક મેવો હું સાથે રાખું છું. મને બકરીના દૂધના ઘીની જરૂર હોય નહિ. મને મુસાફરીમાં જોઈએ તો બકરીના દૂધના ઘીની વસ્તુ હું સાથે બનાવીને ફેરવું છું. બકરીના દૂધમાથી મહાખર્ચ કરીને ઘી બનાવડાવવું એ મહા-પાપ સમજું છે.

મારી સગવડને સાફ મોટરની જરૂર હોય નહિ. પણ વખત અચાવવાને સાફ મોટરનો ઉપયોગ અવશ્ય કરાય.

મારે સાફ પહેલા વર્ગનો ડબ્બો હોય જ નહિ. મારે એકલાને બીજા વર્ગની હાલ જરૂર છે ખરી; પણ મારા સાથી-ઓને ત્રીજા વર્ગની જ સગવડ પૂરતી હોય છે. મારી સાથે કાંઈ કાંઈ વાર પોતાને ખર્ચે ભાઈઓ ને બહેનો ફરે છે. તેઓ ગાડીની સગવડ તો પોતે જ પોતાની કરી લે છે.

કોરડા

એક મિત્ર લખે છે:

“ સત્યાગ્રહ સંબંધી વિવેચન કરતાં આપે જણાવ્યું છે કે સત્યાગ્રહી ખોટી રીતે સત્યાગ્રહ કરે તોપણ ચિંતા જેવું નથી કારણકે સત્યાગ્રહીને જ તેનું દુઃખ યા સંકટ ભોગવવું પડે છે. આ બાબત ઘણી ચંકાઓ ઊભી થાય છે. એવા પણ પ્રસંગો આવે છે કે જ્યારે સત્યાગ્રહ કરવાથી માત્ર સત્યાગ્રહીને જ દુઃખ ખમવાપણું નથી રહેવું પણ જેની સામે સત્યાગ્રહ થાય તેને પણ દુઃખી થવાપણું હોય છે; આવે પ્રસંગે જો ખોટી દિશાએ સત્યાગ્રહ થયો હોય તો સત્યાગ્રહીના હપર ભયંકર જવાબદારી ઊભી રહે.

“ દાખલો ૧. એક ભાઈને એક નાનો પુત્ર છે. એ ભાઈનાં માબાપ જીવતાં છે. માબાપે એમના પૌત્રનું સગપણ પૌત્રથી ચાર પાંચ વર્ષે મોટી ઉંમરની કન્યા સાથે કરી દીધું. પેલા ભાઈને આ વાતથી શેષ ચડ્યો, માબાપને કશું કે સગપણ તોડી નાંખ્યો. માબાપ કહે જો સગપણ તોડીએ તો અમારી આબરૂ નય, જીવતર ધૂળધાણી આવ. માટે સગપણ તોડવાની વાત ન કર. છતાં અમારી મરજી હપરવટ ચાહને સગપણ તોડીશ તો અમે આત્મહત્યા કુવે પડીને કે અફીણ

ખાધને કરીશું; તેનું પાપ તારે માથે રહેશે. પેલા ભાઈએ માખાપને સમજવવા તમામ ઉપાયો લીધા છતાં તેઓ ન સમજ્યાં ને આત્મહત્યાની છદ્દ લઈ બેઠાં. આ પ્રસંગે સત્યાગ્રહ કરી માખાપને મરવા દેવાં કે શી રીતે કરવું? માત્ર ધમકી આપે એવાં માખાપની આ વાત નથી પણ સાચે જ પ્રાણત્યાગ કરે એવાં બહુ સંસ્કારનાં માખાપની આ વાત છે.”

આ ભાષામાં સુધારો કરવાની જરૂર છે. એવું કહેલું મને યાદ નથી કે સત્યાગ્રહી ખોટી રીતે સત્યાગ્રહ કરે તો પણ ચિન્તા નહિ. ખોટી રીતે કરેલી બધી વસ્તુને વિષે ભય છે. પણ મેં એમ કહ્યું છે ખરું કે સત્યાગ્રહીના આગ્રહમાં કદાચ ભૂલ હશે તો એ દુઃખ તેને પોતાને સોસવું પડશે, ને તે યથાર્થ છે. જેની સામે સત્યાગ્રહ થાય તેને દુઃખ થાય તેનો જવાબદાર સત્યાગ્રહી ન હોય. સત્યાગ્રહીનો ધરાદો સામા પક્ષને દુઃખ દેવાનો હોય જ નહિ. સામે પક્ષ પોતાની મેળે દુઃખ માને કે દુઃખી થાય તેને સારૂ સત્યાગ્રહી જરૂર નિશ્ચિંત રહે. હું શુદ્ધ ભાવે ઉપવાસ કરું તેથી મારા સાથીઓને દુઃખ થાય તે મારે સહન કરવું રહ્યું.

દષ્ટાંતમાં ખાપને રોષ ચઢવાનું કહ્યું છે. સત્યાગ્રહી રોષમાં આવે નહિ ને અનિચ્છાએ આવી જાય તો જ્યાં સુધી રોષ ઉતર્યો નથી, સ્વસ્થ થયો નથી ત્યાં સુધી રોષ ઉત્પન્ન કરનારને વિષે એક પણ પગલું ન ભરે. પણ પુષ્કળ વિચાર કર્યા પછી પણ પોતાનાં માખાપનું કામ પોતાને દોષિત લાગે તો અવશ્ય તેને સુધારે ને તેમ કરવા જતાં અને સંપૂર્ણ રીતે વિનય જાળવ્યા છતાં માખાપ આપઘાત કરે તો તે વિષે સત્યાગ્રહી નિર્ભય રહે. માખાપ અજ્ઞાનમાં આપઘાત કરે

તો તેને સારૂ તો તેઓ જ જવાબદાર છે. માઆપ પોતાને હાથે દુઃખ વહોરી લે તેને સારૂ દીકરો કેમ જવાબદાર થાય? માઆપ દીકરાને પાપ આચરવાનું કહે અને દીકરો તે મુજબ ન કરે તેથી માઆપ આત્મહત્યા કરે તેમાં દીકરો શું કરે? અહ્લાદે રામનામ લીધું તેથી હિરણ્યકશિપુ રાષે ભરાઇ છેવટે નાશ પામ્યો. તેની જવાબદારી અહ્લાદ ઉપર મુદ્દત નથી. રામે પિતાના વચનનું પાલન કરતાં દશરથ મરણ પામ્યો તેનો દોષ રામની ઉપર નથી. પ્રજા દુઃખસાગરમાં ડૂબી છતાં રામે હૃદયને કઠિન કરી પોતાની પ્રતિજ્ઞા પાળી. સત્યવતીને અનહદ દુઃખ થયા છતાં બીજાં પોતાની પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કર્યું. આમાં યાદ રાખવા જેવું એ છે કે સત્યાગ્રહનો ધર્મ કોઇનો શીખવાડ્યો શીખાતો નથી. એ સ્વયંસ્પુરિત વસ્તુ હોવી જોઇએ. રામે ગુરુવર્ગને પૂછીને વનવાસ નહોતો વેડ્યો. વનવાસ જવામાં પાપ છે, ન જવામાં પાપ નથી, એવું કહેનારા ધર્માચાર્યો તેને મળી રહ્યા હતા. છતાં તેણે જવાને ધર્મ જ પાળ્યો તે પોતાનું નામ અમર કર્યું. આપણા દુઃખી દેશમાં નપુંસકતા એટલી બધી વધી પડી છે કે જોતજોતાંમાં લોકો મરવાની, ઉપવાસો ઇતી ધમકીઓ આપે છે. એવી ધમકીઓને વશ ન જ થવાય. પછી ભલે આપણે જાણુતા હોઇએ કે ધમકી સાચી પડવાનો સંભવ છે. સત્યાગ્રહી ઉપવાસ અને દુરાગ્રહી ઉપવાસનો ભેદ હું 'નવજીવન' પત્રમાં ઘણી વેળા બતાવી ગયો છું.

તે જ મિત્ર ખીજો દાખલો નીચે પ્રમાણે આપે છે:

“એક દંપતી સુખી જીવન ગાળી રહ્યાં છે. વિદેશી કપડાં આધારે બહુ ગમે છે, ખણીને તે બાબતનો ત્રાસ છે. વાત એટલી

વધી પડી કે બાઇ કહે કે મને રૂ. ૫૦૦)ના વિદેશી કપડાં નહિ લાવી લો તો હું મરીશ. ધણીએ શું કરવું? કાઈ રીતે બાઇ સમજે તેમ નથી. બાઇ કહે, અમારી આટલી વાત પણ તમે ન માનો?"

પતિનો ધર્મ મર્યાદા પ્રમાણે અને યથાશક્તિ પત્નીને રહેવાનું, ખાવાનું ને પહેરવાનું આપવાનો છે. ધનિક અવસ્થામાં પતિ જે ભોગ ભોગવાવી શક્યો હોય તે ગરીબ થયે ન ભોગવાવી શકે. મૂર્છિત અવસ્થામાં પતિ નાચરંગ ખેલેખેલાવે, શરાબ પીએપીવડાવે, વિદેશી વસ્તુઓ પહેરેપહેરાવે. તે જ પ્રમાણે પોતાને જ્ઞાન થયે પોતે સુધારો કરે અને કરાવે. અહીં વિવેકને સ્થાન છે. પતિના વિચારને પત્નીએ અનુકૂળ થવું એવો સામાન્ય આચાર દુનિયામાં પળાતો જોવામાં આવે છે. પણ પતિથી પત્ની ઉપર કે પિતાથી પોતાની સંતતિ ઉપર બળાત્કાર ન જ થાય. પોતે ખાદી ગ્રહણ કરે ત્યારે પત્નીને ને ઉંમરે પહોંચેલા પુત્રાદિને બળાત્કારે ખાદી પહેરાવે તો એ પાપ છે. પણ પોતે વિદેશી વસ્ત્ર વેચાતાં લઈને પહેરાવવા બંધાએલો નથી. જીવાન પુત્રો તો ન પરવડે તો નોખા થાય.

પત્નીને વિષે પ્રશ્ન નાણુક છે. પત્ની એકાએક નોખી ન થઈ શકે. તેનામાં પોતાની આજીવિકા મેળવી લેવાની શક્તિ હોતી નથી. એટલે એવા પ્રસંગો હું કહી શકું છું કે જ્યાં પત્ની ન સમજે ત્યાં તેને સાર વિદેશી વસ્ત્ર ખરીદવાનો ધર્મ પ્રાપ્ત થાય; વિદેશી વસ્ત્રનો ત્યાગ એ ધર્મ બદલવા જેવું છે. પતિ જેટલી વાર ધર્મ બદલે તેટલી વાર પત્નીએ બદલવો જ જોઈએ એવો નિયમ નથી ને ન હોય. પતિએ પત્નીનો ને પત્નીએ પતિનો વિધર્મ સહન કરવો ઘટે. એટલે અહીં પતિ

પત્ની સાર વિદેશી વસ્ત્ર ખરીદે છે તો તે ધમકીને વશ થઈને નહિ પણ પત્ની ઉપર અગાત્કાર ન કરાય એમ સમજીને. ધારો કે પત્ની પોતે વિદેશી કપડાં પહેરવા ઇચ્છે છે એટલું જ નહિ પણ પતિ પણ પહેરે એમ ઇચ્છે છે તે જો તે તેનું ન માને તો મરવાની ધમકી આપે છે. તો પતિ તે ધમકીને વશ ન જ થાય.

ત્રીજો દાખલો આ પ્રમાણે છે:

“દા૦ ૩. એક પિતા પુત્રને કહે છે કે હું જીવતાં તું અંત્યજને અડીશ નહિ, ઠેડવાડે જઈશ નહિ, નહિ તો હું કમોતે મરીશ; પુત્ર બિચારો શું કરે? વજ્રાદિપિ કઠોરાણિ એહું હૈયું રાખી પિતાને મરવા દે કે કરે શું?”

મારા મનમાં જરાયે શંકા નથી કે પિતાને પારાવાર દુઃખ થાય તોયે પુત્રે અસ્પૃશ્યતાનો ત્યાગ કરવો જ ઘટે. અહીં પણ પહેલું દૃષ્ટાંત વિચારતાં હું જે સાવચેતી આપી ગયો તે લાગુ પડે છે. અસ્પૃશ્યતા મહાપાપ છે એમ મારા જેવાનું લખાણ વાંચીને માનનાર સાર ઉપરનું વજ્રવાક્ય નથી લખાયું. તે તો જેને પોતાને સિદ્ધ થયું છે કે અસ્પૃશ્યતા મહાપાપ છે તેને જ સાર છે. એટલે કે જ્યાં લગી અમુક વસ્તુ બુદ્ધિમાં જ વસતી હોય ત્યાં લગી પિતૃઆચારનું પાલન, જે હૃદયનો ગુણ છે તેનો ત્યાગ ન થાય. કોઈના કહેવાથી જ પ્રહ્લાદે જે રામનામ ઉચ્ચાર્યું હોત તો પિતાની મનાઈ થતાં તે નં ઉચ્ચારવાનો તેનો ધર્મ હતો.

ચોથું ને છેલ્લું દૃષ્ટાંત આ છે:

“દા૦ ૪. એક સુખી દંપતીને ચાર પુત્રો થયા, ચારે મરી ગયા; એવટ પતિએ બ્રહ્મચર્ય પાળવા નિશ્ચય કર્યો. પત્નીએ એક પુત્રની

ધમ્મ દર્શાવી, પતિને પોતાની ધમ્મ પૂરી પાડવા વિનવ્યું. બન્ને નિર્વિકારી થયાં છે છતાં બાંધને સંતાનની વાસના રહી છે. પતિ એ રસ્તે બન્નેનું અહમ્મ્યાણુ જુએ છે. પણ બાંધની વાસના એ બાબત એટલી તીવ્ર છે કે પતિ એની ધમ્મ પ્રમાણે ન વર્તે તો દેહ પાડે. હમેશાં હદાચ રહે, આંસુ સારે, શરીર સૂકવે. આ સ્થિતિમાંથી બચવા પતિએ શું કરવું? બધા પ્રયત્નો થયા બાદ હિંમત પોતાની પત્નીને સદ્બુદ્ધિ આપશે એ ભાવના રાખી સંતોષ ધારણ કરવો કે પત્નીનું શરીર સૂકાવું જુએ તેની સાથે પોતે પણ પોતાનું શરીર સૂકવે? પત્ની કદાચ મરે તો એની હલ્યા કર્યાનું પાપ પતિ માથે આવે ખરું કે નહિ? ”

એકના વિકારને વશ વર્તી બીજાએ વિકારી થવું એવો પતિપત્નીનો ધર્મ હું માનતો નથી. એક વિકારી થતા બીજાને તેમાં ભાગ લેવડાવે એ બળાત્કાર છે. પતિ કે પત્નીને બળાત્કારનો અધિકાર નથી. વિકાર વસ્તુ આગના જેવી છે. એ મનુષ્યને ઘાસની જેમ બાળે છે. ઘાસની ગંજીમાં એક તણખણું બાળે એટલે આખી ગંજી બળે છે. પ્રત્યેક તણખણાને બાળવાની આપણને તસ્દી જ લેવી પડતી નથી. એકને વિકાર થયો એટલે તેનો સ્પર્શ બીજાને લાગે છે. દંપતીમાં એકને વિકાર થાય છતાં બીજાને કે બીજા નિર્વિકારી રહી શકે તેને મારી હાનર વંદના છે.

કેટલાક પ્રશ્નો

૧. આપણી સાથેના સહચારી ધરાદાપૂર્વક આપણી સાથે અયોગ્ય વર્તણૂકથી વર્તે, કારણ વગર નારાજ રહે અને ઈર્ષ્યાથી ધૂંધવાય તો તેને માટે શું કરવું ?

* આ અને આવા પ્રશ્નોના મારી ઉપર કાગળો આવી રહ્યા છે તેમાંથી ઉતારું છું. અયોગ્યની સામે યોગ્ય રહેવું. નારાજની ઉપર રાજી રહેવું ને ઈર્ષ્યા કરે તેની ઉપર પ્રેમ કરવો એ વિના આ સંસારમાં શાંતિથી રહેવાનો ખીજો રસ્તો હું જાણતો નથી. એમ વર્તવાનો ધરાદો કર્યા પછી એવું વર્તન સહેલું અને સ્વાભાવિક થઈ રહે છે. જ્યારે આપણાથી એવું સરળ વર્તન ન રહી શકે ત્યારે આપણે દૂર થવું.

૨. સાંવારણ બાબતમાં મતભેદ પડે અને દરેક પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવા માગે તો આપણે શું કરીએ ?

આવું અને તે સામાજિક જીવનના અનુભવની ખામી સૂચવે છે. બધા નોખે માર્ગે ચાલ્યાં જ કરે તો જેનો માર્ગ વધારેમાં વધારે સારો લાગે તેને સાથ દેવો. એટલેં છેવટે બે સાથી તો થયા જ. તેઓ સાચા દૃઢ ને નમ્ર હશે તો ખીજા પોતાની મેળે મળા જશે. જે વાર્યો ન વળે તે હાર્યો વળશે.

૩. એક કામદાર સંસ્થાને ખરેખર તુકસાન કરે છે એમ ખીજને ચાકસ લાગે તો તેણે શું કરવું ?

તેણે નમ્રપણે તુકસાન કરનારને તેની ભૂલ બતાવવી. તે કબૂલ ન કરે તો આપણે ખસી તે તુકસાનના બાગીદાર થતા બચી જવું. આમ સરળ ભાવે વર્તવાથી સંસ્થાને, તુકસાન કરનારને અને આપણને એમ ત્રણેને લાભ થાય છે.

૪. કોઈ જગ્યાએ મુખ્ય કામદાર વ્યભિચારી જોવામાં આવે ત્યારે શું કરવું ?

આ નાજુક અને ભયંકર પ્રશ્ન છે. આગેવાનની ઉપર હમેશાં બધાની આંખ ફેરે છે. તેમાં કોઈની ઝેરી નજર પણ હોય છે. નવરાને બીજાની એમ જોયા સિવાય બીજું સૂઝવું જ નથી. એટલે આવી ભયંકર અફવાઓ ઉપર વિશ્વાસ ન જ રાખવો. બધા આગેવાનો વિષે જે બધું કહેવાય તે માનીએ તો જમતમાં એક પણ મનુષ્ય સંગ કરવા લાયક ન રહે. બધા મનુષ્યોમાં દોષ તો હોય જ. તુલસીદાસજી કહે છે કે જડ એતન બધા દોષમય તો છે જ. સંતરૂપી હંસ દોષરૂપી વારિ-વિકારને તજી ગુણરૂપી દૂધ જ ગ્રહણ કરે છે.

પણ આખે જોએલાને અ.પણે નજોયું નથી કરી શકતા. આપણે ન જોયું હોય પણ આપણે ઇચ્છ્યા વિના આપણી પાસે જોયા જવો જ પુરાવો આવી પડે ત્યારે પણ આપણે કેમ કરીએ ? આપણામાં નિર્ભયતા અને નમ્રતા હોય તો અવશ્ય આગેવાનને તે વાત કહીએ તે આગેવાની છોડવા વિનવીએ. તેમ ન કરે તો આપણે તે જ કારણ ગતાવી તેનો ત્યાગ કરીએ.

આમાં એક મહત્વનો સવાલ ઊઠે છે. જાહેર જીવનમાં તે તેને અંગે જ્યાં સુધી આગેવાન ભૂલ ન કરે ત્યાં લગી આપણે તેના ખાનગી જીવનનો ખ્યાલ પણ કેમ કરી શકીએ ? એમ કરવા ખેસીએ તો દરેક આગેવાનની નીતિના આપણે ચોક્કાદાર બનીએ છીએ. એવી રિથિતિમાં આગેવાનને પોતાનું જીવન કડવું ઝેર થઈ પડે. એટલે આપણે આગેવાનના ખાનગી જીવનને જાહેર જીવનથી તદ્દન નોખું ગણી તેના ખાનગી

જીવન વિષે છેક ઉદાસીન રહીએ તો ન ચાલે? સામાન્ય રીતે આવી દલીલ કદાચ બરોબર ગણાય, પણ આપણી લડતને વિષે એ મુદ્દલ લાગુ નથી પડતી. આપણી લડતને આપણે આત્મશુદ્ધિની લડત માની છે. આત્મશુદ્ધિથી આપણે કૃષ્ટ રાજનીતિ નાખૂદ કરવા ઇચ્છીએ છીએ. એટલે આપણાં સાધન ને સાધક બંને પવિત્ર હોવાં જોઈએ. આપણી લડતમાં આપણે ખાનગી જીવન ને જાહેર જીવન વચ્ચે જાતિભેદ નથી રાખી શકતા. પરંતુ આપણે જાણીએ છીએ કે ખાનગી જીવનની અસર આપણા જાહેર કામ ઉપર પૂરેપૂરી પડે છે. આપણે સુધારક છીએ અને સુધારકનું ખાનગી જીવન પવિત્ર હોવું જોઈએ, એવી પુરાતન કાળની માન્યતા છે ને તે યથાર્થ છે. એક દષ્ટાંત લઈએ. આપણા કામદારો ભોળા ગામડિયાઓની વચ્ચે કામ કરે છે. કેટલીક ગામડિયા કામે નીતિ-અનીતિનો ભેદ જાણતી નથી. તે તો આપણને વિશ્વાસથી વધાવી લે. તેમની બેરી, દીકરી, બહેન કામદારો પાસે છૂટથી આવે. એમની ઉપર આપણો એક પણ કામદાર કુદષ્ટિ કરે તો? સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે કે સુધારાના વેપારની આપણી મુખ્ય મૂડી પ્રત્યેક કામદારના ખાનગી જીવનની પવિત્રતા છે. જો આપણા કામદારોના જીવનમાં અપવિત્રતા પેસે તો આપણું કામ કાગળના વહાણની સમાન પોતે ખૂડશે, આપણને ખૂડાડશે ને પ્રજાને ભયભીત કરી મૂકશે. આવેા સડો આપણા કેાઇ કામદારોમાં દાખલ ચયા વિષે મારા ઉપર કામજો આવ્યા છે. તેમાં શું ખરૂં છે કે શું ખોટું છે તે હું નથી જાણતો.

કચ્છમાં એક કામદારે સજ્જડ બૂલ ખાધી હતી. તે આદીપ્રચારનું કામ કરતો હતો. તેની અપવિત્રતાની સૌને

ખબર પડી. કામને અત્યંત નુકસાન પહોંચ્યું. કામદારને તે સ્થળ છોડવું પડ્યું. હવે તે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવા એકાંત સેવે છે એમ સાંભળ્યું છે. શુદ્ધ પશ્ચાત્તાપ થયો હશે તો તે હજુ કોઈ દહાડો સેવા કરી શકશે. પણ તેની અપવિત્રતાથી જે ધક્કો લાગવાનો હતો તે લાગી ગયો.

તેથી દરેક કામદારને મારી આટલી દીન વિનંતિ છે: 'તમે સંભાળીને રહેજો. તમારું મન તમારે તાબે ન હોય, તમારી દૃષ્ટિમાં મેલ હોય, શ્રવણેન્દ્રિયમાં મેલ હોય, તમારા હાથમાં મેલ હોય, તમારા પગ તમને ન જવાની જગ્યાએ લઇ જતા હોય,— તો તમે નાસજો; પ્રાયશ્ચિત્ત કરજો; સેવાનું કામ છોડજો. તમારા પવિત્ર થવામાં તમે સાચી સેવા કરશો એમ ખચિત માનજો. જાહેર કામમાં રહી એક દોષમા ખીબાનો ઉમેરો ન કરતા — નિરંતર યાદ કરો કે તમે અમિતી મધ્યમા બેઠા છો. સંયમના અખતરમા જરા પણ છિદ્ર થવા દેશો તો તે વાટે અગ્નિ પ્રવેશ કરી તમને કોરી ખાશે. જેને પોતાનું મન પોતાને હાથ નથી તે ખીબાને પોતાને હાથ રાખવાનો વિચાર જ શા સારું કરે ?

૫. કામદારોમાં શોખ વધ્યો છે, તેઓને હાલતાં ચાલતાં વાહન જોઈએ ને ઘોડાગાડી મળે તો બળદગાડી ન ચાલે અને બે મોટર મળે તો પેદી બન્ને ગાડી નકામી ગણે.

હું પોતે અપંગ રહ્યો એટલે વાહન વિષે ટીકા કરવાનું મારી કલ્પનામાં જે પ્રથમ જોર હતું તે નથી રહ્યું. તે છતાં ખેડાની લડતના પુરાણા પવિત્ર દિવસોનું સ્મરણ કરીકરાવી લખું છું કે નિયમ તો ઉલટો રાખવો જોઈએ. જ્યાં મુધી આપણા પગ ચાલે ત્યાં લગી વાહનનો વિચાર જ ન કરીએ.

એ પગ જેવા ઘોડા મનુષ્યની પાસે ખીજા છે જ નહિ. ગાડું હોય તો ઘોડાગાડીનો વિચાર ન કરીએ ને ઘોડાગાડી હોય તો મોટરનો ત્યાગ કરીએ. મોટરમાં જવા જેવી ઉતાવળ હોય ત્યારે આપણા ઉપર જે મુખી હોય તે કહી દેશે. ત્યારે મોટરમાં જરૂર બેસીએ. પણ સ્વેચ્છાએ તો પગગાડીને જ માન આપીએ. આપણને હજારો કામદાર જોઈએ. હજારો કામદારોને ગાડીઘોડા જોઈએ તો આપણો સંઘ દારકા ન જ પડેાંએ.

૬. કામદારોને જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં મિજબાની જોઈએ તો ?

તો કામદાર પોતાનો હોદ્દો છોડી દે. મેં સાંભળ્યું છે કે કેટલાંક ગામડાં તો સ્વયંસેવક — કામદારના નામથી જ દુજતાં થઈ ગયાં હતાં. કામદારને સારું મિજાન, ઠંડાં પાણી, તળાઈ ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારની સગવડો જોઈએ. એટલે ગામડિયા વિચારા કામદારની પાસેથી સેવા લેવાને બદલે સેવા દેતા થઈ ગયા હતા.

કામદારની સ્થિતિ તો એ હોય કે તે ગામને બારે પડે જ નહિ. પોતાની સાથે ટીમણુ બાંધી જાય. માત્ર સ્વચ્છ પાણીની આશા રાખે. કોટો તો સાથે હોય જ. એટલે તળાવ, નદી કે કુવો જુએ તો ત્યાં જઈ પોતે જ પાણી ભરી લે. સ્વચ્છ જમીન મળે ત્યાં પડ્યો રહે. તેને સેજતળાઈ શોભે નહિ. તે બરદાસ માગે નહિ; કમકે તે પોતે બરદાસ કરવા જાય છે. એટલે તે બરદાસ-મિજબાની-ને અભાવે નિરાશ ન થાય. તે હુકમ કરવા નથી જતો, પણ હુકમ ઊઠાવવા. તેથી અતિ નમ્રપણે બધાની સાથે બોલે. તેને સેવા કરવી ગમે છે, સેવા તેના આત્માનો આહાર થઈ પડ્યો છે. એટલે તેને

બદલામાં ગાળો મળે તોયે તે સેવા કરે. ‘ અવગુણ ઉપર જે ગુણ કરે તે નર ગાની બલ્યવો’, એવું વાક્ય અનુભવી ને વ્યવહાર કવિએ રચ્યું છે. સેવકમાત્ર એવો ગાની હોવો જોઈએ. આપણે ગુજરાતમાં અને ખીલ ભાગમાં ફરી જય નથી મેળવ્યો, તેનું મોટું કારણ એ છે કે આપણે પોતાને સેવક માન્યા છતાં સરદાર મનાવ્યા છે. કામદાર તરીકે આપણું નામ નોંધાવ્યા છતાં આપણે કામ લેનાર બન્યા છીએ.

આપણે ગામડાંએ ઉપર બોલારૂપ ન થઈએ એમ હું લખી રહ્યો છું. તેનો અર્થ કોઈ એમ ન કરે કે આપણે ગંદકી સહન કરવાની છે. હું કેટલાક આજસુ કામદારોને ઝોળખું છું કે જેઓ પોતે બહુ મેલા રહે છે ને સાફ જગ્યાએ જાય તેને મેલી કરતા જાય છે. સેવકે જેમ અંતરની પવિત્રતા મરણાંતે પણ જાળવવી રહી છે તેમ તેણે બાહ્ય સ્વચ્છતા પણ જાળવવાની છે. પોતાનાં કપડાં બલે પચાસ થીગડાંવાળાં હોય પણ તે સાફ તો હોય જ. લોટો ચરીસા જેવો સ્વચ્છ હોય. જ્યાં ઉતરે ત્યાં મેલું હોય તો પોતે તે જગ્યા સાફ કરીને લોકોને સ્વચ્છતાનો પદાર્થપાઠ શીખવે. પાચખાતું મેલું હોય તો પોતે જ સાફ કરે. જંગલમાં જાય તો સાથે નાની કાદાળી લઈ જાય ને તેનો ઉપયોગ શૌચ પહેલાં ને પછી કરે. મેલું માત્ર જો આપણે સાફ માટીથી ઢાંકીએ તો માખી ઇત્યાદિ જીવોનો ઉપદ્રવ હજીવો પડે ને શરીરસુખાકારી વધે. કામદારે આરોગ્યના નિયમો તો જાણી જ લેવા જોઈએ.

દંપતીધર્મમાં મર્યાદા

એક ભાષ પૂછે છે:

“ પતિપત્નીએ પરસ્પર વિધર્મ સહન કરવો ને તેટલા ખાતર વિદેશી વસ્ત્રો પણ આપવાનું પતિને આપે સૂચ્યું એ મને અનુગૃહ્ણ લાગે છે. પતિનું કહેવું પત્ની ન કરે તો પત્નીનું પતિએ કરવું જ એ ક્યાંનો ન્યાય ? એક સુધારક દંપતી મદિરાયાન કરતાં હોય ને પછી પતિ છોડે ને પત્નીને છોડવા કહે જતાં ન છોડે તો શું પતિએ લાવી આપવો ? આપે જ ઘણી વખત વિદેશી વસ્ત્રો બાળી નાંખવા, તેમને દારૂ સાથે સરખાવ્યાં છે તો વળી આવો હિપદેશ કાં આપો ? એ શું ઉલટજ્ઞાન નથી ? કદાચ એમ બની શકે કે પતિ દેશી મીઠાનાં વસ્ત્રો ખરીદી દે પણ પરદેશી તો નહિ જ.”

પતિપત્નીના ધર્મ વિકટ છે. હિંદુ પતિ એમ જ સમજતા જણાય છે કે પત્ની એ સોદાની વસ્તુ છે. ‘આ મારો માલ છે’ એમ પોતાની અર્ધાંગનાને વિષે બોલતા રાક્ષસરૂપ પતિએને મેં સાંભળ્યા છે. પતિ જેટલા ફેરફાર પોતાના જીવનમાં કરે તેટલા પત્ની તુરત સમજી લે ને અમલમાં મૂકે એમ કહેનારને શું કહીએ ?

પત્નીને કંઈ વ્યક્તિત્વ હશે કે ?

દમયંતીને હતું, મીરાંબાઈએ ભજવી બતાવ્યું. દંપતીધર્મ દોહલો છે. ક્યદાએલી સ્ત્રીની પ્રજા પણ ક્યદાએલી જ હશે. જેમ ખાદીના ભક્તને બીજાને પરદેશી પહેરવેશ સહન કરવો પડે છે તેમ જ તે પત્નીનો સહન કરે. ધારો કે અમે દંપતી માંસાહારી હોઈએ. મને શુદ્ધિ આવી, મેં માંસાહાર છોડ્યો. એટલે મારી પત્નીએ પણ છોડવો જ ? કે મારે તેને સમજવી-વિનવીને છોડાવવો ? ધારો કે મેં બળાત્કારે પત્નીની પાસે માંસાહાર છોડાવ્યો. પછી વળી મારી જીભે માંસાહાર માગ્યો, એટલે સ્ત્રીએ પણ પાછો શરૂ કરવો રહ્યો ? આવા સૌભાગ્ય કરતાં વૈધવ્ય શું બેઠું ? રાક્ષસની સ્ત્રી મદોદરીને પણ સ્વતંત્રતા હતી. દ્રૌપદી પાંડવોને ધમકાવતી. ભીમ જેવો પતિ દ્રૌપદીની પાસે રાક જેવો થઈ બેસતો. સીતાપતિની તો વાત જ શી કરવી ? સીતા હોઈને રામ પૂજયા. ધર્મમાં બળાત્કાર ન જ હોય. ધર્મ તો ખાંડાની ધાર છે. જ્યાં કૃષ્ણે ' કિં કર્મ ' કહ્યું છે ત્યાં ' કિં ધર્મ ' સમજવું. કવિએ એટલે જ્ઞાનીએને પણ તેની શોધ કરતાં મોહ ચઢ્યો છે. ખાદીનો પરમ ભક્ત હું એમ માનું છું કે મારી પત્નીને બળાત્કારે ખાદી પહેરાવવાનો મને અધિકાર નથી. પતિપત્નીનો પ્રેમ એ સ્થૂળ વસ્તુ નથી. તેની વાટે આત્મા-પરમાત્માના પ્રેમની ઝાંખી થઈ શકે છે. એ પ્રેમ વિષયપ્રેમ કદિ ન હોય. વિષય તો પશુ પણ કરે છે. તેને આપણે પશુચર્યાને નામે ઓળખીએ છીએ. જ્યાં શુદ્ધ પ્રેમ વર્તે છે ત્યાં બળાત્કારને અવકાશ જ નથી. જ્યાં શુદ્ધ પ્રેમ હોય ત્યાં બન્ને એકબીજાની આમન્યા રાખી વર્તે છે તે બન્ને ધર્મમાર્ગમાં આગળ વધે છે.

કેન્યાથી પોકાર

એક કેન્યાવાસી ભાષણ લખે છે:

“આપ કહો છો કે ‘હિંદની અત્યારની સ્થિતિમાં જે હિંદીઓ સંસ્થાનોમાં જઈ વસવાટ કરે તે તેમને જ જોખમે રહે છે એમ ગણવું’, અને આ પ્રમાણે જ અમારા ખીન્ન દેશનાયકો પણ કહે છે. પરંતુ જ્યારે અમે અહીંની અમારી સામાજિક કે રાજકારી સ્થિતિ સુધારવા નાણાંની તંગીઓથી પીડાતા હોઈએ, કામ કરનારા વગર નિરાધાર હોઈએ ત્યારે પણ હિંદની સામાજિક સંસ્થાઓના કાર્ય-વાહકો ઈંડ માટે અમારા ઉંખરા ઘસી નાંખે અને એક પછી એક આત્માં જ કરે તેમને તમો કાંઈ શું ન કહી શકો કે ?

“જ્યારે પૈસાદાર પરદેશીઓની સાથે અમને સામાજિક સ્થિતિએ સમાનતા રાખવી પડે છે અર્થાત અમારાં જ બાળકો માટે શાળાઓ ઇત્યાદિ નિભાવવી પડે છે અને તેની જરૂરિયાતો માટે હમેશાં અમે તંગીઓ વેડીએ છીએ ત્યારે પણ શું અમારા આ ભાઈઓની ઝોળી ભરવાનું કહેનાર પત્રકારોને તમે કાંઈ નહિ કહો ? હિંદી પ્રજા શરમ અને કીર્તિના લોભે તેમને પોષે છે, પણ પાછળથી સ્થાનિક કાર્ય-વાહકો આર્થિક મદદ વગર વીલાં મોઢાં કરી બેસી રહે છે. તેમની જ જોખમદારી પર રહેતા હિંદીઓ જે દિવસ સારાં ભાષણોથી પોષાય. ફરીથી તેની તે પીડામાં, દેશનાયકોના તેના તે સંદેશા ફરી ફરી સાંભળે છે.”

આ લખનારે ઉપરનો કાગળ પ્રસિદ્ધિ સાર નથી લખ્યો, માત્ર મારી જાણ સાર જ છે. છતાં તેમાંના વિચારો ઘણા સંસ્થાનોમાં વસનારા હિંદીઓને સૂઝતા હોવા જોઈએ. એ વિચારો સ્વાભાવિક છે. છતાં વધારે વિચાર કરવાથી માલમ પડશે કે અહીંથી બિસ્ફુકોનું જવું પણ સ્વાભાવિક છે. રાજ-પ્રકરણી દુઃખ તો બંને જગ્યાએ છે. હિંદુસ્તાનમાં છે તેથી બહાર વસનારા હિંદીઓને પણ છે. હિંદુસ્તાનમાં મટે તો બહાર રહેજે મટે. હિંદુસ્તાનમાં આગેવાનો બહાર વસતા હિંદીઓને સાર વધારે કરતા નથી; કેમકે તેઓ કરી શકતા નથી. તેમને ઇચ્છા તો ધણી છે. પણ લાચાર, શું કરે! માંદાની ખાવાની ઇચ્છા શું કામની? અપંગને દોડવાની ઇચ્છા રોક્યે જ છૂટકો. હિંદુસ્તાન તો એ રીતે અપંગ — રાજપ્રકરણી રીતે અને પૈસેટકે. એવી અપંગ માતાને તેના પરદેશનિવાસી પુત્રો એમ તો કહી જ ન શકે, ‘માતા તું અમને મદદ પણ ન કરે ને અમારી પાસેથી દ્રવ્ય માગે એ કેવો ન્યાય?’ માતા તો કહે છે, ‘પુત્રો તમારી ઉપર દુઃખ છે એ તો હું જાણું છું. પણ હું તો રહી વિધવા. તમને શી મદદ કરું? વળી હું કંગાળ. તમે બહાર ગયા એ એ પૈસા કમાવાની ગરબે. તમારા રોટલામાં મારો ભાગ છે એમ હું સમજું છું. એટલે તમારી આશા રાખું છું.’ આવી વિચિત્ર સ્થિતિ હિંદુસ્તાનની છે. એમ મેં પોતે ૨૦ વરસ પરદેશ-નિવાસી હોઈ અનુભવ્યું. દક્ષિણ આફ્રિકામાં અમને હિંદુસ્તાનની મદદ નહોતી મળી શકતી તે છતાં અમે દક્ષિણ આફ્રિકાથી પૈસા દેશ મોકલતા. અમને રાજપ્રકરણી દુઃખ હતું, અમને પૈસાનું દુઃખ ન હતું. હિંદુસ્તાનમાં જ્યાં રૂપિયો વાપરવો કે

કાઢવો મુશ્કેલ પડે છે ત્યારે દક્ષિણ આફ્રિકામાં અમે ગીની કાઢી શકતા હતા. હિંદુસ્તાનથી આવેલ કોઈ ભિક્ષુક અમારી પાસેથી ખાલી હાથે ન જતો. વાંચનાર ન માને કે તે વેળા હિંદુસ્તાનથી વધારે રાજપ્રકરણી મદદ મળતી હતી. જે આંદોલન આજે કેન્યા વિષે થાય છે તેવું જ તે વેળા દક્ષિણ આફ્રિકા વિષે થતું ને આજે થાય છે. એટલે કે દેશની દિલસોજી — સભાઓ અને ધારાસભામાં ભાષણો. વળી દક્ષિણ આફ્રિકામાં હિંદુસ્તાનથી પૈસો આવ્યો તે વિષે પણ વાંચનાર ભૂલાવામાં ન પડે. હિંદુસ્તાનથી પૈસો ત્યારે આવ્યો કે જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાના હિંદી ધનમાલ પણ ખોવા ખેડા હતા ને સ્થાનિક હિંદીઓએ ખૂબ ઉધરાણાં કરી પૈસો પણ લડત પાછળ ખૂબ ખરચ્યો હતો. હિંદુસ્તાનમાંથી આવેલ પૈસામાંથી મોટી રકમ દેશ પાછી મોકલી હતી. અને તે વખતે પણ હિંદુસ્તાનની કેટલીક સંસ્થાઓનું ખરચ દક્ષિણ આફ્રિકાના હિંદીઓ ઉપાડતા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકામાં જીતનું કારણ ત્યાં વસતા હિંદીઓનો પ્રચંડ સત્યાગ્રહ હતો. હંજરો જેલ ગયા, તેમાં સ્ત્રીઓ પણ ભળી, કેટલાકનાં ખૂન થયાં, કેટલાક દેશપાર થયા, ઘણા કંગાલ બન્યા, એક બાળા જેલમાં થએલા રોગમાં મરણ પામી, બે જીવાનો, એક જેલમાં પડેલા દુઃખથી ને બીજો દેશનિકાલ થતાં પડેલા દુઃખથી મરણ પામ્યા, કેટલાકે ચાપુકો સહન કર્યા ત્યારે અને આઠ વખત સત્યાગ્રહ પછી જે વસ્તુને સારૂ લડત હતી તે મળ્યું એમ છતાં આજ પણ લડવું તો રહ્યું જ. જે હથિયારથી જીત મળી તે જ હથિયારથી મળેલું સચવાય ને નવું મેળવાય એ અનિવાર્ત કાયદો છે. જેમ જીતમાં મેળવેલા મુલક શત્રુ સખળ થતાં કે

પોતે દુર્બળ થતાં ક્ષત્રી ખોષ બેસે છે તેમ જ સત્યાગ્રહી પોતે
 દુર્બળ થતાં કે દુરમન સખળ થતાં પોતે મેળવેલું ખુચ્છે છે.
 દક્ષિણ આફ્રિકાના કે બીજા પરદેશોમાં વસતા હિંદીઓનાં
 દુઃખનો ધલાજ તેમના જ હાથમાં છે. તેઓમાં અંતિમ દુઃખો
 સહન કરવાની ને શુદ્ધ થઇ શુદ્ધ રહેવાની શક્તિ જોટલે દરજ્જે
 વધશે તેટલે દરજ્જે તેઓ સ્વમાન જાળવશે. બહાર વસતા
 હિંદીઓએ આટલું તો ધ્યાનમાં રાખવું જ જોઇએ કે તેઓ
 બહાર કમાવાના ઈનાદારી જાય છે. રાજપ્રકરણી દુઃખો
 ભોગવતાં છતાં પણ અહીંના પ્રમાણમાં વધારે કમાય છે. જો
 એ દુઃખો ઓછાં થાય તો હજુ વધારે કમાય. દરમિયાન
 ગરીબ હિન્દુસ્તાનને યથાશક્તિ ધનથી મદદ દેવામાં તેઓ
 પાછા ન પડે. એમ ઇચ્છવા જેવું છે. તેઓ દરેક બિશુકની
 ચોકસી કરે. સંસ્થાનક અને સંચાલકના ગુણુદોષો તપાસ્યા
 પછી જો બંનેની યોગ્યતા સિદ્ધ થાય તો પરદેશનિવાસીઓ
 પોતાના ધનમાંથી તે તે સંસ્થાઓને મદદ કરે એ તેમનો
 ધર્મ છે.

એક અનર્થ

એક બાઈ ટાંગાનૈકાથી લખે છે:

“આપણા હિંદુ મુસલમાન ભાઈઓ જેઓ લાંબી મુદ્દતથી અહીં આવી રહ્યા છે તેઓમાંના ઘણાખરા હબસી ઓરતો સાથે ખાનગી લગ્નથી જોડાયા છે અને તેમની સંતતિમાંની કેટલીક તો પરણવાની ઉમરલાયક પણ યૃષ્ટ છે. કેટલીક સંતતિ હજી નાની છે પણ દિનપ્રતિદિન વચ્ચે જાય છે. હવે મુસલમાન લોકોને તો તેવી પ્રજાને સાથે લઈ જવામાં કંઈ વાંધો નથી. પરંતુ હિંદુ ભાઈઓને જ્ઞાતિ, ધર્મ ને આખરનો વાંધો તેમને દેશમાં લઈ જતાં અટકાવે છે ને તેથી તે ભાઈઓ પોતાનાં યજ્ઞેલ બાળબચ્ચાંને રખડાવી કંઈ પ્રજા બહોળસ્ત કર્યા વગર ચોરની માફક ચાલ્યા જાય છે. આવી લાવારસ પ્રજામાં હિંદની ઘણીખરી જ્ઞાતિઓ છે. તેઓ તેમના બાપ તરફની નિર્દયતાને પરિણામે દુઃખી થાય છે. આપ પણ આ સાંભળી દુઃખી જ થશો એમ હું માનું છું. આવી દુઃખી પ્રજાને કંઈ રીતે અટકાવવી તેનો પ્રતિજ્ઞાતર આપશો.

“આવી પ્રજાના ઉદ્ધાર માટે યોગ્ય ઉપાય અહીં યોજવા કે દેશમાં તે આપ ખાસ જણાવશો.”

ઉપરની હકીકત તદ્દન ખરી હોવાનો સંભવ છે. આવું થએલું મેં પોર્ટુગીઝ મુલકમાં એટલે ડેલાગોઆ બેમાં નજરે જોયું છે. ત્યાં મુસલમાનોએ પોતાનાં બચ્ચાઓને સાર એક યતીમખાનું ખોલીને વ્યવસ્થા કરી છે. હિંદુઓ પોતાની પ્રબળ મુસલમાનોને હસ્તક સોંપે છે. આ બધી પ્રબળ મુસલમાન તરીકે ઉછરે છે. આ એક રસ્તો. હું એ રસ્તો પસંદ નથી કરી શકતો. મારી દૃષ્ટિએ બન્ને નિંદનીય છે. પ્રથમ તો આ સંબંધને લગ્ન ગણવામાં જ દોષ છે. આને હું તો કેવળ વિષયની તૃપ્તિ કહું છું. પરદેશમાં ધણાં નીતિબંધન મોળાં પડે છે, કેમકે ત્યાં લોકલાજ રહેતી નથી. પણ બન્નેના દોષમાં વધવટ છે. મુસલમાન આવા વિષયમથી થતી પ્રબળ પાલન કરે છે ને તેને પોતાના ધર્મમાં ઉછેરે છે. હિન્દુને સાર મુસલમાને કરેલી સગવડ તૈયાર ન હોય તો તેની પ્રબળ ભૂખે ને તરશે મરે. આ પ્રબળ કેવળ વિષયનું જ પરિણામ છે એટલે હિન્દુ બાપને તેના ધર્મની તો ફિકર જ નથી. મારી દૃષ્ટિએ આમ વિષયાંધ થએલ પુરુષે ધર્મ જ તજ્યો છે. નીતિનું મુદ્દલ આચરણ ન હોવા છતાં કોઈ માણસને ધર્મી ગણવો એ મારે સાર તો મુશ્કેલ વાત છે. એક ધર્મમાં જન્મેલાને સંખ્યાની સગવડને ખાતર બલે તે ધર્મનો ગણવામાં આવે, પણ ખરું જોતાં તો તેણે ધર્મનો ત્યાગ કર્યો છે. આચરણથી નોખી એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જેને ધર્મની બાખ્યા આપી શકાય. ગાયત્રીનો જપનાર, વેદનો ભણનાર, વેદધર્મી નથી પણ વેદવાક્ય પ્રમાણે વર્તનાર વેદધર્મી છે. ધણા ખ્રિસ્તી વેદાદિનો ધણો ઊંડો અભ્યાસ કરે છે તેથી તેઓ વેદધર્મી નથી થતા. અથવા તો દંભને ખાતર કે

વહેમને વશ થઇ જે ગાયત્રી આદિ પઠે તે વેદધર્મી નથી. તે ધર્મમાં રહેલી આચાર્યોનું ભાન અને યથાશક્તિ પાલન કરતો હોય ત્યારે જ તે ધર્મનો હોવાનો - તેનો દાવો માન્ય રખાય. આ દૃષ્ટિએ ટાંગાનેકાના હિન્દુઓએ હિન્દુધર્મનો ત્યાગ કર્યો ગણાય.

આ તો સ્વતંત્ર નિરાકરણ થયું. વ્યવહારમાં આવા હિન્દુ-મુસલમાન બાપ હિન્દુ મુસલમાન ગણાવાના. એટલે આપણે વ્યવહારદૃષ્ટિએ કંઈક નિરાકરણ ઉપર આવવું જોઈએ. હિન્દુ બાપે આવા સંબંધને લક્ષ્ય રૂપ આપી બચ્ચાંનું પ્રેમપૂર્વક પાલન કરવું જોઈએ ને તે બાળકોને સારૂ નિશાળો વિગેરેની બંધી સગવડો ઊભી કરવી જોઈએ. આ ઉપાય તો થએલી પ્રજાને વિષે મેં સૂચવ્યો. ભવિષ્યને સારૂ તો દરેક પરદેશગમન કરનારે પોતાનાં બાળબચ્ચાં સાથે લઈ જવાં જોઈએ. જ્યાં બાપ છેક નિર્દય છે ત્યાં તો અનાથાલય ખોલ્યા વિના છૂટકો જ નથી. એ અનાથાલય તે તે દેશમાં ખોલવામાં આવે એ જ યોગ્ય ગણાય. આ અનાથાલયોમાં મા પોતે તેનાં બાળકો સાથે રહેશે એમ માની શકાય. મા આજીવિકાને સારૂ પોતાનો ભોગ આપે છે. તેને વિષય કર્યાંનું ભાન નથી. કેમકે હબ્સી કામોમાં લક્ષ્યનો વિધિ તો છે છતાં એરતો પૈસાને સારૂ પોતાનાં શરીર પુરુષને વેચે છે ને તેમાં કંઈ નીતિનો ભંગ મનાતો નથી. છતાં માતૃપ્રેમ તો રહેલો જ છે. એ પ્રેમને પોષી માતાઓની પાસે તેમનો ધર્મ પળાવવો ઘટે છે. આવા દુઃખદ કિસ્સાઓમાં બાળકોને સારૂ માતૃભાષા ને પિતૃભાષા નોખી હોય છે. બાળકોને કઈ ભાષા શીખવવી? સામાન્ય રીતે બાપને તો આમ ઉત્પન્ન થએલી પ્રજા પ્રત્યે પ્રેમ ઓછો જ હોય છે. એટલે

બાળક માતાની જ બાપા શીખે છે. તેથી અનાથાલયોના સંચાલકોએ આવાં બાળકોને તેમની માતૃબાપા જ શીખવવી જોઈએ. જો બાળકોને બાપા શીખવવામાં આવે તો બાળકોને ભવિષ્યમાં વધારે કમાણીનું સાધન મળે.

ધર્મનો પ્રશ્ન વધારે ગૂઢ છે. મુસલમાન બાપને વિષે તો આપણે જોઈ ગયા કે કંઈ સવાલ જ નથી ઊઠતો. હિન્દુ બાપથી કૃપાળુ થયેલી પ્રજા હિન્દુ ગણાવી જોઈએ એ નિયમ છે. તે ન્યાયે હિન્દુ બાપનાં બાળકોને હિન્દુધર્મનું શિક્ષણ અપાવું જોઈએ એ વિષે મને શંકા નથી. બાળક તો લાચાર છે. જે અનાથાલયમાં તેને રાખવામાં આવે તે અનાથાલયનું વાતાવરણ તે ઝીલશે. ધાર્મિક સંચાલકોને હાથ તેનો કારભાર હોય તો બાળકોમાં ધર્મનું સિંચન થઈ શકે.

હું ઉમેદ રાખું છું કે ટાગાનૈકા ને એવા મુલકોમાં રહેનાર હિન્દુઓ પોતાના કર્તવ્યનો વિચાર કરી તેનું પાલન કરશે. વિષયવૃત્તિ છોડવી એ પ્રથમ ધર્મ છે. આ ભવિષ્યનો વિચાર થયેલી પ્રજાનું પાલન કરવું, તેને સારૂ ધાર્મિક શિક્ષણનો બદોબરત કરવો તે દરેક રીતે પોતાના ધર્મનું આચરણ કરવું એ બધી સ્થિતિને લાગુ પડે છે. જેમનાથી બની શકે તેમણે પોતાની સ્ત્રીને સાથે લઈ જવી. જેમ પુરુષની સ્થિતિ તેમ જ સ્ત્રીની સમજવી જોઈએ. પુરુષ જેમ લાભો વિયોગ સહન નથી કરી શકતો તેમ જ સ્ત્રીને વિષે સમજવું જોઈએ. યોગ્ય વયે વિવાહ થયા પછી સ્ત્રીપુરુષે લાભો વિયોગ ન જ વેઠવો જોઈએ એ સ્વયંસિદ્ધ વાત છે. તેમાં જ બાળકોના શીયળની રક્ષા રહેલી છે.

કાપુલીનો ત્રાસ

છાપાઓમાં હમેશાં કંઈ ને કંઈ લખાણ કાપુલીના ત્રાસ બાબત જોવામાં આવે છે. એ ત્રાસનો ઉપાય પ્રજાની પાસે એક જ હોય એમ આપણા મનમાં ઠસી ગયું જણાય છે. જે સરકાર રક્ષા ન કરે તો આપણે લાચાર બની જઈએ છીએ.

અસહકારીએ તો એ રસ્તો પોતાને લાયક જ બંધ કર્યો છે. સરકારની મદદ માગવા બંધ તો તેનો અસહકારધર્મ લોપાય. પોતે મદદ માગતાં ચરમાય. પણ સરકારની મદદ દર વખત માગવ! જવું જ જોઈએ એવો સહકારીનોયે ધર્મ નથી. બધા સહકારી બંધી વખતે સરકારની મદદ ઉપર જ તાકી રહે તો સરકાર જ ન હોય અથવા સરકાર કેવળ જુલમગાર રાજ્ય થઈ પડે. દુનિયાના ખીજા કોઈ પણ ભાગમાં પ્રજા છેક સરકાર ઉપર આધાર રાખીને એસતી નથી, પણ પોતે જ કેમ જાણે સરકાર હોય નહિ તેમ સ્વમાન જાળવે છે તે સ્વરક્ષા પણ કરે છે.

ત્યારે સરકારની મદદ માગ્યા વિના કાપુલીના ત્રાસમાંથી બચવાના ક્યા રસ્તા સહકારી, અસહકારી બન્નેને સારૂ પ્રુક્ષા છે ?

એક તો સાર્વજનિક રસ્તો લોકોએ કાપુલીની સામે લડી લેવાનો.

ખીજો સત્યાગ્રહીનો.

પહેલો રસ્તો લેવાનો પ્રજાને હક છે, પ્રજાનો ધર્મ છે. જે પ્રજા પોતાનું રક્ષણ ન કરી શકે તો નામદર્ ગણાય.

સ્વરાજની સરકાર પણ પ્રતિક્ષણ પ્રબળની રક્ષા જ નહિ કર્યા કરે. સરકાર મોટા ત્રાસને સાફ તૈયાર હોઈ શકે પણ છૂટાછવાયા વસતા માણસોની રક્ષા કરવા કંઈ સરકાર સમર્થ છે? આ સરકારની તો પદ્ધતિ જ એવી છે કે કાબુલીના ત્રાસ જેવા ભયથી પ્રબળનું રક્ષણ એકાએક ન જ કરી શકે. એની રક્ષણ-પદ્ધતિ મુખ્યત્વે આપણે એકબીજાની સાથે લઠી મરી તેના ગુમાસ્તા થતા ન મટી જઈએ એટલે સુધી તેને લઈ જાય છે. હિંદુસ્તાનની આંતર અને બાહ્ય રક્ષા અંગ્રેજી વેપારની રક્ષાને સાફ તે જરૂરની માને છે ને તેટલા પૂરતી જ કરવાને તે પૂરી તૈયાર રહે છે. બીજી રક્ષા તેને કરવી નથી એમ હું કહેવા કે મનાવવા નથી ઇચ્છતો. પણ એવી રક્ષા તેનું મુખ્ય કર્તવ્ય નથી તેથી તેને સાફ તે પૂરી તૈયાર નથી હોતી. જો તે તૈયારી કરવા માગે તો તો વળી છે એના કરતાં વધારે ખર્ચ રક્ષાને નામે કરે ને કરવું પડે. આજે પણ ધરખર્ચ કરતાં દરવાનનું ખર્ચ આપણને વધારે પડે છે, તેમાં વળી કાબુલીના ત્રાસ જેવા ભયને નાબૂદ કરવાની પૂરી તૈયારી કરે, તો દરવાન તો સુખે રહે ખરો પણ ગૃહસ્થ તો, માંહે જ સૂસવાઈ જાય. તેથી આવા ભયોમાંથી આપણી રક્ષા આપણી મેળે જ આપણે કરી લેવી જોઈએ. તેને સાફ હથિયાર નથી એ ખામી છે ખરી; પણ હથિયાર કરતાંયે વધારે જરૂર તો છાતીની છે. બીકણના હાથમાં બંદુક શા કામની? તેની બંદુક તેની જ ઉપર વપરાશે. બીકણ બંદુકવાનને બીનહથિયારી હિંમતવાન મ્હાત કરશે ને તેની બંદુક ફૂટી શકે તેના પહેલાં છીનવી લેશે. દરેક ગામના હિંમતવાન માણસો મરણિયા થઈ પ્રબળનું રક્ષણ કરવા તૈયાર થઈ જાય તો કાબુલીના ત્રાસ પુરત ઓછો થઈ જાય. શાંત

અસહકારીની પ્રતિજ્ઞામાં આવી સ્વરક્ષાની મનાઇ નથી એ પણ આ સ્થળે લખી જવું આવશ્યક છે.

પણ આવા કાર્યમાં હું ભાગ લઉં કે ? એમ કોઇ પૂછે તો મારે નકારમાં જવાખ આપવો જોઇએ. મને ભાસે છે કે મને છાતી તો છે. ન હોય તે સત્યાગ્રહી ન જ થઇ શકે. ડરપોકનો ધર્મ સત્યાગ્રહ ન જ હોઇ શકે. ડરપોક પણ સત્યાગ્રહી સૈન્યમાં ખીકનો માર્યો જોડાઇ શકે ખરો, પણ એ તો જૂદી વાત.

પણ મારાથી એ ઘોરે ચઢાય નહિ. મારે તો સત્યાગ્રહ કરતાં કરતાં સત્યમૂર્તિ બનવું છે, સત્યમય થવું છે. તેથી મેં મારીને જીવવાના ધર્મનો ઇરાદાપૂર્વક ત્યાગ કર્યો છે. મારે તો મરીને જીવવાનો મંત્ર શીખવો છે ને આચરવો છે. જગતના પ્રેમથી જ જીવવા ઇચ્છું. હરકોઇ જેને વેરભાવ હોય તે મારા શરીરને આ ક્ષણે હણી શકે છે. એ વખતે પણ મારા હૃદયમાં પ્રેમ જ જોવામાં આવે એવી મારી નિરંતરની પ્રાર્થના છે. એ પ્રયોગ કરતાં હું મારીને રક્ષણ કરવાના પ્રયોગમાં ભાગ ન લઇ શકું; લેવા ઇચ્છતો નથી.

તેથી મારે સાર ને મારા જેવા સાર ખીજો જ માર્ગ રહ્યો. એ માર્ગને સાર ધણીની જરૂર નથી. આમાં સામુદાયિક સત્યાગ્રહ અશક્ય છે. આપણામાંના કોઇ સંયમી હોય તે કાણુલીએના હૃદયને પણ ભેદી શકે છે એવી શાસ્ત્રની પ્રતિજ્ઞા છે. ખરો મુસલમાન ઝકીર આવું કામ સહેજે કરી શકે. પણ હિંદુ સંન્યાસીજતિ આવું કામ ન કરી શકે એવું કંઈ નથી. સત્યાગ્રહશાસ્ત્રમાં જાતિભેદ કે ધર્મભેદ નથી. તેની અવધૂત

દક્ષિણમાં ભાષાની પણ જરૂર નથી રહેતી. હૃદય હૃદયનું કામ કર્યાં જ કરે છે.

જે કાર્ય એક સહજનદે ગુજરાતમાં કર્યું તે રાજ્યદંડ ન કરી શક્યો. જે કામ ચૈતન્યે બંગાળમાં કર્યું તે આજ લગી સરકાર કરી નથી શકી તે નહિ જ કરી શકે. ચૈતન્યના તેજથી જ ડાકુ, ચોર વગેરે સીધા થઈ જતા. હિન્દુસ્તાનમાં એવા દાખલા મુસલમાન શકીરના અને હિંદુ સંન્યાસીઓના પુષ્કળ મળી આવે છે. અબ્દુલ કાદર જીલ્લાનીના સત્યબળથી લૂટેલો માલ ડાકુઓએ પાછો આપેલો તે પોતાનો ડાકુનો ધંધો તેઓએ છોડેલો. ગુજરાતના જતિઓ, બાવાઓ વગેરેમાં કોઈ પણ નિર્ભય સંયમી હોય તો આ કાચુલીના ત્રાસમાંથી લોકોને મહેજે મુક્ત કરી શકે છે. સહજનદનો જમાનો સમાપ્ત નથી થઈ ગયો. તેના જેટલી ભક્તિ, તેના જેટલા સંયમની જ જરૂર છે. આ જમાનામાં એછી ભક્તિ તે એછો સંયમ પણ ફળી નીકળે છે, કેમકે દરદીએ અનુભવી ન હોય તેવી માત્રા મળે છે ત્યારે તે થોડી હોય તોપણ અસર કરે છે.

વળી સવાલ થવાનો જ : 'ખીજને જતિ કરનારો તું જ થઈને દેખાડ, એટલે બધા થયા બરોબર છે.' એ વાત પણ ખરી છે. મારો બચાવ છે તે ન સમજાયો હોય તો હું લખીને નહિ સમજાવી શકું. વળી એમ શંકા કરી શકે તેને અર્થે આ લખાણ નથી લખાયું. એવો સંભવ કાં ન હોય કે જે મને ખુદ્દિથી તદ્દન સમ્યક લાગે છે તે કરવાનું હૃદયસામર્થ્ય મારામાં ન હોય ? એ કંઈ સામર્થ્યનો ઇન્કારો નથી કઢાવ્યો. મારા કરતાં વધારે હૃદયબળવાળા ગુજરાતમાં ઘણાએ હોવાનો સંભવ છે. તેઓ પ્રત્યે મારી પ્રાર્થના છે.

ઘાડ પડે ત્યારે

ઘાટકોપરમાં જ્યારે ઘાડ પડવા લાગી ત્યારે ત્યાંના રહેવાસીઓ ગભરાયા. એવી સ્થિતિમાં સહુ ગભરાય. હવે મ્યુનિસિપાલિટીએ ઘટતા ઉપાય લીધા છે, તેથી ને વરસાદ શરૂ થવાથી ઘાડપાડુઓને ભાગી જવાની સગવડ ઓછી થવાથી ઘાડનો ભય ઘણો ઓછો થયો છે. એટલે તાત્કાલિક ઇલાજ ઘાટકોપરવાસીઓએ શો લેવો એનો વિચાર કરવાપણું રહેતું નથી.

પણ વધારે પોલીસ ગોઠવાઈ એ ઇલાજ ખરો ઇલાજ નથી. એવા ઇલાજો સદાય લેવાયા છે છતાં ઘાડો બંધ નથી થઈ. અમેરિકા જેવા બહુ સુધરેલ ગણ્યાતા દેશમાં ચાલતી ગાડીઓ ઉપર ઘાડો પડે છે, જાહેર રસ્તા ઉપર ધોળે દિવસે સાહસિક લૂંટારા કોઈ વેળા લૂંટી શકે છે. ચોરીઓ તો થયાં જ કરે છે. સુધારાના વેગ જોડે ગુન્હા પણ વધ્યા છે એમ ઘણા અવલોકનશાસ્ત્રીઓની માન્યતા છે. બહુ તો ગુન્હાની જાત શરી છે. માણસોની સફાઈ સાથે ગુન્હાની સફાઈ પણ

વધી છે. ગુન્હા શોધવાની શક્તિ સાથે જ ગુન્હા છુપાવવાની શક્તિનો વધારો થયો છે. એટલે સરવાળે આપણે હતા ત્યાંના ત્યાં જ છીએ.

ઘાડપાડુઓ ક્યાં ને કેમ ઉત્પન્ન થાય છે એ જરા જોઈએ. જંગલમાં વસનારા અપરિશ્રી સાધુને કોઈ લૂંટવું નથી. તેને લૂંટનારને મળે પણ શું? લૂંટનાર પૈસાને લોભે જ લૂંટે છે. જો માણસો પૈસાના લોભની હદ બાંધે તો લૂંટનું પ્રમાણ ઘટે. જો બધાની પાસે એકંદરે સરખી દોલત હોય તો એ ઘાડપાડુનો ધંધો બંધ થાય. પણ આવી શુભ સ્થિતિ આ યુગમાં તો નથી જ આવવાની એમ આપણે સમજવું જોઈએ.

તેમ છતાં ઉપરનો સિદ્ધાંત ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. આપણે ધનલોભની હદ ભલે ન આંકીએ, પણ આપણે ઘાડપાડુઓની સ્થિતિ સમજવાનો પ્રયાસ તો કરીએ જ. તેઓ ભૂખે મરતા હોય તો તેમને ઉદ્ધમ બતાવીએ, તેઓએ ઘાડને જ આજીવિકાનું સાધન બનાવ્યું હોય તો તેઓને ઘાડની અનીતિ સમજાવીએ. આ કામ સુધારકનું છે. તેથી સાધુઓ તેમ કરવા સૌથી વધારે લાયક હોવા જોઈએ. આ સાધુ ભગવું પહેરી બીજા માગે છે તે નહિ પણ જેનાં હૃદય ભગવાં થયાં છે તે જે સેવાધર્મપરાયણ છે તે.

સુધારાનું કામ ઘાડપાડુ ઘાડ પાડતા હોય ત્યારે શરૂ નથી થઈ શકતું. એવું કામ તો આજથી ઉપડવું જોઈએ. તેમાં બહુ અથવા મુદ્દલ દ્રવ્યની જરૂર નથી હોતી. તેમાં ધણા માણસોની જરૂર નથી પડતી. એ રિવાજ શરૂ થાય એટલે તે કામ આગળ ચાલી શકે છે. આધુનિક કાળના સુધારકોએ

તેવા સુધારા કર્યા છે. સહજનંદ, ચૈતન્ય, રામકૃષ્ણ આદિએ તેવા સુધારા મોટા પ્રમાણમાં કર્યા હતા. તે કામ ન રહ્યા અથવા તેથી ધાડની પ્રથા નાબૂદ ન થઈ એમ માની કે કહીને કોઈ સુધારાની અવગણના ન કરે. આવા સુધારા વ્યાપક નથી હોતા કેમકે ધણે ભાગે તે એકદેશી હોય છે.

આપણે એવું માનીએ છીએ કે ધનિક વર્ગમાં એવા સુધારા કરવાપણું રહેતું જ નથી. ખરી વાત તો એ છે કે ધાડપાડુનો ધંધો ધનિક વર્ગની ધાડનું પ્રતિબિંબ છે. ધનિક વર્ગની સૂક્ષ્મ ધાડ ધાડપાડુઓમાં સ્થૂળ સ્વરૂપ ગ્રહણ કરે છે. તેથી સુધારકે ધનિક ને ગૌરવ, સૂક્ષ્મ અને સ્થૂળ ધાડપાડુ બન્નેને હાથમાં લેવા પડશે. તો જ ઘટતું કામ થઈ શકે. આચાર્યો, શુદ્ધિ, સંન્યાસીઓ વગેરેનું આ કામ છે. તેઓ સમાજની નીતિના ખરા રક્ષક ને ચોકીદાર થઈ શકે છે; ને તેથી જ ધાડનો દોષ દૂર કરવાનું કાર્ય પણ તેઓનું જ છે.

આવા સુધારા ચાલતા હશે ત્યારે ધાડો તો પડતી જ હશે. આવા સુધારામાં 'ધા ભેળા કીડા' નથી પડી શકતા. તે ધીમે ધીમે થાય છે. દરમિયાન ધનિક વર્ગે પોતાની 'મિલકતનું' કંઈ રીતે રક્ષણ કરવું ?

સિપાઈની મદદથી રક્ષણ થોડેધણે અંશે થયાં કરે છે. બધી ખામીઓ, બધા દોષોને સારૂ સરકાર જવાબદાર છે એમ કહેવાનો રિવાજ પડી ગયો છે. તે સુંદર છે, તે ધણે અંશે સાચો છે. આજે તો પરરાજ્ય છે એટલે દોષ દેવાનું સુગમ છે. આવતી કાલે સ્વરાજ્ય હશે ત્યારે પણ આપણે અપૂર્ણ હોઈશું, ને આપણે સ્વરાજ્યની સરકારને ગાળો દઈશું. પણ સ્વરાજ્યની સરકાર તે આપણે પોતે જ હોઈશું, તેથી હાલની સરકારને

માથે દોષ ન ઢાળવાની ટેવ પાડવી એ પણ સ્વરાજ્યની તાલીમ ગણાય. ઘાડો પડે છે તેને સાર અથવા દોષ સરકાર દ્વારા ઢાળવો એ આપણી દુર્બળતાની કમ્બોજીત છે. જંગલોમાં વસતી પ્રજાને સાર કેટલા સિપાઈ સરકાર રાખી શકે? જે પ્રજામાં સ્વરક્ષાની શક્તિ જ ન હોય તે પ્રજા સ્વરાજ્ય કેમ ભોગવી શકે? અપંગ પ્રજાને નસીએ તો હમેશાં ગુલામી હોવી જ જોઈએ. તેથી દરેક જગ્યાએ લોકોએ સ્વરક્ષાની તૈયારી કરી લેવા જોઈએ. આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં ઘાટકોપર જેવાં પરાના માણસો ને બધી જગ્યાનાં હિન્દીઓએ પોતાનો અચાવ કરવાનું જાણી લેવું જોઈએ. દરેક ધરમાંથી જીવાનિયાઓએ સ્વરક્ષાની તાલીમ લઈ લેવાની જરૂર છે. ભાડુતી માણસોથી આ કામ થઈ શકે છે, પણ એ અત્યંત જોખમકારક છે. જે મધ્યમ વર્ગના માણસો પોતાની રક્ષા પોતે કરવાને અદલે ધીજીની મારફતે કરાવી લે, તો તેઓ પૈસા આપીને પોતાના સરદાર તૈયાર કરશે. જેને પરિશ્રદ્ધ કરવો છે તેણે પોતાનો અચાવ કરવાને સાર તૈયાર રહે જ જરૂર છે.

આટલે સુધી તો મારી ટીકા હિંદુમુસલમાન બંધાને લાગુ પડે છે. હિંદુને વર્ણોશ્રમની મુશ્કેલી નડે છે પણ એ ભ્રમ છે. મનુષ્યમાત્રમાં ચારે ગુણ હોવા જોઈએ. જ્ઞાન, શૌર્ય, વાણિજ્ય ને સેવાભાવ. તે તે વર્ણોમાં પોતાનો વિશેષ ગુણ પ્રધાનપદ ભોગવે એટલો જ વર્ણોશ્રમનો અર્થ હોઈ શકે. વળી તે તે વર્ણનો ધર્મ — આજીવિકાનું સાધન — તેનો વિશેષ ગુણ હોય. એટલે કે બ્રાહ્મણને જ્ઞાન આપી મુકી આજરો લેવાનો અધિકાર છે. ક્ષત્રીને રક્ષા કરીને, વૈશ્યને વેપારાદિ કરીને અને શૂદ્રને સેવા કરીને. પણ જે મનુષ્ય અવસર આવ્યે

પોતાની રક્ષા કરવા સમર્થ નથી તે અધૂરો છે. સમાજની ઉપર બોજરૂપ છે. પોતાની રક્ષા આત્મબળથી અથવા શરીરબળથી કરાય. જો આત્મબળ કેળવ્યું નથી તે પોતાની ને પોતિકાંની રક્ષા શરીરબળથી કરવા બંધાએલો છે. બન્નેને મરવાની તાલીમ લેવાની છે. આત્મબળવાળો શરીરને તુચ્છ ગણી ઘાડપાડુને ઠંડ દીધા વિના મરશે ત્યારે બીજો મારતો મારતો મરશે. બધા આત્મબળ કેળવવા તૈયાર ન હોય. વળી દ્રવ્યાર્થી અને આત્માર્થી એ બે વિરોધી અર્થવાળા શબ્દો છે. દ્રવ્યાર્થી દ્રવ્યની લોભપતા ન છોડે ત્યાં સુધી પૂરો આત્માર્થી ન જ બની શકે. પણ એમાંથી એકે ભય જોઈને ભાગે તો નામદં બને. તેથી બન્નેએ પોતાની શક્તિ અનુસાર સ્વરક્ષાનું સાધન કેળવવાનું રહ્યું છે. ઘાટકોપર જેવા પરામાં વસનારનો સ્પષ્ટ ધર્મ એ છે કે તેઓએ પોતે જ એટલે દરેક કુટુંબના કેટલાક માણસોએ ઘાડપાડુ ઇબની સામે થવાની તાલીમ લેવી.

નિર્દયતા

આ નાંધ હું ક્રાચીન (ત્રાવણકોર)માં લખી રહ્યો છું. ધણાં સુંદર દશ્યોમાં એક અસહ્ય દેખાવ વાઇકમની આગખોટમાં ચઢવા જતાં રસ્તે જોયો તે મનમાંથી ખસી શકતો નથી. ક્રાચીનમાં માણસો ઘોડાગાડીનો ને મોટરોનો ઉપયોગ ધણો થોડો કરે પણ તેને બદલે મનુષ્યનો ઉપયોગ કરે છે. જપાનની રિક્ષાગાડી ડેકઠેકાણે જોવામાં આવે છે. રિક્ષા જ જોઈતો તો મને બહુ આઘાત ન પહોંચ્યો કેમકે તે તો ડરબનમાં બહુ જોએલી. પણ એક રિક્ષામાં જ્યારે ત્રણ ચારને ખડકાએલી જોયા ત્યારે મને મારી ગાડીમાંથી ઉતરી જઈ પેલા રિક્ષા ખેંચનારની મદદે જવાની ઇચ્છા થઈ ગઈ. હું તો મારે પંચે જતો હતો. મારાથી એમ ઉતરું જાય તેમ ન હતું. પણ મનની ઉપર ચોટ રહી ગઈ. આ રિક્ષાની બાંધણી એવી છે કે તેમાં એક જ માણસ બેસી શકે. જે ખેંચનાર ઇનકાર

કરે તો એટલા માણસ તેમાં ન ખડકાઈ શકે એ પણ સમજાય છે. પણ બેસનારની નિર્દયતા એથી ઓછી થતી નથી. ગરબનો માર્ગો મનુષ્ય હજારો ન કરવાનાં કામ કરે છે. પેટે પણ ચાલે છે, અનેક ચાળા કરે છે. પણ તેના સાક્ષી થનારનું શું ? તેમ કરવાને પ્રેરનારનું શું ? સંભવ છે કે કોચીનમાં કાયદો પણ હશે કે રિક્ષામાં એકથી વધુ ઉતાર ન બેસી શકે. એમ હોય તો આમ વધારે બેસનારનો બેવડો ગુન્હો થયો. કોચીનમાં ગુજરાતીઓની વસ્તી મોટી છે, તેઓ વગવાળા છે. જોએને મેં રિક્ષામાં ખડકાએલા જોયા તે મલખારી હતા. ગુજરાતીઓ આટલી હદ સુધી પહોચે છે કે નહિ તે હું જાણતો નથી. પણ મારી ઉમેદ તો એ છે કે કોઈ ગુજરાતી આવી નિર્દયતા નહિ વાપરતા હોય. હું તો તેમને કોચીનની સેવા સૂચવવા ઇચ્છું છું. તેઓ કોચીનનો જાહેર મત એટલે સુધી કેળવે કે રિક્ષાનો દુરુપયોગ કોઈ ન જ કરે. તેમને તો હું રિક્ષાના ત્યાગની સલાહ પણ આપું છું. રિક્ષાના ત્યાગથી તેઓની તબિયત સારી થશે, કેમકે થોડી કસરત મળશે. માંદગી કે અશક્તિ સિવાય મનુષ્યે મનુષ્ય પાસે ઉચ્ચકાવું પાપરૂપ લાગે છે. મનુષ્યનો ઉપયોગ પશુની જેમ કેમ કરાય ? જે આપણે કરવા તૈયાર ન હોઈએ તે બીજાની પાસે કેમ કરાવીએ ?

મુસાફરોની ગંદી આદતો

રેલના ત્રીજા વર્ગની મુસાફરી કરનાર એક ભાઈ લખે છે કે રેલ્વેમાં ત્રીજા વર્ગની મુસાફરી મુસાફરોની ખૂબી આદતોને લીધે અસહ્ય થઈ પડે છે, તેથી દુઃખમાંથી બચવાને સાર એક નાની સાવરણી તથા એક ઢાંકણવાળા યૂંકદાની સાથે રાખવી. સાવરણીથી ડબ્બો વાળ્યાં કરવો અને કોઈ યૂંકવા જાય તો બંધબે યૂંકદાનીમાં બીલી લેવો! આમ કરવાથી કંઈક દુઃખ ટળે.

જેને ચોખ્ખાઈ પસંદ છે તેને સાર આવી ગંદકી અસહ્ય છે એમાં શંકા નથી. આમ છતાં આપણે ત્રીજા વર્ગની જ મુસાફરી કર્યે છૂટકો છે. જ્યારે હું હમેશા ત્રીજા વર્ગની જ મુસાફરી કરતો ત્યારે મેં પત્રિકાઓ કાઢી હતી તે તે મુસાફરોમાં વહેંચવાનું પણ શરૂ કર્યું હતું. મારું કામ બદલાયું એટલે પત્રિકાપ્રચાર મેં વેગળો મૂક્યો. પછી તો હું ધવાયો એટલે મારું ત્રીજા વર્ગની મુસાફરીનું સુખ ગયું તેમ તેનું દુઃખ પણ ગયું. પણ તેનાં મીઠાં સ્મરણો હજી તાજાં જ છે તે ફરી તાજાં કરવાની ઉમેદ રાખું છું.

પત્રિકાઓ દરેક સ્વયંસેવક વહેંચે તે વાંચી સંભળાવે એ જરૂરનું છે. તેની સાથે જ સાવરણીનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ. યૂંકદાનીનું કામ મુશ્કેલ છે. એમ કરતાં મારૂં પણ ખાવો પડે તે છતાં મુસાફર યૂંકદાનીમાં યૂંકવાની ના પાડવાનો સંભવ છે. સાવરણીનો પ્રયોગ તો આવશ્યક છે. મુસાફરોને ડબ્બામાં કચરો ન કરવાનું સમજાવીએ પણ ખરા, તે તેમ છતાં પડે

તે કચરો સાવરણી વતી પ્રેમપૂર્વક કાઢીએ પણ ખરા. યૂંકદાની વાપરવામાં એક ગંદકી વહોરી ખીજ દાખલ કરવાનો પણ ભય છે. દરેક ઉપયોગ પછી તે ખરાખર સાફ થવી જોઈએ. યૂંકદાની પણ અંદર સાંધવિનાની, કટાય નહિ એવી ને પ્રમાણમાં મોટી હોવી જોઈએ. હું તો એવે સમયે પુષ્કળ કાગળનો ઉપયોગ કરતો. કાગળવતી જ્યાં કોઈ યૂંકથું હોય તે ત્યાં સાફ કરી લેવાથી હાથ અગડે નહિ ને જગ્યા ખરાખર સાફ થાય. પછી ઘોવું હોય તો ઘોઈ નંખાય. આમ કરીએ એટલે ખીજ યૂંકદાના લજવાય ને એણું યૂંકે. ખેદ તો એ છે કે સ્વયંસેવકો પોતે સુધડતા ને સ્વચ્છતાના નિયમોનું હમેશાં પાલન નથી કરતા. ખીજની સગવડની દરકાર આપણામા બહુ જ થોડી જોવામાં આવે છે. તેથી જ રેલમાં, સ્ટ્રીમરમાં, જ્યાં જાએ ત્યાં પારાવાર ગંદકી જોવામાં આવે છે. જાળશિક્ષણથી ચોખ્ખાઈ અને સુધડતા શીખવવામા આવે અને તે પાલન કરવાને સાર છે એમ આપણે સમજીએ ત્યારે જ આવો સુધારો થાય. વાંચનારને ખબર નહિ હોય કે રેલના ડાઆમાં ઉપર પ્રમાણે ગંદકી કરવી એ રેલના કાયદા પ્રમાણે ગુન્હો છે. પણ કોઈની સામે ફોજદારી નથી ચલાવવામાં આવતી કેમકે ગુન્હા કરનાર ધણા છે ને બેગુનાહ બહુ થોડા છે. એથી જ કહેવત પડી છે કે જે કાયદાને ધણા માણસો માન આપતા હોય તેનો જ અમલ થોડાઓની સામે થઈ શકે છે. એટલે કે તેવા કાયદાને સારું અનુકૂળ વાતાવરણ જોઈએ. તેનો વિશેષ અર્થ એ થયો કે ધણા કાયદાઓ નિર્રથક હોય છે. વાતાવરણ તૈયાર થયા પછી થોડા માણસો પોતાની મેળે સ્વાજવશ વર્તન કરે છે.

એકલપેટાપણું

ત્રીજા વર્ગના ધણી ઉતારઓની ગદી ટેવા વિષેની
'નવજીવન'ની નોંધ ત્રણી એક ભાષ લખે છે :

“ ત્રીજા વર્ગના ભાઈઓ ધણી વેળા ડબ્બામાં જમ્યા હોવા છતાં ઉતારઓની નક્કી કરેલી સંખ્યા જેટલાં ભાઈબહેનોને પણ આવવા દેતા નથી. મેં જાતિઅનુભવ પરથી જોયું છે કે કોલાબા અને અમદાવાદ સ્ટેશન ઉપર પ્લેટફોર્મ ટિકિટો લઈ મુસાફરી નહિ કરનારાઓ ડબ્બામાં બેસી જાય છે, અને મુસાફરી કરનારને ‘જમ્યા નથી’ એમ બૂહું કહી, દરવાજાને ચાવી મારી, દરવાજાની બહાર માથું કઢી, લોકોને ધમકાવી, ધક્કા મારી ગાડીમાં ચઢતા અટકાવે છે. અને જેવી ગાડી ચાલુ થાય છે કે પ્લેટફોર્મ ટિકિટોવાળા ઉતરી પડે છે અને ૧૦ માણસની જમ્યામાં માત્ર ૫-૭ જણ નીરાંતે બેસી રહે છે. પરિણામે મુસાફરી કરનારાઓ બિચારા ગાડી ચૂકી જાય છે. આવી ખોટી રીત અટકાવવા માટે બી. બી. સી. આઈ રેલ્વે કંપનીએ કોલાબાની સાંજની ત્રણ મેલ ટ્રેનો વખતે પ્લેટફોર્મ ટિકિટનો ભાવ એક આનાને બદલે બે આના કર્યો છે. થોડા દિવસ અગાઉ મને અમદાવાદ જવાનું થતાં કોલાબેથી ત્રીજા વર્ગમાં મને ચઢવા દેતા ન હતા; પછી રેલ્વે નોકરને તેડી લાવી; દરવાજા ખોલાવી હું અંદર ડબ્બામાં જઈ સંડાસ પાસેની સાંકડી ગલીમાં જમીન પર જઈ બેઠો. ગાડી ચાલુ થતાં ડબ્બામાંથી ૫-૭ જણ ઉતરી ગયા, બાકી થોડા જ રહ્યા. તેમણે મને બાંકડા પર બેસવા કહ્યું. પરંતુ મને તો આવી સ્વાર્થી રીત જોઈ બહુ જ લાગી આવ્યું અને તેમની માગણી સ્વીકારી નહિ અને અમદાવાદ સુધી જમીન પર જ સૂઈ રહ્યો. ”

આ ભાઈએ સાંકડા રસ્તામાં પડ્યા રહી અગવડ ભોગવી પણ પાછળથી તેમને મહેરબાની દાખલ આપવામાં આવેલી જગ્યા લેવાની તેમણે ના પાડી તેને સાર તેમને ધન્યવાદ આપું છું. જેઓએ જગ્યા આપી તેઓ જે જરા પણ વિનય વાપરવા ઇચ્છત તે જવા તે ભાઈ ડબ્બામાં ગયા તેવા જ તેમને જગ્યા આપી દેવી જોઈતી હતી. વિવેક તો એ સૂચવે છે કે સાંકડા છતાંયે કોઈ ઉતાર ચઢી આવે તો તેને જગ્યા આપીએ. ખરી વાત એ છે કે આપણે હજી કૌટુંબિક ભાવનાથી બહુ આગળ ગયા નથી. સગાને સાર સાંકડા ભોગવવાનો ધર્મ આપણે શીખ્યા છીએ. ઝોળખીતાને સાર પણ કંઈ કરીએ ખરા. આ બંનેમાં કંઈ ગુણ નથી. એક ત્રીજો વર્ગ છે તેને સાર પણ આપણે અગવડ ભોગવીએ છીએ. તે વર્ગ બળિયાનો. આમાં દોષ છે. પણ જે મુસાફર બિચારા ગરીબ હોય તેમની તો હોય એ પણ જગ્યા છીનવી લેવા આપણે તૈયાર થઈ જઈએ છીએ. જે પ્રજ્ઞભાવના કેળવવા ઇચ્છીએ તો આપણે ધર્મ છે કે આપણે ગરીબને તો પહેલી સગવડ કરી આપીએ. આપણે પાડોશી (ઝોળખીતો ન હોય ત્યારે વિશેષે) ભૂખ્યા હોય તો તેને જમાડી જમીએ, તરસ્યા હોય તો તેને પાણી પીએ, આપણી સગવડ જતી કરી તેને સગવડ કરી આપીએ. એવો રિવાજ માત્ર પ્રજ્ઞના માણસો તરફ જ રાખીએ તો તે પ્રજ્ઞભાવના થઈ અને અનુભ્ય માત્ર તરફ એમ વર્તીએ તો તે ધર્મભાવના થઈ. ધર્મભાવના ન કેળવવી હોય તોયે પ્રજ્ઞભાવના તો કેળવીએ.

મહેતાઓની વિટંબણા

૨૧. પોપટલાલ નાનજી અમને મહેતાઓને પડતાં દુઃખો વિષે ચર્ચાપત્ર મોકલે છે તેમાં જણાવે છે કે ધણી વેપારીઓ અસભ્યતા વાપરે છે, અનેક પ્રકારનાં મહેણાં મારે છે તે મહેતાઓની પાસે બહુ કામ લે છે. શેઠોને છાજે છે કે તેઓ પોતાના નોકરો — પછી તે મહેતા હો કે દરવાન — પર રહેમ નજર રાખે તે વિવેક વાપરે. પણ માત્ર શેઠો જ વાક હશે? ગુલામીમાં ગુલામોનો હિસ્સો પણ હમેશાં ઓછો નથી હોતો. નોકરની વશદારી તેના પ્રામાણિકપણામાં તે તેના ઉદ્યોગમાં છે. તે અયોગ્ય વર્તણૂકની ખરદાસ કરવા બંધાએલ નથી. નોકરો એટલા હતાશ થએલા જોવામાં આવે છે કે નોકરીને પોતાનું સર્વસ્વ ગણે છે. આવી લાચારીમાંથી નીકળી જવાની તેઓની ફરજ છે. અમે માનીએ છીએ કે જ્યાં મનુષ્ય પ્રામાણિકપણે ઉદ્યોગ કરવા ઇચ્છે છે, જેનું શરીર સાફ છે તે જેને મજૂરી કરતાં શરમ નથી લાગતી તેને પોતાની આજીવિકા મળવામાં મુશ્કેલી હોતી જ નથી. દેશની અનેક ચળવળો સાચા તે ઉદ્યમી લોકોના અભાવે ઠીલી રહે છે. તેમાં નોકરિયાત મનુષ્યોનો સમાવેશ થઇ શકે છે. એટલે અમે નોકરવર્ગને દીન બની જવાને બદલે ટટાર થવાની સલાહ આપીએ છીએ. જ્યાં અપમાન થાય, જ્યાં અતિ વેઠ કરવી પડતી હોય, જ્યાં પોતાનું શરીર ધસાઇ જતું હોય ત્યાં તેઓએ નોકરી કરવાની કશી આવશ્યકતા નથી. પ્રજાજીવન આગળ વધે તેના પહેલાં અસંખ્ય સ્ત્રીપુરુષોને સ્વમાનનું ભાન થવાની જરૂર છે.

વેપારીઓની નોકરો પ્રત્યે ફરજ

“**અ**નિયમિતપણે લાંબો વખત કામ કરવાની નોકરી વિષે ઘણી ફરિયાદો થાય છે; તેમાં ખાસ કરીને શરણીની સેવા-નોકરી કરનાર ભાઈઓની તે ઘણી સખત હોય છે. હાલમાં રહેઠાણ માટે મુંબઈ જેવા શહેરમાં અસુખાકારીવાળા લક્ષ્યામાં અને ઘરોમાં રાતદિન વસવાટ કરીને, સેળભેળવાળો ખોરાક — જે મળે તે પર ગુજરાન ચલાવતા અને દૂધનાં દર્શન પણ અનિયમિત કરનાર ભાઈઓને જે હાડમારી સાથે નોકરી કરવી પડે છે, અને તેમાં તન અને મન બંનેની જે ખરાબી થતી રહે છે તે પર તાકીદે ધ્યાન દેવાની સૌની ફરજ છે. અલ્પજ્ઞ, આનાં કારણો તપાસતાં મુખ્ય કારણ અત્યારની વ્યવહાર-પદ્ધતિ જ માલુમ પડે છે. એમાં સુધારો થવાથી ઉપર જણાવેલ ખરાબ સંલોગથી નિવૃત્તાં માઠાં પરિણામો દૂર કરવાનો પ્રસંગ નજીક લાવવાનું બની શકે છે. એ પણ વાત સમજવા જેવી છે કે કામ અને હિંમોગધર્મી શેઠ અને નોકરોને સરખી રીતે વળગેલાં છે, અને તેની અસર પણ ઘણીવાર બંને પર એકસરખી જ થતી માલુમ પડે છે. શેઠની બાબતમાં એટલી રાહત રહે છે કે પોતાનું કામ ખીલને સોંપી શકે છે; અને પૈસાની છૂટ ને સ્વતંત્રતાનો ધાર્યો લાભ લઈ શકવાની એવી સ્થિતિમાં તે હોય છે કે તેની સગવડ નોકરોને સામાન્ય રીતે હોતી નથી.

“વ્યવહારપદ્ધતિ તરફ ઉપર લક્ષ્ય ખેંચ્યું છે તે પર ઝીણી નજર ફેરવવાથી માલુમ પડશે કે રોજના કાર્યની શરૂઆત દેશાવરની ટપાલ મળ્યેથી થાય છે અને તે ટપાલનો જવાબ ગયે અંત આવે છે. ઘણુંખરું ટપાલનો વખત સવારના (સ્ટા. ટા.) ૧૦-૩૦ થી સાંજના ૭-૩૦ સુધીનો રહે છે. તે કલાકોમાં કોટમાંની ઓફિસો અને ઓફિસો સમયોનો અને ખીજાં બજારોના સમયોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. હુંડીનો દેખાડ સાડાત્રણ સુધી થાય છે, તેનાં નાણાં સાંજના ૬-૩૦ સુધીમાં ચૂકવાય છે; અને તેનો તેમજ થએલ કામકાજનો જવાબ ૭-૩૦ સુધીમાં દેશાવરના ધરાકોને ટપાલ મારફત અપાય છે. હવે થોડે નાણે ને કરકસરથી વેપાર કરનારાઓ માટે એવી સગવડ રખાએલી માલુમ પડે છે કે લેવડદેવડના — માલના — હિસાબ સમજવાની ને નાણાં ચૂકવવાની રાત્રિના ૮-૩૦ સુધીની છૂટ વ્યાપારી મંડળોએ ઠરાવ કરીને આપેલી છે. આને લીધે નોકરોને તે નાણાં લાવી ધણીને સોંપી દેવા માટે રાત્રિના દસ વાગતાં સુધી પણ નોકરીમાં ખેંચાવું પડે છે. કોઈ કોઈ પેઢીઓ રાત્રિના હિસાબો ન સમજતી હોય તે સવારના ૮-૩૦ થી ૧૦-૩૦ સુધીમાં પણ હિસાબ સમજે છે. એટલે સવારના ખીજા બે કલાક નોકરીમાં વધે છે. આ રીતે બધી તરફથી સંકળાયેલ વેપારી અને તેના નોકરને ધંધામાં ૮-૩૦ થી રાત્રિના ૧૦-૦ સુધી જોડાવાની અગર તે બહુખત ચિંતા કરવાની ફરજ પડે છે.

“હવે તેને લીધે નોકરને જરૂરી ખુલ્લી હવાનો લાભ, વિશ્રાન્તિ, કુટુંબસુખ અગર આનંદનાં અન્ય સાધનો નિયમિત મળતાં નથી. શેઠોને પણ કુટુંબીક વાર આ હેરાનગતીથી વાકેફ થવું પડે છે. તે અટકાવવાનો અને તેની સાથે વ્યવહારપદ્ધતિ જળવવાનો નીચલો ઉપાય સૂચના તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે; જે આશા છે કે સર્વમાન્ય થશે. જે ધંધો સાંજના સાડા સાત પછી ચાલે છે તે બંધ કરવાનો દરેક વેપારી મંડળ ઠરાવ કરે. અર્થાત હિસાબ સમજવાની ને નાણાં ચૂકવવાની ફરજ સવારના સાડા દસ પહેલાં કે સાંજના સાડા છ પછી કોઈને પણ ન રહે તેવો ઠરાવ થાય. થએલ કામકાજનું નામું માંડવા

ને માણસો રોકાય તેમને દિવસના વધુમાં વધુ આઠ કલાકથી વધારે વખત કામ કરવાની ફરજ ન રહે.”

આથી સર્વ કાર્યનો નિકાલ સવારના સાડા દરોથી સાંજના સાડા સાતમાં આવી જશે. વેપારીવર્ગ — બન્ને શેઠ અને નોકરો — ને વધારે નિયમિતતાથી, એક સરખી રીતે, શાંતિ અને સમજણપૂર્વક કાર્ય લેશે તો ને કામ પાંચ આંટા ખાતાં થવું હશે તે એક આંટા પતશે; ને કાર્ય ફરીફરીને સંભાળતાં પણ પૂરું ન થવું હોય તે એક વખતની મહેનતથી પાર પડશે; ને કાર્યમાં સમજકેર ઝાઝી થતી હોય ને બોલાચાલીમાં વખત તેમજ મિનજ બોવાતાં હોય તે અટકશે; અને અરસપરસના કામનો નિકાલ કરવામાં ઝડપ વધવા સાથે મિઠાશ પણ વધી શકશે. આ રીતે ઓછા વખતમાં વધારે ઝડપથી અને સહેલાઈથી કામ થશે, તેનો શ્રમ મનને કે તનને ઘણું ઓછા લાગશે; એનો લાભ શેઠ તેમજ નોકરો બન્નેને મળશે. ઓછા વખતમાં નિયમિત કાર્ય થયાથી કામનો કંટાળો ઘટવા સાથે જીવન વધારવાનાં — જીવનનો આનંદ લેવાનાં સાધનો વધારે સુલભ થશે; પણ તે સઘળું ત્યારે બને કે જ્યારે આગળ કહ્યું છે તેમ સવારના સાડા દસ પહેલાં અને સાંજના સાડા સાત પછીનું કાર્ય ફરજ તરીકે ન રહે. તેવો મંડળો દ્વારા જ ઠરાવ થાય. આ કાર્ય એક જ મંડળની શક્તિ બહાર છે. સૌ સાથે નિશ્ચય કરશે તો સૌને પરિણામે લાભ રહેશે.

‘ સર્વોદય ’ ”

લખનાર મુંબઈના સંભાવિત વેપારી છે. મુંબઈના ઘણા નોકરોની દુઃખદાયક રાવ અમે ઘણીવાર સાંભળી છે. તેઓની પાસેથી વહેલી સવારથી તે રાત્રિના દસ દસ વાગ્યા સુધી કામ લેવામાં આવે છે. પરિણામે તેઓ નથી ધર્મધ્યાન કરી શકતા. નથી પોતાનું શરીર સાચવી શકતા અને નથી અભ્યાસને સારૂ વખત બચાવી શકતા. પ્રજાના નોકરવર્ગની

આવી દયામણી સ્થિતિ જ્યાં હોય ત્યાં પ્રજાજીવન ખામીવાળું ગણાય. વેપારી અને નોકર વચ્ચેનો સંબંધ પિતાપુત્રના સંબંધ જેવો અરસપરસ લાગણી અને વફાદારીવાળો હોવો જોઈએ. નોકરની લાગણી અને વફાદારીનું પરિણામ એવું જોઈએ કે નોકર જરૂર પડ્યે પોતાના શેઠ સારૂ પોતાનો જન બક્ષે, હમેશાં શેઠ પ્રત્યે પ્રામાણિક રહે. શેઠની વફાદારી કામ લેતાં, નોકર ઉપર દયા રાખવામાં, તેના આરોગ્યનું રક્ષણ કરવામાં અને તેની આર્થિક સ્થિતિ સુધારવામાં રહેલી છે. આવી અરસપરસ ફરજ જ્યાં સમજવામાં આવે ત્યાં પરિણામ ઘણાં સુંદર જોવામાં આવે. અહીં આપણે અંગ્રેજોની નકલ સારી રીતે કરી શકીએ છીએ. સામાન્ય રીતે નોકરોને કામ કરવાના અમુક કલાક જ હોય છે, અને તે એટલા ઓછા પ્રમાણમાં હોય છે કે જેથી નોકરોને પોતાના ધરકાર્ય સારૂ, વ્યાયામ સારૂ અને જે તે ધાર્મિક વૃત્તિનો હોય તેા ધર્મ-ધ્યાનાદિ સારૂ તેને વખત રહે છે. જેટલું કામ અંગ્રેજ શેઠ પોતાના નોકર પાસેથી આઠ કલાકમાં લે છે તેટલું ઘણી વેળા આપણા શેઠો પોતાના નોકર પાસેથી સોળ કલાકમાંયે નથી લઈ શકતા.

શેઠોની આગળ તેમના સ્વાર્થનો પ્રશ્ન હું મૂકવા ઇચ્છું છું. નોકરોની પાસેથી દસ કલાક, બાર કલાક કે ચૌદ કલાક કામ લેવામાં તેમને પણ અટવાઈ રહેવું પડે છે. આપણે કાંઈ આખો દહાડો આપણા વેપારનો જ વિચાર કરવાને જન્મ્યા નથી. વેપાર એ એક સાધન છે, તે સાધ્ય બની આપણી ઉપર સ્વારી કરે છે ત્યારે આપણે મુલામ બનીએ છીએ. એ દશામાંથી વેળાસર છૂટવું એ વેપારીની ફરજ છે.

જ્યાં પ્રજાજીવનમાં નિર્દોષ આનંદ મેળવવાનો વખત નથી કે મેળવવાનાં સાધનો નથી ત્યાં પ્રજા ધસાય છે. જેમ મનુષ્યને નિદ્રાની જરૂર છે તેમજ વ્યાપારાદિ ચિંતાઓમાંથી મુક્ત રહી ઘડીભર બાળકની જેમ વિનોદ કરવાની અને નિશ્ચિંત થવાની પણ જરૂર છે. તેમ થાય તો પ્રજા નિત્ય નવજીવન પામે અને જેમ હમેશાનો અરુણોદય આપણને તાજે જ લાગે છે તેમ પ્રજાજીવન પણ જ્યાં નિર્દોષ આનંદ મેળવવાનાં સાધન અને સમય રહ્યાં છે ત્યાં નિસ્તેજ અને કરમાએલ દેખાવાને બદલે તેજસ્વી ને પ્રકૃલ્લિત લાગશે. આ વિચારની હું શેડીઆઓને ભેટ કહું છું, તેમને વિચાર કરવા વીનવું છું અને 'સર્વોદય'ની સૂચનાનો કોઈ પણ પ્રકારે અમલ કરવા ભલામણ કહું છું.

નોકરોની સ્થિતિ કેમ સુધરે ?

• 'જીવજીવન' નિયમસર વાંચનારને યાદ હશે કે તા. ૨૧મી સપ્ટેમ્બરના અંકમાં 'સર્વોદય' નામે એક ચર્ચાપત્રીએ મળૂરોના કામમાં કલાકો ઘટાડવાની સૂચના કરેલી તે ઉપર 'વિરાગી' ઉપનામથી લખનાર એક શિક્ષિત વેપારીએ પોતાના વિચારો જણાવ્યા છે. તેમાં તે લખે છે: "કેવળ કાપડના બજારમાં નોકરવર્ગની સંખ્યા આશ્ચર્યે દસ હજારની હશે. એ જ પ્રમાણે રૂ, સૂતર, કરિયાણું, અનાજ તથા શરાણી વગેરે ધંધાને વિષે સમજવું. નોકરોને ઘણે એણે પગારે લાંબો વખત કામ કરવું પડે છે તેમાં યોગ્ય ફેરફાર થવો જોઈએ."

એ સ્વીકારતાં છતાં 'વિરાગી' કહે છે કે "આ સર્વ મુશ્કેલીઓ દૂર કરવાનો રામબાણુ ઉપાય એ સહકાર જ છે. જુદા જુદા ધંધાના નોકરો માટે નોકરવર્ગે સહકારી સમાજ સ્થાપી દરેક નોકરને તેના સભાસદ થવાની દરજ્જા પાડવી. આવી સમાજ નોકરોના ખાવાપીવાની, રહેવાની વગેરે અનેક સગવડો કરી શકે છે. અને આમાં શેઠા પોતે નોકરોને મદદ કરે તો ઘણા ઝપાટાથી સહકારનું કામ ચાલી શકે."

આ વિચારો સ્તુત્ય છે એમા તો કંઈ શંકા જ નથી. પણ એક વેળાએ ઉંદરોની સભામાં બિલાડીથી ચેતતા રહેવાને સાર એક ઉંદરે સૂચના કરી કે બિલાડીના ગળે એક ઘંટ બાંધવો જોઈએ અને એમ થાય તો અવાજ થતાં સહુ પોત-પોતાના દરમાં ભાગી જાય. એ વખતે પ્રશ્ન એ ઉઠ્યો કે ઘંટ કોણ બાંધશે ? તે પ્રમાણે આવાં મહત્કાર્ય નોકરોમાંથી કોણ કરશે એ સવાલ ઉઠે છે. મુંબઈના નોકરોની આટલી મોટી સંખ્યા જો એકત્ર થાય અને તેઓ એક મતના થઈ શકે તો કામ જરાયે કઠણ નથી. જે માણસને સારો વિચાર સૂઝે તે પોતે તેનો અમલ કરવાનું શરૂ કરે એના જેવી ખીજ એકે એ વિચારનો પ્રચાર કરવાની સારી યોજના ન હોઈ શકે. 'વિરાગી' પોતે જ પોતાનો વિચાર અમલમાં કેમ ન મૂકે ?

ચમારખાનાં

‘ ટેનરીઓ ’ એટલે ચમારની દુકાનો અને પેઢીઓ. આવી પેઢી આજકાલ હિંદુસ્તાનમાં ઘણી નીકળે છે એમ એક અરપત્રી જણાવે છે. વળી તે લખે છે કે આવી રીતે હિંદુસ્તાનનો વેપાર વધે તો એ ઇચ્છવાજોગ નથી, કેમકે તેથી મારોનો નાશ થાય છે.

આમ લખી લખનારે સહભાવે જીવદયાનો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. અમને લાગે છે કે ચમારની દુકાનોથી હિંસામાં વધારો થવાનો નથી. ચમારોની દુકાનો વધતાં ઢોરો વધારે મરશે એમ માનવાને કશું કારણ નથી. મૂએલાં ઢોરનાં ચામડાંનો ઉપયોગ નિર્દોષ છે એમ અમારી માન્યતા છે. ચમારનો ધંધો આવશ્યક છે. માણસોને જોડા વિના ચાલવાનું નથી. ખેતીના ધંધામાં ચામડાનો હરધડીએ ઉપયોગ છે. પાણી ખેંચવાના અસંખ્ય કોસો પણ ચામડાના જ બને છે. એ ધંધાથી લાખો રૂપિયાની કમાણી થાય છે.

એ ધંધો હાલ ચમારોના અને મોચીઓના હાથમાં છે. તેમના હાથમાંથી મોટી પેઢીઓના હાથમાં જઈ ચમારો અને મોચીઓ જૂએ ન મરે એનો બદોબસ્ત આપણે કરવાનો છે.

જો આપણે ચેતીએ નહિ તો પરિણામ અમે ધાસ્તી રાખીએ છીએ તેવું જ આવશે. આપણે આપણા કારીગરોની

દરકાર જ નથી કરી. કારીગરોને ' વસવાયા ' કરાવી તેઓનો અનાદર કરી દેશને તુકસાન પહોચાડ્યું છે. કારીગરી હલકી ગણી, મહેતાગીરીને ટોચે ચઢાવી ગુલામી સ્વીકારી છે. કડિયા, મોચી, સુતાર, લુહાર, હળમ વગેરે વર્ગને ઉતરતા માની આપણે તેઓને દયાવ્યા છે. તેઓના ધંધામાંથી, તેઓનાં ધરમાંથી ત્રિનય, વિહતા, સજ્જનતા, સભ્યતા આપણે હરી લીધાં છે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે એમનું જીવન શુષ્ક બન્યું છે અને એઓ પોતે પણ તે જીવનને કિંચ નથી માનતા. તેથી તેઓ શાળાનું જ્ઞાન મેળવે છે તો પોતાનો ધંધો છોડી દે છે, પોતાના ધંધાથી શરમાય છે. મોચી બણીને પોતાનો ધંધો છોડે છે; દરજી ભણે એટલે સોય છોડે છે; વણકર બણીને સાળની સાથે વેર બાંધે છે તે ભંગી તો મણે ને પાયખાનાં સાફ કરે એમ બને જ કેમ ? જો આપણે હાથ-પગની મહેનતથી થતા ધંધાની અવગણના ન કરી હોત તો આવી કઠિન દશામાં ન આવી પડત, અને ઐજ્યુએટોને ભંગીનો ધંધો કરતાં પણ શરમ ન આવત.

જીવદયા વિષે પણ આપણામાં વિચિત્ર વિચારો પ્રવર્તે છે. જીવદયાની શરૂઆત આપણી પોતાની જ જાતિથી એટલે મનુષ્યજાતિથી થવી જોઈએ તેને બદલે પશુજાતિના જીવ છરી વડે ન લઈએ તેમાં જીવદયાની સમાપ્તિ માનીએ છીએ. પંશુઓ પર દયા રાખવી આવશ્યક છે, પણ મનુષ્યજાતિ ઉપર પણ તેટલી જ દયાની આવશ્યકતા છે. વળી જીવદયાને બહાને કે નામે આપણે દોરાઈ ન જવું એ યાદ રાખવાનું છે. મૂએલાં ઢોરનાં ચામડાંને ઉપયોગ ' જીવતા ઢોરની ખાલ ઉખેડવા 'ની વાત કરીને વખોડવો એ ન્યાય નથી, સત્ય નથી.

નાગરિકનું કર્તવ્ય

તા. ૨૬-૮-૨૪ના રોજ અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીએ ગાંધીજીને માનપત્ર આપ્યું હતું, તેનો ગાંધીજીએ વાળેલો ઉત્તર નીચે પ્રમાણે :

“ આપે જે સુંદર માનપત્ર આપ્યું છે તે માટે આપનો સૌનો આભાર માનું છું. વળી આ ક્રિયા જોવાને માટે આપ જે ભાષ્યલેખો આપ્યાં છો તેમનો પણ હું બહુ આભારી છું. પણ હું એને માટે લાયક નથી. એમ કહેવામાં નથી આત્મનિંદા કે નથી અલ્પોક્તિ. મને લાગે છે કે કોઈ પણ શહેરી પોતાના શહેરની મ્યુનિસિપાલિટી તરફથી માનપત્ર લેવાને અધિકારી થાય તે માટે તેણે શહેરની કાંઈ વિશેષ સેવા કીધેલી હોવી જોઈએ. મને ખબર છે કે મેં તો શહેરની કશી જ સેવા નથી કરેલી અને જે સેવા માટે મને માનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે તેને માટે મને તે આપવાની કશી જ જરૂર નહોતી. પણ હું જાણું છું કે એ માનપત્ર મને મળે છે તેનું કારણ એ છે કે તમારામાંના ઘણા, ખીજા ક્ષેત્રમાં મારા સાથીઓ છો, અને આપણે બધા એવા દેશની પ્રજા છીએ કે જે દેશ જરાક સરખા કામને માટે કામ કરનારને ઊપરે ચઢાવે છે.

એક સમય એવો હતો કે જ્યારે મને તીવ્ર ઇચ્છા હતી કે હું શહેરની સેવા કરું. એ સમય એ જ કે જ્યારે તમારામાંના કેટલાક મિત્રોના નોતરેલો હું અમદાવાદમાં રહેવા આવ્યો. મને તે વેળા થયેલું કે તમારી સેવા કરીને માફ અમદાવાદમાં રહેલું સરળ કરું. જ્યારે તમે બધા મને નહોતા જાણતા ત્યારે મને અહીંના એક શહેરી, ડા. હરિપ્રસાદ મને જરૂર જાણતા હતા. અમે બંને મળતા ત્યારે શહેરસુધરાધની. લોકની સુખાકારીના ખૂબ ચર્ચા કરતા. દક્ષિણ આફ્રિકાના મારા શહેરી જીવનની અને શહેરસેવાના અનુભવોની હું તેમની સાથે આપલો કરતો. મને ત્યાંની લડાઈમાં અનુભવ મળ્યો એ તો સુભાગ્ય. પણ શહેરની સેવા કરવાનો પણ અવસર મળ્યો હતો — એ વાતની તમને કોઈને ખબર નથી, અને એ ઠીક જ છે કે ખબર નથી, કારણ મૂંગી સેવા એ જ ઉત્તમ અને સાચી સેવા છે. ડાક્ટર અને હું એકબીજા સાથે વાતો કરતા, અને હું મારા મનોરથો તેમને જણાવતો. એક સેવકમંડળ બનાવીને શહેરની ગલીઓમાં, શહેરની પોળે-પોળમાં જવાની, અને ભાષણ આપીને તહિ પણ પાચખાનાં સાફ કરીને, ખાળો ઉલ્લેચીને, બચેલું પાણી કેવી રીતે ઉપયોગમાં લેવાય તે બતાવીને શહેરસુધરાધનો પદાર્થપાઠ આપવાની અમારી મુરાદ હતી. અમદાવાદ જેવું ધનિક શહેર શૌભીતું હોવું જોઈએ, તેમાં બગીચા હોવા જોઈએ કે જેમાં બાળકો ક્રીડા કરે એ પણ અમારી મુરાદ હતી. પણ એ બધા માટે પૈસા મ્યુનિસિપાલિટી ક્યાંથી કાઢે? એટલા માટે કર તો ન જ વધારી શકાય. એ તો અસંભવિત જ વાત લાગી, એટલે અમે વિચારેલું કે બિલ્લાની ઝાળા લઈને નીકળી પડીશું,

અને અમદાવાદના ધનાઢ્યો પાસે જમીનનું દાન માગીશું. તેમની પાસે શહેર બહારની ફાજલ જમીન લેવડાવીશું, અને તેમાં બગીચા બનાવરાવીશું. પ્રજાને આરોગ્યનું જ્ઞાન આપવું, બહાર પરાં રચવાં, દોકોને તેમાં રહેવાનું સમજાવવું અને સુખાકારીમાં રહેતા બનાવવા. અમારી એવી પણ મુરાદ હતી કે શહેરના દરેક બાળકને અને સ્ત્રીને સસ્તું દૂધ મળી શકે એવી યોજના કરવી, અને અમે એવા વિચાર ઉપર આવેલા કે દૂધ પૂરું પાડવાનું મ્યુનિસિપાલિટીએ જ કામ ક્રિયાવું જોઈએ. અમે એ પણ વિચારી રહ્યા હતા કે એક પણ બાળક એવું ન હોવું જોઈએ કે તેને શિક્ષણનાં સાધનને અભાવે શિક્ષણ ન મળે. જીવણલાલભાઈએ તો એવી પણ સૂચના કરેલી કે મારે મ્યુનિસિપાલિટીમા દાખલ થવું. જો હું તેમ કરવા ધારું તો મારે માટે એક જગ્યા ખાલી કરાવવાનું પણ બની શકે એમ તેમણે મને કહેલું.

પણ એવામાં એક વંટોળીએ આવ્યો. તેમાં પણ આપણે બધા સંડોવાયા. એ રોલેટ અંકટના વંટોળીઆમાં ધણા નિર્દોષ અને સદોષ માર્યા પણ ગયા. મેં મારી હિમાલયના જેવડી મોટી ભૂલ કબૂલ કરી. હજુ એ જ વંટોળીએ ખીજે પ્રકારે વાય છે જ. તેને આપણે વારી નથી શક્યા, અને વારવાના બાળકના જેવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. એટલે મને પોતાને તો લાગે છે કે એ બધી મુરાદો પાર પાડવાની નવરાશ મારે માટે તો નથી જ રહી; મનની બધી મનમાં રહી ગઈ.

પણ હું એમ શા સારૂ મानी લઉં કે મ્યુનિસિપાલિટીમાં હું રહ્યો હોત તો અમારા બધા ધારેલા ફેરફારો કરાવી શક્યો

હોત ? એમ કેમ કહેવાય કે અગાઉના બધા પ્રમુખો અને તમારા સાથી સભ્યોને, મને જે વિચારો આવ્યા તે ન આવ્યા હોય ? મારાથી એમ કેમ કહેવાય કે એમણે કશો પ્રયત્ન નથી કર્યો ? હું કેમ ન જાણું કે આવી યોજનાઓનો અમલ કરવામાં મુશ્કેલી નડે છે ? પણ અમદાવાદની ગંદકી જોઈને માફ હૃદય રહે છે. અમદાવાદ જેવા ધનાઢ્ય ગામમાં આટલી ગંદકી કેમ, આટલો ભૂખમરો કેમ એમ મને થયાં જ કરે છે. એવા ધનાઢ્ય શહેરમાં બગીચા શા સાફ ન હોય ? પણ મારાથી કેમ કહેવાય કે હું મ્યુનિસિપાલિટીમાં હોત તો એ બધું કરી શકત ? હું તો નિરબિમાની થઈને એટલું જ કબૂલ કરી લઉં કે ઈશ્વરે જે ક્યું તે સાફ જ કર્યું. કદાચ મને નામોશી જ મળી હોત, કારણ નામોશી તો મારે કપાળે લખેલી છે. કપાળે નામોશી ન લખેલી હોત તો આજે તમારી પાસેથી આ માનપત્ર ચોરી જવાને માટે હું ઉભો રહું ? ચોરી એ નામોશી તો ખરી જ ને ?

પણ તમારી ઉદારતાનો પાર નથી. ઈશ્વર મારા શુભ હેતુઓ ધ્યાનમાં લે, મારા ગુન્હાઓને માફ કરે, તમે પણ માફ કરો; પણ મારા શુભ ઉદ્દેશ ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય લાગે તો લેજો એટલી જ વિનંતિ કરું. મેં તો આદર્શ શહેરી જીવનની કલ્પના આપની આગળ મૂકી છે. એ તમારા લક્ષ્મી બહાર ન રહે તો હું કૃતકૃત્ય થયો હાશ. આપના માનપત્ર માટે હું ફરી પાછો આપનો આભાર માનું છું.”

હિંદુધર્મ

હું હમેશા જ મને પોતાને સનાતની હિંદુ તરીકે ઓળખાવું છું. અને મારી મદ્રાસની હુસાફરી દરમિયાન અસ્પૃશ્યતાના પ્રશ્નની ચર્ચા કરતાં તો મેં મારો એ દાવો હમેશના કરતાં વધારે ભારપૂર્વક રજૂ કર્યો છે. અને છતાંયે હિંદુધર્મને નામે થનારી એવી કેટલીએ બાબતો છે જે મને માન્ય નથી. જે હું સાચો સનાતની ન હોઉં તો પોતાને સનાતની અગર એવા જ બીજા નામથી ઓળખાવવાની મને ઇચ્છા નથી. તેમ એક મોટા ધર્મના નામનો આશ્રય લઇને તેમાં છુપી રીતે કશો સુધારો કે બગાડો દાખલ કરવાની પણ મારી અલખત ઇચ્છા નથી. તેથી મારો એ ધર્મ થઈ પડ્યો કે સનાતન હિંદુધર્મનો હું કેવો અર્થ કરું છું તે મારે એક વાર સ્પષ્ટપણે ઓખ્યું કરી દેવું. 'સનાતન' શબ્દ હું એના સ્વાભાવિક અર્થમાં જ હમેશાં વાપરું છું.

હું મને યોતાને સનાતની હિંદુ કહેવડાવું છું કારણ કે:

૧. હું વેદોને, ઉપનિષદોને, પુરાણોને અને જે બધા ગ્રંથો હિંદુધર્મશાસ્ત્રોને નામે ઓળખાય છે તેમને માનું છું અને તેથી અવતારોને અને પુનર્જન્મને પણ માનું છું.

૨. હું વર્ણાશ્રમ ધર્મને મને લાગે છે કે એના મૂળ વૈદિક અર્થમાં માનું છું; એના આજના લૌકિક અને અણુધડ અર્થમાં નહિ.

૩. હું ગોરક્ષાને તેના આજના લૌકિક અર્થ કરતાં ઘણા વધારે વિશાળ અર્થમાં માનું છું.

૪. મૂર્તિપૂજને વિષે મારી અનાસ્થા નથી.

વાચક જોશે કે વેદો તેમજ બીજાં શાસ્ત્રોનો ઉલ્લેખ કરતા તેમને મેં અપૌરુષેય અગર ઇશ્વરપ્રણીત કહ્યાં નથી. કારણ એકલા વેદ જ અપૌરુષેય કે ઇશ્વરપ્રણીત હોય એમ હું માની શકતો નથી. હું તો બાઈબલ, કુરાન અને ઝંદઅવસ્તાને પણ વેદના જેટલાં જ ઇશ્વરપ્રેરિત સમજું છું. આ ધર્મ-ગ્રંથોનું મને કશું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે એવો મારો દાવો નથી. છતાં જે મુદ્દાનાં સત્યો ધર્મશાસ્ત્રો ઉપદેશે છે તે હું અંતરથી ઓળખું છું અને લાગણીથી સમજું છું એવો અલખત, મારો દાવો છે. શાસ્ત્રના મારી બુદ્ધિને કે નૈતિક દષ્ટિને અળખામણા લાગે એવા કોઈ પણ અર્થથી — પછી તે ચાહે તેટલા વિદ્વાતાપૂર્ણ કાં ન હોય — બંધાવાની હું ના પાડું છું. અત્યારના શંકરાચાર્યો અગર શાસ્ત્રીઓ યોતે હિંદુ ધર્મ-શાસ્ત્રોનો જે અર્થ કરી બતાવે છે તે જ એક સાચો છે એવો દાવો કરતા હોય તો હું તેનો વધારેમાં વધારે આમહ-પૂર્વક નિષેધ કરું છું. ઉલટું હું એમ માનું છું કે આ

ધર્મશ્રેણીનું આપણું અત્યારનું જ્ઞાન છેક અસ્તવ્યસ્ત છે. જોણે અહિંસા, સત્ય અને બ્રહ્મચર્યમાં પૂર્ણતા પ્રાપ્ત નથી કરી અને જોણે સર્વ પ્રકારની માલિકી અને ધનવૈભવનો ત્યાગ નથી કર્યો, તેવો કોઈ પણ મનુષ્ય શાસ્ત્રોને ખરેખરાં સમજી ન જ શકે એ ધર્મસૂત્રમાં મારી સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. હું ગુરુની પ્રથાને માનું છું પણ સાથે સાથે એ પણ જોડું છું કે અત્યારે તે લાખો મનુષ્યોએ ગુરુ વગર જ પોતાની જીવનયાત્રા પૂર્ણ કરવી રહી છે. કારણ સંપૂર્ણ જ્ઞાન સાથે તેટલા જ સંપૂર્ણ સદાચારનો સંગમ આ કળિકાળમાં સાંપડવો દુર્લભ છે.

પણ આથી પોતાના ધર્મમાં રહેલું સત્ય કદિ પણ બળવાની બાબતમાં માણસે નિરાશ થવાની બિલકુલ જરૂર નથી. કારણ બધા મહાન ધર્મોની પેઠે જ હિંદુધર્મના પણ પાયાના સિદ્ધાંતો સનાતન હોઈ સહેજે સમજાય તેવા છે દરેક હિંદુ ધર્મચરને માને છે; તે 'એકમેવાદ્વિતીયમ્' છે એમ માને છે. પુનર્જન્મને અને મોક્ષને માને છે.

પણ જે ખાસ વસ્તુ હિંદુધર્મને બીજા ધર્મોથી નોખે પાડે છે તે તેની ગોરક્ષા અને વર્ણશ્રમધર્મ છે.

વર્ણશ્રમ તો મને લાગે છે કે મનુષ્યસ્વભાવમાં જ રહેલ વસ્તુ છે. હિંદુધર્મે શાસ્ત્રીય ઢબે તેનો વિચાર કરી તેને શાસ્ત્રની પૂર્ણતાએ પહોંચાડેલ છે એટલું જ. એ જન્મથી પ્રાપ્ત થનારી વસ્તુ છે. માણસ સ્વેચ્છાએ પોતાનો વર્ણ બદલી શકતો નથી. પોતાનો વર્ણશ્રમ ન પાળવો એ પરંપરાને તોડવો સમાન છે.

પણ વર્ણશ્રમના તત્ત્વને લઇને એક વર્ણની અસંખ્યાતો અને પેટાન્યાતો કરી મૂકનારે એ સિદ્ધાંતની જો

અણુધટ્ટી છૂટ લઈ તેની વિહંગના જ કરી છે. ચાર વર્ષ સમાજનાં બધાં પ્રયોજનને માટે તદ્દન પૂરતા છે.

વર્ષાતર રોટી કે બેટીવહેવારથી માણસનો જન્મથી મળેલ દરજ્જો કે અધિકાર નષ્ટ થવો જ જોઈએ એમ હું નથી માનતો. ચાતુર્વર્ણ્ય માણસને તેના વ્યવસાય નક્કી કરી આપ્યા છે. તે મનુષ્યના સામાજિક વહેવારની મર્યાદા બાંધતો કે નિયમન કરતો નથી. ચાતુર્વર્ણ્ય માણસના ધર્મો દોરી દીધા છે; તેને જુદાજુદા અધ્યાત્મ કે ઉતરતા હકો બક્ષ્યા નથી. મને લાગે છે કે હિંદુધર્મની પ્રકૃતિથી જ એ વિરુદ્ધ છે કે પોતાનામાં ઉંચા કે બીજાનામાં નીચા દરજ્જાનું આરોપણ કરવું. હિંદુદષ્ટિએ તો સર્વ જ વર્ગ ઇશ્વરની સૃષ્ટિને સેવવા જન્મેલા છે. બ્રાહ્મણ પોતાના જ્ઞાનથી, ક્ષત્રિય પોતાની રક્ષણ-શક્તિથી, વૈશ્ય તેના વાણિજ્યબળથી અને શૂદ્ર તેના શરીરચક્ષુથી

આનો અર્થ એમ નથી કે બ્રાહ્મણ શરીરચક્ષુ કરવાના ધર્મથી અગર તો પોતાનું અને બીજાનું રક્ષણ કરવાના ધર્મથી છૂટે. એ અર્થ એટલો જ છે કે બ્રાહ્મણ એના જન્મવંશકર્મને પ્રધાનપણે જાની છે અને પરંપરાગત સંસ્કારકારા તેજ જન્મકર્મ વણીકારા જ્ઞાન બીજાને આપવાને સૌથી વધુ લાયક છે તેમ એને અર્થ એમ પણ નથી કે શૂદ્રને તે જેટલું ધન તેટલું જ્ઞાન સંપાદન કરવાનો અધિકાર નથી. માત્ર તે તે શરીરચક્ષુકારા • જ સૌથી વધુ સારી સેવા બળવી શકશે અ તેથી તેણે બીજા એની તેમનામાંના સેવાને લાયકના ખા ગુણોની અભ્યાસ ન ધરવી ઘટે. પણ જે બ્રાહ્મણ પોતા જ્ઞાનધારનો ગર્વ ધર ને પોતાને બીજાના કરતાં અધ્યાત્મ ગણ્યવવા માગે છે તે ન થયો પડે છે અને અજ્ઞાની છે.

આ જ ન્યાય પોતાના ખાસ સંસ્કારોનું અભિમાન કરી તેને અંગે ખાસ હકો ભોગવવા માગનારા હરકોઇ બીજાઓને પણ લાગુ છે. વર્ણાશ્રમધર્મ એ સંયમ ઉપર, શક્તિસંચય ઉપર અને તેના ત્રીણવટભર્યા ઉપયોગ ઉપર રચાયેલો છે. સ્વચ્છંદ ઉપર નહિ.

આમ જો કે વર્ણાશ્રમને વર્ણાતર રાટી કે બેટીવહેવારથી ધક્કો નથી પહોંચતો, છતાં હિંદુધર્મ જુદા જુદા વર્ણો વચ્ચેના રાટી અગર બેટીવહેવાર પ્રત્યે આશ્રહપૂર્વક અરુચિ દર્શાવે છે. હિંદુધર્મ સંયમની પરિસીમાએ પહોંચી શક્યો છે. આત્માનો મોક્ષ સાધવાને ખાતર વૃત્તિઓનું દમન કરવા કહેનારો એ ધર્મ છે. આમ હિંદુધર્મમાં ખાપે પોતાના દીકરાની જોડે બેસીને ખાવું જ જોઈએ એવો વિધિ નથી. એક મર્યાદિત વર્ગમાંથી જ પોતાના ઘરને માટે કન્યા પસંદ કરવાનો વિધિ પણ ભારે સંયમ સિવાય બીજું શું સૂચવે છે? વળી વિવાહિત સ્થિતિને પણ હિંદુધર્મ મોક્ષને સારું કંઈ અનિવાર્ય ગણતો નથી. હિંદુની દૃષ્ટિએ તો જન્મ જન્મ આત્માનું પતન છે તેમ લભ પણ પતન જ છે. મોક્ષ એટલે જન્મખંધનથી મુક્તિ તેમ મરણના ખંધનથી પણ મુક્તિ. આત્માના ત્વરિત વિકાસને માટે વર્ણાતર રાટી કે બેટીવહેવારનો નિષેધ જરૂરી વસ્તુ છે.

પણ આવો સંયમ એ કંઈ વર્ણની કસોટી કે લક્ષણ નથી. બ્રાહ્મણ પોતાના શરૂ ભાઈની જોડે બેસીને ખાય છતાં જ્યાં સુધી તેણે જ્ઞાનદાન કરવાનો પોતાનો સ્વધર્મ મૂક્યો નથી ત્યાં સુધી તે બ્રાહ્મણ મટતો નથી. આ બધા ઉપરથી એટલું ક્લિત થાય છે કે રાટી કે બેટીવહેવારને લગતા સંયમ કે મર્યાદાધર્મો વર્ણોની ઉચ્ચતા કે નીચતાના ખ્યાલ ઉપર રચાયા

નથી. જે હિંદુ એવી કશી કચ્ચતા કે નીચતાના ખ્યાલને કારણે બીજાની જોડે જમવાની ના પાડે છે તે હિંદુધર્મને ખોટા રૂપમાં રજુ કરે છે.

દુર્ભાગ્યે આજકાલ હિંદુધર્મ માત્ર ખાવા અને અભડાવાની ચર્ચામાં જ આવી રહેલો જોવામાં આવે છે. એક વાર એક ધર્મશીલ હિંદુ ભાઈ સમક્ષ મેં મુસલમાનના ધરમાં બેઠાં ડબલ રોટી ખાવાનું સાહસ કરી તેમને થથરાવી મૂક્યા હતા. મેં જોયું કે એક મુસલમાન મિત્રે આશ્ચર્ય આપેલા ખ્યાલામાં મને દૂધ રેડી લેતો જોઈને તેમને ભારે દુઃખ થયું. પણ જ્યારે તેમણે મને એ મુસલમાન મિત્રના હાથની ડબલરોટી લેતો જોયો ત્યારે તો તેમની વ્યથાને પાર જ રહ્યો નહિ ! મને ભય છે કે શું ખાવું અને કેની જોડે ખાવું એના ઝીણામાં ઝીણા વિધિનિષેધ નક્કી કરવા પાછળ જ જે હિંદુધર્મ પોતાનું બળ રોકશે તો તે થોડા જ વખતમાં ખરી વસ્તુને ખોઈ બેસશે. માદક પદાર્થો અથવા ખોરાકોના સેવનથી દૂર રહેવું અગર તો માંસાહાર ન કરવો એ આત્માના વિકાસની દિશાએ ભારે મદદકર્તા છે એ સાવ સાચું, પણ તેથી તે એક જ વસ્તુ કંઈ ધર્મનું સારસર્વસ્વ નથી. હરકોઈની જોડે બેસીને ખાનારા તે માંસાહાર કરનારા અને છતાં ઈશ્વરથી ડરનારા અનેક માણસો માંસાહારથી અને બીજી ધણી વસ્તુઓથી ભારે ચુસ્તતાપૂર્વક દૂર રહેનારા અને છતાંયે પોતાના પ્રત્યેક કાર્યથી ઈશ્વરને અપમાન પહોંચાડનારા માણસના કરતાં મોક્ષદશ્વજની વધુ જ નજીક છે.

આ બધું છતાં હિંદુધર્મની પ્રધાન વસ્તુ નિરાળી જ છે. તે ગોરક્ષા. ગોરક્ષા એ મનુષ્યના આખા વિકાસક્રમમાં મને

સૌથી અલૌકિક વસ્તુ રૂપે ભાસી છે. ગાયનો અર્થ હું માણસની નીચેની આખી મૂંગી દુનિયા એવો કહું છું. ગાયને બહાને એ તત્ત્વદ્વારા માણસને આખી ચેતનસૃષ્ટિ જોડે આત્મિયતાનો અનુભવ કરાવવાનો એમાં પ્રયત્ન છે. આવો દેવભાવ ગાયને જ કેમ આપવામાં આવ્યો હશે એ પણ મને તો સ્પષ્ટ છે. ગાય જ હિંદુસ્તાનમાં માણસનો સૌથી સાચો સાથી — સૌથી મોટો આધાર — છે. એ જ એક હિંદુસ્તાનની કામધેનુ છે. તે માત્ર દૂધ આપનારી નથી. આખી ખેતીનો એ આધારસ્તંભ છે.

ગાય એ દયાધર્મની મૂર્તિમંત કવિતા છે. આ ગરીબ અશરણ પ્રાણીમાં આપણે કેવળ દયા જ ઉભરાતી જોઈએ છીએ. લાખો કરોડો હિંદીઓને ઉછેરનારી એ માતા છે. એ ગાયની રક્ષા તે ઈશ્વરની આખી મૂક સૃષ્ટિની રક્ષા છે. જે અચાત ઋષિ કે દૃષ્ટાએ આ ગોપૂજા ચલાવી તેણે ગાયથી શરૂઆત કરેલી. એથી નિરાળું બીજું કશું એનું ધ્યેય હોય જ ન શકે, આ પશુસૃષ્ટિની અરજ મૂંગી છે તેથી વળી વધારે જ અસરકારક છે. ગોરક્ષા એ હિંદુધર્મ દુનિયાને આપેલી અક્ષર છે. અને હિંદુધર્મ પણ બધાં સુધી ગાયની રક્ષા કરનારા હિંદુઓ છે ત્યાં સુધી જ રહેશે.

એ ગાયની રક્ષા કઈ રીતે થાય ? રસ્તો એ જ છે કે ગાયને બચાવવા જાતે મરવું. ગાયને બચાવવા ખાતર માણસને મારવા તૈયાર થવું એ તો હિંદુધર્મ તેમજ અહિંસાધર્મ બન્નેનો ઇનકાર ક્યાં સમાન છે.

હિંદુઓને તો પોતાની તપસ્થાના, પોતાની આત્મશુદ્ધિના અને આપભોગના બળથી ગાયની રક્ષા કરવાનું કહેલું છે.

આજકાલની ગૌરક્ષા તો મુસલમાનો જોડે કાયમના કંકાસ અને ઝેર કરવામા આવી રહી છે; જ્યારે ખરૂં જોતાં ગૌરક્ષાનો અર્થ એ છે કે આપણે આપણી પ્રેમસેવાથી મુસલમાનોનાં મન છૂતી લેવાં.

પણ ખુદ હિંદુઓ પોતે અત્યારે ગૌરક્ષા કેટલી સમજે છે ? થોડા અરસા ઉપર એક મુસલમાન મિત્રે મને એક પુસ્તક મોકલેલું, તેમાં ગાય અને તેની ઝોલાદ ઉપર આપણે જે ધાતકીપણું ગુજરીએ છીએ તેનાં વિગતવાર વર્ણનો કરેલાં હતાં. તેનું રીપેટીપું દૂધ ખેંચી લેવાને ખાતર આપણે તેનું કેવું લોહી લઇએ છીએ, આપણે તેને ભૂખે મારી કેવી હાડપિંજર કરી મૂકીએ છીએ, તેનાં વાછરડાંઓની આપણે કેવી દુર્દશા કરીએ છીએ, તેમને આપણે કેવા પૂરું ધાવવા પણ દેતા નથી, બળદો પર આપણે કેવો જુલમ ગુજરીએ છીએ, આપણે તેમને કેવા ખરસી કરીએ છીએ, આપણે તેમને કેવા ચાબખા, પરોણી અને આરોના માર મારીએ છીએ, આપણે તેમના પર કેવા અનહદ એજ્જ લાદીએ છીએ — આ બધાનું એમાં વર્ણન હતું. જો તેમને વાચા હોત તો કદાચ તેઓએ આપણી સામે આજે એવા તો અમાનુષ અપરાધોની સાક્ષી પૂરી હોત કે દુનિયા બધી કમકમી ઉઠત !

આ મૂંગાં પશુઓ પર ધાતકીપણાના પ્રત્યેક કર્મથી આપણે હિંદુધર્મનો અને ઈશ્વરનો ઇનકાર કરીએ છીએ. હું નથી માનતો કે દુનિયાના બીજા કોઇ પણ દેશમાં તેનાં ઠોરોની હાલત હિંદુસ્તાનના કરતાં ભૂંડી હોય. આમાં અત્રિજનો દોષ આપણે નહિ કાઢી શકીએ. આમાં આપણી

ગરીબી પણ આપણે નહિ ગાધ શકીએ. આપણાં ઠારોની આ દુર્દશા આપણી ઘાતકી બેદરકારી સિવાય બીજા કશાની જ સૂચક નથી. આપણી પાંજરાપોળો આપણી દયાવૃત્તિ ઉપર ખડી થએલી સંસ્થાઓ છતાં તે વૃત્તિનો અતિ બેહૂદો અમલ કરનારી સંસ્થાઓ માત્ર છે. તેઓ નમૂનેદાર ગોશાળાઓ કે ડેરીઓ અને ધીકતી રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ તરીકે ચાલવાને બદલે માત્ર ખોડાં ઠારો રાખવાનાં ખાતાંઓ જ થઇ પડી છે !

હિંદુઓની પરીક્ષા ટીલા કર્યાથી, સ્વરશુદ્ધ મંત્રો બણ્યાથી, તીરથજત્રાઓ કર્યાથી કે ન્યાતકિરકાઓના ઝીણામાં ઝીણા નિયમો ચીવટથી પાળ્યાથીયે નહિ પણ ગાયને બચાવવાની તેમની શક્તિથી જ થવાની છે. અત્યારે તે ગોરક્ષાધર્મનો દાવો કરનારા આપણે ગાયને અને તેના વંશને ગુલામ બનાવી જાતે ગુલામ બન્યા છીએ.

હું શુ સાડ મને પોતાને સનાતની હિંદુ કહેવડાવું છું એ વાચકને હવે સમજશે. ગાય પ્રત્યેના મારા પૂજ્યભાવમાં હું કોઇથી ઉતરું એમ નથી. ખિલાફતની લડતને મેં અપનાવી છે, કારણ કે હું બેદર રહ્યા છું કે ખિલાફતની રક્ષા મારફત ગાયની સંપૂર્ણ રક્ષા છે. મારી સેવાના બદલા તરીકે ગાયને બચાવવા હું મુસલમાન મિત્રોને નથી કહેતો; હું ધર્મિયર પાસે રોજ એટલી પ્રાર્થના કરું છું કે જે લડતને હું સચ્ચાઇની લડત માનું છું તેને વિષેની મારી સેવા એની નબરમા એટલી સમાય કે તે મુસલમાનોનાં દિલ પલટાવે અને તેમને વિષે પોતાના હિંદુ બિરાદરોને માટે એટલી મહોબ્બત પેદા કરે કે

હિંદુઓ જેને પોતાના પ્રાણ સમાન પ્રિય સમજે છે તે જનવરને તેઓ બચાવી લે.

હિંદુધર્મ પ્રત્યેનો મારો ભાવ હું કંઈ રીતે વર્ણવી શકું ? મારી સ્ત્રી પ્રત્યેનો મારો ભાવ હું વર્ણવી શકું તો હિંદુધર્મ પ્રત્યેનો મારો ભાવ વર્ણવી શકું. મારી સ્ત્રી મારા અંતરને જે રીતે હલાવે છે તે રીતે દુનિયાની ખીજ કોઈ સ્ત્રી હલાવી શકે એમ નથી. આનો અર્થ એવો નથી કે એનામાં હું કંઈ દોષ જોતો નથી. હું કહું છું કે હું જોઈ શકું છું તે કરતાં પણ ઘણા વધારે દોષો તેનામાં હશે; છતાં એક અદ્ભુત મમતાના બંધનની ભાવના અહોરાત્ર મારા અંતરમાં જગૃત છે. તે જ મમતાની ભાવના હિંદુધર્મને મારે પણ તેના બધા દોષો અને મર્યાદાઓ છતાં મારા અંતરમાં છે. ગીતા ને તુલસીરામાયણ (જે બે પુસ્તકોનું જ આખા હિંદુ ધર્મ-અંતરૂપ અર્ણવમાં મને જ્ઞાન છે એમ કહેવાય) નું સંગીત મારામાં જે જીવન પૂરે છે તે દુનિયામાં ખીજે કોઈ અંતર પૂરી શકે એમ નથી. જ્યારે હું અંતકાળના કિનારે છું એમ મને લાગ્યું હતું ત્યારે ગીતા જ મારા અંતરનો વિશ્રામ હતી. હિંદુ મંદિરો અને દેવસ્થાનોમાં આજકાલ જે અનાચાર પ્રવર્તે છે તેથી હું અજાણ્ય નથી; પણ એ બધા અકથનીય દોષો છતાં હું એ સંસ્થાઓને ચાહું છું. એની વાતોમાં મને જે રસ આવે છે તે ખીજમાં નથી આવતો. હું દેહનો સુધારક છું; છતાં સુધારાની વ્યાકુળતામાં હું હિંદુધર્મના કોઈ પણ આવશ્યક અંગનો ત્યાગ કરવા તૈયાર નથી. હું પાછળ કહી ગયો કે મૂત્તપૂજા પ્રત્યે મારી અનાસ્થા નથી. મૂર્તિ મારા મનમાં કરો! પૂજ્યભાવ પણ પેદા નથી કરતી. છતાં હું માનું

હું કે મૂર્તિપૂજા એ મનુષ્યસ્વભાવનું જ એક અંગ છે. આપણે કંઈ ને કંઈ સ્થૂલ વસ્તુને માનવાપૂજવાના તરસ્યા રહીએ છીએ. માણસ ખીજા જગ્યાના કરતાં મંદિર કે દેવાલયોમાં જ કંઈક વધારે શાંત અને સાત્ત્વિક મનોવૃત્તિવાળો બને છે એનું રહસ્ય ખીજું શું છે ? મૂર્તિ એ ઉપાસનાની સહાયક છે. કોઈ હિંદુ મૂર્તિને ઈશ્વર નથી સમજતો. હું મૂર્તિ પૂજાને પાપ માનતો નથી.

આટલા ઉપરથી સમજાયું હશે કે હિંદુધર્મ કોઈ સાંકડો ધર્મમત કે સંપ્રદાય નથી. એના ઉદરમાં સંસારની સર્વ વિભૂતિઓની પૂજાને સ્થાન છે. ધર્મપ્રચારનો જે સામાન્ય અર્થ લેવાય છે તે અર્થમાં એને ધર્મપ્રચારક પંથ નહિ કહી શકાય. એણે અનેક જાતિઓને પોતાનામાં સમાવી એ સાચું, પણ એ બધું વિકાસક્રમને ન્યાયે અદૃશ્ય ગતિએ બન્યું છે. હિંદુધર્મ દરેક માણસને તે ા પોતાની જ શ્રદ્ધા અગર ધર્મની ઢાંચે ઈશ્વરને બજવાનો આગ્રહ કરે છે અને તેથી ધર્મોની જોડે એની સુલેહ છે.

આવી મારી હિંદુધર્મની સમજણ હોવાથી હિંદુધર્મમાં અસ્પૃશ્યતાને હું કદિ પણ સાંખી શક્યો નથી. અસ્પૃશ્ય-ભાવનાને હું હમેશાં હિંદુધર્મની અતિશયતા માનતો આવ્યો છું. અનેક પેઠીઓથી એ ચાલતો આવ્યો છે એ બલે, પણ એવી ખીજા પણ અનેક પ્રથાઓ આજ દિન લગી ચાલતી આવી છે. દેવદાસીઓ અને મુરલીઓની પ્રથા હિંદુધર્મનું એક અંગ છે એ વિચારે હું તેા શરમથી મરી જ રહું. અને છતાં દેવધર્મને નામે આ ઉધારો વ્યભિચાર હિંદુસ્તાનના ધણા ભાગોમાં હિંદુઓમાં પ્રવર્તે છે. વળી કાળીને બકરાંનો ભોગ

આપવો એ વસ્તુને પણ હું નર્થો અધર્મ માનું છું અને એ હિંદુધર્મનું અંગ છે એવું માનતો નથી. હિંદુધર્મ એ તો અનેક યુગોનો વિકાસ છે. હિંદુધર્મ એ નામ પણ હિંદુસ્તાનના લોકોના ધર્મને સારૂ પરદેશીઓએ શોધી કાઢેલો શબ્દ છે. એક કાળે અહીંયાં ધર્મને નામે પશુઓનું અલિદાન અપાતું. પણ એ વસ્તુ ધર્મ ન હોય; ત્યાં હિંદુધર્મ તો ક્યાંથી હોય જ ?

અને એ જ પ્રમાણે મને લાગે છે કે જ્યારે ગોરક્ષાએ આપણા આપદાદાઓમાં ધર્મનું સ્વરૂપ લીધું ત્યારે જેમણે ગોમાંસભક્ષણ ન જ છોડ્યું તેમને સમાજે અહિંકૃત કર્યા હશે. એ સામાજિક વિગ્રહ પણ જળરો ચાલ્યો હશે, અને ગોમાંસભક્ષણનો આગ્રહ ધરવનારાઓની સામેનો એ સામાજિક અહિંકાર એકલા તેમની સામે જ ચાલીને ન અટકતાં તેમની પુત્રપૌત્રપરંપરાની સામે પણ ચાલુ રહ્યો હશે. આમ ધણે ભાગે મૂળ શુભ ધરાદાઓથી સરૂ થયેલી પ્રવૃત્તિ કાળે કરીને એક કઠણ નિર્ઘણ પ્રથા બની ગઈ તે એટલે સુધી કે એ પ્રથાને કેવળ અનુચિતપણે કાયમનો ટેકો આપનારા કે તેની વિધિઓ સૂચવનારા શ્લોકો સુદ્ધાં ધીમે ધીમે શાસ્ત્રગ્રંથોમાં ધુસી ગયા ! આ મારી કલ્પના સાચી હોય કે ન હોય તોપણ અસ્પૃશ્યભાવના આપણી વિવેક-બુદ્ધિની સાવ વિરુદ્ધ અને પ્રેમ કે દયાધર્મના આપણા કુદરતી ભાવોની વિરોધી છે એ તો નિઃસંદેહ છે. જે ધર્મ ગાયની પૂજા પ્રવર્તાવતાં અચકાતો નથી તે માણસ જેવા માણસનો આટલો ધાતકી અહિંકાર કેમ અરદાસ કરી જ શકે અમર-તો તેને ટેકો આપી શકે ?

અને તેથી આટલા કાળ ક્યહાએલા આ અસ્પૃશ્ય વર્ગને હું ન અપનાવું તે કરતાં તો હિંદુઓને હાથે મારા ટુકડે ટુકડા થઇ જાય તોપણ હું સંતોષ જ માનું. હિંદુઓ પણ જે પોતાના ઉદ્ધાર, વિજ્ઞવળ ધર્મને આ અસ્પૃશ્યમાવનાના કલંકથી છોડવી ન શકેતાં આમ ને આમ કલંકિત રાખશે તો તેઓ કદિ પણ સ્વતંત્રતાને લાયક ગણાશે નહિ. અને હું હિંદુધર્મને મારા પ્રાણથી પણ અધિક વહાલી વસ્તુ ગણું છું તેથી જ આ કલંકનો ભાર મને અસહ્ય થઇ પડ્યો છે. હિંદુસમાજના એકપંચમાં શ હિસ્સાને આપણી જોડે સમાન-ભાવે મળવાલગવાનો અધિકાર આપવાનો ઇનકાર કરીને ઇશ્વરનો ઇનકાર કરવાનો શું હિંદુઓ આગ્રહ ધરશે ?

