

શ્રી ફાર્વસ ગુજરાતી સભા ગ્રંથાવલિ, અંક ૫.

તાદશાહ માર્કસ્ ઓરેલિયસ એન્ટોનિનસના વિચારો.

મે. જ્યોર્જ લોન્ગ એમ્. એ. ના કરેલા ઇંગ્રેજી ભાષાન્તર ઉપરથી)
ગુજરાતી ભાષાન્તરકર્તા

શ્રીઈડરનરેશ

સદ્ગત શ્રીમન્મહારાજા સર શ્રીકેસરીસિંહજી

મહારાજાસાહેબ વહાદુર સી. આઈ. ટી., કે. સી. એસ. આઈ.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર,

શ્રી ફાર્વસ ગુજરાતી સભા-મુંબઈ.

મુલ્ય એજન્ટ—

એન. એમ. ત્રિપાઠી એન્ડ કંપની.

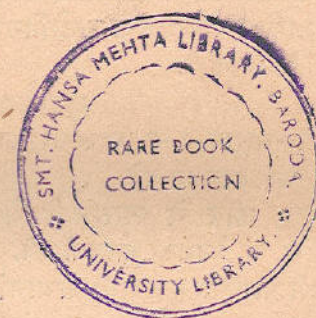
પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ,

પ્રથમ આવૃત્તિ.

વિ. સં. ૧૯૭૮

મુલ્ય રૂ. ૨૨

SMT. HANSA MEHTA LIBRARY
The Maharaja Sayajirao University
of Baroda
Call No. **7B**
582
- 68K3
A. 13449

શ્રી ફાર્વસ ગુજરાતી સમાનાં સાહિત્યકાર્યો.

પ્રસિદ્ધ—

- (૧) રાસમાળા-૧-૨ (ભાષાન્તર) દિ. વ. રણછોડભાઈ ઉદયરામ દવે.
આવૃત્તિ ૧ લી, સચિત્ર; મળવાનું ઠેકાણું:-મેસર્સ એન. એમ.
ત્રિપાઠીની કું. પ્રીન્સેસસ્ટ્રીટ મુંબઈ.
- (૨) ફાર્વસ જીવનચરિત-રા. રા. મન:સુલરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી.
- (૩) મેટર લીંકના કેટલાક નિબંધો-(ભાષાન્તર). રા. રા. ધનસુલલ
કૃષ્ણલાલ મહેતા.
- (૪) વૈષ્ણવ ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ-શાસ્ત્રી દુર્ગાશંકર કેવલરામ.
- (૫) માર્કસ ઓરેલિયસ એન્ડોનિનસના સુવિચારો-ફેડરના મહારાજશ્રી
કેસરીસિંહજી.

મુદ્રાલયમાં—

- (૧) રાસમાળા-૧-૨ (ભાષાન્તર) સચિત્ર-તૃતીય આવૃત્તિ-દિ. વ. રણછોડ-
ભાઈ ઉદયરામ દવે.
- (૨) દેહ, જીવ ને આત્માની વૈજ્ઞાનિક સીમાંસા (ભાષાન્તર)-
રા. રા. પ્રેમશંકર નારણજી દવે.
- (૩) શ્રી ફાર્વસ ગુજરાતી સમાનાં હસ્તલિખિત પુસ્તકોની સવિ-
સ્તર નામાવલિ-રા. રા. અંબાલાલ બુલાચીરામ જાની, બી. એ.
- (૪) કાઠીયાવાડનું કંઠસ્થ સાહિત્ય-(પ્રાચીન સંગ્રહ) રા. રા. હર-
ગોવિન્દ પ્રેમશંકર.

તૈયાર થતાં—

- (૧) લોર્ડે મોરલીકૃત કોમ્પ્રોમાઇશ-(ભાષાન્તર) રા. રા. મહાદેવ
હરિભાઈ દેસાઈ, બી. એ. એલ. એલ. બી.
- (૨) બૌદ્ધ અને જૈન મતના સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસાદિ (નવો નિબંધ)-
રા. રા. મોહનલાલ દલીચંદ દેસાઈ, બી. એ. એલ. એલ. બી.
- (૩) કૈશવકૃત ભાગવત દશમસ્કંધ (પ્રાચીન)-રા. રા. અંબાલાલ
બુલાચીરામ જાની, બી. એ.
- (૪) રા. રા. નરસિંહરાવ મોલ્લાનાથ દિવેટીઆનાં “ફાઇલોલોજીકલ લેક્ચર્સ”
-ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્યનાં ભાષણોનું ભાષાન્તર-રા. રા. રામ-
પ્રસાદ પ્રેમશંકર વક્ષી, બી. એ.
- (૫) શૈવ મતનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ, ગુજરાતમાં તન્મૂલક સંપ્રદાયો અને
સિદ્ધાન્તો-રા. રા. દુર્ગાશંકર કેવલરામ શાસ્ત્રી.
- (૬) દક્ષમ બહાદુરનો પવાડો-(પ્રાચીન)-રા. રા. અંબાલાલ બુલાચીરામ
જાની, બી. એ.

મહારાવ શ્રી કેશરીસિંહજી સાહેબ
સંસ્થાન છટ્ટર

જન્મ-સંવત ૧૯૧૭ વ્રેક સુદ ૨

અવસાન-સંવત ૧૯૫૭ ફાગણ સુદ ૨

શ્રી ફાર્વસ ગુજરાતી સભા પ્રંથાવલિ, અંક ૫.

બાદશાહ માર્કસ્ ઓરેલિયસ એન્ટોનિનસના વિચારો.

(મિ० જ્યોર્જ લોન્ગ એમ્. એ. ના કરેલા ઇંગ્રેજી ભાષાન્તર ઉપરથી)
ગુજરાતીભાષાન્તરકર્તા
શ્રીઈડરનરેશ

સદ્ગત શ્રીમન્મહારાજા સર શ્રીકેસરીસિંહજી

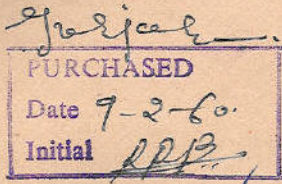
મહારાજાસાહેબ બહાદુર સી. આઈ. ઇ., કે. સી. એસ. આઈ.

છપાવી પ્રસિદ્ધ કરનાર,
શ્રી ફાર્વસ ગુજરાતી સભા-મુંબઈ.

પ્રથમ આવૃત્તિ.

વિ. સં. ૧૯૭૭

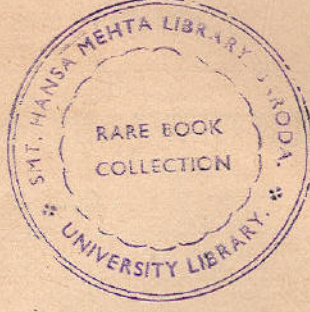
G13449V

Rg. 2250.

7B

582

G8K3

Published by Uttam Lal Keshavlal Trivedi, B. A. LL. B.
High Court Pleader; Hon. Secretary Forbes Gujarati
Sabha, Morarji Gokuldas Buildings No. 5
Khetwadi Main Road, Bombay.

Printed by Ramchandra Yesu Shedge, at the
Nirnaya-Sagar Press, 23, Kolbhat Lane, Bombay.

પ્રસ્તાવના.

ઇંગ્રેજી ભાષામાં એકસો પુસ્તકો વિદ્વાનોએ અમર ગ્રન્થો એટલે હમેશને માટે ઉપયોગી તરીકે ગણેલા છે. તે સર્વની નામાવલિને મથાલે આ રોમન બાદશાહ “માર્કસ ઓરેલિયસ એન્ટોનિનસના વિચારો”ના પુસ્તકનું નામ વિરાજે છે. એ ઉપરથી જ તેના ભાષાન્તરની પણ ઉપયોગિતા સ્પષ્ટ રીતે સિદ્ધ થાય છે. આ પુસ્તકમાં રોમના સુપ્રસિદ્ધ તત્ત્વનિષ્ઠ અને કર્મયોગી બાદશાહ માર્કસ ઓરેલિયસ એન્ટોનિનસના વિચારો છે. મૂળ પુસ્તક રોમન ભાષા(લ્યાટિન)માં છે; અને તેનું વિદ્વતાભરેલું ભાષાન્તર ઇંગ્રેજીમાં કરવાનું માન મી. જ્યોર્જ લૉંગ એમ. એ. ને ઘટે છે. એનું એક વીજું ભાષાન્તર પણ મારા જોવામાં આવેલું છે પણ તે મી. લૉંગના ભાષાન્તર જેવું શુદ્ધ અને સુશ્લિષ્ટ નથી.

મી. લૉંગકૃત ઇંગ્રેજી ભાષાન્તર કૈલાસવાસી શ્રીઈડરનરેશ, નેક નામદાર સર શ્રીકેસરીસિંહજી મહારાજા સાહેબ બહાદૂરના હાથમાં વિદેહમુક્ત, સાક્ષરોત્તમ, તત્ત્વવિદ્વરિષ્ઠ શ્રીયુત્ મનઃસુખરામ સૂર્યરામ ત્રિપાઠી દ્વારા આવ્યું. તેનું મનન કરતાં મહારાજા સાહેબને એનું ગુજરાતીમાં ભાષાન્તર કરી પ્રસિદ્ધ કરવાની ઘણી પ્રવલ ઇચ્છા થઈ. તેઓશ્રીએ પ્રથમ વીજાં બે ઇંગ્રેજી પુસ્તકોનાં ભાવાર્થ-ભાષાન્તર કરી પ્રસિદ્ધ કરેલાં હતાં. પણ તેઓશ્રીને અક્ષરશઃ ભાષાન્તર ઉપર ઘણો પ્રેમ હતો તેથી મહારાજાશ્રીએ આ પુસ્તક(Thoughts of Emperor Markus A. Antoninus)નું ભાષાન્તર પણ અક્ષરશઃ કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. તેની પૂર્વ સામગ્રી તરીકે “ટેલિમેકસનાં સાહસિક પરાક્રમો”નું મારું કરેલું ભાષાન્તર અને મૂળ ઇંગ્રેજી પુસ્તક તેઓશ્રીએ અભ્યાસદષ્ટિથી વારંવાર અવલોક્યાં; અને પછી પોતે પણ આ પ્રસ્તુત પુસ્તકનું ભાષાન્તર અક્ષરશઃ કરવા માંડ્યું. આ “માર્કસ ઓરેલિયસ એન્ટોનિનસના વિચારો”ના પુસ્તકનું ભાષાન્તર કરવું એ અધિક કઠિન છે; કારણ કે આમાં તત્ત્વજ્ઞાનની ચર્ચા છે. મૂળે ઇંગ્રેજી ભાષાન્તરકર્તાને પણ ભાષાન્તર કરવામાં ઘણો શ્રમ પડેલો છે, તે છતાં પણ તેને કેટલેક ટેકાણે મૂળ લ્યાટિન ગ્રંથમાંની અશુદ્ધિને અથવા સંદિગ્ધતાને જેવી ને તેવી રાખવી પડી છે. આવું કઠીન કાર્ય પણ મહારાજાશ્રીએ સમગ્ર રાજ્યકારભારના અધ્યક્ષ તરીકે પોતાનું કર્તવ્ય બજાવતાં છતાં પણ પોતાના કૈલાસવાસ પહેલાં થોડાક સમય ઉપર પાર પાડી રાખ્યું હતું. ફક્ત ફુડનોટો(ટિપ્પણ)ને અંતે આપેલી ટિપ્પણીના અક્ષરો ઘણા જ ફીણા હોવાથી આંખો ચાંચવી પડે, તેથી જ તેનું ભાષાન્તર કરવું બાકી રાખ્યું

હતું. તે ટિપ્પણીઓ મોટે અક્ષરે લઘી આપવા તેઓશ્રીએ મને આજ્ઞા કરી હતી. તે અરસામાં જ મહારાજશ્રીનું કૈલાસગમન થયું; અને મહારાજશ્રીના હાથે તે ટિપ્પણીઓની વાંચતમાં જ માત્ર આ ભાષાન્તર અધૂરું રહ્યું.

મહારાજશ્રીએ શ્રીયુત્ મન:સુખરામભાઈની સલાહથી મૂલક ઇંગ્રેજી ભાષા-ન્તરકર્તાની અનુમતિ આ ગુજરાતી ભાષાન્તર કરી પ્રસિદ્ધ કરવા મંગાવી રાખી હતી. તેથી શ્રીયુત્ મન:સુખરામભાઈએ આ ભાષાન્તર છપાવી પ્રકટ કરવા માટે પ્રયાસ કરવાનો નિશ્ચય મારી આગળ જણાવ્યો. તે વિષે તેઓએ સર્વ દિશામાં પ્રયત્ન કરી જોયા, પણ જો “શ્રી ફાર્બસ ગુજરાતી સભા-સુંવાઈ” એ આ વાંચત હાથ ઉપર ન ધરી હોત, તો આ ગુજરાતી ભાષાન્તર કદિ પણ પ્રસિદ્ધ થવા પામત નહિ. તેટલા માટે જનસમાજ આ પુસ્તકની પ્રસિદ્ધિ માટે એજો ઉમયનો આભારી છે.

શ્રીયુત્ મન:સુખરામભાઈએ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવાનું તથા ટિપ્પણીઓનાં ભાષાન્તર અને સંસ્કૃત ગ્રંથોમાંથી સમાનાર્થ વચનો પણ તેમાં દાખલ કરવાનું કાર્ય મને મહારાજા સાહેબના સહવાસી અને સેવક તરીકે સોંપ્યું. તે સઘળું કામ કરવામાં મારા અતિ વ્યવસાયી જીવનને લીધે ઘણાં વર્ષો વીતી ગયાં છે; છતાં પણ આ પુસ્તક આખરે બહાર પડે છે-તે જોવાનો અવસર મારે અને જન-સમાજને આવ્યો છે, તે માટે સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વરનો અકથ્ય આભાર માન્યા વિના હું રહી શકતો નથી.

મહારાજાશ્રીનો વિચાર મહુમ શાહનશાહવાનુ શ્રીમતી વિક્ટોરિયા મહારાણીને આ ભાષાન્તર અર્પણ કરવાનો હતો. પણ તે પછી તે મલાં ચક્રવર્તિની પણ યશ:શરીરશેષ થયાં. ત્યાર પછી થોડા જ સમયમાં આ ભાષાન્તરના કર્તા રાજર્ષિનો પણ કૈલાસવાસ થયો. આ ભાષાન્તર છાપવાનું કામ ચાલતું હતું, તે દરમ્યાન છપાવી બહાર પાડવાના કાર્યને ઉપસ્થિત કરી, તે પાર પાડવામાં મુખ્ય સહાયક તત્ત્વવિદ્યાર્થી શ્રીયુત્ મન:સુખરામભાઈ પણ વિદેહકૈવલ્ય પામ્યા. તો પણ આ ભાષાન્તરની પ્રસિદ્ધિથી ઉક્ત મહાનુભાવ વ્યક્તિઓના આત્માઓ તુષ્ટિ પામી એવી શ્રદ્ધામયી સદ્માવના અત્રે અસ્થાને ગણાશે નહિ.

Stoic Philosophy = વિરક્ત તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાન્તો અને આપણા વિવિધ સંપ્રદાયોના વેદાન્તવિચારોનો મુકાબલો વગેરે કરી વિદ્વત્તા દર્શાવવાનો એક સારો લગ છે. તો પણ તેવો કોઈ લોભ ન કરતાં રોમન વાદશાહના તાત્ત્વિક વિચારોનું એક રાજર્ષિએ કરેલું આ ભાષાન્તર ગુજરાતી વાચકવર્ગ આગળ ધરવાનું મારું મુખ્ય કર્તવ્ય જ વજાવીને હું સંતોષ માનવો વધારે યોગ્ય ધારું છું. પરંતુ Stoicism (વિરક્ત સંપ્રદાય)ના સિદ્ધાન્તોનો ઉપયોગ

રોમન વાદશાહ માર્કસ ઓરેલિયસ એન્ડોનિનસે જનસંગ્રામી વિમુક્ત થવામાં નહિ પણ જનસમાજની સેવા વજાવવાને સમર્થ થવામાં અને નિષ્કામ કર્મયોગ સેવવામાં જ કરેલો છે-એટલું તો અત્રે કહ્યા વિના ચાલે તેમ નથી.

ન માં કર્મણિ લિમ્પન્તિ ન મે કર્મફલે સ્પૃહા ॥

પ્રકૃતિ યાન્તિ ભૂતાનિ તિગ્રહઃ કિં કરિષ્યતિ ॥

મા કર્મફલહેતુર્ભૂઃ મા તે સંગોઃસ્વકર્મણિ ॥

ઇત્યાદિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાના ભાવોની છાયા તે રોમન વાદશાહના વિચારોમાં વારંવાર પ્રતીત થતી જણાય છે.

ગુર્જર ભાષાન્તર વિષે વિદ્વાન્ જનસમાજ જે અભિપ્રાય વાંધે તે સ્વરો. પરંતુ કૈલાસવાસી ભાષાન્તરકર્તા રાજર્ષિના પરિશ્રમને ન્યાય આપવાની સ્વાતંત્ર્ય મારે અત્રે જણાવવું જોઈએ કે-આ ભાષાન્તર અંગ્રેજી ભાષાન્તરનો ભાવ સ્પષ્ટ જણાવે છે, એટલું જ નહિ પણ અંગ્રેજી ભાષાન્તરનો ભાવ જ્યાં સંદિગ્ધ છે ત્યાં તે જ સંદિગ્ધતા કાયમ રાખી વાચકની અર્થોદ્ઘાટનશક્તિને માટે કસરતનું ક્ષેત્ર યુક્ત રાખે છે.

સદ્ગત પ્રસિદ્ધ ગુર્જર સાક્ષરશ્રી છોટાલાલ સેવકરામ (શ્રીકચ્છ નરેશના અમાલ) - એમણે પણ “માર્કસ ઓરેલિયસ એન્ડોનિનસના વિચારો”ના એક વીજા ઇંગ્રેજી ભાષાન્તરનું ગુજરાતી ભાષાન્તર કરવા માંડ્યું હતું તેમને જ્યારે મેં શ્રી મહારાજા સાહેબે કરેલા ભાષાન્તર વિષે અમદાવાદમાં વાત કરી, ત્યારે તેમણે તે જોવાની ઇચ્છા મારી આગળ દર્શાવી. તે ઉપરથી ફરીને જ્યારે હું ઈંદરથી રજા ઉપર અમદાવાદ આવ્યો ત્યારે મહારાજાશ્રીએ કરેલા આ ભાષાન્તરના કેટલાક ભાગ નમુના તરીકે ઉતારી લાવ્યો હતો. મહારાજાશ્રી અને શ્રીયુત્ છોટાલાલભાઈ વચ્ચે ઘણો ગાઢ સ્નેહ હતો એ વાત ઘણા સદ્ગૃહસ્થો જાણે છે. તેથી તેઓશ્રી પણ શ્રીયુત્ છોટાલાલભાઈ જેવા સાક્ષરનો અભિપ્રાય પોતાના ભાષાન્તર વિષે જાણવા ઉત્કંઠા ધરાવતા હતા. શ્રીયુત્ છોટાલાલભાઈએ પણ મહારાજાશ્રીના કરેલા ભાષાન્તરના નમુના જોઈને કહ્યું કે-“મહારાજાશ્રીએ વાપરેલું મૂલક ઇંગ્રેજી ભાષાન્તર પણ વધારે ચોક્કસ છે અને મહારાજાશ્રીએ તેટલી જ ચોક્કસીથી તેનું ગુજરાતી ભાષાન્તર કર્યું છે; તેથી ગુજરાતી સાહિત્યમાં મેં કરવા ધારેલો ઉમેરો આથી યથેચ્છ રીતે થઈ શકશે.” આ ઉપરથી આ ભાષાન્તર કેલું છે તે વિષે વાચકવર્ગને કાંઈક પ્રતીતિ થશે.

મૂલ ગ્રંથકાર વાદશાહે કરેલા રોમન ગ્રંથના ઇંગ્રેજી ભાષાન્તરના આ ગુજરાતી ભાષાન્તર કરનાર રાજ્યકર્તા ઈંદરનરેશ શ્રીકેસરીસિંહજીનું જીવન

ચરિત્ર સંક્ષેપમાં આની સાથે આપેલું છે; અને માર્કસ્ ઓરેલિયસ એન્ટોનિનસનું જીવનચરિત્ર તથા તેમના તાત્ત્વિક વિચારો વિષેનું વિવરણ ઇંગ્રેજી ભાષાન્તર-કર્તા મી. લૉંગે આપેલાં છે. આટલી સામગ્રી આ ગુજરાતી ભાષાન્તર વાંચવા તત્પર થનારને માટે ઉપયોગી સેવા વજાવશે એવી આશાપૂર્વક વિરમું છું. સૂક્ષ્મ અક્ષરવાળી ટિપ્પણીઓમાં તથા ગ્રન્થમાં આવતાં ગ્રીક તથા લ્યાટિન વાક્યો વગેરેનાં ભાષાન્તર સેઇન્ટ્સ હેવિયર કોલેજના પ્રોફેસર ફ્રીમરમને કરી આપવા કૃપા કરી શ્રમ લીધો છે, તે માટે તે વિદ્વાન્ સદ્ગૃહસ્થનો આભાર માન્યા-સિવાય આ પ્રસ્તાવના હું પૂર્ણ કરી શકતો નથી.

લિ.

તા. ૪-૬-૧૯૨૧

} નગીનદાસ પુરુષોત્તમદાસ સંઘવી.

ઇંગ્રેજી ભાષાન્તરકર્તાની પ્રસ્તાવના.

મેં એન્ટોનિનસનાં જીવનચરિત્ર અને તત્ત્વવિચારનું કાઝ્જીપૂર્વક પુનરવ-લોકન કર્યું છે, અને તેમાં થોડાક સુધારા કર્યા છે તથા થોડીક ટિપ્પણીઓ ઉમેરી છે.

મેં જ્યાં એમ ધાર્યું કે હું ગ્રંથકારના આશયની વધારે નિકટ પહોંચી શકીશ, ત્યાં ભાષાન્તરમાં થોડાક ફેરફાર પળ કર્યા છે; અને મેં થોડીક ટિપ્પણીઓ તથા ઉત્તારા ઉમેર્યા છે.

હવે પળ જે હું દૂર કરી શકું તેવી નથી એવી મુશ્કેલીઓ રહેલી છે, કેમકે મૂળ પાઠ કેટલીક વખતે સમજવાને માટે ઘણો જ અશુદ્ધ છે અને ખરા પાઠ ફરી દાખલ કરવાનો કોઈ પળ પ્રયત્ન સફળ થાય તેમ નથી.

ઈ. સ. ૧૮૭૩.

} જ્યોર્જ લોન્ગ.

इंग्रेजी भाषान्तरकर्त्तानी नोंध.

मने खबर मळी छे के अमेरिकन पुस्तको प्रसिद्ध करनाराए आ मार्क्स एन्डोनिनसना भाषान्तरनी पहेली आवृत्ति छापी छे. जो तेणे तेमाथी कांई नफो मेळव्यो होय तो तेनी मने कांई बलतरा नथी. युनाइटेड स्टेटसमां एवां घणां स्त्रीओ अने पुरुषो छे के जेओ रोमन् बादशाहाना विचारो प्रसन्नताथी वांचशे. जेओ अमेरिकन राजनीतिज्ञ मनुष्यो कहेवाय छे तेओ पण जो ते वांचशे तो मने घणो आनंद थशे ज, पण हुं नथी धारतो के रोमना बादशाहनी नीति तेओनी रुचिने अनुकूल आवे.

मने वळी एवी खबर पण मळी छे के ते अमेरिकन प्रसिद्धकर्ताए आ भाषान्तर एक अमेरिकनने अर्पण कर्युं छे. ते पुस्तक एक अमेरिकनने अर्पण करवामां आवे तेमां मारे कांई वांधो नथी; पण मारी अनुमति बिना आ प्रमाणे करवामां ते प्रसिद्धकर्ताए सभ्यतानी मर्यादां उलंघन कर्युं छे. में कोई पण माणसने कोई पुस्तक अर्पण कर्युं नथी, अने जो मारे आ पुस्तक अर्पण करवुं होत, तो मारे एवो माणस पसंद करवो जोइतो हतो के जेनुं नाम तेरोमन् राजा अने तत्त्वानुरागीना नाम साथे जोडवाने, मने सर्वथा योग्य जणायुं होय. हुं ते पुस्तक जे हाल युनाइटेड स्टेटसनी प्रेसिडेन्ट छे ते विजयी सेनापतिने अर्पण करत, ते एवी आशाथी के तेनी प्रामाणिकता अने न्यायीपणुं, तेनाथी बने त्यांमुखी, जे दुःखी संस्थानोए लडाई अने दुष्ट मनुष्योनी निर्दय शत्रुताथी आटलं बंधुं सहन कर्युं छे, ते संस्थानोने पुनः शान्ति अने सुख अर्पण करे.

पण पेला-रोमन् कविए कह्युं छे तेम-

अने मारे जो कोई माणसने आ नातुं पुस्तक अर्पण करवुं होत तो ते एने अर्पण करत, के जेणे ते मळतिया सैन्यने पेला शक्तिमान् हुमलो करनारनी सामे दोर्या अने बळिया साथेनी लडाईमांथी हारेलो पण गेर आबरु नहि पावेलो जे पाछो फर्या; ए वर्जिनिआना योद्धाने अर्पण करत के जेनी बुद्धि अने सद्गुणो तेने, बादशाही सीझरोनी गादी उपर जे बैठो हतो ते उत्तम अने सर्वथी डाह्या पुरुषनी जोडाजोड, मूके छे.

ज्योर्ज लोन्ग.

संस्थान ईडरना महाराजा

श्री सर केसरीसिंहजी के. सी. एस. आईनुं

संक्षिप्त जीवनचरित्र.

आ ग्रंथनुं गुजराती भाषान्तर करनार कैलासवासी महाराजाश्री सर केसरीसिंहजीनो जन्म संवत् १९१७ ना जेठ सुद ३ ने दिवसे थयो हतो. तेओश्री जोधपुरना राजकुटुंबनी शाखाना राठोडवंशी रजपूत थाय. इ. स. १९२३ मां कनोजना छेला रजपूत राजा प्रख्यात जयचंद राठोड उपर शाहबुद्दिन गोरीए चढाई करी तेनो मुलक घेर्यो, त्यारे ते नासीने गंगा नदी उत्तरतां ढूबी मुआ हता. तेमना दीकरा शिओजी राठोड सने १९१२ मां पोतानी जन्मभूमि छोडीने राठोड रजपूतो साथे मारवाडमां जईने बसा हता. त्यां तेमणे धीमेधीमे बीजा राजाओनो मुलक दबावीने मारवाडमां राठोड राज्यनी स्थापना करी. तेमने असोधाम, सोनींग अने अजमाल नामे त्रण कुंवरो हता. तेमांश्री असोधाम पोताना पितानी पछी मारवाडना राजा थया, अने सोनींगे ईडरना भीलराजा सामळिया सोई पासेथी राज्य पडावी लेईने ईडरमां राठोड राज्यनी स्थापना करी, अने “राव”नी पदवी धारण करी, तेथी तेमना वंशजो “राव राठोड” कहेवाया. तेमना वंशमां राव खेहमलजी, धवलजी, लुणकरजी, खनहतजी, रणमलजी, राव पुंजोजी, नारणदास, राव भाण, सुरजमल, भीमसिंहजी, भारमलजी, पुंजोजी, नारणदास, विरमदेवजी, कल्याणमल, जगन्नाथ, पुंजोजी, अर्जुनदास, गोपीनाथ, करणसिंह अने चंदो (चंद्रसिंहजी), एम अनुक्रमे राजा थया. तेमांना छेला चंद्रसिंहजीए सने १७१८ मां बलासणाना सरदारसिंहने ईडरनुं राज्य सोंपी देईने पोळोमां जई त्यां पोतानी राजगादी स्थापी. तेमना वंशज अद्यापि सुधी पोळोमां राज्य करे छे.

पछी ए ज शिओजी राठोड के जेमणे सन १९१२ मां मारवाडमां राज्य स्थाप्युं हतुं, तेमना बडा कुंवर असोधाम पछी १९ मी पेढीए जोधपुर(मारवाड)नी गादीपर अजितसिंह नामे राजा थया; तेमना बीजा कुंवर आनंदसिंहजीए सने १९३१ मां ईडरमां आवीने राज्यनी स्थापना करी. ए आनंदसिंहजी पछी तेमना पुत्र शिवसिंहजी ईडरनी गादी उपर बैठे. तेमने भवानीसिंह, सगरामसिंह, अमरसिंह, अने इंदरसिंह, ए चार

પુત્ર હતા. તેમાં વડા ભવાનીસિંહજી પોતાના પિતાની પછી ગાદીએ બેઠા. પરંતુ તે માત્ર ૧૨ દિવસમાં ગુજરી જવાથી તેમના ૧૩ વર્ષના પુત્ર ગંભીર-સિંહજી ગાદીએ બેઠા. તેમને મારી નાંચવા તેમના કાકાએ કાવતરું રચ્યું, તે પકડાઈ જવાથી તેમને ઈંડર બહાર કાઢી મૂકવામાં આવ્યા. પછી સગરામસિંહે અહમદનગર જઈને ગાદી સ્થાપી, અને જાલિમસિંહે તથા અમીરસિંહે મોઢાસા તથા વાયડ પ્રગણાં કબજે કરી લીધાં. થોડા વસ્તત પછી જાલમસિંહજી અને અમીરસિંહજી વગર સંતાને મરણ પામવાથી તેમની જાગિરના હક્ક વાવત ઈંડર અને અહમદનગરવાળા વચ્ચે કેટલોક વાંધો ચાલતો હતો, તેનો નિવેડો કરવાનું કામ કસ્તાન ઔદામને સોંપવામાં આવ્યું હતું. તેવામાં જોધપુરના મહારાજા વિના સંતાને ગુજરી જવાથી અહમદનગરવાળા તસ્તસિંહજીને દત્તક લેવામાં આવ્યા. તેથી એ તકરારનો અંત આવ્યો. કેમકે ઈંડરવાળી વડી શાખાનો હક્ક હવે અહમદનગરની જાગિર ઉપર થયો. આ હક્કના સંબંધમાં જોધપુરના મહારાજા તસ્તસિંહજી એ વાંધો ઉઠાવ્યો હતો. પરંતુ છેવટે સને ૧૮૪૮ માં હિંદુસ્તાનની સરકારે નિર્ણય કર્યો કે-અહમદનગરવાળા તસ્તસિંહજી જોધપુરવાળા કુટુંબમાં દત્તક થઈને ગયા, માટે ઈંડરવાળી શાખા વડીલ હોવાથી અહમદનગરના હક્કદાર માલિક છે. તેથી અહમદનગર અસલની માફક ઈંડર રાજ્ય સાથે જોડાઈ જવું જોઈએ, અને તે બંને ઉપર ઈંડરના રાજાનો અધિકાર છે. એ રીતે અહમદનગરનું રાજ્ય ઈંડરને પાછું મળ્યું.

મહારાજા ગંભીરસિંહજી પછી તેમના કુંવરશ્રી જુવાનસિંહજી ગાદીએ બેઠા. તેઓ ઘણા ચાલાક અને નિપુણ હતા. તેમને ઇંગ્રેજી ભાષાનું સારું જ્ઞાન હતું. ગુજરાત અને કાઠિયાવાડના રાજાઓમાં ઇંગ્રેજી ભાષા શિખવાની પહેલ તેમણે જ કરી હતી. તેમની યોગ્યતા જોઈ નામદાર બ્રિટિશ સરકારે તેમને મુંબાઈના ગવર્નરની “લેજિસ્લેટિવ કાઉન્સિલમાં” ઓનરબલ સભાસદ નીમ્યા હતા. ઘટલું જ નહિ પણ સને ૧૮૬૮ માં તેમને “નાઈટ ગ્રાન્ડ કમાન્ડર ઓફ ધી સ્ટાર ઓફ ઈન્ડીઆ”નો માનવંતો સેતાવ બક્ષીસ કર્યો હતો. મહારાજા સર જુવાનસિંહજીએ પ્રજાને સુખી કરી લોકપ્રિયતા મેળવી. તેઓ ૩૮ વર્ષની યુવાવસ્થામાં તા. ૨૬ મી ડીસેમ્બર સન ૧૮૬૮ ને રોજ કૈલાસ-વાસી થવાથી સર્વ ઠેકાણે ભારે શોક ફેલાયો હતો.

મહારાજા સર જુવાનસિંહજી પછી આ ગ્રંથનું આધાન્તર કરનાર તેમના કુમાર શ્રીકેસરીસિંહજી ગાદીએ બેઠા. એ સમયે તેમનું વય માત્ર સાત વર્ષનું જ હતું. તેથી તેઓ યોગ્ય વયના થતાં ળગી રાજ્યનો સમગ્રો વહીવટ ચલાવવા માટે મહિકાંઠાના પોલીટિકલ એજન્ટ સાહેબની દેશરેણ નીચે

રા. વ. ઓછ્છવરામ મીઠારામને નેટીવ આસિસ્ટન્ટ પોલિટિકલ એજન્ટ તરીકે નીમવામાં આવ્યા હતા.

મહારાજા શ્રીકેસરીસિંહજીને વિદ્યાભ્યાસ કરાવવા માટે એક લાયક શિક્ષકની નીમનોક કરવામાં આવી હતી. તેની પાસે તે નામદાર પોતાનો અભ્યાસ ઘણો સંત અને કાઠજીથી કરતા. તેઓ નાનપણથી જ ઘણા ચાલાક અને બુદ્ધિમાન હતા. તેની સાથે સ્વભાવે ઘણા આનંદી હતા.

સને ૧૮૭૫ ના જુલાઈ માસની તા. ૧૧ મી ને રોજ નામદાર મહારાજા શ્રીકેસરીસિંહજીનાં વ્હેન શ્રીતસ્તજીલાલનાં લગ્ન ઉદપુરના મહારાણા શ્રીસજ્જનસિંહજીની સાથે મોટી ધામધુમથી કરવામાં આવ્યાં હતાં. એ જ વર્ષમાં નામદાર મહારાણી શ્રીવિક્ટોરિયાના પાટવી કુમાર શ્રીપ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ હિંદુસ્તાનમાં પધાર્યા હતા, તેમની મુલાકાત લેવા માટે મહારાજાશ્રી મુંબઈ પધાર્યા હતા. સગીર વયમાં પણ તેઓશ્રીએ બંને પ્રસંગોએ પોતાનાં વિવેક અને ગૌરવથી હિંદુસૂર્ય મહારાણાશ્રી અને નામદાર પ્રિન્સ આફ વેલ્સ તરફથી સત્કાર અને પ્રશંસા મેળવ્યાં હતાં.

સને ૧૮૭૬ માં મહારાજાશ્રીનાં લગ્ન મેવાડમાં સલુંબરના રાવતજીનાં કુંવરી સાથે કરવામાં આવ્યાં હતાં. મહારાજાશ્રી મોટા રસાલા સાથે ઘણા ઠાઠમાઠથી સલુંબર પધાર્યા હતા. મહારાજાશ્રીનાં આ પટ્ટમહારાણી એવાં તો કુશલ હતાં કે પોતાના માઈની બાલ્યાવસ્થામાં સલુંબરનો રાજ્યકારોબાર સમગ્રો પોતે જ ચલાવતાં હતાં. પ્રાચીન મહાભારતના વીરશિરોમણિ શ્રીભીષ્મ-મિતામહ અને સ્પાર્ટન થર્મોપિલીના વીરરત્નની ઉપમાને પાત્ર થઈ જગત્પ્રસિદ્ધ બનેલા શ્રીચૌંડાજીના વંશનાં પરંપરાપ્રાપ્ત જ્વલન્ત ક્ષાત્રતેજ અને પવિત્ર પતિવ્રતની સૂચિ તરીકે હજુ પણ શ્રી ઈંડરરાજ્યની પ્રજા એ સતી મહારાણીના નામને પૂજ્યભાવે ઉચ્ચારે છે. આ મહારાણીશ્રી થોડા જ સમયમાં દેવલોક પામ્યાં, પણ તેમનો યશ હજુ પણ સજીવન છે.

સને ૧૮૭૭ ના જાનેવારીની ૧ લી તારીખે નામદાર મહારાણી શ્રીવિક્ટોરિયાએ “કૈસરે હિન્દ”ની મહાન પદવી ધારણ કરી, ત્યારે દિલ્હીમાં ભરેલા વાદશાહી દરબારમાં મહારાજા શ્રીકેસરીસિંહજીને એક “પાદશાહી વાવટો” બક્ષીસ કરવાનું લોર્ડ લિટન સાહેબે જાહેર કર્યું હતું. તે મહારાજાશ્રીને એનાયત કરવાનો વિધિ મહીકાંઠાના પોલિટિકલ એજન્ટ સાહેબ કર્નેલ લિટ્ટીટે ઈંડરમાં એક મોઠો દરબાર ભરીને કર્યો હતો.

સન ૧૮૭૮ માં મહારાજા શ્રીકેસરીસિંહજી વિદ્યાભ્યાસની વધારે સારી તાલીમ લેવા માટે પોલિટિકલ એજન્ટ સાહેબની સૂચનાથી રાજકોટની

રાજકુમાર કોલેજમાં દાખલ થયા હતા. ત્યાં તેમણે ટુંક સમયમાં પોતાની ચાલાકી અને હૌશિયારીથી પોતાના શિક્ષાગુરુને ઘણો સારો સંતોષ આપ્યો હતો. બાદ સન ૧૮૮૧ માં કોલેજ છોડ્યા પછી પણ મહારાજાશ્રી અને તેમના શિક્ષાગુરુ (પ્રિન્સિપાલ) મી. મકેનોટન સાહેબનો સ્નેહસંબંધ જેવો ને તેવો કાયમ રહ્યો હતો.

મહારાજાશ્રીએ કોલેજ છોડ્યા બાદ ઈંદર રાજ્યના ઈન્ ચાર્જ નેટીવ આસિસ્ટન્ટ પોલીટિકલ એજન્ટ રા. બા. ઓચ્છવરામભાઈ સાથે રહી રાજકાજમાં માહિતી મેલવવા માંડી; અને જ્યારે તેઓ એ વિષયમાં સારી પેટે પ્રવીણ થયા ત્યારે તા. ૭ મી માહે જુલાઈ સન ૧૮૮૨ ને રોજ તેમના રાજ્યની તમામ સત્તા નામદાર બ્રિટિશ સરકારે તેમને સ્વાધીન કરી. તે પ્રસંગે મહીકાંઠાના પોલીટિકલ એજન્ટ મે. બુહાડસ સાહેબે ઈંદરમાં એક દરબાર ભરીને પોતાના આપણમાં મહારાજાશ્રીની વિદ્વત્તા, કુશલતા વગેરે સદુગુણોની ઘણી પ્રશંસા કરી હતી. તેનો ઉત્તર મહારાજાશ્રીએ ઇંગ્રેજી ભાષામાં વહુ છટાદાર અને યોગ્ય રીતે વાલ્યો હતો. આટલી યુવાસ્થામાં પણ તેઓશ્રીના વિચારની ગંભીરતા અને દક્ષતા જોઈ સર્વે આનંદાશ્ચર્ય પામતા હતા.

સને ૧૮૮૪ માં નામદાર મુંબાઈના ગવર્નર સર જેમ્સ ફરગ્યુસન સાહેબ પોતાના ગુજરાતના પ્રવાસમાં ઈંદર પધાર્યા હતા. મહારાજાશ્રીએ કરેલા સ્વાગતથી તેઓ નામદાર પ્રસન્ન થયા હતા. તેમણે દરબાર ભરી મહારાજાશ્રીના ઉત્તમ ગુણોની ઘણી પ્રશંસા કરી, તેનો મહારાજાશ્રીએ ઇંગ્રેજીમાં વહુ યોગ્ય ઉત્તર આપ્યો હતો.

આ જ વર્ષમાં મહારાજાશ્રીએ પોતાની પ્રજાના લાભ માટે રાજ્ય તરફથી એક બેંક ઉઘાડી હતી; તથા હુદાં નાનાં મોટાં મઠી બાર ગામો નવાં વસાવ્યાં હતાં, અને ૫૦ નવા કુવા खोદાવ્યા હતા. તેથી પ્રજાના સુખમાં સારી વૃદ્ધિ થઈ હતી. વ્હી સને ૧૮૮૬ માં તેમણે પોતાના રાજ્યના વડાલી, અહમદનગર અને સબલપુર તાલુકામાં એકએક નવું દવાખાનું સ્થાપ્યું હતું. વ્હી પોતાની પ્રજા ઉપરથી “દાન્નિટ” (રાહદારી) કર કાઢી નાંચ્યો હતો. તેથી પ્રજા સુશી થઈ હતી, અને નામદાર મુંબાઈ સરકારે પણ તે વિષે પોતાનો સંતોષ જાહેર કીધો હતો.

રાજમાતા શ્રીજીજીબાસાહેબે પોતાને સર્વે ઈંદરમાં એક કન્યાશાળા સ્થાપવાનો નિશ્ચય કર્યો. તે “શ્રીજીજીબા કન્યાશાળા” નો પાયો નાંચવાની શુભ ક્રિયા મહીકાંઠાના પોલીટિકલ એજન્ટ મી. સ્કોટનાં પત્નીને હાથે કરાવવામાં આવી હતી. તે પ્રસંગે સમામાં મહારાજાશ્રીએ ઇંગ્રેજી ભાષામાં

એક આપણ કર્યું હતું. જેમાં પ્રજા માટે કેલવળીની અગત્ય વિષે તેમ જ સ્ત્રી-કેલવળી વિષે ઘણા ઉપયોગી વિચારો અને સૂચનાઓ દર્શાવ્યાં હતાં. તેમાં વાલકો કેલવવાની જેમ રાજાની ફરજ છે તેમ જ તે ફરજ પ્રજાની પણ છે—એ વિચાર ઘણો મનનીય છે.

તા. ૧૬ મી માહે ફેબ્રુઆરી સન ૧૮૮૭ ના રોજ નામદાર મહારાણી શ્રીવિક્ટોરિયાના રાજ્યના ૫૦ મા વર્ષની “જ્યુબિલી”નો મહોત્સવ આજ્ઞા હિન્દમાં પાલવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે મહારાજાશ્રીએ પોતાના રાજ્યમાં પણ તે ઉત્સવ ઘણી ધામધુમ સાથે ઉજવ્યો હતો. એ જ્યુબિલીની શુશાલીમાં નામદાર મહારાણી શ્રીવિક્ટોરીઆએ મહારાજાશ્રીને “નાઈટ કમાન્ડર ઓફ ધી આર્ડર ઓફ ધી સ્ટાર ઓફ ઇન્ડીઆ”નો માનવન્તો સેતાવ આપ્યો. તેની સનંદ આપવાની ક્રિયા નામદાર મુંબાઈના ગવર્નર લૉર્ડ રે સાહેબ અમદાવાદ મુકામે એ જ વર્ષના ડીસેમ્બર માસમાં કરી હતી. એ પ્રસંગે ગુજરાત કાઠિયાવાડના ઘણા રાજારાણાઓ અમદાવાદ પધાર્યા હતા. તા. ૧૫ મી ડીસેમ્બરને રોજ એક ભવ્ય દરબાર ભરીને સદર્જન સેતાવ આપવાની ક્રિયા કરી હતી. એ ક્રિયા સમાપ્ત થયા પછી તે દરબારમાં હાજર રહેલા રાજવંશીઓ તથા ઠાકોરો નામદાર ગવર્નર સાહેબ આગલ નજરાણાં ધર્યાં અને તેઓ નામદારે તેમને પોષાક આપ્યા. તે પછી નામદાર ગવર્નર સાહેબે ઇંગ્રેજીમાં એક વિસ્તૃત આપણ કર્યું હતું, તેનો ગુજરાતીમાં નીચે પ્રમાણે અર્થ છે:—

ઈંદરના માનવંતા મહારાજાસાહેબ, જે ંચો સેતાવ માલિકા મા આજ્ઞામાએ આપને વક્ષીસ કરવાની મેહરવાની કરી છે, તે વિદિત કરવાનું કામ નામદાર વાઢસરોચે મને સોંપ્યું છે. કેસર હિંદે આપના ફતેહમંદ રાજ્યકારભારની કદરવાનીની આ એક સાત્રીતી આપી છે, અને આપ તેને લાયક થયા છો. આપે આપના રાજ્યનો જુસ્મો લીધો, ત્યારથી દોઢ લાખ રૂપિયાનું કરજ અપાઈ ચૂક્યું છે. તેમ છતાં કેલવળી અને આરોગ્યતાની વધતી જતી માગણી તરફ નજર કરવાને આપ મૂલ્યા નથી. આપે મુંબાઈ સરકારને હાથમતી નહેર તૈયાર કરવામાં તથા કપડવળજ અને મોડાસાનો રસ્તો બાંધવામાં સલાવતથી મદદ આપી, મીઠાના બંદોબસ્તમાં આપે આપનો હિસ્સો વફાદારીથી કબુલ કર્યો, સાદરા કોલેજ ખાતે રૂ. ૧૫,૦૦૦ મર્યા, અને સઘલી દલીલોનો પૂર્ણ વિશ્વાસ કરીને રૂ. ૨૫,૦૦૦ ની ઉપજની થોડી મુદતની પણ નુકશાની વેઠીને આપે રાહદારી જકાત કાઢી નાંચી, એ રીતે આપે મોકળા વેપારના ફાયદા કબુલ કર્યા. મોકળા વેપારની વૃદ્ધિને અર્થે મહીકાંઠામાં, કટોસળ, ફૂલોલ, તથા આંબાલિયારાના ઠાકોરસાહેબોએ આગેવાનીથી જે ભાગ લીધો છે તે, તથા કડોલીના ઠાકોર સાહેબે સાવરકાંઠાના વીજા ઠાકોરેને જે દાંચલો

આપ્યો છે, તે સાંભળીને મને બહુ ખુશી હાંસલ થઈ છે; અને મહીકાંઠાના ઠાકોરોએ જ બાબતમાં જે ફલાજ કર્યા છે, તેની કદર હું ખુશીની સાથે પિંછાનું છું.”

નામદાર મહારાજાશ્રી કેસરીસિંહજીને આ પ્રમાણે મહાન્ છેતાવ મળ્યો તેની ખુશાલીમાં અમદાવાદના નગરશેઠ વગેરે ઘણા ગૃહસ્થો તરફથી એ નામદારના માનની ક્ષાતર મોટી મિજલસો ભરવામાં આવી હતી; તથા તેમની ક્ષાત્ર પધરામણી કરીને સુંદર માનપત્રો આપવામાં આવ્યાં હતાં. એ જ પ્રમાણે મહારાજાશ્રીની સ્વારી સ્વરાજ્યમાં પધારી ત્યારે તેમની પ્રજા તરફથી તેઓશ્રીને અર્પૂર્વ માન મળ્યું હતું.

સને ૧૮૮૯ ના વનાઠામાં મહારાજાશ્રી કેસરીસિંહજીએ આજીવ જવા માટે ત્યાં બંગલો ખાડે રાખ્યો હતો. પણ શરીર અસ્વસ્થ થવાથી ત્યાં જઈ શક્યા નહોતા.

સને ૧૮૯૦ ના ડીસેમ્બર માસમાં મહારાજાશ્રી મુંબઈ પધાર્યા હતા અને થોડા સમય પછી પાછા ફરવા આવ્યા હતા.

પોતાના શિક્ષક મી. સેકનોટને રાજકોટની રાજકુમાર કોલેજના પોતાના વિદ્યાર્થીઓને કેટલાંક ભાષણો આપેલાં તેનું એક ઇંગ્રેજી પુસ્તક નામે ‘Plain Words Of Everyday Life’ છે, તેનું ‘વ્યવહારોપયોગી વચન એ નામનું ગુજરાતી ભાષાન્તરનું પુસ્તક મહારાજાશ્રીએ બનાવેલું હતું. તે પુસ્તક તેઓશ્રીએ સને ૧૮૯૧ માં છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્યું.

સને ૧૮૯૨ ના ડીસેમ્બર માસમાં મહારાજાશ્રી શ્રીવલ્લભીય વૈષ્ણવોના મુખ્ય ધામ મેવાડમાં આવેલા શ્રીનાથદ્વારાની યાત્રાએ મોટા રસાલા સાથે ગયા હતા. તેઓશ્રી ઉદેપુર વગેરે સ્થળોએ થઈને સને ૧૮૯૩ ના જાનેવારી માસમાં પાછા ફરવા પધાર્યા.

પાલનપુરના દિવાન સાહેબ (રાજ્યકર્તા) શ્રીશેરમહમદ ખાનજીને નામદાર બ્રિટિશ સરકારે ‘નાઈટ કમાન્ડર ઓફ ધી હન્ડીઅન ઇમ્પાયર’ નો છેતાવ આપેલો. તેનો ચાંદ તેમને આપવા વગેરે વાસ્તે, મુંબઈના નામદાર ગવર્નર લાર્ડે હારીસ સાહેબે કેટલાક રજવાડા વગેરેને આમંત્રણ કરીને અમદાવાદ બોલાવ્યા હતા. તેથી મહારાજા શ્રીકેસરીસિંહજી પણ ત્યાં ગયા હતા. તા. ૨૭ મી તથા તા. ૨૮ મી નવંબર સન ૧૮૯૩ ને રોજ નામદાર ગવર્નર સાહેબે મોટા દરબારો અમદાવાદમાં ધર્યા હતા.

તે પછી તા. ૫ મી ડીસેમ્બર સન ૧૮૯૩ ને રોજ મહારાજા શ્રીકેસરીસિંહજી પરમાર્યા અમદાવાદથી મુંબઈ સિધાવ્યા હતા. ત્યાં બાર દિવસ રહીને પાછા ફરવા પધાર્યા હતા.

સન ૧૮૯૭ માં મહારાજાશ્રીને મહારાણી શ્રી ચૌહાણીજી સાહેવથી એક કુંવરીજી થયાં, તેઓ હાલ આરોગ્ય છે.

સને ૧૯૦૦ ના ઓક્ટોબર માસમાં મહારાજાશ્રીનાં માતૃશ્રી ક્ષાલીજી જીજીબા સાહેવ પૂર્ણ વૃદ્ધાવસ્થાએ દેવલોક પામ્યાં. તેઓ ઘણાં વિવેકી, સારા સ્વભાવનાં, પ્રામાણિક, ન્યાયી, અને ખુસ્ત વૈષ્ણવ હતાં. તેમણે શ્રીવલ્લભસંપ્રદાયનું મંદિર મહારાજાશ્રીની સગીર અવસ્થામાં કરાવ્યું હતું. તે મહામંદિરના નામથી ઓલ્યાય છે. એ મંદિરના સ્તંભના નિર્માણ માટે રાજમાતાએ પોતાની ક્ષાનગી વચત રકમથી ફંડર સંસ્થાન અંદર એક ગામ વેચાણ લીધું અને તે એ મંદિરને અર્પણ કર્યું. વળી મહારાજાશ્રી કેસરીસિંહજીએ વહિવટ પોતાને હસ્તક લીધા પછી એક ગામ તે મંદિરને અર્પણ કર્યું હતું. રાજમાતા દેવલોક પામ્યાં તે પણ તેઓને માટે શ્રીભગવદનુગ્રહરૂપ હતું. કેમકે તેમના દેવલોક પામ્યા બાદ ચાર કે પાંચ માસમાં તા. ૨૦ મી ફેબ્રુઆરી સન ૧૯૦૧ સંવત ૧૯૫૭ના ફાગણ સુદ ૨ ને રોજ બુધવારે શ્રીફંડર ભૂમિના સૌભાગ્યભૂષણ, પ્રાતઃસ્મરણીય, પરમ ત્રિષ્ણુભક્ત, ગોબ્રહ્મણપ્રતિપાલ, પ્રજાવત્સલ, પુણ્યમૂર્તિ અને અનેક શુભરાજગુણનિધાન મહારાજાશ્રી કેસરીસિંહજીએ કૈલાસગમન કરી પોતાના કુટુંબ, પરિવાર, સામંત, સેવક, આશ્રિત, સેહી, સંબંધી અને પ્રજાજનને શોકસાગરમાં નિમગ્ન કર્યાં.

મહારાજાશ્રીએ કૈલાસવાસ કર્યો ત્યારે તેમનાં સંમાનિત મહારાણીશ્રી ચૌહાણીજી સગર્ભાં હતાં; તેમને સંવત ૧૯૫૭ના આદરવા વદ ૬-તા. ૩ જી ઓક્ટોબર ૧૯૦૧ ને રોજ એક મહારાજકુમારશ્રીનો પ્રસવ થયો. ફંડરનો આશાસૂર્ય પાછો ક્ષિતિજમાં જણાયો, પણ દુર્વૈવે તે સૂર્યનો ગ્રણ જ માસમાં તા. ૨૯ મી નવંબર સને ૧૯૦૧-સંવત ૧૯૫૮ ના કારતક વદ ૪ ની રાત્રે અસ્ત કરી દીધો. તેથી મહારાજાશ્રીના વિયોગશોકના અંધકારમાં ફરીને સર્વનાં અંતઃકરણ હમેશને માટે ગરક થઈ ગયાં.

નામદાર મહારાજા શ્રીકેસરીસિંહજીમાં જે દૈવી સંપત્તિના ઉચ્ચ ભાવો અને સદ્ગુણો હતા, તેના ઉપર મનોહર યશસ્વી પ્રકાશ નાંખે તેવા પ્રસંગો આ લેખકના તેમ જ તેઓશ્રીથી પરિચિત એવા ઘણા સજ્જનોના જાણવામાં છે. તે પ્રસંગો ઘણાં બોધદાયક તેમ જ ત્યાજ્યગ્રાહ્યવિવેક શીખવનાર અને વાચકને રસ ઉત્પન્ન કરે છે. પણ પુસ્તકની પ્રસ્તાવનાના સાથી તરીકે

પ્રસિદ્ધ થવાના સંક્ષિપ્ત જિવનવૃત્તાન્તમાં એ સર્વને માટે સ્થલ નથી, અને થોડું ઘણું લખવાથી વૃત્તિનો સંભવ નથી. તેથી તે સર્વ પ્રસંગોના નવનીત રૂપે અત્રે પુટલું જ દર્શાવવું આવશ્યક છે કે-શ્રીઈંડરનરેશ શ્રીકેસરીસિંહજી મહારાજા સાહેબ વહાદૂર એક અદલ ન્યાયી, ઉદાર, ગુણજ્ઞ, વિદ્વાન, વિદ્યાકલાના ઉત્તેજક અને રસજ્ઞ, પ્રજાવત્સલ, સચ્છાસ્ત્રવિશારદ, સનાતન ધર્મનિષ્ઠ, શૂરવીર, ગોબ્રાહ્મણવદેપૂજક, મર્મજ્ઞ, વિવેકસાગર, આનંદી અને કૃપાળુ હતા. આ આન્તર સદુણોના સમુદ્ગરૂપ ગંભીર મનને વસવા યોગ્ય તેઓશ્રીનું શરીર પણ ઘણું મર્દાની સૌન્દર્યવાળું, રાજતેજવિભૂષિત, હસમુખા વહેરાવાળું અને ઓજસ્વી તથા શ્રમસહિષ્ણુ હતું.

જ્યારે સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વર અનુકૂળતા આપશે ત્યારે પુણ્યપુંજ મહારાજાશ્રીનું સવિસ્તર જિવન ચરિત્ર લખી બહાર પાડવાનો મનોરથ હજુ પણ આ લેખકના અંતઃકરણમાં તેવો જ તાજો અને સાજો છે.

તા. ૩૧ મી જુલાઈ ૧૯૧૯ }
સાંકડીશીરીમાં-લાલવસાની } સંઘર્ષી નગીનદાસ પુરુષોત્તમદાસ.
પોઝ, અમદાવાદ.

વિષયાનુક્રમણિકા.

વિષય.	પાનું.
પ્રસ્તાવના	૧-૪
ઈંગ્રેજી ભાષાન્તરકર્તાની પ્રસ્તાવના	૫
ઈંગ્રેજી ભાષાન્તરકર્તાની નોંધ	૬
સંસ્થાન ઈંડરના મહારાજાશ્રી કેસરીસિંહજીનું સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્ર	૭-૧૪
મહારાજાધિરાજ માર્કસ ઓમેલિયસ એન્ટોનિનસ્-જીવનચરિત્ર	૧-૩૫
એન્ટોનિનસની ફિલસુફી (તત્ત્વવિચાર)	૩૭-૮૮
વિચારો-સ્કંધ ૧ લો	૮૯-૧૦૨
” ૨ જો	૧૦૩-૧૧૨
” ૩ જો	૧૧૩-૧૨૪
” ૪ થો	૧૨૫-૧૪૩
” ૫ મો	૧૪૪-૧૬૫
” ૬ થો	૧૬૬-૧૮૪
” ૭ મો	૧૮૫-૨૦૬
” ૮ મો	૨૦૭-૨૨૫
” ૯ મો	૨૨૬-૨૪૩
” ૧૦ મો	૨૪૪-૨૬૪
” ૧૧ મો	૨૬૫-૨૮૧
” ૧૨ મો	૨૮૨-૨૯૫
પરિશિષ્ટ-વારે સ્કંધના સમાનભાવનાં સંસ્કૃતપ્રંથોનાં વચનો	૨૯૬-૩૨૮

महाराजाधिराज मार्कस् ऑरे- लियस् एन्टोनिनस- जीवनचरित्र.

एम्. एन्टोनिनस्, इ. स. १२१ ना एप्रिल् मासनी २६ मी तारीखे, रोम शहरमां जन्म्या हता. ते प्रीटर् (न्यायाधिकारी) हता, तेवामां तेमना पिता एन्नियस् वीरस् गुजरी गया. तेमनां मातुश्री डॉमीटिया कॅव्हिला हतां, तेमने ल्युसिल्ला पण कहेता. बादशाह टी. एन्टोनिनस् पायस्, एन्नियस् वीरसनी बहेन एन्निया गॅलेरिया फॉस्टीनानी साथे परण्या हता, तेथी ते एम्. एन्टोनिनसना फुवा थता हता. ज्यारे हॅड्रियने एन्टोनिनस् पायसने दत्तक लेइने तेमने प्रसिद्ध रीत्ये बादशाहीना वारस ठराव्या,—त्यारे एन्टोनिनस् पायसे, ईलियस् सीझरना पुत्र एल्. सीओनियस् कॉम्मोडस् अने जेमनुं मूळ नाम एन्नियस् वीरस् हतुं ते एम्. एन्टोनिनस्, ए बच्चेने दत्तक लीधा. ते वखते एन्टोनिनसे एम्. ईलियस् ऑरेलियस् वीरस् एवुं नाम धारण कर्युं, अने तेनी साथे इ. स. १३९ मां सीझरनो खेताव उमेरवामां आव्यो हतो. ईलियस् ए नाम हॅड्रियनना वंशनुं हतुं, अने ऑरेलियस् ए नाम एन्टोनिनस् पायसनुं हतुं. एम्. एन्टोनिनस् ज्यारे ऑगस्टस् थया, त्यारे तेमणे वीरसनुं नाम पडतुं मेल्युं, अने एन्टोनिनसनुं नाम धारण कर्युं. तेथी तेमने सामान्य रीत्ये एम्. ऑरेलियस् एन्टोनिनस् अथवा मात्र एम्. एन्टोनिनस् एवुं नाम आपवामां आवे छे.

ए युवान नरने बहुज संभाळथी उछेरवामां आव्या हता. तेमने मला वापदादाओ, रूडां मातापिता, एक भली बहेन, सारा शिक्षको, सारा सोबतीओ, रूडां सगांओ अने मित्रो,—लगभग दरेक वस्तु सारीज मळी हती; ते माटे ते देवोनो आभार माने छे—(१. १७). ते पोताना फुवा तेमज पोताने दत्तक लेनार पिता एन्टोनिनस् पायसनो दाखलो जोवा पाम्या हता, एटला ते सद्भागी हता, अने तेमणे पोताना पुस्तक (१. १६; ६. ३०) मां आ उत्कृष्ट पुरुष अने शाणा राज्यकर्ताना सद्गुणो नोंधी राख्या छे. घणा युवान रोमनोनी माफक तेमणे काव्यकलामां पोतानो हाथ अजमाव्यो, अने साहित्यशास्त्रनो तो अभ्यासज कर्यो. हॅरो-डीस् एट्रिकस् अने एम्. कॉर्नेलियस् फ्रॉन्टो ए वक्तृत्वकळामां तेमना शिक्षको हता. पोताना शिक्षक प्रति शिष्यनो परम प्रेम, अने पोताना उद्योगी शिष्य विषे शिक्षकनी मोटी आशाओ दर्शावी आपनार पत्रो फ्रॉन्टो अने मॉर्कस् वच्चे चालेला ते हजु पण मौजुद छे. पोतानी केळवणीने माटे पोते जेओना आभार तळे हता ते पुरुषोमांना एक तरीके फ्रॉन्टोने पण एम्. एन्टोनिनस् गणावे छे (१. ११).

ते अगीआर वर्षना थया त्यारथी तेमणे कांडक सादो अने जाडो एवो तत्वशोधकनो पोशाक धारण कर्यो, सरुत विद्याभ्यासी थया, अने अत्यंत महेनत तथा परेजीवालुं जीवन भोगववा लाग्या—ते पण एटले सुधी के तेमनी तन्दुरस्तीने पण धक्को लाग्यो. छेवटे, तेमणे तत्वज्ञाननो अभ्यास करवाने माटे काव्य अने साहित्यनो अभ्यास छोडी दीधो, अने उदासीन संप्रदायनो अंगीकार कर्यो. पण जे उच्च पदे विराजवाने माटे ते निर्माण थ-

१ M. Cornelii Frontonis Reliquiae, Berlin, 1816. ते फ्रॉन्टो अने एन्टोनिनस् पायस् वच्चे चालेला थोडा एक पत्रो छे.

येला हता, ते उच्च पदने माटे तैयार थवाना एक उपयोगी साधनरूप कायदानो अभ्यास तो तेमणे विसारे नाख्योज नहि. नामीचो धाराशाखी एल्. वॉल्युसिएनस् मीसिएनस् ए एमनो शिक्षक हतो. पाछलथी पोताना लश्करने एक लडायक जातिना लोको सामे युद्ध करवाने लेइ जनार आ पुरुषनी केलवणीना विभागरूपे जे अवश्ये करीने होवी जोईए एवी रोमन शस्त्रास्त्रविद्यानी तालिम पण तेमणे लीधेली एम आपणे धारीज लेवुं जोईए.

एन्टोनिनसे पोताना प्रथम पुस्तकमां पोताना शिक्षकोनां नाम अने तेओमांना प्रत्येके पोताने करेला गुण नोंधी राख्या छे. तेमणे जे ढबमां पोताना विचारो दर्शाव्या छे ते तरफ जो आपणे उपर-चोटियो लक्ष आपीशुं तो शिक्षकोनी पासेथी पोते शुं शुं शीख्या हता ते विषे बोलवानी तेमनी ढबमां मिथ्याभिमान अथवा आप-वखानणो गंध रहेलो होय एम भासशे, पण जो कोइ एवुं अनुमान बांधे तो तेमां तेनी भूलज ठरशे. एन्टोनिनसनो आशय तो पोताना जुदा जुदा शिक्षकोना सुगुण, तेओए शुं शुं शीखव्युं, अने तेओनी पासेथी शिष्य शुं शुं शीखी शके एम हतुं—ते सवळानी यादी राखवानोज हतो. वळी आ पुस्तक बीजां अगियार पुस्तकोनी माफक तेमना पोतानाज उपयोग माटे हतुं, अने आपणे प्रथम पुस्तकनी अंते जे नोंध छे तेना उपर भरोंसो राखीए, तो क्रॉडी सामे एम्. एन्टोनिनसे करेली चढाईओमांनी एक चढाईने समये ए लखायुं हतुं, के जे वखते पोताना नामीचा शिक्षकोना सद्गुणनी यादगिरी, तेओना उपदेशो अने तेमांथी मळी शके तेवी व्यवहारोपयोगी बाबतोनुं पोताने ते सरण करावे.

पोताने तत्वज्ञान शीखवनारमां प्लुटुटार्चनो पौत्र चीरोनीआनो सेक्स्टस् हतो. आ उत्तम पुरुष पासेथी जे कांड पोते शिख्या हता ते तेमणे पोतेज कहेलुं छे (१. ९). पोतानो प्रिय शिक्षक

વ્યુ. જ્યુનિયસ રસ્ટિકસ હતો (૧. ૭). તે તત્વજ્ઞાની તેમજ લૌકિક કામમાં વ્યાવહારિક કુશલતાવાળો પુરુષ હતો. એન્ટોનિનસ બાદશાહ થયા ત્યારે રસ્ટિકસ તેમનો સલાહકાર હતો. જે યુવાન પુરુષો ઉચ્ચ પદને માટે નિર્માણ થયેલા હોય છે, તેઓ પોતાની આસપાસના લોકો, સોબતીઓ અને શિક્ષકોની બાબતમાં ઘણીવાર ભાગ્યશાળી હોતા નથી; અને કોઈ યુવાન રાજાનો એવો દાખલો મારી સ્મૃતિમાં નથી કે જેની કેલબળીની સરખામણી એમ. એન્ટોનિનસની કેલબળી સાથે થઈ શકે. પોતાની કાબીલિયત અને નીતિરીતિવડે પ્રખ્યાતિ પામેલ શિક્ષકોનો આવો સમુદાય ક્ષતિજ ફરી એકઠો થશે; અને વિદ્યાર્થી તો અઘ્યાપિ પર્યંત તેમને જોડે આવે એવો કોઈ આપણા જોવામાં આવ્યોજ નથી.

ઈસ્વી સન ૧૩૮ ના જુલાઈમાં હૈંડ્રિયન્ ગુજરી ગયા અને તેમની પછી એન્ટોનિનસ પાયસ થયા. ઘણું કરીને લગભગ ઈસ્વી સન ૧૪૬ માં એમ. એન્ટોનિનસે તેમની ફોર્ડની દીકરી ફોર્સ્ટીના જે પાયસની પુત્રી થાય તેની સાથે લગ્ન કર્યું, કેમકે એન્ટોનિનસને ૧૪૭ માં એક પુત્રી થઈ હતી. તેમને પોતાના દત્તક લેનાર પિતા તરફથી સીઝરનો ઇલકાબ મળ્યો, અને રાજ્યકારભારમાં તેમને તેમની સાથે સામેલ રાખવામાં આવ્યા. પિતા અને દત્તક પુત્ર પૂર્ણ મિત્રતા અને એક દિલથી મેળા રહ્યા. એન્ટોનિનસ આજ્ઞાકિત પુત્ર હતા અને પાયસ બાદશાહ તેમને ચહાતા ને વચાળતા હતા.

એન્ટોનિનસ પાયસ ઈસ્વી સન ૧૬૧ ના માર્ચમાં મરણ પામ્યા. એમ કહેવાય છે કે સેનેટે (રાજ્યમંડળી) રાજ્યનો બધો કારભાર લેવાને એમ. એન્ટોનિનસને આગ્રહ કીધો, પણ તેમણે પાયસના બીજા દત્તક પુત્ર એલ્. સીઓનિયસ કોમ્મોડસ જે સામાન્ય રીતે એલ્. વીરસ કહેવાય છે, તેને પણ પોતાના મેળો રાખ્યો. આ પ્રમાણે રોમમાં આ પહેલીજ વાર બે બાદશાહ થયા. વીરસ એશ-આરામી અને પોતાની જગોને માટે નાલાયક એવો એક પ્રમાદી

માણસ હતો, તો પણ એન્ટોનિનસ તેની સાથે નિભાવી લેતા, અને એમ કહેવાય છે કે વીરસમાં પોતાના સોબતીને તેની નીતિરીતિને યોગ્ય માન આપવાની પૂરતી સમજ હતી. એક સદ્ગુણી બાદશાહ અને તેનો એક ઉન્માર્ગી ભાગીઓ સલાહશાન્તિમાં મેળા રહ્યા, અને એન્ટોનિનસે વીરસને પોતાની દિકરી લ્યુસિલા પરણાવી, તેથી તેમનો સંબંધ ગાઢો થયો.

એન્ટોનિનસની કારકિર્દીમાં પ્રથમ પાર્થિયન્ વિગ્રહથી વિક્ષેપ પડ્યો, તે લડાઈમાં વીરસને સેનાપતિ કરીને મોકલવામાં આવ્યો, પણ એણે તો કશું કર્યું નહિ, અને આર્મીનિયામાં તથા યુફ્રેટિસ અને ટાઇગ્રિસ નદીઓના તીરના પ્રદેશમાં રોમના લોકો જે ફતેહ મેલવી હતી તે તો તેના લશ્કરના સરદારોને લીધે મેલવી હતી. આ પાર્થિયન્ લડાઈનો અંત ઈસ્વી સન ૧૬૫ માં આવ્યો. પૂર્વ દિશામાં મલેલા વિજયોને માટે ઑરેલિયસ અને વીરસને ઈસ્વી સન ૧૬૬ માં આનંદોત્સવ થયો. ત્યાર બાદ મરકી ચાલી, તેથી રોમ અને ઈટાલીમાં જથાબંધ મનુષ્યો મરણ પામ્યાં, અને તે મરકી યુરોપની પશ્ચિમ સુધી ફેલાઈ.

ઉત્તર ગેલ્લિયાની સરહદથી તે હૈંડ્રિયેટિકની પૂર્વ બાજુલગી ઈટાલીના ઉત્તર ભાગને પણ આલ્પ્સ પર્વતની પેલી મેરના લોકોએ મયમાં નાખ્યો હતો. જેમ જર્મેનિક લોકોએ આશરે ત્રણસો વર્ષ પહેલાં પ્રયત્ન કર્યો હતો તેમ આ જંગલી લોકોએ પણ ઈટાલીમાં ઉત્તરી પડવાની કોશીસ કરી; અને વચવચની કેટલીક મુદતો બાદ કરતાં એન્ટોનિનસની બાકી રહેલી સઘલી જિંદગી તે હુમલો કરી આવનારાઓને પાછા હાંકી કહાડવામાં જ રોકાઈ હતી. ૧૬૯ માં વીરસ અચાનક રીતે મરણ પામ્યો, અને એન્ટોનિનસ એકલાજ રાજ્ય કારભાર કરવા લાગ્યા.

જર્મન્ વિગ્રહોના સમયમાં એન્ટોનિનસ ડાન્યુબ નદી ઉપરના

કાર્નેન્ટમ્ આગલ ત્રણ વર્ષ પર્યંત રહ્યા. માર્કોમેલિને પેન્નોનિયા-માંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા અને પાછા ફરી ડાન્યુબ નદી ઉતરતાં તેઓનો લગભગ નાશજ કરવામાં આવ્યો હતો; તથા ઇસ્તિસન ૧૭૪ માં ક્રોડી ઉપર સદરહુ બાદશાહે મારે જય મેલ્યો.

ઇસ્તિસન ૧૭૫ માં એવીડિયસ કેસિયસ નામનો એક શૂર-વીર અને કુશળ રોમન લશ્કરી અમલદાર, જે એશિયામાં લશ્કરનો ઉપરી હતો, તેણે બંધ કરીને પોતે ઑગસ્ટસ છે એવી દવાઈ ફેરવી. પણ કેસિયસને તો પોતાના અમલદારો પૈકી કોઈએ કતલ કર્યો, અને તેથી કરીને બઢવાનો અંત આવી ગયો. કેસિયસના કુટુંબ અને પક્ષકારો પ્રતિ પોતાની વર્તણુકથી એન્ટોનિનસે કરુણા દર્શાવી અને જેમાં રાજ્યમંડલી(સેનેટ)ને તેમણે દયા રાખવાની મલામણ કરી છે, તે પત્ર હજુ પણ મોજુદ છે. (વલ્કેટિયસ, એવીડિયસ કેસિયસ, સી. ૧૨).

કેસિયસના હુલ્હ વિષે સાંભળતાંજ એન્ટોનિનસ પૂર્વ તરફ જવા નિકલ્યા. જો કે ઇસ્તિસન ૧૭૪ માં તે રોમમાં પાછા આવ્યાનું મારુમ પડે છે, તો પણ તે જર્મન લોકો સામે લડાઈ ચલાવવાને પાછા ગયા, અને એમ સંભવિત છે કે તે જર્મન લડાઈમાંથી પરમાર્યા પૂર્વ તરફ કુચ કરી ગયા. તેમની સ્ત્રી ફોસ્ટીના કે જે તેમની સાથે એશિયામાં ગઈ હતી, તે તૌરસની તલેટી આગલ અકસાત્ મરણ પામી, જેથી તેમને મોટી દિલગિરી થઈ. કેપિટોલિનસ કે જેણે એન્ટોનિનસનું જીવનચરિત્ર લખ્યું છે તે, અને વ્હી ડાયોન્ કેસિયસ સદરહુ હુરમ ઉપર પોતાના ધની પ્રત્યે નિંદા વેવફાઈનું અને ધિક્કારપાત્ર લંપટપણાનું તદ્દમત મૂકે છે. પણ કેપિટોલિનસ એમ કહે છે કે-એન્ટોનિનસ કાંતો તે જાણતા ન હતા, અગર તો પોતે જાણતા ન હોય એવો ડોલ કરતા હતા. સઘળા જમાનાઓમાં આવી દ્વેષી અફવાની કાંઈ પણ નવાઈ

હોતી નથી, અને બાદશાહી રોમનો ઇતિહાસ એવી અફવાઓથી મરપૂર છે. એન્ટોનિનસ પોતાની સ્ત્રીને ચહાતા હતા અને તે કહે છે કે તે “આજ્ઞાકિત, માયાલુ અને નિખાલસ હતી.” એવોજ અપવાદ ફોસ્ટીનાની મા, જે એન્ટોનિનસ પાયસની સ્ત્રી હતી, તેના વિષે પણ વધાર ફેલાયો હતો, અને તેમ છતાં પાયસ પણ પોતાની સ્ત્રીથી પૂર્ણ રીતે સંતોષ પામ્યા હતા. તેના મૃત્યુ પછી એન્ટોનિનસ પાયસે ફ્રોન્ટોને પત્ર લખ્યો છે, તેમાં તે એવું લખે છે કે એમની સ્ત્રી વગર સૌમમાં એમના મેહેલમાં રહેવા કરતાં જો એમને પોતાની સ્ત્રી જોડે દેશવટે રહેવું પડ્યું હોત તો બેહેતર હતું. આ બે બાદશાહોએ આપ્યો છે તેના કરતાં પોતાની સ્ત્રીઓની ચાલ ચલગત વિષે વધારે સારો અભિપ્રાય આપે એવા ઘણા માણસો નથી. કેપિટોલિનસ ડાયોકલેટિયનના સમયમાં લખી ગયો છે. સત્ય કહેવાને તેણે ઇરાદો કર્યો હશે, પણ એ એક વિચારો દુર્બલ ચરિત્રલેખક છે. ડાયોન્ કેસિયસ એ એક ઇતિહાસકર્તાઓમાં સઠથી દ્વેષીલો લેખક છે. તે હમેશ હરકોઈની વિરુદ્ધ બદબોઈનો હેવાલ નોંધે છે, અને કદાચ તે એ બદબોઈને ખરી પણ માનતો હોય.

એન્ટોનિનસે સીરિયા અને મિસર દેશ તરફ પોતાની મુસાફરી આગલ ચલાવી, અને એથેન્સ થઈને ઈટાલી પાછા આવતાં એલ્યુસીનિયન્ રહસ્યમાં તેમને પ્રવેશ કરાવવામાં આવ્યો હતો. બાદશાહની એ રીતિ હતી કે જમાનાની સ્થાપિત થયેલી ધર્મક્રિયાઓને અનુસરવું, અને યોગ્ય વિધિથી ધર્મસંસ્કાર કરવા. આ ઉપરથી આપણે એમ અનુમાન કરી શકીએ નહિ કે એ વહેમી હતા; તો પણ જો તેમનો ગ્રંથ તે વહેમી ન હતા એમ ન દર્શાવી આપતો હોત, તો કદાચ આપણે એમ અનુમાન કરત પણ ખરા. પણ આ તો ફક્ત રાજ્યકર્તાઓનાં જાહેર કૃત્યો ઉપરથી હમેશ તેઓના ખરા અભિપ્રાયો કેવા છે તે સિદ્ધ થઈ શકતું નથી એવા ઘણા

દાસલાઓમાંનો એક દાસલોજ છે. શાળો હાકેમ કઢંગી રીત્યે પોતાની પ્રજાના વહેમોની પળ સામે નહિ થાય; અને લોકો વધારે ઢાહ્યા થાય એવી જો કે તે ઇચ્છા કરશે, તો પણ તે સમજશે કે તેઓના પ્રથમથી વંધાઈ ગયેલા વિચારોને માટું લગાડવાથી પોતે તેમને ઢાહ્યા કરી શકશે નહિ.

ઈસ્વી સન ૧૭૬ ના ડીસેમ્બરની ૨૩ મી તારીખે કદાચ જર્મનીમાં મઢેલી કેટલીક ફતેહોને લીધે એન્ટોનિનસ અને એમનો પુત્ર કૉમ્મોડસ વાજતે ગાજતે રોમ નગરમાં પેઠા. બીજે વર્ષે કૉમ્મોડસને તેના પિતા સાથે રાજકાજમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો અને તેણે ઑગસ્ટસનું નામ ધારણ કર્યું. આ ઇસ્વી સન ૧૭૭ ની સાલ ખ્રિસ્તી ધર્મસંબંધી તવારિખમાં પ્રસિદ્ધ છે. એટ્રેલસ અને બીજાઓને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ચુસ્ત રહેવા માટે લાયોન્ આગલ મારી નાંખવામાં આવ્યા હતા. યુસીવિયસે સંઘરી રાખેલો એક પત્ર એ આ જુલમનો પુરાવો છે (ઈ. એચ. ૫. ૧)^૧. તે ગેલ્લિયામાં આવેલા વિયેન્ના (વિએન્ને) અને લગ્ડુનમ્ (લાયોન્) ના ખ્રિસ્તીઓ તરફથી એશિયા અને ફ્રીજિયામાંના તેમના ખ્રિસ્તી ભાઈઓને લખેલો છે; અને તે લગભગ આજો ને આજોજ જાઢવી રાખવામાં આવેલો છે. ગેલ્લિયામાં ખ્રિસ્તીઓ ઉપર જે રીવામણી ગુજરી હતી તેનું એમાં ઘણું વિગતવાર વર્ણન છે, અને તેમાં એમ લખેલું છે કે જ્યારે રીવામણીનું કામ ચાલતું હતું ત્યારે એટ્રેલસ નામના એક ખ્રિસ્તી અને રોમના શહેરીની માગણી પ્રજા તરફથી ઘાંટો કાઢીને કરવામાં આવી અને તેને રીવાવવાને અગડમાં ડાવવામાં આવ્યો, પણ ત્યાંના હાકેમે બાદશાહ તરફથી હુકમ આવતાં સુધી બીજાઓની સાથે તેને કેદમાં રાખવાનો હુકમ કર્યો.

^૧ Routh's Reliquiae Sacrae, એટલે રૌથકૃત પવિત્ર ઇતિહાસના પ્રથમ પુસ્તકમાં તે ટિપ્પણસહિત છાપેલ છે.

હાકેમે એન્ટોનિનસને અરજી કરવાનો મનસુબો કર્યો, તે પહેલાં ઘણાને રીવાવવામાં આવ્યા હતા. તે પત્ર ઉપરથી જણાય છે કે રાજઆજ્ઞા એવી હતી કે ખ્રિસ્તી લોકોને શિક્ષા કરવી, પણ જો તેઓ સ્વધર્મત્યાગ કરે તો તેમને છોડી દેવા. આ ઉપરથી કાર્ય નવેસરથી શરૂ થયું. જે ખ્રિસ્તી લોકો રોમના શહેરી હતા તેમને ગરદન મારવામાં આવ્યા. બાકીનાઓને અગડભૂમિમાં જંગલી પશુને નાંખ્યા. ખ્રિસ્તી ધર્મ સંબંધી ઇતિહાસ લખનાર કેટલાએક અર્વાચીન લેખકો જ્યારે આ પત્રનો ઉપયોગ કરે છે, ત્યારે પોતાના ધર્મસંપ્રદાયને માટે પ્રાણત્યાગ કરનાર વીરોનાં દુઃખની અદ્ભુત કથાઓ વિષે કશું પણ કહેતા નથી. તે પત્રમાં લખ્યું છે કે સેંકટસને, ગરમ કરેલા લોઢાના પત્રાવડે, જ્યાંસુધી તેનું આજીવન શરીર આઢું થઈ ગયું અને તેનો મનુષ્ય આકાર તદ્દન બદલાઈ ગયો ત્યાંસુધી બાઢ્યો હતો; પણ તેને અંગ તાજવાને ચાપડે ચઢાવ્યો ત્યારે રીવામણી વખતે તેનો આકાર પ્રથમ હતો તેવો તેને ફરીને પ્રાપ્ત થયો, કે જેથી તેને આ પ્રમાણે તે રીવામણી એ એક શિક્ષાને બદલે દુઃખ મટાડવાના ઉપાયરૂપ થઈ પડી. તેને પછીથી પશુઓ પાસે ફાડી નંખાવ્યો અને તેને લોઢાની ધુરસી ઉપર બેસાડીને શેકવામાં આવ્યો. છેવટે તે મરણ પામ્યો.

સદરહુ પત્ર પુરાવાનો એક આજો ભાગ છે. ગેલ્લિક ખ્રિસ્તીઓના નામે લખનાર લેખક ગમે તે માણસ હતો, તો પણ તે વાર્તાની લૌકિક તેમજ અલૌકિક એવી બંને પ્રકારની હકિકતને માટે આપણો સાક્ષી છે, અને તે વાર્તાના એક ભાગ વિષેની તેની શાહેદી આપણે મંજુર કરી શકતા નથી. તેમજ બીજાવિષેની તેની શાહેદી નામંજુર પણ કરી શકતા નથી. જે વસ્તુને આપણે સંભવ અથવા શક્યતાની હદમાં રહેલી માનીએ છીએ, તેવી વસ્તુની સાબીતી તરીકે કમી પુરાવાને આપણે ઘણીવાર ગ્રાહ્ય ગણીએ છીએ, અને તે પુરાવો જે વસ્તુની સાથે સંબંધ રાખતો હોય તે વસ્તુ જ્યારે

ઘણી અસંભવિત અને અશક્ય જણાય છે ત્યારે તેના તેજ પુરાવાને આપણે અગ્રાહ્ય ગણીએ છીએ. જો કે કેટલાક અર્વાચીન લેખકો તપાસ કરવાની આ રીતિને અનુસરે છે, તો પણ તપાસની એ રીતિ ઓછી છે. તેઓને એક વાતમાં જે રુચે છે, તે તેઓ પસંદ કરે છે, અને બાકીના પુરાવાને અગ્રાહ્ય ગણીને કાઢી નાંખે છે; અથવા જો તેઓ કાઢી નાંખતા નથી તો તે પુરાવાને તેઓ અપ્રમાણિક રીતે દબાવી રાખે છે. જો આ આજના પત્રને માન્ય કરે કે કાં તો તે આજના પત્રને અમાન્ય ગણે, તોજ કોઈ માણસ એક ધોરણસર વર્તી શકે; અને જો તે તેમ કરે તો પછી આપણે તેનો વેમાંથી એકે બાબત માટે દોષ કાઢી શકીએ નહિ. પણ જે કોઈ એ પત્રને અમાન્ય કરે તે પણ એટલું તો કબુલ કરે કે ખરી હકીકતને આધારે પણ આવો પત્ર લખાયો હોય, અને તે પત્રનું અસ્તિત્વ પ્રતિપાદન કરવાના એક સઠથી સંભવિત માર્ગ તરીકેજ તે આવી કબુલત કરશે; પરંતુ તેના ધારવા પ્રમાણે, જો તે પત્રના લેખકે કેટલીક બાબતો ઓછી લેખેલી છે, તો તેની વાતનો કયો ભાગ વિશ્વાસપાત્ર છે તે તે કહી શકશે નહિ.

એન્ટોનિનસ પૂર્વ તરફ ગયા તે દરમિયાનમાં ઉત્તર સરહદ ઉપર ચાલતી લડાઈ અટકી ન હતી એમ જણાય છે, અને પૂર્વમાંથી પાછા આવ્યા ત્યારે ફરીને તે બાદશાહ જંગલી લોકોની સામે થવાને પાછા રોમથી નિકળ્યા. ઇસ્વી સન ૧૭૯ માં જર્મન લોકોને એક મોટા સંગ્રામમાં હરાવવામાં આવ્યા. આ સવારીમાં બાદશાહને કોઈ ચેપી રોગ લાગ્યો હતો, તેથી લોઅર પેન્નોનિયામાં સેવનદી ઉપર આવેલા સિર્મિયમ (મિટ્રોવિટ્સ્) આગળ ઊભા-ગીમાં—પણ વીજા ગ્રંથોમાં લખ્યા પ્રમાણે વિન્ડેબોના. (વિયેન્ના) આગળ—૫૯ વર્ષની વયે ઇસ્વી સન ૧૮૦ ના માર્ચની ૧૭ મી તારીખે તે મરણ પામ્યા. તેમનો પુત્ર કૉમ્મોડસ તેમની સાથે હતો. બાદશાહનું શવ અથવા તો ઘણું કરીને તેમની બાની રોમ

લેઈ જવામાં આવી હતી, અને ત્યાં તેમને દેવરૂપ ગણીને પૂજવામાં આવ્યા. જેઓથી બની શકે તેમ હતું, તેઓએ તો તેમની આંખી અથવા અર્ધી પ્રતિમા રાખી, અને જે સમયે કેપિટોલિનસે તવારિખ લખી તે સમયે પણ ઘણા લોકોપાસે પોતાના ઘરની દેવપૂજામાં એન્ટોનિનસની પ્રતિમાઓ હતી.—એક રીતે તે સત્પુરુષ તરીકે મનાયા. કૉમ્મોડસે પોતાના પિતાની યાદગિરીમાટે એન્ટોનાઈન સ્તંભ ચળાવ્યો, જે હાલ રોમના પિયાડ્ડા કોલોનામાં છે. તે સ્તંભની આસપાસ ઘુમરીદાર વાંકી રેખામાં સપાટીમાંથી સહજ ઉપસી આવતી જે આકૃતિયો મૂકેલી છે, તે માર્કોમેનિ અને ક્વૉંડી ઉપર એન્ટોનિનસે મેલ્લેલા વિજયોનું તથા રોમન સિપાઈઓને તાજા કરનાર અને તેઓના શત્રુઓમાં ભંગાળ પાડનાર એક ચમત્કારિક વરસાદના જ્ઞાપટાનું સ્મરણ આપે છે. એન્ટોનિનસની પ્રતિમા તે સ્તંભના મથાળાના ભાગ ઉપર મુકવામાં આવી હતી, પણ કોઈના જાણવામાં આવ્યું નહિ એવે વખતે પૌપ પાંચમા સિક્સ્ટસે તે પ્રતિમા ઘસોડાવીને તેને ઠેકાણે સેઈન્ટ પોલનું મિશ્ર પિતલનું એક પૂતલું મૂકાવી દીધું.

એન્ટોનિનસના સમયનો ઐતિહાસિક પુરાવો ઘણોજ ધામીવાળો છે, અને જે કાંઈ પૂરાવો રહ્યો છે તેમાંનો કેટલોક માનવા જેવો નથી. ક્વૉંડી સાથેની લડાઈમાં ઇસ્વી સન ૧૭૪ માં જે ચમત્કાર બન્યો તે વિષેની વાત ઘણીજ અજાયબ જેવી છે. રોમન લશ્કર તરફથી મરી જવાની ધાસ્તીમાં હતું, પણ એક અકસ્માત્ વાવાઝર-ડાઉ તેઓને વરસાદથી ખૂબ પલાળી ઠંડા કરી દીધા, તથા તેજ વખતે તેઓના શત્રુઓ ઉપર વિજળીના અગ્નિ અને કરાની વૃષ્ટિ કરી, અને રોમન લોકોએ મારે જય મેલવ્યો. જે સઘળા પ્રમાણરૂપ લેખો એ લડાઈ વિષે બોલે છે તે સર્વે આ ચમત્કાર વિષે પણ કહે છે. રોમન લેખકો કહે છે કે તેમના દેવોએ એમ કર્યું, અને ખ્રિસ્તી લોકો કહે છે કે બાદશાહના લશ્કરમાં ખ્રિસ્તી ટુકડી મઠી

हती तेथी एम थयुं. ख्रिस्तीओनी हकीकतने पुष्टि आपवाने वळी विशेषमां एम कहेवामां आवे छे के बादशाहे सदर्हु टुकडीने मेघगर्जनानो खेताव बक्ष्यो; पण डेसियर् अने बीजा लेखको जेओ आ चमत्कारविषेनी ख्रिस्ती लोकोनी हकीकतने टेको आपे छे, तेओ एम तो कबूल करे छे के आ सैन्यने जे गाजविजनो इल्काव बक्षवामां आव्यो हतो ते क्कोडी उपर विजळी पडी हती ते कारणथी बक्षवामां आव्यो न हतो, पण ते सैन्यनी ढालो उपर विजळीनी आकृति हती तेथी एवो इल्काव आपवामां आव्यो हतो, अने वळी सैन्यनो आवो खेताव ऑगस्टसना समयमां पण हतो.

स्केलिजर् पण कही गयो हतो के एन्टोनिनसना राज्य पहेलां ते टुकडी “मेघ-गर्जना” कहेवाती हती. ऑगस्टसना समयनी सघळी लश्करी टुकडीओनुं जे वर्णन आपे छे ते डायोन् केस्सियसना ग्रंथ (पु. ५५, प्र. २३ अने रीमेरसनी नोंध) उपरथी आपणे आ जाणीए छीए. जे ट्रीएस्टथी मळी आव्यो हतो ते ट्रेजनना राज्यना वखतना एक लेखमां पण “गर्जना” अथवा “विजळी” ए नाम आवे छे. तेओए करेली ईश्वरनी प्रार्थनाओथी पोताने जे फतेह मळी ते कारणसर मेलिटीन् लश्करनी टुकडीने बादशाहवडे आ नाम आपवामां आव्युं हतुं, ए बाबतना प्रमाण तरीके युसीबियस् (५. ५.) हीरापोलिसना ख्रिस्ती धर्माध्यक्ष एपोलिनेरियसना लखाणमांथी उतारो करे छे, ते उपरथी आपणे एपोलिनेरियसना पुरावानी किमतनी तुलना करी शकीए एम छे. एपोलिनेरियसना कया पुस्तकमां ए हकीकत छे ते युसीबियस् कहेतो नथी. डायोन् कहे छे के मेघगर्जना नामनी टुकडी ऑगस्टसना वखतमां कॅप्पेडोसियामां राखवामां आवी हती. वॅलेसियस् पण कहे छे के रोमनी बादशाहीनी नोंधमां एम लखेलुं छे के गाजती (थंडरिंग) मेलिटीन् नामनी बारमी पलटननी सरदारी आर्मीनियाना सेनापतिना हाथ नीचे छे; अने ते पलटनने रहेवानुं

आ स्थळ जे आर्मीनियामां बताव्युं ते, कॅप्पेडोसियामां ते पलटनना ठेकाणाविषे डायोन् जे कहे छे, तेनी साथे मळतुं आवे छे. ए उपरथी वॅलेसियस् एवुं अनुमान करे छे के मेलिटीन् ए पलटननुं नाम न हतुं, पण जे शहरमां ए पलटननो मुकाम रहेतो ते शहरनुं नाम हतुं. जे तालुकामां आ शहर हतुं ते तालुकानुं नाम पण मेलिटीन् हतुं. ते कहे छे के पलटनो जे जगाए कामपर हती ते जगो उपरथी तेमनां नाम पड्यां नथी, पण जे देशमां ते पलटनो भरी हती ते देशना नाम उपरथी तेओनां नाम पड्यां छे, अने ते माटे मेलिटीन् विषे जे युसीबियस् कहे छे ते तेने संभवित लागतुं नथी. तो पण वॅलेसियसे एपोलिनेरियस् अने टर्ट्युलियनना लेखोने आधारे एवुं मान्युं छे के उपर कहेलो चमत्कार बादशाहना लश्करमांना ख्रिस्ती सिपाईओए करेली ईश्वरप्रार्थनाने प्रतापे थयो हतो. रूफिनस् आ पलटनने मेलिटीन् एवुं नाम आपतो नथी—एम वॅलेसियस् कहे छे, अने रूफिनसे जाणी जोइने ए मुकी दीधुं होय एवो संभव छे, कारण के ए जाणतो हतो के मेलिटीन् ए नाना आर्मीनियामांना एक शहरनुं नाम हतुं, के ज्यां एवा वखतमां ते पलटनने राखवामां आवी हती.

एम कहेवाय छे के बादशाहे पोताना जयनी हकीकत राज्य-मंडलीने लखी, अने अमे ते खरुं मानीए छीए, केमके एवी रूडि हती. पण पोताना पत्रमां तेमणे शुं लख्युं हतुं ते आपणा जाणवामां नथी. कारण के ते पत्र हाल मौजुद नथी. डेसियर् एम मानी बेसे छे के बादशाहना पत्रनो राज्यमंडलीए अथवा तो ख्रिस्ती धर्मना शत्रुओए जाणी जोइने नाश कर्यो हतो, ते एवा हेतुथी के ख्रिस्तीओने अने तेमना धर्मने जे पुरावो आवो मान-प्रद हतो ते पुरावो कायम रहे नहि. ज्यारे ते पत्रनी मतलब ते आपणने कहे छे त्यारे तेना पोतानाज कहेवामां विरोध आवी

જાય છે, તેની ખબર એ સ્વોતરણાં કાઢનારને પડતી નથી; કેમકે તે કહે છે કે તે પત્રનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો, અને યુસીબિયસને પણ તેનો પત્તો લાગ્યો ન હતો. પણ આ યાદ રાખવા યોગ્ય જય પછી એન્ટોનિનસે રોમન લોકોને અને પવિત્ર રાજ્યમંડળીને ગ્રીક ભાષામાં લખેલો એક પત્ર હજુ મોજુદ છેજ. કોઈ વાર તે પત્ર જસ્ટિને આપેલા પહેલા સમાધાનની પાછળ છાપેલો હોય છે, પણ તેનો તેવા સમાધાનની સાથે બિલકુલ સંબંધ નથી. આ પત્ર ઘળાજ મૂર્ખતાભરેલા જે બનાવટના દસ્તાવેજો મોજુદ છે તેમાંનો એક છે, અને વળી એન્ટોનિનસે રાજ્યમંડળીને નિવેદન કરેલી હકીકતના અસલ કાગળ ઉપરથી તે પત્રની રચના થઈ હોય એ પણ શક્ય નથી. જો તે પત્ર ખરો હોત તો મનુષ્યો ઉપર તેઓ ખ્રિસ્તી હોવાના કારણસર જુલમ ગુજારવાનું બાદશાહ ઉપર જે ત-હોમત છે તેમાંથી એમને નિર્દોષ કરત. કેમકે આ જુઠા પત્રમાં બાદશાહને એમ કહેતા દર્શાવ્યા છે કે જો કોઈ માણસ બીજા માણસ ઉપર ખ્રિસ્તી હોવાનો ફક્ત આરોપજ મુકે અને તે આરોપી કબુલ કરે તથા એ સિવાય આરોપી વિરુદ્ધ બીજું કશું હોય નહિ તો તેને મુક્ત કરવો. એક અથાગ અજ્ઞાનવાળા માણસે વળી આની સાથે એક એવું રાક્ષસી ઉમેરણું કર્યું છે કે તેવી ખબર આપનારને તો જીવતોજ બાલ્કો.^૨

૨ એ વાતની પુષ્ટિમાં, રોમની રાજ્યમંડળીને ટર્ક્યુલિયને આપેલા સમાધાનનું પ્રમાણ યુસીબિયસ આપે છે (૫. ૫.). તે કહે છે કે—ખ્રિસ્તીઓએ કરેલી ईश्वर-પ્રાર્થનાને પ્રતાપે પોતાના લશ્કરનું રક્ષણ થયું હતું એવું જેમાં પોતે જાહેર કરે છે, એવા બાદશાહના પત્રો મોજુદ હતા, અને વળી “જેઓ અમારા ઉપર આરોપ મૂકવાને હિમત ધરે તેઓને મોતની શિક્ષા કરવાની બાદશાહે ધમકી આપી હતી”—એમ ટર્ક્યુલિયન લખે છે. જે બનાવટી કાગળ હાલ મોજુદ છે તે ટર્ક્યુલિયને જે પત્રો જોયા હતા તે પત્રોમાંનો એક હોય એમ સંભવિત છે, કેમકે “પત્રો” એવું બહુ વચન તે વાપરે છે. તે ગાજતી પલટનના આ ચમત્કાર વિષે પુષ્કળ લખવામાં આવ્યું છે, અને તે પણ વાંચવા લાયક છે તેના કરતાં વધારે લખવામાં આવ્યું છે. આ માની લીધેલા ચમત્કાર વિષે મોયલના ગ્રંથો (લંડન, ૧૭૨૬) માં એક વિવેચન છે.

એન્ટોનિનસ પાયસ અને મારકસ એન્ટોનિનસના સમયમાં જ-સ્ટિનસે આપેલું પહેલું સમાધાન બહાર પડ્યું, અને એમ. એન્ટોનિનસના અમલમાં ગ્રીક લોકોની સામે ટેટિયનનું ભાષણ બહાર પડ્યું તે સ્થપાયેલા ધર્મો ઉપર સખત હુમલારૂપ હતું. ખ્રિસ્તીઓની તરફેણમાં એથેનેગોરસનું એમ. એન્ટોનિનસ પ્રત્યે ભાષણ પણ બહાર પડ્યું, અને સાર્ડીસના ધર્માધ્યક્ષ મેલિટોએ વળી બાદશાહને આપેલું સમાધાન તથા એપોલિનેરિયસે આપેલું સમાધાન પણ બહાર પડ્યાં. જસ્ટિનસનું પ્રથમ સમાધાન ટી. એન્ટોનિનસ પાયસ અને તેના બે દત્તક પુત્ર એમ. એન્ટોનિનસ અને એલ. વીરસ પ્રત્યે લખેલું હતું, પણ તેમણે તે વાંચ્યું હશે કે નહિ તે આપણે જાણતા નથી. જસ્ટિનસે આપેલા બીજા સમાધાનનું સરનામું “રોમન રાજ્યમંડ-લીને” એ પ્રમાણે કરેલું છે. પણ આ સરનામું કોઈ નકલ કરનારે લખેલું છે. પ્રથમ પ્રકરણમાં જસ્ટિનસ રોમન લોકો પ્રત્યે બોલે છે. બીજા પ્રકરણમાં એમ જણાય છે કે એમ. એન્ટોનિનસ અને એલ. વીરસના સમયમાં જે કાર્ય તાજુંજ બન્યું હતું તે વિષે તે બોલે છે, અને વળી અમુક સ્ત્રીવિષે બોલતાં સાક્ષાત્ બાદશાહને સંબોધીને તે કહે છે કે “તે સ્ત્રીએ આપને અરજી કરી અને આપે તે અરજી મંજૂર કરી.” બીજા વાક્યોમાં તે લેખક બંને બાદશાહને અરજ કરે છે, તે ઉપરથી આપણે એવું અનુમાન કરવું જોઈય કે સદરહુ સમાધાન તેઓના સરનામે મોકલવામાં આવ્યું હતું. યુસીબિયસ (ઈ. એચ. ૪. ૧૮) કહે છે કે બીજું સમાધાન એન્ટોનિનસ પાયસની પછી ગાદીએ બેસનારને સરનામે મોકલવામાં આવ્યું હતું, અને તે તેને એન્ટોનિનસ વીરસ કહે છે અર્થાત્ એમ. એન્ટોનિનસ કહે છે. આ બીજા સમાધાનના એક વાક્યમાં (સી. ૮) જસ્ટિ-

૩. ઓરોસિયસ, ૭. ૧૪, કહે છે કે—તત્કાલીન જસ્ટિનસે ખ્રિસ્તી ધર્મના બચાવમાં લખેલો પોતાનો ગ્રંથ એન્ટોનિનસ પાયસને નિવેદન કર્યો, અને ખ્રિસ્તી-ઓ તરફ તેને દયા ઉપજાવી.

નસ અથવા તો તેનો લેખક ગમે તે હોય તે કહે છે કે જે મનુષ્યો હુદાસીનના મતને અનુસરીને ચાલતા તેઓ પણ જ્યારે આસ્તિક-પણાના કારણ પ્રમાણે પોતાના આચારનું ધોરણ બાંધતા, ત્યારે તેઓનો ધિક્કાર કરવામાં આવતો તથા તેઓને મારી નાંખવામાં આવતા; દાખલા તરીકે તે લેખકના પોતાના જ વચ્ચતમાં થયેલા હિરેક્લિટસ, મ્યુસોનિયસ અને બીજાઓ. કારણ કે જેઓ ન્યાયવુદ્ધિ પ્રમાણે વર્તવા પ્રયત્ન કરતા અને દુષ્ટતાથી દૂર રહેતા તે સઘળા-ઓને હમેશાં ધિક્કારવામાં આવતા હતા; અને આસુરી માણસોના કાર્યનો આ પરિણામ હતો.

જસ્ટિનસને પોતાને જ રોમમાં મારી નાંખવામાં આવ્યો હતો એમ કહેવાય છે, કારણ કે દેવોને બલિદાન આપવાની તેણે ના પાડી. એક ગ્રંથમાં કહે છે તે પ્રમાણે તે હેલ્થિનના રાજ્યમાં બન્યું નહિ હોય; તેમજ જો એમ. એન્ટોનિનસના સમયમાં બીજું સમાધાન લખાયું હોય તો પછી તે એન્ટોનિનસ પાયસના વચ્ચતમાં પણ નહિ બન્યું હોય; અને એવો પુરાવો છે કે જ્યારે રસ્ટિકસ તે શહેરનો પ્રીફેક્ટ (કોટવાલ) હતો ત્યારે એમ. એન્ટોનિનસ અને એલ્. વીરસના સમયમાં આ બનાવ બન્યો.

૪. જસ્ટિનસના ગ્રંથોમાં (માર્ટિરિયમ્ સેન્ટોરમ્ જસ્ટિની એટલે) સ્વધર્મોર્થે પ્રાણર્પણ કરીને જસ્ટિનસે પ્રાપ્ત કરેલ ધર્મવીરત્વ વગેરે વિષયો જુઓ (એ. ઓટ્ટો પુ. ૨. ૫૫૯). એમ. ઓરેલિયસ અને એલ્. વીરસ એ બે બાદશાહો વિદ્યમાન અર્બિ-દ્રાટના મુતાલિક જુનિયસ રસ્ટિકસના સમયમાં જે બન્યું તે વિષે “થેમિસ્ટિયસનું ભાષણ ૩૪ મું, ડિન્ડોર્ફ પાનું, ૪૫૧ અને કેટલાક આજ્ઞાપત્રોના સંગ્રહમાંથી સાર સંગ્રહ પુસ્તક ૪૯. ૧. ૧, §. ૨ (ઓટ્ટો)” જુઓ. તે આજ્ઞાપત્રમાં “અર્બિના આજમ ફિદ્વી મુતાલિક જુનિયસ રસ્ટિકસને”-એવા શબ્દો છે. જસ્ટિનસે અને બીજાઓએ ધર્મવીર થઈ પ્રાણર્પણ કર્યા તે વિષેનો લેખ ગ્રીક (યુનાની) ભાષામાં લખાયેલો છે. તે આ પ્રમાણે શરૂ થાય છે:—“મૂર્તિપૂજાના દુષ્ટ રક્ષકોના સમયમાં શહેરોમાં તેમજ પ્રગણામાં વસતા પાંક ખ્રિસ્તીઓની સામે, હુટાં પુતળાંઓની આગલ અર્ધ-દાન આપવાની તેઓને ફરજ પાડવાને માટે, નાપાક ફર્માનો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યાં હતાં. તે ફર્માને પ્રમાણે જસ્ટિનસ, ચેરિટોન, ચેરિટોની એક ઓરત,

પોલિકાર્પને સ્મિર્ના આગલ જે જુલમ સહન કરવો પડ્યો તે જુલમ એમ. એન્ટોનિનસના વચ્ચતમાં થયો હતો. સ્મિર્નાના દેવલ તરફથી ફિલોમેલિયમનાં અને બીજાં ખ્રિસ્તી દેવલોને લખવામાં આવ્યો હતો તે પત્ર એ તેનો પુરાવો છે, અને યુસીબિયસે તેને સંઘરી રાખેલો છે (ઇ. એચ. ૪. ૧૯). પણ વિવેચકો પોલિકાર્પના મૃત્યુના સમયવિષે મઠતા આવતા નથી, બે અવધિમાં લગભગ બાર બાર વર્ષનો તફાવત રહે છે. પોલિકાર્પે ધર્મના ટેકને અર્થે કરેલા પ્રાણત્યાગની હકીકત જોડે ચમત્કાર થયા હતા, જેમાંનો એક યુસીબિયસે (૪-૧૯) મૂકી દીધો છે. પણ એ વાત તે પત્રના અંશરે પ્રસિદ્ધ કરેલા જુનામાં જુના લટિન તરજુમામાં છે, અને એમ ધારવામાં આવે છે કે ભાષાંતર થયું ત્યારે યુસીબિયસના સમય પછી ઘણી મુદત વીતી ન હતી. પત્રને અંતે નોંધમાં લખેલું છે તે ઉપરથી જણાય છે કે પોલિકાર્પના શિષ્ય ડ્રેનિયસની નકલ ઉપરથી કેડ્યસે ઉતારી લીધો હતો અને તે ઉપરથી પછી કોરિન્થ

પ્રિઓન, લિબેરિયસ, વગેરે પવિત્ર મનુષ્યોને રોમના મુતાલિક અધિકારીની સમક્ષ રજુ કરવામાં આવ્યાં હતાં.”

તેઓના ધર્મવીરત્વનો લેખ રસ્ટિકસે કરેલી આરોપીઓની તપાસણી આપે છે. સઘળા આરોપીઓએ સુધી રીત્યે કબુલ કર્યું છે કે પોતે ખ્રિસ્તીઓ છે. જસ્ટિનસને એમ પૂછવામાં આવ્યું છે કે-જો તેને ગુન્હેગાર ઠરાવી મોતની શિક્ષા કરવામાં આવે તો તેણે સહન કરેલી યાતનાના વદલામાં સ્વર્ગમાં જવાની અને ઇનામ મેલ્ક-વાની તેને આશા છે? તેણે જવાબ દીધો કે તેને માત્ર આશા નથી; પણ તે બા-તની તેને સ્વાતરીજ છે. છેવટે કેદીઓ હુકમને તાબે થાય છે કે નહિ તેનું પારખું લેવાની આજ્ઞા કરવામાં આવી; અર્થાત્ દેવોને બલિદાન આપવાનું તેમને ફર્માવ-વામાં આવ્યું. સઘળાઓએ તે પ્રમાણે કરવાની ના પાડી, અને રસ્ટિકસે સિંજા ફર્માવી, તે એવી હતી કે જેઓએ દેવોને બલિદાન આપવાની અને બાદશાહનો હુકમ માનવાની ના પાડી તેઓને કાયદા પ્રમાણે ફટકા મારવા અને તેઓનો શિરઃચ્છેદ કરવો. પછી તે ધર્મવીરોને ગરદન મારવાની રોજની જગોએ લેઈ જવામાં આવ્યા અને ગરદન મારવામાં આવ્યા. તેઓનાં શવને કેટલાક વિશ્વાસીઓ ગુપ્ત રીત્યે લેઈ ગયા અને તેમને યોગ્ય સ્થળે રાખી મૂક્યાં.

आगळ सोक्रेटीसे उतारो करी लीधो हतो; “त्यारबाद पोलिकॉर्पे पोतानी दिव्य दृष्टिची मारो ते तरफ लक्ष खेंचवाथी ते नकल शोधी काढीने में पायोनियसे उपर दर्शवेली नकल उपरथी फरीने लखी लीधुं, इत्यादि.” पोलिकॉर्पना स्वमतार्थ प्राणत्यागनी वार्ताने चमत्कारिक बिनाओथी श्रृंगारेली छे, के जे हकीकत केटलाएक ख्रिस्ती धर्मना अर्वाचीन इतिहासकारोए छोडी देवानी छूट लीधी छे.”

एम्. एन्टोनिनसनी सत्ता नीचे ख्रिस्ती लोकोनी स्थितिनो बरो-बर विचार बांधवामाटे आपणे पाछळ ट्रेजनना समयनो ख्याल करवो जोइये. नानो प्लिनी बिथीनियानो हाकेम हतो त्यारे ए भागो-मां ख्रिस्ती लोको घणा हता, अने पुरातन धर्मना पूजको ओछा थता जता हता. देवलो उजड थयां हतां, उत्सवो बंध थइ पड्या हता अने बलिदाननां पशुओने यज्ञने माटे कोइ खरीदनार न हतुं. प्राचीन धर्मने निभावी राखवामां जे लोकोनो लाभ रहेलो हतो तेओने मालुम पड्युं के तेमनो लाभ जोखममां आवी पड्यो हतो. नानां मोटां सउ ख्रिस्ती स्त्रीओ अने पुरुषोने हाकेमनी आगळ रजु करवामां आव्यां हतां, पण, तेमनुं शुं करवुं तेनी ते हाकेमने कांइ सृज पडती न हती. जेओए पोते ख्रिस्तीओ छे एम कबुल कर्युं हतुं, अने पोताना धर्ममां मंड्या रह्या हता तेओने

५. कोनियर्स मिडल्टन्, अलौकिक चमत्कारिक शक्तियेविषे तपास, वगेरे पृष्ठ १२६. मिडल्टन् कहे छे के पोलिकॉर्पना शवनी आसपास जे होलो उडतो हतो ते वात युसीबियसे मूकी दीधी छे, अने डोडवेले तथा आर्चबिशप उवेके पण तेमज कर्युं छे. उवेक् कहेछे के—“एवा चमत्कारो तरफ मने एटली थोडी प्रीति छे के बिशप अशरना हस्तलिखित पुस्तकमांथी ते बाबत कहेवा करतां युसीबिय-सनी पेठे ते वात छोडी देवी मने वधारे सारी लागी.” तोपण मिडल्टन् कहे छे के आर्चबिशप उवेक् पाछळथी ते हस्तलिखित पुस्तकने एवुं सांइ साबीती-वाळुं कहे छे के आपणने तेना खरापगानी विशेष खातरनी कांइ पण जरूर रहेती नथी.

बीजा कांइ माटे नहि तो तेओनी अडग हठने माटे पण शिक्षा करवी जोइये, एवा निर्णय सिवाय बीजा कोइ पण निर्णय उपर ते आवी शक्यो नहि. ख्रिस्ती लोको सामे कोइ गुन्हा साबीत थया होय एम एने लाग्युं नहि, अने फक्त जे वहेम लोकोने पोते स्वीकारेला मतनो इन्कार करवानी तक मले तो बंध पडे, एवा दुष्ट अने धोताळ वहेमनुं लक्षणज फक्त ते तेओना धर्मने आपी शक्यो. प्लिनीए ट्रेजनने पत्रमां आ वात लखी (प्लिनियस्, एप्. १०. ९७). तेणे बादशाहनी आज्ञा मागी, कारण के शुं करवुं ते एने सुज्युं नहि. ते सूचवे छे के ख्रिस्ती लोकोविषे न्याय-खातानी रुप काम चलाववामां ते कोइ दिवस गुंथायो न हतो, अने तेथी शी बाबतनी तपास करवी अथवा क्यां सुधी तपास करवी अने केटले सुधी शिक्षा करवी ते ए जाणतो न हतो. आर्थी एम सिद्ध थाय छे के मनुष्य पोते ख्रिस्ती छे एवुं खुल्ली रीत्ये कहे तेविषे काम चलावीने तेने शिक्षा करवी ए कांइ नवी बाबत न हती. ट्रेजने ते पत्रना उत्तरमां लखेलो आज्ञापत्र मौजुद छे. सदरहु बाबतमां तेणे हाकेमनो फेंसलो बहाल राख्यो, पण तेणे कळुं के ख्रिस्ती लोको सामे कशो तपास करवो नहि, कदापि कोइ माणस-ना उपर नवो धर्म अंगीकार कर्यानुं तहोमत मूकी तकसीरवान ठराव्यो होय तो पण जो ते प्रतिज्ञापूर्वक कहे के पोते ख्रिस्ती नथी अने मूर्तिपूजक धर्मना देवो प्रति पूज्य भाव दर्शावीने पोते

६ ओरोसियस् (७. १२.) ट्रेजने ख्रिस्ती लोको उपर करेला जुलमविषे अने प्लिनीए तेने करेली अरजी उपरथी ते बादशाह पोतानी सख्ताइ नरम पाडवाने दोरायो तेविषे बोलेछे. जेओ याहुदी लोकोने भ्रष्ट करीने तेओने नवा देवोने अनुसराववाने प्रयत्न करे तेओने माटे मुत्ता पेगंबरना कायदा प्रमाणे मोतनी सिजा हती. जो कोइ माणसने खबर न पडे तेवी रीत्ये भ्रष्ट करवामां आव्यो होय, तो ते माणसे पोताने भ्रष्ट करनार माणस जो के पोतानो भाइ, पुत्र, पुत्री, स्त्री के मित्र होय तो पण तेने जानथी सारी नांखवो. (Deut ज्युट १२.)

કરેલા ઇન્કારની સાબીતી આપે તો તેને શિક્ષા કરવી નહિ. વધારામાં તેણે એમ કહ્યું કે નનામી સ્વરૂપે ઉપર કાંઈ લક્ષ આપવો નહિ, કારણ કે એવો વાસ્તવિકો દાખલારૂપે હોય છે. ટ્રેજન નરમ અને અક્લવાલો પુરુષ હતો, તેથી દયા અને રાજનીતિના વસ્ત્રો હેતુથી ઘણું કરીને જેમ બની શકે તેમ સ્થિતિઓ વિષે થોડો લક્ષ આપવાને, અર્થાત્ જો બની શકે તો તેમને શાન્તિમાં રહેવા દેવાને તે દોરાયો. સ્થિતિ ધર્મના સંબંધમાં ટ્રેજનનો આજ્ઞાપત્ર તે આપણા જાણવામાં આવેલું એવું રોમના રાજ્યના મુખ્ય પુરુષનું પહેલવહેલું કાયદા બાંધવા સંબંધી કૃત્ય છે. તેના રાજ્યમાં સ્થિતિ લોકોને વધારે હરકત થઈ હોય એમ જણાતું નથી. ટ્રેજનની પોતાની આજ્ઞાથી ઇમેરિયસને ધર્માર્થ પ્રાણત્યાગ કરવો પડ્યો તે વાત સ્વરૂપે ઇતિહાસિક વાત હોય એમ સર્વ તરફથી કબુલ રાખવામાં આવતું નથી.

હેરિયનના સમયમાં સ્થિતિ લોકોના મોટા વધારાની અને તેઓ તરફ સામાન્ય પ્રકારના લોકોની દુશ્મનીની દરગુજર કરવાનું રોમન રાજ્યથી બની શકે તેમ ન હતું. પ્રાંતના હાકેમો તેમનો કેડો છોડવા સુખી હતા તો પણ મૂર્તિપૂજક પ્રજાવર્ગ કે જે સ્થિતિ લોકોને નાસ્તિક તરીકે મળતા હતા તેમના જન્મને તેઓ અટકાવી શક્યા નહિ. જેઓ રોમના આજ્ઞા રાજ્યમાં વસેલા હતા તે યાહુદી લોકો પણ મૂર્તિપૂજકોની માફક સ્થિતિ લોકો તરફ દુશ્મનાવટ રાખતા હતા. હેરિયનના સમયથી સ્થિતિ લોકો

૭. આર્ચિવિશપ અંશરે પ્રથમ લ્યાટિન્ ભાષામાં પ્રસિદ્ધ કરેલું “ઇમેરિયસના ધર્મવીરત્વનું પુસ્તક” તે ઇમેરિયસના મૃત્યુને લગતી વિનાઓને માટે મુખ્ય પુરાવો છે.

૮. [ડાઈઓમેટમ્. સી. ૫] માં જસ્ટિનસનો પુરાવો નીચેની મતલબનો છે:— “સ્થિતિઓ જાણે જુદીજાતના માણસો હોય તેવી રીતે યાહુદી લોકોવડે તેઓ ઉપર હુમલો કરવામાં આવે છે, આ ગ્રીક [યુનાની] લોકોવડે તેમને સતાવળી કરવામાં આવે છે; અને જેઓ સ્થિતિઓને ધિક્કારે છે તેઓ પોતાની શત્રુતાનું કારણ બતાવી શકતા નથી.

તરફની આજીજીઓનો આરંભ થાય છે, જે સ્પષ્ટ રીતે દેખાડી આપે છે કે તે સમયે લોકોની લાગણી સ્થિતિ લોકો તરફ કેવી હતી. એશિયામાંના બાદશાહી પ્રતિનિધિ મિન્યુસિયસ ફન્ડેનસ ઉપરનું હેરિયનનું આજ્ઞાપત્ર કે જે જસ્ટિને લખેલી પહેલી આજીજી અથવા સમાધાનને અંતે છે તે હાકેમને એવી સૂચના કરે છે કે તે નિરપરાધી સ્થિતિ લોકોને હરકત થવી જોઈએ નહિ, અને સ્થિતિ તહોમત મુકનારાઓને તેમની પાસેથી જવરદસ્તીથી પૈસા કઢાવવા દેવા નહિ. સ્થિતિ લોકો સામે તહોમતનામાં બરાબર રૂપમાં બનાવવાં અને લોકોના પોકાર તરફ કશું ધ્યાન ન આપવું; જ્યારે સ્થિતિ લોકો ઉપર ગેરકાયદે કૃત્ય કર્યા બદલ કામ ચલાવી તેમને ગુનેહગાર ઠરાવવામાં આવે ત્યારે તેઓને ગુન્હા પ્રમાણે નસિયત કરવી, અને સ્થિતિ આરોપ મુકનારાઓને પણ નસિયત કરવી. એમ કહેવાય છે કે એન્ટોનિનસ પાંચસે પણ એજ મતલબનાં આજ્ઞાપત્રો પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. હેરિયનના આજ્ઞાપત્રના શબ્દો સ્થિતિ લોકોને ઘણાજ અનુકૂલ હોય એમ દેખાય છે, પણ આપણે જો તેને એવા અર્થમાં સમજીએ કે ગેરકાયદાનાં કૃત્ય કરવા માટે ફક્ત વીજા લોકોની પેટે તેઓને પણ નસિયત કરવી જોઈએ તો તેનો કશો અર્થજ નિકળશે નહિ, કારણકે તે તો બાદશાહની સલાહ પુછ્યા

૯. અને યુસીવિયસ ઇ. એચ. ૪. ૮, ૯. માં, ઓરોસિયસ (૭. ૧૩.) કહે છે કે ઇશુ સ્થિતિના ધર્મપ્રચારક શિષ્યોના એક કાર્બોદેટસ નામના શિષ્યે અને એથેન્સ નગરના એરિસ્ટાઈડીઝ નામના એક પ્રામાણિક અને ડાહ્યા માણસે, તથા સેરેનસ ગ્રેનિયસે સ્થિતિ ધર્મવિષે લખેલાં પુસ્તકોનું જ્ઞાન મેઢવ્યા પછી હેરિયને એશિયાના હાકેમની વતી કામ કરનાર અધિકારી મિન્યુસિયસ ફન્ડેનસની ઉપર આ આજ્ઞાપત્ર મોકલ્યું. હેરિયનના આજ્ઞાપત્રની ગ્રીક ભાષાની મૂળ પ્રતમાં એશિયાના રાજ્યકારભારમાં મિન્યુસિયસ ફન્ડેનસના પૂર્વાધિકારી સેરેનિયસ ગ્રેનિયસનું નામ આવે છે.

હેરિયનનો આ આજ્ઞાપત્ર તે સમાધાનની અરજીમાં કોઈ આવૃત્તિકારે ઉમેરેલો છે, એ સ્પષ્ટ છે. તે સમાધાનને અંતે આ શબ્દો છે:—

सिवाय पण करी शकात. ते आज्ञापत्रनो खरो हेतु तो ए छे के जो ख्रिस्ती लोको पोताना मतनो आग्रह पकडी रहे अने मूर्तिपूजाना धर्मने कबुल करीने पोते ख्रिस्ती धर्म तजी दीवो छे एम साबीत करी आपे नहि तो तेमने शिक्षा करवी जोइये. आ ट्रेजननो नियम हतो अने ख्रिस्ती लोकने ट्रेजनना करतां हेडियने कांइ वधारे लाभ आप्यो होय एम मानवाने आपणने कांइ कारण नथी. जस्टिनसना वळी प्रथम समाधानने अंते एशियाना हाकेमने लखेलुं एन्टोनिनस् पायसनं एक आज्ञापत्र छपायलुं छे; अने ते वळी युसीबियसमां पण छे (इ. एच् ४. १३). ते आज्ञापत्रनी तारिख एन्टोनिनस् पायसना त्रीजा प्रतिनिधिपणाना समयनी छे.^{१०} ते आज्ञापत्र एम जाहेर करे छे के ख्रिस्तीओ (केमके ख्रिस्तीओनुं नाम ते आज्ञापत्रमां आवतुं नथी तोपण ख्रिस्तीओने उद्देशीने ते लखेलुं छे) रोमन लोकोनी राजसत्तानी सामे थवाने कोइ पण यत्न करता होय ते सिवाय तेमने हरकतं करवानी नथी, अने कोइ पण माणसने मात्र ते ख्रिस्ती होय टेडलाज माटे शिक्षा करवानी नथी. पण आ आज्ञापत्र कृत्रिम छे. रोमन् इतिहासथी सामान्यपणे वाकेफगार होय एवो हरकोइ माणस ते आज्ञापत्रनी इवारत अने मतलब उपरथी समजी शकशे के ए एक लोचाळीओ खोटो दस्तावेज छे.

१० जेमां टी. एन्टोनिनस् अने तेना बे दत्तक पुत्रोने संबोधीने लखेलुं छे ते जस्टिनसनी प्रथम आजीजी अथवा समाधाननी अरजीना प्रारंभनो भाग आप्या पछी युसीबियस् (इ. एच् ४. १२.) एटलुं उमेरे छे के “एशियामहिना बीजा ख्रिस्ती बंधुओए अरज करवा उपरथी तेज बादशाहे एशियाना हाकेमने नीचेनुं आज्ञापत्र बक्षावीने मान आप्युं”. जो के युसीबियसे उपरज एम कयुं छे के ते आपणने एन्टोनिनस् पायसनो पत्र आपवानो हतो, तेम छतां आ आज्ञापत्र के जे युसीबियसना पाळलाज प्रकरणमां छे ते फक्त सीधर मार्कस् ऑरेलियस् एन्टोनिनस् ऑगस्टस् आमीनियस् एकलाना नामनो छे. ते आज्ञापत्रनी बे नकलो वच्चे मथालाना तफावत उपरांत केटलाक मुद्दाना

एम्. एन्टोनिनसना समयमां जुना अने नवा धर्म वच्चेनो विरोध एथी पण वधारे कट्टो हतो, अने मूर्तिपूजक धर्मना संगीओ ख्रिस्तीधर्म तरफथी थता हुमलानी सामे वधारे नियमबंध अटकाव करवाने सत्तावाळाओने उश्केरता हता. एम्. एन्टोनिनसने मेलिटो पोते लखेला आजीजीरूप समाधानमां एशियाना ख्रिस्ती लोको उपर नवा बादशाही हुकमोने अनुसरीने जुलम गुजरेलो एम जणावे छे. ते कहे छे केजेओ बीजानी मिलकतनो दुर्लोभ राखता हता तेवा खोटी खबर आपनाराओ, जेओ कांइ पण नुकसान करता न हता तेओने लुटवाना साधन तरीके, आ हुकमोनो उपयोग करता हता. एक न्याथी बादशाहे आवो कोइ पण अन्याथी हुकम आप्यो होय तेविषे तेने अंदेशो रहे छे, अने जो छेछो हुकम खरेखर बादशाह तरफथी थयो होय तो ख्रिस्ती लोको तेने आजीजी साथे अरज करे छे के अमने अमारा दुश्मनोने स्वाधीन करशो नहि^{११}. आ उपरथी आपणे अनुमान करीए छीए के कांइ

ताफावतो छे, ते तफावतने लीधे एम कहेवुं अशक्य थइ पड़े छे के ए दस्तावेजनी बनावट करनारे ए आज्ञापत्रने पायसना नामनो ठराववाने के एम्. एन्टोनिनसना नामनो ठराववाने धार्यो हसे.

एलेक्जान्ड्राइन् क्रोनिकम् ग्रंथनो कर्ता कहे छे के मेलिटोनी अने ख्रिस्ती धर्मना बीजा आगेवानोनी आजीजीओथी मार्कसने असर थवाथी एशियाना कोम्युन (हाकेम) ने तेणे एक पत्र लख्यो तेमां ख्रिस्तीओने तेओना धर्मने लीधेज पजववानी मना करी. वेलेसियसू आने युसीबियस् (४, १३) मांहिलो पत्र अथवा आज्ञापत्र, अने जेनी मतलब हुं थोडाज वखतमां आपवानो छुं ते मेलिटोनी आजीजीनो उत्तर धारे छे. पण युसीबियसना ग्रंथमां छे ते आ पत्र मार्कसे लख्यो न हतो एतो खातरीपूर्वक छे, अने मेलिटोने तेणे शो उत्तर आप्यो ते आपणे जाणता नथी.

११ जुओ—युसीबियसू, ४. २६; अने राउथ्कृत रेलेक्वी सेके [पवित्र चादगिरी] नो प्रथम ग्रंथ, तथा ते उपरनी टीका. आ भागनो अर्थ करवो सहेलो नथी. मोशेइम् एक वाक्यनो अर्थ एटलो खोटो समज्यो हतो के तेणे एवुं प्रस्थापित कयुं के जेओ ख्रिस्ती धर्म स्वजी दे तेओने मार्कसे इनाम आपवानुं वचन आप्युं; जे अर्थ केवल खोटो छे. मेलिटो ख्रिस्तीधर्मने “आपणुं एवुं तत्व-

નહિ તો એમ્. એન્ટોનિનસના એવા વાદશાહી આજ્ઞાપત્રો અથવા તો ધારા હતા કે જે ઉપર આ જુલમોનો પાયો રચાયો હતો. તહોમ-દારો પોતાના ધર્મનો ઇનકાર કરે નહિ તો અમુક માણસ ખ્રિસ્તી છે એ વાત સ્વીકારી હોય તો એ સમયે ગુન્હારૂપ ગણાતી અને તેને માટે

જ્ઞાન” કહે છે કે જે તત્ત્વજ્ઞાન જંગલી [યહૂદી] લોકોમાં શરૂ થયું અને ઑગસ્ટસના સમયમાં રોમન પ્રજામાં વિસ્તાર પામ્યું અને તેથી રોમન વાદશાહીને મોટો લાભ થયો, કેમકે તે સમયથી રોમન લોકોની સત્તા મોટી અને પ્રતાપી થઈ હતી. તે કહે છે કે રોમન વાદશાહીની સાથે જે તત્ત્વજ્ઞાન વૃદ્ધિ પામ્યું હતું અને જેની શરૂઆત-ઑગસ્ટસની સાથે થઈ હતી,—જે તત્ત્વજ્ઞાનને એન્ટોનિનસના પૂર્વજો અથવા પૂર્વાધિકારીઓ વીજા ધર્મોની સાથે માન આપતા આવ્યા છે, તે તત્ત્વજ્ઞાનનું જો વાદશાહ રક્ષણ કરશે તો તેને ઑગસ્ટસની પાછળ વાદશાહી સત્તા ઉપર આવ નાર તરીકે લોકોની રુઢી દવા મળી છે અને મળશે. વળી તે વિશેષ એમ કહે છે કે ઑગસ્ટસના સમયથી ખ્રિસ્તી ધર્મને કાંઈ પણ હિજા સહન કરી ન હતી પણ ઉલટું કોઈ પણ મનુષ્ય ઇચ્છે તેવાં સમગ્ર માનઆવર મોગવ્યાં હતાં. તે કહે છે કે ફક્ત નેરો અને ડોમિટિયનને કેટલાક દ્વેષી માણસોએ ખ્રિસ્તી ધર્મની નિંદા કરવાને મનાવ્યા હતા, અને આજે ખ્રિસ્તીઓ સામેના ઓછા આરોપોનું મૂક કારણ હતું, પણ એન્ટોનિનસની લગભગ પહેલાં જે વાદશાહો થયા તેમણે આ મૂક સુધારી હતી; તેમણે ખ્રિસ્તીઓને હેરાન કરવાનો પ્રયત્ન કરનારાઓને વારં-વાર પોતાનાં આજ્ઞાપત્રોથી ટપકો આપ્યો હતો. એન્ટોનિનસના દત્તક વડવા હે-લિયને ઘણાંઓને આજ્ઞાપત્રો લખ્યાં હતાં અને તેમાં એક એશિયાના હાકેમ ફલ્ડેનસને પણ લખ્યું હતું. જ્યારે વાદશાહીમાં પોતાની સાથે માર્કસને મેલવવામાં આવ્યા ત્યારે એન્ટોનિનસ પાંચસે પોતાની સત્તા નીચેનાં શહેરોને લખી મોકલ્યું કે તેઓએ ખ્રિસ્તીઓને હેરાન કરવા નહિ; વીજા મેગા લારિસસા, થેસસાલોનિકા અને થ્રેસના લોકો તથા સઘળા ગ્રીસના લોકોને તેણે લખ્યું હતું. મેલિટોએ આ પ્રમાણે ઉપસંહાર કર્યો છે:—અમે એમ સમજીએ છીએ કે આ વાતોવિષે જેનું મન તેઓનાજ (એટલે તારા પૂર્વાધિકારીઓ અથવા પૂર્વજોનાજ) જેવું છે, અરે નહિ—જેનું મન તેઓના કરતાં પણ ઘણું વધારે દયાળુ અને તવાનુરામી છે એવો તું—તારીપાસે અમે જે જે માગીએ છીએ તે સઘળું તું કરીશ. જે વર્ષમાં વીરસ ગુજરી ગયો તે ઇ. સ. ૧૬૯ માં આ આજીજીપત્ર અથવા ક્ષમાપન લખેલું હતું, કેમકે તેમાં ફક્ત માર્કસ અને તેના પુત્ર કોમ્મોડસ વિષેજ લખેલું છે. મેલિટોના પુરાવા પ્રમાણે એમ જણાય છે કે ફક્ત નેરો અને ડોમિટિયનના સમયમાંજ ખ્રિસ્તીઓને તેઓના ધર્મને લીધે શિક્ષા કરવામાં આવી હતી, અને

શિક્ષા થતી. ત્યારવાદ સ્મિર્નાઆગલ થયેલા જુલમો ગુજરવા માંડ્યા, તેનો વચ્ચે કેટલાએક અર્વાચીન ટીકાકાર લાયોનના જુલમ પહેલાં દશ વર્ષ ઉપર ઇ. સ. ૧૬૭ માં ઠરાવે છે. એમ્. એન્ટોનિનસના પ્રાંતોના હાકેમોને ટ્રેજનના આજ્ઞાપત્રમાંથી પણ ખ્રિસ્તીઓને શિક્ષા કરવાનો તેઓને આધાર મળે એવું જોઈએ તેટલું મઠી આવ્યું હોય અને જો કે હાકેમો પોતે જુલમ કરવાને નામુશ હોય તો પણ લોકોના ધર્માન્ધપણાએ તેમને પણ જુલમ કરવાની ફરજ પાડી હોય. પણ ખ્રિસ્તી લોકો સઘળી મૂર્તિપૂજકોની ક્રિયાઓનો અનાદર કરવા ઉપરાંત ખુલ્લી રીતે એમ પકડી રહ્યા હતા કે સઘળા મૂર્તિપૂજક ધર્મો ઓછા છે, એ વાત આપણે વિસરી જવી જોઈએ નહિ. આ પ્રમાણે ખ્રિસ્તી લોકોએ મૂર્તિપૂજનના વિધિયો વિરુદ્ધ લડાઈ ઉઠાવી, અને આ લડાઈ તે રોમન રાજ્યસત્તાની સામેજ શત્રુ-તાનું નગારું વજવવા બરાબર હતી એમ કહેવું ભાગ્યેજ જરૂરનું છે; કેમ કે તે રાજ્યસત્તા—તે વાદશાહીની અંદર ચાલતા સઘળા વહેમી સંપ્રદાયોને નિભાવી લેતી, અને તેથી વાકીના સઘળા ધર્મો ઓછા છે અને તે વાદશાહીમાં ચાલતી સઘળી ભવ્ય ધર્મક્રિયાઓ તે માત્ર મૂતપ્રેતનીજ પૂજા છે એ પ્રમાણે જે ગાંજી વગાડીને કહેતો હતો એવા—એક વીજા ધર્મને અવિરોધી રીતે સહન કરી શકે તેમ ન હતું.

જો આપણી પાસે ખ્રિસ્તી ધર્મ સંબંધી સ્વરોહિતિહાસ હોત, તો રોમન વાદશાહોએ નવો ધર્મ અટકાવવાને કેવી રીતે પ્રયત્ન કર્યો તેની, જસ્ટિન પોતાની આજીજી અથવા સમાધાનમાં મક્કમપણે કહે છે—

ફરીને તેવી પજવણીઓ એમ્. એન્ટોનિનસના વચ્ચેમાં શરૂ થઈ અને તે તેના હુકમને આધારે કરવામાં આવતી હતી; મેલિટોનું ધારવું એવું જણાય છે કે તે હુકમોનો ઓછો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તે ખુલ્લી રીતે કહે છે કે “એશિયામાં હાલ તાજા વાદશાહી ફરમાનોથી દેવી (ખ્રિસ્તીઓની) જાતને પજવવામાં અને હેરાન કરવામાં આવે છે, કે જે પહેલાં કદી પણ બન્યું ન હતું.” પણ આપણે જાણીએ છીએ કે આ સઘળું સાચું નથી, અને ખ્રિસ્તીઓને ટ્રેજનના સમયમાં શિક્ષા કરવામાં આવી હતી.

अने ते कहे छे ते सत्य कहे छे एमां मने कांइ शक नथी—ते प्रमाणे ख्रिस्तीओने छेवटे ख्रिस्तीओ तरीकेज शिक्षा करवानो तेमनो नियम तेओए केवे प्रकारे अमलमां आप्यो तेनी, आ बाब-तमां लोकोना पोकारनी अने हुलडोनी केटली असर थई हती तेनी, तथा घणा झनूनी अने अज्ञान ख्रिस्तीओए (केम के एवा पण घणा हता) सामा पक्षना झनूनने प्रदीप्त करवाने अने रोमन् राज्यसत्ता अने नवा धर्म वच्चेनो झगडो कट्टो बनाववाने बलतामां केटलुं घी होयुं तेनी आपणने खबर पडत. आपणा ख्रिस्ती धर्म सबंधी इतिहासो जे मौजुद छे ते खुल्ली रीत्ये खोटा ठराववामां आव्या छे, अने तेमां जे कांइ सत्य छे तेमां बहुज अतिशयोक्ति करेली छे; पण ए वात तो नक्की छे के एम्. एन्टोनिनसना वख-तमां मूर्ति पूजनार लोको ख्रिस्ती लोकोनी सामे खुल्ली दुश्मना-वटमां हता, अने एन्टोनिनसना राज्यमां मनुष्योने तेओ ख्रिस्ती होवाना कारणसर मारी नांखवामां आवता हता. युसीवियस् पोतानी पांचमा पुस्तकनी प्रस्तावनामां इसारो करे छे के एन्टो-निनसना राज्यना सत्तरमा वर्षमां दुनियाना केटलाएक भागमां ख्रिस्तीओ उपरनो जुलम वधारे प्रबल थयो अने ते जुलम शहे-रोमां साधारण वर्गना लोकसमुदाय तरफथी करवामां आवतो हतो; अने ते तेनी हमेशनी अतिशयोक्ति करवानी ढबमां वधारामां एम कहे छे के एक प्रजामां जे वन्युं ते उपरथी आपणे अनुमान करी शकिये छीए के पृथ्वीना वसी शकाय एवा भागमां हजारो धर्म-वीरो खपी गया. जे प्रजाविषे ते कहे छे ते गेलियानी छे; त्सारबाद आगळ जतां ते वायेना अने लगडुनमनां देवळोनो पत्र आपे छे. जुल-मनुं खरं कारण तेणे प्रजानुं झनून कहेलुं छे अने हाकेमो तथा बादशाह बंनेने आवां फितुरथी घणीज तस्दी पडती हती ए संभ-वित छे. मार्कसने आ क्रूर कामोनी जाण केटली हती ते आपणा जाणवामां नथी, कारण के तेना राज्यनी तवारिखना लेखो घणा

अपूर्ण छे. ख्रिस्ती लोको विरुद्ध कायदो तेणे बांध्यो नथी, कारण के ते तो देजने बांध्यो हतो; अने जो आपणे एम कबुल करीए के ख्रिस्ती लोकोने एक कोराणे पड्या रहेवा देवाने ते खुशी होत तो पण तेम करवुं तेना हाथमां हतुं एम आपणे छाती ठोकीने कही शकीशुं नहि, कारण के जेवी सत्ता केटलाक अर्वाचीन राजओने हती तेवी बेहद सत्ता एन्टोनिनसने पण हती एमधारी लेवुं ए एक मोटी भूल गणाय. राज्यनां अमुक बंधारणथी, राज्यमंडळीथी अने पोतानी पहेलां थइ गयेला बादशाहोना दाखलाथी तेनी सत्तानी हद बांधवामां आवी हती. जो के तेना पोतानाज शब्दो उपरथी

१२ जुवो ११. ३. आ वाक्यना संबंधमां क्लेमेन्स् के जेनो उतारो गेटेकरे आप्यो छे ते कहेछे तेवां धर्मान्ध माणसोविषे घणुं करीने बादशाह बोले छे. समजु ख्रिस्तीओ तेमने पोताना धर्मभाइ तरीके स्वीकारता न हता. क्लेमेन्स् कहे छे के “वस्तुतः विद्यमान ईश्वरनुं ज्ञान एज धर्मवीरत्वनो खरो पुरावो छे, पण जे माणस ईश्वरना अस्तित्वनी साबीती पोताना मरणथी आपे छे ते तो एक आत्महत्तारो छे” एम कहीने आ धर्मभ्रष्ट मनुष्योमांना केटलाएक पोतानी जिंदगी उपरना मोह वडे अपवित्रता अने कायरता दर्शावी आपे छे. तेमज जेओ मोतमां झंपलावे छे तेओने पण अमे ठपको देइये छीए, केम के जेओ अमारामांनां नथी पण जेओ अमारा जेवुंज ‘ख्रिस्ती’ नाम धरावे छे तेवां केटलांक माणसो एवां छे के जेओ पोतानी मेळे जइने मोतमां होमाय छे. अमे तेओविषे एम कहीए छीए के जी के तेओने जाहेर रीत्ये देहांत दंड देवामां आवे छे तो पण तेओ धर्मवीर थया विनाज मरण पामे छे, अने जेम हिंदुस्तानना देहकण्ठथीज मोक्ष माननार तामस तपस्वीओ जेम मूर्खाइ भरेली रीत्ये अग्निमां बळी मरे छे तेम जेथी कांइ पण अर्थ सरतो नथी एवा मोतमां तेओ पोते पडुं मुके छे.” पहेलांना ख्रिस्ती-धर्मविषेना पोताना पुस्तक २. प्र ७ मां केव् नामनो ग्रंथकार ख्रिस्तीओविषे आ प्रमाणे कहे छे:—“पशुओनां टोळाने हांकीने कसाइखानांमां लेइ जवामां आवे छे तेना करतां पण वधारे जलदीथी तेओ रीवावीने मारी नाखवानी जगोए जइने टोळाबंध एकठां थतां. रीवामणीना पंजामां पडवाने तेओ वळी तलसतां. जो के इमेरियस पोतानो देहान्त दंड भोगववाने माटे ते वखते रोमतरफ मुसाफरीमांज हतो, तो पण तेप्रमाणे मरवानी पोतानी अतिउत्कट इच्छा दर्शाव्या विना तेनाथी रहेवातुं न हतुं:—अहो ! मारे माटे तैयार करेलां जंगली पशुओनी पासे

जणाइ आवे छे तेम ख्रिस्तीओविषे तेनो कांइ सारो अभिप्राय न हतो, तो पण आवो समर्याद सत्तावालो माणस स्वतः प्रवृत्तिथी जुलम करनारो हतो एम आपणे कबुल करी शकिए तेम नथी, कारण के एवो जुलम करनार ते हतो एवो कांइ पण पुरावो नथी.^{१३} पण रोमन् धर्म प्रत्ये तेमनी दुश्मनावट सिवाय ख्रिस्तीओविषे ते बीजुं कांइ पण जाणतो न हतो; अने समाधान लखनारा जे कांइ प्रतीतिनां वाक्यो कहेता ते खरां होय के खोटां होय तो पण तेओ राज्यने भयंकर छे एम पण कदाच ते मानतो हशे. में जे आटलुं कहुं ते एटला माटे के जे माणसने तेना समयना माणसो अने पाछला जमानाओ सद्गुण अने शुभेच्छाना नमुना तरीके पूज्य गणाता आव्या छे एवा माणसनी विरुद्ध जे कांइ आणी शकाय ते सधलुंए कही देइये नहि तो ते गेरव्याजबी गणाय. जो केटलाएक दस्तावेजोनुं खरापणुं हुं मान्य राखुं तो तो पछी कोइ पण जुलम थवा देवाना तहोमतमांथी पण ते बिलकुल निर्दोष ठरे एम छे; पण हुं तो सत्यने शोधुं छुं अने

जाउं तो केवुं सारुं; हालने हाल हुं तेओने भेटुं एम हुं अंतःकरणपूर्वक इच्छुं छुं; मारो भक्ष करी जवाने अने बीजाओनी उपरहुमलो करतां ते व्हीतां तेम मारा-उपर तूटी पडतां नहि व्हीवाने हुं तेमने नोतरीश अने उत्तेजन आपीश; अरे जो तेओ तेम करवाने ना पाडशे तो हुं तेमने तेम करवानी फरज पण पाडीश”-अने एज मतलबनी विशेष हकीकत गुसीबियसना ग्रंथमांथी मळी आवे छे; केव् के जे एक प्रामाणिक अने भलो माणस छे ते तो आ सधलुं ख्रिस्तीओना वखाणमां कहे छे; पण हुं धारुं छुं के आ वावतमां तेणे भूल खाधी छे. मरण पर्यन्त पण जे पोताना सिद्धान्तोने पकडी रहे छे तेवा माणसने आपणे वखाणीए छीए; पण आ धर्मान्ध ख्रिस्तीओ तो जेमने क्लेमेन्स् तिरस्कारमी नजरे जुए छे तेवा तामस तपशी मोक्ष माननार जेवा छे.

१३ ऑरोसियस् (७. १५) के जे एम कहे छे के एशिया अने गेलियामां त्यांना हाकेम मार्क्सना हुकमोथी पार्थियन्लडाइना समयमां ख्रिस्तीओने महा-पजवणीओ थई हती, अने “घणा माणसोने धर्मवीरनी पदवीनो ताज मल्यो हतो” तेना सिवाय बीजो कांइ पण पुरावो नथी.

मने खातरी छे के ते दस्तावेज जुठा छे तेथी तेमने (बादशाहने) जेटलो घटे तेटलो ठपको हुं तेमने शिर रहेवा देउं छुं.^{१४} हुं वधारामां एटलुं कहुं छुं के जे धर्मविषे पोते कशुं पण जाणता न हता^{१५} ते धर्ममांथी एन्टोनिनसे नीतिशास्त्रना कोइ पण नियमो मेलव्या न हता ए तो तदन चोकसज छे.

ते बादशाहना विचारो अथवा तो सामान्य रीत्ये ते विचारोने तेमनां चिन्तनोनुं नाम आपवामां आवे छे ते वस्तुतः एक ग्रंथ छे एमां कांइ शक नथी. प्रथम पुस्तकमां ते पोतानाविषे पोताना कुटुंब-विषे अने पोताना शिक्षकोविषे बोले छे, अने बीजां पुस्तकोमां ते पोताना पिंड विषे बोले छे. स्युइडासे बार (स्कंध) पुस्तकमां रचायला एन्टोनिनसना ग्रंथविषे लखुं छे (५. मार्क्स), तेने तेणे “तेना जीवननी पद्धति” एवुं नाम आप्युं छे; अने पोताना शब्दार्थकोषमां केटलाक शब्दोनी नीचे सदहुं पुस्तकमांथी उतारा आपे छे तेमां ते बादशाहनुं नाम आपे छे पण ते पुस्तकनुं नाम नथी आपतो. वळी ते बादशाहनुं नाम आप्या सिवाय स्युइडासे एन्टोनिनसना ग्रंथमांथी उतारेलां वाक्यो पण छे. पुस्तकनुं खरं नाम जाणवामां नथी. विसलेन्डर् के जेणे आ पुस्तकनी प्रथम आवृत्ति प्रसिद्ध करी हती (इयुरिच्, १९९८, ल्याटिन् तरजुमा साथे अष्टपृष्ठि कद) तेणे जे हस्तलिखित प्रत वापरी हती तेमां

१४ डोक्टर एफ. सी. बॉरे पोताना “Das Christenthum and die Christliche Kirche der drei ersten Jahrhunderte&c. — एवा नामना ग्रंथमां आ प्रश्न मोटी विवेकबुद्धिथी अने न्यायबुद्धिथी तपास्यो छे, अने हुं एम मानुं छुं के आपणा प्रमाणरूप लेखो उपरथी आपणने जेटलुं सत्य जणाइ शके छे तेटलुं सत्य तेणे जणाव्युं छे.

१५ “सारसंग्रह” पुस्तकमां, (४८, १९, ३०,) मोडेस्टिनसना ग्रंथ-मांथी नीचेनो उतारो छे:—मार्क्स ऑरेलियसना अबो हुकम छे के जेथी व-हेम भरेली देवोनी भीतिथी अहट मननां मनुष्यो भय पामे एवुं कांइ पण जे कोइ करशे तेने कालेपाणीए मोकलवामां आवशे.

ચાર પુસ્તક (સ્કંધો) હતાં, પણ સદરહુ હસ્તલિખિત ગ્રંથ હાલ ક્યાં છે તે જાણવામાં નથી. હાથનું લખેલું એક જ પુસ્તક કે જે હાલ મોજુદ છે એમ જાણવામાં આવેલું છે તે પુસ્તક વેટિકન પુસ્તકાલયમાં છે; પણ તેમાં તે પુસ્તકનું નામ અને જુદા જુદા સ્કંધોમાંહેનાં આગળપાછળનાં મથાળાં લખેલાં નથી. માત્ર અગિયારમા સ્કંધમાં (માર્કસના વિચારો) એવું લખેલું છે, અને તેના ઉપર ફુદડીનું નિશાન કરેલું છે. -વેટિકન પુસ્તકાલયવાલી બીજી હસ્તલિખિત પ્રતો અને ત્રણ ફ્લોરેન્ટાઇન હસ્તલિખિત પ્રતોમાં માત્ર બાદશાહના પુસ્તકમાંના ઇન્ટેક્ષાવ છે. ઇન્ટેક્ષાવનાં સઘળાં નામ ક્વિસલેન્ડરે પોતાની આવૃત્તિના આરંભમાં મુકેલાં છે તેને લગભગ મળતાં આવે છે. (માર્કસ એન્ટોનિનસના પોતાનાં પુસ્તકોમાંથી તેના વિચારો) - પુસ્તકનું એ નામ પાછળથી થયેલા સઘળા આવૃત્તિકારોએ વાપર્યું છે. એન્ટોનિનસે કે કોઈ બીજા શરૂએ આ ગ્રંથનાં પુસ્તકો અથવા સ્કંધોમાં વિભાગ પાડ્યા તે આપણે કહી શકતા નથી; પહેલા અને બીજા પુસ્તકોને અન્તે જે લખેલું છે તે સ્વરૂપ હોય તો તેમણે જાતેજ તે વિભાગ પાડ્યા હશે.

એ સ્પષ્ટ છે કે બાદશાહે જેમ જેમ પ્રસંગ મળ્યા તેમ તેમ પોતાના વિચાર લખ્યા; અને તે પોતાના ઉપયોગને માટે રાખેલા હતા તેથી પોતાનેજ હાથે લખેલી એક પૂરી નકલ તે પોતાની પુંઠલ મૂકી ગયા છે એવી અટકલ અસંભવિત નથી; કારણ કે આવા ઉદ્યોગી પુરુષ આવા કાર્યમાટે એક નકલ કરનારની મહેનત ઉપયોગમાં લે અને પોતાના અત્યંત ગુપ્ત વિચારોને અન્યની દૃષ્ટિએ નાંખે એ વાત સંભવિત નથી. તેમણે સદરહુ ગ્રંથ પોતાના પુત્ર કોમ્મોડસમાટે પણ રાખેલો હશે, તો પણ તેને તો પોતાના પિતાના તત્વવિચારમાટે કાંઈ પણ રુચિ ન હતી. કોઈ કાલજીવાળા શરૂએ તે કિમતી પુસ્તક જાળવી રાખેલું; અને એન્ટોનિનસનાં પુસ્તકવિષે સ્યુઈડાસ સિવાય બીજા અર્વાચીન લખનારાઓવડે પણ બોલાયલું છે.

ઘણા વિવેચકોએ એન્ટોનિનસના મૂળપુસ્તક ઉપર શ્રમ લીધો છે. થોમસ ગેટેકરે સન ૧૬૯૨ માં કરેલી ચારપૃષ્ઠી આવૃત્તિ સહ કરતાં સંપૂર્ણ છે. ગેટેકરની સન ૧૬૯૭ વાળી ચારપૃષ્ઠી બીજી આવૃત્તિની દેખરેખ જ્યોર્જ સ્ટેનહોપવડે રખાઈ હતી. વલી સન ૧૭૦૪ માં થયેલી એક આવૃત્તિ છે. ગેટેકરે ઘણા સારા સુધારા કર્યા અને સૂચવ્યા તથા તેણે વળી એક નવું લ્યાટિન ભાષામાં ભાષાંતર કીધું, પણ તે લ્યાટિન ભાષાનો ઘણો સારો નમુનો નથી, પરંતુ તે ઘણું કરીને મૂળનો અર્થ દર્શાવે છે અને ઘણી વાર કેટલા-એક વધારે અર્વાચીન ભાષાંતર કરતાં તે વધારે સારી રીતે દર્શાવે છે. તેણે દરેક કલમની સામે હાંસીઆમાં બીજાં સરખાં પ્રમાણ-વાક્યોનો ઉમેરો કર્યો; અને કોઈ પણ પ્રાચીન ગ્રંથકારવિષે થયેલી સઘળી ટીકાઓ કરતાં સંપૂર્ણ ટીકા તેણે તે ગ્રંથ ઉપર લખી. આ ટીકામાં ઘણાજ મુશ્કેલ વાક્યોના સુલભતા અને મૂળગ્રંથનો અર્થ પ્રકાશમાં આણવામાટે સઘળા ગ્રીક અને રોમન ગ્રંથકારોનાં પુસ્તકોમાંથી તેણે ઉતારા આપેલા છે. તે એક વિદ્વાનો અને શ્રમનો અજાયબ જેવો સરળસ્તંભ છે, અને બેશક કોઈ પણ અંગ્રેજે એના જેવું કાંઈ પણ કર્યું નથી. તેની પ્રસ્તાવનાને અંતે પ્રસિદ્ધકર્તા કહે છે કે એક સરખા શિયાળામાં લંડન નજીક રોથરહાઈથ આગલ તેણે તે લખ્યું હતું; તે વખતે તેની ઉમરનું ઇઠોતરમું વર્ષ ચાલતું હતું, તે વર્ષ સન ૧૬૯૧ની સાલનું હતું-તે સમયે મિલ્ટન, સેલ્ડન અને કોમનવેલ્થ એટલે પ્રજાસત્તાક રાજ્યના વખતના બીજા મહાન પુરુષો હયાત હતા; અને મહાન ફ્રેન્ચ વિદ્વાન સૉમેરસ (સાલ્મેસિયસ) કે જેની સાથે ગેટેકરે પત્રવ્યવહાર ચલાવ્યો અને એન્ટોનિનસના ગ્રંથ માટે તેની મદદ મેળવી તે પણ હયાત હતો. ગ્રીક મૂળગ્રંથની આવૃત્તિ ૧૮૦૨ ની સાલમાં જે. એમ. સ્કલ્ડ્સે લીપ્ઝીગમાં, અષ્ટપૃષ્ઠી (આઠપેજી) આકારમાં છપાવી છે; અને વિદ્વાન ગ્રીક એલેમેન્ટિનસ કોરેઈસે પારીસમાં ૧૮૧૬ માં આઠપૃષ્ઠી (આઠપેજી) આકારમાં

રમાં તેની આવૃત્તિ છપાવી છે. સ્કલ્ટ્સવાલું પુસ્તક ૧૮૨૧ માં ટૉન્નિન્સે ફરી છપાવ્યું હતું.

એમ. એન્ટોનિનસના પુસ્તકનાં ઇંગ્રેજી, જર્મન, ફ્રેન્ચ, ઇટાલિયન અને સ્પેનિશ ભાષાઓમાં થયેલાં ભાષાંતર છે, અને બીજાં પણ હશે. સઘળાં ઇંગ્રેજી ભાષાંતર મેં જોયાં નથી. જેરેમી કૉલિયરે ૧૭૦૨ માં અષ્ટપૃષ્ઠી (આઠપેજી) કદમાં કરેલું એક ભાષાંતર છે, પણ તે તો અસલ ઉપરથી કરેલી અત્યંત સફાઈવગરની અને અધમ પ્રકારની નકલ છે. ચાપેન્ટિયરના સંગ્રહમાં એલેક્સિસ પાઈરોને ઘણાજ થોડા વખત ઉપર કરેલું ફ્રેન્ચ ભાષાંતર છે, તે ભાષાંતર ઇટાલિયન ભાષામાં ભાષાંતર થવા જેટલું જેને માન મળેલું છે (ઝુડિને, ૧૭૭૨) એવા ડેસિયરના ભાષાંતર કરતાં વધારે સારું છે. ૧૬૭૬ માં ઇટાલિયન ભાષામાં એક તરજુમો થયેલો છે, તે મારા જોવામાં નથી આવ્યો. તે કોઈ કાર્ડિનલે (ધર્માધ્યક્ષે) કરેલ છે. “સ્ત્રિસ્તી ધર્મમાં પ્રખ્યાત પુરુષ મોટો કાર્ડિનલ ફ્રાંસિસ બાર્બેરિનિ જે આઠમા અર્બન પોપનો ભત્રીજો થાય તેણે વિશ્વાસી લોકોમાં ફલદ્રુપ અને સજીવન બીજ નાંખવામાટે રોમન વાદશાહના વિચારોનો પોતાની દેશી ભાષામાં તરજુમો કરવામાં, ઉત્તરાવસ્થા કામે લગાડી. તે પોતાની સઘળ શૈલીમાં કહે છે તે પ્રમાણે, આ મૂર્તિપૂજક વાદશાહના સદ્ગુણના દર્શનથી પોતાના કાર્ડિનલ તરીકે પહેરવાના જામલી રંગના શ્વા કરતાં પોતાના આત્માને વધારે રક્ત કરવાને તેણે પોતાના આત્માને આ ભાષાંતર અર્પણ કર્યું” (પાઈરોન, પ્રસ્તાવના).

તે પુસ્તકનો ~~બહુ~~ વર્ષપર્યંત ઉપયોગ કર્યાવાદ મેં આ તેનું ભાષાંતર થોડા થોડા સમયને અંતરે કર્યું છે. તે ગ્રીક્ પુસ્તક ઉપરથી કર્યું છે. પણ હું હમેશાં એકજ મૂલ પ્રતને વલ્ગી રહ્યો નથી; અને મેં પ્રસંગોપાત્ત મારા પોતાના ભાષાંતર સાથે બીજાં ભાષાંતર-

રને સરખાવી જોયાં છે. આ ભાષાંતર મેં સ્વાસ્ત્ય મારા ઉપયોગસારુ કર્યું હતું, કારણ કે તે પુસ્તક ઉપર એવો શ્રમ લેવો યોગ્ય છે એમ મને લાગ્યું; પણ તે બીજાને પણ ઉપયોગી થઈ પડે સ્વરૂપ, તેથી તેને છપાવવાનો મેં નિશ્ચય કર્યો. અસલ ગ્રંથ કોઈકોઈ વાર સમજવો બહુ મુશ્કેલ છે અને તેનો તરજુમો કરવો તે તો તેથી પણ વધારે કઠિન છે, તેથી સર્વથા હું મુલતુક ટાળી શક્યો હોઈશ એ તો શક્ય નથીજ. પણ હું ધારું છું કે મેં ઘણીવાર અર્થને જવા દીધો નથી, અને જેઓ કોઈ અસલની સાથે સદરહુ ભાષાંતરનો મુકાવલો કરવાની તસ્દી લે તેઓ જો કે મારી સાથે મલતા ન આવે તો પણ તેઓએ ઉતાવળથી એવું અનુમાન નહિ કરવું કે મેં કર્યું છે તે યોગ્ય છે. જો કે પ્રથમ જોતાં તો કેટલાંક વાક્યો અર્થ બતાવતાં હોય એમ જણાશે નહિ, તો પણ તે વાક્યો બેશક અર્થ બતાવે છેજ; અને જ્યારે હું ભાષાંતરકર્તાઓથી જુદો પડું છું ત્યારે મારા ધારવામાં એમ આવે છે કે કેટલીક જગોએ તેઓની ભૂલ છે, અને બીજી જગોએ તો મને સ્વાતરી થાય છે કે તેઓની ભૂલ છેજ. કેટલાંક વાક્યોમાં મેં એક + આવું ચિન્હ મુકેલું છે. તે મૂલ વાક્યનો બગાડો અથવા અર્થની ઘણીજ ભ્રાન્તિ દર્શાવે છે. હું ભાષાને ઘણી સરલ અને વધારે સહેલી કરી શકત સ્વરૂપ, પણ અસલ પુસ્તકનું સ્વરૂપ બતાવવાને વધારે યોગ્ય ગણીને મેં આ સફાઈ વિનાની શૈલીને પસંદ કરી છે; અને કોઈ વાર આ ભાષાંતરમાં જે અર્થની અસ્પષ્ટતા જણાશે તે ગ્રીક્ પુસ્તકમાં રહેલી અર્થની અસ્પષ્ટતાની લગભગ સરખી નકલ છે. આ ભાષાંતરને હું કોઈ વાર ફરી છપાવીશ તો તો જે કોઈ તરફથી સૂચવવામાં આવશે તેવા સુધારાનો ઉપયોગ સુશીની સાથે કરીશ. કેટલાક ગ્રીક્ શબ્દોને મલતા આવતા ઇંગ્રેજી શબ્દોનું એક સાંકળિયું મેં ઉમેરેલું છે. જો કે ગ્રીક્ શબ્દોને માટે સારામાં સારા શબ્દો મેં આપ્યા નથી, તો પણ મારાથી બને તેટલું સારું કામ મેં કર્યું છે, અને મૂલમાં તો એક શબ્દનો હમેશાં એકજ અર્થ કરેલો છે.

વિરક્ત તત્ત્વજ્ઞાનનું જે છેલ્લું પ્રતિબિંબ મારા જોવામાં આવ્યું છે તે એપિકટેટસના એન્ચિરીડિયનવિષે સિમ્પ્લીસિયસે કરેલી ટીકામાં છે. સિમ્પ્લીસિયસ ખ્રિસ્તી ન હતો, અને આવો પુરુષ જ્યારે ખ્રિસ્તી ધર્મ ઘણોજ બગડી ગયો હતો તેવે સમયે પોતાનો ધર્મ બદલીને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં જાય એ સંભવિત નથી, પણ તે એક ધર્મચૂર પુરુષ હતો; અને ઈશ્વરની એક એવી પ્રાર્થના સાથે પોતાની ટીકા તેણે પૂરી કરી છે કે જે પ્રાર્થનામાં કોઈપણ ખ્રિસ્તીને કશું સુધારવાનું રહેતું જ નથી. જોનોના સમયથી તે સિમ્પ્લીસિયસના સમયસુધીની લગભગ નવ વર્ષની મુદતલગી વિરક્તતત્ત્વજ્ઞાનથી કેટલાએક સારામાં સારા અને મોટામાં મોટા પુરુષોના વર્તનનું બંધારણ બંધાયેલું હતું. આખરે તે તત્ત્વજ્ઞાનનો લોપ થયો, અને ઇટાલીમાં સાક્ષરત્વ ફરીને સજીવન થયું ત્યાંસુધી તેવિષે કાંઈ પણ આપણા સાંભળવામાં આવતું નથી. એન્જેલો પોલિશિઆનોને એપિકટેટસના એન્ચિરીડિયનનાં ઘણાં અશુદ્ધ અને અપૂર્ણ બે હસ્તલિખિત પુસ્તકો મળી આવ્યાં, તેનું ભાષાંતર તેણે લ્યાટિન્ ભાષામાં કર્યું, અને જેના સંગ્રહમાંથી તેને સદર્દુ પુસ્તક મળી આવ્યું હતું તે પોતાના મોટા આશ્રયદાતા લોરેન્સો ડી મેડિસીને તે ભાષાંતર તેણે અર્પણ કર્યું. ઇસ્વી સન ૧૫૩૧માં એન્ચિરીડિયનની પ્રથમ બાલે-આવૃત્તિમાં પોલિશિઆનોનું ભાષાંતર છાપેલું હતું (એપુડ એન્ડ.ક્રેટેનરૂમ્). લોરેન્સોને એના સ્વભાવને સારી પેઠે યોગ્ય અને જે મુશ્કેલીઓથી તે ઘેરાયલો હતો તેમાં ઉપયોગી થઈ પડે એવા પુસ્તકતરીકે એન્ચિરીડિયનવિષે પોલિશિઆનો મહામણ કરે છે.

એપિકટેટસ અને એન્ટોનિનસના ગ્રન્થ પ્રથમ છપાયા ત્યારથીજ તેના વાંચનાર હતા. એન્ટોનિનસનું લઘુ પુસ્તક તો કેટલાએક મહાન પુરુષોને એક સોવતી જેવું થઈ પડ્યું છે. કેપ્ટન જોહન સ્મિથ પોતે જ્યારે એક યુવાન માણસ હતો ત્યારે તે મેક્સિકોમાંથી કૃત

આર્દ ઑફ વૉર્ (એટલે યુદ્ધની કળા) તથા માર્કસ એન્ટોનિનસ એ બે પુસ્તકો વાપરતો હતો, અને સિપાઈ તથા મનુષ્યનું લાક્ષણિક વર્તન બાંધવાને માટે એ બે લેખકો કરતાં વધારે યોગ્ય લેખકો તેને મળી શકત નહિ. પોતાના સ્વદેશ ઇંગ્લેન્ડમાં સ્થિતને લગભગ કોઈ ઓછાવતું પણ નથી અને સંભારતું પણ નથી, પરંતુ અમેરિકા કે જ્યાં તેણે વર્જીનિયાના નવા સંસ્થાનનું રક્ષણ કર્યું ત્યાં તો કાંઈ તેમ નથી. તે પોતાના બહાદૂર મનથી અને શસ્ત્રનાં પરાક્રમથી એક મહાન નર હતો, પરંતુ પોતાનાં વર્તનના ઉમદાપણથી તો તે ઘણી પણ વધારે મહાન પુરુષ હતો. કારણ કે કેટલાક હલકા લોકો ધારે છે તેમ માણસની મોટાઈ પૈસા અને સ્થિતિમાં નથી રહેલી તેમજ વઢી બુદ્ધિવલ્લમાં પણ રહેલી નથી, કેમ કે બુદ્ધિવલ્લ તો ઘણીવાર નીચમાં નીચ નીતિવર્તન-એટલે ઉચ્ચ પદવીનાં માણસો પ્રતિ અત્યંત નીચ ગુલામગિરી તથા ગરીબ અને હલકી સ્થિતિના માણસો પ્રતિ મગરૂરીની-સાથે મળેલું હોય છે; પણ મનુષ્યની ધર્મ મહત્તા તો-પોતાની જાતની અને બીજી દરેક વસ્તુની ધર્મ તુલના ઉપર, પોતાના અંતઃકરણના વારંવાર પરીક્ષણ ઉપર, અને વાદશાહ એન્ટોનિનસ કહે છે તેમ બીજાઓ શું ધારે છે અથવા કહે છે, અથવા પોતે જે ધારે છે અને કહે છે અને વર્તે છે તે પ્રમાણે બીજાઓ ધારે છે અને કહે છે અને વર્તે છે કે નહિ તે વિષે પોતે પંચાત કર્યા વિના-પોતે જે નિયમને ધર્મ જાણતો હોય તે નિયમને દૃઢ રીતે વઢી રહેવા ઉપર સ્થપાયેલા જીવનના નિઃશંક આશ-યના ભાનમાં રહેલી છે.

एन्टोनिनसनी फिलसुफी.

(તત્ત્વવિચાર)

એમ કહેવાય છે કે વિરક્ત તત્ત્વજ્ઞાન જ્યારે ગ્રીસથી રોમ ગયું ત્યારે પહેલવહેલી તેની સ્ત્રી કિમત જણાઈઃ સ્નેહ અને તેની પછી થનારાઓના મત રોમન લોકોની ગંભીરતા અને અનુભવવાલી સારી સમજને વધારે બંધવેસતા હતા; પ્રજાસત્તાક જમાનામાં પણ એમ. કેટો યુટિસેન્સીસ જે એક વિરક્તના જેવી જીવનપદ્ધતિથી રહેતો હતો અને જે મત પોતે ખુલ્લી રીતે સ્વીકારતો હતો તે મત-પ્રમાણે મરતાંલગી પણ વર્ચ્યો-એવા માણસનો આપણી આગળ દાખલો છે. સિસેરો કહે છે કે એ એક એવો મનુષ્ય હતો કે પોતાને સાતરી થઈ ત્યારેજ તેણે વિરક્ત તત્ત્વજ્ઞાનનો અંગીકાર કર્યો; ઘણાં સ્ત્રીઓ પેટે ફોકસ ચર્ચા કરવાના જ હેતુથી નહિ, પણ વિરક્ત સિદ્ધાન્તપ્રમાણે પોતાની રહેણી બનાવવાના હેતુથીજ તેણે તે સિદ્ધાન્તનો અંગીકાર કર્યો હતો. ઑગસ્ટસના મૃત્યુથી તે ડો-મીટિયનના સુનસુધીના કંગાલિયતભરેલા સમયમાં બાદશાહી જુલમનીએ અને સર્વ ઠેકાણે ફેલાયેલા સડામધ્યે જુના ધર્મના અનુયાયીઓને દિલાસો આપે અને આશ્રય આપે એવું વિરક્ત તત્ત્વજ્ઞાન સિવાય બીજું કાંઈ પણ ન હતું. શુદ્ધ હૃદય અને મનુષ્ય-જીવનના હેતુઓના ઉચ્ચત વિચારોએ ટકી રહેલા ઉત્તમ અંતઃ-કરણવાળાં મનુષ્યો તે વચ્ચે પણ હતાં. પેટ્રસ, ગ્રેસિયા, હેલ્વી-ડિયસ, પ્રિસ્કસ, કોર્નેલસ, સી. મ્યુસોનિઅસ રુફસ અને જેમની

૧ નેરોના શિક્ષક સેનેકાનું નામ મેં મૂકી દીધું છે. એક અર્થમાં તે એક વિરક્ત હતો અને તેણે ઘણી સુંદર રીતે ઘણી સારી વાતો કહી છે. સેનેકાવિષે ગેલ્લિયસનો (૧૨.૨) અભિપ્રાય છે, અથવા તો કેટલાક લોકો તેના તત્ત્વજ્ઞાનવિષે કેવો વિચાર ધરાવતા હતા તેની કાંઈક કૈફિયત છે, અને તે અનુકૂળ નથી. તેના લેખો અને તેની જીવનપદ્ધતિને એક સાથે વિચારમાં લેવાં જોઈએ, અને તેના વિષે મારે આ સ્થળે કાંઈ વિશેષ કહેવાનું નથી. મેક્સિમિલિઅન અને કંપનીએ પ્રસિદ્ધ

સવલ ભાષા અને મરદામી ભરેલા વિચાર તેમના સમયના મનુષ્યોને જેટલા બોધદાયક થયા હશે તેટલાજ બોધદાયક અત્યારે આપણને પણ થઈ પડે એવા છે, તે પર્સિયસ અને જુવેનલ નામના કવિયો એવા માણસો હતા. નેરોના ઘાતકી રાજ્યમાં પર્સિયસ મરણ પામ્યો, પણ જુવેનલ તો સારા ભાગ્યે જુલમી ડૉમીટિયન કરતાં વધારે જીવ્યો, અને તે નર્વા ટ્રેજન અને હૅડ્રિયનના રૂઢા સમય જોવા પામ્યો. તેની ઉત્તમ શિક્ષાઓ વિરક્ત સિદ્ધાન્તમાંથી નિક-લેલી છે, અને તે શિક્ષાઓ લ્યાટિન ભાષાના અનુપમ જુસ્સાવડે તેની સર્વથી સુંદર કવિતામાં દાખલ કરવામાં આવેલી છે.

અર્વાચીન વિરક્ત તત્ત્વજ્ઞાનના ઉત્તમ સમજાવનાર તે એક ગ્રીક ગુલામ અને એક રોમન વાદશાહ એ બે હતા. એપિક્ટેટસ નામે એક ફ્રીજિયન ગ્રીકને રોમમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. કેવી રીતે લાવવામાં આવ્યો હતો તે તો આપણે જાણતા નથી, પણ જે પોતેજ નેરોનો એક છુટો થયેલો ગુલામ અને મહેરબાનીનો માણસ હતો તે એપ્રોફિટસ નામના નાલાયક શેઠનો એ એપિક્ટેટસ એક ગુલામ હતો અને પાછળથી તેને ગુલામગિરીમાંથી છુટો કરેલો હતો. એપિક્ટેટસ પોતે ગુલામ હતો ત્યારેજ તે સી. મ્યુસોનિયસ રુફસનો શ્રોતા થયો હશે, પણ તેને ગુલામગિરીમાંથી છુટો કરવામાં આવ્યો તે પહેલાં તે ભાગ્યેજ શિક્ષક બની શક્યો

કરેલા રેવરન્ડ એફ. ડબ્લ્યુ. ફારરક્રુટ (Seekers after God) “ઈશ્વરને શોધનારા” એ નામના પુસ્તકમાં સ્ત્રેનકા અને તેના તત્ત્વજ્ઞાનવિષે કેટલીક દૃઢીકત વાચકને મળી આવશે.

૨ જેમાં તત્ત્વજ્ઞાનના ઉપદેશો સમાયલા છે એવા તે ચાવચાઓ કરા જુવેનલની કૃતિ નથી, પણ તે તો તેવા ચાવચા લખનાર એક તેજ નામના બીજા માણસની કૃતિ છે, એમ સાબીત કરવાને માટે રિવ્વેકે મહેનત કરેલી છે. તો પણ તે કવિતાઓ હજી વિદ્યમાન છે અને વિરક્ત તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાન્તોથી જાણીતા એવા કોઈ માણસે લખેલી છે.

હશે. જેઓને ડૉમીટિયનના હુકમથી રોમમાંથી દેશવટો દેવામાં આવ્યો હતો, તે તત્ત્વજ્ઞાનીઓમાંનો તે એક હતો. તે એપિરસમાંહેલા નિકોપોલિસમાં જઈને રહ્યો અને ત્યાં તે ગુજરી ગયો હશે. બીજા મહાન શિક્ષકોની પેઠે તે કાંઈ લખતો નહિ, અને એપિક્ટેટસનાં વ્યાખ્યાનોમાંનું આપણી પાસે જે કાંઈ છે, તેને માટે તેના કૃતજ્ઞ શિષ્ય એરિયનના ઉપકારનીચે આપણે છીએ. એપિક્ટેટસનાં વ્યાખ્યાનોનાં આઠ પુસ્તકો એરિયને લખ્યાં, તેમાંનાં ફક્ત ચાર પુસ્તકો અને કેટલાક તૂટક વિભાગો રહેલા છે. એપિક્ટેટસની મુખ્ય શિક્ષાઓનો નાનો સંગ્રહ અથવા ગુટકો પણ આપણને એરિયનના હાથેથી મળેલો છે. જસ્ટીનિયન વાદશાહના વચ્ચતમાં થયો હતો તે સિમ્પ્લીસિયસવડે તે સંગ્રહ ઉપર એક ટીકા કરાવેલી છે^૩.

જેમાં એન્ટોનિનસ પોતાના શિક્ષકોએ કરેલા ઉપકારોને આભારી રીતે નોંધી રાખે છે, તે તેના પ્રથમ પુસ્તકમાં (૧-૭) એમ કહે છે કે જુનિયસ રસ્ટિકસે તેને એપિક્ટેટસનાં વ્યાખ્યાનોવિષે માહિતગાર કર્યો હતો, અને એપિક્ટેટસવિષે તે પોતાનાં બીજાં વાક્યોમાં પણ લખે છે (૪-૪૧, ૧૧-૩૪-૩૬). એપિક્ટેટસ અને એન્ટોનિનસના સિદ્ધાન્તો ધરેધર એકજ છે, અને એન્ટોનિનસની તત્ત્વજ્ઞાનસંબંધી ભાષાના વિવરણને માટે અને તેના અભિપ્રાયના સ્પષ્ટીકરણને માટે એપિક્ટેટસ એ એક ઉત્તમ પ્રમાણ છે. પણ તે બે તત્ત્વજ્ઞાનીઓની પ્રકૃતિ તદન જુદી છે. એપિક્ટેટસે સઠંગ ભાષણ તથા મઠતાવડી અને સાદી રીતિમાં પોતાના શ્રોતાઓને પોતાનો બોધ આપ્યો છે. એન્ટોનિનસે માત્ર પોતાનાજ ઉપયોગમાટે

૩ સિમ્પ્લીસિયસની ટીકાસહિત એરિયનના એપિક્ટેટસની એક સંપૂર્ણ આકૃતિ જે. શ્વેઇઝરે સન ૧૭૯૯, ૧૮૦૦ માં આઠપેઞી છ ગ્રન્થોમાં કરેલી છે. વઝી મિસિસ. ક્વાર્ટરે કરેલું એપિક્ટેટસનું એક ઇંગ્રેજી ભાષાન્તર પણ છે.

પોતાના વિચાર ટુંકા અસંબદ્ધ ફકરાઓમાં લખી રાખ્યા છે, અને તે ફકરાઓનો અર્થ ઘણી વાર સ્પષ્ટ રીતે નિકળી આવતો નથી.

વિરક્ત લોકોએ તત્ત્વજ્ઞાનના ત્રણ ભાગ પાડ્યા છે, પ્રકૃતિ-શાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર અને ન્યાયશાસ્ત્ર (૮-૧૩). વિરક્ત સંપ્રદાયના સ્થાપનાર સિટિયમના ઝેનોવહે અને ક્રાઇસિપ્પસવહે આ વિભાગ કરવામાં આવ્યા હતા, એમ આપણને ડાયોજિનીસે કહેલું છે, પણ આ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ એ ત્રણે ભાગને નીચેના અનુક્રમે ગોઠવતા: ન્યાયશાસ્ત્ર, પ્રકૃતિશાસ્ત્ર, અને નીતિશાસ્ત્ર. તો પણ સિસેરો કહે છે તે પ્રમાણે એમ જણાય છે કે આ ભાગ ઝેનોના સમયપહેલાં પાડવામાં આવ્યા હતા અને પ્લેટોએ માન્ય રાખ્યા હતા (એકેડ. પોસ્ટ ૧-૬). લૉજિક્ (ન્યાયશાસ્ત્ર) એ તે શબ્દના વધારે સાંકડા અર્થમાં વપરાતા આપણા લૉજિક્ શબ્દનો પર્યાય નથી.

ક્લીન્ટીસ નામના એક વિરક્તે તે ત્રણ ભાગના પેટાભાગ પાડ્યા, અને છ ભાગ કર્યા. ન્યાયશાસ્ત્રમાં જેનો સમાવેશ થાય છે તે તર્કશાસ્ત્ર અને અલંકારશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, રાજનીતિશાસ્ત્ર, પ્રકૃતિ-શાસ્ત્ર અને ઈશ્વરસંબંધી શાસ્ત્ર. આ વિભાગ માત્ર વ્યવહારોપયોગી હતા કારણ કે તત્ત્વજ્ઞાન તો સઘળું એકજ છે. અસલમાં અસલ વિરક્તોના ગ્રંથોમાં પણ પ્લેટોના ગ્રંથમાં છે તેમ લૉજિક્ અથવા ડાઇલેક્ટિક્ એકજ જગો રોકતું નથી. તે તો ફક્ત તત્ત્વજ્ઞાનના બીજા ભાગોને માટે વાપરવાના સાધન તરીકેજ ગણાય છે. આગળના વિરક્તમતના સિદ્ધાન્તોનું અને તેનાં રૂપાન્તરોનું સ્પષ્ટીકરણ કરવાને તો એક મોટો ગ્રંથ જોઈએ. મારો ઉદ્દેશ તો માત્ર એન્ટો-નિનસના પુસ્તકમાંથી મળી આવતા તેનાજ અભિપ્રાયોનું સ્પષ્ટીકરણ કરવાનો છે.

ક્લીન્ટીસના પેટાભાગપ્રમાણે પ્રકૃતિશાસ્ત્ર અને ધર્મશાસ્ત્ર એક-સાથે રહે છે, અથવા તો પદાર્થોના સ્વભાવનું અધ્યયન, અને મનુષ્ય

ઈશ્વરવિષે સમજી શકે તેટલું ઈશ્વરસ્વભાવવિષેનું અને ઈશ્વરથી કરાતા વિશ્વનિયમનવિષેનું અધ્યયન એકસાથે રહે છે. આ ભાગ અથવા પેટાભાગને એન્ટોનિનસે યથાવિધિ ગ્રહણ કર્યા નથી, કેમ કે આપણે ક્યારનાએ કહી ગયા છીએ તેપ્રમાણે તેના પુસ્તકમાં કાંઈ તેવું નિયમિત ધોરણ નથી; પણ સ્વરૂપ જોતાં તેવો ભાગ અથવા પેટા-ભાગ તેમાં આવી જાય છે. ખરો.

ક્લીન્ટીસ વળી નીતિશાસ્ત્ર અને રાજનીતિશાસ્ત્ર, અથવા તો નીતિનાં તત્ત્વોના અભ્યાસને અને સુધરેલા જનસમુદાયના બંધાર-ણના અભ્યાસને જોડી દે છે; અને નીતિશાસ્ત્રના પેટાભાગ કરીને તેના વધારે સંકુચિત અર્થમાં વપરાતું નીતિશાસ્ત્ર અને રાજનીતિ-શાસ્ત્ર એવા જે બે ભાગ કર્યા તે તેણે બેશક ઠીક કર્યું; કેમ કે જો કે એ બન્ને નિકટ સંબંધ ધરાવે છે તો પણ તેઓ ઘણાં નિરાળાં છે, અને ઘણા સવાલો તે તફાવતને સંભાળથી લક્ષમાં રાખીએ તોજ વરોવર ચર્ચાઈ શકે તેમ છે. એન્ટોનિનસ રાજનીતિશાસ્ત્રવિષે વિવેચન કરતા નથી, તેમનો વિષય નીતિશાસ્ત્ર છે; અને તે નીતિ-શાસ્ત્ર એક મનુષ્ય અને હાકેમતરીકે જિન્દગીમાં તેમની પોતાની વર્તણુકને વ્યાવહારિક રીતે લાગુ પડે તેવું છે. તેમનું નીતિશાસ્ત્ર મનુષ્યપ્રકૃતિ, વિશ્વપ્રકૃતિ અને દરેક મનુષ્યના અન્ય પ્રત્યેક વસ્તુ સાથેના સંબંધવિષેના તેમના સિદ્ધાન્તો ઉપર બંધાયેલું છે. તેટલામાટે તે-પ્રકૃતિશાસ્ત્ર અથવા પદાર્થપ્રકૃતિ અને ઈશ્વરસંબંધી શાસ્ત્ર અથવા ઈશ્વરસ્વભાવની સાથે નિકટ અને જુદો ન પડી શકે એવો-સંબંધ ધરાવે છે. આપણા મનુષ્ય ઉપર પડતા સઘળા સંસ્કારોને સારી પેઠે તપાસવાને અને તેવિષે ખરો અભિપ્રાય બાંધવાને અને વાસ્તવ અનુમાન બાંધવાને અને શબ્દોના અર્થ તપાસવાને અને એટલેસુધી ન્યાયશાસ્ત્રને લાગુ પાડવાને તે શિખામણ આપે છે, પરંતુ ન્યાયશાસ્ત્રનું વિવરણ કરવાતરફ તે કાંઈ પણ પ્રયત્ન કરતા નથી, અને તેમનું

તત્ત્વજ્ઞાન વસ્તુતઃ કેવલ નીતિસંબંધી અને વ્યવહારોપયોગી છે. તે કહે છે (૮-૧૩), “નિરંતર અને જો બની શકે તો અંતરાશયે ઉપર પ્રત્યેક સંસ્કાર પડે તે પ્રસંગે તેને પ્રકૃતિશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર અને તર્કશાસ્ત્રનાં તત્ત્વો લાગુ પાડો,” તે સંસ્કારને દરેક બનતી રીત્યે તપાસવાનું કહેવાનો એક બીજો પ્રકારજ છે. બીજા વાક્યમાં તે કહે છે (૩૦-૧૧), “ઉક્ત સાહાય્યકારક સાધનોમાં હજુ એક સાધન વિશેષ ઉમેરવા દ્યો.” તે એ કે “જે વિષય તારી દૃષ્ટિઆગલ આવે, તે વસ્તુતઃ સ્વતઃ અને સમુચ્ચયમાં કેવા પ્રકારનો પદાર્થ છે એ સ્પષ્ટ રીત્યે જણાઈ આવે, અને તું પોતાને તેનું વિશેષનામ, તથા જે પદાર્થોના મિશ્રણથી તે બનેલો છે તે પદાર્થોનાં નામ, તથા તેનું પૃથક્કરણ થઈને તે જે પદાર્થોમાં ભલી જવાનો છે તે પદાર્થોનાં નામ કહી શકે તેવી રીત્યે તે વિષયની એક વ્યાખ્યા અથવા વર્ણન બનાવી રાખ.” આવો તપાસ તર્કશાસ્ત્રનો ઉપયોગ સૂચવે છે; તે પ્રમાણે એન્ટોનિનસ પ્રકૃતિશાસ્ત્રસંબંધી, ईश्वरસંબંધી, અને નીતિ-શાસ્ત્રસંબંધી, સિદ્ધાન્તોને સ્થાપવામાટે તર્કશાસ્ત્રને કામે લગાડતો.

પ્રકૃતિ, ईश्वર અને નીતિસંબંધી સિદ્ધાન્તોના કેટલાક ખુલાસા એન્ટોનિનસના પુસ્તકમાં છે; અને મેં વાંચ્યા છે તે કરતાં પણ વધારે ખુલાસા છે. એપિકટેટસના સિદ્ધાન્તોને સમજાવ્યા બાદ રિટ્ઝ (ગે-

૪ મૂળપાઠો અર્થ દર્શાવે એવો ઇંગ્રેજી ભાષામાં એક શબ્દ નથી; કેમ કે ‘phantasia’ શબ્દમાં ફક્ત બાહ્ય વિષયની સાથે ઇન્દ્રિયનો સંબંધ થતાં પ્રકટતા માનનોજ અર્થ રહ્યો છે એટલુંજ નહિ, -પણ તેમાં તો જ્યારે આપણી આગલ કોઈ પણ બાહ્યવિષય નથી હોતો ત્યારે પણ જે વિચાર અથવા લાગણી અથવા અભિપ્રાય ઉત્પન્ન થાય છે તેના અર્થનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેટલા-માટે અંતરાશયમાં જે અસર કરે છે તે ‘phantaston’ છે અને તે ‘phantasia’ ને ઉત્પન્ન કરે છે.

શિક્ષકે ડર્ ફિલોસોફાઈ, ૪-૨૪૧) એન્ટોનિનસના સિદ્ધાન્તો વિષે બહુજ સંક્ષેપમાં અને અપૂર્ણ રીત્યે વિવેચન કરે છે. પણ જેમાં એ વિવે-ચન વધારે સારી રીત્યે કરેલું છે તેવા એક ટુંકા નિબંધતરફ તે આપણો લક્ષાંક લેવો છે. એન્ટોનિનસના ગ્રંથના જર્મન ભાષામાં જે. એમ. શલ્ટ્સે કરેલા તરજુમાને અંતે મુકેલો તે ભાષાન્તરકર્તાએ બનાવેલો એમ. ઑરેલિયસ એન્ટોનિનસના તત્ત્વજ્ઞાનસંબંધી સિદ્ધાન્તોવિષે એક નિબંધ પણ છે (ફ્લેસ્વિગ્. ૧૭૯૯). આ બે ઉપયોગી નિબંધ અને પોતાના અંતરેલા અભ્યાસની સહાયતાથી મનુષ્ય એન્ટોનિન-સના સિદ્ધાન્તોવિષે પૂરતો વિચાર વાંધી શકે; પણ બીજાઓને તે સિદ્ધાન્તો સમજાવવા તેને વધારે કઠિન લાગશે. વલ્લી અસલ ગ્રંથમાં ગોઠવણની અને ઘણી કલમોમાં સંબંધની ધ્રુવી, મૂળ પુસ્તકની અશુદ્ધતા, ભાષા અને હિબારતની અસ્પષ્ટતા, અને કોઈ કોઈ વાર કદાચ લેખકના પોતાનાજ વિચારમાં ગોટાલો—આ સઘળા ઉપરાંત જાણે તેમના સિદ્ધાન્તો કોઈકોઈ વાર અસ્થિર હોય, જાણે તેમના મનઉપર કોઈકોઈ વાર સંશયનું વાદલું છવાયું હોય, તેમ તે બાદશાહના વિચારોમાં વચ્ચતોવચ્ચત સ્પષ્ટ વિરુદ્ધતા આવે છે. જે મનુષ્ય નિવૃત્તિ અને ચિન્તનવાળી જિન્દગી ગાળે છે, જેને ઘર-આગલ અડચણ પડતી નથી અને જે દુનિયાના કામકાજમાં વચ્ચે પડતો નથી, તે માણસ પોતાના મનને નિરાંતમાં અને પોતાના વિચારને એક સરખા માર્ગમાં રાખી શકે છે. પણ આવા મનુષ્યની કસોટી થયેલી હોતી નથી. જો તેને માનવજીવનની કઠોર વસ્તુ-તાના ઇપાટાઆગલ એકવાર ખુલ્લો મુકવામાં આવે તો તેનું ईश्वરસંબંધી જ્ઞાન અને તેનો નિરાંતવો સદ્ગુણ મિથ્યા કથનરૂપજ થઈ પડશે. જે મનુષ્યોએ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરી નથી અને સંકટ સહન કર્યું નથી તેવા મનુષ્યોનાં સુંદર વિચારો અને નીતિચર્ચાઓ વંચાયેલાં પણ તે તો વીસરી જવાનાં. જો કોઈ બોધકે “પ્રેષિત-

ધર્મસંસ્થાપકના જેવી જીવનપદ્ધતિ” પાઠી ન હોય, અને જો તે “ધર્મવીરની પેઠે પ્રાણત્યાગ” કરવાને તૈયાર ન રહ્યો હોય તો કોઈ પણ ધર્મ કે કોઈ પણ ઈશ્વરસંબંધી તત્ત્વજ્ઞાનની એક ફુટી બદામ પણ કિંમત નથી. “બુદ્ધિયુક્ત સામાજિક પ્રાણી (એટલે મનુષ્યનો) સદ્ગુણ અને દુર્ગુણ જેમ નિવૃત્તિમાં નહિ પણ પ્રવૃત્તિમાં રહેલો છે તેમજ તેણે કરેલું શુભ અને અશુભ પણ તેની નિવૃત્તિમાં (એટલે નિવૃત્તિનાં કાર્યોમાં) નહિ પણ પ્રવૃત્તિમાં રહેલું છે.” (૯-૧૬) એન્ટોનિનસ બાદશાહ અનુભવસિદ્ધ નીતિશાસ્ત્રી હતા. તે તેમની યુવાવસ્થામાંથી શ્રમશીલ આચારપદ્ધતિને અનુસરતા હતા, અને જો કે પોતાના ઉચ્ચપદને લીધે તેમને કશી કમી ન હતી અથવા કશી કમી પડવાની દહેશત ન હતી તો પણ તે પોતે એક ગરીબમાં ગરીબ તત્ત્વજ્ઞાનીની પેઠે કરકસરથી, મિતાહારથી રહેતા હતા. એપિક્ટેટસને થોડાનીજ જરૂર હતી, અને એમ જણાય છે કે તેને જે થોડું જોયતું હતું તે થોડું તેને મળી આવતું હતું અને જેમ તે પોતાની ગુલામની સ્થિતિથી સંતોષ પામતો તેમ તે થોડાની પ્રાપ્તિથી પણ સંતોષ માનતો. પણ એન્ટોનિનસ બાદશાહી તરુત્તરે આવ્યા ત્યાર પછી તો તેમને એક બેચેનીભરેલા આસને બેસવાનું હતું. યુફ્રેટિસ નદી તે એટ્રેન્ટિક્ મહાસાગરસુધી, અને સ્કોટલેન્ડના ઠંડા હુંગરોથી તે આફ્રિકાના ઉષ્ણ રેતીનાં રણસુધી ફેલાયલી બાદશાહીનો અમલ તેના હાથમાં હતો; અને જો કે આપણે અનુભવથી જાણી શકતા નથી તો પણ આપણે અનુમાન તો કરી શકીએ છીએ કે પોતાથી બને તેટલું શુભ કરવાની ઇચ્છાવાળા અને પોતે જે શુભ કરવાને ઇચ્છે છે તેમાંનું ઘણુંજ થોડું શુભ પોતે કરી શકશે એમ સ્વાતરીથી જાણનાર, એવા આશી આલમના કામને પોતાના હાથમાં રાખનાર તે બાદશાહે કેવી કસોટીઓ, મુશ્કેલીઓ, ચિન્તા અને દિલગિરીઓ નડતી હોવી જોઈએ!

યુદ્ધ, મરકી, તરકટ, સામાન્ય સહાની વચ્ચે અને પોતાના ઉપરના એવા ગંજાવર રાજ્યના બોજાનીચે એન્ટોનિનસને ટકાવી રાખવાને તેમના પોતાના સઘળા ધૈર્યની વારંવાર જરૂર પડતી હતી, તે આપણે સહજ સમજી શકીએ એમ છે. ઉત્તમ અને બહાદુરમાં બહાદુર મનુષ્યોને વેહેમ અને મનની દુર્બલતાની પળો આવે છે, પણ જો તેઓ ઉત્તમ અને બહાદુરમાં બહાદુર હોય છે તો એન્ટોનિનસની માફક પુનઃ પ્રથમ સિદ્ધાન્તોપર આવીને પોતાની ગ્લાનિમાંથી ફરીને પાછા બહાર નિકળી આવે છે. તે બાદશાહ કહે છે કે જિન્દગી ધુમાડા અને વરાળજેવી છે, અને સેઇન્ટ્ જેમ્સ પોતાના પત્રમાં એજ વિચાર દર્શાવે છે:—કે દુનિયા વૈરભાવવાળાં અરિષ્ટાવાળાં, દુષ્ટ હૃદયનાં માણસોથી ભરેલી છે, અને તેમાંથી છુટી નિકળવામાં મનુષ્ય સારી પેઠે સંતોષ માને એમ છે; જેને તે અત્યંત દૃઢ માનતો હોય તેના વિષે પણ કેટલીકવાર કદાચ તેને શક રહે છે. આ પ્રકારનાં માત્ર થોડાંજ વાક્ય છે, પણ તેવાં વાક્યો પોતાની હમેશની રહેણીમાં આવતી ખરેખરી મુશ્કેલીઓ સામે ઉમદામાં ઉમદા મનુષ્યના જખ્યાને જે ટક્કરો ફીલવી પડતી હતી તેની સાચીતી છે. તે બાદશાહના વિચારો દર્શાવી આપે છે કે તેમને જીવનમાં સાન્ત્વન અને દિલાસાની જરૂર હતી એટલુંજ નહિ, પણ તેમને મરણમાટે તૈયાર થવામાં પણ તેવી જરૂર હતી એવી એક ટીકા મેં કોક ઠેકાણે જોઈ છે—તે તુચ્છ છે અને તે સદર્દુ બાદશાહનું ધોળું દેખાડવાની રીત્યે કરેલી છે. ધરું છે કે તેમને દિલાસા અને આધારની જરૂર હતી અને તેમણે તે કેવી રીત્યે મેલવ્યા તે આપણે જોઈએ છીએ. તે નિરંતર પોતાના એવા મૂલ સિદ્ધાન્તોપર આવે છે કે આ વિશ્વની વ્યવસ્થા ડહાપણપૂર્વક કરવામાં આવી છે; પ્રત્યેક મનુષ્ય આ વિશ્વનો એક ભાગ છે અને વિશ્વના જે ક્રમને તે ફેરવી શકે તેમ નથી તે ક્રમને તેણે અધીન થવું જોઈએ; જે કાંઈ પરમેશ્વરે કર્યું

છે તે સારુંજ કર્યું છે; માનવજાતિ તે મનુષ્યનો બંધુવર્ગ છે; માણસે પોતાનો અપકાર કરનાર મનુષ્યોને પળ ચઢાવાં જોડ્યે, પોષવાં જોડ્યે અને તેમને વધારે સારાં બનાવવાને પ્રયત્ન કરવો જોડ્યે. એન્ટોનિનસનો આ છેવટનો નિર્ણય છે (૨. ૧૭):— “ત્યારે મનુષ્યને યથાર્થ રીતે દોરી શકે એવી શી વસ્તુ છે? એવી વસ્તુ તો કેવલ એકજ છે, અને તે તત્ત્વવિચારજ છે. પળ તે તત્ત્વવિચાર આમાંજ રહેલો છે—કે માણસે મનુષ્યમાં રહેલા દિવ્ય અંશને બહા-ત્કારમાંથી મુક્ત અને અર્ધાંકિત રાખવો તથા સુખદુઃખાદિ દ્વંદ્વથી અતીત રાખવો (અનુભવવો); કોઈ પળ પ્રવૃત્તિ પ્રયોજન વિના કરવી નહિ, તેમાં પળ અસત્યથી અને દંભથી તો કદી પળ કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવીજ નહિ, તથા તેમાં બીજા માણસ અમુક કરે કે ન કરે તેની બલબલ કર્યા વિનાજ જે કાંઈ કરવું હોય તે કરવું: અને વઢી, ગમે તે સ્થળે જે કાંઈ બને અને જે કાંઈ આપણે ભાગ્યે આવે તે સઘળું માણસ પોતે જ્યાંથી આવ્યો છે ત્યાંથીજ આવેલું છે એમ માનવું; અને છેવટે, જે તત્ત્વોની મેલવળીથી પ્રત્યેક જીવતું પ્રાણી બનેલું છે તે તત્ત્વોના પૃથક્કરણ સિવાય મૃત્યુ એ બીજું કાંઈ પળ નથી એમ સમજીને આનંદી અંતઃકરણથી મૃત્યુની રાહ જોતા બેસવું. પળ જ્યારે તત્ત્વો નિરંતર વિવિધ રૂપાન્તર પામે છે ત્યારે તે તત્ત્વોને કાંઈ હાનિ થતી નથી તો પછી (પોતાના પિંડરૂપ) સઘળાં તત્ત્વોના વિકાર અને પૃથક્કરણવિષે માણસે શામાટે કોઈ પળ પ્રકારનો ભય રાખવો જોડ્યે? કેમ કે એ તો કુદરત પ્રમાણેજ છે; અને જે કુદરત પ્રમાણે છે તે કાંઈ અશુભ નથી.

એન્ટોનિનસનું પ્રકૃતિશાસ્ત્ર તે વિશ્વની કુદરતનું, વિશ્વવ્યવસ્થાનું અને તે બંનેની સાથે માનવ પ્રકૃતિના સંબંધનું જ્ઞાન છે. તે વિશ્વને ‘વિશ્વના ઉપાદાન’ નું નામ આપે છે^૬, અને વધારામાં

૬ કેટલાંક ઉદાહરણો હું અહીં ઉમેરું છું; એન્ટોનિનસે (૫. ૨૪) માં “વિશ્વનું ઉપાદાન” એવા શબ્દો વાપર્યા છે. (૧૨. ૩૦) માં તે કહે છે કે ‘એક સામાન્ય

પટલું કહે છે કે ‘બુદ્ધિ’ એ વિશ્વને નિયમમાં રાખે છે. એન્ટોનિનસ વઢી (૬-૯) ‘વિશ્વસ્વભાવ’ અથવા ‘વિશ્વનો સ્વભાવ’ એવા શબ્દો વાપરે છે. વિશ્વ અર્થાત્ વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ કે જેને આપણે અવ્યક્ત અથવા ક્રમ કહીએ છીએ તેને એન્ટોનિનસ (૬-૨૫) (કો-સ્મોસ) મહત્ કહે છે. જો કે તે કદી—સર્વે પટલે મનુષ્ય જે કાંઈ પદાર્થોને કોઈ પળ રીતે અસ્તિત્વવાળા સમજી શકે તે સર્વવાચક—આવા સામાન્ય શબ્દો વાપરતા જણાય છે તો પળ તે બીજા પ્રસંગો-પ્રભૂત, ભૌતિક પદાર્થો, કારણ, મૂલ અને બુદ્ધિનો^૭ સ્પષ્ટ રીતે ઉપાદાન કારણરૂપ પદાર્થ છે’ તે અસંખ્ય કાર્યરૂપ પિંડોમાં વહેંચાયેલો છે (૪. ૪૦). સ્ટોબિયસના ગ્રંથ (પુસ્તક. ૧, અધ્યાય. ૧, પ્રકરણ ૧૪) માં આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા આપેલી છે. (૮. ૧૧) માં એન્ટોનિનસ ‘ઉપાદાનરૂપ અને ભૌતિક’ વિષે બોલે છે; અને (૭. ૧૦) માં એમ કહે છે કે— ‘જે કાંઈ ભૌતિક છે તે બધું’ “આખા કાર્યના ઉપાદાન”માં અદૃશ્ય થઈ જાય છે. જે દશાને આપણે ઉચ્ચતમ અથવા અંતિમ માનિએ છીએ, તેને માટે ‘વિશ્વનું ઉપાદાન’ એ જાતિવાચક શબ્દ છે, કેમ કે તે દશાની સમાન તેમજ તેથી ઊંચી એવી બીજી કોઈ પળ દશા નથી એમ આપણે સમજીએ છીએ. એ તત્ત્વચિન્તકનું ‘વસ્તુ’ છે: કોઈ પળ પદાર્થના અસ્તિત્વના અધિષ્ઠાનરૂપ અથવા તો સત્તારૂપ આપણે જેને સમજીએ છીએ અથવા ધારિએ છીએ તેને માટે પરાવધિરૂપ એ વાચક શબ્દ છે. “ઈશ્વર તત્ત્વ કે જે પોતેજ ઉપાદાન વસ્તુ, અથવા એકજ અને અખિલ ઉપાદાન વસ્તુ છે તેમાંથી એકેએક સ્પષ્ટ પદાર્થ પોતાની સત્તા વા અસ્તિત્વને પ્રાપ્ત કરે છે.” (સ્વીડેન્બોર્ગ-કૃત દૈવી જ્ઞાન, ૧૯૮.)

૭. કાંઈ પળ ગેરસમજ થતી અટકાવવાને માટે હું એ બાબત ઉપર ધ્યાન સેવેલા માણું છું કે આ સઘળા સામાન્ય શબ્દોમાં પરસ્પર વિરોધ આવી જાય છે. ‘પ્રત્યેક અને સઘળા’ વગેરે, અને ‘આખું’ એમાં મર્યાદા અથવા હદનો ભાવ રહેલો છે. ‘એક’ માં પળ મર્યાદાનો ભાવ છે; ‘સર્વ’ માં પળ મર્યાદાનો ભાવ છે; ‘આખા’ માં પળ તેવોજ ભાવ છે. પળ એવા શબ્દો વાપર્યા વિના આપણો છુટકો નથી. જેનું સ્વરૂપ આપણે મનવડે સંપૂર્ણ લઈ શકતા નથી તે વસ્તુ વાળીવડે કહેવામાં આપણને જોડ્યે તેવા શબ્દો જડી શકેજ નહિ. ‘નિરપેક્ષ’ અથવા ‘સ્વ-તંત્ર’ કે ‘શુદ્ધ’ વગેરે શબ્દો ઊમરેવાથી પળ કાંઈ અર્થ સુધરતો નથી. વઢી ‘ઈશ્વર’ એ શબ્દને પળ ઘણા સ્ત્રા લોકો ઘણીવાર અજાણતાં એવા અર્થમાં વાપરે છે કે તેમાં પળ સમર્થાદપણાનો ભાવ આવી જાય છે અને તેની સાથે વઢી એવા શબ્દો ઊમેરે છે કે જેમાં તેવા સમર્થાદપણાનો અભાવ સૂચવવાનો હેતુ રહેલો હોય.

विवेक (भेद) राखे છે. सर्व वस्तुओना कर्ता अने सामग्री एवा वे मुख्य भाग છે ए झेનોना सिद्धान्त साथे मळतું છે. सामग्री के जेना उपर क्रिया करवामां आवे છે, अथवा क्रियानो विषय थाय છે ते तो अव्याकृत जड वस्तु છે: जे क्रिया करे છે ते बुद्धितत्व છે, तेज ईश्वर છે, ते अविनाशी છે अने समग्र जडमां क्रिया करे છે तथा सघळी वस्तुओने पेदा करे છે. तेज प्रमाणे एन्टोनिनस् पण (५. ३२) मां समग्र उपादानमां जे व्यापी रहे છે अने नियत युगचक्रमां सदाकाल आ विश्वनो कारभार चलावे છે ते बुद्धितत्त्वविषे बोले છે. ईश्वर अविनाशी છે अने जड पण अविनाशी છે. जडने आकार आपनार ते ईश्वर છે, पण ईश्वरे जड उत्पन्न कर्तुं एम कहेवातुं नथी. आ मत के जे एनेक्सेगो-रासना मत जेटलो जुनो છે तेप्रमाणे ईश्वर अने जड एकबीजाथी निरपेक्ष अस्तित्व धरावे છે, पण ईश्वर जडउपर सत्ता धरावे છે.

एम कहेवाय છે કે ज्यारे धर्मने माटे प्राणार्पण करनार एक स्त्रिस्तीने पृष्ठवामां आव्युं के ईश्वर ए हुं છે, त्यारे तेणे जवाब आप्यो के परमेश्वरने माणसनी पेટે कांई नाम नथी होतुं; अने जस्टिन् पण (एपेले. २. ६) मां एमज कहे છે કે- पिता, परमेश्वर, कर्ता, प्रभु अने स्वामी ए नामो कांई नामो नथी पण उपकारो अने कृतियो उपरथी उपजावी काढेला विरुद्ध अथवा विशेषणो છે. (सेनेका-ना डी बेनिफ. ४. ८ साथे सरखावो.) कोइ वस्तुनो आपणा मनमां पूरतो विचार बंधाया विना पण आपणे ते वस्तुं अस्तित्व मनमां समजी शकिये छिये, अथवा तो अस्तित्वविषे विचार धरावी शकिये छिये; अही “पूरतो विचार” एटले ते वस्तुना जेटलोज विस्तृत अने समान विचार समजवो. जो ‘अमर्यादेश’ ए शब्द हुं वापरी शकुं तो हुं कहुं छुं के ‘अमर्यादेश’ नो आपणने कांई पण विचारज आवी शकतो नथी, तो पण जेने आपणे कोइ समर्याद भौतिक वस्तु कहिये छिये तेना परिमाणउपरथी आपणे समर्याद देशनो विचार बांधिये छिये; अने अमर्याद अथवा अवच्छेदरहित देशविषेनो विचार पण एनो एज होय છે अर्थात् कोइ पण विचारज होतो नथी; तथापि जो के आपणे देशने अवच्छेद रहित मानिये छिये अने तेने हदमर्यादावाळो लही शकता नथी तो पण कोण जाणे केवीए रीत्ये एक अर्थमां आपणे ए अवच्छेदरहित देशनो ख्याल आणी शकिये छिये.

जड अने ईश्वर ए वंनेना अस्तित्वनी वात मात्र दर्शावनारो ज आ सिद्धान्त છે. विरक्ततत्त्वज्ञानीओ (स्टोइक्स्) जडना मूल अने स्वभावविषेना खुलासो न थइ शके एवा प्रश्ननी कडाकूटमां उतरता ज नथी. आपणे जेम जाणिये छिये तेम एन्टोनिनस् पण सर्व वस्तुओना आदि (आरंभ) होय છે एम माने છે; पण एमनी भाषा કેટલીક वार घणी अस्पष्ट છે. में एक कठण वांक्यनो अर्थ सम-जाववानो प्रयत्न कर्यो છે. (७-७५ अने तेनी टिप्पनी.)

८. जड पदार्थनो विचार अने देशनो विचार एकबीजाथी जुदा पाडी शकाय तेम नथी. जड पदार्थ अने आकार उपरथी आपणे देशनो विचार उप-जावी लेइये छिये. पण जड पदार्थनो के देशनो पूरतो विचार आपणा मनमां होतो नथी. जड पदार्थ पण पोतानी सूक्ष्मावस्थानी पराकाष्ठाए तो माणस जेने मन, आत्मा, अथवा बीजा जे कोइ नामे कार्यथी ज जाणवामां आवती शक्ति कहे तेना जेवो ज अविशेष्य છે. एनेक्सेगोरासे बुद्धिशक्ति अने जड पदार्थ वचेनो भेद दर्शाव्यो છે, अने ते कहे છે કે बुद्धिशक्ति ए जड पदार्थने गति आपी, तथा एप्रमाणे जड पदार्थनां तत्वोने जुदां पाडीने तेमनो क्रम स्थाप्यो; पण सिम्प्लीसियस् कहे છે तेप्रमाणे आ स्थले एनेक्सेगोरासे पोताना तत्त्वज्ञानना अनुशासनना प्रायातरीके आरंभवाद मात्र मानी ज लीयो होय एम संभव છે. एम्पिडોક्रीसे कहुं છે કે “विश्व अनादि છે ને છે જ.” जे सृष्टि कहेवाय છે तेनो कांई ख्याल तेना मनमां हतो ज नहि. ओसेल્સ લ્યુકેનસ્ (१, § २) ए ज सिद्धान्त पकडी रख्यो हतो કે विश्व कोइए सृज्युं नथी तेम ज तेनो नाश पण थइ शकतो नथी. अर्थात् विश्व अनादिसिद्ध છે. લ્યુકેનસ્ પરમेश्वરના અસ્તિત્વને સ્વીકારતો; પण एना ईश्वरवाद (Theology) मां કેटलीक चर्चानी अपेक्षा रहे तेम છે. स्ट्रेबोना कहेवाप्रमाणे (पृष्ठ ७१३, आइति केस.), ब्रेचमेन्स् तेथी उलटो ज उपदेश करे છે કે- विश्व तो सृजायछुं છે अने ते नाश पामे तेहुं છે; तथा तेनो कर्ता अने नियंता समग्रमां व्यापी रहेलो છે. सोलोमन्स् વિશ્વઢમ્ (સોલોમનની દક્ષતા)ના પુસ્તકનો कर्ता [११-१७] कहे છે કે:- “तारा सर्वशक्तिमान् हाये आकाररहित (अव्याकृत) जडमांथी जगद् रच्युं.” एनो आशय एवो थाय के जड तो प्रथमथी ज हतुं. जे सामान्य ग्रीक् (युनानी) भाषांना शब्दनो अर्थ आपणे जड (Matter) करिये छिये ते ग्रीक् शब्द Ule છે. ते जड के जेना पदार्थो बनेला છે, ते उपादानकारणरूप द्रव्य છે.

જેના સઘળા જડ પદાર્થો બનેલા છે તે સઘળા મૂલતત્ત્વરૂપ વિભાગો (Stoicheia) નો જડમાં સમાવેશ થાય છે. પળ આકારમાં કાંઈ પળ સ્થાયી નથી. એન્ટોનિનસના કથનપ્રમાણે (૪-૩૬) “વિશ્વની પ્રકૃતિને, જે પદાર્થો અસ્તિત્વમાં હોય છે તેનો વિકાર કરવાનું અને તેના જેવા નવા પદાર્થો બનાવવાનું, જેટલું ગમે છે તેટલું બીજું કાંઈપણ ગમતું નથી. કેમ કે, હવળાં અસ્તિત્વમાં છે તે પ્રત્યેક પદાર્થ હવે પછી જે થવાનું છે તેનું એક રીત્યે બીજ છે. પળ તું તો જે બીજ પૃથ્વીમાં અથવા ગર્ભાશયમાં નાંચવામાં આવ્યાં છે, તેનો જ માત્ર વિચાર કરે છે, પરંતુ એ ઘણો જ તુચ્છ વિચાર છે.” ત્યારે સઘળા પદાર્થો એક સંતત પ્રવાહમાં અને વિકારમાં જ પડેલા છે. કેટલાક પદાર્થોનું પૃથક્કરણ થઈને તેઓ મૂલતત્ત્વરૂપ થઈ જાય છે, તેઓને સ્થાને બીજા પદાર્થો થાય છે; અને એ પ્રમાણે “આખું વિશ્વ નિત્ય નવું અને સંપૂર્ણ રહ્યા કરે છે.” (૧૨-૨૩)

એન્ટોનિનસ જેને “વીર્યરૂપ તત્ત્વો” કહે છે, તેને માટે તે કેટલાક અસ્પષ્ટાર્થ શબ્દો વાપરે છે. એપિક્યુરસે કહેલા અણુઓ કરતાં આ “વીર્યરૂપ તત્ત્વો” ને એન્ટોનિનસ (૬-૨૪) ભિન્ન પ્રકારનાં જ કહે છે, તેથી એ “વીર્યરૂપ તત્ત્વો” તે અનિયત રીત્યે ભ્રમણ કરતા કરતા અને કોઈને ગમ ન પડે તેવી રીત્યે જોડાઈ જતા જડ અણુઓ નથી. એક વાક્યમાં (૪-૨૧) એન્ટોનિનસ “સજીવન તત્ત્વો” એટલે દેહ પૃષ્ઠ પછી “વિશ્વના વીર્યરૂપ તત્ત્વો”-માં પ્રવેશ પામતા જીવાત્માઓવિષે બોલે છે. શબ્દક્રમ એમ ધારે છે કે—“વીર્યરૂપ તત્ત્વો એટલે વિવિધ મૂલતત્ત્વોના સંબંધો, કે જે સંબંધોનો નિર્ણય ईશ્વરવડે કરવામાં આવે છે અને જે સંબંધોથી જ માત્ર સેન્દ્રિય જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે—એમ કહેવાનો એન્ટોનિનસનો આશય છે.” આ અર્થ કદી ધરો પળ હોય; પળ જો ધરો હોય તો પળ તેમાંથી કાંઈ અર્થસિદ્ધિ થાય

તેવું નિકલતું નથી.^૧ એન્ટોનિનસ વારંવાર “પ્રકૃતિ” એ શબ્દ વાપરે છે, અને તેના અર્થનો નિશ્ચય કરવાને આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. “પ્રકૃતિ” નો વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્રનિયમ સાદો અર્થ “ઉત્પત્તિ” એટલે જેને આપણે પદાર્થો કહીએ છીએ તેમનો જન્મ. રોમન લોકો Natura (નેચુરા) શબ્દ વાપરતા, તેનો પળ મૂલ અર્થ તો “જન્મ” જ થાય છે. પળ ગ્રીક લોકો તેમ જ રોમન લોકો આ સાદા અર્થને વઢગી રહ્યા નથી અને આપણે પળ વઢગી રહેતા નથી. એન્ટોનિનસ (૧૦-૬) માં કહે છે કે:—“વિશ્વ ગમે તો આણુઓનો સમુદાય છે કે પ્રકૃતિ એક તંત્ર છે, તો પળ એટલું તો સડથી પહેલું સિદ્ધ કરવું જોઈએ કે હું તે સમગ્રનો એક ભાગ છું કે જે સમગ્રઉપર પ્રકૃતિ સત્તા ચલાવે છે. અત્ર એમ જણાશે કે જાણે પ્રકૃતિને એક કર્તાહર્તા સમર્થ શક્તિને રૂપે જોઈ છે, અર્થાત્ પ્રકૃતિને કોઈ એવી વસ્તુરૂપે જોઈ છે કે જે વસ્તુ પરમેશ્વરથી સ્વતંત્ર રહીને નહિ તો પરમેશ્વરે તેને આપેલા સામર્થ્યથી પ્રવર્તે છે. જો કે ઘણા લેખકો “પ્રકૃતિ” (Nature) એ શબ્દને તેનો ચોકસ અર્થ ઠરાવ્યા વિના વાપરે છે એ સુલું છે તો પળ જો હું ઉપરના કથનને ધરોધર સમજતો હોઉં તો એ (Nature) શબ્દ ઉપર કહેવામાં આવ્યું તેવી રીત્યે હવળાં વારંવાર વપરાય છે. તે જ પ્રમાણે કેટલાક લેખકો ‘પ્રકૃતિના નિયમો’ એવા શબ્દો સમજી શકાય તે અર્થમાં વાપરે છે, પળ બીજા લેખકો તે શબ્દોને કોઈપણ નિર્ણીત અર્થમાં નથી વાપરતા તે પળ તેટલું જ સુલું

૧. જસ્ટિન (એપોલ. ૨. ૮) ય્યાંઆગલ સ્ટોઇક્સ (વિરક્તતત્ત્વજ્ઞાનીઓ) વિષે બોલે છે ત્યાં અમુક લ્યાટિન શબ્દો વાપરે છે; પળ એ શબ્દો તે એક સવિશેષ અર્થમાં વાપરે છે (ટિપ્પની, ૧૧). પહેલાંના ખ્રિસ્તી લેખકો સ્ટોઇક્સ તત્ત્વજ્ઞાનના શબ્દોથી પરિચિત હતા, અને તેઓના લેખોઉપરથી એમ જણાય છે કે તે સમયે ખ્રિસ્તીધર્મનું વિવરણ કરનારાઓ અને ગ્રીક તત્ત્વજ્ઞાન વાંચેનું વિવાદયુદ્ધ આરંભાઈ ચૂક્યું હતું, સેઇન્ડ પિટરના બીજા પત્ર (૨. ૧, ૫. ૪)-માં પળ એક સ્ટોઇક્સ પરિભાષાનું વાક્ય આપણને મળી આવે છે.

છે. વિશ્વ બટલર કહે છે કે:—“પ્રકૃતિઅનુસાર (Natural) એ શબ્દનો એક જ સ્પષ્ટ અર્થ ‘સ્થાપેલું’ ‘નિર્ણીત’ કે ‘ઠરાવેલું’ એવો થાય છે; “કેમ કે, પ્રકૃતિના નિયમથી ઉપરાંત અથવા ચમત્કારરૂપ કાર્ય કરવાને માટે એક કાર્ય એકદમ કરનાર કર્તાની જેટલી આવશ્યકતા રહે છે તેટલી જ આવશ્યકતા જે કાંઈ કાર્ય પ્રકૃતિ-અનુસાર છે તેને પણ તેવું કરવાને અર્થાત્ નિરંતર અથવા નિર્ણીત સમયે તે કરવાને માટે કોઈએક બુદ્ધિયુક્ત કર્તાની આવશ્યકતા રહે છે, અને એવો કર્તા હોવો જ જોઈએ એમ પ્રથમથી જ માનવું પડે છે.” એ પ્રમાણે વિશ્વ બટલર જે અર્થ આ પ્રકૃતિ (Nature) શબ્દનો કરે છે, તે સિવાય તેનો બીજો કોઈ અર્થ નથી. જ્યારે પ્લેટો (ડી લેગ ૪-૭૧૧) માં કહે છે કે “અસ્તિત્વ ધરાવનાર સઘળા પદાર્થોનો આદિ મધ્ય અને અંત પરમેશ્વર પોતાના હાથમાં રાખે છે, અને પ્રકૃતિ (એટલે એક નિયતક્રમ) પ્રમાણે સંસારચક્રમાં પોતાના કાર્યક્રમમાં સીધેસીધો આગલ ચાલ્યા કરે છે; અને ईશ્વરની સાથે નિરંતર ન્યાય રહેલો છે, તે ન્યાય ईશ્વરી-નિયમ એટલે જે નિયમ અથવા ક્રમ પરમેશ્વર પાઠે છે તેથી જોઈ આવડાવડા જાય છે તેમને શિક્ષા કરે છે”—ત્યારે તેનો અર્થાત્ પ્લેટોનો ઉપર કહ્યો તે જ આશય છે.

પ્રહોની ગતિઓ, જેને આપણે ગુરુત્વાકર્ષણ કહીએ છીએ તેનું કાર્ય, સેન્દ્રિય પદાર્થોનું મૌલિક સંયોગીકરણ અને પૃથક્કરણ, છોડવા અને સજીવન શરીરોની ઉત્પત્તિ, તેમનાં જન્મ વૃદ્ધિ અને લય—કે જેને આપણે મરણ કહીએ છીએ—એ બધું જ્યારે આપણે જોઈએ છીએ, ત્યારે વ્યતિકરોનો એક એવો નિયમિત અનુક્રમ આપણા અવલોકનમાં આવે છે કે જે અનુક્રમ વર્તમાન કાલના અને આપણે જાણીએ છીએ તેટલા ભૂતકાલના પણ અનુભવની મર્યાદામાં નિયત અને એકધારો છે. પણ જો એમ ન હોય, અર્થાત્ આપણને જ્ઞાત છે તે વ્યતિકરોના નિયમ અને અનુક્રમમાં અત્યંત આગલ જતાં ફેરફાર

પડે તેમ હોય—એવો ફેરફાર બુદ્ધિગોચર થાય તેવો હોય—તો વ્યતિકરોનો એવો આજ્ઞા નિયમ અને અનુક્રમ આપણે શોધી કાઢ્યો નથી અને કદી શોધી કાઢવાના પણ નથી કે જે અનુક્રમમાં તે અનુક્રમના જ સ્વભાવપ્રમાણે એટલે તેના સ્થપાયલા નિયમપ્રમાણે જેને આપણે પદાર્થોનો ક્રમ અથવા પ્રકૃતિ કહીએ છીએ તેનો કાંઈ ફેરફાર આવેલો હોય. વળી એવા ફેરફાર પણ થયેલા છે એમ સમજી શકાય તેમ છે સ્પષ્ટ—અર્થાત્ વસ્તુક્રમમાં એવા ફેરફાર કે જેમને ભાષાની અપૂર્ણતાને લીધે આપણે ફેરફાર કહેવા પડે છે, પણ તે કાંઈ ફેરફાર છે જ નહિ; અને વિશેષ એ પણ નિશ્ચિત છે કે સઘળા વાસ્તવ વ્યતિકરો, જેવા કે ઉત્પત્તિ, વૃદ્ધિ અને લયના વ્યતિકરોના ધરા અનુક્રમધિપેનું આપણું જ્ઞાન સદૈવ અપૂર્ણ જ રહેવાનું.

પ્રકૃતિધિપે આપણે બોલિયે તેના કરતાં કારણકાર્યવિધે બોલિયે ત્યારે પણ આપણને કાંઈ વધારે ધ્યાનનું નથી. જીવનવ્યવહારનાં કામને માટે આપણે ‘કારણ અને કાર્ય’ એ શબ્દો સગવડ ભરેલી રીતે વાપરી શકીએ, અને તે શબ્દોનો આપણે નિરાલો નિરાલો અર્થ ઠરાવી શકીએ—કાંઈ નહિ તો એટલો નિરાલો કે જેથી સઘળો સમજફેર થતો અટકાવી શકીએ. પણ જ્યારે આપણે વસ્તુમાત્રનાં કારણ અને કાર્યવિધે બોલિયે ત્યારે તો બીજી જ વાત બને છે. જે સઘળું આપણને જણાય છે તે વ્યતિકરો છે, અથવા આપણા સમજવાપ્રમાણે તે તો નિયમિત અનુક્રમમાં એક એકની પાછલ આવતા દેખાવો છે, તેથી જો કોઈ એક વ્યતિકર દેખાવોની પરંપરામાં અટકી જાય તો આપણે સમજીએ છીએ કે તે પરંપરામાં કાં તો તૂટ પડી હોવી જોઈએ કે કાં તો પેલા દેખાતા બંધ થયેલા વ્યતિકરની પાછલ બીજું કાંઈક દેખાશે અને ખાલી પડેલા સ્થાનને પૂરી નાખશે; અને એ પ્રમાણે તે પરંપરામાં તેના વૃદ્ધિક્રમમાં કોઈક પ્રકારે ફેરફાર થાય છે અથવા તો કેવલ ફેરફાર થઈ જાય છે. તો કારણ

અને કાર્યનો મેં કહ્યો છે તે ઉપરાંત પ્રકૃતિના વ્યતિકરોના અનુક્રમ-માં વીજો કાંઈ અર્થ થતો નથી; અને પ્રત્યેક અનુપાતી વ્યતિકરનું સ્વરૂપ કારણ અથવા કેટલાક કહેવા માગે તેમ સર્વોપરિ કારણ તો સઘળી વર્તમાન, ભૂત અને ભવિષ્ય વસ્તુઓનું જે કારણ છે તેમાં જ રહેલું છે. એ પ્રમાણે—પ્રકૃતિના વ્યતિકરોના વર્તમાન ક્રમમાં જો આપણે આરંભ સમજી શકીએ અને તેને સૃષ્ટિનો આદિ ગણીએ તો જ ‘સૃષ્ટિ’ એ શબ્દનો કાંઈ વાસ્તવ અર્થ થાય; પણ સામાન્ય મનુષ્યો જેવો અર્થ કરે છે તેવા અર્થમાં અમુક સમયે સઘળી વસ્તુઓની સૃષ્ટિ અને તે પછી આદિકારણનું નિવૃત્ત થવું તથા વ્યતિકરના સઘળા અનુક્રમ પ્રકૃતિના નિયમને અથવા તો લોકો જે કાંઈ શબ્દો વાપરે તેને સોંપી દેવા,—એ તો કેવલ અશક્ય જ છે^{૧૦}.

હવે, જો કે જે વાક્યોમાં એન્ટોનિનસ પ્રકૃતિવિષે, વસ્તુઓના વિકારોવિષે અને વિશ્વના નિભાવવિષે બોલે છે—તે સઘળાં વાક્યો સમજવામાં મોટી કઠિનતા છે, તો પણ મને નિશ્ચય થયો છે કે જે અર્થ મેં દર્શાવ્યો છે તે જ અર્થમાં એન્ટોનિનસ પણ પ્રકૃતિ અને

૧૦ જ્યારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુનો વિચાર કરીએ ત્યારે તે વિચારની સાથે જ તેના દેશ અને કાલનો વિચાર આવે છે. પણ અનંતકાલ અને અનંતદેશ એક ઘળી અપૂર્ણ રીતે જ આપણા વિચારના વિષય થઈ શકે, તે વિના વીજી કોઈપણ રીતે તે આપણા વિચારના વિષય થઈ શકતા નથી. જ્યારે આપણે પરમેશ્વરવિષે વિચાર કરીએ ત્યારે તેમાં કાલ અને દેશનો કાંઈ પણ વિચાર કરવો જોઈએ જ નહિ. સ્વીડેન્બોર્ગ કહે છે કે:—“પ્રાકૃત મનુષ્ય તો એ માને કે જો કાલ, દેશ અને દ્રવ્યજન્ય વસ્તુઓના વિચારો કાઢી લેવામાં આવે તો તેને પછી કાંઈ વિચાર રહેવાનો નહિ; કેમ કે તે ત્રણના વિચારો ઉપર મનુષ્યના સમગ્ર વિચારનો પાયો રચાયલો છે. પણ માણસે જાણવું જોઈએ કે યજ્ઞાંશુધી કાલ દેશ અને દ્રવ્યના વિચારનો અંશ રહેલો હોય છે ત્યાંસુધી તે પ્રમાણમાં તેના વિચારો સીમા અને મર્યાદાવાળા હોય છે; અને તે ત્રણના વિચારનો અંશ જેટલો નથી હોતો તેટલા પ્રમાણમાં તેના વિચારો સીમારહિત અને વિસ્તૃત હોય છે; કેમ કે તેટલે અંશે મન ભૌતિક અને સાંસારિક વસ્તુઓ કરતાં અધિક ઉચ્ચ દશાએ પહોંચેલું હોય છે.” (સ્વર્ગ અને નરક વિષે, ૧૬૯.)

પ્રકૃતિ અનુસાર (પ્રાકૃત) એ શબ્દો વાપરે છે; અને એન્ટોનિનસ સ્પષ્ટ રીતે અને યથાર્થ સામંજસ્યપૂર્વક શબ્દો કેમ વાપરવા તે જાણનાર પુરુષ હતા, તેથી કોઈ વાક્યોમાં તેમનો અર્થ સંદિગ્ધ હોય તો પણ આપણે એમ ધારી લેવું જોઈએ કે પ્રકૃતિવિષેનો તેમનો વિચાર તે સર્વવ્યાપક, સદા વિદ્યમાન, અને નિરંતર પ્રવર્તતી ઈશ્વરશક્તિવિષેની તેમની સુદૃઢ નિષ્ઠાની સાથે મળતો જ હતો. (૨. ૪; ૪. ૪૦; ૧૦. ૧; ૬. ૪૦; અને વીજાં વાક્યો જુવો. સેનેકાના ડી બેનિફ. ૪. ૭. સાથે સરખાવો. સ્વીડેન્બોર્ગનું એન્જેલિક્ વિઝનડમ્, ૩૪૯-૩૫૭ જુવો.)

એન્ટોનિનસના લેખમાં એવું ઘણું છે કે જે સમજવું કઠિન છે અને તેમણે જે લખ્યું છે તે સઘળું તે પોતે પૂરેપૂરું સમજ્યા નથી એમ પણ કહી શકાય; પણ એમ કહેવું તેમાં કોઈપણ રીતે વિશેષ નથી, કેમ કે હવળાં પણ એવું બને છે કે પોતે તેમ જ વીજું કોઈપણ જે સમજી શકે નહિ તેવું કોઈકોઈ માણસ લખે છે. વસ્તુઓપ્રત્યે દૃષ્ટિ કરવાનું અને તે વસ્તુઓ—દ્રવ્ય, નિમિત્ત, અને સંબંધ અથવા પ્રયોજન કે જેને આપણે કાર્ય અથવા પરિણામ કહીએ છીએ તેવા પ્રકારનું કાંઈક પોતે કહેવા ધારતા જણાય છે—તેમાં વહેંચાઈ જતી જોવાનું આપણને એન્ટોનિનસ (૧૨. ૧૦) માં કહે છે. ‘કારણ’ (aitia) એ શબ્દમાં કઠિનતા રહેલી છે. સંસ્કૃતમાં તેવો જ શબ્દ ‘હૈતુ’ છે; અને ભારતવર્ષના અને ગ્રીસના સૂક્ષ્મ ભેદ જાણનાર સઘળા તત્ત્વચિન્તકો તથા અર્વાચીન સમયના ઓછી ચોકસી રાખનાર સઘળા તત્ત્વચિન્તકો પણ એ જ શબ્દ અથવા એનો કોઈ પર્યાય શબ્દ સંદિગ્ધરીતે વાપર્યો છે. તો પણ કોઈ વાર એમ પણ બને કે લેખકના મનમાં ગુંચવાડો નથી હોતો પણ ભાષાની જ અનિવાર્ય સંદિગ્ધતામાં જ એ ગુંચવાડો રહેલો હોય છે, કેમ કે કેટલાક ઢાહ્યામાં ઢાહ્યા માણસો પણ પોતાના

कहेवाना आशयने पोते ज समजता न हता एम हुं धारी शकतो नथी. ज्यारे एन्टोनिनस् (४. ३६) मां एम कहे छे के, “कोइ एक रीत्ये हाल अस्तित्वमां छे ते वस्तु हवे पछी थनार वस्तुनुं बीज छे,” त्यारे केटलाक आर्यावर्तना तत्त्वचिन्तकोए कहेछुं छे ते ज एन्टोनिनस् पण कहे छे एम धारी शकाय, अने प्रमाणे एक गहन सत्य ते एक मोटी निरर्थक अशक्यताना रूपमां आवी जाय. पण एन्टोनिनस् “कोइ एक रीत्ये” एवा शब्दो वापरे छे, अने कोइ एक रीत्ये ते सत्य कहे छे; अने बीजी रीत्ये जो तमे तेमना कहेवानो अर्थ खोटो समजो तो तेमणे खोटुं कबुं. ज्यारे प्लेटोए कबुं के “कोइपण वस्तु छे नहि, पण (निरंतर) थया ज करे छे” त्यारे तेणे एक मूलसूत्र कबुं के जेमांथी आपणे कांइक अर्थ काढी शकिये, केम के ए कहीने प्लेटो कारणकार्यना सघळा व्यावहारिक विचारो नो नाश करतो नथी, पण कारणकार्यना मनो-रचित विचारो नो ज नाश करे छे. आपणने जणाय छे तेम वस्तु-ओनी आवी श्रेणिनो विचार कालक्रममां एटले परंपरामांज करवो पड़े छे, अने एक वस्तुस्थिति तथा अन्य वस्तुस्थिति वच्चे आपणने आंतरा जणाय छे अथवा समजाय छे, तेथी पूर्वापर अने ते-वच्चेनो अंतर, तथा भाव, तथा अभाव, तथा आदि अने अंत थाय छे. पण वस्तुप्रकृतिमां तो एवुं कांइपण छे ज नहि. वस्तुप्रकृति तो एक अनंतप्रवाह ज छे. (४. ४५; ७. ७५.). ज्यारे एन्टो-निनस् जन्म अथवा जन्मविषे (१०. २६) मां बोले छे, त्यारे ते-एक कारणनुं प्रवर्तवुं अने तेपछी ते कारणे अमुक स्थितिए आणी मुकेछुं काम बीजा कारणे उपाडी लेवुं एवी परंपराविषे ज बोले छे; अने कदाच आपणने एम पण लागशे के ‘प्रकृतिनी स्वयंविकासमान शक्ति’ कहेवाय छे तेनो कांइक विचार एन्टो-निनसूना मनमां हतो; ‘प्रकृतिनी स्वयंविकासमान शक्ति’—खरेखर,

ए एक सुंदर कथन छे, पण हुं मानुं छुं के तेना लेखक एन्टो-निनस् ते कथननो पूरेपूरो अर्थ समज्या न हता, अने एथी प्रकृति अथवा द्रव्य, अथवा बीजुं कांइ के जे ईश्वरने स्थाने आवे छे पण जे ईश्वर नथी तेमांथी विकासद्वारा सघली वस्तुओने आवती माननार कोइएक हिंदु संप्रदायना पोते अनुयायी होवानो आरोप तेमना उपर आववा पाम्यो. सउ कोइ पोतानी शक्ति अथवा रुचि प्रमाणे धारे, अने एवी जे छुट हुं बीजाओने आपुं छुं तेवी ज छुट लेवानो हुं पण मारे माटे अधिकार मागुं छुं. ज्यारे कोइ माणस कांइ लखतो होय त्यारे जो के ते लखनारनो जे आशय न होय तेवो आशय तेना शब्दोमांथी निकले एवो परिणाम आवे तो पण तेना सघला शब्दो नो शो आशय होवो जोइये ते शोधी काढवाने माटे आपणे सारी पेटे यत्न करवो जोइये; अने जो एम करतां तेना शब्दो अने आशयमां परस्पर विरोध आवे तो तेमां आपणो दोष नथी, पण तेमां तेनुं ज दुर्भाग्य छे. हवे (१०. २६) मां जो के ते फकराने अंते नेत्रथी अदृश्य रीत्ये वर्तनारी तो पण कांइ ओछी स्पष्ट रीत्ये नहि वर्तनारी कोइ शक्तिविषे एन्टोनिनस् बोले छे त्यां ते पोते जे कहे छे तेमां ते कांइक एवी ज स्थितिमां छे. केम के, ते शक्ति विविध कारणोनी परंपरामां रहेली जणाय छे एम कहेवानो के बीजा कशामां रहेली जणाय छे एम कहेवानो आ (१०. २६) वाक्यमां एन्टोनिनसनो आशय छे ते कोइ पण कही शके तेम नथी. तो पण बीजां वाक्योमांथी हुं एम समजुं ज छुं के दृश्य विश्वविषेनी तेमनी समजमें दर्शावी छे ते छे. जाँवे अथवा जाँबनुं पुस्तक लखनारे जेवी भाषा वापरी छे तेवी भाषा जो आपणे वापरिये तो एम कहेवाय के—‘ईश्वर अदृश्य रहीने काम करे छे,’ अने कदाच हुं एवी भाषा वापरुं तो कांइ बाध नथी. सेइन्ड पॉले एथेन्स नगरना लोकोने कबुं के—‘आपणे

પરમેશ્વરમાં જીવિયે છિયે, ફરિયે છિયે અને રહિયે છિયે;” અને એ કાંઈ નવો સિદ્ધાન્ત નથી એમ પોતાના શ્રોતાઓને બતાવી આપવાને માટે તેમણે યુનાની કવિઓનાં વચનોનાં પ્રમાણ આપ્યાં. આ કવિઓમાંનો એક વિરક્તતત્ત્વજ્ઞાની ક્લીન્થીસ હતો કે જેનું કરેલું ઈશ્વરસ્તવન તે એક ભક્તિ અને તત્ત્વજ્ઞાનનું ઉચ્ચ નિર્દર્શન છે. તે સ્તવન પ્રકૃતિને સ્વસત્તારહિત બતાવે છે અને તેને સાક્ષાત્ ઈશ્વર-સત્તાની નીચે મૂકે છે:—

મારાઠી ચોપાઈ. (એકત્રીસા સવૈયા)

“ભૂમંડલની આગલ પાછલ ફરતું આ સઘલું આકાશ,
તુજ આજ્ઞા માની વર્તે છે તું દોરે ત્યમ, હે અવિનાશ !
મહેશ ! તુજ વિળ મહીમાં, નભમાં, કે જલમાં કશું નવ થાય,
પણ દુષ્ટોની મૂર્ખ કૃતિથી દૂર રહે છે તું જગરાય !”

ઈશ્વરશક્તિ અને વ્યવસ્થાના અસ્તિત્વવિષેનો એન્ટોનિનસનો નિશ્ચય તેમને થયેલી વિશ્વક્રમની પ્રતીતિઉપર બંધાયેલો હતો. (ફ્રેન્. મેમ્. ૪. ૩, ૧૩૬૦) માં સૉક્રેટીસ કહે છે તેપ્રમાણે એન્ટોનિનસ એમ પણ કહે છે કે—આપણે દિવ્ય શક્તિઓના આકાર જોઈ શકતા નથી, તો પણ તેઓનાં કાર્ય આપણે જોઈયે છિયે તેથી આપણે જાણિયે છિયે કે તે શક્તિઓ છે સ્ત્રી.

“દેવોને તેં ક્યાં જોયા છે, અથવા તેઓ છે એમ તું શી રીતે સમજે છે કે તું તેઓને પૂજે છે? એવો પ્રશ્ન જે લોકો કરે છે તેઓને હું એવું ઉત્તર આપું છું કે—પહેલી વાત તો એ છે કે દેવો પ્રત્યક્ષ પણ દેખી શકાય છે; બીજી વાત એ છે કે મારા પોતાના આત્માને મેં મારી આંખોથી દેખ્યો નથી તો પણ હું તેને માન આપું છું. તો દેવોના વિષયમાં પણ એ જ પ્રમાણે છે. તેઓની શક્તિનો મને જે કાંઈ અનુભવ નિરંતર થયા કરે છે, તે ઉપરથી તેઓના અસ્તિત્વને હું જાણું છું અને હું તેમને માન આપું છું.” (૧૨. ૨૮, અને તેની ટિપ્પની. કૉમ્પ્. ઇરિસ્ટોટલ ડિ મન્ડો,

પ્ર. ૬; ફ્રેનો. મેમ્. ૧. ૪, ૯; સિસેરો, ટસ્કલ્. ૧. ૨૮, ૨૯, સેઈન્ડ પૉલનો રોમન્ લોકોપ્રત્યેનો પત્ર, ૧. ૧૯, ૨૦. અને રેઈમોન્ડ્ ડિ સેવૉન્ડેમાટે મૉન્ટેઈને કરેલ બચાવ, ૨. પ્ર. ૧૨.) આ એક ઘણો જુનો તર્ક છે અને તેને ઘણા સ્વરા લોકો વહુ વજનદાર ગણતા તથા તે તર્ક પૂરતી રીતે સબલ જણાયો છે. એક વિદ્વત્તાભરેલી ટીકામાં તેનો વિસ્તાર થવાથી તેના બલમાં લેશ પણ વધારો થાય તેમ નથી. તેના સાદા કથનમાં જ તે જેટલો સુગમ્ય બનાવી શકાય તેટલો સુગમ્ય છે. જો એ તર્કનો કોઈ અનાદર કરે તો તે અનાદર કરનારની સાથે કાંઈ ચર્ચા કરવા જેવું જ નથી, અને જો તેનો વિસ્તાર કરીને તેમાં અસંખ્ય સૂક્ષ્મ બાબતો બતાવવામાં આવે તો તે પ્રતિપાદનની કિમત શબ્દોના ઢગલાનીચે ઢટાઈ જવાનું જોખમ રહે છે.

મનુષ્ય પોતાના અંતઃકરણમાં જાણે છે કે—તે પોતે એક અધ્યાત્મશક્તિ અથવા ચેતનાશક્તિ છે, અથવા તો તેને પોતાને એવી શક્તિ છે, પછી મલેને તેને ગમે તે રીતે એવું માન થતું હોય—કેમ કે હું તો એક વસ્તુગતિ જ સાદી રીતે કહેવા ઇચ્છું છું. મનુષ્યમાં પોતામાં એવી શક્તિ છે, તે ઉપરથી, એન્ટોનિનસના કહેવાપ્રમાણે, મનુષ્ય એમ માનવાને દોરાય છે કે એથી પણ વધારે મોટી કોઈ શક્તિ છે સ્ત્રી, કે જે મોટી શક્તિ, પ્રાચીન વિરક્તતત્ત્વજ્ઞાનીઓ આપણને કહે છે તેપ્રમાણે, મનુષ્યમાં જેમ ચેતના શક્તિ વ્યાપીને રહે છે તેમ આજના વિશ્વમાં વ્યાપીને રહે છે.

૧૧. ઇંગ્રેજી ભાષાન્તરકર્તા મિ. જ્યૉર્જ લૉન્ગ્ કહે છે:—મેં nous એ શબ્દનો અર્થ હમેશ “બુદ્ધિ” (intelligence) અથવા “ચેતના” (intellect) કરેલો છે. એ શબ્દ “જડ” થી ઉલટો એવો “ચેતન” નો ભાવ દર્શાવવાને જુનામાં જુના ગ્રીક્ તત્ત્વચિન્તકોએ વાપરેલો જણાય છે. મેં હમેશ Logos એ શબ્દનો અર્થ Reason કરેલો છે, અને Logikos નો અર્થ Rational અથવા કોઈકોઈ વાર Reasonable કરેલો છે, કેમ કે noerosનો અર્થ મેં intellectual કરેલો છે. જેણે કોઈ તત્ત્વજ્ઞાનસંબંધી લેખો વિચાર્યા છે અને

(ઇપિકટેટસનાં વ્યાખ્યાનો, ૧. ૧૪. તથા વૉલ્ટર્સ એ મેડ્ નેકર, વોલ્યુ. ૬૭. પૃષ્ઠ. ૨૭૮. આવૃત્તિ. લૅન્કૂવીન્. ૫ પુસ્તકો સરસાવો.)

ત્યારે ईश्वરનું અસ્તિત્વ તો છે, પણ આપણે ईश्वરની પ્રકૃતિ (સ્વભાવ) વિષ શું જાણીએ છીએ? ઇન્ટોનિનસ કહે છે કે મનુષ્યનો આત્મા ईश्वરમાંથી નિકળી આવ્યો છે. આપણને ઇતર પ્રાણીઓના જેવાં શરીરો છે, પણ આપણને દેવોની પેટે તર્કશક્તિ—બુદ્ધિ છે. ઇતર પ્રાણીઓને જીવન (psuche), તથા આપણે જેને કુદરતી પ્રેરણાઓ અથવા ક્રિયાનાં સ્વાભાવિક તત્વો કહીએ છીએ તે છે. પણ બુદ્ધિયુક્ત એકલા મનુષ્ય પ્રાણીને જ તર્કશક્તિવાળો.

વાંચ્યા છે એવો દરેક માણસ જાણે છે કે કોઈ અમુક માવો દર્શાવવાને શબ્દો શોધી કાઢવા એ કેવું કઠણ છે, શબ્દો એ માવોને કેવી અપૂર્ણ રીતે દર્શાવે છે અને શબ્દો વારંવાર કેવી વિનકાઢજીથી વાપરેલા હોય છે. એક Logos શબ્દના જ હુદાહુદા અર્થો ગમે તેવા માણસને યુગ્વચનીમાં નાંચી દેવાને પૂરતા છે. બાઈબલની ન્યુ ટેસ્ટમેન્ટ (સેન્ડ્ર જૉન્, પ્ર ૧) ના ઇંગ્રેજી ભાષાન્તર કરનારાઓએ Logos નો અર્થ, જર્મન્ લોકોએ das Wort કયો છે તેમ, the Word એવો કયો છે; પણ તેઓના ईश्वરવાદવિષયક લેખોમાં તો તેઓ કેટલીક વાર અસલ શબ્દ Logos જ રાખે છે. જર્મનોની ભાષામાં એક Vernunft એવો શબ્દ છે, તે શબ્દનો અર્થ ઇંગ્રેજી શબ્દ Reason અથવા જે જેવાં છે એવાં જ લહી શકાય તેવાં અનિવાર્ય અને નિરપેક્ષ સિદ્ધતત્વોના અર્થની ઘણી જ પાસે આવી જતો જણાય છે. જેને કેટલાક લોકો વિચારના નિયમો, દેશ અને કાલના માવો, તથા જેને માટે કાંઈ પ્રમાણની અપેક્ષા નથી અને જે સિદ્ધ પણ થઈ શકે નહિ અને જેનો નકાર પણ કરી શકાય નહિ એવાં સ્વતઃપ્રમાણ વાક્યો અથવા આદિ સિદ્ધાન્તો કહે છે—તે એવાં સ્વતઃસિદ્ધ તત્વો છે. તેથી જર્મનો એમ કહી શકે કે—“Gott ist die höchste Vernunft.” God is the Supreme Reason=ईश्वર એ પરાતપર સ્વતઃસિદ્ધ તત્વ છે. જર્મન્ ભાષામાં વહી એક બીજો શબ્દ Verstand છે, તે સ્વતઃ અસ્તિત્વવાહી કેવલ વસ્તુ તરીકે નહિ પણ એક વ્યક્તિગત જીવ-જેવો કે મનુષ્ય—તેની સાથે સંબંધ રાખતી વસ્તુ તરીકે ઇંગ્રેજી શબ્દ understanding, intelligence, intellect (બુદ્ધિ) નો અર્થ ધરાવતો જણાય છે. તેથી એ Verstand સંસ્કાર (Vorstellungen) ને પ્રાપ્ત કરવાની, અને તેમાંથી નિરાळा નિરાळा વિચારો (Begriffe) બાંધવાની તથા મેદો સમજવાની યોગ્યતા છે. હું

બુદ્ધિમાન આત્મા છે. ઇન્ટોનિનસ આ વાત નિરંતર આગ્રહપૂર્વક કહે છે; મનુષ્યોમાં ईश्वર છે,^{૧૨} અને તેથી આપણે આપણામાં રહેલા પરમેશ્વર પ્રત્યે નિરંતર ધ્યાન આપવું જોઈએ, કેમ કે પરમેશ્વરના સ્વભાવવિષે આપણે કાંઈ જ્ઞાન મેળવી શકીએ તેવો માર્ગ એ એક જ છે. માનવઆત્મા એ એક અર્થમાં પરમેશ્વરનો અંશ છે, અને એ આત્માને જ માત્ર પરમેશ્વર સાથે કાંઈ સંબંધ છે, કેમ કે ઇન્ટોનિનસ (૧૨. ૨)માં કહે છે કે:—“આ માનવશરીરમાં સાક્ષાત્ પરમેશ્વરમાંથી જ ઉભરાઈને ઉતરી આવેલી જે એકલી બુદ્ધિ જ છે તેને

નથી ધારતો કે આ ટીકાઓ વાંચકને ઇન્ટોનિનસનો ગ્રંથ સમજવામાં અથવા તેમણે કરેલા nous અને logos શબ્દના ઉપયોગ સમજવામાં મદદ કરશે. બાદશાહ ઇન્ટોનિનસનો આશય તેમના શબ્દોમાંથી જ કાઢવો જોઈએ, અને જો તે આશય આધુનિક વિચારોની સાથે ચિલકુલ મળતો ન આવતો હોય તો તે આશયને પરાણે મળતો કરવો તે આપણું કામ નથી પણ આપણું કામ તો તો, જો બને તો તેમનો શો આશય છે, તે શોધી કાઢવાનું જ છે.

જસ્ટિનસ (એડ્ હાયોમેટમ્. પ્ર. ૭)માં કહે છે કે સર્વ શક્તિમાન અને સર્વસૃષ્ટા પરમેશ્વરે સત્યને તથા પવિત્ર અવિજ્ઞેય Logos (દૈવીબુદ્ધિ)ને મનુષ્યોનાં અંતઃકરણમાં સ્થાપેલ છે; અને આ Logos તે આ વિશ્વનો કારીગર અને સૃષ્ટા છે. પ્રથમ દોષનિવારણ અર્થાત્ વચાવના (પ્ર. ૩૨)માં તે કહે છે કે પરમેશ્વરમાંથી પ્રાપ્ત બીજક (Spermo) તે Logos છે. તે પરમેશ્વરને માનનારાઓમાં રહે છે. તેથી એમ જણાય છે કે જસ્ટિનસના કહેવાપ્રમાણે તે Logos માત્ર એવાં આસ્તિક જનોમાં જ હોય છે. દ્વિતીય દોષનિવારણ (પ્ર. ૮)માં તે Logos નું બીજ સમગ્ર માનવજાતિમાં રોપાયતું કહે છે; પણ વિરક્તતત્ત્વજ્ઞાનીઓ જેવા લોકો કે જેઓ પોતાના જીવનને તે Logos ને અનુસરીને નિયમમાં રાખે છે તેઓમાં તો Logos નો એક ભાગ જ માત્ર હોય છે, અને સમગ્ર Logos કે જે ક્રાઈસ્ટ છે તેનું જ્ઞાન અને ચિન્તન તેઓને હોતું નથી. સ્વીડેન્બોર્ગની (ઇનજેલિક્ વિશ્લદમ્, ૨૪૦ માંની) ટીકાઓ જસ્ટિનસના વિચારોસાથે સરસાવવા જેવી છે. આધુનિક તત્ત્વચિન્તક સ્વીડેન્બોર્ગ પ્રાચીન તત્ત્વચિન્તક જસ્ટિનસસાથે તાત્પર્યમાં મળતો આવે છે; પણ સ્વીડેન્બોર્ગ વધારે ચોકસ છે.

૧૨. કોરિન્થિયનો પ્રત્યેના પત્ર, ૧. ૩. ૧૭, અને જેમ્સ ૪. ૮, “તમે પરમેશ્વરની સમીપ જાવ અને તે તમારી સમીપ આવશે.” એ લેખો સરસાવો.

જ પોતાના એકલા બુદ્ધિઅંશવડે જ પરમેશ્વર સ્પર્શ કરે છે.” જે મનુષ્યશરીરમાં ગુપ્ત રહેલું છે તે જીવન છે, તે જ મનુષ્ય પોતે છે. વાકીનું સઘળું વસ્તુ, આવરણ, ઇન્દ્રિય, સાધન છે કે જેને જીવતો મનુષ્ય-વાસ્તવે મનુષ્ય-પોતાના વર્તમાન અસ્તિત્વને અર્થે વાપરે છે.

૧૩. સ્વીડેન્બોર્ગનો પળ આત્માવિષે આ જ સિદ્ધાન્ત છે. “જેના વિષે એમ કહેવાય છે કે જે મરણ પછી પળ જીવશે તે આત્માના સંબંધમાં તો એવું છે કે તે તો શરીરમાં જીવે છે તે અર્થાત્ માંહેલો પુરુષ કે જે તે શરીરથી જગતમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે અને જેમાંથી શરીર પોતે પળ જીવનશક્તિ મેળવે છે—તે સ્વયં-પુરુષ પુરુષ સિવાય બીજું કાંઈ નથી.” [ડબ્લિનના આર્ચબિશપ (બેટલી) ને લખેલા પત્રમાં, “ઈમેન્યુઅલ સ્વીડેન્બોર્ગના ઈશ્વરવાદવિષયક લેખોના વ્યાવહારિક સ્વભાવલક્ષણ” એ નામના પુસ્તકની સન ૧૮૫૯ વાલી બીજી આવૃત્તિના પૃષ્ઠ ૪૫૬ નો ફિસોલ્ડે કરેલો ઉતારો; એ પુસ્તક પળ વાંચવાથી ઈશ્વરવાદીઓને લાભ થાય તેવું છે]—આત્માવિષેનો આ એક પ્રાચીન સિદ્ધાન્ત છે; તેનો વારંવાર ઉદ્ઘોષ કરવામાં આવ્યો છે, પળ જેનો મોટેકરે પોતાના “એન્ટોનિનસ” એ નામના પુસ્તકના પૃષ્ઠ ૪૩૬ મે ઉતારો આપેલો છે તે “ઓફ્ટર ડિ મન્ડો” પ્ર. ૬ ઠાવડે તે સિદ્ધાન્ત જેવો દર્શાવવામાં આવ્યો છે તેના કરતાં વધારે સારી રીતે કદી પળ દર્શાવવામાં આવ્યો નથી. “જે આત્માવડે આપણે જીવિયે છિયે અને શહેરો તથા ઘરો ભોગવિયે છિયે તે આત્મા અદૃશ્ય છે, પળ તે તેનાં કામોથી જણાય છે; કેમ કે તે આત્માથી જ આખી જીવન-પદ્ધતિની યોજના અને વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, તથા જાલવી રાસવામાં આવી છે. તે જ પ્રમાણે આપણે પરમેશ્વરવિષે વિચાર કરવો જોઈએ, કે જે સામર્થ્યમાં સર્વથી શક્તિમાન, સૌન્દર્યમાં સર્વથી મનોહર, જીવનમાં અમર, અને સદ્ગુણમાં સર્વોપરિ છે: તેથી જો કે તે માનુષી પ્રકૃતિને અદૃશ્ય છે તો પળ તેનાં કામોથી જ તે જણાય છે.” એ જ તાત્પર્યવાળાં બીજાં વાક્યોનો પળ મોટેકરે ઉતારો આપ્યો છે (પૃષ્ઠ. ૩૮૨). આત્માવિષે વિશિષ્ટ બટલરનું પળ એ જ કહેતું છે:—“ત્યારે બધું જોતાં આપણાં જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને અવયવો તે તો નક્કો સાધનો જ છે, કે જેનો આપણે જીવતાં મનુષ્યો પોતે જાણવાને અને હાલવાંચાલવાને ઉપયોગ કરિયે છિયે.” જો આ જોઈએ તેટલું સ્પષ્ટ ન હોય તો તે વ્હી કહે છે કે:—“જેમ આપણી આશપાશના બીજા કોઈ પદાર્થને આપણો પિંડ કિંવા આપણા પિંડનો ભાગ ગણતા નથી તેમ જ આપણાં સેન્દ્રિય શરીરો તે પળ આપણો આત્મા કિંવા આત્માનો ભાગ નથી.” (એન્ટોનિનસ ૧૦. ૩૮ સરખાવો.)

જે કોઈ શ્વાસ લેવાને સમર્થ છે તેને માટે હવા સર્વત્ર પ્રસરેલી છે, અને તે જ પ્રમાણે જે કોઈ ચેતનશક્તિ કે જે પોતાની અંદર સર્વ વસ્તુઓને ધારણ કરે છે તેનો ઉપભોગ કરવાને સુધી હોય છે તેને માટે તે ચેતનશક્તિ પળ હવાની પેઠે સર્વત્ર અને સ્વતંત્ર વ્યાપી રહેલી છે. (૮. ૫૪). ઈશ્વરમય જીવન ગાઢવાથી મનુષ્ય ઈશ્વરના જ્ઞાનને પામે છે.” એન્ટોનિનસ જેને સ્વાંતસ્થ (daemon અથવા theos) કહે છે તેને અનુસરવાથી મનુષ્ય સર્વોત્કૃષ્ટ કલ્યાણરૂપ પરમેશ્વરની અત્યંત નિકટ આવે છે, કેમ કે પોતાના અંતર્યામી નેતાની સાથે પૂરેપૂરી એકતા તો મનુષ્ય કદી પળ મેળવી શકે નહિ. “દેવોનીસાથે રહો.—અને તે જ મનુષ્ય દેવોની સાથે રહે છે કે જે તેઓને નિરંતર એમ વતાવી આપે છે કે તેને પોતાને માટે જે નિર્માણ થયું છે તેથી તેનો પોતાનો આત્મા સંતુષ્ટ છે, તથા દેવાધિદેવે પ્રત્યેક મનુષ્યને જે પોતાનો અંશ તેનો રક્ષક અને નેતા થવાને આપેલો છે તે daemon (અંતર્યામી) ની ઇચ્છાપ્રમાણે સઘળું કરે છે.—અને આ daemon તે પ્રત્યેક મનુષ્યની સમજણ તથા બુદ્ધિ છે. (૫. ૨૭).

૧૪. જ્હોન સ્મિથનાં “ઈશ્વરના અસ્તિત્વ અને સ્વભાવવિષેનાં પસંદ કરેલાં વ્યાખ્યાનો” માંના પાંચમા વ્યાખ્યાનને વાંચકે વિચારવું. જ્હોન સ્મિથે આ વ્યાખ્યાનના મૂળ આધાર તરીકે એગેપેટસ પેરીનીસ § ૩ નું લક્ષાકર્ષક વાક્ય પ્રથમ દાખલ કરેલું છે. “જે પોતાને જાણે છે તે પરમેશ્વરને જાણશે; અને જે ઈશ્વરને જાણે છે તે ઈશ્વરજેવો જ થશે; અને જે ઈશ્વરને યોગ્ય થયો છે તે ઈશ્વરજેવો જ થશે; અને ઈશ્વરને અયોગ્ય હોય એવું કાંઈ પળ જે કરતો નથી, પળ ઈશ્વરની બાબતોનો જ વિચાર કરે છે, તથા પોતે જે સમજે છે તે જ જે કહે છે, તથા જે કહે છે તે જ જે કરે છે, તે પરમેશ્વરને યોગ્ય થાય છે.” હું ધારું છું કે “તું તને પોતાને જાણ” એવું જૂનું કથન કે જે સોક્રેટીસ અને બીજા તત્ત્વ-ચિન્તકોના કથનતરીકે ગણાય છે તે કથનનો સામાન્ય રીતે જે સાંકડો અર્થ કરવામાં આવે છે તેના કરતાં તેનો વધારે વિશાળ અર્થ હતો. (એગેપેટસ, એડ. સ્ટીફન. શોર્નિંગ, ફેનેકર, ૧૬૦૮. આ પુસ્તકમાં નાઇલસના પેરીનીસનાં કથનો પળ છે.)

માણસમાં અર્થાત્ તેની પ્રજ્ઞામાં-બુદ્ધિમાં એક એવી ઉચ્ચ પ્રકારની શક્તિ રહેલી છે કે જો તે શક્તિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે બીજી બધી શક્તિઓપર સત્તા ચલાવે છે. આ શક્તિ તે નિયામક શક્તિ છે, તેને માટે સિસેરો પોતાના (ઈશ્વરસ્વભાવ, ૨. ૧૧)માં Principatus એવો લ્યાટિન્ શબ્દ વાપરે છે, તેનો અર્થ એવો છે કે “જેનાથી બીજું કાંઈ પણ ચઢિયાતું હોવું જોઈએ નહિ.” આ શબ્દ તેમ જ બીજા પર્યાય શબ્દો એન્ટોનિનસ વારંવાર વાપરે છે. તે તેને “નિયામક બુદ્ધિ” કહે છે (૭. ૬૪). તે નિયામક શક્તિ તે જીવાત્માનો અધિપતિ છે. (૫. ૨૬). માણસે ફક્ત પોતાની આ નિયામક શક્તિને અને પોતાના અંતઃસ્થ દેવને માન આપવું જોઈએ. વિશ્વમાં જે સર્વોપરિ છે તેને જેમ આપણે માન આપવું જોઈએ તેમજ આપણી અંદર પણ જે સર્વોપરિ છે તેને પણ આપણે માન આપવું જોઈએ, અને આ (અંતર્યામી તત્ત્વ) જ વિશ્વમાં જે સર્વોપરિ છે તેના જેવા જ પ્રકારનું છે (૫. ૨૧). તેથી પ્લોટિનસ કહે છે તેપ્રમાણે જીવાત્મા જેટલે અંશે પોતાને જાણે તેટલે જ અંશે તે દિવ્યાત્માને જાણી શકે છે. જ્યારે માણસની પોતાની અંદરનો દિવ્યાંશ દબી જાય છે તથા ઓછા માનપાત્ર અને વિનાશી ભાગને અર્થાત્ શરીરને અને તેના સ્થૂલ ભોગોને વશ થઈ જાય છે ત્યારે માણસ પોતે પોતાની મેળે જ પોતાને દોષિત ઠરાવે છે તેવિષે એન્ટોનિનસ એક વાક્ય (૧૧. ૧૯) માં બોલે છે. ટુંકામાં, જો કે એન્ટોનિનસના શબ્દોમાં ગમે તેવો ફરક હોય તો પણ તેમના આ બાબતવિષેના વિચારો તે વિશ્વ બટલર્ જ્યારે “પ્રતિમાના અથવા અંતઃકરણના સ્વાભાવિક સર્વોપરિપણાવિષે” અર્થાત્ જે શક્તિ “આપણા મનના વિવિધ રાગ અને આપણા જીવનની વિવિધ કૃતિઓનો તપાસ કરીને ગ્રહણ અથવા ત્યાગ કરે છે” તે શક્તિવિષે બોલે છે ત્યારે જે ભાવ નિકળે છે તેવા જ આવેહુવ છે.

આહું વિશ્વ એ એક જ મહાન્ પ્રાણી છે એવા એન્ટોનિનસના વિચારમાંથી બહુ વસ્તુ મળી આવે તેમ છે. પણ શલ્ટ્ઝ્ કહે છે તેમ તેમના કહેવાનો સાર એટલો જ છે કે:—મનુષ્યનો આત્મા તેના શરીરસાથે અત્યંત નિકટ રીતે જોડાયેલો છે, અને તે આત્મા તથા શરીર બંને મળીને એક પ્રાણી થાય છે કે જેને આપણે મનુષ્ય કહીએ છીએ; તેમ જ પરમાત્મા આ જગત્ અથવા જડ વિશ્વની સાથે અત્યંત નિકટ રીતે જોડાયેલો છે અને તે પરમાત્મા અને જગત્ મળીને એક આસો પુરુષ (વિરાટ) બને છે. પણ એન્ટોનિનસ જેમ મનુષ્યના શરીરને અને આત્માને એક ગણતા ન હોતા તેમ જ તે પરમેશ્વર અને ભૌતિક વિશ્વને પણ એક ગણતા ન હોતા. નિરપેક્ષ રીતે વિચારતાં પરમાત્માનો સ્વભાવધર્મ કેવો છે તેવિષે એન્ટોનિનસે કાંઈ તર્કો કર્યા નથી. માણસ જે સમજી શકે નહિ તેઉપર સમય ગુમાવવો એવી પદ્ધતિ તેમની ન હતી.^{૧૫} પરમેશ્વર છે, તે સઘળી વસ્તુઓનું નિયમન કરે છે, તેના સ્વભાવધર્મનું જ્ઞાન મનુષ્યને માત્ર અધુરું જ થઈ શકે છે, અને આ અધુરું જ્ઞાન પણ માણસે પોતાના અંતઃસ્થ દેવપ્રત્યે પૂજ્યભાવ રાખીને તથા તે અંતર્યામીને પવિત્ર રાખીને મેઠવવું જોઈએ—એટલા વિચારથી એન્ટોનિનસ સંતોષ પામ્યા હતા.

જે સઘળું કહેવામાં આવ્યું છે તેમાંથી એમ નિકળે છે કે પરમેશ્વરની વિશ્વંમર શક્તિ વિશ્વની વ્યવસ્થા ચલાવે છે, અને સઘળી વસ્તુઓને હઠાપણપૂર્વક નિયત કરવામાં આવી છે. એન્ટોનિનસ જેમાં શંકાઓ દર્શાવે છે અને જેમાં વિશ્વના બંધારણ અને નિયમનવિષે જેવા સંભવે એવા વિવિધ વાદ સ્પષ્ટ કરે છે એવાં વાક્યો છે સ્વરાં, પણ તે હમેશ પોતાના એ મુખ્ય સિદ્ધાન્ત ઉપર પાછા આવે છે કે જો આપણે દેવનું અસ્તિત્વ સ્વીકારીએ તો આપણે એ પણ

૧૫ “આપણી સંકુચિત શક્તિઓ પહોંચી શકે તેનાથી પરમેશ્વર અસંલ્લય ગણો દૂર છે.” લોકુટ્ટ,—મનુષ્યબુદ્ધિવિષેનો નિબંધ, ૨. પ્રકરણ ૧૭.

સ્ત્રીકારવું જોઈએ કે તે સઘડી વસ્તુઓનું ઢહાપણભરેલી રીતે અને સારી રીતે નિયમન કરે છે. (૪.૨૭; ૬.૧; ૯.૨૮; ૧૨.૫; અને વીજાં ઘણાં વાક્યો). એપિક્ટેટસ (૧.૬) કહે છે કે—જો દરેક વસ્તુના સંબંધમાં જે બને છે તે સઘડું જોવાની શક્તિ, અને કૃતજ્ઞ સ્વભાવ એ વસ્તુઓ આપણામાં હોય તો આપણે જગત્ ઉપર જે શાસન ચલાવે છે તે વિશ્વંભર શક્તિને ઓઠસી શકિયે.

પણ જો સઘડી વસ્તુઓનું નિયમન ઢહાપણભરેલી રીતે કરવામાં આવે છે, તો જેને આપણે શારીરિક અને માનસિક અશુભ કહિયે છિયે તેવા અશુભથી આ જગત્ આટલું ભરેલું કેમ છે? જગત્માં “અશુભ છે” એમ કહેવાને બદલે આપણે જો મેં વાપર્યા છે એવા શબ્દો વાપરિયે કે “આપણે જેને અશુભ કહિયે છિયે” તો તે બાદશાહ ઉપરના પ્રશ્નનો શો ઉત્તર આપશે તે આપણે કેટલેક ભાગે સમજ્યા છિયે. જે થોડાં વર્ષો આપણે જીવિયે છિયે તેમાં ઘણી થોડી વસ્તુઓનું આપણને દર્શન, સ્પર્શન અને જ્ઞાન થાય છે, અને તે પળ અપૂર્ણ રીતે થાય છે, તથા સઘડી મનુષ્ય-જાતિનું સઘડું જ્ઞાન અને સઘડો અનુભવ તે અસ્થિર વિશ્વ કે જે અનંત છે તેવિષેનું કેવળ અજ્ઞાન જ છે. હવે જો આપણી તર્કબુદ્ધિ આપણને એમ શીખવે છે કે દરેક વસ્તુ જો વીજી દરેક વસ્તુસાથે કોઈ પળ રીતે સંબદ્ધ અને સંયુક્ત હોય છે, તો વસ્તુઓના વિશ્વમાં કાંઈ પળ અશુભ હોવાનો વિચાર એ એક વદતોવ્યાઘાત છે, કારણ કે જો સઘડું એક બુદ્ધિયુક્ત સત્તામાંથી આવે છે અને તે જ સત્તાથી સઘડાનું નિયમન કરાય છે તો તેમાં અશુભ અથવા તો આસી વસ્તુપરંપરાનો નાશ કરે એવું કાંઈ હોય એમ સમજવું અશક્ય છે. (૮. ૫૫; ૧૦. ૬). દરેક વસ્તુ સંતત વિકારને પામ્યા કરે છે, અને તે છતાં આસી પરંપરા તો ચાલ્યા જ કરે છે. આપણે સૂર્ય-માઠાને તેના કારણરૂપ વિભાગોમાં વહેંચાઈ ગયેલી કલ્પિયે, અને તે છતાં પળ હજુ તે આસી “નિત્ય નવી અને સંપૂર્ણ” રહ્યા કરે.

સઘડી વસ્તુઓ અને સઘડા આકારો વિસર્જન પામે છે અને નવા આકારો દર્શન દે છે. સઘડા જીવતા પદાર્થો તો જે વિકારને આપણે મૃત્યુ કહિયે છિયે તેને પામે છે. જો આપણે મૃત્યુને અશુભ કહિયે તો વિકારમાત્ર અશુભ છે. જીવતાં પ્રાણિઓને વઢી દુઃખ પળ થાય છે, અને સઘડાં જીવતાં પ્રાણી કરતાં માણસને ઘણી જ પીડા થાય છે, કેમ કે તે શરીરમાં અને શરીરવડે તથા તેના બુદ્ધિયુક્ત અંશથી તે દુઃખ ભોગવે છે. મનુષ્યો વઢી એક વીજાથી દુઃખ પામે છે અને મનુષ્યજાતિનાં દુઃખનો મોટામાં મોટો ભાગ તો માણસ જેને પોતાના આઈઓ કહે છે તેઓતરફથી આવે છે. એન્ટોનિનસ કહે છે (૮. ૫૫),—“સામાન્ય રીતે જોતાં, દુષ્ટતા આસા વિશ્વને કાંઈ હાનિ કરતી નથી; અને વિશેષ રીતે જોતાં એક માણસની દુષ્ટતા વીજા માણસને કાંઈ હાનિ કરતી નથી. જે માણસના હાથમાં પોતે ઇચ્છે કે તરતજ તે દુષ્ટતામાંથી છુટા થવાનું છે તેને જ તે દુષ્ટતા હાનિકારક છે.”—આનો પહેલો ભાગ તે, આસા વિશ્વને તો કાંઈ અશુભ કે હાનિ થતીજ નથી—એ સિદ્ધાન્તની સાથે સંપૂર્ણ રીતે બંધ બેસતો છે. વીજા ભાગનો ખુલાસો તે, જે વસ્તુ આપણી સત્તામાં નથી તેમાં કાંઈ અશુભ છે જ નહિ એવા વિરક્ત સિદ્ધાન્તથી મેઢવી લેવો જોઈએ. જે હાનિ આપણે વીજાથી સહન કરિયે તે તેનું અશુભ છે, આપણું નથી. પળ કોઈ એક પ્રકારે અશુભ છે સ્વરૂપે એવો આ અંગીકાર છે, કેમ કે જે કોઈ સ્વોદું કરે છે તે અશુભ કરે છે અને જો તે સ્વોદું વીજાઓ સહન કરી શકે તો પળ તે તે સ્વોદું કરનારમાં તો અશુભ જ છે. એન્ટોનિનસ (૧૧. ૧૮) સ્વોટાં કૃત્યો અને અપકૃત્યોના વિષયમાં ઘણા ઉત્તમ ઉપદેશ આપે છે, અને તેમના ઉપદેશો વ્યવહારોપયોગી છે. જે આપણે ટાઢી શકિયે તેમ ન હોય તે વેઠી લેવાને આપણને તે બોધ આપે છે, અને તેમના ઉપદેશ, જે કોઈ પરમેશ્વરના અસ્તિત્વનો અને નિયામકત્વનો નિષેધ કરે છે તેને પળ—જે કોઈ પરમે-

શ્વરના અસ્તિત્વ અને નિયામકત્વ એ બંનેનો અંગીકાર કરે છે તેને જેટલા ઉપયોગી છે—તેટલા જ ઉપયોગી છે. જગતમાં જે નૈતિક ગોટાલો અને દુઃખ છે તે કારણને લેઈને પરમેશ્વરના અસ્તિત્વ અને વ્યવસ્થાપકત્વ સામે જે વાંધાઓ ઉઠાવાય તેનું કોઈ પ્રત્યક્ષ ઉત્તર એન્ટોનિનસના લેખમાં નથી; માત્ર સારામાં સારા માણસો પણ મૃત્યુથી નાશ પામે તે શું? એવી પૂર્વપક્ષની કલ્પનાના જવાબમાં જે આ ઉત્તર તેમણે આપેલું છે તેવિના બીજું કાંઈ પ્રત્યક્ષ ઉત્તર નથી. તે કહે છે કે જો એમ છે તો આપણે નિશ્ચયે સમજવું કે જો બીજી રીતે થવું યોગ્ય હોત તો દેવોએ તેવી જ વ્યવસ્થા કરી હોત. (૧૨. ૫). જગતના નિયમનમાં આપણે જે હાપણ અવલોકિયે તેમાં તેમને જે વિશ્વાસ છે તે એટલો તો પ્રબલ છે કે તે વસ્તુ-ક્રમમાં દેશ્વાદ આવતી ગમે તેવી અનિયમિતતાથી લેશ પણ ક્ષોભ પામે તેવો નથી. વસ્તુક્રમમાં અનિયમિતતાઓ છે એ વાત તો સ્પષ્ટ છે, અને તેટલા જ ઉપરથી જોઈએ પરમેશ્વરના અસ્તિત્વ અને નિયામક-ત્વની સામે અનુમાન કરે છે તેઓ અનુમાન કરવામાં અયોગ્ય રીતે વધારે ઉતાવળ કરે છે. આપણે સર્વે કબુલ કરીએ છીએ કે ભૌતિક જગતમાં એક વસ્તુક્રમ એટલે જે અર્થમાં “સ્વભાવ” એ શબ્દનું વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે તે, અર્થાત્ કોઈ એક બંધારણ છે કે જેને આપણે વ્યૂહ કહીએ છીએ કે જે અન્યોન્યના અંગરૂપ સંબંધ છે: અને સમગ્ર વ્યૂહની કોઈ પણ ઉદ્દેશને માટે અનુરૂપતા છે. તે જ પ્રમાણે પ્રાણીઓ અને છોડવાના બંધારણમાં એક વસ્તુક્રમ અર્થાત્ કોઈ હેતુ-નિર્વાહક યોગ્યતા છે. આપણે જે સ્વરૂપમાં તે વસ્તુક્રમ સમજ્યા હોઈએ છીએ તે સ્વરૂપમાં તેમાં ભંગ પડે છે અને જે સ્વરૂપમાં તેનો હેતુ સમજ્યા હોઈએ છીએ તે સ્વરૂપમાં તે હેતુ પાર પડતો નથી. બીજા, છોડવો કે પ્રાણી તેના સઘટ્ટા અવસ્થાન્તરમાં પસાર થતાં પહેલાં અને તેનાં સઘટ્ટાં કાર્ય બજાવતાં પહેલાં નાશ પામે છે. કેટલાંકને માટે વહેલાં નાશ પામવું અને કેટલાંકને માટે તેઓનાં

સર્વ કાર્ય કરવાં અને પોતાને બદલે બીજાં પોતાનાં સંતાનો મૂકતા જવું એ સ્વભાવનિયત હોય છે અર્થાત્ એવા એક સ્થાપિત ક્રમ-પ્રમાણે હોય છે. તે પ્રમાણે મનુષ્યને અમુક ઉપયોગો માટે ભૌતિક તથા બુદ્ધિમય અને નૈતિક બાંધો હોય છે, અને સર્વાંજો જોતાં મનુષ્ય આ ઉપયોગો કરે છે, ગુજરી જાય છે અને પોતાની જગોએ બીજાં મનુષ્યોને મૂકતો જાય છે. એ પ્રમાણે જનસમાજ અસ્તિત્વમાં રહે છે, અને સામાજિક સ્થિતિ તે મનુષ્યની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે, કે જે સ્થિતિને માટે તેનો સ્વભાવ તેને યોગ્ય બનાવે છે; અને જનસમાજ અસંસ્કૃત અનિયમિતતાઓ અને અવ્યવસ્થાઓમાં પણ હજુલગી ટકી રહે છે; તથા કદાચ આપણે એમ કહી શકીએ કે ભૂતકાળના ઇતિહાસ અને આપણું વર્તમાન જ્ઞાન આપણને સકારણ આશા આપે છે કે જનસમાજની અવ્યવસ્થાઓ ઓછી થતી જશે અને વ્યવસ્થાક્રમ કે જે તેનું નિયામક ધોરણ છે તે વધારે દૃઢ રીતે સ્થાપિત થશે. વ્યવસ્થા અર્થાત્ ક્રમ—આપણે એમ કહો કે—વાસ્તવિક અથવા દેશ્વાદમાત્રના ક્રમભંગને વશ એવો ક્રમ વસ્તુ-ઓના સમગ્ર સ્વભાવમાં હયાતી ધરાવે છે એમ અંગીકાર કરવો જોઈએ,—આપણી દૃષ્ટિપ્રમાણે આપણે જેને અવ્યવસ્થા કે અશુભ કહીએ છીએ તેથી વસ્તુઓના સામાન્ય બંધારણની એક પ્રકૃતિ અથવા નિયત ક્રમ હોય છે એ વાતમાં કોઈ પણ પ્રકારે ફેરફાર થતો નથી. ક્રમભંગના અસ્તિત્વ ઉપરથી કોઈ પણ એવું અનુમાન કરશે નહિ કે નિયત ક્રમ એ એક સ્થાપિત નિયમરૂપ નથી, કારણ કે શારીર અને માનસ એ બંને નિયત ક્રમનું અસ્તિત્વ નિત્યના અનુભવથી અને ભૂતકાળના સઘટ્ટા અનુભવથી સિદ્ધ થાય છે. વિશ્વક્રમનું શી રીતે નિર્વહન થાય છે તે આપણે સમજી શકતા નથી; આપણું જીવન દિનપ્રતિદિન શી રીતે ચાલુ રહે છે તે પણ આપણે સમજી શકતા નથી, તેમ જ આપણા શરીરનાં સાદામાં સાદાં હલનચલન પણ આપણે કેવી રીતે કરીએ છીએ તે પણ આપણે સમજી શકતા નથી,

તેમ જ આપણે કેવી રીતે વૃદ્ધિ પામીએ છીએ અને વિચારીએ છીએ અને વર્તીએ છીએ તે પણ આપણે સમજી શકતા નથી; પણ આ સઘડી ક્રિયાઓ કરવાને માટે જે સંકેતોની અપેક્ષા રહે છે તેમાંના ઘણા સંકેતો આપણે જાણીએ છીએ. ત્યારે જે કાર્ય કરવામાં આવ્યું હોય છે તે સિવાય આપણા પોતામાં જે અદૃશ્યશક્તિ વર્તે છે તેવિષે આપણે કાંઈ જાણતા નથી, તેમ જ આપણે જેને સર્વ કાલ અને સર્વ દેશ કહીએ છીએ તેમાં જે શક્તિ પ્રવર્તી રહી છે તેવિષે પણ આપણે કાંઈ જાણતા નથી; પણ આપણી જાણીતી સઘડી વસ્તુઓમાં એક પ્રકૃતિ અથવા નિયત ક્રમ હોય છે તે જોડેને,—આ વિશ્વપ્રકૃતિને એક નિરંતર પ્રવર્તતું કારણ હોય છે અને આપણે જોડીએ છીએ તેવા ક્રમભંગ અથવા અશુભના કારણોપરથી કોઈ અનુમાન બાંધવાને આપણે કેવંઈ અશક્ત છીએ—એમ માનવું તે આપણા મનના સ્વભાવની સાથે બંધવેસતું આવે તેમ છે. જે એન્ટોનિનસે કહેલું છે તે સઘડામાંથી જે એકઠો કરી શકાય તે જવાબ આ છે એમ હું માનું છું.^{૧૬}

અશુભ કિંવા અનર્થનું મૂલ્ય શું?—એ એક પુરાણો પ્રશ્ન છે. (ઈલિયડ, ૨૪, ૫૨૭)માં એચિલ્લીસ પ્રાયમને કહે છે—ઈયૂસ એટલે સ્વર્ગાધિપતિપાસે બે પીપ છે, તેમાંનું એક પીપ સઘડી શુભ વસ્તુઓથી ભરેલું છે, અને બીજું પીપ સઘડી અશુભ વસ્તુઓથી ભરેલું છે, અને તે દેવ પોતાની સુશીમાં આવે તેમ તે દરેક પીપ-માંથી મનુષ્યોને આપે છે; તેથી આપણે સંતોષ માનવો જોડીએ, કેમ કે આપણે એ દેવની ઇચ્છામાં ફેરફાર કરી શકતા નથી.

૧૬. ક્લીન્થીસ તેના સ્તવનમાં કહેલું છે:—

દોહરો,

“સર્વ શુભ અશુભ અર્થ તું, કલ્પે એકજ હેતુ;

(કે) નિલ્ય એક કારણ સઘડ, વિશ્વનિવાસક રે’ તું.”

વિશ્વ વટલરના ધર્મોપદેશ જુઓ. “મનુષ્યના અજ્ઞાન વિષે” ધર્મોપદેશ ૧૫ મો.

ગ્રીક્ ટીકાકારોમાંનો એક એવો પ્રશ્ન ઉઠાવે છે કે આ મતને આપણે ઓડિસી કાવ્યના પ્રથમ પુસ્તકમાં જે મત જોડીએ છીએ તેની સાથે શી રીતે બંધવેસાડી શકીએ,—કેમ કે ત્યાં તો એ દેવા-ધિપતિ દેવ કહે છે કે, મનુષ્યો કહે છે કે અમો દેવોની તરફથી મનુષ્યોને અશુભની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ મનુષ્યો તેમની પોતાની જ મૂર્ખતાથી પોતાની ઉપર અનર્થને આણે છે. તે ગ્રીક્ ટીકાકારને પણ આનું ઉત્તર જોડીએ તેટલી સુધી રીતે સમજાયું છે. એચિલ્લીસ તથા ઇયૂસ બંનેને કવિયો તે બંનેના પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે બોલાવે છે. સરેસર ઇયૂસ તો સુધી રીતે કહે છે કે મનુષ્યો પોતાને પડતાં દુઃખોનો દોષ દેવોને માથે નાંખે છે. પણ તેઓ એમ સ્વોટી રીતે કરે છે, કારણ કે તેઓને થતા શોકનું કારણ તેઓ પોતે જ છે.

એપિકટેટસ તેના એન્ચિરિડિયોન્ નામના પુસ્તક (પ્ર. ૨૭)માં અશુભ અથવા અનર્થ સંબંધી પ્રશ્નને ટૂંકામાં પતાવી દે છે. તે કહે છે કે—“અશુભ અથવા અનર્થને ઓઠાવવામાં મૂલ ન થાય તેવી કોઈ નિશાની તેના ઉપર કરવામાં આવી નથી, તે જ પ્રમાણે વિશ્વમાં અનર્થનો કોઈ સ્વભાવધર્મ અસ્તિત્વ જ ધરાવતો નથી.” જેઓને એપિકટેસની શૈલીનો પરિચય નથી તેઓને આ કથન સંપૂર્ણ રીતે અસ્પષ્ટ જણાશે, પણ તે શાવિષે બોલે છે તે તો તે પોતે હમેશાં જાણે જ છે. જો કે આપણે ઓઠાવવામાં મૂલ કરીએ તો પણ તે ઓઠાવવામાં મૂલ ન થાય તેટલા માટે આપણે તે (અનર્થ)ના ઉપર કાંઈ નિશાની કરતા નથી. પરમેશ્વર કે જેનું અસ્તિત્વ એપિકટેટસ માની લે છે, તે પરમેશ્વરે પોતાનો ઉદ્દેશ પડી ભાગે તેવી રીતે સઘડી વસ્તુઓની વ્યવસ્થા કરી નથી. જેને આપણે અશુભ અથવા અનર્થ કહીએ છીએ તે વસ્તુ ગમે તે હોય, તો પણ તે અશુભનો સ્વભાવધર્મ—એપિકટેટસના કહેવાપ્રમાણે અસ્તિત્વમાં જ નથી; અર્થાત્ અશુભ એ વસ્તુઓના બંધારણ અથવા સ્વભાવનો કોઈ પણ ભાગ નથી. જો વસ્તુઓના બંધારણમાં જ અશુભ એ પ્રથમ તત્ત્વરૂપે હોત,

તો સિમ્પલીસિયસની દલીલપ્રમાણે તે અશુભ અશુભરૂપે ગણાત જ નહિ, પણ તે અશુભ તો શુભરૂપજ થાત. સિમ્પલીસિયસના પુસ્તક (પ્ર. ૩૪. [૨૭])માં એપિકટેટસના આ મૂલ વાક્યઉપર એક લાંબો અને વિલક્ષણ સંવાદ છે, અને તે ગમ્મતની સાથે બોધ આપનારો છે.

હવે વિશેષ એક વાક્યનો વિચાર કરીને આ વિષયનો અંત આણીશું. તેમાં એન્ટોનિનસ બાદશાહ જે કાંઈ કહી શક્યા છે તે બધાનો સમાવેશ થાય છે (૨. ૧૧):—“જો દેવો હોય તો માણસોમાંથી નિકળીને દેવોપાસે જવું એ બાબતથી ભય પામવા જેવું નથી; પણ જો દેવો હોય જ નહિ અથવા તો મનુષ્યોનાં કામ-કાજ સાથે જો તેઓને કાંઈ લાગતુંવળગતું ના હોય તો પછી દેવો અથવા વિશ્વપાલક સત્તાવિનાના એક વિશ્વમાં રહેવામાં મને શો લાભ છે? પણ સ્વરૂં જોતાં તો દેવો છે જ, અને તેઓ મનુષ્યોને લગતી બાબતોને માટે દરકાર રાખે છે, અને જેથી મનુષ્ય વાસ્તવ અનર્થોમાં ન પડે તેટલો તેને શક્તિમાન બનાવવાને માટે તેઓએ માણસના હાથમાં સઘડાં સાધનો મૂકેલાં છે. અને વાકીની બીજી બાબતોમાં તો, જો કાંઈ અનર્થ હોત તો, દેવોએ એને માટે પણ બચાવની યોજના કરી હોત કે મનુષ્ય અનર્થમાં પડે નહિ એટલું તો કેવલ તેની શક્તિમાં જ હોવું જોઈએ. પણ જે વસ્તુ માણસને સ્વરાવ બનાવી શકતી નથી તે વસ્તુ માણસના જીવનને સ્વરાવ શી રીતે બનાવી શકે? પણ અજ્ઞાનને લીધે, કે જ્ઞાન છતાં તે (અનર્થરૂપ) વસ્તુઓની સામે બચાવ કરવાની અથવા તો તે વસ્તુઓને સુધારવાની પોતામાં શક્તિ ન હોય તેથી વિશ્વપ્રકૃતિએ તેવી વસ્તુઓ ઉપર અલક્ષ કર્યો હોય એ શક્ય જ નથી; તેમજ તે પ્રકૃતિએ એટલે કુદરતે પોતાની શક્તિની અથવા કુશલતાની સ્વામીને લીધે, જેથી સારા સ્વોટા માણસોનો વિવેક રાહ્યાવિના ગમે તેને ગમે તેમ સારું અને સ્વોટું થાય એવી ભૂલ કરી હોય તે પણ શક્ય નથી. પણ નક્કી

મૃત્યુ અને જીવન, માન અને અપમાન, વેદના અને આનંદ—આ બધી વસ્તુઓ સારાં અને સ્વોટાં માણસોને એકસરસી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, કેમ કે એ બધી વસ્તુઓ એવી જ છે કે જે મનુષ્યને વધારે સારો કે સ્વોટો બનાવતી નથી. તેટલામાટે એ વસ્તુઓ શુભે નથી તેમ અશુભે નથી.

એન્ટોનિનસના તત્ત્વજ્ઞાનનો નીતિસંબંધી ભાગ તેમના સામાન્ય સિદ્ધાન્તોમાંથી નિકળી આવે છે. કુદરત અર્થાત્ પ્રકૃતિને અનુસાર એટલે કે મનુષ્યની પોતાની પ્રકૃતિ તેમ જ વિશ્વની પ્રકૃતિ એ બંને પ્રકૃતિયોને અનુસાર જીવન ગાઠવું એ તેમના તત્ત્વજ્ઞાનનો પર્યવસાન છે. જ્યારે ગ્રીક્ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ પ્રકૃતિને અનુસાર જીવન ગાઠવાનું કહે છે ત્યારે તેઓનો શો આશય હોય છે તે વિશ્વ બદલે સમજાવ્યું છે, અને તે કહે છે કે—જ્યારે તેણે તે સમજાવ્યું છે અને તેઓ સમજ્યા છે તે પ્રમાણે સમજાવવામાં આવે છે, ત્યારે “તે કહેવાની રીતિ શિથિલ અને અનિશ્ચિત નથી પણ તે ચોક્કસ અને સ્પષ્ટ, સજડ રીતે ન્યાયપુરઃસર અને સાચી રીતિ છે.” પ્રકૃતિ એટલે કુદરતને અનુસાર જીવન ગાઠવું એટલે મનુષ્યપ્રકૃતિના એકાદ અંશને અનુસાર નહિ પણ મનુષ્યની સમગ્ર પ્રકૃતિને અનુસાર જીવન ગાઠવું, અને પોતાની અંદર રહેલા દેવને પોતાનાં સર્વ કર્મના નિયન્તાતરીકે માન આપવું. “બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણિને જે કર્મ પ્રકૃતિને અનુસાર હોય છે તે જ કર્મ બુદ્ધિને અનુસાર પણ હોય છે.”^{૧૭} (૭. ૧૧). જે કર્મ બુદ્ધિથી વિરુદ્ધ કરવામાં આવે છે તે કર્મ—જો કે મનુષ્યપ્રકૃતિના એકાદ ભાગને તો વેશક મઠતું આવે તેવું હોય છે (કેમ કે જો તેમ ન હોય તો તે કર્મ કરી પણ શકાય નહિ)—તો પણ તે કર્મ મનુષ્યપ્રકૃતિથી એટલે મનુષ્યની સમગ્ર પ્રકૃતિથી પણ વિરુદ્ધ જ હોય છે. મનુષ્યને કર્મમાટે બ-

૧૭. જ્યારે જ્યુવેનલ્ કહે છે કે—“જે કુદરતને અનુસાર નથી તે તર્કને પણ કબુલ નથી.”—ત્યારે તે જે કહેવા ધારે છે તે આ છે.

નાવ્યો છે, આલસ અને મોજશોખમાટે નથી બનાવ્યો. જેમ છોડવાઓ અને હતર પ્રાણીઓ પોતાની પ્રકૃતિપ્રમાણે કામ વજાવે છે તેમ માણસે પણ પોતાની પ્રકૃતિપ્રમાણે કામ વજાવવાં જોઈએ. (૫. ૧).

માણસે વઢી વિશ્વની પ્રકૃતિને અનુસાર (એટલે જે સઘઢી વસ્તુઓ-માંનો તે પોતે પણ એક છે તે સઘઢી વસ્તુઓની પ્રકૃતિને અનુસાર) જીવન ગાલવું જોઈએ; અને એક રાજકીય જનસમાજના શહેરીતરીકે વીજાં કામોમેગું જેઓની મધ્યે અને જેઓને માટે તે રહે છે તેઓને ઉદ્દેશીને જ તેણે પોતાનાં જીવન અને કર્મોનું નિયમન કરવું જોઈએ. “ માણસે એકાન્તમાં નિવૃત્ત થઈને પોતાના માનવવંધુઓથી પોતાનો સંબંધ કાપી નાંખવો ન જોઈએ. મહાન એવા અઘિલ જનસમાજમાં તેણે પોતાના ભાગનું કામ વજાવવાને સદા કર્મપરાયણ રહેવું જોઈએ. જો કે એકલોહીની સગાઈથી નહિ, તો પણ એક જ બુદ્ધિતત્ત્વમાં ભાગ લેવાથી અને એક જ દિવ્યસત્તાનો પોતે અંશ હોવાથી સઘઢાં મનુષ્યો તેનાં સગાં છે. પોતાનાં માંડુઓથી માણસ વાસ્તવિક રીત્તે દૂભાઈ શકે જ નહિ, કેમ કે તેઓનું કોઈ પણ કૃત્ય તેને નઠારો વનાવી શકે તેમ નથી, અને તેણે તેઓની સાથે ગુસ્સે થવું ન જોઈએ અને તેઓને ધિક્કારવાં ન જોઈએ: “ કેમ કે પગની પેટે, હાથની પેટે, આંખનાં પોપચાંની પેટે, ઉપલા અને નીચલા ઢાંતોની પંક્તિયોની પેટે, આપણને હઢીમઢીને કામ કરવામાટે બનાવેલા છે. તેથી એક વીજાની વિરુદ્ધ વર્તવું તે કુદરતની વિરુદ્ધ છે; અને એક વીજાથી ચીઢાવું અને એકવીજાથી મુલ ફેરવી ચાલ્યા જવું એ એકવીજાથી વિરુદ્ધ વર્તન છે. ” (૨. ૧).

વઢી તે અધિક એમ કહે છે કે—“ એક વસ્તુમાં આનંદ પામો અને તેમાં એક સાંસારિક કાર્યથી વીજા સાંસારિક કાર્યતરફ જતાં, પરમેશ્વરવિષે વિચાર કરીને, વિરામ લ્યો. ” (૬. ૭).

વઢી:—“ મનુષ્યજાતિને ચહાવ. પરમેશ્વરને અનુસરો. ” (૭. ૩૧)
પોતાના પાઢોશીપ્રતિ પ્રેમ રાખવો એ માણસને માટે એક બુદ્ધિયુક્ત આત્માનું લક્ષણ છે. (૧૧. ૧). એન્ટોનિનસ જુઢાં જુઢાં વાક્યો-માં અપરાધો ક્ષમા કરવાનો ઉપદેશ કરે છે, અને આપણે જાણિયે છિયે કે તે પણ તેમના પોતાના ઉપદેશપ્રમાણે વર્તતા હતા. વિશ્વ વટલર એ બાબતઉપર ધ્યાન રેંચે છે કે—“ અપરાધોની ક્ષમા કરવાનો અને આપણા શત્રુઓને ચહાવાનો દૈવી ઉપદેશ, જો કે હતરધર્મી નીતિશાસ્ત્રના અનુયાયિઓમાં મઢી આવે છે તો પણ એક અમુક અર્થમાં એ ઘિસ્તી ધર્મનો ઉપદેશ છે, કેમ કે આપણા તારકે (અર્થાત્ ક્રાઈસ્ટે) વીજા કોઈ પણ સદુણકરતાં એ સદુણ-વિષે વધારે આગ્રહ કર્યો છે. ” આ સદુણને વર્તનમાં આપણે એ સઘઢા સદુણોકરતાં વધારે મુશ્કેલ છે. એન્ટોનિનસ એ સદુણનો વારંવાર જોરથી ઉપદેશ કરે છે, ત્યારે તેને અનુસરવાને આપણને સહાયતા આપે છે. જ્યારે આપણો કોઈ અપરાધ કરે છે, ત્યારે આપણને ક્રોધ અને વૈર લેવાની લાગણી થાય છે, અને તે લાગણી જનસમાજના સંરક્ષણને માટે ન્યાયપૂર્વક અને ઉપ-યોગની છે. એ ઉપયોગી છે કે અપરાધ કરનારાઓ પોતાનાં કૃ-ત્યોના સ્વાભાવિક પરિણામ ભોગવવા જોઈએ, કે જેમાં જનસમાજ-તરફથી નાપસંદગીનો અને જેનો અપરાધ કરવામાં આવ્યો તેનું વૈર વાઢવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. પણ વૈર વાઢવાનો અમલ તે તે શબ્દના પોતાના જ અર્થમાં (એટલે વૈર વાઢવાની સ્વાતર જ) ન થવો જોઈએ. વાદશાહ એન્ટોનિનસ કહે છે કે—“ તારું પોતાનું વૈર લેવાનો સડથી સારો રસ્તો એ છે કે તું સામા અપરાધીજેવો થઈશ નહિ. ” આથી એ તો રુલું છે કે આપણે કોઈ પણ કામમાં વૈર તો લેવું નહિ; પણ જેઓ અપરાધોને માટે વૈર લેવાની વાત કરે છે તેઓને તે કહે છે કે—જેણે અપરાધ કર્યો છે તેના જેવો તું થઈશ નહિ. સાક્રેટીસ ક્રિટો (નામના પુસ્તક) (પ્ર.

૧૦) માં, અને સેઇન્ટ્ પોલ્ (રોમન્ લોકોપ્રત્યેના પત્ર, ૧૨.
 ૧૭) માં એ જ બોધ બીજા શબ્દોમાં કહે છે. “જ્યારે કોઈ માણસે તારો અપરાધ કર્યો હોય, ત્યારે તરત જ તારે વિચાર કરવો કે તેણે સારા અથવા खोटा વિષે શો વિચાર કરીને તે અપરાધ કર્યો છે. કેમ કે જ્યારે તારા સમજવામાં આ આવશે ત્યારે તને તેના ઉપર વૃણા આવશે અને તને આશ્ચર્ય લાગશે નહિ અને ક્રોધ પણ ચઢશે નહિ.”
 (૭. ૨૬). અપરાધ સ્વાભાવિક રીતે ક્રોધવૃત્તિ અને વૈરવૃત્તિને ઉપજાવે છે એ વાતનો એન્ટોનિનસ ઇન્કાર કરતા નથી, કેમ કે જે માણસે અપરાધ કર્યો છે તેના મનના સ્વભાવવિષે વિચાર કરવાની, અને પછી વૈર લેવાને બદલે તમારે તે અપરાધી ઉપર દયા કરવી, એવી ભલામણમાં એ તો ગર્ભિત રહેલું છે: અને તેથી, ગુસ્સે થાવ અને પાપ કરો નહિ એવી સેઇન્ટ્ પોલની શીલામણજેવો જ સાર તેમાંથી નિકળે છે; બટલર તે સારી પેઠે સમજાવે છે તેમ એ ગુસ્સે થવાની ભલામણ નથી, કેમ કે એવી ભલામણની કોઈને જરૂર નથી, કારણ કે ગુસ્સો એ તો સ્વાભાવિક લાગણી છે, પણ ઉક્ત શીલામણ તે ક્રોધ આપણને પાપમાં દોરી જાય તેની સામે ચેતવણી છે. ટુંકામાં તે બાદશાહનો અપરાધનાં કૃત્યોવિષે આ સિદ્ધાન્ત છે:—અપરાધ કરનારાઓ શું સારું છે અને શું खोटું છે તે જાણતા નથી: તેઓ અજ્ઞાનને લીધે જ અપરાધ કરે છે, અને ચિરક્તત્ત્વજ્ઞાનીઓની સમજપ્રમાણે આ સ્વરૂપ છે. જો કે આ પ્રકારનું અજ્ઞાન તે કાયદેસર વચાવતરીકે કદી પણ કબુલ રાખવામાં આવશે નહિ, અને જનસમાજે એવા અજ્ઞાનને પૂર્ણ વચાવતરીકે માન્ય રાખવું પણ જોઈએ નહિ, તો પણ કેટલાક ગંભીર અપરાધો એવા છે કે જે, જનસમાજને હાનિ થયાવિના જ માફ કરવાનું મનુષ્યની સત્તામાં છે; અને જો તે માણસના શત્રુઓ પોતે શું કરે છે તે સમજતા નથી એમ તે સમજે છે તેથી, તે માણસ ક્ષમા કરે તો “હે પિતા, તેમને તું ક્ષમા કર, કેમ કે તેઓ શું કરે છે તે તેઓ જાણતા

નથી.” એવી ઉચ્ચ પ્રાર્થનાના માવપ્રમાણે તે માણસ વર્તે છે.

જો કે માણસનું સુખ અથવા શાન્તિ તેણે પોતાનું જીવન જે રીતે ગાઢવું જોઈએ તે રીતે ગાઢવાથી વૃદ્ધિને તો પામે જ છે, તો પણ એન્ટોનિનસ બાદશાહનું નૈતિક તત્ત્વજ્ઞાન તે એક એવો નિર્બલ અથવા સાંકડો શાસનવ્યૂહ ન હતો કે જે માણસને સીધી પોતાના જ સુખપ્રત્યે દૃષ્ટિ રાખવાનું શીખવે. માણસે વિશ્વની પ્રકૃતિને અનુસાર રહેવું જોઈએ, તેનો અર્થ, એન્ટોનિનસ બાદશાહ ઘણાં વાક્યોમાં સમજાવે છે તેમ, એવો થાય છે કે—માણસનાં કૃત્યો, એક રાજકીય જનસમુદાયના શહેરીતરીકે અને આંખી માનવજાતિ-રૂપ કુટુંબના એક અંગતરીકે—એમ બંને રીતે—બીજાં સઘઠાં મનુષ્યપ્રાણિઓ સાથેના તેના સાચા સંબંધોને અનુસાર હોવાં જોઈએ. આનો સાર એવો નિકળે છે અને તે વારંવાર સડથી અધિક જોરદાર ભાષામાં દર્શાવે છે કે—મનુષ્યના શબ્દો અને કૃત્યો, જ્યાંલગી બી-જાઓને અસર કરે ત્યાંલગી એક નિશ્ચિત નિયમપ્રમાણે મપાવાં જોઈએ, અને એ નિયમ તે—જે જનસમુદાયની એ માણસ એક અંગરૂપ વ્યક્તિ છે તે જનસમુદાયના અને આંખી મનુષ્યજાતિના હિતના સંરક્ષણની સાથે વંધવેસતાપણું છે. આવા નિયમપ્રમાણે જીવન ગાઢવાને માણસે પોતાનાં અને પારકાં સઘઠાં કૃત્યોના પરિણામ સ્પષ્ટ રીતે પરખી લેવાને માટે પોતાની સઘઠી તર્કશક્તિઓનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ: જો કે વિચારવડે પોતાના આત્માને શાન્ત કરવાને તથા પવિત્ર કરવાને પોતાના આત્મામાં વારંવાર નિવૃત્ત થવું જોઈએ તો પણ તેણે કેવલ ચિન્તનમય અને વિચારમય જીવન જ ગાઢવું જોઈએ નહિ,^{૧૧} પણ તેણે મનુષ્યના કામમાં મળવું જોઈએ અને સાર્વજનિક શુભને માટે તેણે એક સાથીતરીકે શ્રમ કરનાર બનવું જોઈએ.

૧૧. અરે ૨! કોઈ પણ પોતાના આત્મામાં ડંડો ઉતરતો નથી. પ્સિયસ, ૪. ૨૧.

માણસને પોતાના જીવનમાં કાંઈ લક્ષ્ય અથવા ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ, કે જેની પ્રત્યે તે પોતાની સઘળી શક્તિઓને યોજે; અલબત્ત, તે લક્ષ્ય શુભ હોવું જોઈએ. (૨. ૭) જે માણસના જીવનનું લક્ષ્ય અથવા ઉદ્દેશ એક જ નથી હોતો તે પોતાના આજીવનમાં એકરંગી અને એકધારો હોઈ શકતો નથી. (૧૧. ૨૧) “મનને સદ્ગુણમય તથા દૈવીસંપત્તિમય કરવું; એટલે તેની શક્તિની મર્યાદામાં પ્રાપ્ત કરવાયોગ્ય ગણાય તેવા પ્રકારના આ જીવનના શુભ અને સદ્ગુણી ઉદ્દેશો પસંદ કરવા અને માણસે પોતાને તે સમજાવવા”—એના ઉત્તમ સાધનોવિષે બેકનની એ જ મતલબની એક ઉક્તિ છે. જ્યારે પોતે યુવાન હોય અને તેને તેવા પ્રસંગો હોય તે વખતે જે આપ્રમાણે કરવાજેટલો ડાહ્યો થયો હોય તે સુખી માણસ છે; પણ એન્ટોનિનસ્ વાદશાહ સારી પેટે જાણે છે કે માણસ પોતાની યુવાવસ્થામાં હમેશા ડાહ્યો હોઈ શકતો નથી, અને તેથી તે પોતાને જ્યારથી બની શકે ત્યારથી તેપ્રમાણે ડાહ્યા થવાને અને તેવા થવાનો આરંભ કરતાંપહેલાં જિંદગાનીને છટકી જવા નહિ દેવાને ઉત્તેજન આપે છે. જે માણસ પોતાની આગળ જીવનના શુભ અને સદ્ગુણી ઉદ્દેશો ધરી શકે છે, તે તેના પોતાના હિત અને વિશ્વના હિતને અનુસાર પોતાનું જીવન ગાળ્યા-વિના રહેતો નથી, કેમ કે વસ્તુઓના સ્વભાવે આત્મહિત અને વિશ્વ-હિત એક જ છે. જે વસ્તુ મધપુડાને માટે સારી નથી હોતી તે મધમાખને માટે પણ સારી નથી. (૬. ૫૪)

એક કથનથી આ વિષય સમાપ્ત થાય તેમ છે. “જો મારાવિષે અને મારા ઉપર જે બનાવો બનવાના તેવિષે દેવોએ નિર્માણ કર્યું છે, તો તેઓએ તે ઠીક જ નિર્માણ કરેલું છે, કેમ કે કોઈ પણ દેવને અગમચેતીવિનાનો કલ્પવો તે પણ સહેલું નથી, અને મને હાનિ કરવાવિષે તો તેઓને કાંઈ ઇચ્છા જ શા માટે હોય? કેમ કે એમ કરવાથી તેઓને અથવા તો જે તેઓની કાઠજીનો સ્વાસ વિષય છે તે સમગ્ર વિશ્વને શો લાભ થાય? પણ જો તેઓએ વ્યક્તિતરીકે

મારાવિષે કાંઈ નિર્માણ કર્યું નહિ હોય તો પણ તેઓએ કાંઈ નહિ તો આજીવન વિશ્વને માટે તો અવશ્યે નિર્માણ કરેલું હોવું જ જોઈએ; અને આ સર્વસાધારણ વ્યવસ્થાના ક્રમને અનુસરતી રીતે જે વાવતો બને તે મારે સુખીની સાથે સ્વીકારવી જોઈએ અને તેથી મારે સંતોષ માનવો જોઈએ. પણ જો દેવો કોઈ પણ વસ્તુવિષે નિર્માણ ન કરતા હોય—અથવા તો જો કે એમ માનવું એ દુષ્ટતા છે, તેછતાં પણ આપણે એમ માનીએ (કે દેવો કશું પણ નિર્માણ કરતા નથી) તો આપણે યજ્ઞ પ્રાર્થના અને શપથ કે કાંઈ પણ કરવું જોઈએ નહિ કે જે આપણે દેવો હાજર હોય અને આપણી સાથે રહેતા હોય એમ (માનીને) કરિયે છિયે—પણ જો કે આપણને લગતી કોઈ પણ વસ્તુવિષે દેવો નિર્માણ ન કરે, તો પણ મારે પોતાને માટે નિર્માણ કરવાને તો હું શક્તિમાન છું જ, અને હું ઉપયોગી છે તે હું તપાસી શકું છું; અને દરેક મનુષ્યને તે ઉપયોગી છે કે જે તેના પોતાના બંધારણની અને સ્વભાવની સાથે બંધવેસે તેવું હોય, પણ મારો સ્વભાવ તર્કાનુસારી અને મઠતાવડો છે; અને મારું શહેર અને મારો દેશ, જ્યાંલગી હું એન્ટોનિનસ્ છું ત્યાંલગી, રોમ છે; પણ જ્યાં-લગી હું એક મનુષ્ય છું ત્યાંલગી, આજીવન દુનિયાં તે જ મારું શહેર અને દેશ છે. ત્યારે જે વસ્તુઓ આ શહેરોને ઉપયોગી છે તે જ માત્ર મને ઉપયોગી છે. (૬. ૪૪.)

માણસ પોતાની બુદ્ધિનો પોતાને વ્યવહાર સદ્ગુણમાં સંપૂર્ણ બનાવવાને માટે જે સઘળી રીતોએ લાભકારકરીતે ઉપયોગ કરી શકે તે સઘળી રીતિયોવિષે એન્ટોનિનસ્ વાદશાહના અભિપ્રાયો કહી જવા તે કંટાળો આપે તેવું છે, અને તેમ કરવું જરૂરનું પણ નથી. આવી મતલબનાં વાક્યો તેમના પુસ્તકના સઘળા ભાગોમાં છે, પણ તે કોઈ ક્રમમાં અથવા સંબંધમાં નહિ હોવાથી, તે પુસ્તકમાં જે છે તે સઘળું શોધી કાઢે તે પહેલાં મનુષ્યે તે પુસ્તકનો ઉપયોગ ઘણાં લાંબા સમયલગી કરવો જોઈએ. અહીં થોડાક શબ્દો ઉમેરાય તેમ

છે. જો આપણે બીજી વધી વસ્તુઓનું પૃથક્કરણ કરીએ છીએ તો આપણને માલમ પડે છે કે તે મનુષ્યજીવનને માટે કેવી બિન-પૂરતી છે, અને તેમાંની ઘણીક તો સાચી રીતે જોતાં કેવી તુચ્છ છે. સદુણ એકલો જ અવિભાજ્ય, અદ્વિતીય અને સંપૂર્ણ રીતે સંતોષ આપનાર છે. સદુણનો ભાવ પોતાની જાતને સંપૂર્ણ રીતે સમજાવવો અથવા તો મિથ્યાવાદીનું મુખ બંધ થાય તેવી રીતે બી-જાઓને વિવરણ કરી બતાવવું કઠણ માલમ પડે તેટલા માટે સદુણનો ભાવ અસ્પષ્ટ કે અનિર્ણીત ગણી શકાય તેવો નથી. સદુણ એ આશો છે, અને મનુષ્યની બુદ્ધિના જેમ વિભાગો નથી તેમ જ સદુણના પણ વિભાગો હોતા નથી, અને તે છતાં પણ તે માણસનાં કૃત્યોથી તેની બુદ્ધિ જે વિવિધ શક્તિઓને દર્શાવે છે તે જણાવવાની એક સગવડભરેલી રીતિતરીકે આપણે વિવિધ બુદ્ધિશક્તિઓ-વિષે બોલિયે છીએ. તે જ પ્રમાણે આશા સદુણને એટલે મનુષ્યના સ્વભાવની શક્તિમાં હોય તેટલા વધા સદુણને અમલમાં મૂકવાને માટે આપણે કયા કયા અમુક સદુણોનું આચરણ કરવું જોઈએ તે દર્શાવવાના કામમાટે, એક વ્યવહારુ અર્થમાં વિવિધ સદુણો અથવા સદુણના વિભાગોવિષે પણ આપણે બોલિયે શકા.

મનુષ્યની પ્રકૃતિના બંધારણમાં આવ્ય તત્ત્વ સામાજિક છે. ત્યાર પછી, જે બુદ્ધિતત્ત્વનો સર્વોપરિ અધિકાર વર્તવો જોઈએ તે બુદ્ધિ-તત્ત્વને બંધવેસતી ન આવે એવી શરીરની વિષયેચ્છાઓને તાબે ન થવું એ (બીજું તત્ત્વ) છે. મૂલ અને વંચનાથી વચ્ચું એ ત્રીજું તત્ત્વ છે. “સર્વોપરિ અધિકાર ચલાવનાર બુદ્ધિતત્ત્વને આ ત્રણ વાબતોને સજડ વલ્ગી રહીને સીધેસીધું ચાલવા દો અને તેમાં જે છે તે બુદ્ધિ તત્ત્વનું પોતાનું જ છે.” (૭. ૫૫.) જે વાકીના વધાનો પાયો છે એવા સદુણતરીકે એન્ટોનિનસ બાદશાહ ન્યાયને પસંદ કરે છે (૧૦. ૧૧), અને (ન્યાય એ બીજા વધાનો પાયો છે) એ તો તે બાદશાહના સમયપહેલાં ઘણા કાઠથી કહેવાતું આવ્યું છે.

એ તો સ્વરૂં છે કે સર્વે લોકોને મનની વૃત્તિતરીકે ન્યાય એટલે શું તેનો કાંઈ વિચાર હોય છે, તથા તે ન્યાયવૃત્તિપ્રમાણે વર્તવા-વિષે પણ તેઓને કાંઈ વિચાર હોય છે; પણ અનુભવ એમ દર્શાવી આપે છે કે મનુષ્યોનાં કૃત્યો ન્યાયવૃત્તિના સ્વરા વિચારની સાથે બંધવેસતાં નથી હોતાં, તેટલા તેમના ન્યાયવૃત્તિવિષેના વિચારો પણ ગુંચાયલા જ હોય છે. ન્યાયવૃત્તિવિષેનો એન્ટોનિનસ બાદશાહનો વિચાર જોઈએ તેટલો સ્પષ્ટ છે પણ સઘળી મનુષ્યજાતિને માટે જોઈએ તેટલો વ્યવહારુ નથી. “વસ્તુઓને જે ક્ષોભ બહારના કારણથી થાય છે તે ક્ષોભમાંથી મુક્ત રહે, અને અંદરના કારણથી જે વસ્તુઓ કરવામાં આવી હોય તેમાં ન્યાય થવા દે, એટલે કે—આમાં અર્થાત્ સામાજિક કાર્યોમાં પર્યવસાન પામે એવી ગતિ અને ક્રિયા થવા દે, કેમ કે આ તારા સ્વભાવધર્મને અનુસાર છે.” (૯. ૩૧.) બીજે સ્થળે (૯. ૧) તે કહે છે કે—“જે અન્યાયની રીતે વર્તે છે તે અપવિત્ર રીતે વર્તે છે,”—બાદશાહ એન્ટોનિનસ જે વિવિધ સ્થળે કહે છે તે વધામાંથી અલગત એ જ નિકળી આવે છે. તે સત્યના આચરણનો સદુણતરીકે અને સદુણના સાધન-તરીકે આગ્રહ કરે છે, અને સત્ય એ સદુણ અને સદુણનું સાધન છે એમાં કાંઈ શંકા નથી: કેમ કે નજીવી વાબતોમાં પણ અસત્ય વા-પરવાથી બુદ્ધિ નિર્બલ થાય છે; અને દુષ્ટ બુદ્ધિથી અસત્ય યોજવું તે, નઠારી ટેવવાઝો સ્વભાવ દર્શાવનાર વાબતતરીકે જોતાં અને તેના પરિણામ સંબંધે જોતાં—એમ બંને રીતે—જેટલા મોટા ગુન્હાને માટે મનુષ્ય અપરાધી થઈ શકે એટલો મોટો નીતિસંબંધી ગુન્હો છે. એન્ટોનિનસ ન્યાયના વિચારને આચરણસાથે જોડે છે. કોઈ મા-ણસના મગજમાં ન્યાયનો કોઈ સુંદર વિચાર હોય તેથી તેણે પોતે ગર્વ કરવાનો નથી, પણ સેન્ટ્ જેમ્સના ધર્મવિશ્વાસના વિચારની પેઠે તેણે તે વિચારપ્રમાણે કામ કરી બતાવવું જોઈએ. પણ આ કાંઈ ઓછું નથી અર્થાત્ પૂરતું છે.

વિરક્તતત્ત્વજ્ઞાનીઓ અને તેમના મેગા એન્ટોનિનસ કેટલીક વસ્તુઓને સુંદર (Kalā) અને કેટલીકને બેડોલ (Aischrá) કહે છે, અને તે વસ્તુઓ સુંદર હોય છે તેથી સારી હોય છે, અને બેડોલ હોય છે તેથી અશુભ અથવા નઠારી હોય છે. (૨. ૧.) આ બધી શુભ અને અશુભ વસ્તુઓ આપણી સત્તામાં છે, એમ કેટલાક વધારે ચુસ્ત વિરક્તતત્ત્વજ્ઞાનીઓ (સ્ટોઇક્સ) કેવલ સ્વતંત્ર રીતે કહે; જેઓ સાધારણ બુદ્ધિથી કેવલ જુદા ન પડે એવા માણસો જેવી રીતે કહે તેવી જ રીતે સ્ટોઇક્સ એમ કહે; વ્યવહાર રીતે ઉક્ત શુભ અને અશુભ વસ્તુઓ કેટલાંક મનુષ્યોની સત્તામાં અને કેટલીક પરિસ્થિતિમાં ઘણે અંશે હોય છે, પણ બીજાં મનુષ્યોની સત્તામાં અને બીજી પરિસ્થિતિમાં થોડે જ અંશે હોય છે. મનુષ્યની સત્તામાં હોય છે એવી વસ્તુઓના સંબંધમાં મનુષ્ય પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાપ્રમાણે વર્તે છે એ વાત વિરક્ત તત્ત્વજ્ઞાનીઓ (સ્ટોઇક્સ) પકડી રાખે છે; કેમ કે જે વસ્તુઓ મનુષ્યની સત્તાવહાર છે તેવી વસ્તુઓના સંબંધમાં તો કૃત્યમાં પર્યવસાન પામતી સ્વતંત્ર ઇચ્છા અલબત્ત એ વચનના શબ્દોથી જ વાતલ થયેલી છે. મનુષ્યની સ્વતંત્ર ઇચ્છાનો એન્ટોનિનસનો ભાવ જેવો છે તેવો જ આપણે શોધી કાઢી શકીશું કે નહિ તે હું માગ્યે જ સમજું છું, અને તે પ્રશ્ન વિચારવાને યોગ્ય જ નથી. એન્ટોનિનસનો જે ભાવ છે અને જે તે કહે છે તે સમજી શકાય તેવું છે. જે આપણી સત્તામાં નથી એવી સઘળી વસ્તુઓમાં કાંઈ વિશેષતા નથી: અર્થાત્ તે વસ્તુઓ નૈતિક રીતે સારી પણ નથી અને खोटી પણ નથી. જીવન અને મરણ એ સઘળા માણસોને માગ્યમાં લેખેલું જ છે. આરોગ્ય, સંપત્તિ, સત્તા, રોગ અને નિર્ધનતા સારાં અને खोटાં મનુષ્યોને પણ કાંઈ ભેદ રાખ્યાવિના પ્રાપ્ત થાય છે; જેઓ પ્રકૃતિ (કુદરત) પ્રમાણે વર્તે છે અને જેઓ નથી વર્તતા તેઓને પણ એ વાતો

તો પ્રાપ્ત થાય છે જ. એન્ટોનિનસ બાદશાહ કહે છે કે— “જીવન એ એક સંગ્રામ છે અને એક પ્રવાસીનો મુકામ છે, તથા પાછલ રહેવાની કીર્તિ તે એક વ્યામોહ છે.” (૨. ૧૭.) જેઓ એ દુનિયાને ક્ષોભ પમાડ્યો અને પછી મરી ગયા એવા માણસોવિષે તથા હિરાક્લિટસ અને જેને જુઓએ નાશ પમાડ્યો હતો તે ડેમોક્રિટસવિષે, તથા જેનો બીજી જુઓએ (અર્થાત્ તેના શત્રુઓએ) નાશ કર્યો હતો તે સોક્રેટીસવિષે બોલીને એન્ટોનિનસ કહે છે કે:— “આ બધાનો શો અર્થ થાય છે? તું વહાણે ચઢ્યો છું, તેં મુસાફરી કરી છે, તું કિનારે આવ્યો છું; હવે ઉતરી પડ. સ્વસ્થ જો બીજા જીવનઉપર ઉતરવાનું હોય, તો ત્યાં પણ, દેવોની સ્થિતિ નથી. પણ જો કોઈ મનરહિત સ્થિતિઉપર ઉતરવાનું હોય તો તું દુઃખો અને સુખોબંધે પકડાતો મટીશ, અને જે પોતાના ઉપરની સેવા બજાવે છે તેના જેટલું જ ઉતરતા પ્રકારનું છે એવા એક વહાણનો તું ગુલામ થતો અટકીશ: કેમ કે એક જ્ઞાન અને દૈવત છે; બીજું માટી(જડ) અને વિકાર છે.” (૩. ૩.) જેનાથી મનુષ્યે ડરવું જોઈયે તે મૃત્યુ નથી, પણ કુદરતને અનુસાર જીવન ગાઠવાનો કદી આરંભ જ ન થાય એનાથી જ તેણે બહીવું જોઈયે. (૧૨. ૧) પ્રત્યેક માણસે એવી રીતે જીવન ગાઠવું જોઈયે કે જેથી તે પોતાની

૨૦. “બધા બનાવો સડને એકસરખી રીતે બને છે: એક જ વનાવ ધર્મને અને પાપને બને છે: સારાને અને खोटાને તથા પવિત્રને અને અપવિત્રને પણ તેમ બને છે,” ૬૦. એન્કિરિસ્ટસ, ૯. ૫. ૨; અને ૫. ૩: “સઘળી વસ્તુઓમધ્યે એ એક મોટો અનર્થ છે કે બધાઓને એકસરખો બનાવ જ બને છે.” અહીં “અનર્થ (evil)” નો શો અર્થ ધારેલો છે તે કાંઈક શંકા ભરેલું છે. બાદશાહના કહેવાનો શો ભાવ છે તે વિષે તો કાંઈ શંકા નથી. સરખાવો— એપિક્ટેટસ, એન્ચિરિડિઅન્, પ્ર. ૧., ૬૦; અને બ્રેચમન્સનો સિદ્ધાન્ત (સ્ટ્રેવો પૃ. ૭૧૩. આશ્રિત—કેસ૦). મનુષ્યના ઉપર જે કાંઈ આવી પડે છે તે શુભ પણ નથી તેમ અશુભ પણ નથી.

એન્ટોનિનસના સગલા ઉત્તમ ઉપદેશની સાથે—સ્વેચ્છા વંધવેસતું છે. તેથી માણસે પોતાના ઉપયોગિપણનો વસ્તુ પોતાના કૃત્યથી ટુંકાવી નાંચવો જોઈએ નહિ. જેમાં માણસે પોતાને હાથે જ મરવું જોઈએ એવા કોઈ પ્રસંગો શક્ય છે કે નહિ તેવિષે એન્ટોનિનસને કાંઈ સ્થૂળ છે કે નહિ તે હું કહી શકતો નથી, અને તે વાસ્તવમાં કોઈ જિજ્ઞાસા ભરેલો તપાસ કરવાજેટલો માલ પળ નથી, કેમ કે હું ધારું છું કે એવા તપાસથી આ મુદ્દાઉપર એન્ટોનિનસના અભિપ્રાયસંબંધી કાંઈ ચોક્કસ પરિણામ આવે તેમ નથી. જ્યારે સેનેકા આત્મઘાતને માટે કારણતરીકે જણાવે છે કે—‘જે સનાતન નિયમ, (કે જેને સેનેકા ગમે તે સમજતો હોય) તેણે, આપણે માટે આના કરતાં વધારે સારું વીજું કાંઈ પણ કર્યું નથી—તે એ છે કે તે નિયમે જીવનમાં પ્રવેશવાનો તો ફક્ત એક જ માર્ગ આપ્યો છે અને જીવનમાંથી વહાર નિકળી જવાના તો ઘણા માર્ગો આપેલા છે’—ત્યારે જો કે એન્ટોનિનસ સેનેકાવિષે સઘળું જાણતા હોવા જોઈએ તે છતાં પણ જે સેનેકાનું નામ પણ દેતા નથી તે એન્ટોનિનસ સેનેકાના વિચારસાથે મળતા હશે એમ હું ધારતો નથી. સ્વેચ્છા જીવનમાંથી વહાર નિકળી જવાના માર્ગો ઘણા છે, અને તેથી મનુષ્ય પોતાની જાતનું જતન કરે તેને માટે ઘણું સારું કારણ છે.^{૨૨}

વિરક્તતત્ત્વજ્ઞાનીના જીવનનું સીધું લક્ષ્ય સુખ નહોતું. તેમના ઉપદેશમાં જીવનનો એવો કોઈ નિયમ નથી કે મનુષ્યે તેના પોતાના સુખની પાછલ દોડવું. જ્યારે પોતાના મનોવિકારોમાંનો જે બલ્લાવનામાં બલ્લાવના મનોવિકાર હોય છે તેવા કોઈ અમુક મનોવિકારને તેઓ તૃપ્ત કરવાને ફક્ત મથતા હોય છે ત્યારે ઘણા માણસો એમ

૨૨. જુઓ પ્લિનિયસ, એન્. એન. ૨. પ્ર. ૭; સેનેકા, ઇશ્વરી વ્યવસ્થા. પ્ર. ૬; અને પત્ર ૭૦: અવિનાશી નિયમે જે નિર્ણય કર્યો છે તેનાથી વધારે સારું વીજું કાંઈ નથી કે—જીવનમાં પ્રવેશવાનો માર્ગ તો એક જ હોવો જોઈએ પણ વહાર નિકળી જવાના (આત્મઘાતના) માર્ગ અનેક છે.

બુદ્ધિમાન આત્મા છે. એન્ટોનિનસ આ વાત નિરંતર આગ્રહપૂર્વક કહે છે; મનુષ્યોમાં ઈશ્વર છે,^{૨૩} અને તેથી આપણે આપણામાં રહેલા પરમેશ્વર પ્રત્યે નિરંતર ધ્યાન આપવું જોઈએ, કેમ કે પરમેશ્વરના સ્વભાવવિષે આપણે કાંઈ જ્ઞાન મેળવી શકીએ તેવો માર્ગ એ એક જ છે. માનવઆત્મા એ એક અર્થમાં પરમેશ્વરનો અંશ છે, અને એ આત્માને જ માત્ર પરમેશ્વર સાથે કાંઈ સંબંધ છે, કેમ કે એન્ટોનિનસ (૧૨. ૨)માં કહે છે કે:—“આ માનવશરીરમાં સાક્ષાત્ પરમેશ્વરમાંથી જ ઉભરાઈને ઉતરી આવેલી જે એકલી બુદ્ધિ જ છે તેને

નથી ધારતો કે આ ટીકાઓ વાચકને એન્ટોનિનસનો ગ્રંથ સમજવામાં અથવા તેમણે કરેલા nous અને logos શબ્દના ઉપયોગ સમજવામાં મદદ કરશે. બાદશાહ એન્ટોનિનસનો આશય તેમના શબ્દોમાંથી જ કાઢવો જોઈએ, અને જો તે આશય આધુનિક વિચારોની સાથે બિલકુલ મળતો ન આવતો હોય તો તે આશયને પરાણે મળતો કરવો તે આપણું કામ નથી પણ આપણું કામ તો તો, જો બને તો તેમનો શો આશય છે, તે શોધી કાઢવાનું જ છે.

જસ્ટિનસ (એડ્. ડાયોમેટમ્. પ્ર. ૭)માં કહે છે કે સર્વ શક્તિમાન અને સર્વસૃષ્ટ પરમેશ્વરે સંચાલે તથા પવિત્ર અવિજ્ઞેય Logos (દૈવીબુદ્ધિ)ને મનુષ્યોનાં અંતઃકરણમાં સ્થાપેલ છે; અને આ Logos તે આ વિશ્વનો કારીગર અને સૃષ્ટા છે. પ્રથમ દોષનિવારણ અર્થાત્ વચાવના (પ્ર. ૩૨)માં તે કહે છે કે પરમેશ્વરમાંથી પ્રાપ્ત વીજક (Spermo) તે Logos છે. તે પરમેશ્વરને માનનારાઓમાં રહે છે. તેથી એમ જણાય છે કે જસ્ટિનસના કહેવાપ્રમાણે તે Logos માત્ર એવાં આસ્તિક જનોમાં જ હોય છે. દ્વિતીય દોષનિવારણ (પ્ર. ૮)માં તે Logos નું વીજ સમગ્ર માનવજાતિમાં રોપાયું કહે છે; પણ વિરક્તતત્ત્વજ્ઞાનીઓ જેવા લોકો કે જેઓ પોતાના જીવનને તે Logos ને અનુસરીને નિયમમાં રાખે છે તેઓમાં તો Logos નો એક ભાગ જ માત્ર હોય છે, અને સમગ્ર Logos કે જે ક્રાઈસ્ટ છે તેનું જ્ઞાન અને ચિન્તન તેઓને હોતું નથી. સ્વીડેન્બોર્ગની (એન્જેલિક વિશ્લેષ, ૨૪૦ માંની) ટીકાઓ જસ્ટિનસના વિચારોસાથે સરખાવવા જેવી છે. આધુનિક તત્ત્વચિન્તક સ્વીડેન્બોર્ગ પ્રાચીન તત્ત્વચિન્તક જસ્ટિનસ સાથે તાત્પર્યમાં મળતો આવે છે; પણ સ્વીડેન્બોર્ગ વધારે ચોક્કસ છે.

૨૩. કોરિન્થિયનો પ્રત્યેના પત્ર, ૧. ૩. ૧૭, અને જેમ્સ ૪. ૮, “તમે પરમેશ્વરની સમીપ જાવ અને તે તમારી સમીપ આવશે.” એ લેખો સરખાવો.

ગીને કુદરતે તને આપેલી વક્ષીસ (બુદ્ધિ)નો અયોગ્ય સમયે (નિષ્કારણ રીતે ?) હાલ અનાદર કરે છે. * * * †.

૨૦. જે કોઈ પળ રીતે સુંદર હોય છે તેવી દરેક વસ્તુ સ્વતઃ સુંદર હોય છે, અને તેની પરિસમાપ્તિ તેના પોતામાં જ થાય છે, અને પ્રશંસા તે તેનો પોતાનો કોઈ ભાગ નથી. પ્રશંસાથી કોઈ વસ્તુ વધારે નઠારી કે વધારે સારી થઈ જતી નથી. અધમ વર્ગના લોકોવડે જે વસ્તુઓ સુંદર કહેવાય છે તેવિષે—દાખલા તરીકે ભૌતિક વસ્તુઓ અને કઠાકૌશલ્યનાં કામોવિષે પળ હું આ જ કહું છું—કે નિયમ, સત્ય, શુભેચ્છા અને વિનયને બીજા કશાની જરૂર પડતી નથી. (તે જ પ્રમાણે જે કાંઈ વસ્તુતઃ સુંદર છે તેને બીજા કશાની જરૂર પડતી નથી.) આમાંની કેઈ વાવત (વચ્ચાણવાથી સુંદર છે, અને વચ્ચોડાવાથી) વગડી જાય છે ? નીલમજેવી વસ્તુ વચ્ચાણવામાં ન આવે તેથી શું તે જેવી હતી તેના કરતાં સરાવ થઈ જાય છે ? અથવા સોનું, હાથીદાંત, કિરમજી રંગ, સારંગી, એક નાનું ચપ્પું, પુષ્પ, છોડ—એ શું નહિ વચ્ચાણવાથી વગડી જાય છે. ?

૨૧. જો જીવાત્માઓનું અસ્તિત્વ ચાલુ જ છે તો અનાદિ કાલથી હવામાં તેમનો કેવી રીતે સમાસ થાય છે ?—પળ વઢી આટલા વધા પુરાતન કાલથી જેઓને દાટવામાં આવેલા છે તેઓનાં શરીરોનો પૃથ્વી શી રીતે સમાસ કરે છે ? કેમ કે જેમ અહીં અમુક વચ્ચત લગી ટકીને,—પછી તે ગમે તેટલો વચ્ચત હોય—તો પળ આ શરીરોનો અંત અને વિશીર્ણભાવ બીજાં મૃતક શરીરોને માટે જગો કરે છે; તેપ્રમાણે જે આ જીવાત્માઓ કેટલોક સમય જીવાત્મારૂપે રહ્યા પછી વાયુતત્ત્વમાં નાચી દેવામાં આવે છે તેઓ રૂપાન્તરને પામી વિચરાઈ જાય છે, અને વિશ્વના બીજરૂપ ચૈતન્યમાં અંગીકાર પામવાથી અગ્નિ(તેજો)મય સ્વભાવ ધારણ કરે છે, તથા આ રીતે ત્યાં રહેવા આવનાર નવા જીવાત્માઓને

કેવલ નાશ થતો જ નથી કેમ કે પરમેશ્વરનો અંશ નાશ પામી શકતો નથી. આ મત ઓછામાં ઓછો એપિચાર્મસ અને યુરિપાઈડીસના સમયજેટલો પુરાણો છે; જે પૃથ્વીમાં આવ્યું છે તે પાછું પૃથ્વીમાં સમાય છે, અને જે સ્વર્ગમાંથી આવે છે તે દિવ્ય અંશ પાછો તેના વચ્ચનારની પાસે જાય છે. પળ જે જીવાત્મા તેના પૃથ્વીતત્ત્વના ઘટ(શરીર)માં રહેતો હતો તે જ તે પોતે છે એવા ભાનપૂર્વક મરણપછીની માણસની સ્થિતિના વિચારવિષે એન્ટોનિનસના લેખમાં મને કાંઈ પળ સ્પષ્ટ જડી આવતું નથી. આ વિષયમાં એન્ટોનિનસ ગુંચવણીમાં પડેલા અને આસરે તે આમાં આવીને અટકેલા જણાય છે કે—પરમેશ્વર અથવા દેવો વિશ્વવસ્તુ-સમાજને માટે સર્વોત્તમ અને ઘટિત હશે તેજ કરશે.

અને મનુષ્ય તેના પોતાના જ કૃત્યથી કુદરતના નિયમિત પ્રવાહમાં આડે આવે છે—એવો જ એક બીજો વિરક્તતત્ત્વજ્ઞાનનો સિદ્ધાન્ત છે અને જેનું અનુશીલન કેટલાક વિરક્તતત્ત્વજ્ઞાનીઓ કરતા હતા, તે સિદ્ધાન્તવિષે પળ એન્ટોનિનસ કાંઈ નિર્ણયકારક રીતે બોલતા નથી એમ હું ધારું છું. એ સિદ્ધાન્તને જેમાં સ્પર્શ કરેલો છે એવાં કેટલાંક વાક્યો વાંચનારને માલમ પડશે, અને તે વાક્યો વિષે વાંચનાર પોતાથી બને તેમ કરે. પળ જેમાં વાદશાહ એન્ટોનિનસ પરિણામને માટે ધૈર્ય અને શાન્તિપૂર્વક રાહ જોવાને માટે પોતાને ઉત્તેજન આપે છે એવાં કેટલાંક વાક્યો છે; અને તે—મનુષ્યે પોતાને માણ્યે જે આવે તે સઘળું સહન કરી લેવું જોઈયે અને ય્યાં લગી તે જીવે ત્યાંલગી તેણે ઉપયોગી કૃત્યો કરવાં જોઈયે, એવા

“આપ્રમાણે બાલ્યવસ્થાથી વૃદ્ધાવસ્થાપર્યન્તના સમયમાં થઈને આપણે બીજા જન્મને પામીએ છીએ. બીજો જન્મ અર્થાત્ બીજી વસ્તુસ્થિતિ આપણે માટે તૈયાર છે—આપણી રાહ જુએ છે.” જુઓ ધર્મસંબંધી લેખો, ૬૨. ૭; અને લખુકન, ૧. ૪૫૭: “સુવિદિત છે કે લાંબું જીવન, વચ્ચાળે છે મોત.”

મનુષ્યજાતિના કામકાજને થોડા જ સમજે છે, અને ગમે તેમ કરીને નામ કાઢવાની જ ફક્ત તેમને કાઠજી હોય છે. એપિકટેટસ્ અને એન્ટોનિનસ્ બંને જળ ઉપદેશથી તેમ જ પોતાના ઉદાહરણથી પોતાને અને વીજાઓને સુધારવાને પરિશ્રમ કરતા; અને જો તેઓના ઉપદેશમાં આપણને સ્વામીઓ જણાઈ આવે તો પણ મનુષ્યના સ્વભાવમાં અને વસ્તુઓના બંધારણમાં એક સદ્ગુણી જીવન ગાઠવાને માટે પૂરતી બુદ્ધિશક્તિ છે એમ જેઓએ દર્શાવી આપ્યું છે એવા આ મહાન્ પુરુષોને આપણે માન આપવું જોઈએ.

જો માણસ પોતાના આચરણઉપર વિચાર અને પુનરાવલોકન કરવાની શક્તિનો ફક્ત સાધારણ દરજ્જે પણ ઉપયોગ કરશે, તો (તેને જણાશે કે) જે પ્રમાણે આપણે જીવન ગાઠવું જોઈએ તે પ્રમાણે જીવન ગાઠવું એ પૂરેપૂરું કઠણ છે, તેને પોતાને સંતોષ થાય એ રીતે જીવન ગાઠવું તે હર કોઈ માણસને માટે કઠણ છે: અને જો કે સઘડા માણસોને નીતિ અને ધર્મમાં એક સરસા અભિપ્રાયો ઉપર આળી શકાય નહિ, તો પણ તેઓને જેટલું માન્ય કરવાને સમજાવી શકાય તેટલાને માટે તેઓને સારાં કારણો આપવાં તે કાંઈ નહિ તો એક કરવાલાયક કામ છે.

માર્કસ્ એન્ટોનિનસ્.

૧.

મારા પિતામહ વીરસંની પાસેથી સારી નીતિ અને સ્વભાવઉપર કાબુ રાખવાનું હું શીખ્યો.

૨. મારા પિતાની પ્રતિષ્ઠા અને સ્મરણથી વિનય અને પુરુષને છાજે તેવું ચારિત્ર્ય (હું શીખ્યો.)

૩. મારી માતા પાસેથી પવિત્રતા અને પરોપકાર. તથા એકલાં સ્વોટાં કૃત્યોથી નહિ પણ સ્વોટા વિચારોથી દૂર રહેતાં; અને વઢી, શ્રીમંતોની ટેવોથી ઘણી દૂર એવી મારી જીવન ગાઠવાની રીતિમાં સાદાઈ (હું શીખ્યો.)

૧. વીરસ્ એ એન્ટોનિનસ્ના બાપના બાપનું નામ હતું. આ કલમમાં 'પાસેથી' (from) એ શબ્દની સાથે સંબંધવાળું કોઈ ક્રિયાપદ નથી, તેમ જ આ કલમની પાછલ આવતી આ પુસ્તકની બીજી કલમોમાં પણ એવું કોઈ ક્રિયાપદ નથી; અને કયું ક્રિયાપદ અહીં પૂરું પાડવું જોઈએ તે પણ કેવલ ચોક્કસ નથી. જો કે એવી કલમો પણ છે કે જેને તે ક્રિયાપદ બંધવેસતું નહિ આવે તો પણ જે ક્રિયાપદ મેં ઉમેર્યું છે તે અહીં અર્થ દર્શાવી શકે તેમ છે. જો એન્ટોનિનસનો કહેવાનો ભાવ એવો ન હોય કે-જે વિવિધ મનુષ્યોનાં નામ તેમણે આપેલાં છે તેમની પાસેથી આ સઘડી સારી બાવતો તે પોતે શીખ્યા, તો તે એમ કહેવા ધારે છે કે તેમણે તેઓમાં અમુક સારા ગુણો જોયા અથવા તેમની પાસેથી અમુક લાભ પ્રાપ્ત કર્યો, અને તે ઉપરથી એટલું નિકળી આવે છે કે તેથી એન્ટોનિનસનો વધારે સુધારો થયો હતો અથવા કાંઈ નહિ તો વધારે સુધારો થયો હોત; કેમ કે માર્કસ્ એન્ટોનિનસ્ (જેવો પુરુષ) એમ કહે કે તેમના સગાંવાહાલાંમાં અને શિક્ષકોમાં જે સદ્ગુણો તેમણે જોયા તે બધા તેમણે મેઢવી લીધા-એમ સમજવું એ એક મૂલ ગણાય.

૨. તેમના પિતાનું નામ એલિયસ્ વીરસ્ હતું.

૩. તેમની માતા ડોમીટિયા કેલ્વિલા હતી તેનું બીજું નામ વઢી હ્યુસિલા હતું.

૪. મારા વડદાદાપાસેથી જાહેરશાળાઓમાં વારંવાર નહિ જવાનું, અને ઘેર સારા શિક્ષકો રાખવાનું, અને આવી બાબતોમાં ઉદારતાથી સ્વર્ચ કરવો જોઈયે તે સમજતાં (હું શીખ્યો).

૫. મારા અધ્યાપકપાસેથી રમતના અલાદામાં લીલી ટોળી કે વાદળી ટોળીનો પક્ષ નહિ લેવાનું, તેમ જ મહોના યુદ્ધમાં પાર્થુ-લેરિયસનો કે સ્ફુટેરિયસનો પક્ષકાર નહિ થવાનું (હું શીખ્યો); વઢી તેમની જ પાસેથી શ્રમસહિષ્ણુતા, થોડી જ હાજતો રાખવાનું અને મારે પોતાને હાથે કામ કરવાનું, તથા બીજા લોકોના કામમાં માથું નહિ મારવાનું, અને નિંદા સાંભળવાને તૈયાર નહિ રહેવાનું (હું શીખ્યો).

૬. ડાયોમિટર્સ પાસેથી,—તુચ્છ વસ્તુઓવિષે કડાકૂટમાં નહિ પડવાનું, અને ધંતરમંતરવિષે તથા મૂતપ્રેતાદિકને હાંફી કાઢવા વિષે તથા એવી બાબતોવિષે ચમત્કાર કરનારાઓ અને જાદુગરો જે કહેતા હતા તેને કાંઈ પળ વજન નહિ આપવાનું; અને લઢાવવાને માટે લઢાયક પક્ષીઓ નહિ ઉછેરવાનું, તથા એવી બાબતોના નાદમાં નહિ પડવાનું; અને વાળીની સ્વતંત્રતા સહન કરવાનું; અને તત્ત્વજ્ઞા-

૪. આ કદાચ તેમની માતાના દાદા કેટીલિયસ સેવેરસ હોય.

૫. જસ્ટિનસનાં પુસ્તકોમાં એક ડાયોમિટર્સ નામના માળસરપરનો એક પત્ર છાપેલો છે, તેનો લેખક ડાયોમિટર્સને “સર્વોત્કૃષ્ટ પુરુષ” કહે છે. તે ઇતર ધર્મનો હતો, પણ તે ખ્રિસ્તીઓનો ધર્મ કેવો હતો, તેઓ કેવા પરમેશ્વરને પૂજતા હતા, અને આ પૂજાથી તેઓ દુનિયાને અને સૃત્યુને તુચ્છ ગણતાં, અને ગ્રીક્ લોકોના દેવોને નહિ માનતાં તથા યાહુદી લોકોના વહેમો નહિ પાઠતાં કેમ શીખ્યા; અને તેઓને એકબીજાઉપર પ્રેમ હતો તે કેવો હતો, તથા આ નવા પ્રકારનો ધર્મ હવે કેમ દાખલ કરવામાં આવ્યો અને પહેલાં કેમ દાખલ કરવામાં નહોતો આવ્યો—તે જાણવાને માટે ઘણું જ ઇચ્છતો હતો. કેન્ડ પ્રગણામાંના લાઈમિન્જ નામના ગામના ધર્માધિકારી મારા મિત્ર મિ. જેન્કિન્સે મને સૂચવ્યું છે કે આ ડાયોમિટર્સ તે માર્કસ એન્ટોનિનસનો શિક્ષક હશે.

નનું પરિશીલન કરવાનું; અને પ્રથમ વેક્રિયસનો અને ત્યારપછી ટેન્ડાસીસનો અને માર્સિયનસનો શ્રોતા થવાનું; અને મારી યુવાવ-સ્થામાં સંવાદો લખવાનું; અને પથારીને માટે એક લાકડાની પાટ તથા પાથરવાના ચર્મની જ માત્ર અપેક્ષા રાખવાનું, તથા ગ્રીસ દેશની તાલીમમાં જે પ્રકારની જરૂર હોય છે તેનું બીજું જે કાંઈ હોય તે સઘલું; (હું શીખ્યો).

૭. રસ્ટિકર્સની પાસેથી મારા મનઉપર એવી છાપ પડી કે મારા ચારિત્ર્યને સુધારાની અને અદવની જરૂર છે; અને તેની જ પાસેથી હું—તત્ત્વજ્ઞાનસંબંધી સ્પર્ધાને, તથા કાલ્પનિક બાબતોવિષે લખવાને, તથા નાનાં ઉચ્કેરનારાં માપણો આપવાને, તથા જે ઘણી અદવ પાઠે છે અને દેખાવ કરવાને માટે જે પરોપકારી કામો કરે છે એવા માળસતરીકે પોતાને દેખાડી આપવાને, આડે માર્ગે દોરાઈ નહિ જવાનું શીખ્યો; અને સુભાષિતથી તથા કવિતાથી તથા સુંદર લક્ષાણથી દૂર રહેવાનું શીખ્યો; અને બહાર ફરવાનાં લુગડાં પહેરી ઘરમાં આમ તેમ નહિ ફરવાનું તથા બીજી એવી બાબતો નહિ કરવાનું શીખ્યો; સિન્યુસામાંથી મારી માતૃશ્રીઉપર રસ્ટિકસે જે પત્ર લખ્યો હતો તેના જેવા જ મારા પત્રો હું સાદાઈથી લખવા શીખ્યો; અને જેઓએ શબ્દોથી મારું અપમાન કર્યું હોય, અથવા

૬. ક્યુ. જુનિયસ રસ્ટિકસ એક ચિરક્ષતત્ત્વજ્ઞાની હતો, અને તેની ગ્રો-ગ્યતા એન્ટોનિનસ ઁંચી સમજતા, અને ઘણી વાર તેની સલાહ લેતા. (કેપિ-ટલ. ૫મ. એન્ટોનિનસ. ૩.)

એન્ટોનિનસ કહે છે કે—“એપિકટેસની સ્મરણનોંધ”

તેનું ભાષાન્તર “એપિકટેસના લેખો” એવું નહિ કરવું જોઈયે, કેમ કે એપિકટેસે કાંઈ પણ લખ્યું નથી. એપિકટેસના સંબંધમાં જે આપણે જાણિયે છિયે તે સઘલું તેના જ શિષ્ય પ્રિયને જાઠ્ઠી રાખ્યું છે, તે કહે છે, “મનનાં વિચારોની આ નોંધો—કે જે વિચારો મેં મારા મનમાં રાખ્યા (પાઠ્યા) યત્ન કર્યો.” (૫મ. એ. ગેલ.)

મારો કાંઈ અપરાધ કર્યો હોય, તેમના સંબંધમાં, તેઓ સલાહ કરવાને તત્પરતા દર્શાવે કે તરત જ શાન્ત થવાને અને સલાહ કરવાને સહેલાઈથી વળણ ધરાવતાં હું શીસ્વ્યો; હું કાઝજીપૂર્વક વાંચવાનું અને કોઈ પળ પુસ્તકની ઉપરચોટિયા સમજથી સંતોષ નહિ પામવાનું શીસ્વ્યો; અને જેઓ હૃદયપરાંત વાતો કરે તેઓને ઉતાવળથી હા નહિ મળવાનું શીસ્વ્યો; જે તેણે મને પોતાના સંગ્રહમાંથી સંમળાવ્યાં હતાં તે એપિકટેટસનાં સંભાષણોના પરિચયમાટે હું રસ્ટિકસનો આભારી છું.

૮. એપોલોનિયસની પાસેથી સંકલ્પની સ્વતંત્રતા અને ઉદ્દેશની અચલ દૃઢતા હું શીસ્વ્યો; અને એક ક્ષણ પળ બુદ્ધિસિવાય વીજા કશા પળ તરફ દૃષ્ટિ નહિ કરવાને શીસ્વ્યો; અને તીક્ષ્ણ વ્યથાના સમયમાં, મારા વાઙ્મના મરણના પ્રસંગે, તથા લાંબા મંદવાડમાં હમેશા એક સરસો રહેતાં શીસ્વ્યો; પોતાનું શિક્ષણ આપવામાં એક જ માણસ અત્યંત દૃઢ અને નરમ એમ બંને પ્રકારે રહી શકે છે અને ચીડિયો બનતો નથી એમ તેના જીવંત ઉદાહરણ ઉપરથી સ્પષ્ટ રીતે હું જોતાં શીસ્વ્યો; જે પોતાના અનુભવને અને તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાન્તોને સમજાવવામાં પોતાની કુશલતાને એક અલ્પમાં અલ્પ યોગ્યતાતરીકે ખુલ્લી રીતે ગણતો હતો એવા માણસનો દાખલો મારી નજરઆગળ રાખતાં હું શીસ્વ્યો; અને મિત્રોપાસેથી મનોમિલિત પ્રસાદરૂપ વસ્તુઓ દૈન્ય પામ્યાવિના તેમ જ તેમની ઉપેક્ષા કર્યાવિના કેવી રીતે સ્વીકારવી તે હું શીસ્વ્યો.

૯. સેક્સ્ટસની પાસેથી પરોપકારી સ્વભાવ, અને એક પિતાને છાજે તેવી રીતે વ્યવસ્થામાં રાખેલા કુટુંબનું ઉદાહરણ, અને કુદર-

૭. ચેલ્સિસનો રહીશ એપોલોનિયસ માર્કસનો શિક્ષક થવાને પાયસના સમયમાં રોમ નગરમાં આવ્યો. તે એક આગ્રહી વિરક્તતત્ત્વજ્ઞાની હતો.

૮. ચિરોનિયાનો વાસી સેક્સ્ટસ, છુટાંચનો પૌત્ર, અથવા કેટલાક કહે છે તેમ તેનો મત્રીજો હતો; પળ ધનું કરીને કદાચ તે તેનો પૌત્ર હતો.

તને વંધવેસે તેવી રીતે વર્તવાનો સ્વાલ હું શીસ્વ્યો; અને આંડવર વિનાની ગંભીરતા, તથા કાઝજીપૂર્વક મિત્રોનું હિત સંભાળવાનું, તથા અજ્ઞાન મનુષ્યો અને જેઓ વિચાર કર્યા વિના અભિપ્રાયો વાંધે છે તેવાં મનુષ્યોપ્રત્યે ક્ષમા રાખવાનું હું શીસ્વ્યો: તે વધાઓને તત્કાલ પોતે અનુકૂલ થઈ જાય એવી તેનામાં શક્તિ હતી, તેથી તેની સાથેનો સમાગમ ખુશામતના કરતાં વધારે અનુકૂલ હતો; અને તેની સાથે જેઓ તેના સહવાસમાં આવતા તેઓવડે તેને સઠથી ઉચ્ચ માન આપવામાં આવતું. જીવનને માટે આવશ્યક સિદ્ધાન્તો બુદ્ધિયુક્ત રીતે તથા વ્યવસ્થિત રીતે શોધી કાઢવાની તેમ યથાક્રમે ગોઠવવાની એવી બંને પ્રકારની બુદ્ધિશક્તિ તેનામાં હતી; અને તે ક્રોધ કે વીજો કોઈ મનોવિકાર કદી પળ દર્શાવતો નહિ, પળ તે મનોવિકારથી કેવલ મુક્ત અને વઢી અત્યંત પ્રેમાળ હતો; અને તે ઘાંધળિયો ડોલ કર્યા વિના પોતાનું અનુમોદન દર્શાવી શકતો, અને તેનામાં આંડવરરહિત ઘનું જ્ઞાન હતું.

૧૦. વ્યાકરણશાસ્ત્રી એલેક્ઝાન્ડરપાસેથી—વીજાઓની ભૂલો કાઢવાની ટેવથી દૂર રહેવાનું, તથા જેઓ કોઈ ભાષાની રુઢિવિરુદ્ધ, અથવા અપ્રશંસવાળો અથવા કર્ણકટોર શબ્દ બોલે તેઓને અવજ્ઞાભરેલી રીતે ઠપકો નહિ દેવાનું, પળ જે શબ્દ વાપરવો જોઈતો હોય તે જ શબ્દ—ચતુરાઈથી જવાબ આપતાં અથવા અનુમોદન આપતાં, અથવા જે વસ્તુવિષે વાત ચાલતી હોય તેવિષે—પળ તે શબ્દવિષે નહિ એવી—તપાસમાં ભાગ લેઈને, અથવા વીજા કોઈ ઉચિત હસારાની રીતે—વાતમેગો વાતમાં આળીને સ્વરી રીતે વાપરી વતાવવાનું હું શીસ્વ્યો.

૧૧. એક જુલમી રાજામાં કેવાં ઈર્ષ્યા, કપટ અને દંભ હોય છે,

૯. એલેક્ઝાન્ડર વૈયાકરણ પ્રીજિયાનો વતની હતો. તેણે હોમર કવિના કાવ્યઉપર ટીકા લખી છે; અને અલંકારશાસ્ત્રી પ્રિસ્ટાઈડીસે તેની દહન-ક્રિયાપ્રસંગે કરેલા ભાષણમાં તેની પ્રશસ્તિ લખી છે,

અને સામાન્ય રીતે આપણામાં જેઓ ઉમરાવવર્ગના કહેવાય છે તેઓમાં કાંઈક વાત્સલ્યની સ્વામી હોય છે તે અવલોકતાં હું ફ્રોન્ટોપેસિથી શીખ્યો.

૧૨. ફ્રેટોના અનુયાયી એલેક્ઝાન્ડરપાસેથી,—વારંવાર અને જરૂરવિના કોઈને એમ કહેવું નહિ અથવા પત્રમાં લખવું નહિ કે મને ફુરસદ જ મળતી નથી—એ હું શીખ્યો; તેમ જ જેઓની સાથે આપણે રહિયે છિયે તેઓપ્રત્યેના આપણા સંબંધને લીધે આપણે જે ફરજો બજાવવી જોઈયે તે ફરજો નહિ બજાવવાનાં બંહાનાં—મારે તાકીદનાં કામો હતાં એમ કહિને—નિરંતર વ્રતાવવાં નહિ (તે પળ હું તેની પાસેથી જ શીખ્યો.)

૧૩. કેથ્યુલ્સની પાસેથી (હું એ શીખ્યો કે)—જ્યારે કોઈ મિત્ર આપણો વાંક કાઢે, અને જો કે તે કાંઈ કારણવિના વાંક કાઢતો હોય તો પળ,—આપણે (તેવિષે) બેદરકાર રહેવું નહિ, પળ તેના મનને હમેશના જેવા સમાધાનમાં પુનઃ સ્થાપવાનો પ્રયત્ન કરવો; તથા જેમ ડોમીટિયસ અને એથેનોડોટસ કરતા કહેવાય છે તેમ શિક્ષકોને વિષે સારું બોલવાને તત્પર રહેવું; તથા મારાં સંતાનોઉપર સાચા દિલથી પ્રેમ રાખવો.

૧૪. મારા મૌડ સેવરસપાસેથી મારાં સગાને ચહાતાં, સત્યને ચહાતાં અને ન્યાયને ચહાતાં હું શીખ્યો; અને તેની દ્વારા મને ઍસિયા, હેલ્વી-

૧૦. એમ. કોર્નેલિયસ ફ્રોન્ટો એક અલંકારશાસ્ત્રી હતો, માર્કસનો તેના ઉપર ઘણો પ્રેમ હતો. માર્કસ અને ફ્રોન્ટોની વચ્ચેના કેટલાક પત્રો હજુ પળ મોજુદ છે.

૧૧. સિન્ના કેથ્યુલ્સ એક વિરક્તતત્ત્વજ્ઞાની હતો.

૧૨. આ સ્થલે “માઈ” એ શબ્દ ધરો નહિ હોય. એન્ડોનિનસને માઈ હતો જ નહિ. એમ ધારવામાં આવ્યું છે કે તે કોઈ પિત્રાઈ માઈના અર્થમાં “માઈ” શબ્દ વાપરતા હશે. શલ્ટ્ઝ પોતે કરેલા ભાષાન્તરમાં “માઈ” એ શબ્દ છોડી દે છે, અને કહે છે કે આ સેવરસ તે ઘણું કરીને ક્લોડિયસ સેવરસ છે કે જે એક આગળપાછળનો સગો હતો.

હિયસ, કેટો, ડાયોન્ અને બ્રુટસનો પરિચય થયો; વઢી તેની પાસેથી સડને માટે જેમાં એક જ કાયદો છે એવી રાજનીતિવિષેનો વિચાર મને પ્રાપ્ત થયો, (એકસરસા હકો અને એકસરસી વાણીની સ્વતંત્રતાને માન આપીને એ રાજનીતિનો અમલ કરવામાં આવે છે), અને જેમના ઉપર રાજ્ય કરવામાં આવે છે તે સઘડાની સ્વતંત્રતાને જે સડથી વધારે માન આપે છે તેવા રાજાનું રાજ્ય કેવું હોવું જોઈયે તેનો સ્વાલ પળ મને તેની પાસેથી મળ્યો, વઢી હું તેની પાસેથી એકરંગીપણું અને તત્ત્વજ્ઞાનમાટેના મારા પ્રેમમાં અચ્છ દૃઢતા પળ શીખ્યો; અને હું તેની પાસેથી મળું કરવાનો સ્વભાવ, અને બીજાઓને તરત જ આપતાં અને સારી ઑશાઓ બાંધતાં, અને મારા મિત્રો મને ચહાય છે એમ માનતાં શીખ્યો; અને જેઓને તે વચ્ચેડતો તેઓના સંબંધમાં તેના અભિપ્રાયોને તે છુપાવી રાખતો નહિ એ તથા તે શું ઇચ્છે છે અને શું નથી ઇચ્છતો તેનું અનુમાન કરવાની તેના મિત્રોને કાંઈ જરૂર પડતી નહિ, પળ તે તદન સુલું જ જણાતું—એ મેં તેનામાં જોયું.

૧૫. મેક્સિમસ પાસેથી હું મારા પોતાઉપર કાબુ રાખતાં અને કશાથી આડો નહિ દોરાઈ જતાં; અને સઘડી પરિસ્થિતિઓમાં તેમજ મંદગીમાં આનંદિપણું; અને નૈતિક ચારિત્ર્યમાં મધુરતા અને પ્રભાવનું યથાયોગ્ય મિશ્રણ, તથા મારી આગળ જે કાંઈ કામ મૂકવામાં આવ્યું હોય તે વિનાવડવડ્યે કરવાનું શીખ્યો. મેં જોયું કે તે જે વિચારતો તેજ ઉચ્ચારતો અને જે સઘડું તે કરતો તેમાં

૧૩. આપણે ટેસિટસકૃત ઇતિહાસ (૧૩. ૧૬. ૨૧; અને બીજાં વાક્યો) ઉપરથી જાણિયે છિયે કે ઍસિયા અને હેલ્વેડિયસ કોળ હતા. પ્લુટાર્ચે બે કેટો ડાયોન્ અને બ્રુટસનાં જીવનવ્રતાન્તો લખેલાં છે. એન્ડોનિનસ ઘણું કરીને યુટિકાનો રહેવાસી કેટો જે સ્ટોઈક્ હતો તેને ઉદ્દેશીને લખે છે.

૧૪. ક્લોડિયસ મેક્સિમસ એક વિરક્તતત્ત્વજ્ઞાની હતો, તેના ઉપર માર્કસના પૂર્વાધિકારી એન્ડોનિનસ પાયસનો ઘણો પ્રેમ હતો. મેક્સિમસનું ચારિત્ર્ય એક સંપૂર્ણ પુરુષના જેવું છે. (જુઓ ૮, ૨૫.)

तेनो कोइ खोटो आशय नहोतो एम दरेक मनुष्य मानतुं; अने ते कदी पण अचंबो अने आश्चर्य दर्शावतो नहि, अने कदी पण उतावळमां जणातो नहि, अने कदी पण कोइ काम करवानुं मुल-तवी राखतो नहि, अने ते गभरातो के निराश थतो नहि, तेम ज पोताने थयेला खेदने बीजुं रूप आपवाने ते कदी पण हसतो नहि, तेम ज बीजी बाजुए जोतां ते आवेशी के वहेमी न हतो. तेने परोकारनां कामो करवानी टेव हती, अने ते क्षमा आपवाने तत्पर हतो, अने सर्व प्रकारना असत्यथी ते मुक्त हतो; अने ते एक सुधाराउपर आवेला माणसकरतां वधारे अंशे जे माणस खरे मार्गेथी कदी पण चळी शक्यो न होय एवा माणस जेवो जणातो. में जोयुं के कोइ पण माणस एम धारतो नहि के मेक्सिमस् तेने धिक्कारे छे, अथवा कोइ पण माणस पोताने मेक्सिमस् करतां वधारे सारो माणस धारवाने कदी पण हिमत धरी शकतो नहि. वळी बीजाओने अनुकूल लागे एवी रीत्ये विनोदी थवानी कळा तेनी पासे हती.*

१६. मारा पितांमां—स्वभावनी नरमाश, अने योग्य विचार कर्या पछी निर्णीत करेली बाबतोमां चळी शके नहि तेवो निश्चय; अने जेने मनुष्यो माननी पदवीओ कहे छे तेवी बाबतोमां मिथ्याभिमाननो अभाव; अने महेनत अने खंतविषे एक प्रकारनो प्रेम; अने जनसमाजना सामान्य कल्याणसंबंधी जेओ कांइ कहेवा मागता होय ते-ओनी वात सांभळवानी तत्परता; अने दरेक माणसनी योग्यता प्रमाणे तेने आपवामां अचल दृढता; अने जोरथी तथा नरमाशथी काम करवाना प्रसंगोना अनुभवथी प्राप्त थयेलुं ज्ञान में जोयां. अने में जोयुं के छोकराओविषेना समग्र प्रेमावेशने तेणे तदन जीती

१५. अहीं तेमने दत्तक लेनार पिता, तेमना पूर्वाधिकारी बादशाह एन्टोनिनस् पायसविषे मार्कस् ओरेलियस् एन्टोनिनस् बोलवा इच्छे छे. ६. ३०. सरखावो.

लीधो हतो; बीजा हर कोइ शैहरी करतां ते पोताने कांइ विशेष धारतो नहि; अने तेना मित्रोए तेनी साथे ज जमवुं जोइये अथवा तो ज्यारे तेनी सवारी बहारगाम होय त्यारे तेनी हाजरीमां रहेवुं ज जोइये एवा समग्र बंधनमांथी तेणे तेओने मुक्त कर्या, अने कोइ अवश्यनी परिस्थितिना कारणसर जेओ तेनी साथे जइ शक्या न होय तेओ तेने तेवो ज (निर्विकार) जोता. में वळी तेनी विचारवानी सघळी बाबतोमां काळजीभरेलो तपास करवानी टेव अने तेनी खंत जोइ, अने जे पहेलवहलां ज नजरे पडे एवा देखाव मात्रथी संतोष पामीने ते पोतानो तपास कदी पण अटकावतो नहि; अने तेनो स्वभाव—मित्रोने जाळवी राखवानो तथा तेओथी जलदी नहि कंटाळवानो तेम ज पोताना प्रेममां बेहद नहि बनी जवानो; अने सर्व प्रसंगे संतुष्ट अने आनंदी रहेवानो; अने दूरथी भावि विनाओने आगळथी जोवानो तथा नानामां नानी बाबतने माटे पण देखाव कर्याविना तैयारी करी राखवानो; अने जनसमाजतरफथी थती प्रशंसा अने सघळी खुशामतने एकदम अटकाववानो; अने शहेनशाहतना कारोबारमाटे हमेश जखूरनी बाबतोमाटे सावध रहेवानो, अने खर्चना सारा नियामक थवानो, अने आवी वर्तणुक माटे जे ठपको मळे ते धैर्यपूर्वक सहन करवानो;—में जोयो; देवोना संबंधमां ते वहेमी पण नहोतो तेम ज माणसोनो प्रेम प्राप्त करवाने ते बक्षीसोथी के तेओने प्रसन्न करवाना यत्ने करीने, अथवा प्रजासमुदायनी खुशामद करीने मथतो नहि; पण ते सघळी बाबतोमां माफकसरपणुं दर्शावतो, अने ते कदी पण नीच विचार के आचार दर्शावतो नहि तेम ज अवनवी बाबतोप्रत्ये प्रेम पण दर्शावतो नहि. अने जे वस्तुओथी कोइ प्रकारे जीवननी अनुकूलता थाय छे अने जे वस्तुओने प्रारब्ध जथाबंध आपे छे तेवी वस्तुओने ते गर्व कर्याविना तेमज माफ माग्याविना (अर्थात् संकोचायाविना)

१६. ते Koinonoemosune शब्द वापरें छे. गेटेकरनी नोंध जुवो.

बापरतो; एटले ज्यारे ते वस्तुओ तेने मळती त्यारे ते तेमने आड-
बर कर्याविना भोगवतो अने ज्यारे ते वस्तुओ न होय त्यारे तेने
तेमनी जरूर पण सालती नहि. तेने माटे कोइ एम कही शके
तेम नहोतुं के ते एक दोढडाखो अथवा (घरकुकडी) विषयोनी
दास के पंडितमन्य हतो; पण दरेक मनुष्य कबुल करतुं के ते
एक परिपक्व, संपूर्ण, खुशामदनी जेने कांइ ज असर न थाय
तेवो, पोतानां अने बीजाओनां कार्यनी व्यवस्था करवाने समर्थ
पुरुष हतो. आ उपरांत, जेओ खरा तत्त्वज्ञानीओ हता तेओने
ते मान आपतो, अने जेओ तत्त्वज्ञानी होवानो ढोंग करता तेओने
ते ठपको देतो नहि अने तेम छतां ते तेओवडे सहेलाइथी दोराइ
पण जतो नहि. वळी ते वातचित्तमां सरल हतो, अने बीजाओने
अणगमो थाय एवो ढोळ घाल्याविना ते पोते बीजाओने रुचे तेवो
बनी शकतो. ते पोतानी शरीरनी तनदुरस्तीनी व्याजवी संभाळ
लेतो, पण ते जीवनने माटे मोटी अनुरक्तिवाळातरीके नहि,
तेम ज पोताना शरीरना देखावनी दरकारनी खातर नहि, तेम ज
वळी बेदरकार रीत्ये पण नहि, पण एटलामाटे के तेनी पोतानी
ज संभाळथी तेने वैद्यनी कळानी के औषध खावानी के लगाड-
वानी जरूर भाग्ये ज पडती. जेओने वक्तृत्वनी के कायदाना
अथवा नीतिना ज्ञाननी, अथवा बीजा कशानी कोइ विशेष शक्ति
होय तेओनी आगळ निर्मत्सरपणे पोतानो ममत मूकी देवामां ते
घणो ज तैयार रहेतो; अने तेओने ते पोतानी मदद आपतो के
दरेक माणस पोतानी योग्यताप्रमाणे प्रतिष्ठा भोगवे; अने ते हमेश
पोताना देशना कायदाने अनुसार वर्तवानो कांइ पण ढोळ कर्यासिवाय
कायदाने अनुसार वर्ततो. वळी ते फेरफारनो शोखी अने अस्थिर न
हतो, पण ते ज स्थानोमां रहेवानुं अने पोते ते ज बावतोमां रोकावानुं
चहातो; अने तेना माथाना दुखाराना वेग मथ्यापछी तरत ज ते
पोतानां हमेशनां कार्यामां ताजो अने सशक्त बनीने आवतो. तेने गुप्त

राखवानी बावतो घणी न हती, पण घणी थोडी अने घणी विरल
हती, अने आ पण फक्त प्रजासमुदायने लगती बावतोविषे ज हती;
अने जाहेर तमाशाओनां प्रदर्शनमां अने जाहेर मकानो बांधवामां,
लोकोने आपवामां आवती सखावतोमां, अने एवी बावतोमां ते
घणुं डहापण अने करकसर दर्शावतो, केम के ते एवो पुरुष हतो
के शुं करवुं जोइये तेउपर ज दृष्टि राखतो, अने माणसनां कामो-
थी जे प्रतिष्ठा मळे छे तेउपर नजर राखतो नहि. ते अयोग्य
समये खान करतो नहि, ते मकानो बांधवानो शोखी नहोतो,
तेम ज शुं खावुं तेविषे पण तेने चट नहोती, तेम ज तेनां लुग-
डांनी बनावट अने रंगविषे पण ते कुतूहली नहोतो, तेम ज तेनां
दासदासीओनी खुबसूरतीविषे पण ते दरकारवाळो नहोतो. सा-
धारण रीत्ये तेनो पोशाक समुद्रकिनारे आवेला तेना विलासभुवन
लोरीयमथी अने लेन्युवियमथी आवतो. टस्क्युलम् आगळ राह-
दारी बेरो उघरावनार के जेणे तेनी माफ मागी हती तेनी साथे ते
केवी रीत्ये वक्त्यां हतो ते आपणे जाणिये छिये; अने आवी ज
तेनी सघळी वर्त्तणुक हती. तेनामां कांइ पण कठोर, तेम ज वार्थु
न वराय तेवुं, तेम ज आवेशी, तेम ज जेने कोइ कहे के परसेवो
उतरे एटले दरजे पढोचेळुं छे एवुं न हतुं; पण तेने पुष्कळ समय
होय तेम ते सख्त रीत्ये, अने गुंचवायासिवाय, नियमित रीत्ये,
जोरमेर अने बंधवेसे तेवी रीत्ये सघळी वस्तुओने तपासतो. अने
सेक्रिटिसने^{१७} माटे जे नोंधवामां आव्युं छे ते तेने लागु पाडी श-
काय तेम छे के—जे वस्तुओथी घणां माणसो परहेज न रही शके

१७. आ वाक्य अशुद्ध छे, अने तेनो यथार्थ अर्थ शो छे ते अनिश्चित छे.

१८. लोरियम् ए रोमनी उत्तरमां समुद्रकिनारे आवेलो विला (विलास-
स्थान-बंगलो) हतो, अने त्यां एन्टोनिनस् उल्लर्था हता अने गुजरी पण त्यां ज
गया. आ वाक्य पण अशुद्ध छे.

१९. झेनोफोन, नोंध. १. ३. १५.

एटला बधां निर्बल होय छे अने ते वस्तुओने तेओ अत्याचारसिवाय भोगवी शकतां नथी तेवी वस्तुओथी परहेज रहेवाने तेम ज ते भोगववाने पण ते शक्तिमान् हतो. पण परहेजगी पाळवामाटे अने भोग भोगववामां माफकसर रहेवामाटे पूरती रीत्ये सबळ थवुं ते एक जेने पूर्ण अने अजेय आत्मा होय एवा मनुष्यनुं लक्षण छे के जेवुं लक्षण मेक्सिमसे पोतानी मंदगीमां दर्शावी आप्युं हतुं.

१७. सारा बडवाओ, सारां मातापिता, सारी बहेन, सारा शिक्षको, सारा सोबतीओ, सारां सगां अने मित्रो, लगभग दरेक वस्तु सारी मळवाने माटे हुं देवोने आभारी छुं. बळी, ते उपरांत देवोनो मारा उपर एटलो आभार छे के—जो के लाग आव्यो होत तो हुं कांइक एवुं ज करी बेसवाने दोराइ जात एवो मारो खभाव हतो, तो पण देवोना सामे कांइ पण अपराध करवामां हुं खेचाइ ना गयो; पण तेओनी कृपाथी, परिस्थितिनो एवो संजोग न आव्यो के जेथी मारी कसोटी थाय. बळी हुं देवोनो आभारी छुं के—मारा दादानी रखायत स्त्रीनी साथे मने उछेरवामां आव्यो नहि, अने योग्य समय आवतां पहेलां मारा पुरुषायतननी कसोटीमें करी नहि, पण तेम करवानो समय में लंबाव्यो; अने मने एक एवा नियामक अने पिताना तावामां राखवामां आव्यो हतो के जे मारा-मांथी सघळो अभिमान दूर करवाने तथा मनुष्यने माटे पहेरे-गिरो अथवा भरतवाळा पोषाको, अथवा मशालो अने बाबलांओ, अने एवा ज देखावोनी जरूर पड्यासिवाय पण महेलमां रहेवुं शक्य छे एवा ज्ञानउपर मने आणवाने शक्तिमान् हतो. पण एक खानगी मनुष्यनी पद्धतिथी रहेवाना ज कारणथी जाहेर लोकहितने माटे एक राज्यकर्त्ताने छाजे तेवी रीत्ये करवी जोइती बाबतोना संबंधमां विचारमां अधिक नीच अथवा कार्यमां अधिक शिथिल पण थया सिवाय पोताने एक खानगी माणसनी पद्धतिनी धणी पासे आणवानी शक्ति आवा ज पुरुषमां होय छे. जे पोताना नैतिक चरित्रथी

मारा मनउपर सावधता राखवाने मने जाग्रत करवाने समर्थ हतो, अने जे ते ज बखते तेना मान अने प्रेमथी मने आनंद आपतो एवो भाई मने आपवाने माटे हुं देवोने धन्यवाद आपुं छुं; मारां संतानो जड बुद्धिनां तेम ज शरीरे पण बदसिकल थयेलां नथी; साहित्यमां, कवितामां अने एवा बीजा अभ्यासोमां में बधारे कुशलता मेळवी नहि तेने माटे पण हुं देवोनो आभार मानुं छुं, केम के जो तेमां हुं मने आगळ बघतो जुवत तो कदाच हुं तेमां संपूर्ण रीत्ये गरक थइ जात; जेओए मने उछेरीने मानपात्र स्थितिमां आण्यो हतो तेओ जे स्थानने चहाता जणाता ते स्थाने तेओने मूकवामां में त्वरा करी, अने तेओ हजु तो जुवान छे ए कारणथी हुं केटलाक बखत पछी तेम करीश एवी आशाए तेमने में विलंबमां नाख्या नहि; मने एपोलोनिनस्, रस्टिकस् अने मेक्सिमसनुं ओळखाण थयुं; कुदरतने अनुसार जीवन गुजारवाविषे, तथा तेवुं जीवन केवुं छे तेविषे स्पष्ट अने वारंवार मारा मनमां छापो पडती, तेथी करीने ज्यांलगी देवो उपर तेमनी बक्षीसो, अने मदद, अने प्रेरणाउपर आधार राखवामां आवे छे त्यांलगी,—जो के मारा पोताना दोषथी अने देवोए आपेली चेतवणीप्रमाणे नहि वर्तवाथी, अने लगभग हुं एम पण कही शकुं के तेओए आपेली प्रत्यक्ष सूचनाप्रमाणे नहि वर्तवाथी हजु पण कुदरतने अनुसार जीवन गुजारवामां मारी न्यूनता रही जाय छे, तो पण—तत्काळ कुदरतने अनुसार जीवन गुजारवामां मने कांइ पण प्रतिबंध नड्यो नथी, मारुं शरीर आवा प्रकारना जीवनमां आटलो लांबो समय टकी रह्युं छे. हुं कदी बेनिडिकटाने के थियोडोटसने अडक्यो नथी, अने इस्कना छंदमां पड्यापछी हुं ए छंदमांथी मुक्त थयो; अने जो के हुं घणी वार रस्टिकस

२०. बादशाहने तेमना दत्तक भाई एल्. वीरस्सिवाय बीजो कोइ भाई न हतो.

સાથે છળકાતો, તો પળ જેનો મારે પશ્ચાત્તાપ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો હોય એવું મેં કાંઈ પળ કર્યું નથી; જો કે મારી માતાના નસીબમાં યુવાનીમાં ગુજરી જવાનું હતું, તો પળ તેણે પોતાનાં આશ્ચર્યનાં વર્ષો મારી સાથે ગાળ્યાં; જ્યારે પળ કોઈ માણસને તેની તંગીમાં અથવા બીજે કોઈ પ્રસંગે મદદ કરવાની મને ઇચ્છા થતી ત્યારે તેમ કરવાનાં સાધન મારી પાસે નથી એમ મને કદી પળ કહેવામાં આવ્યું નથી; અને બીજાની પાસેથી કાંઈ લેવાની મને પોતાને તેવી જરૂર કદી પળ પડી નથી; મારે આવી આજ્ઞાકિત, આવી પ્રેમાળ, અને આવી સાદી, આવી (સારી) પૈલી છે; મારાં સંતાનો માટે પુષ્કળ સારા શિક્ષકો મને મળ્યા હતા; મુશ્વમાંથી લોહી પડતું અને ચક્કર આવતાં તેના ઇલાજ સ્વપ્નાંથી અને બીજા (પ્રકાર) થી મને દર્શાવતો * * * *; અને જ્યારે મને તત્ત્વજ્ઞાનપ્રતિ વળળ થતું ત્યારે હું કોઈ જ્ઞાનાડંબરીના પંજામાં સપડાતો નહિ, અને હું (ઇતિહાસોના) લેખકોનાં પુસ્તકોપર અથવા તો તર્કના સિદ્ધાન્તોનો નિર્ણય કરવામાં મારો વચ્ચત ગુમાવતો નહિ, અથવા તો આકાશમાં થતા દેશાવોના વિચારમાં હું કદી રોકાતો નહિ; આ વધાને માટે હું દેવોને ધન્યવાદ આપું છું; કેમ કે આ બધી બાબતોમાં દેવોની અને પ્રારબ્ધની મદદની જરૂર રહે છે.

ગ્રેનુઆ આગળ ક્વાદી લોકોમાં^{૨૩} (મુકામ).

૨૧. એન્ટોનિનસનું જીવનચરિત્ર જુવો.

૨૨. આ અશુદ્ધ છે.

૨૩. ક્વાદી લોકો બોહેમિયા અને મોરેવિયાના દક્ષિણ ભાગમાં રહેતા હતા; અને એન્ટોનિનસે તેઓની સામે સવારી કરી હતી. (જીવનચરિત્ર જુવો.) ગ્રેનુઆ એ ઘણું કરીને ડાન્યુબ્ નદીને મળનારી નદી ગ્રાન્ છે.

જો આ શબ્દો સરા હોય તો એન્ટોનિનસે આ પહેલું પુસ્તક ક્વાદી લોકો સાથેની લડાઈદરમિયાન લખ્યું હોય. એન્ટોનિનસના પુસ્તકની પ્રથમ આવૃત્તિમાં અને વધારે જુની આવૃત્તિઓમાં, બીજા પુસ્તકની પહેલી ત્રણ કલમો પ્રથમ પુસ્તકને છેડે આવે છે. ગેટેકરે તે કલમોને બીજા પુસ્તકના આરંભમાં મૂકી.

૨.

પ્રાતઃકાળનો આરંભ તું તને પોતાને એવું કહીને કર કે—મને ધાંધળિયા, કૃતઘ્ન, ગર્વિષ્ઠ, ટગ અદેસ્વા અને અતડા માણસો મળશે. શું સારું છે અને શું खોટું છે તેના અજ્ઞાનના કારણથી જ આ બધી બાબતો (દુર્ગુણ) તેઓમાં હોય છે. પળ મેં તો શુભ કે જે સુંદર છે તેનો અને અશુભ કે જે બેડોળ છે તેનો સ્વભાવ જાણ્યો છે, અને જે માણસ खોટું કરે છે તેનો પળ સ્વભાવ મેં જાણ્યો છે—કે તેનો સ્વભાવ મારી સાથે સગાઈ ધરાવનાર છે—તે સગાઈ તે એકલી લોહીની અને બીજની જ નહિ પળ એક જ બુદ્ધિતત્ત્વ અને દૈવી અંશમાં તે મારો સહભાગી છે,—તો (ઉપર જણાવ્યા) તેવા માણસોમાંના કોઈ પળ માણસથી મને કશું નુકશાન થઈ શકે તેમ નથી, કેમ કે જે બેડોળ (અશુભ) છે એવું કાંઈ પળ કોઈ પળ માણસ મને વળગાડી શકે તેમ નથી, તેમ જ હું મારા સગાઉપર ગુસ્સે પળ થઈ શકું નહિ અને તેને ધિક્કારી પળ શકું નહિ. કેમ કે પગની પેટે, હાથની પેટે, આંખોનાં પોપચાની પેટે, ઉપલા અને નીચલા દાંતની પંક્તિઓની પેટે આપણે એકબીજાની સાથે રહી કામ કરવાને સૃજાયા છીએ.^૧ તો પછી એકબીજાની વિરુદ્ધ વર્તવું તે કુદરતની વિરુદ્ધ છે; અને એકબીજાથી ચીડાવું અને એકબીજાની તરફ પુંટ ફેરવીને ચાલ્યા જવું એ એકબીજાથી વિરુદ્ધ વર્તવું છે.

૨. હું આ જે કાંઈ છું તે તો થોડુંક માંસ, શ્વાસ, અને નિયામક (અંતર્યામી) ભાગ છે. તારાં પોથાંથોથાં ફેંકી દે; તું તારે નકામી માથાંફોડ કરીશ નહિ; તે કાંઈ ચાલે તેમ નથી; એ તો (આ શરીર) લોહી અને હાડકાં અને નસજાળ,—જ્ઞાનતંતુઓ નાની નસો અને ધોરીનસોની ગુંથળી છે. વઢી આ પ્રાણ પળ જુવો, એ કેવી જાતની વસ્તુ છે? હવા, અને તે પળ હમેશ એક

સરસી નહિ, પળ દરેક ક્ષણે વહાર કાઢવામાં આવતી અને અંદર લેવામાં આવતી હવા. પછી ત્રીજું તત્ત્વ તે નિયામક (અંતર્યામી) ભાગ છે; આપ્રમાણે વિચાર કર. તું એક વૃદ્ધ મનુષ્ય છે; તું હવે આ (જીવ)ને (મનોવિકારોનો) દાસ બનવા ન દે, એક પુતલા તરીકે હવે તું (મનોવિકારની) દોરીઓથી રેંચાઈને અતડાં હલનચલન કર નહિ, તારા હાલ પ્રાપ્ત થયેલ ભાગ્યથી તું અસંતુષ્ટ ન થા, કે ભાવિથી તું સંકોચ ન પામ.

૩. દેવોની પાસેથી જે કાંઈ પ્રાપ્ત થાય છે, તે વિશ્વનિર્વાહક વ્યવસ્થાથી પૂર્ણ હોય છે. જે કાંઈ ભાગ્યથી પ્રાપ્ત થાય છે તે કુદરતથી જુદું નથી અથવા વિશ્વનિર્વાહક શક્તિ જે બાબતો નિર્માણકરેલી છે તે બાબતોની સાથે વળાયાગુંથાયાવિનાનું નથી હતું. તે (વિશ્વનિર્વાહક કુદરત)માંથી જ સર્વ વસ્તુઓનો પ્રવાહ ચાલ્યો આવે છે; અને વઢી તેમ થવાની જરૂર છે, કે જે સમગ્ર વિશ્વના લાભમાટે છે, કે જે વિશ્વનો તું એક ભાગ છે. પણ સમગ્ર વિશ્વની કુદરત જે આપે છે અને જે તે કુદરતને ચલાવવાના કામમાં આવે છે તે તે કુદરતના દરેક ભાગને માટે સારું છે. હવે આશ્વા વિશ્વનું સંરક્ષણ તો ભૌતિક તત્ત્વોના ફેરફારથી તેમ જ તે ભૌતિક તત્ત્વોના મિશ્રણથી બનેલી વસ્તુઓના ફેરફારથી થયા કરે છે. આ સિદ્ધાન્તો તારે માટે પૂરતા થવા દે, તેઓને હમેશને માટે અચલ નિશ્ચયો થવા દે. પણ પુસ્તકોની પાછલની તારી તૃષ્ણા છોડી દે કે તું બડબડતો બડબડતો મરે નહિ, પણ આનંદપૂર્વક, સાચી રીતે, અને દેવોપ્રત્યે તારા અંતઃકરણના ધન્યવાદ આપતો તું મરવા પામે.

૪. તું યાદ કર કે આ બધી વસ્તુઓને તું કેટલા લાંબા વસ્તુથી મુલતવી રાખતો આવ્યો છે, અને કેટલી વારંવાર તને દેવો તરફથી તક મળી છે, અને તે છતાં તે તને ઉપયોગ કર્યો નથી. હવે છેવટે તારા સમજવામાં આવ્યું હોવું જોઈએ કે—તું કેવા વિશ્વનો

એક અંશ છે, અને તારું અસ્તિત્વ તે આ વિશ્વના કેવા વ્યવસ્થાપકનો એક પરિવાહ (અર્થાત્ ઉભરો) છે, અને તારે માટે સમયની એક મુદત ઠરાવેલી છે, તેનો ઉપયોગ જો તું તારા મનનાં (સન્દેહનાં) વાદલાં દૂર કરી નાખવામાં નહિ કરે તો તે મુદત ચાલી જશે અને તું પણ ચાલ્યો જ જઈશ, અને ફરીને પાછો તે સમય આવશે નહિ.

૫. એક રોમન અને મનુષ્ય તરીકે, તારા હાથમાં જે કામ કરવાનું છે, તે સંપૂર્ણ અને સાદા મહત્વથી, અને પ્રેમની લાગણીથી, અને સ્વતંત્રતાથી, અને ન્યાયથી કરવાનો;—અને બીજા બધા વિચારોમાંથી તું તારે મુક્ત થવાનો—વિચાર કર. અને જો તું તારા જીવનનું દરેક કૃત્ય જાણે તે તારું છેલ્લામાં છેલ્લું કૃત્ય હોય તેવી રીતે, સમગ્ર પ્રમાદને અને બુદ્ધિની આજ્ઞાઓપ્રત્યેની વિમુક્તતાને, અને સમગ્ર દંભને, અને દેહાધ્યાસને, અને જે કાંઈ તારે માગે આવ્યું છે તેના અસંતોષને દૂર મૂકીને કરીશ તો તું તારી મેઢે મુક્ત થઈશ. તું જુવે છે કે તે બાબતો કેટલી થોડી છે, કે જે બાબતોને માણસ પોતાની પકડમાં લે તો જેનો પ્રવાહ શાન્તિમાં ચાલ્યા કરે છે અને જે દેવોની જિંદગી જેવી છે તેવી જિંદગી ભોગવવાને શક્તિમાન થાય છે; કેમ કે જે માણસો એ બાબતો પાછે છે તેની પાસેથી દેવો પોતાતરફથી બીજું કાંઈ પણ વિશેષ માગતા નથી.

૬. હે જીવ ! તું તને પોતાને જ હાનિ કર ! તને પોતાને જ હાનિ કર !! પણ તને પોતાને માન આપવાની તક હવે વધારે વાર (ફરીને) મળવાની નથી. દરેક માણસની જિંદગી પૂરતી છે.[†] જો કે તારો આત્મા પોતાને પૂજ્યભાવે માનતો નથી, અને બીજાઓના આત્માઓપર તારા સુખનો આધાર રાખે છે, તો પણ તારી પોતાની જિંદગી તો લગભગ પૂરી થવા આવી છે.

૨. “તું તારા પોતાના જ ઉપર બલાત્કાર કરે છે.”—એમ કદાચ આ સ્થળે હોવું જોઈએ. Ubrize નહિ, પણ Ubrizeis હોવું જોઈએ.

૭. જે વહારની બાવતો તારા ઉપર આવી પડે છે, તે તને વ્યગ્ર કરે છે? (એમ હોય તો) તું તને પોતાને કાંઈ નવું અને સારું જાણવાને સમય આપ અને આગળપાછળ વંટોળીએ ચઢવાનું બંધ કર. પણ પછી તારાથી બીજે કોઈ રસ્તે પણ ચડી જવાનું હોય તે પણ અટકાવવું જોઈએ. કેમ કે જેઓ પોતાની પ્રવૃત્તિવડે જિંદગીમાં કંટાળી ગયા હોય છે અને તેમ છતાં જેઓની દરેક ગતિ અને એક શબ્દમાં કહિયે તો સઘળા વિચારો જેપ્રતિ પ્રેરાવા જોઈએ તેવો કોઈ લક્ષ્ય વિષય જેમને હતો નથી એવા માણસો પણ મિથ્યાપ્રવૃત્તિવાળા હોય છે.

૮. બીજાના મનમાં શું છે તે નહિ જોવાથી ભાગ્યે જ કોઈ માણસ દુઃખી જોવામાં આવે છે; પણ તેઓના પોતાના જ મનની ગતિઓને જેઓ જોતા નથી તેઓ અવશ્યે કરીને દુઃખી થવા જ જોઈએ.

૯. તારે હમેશાં આ તારા મનમાં (યાદ) રાખવું જોઈએ કે—સમગ્ર વિશ્વની પ્રકૃતિ કેવી છે અને મારી પ્રકૃતિ કેવી છે, અને આ મારી પ્રકૃતિ તે પેલી સમગ્ર વિશ્વની પ્રકૃતિની સાથે કેવી રીતે સંબંધવાળી છે, અને કેવા પ્રકારની સમગ્ર વિશ્વની પ્રકૃતિનો તે કેવા પ્રકારનો અંશ છે; અને જે પ્રકૃતિનો તું એક અંશ છે તે પ્રકૃતિને અનુસાર બાવતો હમેશ કરતાં અને કહેતાં તને કોઈ પણ અટકાવનાર નથી.

૧૦. થિઓફ્રેસ્ટસ,—મનુષ્યજાતિના સામાન્ય વિચારોને અનુસાર કોઈ માણસ જેવો મુકાવલો કરે, તેવા નટારાં કૃત્યોના તેણે કરેલા મુકાબલામાં,—એક સ્વરા તત્ત્વજ્ઞાનીતરીકે કહે છે કે જે અપરાધો કામનાથી કરવામાં આવે છે તે અપરાધો જે અપરાધો ક્રોધથી કરવામાં આવે છે તે અપરાધો કરતાં વધારે દોષપાત્ર છે. કેમ કે જે માણસ ક્રોધથી ઉશ્કેરાયલો હોય છે તે અમુક વ્યથાને લીધે અને બેમાનમાં થતા સંકોચનથી બુદ્ધિની વિમુક્ત થઈ જતો જણાય

છે; પણ જે પોતાની કામનાથી અપરાધ કરે છે તે વિષયમુખને અધીન થઈ ગયેલો હોવાથી અપરાધોમાં એક રીતે વધારે અત્યાચારી અને વધારે વાયલો જણાય છે. તો પછી તેણે સ્વરી રીતે અને તત્ત્વવિચારને યોગ્ય રીતે કહેલું છે કે જે ગુન્હો મોજની સ્વાતર કરવામાં આવ્યો હોય તે ગુન્હો દુઃખને લીધે કરવામાં આવ્યો હોય તે ગુન્હાકરતાં વધારે દોષપાત્ર છે; અને એકંદરે જોતાં પેલો એક માણસ વધારે અંશે એવો છે કે જેને પ્રથમ હાનિ કરવામાં આવી છે અને તેના દુઃખને લીધે તેને ગુસ્સે થવાની જરૂર પડી છે; પણ પેલો બીજો માણસ તો સ્વોદું કરવાના તેના પોતાના જ વેગથી, તેની ઇચ્છાથી જ કાંઈ કરવાને સ્વેચ્છા ગયેલો હોવાથી, પ્રેરાયલો છે.

૧૧. તું આજ ક્ષણે જીવનથી જુદો પડે એ શક્ય છે, તેથી તારા દરેક કૃત્યનું અને વિચારનું તેપ્રમાણે નિયમન કર. પણ, જો દેવો હોય તો, મનુષ્યોમાંથી ચાલ્યા જવું એ એક મય પામવા જેવી બાવત નથી, કેમ કે દેવો તને અશુભમાં નહિ ગુંચાવે; પણ જો દેવોનું અસ્તિત્વ જ ન હોય, અથવા તો મનુષ્યોનાં કૃત્યો સંબંધી તે દેવોને કાંઈ દરકાર જ ન હોય, તો પછી મારે દેવોવિનાના અથવા તો કોઈ નિર્વાહક સત્તાવિનાના વિશ્વમાં જીવવાથી શું હાંસલ છે? પણ વાસ્તવે દેવોનું અસ્તિત્વ છે જ, અને તેઓ મનુષ્યોને લગતી બાવતવિષે દરકાર રાખે છે, અને મનુષ્ય વાસ્તવ અશુભ બાવતોમાં પડે નહિ એવો તેને સમર્થ બનાવવાને માટે તે દેવોએ સઘળાં સાધન મનુષ્યની સત્તામાં મૂકેલાં છે. અને બાકી તો, જો કોઈ વસ્તુ અશુભ હોય તો, મનુષ્ય તેમાં પડે નહિ તેટલું તેની સત્તામાં જ હોવું જોઈએ—એવી કોઈ વ્યવસ્થા પણ તે દેવોએ કરી જ હોત. હવે જે કાંઈ મનુષ્યને પોતાને સ્વરાવ કરવું નથી, તે તેના

૩. અથવા તો એનો એવો અર્થ થાય કે—“જીવનથી જુદું પડવાનું તારા હાથમાં છે તેથી—” આથી કાંઈક જુદો ભાવ નિકળે.

જીવનને શી રીતે સ્થાપ કરી શકે? પણ અજ્ઞાનથી, કે જ્ઞાન હોવા છતાં પણ તે (અનર્થો)ની સામે રક્ષણ કરવાની કે એ વસ્તુઓ સુધારવાની શક્તિ નહિ હોવાથી વિશ્વની પ્રકૃતિએ તેની ઉપેક્ષા કરી છે—એ વાત અશક્ય છે; તેમ જ સારું અને ઓછું એકસરખી રીતે (વિવેકવિના) સારાં માણસોના તેમ જ ઓછાં માણસોના ઉપર ગુજારી કરે એવી મોટી ભૂલ પ્રકૃતિએ શક્તિ અથવા કુશલતાના અભાવે કરી છે—તે વાત પણ શક્ય નથી. પણ નક્કી મૃત્યુ અને જીવન, માન અને અપમાન, વેદના અને આનંદ,—આ બધી વસ્તુઓ સારાં અને ઓછાં માણસોને એકસરખી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે, કેમ કે એ બધી વસ્તુઓ એવી જ છે કે જે મનુષ્યને વધારે સારો કે ઓછો બનાવતી નથી. તેટલા માટે એ વસ્તુઓ શુભે નથી તેમ અશુભે નથી.

૧૨. વિશ્વમાં સઘળી વસ્તુઓ—તેમનાં સ્થૂળ પણ—કેવી ત્વારથી અદૃશ્ય થઈ જાય છે, (એટલું જ નહિ) પણ કાળે કરીને તો તેમની સ્મૃતિ પણ જતી રહે છે; સઘળી ઇન્દ્રિયગોચર વસ્તુઓનો શો સ્વભાવ છે, અને જે વસ્તુઓ સુખના ગળથી આકર્ષે છે, અથવા દુઃખથી ડરાવે છે, અથવા તો વરાળજેવી સ્થિતિથી બહાર જેમના વિષે ઘોંઘાટ કરવામાં આવે છે, વિશેષે કરીને તેવી વસ્તુઓનો સ્વભાવ શો છે; તે કેવી નિર્માલ્ય, ધિક્કારવા યોગ્ય, અને અધમ, અને વિનાશી, અને મુઝદાલ છે?—આ સઘળું વિચારવું તે બુદ્ધિ તત્ત્વનું કર્તવ્ય છે. જેઓના અભિપ્રાયો અને મતો પ્રતિષ્ઠા આપે છે તેઓ આ કોણ છે; તથા મૃત્યું શું છે તેનો,—અને જો માણસ મૃત્યુના સ્વરૂપમાં જ જીવે તથા વિચારની પૃથક્કરણશક્તિથી વિચારમાં કલ્પનાગમ્ય એવી સઘળી વસ્તુઓનું તેમના વિભાગોમાં પૃથક્કરણ કરે, તો મૃત્યુને તે પ્રકૃતિના એક વ્યાપાર કરતાં કાંઈ બીજું ગણશે નહિ;—આ વાતનો પણ વઢી વિચાર કરવો; અને જો કોઈ

૪. જુઓ, સિસેરો, ટસ્ક્યુલ. ૧. ૪૯.

માણસ પ્રકૃતિના વ્યાપારથી ભય પામે તો એ એક વાઢક જ છે. વઢી આ એકલો પ્રકૃતિ (કુદરત)નો વ્યાપાર જ નથી, પણ તે વઢી કુદરતના હેતુઓને સાધનાર વાત પણ છે. વઢી મનુષ્ય દેવની નિકટ કેવી રીતે આવે છે (અર્થાત્ દેવને વધારે મળતો કેવી રીતે આવે છે) અને પોતાના કયા અંશથી આવે છે, અને મનુષ્યનો આ અંશ એવા વળણને કયારે પામે છે તે પણ વિચારવું. (૧, ૨૮.)

૧૩. પોતાના અંતર્યામિતત્ત્વપ્રતિ લક્ષ આપવો અને તેની પ્રતિ સાચા મનથી પૂજ્યભાવ રાખવો એ જ વસ છે—એવું સમજ્યા સિવાય, પેલો કેવો કહે છે તેમ, જે માણસ દરેક વસ્તુની આગળ પાછલ ફર્યા કરે છે, અને પોતાના પાડોશીઓનાં મનમાં શું છે તે અટકાવથી શોધી કાઢે છે તેના જેવું કંગાલ બીજું કાંઈ પણ નથી. અને અંતર્યામિતત્ત્વનો પૂજ્યભાવ તે તો તેને મનોવિકારમાંથી અને અવિચારિપણામાંથી, અને દેવો તથા મનુષ્યો તરફથી જે આવી પડે તેવિષેના અસંતોષમાંથી મુક્ત રાખવામાં રહેલો છે. કેમ કે દેવોતરફથી પ્રાપ્ત થયેલી વસ્તુઓપ્રત્યે તે વસ્તુઓની ઉત્કૃષ્ટતાને માટે માન રાખવું ઘટે છે; અને મનુષ્યોતરફથી પ્રાપ્ત થયેલી વસ્તુઓ સગાઈના કારણને લીધે આપણને પ્રિય હોવી જોઈએ; અને વઢી કોઈક વાર તો એક રીતે, મનુષ્યોના સારાઓટાવિષેના અજ્ઞાનના કારણથી તે વસ્તુઓ આપણને દયાર્દ્ર કરે છે; મનુષ્યોની એ (અજ્ઞાનરૂપ) સ્વામી, આપણને જે સ્વામી ધોળી અને કાઢી વસ્તુઓનો ફરક ઓઠાવવાની શક્તિથી રહિત (આંધળા) બનાવે છે તેના કરતાં ઓછી નથી.

૧૪. જો તું ત્રણ હજાર વર્ષ જીવવાનો હોય અને તેથી પણ તેટલાગણાં એટલે દશ હજાર વર્ષ જીવવાનો હોય, તો પણ તું

યાદ રાખજે કે કોઈ પળ માણસ જે જીવનને હાલ જીવે છે તે સિવાય બીજું કોઈ જીવન તે જીવતો નથી, અને આ જીવન જે તે હાલ ખુલે છે તેસિવાય બીજું કોઈ જીવન સ્વતંત્ર નથી. લાંબામાં લાંબાનો અને ટૂંકામાં ટૂંકાનો સાર આપ્રમાણે એક જ આવે છે. કેમ કે, જો કે જે નાશ પામે છે તે તો તેનું તે નથી, તો પળ જે વર્તમાન છે તે તો સડને એક સરખું છે;† જે સમય ગયો છે તે તો માત્ર એક ક્ષણજેવો જ જણાય છે. કેમ કે માણસ કોઈ પળ ગત પદાર્થને અથવા મવિષ્યત્ પદાર્થને સ્પર્શી શકતો જ નથી: કેમ કે માણસની પાસે જે છે જ નહિ, તે કોઈ પળ તેની પાસેથી શી રીતે લેઈ શકે? ત્યારે તારે આ બે વાતો મનમાં રાખવી: એક તો એ કે—અનંત† કાલથી વધી વસ્તુઓ એકસરખા આકારોની છે અને તેઓ એક ચક્રમાં પરિવર્તન કરે છે, અને કોઈ માણસ તે જ વસ્તુઓને સો કે વસો વર્ષદરમ્યાન ખુલે અથવા તો અનંત કાલદરમ્યાન જોયા કરે તેમાં કાંઈ પળ ફરક નથી; અને બીજી વાત એ કે—લાંબામાં લાંબું જીવનાર અને જલદીમાં જલદી મરી જનાર માણસ એટલું જ ખુલે છે. કેમ કે, જે તેની પાસે છે તે આ જ વસ્તુ છે અને માણસની પાસે જે વસ્તુ નથી તે તે સ્પર્શી શકતો નથી—એ વાત સત્ય હોય તો વર્તમાન એ જ એક એવી વસ્તુ છે કે જે માણસની પાસેથી પડાવી લેઈ શકાય.

૧૫. યાદરાખો કે સઘળું અભિપ્રાયમાત્ર છે. કેમ કે કેવળ સદ્ગુણાનુરાગી મોનિમસે જે કહ્યું હતું તે ખુલું છે: અને જો, તે કહેલું જેટલે અંશે સ્વરં હોય તેટલે અંશે તેમાંથી જે સાર મેલવી શકાય તે કોઈ માણસ મેલવે તો જે મોનિમસે કહેલું હતું તેનો ઉપયોગ પળ ખુલો જ છે.

૬. મેટેકરની નોંધ જુઓ.

† ખાતા યથાપૂર્વમકલ્પયત્=સદ્ગુણ પૂર્વના જેવું રચતા હવા—એ આપણા શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત; તથા Nature repeats its self એ વાક્યમાં પળ એ જ તાત્પર્ય છે.

૧૬. મનુષ્યનો આત્મા સડથી પહેલો પોતાના જ ઉપર બલાત્કાર કરે છે, ત્યારે જાણ્યે તે એક ગુમડાજેવો થાય છે અને વિશ્વઉપર તે બને તેટલા પ્રસારેલા પાટારૂપે થાય છે. કેમ કે કોઈ વસ્તુ બને તેથી બીજાનું તે, જેના કોઈ પળ માગમાં બીજી વધી વસ્તુઓના સ્વભાવ રહેલા છે, તેથી કુદરતથી આપણને પોતાને જુદા પાડવા વરોવર છે. બીજી વાત એ છે કે—જ્યારે કોઈ જીવાત્મા કોઈ પળ માણસ થી (બીજાને) પીઠ ફેરવીને ચાલ્યો જાય છે ત્યારે, અથવા તો બીજાને હાનિ કરવાના હિસાબથી તેની તરફ જાય છે ત્યારે પળ એ જીવાત્મા પોતાના જ ઉપર બલાત્કાર કરે છે, જેઓ ગુસ્સે હોય છે તેઓના જીવાત્મા આવા હોય છે. બીજી વાત એ છે કે—જ્યારે જીવાત્મા મોજશોષ અથવા વેદનાથી પરમખ પામી જાય છે ત્યારે તે પોતાના ઉપર બલાત્કાર ગુજારે છે. બીજું એ છે કે—જ્યારે જીવાત્મા એક વેપ મજબે છે અને કાંઈ પળ સોટા દિલથી અસત્ય રીતે કરે છે અથવા કહે છે (ત્યારે તે પોતાના ઉપર બલાત્કાર ગુજારે છે). પાંચમું એ છે કે—જ્યારે જીવાત્મા પોતાનું કોઈ પળ કૃત્ય અથવા કોઈ પળ હિલચાલ કોઈ આશયવિના કરે છે, અને કાંઈ પળ વસ્તુ અવિચારી રીતે અથવા તો તે વસ્તુ શી છે તેનો વિચાર કર્યા વિના કરે છે (ત્યારે તે પોતાના ઉપર બલાત્કાર ગુજારે છે), કેમ કે નાનામાં નાની વસ્તુઓ પળ કોઈ પરિણામને ઉદ્દેશીને જ કરાવી જોડાયે; અને સઘળાં બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણીઓનો અંતિમ આશય તે પ્રાચીનમાં પ્રાચીન શહેરની બુદ્ધિને તથા કાયદાને તથા રાજનીતિને અનુસરવાનો છે.

૧૭. મનુષ્યજીવનનો સમય એ એક વિંદુ છે, અને પદાર્થ એક પ્રવાહ છે, અને ગ્રહણશક્તિ મંદ છે, અને આસ્થાસ્થૂલના સંયોગી પદાર્થો તે સડી જાય તેવા છે, અને જીવાત્મા એ એક વમલ છે, અને મવિષ્ય કઠવું એ કઠળ છે, અને કીર્તિ એ કાંઈ પળ વિચાર વિનાની

છે. અને વધું એક શબ્દમાં કહિયે તો જે કાંઈ વસ્તુ સ્થૂલ શરીર-ની છે તે દરેક વસ્તુ એક વહેલો છે, અને જે જીવાત્માની છે તે દરેક વસ્તુ એક સ્વમું અને વરાલ છે, અને જીવન તે એક વિગ્રહ અને મુસાફરનો મુકામ છે, અને મરણપછીની કીર્તિ એ શૂન્ય છે. તો પછી મનુષ્યને દોરવાને માટે સમર્થ એવું શું છે? એક વસ્તુ અને તે એકની એકજ વસ્તુ—તત્ત્વવિચાર જ (મનુષ્યને દોરવાને સમર્થ) છે. પણ આ (તત્ત્વવિચાર) તે—મનુષ્યમાં રહેલા અંતર્યામીને જવ-રદસ્તીમાંથી મુક્ત અને અસ્ખંડિત,—દુઃખ અને સુખથી અસ્પૃશ્ય રાખવામાં, પ્રયોજનસિવાય કાંઈ પણ નહિ કરવામાં—અને તેમાં પણ કાંઈ જુઠી રીત્યે અને દંભથી નહિ કરવામાં, બીજો માણસ કાંઈ કરે કે ન કરે તેની જરૂર નહિ જણાવામાં; અને વઢી, જે કાંઈ આવી પડે, અને જે કાંઈ પોતાને ભાગ્યે આવે, તે સધલું તે પોતે જ્યાંથી આવ્યો તે સ્થલેથી, પછી તે સ્થલ જ્યાં હોય ત્યાં સ્વરૂં,—ત્યાંથી જ પ્રાપ્ત થતાતરીકે સ્વીકારવામાં; અને, છેવટે, જે તત્ત્વોની દરેક જીવતી વસ્તુ બનેલી છે તે તત્ત્વોના છુટા પડવાથી જે બીજું કાંઈ નથી એવા મૃત્યુમાટે આનંદપૂર્ણ મનથી રાહ જોવામાં-રહેલો છે. પણ જો સુદ તત્ત્વોમાંનું પ્રત્યેક બીજા તત્ત્વના આકાર માં બદલાય તેમાં કાંઈ હાનિ નથી, તો વધાં તત્ત્વોના ફેરફાર અને છુટા પડવાવિષે માણસે શામાટે કાંઈ ભય ધરવો જોઈયે? કેમ કે તે કુદરતપ્રમાણે છે, અને જે કુદરતપ્રમાણે છે તેમાં કાંઈ અશુભ નથી.

આ કાર્નુન્ટમમાં (લખ્યું).

૭. કાર્નુન્ટમ્ એ પેન્નોનિયામાં, ડાન્યુબ નદીને દક્ષિણ કિનારે, વિન્ડો-વોના (વિયેના) થી પૂર્વે આશરે ત્રીશ માઇલઉપર એક કસ્બો હતો. ઓરો-સિયસ્ (૭. ૧૫) અને યુટ્રોપિયસ્ (૮. ૧૩) માં કહે છે કે માર્કોમેન્ની સાથેના વિગ્રહદરમ્યાન એન્ટોનિનસ ત્રણ વર્ષભાગે કાર્નુન્ટમ્ આગલ રહ્યા હતા.

૩.

આપણી જિંદગી નિત્ય ઘસાતી જાય છે અને તેનો વધારે નાનો ભાગ બાકી રહે છે,—તેનો જ ફક્ત આપણે વિચાર કરવો જોઈયે એટલું જ નહિ પણ વઢી એક બીજી બાબત પણ હિસાબમાં લેવી જોઈયે—જો કોઈ માણસ વધારે લાંબો સમય જીવે તો વસ્તુઓને સમજવાને માટે જોઈયે તેટલી બુદ્ધિ ચાલુ રહેશે કે નહિ તે, અને જે શક્તિ દિવ્ય અને માનુષી વસ્તુઓનું જ્ઞાન મેલવવાને માટે યત્ન કરે છે તે ચિન્તનની શક્તિને તે ધારણ કરી રાખશે કે નહિ તે કેવલ અનિશ્ચિત છે. કેમ કે જો તે (માણસ) ઘડપણના વેશમાં પડવા લાગશે તો, પરશેવો અને શરીરના પોષણની ક્રિયા અને કલ્પના અને સ્વાભાવી રુચિ, અને એવા જ પ્રકારનું જે કાંઈ છે તે તો બંધ પડશે નહિ; પણ આપણો પોતાનો ઉપયોગ કરવાની, અને આપણી ફરજના માપપ્રમાણે કામ કરવાની, અને સઘઠા દેસાવોનો સ્પષ્ટ રીત્યે વિવેક કરવાની, અને મનુષ્યે હવે જીવનથી જુદા પડવું પડશે કે નહિ તેનો વિચાર કરવાની શક્તિ, અને જેમાં કહ્યાગરી તર્કશ-ક્તિની અનિવાર્ય જરૂર પડે છે એવી જાતનું બીજું જે કાંઈ હોય તે આ વધુએ કયારનું એ હોલવાઈ જાય છે. ત્યારે આપણે ઉતાવળ કરવી જોઈયે, કેમ કે આપણે મોતની વધારે ને વધારે પાસે જતા જઈયે છીયે એટલું જ નહિ પણ વસ્તુઓના સ્વરૂપનો વિચાર કરવાની અને તેઓને સમજવાની શક્તિ પહેલી જ બંધ પડે છે.

૨. આપણે એ પણ ધ્યાનમાં લેવું જોઈયે કે જે વસ્તુઓ કુદરત પ્રમાણે ઉત્પન્ન થઈ હોય છે તેમની પાછલ જે વસ્તુઓ થાય છે તેમનામાં પણ કાંઈક આનંદજનક અને આકર્ષક રહેલું હોય છે. એક દાખલાતરીકે, જ્યારે રોટલી શેકવામાં આવે છે ત્યારે સપાટી ઉપર કેટલાક ભાગોમાં ફાટો પડે છે, અને આ ભાગો જે સુલ્લા થાય છે અને મઠિયારાના હુનરના હેતુવિરુદ્ધ કોઈક પ્રકારના હોય છે

તે એક વિચિત્ર રીતે લાવાની રુચિને ઉત્તેજન આપે છે. અને વઢી અંજીર, જ્યારે તદન પાકી જાય છે, ત્યારે ફાટીને છુટાં થઈ જાય છે, અને પાકાં જિતવૃક્ષનાં ફલમાં તેઓ સડી જવાની તૈયારીમાં હોય છે તે જ કારણથી તે ફલની વિલક્ષણ સુંદરતામાં વધારો થાય છે. અને અનાજની ડંબીઓનું નીચે નમી જવું, અને સિંહનાં ભવાં, અને રાની હુક્કરોનાં મુઠ્ઠામાંથી ઉડતું ફીણ અને બીજી ઘણી વસ્તુઓ—જો માણસ તેમને છુટી છુટી તપાસે તો તેઓ સુંદર લાગે તેમ છે જ નહિ—તો પણ જે વસ્તુઓ કુદરતે બનાવેલી છે તેઓની પાછળ લાગેલી છે તેથી તે (કુદરતે બનાવેલી) વસ્તુઓને ણગારવામાં સહાયમૂત થાય છે, અને મનને તેઓ આનંદ આપે છે; તેથી વિશ્વ-માં ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુઓના સંબંધમાં જો માણસને લાગણી હોય અને ડંડી દૃષ્ટિ હોય, તો જે પરિણામતરીકે પાછળ ચાલી આવે છે તેવી વસ્તુઓમાંની એક પણ, એકાદ રીતે આનંદ આપવાના વલણવાળી ન જણાય એવી, માગ્યે જ છે. અને એ જ પ્રમાણે તે (માણસ) જે ચિતારાઓ અને કોતરનારાઓ અનુકરણથી ચિત્રમાં દર્શાવે છે તેને જેટલી સુશીથી જુવે છે તેના કરતાં ઓછી સુશીથી જંગલી પશુઓનાં સ્વરેખાં પહોળાં થતાં જડવાંને પણ જોશે નહિ; અને વૃદ્ધ સ્ત્રીમાં અને વૃદ્ધ પુરુષમાં અમુક પુસ્તાઈ અને સુંદરતા જોવાને તે શક્તિમાન્ થશે; અને યુવાન્ મનુષ્યોનું આકર્ષક સૌન્દર્ય પવિત્ર દૃષ્ટિથી જોવાને તે શક્તિમાન્ થશે; અને ઘણી એવી વસ્તુઓ તેની આગળ આવશે કે જે હરેક માણસને આનંદજનક નહિ થાય, પણ તેને જ આનંદજનક થશે કે જે સાચી રીતે કુદરત અને કુદરતનાં કાર્યોથી પરિચિત થયો છે.

૩. હિપોક્રેટીસ ઘણા રોગો મટાડ્યા પછી પોતે જ માંદો પડ્યો અને મરી ગયો. ચાલ્ડેઈ ઘણાનાં મૃત્યુઓવિષે ભવિષ્ય ભાસ્યું અને પછી તેને પણ મૃત્યુ પકડી લીધો. એલેક્ઝાંડર, અને પોમ્પિયસ, અને કાઈયસ સીઝર, આશ્વાં શહેરોનો સંપૂર્ણ નાશ

કર્યા પછી, તથા લડાઈમાં દશ હજાર ઘોડેસારો અને પાયદલના કડકે કડકા કરી નાશ્યા પછી, પોતે પણ છેવટે જિંદગાનીમાંથી ચાલ્યા ગયા. હિરેક્લિટસ, વિશ્વના અગ્નિપ્રલયવિષે આટલાં વધાં અનુમાનો બાંધ્યા પછી, જલમાં ડૂબી તેના પેટમાં પાણી ભરાઈ જઈ આશ્વા શરીરઉપર કાદવથી રગદોલાયલો મરી ગયો. જુઓએ ડિમોક્રિટસનો નાશ કર્યો; અને બીજી જુઓએ સોક્રેટીસને મારી નાંશ્યો. આ વધાનો અર્થ શો થાય છે? તું વહાણે ચલ્યો છે, તેં મુસાફરી કરી છે, તું કિનારે આવ્યો છું; હવે ઉતરી પડ. સ્વરેખર જો બીજા જીવનઉપર ઉતરવાનું હોય, તો ત્યાં પણ દેવોની સોટ નથી. પણ જો કોઈ માનરહિત સ્થિતિઉપર ઉતરવાનું હોય તો તું દુઃખો અને સુખોવડે પકડાતો મટીશ, અને જે પોતાના ઉપરીની સેવા વજાવે છે તેના જેટલું જ ઉતરતા પ્રકારનું છે એવા એક વહાણનો તું ગુલામ થતો અટકીશ; કે કેમ એક જ્ઞાન અને દૈવત છે; બીજું માટી (જડ) અને વિકાર છે.

૪. જ્યારે તું તારા વિચારોને કોઈ સર્વસામાન્ય ઉપયોગની વસ્તુને ઉદ્દેશીને ન કરતો હોઈ ત્યારે તારી જિંદગીનો વાકીનો ભાગ તું બીજાઓવિષેના વિચારોમાં ગુમાવીશ નહિ. કેમ કે, ફાળાળો માણસ શું કરે છે, અને શામાટે કરે છે, અને તે શું કહે છે, અને તે શાવિષે વિચાર કરે છે, અને તે શી યોજના રચે છે,—એવા એવા વિચારો તથા જે આપણને આપણી પોતાની નિયામક શક્તિના અવલોકનથી દૂર રક્ષાળાવે એવી હરકોઈ બીજી વાતના વિચારો કરે છે ત્યારે તું બીજું કાંઈ કરવાનો લાગ સુવે છે. ત્યારે આપણે આપણા વિચારોની પરંપરામાં જે કાંઈ નિષ્પ્રયોજન અને નિરુપયોગી હોય તે દરેક વાતને, અને તેમાં પણ સડથી વધારે તો સઘળી અતિજિજ્ઞાસાની અને દ્વેષબુદ્ધિની લાગણીને દવાવી દેવી જોઈયે; અને માણસે હમેશાં પોતાને એવી જ વસ્તુઓવિષે વિચાર કરવાની ટેવ પાડવી જોઈયે કે—તારા વિચારોમાં હાલ શું છે, એમ તેને

ઓચિન્ટુ પૂછવામાં આવે તો “આ છે” કે “તે છે” એમ તું પૂર્ણ
 છુલ્લા દિલથી તરત જ જવાબ આપી શકે; એટલે કે તારા શબ્દો-
 ઉપરથી એ છુલ્લું હોવું જોઈએ કે તારામાં દરેક વસ્તુ સાદી અને
 શુભેચ્છાવાળી છે, અને એક સામાજિક પ્રાણીને તથા મોજશોખ
 અને વિષય ભોગોના વિચારોવિષે જે બિલકુલ દરકાર રાખતો
 નથી તથા જેને—કાંઈ સ્પર્ધા કે ઈર્ષ્યા અને વહેમ અથવા (જો તારા
 મનમાં ફલાણું હતું એમ તારે કહેવું પડે તો જેથી તું શરમાય) એવું
 કાંઈ નથી—એવા પ્રાણીને છાજે તેવું છે. કેમ કે જે માણસ આવો
 છે અને જે ઉત્તમ પુરુષોની સંખ્યા પૈકીનો એક થવા કાંઈ પળ
 વિલંબ કરતો નથી તે દેવોના એક યાજક અને મંત્રી જેવો છે, તે
 વઢી તેની અંદર સ્થપાયલા (દૈવત)નો પળ ઉપયોગ કરે છે કે જે
 તેને મોજશોખના ચેપમાંથી મુક્ત, દુઃખથી અવ્યથિત, હરેક
 અપમાનથી અસ્પૃષ્ટ, જેને કાંઈ માટું ન લાગે તેવો, જે મનોવિકા-
 રથી કદી પરાભવ પમાડી શકાતો નથી એવો, પોતાને માગ્યે જે
 કાંઈ આવી પડે છે અને નિર્માણ થયેલી છે એવી હરેક બાબતને
 પોતાના આત્માથી સ્વીકારતો હોવાથી ડંડા ન્યાયમાં રંગાયલો એવો,
 અને ઘણી વાર અને તેમાં પળ મોટી આવશ્યકતાવિના અને સાવ-
 ર્જનિક હિતના કારણવિના બીજો કોઈ શું કહે છે કરે છે અને
 વિચારે છે તેનો વિચાર નહિ કરનાર એવો ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સંગ્રામમાં ઘુઝ-
 નાર બનાવે છે. કેમ કે જે કોઈ વસ્તુને તે પોતાની પ્રવૃત્તિનો વિષય
 બનાવે છે તે તેની પોતાની જ હોય છે; અને વસ્તુઓના કુલસર-
 વાળામાંથી જે તેને માગે આવેલું હોય છે તેજવિષે તે નિરંતર
 વિચાર કરે છે, અને તે પોતાનાં કૃત્યો ન્યાયયુક્ત કરે છે, અને
 તેને એમ સમજાયલું હોય છે કે તેને પોતાને પ્રાપ્ત થયેલ માગ
 સારો જ હોય છે. કેમ કે પ્રત્યેક મનુષ્યને માગે જે નિર્માણ થયેલું
 હોય છે તે તેની સાથે સ્વેચ્છાવું આવે છે અને તેને તે પોતાની સાથે
 સ્વેચ્છતું જાય છે. અને તેને વઢી એમ પળ યાદ રહે છે કે દરેક

બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણી તે તેવું સમું છે, અને સઘઠાં માણસોની સંભાળ
 રાખવી એ મનુષ્યના સ્વભાવને અનુસાર છે; અને મનુષ્યે વધાં
 મનુષ્યોનો મત ગ્રહણ કરવો નહિ પળ જેઓ નિઃસંશય રીતે કુદ-
 રતને અનુસાર વર્તે છે તેઓનો જ મત ગ્રહણ કરવો. પળ જેઓ એ
 પ્રમાણે વર્તતા નથી, તેમના વિષે તે પોતાના મનમાં જાણી રહે છે
 કે—તેઓ ઘેર તેમ જ ઘરબહાર, રાત્રે તેમ જ દિવસે કેવા પ્રકારના
 હોય છે; અને તેઓ કેવા હોય છે, અને કેવા માણસો સાથે
 તેઓ અપવિત્ર જીવન ગાળે છે. તેટલામાટે તે એવા માણસો તરફથી
 થતી પ્રશંસાની કાંઈ પળ કિંમત ગણતો નથી, કેમ કે તે માણસો
 તેમના પોતાથી પળ સંતુષ્ટ હોતા નથી.

૫. બેદિલ રીતે, તેમ જ સર્વના સામાન્ય હિતપર લક્ષ આપ્યા-
 વિના, તેમ જ યોગ્ય વિચાર કર્યાવિના, તેમ જ ઘેલછાથી મહેનત
 કરીશ નહિ; તથા તારા વિચારોને ટાપટીપીઆ અલંકારથી
 શોભાવીશ નહિ, અને ઘણા શબ્દો બોલનારો તેમ જ હદ કરતાં
 ઘણી વાવતોમાં રોકાયલો માણસ તું થઈશ નહિ. અને અધિકમાં,
 જે તારામાં (અન્તર્યામી) દેવતા છે તેને એક પુરુષત્વવાળા અને
 પાકી ઉમરના, અને રાજકીય વિષયમાં રોકાયલા, અને એક રોમન,
 અને એક રાજ્યકર્તા—કે જેને પોતાને આ જીવનમાંથી બોલાવી
 લેવાની નિશાનીને માટે રાહ જોતા અને જીવનમાંથી જવાને તૈયાર
 માણસ તરીકે પોતાની જગો લીધી છે, અને જેને સોગંદની તેમ જ
 કોઈ માણસની સાક્ષિની પળ કાંઈ જરૂર નથી—એવા જીવતા પ્રા-
 નિનો રક્ષક બનવા દેજે. વઢી આનંદી થજે અને બહારની સહાયતા
 તથા જે બીજાઓ આપે છે એવી શાન્તિને પળ શોધીશ નહિ. ત્યારે
 માણસે પોતે જ અક્કડ ઉભા રહેવું જોઈએ, બીજાઓવડે તે અક્કડ
 રાખાવો જોઈએ નહિ.

૬. જો તને માનવ જીવનમાં ન્યાય, સત્ય, મિતાહાર, ધૈર્ય
 કરતાં કાંઈ વધારે સારું જડે, અને એક શબ્દમાં (કહિયે તો)

જે તને સ્વરી બુદ્ધિપ્રમાણે જે વાવતો કરવાને સમર્થ બનાવે છે તેવી વાવતોમાં તથા તારી પોતાની પસંદગીવિના જે સ્થિતિ તારે માગે આવી છે તે સ્થિતિમાં તે તારા પોતાના મનના સંતોષ કરતાં કોઈ વસ્તુ વધારે સારી જડે તો;—હું કહું છું કે, આનાં કરતાં કોઈ વધારે સારી વસ્તુ તું જુવે તો તેપ્રત્યે તું તારા સમગ્ર આત્માથી વલજે અને જે તને ઉત્તમ જણાયું હોય તેનો ઉપભોગ કરજે. પણ જો—તારામાં જે દેવ સ્થપાયલો છે, અને જેણે તારી સઘઠી વિષયેચ્છાઓને પોતાને વશ કરી છે, તથા જે વધા વિચારોને કાઢીમરેલી રીતે તપાસે છે, અને, જેમ સોક્રેટીસે કહ્યું છે તેમ જેણે પોતાને ઇન્દ્રિયોની દોરવણીઓમાંથી જુદો પાડેલો છે, તથા જેણે પોતાને દેવોને અધીન કરેલો છે, તથા જે મનુષ્યજાતિને માટે કાઢજી રાખે છે, તે દેવકરતાં તને (વીજું) કાંઈ પણ વધારે સારું ન જણાય તો; (અને) જો વીજી દરેક વસ્તુ તને આના કરતાં વધારે અરૂપ અને વધારે થોડી કિંમતની જણાય તો;—તું વીજી કોઈ પણ વસ્તુને (તારા મનમાં) સ્થાન આપીશ નહિ: કેમ કે જો તું એકવાર આડો ફંટાઈશ, અને તેતરફ વલણ કરીશ, તો ફરીને વ્યાકુલતા પામ્યાવિના તું, પેલી સદ્વસ્તુ કે જે તારી પોતાની જ મિલકત છે તેને પસંદગી આપી શકીશ નહિ; કેમ કે વીજી જાતની કોઈ પણ વસ્તુ—જેવી કે ઘણાં માણસોતરફથી (થતી) પ્રશંસા, અધિકાર, અથવા મોજમજાનો ઉપભોગ, તે બુદ્ધિ-પૂર્વક તથા રાજનીતિપૂર્વક (અથવા, વ્યાવહારિક રીતે) જોતાં જે સદ્વસ્તુ છે તેની સાથે હરીફાઈમાં આવે તે વ્યાજબી નથી. આ વધી વસ્તુઓ, જો કે તેઓ પેલી વધારે સારી વસ્તુઓની સાથે એક અરૂપ અંશે પણ બંધવેસતી જણાય, તો પણ તેઓ એકદમ ચઢી વાગે છે અને આપણને એકદમ ઘસડી લેઈ જાય છે. પણ હું તને કહું છું કે—તું સરલ રીતે અને સ્વતંત્ર રીતે વધારે સારી વસ્તુને જ પસંદ કર, અને વઠગી રહે. —પણ જે વધારે ઉપયોગી હોય છે તે

વધારે સારું હોય છે.—તો ઠીક ત્યારે, જો એક બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણિ તરીકે તને તે ઉપયોગી હોય તો તું તે રાખ; પણ જો તે ફક્ત પશુતરીકે તને ઉપયોગી હોય, તો તું તેમ કહે, અને તારા ઠરાવને ગર્વ કર્યાવિના વઠગી રહે: ફક્ત એટલી સંભાળ રાખજે કે તું જે રીતે તપાસ કરે છે તે રીત સ્વરી જ હોવી જોઈએ.

૭. તું કદી એવી કોઈ પણ વસ્તુને તને લાભકારકતરીકે કિંમતી ગણીશ નહિ કે જે—તને તારા વચનનો ભંગ કરવાની, તારું સ્વમાન (ટેક) ક્ષિથિલ કરવાની, કોઈ માણસને ધિકારવાની, શંકાવાની, શાપ દેવાની, દંભીતરીકે વર્તવાની, જેને ભીંતોની અને પડદાઓની જરૂર પડે છે એવી કોઈ વસ્તુની ઇચ્છા કરવાની જરૂર પાડે:—કારણ કે જેણે વીજી દરેક વસ્તુકરતાં પોતાની બુદ્ધિને અને અંતર્યામીને અને તેની સર્વોત્કૃષ્ટતાની પૂજાને પસંદ કરી છે, તે કોઈ શોકજનક વેશ ભજવતો નથી, દુઃસ્વથી વરાડો પાડતો નથી, તેને દિલાસાની કે વધારે જનસંગની પણ જરૂર પડશે નહિ; અને સર્વમાં મુખ્ય તો એ છે કે મોતની પાછળ પડ્યા સિવાય તેમ જ મોતથી મહત્તી ભાગ્યાસિવાય તે જીવશે; પણ તેનો આત્મા શરીરમાં વધારે ટૂંકોસમય કે વધારે લાંબો સમય પૂરાઈ રહેશે, તેની તે બિલકુલ ચિંતા કરતો નથી: કેમ કે જો તેને હાલ તરત જ પ્રયાણ કરવું પડે, તો પણ જાણે સમ્યક્તા અને વ્યવસ્થા પૂર્વક કરી શકાય એવી કોઈ વાવત કરવાને જતો હોય તેવી તત્પરતાથી તે જશે; તેમાં પણ તેના આજીવનમાં એટલી જ કાઢજી રાખશે કે તેના વિચારો એક બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણી અને નાગરિક જન સમાજના એક સમ્યક્તરીકે જે તેની પોતાની છે એવી કોઈ વાવતથી વિમુક્ત થાય નહિ.

૮. જે પવિત્ર અને નિર્મલ થયેલો છે એવા માણસના મનમાં તને કોઈ વગડેલી વસ્તુ, અને મેલ, અને ચામડીવડે ઉપરથી

ઢાંકેલો ઘા મઠી આવશે નહિ. તેમ જ જ્યારે મૃત્યુ તેને પકડી પાડે છે ત્યારે—પોતાનો વેશ સમાપ્ત કર્યાવિના અને खेल સંપૂર્ણ કર્યાવિના નાચ્યું જે પાત્ર ચાલ્યું જાય તેનાવિષે જેમ કોઈ કહે તેમ—તેનું જીવન અપૂર્ણ હતું નથી. વઢી, તેનામાં કાંઈ ગુલામવેડાજેવું, અને કૃત્રિમ, અને (બીજી વસ્તુઓપ્રત્યે) અત્યંત ગાઢ રીત્યે આસ-ક્તિવાહું હતું નથી, તથા તેમ છતાં વાઢી વહુઢ્યાં જેવું પળ—હોતું નથી; વઢી તેનામાં કાંઈ ટપકાપાત્ર હોતું નથી, તેમ જ જે સંતાવાની જગો શોધે છે એવું પળ કાંઈ હોતું નથી.

૯. જે બુઢ્ધિશક્તિ અભિપ્રાયને ઉત્પન્ન કરે છે તેને માન આપ. તારા નિયામક અંશમાં કુદરત અને બુઢ્ધિયુક્ત પ્રાણિના બંધારણની સાથે બંધવેસતો ન આવે એવો કોઈ અભિપ્રાય હશે કે નહિ તેનો આધાર કેવલ આ બુઢ્ધિશક્તિઉપર જ રહે છે. અને આ બુઢ્ધિશક્તિ ઉતાવળિયા વિચારમાંથી (મનુષ્યને) મુક્ત રાખવાનું, અને મનુષ્યો પ્રત્યે મિત્રતાનું, અને દેવોપ્રત્યે આજ્ઞાંકિતપણાનું વચન આપે છે.

૧૦. તો વઢી વસ્તુઓને ફેંકી દેશ્ને જે આ ફક્ત થોઢી વસ્તુ-ઓ છે, તેને તું વઢગી રહે; અને તેઉપરાંત તારા મનમાં (યાદ) રાખ કે—દરેક માણસ આ વર્તમાન સમયે જ જીવે છે કે જે વર્તમાન સમય એક અવિભાજ્ય વિંદુરૂપ છે, અને તેની જિંદગીનો વાકીનો સમય તો કાં તો મૂતકાલ છે અથવા તો તે અનિશ્ચિત છે. ત્યારે દરેક મનુષ્ય જીવે છે તે કાલ થોઢો છે, અને પૃથ્વીના જે ખુણામાં તે રહે છે તે ખુણો પળ નાનો છે; અને મરણ પછીની લાંવામાં લાંબી કીર્તિ પળ ટૂંકી જ છે, અને આ કીર્તિ પળ ફક્ત એવાં વિ-ચારાં મનુષ્યપ્રાણિઓની પરંપરાથી જ ચાલુ રાખાયલી હોય છે કે જેઓ ઘણી જલદીથી મરી જશે, અને જેઓ પોતાને જ ઓઢાસતાં નથી, તો જે કોઈ લાંબા સમયઉપર ગુજરી ગયો હોય તેને ઓઢ-સવાનું તો ક્યાં રહ્યું.

૧૧. જે મદદમાં આવે તેવી સૂચનાઓ કહેવામાં આવી છે તેમાં વઢી આ એક ઉમેરાવા દે:—તારી આગલ જે કોઈ વસ્તુ રજુ કરવામાં આવી હોય તેની તું તારે માટે એક વ્યાસ્યા અથવા વર્ણન રચ, કે જેથી તે વસ્તુ તેના વાસવમાં, તેના ખુલ્લા રૂપમાં, તેના સંપૂર્ણ આખાપણામાં, તું સ્પષ્ટ રીત્યે જોઈ શકે, અને તું તને પોતાને તેનું યથાર્થ નામ, અને જે વસ્તુઓ મઢીને તે વસ્તુ બની હોય તે વસ્તુ-ઓનાં નામો, અને જેમાં તે વસ્તુઓ સમાઈ જશે તે વસ્તુઓનાં નામો કહે. કેમ કે જીવનમાં જે તારી આગલ રજુ કરવામાં આવે તે દરેક દૃષ્ય પદાર્થને પઢ્ધતિપૂર્વક અને સ્ખરી રીત્યે તપાસવા સમર્થ થવું; અને તે જ વસતે આ વિશ્વ કેવા પ્રકારનું છે, અને તેમાં દરેક વસ્તુ કેવા પ્રકારના ઉપયોગમાં આવે છે, અને વિશ્વ સમગ્રની અપેક્ષા દરેક વસ્તુની શી કિમત છે, અને મનુષ્યજાતિ કે જે એક ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ શહેરના શહેરીતરીકે છે કે જે શેહરનાં બીજાં સઘઢાં શહેરો તે કુટુંબોતરીકે છે, તથા દરેક વસ્તુ એ શું છે અને તે શાની બનેલી છે, અને હાલ જે આ વસ્તુ મારા મનઉપર છાપ પાડે છે તે વસ્તુનો સ્ખમાવ કેટલો લાંબો સમય ટકી રહેવાનો છે, અને તેના સંબંધમાં—જેવા કે મૃદુતા, મરદામી, સત્ય, નિમક-હલાલી, સાદાઈ, સંતોષ અને વાકીના બીજા સદુણોમાંના કયા સદુણની મારે જરૂર છે—તે સમજાય તેવી રીત્યે વસ્તુઓપ્રત્યે હમેશાં જોવું; તેના જેવું મનની ઉન્નતિ ઉપજાવનારું બીજું કાંઈ નથી. તેટલામાટે દરેક માણસે (આમ) કહેવું જોઈયે. આ દેવતરફથી આવેલું છે; અને આ મારા નિયત થયેલા ભાગપ્રમાણે તથા નિય-તિના સૂત્રની કાતળીપ્રમાણે તથા આવા સંજોગ અને બનવા-કાલ પ્રમાણે છે; અને આ એક જ વંશના અને સગા અને ભાગીદાર માણસ તરફથી બનેલું છે, પળ તે માણસ તેની પ્રકૃતિઅનુસાર શું છે તે જાણતો નથી. પળ હું તો તે જાણું છું; અને આ કારણથી હું તેની પ્રત્યે બંધુભાવના કુદરતી કાયદાપ્રમાણે શુભેચ્છા અને

न्यायथी वरुं छुं. तो पण ते ज समये सारी पण नहि अने खोटी पण नहि एवी वस्तुओमां हुं प्रत्येकनी किमत नक्की करवानो प्रयत्न करुं छुं.

१२. जे तारी आगळ छे तेउपर तुं गंभीर रीत्ये, सबळ रीत्ये,—बीजी कोइ पण बाबतथी तने पोताने व्यग्र थवा दीधा विना, पण जाणे तुं तारो दिव्य अंश हमणा ज पाछो आपवा बंधायलो होय एम ते तारा दिव्य अंशने पवित्र राखीने—काम करतो होइश तो; तथा कशानी पण आशा राख्याविना अने कशानी पण ब्हीक राख्याविना, पण कुदरतने अनुसार तारी वर्तमान प्रवृत्तिथी अने जे दरेक शब्द अने अवाज तुं उच्चारें छे तेमां रहेला वीरत्ववाळा सत्यथी संतोष पामेलो तुं जो आने वळगी रहीश तो—तुं सुखी रहीश.

१३. जेमां तेओनी कुशळतानी ओर्चिती जरूर पडे छे एवा प्रसंगोने माटे वैद्यो जेम हमेशां तेओनां ओजारो अने चप्पांओ तैयार राखे छे, तेम तुं पण दिव्य अने मानुषी वस्तुओ समजवाने माटे, अने जे देवोसंबंधी बाबतोने अने मनुष्योसंबंधी बाबतोने (परस्पर) जोडे छे ते संबंधनी स्मृतिपूर्वक दरेक वस्तु—नानामां नानी बाबत पण—करवाने माटे तुं सिद्धान्तो तैयार राखजे ज. केम के देवोने लगती बाबतोने ते ज वखते उपलक्ष्याविना मनुष्यने लगती कोइ पण बाबत तुं सारी रीत्ये करीश नहि; तेम ज तेथी उलटी रीत्ये पण करी शक्रीश नहि.

१४. भविष्यउपर आधार राखीने हवे तुं वधारे वार रखड नहि; केम के तुं तारी पोतानी नोंधो वांचीश नहि, तेम ज अस-

३. जेने आपणे मध्यम प्रकारनी वस्तुओ कहिये छिये तेमनी वच्चे पण मोटो तफावत छे.

४. Upomnemata अथवा नोंधी राखेली बाबतो, नोंधो वगैरे. जुओ. १. १७.

लना रोमन् अने हेलेनीज् लोकोनां कृत्यो, अने जे तुं तारी वृद्धा-वैस्थाने माटे जाळवी राखतो हतो ते पुस्तकोमां पसंद करेलां वाक्यो पण वांचीश नहि. तो अवसान के जे तारी पासे छे तेनी प्रत्ये तुं जलदी जा, अने ज्यालगी बाजी तारा हाथमां छे त्यालगी, जो तुं तारे माटे कांइ पण दरकार राखतो होय तो, नकामी आशाओ छोडी देइने तुं तारी पोतानी मददे आव.

१५. शुं करवुं जोइये ते जोतां—चोरवुं, वाववुं, खरीदवुं, मौन राखवुं—ए शब्दोथी केटली बधी वस्तुओ दर्शावाय छे ते तेओ जाणता नथी; केम के ए आ आंख्योथी जणातुं नथी, पण एक बीजा प्रकारनी दृष्टिथी जणाय छे.

१६. शरीर, आत्मा, बुद्धि: शरीरने विषयोनुं भान छे, (जीव) आत्माने विषयनी इच्छाओ छे, बुद्धिने निश्चयो छे. देखावोथी दृश्य आकारोनी मनउपर छाप लेवी ए तो (इतर) प्राणिओने पण छे; विषयतृष्णानी दोरीओथी खेंचावुं ए तो जंगली पशुओने अने जेमणे पोताने स्त्रीभावने पमाडेला छे एवा पुरुषोने—ए बंनेने, तथा फेलेरिस् अने नेरोने पण छे: अने जे फावती आवे तेवी जणाती वस्तुओप्रत्ये दोरी जाय छे तेवी बुद्धि तो—जेओ देवोने मानता नथी, जेओ पोताना देशने फसावे छे, अने ज्यारे तेओए पोतानां वारणां बंध करेला होय छे त्यारे जेओ तेमनां अपवित्र कर्मो करे छे—एवाओने पण होय छे. जो त्यारे हुं कही गयो तेवा सर्वने बीजी दरेक वस्तु सामान्य होय छे, तो सारा माणसमां शुं

५. सरखावो फ्रोंटो, २. ९; फ्रोंटो के जे ते समये एक न्यायाधीश हतो तेना उपर मार्कसे लखेलो पत्र:—“तो पण आ दिवसोमां में पांच ग्रंथोमां साठ पुस्तको (अथवा प्रकरणो) मांथी सार काडी लखवावुं काम कर्युं.” पण ते कहे छे के तेमांनी केटलीक तो नानी चोपडीओ हती.

६. सरखावो प्लेटो, डि लेजिबस्, १. पृष्ठ ६४४, “आ विषयानुराग ३०” अने एन्टोनिनस्. २. २; ७. ३; १२. १९.

વિશેષ હોય છે તે (જોવાનું) વાકી રહે છે, (અને તે આ છે:-) જે બને છે તેથી અને જે સૂત્ર તેને માટે (ભાગ્યદેવીવડે) કતાયું હોય તેથી પ્રસન્ન અને સંતુષ્ટ રહેવું; અરે તેના હૃદયમાં જે દિવ્ય તત્ત્વ રોપાયેલું છે તેને અપવિત્ર નહિ કરવું, અને તેને કાલ્પનિક આકારોનું ટોલું રચીને વિકલ કરવું નહિ, પણ તે તત્ત્વને એક દેવતરીકે આજ્ઞાકિત રીતે અનુસરીને, અને સત્યથી ઉલટી કોઈ પણ વાબત નહિ કહેતાં તેમ જ ન્યાયથી ઉલટું કાંઈ પણ નહિ કરતાં તેને શાન્તિમાં રાખવું. અને જો વધાં એમ માનવાને ના પાડે કે તે સાદી સમ્ય અને સંતોષી જિંદગી ગુજારે છે, તો તે તેઓમાંના કોઈની સાથે ગુસ્સે થતો નથી, તેમ જ જિંદગીને જે અંતે માણસે પવિત્ર, શાન્ત, પ્રયાણ કરવાને તૈયાર થઈને, અને કાંઈ પણ ફરજ પડાયા વિના પોતાના ભાગ્યની સાથે સંપૂર્ણ રીતે મેલ કરીને આવવું જોઈએ તે જિંદગીના અંતપ્રત્યે લેઈ જતા રસ્તામાંથી તે ચઢતો પણ નથી.

૪.

જે (આપણી) અંદર રાજ્ય ચલાવે છે તે (તત્ત્વ) જ્યારે કુદરતને અનુસાર હોય છે ત્યારે જે બિનાઓ બને છે, તે સંબંધમાં તેને એવી અસર થાય છે કે જે શક્ય હોય છે અને જે તેની આગલ રજુ થાય છે તેને બંધ બેસતું તે તત્ત્વ પોતાની મેલે હમેશાં સહેલાઈથી—થઈ જાય છે. કેમ કે તેને કાંઈ અમુક પદાર્થની જરૂર પડતી નથી, પણ તે પોતાના હેતુપ્રત્યે^૧ ગતિ કરે છે, પરંતુ તે અમુક સ્થિતિ-ઓમાં જ તેવી ગતિ કરે છે; અને જેથી નાનો દીવો તો બુઝાઈ જ જાય એવું જે કાંઈ અગ્નિમાં પડે છે તેને જેમ અગ્નિ પકડી લે છે તેમ તે તત્ત્વના સામું જે થાય છે તેમાંથી જ તે (પોતાને જોડતો) પદાર્થ બનાવી લે છે: પણ જ્યારે અગ્નિ પ્રવળ હોય છે ત્યારે તેના ઉપર જે કાંઈ ઘડકવામાં આવે છે તેને તે પોતાને કબજે કરી લે છે અને તેને ધાઈ જાય છે અને તે જ પદાર્થથી તે અધિક વૃદ્ધિને પામે છે.

૨. કોઈ હેતુવિના કોઈ પણ કાર્ય કરાવા દેવું નહિ, તેમ જ (તેને લગતા) હુનરના સંપૂર્ણ સિદ્ધાન્તોને અનુસરીને જ તે કરાવું જોઈએ અને બીજી રીતે નહિ જ.

૩. માણસો પોતાને માટે એકાન્ત સ્થળો— (જેવાં કે) દેહા-તમાં ઘરો, સમુદ્ર-તીરો અને પહાડો—શોધે છે; તને પણ આવી વસ્તુઓની ઇચ્છા કરવાની બહુ ટેવ પડી છે. પણ આ તો એક ઘણા સાધારણ પ્રકારના માણસનું જ કેવલ લક્ષણ છે, કેમ કે જ્યારે જ્યારે તું તારા પોતામાં જ નિવૃત્ત થવાનું ચહાય ત્યારે ત્યારે તે તારા અસ્ત્યારમાં જ છે. કેમ કે, જ્યારે માણસના મનમાં એવા વિચારો હોય છે કે તે વિચારોમાં લક્ષ નાશવાથી તે તત્કાલ સંપૂર્ણ શાન્તિમાં સ્થિત થાય છે, ત્યારે વિશેષે કરીને તે પોતાના આત્મામાં

^૧ Pros ta eoumena નો શબ્દશઃ અર્થ “જે દોરી જાય છે તેપ્રત્યે” એવો થાય છે. તેનું યથાર્થ ભાષાન્તર શું થાય તે શક્યમરેલું છે. ગેટકરની નોંધ જુવો.

જેટલી શાન્તિથી જેટલો ઉપાધિરહિતપણે નિવૃત્ત થાય છે તેટલી શાન્તિથી તેમ જ તેટલો ઉપાધિરહિતપણે બીજે કોઈ પળ ઠેકાણે નિવૃત્ત થતો નથી; અને હું સવલ રીતે કહું છું કે શાન્તિ એ અંતઃકરણની સુવ્યવસ્થાસિવાય બીજી કાંઈ નથી. તો વારંવાર તું તને આ નિવૃત્તિ આપ, અને તું તને પોતાને તાજો બનાવ; અને તારા સિદ્ધાન્તોને ઢૂંકા અને મૂઠતત્વવાળા થવા દે કે તું તે સિદ્ધાન્તોપર આવે કે તરત જ તે તારા આત્માને સંપૂર્ણ રીતે સ્વચ્છ કરવાને તથા જે વસ્તુઓથી તું (કંટાળીને) પાછો આવ્યો હોય તે વસ્તુઓથી ઉપજેલા સઘળા અસંતોષથી મુક્ત કરીને તને પાછો (તે વસ્તુઓ પ્રત્યે) મોકલવાને તે સિદ્ધાન્તો પૂરતા (સમર્થ) થાય. કેમ કે તું શાનાથી અસંતોષ પામેલો છે? મનુષ્યોની અસાધુતાથી? તું તારા મનમાં પાછો આ સિદ્ધાન્ત આણ કે બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણિઓ એક બીજાને અર્થે હયાતી ધરાવે છે, અને સહન કરવું એ એક ન્યાયનો અંશ છે, અને માણસો ઘોંટું કરે છે તે તેમની ઇચ્છાવિના ઘોંટું કરે છે; અને પરસ્પર શત્રુતા, આશંકા, ધિક્કાર, અને લડાઈ પછી અઘાપિલગી કેટલાં બધાં માણસો મરણ પામીને લાંબા થઈ સૂતાં છે, અને ભક્ષીભૂત થયાં છે, એ તું વિચાર અને આશ્ચર્ય શાન્ત થા.—પણ વિશ્વમાંથી તને જે આપવામાં આવ્યું છે તેથી કદાચ તું અસંતુષ્ટ છે.—(તો) આ બેમાંની એક વાત તું તારી સ્મૃતિમાં ફરીને આણ; (કે) કાં તો વિશ્વવ્યવસ્થા છે, કિંવા તો અણુઓ (યદૃચ્છાથી થયેલો વસ્તુઓનો સંયોગ) છે; અથવા જે દલીલોથી એમ સાબીત થયેલું છે કે આ દુનિયા એ એક રાજકીય જનસમાજ છે તે દલીલો યાદ કર (અને છેવટે શાન્ત થા).—પણ કદાચ હજુ પણ દેહાધ્યાસસંબંધી બાબતો તારા ઉપર આવીને ચોંટશે.—ત્યારે તું વઢી એમ વિચાર કે જ્યારે મન પોતે એકવાર પ્રાણથી નિરાહું થયું હોય છે, અને તેણે એકવાર પોતાની શક્તિ જાણી હોય છે, ત્યારે તે (મન) પ્રાણ ગમે તો મંદ રીતે ચાલતો હોય કે પ્રબલ

રીતે ચાલતો હોય તો પણ તેની સાથે મઠતું નથી, અને વઢી તેં દુઃખ અને સુખના સંબંધમાં જે કાંઈ સાંમઠ્યું છે અને સ્વીકાર્યું છે તે સઘળાવિષે પણ તું વિચાર કર (અને આશ્ચર્ય શાન્ત થા). પણ જે કીર્તિ કહેવાય છે તે વસ્તુની ઇચ્છા કદાચ તને રીવા-વશે. (પણ) જો! દરેક વસ્તુ કેવી જલદીથી વિસરી જવાય છે, તથા (વર્તમાન કાલની) બંને બાજુએ અનંત કાલનો કેવો મોટાળો છે તેપ્રત્યે, અને વસ્તુના પોકલપણાપ્રત્યે, અને જેઓ વસ્તુના આપવાનો દાવો કરે છે તેઓની વિચારશક્તિની વિકારિતા અને અભાવ પ્રત્યે, અને તે વિચારશક્તિ જે પ્રદેશમાં મર્યાદિત થયેલી છે તેના સાંકડાણાપ્રત્યે દૃષ્ટિ કર (અને આશ્ચર્ય શાન્ત થા). કેમ કે આસી પૃથ્વી એક બિંદુ માત્ર છે, અને તેમાં આ તારું ઘર તે એક કેટલો નાનોસરખો ચૂનો માત્ર છે, અને તેમાં પણ કેટલાં થોડાં માણસો છે, અને જેઓ તને વસ્તુના તે લોકો કેવા પ્રકારના છે? (એ વિચારવાજેવું છે).

તો પછી અવશેષ આ રહે છે: તો આ તારી પોતાની જ નાની રાજ્યહદમાં નિવૃત્ત થવાનું યાદ રાખ, અને સર્વોપરિ (બાબત તો એ છે કે) તું તને પોતાને વ્યગ્ર ન બનાવ અને અતિ પ્રયાસ ન આપ, પણ મુક્ત થા, અને વસ્તુઓપ્રત્યે એક નરતરીકે, મનુષ્ય-પ્રાણિતરીકે, એક નાગરિકતરીકે, એક મર્ત્યતરીકે જો. પણ જે બાબતોપ્રત્યે વઢતાં સડ કરતાં વહેલી તારે હાથે ચઢે એવી બાબતોમાં આ બાબતો હોવા દે, તે બે બાબતો છે. એક તો એ કે આત્માને વસ્તુઓનો સ્પર્શ થતો નથી, કેમ કે તે વસ્તુઓ બાહ્ય છે અને તે સ્થાવર (જડ) રહે છે; પણ આપણા વિક્ષેપો તે આપણા અંતરમાં જ છે તે વિચારમાંથી જ આવે છે. બીજી (બાબત) એ છે કે આ બધી વસ્તુઓ તું જુવે છે તે તરત જ વિકાર પામે છે

અને હવે પછી તે રહેવાની જ નથી, અને આ વિકારો કેટલા બધા તેં ક્યારનાં જોયા છે તે સતત તારા મનમાં રાખ. આ વિશ્વ તે એક રૂપાન્તરની ક્રિયા છે; અને જિંદગી એ એક માની લીધેલી વસ્તુ છે.

૪. જો આપણો બુદ્ધિસંબંધી અંશ એક સરખો હોય, તો જેના સંબંધે આપણે તર્કવાલાં પ્રાણિ છીએ તે તર્કશક્તિ પણ એક સરખી હોવી જોઈએ. અને જો આમ હોય તો આપણે શું કરવું અને શું ન કરવું તેની આપણને આજ્ઞા કરે છે તે તર્કબુદ્ધિ પણ એક સરખી જ હોવી જોઈએ; અને જો આમ છે તો આપણને સડને એક સરખો લાગુ પડે તેવો ફાયદો પણ છે જ; જો આમ છે તો આપણે શહેરી ભાઈઓ છીએ; જો આમ છે તો આપણે કોઈ રાજકીય જનસમાજના અંગરૂપ છીએ; જો આમ છે તો દુનિયા એ એક રીતે રાજ્ય છે. કેમ કે બીજા કયા રાજકીય સર્વસામાન્ય જનસમાજના અંગરૂપ આવી માનવજાતિ છે એમ કોઈ કહી શકે તેમ છે? અને તેમાંથી જ, અર્થાત્ એ રાજકીય જનસમાજમાંથી આપણી આ બુદ્ધિશક્તિ અને તર્કશક્તિ અને આપણી કાયદામોટની યોગ્યતા પણ આવે છે; નહિતર એ સડ શામાંથી આવે છે? કેમ કે મારો પૃથ્વીતત્ત્વનો અંશ તે મને અમુક પૃથ્વીમાંથી આપવામાં આવેલો છે, અને જે જલ્લતત્ત્વનો ભાગ છે તે બીજા (જલ) તત્ત્વમાંથી આપવામાં આવેલો છે, અને જે ઉષ્ણ અને અગ્નિતત્ત્વનો અંશ છે તે કોઈ અમુક ઉપાદાનતત્ત્વ (અગ્નિ)માંથી આપવામાં આવ્યો છે (કેમ કે કોઈ પણ વસ્તુ અસત્માં સમાતી પણ નથી, તેમ કોઈ પણ વસ્તુ અસત્માંથી આવતી પણ નથી, તે જ પ્રમાણે વળી બુદ્ધિનો અંશ પણ કોઈ (ભાવરૂપ) ઉપાદાનમાંથી જ આવે છે.

૫. જેવું જનન એક કુદરતનો ગુપ્ત ભેદ છે, તેવું મરણ પણ

૩. સરખાવો સિસેરોકૃત ડી લેજિવસ; ૧. ૭. અસત્-જેનું અસ્તિત્વ (દેહાતી) નથી એવી વસ્તુ. અભાવરૂપ વસ્તુ.

કુદરતનો એક ગુપ્ત ભેદ છે; અર્થાત્ તે જ તત્ત્વોમાંથી સંમિશ્રણ અને તે જ તત્ત્વોમાં પૃથક્કરણ; અને તે (મરણ) એ કાંઈ એવી વસ્તુ નથી કે માણસે તેનાથી શરમાવું જોઈએ, કેમ કે તે બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણિની પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ નથી, અને આપણા બંધારણના તર્ક (સંકેત)થી વિરુદ્ધ નથી.

૬. એ તો સ્વાભાવિક છે કે આ બાબતો આવા મનુષ્યોથી થવી જોઈએ, એ તો એક અવશ્યની જ બાબત છે; અને જો કોઈ માણસને એ જો ન જોઈએ, તો તેને અંજીરના ઝાડમાં રસ પણ ન આવવા દે. પણ સર્વ પ્રકારે મનમાં આ યાદ રાખ કે ઘણા થોડા સમયમાં તું અને તે બન્ને મરી જશો; અને થોડા જ વસ્ત્રમાં તમારાં નામ પણ તમારી પાછલ રહેશે નહિ.

૭. તારું પોતાનું માનવું લેઈ લે, તો પછી “મને ઇજા કરવામાં આવી છે” એવી ફરિયાદ પણ જતી જ રહી છે. “મને ઇજા કરવામાં આવી છે”—એવી ફરિયાદ તું લેઈ લે, અને તે ઇજા પણ જતી જ રહી છે.

૮. માણસ જેવો હોય છે, તેના કરતાં જે તેને વધારે સ્થરાવ બનાવતું નથી, તે તેની જિંદગાનીને પણ વધારે સ્થરાવ બનાવતું નથી, તેમ જ તે તેને બહારથી કે અંદરથી કાંઈ ઇજા પણ કરતું નથી.

૯. જે (આજ્ઞા વિશ્વને) ઉપયોગી છે તેની પ્રકૃતિને આ કરવાની જરૂર પડી છે.

૧૦. તું એમ વિચાર કે જે બને છે તે દરેક બાબત વ્યાજબી રીતે જ થાય છે, અને જો તું ધ્યાનપૂર્વક અવલોકન કરતો હોઈશ તો તને એમ માલમ પડશે જ. હું ફક્ત વસ્તુઓની પરંપરાના ચાલુ-પણાવિષે જ કહેતો નથી, પણ જે ન્યાય છે અને દરેક વસ્તુની તેને ઘટતી કિંમત ઠરાવે છે એવા કોઈ (પુરુષ)વડે જાણે કરા-યલી હોય એવી વસ્તુવિષે પણ હું એ જ કહું છું. તો જાણે તે આરંભ કરી દીધો હોય તેમ તું આ પાછલા માંડ; અને જે કાંઈ તું કરે

તે-સારા થવું, અર્થાત્ માણસ યથાર્થ રીતે સારો હોવો સમજાય છે તે અર્થમાં સારા થવું-એ બાબતની સાથે મઠીને કર. દરેક કાર્યમાં તું આ (સિદ્ધાન્ત)ને વઠગી રહે.

૧૧. જે માણસ તને હાનિ કરે છે તે જેવો અભિપ્રાય ધરાવે છે તેવો અથવા તે જેવો અભિપ્રાય તને ધરાવરાવવો ઇચ્છે છે તેવો અભિપ્રાય તું વસ્તુઓવિષે ધરાવીશ નહિ, પણ વાસ્તવે તે વસ્તુઓ જેવી છે તેવીતરીકે તેઓ પ્રત્યે તું જો.

૧૨. માણસે હમેશાં આ બે નિયમો તૈયાર રાખવા જોઈયે; એક તો એ કે-મનુષ્યોના ઉપયોગને માટે જે કાંઈ અમલ કરનારી અને નિયમ બાંધનારી શક્તિનો વિચાર સૂચવે તે જ માત્ર કરવું; બીજું એ કે-જે તારી મૂલ સુધારે અને તારા અભિપ્રાયમાંથી તને ચઢાવે એવું મનુષ્ય તારી પાસે હોય તો તારો અભિપ્રાય બદલવો. પણ આ અભિપ્રાયનો ફેરફાર કરવો તે વ્યાજબી છે અથવા તો જનસમાજના સર્વસામાન્ય લાભનો છે એ વગેરે સમજાયાથી કરવો, પણ તે અભિપ્રાયનો ફેરફાર મજા આપે એવો દેખાય છે અથવા પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરાવે એવો છે તેટલામાટે કરવો નહિ.

૧૩. તારામાં વિચારશક્તિ છે? હા, છે.-ત્યારે તું તેને વાપરતો કેમ નથી? કે જો આ વિચારશક્તિ પોતાનું કામ કરે તો તું બીજું શું ઇચ્છે છે?

૧૪. તું એક ભાગતરીકે હયાતીમાં આવ્યો છે. જેમાંથી તું ઉત્પન્ન થયો તેમાં જ તું લય પામીશ; પણ કાંઈક રૂપાન્તર થતાં થતાં તેના બીજરૂપ તત્વમાં ફરીને તારો અંગીકાર થશે.

૧૫. એક જ ચાચર ઉપર ધૂપના ઘણા કળ છે: એક કળ પહેલો (અગ્નિમાં) પડે છે, અને બીજો પછી પડે છે; પણ તેમાં કાંઈ તફાવત પડતો નથી.

૧૬. જો તું પુનઃ તારા સિદ્ધાન્તોઉપર અને વિચારશક્તિના

પૂજનઉપર આવીશ, તો હાલ જેમની દૃષ્ટિમાં તું એક પશુ અને વાનર જેવો છે, તેઓની દૃષ્ટિએ તું દશ જ દિવસમાં એક દેવ જણાઈશ.

૧૭. જાણે તું દશ હજાર વર્ષ જીવવાનો હોય તેમ વર્તીશ નહિ. તારે માથે મોત લટકે છે. ડ્યાલંગી તું જીવે છે, ડ્યાલંગી તારી સચામાં છે, ત્યાલંગી તું મલો થા.

૧૮. પોતાનો પાઠોશી શું કહે છે, કરે છે અથવા ધારે છે, તે જોવાને દૃષ્ટિ નથી કરતો, પણ જે કાંઈ તે પોતે જ કરે છે તે ન્યાયયુક્ત અને પવિત્ર થાય તે જ જોવાને દૃષ્ટિ રાખે છે, તે માણસ કેટલી વધી માથાકૂટને દૂર રાખે છે; અથવા તો એમથોન્ કહે છે તેપ્રમાણે બીજાઓની અધમ દશાએ પહોંચેલી નીતિપ્રત્યે તું આગઠ પાછઠ જોઈશ નહિ, પણ નીતિની રેખામાંથી આઢો અવઢો ચલ્યાવિના તું તારે સીધો દોઢ્યો જા.

૧૯. જેને મરણપછીની કીર્તિની તીવ્ર ઇચ્છા છે તે વિચારતો નથી કે જેઓ તેને યાદ કરે છે તેમાંનો દરેક માણસ પણ ઘણી જલદીથી મરવાનો છે; પછી પાછા જેઓ તેમની જગોએ આવેલા હોય છે તેઓ પણ મરી જાય છે, અને એપ્રમાણે જેઓ મૂર્ખાઈ ભરેલી રીતે વચ્ચાળે છે અને મરી જાય છે તેવા મનુષ્યોની દ્વારા એ યાદગિરી પરંપરાથી ઉતરી આવેલી હોય છે, તેથી આખરે તે સમગ્ર યાદગિરી નાબૂદ થઈ જાય છે ત્યાલંગી એ (વિનાશનો ક્રમ) ચાલ્યા કરે છે. પણ ધારો કે જેઓ યાદ કરશે એવાં મનુષ્યો અમર પણ છે, અને એ યાદગિરી પણ અમર જ થશે, તો પણ એમાં તને શું? અને હું તો એકહું એમ જ નથી કહે તો કે 'તેથી મુવેલાંને શું?' પણ હું તો એમ પણ કહું છું કે 'તેથી જીવતાને પણ શું?' હા, પ્રશંસાનો અમુક ઉપયોગ હોવા ઉપરાંત પ્રશંસા એ શું છે? કેમ કે (જો તું પ્રશંસાતરફ સ્વેચ્છા તો) તું બીજી કાંઈ વસ્તુને વઢ-

ગીને કુદરતે તને આપેલી વક્ષીસ (બુદ્ધિ)નો અયોગ્ય સમયે (નિષ્કારણ રીતે ?) હાલ અનાદર કરે છે. * * * †.

૨૦. જે કોઈ પળ રીતે સુંદર હોય છે તેવી દરેક વસ્તુ સ્વતઃ સુંદર હોય છે, અને તેની પરિસમાપ્તિ તેના પોતામાં જ થાય છે, અને પ્રશંસા તે તેનો પોતાનો કોઈ ભાગ નથી. પ્રશંસાથી કોઈ વસ્તુ વધારે નઠારી કે વધારે સારી થઈ જતી નથી. અધમ વર્ગના લોકોવડે જે વસ્તુઓ સુંદર કહેવાય છે તેવિષે—દાંત્રલા તરીકે ભૌતિક વસ્તુઓ અને કલાકૌશલ્યનાં કામોવિષે પળ હું આ જ કહું છું—કે નિયમ, સત્ય, શુભેચ્છા અને વિનયને વીજા કશાની જરૂર પડતી નથી. (તે જ પ્રમાણે જે કાંઈ વસ્તુતઃ સુંદર છે તેને વીજા કશાની જરૂર પડતી નથી.) આમાંની કેઈ વાત (વસ્તુવાચી સુંદર છે, અને વસ્તુવાચી) વગડી જાય છે ? નીલમજેવી વસ્તુ વસ્તુવામાં ન આવે તેથી શું તે જેવી હતી તેના કરતાં સ્વચ્છ થઈ જાય છે ? અથવા સોનું, હાથીદાંત, કિરમજી રંગ, સારંગી, એક નાનું ચપ્પું, પુષ્પ, છોડ—એ શું નહિ વસ્તુવાચી વગડી જાય છે. ?

૨૧. જો જીવાત્માઓનું અસ્તિત્વ ચાલુ જ છે તો અનાદિ કાલથી હવામાં તેમનો કેવી રીતે સમાસ થાય છે ?—પળ વઠી આટલા વધા પુરાતન કાલથી જેઓને દાટવામાં આવેલા છે તેઓનાં શરીરોનો પૃથ્વી શી રીતે સમાસ કરે છે ? કેમ કે જેમ અહીં અમુક વસ્તુ લગી ટકીને,—પછી તે ગમે તેટલો વસ્તુ હોય—તો પળ આ શરીરોનો અંત અને વિશીર્ણભાવ વીજાં મૃતક શરીરોને માટે જગો કરે છે; તેપ્રમાણે જે આ જીવાત્માઓ કેટલોક સમય જીવાત્મારૂપે રહ્યા પછી વાયુતત્ત્વમાં નાશી દેવામાં આવે છે તેઓ રૂપાન્તરને પામી વિસ્તરાઈ જાય છે, અને વિશ્વના વીજરૂપ ચૈતન્યમાં અંગીકાર પામવાથી અગ્નિ(તેજો)મય સ્વભાવ ધારણ કરે છે, તથા આ રીતે ત્યાં રહેવા આવનાર નવા જીવાત્માઓને

માટે જગો કરે છે. અને આ એવો જવાબ છે કે જે જવાબ જીવાત્માઓનું અસ્તિત્વ ચાલુ જ રહે છે એ સિદ્ધાન્તઉપર રહીને માણસ આપી શકે. પળ આપણે ફક્ત આપ્રમાણે દટાયલાં મનુષ્યનાં મડદાં વિષે જ વિચાર કરવાનો નથી, પળ જે પ્રાણિઓ દરરોજ આપણા સ્વાવામાં આવે છે તે અને વીજા પ્રાણિઓની સંખ્યાવિષે પળ આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. કેમ કે કેટલીએ સંખ્યા સ્વાઈ જાય છે અને આપ્રમાણે એક રીતે તે સ્નાન માણસોના શરીરોમાં દટાય છે ? અને તેમ છતાં પળ તેમનો સ્થિરરૂપ પરિણામ થવાથી તથા વાયુતત્ત્વમાં અથવા તેજસૂતત્ત્વમાં તેમનું રૂપાન્તર થવાથી પૃથ્વી તેમનો સમાસ કરે છે.

આ વાતના સત્યવિષે શી ચોકશી છે ? વસ્તુઓના ઉપાદાનમાં તથા (આકારક) નિમિત્તકારણમાં વિભાગ કરવા એ જ એ વાતના સત્યની ચોકશી છે. (૭. ૨૯.)

૨૨. આમ તેમ ઘસડાઈ જતો મા, પળ દરેક હિલચાલમાં ન્યાયને માટે માન ધરાવજે, અને તારા મનઉપર દરેક છાપ પડવાને પ્રસંગે તે ગ્રહણ કરવાની (અથવા સમજવાની) બુદ્ધિશક્તિને કાયમ રાખજે.

૨૩. હે વિશ્વ ! જે તને મઠતું આવે છે, તે મને પળ અનુકૂળ જ છે. જે તારે માટે યોગ્ય સમયે છે તે મારે માટે પળ ઘણું વહેલું કે ઘણું મોટું નથી. હે પ્રકૃતિ ! તારા ઋતુઓ-જે કાંઈ આપી આપે છે તે દરેક વસ્તુ મારે તો ફલ છે. તારામાંથી સઘળી વસ્તુઓ ઉપજે છે, તારામાં સઘળી વસ્તુઓ રહે છે, અને તારામાં સઘળી વસ્તુઓ પાછી સમાય છે. પેલો કહે છે કે—‘સેક્રોપ્સનું પ્રિય નગર;’ અને તું શું એમ નહિ કહે કે—‘દેવાધિદેવનું પ્રિય નગર’ ?

૨૪. જો તારે શાન્ત રહેવું હોય તો પેલો તત્ત્વજ્ઞાની કહે છે કે—તું તને પોતાને ઘણી વાતોમાં રોકીશ નહિ.—પળ જો એમ કહેવું વધારે સારું ન હોય તો પળ એવો વિચાર તો રાખજે કે—‘જે

આશ્યક હોય તે જ, અને જે કાંઈ સ્વાભાવિક રીતે સામાજિક હોય તેવા પ્રાણિની બુદ્ધિને જોડાયે તે જ, અને જે રીતે તે જોયતું હોય તે જ રીતે તું કર.' કેમ કે કોઈ વસ્તુ સારી રીતે કરવાથી જે શાન્તિ આવે છે તે જ શાન્તિ આ આપે છે એટલું જ નહિ પણ વઢી થોડી વસ્તુઓ કરવાથી જે શાન્તિ આવે છે તે શાન્તિ પણ આ આપે છે. કેમ કે આપણે કહિયે છીયે અને કરિયે છીયે તેનો ઘણો સ્વરો ભાગ જરૂર વિનાનો હોવાથી, જો માણસ એ ભાગ કાઢી નાંખે તો તેને વધારે અવકાશ અને ઓછી બેચેની મળશે. તે પ્રમાણે દરેક પ્રસંગે માણસે પોતાને એમ પૂછવું જોઈએ કે—'બિન જરૂરી चीजોમાંની આ એક તો નથી?' હવે માણસે વિનાજરૂરનાં કામો જ દૂર કરવાનાં નથી, પણ વઢી બિનજરૂરી વિચારો પણ દૂર કાઢવાના છે તે કે આથી ફાજલ કૃત્યો પણ પાછલથી થશે નહિ.

૨૫. સારા માણસની જીવનપદ્ધતિ,—(અર્થાત્) જે માણસ સમગ્રમાંથી પોતાના ભાગે જે આવ્યું હોય તેથી સંતુષ્ટ તથા પોતાનાં ન્યાયી કૃત્યો અને પરહિતૈષી સ્વભાવથી સંતુષ્ટ એવા માણસની જીવનપદ્ધતિ તને કેવી રીતે ફાવે છે તે તું અજમાવી જો.

૨૬. તેં પેલી વસ્તુઓ જોઈ છે? આ વસ્તુઓ તરફ પણ જો. તું પોતાને વ્યગ્ર કરીશ નહિ. તું પોતાને સઘળો સાદો બનાવ. કોઈ ટોડું કરે છે. તે ટોડું કરે છે તે તે પોતાને જ કરે છે. તને કાંઈ પણ થયું છે? ઠીક; જે બને છે તે દરેક વસ્તુ પહેલેથી જ વિશ્વમાંથી તારે ભાગે નક્કી થઈ છે અને તે તને કાતી આપવામાં આવી છે. એક શબ્દમાં તારી જિંદગી ટૂંકી છે. તર્કબુદ્ધિ અને ન્યાયથી તારે વર્તમાન સમયનો લાભ લેવો જોઈએ. તું તારા આરામમાં મિતા-ચારી થજે.

૨૭. કાં તો એ એક સુવ્યવસ્થિત વિશ્વ છે, કે કાં તો એક

અવ્યવસ્થા ભેંગો કરેલો સ્ત્રીચડો છે, તોય પણ તે એક વિશ્વ તો છે જ. પણ અમુક નિયમ તારામાં હોય, અને વિશ્વમાં તો અવ્યવસ્થા હોય એમ બની શકે? અને આ પણ જ્યારે સઘળી વસ્તુઓ આવી નિરાઠી અને વહેંચાઈ ગયેલી તથા એકબીજાસાથે મેઠવાઠી છે ત્યારે—એમ બની શકે?

૨૮. એક કાઠાં કામ કરનાર, બાયલા, હઠીલા, પશુજેવા, છોકરમત, જનાવરજેવા, મૂર્ખ, બનાવટી, હલકટ, દગાસ્તોર અને જુલમી ચરિત્રવાળો માણસ લ્યો:—

૨૯. જો વિશ્વમાં શું છે તે જે જાણતો નથી તે વિશ્વથી અજાણ્યો માણસ છે, તો વિશ્વમાં શું ચાલી રહ્યું છે તે જે જાણતો નથી તે કાંઈ ઓછો અજાણ્યો નથી. સામાજિક તર્કબુદ્ધિથી જે નાશી છુટે એવો તે એક ભાગી જનારો માણસ છે; બુદ્ધિનાં નેત્ર જે બંધ કરે છે એવો તે એક અંધ મનુષ્ય છે; જેને બીજાની જરૂર પડે છે અને જીવનને માટે ઉપયોગી એવી સઘળી વસ્તુઓ જેને પોતાની જ પાસેથી (મઠી આવે તેમ) નથી એવો તે એક નિર્ધન મનુષ્ય છે. જે બાવતો બને છે તેથી નાખુશ થઈને આપણી સામાન્ય પ્રકૃતિની બુદ્ધિથી જે પોતાને દૂર સેંચી લે છે અને અઠગો કરે છે એવો તે વિશ્વઉપર એક પાઠારૂપ છે, કેમ કે તે જ પ્રકૃતિ આ ઉપજાવેલું છે, અને તેને પણ તે જ પ્રકૃતિ ઉપજાવ્યો છે. બુદ્ધિવાળાં (સમગ્ર) પ્રાણિઓનો આત્મા જે એક છે તેનાથી જે પોતાના આત્માને જુદો તોડી કોંડે છે, એવો તે એક આલા રાજ્યમાંથી ફાડીતોડીને જુદો કરાયેલો એક ટુકડો છે.

૩૦. એક તત્ત્વાનુરાગી શરીરે કપડાવિનાનો છે, અને બીજો એક પણ પુસ્તકવિનાનો છે: અહીં વઢી બીજો એક અડધો નાગો

૪. એન્ટોનિનસ અત્રે વિશ્વના અને વ્યવસ્થાના અર્થમાં Kosmos શબ્દ વાપરે છે; અને તેમનો કહેવાનો ભાવ શો છે તે દર્શાવવું કઠણ છે.

* આ સ્થળે તને એ શબ્દ પેલા નાશી છુટનાર માણસને સંબોધીને મૂકેલો છે—એમ સમજવાનું છે. પ્ર. ક.

છે: તે કહે છે, -મારે સાવાને રોટલો પળ નથી, અને તે છતાં હું તર્કબુદ્ધિને અનુસાર રહું છું. મારી વિદ્યામાંથી મારા નિર્વાહનાં સાધન મને મળતાં નથી, છતાં હું (મારી તર્કબુદ્ધિ અનુસાર) રહું છું.

૩૧. તું જે હુન્નર શીખ્યો હોય, તે પછી ગમે તેવો ગરીબી ભરેલો હોય, તો પળ તું તેને ચહા અને તેનાથી સંતોષ માન; અને જેણે પોતાને કોઈ માણસનો જુલમી રાજા કે ગુલામ નહિ બનાવતાં, જેણે પોતાનું સર્વસ્વ પોતાના સમગ્ર અંતરાત્માથી દેવોને સોંપી દીધું છે, એવા એક માણસતરીકે તારી બાકીની જિંદગીમાં પસાર કરી જા.

૩૨. એક દાસલાતરીકે વેસ્પાસિયનના સમયોનો વિચાર કર. તને સઘડી આવી જ આવતો જણાશે-લોક લમ્મ કરતા, હોકસ ઉછેરતા, માંદા થતા, મરતા, વિગ્રહ કરતા, બંધો કરતા, જમીન સેડતા, સુશામદ કરતા, દુરાગ્રહી રીત્યે ગર્વ કરતા, વહેમ खाता, કાવતરાં કરતા, કોઈને મરવો ઇચ્છતા, ચાહુ વસ્તુવિષે બડવડતા, પ્રેમ કરતા, સ્વજાનો એકઠો કરતા, રાજાના પ્રતિનિધિપણાને અને રાજાજેવી સત્તાને ઇચ્છતા. ટીક ત્યારે, આ લોકોની જિંદગાની પળ હવે તો બિલકુલ છે જ નહિ. ફરી સ્વસીને દ્રેજનના સમય ઉપર જાવ. તે જ રીત્યે સમયના બીજા જુગોને અને આખી પ્રજાઓના જુગોને પળ અવલોકો, અને જુઓ કે મોટા પ્રયાસોપછી કેટલા વધા મરણ પામ્યા અને પંચતત્વોમાં ભઠી ગયા. પળ મુલ્યત્વે કરીને તો તારે તે માણસોવિષે વિચાર કરવો જોઈયે કે જેઓને તે તારી જાતે, જે તેઓના સ્વાસ વંધારણના અનુસાર હતું તે કરવાની ઉપેક્ષા કરીને નકામી આવતોવિષે મુશ્કેલી જાણેલા છે, અને આ વિચારને તારે દૃઢતાપૂર્વક વઠગી રહેવું. તથા તેથી સંતોષ પામવો. અને આમાં એ યાદ રાખવું આવશ્યક છે કે દરેક વસ્તુ ઉપર જે ધ્યાન આપવામાં આવે છે તેની સ્વાસ કિંમત અને પ્રમાણ હોય છે. કેમ કે

આપમાણે જો તું નાની નાની આવતોમાં ઘટે તે કરતાં વધારે તેને પોતાને નહિ રોકે, તો તું અસંતોષને પામીશ નહિ.

૩૩. જે શબ્દો પહેલાં પ્રચલિત હતા તે શબ્દો હાલ જુના (અપ્રચલિત) થઈ ગયા છે: તે જ પ્રમાણે વઢી જેઓ જુના સમયમાં પ્રખ્યાત હતા તેમનાં નામ હાલ એક રીત્યે જુનાં થઈ ગયાં છે, (અર્થાત્ સ્લોચંદે પડવા લાગ્યાં છે); જેવાં કે-કેમિલસ, સીસો, વોલેસ, લિયોનેટસ, અને તેમની પાછલ થોડા વસ્તુપછીના સ્કિપિયો અને કેટો પળ, પછી ઓગસ્ટસ, તે પછી વઢી હેડ્રિ એનસ અને એન્ટોનિનસ. કેમ કે વધી વસ્તુઓ ચાલી જાય છે, અને તેમની વાત માત્ર રહે છે, અને સંપૂર્ણ શૂન્યકાર તેમને દાટી નાસે છે. અને આ હું કહું છું તે જેઓ આશ્ચર્યજનક રીત્યે ઝલક્યા છે તેઓના વિષે કહું છું. કેમ કે બાકીના તો પોતાનો પ્રાણ છોડે છે કે તરત જ તેઓ ગયેલા જ છે, અને કોઈ માણસ તેમના વિષે બોલતું જ નથી. અને આ વિષય સમાપ્ત કરતાં (એ પળ કહેવું જોઈયે કે) અમર યાદગિરી એ પળ શું છે? એ એક કેવલ કાંઈ નથી. તો જેને માટે આપણે સ્વરા મનથી કષ્ટ કરવું જોઈયે એવું શું છે? આ એક જ વસ્તુ-વ્યાજવી વિચારો, અને સામાજિક કાર્યો, અને જે કદી અસત્ય નથી એવા શબ્દો, અને એવો સ્વભાવ કે જે, જે કાંઈ બને છે તે સઘડાને આવશ્યકતરીકે, હમેશની પેટે, તે જ તત્ત્વમાંથી અને તે જ જાતના કારણમાંથી નિકળી આવતા તરીકે આનંદપૂર્વક સ્વીકારે છે.

૩૪ તું તારે સુશીની સાથે (ભાગ્યદેવીઓમાંની એક) ક્લોથોને શરણ થા, અને તેને તેની મરજીમાં આવે તે વસ્તુઓ (ના આકાર)માં તારા (ભાગ્ય-) તંતુને કાતવા દે.[†]

૩૫ જે યાદ કરે છે અને જે યાદ કરવામાં આવે છે તે બંનેમાંની તે દરેક વસ્તુ ફક્ત એક જ દિવસમાટે છે.

૩૬ તું નિરંતર અવલોકતો રહેજે કે વધી વસ્તુઓ ફેરફાર

થઈને બને છે, અને તું તારે એવો વિચાર કરવાની ટેવ પાડજે કે જે વસ્તુઓ હોય તેનો ફેરફાર કરવો અને તેઓના જેવી (બીજી) નવી વસ્તુઓ બનાવવી જેટલી વિશ્વને ગમે છે તેટલું બીજું કશું પણ ગમતું નથી. કેમ કે જે (હાલ) હયાતીમાં છે એવી દરેક વસ્તુ જે (ભવિષ્યમાં) થશે તેનું એક રીતે બીજ છે. પણ તું તો જે બીજો પૃથ્વીમાં અથવા (સ્ત્રીના) ગર્ભાશયમાં નાશવામાં આવે છે તે વિષે જ વિચારે છે; પણ આ તો એક ઘણો હલકો વિચાર જ છે.

૩૭. તું થોડા વસ્તુમાં ગુજરી જઈશ, તો પણ હજી તું સાદો થયો નહિ, વ્યગ્રતાથી મુક્ત થયો નહિ, બાહ્ય વસ્તુઓથી રૂઝા થવાના વહેમથી રહિત થયો નહિ, અને સર્વપ્રત્યે માયાલુ સ્વભાવ વાળો થયો નહિ; તથા હજી પણ તું વ્યાજબી રીતે વર્તવામાં જ ઢહાપણ સ્થાપતો નથી.

૩૮ માણસોના (વર્તનનાં) નિયામક ધોરણો તપાસો, જેઓ ઢાહ્યા હોય તેમનાં પણ એ ધોરણો તપાસો, કેવી જાતની વસ્તુઓથી તેઓ દૂર રહે છે, અને કેવી જાતની વસ્તુઓને તેઓ અનુસરે છે ?

૩૯. જે તને અશુભ છે તે બીજાના નિયામક ધોરણમાં અસ્તિત્વ જ ધરાવતું નથી; તેમ જ તારા આ શારીર આચ્છાદનના કોઈ વલનચલનમાં અને રૂપાન્તરમાં પણ તે અસ્તિત્વ ધરાવતું નથી. ત્યારે તે અશુભ છે ક્યાં ? તે અશુભ તારા એ ભાગમાં છે કે જેમાં અશુભ વિષેના વિચારો બાંધવાની શક્તિ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ત્યારે આ શક્તિને તેવા વિચારો તું બાંધવા દે નહિ, તો સઘળું સારું જ છે. અને જો તે ભાગની નિકટમાં નિકટ જ છે, તે વિચારું શરીર કાપવામાં આવ્યું હોય, બાઢવામાં આવ્યું હોય, પરુ અને સડાથી ભરાઈ ગયું હોય, તો પણ જે ભાગ આ વસ્તુઓવિષે વિચાર બાંધે છે તે ભાગને શાન્ત રહેવા દે, અર્થાત્ તેને એમ વિચારવા દે કે છોટા માણસને તેમ જ સારા માણસને જે કાંઈ પણ એક સરસી

રીતે બને છે એવું અશુભ કે શુભ કાંઈ પણ નથી. કેમ કે જે કુદરતના વિરુદ્ધ રહે છે તથા જે કુદરતની અનુસાર રહે છે તેને એક સરસી રીતે જે આવી પડે છે તે કુદરતને અનુસાર પણ નથી અને કુદરતની વિરુદ્ધ પણ નથી.

૪૦. એક જ પદાર્થ અને એક જ આત્માવાલું એક જીવતા પ્રાણિ તરીકે આ વિશ્વને તમે નિરંતર ધારો; અને એવું અવલોકતા રહો. કે-સઘળી વસ્તુઓ એક જ દૃષ્ટિને ઉદ્દેશીને, તે એક જ પ્રાણિની દૃષ્ટિને ઉદ્દેશીને છે; તથા એક જ ગતિથી સઘળી વસ્તુઓ કેવી ચાલે છે; તથા સઘળી વસ્તુઓ કેવી રીતે અસ્તિત્વવાળી સઘળી વસ્તુઓનાં સહકારી કારણરૂપ છે; તેમ જ વળી સૂત્રની અસંદ્ધ કાતણી તથા આસી જાઢનું સંગ્રથન પણ અવલોકો.

૪૧. એપિકટેટસ કહેતો તે પ્રમાણે તું એક આ શવ (શરીર)-ને ઉઠાવીને લઈ જનાર એક અલ્પાત્મા છે. (૧. પ્ર. ૧૯).

૪૨. વસ્તુઓનું સ્થિત્યન્તર થાય એ કાંઈ અશુભ નથી, અને ફેરફાર થયા પછી વસ્તુઓ કામ્યમ રહે તેમાં કાંઈ શુભ પણ નથી.

૪૩. કાઢ એ એક વનતા વનાવોની વનેલી નદી અને તોફાની પ્રવાહ જેવો છે; કેમ કે એક વસ્તુ જેવી નજરે પડી કે તરત જ તે ઘસડાઈ જાય છે, અને તેની જગોએ બીજી વસ્તુ આવે છે, અને આ પણ ઘસાડાઈ જશે.

૪૪. જે વને છે તે દરેક વસ્તુ વસંત ઋતુમાં ગુલાબ અને ડનાઢામાં ફઢની પેટે પરિચિત અને સારી પેટે જાણીતી છે; કેમ કે રોગ, મૃત્યુ, કલંક, વિશ્વાસઘાત અને બીજું જે કાંઈ મૂર્ખાઓને આનંદ આપે છે અને ચીડવે છે તે આવાં છે.

૪૫. વસ્તુઓની પરંપરામાં જે વસ્તુઓ પાછઢ આવે છે તે હમેશાં આગઢ ગયેલી વસ્તુઓને વરોવર બંધવેસતી હોય છે: કેમ કે આ વસ્તુપરંપરા એ ફક્ત જેનો કાંઈ પણ પરિણામ અવશ્ય થવો જોઈયે એવી અસંવદ્ધ વસ્તુઓની કેવઢ ગણના જેવી જ નથી,

પણ તેમાં બુદ્ધિપૂર્વક સંકલના હોય છે અને સઘળી અસ્તિત્વ ધરાવતી વસ્તુઓ સંવાદી રીતે સાથે ગોઠવેલી છે, તેથી જે વસ્તુઓ અસ્તિત્વમાં આવે છે તે ફક્ત અનુક્રમ જ દર્શાવતી નથી, પણ એક અદ્ભુત સંબંધ દર્શાવે છે (૬. ૩૮; ૭. ૯; ૭. ૭૫, ટિપ્પણી.)

૪૬ હિરાક્લિટસ કહેતો હતો તે હમેશાં યાદ રાखો કે—પૃથ્વીનું મૃત્યુ તેનું જલરૂપ થવું તે છે, જલનું મૃત્યુ તે તેનું વાયુરૂપ થવું તે છે; અને વાયુનું મૃત્યુ તે તેનું અગ્નિરૂપ થવું તે છે. અને તે જ પ્રમાણે વિપરીત ક્રમ પણ વિચારી લેવો. અને એ રસ્તો ક્યાં જાય છે તે વાત જે મૂલી જાય છે તે માણસવિષે પણ વિચાર કરો, અને માણસો જેની સાથે ઘણા જ નિરંતર સંબંધમાં આવે છે તે વિશ્વનિયામક બુદ્ધિશક્તિની જ સાથે ક્ષિયો કરે છે—(એમ તમને જણાશે); જે વસ્તુઓને તેઓ નિત્ય મળે છે એવી વસ્તુઓ તેમને વિચિત્ર ભાસે છે: અને વિચારો કે આપણે ડંઘતા હોઈએ તેમ આપણે કાંઈ કરવું કે બોલવું નહિ જોઈએ; અને આપણને શીખવવામાં આવ્યું છે તેમ પોતાનાં માવાપની પાસેથી શીખતાં છોકરાંઓની પેઠે જ કાંઈ કરવું તથા બોલવું જોઈએ નહિ.

૪૭. જો કોઈ દેવ તને એમ કહે કે તું આવતી કાલે મરી જઈશ અથવા તો પરમ દિવસ તો તું નક્કી જ મરી જઈશ, તો—જો તું અત્યંત અમમ ભાવવાળો નહિ હોય તો—તું કાલે મરવાનું છે કે પરમ દહાડે મરવાનું છે તેની વધારે દરકાર નહિ રાખે—કેમ કે એમાં કેવો અલ્પ ફરક છે?—તો કાંઈક કાલે મરવા કરતાં તું કહી શકતો નથી એટલાં વર્ષપછી મરવાને કાંઈ મોટી વાત ધારીશ નહિ.

૪૮. માંદાઓઉપર પોતાનાં ભવાં સંકોચી સંકોચીને પછી કેટલા વૈદ્યો મરી ગયા છે તેનો સતત વિચાર કર; અને કેટલા એ જોશીઓ બીજાઓનાં મોતની મોટા આડંબર સાથે આગાહી

કરી કરીને પછી મરી ગયા; અને કેટલા વધા તત્ત્વચિન્તકો મોત અથવા અમરતાવિષે વ્યાખ્યાનો કરી કરીને પછી ગુજરી ગયા; અને કેટલા વધા વીરો હજારોને મારીને પછી મરણ પામ્યા; અને પોતે જાણે અમર હોય એવી રીતે મનુષ્યોની જિંદગાનીઓઉપર કૂર ઉદ્ઘાટાઈ પોતાની સત્તા વાપરીને પછી કેટલા વધા જુલમી રાજાઓ મરી ગયા; અને કેટલાં વધાં શહેરો—એમ કહિયે તો હેલિસ અને પોમ્પી અને હર્કેનસ, અને વીજાં અગણ્ય શહેરો—તદન મરી ગયાં છે. એ ગણતરીમાં એક પછી એક જેમને તું ઓઝલે છે તે સઘળાને ઉમેર. એક માણસ વીજાને દાટીને પછી મરણ પામીને પડે છે, અને ત્રીજો કોઈ વઢી તેને દાટે છે; અને આ બધું તે થાંઢા જ સમયમાં બને છે. છેવટે, હમેશાં એ તું જોતો રહેજે કે માનુષી વસ્તુઓ કેવી અલ્પાયુષી અને નિર્માલ્ય છે, અને જે ગયે કાલે એક શ્લેષ્મનો લપકો હતો તે આવતી કાલે એક દફનાયલું મહતું અથવા તો ભસ્મ થશે. તો આ ટુંકા સમયમાં થઈને કુદરતને વંધેસતી રીતે પસાર કરી જા, અને જેવી રીતે જિતફલ ઝ્યારે પક થાય છે ત્યારે જે કુદરતે તેને ઉત્પન્ન કર્યું તેને આશીર્વાદ આપતું અને જે શાહુપર તે ડગ્યું હતું તેનો આભાર માનતું તૂટી પડે છે તેવી જ રીતે સંતોષમાં તારા પ્રવાસનો અંત આણ.

૪૯. જેના ઉપર આવી આવીને મોજાંઓ નિરંતર પછડાય છે પણ જે દૃઢ રીતે ધડું રહે છે અને તેની આશપાશના જલ્લના જુસાને વશ કરે છે એવા અણિયાલા ધડકના જેવો તું થા.

હું દુઃખી છું, કેમ કે મને આ થયું છે—એમ નહિ (માનો), પણ જો કે મને આ થયું છે તો પણ હું સુખી જ છું, કેમ કે હું વ્યથાથી મુક્ત રહું છું, અને વર્તમાનથી હું કચરાઈ ગયો નથી અને

અવિપ્યયી હું ડરતો પળ નથી. કેમ કે આવી વાત તો દરેક માણસને થઈ શકે તેવી છે; પણ આવે પ્રસંગે દરેક માણસ વ્યથાથી મુક્ત રહી શકત નહિ. તો પછી આ સદ્ભાગ્ય છે (એમ માનવા કરતાં) આ કાંઈક દુર્ભાગ્ય છે એમ (માનવું જોઈયે) શા માટે ? અને જે મનુષ્યની પ્રકૃતિથી આહું ફંટાતું ન હોય તેને તું સઘલાને સઘલા પ્રસંગે દુર્ભાગ્ય કહે છે કે ? અને જ્યારે કોઈ વસ્તુ મનુષ્યની પ્રકૃતિની ઇચ્છાથી વિરુદ્ધ ન હોય, ત્યારે તને તે વસ્તુ મનુષ્યની પ્રકૃતિથી આડી ફંટાતી જણાય છે કે ? ઠીક, ત્યારે પ્રકૃતિની ઇચ્છા તો તું જાણે છે. ત્યારે આ જે બન્યું છે, તે તને ન્યાયી, ઉદાર મનવાળો, મિતાહારી, ડાહ્યો, અવિચારી વિચારો અને અસત્યની સામે સહીસલામત થતાં અટકાવશે કે ? તે તને સમ્યક્તા, સ્વતંત્રતા, અને બીજી દરેક વસ્તુ કે જેની હાજરીથી મનુષ્યનો સ્વભાવ જે તેનું પોતાનું છે તે સઘલું મેઢવે છે, તે રાક્ષતાં તને અટકાવશે કે ? જે તને ચીડતરફ દોરી જાય છે તેને પણ આ સિદ્ધાન્ત લાગુ પાડવાને દરેક પ્રસંગે તું યાદ રાખ જે કે—આ એક દુર્ભાગ્ય નથી, પણ ઉમદી રીત્યે તે સહન કરવું એ સારું ભાગ્ય છે.

૫૦. જો કે તે એક હલકી વાત છે, તો પણ જેઓ જિંદગીને ચિક્કટ રીત્યે વઢગી રહ્યા છે તેઓને અવલોકન નીચે કાઢવા તે પણ મૃત્યુને તુચ્છ ગણવા (શીશવા) માટે એક ઉપયોગી મદદ છે. ત્યારે જેઓ જલદી મરી ગયા છે તેઓ કરતાં પેલાઓએ શું વધારે પ્રાપ્ત કર્યું છે ? કેડિસિયનસ, ફેવિઅસ, જુલિયનસ, લેપિડસ, અથવા તેમના જેવો બીજો હરકોઈ માણસ કે જેઓએ ઘણાઓને દાસ્યા છે અને પછી તેઓ પણ ઉપાડી લેઈ જવાયા છે, તેઓ છેવટે તેઓની કબરોમાં ગમે ત્યાં પડેલા છે. સર્વાંતે જોતાં (જન્મ અને મૃત્યુ વચ્ચેનો) ગાળો નાનો છે; અને આ ગાળો પણ કેટલી માથાકુટથી, અને કેવા પ્રકારના લોકોની સંગતિમાં,

અને કેવા નિર્બલ શરીરમાં મહેનતભરેલી રીત્યે ગાઢવો પડે છે તેનો વિચાર કરો. તો આ જિંદગીને કોઈ કિમતી વસ્તુ સમજશો નહિ. † કેમ કે તારી પાઠલ ગયેલા પુષ્કળ કાઠતરફ જો, અને જે તારી આગળ આવવાનો છે તેતરફ પણ જો, તે પણ અનંત કાઠ છે. ત્યારે આ જનંત કાઠમાં જે ત્રણ દિવસ જીવે અને જે ત્રણ જમાના જીવે એ બેમાં શો ફરક છે ?

૫૧. હમેશાં ટૂંકા રસ્તા તરફ દોડી જાવ; અને ટૂંકો રસ્તો એ સ્વાભાવિક છે: તે પ્રમાણે દરેક વસ્તુ પ્રવલમાં પ્રવલ તર્કવુદ્ધિની સાથે બંધવેસતી આવે તેમ કહો અને કરો. કેમ કે એવો ઉદ્દેશ માણસને કઢાકૂટમાંથી[†], લડાલડમાંથી, અને સઘલી કૃત્રિમતા તથા આઢંબરી દેસાવોમાંથી મુક્ત કરે છે.

૬. આ હોમરના નેસ્ટરને ઉદ્દેશીને કહેલું છે; તે ટ્રોયના વિગ્રહમાં દોઢસો વર્ષના વૃદ્ધ પારની પેઠે અને જે કહેવામાં આવે છે તે વાત સ્તરી હોય તો આધુનિક સમયમાં થયેલા બીજા કેટલાક કે જેઓએ પાર કરતાં પણ વીસ કે ત્રીસ વર્ષ વધારે સ્ત્રી કાઢ્યાં હતાં તેઓની પેઠે, ત્રીજા જમાનાલગી જીવતો હતો; તો પણ છેવટે તેઓ મરી તો ગયા જ છે. એન્ટોનિનસના લેખમાં Trigerenion શબ્દ વાપર્યો છે. કેટલાક લેખકોવડે નેસ્ટરને Trigeron નામ આપવામાં આવ્યું છે; પણ અહીં કદાચ હોમરના Terenios ippota Nestor ને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવ્યું હોય.

૫.

સવારમાં જ્યારે તું પોતાની યુગ્મીવિના ઉઠે, ત્યારે (તારા મનમાં) આ વિચારને હાજર રહેવા દે-કે-હું એક મનુષ્યપ્રાણિના જેવું કાર્ય કરવા ઉઠું છું. ત્યારે જેને માટે હું હયાતી ધરાવું છું અને જેને માટે મને દુનિયામાં આળવામાં આવ્યો હતો તે વસ્તુઓ કરવાને માટે હું જાઉં છું તો હું શામાટે અસંતુષ્ટ છું ? અથવા શું હું આટલામાટે જ-પથારીઓમાં પડ્યા રહેવાને અને મને પોતાને ગરમ રાખવા માટે જ-સૂજાયો છું ? પળ આ (પડી રહેવું) વધારે મજાનું છે-ત્યારે તું શું તારી મજા લેવાને માટે જીવે છે, અને કામ અથવા શ્રમમાટે બિલકુલ નહિ ? તું શું નાના છોડવાઓને, નાનાં પક્ષિઓને, કીડિયોને, કરોલિયાઓને, મધમાંંસીઓને વિશ્વમાં પોત-પોતાના વિવિધ (કાર્ય) ભાગોને વ્યવસ્થામાં મૂકવાને એકઠા કામ કરતાં જોતો નથી ? અને એક મનુષ્યપ્રાણિનું કર્તવ્ય કરવાને તું શું નાખુશ છે, અને જે તારા સ્વભાવાનુસાર છે તે કરવાને તું ઉતાવળ નથી કરતો ?-પરંતુ આરામ લેવો તે પળ જરૂરનું છે.-તે જરૂરનું છે સ્વપ્ન પળ કુદરતે આની પળ હૃદ ઠરાવી છે; કુદરતે સ્વાપને અને પીવાને બંનેને હૃદ ઠરાવી છે, અને તે છતાં તું આ હૃદની વહાર-જે પૂરતું છે તેની વહાર-જતો રહે છે; પળ તારાં કામોમાં તો એમ નથી, પળ તેમાં તો તું જે કરી શકે તેમ છે તે કરતાં પળ થોડું કરીને અટકી પડે છે. તેથી તું તને પોતાને ચહાતો નથી, કેમ કે જો તું તને પોતાને ચહાતો હોત તો તું તારી પ્રકૃતિને અને તેની ઇચ્છાને પળ ચહાતો હોત. પળ જેઓ પોત પોતાના વિવિધ હુન્નરોને ચહાય છે, તેઓ નહાયાવિના અને સ્વાધા પળ વિના તેમાં કામ કરી કરીને થાકી જાય એટલું કામ કરે છે; પળ એક સરાળીઓ સરાળીઆના હુન્નરની, અથવા નૃત્ય કરનારો નૃત્યકલાની, અથવા ધનને ચહાનાર તેના ધનની, અથવા મિથ્યા-

મિમાની તેની થોડીશી કીર્તિની જેટલી કિંમત ગણે છે, તેથી પળ ઓછી કિંમત તું તારી પોતાની પ્રકૃતિની ગણે છે. અને આવા માણસો, જ્યારે તેઓને કોઈ વસ્તુમાટે તીવ્ર પ્રેમ હોય છે ત્યારે, જે વસ્તુઓને માટે તેઓને કાઢજી હોય છે તે વસ્તુઓને પૂર્ણ કરવા કરતાં કાંઈક સ્વાવાનું કે ડંઘવાનું પળ પસંદ કરતા નથી. પળ જનસમાજને લાગતાં વઠગતાં જે કામો છે તે તારી દૃષ્ટિ વધારે હલકાં અને તારા શ્રમને માટે ઓછાં યોગ્ય ગણાય છે ?

૨. જે વ્યગ્રતાજનક અને અયોગ્ય છે એવા દરેક સંસ્કારને પાછો હટાવવો અને ખૂંસી નાંખવો, અને એકદમ સમગ્ર શાન્તિમાં આવવું કેવું સહેલું છે.

૩. તારે માટે યોગ્ય થવાને જે કુદરતપ્રમાણે હોય તે દરેક શબ્દ અને કૃત્યવિષે વિચાર કર; અને જે ટપકો કોઈ લોકોતરફથી આવે છે તેથી તેમ જ તેમના શબ્દોથી તું તારે રસ્તેથી આડો જઈશ નહિ, પળ જો કોઈ વસ્તુ કરવા કે કહેવા જેવી સારી હોય તો તેને તું તારે માટે અયોગ્ય ગણીશ નહિ. કેમ કે તે મનુષ્યોને અમુક દોરનાર સિદ્ધાન્તો હોય છે તથા તેઓ પોતાની અમુક લાગણીને અનુસરે છે; તે વસ્તુઓની તું દરકાર કર નહિ; પળ તારી પોતાની પ્રકૃતિ અને સર્વસામાન્ય પ્રકૃતિને અનુસરતો સીધો આગળ વધે જા; અને (તારી પ્રકૃતિ તથા સર્વસામાન્ય પ્રકૃતિ) એ બંનેનો રસ્તો એક જ છે.

૪. જે તત્વમાંથી હું હમેશા શ્વાસ લેઉં છું તે જ તત્વમાં મારો શ્વાસ છોડીને, જે પૃથ્વીમાંથી મારા પિતાએ વીર્ય અને માતાએ રજ-સનો તથા મારી ધાવે દુધનો સંચય કર્યો, જેમાંથી આટલાં વધાં વર્ષો મને સ્નાનપાન પૂરાં પાડવામાં આવ્યાં, જેના ઉપર હું પળ મૂકું છું ત્યારે અને આટલાં વધાં કામોમાટે હું તેનો દુરુપયોગ કરું છું ત્યારે જે મને ધારણ કરી રાखે છે, તે જ પૃથ્વીઉપર પડીને હું

જમીનદોસ્ત થઈશ અને વિરમીશ ત્યાંલગી જે કુદરતપ્રમાણે વન્યા કરે છે તે વસ્તુઓમાં થઈને હું ચાલ્યો જાઉં છું.

૫. તું કહે છે, માણસો તારી વાર્તાવિનોદની શક્તિને વચાળી શકતા નથી—મહે એમ હો; પણ વીજી ઘણી વસ્તુઓ છે કે જેઓ વિષે તું એમ કહી શકે તેમ નથી કે કુદરતવડે હું તેઓમાટે નથી સૃજાયો. ત્યારે જે ગુણો કેવળ તારી સત્તામાં હોય એવા ગુણો તું દર્શાવ,—(જેવા કે) નિશ્ચાલસપણું, ગંભીરતા, શ્રમસહિષ્ણુતા, મોજ-શોખપ્રત્યે અમાવ, તારે ભાગે જે આવ્યું હોય તેથી તથા થોડી વસ્તુઓથી સંતોષ, પરહિતૈષા, મોઢાપણું, અતિપરિગ્રહની અરુચિ, ક્ષુદ્ર ચેષ્ટાથી રહિતપણું, ઉદારમન. જેમાં કુદરતી અશક્તતા અને અયોગ્યતાનું કાંઈ પણ બહાનું નથી એવા કેટલા વધા ગુણો દર્શાવી આપવાને તું હાલ તત્કાલ જ શક્તિમાન છે તે તું જોતો નથી ? અને તે છતાં તું જાણી બુજીને નિર્ધારેલા નિશાનકરતાં હેઠલ રહે છે: અથવા તો કુદરતવડે સ્વામીભરેલી રીત્યે તને સામગ્રી પૂરી પાડવામા આવેલી હોવાથી વડવડવાને, અને કંજુસ થવાને, અને સુશામદ કરવાને, અને તારા નિર્માલ્ય શરીરનો દોષ કાઢ્યા કરવાને, અને માણસોને સુશી કરવાને પ્રયત્ન કરવાને, અને મોટો દેસાવ કરવાને, અને તારા મનમાં આટલો બેચેન થવાને તને શું ફરજ પાડવામાં આવી છે ? દેવોના સોગનઉપર કહું છું કે એમ તો નથી જ: પણ તું આ વાતોમાંથી ઘણા લાંબા વચ્ચત ઉપર મુક્ત કરાયો હોત. ફક્ત જો સ્વરૂં જોતાં સમજવામાં કાંઈક મંદ અથવા ઠંડો હોવાને માટે તારા ઉપર દોષારોપ ન થઈ શકે તેમ હોય, તો તારે આ વાતમાં પણ—તેની ઉપેક્ષા કર્યાવિના તેમ જ તારી બુદ્ધિની મંદતામાં આનંદ નહિ માનતાં—તારે (તે બુદ્ધિની મંદતા દૂર કરવાને) પ્રયત્ન કરવો જોઈયે.

૬. એક માણસ, જ્યારે તેણે વીજાની કાંઈ સેવા કરી હોય છે ત્યારે તેણે તે વીજા માણસ ઉપર કાંઈ મહેરબાની કરી હોય તેમ

તેને નામે માંડવા તૈયાર હોય છે. વીજો માણસ આમ કરવાને તૈયાર હોતો નથી, તોપણ તેના મનમાં તે પેલા વીજા માણસને પોતાના દેણદારતરીકે ગણે છે અને તેણે પોતે જે કર્યું છે તે તે જાણે છે. એક વીજો માણસ જે તેણે કર્યું હોય છે તે એક રીત્યે જાણતો પણ નથી, પણ જેણે દ્રાક્ષો ઉત્પન્ન કરી છે એવા એક દ્રાક્ષના વેલાની પેટે તેનું પોતાનું ફળ એક વાર ઉત્પન્ન કર્યાપછી વીજા કશાને શોધતો જ નથી. દોઢ્યા પછી ઘોડો, શિકારને પકડી પાઢ્યા પછી કુતરો, મધ બનાવ્યા પછી મધમાંંચી, જેમ વીજાઓને આવીને તે જોવાને માટે બોલાવતાં નથી, તેમ એક માણસ એક મહું કામ કર્યા પછી તે વીજાઓને આવીને જોવાને બોલાવતો નથી, પણ જેમ દ્રાક્ષનો વેલો મોશમમાં વીજી દ્રાક્ષ ઉત્પન્ન કરવા આગલ ચાલે છે તે પ્રમાણે તે વીજું કૃત્ય કરવા આગલ વધે છે. ત્યારે એક રીત્યે આગલ પાછલ જોયાવિના જેઓ કામ કર્યે જાય છે તેવાં પેલાં પૈકીના એક માણસે પણ થવું જોઈયે ?—હા. પણ તેમાં આ એક જ વાત જરૂરની છે, તે એ કે માણસ પોતે જે કરે છે તે ધ્યાનમાં રાખવું તે: કારણ કે એમ કહી શકાય કે—પોતે સામાજિક રીત્યે કામ કરે છે એમ સમજવું તથા તેનો સામાજિક ભાગીદાર પણ તે સમજે એમ ઇચ્છવું એ વેશક, એક સામાજિક પ્રાણિનું લક્ષણ છે.—જે તું કહે છે તે સાચું છે, પણ જે હાલ કહેવામાં આવે છે તે તું સ્વરી રીત્યે સમજતો નથી: અને આ કારણને લીધે, જેઓના વિષે હું આગલ બોલી ગયો તેવા માણસોમાંનો એક તું પણ થઈશ, કેમ કે તેઓ પણ અમુક તર્કા-ભાસથી સ્વોટે માર્ગે દોરાઈ જાય છે. પણ જે કહેવામાં આવે છે તેનો અર્થ સમજવાનું તું પસંદ કરીશ તો તેથી કોઈ સામાજિક કાર્ય કરવાનું તારાથી પડતું મહેલાશે એવો ભય તું રાખીશ નહિ.

૭. એથેન્સ નગરના વાસીઓની પ્રાર્થના (જુઓ): હે પ્રિય (દિવસ્પતિ!) ઇયુસ્ ! એથેન્સવાસીઓનાં સેડેલાં સેતરોઉપર

અને મેદાનોઉપર વર્ષો, વર્ષો.—સ્વરૂં જોતાં આપણે કાંઈ પળ યાચના કરવી જ જોઈએ નહિ, અથવા આવી સાદી અને ઉમદા પદ્ધતિમાં યાચના કરવી જોઈએ.

૮. (વૈદ્યરાજ) એસ્ક્યુલેપિયસે આ માણસને ઘોડે બેસવાની કસરત કરવાનું, અથવા ઠંડાપાણીથી ન્હાવાનું, અથવા પગરસાં પહેર્યા વિના ચાલવાનું બતાવ્યું છે એમ કહેવામાં આવે છે ત્યારે જેમ આપણે સમજીએ એ છિયે; તેમ જ જ્યારે એમ કહેવામાં આવે કે વિશ્વની કુદરતે આ માણસને માટે વ્યાધિ અથવા સ્ત્રોડ અથવા હાનિ અથવા એવી જાતનું બીજું કાંઈ નિર્દિષ્ટ કર્યું છે (એમ કહેવામાં આવે) ત્યારે પળ આપણે સમજવું જોઈએ. કેમ કે પહેલાં દાસલામાં તો 'નિર્દિષ્ટ કરવું' એનો અર્થ જ કાંઈક આવો છે:—તેણે આ માણસને માટે આરોગ્ય પ્રાપ્તિમાટે યોગ્ય વાવતતરીકે આ બતાવ્યું: અને બીજા દાસલામાં તેનો અર્થ એવો છે કે—જે દરેક માણસને આવી પડે છે (અથવા યોગ્ય બને છે) તે એક રીતે તેના કર્મ-લેખને અનુરૂપ ઠરાવવામાં આવેલું હોય છે. કેમ કે જેમ મીંતો અથવા પિરામિડોમાં ચોરસ બનાવેલા પથ્થરો જ્યારે તે કોઈ પ્રકારના સંબંધમાં એક બીજા સાથે બંધબેસતા આવે છે ત્યારે કારીગરો કહે છે કે તે યોગ્ય છે, તેમ આપણે જ્યારે કહીએ છિયે કે અમુક વાવતો આપણને યોગ્ય છે ત્યારે જે કહેવાનો અર્થ છે તે આ છે. કેમ કે તેમાં એક સરખું યોગ્યપણું (બંધબેસતાપણું) છે. અને જેમ સઘઠાં શરીરોમાંથી આ વિશ્વનું શરીર પળ જેવું છે તેવું બનેલું છે, તેમ સઘઠાં અસ્તિત્વ ધરાવતાં કારણોમાંથી આવશ્યકતા (નિયત ભાવિ) જે કારણરૂપે છે તે કારણરૂપે બનેલ છે. અને જેઓ કેવળ અજ્ઞાન છે તેઓ પળ મારા કહેવાનો અર્થ સમજે છે, કેમ કે તેઓ કહે છે કે—(અવશ્યંભાવિતાએ, નિયતિએ) અમુક માણસને આ પ્રાપ્ત કરાવ્યું. ત્યારે આ તેને પ્રાપ્ત થયું છે અને આ તેને

માટે નિર્દિષ્ટ કરાયેલું હતું. ત્યારે આ વસ્તુઓનો તેમ જ જે (વૈદ્યરાજ) એસ્ક્યુલેપિયસ નિર્દિષ્ટ કરે છે તે વસ્તુઓનો આપણને સ્વીકાર કરવા દ્યો. તેણે નિર્દિષ્ટ કરેલા ઉપાયોમાં અલબત્ત ઘણા ઉપાયો તો (આપણને) રુચે નહિ તેવા પળ હોય છે, પળ આરોગ્યની આશામાં આપણે તેઓને સ્વીકારીએ છિયે. જે સામાન્ય કુદરતને સારું લાગે તેવું વસ્તુઓનું પૂર્ણ થવું અને સિદ્ધ થવું તે તારાવડે તારી તન્દુરસ્તી જેવા જ પ્રકારનું ગણાવા દે. અને જો કે તે તને અળગમતું લાગે તો પળ જે બને છે તે દરેક વસ્તુને તું તે જ પ્રમાણે સ્વીકાર, કેમ કે તે આ પરિણામ તરફ લેઈ જાય છે,—અર્થાત્ વિશ્વની તન્દુરસ્તી અને ડ્યુસ (વિશ્વ)ની આબાદી અને સુખ તરફ લેઈ જાય છે. કેમ કે જો આશ્વા વિશ્વને માટે તે ઉપયોગી ન હોત તો ડ્યુસે (અર્થાત્ વિશ્વાત્માએ) માણસ ઉપર જે કાંઈ આણેલું હોય છે તે તે આણત જ નહિ. વઢી કોઈ પળ વસ્તુની પ્રકૃતિ, ગમે તે હોય તો પળ તેથી જેવું નિયમન થાય છે તેને યોગ્ય ન હોય એવું કાંઈ પળ તે કરાવતી નથી. ત્યારે તારા ઉપર જે કાંઈ આવી પડે છે તેથી તારે બે કારણોથી સંતુષ્ટ રહેવું જોઈએ; એક કારણ તો એ કે તે તારે માટે કરાયેલું હતું અને તારે માટે નિર્ધારિત હતું, અને તારા નિયત પ્રારબ્ધસાથે કતાયલાં ઘણા જ પ્રાક્તન કારણોમાંથી પહેલેથી એક રીતે તે તને ઉદ્દેશીને જ હતું; અને બીજું કારણ એ કે જે કાંઈ દરેક માણસને નિરાઢી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે તે પળ વિશ્વનિયામક સત્તાને તો સુખ અને પૂર્ણતાનું કારણ હોય છે એટલું જ નહિ પળ વઢી તે તો તે સત્તાના સાંતલ્ય (એટલે ચાલુપણા)નું કારણ પળ હોય છે. વિભાગો અથવા તો કારણો એ બેમાંથી એકના પળ સંબંધ અને પ્રવાહમાંથી જો તું કાંઈ પળ જુદું કાપી કાઢે તો આશ્વી રચનાનું અલંકૃતપણું તૂટી જાય છે. અને જ્યારે તું અસંતોષ પામે છે, ત્યારે તું તારી સત્તામાં હોય તેટલે અંશે (કાંઈ પળ) કાપીને જુદું પાડે છે અને કાંઈ પળ વસ્તુને

તું તારા રસ્તામાંથી દૂર કરવાને એક રીતે પ્રયત્ન કરે છે.

૯. જો સ્વરા સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે દરેક વસ્તુ કરવામાં તું ફતેહમંદ ન થાય તો તું કંટાળીશ નહિ, તેમ જ નિરાશ થઈશ નહિ, તેમ જ અસંતુષ્ટ થઈશ નહિ; પણ જ્યારે તું નિષ્ફળ થયો હોય ત્યારે તું ફરીને પાછો આવજે, અને જે તું કરે છે તેનો વધારે મોટો ભાગ જો મનુષ્યના સ્વભાવ સાથે બંધ બેસતો હોય તો તું સંતોષ પામજે અને તું જે આની પ્રત્યે પાછો ફરીને આવે છે તેને ચહાજે; પણ તત્ત્વજ્ઞાન જાણે તારું ધર્મી હોય તેમ તેનો (એટલે તત્ત્વજ્ઞાનનો) આશ્રય લેઈશ નહિ, પણ જેઓની આંસુઓ આવેલી હોય તેઓ પેટે વર્તે અને વાદલીનો કડકો અને હાંડાની રસી લગાડ અથવા બીજો કોઈ કોઈ લેપ લગાડે છે, અથવા પાણીનાં પોતાં મૂકે છે તેમ તું કરજે. કેમ કે આ પ્રમાણે તું બુદ્ધિ શક્તિની આજ્ઞા માનવામાં નિષ્ફળાં થઈશ નહિ, અને તું તે બુદ્ધિશક્તિમાં વિશ્રાન્તિ પામીશ. અને યાદ રાખ કે તારી પ્રકૃતિને જે જોડ્યે છિયે તે વસ્તુઓ જ તત્ત્વજ્ઞાનને પણ જોડ્યે છિયે; પણ તારી ઇચ્છા તો જે પ્રકૃતિ પ્રમાણે નથી તેવું બીજું કાંઈક મેલવાવાની હોય, —તેની મના કરવામાં આવે, (તારા મનમાં તો એમ હોય કે) શામાટે (એમ થાય), હું આ (જે કરું છું) તેનાથી વધારે અનુકૂળ શું છે ? પણ આપણને મોજશોખ ઠગે છે તેવું આ કારણ નથી શું ? અને મોટું મન, સ્વતંત્રતા, સાદાઈ, સમચિત્તતા, પવિત્રતા શું વધારે રુચિ-કર નથી કે ? —તેનો વિચાર કર. કારણ કે, જ્યારે સમજવાની શક્તિ અને જ્ઞાન ઉપર જે આધાર રાખે છે તે સઘળી વસ્તુઓની સલામતી અને સુખમય ગતિવિધે તું વિચાર કરે છે, ત્યારે સુદ ઢહાપણ કરતાં શું વધારે રુચિકર છે ?

૧૦. વસ્તુઓ એવા પ્રકારના આવરણમાં રહેલી છે કે તેઓ, થોડા અને સાધારણ તત્ત્વચિન્તકોને નહિ, પણ ઘણા અને અસાધારણ તત્ત્વચિન્તકોને કેવળ ન સમજી શકાય તેવી જણાઈ છે;

એટલું જ નહિ પણ સુદ વિરક્ત તત્ત્વજ્ઞાનીઓને પણ તેઓ સમજવી કઠણ જણાય છે. અને આપણે કરેલો સઘળો સ્વીકાર તે ફરી જાય તેવો હોય છે; કેમ કે જે માણસનો મત કદી ફરતો નથી એવો માણસ છે ક્યાં ? ત્યારે તારા વિચારોને સુદ તેમના વિષયરૂપ પદાર્થો પ્રત્યે તું લેઈ જા, અને વિચાર કે તે પદાર્થો કેવા ટુંકા આયુષ્યવાળા અને નિર્માલ્ય છે, અને વળી તેઓ કોઈ ગંધાતા કૂપણના, અથવા કોઈ કૂટળીના, અથવા કોઈ હુટારાના કબજામાં હોય છે. પછી જેઓ તારી સાથે રહે છે તેઓની નીતિ તરફ ફર, અને તેઓમાંના સડથી અનુકૂળ માણસો પણ ભાગ્યે જ વેઠી શકાય એવા હોય છે; માણસ પોતે પોતાને જ વેઠી લેવાને મુશ્કેલીથી સમર્થ થાય છે એવિધે તો આપણે કાંઈ કહેતા જ નથી. તો પછી આવા અંધકારમાં અને કાદવમાં અને પદાર્થ તથા સમય એ બંનેના આવા નિરંતર પ્રવાહમાં, તથા ગતિના અને ગતિમાન વસ્તુઓના (પણ) આવા નિરંતર પ્રવાહમાં, ઘણું કિમતી ગણવા યોગ્ય શું છે અથવા તો ગંભીરપણે તેની પાછળ લાગવા યોગ્ય પદાર્થ પણ શો છે તે હું કલ્પી (પણ) શકતો નથી. પણ તેથી ઊલટી—પોતાને પોતાની મેલે સાંત્વન આપવાની, અને કુદરતી પૃથ્વકરણની રાહ જોવાની અને તેમાં થતા વિલંબથી નહિ ચીડાવાની, અને આ (નીચેના) સિદ્ધાન્તોમાં પડ્યા રહેવાની દરેક માણસની ફરજ છે:—એક (સિદ્ધાન્ત) તો એ કે—જે વિશ્વની કુદરતને અનુરૂપ નથી તેવું કાંઈ પણ મને થવાનું નથી; અને બીજો (સિદ્ધાન્ત) એ કે—મારા દેવ અને અન્તર્યામી વિરુદ્ધ વર્તેવું એ મારી શક્તિમાં નથી: કેમ કે મને એમ વર્તવાની ફરજ પાડે એવો કોઈ પણ મનુષ્ય છે જ નહિ.

૧૧. હાલ મારા આત્માને હું શામાં રોકું છું ? પ્રત્યેક પ્રસંગે મારે મને પાતાને આ પ્રશ્ન પૂછવો જોઈયે, અને જેને સડ નિયામક તત્ત્વ કહે છે એવું મારા આ કાર્યભાગમાં શું છે ? અને મારામાં હાલ કોનો આત્મા છે ?—એક બાલકનો, કે એક યુવાન માણસનો,

કે એક નિર્વલ સ્ત્રીનો, કે એક જુલમી રાજાનો, કે એક પાલેલા પશુનો, કે એક જંગલી હેવાનનો ? તેનો મારે તપાસ કરવો જોઈયે.

૧૨. જે ઘણાઓને સારી જણાય છે એવી चीजો કેવા પ્રકારની છે ? આમાંથી પળ આપણે કાંઈ શીખી શકીયે. જો કોઈ માણસ અમુક બાબતો—જેવી કે ડહાપણ, મિતાહર, ન્યાય, હિમત—વગેરેને સ્વસ્થ સારી તરીકે સમજે, તો તે પ્રથમ આ બાબતોને સમજ્યા પછી વસ્તુતઃ જે સારું છે તેની સાથે જે એકરાગમાં ન હોય એવી કોઈ પળ વસ્તુને[†] સાંભળવાને સહન કરશે નહિ.[†] પળ જો કોઈ માણસ જે બાબતો ઘણા માણસોને સારી તરીકે જણાય છે એવી બાબતોને સારી તરીકે પ્રથમ સમજ્યો હશે, તો કોઈ હાસ્યરસિક લેખકે જે કહેલી હશે તે બાબતને ઘણી પ્રસંગોચિત ગણીને સાંભળશે અને તરત સ્વીકારશે.[†] આ પ્રમાણે ઘણા માણસો પળ ફરક સમજે છે.[†] કારણ કે જો એમ ન હોય તો, (પહેલું તો) આ *કથનથી કોઈને ઓછું લાગે નહિ અને તેનો અનાદર કરવામાં આવે નહિ, કેમ કે જ્યારે તે કથન સમૃદ્ધિ તથા જે મોજશોખ અને કીર્તિ વધારે છે તે સાધનોવિષે કહેવામાં આવે છે ત્યારે આપણે તે કથનને યોગ્ય રીતે અને સ્વચ્છ ભરેલી રીતે કહેલા તરીકે આદર આપીએ છીએ. તો આગળ ચાલો અને પૂછો કે—‘જેની પાસે તે (સમૃદ્ધિ તથા મોજશોખ અને કીર્તિ વધારનારાં સાધન) હોય છે તેને તે બધાં પુષ્કળ હોવાથી જ તેમાં તેને પોતાને સુખ લેવાનું કોઈ સ્થાન

* એ કથન આ છે:—‘જેને સમૃદ્ધિ તથા મોજ શોખ અને કીર્તિ વધારનારાં સાધન પ્રાપ્ત હોય છે તેને તે બધું પુષ્કળ હોવાથી જ તેમાં તેને પોતાને સુખ લેવાનું કોઈ સ્થાન હોતું નથી.’ પ્ર. ક.

† આ પ્રમાણે ઘણા માણસો પળ ફરક સમજે છે.[†] આ વાક્યમાં Difference ફરકનો અર્થ વિનોદમાં ગ્રહણ કરવાના ભાવ અને વસ્તુસ્થિતિવચ્ચનો ફરક: પરિહાસ અને પરમાર્થ વચ્ચેનો ફરક: અથવા તો આ વાક્યનો અર્થ એવો પળ હોય કે ઘણા માણસોના સમજવામાં પળ ફરક હોય છે. પ્ર. ક.

હોતું નથી’—એવા પેલા હાસ્યરસપ્રધાન લેખકના શબ્દો જે વસ્તુઓને મનમાં તેઓના પ્રથમ વિચાર પછી વરોવર લાગુ પાડી શકાય તે વસ્તુઓને આપણે કિમતી ગણવી જોઈયે અને તે વસ્તુઓ સારી હોય એમ વિચારવું જોઈયે કે ?

૧૩. હું રૂપાત્મક અને દ્રવ્યાત્મક વસ્તુઓનો બનેલો છું; અને તે બેમાંથી એક પળ નાશ પામીને અભાવમાં શમી જશે નહિ, કેમ કે તેમનો સદ્ભાવ તે કાંઈ અભાવમાંથી થયો નથી. ત્યારે મારો દરેક ભાગ વિકાર પામીને આ વિશ્વના કોઈ પળ ભાગમાં પરિણમ પામશે, અને તે(ભાગ) વઢી વિશ્વના વીજા ભાગમાં વિકાર પામશે, અને એમ ને એમ આગળ સદા ચાલ્યા જ કરશે. અને આવા ફેરફારને લીધે જ હું પળ હયાતીમાં છું, અને જેઓએ મને ઉત્પન્ન કર્યો તેઓ પળ હયાતીમાં હતા, અને વીજી દિશામાં પળ હમેશને માટે એમ ને એમ આગળ ચાલ્યા જ કરશે. કેમ કે, જો વિશ્વનું નિયમન (કાલચક્રની ગતિના) નિયત સમય પ્રમાણે ચાલતું હોય તો પળ, એમ કહેવામાં આપણને કાંઈ પ્રતિબંધ કરતું નથી.

૧૪. બુદ્ધિ અને તર્ક કરવાની કલા (તત્ત્વજ્ઞાન) એ એવી શક્તિઓ છે કે જે તેઓને પોતાને માટે અને તેઓના પોતાનાં કામોને માટે પૂરતી છે. તેથી તેઓ તેઓના પોતાના જ પ્રથમ સિદ્ધાન્તથી ઉપક્રમ કરીને તેઓની આગળ જે અંતિમ લક્ષ્ય મૂકવામાં આવ્યું હોય છે તે પ્રત્યે તેઓ પોતાનો રસ્તો કરે છે; અને આવાં કૃત્યોને ‘સત્કૃત્યો અથવા સ્વરાં કૃત્યો’ એવું નામ આપવામાં આવે છે તેનું આ કારણ છે, ‘સત્કૃત્યો અથવા સ્વરાં કૃત્યો’ એવો અર્થ સૂચવે છે કે તે કૃત્યો સ્વસ્થ રહે આગળ ચાલે છે.

૧૫. જે મનુષ્ય તરીકે મનુષ્યની માલિકીની નથી એવી આ વસ્તુઓમાંની કોઈ પળ વસ્તુ માણસની કહેવાવી ન જોઈયે. માણસની પાસેથી તેઓની અપેક્ષા રાખવામાં આવતી નથી, તેમ જ માનવ-

પ્રકૃતિ તે આપવાનું વચન પણ આપતી નથી, તેમ જ તેઓ માનવ-પ્રકૃતિને તેનું અંતિમ લક્ષ્ય સિદ્ધ કરાવનાર સાધનરૂપ પણ નથી. તો વઢી મનુષ્યનું અંતિમ લક્ષ્ય આ વસ્તુઓમાં રહેતું નથી, તેમ જ તે અંતિમ લક્ષ્યની સિદ્ધિમાં જે સહાયભૂત થાય છે તે, અને તે અંતિમ લક્ષ્ય પ્રત્યે જવામાં જે મદદ કરે છે તે, જે શુભ છે તે તે નથી. વઢી, જો આ વસ્તુઓમાંની કોઈ વસ્તુ માણસની માલિકીની હોય તો કોઈ પણ માણસને માટે એ વસ્તુઓનો ધિક્કાર કરવો અને પોતે તે વસ્તુઓની સામે પડવું વ્યાજબી નથી; તેમ જ, જો સ્વેચ્છા આ વસ્તુઓ શુભ હોય તો, તે વસ્તુ પોતાને જોડતી નથી એમ જે માણસ बतावे તે માણસ પ્રશંસાને પાત્ર નહિ થાય, તેમ જ જે માણસ એ વસ્તુઓમાં પોતાને ઝળો રાखे છે તે માણસ સારો નહિ હોય. પણ હવે આ વસ્તુઓનો અથવા તેમના જેવી બીજી વસ્તુઓનો જેમ જેમ કોઈ માણસ વધારેને વધારે પોતે ત્યાગ કરે છે, અથવા તો જ્યારે તે વસ્તુઓમાંની કોઈ તેની પાસેથી પડાવી લેવામાં આવે છે ત્યારે પણ તે માણસ તે નુકશાન વધારે ને વધારે ધૈર્યપૂર્વક સહન કરે છે, તેટલે જ દરજ્જે તે માણસ વધારે સારો છે.

૧૬. તેને જેવા વિચારો કરવાની ટેવ પડી હશે, તેવો તારા મનનો સ્વભાવ પણ થશે; કેમ કે વિચારથી જીવાત્મા રંગાઈ જાય છે. તો જીવાત્માને આવા વિચારોની સંતત પરંપરાથી રંગ:-દાસલા તરીકે, -જ્યાં માણસ રહી શકે ત્યાં તે સારી રીતે પણ રહી શકે. પણ તેને મહેલમાં રહેવું પડે તેમ છે; -ઠીક ત્યારે, મહેલમાં પણ તે સારી રીતે રહી શકે તેમ છે. અને વઢી, વિચારો કે પ્રત્યેક વસ્તુ કોઈ પણ કામ માટે બનાવાયેલી હોય છે, આ કામને માટે તે બનાવાયેલી છે તો તે કામ પ્રત્યે તે ઝેંચાઈ જાય છે; અને જે પ્રત્યે તે ઝેંચાઈ જાય છે તેમાં તેનો અંત રહેલો છે: અને જ્યાં અંત હોય છે, ત્યાં પ્રત્યેક વસ્તુનો લાભ અને શુભ રહેલું હોય છે. હવે બુદ્ધિ-યુક્ત પ્રાણીમાટે જનસમાજ એ શુભ છે; કેમ કે આપણે જનસમાજ

માટે બનાવાયેલા હોયે એ ઉપરે बताववामाં આવ્યું છે. ઉતરતા પ્રકારની વસ્તુઓ ચઢતા પ્રકારની વસ્તુઓને માટે હયાતી ધરાવે છે એ શું ખુલ્લું નથી? પણ જે વસ્તુઓને જીવન હોય છે તે વસ્તુઓ નિર્જીવ વસ્તુઓ કરતાં ચઢિયાતી છે; અને જેઓ સજીવ છે તેઓમાં જેઓને બુદ્ધિ છે તેઓ ચઢિયાતી છે.

૧૭. જે અશક્ય છે તે મેલવવા મથવું એ ગાંડપણ છે: અને નઠારા માણસો એવું કાંઈ આવા પ્રકારનું ન કરે એ અશક્ય છે.

૧૮. માણસ કુદરતથી જે સહન કરવાને બનેલો નથી, તેવું કાંઈ પણ કોઈ માણસ ઉપર આવી પડતું જ નથી. તે જ વસ્તુઓ બીજાના ઉપર આવી પડે છે, અને તે આવી પડી છે એમ તે માણસ જોતો નથી તેથી અથવા તો તે વધારે દમ મીડે તેથી તે દુઢ રહે છે અને તેને કાંઈ ઇજા થતી નથી. ત્યારે અજ્ઞાન અને દંભ જો ડહાપણ કરતાં વધારે મજબૂત હોય તો એ એક શરમની વાત છે.

૧૯. પોતે વસ્તુઓ આત્માને સ્પર્શ કરતી નથી, એક લેશમાન પણ સ્પર્શ કરતી નથી; તેમ જ તેઓનો આત્મા આગળ પ્રવેશ પણ નથી, તેઓ આત્માને ફેરવી શકતી નથી અને અસર પણ કરતી નથી: પણ એકલો આત્મા પોતે જ પોતામાં ફેરફાર કરે છે અને પોતાને અસર કરે છે, અને જે જે ઠરાવો કરવા આત્માને યોગ્ય લાગે તેવા તેવા ઠરાવો તે આત્મા પોતાને માટે અને જે વસ્તુઓ પોતે તેની આગળ રહ્યું થાય છે તે વસ્તુઓવિષે કરે છે.

૨૦. જેટલે દરજ્જે મનુષ્યોનું હું મહું કરું અને તેઓને હું વેઠી લેઉં એટલે દરજ્જે, એક રીતે મનુષ્યજાતિ એ મને નિકટમાં નિકટ વસ્તુ છે. પણ મારાં યોગ્ય કૃત્યોમાં માણસો પોતે અદ્વચ્છનરૂપ થઈ પડે છે તેટલે અંશે, માણસ એ મને સૂર્ય, પવન અને જંગલી પશુ

જેટલો જ ઉપેક્ષાપાત્ર વસ્તુઓમાંનો એક થઈ પડે છે. હવે એ વાત સ્પષ્ટ છે કે આ માણસો મારા કૃત્યને અડચણ કરી શકે, પણ જેમનામાં સ્થિતિ પ્રમાણે વર્તવાની અને બદલાવાની શક્તિ છે એવી મારી રીતભાતને અને સ્વભાવને તેઓ કોઈ અડચણોરૂપ નથી: કેમ કે મન તેની પ્રવૃત્તિને પ્રતિબંધરૂપ એવી દરેક વસ્તુને એક મદદના આકારમાં ફેરવી નાંખે છે અને બદલી નાંખે છે; અને તેથી જ એક પ્રતિબંધરૂપ હોય છે તેને તે કાર્યનું સાધક બનાવવામાં આવે છે; અને તેથી રસ્તા ઉપર જે આપણને અડચણરૂપ હોય છે તે જ આપણને રસ્તામાં મદદ કરે છે.

૨૧. વિશ્વમાં જે ઉત્તમ વસ્તુ હોય તે પ્રત્યે પૂજ્યભાવ રાખ; અને આ એવી બાબત છે કે જે સઘળી વસ્તુઓને ઉપયોગમાં લે છે અને સઘળી વસ્તુઓનું નિયમન કરે છે. અને તેવી જ રીતે તારા પોતાનામાં જે ઉત્તમ વસ્તુ હોય તેની પ્રત્યે પણ પૂજ્યભાવ રાખ; અને આ પણ પેલાની જેવી જ જાતનું છે. કેમ કે તારા પોતામાં પણ જે દરેક બીજી વસ્તુને ઉપયોગમાં લે છે તે આ છે, અને તારા જીવનનું નિયમન પણ આનાથી જ કરાય છે.

૨૨. જે રાજ્યને કાંઈ હાનિ કરતું નથી, તે તે રાજ્યના નગરવાસીને પણ કાંઈ હાનિ કરતું નથી. હાનિના દરેક દેખાવની બાબતમાં આ નિયમ લાગુ પાડ: જો આથી રાજ્યને કાંઈ હિજા નથી થતી તો મને પણ થતી નથી. પણ જો રાજ્યને હિજા કરવામાં આવે તો જે માણસ રાજ્યને હિજા કરે છે તેના ઉપર તારે ગુસ્સે થવું જોઈએ નહિ. તે માણસની ભૂલ ક્યાં છે તે તેને બતાવ.

૨૩. જે વસ્તુઓ છે અને જે વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે તે બંને અસ્તુઓ જે ત્વરાથી ચાલી જાય છે અને અદૃશ્ય થઈ જાય છે તેનો વારંવાર વિચાર કર. કેમ કે દ્રવ્ય (=પદાર્થ) સંતત બહેતી નદી સમાન છે, અને વસ્તુઓની પ્રવૃત્તિઓ નિરંતર બદલાયા કરે છે, અને કારણો અસંખ્ય પ્રકારે કાર્ય કરે છે; અને જે સ્થિર

રહે એવું કાંઈ ભાગ્યે જ છે. અને જેમાં સર્વ વસ્તુઓ અદૃશ્ય થઈ જાય છે એવો ભૂત અને ભવિષ્યનો—જેની કાંઈ હદ નથી એવો—ખાડો, જે આ તારી નિકટ છે તેનો વિચાર કર. ત્યારે જે માણસ આવી વસ્તુઓથી ફુલાઈ જાય છે, અથવા તેવિષે મરકી લાગી હોય એમ મરવા પડે છે અને પોતાને કંગાલ બનાવે છે તે માણસ કેમ મૂર્ખ નહિ? કેમ કે તે વસ્તુઓ તેને એક સમય અને તે પણ થોડો સમય હેરાન કરે છે.

૨૪. આ વિશ્વનું દ્રવ્ય (પદાર્થ) કે જેનો ઘણો થોડો ભાગ તારી પાસે છે તેનો વિચાર કર; અને આ વિશ્વનો સમય કે જેનો એક ટૂંકો અને અવિભાજ્ય ભાગ તને આપવામાં આવ્યો છે તેનો વિચાર કર; અને નિયતિ જે નક્કી કરેલું છે, અને તેનો કેટલો થોડો ભાગ તું છે તેનો વિચાર કર.

૨૫. બીજો માણસ મને સ્વોડું કરે છે? મને તે જોવા દો. તેને તેનો પોતાનો સ્વભાવ અને ક્રિયાશક્તિ છે. હવે વિશ્વની પ્રકૃતિ જે મારી પાસે હોવું ઇચ્છે છે તે મારી પાસે છે; અને મારી પ્રકૃતિ મારી પાસે જે કરાવવું ઇચ્છે છે તે હું કરું છું.

૨૬. સુખની અથવા દુઃખની જે ગતિઓ (શરીરના) માંસમાં થાય તેથી જે દોરે છે અને કાબુ રાખે છે એવા તારા આત્માના ભાગને તું અવિકલ રહેવા દે; અને તેને તું તે સુખદુઃખ સાથે તદાત્મ થવા દે નહિ, પણ તે ભાગને પોતાની મેલે ચારે તરફથી નિરાલો પાડી દેવા દે અને સુખદુઃખની અસરોને તેમના જ ભાગોની હદમાં રાખ. પણ જ્યારે પેલું બીજું સંવેદન કે જે કુદરતી રીતે એક આસ્થા શરીરમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે તેને પ્રતાપે સુખદુઃખની અસરો મનલગી પહોંચે ત્યારે તારે તે લાગણીના સામા થવા યત્ન કરવો જોઈએ નહિ, કેમ કે તે લાગણી સ્વાભાવિક છે: પણ તે લાગણી સારી છે કે સોટી છે તેવો અભિપ્રાય તારા નિયામક ભાગને તે લાગણીમાં તું ઉમેરવા દેશ નહિ.

૨૭. દેવોની સાથે રહો.—અને તે જ મનુષ્ય દેવોની સાથે રહે છે કે જે તેઓને નિરંતર એમ બતાવી આપે છે કે તેને પોતાને માટે જે નિર્માણ થયું છે તેથી તેનો પોતાનો આત્મા સંતુષ્ટ છે, તથા દેવાધિદેવે પ્રત્યેક મનુષ્યને જે પોતાનો અંશ તેનો રક્ષક અને નેતા થવાને આપેલો છે તે અંતર્યામિની ઇચ્છા પ્રમાણે સઘળું કરે છે.—અને આ (અંતર્યામી) તે પ્રત્યેક મનુષ્યની સમજણ તથા બુદ્ધિ છે.

૨૮. જે માણસની બગલો ગંધાય છે તેથી તું ગુસ્સે છે? જેનું મોઢું દુર્ગન્ધ મારે છે તે માણસથી તું ગુસ્સે છે? તેને એવું મોઢું છે, તેને એવી બગલો છે: આવી વસ્તુઓમાંથી જરૂર એવી બદબો આવવી જ જોઈએ,—પણ તે માણસમાં બુદ્ધિ છે; એમ કહેવામાં આવશે, અને જો તે તસ્દી લે તો તે જાણી શકે તેમ છે કે તે શી વાબતમાં વીજાનો દોષ કરે છે.—હું તારા આ શોધને માટે તારું કુશળ ઇચ્છું છું. ઠીક ત્યારે, અને તારે બુદ્ધિ છે: તારી બુદ્ધિશક્તિથી તેની બુદ્ધિશક્તિને જાગ્રત કર; તેને તેની મૂલ વતાવ, તેને શી-સ્વામણ આપ. કેમ કે જો તે તે સાંમઝશે, તો તું તેનો દોષ મટાડીશ, અને ગુસ્સે થવાની કાંઈ જરૂર નથી. († એક કરુણરસ-પ્રધાન નટ પણ નહિ અને એક કુલટા પણ નહિ.†)³

૩. આ અપૂર્ણ છે અથવા અશુદ્ધ છે, અથવા અપૂર્ણ અને અશુદ્ધ બંને છે. કલમ ૨૬ મીના આરંભમાં પણ કાંઈક સોટું અથવા અશુદ્ધ છે, જ્યાં આગલ તે (એન્ટોનિનસ) કહે છે કે os exelthon zen dianoe જેનો તરજુમો ગેટેક્સ આ પ્રમાણે કરે છે—“જાણે તું જીવન લ્યજવાની તૈયારીમાં હોય;” પણ આપણે exelthon નો અર્થ એ રીતે કરી શકીએ તેમ નથી. વીજાં ભાષાન્તરો કાંઈ આથી ઘણાં વધારે સંતોષકારક નથી. મેં તેનું અક્ષરશઃ ભાષાન્તર કર્યું છે અને તે અધુરું રહેવા દીધું છે.

(ઇંગ્રેજી અનુવાદકર્તાની ટીપ્પણી ઉપર પ્રમાણે છે. પણ તેમના ભાષાન્તર ઉપરથી મને એન્ટોનિનસનો કહેવાનો ભાવાર્થ એવો જણાય છે કે જો કોઈનું મોઢું ગંધાતું હોય અથવા બગલ ગંધાતી હોય તો તેને શીસ્વામણ અથવા ચેત-વળી આપવી થાય છે, કે જેથી તે સુધરે; પણ એક શોકરસ નાટકના નટની

૨૯. ડ્યારે તું બહાર§ ગયો હોય ત્યારે જેવી રીતે રહેવાનો ફરાદો રાખે છે,*** તેમ રહેવાનું અહીં પણ તારી સત્તામાં છે. પણ જો મનુષ્યો તને એમ રહેવા દેતાં ન હોય, તો તું જીવન બહાર નિકળી જા, અને તે પણ એવી રીતે (નિકળી જા) કે જાણે તું કાંઈ ફજા મોગવતો ન હોય તે રીતે (નિકળી જા). ઘર ધુમાડા-વાલું છે અને હું તે છોડી દેઉં છું.† આ એક અડચણ છે એમ તું શામાટે ધારે છે? પણ ડ્યાંલગી મને એવી જાતનું કાંઈ (જીવન) બહાર હાંકી કાઢતું નથી, ત્યાંલગી રહું છું, સ્વતંત્ર છું, અને હું જે

પેટે તે ગંધ વાવત દિલગીરીનું પ્રદર્શન કરવાની જરૂર નથી, તેમ જ એક કુલટાની પેટે તેવિષે ચાઝા કરવાની પણ જરૂર નથી. પ્ર૦ ક૦

§ બહાર એટલે જીવતી સ્થિતિબહાર નિકળી ગયો હોય; અર્થાત્ તું મરી ગયો હોય. આ કલમમાંથી તેમજ ૫. ૨૬; ૮. ૪૭ (પેટા ભાગ ૬); ૧૦. ૮ (૧. ૨૭). એ કલમોમાંથી માણસને ખાસ કારણો હોય તો તે આપઘાત કરે એવો ભાસ થાય છે. પ્ર૦ ક૦

૪. એપિકટેટસ, ૧. ૨૫. ૧૮.

ઉપર આપેલી મારી§ ચિન્હવાળી ટિપ્પણીમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે આપઘાત કરવાનાં કાંઈ ખાસ કારણો હોય તો માણસ આપઘાત કરે એવો ભાસ થાય છે, પણ એન્ટોનિનસનો કહેવાનો એવો હેતુ હોય એમ સ્પષ્ટ સમજી શકાતું નથી. અને એન્ટોનિનસનો સિદ્ધાન્ત સર્વ સ્થિતિમાં વિશ્વવ્યવસ્થાને સર્વોગસંપૂર્ણ સમજી સંતોષમાં રહેવાના ઉપદેશરૂપ છે, તેથી આપઘાત કરવાની કોઈ પણ અનુમતિના વલણવાળો ભાવ તેમનાં વાક્યો ઉપરથી કાઢી શકાય નહિ. છતાં તેમનાં વાક્યોમાં ‘આપઘાત કરવાની અનિવાર્યતા જેવી સ્થિતિ હોય તો પણ તે સ્થિતિનાં કારણોને દુઃસ્વરૂપ કે પ્રતિકૂળ માન્યા વિના સંતોષથી આપઘાત કરવો’ એવો ધ્વનિ તેમના વાક્યો ઉપરથી નિકળતો ભાસે છે. આનો અર્થ હું તો એટલો સમજુ છું કે—‘મનુષ્ય જાતિ’ પ્રત્યે એન્ટોનિનસને જે પ્રેમ છે, તેવો પ્રેમ કદી પણ ડગવા દેવો નહિ, પછી મહેલેને આપઘાત કરવા જેવી અતિ વિકટ દશાની પરાકાષ્ટા આવી હોય. તાત્પર્યે કે પ્રાણાન્તે પણ સદ્ગુણ તજવો નહિ તેમ જ સદ્ગુણ અર્થે કોઈ આપણા પ્રાણ લે તો પણ મહેલે; તેની સાથે મનુષ્ય-જાતિપ્રત્યેનો પ્રેમ ચઢાવીને દુઃખ કે પ્રતિકૂળતા માનવી નહિ એવો અર્થવાદ માત્ર એમાં છે. પ્ર૦ ક૦

ચાહું તે કરવાને મને કોઈ માણસ અટકાવશે નહિ; અને જે બુદ્ધિયુક્ત તથા સામાજિક પ્રાણિના સ્વભાવ પ્રમાણે છે તે કરવાનું હું પસંદ કરું છું.

૩૦. વિશ્વની બુદ્ધિ સામાજિક છે. તે પ્રમાણે વિશ્વે ઉતરતા પ્રકારની વસ્તુઓને ચઢતા પ્રકારની વસ્તુઓને અર્થે બનાવી છે, અને ચઢતા પ્રકારની વસ્તુઓને એક બીજાની સાથે જોડી દીધી છે. તું જુવે છે કે વિશ્વે દરેક વસ્તુને બીજીની નીચે કેવી મૂકી છે, દરેક વસ્તુને કેવી સમકક્ષામાં મૂકી છે અને તેને યોગ્ય સ્થાન આપેલું છે, તથા જે વસ્તુઓ ઉત્તમ છે તેમને એકબીજા સાથે એકરાગમાં આળી છે.

૩૧. તું દેવોપ્રત્યે, તારા માતાપિતાપ્રત્યે, માઈઓપ્રત્યે, બાલકોપ્રત્યે, શિક્ષકોપ્રત્યે, જેમણે તારા બાલપણામાં તારી સંભાલ રાખી તેઓપ્રત્યે, તારા મિત્રોપ્રત્યે, સગાંપ્રત્યે અને તારા દાસોપ્રત્યે અદ્યાપિલગી કેવી રીતે વર્ત્યો છે ?

કરળી કે કે'ળીથી, અશુભ કોઈ જનનું ન કદી કીધું. એ લીંટી તારાવિષે કહી શકાય એવી રીતે સઘલાપ્રત્યે તું હજુ-લગી વર્ત્યો છે કે નહિ તેનો તું વિચાર કર. અને કેટલી બધી વસ્તુઓમાં થઈને તું પસાર કરી ગયો છે, તથા કેટલી બધી વસ્તુઓને સહન કરવાને તું શક્તિમાન થયો છે તે બંને બાવતો; તથા તારા જીવનનો ઇતિહાસ હવે પૂરો થયો છે અને તારી નોકરીનો છેડો આવ્યો છે તે; તથા કેટલી બધી સુંદર વસ્તુઓ તેં જોઈ છે તે; તથા કેટલી બધી મોજમજા અને દુઃખોને તેં ધિક્કારી કાઢ્યાં છે તે; અને માનવંત કહેવાતી કેટલી બધી વસ્તુઓને તેં તુચ્છ ગણી છે તે; અને દુષ્ટ અંતઃકરણવાળા કેટલા બધા મનુષ્યોને તેં માયાલુ સ્વભાવ દર્શાવ્યો છે તે;—તું તારી સ્મૃતિમાં આળ.

૩૨. કુશલતારહિત અને અજ્ઞાન જીવો કુશલતા અને જ્ઞાન ધરાવનાર જીવને શામાટે વિક્ષેપ કરે છે ? ત્યારે કિયા જીવને કુશલતા અને જ્ઞાન છે ? તે જ જીવને કુશલતા અને જ્ઞાન હોય છે કે જે જીવ આદિને અને અંતને જાણે છે, તથા જે બુદ્ધિતત્ત્વ સઘળા પદાર્થમાં વ્યાપી રહેલું છે અને નિયત યુગચક્રોથી વિશ્વનું નિયમન કરે છે તે બુદ્ધિતત્ત્વને જે જાણે છે.

૩૩. સત્ત્વર, ઘણો જ સત્ત્વર, તું ભક્ષ અથવા હાડપિંજર થઈ જઈશ, અને તારું નામમાત્ર રહેશે અથવા નામમાત્ર પળ નહિ રહે; પળ નામ તો અવાજ અને પડઘો છે. અને જે વસ્તુઓની જીવનમાં ઘણી કિમત આંકવામાં આવે છે તે વસ્તુઓ તો સ્વાલી તથા સ્વાઈ ગયેલી અને તુચ્છ હોય છે, અને તે વસ્તુઓ નાનાં કુતરાં-ઓની પેટે એક બીજાને બચકાં મરે છે, અને નાનાં છોકરાંની પેટે કજિયા કરે છે, હસે છે, અને પછી ઊભી વાટે રોતી રોતી ચાલી જાય છે. પણ વિશ્વાસ અને વિનય અને ન્યાય અને સત્ય તો—‘આ વિશાલ પથરાયલી જમીન ઉપરથી ઓલિંપસ (દેવોને રહેવાના) પર્વત ઉપર જ નાશી ગયાં છે.’

હેસિયોડ્, ગ્રંથો વગેરે. ૫. ૧૯૭

જો ઇન્દ્રિયના વિષયો સહેલાઈથી વિકાર પામે છે અને કદી સ્થિર રહેતા નથી અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો મંદ છે અને સહેલાઈથી સ્વોદું ભાન મેલેવે છે; અને વિચારો આત્મા પોતે રુધિરમાંથી નિકળેલો એક ઉદ્ધારમાત્ર છે, ત્યારે જે તને અહીં રોકી રાખે છે એવું શું છે ? પણ આવી દુનિયામાં સારી પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવી એ એક સ્વાલી બાવત છે. તો ચાહે તો જે નાશ હોય કે અવસ્થાન્તર હોય તેવા તારા અંતમાટે તું શાન્તિથી રાહ કેમ જોતો નથી ? અને તે સમય આવે ત્યાંલગી શું પૂરતું છે ? દેવોની પ્રત્યે પૂજ્યભાવ રાખવો અને તેમને ધન્યવાદ આપવો, અને મનુષ્યોનું મહું કરવું, અને

તિતિક્ષા અને આત્મદમન સેવવા કરતાં બીજું શું વિશેષ જોઈયે ?^૫
પણ જે આ વિચારા માંસ અને પ્રાણની સત્તામર્યાદાની પેલી પાર છે એવી દરેક વસ્તુવિષે તો યાદ રાખવું કે આ તારું નથી તેમ જ તારી સત્તામાં પણ નથી એટલું યાદ રાખવા કરતાં બીજું શું વિશેષ જોઈયે ?

૩૪. જો તું સ્વરે રસ્તે ચાલી શકે નહિ, તથા સ્વરે રસ્તે વિચારી અને વર્તી શકે નહિ, તો તું તારી જિંદગીને સુખના સમતાયોગ્ય પ્રવાહમાં ગાળી શકે નહિ. આ બે બાબતો દેવ તેમ જ મનુષ્ય એ બંનેના આત્માને, અને દરેક બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણિના આત્માને સામાન્ય હોય છે,—એક તો બીજા કશાથી સ્વાઠી નહિ શકાવું તે; અને બીજું, ન્યાયપ્રત્યેના વલ્લભમાં અને તેનો અમલ કરવામાં એકધારા ટકી રહેવું તે, અને આમાં તારી ઇચ્છાને પર્યવસાન પામવા દેવી તે.

૩૫. જો આ મારું મુંઝાપણું નથી, અને મારા મુંઝાપણાની અસર નથી, તથા (તેથી જો વિશ્વના) સર્વસામાન્ય કલ્યાણને હાનિ પહોંચતી નથી, તો તેવિષે હું શામાટે વ્યાકુલ થાઉં છું ? અને સર્વસામાન્ય કલ્યાણને હાનિ તે શું છે ?

૩૬. વિચાર કર્યાવિના વસ્તુઓના દેખાવમાત્રથી સ્વેચ્છા જાહેશ નહિ, પણ તારી શક્તિ અને તેઓની યોગ્યતા પ્રમાણે સર્વને તું મદદ કરજે; અને જો તેઓએ ઉપેક્ષાપાત્ર બાબતોમાં નુકશાન સહન કર્યું હોય, તો એને તું નુકશાન ધારીશ નહિ. કેમ કે એમ ધારવું તે સ્વેચ્છા દેવ છે. પણ જ્યારે પેલો ઘરડો માણસ જતો રહ્યો ત્યારે તેણે પોતાના પાલિત બાલકનો ભરડો, તે ભરડો હતો એમ યાદ કરીને, પાછો માગ્યો તેમ આ બાબતમાં પણ તું કરજે.

૫. આ વિરક્તતત્ત્વજ્ઞાનિઓનો ઉપદેશ Anechou kai apechou છે. તેનો પહેલો ભાગ આપણને જેવાં માણસો અને વસ્તુઓ છે તેવાંથી જ સંતોષ પામવાનું શીખવે છે. તેનો બીજો ભાગ આત્મદમન અથવા આપણા મનોવિકાસને કબજામાં રાખવાનો સદ્ગુણ આપણને શીખવે છે.

જ્યારે તું રોસ્ટ્રા ઉપર પોકાર પાડે છે, ત્યારે હે માણસ ! આ વસ્તુઓ શી છે તે તું સુલી ગયો છે કે ? હા; પણ આ લોકોને તે વસ્તુઓ ઘણી કાઠજીપાત્ર છે—ત્યારે તું પણ આ વસ્તુઓમાટે મૂર્ખ બનીશ ?—હું પણ એક વાર ભાગ્યશાળી માણસ હતો, પણ મેં તે ગુમાવ્યું, શી રીતે ગુમાવ્યું તે હું જાણતો નથી—પણ ભાગ્યશાળી એટલે જે એક માણસને સદ્ભાગ્ય આપવામાં આવ્યું છે તે: અને સદ્ભાગ્ય તે આત્માનો સારો સ્વભાવ, સારી લાગણીઓ, અને સારાં કૃત્યો.^૬

૬. આ કલમ સમજાય તેવી નથી. ઘણા શબ્દો અશુદ્ધ હશે, અને આ કલમનો સામાન્ય ભાવ શોધી કાઢી શકાય તેમ નથી. કદાચ એક કરતાં વધારે બાબતો એક કલમમાં અયોગ્ય રીતે શેલમેલ કરવામાં આવી છે. મેં તેનું લગભગ અક્ષરશઃ ભાષાન્તર કર્યું છે. જુદા જુદા ભાષાન્તર કરનારાઓ આ કલમને જુદો જુદો વલ્લોક આપે છે, અને ટીકાકારોએ જે પોતે સમજી શકે તેમ નથી તે સુધારવાનો પ્રયત્ન કીધો છે.

૬. મા. ક.

આ ૩૬ મી કલમનો અર્થ ન સમજાય તેવો તો છે જ એ ઇંગ્રેજી ભાષાન્તર-કર્તાએ કહ્યું છે, તથા તેણે એ પણ સ્પષ્ટ રીતે કહેલું છે કે ટીકાકારો જે પોતે સમજી શકે તેમ નથી તે સુધારવાનો તેઓએ પ્રયત્ન કર્યો છે. કાંઈ નહિ તો એથી એટલું તો સિદ્ધ થાય છે કે—આ કલમનો અર્થ કાઢવાનો પ્રયત્ન કરવાને ઘણા માણસો લલચાયા છે. તો તેવો એક પ્રયત્ન હું પણ કરું તો વિદ્વાનો તેને ક્ષન્તિય ગણશે:—

આ ૩૬ મી કલમના પહેલા પેરેગ્રાફનો અર્થ—‘કેમ કે એમ ધારવું તે સ્વેચ્છા દેવ છે.’ લ્યાંલગી- જોઈયે તેટલો સ્પષ્ટ છે. પણ લ્યાંથી તે એ પ્રથમ પેરેગ્રાફના અંતલગી અર્થ સમજી શકાય તેવો નથી. મારા નમ્ર અભિપ્રાય પ્રમાણે—માર્કસ ઓરેલિયસ એન્ટોનિનસના જે વિચારો અદ્યાપિલગી આ પુસ્તકમાં આપણે વાંચી ગયા છીયે, તે ઉપરથી એ ક્લિષ્ટ વિભાગનો અર્થ હું નીચે પ્રમાણે રજુ કરું છું:—‘ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય ક્ષુદ્ર વસ્તુઓ ઉપર માણસે નકામી મગજમારી કરવી નહિ. પણ જ્યારે કોઈ પણ નાની બાબત માટે પણ બીજાની સ્વાતર આપણી તે યાદ કરવાની ફરજ હોય તો તે યાદ કરવી, પણ જ્યાં આપણને પોતાને કે બીજાને તેવી ક્ષુદ્ર વસ્તુનું નુકશાન થયું હોય કે થવાનું હોય તો તે માટે નકામી મગજ-

મારી કરવી નહિ. તેના દાંત્રાલ તરીકે આ પેરેગ્રાફમાં પેલા ઘરડા માણસે નોકરી છોડીને જતાં પોતે ઉછેરેલા છોકરાનો ભરડો સરખો પળ બીજા માણસની પાસે પાછો માગ્યો એ દાંત્રાલો આપેલો છે:—કોઈ શ્રીમાને પોતાના છોકરાને ઉછેરવા એક વૃદ્ધ માણસ નોકર રાખેલો હતો, તે છોકરાનો એક ભરડો એક બીજા માણસના છોકરાને રમવા આપેલો હતો. પેલો વૃદ્ધ માણસ પોતાની નોકરી છોડી જતો હતો, ત્યારે પોતાના ઉછેરેલા પેલા શ્રીમંતના છોકરાનો ભરડો એ એક તુચ્છ વસ્તુ છે, તોપણ તે વૃદ્ધ પેલા માણસ પાસેથી યાદ કરીને તે ભરડો પળ પાછો માગ્યો. તે પ્રમાણે કરવું જ જોઈયે. કેમ કે નોકરી છોડીને જતાં માણસે પોતાની સંભાળ નીચે આવેલી સઘળી વસ્તુઓનો હવાલો સોંપવો જ જોઈયે. તેથી કોઈ આ ભરડા જેવી નજીવી વસ્તુ સ્વભાવ તો તેનો બદલો આપવા જેવું આ તુચ્છાન ગણવું જોઈયે નહિ, પણ પોતાની ફરજ તરીકે તે યાદ કરીને કોઈ પાસેથી પાછી લેવાની કાઢજી તો રાખવી જ જોઈયે. એવો આ પેરેગ્રાફનો અર્થ સહજ વિચાર કરતાં, અને બાદશાહ એન્ટોનિનસના ફરજ સંબંધી દૃઢતાવિષેના તેમ જ ક્ષુદ્ર વાવતોમાટે અતિ શ્રમ કે કાઢજી ન કરવાવિષેના સિદ્ધાન્તો પ્રમાણે પ્રાસાદિક રીતે સ્પષ્ટ થાય છે.

હવે બીજા પેરેગ્રાફનો પણ અર્થ જો કે ન સમજાય તેવો છે, તો પણ એન્ટોનિનસના વિચારોનું સ્વરૂપ લક્ષમાં રાખી વિચાર કરતાં સહજ અર્થ સમજી શકાય તેમ છે:—

રોસ્ટ્રા જો કોઈ નદી અથવા બીજું કોઈ સ્થાન હોય કે જ્યાં મનુષ્યોનાં શવ વગેરે એક વાર કે અનેક વાર દહન થતાં અને તે મરનારાઓની પાછળ તેમનાં સર્ગા મનુષ્યોને રોતાં અને પોકાર પાડતાં જોઈને ઉદ્ભવેલી તત્ત્વભાવના આ પેરેગ્રાફમાં એન્ટોનિનસ દર્શાવે છે. એટલી વાત મનમાં રાખીને આ પેરેગ્રાફ આપણે વાંચીશું તો તેનો અર્થ આપણી આગળ એકદમ ખુલ્લો થઈ જશે. આખો અર્થ આ પ્રમાણે જણાશે:—

રોસ્ટ્રા ઉપર જ્યારે તું મરનાર મનુષ્યોને દહન કરતી વખતે તેમનાં નામ દેઈ પોકાર પાડીને રહે છે, ત્યારે હે માણસ! આ મનુષ્યના દેહ એ કેવી નાશવાનું અને વિકારી વસ્તુઓ છે તે તું ભૂલી ગયો છે કે?—હા મનુષ્યોના દેહ નાશવાનું હોવા છતાં પણ લોકો પોતાનાં સર્ગા સંબંધીના દેહમાટે ઘણી કાઢજી રાખે છે, અર્થાત્ તે દેહોને ઘણી કાઢજીપાત્ર વસ્તુઓ તરીકે લોકો ગણે છે. (આના જવાબમાં એન્ટોનિનસ ઠપકારૂપે કહે છે:—) ત્યારે તું પણ આવા નશ્વર અને વિકારી માણસનાં શરીરોને માટે મૂર્ખ બનીને શોક કરીશ? હું પણ એકવાર આગ્યશાહી હતો, અર્થાત્ મારાં પણ નિકટનાં અને પ્રિય સર્ગા જીવતાં હતાં,

પણ મેં તે સદ્ભાગ્ય ગુમાવ્યું અર્થાત્ મારાં તે પ્રિય જન ગુજરી ગયાં, શી રીતે ગુજરી ગયાં તે હું જાણતો નથી, તાત્પર્ય કે કર્મની ગહન ગતિ છે. માટે માણસોનાં શરીર જે જે કર્મ સંજોગોને લીધે વિવિધ નિમિત્તે પડી જાય છે તેના કારણો હું જાણતો નથી. કેમ કે કોઈ પણ માણસ તે જાણી શકતો નથી.—પણ સ્વર્ગ જોતાં આગ્યશાહીનો અર્થ જેને સદ્ભાગ્ય આપવામાં આવ્યું હોય તે માણસ. જેની આગળપાછળની સ્થિતિ એવી હોય છે કે તેનો સ્વભાવ સારો રહે, લાગણીઓ સારી રહે, અને જેનાથી સારાં કૃત્યો બની શકે તેવું સદ્ભાગ્ય છે—એવું મનાય છે. તેથી પરિસ્થિતિ ગમે તેવી હોય તે છતાં પણ આપણો સ્વભાવ લાગણીઓ અને કૃત્યો સારાં રહે તો પણ તેને આપણે સદ્ભાગ્ય જ ગણવું.—એવો અર્થ એન્ટોનિનસના જે સિદ્ધાન્તો મરણ, સુખદુઃખ અને સદુગ્ધવિષે છે તે ઉપરથી આ પેરેગ્રાફમાંથી એક સહજ વિચાર કરવાનો પરિશ્રમ લેતાં ખુલ્લો ખુલ્લો પ્રતીત થાય છે એવું મારું નમ્ર મત છે. પ્ર૦ ક૦

૬.

આ વિશ્વના ઉપાદાનકારણરૂપ પદાર્થ તે આજ્ઞાનુકારી અને ઇચ્છા વશ છે, અને બુદ્ધિ કે જે તેના ઉપર સત્તા ચલાવે છે તેનામાં પોતાનામાં કાંઈ અશુભ કરવાને કારણ નથી, કેમ કે તેને કાંઈ દ્વેષ નથી, અને તે કોઈ વસ્તુને અશુભ કરતી નથી, તેમ જ તેનાથી કોઈ વસ્તુ ઇજા પામતી નથી. પણ સઘઠી વસ્તુઓ આ બુદ્ધિ પ્રમાણે બનેલી અને પૂર્ણતાપ્ત પહોંચેલી છે.

૨. જો તું તારી ફરજ બજાવતો હોય તો તું ઠંડો હોય કે ગરમ હોય, અને તું જ્ઞાનમાં સ્થિતો હોય કે પેટ ભરીને ડાહ્યા હોય, અને તારી નિંદા થઈ હોય કે સ્તુતિ થઈ હોય, અને તું મરતો હોય કે વીજું કાંઈ કરતો હોય—તેમાં તારે કાંઈ ફરક સમજવો નહિ. આ જે કામથી આપણે મરિયે છીએ, તે પણ આ જીવનનાં કર્તવ્યોમાંનું એક છે: તો આ કામમાં પણ જે કર્તવ્ય આપણા હાથમાં હોય તે સારી રીતે કરવું પડેલું વસ છે (૬. ૨૨-૨૮.)

૩. તારા અંતરમાં જો. કોઈ પણ વસ્તુનો સ્વાસ ગુણ તેમ જ તેની કિંમત તારા સ્વાલમાંથી જતી રહેવા દેશ નહિ.

૪. સઘઠી હયાત વસ્તુઓ તરત જ વિકાર પામે છે, અને સ્વેચ્છા જો કદી સર્વનું ઉપાદાન કારણ એક જ છે તો તેઓની વરાલ થઈ જશે નહિ અથવા તેઓ વિસ્ફોટ થઈ જશે નહિ.

૫. બુદ્ધિ કે જે રાજ્ય ચલાવે છે તે જાણે છે કે તેનો પોતાનો સ્વભાવ શો છે, તે શું કરે છે, અને ક્યા દ્રવ્ય ઉપર તે કામ કરે છે.

૬. તારું વેર વાલવાનો સડથી સારામાં સારો રસ્તો એ છે કે સમા (સોદુ કરનારના) જેવા થવું નહિ.

૭. સંસારના એક કામમાંથી બીજા કામમાં જતાં પરમેશ્વરવિષે ચિંતન કરતો તું એક વસ્તુમાં આનંદ પામ અને તેમાં આરામ લે.

૮. નિયામક તત્ત્વ તે એ છે કે જે પાતાને જાગ્રત કરે છે અને આમ તેમ વાળે છે, અને જ્યારે તે બીજાને પોતે જેવું છે તેવું બનાવે છે અને પોતે જેવું બનવા ઇચ્છે છે તેવું પાતાને બનાવે છે, ત્યારે વઠી તે જે વસ્તુ તેને પોતાને નજરે પડે છે તે દરેક વસ્તુને તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે જેવી બનાવવા ઇચ્છે છે તેવી બનાવે છે.

૯. વિશ્વની પ્રકૃતિ પ્રમાણે હર એક વસ્તુ સંપૂર્ણ બનેલી હોય છે, કેમ કે દરેક વસ્તુ સંપૂર્ણ બનેલી હોય છે તે કોઈ બીજી પ્રકૃતિ પ્રમાણે સંપૂર્ણ બનેલી હોતી નથી; અર્થાત્ જે બહારથી આ પ્રકૃતિનું ગ્રહણ કરે છે તે પ્રકૃતિ પ્રમાણે, અથવા આ પ્રકૃતિની અંદર જે પ્રકૃતિ સમાયલી છે તે પ્રકૃતિ પ્રમાણે, અથવા આનાથી વાદ્ય અને સ્વતંત્ર એવી કોઈ બીજી પ્રકૃતિ પ્રમાણે સંપૂર્ણ બનેલી હોતી નથી. (૧૧. ૧, ૬. ૪૦, ૮. ૫૦.)

૧૦. વિશ્વ એ એક કાં તો ગોટાલો, અને વસ્તુઓનો પરસ્પર ગુંચવાડો, અને વેરંસેરં સ્થિતિ છે; અથવા તો તે એક એક્ય, વ્યવસ્થા, અને વિશ્વનિર્વાહક સંસ્થા છે. ત્યારે જો તે પહેલો કહ્યો તેવો ગોટાલો હોય, તો વસ્તુના આવા આકસ્મિક સંયોગમાં અને અવ્યવસ્થામાં શામાટે હું ભટકું છું? અને આખરે હું માટીમાં કેવી રીતે મઠી જઈશ તે વાત સિવાય બીજી કોઈ વાત માટે હું શું કરવા કાઠજી રાખું છું? અને હું ગમે તેમ કરું તો પણ મારાં પંચ તત્ત્વો વિસ્ફોટ થઈ જશે તેમાટે શીદને સંતાપ કરું છું? પણ જો બીજું અનુમાન સ્વરૂપ હોય, તો જે વિશ્વને નિયમમાં રાખે છે તેને હું માન આપું છું, અને હું દૃઢ છું, અને તે વિશ્વનિયામક ઉપર વિશ્વાસ રાખું છું. (૪. ૨૭.)

૧૧. જ્યારે તને પરિસ્થિતિવડે કોઈ પ્રકારે ક્ષોભ પામવાની જરૂર પડાઈ હોય ત્યારે સત્ત્વરે તું તારા આત્મામાં પાછો આવ અને જરૂર પડે તે કરતાં વધારે લાંબો સમય તું બેરાગો રહીશ નહિ;

કેમ કે નિરંતર વારંવાર આત્મામાં નિવૃત્ત થવાથી એકરાગતા ઉપર તને વધારે ને વધારે સ્થા પ્રાપ્ત થશે.

૧૨. જો એકે કાલે તારે સગી મા અને ઓરમન મા હોય, તો તારે તારી ઓરમન મા પ્રત્યે કર્તવ્યપરાયણ રહેવું જોઈએ, પણ તો-યે તારે તારી સગી મા પાસે તો વારંવાર આવવું જોઈએ. કચેરી અને તત્ત્વચિન્તનને હવે તારી ઓરમન મા અને સગી મા જાણ: જેની દ્વારા, જે કાંઈ તને કચેરીમાં મળે છે તે તને સહન થઈ શકે તેવું જણાય છે અને કચેરીમાં તું સહન થઈ શકે એવો જણાય છે, તે તત્ત્વચિન્તનમાં તું વારંવાર પાછો આવ અને તેમાં આરામ લે.

૧૩. જ્યારે આપણી આગળ માંસ અને એવી બીજી સ્વાદાવી વસ્તુઓ હોય છે ત્યારે આપણા મનમાં એવી છાપ પડે છે કે આ એક માછલાનું મરેલું શરીર છે, અને આ એક પક્ષીનું અથવા ડુક્કરનું મરેલું શરીર છે; અને આ ફેલર્નિયન્ તે થોડોક દ્રાક્ષનો રસ છે, અને આ જામલી રંગનો જમ્મો તે શેલ્ જાતની માછલીના રક્તથી રંગેલું કોઈ ઘેટાનું ઝૂન છે: આપણા મનપર પડે છે તે છાપો આવી હોય છે, અને તે છાપો છેક તે વસ્તુઓની પહોંચે છે અને તે વસ્તુઓને ભેદે છે, અને તેથી આપણે જાણિયે છિયે કે એ વસ્તુઓ કેવા પ્રકારની છે. તે જ પ્રમાણે આપણે આપણા જીવનમાં વર્તવું જોઈએ, અને આપણી પ્રશંસાને અત્યંત પાત્ર જણાય એવી વસ્તુઓ હોય ત્યાં આપણે તેઓને યુક્તિપૂર્ણ કરવી જોઈએ અને તેઓની નિસ્સારતાપ્રત્યે જોવું જોઈએ અને જે શબ્દોવડે તેઓને વર્ણવવાની આશામાંનાં ચઢાવવામાં આવી હોય છે તે સઘળા શબ્દો તેઓના ઉપરથી ઉતરડી લેવા જોઈએ. કેમ કે વહારનો દેશાવ એ બુદ્ધિને અદ્ભુત રીતે વિપરીત બનાવનાર છે, અને તારા પરિશ્રમને યોગ્ય વસ્તુઓ વિષે જ તું કામમાં રોકાયેલો છે એવી તને જ્યારે સઠથી વધારે સ્વાદાવી હોય છે ત્યારે જ તે તને સઠથી અધિક ઠગે છે. ત્યારે જો તને ક્રેટીસ વિષે ક્રેટીસ શું કહે છે તેનો વિચાર કર-

૧૪. જેને સામાન્ય જનસમાજ વચ્ચે છે એવી વાતોમાંની ઘણી સઠથી સામાન્ય પ્રકારની વસ્તુઓને ઇટલે જેઓ પર-માણુઓ વચ્ચેના આકર્ષણથી અથવા કુદરતી બંધારણથી બંધાઈ રહેલી—જેવી કે પથ્થર, લાકડું, અંજીરનાં ફાળ, દ્રાક્ષો, સેવફળો વગેરે—વસ્તુઓને ઉદ્દેશીને હોય છે. પણ જેઓ જરીક વધારે બુદ્ધિ-માન હોય છે એવા માણસોવડે જે વાતો વચ્ચે છે તે જીવન-તત્ત્વવડે બંધાઈ રહેલી વસ્તુઓ—જેવી કે ઘેટાંબકરાનાં અને ઢો-રોનાં ટોળાં—ને ઉદ્દેશીને હોય છે. તેથી પણ વધારે શિક્ષિત મનુષ્યો-વડે જે વાતો વચ્ચે છે, તે બુદ્ધિયુક્ત આત્માવડે બંધાઈ રહેલી વસ્તુઓ હોય છે; તો પણ તે વિશ્વના આત્માવડે બંધાઈ રહેલી હોતી નથી, પણ કોઈ હુનરમાં કુશળ અથવા તો બીજી કોઈ રીતે કુશળ અથવા તો તેને ગુલામોની અમુક સંસ્કૃતિ હોય છે તેટલા પૂરતી જ ફક્ત બુદ્ધિયુક્ત આત્માવડે બંધાઈ રહેલી વસ્તુઓ હોય છે. પણ જે એક બુદ્ધિયુક્ત આત્માની,—ઇટલે વિશ્વના અને રાજનૈતિક જીવન-માટે યોગ્ય આત્માની કિંમત સમજે છે તે આના સિવાય બીજા કશાની દરકાર કરતો નથી;—અને સઘળી વસ્તુઓ કરતાં પોતાના આત્માને તર્કશક્તિ અને સામાજિક જીવનની સાથે બંધવેસી શકે તેવી સ્થિતિમાં અને પ્રવૃત્તિમાં રાખે છે, અને જેઓ તેના પોતાના જેવા હોય છે તેઓની સાથે રહીને આ હેતુ સિદ્ધ કરવાને કામ કરે છે.

૧૫. કેટલીક વસ્તુઓ હયાતીમાં આવતી જાય છે, અને બીજી વસ્તુઓ હયાતીમાંથી વહાર જતી જાય છે; અને જે વસ્તુ હયાતીમાં આવે છે, તેનો કેટલોક ભાગ તો ક્યારનો નાશ પામી ગયો છે. જેમ કાલનો અવિરત પ્રવાહ યુગોના અનંત સમયને હમેશ ચાલુ જ રાખે છે તેમ જ સંચારો અને વિકારો દુનિયાને નિરંતર નવી ચાલુ જ રાખ્યા કરે છે. તો આ વહેતા પ્રવાહમાં, કે જેના ઉપર કાંઈ પણ સ્થિરતા નથી, તેમાં ત્વરાથી આપણી પાસે થઈને વહી જતી વસ્તુ-ઓમાં એવું શું છે કે જેની માણસ ઊંચી કિંમત આંકે? જાણે કોઈ

માણસ પાસે થઈને ઉડી જતી ચકલીઓમાંની એક ઉપર પ્રેમમ પડે, પળ તે તો ક્યારનીય દૃષ્ટિ વહાર નિકળી ગયી છે,—તેના જ જેવું એ થશે. સ્થિરના ઉદ્ધાર જેવું અને હવાના ઉચ્છ્વાસ જેવું દરેક માણસનું જીવન જ કાંઈક આવા પ્રકારનું છે. કેમ કે આપણે એક વાર શ્વાસ લેઈએ અને પાછો મૂકીએ—કે જે આપણે પ્રત્યેક ક્ષણે કરીએ છીએ—તે જેવું છે, તેવું જ તેં ગયે કાલ અને પરમ દિને તારા જન્મ-વચ્ચે જે સમગ્ર શ્વાસનશક્તિ પ્રાપ્ત કરી તે તેં પ્રથમ જે તત્ત્વમાંથી લીધી તે જ તત્ત્વમાં તે પાછી મૂકી દેવી—તેના સંબંધમાં પળ છે.

૧૬. છોડવાઓમાં હોય છે તેવો વરાળરૂપ ઉચ્છ્વાસ મૂકવો તે, અને પાલેલાં અને જંગલી પશુઓમાં હોય છે તેવો શ્વાસ મૂકવો તે, અને વસ્તુઓના દેખાવ ઉપરથી વિચારોની છાપનું ગ્રહણ કરવું તે, અને દોરીઓથી જેમ પૂતળાં હાલેચાલે છે તેમ ઇચ્છાઓથી હલનચલન કરવું તે, અને ટોળાંઓમાં એકતું થવું તે, અને 'સોરા-કથી પોષણ મેલવવું'—તે કાંઈ કિમતી ગણવા જેવી વાત નથી; કેમ કે તે તો આપણા સોરાકના નિરુપયોગી ભાગને છુટો પાડીને કાઢી નાખવાની ક્રિયાના જેવું જ છે. ત્યારે શેની કિમત ગણવા જેવી છે ? શું તાઢીઓ પાડીને લોકો આવકાર આપે તેની કિમત ગણવા જેવી છે ? ના. તેમ જ વઢી જીભોના પટપટારાની પળ આપણે કાંઈ કિમત ગણવી જોઈએ નહિ, કેમ કે ઘણા માણસો તરફથી જે પ્રશંસા આવે છે તે જીભોનો એક પટપટારો જ છે. ત્યારે તું એમ ધાર કે જે સ્થિતિ કહેવાય છે તે આ નિર્માલ્ય વા-વતને તેં તજી દીધી છે, તો કિમતી ગણવા યોગ્ય શું રહે છે ? મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે તે આ છે,—તારા પોતાના બંધારણપ્રમાણે તારે પોતે હલનચલન કરવું અને આત્મસંયમ કરવો કે જે અન્તિમ લક્ષ્યપ્રત્યે સઘળા વ્યાપાર અને હુનરો ગતિ કરે છે. કેમ કે દરેક કલા એ પ્રત્યે લક્ષ રાખે છે કે જે વસ્તુ જે કામને માટે બનાવવામાં આવી હોય છે તે કામને તે વસ્તુ બંધવેસતી આવવી

જોઈએ; અને દ્રાક્ષના વેલાઓની પાછળ જે દેવેરેલ રાખે છે તે દ્રાક્ષ વાવનાર, અને ઘોડાને કેલવનાર, તથા કુતરાને તાલીમ આપનાર એ બંને એ અંતિમ લક્ષ્યઉપર ચોટ રાખે છે. પળ એક યુવાનની કેલવણી અને શિક્ષણ ઝ્યારે કોઈક વસ્તુઉપર લક્ષ રાખે છે ત્યારે એમાં જ તે કેલવણીની અને શિક્ષણની કિમત રહેલી છે. અને એ જો સારું હોય તો તું બીજું કશું શોધીશ નહિ. બીજી ઘણી વસ્તુઓની વઢી તું કિમત ગણતાં નહિ અટકે શું ? ત્યારે તું છુટો થઈશ નહિ, અને તારા પોતાના સુખને માટે પળ તને પૂરતો અવ-કાશ નહિ મળે, અને તું આવેશવિના રહી શકીશ નહિ. કેમ કે જેઓ તે વસ્તુઓ લેઈ શકે તેઓ પ્રત્યે તારે અરિષ્ટવાળા, મત્સરવાળા અને શંકાશીલ થવાની, અને જે વસ્તુ તને કિમતી જણાઈ છે તે વસ્તુ જેઓની પાસે છે તેઓની સામે કાવતરું રચવાની તને જરૂર પડશે. જે માણસને આ વસ્તુઓમાંની કોઈ વસ્તુ જોઈએ છિયે તે માણસ કેવળ વ્યાકુલતાની સ્થિતિમાં હોવો જ જોઈએ એ અનિવાર્ય છે; અને તે ઉપરાંત વઢી ઘણી વાર તારે દેવોના દોષ પળ કાઢવા પડે છે. પળ તારા પોતાના મનને પૂજ્ય ગણવાથી અને માન આપવાથી તું આત્મસંતુષ્ટ બનીશ, અને જનસમાજસાથે પળ તું એક રાગમાં રહીશ, અને દેવોની સાથે પળ એકલાસમાં રહીશ—અર્થાત્ દેવો જે તને આપે છે અને જે વ્યવસ્થા દેવોએ કરી છે તે સઘળાને વચાળીને તું તેઓની સાથે એકલાસમાં રહીશ.

૧૭. ઉપર, નીચે અને આસપાસ સર્વતઃ મૌતિક તત્ત્વોની હિલચાલ છે. પળ આમાંના એકમાં સદ્ગુણની હિલચાલ નથી: સદ્ગુણની ગતિ એ કાંઈક વધારે દિવ્ય છે, અને ભાગ્યે જ નજરે પડે એવા રસ્તે આગલ વધતી તેને માર્ગે સુખપૂર્વક તે આગલ ચાલી જાય છે.

૧૮. કેવી વિચિત્ર રીતે મનુષ્યો વર્તે છે ! ! તેમના જ વચ્ચે અને તેમની જ સાથે જેઓ જીવતા હોય છે તેમને મનુષ્યો વચાળતા નથી; પળ પાછલો જમાનો કે જે તેઓએ કદી જોયો નથી

અથવા જોવાના નથી તેનાથી પોતે વચ્ચળાવું-આને તેઓ વધારે કિમતી ગણે છે. પણ આ તો-જેઓ તારી પહેલાં જીવતાં હતા તેઓએ તને વચ્ચળ્યો નહિ તેથી તને શોક થવો જોઈએ તેના જ જેવું ઘણે મોટે ભાગે છે.

૧૯. જો કોઈ વાવત તારાથી સિદ્ધ થવી કઠણ હોય, તો તું એમ ધારીશ નહિ કે તે (બીજા) માણસ માટે અશક્ય છે: પણ જો કોઈ વસ્તુ (બીજા) મનુષ્ય માટે શક્ય હોય અને તેની પ્રકૃતિ અનુસાર હોય તો તારા પોતાથી પણ એ પ્રાપ્ત કરી શકાય એમ તું ધારજે.

૨૦. અસ્વાહાની કસરતોમાં તું એમ ધાર કે કોઈ માણસે તને પોતાના નસોથી ઉચ્ચરડી નાંચ્યો છે, અને તારા માથાસામે પ્રહાર મારવાથી તને એક શ્વસન કર્યો છે. ઠીક, (તેથી તો) આપણે ચીઢાયાનાં કાંઈ ચિન્હો દર્શાવતા નથી, અને આપણે અપમાન પણ ગણતા નથી, અને પાછળથી આપણે તેને એક કિનેદાર મનુષ્ય પણ ગણતા નથી; અને તો પણ આપણે તેની સામે ચેતતા તો છીએ, પણ તે એક શત્રુતરીકે તેને ગણીને નહિ, અને તેમ વહેમથી પણ નહિ, પણ તેના રસ્તામાંથી આપણે ચુપ જઈએ છીએ; જીવનના બીજા સઘળા ભાગોમાં પણ કાંઈ આવી જ થવા દે; જેઓ અસ્વાહામાંના પ્રતિ મનુષ્યોમાં ઘણી વાવતોની આપણને દરગુજર કરવા મેં કહ્યું છે તે પ્રમાણે, તેમના રસ્તામાંથી ચાલ્યા જવાનું સાથે તેઓ ઉપર કાંઈ વહેમ અને ધિક્કાર નહિ રાખવાનું સત્તામાં છે.

૨૧. મને જો કોઈ માણસ એમ સ્વાતરી કરી આપવાને બતાવી આપવાને શક્તિમાન હોય કે હું સ્વરી રીતે વિચાર નથી અથવા સ્વરી રીતે વર્તતો નથી, તો હું સુશીની સાથે

વિચાર અને વર્તનમાં ફેરફાર કરીશ; કેમ કે જેનાથી કોઈ પણ માણસને કદી પણ કાંઈ હાનિ નથી-એવા સત્યને હું શોધું છું. પણ જે માણસ પોતાની ભૂલમાં અને અજ્ઞાનમાં કાયમ રહે છે તેને હાનિ થાય છે.

૨૨. હું મારી ફરજ બજાવું છું: બીજી વાવતો મને વિકલ્પ કરતી નથી; કેમ કે તે વાવતો કાં તો જીવનવિનાની, કે કાં તો બુદ્ધિવિનાની, કે કાં તો ભૂલી પડેલી અને પોતાનો રસ્તો જાણતી નથી એવી છે.

૨૩. જનાવરો કે જેઓને બુદ્ધિ નથી અને સામાન્ય રીતે બીજી વસ્તુઓ અને પદાર્થો વિષે તો એ જ કે-તારે બુદ્ધિ છે અને તેઓને નથી, તેથી તું તેઓનો ઉદાર અને મોકલા ભાવથી ઉપયોગ કર. પણ મનુષ્યપ્રાણીઓ પ્રત્યે તો સામાજિક ભાવનાથી વર્ત, કેમ કે તેઓને બુદ્ધિ છે. અને સઘળે પ્રસંગે તું દેવોનું આવાહન કર, અને કેટલો દીર્ઘ કાલ તું એ કરીશ તેવિષે તું ગુંચવાઈશ નહિ; કેમ કે એ પ્રમાણે તું ત્રણ કલાક પણ ગાલીશ તો તે પૂરતા છે.

૨૪. મેસિડોનિયાનો એલેક્ઝાંડર અને તેનો ઘોડાવાળો બંને મૃત્યુવડે એક જ દશાને પમાડાયા હતા; કેમ કે કાં તો તેઓને વિશ્વનાં બીજરૂપ તે જ તત્ત્વોમાં લેવામાં આવ્યા હતા, કે કાં તો તેઓને અણુઓમાં વિચેરી નાખવામાં આવ્યા હતા.

૨૫. આપણામાંના પ્રત્યેકમાં એક જ અવિભાજ્ય સમયમાં કેટલી વધી વાવતો બને છે તે, અર્થાત્ જે વસ્તુઓ શરીરને અને આત્માને લગતી છે તે, તું વિચાર: એટલે જે એક તેમ જ સર્વ છે, જેને આપણે વિશ્વરૂપ કહીએ છીએ, તેમાં એકેકાલે રહેનારી બીજી અધિક ઘણી વસ્તુઓ અથવા સઘળી વસ્તુઓ અસ્તિત્વમાં આવે તો તેવિષે તને આશ્ચર્ય નહિ લાગે.

૨૬. જો કોઈ માણસ તારી આગલ એ પ્રશ્ન મૂકે કે એન્ટો-

નિનસ એ નામ કેવી રીતે લેવામાં આવે છે, તો શું તું અવાજ તાળીને દરેક અક્ષર બોલીશ ? શું ત્યારે, જો તેઓ ગુસ્સે થશે તો તું પણ ગુસ્સે થઈશ ? તું શું શાન્તિથી આગળ ચાલીશ નહિ અને દરેક અક્ષર ગણી વતાવીશ નહિ ? ત્યારે તે જ પ્રમાણે આ જિંદગીમાં પણ યાદ રાખ કે દરેક ફરજ અમુક કાર્યવિભાગોની વનેલી છે. આ વિભાગો ઉપર ધ્યાન આપવાની અને ક્ષોભ પામ્યા વિના અથવા જેઓ તારી સાથે ગુસ્સે હોય તેઓ પ્રત્યે ક્રોધ દર્શાવ્યા વિના તારે રહે તે આગળ ચાલ્યા જવાની અને જે તારી આગળ સૂકવામાં આવ્યું હોય તે પૂરું કરવાની તારી ફરજ છે.

૨૭. જે તેઓને તેમના સ્વભાવને યોગ્ય અને લાભકારક જણાય તે વસ્તુઓની પાછળ મનુષ્યોને પ્રયત્ન કરવા દેવો નહિ એ કેવું નિર્દય છે ! અને તે છતાં પણ જ્યારે તેઓ સ્વેચ્છા કરે છે તેટલા માટે તું ચીડાયલો હોય છે ત્યારે તું એક રીતે તેઓને આ કરવા દેતો નથી. કેમ કે તેઓ તે વસ્તુઓ તેઓના સ્વભાવને યોગ્ય અને લાભકારક ધારે છે તેટલા માટે વેશક તેઓ તે વસ્તુઓ તરફ પ્રેરાય છે—પણ એ તેમના સ્વભાવને યોગ્ય તથા લાભકારક હોતી નથી ત્યારે તેઓને બોધ આપ અને ગુસ્સે થયા વિના તેઓને તે દર્શાવ.

૨૮. મૃત્યુ એ હિન્દ્રિયો દ્વારા થતાં માનનું, વિષયેચ્છાઓને જે પ્રેરે છે તે દોરીઓના ચાલનનું, અને વિચારોની ચંચલ ગતિઓનું, અને આ માંસમય દેહની સેવાનું બંધ પડવું છે. (૨. ૧૨)

૨૯. જ્યારે તારું શરીર પાછું હઠતું નથી ત્યારે આ જીવનમાં તારા આત્માને માટે પાછું હઠવું તે શરમની વાત છે.

૩૦. તું સીશર (રાજા) બની જાય નહિ તેની તું સંભાળ રાખજે, કે એ રંગથી તું રંગાઈ જાય નહિ; કેમ કે આવી વાબતો બને છે સ્ત્રી. ત્યારે તું તને પોતાને સાદો, સારો, શુદ્ધ, વિચાર-

શીલ, આડંબરથી મુક્ત, ન્યાયનો મિત્ર, દેવોનો પૂજનાર, દયાળુ, અને સઘળાં યોગ્ય કાર્યોમાં દૃઢ રાખ. તત્ત્વચિન્તને તને જેવો બનાવવાને ઇચ્છ્યો હોય તેવો ચાલુ રહેવાને તું યત્ન કર. દેવો પ્રત્યે પૂજ્યભાવ રાખ, અને મનુષ્યોને મદદ કર. જીવન ટુંકું છે. આ પાર્થિવ જિંદગીનું ફક્ત એક જ ફળ છે,—પવિત્ર સ્વભાવ અને સામાજિક કૃત્યો. એન્ટોનિનસના શિષ્યતરીકે તું દરેક વસ્તુ કર. જે બુદ્ધિની સાથે બંધવેસતું આવે તેવા દરેક કાર્યમાં તેનું અચલપણ, અને બધી વસ્તુઓમાં તેનો સમભાવ, અને તેની પવિત્રતા, અને તેની મુક્તિદાની શાન્તિ, અને તેનું માધુર્ય, અને ઠાલી કીર્તિવિષેની તેની ઉપેક્ષા, અને વસ્તુઓને સમજવાના તેના પ્રયાસોને તું યાદ રાખ; અને કોઈ પણ વસ્તુને અત્યંત ધ્યાનપૂર્વક તપાસ્યાવિના અને તેને સ્પષ્ટ રીતે સમજ્યાવિના તે કદી પણ કેવો જવા દેતો નહિ તે; અને જેઓ અન્યાયપૂર્વક તેને ઠપકો દેતા તેઓને તેના બદલામાં ઠપકો દીધાવિના તે કેવો બેઠી લેતો તે; તે કોઈ પણ વાત ઉતાવળમાં કેવો કરતો ન હોતો તે; અને તે પરિનિર્ણયોને કેવો નહોતો સાંભળતો તે તથા રીતમાત્ર અને કૃત્યોનો તે કેવો ચોક્કસ પરીક્ષક હતો તે; અને તે લોકોને દોષ દેવાની ટેવવાળો તથા ળીકણ તથા વહેમી તથા મિથ્યાજ્ઞાની કેવો નહોતો તે; અને રહેવાનું સ્થાન, વિહાનું, પોશાક, આહાર, નોકરો-જેવી વાબતમાં તે કેવો થોડાથી સંતોષ પામતો તે; તે કેવો મહેનતુ અને ધીરજવાળો હતો તે; અને પોતાના અલ્પ આહારને લીધે તે સાંજલગી (કામકાજમાં) ટકી રહેવાને કેવો સમર્થ હતો તથા નિયમિત સમય સિવાય બીજા વસ્તુને તેને મઠમૂત્રનો ત્યાગ કરવાની પણ જરૂર કેવી પડતી નહોતી તે; અને મૈત્રીમાં તેની દૃઢતા તથા એકરૂપતા (કેવી હતી તે); અને જેઓ તેના અભિપ્રાયોની સામે પડતા તેઓમાં વાળીના સ્વાતંત્ર્યને તે કેવો સહન કરતો તે; અને કોઈ પણ માણસ તેને

કોઈ વધારે સારી બાબત બતાવતો ત્યારે તેને જે આનંદ થતો તે; અને વહેમવિના તે કેવો ધર્મનિષ્ઠ હતો તે;—તું યાદ રાખ. આ વધાનું તું અનુકરણ કર કે જ્યારે તારી છેલી ઘડી આવે ત્યારે, તેને જેવું શુભ અંતઃકરણ હતું તેવું શુભ અંતઃકરણ તને પળ હોય. (૧. ૧૬)

૩૧. તું તારી અપ્રમત્ત ઇન્દ્રિયોમાં પાછો આવ, અને તું તને પોતાને પાછો બોલાવ; અને જ્યારે તે તને પોતાને ડંઘમાંથી જગાડ્યો છે ત્યારે તથા જેથી તું વિકલ્પ થતો હતો તે તો માત્ર સ્વપ્નાં જ હતાં એમ તું સમજ્યો ત્યારે, હવે તારા જાગ્રતીના સમયમાં પળ જેમ તું પેલી (સ્વપ્નાની) વસ્તુઓ પ્રત્યે જોતો હતો તેમ આ (તારી આસપાસની વસ્તુઓ) પ્રત્યે જો.

૩૨. હું એક નાના શરીરનો અને એક જીવાત્માનો બનેલો છું. હવે આ નાના શરીરને તો વધીએ વસ્તુઓ એક સરખી છે, કેમ કે તે શરીર તો વિવિધ ભેદો સમજવાને સમર્થ નથી. પણ બુદ્ધિને તો માત્ર તે જ વસ્તુઓ એક સરખી છે કે જે વસ્તુઓ તે બુદ્ધિની પોતાની પ્રવૃત્તિનાં કાર્યરૂપ નથી. પણ જે જે વસ્તુઓ તે બુદ્ધિની પોતાની પ્રવૃત્તિનાં કાર્ય છે તે આ સઘડી વસ્તુઓ તે બુદ્ધિની સત્તામાં છે. અને આમાંની પણ જે વર્તમાન સમયને ઉદ્દેશીને કરવામાં આવી છે એટલી જ વસ્તુઓ (તે બુદ્ધિની સત્તામાં છે); કેમ કે મનની ભવિષ્ય અને મૂત પ્રવૃત્તિઓ સંબંધે તો—આ પણ વર્તમાન સમયમાટે તો એક સરખી જ છે.

૩૩. જ્યાંલગી પગ પગનું અને હાથ હાથનું કામ કરે છે ત્યાંલગી તો હાથ જે કરે છે તે અને પગ જે કરે છે તે પરિશ્રમ કુદરતવિરુદ્ધ નથી. ત્યારે તેમ, જ્યાંલગી મનુષ્યનો પ્રયાસ મનુષ્યની વસ્તુઓ કરે છે ત્યાંલગી મનુષ્ય

તરીકે મનુષ્યનો પ્રયાસ કુદરતવિરુદ્ધ નથી. પણ જો તે પ્રયાસ તેની કુદરતવિરુદ્ધ નથી તો તે તેને અશુભ પણ નથી.

૩૪. છુટારાઓ, પિતૃધાતકો અને જુલમી રાજાઓવડે કેટલી વધી મોજમજાઓ મોગવાઈ છે.

૩૫. જેઓ તેઓની કારીગરીમાં કુશલ નથી એવા માણસોની ઇચ્છાને હાથની કારીગરી કરનારાઓ પોતે અમુક હદલગી કેવા અનુકૂળ થાય છે,—તે છતાં તેઓ પોતાના હુનરની બુદ્ધિને (મૂલતત્ત્વોને) વલગી રહે છે અને તેથી દૂર જવાનું સહન કરી શકતા નથી—તે તું નથી જોતો ? જે તેને પોતાને અને દેવોને સામાન્ય છે તે બુદ્ધિપ્રત્યે માણસને જે માન હોવું જોઈએ તેના કરતાં કારીગર અને વૈદ્યને તેઓના હુનરોની બુદ્ધિ (મૂલતત્ત્વો) પ્રત્યે વધારે માન હોય તો તે શું આશ્ચર્ય નથી ?

૩૬. એશિયા, યુરોપ—એ વિશ્વના ધૂળાઓ છે: આલ્ખો સાગર તે વિશ્વમાં એક ટીપું છે: અને વર્તમાન સમય તે અનંત કાલમાં એક બિંદુમાત્ર છે. સઘડી વસ્તુઓ અલ્પ, વિકારી, વિનાશી છે. સઘડી વસ્તુઓ ત્યાંથી—તે વિશ્વનિયામક શક્તિમાંથી કાં તો સીધેસીધી નિકળીને અથવા તો પરંપરા-ક્રમથી આવે છે. અને તેથી કરીને સિંહના વિકસતાં જડવાં, અને જે ફેરી હોય છે તે, અને દરેક હજા કરનારી વસ્તુ, જેવો કે કાંટો, જેવો કે કાદવ,—એ તો મધ્ય અને સુંદર (તત્ત્વ) ની પાછલ થયેલી પેદાશ છે. તો જે (તત્ત્વ) ને તું પૂજ્ય ગણે છે તેનાથી સદર્દુ વસ્તુઓ બીજી જાતની છે એમ તું કલ્પના કરીશ નહિ, પણ સર્વના કારણનું સ્વરૂપ મનમાં બાંધ. (૭. ૭૧)

૩૭. જેણે વર્તમાન વસ્તુઓ જોઈ છે, તેણે સઘડી વસ્તુઓ જોઈ છે,—જે વ્યતીત આનાદિ કાલથી બનતી આવી છે તે દરેક વસ્તુ અને જે અનંત માવી કાલમાં બનશે તે દરેક

વસ્તુ-એ વંને તેણે જોઈ છે; કેમ કે સઘઠી વસ્તુઓ એક જાત અને એક માતની હોય છે.

૩૮. વસ્તુઓનો વિશ્વમાં સંબંધ અને તેઓનો પરસ્પરનો સંબંધ તું વારંવાર વિચાર. કેમ કે એક રીતે સઘઠી વસ્તુઓ એકબીજાસાથે ગુંથાયલી હોય છે, અને આ રીતે તેઓ સઘઠી એક બીજાસાથે મિત્રભાવવાળી હોય છે; કેમ કે ક્રમમાં એક વસ્તુ બીજી વસ્તુની પાછળ આવે છે, અને આમ વને છે તે પદાર્થના પરસ્પર સંકેત અને ક્રિયારૂપ વ્યાપારને લીધે વને છે. (૯. ૧)

૩૯. જે વસ્તુઓ સાથે તારું નસીવ ઘડાયેલું છે તે વસ્તુઓને તું તારી મેઢે અનુકૂળ થા: અને જે માણસોમાં રહેવાનું તારા માગ્યમાં લેલું છે તેઓને તું ચહા, પણ ચહાય તે સાચી રીતે (સ્વરા અંતઃકરણપૂર્વક) ચહા.

૪૦. દરેક ઓજાર, હથિયાર, વાસણ-જો જે કાર્યને માટે તે બનવામાં આવ્યું છે તે કાર્ય કરે છે-તો તે સારું છે; અને વંઠી જેણે તે બનાવ્યું તે તો ત્યાં હાજર હોતો પણ નથી. પણ જે વસ્તુઓ કુદરતવડે એકઠી પકડી રાખવામાં આવે છે તેમાં તો જે સત્તાએ તે વસ્તુઓને બનાવી તે સત્તા છે અને તે સત્તા તેમાં રહે છે; તેટલામાટે આ સત્તાને માન આપવું તે, અને જો તું એ સત્તાની ઇચ્છાપ્રમાણે રહે અને વર્તે તો તારામાં દરેક વસ્તુ બુદ્ધિને વંધવેસતી છે એમ સમજવું તે-વધારે યોગ્ય છે.

૪૧. જે કોઈ વસ્તુઓ તારી સત્તામાં ન હોય તેમને તું તારે માટે સારી અથવા खोटी ધારે તો અવશ્યે એમ જ બનવાનું કે જો એવી સ્વરાવ વસ્તુ તારા ઉપર આવી પડે અથવા તો એવી સારી વસ્તુની તને હાનિ થાય, તો તું દેવોને દોષ દેદશ અને

જે તારા દુર્દેવ અથવા તારી હાનિના કારણરૂપ છે અથવા જેઓ વિષે તેવા કારણરૂપ હોવાના સંભવનો વહેમ રહે છે તેવા માણસોને પણ તું ધિક્કારીશ; અને સ્વસ્થ આપણે ઘણો અન્યાય કરીએ છીએ, કેમ કે આ વસ્તુઓમાં આપણે ભેદ માનિએ છીએ [કેમ કે આ વસ્તુઓને આપણે એક સરસી ગણતા નથી.†]^૧ પણ જે વસ્તુઓ આપણી સત્તામાં હોય તેવી જ વસ્તુઓને જો આપણે શુભ અથવા અશુભ ગણીએ તો દેવનો દોષ કાઢવાનું કે માણસપ્રત્યે શત્રુતાની સ્થિતિમાં ડભા રહેવાનું કાંઈ પણ કારણ રહેશે નહિ.

૪૨. આપણે સઘઠા એક અંતપ્રત્યે એકઠા મઠીને કામ કરીએ છીએ, કેટલાક સમજણ અને યોજનાપૂર્વક કામ કરે છે, અને બીજાઓ પોતે શું કરે છે તે જાણ્યા વિના કામ કરે છે; કેમ કે માણસો ઁઘતા હોય છે ત્યારે તેઓવિષે પણ-તેઓ દુનિયામાં જે વસ્તુઓ વને છે તેમાં મજૂરો અને સહકારી કામ કરનારાઓ છે-એમ જે કહે છે, તે હું ધારું છું કે હિરા-ક્લિટસ્ છે. પણ માણસો જુદી જુદી પદ્ધતિઓથી સહકારી કામ કરે છે: અને જે કાંઈ વને છે તેમાં જેઓ દોષ કાઢે છે અને તેની વિરુદ્ધ પડવાને અને તેને અટકાવવાને પ્રયત્ન કરે છે, તેઓ પણ પુષ્કલ સહકારી કામ કરે છે; એવા માણસોની પણ વિશ્વને જરૂર હતી. ત્યારે તું તેને પોતાને કેવા પ્રકારના કામ કરનારના વર્ગમાં મૂકે છે તે સમજવાનું તારે માટે બાકી રહે છે; કેમ કે સઘઠી વસ્તુઓ ઉપર જે રાજ્ય ચલાવે છે તે નક્કી તારો સ્વરો ઉપયોગ

૧. ૫. ૧, અને ૧૦. ૨૭, અને ૯. ૩૮, કે જ્યાં તેનો ઉદ્દેશ ૧૧. ૧૦. સંબંધે જણાય છે, તેમાં diapheresthai એ પદનો ઉપયોગ સરસાવતાં મેટેક્સ આનું ભાષાન્તર, “ કેમ કે આ વસ્તુઓ મેઢવવાનો આપણે યત્ન કરીએ છીએ, ” એવું કરે છે. તેના ભાષાન્તરમાં તે સ્વરો હશે, પણ મને તે સંબંધે શંકા રહે છે.

૨. સિસેરોકૃત, દેવના સ્વભાવવિષે (ડિ નેચુરા ડિયોમ્) ૩. ૩૨.

કરેશે, અને તે તને સહકારી કામ કરનારાઓના અને જેઓની મહેનત એક અંતિમ પરિણામ સિદ્ધ કરે છે તેઓના કોઈ ભાગમાં તને લેશે. પણ જેના વિષે ક્રાઈસિપ્પસ* કહે છે, તેવી નાઝરમાં અધમ અને હાસ્યપાત્ર કવિતાના જેવો ભાગ તું થઈશ નહિ.

૪૩. સૂર્ય વર્ષાદનું કાર્ય માથે લે છે, અથવા એસ્ક્યુલેપિયસ* ફલદાત્રી (પૃથ્વી) નું કાર્ય માથે લે છે ? અને તારાઓમાંના પ્રત્યેકના સંબંધમાં કેમ છે, તેઓ જુદા જુદા નથી ? અને તેમ છતાં તેઓ શું એક જ પરિણામપ્રત્યે સાથે રહીને કામ નથી કરતા કે ?

૪૪. જો મારા વિષે અને મારા ઉપર જે બનાવો બનવાના તેવિષે દેવોએ નિર્માણ કર્યું છે, તો તેઓએ તે ઠીક જ નિર્માણ કરેલું છે, કેમ કે કોઈ દેવને અગમચેતીવિનાનો કલ્પવો તે પણ સહેલું નથી; અને મને હાનિ કરવાવિષે તો તેઓને કાંઈ ઇચ્છા જ શામાટે હોય ? કેમ કે એમ કરવાથી તેઓને અથવા તો જે તેઓની કાલ્જીનો સ્વાસ વિષય છે તે સમગ્ર વિશ્વને શો લાભ થાય ? પણ જો તેઓએ વ્યક્તિતરીકે મારા વિષે કાંઈ નિર્માણ કર્યું નહિ હોય, તો પણ તેઓએ કાંઈ નહિ તો આશ્વા વિશ્વને માટે તો અવશ્યે નિર્માણ કરેલું હોવું જ જોઈયે; અને આ સર્વસાધારણ વ્યવસ્થાના ક્રમને અનુસરતી રીતે જે વાવતો બને તે મારે સુશીની સાથે સ્વીકારવી જોઈયે અને તેથી મારે સંતોષ માનવો જોઈયે. પણ જો દેવો કોઈ પણ વસ્તુવિષે નિર્માણ ન કરતા હોય—અથવા તો જો કે એમ માનવું એ દુષ્ટતા છે, તે છતાં પણ આપણે એમ માનિયે (કે દેવો કશું પણ નિર્માણ કરતા નથી) તો આપણે યજ્ઞ પ્રાર્થના અને

૧. પ્લુટાર્ચ, — (એડ્વર્સસ સ્ટોઈકોસ) વિરક્તત્ત્વજ્ઞાનીઓ વિરુદ્ધ. પ્ર. ૧૪.

* દેવોના વૈય. રોમન લોકોમાં પણ આપણા અશ્વિનીકુમારની પેઠે તે સૂર્યના પુત્ર છે.

શપથ કે કાંઈ પણ કરવું જોઈયે નહિ કે જે આપણે દેવો હાજર હોય અને આપણી સાથે રહેતા હોય એમ (માનીને) કરિયે છિયે— પણ જો કે જાપણને લગતી કોઈ પણ વસ્તુવિષે દેવો નિર્માણ ન કરે, તો પણ મારે પોતાને માટે નિર્માણ કરવાને તો હું શક્તિમાન છું જ, અને શું ઉપયોગી છે તે હું તપાસી શકું છું; અને દરેક મનુષ્યને તે ઉપયોગી છે કે જે તેના પોતાના બંધારણની અને સ્વભાવની સાથે બંધબેસે તેવું હોય. પણ મારો સ્વભાવ તર્કાનુસારી અને મલ્તાવડો છે; અને મારું શહેર અને મારો દેશ, જ્યાંલગી હું એન્ટોનિનસ છું ત્યાંલગી, રોમ છે; પણ જ્યાંલગી હું એક મનુષ્ય છું ત્યાંલગી, આશ્વી દુનિયાં તે જ મારું શહેર અને દેશ છે. ત્યારે જે વસ્તુઓ આ શહેરોને ઉપયોગી છે તે જ માત્ર મને ઉપયોગી છે.

૪૫. જે કાંઈ દરેક માણસના સંબંધમાં બને છે તે આ સમગ્ર વિશ્વના હિતને માટે છે: આટલું જ વસ થાય તેમ છે. પણ જો તું ધ્યાનમાં લેતો હોય તો વઢી એક સામાન્ય સત્યતરીકે વિશેષ એ પણ ધ્યાનમાં લેજે કે જે એક માણસને લાભકારક હોય છે તે બીજા માણસોને પણ લાભકારક હોય છે. પણ ‘લાભકારક’ એ શબ્દને અહીં મધ્યમ પ્રકારની [સારી પણ નહિ અને ઓછી પણ નહિ એવી] વસ્તુઓના વિષે બોલવામાં આવે છે તેવા સામાન્ય અર્થમાં લેવા ઘો.

૪૬. સ્વેલતમાશાનાં મકાનો અને એવી જગાઓમાં જેમ તને બને છે કે તે જ વસ્તુઓનો સંતત દેખાવ અને એક જ પ્રકારનો દેખાવ તમાશાને કંટાળાભરેલો બનાવે છે, તેમ આ આશ્વી જિંદગીમાં પણ છે; કેમ કે ઉપર, નીચે, સઘડી વસ્તુઓ એની એ જ અને એક-માંથી જ બનેલી છે. અને વઢી કેટલું લાંબું ?

૪૭. તું નિરંતર વિચાર કે સર્વ જાતનાં મનુષ્યો અને સર્વ જાતની પ્રવૃત્તિઓ અને સર્વ જાતની સઘડી પ્રજાઓ ગુજરી ગયેલી છે, એટલે તારા વિચારો ઠેઠ ફિલિસ્ટિઓન્ અને ફ્રીવિસ અને

ઓરિગેનિયનલગી આવશે. હવે તારા વિચારો વીજી પ્રકારના [મનુષ્યો] તરફ વાલ. ત્યારે આપણે તે જગોએ જવું જોઈએ કે—જ્યાં આટલા વધા મહાન્ વક્તાઓ, અને આટલા વધા ઉચ્ચ તત્ત્વચિન્તકો હિરાક્લિટસ પિથાગોરાસ, સોક્રેટીસ છે; જ્યાં આટલા વધા અસલના સમયના વીર પુરુષો, અને તેમની પછી આટલા વધા સેનાપતિઓ, અને જાલીમ રાજાઓ છે; વઢી જ્યાં આ ઉપરાંત યુડોક્સસ, હિપ્પાર્ચસ, આર્ચિમિડીસ, અને તીક્ષ્ણ સ્વાભાવિક બુદ્ધિવાળા, મોટાં મનવાળા, પરિશ્રમને ચહાનાર, વ્યવહારકુશલ, છાતીવાળા અને મેનિપ્પસ તથા તેના સમાન વીજા જેવા નશ્વર અને મગતરા જેવા મનુષ્યજીવનને પળ હસી કાઢનાર વીજા માણસો છે. આ વધાવિષે વિચાર કે એ સઘળા ઘણો લાંબો સમય થયાં માટીમાં મઠી ગયા છે. ત્યારે આથી તેમને શી રજા છે; જેમનાં નામ કેવલ અજ્ઞાત છે તેમને પળ શું છે? એક જ વસ્તુ અહીં ઘણી જ મહત્વની છે, અસત્ય બોલનાર અને અન્યાયી મનુષ્યો પ્રત્યે પળ શુભેચ્છાવાળા સ્વભાવથી સત્ય અને ન્યાયમાં તારું જીવન ગાળવું તે.

૪૮. જ્યારે તું તને આનંદ આપવાને રૂચે ત્યારે જેઓ તારી સાથે રહે છે તેઓના સદુણોવિષે તું વિચાર કર; દાખલા તરીકે,—એકની કર્મપરાયણતા, વીજાનો વિનય, ત્રીજાનું ઔદાર્ય, અને ચોથાનો વીજો કોઈ સારો ગુણ. કેમ કે જ્યારે સદુણો જેઓ આપણી સાથે રહે છે તેઓની નીતિમાં પ્રદર્શિત થાય છે અને બને તેટલા પુષ્કળ આપણી આગળ દૃશ્યમાન થાય છે, ત્યારે તે સદુણોના દાખલા જેટલો આનંદ આપે છે તેટલો આનંદ વીજું કાંઈ આપવું નથી. તેટલા જ માટે આપણે તે આપણી નજરઆગળ રાખવા જોઈએ.

૪૯. હું ઘારું છું કે તું ફક્ત આટલા લિટર* વજનનો છું અને

* લિટર એક જાતનું વજન છે. તે જ ઉપરથી ફ્રેન્ચ વજનના માપમાં લિટર સંજ્ઞાવાળું માપ થયું છે.

ત્રણસો લિટર વજનનો નથી તેથી તું કાંઈ અસંતુષ્ટ નથી. ત્યારે તારે ફક્ત આટલાં જ વર્ષ જીવવું જોઈએ અને વધારે નહિ જીવવું જોઈએ તેથી પળ તું અસંતુષ્ટ થા નહિ; કેમ કે પદાર્થ (શરીર) નું જે વજન તને આપવામાં આવ્યું છે તેથી જેમ તું સંતોષ પામેલો છે, તેમ જે સમય તને આપવામાં આવ્યો છે તેથી પળ તું સંતોષ પામ.

૫૦. તેઓને (મનુષ્યોને) સમજાવવાનો પ્રયત્ન આપણે કરીએ. પળ જ્યારે ન્યાયનાં તત્ત્વો આપણને એ રસ્તે દોરે ત્યારે આપણે તેઓની રૂચાવિરુદ્ધ પળ વર્તવું. તો પળ જો કોઈ માણસ જોર વાપરીને તારા રસ્તામાં ઉમો રહે, તો તું સંતોષ અને શાન્તિનો આશ્રય લે, અને તે જ કાળે તે અડચણનો ઉપયોગ કોઈ વીજા સદુણનો અમલ કરવામાં કર; અને તું યાદ રાખ કે તારો પ્રયત્ન કાંઈક શરત રાખીને કરવાનો હતો, અને તે અશક્ય વસ્તુઓ કરવાને રૂચ્યું ન હતું. ત્યારે તે શું રૂચ્યું હતું?—કાંઈક આવો પ્રયાસ—પળ જો જે વસ્તુઓ સિદ્ધ કરવાને તું પ્રેરાયલો હતો તે સિદ્ધ [ન] થઈ તો (પળ) તારો હેતુ તો તું સિદ્ધ કરે જ છે.†

૫૧. જે માણસ કીર્તિને ચહાય છે તે માણસ વીજા માણસની પ્રવૃત્તિને પોતાનું શુભ ગણે છે; અને જે મોજને ચહાય છે, તે માણસ વીજા માણસની પ્રવૃત્તિને પોતાનાં વિષયાસ્વાદન ગણે છે; પળ જેને બુદ્ધિ છે તે માણસ પોતાનાં જ કૃત્યોને પોતાનું શુભ ગણે છે.

૫૨. કોઈ વસ્તુવિષે રૂચ્યાલ નહિ કરવો અને આપણા જીવાત્મામાં ક્ષોભ નહિ પામવો તે આપણી સત્તામાં છે. કેમ કે વસ્તુઓને પોતાને આપણા વિચારો વાંધવાની કાંઈ પળ સ્વાભાવિક શક્તિ નથી.

૫૩. વીજાવડે જે કહેવાય તે પ્રત્યે, અને વની શકે તેટલું, બોલનારના મનમાં જે હોય તે પ્રત્યે કાલજીપૂર્વક ધ્યાન આપવાની તું તને પોતાને ટેવ પાડ.

૫૪. જે મધમાશીઓના ટોલાને માટે સારું નથી તે એક મધમાશીને માટે પળ સારું નથી.

૫૫. જો સલાસીઓ સુકાનીને ગાઠો દે અથવા તો માંદા માણસો વૈદ્યને ગાઠો દે તો સુકાની અને વૈદ્ય કોઈના કહેવા ઉપર કાંઈ ધ્યાન આપશે ? કિંવા જો ધ્યાન આપે તો સુકાની વહાણમાં બેઠેલાઓની સલામતી અથવા વૈદ્ય જેઓની સારવાર કરે છે તેઓનું આરોગ્ય શી રીતે સાધી શકે ?

૫૬. જેઓની સાથે હું દુનિયામાં આવ્યો તેમાંનાં કેટલાં વધાં વ્યારનાં દુનિયામાંથી ચાલ્યાં ગયાં છે ?

૫૭. જેઓને કમઠો થયો હોય છે તેઓને મધ કઢવું લાગે છે, અને જેઓને હડકાયાં કૂતરાં કરડ્યાં હોય છે, તેઓને જઠ મય ઉપજાવે છે; અને નાનાં વચ્ચાંઓને દડો એક સુંદર વસ્તુ લાગે છે. ત્યારે હું શામાટે ગુસ્સે થાઉં છું ? તું શું એમ ધારે છે કે-કમઠાના રોગીમાં પિત્ત કરતાં અને હડકાયું કૂતરું કરડેલામાં કૂતરાના વિષ કરતાં સોટા અભિપ્રાયમાં ઓછું વિષ છે ?

૫૮. તારી પોતાની પ્રકૃતિપ્રમાણે રહેતાં તને કોઈ પળ માણસ અટકાવશે નહિ: વિશ્વની પ્રકૃતિની બુદ્ધિથી ઉલટું તને કાંઈ પળ થશે નહિ.

૫૯. જેમને માણસો પ્રસન્ન કરવા ઇચ્છે છે તે માણસો કેવા પ્રકારના છે, અને તેઓને શા અર્થે તેઓ પ્રસન્ન કરવા ઇચ્છે છે, અને કેવા પ્રકારનાં કૃત્યોથી તેઓને પ્રસન્ન કરવાને ઇચ્છે છે ? કાઠ કેવો સત્વર સર્વ વસ્તુઓને ઢાંકી દેશે, અને કેટલી વધી વસ્તુઓને તેણે વ્યારની ઢાંકી દીધી છે ?

૭.

નઠારાપણું એ શું છે ? તે એ છે કે જે તે ઘણી વાર જોયું છે. અને દરેક વસ્તુ બને તે પ્રસંગે તું આ યાદ રાખજે કે જે તે વારંવાર જોયું તે એ છે. ઉપર અને નીચે ય્યાં ત્યાં તને એ જ વસ્તુઓ જણાશે કે જેઓથી પ્રાચીન કાઠના મધ્યકાઠના અને આપણા પોતાના સમયના ઇતિહાસો ભરાયલા છે; અને જેઓથી હાલ નગરો અને ઘરો ભરેલાં છે. કાંઈ પળ નવું નથી, વધી વસ્તુઓ પરિચિત અને અલ્પાયુષી છે.

૨. જે સંસ્કારો (વિચારો) આપણા સિદ્ધાન્તોને મઠતા આવે છે, તે સંસ્કારો નાશ ન પામ્યા હોય તો આપણા સિદ્ધાન્તો કેવી રીતે મૃતક થઈ જાય ? પળ આ વિચારોને નિરંતર પવન નાલીને જ્વલિત કરવાનું તારી સત્તામાં છે. કોઈ પળ વસ્તુવિષે મારો જેવો અભિપ્રાય હોવો જોઈએ તેવો અભિપ્રાય હું ધરાવી શકું છું. જો હું તેમ કરી શકું છું, તો હું શામાટે ક્ષોભ પામું છું ? જે વસ્તુઓ મારા મનથી વાઘ છે તેમને મારા મન સાથે કાંઈ પળ સંબંધ નથી.—તારા મનોભાવની આ સ્થિતિ થવા દે એટલે તું ટટાર સ્વદો રહેવાનો. તારા જીવનને પુનઃ પ્રાપ્ત કરવું એ તારી સત્તામાં છે. તું (પહેલાં) જેવી રીતે વસ્તુઓ પ્રત્યે જોતો તેવી જ રીતે ફરીને તું તેઓ પ્રત્યે જો; કેમ કે આમાં તારા જીવનની પુનઃ પ્રાપ્તિ રહેલી છે.

૩. તમાશાનો નકામો ધંધો, રંગભૂમિઉપર સ્થેલો, ઘેટાંનાં ટોળાં, દોરનાં ટોળાં, માલાથી કરાતી કસરતો, નાનાં કૂતરાંની આગલ નાંચેલું હાડકું, માછલાવાળાં તઢાવોમાં રોટલીનો કડકો, કીડિયો મહેનત કરે છે તે અને (કળ વગેરેનો) બોજો ઊઠાવી જાય છે તે, મય પામેલા નાનાં ડંદરોનાં આમ તેમ દોડવાં, દોરીઓ સેંચવાથી હાલતાં ચાલતાં પૂતળાં—[એ બધું એક સરખું છે]. ત્યારે આવી વસ્તુઓમાં સારો સ્વભાવ દર્શાવવો અને ગર્વનો જોશ દર્શાવવો નહિ તે તારી ફરજ છે; તો પળ એટલું તો સમજવું

કે-દરેક માણસ પોતે જે વસ્તુઓમાં રોકાય છે તે વસ્તુઓની જેટલી યોગ્યતા હોય છે તેટલી જ યોગ્યતા તે માણસની પણ હોય છે.

૪. ભાષણમાં જે કાંઈ કહેવાતું હોય તેના ઉપર તારે ધ્યાન આપવું જોઈયે; અને દરેક હિલચાલમાં શું કરવામાં આવે છે તે તારે અવલોકવું જોઈયે; અને ભાષણમાં તારે તરત જ જોઈ લેવું જોઈયે કે તે શાને ઉદ્દેશીને છે, અને હિલચાલમાં તારે કાઠજીપૂર્વક નજર રાખવી કે તેથી કયી વસ્તુ ઉપલક્ષ્યલી છે.

૫. આને વાસ્તે મારી બુદ્ધિ પૂરતી છે કે નહિ? જો તે પૂરતી છે તો હું તેને વિશ્વની પ્રકૃતિવડે અપાયલા હથિયાર તરીકે કાર્યને અર્થે વાપરું છું. પણ જો તે પૂરતી ન હોય તો—મારે શામાટે એમ ન કરવું જોઈયે તેનું કાંઈ કારણ ન હોય તો,—હું તે કામમાંથી કાંતો નિવૃત્ત થાઉં છું અને જે માણસ તે કામ મારા કરતાં વધારે સારું કરવાને સમર્થ હોય તેને માર્ગ આપું છું; અથવા તો જે માણસ મારા નિયામક તત્ત્વની મદદથી જે હાલ સર્વના સામાન્ય શુભને માટે યોગ્ય અને ઉપયોગી છે તે કરી શકે તેવા માણસને મારી મદદમાં લેઈને મારાથી બની શકે તેટલી સારી રીતે તે કામ હું કરું છું. કેમ કે જે કાંઈ હું પોતે અથવા બીજાની સાથે રહીને કરી શકું તે ફક્ત આને લક્ષીને હોવું જોઈયે,—અર્થાત્—જનસમા-જને જે ઉપયોગી અને સારી પેટે બંધવેસતું હોય તેને લક્ષીને હોવું જોઈયે.

૬. કેટલા વધા માણસો કીર્તિથી ગવાયા પછી શૂન્યમાં નંસાઈ ગયા છે; અને જેઓ બીજાઓની કીર્તિ ગજાવી છે તેવાં કેટલાં વધાં માણસો લાંબા વસ્ત્રથી મરી ગયાં છે.

૭. બીજાની મદદ મળે તેથી તમે શરમાશો નહિ; કેમ કે એક શહેરઉપર હુમલામાં જેવી રીતે એક સિપાઈ પોતાની ફરજ બજાવે છે તેવી રીતે તારે તારી ફરજ બજાવવી એ તારું કામ છે. જો તું છૂલો હોવાથી કિલ્લાના કોટઉપર એકલો ચઢી શકે

તેમ ન હોય, પણ બીજાની મદદથી કોટઉપર ચઢવું શક્ય હોય તો પછી કેવી રીતે કરવું?

૮. ભવિષ્યની વાવતોથી તું પોતાને વ્યગ્ર થવા દેશ નહિ, કેમ કે જો તે જરૂરનું હશે તો, જે બુદ્ધિ તું વર્તમાન વસ્તુઓને માટે વાપરે છે તે જ બુદ્ધિ તારી સાથે રહેશે અને તું તે ભવિષ્યની વાવતો આગળ પણ આવીશ.

૯. વધી વસ્તુઓ એક બીજાની સાથે ગુંથાયલી છે, અને તેઓનું પરસ્પર બંધન પવિત્ર છે; બીજી કોઈ વસ્તુસાથે જેને કાંઈ પણ સંબંધ ન હોય એવી કોઈ પણ વસ્તુ ભાગ્યે જ છે. કેમ કે વસ્તુઓ છે, અને તેઓ જોડાઈને એક જ વિશ્વ (વ્યવસ્થા) ને બનાવે છે. કેમ કે એક વિશ્વ વધી વસ્તુઓનું બનેલું છે, અને સર્વ વસ્તુઓમાં જે વ્યાપી રહે છે તે દેવ એક જ છે, અને એક જ પદાર્થ,^૧ અને એક જ નિયમ, સર્વ બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણિઓમાં એક જ સામાન્ય બુદ્ધિ-તત્ત્વ, અને એક જ સત્ય છે; અને વઢી જેઓ એક જ વર્ગમાં આવે છે અને જેઓ એક જ પ્રકારની બુદ્ધિશક્તિનાં ભાગી છે તેવાં સઘળાં પ્રાણિઓને માટે પૂર્ણતા પણ એક જ પ્રકારની છે.

૧૦. પ્રત્યેક ભૌતિક વસ્તુ સમગ્ર વિશ્વના પદાર્થમાં અદૃશ્ય થઈ જાય છે; અને દરેક કારક વસ્તુ ઘણી જલદીથી પાછી વિશ્વના હેતુમાં રેંચી લેવામાં આવે છે; અને પ્રત્યેક વસ્તુની સ્મૃતિ ઘણી સત્તર કાઠમાં પરાભવ પામે છે.

૧૧. બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણિને તે જ કાર્ય કુદરતપ્રમાણે અને બુદ્ધિ પ્રમાણે હોય છે.

૧૨. તું જાતે ટટાર થા, અથવા બીજાવડે ટટાર બન. (૩. ૫)

૧૩. જે શરીરો એકત્ર જોડાયલાં હોય છે તેના અવયવો સંબંધે જેમ છે તે જ પ્રમાણે જે બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણિઓ પૃથક્ અસ્તિત્વ

ધરાવે છે, તેઓના સંબંધમાં પણ છે, કેમ કે તેઓ એક સહકારી કાર્યને માટે સંસ્થાપિત થયેલાં છે. અને જો તું વારંવાર તને પોતાને એમ કહ્યા કરે કે બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણીઓના એક વ્યૂહનો હું એક અવયવ (melos) છું, તો તને આનો ભાવ વધારે સ્પષ્ટ થશે. પણ જો તું (r અક્ષરનો ઉપયોગ કરીને) એમ કહે કે તું એક ભાગ (meros) છે, તો તું માણસોને હજુ તારા અંતરથી ચઢાતો નથી; પરોપકારની યાત્રા જ પરોપકાર હજુ તને આનંદ આપતો નથી; તું હજુલગી પરોપકાર કરે છે તે ફક્ત વિવેકની વાત તરીકે જ કરે છે, અને તને પોતાને જ મહું કરતો હોય તેતરીકે હજુલગી તું પરોપકાર કરતો નથી.

૧૪. પોતાના ઉપર આ જે કાંઈ આવી પડે તેની અસર જેઓને થઈ શકે છે એવા ભાગો ઉપર બહારથી જે આવી પડવાનું હોય તેને બહારથી આવી પડવા દે. જે ભાગોને તેથી દુઃખ થયું છે તે ભાગો ચઢાય તો રાવ કરે. પણ જે બન્યું છે તે અશુભ છે એમ હું ધારું તેસિવાય મને કાંઈ હિજા થતી નથી. અને એમણે ન ધારવું તે મારી સત્તામાં છે.

૧૫. કોઈ માણસ ગમે તે કરે અથવા કરે તો પણ, જેમ સુવર્ણ અથવા નીલમ અથવા માણેક હમેશા આ કહેતાં હોય-કે-કોઈ ગમે તેમ કરે અથવા કહે તો પણ મારે તો નીલમ જ રહેવું જોઈએ અને મારો રંગ રાખી રહેવો જોઈએ-તેમ જ મારે પણ સારા જ રહેવું જોઈએ.

૧૬. નિયામક બુદ્ધિ સ્વતઃ વિશ્લેષ પામતી નથી; મારી કહે-વાની મતલબ એ છે કે સ્વતઃ ભય પામતી નથી અથવા સ્વતઃ વ્યથા પામતી નથી.† પણ જો બીજું કોઈ તેને ભય અથવા વ્યથા પમાડે તો

૨. મેં સાધારણ પાઠ Kataleptikos ને બદલે કેટેકેરે અટકાવેલો પાઠ Katalektikos વાપર્યો છે. સરખાવો ૪. ૨૦; ૧૯. ૪૨.

૧ પમાડવા દો. કેમ કે બુદ્ધિ પોતાના જ અભિપ્રાયથી પોતાને આવા આઓમાં વાલશે નહિ. જો શરીરથી બની શકે તો શરીરને શરીર-થી પોતાની સંભાળ લેવા દો કે તેને કાંઈ સહન કરવું પડે નહિ, ને જો તેને કાંઈ સહન કરવું પડે તો તેને બોલવા દો. પણ જો આત્મા પોતે કે જે ભયના અને વ્યથાના અધિકારમાં છે, અને અને આ વસ્તુઓ વિષે અભિપ્રાય બાંધવાને સંપૂર્ણ રીતે સત્તા છે, તેને તો કાંઈ પણ સહન કરવું પડશે નહિ, કેમ કે તે અવલે રસ્તે ચઢી† એવા વિચારઉપર આવશે નહિ. પોતાને પોતે કોઈ તંગી ઉત્પન્ન કરે તે સિવાય નાયક તત્ત્વને પોતામાં કોઈ પ્રકારની તંગી છે જ નહિ; અને તેથી જો તે પોતાને પોતે જ વિશ્લેષ અને પ્રતિબંધ ન કરે તો તે વિશ્લેષ અને પ્રતિબંધ બંનેથી મુક્ત છે.

૧૭. યુડિમોનિયા [સુખનો અધિદેવ] તે એક સારો દેવ, અથવા સારી વસ્તુ છે. હે કલ્પના! ત્યારે તું અહીં શું કરે છે? હું તને આજીવીપૂર્વક કહું છું કે તું જેવી આવી તેવી ચાલી જા, કેમ કે મારે તારી જરૂર નથી. પણ તું તારી જુની રીત પ્રમાણે આવી છે. હું તારી સાથે ગુસ્સે નથી: ફક્ત તું તારે ચાલી જા.

૧૮. કોઈ માણસ ફેરફારથી ભય પામે છે? તેથી શામાટે ભય પામવું, ફેરફાર વિના શું બની શકે છે? તો ફેરફાર કરતાં વધારે આનંદજનક અથવા વિશ્વની પ્રકૃતિને વધારે યોગ્ય શું છે? અને જો લાકડાનો ફેરફાર (રૂપાન્તર) ન થાય તો તું શું જ્ઞાન પણ કરી શકે? અને જો આહાર વિકાર ન પામે તો શું તારું પોષણ પણ થઈ શકે? ત્યારે તું શું સમજતો નથી કે ફેરફાર થવો તે તારે માટે પણ તેવો જ છે, અને વિશ્વની પ્રકૃતિમાટે તેટલો જ જરૂરનો છે?

૧૯. જેમ આપણાં શરીરના ભાગો એક બીજાની સાથે સંબંધ-વાળાં અને સહકારી કાર્ય કરનારા છે તેમ સઘડાં શરીરો, તેઓના સ્વભાવે કરીને વિશ્વ સમગ્રની સાથે જોડાયેલાં અને સાથે કામ

કરનારાં હોવાથી એક ઉગ્ર પ્રવાહમાં તળાઈ જતાં હોય તેમ, વિશ્વના પદાર્થના પ્રવાહમાં વહ્યાં કરે છે. કેટલા વધા ક્રાઈસિપ્પસ, કેટલા વધા સોક્રેટીસ, કેટલા વધા એપિક્ટેટસ કાઠ ક્યારનોઈ ગઢી ગયો છે ? અને દરેક મનુષ્ય તથા વસ્તુના સંબંધમાં તને તે જ વિચાર આવવા દે. (૫. ૨૩; ૬. ૧૫.)

૨૦. એક જ વાવત મને વિકલ બનાવે છે, તે એ કે—રસ્તે ને હું કોઈ એવી चीज કરી વેસું કે જે મનુષ્યવંધારણ કરવાની રજા આપતું નથી, અથવા તો જે રીત્યે કરવાની તે રજા આપતું નથી તે રીત્યે હું કરી વેસું, અથવા તો જે કરવાની હાલ તે રજા નથી આપતું તેવી કોઈ चीज હું કરી વેસું.

૨૧. સર્વ વસ્તુઓને તું વિસરી જઈશ તે સ્થિતિ નિકટ છે, અને સર્વવડે તું વિસરાઈશ તે પળ નિકટ જ છે.

૨૨. જેઓ ધોડું કરે તેઓને પળ ચહાવા એ એક મનુષ્યજાતિની જ વિલક્ષણતા છે. અને જ્યારે તેઓ ધોડું કરતા હોય છે ત્યારે જો તારા મનમાં એમ આવે કે તેઓ (આપણાં) સગાં છે, અને તેઓ અજ્ઞાનને લીધે અને ઇરાદાવિના ધોડું કરે છે, અને તમે બંને થોડા સમયમાં મરી જવાના છો, તો એ ચહાવાનું બને છે; અને વધાઉપરાંત જો તારા મનમાં એમ આવે કે તે ધોડું કરનારે તને કાંઈ પળ ઇજા કરી નથી, કેમ કે તેણે તારી નિયામક બુદ્ધિ પ્રથમ હતી તેના કરતાં વધારે સ્વરાજ બનાવી નથી, તો એ ચહાવાનું બને છે.

૨૩. વિશ્વની પ્રકૃતિ, વિશ્વનો પદાર્થ જાણે મીળ હોય તેમ, તેમાંથી હમણાં એક ઘોડાનો આકાર બનાવે છે, અને જ્યારે તેણે એને ભાગી નાસ્યો છે ત્યારે તે તે પદાર્થને જાહને માટે વાપરે છે, પછી માણસને માટે વાપરે છે, પછી વીજા કશા માટે વાપરે છે; અને આ વસ્તુઓમાંની પ્રત્યેક ઘણા થોડા સમયને માટે અસ્તિત્વ

ધરાવે છે. પળ જેમ એક વહાણના બંધાવામાં કાંઈ દુઃખ નહોતું તેમ તેને માટે ભાગી જવું તે પળ કાંઈ દુઃખ નથી. (૮. ૫૦)

૨૪. ધુરકતી મુસંમુદ્રા એ કેવળ અસ્વાભાવિક છે; જ્યારે તે વારંવાર ધારણ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેનો પરિણામ એ થાય છે કે સઘડી કોમલતા નાશ પામી જાય છે, અને છેવટે તે એવી તો સંપૂર્ણ રીત્યે નાશ પામી જાય છે કે તે ફરીને વિલકુલ પ્રકટાવી શકાતી જ નથી. આ વાવત ઉપરથી એવો નિર્ણય કરવાનો પ્રયત્ન કરો કે એ બુદ્ધિતત્ત્વથી વિરુદ્ધ છે. કેમ કે હું અશુભ કરું છું એવું માન પળ જતું રહેશે તો હવે કાંઈ વિશેષ જીવવાનું કારણ શું છે ?

૨૫. જે કુદરત આ સમગ્રઉપર સત્તા ચલાવે છે તે તું જુવે છે તે સર્વ વસ્તુઓનું રૂપાન્તર કરી નાશશે, અને તેઓના પદાર્થ-માંથી બીજી વસ્તુઓ બનાવશે, અને તેમના પદાર્થમાંથી વઢી અન્ય વસ્તુઓ બનાવશે, કે જેથી દુનિયા હમેશ નવી ને નવી રહે. (૧૨. ૨૩.)

૨૬. જ્યારે કોઈ માણસે તારું ધોડું કર્યું હોય, ત્યારે તું તરત જ વિચાર કે શુભ અથવા અશુભ વિષેના કેવા વિચારથી તેણે તે ધોડું કર્યું છે. કેમ કે જ્યારે તું આ સમજ્યો હોઈશ, ત્યારે તું તેની દયા ધાઈશ, અને તું આશ્ચર્ય પળ નહિ પામે અને ગુસ્સે પળ નહિ થાય. કેમ કે કાં તો જે વસ્તુ પેલો કરે છે તે જ વસ્તુને તું પોતે સારી સમજીશ અથવા તો (પેલો કરે છે તેનાથી) બીજી વસ્તુને (પટલે શુભને) પળ તું તે જ જાતની (પટલે જે ધોડું થયેલું માનવામાં આવે છે તે જ જાતની) સમજીશ. તો પછી પેલાને માફ કરવું એ તારી ફરજ છે. પળ જો તું આવી વસ્તુઓને સારી

૩. આ અશુદ્ધ છે. (આનો અર્થ સ્પષ્ટ છે એવો મારો નમ્ર અભિપ્રાય છે. પ્ર. ક.)

કે સ્વોટી ધારતો ન હોય તો જે માણસ મૂલમાં છે તેને તું માફ કરવાના વળણમાં વધારે તત્પર થઈશ.

૨૭. જે તારી પાસે છે તેનો જેટલો તું વિચાર કરે તેટલો જે તારી પાસે નથી તેનો તું વિચાર કરીશ નહિ: પણ જે વસ્તુઓ તને પ્રાપ્ત છે તેમાંની ઉત્તમ વસ્તુઓને તું પસંદ કર, અને પછી વિચાર કર કે જો તેઓ તને પ્રાપ્ત ન હોત તો તે કેવી આતુરતાપૂર્વક શોધવામાં આવત, તો પણ તે જ સમયે તું સંભાળી રાખજે કે જેથી તું તે વસ્તુઓથી દટલો વધો ન રાચી જાડું કે જેથી તને પોતાને તે વસ્તુઓની હદથી જાદે કિમત આંકવાની ટેવ પડી જાય નહિ કે જેથી તેઓ કદી તારી પાસે ન હોય તો તું વિકલ થાય.

૨૮. તું તારા અંતરાત્મામાં નિવૃત્ત થા. જે બુદ્ધિતત્ત્વ અમલ ચલાવે છે તેનો આ સ્વભાવ છે કે—જ્યારે તે જે વ્યાજબી હોય છે તે કરે છે ત્યારે તે પોતાથી જ સંતુષ્ટ રહે છે, અને યથી શાન્તિને પ્રાપ્ત કરે છે.

૨૯. કલ્પનાને મૂશી નાંચ. દોરીઓ સ્વેચ્છી પડતી મૂક. જે વર્તમાન છે તેમાં જ તું સંરુદ્ધ થા. તને અથવા બીજાને જે કાંઈ બને તે સારી પેટે સમજ. દરેક દૃશ્ય પદાર્થના (આકારવિષયક) કાર્યરૂપ અને (ઉપાદાન) પદાર્થરૂપ એવા ભાગ પાડ અને વહેંચી દે. તારી અંતની ઘડીવિષે વિચાર કર. કોઈ માણસે જે કાંઈ સોટું કર્યું હોય તો તે જ્યાં કરાયું હોય ત્યાં જ તે રહેવા દે. (૮. ૨૨.)

૩૦. જે કહેવામાં આવતું હોય તે પ્રતિ તારું ધ્યાન નાચ. જે વસ્તુઓ કાંઈ ક્રિયા કરતી હોય તે વસ્તુઓમાં તથા તે વસ્તુઓને જે વસ્તુઓ કરતી હોય તે વસ્તુઓમાં તારી બુદ્ધિને પ્રવેશ કરવા દે. (૭. ૪.)

૩૧. સાદાઈ અને વિનયથી તથા જે વસ્તુઓ સદ્ગુણ અને દુર્ગુણના વચગાળે રહે છે તેવી વસ્તુઓપ્રત્યેની ઉપેક્ષાથી તું પોતાને

શાળગાર. મનુષ્યજાતિને ચઢા. ईश्वरને અનુસર. તે કવિ કહે છે કે કાયદો સર્વ ઉપર સત્તા ચલાવે છે.^૪—અને કાયદો સર્વ ઉપર સત્તા ચલાવે છે એ યાદ રાખવું દટલે બસ છે.^૫

૩૨. મોતવિષે: પાહે તો તે ચિત્તરાઈ જવું હોય, અથવા તો અણુઓમાં છુટા પડી જવું હોય, અથવા તો વિનાશ હોય, તો કાં તો તે વિનાશ છે અથવા તો વિકાર છે.

૩૩. દુઃખવિષે: જે વ્યથા અસહ્ય હોય છે તે આપણો જીવ લેઈ જાય છે; પણ જે લાંબો સમય ટકે છે તે વ્યથા સહન કરી શકાય તેવી હોય છે; અને મન પોતામાં જ નિવૃત્ત થવાથી તેની પોતાની શાન્તિને નિભાવી રાખે છે,^૬ અને નિયામકશક્તિ વધારે સ્વરાવ બનતી નથી. પણ જે ભાગોને વ્યથાથી ઇજા થઈ હોય, તે ભાગો જો તે વિષે પોતાનો અભિપ્રાય આપે તો તેમને આપવા દે.

૩૪. કીર્તિવિષે: [જેઓ કીર્તિને શોધે છે તેઓનાં] મનપ્રત્યે જુઓ, તેઓ કેવા છે, અને કેવા પ્રકારની વસ્તુઓથી તેઓ વેગલા રહે છે, અને કેવા પ્રકારની વસ્તુઓની પાછળ તેઓ દોડે છે, તેનું અવલોકન કરો. અને વિચાર કરો કે એકબીજા ઉપર સ્વડકેલી રેતીના ઢગલા જેમ પહેલાંની રેતીને ઢાંકી નાખે છે, તેમ જીવનમાં જે વિનાઓ આગળ જાય છે તે પાછળ આવતી વિનાઓથી થોડા જ વચ્ચેમાં ઢંકાઈ જાય છે.

૩૫. પ્લેટોમાંથી:^૭ જે માણસને ઉચ્ચત મન હોય છે અને જે માણસ સર્વ સમય અને સર્વ પદાર્થનું અવલોકન કરે છે તે માણસને માટે એમ વિચારવું તું શું શક્ય ધારે છે કે—મનુષ્ય-

૪. આ ક્લમનો અંતનો ભાગ સમજી શકાય નહિ તેવો છે. (હિંદુ વિચારોના સંસ્કારવાળાને આ ભાગનો પૂર્વાપર અર્થ સહજ વિચારતાં સમજાય તેમ છે. પ્ર. ક.)

૫. પ્લેટો. પોલ. ૬. ૪૮૬.

જીવન કોઈ મોટી વસ્તુ છે ? તે શક્ય નથી, તેણે કહ્યું.—ત્યારે આવો માણસ મોતને પળ કાંઈ અશુભ ગણશે નહિ—નક્કી તે નહિ જ ગણે.

૩૬. એન્ટિસ્થેનીસમાંથી: સારું કરવું અને ગાલોં સાવી એ રા-જાને માટે નિર્મિત છે.

૩૭, જેમ મન ફરમાવે તેમ પોતે આજ્ઞાકિત બનવું તથા નિય-મમાં રહેવું અને શાન્ત થવું તે મુશ્કેલીને માટે નીચું છે, અને પોતાની મેળે નિયમમાં ન રહેવું અને શાન્ત ન રહેવું એ મનને માટે નીચું છે.

૩૮. વસ્તુઓ પ્રત્યે આપણે ચીડાવું એ સ્વર્ગ નથી, કેમ કે તેઓ તેવિધે કાંઈ પળ દરકાર કરતી નથી.^૬

૩૯. અમર દેવોને અને આપણને પોતાને આનંદ આપો.

૪૦. અનાજના પાકા કળસલાની પેટે જીવનને લળવું જોઈએ એક માણસ જન્મે છે; બીજો મરે છે.^૭

૪૧. જો દેવો મારે માટે અને મારાં છોકરાં માટે કાલજી ન રાખે, તો તેને માટે કાંઈ કારણ છે.

૪૨. કેમ કે સારા અને ન્યાયી માણસો મારી સાથે છે.^૮

૪૩. બીજાઓની સાથે તેઓના વિલાપમાં જોડાવું નહિ, કોઈ પ્રવ્રલ મનોવિકાર (થવા દેવો) નહિ.

૪૪. પ્લેટોમાંથી;^૯ પળ હું આ માણસને પૂરતો ઉત્તર આપીશ,

૬. યુરિપાઈડીસના બેલ્લરોફોનમાંથી.

૭. યુરિપાઈડીસના હિપ્પિસપાઈલમાંથી. સિસેરોએ (ટસ્કલ. ૩. ૨૫ માં) યુરિપાઈડીસમાંથી છ લીટીઓનું ભાષાન્તર કરેલું છે, અને તેમાંની આ બે લીટીઓ છે,—

પૃથ્વીતત્વ પુનઃ પૃથ્વીતત્વમાં ભઠશે, જીવન એક પાકા ફલની પેટે લળ-વાનું છે, એવી આવશ્યકતાની ઇચ્છા છે.

૮. જુઓ—એરિસ્ટોફેનીસ, એચારનેન્સીસ, ૫. ૬૬૧.

૯. એપોલોજિયામાંથી, પ્ર. ૧૬.

જે આ છે: જો તું એમ ધારતો હોય કે જે માણસ કોઈ વસ્તુમાટે કાંઈ પળ સારો હોય તેણે જીવન અને મરણનું જોશ્વમ જ ગણવું જોઈએ, અને જે સઘલું તે કરે છે તેમાં તેણે પટલી જ બાબત ન જોવી જોઈએ કે—તે જે કરે છે તે વ્યાજબી છે કે ગેરવ્યાજબી છે, અને તે કામ સારા માણસનાં છે કે સ્વોટા માણસનાં,—એમ તું ધારતો હોય તો તું ઠીક કહેતો નથી.

૪૫. હે એથેન્સના માણસો ! સત્ય જોતાં તો તે આપ્રમાણે છે: પોતાને માટે ઉત્તમ જગો ધારીને માણસે પોતાને ગમે ત્યાં સ્થાપ્યો હોય અથવા તો તે પોતાના સેનાપતિવડે ગમે તે સ્થળે મૂકાયલો હોય, તો તેણે ત્યાં મારા અભિપ્રાય પ્રમાણે સ્થિત થઈ રહેવું જોઈએ અને મરણ કે બીજી કોઈ વસ્તુને કાંઈ પળ ગણતીમાં ગણ્યા વિના જોશ્વમ ઉઠાવવું જોઈએ, (પળ) [પોતાની જગો છોડી નાસી જવાની] નીચતા (કરવી નહિ.)

૪૬. પળ મારા મિત્ર ! વિચાર કે જે ઉમદા અને સારું છે તે વચાવવું અને વચવું એથી કાંઈક જૂદું નથી શું ? કેમ કે એક મનુષ્યના સંબંધે અને તે પળ વઢી કાંઈ નહિ તો જે સ્વરી રીતે માણસ છે તેના સંબંધે આવું જીવવું અથવા આટલો સમય જીવવું એ બાબત વિચારમાંથી કાઢી નાખવા જેવી નથી કે?—તેનો વિચાર કરનાં અને જીવનની આસક્તિ હોવી જોઈએ નહિ: પળ આ બાબતો સંબંધે તો માણસે તે પરમેશ્વરને જ મરોંસે રાખવી જોઈએ, અને જે સ્ત્રીઓ કહે છે તે માનવું જોઈએ કે કોઈ પળ માણસ પો-તાના ભાગ્ય આગલથી છટકી જઈ શકતો નથી, ત્યારપછી બીજો તપાસ એ કરવાનો છે કે જેટલો સમય તે જીવવાનો હોય છે તેટલો સમય તેણે સઠથી સારી રીતે કેવે પ્રકારે જીવવું.^{૧૦}

૧૦. પ્લેટો, જોર્જિઆસ, પ્ર. ૫૮ (૫૧૨). આ વાક્યમાં એન્ટોનિનસના મૂળ પાઠમાં Eateon છે, તે કદાચ સ્વર્ગ છે; પળ Me gar touto men, to zen oposonde chronon longe os alethos andra

૪૭. તું જેમ તેઓની સાથે જતો હોય તેમ તારી આશપાશ તારાઓની ગતિઓને તું જો; અને તત્વોના એકવીજામાં થતા (પરિણામરૂપ) વિકારોને તું નિરંતર વિચાર; કેમ કે એવા વિચારો આ પાર્થિવ જીવનનો કચરો કાઢી નાંચે છે.

૪૮. આ એક પ્લેટોનું સુભાષિત છે:^૧ કે-જે કોઈ મનુષ્યો-વિષે ભાષણ કરતો હોય તેણે, જાણે તે કોઈ ઉચ્ચે સ્થિતિથી તેઓ તરફ જોતો હોય તેમ, આ પૃથ્વીની વસ્તુઓ પ્રત્યે પળ નજર કરવી; તેણે તેઓ પ્રત્યે તેઓની મંડળીઓમાં, લશ્કરોમાં, સેના-વાહીની મજૂરીમાં, લગ્નોમાં, તહેનામાંઓમાં, જન્મોમાં, મરણોમાં, ન્યાયની અદાલતોના ઘોંઘાટમાં, ઉજડ જગાઓમાં, જંગલી લોકોની વિવિધ પ્રજાઓમાં, ઉત્સવોમાં, શોકોમાં, વજારોમાં, -બધી વસ્તુઓના અને પરસ્પર વિરોધી બાબતોના એક નિયમિત સંયોગના મિશ્રણમાં-નજર કરવી.

૪૯. મૃતકાલવિષે વિચાર કર; રાજકીય આધિપત્યના આવા મોટા ફેરફારો (વિષે વિચાર કર.) અવિષ્યમાં જે વસ્તુઓ બનવાની છે તે પળ તું જોઈ શકીશ. કેમ કે સ્વાતંત્ર્યપૂર્વક તે વસ્તુઓ એકસરસા આકારની હોવાની, અને વસ્તુઓનો જે ક્રમ હાલ વર્તે છે તે ક્રમથી તેઓ જૂદી પડે એ અશક્ય છે; તેથી કરીને માનવ જીવનનો ચાલીસ વર્ષલગી વિચાર કરી લીધો તો તેનો દશ હજાર વર્ષલગી વિચાર કર્યા સરખું છે. કેમ કે પૃથ્વી તું શું વધારે જોવાનો છે ?

eateon esti, kai ou &c (જેણે અમુક સમય જીવવાની કાલજી ન કરવી જોઈયે, પણ એક માણસ તરીકે સ્થિતિ રીતે જીવવાની-ઇત્યાદિ) એ શબ્દોમાં કઠિનતા છે. Eateon બદલે Eukteon પાઠની કલ્પનાથી એ વિષય સુધરતો નથી.

૧૧. એમ કહેવાય છે કે આ પ્લેટોના હાલ મઝી આવતા લેખોમાં નથી.

૫૦.

(હરિગીત.)

જે ભૂમિમાંથી ઝગિયું તે મળે આસર ભૂમિમાં,
(યુરિપદિસે એ ક્રાઇસિપસમાં સત્યની ભાગી સિમા;)
વઠિ, પળ ઝગ્યું જે દિવ્ય બીથી તે પુનઃ આ લોકથી,
સ્વર્ગીય રાજ્યોમાં જવાનું, - (સત્ય વાર્તા એ કથી.)^{૧૨}

આ કાં તો અણુઓના પરસ્પર સંઘટનનું પૃથક્કરણ છે, અથવા તો અચેતન તત્વોનું તેવું જ છૂટું પડવું છે.

૫૧.

(હરિગીત.)

કંઈ સ્થાન પાન અને કુશળ ઉપાસનાની કલાવડે,
વ્હેલાતણો પથ વાળતા કે-મૃત્યુ અમને ના અડે.^{૧૩}
પ્રેરી પવનની લહેર પ્રભુએ તે સહન કરવી સદા,
કરવો પરિશ્રમ (પ્રેમથી) (સજ્જન !) વડવું ના કદા.

૫૨. વીજો માણસ પોતાના પ્રતિપક્ષીને હઠાવી દેવામાં વધારે કુશળ હોય; પણ તે વધારે મઠતાવડો નથી, વધારે વિનયી નથી, જે વને તે સઘળું ઉઠાવી લેવાને વધારે કસાયલો નથી, તેમ જ પોતાના પાડોશીઓની સ્વામીઓના સંબંધે વધારે સ્વામીશવાલો નથી.

૫૩. દેવોને અને મનુષ્યોને જે સામાન્ય છે એવી બુદ્ધિની સાથે બંધવેસતી રીતે કામ કરી શકાય તેવું હોય, ત્યાં આપણે કાંઈ ઠીવાનું નથી: કેમ કે જે સફળ હોય અને જે આપણા બંધારણ પ્રમાણે ઉદ્ભવતી હોય તેવી પ્રવૃત્તિવડે આપણે કોઈ લાભ મેળવવા શક્તિમાન હોઈયે તો તેમાં કાંઈ પણ હાનિની શંકા રાખવાની નથી.

૫૪. દરેક સ્થિતિ અને સઘળા સમયે-તારી હાલની સ્થિતિમાં પવિત્રપણે અનુમોદન આપવું, અને જેઓ તારી આશપાશ હોય તેઓની પ્રત્યે ન્યાયપૂર્વક વર્તવું, અને સારી પેટે તપાસાયા વિના તે વિચારોમાં કાંઈ છાનુંમાનું પેશી જાય નહિ તેટલામાટે તારા

૧૨. યુરિપાઈડીસના ક્રાઇસિપસમાંથી.

૧૩. પહેલી બે લીટીઓ યુરિપાઈડીસના સ્પ્લાઈસિસમાંથી છે, ૫. ૧૧૧૦.

હાલના વિચારો ઉપર તારી કુશલતા યોજવી-એ તારી સત્તામાં છે.

૫૫. વીજાં માણસોના નિયામક સિદ્ધાન્તો શા છે તે શોધી કાઢવાને તું આગલપાછલ જો મા, પળ, સીધેસીધું તું આ તરફ જો-કે પ્રકૃતિ-જે વસ્તુઓ તારા સંબંધમાં બને છે તે દ્વારા વિશ્વની પ્રકૃતિ અને તારાવડે જે કૃત્યો કરાવાં જોઈયે તે દ્વારા તારી પોતાની પ્રકૃતિ-એ બંને તને શાતરફ દોરી જાય છે. પળ દરેક પ્રાણિએ જે તેના બંધારણને અનુસાર હોય તે કરવું જોઈયે; અને જેમ તર્કરહિત વસ્તુઓમાં ઉતરતા પ્રકારની વસ્તુઓ ચઢતા પ્રકારની વસ્તુઓમાંટે રચાયલી છે, તેમ જ વીજી સઘળી વસ્તુઓ તર્કયુક્ત પ્રાણિઓને માટે રચાયલી છે, પળ તર્કયુક્ત પ્રાણિઓ તો એક વીજાને માટે રચાયલા છે.

ત્યારે મનુષ્યના બંધારણમાં પ્રથમ તત્ત્વ સામાજિક છે. અને શરીરની પટામળીઓને તાવે નહિ થવું એ વીજું તત્ત્વ છે, કેમ કે તર્કયુક્ત અને બુદ્ધિયુક્ત ગતિનું એ સ્વાસ કર્તવ્ય છે કે પોતાની આગલપાછલ મર્યાદારેખા દોરવી, અને-ઇન્દ્રિયો અથવા રુચિઓ એ બેમાંથી એકની ગતિઓથી કદી પળ અભિભૂત ન થઈ જવું, કેમ કે એ બંને પશુને યોગ્ય છે; પળ બુદ્ધિયુક્ત ગતિ ઉપરિપણનો દાવો કરે છે અને વીજાઓથી પોતાને અભિભૂત થવા દેતી નથી અને તેમ તે કરે છે તે સારા કારણસર કરે છે. કેમ કે કુદરતથી તે તે સઘળાનો ઉપયોગ કરવાને બનાવાયલી છે. મૂલ અને ઠગાવાથી રહિતપણું એ તર્કાનુસાર બંધારણમાં ત્રીજી વાવત છે ત્યારે આ વાવ-તોને મજબૂત રીતે વઠગી રહીને નિયામક તત્ત્વને સીધું આગલ વધવા દે, એટલે જે તેનું પોતાનું છે તે તેને પ્રાપ્ત જ છે.

૫૬. તું તને પોતાને મરી ગયેલો, અને અત્યારના સમયલગી તારો આવરદા પૂરો કરેલો ધાર; અને વાકીનું આયુષ્ય તને ભોગવવા દેવામાં આવે તે તું કુદરતને અનુસાર ભોગવ.

૫૭. જે તારા ઉપર આવી પડે અને જે તારા પ્રારબ્ધના તંતુ-

સાથે કતાયલું છે તેને જ તું ચઢા કેમ કે એનાથી વધારે યોગ્ય વીજું શું છે ?

૫૮. જે બને તે દરેક વાવતમાં, જેઓના ઉપર તે જ વાવતો ગુજરી હોય તેઓને, અને તેઓ કેવી રીતે ચીડાયા હતા, તથા તે વાવતોને તેઓ વિચિત્ર વાવતો તરીકે ગણતા હતા, તથા તે વાવતોનો તેઓ દોષ કાઢતા હતા, તે તારી આંસ્યોઆગલ રાખ: અને હવે તેઓ ક્યાં છે ? કોઈ સ્થળે પળ નથી. તો પછી તું પળ તે જ રીતે વર્તવાનું કેમ પસંદ કરે છે ? અને આ ક્ષોભો કે જે કુદરતની વહારના છે તે ક્ષોભને જેઓ ઉપજાવે છે અને તે ક્ષોભથી જેઓને અસર થાય છે તેમને માટે જ તે ક્ષોભ તું કેમ રહેવા દેતો નથી ? અને જે વાવતો તારા ઉપર ગુજરે તેનો ઉપયોગ કરવાના સ્થરા રસ્તામાં તું કેવલ તત્પર કેમ નથી ? કેમ કે ત્યારે તું તેઓને સારી રીતે વાપરીશ, અને તેઓ તારે [કામ કરવાનેમાટે] મૂલપદાર્થતરીકે ઉપયોગી થશે. ફક્ત તું તારા પોતાના ઉપર ધ્યાન આપ, અને તું કરે છે તે દરેક કૃત્યમાં તું એક સારો માણસ થવાને નિશ્ચય કર: અને યાદ રાખ કે * * * * *

૫૯. અંતરમાં જો. અંતરમાં શુભનો શરો છે, અને જો તું કદી સ્વોદીશ તો તે હમેશા ઉપર નિકળી આવશે.

૬૦. શરીર શિથિલતારહિત હોવું જોઈયે, અને તેણે ગતિમાં કે સ્થિતિમાં કાંઈ અનિયમિતપણું ન દર્શાવવું જોઈયે કેમ કે મન સુખસુદાઉપર બુદ્ધિ અને યોગ્યતાની છાપ કાયમ રાખીને સુખસુદામાં દર્શાવે છે તે જ આશા શરીરમાં પળ હોવું જોઈયે. પળ આ વધી વાવતો આડંબરવિના આચરવી જોઈયે.

૧૪. આ કલમ અસ્પષ્ટ અર્થવાળી છે, અને તેનો આશ્વરનો ભાગ એવો તો અશુદ્ધ છે કે તેનો કોઈ સંમિત અર્થ આપવો એ અશક્ય છે. કેટલાક ટીકા-કરો અને ભાષાન્તર કર્તાઓએ કહ્યું છે તેમ તેને ધીંગડાધીંગડી કરવા કરતાં જેવી તે કલમ છે તેવીને તેવી જ તેને રહેવા દેવી એ વધારે સારું છે.

૬૧. જીવન ભોગવવાની કઠ્ઠા નાચનારની કઠ્ઠા કરતાં મહ્નની કલાને આ બાબતમાં વધારે મઠતી છે—કે તેણે જે અકસ્માત અને અળધાર્યાં હોય છે એવા હુમલાઓની સામે મીડવાને માટે તૈયાર અને દૃઢ સ્વદા રહેવું જોઈએ.

૬૨. જેમની પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવાને તું ઇચ્છે છે તેઓને, અને તેમને જે પ્રાપ્ત હોય છે તે નિયામક તત્ત્વોને તું સંતત અવલોક. કેમ કે ત્યારે, જેઓ અનિચ્છાપૂર્ણ તારો અપરાધ કરે છે તેઓને તું ટપકોપ નહિ આપે, અને જો તું તેઓના અભિપ્રાયો અને રુચિઓનાં મૂલ્યપ્રત્યે જોઈશ તો તને તેઓની પાસેથી પ્રશંસાની પણ અપેક્ષા રહશે નહિ.

૬૩. તત્ત્વચિન્તક પુરુષ કહે છે કે—દરેક જીવાત્મા પોતાની ઇચ્છાવિના સત્યજ્ઞાનથી રહિત કરાયેલો છે; તેના પરિણામે તે જ રીતે તે સત્ય અને મિતાહાર અને શુભેચ્છા અને એવી જાતની દરેક વસ્તુથી રહિત કરાયેલો છે. આ સંતત મનમાં રાખવું એ અત્યંત જરૂરનું છે, કેમ કે આપ્રમાણે તું સઘઠાપ્રત્યે વધારે મૃદુ થઈશ.

૬૪. દરેક વ્યથામાં તું મનમાં આ વિચાર હાજર રાખજે, કે તે વ્યથામાં કાંઈ ગેરઆવરૂ નથી તેમ જ તે નિયામક બુદ્ધિ-તત્ત્વને વધારે સ્વરાવ બનાવતી નથી, કેમ કે જ્યાંલગી બુદ્ધિ તર્કાનુસાર છે અથવા તો જ્યાંલગી તે સામાજિક હોય છે ત્યાં-લગી તે વ્યથા બુદ્ધિશક્તિને નુકશાન પહોંચાડતી નથી. સ્વસ્થ ધર્મી સ્ત્રી વ્યથાઓની બાબતમાં એપિક્યુરિયસની આ ટીકા તને

૧૫. મૂળ પાઠમાં Ulike, તેને બદલીને Logike કરવાની દરખાસ્ત કરવામાં આવે છે, અને આ ફેરફાર જરૂરનો છે, ત્યારે જેમ કલમ ૬૮ માં અને ૭૨ માં આપણને Logike અને Politike એ બે શબ્દો એકઠા થયેલા મળે છે, તેમ આ કલમમાં આપણને Logike અને Koinonike એ બે શબ્દો એકઠા થયેલા મળશે.

મદદ કરશે—કે વ્યથાને પણ હૃદ હોય છે એ તું તારા મનમાં રાખીશ અને તેમાં તું કાંઈ કલ્પનામાં ઉમેરીશ નહિ તો વ્યથા એ અસહ્ય નથી અને અનન્તે નથી; અને આ પણ યાદ રાખજે કે—ઘણી વસ્તુઓ જે આપણને પ્રતિકૂળ હોય છે તે વ્યથાના જેવી જ હોય છે તે આપણે સમજી શકતા નથી, જેવાં કે અત્યંત ધેન, તાપે વઢવું તે, ચિલકુલ સ્વાવાની રુચિ ન થવી તે. તો ડ્યારે આમાંની કોઈ બાબત વિષે તું અસંતુષ્ટ હોય, ત્યારે તું તને પોતાને એમ કહે કે તું વ્યથાને તાવે થાય છે.

૬૫. જેવી રીતે તેઓને મનુષ્યોપ્રત્યે લાગણી થાય છે તેવી રીતે નિર્દય મનુષ્યોપ્રત્યે તને લાગણી ન થાય તેવી સંમાઠ તું રાખજે.^{૧૬}

૬૬. ચારિત્ર્યમાં સોક્રેટીસ કરતાં ટેલોજીસ ચઢિયાતો હતો કે નહિ તે આપણે શી રીતે જાણિયે છીએ? કેમ કે સોક્રેટીસ એક વધારે ઉમદા મરણને પામ્યો, અને સુખી લોકોની સાથે તેણે વધારે કુશલતાથી દલીલ કરી, અને વધારે તિતિક્ષાથી તેણે રાત્રી ઠંડીમાં પસાર કરી, અને સેલેમીસના લિયોનને^{૧૭} કેદ કરવાનો તેને હુકમ કરવામાં આવ્યો ત્યારે તેણે તેમ કરવાને ના કહેવું વધારે ઉમદા ગણ્યું, અને ફલિયાઓમાં ફોકિયત મારતો ચાલ્યો—^{૧૮} [જો કે આ (છેલ્લી) વાત સાચી હોય તેવિષે તો કોઈ માણસને મોટા સન્દેહ રહે તેમ છે]—એ જ વસ નથી. પણ આપણે તપાસ કરવો જોઈએ કે—સોક્રેટીસને કેવા પ્રકારનો આત્મા હતો, અને મનુષ્યોપ્રતિ

૧૬. હસ્તલિખિત પ્રતના Oi anthropoi એ પાઠને બદલે હું મેટેકરની અટકઠા Oi apanthrpoi ને અનુસર્યો છું.

૧૭. સેલેમિસનો લિયોન. જુઓ પ્લેટો, પત્ર ૭; એપોલોજી. પ્ર. ૨૦: એપિક્ટેટસ, ૪. ૧, ૧૬૦; ૪. ૭, ૨૦.

૧૮. ઇરિસ્ટોફેનીસ, ન્યુબ. ૩૬૨. કે તે ફોકિયતમરેલી રીતે શેરીઓમાં ચાલે છે અને પોતાની આંખો ફેરવે છે.

ન્યાયી અને દેવોપ્રત્યે પ્રવિત્ર રહેવાથી તે સંતુષ્ટ રહેવાને શક્તિમાન હતો કે નહિ, વઢી મનુષ્યોની સ્થિતિથી તે નકામો ચીડાતો ન હતો, અને તેમ છતાં તે પોતાને કોઈ માણસના અજ્ઞાનનો દાસ પણ બનાવતો ન હતો, અને વિશ્વને લગતી બાબતોમાંથી તેને ભાગે આવી પડેલી હોય તેવી કોઈ વસ્તુને તે વિચિત્રતરીકે ગ્રહણ કરતો ન હતો, તેમ જ તેને અસહ્ય તરીકે સહન કરતો નહિ, અને તે પોતાની બુદ્ધિને કંગાલ માંસ(શરીર)ની લાગણીઓ સાથે સહ-ભાગી થવા દેતો નહિ ?

૬૭. કુદરતે [બુદ્ધિને] શરીરની બનાવટસાથે એવી જોડી દીધી નથી કે—તને પોતાને નિરાળો પાડવાને તારી આશપાશ કુંડાલ દોરવાની અને જે તારું પોતાનું છે તે સઘળાને તારા પોતાના તાવાનીએ આપવાની શક્તિ તને રહે નહિ; કેમ કે દૈવી મનુષ્ય થવું અને દૈવીતરીકે કોઈની પળ જાણમાં ન આવવું એ ઘણું શક્ય છે. હમેશાં મનમાં આ રાંધજે; અને એક બીજી બાબત પણ મનમાં રાંધજે કે સુખી જિંદગી મોગવવાને સ્વસ્થ થવા થોડાની જ જરૂર છે. અને તું તર્કશાસ્ત્ર શીખવામાં નિરાશ થયો છે અને કુદરતના જ્ઞાનમાં કુશલ થયો છે, એટલે આ જ કારણથી સ્વતંત્ર અને સમ્યક તથા સામાજિક અને ઈશ્વરને આજ્ઞાકિત બંને થવાની આશાને છોડી દેશ નહિ.

૬૮. જો કદી આશી દુનિયા તારા સામે તેઓની મરજીમાં આવે તેટલી પોકારી ઉઠે, અને જો કદી જંગલી પશુઓ તારી આશપાશ જે જામેલો છે તે આ સંગ્રથિત મૌલિક પદાર્થ (દેહ)ના અવયવોને ફાડીને તેના કડકેકડકા કરી નાખે, તો પણ સર્વ વલાત્કારથી મુક્ત થઈને મનની મોટામાં મોટી શાન્તિમાં રહેવાનું તારી સત્તામાં છે. કેમ કે—નિર્ણયશક્તિ તેના અવલોકનનીએ જે વસ્તુ પડે તે વસ્તુને એમ કહે કે:—જો કે મનુષ્યોના અભિપ્રાયમાં તું જૂદા પ્રકારની જણાતી હોઈશ તો પણ વસ્તુતઃ તું આ છે; અને

ઉપયોગ કરનારી શક્તિ તેના હાથનીએ જે આવે તેને એમ કહેશે કે:—જે હું શોધતી હતી તે જ વસ્તુ તું છે; કેમ કે જે વસ્તુ પોતે મારી આગળ રજુ થાય છે તે મારે તો હમેશા—તર્કાનુકૂલ અને રાજકીય એવા બંને (પ્રકારના) સદ્ગુણને માટે, તેમ જ એક શબ્દમાં કહું તો જે મનુષ્ય અથવા પરમેશ્વરની કલા છે તે અમલમાં મૂકવા માટે—એક મૂલપદાર્થ છે—એટલામાટે આ બધાની વચ્ચે પોતાને શાન્તિમાં, અને આ આશપાશની સઘળી વસ્તુઓવિષેના વ્યાજબી અભિપ્રાયમાં અને જે વસ્તુઓ તેની આગળ રજુ થાય તેના તત્કાલ ઉપયોગમાં, નિભાવી રાખતાં, મનને શું પ્રતિબંધ કરે છે? કેમ કે જે દરેક બાબત આવી પડે છે તેનો કાં તો પરમેશ્વરની સાથે કે કાં તો માણસની સાથે સંબંધ હોય છે, અને તે હાથપર લેવાને નવી-એ નથી તેમ મુશ્કેલ પણ નથી, પણ તેના ઉપર કામ કરવાને માટે હમેશનો અને યોગ્ય મૂલપદાર્થ છે.

૬૯. નૈતિક ચારિત્ર્યની પૂર્ણતા આમાં—અર્થાત્—દરેક દિવસ જાણે છેલ્લો દિવસ હોય એમ પ્રસાર કરવામાં, અને જુસ્સાભરેલી રીતે ઉશ્કેરાઈ નહિ જવામાં તેમ જ ઇંચણશીજેવા નહિ થવામાં તેમ જ દંભીનો વેશ નહિ ભજવવામાં—રહેલી છે.

૭૦. દેવો જેઓ અમર છે તેઓ ચીડાતા નથી, કેમ કે એટલો વધો લાંબો સમય જેઓ આવાં છે તે મનુષ્યોને—અને તેઓમાં આટલા વધાં તો સ્થિર મનુષ્યો છે—તેમને દેવોએ વેઠી લેવાં પડે છે; અને આ ઉપરાંત દેવો વઢી માણસોની સઘળી રીતે સંભાળ રાખે છે. પણ તું, કે જેનો આટલી જલદીથી અંત આવવાનો છે તે, નઠારાં મનુષ્યોને વેઠવાથી કંટાળી જાય છે? અને તે પણ ય્યારે તું મનુષ્યોમાંનો એક છે તે છતાં પણ (કંટાળી જાય છે)?

૭૧. પોતાના મુંડાપણમાંથી નાશી છુટવું કે જે શક્ય છે તે ન કરવું, પણ બીજાં માણસના મુંડાપણમાંથી નાશી છુટવું કે જે સ્થિર અશક્ય છે તે કરવું—એ એક હાસ્યજનક બાબત છે.

૭૨. તર્કાનુસાર અને રાજકીય [સામાજિક] બુદ્ધિને જે કાંઈ તર્કાનુસાર અને સામાજિક જણાતું નથી તેને તે વ્યાજબી રીતે પોતાના કરતાં ઉતરતા પ્રકારનું ઠરાવે છે.

૭૩. જ્યારે તે કાંઈ સારું કામ કર્યું છે અને બીજાએ તેનો લાભ લીધો છે, ત્યારે એ વાવતો ઉપરાંત જેમ મૂર્ખાઓ કરે છે તેમ હજુ કોઈ ત્રીજી વાવતને માટે અર્થાત્ સારું કામ કર્યાનું માન સ્થાપવાને અથવા તો તેનો કાંઈ બદલો મેળવવાને શા સારું તું કાંઈક મારે છે ?

૭૪. જે ઉપયોગી હોય છે તે મેળવતાં કોઈ માણસ થાકતો નથી પણ કુદરતપ્રમાણે વર્તવું એ ઉપયોગી છે. તો બીજાઓ પ્રત્યે કરવાથી જે ઉપયોગી છે તે સ્વીકારતાં તું થાકીશ નહિ.

૭૫. વિશ્વરૂપની પ્રકૃતિએ વિશ્વ બનાવવાને પ્રવૃત્તિ કરી. પણ હવે જે દરેક વસ્તુ બને છે તે કાં તો અનુક્રમ અથવા [પરંપરા] ની રીતે આવે છે; અથવા કાં તો વિશ્વની નિયામક શક્તિ જે મુખ્ય વસ્તુઓ તરફ તેની પોતાની ગતિ કરે છે તે વસ્તુઓ પણ કોઈ બુદ્ધિ યુક્ત તત્ત્વવડે નિયમમાં રચાતી નથી. જો આ યાદ રાખવામાં આવે તો તે તને ઘણી વાવતોમાં વધારે શાન્ત બનાવશે. (૬. ૪૪; ૯. ૨૮)^{૧૬}

૧૬. આ કલમ સમજવી એ સહેલું નથી. એમ ઇસારો કરવામાં આવ્યો છે કે E. alogista, ૬૦ માં કાંઈક મુલ છે. કેટલાક માપાન્તર કર્તાઓએ તે વાક્યનું કાંઈ પણ કર્યું નથી, અને તેઓએ કાંઈક શબ્દોને બગાડ્યા છે. પ્રથમ સિદ્ધાન્ત તો એ છે કે કોઈ પૂરતી શક્તિવડે વિશ્વ બનાવવામાં આવ્યું હતું. વિશ્વનો આદિ માની લેવામાં આવ્યો છે, અને જેણે કોઈ એક ક્રમ બનાવ્યો એવી કોઈ શક્તિ પણ માની લેવામાં આવી છે. બીજો પ્રશ્ન એ છે કે—હાલ વસ્તુઓ કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે; અથવા જો બીજા શબ્દોમાં કહિયે તો, કી શક્તિથી આકારો એક ચાલુ અનુક્રમમાં દેખાવ આપે છે ? એન્ડોનિનસ્ના મતપ્રમાણે આ ઉત્તર હોઈ શકે : વસ્તુઓના મૂળ બંધારણના પ્રભાવથી સઘળા ફેરફારો અને અનુક્રમ થયા છે અને થાય છે. અને જો કે પોતાના શરીરમાં અને વિચારોમાં ફેરફાર અને અનુક્રમ તો છે જ, એમ પણ

માણસ માને છે અને એમ માન્યાવિના તેનો છુટકો નથી, તો પણ જેટલા પુરતો માણસ પોતાને એનો એ જ માને છે તેટલાપુરતું હમેશા વિશ્વ તેનું તે જ અર્થાત્ તે તે જ રૂપનો ચાલુ પ્રવાહ છે—એમ આપણે અંગીકાર કરીએ, તો એક અર્થમાં આ સમજી શકાય તેવું છે. ત્યારે વિશ્વમાં ચાલુ પ્રવાહનો વાસ્તવે જોતાં મંગ નથી; અને જો આપણે એમ કહિયે—કે આરંભમાં એક ક્રમ બાંધવામાં આવ્યો હતો અને જે વસ્તુઓ હાલ પેદા થાય છે તે પહેલાંની વ્યવસ્થાના પરિણામરૂપ છે—તો આપણે તેઓને જેમ જોવી પડે છે તેમ અર્થાત્ તેઓની પરંપરા અથવા અનુક્રમ બનતો હોય તેમ તે વસ્તુઓવિષે આપણે બોલિયે છીએ; જેમ આપણે આપણાં પોતાનાં શરીરોમાંના ફેરફારોવિષે અને આપણા પોતાના વિચારોના પાછલા સંબંધવિષે બોલિયે છીએ તે જ રીતે તે વસ્તુઓવિષે બોલિયે છીએ. પણ જેમ હરકોઈ વસ્તુની ધારવામાં આવેલી બે સ્થિતિઓ વચ્ચે કાંઈ સમયાન્તર નથી, અર્થાત્ નાના સમયાન્તર પણ નથી, તેમ જેને આપણે એક વસ્તુ કહિયે છીએ તેની અને જેને આપણે તે વસ્તુની તરત જ પૂર્વે અથવા પાછલ આવી વસ્તુતરીકે કોઈ બીજી વસ્તુ કહિયે છીએ તેની વચ્ચે કાંઈ સમયના ગાળા નથી, અર્થાત્ નાના ગાળા પણ નથી. જેને આપણે સમય કહિયે છીએ તે વસ્તુઓના અથવા વિનાઓના અનુક્રમના વિચારમાંથી ઉપજાવી કાઢેલો હયાલ છે, કે જે હયાલ આપણા બંધારણનો એક ભાગ છે, પણ તે હયાલ એવો નથી કે જેને આપણે અનંત બુદ્ધિ અને શક્તિને હોય તેવો હયાલ ધારી શકિયે. તો પછી છેવટનો ઠરાવ નક્કી એ થાય છે કે વર્તમાન અને ભૂત, વર્તમાન વસ્તુઓનો ઉદ્ભવ અને જેમાંથી વર્તમાન વસ્તુઓ હાલ ઉપસ્થિત થયેલી છે એમ આપણે કહિયે છીએ તે કલ્પેલો મૂળક્રમ, એ એક જ છે; અને વર્તમાન ઉત્પાદક શક્તિ અને કહેવામાં આવતા ભૂતકાલની વ્યવસ્થા તે ફક્ત એક વસ્તુનાં જુદાં જુદાં નામ છે. ત્યારે હું ધારું છું કે લોક કોઈ વાર હાલ વાતો કરે છે તેમ એન્ડોનિનસે અહીં લખ્યું છે અને તેમનો અર્થ તેમના શબ્દોવડે યથાસ્થિત રીતે દર્શાવાયો નથી. બેશક બીજાં કેટલાંક વાક્યો છે કે જેમાંથી હું ધારું છું કે મેં જે દર્શાવ્યું છે—કાંઈક—તેના જેવા વિચારો એન્ડોનિનસને હતા એમ આપણે સમજી શકિયે.

હવે આપણે વિકલ્પ આગળ આવીએ :—“અથવા કાં તો વિશ્વની નિયામક શક્તિ જે મુખ્ય વસ્તુઓતરફ... તત્ત્વવડે નિયમમાં રચાતી નથી.” Ta kuriotata, “મુખ્ય,” અથવા, “સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ,” અથવા તે જે કાંઈ છે તે—શબ્દોથી એન્ડોનિનસ્ શો અર્થ સૂચવવા માગે છે તે હું ચોક્કસ રીતે જાણતો નથી. પણ એન્ડોનિનસ્ બીજે સ્થળે ઉતરતા પ્રકારની અને ચઢતા પ્રકારની વસ્તુઓ વિષે, અને ઉતરતા પ્રકારની વસ્તુઓ તે ચઢતા પ્રકારની વસ્તુઓના ઉપયોગમાટે

હોવાવિષે, અને બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણિઓ સર્વથી ચઢિયાતા હોવાવિષે બોલે છે, તેથી તે અહીં બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણિઓ કહેવા ધારતા હોય. તે વઢી આ વિકલ્પમાં વિશ્વની એક નિયામક શક્તિ માને છે, અને તે વિશ્વનિયામક શક્તિ પોતાની શક્તિને આ મુખ્ય વસ્તુઓપ્રત્યે ચલાવીને, અથવા તો તેઓપ્રત્યે પોતાની સવિશેષ, ધ્યાન, મતિ કરીને કાર્ય કરે છે—(એમ પળ તે માને છે). અહીં એન્ટોનિનસ (Orme) “ગતિ,” એવું નામ વાપરે છે, કે જેમાં વિશ્વના સર્જનવિષે બોલતાં તે પક્ષના શરૂઆતમાં જે ક્રિયાપદ (Ormes) “ગયું,” તેમણે વાપર્યું છે, તેના જેવો જ ભાવ રહેલો છે. જો આપણે પ્રથમ પક્ષને ન સ્વીકારીએ તો, તે કહે છે, આપણે બીજા પક્ષનો સિદ્ધાન્ત સ્વીકારવો જોઈએ કે—“જે મુખ્ય વસ્તુઓતરફ વિશ્વની નિયામક શક્તિ તેની પોતાની ગતિ કરે છે તે વસ્તુઓ કોઈ બુદ્ધિયુક્ત તત્ત્વવડે નિયમમાં રાખતી નથી.” ત્યારે, જો તેમાં કાંઈ અર્થ હોય તો એ અર્થ છે કે—જે પોતાના યત્નો સફળ કરવાને મથે છે, એવી કોઈ નિયામક શક્તિ છે, તો પળ જે શક્તિ વિશ્વને પ્રથમ બનાવ્યું તે શક્તિ જો કોઈ પળ રીતે હજુ પળ વિશ્વને નિયમમાં રાખતી ન હોય તો આપણે એવો નિર્ણય બાંધવો જોઈએ કે કોઈ પળ વસ્તુનું બુદ્ધિપૂર્વક નિયમન નથી. વઢી, જો આપણે એમ માની લેઈએ કે—સર્વોપરિ બુદ્ધિની ક્રિયા સિવાય કોઈ પળ વસ્તુ હાલ ઉત્પન્ન થાય છે અથવા હયાતી ધરાવે છે, અને તેમ છતાં આ બુદ્ધિ ક્રિયા કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તો આપણે એક એવો નિર્ણય પ્રાપ્ત કરીએ છીએ કે જેની સર્વોપરિ શક્તિના સ્વભાવની સાથે એક-વાક્યતા કરી શકાય નહિ, કે જે સર્વોપરિ શક્તિનું અસ્તિત્વ એન્ટોનિનસ હમેશા માને છે. આ વિચારોમાંથી જે શાન્તિ માણસ મેળવે તે દ્વિતીય પક્ષના ત્યાગ-માંથી અને પ્રથમ પક્ષના સ્વીકારમાંથી પરિણામરૂપે આવવી જોઈએ; પછી પ્રથમ પક્ષને વાદશાહ એન્ટોનિનસ જે ચોક્કસ અર્થમાં સમજ્યા હશે તે અર્થ ગમે તે હોય. અથવા, જેમ તે બીજે સ્થળે કહે છે તેમ, જો દુનિયાં ઉપર સત્તા ચલાવનાર કોઈ વિશ્વંશર સત્તા નથી, તો કાંઈ નહિ તો પોતાની પ્રકૃતિના બંધારણપ્રમાણે પોતાઉપર કાબુ રાખવાની સત્તા તો માણસને છે જ; અને તેથી જો તેનાથી બને તેટલું ઉત્તમ કામ તે કરે તો તે શાન્ત થઈ શકે.

જો પ્રસ્તુત વાક્યમાં મૂલ ન હોય તો તેના લખનારનો યથાર્થ અર્થ શોધી કાઢવાને શ્રમ કરવો તે યોગ્ય છે; જો એ અર્થ શો હતો તે વાતમાં લોકો એકમત ન થાય, તો પળ હું ધારું છું કે—તેમનો કહેવાનો કાંઈ અર્થ તો હતો જ. (સરલાલ ૧. ૨૮.) જો આ વાક્યમાં અને બીજાં વાક્યમાં મેં વાદશાહનો અર્થ સ્વરી રીતે સમજાવ્યો હોય, તો તે (વાદશાહે) એક મહાન પ્રશ્નના સમાધાનને સ્પર્શ કર્યો છે.

૮.

આ વિચાર વઢી ઠાલી કીર્તિની ઇચ્છાને દૂર કરવાને પ્રવૃત્ત થાય છે, કે તારું આખું જીવન અથવા ઓછામાં ઓછું તારી યુવા-નીથી ઉપરનું જીવન એક તત્ત્વજ્ઞાનીની પેઠે ગાઢવું હવે કાંઈ તારી સત્તામાં નથી; પળ બીજા ઘળાઓને અને તને પોતાને બંનેને એ સુલું છે કે તું તત્ત્વજ્ઞાનથી દૂર છે. ત્યારે તું અન્યવસ્થામાં પડેલો છે, તેથી તત્ત્વજ્ઞાનીની પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવી તે હવે તો તારે માટે સહેલું નથી; અને તારા જીવનની યોજના પળ તેની વિરુદ્ધ જ છે. ત્યારે તે વાત ક્યાં આવીને પડેલી છે તે જો તે સ્વરી રીતે જોયું છે, તો તું (બીજાઓને) કેવો દેશાઈશ—તે વિચાર તું પેંકી દે, અને તારી વાકીની જિંદગીમાં જેમ તારી પ્રકૃતિ ઇચ્છે છે તેવી રીતે જો તું (રહીશ તો તેટલાથી તું) સંતોષ પામ. ત્યારે તારી પ્રકૃતિ શું ઇચ્છે છે તેનું તું અવલોકન કર, અને બીજા કશાથી તને આડો સંચાઈ જવા દે નહિ. કેમ કે કોઈ પળ સ્થળે—અર્થાત્ નહિ ન્યાયમાં, કે નહિ ધનમાં, કે નહિ પ્રતિષ્ઠામાં, કે નહિ ભોગમાં, કે નહિ કોઈ સ્થળે—સુખ દેખ્યા સિવાય ઘળા શ્રમણોનો તને અનુભવ છે. ત્યારે સુખ શેમાં છે? મનુષ્યની પ્રકૃતિને જે જોઈએ છિયે તે કરવામાં. ત્યારે માણસ આ શી રીતે કરશે? જેમાંથી તેના રાગ અને તેની ક્રિયાઓ ઉદ્ભવે છે તે ધોરણો તેને હોય છે તો (તે કરશે). ક્યાં ધોરણો? જે સારા અને સ્વોટાને લગતાં છે તે ધોરણો; જે મનુષ્યને ન્યાયી, મિતાહારી, વહાદૂર, સ્વતંત્ર નથી બનાવતું તેવું કાંઈ પળ માણસને માટે સારું નથી એવું મત; તથા જે કહેવામાં આવ્યું છે તેથી ઊલટું જે નથી કરતું તેવું કાંઈ પળ સ્વોટું નથી એવું મત.

૨. દરેક કામને પ્રસંગે તું તને પોતાને પૂછ કે—આ મારા સંબંધમાં કેમ છે? મારે તેનો પશ્ચાત્તાપ કરવો પડશે? થોડો સમય જશે અને હું મરી જઈશ, એટલે વધુનું ગયું છે. જો હું જે

હાલ કરું છું તે એક બુદ્ધિયુક્ત જીવતા પ્રાણિનું, અને એક સામાજિક પ્રાણિનું, અને ईश्वरની સાથે જે એ જ કાયદા નીચે છે તેવા એક પ્રાણિનું કામ છે, તો એથી વધારે હું શું શોધું છું ?

૩. એલેક્સાંડર અને કાઇયસ અને પોમ્પિયસ, તેઓ ડાયોજિનીસ અને હિરાક્લિટસ અને સોક્રેટીસના મુકાબલામાં શું છે ? કેમ કે વસ્તુઓ, અને તેઓનાં કારણો [આકારો], અને તેઓના ઉપાદાનરૂપ પદાર્થથી તેઓ જાણીતા હતા, તથા આ માણસોના નિયામક સિદ્ધાન્તો એકધારા [અથવા તેઓના કામોની સાથે બંધ વેસતા] હતા. પણ વીજાઓના સંબંધમાં તો, તેઓને કેટલી બધી બાબતોની ચિન્તા કરવાની હતી, તથા તેઓ કેટલી બધી વસ્તુઓના ગુલામ હતા ?

૪. [વિચાર] કે જો તું (ક્રોધે કરીને) ફાટી જાય તો પણ માણસો તો (જે બાબતો કરતા હશે) તેની તે જ બાબતો કરવાના.

૫. આ મુખ્ય બાબત છે: વિકલ થઈશ નહિ, કેમ કે સઘડી વસ્તુઓ વિશ્વના સ્વભાવપ્રમાણે છે; અને થોડા વસ્તુમાં હાર્ડેનિયસ અને ઑગસ્ટસની પેઠે તું કાંઈ નહિ હોય અને ક્યાંઈ નહિ હોય. વીજું એ છે કે—તારા કામઉપર દૃઢતાથી નેત્ર સાંડીને તું તે પ્રતિ જો, અને તે જ વસ્તુએ યાદ રાખ કે એક સારો મનુષ્ય થવું એ તારી ફરજ છે, અને મનુષ્યની પ્રકૃતિ જે માગે છે તે પાછો ફર્યાવિના તું કર, અને જેમ તને સૌથી વ્યાજવી લાગે તેમ તું બોલ, પણ તેમ સારા સ્વભાવથી અને સમ્યક્તાથી અને દંભવિના થવા દે.

૬. વિશ્વની કુદરતને આ કામ કરવાનું છે,—જે વસ્તુઓ આ જગોમાં છે તેમને પેલી જગોએ સ્વસેડવી છે, તેઓમાં ફેરફાર કરવો છે, તેઓને અહીંથી ઉઠાવવી છે, અને તેમને પળે લેઈ જવી છે. સર્વ વસ્તુઓ એ ફેરફાર જ છે, તો પણ આપણે કોઈ વસ્તુ નવી

૧. કાઇયસ એ હાકેમ (ડિક્ટેટર) સી. જુલિયસ સીઝર છે; અને પોમ્પિયસ તે મેગ્સ (મહાન) એવું નામ પામેલો પોમ્પિયસ છે.

બનવાનો ભય રાખવાની તો જરૂર નથી. સઘડી વસ્તુઓ [આપણને] જાણીતી છે; પણ તેમની વહેંચણી તો હજુ પણ તેની તે જ રહે છે.

૭. દરેક પ્રકૃતિ તેના રસ્તાઉપર સારી રીતે ચાલ્યા કરે છે ત્યારે તે પોતાથી સંતુષ્ટ રહે છે; અને જ્યારે બુદ્ધિયુક્ત પ્રકૃતિ તેના વિચારોમાં કોઈ પણ અસત્ય કે અચોક્કસ બાબતને અનુમતિ આપતી નથી, અને જ્યારે તે ફક્ત સામાજિક કૃત્યોતરફ જ પોતાની ગતિઓને પ્રેરે છે, અને જ્યારે તે પોતાના રાગોને અને દ્વેષોને જે વસ્તુઓ તેની સત્તામાં હોય છે તે વસ્તુઓની ઉપર જ નિરુદ્ધ કરે છે, અને જ્યારે સામાન્ય પ્રકૃતિએ તેને જે આપી હોય છે તેવી દરેક વસ્તુથી તે સંતુષ્ટ થાય છે, ત્યારે જ તે પોતાને માર્ગે રુઢી રીતે ચાલ્યા કરે છે. કેમ કે, જેમ પાંદડાની પ્રકૃતિ તે છોડની પ્રકૃતિનો એક ભાગ છે, તેમ દરેક વિશેષ પ્રકૃતિ તે આ સામાન્ય પ્રકૃતિનો એક ભાગ છે; તેમાં એટલો અપવાદ છે કે—છોડવામાં પાંદડાની પ્રકૃતિ એ એવી પ્રકૃતિનો ભાગ છે કે જેને જ્ઞાન અથવા બુદ્ધિ નથી, અને તે પ્રતિબદ્ધ થવાને પાત્ર છે; પણ મનુષ્યની પ્રકૃતિ તો એક એવી પ્રકૃતિનો ભાગ છે કે જે પ્રતિબંધોનો વિષય નથી, અને જે બુદ્ધિયુક્ત તથા ન્યાયી છે, કેમ કે તે દરેક વસ્તુને સરસે હિસ્સે અને તેની યોગ્યતાપ્રમાણે સમયો, પદાર્થ, કારણ [આકાર], ક્રિયા-શક્તિ, અને પ્રસંગ આપે છે. તપાસ કર, પણ તે એમ શોધી કાઢવાને નહિ કે કોઈ એક વસ્તુ વીજી કોઈ એક વસ્તુની સાથે સર-સ્વાવતાં બધી બાબતોમાં સરસી છે, પણ કોઈ એક વસ્તુના સઘડા ભાગો લેઈને અને તેઓને વીજી વસ્તુના સઘડા ભાગો સમક્ષની સાથે સરસ્વાવીને એમ શોધી કાઢવાને તપાસ કર.

૮. તને વાંચવાને અવકાશ [કે શક્તિ] નથી. પણ તને મગરૂરીને દાવમાં રાખવાને તો અવકાશ [કે શક્તિ] છે: તને સુખ અને પીડાથી ઉપર રહેવાને અવકાશ છે: કીર્તિની આસક્તિથી

ઉપર રહેવાને, મૂર્ખ અને કૃતમ્ન લોકોપ્રત્યે નહિ ચીડાવાને, એ—
તેમને માટે દરકાર પળ નહિ કરવાને તો તને અવકાશ છે.

૯. રાજદરવારની જિંદગીવિષે અને તારી પોતાની જિંદગીવિષે
દોષ કાઢતો તને હવેથી કોઈ વાર કોઈ માણસને સાંભળવા દેશ
નહિ. (૫. ૧૬.)

૧૦. પશ્ચાત્તાપ એ કોઈ ઉપયોગી વાત મૂલી જવામાટે એક
જાતનો આત્મોપાલંભ છે; પણ જે સારું છે તે કાંઈક ઉપયોગી
હોવું જોઈએ, અને સંપૂર્ણ રીતે સારા માણસે તેની પાછળ શોધમાં
રહેવું જોઈએ. પણ આવો કોઈ પણ માણસ કોઈ વિષયસુખનો
અનાદર કર્યામાટે કદી પણ પશ્ચાત્તાપ કરશે નહિ. ત્યારે મોજમજા
એ કાંઈ સારી નથી તેમ જ ઉપયોગી પણ નથી.

૧૧. આ વસ્તુ તે તેના પોતમાં, તેના બંધારણમાં શી છે?
તેનું ઉપાદાન કારણ અને મૂળ પદાર્થ શો છે? અને તેની આગંતુક
પ્રકૃતિ [અથવા આકાર] શો છે? અને તે દુનિયામાં શું કામ
કરે છે? અને તે ક્યાંલગી અસ્તિત્વમાં રહે છે?

૧૨. જ્યારે તું આનાકાનીસાથે ઁઘમાંથી ઉઠે, ત્યારે તું
સરળ કર કે સામાજિક કૃત્યો કરવાં તે તારાં બંધારણપ્રમાણે અને
મનુષ્યપ્રકૃતિપ્રમાણે છે, પણ ઁઘવું તે તો બુદ્ધિરહિત પ્રાણિઓને
પણ સામાન્ય છે. પણ જે દરેક વ્યક્તિની પ્રકૃતિપ્રમાણે છે તે વઢી
વિશેષે કરીને તેનું પોતાનું છે, અને તેના સ્વભાવને વધારે યોગ્ય છે,
અને સ્વસ્થ વધારે અનુકૂળ પણ છે. (૫. ૧.)

૧૩. નિરંતર અને, જો બની શકે તેમ હોય તો, જીવાત્મા
ઉપર પડતા દરેક સંસ્કારને પ્રસંગે, સિદ્ધપદાર્થવિજ્ઞાન, આચાર-
નીતિવિજ્ઞાન, અને તર્કશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો તેને લાગુ પાડ.

૧૪. ગમે તેવા માણસને તું મળે ત્યારે તું તને પોતાને તરત જ
એમ કહે કે:—આ માણસને સારા અને સ્વોટા વિષે શા અભિપ્રાયો
છે? કેમ કે જો સુખ અને દુઃખ તથા તે દરેકનાં કારણોવિષે,

તથા કીર્તિ અને અપકીર્તિવિષે, મૃત્યુ અને જીવનવિષે તેના આવા
અભિપ્રાયો છે તો, જો તે આવી આવી વસ્તુઓ કરે તો, તે કાંઈ
મને આશ્ચર્યભરેલું અથવા વિચિત્ર લાગશે નહિ; અને હું એ મારા
મનમાં સમજી રાલીશ કે તેને એમ કરવાની જરૂર પડેલી છે.^૨

૧૫. યાદ રાખ કે—અંજીરનું જાડ અંજીર ઉત્પન્ન કરે તેથી
આશ્ચર્ય પામવું એ જેમ શરમભરેલું છે, તેમ જ આ દુનિયા જે
વસ્તુઓની ઉત્પાદક છે તેથી આવી આવી વસ્તુઓને ઉત્પન્ન કરે
છે તેથી આશ્ચર્ય પામવું તે પણ શરમની વાત છે; અને વૈદ્ય અને
સુકાની, માણસને તાવવાઠો જોડે, અથવા પવનને પ્રતિકૂળ જો-
ડેને જો આશ્ચર્ય પામે તો તે તેમને માટે એક શરમની વાત છે.

૧૬. યાદ રાખ કે—તારો અભિપ્રાય બદલવો અને જે માણસ
તારી મૂલ સુધારે છે તેને અનુસરવું એ, તારી મૂલમાં જ તું મક્કમ
રહે, તેના જેટલું જ સ્તતંત્રતાની સાથે બંધબેસતું છે. કેમ કે તારી
પોતાની જ ગતિ અને મતિ પ્રમાણે, અને સ્વસ્થ વઢી તારી પોતાની
સમજપ્રમાણે જે ક્રિયાશક્તિનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, તે
તારી પોતાની જ છે.

૧૭. જે વસ્તુ તારી સત્તામાં હોય છે, તે તું શા માટે કરે છે?
પણ જો તે વીજા કોઈની સત્તામાં હોય છે, તો તું કોને દોષ દે છે?
અણુઓને [ભાવિને] કે દેવોને? એ બંને વાતો મૂર્ખાઈભરેલી છે.
તારે કોઈને પણ દોષ દેવો જોઈએ નહિ. કેમ કે જો તારાથી બની
શકે તો [જે કારણ હોય તેને] સુધાર; પણ જો તું આ કરી
ન શકે તો કાંઈ નહિ તો તે વસ્તુને પોતાને જ સુધાર; પણ જો
તું આ પણ ન કરી શકે, તો કોઈનો દોષ કાઢવો એ તને શા
ઉપયોગનું છે? કેમ કે કામવિના કાંઈ પણ કરાવું જોઈએ નહિ.

૨. એન્ટોનિનસ ૫. ૧૬. યુસિડાઈડીસ, ૩. ૧૦; કેમ કે મનોની (અથવા
મતોની) ભિન્નતામાં ક્રિયાઓની ભિન્નતાનો પાયો રહેલો છે.

૧૮. જે કાંઈ મરી જાય છે તે કાંઈ આ વિશ્વની વહાર જહને પડતું નથી. જો તે અહીં રહે છે, તો તે અહીં વિકારને પળ પામે છે, અને તેના યથાયોગ્ય ભાગોમાં મઠી જાય છે, કે જે ભાગો વિશ્વનાં અને તારાં પોતાનાં મૂલતત્ત્વો છે. અને આ મૂલતત્ત્વોમાં પળ ફેરફાર થાય છે, અને તેઓ વડવડતાં નથી.

૧૯. દરેક વસ્તુ કોઈ અંતિમ હેતુને માટે હયાતી ધરાવે છે, જેમ કે એક ઘોડો, એક દ્રાક્ષનો છોડ. તું શામાટે આશ્ચર્ય પામે છે? સૂર્ય પળ કહેશે કે હું કાંઈ કામને માટે છું, અને બાકીના દેવો પળ એ જ કહેશે. તું શા કામને માટે છે? શું મોજમજા મોગવવાને? જો સાધારણ બુદ્ધિ આ નમવા દે તો તું જો.

૨૦. જે માણસ ઢડો ઉપર ફેંકે છે તેની પેટે જ, કુદરત દરેક વસ્તુમાં જેટલી આરંભને માટે દરકાર રાખે છે તે કરતાં અંતને માટે કાંઈ ઓછી દરકાર રાખતી નથી. ત્યારે ઢડાને માટે ડંચે ફેંકાવું તે શું છે, અથવા નીચે આવવું તેમાં તેને માટે શી ફજા છે, અથવા તો પડી જવું તે પળ શી ફજા છે? અને જ્યારે પરપોટો બન્યો રહે છે તે દરમ્યાન તેને શું સારું છે, અથવા જ્યારે તે ફુટી ગયો હોય છે ત્યારે તેને શી ફજા છે? તેજવિષે પળ એ જ કહી શકાય.

૨૧. [શરીરને] ફેરવીને અંદરની બાજુ વહાર કાઢો, અને જુવો કે તે કેવા પ્રકારની વસ્તુ છે; અને જ્યારે તે ઘરડું થઈ ગયું હોય છે, અને જ્યારે તે રોગગ્રસ્ત થઈ ગયું હોય છે, ત્યારે તે કેવા પ્રકારની વસ્તુ થાય છે.

વસ્ત્રાપનાર અને વસ્ત્રાપનારો, અને સ્મરણ કરનાર અને સ્મરણ કરાવનારો એ બંને ટૂંકા આયુષ્યવાળા છે: અને આ બધું તે દુનિયાના આ ભાગના એક સ્વૂળામાં છે; અને અહીં પળ બધા એકમત થતા નથી, નહિ, પોતાના પિંડસાથે પળ કોઈ એકમત થતો નથી: અને આસ્વી પૃથ્વી તે પળ એક વિંદુ છે.

૨૨. તારી આગલ છે તે બાબત, ચહાય તો તે અભિપ્રાય હોય કે કૃત્ય હોય કે શબ્દ હોય, તેના ઉપર તું ધ્યાન આપ.

આ તું જે દુઃખ સહન કરે છે તે વ્યાજબી રીતે સહન કરે છે: કેમ કે તું આજે જ મલો થવા કરતાં આવતી કાલે મલો થવાનું પસંદ કરે છે.

૨૩. હું કાંઈ પળ વસ્તુ કરું છું? હું તે મનુષ્યજાતિના શુભને ઉદ્દેશીને કરું છું. મારા સંબંધમાં કાંઈ બાબત બને છે? હું તે સ્વીકારું છું અને દેવોને તથા સર્વ વસ્તુઓની ઉત્પત્તિનું સ્થાન કે જેમાંથી જે બને છે, તે સઘળું નિકળી આવે છે તેને નિવેદન કરું છું.

૨૪. જેવું જ્ઞાનકરેલું જલ તને—તેલ, પરસેવો, મેલ, મલિન-જલ એ બધી चीजો સુગ ઉપજાવે એવી—જણાય છે, તેવો જિંદગીનો દરેક ભાગ અને દરેક વસ્તુ છે.

૨૫. લ્યુસિલાએ વીરસને મરતા જોયા, અને પછી લ્યુસિલા મરી ગઈ. સેકન્ડાએ મેક્સિમસને મરતા જોયા, અને પછી સેકન્ડા મરી ગઈ. એપિટિન્ચેનસે ડાયોમિટસને મરતા જોયા, અને પછી એપિટિન્ચેનસ મરી ગયા. એન્ટોનિનસે ફોસ્ટિનાને મરતી જોઈ, અને પછી એન્ટોનિનસ મરી ગયા. આવી બધી વસ્તુ છે. સેલરે હેડ્રિઅસને મરતા જોયા અને પછી સેલર મરી ગયા. અને પેલા તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળા માણસો, કાં ભવિષ્યદ્રષ્ટાઓ કે કાં ગર્વથી ફુલેલા માણસો, તેઓ કયાં છે? દાંસલાતરીકે તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળા માણસો, ચેરેક્સ અને પ્લેટોનો અનુયાયી ડિમેટ્રિયસ અને ચૂડિમોન, અને તેમના જેવો બીજો હરકોઈ. એ બધાએ અલ્પજીવી હતા, અને લાંબા સમયઉપર મરી ગયા. સ્વેચ્છા કેટલાકનું તો થોડા સમય-લગી પળ સ્મરણ રહ્યું નથી, અને કેટલાક દંતકથાઓના નાયક બન્યા છે, અને પાછા કેટલાક તો દંતકથાઓમાંથી અદૃશ્ય પળ થઈ ગયા છે. ત્યારે આ યાદ રાખ કે—આ નાનોસરસો મિશ્રિત

પદાર્થ તું પોતે કાં તો ઓગળી જઈશ, અથવા તો તારો રંક પ્રાણ ઓલવાઈ જશે, અથવા તો અહીંથી સ્વસેડીને બીજે કોઈ સ્થાને મૂકાશે.

૨૬. મનુષ્યનાં યોગ્ય કાર્ય કરવા એ માણસને એક સંતોષ છે. હવે પોતાની જાતિપ્રત્યે શુભેચ્છાવાળા થવું, ઇન્દ્રિયોના વેગોને ધિક્કારવા, ઉપરઉપરથી જણાતા દેસાવોવિષે વ્યાજવી અભિપ્રાય બાંધવો, અને વિશ્વની કુદરતનું તથા વિશ્વમાં જે વસ્તુઓ બને છે તેનું સમીક્ષણ કરવું—એ માણસનું યોગ્ય કામ છે.

૨૭. [તારા અને વીજી વસ્તુઓની વચ્ચે] ત્રણ સંબંધ છે; એક તો તારી આશપાશ જે વીંટલાઈ રહે છે તે તારા શરીર સાથે સંબંધ છે; બીજાને જેમાંથી સઘળી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય છે તે દિવ્ય કારણસાથે વીજો સંબંધ છે; અને ત્રીજો સંબંધ જેઓ તારી સાથે રહે છે તેઓની સાથે છે.

૨૮. વ્યથા એ કાં તો શરીર ને કે કાં તો આત્માને અશુભ છે, શરીરને તે અશુભ હોય તો મલે તેવિષે શરીર જે ધારે તે કહે; પણ પોતાની ગંભીરતા અને શાન્તિ જાલવી રાખવી અને વ્યથા એ અશુભ છે એમ ન ધારવું તે આત્માની સત્તામાં તો છે. કેમ કે દરેક અભિપ્રાય અને ગતિ અને રાગ અને દ્વેષ તે અંતરમાં છે, અને કોઈ પણ અશુભ ઇટલે ડંચે ચઢી શકતું નથી.

૨૯. તું તને પોતાને વારંવાર આમ કહેવાવડે તારી કલ્પનાઓને મૂંઝી નાંચ:-કોઈ પણ નઠારાપણાને, અને ઇચ્છાને અને કોઈ પણ ક્ષોભને બિલકુલ આ આત્મામાં પેસવા ન દેવાં તે હાલ મારી સત્તામાં છે; પણ બધી વસ્તુઓતરફ જોડેને હું તેમની

૩. મૂલમાં aition છે જેનો અર્થ એન્ટોનિનસના લખાણોમાં “આકાર,” “આકાર સંબંધી” થાય છે. તેથી વાલ્કેનીરે સુધારેલું aggeion, “શરીર” કે કાં તો કોરેડસે સુધારેલ somation ની મહામળ શબ્દ કરે છે. ૧૨. ૧૩, ૧૦. ૩૮ સરખાવો.

પ્રકૃતિ શી છે તે જોડું છું, અને દરેક વસ્તુને હું તેની કિંમતપ્રમાણે વાપરું છું.—કુદરતપાસેથી તને જે આ શક્તિ પ્રાપ્ત છે તેને યાદ કર.

૩૦. રાજસભામાં અને દરેક માણસને, પછી તે ગમે તે હોય, તે બંનેપ્રતિ કાંઈ પણ આડંબરવિના યથાયોગ્ય રીતે બોલ: સાદું માણ વાપર.

૩૧. ઑગસ્ટસનું રાવણું, સ્ત્રી, પુત્રી, વંશજો, પૂર્વજો, બહેન, એમિપ્પા, સગાઓ, સહવાસીઓ, મિત્રો, એરિયસ, મીસીનસ, વૈદ્યો, હોતાઓ—આલો દરવાર મરી ગયો છે. પછી એક માણસના મરણને નહિ વિચારતાં, [પણ આલો જાતિના] (મરણવિષે વિચારતાં), દાસલાતરીકે પોમ્પીના (મરણવિષે વિચારતાં), બાકીનાતરફ ફર; અને કબરોઉપર જે લખવામાં આવે છે કે—તેની જાતિનો છેલ્લો—તેતરફ ફર. તે પછી તેઓની પૂર્વે થયેલાઓને તેઓ પોતાની પાલ્લ વારસાઉપર આવનાર મૂકી જાય તેટલામાટે કેટલી માથાકુટ પડી હશે તે વિચાર; અને ત્યારપછી, અવશ્યે કોઈ તો છેલ્લો હોવો જ જોઈયે, તે વિચાર. વઢી અહીં આલો જાતિના મરણવિષે વિચાર કર.

૩૨. દરેક કાર્યમાં તારે તારા જીવનની સારી રીતે વ્યવસ્થા કરવી એ તારી ફરજ છે; અને જો દરેક કાર્ય બને ત્યાંલગી તેની ફરજ બજાવે તો તેથી તું સંતોષ પામ; અને દરેક કૃત્ય તેની ફરજ ન બજાવે તેવી રીતે તને પ્રતિબંધ કરવાને કોઈ સમર્થ નથી—પણ કોઈ બહારની વસ્તુ તારા રસ્તામાં (આડે) આવશે—વ્યાજવી રીતે અપ્રમત્તપણે અને વિચારપૂર્વક વર્તતાં તારા રસ્તામાં

૪. એરિયસ એક તત્ત્વજ્ઞાની હતો, તે ઑગસ્ટસનો સહવાસી હતો; સ્યુટોન, ઑગસ્ટસ, પ્ર. ૮૯; મુટાર્ચ, એન્ટોનિનસ, ૮૦; ડાયોન કેસિયસ, ૫૧, પ્ર. ૧૬.

કાંઈ પળ આડે આવશે નહિ—પળ તારી કાર્ય કરવાની કોઈક શક્તિને પ્રતિબંધ થશે—ઠીક, પળ એ પ્રતિબંધને સ્વીકારવાથી અને જે કરવા દેવામાં આવે તેવા કાર્યતરફ તારા પ્રયત્નો ફેરવીને લેઈ જવામાં સંતોષ માનવાથી જે કાર્યનો પ્રતિબંધ કરવામાં આવ્યો હતો, તેને સ્થલે કામ કરવાની બીજી તક તરત જ તારી આગલ મૂકવામાં આવે છે, અને તે તક એવી હોય છે કે જેના વિષે અપણે બોલિયે છિયે તે આ વ્યવસ્થાને તે પોતાની મેલે બંધવેસશે.

૩૩. ગર્વસિવાય [ધન કે સમૃદ્ધિનો] અંગીકાર કર; અને તેને જવા દેવાને માટે પળ તૈયાર રહે.

૩૪. કોઈ હાથ, અથવા પગ, અથવા માથું, કપાયલું—વાકીના ધડથી છુટું પડેલું તે કોઈ વાર કોઈ સ્થલે જોયું હોય તો, તેના જેવો જ એક માણસ પોતાને બનાવે છે કે જે માણસ જે કાંઈ આવી પડે છે તેથી સંતુષ્ટ નથી અને બીજાઓથી જે પોતાને છુટો પાડી નાખે છે અથવા કોઈ અસામાજિક બાબત કરે છે. (ધાર કે તે કુદરતી એકતામાંથી તને પોતાને છુટો પાડી નાખ્યો છે.)—કેમ કે કુદરતે તને એક ભાગરૂપે બનાવ્યો હતો, પળ હવે તે તને પોતાને કાપીને છુટો પાડેલો છે—પળ અહીં હજુ એક સુંદર વ્યવસ્થા છે કે—ફરીને તને પોતાને તેની સાથે જોડી દેવાનું તારી તો સત્તામાં છે. પરમેશ્વરે બીજા કોઈ ભાગને એવું આપ્યું નથી કે—તેને જુદો પાડવામાં આવ્યો હોય અને કાપીને નિરાલો કરવામાં આવ્યો હોય તો પછી તે પાછો ફરીને જોડાઈ શકે. પળ પરમેશ્વરે જે કૃપાલુતાથી માણસને અંકિત કર્યો છે તેનો વિચાર કર, કેમ કે સમષ્ટિથી બિલકુલ જુદા નહિ પડવાનું ઈશ્વરે માણસની સત્તામાં મૂકેલું છે; અને જ્યારે તે જુદો પડેલો હોય ત્યારે પળ ફરીને પાછા આવવા અને જોડાવા અને એક ભાગતરીકે તેને પોતાનું સ્થાન પુનઃ પ્રાપ્ત કરવા દેવામાં આવે છે.

૩૫. જેમ સમષ્ટિની પ્રકૃતિ દરેક બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણીને જે બિજી

સઘલી શક્તિઓ તેને છે તે આપી છે, તેમ આ શક્તિ પળ આપણે તે (કુદરત)ની પાસેથી મેળવી છે. કેમ કે સમષ્ટિની પ્રકૃતિ જે દરેક વસ્તુ તેના માર્ગમાં તેની સામે થાય છે તેને ફેરવીને પોતાને અનુકૂલ કરી લે છે અને તેની પ્રથમથી નક્કી કરેલી જગોએ સ્થાપે છે, અને એવી વસ્તુઓને તે (પ્રકૃતિ) પોતાના એક ભાગતરીકે બનાવે છે, તે જ પ્રમાણે બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણી પળ, દરેક પ્રતિબંધને પોતાના કામનો પદાર્થ બનાવવાને અને તેણે જેની યોજના કરી રાખી હોય તેવાં કામમાં વાપરવાને, શક્તિમાન છે.”

૩૬. તો આલી જિંદગીનો વિચાર કરીને તું તને પોતાને વિકલ કરીશ નહિ. જે તારા ઉપર આવી પડવાની તું ધારતો હોય તે સઘલી વિવિધ ઉપાધિઓને તારા વિચારો એકદમ મેટવા દેશ નહિ: પળ દરેક પ્રસંગે તું તને પૂછ કે—આમાં એવું શું છે કે જે અસહ્ય અને સહન કરાય તેવી હદવહાર ગયેલું છે? કેમ કે તું એ કબુલ કરવાને શરમાશ. બીજી બાબત એ યાદ રાખવાની છે કે તને ભવિષ્યે નહિ કે મૃતે નહિ પળ ફક્ત વર્તમાન પીડે છે. પળ જો તું વર્તમાનની હદ બાંધવા એક હોઝાઈઓ જ માત્ર દોરી દે, અને જો તારું મન આના સામે પળ ટકી રહેવાને અશક્ત હોય તો તેને તું ઠપકો દે તો આ વર્તમાન ઘણું ઓછું થઈ જાય છે.

૩૭. પેન્થિઆ કે પર્ગેમસ હવે વીરસની કબરપાસે બેસે છે કે? ચોરિઆસ કે ડાયોટિમસ હેડ્રિયનસની કબરપાસે બેસે છે કે? તે હાસ્યજનક થશે. ઠીક, ધાર કે તેઓ ત્યાં બેઠાં, તો તેની ગુજરેલાને સ્મરણ પડશે કે? અને કદી મુવેલાને તેવી સ્મરણ પડે,

૫. ફકરાની શરૂઆતમાં મૂળપાઠ અશુદ્ધ છે, પળ જો બીજો Logikon બદલીને olon કરવામાં આવે તો અર્થ જળાઈ આવશે: જો કે એકલો આ ફેરફાર મૂળપાઠની વ્યાકરણસંબંધી પૂર્ણતા સિદ્ધ કરશે નહિ.

૬. “વીરસ” એ સોમેડસનો અટકલેલો પાઠ છે, અને કદાચ તે સ્વરો પાઠ પળ હોય.

તો તેથી તેઓ ખુશી થશે કે? અને કદી તેઓ ખુશી થયાં, તો તેથી તેઓ શું અમર થશે કે? નિયતિના ક્રમમાં એ શું નહોતું કે—આ માણસો પળ પ્રથમ ઘરડી ડોશીઓ અને ડોસા થવા જોઈએ, અને પછી મરવા જોઈએ? ત્યારે આ મરી ગયા પછી તેઓ શું કરશે? આ વધું એક કોથલામાં ભરેલાં દુર્ગન્ધ અને લોહી છે.

૨૮. જો તું ચંચલતાથી જોઈ શકે, તો જો અને ડહાપણપૂર્વક વિચાર કર, † એમ એક તત્ત્વજ્ઞ કહે છે.

૨૯. બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણિના બંધારણમાં હું કોઈ એવો સદ્રુણ જોતો નથી કે જે ન્યાયની વિરુદ્ધ હોય; પળ હું એવો એક સદ્રુણ જોઉં છું કે જે મોજમજાની આસક્તિની વિરુદ્ધ છે, અને તે (સદ્રુણ તે) મિતાહાર છે.

૪૦. જે તને દુઃખ દેતું જણાય છે તેવિષેનો તારો અભિપ્રાય જો તું ડઠાવી લે, તો તું પોતે સંપૂર્ણ નિર્મયતામાં સ્વદો રહે છે—તો આ પોતે એ કોણ છે?—એ બુદ્ધિ છે—પળ હું તો બુદ્ધિ નથી—ભવતુ. તો બુદ્ધિ પોતે તેને પોતાને જ દુઃખ દે તેમ ન થવા દે. પળ જો તારો બીજો કોઈ ભાગ સહન કરતો હોય તો તેવિષે તેનો પોતાનો મત તેને બાંધવા દે. (૭.૧૬.)

૪૧. ઇન્દ્રિયનાં જ્ઞાનને પ્રતિબંધ તે પ્રાણિની પ્રકૃતિને અશુભ છે. [ઇચ્છાઓના] વેગોને પ્રતિબંધ તે પળ તેટલે જ અંશે પ્રાણિની પ્રકૃતિને અશુભ છે. અને વીજું કાંઈ તે પળ છોડવાઓના બંધારણને તેટલે જ અંશે પ્રતિબંધ અને અશુભ છે. તો પછી બુદ્ધિને જે પ્રતિબંધ છે તે બુદ્ધિયુક્ત પ્રકૃતિને અશુભ છે. ત્યારે આ વધી વાચતો તને પોતાને લાગુ પાડ. પીડા અથવા વિષયસુખ તને અસર કરે છે? તે તો ઇન્દ્રિયો જોશે.—કોઈ પળ પ્રાસવ્યપ્રત્યેના તારા પ્રયત્નોમાં કોઈ પ્રતિબંધ તને સામો નહ્યો છે? સ્વેચ્છા જો તું આ પ્રયત્ન નિરપેક્ષ રીતે [કાંઈ પળ શરતવિના, અથવા કાંઈ પળ બાકી રાખ્યા વિના] કરતો હતો, તો એક બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણિતરીકે

ગણાયલા તને સ્વેચ્છા આ પ્રતિબંધ તે અશુભ છે. પળ જો તું વસ્તુઓનો હમેશનો ક્રમ વિચારમાં લે, તો હજુ પળ તને કાંઈ ઇજા કે હરકત પળ થઈ નથી. તો પળ જે વસ્તુઓ બુદ્ધિને યોગ્ય છે તે વસ્તુઓને તો કોઈ પળ બીજા માણસથી પ્રતિબંધ કરાતો નથી, કેમ કે અગ્નિ, કે લોહું, કે જુલમમાર રાજા, કે ગાઝો તેને કોઈ પળ રીતે અસર કરતી નથી: જ્યારે તે એક ગોઝારૂપે બનાવાયલી છે, ત્યારે તે ગોઝારૂપે જ ચાલુ રહે છે. (૧૧. ૧૨)

૪૨. હું મને પોતાને દુઃખ દેઉં તે ઘટિત નથી, કેમ કે મેં કદી પળ બીજા કોઈને પળ ઇરાદાપૂર્વક દુઃખ દીધું નથી.

૪૩. જુદી જુદી વસ્તુઓ જુદા જુદા માણસોને આનંદ આપે છે. પળ કોઈ મનુષ્યથી અથવા જે વસ્તુઓ મનુષ્યો ઉપર આવી પડે છે તે વસ્તુઓમાંની કોઈ પળ વસ્તુથી વિમુક્ત થયાવિના, પરંતુ આવકારભરેલાં નેત્રવડે સર્વેને જોતાં અને સ્વાગત કરતાં તથા દરેક વસ્તુને તેની કિંમતપ્રમાણે ઉપયોગમાં લેતાં નિયામક બુદ્ધિને દૃઢ રાખવી તે મારો આનંદ છે.

૪૪. આ વર્તમાન કાળને તું તારે હાથ કરે છે એટલું તું જો: કેમ કે જેઓ કાંઈક મરણપછીની કીર્તિની પાછળ દોડે છે તેઓ વિચારતા નથી કે વસ્તુ વીતતાં માણસો તદન આ માણસો જેવા થઈ જશે કે જેમને તેઓ હાલ સાંભળી શકતા નથી; અને (તેઓ) બંને મર્ત્ય છે. અને મરણપછીના સમયનાં આ માણસો આ અવાજ બોલે કે તે અવાજ બોલે, અથવા તારા વિષે આ મત ધરાવે કે તે મત ધરાવે તે તને કોઈ રીતે શું છે?

૪૫. તું મને લેઈને તારી મરજીમાં આવે ત્યાં નાચ; કેમ કે જો મારો દિવ્ય ભાગ તેના બંધારણને અનુરૂપ લાગણી ધરાવી શકે અને કામ કરી શકે, તો હું ત્યાં પળ મારા તે ભાગને શાન્ત એટલે સંતુષ્ટ રાખીશ. આ [સ્થાનાન્તર] શું પૂરતું કારણ છે કે જેથી મારો આત્મા પહેલાં હતો તેના કરતાં વધારે દુઃખી અને સ્વેચ્છા,

અર્થાત્ ગમગીન, લાતરી ગયેલો, સંકોચાતો, અને ભયभीત થવો જોઈયે? અને આને માટે જે પૂરતું ગણાય એવું તને કયું કારણ જડશે?

૪૬. જે માનુષી અકસ્માત્ નથી તેવું કાંઈ પળ મનુષ્યને આવી પડતું નથી, અને જે બલદની પ્રકૃતિપ્રમાણે નથી તે બલદને આવી પડતું નથી, અને જે દ્રાક્ષના વેલાની પ્રકૃતિપ્રમાણે નથી તે દ્રાક્ષના વેલાને આવી પડતું નથી, અને જે પથ્થરને યોગ્ય નથી તે પથ્થરને આવી પડતું નથી. જો ત્યારે દરેક વસ્તુને જે હમેશનું અને કુદરતી બંને હોય છે તે જ આવી પડેછે, તો તારે શામાટે ફરિયાદ કરવી જોઈયે? કેમ કે સામાન્ય પ્રકૃતિ એવું કાંઈ પળ આળતી નથી કે જે તારાવડે સહન થાય નહિ.

૪૭. જો તને કાંઈ બહારની વસ્તુવડે પીડા થઈ હોય, તો તને જે ઇજા કરે છે તે આ વસ્તુ નથી, પણ તને જે ઇજા કરે છે તે તારો તે વિષેનો વિચાર જ છે. અને હાલ તે વિચારને મૂશી નાશવો તે તારી સત્તામાં છે. પણ જો તારા પોતાના સ્વભાવમાંની કોઈ વસ્તુ તને દુઃખ દે છે, તો તારો અભિપ્રાય સુધારતાં તને કોણ અટકાવે છે? અને જો, કોઈ અમુક વસ્તુ જે તને સ્વરી જણાય છે તે તું કરતો નથી તેટલામાટે, તને દુઃખ થતું હોય તો ફરિયાદ કરવા કરતાં કાંઈક તે કામ તું કેમ કરતો નથી? પણ ઓઝંધી શકાય નહિ એવી કોઈ અડચણ માર્ગમાં છે?—તો શોક કરીશ નહિ, કેમ કે તે કામ નથી કરાતું તે તારા ઉપર આધાર રાખતું નથી—પણ જો આ ન કરી શકાય તો જીવવું જ યોગ્ય નથી—ત્યારે જેમ કોઈ પૂર્ણ પ્રવૃત્તિમાં, અને જે વસ્તુઓ પ્રતિબંધરૂપ હોય

૭. આ વાક્યમાં *Oregomene* નો ભાવવાચ્ય અર્થ હોય એમ જણાય છે. એ પદને માટે અને બીજા કેટલાક શબ્દને માટે યોગ્ય શબ્દ શોધી કાઢવો એ મુશ્કેલ છે. ૧૧, ૧૨, ની સાથે તેની સરસામણી તેનો અર્થ સમજાવવાને મદદ કરશે.

છે તેથી પણ સારી પેટે પ્રસન્ન થયેલો મરી જાય છે, તે જ પ્રમાણે સંતોષપૂર્વક જિંદગીમાંથી તું ઉપડી જા.

૪૮. નિયામક શક્તિ, જો તે પોતે જે કરવાનું પસંદ કરતી નથી તેવું કાંઈ કરતી નથી—જો કેવલ હઠને લીધે અડી બેસે છે—તો પણ, જ્યારે સ્વયં સ્વસ્થ હોવાથી તે પોતાથી સંતુષ્ટ હોય છે, ત્યારે તું યાદ રાખજે કે તે અજય્ય હોય છે. તો પછી જ્યારે તે શક્તિ તર્કની સહાયતા પામીને વિચારપૂર્વક નિર્ણય બાંધે ત્યારે તો તે કેવી થાય? તેટલામાટે વિકારથી મુક્ત અંતઃકરણ એ એક કિલોછે, કેમ કે એના કરતાં માણસ જ્યાં આશ્રયને માટે દોડી જઈ શકે અને ભવિષ્યને માટે અલંઘ્ય થાય એવું—વધારે નિર્ભય (સ્થાન) કોઈ પણ નથી. તો જે માણસે આ જોયું નથી તે એક અજ્ઞાન માણસ છે; પણ જેણે આ જોયું છે અને આ આશ્રય(સ્થાન) પ્રત્યે દોડી જતો નથી તે દુઃખી છે.

૪૯. પ્રથમ દેખાવો જે તને જાહેર કરે તેના કરતાં કાંઈ પણ વધારે તું તને પોતાને કહીશ નહિ. તું એમ ધાર કે તને એવું જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે અમુક માણસ તારું મુંઝું બોલે છે. આ તને જાહેર કરવામાં આવ્યું છે; પણ તેથી તને હાનિ થઈ છે એવું તને જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. હું જોઉં છું કે મારું બાઝક માંડું છે. હું તે જોઉં છું જ; પણ હું એ જોતો નથી કે તે ભયમાં છે. તો આપ્રમાણે હમેશ પ્રથમ દેખાવપ્રમાણે માન, પણ તારી પોતાની મેઢે અંતરમાંથી કાંઈ ઉમેર નહિ, અને તો પછી તને કાંઈ થતું નથી. અથવા તો જો કદી કાંઈ ઉમેરે, તો આ દુનિયામાં જે બને છે તે દરેક વસ્તુને જે માણસ જાણે છે એવા માણસની પેટે કાંઈક ઉમેર.

૫૦. એક કાકડી કડવી છે—(તો) તેને નાશી દે.—માર્ગમાં જાણીરાં છે—તે જાણીરાંથી બાજુએ ફટાઈ જા.—આટલું બસ છે. અને આવી વસ્તુઓ દુનિયામાં શામાટે બનાવી હતી?—એવું તું ઉમેર

નહિ. સુતારોનાં અને મોંચીઓનાં કારખાનામાં જે વસ્તુઓ તેઓ બનાવે છે તેમાંથી પહેલી છોલ અને કાપલીઓ તું જુએ તેથી તું દોષ કાઢે તો જેમ તું તે સુતાર અને મોંચીવડે હસી કઢાઈશ, તેમ જે માણસ કુદરતથી જાણીતો છે તેનાવડે તું હસી કઢાઈશ. અને તેમાં પળ સુતારોને અને મોંચીઓને તો એવી જગાઓ પળ હોય છે કે જ્યાં તેઓ આ છોલ અને કાપલીઓ નાંખે, અને વિશ્વની પ્રકૃતિને તો કોઈ બહારની જગો જ નથી; પળ તે વિશ્વ-પ્રકૃતિની કઠાનો ચમત્કારિક ભાગ તો એ છે કે-તેણે પોતે તો પોતાની આગળપાછળ મંડળ દોરીને પોતાની હૃદ બાંધી લીધી છે, તો પળ જે તેની પોતાની અંદર સ્થાવર જતી અને જીર્ણ થતી અને નકામી થતી જણાય છે તે દરેક વસ્તુને તે પોતાના જ રૂપમાં ફેરવી લે છે, અને આ જ વસ્તુઓમાંથી ફરીને બીજી નવી વસ્તુઓ બનાવે છે એટલે તેને બહારનો કોઈ ઉપાદાન પદાર્થ જોડતો નથી તેમ જ જે સ્થાવર જાય છે તે વસ્તુ જેમાં તે નાંખે તેવી જગાની પળ તેને જરૂર પડતી નથી. વિશ્વપ્રકૃતિ તેની પોતાની જગોથી, તેના પદાર્થથી અને તેના પોતાના હુનરથી સંતુષ્ટ છે.

૫૧. તારાં કૃત્યોમાં તું અતિમંદ ન થા અને તારી વાતચિત્તમાં વ્યવસ્થાવિનાનો ન થા, અને તારા વિચારોમાં ભટકતો ન થા, અને તારા આત્મામાં અંતરનો જાગડો થવા ન દે અને બહારનો ઉમરો થવા ન દે, અને તારા જીવનમાં એટલો બધો જંજાળી ન થા કે જેથી તને કાંઈ પળ અવકાશ મળે નહિ.

ધાર કે માણસો તને મારી નાંખે છે, તારા કડકે કડકા કરી નાંખે છે, તને શાપ દે છે. ત્યારે આ વસ્તુઓ તારા મનને પવિત્ર, ડાહ્યું, અપ્રમત્ત, ન્યાયી રહેતાં અટકાવવાને શું કરી શકે? દાખલા તરીકે, જો કોઈ માણસ એક સ્વચ્છ નિર્મલ જરાપાસે ઉભો રહે, અને તેને શાપ આપે, (પળ તેથી) તે જરૂર પીવાલાયક પાણી વહેવરાવતો કદી પળ બંધ થતો નથી, અને તે જો એમાં માટી અથવા

ગંદકી નાંખશે તો એ જલદીથી તે વિચેરી નાંખશે અને ધોઈ નાંખશે, અને (જરૂર પોતે) બિલકુલ કલુષિત થશે નહિ. તો તું તને પોતાને હરઘડી સંતોષ સાદાઈ અને વિનયથી સંયુક્ત સ્વતંત્રતાને અનુરૂપ બનાવીને તું [ફક્ત એક કુવો નહિ] પળ નિરંતર વહેતો જરૂર કેમ ન પ્રાપ્ત કરે?

૫૨. જે માણસ જાણતો નથી કે દુનિયા શું છે, તે જાણતો નથી કે તે પોતે ક્યાં છે. અને દુનિયાં શામાટે હયાતિ ધરાવે છે તે જાણતો નથી તે જાણતો નથી કે તે પોતે કોણ છે, અને દુનિયાં શું છે તે પળ જાણતો નથી. પળ આ વાતોમાંની એકાદમાં પળ નિષ્ફળ થયો છે તે એ પળ નહિ કહી શકે કે તે પોતે પળ શામાટે અસ્તિત્વમાં છે. ત્યારે જે માણસ પ્રશંસકોના વચ્ચાળથી વેગળો રહે છે અથવા તેમનાં વચ્ચાળ શોધે છે તે માણસવિષે તું શું ધારે છે, જે માણસો જાણતા નથી કે તેઓ ક્યાં છે અને કોણ છે તેઓવિષે તું શું ધારે છે?

૫૩. જે માણસ દર કલાકે ત્રણ વાર પોતાના પંડને જ શાપ દે છે એવા માણસથી વચ્ચાળાવું શું તું ઇચ્છે છે? જે માણસ પોતાના પંડને જ ખુશી કરતો નથી તેને તું શું પ્રસન્ન કરવા ઇચ્છીશ? જે માણસ પોતે કરે છે તે લગભગ દરેક વસ્તુને માટે પશ્ચાત્તાપ કરે છે તે માણસ શું પોતાને પ્રસન્ન કરે છે?

૫૪. હવે એકલા તારા શ્વાસોચ્છ્વાસને જ તારી આસપાસ જે રહેલી છે, તે હવાની સાથે એકરાગમાં વર્તવા દે એટલું જ નહિ, પળ વળી તારી બુદ્ધિને પળ હવે જે બુદ્ધિ સર્વ વસ્તુઓને ભેટે છે તે બુદ્ધિની સાથે એકસુરમાં રહેવા દે. જે શ્વાસ લેવાને શક્તિમાન છે તેને માટે હવાની શક્તિ કરતાં, જે બુદ્ધિશક્તિને અંતરમાં સંચવાને ખુશી છે તેને માટે બુદ્ધિશક્તિ કાંઈ સર્વ ભાગમાં ઓછી પ્રસરેલી નથી અને સર્વ વસ્તુઓમાં કાંઈ ઓછી વ્યાપી રહેલી નથી.

૫૫. સામાન્ય રીતે, દુષ્ટતા વિશ્વને કાંઈ ઇજા કરતી નથી

અને સ્વાસ કરીને, [એક માણસની] દુષ્ટતા બીજા માણસને તો કાંઈ હજા કરતી જ નથી. ચહાય કે તરત જ દુષ્ટતામાંથી મુક્ત થવું એ જેની સત્તામાં છે તે માણસને જ ફક્ત તે (દુષ્ટતા) હાનિકારક છે.

૫૬. મારા પાડોશીની સ્વતંત્ર ઇચ્છા તે મારી સ્વતંત્ર ઇચ્છાપ્રત્યે તેના વિચારા પ્રાણ અને માંસ જેટલી જ ઉપેક્ષાવાળી છે. કેમ કે જો કે આપણે સ્વાસ કરીને એક બીજાને માટે બનેલા છિયે, તો પણ આપણી પ્રત્યેકની નિયામક શક્તિને તેનું પોતાનું કામ કરવાનું છે, કેમ કે નહિ તો મારા પાડોશીની દુષ્ટતા તે મને હજા થઈ પડે, કે જે સંકલ્પ પરમેશ્વરે—મારા દુઃખનો આધાર બીજાની ઉપર ન રહે તેટલા માટે—કર્ચો નથી.

૫૭. સૂર્ય (નો પ્રકાશ) નીચે રેડાતો જણાય છે, અને સ્વરે-સ્વર તે સઘળી દિશાઓમાં પ્રસરેલો હોય છે, તો પણ તે ઉભરાયેલો નથી. કેમ કે આ પ્રસરવું તે લંબાવું છે: તેથી સૂર્યનાં કિરણો તે આયતિ* (Extentions=Actines) કહેવાય છે, કેમ કે તેઓ લંબાયલાં છે. પણ માણસ જો એક સાંકડા કાળામાંથી એક અંધારી ઓરડીમાં જતા સૂર્યના પ્રકાશતરફ જુએ, તો સૂર્યનું કિરણ એ કેવા પ્રકારની વસ્તુ છે તે વિષે તે વિચાર કરી શકે, કેમ કે તે સીધી લીટીમાં પ્રસરેલું હોય છે, અને જ્યારે તે માર્ગમાં વચમાં આવેલો કોઈ નક્કર પદાર્થ કે જે તેની આગળની હવાને અટકાવ કરે છે તેની સાથે મળે છે ત્યારે તે કિરણ જાણે વિભક્ત જેવું થઈ જાય છે; પણ તે પ્રકાશ ત્યાં જ સ્થિર રહે છે અને રગડી જતો નથી અથવા ઢોલાઈ જતો નથી. ત્યારે બુદ્ધિનો બહિઃપ્રવાહ અને પ્રસાર તે આવો હોવો જોઈએ, અને તે કોઈ પણ રીતે ઉભરો હોવો જોઈએ નહિ, પણ તે એક લંબાવું હોવું જોઈએ, અને તેણે વચમાં આવતા પ્રતિબંધો સાથે જુસ્સાભરેલો અથવા આવેશી આઘાત કરવો જોઈએ નહિ; અને તો પણ તેણે નીચે પડી જવું જોઈએ નહિ, પણ સ્થિર

* લંબાવું. ૮. આ એક સ્વરાવ વ્યુત્પત્તિનો નમુનો છે.

રહેવું જોઈએ તથા જે વસ્તુ તેને પ્રાપ્ત કરે છે, તેને તેણે પ્રકાશિત કરવી જોઈએ. કેમ કે જો કોઈ પદાર્થ તેને અવકાશ નહિ આપે તો તે પદાર્થ પોતે જ રોશનીવિનાનો રહેશે.

૫૮. જે માણસ મૃત્યુથી બીદે છે તે માણસ કાં તો ચેતનાના નાશથી અથવા તો બીજા પ્રકારની ચેતનાથી બીદે છે. પણ જો તારે કોઈ ચેતના જ નહિ હોય, તો તને કાંઈ હજા પણ લાગશે નહિ; અને જો તું કોઈ બીજા પ્રકારની ચેતના મેળવીશ તો તું કોઈ બીજી જાતનું જીવતું પ્રાણિ થઈશ અને તું જીવતો અટકીશ નહિ.

૫૯. માણસ એક બીજાને માટે હયાતિ ધરાવે છે. તો તેઓને તેમને વેઠી લેવાને શીખવ.

૬૦, તીર એક રીતે જાય છે, અને મન બીજી રીતે જાય છે. સ્વરેસ્વર મન જ્યારે સાવધતા વાપરે છે અને જ્યારે તે તપાસ કરવામાં રોકાયેલું હોય છે ત્યારે મન સીધું અને તેના લક્ષ્યતરફ કાંઈ ઓછું જતું નથી.

૬૧. દરેક માણસની નિયામક શક્તિમાં પ્રવેશ કર; અને વહી તારી નિયામક શક્તિમાં દરેક માણસને પ્રવેશ પણ કરવા દે.^૧

૯.

જે માણસ અન્યાયી રીતે વર્તે છે તે અપવિત્ર રીતે વર્તે છે. કેમ કે જ્યારથી વિશ્વની પ્રકૃતિ બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણિઓને પોતપોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે એક બીજાને સાહાય્ય કરવાને, પરંતુ એક બીજાને કોઈ પણ રીતે હિંસા નહિ કરવાને બનાવ્યા છે, ત્યારથી જે કોઈ એ પ્રકૃતિની ઇચ્છા ઓળંધે છે તે સર્વોપરિ દિવ્ય સત્તાપ્રત્યે અપવિત્રતાને માટે ખુલ્લી રીતે ગુનેહગાર છે. અને જે કોઈ જુદું બોલે છે તે પણ તે જ દિવ્ય સત્તાપ્રત્યે અપવિત્રતાને માટે ગુનેહગાર છે; કેમ કે વિશ્વની પ્રકૃતિ તે જે વસ્તુઓ અસ્તિત્વમાં છે તે વસ્તુઓની પ્રકૃતિ છે; અને જે વસ્તુઓ અસ્તિત્વમાં છે તેઓને જે વસ્તુઓ અસ્તિત્વમાં આવે છે તે સઘળી વસ્તુઓ સાથે સંબંધ છે. અને વઢી આ વિશ્વની પ્રકૃતિને ‘સત્ય’ એવું નામ આપવામાં આવે છે, અને જે સત્ય છે એવી સઘળી વસ્તુઓનું તે આદિ કારણ છે. ત્યારે જે માણસ ઇરાદા-પૂર્વક જુદું બોલે છે તે જેટલે અંશે ઠગવાથી અન્યાયી રીતે વર્તે

૧. “કોઈ પણ કૃત્ય અથવા સ્વાભાવિક વિના, કે જેની સાથે આપણે પરિચિત છીએ, તે એવી એકલી કે સંબંધવિનાની નથી કે બીજા કોઈ કૃત્યો અથવા વિનાઓ સાથે તેને કાંઈ લેવાદેવા ન હોય, તેમ, શક્ય રીતે તેઓમાંના પ્રત્યેકને, જ્યારે કાંઈ પ્રત્યક્ષ સંબંધ નથી હોતો, ત્યારે પણ તેને બીજાં કૃત્યો અને વિનાઓ સાથે એવો પરોક્ષ સ્વાભાવિક સંબંધ હોય છે, કે જે આ વર્તમાન જગતની જ્ઞાનમર્યાદાની પેલી તરફ ધણે દૂર છે.” વઢી: “આપણે ધારી શકીએ તેટલી દેખીતી રીતે અત્યંત ક્ષુદ્ર વાતો મોટામાં મોટી આવશ્યકતાવાળી બીજી વસ્તુઓની જરૂરની શરતો તરીકે નિરંતર પાઢવામાં આવે છે; તેટલામાટે, આપણે તેથી ઊલટું કાંઈ પણ જાણતા હોઈએ તે છતાં, કોઈ પણ એક વસ્તુ બીજી કોઈ વસ્તુની અગલ્યની શરત હોય.” બટલરકૃત ઉપમિતિ (Analogy) પ્ર. ૭. આહું પ્રકરણ જુઓ. કેટલાક ટીકાકારો એન્ટોનિનસના આ વાક્ય-માંના Ta uparchontaને Ta onta તરીકે જ ગ્રહણ કરે છે: પણ જો એમ હોત, તો તેણે Pros ta uparchonta ને બદલે Pros aggega કહ્યું હોત. કદાચ Pros ta uparchonta નો અર્થ “સઘળી પૂર્વની વસ્તુ-ઓને” એવો હોય. જો એમ હોય તો પણ ભાષાન્તર સ્વરં છે. જુઓ. ૬. ૩૮.

છે તેટલે અંશે તે અપવિત્રતાને માટે ગુનેહગાર છે, અને જે ઇરાદા વિના જુદું બોલે છે, તે પણ—જેટલે અંશે તે વિશ્વની પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ છે તેટલે અંશે, અને જેટલે અંશે તે દુનિયાની કુદરતની સામે લડવાથી વ્યવસ્થામાં વિક્ષેપ કરે છે તેટલે અંશે—ગુનેહગાર છે; કેમ કે જે સત્યથી ઊલટું છે તેતરફ જે પોતાની મેઢે જાય છે તે કુદરતની સામે લડે છે, કારણ કે કુદરતની પાસેથી તેને એવી શક્તિઓ મઢી હતી કે જેની ઉપેક્ષા કરવાથી તે હવે સત્યથી જુદું અસત્યને ઓઢલી કાઢવાને શક્તિમાન નથી. અને સ્વેચ્છા જો માણસ મોજમજાને શુભ ગણીને તેની પાઢઢ દોડે છે, અને કષ્ટને અશુભ ગણીને ટાઢો દે છે તે અપવિત્રતાને માટે ગુનેહગાર છે. કેમ કે, વિશ્વની પ્રકૃતિ નઢારાં અને સારાં માણસને તેઓની યોગ્યતા કરતાં ઊલટી વસ્તુઓ આપે છે—એમ કહીને જરૂર આવા માણસને વારંવાર વિશ્વની પ્રકૃતિનો દોષ કાઢવો પડે છે, કારણ કે વારંવાર નઢારા માણસો રંગભોગમાં હોય છે અને જે મોજ-મજા મેઢવી આપે એવી વસ્તુઓ તેમને પ્રાપ્ત હોય છે, પણ સારા માણસોને તો તેમને ભાગે દુઃખ અને દુઃખકારક વસ્તુઓ હોય છે. અને વઢી, જે માણસ કષ્ટથી બીહે છે તે વઢી કોઈ વાર દુનિયામાં વનશે તેવી કેટલીક વસ્તુઓથી પણ બીહીશે, અને આ પણ અપવિત્રતા છે. અને જે માણસ મોજશોખની પાઢઢ દોડે છે તે અન્યાયથી અટકશે નહિ, અને આ તો ખુલ્લી રીતે અપવિત્રતા છે. હવે જે વસ્તુઓ પ્રત્યે વિશ્વની પ્રકૃતિ એકસરખો ભાવ ધરાવે છે તે વસ્તુઓના સંબંધમાં:—કેમ કે જો વિશ્વની પ્રકૃતિ તે બંનેતરફ એકસરખો ભાવ ધરાવતી હોત, તો તેણે તે બંનેને બનાવી હોત નહિ—જેઓ વિશ્વની પ્રકૃતિને અનુસરવાને ઇચ્છતા હોય તેઓએ તે પ્રકૃતિની સાથે એકચિત્ત થવું જોઈએ, અને એકસરખા ભાવ-વાઢા થવું જોઈએ. ત્યારે, કષ્ટ અને મોજ, કે મરણ અને જીવન, કે આવરુ અને ગેરઆવરુ—કે જેને વિશ્વની પ્રકૃતિ એકસરખી રીતે

કામમાં લે છે—તેના સંબંધમાં જે કોઈ એકસરખા ભાવયુક્ત નથી તે સુધી રીતે અપવિત્ર રીતે વર્તે છે. અને જેઓ ચાહુ પરંપરામાં ઉત્પન્ન કરાચલા છે તેઓને, અને—વિશ્વનિયંતાની અમૂક આઘ પ્રેરણા કે જે પ્રમાણે ભવિષ્યત્ વસ્તુઓનાં અમુક તત્ત્વો ધારણ કરીને, તથા પ્રાણિઓને અને ફેરફારોને તથા એવી પરંપરાને ઉત્પન્ન કરવાની નિશ્ચિત શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરીને વિશ્વની પ્રકૃતિ અમુક પ્રારંભથી વસ્તુઓના આ ક્રમપર્યન્ત ચાલી આવી, તે પ્રેરણાને પ્રભાવે કરીને જેઓ તેમની પાછલ આવે છે—તેઓને પૂર્વોક્ત સુખદુઃખાદિ એકસરખી રીતે આવી પડે છે—એમ કહેવાને વદલે તે સુખદુઃખાદિકને વિશ્વની પ્રકૃતિ એકસરખી રીતે કામમાં લે છે એમ હું કહું છું (૬. ૭૫).

૨. અસત્ય ભાષણ અને દંભ અને મોજશોખ અને ગર્વનો કાંઈ પળ સ્વાદ ચાહ્યાવિના મનુષ્ય જાતિમાંથી ઉપડી જવું તે માણસનું સુખીમાં સુખી ભાગ્ય હોય. તો પળ, પેલી કહેવત છે તે પ્રમાણે—જ્યારે કોઈ માણસને આ વસ્તુઓ—પૂર્વોક્ત અસત્ય અને દંભ વગેરે—પૂરતી પ્રાપ્ત થઈ હોય ત્યારે પોતાના પ્રાણ છોડવા તે પળ વીજી સર્વોત્તમ સફર છે. તેં દુર્ગુણને જ તાવે રહેવાનું નક્કી કર્યું છે? અને આ ચેપી રોગમાંથી નાશી છુટવાને હજુ પળ અનુભવે તને લલ-ચાત્યો નથી? કેમ કે જે આપણી આસપાસ રહે છે તે વાતાવરણના કોઈ આવા વિગાડ અને વિકાર કરતાં બુદ્ધિનો નાશ એ સ્ત્રેસર ઘણો વધારે ચેપી રોગ છે, કેમ કે આ વિગાડ તે જેટલે અંશે પશુ પશુ છે તેટલે અંશે પશુઓનો ચેપી રોગ છે, અને પેલો વીજો વિગાડ તે જેટલે અંશે મનુષ્યો મનુષ્ય છે તેટલે અંશે મનુષ્યોનો ચેપી રોગ છે.

૩. મૃત્યુને ધિક્કારીશ નહિ, પળ તેનાથી સારી પેટે સંતુષ્ટ રહેજે, કેમ કે જે કુદરત ઇચ્છે છે એવી વસ્તુઓમાંનું એક મૃત્યુ પળ છે. કેમ કે જેવું જુવાન થવું અને વૃદ્ધ થવું છે, અને જેવું વૃદ્ધિને પામવું

અને પુસ્તાઈએ પહોંચવું છે, જેવા દાંત ડગવા અને દાઢી તથા પઢિયાં આવવાં છે, અને જેવી પ્રજોત્પત્તિ કરવી છે, અને જેવું સગર્ભા થવું અને પ્રસવવું છે, અને તારી જિંદગીની મોસમો જે આળે છે તે સઘડી વીજી કુદરતી ક્રિયાઓ જેવી છે, તેવો જ વિલય (મૃત્યુ) પળ છે. ત્યારે આ એક વિચારશાહી માણસના લક્ષ-ણને અનુરૂપ છે કે—મૃત્યુના સંબંધમાં વેફિકરા પળ ન થવું, અને અધીરા પળ ન થવું, અને તિરસ્કાર કરનાર પળ ન થવું, પરંતુ કુદરતની ક્રિયાઓમાંની એકતરીકે તેને માટે રાહ જોવી. તારી પત્નીના ગર્ભમાંથી વાઢક વ્યારે બહાર આવશે તે સમયને માટે હાલ જેમ તું રાહ જુવે છે, તેમ આ શરીરકોપમાંથી તારો આત્મા વ્યારે બહાર પડશે તેને માટે તું તૈયાર થજે.^૨ પળ જે તારા અંતઃકરણને અસર કરે એવો હલકા પ્રકારનો દિલાસો પળ તારે જોડતો હોય તો, જે વસ્તુઓમાંથી તને સ્વસેડવામાં આવવાનો છે તે વસ્તુઓનું, અને જેઓની સાથે તારો આત્મા હવે વધારે વાર મઢશે નહિ તેઓની નીતિઓનું, અવલોકન કરવાથી તારો મૃત્યુની સાથે સડથી સારી રીતે મેઢ થશે. કેમ કે માણસોથી રીસાવું એ કોઈ પળ રીતે સ્વં નથી, પળ તેઓને માટે કાઢજી રાખવી અને તેઓને નરમાશથી વેઠી લેવાં તે તારી ફરજ છે; તે છતાં યાદ રાખવું કે જેઓ તારા પોતાના જ જેવા સિદ્ધાન્તો ધરાવે છે તે માણસોથી તો તારું જુદા પડવું નહિ થાય. કેમ કે, જો કાંઈ પળ હોય, તો એકલી આ જ વસ્તુ એવી છે, કે જે આપણને ડલટે રસ્તે સ્વંચી જઈ શકે, અને જેઓ આપણા પોતાના જ જેવા સિદ્ધાન્ત ધરાવે છે તેઓની સાથે રહેવા દેવાને આપણને જીવનની પ્રત્યે આસક્ત વનાવી શકે. પળ હવે તું જુવે છે કે જેઓ મેઢા રહે છે તેઓના અળરાગથી ઉપજતી માથાકુટ કેટલી મોટી છે, તેથી તું એમ

કહીશ—કે—હે મૃત્યુ ! જલદી આવ, કેમ કે રહેને હું પણ કદી મારું પોતાનું માન મૂલી જાઉં.

૪. જે માણસ ઓટું કરે છે તે તેના પોતાના જ વિરુદ્ધ ઓટું કરે છે. જે માણસ અન્યાયથી વર્તે છે તે માણસ તેની પોતાની જ પ્રત્યે અન્યાયથી વર્તે છે, કારણ કે તે પોતાને જ સરાવ બનાવે છે.

૫. જે માણસ અમુક વસ્તુ કરે છે તે જ ફક્ત ઘણી વાર અન્યાયી રીતે વર્તે છે એમ નથી; પણ જે માણસ અમુક વસ્તુ કરતો નથી તે પણ ઘણી વાર અન્યાયી રીતે વર્તે છે.

૬. બુદ્ધિઉપર બંધાયેલો તારો વર્તમાન અભિપ્રાય, સામાજિક મલાપ્રત્યે લક્ષાયેલી તારી વર્તમાન વર્તણુક, અને જે બને છે તે દરેક વસ્તુસાથે તારો વર્તમાન સંતોષનો સ્વભાવ—તે બસ છે.

૭. કલ્પનાને મૂળી નાલ: તૃષ્ણાપર અંકુશ નાલ: વિષયેચ્છાને ઓલવી નાલ: નિયામક શક્તિને તેના પોતાના અધિકારપર નાલ.

૮. જે પાર્થિવ પ્રકૃતિની વસ્તુઓ છે તે સઘળી વસ્તુઓનું પૃથ્વીત્વ જેમ એક છે, અને આપણામાંના જેઓને દૃષ્ટિશક્તિ છે તથા જેઓને જીવન છે તે સઘળા આપણે જેમ એક તેજથી જોઈએ છિયે તથા એક જ હવા જેમ શ્વાસોચ્છ્વાસમાં લેઈએ છિયે; તેમ જ જેઓમાં બુદ્ધિ નથી તે પ્રાણિઓમાં એક જીવન વહેંચાયેલું છે; પણ બુદ્ધિવાળાં પ્રાણિઓમાં તો એક બુદ્ધિયુક્ત આત્મા વહેંચાયેલો છે.

૯. સઘળી વસ્તુઓ કે જેઓ તેમને સઘળીને જે કાંઈ સામાન્ય હોય છે તેનો અંશ ગ્રહણ કરે છે, તેઓ જે તેઓમાં એક જ પ્રકારનું હોય છે તેપ્રત્યે ગતિ કરે છે. દરેક વસ્તુ જે પૃથ્વી તત્ત્વની છે તે પૃથ્વીતરફ વળે છે, દરેક વસ્તુ જે પ્રવાહી છે તે સાથે વહે છે, અને દરેક વસ્તુ જે વાયુમય છે તે તે જ કરે છે, ઇટલે કે તેઓને જુદી રાખવાને વીજી કાંઈ વસ્તુની અને જોર વાપરવાની જરૂર પડે છે. સ્વેચ્છર અગ્નિ તો આગ્રેય તત્ત્વને લીધે ઊર્ધ્વ ગતિ કરે છે, પણ જે સઘળો અહીં છે તે સઘળા અગ્નિની સાથે સળગવાને તે ઇટલો તત્ત્વ

હોય છે કે જે પદાર્થ કાંઈક શુષ્ક હોય છે તેવો દરેક પદાર્થ પણ સહેલાઈથી સળગી જાય છે, કેમ કે જે જ્વલનને પ્રતિબંધરૂપ છે તેનો ભાગ તેમાં વધારે થોડો મળેલો છે. તે પ્રમાણે ત્યારે જે સામાન્ય બુદ્ધિયુક્ત પ્રકૃતિમાં ભાગ ધરાવે છે તેવી દરેક વસ્તુ પણ જે કાંઈ તેની સાથે એક જાતનું હોય છે તેપ્રત્યે તેવી રીતે અથવા તેથી પણ વધારે ગતિ કરે છે. કેમ કે વીજી વધી વસ્તુઓની સાથે સરસામણીમાં તે જેટલી ચઢિયાતી છે, તેટલી તે તેની જાતનું જે કાંઈ હોય તેની સાથે મઠી જવાને અને એકમેક થઈ જવાને વધારે તત્ત્વર પણ હોય છે. તે પ્રમાણે બુદ્ધિરહિત પ્રાણિઓમાં મધમાંસીઓના સમુદાય, ઢોરનાં ઢોળાં, અને પક્ષિનાં વચ્ચાંઓની ઉછેર, અને એક રીતે, પ્રીતિઓ (ના સંબંધમાં) આપણને માલમ પડે છે; કેમ કે પ્રાણિઓમાં પણ આત્મા હોય છે, અને જે શક્તિ તેઓને એકત્ર આણે છે તે શક્તિ ચઢિયાતે અંશે પ્રવર્તતી જણાય છે, અને એવી રીતે પ્રવર્તતી જણાય છે કે જેવી રીતે છોડવા-ઓમાં અને પથરાઓમાં અને જાડમાં કદી પણ પ્રવર્તતી જોવામાં આવી નથી. પણ બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણિઓમાં રાજકીય કોમો અને દોસ્તીઓ, અને કુટુંબો અને લોકોની સમાઓ હોય છે; અને લડા-ઈમાં સુલેહો અને અમુક સમય લડાઈ બંધ રાખવાના કરારો હોય છે. પણ જે વસ્તુઓ એથી પણ ચઢિયાતી છે તેઓમાં તો, જો કે તેઓ એકવીજાથી જુદી પડેલી હોય છે, તો પણ એક રીતે એકતા અસ્તિત્વ ધરાવે છે,—દાસલાતરીકે તારાઓમાં. આ પ્રમાણે વધારે ઉચ્ચ પદે થયેલું આરોહણ તે જે વસ્તુઓ જુદી પડેલી હોય છે તેઓમાં પણ એક પ્રકારની સહાનુભૂતિ ઉત્પન્ન કરવાને શક્તિમાન થાય છે. ત્યારે, જુવો, હવે શું થાય છે. ત્યારે ફક્ત બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણિઓ જ આ પરસ્પરની ઇચ્છાને અને વળણને હાલ મૂલી ગયાં છે, અને ફક્ત તેઓમાં જ એકત્ર થઈ જવાનો ગુણ જોવામાં આવતો નથી. પણ જો કે માણસો આ એકતાથી દૂર રહેવાને મથે છે તો પણ તે એકતાવડે પકડાઈ

જાય છે અને પકડી રખાય છે; અને જો તું ફક્ત અવલોકન જ કરીશ તો હું જે કહું છું તે તું સમજીશ. તો, જેમ કોઈને બીજા માણસોથી તદન છુટું પડી ગયેલું માણસ જલદી મઠી નહિ આવે તેમ જ કોઈ પળ પાર્થિવ વસ્તુની સાથે જે સંબંધમાં ન હોય તેવી કોઈ પાર્થિવ વસ્તુ પળ મઠી આવશે નહિ.

૧૦. માણસ અને ઈશ્વર બંને તથા વિશ્વ ફઠ્ઠા ઉપજાવે છે; યોગ્ય મોસમમાં દરેક ફલ ઉપજાવે છે. પળ રૂઢિદા આ (ફઠ્ઠા ઉપજાવવું એ) શબ્દો દ્રાક્ષના વેલાને અને તેના જેવી બીજી વસ્તુઓને સ્વાસ કરીને ચોઢી રાખ્યા હોય, તો આનો કાંઈ અર્થ નથી. બુદ્ધિ સર્વને માટે અને તેને પોતાને માટે—એમ બંનેને માટે ફલ ઉપજાવે છે, અને તેમાંથી બુદ્ધિ પોતે જે જાતની છે તે જ જાતની બીજી વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થાય છે.

૧૧. જો તું શક્તિમાન હોય તો જેઓ છોડું કરે છે તેઓને તું સુધાર; પળ જો તું સુધારી ન શકે તો આ કામને માટે તને દરગુજર આપવામાં આવી છે તે તું યાદ કર. અને દેવો પળ આવાં મનુષ્યો પ્રત્યે દરગુજર કરનારા છે; અને કેટલાંક કામને માટે તે દેવો પળ તેમને આરોગ્ય, ધન, માન મેઢવવાને મદદ કરે છે; દેવો એવા કૃપાલુ છે. અને (તેમ કરવું) તે તારી પળ સત્તામાં છે; અથવા તો તને (તેમ કરતાં) કોણ અટકાવે છે?—તે કહે.

૧૨. કોઈ કંગાલતરીકે તું મહેનત કર નહિ, તેમ જ વઢી જેની કોઈ દયા સ્વાય અથવા જેને કોઈ વસ્તુએ તેવાતરીકે પળ કર નહિ: પળ સામાજિક બુદ્ધિને જોઈયે તેમ તું તારી ઇચ્છાને એક જ વસ્તુપ્રતિ, તને ગતિમાં મૂકવાપ્રતિ અને તને પોતાને દાવમાં રાખવાપ્રતિ યોજ.

૧૩. આજે હું સઘઢી ઉપાધિમાંથી છુટો થયો છું, અથવા કાંઈક મેં સઘઢી ઉપાધિ ફેંકી દીધી છે, કેમ કે તે ઉપાધિ કાંઈ બહાર ન હતી, પળ અંદર હતી અને તે મારા વિચારોમાં હતી.

૧૪. વધી વસ્તુઓ એવી જ છે, (અર્થાત્) અનુભવમાં પરિચિત, અને સમયમાં ક્ષણમંત્રુર, અને મૂઢપદાર્થમાં નમાલી છે. જેઓને આપણે દાઢ્યા છે તેઓના સમયમાં દરેક વસ્તુ જેવી હતી તેવી જ હાલ છે.

૧૫. વસ્તુઓ આપણી બહાર, પોતપોતાની મેઢે રહે છે, તેઓ પોતાને વિષે કાંઈ પળ જાણતી નથી, તેમ જ કાંઈ અભિપ્રાય પળ દર્શાવતી નથી. ત્યારે, તેઓના વિષે જે અભિપ્રાય દર્શાવે છે તે શું છે? તે નિયામક બુદ્ધિશક્તિ છે.

૧૬. સામાજિક પ્રાણિના સદ્ગુણ અને દુર્ગુણ જેમ અક્રિયતામાં નહિ પળ સક્રિયતામાં રહેલા છે, તેમ જ તેનું અશુભ અને શુભ પળ અક્રિયતામાં નહિ પળ સક્રિયતામાં રહેલ છે.^૩

૧૭. જે પથ્થર ડંચે ડઢાલવામાં આવ્યો છે તેને માટે નીચે આવવું તે કાંઈ અશુભ નથી તેમ જ સરેસર ડંચે જવામાં કાંઈ શુભ નથી. (૮. ૨૦)

૧૮. માણસોના નાયક સિદ્ધાન્તોમાં તું અંદરના ભાગમાં પ્રવેશ કર, ઇટલે તને દેસાશે કે કેવા ન્યાયાધીશોનો તું ભય ધરાવે છે અને તેઓના પોતાના જ તેઓ કેવા ન્યાયાધીશો છે.

૧૯. સર્વ વસ્તુઓ વિકારશીલ છે: અને તું પોતે જ એક સતત વિક્રિયામાં અને એક રીતે સંતત વિનાશમાં છે, અને આશું વિશ્વ-પળ એમ જ છે.

૨૦. બીજા માણસનું અપકૃત્ય તે જ્યાં હોય ત્યાંનું ત્યાં જ રહેવા દેવું એ તારી ફરજ છે. (૭. ૨૯, ૯. ૮.)

૨૧. સક્રિયતાનો અંત, ગમન અને વિચારણાનું બંધ પડવું, અને એક અર્થમાં તેઓનું મૃત્યુ,—તે કાંઈ અશુભ નથી. હવે તું તારા વિચારોને તારી જિંદગીપ્રત્યે વાઢ,—તારું વાલ્યજીવન, યુવા-

૩. “સદ્ગુણની પ્રશંસા તેની ક્રિયામાં રહેલી છે.”—સિસેરો, ડિ ઓપ્ક. ૧. ૬.

વસ્થા, તારી પુરત અવસ્થા, તારી વૃદ્ધાવસ્થા,—આ વધામાં પળ પ્રત્યેક ફેરફાર તે મૃત્યુ જ હતો. આ વસ્તુ કાંઈ બ્હીવા જેવી છે? તારા વિચારોને હવે તારા દાદાના હાથનીચેના તારા જીવનપ્રતિ વાઠ, પછી તારી માના હાથનીચેના તારા જીવનપ્રતિ વાઠ, પછી તારા પિતાના હાથનીચેના તારા જીવનપ્રતિ વાઠ; અને જેમ તને ઘના બીજા તપાવતો અને ફેરફાર અને અવસાન માલમ પડતા જાય તેમ તું તને પોતાને પૂછ કે—આ વસ્તુ કાંઈ બ્હીવા જેવી છે? તે જ રીતે, ત્યારે, તારી આંખી જિંદગીનાં અવસાન અને બંધ થવું અને ફેરફાર પળ કાંઈ બ્હીવા જેવી વસ્તુ નથી.

૨૨. તારી પોતાની અને વિશ્વની અને તારા પાડોશીની નિયામક બુદ્ધિને [તપાસવાને] તું (આગઠ) ધસ: તારી પોતાની નિયામક બુદ્ધિને તું ઇટલામાટે તપાસ કે તું તેને ન્યાયશીલ બનાવે: વિશ્વની નિયામક બુદ્ધિને તું ઇટલામાટે તપાસ કે તું શાનો એક વિભાગ છે તે તને યાદ રહે; અને તારા પાડોશીની નિયામક બુદ્ધિ તું ઇટલામાટે તપાસ કે—તે અજાણતાં વચ્ચે છે કે જાણીબુજીને વચ્ચે છે, તે તું જાણે તથા તું એ પળ વિચારે કે તેની નિયામક બુદ્ધિ તારી જેવી જ છે.

૨૩. જેમ તું પોતે એક સામાજિક બંધારણની ઘટનાનો ભાગ છે, તેમ તારા દરેક કૃત્યને પળ સામાજિક જીવનની ઘટનાનો એક ભાગ થવા દે. ત્યારે તારું કોઈ પળ કૃત્ય, જે કાં તો પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષરીતે કોઈ સામાજિક લક્ષ્યસાથે સંબંધ ધરાવતું નથી, તે આ તારી જિંદગીને ફાડીને જુદી પાડી નાંખે છે, અને તેને એક થવા દેતું નથી, અને જેમ કોઈ લોકસંમત સભામાં એક માણસ પોતાની મેઝે વર્તીને સામાન્ય સંમતિમાંથી જુદો યુદ્ધો રહે છે, તેમ જ તે એક વેંડના સ્વભાવનું છે.

૨૪. નાનાં છોકરાંઓના કજિયા અને તેમની રમતો, અને મહદાં ઊંચકીને લેઈ જતા રંક જીવો.—[આવી દરેક વસ્તુ છે];

અને તે પ્રમાણે મરણ પામેલાંનાં ઘરના દેસાવની મજવળી આપણાં નેત્રોપર વધારે સ્પષ્ટ રીતે પડે છે.

૨૫. કોઈ એક વસ્તુના આકારનો ગુણ તપાસો, અને તેના તત્ત્વરૂપ ભાગથી તેને તદન છુટો પાડી નાંખો, અને પછી તેનો વિચાર કરો; અને પછી યાસ આ આકારની વસ્તુ સ્વભાવિક રીતે લાંબામાં લાંબો કેટલો કાઠ ટકવાને માટે બનેલી છે, તે કાઠ નક્કી કરો.

૨૬. જ્યારે તારી નિયામક બુદ્ધિ, જે વસ્તુઓ કરવા માટે તે વસ્તુઓ કરે છે, ત્યારે તેનાથી સંતુષ્ટ નહિ રહેવાથી તે અનંત ઉપાધિઓ સહન કરી છે. પળ હવે [આ] વસાં છે.

૨૭. જ્યારે બીજો કોઈ માણસ તને ઠપકો દે અથવા ધિક્કારે, અથવા માણસો જ્યારે તારા વિષે કાંઈ હાનિકારક બોલે, ત્યારે તું તેઓના વિચારા આત્માઓની પાસે જા, તેમની અંદર પ્રવેશ, અને તેઓ કેવા પ્રકારના માણસો છે તે જો. તને માલમ પડશે કે આ માણસો તારા વિષે આ કે તે અભિપ્રાય ધરાવે તેમાટે તારે કાંઈ પળ તસદી લેવાનું કારણ નથી. તો પળ તારે તેઓ પ્રત્યે સારો સ્વભાવ રાખવો જોઈએ, કેમ કે કુદરતથી તેઓ તારા મિત્ર છે. અને જે વસ્તુઓને તેઓ કિમતી ગણે છે તે વસ્તુઓની તેમને પ્રાપ્તિ કરાવવા, સ્વપ્નાંઓથી, ચિન્હોથી, એમ સઘળી રીતે દેવો પળ તેમને મદદ કરે છે.†

૨૮. એક યુગથી બીજા યુગલગી ઉપર અને નીચે વિશ્વની સામયિક ગતિઓ એ જ છે. અને કાં તો વિશ્વની બુદ્ધિ પ્રત્યેક પૃથક્ કાર્યને માટે પોતાને ગતિમાં મૂકે છે, અને આ જો એમ હોય તો તેની ક્રિયાનો જે પરિણામ આવે છે તેથી તું સંતુષ્ટ થા;

૪. મેટેક્સ અટકાવ કરે છે તેમ To tes Nekuias તે મરણ પામેલાંની સ્થિતિની નાટકીય મજવળી હશે. શલ્ડસ ધારે છે કે તે ઓડેસી કાવ્યના Nekuia ને ઉદ્દેશીને પળ હોય (લિબ. ૧૧)

અથવા કાં તો તે એક વાર પોતાને ગતિમાં મૂકે છે, અને દરેક વસ્તુ એક પ્રકારના અનુકર્મની રીતે આવે છે; અથવા તો અવિ-માજ્ય તત્ત્વો સઘડી વસ્તુઓનું મૂળ છે.—એક શબ્દમાં કહિયે તો, જો કોઈ દેવ હોય તો વધું ઠીક છે; અને જો કદી દૈવગ-તિની સત્તા ચાલતી હોય, તો તું પણ તેની સત્તાને તાવે થા નહિ. (૬. ૪૪, ૭. ૭૫.)

થોડા સમયમાં પૃથ્વી આપણને સઘડાને ઢાંકી દેશે: પછી પૃથ્વી પણ વિકારને પામશે, અને તે વિકારમાંથી જે વસ્તુઓ પરિ-ણામરૂપે થશે તે પણ હમેશા વિકારને પામ્યા કરશે, અને આ પણ વઢી હમેશા વિકારને પામશે. કેમ કે જો માણસ વિકારો અને રૂપાન્તરો કે જેઓ એકબીજાની પાછળ મોજાંઓની પેઠે ચાલ્યા કરે છે તેવિષે અને તેઓની જાડપવિષે વિચાર કરે, તો જે નશ્વર છે એવી દરેક વસ્તુને તે ધિક્કારશે. (૧૨. ૨૧.)

૨૯. વિશ્વનું કારણ એક શિયાળાના ધોધના જેવું છે: તે પો-તાની આગળ દરેક વસ્તુને ઘસડી જાય છે. આ વિચારા સઘડા લોકો જેઓ રાજકીય બાબતોમાં રોકાયેલા છે, અને તેઓ ઘોરે છે તેમ તત્ત્વજ્ઞાનીનો વેશ ભજવે છે, તેઓ કેવા નમાલા છે! તે વધાઈ મૂઢ છે. ઠીક ત્યારે, હે મનુષ્ય! પ્રકૃતિને હાલ જે જોડ્યે છે તે તું કર. જો તારી સત્તામાં હોય, તો તું તને પોતાને ગતિમાં મૂક, અને તે કોઈ દેખશે કે નહિ તે જોવાને તું આગળપાછળ જો મા; અને તેમાં પણ પ્લેટોના રચેલા “પ્રજાસત્તાક રાજ્ય”ના જેવી પણ અપેક્ષા રાખ મૈ: પણ જો નાનામાં નાની વસ્તુ પણ ઠીક

૫. જે શબ્દો kat epakolouthesin ની પાછળ તરત જ આવે છે તે અશુદ્ધ છે. પણ તેનો અર્થ ભાગ્યે જ શંકામરેલો છે. (સરસ્વાતી ૭. ૭૫.)

૬. Plato's Republic “પ્લેટોનું રચેલું પ્રજાસત્તાક રાજ્ય” શું છે? તે જાણવાની જેઓને ઇચ્છા હોય, તેઓ હવે હેવીસ અને વ્હોગને કરેલાં ચોકસ માધાન્તરમાં તેનો અભ્યાસ કરી શકે તેમ છે.

ચાલે તો તેથી સંતોષ પામ, અને આવી બાબતને કાંઈ નાનીસુની વિના ગણીશ નહિ. કેમ કે માણસોના અભિપ્રાયોને કોણ બદલી શકે છે? અને અભિપ્રાયોને બદલ્યાવિના તો, જે માણસો આજ્ઞા માન-વાનો ડોલ કરતાં ગાંગડે છે તેમાં માણસોની ગુલામગિરીસિવાય બીજું શું છે? ત્યારે હવે આવ અને મને એલેક્ઝાંડર અને ફિલિપ્પસ અને ફેલેરમના ડિમેટ્રિયસ વિષે કહે. તેઓ પોતે જ ઇન્સાફ કરશે કે—સામાન્ય પ્રકૃતિને શું જોડ્યે છે તે તેઓ શોધી કાઢ્યું હતું કે નહિ અને તેપ્રમાણે તેઓ તેમને પોતાને તાલિમ આપી હતી કે નહિ. પણ જો તેઓ એક શોકરસપ્રધાન નાટકના નાયકોની પેઠે વેશ ભજવ્યો હોય તો તેમનું અનુકરણ કરવામાટે મને કોઈ અપરાધી ઠરાવ્યો નથી. તત્ત્વજ્ઞાનનું કામ સાદું અને સમ્ય છે. મને એક કોરાણે રેંચીને ઉદ્ધતતા અને ગર્વ પાસે લેઈ જા મા.

૩૦. માણસોનાં અસંખ્ય ટોળાં ઉપર તથા તેઓની અસંખ્ય ગંભીર વિધિઓ ઉપર, તોફાનોમાં અને પવન બંધ હોય તે વચ્ચે-તોમાં (કરાતી) અનંત વિવિધ સફરો ઉપર, અને જેઓ જન્મ્યા છે, અને મેગા રહે છે, અને મરી જાય છે તેઓ વચ્ચેના ભેદો ઉપર—ઉપરથી નીચે નજર નાખ. અને વઢી, પ્રાચીન સમયમાં બીજાઓ ભોગવેલી જિંદગીનો, અને જેઓ તારી પાછળ ભોગવશે તેમની જિંદગીનો, અને કેટલા બધા તો તારું નામ પણ નથી જાણતા તેનો, અને કેટલા બધા થોડા જ વચ્ચેમાં તારું નામ ભૂલી જશે તેનો, અને જેઓ કદાચ હાલ તને વચ્ચે છે તેઓ ઘણા થોડા જ સમયમાં તને ઠપકો દેશે તેનો, અને મરણ પછીની નામના, અને પ્રતિષ્ઠા, અને ઇતર કાંઈ પણ વસ્તુ કાંઈ કિંમતની નથી—તેનો પણ વિચાર કર.

૩૧. બાહ્ય કારણમાંથી જે વસ્તુઓ આવે છે તેવિષેના સંશ્લે-ષથી મુક્તતા થવા દે; અને આંતર કારણના પ્રભાવથી કરાતી વસ્તુઓમાં ન્યાય થવા દે, અર્થાત્, આમાં—સામાજિક કાર્યમાં

પર્યવસાન પામતી ગતિ અને કૃતિ થવા દે, કેમ કે આ તારી પ્રકૃતિપ્રમાણે છે.

૩૨. તને જેઓ ક્ષોભ ઉપજાવે છે એમાંની ઘણી વસ્તુઓને તું તારા માર્ગમાંથી દૂર કરી શકે તેમ છે, કેમ કે તે વસ્તુઓ તદ્દન તારા અભિપ્રાયમાં જ રહેલી છે; અને પછી આજ્ઞા વિશ્વને તારા મનમાં સમજવાથી, અને કાઢના અનંતપણાનો વિચાર કરીને, અને પ્રત્યેક જુદી વસ્તુના સત્ત્વર થતા વિકારનું, જન્મથી મરણ લગીનો સમય કેટલો ટૂંકો છે તેનું, અને જન્મની પૂર્વેનો કાલ અનંત છે તેમ જ મરણ પછીનો કાલ પણ તેના સરખો જ મર્યાદાવિનાનો છે તેનું—અવલોકન કરવાથી તું તારે પોતાને માટે પુષ્કળ મોકલાશ મેલવીશ.

૩૩. જે સઘળું તું જુવે છે તે જલદીથી નાશ પામી જશે, અને જેઓ તેના નાશના જોનારા છે તેઓ પણ ઘણી જલદીથી નાશ પામી જશે. અને જે અત્યંત આશ્ચર્યની વૃદ્ધાવસ્થાએ મરણ પામ્યો હતો તે પણ અકાલે મુવેલાના જેવી જ સ્થિતિમાં અગાશે.

૩૪. આ માણસોના નાયકસિદ્ધાન્તો શા છે, અને કેવા પ્રકારની વસ્તુઓમાં તેઓ રોકાયેલા છે, અને કેવા પ્રકારનાં કારણો માટે તેઓ (કોઈને) ચઢાવે છે તથા માન આપે છે? તું ધાર કે તું તેઓના રંક આત્માઓને ખુલેખુલ્લા મૂકાયેલા જુવે છે. જ્યારે તેઓ એમ ધારે છે કે તેઓ તેમના ઠપકાવડે હાનિ કરે છે અને તેઓના વચ્ચે (કોઈનું) સારું કરે છે, ત્યારે (એ) કેવો વિચાર !

૩૫. નાશ એ ફેરફારથી વીજું કાંઈ નથી. પણ વિશ્વની પ્રકૃતિ ફેરફારમાં આનંદ પામે છે, અને તેની આજ્ઞાનુસાર સઘળી વસ્તુઓ સારી રીતે કરવામાં આવે છે, અને તેવા જ આકારમાં અનંતકાલથી કરાતી આવી છે, અને અનંતકાલ લગી એવી થશે. ત્યારે, તું શું કહે છે? (તું એમ કહે છે કે)—વધી વસ્તુઓ હમેશ

ખરાબ થશે, અને આટલા વધા દેવોમાં આ વસ્તુઓને સુધારવાની શક્તિ કદી પણ જણાતી નથી, પરંતુ દુનિયા કहीं પણ અટકે નહિ એવા અશુભમાં બંધાઈ રહેવાને દોષિત ઠરેલી છે? (૪.૪૫, ૭.૧૮.)

૩૬. જે પદાર્થ દરેક વસ્તુનો પાયો છે તેનું સહેલપણું કેવું છે! પાણી, માટી, હાડકાં, અને ગંદગી: અથવા વઢી, આરસપહાણનાં સ્વરૂપ,—પૃથ્વીની કર્કશતાઓ; અને સોનું તથા રૂપું,—પૃથ્વીના મઠ; અને વસ્ત્રો,—ફક્ત વાઢના કડકા; અને જામઢી રંગ,—રુધિર; અને વીજી દરેક વસ્તુ એવી જ જાતની છે. અને જે શ્વાસની પ્રકૃતિનું છે, તે પણ એ જ જાતની આ રૂપમાંથી પેલા રૂપમાં બદલાતી એવા જ પ્રકારની એક વીજી વસ્તુ છે.

૩૭. આ કંગાલ જીવન અને બડબડવાં તથા વાનરચેષ્ટાઓ બસ થઈ. તું શામાટે વિકઢ થાય છે? આમાં નવું શું છે? તને શું ઢગાવી દે છે? શું તે વસ્તુનો આકાર તને ઢગાવે છે? તેપ્રતિ દૃષ્ટિ કર. અથવા તો તે પદાર્થ તને ઢગાવે છે? તેપ્રતિ દૃષ્ટિ કર. પણ આસિવાય કાંઈ છે નહિ. ત્યારે હવે આશ્ચર્ય દેવોપ્રતિ તું વધારે સાદો અને વધારે સારો થા. આ વસ્તુઓને આપણે સો વર્ષલગી તપાસિયે અથવા ત્રણ વર્ષલગી તપાસિયે તે એક સરખું જ છે.

૩૮. જો કોઈ માણસે ઢોટું કર્યું છે, તો તેથી તેને પોતાને જ હાનિ છે. પણ કદાચ તેણે ઢોટું કર્યું નથી.

૩૯. કાં તો સઘળી વસ્તુઓ એક બુદ્ધિયુક્ત મૂઢમાંથી નિકઢી આવે છે અને જાણે એક શરીરમાં આવતી હોય તેમ સંઘાતે આવે છે, અને સમગ્ર શરીરના લાભને માટે જે કરવામાં આવે તેનો દોષ તે શરીરના એક ભાગે કાઢવો જોઈયે નહિ; અથવા તો વધા ફક્ત પરમાણુ જ છે, અને સંયોજન તથા વિચ્છેદ જવા સિવાય વીજું કાંઈ નથી. ત્યારે તું શા માટે ક્ષોભ પામે છે? તું નિયામક શક્તિને કહે કે—તું શું મરી ગઈ છે, તું શું અગ્ર થઈ છે, તું શું દંભીનો

વેષ ભજવે છે, તું શું હેવાન બની ગઈ છે, તું શું બાકીના વીજાના ટોળામાં મળે છે અને વીજાઓની સાથે ચરે છે ?^૭

૪૦. દેવોને કાં તો કાંઈ પળ શક્તિ નથી અથવા કાં તો તેઓને શક્તિ છે. ત્યારે, જો તેઓને કાંઈ શક્તિ નથી, તો તું તેઓની પ્રાર્થના શામાટે કરે છે ? પળ જો તેઓને શક્તિ છે, તો આ વસ્તુઓ બને નહિ અથવા બને એવી પ્રાર્થના કરવા કરતાં જે વસ્તુઓથી તું બીહે છે તે વસ્તુઓમાંની કોઈ પળ વસ્તુથી નહિ વિહીવાની શક્તિ તને આપવામાટે, અથવા તો જે વસ્તુઓની તું કામના કરે છે તેમાંની કોઈ પળ વસ્તુની કામના નહિ કરવાની શક્તિ તને આપવાને માટે, અથવા તો કુશાથી પળ વ્યથિત નહિ થવાની શક્તિ આપવાને માટે, તું તેઓની પ્રાર્થના કેમ નથી કરતો ? કેમ કે સ્વેચ્છા જો તેઓ માણસોની સાથે રહીને કામ કરી શકે તેમ હોય તો તેઓ આ કામો માટે જ માણસોની સાથે રહી કામ કરી શકે. પળ કદાચ તું એમ કહીશ કે દેવોએ એ શક્તિઓ તારા હાથમાં સૂકેલી છે. ઠીક, ત્યારે, જે તારા હાથમાં નથી તેની એક ગુલામીભરેલી અને નીચ રીતે ઇચ્છા કરવા કરતાં જે તારી સત્તામાં છે તેનો એક સ્વતંત્ર માણસની પેટે ઉપયોગ કરવો એ શું સારું નથી કે ? અને જે વસ્તુઓ આપણી સત્તામાં છે તે વસ્તુઓમાં દેવો મદદ કરતા નથી એવું તને કોણે કહ્યું છે ? ત્યારે આવી વસ્તુઓ માટે પ્રાર્થના કરવી શરૂ કર, અને તું જોઈશ. એક માણસ આપ્રમાણે પ્રાર્થના કરે છે: તે સ્ત્રીસાથે હું કેમ અસત્ય બોલી શકીશ ? તું આમ પ્રાર્થના કર:

૭. આ કલમના અંતમાં કાંઈ અશુદ્ધિ છે: પળ હું ધારું છું કે બાદશાહનો વિવક્ષિત અર્થ આ ભાષાન્તર દર્શાવે છે. ચાહે તો વધી વસ્તુઓ ઉપર બુદ્ધિ-શક્તિ અથવા દૈવ સત્તા ચલાવતું હોય તો પળ માણસે ઉંચાનીચા ન થવું જોઈએ. તેણે પોતાની પાસે જે શક્તિ હોય તે વાપરવી જોઈએ અને શાન્ત થવું જોઈએ.

તે સ્ત્રીસાથે અસત્ય બોલવાની ઇચ્છા પળ મને કેવી રીતે ના થાય? એક વીજો માણસ આપ્રમાણે પ્રાર્થના કરે છે: આમાંથી હું શી રીતે મુક્ત થઈશ ? વીજો માણસ પ્રાર્થના કરે છે: હું આમાંથી મુક્ત થવાને કેવી રીતે નહિ ઇચ્છીશ ? વીજો કોઈ માણસ આમ પ્રાર્થના કરે છે: હું મારા નાના છોકરાને કેવી રીતે સોંપું નહિ ? તું આમ પ્રાર્થના કર: હું તેને સોંપવાને કેવી રીતે વીહું નહિ ? સાર એ કે, તારી પ્રાર્થનાઓને તું આ રીતે વાઢ, અને જો કે શું થાય છે.

૪૧. એપિક્યુરસ કહે છે, મારા મંદવાડમાં મારી વાતચિત્ત મારી શારીરિક વેદનાઓ વિષે નહોતી, અને તે કહે છે, જેઓ મને જોવા આવતાં તેમની સાથે હું આ વિષયોના ઉપર વાત કરતો નહિ; પળ, જ્યારે આ વિચારા માંસ(ના બનેલા દેહ)માં જેવી હિલ-ચાલો થાય છે તેવી હિલચાલોમાં ભાગ લેતાં છતાં પળ મન કેવી રીતે વિક્ષેપથી મુક્ત રહે અને તેનું પોતાનું સત્ત્વ ટકાવી રાખે—એ મુખ્ય મુદ્દાઉપર કાયમ રહીને પહેલાંની પેટે વસ્તુઓના સ્વભાવ વિષે હું સંભાષણ ચલાવ્યા કરતો. વઢી તે કહે છે, જાણે વૈદ્યો કાંઈ મહત્ત્વનું કાર્ય કરતા હોય તેમ તેઓને ગંભીર મુખમુદ્રાઓ ધારણ કરવાની તક હું આપતો નહિ, પળ મારું જીવન સારી રીતે અને સુખી રીતે ચાલ્યાં કરતું. ત્યારે, જો તું માંદો હોય, તો તે (એપિક્યુરસ) જેમ કરતો તેમ તું પળ કર; અને વઢી વીજી કોઈ પરિસ્થિતિમાં પળ તું તેમ જ કર; કેમ કે કોઈ પળ બનાવો આપણા ઉપર બને તેમાં તત્ત્વવિચારને કદી પળ તજવો નહિ, અને અજ્ઞાની અથવા તો કુદરતને નહિ ઓઠસનાર માણસની સાથે તુચ્છ વાર્તા કરવી નહિ; પળ હાલ તું જે કરે છે તથા જે સાધનથી તે તું કરે છે તેની જ ઉપર એક તાન થવું—એ તત્ત્વજ્ઞાનની સર્વે શાઠાઓનો એક સિદ્ધાન્ત છે.

૪૨. જ્યારે કોઈ નિર્લજ્જ માણસની વર્તણૂકથી તને સોડું લાગ્યું હોય, ત્યારે તરત જ તું તને પોતાને એમ પૂછ કે—ત્યારે દુનિયામાં

નિર્લજ્જ માણસો ન જ હોય એ શું સંભવિત છે? એ સંભવિત નથી. ત્યારે, જે અસંભવિત છે એવું કાંઈ તું માગ નહિ. કેમ કે દુનિયામાં જેઓ અવશ્યે કરીને હોવા જ જોઈએ એવા નિર્લજ્જ માણસો પૈકીનો આ માણસ પણ એક છે. લુચ્છા, અધર્મી, અને કોઈ પણ રીત્યે જે સ્વોદ્ધ કરે છે એવા દરેક માણસની બાબતમાં તારા મનમાં એ જ વિચારોને હાજર રહેવા દે. કેમ કે આવી જાતના માણસો અસ્તિત્વમાં ન જ હોય એ અસંભવિત છે, એ તું તને પોતાને યાદ દેવાયે છે તે જ વચ્ચે દરેક વ્યક્તિપ્રત્યે તું માયાલુ વળણવાલો થઈશ. વળી દરેક અપકૃત્યની સામે થવાને માણસને કુદરતે કયો સદુણ આપેલો છે, તે પ્રસંગ આવે કે તરત જ જાણી જવું એ પણ ઉપયોગી છે. કેમ કે કુદરતે માણસને, મૂર્ખ માણસની સામે નરમાશ, અને બીજા કોઈ પ્રકારના માણસની સામે બીજી કોઈ શક્તિ એક પ્રત્યુપાયતરીકે આપેલી છે. અને જે આડે રસ્તે ગયેલો હોય એવા માણસને ઉપદેશથી સુધારવાનું સઘળી બાબતોમાં તારે માટે શક્ય છે; કેમ કે જે ભૂલ કરે છે તે દરેક માણસ પોતાનું નિશાન ચૂકેલો હોય છે અને આડો ગયેલો હોય છે. વળી તને શેમાં ઈજા થઈ છે? કેમ કે તને માલમ પડશે કે તું જેઓના સામો ચીડાયો છે તેમાંના કોઈએ પણ જેથી તારું મન વધારે સ્વરાવ બનાવી શકાય એવું કર્યું નથી; પણ જે તને અશુભ અને હાનિકારક છે તેનો પાયો કેવલ તારા મનમાં જ છે. અને જે શિક્ષણ પામ્યો નથી એવો માણસ એક અશિક્ષિત માણસનાં કૃત્ય કરે તો તેમાં શી ઈજા થઈ છે અથવા તેમાં શી નવાઈ છે? કાંઈક તારે તને પોતાને ઠપકો દેવો જોઈએ કે નહિ તેનો તું વિચાર કર, કેમ કે આવો માણસ આવી રીત્યે ભૂલ કરે એવો સ્થાલ તેં રાખ્યો નહિ. કેમ કે તારી તર્કશક્તિએ તને એવું ધારવાને સાધનો આપ્યાં હતાં કે તે માણસ ભૂલ કરે તેવો સંભવ છે, અને તે છતાં પણ તું ભૂલી ગયો છે અને તેણે ભૂલ કરી છે તેથી તું અચંબો

પામ્યો છે. પણ સડથી વધારે તો, જ્યારે તું કોઈ માણસને અધર્મી અથવા કૃતઘ્નતરીકે ઠપકો આપે છે, ત્યારે તું તારા પોતાતરફ કરીને જો. કેમ કે જે માણસનો એવો સ્વભાવ હતો તે પોતાનું વચન પાઠશે એવો કાં તો તે વિશ્વાસ રાખ્યો, કે કાં તો જ્યારે તે કોઈના ઉપર મહેરબાની કરી ત્યારે તે નિરપેક્ષ રીત્યે કરી નહિ, તેમ જ તે તેં એવી રીત્યે પણ ન કરી કે જેથી તારા એ જ કૃત્યનો સઘળો લાભ તું હાંસલ કરી લે, તો તે ખુલ્લી રીત્યે તારો પોતાનો જ દોષ છે. કેમ કે જ્યારે તે કોઈ માણસની સેવા બજાવી હોય ત્યારે તારે એથી વિશેષ બીજું શું જોઈએ છે? તારી પ્રકૃતિને અનુરૂપ તે કાંઈક કર્યું છે તેથી જ તું શું સંતુષ્ટ નથી, અને તેને માટે તું શું કાંઈ મહેનતાણું શોધે છે? જાણે નેત્રે જોવાને માટે, અથવા પગે ચાલવાને માટે બદલો માગ્યો હોય તેમ જ (શું તું કાંઈ બદલો ઇચ્છે છે?) કેમ કે જેમ આ અવયવો અમુક કામને માટે બનાવાયલા છે, અને તેઓનાં જુદાં જુદાં બંધારણો પ્રમાણે કામ કરવાથી તેઓ પોતાની કૃતકૃત્યતા પ્રાપ્ત કરે છે; તેમ માણસ પણ કુદરતવડે પરોપકારનાં કામો કરવાને બનાવાયેલો છે, અને જ્યારે તેણે કાંઈ પરોપકારની વસ્તુ કરી હોય છે, અથવા તો બીજી કોઈ રીત્યે સામાન્ય જનહિતસાધક વસ્તુ કરી હોય છે, ત્યારે તે પોતાના બંધારણને અનુરૂપ વર્ત્યો હોય છે, અને જે તેનું પોતાનું છે તે તેને પ્રાપ્ત થાય છે.

૮. Apechei to idion. Apechein નો આ અર્થ ૧૧. ૧, ૪. ૪૯ માં અને વળી સેઇન્ટ મેથ્યુ, ૬. ૨, apechousi tot misthon, અને એપિકટેટસમાં આવે છે.

૧૦.

હે મારા આત્મા ! ત્યારે, તું શું કદી સારો અને સારો અને એક અને આવરણરહિત, જે તારી આશપાશ વીંટાયલું છે તે શરીર કરતાં વધારે સ્પષ્ટ નહિ થાય ? તું શું કદી માયાલુ અને સંતુષ્ટ સ્વભાવ નહિ ભોગવે ? શું તું કદી પૂર્ણ અને કોઈ પળ પ્રકારની તંગીવિનાનો, અને કાંઈ અધિકની તૃષ્ણા નહિ કરનાર, તેમ જ સુખના ઉપયોગમાટે કાંઈ સજીવ કે નિર્જીવ વસ્તુની લાલસા વિનાનો નહિ થાય ? અને વઢી જેમાં વધારે લાંબો સમય સુખોપ-ભોગ મળે તેવા સમયની, કે સ્થલની, કે સુશનુમા આબોહવાની, કે જેઓની સાથે તું એક રાગમાં રહે એવા માણસોની સંગતિની ઇચ્છા નહિ કરનારો નહિ થાય ? પળ તું તારી હાલની સ્થિતિથી સંતુષ્ટ, અને જે કાંઈ તારી આશપાશ છે તે સઘઠાથી પ્રસન્ન થઈશ ? અને તારી પાસે દરેક વસ્તુ છે અને તે દેવો તરફથી આવે છે, અને દરેક વસ્તુ તારે માટે સારી છે, અને દેવોને જે કાંઈ ગમશે તે સારું જ હશે, અને દેવો-પૂર્ણ એવા જીવતા પ્રાણિના સંરક્ષણ માટે, (અર્થાત્) મલા તથા ન્યાયી તથા સુંદર પ્રાણિના સંરક્ષણને માટે જે કાંઈ આપશે, કે જે સઘઠી વસ્તુઓને ઉત્પન્ન કરે છે અને એકઠી રાખે છે, અને વીજી એવી જ વસ્તુઓની ઉત્પત્તિને માટે જેઓ વિશીર્ણ થઈ જાય છે એવી સઘઠી વસ્તુઓ જેમાં રહેલી છે અને એવી સઘઠી વસ્તુઓને જે મેટી રહેલ છે એવી-જે કાંઈ વસ્તુ આપશે તે તારે માટે સારી જ હોશે-એવી તું તને પોતાને સ્વાતરી કરી આપીશ કે ?

૨. જેટલે અંશે તું કુદરતની સત્તામાં છે તેટલે અંશે તારી પ્રકૃતિને શું જોઈયે છે તે તું નિહાળ : પછી જેટલે અંશે તું જીવતું

૧. અર્થાત્, ક્લેનોએ બાંધેલી વ્યાખ્યાપ્રમાણે, ईश्वर (૪.૪૦). પળ દેવો અને ईश्वર ए (બે શબ્દો) વચ્ચે એક વિચિત્ર ગુંચવાડો છે.

પ્રાણિ છે તેટલે અંશે જો તેથી તારી પ્રકૃતિ વધારે સ્વરાવ ન થાય તેમ હોય તો તે તું કર અને સ્વીકાર. અને વીજું-જેટલે અંશે તું એક જીવતું પ્રાણિ છે તેટલે અંશે તારી પ્રકૃતિને શું જોઈયે છે તે તારે અવલોકવું જોઈયે. અને જેટલે અંશે તું એક તર્કયુક્ત પ્રાણિ છે તેટલે અંશે જો તારી પ્રકૃતિ તેથી વધારે સ્વરાવ ન થાય તેમ હોય તો તારે આ વધું તારે માટે ચાલવા દેવું જોઈયે. પળ જે પ્રાણિ તર્કયુક્ત હોય છે તેથી વઢી તે રાજનૈતિક [સામાજિક] પળ હોય છે. ત્યારે તું ફક્ત આ નિયમોનો જ ઉપયોગ કર અને તને પોતાને વીજા કશાવિષે તું તસદી આપીશ નહિ.

૩. જે દરેક વસ્તુ બને છે તે કાં તો એવી રીતે બને છે કે કુદરતવડે તું તે સહન કરવાને બનાવાયલો છે, અથવા કાં તો તે એવી રીતે બને છે કે તું કુદરતવડે સહન કરવાને બનાવાયલો નથી. જો, ત્યારે, તે તારા સંબંધમાં એવી રીતે બને છે કે તું કુદરતવડે તે સહન કરવાને બનાવાયલો છે, તો તું તેવિષે ફરિયાદ કરીશ નહિ, કુદરતવડે તું તે સહન કરવાને બનાવાયલો છે તેવી રીતે તું તે સહન કર. પળ જો તે એવી રીતે બને કે કુદરતવડે તે સહન કરવાને તું બનાવાયલો નથી, તો તું ફરિયાદી કર મા, કેમ કે તને સ્વાદ ગયા પછી તે પળ નાશ પામી જશે. તો પળ તું યાદ રાખજે કે-આ સહન કરવી તે કાં તો તને હિત છે કે કાં તો તારી ફરજ છે એવો વિચાર કરીને જે સહન અથવા ક્ષમ્ય કરવી તારા પોતાના અભિપ્રાયઉપર આધાર રાખે છે એવી દરેક બાબત સહન કરવાને તું કુદરતવડે બનાવાયલો છે.

૪. જો કોઈ માણસે મૂલ કરી હોય, તો તેને માયાલુ રીતે શીશવ અને તેને તેની મૂલ બતાવ. પળ જો તું તેમ કરવાને અશક્ત હોય, તો તું તને પોતાને ઠપકો દે, અથવા તો તને પોતાને પળ ઠપકો ન દે.

૫. જે કાંઈ તારે માટે બને, તે સમગ્ર અનંત કાઢથી તારે માટે તૈયાર થયેલું હતું; અને કારણોનું સંગ્રહન અનંત કાઢથી તારા અસ્તિત્વના અને જે તારા અસ્તિત્વને ભાવિ છે તેના તંતુને વળ્યા કરતું હતું. (૩. ૧૧; ૪. ૨૬.)

૬. કાં તો વિશ્વ અણુઓનો [સમુદાય] છે, કે કાં તો [વ્યૂહ છે], આ પ્રથમ સિદ્ધ થવા દે કે કુદરતવડે જે નિયમમાં રચાય છે એવા સમગ્રનો હું એક ભાગ છું; વીજું, જેઓ મારા પોતાના જ પ્રકારના છે એવા ભાગોની સાથે એક રીતે હું નિકટ રીતે જોડાયેલો છું. આ યાદ રાખવાથી, જેટલે અંશે હું એક ભાગ છું, તેટલે અંશે સમગ્રમાંથી જે મને આપવામાં આવેલી છે, એવી વસ્તુઓમાંની કોઈ પણ વસ્તુથી હું અસંતુષ્ટ નહિ થાઉં; કેમ કે કોઈ પણ વસ્તુ, જો તે સમગ્રના લાભને માટે હોય, તો તે તે ભાગને કદી હાનિકારક નથી. કેમ કે જે તેના લાભને માટે નથી એવું કાંઈ પણ સમગ્રમાં હોતું નથી, અને સ્વચ્છ સઘળી પ્રકૃતિયોને આ સામાન્ય તત્ત્વ હોય છે, પણ વિશ્વની પ્રકૃતિને એ ઉપરાંત એક આ તત્ત્વ છે,—કે કોઈ બાહ્ય કારણથી પણ તેને પોતાને હાનિકારક હોય એવું કાંઈ પણ ઉત્પન્ન કરવાને ફરજ પાડી શકોતી નથી. ત્યારે, હું આવા સમગ્રનો એક ભાગ છું, એ યાદ રાખવાથી, જે બને છે એવી દરેક વસ્તુથી હું સંતુષ્ટ રહીશ. અને જેટલે અંશે, મારા પોતાના જ પ્રકારના જે ભાગો છે તેઓની સાથે હું નિકટ રીતે જોડાયેલો છું, તેટલે અંશે હું કાંઈ પણ અસામાજિક વાત કરીશ નહિ, પણ હું કાંઈક મને પોતાને મારા પોતાના જ પ્રકારની વસ્તુઓપ્રત્યે પ્રેરીશ, અને મારા સઘળા પ્રયત્નો સર્વના સામાન્ય હિતપ્રત્યે વાળીશ, તથા તેથી ઊલટી વાતોથી દૂર કાઢીશ. હવે, જો વાતો એ પ્રમાણે કરવામાં આવે તો જીવન સુખી રીતે આગળ ચાલ્યા કરશે જ, કેમ કે તું એમ જ અવલોકીશ કે—જે નાગરિક પોતાના નાગરિક બંધુઓને લાભકારક છે એવા કૃત્યનો પ્રવાહ ચાલુ રાખે

છે, અને રાજ્ય તેને માટે જે કાંઈ નિર્માણ કરે છે તેથી સંતુષ્ટ છે, તે નાગરિકનું જીવન સુખી છે.

૭. સમગ્રના ભાગો, એટલે, સ્વાભાવિક રીતે જેનો વિશ્વમાં સમાવેશ થાય છે, તે અવશ્યે કરીને નાશ પામશે જ; પણ આ અર્થમાં સમજો કે—તેઓનો ફેરફાર થવો જ જોઈએ. પણ જો ભાગોને માટે આ અશુભ અને આવશ્યક બંને હોય, તો ભાગો વિકૃતિને તાવે હોવાથી અને વિવિધ પ્રકારે નાશ પામે એવા બનાવેલા હોવાથી, સમગ્ર સારી સ્થિતિમાં અસ્તિત્વ ધરાવશે નહિ. કેમ કે,—જે તેના પોતાના ભાગ છે તે વસ્તુઓને કુદરતે પોતે જ ધોતું કરવાની, અને તેઓને અશુભને તાવે બનાવવાની તથા અવશ્યે કરીને અશુભમાં પડવાની યોજના કરી, કે કાં તો આવા પરિણામો કુદરતના જાણ્યા વિના જ થયા? આ બંને ધારવાં, સ્વચ્છ, માની શકાય તેવાં નથી. પણ જો કોઈ માણસ [કારક શક્તિતરીકે] કુદરત એ શબ્દને પણ છોડી દે, અને સ્વાભાવિકતરીકે આ વસ્તુઓવિષે બોલે, તો પણ, જે વસ્તુઓની દરેક વસ્તુ બનેલી છે તેઓમાં વસ્તુઓ વિશીર્ણ થઈ મળી જાય છે. તેટલામાટે ધ્યાન કરીને સમગ્રના ભાગો તેઓના સ્વાભાવમાં વિકારને તાવે છે એમ કહેવું, અને તે વચ્ચે જાણે કાંઈ કુદરત વિરુદ્ધ વાત હોય તેમ આશ્ચર્ય પામવું અથવા ચીંટાવું તે હાસ્ય-પાત્ર થશે. કેમ કે કાં તો જે તત્ત્વોની દરેક વસ્તુ બનેલી છે તેમનું છુટા પડવું થાય છે, અથવા કાં તો નક્કર વસ્તુઓનો પાર્થિવ પરિણામ અને હવાઈ વસ્તુઓનો વાયુરૂપ પરિણામ થાય છે, એટલામાટે આ ભાગો વિશ્વના કારણમાં પાછા લેવામાં આવે છે, પછી યોગ્ય તો અમુક સમયોપર અગ્નિવડે સ્વાદ્ય થઈ જાય છે અથવા તો નિરંતરના ફેરફારોવડે પુનઃ નવા રૂપમાં આવે છે. અને તે નક્કર અને હવાઈ ભાગ ઉત્પત્તિના સમયથી જ તારો હતો એમ તું ધારીશ નહિ. કેમ કે, જે આહાર અને હવા (શરીર) અંદર લેવામાં આવે છે તેમાંથી આ વધું જામ્યું છે એમ કોઈ કહી શકે તેમ આ ગયે કાલ

અથવા ગયે પરમ દિવસે જ આ વધાની જમાવટ થઈ છે. ત્યારે, આ કે જે આવીને જામ્યું છે, તેના ફેરફારો થયા કરે છે, અને જે તારી માતાએ પ્રસવ્યું છે તેના કાંઈ ફેરફાર થતા નથી. પણ તું એમ ધાર કે [જે તારી માતાએ પ્રસવ્યું છે તે] આ જેનો [વિકાર] શ્વાસ ગુણ છે એવા આ બીજા ભાગસાથે, તને ઘણો બાંધી રાખે છે, તો પણ તે આ જે કહેવામાં આવ્યું છે તેપ્રત્યે વાસ્તવે કાંઈ વાંધારૂપે નથી.^૨

૮. ડ્યોરે તેં આ-સારો, વિનયી, સાચો, બુદ્ધિયુક્ત, સમન્વિત અને મહાશય એવાં નામો ધારણ કર્યાં છે, ત્યારે આ નામો તું વદલે નહિ તેવી તું સંભાળ રાખ; અને જો તું તે સુધે તો જલદીથી પાછો તે નામો પર આવજે. અને યાદ રાખજે કે બુદ્ધિયુક્ત એ શબ્દ પ્રત્યેક પૃથક્ વસ્તુપ્રતિ વિવેકયુક્ત ધ્યાન અને પ્રમાદરહિત-પણાનો અર્થ સૂચવવાને માટે વિવક્ષિત હતો; જે તારે માટે સામાન્ય કુદરતે ઠરાવીને આપેલી છે તેવી વસ્તુઓનો રાજીખુશીથી સ્વીકાર તે સમન્વિતતા છે; અને માંસ(શરીર)ની મજા આપી શકે તેવી અથવા વેદનાભરેલી લાગણીઓ કરતાં ઉચ્ચતર, તથા જે કીર્તિ કહેવાય છે તે તુચ્છ વસ્તુ, મૃત્યુ, અને એવી વીજી વસ્તુઓ કરતાં ઉચ્ચતર બુદ્ધિમય ભાગની ઉન્નતિ તે મહાશયપણું છે. ત્યારે, બીજા માણસો તને આ નામોથી બોલાવે એવી ઇચ્છા રાખ્યા વિના, જો તું આ નામોના કબજામાં તને પોતાને ટકાવી રાખીશ, તો તું કોઈ બીજો જ માણસ થઈશ અને કોઈ બીજા જ

૨. આ કલમનો છેવટનો ભાગ કદાચ અશુદ્ધ છે. તેનો અર્થ ઘણો અસ્પષ્ટ છે. આખી દલોલની સાથે જે બંધ બેસતો જણાય છે તે અર્થ મેં આપ્યો છે. બાદશાહ આ સ્થળે એમ પકડી રાખે છે કે મનુષ્યનો તત્ત્વરૂપ ભાગ અવિકાર્ય છે, અને બીજા ભાગો, વિકાર અથવા નાશ પામે છે તો પણ જે (તત્ત્વ) નો વસ્તુતઃ માણસ બનેલો છે, તેને કાંઈ અસર કરતા નથી. જુઓ-એન્ટોનિનસનો તત્ત્વવિચાર, પૃષ્ઠ ૬૨ ટિપ્પણી ૧૩. “તારી માતા” એનો અર્થ શબ્દકે ‘કુદરત’ e phusis ધાર્યો હતો. પણ મને તેવિષે શક રહે છે.

જીવનમાં પ્રવેશ કરીશ. કેમ કે અધ્યાપિલગી જેવો તું બનેલો છે તેવા જ રહ્યા કરવું, અને આવા જ જીવનમાં કપાડને કડકે કડકા બની જવું અને આવા જીવનમાં નષ્ટભ્રષ્ટ થઈ જવું, તે એક ઘણા મૂર્ખ અને જીવનની અતિ આસક્તિવાળા માણસનું લક્ષણ છે, અને તે પેલા જંગલી પશુઓથી અડધા કરડી સ્વભાવવાળા પશુઓની સાથે લડનારા માણસો કે જેઓ-શ્વસન અને લોહીથી ઢંકાયેલા હોય છે, અને જો કે તેઓ તે જ સ્થિતિમાં અને તે જ પંજા અને ડાઘાં સ્વભાવે સુખમાં આવવાના તો પણ-વઢી બીજે દિવસે તેઓને (લડાવાને) રાખવામાં આવે તેવી આજીજીસાથે માગણી કરે છે, તેના જેવું છે.^૩ તેટલામાટે આ થોડાંક નામોના કબજામાં તું તને પોતાને દૃઢ સ્થાપજે: અને જો તું તેઓમાં ટકી રહેવાને શક્તિ-માન્ય થાય તો જાણે તને સુખી લોકોના કોઈ અમુક બેટોમાં લેઈ

૩. તે સમયના લોકોને જે ગમત આપતા હતા તે આવા તમાશાવિષે સ્તેનેકા, એપ. ૭૦, જુઓ. આ લડનારા તે બેસ્ટિઆરી લોકો હતા, તેમાંના કેટલાક તો સજા પામેલા ગુનેહગારો હશે. અને જો તેમ હોય તો પણ તે તમાશો જોવા આવનારાઓની નીતિભ્રષ્ટ આદતોનું એકસરખી રીત્યે લક્ષણ હતું.

૪. ગ્રીક અને રોમન લેખકો સુખી અથવા ભાગ્યશાળી દ્વીપ (બેટો) વિષે બોલે છે. હામોંડિયસના સ્કોલિઅનમાં અને એરિસ્ટોજિટનમાં આપણે જોઈએ છિયે તેમ, એચિલીસ અને હાયોમિડીસ જેવા વીરપુરુષોનું નિવાસસ્થાન એ બેટો હતા. ત્યાં જઈ આવેલા કેટલાક ખલાસીઓ પાસેથી તે બેટો વિષે કેટલીક આગળ સર્ટોરિઅસે સાંભળ્યું, અને તે બેટોમાં જવાની અને તેમાં રહેવાની અને પોતાની ઉપાધિઓમાંથી છુટી વિશ્રાન્તિ લેવાની તેની ઇચ્છા હતી. (પ્લુટાર્ચ, સર્ટોરિઅસ, પ્ર. ૮.) ઓડિસિસ કાવ્યમાં, પ્રોટેસે મેનેલોસને કહ્યું છે કે તેણે આર્ગોસમાં દેહ છોડવો નહિ પણ પૃથ્વીની સીમાઆગળ એક જગોએ જ્યાં રહેહેમેનથસ રહેતો હતો ત્યાં જઈને રહેવું (ઓડિસિસ, ૪. ૫૬૫).

(દુહા) કારણ કે ત્યાં શાન્તિમાં, જનજીવન સુલઘામઃ નહિ તોફાન વરફાતનાં, ને વર્ષાનાં નામ, પણ જ્યાં સ્નાયુ પ્રેરતો, જનરંજન મૃદુ હ્રેર; મંદ પવનની સર્વદા, ધીમેથી (ચોફર).

જવામાં આવ્યો હોય તેમ તું ટકી રહેજે. પળ જો તને એમ જણાય કે તું તે નામોમાંથી ચલિત થાય છે, તો તું હિમતભરેલી રીતે કોઈ એવા યુગમાં જા કે જ્યાં તું તે નામોને નિભાવી શકે, અથવા જ્યાં, આવેશમાં નહિ, પળ સાદાઈ અને સ્વતંત્રતા અને વિનયથી, તારા જીવનમાં કાંઈ નહિ તો આ એક [પ્રશસ્ય] વાવત કર્યા પછી, જીવનમાંથી બહાર નિકળી જવાને એકદમ જીવનમાંથી ઉપડી જા. તો પળ આ નામોની સ્મૃતિ રાખવાને માટે જો તું દેવોને યાદ કરે, તથા દેવો સુશામત કરાવવા ઇચ્છતા નથી પળ સઘળાં બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણિઓને તેઓના પોતાના જેવાં બનેલાં ઇચ્છે છે એ તું યાદ કરે, તો તે તને ધણી મદદ કરશે; અને જે અંજિરના જાડનું કામ કરે તે અંજિરનું જાડ છે, અને જે કુતરાનું કામ કરે તે કુતરો છે, અને જે મધમાઘીનું કામ કરે તે મધમાઘી છે, અને જે મનુષ્યનું કામ કરે તે મનુષ્ય છે—એ યાદ રાખે તો તે (પળ તને ધણી મદદ કરશે.)

૯. લાસ્યમય નાટકો, લડાઈ, આશ્ચર્ય, તંદ્રા, ગુલામી, તારા પેલા પવિત્ર સિદ્ધાન્તોને નિત્ય ઘોડ નાસશે. † કુદરતનો અભ્યાસ કર્યા વિના તું કેટલી વધી વાવતોની કલ્પના કરે છે, અને કેટલી વધી વસ્તુઓની તું ઉપેક્ષા કરે છે. ‡ પળ દરેક વસ્તુપર

એ તો નક્કી છે કે ઓડિસિસનો લેખક તેણે આપેલા વર્ણનની સાથે મળતા કોઈ પળ સ્થળની કાંઈ પળ માહિતીવિના કોઈ જુની કહાણીને ફક્ત અનુસરે છે. જે બે વેટ વિષે સ્ટોરિઅસે સાંભળ્યું હતું, તે મેડીરા અને તેની પાસેનો વેટ હશે. સરસ્વાતો પિન્ડાર, ઓલ્. ૨. ૧૨૯.

૫. કોરિઅસે (Mimi) મિમી (લાસ્યમય खेल) ને બદલે (Misos) એટલે 'વિક્કાર'ની અટકલ કરી; મિમી એ રોમન્ નાટ્ય અથવા खेलો છે કે જેમાં માત્ર હાવભાવ અને ચેષ્ટા હોય છે અથવા લગભગ ઘણે ભાગે હાવભાવ અને ચેષ્ટા હોય છે.

૬. આ અશુદ્ધ છે. શાલ્વસ્ટ્રની આવૃત્તિ જુઓ.

એવી રીતે નજર નાંખવાની અને દરેક વસ્તુ એવી રીતે કરવાની તારી ફરજ છે, કે જેથી એકે કાળે આશપાશની વાવતો સંબંધે વર્તવાની શક્તિ પૂર્ણ રીતે વિકસે છે, અને વિચાર કરવાની શક્તિ કસાય છે, અને દરેક નિરાળી વસ્તુના જ્ઞાનથી જે વિશ્ર્વઘ્નતા આવે છે તેનો દેખાડો કર્યા વિના તે ટકી રહે છે, તો પળ તે વિશ્ર્વઘ્નતા કાંઈ ઢાંકી રહેતી નથી. કેમ કે તું સાદાઈ વ્યારે ભોગ-વીશ, ગંભીરતા વ્યારે ભોગવીશ, અને પ્રત્યેક પૃથક્ વસ્તુનું જ્ઞાન—અર્થાત્ તે વસ્તુ કયા પદાર્થની બનેલી છે, તથા વિશ્ર્વમાં તેનું સ્થાન કયું છે—એ વંને વાવતનું જ્ઞાન, તથા કેટલો લાંબો સમય તે હયાત રહેવાને બનેલી છે અને કી વસ્તુઓ મળીને બની છે, તથા તે કોની માલિકીની છે, તથા તે આપવા તથા લેવા વંનેને માટે કોણ સમર્થ છે—એવું જ્ઞાન ભોગવવાને માટે તું વ્યારે શક્તિમાન્ થઈશ ?

૧૦. એક કરોલિય એ જ્યારે એક માલ પકડી હોય છે ત્યારે તે મગરૂર હોય છે, અને વીજો માણસ જ્યારે તેણે એક ગરીબ સસલું પકડ્યું હોય છે ત્યારે મગરૂર હોય છે, અને વીજો જ્યારે તેણે જાઠમાં એક નાનું માછલું પકડ્યું હોય છે ત્યારે મગરૂર હોય છે, અને વીજો જ્યારે તેણે જંગલી ડુક્કરો પકડ્યાં હોય છે, ત્યારે મગરૂર હોય છે, અને વીજો જ્યારે તેણે રીંછ પકડ્યાં હોય છે ત્યારે મગરૂર હોય છે, અને વીજો જ્યારે તેણે સર્પેન્ટિઅન્ લોકોને પકડ્યા હોય છે ત્યારે મગરૂર હોય છે. જો તું તેઓના અભિપ્રાયોને તપાસે તો આ માણસો લૂટારા નથી શું ?

૭. માર્ક્સનો કહેવાનો હેતુ એ છે કે લડાઈથી દેશ જીતનારાઓ લૂટારા છે. તેણે પોતે સર્પેન્ટિઅન્ લોકો સામે લડાઈ કરી હતી, અને તે પોતે પળ કહે છે કે વીજાઓની પેટે તે પોતે પળ લૂટારો હતો. પળ વલ્કેટિઅસકૃત એવીડિઅસ્ કેસિઅસનું જીવનચરિત્ર, પ્ર. ૬. સરસ્વાતો.

૧૧. સઘડી વસ્તુઓ એક બીજામાં કેવી રીતે રૂપાન્તર પામે છે તે જોવાનો વિચારમાર્ગ પ્રાપ્ત કર, અને તે ઉપર નિરંતર ધ્યાન આપ, અને [તત્ત્વજ્ઞાનના] આ ભાગવિષે તું તને પોતાને કસરત આપ. કેમ કે મનનું વિશાળપણું ઉત્પન્ન કરવાને આના જેટલું બીજું કાંઈ પણ યોગ્યતાવાહું નથી. આવા માણસે શરીર(પરની મમતા) ઉતારી મૂકેલ હોય છે, અને તે કેટલી જલદીથી મનુષ્યો-માંથી ચાલ્યો જવાનો જ અને દરેક વસ્તુ અહીં જ મૂકીને ચાલ્યો જવાનો તે કોઈ જાણતું નથી—એમ તે સમજે છે, તેથી તે પોતાનાં સઘડાં કૃત્યોમાં ન્યાયી આચરણમાં જ પોતાને અર્પણ કરી દે છે, અને બીજી જે કાંઈ બાબત બને છે તેમાં તે પોતાને વિશ્વની પ્રકૃતિને શરણે અર્પે છે. પણ તે હાલ જે કાંઈ કરે છે તેમાં તે ન્યાયપૂર્વક વર્તવાથી, તથા તેને માગ્યે જે નિર્માણ થયેલું હોય છે તેથી તૃપ્ત રહેવાથી, એમ આ બંને બાબતોથી તે પોતે સંતુષ્ટ હોવાથી, કોઈ માણસ તેના વિષે શું કહેશે અથવા ધારશે અથવા તેના વિરુદ્ધ શું કરશે તેવિષે તે કદી વિચાર પણ કરતો નથી; અને તે સઘડી વ્યગ્રતા ઉપજાવનારી અને ધાંધળિયા પ્રવૃત્તિયોને એક કોરાળે મૂકે છે, અને કાયદામાં થઈને અને ईश्वરને અનુસરવાને સીધો રસ્તો સાધીને સીધો માર્ગ પકડવા કરતાં બીજું કાંઈ તે ઇચ્છતો નથી.

૧૨. શંકાવાળી મીતિની શી જરૂર છે? કેમ કે શું કરવું જોઈએ તેનો તપાસ કરવો તે તારી સત્તામાં છે. અને જો તને સ્પષ્ટ દેખાય, તો આ રસ્તે તું પુઠ ફેરવ્યા વિના સંતુષ્ટ થઈ ચાલ્યો જા: પણ જો તને સ્પષ્ટ ન દેખાય, તો તું અટક અને

૮. તે 'કાયદો' એ શબ્દથી (અહીં) ईश्वરી કાયદો, ईश्वરની ઇચ્છાને અધીન રહેતું તે—એવો અર્થ બતાવવા માગે છે.

સારામાં સારા સલાહકારો મેલવ. પણ જો કોઈ બીજી બાબતો તારી સામે થાય, તો જે વ્યાજબી જણાય તેપ્રત્યે કાયમ રહીને યોગ્ય વિચારથી તારી શક્તિપ્રમાણે તું આગળ ચાલ્યા કર. કેમ કે આ લક્ષ્યે પહોંચવું તે ઉત્તમ છે, અને જો તું નિષ્ફળ થાય તો પણ તારી નિષ્ફલતા આ પ્રયત્ન કરવામાં જ થવા દે. જે કોઈ બધી બાબતોમાં બુદ્ધિને અનુસરે છે તે એકેકાઠે શાન્ત અને ક્રિયા-પરાયણ બંને હોય છે, અને વઢી આનંદી અને સમાહિત હોય છે.

૧૩. તું ઇંચમાંથી જાગે કે તરત જ તું તને પોતાને પૂછ કે—બીજો કોઈ માણસ જે વ્યાજબી અને સ્વદં હોય તે કરે તો તેથી તને કાંઈ ફરક પડશે કે? તેથી કાંઈ ફરક પડશે નહિ. (૬. ૩૨; ૮. ૫૫.)

હું ધારું છું કે તું (એ વાત) મૂલી ગયો નથી કે જેઓ બીજાઓ વિષે પોતે વસ્ત્રાણ અથવા ઠપકો દર્શાવવામાં ગર્વવાળો દેખાવ ધારણ કરે છે તેઓ જેવા વિઠ્ઠાનાઉપર તથા રાણાઉપર હોય છે તેવા જ હોય છે, અને તું (એ વાત) મૂલી ગયો નથી કે—તેઓ શું કરે છે, અને તેઓ શેનાથી વેગલા રહે છે અને શેની પાછલ દોડે છે, તથા તેઓ હાથ અને પગથી નહિ, પણ ઝ્યારે માણસ (એમ કરવાને) ચાહે છે ત્યારે જેનાવડે નિમકહલાલી, સમ્યતા, સત્ય, કાયદો, શુભ દૈવ [સુખ] ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે તેવા તેઓના સર્વથી કિમતી ભાગવડે તેઓ કેવી રીતે ચોરી અને છદ્મ કરે છે? (૭. ૧૭.)

૧૪. જે વધું આપે છે અને પાછું પણ લેઈ લે છે તેને, અર્થાત્ તે કુદરતને, જે શિક્ષણ પામેલો અને વિનયવાળો છે એવો માણસ તો એમ કહે છે કે—તારી મરજી આવે તે તું આપ; અને તારી મરજીમાં આવે તે પાછું લેઈ લે. અને તે આ કહે છે, તે ગર્વભરેલી રીતે નહિ, પણ આજ્ઞાકિત રીતે અને તે(કુદરત)થી સુપ્રસન્ન થઈને કહે છે.

૧૫. જિંદગીનો જે થોડો ભાગ તારે વાકી છે તે ટૂંકો છે. જેમ પહાડઉપર કોઈ રહે તેમ તું રહે. કેમ કે જો માણસ દુનિયામાં ગમે તે સ્થળે એક રાજ્યસંસ્થા [રાજકીય જનસમુદાય] માં રહે છે તેમ રહે, તો તે માણસ ત્યાં રહે કે અહીં રહે તેથી કાંઈ ફરક પડતો નથી. કુદરતપ્રમાણે જે રહે છે એવા એક સ્વેચ્છા માણસને મનુષ્યોને જોવા દે, તેઓને જાણવા દે. જો તેઓ તેને વેટી ન શકે તો તેઓ તેને મળે મારી નાખે. કેમ કે આપ્રમાણે [બીજા માણસોની પેઠે] જીવવા કરતાં એ સારું છે.

૧૬. સારો માણસ કેવા પ્રકારનો હોવો જોઈએ તેવિષે બિલકુલ હવે વધારે વાર વાતો કર નહિ, પણ તું તેવો માણસ થા.

૧૭. સમગ્ર સમય અને સમગ્ર પદાર્થનું નિરંતર ચિન્તન કર, અને વિચાર કે પદાર્થસંબંધે તો સઘળી વ્યક્તિરૂપ વસ્તુઓ અંજીરનું એક બીજ જ છે; અને સમયસંબંધે તો શારડીના ફરવાસમાન જ છે.

૧૮. જે હયાત છે તે દરેક વસ્તુપ્રતિ જો, અને અવલોક કે તે ક્યારનીએ વિશીર્ણ અને વિકૃત થવા લાગી છે, અને જાણે તે સડો અથવા વિચરાઈ જવું છે, અથવા દરેક વસ્તુ કુદરતવડે એવી રીતે વનાવાયલી છે કે તેનો નાશ જ થવાનો.

૧૯. જ્યારે માણસો સ્વાતા, ઉંઘતા, સંતાન ઉપજાવતા, પોતાને નિરાંત આપતા અને એવાં બીજાં કામ કરતા હોય છે, ત્યારે તેઓ કેવાં હોય છે તેનો વિચાર કર. પછી માણસો જ્યારે ગર્વિષ્ઠ અને ગુમાની હોય છે, અથવા તો તેઓના ઉચ્ચપદેથી ગુસ્સે થયેલા અને (બીજાને) ઠપકો દેતા હોય છે ત્યારે, તેઓ કેવા પ્રકારના માણસો હોય છે—(તેનો વિચાર કર). પણ એક થોડા જ વખતપહેલાં તેઓ કેટલા વધા માણસોની અને કેવી વસ્તુઓને માટે ગુલામી કરતા હતા; અને થોડા સમયપછી તેઓ શી સ્થિતિમાં આવશે—તેનો વિચાર કર.

૨૦ દરેક વસ્તુને જે કાંઈ વિશ્વની પ્રકૃતિ આપી આપે છે તે

તે પ્રત્યેક વસ્તુને માટે શુભ છે. અને જે સમયે પ્રકૃતિ તે આપી આપે છે તે સમયે તે તેના મળાને માટે હોય છે.

૨૧. “પૃથ્વી વર્ષાદને ચહાય છે;” અને “ગંભીર આકાશ ચહાય છે;” અને જે કાંઈ થવાનું હોય છે તેને વિશ્વ ચહાય છે. ત્યારે હું વિશ્વને કહું હું કે—તું ચહાય છે તેમ હું ચહાઉં છું. અને વઢી આ પ્રમાણે શું કહેવાતું નથી કે—“આ અથવા તે ઉપજાવાવાને ચહાય છે (અર્થાત્ આને અથવા તેને ઉપજાવાવાની ટેવ છે) ?”^૧

૨૨. કાં તો તું અહીં રહે છે અને તને પોતાને ક્યારનીએ તેની ટેવ પડી ગઈ હોય છે, અથવા તો તું જતો રહેતો હોય છે, અને આ તારી પોતાની ઇચ્છા હતી; અથવા તું મરતો હોય છે અને તું તારી ફરજ વજાવી ચૂક્યો છે. પણ આ બાબતોસિવાય બીજું કાંઈ નથી. ત્યારે તું સારી પેઠે આનંદયુક્ત થા.

૨૩. તું તને હમેશા આ બાબત સ્પષ્ટ થવા દે કે જમીનનો આ કડકો તે બીજા હર કોઈ કડકાજેવો છે; અને જે સઘળી વસ્તુ અહીં છે તે પર્વતના શિખરઉપર, અથવા સમુદ્રના તીરઉપર, અથવા તું જ્યાં હોવાને ચહાય ત્યાંની સઘળી વસ્તુઓના જેવી જ છે.

૧. આ શબ્દો યુરિપાઈડીસમાંથી છે. ઇરિસ્ટોટલે તેમનો ઉતારો કરેલો છે, ઇથિક્. નિકોમ. ૮.૧. ઇથેનિયસ (૧૩. ૨૧૬.) અને સ્ટોબિઅસ era men omborougaiia એ શબ્દોથી શરૂ થતી પૂરેપૂરી સાતે લીટીઓનો ઉતારો આપે છે. વઢી ઇથેનિયસે ઉતારેલ ઇસ્ચિલસ, હેનાઈડીસનો એક એના જેવો જ ફકરો છે.

શબ્દોના અર્થઉપર કામ કરવું એવી વિરક્ત તત્ત્વજ્ઞાનીઓની પદ્ધતિ હતી. તેમ એન્ડોનિનસ Philei ક્રિયાપદ “ચહાય છે” એવા અર્થનું વાપરે છે, કે જેનો “પરિચિત છે” “વાપરે છે” અને એવો ભાવ પણ છે. એન્ડોનિનસને મનુષ્યજાતિની સાધારણ ભાષામાં તત્ત્વજ્ઞાનનું સત્ત્વ માલમ પડે છે, અને જીવનની સામાન્ય ભાષામાં ઘણાંખરાં મોટાં સત્ત્વો દર્શાવાયાં હોય છે; કેટલાક તે સત્ત્વોને સમજે છે, પણ ઘણાંખરાં લોકો તો તેમાં કેટલો વધો અર્થ રહેલો હોય છે તે સમજ્યાબિના તે સત્ત્વો બોલ્યા કરે છે.

કેમ કે જે પ્લેટો, એક શહેરના કોટની અંદર રહેવું તે એક પહાડ ઉપર ભરવાડના વાડામાં રહેવાજેવું છે એમ કહે છે, તે તને વ્યાજવી જણાશે. [ભાષાન્તરમાં 'એક પહાડ ઉપર' એ ત્રણ શબ્દો છોડી દેવામાં આવ્યા છે.]^{૧૦}

૨૪. હાલ મારી નિયામક શક્તિ મને શા ઉપયોગની છે? અને હું તેને કેવા પ્રકારની હાલ બનાવું છું? અને હાલ હું તેને શા કામને માટે વાપરું છું? શું એ શક્તિ બુદ્ધિશૂન્ય છે? તે શક્તિને છોડીતોડીને સમાજિક જીવનથી જૂદી પાડવામાં આવેલી છે? શું તેને ગાઢીને આ તુચ્છ માંસ(શરીર)ની સાથે મિશ્ર કરી નાખવામાં આવી છે કે તે તેની સાથે જ ફર્યા કરે?

૨૫. જે પોતાના ધનીની પાસેથી નાશી છુટે છે તે માણસ એક પલાયન કરનાર છે; પણ કાયદો એ ધની છે અને જે કાયદાને તોડે છે, તે માણસ નાશી છુટનાર છે. અને જે ગુસ્સે થયેલો અથવા ભયभीત થયેલો હોય છે, તે અસંતુષ્ટ હોય છે, કેમ કે જે સર્વ વસ્તુઓનું નિયમન કરે છે તેનાવડે જે વસ્તુઓ નિયોજાઈ છે તે વસ્તુઓવિષે કાંઈ થયું છે, અથવા છે, અથવા થશે; તે નિયામક તે કાયદો છે, અને તે જે ઘટિત હોય છે તે દરેક માણસને માટે અંકિત કરે છે. તો જે કોઈ ડરે છે, અથવા શોકગ્રસ્ત હોય છે અથવા ગુસ્સે થયેલો હોય છે તે પણ એક નાશી છુટનાર માણસ છે.^{૧૧}

૨૬. એક માણસ ગર્ભાશયમાં બીજાધાન કરીને ચાલ્યો જાય છે, અને પછી બીજું કારણ તે બીજને ધારણ કરે છે, અને તેના ઉપર કામ કરે છે અને એક વાલક બનાવે છે. આવા પદાર્થમાંથી એક કેવી વસ્તુ બને છે? ફરી, તે છોકરું પોતાના ગઢાથી નીચે

૧૦. પ્લેટો થિયેટ. ૧૭૪ ડી. ૬. પણ એન્ટોનિનસે તેનો જે ઉપયોગ કર્યો છે તેની સાથે અસલને સરખાવો.

૧૧. એન્ટોનિનસ અહીં nomos ના ધાતુઉપર સ્થેલે છે; nemei એટલે કાયદો, નિર્મિત, અથવા દરેક માણસને જે તેનો ભાગ આંકી આપે છે તે.

આહાર (પેટમાં) ઉતારે છે, અને પછી બીજું કારણ તેને ગ્રહણ કરે છે, તથા જ્ઞાન અને ક્રિયા તથા આશ્વરે જીવન વઠા અને વીજી વસ્તુઓને ઉપજાવે છે; કેટલી બધી અને કેવી વિલક્ષણ વસ્તુઓ! ત્યારે આવી ગુપ્ત રીતે જે વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે તેનું અવલોકન કર, અને જે શક્તિ વસ્તુઓને નીચે અને ઉપર લેઈ જાય છે તે શક્તિને જેમ આપણે આંશ્યોથી જોતા નથી પણ તેથી કાંઈ તેને ઓછી સ્પષ્ટ રીતે આપણે જોતા નથી તેમ એ શક્તિને પણ જો. (૭. ૭૫.)

૨૭. સઘળી વસ્તુઓ જેવી હાલ છે તેવી ભૂત કાળમાં પણ હતી તેનો નિરંતર વિચાર કર; અને વિચાર કે પાછી તેઓ ભવિષ્ય કાળમાં પણ તેવી જ થશે. અનુભવઉપરથી અથવા વધારે જુના સમયના ઇતિહાસઉપરથી જે જે તું શીખ્યો હોય તે આજના નાટ્યો અને તેવા જ આકારના ક્રમો તારા નેત્ર આગળ મૂક; દાશલાતરી-કે હેડિપ્પસનો આશ્વો દરબાર, એન્ટોનિનસનો આશ્વો દરબાર, ફિલિપ્પસ, એલેક્ઝાન્ડર, ક્રીસસનો આશ્વો દરબાર; કેમ કે આ બધા જેવાં આપણે હાલ નાટ્યો જોઈએ છીએ તેવાં જ, પણ જુદાં પાત્રોવાળાં નાટ્યો હતાં.

૨૮. જે માણસ કોઈ વાતથી શોક પામેલો હોય છે અથવા અસંતુષ્ટ થયેલો હોય છે તેવા દરેક માણસને લાતો મારતાં અને ચીસો પાડતાં જેનું વલ્લિદાન આપવામાં આવે છે તેવા મુંડજેવો તું ધાર.

જે પોતાની પથારીઉપર સુનસુન થઈ પડ્યો પડ્યો આપણે જે વંધનમાં પકડાયેલા છીએ તેનો શોક કર્યા કરે છે તે પણ આવા ડુકરજેવો છે. અને વિચાર કે જે બને છે તેને ઇચ્છાપૂર્વક અનુસરવાનું ફક્ત બુદ્ધિયુક્ત પ્રાણિને જ આપવામાં આવ્યું છે; પણ ફક્ત (એપ્રમાણે) અનુસરવાની ફરજ તો સર્વને માથે નાખવામાં આવેલી છે.

૨૯. તું દરેક વસ્તુ કરે તે પૃથક્ પૃથક્ પ્રસંગે તું અટક અને તને પોતાને પૂછ કે—આ (વસ્તુ) મોત તારી પાસેથી પડાવી લે છે માટે મોત એ એક મર્યાદા વસ્તુ છે ?

૩૦. જ્યારે કોઈ માણસના વાંકથી તને સ્વોડું લાગ્યું હોય, ત્યારે એકદમ તું તારા પોતાના તરફ ફર અને તું પોતે તે જ પ્રમાણે કેવી મુલ કરે છે તેનો વિચાર કર; ઢાંચલા તરીકે, ધન અથવા મજા અથવા થોડુંક માન અને એવી વાતો એક સારી વસ્તુ છે એમ ધારવામાં (તું પળ વીજાઓની પેટે કેવી મુલ કરે છે તેનો વિચાર કર). કેમ કે, આ વિચારમાં વઢી એટલું ઉમેરવામાં આવે કે તે માણસને એમ કરવાની જરૂર પડી છે, તો આ વાત ઉપર ધ્યાન આપવાથી તું તરત જ તારા ક્રોધને મૂલી જઈશ: કેમ કે એ વીજું શું કરત ? નહિ તો જો તું શક્તિમાન હોય તો તેને પડેલી જરૂર તું તેની પાસેથી લેઈ લે.

૩૧. જ્યારે તે સોક્રેટિક્ સેટિરોનેને જોયો છે ત્યારે તું યુટા-ઈચીસ્ અથવા હાઈમેન્ વિષે વિચાર, જ્યારે તે યુફ્રેટીસને જોયો છે ત્યારે તું યુટિચિઓન્ અથવા સિલ્વેનસ્ વિષે વિચાર, અને જ્યારે તે એલિસફ્રોનને જાણ્યો છે ત્યારે તું ટ્રોપિઓફોરસ્ વિષે વિચાર, અને જ્યારે તે ફ્રોનોફોનને જોયો છે ત્યારે ક્રીટો^{૧૨}

૧૨. સેટિરોન્ અથવા સેટિરિઓન્ વિષે કાંઈ પળ જાણવામાં આવ્યું નથી; અને, હું ધારું છું કે યુટાઈચીસ્ અથવા હાઈમેન્ વિષે પળ કાંઈ જાણવામાં આવ્યું નથી. એપિકટેટસે યુફ્રેટીસવિષે ઘણા માનપૂર્વક લખ્યું છે (૩. ૧૫, ૮; ૪. ૮, ૧૭). પ્લિની (અ. ૧. ૧૦ માં) તેના વિષે ઘણી ડાહ્ય રીતે બોલે છે. તે શ્રદ્ધ અને સ્વરાવ તન્દુરસ્તીમાં હતો તેથી શ્વેર પીને આપઘાત કરવાને માટે તેણે હેડ્રિયન્ વાદશાહની રજા મેળવી હતી (ડાયોન્ કે-સિસઅસ્, ૬૯, પ્ર. ૮).

૧૩. ક્રીટો એ સોક્રેટીસનો મિત્ર છે; અને એમ જણાય છે કે તે ફ્રોનોફોનનો પણ મિત્ર હતો. જ્યારે વાદશાહ (માર્કસ એન્ડોનિનસ્) (idon=જોયું) એ શબ્દ વાપરે છે ત્યારે 'આંધળોથી જોયું' એવું કહેવાનો તેમનો ભાવ નથી.

અથવા સેવેરસ્ વિષે વિચાર, અને જ્યારે તે તારા પોતાની ઉપર જોયું છે ત્યારે તું વીજા કોઈ સીશ્વરવિષે વિચાર, અને પ્રત્યેકની વાતમાં એ જ પ્રમાણે કર. પછી તારા મનમાં આ વિચાર થવા દે કે—ત્યારે તે માણસો ક્યાં છે ? કોઈ ઠેકાણે નહિ, અથવા ક્યાં છે તે કોઈ જાણતું નથી. કેમ કે આપ્રમાણે તું નિરંતર માનુષી વસ્તુઓ પ્રત્યે ધૂમાડાતરીકે અને કેવળ કાંઈ નહિ તરીકે જોઈશ; સ્વાસ કરીને જો તું તે જ વસ્તુએ એવો વિચાર કરીશ કે જે એક વાર વિકાર પામ્યું છે તે કાઢના અનંત અરસામાં કદી પણ ફરીને હયાતીમાં આવશે નહિ. પણ તું,—તારી તો કેટલા ટુંકા સમયમાં હયાતી છે ? અને આટલા ટુંકા સમયમાં વ્યવસ્થિત રીતે ચાલી જવાને તું કેમ સંતુષ્ટ નથી ? કયા પદાર્થને અને કયા પ્રસંગને (તારી પ્રવૃત્તિમાટે) તું ટાળવા માગે છે ? કેમ કે જ્યારે તર્કશક્તિ (આ) જીવનમાં જે બને છે તે વસ્તુઓને તેમના સ્વભાવમાં કાઢીપૂર્વક તપાસથી જોઈ હોય છે, ત્યારે આ સઘટ્ટી વસ્તુઓ તર્કશક્તિને માટે કસરતોસિવાય વીજું શું છે ? ત્યારે જેમ પ્રવલ્લ થયેલું જઠર સઘટ્ટી વસ્તુઓને પોતાની બનાવી દે છે, જેમ મહામહતો અગ્નિ તેનામાં નંચાયેલી દરેક વસ્તુમાંથી મહકો અને પ્રકાશ બનાવે છે, તેમ આ સઘટ્ટી વસ્તુઓને તું તારી પોતાની બનાવી દે ત્યાંલગી મંડ્યો રહે.

૩૨. તું સાદો નથી અથવા તું સારો નથી એમ તારાવિષે સ્વરી રીતે કહેવાનું તું કોઈ પણ માણસની સત્તામાં રહેવા દેઈશ નહિ; પરંતુ આવા પ્રકારનું કાંઈ પણ તારાવિષે જે કોઈ ધારે તેને તું જુટો બનવા દે; અને આ કેવળ તારી સત્તામાં છે. કેમ કે તને સારો અને સાદો થતાં અટકાવે એવો તે કોણ છે ? તું આવો થાય નહિ, તો હવે વધારે નહિ જીવવાને તું નિશ્ચય જ કર. કેમ કે તું આવો ન હોય, તો તર્કબુદ્ધિ પણ [તને જીવવાને] રજા આપતી નથી.^{૧૪}

૩૩. આ વસ્તુ [આપણા જીવન] વિષે તર્કશક્તિને અત્યંત અનુરૂપ રીતે જે કરી શકાય અથવા કહી શકાય તે શું છે. કેમ કે આ ગમે તે હોય, તો પણ તે કરવું અને કહેવું તે તારી સત્તામાં છે, અને તને અટકાવ કરાય છે એવાં બહાનાં તું કાઢ નહિ. જેઓ મજાહ ભોગવે છે તેઓને મોજશોખ જે ગરજ સારે છે, તે જ ગરજ તને જે વસ્તુ તારી ભોગ્ય બનાવીને તારી આગઠ ધરવામાં આવી છે, તેમાં મનુષ્યના બંધારણને અનુરૂપ બાબતો કરવી—તે સારશે, એવી સ્થિતિમાં તારું મન આવતાંલગી તારા શોકનો અંત આવશે નહિ; કેમ કે માણસની પોતાની પ્રકૃતિપ્રમાણે જે વસ્તુ કરવાનું તેની સત્તામાં છે તે દરેક વસ્તુને તેણે એક મોજતરીકે ધારવી જોઈયે. અને સર્વ સ્થળે તે તેની સત્તામાં છે. હવે, ગોઠ પદાર્થને તેની પોતાની ગતિથી દરેક સ્થળે ફરવાહરવાની (સત્તા) આપવામાં આવેલ નથી, તેમ જ પાણીને અને અગ્નિને, તથા કુદરતવડે અથવા તો તર્કરહિત આત્માવડે ચલાવાતી વીજી કોઈ વસ્તુને પણ (પોતાની ગતિથી દરેક સ્થળે ફરવાહરવાની સત્તા) આપવામાં આવેલ નથી, કેમ કે (તેમ કરતાં) તેમને અટકાવે અને માર્ગમાં આડી આવે એવી વસ્તુઓ ઘણી છે. પણ બુદ્ધિ અને તર્ક તેમની સામે થતી દરેક વસ્તુની આરપાર નિકઠી જવાને માટે, અને જે રીતે (આરપાર નિકઠી જવાને) કુદરતે તેમને બનાવેલ છે તથા જે રીતે (આરપાર નિકઠી જવાને) તેઓ ઇચ્છે તે રીતે, આરપાર નિકઠી જવાને માટે—સમર્થ છે. અગ્નિ જેમ ઉપર, પથ્થર જેમ નીચે, અને એક ગોઠ પદાર્થ જેમ ઢોઢાળવાઠી સપાટી ઉપર નીચે રગડી જાય છે, અને વીજું કાંઈ કરવા માગતા નથી તેમ જે સહેલાઈથી તર્કશક્તિ સઘઠી વસ્તુઓની આરપાર ચાલી જાય છે તે સહેલાઈને તારાં નેત્રઆગઠ મૂક. કેમ કે વીજા સઘઠા પ્રતિબંધો કાં તો શરીર કે જે એક મૃતક વસ્તુ છે તેને જ અસર કરે છે; અથવા, અભિપ્રાય દ્વારા સિવાય અને બુદ્ધિ પોતે જ નમી પડે તે

સિવાય, તે (પ્રતિબંધો) કાંઈ ચગદી નાચતા નથી તેમ જ કોઈ પ્રકારની હાનિ કરતા નથી; કેમ કે જો તેઓ કાંઈ હાનિ કરતા હોય, તો જેને તે હાનિ લાગી હોય તે માણસ તરત જ વધારે સ્વરાવ થઈ જાય. હવે, જેમને અમુક બંધારણ હોય છે તેવી સઘઠી વીજોની બાબતમાં (તો એમ હોય છે કે) તે પૈકીની કોઈ વીજને ગમે તે ઇજા થઈ હોય તો એપ્રમાણે ઇજા પામેલી વીજ તેથી કરીને વધારે સ્વરાવ થઈ જાય છે; પણ તેવી જ બાબતમાં માણસ તો બંને વધારે સારો, અને જો કોઈ એમ કહી શકે તો, આ અકસ્માત્ બનાવોનો સ્વરો ઉપયોગ કરવાથી તે વધારે પ્રશંસાને પાત્ર પણ થાય છે. અને જે રાજ્યને હાનિ નથી કરતું એવું કાંઈ પણ જે સ્વરી રીતે શહેરી છે તેને કશી ઇજા કરતું નથી. એ છેવટે યાદ રાખ; અને જે કાયદા (વ્યવસ્થા) ને ઇજા નથી કરતું તે રાજ્યને પણ ઇજા નથી કરતું; અને જેઓ દુર્દેવ કહેવાય છે તેવી આ વસ્તુઓમાંની એક પણ વસ્તુ કાયદાને ઇજા કરતી નથી. ત્યારે જે કાયદાને ઇજા નથી કરતું તે રાજ્યને કે (તેના) શહેરીને ઇજા કરતું નથી.

૩૪. જે માણસમાં સત્ય સિદ્ધાન્તો પ્રવેશ્યા છે, તેને એક ટૂંકામાં ટૂંકો ઉપદેશ પણ, અને હરકોઈ સામાન્ય ઉપદેશ, તેણે શોક મયથી મુક્ત રહેવું જોઈયે એમ યાદ દેવરાવવાને પૂરતો છે. દાખલા તરીકે:—

દોહરો.

પવન જેમ પૃથ્વીઉપર, વિસ્ખરતો કંઈ પાન;

તેમ જ માણસજાતિ પણ, વિસ્ખર જાય નિદાન.^{૧૫} ૧

પાંદડાં તે વઠી તારાં છોકરાં છે; અને જેઓ એવી બુમ પાડી ઉઠે છે કે તેઓ માન્યતાને યોગ્ય છે અને પોતાની પ્રશંસા વીજાઓને

વધે છે, અથવા તેથી ઊલટી રીતે વીજાઓને શાપ આપે છે, અથવા खानगी રીતે વીજાઓને દોષ દે છે અને તિરસ્કાર કરે છે તેઓ પળ પાંદડાં છે; અને તે જ પ્રમાણે જેઓ કોઈ મનુષ્યની કીર્તિ લેઈને પાછળના સમયોમાં પહોંચાડે છે તેઓ પણ પાંદડાં છે. કેમ કે તે કવિ કહે છે તેમ “एवी सघळी वस्तुओ वसंतऋतुमां निपजे છે;” પછી પવન તેમને ભોંય નાચી દે છે; અને પછી અરણ્ય તેમની જગોળ વીજાં પાંદડાં ઉત્પન્ન કરે છે. પણ અલ્પજીવન એ સઘળી વસ્તુઓને સામાન્ય છે, અને તેમ છતાં તું વધી વસ્તુઓને एवी રીતે ટાલો દે છે અથવા તેમની પાછળ દોડે છે કે જાણે તે વસ્તુઓ અવિનાશી હોય. એક થોડી જ વાર છે અને તું તારી આંખો બંધ કરીશ; અને જે માણસ તારી કબરલગી તારી સાથે રહ્યો છે તેનો શોક વીજો કોઈ કરશે.

૩૫. તન્દુરસ્ત આંખે સઘળી દૃશ્ય વસ્તુઓ જોવી જોઈએ અને એમ નહિ કહેવું જોઈએ કે હું લીલી વસ્તુઓમાટે ઇચ્છું છું; કેમ કે એ તો એક રોગગ્રસ્ત આંખની સ્થિતિ છે. અને નીરોગ શ્રવણ અને ગ્રાણે તો જે સઘળું સાંભળી શકાય અને સૂંધી શકાય તે સઘળું ગ્રહણ કરવા તૈયાર રહેવું જોઈએ. અને આરોગ્યવાન જઠરે વધા खोराकના સંબંધમાં, જે સઘળી વસ્તુઓને દહવાને માટે બનાવાયેલી એક ઘંટી જેમ તે દહવાની સઘળી વસ્તુઓના સંબંધમાં વર્તે છે, તેમ વર્તવું જોઈએ. અને તે જ પ્રમાણે તન્દુરસ્ત બુદ્ધિએ જે કાંઈ બને તે દરેક વસ્તુને માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ; પણ જે કાંઈ એમ કહે છે કે—મારાં પ્રિય સંતાનો જીવતાં રહો, અને હું જે કાંઈ કરું તે વધા માણસો વચ્ચે, તે એક एवी આંખ જેવું છે કે જે લીલી વસ્તુઓને માટે શોધે છે, અથવા તે એવા દાંત જેવું છે કે જે નરમ વસ્તુઓને માટે શોધે છે.

૩૬. કોઈ પણ માણસ એવો ભાગ્યવાન નહિ હોય કે તે જ્યારે મરતો હોય ત્યારે તેનું મરણ થવાનું હોવાથી ખુશી હોય એવા કેટલાક

માણસો તેની પાસે ન હોય.^{૧૬} એમ ધારો કે તે એક સારો અને ઢાઢ્યો માણસ હતો,—(તો પણ) આ મહેતાજીથી છુટા થવાથી આપણને છેવટે મોકલા મહાલવા થો, એમ પોતાના મનથી કહેનાર આંખરે શું કોઈ એક નહિ હોય કે? એ સ્વરૂપ છે કે આપણામાંના કોઈ પ્રત્યે તે કઠોર તો ન હતો, પણ મેં જોયું છે કે તે બોલતો ન હતો પણ મનમાંથી તે આપણને દોષિત ગણે છે.—સારા માણસોવિષે જે કહેવામાં આવે છે તે આ છે. પણ આપણી પોતાની વાતમાં તો વીજી एवी કેટલીએ વધી વસ્તુઓ છે કે જેને માટે આપણને વિદાય કરવાને ઇચ્છે છે એવા ઘણા માણસો છે. તો જ્યારે તું મરવા પડ્યો હોય ત્યારે તું આ વિચારજે, અને આપ્રમાણે વિચાર કરવાથી તું વધારે સંતુષ્ટ રીતે પ્રયાણ કરીશ: હું एवी જિંદગીમાંથી ચાલ્યો જાઉં છું કે જેમાં મારા સોબતીઓ કે જેઓને માટે મેં આટલો વધો શ્રમ કર્યો છે, ईश्वरની પ્રાર્થના કરી છે, અને કાઢી રાખી છે, તેઓ જ મારા મરવાથી કદાચ તેમને કાંઈક થોડોક લાભ મળે एवी આશાથી મને ઉપડી જવો ઇચ્છે છે. ત્યારે અહીં વધારે લાંબો સમય સ્થિતિ કરવાને માણસે શામાટે આસક્તિ રાખવી? તો પણ આ કારણથી તેઓની પ્રત્યે ઓછું માયાલુ વળણ કરીને ચાલ્યો જઈશ મા, પણ તારું પોતાનું ચારિત્ર્ય જાળવીને, અને મિત્ર શુભેચ્છક તથા મૃદુ (રહીને) ચાલ્યો જા, અને વીજી વાજુએ જાણે વાઢી વઢૂચ્યો હોય તેમ ચાલ્યો જા નહિ; પણ જ્યારે માણસ શાન્તિવાલું મરણ પામે છે ત્યારે તેનો વિચારો આત્મા જેમ શરીરમાંથી સહેલાઈથી છુટો પડે છે, તેમ માણસોમાંથી પણ તારું પ્રયાણ થવું જોઈએ, કેમ કે કુદરતે જ તને તેઓની સાથે સંબંધ કરાવ્યો અને તેઓના સહવાસમાં તને મૂક્યો. પણ તે સંબંધને હાલ શું કુદરત છોડી

૧૬. તે Kakon કહે છે, પણ તે વીજાં સ્વરૂપ કહે છે કે મૃત્યુ એ કાંઈ અશુભ નથી, તેથી જેને વીજા અશુભ કહે તે કહેવાની તેની ઇચ્છા હોવી જોઈએ, અને “જે વનવાનું છે” તે જ કહેવાનો તેનો આશય છે.

નાલે છે? ઠીક, હું જેમ સગાઓમાંથી છુટો પડું તેમ છુટો પડું છું, પણ તરફડતો ઘસડાતો જતો નથી, પણ કાંઈ પણ જબરદસ્તી વિના જાડું છું; કેમ કે આ પણ કુદરતને અનુસાર વસ્તુઓમાંની એક વસ્તુ છે.

૩૭. કોઈ પણ માણસવડે કોઈ વસ્તુ કરાતી હોય તે પ્રસંગે તારાથી બને તેટલી તું તને પોતાને એવું પૂછવાની ટેવ પાડ—કે આ માણસ શા હેતુમાટે આ કરે છે? પણ તું તારા પંડથી આરંભ કર, અને પ્રથમ તને પોતાને તપાસ.

૩૮. યાદ રાખ કે આ જે દોરીઓ રેંચે છે તે તારામાં ગુસ્ત રહેલી વસ્તુ છે: આ સમજાવવાની શક્તિ છે, આ જીવન છે, આ-જો કોઈ એમ કહે તો—માણસ છે. તારા પોતાના વિષે ચિન્તન કરવામાં જે તારી આશપાશ વીંટાયું છે તે વહાણને અને આ ઓજારો જે તેમની આશપાશ વઠગાડેલાં છે તેમને અંદર ગણીશ નહિ. કેમ કે તે એક કુહાડા જેવાં છે, ફરક ફક્ત એટલો જ છે કે તેઓ શરીરઉપર ડગે છે. કેમ કે સ્વેચ્છા આ ભાગોનો, તેમના ચાલક અને નિયામક કારણવિના, એક વળકરના કાંઠલા, અને લેલકની કલમ, અને સારથિની ચાલુક કરતાં કાંઈ વધારે ઉપયોગ નથી.^{૧૭}

૧૧.

બુદ્ધિયુક્ત આત્માના આ ગુણો છે: તે પોતે પોતાને જુવે છે, પોતાનું પોતે પૃથક્કરણ કરે છે, અને પોતે ચહાય તેવો પોતે પોતાને બનાવે છે; તેને જે ફલ આવે છે, તે તે પોતે ભોગવે છે—કેમ કે છોડવાઓનાં ફલો અને પ્રાણિઓમાં જે ફલને મળતું છે તે બી-જાઓ ભોગવે છે—જીવનની મર્યાદા ગમે ત્યાં ઠરાવી હોય, તો પણ તે તેની મેઢે પોતાનું અન્તિમ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી લે છે. નાચ અને સ્વેલ અને એવી વસ્તુઓ કે જેમાં કાંઈ કાપીને જો ટૂંકાવવામાં આવ્યું હોય તો આસ્વી ક્રિયા અપૂર્ણ હોય છે તેમ નહિ; પણ દરેક ભાગમાં અને ગમે ત્યાં તેને અટકાવવામાં આવે છે ત્યાં, તેની આગલ મૂકવામાં આવ્યું હોય તે સંપૂર્ણ અને આશુ એવી રીતે કરે છે કે મેં મારું પ્રાપ્ત કર્યું છે એમ તે કહી શકે. અને વઢી તે આસ્વા વિશ્વમાં, અને આશપાશના અવકાશમાં વ્યાપી રહે છે, અને તેના આકારનું માપ લેઈ લે છે, અને તે કાલના અનંતપણામાં પોતે પ્રસરે છે, અને સઘઢી વસ્તુઓના અમુક સમયમાં^૧ થતા નવા ફેર-ફારને તે મેટે છે અને સમજે છે, અને તે સમજે છે કે જેઓ આપણી પાછલ આવશે તેઓ કાંઈ પણ નવું જોશે નહિ, અને જેઓ આપણી પહેલાં થઈ ગયા છે તેઓએ કાંઈ વધારે જોયું નથી, પણ એક રીતે જે ચાઢીશ વર્ષની વયનો છે, તેનામાં જો કાંઈ બુદ્ધિ હોય તો, તેણે સર્વ વસ્તુઓમાં પ્રસરી રહે છે તે એકસરખાપણાને લીધે જે થયું છે અને જે થવાનું છે તે સઘઢું જોઈ લીધું હોય છે. વઢી આ પણ એક બુદ્ધિયુક્ત આત્માનો ગુણ છે,—પોતાના પાડોશી પ્રત્યેનો, અને સત્ય તથા સમ્યક્તા પ્રત્યેનો પ્રેમ, તથા તેનો પોતાનો આત્મા કે જે વઢી વિશ્વના નિયમનો પણ એક ગુણ છે તેના

૧. Ten periodiken paliggenesian જુઓ ૫. ૧૩, ૨૩; ૧૦. ૭

૨. જેથી સઘઢી વસ્તુઓ વ્યવસ્થામાં રચાય છે તે ક્રમ તે નિયમ.

કરતાં બીજા કશાને વધારે કિમતી નહિ ગણવું તે. ત્યારે આ પ્રમાણે સ્ત્રી બુદ્ધિ તે ન્યાયબુદ્ધિથી બિલકુલ જુદી પડતી નથી.

૨. જો તું અવાજના માધુર્યને તેના પૃથક્ ધ્વનિઓમાં વિભક્ત કરી નાસ્તીશ અને તે દરેકવિષે પૂછીશ કે તું આનાથી વશ કરાય છે? તો આનંદ આપતા ગાન અને નાચ અને મલ્લકુસ્તીની તું થોડી જ કિમત ગણીશ; કેમ કે તું આનાથી વશ થાય છે એમ કબુલ કરતાં તું શરમને લીધે અટકીશ અને નાચની બાબતમાં જો તું દરેક ગતિ અને આસ્થાન પ્રત્યે પળ એમ કરીશ (તો પળ તેમ જ થશે); અને મલ્લકુસ્તીની બાબતમાં પળ એવું જ થશે. ત્યારે સદ્ગુણ અને સદ્ગુણનાં કાર્યો સિવાય બીજી બધી વસ્તુઓમાં તેઓના પૃથક્ પૃથક્ ભાગો ઉપર જ તું તારું ધ્યાન આપવાનું યાદ રાખજે, અને એ પ્રમાણે તેઓના વિભાગ કરવાથી તું તેમની તુચ્છ કિમત ગણવાઉપર આવીશ; અને તારા આજ્ઞા જીવનને પળ આ આ નિયમ લાગુ પાડજે.

૩. જો કોઈ પળ ક્ષણે તેને શરીરમાંથી વિઘ્ન પડવું પડે, તો પળ જે તૈયાર હોય, અને વિલય પામી જવાને અથવા તો વિશીર્ણ થઈ જવાને અથવા તો હયાતિમાં ચાલુ રહેવાને પળ તૈયાર હોય એવો આત્મા તે કેવો; પળ તે એમ હોવું જોઈએ કે આ તૈયારી મનુષ્યના પોતાના વિચારમાંથી આવે, પળ સ્ત્રીઓનાં સંબંધમાં હોય છે તેમ તે તૈયારી કેવળ હઠાત્કારમાંથી આવવી જોઈએ નહિ, પળ કરુણરસ નાટ્યનો દેખાવ કર્યાવિના તે તૈયારી વિચારપૂર્વક તથા ભવ્યતાસહિત અને બીજાને બોધ આપે તેવી રીતે આવવી જોઈએ.

૪. મેં સર્વના સામાન્ય હિતને માટે કાંઈ કર્યું છે? ઠીક, જો

૧. એન્ટોનિનસનું જીવનચરિત્ર જુઓ. જેમાં તે બાદશાહ સ્ત્રીઓવિષે બોલે છે તેવું વાક્ય એકછું આ જ છે. એપિકટેટસ (૪. ૭, ૬) તેમને ગેલી-લેઈ એવું નામ આપે છે.

કર્યું હોય, તો મને મારું ઇનામ મળી ગયું છે. હમેશા આ તારા મનમાં હાજર રહેવું જોઈએ, અને [આવું શુભ કરતાં] તું કદી અટક મા.

૫. તારી કળા શી છે? સારા થવાની છે. અને આ (કળા) સામાન્ય સિદ્ધાન્તોવિના શી રીતે સિદ્ધ થાય છે?—તે (સિદ્ધાન્તો-માંના) કેટલાક વિશ્વની પ્રકૃતિવિષે, અને બીજા મનુષ્યના પોતાના બંધારણવિષે હોય છે.

૬. મનુષ્યોઉપર જે બાબત ગુજરે છે તે અને એ પ્રમાણે જે બાબતો બને તે કુદરતને અનુસાર છે, અને જો તમે રંગભૂમિઉપર દર્શા-વાયલાથી ખુશી થાવ છો તો જે મોટી (દુનિયાની) રંગભૂમિ ઉપર બને છે તેથી તમારે ક્ષુબ્ધ થવું નહિ એવું તેમને યાદ દેવરા-વવાનાં સાધનતરીકે કરુણરસ નાટકો પહેલાં રંગભૂમિઉપર આળ-વામાં આવ્યાં હતાં. કેમ કે તમે જુઓ છો કે આ બાબતો આપમાણે બનવી જ જોઈએ, અને જેઓ “હે સિથિરોન્” !” એમ બરાડી ઉઠે છે તેઓ પળ તે સહન કરે છે. અને, સ્વરેસ્વર, કેટલીક બાબતો નાટ્યલેખકોએ સારી રીતે કહેલી છે, તે પ્રકારની આ નીચેની (ઊક્તિ) ધ્યાન કરીને છે.

દોહરો.

મુને અને મુજ બાઝને, કદી ઉવેસે દેવ;
તો કંઈ કારણ તેતણું, હશે સ્વરં તતસેવ.” ૧

અને વઢી—

સોરઠો.

જે કંઈ બને બનાવ, તેપ્રતિ ચડમડવું નહિ;
(ઘરથી કરી દઢાવ, ભાવિ મહું ગણી સાંઘવું.) ૧

અને—

ચોપાઈ (અર્ધી)

૪. સોફોક્લીસ, ઇડિપસ રેક્સ.

૫. જુઓ ૭. ૪૧, ૩૮, ૪૦.

* ગ્રીસમાં સુંદર પર્વતોની એક એ નામની હાર છે.

ઘડના ફલદ્રુપ અંકુરપેર, જીવન લળવું (લીલાલહેર) !
અને એવી જ જાતની બીજી વાવતો.

તે કરુણરસ નાટ્યની પછી પુરાણું હાસ્યરસમય નાટ્ય દાખલ કરવામાં આવ્યું હતું, તેને એક ઇન્સાફદારજેવું વાળીનું સ્વાતંત્ર્ય હતું, અને તેના ભાષણની સાદાઈને લીધે જ તે મનુષ્યોને ઉદ્ધતતાથી સાવધ રહેવાનું યાદ દેવાવવામાં ઉપયોગી હતું; અને આ જ કામને માટે ડાયોજિનીસ પળ આ હાસ્યરસમય નાટ્યની કૃતિ-ઓમાંથી ઉતારા કરતો હતો.

પળ તે પછી જે મધ્યકાલનું હાસ્યરસ નાટ્ય આવ્યું, તે કેવું હતું, તેનું અવલોકન કર, અને વઢી, જે ધીમે ધીમે એક નકલી કઠાના રૂપમાં ઢૂલી ગયું તે નવું હાસ્યરસ નાટ્ય શા ઉદ્દેશથી દાખલ કરવામાં આવ્યું હતું, તેનું અવલોકન કર. આ લેખકોએ પળ કેટલીક સારી વાવતો કહેલી છે એ દરેક મનુષ્ય જાણે છે. પળ આવી કવિતાની અને નાટ્યશાસ્ત્રની આસી યોજના કયા અંતિમ લક્ષ્યપ્રત્યે જુવે છે !

૭. તે કેવું ખુલ્લું દેખાય છે કે જીવનની, જે દશામાં હાલ હું આવી પડેલો છે તેના જેવી જીવનની બીજી કોઈ દશા તત્ત્વાન્વેષણને માટે સુયોગ્ય નથી.

૮. જે ડાઢી પોતાની નજીકની ડાઢીથી જુદી કાપી કઢા-યલી હોય છે તે અવશ્યે કરીને આસા જાડથી પળ જુદી કઢાયલી હોય છે. તે જ પ્રમાણે એક માણસ પળ જ્યારે તે બીજા માણસથી જુદો પડેલો હોય છે ત્યારે તે આસા સાંસારિક જનમંડલથી જુદો જ પડેલો હોય છે. હવે ડાઢીના સંબંધમાં (તો એવું છે કે) બીજું કોઈ તેને જુદી કાપી કાઢે છે, પળ માણસ તો જ્યારે તે પોતાના પાડોશીને ધિક્કારે છે અને તેની તરફ પુંઠ ફેરવીને ચાલ્યો જાય છે ત્યારે તેના પોતાના જ કૃત્યથી તે પાડોશીથી પોતાને જુદો પાડે

છે, અને તે જાણતો નથી કે તેણે પોતાને આસા સાંસારિક મંડલથી તે જ કાઢે કાપીને જુદો કર્યો છે. તો પળ જેણે જનસમાજ બનાવ્યો તે દેવેન્દ્રપાસેથી વેશક આ હક મળેલો છે—કે જે આપણી પાસે છે તેના ઉપર ફરીથી ડગવાનું અને જે આસો (વ્યૂહ) બનાવવામાં સહાયમૂત થાય છે એવા ભાગરૂપ બનવાનું આપણી સત્તામાં છે. તો પળ આવા પ્રકારની જુદાઈ, જો તે વારંવાર થાય તો, જે કોઈ પોતાને છુટું પાડે છે તેને માટે એકતામાં અણાવું અને તેની પૂર્વની સ્થિતિમાં પુનઃ સ્થાપિત થવું તે કઠિન બનાવે છે. આસરે તે ડાઢી, કે જે પહેલેથી તે જાડની સાથે ડગી અને જેણે તેની સાથે એકજીવન ધારણ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, તે એક વાર કાપી કઢાયા પછી જેની કલમ જોડવામાં આવે છે, તેના જેવી નથી, કેમ કે આ તો—જ્યારે માઢીઓ કહે છે કે તે વાકીના જાડની સાથે વધે છે પણ તેનું મન તો તેની સાથે એક નથી, ત્યારે તેઓનો જે કહેવાનો આશય હોય છે તેના જેવું કાંઈક છે.

૯. તું સ્વરી બુદ્ધિપ્રમાણે ચાલ્યો જતો હોય ત્યારે જેમ, તારા રસ્તામાં આડે આવવાનો પ્રયત્ન કરનારાઓ તને તારા યોગ્ય કાર્ય-માંથી વિમુક્ત કરવાને સમર્થ થશે નહિ, તેમ તેઓપ્રત્યેની તારી શુભેચ્છાવાળી લાગણીઓમાંથી પળ તેઓ તને હાંકી કાઢે એમ બનવા દેશ નહિ, પણ બંને વાવતોમાં તું એક સરસો પોતે સાવધ રહેજે, ફક્ત દૃઢ વિચાર અને વર્તનની વાવતમાં જ નહિ, પણ જેઓ તને પ્રતિબંધ કરવાને અથવા બીજી રીતે હેરાન કરવાને પ્રયત્ન કરે તેઓની પ્રત્યે મૃદુ ભાવની વાવતમાં પળ (પ્રમાદ કરીશ નહિ). કેમકે તેઓપ્રત્યે ચીડાવું તેમ જ મયને લીધે તારા કર્તવ્યના માર્ગથી ચઢવું અને પાછા હઠવું એ પળ નિર્વલતા જ છે; કેમ કે જે માણસ મયને લીધે પોતાનું સ્થાન છોડે છે, અને કુદરતથી જે સગો અને મિત્ર છે એવા માણસથી જે વિચૂટો થાય છે તે માણસ—એ બંને એક સરસી રીતે પોતાનું સ્થાન છોડી ભાગી જનાર માણસો છે.

૧૦. કોઈ પળ એવી કુદરત નથી કે જે કોઈ કઠાકરતાં ઉતરતી હોય, કેમ કે કઠાઓ તે વસ્તુઓની કુદરતનું અનુકરણ કરે છે. પળ આ જો આમ છે, તો જે કુદરત સઘળી કુદરતો કરતાં સંપૂર્ણ અને સર્વગ્રાહી છે, તે કુદરત કઠાની કુશલતાથી ઓછી હોઈ શકે નહિ. હવે સઘળા હુનરો ચઢિયાતી વસ્તુઓને માટે ઉતરતી વસ્તુઓને બનાવે છે; તેટલામાટે વિશ્વની પ્રકૃતિ (કુદરત) પળ તેમ જ કરે છે. અને, સ્વેચ્છા, તેમાં જ ન્યાયનું મૂલ્ય રહ્યું છે, અને બીજા સઘળા સદુષ્ણો ન્યાયમાં પોતાનો પાયો ઘરાવે છે. કેમ કે, જો આપણે મધ્યમ પ્રકારની (ચઢતી એ નહિ અને ઉતરતી એ નહિ એવી) વસ્તુઓમાટે દરકાર કરીશું, કે કાં તો સહેલાઈથી ઠગાયલા અને કાઠજીવિનાના અને અસ્થિર બનીશું તો ન્યાય પાછી શકાશે નહિ. (૫. ૧૬. ૩૦; ૭. ૫૫)

૧૧. જે વસ્તુઓની પાછલ જવાથી અને જે વસ્તુઓને ટાલો દેવાથી તને ક્ષોભ થાય છે, તે વસ્તુઓ જો તારીપાસે નથી આવતી, તો પળ એક રીતે તું તેઓની પાસે જાય છે. ત્યારે તેઓવિષેના તારા અભિપ્રાયને તું શાન્ત રહેવા દે અને તેઓ શાન્ત રહે છે, અને તું તેઓની પાછલ જતો કે તેઓને ટાલો દેતો દેખાઈ શકે નહિ.

૧૨. જ્યારે આત્મા કોઈ પળ વસ્તુપ્રતિ લંબાયલો નથી હોતો, કે અંદર સંકોચાયલો નથી હોતો, તેમ જ વિચારાયલો નથી હોતો તેમ જ નીચે ઢૂવી જતો નથી હોતો, પળ જેથી તે સત્યને, સર્વ વસ્તુઓના સત્યને તથા જે સત્ય તેનામાં પોતામાં છે તે સત્યને જુવે છે, તે પ્રકાશથી તે પ્રદીપ્ત હોય છે ત્યારે આત્માનો મંડલાકાર તેની આકૃતિ નિભાવી રાખે છે. (૮. ૪૧. ૪૫, ૧૨. ૩.)

૧૩. એમ ધારો કે કોઈ માણસ મને ધિક્કારશે જ. તેઉપર તેને પોતાને જ ધ્યાન આપવા દ્યો. હું તો આના ઉપર જ લક્ષ આપીશ કે જે ધિક્કારને પાત્ર હોય એવું કાઠ કરતો કે કહેતો હું

દેખાડું નહિ. કોઈ માણસ મને ધિક્કારશે? તેવિષે તેને ધ્યાન આપવા દ્યો. પળ હું દરેક માણસપ્રતિ નરમ અને શુભેચ્છાવાળો થઈશ, અને ઠપકાભરેલી રીતે નહિ, તેમ જ મારી સહનશીલતાનો દેખાડો કરતો હોઉં તેમ પળ નહિ, પળ સ્વેચ્છા જો તેણે કેવળ માની જ લીધું નહિ હોય તો પેલા મહાન્ ફોકિઅનની પેટે ઉમદા રીતે અને પ્રામાણિક રીતે તેને પળ તેની ભૂલ બતાવવાને હું તૈયાર થઈશ. કેમ કે અંદરના ભાગો આવા હોવા જોઈએ, અને માણસ કોઈ પળ વસ્તુથી અસંતુષ્ટ તેમ જ ફરિયાદ કરતો દેવોની નજરે ન પડવો જોઈએ. કેમ કે, જો તું હાલ તારી પોતાની પ્રકૃતિને જે અનુકૂળ હોય તે કરતો હોય, અને વિશ્વની પ્રકૃતિને જે આ ક્ષણે યોગ્ય છે તેથી તું સંતુષ્ટ છે, તો તે તને શું અશુભ છે? કેમ કે જે સર્વના સામાન્ય લાભને માટે છે તે કોઈ રીતે કરાય તેટલામાટે તારે સ્થાને મૂકાયલું તું એક મનુષ્યપ્રાણિ છે.

૧૪. મનુષ્યો એકબીજાને ધિક્કારે છે અને એકબીજાની સુશામત કરે છે; માણસો એકબીજાઉપર ચઢિયાતાં થવાને ઇચ્છે છે અને એકબીજાના પગમાં ભરાઈ બેસે છે.

૧૫. જે કોઈ એમ કહે છે કે—મેં તારી સાથે વ્યાજબી રીતે વર્તવાનો નિશ્ચય કર્યો છે, તે માણસ કેવો તકલાદી અને સ્વોટા દિલનો છે? આવી જાહેરસ્વર આપવાનો કાંઈ પ્રસંગ જ નથી. કૃત્યોથી જ તે તેની મેલે તરત જ જળાઈ આવશે. અંતરનો અવાજ સુણેસુણો કપાલઉપર જ લખેલો હોવો જોઈએ. જેમ પ્રેમપાત્ર મનુષ્ય પ્રેમીનાં નેત્રમાં જ સઘળું વાંચી લે છે તેમ જ માણસનું જેવું ચારિત્ર્ય હોય છે તેવું તે તરત જ તેની આંસુઓમાં દર્શાવી આપે છે. જે માણસ પ્રામાણિક અને ભલો હોય છે તે બરોવર ડગ્ગ ગંધવાળા માણસના જેવો જ હોવો જોઈએ, એટલે કે પાસે ઉમેલો માણસ તેની પાસે આવે કે તરત જ તેની ઇચ્છા હોય કે ન હોય તો પળ તેને ગંધ આવવો જ જોઈએ. પળ સાદાઈનો ઢોલ કરવો એ એક

વાંકી લાકડી જેવો છે.^૬ વરુના જેવી મિત્રતા [સ્વોટી મિત્રતા] કરતાં અધિક બદનામીભરેલું બીજું કાંઈ નથી. ઇથી સડકરતાં વેગળા રહો. મલા અને સાદા અને શુભેચ્છાવાળા એ બધી બાબતો નેત્રોમાંથી જ જળાઈ આવે છે, અને તેમાં કાંઈ મુલાવો નથી.

૧૬. જો ઉત્તમ રીતે જીવન ગાળવું તે ઉપેક્ષાપાત્ર વસ્તુઓ પ્રત્યે ઉપેક્ષાવાળા થવું એ હોય તો, આ શક્તિ તો આત્મામાં છે. અને જો આ વસ્તુઓમાંની દરેકઉપર જુદી જુદી અને એક સાથે દૃષ્ટિ કરે, અને જો તે યાદ કરે કે—તેમાંની એકે તેની મેળે તેના-વિષે આપણા (મન)માં અભિપ્રાય ઉત્પન્ન કરતી નથી, તેમ જ આપણી પાસે આવતી નથી, તો જીવન ઉપેક્ષાવાળું થશે; પણ આ વસ્તુઓ તો જડ રહે છે અને તેઓના વિષે અભિપ્રાયો ઉપજાવિયે છિયે તે તો આપણે છિયે, અને આપણે કહિયે છિયે તેમ, આપણા અંતરમાં આપણે તે અભિપ્રાયો લખિયે છિયે, અને જો કદાચ આ અભિપ્રાયો આપણને સ્વર ન પડે તેમ આપણાં અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરવા પામ્યા હોય છે, તો તે અભિપ્રાયોને મૂંઝી નાંચવાનું આપણી સત્તામાં છે; અને જો વળી આપણે યાદ રાખિયે કે આપણું આવું ધ્યાન તે પણ ફક્ત થોડા વસ્તુને માટે રહેશે, અને પછી જીવનનો અંત આવશે (તો પછી કહેવું શું?) વળી આ કરવામાં કાંઈ પણ શી હરકત છે? કેમ કે જો આ બાબતો કુદરતને અનુસાર છે, તો તું તેમાં આનંદ પામ, અને તે તને સહેલી થઈ પડશે; પણ જો તે કુદરતથી વિરુદ્ધ હોય તો જે તારી પ્રકૃતિને અનુરૂપ હોય તે કરવાનો યત્ન કર, તેથી તને કાંઈ પ્રતિષ્ઠા ન મળે તેમ હોય તો

૬. સોમેડસ Skalmes ને બદલે Skambe વાંચે છે. એક ગ્રીક કહે-વત છે કે—Skambon xulon oudepot orthon: તમે વાંકી લાકડીને સીધી કરી શકશો નહિ.

‘વરુના જેવી મિત્રતા’ એ ‘ઘેટાં અને વરુની કહાણી’ને ઉદ્દેશીને છે.

પણ (તેવો યત્ન કર); કેમ કે દરેક માણસને પોતાનું શુભ શોધી લેવાની રજા છે.

૧૭. વિચાર કે દરેક વસ્તુ ક્યાંથી આવી છે, અને તે શાની બનેલી છે,^૧ અને તેનું શામાં રૂપાન્તર થાય છે, અને રૂપાન્તર થયે તે કેવા પ્રકારની વસ્તુ બનશે, અને તેને કાંઈ પણ હજા થશે નહિ.

૧૮. [જો કોઈએ તારા વિરુદ્ધ કાંઈ અપરાધ કર્યો હોય, તો પહેલું એ વિચાર] કે—માણસોની સાથે મારો શો સંબંધ છે, અને આપણે એકબીજાને અર્થે બનાવાયલા છિયે; અને બીજી બાબતમાં, ઘેટાના ટોળાઉપર મોટા ઘેટાની પેટે, અને ઢોરના ટોળાઉપર એક સાંઠની પેટે સ્થપાવાને હું બનાવાયો હતો. પણ આ બાબતને પ્રથમ તત્ત્વોથી,—આથી—તપાસ: જો સઘળી વસ્તુઓ ફક્ત અણુરૂપ જ ન હોય, તો સઘળી વસ્તુઓને જે નિયત કરે છે તે કુદરત છે: જો આમ છે તો ઉતરતી વસ્તુઓ ચઢિયાતી વસ્તુઓને અર્થે હયાતી ધરાવે છે, અને આ (ચઢિયાતી વસ્તુઓ) એક બીજાને અર્થે હયાતી ધરાવે છે. (૨. ૧; ૯. ૩૯; ૫. ૧૬; ૩. ૪.)

બીજું, એ વિચાર કે મનુષ્યો સ્વાતી વસ્તુ, પથારીમાં, અને એવા બીજા પ્રસંગોમાં કેવા પ્રકારનાં હોય છે: અને વિશેષે કરીને, અભિ-પ્રાયોની બાબતમાં તેઓ કેવા પ્રકારના દવાળનીચે હોય છે; અને તેઓનાં કૃત્યની બાબતમાં વિચાર કે તેઓ જે કરે છે તે કેવા ગર્વથી કરે છે. (૮. ૧૪; ૯. ૩૪)

ત્રીજું, એ વિચાર કે માણસો જે કરે છે તે તેઓ સ્વરી રીતે કરે તો આપણે તેથી નાંચુશ થવું જોઈએ નહિ; પણ જો તેઓ સ્વરૂં ન કરે, તો એ સુલુ છે કે તે તેઓ પોતાની ઇચ્છાવિના અને અજ્ઞા-નમાં કરે છે. કેમ કે જેમ દરેક માણસ પોતાની ઇચ્છાવિના જ સત્યથી રહિત થાય છે, તેમ વળી તે દરેક મનુષ્યપ્રત્યે તે મનુષ્યની યોગ્યતાપ્રમાણે વર્તવાની શક્તિથી રહિત પણ તેની પોતાની ઇચ્છા

વિના જ થાય છે. તેથી જ જ્યારે તેઓને અન્યાયી, કૃતમ્ન, અને લોભી, અને એક શબ્દમાં તેઓના પાડોશીપ્રત્યે અપકૃત્ય કરનાર કહેવામાં આવે છે ત્યારે માણસોને દુઃખ લાગે છે. (૭. ૬૨, ૬૩; ૨. ૧; ૭. ૨૬, ૮. ૨૯.)

ચોથું, એ વિચાર કે તું પળ ઘણી વસ્તુઓ खोटी કરે છે, અને તું પળ વીજાઓની પેટે માણસ છે; અને જો કે તું કેટલાક દોષ કરતાં અટકે તો છે, તો પળ તે દોષો કરવાનું તને વલણ તો હોય છે, જો કે ભીરુતાથી, અથવા પ્રતિષ્ઠાની દરકારથી અથવા કોઈ એવા તુચ્છ આશયથી તું એવા દોષ કરતાં અટકે છે સ્વરો. (૧. ૧૭.)

પાંચમું, એ વિચાર કે માણસો खोटું કરે છે કે નહિ તે પળ તું સમજતો નથી, કેમ કે ઘણી વસ્તુઓ આગળપાછળના સંજોગોને અમુક રીતે ઉદ્દેશીને કરવામાં આવેલી હોય છે. અને ટૂંકામાં, વીજા માણસનાં કૃત્યવિષે સ્વરો અભિપ્રાય દર્શાવવા તેને શક્તિમાન કરવાને માણસે ઘણું શીખવાનું હોય છે. (૯. ૩૮; ૪. ૫૧.)

છઠ્ઠું, જ્યારે તું ઘણો ચીડાયો અથવા શોકાતુર થયો હોય, ત્યારે એ વિચાર કે મનુષ્યનું જીવન એક ક્ષણમાત્ર છે, અને થોડા સમયપછી આપણે સડ મરેલાં પડીશું. (૭. ૫૮; ૪. ૫૪)

સાતમું, એ વિચાર કે જે આપણને ક્ષોભ ઉપજાવે છે તે મનુષ્યોનાં કૃત્યો નથી; કેમ કે તે કૃત્યો પોતાનો પાયો મનુષ્યોના નાયક સિદ્ધાન્તોમાં ધરાવે છે, પળ જે આપણને ક્ષોભ કરે છે તે તો આપણા પોતાના જ અભિપ્રાયો છે. ત્યારે આ અભિપ્રાયોને લેઈ લે, અને કોઈ કૃત્ય જાણે ગંભીર હોય એવો તેવિષેનો અભિપ્રાય કાઢી નાંખવાને તું નિશ્ચય કર, ઇટલે ક્રોધ તો ગયેલો જ (સમજજે). ત્યારે આ અભિપ્રાયો હું શી રીતે ઉઠાવી નાંખીશ ? વીજાનું કોઈ પળ અપકૃત્ય તારા પર શરમ આણશે નહિ એવો વિચાર કરવાથી તું તે ઉઠાવી નાંખીશ : કેમ કે જે શરમભરેલું હોય છે તે જ ફક્ત સ્વરાવ હોય છે એમ જો ન હોય, તો તારે પળ જરૂરને

લીધે ઘણી વસ્તુઓ खोटी કરવી જોઈએ, અને હટારો અથવા વીજા હરકોઈ થવું જોઈએ. (૫. ૨૫; ૭. ૧૬.)

આઠમું, એ વિચાર કે જે કૃત્યોપ્રત્યે આપણે ગુસ્સે અને ચીડાયેલા હોઈએ છીએ, સુદ તે કૃત્યોકરતાં તેવાં કૃત્યોવડે ઉપજાવાયલા ક્રોધ અને ચીડથી આપણાઉપર કેટલું વધું અધિક દુઃખ આણવામાં આવે છે. (૪. ૩૯. ૪૯; ૭. ૨૪.)

નવમું, એ વિચાર કે સારો સ્વભાવ, જો તે સ્વસ્થરો સારો હોય અને એક કૃત્રિમ મંદ હાસ્ય અને વેષની ભજવણી માત્ર ન હોય તો, કોઈથી હરાવી શકાય તેવો નથી. કેમ કે જો તું કોઈ અત્યંત તોફાની માણસપ્રતિ પળ માયાલુ સ્વભાવવાળો રહે, અને જેમ તક આવે તેમ તું તેને નરમાશથી શિશ્વામણ આપે અને જ્યારે તે તને હજા કરવા યત્ન કરતો હોય ત્યારે દરેક વચ્ચે—મારા વાપુ ! એમ ન કર : કુદરતવડે આપણે વીજી કોઈ વાવતમાટે બનાવાયા છીએ : નક્કી (આથી) મને તો કાંઈ હજા થશે નહિ, પળ મારા વાપુ ! તું તને પોતાને હાનિ કરે છે—એમ કહીને તું જો શાન્ત રીતે તેની ભૂલો સુધારે તો તે તને શું કરશે ?—અને નરમાશભરેલી યુક્તિથી સામાન્ય સિદ્ધાન્તોથી તું તેને વતાવ કે આ આપ્રમાણે છે, અને મધમાસીઓ પળ તે કરે છે તેમ કરતી નથી, અને જેઓ કુદરતવડે યૂથચારી થવાને બનાવાયલાં છે તે પશુઓ પળ તેમ કરતાં નથી. અને તારે આ કોઈ દ્વિઅર્થી રીતે તેમ જ ટપકાની રીતે કહેવું જોઈએ નહિ પળ પ્રેમપૂર્વક અને તારા આત્મામાં કાંઈ રાસ્યાવિના કહેવું જોઈએ; અને તું જાણે તેને ઉપદેશ કરતો હોય તેમ નહિ કહેવું જોઈએ, તેમ જ વઢી કોઈ પાસે ઉભેલો માણસ તને વચ્ચે તેટલામાટે પળ નહિ કહેવું જોઈએ, પળ કાં તો જ્યારે તે એકલો હોય ત્યારે કહેવું જોઈએ, અને જો વીજાઓ હાજર હોય તો * * *

જાણે તને બુદ્ધિની અધિદેવીઓપાસેથી એ વક્ષીસ મળી હોય તેમ આ નવ નિયમોને તું યાદ રાખ, અને તારી હયાતીમાં જ આખરે એક માણસ થવાનું શરુ કર. પળ તારે માણસોની ખુશામત કરવાથી દૂર રહેવું જોઈએ તેટલે જ અંશે તેઓપ્રતિ ચીડાવાથી પળ દૂર રહેવું જોઈએ, કેમ કે ખુશામત કરવી અને ચીડાવું એ બંને અસામાજિક છે અને તેથી હાનિ થાય છે. ક્રોધાવેશના સમયમાં આ સત્ય તારા આગળ હાજર રહેવા દે કે આવેશમાં સ્વેચ્છા જવું તે મર્દને હાજર તેવું નથી, પળ નરમાશ અને સૌજન્ય મનુષ્ય-પ્રકૃતિને વધારે અનુકૂળ છે, તેમ તે વધારે મર્દામીભરેલાં પળ છે; અને જે માણસ આ ગુણો ધરાવે છે તે વઠ્ઠને, દૃઢતાને અને હિમતને ધરાવે છે, અને જે માણસ આવેશ અને અસંતોષના વેગને તાવે હોય છે તે તે ધરાવતો નથી. કેમ કે જેપ્રમાણમાં મનુષ્યનું મન સર્વ મનોવિકારથી મુક્તતાની અધિક નિકટ હોય છે, તે જ પ્રમાણમાં તે વઠ્ઠની નજદીક હોય છે: અને દુઃખનું માન જેમ નિર્બળતાનું લક્ષણ છે, તેમ ક્રોધ પણ નિર્બળતાનું લક્ષણ છે. કેમ કે જે વ્યથાને શરણ થાય છે, અને જે ક્રોધને તાવે થાય છે તે બંને ધવાયલા છે અને એ બંને સર થાય છે.

પળ જો તારી ઇચ્છા હોય તો [બુદ્ધિની અધિદેવીઓના] નાયક [સૂર્યદેવ]ની પાસેથી વઠ્ઠી એક દશમી વક્ષીસ પ્રાપ્ત કર અને તે આ છે—કે સોટો માણસ સોટું ન કરે એવી આશા રાખવી તે ગાંડ-પળ છે, કેમ કે જે આવી આશા રાખે છે તે એક અશક્ય વસ્તુની ઇચ્છા કરે છે. પળ માણસોને બીજાઓપ્રત્યે એવી રીતે વર્તવા દેવાં, અને તેઓ તને કાંઈ સોટું કરે નહિ એવી આશા રાખવી તે બુદ્ધિથી વિરુદ્ધ અને જુલમભરેલું છે.

૧૯. સર્વોપરિ બુદ્ધિશક્તિના ચાર મુખ્ય અંશ છે, કે જેમની સામે તારે પોતે નિરંતર સાવધ રહેવું જોઈએ, જ્યારે તેં તેઓને પકડી પાડ્યા હોય, ત્યારે તારે તેમને કાઢી નાંખવા જોઈએ અને દરેક

પ્રસંગે આપમાણે કહેવું જોઈએ: આ વિચાર જરૂરનો નથી: આ સામાજિક એક્યનો નાશ કરે એવો છે: તું જે આ કહેવા જાય છે તે સ્વરા વિચારોમાંથી આવતું નથી; કેમ કે પોતાના સ્વરા વિચારોમાંથી ન બોલવું એ માણસને માટે તારે સર્વથી અશક્ય વસ્તુઓમાંનું એક ધારવું જોઈએ. પળ જ્યારે તું તને પોતાને કોઈ બાબતને માટે ઠપકો દે ત્યારે ચોથો અંશ છે, કેમ કે તારી અંદરનો વધારે દિવ્ય ભાગ પરાભવ પામતો અને તારા ઓછા માનપાત્ર અને નશ્વર ભાગને (અર્થાત્) શરીરને અને તેની સ્થૂળ મોજમજાઓને તાવે થતો હોય છે તેનો આ પુરાવો છે. (૪. ૨૪; ૨. ૧૬).

૨૦. તારા વાયુમય ભાગ અને અગ્નિમય ભાગો જે તારામાં મિશ્રિત થયા છે, તેઓ જો કે કુદરતથી ઝડપવાળા વેગ ધરાવે છે, તો પણ વિશ્વના સ્વભાવની આજ્ઞા માનીને આ મિશ્ર રાશિ[શરીર]માં પરાભવ પામેલા છે. અને વઠ્ઠી તારામાંનો સઘળો પાર્થિવ ભાગ અને જલમય ભાગ, જો કે તેઓનો વેગ અધોગામી છે, તો પણ તેઓ ઉચકી લેવાયલા છે અને તેઓને માટે જે કુદરતી નથી એવી સ્થિતિમાં તેઓ રહે છે. ત્યારે આ રીતે ભૌતિક ભાગો વિશ્વની પ્રકૃતિની આજ્ઞા માને છે, કેમ કે જ્યારે તેઓને પરાણે કોઈ જગોએ સ્થાપવામાં આવ્યા છે ત્યારે વિશ્વની પ્રકૃતિ ફરીને તેઓના પૃથક્કરણની નિશાની બજાવે ત્યાંલગી તેઓ ત્યાં રહે છે. ત્યારે તારો ફક્ત બુદ્ધિયુક્ત ભાગ જ તેને પોતાને સ્થળે અનાજ્ઞાંકિત અને અસંતુષ્ટ હોય એ શું વિચિત્ર નથી? અને તેમાં—એ વઠ્ઠી જે તેની પ્રકૃતિને અનુરૂપ છે ફક્ત તેવી જ વસ્તુઓસિવાય બીજું કોઈ પણ જોર તેનાઉપર દાસ્યવામાં આવ્યું નથી: તો પણ તે તાવે થતો નથી, પણ ઊલટી દિશામાં સ્વેચ્છા જાય છે. કેમ કે અન્યાય અને અમિતાહાર પ્રત્યે તથા ક્રોધ અને શોક અને મય પ્રતિ ગતિ તે કુદરતથી ઉન્માર્ગે જનારના કૃત્યસિવાય બીજું કાંઈ નથી. વઠ્ઠી નિયામક શક્તિ જ્યારે જે બને છે તેવી કોઈ પણ બાબતથી અસંતુષ્ટ હોય છે, ત્યારે તે પણ પોતાનું સ્થાન છોડી દે છે: કેમ કે

પવિત્રતામાટે અને દેવો પ્રત્યે ભક્તિમાટે તે બનાવાયલી છે, તેના કરતાં ન્યાયમાટે તે કાંઈ ઓછી બનાવાયલી નથી. કેમ કે ‘વસ્તુ-ઓના વંધારણથી સંતોષ’ એવા જાતિવાચક શબ્દનીચે આ સદ્ગુણોનો સમાવેશ થાય છે, અને યેસુસ આ સદ્ગુણો તે ન્યાયનાં કૃત્યોની પૂર્વનાં છે.

૨૧. જે માણસને એક જ અને હમેશા એ જ લક્ષ્ય જીવનમાં હોતો નથી, તે માણસ તેના આજીવનમાં એક જ અને એ જ રહી શકે નહિ. પણ આ પળ-અર્થાત્ આ લક્ષ્ય શો હોવો જોઈએ તે-ઉમેરવામાં આવે તેસિવાય, મેં જે કહ્યું છે તે પૂરતું નથી. કેમ કે વહુ-મતે એક અથવા બીજી રીતે જે વસ્તુઓ સારી ગણવામાં આવે છે તે સઘડી વસ્તુઓ વિષે એક જ મત નથી, પણ ફક્ત કેટલીક

૮. Pret Butera, શબ્દ કે જેનું અર્થ “prior”=“પૂર્વનાં”—એવું ભાષાંતર કરવામાં આવ્યું છે, તેનો વળી ‘અધિયાતા’ એવો અર્થ પણ થાય: પણ એન્ટોનિનસ એમ કહેતા જણાય છે કે-પવિત્રતા અને દેવો પ્રત્યે પૂજ્યભાવ એ સર્વ સદ્ગુણોની પહેલાં આવે છે, અને બીજા સદ્ગુણો-ન્યાય પણ-તેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, કે જે ન્યાયને તે બીજા વાક્ય (૧૧. ૧૦)માં સઘડા સદ્ગુણોનો પાયો બનાવે છે. ન્યાયનો પ્રાચીન વિચાર એ છે કે દરેક માણસને યોગ્ય હોય તે તેને આપવું. વળી કાયદાને તેના પોતાના નિયમો હોય છે, કે જે કોઈ વાર નીતિવાળા અને કોઈ વાર અનીતિવાળા હોય છે; પણ તે સામાન્ય નિયમો છે તેટલા જ માટે ફક્ત તે સઘડાને અમલમાં મૂકે છે, અને જો કાયદો તે નિયમોને અમલમાં ન મૂકતો હોય અથવા અમલમાં ન મૂકી શકતો હોય, તો તેટલા પૂરતો કાયદો કાયદો જ હોશે નહિ. ન્યાય, અથવા જે ન્યાય હોય તે કરવું, તેમાં એક સાર્વત્રિક નિયમનો અને તે નિયમપ્રતિ અજ્ઞાતિપણનો ભાવ રહેલો છે; અને આપણે બધા એક સાર્વત્રિક કાયદાનીચે રહીએ છીએ, કે જે કાયદો આપણા શરીર અને આપણી બુદ્ધિ એ બંને ઉપર હુકમ ચલાવે છે, અને જે આપણી પ્રકૃતિનો અર્થાત્ મનુષ્યના સમગ્ર વંધારણનો કાયદો છે, તેથી આપણે આ સર્વોપર કાયદો શો છે તે શોધી કાઢવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ કાયદો તે જે સર્વ ઉપર અમલ કરે છે તે શક્તિની ઇચ્છા છે. આ ઇચ્છાની આજ્ઞામાં વર્તવાથી, આપણે ન્યાય કરીએ છીએ, અને તેને પરિણામે આપણે જે બીજી કરવી જોઈએ તે દરેક વાત કરીએ છીએ.

અમૂક વસ્તુઓ, એટલે જે સર્વના સામાન્ય હિતને લગતી હોય છે એવી વસ્તુઓ વિષે જ એકમત હોય છે; તેમ આપણે પણ આપણી આગળ એક એવો લક્ષ્ય વિષય મૂકવો જોઈએ કે જે સર્વસામાન્ય પ્રકારનો [સામાજિક] અને રાજકીય હોય. કેમ કે જે પોતાના સઘડા પ્રયત્નોને આ લક્ષ્યપ્રતિ ઉદ્દેશે છે, તે માણસ પોતાનાં સઘડાં કૃત્યોને એક સરસાં બનાવશે, અને (તે પોતે પણ) હમેશા એક સરસો રહેશે.

૨૨. ગામડીઆ ઉંદર અને શહેરી ઉંદર વિષે તથા શહેરી ઉંદરને લાગતી શાસ્ત્રી અને મય વિષે વિચાર કર.

૨૩. વહુ માણસોના મતને સોક્રેટીસ લામી (એટલે) છોકરાંને બહીરાવવાનાં “હાઉ”-એવું નામ આપતો.

૨૪. લેસિડિમોનિયન્* લોકો તેઓના જાહેર તમાશાઓમાં અજાણ્યા માણસોને માટે છાયામાં બેઠકો ગોઠવતા, પણ તેઓ પોતે તો ગમે ત્યાં બેસી જતા.

૨૫. સોક્રેટીસે પર્ડિકાસની પાસે નહિ જવાવિષે તેની માફી માગી હતી, અને એમ કહ્યું હતું કે-હું સર્વથી અધમમાં અધમ અવસાનથી મરવાનું ઇચ્છતો નથી, એટલે કે કોઈ મારા ઉપર મહેરબાની કરે અને પછી એનો વડલો વાઢવાને હું અસમર્થ થાઉં એવી રીતે મરવા ઇચ્છતો નથી, તેથી (હું માફ માગું છું.)

૨૬. [એફીસિઅનોના]^{૧૧} લેસોમાં આ ઉપદેશ હતો, -જેમણે

૧. એ વાર્તા હોરેસે તેના ચાચાઓ (૨. ૬)માં કહેલી છે, અને લ્યાર પછી ઘણા કહી છે, પણ વધારે સારી રીતે કહી નથી.

* સ્પાર્ટન્ લોકો.

૧૦. કદાચ વાદશાહે અહીં મૂલ કરી છે, કેમ કે બીજા લેખકો કહે છે કે-જેને સોક્રેટીસને મેસિડોનિયા (આવવા) નોતર્યો હતો તે આર્ચેલ્સ, પર્ડિકાસનો પુત્ર, હતો.

૧૧. જેટકરે Ephesian (એફિસિઅન્)ને બદલે Epikoureian (એપિકોરિઅન્) સૂચવ્યું છે.

सद्गुणनुं आचरण कर्तुं होय एवा प्राचीन समयना मनुष्योमांना कोइ एकविषे निरंतर विचार करवो.

२७. पिथागोरासना अनुयायीओ सवारमां आपणने आकाश तरफ जोवानी आज्ञा करे छे, के जे ज्योतिर्मय गोलको निरंतर ते ज वस्तुओ कर्या करे छे अने ते ज रीत्ये तेओनुं काम कर्या करे छे ते विषे आपणने सरण कराववामां आवे, अने वळी आपणने ते गोल-कोनी निर्मलता अने प्रकाश विषे पण सरण कराववामां आवे. केम के कोइ पण तारा उपर कांइ पण आवरण नथी.

२८. सोक्रेटीसनो झम्भो लेइने झेन्थिप्पे बहार गया पळी ज्यारे सोक्रेटीसे एक चामडुं पहेर्युं त्यारे सोक्रेटीस् केवो माणस हतो, अने ज्यारे तेने आवा पोशाकमां जोयो त्यारे जेओ शरमाइ गया अने तेनी आगळथी पाछा खशी गया तेओने तेणे शुं कबुं—ते विचार.

२९. तुं पोते ज तारी मेळे नियमोने पाळवाने प्रथम शीख्यो होइश ते पहेलां तुं लखवामां के वांचवामां बीजाओने माटे नियमो बांधवाने समर्थ थइश नहि. जीवनमां (पण) प्रायशः आ एम ज छे.

३०. तुं एक गुलाम छे: स्वतंत्र वाणी तारे माटे नथी.

३१.—अने मारुं अंतःकरण अंदरथी हसतुं हतुं. (ओडे० ९. ४१३.)

३२. अने कठोर शब्दो बोलतां तेओ सद्गुणने शाप देशे. (हेसिओड्, कार्यों अने दिनो, १८४.)

३३. शियाळामां अंजिरमाटे शोधवुं ए गांडा माणसनुं काम छे: ज्यारे तेम थवा देवामां आवे तेम ज नथी त्यारे जे पोताना बालकमाटे जुवे छे ते पण एवो ज छे. (एपिकटेस्टस्, ३. २४, ८७.)

३४. एपिकटेस्टे कबुं छे—के ज्यारे कोइ माणस पोताना बाळ-कने चुंबन करे, त्यारे तेणे पोताना मनमां कहेवुं जोइये के, “कदाच काले तुं मरी जइश.”—पण आ शब्दो अपशकुनना छे.—एपिकटे-

टसे कबुं छे—के—“जे कुदरतनुं कोइ कृत्य दर्शावे छे एवो कोइ शब्द अपशकुननो नथी; अथवा तो जो एम होय तो अनाजना अंकुरो लणाता होवासंबंधी बोलवुं ते पण अपशकुननो शब्द छे.” (एपिकटेस्टस्, ३. २४, ८८.)

३५. काची द्राख, पाकुं झुमखुं, सूकी द्राख, ए बधा—शून्यमां नहि, पण जे हजु अस्तित्वमां आव्युं नथी तेमां—(थवाना) विकारो छे. (एपिकटेस्टस्, ३. २४.)

३६. आपणी स्वतंत्र इच्छाने लट्टीने कोइ पण माणस लेइ शके तेम नथी. (एपिकटेस्टस्, ३. २२, १०५.)

३७. एपिकटेस्टेसे वळी कबुं छे के—पोतानी अनुमति आपवा संबंधे माणसे एक कळा [अथवा नियमो] शोधी काढवा जोइये; अने पोताना हलनचलनना संबंधे तेणे सावध रहेवुं जोइये के ते हलनचलन परिस्थितिने उद्देशीने थवां जोइये, ते सामाजिक हितनी साथे बंध बेसतां होवां जोइये, लक्ष्यनी किमत ध्यानमां राखीने होवां जोइये; अने विषयेच्छा संबंधे तो, तेणे तेथी केवळ दूर ज रहेवुं जोइये; अने अभाव[अणगमा]विषे तो, जे वस्तुओ आपणी सत्तामां न होय तेवी वस्तुओमांनी कोइविषे तेणे ते दर्शाववो जोइये नहि.

३८. तेणे कबुं छे के—कोइ सामान्य बाबतसंबंधी तकरार नथी, पण गांडा बनवुं के नहि ते विषे ज तकरार छे.

३९. सोक्रेटीस् कहेतो के—तमारे शुं जोइये छिये? तमारे बुद्धि-युक्त माणसना आत्मा जोइये छिये के बुद्धिरहित मनुष्यना जोइये छिये?—बुद्धियुक्त मनुष्यना आत्मा—केवा बुद्धियुक्त मनुष्यना?—संगीन के तकलेदी?—संगीन—त्यारे तमे तेमने माटे केम शोधता नथी?—केम के तेवा आत्मा आपणे छे—त्यारे तमे शा माटे लडो छो अने कजियो करो छो?

૧૨.

તું ચક્રવાલે રસ્તે થઈને જે વસ્તુઓ આગળ આવી પહોંચવાને ઇચ્છે છે તે સઘળી વસ્તુઓ તું તને પોતાને આપવાને મના કરીશ નહિ, તો તે વસ્તુઓ તને હાલ મળી શકશે નહિ. અને આનો અર્થ એ છે કે—જો તું સઘળા મૂતકાઠાઉપર કાંઈ ધ્યાન નહિ આપે, અને ભવિષ્યનો મરોસો વિશ્વંમરસતાઉપર નહિ રાખે, અને વર્તમાનને પવિત્રતા અને ન્યાયને અનુરૂપ રીતે જ તું નહિ વર્તાવે તો (તે વસ્તુઓ તને હાલ મળી શકશે નહિ.) પવિત્રતાને અનુરૂપ તે એવી રીતે કે—જે તારે માટે અંકિત થયેલું છે તે માગ્યથી તું સંતુષ્ટ થાય, કેમ કે કુદરતે તે તારે માટે અને તને તેમાટે નિર્માણ કર્યો. ન્યાયને અનુરૂપ તે એવી રીતે કે—તું હમેશ સ્વતંત્ર રીતે અને રૂપ બદલ્યાવિના સત્ય બોલે, અને જે કાચકાને અનુકૂળ હોય તથા જે દરેકની યોગ્યતાપ્રમાણે હોય તેવી વસ્તુઓ તું કરે. અને કોઈ પળ માણસની દુષ્ટતા તને (તેમ કરતાં) ટાળે નહિ, તેમ જ (કોઈ માણસનો) અભિપ્રાય અને મત પળ (તને તેમ કરતાં ટાળે નહિ), અને જે તારી આશપાશ ડોળે છે તે વિચારા માંસની લાગણીઓ પળ તને તેમ કરતાં ટાળે નહિ,—તેમ થવા દે; કેમ કે જે સહન કરનારો અંશ છે, તે આપણે ધ્યાન આપશે. ત્યારે, જ્યારે તું તારા પ્રયાણની નજદીક હોઈશ એવો સમય ગમે તે હશે, તો પળ જો તું બીજું બધું મૂલી જઈને એકલી તારી નિયામક શક્તિને અને તારી અંદરના દેવત્વને માન આપીશ, અને કોઈ સમયે તું જીવતાં વંધ થઈશ જ તેથી જો તું ભયभीત થઈશ નહિ, પળ તું કદી એ કુદરતપ્રમાણે જીવન ગાળવાને શરૂ નહિ કરે તે (વાત) થી તું જો ડરીશ, તો જે વિશ્વે તને પેદા કર્યો છે તેને યોગ્ય તું થઈશ, અને તારી પોતાની જન્મભૂમિમાં એક અજાણ્યો માણસ બનતો, તથા જે નિત્ય બને છે તે વસ્તુઓ જાણે કાંઈ અળધારી વસ્તુઓ

હોય તેમ તે વસ્તુઓ પ્રતિ આશ્ચર્ય પામતો, તથા આ કે તે ઉપર આધાર રાખનારો થતો, તું અટકીશ.

૨. ભૌતિક આવરણ અને છોલ અને મઠા ઉતારી યુદ્ધ કરેલાં સઘળા માણસોના મનોને (નિયામક સિદ્ધાન્તોને) ઈશ્વર જુવે છે. જે બુદ્ધિ તે પરમેશ્વરમાંથી વહી છે અને ખુદ તેનામાંથી આ શરીરોમાં ઉતરી આવી છે તે બુદ્ધિને જ તે પરમેશ્વર પોતાના કેવળ બુદ્ધિમય અંશથી જ સ્પર્શ કરે છે. અને તું પળ જો આમ કરવાને તારો પોતાનો ઉપયોગ કરે તો તું પળ તને પોતાને ઘણી કઠાકૂટમાંથી મુક્ત કરીશ. કેમ કે જે માણસ તેની આશપાશ ઘીંટાયલા તુચ્છ માંસ (શરીર) ની દરકાર કરતો નથી, તે માણસ નક્કી વચ્ચે ઘર અને કીર્તિ અને એવી બાહ્ય વસ્તુઓ અને દેસાવની કાઠજી રાક્ષીને તેને પોતાને માથાકુટ કરાવશે નહિ.

૩. જેનો તું બનેલો છે એવી ત્રણ વસ્તુઓ છે,—એક નાનું શરીર, એક થોડોક શ્વાસ [જીવન], બુદ્ધિ. આમાંની પહેલી બે વસ્તુઓ તો પૃથ્વી જ અંશે તારી છે કે જેટલે અંશે તેઓની સંમાઠ લેવાની તારી ફરજ છે; પળ ફક્ત ત્રીજી વસ્તુ જ વરાવર રીતે તારી છે. તેટલામાટે જો તું તારા પોતાથી, પૃથ્વી, તારી બુદ્ધિથી, જે કાંઈ બીજાઓ કરે અથવા કહે તે, અને તે પોતે જે કાંઈ કર્યું છે અને કહ્યું છે તે, અને જે કાંઈ ભવિષ્યની વસ્તુઓ તેઓ બને તેથી તને વિશ્લેષ કરતી હોય તે, અને જે કાંઈ તારી આશપાશ ઘીંટાયલા શરીરમાં અથવા શ્વાસ [જીવન]માં, તારી ઇચ્છાવિના તને ઘોંટેલું છે તે, અને જે કાંઈ બાહ્ય પરિવાહી શિરોવિંદુ આગળપાછળ અમાવ્યા કરે છે તે—(સર્વને) તું તારા પોતાથી જૂઠું કાઢે, કે જેથી તારી બુદ્ધિશક્તિ દૈવાયત્ત વાતોથી મુક્ત થઈને જે વ્યાજબી હોય તે કરતી તથા જે બને તે સ્વીકારતી તથા સત્ય કહેતી પોતાની મેલે સ્વચ્છ અને સ્વતંત્ર રહી શકે, તો:—હું કહું છું કે જો તું આ નિયામક બુદ્ધિશક્તિમાંથી ઇન્દ્રિયના સંસ્કારોપ તેને જે વસ્તુઓ લગાડેલી છે તેમને

જૂદી કાઢીશ, તથા ભવિષ્યકાલ અને ભૂતકાલની વસ્તુઓને જૂદી કાઢીશ, અને એમ્પિડોક્લીસના ગોઠની માફક તું તને પોતાને

“ સકલ મંડલાકાર, વિશદ શાન્તિમાં પ્હોડતો; ”^૧

વનાવે તો:—અને જો તું જે સ્વેચ્છા તારી પોતાની જ જિંદગી અર્થાત્ વર્તમાન જિંદગી છે તે જ ભોગવવાને યત્ન કરીશ તો:—તારા મરણસમયપર્યન્ત તારી જિંદગીનો જે ભાગ તારે માટે રહે છે તે ભાગ તું વિક્ષેપોથી રહિત, ઉમદા રીતે, અને તારા પોતાના અન્તર્યામી[તારા અંતરમાં છે તે ઈશ્વર]ની આજ્ઞાનુસાર ગાઠવાને માટે સમર્થ થઈશ. (૨. ૧૩. ૧૭; ૩. ૫. ૬; ૧૧. ૧૨)

૪. મને ઘણી વાર અર્ચવો લાગ્યો છે કે—દરેક માણસ વાકીના વીજા વધા માણસો કરતાં પોતાના પિંડને વધારે ચહાય છે, પણ તેમ છતાં વીજાઓના અભિપ્રાય કરતાં તેના પોતાના વિષેના તેના પોતાના અભિપ્રાયની ઓછી કિંમત આંકે છે એમ કેમ ? તો પછી જો કોઈ દેવ અથવા કોઈ ડાહ્યો ઉપદેશક માણસની પાસે આવે અને એને એમ ફરમાવે કે—જે તેના મનમાં આવ્યું કે તરત જ જે પ્રકટ કહેવી ઇચ્છે નહિ એવી કોઈ પણ વાત વિષે તેણે વિચાર પણ ન કરવો અને તેવી વાતની ધારણા પણ ન કરવી, તો તે એક દિવસ પણ એ સહન કરી શકશે નહિ.^૨ આપણા પોતાવિષે આપણે શું ધારીશું તેના વિષે આપણને જે માન હોય છે, તેના કરતાં આપણા પાડોશીઓ આપણા પોતાના વિષે શું ધારશે તેના વિષે આપણને આટલું વધું વધારે માન હોય છે.

૫. એમ કેમ હોઈ શકે કે—દેવોએ સઘળી વસ્તુઓની મનુષ્ય જાતિને માટે સારી રીતે અને શુભેચ્છા ભરેલી રીતે વ્યવસ્થા કર્યા પછી ફક્ત આ વાત ઉપર જ ધ્યાન આપ્યું નહિ કે કેટલાક

૧. એમ્પિડોક્લીસની કવિતાની પંક્તિ એન્ટોનિનસમાં અશુદ્ધ છે. ટ્યુરિનની હસ્તલિખિત પ્રતમાંથી પેટ્રોને તેને આ પ્રમાણે શુદ્ધરૂપમાં મૂકી છે.

Sphairos kuktoteris monie perigethei gaion.

માણસો અને તે ઘણા સારા માણસો, અને તે પણ એવા માણસો કે જેમના વિષે આપણે એમ કહી શકીએ કે જે માણસોને ઈશ્વરની સાથે અત્યંત સંબંધ હતો, અને જેઓ પવિત્ર કૃત્યો અને ધર્માચરણો દ્વારા ઈશ્વરની સાથે અત્યંત પરિચિત હતા, તેઓ પણ એક વાર મરી ગયા પછી કદી ફરીને હયાતીમાં આવે જ નહિ, અને સંપૂર્ણ રીતે નાબુદ જ થઈ જાય ?

પણ જો આમ છે, તો તેની સ્વાતરી રાશ્વ કે જો એ કરતાં વીજું કોઈ રીતે થવું જોઈતું હોત, તો દેવોએ તેમ કર્યું જ હોત. કેમ કે જો તે વ્યાજબી હોત, તો તે શક્ય હોત; અને જો તે કુદરતને અનુસાર હોત તો કુદરત તે સિદ્ધ પણ કરત. પણ તે એમ નથી તેથી,—જો વાસ્તવે તે એમ નથી, તો તું સ્વાતરી રાશ્વ કે તે એમ થયેલું હોવું જ જોઈએ નહિ:—કેમ કે તું પોતાની મઠે જ સમજે છે કે આ અન્વેષણમાં તું દેવની સાથે જ તકરાર કરે છે; અને દેવો સર્વોત્કૃષ્ટ અને અત્યંત ન્યાયી ન હોય તે સિવાય આપણે આપ્રમાણે દેવો સાથે તકરાર કરવી જોઈએ નહિ;—પણ જો આ એમ છે, તો વિશ્વની વ્યવસ્થા કરવામાં તેઓએ કોઈ પણ વાતની ઉપેક્ષા અન્યાયી રીતે અથવા તર્કથી ઊલટી રીતે થવા દીધી હોત નહિ.

૬. જે સિદ્ધ કરવામાં તું નિરાશ થતો હોય તેવી વસ્તુઓનો પણ તું તને પોતાને અભ્યાસ પાડ. કેમ કે ડાહ્યો હાથ કે જે અભ્યાસને અભાવે વીજી વધી વસ્તુઓ માટે અસમર્થ હોય છે તે પણ જમણા હાથ કરતાં વધારે જોરથી લુગામ પકડે છે; કેમ કે આમાં તેને વધારે અભ્યાસ પડેલો છે.

૭. ડ્યારે મૃત્યુ મનુષ્યને પકડી પાડે ત્યારે તે શરીર અને આત્મા બંનેમાં કેવી સ્થિતિમાં હોવો જોઈએ તે વિચાર; અને જીવનનું ટૂંકાપણું, ભૂત અને ભવિષ્યકાલનો હૃદયનાનો સ્વાદો, સઘળા પદાર્થની નિર્વલ્લતા વિચાર.

૮. ઉપરનાં આવરણસિવાય વસ્તુઓનાં આકારક તત્ત્વો (આકારો)નું, તથા ક્રિયાઓના હેતુઓનું ચિન્તન કર; દુઃખ શું છે, સુખી શું છે, અને મૃત્યુ, તથા કીર્તિ શું છે; (માણસને) પોતાને તેની બેચેનીનું કારણ કોણ છે; માણસને વીજા કોઈથી પ્રતિબંધ કેવી રીતે નથી થતો; અને દરેક વસ્તુ એક અભિપ્રાયરૂપ જ છે—તેનો વિચાર કર.

૯. તારા સિદ્ધાન્તો લાગુ પાડવામાં તારે બાહુમલ્લ જેવા થવું જોઈએ, શસ્ત્રમલ્લના જેવા થવું જોઈએ નહિ; કેમ કે જે મલ્લ તલવાર વાપરે છે તે તલવારને પડી જવા દે છે તો માર્યો જાય છે; પણ પેલા વીજાને તો હમેશ તેના હાથ (હાજર) હોય છે, અને તે વાપરવા સિવાય વીજું કાંઈ તેને કરવાની જરૂર નથી.

૧૦. વસ્તુઓના તેમના પદાર્થમાં, આકારમાં અને હેતુમાં વિભાગ પાડીને જો કે વસ્તુઓ તેમના પોતમાં કેવી છે.

૧૧. ईश्वर જેને અનુમોદન આપે તેવી વસ્તુસિવાય વીજું કાંઈ પણ નહિ કરવાને અને ईश्वર જે તેને આપે તે સઘળું અંગીકાર કરવાને મનુષ્યને કેવી શક્તિ છે,

૧૨. જે કાંઈ કુદરતને બંદ બેસતી રીતે બને છે તે સંબંધે આપણે દેવને પણ ઠપકો દેવો જોઈએ નહિ, કેમ કે તેઓ ઇચ્છાપૂર્વક કે અનિચ્છાએ પણ કાંઈ પણ સ્વોદું કરતા નથી, તેમ જ માણસોને પણ ઠપકો દેવો જોઈએ નહિ, કેમ કે તેઓ અનિચ્છાસિવાય કાંઈ અશુભ કરતા નથી. તેટલા માટે આપણે કોઈને પણ ઠપકો દેવો નહિ. (૨. ૧૧, ૧૨, ૧૩; ૭. ૧૨; ૮. ૧૭;)

૧૩. આ જીવનમાં કાંઈ પણ બને તેથી જે માણસ આશ્ચર્ય પામે છે તે કેવો હાસ્યપાત્ર અને કેવો અજાણ્યો છે.

૧૪. કાં તો પ્રાણઘાતક આવશ્યકતા અને અજગ્ય વ્યવસ્થાક્રમ છે, અથવા તો કાં તો દયાલુ વિશ્વંભર સત્તા છે, અથવા કાં તો કાંઈ પણ આશયરહિત અને કોઈ પણ નિયામકરહિત એક ગોટાલો છે.

(૪. ૨૭). જો ત્યારે અજગ્ય આવશ્યકતા હોય, તો તું શામાટે તેના સામો ટક્કર લે છે? અથવા જો તેમાં કોઈ વિશ્વંભર સત્તા હોય કે જે પોતાની મેલે પોતાને તૃપ્ત થવા દે છે, તો તે દૈવતની સહાયતાને યોગ્ય તું તને પોતાને બનાવ. પણ જો કોઈ હાકેમવિનાનો કોઈ ગોટાલો જ હોય, તો તું સંતુષ્ટ થા કે આવા તોફાનમાં તારા પોતામાં અમુક નિયામક બુદ્ધિ છે. અને જો એ તોફાન તને સ્વેચ્છી જાય તો પણ રંક માંસ, પ્રાણ, અને વીજું બધું તેને સ્વેચ્છી જવા દેજે; કેમ કે કાંઈ નહિ તો બુદ્ધિને તો તે સ્વેચ્છી જશે નહિ.

૧૫. જ્યાંલગી હોલવાઈ જાય છે ત્યાંલગી દીવાનું અજવાળું તેનો જલ્લહલાટ તજ્યા વિના વળે છે કે નહિ; અને શું [તારા મરણ પહેલાં] જ તારામાં જે સત્ય છે તે, અને ન્યાય અને મિતાહાર ગુલ થઈ જશે?

૧૬. જ્યારે કોઈ માણસ તેણે સ્વોદું કર્યાનો માસ રજુ કરે, ત્યારે તું [એમ કહે કે—] તો આ કાર્ય અપકૃત્ય છે કે નહિ એ હું શી રીતે જાણું? અને જો તેણે સ્વોદું કર્યું છે, તો તેણે પોતાને પોતાની મેલે અપરાધી ગણ્યો નથી એમ હું શી રીતે જાણું? અને તેટલા માટે આ તો તેનો પોતાનો ચહેરો ડગરડી નાચ્યા જેવું છે. વિચાર કે જે માણસને એમ જોઈએ છે કે નટારો માણસ સ્વોદું ન કરે, તે માણસ એવો છે કે જે (એમ ઇચ્છે છે) કે અંજીરનું વૃક્ષ અંજીરમાં રસ ધારણ ન કરે અને છોકરાં રૂવે નહિ અને ઘોડો યુગ્મવાર નહિ, અને વીજું કોઈ અણચાલ્યે જે કરવું જોઈએ તે કરે નહિ. કેમ કે જે માણસને આવું ચારિત્ર્ય હોય છે, તેણે શું કરવું જોઈએ? તેથી જો તું ચીડાઈ જાય તેવો હોય,^૧ તો તું આ માણસનો સ્વભાવ મટાડ.

૩. ભાષાન્તર કરનારાઓ Gorgos શબ્દનો તરજુમો “acer, validusque,” અને “skilful” (પ્રવીણ) એ શબ્દોથી કરે છે. પણ એપિક્ટેટસમાં Gorgos નો અર્થ “આવેશી” “કોપી થાય તેવું,” “ચીડિયું” એવો થાય છે.

૧૭. જો તે સ્વરૂં ન હોય તો તું તે કર નહિ: જો તે સાચું ન હોય તો તું તે કહે નહિ. [કેમ કે તારા પ્રયત્નો એવા થવા દે કે-]

૧૮. દરેક વાવતમાં જે વસ્તુ તારે માટે કોઈ પળ આભાસ ઉત્પન્ન કરે તે વસ્તુનું હમેશ તું અવલોકન કર, અને તેના આકારસંબંધી ભાગ, પદાર્થસંબંધી ભાગ, તેનો હેતુ, અને જે સમયમાં તેનો અંત આવશે જ તે-એ વાવતોના ભાગ પાડીને તેને છુટી પાડી નાશ.

૧૯. છેવટે તું એ જો કે-જે વસ્તુઓ વિવિધ અસરો કરે છે અને તને જાણે દોરીઓથી સ્વંચે છે તે વસ્તુઓ કરતાં કાંઈક વધારે સારું અને વધારે દિવ્ય તારામાં પોતામાં તું ધરાવે છે. હાલ મારા મનમાં શું છે? તે શું ભય છે, અથવા શંકા છે, અથવા તૃષ્ણા છે, અથવા એવી જાતનું કાંઈ છે? (૯. ૧૧.)

૨૦. પહેલું, કાંઈ પળ અવિચારી રીતે, અને કાંઈ પળ પ્રયોજન વિના કાંઈ પળ તું કરીશ નહિ. વીજું, સામાજિક લક્ષ્યસિવાય વીજા કશાને તારાં કૃત્યો તું ઉદ્દેશીશ નહિ.

૨૧. વિચાર કે લાંબા વસ્તુપહેલાં તું કોઈ પળ નહિ હોય, અને ક્યાંઈ પળ નહિ હોય, અને જે વસ્તુઓને તું હાલ જુવે છે તેમાંની કોઈ પળ હયાત રહેશે નહિ, અને જેઓ હાલ જીવે છે તેમાંનું કોઈ પળ હયાત રહેશે નહિ. કેમ કે વીજી વસ્તુઓ એક નિરંતર પ્રવાહમાં હયાતીમાં આવે તેટલામાટે સઘળી વસ્તુઓને (કુદરત-વડે) એવી બનાવવામાં આવેલી છે કે તેઓ વિકાર પામે, પરિવર્તન પામે, અને નાશ પામે. (૯. ૨૮.)

૨૨. વિચાર કે દરેક વાવત એ અભિપ્રાય છે, અને અભિપ્રાય વાંધવો તે તારી સત્તામાં છે. તો જ્યારે તારી ઇચ્છા હોય ત્યારે તારો અભિપ્રાય તું ઉઠાવી લે, અને જે ચક્કર મારીને સ્વડગ વડાવી ગયો છે તેવા સ્વલાસીની પેટે તને શાન્ત, દરેક વસ્તુ સ્થિર, અને મોજા વિનાનો અસ્વાત જણાશે.

૨૩. હરકોઈ પ્રવૃત્તિ, પછી તે ગમે તે હોય, તે જ્યારે તેના યોગ્ય સમયે શમી હોય છે ત્યારે તે શમી છે તેટલા જ માટે કાંઈ હાનિ સહન કરતી નથી; અને જેણે આ કામ કર્યું હોય છે તે તે કામ બંધ થયું છે એ કારણથી કાંઈ અશુભ સહન કરતો નથી. તે જ પ્રમાણે ત્યારે જે આપણી જિંદગી સઘળાં કામોની આસી બનેલી છે તે આપણી જિંદગી તેના યોગ્ય સમયે બંધ પડે તો તે બંધ પડી છે તેટલા જ કારણથી કાંઈ અશુભ સહન કરતી નથી; અને જેણે આ કાર્યાવલિ યોગ્ય સમયે પૂરી કરી છે તેની પ્રત્યે કોઈ નઠારી રીતે વર્ત્યું નથી; પણ તે યોગ્ય સમય અને તેની હદ ઠરાવે છે તે કોઈક વાર મનુષ્યની સવિશેષ પ્રકૃતિ તે હદ જાણે વૃદ્ધાવસ્થામાં ઠરાવે છે, પણ હમેશાં તો તે હદ વિશ્વની પ્રકૃતિ ઠરાવે છે, કે જે વિશ્વપ્રકૃતિના વિભાગોના ફેરફારથી આખું વિશ્વ હમેશ નવીન અને સંપૂર્ણ ચાલ્યા કરે છે. અને દરેક વસ્તુ જે વિશ્વની પ્રકૃતિને ઉપયોગી છે તે હમેશ સારી અને યોગ્ય વસ્તુતર હોય છે. તેટલામાટે દરેક માણસને માટે તેની જિંદગીનો અંત થવો તે કાંઈ અશુભ નથી, કેમ કે તે કાંઈ શરમભરેલું નથી, કારણ કે તે તેની ઇચ્છાઉપર આધાર રાખતું નથી અને સર્વના સામાન્ય હિતની વિરુદ્ધ નથી, પણ તે શુભ છે, વળી કારણ કે તે યોગ્ય સમયે અને વિશ્વની પ્રકૃતિને સંગત છે. કેમ કે જે માણસ ઈશ્વરની સાથે આપ્રમાણે ગતિમાં મૂકાયલો છે અને તેના મનમાં તે જ વસ્તુઓપ્રત્યે ગતિમાં મૂકાયલો છે તે ઈશ્વરવડે આપ્રમાણે પણ ગતિમાં મૂકાયો છે.

૨૪. આ ત્રણ સિદ્ધાન્તો તારે તૈયાર રાખવા જોઈયે. જે વસ્તુઓ તું કરે તેમાં તું કાંઈ પળ અવિચારી રીતે અથવા ન્યાયશક્તિ પોતે વર્તે તેથી વીજી રીતે કરીશ નહિ; પણ બહારથી તારા ઉપર જે આવી પડે તેના સંબંધમાં તું એમ વિચાર કે તે કાં તો દૈવયોગથી

અથવા તો વિશ્વંભર સત્તાથી આવી પહે છે, અને તારે દૈવયોગને ટપકો દેવો નહિ તેમ જ વિશ્વંભર સત્તાને પળ દોષ દેવો નહિ. વીજું, દરેક પ્રાણી વીજાધાનથી તે જીવપ્રાપ્તિના સમયપર્યન્ત અને જીવપ્રાપ્તિના સમયથી તેના પાછા થવાલગી શું છે, અને શી વસ્તુઓ મઠીને દરેક પ્રાણી વનેલું છે અને શી વસ્તુઓમાં તેનું પૃથક્કરણ થઈ જાય છે—તેનો વિચાર કર. ત્રીજું, જો તને આ પૃથ્વીથી ઉપર આકાશમાં ચઢાવી દેવામાં આવે, અને જો તું ઉપરથી માનુષી વસ્તુઓઉપર નીચે નજર કરે, અને તેઓની વિવિધતા કેટલી મોટી છે તે તું અવલોકે, અને તે જ વસ્તુએ વઠી એક જ નજરે તું જુવે કે જેઓ હવામાં અને આકાશમાં આશપાશ બધે રહે છે તેવાં પ્રાણિઓની સંખ્યા કેટલી મોટી છે, તો તું વિચાર કે જેટલી વાર તને ડંચો ચઢાવવામાં આવે તેટલી વાર તું તે જ વસ્તુઓને જોઈશ, તે જ આકાર અને તે જ સમયનું ટુંકાપણું તું જોઈશ. આ વસ્તુઓનો શું ગર્વ કરવાનો છે ?

૨૫. તારું પોતાનું માનવું તું નાંચી દે: (એટલે) તું વચી ગયો. તો તને તારું માનવું નાંચી દેતાં કોણ અટકાવે છે ?

૨૬. જ્યારે તું કોઈ વાસ્તવિષે ક્ષોભ પામેલો હોય છે ત્યારે તું આ મૂલી ગયેલો હોય છે કે સઘઠી વસ્તુઓ વિશ્વની પ્રકૃતિ પ્રમાણે બને છે; અને આ તું મૂલી ગયેલો હોય છે કે કોઈ માણસનું અપકૃત્ય તે તને કાંઈ નથી; અને વઠી તું આ મૂલી ગયેલો હોય છે કે દરેક વસ્તુ જે બને છે તે હમેશ દરેક સ્થળે એમ જ બનેલી હોય છે અને એમ જ બનશે, અને હાલ એમ જ બને છે; વઠી આ પળ તું મૂલી ગયેલો હોય છે કે એક મનુષ્ય અને આશ્વી મનુષ્યજાતિ વચ્ચે કેવી ગાદી સગાઈ છે, કેમ કે તે એક થોડા રુધિર અને વીર્યની એકતા નથી પણ બુદ્ધિની એકતા છે. અને વઠી તું આ પળ મૂલી ગયેલો હોય છે કે દરેક માણસની બુદ્ધિ એ દેવતા છે, અને તે

ઈશ્વરનો એક પરિવાહ છે; અને તું આ મૂલી ગયેલો હોય છે કે કાંઈ પણ મનુષ્યનું પોતાનું નથી, પણ તેનું છોકરું અને તેનું શરીર અને તેનો જીવાત્મા પણ ઈશ્વરમાંથી આવેલો છે; તું આ મૂલી ગયો છે કે દરેક વસ્તુ અભિપ્રાયરૂપ છે (અર્થાત્ મનનું માનવું માત્ર છે); અને છેવટે તું એ પણ તું મૂલી ગયેલો છે કે દરેક માણસ ફક્ત વર્તમાનકાલ જ જીવે છે, અને ફક્ત આ જ (વર્તમાનકાલ જ) જીવે છે.

૨૭. જેઓએ કોઈ પણ વસ્તુવિષે મોટી રાવ કરી હોય, જેઓ કોઈ જાતની મોટામાં મોટી કીર્તિવડે અથવા આપત્તિઓવડે અથવા શત્રુતાઓવડે અથવા સદ્ગુણોવડે અત્યંત આગળ પડતા થયેલા હોય તેઓને નિરંતર તારા વિચારમાં આળ: પછી વિચાર કે તેઓ વધા હાલ ક્યાં છે ? તેઓ વધા ધુમાડો વાની અને વાર્તા માત્ર છે, અરે તેઓ વાર્તા માત્ર પણ નથી. અને તારા મનમાં વઠી આવી જાતની દરેક વાસ્તવ હાજર રહેવા દે કે—ફેબિઅસ કેટુલિનસ આ દેશમાં કેવો રહેતો, અને લ્યુસિઅસ લ્યુપ્સ તેના વાગોમાં કેવો રહેતો, અને વેઈઆગલ સ્ટર્ટિનિઅસ, અને કેપ્રેઈઆગલ ટાઈવેરિઅસ અને [વેલિઆઆગલ] વેલિઅસ રૂફસ [અથવા રૂફસ] કેવા રહેતા; અને છેવટે ગર્વની સાથે જોડાણી કોઈ પણ વસ્તુની પાછળ આતુર દોડાવિષે વિચાર કર; અને જેની પાછળ મનુષ્યો જોસમેર તળાઈ મરે છે તેવી દરેક વસ્તુ કેવી નમાલી છે; અને જે તકો માણસને મળે તેમાં પોતાને ન્યાયી, મિતાહારી, દેવોપ્રતિ આજ્ઞાકિત, દર્શાવી આપવો, અને તમામ સાદાઈથી આ કરવું એ માણસને માટે કેટલું વધું અધિક તત્ત્વજ્ઞાનવાલું છે: કેમ કે જે ગર્વના અભાવને માટે ગર્વિષ્ઠ છે એવો ગર્વ તે સર્વ કરતાં અસહ્ય છે.

૬. એપિકટેટસ, ૨. ૮, ૯, વગેરે જુઓ. ૭. આપ વડાઈથી. આપ વડાઈ અને ગર્વ, એપિકટેટસ. ૧. ૮, ૬.

૨૮. જેઓ એમ પૂછે છે કે—તેં દેવોને ક્યાં જોયા છે અથવા તેઓનું અસ્તિત્વ છે એમ તું શી રીતે સમજે છે કે જેથી તું તેઓને પૂજે છે, તેઓને હું જવાબ આપું છું કે—પ્રથમ તો, તેઓ આંશ્યોથી જોઈ શકાય તેમ છે; અને બીજું, મેં મારા આત્માને પણ જોયો નથી અને તે છતાં પણ હું તેને માન આપું છું. આ જ પ્રમાણે ત્યારે દેવોના સંબંધમાં પણ છે, તેઓની શક્તિનો મને જે સતત અનુભવ અપાય છે તેઉપરથી—આઉપરથી હું સમજું છું કે તેઓનું અસ્તિત્વ છે અને હું તેમને માન આપું છું.

૮ “નેત્રોથી પણ દેખાય.” વિશ્વ એ એક દેવ અથવા સજીવન ભૂત છે. (૪. ૪૦), અને દિવ્ય પદાર્થો તે દેવો છે (૮. ૧૯)—એવા વિરક્ત તત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાન્તવડે આ સમજાવી શકાય એમ ધારવામાં આવે છે. પણ તે પાછલ કહે છે તેમ બાદશાહ (એન્ટોનિનસ) નો એમ કહેવાનો આશય હોય કે આપણે જાણીએ છીએ કે દેવોનું અસ્તિત્વ છે, કેમ કે તેઓ જે કરે છે તે આપણે જોઈએ છીએ; જેમ આપણે જાણીએ છીએ કે માણસને બુદ્ધિની શક્તિઓ છે, કેમ કે તે જે કરે છે તે આપણે જોઈએ છીએ, અને બીજી કોઈ રીતે આપણે તે જાણતા નથી. ત્યારે રોમન લોકોપ્રત્યેના પત્રમાંના વાક્યની સાથે (૧. વ. ૨૦), તથા જેમાં જીસસ ક્રાઈસ્ટને અદૃશ્ય દેવની મૂર્તિનું નામ આપેલું છે તે કોઓસિઅન્સ પ્રત્યેના પત્રની સાથે (૧. વ. ૧૫) તથા સેઈન્ડ્ ઝેહોનના ઉપદેશમાંના વાક્ય (૧૪. વ. ૯) ની સાથે આ વાક્ય મળતું આવશે.

ગેટેકર કે જેની ટીકાઓ એક અદ્ભુત વિદ્વત્તાનો સંગ્રહ છે, અને તે સઘળી સબલ અને સારી છે, તે કેલ્વિનના એક વાક્યનો ઉતારો કરે છે—જે વાક્ય સેઈન્ડ્ પોલની વાણી (રોમ ૧. વ. ૨૦) ઉપર સ્થપાયલું છે:—“ઈશ્વરે વિશ્વ [અથવા દુનિયા-જગત્] રચવાથી, પોતે અદૃશ્ય હોઈને, તેણે અમુક દૃશ્ય આકારમાં પ્રત્યક્ષ રીતે આપણાં નેત્ર આગલ પોતાને દર્શાવ્યો છે.” તે વક્ત્રી સેનેકાનો ઉતારો આપે છે. (ડિ બેનિફ ૪. પ્ર. ૮): “જ્યાં જ્યાં તમે નજર ફેરવશો ત્યાં ત્યાં તે તમને જણાશે, તેના વિના કંઈ ખાલી નથી, તે પોતાની હાજરીથી પોતાની રચના (વિશ્વ) ને ભરે છે.” વક્ત્રી સિસેરો, ડિ સેનેકાસ્ટ્ર (પ્ર. ૨૨), ક્લેનોફોનની સાઈરોપીડિઆ (૮. ૭), અને મેમ ૪. ૨; વક્ત્રી એપિક્ટેટસ, ૧. ૬, ડિ પ્રોવિડેન્શિઆ સરખાવો. હું ધારું છું કે એન્ટોનિનસનો મેં કરેલો તરજુમો યોગ્ય છે.

૨૯. જીવનની સલામતી આ છે—દરેક વસ્તુને આરપાર બધી તપાસવી, કે તે પોતે શું છે, તેનું ઉપાદાન શું છે, અને તેનો આકારક ભાગ શો છે; તારા સમગ્ર અંતરાત્માથી ન્યાય કરવો અને સત્ય બોલવું. બંનેની વચમાં થોડામાં થોડો પણ અંતર રહે નહિ તેપ્રમાણે એક સારી વસ્તુને બીજી સારી વસ્તુસાથે જોડીને જીવન ભોગવવું એસિવાય બાકી શું રહે છે ?

૩૦. જો કે તે મીંતો, પહાડો, અને બીજી અનંત વસ્તુઓવડે પ્રતિબદ્ધ છે તો પણ સૂર્યનું અજવાલું તો એક જ છે. જો કે તે પોતપોતાના વિવિધ ગુણોવાળા અગણિત પદાર્થોમાં વહેંચાયલો છે, તો પણ એક સર્વસામાન્ય પદાર્થ તો એક જ છે. જો કે તે અનંત પ્રકૃતિઓમાં અને વ્યક્ત મર્યાદાઓ (વ્યક્તિઓ) માં વહેંચાયલો છે, તો પણ આત્મા તો એક જ છે. જો કે તે વિભક્ત જણાય છે, તો પણ બુદ્ધિયુક્ત આત્મા તો એક જ છે. હવે જે વસ્તુઓ કહેવામાં આવી છે તેમાં બીજા સઘળા ભાગ, જેવા કે હવા અને જડ પદાર્થ છે, તેઓ તો લાગણીરહિત છે અને તેઓને કંઈ સંગીપણું નથી: તો પણ આ ભાગોને પણ બુદ્ધિતત્ત્વ એકઠા પકડી રાખે છે, અને તેપ્રત્યે ગુરુત્વાકર્ષણને પણ પકડી રાખે છે. પણ બુદ્ધિ એક વિલક્ષણ રીતે જે એક જ જાતિનું હોય છે તેપ્રતિ સંચાય છે, તથા તેની સાથે જોડાઈ જાય છે, અને તે એક સંકલિત થતું નથી.

૩૧. તું શું ઇચ્છે છે ? હયાત ચાલુ રહેવાને ઇચ્છે છે ? ઠીક, તું લાગણી, ગતિ, વૃદ્ધિ, અને પછી પાછા વધતાં અટકવાનું, તારી વાણીનો ઉપયોગ કરવાનું, વિચારવાનું ઇચ્છે છે ? આ બધી વસ્તુઓમાંની જે તને ઇચ્છવા યોગ્ય જણાય છે તે કયી વસ્તુ છે ? પણ જો આ બધી વસ્તુઓની કિંમત અલ્પ ગણવાનું સહેલું હોય, તો બુદ્ધિને અને તર્કને અનુસરવાનું જે બાકી રહ્યું તેતરફ તું ફર. પણ બુદ્ધિને

अने देवने मान आपवानी साथे,—माणस मरणवडे बीजी वस्तु-
ओथी रहित कराशे ते कारणथी विकळ थवुं,—ते बंधवेसतुं नथी.

૩૨. અનંત અને અગાધ કાઠનો કેટલો નાનો ભાગ દરેક માણસને ભાગે આંકી અપાયલો છે ? કેમ કે તે ઘણી જલદીથી અનંત(કાઠ)માં ગટક થઈ જાય છે. અને સમગ્ર પદાર્થમાંથી કેટલો નાનો ભાગ (દરેક માણસને ભાગે આંકી અપાયલો છે)? અને વિશ્વાત્માનો કેટલો નાનો ભાગ (દરેક માણસને ભાગે આંકી અપાયલો છે) ? અને આખી પૃથ્વીના કેટલા નાના સરખા ઢેપાડપર તું પેટ ઘસડતો ચાલે છે ? આ વધાવિષે વિચાર કરતાં, તારી પ્રકૃતિ તને દોરે તેમ વર્તવા, અને સામાન્ય પ્રકૃતિ જે કાંઈ ઉપસ્થિત કરે તે સહન કરવાસિવાય બીજી કોઈ પળ વસ્તુને તું મોટી ધારીશ નહિ.

૩૩. નિયામકશક્તિ તેનો પોતાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે ?
કેમ કે આમાં વધું રહેલું છે. પળ બીજું વધું, તારી ઇચ્છાની સત્તામાં
હોય કે નહિ તો પળ, કેવળ નિર્જીવ વાની અને ધુમાડો જ છે.

૩૪. આ વિચાર આપણને મૃત્યુના તિરસ્કારપ્રત્યે પ્રેરવાને અત્યંત યુક્ત છે, કે જેથી જેઓ સુખને સારું અને પીડાને નઠારી ધારે છે તેઓજ પણ મૃત્યુને તુચ્છ ગણેલું છે.

૩૫. જે માણસને યોગ્ય સમયે જે પ્રાપ્ત થાય છે તે જ સારું છે, તથા તેણે સ્વરી બુદ્ધિને બંધવેસે તેપ્રમાણે વધારે અથવા થોડાં કૃત્યો કર્યાં હોય તે જેને એક સરખું છે, અને દુનિયાવિષે વધારે લાંબો સમય કે વધારે ટૂંકો સમય વિચાર કરે તેમાં જેને કાંઈ ફરક નથી—આવા માણસને માટે મૃત્યુ પળ કાંઈ બિહામણી વસ્તુ નથી.

३६. हे मनुष्य ! आ मोटा संस्थान[दुनिया]मां तुं एक नागरिक थयेलो छे :^{१०} तुं तेवा शहेरीतरीके पांच [के त्रण] वर्ष रहे तेमां तने शो फरक छे ? केम के जे कायदाओने बंधबेसतुं होय छे

તે સર્વને માટે શુભ છે. કોઈ જુલમી રાજા તેમ જ કોઈ અન્યાયી ન્યાયાધીશ તને તે સંસ્થાનમાંથી વેશનિકાલ આપતો નથી, પણ જે કુદરતે તને તે સંસ્થાનમાં આપ્યો તે જ કુદરત તને તેમાંથી બહાર મોકલી દે છે, તો તેમાં દુઃખ શું છે ? જાણે કોઈ અધિકારીએ એક નટને કામે લગાડ્યો હોય, અને તે જ તે નટને રંગભૂમિમાંથી કાઢી મૂકે તેના જેવું જ (આ છે).—”૧૫” પણ મેં પાંચે અંક મજવ્યા નથી, પરંતુ તેમાંના ત્રણ જ અંક મજવ્યા છે.”—તું ઠીક કહે છે, પણ જીવનમાં ત્રણ અંક એ આખું નાટક છે; કેમ કે જે એક વાર એ નાટકની રચનાના કારણરૂપ હતો અને હાલ જે તેના વિસર્જનના કારણરૂપ છે તેનાવડે જ આખું નાટક કેવડું થશે તે નિર્ધારાયલું છે: પણ તું તે(નાટક)ની રચનાના કે વિસર્જનના કારણરૂપ નથી. તો સંતોષપૂર્વક ચાલ્યો જા. કેમ કે જે તને છુટો કરે છે તે સંતોષ પામેલ છે.

પરિશિષ્ટ.

(બાદશાહ માર્કસ ઓરેલિયસ એન્ટોનિનસના વિચારોને મળતા આવનાં સંસ્કૃત ગ્રંથોનાં વચનો:)—

સ્કંધ ૧ લો.

૧-૧૬. માતૃદેવો ભવ । પિતૃદેવો ભવ । આચાર્યદેવો ભવ । અતિથિ-
દેવો ભવ ।.....યાન્યસ્માકં સુચરિતાનિ । તાનિ ત્વયોપાસ્યાનિ । નો ઇત-
રાણિ ॥ ૨ ॥ (તૈત્તિરિયોપનિષદ્-શિક્ષાધ્યાયરૂપ પ્રથમવલ્લી-૧૧ મો અ-
નુવાક)=ભાવાર્થ:—માતા પિતા આચાર્ય અને અતિથિઓ વિષે દેવબુદ્ધિ
રાખી તેમનાથી સુબોધ લેનારો થા. અમારા જે સદાચાર હોય તે તારે સેવવા,
બીજું કાંઈ સેવવું નહિ.

બાદશાહ માર્કસ ઓ. એન્ટોનિનસે પળ માતાથી (૩), પિતાથી (૨. ૧૬)
દાદાથી (૧. ૪.) આચાર્ય એટલે શિક્ષકો વગેરેથી (૫. ૬. ૭. ૮.) અને અતિથિ
એટલે સમાગમમાં આવતા શિષ્ટ જનોથી (૯. ૧૦. ૧૧. ૧૨. ૧૩. ૧૪. ૧૫.),
સદાચારનું ગ્રહણ કર્યું હતું,—તે અર્ધચંદ્ર કૌસમાં આપેલી કલમો વાંચતાં સમજાશે.

૧૭. ...સુચીનાં શ્રીમતાં ગૌહે યોગબ્રહ્મોઽભિજાયતે ॥ ૪૧ ॥ ...પુત્રદ્વિ
દુર્લભતરં લોકે જન્મ યદીદશમ્ ॥ ૪૨ ॥ (શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા અધ્યા. ૬)=
પુણ્યવાનુ જીવ પવિત્ર અને શ્રીમાનને ઘેર જન્મે છે, ...આવો જન્મ થવો આ
લોકમાં દુર્લભ છે.—બાદશાહ પળ સત્કુલમાં પોતાના જન્મને માટે દેવોનો
આભાર માને છે.

સ્કંધ ૨ જો.

૧. ઉપકારિણુ ય: સાધુ: સાધુત્વે તસ્ય કો ગુણ: । અપકારિણુ ય: સાધુ:
સ સાધુ: સદ્ગિરુચ્યતે ॥ ૨૭૦ ॥ (પંચતંત્ર-તંત્ર ૧ હું-કથા ૮ મી)=ઉપકાર
કરનારાઓ વિષે સાધુતાથી વર્તે તેના સાધુપણમાં શો ગુણ? અપકાર કરના-
રાઓ સાથે પળ જે સાધુતાથી વર્તે તેને સત્પુરુષો સાધુ કહે છે.

૨. ભગવન્નસ્થિર્ચર્મસ્નાયુમાંસશુક્રશોણિતશ્લેષ્માશ્વદૂષિતે વિષ્ણુમૂત્રવાતપિત્ત-
કફસંઘાતે દુર્ગન્ધે નિ:સારેઽસ્મિન્ઞ્છરીરે કિં કામોપભોગૈ: ? ॥ ૨ ॥ (મૈત્રાય-
ણ્યુપનિષદ્)=હે ભગવન્! હાડ ચામ સ્નાયુ મજ્જા માંસ વીર્ય રુધિર શ્લેષ્મ
અને આંસુથી દૂષિત, મલ્લમૂત્ર વાતપિત્ત અને કફના સમુદાયરૂપ, દુર્ગન્ધવાળા,
તથા નિ:સાર એવા આ શરીરમાં વિવિધ વિષયોની ઇચ્છાના ઉપભોગથી શું?

નમો વિશ્વસૃજે પૂર્વે વિશ્વં તદનુવિભ્રતે । નમો વિશ્વસ્ય સંહત્રે તુભ્યં ત્રેધા
સ્થિતાત્મને ॥ (રઘુવંશ)=પ્રથમ વિશ્વને સૃજનાર, પછી વિશ્વનું ભરણ
પોષણ કરનાર, અને પછી વિશ્વનો સંહાર કરનાર—એમ ત્રણ રીતે રહેલા આપને
નમસ્કાર. (સર્વે વ્યવસ્થા ઈશ્વરકૃત હોઈ હિતકર જ છે).

બહુશાસ્ત્રકથાકંથારોમન્યથેન વૃથૈવ કિમ્ । અન્વેષ્યં પ્રયત્નેન મારુતે
જ્યોતિરાન્તરમ્ ॥ ૧ ॥ ઘળાં શાસ્ત્રોનાં પોથાની વાતોની ગોદડી વા ગામા વૃથા
પીંચવાથી શું? પ્રાણમાં અંદરનું જ્યોતિ: શોધવું જોઈયે.

૪. ન કશ્ચિદપિ જાનાતિ કિં કસ્ય શ્વો ભવિષ્યતિ । અત: શ્વ: કરણીયાનિ
કુર્યાદૈવ બુદ્ધિમાન્ ॥ ૪૦ ॥ (સુભાષિતરત્નભાણ્ડાગારમ્-પ્ર. ૩-સામાન્ય-
નીતિ:)=કાલે કોનું શું થશે તે કોઈ જાણતું નથી, એટલા-માટે બુદ્ધિમાન્
મનુષ્ય કાલે કરવાનાં કામ આજે જ કરી લે.

૫. મુક્તિમિચ્છસિ ચેત્તાત વિષયાન્વિષયવચ્ચજ । ક્ષમાર્જવદયાતોષં
સત્યં પીયૂષવદ્ભજ ॥ ૧ ॥ હે વાપુ! જો તું મુક્તિ ઇચ્છતો હોય તો પાંચે
વિષયને તું વિષ ગણીને લજી દે, અને ક્ષમા, આર્જવ, દયા, સંતોષ અને સત્ય
એ પાંચેને અમૃત ગણીને સેવ.

૬. ઉદ્ધરેદાત્મનાત્માનં નાત્માનમવસાદયેત્ ॥ ૫ ॥ (શ્રીભગવદ્ગીતા-
અધ્યા. ૬)=પોતાના આત્માવડે જ આત્માનો ઉદ્ધાર કરવો, આત્માવડે
આત્માનો નિપાત કરવો નહિ.

અધ્યાત્મરતિરાસીનો નિરપેક્ષો નિરામિષ: । આત્મનૈવ સહાયેન યશ્ચરેત્સ
સુખી ભવેત્ ॥ (મહાભારત-શાન્તિપર્વ-અધ્યાય ૩૩૮)=અધ્યાત્મ વિષ-
યમાં પ્રીતિવાળો, ઠરીને બેઠેલો, કોઈની પળ અપેક્ષારહિત કૃશ શરીરવાળો
પળ જે પોતાના આત્માની સહાયતાથી જ ચાલનાર છે તે સુખી થાય.

૭. દુ:સ્ખમિત્યેવ યત્કર્મ કાયકેશભયાચ્ચજેત્ । સ કૃત્વા રાજસં ત્યાગં
નૈવ ત્યાગફલં લભેત્ ॥ ૮ ॥ (ભગવદ્ગીતા-અધ્યાય ૧૮)=પ્રવૃત્તિ દુ:સ્ખરૂપ
છે એમ માનીને જે શરીરને શ્રમ થવાના ભયથી કર્મનો ત્યાગ કરે છે, તે રજો-
ગુણી ત્યાગ કરે છે, તેથી તેને ત્યાગનું ફલ મળતું નથી—નિવૃત્તિ સુખ મળતું નથી.

૮. યસ્ત્વવિજ્ઞાનવાન્ભવત્યયુક્તેન મનસા સદા । તસ્યેન્દ્રિયાણ્યવશ્યાનિ
દુષ્ટાશ્ચા ઇવ સારથે: ॥ ૫ ॥ (કઠોપનિષદ્-તૃતીયાવલ્લી)=જે સદા અસાવ-
ધાન મનવડે વિજ્ઞાનરહિત થાય છે, તેની ઇન્દ્રિયો સારથિનાં વશમાં નહિ
રહેનાર દુષ્ટ ઘોડાઓની પેટે (તેની ગાડીને લેઈ જઈને)—સાદમાં શીકે છે.

૯. કોઽહં કથમિદં જાતં કો વૈ કર્તાઽસ્ય વિદ્યતે । ઉપાદાનં કિમસ્તીહ
વિચાર: સોઽયમીદશ: ॥ ૧૨ ॥ (અપરોક્ષાનુભૂતિ:)=હું કોણ, આ વિશ્વ શી

રીલે થયું, તેનો કર્તા કોણ છે, તેનું ઉપાદાન કારણ શું શું છે?—એવો વિચાર (કર્તવ્ય) છે.

૧૦. ધ્યાયતો વિષયાનુસંઃ સજ્જસ્તેષૂપજાયતે । સંગાત્સંગજાયતે કામઃ કામાત્ક્રોધોઽભિજાયતે ॥૬૨॥ ક્રોધાત્ક્રવતિ સંમોહઃ સંમોહાત્સ્મૃતિવિભ્રમઃ । સ્મૃતિભ્રંશાદ્બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત્પ્રણયતિ ॥૬૩॥ (શ્રીભગવદ્ગીતા-અધ્યાય. ૨.)=વિષયોનું ચિન્તન કરનારને તે વિષયો ઉપર આસક્તિ થાય છે, અને આસક્તિથી તે વિષયની કામના થાય છે, અને તે કામનામાં અહચ્ચ આવી છે એટલે ક્રોધ થાય છે. (આ શ્લોક માર્કસ્. ઓ. એન્ટોનિસના વચન કરતાં પળ આગળ વધીને કહે છે કે ક્રોધને પળ ઉત્પન્ન કરનાર તો મૂળ વિષયોનું ચિન્તન અને કામ જ છે, તેથી ક્રોધથી થતી હાનિઓને માટે પળ વિષય-કામના જ જવાબદાર છે.) અને (જો વિષયકામનાથી નહિ પણ બીજા કોઈથી ઉત્પન્ન થયો હોય તો પણ) ક્રોધથી મોહ અને મોહથી સ્મૃતિભ્રંશ અને સ્મૃતિભ્રંશથી બુદ્ધિનાશ અને બુદ્ધિનાશથી વિનાશ થાય છે. (તાત્પર્ય એ કે ક્રોધથી થયેલું કર્મ તે મૂઢતા બેમાન અને બુદ્ધિ નાશની સ્થિતિમાં થયેલું હોવાથી કામનાથી જ કરેલા કર્મ કરતાં ઓછું દોષરૂપ છે).

૧૧. ગૃહીત ઇવ કેશેષુ સૃત્યુના ધર્મેમાચરેત્ ॥ સૃત્યુએ જાણે કેશ પકડ્યા હોય એમ સમજીને ધર્મ (કર્તવ્ય) પરાયણ થવું.

૧૨. મરણં પ્રકૃતિઃ શરીરિણાં વિકૃતિર્જીવિતમુચ્યતે બુધૈઃ ॥ (રઘુવંશ) = શરીરધારી જીવોને મરણ એ સ્વાભાવિક (કુદરતરૂપ) છે, અને જીવિત એ તો વિકારરૂપ છે,—એમ ડાહ્યા જનો કહે છે.

૧૩. શનૈઃ શનૈરુપરમેહુઽચ્ચા ધૃતિર્ગૃહીતયા । આત્મસંસ્થં મનઃ કૃત્વા ન કિંચિદપિ ચિન્તયેત્ ॥ ૨૫ ॥ (શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા. અ. ૫) = વૈર્યયુક્ત વિવેકબુદ્ધિથી ઇતર સર્વે વાવતોમાંથી ઉપરામ પામીને મનને આત્મામાં સ્થાપી બીજા કશાનું ચિન્તન કરવું નહિ.

૧૪. ગતે શોકો ન કર્તવ્યો ભવિષ્યં નૈવ ચિન્તયેત્ । વર્તમાનેન કાલેન પ્રવર્તન્તે વિચક્ષણાઃ ॥ (વૃદ્ધચાણક્ય) = ભૂતકાલનો શોક કરવો નહિ તમ જ ભવિષ્યકાળને માટે ચિન્તા કરવી નહિ. વિચક્ષણ પુરુષો વર્તમાનકાળપર જ લક્ષ રાખીને પ્રવૃત્તિ કરે છે. નલિનીદલગતજલમતિતરલમ્ । તદ્વજીવિતમતિશય ચપલમ્ ॥ ૧ ॥ (શ્રીશંકરાચાર્ય) = કમલપત્રપર રહેલ જલના જેવું જીવન અત્યંત ચપલ એટલે ક્ષણભંગુર છે. ધાતા યથાપૂર્વમકલ્પયત્ ॥ (શ્રુતિઃ) વ્રદ્ધાએ સમગ્ર જગત્ પૂર્વેની સૃષ્ટિ પ્રમાણે જ કર્યું છે.

૧૫. દૃષ્ટિરેવ ભવેત્સૃષ્ટિઃ । ... (વેદાન્તસિદ્ધાન્તાદર્શ) = દૃષ્ટિ તે જ સૃષ્ટિ થાય છે. મન એવ મનુષ્યાણાં કારણં બંધ મોક્ષયોઃ ॥ (મૈત્રાયણ્યુનિષદ્ પ્રપાઠક ૪. શ્લો. ૧૧.) = બંધ અને મોક્ષનું કારણ તે મન જ છે. સર્વે હિ મન એવેદમ્ ... ॥ ૪ ॥ (યોગવાસિષ્ઠ-સર્ગ ૮૫ મો) = આ વશું મન જ છે.

૧૬. ... ક્રોધાત્ક્રવતિ સંમોહઃ ... (શ્રીભગવદ્ગીતા) = ક્રોધથી માન ખૂલાય છે. તાનહં દ્વિષતઃ ક્રૂરાન્સંસારેષુ નરાધમાન્ ॥ ... ॥ ૧૯ ॥ (શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા. અધ્યા. ૧૬) = એવા દ્વેષી ક્રૂર અધમ નરોને સંસારમાં આસુરી યોનિમાં હું નાંખું છું. ન પ્રહૃષ્યેત્પ્રિયં પ્રાપ્ય નોદ્વિજેત્પ્રાપ્યચાપ્રિયમ્ ॥ ... ॥ ૨૦ ॥ (, , અધ્યા. ૩) = પ્રિયવસ્તુથી હર્ષ પામે નહિ, અને અપ્રિયથી ઉદ્વેગ પામે નહિ. દંભોદર્પોઽભિમાનશ્ચ ... પ્રાર્થસંપદમાસુરીમ્ ॥ ૪ ॥ (, , અ. ૧૫) = દંભ એટલે જેમાં જુઠ અને અનાર્જવનો સમાવેશ થાય છે તે દુર્ગુણ વગેરે દે અર્જુન આસુરિ સંપત્તિ જાળ. અનુબન્ધં ક્ષયં હિંસામનપેક્ષ્ય ચ પૌરુષમ્ । મોહાદારભ્યતે કર્મ યત્તત્તામસમુચ્યતે ॥ ૨૫ ॥ (, , અ. ૧૮) = જે કર્મ આગળ પાછળનો વિચાર કર્યા વિના હાનિ હિંસા અને વળનો લ્યાલ રાહ્યા વિના મોહથી કરવામાં આવે છે તે તામસ કર્મ કહેવાય છે.

૧૭. હતો ન કિંચિત્પરતો ન કિંચિદ્વિતોયતો યામિ તતો ન કિંચિત્ । વિચાર્ય પડ્યામિ જગત્ કિંચિત્સ્વાત્માવબોધાદધિકં ન કિંચિત્ ॥ (સુમાપિતરત્નભાણ્ડાગાર—જ્ઞાનતરસ—શ્લો. ૩૧) = આતરફ કાંઈ નથી, પેલી તરફ કાંઈ નથી જ્યાં જ્યાં જાડું છે. ત્યાં ત્યાં કાંઈ સાર નથી, વિચારીને જાડું છે તો જગત્ પણ કાંઈ નથી, અને આત્મતત્ત્વજ્ઞાનથી અધિક વીજું કાંઈ જ નથી.

સ્કંધ ૩ જો.

૧. યાવત્સ્વસ્થમિદં શરીરમરુજં યાવજ્જરા દૂરતો યાવચ્ચેન્દ્રિયશક્તિરપ્રતિહતા યાવત્ક્ષયો નાયુષઃ ॥ આત્મશ્રેયસિ તાવદેવ વિદુષા કાર્યઃ પ્રયત્નો મહાન્સંદેસે ભવને તુ કૂપસ્થનનં પ્રત્યુદયમો કીદશઃ ॥ ૧૦૦૭ ॥ (સુમારલભાણ્ડ૦સામાન્યનીતિ=જ્યાંલગી આ શરીર સ્વસ્થ અને રોગવિનાનું છે, જ્યાંલગી વૃદ્ધાવસ્થા દૂર છે, જ્યાંલગી મન વગેરે ઇન્દ્રિયોની શક્તિ હળાઈ ગઈ નથી અને જ્યાંલગી આયુષ્યનો ક્ષય થયો નથી, ત્યાંલગીમાં જ વિદ્વાન્ મનુષ્યે પોતાના આત્માના કલ્યાણને માટે મહાન્ યત્ન કરવો જોઈએ; ઘર સઠગી ઉઠ્યા પછી કુવો સોદવાનો ઉદ્યમ કરવો એ કેવો નકામો છે ?

૨. સદોષમપિ નિર્દોષં ભવત્યગ્રે વિપશ્ચિતઃ ॥ ... ॥ ૧ ॥ (સુ. ૨૦ ભા. ૦ પંડિતપ્રશંસા) = જ્ઞાની માણસની આગળ સદોષ અથવા ચરાવ હોય છે તે પણ નિર્દોષ અથવા સારું થાય છે.

૩. ભગીરથાઘા: સગર: કકુલ્થો દશાનનો-રાઘવંલક્ષ્મણૌ ચ । યુધિષ્ઠિરા-
ઘાશ્ચ બમ્બુરેતે સત્યં ક યાતાં વત તે નરેન્દ્રા: ॥ (શ્રીવ્યાસવાક્ય)=ભગી-
રથ વગેરે સગર, કકુલ્થ, રાઘવ, રામ લક્ષ્મણ, અને યુધિષ્ઠિર વગેરે રાજાઓ
થયા હતા એ સત્ય છે, પણ તેઓ ક્યાં ગયા? ગલિતાનીન્દ્રલક્ષ્ણિ બુદ્ધુદા-
નીવ વારિણિ । માં જીવિતનિવદ્દાશં વિહસિપ્યન્તિ સાધવ: (વાસિષ્ઠ)=
જેમ પાણીમાં પરપોટા શમી જાય તેમ લાલો ઇન્દ્ર ગळી ગયા, તો પછી મારા
જેવો જીવનની આશા બાંધી બેસે તેનું સાધુ પુરુષ હાથ જ કરશે.

૪. પરેષાં ચેતાંસિ પ્રતિદિવસમારાધ્ય બહુધા । પ્રસાદં કિં નેતું વિશસિ
હૃદય ક્લેશકલિલમ્ ॥ પ્રસન્ને ત્વચન્ત: સ્વયમુદિતચિંતામણિગુણે । વિમુક્ત:
સંકલ્પ: કિમભિષિતં પુષ્યતિ ન તે ॥ ૩૩ ॥ (ભર્તૃહરિ-વૈરાગ્યશતક)=હે
મન! નિલ્ય પારકાં ચિત્તનું આરાધન કરી પ્રસન્ન કરવાને તું ક્લેશના ઢગલામાં
શું કરવા પેસે છે? જેનામાં સ્વત: ચિન્તામણિના ગુણો ઉદય પામેલા છે એવું તું
પ્રસન્ન થઈશ તો મુક્ત થયેલા સંકલ્પવિકલ્પ તારું શું ઇષ્ટ નહિ પૂરે?

૫. સક્તા: કર્મેણ્યવિદ્વાંસો યથા કુર્વન્તિ ભારત । કુર્યાદ્વિદ્વાંસ્થાઽસ-
ક્તશ્ચીકૃર્ણલોકસંગ્રહમ્ ॥ ૨૫ ॥ (શ્રીમં ભગં ગીતા-અં ૩.)=કર્મમાં
આસક્તિથી અજ્ઞાનીઓ કર્મ કરે છે, તેમ જ્ઞાની કર્મમાં આસક્તિ રાહ્યાવિના
લોકનું સંરક્ષણ કરવાની ઇચ્છાથી કર્મ કરે.

૬. નિન્દન્તુ નીતિનિપુણા યદિ વા સ્તુવન્તુ । લક્ષ્મી: સમાવિશતુ ગચ્છતુ
વા યથેષ્ટમ્ । અથૈવ વા મરણમસ્તુ યુગાન્તરે વા ન્યાય્યાત્પથ: પ્રવિચલન્તિ
પદં ન ધીરા: ॥ ૮૩ ॥ (ભર્તૃહરિ-નીતિશતક)=નીતિનિપુણ પુરુષો
નિંદે કે વખાણે, લક્ષ્મી ગમે તેમ આવે કે જાય, મરણ આજે જ થાય કે
વીજા યુગમાં થાય તો પણ ધીર પુરુષો ન્યાય્ય માર્ગમાંથી એક ઢગલું પણ
ચઢાવતા નથી.

૭. યસ્તુ સાક્ષિણમાત્માનં સેવતે પ્રિયમુત્તમમ્ । તસ્ય પ્રેયાનસાવાત્મા ન
નશ્યતિ કદાચન ॥ ૭૧ ॥ (પંચદશી-પ્રં ૧૨)=જે સાક્ષિરૂપ પ્રિય ઉત્તમ
આત્માને સેવે છે તેનો તે પરમ પ્રેમરૂપ આત્મા અર્થાત્ આત્મસુખ કદી નાશ
પામતું નથી. (તેને ઇતર કશાની સહાયતાની જરૂર પડતી નથી).

૮. કૃતકૃત્યતથા વૃસ: પ્રાપ્તપ્રાપ્યતથા પુન: । તૃપ્યન્નેવં સ્વમનસા મન્ય-
તેઽસૌ નિરન્તરમ્ ॥ ૯૧ ॥ (પંચદશી-પ્રં ૭)=જ્ઞાનથી શુદ્ધવુદ્ધ પુરુષ
કૃતકૃત્યતાવડે અને પ્રાપ્યપ્રાપ્તતાવડે નિરંતર પોતાના મનથી એમ માને છે કે
મારું કોઈ પણ કર્તવ્ય કદી પણ અધુરું રહેતું નથી.

૯. મનોવ્રહેત્યુપાસીતં (હાન્દોગ્ય ઉપં ૧૮)=મન વ્રહ્મ છે એવા
ભાવથી મનની ઉપાસના કરવી.

૧૦. ગતેનાઽપિ ન સંબંધોન મુખેન મધિષ્યતા । વર્તમાનં ક્ષણાતીતં
સંગતિ: કસ્ય કેન વા ॥ ૧૫૩ ॥ (સું ૨૦ આખંડ-શાન્તરસં)=
મૃતકાલના મુખથી તેમ જ મધિષ્યકાલના મુખથી કોઈ સંબંધ નથી અને જે
વર્તમાન છે તે ક્ષણમાં ચાલ્યું જશે તો પછી કોનો કોની સાથે સંબંધ છે.

૧૧. અપ્રમત્તો ભવ ધ્યાનાદાયેઽન્યસ્મિન્નિવેચનમ્ । કુરુ પ્રમાણયુક્તિભ્યાં
તત્તો રૂઢતમો ભવેત્ ॥ ૭૩ ॥ (પંચદશી-પ્રં ૨)=પ્રથમ તો ધ્યાનમાં
સાવધ રહેવું અને બીજી વાત એ કે જો કોઈ વાતનો વિચાર આવે તો તેનું
પૃથક્કરણ પ્રમાણ અને યુક્તિથી કરવું-એટલે જ્ઞાન અને તેથી થયેલા નિશ્ચયમાં
અત્યંત આરૂઢ થવાય છે.

૧૨. તસ્માદસક્ત: સતતં કાર્યં કર્મ સમાચર । અસક્તો હ્યાચરન્કર્મ
પરમાપ્નોતિ પૂરુષ: ॥ ૧૯ ॥ (શ્રીમં ભગં ગીતા-અં ૩)=તેટલા માટે
આસક્તિ રાહ્યા વિના હમેશ તું કર્તવ્ય કર્મ કર, એપ્રમાણે કરવાથી પુરુષ
પરમપદને પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૩. દેવાન્ભાવયતાનેન તે દેવા ભાવયન્તુ વ: । પરસ્પરં ભાવયન્ત: શ્રેય:
પરમવાપ્સ્યથ ॥ ૧૧ ॥ (શ્રીમં ભગં ગીતા-અં ૩)=યજ્ઞદ્વારા પરસ્પર દેવો ને
મનુષ્યો એક બીજાને સંતોષ આપનાર હોવાથી તેઓનો પરસ્પર સંબંધ પહેલેથી
છે-એ ભાવ આ શ્લોકનો પણ છે.

૧૪. વિચારિતમલં શાસ્ત્રં ચિરમુદ્ઘાહિતં મિથ: । સંલ્પકવાસનાન્મૌના-
દ્વતે નાસ્ત્યુત્તમં પદમ્ ॥ ૬૫ ॥ (પંચદશી-પ્રં ૪)=શાસ્ત્રગ્રંથો ઘણા
વિચાર્યા અને પરસ્પર શાસ્ત્ર ચર્ચા કરીને શાસ્ત્રોના નિશ્ચયો પણ કર્યા, તથાપિ
વાસના લગીને મૌન પકડ્યા વિના ઉત્તમપદ પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી.

૧૫. અનપેક્ષિતગુરુવચના સર્વાન્પ્રન્થીન્નિભેદ્યતિ સમ્યક્ । પ્રકટયતિ
પરરહસ્યં વિમર્શશક્તિર્નિજા જયતિ ॥ ૧૦ ॥ (સું ૨૦ આખંડ-વિદ્યા-
પ્રશંસા)=જેમાં ગુરુના વચનની અપેક્ષા રહેતી નથી, અને જે સર્વ શંકાની
ગાંઠોને વરોવર છોડી નાંખે છે, તથા જે પરમ રહસ્યને પ્રકટ કરે છે એવી
પોતાની વિચારશક્તિ (જ્ઞાનદૃષ્ટિ) નો જયજયકાર!

૧૬. અમયં સત્ત્વસંશુદ્ધિર્જ્ઞાનયોગવ્યવસ્થિતિ: । દાનં દમશ્ચ યજ્ઞશ્ચ
સ્વાધ્યાયસ્તપ આર્જવમ્ ॥ ૧ ॥ અહિંસા સત્યમક્રોધસ્ત્યાગ: શાન્તિરપૈશુનમ્ ।
દયા મૃતેષ્વલોલુપ્તં માર્દવં હીરણ્યપલમ્ ॥ ૨ ॥ તેજ: ક્ષમા ઘૃતિ: શૌચમ-

દ્રોહો નાતિમાનિતા । ભવન્તિ સંપદં દૈવીમભિજાતસ્ય ભારત ॥ ૩ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા-અ૦ ૧૬)=હે અર્જુન ! અભય, સત્વની યથાર્થ શુદ્ધિ, જ્ઞાન અને યોગની વ્યવસ્થા, દાન, દમ, યજ્ઞ, સ્વાધ્યાય, સરલતા, અહિંસા, સત્ય, ક્રોધ-રહિતપણું, ત્યાગ, શાન્તિ, કપટરહિતપણું જીવદયા, લોભપતા ન કરવી તે, ક્રોમલતા, લોકલજ્ઞા, સ્થિરતા, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, દ્રોહરહિતપણું અને અતિમાન ન રાખવું-એ દૈવી સંપત્તિવાળા પુરુષોમાં સ્વભાવસિદ્ધ હોય છે.

સ્કંધ ૪ થો.

૧. યથૈધાંસિ સમિદ્ધોઽગ્નિર્મસસાત્કુરુતેઽર્જુન । જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ મસસાત્કુરુતે તથા ॥ ૩૭ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા-અ૦ ૪)=જેવી રીતે વઢ-તળથી ભરપૂર અગ્નિ ઇન્ધનોને વાળીને મસ કરી નાખે છે, તેમ જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ સર્વ (મોક્ષમાં પ્રતિબંધરૂપ) કર્મોને વાળીને મસ કરી નાખે છે.

૨. પ્રયોજનમનુદિશ્ય ન મન્દોઽપિ પ્રવર્ત્તેતે ॥મંદબુદ્ધિવાળો પુરુષ પળ પ્રયોજનના ઉદ્દેશવિના કાંઈ પળ પ્રવૃત્તિ કરતો નથી.

૩. શાસ્ત્રવિધિસુત્સુજ્ય વર્ત્તેતે કામકારતઃ । ન સ સિદ્ધિમવાપ્નોતિ ન સુખં ન પરાં ગતિમ્ ॥ ૨૩ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા-અ૦ ૧૬)=જે શાસ્ત્રવિ-ધિના (નિયમોને) છોડી દેઈને મરજીમાં આવે તેમ વર્તે છે, તે સિદ્ધિને પામતો નથી, તેમ જ સુખને પામતો નથી તથા પરમગતિને પળ પામતો નથી.

૪. યદા વિનિયતં ચિત્તમાત્મન્યેવાવતિષ્ઠતે । નિઃસ્પૃહઃ સર્વકામેભ્યો યુક્ત ઇત્યુચ્યતે તદા ॥ ૧૮ ॥ પ્રશાન્તમનસં હ્યેનં યોગિનં સુખમુત્તમમ્ । ઉપૈતિ શાન્તરજસં બ્રહ્મભૂતમકલમવમ્ ॥ ૨૭ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા-અ૦ ૬)=વશ કરાયેલું ચિત્ત ય્યારે (અંદર) આત્મામાં જ સ્થિત થાય છે, અને સર્વ કામનાઓની સ્પૃહાથીરહિત થાય છે, ત્યારે તે પુરુષ યોગયુક્ત (અંતર્મુખ) થયેલો કહેવાય છે. ૧૮. એ પ્રમાણે પ્રશાન્ત ચિત્તવાળા, રજોગુણ (ચાંચલ્ય)-ની શાન્તિવાળા, અને પાપરહિત યોગિને આત્માનું ઉત્તમ સુખ મળે છે. ૨૭.

૫. સ્પષ્ટશબ્દાદિયુક્તેષુ ભૌતિકત્વમતિસ્ફુટમ્ । અજ્ઞાદાવપિ તચ્છાસ્ત્રયુ-ક્તિભ્યામવધાર્યતામ્ ॥ ૧૭ ॥ (પંચદશી-પ્ર૦ ૨). માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યા-ન્માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ । અસ્વાવયવભૂતૈસ્તુ વ્યાસં સર્વમિદં જગત્ ॥ ૨૩ ॥ (પંચદશી-પ્ર૦ ૬)=શબ્દાદિ ગુણયુક્ત સર્વ પદાર્થોમાં પૃથ્વી જલ આદિક પંચભૂતનું કાર્યત્વ સ્પષ્ટ છે, અને તેનું કાર્યત્વ ઇન્દ્રિયાદિકમાં શ્રુતિશાસ્ત્ર અને અનુમાનવડે સમજાય છે. ૧૭. માયા એ પ્રકૃતિ છે અને માયાપતિ શ્રીમહે-શ્વર છે, અને તે મહેશ્વરના જ અવયવસ્થાનીય (અંશરૂપ) જીવોવડે આ સર્વ જગત્ વ્યાપ્ત છે. ૨૩.

૫. જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુર્ધ્રુવં જન્મ મૃતસ્ય ચ । તસ્માદપરિહાયૈર્થે ન ત્વં શોચિતુમર્હસિ ॥ ૨૭ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા-અ૦ ૨)=જેનો જન્મ તેનું મરણ અને જેનું મરણ તેનો જન્મ એ તો નક્કી જ છે, તેટલામાટે એ ટાળી ન શકાય એવી બાબતનો તારે શોક કરવો ઘટતો નથી.

૬. સદશં ચેષ્ટતે સ્વસ્યાઃ પ્રકૃતેર્જ્ઞાનવાનપિ । પ્રકૃતિં યાન્તિ ભૂતાનિ નિમ્નઃ કિં કરિષ્યતિ ॥ ૩૩ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા-અ૦ ૩)=જ્ઞાનવાળો પળ પોતાની પ્રકૃતિપ્રમાણે જ વર્તે છે. સર્વ પ્રાણિઓ પોતપોતાના સ્વભાવને વશ વર્તે છે, તેમાં દાવ રાખવાથી શું વળે ?

૭. મનએવ મનુષ્યાણાં કારણં બન્ધમોક્ષયોઃ । બન્ધાય વિષયાસક્તં મુક્તયૈ નિર્વિષયં મનઃ ॥ ૧૭ ॥ (પંચદશી-પ્ર૦ ૧૧)=મન એ જ મનુષ્યોના બંધ અને મોક્ષનું કારણ છે, વિષયાસક્ત મન બંધનકર્તા છે, અને નિર્વિષય મન મુક્તિદાતા છે. (વિશેષ જુઓ. ૧. ૧૫).

૮. દેશકાલવશોથાનિ ન મમેતિ ગતભ્રમમ્ । શરીરે સુખદુઃખાનિ યઃ પદ્યતિ સ પદ્યતિ ॥ ૨૫ ॥ (યોગવાસિષ્ઠ-પ્ર૦ ૪ સર્ગ ૨૨)=દેશ અને કાલથી ઉત્પન્ન થયેલા સુખદુઃખો મને નથી, પળ એ તો શરીરમાં છે એમ જે નિર્ભ્રાન્ત રીતે જુએ છે તે જ દેખતો છે. (સુખદુઃખ આત્માને અડતાં જ નથી; તો તેને છોટો તો ક્યાંથી જ બનાવે ?)

૯. સ્વતો હિ તાત વશગાઃ કેવલં નિયતેઃ સ્થિતાઃ ॥ ૩૭ ॥ (યો૦ વા૦ પ્ર૦ ૪-સર્ગ ૧૨)=કાઠ કહે છે:-હે વાપુ, અમે પોતે પળ કેવલ નિયતિ (એટલે વિશ્વનિયમનના સંકેત) ના વશમાં જ પડેલા છીએ.

૧૦. ન વાસુદેવમક્તાનામશુભં વિચિતે ક્વચિત્ ॥ સર્વવ્યાપક વાસુદેવના મક્તોનું કોઈ પળ સ્થળે અશુભ હોતું જ નથી. (અર્થાત્ વ્યાપક પરમાત્મના મક્તોની દૃષ્ટિએ જે કાંઈ બને છે તે સર્વ યોગ્ય જ હોય છે). કેમ કે પૂર્વ સર્વ શરીરેષુ ભગવાન્ભૂતભાવનઃ । સંસ્થિતઃ કુરુતે વિष्ણુરુપસ્થિતિસંયમાન્ ॥ ૪૩ ॥ (વિष्ણુપુરાણ-૧ લો અંશ-અ૦ ૭ મો)=એ પ્રમાણે સર્વ જગતને માટે કાઠજી રાખનાર ભગવાન્ વ્યાપક પરમેશ્વર સર્વ શરીરોમાં રહીને સ્થિતિ અને સંહાર કરે છે.

૧૧. સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ । (તૈત્તિરીય ઉપનિષદ્-શિક્ષા-અનુવાક ૧૧ મો)=સત્યદૃષ્ટિમાં (ક્રોધમોહાદિકથી) ગફલત કરવી નહિ.

૧૨. મનઃપૂતં સમાચરેત્ ।=અંતર્યામીને પૂછતાં જે પવિત્ર જગાય તે આચ-રવું. કેમ કે આત્મબુદ્ધિઃ સુસ્થાયૈવ ગુરુબુદ્ધિર્વિશેષતઃ ।... ॥ ૧૪ ॥ (સુભાષિતરત્નભાષ્યાગાર-પૃષ્ઠ ૧૬૧-સામાન્યનીતિ)=પોતાની બુદ્ધિને જે

સૂજે તે હિતને માટે છે, અને ગુરુજનઆદિકની બુદ્ધિ તે તો વિશેષે કરીને હિત કરનારી છે. તેથી તેમની સલાહમુજબ અભિપ્રાય ફેરવવો પડે તો ફેરવવો.

૧૩. બુદ્ધો શરણમન્વિચ્છ કૃપણાઃ ફલહેતવઃ ॥ ૪૧ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા-અ૦ ૨)=માટે હે અર્જુન! તું કશાની પણ ઇચ્છા કર્યા વિના બુદ્ધિનો જ આશ્રય ઇચ્છ, જેઓ ફલની ઇચ્છા રાખે છે તે તો કૃપણ મનુષ્યો છે.

૧૪. જન્માદ્યસ્ય યતઃ ॥ ૨ ॥ (બ્રહ્મસુત્રમ્-અ૦ ૧ પા૦ ૧)=આ વિશ્વપ્રપંચનો જેમાંથી જન્મ થાય છે, જેમાં સ્થિતિ થાય છે, અને જેમાં લય થાય છે-તે વ્રજ છે.

૧૫. એકસાથે પ્રયાતાનાં સર્વેષાં તત્રગામિનામ્ । યથેકસ્ત્વરિતં યાતસ્તત્ર કા પરિદેવના ॥ (વ્યાસભગવાનું વાક્ય)=સર્વે ત્યાં જ જવાને નિકેલેલા એક જ સંઘમાંથી એકાદ માણસ વહેલો પહોંચી ગયો તેમાં શોક શો કરવો?

૧૬. કર્મેજં બુદ્ધિયુક્તા હિ ફલં લ્યક્ત્વા મનીષિણઃ । જન્મબન્ધવિનિર્મુક્તાઃ પદં ગચ્છન્ત્યનામયમ્ ॥ ૫૧ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા-અ૦ ૨)=ફલની ઇચ્છા રાહ્યા વિના કર્મે કરનાર બુદ્ધિયુક્ત ઢાહ્યા પુરુષો જન્મના બંધનથી મુક્ત થઈને અનામય પદને પામે છે.

૨૧. ઘટાદિષુ પ્રલીનેષુ ઘટાકાશાદયો યથા । આકાશે સમ્પ્રલીયન્તે તદ્વર્ત્તિવ દ્વહાત્મનિ ॥ ૮૩ ॥ (શ્રીમાંદુર્યોપનિષદ્-ગૌડપાદકારિકા પ્ર૦ ૩)=જેમ ઘટ આદિકનો લય થતાં ઘટાકાશાદિક આકાશાદિકમાં લીન થાય છે, તેમ આત્માવિષે જીવ પણ લીન થાય છે.

૨૩. યઃ સર્વેત્રાઽનભિચ્છેહસ્તત્તપ્રાપ્ય શુભાશુભમ્ । નાભિનન્દતિ ન દ્વેષ્ટિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૫૭ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા-અ૦ ૨)=જે પુરુષ સર્વે વાવતોમાં આસક્તિવિનાનો રહે છે, અને જે જે શુભ કે અશુભ પ્રાપ્ત થાય તેનાથી જે ખુશી થતો નથી કે નાખુશ થતો નથી, તેની બુદ્ધિ પ્રતિષ્ઠિત (સ્થિર) હોય છે.

૨૪. વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિઃ સમાધૌ ન વિધીયતે ॥ ૪૪ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા-અ૦ ૨)=બહુ વ્યવસાયવાળી બુદ્ધિને જંપ કે નિરાંત મળતી નથી.

૨૫. ન્યાય્યાં વૃત્તિ સમાચરેત્ (સુભાષિતરત્નભાણ્ડાગાર-સુભા૦ રત્ન-ખણ્ડ)=ન્યાય્યવૃત્તિ આચરવી.

૩૬. જાઙ્યાશઃ પ્રકૃતે રૂપં વિકારિ ત્રિગુણં ચ તત્ । ચિત્તોભોગાપવર્ગાર્થં પ્રકૃતિઃ સા પ્રવર્ત્તતે ॥ ૧૯ ॥ (પંચદશી પ્ર૦ ૬)=વિશ્વમાં જે જડ અંશ છે તે

પ્રકૃતિનું રૂપ છે, તે ત્રણ ગુણવાળું અને વિકારી છે. તે પ્રકૃતિ વિકાર (ફેર-ફાર) ની પરંપરાવડે ચૈતન્યને વિવિધ ભોગો અને મોક્ષ આપવાને માટે પ્રવર્તે છે.

૩૮. इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । तयोर्न वशमागच्छे-त्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ૩૪ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા-અ૦ ૩)=ઇન્દ્રિયોને ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં રાગદ્વેષ તો સ્વાભાવિકરીત્યે રહેલા જ છે, તેમને વશ થવું નહિ; કેમ કે તે રાગદ્વેષ જ પ્રાણિમાત્રને મોક્ષ અને ધર્મના માર્ગમાં આડે આવે નહતર કરનાર છે.

૪૦. અનેકવાહુદરવક્ત્રનેત્રં પશ્યામિ ત્વાં સર્વેતોઽનન્તરૂપમ્ । નાન્તં ન મધ્યં ન પુનસ્ત્વાદિં પશ્યામિ વિશ્વેશ્વર વિશ્વરૂપમ્ ॥ ૧૬ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા-અ૦ ૧૧)=હે વિશ્વેશ્વર! હે વિશ્વરૂપ! અનેક હાથ, પેટ, મુખ અને આંખોવાળા તથા સર્વેતરફથી અનંત રૂપવાળા આપને હું દેખું છું; વળી આપના આદિને, મધ્યને અને અંતને હું દેખતો નથી.

૪૬. તમઃપ્રધાનવિક્ષેપશક્તિમદ્જ્ઞાનોપહિતચૈતન્યાદાકાશઃ । આકા-શાદ્વાયુર્વાયોરગ્નિરગ્નિરપોઽગ્નયઃ પૃથિવી ચોત્પચ્ચતે ॥ (વેદાન્તસાર ૩૯)=તમોગુણપ્રધાન વિક્ષેપશક્તિવાળા અજ્ઞાનવડે આચ્છાદિત થયેલા ચૈતન્યથી આકાશ થયું. આકાશથી વાયુ, વાયુથી અગ્નિ, અગ્નિથી જલ, અને જલથી પૃથ્વી ઉત્પન્ન થાય છે. હવે એપ્રમાણે ઉત્પન્ન થયેલ ભૂતસમુદાય યસિન્પ્રય-ન્યભિસંવિશન્તિ એ શ્રુતિવાક્યપ્રમાણે એ જ ચૈતન્યમાં યથાક્રમે લય પણ પામે છે. લયક્રમ “યજુર્વેદ આહ્નિક”માં નીચે પ્રમાણે આપેલો છે:—યુવં જલે જલં વહ્નો વહ્નિ વાયૌ નભસ્યમુમ્ । વિલાપ્ય ચમહંકારે મહત્તરવેપ્યહંકૃતમ્ । મહાન્તં પ્રકૃતૌ માયામાત્મનિ પ્રવિલાપયેત્ ॥ (ભૂતશુદ્ધિ-ભૂતોપસંહાર વિધિ)=પૃથ્વીનો જલમાં, જલનો અગ્નિમાં, અગ્નિનો વાયુમાં, વાયુનો આકા-શમાં, આકાશનો અહંકારમાં, અહંકારનો મહત્ત્વમાં, મહત્ત્વનો પ્રકૃતિમાં-અને પ્રકૃતિનો આત્મામાં લય કરવો. (આ જ પ્રમાણે સૃષ્ટિનો લય પણ થાય છે,) અને સૃષ્ટ પદાર્થ માત્રને આ લયનો ક્રમ લાગુ પડે છે. માર્કસે આપેલા હિરા-ક્લિટસના ક્રમ કરતાં આપણો શાસ્ત્રીય ક્રમ અધિક સુવ્યવસ્થિત છે.

સ્કંધ ૫ મો.

૧. યદગ્રે ચાનુવન્ધે ચ સુખં મોહનમાત્મનઃ । નિદ્રાલસ્યપ્રમાદોત્થં તત્તા-મસમુદાહતમ્ ॥ ૩૯ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા-અ૦ ૧૮)=જે સુખ આરં-ભમાં તેમ જ પરિણામે આત્માને મોહ ઉપજાવનાર છે, તે તામસ છે; જેવું કે નિદ્રા, આલસ્ય, અને પ્રમાદથી ઉપજેલું સુખ. લોકસંપ્રહમેવાઽપિ સંપદ્યન્ક-

તુમર્હસિ ॥ ૨૦ ॥ (શ્રી૦ ભગ૦ ગીતા-અ૦ ૩)=કાંઈ નહિ તો લોકહિત વિચારીને પળ તારે કામ કરવું ઘટે છે.

૪. નહિ કશ્ચિત્ક્ષણમપિ જાતુ તિષ્ઠત્યકર્મકૃત્ । કાર્યતે હ્યવશઃ કર્મ સર્વઃ પ્રકૃતિજૈર્ગુણેઃ ॥ ૫ ॥ (શ્રી૦ ભગ૦ ગીતા-અ૦ ૩)=કોઈ પળ મનુષ્ય એક ક્ષણ પળ કર્મ કર્યાવિના રહી જ શકતો નથી. સર્વે કોઈને તેની પ્રકૃતિથી ઉપજેલા ગુણો પરાણે કામ કરાવે જ છે.

૫. શીલં રક્ષતુ મેધાવી પ્રાપ્તુમિચ્છુઃ સુખત્રયમ્ । પ્રશંસા વિક્તલામં ચ પ્રેત્ય સ્વર્ગં ચ મોદનમ્ ॥ ૧૨ ॥ (સુભાષિત રત્નભાણ્ડાગાર-સ્વભાવ વર્ણનમ્)=બુદ્ધિમાન મનુષ્યે જો પ્રશંસા, ધન અને સ્વર્ગમાં આનંદ મેલવવાની ઇચ્છા હોય તો સુખભાવનું રક્ષણ કરવું. (શીલું ચાતુર્ય ન હોય તો ચાલે).

૬. ભવન્તિ નમ્રાસ્તરવઃ ફલોદ્ગમૈર્નવામ્બુભિર્ભૂરિવિલમ્બિનો ઘનાઃ । અનુદ્વિતાઃ સત્પુરુષાઃ સમૃદ્ધિભિઃ સ્વભાવ એવૈષ પરોપકારિણામ્ ॥ ૧૧ ॥ (સુભાષિત ૨૦ ભા૦ પરોપકારપ્રશંસા)=ફલ આવે છે તારે વૃક્ષો નમે છે, નવાં પાણીથી ભરપૂર થયેલા મેઘ પૃથ્વીતરફ લહે છે, અને સત્પુરુષો સમૃદ્ધિથી વિનયનમ્ર હોય છે; પરોપકારીઓનો આવો સ્વભાવ જ છે.

૭. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન । મા કર્મફલહેતુર્ભૂર્મા તે સંગોઽસ્વકર્મેણ ॥ ૪૭ ॥ (શ્રી૦ ભગ૦ ગીતા-અ૦ ૨) તારી યોગ્યતા તો કર્મમાં જ છે, કર્મનાં ફલોમાં કદી પળ નથી, તેથી તું કર્મના ફલની કામનાથી પ્રવૃત્ત થઈશ નહિ, તેમ જ તું કર્મ ત્યજી પળ દેઈશ નહિ. આપ્રમાણે કોઈ સકામ પ્રાર્થનાનો તો નિષેધ કર્યો અને જો કદી કરવી તો એવી પ્રાર્થના કરવી કે-) સર્વેઽપિ સુખિનઃસન્તુ સર્વે સન્તુનિરામયાઃ=સર્વે સુખી થાય અને સર્વે નિરામય થાય.

૮. ઓક્તારો હિ વયં બ્રહ્મન્ ભોજનં યુગ્મદાદયઃ । સ્વયં નિયતિરેષા હિ નાવયોરેનદીરિતમ્ ॥ ૨૮ ॥ (યોગ વાસિષ્ઠ-પ્ર. ૪ સર્ગ ૧૦) સાક્ષાત્કાલ પળ એમ કહે છે કે-હે બ્રાહ્મણ! અમે સ્નાનારા છીએ અને તમો વગેરે અમારો આહાર છો, એ સાક્ષાત્ નિયતિ એટલે વિશ્વનિયમનનો સંકેત છે, એમાં કાંઈ અમારું ચાલતું નથી. (જે થાય છે તે વિશ્વયંત્રને યોગ્ય જ થાય છે.)

૧૦. અઘટિતઘટનાપટીયસી માયા=વસ્તુમાત્રની જનની માયા તે અસંભવિત જેવી વસ્તુઓની ઘટના કરવામાં કુશલ છે. કિં કર્મ કિમકર્મેતિ કવયોપ્યન્ન મોહિતાઃ... ॥ ૧૬ ॥ (શ્રી૦ ભગ૦ ગીતા-અ૦ ૪) શું કરવું અને શું ન કરવું તેમાં મોટા કવિયો પળ મૂઢ થઈ જાય છે.

૧૧. પ્રવૃત્તિ ચ નિવૃત્તિ ચ કાર્યોર્કાર્યે ભયાભયે । બન્ધં મોક્ષં ચ યા વેત્તિ બુદ્ધિઃ સા પાર્થ સાત્વિકી ॥ ૩૦ ॥ (શ્રી૦ ભગ૦ ગીતા. અ૦ ૧૮)=પ્રવૃત્તિ તથા નિવૃત્તિ, કાર્ય અને અકાર્ય, ભય અને અભય, તથા બંધ અને મોક્ષ યથાર્થ રીતે જાણે તે સાત્વિક બુદ્ધિ છે.

૧૫. યં હિ ન વ્યથયન્ત્યેતે પુરુષં પુરુષર્ષભ । સમદુઃખસુખં ધીરં સોઽમૃતસ્વાય કલ્પતે ॥ ૧૫ ॥ (શ્રી૦ ભગ૦ ગીતા-અ૦ ૨)=જેને સુખદુઃખ સમાન છે અને જેને આ આગમાપાયી વિષયો (સંયોગવિયોગદ્વારા) પીઠા કરતા નથી તે પુરુષ જ અમૃતત્વને (મોક્ષને) પામે છે.

૧૬. જીવો જીવસ્ય જીવનમ્ ।=નાના જીવો તે મોટા જીવોના નિર્વાહને માટે છે. તિમિર્નામ મહામત્સ્યસ્તં ગલતિ તિમિર્ગલઃ ॥ (રઘુવંશની ટીકામાં મહીનાથે કરેલું અવતરણ)=તિમિ નામે એક મોટા માંછલાંની જાત થાય છે તેને પળ ગળી જાય છે એવા તેથી પળ મોટા તિમિર્ગલ જાતિના માંછલાં થાય છે.

૧૭. યદશક્યં ન તચ્છક્યં ચચ્છક્યં શક્યમેવ તત્ । નોદકે શકટં યાતિ ન ચ નૌ ગચ્છતિ સ્થલે ॥ ૪૫૦ ॥ (સુભાષિતરત્નભા૦ સામાન્યનીતિ)=જે અશક્ય જ હોય છે તે શક્ય થતું નથી, જે શક્ય છે, તે જ શક્ય છે; કાંઈ પાણીમાં ગાડું ચાલે નહિ અને જમીનઉપર નાવ ચાલે નહિ.

૧૯. યથા સર્વગતં સૌક્ષ્મ્યાદાકાશં નોપલિપ્યતે । સર્વત્રાવસ્થિતો દેહે તથાત્મા નોપલિપ્યતે ॥ ૩૩ ॥ (શ્રી૦ ભગ૦ ગીતા-અ૦ ૧૩)=આકાશ સર્વ સ્થળે વ્યાપી રહેલું છતાં સૂક્ષ્મ હોવાથી કશાથી લેપાતું નથી, તેમ આ આત્મા દેહમાં રહેલો છતાં પળ કશાથી લેપાતો નથી. (તેને કશું પળ સ્પર્શ કરી શકતું નથી).

૨૦. ક્ષમા શસ્ત્રં કરે યસ્ય દુર્જનઃ કિં કરિષ્યતિ । ॥ ૧ ॥ (સુભાષિતરત્નભાણ્ડા૦ ક્ષમાપ્રશંસા)=જેના હાથમાં ક્ષમા (સહનશીલતા) રૂપી હથિયાર છે તેને દુર્જન પળ શું કરશે? પ્રત્યૂહઃ સર્વસિદ્ધીનામુત્તાપઃ પ્રથમઃ કિલ । અતિશીતલમપ્યમ્ભઃ કિં ભિનન્તિ ન મૃતૃતઃ? ॥ ૫૬૮ ॥ (સુભા૦ રત્ન૦ ભા૦-સામાન્યનીતિઃ)=અઢચળ એ તો સર્વ સિદ્ધિઓમાં પહેલો ડકઝાટ કરાવે જ છે, પળ અતિશીતલ એવું જઝળ પળ પહાડોને શું નથી ભેદી નાશતું?

૨૧. એતજ્જેવાક્ષરં બ્રહ્મ હ્યેતદેવાક્ષરં પરમ્ એતજ્જેવાક્ષરં જ્ઞાત્વા યો યદિ-ચ્છતિ તસ્ય તત્ ॥ ૧૬ ॥ (કઠોપનિષદ્-દ્વિતીયા વહ્ની)=એ જ અક્ષર બ્રહ્મ છે, એ જ અક્ષર પરમ સત્ય છે, એ જ અક્ષરને જે જાણે છે તેને જે જોઈએ તે મળે છે. અશરીરં શરીરેષ્વનવસ્થેષ્વવસ્થિતમ્ ॥ મહાન્તં વિશુમાત્માનં

મરવા ધીરો ન શોચતિ ॥ ૨૧ ॥ (કઠોઃ દ્વિઃ વહ્લી)=શરીરમાં અશરીર અને અનવસ્થ વસ્તુઓમાં સુવ્યવસ્થિત જે રહેલો છે એવા મહાન્ વ્યાપક આત્માને માનીને ધીર પુરુષ શોક કરતો નથી.

૨૪. પૃથિવી દહ્યતે યત્ર મેરુશ્ચાપિ વિશીર્યતે । સુશોષં સાગરજલં શરીરે તત્ર કા કથા ॥ ૧૫૪ ॥ (સુભાઃ રત્નઃ ભાઃ-શાન્તરસનિર્દેશ)=જ્યાં પૃથ્વી વહી જાય છે આશો મેરુ પર્વત પણ ચૂર્ણ થઈ જાય છે, અને સાગરનું જલ પણ સહેલાઈથી સુકાઈ જાય છે, ત્યાં આ અત્ય શરીરની તો ગણતી જ શી ?

૨૬. દુઃસ્વેપ્નુદ્વિગ્નમનાઃ સુખેષુ વિગતસ્પૃહઃ । વીતરાગભયક્રોધઃ સ્થિતધીર્નિરુચ્યતે ॥ ૫૬ ॥ (શ્રીઃ મઃ ગીતા-અઃ ૨)=દુઃસ્વપ્નાં ઉદ્વેગ-રહિત મનવાલો, અને સુખમાં સ્પૃહાવિનાનો તથા જેના રાગ ભય અને ક્રોધ ટળી ગયા છે એવો સ્થિરબુદ્ધિ પુરુષ મુનિ કહેવાય છે.

૨૭. યદચ્છાલાભસંતુષ્ટો દ્વંદ્વાતીતો વિમત્સરઃ । સમઃ સિદ્ધાવસિદ્ધૌ ચ કૃત્વાપિ ન નિવધ્યતે ॥ ૨૨ ॥ (શ્રીઃ મઃ ગીતા-અઃ ૪)=યદચ્છાથી મઝતા લાભથી સંતુષ્ટ, ટાઢતાપ સુખદુઃખ વગેરે દ્વંદ્વોથીરહિત, અદેશાવિનાનો અને કાર્યની સિદ્ધિ તથા અસિદ્ધિમાં સમબુદ્ધિવાલો એવો પુરુષ કર્મ કરવા છતાં પણ બંધાતો નથી.

૩૦. ભૂતાનાં પ્રાણિનઃ શ્રેષ્ઠાઃ પ્રાણિનાં બુદ્ધિજીવિનઃ । બુદ્ધિમત્સુ નરાઃ શ્રેષ્ઠા નરેષુ બ્રાહ્મણાઃ સ્મૃતાઃ ॥ ૯૬ ॥ બ્રાહ્મણેષુ ચ વિદ્વાંસો વિદ્વત્સુ કૃતબુદ્ધયઃ । કૃતબુદ્ધિષુ કર્તારઃ કર્તૃષુ બ્રહ્મવેદિનઃ ॥ ૯૭ ॥ (મનુસ્મૃતિ-અઃ ૧)=સ્થાવર અને જંગમ પદાર્થોમાં પ્રાણવાળા શ્રેષ્ઠ છે, પ્રાણીઓમાં બુદ્ધિવદે જીવન ચલાવનાર ચઢિયાતા છે, બુદ્ધિવાળાં પ્રાણીઓમાં માનવ શ્રેષ્ઠ છે; અને માનવોમાં બ્રાહ્મણો શ્રેષ્ઠ છે, બ્રાહ્મણોમાં વિદ્વાન્ ચઢિયાતા છે, વિદ્વાનોમાં શાસ્ત્રોક્ત કર્મ જાણનાર શ્રેષ્ઠ છે, શાસ્ત્રોક્ત કર્મ જાણનારમાં તેવાં કર્મો કરનાર શ્રેષ્ઠ છે, અને તેવા કર્મનિષ્ઠમાં બ્રહ્મતત્ત્વને જાણનાર ચઢિયાતા છે.

૩૧. ઉપકર્તું પ્રિયં વક્તું કર્તું સ્નેહમકૃત્રિમમ્ । સજ્જનાનાં સ્વભાવોડયં કેનેન્દુઃ શિશિરીકૃતઃ ॥ ૩૮ ॥ (સુભાષિત રત્નઃ ભાઃ-સજ્જનપ્રશંસા)=ઉપકાર કરવાનો પ્રિય બોલવાનો અને અકૃત્રિમ સ્નેહ કરવાનો સજ્જનોનો સ્વભાવ જ હોય છે, કેમ કે ચંદ્ર સ્વભાવથી જ શીતલ હોય છે.

૩૨. બુદ્ધિયુક્તો જહાતીહ ઝમે સુકૃતદુષ્કૃતે । તસ્માદ્યોગાય યુગ્યસ્વ યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ્ ॥ ૫૦ ॥ (શ્રીઃ મઃ ગીતા-અધ્યાય ૨) નિષ્કામ

અને સમબુદ્ધિમાન્ મનુષ્ય સુકૃત અને દુષ્કૃત એ બંનેથી આ લોકમાં જ સુકૃત થાય છે, માટે તું એવી બુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા જોડા. કર્મોમાં કુશલતાં એ પણ યોગ છે.

સ્કંધ ૬ ઠો.

૧. સમોઽહં સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોઽસ્તિ ન પ્રિયઃ । યે ભજંતિ તુ માં ભક્ત્યા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ્ ॥ ૨૯ ॥ (શ્રીઃ મઃ ગીતા-અઃ ૯)=હું સર્વ પ્રાણીમાં સમાનરૂપે રહેલો છું, મને કોઈઉપર રાગે નથી અને દ્વેષ પણ નથી, પરંતુ જેઓ મને ભક્તિથી ભજે છે તેઓ મારામાં અને હું તેઓમાં રહેલો છું.

૫. સર્વસ્ય ચાહં હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત્તઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનં ચ... ॥ ૧૫ ॥ (શ્રીઃ મઃ ગીતા-અઃ ૧૫)=અને હું સર્વના હૃદયમાં રહેલો છું, સ્મરણ જ્ઞાન અને વિસ્મરણ પણ મારાથી જ થાય છે....

૭. ચેતસા સર્વકર્માણિ મયિ સંન્યસ્ય મત્પરઃ । બુદ્ધિયોગમુપાશ્રિત્ય મ-ચિત્તઃ સતતં ભવ ॥ ૫૭ ॥ (શ્રીઃ મઃ ગીતા-અઃ ૧૮)=તેટલામાટે તું વહારથી કર્મોનો ત્યાગ ન કરતાં ચિત્તવડે જ સર્વ કર્મો મારામાં અર્પણ કરીને તથા મારે પરાયણ થઈને અને નિષ્કામ બુદ્ધિયોગનો આશ્રય કરીને સદાકાલ મારામાં ચિત્ત રાખનારો થા.

૯. મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિઃ સૂચતે સચરાચરમ્ । હેતુનાનેન કૌન્તેય જગ-દ્વિપરિવર્તતે ॥ ૧૦ ॥ (શ્રીઃ મઃ ગીતા-અઃ ૯)=હે કુન્તીપુત્ર ! મારા આધારે પ્રકૃતિ જ સચરાચરને ઉપજાવે છે, અને એ જ કારણથી આ જગતમાં નાના પ્રકારના ફેરફાર થાય છે.

૧૦. શક્તિરસ્યૈશ્વરી કાચિત્સર્વવસ્તુનિયામિકા । આનન્દમયમારમ્બ ગૂઢા સર્વેષુ વસ્તુષુ ॥ ૩૮ ॥ વસ્તુધર્મા નિયમ્યેરજ્ઞાત્યા નૈવ યદા તદા । અન્યોન્ય-ધર્મેસાંકર્યોદ્વિપ્લવેત જગત્સલ્લુ ॥ ૩૯ ॥ (પંચદશી-પ્રકરણ ૩) સર્વ વસ્તુઓને નિયમમાં રાખનારી કોઈએક (અનિર્ણયનીય એવી) શક્તિ છે તે આનંદમય કોષથી માંડીને તે સ્થૂળ બ્રહ્માણ્ડોની સર્વ વસ્તુઓમાં ગૂઢ રહેલી પ્રવર્તે છે. તે શક્તિવડે જો વસ્તુઓના ધર્મને નિયમમાં રાખવામાં ન આવે તો તે ધર્મોની પરસ્પર સંકરતા (મિશ્રતા) થઈ જઈને અવ્યવસ્થા થવાથી જગતનો વિપ્લવ થઈ જાય.

૧૨. વિશ્રાન્તિ પરમાં પ્રાસસ્વૌદાસીન્યે યથા તથા ॥ સુખદુઃખદશાયાં ચ તદાનન્દૈકતત્પરઃ ॥ ૨૬ ॥ (પંચદશી-પ્રઃ ૧૧)=પરમ શાન્તિને પામેલો પુરુષ ઉદાસીન દશામાં જેમ પરમાનંદનું આસ્વાદન કરવામાં તાત્પર્ય-

વાન્ થાય છે, તેમ જ સુખદુઃખની પ્રાપ્તિને સમયે પણ તે સુખદુઃખનું અનુ-
સંધાન લ્યજી દેહને નિજાનંદના આસ્વાદનમાં જ તાત્પર્યવાન્ થાય છે.

૧૪. આનન્દસ્ત્રિવિધો બ્રહ્માનન્દો વિદ્યા સુખં તથા । વિષયાનન્દ इत्यादौ
ब्रह्मानन्दो विविच्यते ॥ ૧૧ ॥ (પંચદશો-પ્ર૦ ૧૧)=આનંદ ત્રણ પ્રકારનો છે, એક તો બ્રહ્માનંદ બીજો વિદ્યાનંદ અને ત્રીજો વિષયાનંદ. (તે પ્રમાણે મનુષ્યો પોતાની પ્રકૃતિપ્રમાણે જ્ઞાનને, વિદ્યાકળાને અને વિષયના પદાર્થોને વચાણે છે).

૧૫. માત્રાસ્પર્શાસ્તુ કૌન્તેય શીતોષ્ણસુખદુઃખદાઃ । આગમાપાયિનોઽ-
નિત્યાસ્તાંસ્તિતિશ્ચ ભારત ॥ ૧૪ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા-અ૦ ૨)=શીતલ
ઉષ્ણ સુખદ અને દુઃખદ વગેરે ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ પદાર્થો આવવાના અને જવાના સ્વભાવવાળા અનિત્ય છે, તેમને દે અર્જુન ! તું સહન કર.

૧૭. ચલાલક્ષ્મીશ્રલાઃ પ્રાણાશ્રલે જીવનયૌવને । ચલાચલં જગત્સર્વં
ધર્મે ઇકો હિ નિશ્ચલઃ ॥=લક્ષ્મી ચલ છે, પ્રાણ ચલ છે, જીવન અને યૌવન
એ વે પણ ચલ છે, આશું જગત્ ચલાચલ છે, એકલો ધર્મ જ નિશ્ચલ છે.

૧૯. બહુરત્ના વસુન્ધરા=(જે કામ એકથી ન થાય તે બીજાથી થઈ શકે)
કેમ કે પૃથ્વીમાં ધનાં રત્નો છે. યત્નેન કિં ન સિધ્યેત સુતરાં સુધિયાં પુનઃ ।
..... ॥ (પંચતંત્ર)=યત્નવડે અને તેમાં પણ સુબુદ્ધિમાન્ પુરુષોનું શુ સિદ્ધ ન
થાય ? (મનુષ્યથી બની શકે તેવું હોય તો તે કામને માણસે પોતાને માટે
અશક્ય ન સમજવું).

૨૧. યુક્તિયુક્તં પ્રગૃહ્ણીયાદ્વાલાદપિ વિચક્ષણઃ ।..... ॥ ૨૫ ॥ (સુભા-
ષિત ૨૦ ભા૦ સામાન્યનીતિ)=યુક્તિવડે જે યુક્ત હોય તે બાલકપાસેથી પણ
વિચક્ષણ પુરુષે પ્રહન કરવું.

૨૩. ધર્મેણ હીનાઃ પશુભિઃ સમાનાઃ (પંચતંત્ર)=જે કર્તવ્ય જાણતા
નથી અને કરતા નથી તેઓ પશુ સમાન છે. ઋષયઃ પિતરો દેવા ભૂતા-
ન્યતિથયસ્તથા । આશાસતે કુટુમ્બિભ્યસ્તેષ્યઃ કાર્યં વિજાનતા ॥ ૮૦ ॥
(મનુ અધ્યા૦ ૩)=ઋષિઓ, પિતરો, દેવો, પ્રાણિઓ અને અતિથિયો ગૃહસ્થા-
શ્રમીઓની પાસેથી આશા રાખે છે. માટે ગૃહસ્થોએ તેમને ઉદ્દેશીને પોતાનાં
કર્તવ્યો કરવાં. (આ વ્યવસ્થા વધારે પૂર્ણતાવાળી અને ઉચ્ચ છે.)

૨૪. મૃત્યોઃ સર્વત્ર તુલ્યતા (સુભાષિતરત્ન લંઢઃ=) મૃત્યુ સર્વત્ર એકસરખું
છે. અર્થાત્ મૃત્યુને કોઈ નાનો મોટો નથી.

૨૯. ન જાયતે ત્રિયતે વા કદાચિત્ નાર્યં ભૂત્વા ભવિતા વા ન ભૂયઃ ॥
અજો નિત્યઃ શાશ્વતોઽયં પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે ॥ ૨૦ ॥ (શ્રી૦

મગ્ ૦ ગીતા-અ૦ ૨)=આ આત્મા કદી પણ જન્મતો નથી કે મરતો પણ
નથી, તેમ જ તે પૂર્વે ન હોતો કે ભવિષ્યમાં નહિ હોય એમ પણ નથી. આત્મા
તો અજન્મા, નિત્ય, શાશ્વત અને પુરાતન છે, અને શરીર હળવાથી. તે હળતો
નથી (તો શરીર જ્યાં લગી પાછું હટ્ટે નહિ ત્યાં લગી આત્મા પાછું હટ્ટું
જોડ્યે જ નહિ. જો આત્મા પાછો હટ્ટે તો તે શરમભરેલું છે).

૩૪. પાપં કર્તુમૃણં કર્તું મન્યન્તે માનવાઃ સુખમ્ । પરિણામોઽતિગ્રહનો
મહતામપિ નાશકૃત્ ॥ ૨ ॥ (સુભાષિતર૦ ભા૦-ઋણનિન્દા)=પાપ અને
દેવું કરવાને મનુષ્યો સુખ માને છે, પણ તેનો પરિણામ અલંત ગ્રહન અને
મોટાઓનો પણ નાશ કરનાર થાય છે.

૩૬. સૃષ્ટિપંડો જલરેખયા વલયિતઃ સર્વોઽપ્યયં નમ્વળપૂર્ંગીકૃત્ય સ
પ્વ સંયુગશતૈ રાજાં ગણેભુંજયતે..... (ભર્તૃહરિ-વૈરાગ્યશતક)=આ
પૃથ્વી જે એક માટીનો પિંડો છે અને પાણિવડે વીંટાયેલો છે, તે આશો પણ
નહિ પણ તેનો થોડોક ભાગ જ સૈકડો લડાઈયોવડે અનેક રાજાઓ ભોગવે
છે.....૬.

૩૭. દિનમપિ રજની સાયં પ્રાતઃ શિશિરવસન્તૌ પુનરાયાતઃ.....
॥ ૧ ॥ પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણં પુનરપિ જનનીજઠરે શયનં..... ॥ ૮ ॥
પુનરપિ રજની પુનરપિ દિવસઃ પુનરપિ પક્ષઃ પુનરપિ માસઃ । પુનરપ્યયનં
પુનરપિ વર્ષં તદપિ ન મુંચત્યાશામર્ષમ્ ॥ ૯ ॥ (શ્રીશંકરાચાર્યકૃત-
ચર્પટપંજરિકા)=દિવસ રાત્રી, સાંજ સવાર શિશિર ઋતુ અને વસંત ઋતુ
ફરી ફરીને આવ્યા.....૧ ફરીને જન્મ અને ફરીને મરણ, ફરીને જનનીન
ઉદરમાં સુવાતું.....૮ ફરીને રાત અને ફરીને દહાડો, ફરીને પંખવાડિયું
અને ફરીને મહિનો, ફરીને ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયન, અને ફરીને પાછું વર્ષ
(એ પ્રમાણે વધું ફરી ફરીને એવું એ આવે છે. નવું કશુંય નથી). તો પણ
કોઈ પણ જીવ જીવવાની આશાનો ખુસ્તો છોડતો નથી. ૯.

૩૮. સૃષ્ટિક્રમો યદ્યમેકતયા ચક્રાસ્તિ=કેમ કે સૃષ્ટિનો ક્રમ (અથવા
વ્યવસ્થા) એકમેકને બંધવેસતો અથવા એક્યવાળો જણાય છે.

૩૯. યદ્વાત્રા નિજભાલપટ્ટલિખિતં સ્લોકં મહદ્વા ધનમ્ । તત્પ્રાપ્તોતિ
મરુથલેઽપિ નિતરાં મેરૌ તતો નાઽધિકમ્ ॥ તદ્વીરો ભવં વિત્તવત્સુ કૃપણાં
વૃત્તિં વૃથા મા કૃથાઃ કૃપેપશ્ય પયોનિધાવથ ઘટો ગૃહ્ણાતિ તુલ્યં જલમ્ ॥ ૪૯ ॥
(શ્રીભર્તૃહરિનીતિશતકમ્)=વિઘાતાએ જે આપણા ભાગ્યમાં થોડું અથવા
ઘણું ધન લેલું હોય છે, તે મારવાડના રણમાં પણ આપણને મળે છે; અને
તેથી વધારે તો સોનાના મેરુપહાડમાં જડ્યે તો પણ મળતું નથી. તેટલામાટે તું

ધીર પુરુષ થા અને પૈસાવાળાઓ આગળ તું સિથ્યાં દીનપણું કર મા, કેમ કે જો, ચહાય તો કુવામાં ફાંસો કે સમુદ્રમાં બોલો પળ ઘડો તો તેટલું જ જલ ગ્રહણ કરશે, વધારે જલ ગ્રહણ કરશે નહિ. અર્થાત્ સ્વભાગ્ય સંતુષ્ટ રહેવું.

અદ્રેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ એવ ચ । નિર્મમો નિરહક્કારઃ સમદુઃખસુખઃ ક્ષમી ॥ ૧૩ ॥ સંતુષ્ટઃ સતતં યોગી યતાત્મા દૃઢનિશ્ચયઃ । મચ્યર્પિતમનો-બુદ્ધિર્યો મે ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥ ૧૪ ॥ (શ્રીમં મં ગીતા-અં ૧૨)=જે સર્વ ભૂતોમાં દ્વેષવિનાનો, મિત્રાતાવાળો, અને કરુણા ધરાવનાર, મમત્વ અને અહંકારવિનાનો, સુખદુઃખમાં સમતાવાળો અને ક્ષમાવાન છે; તથા જે સંતોષી, નિરંતર યોગ કરનાર, હિન્દિયોને વશ રાખનાર, અચ્છ નિશ્ચયવાળો, અને મારામાં મન અને બુદ્ધિને જોડી રાખનાર એવો મારો જે ભક્ત તે મને પ્રિય છે.

૪૦ જન્મેવ વ્યર્થતાં નીતં ભવભોગપ્રલોભિના । કાચમૂલ્યેન વિક્રીતો હન્ત ચિન્તામણિર્મયા ॥ ૨૦૫ ॥ (સુભાષિતરત્નભાણ્ડાં શાન્તરસનિર્દેશ-પશ્ચાત્તાપ)=સંસારના ભોગમાં લોભાયેલા મેં જન્મ વ્યર્થ ગુમાવ્યો, મેં ચિન્તામણિ જેવો મનુષ્ય જન્મ તે સંસારના ભોગરૂપ કાચના કકડાને વદલે વેચ્યો.

૪૧. દૃષ્ટાદ્વેષસમુત્થેન દ્વંદ્વમોદેન ભારત । સર્વભૂતાણિ સંમોહં સર્ગે યાન્તિ પરન્તપ ॥ ૨૭ ॥ (શ્રીમં મં ગીતા-અં ૭)=દૃષ્ટા એટલે રાગ અને દ્વેષથી ઉત્પન્ન થયેલા દ્વંદ્વવિષેના મોહથી, હે અર્જુન! સર્વ પ્રાણિઓ સંમોહને પામે છે.

હિન્દિયસ્યેન્દ્રિયસ્યાર્થે રાગદ્વેષો વ્યવસ્થિતૌ । તયોર્ન વશમાગચ્છેત્તૌ હ્યસ્ય પરિપન્થિનૌ ॥ ૩૪ ॥ (શ્રીમં મં ગીતા-અં ૩)=હિન્દિયોના વિષયમાં હિન્દિયને રાગ અને દ્વેષ રહેલા છે, તેના વશમાં આવવું નહિ; કેમ કે રાગ દ્વેષ એ જીવના કલ્યાણમાં આડે આવનાર છે.

૪૨. યથા પ્રદીપ્તં ઉચ્છલનં પતંગા વિશન્તિ નાશાય સમૃદ્ધવેગાઃ । તથૈવ નાશાય વિશન્તિ લોકાસ્તવાઽપિ વજ્રાણિ સમૃદ્ધવેગાઃ ॥ ૨૯ ॥ (શ્રીમં મં ગીતા-અં ૧૧)=જેમ નાશને માટે ઘળા વેગવાળાં પતંગિયાં પ્રજ્વલિત અગ્નિમાં પ્રવેશે છે, તેમ જ ઘળા વેગવાળા આ લોકો નાશને અર્થે તારાં સુખમાં પ્રવેશે છે. અર્થાત્ સર્વે એક જ દિશામાં ગતિ કરીને રહેલા છે, અને એક જ કાર્ય જે વિશ્વસંકેત તે જ સિદ્ધ કરવા પ્રવૃત્ત થયેલા છે.

૪૩. મીષાસાદ્રાતઃ પવતે ॥ મીષોદેતિ સૂર્યઃ ॥ મીષાસાદ્રશ્ચિન્દ્રશ્ચ ॥ મૃત્યુર્ધાવતિ પંચમ ઇતિ ॥ (તૈત્તિરીય ૩૫૦ પ્રજ્ઞાનંદવલ્લી-૮ મો અનુ-

વાક્ય)=આ પરમાત્મ સત્તાના મયથી પવન વાય છે. તેના જ મયથી સૂર્ય ઊગે છે. તેના જ મયથી અગ્નિ અને હિન્દ પોતપોતાના અધિકાર બજાવે છે, અને મૃત્યુ પળ સર્વનો નાશ કરતું દોડે છે. (તે પરમાત્માના જ ધાકથી પૃથ્વી આદિ સર્વ પોતપોતાનું કામ કરે છે).

૪૪. ત્યજેદેકં કુલસ્યાર્થે પ્રામસ્યાર્થે કુલં ત્યજેત્..... ॥ ૩૧ ॥ (સુભાષિતરત્ન ૦ માં સામાન્યનીતિઃ)=એહને આશા સમુદાય કુલને માટે ત્યજવો અને આશા કુલને ગામને માટે ત્યજવું.

૪૬. સાધુરેવ પ્રવીણઃ સ્યાત્સદ્ગુણામૃતચર્ચણે । નવચૂતાકુરાસ્વાદકુશલઃ કોકિલઃ કિલ ॥ ૫૪ ॥ (સુભાષિતરત્નભાણ્ડાં સજ્જનપ્રશંસા)=સદ્ગુણ રૂપી અમૃતનો સ્વાદ લેવામાં સજ્જન પુરુષ જ પ્રવીણ હોય છે, કેમકે આંવાના તાજા મોહોરનો સ્વાદ લેવામાં કોયલ જ કુશલ હોય છે.

૫૦ અપ્રિયસ્યાઽપિ પથ્યસ્ય પરિણામઃ સુસ્વાવહઃ । વક્તા શ્રોતા ચ યત્રાસ્તિ રમન્તે તત્ર સંપદઃ ॥ ૪૮૭ ॥ (સુભાષિતરત્નભાણ્ડાં સામાન્યનીતિઃ)=અપ્રિય પરંતુ હિતકારક વસ્તુનો પરિણામ સુખ આળનાર થાય છે. અપ્રિય પણ પથ્ય કહેનાર અને સાંભળનાર જ્યાં હોય છે ત્યાં સંપત્તિ સ્ત્રી છે.

૫૬. વયં યેભ્યો જાતાશ્ચિરપરિગતા એવ ચલુ તે સમં યૈઃ સંબદ્રઃ-સ્મૃતિવિપયતાં તેઽપિ ગમિતાઃ ॥ હૃદાનીમેતે સ્મ પ્રતિદિવસમાસન્નપતના-દ્રતાસ્તુહ્યાવસ્થાં સિકતિલનદીતીરતરુભિઃ ॥ ૩૭ ॥ (શ્રીભર્તૃહરિવૈરાગ્ય-શતકમ્)=અમે જેઓથી ઉત્પન્ન થયા તેઓ ઘળો વચ્ચે થયાં ચાલ્યા ગયા; જેઓની સાથે અમે ઉછર્યા તેઓ પણ હવે સંભારવા માત્ર રહ્યા છે-અર્થાત્ તેઓ પણ આ લોકમાંથી ગુજરી ગયા છે. અને હવે અમે પણ દિન પ્રતિદિન પડવાનું જેમનું પાસે આવતું જાય છે એવા નદીના રેતાલ કિનારા ઉપર ડગેલાં સાલ જેવી દશા એ પહોંચેલા છિયે.

૫૭. ત્રસ્યત્યકસ્માલોઽમીક્ષં શ્રુત્વા હૃદ્વાઽપિ યો જલમ્ । જલત્રાસં તુ વિદ્યાન્તં રિદં તદ્વાપિ કીર્તિતમ્ ॥ સુશ્રુત-કલ્પસ્થાન-અધ્યાય ૬ ॥ વિપરીતેન ગૃહ્ણતિ રસાન્યશ્વોપયોજિતાન્ ।.....યો વા રસાન્ન સંવેત્તિ ગતાસું તં પ્રચક્ષતે ॥ (સુશ્રુત-સૂત્રસ્થાન-અધ્યાય ૩૦)=હૃદકાનું કૃતરં જેને કરલ્યું હોય તે અકસ્માત્ જલને જોઈને અથવા જલનો અવાજ સાંભળીને વારંવાર ત્રાસ પામે છે અથવા મડકે છે તે દરદીને જલત્રાસ નામનું મરણસૂચક ચિહ્ન થયેલું જાણવું. અર્થાત્ તેને હૃદકવા હાલેલો સમજવો. આવો રોગી વચતો નથી.

જેને આપવામાં આવેલા રસોનો ગુણ અવળો જ થાય છે, અથવા खवरा-
वेला पदार्थोंना खाद જેને उलटा ज मालम पडे છે, અર્થાત્ જેને मध कड़ुं
लागे, लींबडो गरुयो लागे, साकर कड़वी लागे, लवण गरुयुं लागे वगैरे वगैरे
उलटा खाद जणाय-अथवा तो बिलकुल खादनी खबर ज पडे नहि, ते
मरी गयेलो ज समजवो, ते उगरे नहि.

निजदोषावृत्तमनसामतिसुन्दरमेव भाति विपरीतम् । पश्यति पित्तोप-
हतः शशिशुभ्रं शंखमपि पीतम् ॥ ८०१ ॥ (सु० रत्नभाण्डा० प्र० ३-
सामान्यनीतिः) = जेओनुं मन पोताना ज दोष वडे आवरण पामेलું છે તેઓને
अत्यंत सुंदर वस्तु पण विपरीत जणाय છે તેને चंद्रमाना जेवો सफेत शंख
पण पीळો जणाय છે.

૫૮. प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥ (श्रीभ०
गीता-अ० ३) = सर्व भूत मात्र प्रकृति प्रमाणे वर्तते છે, તેમને कोई अटकावी
शक्तुं नથી.

સ્કંધ ૭ મો.

૧. धाता यथा पूर्वमकल्पयत् ॥ (शुक्लयजुर्वेदीय संध्याना अघमर्षण
मंत्रनो एक भाग) = विश्वकर्ताए जे पूर्वની સૃષ્ટિમાં હતું તેવું જ વધું રચ્યું
છે. કાંઈ નવું નથી. इतिहासनी हमेश पुनरावृत्ति ज थाय છે. (History
repeats itself) ए विचारनो पण आमां ज समावेश છે.

૩. सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि... ॥ ૩૩ ॥ (श्रीभ० गीता-
अ० ૩) = જ્ઞાનવાન પણ પોતાની પ્રકૃતિને અનુરૂપ જ વર્તે છે અર્થાત્ જે જે
કાર્યમાં માણસો પ્રવૃત્તિ કરે છે તે તે કાર્યો ઉપરથી તેઓની પ્રકૃતિની કિંમત
અંકાય છે.

૪. सारं ततो ब्राह्मणपात्य फलम् । हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात् ॥
(पंचतंत्र) = (જે કાંઈ જોવા જાણવામાં આવે) તેમાંથી સાર ઉપર લક્ષ
આપવો અને નકામું હોય તે છોડી દેવું, જેમ हंस पाणीमांथी दुध खेंची
छे છે તેમ लक्ष्य वस्तु समजी लेवी.

૫. अपि यस्तुकरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् । विशेषतोऽसहायेन किन्तु
राज्यं महोदयम् ॥ ૫૫ ॥ (मनुस्मृतिः अ० ७) = જો કે સામાન્ય વ્યક્તિને
एक कार्य सहेलું होय तो पण सहायता विना करवું एक जणने माटे कठण
पडे છે, तो मोटा उन्नत राज्यनी व्यवस्था बीजाओनी सहायता विना राजा
एकलो चलावी शक्तो नથી. (बादशाह मार्क्स ओरेलियसे जे विचार आ
फकरामां दर्शाव्यो છે, તેને श्रीमनु महाराजाना वचननुं प्रमाण मले છે.)

૯. एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा.....
(ब्रह्मोपनिषद्) = एक ज देव सर्व प्राणीओमां गूढ रहलो છે, ते सर्वव्यापी
છે અને सर्वનો અંતરાત્મા છે.

૧૩. उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः । अपकारिषु यः साधुः
स साधुः सद्गिरुच्यते ॥ ૪૦ ॥ (सु० ૨૦ भा० प्र० ૨. सज्जनप्रशंसा) =
उपकार करनाराओ प्रति साधुता राखवामां साधुता शी ? जे अपकार करनारा
होय तेओ प्रति साधुता राखे ते ज सत्पुरुषो वडे साधु कहेवाय છે.

૧૫. मणिं बध्नातु पादे वा काचं बध्नातु मस्तके । क्रयविक्रयवेलायां
काचः काचो मणिर्मणिः ॥ (पंचतंत्रम्) = મહે કોઈ મણિને પગે બાંધે અને
काचने माथे बांधे पण वेचवाखरीदवानी वेलाए काच ते काच અને मणि ते
तो मणि ज ठरवानो.

૧૮. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सृजते सचराचरम् । हेतुनानेन कौन्तेय जग-
द्विपरिवर्तते ॥ ૧૦ ॥ (श्रीभ० गीता अ० ૯) = મારી અધ્યક્ષતાવડે एटले
ईक्षणशक्ति वडे आ प्रकृति (कुदरत) चर अचर सचळी वस्तुओने जन्म आपे
છે; અને कारणથી જગતમાં ફેરફારો પણ થાય છે.

૧૯. तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । अपश्यदेवदेवस्य शरीरे
पाण्डवस्तदा ॥ ૧૩ ॥ (श्रीभ० गीता-अ० ૧૧) = મગવાનના વિરાટ શરી-
રમાં एटले विश्वरूपમાં અર્જુને વિવિધ પ્રાણીપદાર્થરૂપે વિભક્ત થયેલું આહું
जगत् एक ज ठेकाणे स्थित थयेलું जोयुं. ते ज विश्वरूपना कालखरूपना
मुखमां वधा भारतना रथिओ અને अतिरथिओ पण पेसता जणाया છે. ते
वे बाबतो जोतां आ फकराना भावने पूरेपूरो आधार आपणी गीतानो છે.

૨૮. आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ ૨૫ ॥ (श्रीभ०
गीता-अ० ૫) = મનને આત્મમાં સ્થાપીને બીજું કશું ચિન્તવવું નહિ.
(આત્મામાં નિવૃત્ત થા).

૨૯. तस्माद्विदाधत्तृणां त्वं त्यज संकल्पवर्जनात् ॥ ૩૯ ॥ महोपनिषद्
अ० ૬ ॥ = તેથી સંકલ્પને ત્યજીને उष्ण तृष्णाने तुं त्यजी दे. (कल्पनाने
भूशी नांख).

૩૦. चित्तैकाग्र्याद्यतो ज्ञानमुक्तं समुपजायते । तत्साधनमतो ध्यानं यथा-
वदुपदिश्यते ॥ (जीवन्मुक्तिविवेकः प्र० ३) = चित्तनी एकाग्रताથી जे कहे-
वामां आवे છે તેનું बरोबर ज्ञान थाय છે. ते एकाग्रतानुं साधन ध्यान છે.

૩૪. અથ ચે મહતાં મૂર્ધ્નિ તે દિનૈર્નિપતત્યથઃ । હન્ત ચિત્ત ! મહત્તાયાઃ
કૈષા વિશ્વસતા તવ ॥ (શ્રીજનકનરેશવચનમ્) ॥ = આજે જેઓ મોટા
માણસોમાં શિરોમણિ હોય છે, તેઓ થોડા જ દિવસમાં કીર્તિ ઉપરથી હેઠા
પડી જાય છે. રે ચિત્ત ! એવી મહત્તા ઉપર તારો આ તે કેવો વિશ્વાસ ? !

૪૫. સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મો ભયાવહઃ ॥ (શ્રી ગીતા) = પોતાનો
ધર્મ વજાવતાં મરણ થાય તે સારું. પરધર્મ એ ભયપ્રદ છે. (પાછા હઠવું નહિ).

૪૬. અર્જુનસ્ય પ્રતિજ્ઞે દ્વે ન દૈન્યં ન પલાયનમ્ । આયૂ રક્ષતિ મર્માણિ
ચાયુરન્નં પ્રયચ્છતિ ॥ (શ્રીમહાભારત) = અર્જુનની બે પ્રતિજ્ઞાઓ છે, તે એ કે
એક તો વીનતા કરવી નહિ અને પલાયન કરવું નહિ. કેમકે મર્મસ્થાનોનું
રક્ષણ તે આયુષ્ય જ કરે છે, અને આયુષ્ય જ આહારને આળી આપે છે.

૪૭. સંસારદીર્ઘરોગસ્ય સુવિચારો મહૌષધમ્ ॥ = સંસારરૂપી લાંબા સમ-
યના રોગનું મોટું ઓસડ તે સુવિચાર જ છે.

૫૧. સુખમાપતિતં સેવ્યં દુઃસ્ખમાપતિતં તથા । ચક્રવર્તિપરિવર્તનં
દુઃસ્ખાનિ ચ સુખાનિ ચ ॥ ૪૫૧ ॥ (સુભાં રત્નં પ્ર૦ ૩. સામાન્યનીતિઃ) =
જે આવી પહેલું સુખ હોય તે પળ ભોગવીએ ને આવી પહેલું દુઃખ પળ
ભોગવી લેવું. સુખ અને દુઃખ ચક્રની માફક ફરતાફરતી આવે છે.

૫૫. પરદોષાન્નૈવ પદ્યેત્સ્વયં ધર્મ્યં સમાચરેત્ ॥ = પરાઈ ઓછો જોવી
નહિ, પોતે જે ધર્મયુક્ત હોય તે જ કરવું.

૫૯. યોઽન્તઃસુખોઽન્તરામસ્તથાન્તર્ગ્યોતિરેવ યઃ । સ યોગી બ્રહ્મનિર્વાણં
બ્રહ્મભૂતોઽધિગચ્છતિ ॥ ૨૪ ॥ (શ્રીમં ગીતા-અં ૫) = જેણે પોતાના
અંતરમાં સુખ અને આરામ પ્રાપ્ત કરેલાં છે, તે બ્રહ્મરૂપ થયેલો યોગી બ્રહ્મમાં
જ મળે છે.

૬૨. જ્ઞાનઞ્ચપિ નરો દૈવાત્પ્રકરોતિ વિગર્હિતમ્ । ન કર્મ ગર્હિતં લોકે
કસ્યચિદ્વીક્ષ્યતે કૃતમ્ ॥ ૩૩૫ ॥ (સુભાં રત્નં પ્ર૦ ૩. સામાન્યનીતિઃ) =
જ્ઞાતાં છતાં પણ માણસ દૈવયોગે (અનિચ્છાએ) નઠારું કામ કરે છે, આ
સંસારમાં પોતાને હાથે નઠારું કામ થયેલું કોઈને રુચતું નથી.

૬૬-૬૭-૬૮. યોગસ્યઃ કુરુ કર્માણિ સંગં ત્યક્ત્વા ધનંજય । સિદ્ધિ-
સિદ્ધ્યોઃ સમો ભૂત્વા સમત્વં યોગ ડચ્યતે ॥ ૪૮ ॥ દૂરેણ હ્યવરં કર્મં બુદ્ધિ-
યોગાદ્ધનંજય । બુદ્ધી શરણમન્વિચ્છ કૃપણાઃ ફલહેતવઃ ॥ ૪૯ ॥ બુદ્ધિયુક્તો
જહાતીહ ડમે સુકૃતદુષ્કૃતે । તસ્યાયોગાય યુજ્યસ્વ યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ્
॥ ૫૦ ॥ કર્મજં બુદ્ધિયુક્તા હિ ફલં ત્યક્ત્વા મનીષિણઃ । જન્મવન્ધવિત્તિ-

મુક્તાઃ પદં ગચ્છંત્યનામયમ્ ॥ ૫૧ ॥ યદા તે મોહકલિલં બુદ્ધિર્ચતિતરિ-
વ્યતિ । તદા ગન્તાસિ નિર્વેદં શ્રોતવ્યસ્ય શ્રુતસ્ય ચ ॥ ૫૨ ॥ શ્રુતિવિપ્રતિ-
પન્ના તે યદા સ્થાસ્યતિ નિશ્ચલા । સમાધાવચલા બુદ્ધિસ્તદા યોગમવાપ્સ્યસિ
॥ ૫૩ ॥ (શ્રીમં ગીતા-અં ૨ ॥) = હે અર્જુન ! અસંગ રહીને કર્તવ્યકર્મ
કરતો રહે, સિદ્ધિમાં અને અસિદ્ધિમાં એકસરખો રહીને કામ કરે અથવા
સહન કરી લે તે ચિત્તવૃત્તિના નિરોધરૂપ સમતા યોગ કહેવાય છે. ૪૮
બુદ્ધિ દ્વારા મનના નિરોધરૂપ યોગથી કર્મ એ ઘણું ઉતરતા પ્રકારનું છે, માટે
આમ થાય તો સારું અને તેમ થાય તો ઓટું, એવા ફળને માટે વલવલવા
કરતાં બુદ્ધિમાં જ આશ્રય લે. ૪૯ જે બુદ્ધિથી જ મનનો નિરોધ કરે છે તેને
સુકૃત અને દુષ્કૃત છુટી જાય છે, તેથી તું જે કરે તે કુશલતાથી અર્થાત્
યથાયોગ્ય રીતે કરે તે પ્રકારે ચિત્તવૃત્તિના નિરોધરૂપ યોગ કરવામાં જોડા.
૫૦ બુદ્ધિયોગયુક્ત બુદ્ધિમાન્ મનુષ્યો કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલ ફળનો મોહ
ત્યજીને જન્મબંધનથી મુક્ત થઈને અવિનાશી પદને પામે છે. ૫૧ જ્યારે તારી
બુદ્ધિ મોહરૂપ કલણની પેલી પાર નિકળી જશે, ત્યારે તું સાંભળવા યોગ્ય અને
સાંભળેલા વિષે તૃપ્તિ પામીશ. ૫૨ વીજાનું સાંભળીને ગુંચાયલી તારી બુદ્ધિ
જ્યારે નિશ્ચલ થઈને સમાધિમાં રહેશે ત્યારે તું ચિત્તવૃત્તિના નિરોધરૂપ યોગને
પામીશ. ૫૩ (ત્યારે દેહાધ્યાસ ત્યજાશે, મનને વશમાં રચાશે અને પ્રતિ-
બંધ તથા વિક્ષેપથી મુક્ત થવાશે.)

૭૩. બુદ્ધૌ શરણમન્વિચ્છ કૃપણાઃ ફલહેતવઃ ॥ = તું બુદ્ધિનો જ આશ્રય
લે, અર્થાત્ જે બુદ્ધિ પ્રમાણે સારું કામ કર્યું હોય અને તેથી વીજાઓને લાભ
થયો હોય તો તે વસ છે તેથી તને માન ખાટવાનું ફળ થાય છે કે નહિ તે
તારે જોવાનું નથી. કેમકે જેઓ ફળનો હેતુ ધરાવનાર હોય છે તે તો કૃપણ
મનુષ્યો છે.

૭૪. સંતોષસ્ત્રિપુ કર્તવ્યઃ સ્વદારે ભોજને ધને । ત્રિપુ ચૈવ ન કર્તવ્યો
દાને તપસિ પાઠને ॥ ૩૩૭ ॥ (સુભાં રત્નં પ્ર૦ ૩. સામાન્યનીતિઃ) ॥ =
ત્રણ બાબતમાં સંતોષ કરવો-છીં પરણવામાં, ભોજનમાં, અને ધન એકઠું
કરવામાં. પણ દાન, તપ અને ભગવાભણાવવામાં સંતોષ કરવો નહિ.
(સારાં કામ કરવામાં સંતોષ પામી અટકી પડવું નહિ. સારાં કાર્યો તો
કરતાં જ રહેવું).

સ્કંધ ૮ મો.

૧. કર્તવ્યસેવ કર્તવ્યં પ્રાણૈઃ ક્ષ્ણગતૈરપિ । અકર્તવ્યં ન કર્તવ્યં પ્રાણૈઃ
ક્ષ્ણગતૈરપિ ॥ ૩૧૭ ॥ (સુભાં રત્નભાષ્યાં પ્ર૦ ૩) = મનુષ્યને કરવા યોગ્ય
જે કાંઈ સારું હોય તે જ કરવું, ભલે ને ગળે પ્રાણ આવ્યા હોય તોય શું ?

ગળે પ્રાણ આવ્યા હોય તો પળ નહિ કરવા યોગ્ય સ્વોદું કાંઈ ન જ કરવું. આ ધોરણને વઢગી રહેવું.

૨. મા તાત સાહસં કાર્ષીર્વિભવૈર્ગર્વમાગતઃ । સ્વગાત્રાપ્યપિ ભારાય ભવન્તિ હિ વિપર્યયે ॥ ૧૩૧ ॥ (સુ. રત્ન. પ્ર. ૦) = વિભવશી ગર્વ પામીને હે વાપુ ! તું વગર વિચાર્યું સાહસ કરીશ નહિ. કેમ કે જ્યારે અવળો પરિણામ આવે છે ત્યારે આપણાં ગાત્ર પળ આપણને ભારે થઈ પડે છે, અર્થાત્ પશ્ચાત્તાપ કરવો પડે છે.

૩. કલ્પાન્તેષ્વપિ ન પ્રયાતિ નિધનં વિદ્યાલ્યમન્તર્ધનમ્ । યેષાં તાન્પ્રતિ માનમુજ્ઞત નૃપાઃ કસ્તૈઃ સહ સ્પર્ધતે ॥ (ભર્તૃહરિઃ નીતિશતક) = જેનો કલ્પાન્તે પળ નાશ થતો નથી એવું વિદ્યા નામનું ધન જેમની પાસે છે એવા વિદ્વાનોની સામે અભિમાન કરવું હે રાજાઓ ! છોડી દો તત્ત્વવિદ્ વિદ્વાનોની સાથે કોળ સ્પર્ધા કરી શકે ?

૪. પ્રકૃતિં યાન્તિ ભૂતાનિ નિગ્રહઃ કિં કરિષ્યતિ ॥ ૩ ॥ (શ્રીમ. ગીતા અધ્યા. ૩૩) = તમે ગમે તેમ કરો તો પળ પ્રાણીઓ તો જે કરતા હશે તે જ તેમની પ્રકૃતિ પ્રમાણે કરવાના, તેમના પર દાવ રાખવાથી શું થાય ?

૬. પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત્પૂર્ણમુદચ્યતે । પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવ-શિષ્યતે ॥ (ઈશાવાસ્યોપનિષદ્) ॥ = એ પૂર્ણ છે, આ પૂર્ણ છે. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ છેઈ લેવામાં આવે છે, તો પળ પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ લીધા છતાં વાકી પળ પૂર્ણ જ રહે છે. વસ્તુઓનું સ્થાનાન્તર અને રૂપાન્તર થાય છે. પળ કુદરતમાં તેમ જ તત્ત્વમાં કાંઈ વધઘટ થતી નથી.

૭. યદ્દચ્છાલાભસંતુષ્ટો દ્વન્દ્વાતીતો વિમત્સરઃ । સમઃ સિદ્ધાવસિદ્ધૌ ચ કૃત્વાપિ ન નિવરજ્ઞતે ॥ ૨૨ ॥ (શ્રીમ. ગીતા અધ્યા. ૪) = દૈવેચ્છાથી પ્રાપ્ત થયેલી દરેક વસ્તુથી જે સંતુષ્ટ હોય છે, દ્વન્દ્વને ઓલંધી ગયેલો એટલે દૃઢ તિતિશ્વાવાલો હોય છે, મત્સર રહિત હોય છે, તથા સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિને સરખી ગણનાર હોય છે, એવો મનુષ્ય કર્મ કરતાં છતાં પળ બંધાતો નથી.

૮. સર્વેષામપિ સર્વકારણમિદં શીલં સદા શૂષણમ્ ॥ (ભર્તૃહરિઃ) = વિદ્યા કીર્તિ, વગેરે ન મેલવી શકાય તો ચિન્તા નહિ પળ શીલ પ્રાપ્ત કરવું એ દરેકના હાથમાં છે, અને તે શીલ વીજા વધા ગુણોનું કારણરૂપ અને પરમ શૂષણ છે.

૧૦. ભોગા ન ભુક્તા વયમેવ ભુક્તાઃ ॥ (ભર્તૃહરિઃ ॥ વે. ૦ શ. ૦) = મોજમજા આપણે ભોગવતા નથી, પળ મોજમજા આપણને ખાઈ જાય છે. તેથી મોજમજા સારી નથી તેમ જ ઉપયોગી પળ નથી.

૧૧. મા કુરુ જનધનયૌવનગર્વમ્ । હરતિ નિમેષાત્કાલઃ સર્વમ્ ॥ મા-યામયમિદમશિલં હિત્વા । વ્રજપદં ત્વં પ્રવિશ વિદિત્વા ॥ (શ્રીશંકરા-ચાર્યકૃતમોહમુદ્રરઃ) = માણસ, ધન અને યૌવનનો ગર્વ કર મા, કેમકે તે બંધુય કાલ એક ક્ષણમાં હરી લે છે. આ વધું દેખાય છે તે માયામય છે, તેને છોડીને વ્રજને જાણ અને વ્રજપદમાં પ્રવેશ કર.

૧૭. યત્ને કૃતે યદિ ન સિદ્ધયતિ કોઽન્ન દોષઃ ॥ (સુભા. રત્ન. પ્ર. ૨ શ્લો. ૮૬ કૃષ્ણમિશ્રસ્ય) = યત્ન કરતાં કોઈ વસ્તુ સિદ્ધ ન થાય તો તેમાં શો દોષ ? અર્થાત્ આપણે બનતો પ્રયત્ન કરવો પળ કોઈને દોષ દેવો જોઈએ નહિ. કોઈનો દોષ કાઢવો એ શા ઉપયોગનું છે ?

૧૮. અવ્યક્તાદીનિ ભૂતાનિ વ્યક્તમધ્યાનિ ભારત । અવ્યક્તાનિધનાન્થેવ તત્ર કા પરિદેવના ॥ ૨૮ ॥ (શ્રીમ. ગીતા અધ્યા. ૨) = અવ્યક્તમાંથી પ્રાણિમાત્રની ઉત્પત્તિ થાય છે. પછી મધ્યમાં તે વ્યક્ત હોવાથી જળાય છે, અને નાશ પામી અવ્યક્તમાં શમી જાય છે. તેમાં શોક શા માટે કરવો ? વિશ્વની વહાર કશું જનું નથી.

૨૨. તસ્માદસક્તઃ સતતં કાર્યં કર્મ સમાચર ।... ॥ ૧૯ ॥ (શ્રીમ. ગીતા અ. ૩ ॥ = તેટલા માટે તારી આગલ જે કામ કરવાનું હોય તે આસક્તિ રાખ્યા વિના બરોબર કર, અર્થાત્ તેના ઉપર ધ્યાન આપ.

શ્વઃ કાર્યમઘ્ય કુર્વતિ પૂર્વાહ્ને ચાપરાહ્નિકમ્ । નહિ પ્રતીક્ષતે મૃત્યુઃ કૃત-મસ્ય નવાઽકૃતમ્ ॥ = કાલે કરવાનું કામ આજ કરવું અને સાંજે કરવાનું કામ સવારે કરવું, કેમકે મૃત્યુ એ જોતું નથી આ કામ કરી રહ્યો છે કે આવું કામ અધુરું છે.

૨૩. યત્કરોષિ યદશ્નાસિ યજુહોષિ દદાસિ યત્ । યત્તપસ્યસિ કૌન્તેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ્ ॥ ૨૭ ॥ (શ્રીમ. ગીતા, અધ્યા. ૯) = શ્રીમહાવાને ગીતામાં એવી આજ્ઞા કરેલી છે કે તું જે કાંઈ કરે, ખાય પિયે, હોમ કરે, દાન કરે, તપ કરે તે વધું હે અર્જુન ! મને અર્પણ કર.

૪૨. આત્મનઃ પ્રતિકૂલાનિ પરેષાં ન સમાચરેત્ ॥ = પોતાને પ્રતિકૂલ પડે તેવી અને વીજાઓને પ્રતિકૂલ પડે તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ.

૫૦. પ્રકૃતેઃ ક્રિયમાણાનિ ગુણૈઃ કર્માણિ સર્વશઃ । અહંકારવિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિ મન્યતે ॥ ૨૭ ॥ (શ્રીમ. ગીતા, અધ્યા. ૩) = પ્રકૃતિના ગુણ વડે સર્વ કર્મો કરાય છે. અહંકારથી મૂઢ થયેલો જીવ તે એમ માને છે કે તે કાર્યોનો હું કરનારો છું. (તેથી તે વિશ્વપ્રકૃતિ કરેલાં કાર્યોમાં આ અનુકૂલ અને આ પ્રતિકૂલ માની વચ્ચે છે.)

૫૩. બન્ધુરાત્માઽઽત્મનસ્તસ્ય યેનાત્મૈવાત્મનાજિતઃ । અનાત્મનસ્તુ શત્રુવે
વર્તેતાત્મૈવ શત્રુવત્ ॥ ૬ ॥ (શ્રીમદ્ ગીતા, અધ્યા. ૫) = જેણે પોતાના
આત્માને જ જિત્યો છે, તે આત્માનો બંધુ તેનો આત્મા છે. જેણે આત્માને
જિત્યો નથી તેનો આત્મા જ તેના શત્રુનું કામ સારે છે. (તેવાને કપાલે
પથાસાપ લહેલો છે, તે બીજાને શી પ્રસન્નતા ઉપજાવવાનો હતો ?)

૫૪. બુદ્ધિયુક્તો જહાતીહ ઝમે સુકૃતદુઃકૃતે..... ॥ અને યન્ન યન્ન
મનો યાતિ તન્ન તન્ન સમાધયઃ ॥ (શ્રીગીતાજી) ॥ = જે બુદ્ધિયુક્ત થાય છે,
તે સુકૃત અને દુઃકૃતના ફલસંધાનને ત્યજી દે છે. જ્યાં જ્યાં તેનું મન
જાય છે, ત્યાં ત્યાં તેને સમાધાન મળે છે. (તેને બુદ્ધિશક્તિ સર્વત્ર પ્રસરેલી
જણાય છે.)

૫૫. સ્વયં કર્મ કરોત્યાત્મા સ્વયં તત્કલમશ્નુતે । સ્વયં ભ્રમતિ સંસારે
સ્વયં તસ્યાદિસુચ્યતે ॥ ૨૮૩ ॥ (સુભા. રત્નભાંડા. પ્ર. ૩) = દરેક જીવ
પોતે જ કર્મ કરે છે, તેનું ફલ પોતે જ ભોગવે છે; તે પોતે જ સંસારમાં ભ્રમે
છે, અને તે પોતે જ સંસારમાંથી મુક્ત થાય છે. (એકની દુષ્ટતા બીજા કોઈને
કે આજ્ઞા વિશ્વને કોઈ દ્વિજા કરતી નથી.)

૫૬. સૂર્યો યથા સર્વલોકસ્ય ચક્ષુર્ન લિપ્યતે ચાક્ષુષૈર્બાહ્યદોષૈઃ ।
એકસ્થા સર્વભૂતાન્તરાત્મા ન લિપ્યતે લોકદુઃખેન બાહ્યઃ ॥ ૧૧ ॥
(કઠોપનિષત્-અ. ૨ વ. ૫) = જેમ જગન્નુ સૂર્ય જે બહારના નેત્રદોષ વડે
હેપાતો નથી તેમ સર્વભૂતના એક જ અંતરાત્મા બહારનાં લોકદુઃખ વડે
હેપાતો નથી.

૫૮. મૃત્યોર્વિમેષિ કિં મૃદ્ધ મીતં મુચ્ચતિ કિં યમઃ । અજાતં નૈવ ગૃહ્ણતિ
કુરુ યત્નમજન્મતિ ॥ ૨૩૧ ॥ (સુભા. રત્નભાંડા. પ્ર. ૬) = હે મૃદ્ધ! મૃત્યુથી
વિદે છે શું? બ્હીનેલાને યમ શું હોડે છે? જે જન્મેલું નથી તેને મોત પકડતું
નથી, માટે જેથી જન્મ જ થાય નહિ એવો યત્ન કર.

૫૯. પરોપકારાર્થમિદં શરીરમ્ ॥ = આ શરીર પરોપકાર માટે છે.
(માણસ એક બીજાના ઉપકાર માટે જ હયાતી ધરાવે છે.)

સ્કન્ધ ૯ મો.

૧૭. કર્મ જ્યાયો હ્યકર્મણઃ ॥ ૮ ॥ (શ્રીગીતાજી અ. ૩) = અક્રિયતા
કર્તા સક્રિયતાનો દરજ્જો વધારે મોટો છે.

૨૧. દેહિનોઽસ્મિન્યથા દેહે કૌમારં યૌવનં જરા । તથા દેહાન્તરપ્રાપ્તિ-
ર્ધૌસ્તન્ન ન મુચ્યતિ ॥ ૧૩ ॥ (શ્રીમદ્ ગીતા અધ્યા. ૨) = જીવના આ

જ શરીરમાં જેમ બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા આવે તેમ જ તેને
બીજા દેહ પળ ધારણ કરવાના હોય, તેમાં ધીર પુરુષ મોહ પામતો નથી.

૨૨-૨૩. અન્તર્મુક્તો બહિર્બદ્ધો લોકે વિચર રાઘવ ॥ એ શ્રીયોગવાસિષ્ઠનું
વાક્ય પળ એવો જ આશય ધરાવે છે. આત્મદૃષ્ટિ માટે મુક્ત એટલે બીજાઓના
સંબંધથી રહિત થઈને વિચારનું વર્તનું; અને લોકસમુદાય પૈકીના આપણે પળ
એક છીએ તેથી બહારના વ્યવહારની અપેક્ષા આપણે એક વ્યક્તિ તરીકે
સમષ્ટિ સાથે બંધાયેલા છીએ, તેથી તે વ્યવહારમાં આપણે વદ્ધ એટલે બંધાયેલા
તરીકે લોકસંપ્રદાય વર્તનું.

૨૫. યદૃષ્ટં તન્નષ્ટમ્ = જે દેખવામાં આવે છે, તે અર્થાત્ નામરૂપ અને
આકાર વારંવાર બદલે જનારાં છે. તે લાંબો કાલ ટકનારાં નથી જ પળ
નાશ પામનારાં છે.

૩૮. કર્તા કર્મફલં ભુક્તે = જે કરે તે ભોગવે.

૪૦. દુઃસ્વેષ્વનુદ્વિગ્નમનાઃ સુસ્વેષુ વિગતસ્પૃહઃ । વીતરાગભયક્રોધઃ સ્થિ-
તર્થીર્મુનિરુચ્યતે ॥ ૫૫ ॥ (શ્રીમદ્ ગીતા અ. ૨) = દુઃખમાં જેનું મન
ઉદ્વેગને પામતું નથી અને સુખ વિષે જેને સ્પૃહા નથી, જેનો રાગ, ભય અને
ક્રોધ જતો રહ્યો છે તે સ્થિતપ્રજ્ઞ મુનિ કહેવાય છે (દેવો અથવા પરમેશ્વર
પાસે માગવી તો એવી દશા માગવી; અને પુરુષાર્થ કરવો હોય તો પળ તેવી
દશાને માટે કરવો).

સ્કન્ધ ૧૦ મો.

૧. યદ્યદ્વિતં સ્વભક્તસ્ય હરિઃ સર્વં કરિષ્યતિ ॥ = પોતાના ભક્તને માટે
જેને કોઈ હિતરૂપ હશે તે તે શ્રીહરિ કરશે.

૫. આયુઃ કર્મ ચ વિત્તં ચ વિદ્યા નિધનમેવ ચ । પંચૈતાન્યપિ સૃજ્યન્તે
ગર્ભસ્થસ્યૈવ દેહિનઃ ॥ ૪૨૭ ॥ (સુભા. રત્નભાંડા. પ્ર. ૩) = આયુષ્ય, કામ,
ધન, વિદ્યા અને મૃત્યુ એ પાંચે તો જ્યારે પ્રાણી માના ગર્ભમાં હોય છે ત્યારથી
સરજાય છે.

૭. પિતૃમુક્તાન્નજાદ્વીર્યાજાતોઽભેનૈવ વર્ધતે । દેહઃ સોઽશ્વમયો નાત્મા
પ્રાક્ ચોર્જ્ઞ તદ્ભાવતઃ ॥ ૩ ॥ (પંચદશી પ્ર. ૩) = માતાપિતાએ જાણેલા
અન્નથી બનેલા રજસ્ અને વીર્યથી ઉપજેલો અને અન્નથી જ જેની વૃદ્ધિ થાય છે
એવો આ અન્નમય દેહ તે આત્મા નથી. કેમકે દેહ પહેલાં હતો નહિ અને હવે
પછી એક વાર તે રહેવાનો નથી. આ જ પ્રમાણે પ્રાણમય કોશ માટે પળ
સમજવું. માર્કસ ઓરેલિયસનો વિચાર પંચદશીકાર જેટલો વ્યવસ્થાવાળો નથી.
આર્ય પ્રંથકારની વિચારની એ ચઢિયાતી કક્ષા છે.

૮. સહજં કર્મ કૌન્તેય સદોષમપિ ન ત્યજેત્ ॥.....॥ ૪૮ ॥ (શ્રીમદ્ ગીતા-અં ૧૮) = જે જેનું સ્વાભાવિક કામ છે તે દોષવાળું હોય તો પણ તેને ત્યજવું નહિ. (જાડ જાડનું, મધમાંથી મધમાંથી, કુતરો કુતરાનું અને મનુષ્ય મનુષ્યનું કામ કર્યા કરે.)

૯. વિવેકિનો વિરક્તસ્ય શમાદિગુણશાલિનઃ । મુમુક્ષોરેવ હિ બ્રહ્મજિજ્ઞાસાથોગ્યતા મતા ॥ ૧૭ ॥ (વિવેકચૂડામણિઃ) = નિલ અને અનિલ વસ્તુઓના વિવેકવાળો, મોજશોખ અને ઠાઠ વિનાનો (સાદાર્થવાળો) વિરાગવાન શમાદિ છ સંપત્તિવાળો (પોતાની લક્ષ્ય વાસ્તવ પર દૃઢ રીતે લક્ષ્ય આપનાર, હિન્દીયોને વશ રાખનાર, સુખદુઃખમાં સહનશીલ, વહારના પદાર્થો પર અવલંબન નહિ રાખનાર અર્થાત્ ઉપરામવાળો, શાસ્ત્ર અને ગુરુનાં વચન પર વિશ્વાસવાળો, શુદ્ધ બ્રહ્મતત્ત્વમાં બુદ્ધિ સ્થાપી સમાધાનમાં રહેનારો, અજ્ઞાનથી કલ્પાયેલાં અહંકારથી માંવીને દેહલગીનાં સર્વ બંધનોથી છુટવાની ઇચ્છાવાળો) એ જ્ઞાનનો અધિકારી ગણાય છે. (એવું જ્ઞાન ભોગવવાને દે જીવ! ક્યારે તું શક્તિમાન થઈશ ?)

૧૦. હૃદમદ્ય મયા લઘ્વમિમં પ્રાપ્તે મનોરથમ્ । હૃદમસ્તીદમપિ મે અવિશ્યતિ પુનર્ધનમ્ ॥ અસૌ મયા હૃતઃ શત્રુર્હનિષ્યે ચાપરાનપિ । ઈશ્વરોઽહમહં ભોગી સિદ્ધોઽહં બલવાનસુખી ॥.....પ્રસક્તાઃ કામભોગેષુ પતન્તિ નરકેઽશુચૌ ॥ ૧૩-૧૪...૧૬ ॥ (શ્રીમદ્ ગીતા) = આ મેં મેળવ્યું, વીજું પણ આ હું મારું ઇચ્છેલું મેળવીશ, આ મારું છે અને વીજું ધન પણ મારું થશે; આ શત્રુને મેં હણ્યો, વીજા શત્રુઓને પણ હું હણીશ; હું સમર્થ છું, ભોગી છું, સિદ્ધ છું, બલવાન છું અને સુખી છું-એ પ્રમાણે કામભોગમાં આસક્ત થયેલા અશુચિ નરકમાં પડે છે.

૧૨. તત્ત્વ તં બુદ્ધિસંયોગં લભતે પૌર્વદેહિકમ્ । યત્તત્તે ચ તતો ભૂયઃ સંસિદ્ધૌ કુરુનન્દન ॥ ૪૩ ॥ (શ્રીમદ્ ગીતા-અં ૬) = ત્યાં તેને પૂર્વ જન્મનો કરેલો બુદ્ધિયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ત્યાંથી આગળ ચાલીને તે પોતાને લક્ષ્ય પહોંચવારૂપ સિદ્ધિને માટે દે અર્જુન! પ્રયત્ન કરે છે.

૧૩. પ્રાતર્મૂર્ત્રપુરીવાશ્યાં મધ્યાહ્ને શુષ્પિપાસયા । તૃપ્તાઃ કામેન વધ્યન્તે પ્રાણિનો નિશિ નિદ્રયા ॥ ૧૯ ॥ (સુભાં રત્નભાં પ્રાં ૬) = સવારમાં મઝમૂત્ર કરીને, મધ્યાહ્ને ખાઈપીને તૃપ્ત થવામાં, તૃપ્ત થયા એટલે કામના વડે બંધાય છે, અને રાત્રે નિદ્રાથી બંધાય છે. ધર્મ કે સદાચરણ કાંઈ પણ પ્રાણીઓ કરતા નથી.

૧૪. સૃષ્ટિસ્થિતિવિનાશનાં શક્તિભૂતે સનાતનિ । ગુણાશ્રયે ગુણમયે ! નારાયણિ ! નમોસ્તુતે ॥ (શ્રીસત્સતી) = સમગ્ર વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ

અને લય કરનારી સનાતન શક્તિ પ્રકૃતિ (કુદરત) ! ત્રણે ગુણના આશ્રયરૂપ અને ત્રિગુણમય અને પથ્થર વગેરે જડ પદાર્થમાં અને નર વગેરે ચેતન પદાર્થમાં શક્તિરૂપે રહેલી એવી તને નમસ્કાર.

૧૫. કર્મેણેવ હિ સંસિદ્ધિમાસ્થિતા જનકાદયઃ ॥...॥ ૨૦ (શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા અં ૩) = (રાજ્યમાં રહી) પોતાનાં કર્તવ્ય વજાવવાથી શ્રીજનક મહારાજા વગેરે પણ (પહાડ અને અરણ્યમાં વસનાર) ત્યાગીઓની પેઠે જ જ્ઞાન અને સિદ્ધિને પામ્યા.

૧૬. આચારહીનં ન પુનન્તિ વેદાઃ ॥ વેદ ભણે પણ જે તે પ્રમાણે આચરે નહિ તેને વેદ પણ પવિત્ર કરતા નથી. કેવળ સદાચાર અને સદ્ગુણની વાતોથી કાંઈ વળતું નથી. શુભલ્પ શીઘ્રમ્ એ લોકવાયકા પ્રમાણે તત્કાલ સારા થવું. (સદાચાર આચરવો.)

૧૭. કાલઃ ક્રીડતિ ગચ્છત્યાયુઃ ॥ (શ્રીશંકરાચાર્ય) = કાલ તો ક્રીડા કરે છે, ચક્રની પેઠે ફર્યા કરે છે, પણ આયુષ્ય છેડી નાંખે છે.

૨૨. મૃત્યુરપ્યુત્સવાયતે ॥ ધર્માનુસાર જીવન ગાલી જ્ઞાનને પામેલા માણસને તો મોત એક ઉત્સવરૂપ છે.

૨૩. હિન્દ્રસ્થાશુચિશ્ચકરસ્ય ચ સુખે દુઃખે ચ નાસ્ત્યન્તરમ્ । સ્વેચ્છાકલ્પનયા તયોઃ સ્વલુ સુધા વિષ્ટા ચ કામ્યાશનમ્ ॥ રમ્ભા ચાશુચિશ્ચકરી ચ પરમપ્રેમાસ્પદં મૃત્યુતઃ સંત્રાસોઽપિ સમઃ સ્વકર્મગતિમિશ્રાન્થોન્થભાવઃ સમઃ ॥ ૨૬૦ ॥ (સુભાં રત્નભાં પ્રાં ૬) = હિન્દના અને ગંદા મૂંડના સુખ-દુઃખમાં કાંઈ જ ફેર નથી, તેઓએ માની લીધેલી ઇચ્છા વડે હિન્દનું ભાવતું ભોજન જેમ અમૃત છે તેમ મૂંડને ભાવતું ભોજન વિષ્ટા છે; હિન્દને જેમ પરમપ્રેમનું પાત્ર દેવાંગના રંભા છે તેમ મૂંડને પરમપ્રેમનું પાત્ર ગંદી મૂંડળી છે. બંનેને મૃત્યુથી સરખો ત્રાસ થાય છે અને કર્મગતિયો વડે થતી વીજી વાવત પણ સરખી જ છે. (માર્કસ ઓરેલિયસે તો આ પૃથ્વી પર શહેર અને જંગલમાં રહેનારાઓનાં સુખદુઃખ સરખાં છે એમ વતાવવા છેટોનું વાક્ય ટાંક્યું છે, પણ આપણા આર્થ તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ તો મૃત્યુલોકનાં સુખદુઃખ અને સ્વર્ગનાં સુખદુઃખવિષય સુખદુઃખ તરીકે એક સરખાં જ છે એમ શ્લોકમાં વતાવી આપ્યું છે.)

૨૪. નિશ્ચિલં જગદેવ નશ્વરં પુનરસ્મિન્નિતરાં કલેવરમ્ । અથ તસ્ય કૃતે ક્રિયાનયં ક્રિયતે હન્ત જનૈઃ પરિશ્રમઃ ॥ ૨૭ ॥ (સુભાં રત્નભાં પ્રાં ૬) = આજું જગત જ નાશવાન છે તેમાં પણ આ શરીર તો અત્યંત ક્ષણભંગુર છે; હવે તે શરીરની જ સાતર કેટલો વધો પરિશ્રમ લોકો કરે છે! આ એક મોટા સેદની વાત છે!

૨૫-૨૬. શક્તિસ્વૈશ્વરી કાચિત્સર્વવસ્તુનિયામિકા । આનન્દમયમારમ્ય ગૂઢા સર્વેષુ વસ્તુષુ ॥ ૩૮ ॥ વસ્તુધર્મા નિયમ્યેરન્ઠત્તયા નૈવ યદા તદા । અન્યોન્યધર્મસાંકર્યાદ્વિપ્લવેત જગત્સલુ ॥ ૩૯ ॥ (પંચદશી પ્ર૦ ૩) = સર્વ વસ્તુઓને નિયમમાં રાખનાર એવી કોઈ એક શક્તિ ઈશ્વરીની છે કે જે આનન્દ-મય કોષથી માંડીને સર્વ વસ્તુઓમાં ગૂઢ રહેલી છે. ૩૮. તે શક્તિ વહે જો વસ્તુધર્મોને નિયમમાં ન રાખવામાં આવે, તો એક બીજાના ધર્મોની સંકરતા (સીંચી) થઈને સ્વરેખર આ જગત્નો વિપ્લવ થઈ જાય.

૨૭. ધાતા યથાપૂર્વમકલ્પયત્ ॥ (શુ. યજુ. સન્ધ્યાપ્રયોગ) = સૃષ્ટિ રચનાર બ્રહ્મા એ જેવું પૂર્વે હતું તેવું જ બધું બનાવ્યું (ઈતિહાસ પુનઃ પુનઃ પૂર્વના બનાવોથી ભરેલો છે એ માવનો આમાં સમાવેશ થાય છે.)

૨૮. પૂર્વ પ્રવર્તિતં ચક્રં નાનુવર્તયતીહ યઃ । અધાયુરિન્દ્રિયારામો મોઘં પાર્થ સ જીવતિ ॥ ૧૬ ॥ (શ્રીગીતા અ૦ ૩) = એ પ્રમાણે ચલાવેલું (કામ કરવું જ જોઈએ એવો ચક્રને જે અનુસરતો નથી તે પાપી જીવનવાલો અને ઇન્દ્રિયોમાં આસક્ત થયેલો માણસ નકામો જ જીવે છે.

૩૨. મુહૂર્તમપિ જીવેત નરઃ શુક્રેન કર્મણા । ન કલ્પમપિ કૃષ્ણેન લો-કદ્વયવિરોધિના ॥ ૨૭૬ ॥ (સુભા૦ રત્ન૦ પ્ર૦ ૩) = શુભ કર્મ કરીને એક મુહૂર્ત જેટલો થોડો સમય જીવવું એ સારું છે પણ કાલું કર્મ કરીને કલ્પ લગી જીવવું એ યોગ્ય છે. કેમકે કાલું કર્મ કરવાથી આ લોક અને પરલોક બંને બગડે છે.

૩૭. પ્રત્યાહ્યાને ચ દાને ચ સુખદુઃખે પ્રિયાઽપ્રિયે । આત્મૌપન્યેન પુરુષઃ પ્રમાણમધિગચ્છતિ ॥ ૪૩૭ ॥ (સુભા૦ રત્ન૦ પ્ર૦ ૩) = સામાને જવાબ દેવામાં, દાનમાં, સુખદુઃખમાં, અને પ્રિય તથા અપ્રિયમાં, માણસે પોતાને કેવું લાગે છે તેનો વિચાર કરવો, એટલે તેને પ્રમાણભૂત જે સ્વરેખરં હશે તે જ સમજાશે.

૩૮. નનુ દેહશુષ્કમ્ન્ય નિદ્રાનન્દાન્તવસ્તુષુ । મા ભૂદાત્મત્વમન્યસ્તુ ન કશ્ચિદનુભૂયતે ॥ ૧૧ ॥ (પંચદશી પ્ર૦ ૩) આ સ્થૂળ દેહરૂપ અન્નમય કોષથી માંડીને છેક આનન્દમય કોષ લગીની સઘળી વસ્તુઓમાંથી કોઈ પણ આત્મા નથી, અર્થાત્ શરીર વગેરે દૃશ્યને આત્મા સમજવાની ભૂલ ન કરવી, તે વસ્તુઓ પૈકીની કોઈને આત્મામાં ગણવી નહિ.

સ્કન્ધ ૧૧ મો.

૧. સ્વયમેવ સ્વયં હંસઃ સ્વયમેવ સ્વયં સ્થિતઃ । સ્વયમેવ સ્વયં પશ્યેત્સ્વા-ન્યે સુખં વસેત્ ॥ ૩૧ ॥ (તેજોબિન્દૂપનિષદ્) = બુદ્ધિયુક્ત જીવાત્મા પોતે

પોતાનું હંસની પેટે નીરક્ષીરવિવેકપૂર્વક પૃથક્કરણ કરે છે, પોતે ચંહાય તેવી સ્થિતિમાં સ્થિત થાય છે, અર્થાત્ પોતે ચંહાય તેવો પોતે પોતાને બનાવે છે, પોતે પોતાને જુવે છે, અને પોતાના રાજ્યમાં પોતે સુખપૂર્વક રહે છે. વઢી સ્થાલી-ગુલાકન્યાયે એટલે ચોખ્ખા રાંધવા એક તપેલીમાં મૂક્યા હોય, તે ચઢ્યા છે કે નહિ તે જળવાને તે ચોખામાંથી એક ઢાળો હેઈ દવાવી જોવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે તે આત્મા એકસરખાપણાને લીધે જે થયું છે અને જે થવાનું છે તે સઘળું જોઈ લીધું હોય છે.

૨. તુલ્ય, ગાન અને મલ્લકુસ્તી વગેરે ગમ્મતોનું પૃથક્કરણ કરવામાં આવે તો તો તેમના પૃથક્ કરાયેલા ભાગોમાં કશું મોહક હોતું નથી. જે કાંઈ આકર્ષક છે તે તો તે સર્વે ભાગોના સંમેલનમાં જ છે. આ જ સિદ્ધાન્તને આગળ વધીને સ્પષ્ટ કરનાર એક દાખલો આપણા સંસ્કૃત સાહિત્યમાંથી જુઓ:—ત્વજ્ઞાંસરુધિરસ્નાયુમેદોમજ્ઞાસ્થિસંહતૌ વિષ્મૂત્રપૂયે રમતાં ક્રુ-મીણાં કિયદન્તરમ્ ॥ ૧૨૨ ॥ (સુભા૦ રત્ન૦ પ્ર૦ ૬, શાન્તરસનિર્દેશ ॥) = ચામડી, માંસ, લોહી, જ્વાલુ, મેદ, મજ્જા અને હાડકાંના જોડાણમાં વિષ્ણુ, મૂત્ર અને પરુમાં રમનારાઓમાં અને કીડાઓમાં શો તફાવત છે? સ્ત્રીપુરુષાદિક શરીરો જે ઉપરથી જોતાં મનોહર જણાય છે તેનું પૃથક્કરણ કરતાં કેવાં સુગંધ ઉપજાવે એવાં ગંદાં જણાય છે?

૬. ન કર્તૃત્વં ન કર્માણિ લોકસ્ય સૃજતિ પ્રભુઃ । ન કર્મફલસંયોગં સ્વભા-વસ્તુ પ્રવર્તતે ॥ ૧૪ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા, અ૦ ૫) = જગદીશ્વર આ લોકોનાં કર્તૃત્વને અને કર્મોને સૃજતો નથી; તેમ જ કર્મના અને ફળના સંયોગને પણ સૃજતો નથી. પણ સ્વભાવ (કુદરત) તો પ્રવર્તે છે.

૮. ભિન્ને ચિત્તે કુતઃ પ્રીતિઃ સ્યાદ્વા પ્રીતિઃ કુતઃ સુખમ્ ॥ (પંચતંત્રમ્) = જો મન જુદાં થયાં તો પછી પ્રીતિ ક્યાંથી? કદી પ્રીતિ હોય તો પણ તૂટેલાં મનથી સુખ ક્યાંથી?

સૌવર્ણાણિ સરોજાણિ નિર્માતું સન્તિ શિલ્પિનઃ । તત્ર સૌરભનિર્માણે ચતુરશ્ચતુરાનનઃ ॥ ૧૫૪ ॥ (સુ૦ ર૦ મા૦ પ્ર૦ ૩, સામાન્યનીતિઃ) = સુવર્ણનાં કમલ બનાવવાને માટે કલાકુશલ પુરુષો જગતમાં છે, પણ તેમાં સુગંધને નિર્માણ કરવામાં કુશલ તો એકલા બ્રહ્માજી જ છે. (કુદરતનું કામ કુદરતથી જ થાય છે, કલાથી નહિ.)

૧૨. યદા સંહરતે ચાયં કર્મોઽજ્ઞાનીવ સર્વશઃ । ઇન્દ્રિયાણીન્દ્રિયાર્થેભ્ય-સ્તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૫૮ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા, અ૦ ૨ ॥) = જેમ કાચબો ચારે તરફથી પોતાનાં અંગોને પોતાની ઢાલમાં સંકેપી લે છે તેમ આ આત્મા

વિષયોમાંથી પોતાની હિન્દ્રિયોને સેંચી છે છે, ત્યારે તેની બુદ્ધિ સ્થિર થયેલી હોય છે. (આ સ્થિતિમાં આત્મા તો અલંકાર મંડલાકાર વન્યો રહે છે.)

૧૫. મનસ્યન્યદ્વચસ્યન્યત્કાર્યે ચાન્યદુરાત્મનામ્ । મનસ્યેકં વચસ્યેકં કર્મસ્યેકં મહાત્મનામ્ ॥ ૫૦ ॥ (સુ. ૧૦ ભા. ૫૦ પ્ર. ૨ દુર્જનનિન્દા.) = દુરાત્માઓના મનમાં કાંઈ, વચનમાં વીજું કાંઈ, અને વર્તવામાં વીજું જ કાંઈ હોય છે; પણ મહાત્માઓનાં મન, વાણી અને કર્મમાં એક જ વાત હોય છે. દુરાત્માઓ ડોક કરીને છેતરે છે, મહાત્માઓ તેમ કરતા નથી.

૧૮. ક્રોધો હિ શત્રુઃ પ્રથમો નરાણામ્ । દેહસ્થિતો દેહવિનાશનાય ॥ યથા સ્થિતઃ કાષ્ઠગતો હિ વહ્નિઃ । સ એવ વહ્નિર્વહતે શરીરમ્ ॥ ૮૮૦ ॥ (સુ. ૧૦ ભા. ૫૦ પ્ર. ૩ સામાન્યનીતિઃ) = ક્રોધ એ જ મનુષ્યનો પહેલો શત્રુ છે, તે દેહનો વિનાશ કરવાને માટે કાષ્ઠમાં રહેલા અગ્નિની માફક દેહમાં જ રહેલો છે તે જ અગ્નિ શરીરને બાળે છે. કેમ કે અજ્ઞાનેનાવૃત્તં જ્ઞાનં તેન મુહ્યન્તિ જન્તવઃ ॥ એ શ્રીગીતાજીના વચન પ્રમાણે-અજ્ઞાન વડે જ્ઞાન ઢંકાઈ જાય છે, તેથી છોટું કરનાર પ્રત્યે પણ ક્રોધ કરવો નહિ.

૧૯. દમ્ભો દર્પોઽમિમાનશ્ચ ક્રોધઃ પારુષ્યમેવ ચ । અજ્ઞાનં ચામિજાતસ્ય પાર્થ સમ્પદમાસુરીમ્ ॥ ૪ ॥ (શ્રી. ૦ મ. ૦ ગીતા, અ. ૧૬) = દંભ, દર્પ, અમિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા, અને અજ્ઞાન એ આસુરી સંપત્તિવાળાને હોય છે. (એ આસુરી સંપત્તિથી ચાર પ્રકારના ઘ્રંશ થાય છે. તેનું કથન આ અંક ૧૯ માં કરેલું છે.)

૨૧. સર્વથા સ્વહિતમાચરણીયમ્ । કિં કરિષ્યન્તિ જનો બહુજલ્પઃ ? વિચિત્રે નહિ સ કશ્ચિદુપાયઃ । સર્વલોકપરિતોષકરો યઃ ॥ ૮૦૭ ॥ (સુ. ૧૦ ભા. ૫૦ પ્ર. ૩ સામાન્યનીતિઃ ॥) = હમેશાં મનુષ્યે પોતાનું પ્રિય નહિ પણ હિત કરવું, લોક બહુ બોલે તેથી હું ? જેથી બધાયને સંતોષ થાય એવો તો કોઈ ઉપાય નથી. તેથી લોકસંગ્રહમેવાઽપિ સંપશ્યન્કર્તુમર્હસિ ॥ એ ગીતાવચન પ્રમાણે લોકસંગ્રહાર્થ જનસમાજના હિતની પ્રવૃત્તિ કરવી.

૨૨. પાનીયં વા નિરાયાસં સ્વાદુષ્ણં વા ભયોત્તરમ્ । વિચાર્યં સ્વલુપશ્યામિ તત્સુખં યત્ર નિર્વૃત્તિઃ ॥ ૪૫૬ ॥ (સુ. ૧૦ ભા. ૫૦ પ્ર. ૩ સામાન્યનીતિઃ ॥) = કાંઈ પણ જેમાં આયાસ ન પડે તેનું પાણી માત્ર એક તરફ હોય, અને જેમાં પાણ્યથી ભય હોય એવું મિથ્યા ભોજન વીજી તરફ હોય, તો તે બેમાંથી હું પસંદ કરવું તેનો વિચાર કરીને જોઈ હું તો એ જ નિર્ણય સ્વરો છે કે જેમાં નિર્વૃત્તિ હોય તે જ સુખરૂપ છે. (ગામડીઆ અને શહેરી ડંદરની વાતનો આ સાર છે.)

૨૬. પુણ્યશ્લોકો નલો રાજા પુણ્યશ્લોકો યુધિષ્ઠિરઃ । પુણ્યશ્લોકા ચ વૈદેહી પુણ્યશ્લોકો જનાર્દનઃ ॥ (આચારમયૂલઃ ॥) = શ્રી નલરાજા, શ્રી યુધિષ્ઠિર રાજા, શ્રી જાનકીજી અને શ્રી વિષ્ણુભગવાન એ પુણ્યશ્લોક છે, તેમને સવારના પહોરમાં મનુષ્યો એ યાદ કરવાં. તે જ પ્રમાણે વીજી પ્રાતઃસ્મરણીય વ્યક્તિયો પણ એ ગ્રંથમાં દર્શાવેલી છે. તેમ જ પ્રત્યેક પ્રસંગે અને કાર્યારંભમાં સ્મરણ કરવા યોગ્ય વ્યક્તિયો પણ એ આચારમયૂલમાં જણાવેલી છે.

૨૭. પૃથ્વી, જલ, તેજ, વાયુ અને આકાશ તત્વની ધારણાઓ આપણા યોગગ્રન્થોમાં આપી છે.

સ્કન્ધ ૧૨ મો.

૧. ઇષા બ્રાહ્મી સ્થિતિઃ પાર્થ નૈનાં પ્રાપ્ય વિમુહ્યતિ । સ્થિત્વાસ્યામન્તકાલેઽપિ બ્રહ્મનિર્વાણમુચ્છતિ ॥ ૭૨ ॥ (શ્રી. ૦ મ. ૦ ગીતા, અ. ૨ ॥) = એ બ્રાહ્મી સ્થિતિ છે, હે અર્જુન ! એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી મોહ પ્રાપ્ત થતો નથી. અંતકાલ પણ એ સ્થિતિમાં રહેવાથી બ્રહ્મસ્વરૂપમાં જ આત્મા શમી જાય છે, મુક્ત થાય છે. માર્કસે કહેલી સ્થિતિ કરતાં કાંઈક અધિક ઉચ્ચ સ્થિતિ ગીતામાં ઉદ્દેશી છે.

૨. સર્વસ્ય ચાહં હૃદિ સન્નિવિષ્ટઃ । મત્તઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનં ચ... ॥ ૧૫ ॥ એતદ્બુદ્ધિમ્ બુદ્ધિમાન્સ્યાત્કૃતકૃત્યશ્ચ ભારત ॥ ૨૦ ॥ (શ્રી. ૦ મ. ૦ ગીતા, અ. ૧૫ ॥) = સર્વનાં હૃદયમાં હું સંપૂર્ણ રીતે વસી રહેલો છું, મારાથી જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન અને વિસ્મૃતિ ઉપજે છે..... આ જાણીને મનુષ્ય બુદ્ધિમાન થાય છે, અને કૃતકૃત્ય થાય છે, અર્થાત્ તેને કાંઈ કરવાનું રહેતું નથી. (તે વધી કઢાકૂટમાંથી મુક્ત થાય છે, અને તેને કશી માથાકૂટ નથી.)

૩. દેહાદ્યભ્યન્તરઃ પ્રાણઃ પ્રાણાદ્યભ્યન્તરં મનઃ । તતઃ કર્તા તતો ભોક્તા ગુહા સેયં પરંપરા ॥ ૨ ॥ (પંચદશી પ્ર. ૩ ॥) = દેહ તે અન્નમય કોશ, તેની અંદર પ્રાણમય કોશ, પ્રાણમયની અંદર મનોમય કોશ, મનોમયની અંદર વિજ્ઞાનમય કોશ અને વિજ્ઞાનમય કોશની અંદર આનંદમય કોશ. (આમાં વિજ્ઞાનમય અને આનંદમય કોશમાં આત્માના સ્વરૂપની અધિક અંશે પ્રતીતિ છે.)

અલ્પદમ્ મંડલાકારં વ્યાસં યેન ચરાચરમ્ । તત્પદં દર્શિતં યેન તસ્મે શ્રીગુરવે નમઃ ॥ એ શ્લોક શ્રી ગીતાજીના મંગલાચરણમાં છે. તેનો અર્થ એવો છે કે:—જે અલંકાર મંડલાકાર ચરાચર વિશ્વને ભરી પૂરીને રહેલ છે તે બ્રહ્મપદ જેમણે વતાવ્યું તે શ્રીસદ્ગુરુને નમસ્કાર.

૬. સમઃ સિદ્ધાવસિદ્ધૌ ચ કૃત્વાઽપિ ન નિવચ્ચતે ॥ ૨૨ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા, અ૦ ૪ ॥) યોગસ્થઃ કુરુ કર્માણિ સંગં ત્યક્ત્વા ધનંજય । સિદ્ધ્ય-સિદ્ધ્યોઃ સમો ભૂત્વા સમત્વં યોગ ઓચ્યતે ॥ ૪૮ ॥ અ૦ ૨ ॥) = સિદ્ધિમાં અને અસિદ્ધિમાં જેવું મન એકસરખું રહે છે, તે કર્મ કરવા છતાં પણ બંધનમાં આવતો નથી.

૨૮. કો દેવો યો મનો વેત્તિ । મનો મે જ્ઞાયતે મયા..... ॥ = દેવ કોણ ? કે જે મનને જાણે છે તે. હું મારા મનને જાણું છું.

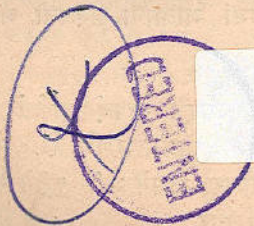
૩૦. સર્વભૂતેષુ યેનૈકં ભાવમવ્યયમીક્ષતે । અવિભક્તં વિભક્તેષુ તજ્ઞાનં ચિદ્ધિ સાત્વિકમ્ ॥ ૨૦ ॥ (શ્રી૦ મ૦ ગીતા, અ૦ ૧૮ ॥) = જેથી સર્વ ભૂતોમાં વિભક્ત છતાં એક અવિભક્ત અવિનાશી ભાવ જોવામાં આવે છે, તે સાત્વિક જાણવું.

૩૨. યેષાં નિમેષોન્મેષાભ્યાં જગતાં પ્રલયોદયૌ । તાદૃશાઃ પુરુષા યાતા માદૃશાં ગણનૈવ કા ॥ ૧૪૬ ॥ (સુ૦ ૧૦ ભા૦ પ્ર૦ ૬, શાન્તરસનિર્દેશ ॥) જેમના નેત્રના પલકારામાં આંખા જગતના, જગતની ઉત્પત્તિ અને સંહાર થતાં, તેવા પુરુષો પણ ચાલ્યા ગયા, તો મારા જેવાની શી જ ગણતરી ?

૩૬. કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે ॥ (ગીતાજી ॥) = તારો અધિકાર તો ફક્ત કામ કરવાનો છે. છેવટ લગી કામ પૂરું કરાવવું કે વચમાંથી તને કામ કરતાં અટકાવવો તે પણ તારા અધિકારમાં નથી. “પ્રભુને ગમે તેમ તે કરે.” એ ઉક્તિ સત્ય છે.

સંસ્કૃત ભાષાના ગ્રન્થમાં હરકોઈ હિતર ભાષાના સાહિત્યમંડારમાંના શિષ્ટ વિચારના સમાન ભાવનાં વચનો મઠી આવ્યા વિના રહે તેમ નથી. આ પરિશિષ્ટમાં પ્રકારાન્તરે અથવા ફલિત રૂપે આવેલા વિચારોના સમાન ભાવ-વાળાં વાક્યો ફરીફરીને આપ્યાં નથી. તો પણ સંસ્કૃત વાક્યની સમૃદ્ધતાની કાંઈક ક્ષાંત્રી આથી થયા વિના રહેશે નહિ.

પ્રકાશક.

NOT TO BE ISSUED

7B

582

68K3