

ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ ટૂંકી વાર્તા લખનાર કોણ હતા?

ગુજરાતી સાહિત્ય	વિવિધ
(૧) ત્રિભુવનદાસ પુરુષોત્તમદાસ લુહાર કયા નામે જાણીતા હતા?	વિષય : આ સમાહમાં આવાતા વિશ્વના યૈજ્ઞાનિકોના જન્મદિવસ
(અ) સ્નેહરશ્મિ	(બ) સુન્દરમ્
(ક) ધૂમકેતુ	(ડ) ધ્વનિલ
(૨) નીચેનામાંથી કયું વિશ્વવિદ્યાલય ગાંધી વિચારધારા મુજબ કાર્ય કરે છે?	● ૧૨ ડિસેમ્બર ૧૯૩૯ માર્કલ ગેન્જિંગ - અમેરીકન ન્યૂરોસાયન્સીસ્ટ. માનવ મગજ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે તેના પર સંસોધન કર્યું
(અ) ગુજરાત વિદ્યાપીઠ	(બ) નાલંદા વિદ્યાપીઠ
(ક) શાંતિનિકેતન	(ડ) શારદાગ્રામ
(૩) 'સત્યાર્થ પ્રકાશ' ગ્રંથના રચયિતા કોણ હતા?	● ૧૨ ડિસેમ્બર ૧૯૨૭ રોબર્ટ નોયસી - તેઓ અમેરીકન એન્જીનીયર હતા. ઈ.સ. ૧૯૫૯માં ઈન્ડિયન સ્ક્રીટ (આઈસી)ના શોધક
(અ) વિવેકાનંદ	(બ) ચિન્મયાનંદ
(ક) બિહારીલાલ	(ડ) દયાનંદ સરસ્વતી
(૪) દલપતરામે ઈંદશાસ્ત્રમાં કયો ગ્રંથ રચ્યો છે?	(અ) ગુજરાત વિદ્યાપીઠ
(અ) ઈંદ વિન્યાસ	(બ) સાહિત્યશાસ્ત્ર
(ક) ગુજરાતી ઇતોલક	(ડ) દલપત પિંગળ
(૫) 'ધોબીનો કૂતરો નહીં ધરનો નહીં ઘાટનો' આ કહેવતના રચયિતા કોણ છે?	(અ) દયારામ
(અ) દયારામ	(બ) ભોજાભગત
(ક) શામળભટ્ટ	(ડ) અખો
(૬) 'કવિશ્વર' તરીકે ગુજરાતના કયા સાહિત્યકાર જાણીતા છે?	(અ) નર્મદ
(અ) નર્મદ	(બ) ક.મ. મુનશી
(ક) દલપતરામ	(ડ) સુનિલાલ મડિયા
(૭) કયા સાહિત્યકારે 'ઈંગ્લેન્ડની મુસાફરીનું વર્ણન' પ્રવાસ પુસ્તક લખ્યું હતું?	(અ) મહિપતરામ નીલકંઠ
(અ) મહિપતરામ નીલકંઠ	(બ) કાકા સાહેબ કાલેલકર
(ક) રા.વિ. પાઠક	(ડ) ચંદ્રકાન્ત મહેતા
(૮) 'સંગીત કલાધર' નામનો ગ્રંથ કોણે રચ્યો છે?	(અ) કિશનસિંહ યાવડા
(અ) કિશનસિંહ યાવડા	(બ) ડાહ્યાલાલ શિવરામ નાયક
(ક) યશોધરા મહેતા	(ડ) પીતાંબર પટેલ
(૯) રેખતા નામના કાવ્યસંગ્રહનો સૌથી વિશેષ પ્રયોજન કરનાર કોણ?	(અ) નરસિંહ મહેતા
(અ) નરસિંહ મહેતા	(બ) શામળભટ્ટ
(ક) કવિ દયારામ	(ડ) મીરાંબાઈ
(૧૦) ગુજરાતી ભાષાના જાગૃત ચોકીદારની ઉપમા કોને મળી છે?	(અ) ઝવેરચંદ મેઘાણી
(અ) ઝવેરચંદ મેઘાણી	(બ) ઉમાશંકર જોષી
(ક) નર્મદ	(ડ) પદ્માલાલ પટેલ
(૧૧) 'અખંડ ઝાલર વાગે' કાવ્ય સંગ્રહ કોનો છે?	(અ) સુરેશ દલાલ
(અ) સુરેશ દલાલ	(બ) ઉમાશંકર જોષી
(ક) મધુરાય	(ડ) રાજેન્દ્ર શુક્લ
(૧૨) 'વનાંચલ' કોની કૃતિ છે?	(અ) જયંત પાઠક
(અ) જયંત પાઠક	(બ) રા.વિ. પાઠક
(ક) ઝવેરચંદ મેઘાણી	(ડ) મકરંદ દવે
(૧૩) ગુજરાતી સાહિત્યનું સૌપ્રથમ નાટક ગણવામાં આવે છે?	(અ) લક્ષ્મી
(અ) લક્ષ્મી	(બ) કાકાની શશી
(ક) મિથ્યાભિમાન	(ડ) ભટ્ટનું ભોપાળું
(૧૪) ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ ટૂંકી વાર્તા લખનાર કોણ હતા?	(અ) રા.વિ. પાઠક
(અ) રા.વિ. પાઠક	(બ) સુન્દરમ્
(ક) મલયાનિલ	(ડ) ઉમાશંકર જોષી
(૧૫) 'વસુધા' એ કોનો કાવ્યસંગ્રહ છે?	(અ) કલાપી
(અ) કલાપી	(બ) વારીલાલ ડગલી
(ક) ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી	(ડ) સુંદરમ્

સુપ્રભાતમ્
સુરેશ પ્રા. ભટ્ટ
ફોન : ૨૩૨૨૬૨૫૧

સલામી સવારની..

કેન્દ્રના પ્રચાર-દંભનું રાજ્ય પર ટાટક છે, પિત્તળ પર પાણી ચઢાવેલું ખોટું ઢાટક છે, ફાટક છે ઘાતક, તિબેરી પાલી કરાવવાનું - એમઓયુ પણ 'વૃક્ષારોપણ' જેવું નાટક છે. (મોુ રોપાય છે ઉગતા નથી!)

વેરી દેશોને - થયું કહોર!!
નોબલ પુરસ્કાર! 'કપાસ' જેવું ઢેચું -
મળ્યો સંયુક્ત.. ભૂલાયા 'ભાવ'
(શાંતિ-સેવા-પુરસ્કાર) (હેવે ઓળખે છે કોણ!)

ચિંતન

રા: પુષ્યં ચ કલગ્રાણિ પુષોત્પતિ નિધિસ્તયા । સુકૃતા દ્વિ લબ્યન્તે નેવ પાર્થ પરાક્રમતા ॥
અહીં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે, હે અર્જુન! ધન, પુણ્ય, પત્ની અને પુત્ર પ્રાપ્તિ તથા સમૃદ્ધિ આ બધું માત્ર પૂર્વજન્મનાં સંચિત કર્મો એટલે કે પૂર્વજન્મ સ્વરૂપે જ પ્રાપ્ત થાય છે; એ પરાક્રમ કે બળ શક્તિ દ્વારા પામી-મેળવી શકાતાં નથી.
ધન-સમૃદ્ધિ બે હાથમાં, ઘરમાં, ગુપ્ત બંદારમાં પડ્યાં હોય છતાં બે એ આપણી નશીબમાં ન હોય તો આપણે તે પામી નથી શકતા કે તેના ઉપભોગ નથી કરી શકતા.
પુણ્ય પણ નશીબમાં હોય તો જ થઈ શકે છે ગાય-કૂતરાં-ગરીબને આપવાની ઈચ્છા હોય તો પણ નવમે-દસમે માળે રહેતા તો શું કરો? પુણ્ય માત્ર કરવા માટે પણ અનુકૂળ સંબોગ બેઠએ.
પત્ની પણ ભાગ્યમાં હોય તેવી જ મળે - પરાક્રમથી ઉપાડી આવો તો શરીર મળે-મેમ ન મળે. સ્વભાવ પણ નશીબ પર આધારિત છે. એવી જ રીતે પતિવાર-પુત્ર અને સુખ-શાંતિ પણ ભાગ્યવસાત જ મળે છે એમાં બળ-શક્તિ-પરાક્રમ કામ આવતાં નથી.

- સુવિચાર**
- મંત્રીલોને શોધવા તું જાય એમાં શી કલામ...
કંઈક એવું કર કે શોધે મંત્રીલ તાંત શરણ - મુસાફીર પાલનપુરી
 - જો તમે સફળતા ચાહતા હોવ તો દીરજ ન પોતાનો પરમમિત્ર, અનુભવને તમારો બુદ્ધિમાન સલાહકાર, સાવધાની ને પોતાનો મોટોભાઈ અને આશાને પોતાનો સંરક્ષક બનાવી લો - એસ. ભટ્ટાચાર્ય
 - દુનિયા માને છે કે તમારી સફળતા માટે તમારા સિવાયના બાકીના બધા જ પરિબલો કારણભૂત છે, પણ નિષ્ફળતા આવે છે ત્યારે આ જ દુનિયા માને છે કે તેનું કારણ તમે અને માત્ર તમે જ છો - જનકલ્યાણ
 - તમે ગમે તેટલા પુસ્તકો વાંચશો પણ જો તમારું જીવન પુસ્તક નહીં વાંચો તો એનો કોઈ જ અર્થ નથી - ફાધર વાલેસ
 - જવાબદારી સ્વીકારવાની ક્ષમતા એ માનવીની પ્રતિભાનો માપદંડ છે - વિન્સ્ટન ચર્ચીલ
 - બદમાશી કરીને સંપત્તિ મેળવવી સહેલી છે પણ સદગૃહસ્થની રીતે તેને ખર્ચવી એ મુશ્કેલ છે - જે. આર.ડી. ટાટા
 - કોઈ એ એસીડ જેવો છે... એ જે પાત્રમાં રહેલો છે એ પાત્રને તો એ સૌથી વધુ નુકશાન કરે છે - મુનિ ભાનુચંદ્રજી
- (સંકલન : દીપક વી. આસરા)

બોધ કથા

સમસ્થાઓ, આપત્તિઓ, મુશ્કેલી-તકલીફો સામે આપણે જેટલા પોયા પડ્યું એટલી એ આપણા પર હામી થતી જશે. થાકી-હારી જઈ રડવાથી-ચીસો પાડવાથી કંઈ દુ:ખો ઓછાં થતાં નથી હસીને સ્વીકાર કરો એની સામે લડો...
મહાભારતમાં એક રૂપક કથા છે.
કૃષ્ણ-ભવરામ-સાત્યકી (દ્વારકાનો યોદ્ધા) જંગલમાં રસ્તો ભૂલ્યા. રાત જંગલમાં જ કાટવા નક્કી કર્યું - ત્રણ જણાએ ચાર-ચાર કલાકના ત્રણ ભાગ કરી એક જાગે બાકીના બે ઊંઘે એવું નક્કી થયું.
સાત્યકી પહેલો હતો. રાત્રીના શરૂઆતમાં જ એક બ્રહ્મ રાક્ષસ આવ્યો. એને વરદાન હતું. જેને એ માટે અને મારા પાનાર વેદનાની ભૂમો પાડે તેમ એનું કદ અને બળ વધે. સાત્યકીની ભૂમોથી બ્રહ્મ રાક્ષસનું બળ-કદ વધ્યું પછી ભવરામ જંગલ. એણે પણ માર પાથી વેદનાની ભૂમો પાડી. બ્રહ્મ રાક્ષસ મોટો થયો.
હેવે કૃષ્ણનાં વારો આવ્યો. ભવરામે એને એટલી દીધો, વેદનાની ભૂમ પાડવાથી રાક્ષસનું બળ અને કદ વધે છે. કૃષ્ણએ ઊંઘી ચુકિત અપનાવી, મુક્કો પડે અને બેરશોરથી હસવા માંડે. રાક્ષસ નાનો થતો ગયો. તદ્દન ઠીંગુ થઈ ગયો. પછી ભાગવા લાગ્યો. કૃષ્ણએ તેને પકડી ડોક મરડી નાખી...
વિપત્તિઓને હસી નાખો-નાની થઈ જશે. પછી એની ડોક મરડી નાખો.
Email - sureshchandrabbhatt18@gmail.com

જીવનને નીતિપૂર્ણ પ્રમાણિકપણે જીવવામાં જીવનની સફળતા છે

સદાચાર શ્રવણશ્યાયુ ચેન લોકાન જયેદ બુદ્ધા:
ધર્મધર્મ મયાન-બૂદ્ધિ, સ્વર્ગ-નટક સ્તથા ॥
(શિવ મહાપુરાણ અ-૧૩-૧)
જ્ઞાની માણસો જેના કારણે લોકોને પ્રભાવિત કરે છે તે સદાચાર સમજાવે, ધર્મ તથા અધર્મ, અને સ્વર્ગ તથા નરક વિષયક ખ્યાલ આપે.
આપણે ત્યાં શ્રુતિ-સ્મૃતિમાં જે પ્રકારના આચાર-વિચારનું નિરૂપ છે તે સદાચાર મનાય છે. એ સમયની માન્યતા પ્રમાણે જય-સ્વાધ્યાય-અતિથી-સત્કાર-પંચયજ્ઞ તથા વાણિશ્ય-ધર્મનું પાલન-સદાચારના લક્ષણ ગણાતા. કાળક્રમે તેમાં પરિવર્તન આવ્યું છે. વર્ણ તથા આશ્રમની વ્યવસ્થામાં બદલાવ આવ્યો છે. સદાચાર એટલે જીવનમાં પરિવર્તન લાવવાની પ્રક્રિયા. આજે સમગ્ર વિશ્વમાં વર્ષો પુરાણી - પ્રચલિત વ્યવસ્થા સામે લોકોમાં રોષ પ્રગટ્યો છે. લોકો પરિવર્તન ઝંખે છે. જીવનના તમામ ક્ષેત્રે પરિવર્તન લાવવાની વ્યાપક માંગ થવા લાગી છે. આ પરિવર્તન માત્ર રાજકીય - ક્ષેત્ર પૂરવું સિમિત નથી. પરંતુ સમગ્ર સમાજના, તમામ ક્ષેત્રોને આવરી લેવું કાન્તિકારી પરિવર્તન હોય તેવું લોકો ઇચ્છે છે. અર્વાચીન વિશ્વ-વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન લાવવા સૌ કોઈ ઇચ્છે છે. પણ તેના માટે સારી પ્રક્રિયા કઈ? કયા માર્ગે પરિવર્તન કરવામાં ઓછામાં ઓછી હાનિ થાય તેવા પ્રશ્નો પરત્વે મતભેદો છે. મોટાભાગના લોકોના મનમાં એવો ભ્રમ છે. આ માટેના ઉદાહરણો પણ વિવિધ સ્થળોથી મળતા રહે છે. અમેરિકા જેવા સમૃદ્ધ રાષ્ટ્રોમાં પણ શ્રેત-અશ્રેત વચ્ચે હલુલો થાય, ધન્ય-એશિયામાં ખીલાફતની સ્થાપના અને તેની હિંસક કાર્યવાહીઓ થવા લાગે, રશિયામાં મુડીવાદી વર્ચસ્વ વધતું જાય, યુરોપીયન રાષ્ટ્રો પર ત્રાદવાસીના હુમલાઓનું પ્રમાણ વધે. ભારતમાં નકસલવાદી તથા 'પીપલ્સ વોર - યુધ્ધ' જેવા સંગઠનોનો વ્યાપ વધે - આ તમામ પ્રયોગોને બે એક સાથે સાંકળવામાં આવે તો જણાશે કે રૂઢિગત વ્યવસ્થા સામે લોકોના મનમાં વ્યાપક રોષ પ્રગટ્યો છે.

આજનો આપણો મહાન પ્રશ્ન છે. સમાજમાં સૌને શાંતિ તથા સંતોષ મળે, સમાજ કેમ સુધારે... ડર કે ભયના ઓથાર નીચે જીવવાને બદલે લોકો જીવનને કેમ માણે... આવા પરિવર્તન માટે તો ભારતીય ઋષિઓ પાસે જવું રહ્યું. આપણા ઋષિઓએ કહ્યું છે. જે માનવીનું ભાવાત્મક સ્તર-સુધારે તો બાહ્ય પરિસ્થિતિ આપોઆપ સુધરે, સમગ્ર સમાજને સુધારવા માટે વ્યક્તિ સુધારણાનો માર્ગ અપનાવવો પડે. સમાજ આપણે તો વ્યક્તિઓનો બન્યો છે. ગાયત્રી - પરિવારનું સૂત્ર છે. 'હમ બદલેંગે - સમાજ બદલેંગા' આ માટે જ્ઞાનયજ્ઞનું આયોજન કરવું પડે. આવા જ્ઞાનયજ્ઞનો ઉદ્દેશ્ય પ્રજાની વિચારધારા તથા દૃષ્ટિકોણમાં પરિવર્તન લાવવાનો હોવો જોઈએ. આજે દુરાચાર પર જે આસ્થા છે તેને હલાવી સદાચાર, પર આસ્થા સ્થાપિત કરવી જોઈએ. આસ્થાનું કેન્દ્ર બે બદલાય તો દૃષ્ટિ - પરિવર્તન થતાં જીવન - પદ્ધતિ બદલાય આંતરિક પરિવર્તન દ્વારા જ સાચો વિકાસ સંધાય છે. મનોભાવો બદલાય તો માનવી આપોઆપ ઉદ્કૃષ્ટ સ્થાન તથા સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે.
આપણું જીવન તો આપણા વિચારો, ભાવનાઓ, તથા આસ્થાનું બાહ્ય ચિત્ર કે પ્રતિબિંબ માત્ર છે. સમગ્ર વિશ્વમાંથી જે હિંસક તથા અસદ્ - ભાવનાઓનો કાયમી નિકાલ કરવો હોય તો વ્યક્તિગત માનવીને ઊચ્ચ સ્તરે લઈ જવા માટે સતત અને સખત પરિશ્રમ જ કરવો જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારની રાજકીય સત્તાઓ અથવા તો કાયદા-કાનૂનથી આંતર કાયદેય ન થાય. વ્યક્તિ એ તો સમાજનું પ્રથમ પગથિયું છે. તેની સુધારણાથી જ સમાજ સુધરે છે. સારા વિચારો તથા સદ્ભાવનાઓથી છટકાવેલો માણસ સમાજને નીતિના માર્ગ પર લઈ જઈ શકે. આ માર્ગ અતિ સમય લે તેવો છે. પણ

જો વિશ્વ સ્તરે સ્વેચ્છિક સંસ્થાઓ માનવીય - સુધારણાનું કાર્ય હાથ ધરે તો અવશ્ય બદલાવ આવે. આ તો સતત ચાલતા ચક્રો છે. આપણાં પુરાણોમાં સતત સો વર્ષ ચાલતા યજ્ઞોની કથાઓ છે. એ માત્ર સ્થૂળ હવન ન હતા પરંતુ જીવંત વિજ્ઞાન છે. એ પૂર્ણ યૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે. તેનો આધાર માત્ર વિશ્વાસ નહિ વિવેકાદિન વિચાર છે. સ્વર્ગ કે નરક એ તો માત્ર પ્રતીભાની લાલચ તથા સખનો ભય દર્શાવતા નામ માત્ર છે. કર્મનો કાયદો એ પણ સારું જીવન વ્યવિત કરાય તે માટે નિર્ણિત કરાયેલ વ્યવસ્થા છે. આ જીવનમાં સુખ તથા દુ:ખ માટે આપણે જે પ્રકારની ભાવનાઓ સેવીએ છીએ તે જ પ્રકારના સુખ તથા કષ્ટની કલ્પના સ્વર્ગ તથા નરક માટે કરવામાં આવે છે. એ કોઈ ચોક્કસ સ્થળે આવેલી જગાઓ નથી પરંતુ આપણા જીવન દરમિયાન અનુભવવામાં આવતા આનંદ તથા શોક સમયના ટુકડા માત્ર છે. ડર તથા ભય છોડી આ જીવનને નીતિપૂર્ણ પ્રમાણિકપણે જીવવામાં જીવનની સફળતા છે. પડછાયા પકડવા એ મૂર્ખતા જ ગણાય.

સામાજિક પરિવર્તનો માટેના જ્ઞાનયુક્ત પ્રયત્નો હતા. આજે સદાચારનું ક્ષેત્ર આપણી વિચારધારા સાથે બેડાઈ ગયું છે. પરંપરાગત ચિંતનમાં વિકૃતિ આવી ગઈ છે. આજનો સુવાન યૈજ્ઞાનિક ધર્મ ઇચ્છે છે. સોની મહત્વાકાંક્ષા ઉચ્ચ પ્રકારનું જીવન વિતાવવાની છે આપણે આનંદમય જીવન પસાર કરવા બાહ્ય ફેરફારો અવારનવાર કરતા રહીએ છીએ. પરંતુ મનનું સ્તર બાધ્યા વિના કરતા ફેરફારો જીવન માટે સાનુકૂળ બનતા નથી. મન પ્રથમ પરિવર્તન સ્વીકારે તો બાહ્ય દૃષ્ટિકોણ તુરંત બદલાય. વ્યક્તિ બદલાશે તો સમાજ અવશ્ય બદલાશે.
ધર્મ, અધર્મ, સ્વર્ગ તથા નરક વિષયક વિચારોમાં પણ પરિવર્તન આવેલ છે. આ સૌ આપણે જ ઊભા કરેલ પડછાયા માત્ર છે. સામાન્યતઃ મન નબળા વિચાર તરફ વધારે આકર્ષાય છે. નબળા વિચાર કુતરા જેવા છે. ન બોલાવો તો પણ તે તમારા આંગણમાં આવી ઊભા રહે. અને જે એકાદવાર કંઈ પણ આપ્યું તો ત્યાં જ અડિંગો જમાવી દે પછી એને મનમાંથી કાઢવો આકરો પડે. સદ્-વિચારોને ગાઢ જેમ બોલાવવા પડે. મનમાં ઊંડાણમાંથી સપાટી પર તેને લાવવા પડે. આ અર્થમાં ધર્મ તથા અધર્મનો વિચાર થાય. પુદ્ વ્યાસ - ભગવાને કહ્યું છે. અન્યને પીડા કરવી તે અધર્મ છે. ધર્મ તો જીવ્ય જીવન ઘડતરનો માર્ગ છે. ભગવાન સ્વર્ગનીશ (ઓશો) ના મત પ્રમાણે ધર્મ એક જીવંત વિજ્ઞાન છે. એ પૂર્ણ યૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે. તેનો આધાર માત્ર વિશ્વાસ નહિ વિવેકાદિન વિચાર છે. સ્વર્ગ કે નરક એ તો માત્ર પ્રતીભાની લાલચ તથા સખનો ભય દર્શાવતા નામ માત્ર છે. કર્મનો કાયદો એ પણ સારું જીવન વ્યવિત કરાય તે માટે નિર્ણિત કરાયેલ વ્યવસ્થા છે. આ જીવનમાં સુખ તથા દુ:ખ માટે આપણે જે પ્રકારની ભાવનાઓ સેવીએ છીએ તે જ પ્રકારના સુખ તથા કષ્ટની કલ્પના સ્વર્ગ તથા નરક માટે કરવામાં આવે છે. એ કોઈ ચોક્કસ સ્થળે આવેલી જગાઓ નથી પરંતુ આપણા જીવન દરમિયાન અનુભવવામાં આવતા આનંદ તથા શોક સમયના ટુકડા માત્ર છે. ડર તથા ભય છોડી આ જીવનને નીતિપૂર્ણ પ્રમાણિકપણે જીવવામાં જીવનની સફળતા છે. પડછાયા પકડવા એ મૂર્ખતા જ ગણાય.

તિતિક્ષા : સૌ કરી શકે એવું તપ

અશાસ્ત્રવિહિત ઘોરં તપ્યન્તે તપો જના: ।
દમ્ભાહંકાર સંયુક્તા: કામરાગ બલાન્વિતા: ॥૫॥
કર્ષયન્ત: શરીરસ્થં ભૂતગ્રામમચેતસ: ।
માં ચૈવાન્ત: શરીરસ્થં તાન્વિ દ્વયાસુરનિશ્ચયાન્ ॥૬॥
- ભગવદ્ગીતા અધ્યાય-૧૭
(દંભ અને અહંકારવાળા મનુષ્યો કામનાઓ અને આસક્તિના બળથી યુક્ત થઈ કેવળ અજ્ઞાનતાથી શાસ્ત્રમાં ન કહ્યું હોય એવું ઘોર તપ કરે છે અને શરીરમાં નિહિત પંચ મહાભૂતોને દુર્બળ કરી અંતર્ધર્મી એવા મને કષ્ટ આપે છે. માટે તું તેમને આસુરી નિશ્ચયવાળા જાણ.)
તિતિષ્ઠા એટલે આગળપાછળની ચિંતા વગર જીવનમાં આવી મળતાં દુ:ખ અને પીડાને સહજ ભાવે સહન કરવાં તે. તિતિક્ષુ છે, તે મનુષ્યોને જ નહીં પણ ઈશ્વરને પણ પ્રિય હોય છે. બ્રહ્માંડમાં વ્યાપક અખંડ ચેતનાનો પ્રાદુર્ભાવ અલગ-અલગ રીતે થયો હોય છે. એટલે, અન્યની ચેતનાનો અંશ પોતાની ભીતર રહેલી ચેતનાથી અલગ નથી એ વાતનું સ્મરણ રાખી પીડા તરફ નિ:સ્પૃહ બની રહેવાનું વલણ સ્વભાવ બને છે ત્યારે તિતિક્ષા તપની ઊંચાઈ સુધી પહોંચતી હોય છે.
જીવનમાં કર્મનુસાર અનાયાસે જ જે પીડા આવી મળે છે તેને સહન કરતાં શાંતિથી જીવવું તે તપ છે. સ્વયં ઊભાં કરેલા દુ:ખ દ્વારા આધ્યાત્મિક અને ધર્મપરસ્ત હોવાનો દેખાડો કરવો તે સહનશીલતાનો તપ સાથે કોઈ જ નિરાપત્ત હોતી નથી. કેટલાંક તપ કરવાના નામે સરળતા અંગારા પર ચાલે છે, ખીલાની પથારી ઉપર સૂઈ જાય છે. શરીર પર જવારા વાલે છે, કોઈ કલાક સુધી શીષસન કરે છે, ઘણા સાષ્ટાંગ દંડવત કરતાં-કરતાં ઘરની છેક દેવસ્થાન સુધી જાય છે અને કેટલાય સમજ્યા વગર ભૂખ્યા રહે છે. આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે આવું કંઈ જ કરવાનું શાસ્ત્રોમાં ક્યાંક લખ્યું નથી.

પોતાની જાતને પીડા આપવી એ પણ હિંસા છે. આત્મહત્યા કરવી તે પાપ છે તેમ. નાનકડી હિંસાથી પણ વિશ્વવ્યાપી ચેતનામાં ખલેલ પડતી હોય છે. આ અપરિમેય ચેતના, જે ઘટઘટમાં ઘબંધ છે, કીડીના પગે ઝાંઝર બાંધ્યાં હોય તેનો અવાજ પણ એના સુધી પહોંચે છે. એ કોઈ ખૂણામાં કોઈ જીવને થતી પીડાથી અલિપ્ત કેમ રહી શકે? ને એ ચેતના જ ઈશ્વર છે એમ કહીએ તો એ કોઈ પણ જીવની પીડાથી નિક્ષિપ થતો હોય છે. અંતર્ધર્મી શ્રીકૃષ્ણ ઘોર તપ દ્વારા થતી આવી આત્મપીડનની ક્રિયાઓથી નારાજ છે. આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરનારાઓને તે આસુરી નિશ્ચયવાળા જણાવે છે. હિંસા કરે તે અસુર છે. એ દેવત્વથી દૂર છે.
પીડા પ્રકૃતિગત હોય ત્યારે તે વરદાન છે, કડવાશથી પરિવેષિત માદુર્યની જેમ પીડા જરૂરી છે. માણસ નામના ઘટને સર્વજનહાર ચાકડે ચડાવી આકાર આપે છે અને નીભાડામાં તપાવે છે. તપીને ઘટ પરિપક્વ બને છે. બીડા સહિષ્ણુ બનવાનું - તિતિક્ષા કેળવવાનું શીખવે છે.
પીડા છે તો જીવન છે અને જીવન છે તો પીડા છે. બંને એકબીજા વગર સંભવી ન શકે. પીડા છે તો સિસૃક્ષા (સર્વનાત્મકતા) છે. પીડા છે તો ન લખાયેલી કવિતાની પંક્તિઓનું દર્દ અને ન ગવાયેલા ગીતના સૂર છે. પીડા છે તો વહાલ છે, વાત્સલ્ય છે અને તેના થકી અશ્રુજળ ગંગાજળ જેટલી અને જેવી પવિત્રતા ધારણ કરી શકે છે.
પીડાની સરાણે ચડી તિતિક્ષાને ધાર નીકળતી રહે છે ને જીવન તપ:પૂત બનતું જાય છે. લાગણીઓને ભગવો રંગ ચડયો જાય છે. પીડામાંથી પસાર થતાં સ્વયંને ભૂલતા વધ તપને તંબૂર - 'તૂંહી તૂંહી' બોલતો જાય છે. જીવનની ભાંગતી રાત સુધી તંબૂર બોલ્યા કરે છે ને પરોડોનો અર્જવાસ ઘેરી વળે છે. પીડા પરમાત્મા સાથે તાર બેડી આપે છે ત્યારે તે પ્રાર્થના બની જાય છે? ઐં તત્ સત્.