

૫૫-૨/૧

જટાજૂટ: શરણમ્

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા ।

અધ્યાય ૭

શ્લોક ૯ [આહુ] ૩

પુણ્યો ગન્ધઃ પૃથિવ્યાં ચ તેજશ્ચાસ્મિ વિભાવસૌ ।

જીવનં સર્વભૂતેષુ તપશ્ચાસ્મિ તપસ્વિષુ ॥ ૯ ॥

અન્વય :- પૃથિવ્યાં પુણ્યઃ ગન્ધઃ ચ વિભાવસૌ તેજઃ અસ્મિ ચ સર્વભૂતેષુ
જીવનં ચ તપસ્વિષુ તપઃ અસ્મિ ।

શબ્દાર્થ :- પૃથ્વીમાં પવિત્ર ગંધ તથા અગ્નિમાં તેજ હું હું અને સર્વ
પ્રાણીઓમાં જીવન (હું) અને તપસ્વીઓમાં તપ હું હું.

(પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી પાંડુરંગ વૈજનાથ આઠવલેના પ્રવચન ઉપરથી)

ખહુ દહાડા થયા આ શ્લોક આપણે વાંચીએ છીએ. ગીતાના
શ્લોકનો કંટાળો આવતો નથી. આવવો ન જોઈએ. આ જીવન વિદ્યાસ
નો તાળો છે. ગીતાના શ્લોકનો કંટાળો આવે તો સમજવું કે મુકામ
હજી દૂર છે.

જીવનં સર્વભૂતેષુ અને તપશ્ચાસ્મિ તપસ્વિષુ આ બે વાતો આજે
જોઈશું.

ભગવાન કહે છે કે સર્વ ભૂતોમાં જે જીવન છે તે હું હું.
જીવન એટલે જે હાલતું ચાલતું જીવન છે તે હું હું. જીવન મડદા
જેવું પણ હોય. પરંતુ તે જીવન ભગવાનની વિમૂતિ નથી. જીવન
એટલે સત્ત્વ. ભૂતમાત્રમાં રહેલું જે સત્ત્વ છે તે હું હું એમ સમજ.

વિજેતવ્યા લક્ષ્મી ચરણતરણીયો જલનિધિ:

વિપક્ષઃ પૌલસ્ત્યો રણભુવિ સહાયાશ્ચ કપયઃ ।

तथाप्येको रामः सकलमवधिराक्षसकुलं
क्रियासिद्धिः सत्त्वं वसति महतां नोपकरणे ।

આ જ સત્ત્વ છે. જીવંત જીવન છે. દંકા જીવતી છે. દરિયા
ઓળંગવાનો છે. સામે લડવાવાળો રાવણ છે. તે શસ્ત્રથી સંજ્ઞ છે.

આપણા માણસોમાં સહાય કરવાવાળા વાંદરાઓ છે. પણ
એકદા રામ રાક્ષસોનો વિધ્વંસ કરીને સિદ્ધિ મેળવે છે. સિદ્ધિ સાધનો
ઉપર અવલંબતી નથી. પરંતુ તમારામાં સત્ત્વ કેટલું છે તેના ઉપર
આધારેલી છે.

જીવન એટલે જીવાન છે જ. પરંતુ આ સર્વભૂતોમાં વિશેષ
પ્રકારનું જીવન, જીવંત જીવન છે. તે પ્રભુને લીધે છે. જીવંત જીવનથી
સત્ત્વ નિર્માણ થાય.

માણસોના અંતઃકરણમાં સત્ત્વ હેતુનું જોઈએ. આ જીવવદ્શક્તિનું
વિદામિન (vitamin) છે. વિદામિન બી (vitamin 'B') એટલે
પ્રક્ષ. વિદામિન 'બી' (vitamin B) ની અછત હેતુ તે આપણે દીન,
હુબળા, લાચાર અને હેલકા થઇએ. વિદામિન 'બી'થી દીનતા અને
લાચારી જાય. હુબળાં તો લોડોને વિદામિન 'એમ' (vitamin 'M')
જોઈએ. વિદામિન 'એમ' (vitamin M) એટલે 'Money' પૈસા.
બધાને પૈસાથી જ સુખ મળે છે. બધાને લાગે છે; પરંતુ પૈસા-
વાળા લોડો હંમેશાં ડરતા હોય છે.

બહુ દહાડા થયા. લગભગ દસ પંદર વર્ષ પહેલાંની આ વાત
છે. એક કચેરાપતિની જોડ વાતો ચાલતી હતી. ત્યારે મેં કહ્યું કે હું
જેટલો સુખી છું તેટલા તમે નથી. કારણ લાંબા ટાંટીયા કરીને સૂઈ
જાઉં કે તરત મને જાંઘ આવે છે. તમને કોઈ દિવસ આવી રીતની
જાંઘ આવે છે ? કહ્યું છે. પરંતુ તેનું કારણ છે. 'એમ' વિદામિન
('M' vitamin) શક્તિ નિર્માણ કરતું નથી. પરંતુ શક્તિ ક્ષીણ કરે
છે. વિદામિન 'બી' એટલે પ્રક્ષ લો તો શક્તિ આવશે. આ ટીકડીની
અસર જરૂર થશે.

આ વિદામિન 'બી' પ્રક્ષની ટીકડી એટલે ત્વાધ્યાય-સ્વાધ્યાયની
ટીકડી રોજ ન લેવાય તો અહવાડિયામાં એક દહાડો લેવાની. તે પણ
ન લેવાય તો પપવાડિયામાં એક દહાડો. આ પ્રક્ષની ટીકડી લેવી
જોઈએ. પ્રક્ષથી સત્ત્વ નિર્માણ થાય. તેનાથી માણસ ધુરં, હીન, દીન,
હુબળો અને લાચાર ન રહે.

આત્મનો અનુરૂપ પ્રવાહ ચાલે છે. તેમાંથી લાચારી અને
દીનતા ગઈ અને બાકી જે રહે તે સત્ત્વ, લોડો કહે કે વાસવદ્ધયમાં
સત્ત્વ હતું. ઋષિઓ કહે કે રામમાં સત્ત્વ હતું. પરંતુ સત્ત્વ એટલે શું ?
આત્મિક પ્રવાહ ઉપરની લાચારી અને દીનતા ગયા બાદ બાકી જે
રહે તે સત્ત્વ.

લાચારી ક્યારે જશે ? આ જગતનો હું માલિક થઈશ ત્યારે.
આપણને જોગ જોઈએ કે લાચારી આવી જ સમજો. રામા-ધાટીને
કહે કે 'પાણી લાવ' પરંતુ રામો કહે કે 'પાંચ મિનિટ પછી-' ત્યારે
બાઈ કહે કે 'ઠીક બાપા.' રામા-ધાટીને બાપા કહેવો પડે. આ રામા-
ધાટીની શક્તિ જબરદસ્ત છે. જન્માટમીને બીજે દિવસે કોઇને ઘરે
જશે તો તેનું મોઢું પડી ગયોતું હશે. કારણ કે રામો ધાટી ગોરહુજર
છે. આખા ધરમાં આ રામો ચૈતન્ય લાવે. બધાની દોડધામ ચાલતી
હોય. કારણ રામો નથી આવ્યો. તમે એક વખત જોગનો વિચાર કર્યો
કે લાચારી આવી જ સમજો. જગતમાં આવ્યા એટલે લાચારી આવે
જ. પરંતુ જગતના માલિક થયા કે આ લાચારી જાય. સત્ત્વથી
માલિકી આવે.

પોતાના જીવનનો હું માલિક છું આમ લાગતું જોઈએ. આપણે
આપણા જીવનના માલિક નથી તેથી જ કામના-વાસના આપ-
ણને નચાવે છે. માણસ જણેલા અને શક્તિશાળી હશે તો પણ તેમને
કામના-વાસના નચાવે. પોતાના જીવનનો માલિક થવું આ જીંદી
વાત છે.

જેમ હું મારો માલિક છું-તેવી જ રીતે હું જગતનો માલિક
છું. હું પહેલાં મારો માલિક થાઉં તો જગતનો માલિક થઈ શકું. હું

કહું તો જગતે માંડ માનવું જ લેઈએ. તો પછી વણિએ કેમ કહું નહિ ? આ સંતો-મહાપુરુષો જગતને કહે નહિ આ તેમનો સંયમ છે. આ મહાત્માઓ પાસે શક્તિ હોય પણ તેઓ વધારે વાપરે નહિ. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહું હોત કે 'તું લડ' તો અર્જુનની શું તાકાત હતી કે તે ના કહે ? પણ શ્રીકૃષ્ણ તેમ કહું નહિ. તે એમનો સંયમ છે. તેથી જ તેમણે અર્જુનને ગીતા સંભળાવી. અને કહું કે યોગ્યજ્ઞસિ તથા કરુ -

કેવળ જગતના માલિક થઈને નથી ચાલવું. જગદીશના માલિક થાય તો જ લાચારી જાય. લાચાર માણસને બધાને ઘેરે દોડવું પડે. જેમણે મોઢું જોવું ન લેઈએ તેમના પગ પકડવા પડે. લાચાર માણસનું આટલું અધઃપતન થાય.

હું જો મારો માલિક હોઈ તો જગતનો માલિક થાઉં. તેમાં ચંદ્ર, સૂર્ય અને ઘેરો પણ આવ્યા, દોડો આવ્યા. આમ છતાં આટલું પૂરવું નથી. હું જગદીશનો માલિક છું. શાસ્ત્રો ! આ તમારું બોલવું બહુ વધારે પડવું છે. પણ ખરું કહું. ભગવાનને પણ તે લોડો દોડાવે તેમ દોડવું પડે. શ્રીમદ્ આદ્ય શંકરાચાર્ય કહે કે.....

સત્યઽપિ મેદાપગમે નાય તવાદં ન મામકીનસ્ત્વમ.

આ લોડો હુકમ (order) કરતા નથી આ જુદી વાત છે. તેમનો એ સંયમ છે. નહિ તો ના પાડવાની ભગવાનની પણ તાકાત નથી.

પ્રહ્લાદ નારદ પરાશર પુણ્ડરીક

વ્યાસાચર્ય શુક શૌનક મીષ્ણદાહ્યાન ।

સ્કન્ધમાંગ દાર્જુન ઘરિષ્ઠ વિમિષ્ણદીન

પુણ્યાન્ રમાન્ પરમમાગવતાન્સરામિ ॥

એમની. હરિષ્ઠ, આસા ઓળંગવાની ભગવાનની શક્તિ નથી. આ બધા ભગવાન પાસેથી થઈને કરાવે. એમની ભાષા જરા જુદી હોય. જેમ ધણિયાણી પોતાને બોલે દાસી. પણ તે ઘરની માલિકણ હોય. જૂના કાળનાં બેરાંઓ કાળખમાં લખે કે 'તમારી દાસી'. હેમણાં

બેરાંઓ તેવું લખતાં નથી. પણ તે લખે દાસી, અને હોય માલિકણ. આવી રીતે ભકતો કહે કે ભગવાન તારો દાસ છું. પણ તે હોય માલિક. કંઈક તેમની હુકમ (order) કરવાની ભાષા જુદી. ધણિયાણીને ખાત્રી હોય; પણ તે હુકમ ન કરે. દરવાજાની પાસે ઉભી રહી, મોઢામાં છાયલનો છેડો નાખી હળવે જ કહે કે 'આવું કરશો ? એનો અર્થ એ કે આવું કરો જ. પણ તેની ભાષા જુદી જ છે. આ ભકતો પણ ભાષા જુદી બોલે. પણ ભગવાને તેવું ક્યો જ છુટકો છે. કારણ ભકતો જગદીશના માલિક છે.

હું જગદીશનો માલિક છું આ કલ્પના ન હોય તો ભગવાન પાસે લાચારી આવી જાય. લાચારીમાં સત્ત્વ નહિ. લાચારી ભગવાનને ગમતી નથી. જ્યારે માણસ જગદીશનો માલિક થાય ત્યારે પૂર્ણિતઃ લાચારી ગઈ એમ સમજો. આવો માણસ જગતમાં ફરે તો લાચાર નહિ. કેઈની કૃપા નહિ, તે નાચે, ફેટે અને સુખ અને દુઃખ બંને અનુભવે, પણ તે જગદીશનો માલિક છે.

માલિક થયા વગર લાચારી જતી નથી અને પૂર્ણ થયા વગર દીનતા જતી નથી. આત્મિક પ્રવાહ ઉપરથી લાચારી અને દીનતા બંધાયેની યાત્રી રહે તે સત્ત્વ.

જેમણે જીવનશક્તિ ખિલાવી ત્યાં સત્ત્વ છે. કારણ ભગવાન ત્યાં કાયમનો વસવાટ કરે. સર્વજ્ઞોમાં પ્રભુ વસવાટ કરે છે. પણ જ્યાં લાચારી અને દીનતા ગઈ ત્યાં સત્ત્વ હોય. અને જ્યાં સત્ત્વ હોય ત્યાં ભગવાન કાયમનો વસવાટ કરે. જેમના હાથમાં સત્ત્વ, ત્યાં તું મને ઓળખ એમ ભગવાન કહે છે. તેથી જ તો ભગવાન પાણિનિ, ભગવાન વશિષ્ઠ, ભગવાન પતંજલિ અને ભગવાન વેદવ્યાસ. કારણ આ બધા હૃદયે માણસો રહ્યા નહિ. જે પોતાના માલિક હોય તે જગતના માલિક થાય, અને તે વિશ્વંભરના માલિક થાય, વિશ્વંભરના માલિક થવું આ ગળ્યું રૂપ છે. જગતના માલિક થવું એમાં મોટાઈ નથી પણ જગદીશના માલિક થવું એ જ ખરું છે.

મૂર્ખાના માલિક થવું તેના કરતાં ઝડપી દાસ થવું આમાં

મળ છે. આટલું જ નહિ હાથાના દાસ થવું તેના કરતાં મૂર્ખાના માલિક થવું એ કંઈ છે. અમથાલાલ, શ્રેષ્ઠલાલને પોતાના તાલે ન્યાયવું એ જીવનનું ધ્યેય ન હોયું એમ છે. કોઈને ન્યાયવાનો જ હશે તો મુરલીધર એમ છે. તેને ન્યાયો. ગોકુળની ગોપીઓએ થોડી છાશ રાંડે એને ન્યાયો. વાત્તાલિક તેના ઘરે હજારો ગાયો હતી, પણ ગોપીઓ પાસે તે થોડી છાશ માટે નાચ્યો. આ ગોપીઓએ તેને ચોકકેટ પણ આપી નહિ. પણ તેમણે ભગવાનને ન્યાયો. અને ભગવાન નાચ્યા.

પૂર્ણ બનીને જે માલિક થયા. એ સત્ત્વ કોઈપણ ભૂતમાં હશે; પછી ભલે તે બ્રાહ્મણ હશે કે શૂદ્ર હશે. પણ તે ભગવાન જ કહેવાય. તેમને ભગવાન યાજ્ઞવલ્ક્ય, ભગવાન પાણિનિ-ભગવાન પતંજલિ. તેવું કારણ ત્યાં સાક્ષાત્ ભગવાન વસે છે. તેથી જ ભગવાન કહે છે કે જીવનં સર્વં મૃતેષુ.

પછી ભગવાન કહે છે તપસ્વી લોકોમાં જે તપ છે તે મારી વિભૂતિ છે. ધ્યેયને માટે, પ્રભુને માટે ધસાઈ જવું તેવું નામ તપ. આપણે પણ ધસાઈ જઈએ પણ તે આપણું તપ નથી. ટોલરેન્સ એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે જીવસ કાઈસ્ટે જે કુઃખ લોગચું તેના કરતાં વધારે કુઃખ પ્રત્યેક સંસારી લોગને જ છે. છતાં પણ અમારું કૌતુક થવું નથી. પણ જીવસ કાઈસ્ટનું કૌતુક થાય છે.

અખલા, અખલી માટે અધા ધસાઈ જાય છે પણ તે એમનું તપ નથી. તેનાથી તે ધરડો થાય છે. ધસાઈ જાય છે. પણ તે વૃક્ષ થતો નથી. કોઈ તત્ત્વ, ધ્યેય, કે ભગવાનને માટે ધસાઈ જાય તો એવું તે તપ છે. અને તે મારી વિભૂતિ છે એમ ભગવાન કહે છે.

તપની શરૂઆતથી તે ભગવાનનો થાય અને હિવડે તપથી ભગવાન થવાય. તપ અને શીલ આ બે વાતો છે.

બાર વર્ષનું તપ ગણાય. બાર વર્ષ પછી સિંહાવલોકન કરે તો તમારા બાર વર્ષ પહેલાંના વિચારો તમને બટકા લાગશે. એક લાંબાએ એક દેખકને કાગળ લખી તેની પાસેથી તેનો જીવો લેખ લેયો ત્યારે તેને લાગ્યું કે હું આટલું હલકું લખતો હતો! આમ બાર

વર્ષ પહેલાંના આપણા વિચારો આપણને પોતાને પણ બટકા લાગે. તપનું આ ક્ષણ છે.

તપમાં શક્તિ છે. ગિરિકુંજરીમાં માણસનો અહંકાર ખલાસ થાય. જંગલમાં રહીને અધિઓ તપશ્ચર્યા કરતા હતા. તેનું કારણ સમાજમાં માણસનો અહંકાર વધે. જંગલમાં રાજા મરે તો પણ જીવન વ્યવહાર અટકતો નથી. ત્યાં શોક સભા નહિ. રજા (holidays) નહિ. રાજા મરે કે કોઈ પણ મરે તો પણ જંગલમાં ફેલી ખીલવાના, પક્ષીઓ કિલકિલાટ કરવાનાં. પરંતુ સમાજમાં નગરશેઠ મરે તો રજા. તેમાં અહંકાર વધે તેથી જ જીના કાળમાં અમારા અધિઓ જંગલમાં રહેતા હતા. તપમાં અહંકાર ચાલ્યો જાય. સમાજમાં માણસને લાગે કે ‘હું કેટલો મોટો’? હું મરીશ તો સ્ક્રલમાં રજા પડશે. કારણ મેં સ્ક્રલમાં દાન (Donation) આપ્યું છે. સ્ક્રલ બંધ રહે. કારણ કાપડો છે. તેમાં પ્રેમ નહિ-કંઈ નહિ.

જંગલમાં અહંકાર જાય. તપ કરવાથી અહંકાર જાય. તપસ્વી અને રાનીમાં ફરક છે. તપસ્વી આ પહેલી પગથી છે. ત્યાર પછી રાની થવાય. નિરહંકારી થયા વગર વિકાસ નહિ. તપથી અહંકાર નીકળી જાય. તપસ્વી થાય તો અહંકાર ચાલ્યો જાય અને માણસ રાની બને કે તેનો અહંકાર વધે. તેમાં ‘હું ભગવાનનો છું’ અને પછી ભગવાન છું. તેમાં ભાવાવસ્થા છે. દુઃસ્વસ્ત વાંચ્યું છે? તેમાં જમક અને જમક છે. જમકમાં નમસ્કાર છે. અને જમકમાં તે વિશ્વ જોડેલો વ્યાપક થઈ ગયો છે. તેને બધું જોઈએ. તેથી બધું મારો છે. મુક્તિકાષ્ઠમે તેને બધું જોઈએ. તેને પથરા જોઈએ. ચોખા જોઈએ. બધું મને આપ એમ માન્યું છે. તેને જમક કહે છે. બીજું જમક છે. આમાં નમસ્કાર છે. જમક અને જમક બન્ને હોય તો કિંમત છે.

કેટલાક જમકગારથી હોય અને કેટલાક જમકગારથી હોય, આ ન ચાલે. બન્ને સાથે હોવા જોઈએ.

આમ તપથી અહંકાર જાય અને રાનથી અહંકાર વધે. તેનો અહંકાર વિશ્વવ્યાપી થાય છે. તે મહાન છે.