

‘सर्वज्ञ’ साहित्य संघ ‘विश्व’ व ‘सु’ साहित्य

आत्मविलास

(स्वामी आत्मानंदल प्रणीत)

IV
1944.

अनुवादकः—
शुनीलाल रामचंद्र सेखर

O. T.
क्र. सं. 46 7
मि. प्री. - 1. DEC. 1944

विद्युत् अपूर्णतांशकी प्रस्तावी
सर्वज्ञ साहित्य वर्षिक अर्थावत
केन्द्रापासे अमरावती आने अकरवादेवी रीस मुद्रण-7

209

ये इपिया

गूजरात विद्यापीठ ग्रंथालय
[गूजराती कॉपीराइट विभाग]

अनुक्रमांक २४८१२ किंमत २-०-०

ग्रंथनाम २.१८३५५५५५

वर्गांक ५५६

‘સસ્તું સાહિત્ય’ એટલે ‘જિંવામાં જિંચું સાહિત્ય’

આત્મવિલાસ

(સ્વામી આત્માનંદજી પ્રણીત)

ત્રિલોકી અખંડાનંદની પ્રણાટી
સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક અર્વાલય
ઠે.ભદ્ર પાસે અમદાવાદ અને કાલજાદેવી રોડ મુંજઇ ૨

બે રૂપિયા

[“વિવિધ ગ્રંથમાળા”ના
આલોકને ૧-૧-૦ માં પડશે.]

અનુવાદક:—
યુનીલાલ રામચંદ્ર સેલત બે. પી.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ
૨૪૮૧૨

સં.: ૨૦૦૦ :: પ્રત: ૫૧૦૦
સર્વ હક્ક પ્રકાશક સંસ્થાને સ્વાધીન છે.

મુદ્રક અને પ્રકાશક: ત્રિભુવનદાસ કં. ઠક્કર
સરવં સાહિત્ય મુદ્રણાલય, ડે. રાયબડ : અમદાવાદ

નિવેદન

આત્મવિલાસ એટલે જગતના ખરા અને ખોટા ખેલમાં આપણો આત્મા કેમ રમી રહ્યો છે તે દેખાડનારો અને અજ્ઞાન-માંથી જ્ઞાનમાં કેવી રીતે જવાય તે સૂચવનારો આ ગ્રન્થ છે.

સ્વામી આત્માનંદનાં પ્રખર વિદ્યા અને જ્ઞાનખળ તો પુસ્તકમાંથી દેખાશે; પણ તેમણે આ પુસ્તકમાં તો અનુભવની કથા લખી છે. તેમનું જીંડું અને તલસ્પર્શી અધ્યાત્મજ્ઞાન આ પુસ્તકમાં સ્થળે સ્થળે તરી આવે છે. આ પ્રતાપી અને તેજસ્વી સંન્યાસીને મેળાપ આ લખનારને ઘણાં વર્ષો પૂર્વે આખુમાં થયો હતો. અને તેમનો તીવ્ર વૈરાગ્ય તથા નિખાલસ સૌજન્ય જોઈને તેમના પ્રત્યે ખીબ ઘણાંએને થયેલો આદરભાવ જાને પણ અનુભવ્યો હતો.

સ્વામીજીએ આ પુસ્તક હિંદીમાં તૈયાર કરેલું અને તે શેઠ દ્વારકાપ્રસાદ લક્ષ્મણપ્રસાદે લોકહિતાર્થે છપાવીને મફત વહેંચાવેલું તેનું આ ભાષાંતર છે.

આ ભાષાંતર શ્રી. ચુનીલાલ રામચંદ્ર સેલત. જે. પી. (મુ'ખઈ) એ નિઠકામભાવે કરી આપ્યું છે અને તે બને તેટલું સ્મરણ અને ભાવવાહી થાય તે સારુ તેમણે બનતી કાળજી રાખી છે. એ બદલ તેમનો અહીં આભાર માનવામાં આવે છે.

વસ્તુ એકજ છે. દેહભાવમાંથી અને જીવભાવમાંથી આત્મભાવ અને બ્રહ્મભાવમાં કેમ જવાય; વ્યાવહારિક જીવન-માંથી થોડે અંશે અથવા પૂર્ણપણે પારમાર્થિક જીવનમાં કેમ જવાય; તમસ્માંથી રજસ્માં અને રજસ્માંથી સત્ત્વમાં કેમ જવાય અને શા માટે જવું જોઈએ, એ પ્રશ્ન હરેક જિજ્ઞાસુને

રોજ જામે થાય છે અને તેનો જવાબ તે ફરી ફરીને નવા દષ્ટિખિંદુથી માગી રહ્યો છે. આ પુસ્તકમાં આ જવાબ સ્વામી આત્માનંદજીએ નિશ્ચયાત્મક રીતે આપેલો છે. ભિક્ષુ અખંડાનંદે વહેતી કરેલી જ્ઞાનગંગાફળ આ સંસ્થા તરફથી આવું ઉપયોગી અને માર્ગદર્શક પુસ્તક પ્રજા પાસે રજૂ કરતાં અમને આનંદ થાય છે.

પ્રભુ સર્વશક્તિમાન છે, એ બધે સમયે અને બધી વાતમાં અનુભવાય ત્યારે જ આત્માનુભવની શરૂઆત થયેલી ગણાય.

મુંબઈ } સરવું સાહિત્ય મુદ્રણાલયના ટ્રસ્ટીઓ વતી
તા. ૨૪-૮-૪૪ } મનુ સૂએદાર (પ્રમુખ)

લેખકની ભૂમિકા

‘કેનાપિ વેદેન હૃદયસ્થિતેન યથા નિયુક્તોઽસ્મિ તથા કરોમિ।’

અર્થાત્, હૃદયમાં રહેલા કોઈદેવ, જે કરવાને મને યોગ્ય છે, તે કરવાને પરાજી પણ હું પ્રવૃત્ત થાઉં છું.

ઉપરના વચનને અનુસરી, અંધરચનાનો કોઈ સંકલ્પ નથી. છતાં, જાણે કોઈ બળવાન શક્તિ આ પંક્તિઓ અંધાકારે મારી પાસે બળાત્કારે લખાવી રહી છે! તે શક્તિ જાણે હૃદયમાં તનમનાટ મચાવે છે, હાથમાં કલમ પકડાવે છે અને આગ્રહ-પૂર્વક કહે છે કે, “લખ!” એટલે “વિદ્વાનો અને મહાનુભાવોમાં આ કૃતિ આદરણીય થશે અગર તો તેમની ઠોકરે ચઢી અપમાનિત થશે,” એવા કોઈ વિચાર વિના કે કર્તાભાવ વિના, અંદર જેવી પ્રેરણા સ્ફુરી અને અંદરવાળાએ તે મંજૂર રાખી, તદનુસાર, આ અંધની લીંટીઓ લખાઈ છે. શરીરમાં ફાલ્સે।

શાય, તેમાં પાક ભરાય, પાક પોતાને બહાર નીકળવાનો માર્ગ શોધે, એટલે જ્યાં સુધી તે બહાર નીકળી ન આવે ત્યાંસુધી ચિત્તની ચંચળતા બની રહે અને પાક નીકળી જાય એટલે શાન્તિ વળે; એ પ્રકારે અંધરચનાનું કોઈ પ્રયોજન છે, તો તે એટલું જ કે વખતોવખત વિચારપ્રવાહે હૈયામાં બળભળાટ મચાવી મૂકેલો, એટલે ચિત્તની શાન્તિ ખાતર, તેને બહાર વહેતો કરી દીધો. આ અંધ કોઈને કશો ઉપયોગી થશે કે નહિ, એ દષ્ટિ રાખી જ નથી. કારણ કે, ઈશ્વરની નીતિ એવી છે કે, કદાપિ કોઈ વસ્તુ નિરુપયોગી રહેવાને ઉત્પન્ન થતી જ નથી. વસ્તુની ઉત્પત્તિ થાય છે તે પહેલાં જ તેના ગ્રાહકો પણ મોજૂદ હોય છે. સમુદ્રમન્થનમાં અમૃત અને વિષ બંને સાથે નીકળ્યાં પણ તે નીકળ્યાં તે પહેલાં બંનેના ગ્રાહકો—દેવ અને દાનવ—મોજૂદ હતા.

સંસારમાં પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ બે માર્ગ છે. બંને માર્ગે વિચરનારાઓને, તેમના અધિકારાનુસાર, જે જે માર્ગે જે જે કક્ષાએ તેઓ પહોંચ્યા હશે, તેને તેને અનુરૂપ, આત્મવિકાસનો માર્ગ આ અંધ દર્શાવશે, એવી આશા રાખવામાં આવે છે. “પુણ્યપાપની વ્યાખ્યા” માં પ્રવૃત્તિમાર્ગનું અને “સાધારણ ધર્મ”ના શીર્ષક હેઠળ નિવૃત્તિમાર્ગનું વર્ણન મોટે ભાગે કરવામાં આવ્યું છે.

પોતાની અજ્ઞાનનિદ્રામાં, આ આત્મદેવ પ્રવૃત્તિરૂપ અને નિવૃત્તિરૂપ કેવા કેવા વિલાસ (ખેલ) માણી રહ્યો છે, એ વિષયનું નિરૂપણ આ અંધ કરે છે, એટલે આ અંધનું નામ પણ “આત્મવિલાસ” રાખ્યું છે.

આત્માનંદ મુનિ

ત્રંથસમર્પણ

બ્રહ્મલીન પૂજ્યપાદ દેવાધિદેવશ્રી ગુરુદેવશ્રી ૧૦૮ જુનિ-
રાજશ્રી સ્વામી રામેશ્વરાનન્દજી મહારાજનાં ચરણકમળમાં.

હે ગુરુ! ત્રણ લોક, ચૌદ ભુવન, સાત દ્વીપ અને નવ-
ખંડ—એ કેવળ આપનો શૂક્રુટીવિલાસ છે. આપનાં નેત્ર ખૂલ-
વાથી સંસારની ઉત્પત્તિ અને ખંધ કરવાથી સંસારનો પ્રલય
છે. અનંત બ્રહ્માંડ આપનું સ્કુરણુ માત્ર છે. અખિલ સંસારના
આદિ કારણુ “કારણં કારણાનામ્” આપ છો. “સત્યસ્ય
સત્યં પ્રાણા વૈ સત્યં તેષામેષ સત્યમિતિ”—સત્યનું સત્ય પરમ
સત્ય આપ છો. ખયું કરતા છતાં, આપ અકર્તા છો; સર્વ કાંઈ
ભોગવતા છતાં, આપ અભોક્તા છો. હે સર્વસાક્ષી! સંપૂર્ણ
અધ્યાત્મ, અધિદેવ અને અધિભૂત અર્થાત્, સમષ્ટિ ઈંદ્રિયો,
તેમના વિષય અને તેમના દેવતા, એ આપના સ્વરૂપમાં માયા
માત્ર છે. તેઓ આપના આશ્રયે પ્રતીત થાય છે, છતાં આપના
સ્વરૂપમાં નથી તેમનો ભાવ કે નથી અભાવ. બધાજ ભાવ-
અભાવથી પર આપ પરમભાવ રૂપ છો, તેમ કોઈ પણ વૃત્તિના
વિષય નથી. જો કે પ્રત્યેક વૃત્તિ અને પ્રત્યેક ભાવ અભાવરૂપ
વિષયમાં આપ જરૂર સ્થિત છો અને સર્વરૂપે સર્વને દેખો છો,
પરંતુ કોઈથી આપ દેખાતા નથી.

“યેનેદં સર્વં વિજાનાતિ તં કેન વિજાનીયાત્.”

હે સર્વત્મા! જો કે આપ સર્વના આત્મા છો, સર્વના
આપોપારૂપ આપ છો અને સર્વને આપ જુઓ છો અને જાણો
છો; તો પણ આપને જોયા અને જાણ્યા વિના ભારે કષ્ટ થાય
છે. સંસારનાં સર્વ દુઃખોનું મૂળ કેવળ આપને ન જોવામાં અને
ન જાણવામાં જ છે. સર્વ ભૂત પ્રાણીઓનાં જીવનનું લક્ષ્ય સાક્ષાત્
અથવા પરંપરાએ, એક માત્ર આપના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ જ છે.
ન જાણે આપ કેટલા બધા મધુર છો ? કારણુ કે, બધાં ભૂત-

પ્રાણીઓને આપે આપની ખાતર એવાં વ્યાકુળ કરી મૂક્યાં છે કે જાણે “ ક્ષણીમણિ પિનુ જિમિ જળ પિનુ મીના ! ”

હું દેવ ! આપની સાક્ષાત્પ્રાપ્તિ નથી યજ્ઞથી થતી કે નથી તપથી થતી; નથી દાનથી થતી કે નથી થતી જપ, તીર્થયાત્રા કે વ્રત કરવાથી. જો આપ અમારાથી કોઈ રીતે લિપ્ત હોત, તો તો એ સાધનો દ્વારા આપને ભક્તિ રીતે મનાવી લેવાત. પરંતુ જ્યાં સર્વના આપોપાશ્રય (પોતાપણાશ્રય) આપ જ છો, ત્યાં પછી આપને સાક્ષાત્ એ સાધનો દ્વારા કેમ પામી શકાય ? કેવળ મહાવાક્યરૂપ શબ્દોથી, સર્વત્યાગ દ્વારા, આપનું જ્ઞાન જ્યારે થાય છે, ત્યારે આપને પામી શકાય છે. આપની પ્રાપ્તિ માટે જાણે કોઈ માર્ગ હોતો નહિ, છે નહિ અને હુશે નહિ.

નાન્યઃ પન્થા વિમુક્તયે ।

જો કે આપને જાણીને શબ્દ નિઃસાર જની જય છે, તો પણ શબ્દ દ્વારા આપને જાણી શકાય છે. દાખલા તરીકે ધ્યાનને રાખી લઈને તેનાં છોતરાં તજી દેવાય છે, પણ ધ્યાનની પ્રાપ્તિ તો એ છોતરાંમાંથી જ સંભવે છે.

હું વૈરાગ્યમૂર્તિ શિવસ્વરૂપ ! પત્રપુષ્પરૂપે કંઈક ત્યાગની ભેટ આપનાં ચરણકમળોમાં નિવેદન કરવામાં આવે છે. જો કે આપનાં દર્શનથી ત્યાગને, પણ ત્યાગ સિદ્ધ થાય છે, તો પણ, જેમ હીપકથી સૂર્યનારાયણની આરતી કરવામાં સૂર્યનારાયણને પ્રકાશ કરવાનો ઉદ્દેશ ન હોતાં, કેવળ ભાવિક ભક્તનો ભાવ જ એ દ્વારા પ્રહણુ કરવા યોગ્ય મનાય છે, તેવી રીતે આ ભેટ-રૂપ પત્રપુષ્પો દ્વારા, ભ્રમરસમાન, આપના પ્રિય શિષ્યની ભાવરૂપ સુગંધને આપ પ્રહણુ કરવાની કૃપા કરો, એવું આપના ચરણમાં નમ્ર નિવેદન છે. ॐ.

દાસાનુદાસ,
આત્માનંદ મુનિ

અનુક્રમણિકા

ક્રમાંક	વિષય	પૃષ્ઠાંક
	ધર્મ શું છે ?	
૧	સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનું નિમિત્ત અને ત્રિવિધ પ્રલયનિરૂપણ	૬
૨	બે પ્રકારના ભોગ, તેમનું નિમિત્ત અને જીવનનું લક્ષ્ય	૧૦
૩	ધર્મનો નિર્ણય અને ત્રિવિધ બુદ્ધિનાં લક્ષણ ...	૧૧
૪	પુણ્ય અને પાપનો નિર્ણય	૧૨
૫	પુણ્ય અને પાપના હેતુરૂપ રાગદ્વેષ પર વિચાર	૧૫
૬	રાગથી પુણ્ય અને દ્વેષથી પાપનું રહસ્ય ...	૧૯
૭	વિકાસવાદનું નિરૂપણ	૨૫
૮	મનુષ્યયોનિમાં પુણ્ય પાપનાં બંધન કેમ કરી થયાં ?	૩૦
૯	મનુષ્યયોનિમાં કયી કયી અવસ્થામાં કર્મનું બંધન નથી રહેતું ?	૩૨
૧૦	મનુષ્ય સિવાયની યોનિઓમાં પુણ્યપાપનો અસં- ભવ અને મનુષ્યયોનિમાં જીવનું કર્તવ્ય ...	૩૪
૧૧	પ્રકૃતિનો અટળ નિયમ	૩૯
૧૨	પ્રકૃતિનો ખીજો અટળ નિયમ... ..	૪૪
૧૩	પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિભેદ તથા પ્રવૃત્તિમાર્ગની પાંચ શ્રેણીઓ	૪૮
૧૪	પ્રથમ શ્રેણી: ઉદ્દસિન્ન મનુષ્ય, અર્થાત્ પેટ- પોષક મનુષ્ય	૪૯
૧૫	દ્વિતીય શ્રેણી: કીટમનુષ્ય, અર્થાત્ કુટુંબપોષક મનુષ્ય	૫૧
૧૬	તૃતીય શ્રેણી: પશુમનુષ્ય, અર્થાત્ જાતિપ્રેમી મનુષ્ય	૫૩

૧૭	ચતુર્થ શ્રેણી: મનુષ્યપદ વાચ્યમનુષ્ય, અર્થાત દેશભક્ત ૫૫
૧૮	પાંચમ શ્રેણી: દેવમનુષ્ય, અર્થાત તત્ત્વવેત્તા ... ૫૮
૧૯	ઉપસંહાર ૬૩

સાધારણ ધર્મ

૧	પ્રાણીમાત્રનું ધ્યેય કેવળ સુખ છે ! ૬૬
૨	સુખનું ઉદ્દગમસ્થાન અને ધર્મનું સ્વરૂપ ... ૬૯
૩	ધર્મનો પ્રાણ કેવળ ત્યાગ છે... .. ૭૪
૪	ભોગ્ય પદાર્થોમાં સુખનો અસંભવ ૭૭
૫	સુખ ઈચ્છાની નિવૃત્તિમાં છે ૭૯
૬	સુખની સાક્ષાત પ્રાપ્તિ કેવળ અહંકારના ત્યાગમાં છે. ૮૨
૭	સ્વધર્મ શું છે ? ૮૫
૮	ધર્મ અને અધિકારનો પરસ્પર સંબંધ ... ૮૭

પામર પુરુષ

૧	પામર પુરુષનું લક્ષણ અને તેના પ્રત્યે ઉપદેશ... ૯૧
૨	ધાર્મિક વિવાહનો ઉદ્દેશ્ય ૯૫
૩	“ વૈતાલ ” શબ્દની વ્યાખ્યા... .. ૯૬
૪	પામર પુરુષોદ્વારા થતા યજ્ઞહાનાદિનું સ્વરૂપ ... ૯૭
૫	પામર પુરુષોનો પ્રાકૃત સ્વભાવ અને વૈતાલનાં ચરણોમાં ત્યાગની પ્રથમ ભેટ ૧૦૦
૬	વૈતાલનાં ચરણોમાં ત્યાગની બીજી ભેટ ... ૧૦૩

વિષયી

૧	વિષયી પુરુષનાં લક્ષણ ૧૦૮
૨	વિષયી પુરુષો સાથે પરસ્પર વિચારોનું પરિવર્તન અને આ ક્ષોઠના પદાર્થોમાં સુખનો અસંભવ ... ૧૧૧

૩	સ્વર્ગસંબંધી ભોગ્ય વિષયોમાં સુખનો અસંભવ	૧૧૬
૪	સુખસ્વરૂપ વૈતાલનાં ચરણોમાં ત્યાગની ત્રીજી ભેટ	૧૨૩
૫	ત્યાગની ત્રીજી ભેટનો સાવાર્થ અને તેનું ફળ ...	૧૨૬

નિષ્કામ જિજ્ઞાસુ

૧	ચોથી ભેટ અને નિષ્કામ જિજ્ઞાસુનું સ્વરૂપ ...	૧૨૯
૨	સાવનું મહત્ત્વ	૧૩૦
૩	બંધ અને મોક્ષના હેતુરૂપ સાવનું સ્વરૂપ ...	૧૩૨
૪	નિષ્કામ કર્મનો ઉપયોગ અને સ્વરૂપ ...	૧૩૪
૫	કર્મનું મહત્ત્વ	૧૩૭
૬	કર્મની વ્યાખ્યા	૧૩૮
૭	કર્મની અનિવાર્યતા... ..	૧૪૦
૮	કર્મદ્વારા પ્રકૃતિની નિવૃત્તિમુખીનતા ...	૧૪૨
૯	નિષ્કામકર્મનું રહસ્ય	૧૪૫
૧૦	કર્મ અકર્મનું રહસ્ય	૧૫૧
૧૧	નિષ્કામ કર્મનો ઉપસંહાર અને ત્યાગની પાંચમી ભેટ	૧૫૫

ઉપાસક જિજ્ઞાસુ

૧	ઉપાસના અને ભક્તિનો અર્થ	૧૫૭
૨	પ્રેમનો મહિમા	૧૫૭
૩	પ્રેમનો ઉત્તર	૧૬૦
૪	ઉપરોક્ત શ્રમતારૂપી પ્રેમનું સાધન ...	૧૭૦
૫	સગુણ ભક્તિની આવશ્યકતા	૧૭૩
૬	શ્રદ્ધાનું મહત્ત્વ	૧૭૭
૭	સગુણ ઉપાસનાનું સાધન: પ્રથમ શ્રેણી ...	૧૭૯
૮	દ્વિતીય શ્રેણી-શ્રવણભક્તિ	૧૮૧

૬	તૃતીય શ્રેણી-કીર્તનભક્તિ	૧૮૨
૧૦	ચતુર્થ શ્રેણી-સ્મરણભક્તિ અને નામમહિમા ...	૧૮૩
૧૧	પંચમ શ્રેણી-પ્રતિમાપૂજન અર્થાત્ પાદ-સેવન, અર્ચન, વન્દનભક્તિ	૧૯૪
૧૨	પ્રતિમા પૂજનની અનિવાર્યતા	૧૯૭
૧૩	ઉપાસ્યદેવ	૨૦૬
૧૪	સ્થાલ સારમેય ન્યાય	૨૦૮
૧૫	વિઘ્નમૂર્તિમાં કારણુબ્રહ્મરૂપ નિર્ગુણુભાવ ...	૨૦૯
૧૬	શિવમૂર્તિમાં કારણુબ્રહ્મરૂપ નિર્ગુણુભાવ ...	૨૧૧
૧૭	સૂર્યમૂર્તિમાં કારણુબ્રહ્મરૂપ નિર્ગુણુભાવ ...	૨૧૫
૧૮	ગણેશમૂર્તિમાં કારણુબ્રહ્મરૂપ નિર્ગુણુભાવ ...	૨૧૭
૧૯	શક્તિમૂર્તિમાં કારણુબ્રહ્મરૂપ નિર્ગુણુભાવ ...	૨૨૦
૨૦	પૂજનનું રહસ્ય	૨૨૪
૨૧	ઉપાસનાની છટ્ટી શ્રેણી માનસિક પૂજા... ..	૨૨૬

વૈરાગ્ય

૧	વૈરાગ્યનો હેતુ અને સ્વરૂપ	૨૨૯
૨	વૈરાગ્યવાનના ચિત્તની અવસ્થા	૨૩૪.
૩	વૈરાગ્યનું શુભાગમન અને ચતુર્વિધ વૈરાગ્યનિરૂપણ	૨૩૯

વૈરાગ્યના ચાર પ્રકાર

૧	યજ્ઞમાન વૈરાગ્ય	૨૪૦
૨	વ્યતિરેક વૈરાગ્ય	૨૪૦
૩	એકેન્દ્રિય વૈરાગ્ય	૨૪૧
૪	વશીકાર વૈરાગ્ય	૨૪૧
૫	પૂર્વપક્ષીની શંકા અને સમાધાન	૨૪૩
૬	ત્યાગવૈરાગ્ય પર પૂર્વપક્ષ	૨૪૬

૭	ઉક્ત પૂર્વપક્ષનું સમાધાન	૨૪૯
---	---------------------------------	-----

જ્ઞાન

૧	કર્મજન્ય અપૂર્વ જ્ઞાનમાં ઉપયોગી સામગ્રીનું જનક છે.	૨૬૧
૨	સદ્ગુરુ મહિમા	૨૬૧
૩	જ્ઞાનમાં ઉપયોગી ત્રિવિધ કૃપા અને વિચાર મહિમા	૨૬૮

તત્ત્વવિચાર

૧	એક નિર્વિકાર કૂટસ્થ સત્તાના આશ્રયે જ તમામ વિકારોનો સંભવ છે. (અંક ૧ થી ૫) ...	૨૭૧
૨	ત્રિવિધ પરિચ્છેદોની (મર્યાદાઓની) અન્યોન્યા-શ્રયતા (અંક ૬ થી ૨૬)	૨૭૬
૩	કારણ કાર્ય-અભેદ (અંક ૨૭ થી ૩૮) ...	૨૮૮
૪	જાગ્રત અને સ્વપ્નનો અભેદ (અંક ૩૯ થી ૫૨)	
૫	વસિષ્ઠમત, વાયરૂપતિમત, અને એકજીવવાદનિરૂપણ, અને એ ત્રણે મતની પરસ્પર સંગતિ (અંક ૫૩ થી ૭૦)	૩૦૯
૬	ઉપસંહાર	૩૨૬
	વિભિન્ન વિચાર	૩૨૬

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલયના

ઉત્તમ ગ્રંથો

ઉત્તમ ધાર્મિક ગ્રંથો—

પૃષ્ઠ મૂલ્ય

સંપૂર્ણ મહાભારત-ભાષાંતર-દળદાર સાત ગ્રંથોમાં...	૫૨૦૮	૪૫-૦
ઉપનિષદો-૧૧૨-સરળ ગુજરાતી ભાષાંતર-બે ગ્રંથોમાં...	૫૫૨	૪-૦
મહાભારતનું શાંતિપર્વ-	૮૫૬	૭-૮
માનસ રામાયણ-બે ભાગમાં, ૩૦ ચિત્રો સાથે...	૧૪૦૦	૭-૦
પુલસ્તીકૃત રામાયણ-બે ભાગમાં, ૩૬ ચિત્રો સાથે ...	૧૪૩૨	૭-૮
વાલ્મીકિ રામાયણ-૩૭ ચિત્રો સાથે	૧૫૨૮	૬-૮
યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ-ચાર દળદાર ગ્રંથોમાં ...	૧૯૦૮	૧૨-૦
દત્ત-પરશુરામ-મહાત્મા કૃષ્ણાત્મજશ્લોક	૩૪૪	૨-૦
શ્રીમદ્ ભાગવત-બે ગ્રંથોમાં-આશ્વત્થિ ૧૦મી, ૨૭ ચિત્રો	૧૩૪૪	૮-૦
ભાગવતી (દેવી) ભાગવત-	૬૨૮	૬-૦
મનુસ્મૃતિ-સરળ ભાષાંતર મૂળ શ્લોકોસહિત	૬૪૦	૩-૦
પાતંજલ યોગસૂત્ર-સ્વામી વિવેકાનંદની ટીકા સાથે ...	૧૬૨	૧-૦
જ્ઞાનયોગ-(સ્વામી વિવેકાનંદકૃત)	૨૩૬	૦-૧૨
આખ્યાનમાળા-ગ્રંથ ૧ થી તથા ૨ જે	૧૪૨૮	૬-૦
વૈદિક વિનય-૩૬૦ વેદમંત્રો પ્રાર્થનાઓ રૂપે	૮૪૦	૩-૧૨
મહાભારતમંજરી-મહાભારત વિષે ઉત્તમ ગ્રંથ	૭૪૪	૩-૦
નું ઠાણુ ?-લેખક સ્વામી માધવતીર્થ	૩૮૪	૨-૦
અષ્ટાવક્રગીતા-સરળ અર્થ સાથે	૭૨	૦-૮
ઉપદેશસારસંગ્રહ-તામિલવેદનો અનુવાદ	૩૮૪	૧-૮
મુખ્યધરત્નાકર-ધર્મનીતિનાં ૧૦૫ દષ્ટાંતો	૩૦૦	૧-૮
હૃદયતરંગ અને શ્રાદ્ધજ્ઞની ઝો	૩૨૪	૧-૦
આયુધર્મનીતિ ને આજ્ઞકયનીતિસાર-... ..	૨૦૮	૦-૮
વિભુની વાટે ને રામાયણની રત્નપ્રભા-	૧૬૪	૦-૪
વિષ્ણુસહજ નામાવલિ દર્શન (અર્થ-વિવરણ સાથે)... ..	૨૨૦	૦-૬
વિષ્ણુસહજનામ-સરળ અર્થસહિત	૧૨૮	૦-૨
આત્મરામાયણ-અધ્યાત્મ વિષયનું સરળ પુસ્તક ...	૧૪૦	૦-૧૨
શબ-મુક્તિવિવેક (સ્વામી વિદ્યારણ્યકૃત)	૨૨૦	૧-૪
પરમાનંદની પ્રાપ્તિ-વેષ્ણુવો માટે ખાસ ઉપયોગી ...	૨૬૪	૧-૮

શ્રીજ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા-આવૃત્તિ ૭મી	૮૮૮	૪-૦
પ્રભુમય જીવનનું રહસ્ય	૧૬૮	૧-૦
વિદુરનીતિ ૧૬૮ ૦-૧૨		આવધૂત ગીતા	૧૫૨	૧-૦
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા-ગુજરાતી સરલાયં તથા પંડિત નીલકંઠની વિસ્તૃત ટીકા સાથે. કદ પૃષ્ઠા, પૃષ્ઠ ૧૭૬, મૂલ્ય રૂપિયા ૧-૧૦				
શ્રીભગવદ્ગીતા-એક બાબુ શ્લોક ને ખીજી બાબુ ભાષાંતરવાળી પૃષ્ઠ ૪૮૦, બોડંપદીનાં પૃંઠાં, મૂલ્ય રૂપિયા ૦-૮				
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા-માત્ર ગુજરાતી ભાષાંતર આવૃત્તિ ૨૦ મી, બોડંપદીનાં પૃંઠાં, પૃષ્ઠ ૨૮૮, મૂલ્ય ૦-૪				

સંતવાણી તથા ઉપદેશો—

પરમસુખી થવાના ઉપાયો-શ્રીમન્નથુરામશર્મા	...	૩૩૬	૨-૦
રામકૃષ્ણકથામૃત-એ ત્રંચોમાં નવી આવૃત્તિ	...	૮૦૦	૫-૦
દીવાને સાગર-શ્રી સાગરકૃત...	...	૪૮૦	૪-૮
આખાની વાણી-સુધારાવધારા સાથે-ત્રીજી આવૃત્તિ	...	૫૦૪	૩-૦
સંત કૃષ્ણ-આધ્યાત્મિક પદો-વા. મો. શાહ	...	૧૬૮	૧-૮
શ્રીતમદાસની વાણી-આવૃત્તિ ૨ જી	...	૫૬૦	૨-૮
ભજનસાગર-ક્રમ ૯૩૧ ભજનોનો સંગ્રહ...	...	૬૮૮	૨-૮
ગુજરાતની મઝલો (દી. બ. કૃષ્ણલાલ ઝવેરી)...	...	૧૮૦	૧-૦
કામ્બળ-પસંદ કરેલા અભંગોનો સંગ્રહ-મરાઠીમાં...	...	૧૨૦	૦-૫
દાસબોધ-(સમર્થ રામદાસ સ્વામીકૃત)	...	૬૪૮	૨-૮
સ્વામી રામતીર્થના સદુપદેશો-ત્રંચ ૧ લો	...	૫૬૪	૨-૮
” ” સદુપદેશો-(ત્રંચ ૩ જી રૂપે)	...	૫૨૦	૨-૮
સ્વામી વિવેકાનંદના ઉપદેશો-(ભાગ ૪-૫)...	...	૬૦૦	૨-૪
” ” ભક્તિયોગ-આવૃત્તિ ૨ જી (ભાગ ૮ મા રૂપે)	...	૩૮૪	૧-૮
” ” પાતંજલ ને જ્ઞાનયોગ (ભાગ ૧૦, ૧૧)	...	૫૬૦	૨-૦
ગુકારામ ગાથા-ત્રંચ ૧ લો તથા ૨ જો-સરળ ભાષાંતર	...	૧૮૪૦	૬-૦

સંતો તથા વીરપુરુષોનાં જીવનચરિત્રો—

જીવનચરિત્ર તથા અન્ય સંતપુરુષો-	...	૪૬૬	૨-૦
રામકૃષ્ણ પરમહંસ-વિસ્તૃત ચરિત્ર	...	૧૦૮	૨-૮
સ્વામી વિવેકાનંદ-ચરિત્ર-(ભાગ ૬ મા રૂપે)	...	૭૮૪	૩-૦
સ્વામી રામતીર્થ-વિસ્તૃત ચરિત્ર-(ત્રંચ ૪ થા રૂપે)	...	૧૭૨	૩-૦
સંત ગુકારામ-વિસ્તૃત ચરિત્ર	...	૧૪૮	૨-૮

ઐતન્ય મહાત્મજી-ખંડ ૧ થી ૫-ત્રણ પ્રંથોમાં (સચિત્ર)	૧૫૬૬	૧-૮
જ્ઞાનેશ્વર મહાશય ને મહાત્મા એકનાથ	૫૦૪	૨-૮
સ્વામીશ્રી પ્રહ્લાનંદજી ને શિવાનંદજીનાં ચરિત્રો...	૪૨૪	૧-૬
શ્રી રામચંદ્ર દત્ત ને નાગમહાશયનાં ચરિત્રો ...	૩૩૬	૧-૦
મહાત્મા સરયુદાસજી, ભૂધરભક્ત ને } મહાત્મા જાનકીદાસજીનાં ચરિત્રો } ૨૫૬	૦-૧૦
ભક્તચરિત્ર-૨૬ ભક્તોનાં ચરિત્રો	૫૨૮	૨-૮
આદર્શ ચરિત્રસંગ્રહ-ભાગ ૧ શ્લો-૫૨ ચરિત્રો...	૬૩૬	૧-૧૨
” ” -ભાગ ૨ શ્લો-૭૦ ચરિત્રો...	૬૨૪	૨-૮
મુસ્લિમ મહાત્માઓ-(૬૬ ચરિત્રો, ઉપદેશોસહિત)...	૭૫૬	૨-૪
નાનક-અન્ય નવ ગુરુઓના દ્રંકા પરિચય સાથે ...	૭૨	૦-૬
મહર્ષિ દયાનંદ ૧૫૨ ૧-૦ સ્વામી સહજાનંદ	૧૧૨	૦-૧૨
મહાવીર-ભગવાન મહાવીરનું દ્રંકું ચરિત્ર...	૫૬	૦-૬
હિંદના આચાર્યો-સંપાદક ડૉ. હરિપ્રસાદ	૬૦૮	૪-૦

ઐતિહાસિક તથા સાહિત્યવિષયક પ્રંથો—

ભારતના વીરપુરુષો-ઐતિહાસિક ચરિત્રો	૩૩૬	૧-૪
વીર દુર્ગાદાસ અથવા મારુ સરદારો-	૩૦૪	૧-૦
કચ્છની શ્લોકવાર્તા-(શ્રી. કુંગરશી ધરમશી સંપટ)...	૩૫૪	૨-૦
સાહિત્યપ્રારંભિકા-લે. દિંમતલાલ ગ૦ અંબરિયા ...	૧૫૨	૧-૦

ખાસ સ્ત્રી ઉપયોગી પ્રંથો—

ભારતની દેવીઓ-દળદાર ત્રણ પ્રંથોમાં	૨૨૬૮	૬-૦
દયાળુ માતા અને સદ્ગુણી પુત્રી-(આશ્વત્થિ ૫ મી)	૧૬૦	૦-૮
કલ્યાણમયી-(શ્રી. કુંગરશી ધ૦ સંપટકૃત)	૨૧૨	૧-૦
દૂંકી વાતો ગ્રંથ ૧ શ્લો-સામાજિક નિર્દોષ ૬૬ વાતો	૫૮૮	૨-૮
” ” ૨ શ્લો-કુદુંબ માટે ઉપયોગી ૫૭ વાતો	૫૭૬	૨-૮
” ” ૫ શ્લો-સ્ત્રીપુરુષને ઉપયોગી ૫૬ વાતો	૪૦૮	૨-૮
” ” ૧ શ્લો-સર્વ માટે ઉપકારક ૮૬ વાતો	૩૨૦	૨-૮
સ્વર્મનું વિમાન- ૩૭૨ ૨-૦		સ્વર્મનો ખલાનો- ૩૧૨ ૨-૦
સ્વર્મની કૂંચી- ૩૭૨ ૨-૦		સ્વર્મનો પ્રકાશ- ૩૩૬ ૨-૦
સાચું સ્વર્મ- ૪૬૨ ૨-૦		સ્વર્મની નિંદગી-૩૦૦ ૨-૦
સંસારમાં સ્વર્મ- ૩૪૮ ૨-૦		સ્વર્મની સીડી- ૩૬૦ ૨-૦
સ્વર્મનો જ્ઞાનંદ- ૩૬૦ ૧-૦		સ્વર્મની સંતક- ૪૬૮ ૨-૦

ઉત્સાહ અને ચેતનાપ્રેરક ગ્રંથો—

સસારમાં સુખ ક્યાં છે ? (વા. મો. શાહ કૃત) ...	૧૮૦	૧-૦
સુબોધપુષ્પવાટિકા-રોષ સાદીકૃત ગુલિસ્તાનો અનુવાદ	૧૩૬	૦-૫
સુબોધ કથાસાગર-બોધદાયક દષ્ટાંતોનો સંગ્રહ ...	૪૬૪	૨-૦
આગળ ધસો-ચેતનાપ્રેરક મંદાન ગ્રંથ	૪૬૮	૨-૮
ભાગ્યના સ્પષ્ટાઓ-સંશોધિત ખીજી આવૃત્તિ	૫૬૪	૨-૮
સુખી જીવનનાં સાધન-ઉત્સાહપ્રેરક પુસ્તક	૩૧૨	૧-૮
આદર્શ દષ્ટાંતમાળા-બે ગ્રંથોમાં	૬૨૮	૪-૦
કતલખાનું-સામ્યવાદી અપ્ટન સીંકલેરકૃત... ..	૬૬૬	૩-૦
શુભસંગ્રહ-(ભાગ ૧, ૨ ને ૬) જુદા જુદા ત્રણ ગ્રંથો	૧૪૭૨	૫-૪
સોનેરી સૂચનો ને સુવિચાર સામગ્રી	૨૦૮	૦-૪

વૈદક તથા વિજ્ઞાનના ગ્રંથો—

આર્યભિષક્-નવી દશમી આવૃત્તિ છપ્પૂચ છે.

ઔષધિ કલ્પલતા-(સ્વામી કૃષ્ણાનંદજીકૃત)	૧૧૨	૦-૧૨
વૈદક સંખ્યાધી વિચારો-ભાગ ૧ લો તથા ૨ જો ...	૧૧૧૬	૩-૧૨
આયુર્વેદ નિબંધમાળા-ભાગ ૧ લો તથા ૨ જો	૧૧૫૨	૪-૪
આરોગ્ય વિષે સામાન્ય જ્ઞાન-ગાંધીજીકૃત	૧૪૮	૦-૪
આરોગ્ય ને ખોરાક-(પોપટલાલ ગો. શાહ)... ..	૧૭૬	૧-૦
હિંદના આર્થિક વિકાસની યોજના	૧૦૮	૦-૮

ખાળકો માટેનાં પુસ્તકો—

ખીરખલ અને ખીજી-લેખક જ્યોતિન્દ્ર હંબલે ...	૨૮૦	૧-૮
ભારતીય નીતિકથાઓ-મહાભારતમાંની પર વાતો...	૧૬૨	૦-૮
સુબોધક નીતિકથા-૧૫૨ બોધપ્રદ વાતો	૨૩૨	૦-૮
સદ્ગુણી ખાળકો-૬૬ ખરા બનાવોનો સંગ્રહ... ..	૧૩૬	૦-૪
ખાળસદ્બોધ-વાર્તાગોરૂપે ધાર્મિક શિક્ષણ	૧૨૦	૦-૪
ખાળકોની વાતો-૨સિક વાતચીતરૂપે ૨૧ પાઠો	૮૮	૦-૩
,, ,, -ભાગ ૨ જો-બોધપ્રદ ૬૧ પાઠો	૨૬૪	૦-૮

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

ડૉ. ભદ્ર પાસે, અમદાવાદ ને કાલખાદેવીરોડ, હાથીબિહરીંગ, મુંબઈ-૨

આત્મવિલાસ

ધર્મ શું છે ?

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનું નિમિત્ત અને ત્રિવિધ પ્રલયનિરૂપણ

વેદનો સિદ્ધાંત છે કે, સંસાર જીવના ભોગરૂપ છે. જીવના ભોગથી સિદ્ધ સંસારનું કોઈ રૂપ નથી. અર્થાત્ જીવના કર્મ-સંસ્કાર જ્યારે ભોગ આપવાને તૈયાર થાય છે, ત્યારે તે જ સંસારના રૂપમાં પરિણામ પામે છે અને જ્યારે તે ભોગ આપવાને તૈયાર હોતા નથી, ત્યારે સંસારનો લય થાય છે. બીજા જેમ વૃક્ષના રૂપમાં વિકસે છે, તેમ ભોગ માટે તૈયાર બનેલાં કર્મસંસ્કાર સંસારરૂપે વિકાસ પામે છે. શ્રુતિ કહે છે કે:—

તદ્યથેહ કર્મચિતો લોકઃ ક્ષીયતે ।

પ્રથમેષામુત્ર પુણ્યચિતો લોકઃ ક્ષીયતે ॥

અર્થ એ છે કે, જે પ્રકારે આ કર્મચિત લોક ક્ષય પામે છે, તે પ્રકારે, પુણ્યચિત પરલોક, સ્વર્ગ વગેરે પણ પોતાના ભોગ આપીને-ભોગવાવીને ક્ષય પામે છે. આ લોકક્ષય અથવા પ્રલય, નિત્ય, નૈમિત્તિક અને મહાપ્રલય-આ ત્રણ રૂપે માનવામાં આવે છે. જેમકે:—

(૧) સુષુપ્તાવસ્થામાં જીવના કર્મસંસ્કાર ભોગથી નિત્ય ઉદાસીન રહે છે. આમ નિત્ય થતું રહેવાના કારણે, તેને “ નિત્ય પ્રલય ” કહે છે.

(૨) જ્યારે શરીર સાથે સંબંધ ધરાવતા પ્રારબ્ધનો અંત આવવાથી શરીર મૃત્યુશરણુ થાય છે, ત્યારથી માંડીને ખીજું શરીર પ્રાપ્ત થતા સુધીના પ્રલયને “ નૈમિત્તિકપ્રલય ” કહેવામાં આવે છે. આનું કારણ એ છે કે, પ્રારબ્ધના ક્ષયને ક્ષીધે જ આ પ્રલયની ઉત્પત્તિ થાય છે.

(૩) જ્યારે પરમાત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી, અવિધાની નિવૃત્તિદ્વારા, સંચિત અને પ્રારબ્ધકર્મનો નાશ થાય છે, ત્યારે એ પ્રલયને “ મહાપ્રલય ” કહે છે.

બે પ્રકારના ભોગ, તેમનું નિમિત્ત અને જીવનનું લક્ષ્ય

આથી સિદ્ધ થાય છે કે, ભોગોનુખ જીવના કર્મસંસ્કાર જ સંસારરૂપે પ્રકટ થાય છે અને સંસારનું ખીજું કાર્ક રૂપ નથી. આ ભોગના બે ભાગ પાડી શકાય છે. સુખરૂપ અને દુઃખરૂપ. સુખ અને દુઃખની ઉત્પત્તિ અનુક્રમે પુણ્ય અને પાપ-દ્વારા થાય છે. પુણ્યથી સુખ અને પાપથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. સુખની પ્રાપ્તિ અને દુઃખની નિવૃત્તિ એ પ્રત્યેક પ્રાણીના જીવનનું નિર્વિવાદ લક્ષ્ય છે. દુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિ થાય અને એવું સુખ મળે કે જેનો કદાપિ પણ ક્ષય ન થાય. આ લક્ષ્યની સિદ્ધિ માટે પ્રત્યેક પ્રાણી જીવનભર, દિવસ અને રાત, તલપાપડ થયા કરે છે. પરંતુ જ્યાંસુધી સુખદુઃખના મૂળરૂપ પુણ્યપાપનો પ્રવાહ ચાલુપણે વહેતો રહે છે, ત્યાંસુધી એ લક્ષ્યની સિદ્ધિ માટે કશો સંભવ હોતો નથી. આટલા ખાતર, સુખ અને દુઃખના મૂળ કારણરૂપ પુણ્ય અને પાપનું તત્ત્વ યથાર્થરૂપે જાણવું જરૂરનું છે. વાસ્તવિક રહસ્યને જાણ્યા વગર ઘણી ભૂલો થવી સંભવ છે. બે કે શાસ્ત્રોમાં આ વિષયને અનેક ઈતિહાસ અને દષ્ટાન્તો-દ્વારા છણીને સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે, તેપણુ એ ખડુ ગહન છે. ગહના કર્મણો ગતિ: ।

ધર્મનો નિર્ણય અને ત્રિવિધ બુદ્ધિનાં લક્ષણ

તર્કોઽપ્રતિષ્ઠઃ શ્રુતયો વિભિન્નાઃ ।

નૈકોમુનિર્નયસ્ય વચઃ પ્રમાણમ્ ॥

ધર્મસ્ય તત્ત્વં નિહિતં ગુહ્યાયાં ।

મહાજનો યેન ગતઃ સપન્થાઃ ॥ (મહાભારત, વનપર્વ)

ભાવાર્થ:—ધર્મનો માર્ગ કેવી રીતે નક્કી કરવો, એ સંબંધમાં યુધિષ્ઠિર મહારાજ કહે છે કે, તર્ક એટલે કે દલીલ અનિશ્ચિત છે અને તેથી ધર્મનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી. કારણ એ છે કે, જે જેટલો બુદ્ધિમાન હોય છે, તે તેટલી બુદ્ધિ લડાવીને, બીજાની બુદ્ધિઓને કાપી શકે છે. વળી, શ્રુતિ જુદીજુદી છે, એટલે કેવળ શ્રુતિના આધાર પર પણ ધર્મનો નિર્ણય કરી શકાતો નથી. મુનિઓ પણ અનેક થયા છે અને તેમના વચનમાં પણ ભેદ છે. વળી, એવો કોઈ મુનિ નથી, જેનાં વચન પ્રમાણભૂત ન હોય. એટલે, ધર્મનું તત્ત્વ શુદ્ધ, સાત્ત્વિક બુદ્ધિરૂપી ગુહ્યામાં સ્થિત છે, અર્થાત્ સાત્ત્વિક બુદ્ધિદ્વારા, વેદ અને મુનિઓનાં વચનને અનુકૂળ તર્કથી સંગતિ સાધીને શ્રેષ્ઠ પુરુષ જે માર્ગે વ્યયયાં છે, તે જ ધર્મમાર્ગ છે. આશય એ છે કે, (૧) વેદનાં વચન, (૨) મુનિઓનાં વચન, (૩) શ્રેષ્ઠ પુરુષોના વ્યવહાર અને (૪) સાત્ત્વિક બુદ્ધિદ્વારા એ ત્રણેની યુક્તિયુક્ત સંગતિ. આ ચારેયને મેળ કોઈ પણ ધર્મમાર્ગનો નિર્ણય કરવામાં જરૂરનો છે. આ ચારેની સંગતિદ્વારા જે નિર્ણય થશે, તે નિર્દોષ નિર્ણય હશે.

એટલા માટે, ગીતાના ૧૮ મા અધ્યાયમાં સત્ત્વ, રજ અને તમ, એવા બુદ્ધિના ત્રણ પ્રકારના ભેદ વર્ણવવામાં આવ્યા છે:—

પ્રવૃત્તિં ચ નિવૃત્તિં ચ કાર્યાકાર્યે ભયાભયે ।

બન્ધં મોક્ષં ચ યા વેત્તિ બુદ્ધિઃ સા પાર્થ સાત્ત્વિકી ॥

યયા ધર્મમધર્મં ચ કાર્યં ચાકાર્યમેવ ચ ।

મયથાવત્પ્રજાનાતિ બુદ્ધિ સા પાર્થ રાજસી ॥

અધર્મ ધર્મમિતિ યા મન્યતે તમસાવૃતા ।

સર્વાર્થાન્વિપરીતાંશ્ચ બુદ્ધિઃ સા પાર્થ તામસી ॥

(શ્લો. ૩૦, ૩૧, ૩૨)

અર્થ:—હે પાર્થ ! જે બુદ્ધિ દ્વારા પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ, કર્તવ્ય અને અકર્તવ્ય, ક્ષય અને અક્ષય, ખન્ધ અને મોક્ષ, જેમનાં તેમ સ્પષ્ટ જાણવામાં આવે, તે સાર્વિકી બુદ્ધિ છે. જે બુદ્ધિ દ્વારા ધર્મ-અધર્મ તથા કર્તવ્ય-અકર્તવ્યને યથાર્થરૂપે જાણી શકાય નહિ, તે રમેગુણી બુદ્ધિ છે. તમેગુણથી આવૃત્ત હોવાના કારણે, જે બુદ્ધિને લીધે, અધર્મને જ ધર્મ માની લેવામાં આવે અને ખધા અર્થને અનર્થરૂપે ઊલટા જાણવામાં આવે, તે તામસી બુદ્ધિ છે.

આશયને યથાર્થ સમજ્યા વિના, કેવળ શબ્દો અને પંક્તિઓની ખેંચાતાણુ કરવામાં આવે છે, એ જ કારણુ, વર્તમાનમાં મતમતાન્તરોના વાદવિવાદનું પણુ છે. જે કે વિષય ગડન છે, તેપણુ શાસ્ત્રોનાં ખડુ પ્રમાણુ ન દેતાં, તેમના આશયને દષ્ટિ સમક્ષ રાખી, જાતીય અનુભવને આધારે, આ સંખંધમાં કંઈક કહીશું.

પુણ્ય અને પાપનો નિર્ણય

પુણ્ય અને પાપનો નિર્ણય શરીર તથા મનની સ્થૂળ ચેષ્ટાથી નથી થતો, પરંતુ પુણ્ય અને પાપ કર્તાની બુદ્ધિના ભાવ પર નિર્ભર છે. આને ભાવ કહીએ, ખ્યાલ કહીએ કે વિચાર પણુ કહીએ. જીવના ખન્ધન કે મોક્ષનો હેતુ ભાવ જ છે. સ્થૂળ કર્મ ખન્ધન કે મોક્ષનો હેતુ નથી ખનતું. સ્થૂળ દષ્ટિએ પાપ-કર્મ પણુ ભાવના પરિવર્તનથી પુણ્યરૂપ ખની જાય છે, તેમ જ પુણ્યકર્મ પાપરૂપ પણુ ખને છે. આ વિષયને સ્પષ્ટ કરવાને એક દષ્ટાન્ત અત્રે નોંધીશું:—

કોઈ એક ગામમાં દુષ્ટ અને પાપી માણુસ રહેતો હતો. તેનું સમગ્ર જીવન દુરાચાર અને પાપાચરણમાં વીત્યું હતું. પ્રકૃતિના એ નિયમ છે કે, જ્યારે પ્રત્યેક પદાર્થ તેની અધમ-

તાની સીમાએ પહોંચી જાય છે, ત્યારે ત્યાંથી તેનું પુનરુત્થાન પણ સ્વાભાવિક રીતે થાય છે. દેશ, જાતિ કે વ્યક્તિ-બંધાને આ નિયમ લાગુ પડે છે. આ નિયમને અનુસરી, એ માણસને વિચાર આવ્યો કે, “મારું સંપૂર્ણ જીવન દુષ્ટ કર્મોમાં વ્યતીત થયું છે. હાય ! અન્તમાં મારી કેવી ગતિ થશે ? હે પ્રભુ ! હું કેવી રીતે મારા દુરાચારોથી મુક્ત થઈશ ?” આ રીતે, પશ્ચાત્તાપ કરીને તે ગામ બહાર એક મહાત્મા રહેતા હતા તેમની સેવામાં રાત્રિના સમયે પહોંચી ગયો. દ્વાર બંધ કરીને મહાત્માજી એકાન્ત સેવી રહ્યા હતા. પેલાએ પોતાનું નામ ખોલીને, મહાત્માને દ્વાર ખોલવાને વિનંતી કરી. મહાત્મા પણ તેનાથી સારી રીતે જાણીતા હતા. તેમણે વિચાર્યું કે આજે હવે હેરાન થવાને પોતાને વારો છે, એટલે દ્વાર ખોલ્યાં નહિ. આખરે જ્યારે તેણે બહુ આજીજી કરી, ત્યારે ઘ્યા આવી અને દ્વાર ખોલ્યાં. એ દીનતાપૂર્વક મહાત્માનાં ચરણમાં ક્ષોડી પડ્યો અને પોતાના ઉદ્ધારને માર્ગ પૂછવા લાગ્યો. જેનું સંપૂર્ણ આયુષ્ય દુરાચારમાં વીત્યું છે, તેને માટે કયો ઉપદેશ હોઈ શકે, એવો મહાત્માને વિચાર આવ્યો. ઉપદેશ પણ પાત્રમાં જ શોભે છે. એટલે, એ પાપથી છૂટવાના વિચારથી, મહાત્માએ પેલાને એક સૂકી વાંસની લાકડી આપીને કહ્યું કે, તે લઈને તેણે જંગલમાં જવું, અને જ્યારે તે લીલી બને અને તેને અંકુર ફૂટે, ત્યારે પોતાની પાસે આવવું. આમ કહેવામાં મહાત્માનો આશય એ હતો કે, લાકડી લીલી થનાર નથી અને પોતાની પાસે તે આવનાર પણ નથી. પેલો માણસ મહાત્માજીનાં વચન પર વિશ્વાસ મૂકીને લાકડી લઈને તત્કાળ જંગલમાં ચાલ્યો ગયો. દૂર જતાં થાકીને, રાત્રિને વખતે, એક ગામની બહાર તે ઝાડ નીચે જઈ બેઠો. થોડી વારે ત્યાં બે મનુષ્ય આવ્યા અને તેઓ પણ થોડે દૂર એ જ વૃક્ષ નીચે બેસી ગયા. અંધારી રાત હતી, એટલે તેમણે પેલા માણસને બેઠેલો જોયો નહિ. તેઓ પરસ્પર વાત કરવા લાગ્યા: “આ ગામમાં આપણો એક શત્રુ છે. તેને મારી નાખ-

વાની જરૂર છે. એટલે તેને મારી નાખવો જોઈએ. પરંતુ, આપણે તેને એકલાને મારીશું, તો તેની અને આપણી વચ્ચે શત્રુતા છે એ વાત બધા જાણે છે, એટલે આપણે જરૂર પકડાઈ જઈશું. એટલે શ્રેષ્ઠ ઉપાય તો એ જ છે કે, રાત્રે આખા ગામને આગ લગાડી દેવી, જેથી બધા માણસો સાથે એ પણ બળી મરશે, અને આપણે બચી જઈશું.” તેઓ આ પ્રમાણે પરસ્પર વાતો કરી રહ્યા હતા અને પેલો સાંભળી રહ્યો હતો. એનું હૃદય એ સાંભળી દુઃખાયું. તેને વિચાર આવ્યો: “ભારે અનર્થ થશે ! એક જીવને ખાતર, આ પાપીઓ સેંકડોની હત્યા કરવાને તત્પર થયા છે. મારું જીવન તો હજારો જીવોની હત્યા કરવામાં જ ખર્ચાયું છે, તો વળી આ બે હત્યા વધારે. પણ આ સેંકડો જીવોની હત્યા થતી બચશે અને તેમના પ્રાણુ ઊગરી જશે.” આવું વિચારી, તે ચૂપચાપ અંધારામાં પેલા બેની નજીક ગયો અને મહાત્માએ આપેલી લાકડીથી તેણે બંનેનાં માથાં ફેડી નાખ્યાં. આમ કરી, તે અલગ જઈને સૂઈ ગયો. પણ પ્રભાતે ઊઠી જુએ છે, તો શું દેખે છે ? જે ભાગમાં લાકડી પેલા બેનાં લોહીથી રંગાઈ હતી, તે ભાગ લીલો છમ બન્યો છે અને તેમાંથી અંકુર કૂટ્યો છે. આ કોઈરીતે આશ્ચર્ય પામવા જેવી વાત નથી. જ્યાં સમષ્ટિનું હિત સંધાય છે, ત્યાં તે હિતને સાધનભૂત બનનાર જડ વાંસમાં પણ પ્રકૃતિ પોતાનો પ્રકાશ રેલી શકે છે. આગામી સમષ્ટિ હર્ષની વધાઈ કે સમષ્ટિ શોકની સૂચના પશુપક્ષીદ્વારા તેમજ વૃક્ષ, વેલી અને લતાદ્વારા, પ્રકૃતિ દેતી રહે છે. રામાયણમાં અનેક સ્થળે આવાં કથન જડી આવે છે. લાકડી લીલીછમ બનેલી અને તેને અંકુર કૂટેલો જોઈ, પેલો મનુષ્ય મહાત્મા પાસે દોડી ગયો અને તેમના ઉપદેશને પાત્ર બન્યો.

આ પરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે, મારણરૂપ કર્મ, જે તેને માટે પાપના પુંજરૂપ બન્યું હતું, તેજ મારણરૂપ કર્મ ભાવફેર થવાથી પરમ પુણ્યરૂપે સિદ્ધ થયું અને બધાં જ પાપોના પ્રાય-

શ્રિતરૂપ બની ગયું. હવે કયો ભાવ પુણ્યને પ્રકટાવે છે અને કયો પાપને પ્રકટાવે છે એ જાણવું. આના પર વિચાર કરવાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, જે ભાવમાં જેટલી માત્રામાં આપણો સ્વાર્થત્યાગ સમાયેલો હોય છે, તેટલા પ્રમાણમાં તે પુણ્યરૂપ બને છે અને જેટલા પ્રમાણમાં તે સ્વાર્થપૂર્ણ હોય છે, તેટલા પ્રમાણમાં તે પાપરૂપ બને છે. જે પ્રકારે, સુખ અને દુઃખ સાપેક્ષ ન્યૂનાધિક હોય છે, એટલે કે એક સુખથી બીજું સુખ અધિક હોય છે અને બીજાથી પહેલું ન્યૂન હોય છે, તથા એક દુઃખથી બીજું અધિક અને બીજાથી પહેલું ન્યૂન હોય છે, તે પ્રકારે, પુણ્યપાપ પણ સાપેક્ષ ન્યૂનાધિક હોય છે, અને કેવળ પુણ્ય અને કેવળ સુખ એથી વિલક્ષણ હોય છે. આ વિષયને આગળ પર સ્પષ્ટ રીતે વિચારીશું.

પુણ્ય અને પાપના હેતુરૂપ રાગદ્વેષ પર વિચાર

વેદાન્તનું કથન છે કે, રાગથી પુણ્ય ઉપજે છે અને દ્વેષથી પાપની વૃદ્ધિ થાય છે. હવે અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે, કયો રાગ પુણ્ય ઉત્પન્ન કરે છે ? જેમાં અમારો વ્યક્તિગત સ્વાર્થ ભર્યો હોય છે એવો રાગ શું પુણ્ય ઉત્પન્ન કરે છે ? ના. સ્વાર્થમૂલક રાગ પુણ્યના હેતુરૂપ હોઈ શકે નહિ. એવો રાગ પાપરૂપ બને છે. જેમાં આપણો વ્યક્તિગત સ્વાર્થ બિલકુલ હોય નહિ એવો રાગ પુણ્યરૂપ બને છે. જેટલો અંશે સ્વાર્થત્યાગની માત્રા એ રાગમાં અધિક હશે, તેટલા અંશમાં તે અધિક પુણ્યરૂપ બનશે. કયો દ્વેષ પાપને ઉત્પન્ન કરે છે ? જેમાં આપણા સ્વાર્થનો ત્યાગ હોય એવો દ્વેષ શું પાપને ઉત્પન્ન કરે ? નહિ. એવો દ્વેષ પણ પુણ્યરૂપ હશે. જેમાં આપણો વ્યક્તિગત સ્વાર્થ લાગુ હોય છે તે જ દ્વેષ પાપરૂપ છે, આ વિષયને દૃષ્ટાંત દ્વારા સ્પષ્ટ કરીશું.

ચોરી, જારી અને હિંસા, આ ત્રણ કર્મ રૂપ્યત્વે પાપનાં જનક છે. નિન્દિત કર્મ એ ત્રણેની અંદર સમાઈ જાય છે, આ ત્રણે પર જુદો જુદો વિચાર કરીએ.

ચોરી: ચોરીમાં રાગ પાપરૂપ છે અને ચોરીથી દ્વેષ પુણ્ય-રૂપ છે. આવો શાસ્ત્રોનો પણ મત છે. એમ કેમ? એટલા ખાતર કે, ચોર-કર્મ કૃષ્ટ સ્વાર્થમૂલક છે. છતાં, ચોરીનું એવું કોઈ દૃષ્ટાંત મળે, જેમાં સ્વાર્થત્યાગને સંબંધ હોય, તો ચોરી પણ અવશ્ય પુણ્યરૂપ છે. મહર્ષિ વિશ્વામિત્રને માટે ખાર વર્ષના કુકાળને કારણે, કૂતરાના નિકૃષ્ટ ભાગના માંસની ચોરી, અને તે પણ ચંડાળને ઘેરથી, પુણ્યરૂપ ખની-કેમ? એટલા ખાતર કે, એવા અસહ્યસહ્યુ દ્વારા શરીરની સ્થિતિ ટકાવી રાખવામાં તેમનો ઉદ્દેશ ભોગપરાયણ નહોતો; બદકે, પરોપકારપરાયણ હોતો. પરોપકાર માટે આવા નિન્દિત સાધન દ્વારા અસહ્ય-સહ્યુ કરીને પણ પોતાના શરીરની સ્થિતિને સ્વીકારી લેવી એ સ્વાર્થત્યાગનું જ્વલંત દૃષ્ટાંત છે. એટલા માટે, એ કર્મ પુણ્યરૂપ અન્યું. ચોરાગ્રગણ્ય ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની તો વાત જ શી કરવી? એમનાં ચોરકર્મની પ્રશંસાના કારણે શ્રીમદ્ભાગવત આદર પામ્યું છે. એમની લીલાઓ ભક્તોનાં હૃદયરૂપી નન્દન-વનને માટે આનન્દામૃતવર્ષિણી છે. કોઈ કવિએ એ ચોરા-ગ્રગણ્યને બહુ સુંદર રીતે નમસ્કાર કર્યા છે:—

વ્રજે પ્રસિદ્ધં નવનીતચૌરં, ગોપાંગનાનાં ચ દુકૂલ ચૌરમ્ ।
 અનેક જન્માર્જિત પાપ ચૌરં, ચૌરાગ્રગણ્યં પુરુષં નમામિ ॥
 શ્રીરાધિકાયા હૃદયસ્ય ચૌરં, નવામ્બુજ શ્યામલકાન્તિ ચૌરમ્ ।
 શરણાગતાનાં ચ સમસ્તચૌરં, ચૌરાગ્રગણ્યં પુરુષં નમામિ ॥

અર્થ:—વ્રજમાં જે પ્રસિદ્ધ માખણ ચોરનાર છે, જે ગોપી-ઓનાં વસ્ત્રને ચોરનાર છે, જે ભક્તોના અનેક જન્મોનાં સંચિત પાપોને ચોરનાર છે, એવા ચોરોના અગ્રણી ભગવાનને મારા નમસ્કાર છે. શ્રીરાધાજીના હૃદયને જેણે ચોર્યું છે, નવીન

x ખીલ મનુષ્યો માટે આ લોકની પ્રેમસાધનાને “પરોપકાર” કહે છે. ત્યારે તેઓ માટે પારલૌકિક શ્રેયસાધના થાય છે, ત્યારે તે “પરમોપકાર” કહેવાય છે.

કમળની શ્યામલ કાન્તિને જોણે ચોરી છે અને શરણાગતોનું (તન, મન અને ધન) સર્વ કાંઈ જોણે ચોર્યું છે, એવા ચોરોના અગ્રણી ભગવાનને મારા નમસ્કાર છે.

આ આમ કેમ ? એટલા ખાતર કે, તેમને પોતાના શરીર સાથે કોઈ પ્રકારનો વ્યક્તિગત અહંભાવ હતો નહિ. સ્વાર્થની વાત જ કેમ કરીએ ? સ્વાર્થનો સંબંધ અહંભાવથી થાય છે. તેમનું પોતાનું શરીર તેમનાં પુણ્યપાપને લીધે રચાયું નહોતું. ખલકે સાધુઓનાં પુણ્ય અને દુષ્ટોનાં પાપથી રચાયેલા સંસ્કારો દ્વારા તેમનું શરીર પ્રકટરૂં હતું. ગીતાના ૪ થા અધ્યાયમાં આ જ કહ્યું છે:—

અજોડપિ સન્નવ્યયાત્મા ભૂતાનામીશ્વરોડપિસન્ ।
 પ્રકૃતિ સ્વામચિષ્ટાય સમ્ભવામ્યાત્મમાયયા ॥
 યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્મવતિ ભારત ।
 અભ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહમ્ ॥
 પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ્ ।
 ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સમ્ભવામિ યુગે યુગે ॥

(શ્લો ૧, ૭, ૮)

અર્થ:—હું અજન્મા હોવા છતાં, અવિનાશીરૂપ હોવા છતાં અને સર્વ ભૂતોનો ઈશ્વર હોવા છતાં, મારી પ્રકૃતિનો આશ્રય કરીને, મારી માયા વડે પ્રકટ થાઉં છું. (ક્યારે ?) જ્યારે જ્યારે ધર્મમાં ગ્લાનિ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે ત્યારે હું મારા રૂપને પ્રકટ કરું છું. (કેમ ?) સાધુપુરુષોના ઉદ્ધાર માટે અને દુષ્ટોના વિનાશ માટે હું યુગયુગમાં પ્રકટ થાઉં છું.

ભગવાનની શારીરિક ચેષ્ટાઓ સાથે તેમનો કર્તૃત્વઅહંકાર કોઈ પ્રકારે જોડાયો ન હતો, એટલા ખાતર, એમની ચેષ્ટાઓનો જેમણે દ્વેષ કર્યો, તે ચેષ્ટાઓનું પાપ, ભગવાનને સ્પર્શ ન કરતાં, તે દ્વેષીઓને સ્પર્શ્યું. જેમણે તેમની ચેષ્ટાઓ પ્રત્યે રાગ કર્યો, તેનું પુણ્ય, ભગવાનને સ્પર્શ ન કરતાં, એ રાગ કરનાર પુરુષોએ જ લીધું, એટલે કે એ પુણ્યના ભાગીતેઓ

ખન્યા. ઈશ્વરકોટિને છોડીને, ખીજી જીવકોટિના યુગ્મન* યોગીઓને પણ આ નિયમ લાગુ પડે છે.

આશય એ છે કે, રાગદ્વેષ અને પુણ્યપાપનો સંબંધ કેવળ કર્તૃત્વઅહંકારની સાથે હોય છે. જેનામાં કર્તૃત્વઅહંકાર જાગ્રત છે તેને જ રાગદ્વેષ અને પુણ્યપાપ સાથે ખંધાવું પડે છે. જેનામાં કર્તૃત્વઅહંકાર જાગ્રત નથી, તેને રાગદ્વેષાદિની સાથે કોઈ રીતે ખંધાવું પડતું નથી. સ્વયં ભગવાન અને યોગીઓમાં જ્ઞાનપ્રભાવથી કર્તૃત્વઅહંકાર સર્વથા ગલિત હોય છે, એટલે કે તેમને રાગદ્વેષ અને પુણ્યપાપનો સ્પર્શ થાય એ અસંભવિત છે. કારણ કે, તેમનામાં રાગદ્વેષાદિને આધારભૂત કર્તૃત્વઅહંકારનો અભાવ હોય છે, એટલે આધાર વિના આધેયની સ્થિતિ ક્યાંથી સંભવે ? એમની અકળ અને વિલક્ષણ એષ્ટાઓ પ્રત્યે ખીજીઓ જે રાગદ્વેષ કરે છે, તેઓ પોતાના રાગદ્વેષ દ્વારા પોતે ખંધનમાં જકડાય છે. દા. ત. યુધિષ્ઠિરની યજ્ઞશાળામાં દુર્યોધને, જળમાં સ્થળ અને સ્થળમાં જળની વિપરીત ભાવના, પોતાના અજ્ઞાનદ્વારા કરીને, પોતે જ ભ્રમિત સ્થિતિ વહોરી લીધી હતી.

ભરી:—ભરકર્મમાં રાગ પાપરૂપ છે. આ વાતમાં ખંધાં શાસ્ત્રો સંમત છે. કેમ ? એટલા ખાતર કે, તેમાં ઈન્દ્રિયપરાયણતારૂપ સ્વાર્થ ભરેલો હોય છે. જે એ રાગને સંકુચિત કરીને, પોતાની પત્નીમાં કેન્દ્રિત કરવામાં આવે તો તે પુણ્યરૂપ બને છે. વળી, એ રાગને ધીમે ધીમે સંકુચિત કરતા રહીને, પિતૃ-ઋણથી છૂટવાના ઉદ્દેશથી એક પુત્રની ઉત્પત્તિ થયા બાદ, તજવામાં આવે, તો તેવી સ્થિતિ મહાન પુણ્યરૂપ છે. ઈન્દ્રિય-

* ગુરુ અને શાસ્ત્રના ઉપદેશ અને પોતાના પુરુષાર્થ દ્વારા જેમણે પોતાના પરમાત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કર્યું છે, તેમને યુગ્મન યોગીઓ કહે છે, તેમજ જેમને પોતાના પરમાત્મસ્વરૂપનું વિસ્મરણ થતું નથી, અને ગુરુ અને શાસ્ત્રના ઉપદેશની જેમને માટે જરૂર નથી, તેમને યુક્તયોગીઓ કહે છે. દાખલા તરીકે રામ, કૃષ્ણાદિ.

લોહપતારૂપ રાગ જેટલો સંકુચિત બને તેટલો તે પુણ્યરૂપ, અને જેટલો વિકસિત બને તેટલો તે પાપરૂપ છે. મનુ મહારાજ કહે છે કે:—

“ પ્રવૃત્તિરેવા ભૂતાનાં નિવૃત્તિસ્તુ મહાફલા । ”

અર્થાત્ ભૂતોની પ્રવૃત્તિ ભોગોમાં સ્વાભાવિક રીતે થાય છે, પરંતુ નિવૃત્તિ મહાકૃણદાયિની છે. ઇન્દ્રિયલોહપતાના સર્વથા અભાવના કારણે મહર્ષિ વ્યાસદેવદ્વારા, ધૃતરાષ્ટ્ર, વિદુર અને પાંડુની ઉત્પત્તિ પાપરૂપ ન બનતાં પુણ્યરૂપ મનાઈ.

હિંસા:—જે હિંસા આપણા પેટને કબર બનાવવાને ખાતર અગર બીજા કોઈ તુચ્છ સ્વાર્થને માટે કરવામાં આવે છે, તે અવશ્ય પાપરૂપ છે. પરંતુ હિંસામાં જે ઉદારતાપૂર્વક સ્વાર્થત્યાગની માત્રા મોજૂદ હોય, તો તે મહાન પુણ્યરૂપ છે. પાછળ આ સંબંધમાં એક દષ્ટાન્ત આપીને આ વાત સ્પષ્ટ કરવામાં આવી છે. રાજને માટે પ્રજાપાલનની નીતિથી અપરાધીને દંડ દેવો એ પુણ્યરૂપ છે અથવા ધર્મરક્ષા ખાતર યુદ્ધ આદરવું એ પરમ પુણ્ય છે. પરંતુ પ્રજાપાલનનીતિ તથા ધર્મરક્ષાને લક્ષમાં ન રાખીને, કેવળ પોતાના સ્વાર્થખાતર હિંસા કરવામાં આવે, તો તે મહાન અનર્થરૂપ છે. વર્તમાનમાં વિવિધ રાજ-શાસનનીતિના પ્રવાહ જે રીતે વહી રહ્યા છે તે પ્રાકૃતિક નિયમ વિરુદ્ધ છે, એટલે પ્રકૃતિના દંડની ચોટ તેમને સહેવી પડે તો નવાઈ નહિ. એ નિયમને કોઈ પણ શક્તિ અટકાવી શકે તેમ નથી.

રાગથી પુણ્ય અને દ્વેષથી પાપનું રહસ્ય

ઉપરોક્ત વ્યાખ્યાથી સિદ્ધ થાય છે કે, કેવળ રાગ એ પુણ્યનો હેતુ નથી, તેમ કેવળ દ્વેષ એ પાપનો હેતુ નથી. પરંતુ, જે રાગ સાથે સ્વાર્થનું લગડું લાગેલું હોય છે, તે રાગ પણ પાપરૂપ છે, તેમ જે દ્વેષ સાથે સ્વાર્થત્યાગનો સંબંધ છે, તે દ્વેષ પણ પુણ્યરૂપ છે. બીજા અર્થમાં, જે રાગ સાથે સ્વાર્થત્યાગ છે તે જ પુણ્યરૂપ છે, અને સ્વાર્થમૂલક દ્વેષ જ

પાપરૂપ છે. હવે “ રાગથી પુણ્ય અને દ્વેષથી પાપ થાય છે,” એ વેદાન્તના વચનનો ઉપરોક્ત વ્યાખ્યા સાથે કેવી રીતે મેળ ખાય છે તે જોઈએ. આનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે:—

વેદાન્ત કહે છે કે, સંસારમાં એક જ પાપ છે અને પુણ્ય પણ એક જ છે. આપણે પોતાને સમસ્ત સંસારથી ભિન્ન રૂપે જાણીએ, એટલે કે, “ હું જીવો છું, બાકી સર્વ સંસાર મારાથી જીવો છે; આ સાડા ત્રણ હાથની હૃદમાં મર્યાદિત તે હું છું”— આ પ્રકારનો પરિચિન્ન (મર્યાદિત) અહંકાર એ જ એક પાપ છે અને તે બીજાં બધાં પાપોની જડ સમાન છે.

“ અન્યોઽસાવન્યાઽહમસ્મિ ન સ વેદ યથા પશુઃ । ” (શ્રુતિ)

અર્થાત્ “ એ બીજો છે, હું બીજો છું”—એવા પ્રકારની ભેદદષ્ટિવાળો પુરુષ, પશુની જેમ, કંઈ પણ જાણતો નથી. આ પરિચિન્ન અહંભાવનો અભાવ હોવો એ જ એક પુણ્ય છે, અને તે સર્વ પુણ્યોના મૂળરૂપ છે.

આ સિદ્ધાંતને અનુસરી, જે ક્રિયાઓ દ્વારા અહંભાવ દબાવે છે તે પાપરૂપ અને જે ક્રિયાઓથી અહંભાવ શિથિલ બને છે તે પુણ્યરૂપ છે એમાં સંદેહ નથી. આ કારણથી નિયમ પણ એ છે કે, જેટલી જેટલી સ્વાર્થની વૃદ્ધિ થાય છે, તેટલો તેટલો અહંભાવ સંકુચિત બનીને દબાય જાય છે, અને તે પાપ છે, અને જેટલો જેટલો સ્વાર્થત્યાગ થાય છે, તેટલો તેટલો અહંભાવ વિકસીને ફેલાય છે, અને તે જ પુણ્ય છે. દાખલા તરીકે પાણી જેટલા પ્રમાણમાં શીતના સંયોગમાં આવે છે, તેટલા પ્રમાણમાં તે સંકુચિત બનીને જડતાને પ્રાપ્ત કરે છે, અને જેટલા પ્રમાણમાં અગ્નિના સંસર્ગમાં આવે છે, તેટલા પ્રમાણમાં તે દ્રવીભૂત બનીને વિસ્તાર પામે છે, અને તે એટલે સુધી કે, તે વરાળના રૂપમાં સૂક્ષ્મ બનીને આકાશના મોટા ભાગને ઘેરી લે છે અને સાથે સાથે મહાન શક્તિ પણ તે પ્રાપ્ત કરે છે. આવી રીતે અહંભાવ જેટલો સ્વાર્થપરાયણ હોય છે, તેટલો તે સંકુચિત બની જડતાને પ્રાપ્ત કરે છે અને તેટલે દરજ્જે તે

ભય, ક્રોધ વગેરે આસુરી સંપત્તિનો અધિકારી અને છે. આથી વિરુદ્ધ, જેટલો તે સ્વાર્થત્યાગને ધારણ કરે છે, તેટલો તે સૂક્ષ્મ ખનીને વિસ્તાર પામે છે, અને તેટલે દરબજે તે “શક્તિ,” “શાન્તિ,” “નિર્ભયતા,” વગેરે દૈવી સંપત્તિનો અધિકારી અને છે, અને તે એટલે સુધી કે, તે સૂક્ષ્મતાને પામતો રહી, આકાશની જેમ, સંપૂર્ણ સંસારમાં ફેલાઈ જાય છે, સંપૂર્ણ સંસાર સાથે પોતાની એકતાનો અનુભવ કરી શકે છે અને એ રીતે, જીવ મટી શિવરૂપ અને છે. આથી જિલદું, જેટલા પ્રમાણમાં અહંભાવ જડતાને ત્રાસ કરે છે, તેટલા પ્રમાણમાં, તેને પ્રાકૃતિક નિયમ પ્રમાણે, અડદના ઘોટની જેમ, દુઃખોની ચોટો સ્વાભાવિક રીતે આવી પડે છે. આમ અહંભાવની દઢતા અને જડતા પાપરૂપ છે અને તેનું ક્ષીણ થવું એ પુણ્યરૂપ છે.

રાગ હંમેશાં એવા પદાર્થોમાં ઉત્પન્ન થાય છે, જેમાં સુખખુદ્ધિ જાગે છે અને સુખખુદ્ધિના વિષયરૂપ જે પદાર્થો હોય છે તેમાં આત્મત્વખુદ્ધિને ક્ષીધે સુખખુદ્ધિ થાય છે. અર્થાત્ પોતાપણના ભાવને ક્ષીધે એ પદાર્થોમાં ચિત્ત ચોટે છે. ખીજી રીતે સુખખુદ્ધિ થાય પણ કેમ ? કારણ કે, આત્માથી ભિન્ન ખીજો કોઈ પદાર્થ સુખરૂપ અને પ્રિયરૂપ હોઈ શકતો નથી. આટલા માટે, શ્રુતિ આત્માને “અસ્તિ, માતિ અને પ્રિય” રૂપે વર્ણવે છે. ધન, પુત્ર, સ્ત્રી વગેરે બધા સંસારના પદાર્થો આપણને, જ્યાં સુધી તેમાં આત્મત્વખુદ્ધિ વિધમાન હોય છે, ત્યાંસુધી સુખદાયી લાગે છે. જે ક્ષણે તેમનામાંથી આત્મત્વખુદ્ધિ હુકી જાય છે, તે ક્ષણે તેમના પ્રત્યેની સુખખુદ્ધિ પણ કૂચ કરી જાય છે. પ્રત્યેક પ્રાણી પોતાના જીવનમાં આ અનુભવને પ્રત્યક્ષ કરી રહેલો છે. શ્રુતિ પણ એ જ વાતને પોકારી પોકારીને કહે છે:-

“ ન વારે સર્વસ્ય તુ કામાય સર્વે પ્રિયં ભવતિ,

આત્મનસ્તુ કામાય સર્વે પ્રિયં ભવતિ ॥ ”

અર્થ:-બધા પદાર્થો પર બધા પદાર્થો ખાતર કાંઈ પ્રેમ થતો નથી, પરંતુ આપણા પોતાની ખાતર બધા પદાર્થો પર

પ્રેમ જાપજે છે.

આથી સિદ્ધ થાય છે કે, જે પદાર્થોમાં રાગ જન્મે છે તેમાં આત્મત્વપુદ્ગિનો અડો પહેલેથી જન્મેલો હોય છે. અર્થાત્ આ મારો આત્મા છે એવી આત્મત્વપુદ્ગિને ક્ષીધે તેમાં રાગ થાય છે. વળી આત્મત્વપુદ્ગિ એ વેદાન્તનો પ્રતિપાદ વિષય છે. એટલે, રાગ પાપરૂપ પણ કેવી રીતે અને ? અહંભાવનો વિકાસ રાગદ્વારા થાય છે, અને મર્યાદિત શરીરથી આગળ વધીને એ રાગના વિષયરૂપ જે પદાર્થ હોય છે, તેમાં આત્મત્વપુદ્ગિ પોતાનું આસન જમાવે છે. એટલે વેદાન્તનું લક્ષ્ય એ છે કે, એ રાગ એટલી હદે વિસ્તરે કે, સંપૂર્ણ પ્રહાંડમાં પણ આત્મત્વપુદ્ગિનું ભાન થવા પામે.

આમ, રાગ પોતાના રૂપે વેદાન્તના લક્ષ્યને અનુકૂળ છે. તે કોઈ રીતે પાપરૂપ હોઈ શકતો નથી. પ્રકૃતિનો એ અટળ નિયમ છે કે, કોઈ પણ પરિચ્છિન્ન પદાર્થોમાં સત્યત્વપુદ્ગિથી રાગ, તે પદાર્થથી ભિન્ન બીજા સર્વ પદાર્થોમાં દ્વેષ જન્માવે છે. પણ આ સ્થિતિ અનિવાર્ય છે. વેદાન્ત ઇચ્છે છે કે, દ્વેષ તો પીઓ, પરંતુ તે ક્રૂતરાની ચાટમાં રેડીને નહિ. રાગ તો કરવો, પરંતુ તે મર્યાદિત દષ્ટિથી નહિ બલકે રાગની સમતા-દષ્ટિનો વિસ્તાર થવો જોઈએ, અને તે જ આત્મવિકાસ છે. ત્યારે કરવું શું ? કોઈ પણ પરિચ્છિન્ન વસ્તુનો સત્યત્વપુદ્ગિથી રાગ પોતાની સાથે દ્વેષને લઈને આવે છે. જેટલા પ્રમાણમાં રાગ સંકુચિત હોય છે, તેટલા પ્રમાણમાં દ્વેષ વિકસે છે. જેટલા પ્રમાણમાં રાગ વિકસે છે, તેટલા પ્રમાણમાં દ્વેષ સંકુચિત અને છે. બીજા અર્થમાં, તુચ્છતાની દષ્ટિથી જેટલા પ્રમાણમાં રાગ થાય છે, તેટલા પ્રમાણમાં દ્વેષની વૃદ્ધિ થાય છે અને જેટલા પ્રમાણમાં ઉદારતા અને વિશાળતાની દષ્ટિએ રાગ થાય છે, તેટલા પ્રમાણમાં દ્વેષનો અભાવ હોય છે.

હવે, એ સિદ્ધ થયું કે, રાગ પોતાના સ્વરૂપે પાપરૂપ નથી, પરંતુ પરિચ્છિન્ન વસ્તુ તો રાગ દ્વેષને ઉપજાવે છે. એટલે

દ્વેષરૂપે તે પાપ છે, રાગરૂપે પાપ નથી. જેટલો રાગ સંકુચિત હોય છે, તેટલો જ દ્વેષ અધિક હોય છે. અને તેટલી જ પાપની વધારે વૃદ્ધિ થાય છે. જેટલો રાગ વિકસે છે, તેટલો દ્વેષ ન્યૂન થાય છે, અને તેટલી પુણ્યની વધારે વૃદ્ધિ થાય છે. એટલા ખાતર, સ્વાર્થમૂલક રાગ પાપરૂપ અને સ્વાર્થત્યાગ-મૂલક રાગ પુણ્યરૂપ છે. કારણ કે, સ્વાર્થ પોતાના સંબંધથી રાગને સંકુચિત અને સીમાબદ્ધ કરીને દ્વેષની વૃદ્ધિ કરે છે, એટલે તે દુષિત તેમજ પાપરૂપ છે.

જેમની સાથે આત્મત્વબુદ્ધિનો મેળ નથી હોતો, એટલે કે, જે આપણી હૃદયગત જ્યોતિથી ધન્ય થતા નથી, એવા પદાર્થો પ્રત્યે દ્વેષ થાય છે. એટલા માટે, દ્વેષ જે પોતાના સ્વરૂપથી વેદાન્તના લક્ષ્યને પ્રતિકૂળ છે, તે પોતાના સ્વરૂપથી પુણ્યરૂપ કેમ હોય ? આમ છતાં, સ્વાર્થત્યાગમૂલક દ્વેષને પુણ્યરૂપ ખતાવ્યો છે, તેનું કારણ આ છે:-

વેદાન્ત કહે છે કે, આપણા હૃદયમાં રાગનો સ્વાભાવિક સ્રોત વહી રહેલો છે. તે કોઈ એક વ્યક્તિની માલિકીની ચીજ નથી. એ સ્રોત પર સંપૂર્ણ સંસારનો અધિકાર છે. દેવ, ઋષિ, પિતૃ, મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, કીટ, પતંગ, અર્થાત્ ઉદ્દલિજ્જ, સ્વેદજ, અંડજ અને જરાયુજ-એ ચારે ખાણનાં ખંધાં ભૂત-પ્રાણીઓને આપણી પાસેથી એ રાગ પામવાનો અધિકાર છે. રાગ પર ખંધાનો અધિકાર છે. જેટલે દરજ્જે આપણે તેમની સાથે આત્મદૃષ્ટિથી પ્રેમ કરીશું, એટલો જ પ્રેમ આપણે તેમની પાસેથી પામીશું. વાહ ! પ્રકૃતિનો કેવો સુંદર નિયમ, જેટલું જેટલું ખર્ચીએ તેટલું તેટલું વધે પણ ખરું ! જેટલાં બીજ જમીનમાં વાવીએ, તેથી કંઈકગણાં વધીને આપણને મળે. કેવો નફાકારક સોદ્દો ! પરંતુ દિલગીરીની વાત છે કે, આપણે આને વર્તનમાં ઉતારવાનું શીખ્યા નથી. સમુદ્રની સપાટી પર જ્યારે એક લહેર પ્રકટે છે, ત્યારે પહેલાં એ સ્થૂળાકારે પ્રકટે છે. પરંતુ એ એક નિયમ છે કે, સ્થૂળરૂપે પ્રકટ થતાંવેંત તે ફેલાવા લાગે છે,

અને પાતળી થતી થતી તે એટલે સુધી ફેલાય છે કે પોતાના આકારને દૂર કરીને સમુદ્રરૂપે તે બની જાય છે. આમ, તે બધી જ લહેરોમાં એતપ્રોત બની રહે છે અને બધાં રૂપોમાં ઠોકાતી રહે છે. આ પ્રકારે, પ્રાકૃતિક નિયમની એવી ઇચ્છા હોય છે કે, આપણા હૃદયદેશમાં ઉત્પન્ન થયેલા રાગના સ્ત્રોતને એટલે સુધી ફેલાવી દેવો કે તે ફેલાતાં ફેલાતાં સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં વ્યાપી જાય. આમ થાય, એટલે સંપૂર્ણ સંસારના સ્વામી આપણે જ છીએ, અને બધાં હૃદયોમાં આપણું આસન જામે છે. પરંતુ આથી ઊલટી રીતે, જ્યારે આપણે આ હૃદયગત રાગને કોઈ એક કેન્દ્રમાં જકડી રાખીને, તુચ્છ સ્વાર્થનાં બંધનથી બાંધી દઈએ છીએ અને તેને ફેલાતો રોકી દઈએ છીએ, ત્યારે એનો પ્રવાહ આગળ વધતો અટકી પડે છે અને એ પ્રકારે, તેને એક સ્થાનમાં રોકી રાખી, પરિમિત બનાવી, આપણે તેને અપવિત્ર અને ગંધાતો કરી મૂકીએ છીએ. દાખલા તરીકે, જ્યારે નદીનું પાણી પાળ બાંધીને એક સ્થળે રોકી દેવામાં આવે છે, ત્યારે તે વહેતું બંધ પડીને મેલું બની ગંધાઈ ઊઠે છે. પરંતુ પાળ તોડી નાખીને તેને વહેતું કરી દઈએ, તો તે જળપ્રવાહના રૂપમાં વહેતું થવાના કારણે નિર્મળ અને પવિત્ર બને છે. સાથે સાથે, ઘણી જમીન પણ તેના પ્રતાપે હુરિયાળી બને છે.

“બહુતા પાની નિર્મલા, ખડા સો ગન્દા હોય.”

આ પ્રકારે, સ્વાર્થત્યાગમૂલક દ્વેષ એટલા માટે પુણ્યરૂપ છે કે, રાગના પ્રવાહને રોકીને અપવિત્ર કરી દેનાર કેન્દ્રિત રાગના તુચ્છ સ્વાર્થી બંધનને તોડી નાખીને, તે એ પ્રવાહને વહેતો કરી મૂકે છે. વળી, તે એ રાગના સ્ત્રોતને વહેતો કરવાના કારણે, તેને નિર્મળ પણ બનાવી દે છે અને ઘણાં હૃદયક્ષેત્રોને લીલાંછમ કરી દે છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, સ્વાર્થત્યાગ-મૂલક દ્વેષ, દ્વેષરૂપે પુણ્યરૂપ નથી, પરંતુ, રાગની સમતાનો વિસ્તાર કરવાના કારણે, રાગરૂપે પુણ્યરૂપ છે. એક વૈરાગ્યવાન

મહાત્મા માટે વૈરાગ્ય એટલા ખાતર મહાન પુણ્યરૂપ છે કે તેથી તેણે તુચ્છ સંસારસંબંધી રાગનાં બંધનને તોડી નાખીને રાગની સમતાનો વિસ્તાર કરેલો હોય છે અને “**વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્**” ના લાવને સિદ્ધ કરી દીધેલો હોય છે.

વિકાસવાદનું નિરૂપણ

રાગદ્વેષ સાથે પુણ્યપાપનો સંબંધ કેવા પ્રકારનો અને કેવી રીતનો છે, તેની વ્યાખ્યા કરી ચૂક્યા. હવે પ્રકૃતિના ગુણોના તારતમ્યથી પુણ્યપાપ તથા આત્મવિકાસનું કંઈક નિરૂપણ કરીશું. પ્રકૃતિના રાજ્યમાં જેટલા પદાર્થ છે, તે બધાનો સંબંધ સત્ત્વ, રજ અને તમ એ ત્રણ ગુણોની સાથે છે. ગીતાના ૧૮ માં અધ્યાયનાં શ્લોક ૪૦ માં કહ્યું છે:-

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ॥

અર્થ:-પૃથ્વી કે સ્વર્ગ કે દેવતાઓમાં એવો કોઈ પદાર્થ નથી, જે પ્રકૃતિના એ ત્રણ ગુણોથી રહિત હોય.

અર્થાત્, પાપાણુથી માંડીને ચારે ખાણુ અને ચારે વાણીમાં જેટલા પદાર્થ છે, તે બધા એ ત્રણ ગુણો સાથે સંબંધ ધરાવે છે. સઘળો પ્રપંચ જે પ્રકૃતિનું કાર્ય છે, તેા પ્રત્યેક વસ્તુમાં પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણો પણ હોય એ આવશ્યક છે. ત્રણે ગુણોમાંથી કોઈ એક ગુણનો પ્રત્યેક પદાર્થમાં વિકાસ થાય છે અને બાકીના બે દબાયેલા રહે છે. આમ ત્રણે ગુણોનો સંબંધ બન્યો રહે છે. જે ગુણનો જે પદાર્થમાં વિકાસ થાય છે, તે પદાર્થ તે ગુણ-વાળો કહેવાય છે. પાપાણુ તમોગુણની ગાઢ અવસ્થા સાથે સંબંધ રાખે છે. પરંતુ તમોગુણની એ અવસ્થા રહેવા છતાં હીરા, માણિક વગેરેમાં પ્રકાશ હોવાના કારણે સત્ત્વગુણનો વિકાસ તેમાં પણ જોવામાં આવે છે. આનું કારણ એ કે, સત્ત્વગુણ પ્રકાશરૂપ છે. પાપાણુમાં પણ જીવ છે એમ માનવામાં આવે છે. આનું સ્પષ્ટ પ્રમાણુ એ છે કે, પાપાણુ અથવા માટીની ખાણુમાંથી

પાપાણુ કે માટી કાઢીને, થોડા વખત માટે એ ખાણુને જે એમને એમ રહેવા દેવામાં આવે છે, તે એ ખાણુ પહેલાનાં કરતાં અવશ્ય કંઈક વધેલી નજરે પડે છે. વિકાસવાદની દૃષ્ટિથી, એથી આગળ જીવભાવનો વિકાસ જ્યારે ઉદ્ભવજીવવર્ગમાં થાય છે, ત્યારે તેમાં તમોગુણની ક્ષીણુ અવસ્થાનો વિકાસ નજરે પડે છે. આ કારણે, એ વર્ગમાં દિવસે દિવસે જોતી કક્ષામાં ગતિ થતી જાય છે. તમોગુણની ગાઢતાના કારણે, પાપાણુમાં થતી ગતિ ધ્યાનમાં આવે તેવી નહોતી, તે તમોગુણની ક્ષીણુતાને ક્ષીણુ ઉદ્ભવજીવેમાં સહેજે જણાવા લાગે છે. વૃક્ષ વગેરે તમોગુણી હોવા છતાં, જાતિભેદથી વડ, પીપળો વગેરેમાં સત્ત્વગુણની અધિકતા હોય છે.

“અશ્વત્થઃ સર્વવૃક્ષાણામ્” (ગી૦ અ૦ ૧૦, શ્લો૦ ૨૬)

અર્થાત્ બધાં વૃક્ષોમાં પીપળો એ મારી વિભૂતિ છે, આંબુ ભગવાને સત્ત્વગુણના વિકાસના કારણને ક્ષીણુ કહ્યું છે. ગુણોના વિકાસની સાથે સાથે જ, પાંચકોશો અને ત્રણ અવસ્થાઓનો વિકાસ પણ સધાતો જાય છે. જે પ્રકારે, ત્રણે ગુણો પ્રત્યેક પદાર્થમાં મોજૂદ હોય છે, તે પ્રકારે, પાંચે કોશો* તથા ત્રણે અવસ્થાઓનો સંબંધ પણ પ્રત્યેક પદાર્થ સાથે તથા પ્રત્યેક યોગિ સાથે બન્યો રહે છે. તેમનો વિકાસ કેવળ ક્રમે ક્રમે અને ગુણોની સાથે સાથે થતો રહે છે. ત્રણ અવસ્થાઓમાં સુષુપ્તિ અવસ્થા તમોગુણી છે, સ્વપ્ન અવસ્થા રજ્જેગુણી છે અને જાગૃત અવસ્થા સત્ત્વગુણી છે. તમોગુણનાં લક્ષણુ જડતા, આળસ, પ્રમાદ અને અજ્ઞાન છે. આ લક્ષણુ સુષુપ્તિ-અવસ્થામાં સાંપડે છે. રજ્જેગુણનાં લક્ષણુ ચંચળતા, ઈચ્છા, તૃષ્ણા વગેરે છે, જે સ્વપ્ન-અવસ્થામાં મળી આવે છે. સત્ત્વગુણનાં લક્ષણુ સ્થિરતા, પ્રકાશ, શાન્તિ અને જ્ઞાન છે અને તે જાગૃત-અવસ્થામાં મોજૂદ હોય છે. ગીતાના ૧૪ મા અધ્યાયના ૧૭ મા શ્લોકમાં

* પાંચ કોશોનાં નામઃ—અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનન્દમય.

કહ્યું છે કે:—

સત્વાત્સંજાયતે જ્ઞાનં રજસો લોભ એવ ચ ।
પ્રમાદમોહૌ તમસો ભવતોઽજ્ઞાનમેવ ચ ॥

આ નિયમ પ્રમાણે, ઉદ્દલિજ્જવર્ગમાં તમોગુણની સાથે સાથે ત્રણ અવસ્થાઓ અને પાંચ કોશો રહેતાં હોવા છતાં પણ, વિકાસ તો કેવળ ક્ષીણ સુષુપ્તિ-અવસ્થાનો તથા અન્નમય કોશનો જ થયેલો જોવામાં આવે છે. અન્નમય કોશના વિકાસને કારણે, એ વર્ગની અંદર હરવખત સીધી રેખામાં ગતિ થાય છે. એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ગુણુ, અવસ્થા અને કોશ કંઈ બહારથી આવીને આ યોનિઓમાં પ્રવેશ કરતા નથી. પરંતુ, પ્રાકૃતિક નિયમાનુસાર, તેમની અંદરથી જ, બીજાંમાંથી જેમ કૂંપળો, ટીશીઓ, ફૂલ, ફળ વગેરે પોતપોતાના સમયે વિકાસ પામતાં રહે છે તેમ વિકાસ પામે છે.

ઉદ્દલિજ્જવર્ગથી આગળ વધીએ, એટલે જીવભાવનો વિકાસ સ્વેદજ્યોતિમાં થાય છે. અહીં એ વર્ગની અંદર રજોગુણુ, સ્વપ્ન-અવસ્થા અને પ્રાણુમય કોશનો વિકાસ થવા લાગે છે. એ વર્ગની અંદર શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયા જોવામાં આવે છે, તેમજ એક સ્થાનમાંથી બીજે સ્થાને ગતિ થતી પણ જોવામાં આવે છે. આવી ગતિ ઉદ્દલિજ્જ્યોતિમાં જણાતી નથી. આ હકીકત પ્રાણુમય કોશ, રજોગુણુ અને સ્વપ્ન-અવસ્થાના વિકાસનાં લક્ષણને સૂચવે છે. ક્રિયા સિવાય, આ વર્ગમાં મન અગર ખુદ્ધિની કોઈ ચેષ્ટા થતી જોવામાં આવતી નથી. આ વર્ગ પોતાનાં બચ્ચાં પર વહાલ કરવાનું જાણતો નથી.

તેમાં કોઈ પ્રકારની ખૌદ્ધિક ચેષ્ટા પણ થતી જોવામાં આવતી નથી; કેવળ જડાવસ્થામાં ગતિ અને પ્રાણુસંચાર આ વર્ગમાં જોઈ શકાય છે. સ્વેદજ્યોતિમાં અનેક જાતનાં એવાં કૃમિ હોય છે, જે શરીરની અંદર રક્તશોષન તથા શરીરના અનેક દોષો દૂર કરવામાં સહાયક બને છે. એટલા માટે, રજોગુણુને સ્વેદજ્યોતિમાં થોડો વિકાસ થયેલો હોવા છતાં પણ,

એ યોનિને સત્ત્વગુણપ્રધાન કહી શકાય છે.

સ્વેદજ્યોતિથી આગળ જીવસાવનો વિકાસ અંડજ્યોતિમાં થાય છે. અહીં રજોગુણની અધિકતાની સાથે સાથે સ્વપ્ન-અવ-સ્થાનો પ્રસાર તથા અન્નમય અને પ્રાણમય કોશ ઉપરાંત, મનોમય કોશનો વિકાસ પણ પ્રત્યક્ષ થાય છે. આ વર્ગમાં ચંચળતાનો વેગ તીવ્રપણે ચાલે છે. જેમ સ્વપ્ન-અવસ્થામાં મનનાં પરિણામ ઝડપીલાં હોય છે, તેમ આ યોનિમાં પણ ખને છે. આ યોનિના જીવોનું મન એક ક્ષણ માટે પણ સ્થિર રહેતું નથી. એમની શારીરિક અને માનસિક ચેષ્ટાઓ દિનભર અનિયમિતપણે થતી રહે છે. આ ચેષ્ટાઓ નીચલી યોનિઓમાં મોજૂદ નથી હોતી. આ યોનિના જીવોમાં ભૂખતરસનો વેગ જોર પર હોય છે. તેઓ પોતાનાં ખચ્ચાં પર વહાલ કરી જાણે છે. તેઓ એકબીજા પ્રત્યે વેરભાવ પણ કંઈક વખત માટે કેળવી શકે છે, પરંતુ તે સ્થાયી હોતો નથી. આ સર્વ તેમનામાં મનોમયકોશ, રજોગુણ અને સ્વપ્રાવંસ્થાના વિકાસને સૂચવે છે. રજોગુણની પ્રધાનતા હોવા છતાં, જાતિભેદે કપોત, મોર વગેરેની યોનિઓમાં સત્ત્વગુણની અધિકતા જોવામાં આવે છે. મનુષ્ય એ પ્રાણીઓને પાળે છે, અને તેમના દ્વારા પોતાનાં અનેક કાર્યો સાધે છે—એ પ્રાણીઓ મનુષ્ય પ્રત્યે પણ પોતાનો પ્રેમભાવ પ્રકટ કરી જાણે છે. એટલા માટે, રજોગુણ હોવા છતાં એમને સત્ત્વગુણપ્રધાન કરી શકાય છે. **વૈનતેયશ્ચ પક્ષિણામ્**” (ગી૦ અ૦ ૧૦, શ્લો૦ ૩૦)—આમ, ગરુડને ભગવાને પોતાની વિભૂતિરૂપે કહ્યો છે.

અંડજ્યોતિમાંથી નીકળી જીવસાવનો વિકાસ હવે જરાયુજ્યોતિમાં થાય છે. મનુષ્યયોનિ જો કે જરાયુજ્યોતિમાં સમાઈ જાય છે, તો પણ મનુષ્યયોનિને છોડીને, ખીજાં ચારપગાંમાં, રજોગુણની સાથે સાથે, કંઈક સત્ત્વગુણનો પણ વિકાસ આ યોનિમાં જોવામાં આવે છે. અહીં, ખીજાં ત્રણ કોશો ઉપરાંત વિજ્ઞાનમય કોશનો વિકાસ જીવમાં નજરે આવે છે. અંડજ્યોતિના જીવોમાં જેટલા પ્રમાણમાં ચંચળતાનો વેગ મોજૂદ

હતો, તે હવે આ યોનિમાં હોતો નથી, પરંતુ તેની ગતિ મુકાબલે સ્થિર અનેલી હોય છે. આ જ સત્ત્વગુણના વિકાસનું ચિહ્ન છે. ખીજી જાતિ સાથે તેમજ પોતાની જાતિ પ્રત્યે પ્રેમનો પ્રકાશ અનેક પ્રકારે પ્રકટ થતો આ યોનિમાં જણાય છે. મનુષ્ય ગાય, કૂતરું, અશ્વ વગેરે પાળે છે. કૂતરાની મારફત તે અનેક કાર્ય કરાવે છે. કૂતરું ચોકીદારની ફરજ સારી પેઠે ખજાવે છે. તે કુટુંબનાં તેમજ ખીજાં મનુષ્યોને સારી પેઠે ઓળખે છે. તેને ખતાવીને કોઈ ચીજ પાણીમાં ફેંકવામાં આવે, તો તે તરત જ કાઢી આણે છે. અશ્વ વગેરેને પણ અનેક પ્રકારે કેળવી શકાય છે. આ હકીકત ખૌદ્ધિક વિકાસ (વિજ્ઞાનમય કોશ) ને સારી રીતે સૂચવે છે. આ યોનિમાં જાતીયભેદથી ગાય વગેરે પશુઓમાં સત્ત્વગુણો અધિક વિકાસ થયેલો જોઈએ છીએ.

આથી આગળ જઈએ, એટલે જીવભાવનો વિકાસ મનુષ્ય-યોનિમાં થાય છે. અહીં મનુષ્યમાં ત્રણ ગુણ, ત્રણ અવસ્થા અને પાંચે કોશનો વિકાસ પ્રકટે છે. હવે જીવની પ્રકૃતિ પૂર્ણરૂપે ખીલે છે. જાગૃત અવસ્થા, સત્ત્વગુણ અને આનન્દમય કોશનો પણ આ યોનિમાં પ્રાદુર્ભાવ થઈ ચૂક્યો છે. હવે, એની દશ ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ પૂર્ણરૂપે વિકસિત થઈ ચૂક્યાં છે. આ ફળ આનન્દમય કોશના વિકાસનું છે. અહીં, તેને રસના ઇન્દ્રિયને સ્વાદિષ્ટ લાગતાં ભોજનોના જુદા જુદા રસનું જ્ઞાન થાય છે અને તેમની તે ઇચ્છા પણ કરે છે. ચક્ષુ ઇન્દ્રિયના વિષયરૂપ સુંદર સુંદર રૂપો જોવાની તેને લાલસા પ્રકટે છે. શ્રોત્રઇન્દ્રિયના વિષયરૂપ મધુર શબ્દો સાંભળવામાં તેનું ચિત્ત લાગે છે. ત્વક્ઇન્દ્રિયના વિષયરૂપ કોમળ સ્પર્શ પામવાને તેને જિજ્ઞાસા થાય છે. ઘ્રાણ ઇન્દ્રિયના વિષયરૂપ સુગંધિત દ્રવ્યને પામવાની તેને રુચિ થાય છે. આ બધું નીચલી યોનિઓમાં પ્રકટ થું નહોતું તે અહીં મનુષ્યની અંદર આનન્દમય કોશ અને મન ઇન્દ્રિયના પૂર્ણ વિકાસના ચિહ્નરૂપે પ્રકટી ચૂક્યું છે. ખૌદ્ધિક વિકાસ પણ અહીં તેનામાં પૂર્ણરૂપે પ્રકટી ચૂક્યો છે. સાધારણ

મનુષ્ય પોતાનાં સુખદુઃખ સારી રીતે જાણે છે. કેવે પ્રકારે સાંસારિક સુખ સંપાદન થાય, કયે પ્રકારે દુઃખોથી છુટકારો થાય, એનાં સામાન્ય સાધન તે જાણે છે અને અજમાવે છે. અહીં, અનેકાનેક સાંસારિક વિધાઓનો સંગ્રહ કરીને બુદ્ધિનો અનેક-વિધ ચિત્રવિચિત્ર આવિષ્કાર તે સાધે છે. બુદ્ધિબળથી તે વરાળ અને વીજળી વગેરે પર પોતાનો અધિકાર જમાવે છે અને એમ કરીને, દેશકાળનો છેદ ઉડાવે છે. હવે, તે સાડાત્રણ હાથમાં પોતે પૂરાઈ રહેતો નથી, પરંતુ નિરાધાર તારની મદદથી પોતાના કાનથી હજારો માઈલ દૂરના શબ્દો સાંભળે છે. વાયુ-યાન વગેરેની મદદથી તે પોતાના પગને સેંકડો માઈલો સુધી લંબાવે છે. આ સર્વ તેનામાં પૂર્ણ સત્વગુણ અને પૂર્ણ બૌદ્ધિક વિકાસનો પરિચય આપે છે.

મનુષ્યયોનિમાં પુણ્યપાપનાં બંધન કેમ કરી થયાં ?

આ પ્રકારે પાપાણ્યોનિથી માંડીને જીવભાવનો વિકાસ, પ્રકૃતિના અનેકવિધ પલટા ખાતોખાતો, મનુષ્યયોનિ સુધી થતો આપણે જોઈ ગયા. નીચલી યોનિઓમાં જીવ પોતપોતાની પ્રકૃતિને અધીન હતો. ખાનપાન, રહેવુંસહેવું, સૂવુંજાગવું, મૈથુન વગેરે એની બધી ચેષ્ટાઓ પ્રકૃતિને અધીન બની થતી હતી. પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ કોઈપણ ચેષ્ટા કરવાને તે સમર્થ નહોતો. તેની ચેષ્ટાઓમાં તેનો કર્તૃત્વઅહંકાર વિકાસ પામ્યો નહોતો, એટલે તેની બધી ચેષ્ટાઓ પ્રકૃતિને અનુકૂળ થતી હતી. એટલા ખાતર, એ યોનિઓમાં તેના કોઈ કર્મ બદલની જવાબદારી પણ તેને લાગુ પડી શકતી નહોતી, તેમ તે પોતાની ચેષ્ટાઓ માટે કોઈ પ્રકારના પુણ્યપાપનો ભાગી બની શકતો નહોતો. દૃષ્ટાન્ત તરીકે સમજી શકાય છે કે, સિંહનું ભોજન જ્યાં કેવળ માંસ છે, એટલે કોઈ જીવની હિંસા માટે તેને જવાબદાર ગણી શકાય નહિ. પ્રાકૃતિકરૂપે તેના અંગોની રચના આ વિષયને સિદ્ધ કરે છે. પરંતુ મનુષ્યયોનિમાં આવીને જીવની એ દશા રહી નહિ. અહીં તેની પ્રકૃતિ પૂર્ણતાને પામી ચૂકી છે અને

તેનામાં કર્તૃત્વઅહંકાર પૂર્ણરૂપે ઉદય પામેલો છે. હવે, એ પ્રકૃતિને અધીન રહ્યો નથી, બલકે પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ અનેક ચેષ્ટાઓ કરવાને તે સમર્થ છે. એટલા ખાતર તેના પર તેની ચેષ્ટાઓની જુમ્મેદારી પણ રહે છે. શિશુકાળમાં બાળકની બધી ચેષ્ટા માતાને અધીન હોય છે, એટલે તેની ચેષ્ટાઓની જુમ્મેદારી પણ તેના પર ન રહેતાં, તેની માતા પર રહે છે. પરંતુ બાલ્યાવસ્થા પસાર કરીને જ્યારે તે યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે માતા પર તેની કોઈ પ્રકારની જવાબદારી રહેતી નથી અને પોતાની ચેષ્ટાઓ બદલ તે પોતે જ જુમ્મેદાર હરે છે. આ રીતે નીચલક્ષિ યોનિઓમાં પ્રકૃતિને અધીન હોવાના કારણે જીવ પર તેની ચેષ્ટાઓની કોઈ જવાબદારી રહેતી નહોતી, પણ અહંભાવ અને પ્રકૃતિની પૂર્ણતાના કારણે, મનુષ્યયોનિમાં જીવ પર તેની સર્વ ચેષ્ટાઓની જવાબદારી રહે છે. સરકારના રાજ્યમાં પણ આવો નિયમ નજરે આવે છે. અને મનુષ્ય પર જ બધા પ્રકારની જવાબદારી નાખવામાં આવે છે. મોટાં મોટાં શહેરોમાં સડક પર ચાલવાને માટે સર્વસાધારણ અમુક પ્રકારનું વર્તન નક્કી કરવામાં આવે છે, છતાં એ સડક પર ચાલનાર ઘોડા, બળદ વગેરે પશુઓ પર, મળમૂત્રત્યાગના કે એવા કોઈ કારણે, કોઈ અપરાધ નક્કી કરવામાં આવ્યો હોય એવું જાણ્યામાં નથી. આશય એ છે કે, બીજી યોનિઓમાં આનંદમય કોશનો વિકાસ થયો નહોતો, એટલે જીવમાં સુખની ઇચ્છા પણ બળવતી નહોતી બની. પરંતુ મનુષ્યયોનિમાં આરીને આનંદમય કોશનો પૂર્ણરૂપે વિકાસ થઈ ચૂકેલો છે, એટલે તેને સુખની ઇચ્છા પણ તીવ્રપણે જાગેલી હોય છે. સુખની ઇચ્છાથી ભોક્તૃત્વ અને કર્તૃત્વઅહંકાર પણ જાગેલો હોય છે, તેમજ કર્તૃત્વઅહંકારથી પદાર્થોમાં અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતાના ભાવવાળી બુદ્ધિ પણ ખીલેલી હોય છે. અનુકૂળમાં રાગ અને પ્રતિકૂળમાં દ્વેષ થવો સ્વાભાવિક છે. રાગદ્વેષથી પુણ્યપાપનો સંબંધ કેવા પ્રકારનો છે, એનું વર્ણન પ્રાચીન “પુણ્ય અને પાપના હેતુરૂપ રાગદ્વેષ

પર વિચાર” એ અને એની પછીની વ્યાખ્યામાં કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રકારે સુખની ઇચ્છાથી કર્તૃત્વઅહંકાર દબ થતો હોવાને ક્ષીધે, મનુષ્યયોનિમાં જીવ ખંધાય છે, પરંતુ ખીજ યોનિઓમાં તે ખંધાતો નથી.

**મનુષ્યયોનિમાં કઈ કઈ અવસ્થામાં કર્મનું
ખંધન નથી રહેતું ?**

જીવસાવનો વિકાસ, પાપાણુ અને ઉદ્દેશિજીવોનિથી આરંભીને, “ગુણ” “અવસ્થા” અને “કાશ”ને અનુસાર, ક્રમે ક્રમે પ્રકૃતિને અધીન નિર્વિદ્નતાપૂર્વક કેવી રીતે સંધાય છે અને તે મનુષ્યયોનિ સુધી કેવી રીતે પહોંચી જાય છે, એ આપણે ઉપરોક્ત વિવેચનદ્વારા જાણ્યું ગયા. વળી, ખીજ યોનિઓમાં જીવ પોતાનાં કર્મો માટે જીભેદાર નથી રહેતો, પણ મનુષ્યયોનિમાં પોતાનાં કર્મો માટે કેવી રીતે તે જીભેદાર ઠરે છે, તે પણ આપણે જાણ્યું ગયા. મનુષ્યયોનિમાં પણ, માતાના ગર્ભથી નીકળીને જ્યાં સુધી બાળકનું જીવન માતાના સ્તનપાન પર નિર્ભર છે ત્યાંસુધીની તેની અવસ્થા એ સુષુપ્તિ અવસ્થા છે. આથી આગળ વધીને, જ્યારે બાળકને દાંત ફૂટી આવે છે, તે થોડું થોડું અન્ન ખાવા લાગે છે, પોતાના પગે ચાલવા લાગે છે અને લખોટીઓના ખેલ ખેલી પોતાના ચિત્તને પ્રસન્ન કરવા લાગે છે ત્યાંસુધી તેની અવસ્થા, એ સ્વપ્ન-અવસ્થા છે. કારણ કે, એ ખંને અવસ્થાઓમાં એની પ્રકૃતિ અપૂર્ણ છે. એ અવસ્થાઓમાં કર્તૃત્વઅહંકાર અને બુદ્ધિનો પૂર્ણ વિકાસ થયો હોતો નથી. એટલે એ ખંને અવસ્થાઓમાં, પ્રાકૃતિક નિયમાનુસાર તેની ચેષ્ટાઓ બદલની જવાબદારી તેના પર આરોપી શકાતી નથી, વળી મનુષ્યજન્મ પામીને “**પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણં પુનરપિ જનની જઠરે શયનમ્**”ના ભારથી જેઓ મુક્ત બન્યા છે, જેમણે ચોરાસી લાખના ચક્કરથી થાકીને કમર ખોલી દીધી છે અને જેમણે કર્તૃત્વઅહંકારને જ્ઞાનાગ્નિથી ભસ્મ કરી દીધો છે, એવા મહાપુરુષોની તો વાત જ ક્યાંથી કરવાની હોય !

લાખ ચૌરાસી કે ચક્કરસે થકા ખોલી કમર,
 અખ રહા આરામ પાના, કામ કયા ખાકી રહા ?
 ડાલ દો હથિયાર, મેરી રાય પુખતા અખ હુઈ,
 લગ ગયા પૂરા નિશાના, કામ કયા ખાકી રહા ?
 ઘોર નિદ્રાસે જગાયા, સદ્ગુરને વાહ ! વાહ !!
 અખ નહિ જગાના જગના, કામ કયા ખાકી રહા ?
 માન ને મનમેં મિંયા મૌલાકા મેલા હૈ યહ સખ,
 ફિર ખનું અખ કયા મૌલાના ! કામ કયા ખાકી રહા ?
 જાનકર તૌહીદકા+ મનશા શુખા સખ મિટ ગયા.
 યૂંહી ગાલોંકા ખજના, કામ કયા ખાકી રહા ?
 એકમેં કસરત, વ કસરતમેં ભી એક હી એક હૈ,
 અખ નહિ ડરના ડરાના, કામ કયા ખાકી રહા ?
 દ્વૈત વ અદ્વૈત કે ઝગડે મેં પડના હૈ ફિજૂલ,
 અખ ન દાંતો કો ઘિસાના, કામ કયા ખાકી રહા ?

જેણે કરામલકની જેમ સંસારના તત્ત્વને જાણી લીધું છે,
 જેણે જ્ઞાનરૂપી દીપક હૃદયમાં પ્રકટાવીને ચિત્તની જડ અંતીને
 ઉકેલી નાખી છે, અવિધાનો ભાર અનેક કલ્પથી જીવે જે પોતાના
 શિર પર લાદેલો હતો તેને ફેંકી દઈને જેણે હવે અનન્ત વિશ્રામને
 પ્રાપ્ત કરેલો છે અને જેનો કર્તૃત્વઅહંકાર ગળી ગયો છે, તે
 સર્વ કાંઈ કરતો છતાં, કંઈ પણ કરતો નથી, એવા ભાવે રહે છે.

नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।

पश्यन्शृण्वन्स्पृशन्निघ्नन्नश्नन्गच्छन्स्वपन्श्वसन् ॥

प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥

(ગી. અ. ૫, શ્લો. ૮,૯)

વળી, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स इमाँल्लोकान्नहन्ति न निबध्यते ॥

(ગી. અ. ૧૮, શ્લો. ૧૭)

અર્થ:—તત્ત્વને જાણનાર યોગી દેખતો, સાંભળતો, સ્પર્શતો, સૂંઘતો, ખાતો, ચાખતો, સૂતો, શ્વાસ લેતો, ખાલતો, ત્યાગતો, ઘ્રહણ કરતો અને આંખને ખાલતો અને મીંચતો હોવા છતાં, “હું કંઈ કરી રહ્યો નથી; ઇન્દ્રિયો પોતાના અર્થોમાં વર્તી રહી છે.” એવું માને છે. જેનામાં અહંકર્તૃત્વભાવ નથી અને જેની ખુદ્ધિ કર્મમાં લોપાયમાન થતી નથી, એ ખંધા લોકોને મારીને પણ મારતો નથી, અને ખંધાતો નથી. આ પ્રકારે મનુષ્યોનીમાં પણ, એ ત્રણે અવસ્થાઓનાં કર્મ, ફળ આપવા યોગ્ય હોતાં નથી.

મનુષ્ય સિવાયની યોનિઓમાં પુણ્યપાપનો અસંભવ
અને મનુષ્યોનીમાં જીવનું કર્તૃત્વ

જીવલાવના વિકાસનો આરંભ પાપાણુ અને ઉદ્દલિજ યોનિથી થવા છતાં, પુણ્યપાપનો ભાર મનુષ્યોનીમાં જ જીવ પર લાદવામાં આવે છે અને તે પણ કર્તૃત્વઅહંકારના પૂર્ણ વિકાસના કારણે લાદવામાં આવે છે, એ પરિણામ પર હવે આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ. અહંકારની આ અવસ્થા જ જીવના ખંધન અને મુક્તિનું કારણ છે. અર્થાત્, અહંકારની આ જાત્રત-અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરીને અને પોતે પોતાને જ્ઞાનને અધિકારી ખનાવીને, મનુષ્ય પોતાના આત્મસ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે અને આવાગમનના ખંધનને છોડવી શકે છે. અથવા, પાશવિક પ્રવૃત્તિમાં ફસાઈને, ફરી વાર જડ યોનિઓને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આનું કારણ એ છે કે, હવે તે પોતાનાં કર્મોને પોતે જીભેદાર ખની ગયો છે. એટલે, તેને માટે નિકૃષ્ટ કર્મોના ફળરૂપ જડ યોનિઓની પ્રાપ્તિ થવી પણ અનિવાર્ય છે. કર્મોને અનુસાર ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે અને ગુણોને અનુસાર યોનિઓની પ્રાપ્તિ થાય છે, એ પ્રકૃતિના નિયમ છે. ગીતાના ૧૪મા અધ્યાયના ૧૮મા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું છે કે:—

ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥

અર્થાત, સત્વગુણી પુરુષ બિર્ધલોકમાં જાય છે, રજ્જે-ગુણી મધ્યલોકમાં જાય છે એટલે કે, મનુષ્યલોકમાં રહે છે અને તામસી પુરુષ અધોગતિ-તિર્યગાદિ (કીટ, પશુ વગેરે) યોનિને પ્રાપ્ત થાય છે. ખત્રે અવસ્થાઓની પ્રાપ્તિ હવે તેને અધીન અને છે, અને ખત્રે માર્ગનો અહીંથી આરંભ થાય છે. જો કે અહંકાર પશુપક્ષીઓમાં પણ વિદ્યમાન છે અને અહંકાર વિના ભૂખ, તરસ તથા તેમની નિવૃત્તિનું સાધન વગેરે વ્યવહારની સિદ્ધિ પણ થતી નથી. છતાં તેમનામાં અહંકાર હજી જન્મત અવસ્થાને પામેલો હોતો નથી; બલકે, તે સ્વપ્નતુલ્ય હોય છે. સ્વપ્ન-અવસ્થામાં કરેલાં કર્મ પુણ્યપાપના સંસ્કાર ઉત્પન્ન કરીને મનુષ્ય માટે બંધનના હેતુરૂપ જેમ બનતાં નથી, અને બાલ્યાવસ્થામાં કરેલાં શુભાશુભ કર્મને માટે રાજ્ય તરફથી બાળક ઉપર કોઈ પ્રકારની જવાબદારી જેમ ઠોકી બેસાડવામાં આવતી નથી, તેવી રીતે, એ તિર્યગ્ વગેરે યોનિઓમાં, અહંકારનો વિકાસ સ્વપ્નાવસ્થા સુધી મર્યાદિત રહેવાના કારણે, પશુપક્ષી વગેરેની તિર્યગ્યોનિઓ પણ કોઈ રીતે જવાબદાર હોઈ શકતી નથી. પણ હવે મનુષ્યયોનિ પામીને જીવે અહંકારની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે, અને તેનામાં પાંચ કોશોનો વિકાસ થઈ ચૂકેલો છે, એટલે પ્રકૃતિ માતાએ સર્વ પ્રકારે તેને યોગ્ય બનાવીને તેને માટેની પોતાની જવાબદારી પાછી ખેંચી લીધી છે, અને તેને સ્વતંત્ર કરીને તે બદલનું પ્રમાણપત્ર તે આપી ચૂકી છે. તે હવે ચાહે પ્રકૃતિ માતાના પરિશ્રમને સફળ કરતો રહીને, તેની સેવા કરતો રહીને, તેને અનુકૂળ વર્તતો રહીને અને સ્વાર્થત્યાગ દ્વારા રાગની સમતાને સંપાદન કરી “**વસુધૈવ કુટુંબકમ્**”^x ના ભાવને પામતો રહીને, પ્રકૃતિની સંપૂર્ણ ચેષ્ટા જેના નિમિત્તે થઈ રહી હતી, એવા નિરંતર સુખને પ્રાપ્ત કરી, આવાગમનના ક્ષંદામાંથી પોતાની જાતને છોડાવી લે, એ તેની ઇચ્છાની વાત છે. અથવા પ્રકૃતિમાતાને અનાદર કરી,

x સંપૂર્ણ પૃથ્વી એ જ અમારું કુટુંબ છે.

તેને પ્રતિકૃળ વર્તીને તેમજ અનિયમિત પ્રવૃત્તિ અને અનર્ગળ ભોગવાસનાની ધગધગતી આગની સામગ્રી એકઠી કરીને, દીપક-માં પતંગની જેમ, પોતે પોતાને ભસ્મ કરી દે અને એ પ્રકારે, આસુરી સંપત્તિને અધિકારી બની, પોતાને માટે ચોરાસી લાખના ચક્કરની તૈયારી કરી રાખે, એ પણ તેની પોતાની જ ઇચ્છાની વાત છે. આવા આસુરી સંપત્તિવાળા જીવની કેવી ગતિ થાય છે, તેનું વર્ણન ભગવાન પોતે ગીતાના ૧૬ મા અધ્યાયના ૧૬ થી ૨૦ સુધીના શ્લોકોમાં કહે છે:

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाल समावृताः ।
 प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥
 आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।
 यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥
 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संधिताः ।
 मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥
 तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।
 क्षिपाम्यजन्मशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥
 आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ॥
 मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥

અર્થ:—અનેક પ્રકારે ભમી ગયેલા ચિત્તવાળા, મોહજાળમાં ફસેલા અને વિષયભોગોમાં આસક્ત અજ્ઞાની જનો અપવિત્ર નરકમાં પડે છે. એવા પુરુષો પોતે પોતાને શ્રેષ્ઠ માને છે; તેઓ તુંડમિજાળ હોય છે; ધન અને માનના મદથી છકેલા હોય છે; દંભ કરીને વિધિરહિત અહંકારની પૂજને માટે આમમાત્રના યજ્ઞો કરે છે; અહંકાર, બળ, ઘમંડ, કામ અને ક્રોધથી યુક્ત બની, એકબીજાની નિંદા કરે છે; પોતાના શરીરમાં તેમજ બીજાના શરીરમાં વસેલો એવો અંતર્યામી દેવ જે હું પોતે છું તેનો દ્વેષ કરે છે; (અર્થાત તેઓ એ સમજતા નથી કે, તેમના તેમજ તેમના પ્રતિપક્ષીના શરીરમાં એક જ અંતર્યામી દેવ

છે, આ વાત નહિ જાણવાથી, જળખુદ્ધિને છોડી, તરંગદષ્ટિથી શરીરોમાં જ સત્યખુદ્ધિ રાખવાના પરિણામે, જે વિષનો પ્રચાર થઈ રહે છે, તે વિષ અંતે તેમને પોતાને ચઢી જાય છે. આવા પુરુષોની કઈ ગતિ થાય ?) આવી રીતે દ્વેષ કરનારા, કૂર, નીચ પુરુષોને હું સંસારમાં ઘોર અશુભ આસુરી યોનિઓમાં ફેંકું છું, ખીજ અર્થમાં, તેમને કૂકર ચૂકર યોનિઓ પ્રાપ્ત કરાવું છું. વળી, હું કુંતીપુત્ર ! એ મૂઠ પુરુષો જન્મે જન્મે આસુરી યોનિઓને પામતા રહીને, મને ન પામતાં, નીચ ગતિને પામે છે. સાર એ છે કે, વિકાસદ્વારા મનુષ્યયોનિ પામીને, આસુરી સંપત્તિને વિષની જેમ તરછોડીને દેવી સંપત્તિને પથ્ય માની સેવે અને પોતે પોતાને શિવસ્વરૂપનો અધિકારી બનાવે, એવું જીવને પ્રકૃતિનું ફરમાન છે.

આમ એ હવે સ્પષ્ટ થાય છે કે, અહંકાર અને ખુદ્ધિને પૂર્ણ વિકાસ સાધીને જ જીવ પોતે પોતાને ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ યોનિઓમાં પણ પાડી શકે છે. જે પ્રકારે લોઢાથી લોહું કપાય છે તે પ્રકારે, અહંકાર દ્વારા અહંકાર અને ખુદ્ધિ દ્વારા ખુદ્ધિને પણ કાપી શકાય છે. એટલે કે, સત્ત્વગુણી અહંકાર ખુદ્ધિદ્વારા રાજસિક અને તામસિક અહંકારાદિ કાપી શકાય છે. પરંતુ આ બધાં કાર્ય ખુદ્ધિની પૂર્ણતા મેળવીને સાધી શકાય છે. હવે કેવે રૂપે મનુષ્ય નીચમાં નીચ તેમ જ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ યોનિઓ પ્રાપ્ત કરવાને મુખત્યાર છે, એ સંબંધમાં કંઈક સામાન્યરૂપે જણાવીશું. એ સ્પષ્ટ છે કે, બાળક પોતાની માતાની સેવા પામીને યૌવન અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યારે તેને મળ-મૂત્ર ત્યાગ કરવાની પણ સમજણ હોતી નથી, ત્યારે તેને માટે તેની માતા નીચમાં નીચ કાર્ય બજાવે છે. તે ચાંડાળનો ધધો પણ પ્રેમપૂર્વક પોતે કરે છે. રાત પર રાત જગતી રહીને, તે બાળકનાં કષ્ટને પોતાનાં કરી લે છે. તેના મળમૂત્રમાં પોતે સૂઈને બાળકને સૂકામાં સુવાડે છે. બાળક જ્યારે રડે છે, ત્યારે તેના દુઃખને પોતે સહી નહિ શકવાથી, તેનું હૃદય પણ દ્રવીભૂત

થાય છે. આ બધાના બદલારૂપે યુવાવસ્થા પામીને બાળકનું એ કર્તવ્ય છે કે, તે પોતાની માતાને અનુકૂળ વર્તીને તેના પરિશ્રમને સાર્થક કરે. બાળકની ભલાઈ એમાં જ છે. જો તે માતાને અનુકૂળ વર્તન કરતો નથી અને તેને પ્રતિકૂળ વર્તે છે, તો તેને યમયાતના અવશ્ય સહેલી પડે છે. આ પ્રકારે, પ્રકૃતિ-માતા પણ જીવરૂપી બાળકને પાપાણુ, વૃક્ષાદિની જડ-અવસ્થા, જેમાં જીવ સર્વથા દીનહીન દશામાં હોતો અને જેમાં તેને કોઈ પ્રકારનું જ્ઞાન નહોતું, તેમાંથી ઉઠાવી, ક્રમે ક્રમે, નિર્વિઘ્નતાપૂર્વક તેનું લાલનપાલન કરી, તેને મનુષ્યયોનિ પ્રાપ્ત કરાવે છે અને સર્વ પ્રકારની યોગ્યતા અર્પીને યુવાવસ્થામાં પહોંચાડે છે. હવે આ અવસ્થામાં જીવને માટે એક માત્ર કર્તવ્ય એ જ છે કે, તે પ્રકૃતિ માતાની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે, તેની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરીને, તેના કઠણ પરિશ્રમને સાર્થક કરે અને જેના નિમિત્તે પ્રકૃતિનો સંપૂર્ણ વ્યવહાર ચાલી રહ્યો છે, તે પરમ પિતા સાથે પોતાનું એકથ સાધે. જીવરૂપી બાળકને મુક્ત કરવાનો ભાર પ્રકૃતિ-માતાએ પોતાના શિર પર લઈ લીધો છે અને તેને મુક્ત કર્યા સિવાય તે પોતે નિરાંત વાળી બેસનાર નથી, તેમ તેને પણ બેસવા દેનાર નથી, એમાં કોઈ વાતનો સંદેહ નથી. આ સંબેગમાં, જો જીવ પોતાની ચાલ બેઠંગી અને જડતાપૂર્ણ રાખી ચાલે છે, અને એમ કરીને, માતાનો અનાદર કર્યો બન્ય છે, તો એ માતા કાળીરૂપે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરીને, તેને નીચમાં નીચ યોનિમાં ફેંક્યા વિના પણ રહે તેમ નથી. આ સ્થિતિનું વર્ણન ગીતાના ૧૬ મા અધ્યાયના ૧૬ થી ૨૦ શ્લોકોમાં કરવામાં આવ્યું છે, અને તે આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ. હવે ચાહે ઠોકરો ખાઈ ખાઈને તેમજ પિટાઈ પિટાઈને સીધે રસ્તે ચાલવું કે ચાહે પહેલાં કૂટાયા પિટાયા વગર પોતાના રસ્તા પર આવી જવું, એ જીવની પોતાની ખુશીની વાત છે. સારી વાત તો એ છે કે, તેણે પહેલેથી સીધા માર્ગ પર આવી જવું, જેથી તેને માર ખાવો પડે નહિ.

પ્રકૃતિના અટલ નિયમ

પ્રકૃતિ એ પરમાત્માનો કાયદો છે. એ ખલુ કઠોર છે. એને કોઈની શરમ નથી. જે એની સેવા કરે છે, તેને પ્રકૃતિ ભવાનીરૂપે દર્શન દે છે અને તેનો શિવસ્વરૂપ સાથે મેળ કરાવે છે. પરંતુ, તેનો અનાદર કરનારનું કાળીરૂપે મર્દન કર્યા વિના પણ તે રહેતી નથી. એના જ કળાકૌશલ્યથી પૃથ્વી, સૂર્ય, ચંદ્રમા, નક્ષત્ર વગેરે શૂન્યમાં સ્થિર રહ્યાં છે. એના જ ભયથી પવન વાય છે અને સૂર્ય કાંપતો કાંપતો નિયમિત રીતે ઊગે છે. એના જ ભયથી આગ્ર, ઇન્દ્ર અને મૃત્યુ દોડતા રહે છે. એણે ચલાવેલું કાળચક્ર દિન, રાત, પક્ષ, માસ, છ ઋતુ તથા સંવત્સરરૂપે ધૂમતું રહે છે. એના કટાક્ષથી આઠે પ્રહર સમુદ્ર નૃત્ય કરી રહે છે અને નિયમિત સમયે ભરતીઓટ રૂપે એની લીલાનું દર્શ્ય ખુલ્લું કરે છે. આકાશને શૂન્યતા, વાયુને સ્પન્દતા, અગ્નિને ઉષ્ણતા, જળને દ્રવતા અને પૃથ્વીને કઠોરતા એણે જ આપેલી છે. સારાંશ કે, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને રુદ્ર એના જ ઈશારાથી સંસારની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયની ક્રિયા કરે છે. એ પ્રકૃતિમાતાને અનુકૂળ વર્તીને જ મનુષ્ય પોતાની જાતને ખંધનમાંથી છોડવી શકે છે. ખીજી રીતે એના ખંધનમાંથી છૂટવું અસંભવિત છે. કોઈ નદી ઉપર થઈને રેલગાડી લઈ જવાની હોય, ત્યારે પાણીના વહેણને માર્ગ કરી આપીને, પુલ ખાંધવામાં આવે છે અને એ પુલને અનુકૂળ રીતે ગાડી ચલાવીને નદી પાર કરી શકાય છે. જળના પ્રવાહને રોકી રાખીને હજાર ઉપાય કરીએ પણ ગાડી લઈ જઈ શકાય નહિ. એવી રીતે મનુષ્ય પ્રકૃતિને અનુકૂળપણે વર્તીને પ્રકૃતિના ખંધમાંથી છૂટો થઈ શકે છે.

અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે, પ્રકૃતિને અનુકૂળતા શામાં છે? પ્રકૃતિને શું ગમે છે? આ સંખંધમાં વિચાર કરતાં સમજાય છે કે, જીવ જ્યારે કોઈ પ્રકારે ધન, પુત્ર વગેરે બાહ્ય પદાર્થોની પકડને સ્વીકારે છે અથવા શરીર સંખંધેની માનમોટાઈની પકડમાં ફસાય છે, ત્યારે તેનું વાતાવરણ દુઃખ, શોક અને

ચિંતાથી પરિપૂર્ણ બને છે. પકડને ક્ષીણ જ, વર્તમાન અને ભવિષ્ય બન્ને કાળ એ જીવની વિરુદ્ધ કેડ બાંધીને સામા આવી ઊભા રહે છે. વર્તમાનમાં તો અનેક ભૂતસમુદાય જીવ પ્રત્યે પકડના કારણે શત્રુતા દાખવવા લાગે છે અને ભવિષ્યમાં, એ કર્મોના ફળરૂપે, આધિદૈવિક શક્તિ એ જીવનો વિરોધી બની તેને દુઃખરૂપી ફળભોગ ભોગવવાને સશસ્ત્રી આવી ખડી થાય છે. વર્તમાનમાં જીવને જે દુઃખ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું હોય છે, તેના મૂળમાં, નિર્વિવાદરૂપે, એકમાત્ર કારણ એ જ હોઈ શકે કે, એ જીવે ભૂતકાળમાં અથવા તો નિકટવર્તી વર્તમાન કાળમાં કોઈ પ્રકારે કોઈને કોઈ પકડ પકડેલી હતી. આ સિવાય, બીજું કોઈ કારણ હોય નહિ, તેમ હશે નહિ. આથી સ્પષ્ટ થાય છે, કે. અધ્યાત્મ^૧ (આધિ, વ્યાધિ, તાપ), અધિદેવ^૨ અને અધિ-ભૂત^૩-આ ત્રણ પ્રકારની તાપની પ્રાપ્તિ એક માત્ર પકડને ક્ષીણ જ છે. જેટલી પકડ અધિક, તેટલો તાપ પણ અધિક; જેટલી પકડ ઓછી-ઢીલી, તેટલો તાપ પણ ઓછો. વળી, જે પકડને છોડી દેવામાં આવે, તો તરત એનું વાતાવરણ સુખ-શાન્તિમય બની જશે, અને ત્રણે તાપ તેનાથી પીઠ ફેરવી દેશે. ભગવાન દત્તાત્રેયે પોતાના ૨૪ ગુરુઓમાં સમડાને પોતાના ગુરુ તરીકે સ્થાપી છે. સમડા એક માંસનો ટુકડો લઈને આકાશમાં ઊડી રહી હતી. એ માંસના ટુકડાને જોઈ, બીજી સમડાઓ તેનો વિરોધ કરવાને ઊડી તેને ટોચી ટોચીને ખાવા લાગી. જેવો પેલી સમડાએ માંસનો ટુકડો છોડી દીધો કે તરત બધી સમડાઓએ તેનો પીછો પકડેલો છોડી દીધો અને તે પછી એ સુખે ઊડી શકી. આથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, ગમે તે પ્રકારે ત્યાગને અનુસરવું એ પ્રકૃતિને અનુકૂળ વર્તવા સમાન છે અને પ્રહણને અનુસરવું એ પ્રકૃતિને પ્રતિકૂળ વર્તવા સમાન છે.

ઉપરોક્ત રીતિથી ત્યાગમાં પ્રકૃતિની અનુકૂળતા છે. સર્વ-

૧ શારીરિક અને માનસિક દુઃખ. ૨ ગ્રહ, નક્ષત્ર, અગ્નિ, જળ, વગેરે દ્વારા થયું દુઃખ. ૩ મનુષ્ય, પશુ, વગેરે દ્વારા થયું દુઃખ.

ત્યાગ એ જ પ્રકૃતિનું ધ્યેય અને અંતિમ લક્ષ્ય છે, એ પ્રકૃતિને વિશ્રામ છે અને તેને પહોંચવામાં જ પ્રકૃતિના ખંધનથી મુક્તિ છે. એ ઉદ્દેશ્યને સન્મુખ રાખીને, જેમ પાછળ વર્ણુન કરવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે, પ્રકૃતિએ જીવને પાપાણુ અને ઉદ્દલિજ્જ્વલિ જડ યોનિઓમાંથી ઉઠાવી, ક્રમે ક્રમે, તેના તમોગુણુ અને રજો-ગુણુને ગાળી નાખી, પાંચ કોશના વિકાસ દ્વારા તેને મનુષ્ય-યોનિની પ્રાપ્તિ કરાવી છે. વળી, સત્ત્વગુણુના વિકાસ દ્વારા મનુષ્યમાં ખુદ્ધિની પૂર્ણતા પણ તેણી આપી છે, જેથી તેને સુખદુઃખ, હાનિ-લાભ, પુણ્યપાપ, વગેરેનું જ્ઞાન પણ થાય છે. ખુદ્ધિની પૂર્ણતા આપીને પ્રકૃતિએ પોતાનું કર્તવ્ય ખતમ કરી દીધું છે. એમ કરી, તેણે જીવને સ્વતંત્રતા પણ બક્ષી છે અને પોતાની જવાબ-દારીથી તે પોતે હાથ ધોઈ ખેઠી છે. પરંતુ ખુદ્ધિની એ પૂર્ણતા અને સ્વતંત્રતા પામીને, મનુષ્ય હવે પોતાના વ્યક્તિગત સ્વાર્થ-ની પકડ, મર્કટની જેમ પકડી ખેટો છે, તે એ પકડની પૂર્તિ પાછળ લાગી પડ્યો છે અને એને જ જીવનનું લક્ષ્ય માની ખેટો છે. નથી તેને એ છોડવા માગતો કે નથી આગળ વધવા ચાહતો. આ સંજોગમાં, પ્રકૃતિ મનુષ્યને તગાદો કરે છે કે, તેણે ક્રમે ક્રમે પોતાના તુચ્છ તમોગુણી સ્વાર્થોનું ખલિદાન દર્ષ દેવું અને એ રીતે સ્વાર્થત્યાગપરાયણુ બનીને આખરે પોતાના પરિચ્છિન્ન (મર્યાદિત) અહને શૂળી પર ચઢાવી દર્ષ જીવ મટી શિવરૂપમાં આરૂઢ થઈ જવું. પ્રકૃતિનું મુખ્ય ધ્યેય આ છે.

જે કે પ્રકૃતિનું ધ્યેય આ પ્રકારે પરમ ત્યાગનું છે, તેા પણ પ્રકૃતિનેા આશય એવો છે કે, ત્યાગ પણ અધિકારીના અધિકારાનુસાર હોય; અધિકારનું ઉદ્દલંઘન કરીને નહિ. જેમ અધિકારાનુસાર યોગ્ય પ્રમાણુમાં ખાધેકું અન્ન આપણુને બળ અર્પે છે અને અધિકારવિરુદ્ધ અધિક માત્રામાં સેવન કરેલું અમૃત પણ વિષરૂપ બને છે, તેમ અધિકારાનુસાર, યોગ્યમાત્રામાં કરેલો ત્યાગ આપણુને બળ આપે છે, અને એ રીતે મેળવેલા ત્યાગના બળથી બળવાન બનીને, અધિક ત્યાગરૂપી ખલિદાન

દેવાને આપણે સમર્થ થઈએ છીએ. આ રીતે, ઉત્તરોત્તર બળ પ્રાપ્ત કરતા રહીને, આપણે સર્વત્યાગના અધિકારી બની શકીએ છીએ અને સર્વત્યાગ પણ કરી શકીએ છીએ. અધિકાર અને માત્રાનો નિરાહર કરીને અનધિકારપણે ભારે ત્યાગ કરીએ, તો તેથી આપણે બળ પ્રાપ્ત કરી શકીશું નહિ; બદકે, તેથી આપણને નિર્બળ થવાનો સંભવ છે. રોગીને ઉચિત માત્રામાં આપેલી ઔષધિ રોગનિવૃત્તિમાં સહાયક થાય છે અને તે તેને માટે અમૃત છે; પરંતુ, એ ઔષધિ અધિક માત્રામાં આપવાથી તેના રોગની વૃદ્ધિ કરી તેને દુર્બળ બનાવશે. આવી રીતે, અધિકારાનુસાર સ્વાર્થત્યાગરૂપી બલિ ઉત્તરોત્તર દેતા રહીને “સર્વ-ત્યાગ” સિદ્ધ કરવામાં પ્રકૃતિની અનુકૂળતા છે. પ્રકૃતિને અનુકૂળ વર્તીને પ્રકૃતિના બંધનથી આ પ્રકારે છૂટવાનું છે. આ જ સર્વ ધર્મોનું રહસ્ય છે. એટલા ખાતર, ભગવાને ગીતાના અંતમાં ઉચ્ચ સ્વરે પોકારીને કહ્યું છે કે:—

શ્રેયાન્સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્માત્સ્વનુષ્ટિતાત્ ।
 સ્વભાવનિયતં કર્મ કુર્વન્નાપ્નોતિ કિલ્બિષમ્ ॥
 સહજં કર્મ કૌન્તેય સદોષમપિ ન ત્યજેત્ ।
 સર્વારમ્ભા હિ દોષેણ ધૂમેનાગ્નિરિવાવૃતાઃ ॥
 યદહંકારમાશ્રિત્ય ન યોત્સ્ય્યેતિ મન્યસે ।
 મિથ્યૈષ ત્યવસાયસ્તે પ્રકૃતિસ્ત્વાં નિયોક્ષતિ ॥
 સ્વભાવજેન કૌન્તેય નિબદ્ધઃ સ્વેન કર્મણા ।
 કર્તુનેચ્છસિ યન્મોહાત્કરિષ્યસ્યવશોઽપિ તત્ ॥

(ગીતા અ૦ ૧૮, શ્લો. ૪૭, ૪૮, ૫૯, ૬૦)

અર્થ:—સારી રીતે આચરવામાં આવેલો આપણો ગુણુ-રહિત ધર્મ પણ બીજાઓના ધર્મથી શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે, સ્વભાવથી નક્કી થયેલાં હોય એવાં કર્મને કરતો રહેવાથી માણસ પાપનો ભાગી થતો નથી. એટલે હું કૌન્તેય ! દોષયુક્ત છતાં પણ, સ્વાભાવિક કર્મનો ત્યાગ કરવો બેઠએ નહિ. કારણ કે, આરંભમાં ધુમાડાથી અગ્નિની પેઠે, બધાં કર્મ કાઢને કાઢ

દોષ વડે ઢંકાયેલાં જ હોય છે. હે અર્જુન ! અહંકારને વશ થઈને, “હું યુદ્ધ કરીશ નહિ.” એવું જે તું માને છે, તે તારી મિથ્યા હક છે. કારણ કે, પ્રકૃતિ તને બળાત્કારે યુદ્ધમાં બેડશે. હે કુંતીપુત્ર ! સ્વભાવથી તારાં પોતાનાં કર્મ સાથે બંધાયેલાં તું જે તારાં પોતાનાં કર્મ નહિ કરવાની ઈચ્છા કરે છે, તેમને તારે બળાત્કારે પણ કરવાં પડશે. અર્થાત્ જે પ્રકારે ધુમાડાની નિવૃત્તિ કરીને, અગ્નિ ધુમાડારહિત બની શકે છે, એ પ્રકારે પ્રાકૃતિક સદોષ કર્મ કરતાં કરતાં મનુષ્ય નિર્દોષ બની શકે છે, તમોગુણ અને રન્નેગુણોના પણ પોતપોતાને સમયે, મનુષ્યમાં વિકાસ થવો જરૂરનો છે, અને કર્મદ્વારા એ ગુણોનો ત્યાગ પણ કરી શકાય છે. અર્થાત્ એ ગુણોના વેગને કર્મદ્વારા નિવૃત્ત કરીને સત્ત્વગુણમાં સ્થિતિ થઈ શકે છે; બીજા કોઈ ઉપાયથી એ ગુણોનો ત્યાગ કરી શકાતો નથી. દષ્ટાંતરૂપે, નિદ્રારૂપ તમોગુણને શયનદ્વારા દૂર કરી શકીએ છીએ. આપણે એવો આગ્રહ સેવીએ કે, તે શયન વિના દૂર કરી શકાશે, તો તે સંભવિત નથી. આ પ્રકારે, ભગવાનનું કથન છે કે, ધુમાડાથી અગ્નિની જેમ, જે કે બધાં કર્મ આરંભમાં દોષથી ઢંકાયેલાં છે, તોપણ સ્વાભાવિક કર્મનો ત્યાગ કરવો નહિ, કારણ કે, ઉપરોક્ત રીતે, કર્મદ્વારા ગુણના વેગને દૂર કરીને નિષ્કર્મતાની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. પ્રકૃતિના રાજ્યમાં કર્મ પોતાના સ્વરૂપે દોષયુક્ત છે જ. એક કર્મ એકને માટે એક અંશે ગુણરૂપ હશે, તો તેનું, બીજાને માટે અથવા કોઈ બીજા અંશમાં દોષયુક્ત પણ હોવું જરૂરનું છે. આત્મવિકાસની પાંચ શ્રેણીઓનો પ્રમંગ ચર્ચાતી વખતે આ વાત પાછળ કહેવામાં આવી છે. એટલે પોતાનાં સ્વાભાવિક કર્મદ્વારા તમોગુણાદિ વેગનો ત્યાગ કરીને મનુષ્ય સત્ત્વગુણમાં સ્થિતિ કરી શકે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે, સત્ત્વગુણ કંઈ બહારથી આવીને પ્રવેશ કરતો નથી. સત્ત્વગુણ મનુષ્યની અંદર જ છે. તે રન્નેગુણ અને તમોગુણની નીચે દબાયેલો છે. એટલે, રજ અમે તમનો વેગ નિવૃત્ત થતાં, સત્ત્વગુણ અંદરથી વિકસી આવે

છે. દાખલા તરીકે ફૂલની પાછળ ફળ આવે છે, એટલે જ્યાં ફૂલ નીકળી ચૂક્યું કે ફળ આપોઆપ નીકળી આવે છે. આને આશય એવો નથી કે, સ્વાભાવિક સંદોષ કર્મનો પ્રવાહ ચાલુ જ રાખ્યા કરવો. પરંતુ આશય એ છે કે, જેમ એક પાણીદાર ઘોડો સવારના હાથમાં હોય પણ તેને કબજે રહેતો ન હોય, તે સવારને એ કરવું જરૂરી છે કે, તેણે ઘોડા પર બેસવું, તેને તેની મરજી પ્રમાણે ઘોડા વખત તેણે ચલાવવો, અને પછી ચાલુક મારી તેને પોતાને રસ્તે વાળવો. એ પ્રકારે એક ખાજુ સ્વાભાવિક દોષયુક્ત કર્મના વેગને ઘોડા કર્મદ્વારા નિવૃત્ત કરવો અને તેના સમૂળો નાશ કરવો છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી, તેમ જીજી ખાજુ, પાછળ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે પ્રકૃતિને અનુકૂળપણે વર્તતા રહીને, અધિકારાનુસાર ત્યાગનું ખળ અંદર ભરવું. સ્વાભાવિક કર્મના આચરણ વિષે ભગવાનના કથનનો આશય આવો છે. આ પરથી સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રકૃતિને અનુકૂળ ચાલવું એ પુણ્ય છે, ધર્મ છે, અને તેથી વિપરીત વર્તવું એ પાપ છે, અધર્મ છે. વ્યાવહારિક, પારમાર્થિક, શારીરિક કે માનસિક-સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિ સાથે પ્રકૃતિનો સંબંધ છે. દષ્ટાંતરૂપે જોઈએ છીએ કે, પશુપક્ષીઓમાં ખાનપાન, રહેણીરસમ, મૈથુન વગેરે સર્વ શારીરિક ચેષ્ટાઓ પ્રકૃતિને અનુકૂળ રીતે થાય છે. એટલે, મોટે ભાગે તેઓનું સ્વાસ્થ્ય સચવાઈ રહે છે. એમને મોટે પ્રકૃતિ એ જ એમનો વૈદ્ય છે, જે એમના સ્વાસ્થ્યની જુમ્હેદારી ઉપાડે છે. પરંતુ મનુષ્યયોનિમાં આવીને, જીવ મોટે ભાગે શારીરિક અને માનસિક ચેષ્ટાઓમાં પ્રકૃતિના નિયમને તોડતો રહે છે, અને એ જ તે ત્રિતાપથી તપતો રહે છે, તેનું એક માત્ર કારણ છે.

પ્રકૃતિનો ખીજો અટલ નિયમ

પ્રકૃતિ ચોકીદાર રૂપે જીવના શિર પર હુરવખત ખડીને ખડી રહે છે અને ઉચ્ચ સ્વરે પોકારી પોકારીને કહેતી રહે છે: “આગળ વધો; પાછળ હટો.” અર્થાત્, જ્યાંસુધી તમે તમારે

માટે મુકરર કરેલા સ્થાન પર પહોંચી જાઓ નહિ, ત્યાં સુધી કોઈપણ એક સ્થાન પર રોકાઈ રહેવાની તમને પ્રકૃતિની આજ્ઞા નથી. તમે જો આગળ વધવાની ના પાડશો, તો તમારે પાછળ હઠવું જ પડશે. આશય એ છે કે, જ્યાં સુધી તમે તમારા અંતિમ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરી શો નહિ, ત્યાં સુધી વચમાં કોઈ પડાવ-મુકામ-જે નિર્દિષ્ટ સ્થાન તરીકે માની લઈ, ત્યાં જ સાથરો પાથરી ખેસી જવાની ભૂલ કરો નહિ. કારણ કે, મુસાફરખાનાને ઘર ગણી ખેસશો, તો ત્યાં તમને કોઈ ટકવા દેશે નહિ. એટલે ખહેતર છે કે, પોતાના જ ઘરની દિશાએ આગળ વધવું. આમ નહિ કરશો, તો ડંડા મારીને તમને પાછલી ખાજીએ હડસેલી દેવામાં આવશે. એટલે કંઈક વખત સુધી પડાવમાં-મુસાફરખાનામાં વિશ્રામ લઈને આગળ તો ચાલવાનું જ છે. એ વાત ધ્યાનમાં રાખવી ઉત્તમ છે, જેથી પાછળ હડસેલાઈ જવાનો વારો ન આવે. આ પ્રકારે, જો કે માર્ગમાં વચ્ચે આવતા મુસાફરખાનામાંથી પસાર થવું જરૂરી છે, તો પણ ત્યાં સાથરો પાથરી સૂઈ રહેવું એ સયદાયક છે. જેમ નદીને પ્રવાહ પહાડોની જડભૂમિમાંથી નીકળી પહાડી માર્ગમાં શીઘ્રપણે ફૂદતો ઊછળતો સમુદ્રને મળવાને માટે મેદાનમાં આવે છે. અને મેદાનમાં આવી પોતાની ગતિ મંદ સ્થિર જેવી ખનાવી દે છે, જ્યાં કોઈ તેને પાળ ખાંધીને રોકી રાખે તો એ તેના તે સ્થાને ટકી ન રહેતી ટક્કર ખાઈ પાછો હઠે છે અગર કિનારાને તોડી આમતેમ ખાડાઓમાં ભરાઈ જઈને સુકાઈ જાય છે એવી રીતે, જીવજંપી નદીને પ્રવાહ અવિધાની ગાઢ સુષુપ્તિ-અવસ્થાઈપ પાપાણુ, વૃક્ષ, વગેરેની જડ યોનિઓમાંથી નીકળી બ્રહ્મજંપી સમુદ્રમાં મળવાને માટે વહી રહ્યો છે. પહાડી માર્ગમાં જેમ પ્રવાહ તીવ્ર વેગે ચાલે છે અને ત્યાં તેને રોકી શકાતો નથી, તેમ સ્વેદજ, અંડજ અને જરાયુજ યોનિઓમાં જીવના વિકાસની ગતિ, પ્રકૃતિને અધીન હોવાથી, ક્રમેક્રમે, ભારે ઝડપથી વધતી રહે છે અને તેને રોકી રોકી શકાતી નથી. પરંતુ, જાગ્રત

અવસ્થારૂપ મનુષ્યયોનિમાં આવીને પાંચ કોશો અને ત્રણ અવસ્થાઓના વિકાસને કારણે, જીવ સ્વતંત્ર અને છે અને અહીં તેની ગતિ મંદ પડે છે. અહીં હવે જે એ પ્રવાહને આત્મવિકાસ દ્વારા આગળ વધતાં અટકાયત કરવામાં આવે છે, તો તેને ટક્કર ખાંધને નીચલી જડ યોનિઓમાં પાછા ફરવું પડે છે, અગર તો શાસ્ત્રમર્યાદારૂપી કિનારાઓને તોડીને સાંસારિક વિષયરૂપી ખાડાઓમાં ભરાઈ રહેવું પડે છે. જેમ ખાડામાં ભરાઈ રહેલું જળ સડતું સડતું સૂર્યના તાપથી જલદી સુકાઈ જાય છે, તેમ શાસ્ત્રમર્યાદારૂપી કિનારાઓનો ત્યાગ કરવાથી, જીવના વિકાસરૂપી પ્રવાહને, પ્રકૃતિરૂપી સૂર્યના અધ્યાત્મ, અધિદેવ અને આંધભૂતરૂપી ત્રિતાપોથી તપી તપીને, દુઃખરૂપી સડાને પેદા કરતા રહિ, નષ્ટભ્રષ્ટ થઈ જવા સિવાય બીજા કોઈ માર્ગ નથી.

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ।

જ્ઞાત્વા શાસ્ત્રવિધાનોક્તં કર્મ કર્તુમિહાર્હસિ ॥

(ગી. અ. ૧૬. શ્લો. ૨૪)

અર્થ:—એટલા માટે કાર્ય-અકાર્યની વ્યવસ્થામાં શાસ્ત્ર જ તારે માટે પ્રમાણ છે. શાસ્ત્રોક્ત વિધાનને જાણીને તું કર્મ કરવાને યોગ્ય છે.

જીવની ઉપાધિરૂપે અવિદ્યા મલિન સત્ત્વપ્રધાન હોવાથી તમોગુણી છે—એટલે મનુષ્યયોનિમાં જડૂતાનું પ્રકટ થવું સ્વાભાવિક છે. આમ છતાં, એ જડૂતાનું સ્થિરપણે રહેવું એ પાપ છે. મનુષ્યયોનિમાં આવીને જીવનો પુરુષાર્થ એ છે કે, અહંભાવરૂપી જડૂતા, જે સાડાત્રણ હાથ શરીરરૂપી ટાપુમાં ઘર કરી બેઠી છે, તેને તેણે ધીમે ધીમે, પગથિયે પગથિયે, વિસ્તારતા રહીને પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિમાં અને હૃદયથી બેહૃદમાં સમાપ્ત કરી દેવી. જે તે આ પ્રમાણે તેનો વિસ્તાર કરતાં અટકી પડે છે, તો ઉપર ચર્ચવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે તેને ટક્કર ખાંધને પાછા હકવું પડે છે અને નીચલી યોનિઓમાં યાત્રા કરવી પડે છે. ચાર વર્ણ અને ચાર આશ્રમની મર્યાદા જીવના વિકાસના

પ્રવાહને તટો વચ્ચે દૃઢ રીતે સુરક્ષિત રાખવાને ખાતર છે. એને લીધે એ પ્રવાહ આમતેમ વહી કિનારાઓને નહિ તોડતાં, સીધો પોતાની સ્વાભાવિક ગતિથી વહીને, બ્રહ્મસમુદ્રનાં મળી પ્રવૃત્તિથી નિવૃત્તિમાં અને હૃદયથી ખેહૃદમાં સમાપ્ત થઈ જાય છે. આટલા ખાતર, શાસ્ત્રકારોએ વર્ણુશ્રમધર્મનું લક્ષણ આરું કહ્યું છે:—

“પ્રવૃત્તિરોધક્ષો વર્ણો નિવૃત્તિપોષકશ્વાશ્રમઃ”

અર્થાત્, વર્ણુ ધર્મ પ્રવૃત્તિને આગળને આગળ વધતાં રોકે છે, એટલે કે, વિષયપ્રવૃત્તિને હૃદમાં રાખે છે, અને આશ્રમધર્મ નિવૃત્તિનું પોષણ કરતો રહી નિવૃત્તિને આગળ ધપાવે છે. વાસ્તવમાં વિચાર કરી જોઈએ તો, વિષયપ્રવૃત્તિ પણ વિષયનિવૃત્તિને માટે જ છે. પ્રવૃત્તિ વિના નિવૃત્તિ હોય પણ કેમ? આ રીતે વર્ણુધર્મનો ઉદ્દેશ પણ ગુડગ્રિહ્વા-ન્યાયે નિવૃત્તિ માટે છે. માતા પોતાના રોગી બાળકને કડવી ઔષધિ પાઇને તેના રોગને શાન્ત કરવાને ઇચ્છે છે. બાળક ઔષધિ કડવી સમજીને તેથી ભાગનો ફરે છે. નાદાન ખચ્યાને રાજી કરવાને માતા પોતાના હાથની એક આંગળીએ છાની રીતે ગોળનો રસ લગાડી લાવે છે, અને ખચ્યાની સન્મુખ બીજી આંગળી ઔષધિમાં ડુબાડી તેને દેખાડે છે કે ઔષધિ કડવી નથી, પણ મીઠી છે. ચટાડતી વખતે ઔષધિવાળી આંગળી ન ચટાડતાં, ગોળના રસવાળી આંગળી પ્રથમ ચટાડે છે, અને એમ ફ્રાસલાવી આખરે ઔષધિ આપી દે છે. વાસ્તવમાં, માતાનો આશય ગોળ ચટાડવાનો નથી, પરંતુ કડવી ઔષધિ પાઇને રોગનું નિવારણ કરવાનો છે. ખસ, ખરાખર આ રીતે શ્રુતિમાતાએ ભોગરૂપી રોગથી રોગી એવા પોતાના જીવરૂપી પુત્રના પ્રવૃત્તિરૂપી કષ્ટના નિવારણ ખાતર વિષયપ્રવૃત્તિને ગુડ-ગ્રિહ્વા-ન્યાયે રચેલી છે. વાસ્તવમાં, શ્રુતિ-માતાનો આશય નિવૃત્તિરૂપી કડવી ઔષધિ પાઇને તેનો રોગ શાન્ત કરવો એ છે; તેને પ્રવૃત્તિરૂપી કીચડમાં ફ્રાસાવી રાખવાનો નથી. વળી, નિયમ પણ એ છે કે, જ્યાં જેટલી પ્રવૃત્તિ છે, ત્યાં તેટલી સંકીર્ણતા અને કૃપણતા છે અને જ્યાં જેટલી નિવૃત્તિ

છે ત્યાં તેટલી જ ઉદારતા છે. વળી જેટલી કૃપણતા અને સંકીર્ણતા હોય છે, તેટલી જ અહંભાવની જડતા હોય છે અને જેટલી ઉદારતા હોય છે, તેટલી જ અહંભાવની દ્રવતા અને વિસ્તરિતા હોય છે. એટલે, જેટલેટલી પ્રવૃત્તિ છે, તેટલેટલું પાપ અને દુઃખ છે અને જેટલેટલી નિવૃત્તિ છે, તેટલેટલું પુણ્ય અને સુખ છે. પ્રવૃત્તિમાં પણ જ્યાં કંઈ કોઈ અંશમાં પુણ્ય મળે છે, ત્યાં કેવળ નિવૃત્તિના સંયોગથી જ તે મળે છે. કેવળ પ્રવૃત્તિ પોતાના સ્વરૂપે પુણ્યરૂપ હોઈ શકતી નથી.

પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિભેદ તથા પ્રવૃત્તિ- માર્ગની પાંચ શ્રેણિઓ

આ પ્રકારે મનુષ્યોના પ્રાપ્ત કર્યા પછી જીવ પર પ્રકૃતિનું એવું દબાણ થાય છે કે, તે જે અધિકારમાં સ્થિત થયો છે, ત્યાંથી આગળ વધી આત્મવિકાસની દિશામાં તે પગલાં ભરે અને “વસુદૈવ કુટુમ્બકમ્” રૂપી પૂર્ણ સમતાને પ્રાપ્ત કરે. આ બાબતમાં જેટલાં સાધન બની શકે એમ છે, તેને બે વિભાગમાં વહેંચી શકાય છે: (૧) પ્રવૃત્તિમુખ સાધન અને (૨) નિવૃત્તિમુખ સાધન. જેના ધારા મળ, વિક્ષેપ વગેરે અંતઃકરણના દોષોને દૂર કરી અંતઃકરણની નિર્મળતા પામી શકાય અને એ રીતે, રાગના વિષયરૂપ જે સાંસારિક પદાર્થો છે અને જેમણે હૃદયગત રાગને અમુક મર્યાદામાં જકડી રાખી તેના વિસ્તારને અટકાવી રાખ્યો છે, એવા મર્યાદિત રાગને વિવેકવૈરાગ્યદ્વારા તોડીને, રાગની સમતા જેથી સંપાદન કરી શકાય, તે નિવૃત્તિ-મુખ સાધન છે. આનું વર્ણન આ લેખમાં પાછળ રાગદ્વેષને પ્રસંગ ચર્ચાતી વખતે “પુણ્ય અને પાપના હેતુરૂપ રાગદ્વેષ પર વિચાર” અને “રાગથી પુણ્ય અને દ્વેષથી પાપનું રહસ્ય” એ શીર્ષક નીચે કરવામાં આવ્યું છે. આ માર્ગ નિવૃત્તિમુખ હોવાથી સત્ત્વગુણુપ્રધાન છે. યજ્ઞ, જ્ઞાન, તપ તેમજ શાસ્ત્રોએ જેટલાં વિધિરૂપ કર્મ કહ્યાં છે તે બધાં પરંપરાએ વૈરાગ્યની ઉત્પત્તિમાં સહાયક છે. તેમને આશય કેવળ વૈરાગ્યની દિશામાં

જીવને ખેંચી જવાનો છે, એટલે પ્રકૃતિને અનુકૂળ હોવાથી તે પુણ્યરૂપ છે. જે સાધન જેટલા પ્રમાણમાં વૈરાગ્યની ઉત્પત્તિમાં સહાયક છે, તેટલાં તે અધિક પુણ્યરૂપ છે. શુભ સકામ ભાવનાથી કરેલાં યજ્ઞ, દાન વગેરે તેમજ બધાં વિધિરૂપ કર્મો નિષ્કામભાવની ઉત્પત્તિમાં સહાયક છે, નિષ્કામ ભાવભક્તિને જન્માવવામાં સહાયક છે અને ભક્તિદ્વારા વૈરાગ્યનો પ્રાદુર્ભાવ સંભવે છે. આ રીતે, એ બધાં, ક્રમે ક્રમે, અધિક પુણ્યરૂપ છે. જેનાદ્વારા પ્રવૃત્તિ સંકુચિત ન બનતાં, તેના વિસ્તારની સાથે સાથે સ્વાર્થત્યાગદ્વારા અહંકારનો વિસ્તાર થતો જાય છે, તે તે સાધન પ્રવૃત્તિમુખ્ય છે. આ માર્ગ રમેગુણુપ્રધાન છે. આ માર્ગમાં પણ પ્રવૃત્તિએ પોતાની મર્યાદા પ્રાપ્ત કરી લીધા પાદ નિવૃત્તિમાં બદલાવું જરૂરનું છે ખરી રીતે, પ્રત્યેક વિધિરૂપ પ્રવૃત્તિ પોતાના ગર્ભમાં નિવૃત્તિને ધારણુ કરી રાખે છે, જે પરિપક્વ થતાં નિવૃત્તિરૂપે બહાર પ્રકટી આવે છે. જેમ કૂળ મોઢું થાય છે અને પાકી જાય છે, ત્યારે વૃક્ષથી આપોઆપ ધૂંકું પડી જાય છે, તેમ પ્રવૃત્તિ પણ વધતી વધતી પાકી જાય છે અને ધૂટી જાય છે. આ જરૂરી પણ છે. બંનેય માર્ગ પોત-પોતાના અધિકારાનુસાર ઉત્તમ છે. એ બેમાંથી મુખ્ય કે ગૌણુ કોણુ છે, તે કહી શકાય નહિ. હવે, આ પ્રવૃત્તિમાર્ગનું સંક્ષેપમાં નિરૂપણુ કરીશું. આ માર્ગને અનુસરનારાઓના વિભાગ પાંચ શ્રેણીઓમાં પાડી શકાય છે

પ્રથમ શ્રેણી: ઉદ્ભિન્નજ મનુષ્ય, અર્થાત્ પેટપોષક મનુષ્ય

જે કેવળ ઇન્દ્રિય-આરામી છે, તે પ્રથમ શ્રેણીનો મનુષ્ય છે. ઇન્દ્રિયોની ધગધગતી અગ્નિમાં વિષયરૂપી ધીની આહુતિ દીધા કરવી, એ જ એના જીવનનું લક્ષ્ય હોય છે. ખૂટ, સૂટ, સોડા, સિગાર, વિહુસ્કી, ખાન્ડી વગેરે અનેક ભોગ્ય વિષયો તેના સુખનાં કેન્દ્રરૂપ બન્યા હોય છે. આ વિષયોથી રંગાયેલી સોસાયટીના મિત્રો સાથે હળવું મળવું, ખેસવું ઊઠવું અને તેમની પ્રસન્નતા ખાતર પોતાના દ્રવ્યને લૂંટાવી દેવું, એમાં એ પોતાની

જાતને ધન્ય માને છે અને તેને માટે એ જ મહાયજ્ઞ છે. સ્ત્રી અને બાળકોને પેટભરી ખાવાનું મળે છે કે નહિ, તે પર તેનું ધ્યાન-ભાગ્યે જ જાય છે. “આજ ઘરમાં ખાવા અનાજ નથી. મારે પહેરવાનો સાલ્લો ફાટી ગયો છે. બાળકને પહેરવાને ખુદન નથી; તે ટાઢે મરે છે,” વગેરે પ્રાર્થનારૂપે ઉચ્ચારાયેલા તેની સ્ત્રીના શબ્દો પાડેલા ફેલેલા પર જાણે અંગારા રાખ્યા હોય, એવી અસર તેના મન પર ઉપજાવે છે. એ શબ્દોના ઉત્તરરૂપે ભારેભાર અપશબ્દોથી એ અબળાનું તે સ્વાગત કરે છે, એટલું જ નહિ પણ, કોઈ કોઈ વાર હાથપગ વાપરીને તેની પૂજા કર્યા વગર તેને સંતોષ વળતો નથી. આ બધું, જાણે એ અનાથ અબળાએ તેના કોઈ પરમાર્થમાં ભારે વિદ્વ નાખ્યું હોય, એવી પદ્ધતિએ તે કરે છે. જાતિ અને દેશની પરિસ્થિતિ કેવી છે, એ સંબંધમાં તેને કશો જ વિચાર આવતો નથી. ઊલટું, પોતાની સોસાયટીમાં જાતિપ્રિય અને દેશપ્રિય સજ્જનોની ખુલ્લી રીતે ટીકા કરવામાં તે આનંદ લે છે. એ સજ્જનો સંસારમાં કેવળ ભાર વહેવાને જ જાણે જન્મ્યા હોય એવું તે પોતાની દૃષ્ટિએ સમજે છે. તેમણે પોતાની દૃષ્ટિએ સંસારનું જરા પણ સુખ જોયું નથી અને એવું સુખ ભોગવવાનો પોતે જ ઇન્કારો રાખ્યો છે. આવી માન્યતામાં તે મશગૂલ રહે છે. આવો મનુષ્ય કેવળ પેટપોષક છે. એની ગતિને ભમરડાની ગતિ સાથે સરખાવી શકાય. જેમ ચાકે ચઢેલો ભમરડો ભારે વેગથી ચક્કર કાપતો રહે છે, છતાં તે પોતાની ધરી પર જ આમતેમ ફરે છે, તેમ જો કે એ પેટ-પોષક મનુષ્યના જીવનમાં ગતિ અને ગ્રેષ્ઠાઓ અનંત થાય છે, છતાં તે બધી પોતાના શરીરના કેન્દ્રમાં જ સમાપ્ત થાય છે. શરીર બહાર તેનાદ્વારા કોઈ ગતિ પ્રકટ થતી નથી. આટલા ખાતર, આવા પુરુષો મનુષ્યોનામાં હોવા છતાં, તેમને “ઉદ્ભિજ્જ મનુષ્ય”ની ઉપમા આપી શકાય. જેમ ઉદ્ભિજ્જ વર્ગમાં ગતિ તો હોય છે, પરંતુ તે પોતાના જ કેન્દ્રમાં અને સીધી રેખામાં પ્રકટ થાય છે અને સ્થાનાન્તરમાં એ ગતિનો

અભાવ હોય છે, એ પ્રમાણે, આવા પુરુષો પણ પોતાની બહારના પ્રદેશમાં કોઈ પણ પ્રકારની ગતિ ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી. આ પુરુષો, તેમનામાં પાંચ કોશોનો વિકાસ હોવા છતાં પણ કેવળ તમોચ્છાદ્યપ્રધાન હોય છે, અને તેમની ચેષ્ટાઓ જડરૂપ અને ભારોભાર સ્વર્થપરાયણ હોવાથી, કેવળ પાપરૂપ તેમજ દુઃખના હેતુરૂપ હોય છે.

“અઘાયુરિન્દ્રિયારામો મોઘં પાર્થ સ જીવતિ ।”

અર્થ:—આવાં ઇન્દ્રિયોનાં સુખોને ભોગવનારા પાપજીવી પુરુષો, હે અર્જુન ! વ્યર્થ જીવે છે. એવા જીવોની સાથે અવિદ્યાનો સંબંધ ચિરકાલીન છે. જે કે આ અવસ્થાનું પ્રકટ થવું સ્વાભાવિક છે, છતાં તેનું સ્થિર રહેવું એ દોષયુક્ત છે.

દ્વિતીય શ્રેણી : કીટમનુષ્ય અર્થાત્ કુટુંબપોષક મનુષ્ય

આત્મવિકાસ હવે બીજી શ્રેણીમાં વિકાસ પામે છે. કાળ-પ્રભાવે જેમ બીજી પોતાની જડ અવસ્થામાંથી કૂંપળોના રૂપમાં વિકાસ પામે છે, તેમ આત્મવિકાસ હવે શરીરના સ્વર્થમાં ટકી ન રહેતાં, સ્વર્થમાં આવી ઠરે છે. હવે તે જીવ કુટુંબના સુખે સુખી અને તેના દુઃખે દુઃખી થવા લાગે છે. તે કુટુંબની હાનિને પોતાની હાનિ ગણે છે અને તેના લાભને પોતાનો કરી માને છે. આ રીતે, પેટપોષક મટી કુટુંબપોષક તે બને છે અને કુટુંબમાં માન અને સત્કાર પામે છે. હવે તેની ગતિ સમ-રડાની જેમ, પોતાના જ કેન્દ્રમાં રોકાયેલી રહેતી નથી, પણ તે ઘણીના બળદની પેઠે ફરતી થાય છે. ઘણીને બળદ પોતાના જ કેન્દ્રમાં નહિ ઘૂમતાં, ઘણીની આસપાસ ઘૂમતો રહે છે અને દિનભર અનેક માઈલોનાં ચક્કર ખાતાં છતાં પણ, સાંજે ઘણીથી તો એક ગજભર અંતરે જ રહે છે, તેમ એ જીવની ગતિ પોતાના શરીરના સ્વર્થ પર નિર્ભર ન રહેતાં, કુટુંબના સ્વર્થની આસપાસ ચક્કર ખાતી રહે છે. બીજાં કુટુંબો, દેશ અને જાતિનો સ્વર્થ જે જરા પણ પોતાના કુટુંબના

સ્વાર્થની અથડામણમાં આવવાની સંભાવના જ્યાં ઊભી થાય છે, કે તરત જ તે ખીબા કુટુંબો, દેશ અને જાતિનાં સ્વાર્થ પર ધ્યાન ન આપતાં, તેનો વિરોધ કરવાને ખડે પગે થઈ જાય છે. કુટુંબ પ્રત્યેના રાગને લીધે તેની ચેષ્ટાઓ કેવળ તમા-ગ્રણી રહેતી નથી, પણ તે તમ-રજયુક્ત બને છે. આ રીતે, આત્માનો કિંચિત્ વિકાસ થયેલો હોવાને લીધે, એ ચેષ્ટાઓ બે કે કિંચિત્ પુણ્યરૂપ બને છે, છતાં ખીબાં કુટુંબો, દેશ અને અને જાતિના સ્વાર્થ પ્રત્યે દ્વેષભરી હોવાને લીધે, તે અધિક પાપરૂપ પણ બને છે. જેમ કીટયોનિમાં જીવની ગતિ એક સ્થાનથી ખીબા સ્થાનમાં થતી બેવામાં આવે છે, પણ એ ગતિ પેટે ઘસડાતી કેવળ પેટના બળ પર નિર્ભર હોય છે, એ રીતે, કીટમનુષ્યની ગતિ બે કે એક જ સ્થાનમાં રોકાઈ ન રહેતાં સ્થાનાંતર કરે છે. છતાં કુટુંબના સ્વાર્થમાં ખંધાયેલી હોવાના કારણે તે પેટે ચાલનાર કીટની જેમ ઘસડાતી હોય છે. આ કારણસર, આવા પુરુષો મનુષ્યોના પામેલા હોવા છતાં, તેમને “કીટમનુષ્ય”ની ઉપમા આપી શકાય છે.

પ્રાકૃતિક નિયમને અનુસરી, જેમ જેમ તેમના કુટુંબનો વિસ્તાર થતો જાય છે, તેમ તેમ કુટુંબના વિસ્તારની સાથે સાથે વિસ્તૃત કુટુંબ પ્રત્યે આત્મત્વભાવનો વિકાસ કરવો, એને એ પુરુષો પોતાનું કર્તવ્ય માને છે. બે તેઓ કુટુંબના વિસ્તારની સાથે સાથે પોતાના ભાઈ વગેરેનાં કુટુંબો પ્રત્યે આત્મત્વભાવ પ્રકટ કરવાનો ઈન્કાર કરે છે, તો જે સિદ્ધાન્ત પાછળ પ્રતિપાદન કરવામાં આવેલો છે તેને અનુસરી, તેમના વિકાસનો પ્રવાહ રોકાઈ જાય છે અને એ રીતે થતી રૂકાવટને લીધે તેમને ટક્કર ખાઈને પાછા હઠવું પડે છે અને પરિણામે, ઈર્ષા અને દ્વેષ, ભૈરવ અને કાલીનાં રૂપ ધારણ કરીને, તેમનું રક્તપાન કર્યા વિના રહેતાં નથી અને માનને બદલે અપમાન તેમનું સ્વાગત કર્યા વિના તેમને છોડવું નથી. વર્તમાન ભારતમાં આવાં અનેક કુટુંબો આ હકીકતનાં જ્વલન્ત દર્શાવરૂપ છે.

તૃતીય શ્રેણી : પશુમનુષ્ય અર્થાત જાતિપ્રેમી મનુષ્ય

હવે આત્મવિકાસ ત્રીજી શ્રેણીમાં પ્રકટ થાય છે. હવે તે પોતાના શરીર તેમ પોતાના કુટુંબ સુધીમાં જ અહંભાવને જકડી ન રાખતાં આગળ વધે છે. અને જાતિમાં આવી પદારોપણ કરે છે. હવે જાતિનો સ્વાર્થ એ જ પોતાનો સ્વાર્થ, જાતિનો લાભ એ જ પોતાનો લાભ અને જાતિની હાનિ એ જ પોતાની હાનિ તે માને છે. આ રીતે, તે કેવળ કુટુંબમાં જ માનપાત્ર ન રહેતાં, જાતિમાં માન પામે છે. હવે તેની ગતિ, ભ્રમરડા કે ઘાણીની જેમ ન રહેતાં, આગળ માર્ગ કરે છે. આમ છતાં, હજી પણ તે સીધી તો નથી જ. જ્યાં ખીજી જાતિ અને ખીજા દેશનો સ્વાર્થની સાથે પોતાનો જાતીય સ્વાર્થ અથડામણમાં આવતો તે જુએ છે કે, તરત જ તે ખીજી જાતિ અને ખીજા દેશનો વિરોધ કરવાને તત્પર રહે છે. આ કારણથી, તેની ગતિને ડમણિયાના ખળદોની સાથે સરખાવી શકાય. જેમ ડમણિયાના ખળદ, એક જ ચક્કરમાં ન ધૂમતાં, સડક કે રસ્તાના આડાતેડા વળાંકને અનુસરી ધીમે ધીમે પોતાને ચીલે વહી માર્ગ કાપે છે પણ ચીલો છોડીને કહીં પણ ચાલી શકતા નથી, તેમ જાતિપ્રેમી પુરુષની ગતિ કુટુંબના સ્વાર્થમાં પુરાઈ ન રહેતાં, જ્યાં જાતીય સ્વાર્થનો ચીલો જણાય છે, તે જ ચીલે ખેંચાતી ચાલે છે. જાતીય સ્વાર્થની સડક છોડીને સ્વતંત્ર રીતે એ પુરુષ ગતિ કરી શકતો નથી. જેમ પશુઓને પેટ ઘસીને ચાલવાની વૃત્તિ હોતી નથી, છતાં સર્વ પ્રકારે તે પ્રકૃતિના ખંધનમાં તો હોય છે જ અને તેમની કોઈ પણ ચેષ્ટા સ્વતંત્રતાપૂર્વક હોઈ શકતી નથી, તેમ આવા પુરુષો પણ જાતીય સ્વાર્થમાં સડક છોડીને સ્વતંત્ર રીતે એ પુરુષ ગતિ કરી શકતો નથી. જેમ પશુઓને પેટ ઘસીને ચાલવાની વૃત્તિ હોતી નથી, છતાં સર્વ પ્રકારે તે પ્રકૃતિના ખંધનમાં હોય છે જ અને તેમની કોઈ પણ ચેષ્ટા સ્વતંત્રતાપૂર્વક હોઈ શકતી નથી, તેમ આવા પુરુષો પણ જાતીય સ્વાર્થમાં ખંધાયેલા રહેવાને લીધે “પશુમનુષ્ય”ની

ઉપમાને લાઘક ઠરે છે. જો કે આવા સજ્જનોદ્વારા જાતીય સુધારાનાં ખડુ ખડુ કાર્યો સિદ્ધ થઈ શકે છે, છતાં ખીજી જાતિ અને ખીજા દેશને માટે, તેમના દ્વારા, ઓછીવત્તી હાનિની સંભાવના પણ રહે છે. આ રીતે, તેમની ચેષ્ટાઓ અધિક રબ્બેગુણી હોવાથી, રાગના અધિક વિસ્તારને લીધે અધિક પુણ્યરૂપ બને છે, પરંતુ અન્ય જાતિ અને અન્ય દેશની સાથે દ્વેષરૂપ હોવાથી માપરૂપ પણ બને છે; કેવળ પુણ્યરૂપ નહિ.

વર્તમાન ભારતમાં જાતીય સુધારાનો કોલાહલ ઓછા-વત્તો મચી રહેલો છે. અનેક જાતીય કોન્ફરન્સો પ્રત્યેક વર્ષે ભરાતી રહે છે, છતાં જાતીય સુધારા જેવી વસ્તુ ઈચ્છિત પ્રમાણમાં જેવામાં આવતી નથી. આનો વિચાર કરતાં માલુમ પડે છે કે એ કોન્ફરન્સોમાં ભાગ લેનાર સુધારકો ઘણું કરીને ખીજી શ્રેણીના હોય છે. એમનો અહંભાવ ક્રમ કુટુંબ સુધી જ વિસ્તરેલો હોય છે. તે જાતિને છાવરી લે એટલી હદે વિસ્તરેલો હોતો નથી. ખીજા અર્થમાં, કુટુંબસ્વાર્થની હદથી તે ઊંચે જઈ શકતો નથી. આવા પુરુષોથી જાતીય સુધારાનાં કાર્ય બને એ સંભવિત નથી; બલકે તેમના દ્વારા કંઈક બગાડ અને જાતીય દ્વેષની જ સંભાવના રાખી શકાય. જેમ એક કલાર્કની મારફત ન્યાયધીશનું કામ લેવું એ અસંભવિત છે, તેમ એવા પુરુષો-દ્વારા જાતીય સુધારો થવો કઠણ છે. આનું કારણ એ છે કે તેમનો આત્મત્વભાવ જાતિ સુધી વિસ્તરેલો હોતો નથી, બલકે તે કુટુંબની જ મર્યાદામાં પુરાયેલો હોય છે. ખીજા અર્થમાં તેઓ કુટુંબને જ પોતાનો આત્મા માનતા હોય છે અને જાતિને પોતાના આત્મારૂપ ગણતા નથી. સુધારો હમેશાં પોતાનો જ થઈ શકે છે, એ નિયમ છે. આત્માથી ભિન્ન વસ્તુનો સુધારો પણ કેમ કરી સંભવે? એટલે જે વસ્તુની સાથે જ્યાં સુધી અત્મત્વસંબંધ સ્થિર થાય નહિ, ત્યાં સુધી તે વસ્તુનો સુધારો થઈ શકે નહિ. જેમનો આત્મત્વભાવ કુટુંબની જ મર્યાદામાં પુરાયેલો હોય છે, એવા સંકુચિત ચિત્તવાળા પુરુષોદ્વારા જાતીય

સુધારાને સંભવ કેમ કરી રાખી શકાય ? જેટલા ઉદારચિત્તની અપેક્ષા ત્રીજી શ્રેણીવાળા પુરુષ પાસે રાખી શકાય તેટલું જ ઉદારચિત્ત જાતીય સુધારો કરવાને માટે હોવું, એ જરૂરનું છે.

ચતુર્થશ્રેણી : મનુષ્યપદ વાચ્યમનુષ્ય અર્થાત્ દેશભક્ત

આત્મવિકાસ હવે ચોથી શ્રેણીમાં પ્રવેશે છે. હવે તે જાતીય સ્વાર્થ પર મુસ્તાક ન રહેતાં, દેશના સ્વાર્થને પોતાનો સ્વાર્થ માનવા લાગે છે. જાતિની અંદર જ પુરાઈ ન રહેતાં, અહંભાવ હવે તીવ્ર વેગે આગળ ધપે છે અને દેશની સાથે પોતાનો સંબંધ બેડે છે. હવે તે દેશની હાનિથી દુઃખી અને દેશના લાભથી સુખી થવા લાગે છે અને એ રીતે, તે દેશમાં માનપાત્ર ગણાય છે. આવા પુરુષોમાં ઉદારતા ચમકવા લાગે છે અને તેમનામાં દ્વેષભાવ લગભગ નાશ પામેલો હોય છે. વ્યક્તિગત, કુટુંબગત અને જાતિગત કોઈ પણ સ્વાર્થ તેમને આ સંસારમાં રહેલો હોતો નથી. કેવળ દેશની ઉન્નતિ અને ભલાઈ એ જ એકમાત્ર તેમનું લક્ષ્ય હોય છે. તેમનાં ખાનપાન, ચાલચલગત, રહેણી-કહેણી, બલકે શારીરિક સ્થિતિ પણ કેવળ દેશની ખાતર જ હોય છે, પોતાને માટે નહિ. આવા મહાપુરુષો, વાસ્તવમાં ધન્યવાદને પાત્ર છે. તેમનું “હુંપણું” સાડા ત્રણ હાથના શરીરરૂપી ટાપુમાં જકડાયેલું રહેતું નથી; બલકે, વ્યાપક દેશ એ જ તેમનું શરીર બની જાય છે. એવા જ સજ્જનોદ્વારા દેશનું કલ્યાણ સધાય છે. પરંતુ જ્યાં અન્ય દેશોની સાથે પોતાના દેશનો સ્વાર્થ ઘર્ષણમાં આવે છે, ત્યાં બીજા દેશો સાથે તેઓ દ્વેષ પણ કરે છે અને ઘણી વખત એવો અવસર પણ આવે છે, જ્યારે પોતાના દેશને માટે તેઓ લોહીની નદીઓ પણ વહેવડાવે છે અને પૃથ્વીને રક્તથી સિંચે છે. આવા પુરુષોની ગતિ ડમણીની જેમ હોતી નથી. તેમની ગતિ મોટરની સમાન હોય છે. જેમ મોટર તીવ્ર ગતિથી દોડે છે અને સેંકડો માઈલનું અંતર થોડાક કલાકમાં કાપે છે, પરંતુ તે સડકને જ અનુસરતી ચાલે છે, સડક વળાંક લે છે તો તે પણ વળાંક લે છે, પણ સીધી રેખામાં

ચાલતું તેને માટે અસંભવિત છે; તેમ એ મહાપુરુષોની ગતિ પણ આત્મોન્નતિની સડક પર તીવ્ર વેગે થતી તો રહે છે, પરંતુ જે તરફ દેશનો સ્વાર્થ તેમને ખેંચે છે, તે દિશામાં ચક્કર ખાઈને પણ વળાંકે વળાંકે તેમને ચાલતું પડે છે. એમની ચેષ્ટાઓમાં અધિક ઉદારતા તેમ જ રાગનો વિકાસ અધિક હોવાને લીધે, તે અધીને સત્વગુણી કહી શકાય. આમ એમની ચેષ્ટાઓ અધિક પુણ્યરૂપ તો છે, પરંતુ કેવળ પુણ્યરૂપ હજી અનેલી હોતી નથી. બીજા દેશોના સ્વાર્થ સાથે દ્વેષવતી હોવાને લીધે, તે પાપરૂપ પણ છે. એવા મહાપુરુષોમાં સ્વાર્થત્યાગ અને ઉદારભાવની અધિકતાને લીધે, તેમને જ કેવળ “મનુષ્ય પદ વાચ્ય મનુષ્ય” કહી શકીએ.

પાછલી ત્રણ શ્રેણીઓમાં ક્રમે ક્રમે, સ્વાર્થત્યાગરૂપ આત્મવિકાસનું પ્રકટ થવું ઉત્તમ તો છે જ, પરંતુ એમાંથી કોઈ પણ એકમાં ટકી રહીને મનુષ્યની ગતિનું અટકી પડવું, એ પ્રકૃતિને માન્ય નથી. પ્રકૃતિના નિયમ વિરુદ્ધ વચગાળાની એ શ્રેણીઓ પૈકી કોઈ એક પણ શ્રેણીમાં જે મનુષ્યની ગતિ રુંધાઈ રહે છે અગર તેને આગળ વધતાં અટકાયત કરવામાં આવે છે, તો એ ક્રિયા મનુષ્યનું અવશ્ય અધઃપતન કરે છે. મનુષ્ય એકની એક જ ગતિમાં સ્થિર રહી શકે એમ નથી. દૃષ્ટાન્ત તરીકે, જાતીય ભક્ત પુરુષ જે કોઈ એક જાતિમાં મર્યાદિત રહીને પોતાની ગતિને રોકી દે છે, તેમાં ઘર કરી બેસી જાય છે અને જાતિના ઉદ્દેશ્યની પૂર્તિને માટે જ પોતાનું જીવન છે એમ માની લે છે, તો એના દ્વારા અનેક પ્રકારના જાતીય વિપ્લવ પ્રકટ થવા લાગે છે. દાખલા તરીકે, આજે સનાતન ધર્મ, આર્ય-સમાજ અને જૈનધર્મમાં પરસ્પર વૈમનસ્યભાવ એવામાં આવે છે. હિન્દુ, મુસ્લિમ અને શીખ વગેરે જાતિઓમાં પરસ્પર સંકટો જાનવાનું લોહી આજ નિયમને વશ વર્તી વહેવડાવવામાં આવે છે. આનું કારણ એ છે કે, એ જાતિના લોકો એ વચગાળાની ત્રણ શ્રેણીઓને પોતાના ઘરરૂપે માની બેઠેલા હોય છે.

તેમણે એથી આગળ નહિ વધવાને સંકલ્પ કરી લીધેલો હોય છે. એ શ્રેણીઓ પૈકી કોઈ એકને આખરનું વિરામસ્થાન અગર ઘર માની તેમણે ત્યાં કમર ખોલી ઢીલાં ગાળેલાં હોય છે. તેઓ જ એ વિરામસ્થાનને પોતાનું ઘર માની લેવાની ભૂલ ન કરત અને સમજત કે ઘર તો આગળ પર છે અને ત્યાં પહોંચવાને કમર કસી રાખવાની હજી પણ પોતાને માટે સવિશેષ જરૂર છે તો ઉપરોક્ત પ્રકારના જાતીય વિપ્લવોને પ્રકટવાના પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયા હોત નહિ. પણ રોજ રોજના સમાચારપત્રો એની એજ હુકીકતની સાખ પૂરે છે અને પરિણામે રાગની વૃદ્ધિ થવાને ખદલે દ્વેષની વૃદ્ધિ થતી રહે છે. એ લોકો જાતીય સ્વાર્થ એ જ પોતાનું લક્ષ્ય છે એમ માની ખેસે નહિ તો તેમનાદ્વારા ખીજી જાતિઓ પ્રત્યે દ્વેષની લાગણી પ્રકટ થતી અટકે. ખદકે, ખીજી જાતિઓ પ્રત્યે પ્રેમ પણ પ્રકટે અને તેમની ગતિ આગળ વધે. વળી, દેશભક્ત પુરુષ દેશના સ્વાર્થમાં મર્યાદિત રહીને જ પોતાની ગતિને રોકી દે છે, તો તેના પરિણામે અનેક પ્રકારના રાષ્ટ્રવિપ્લવો થાય એ પણ સ્વાભાવિક છે. વર્તમાનકાળનું ઈંગ્લેંડ આના જ્વલન્ત દર્શાવક છે. એ દેશના નિવાસીઓ દેશપ્રેમી તો છે જ. આ હુકીકત ચતુર્થ શ્રેણીને લગતી હોઈ પવિત્ર કાર્યરૂપ પણ ગણાય.

પરંતુ સાથે સાથે, પોતાના દેશને મુકાબલે, ખીજા દેશોને અપનાવી લેવાની નીતિ દાખવવામાં તેઓ ઓછા ચતુર છે, જેને લીધે ભારત, મિસર અને આયર્લેંડમાં જાત્રિ ઉત્પન્ન થઈ આવી છે અને પરિણામે ઈંગ્લેંડ પણ તેથી સાવ અક્ષિત રહી શક્યું. હોય, એમ કોઈ ભાગ્યે જ કહી શકે. કુટુંબપોષક સંબંધમાં આ વિષયપરત્વે, પહેલેથી ચર્ચા કરવામાં આવી ચૂકી છે. પેટ-પોષક સંબંધમાં ચર્ચા કરવાની શાની હોય ? વાસ્તવમાં વાત એ છે કે, “ એકદેશીય સ્વાર્થ ” આ શબ્દો અને તેમાંથી નીકળતો અર્થ પ્રકૃતિને માન્ય નથી. સ્વાર્થનું નામ જ્યાં આવ્યું ત્યાં મનુષ્ય ચાહે ગમે તે શ્રેણીનો કાં ન હોય છતાં પણ તેને

પ્રકૃતિ નાકલીટી ખેંચાવ્યા વગર જ પે તેમ નથી. સ્વાર્થને નામે તો સમૂળો અખોટચોકો કરી નાખવાની નીતિ પ્રકૃતિને મન મંજૂર છે. તો થાય શું? જ્યાં સુધી મર્યાદિત અહંકાર કોઈ પણ અંશે મોજૂદ છે, ત્યાં સુધી સ્વાર્થથી સહંતર છૂટકારો કેમ કરી થઈ શકે? જ્યાં સુધી આપણે આપણી જાતને સિદ્ધરૂપે કોઈ ખીજી રીતે જાણીએ છીએ અને આપણાથી સિદ્ધ પ્રપંચને કોઈ ખીજી રીતે સમજીએ છીએ ત્યાં સુધી અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ જ્ઞાનનું પ્રકટ થવું સ્વાભાવિક છે અને એ જ અજ્ઞાન છે. આમ અનુકૂળમાં રાગ અને પ્રતિકૂળમાં દ્વેષ થવો પણ સહજ છે. આ થાય એટલે રાગથી પુણ્ય અને દ્વેષથી પાપ અને પુણ્યથી સુખ અને પાપથી દુઃખ તો કંઈ જતાં નથી; તે કોટે આવીને વળગે છે. એકના આવવાથી ખીજાં ખધાં પોતપોતાને સ્થાને આવીને આસન લગાવી દે છે. આટલા ખાતર, શ્રુતિ ઢંઢેરો પીટી પીટીને કહે છે કે:—

“અન્યોઽસાવન્યોઽહમસ્મિ ન સ વેદ યથા પશુ:”

અર્થ:—“હું ખીજો છું અને એ ખીજો છે,” એવું જે જાણે છે, તે પશુની પેઠે, કશું જાણતો નથી. આ બેદદષ્ટિ એક એવો રોગ છે, જે ખાડીના સર્વ રોગોની જડ છે. આત્મવિકાસની ખધી શ્રેણીઓ તો એ અહંભાવની જડને સમૂળ ખોદી કાઢવાને માટે પૂર્વતૈયારીરૂપે, પ્રથમ પાનાંડાંખળાં તોડવાની પ્રવૃત્તિની જેમ, કેવળ નિમિત્તરૂપ હતી; નહિ કે પાનાંડાંખળાં તોડીને સંતોષ વાળી ખેસવાને માટે. જડ જીખડયા વિના પાનાંડાંખળાંનું ફરી ફૂટી નીકળવું સ્વાભાવિક છે. એટલે, આ પ્રકારે અહંભાવની જડ કાઢયા વિના રોકાઈ જવું અને નિમિત્તરૂપ આત્મવિકાસની ઉપરોક્ત શ્રેણીઓને જ પરિણામરૂપે સમજી લેવી, એ વાત પ્રકૃતિને કોઈ પણ રીતે મંજૂર નથી.

પંચમશ્રેણી : દેવમનુષ્ય અર્થાત તત્ત્વવેત્તા

આત્મવિકાસ હવે પાંચમી શ્રેણીમાં પ્રકટે છે અને એમ કરી પોતાની અવધિને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે મનુષ્યનો આત્મત્વ-

ભાવ હૃદયથી નીકળી બેહુદમાં પ્રવેશે છે. તરંગોમાં જળની સમાન સર્વ ભૂતોમાં સ્થિતિ કરી રહેલા પોતાના આત્માને બેઠબેઠને એ વિકાસ સાધતો રહે છે. સર્વાત્મૈક્ય દૃષ્ટિથી (અર્થાત્ પદે બધું મારો જ આત્મા છે એ ભાવથી) પોતાનાં જીવંત જીવંત રૂપોને બેઠબેઠને સમુદ્રની પેઠે એ મનુષ્ય ઊછળી રહે છે અને આનંદની છાળો ઊછાળતો રહે છે.

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः ॥

(ગી. અ. ૬, શ્લો. ૨૯)

ભાવાર્થ:—યોગયુક્ત સમદર્શી પુરુષ સર્વત્ર સર્વ ભૂતોમાં રહેલા પોતાના આત્માને સાક્ષીરૂપે અને આત્મમાં રહેલાં સર્વ ભૂતોને વિવર્તરૂપે જુએ છે. અર્થાત્ દોરડીમાં જેમ સર્પ, ઢંડ, માળા વગેરેની માત્ર પ્રતીતિ થાય છે, પરંતુ દોરડીને પોતાને એમાંથી એકેયનો સ્પર્શ નથી, તે તેા કેવળ પોતાના આશ્રયે તેમની (સર્પ, ઢંડ, માળા વગેરેની) માત્ર પ્રતીતિ જ કરાવે છે અને પોતે જેમની તેમ રહે છે, એ પ્રમાણે, આત્મા, પોતાના આશ્રયે બધાં ભૂતોની પ્રતીતિ કરાવતો, નિર્વિકારરૂપે જેમનો તેમ રહે છે. એવા પુરુષનો મર્યાદિત અહંકાર તેણે કરેલા તત્ત્વવિચારદ્વારા પ્રકટેલા જ્ઞાનાગ્નિથી બળીને, શેકેલું બીજ, જે ફળવાને યોગ્ય રહેતું નથી, તેના જેવો બની જાય છે. બીજી ગતે કહીએ તો તે બળી ગયેલી દોરડી જે આકાર ધારણ કરવા છતાં બંધનના કશા ઉપયોગમાં આવી શકતી નથી તેના જેવો બની જાય છે. હવે, બધી જ શ્રેણીઓમાં તે પોતાનો ખેલ ખેલવા લાગે છે. ખરું જોતાં, તે બધી જ શ્રેણીઓથી અતીત છે. સંસારમાં તેને હવે કોઈ વ્યક્તિગત, કુટુંબગત, જાતિગત કે દેશગત સ્વાર્થ રહેલો હોતો નથી. તે “સ્વાર્થ” એ શબ્દ અને તેના અર્થથી પર બની કેવળ પરમાર્થરૂપે વિહરે છે, તેનાથી બધા સ્વાર્થોની સિદ્ધિ થાય છે. વાસ્તવમાં, તે બધા સ્વાર્થોથી પર બની દૂર જાહેલો છે.

નૈવ તસ્ય કૃતેનાર્થો ના કૃતેનેહ કશ્ચન ।

નચાસ્ય સર્વભૂતેષુ કશ્ચિદર્થ વ્યાપાશ્રયઃ ॥

(ગી૦ અ૦ ૩ શ્લો૦ ૧૮)

અર્થ:-આ સંસારમાં એવા પુરુષ માટે કંઈ કરવાનું પણ કોઈ પ્રયોજન નથી અને ન કરવાનું પણ કોઈ પ્રયોજન નથી, તેમજ તેને સંપૂર્ણ ભૂતોમાં કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થનો પણ સંબંધ નથી. એટલે કે, આકાશની જેમ તે ભૂતોમાં અસંગરૂપે સ્થિત છે. સર્વ કંઈ તેની મારફત ખને છે, પણ તેનામાં કંઈ થતું નથી. બીજા અર્થમાં, તે સર્વ કંઈ કરતો છતાં કર્તૃત્વઅહંકારથી ગલિત થવાના પરિણામે તે કશુંયે કરતો નથી.

સર્વકર્માણિ મનસા સંન્યસ્યાસ્તે સુખં વશી ।

નવદ્વારે પુરે દેહી નૈવ કુર્વન્ન કારયન્ ॥

(ગી૦ અ૦ ૫, શ્લો૦ ૧૩)

ભાવાર્થ:-નવ દ્વારવાળા શરીરરૂપી ઘરમાં સ્થિત યોગયુક્ત પુરુષ, નિશ્ચયપૂર્વક સર્વ કર્મોના ત્યાગ કરીને, અર્થાત “ ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયોમાં પ્રવર્તે છે, મારામાં એનો કંઈ પણ સ્પર્શ નથી,” એવા તત્ત્વને જાણતો, પોતાને સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપમાં સ્થિત માનતો, તે નિઃસંદેહ કશું કરતો નથી તેમ કરાવતો પણ નથી.

હવે, એને સંપૂર્ણ ભૂતોમાં ન કોઈ પ્રત્યે રાગ છે કે ન તો દ્વેષ છે, અને તે એટલે સુધી કે તેને ખુદ રાગથી પણ રાગ રહેતો નથી અને ખુદ દ્વેષથી દ્વેષ પણ રહેતો નથી. આમ રાગ-દ્વેષથી છૂટેલો તે સંપૂર્ણ મનોવૃત્તિઓનું આત્મત્વભાવથી સ્વાગત કરે છે. તે બધા જ રાગદ્વેષોને સત્તા દેવાવાળો છે અને વાસ્તવમાં સર્વ રાગદ્વેષોથી પર છે.

(૧) જ્ઞઃ સચ્ચિન્ત્યોઽપિ નિશ્ચિન્તો સેન્દ્રિયોઽપિ નિરિન્દ્રિયઃ
સબુદ્ધિરપિ નિર્બુદ્ધિ સાહંકારો નાહંકૃતિ ॥

(અષ્ટાવક ગીતા)

(૨) પ્રકાશં ચ પ્રવૃત્તિં ચ મોહમેવ ચ પાણુવ ।
 ન દ્વેષ્ટિ સંપ્રવૃત્તાનિ ન નિવૃત્તાનિ કાંક્ષતિ ॥
 હદાસીન હદાસીનો ગુણૌયોં ન વિચાલ્યતે ।
 ગુણા વર્તન્તે હત્યેવ યોડવતિષ્ઠાતિનેજ્જતે ॥

(ગી૦ અ૦ ૧૪, શ્લો૦ ૨૨, ૨૩)

અર્થ:-(૧) જ્ઞાની તત્ત્વવેતા પુરુષ ચિન્તાયુક્ત નજરે જણાતો છતાં ચિન્તાતીત છે, ઈન્દ્રિયવાન છતાં ઈન્દ્રિયાતીત છે, બુદ્ધિયુક્ત છતાં બુદ્ધિથી પર છે, અહંકારયુક્ત છતાં અહંકારથી દૂર છે, એટલે કે બુદ્ધિ, ચિત્ત અને ઈન્દ્રિયોએ બધાનો સાક્ષી બનીને એ સર્વથી તે અસંગ છે. (૨) હે પાંડવ ! સત્ત્વગુણથી પ્રકાશ, રજ્જેગુણથી પ્રવૃત્તિ અને તમોગુણથી મોહ ઉત્પન્ન થાય છે. તત્ત્વવેતા, પુરુષ, એ ત્રણે ગુણો પોતામાં પ્રવૃત્ત હોવા છતાં, દ્વેષ કરતો નથી. તેમ એ ત્રણેની નિવૃત્તિ થવા છતાં તેમની ઈચ્છા પણ કરતો નથી. (કેમકે એ પોતાના આત્મામાં એ ત્રણે ગુણોનો કોઈ રીતે લેપ થયો હોય તેવું જોતો નથી.) એ પોતે સાક્ષીની માફક સ્થિર બની, ગુણોદ્ધારા ચલાયમાન થતો નથી. ગુણ પોતાના ગુણરાજ્યમાં વર્તી રહે છે એવું સમજીને, તે પોતે પરમાત્મસ્વરૂપમાં અચળપણે સ્થિર રહે છે અને એ સ્થિતિ-માંથી જરા પણ ડગતો નથી.

કોઈ પ્રકારનો તેને સ્વાર્થ રહેલો નહિ હોવાથી, તેને માટે વિચરવાની કોઈ સડક કે ગતિ રહેતી નથી. સડક તો સંકળાયેલી હતી સ્વાર્થની સાથે જે તેને પોતાના તરફ ખેંચતી હતી, પણ હવે, વાયુવાનની માફક, સંપૂર્ણ વાયુમંડળ તેના વિહાર માટે નંદનવનની ગરજ સારે છે. વાસ્તવમાં, બધી જ ગતિ તેની જ દ્વારા હવે સિદ્ધ થાય છે, પણ પોતે તો સર્વ પ્રકારની ગતિથી રહિત મંદરાચલની માફક અચળ છે. આ પ્રકારે, એની સર્વ ચેષ્ટાઓને કેવળ ગુણાતીત કહી શકાય. જો કે સર્વ ગુણો તેની દ્વારા વર્તી રહે છે, પણ વાસ્તવમાં, એ સર્વ ગુણોથી તે અતીત છે.

તત્ત્વવિજ્ઞ મહાબાહો ગુણકર્મવિભાગયોઃ ।

ગુણાગુણેષુ વર્તન્તે इति मत्वा न सज्जते ॥

(ગી૦ અ૦ ૩, શ્લો૦ ૨૮)

અર્થ:—હે મહાબાહુ ! તત્ત્વને જાણનાર યોગી ગુણકર્મના વિભાગમાં ગુણ પોતાના ગુણોમાં વર્તે છે એવું માનીને આસક્ત થતો નથી. એટલે કે, ગુણ કર્મમાં સાક્ષીરૂપે વર્તીને કમળદળ સમાન તે નિર્લેપ રહે છે. આ જ અવસ્થા પુણ્યપાપથી રહિત કેવળ પુણ્ય, અને સુખદુઃખથી રહિત કેવળ સુખરૂપ છે.

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविषर्जितिम् ।

असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥

(ગી૦ અ૦ ૧૩, શ્લો૦ ૧૫)

ભાવાર્થ:—ખંધી ઇન્દ્રિયો અને ગુણોને તે પ્રકાશિત કરે છે, વાસ્તવમાં તે સર્વ ઇન્દ્રિયોથી અલગ છે, સર્વનું ભરણુપોષણ કરવા છતાં તે નિર્લેપ છે અને સર્વ ગુણોનો ભોક્તા તે છે; વાસ્તવમાં, તે ગુણોથી અતીત છે. પુણ્ય, પાપ, સુખ, ગુણ, ઇન્દ્રિય, ગતિ અને ચેષ્ટા વગેરે સર્વે પ્રકૃતિ-રાજ્યમાં પોતાની ચેષ્ટા જમાવી રહ્યાં હતાં અને કાંટાની પેઠે ડાંખતાં હતાં. પ્રકૃતિનો સંબંધ પરિચ્છિન્ન અહંકાર સુધી હતો. હવે તેણે તત્ત્વવિચારના ખળે, સિંહની પેઠે, પરિચ્છિન્ન અહંકારના પાંજરાનો ભાગીને ભૂક્કો કરી નાખ્યો છે અને પ્રકૃતિના રાજ્યની પેઠે પાર તે પહોંચી ગયો છે. સર્વાત્મૈક્ય ભાવના (સર્વ હું જ છું) ની આંધી વેગથી ચાલી તે પ્રકૃતિ અને અહંકારને તણખલાની માફક ઊડાવી લઈ ગઈ. હવે તેણે પ્રકૃતિના સ્વરૂપને જેમનું તેમ જાણી લીધું, અને પ્રકૃતિનો ભ્રમ તેને મન ખૂટી ગયો—પ્રકૃતિએ પુરુષને રિજાવવાને નાના પ્રકારના ખેલ રમ્યા હતા અને તેને પોતાની કળાથી મોહિત કર્યો હતો. પણ પુરુષે પ્રકૃતિની વાસ્તવિકતા જ્યાં ઓળખી લીધી તો પત્તો પણ ના લાગ્યો કે પ્રકૃતિ ક્યાં ઊડી ગઈ? જેવી રીતે નદી, જ્યાં સુધી તેનું મૂળરૂપ ઓળખવામાં નથી આવતું ત્યાં સુધી, જુદા જુદા સ્વાંગ ધરીને ભ્રમિત કરે

છે, પણ જ્યાં તેનું મૂળરૂપ ઓળખાયું કે એવી દૂષકી મારી જાય છે કે મેં પણ ખતાવતી નથી. તેવી રીતે—

દિખાયા પ્રકૃતિને નાચ પૂરા
સિલે મેં ઉડ ગઈ અહહ ! સિતમ હૈ;
ગલત ગુર્તમ શિકાયત કી નહીં જ.
મિલી આ પુરુષ મેં અદક્ષો કરમ હૈ.

અર્થાત્ પ્રકૃતિએ પોતાનો પૂરેપૂરો નાચ ખતાવ્યો, અને પોતાના નૃત્યના ઈનામના ખદલામાં તે પોતે જ ઊડી ગઈ, એ ભારે શોક છે ! કવિ ફરીથી વિચાર કરી કહે છે કે, ના, મેં ભૂલ કરી, એમાં શિકાયત કે ભૂલ કાઢવાપણું પણ નથી. કેમકે પ્રકૃતિ પોતાના નૃત્યના ઈનામરૂપે પુરુષથી અભેદ પામી ગઈ. એ જ એનો સાચો પુરસ્કાર છે અને એ ન્યાય પણ છે કે જેનાથી તેની ઉત્પત્તિ થઈ તેમાં જ તે લય પામી ગઈ. વળી, પુરુષે એ કૃપા પણ કરી કે પોતે પોતામાં તેને-પ્રકૃતિને અભેદ કરી દીધી.

ઉપસંહાર

સારાંશ એ કે, સાંસારિક પુણ્ય પાપથી મિશ્રિત છે, સાંસારિક સુખ દુઃખથી ત્રસાયલું છે, સાંસારિક રાગ દ્વેષથી ભર્યો છે. કોઈ પણ કર્મ સાથે સ્વાર્થત્યાગની માત્રા કોઈ પણ અંશમાં મોજૂદ હોતી નથી, ત્યાં સુધી તે કર્મ પુણ્યરૂપ બનતું નથી, એટલે કે, કોઈ કર્મને પુણ્યરૂપ બનાવવાને માટે સ્વાર્થત્યાગ હોવો જરૂરી છે. ત્યાગની માત્રા જેટલી અધિક તેટલું પુણ્ય અધિક. સ્વાર્થનો અંશ જેટલો વધારે દહ, તેટલી પાપની વૃદ્ધિ થાય. સ્વાર્થત્યાગ પુણ્યરૂપ અને સ્વાર્થ પાપરૂપ કેમ ? આ વિષય પર વિચાર કરતાં જણાશે કે, સંસારનું મૂળ કારણ પરિચ્છન્ન અહંકાર છે. એક, નિર્વિકાર, અપરિચ્છન્ન, સત્યસ્વરૂપ પરમાત્માને આવરણ કરીને, દબાવીને તેના સ્થાન પર સવિકાર, પરિચ્છન્ન, મિથ્યા અહંકાર પોતાનો ઘેર જ્યારે જમાવે છે, ત્યારે બધા અનર્થ આવીને ઊભા રહે છે. પોતાની અનન્તતાને નષ્ટપ્રષ્ટ કરીને

એક તુચ્છ અહંકાર પોતાના સ્થાન પર ચઢી બેસે, એ સત્ય-સ્વરૂપથી ભલા, કેમ કરી સાંખી શકાય ? એ તો પોતાના સિવાય કોઈનું પણ મેં જોવા ચાહતો નથી. પણ અહીં તો તુચ્છ અહંકાર પરમાત્માની અનન્તતાને સાન્તમાં બદલવાને ખડે પગે છે અને મિથ્યા નીચે સત્યને દબાવવાને છુપાવવાને આતુર છે. હવે ભલા, સત્યનો અનન્ત પ્રભાવ-તેની અનંત ઉભા, વરાળ-સ્ટીમ મિથ્યા અને તુચ્છ અહંકાર નીચે કેવી રીતે દબાઈ શકે ? દબાયલી વરાળ, ભારેમાં ભારે એન્જિનોના, આતશબાજીમાં ઊડતા હિંગોરાની જેમ, ટુકડે ટુકડા કર્યા વિના શાંત પડતી નથી અને જ્યાં સુધી એ વરાળ પૂરેપૂરી આઝાદ થતી નથી, ત્યાંસુધી જીવને પણ ચેન પડતું નથી. આ સિદ્ધાન્તને અનુસરી, સ્વાર્થ-ત્યાગવાળું કર્મ એ અહંકારનાં ઢાંકણાને ઢીલું અને પાતળું કરે છે, જેમાંથી એ સત્યસ્વરૂપી વરાળને મુક્ત થવાને અવકાશ મળે છે, એટલે કે, તેની અનન્તતાનો વિસ્તાર થાય છે, જેને ક્ષીધે તેનું પરિણામ પુણ્ય અને સુખ છે. આથી ઊલટું, સ્વાર્થવાળું કર્મ અહંકારના ઢાંકણાને વધારે દઢ કરી વિસ્તારે છે. એ ઢાંકણાને આન્તરિક સત્યસ્વરૂપી સ્ટીમ-વરાળ-પોતાના પર ઢાંકાયેલું જોવા ચાહતી નથી, એટલે તેને ઉપર ફેંકવાને મથે છે અને સોયની પેઠે પોતાની તીક્ષ્ણ આણીથી તેને ટોચતી રહે છે. એક બાજુ, એ સ્ટીમ પોતાની ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનું આવરણ સાંખી શકતી નથી, અને ખીજી બાજુ, પોતાની અનંતતાનો સંકોચ પણ સહી શકતી નથી, જેને ક્ષીધે પરિણામમાં પાપ અને દુઃખ આવે છે. જેટલા પ્રમાણમાં એ અહંકારરૂપી ઢાંકણું પાતળું પડે છે, તેટલા પ્રમાણમાં પુણ્ય અને સુખ અધિક થાય છે અને જ્યારે એ ઢાંકણું સર્વથા દૂર થઈ જાય છે, ત્યારે-ખરે, ત્યારે જ, કેવળ નિરૂપાધિ, નિરૂપેક્ષ પુણ્ય અને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

હે સુખાભિલાષીઓ ! જો તમને સુખની ઇચ્છા હોય તો તમારા અનેકવિધ સ્વાર્થોનાં બલિદાન આપો, તો તમે સુખના

અધિકારી બનશે. ત્યાગ વિના સુખ સાંભળ્યું છે ? આપવું એ પામવું છે. જે જે કંઈ વર્તમાનકાળમાં તમને મળેલું છે, તે તે તમામ તમે કોઈને કોઈ કરેલા ત્યાગના પરિણામરૂપ છે. ત્યાગ એ પુણ્ય અને સુખ છે; શ્રદ્ધા એ પાપ અને દુઃખ છે. તમે વાંદરાની* જેમ મુઠ્ઠીમાં પદાર્થ તો રાખી મૂકવાને ઇચ્છા છો અને સાથે સાથે ઘડામાંથી હાથ પણ નીકળે એવું પણ ઇચ્છા છો, એ કેમ કરી બને ? ઘડામાંથી હાથ સહીસલામત નીકળે એને માટે મુઠ્ઠીને ખાલી કરવી જરૂરનું છે. “હસવું અને લોટ ફાકવો” એ કેમ કરીને બને ? તમે ધર-મૂળથી જ ભૂલ કરતા આવ્યા છો ! હવે તેથી પાછા હટો અને ધીમે ધીમે સ્વાર્થત્યાગનું અવલંબન કરતા રહીને કેવળ પુણ્ય અને કેવળ સુખના ભાગી બનો !

* ભારતવર્ષમાં બાજીર વાંદરાને વિચિત્ર યુક્તિથી પકડે છે. એ લોક જંગલમાં એક સાંકડા મોંવાળું પાત્ર (ઘડો) વૃક્ષની નીચે ગોઠવે છે. આ વૃક્ષ પર વાંદરાં બેઠાં હોય છે. આ પાત્રમાં વાંદરાંને ખાવા યોગ્ય રુચિકર પદાર્થ મૂકવામાં આવે છે. વાંદરાં આવે છે અને એ પદાર્થને લેવા માટે પાત્રમાં હાથ ધાલે છે. ખાલી હાથ એ પાત્રમાં પેસી શકે છે; પણ પદાર્થ ભરેલી મુઠ્ઠી ભારે બને છે. હવે તે હાથ પાત્રથી બહાર કાઢવાને મંત્રે છે, પણ પદાર્થભરેલી મુઠ્ઠી ભારે બનવાથી હાથ નીકળી શકતો નથી. પદાર્થને છોડી મુઠ્ઠી ખાલી કરવાને વાંદરાં રાજી નથી. એ એમ સમજે છે કે પોતાને કોઈએ પકડયું છે. એવું સમજીને તે ખૂબખરાડા પાડે છે. એવામાં, બાજીર આવીને તેને પકડી લે છે.

આ રીતે, સંસારરૂપી વનમાં અજ્ઞાની જીવરૂપી વાંદરાં બની રહ્યું છે. માયારૂપી બાજીરે તેને પકડવાને માટે દેહાભિમાનરૂપી સાંકડા મોંઢાવાળું પાત્ર મૂકી રાખ્યું છે. જેમાં ‘સ્વાર્થ’ અને ‘ભોગો પ્રત્યે આસક્તિ’રૂપી રુચિકર ફળ રાખવામાં આવ્યાં છે. જીવરૂપી મકંટ એ ફળને પ્રિય સમજીને દેહાભિમાનના પાત્રમાં પોતાનો હાથ ધાલ્યો છે, અને ‘સ્વાર્થ’ અને ‘આસક્તિ’રૂપી ફળોથી પોતાની મુઠ્ઠી ભરી છે. મુઠ્ઠી ભરી તો લીધી, પરંતુ ‘સ્વાર્થ’ ને ‘આસક્તિ’ને પકડવાથી તેને દુઃખ થાય છે, એટલે એ પાત્રમાંથી પોતાનો હાથ બહાર ખેંચી કાઢવાને તે વ્યાકુળ બને છે. પરંતુ, એ ખૂબ ‘સ્વાર્થ’ અને ‘આસક્તિ’રૂપી ફળોથી ભરેલી પોતાની

સાધારણ ધર્મ

પ્રાણીમાત્રનું ધ્યેય કેવળ સુખ છે !

સંસારમાં બ્રહ્માથી માંડી કીડી પર્યંત, દિનરાત, આઠે પહોર, ચોસઠ ઘડી, બહુકે પ્રત્યેક ક્ષણ ક્ષણ થતી પ્રાણીમાત્રની દોડધામ શાને માટે છે? એવી કઈ મધુર વસ્તુ છે, જેને માટે પ્રત્યેક પ્રાણી પોતાનું જીવન કડવું બનાવે છે? સુખ, કેવળ સુખ! જો કે, પ્રત્યેક પ્રાણીની દિનરાત થતી ચેષ્ટા, પોતપોતાના વિચારાનુસાર, ભિન્ન ભિન્ન રીતે બને છે, છતાં સર્વેનું નિર્દિષ્ટ સ્થાન કેવળ સુખ છે; ખીજું કશું નહિ. બ્રહ્મા સૃષ્ટિને સરળતા રહે છે; પૃથ્વી પોતાને માથે પહોડો અને વૃક્ષોનો ભાર વહી નાચી રહે છે; સમુદ્ર ઘૂલવતો રહે છે; સૂર્ય તપતો રહે છે; ચંદ્રમા પોતાનાં શીતળ કિરણો પ્રસારી રહે છે; નદીઓ પહોડ પરથી ફાળ ભરી ભરી દોડતી સમુદ્ર પ્રત્યે દોડી રહે છે; ખુલ-ખુલ ગાઈ રહે છે; કીડીઓ દિનરાત દોડધામ મચાવી રહે છે; કીડા પૃથ્વી પર પેટ ઘસતા સરકતા રહે છે; ખીજ પૃથ્વીના ઉદરમાં પડતાંવેંત ફળવાની ઉતાવળ કરતાં રહે છે; માતા પ્રસવવેદના સહી રહે છે; તપસ્વી પંચાગ્રિતાપ તપી રહે છે;

મુઠ્ઠી ખાલી કરવાનું સમજવું નથી. જો તે મુઠ્ઠી ખાલી કરી દે તો તેને કોઈએ પકડવું નથી અને દેહાભિમાનરૂપી પાત્રમાંથી પોતાનો હાથ સહી-સલામત તે મુક્ત કરી શકે છે, કેમકે, તેને કોઈએ પકડવું નથી, પણ પોતે જ પોતાના અજ્ઞાનને લીધે મિથ્યા પકડમાં પોતાના હાથને, હાથે કરી, ફસાવી બેઠું છે. પરંતુ આ રહસ્યને તે જાણવું નથી, અને અજ્ઞાન-દ્વારા એવું માની રહ્યું છે કે તેને કોઈ વિશેષ શક્તિ-ઈશ્વર અથવા માયા-એ, એ પાત્રમાં, એ ફળોની સાથે સાથે, ખાંધી લીધું છે. પરિણામે તે રડે છે, ધ્રુવે છે, પણ મુઠ્ઠી ખાલી તો નથી જ કરવું અને આખરે માયા-રૂપી ખાજગરથી પકડાઈ, ગળામાં “અહંકર્તૃત્વાધ્યાસ” રૂપી દોરીએ ખંધાય છે અને અનેક યોનિઓમાં ખૂબ નયન્યું ભય છે.

રાજાઓ આપસઆપસમાં યુદ્ધ ખેડી રહે છે અને પૃથ્વીને રક્ત-પાતથી અભિસિંચન કરવાને, મોટા મોટા મહેલોને તજી, વિકટ જંગલોમાં ઠેરાતંબુ ખેંચી પડી રહે છે; ખજરોમાં વિચિત્ર લાગતી ક્ષેવાલીદેવાલીને શોરખકોર મચ્ચો રહે છે; અદાલતોમાં જજને, વકીલો, વાદીઓ અને પ્રતિવાદીઓની છેડછાડ થતી રહી, એકનું ખીજને અપાવવાની તરફીઓ રચાતી રહે છે; આ ખાજુએ, મતમતાંતરોના ઝઘડાઓ પણ ચાલી રહે છે; સારાંશ કે, આ ખધાનું વર્ણન કેમ કરી થાય ? કોણ જાણે સંસારમાં કેટલી ખધી અસંખ્ય ચેષ્ટાઓ પ્રત્યેક ક્ષણે થતી રહેતી હશે ? એની ગણતરી પણ કોણ કરી શકે ? પરંતુ, પ્રત્યેક ચેષ્ટાદ્વારા, દેખીતી રીતે કે આડકતરી રીતે, જે વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે આ ખધી દોડધામ થતી રહે છે, તે તો કેવળ સુખ જ છે.

ગાવન તુધ નૂં પવન પાણી વૈસન્તર, ગાવન તુધ નૂં રાજધર્મદ્રારે,
 ગાવન તુધ નૂં ચિત્રગુપ્ત લિખ જાણે, લિખ લિખ ધર્મ ખિચારે.
 ગાવન તુધ નૂં પંડિત પઠન ઋષિવર, જુગજુગ વેદાં નાણે,
 ગાવન તુધ નૂં મોહનિયાં મનમોહન, સ્વર્ગાં મચ્છપિયાણે.
 ગાવન તુધ નૂં રત્ન ઉપાયે તેરે, અઠસઠ તીર્થ નાણે,
 ગાવન તુધ નૂં જ્ઞેધા મહાખલસૂરા, ગાવન તુધ નૂં ખાણી ચારે,
 ગાવન તુધ નૂં ખંડ મંડલ બ્રહ્મંડા, કરકર રકખે તેરે ધારે.
 સેઈ તુધ નૂં ગાવન જે તુધ ભાવન, રત્તે તેરે ભક્ત રસાણે,
 હોર કેતે તુધ નૂં ગાવન સે મૈં ચિત્ત ન આવન, નાનક ક્રિયા વિચારે
 (ગુરુબ્રંથ સાહેબ, મોહલ્લા ૧ લા)

અર્થ:—હું સુખસ્વરૂપ ! પોતાની સર્વ ચેષ્ટાઓમાં સંપૂર્ણ ભૂત તારું જ ગીત ગાઈ રહે છે, એટલે કે, તને જ ઝંખી રહે છે; ખીજ કશાને નહિ. વાયુ, જળ અને અગ્નિ પોતપોતાની ચેષ્ટાઓમાં, અથવા અન્ય પ્રાણી, વાયુ, જળ અને અગ્નિદ્વારા તારી જ ખોજ કરી રહ્યાં છે. રાજ ધર્મ દ્વારા, અર્થાત્ પોતાના ધર્મને પાળીને તારી જ સિક્ષા માગે છે. ચિત્રગુપ્ત (ધર્મરાજને) શુભાસ્તો) પણ તારાં જ ગીત લલકારે છે; જે કે તે, જીવનાં

કર્મોના હિસાબ લખતાં લખતાં અને ધર્મનો વિચાર કરતાં કરતાં, જાણી તો રહ્યો જ છે કે તને કઈ રીતે પામી શકાય ? પાંડિત, ઋષિશ્વર પ્રત્યેક યુગમાં વેદો દ્વારા તારાં જ ગીત ગાઈ રહ્યા છે; તેમનું બીજું કંઈ ધ્યેય હોઈ શકે નહિ. અહાં મનને મોહ ઉપજવનારી મોહિનીઓ, સ્વર્ગના ભોગો દ્વારા, દેખીતી કે આડકતરી રીતે, પોતાની પ્રત્યેક અદ્વાઓમાં તારે માટે જ નાચી રહી છે કે તારા દીદારનાં દર્શન તેમને થાય. તારાં પેદા કરેલાં બીજાં રત્નો; અર્થાત્, અદ્ભુત શક્તિઓ. તારા પ્રકાશથી ઝળકતા હીરા, માણિક વગેરે સર્વ તને જ સ્તવી રહ્યાં છે અને તારા જ અસ્તિ ભાતિ સ્વરૂપનો ચમત્કાર ખતાવી રહ્યાં છે. અડસઠ તીથો તારી જ નિત્ય નિર્મળતાનું ઉચ્ચારણ કરી રહ્યાં છે. મહાબળવાન ધૂરવીર યોદ્ધાઓ તારો જ મહિમા ગાઈ રહ્યા છે, એટલે કે, એમનામાં જે શક્તિ છે તે તેમની નહિ, પણ તારી જ છે અને તે દ્વારા તું સુખસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરે એ જ તેમનું ધ્યેય છે. આ પ્રમાણે ચારે ખાણની જીવસૃષ્ટિ તને જ ગાઈ રહી છે, અને સર્વ ખંડ, મંડળ અને પ્રહાંડ જે તારે આધારે ટકી રહે છે, તે તારી જ બોલબાલા ગુણે છે. તને વહાલા અને તારી જ પ્રીતિમાં રત રહેનારા રસિક ભક્તો સાક્ષાત્ રૂપે તને જ સ્મરે છે. અંતમાં, ગુરુ નાનકદેવ કહે છે કે, બીજી બીજી અનન્ત કેટકેટલી યોનિઓ છે, જે તને જ ઝંખી રહે છે. તેની સંખ્યાનો તો પાર પણ પમાય તેમ નથી.

કુમરિયાં આશિક હૈં તેરી, સરવં ખંદા હૈં તેરા;
ખુલખુલેં તુઝપે ફિદા હૈં, ગુલ તેરા દીવાના હૈં.

જે વસ્તુ ખાતર આટલી બધી અથાક ચેષ્ટા થઈ રહી છે, તે જાણે એવી છે કે, કોઈ પ્રયંડ આગ લાગી હોય અને તેને ખુલાવવાને ચારે દિશાએથી મનુષ્યોનાં ઝુંડેઝુંડ દોડતાં જઈ રહ્યાં હોય ! જે સુખની તરસ છીપાવવાને પ્રાણીમાત્ર તીવ્ર વેગે દોડા-

÷ કોઈ પક્ષીનું નામ. + સીધી રેખામાં બગનાર વૃક્ષનું નામ.

ઠોડ કરી રહ્યાં છે, તે સુખનું ઉદ્દગમસ્થાન કયું છે તે આપણે જાણવું જોઈએ.

સુખનું ઉદ્દગમસ્થાન અને ધર્મનું સ્વરૂપ

આ સંબંધમાં શ્રુતિ ભગવતી આપણને કહે છે કે:—

(૧) “ સત્યમેવ જયતે નાનૃતં ”

(૨) “ યતો ધર્મસ્તતો જય ”

અર્થ એ કે, (૧) સત્ય (ધર્મ)નો જય થાય છે; જૂઠું (અધર્મ)નો નહિ. (૨) જ્યાં ધર્મ છે ત્યાં જય છે. “ જય ” શબ્દનો અનર્થ ન થાય એ જોવું જોઈએ. “ જય ” શબ્દનો અર્થ એવો નથી કે આપણે કોઈ દુશ્મન હોય તેને મહાંત કરીને તેના પર આપણું સ્વામીત્વ જમાવવું. એવો અર્થ કાઢવામાં આપણા વ્યક્તિગત અહંકારને પુષ્ટ કરીને સાપને દૂધ પાયા જેવું થાય. એવો જય “ જય ” નથી પણ “ પરાજય ” છે; એ “ સત્ય ” નથી, પણ “ અનૃત ” છે; એ “ ધર્મ ” નથી, પણ “ અધર્મ ” છે. એ રીતે ઊલટી ગંગા વહેવડાવવી એ રોગને વધારી મૂકવા સમાન છે. અહીં “ જય ” શબ્દનો અર્થ “ સુખ ” “ શાન્તિ ” થાય છે. કહેવાનો આશય એ છે કે, જ્યાં ધર્મ અને સત્ય છે, ત્યાં સુખશાન્તિ, છે. એટલા ખાતર, જે વૃક્ષથી આપણને આપણું જીવનફળ મળે છે, તે વૃક્ષનું રૂપ પણ કંઈકે તે આપણે જાણવું જોઈએ.

“ યેનૈતદ્ધાર્યતે સ ધર્મઃ ”—એ ધર્મ શબ્દનો અર્થ છે. આશય એ છે કે, જે શક્તિદ્વારા આ સંસારનું ધારણ થઈ રહ્યું છે તે જ શક્તિ “ ધર્મ ” શબ્દનો મુખ્ય અર્થ છે. એ શક્તિ આકર્ષણ-વિકર્ષણ (રાગદ્વેષ)—એટ્રેકશન એન્ડ રિપલ્સન—ની સમતાદ્વારા પૃથ્વી, નક્ષત્ર, સૂર્ય, ચંદ્રમા આદિ ને શૂન્ય આકાશમાં લટકાવી રહી છે, જાણે કે કોઈ વિચિત્ર કારીગરે છતમાં નિસધાર ગોળા ટાંગી દીધા હોય; એ શક્તિ શૂન્યમાં સૂર્યને પોતાના કેન્દ્રમાં ઘૂમાવી રહી છે અને નક્ષત્રોને પોતાપોતાની

કક્ષામાં સૂર્યની આસપાસ ફૂદડીઓ ફેરાવી રહી છે; એ શક્તિ પૃથ્વીમાં ગંધરૂપે, જળમાં રસરૂપે, સૂર્ય અને ચન્દ્રમાં પ્રકાશરૂપે, પવનમાં સ્પર્શરૂપે અને આકાશમાં શબ્દરૂપે વિરાજી રહી છે.

રસોઽહમપ્સુ કૌન્તેય પ્રમાઽસ્મિ શશિસૂર્યયોઃ ।

પ્રણવઃ સર્વવેદેષુ શબ્દઃ સ્થે પૌરુષં નૃષુ ॥

પુણ્યો ગંધઃ પૃથિવ્યાં ચ તેજઃસ્માસ્મિ વિભાવસૌ ।

જીવનં સર્વભૂતેષુ તપસ્વાસ્મિ તપસ્વિષુ ॥

બીજં માં સર્વભૂતાનાં વિદ્ધિ પાર્થ સનાતનમ્ ।

બુદ્ધિર્બુદ્ધિમતામસ્મિ તેજસ્તેજસ્વીનામહમ્ ॥

(ગી૦ અ૦ ૭, શ્લો૦ ૮, ૯, ૧૦)

અર્થઃ—હે કૌન્તેય ! જળમાં રસરૂપ હું છું. સૂર્યચન્દ્રમાં પ્રકાશરૂપ હું છું. સંપૂર્ણ વેદોમાં પ્રણવરૂપ હું છું. આકાશમાં શબ્દ અને મનુષ્યમાં બળરૂપ પણ હું છું. પૃથ્વીમાં પવિત્ર ગંધ, અગ્નિમાં તેજ, સર્વ ભૂતોમાં જીવન અને તપસ્વીઓમાં તપરૂપ પણ હું છું. સારાંશ કે, હે પાર્થ ! સર્વ ભૂતોમાં બીજરૂપ સનાતન મને જ તું બલુ; બુદ્ધિમાનોમાં બુદ્ધિ અને તેજસ્વીઓમાં તેજ રૂપ પણ હું છું.

એ શક્તિ અગ્નિમાં ઉજ્જ્વળતા, જળમાં દ્રવતા, પૃથ્વીમાં જડતા, વાયુમાં સ્પન્દતા અને આકાશમાં શૂન્યતારૂપે વિરાજમાન છે; એ શક્તિને આધીન બ્રહ્મરૂપથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, વિજ્ઞાનરૂપથી પાલન, અને શિવરૂપથી સંહાર થતો રહે છે; એ શક્તિ ભોજન બની આરોગાય છે, જઠરાગ્નિરૂપે તેને પચાવે છે, રસરૂપમાં બહલાય છે, રક્તરૂપમાં નાડીઓમાં ફેરવે છે, માંસરૂપે શરીરને પુનઃ કરે છે, વીર્યરૂપે બળ અર્પે છે, નેત્રમાં બેઠી જુએ છે, કાનમાં બેઠી સાંભળે છે, દ્રાણુમાં બેઠી સૂંઘે છે, જીભમાં બેઠી સ્વાદ લે છે, ત્વચામાં બેઠી સ્પર્શે છે: જે સર્વમાં સર્વ કંઈ છે, તે એ શક્તિ છે અને “ ધર્મ ” શબ્દનો મુખ્ય અર્થ પણ તે છે.

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता ॥

અર્થ:—મારાથી સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ છે અને મારાથી સર્વ ચેષ્ટાઓ ખની રહે છે, એવું સમજીને ભાવસંયુક્ત ખુદ્ધિમાનો મને ભજે છે. કાળ જેનો ભૃકુટિવિલાસ છે અને ક્ષણ ક્ષણ કરીને પળ, ઘડી, પ્રહર, દિનરાત, તિથિપક્ષ, માસ, ઉત્તરાયણ, દક્ષિણાયન, વર્ષ, યુગ, મન્વન્તર અને સર્ગરૂપમાં કાળ જેને આધીન ખની નૃત્ય કરી રહ્યો છે; શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણાદિ જેના ખન્દીગણ છે અને નિરંતર જેની સ્તુતિ ગાય છે; જે ઉત્પન્ન થયો નથી અને નિત્યનૂતન છે, જેને ક્ષીધે તેને સનાતન ધર્મના નામથી ઓળખવામાં આવે છે; અટકથી કટક અને હિમાલયથી કન્યાકુમારી સુધી જ જેનું રાજ્ય નથી, ખલકે, સર્વ દેશ, સર્વ કાળ અને સર્વ વસ્તુ પર જેનો અધિકાર છે; હિન્દુમાત્રથી જ જેનો સંખંધ પૂરો ના થતાં, શું હિન્દુ, શું મુસલમાન, શું ખૌદ્ર, શું ઈસાઈ, શું મૂસાઈ, શું શીખ, શું જૈન, શું ખચ્ચુ, શું જીવાન, શું વૃદ્ધ, શું ગર્ભસ્થ ખાળક, શું મરણોન્મુખ કે મરણાન્ત જીવ, સર્વ જાતિ, સર્વ મત અને સંપ્રદાયો અને સર્વ અવસ્થાઓથી જેનો સંખંધ છે, અને જે સર્વને માટે અધિકારાનુસાર પથપ્રદર્શક છે; મનુષ્ય માત્ર માટે જ જે કલ્યાણરૂપ નહિ, પરંતુ પાપાણુથી માંડી ઉદ્ધલિજ્જ, સ્વેદજ, અંડજ, જરાયુજ એ ચારે ખાણોના જીવોને માટે જે માતાની સમાન હિતકારી છે; જે રીતે માતા ખાળકને સ્તનપાન કરાવીને, તેની સર્વ પ્રકારની સેવાદ્વારા લાલનપાલન કરતી રહીને, એ ખાળકને યુવાવસ્થામાં પહોંચાડે છે, એ રીતે જે “ ધર્મ ” જીવને, પાપાણુ, ઉદ્ધલિજ્જ આદિ જડ યોનિઓથી ઉઠાવી, ત્રણે અવસ્થા અને પાંચે કાશોની હ્રમોન્નતિ નિર્વિઘ્નપણે સાધીને, મનુષ્યયોનિમાં પહોંચાડી પ્રકૃતિની પૂર્ણતા તેને સંપાદન કરી આપે છે, તે ધર્મ, મનુષ્યયોનિ પ્રાપ્ત કરાવીને પણ, પોતાને અનુસારી જીવોનું પાર્વતી સમાન કલ્યાણ સાધી, પોતાના વાસ્તવિક શિવ-

સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરાવીને, કૈવલ્યપદને પણ પ્રાપ્ત કરાવે છે. એ ધર્મ પોતાથી વિમુખ જીવો પર ચોટ લગાવ્યા વિના પણ નથી રહેતો. તે ભૈરવરૂપ બનીને, અધ્યાત્મ, અધિદેવ અને અધિ-ભૂત-એ ત્રિતાપ રૂપી ત્રિશૂળથી તેમનાં હૃદયને વિદીર્ણુ કરે છે. અને યોગિની રૂપ ધરીને તેમના રક્તનું પાન પણ કરે છે. આ પ્રકારે અનેક રૌરવ નરકોની યમયાતના ભોગવાવીને પણ તે જીવોને પોતાના અનુસારી બનાવ્યા વિના છોડતો નથી. શું રાજ, શું પ્રજ, શું જાતિ, શું વ્યક્તિ, શું દેશ, કોઈનીયે એને શરમ અડતી નથી. બીજા તો બાજુએ રહ્યા, પણ ભગવાન રામચન્દ્રને રોવડાવ્યા વિના અને ભગવાન કૃષ્ણને પણ તીરતું નિશાન બનાવ્યા વિના એણે છોડ્યા નથી. દેવર્ષિ નારદને પણ મર્કટની આકૃતિથી નવાજીને પૂરેપૂરા તપાવ્યા વિના તેણે નથી છોડ્યા અને એના ફળરૂપે અપરિચ્છિન્ન વિષ્ણુને પણ અપરિચ્છિન્ન રૂપે માતાના ગર્ભમાં લોટાવ્યા વિના નથી છોડ્યા. વેદવ્યાસજીનો પીછા તેણે તેમને રડાવીને જ છોડ્યો છે, અને પ્રતાપી દુર્વાસા ઋષિને પણ સુદર્શન ચક્રના મારથી પરેશાન કર્યા વિના તે રહ્યો નથી. મહર્ષિ વસિષ્ઠના સો પુત્રોની પૂર્ણાહુતિ કર્યા વિના તેને તૃપ્તિ થઈ નથી, અને વિશ્વામિત્રની સંપૂર્ણ સેનાને સ્વાહા કર્યા વિના તેનાથી રહેવાયું નથી. ઇન્દ્ર-શરીરના રોમેરોમે છિદ્ર પાડીને તેણે શાંતિ વાળી છે, અને જ્યંતની આંખ કાઢીને તેને સંતોષ થયો છે.

આથી હોલકું પાંચ વર્ષના બાળક ધ્રુવને નિર્જન વનમાં કલેશ ભોગવાવીને પણ અચલ પદવી દીધા વિના તેનાથી રહેવાયું નથી. પ્રહલાદને કુમારાવસ્થામાં પથ્થરનો માર માર્યો, પહાડ પરથી પછોડ્યો, અગ્નિમાં બાળ્યો વગેરે પ્રચંડ કષ્ટો ભોગવાવીને પણ પોતાનામાં જ્યાં સુધી તેણે તલ્લીન ના કર્યો ત્યાં સુધી તેને નિરાંત વળી નથી. હરિશ્ચંદ્રના પરિવારને ભરબળરમાં હરરાજી બેલાવીને પણ ઉત્તમ ગતિ જ્યારે પ્રાપ્ત કરાવી ત્યારે તે ઝાપ્યો. મોરધ્વજ મારફત પોતાના પુત્રના બે દુકડા કરાવીને આખરે તેને સદ્ગતિ અર્પ્યા વિના રહેવાયું નહિ.

સારાંશ, કયાં સુધી એનું નિરૂપણ કરીએ ? એ બહુ હટીલો છે. એને ખાળક, વૃદ્ધ, જ્ઞાની, અજ્ઞાની કોઈ પર દયા જ નથી આવતી. લોઢાના ચણા ચવાડ્યા વિના એ કોઈને છોડતો નથી. સુખના પ્રેમીઓએ એની આગળ નીચું માથું કરવું પડશે, એના નિયમને માથા પર ઉઠાવવો પડશે; એમ કયાં વિના છૂટકો નથી. એ પ્રકારે જ્યારે તે પોતાના પ્રેમીઓનો અંકોડો ઢીલો કરે છે, અને તેમના અહંભાવની ભરખબરમાં એક, બે, ત્રણ એમ ખોલાવી હુરરાજી કરાવી લે છે, ત્યારે તેમના પર આફરીન પણ એવો તો થાય છે કે વાત ના પૂછો ! બધો સંસાર એ એમના પર વારી દે છે, અને પતિવ્રતા સ્ત્રીની પેઠે તેમની સાથે એવી તો ગાંઠ બેઠી દે છે કે જે છોડવી છૂટે પણ નહિ.

યત્તદગ્રે વિષમિથ પરિણામેऽમૃતોપમમ્ ।

તત્સુખં સાર્ત્વિકં પ્રોક્તમાત્મબુદ્ધિપ્રસાદજમ ॥

(ગી૦ અ૦ ૧૮, ૨લો૦ ૩૭)

અર્થ:—જે સુખ, પ્રથમ સાધનના આરંભકાળમાં, બે કે વિષ સમાન ભાસે છે, પણ પરિણામે અમૃત તુલ્ય હોઈ, જે ભગવતવિષયક બુદ્ધિના પ્રસાદથી ઉત્પન્ન થયેલું છે, તે સાર્ત્વિક કહેવાય છે. એ જ એ શક્તિ છે, જેમાંથી આપણા ઇચ્છિત સુખનો પ્રવાહ વહે છે, અને જે આપણું વાંચિત જીવનકળ પ્રદાન કરવામાં ચિન્તામણિની ગરજ સારે છે.

આયુર્વેદશાસ્ત્રમાં આયુની વૃદ્ધિ કરનાર ઘીને માટે ‘આયુષ્ય’ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. એ ન્યાયે, જે બધી ચેષ્ટાઓ દ્વારા આપણે ઉપર્યુક્ત ધર્મ સન્મુખ વળી શકીએ છીએ, તે પણ ધર્મરૂપે ઓળખાય છે. આ લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને ધર્મનું ખીજું લક્ષણ એ ગણાવ્યું છે કે—

“યત્તોઽમ્યુદય નિઃશ્ચેયસ્તિદ્ધિ સ ધર્મઃ”

અર્થાત, જે ચેષ્ટાઓથી આ લોકમાં ઐશ્વર્ય અને પરલોકમાં મુક્તિની સિદ્ધિ થાય, તે ધર્મ છે.

ધર્મના પ્રાણ કેવળ ત્યાગ છે

હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે, એ કેવા પ્રકારની ચેષ્ટાઓ હોય કે જે દ્વારા અભ્યુદય અને નિઃશ્રેય સિદ્ધ થાય? જવાબ એક જ છે કે “ત્યાગ.” કોઈ પણ ચેષ્ટા-કર્મ-કાર્યને ધર્મરૂપ બનાવવાને એ જરૂરનું છે કે તેની સાથે ત્યાગની માત્રા પણ હોય. ત્યાગનો કોઈ પણ અંશ ચેષ્ટા સાથે જોડ્યા વિના, ધર્મપ્રાપ્તિ કેવી રીતે થઈ શકે? જેટલા પ્રમાણમાં ત્યાગ અધિક હોય, તેટલા પ્રમાણમાં ધર્મની વૃદ્ધિ પણ હોય. ધર્મરૂપી નંદીને ગતિમાન કરવાને એ જરૂરનું છે કે વૈરાગ્યમૂર્તિ, વ્યાલભૂષણ, ભસ્મવિલેપન અને ગરલપાન કરનાર શિવ-શંભુને તેના પર પધરાવવા જોઈએ અને ત્યારે જય પણ થાય. આ “ત્યાગરૂપી મહોશ”ના મસ્તક પર શાન્તિરૂપી ખીજનો ચન્દ્ર શોભાયમાન છે, જેની કળા નિત્ય વૃદ્ધિ પામે છે. એ જ શંકર-મહાદેવ દુઃખરૂપી વિષનું પાન પણ કરવાવાળા છે.

ત્યાગને ત્રણ ભાગમાં વહેંચી શકાય : (૧) આર્થિક ત્યાગ, (૨) શારીરિક ત્યાગ અને (૩) માનસિક ત્યાગ. ધન, ભૂમિ, ગાય વગેરે જે જે આપણાથી સિત્ત પદાર્થો છે તેમનો ત્યાગ તે “આર્થિક ત્યાગ” છે. શરીર અને વાણીદ્વારા સ્વાર્થને જતો કરી કોઈને પણ લાલ પહેંચાડાય તે “શારીરિક ત્યાગ” છે. કામક્રોધાદિ મનોવૃત્તિઓનો ત્યાગ એ “માનસિક ત્યાગ” છે. પહેલાથી ખીજે અને ખીજથી ત્રીજે-એમ ત્યાગ મહત્તામાં ચઢતા ઊતરતા છે. જેમ ખરકથી જળમાં અને જળથી ખાકમાં વધારે બળ હોય છે, એ પ્રકારે આ ત્રણે ત્યાગ પરસ્પરને મુકાબલે મહત્ત્વશાળી છે. ઈશ્વરીય નીતિમાં ત્યાગનો મહિમા એવી રીતે યોજાયો છે કે, જ્યારે આપણે કોઈ પણ પદાર્થની માં મચકોડી દૂર ભાગીએ છીએ ત્યારે તે આપોઆપ આપણી સમક્ષ હાજર થાય છે. પણ જ્યારે તેના પર અધિકાર-જમાવવાની વાત કરીએ છીએ, ત્યારે તે આઘો ભાગે છે-ખોવાઈ જાય છે. કોઈ પણ પદાર્થની પ્રાપ્તિને માટે તેના પહેલાં ત્યાગ

કરવો એ જરૂરનું છે. ખીજને જમીનમાં વાગ્યા છતાં, જ્યાં સુધી તે પોતાની જાતને ભૂમિમાં વિસર્જન કરી માટીરૂપ બની જવું નથી, ત્યાં સુધી તેને ઊગવાની અને ફળ દેવાની આશા રાખવી ફેકટ છે.

મીટાદે અપની હસ્તી કો, અગર કુછ મરતખા ચાહે,
કે દાના ખાકમે મિલકર, ગુલે ગુલઝાર હોતા હે.

“આપવું તે જ પામવું છે.” જેવું ખીજ તેવું જ તેનું ફળ. ધન આપો, તો ધન લ્યો, ભૂમિ આપો તો ભૂમિ પામે; શારીરિક સેવા કરો, તો સેવાનો લાભ પણ પામે; વિદ્યા આપો અને વિદ્યા મળે; સુખ આપો સુખ મળશે; દુઃખ આપો, તો દુઃખ દૂર નહિ રહે; શાન્તિ આપો, તો શાન્તિ સન્મુખ ખડી છે; ઈચ્છાનો ત્યાગ કરો અને ઈચ્છિત પદાર્થ પણ પગ તળે પડ્યો છે.

ઘર* મિલે ઉસે, જે અપના ઘર* ખોવે હે,
જે ઘર* રખે, સો ઘર+ ઘરમે* રોવે હે:
જે રાજ તજે, વહ મહારાજ કરે હે,
ધન તજે, તો ફિર દોલત સે ઘર ભરે હે;
સુખ તજે, તો ફિર ઔરોંકા દુઃખ હરે હે,
જા જાન તજે વહ કબી નહીં મરે હે,
જે પલંગ તજે, વહ કૂલોં પે સોવે હે,
જે ઘર રખે, વહ ઘરઘરમે* રોવે હે. ૧
જે પરદાશકો તજે, વહ પાવે રાણી,
ઔર જૂઠ ખચન દે ત્યાગ, સિદ્ધ હો વાણી;
જે દુર્બુદ્ધિકો તજે, વહી હે ઝાની,
મનસે હો ત્યાગી, ઋદ્ધિ મિલે મનમાની;
જે સર્વ તજે, ઉસીકા સખ કુછ હોવે હે,
જે ઘર રખે, વહ ઘર ઘરમે* રોવે હે. ૨

* નિત્ય અચળ સુખ. • સંસાર સંબંધી અહંતામમતા.
+ પ્રત્યેક થોનિ.

જે ઈચ્છા નહિ કરે, વહુ ઈચ્છા પાવે,
 અરુ સ્વાદ તજે, ફિર અમૃત ભોજન ખાવે;
 નહિ માંગે, તેા ફળ પાવે જે મન ભાવે,
 હૈ ત્યાગમેં તીનો લોક, વેદ યહી ગાવે;
 જે મૈલાઁ હોકર રહે, વહુ દિલ ધોવે હૈ,
 જે ઘર રખે, વહુ ઘરઘરમેં રાવે હૈ. ૩

સંસારના ધનાદિક જે જે ભોગ્ય પદાર્થો છે, તેમની સાથે આપણે સંબંધ જોડ્યાથી કયે પ્રકારે આપણને સુખ મળે છે ? આ વિષય પર વિચાર કરવામાં આવે તો સ્પષ્ટ થશે કે, સંસારના ભોગ્ય પદાર્થો કેવળ ત્યારે જ આપણને સુખ આપશે કે જ્યારે તેમનો ત્યાગ થશે, ઉપેક્ષા થશે કે નાશ થશે. જેમ દીવામાંથી પ્રકાશ પામવાને તેલ અને ખતી કે વાટ ખંનેનું ખળવું જરૂરી છે, કેવળ તેલ અને ખતી ખંને જ તૈયાર રાખ્યેથી દીપપ્રકાશ મળતો નથી—તેમ ભોગ્ય પદાર્થોમાંથી પણ સુખપ્રાપ્તિ કરવાને માટે એ પદાર્થોનું નષ્ટ થવું, એટલે કે, ઉપયોગરૂપી અભિ પર તેમનો ધૂપ થવો—દીવો થવો, એ ખડુ ખડુ જરૂરનું છે. કેવળ તેલ અને ખતીની માફક ભોગ્ય પદાર્થ અને ઇન્દ્રિયોની તૈયારી કરી રાખ્યાથી સુખની પ્રાપ્તિ કદાપિ થશે નહિ—પ્રકૃતિનો પણ કંઈક એવો જ નિયમ છે. આ વિષયને વધારે સ્પષ્ટ કરવાને આપણે એક દૃષ્ટાંતની મદદ લઈશું.

જે મહાત્મા સાથે મળી તીર્થાટન કરવાને નીકળ્યા. આ જોમાંથી એક રાગી, એટલે કે ધનસંચય કરવાની ઈચ્છાવાળા હતા, ખીજ ત્યાગી હતા. માર્ગમાં ધનના પ્રહણ અને ત્યાગ વિષે ખંને પરસ્પર ચર્ચા કરતા જતા હતા. રાગી મહાત્મા ધનસંચયના ગુણોને પક્ષ લઈને ધનસંચયનું સમર્થન કરતા હતા અને ત્યાગી તેના દોષોનું. સાયંકાળે ખંને એક નદી પાસે પહોંચ્યા. રાગી મહાત્મા જોલ્યા: “આપણે અહીં રાતે ટાઢમાં ઠરી જઈશું; વળી, પાસે જંગલ છે, એટલે રાત્રી જનાવરનો

÷ સંસારથી ઉદ્ધાસીન રહેવું તે.

શિકાર પણ કદાચ ખની જઈશું, એટલે સારી વાત તો એ છે કે આપણે નૌકાથી નદી પાર કરીને પેલા ગામમાં વખતસર પહોંચી જઈએ.” ત્યાગીને આ પ્રસ્તાવ ઠીક લાગ્યો. છેવટે, નૌકાવાળા પાસે કિરાયા વગેરેની ગોઠવણ કરીને ખંને નદીપાર કરી ગામમાં પહોંચ્યા. નૌકામાંથી ઊતર્યા તેવા રાગી મહાત્મા ખગડ્યા અને ત્યાગીને દમદાટી આપવા લાગ્યા: “ ધનસંત્રહનું તત્કાળ ફળ કેવું મળે છે તે જ્ઞેયું ? જ્ઞે મેં ધનનો સંચય કરી રાખ્યો હોત નહિ તો આજ આપણે ખંને રાતની ઠંડીથી અને હિંસક પશુઓ દ્વારા માર્યા ગયા હોત, હવે કદી પણ ત્યાગનો ઉપદેશ ન કરતા.” ત્યાગી મહાત્મા જોલ્યા: “ જ્ઞે તમે ધનનો ત્યાગ કર્યો હોત નહિ, એટલે કે, નૌકાવાળાને ધન આપીને નદી પાર ન આવતાં ધનનો લોભ રાખી રહ્યા હોત, તો આપણે ખંને અવશ્ય ઠંડી અને હિંસક પશુઓદ્વારા માર્યા ગયા હોત. ખીજું, મારા વિશ્વાસ અને ત્યાગના જ કારણે તમારી શોભા એ મારી શોભા ખની; મને તો ક્યારેય કશું કષ્ટ પડ્યું ન હોત !”

ભોગ્ય પદાર્થોમાં સુખનો અસંભવ

ધનની સાથે જ ફક્ત નહિ પણ જેટજેટલા ભોગ્ય પદાર્થો છે, તે સર્વેની સાથે આ નિયમને સંબંધ છે. કોઈપણ ભોગ્ય પદાર્થ, તે વિદ્યમાન હોવા છતાં પણ, જ્યાં સુધી તેનો નાશ કરવામાં આવતો નથી ત્યાં સુધી, સુખનું સાધન થઈ શકતો નથી. આતશખાજમાં ખડકેલાં હિંગોરાંને આગ લગાડીને, તેમના ટુકડે ટુકડા જ્યારે ઉડાવી દેવામાં આવે છે, ત્યારે તેમાંથી શબ્દ અને પ્રકાશ બહાર આવે છે અને સાથે આનંદ પણ આવે છે. ભોગ્ય પદાર્થોને સુખરૂપ માની તેમની પાછળ દોડવું નિરર્થક છે, એ મૃગતૃષ્ણાનાં જળ પાછળ દોડી નાહક મરીમટવા જેવું છે. હરિણનું ખચ્ચું પોતાની તરસ ખુઝાવવાને ખાતર મૃગતૃષ્ણાનાં જળની પાછળ દોડી દોડીને પોતાની જાતને વધારે વ્યાકુળ કરે છે. એની તરસ છીપવાની તો દૂર રહે છે; એથી ઊલટું, પોતે ધૂપમાં દોડીદોડીને પોતાની જ તરસને

અધિકાધિક વધારી મૂકે છે અને દુઃખી થાય છે; ખસ, એ જ ગતિ સુખની ખાતર ભોગ્ય પદાર્થો પાછળ ઊઠી ઊઠી ઠોડનાર જીવોની પણ થાય છે. તેઓ સુખી થવાને બદલે પોતાની જાતને વધારે ને વધારે વ્યાકુળ બનાવી મૂકે છે. વાસ્તવમાં, જો એ પદાર્થ પોતે જ સુખરૂપ હોત તો, તેની વિધમાનતામાં તેના હોવાપણામાં—આપણે સુખી બનવું જોઈતું હતું, નહિ કે તેના નાશમાં, તેના જળવામાં—ખુવાર થવામાં. ખીજી વાત એ છે કે, જો ભોગ્ય પદાર્થોને સુખરૂપ માનીએ તો જે કાળમાં આપણને એ પદાર્થોની ઇચ્છાસરખી રહેતી નથી, ત્યારે પણ આપણને તેમનાથી સુખ પહોંચવું જોઈએ. ત્રીજું, જો એ પદાર્થો સુખસ્વરૂપ હોત, તો એ બધામાંથી કોઈ એક પણ પદાર્થ બધા જીવોને માટે સુખસ્વરૂપ મનાયો હોત. આનું કારણ એ કે, બ્રહ્માથી માંડી કીડી પર્યંત, સિદ્ધ સિદ્ધ પ્રાણીઓની સિદ્ધ સિદ્ધ ચેષ્ટાઓ દ્વારા, જે વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે સતત પરિશ્રમ સેવાઈ રહ્યો છે, તે કેવળ સુખ છે, અને તે એક વસ્તુ છે; નહિ કે અનેક. જો કે પોતપોતાના વિચારાનુસાર તેને પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ જુદા જુદા છે, છતાં એ બધાનું લક્ષ્ય કેવળ એક—અને તે સુખ જ છે. આ રીતે, પદાર્થ પોતે જ જો સુખરૂપ છે, તો પછી કોઈ એક પદાર્થ પણ બધાને માટે સુખરૂપ ઠરવો જોઈએ, જેમકે સાકર પોતાના સ્વરૂપથી મીઠી છે, તો સર્વને તે મીઠી છે એવું જ્ઞાન થયા વિના રહેતું નથી. પરંતુ એવું તો કાંઈ બનતું નથી. કોઈ ધનમાં સુખ શોધે છે તો કોઈ સ્ત્રીમાં, કોઈ સુખનો પત્તો પુત્રમાં લગાવે છે, તો કોઈ માનપાનમાં; કોઈ વિદ્યામાં તો કોઈ જાતિ અને કુળમાં; કોઈને પદાર્થોના રાગમાં આનંદ પડે છે, તો કોઈને એમના ત્યાગમાં. ચોથું, જો જો પોતપોતાની માન્યતાનુસાર જે જે વસ્તુને સુખસ્વરૂપ જાણી છે, તે જ વસ્તુ જો, પોતાની માન્યતા પ્રમાણે, ખરી રીતે તેને માટે સુખસ્વરૂપ હોત, તો પછી એ વસ્તુની પ્રાપ્તિ ક્યાં પછી સુખને માટે તેની બધી જ ઠોડાઠોડનો અંત આવવો જોઈએ;

કેમકે સુખસ્વરૂપ જે વસ્તુ તેણે પોતે માની છે તેની પ્રાપ્તિ તો તેને થઈ ચૂકેલી છે. પણ આતું જે નથી ખનતું. ઇષ્ટ પદાર્થની પ્રાપ્તિ બાદ પણ સુખ માટે પ્રવૃત્તિના અસ્ખલિત પ્રવાહ ઊભવ્યો રહે છે, એ દેખીતું છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, ભોગ્ય પદાર્થ ખતે સુખસ્વરૂપ નથી. બલકે, જે પદાર્થ સુખશૂન્ય છે. તેમાં સુખબુદ્ધિ કરવી એ દુઃખનું શૂળ ખતે ઊભું કરવા જેવું છે. જેમ મૃગતૃષ્ણાની નદી, જેમાં જળ નથી, તેમાં જળબુદ્ધિ કરવાથી, તરસ છીપવાને બદલે ઊલટી તરસ ખમાણી વધે છે, તેમ જે પદાર્થના પોતાના સ્વરૂપમાં સુખને નામે શૂન્ય છે તેવા સુખ-શૂન્ય-સુખરહિત-પદાર્થ માટે મમત્વ રાખવાથી તે સુખનું સાધન ન ખનતાં, દુઃખનું સાધન ખને છે.

સુખ ઇચ્છાની નિવૃત્તિમાં છે

હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે, જે એ પદાર્થ વાસ્તવમાં સુખ-સ્વરૂપ નથી, તો તેના સંબંધથી સુખનું જ્ઞાન કેમ થાય છે ? આ વિષયને વેદાન્ત સ્પષ્ટ કરે છે. તે કહે છે કે સુખ પદાર્થ-માં નહિ, પણ સુખ કેવળ ઇચ્છાની નિવૃત્તિમાં છે. ઇચ્છા જ્યાં ઊભી થઈ ત્યાં નસીબમાં દુઃખ જ છે. ઇચ્છાની નિવૃત્તિથી જ સુખશાન્તિ મળે છે. શરીર પર ફાલ્સો પાડેલો હોય છે ત્યારે દુઃખ આપે છે અને જ્યારે તેને ચીરવામાં આવે છે, ત્યારે સુખ થાય છે. સંસારમાં પ્રાણીમાત્રને જ્યારે જ્યારે સુખદુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યારે ત્યારે તે બધાના મૂળમાં એ એક જ નિયમ કામ કરી-રહેલો છે, એ નિર્વિવાદ છે. જ્યારે જ્યારે જે જે પ્રાણીને દુઃખની પ્રાપ્તિ થઈ હોય છે, ત્યારે ત્યારે તે તે પ્રાણીના હૃદયમાં અવશ્ય કોઈને કોઈ ઇચ્છા ઊછળી રહેલી હોય છે. એ રીતે, જ્યારે જ્યારે જે જે પ્રાણીને સુખની પ્રાપ્તિ થયેલી જણાય છે, ત્યારે ત્યારે તે તે પ્રાણીનું હૃદય કોઈને કોઈ પ્રકારની ઇચ્છાથી ખાલી થયેલું હોય છે. આ સિવાય કોઈ પણ બીજી ચીજ તેને માટે સુખદુઃખનું નિમિત્ત બની શકતી નથી.

“આશાં હિ પરમં દુઃસ્ખં, નિરાશા હિ પરમં સુસ્ખમ્.”

જ્યારે આપણને શૌચાદિની શંકા થાય છે, ત્યારે આપણને સહેજે કષ્ટનો અનુભવ થાય છે. જ્યારે એ શૌચ શંકાની નિવૃત્તિ થાય છે, ત્યારે આપણે આપણી જાતને સુખી માનીએ છીએ. આપણા શરીર પર કાઢવ ચોપડીને આપણે આપણને દુઃખી કરીએ છીએ, પણ એ કીચડને ઘોઈ નાંખીને સુખ પામીએ છીએ. આ રીતે, કીચડરૂપી ઇચ્છાના મળને લપેટીને આપણે આપણા હૃદયને ચંચળ બનાવીએ છીએ અને દુઃખ અનુભવીએ છીએ. પણ જ્યારે ઇચ્છિત પદાર્થની પ્રાપ્તિદ્વારા એ ઇચ્છારૂપી કીચડને ઘોઈ નાંખીએ છીએ, ત્યારે હૃદય નિશ્ચલ થાય છે અને એવી રીતે હૃદય જ્યારે નિશ્ચલ બને છે, ત્યારે સુખનો અનુભવ કરીએ છીએ. આમ સ્પષ્ટ સમજાય છે કે, સુખ કેવળ હૃદયને ઇચ્છાથી ખાલી કરવામાં છે, પછી ભલે એને પદાર્થની પ્રાપ્તિ કરીને ખાલી કરીએ, અગર તે વિચાર કે સત્સંગદ્વારા પદાર્થ પ્રત્યે વૈરાગ્યભાવ જન્માવીને ખાલી કરીએ. ભેદ એટલો જ છે કે, જે વિષયની પ્રાપ્તિદ્વારા ઇચ્છા નિવૃત્તિ થાય છે, તે વિષય-જન્ય સુખ ક્ષણિક છે. કેમકે વિષય માટેની ઇચ્છાની નિવૃત્તિદ્વારા જ્યાં ક્ષણભર હૃદય નિશ્ચલ બન્યું કે તત્કાલ બીજી ઇચ્છા હૃદયમાં પેદા થઈને તેને ચંચળ બનાવી મૂકે છે. આથી બાલકું, વિચારવૈરાગ્યદ્વારા જે ઇચ્છા નિવૃત્તિ થાય છે તે નિર્વિષયક હોય છે, એટલે તેનો વિષય કેવળ ત્યાગ જ હોય છે અને એવી ઇચ્છાનિવૃત્તિ સ્થાયી હોય છે. બીજા અર્થમાં, પદાર્થોમાં અજ્ઞાન દ્વારા જે સુખરૂપતાનો ભ્રમ પેદા થયો હતો તે વિચારવૈરાગ્ય દ્વારા નિર્મૂળ થવાથી ઇચ્છા ફરીથી ડોકિયું કરી શકતી નથી. ગમે તેમ હો, સુખ બે મળશે તો તે કેવળ ઇચ્છાનો પલ્લો છોડીશું ત્યારે જ. બે એમ છે, તે—

પ્રક્ષાલનાદ્દિ પલ્કસ્ય દુરાદસ્પર્શનં વરમ્ ।

કીચડ ચોપડીને પછી તેને ઘોવો, તેના કરતાં તેનાથી દૂર રહેવું એ શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાને ગીતામાં ઘોષણા કરી છે કે:-

આપૂર્વમાળમચ્છલપ્રતિષ્ઠં સમુદ્રમાપઃ પ્રવિશન્તિયદ્વત્ ।
 તદ્વત્કામા યં પ્રવિશન્તિ સર્વે સશાન્તિમાપ્નોતિ ન કામકામી ॥
 વિદ્વાય કામાન્યઃ સર્વાનપુમાંશ્વરતિ નિઃસ્પૃહઃ ।
 નિર્મમો નિરહંકારઃ સશાન્તિમધિગચ્છતિ ॥

(ગી૦ અ૦ ૨, સ્લો૦ ૭૦, ૭૧)

અર્થઃ—જેમ બધી દિશાએ પૂર્ણરૂપે પ્રસરી રહેલો, માઝા અને મહિમાવાન સમુદ્ર, પોતાનામાં જુદીજુદી નદીઓના જળ પ્રવેશ પામવા છતાં પણ પોતે શુષ્ક થતો નથી અને અચળ રહે છે, તેમ જે ગંભીર હૃદયમાં કામનાઓ કોઈપણ પ્રકારનો વિકાર ઉત્પન્ન ન કરતાં સ્વાભાવિક રીતે સમાઈ જાય છે, તેવા હૃદયવાળા પુરુષ શાન્તિ પામે છે; નહિ કે કામના સાથે કામ પાડનાર કામકામી. જે સંપૂર્ણ કામનાઓને તજી ઇચ્છારહિત, મમતારહિત, અહંકારરહિત વિચરે છે, તેને શાન્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

ચાહ અમારી ચૂહડી, ચાહ નીચન કી નીચ,
 તું તો પૂરણ પ્રભ થા, ચાહ ના હોતી ખીચ.

આથી સિદ્ધ થાય છે કે સુખ કેવળ ઇચ્છાની નિવૃત્તિમાં છે. જે પ્રમાણે વાયુથી હાલી રહેલા દર્પણે યા જળમાં આપણા મુખનું પ્રતિબિંબ પડી શકતું નથી, પણ એ દર્પણે કે જળ વાયુની સ્થિરતામાં આપણા મુખનું પ્રતિબિંબ સ્પષ્ટપણે ખતાવે છે, એ પ્રમાણે ઇચ્છારૂપી વાયુથી હાલી રહેલા અંતઃકરણમાં આપણા વાસ્તવિક સુખસ્વરૂપ આત્માનો આભાસ પડી શકતો નથી, પણ ઇચ્છારહિત અંતઃકરણમાં તેનો ભાસ સ્પષ્ટ રીતે પડે છે. આમ નિશ્ચલ અંતઃકરણમાં કેવળ સુખસ્વરૂપ આત્માનો ભાસ ગ્રહણ થવાના પરિણામે જે કે સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ પદાર્થની પ્રાપ્તિ અને નિશ્ચલ અંતઃકરણમાં આત્મ-ભાસ એક જ કાળમાં, એકી સાથે, થવાના કારણે બુદ્ધિમાં એ ભ્રમ પેસી જાય છે કે, સુખ તો પોતાને વિષયના સંબંધથી જ સાંપડ્યું છે. ભલે આ માન્યતા કદાચ સાચી માનીએ, એટલે કે, વિષયસંબંધથી સુખની પ્રાપ્તિ માની લઈએ, તો સુખરૂપ વિષયની

પ્રાપ્તિ પછી આપણને દુઃખ કદાપિ થવું જોઈએ નહિ અને સુખની ઇચ્છા પણ ગળી જવી જોઈએ; પણ એમ બનતું નથી. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, વિષય સુખરૂપ નથી, સુખરૂપ તો કેવળ આત્મા છે અને જે કાળમાં આપણને સુખની પ્રતીતિ થાય છે તે વિષય સંબંધથી થતી નથી, પણ ઇચ્છાનિવૃત્તિ દ્વારા સુખસ્વરૂપ આત્માને જે આલાસ પડે છે તે જ તે સુખપ્રતીતિનું કારણ છે. કેમકે, સુખનું નિમિત્ત કોઈ ત્રીજી વસ્તુ બની શકતી નથી; ફક્ત જે જ વસ્તુ બની શકે છે—ઇચ્છિત વસ્તુની પ્રાપ્તિ, યા તો, નિશ્ચલ અંતઃકરણમાં આત્મ-આલાસ. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે સુખ, ખરી રીતે કાંઈ બહાર નથી, એટલે કે બહારના કોઈ પદાર્થમાં નથી, પણ સુખ આપણા અન્તરાત્મામાંથી જન્મે છે. કેવી આશ્ચર્યની વાત ! આપણે આપણામાંથી ઇચ્છાને જન્માવી પેલા બહારના ભોગ્ય પદાર્થોને આપણી દષ્ટિ દ્વારા મનોહરતા અર્પાએ છીએ, અને પછી આપણે જ તેમની પાછળ ગાંડાતૂર બની દોડાદોડ કરી મૂકીએ છીએ !

સુખની સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ કેવળ અહંકારના ત્યાગમાં છે.

આ વિચારશ્રેણીને જે આપણે આગળ લંબાવીશું તો જણાશે કે સુખ, વાસ્તવિક રીતે, ઇચ્છાની નિવૃત્તિમાં પણ નથી. સુખની પ્રાપ્તિમાં ઇચ્છાની નિવૃત્તિ જરૂર સહાયક તો છે જ, પરંતુ તેથી સાક્ષાત્ સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી; હા, તેથી સુખ મળે છે ખરું, પણ ક્રમશઃ પણ સુખની સાક્ષાત્ પ્રાપ્તિ તો અહંકારની નિવૃત્તિમાં છે. અહંકાર જ્યાં ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યાં સહજ ઇચ્છા જન્મે છે, અને ઇચ્છા જન્મતાં અહંકાર દૃઢ બને છે. ખરાબર, આ જ વખતે “દુઃખ” માથું નમાવી સલામ કરે છે ને જોલે છે, “હજૂર, બધી જોલખાલા આપની છે. સેવકને આપે કયા ફરમાન માટે યાદ કર્યો ? આપની ખિદમતમાં તે હાજર છે.” જે કાળમાં ઇચ્છા નિવૃત્ત થાય છે, તે કાળમાં, વાયુની સ્થિરતામાં જળતરંગ શમી બાય છે તેમ, અહંકારનો પણ લય થાય છે, અને સાથે સાથે દુઃખ પણ પીઠ બતાવી પાછું

ફરે છે. જેમ કેઈ સુગંધવાળો પદાર્થ આપણી સમક્ષ હાજર હોય છે, ત્યારે આપણા નાકનું સ્નાન આપણને જાગે છે, અથવા રસનો સંબંધ જીભ સાથે જોડાવાથી, જીભ ધ્યાન પર ચઢે છે, તેમ જ્યારે કેઈ ઇચ્છા આવી સન્મુખ ઊભી રહે છે, ત્યારે અહંકારની પ્રતીતિ થાય છે. ક્રોધ, લોભ, મોહ, ભય વગેરે સર્વ મનોવૃત્તિઓ ઇચ્છાના પરિણામરૂપે જન્મે છે. ઇચ્છા એ જ બધાનું મૂળ છે. જેમ વાયુ હાલતો નથી ત્યારે જળમાં તરંગ શમી જાય છે અને તરંગ શમી જવાના કારણે જળ પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રકાશે છે, એ પ્રમાણે ઇચ્છારૂપી વાયુ જ્યારે સ્થિર હોય છે, ત્યારે અહંકારરૂપી તરંગ પણ શમી જાય છે, અને અહંકારરૂપી તરંગ શમવાના કારણે, સુખસ્વરૂપ આત્મા પણ પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં પ્રકાશે છે. અર્થાત્ ઇચ્છા પોતે નિવૃત્ત બની અહંકારને નિવૃત્ત કરે છે, અને સુખની સાધના રૂપ બને છે—અન્ય રૂપ નહિ.

આથી સિદ્ધ થાય છે કે, જ્યારે ઇચ્છા નિવૃત્તિકાળમાં અહંકાર ખોવાઈ જાય છે, ત્યારે આપણે સુખનું મોહું દેખીએ છીએ—એ સિવાય નહિ. વિષયભોગ પણ આપણને કેવળ એ જ વખતે સુખ અર્પે છે, કે જ્યારે આપણે વિષયના ભોક્તારૂપે ભોક્તાપણાનું સ્નાન ભૂલીએ છીએ. આપણે ભોગોનું સુખ પણ ભોગવીએ અને તેના ભોક્તા પણ બની રહીએ, એ બંને વાત એક સાથે બની શકતી નથી. ભોગને જેટલા કાળ માટે આપણા ભોક્તૃસ્થાવનું બલિદાન દેવાઈ જાય છે, તેટલા જ કાળ માટે આપણને ભોગથી આનન્દ મળે છે. એટલે કે, ભોક્તાપણાથી છુટી પામી, ભોગ્યરૂપ બની જવાથી જ આપણે ભોગોનો રસ ધૂંટી શકીએ છીએ—ભોક્તા બની રહીને કદાપિ યે નહિ.

ઉપર્યુક્ત વ્યાખ્યાથી એ સિદ્ધ થાય છે કે, સુખ એક માત્ર અહંકારથી પડેલા પક્ષામાંથી મુક્ત થવામાં છે—પછી ચાહે એ સુખ વિષય સંબંધી હો કે પરમાર્થ સંબંધી. વિષયભોગ પણ તેના પ્રાપ્તિકાળમાં જો કે થોડીક ક્ષણો માટે

અહંકારથી મુક્તિ અપાવવામાં સરીગત થાય છે, પરંતુ સાથે સાથે અહંકારની જડને ઉમેડવામાં કારગત થતા નથી. એથી ઊલટું, અહંકારની જડને વધારે દઢ કરીને-ખૂબ ઊંડે ઊંડે વિસ્તારવામાં નિમિત્તભૂત બને છે, જેના પરિણામે વાસ્તવિક સુખપ્રાપ્તિ બાજુએ રહી જાય છે અને નરકાદિની ચમચાતના પલ્લે પડે છે. જેમ કોઈ મદિરાપ્રેમી મદિરા-સેવનથી થોડોક વખત દેહાધ્યાસ ભૂલી જઈને પોતે પોતાની જાતને સુખી માને છે, પરંતુ નિરન્તર મદિરાસેવનના પરિણામે ધીમે ધીમે તેનાં ફેફસાં ખવાતાં રહી, તેનાં હાડકાંની ચાલણી બની જાય છે અને તે ક્ષયનો શિકાર બને છે, એ જ ગતિ વિષયપ્રેમીની વિષયોના સેવનથી થાય છે. સારાંશ, સુખનો ચમત્કાર, જે ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે અહંકારની નિવૃત્તિ દ્વારા, આપણા અન્તરાત્મામાંથી જ અનુભવમાં આવ્યો હતો, તેને અજ્ઞાનથી વિષયો દ્વારા અનુભવેલો આપણે માની બેસીએ છીએ. આવા પ્રકારના અજ્ઞાનથી વિષયોની ઈચ્છા સેવીસેવીને, આપણી દશા હાથીના સ્નાન જેવી બની જાય છે. અને હાથીની જેમ આપણે આપણે પોતાને હાથે વિષયરૂપી ધૂળ આપણા પોતાના માથા પર ફેંકતા રહીએ છીએ. એક પુરુષે કોઈ સુંદર ગુલાબનું ફૂલ બેઈને તેને સૂંઘવાને માટે તોડ્યું. જેવું તેણે પોતાને નાકે અડકાડ્યું કે તે ખૂમો પાડી ઊઠ્યો ! જાણો છો કે અંદર શું હતું ? એક પ્રકારની માખી અંદર ધૂપેલી હતી. બસ, એ એનું કામ કરી ગઈ. આ પ્રકારે, આપણી આસપાસ પથરાયેલા રમણીય પદાર્થોને સુંદર માની ભલે આપણે ભોગવીએ, પરંતુ એમની અંદર જે જેર છુપાયેલું છે, તે આપણને પોતાને ભોગવ્યા વિના રહેતું નથી. મિથ્યા ભાસમાન પદાર્થોમાં મન ફસાઈ રહેલું હોવાથી, “અરે, મારું કાળજી ચિરાઈ ગયું !” “હાય ! હું મરી ગયો !” એવે એવે પ્રકારે આપણને રડાવ્યા વિના એ વિષ આપણા પીછા છોડતું નથી, અને આખરે ઈશ્વર સંબંધી સત્ય આપણે એ મિથ્યા પદાર્થોમાં આરોપણ કરવામાં ભૂલ કરી છે એવી પ્રતીતિ પણ

કરાવે છે. આ પ્રમાણે, વિષય-પ્રવૃત્તિ સુખને સમીપ આણવાને બહુલે અંતમાં દુઃખને જ નિમન્ત્રે છે. આપણા આચરણમાં ઉતારેલો અને પચાવેલો ધર્મ જ એક માત્ર એવું અમૃત છે, જે ધીરેધીરે અધિકારાનુસાર ઈચ્છારૂપી કૂતરીથી આપણા છેડા છોડાવી એ દુઃખરૂપ અહંકારના મૂળને ઉખેડી નાંખે છે અને નિત્ય નિરંતર અક્ષય સુખના ભાગી આપણને બનાવે છે. આ ધર્મરૂપી કલ્યાણસ્વરૂપ શિવને આપણા હાર્દિક નમસ્કાર હો! હે દેવ! તું ધન્ય છે! તેં અમારી છાતીથી છાતી હાથથી હાથ અને અમારા સ્વરથી સ્વર મેળવ્યાં છે, જેના પ્રતાપે તારાં સ્તુતિગાન ગાવાને અમે શક્તિશાળી થયા છીએ.

સ્વધર્મ શું છે ?

સવાલ હવે એ થાય છે કે, એવી કઈ ચેષ્ટાઓ છે, જેમને ધર્મરૂપે સ્વીકારી શકાય અને જે દ્વારા આ દુઃખસ્વરૂપ અહંકારનો સમૂળ નાશ થઈ શકે ? આ સંબંધમાં ભગવાને ગીતામાં અર્જુન પ્રત્યે ઉપદેશ દીધો છે કે—

શ્રેયાન્સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્માત્સ્વનુષ્ઠિતાત્ ।

સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મો મયાવહઃ ॥

(અ૦ ૩, શ્લો૦ ૩૫)

અર્થ:—પરાયા ધર્મનું આપણે આચરણ કરીએ તેના કરતાં આપણા પોતાના ઓછા ગુણવાળા ધર્મનું પાલન કરવું શ્રેષ્ઠ છે. આપણા સ્વધર્મને અનુસરીને વર્તન કરતાં કરતાં મૃત્યુ આવે તો તે પણ બહુતર છે, પરંતુ પરાયો ધર્મ (અધિકાર ભિન્ન ધર્મ) તો ભયદાયક જ છે.

જે પ્રમાણે, રોગીને માટે, તેના દોષની ચિકિત્સા કરીને જે એક પાઈની કિંમતની દવા આપીએ અને તે તેની રોગનિવૃત્તિમાં જેમ સહાયક નીવડે છે—બહુમૂલ્ય ઔષધિ નહિ—તે પ્રમાણે, જીવનું ચિત્ત વર્તમાનમાં જેવા અધિકારવાળું હોય તેવી ચેષ્ટા, તેની ઉન્નતિ સાધીને, ક્રમેક્રમે તેને શિવરૂપની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. બીજને

પૃથ્વીમાં ગરક થવા ઉપરાંત રોજરોજ સેંકડો અવસ્થાઓ-
માંથી પસાર થવું પડે છે. બીજી પૃથ્વીમાં દુખાયું એટલે તે
કૂલે છે અને પોતાની કોમળ જડ પૃથ્વીમાં-વિસ્તારવા લાગે છે.
પ્રથમ બીજી કૂલીને ખરાખર મધ્ય ભાગમાંથી વહેંચાઈને બે
ભાગમાં ફાટે છે. આ દાળ જેવા બે ભાગ ખરી પડીને તેને
ખાતરની ગરજ સારે છે, પણ તેમાંથી એક નવી વસ્તુ, જેના
દેખાવમાં બીજી સાથે કશો સંબંધ જણાતો નથી તે, અંકુરરૂપે
ખહાર આવે છે, અને બે કોમળ પાંદડાંમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે.
બીજી જેમ જેમ પોતાની જડ નીચે જમાવતું બન્યું છે, તેમ તેમ
ઉપરના ભાગમાં પાંદડાં, ટીશીઓ, ડાંખળીઓ વગેરેના રૂપમાં
ફેલાતાં ફેલાતાં દઢ બની અસંખ્ય અવસ્થાઓમાંથી વિચરતું
કૂલને જન્મ આપે છે, જેમાંથી ફળ સરબન્ય છે. બે બીજને
કોઈ અવસ્થામાંથી પસાર થતાં વચમાંથી જ રોકવામાં આવે,
તો એવી તેની અધકચરી અવસ્થાની પૂર્તિ જ્યાં સુધી ન બની
શકે ત્યાં સુધી તેનાં ફળની આશા રાખી શકાય નહિ. આ રીતે,
હૃદયક્ષેત્રમાં અધિકારાનુસાર ધર્મરૂપી બીજનું આરોપણ
કરવાની આવશ્યકતા છે, અને તેને સાથે સાથે અભ્યાસરૂપી
જળથી સિંચન કરતા રહેવાની જરૂર છે. ઉપરાંત, ખહિર્મુખી
કુસંગરૂપી નકામા રોપા જે તેની આસપાસ ઊગી નીકળે તેમાં-
થી તેને રક્ષવાની જરૂર ઓછી નથી. જ્યાં આટલું થયું એટલે
તે સંબંધમાં વિશેષ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. પછી જેમ
જેમ એની જડ ત્યાગરૂપી શિવમાં અંદર ફેલાતી જશે, તેમ
તેમ એ ધર્મબીજ ખહાર વિસ્તરતું જશે, અને સાંસારિક સુખ
(અભ્યુદય) રૂપી જુદી જુદી જાતની અવસ્થાઓ વિતાવતું
“નિશ્ચેય” રૂપી મોક્ષફળને પ્રસવશે. સ્વધર્મનો અર્થ કેવળ
વર્ણાશ્રમ ધર્મ નથી. સ્વધર્મનો અર્થ વ્યાપક છે. તે એ છે કે,
જેના ચિત્તમાં જે કોઈ શુભ ચેષ્ટા સ્વાભાવિક રીતે સ્ફુરે તે તેને
માટે સ્વધર્મ છે. પ્રકૃતિનો એ નિયમ છે કે, જે ચિત્તનો જેટલો
અધિકાર છે, તે પ્રમાણમાં તેને અનુરૂપ વૃત્તિ-ચેષ્ટા સહેજે સ્ફુરે

છે, અને તેને આશ્રયે ચિત્ત ઉન્નત કક્ષાએ પહોંચી શકે છે. જે રીતે બધી અવસ્થાઓ પોતપોતાના સમયે બીજની પોતાની અંદરથી એની મેળે બહાર આવે છે, તે રીતે, ધર્મરૂપ સ્વાભાવિક ચેષ્ટાઓમાંથી પણ બાકીની અવસ્થાઓ પોતપોતાની મેળે અંદરથી જ પ્રાદુર્ભાવને પામે છે. આના સમર્થનમાં ગીતામાં તાકીદ વચન છે કે—

સહજં કર્મ કૌન્તેય સદોષમપિ ન ત્યજેત્ ।

સર્વારમ્ભા હિ દોષેણ ધૂમેનાગ્નિરિવાવૃતાઃ ॥

(ગી૦ અ૦ ૧૮, શ્લો૦ ૪૮)

અર્થ:—હે કૌન્તેય! સ્વભાવસિદ્ધ કર્મ ચાહે સદોષ પણ કેમ ના હોય, તેાપણુ તેનો ત્યાગ કરવો નહિ. કેમકે બધાં જ કર્મ એ રીતે આરંભમાં દોષથી, ધૂમથી અગ્નિની જેમ ઘેરાયલાં હોય છે. અગ્નિને સ્વચ્છ અને નિર્મળ રૂપમાં પ્રકાશવાને જેમ ધુમાડામાંથી બહાર નીકળવાની જરૂર છે, એ રીતે, મનુષ્યે નિર્મળ થવાને સ્વભાવસિદ્ધ કર્મોમાંથી બહાર આવવાની જરૂર છે. સ્વધર્મનો વ્યાપક અર્થ આ છે. (વિસ્તૃત વિવેચન માટે જુઓ પાછળ, “પ્રકૃતિનો અટળ નિયમ”.)

ધર્મ અને અધિકારનો પરસ્પર સંબંધ

ધર્મ અને અધિકાર વચ્ચે પરસ્પર ગાઠો સંબંધ છે. તેમને બંનેને નોખા નોખા પાડી શકાય તેમ નથી. ધર્મ એ અધિકાર છે અને અધિકાર એ ધર્મ છે. અધિકારાનુસાર ધર્મના કોઈ પણ એક અંગને પકડીને, જેમ જંજીરની એક કડી પકડીને આખી જંજીર ખેંચી શકાય છે તેમ બાકીનાં બધાં અંગોને આકર્ષી શકીએ છીએ. મનુષ્યની કેવળ એક આંગળીને પકડીને સમગ્ર મનુષ્યને તેનાં બધાં અંગો સમેત ખેંચી શકાય છે. ધર્મનાં બધાં અંગો વચ્ચે પરસ્પર આવો ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે. આ કારણે, ધર્મના કોઈપણ એક અંગને તેના વાસ્તવ સ્વરૂપમાં પકડી તેને રંગે રંગે વ્યવહારમાં આદ-

રવાની આવશ્યકતા છે. આમ બન્યું એટલે પછી, જેમ નાના સરખા બીજાંમાંથી ઘનઘોર ઘટાવાળું મોટું વૃક્ષ બહાર આવે છે તેમ, ધર્મનાં બાકીનાં બધાં અંગ અંદરથી આપોઆપ ખીલી નીકળશે. આત્મની એકાદ પણ ચિનગારી, જે તે જીવતી-બગતી હશે તો, સમગ્ર બ્રહ્માંડને ભસ્મસાત્ કરવાને સમર્થ છે. ધર્મનું કોઈપણ એક અંગ વાસ્તવિક રૂપે અમલમાં મુકાતાં દુઃખરૂપ સંસારને બાળી છાર કરી, નિરંતર અક્ષય આનંદની ઝાંખી કરાવી શકે છે. આ જીવને શિવરૂપમાં પહોંચાડવાનો બધો બોને પ્રકૃતિદેવીએ પોતાને માથે રાખેલો છે; જરૂર છે ફક્ત માર્ગ પકડી કદમ ઉઠાવવાની—જે સ્થાન પર આપણે ઊભા છીએ ત્યાંથી આગળ કૂચ કરવાની. આપણને જે અગાશીમાં પહોંચવાની ઇચ્છા છે, તો સીડીના બધાથી નીચા—છક છેલ્લા પગથિયા પર આપણે પગ મજબૂત રીતે મૂકવો. આમ જ્યાં એક વખત પગ મજબૂત રીતે ગોઠવાયો કે પછી બીજાં પગથિયાં પર, કશી રોકટોક વિના, એક પછી એક પગ ઉપડયે જશે અને કશી દબલ વિના અગાશીમાં આપણે પહોંચી જઈશું. આમ ન કરીએ અને આપણે વચમાં કોઈ પગથિયું છોડી તેની ઉપરના પગથિયે છલંગ મારી ચઢવાની આશા કરીએ, તો આપણે ઘડાક લઈને નીચે પડીએ અને મોં માથું ફાડીએ. આખરે તો આપણે વિચાર અગાશીમાં પહોંચવાનો જ છે અને તે પણ સીડીનાં પગથિયાંના આધારે તેમના પર એક પછી એક પગ ટેકવીને, તો પછી એવું સાહસ ખેડી મોંમાથું કુટાવવાથી શો લાભ? આ ન્યાયે, જે આપણને નામરૂપ સંસારની ઉપલી કક્ષાએ પહોંચી જવાની ઇચ્છા છે, તો જે પગથિયા પર આપણે આપણે પગ સ્થિર કરી શકીએ એમ છીએ, તે પર દૃઢતાપૂર્વક આપણે આપણે પગ સ્થિર કરીએ. આમ થયું એટલે પ્રકૃતિદેવીએ રચેલાં બીજાં પગથિયાં પર આપણે સીધા સડસડાટ ચાલ્યા જઈશું. આપણને તેમ કરતાં કોઈ પણ શક્તિ રોકી શકે એમ નથી. પાણીનો પ્રવાહ ઊલટો

વહી રહ્યો છે; એટલે કે, પર્વતમાંથી નીકળેલું પાણી પર્વત તરફ પાછું વહી રહ્યું છે. ખીબ અર્થમાં જીવનો પ્રવાહ જડતા-રૂપ ભોગો તરફ વહી જાય છે. આપણે માટે જરૂરત માત્ર એટલી જ છે કે, આ પ્રવાહને અધર્મરૂપ જડતા તરફ વહી જતો અટકાવીને સીધો વહેતો કરી દઈએ, અને ધર્મરૂપ સમુદ્ર તરફ તેને વહેવાનો રસ્તો પાડી આપીએ. પછી કોઈ ચિન્તા નથી. પ્રવાહ પોતાની ગતિ પ્રમાણે ચાલીને આપોઆપ પ્રહરૂપી સમુદ્રમાં મળી જશે. કોઈ પણ શક્તિ તેને તેમ કરતાં રોકી શકવાને સમર્થ નથી. ખુદ ભગવાને ગીતામાં જ પદો લખી આપ્યો છે કે—

પાર્થ નૈવેહ નામુત્ર વિનાંશસ્તસ્ય વિચતે ।

નહિ કલ્યાણકૃત્કશ્ચિદ્દુર્ગતિ તાત ગચ્છતિ ॥

(અ૦ ૬, ૨૧૦ ૪૦)

અર્થ:—હે પાર્થ ! તેનો નાશ આ લોકમાં પણ થઈ શકતો નથી, તેમ પરલોકમાં પણ હે તાત ! કલ્યાણનો કરવાવાળો કદી દુર્ગતિને પામતો જ નથી. જેમ પિંજરમાં પડેલું પંખી પિંજર પ્રત્યે ખેંચાય છે, તેમ મરીને પરલોકમાં બળાત્કારે પણ એ સદ્ગતિને પંખે જ ખેંચાય છે. આપણે કોઈ પણ પગથિયા પર બે પગ ટકાવ્યા વિના છલંગ મારીને ઉપર કૂદી જવાની ચેષ્ટા કરીએ છીએ તો નીચે કુટાઈ માથું ફેડવાનું બેખમ વહોરીએ છીએ. આખરે મલમપટ્ટાની મદદથી સાબ થઈને ફરી પાછા એ જ સીડીનાં પગથિયાં પર પગ ગોઠવીને ઉપર ચઢ્યા વિના આપણે છુટકારો થતો નથી. આ નિયમ અટકાવે છે. તેનું ઉલ્લંઘન થઈ શકે એમ નથી. બળ ધીમાં નથી એ વાત સર્વ કોઈએ સ્વીકારવી પડે એમ છે. બળ કેવળ એ ભોજનમાં છે, જેને જઠરાગ્નિ પચાવી લે છે. બે ધીમાં બળ છે એમ માનીએ, તો તાવથી પીડાતા રોગીને ઘી પાઈએ અને જોઈએ કે તે બળવાન બને છે કે દુર્બળ ! હા, એ રોગી લૂખું અન્ન ખાઈને બળવાન બની શકે છે અને લૂખા અન્નદ્વારા બળ પામતો રહીને આ. ૬

ફરી ધીને પચાવી, ઘીદ્વારા મળતું બળ પામી શકે છે; પરંતુ તે પોતાના અધિકાર પર સ્થિર રહીને જ બાળક પોતાની માતાનાં સ્તનનું પાન કરી કરીને ઢાંત બહાર કાઢે છે અને પછી અન્ન ખાવા પર ચઢી કાચા ચણા પણુ ચાવી શકે છે. આ વ્યવસ્થા ધર્મને પણુ લાગુ પડે છે. પ્રત્યેક પ્રાણી પોતાના ચિત્તના અધિકારાનુસાર ધર્મને આચરણમાં લાવીને, “**યદ્વત્વા જ નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમં મમ**” એ પરમ ધામને પામે છે, જ્યાંથી ફરી તે પાછો આવતો નથી. સ્વધર્મનો વ્યાપક અર્થ આ છે.

જ્યાં સંકુચિતતા છે ત્યાં કૃપણતા છે, જ્યાં કૃપણતા છે ત્યાં જડતા છે, જ્યાં જડતા છે ત્યાં ચોટ લાગવી પણુ સ્વાભાવિક છે. જ્યાં વિશાળતા છે ત્યાં ઉદારતા છે, જ્યાં ઉદારતા છે ત્યાં કામળતા છે, અને જ્યાં કામળતા અને દ્રવિતા છે ત્યાં ચોટને લાગે વળગે પણુ શું? સોતું (ધાતુ) જ્યાં સુધી જડ અવસ્થામાં છે, ત્યાં સુધી એરણુ અને હથોડીના ઘાથી બચી શકતું નથી. પણુ જ્યારે તે અગ્નિના સંયોગથી દ્રવીભૂત બની જઈ પોતાના અસલ સ્વભાવને પામે છે, ત્યાર પછી તેને ઘા ખાવાની પણુ ક્યાં જરૂર રહે છે? એ તો હવે સર્વરૂપ બની ગયું. જે જે ઘાટ આપણે તેને આપવા ઇચ્છીશું, તેને ઘાટનું રૂપ ધારણુ કરવાને તેની તૈયારી છે. અગ્નિના સંબંધ વિના તેને એક રૂપમાંથી બીજા રૂપમાં બદલવાની શક્યતા નહોતી. હવે તેને મનમાન્યા રૂપમાં બદલી શકાય છે. આ રીતે, જીવના સંબંધમાં જેટલી જેટલી તેની અહંકારની જડતા છે તેટલી તેટલી તેની કૃપણતા છે, અને તેટલી તેટલી હૃદયવેધી દુઃખોરૂપી ચોટો તેને અવશ્ય ખાવી પડે છે. એ ચોટોથી બચવાને માટે અને જીવમાંથી શિવરૂપ થવાને માટે તેને ધર્મરૂપી અગ્નિના સંયોગથી કામળ અને દ્રવીભૂત બનવાની જરૂર છે. આ લક્ષ્યની પૂર્તિના કારણે જેટલાં સાધન થઈ શકે, તેમના પ્રવૃત્તિપ્રધાન અને નિવૃત્તિપ્રધાન એવા બે ભાગ પાડી શકાય. પ્રવૃત્તિપ્રધાન

સાધન એ છે, જે દ્વારા વ્યક્તિગત સ્વાર્થ અને વ્યક્તિગત અહંતાને વિસ્તાર કરતા રહી તેમને કુટુમ્બ, જાતિ અને દેશના સ્વાર્થ અને અહંતા સાથે જોડી, “**વસુધૈવ કુટુમ્બકમ્**” (અર્થાત્ સર્વ પૃથ્વી એ જ આપણું કુટુમ્બ છે)—એ ભાવમાં, એ સ્વાર્થ અને અહંતાની પૂર્ણાહુતિ કરી શકાય. સંક્ષેપમાં આ વાતનું નિરૂપણ “પુણ્યપાપની વ્યાખ્યા”માં કર્યું છે. આ સાધનમાં પ્રવૃત્તિને સંકોચ ન થતાં તેને વિસ્તાર થતો જાય છે અને વિસ્તારની સાથે સાથે તેને પાતળી-ક્ષીણ કરતા રહી, તેને લય કરવામાં આવે છે. નિવૃત્તિપ્રધાન સાધનનું નિરૂપણ સંક્ષેપમાં નીચે કરીશું. એમાં પ્રવૃત્તિને વિસ્તારવાની હોતી નથી, પણ તેને ગાળી નાખવાની હોય છે. જેમ સોનાની લગડીને વિસ્તારવાને બે સાધન કામે લગાડવાં પડે છે—એક એને ટીપી ટીપીને વિસ્તારવાનું અને બીજું તેને ગાળીને. એ રીતે, અહંકારની જડતાને વિસ્તારવાને—પાતળી-ક્ષીણ કરવાને, પ્રવૃત્તિ દ્વારા કૂટ કૂટ કરવી પડે છે, અથવા તે નિવૃત્તિદ્વારા ગાળવી પડે છે. પ્રકૃતિએ, અધિકારભેદને અનુકૂળ, પ્રવૃત્તિમુખી અને નિવૃત્તિમુખી સાધનની રચના કરી છે. એમાં લક્ષ્યને ભેદ નથી-લક્ષ્ય તો બંનેનું એક જ છે.

પામર પુરુષ

પામર પુરુષનું લક્ષણ અને તેના પ્રત્યે ઉપદેશ

સંસારમાં જેટજેટલા મનુષ્ય છે તે બધાને ચાર પ્રકારની કોટિમાં વહેંચી શકાય છે—(૧) પામર, (૨) વિષયી, (૩) જિજ્ઞાસુ અને (૪) જ્ઞાની. આમાંથી પ્રથમ પામર પુરુષનું વર્ણન આપણે કરીશું. જેમના જીવનનું લક્ષ્ય કેવળ વિષયભોગ છે અને જે કેવળ શિશ્નોદરપરાયણ છે, તેવા મનુષ્યોની ગણના પામર તરીકે કરી શકાય. આવા મનુષ્યો વિષયભોગમાં પશુઓને પણ ટીપી જાય છે, વિષયોની ધકધકતી પ્રચંડ અગ્નિમાં તનમનની

આહુતિ દેવાને, કુલની મર્યાદાને લોપે છે, જાતિની મર્યાદાને ઠોકરે મારે છે, લોકમર્યાદાને વેગળેથી જ નમસ્કાર કરે છે, અને ધર્મની નીતિને તાકામાં મૂકી, તેને તાણું લગાવે છે. આવા મનુષ્યો બધાં બંધનેને ફગાવી દઈને, બધી મર્યાદાઓથી સ્વતંત્ર બની, આઝાદ બને છે. પરંતુ:-

કયા યહ આઝાદી હૈ ? હાય ! યહ તો આઝાદી નહિ,
ગાયે ચોગાંકી^૧ પરેશાની હૈ, આઝાદી નહિ,
અસ્પર હી આઝાદ, સર પર કૈહ હોતા હૈ સવાર,
અસ્પ હો મુત્લક-ઈનાં^૩ હૈરાન રોતા હૈ સવાર.
ઈન્દ્રિયો કે ઘોરે ધૂટે બાગ ડૌરી તોડ કર,
વહ ગિરા ! વો ગિર પડા !! અસ્વાર સર મુહ ફોડ કર.

ભાઈ ! ઘોડાને સ્વતંત્ર કરીને તમે સ્વતંત્ર બનવા ઇચ્છો છો, પણ કાંટાળી ઝાડીઓમાં ફસાશો, જાંડા ખાધરાઓમાં ફેંકાશો, મોંમાથું ખેંઈ ખેસશો. આ રીતે મર્યાદા રૂપ બંધનોને તોડીને ઊલટા બંધનોમાં ફસાશો. આ ગોરબધધો કેઈ જેવા તેવાએ રચ્યો નથી કે જેમાંથી સહેજે પાર પડી શકે. એ ગોરબધધાનો ઉકેલ એની મેળે ઓછો સૂઝવાનો છે ? ધમરકટની

૧. મેદાનમાં દડાથી રમવાની રમત-પુટબોલ. ૨. ઘોડો. ૩. ઢીલી લગામવાળો. ૪. જે લક્કડફોડા લાકડાની એક બારે ગાંઠને ચીરી રહ્યા હતા. એ લોકો પોતાની સુગમતા ખાતર લાકડાનો ચીરેલો ભાગ સંકોચાઈ જાય નહિ એ હેતુથી, લાકડાની એક મેખ ચિરાયેલા ભાગમાં ઠાકી દે છે. આથી બાકી રહેલું ચીરવાળું કામ જલદી ઉકેલાય છે. જ્યારે એ લોકો બપોરે ભોજન કરવાને પોતાને ઘેર ગયા, ત્યારે પાછળથી એક વાંદરું આવ્યું. વાંદરું સ્વભાવે ચંચળ હોય છે. એણે લાકડા પર ખેસી, પોતાના ચંચળ સ્વભાવને વશ બની, પેલી મેખને જોરથી ખેંચી. બળપૂર્વક મેખ ખેંચાઈ એટલે ચીરામાંથી તે નીકળી તો ગઈ; પણ તેનો હાથ એ ચીરામાં ફૂદરતી રીતે ફસાઈ ગયો. હાથ ફસાયા એટલે વાંદરું ખૂસો પાડવા લાગ્યું. એટલામાં લક્કડફોડા આવી પહોંચ્યા. તેમણે ચીરામાં ફરી મેખ ઠાકી તેનો દબાઈ ગયેલો હાથ બહાર કાઢ્યો.

આ રીતે, આ સંસારરૂપી એક બારે લાકડાની ગાંઠ છે. સહજુર

જેમ, તમારા હાથ ઊલટા ચીરામાં જ જકડાઈ જશે. કોઈ સદ્ગુરુને શરણે જાઓ. એ તમને ગોરખધંધાની ચાવી ખતાવશે. ફરીને ચીરામાં મેખ મારીને ચીરા પહેળા કરી તમારા હાથ ખહાર કાઢી દેશે. પછી તમે સ્વતંત્ર-ખસ સ્વતંત્ર છો. તમે શરીરથી, ઇન્દ્રિયોથી, મનથી આઝાદ છો. અરે, સારા સંસારમાં તમારું રાજ્ય છે. સૂર્ય, ચન્દ્રમા ખધા તમારી સેવાને માટે હાજર છે. પૃથ્વી, નક્ષત્ર ખધાં તમારું પરિક્રમણ કરવાને ખડાં છે. પણ મનની સાથે ખંધાઈ રહીને શરીર અને ઇન્દ્રિયોથી સ્વતંત્ર-મુક્ત ખનવાની ઇચ્છા કરો એ કેમ ખને? ગાયનું વાછડું ખીલાથી ખંધાયેલું રહીને, ગળે ફરતા દોરડાથી મુક્તિ માગે એ કેમ ખને? એમ કરવા જતાં તો તેને ગળામાં વધારે ને

અને સચ્ચાસ્રણી જે લક્ષડફોડા એ ગાંઠને ચીરી રહ્યા છે. શીઘ્રતા અને મુગમતાથી એ ગાંઠ ચિરાય એવા વિચારે તેમણે ચીરામાં મર્યાદાણી મેખ મારી રાખી છે. જ્યારે એ પોતાના કામમાંથી પરવારી વિશ્રામ કરવા લાગે છે, એટલે પાછળથી પામર જીવણી મરકટ આવે છે, અને તે સંસારમર્યાદાણી મેખની અવહેલના કરી તેને તોડી નાંખે છે, એટલે કે, સંસારણી ગાંઠ પૂર્ણરૂપે ચિરાઈ જાય તે પહેલાં, મર્યાદાણી મેખને તોડી આઝાદ થવાની ઉતાવળ કરે છે; જો કે, સંસારણી ગાંઠ પૂરી ચિરાઈ રહે, ત્યાર પછી મર્યાદાણી મેખ પણ કાઢી નાંખવા માટે જ ઠોકાઈ હતી, પરંતુ એને તો પહેલેથી જ મર્યાદા તોડીને સ્વતંત્ર ખનવાની ઇચ્છા છે. આ રીતે, એ પામર જીવણી મરકટે, જ્ઞાનણી કુઠારથી ચિરાતી એ સંસાર-ણી ગાંઠમાં વાગેલી મર્યાદાણી મેખ, ગાંઠ પૂરેપૂરી ચિરાઈ રહે તે પહેલાં, ખેંચી તો નાંખી, પણ તેના કર્મોના કર્તા અને ભોક્તા ખની રહેવાના કારણે, એના એ દુષ્ટ કર્મોના અદલાણે, આધ્યાત્મિક, આધિદેવિક અને આધિભૌતિક-એમ ત્રિવિધ તાપણી, સંસારણી ગાંઠમાં પડેલા ચીરાએ, ચારે ખાજીથી તેના હાથપગને પકડી રાખ્યા. જોઈ આઝાદીની મળ ? હવે તે રડવા લાગે છે ને માથું ફેટે છે ! હવે જ્ઞેની મુક્તિનો ખીલે માર્ગ રહ્યો નથી. જીવટે, રોવાકકળવાથી કંટાળીને, જ્યારે એ સદ્ગુરુ અને સચ્ચાસ્રણી લક્ષડફોડાના શરણે જાય છે, ત્યારે તેમને પણ ખીલે ઉપાય તેની મુક્તિ માટે જડતો નથી, એટલે વળી પાછી એ મર્યાદાણી મેખ ચીરામાં ઠોકી દે છે અને તેના કંઈ પકડાયેલા હાથપગને મુક્તિ અપાવે છે.

વધારે અંધન પડે છે. મારા પ્રાણ ! આઝાદ બનવું હોય તો મનરૂપી ખીલાને ઉખેડો, એ ખીલાથી છૂટા થાઓ. આમ થતાં, તમે શરીર અને ઈન્દ્રિયોથી સ્વયમેવ આઝાદ જ છો. આ રીતે નહિ વર્તશો તો વાછડાની માફક અધિકાધિક અંધનમાં ફસાશો પણ મનથી આઝાદ તમે ત્યારે જ થશો, જ્યારે તમારો વ્યવહાર ઉપયુક્ત મર્યાદાઓને આધીનપણે થશે. મર્યાદાઓને આધીન રહીને મર્યાદાઓથી છુટકારો પામી શકાય છે. આ સિવાય, ખીલે કોઈ ઉપાય નથી, ભલે ગમે તેટલાં માથાં ફેડો. જેવી રીતે નદીનું જળ કિનારાઓની મર્યાદામાં વહેતું રહીને, કિનારાઓના અંધનથી રહિત બહોળા અંકાટ સાગરમાં પરિણમી શકે છે, કિનારાઓ તોડીને કદાપિ નહિ, તેવી રીતે, ધર્મોક્ત બધી પ્રવૃત્તિ અંતમાં તમને બધાં અંધનોમાંથી મુક્ત અપાવવાની જુમ્હેદારી પોતાને શિરે ઉપાડી રહી છે. પણ, તમે તો અધવચમાં જ મુક્ત બનવાની ઉતાવળ કરી રહ્યા છો ! ખેર, પણ યાદ રાખો. કિનારો તોડીને વહેતાં નદીનાં જળ, જેમ આસપાસના ખાડાઓમાં ભરાઈ સુકાઈ જાય છે, એ રીતે, તમારો જીવન-પ્રવાહ સંસારરૂપી ખાડામાં પડી, સડી સડીને સુકાઈ ના જાય તો કહેજો ! યાદ રાખો કે, ધર્મ તમને કોઈ પણ વસ્તુથી દૂર રાખવાને માગતો નથી. બલકે, સમય સમય પર બધા વિષયોને યોગ્યતાનુસાર યોગ્ય માત્રામાં ભોગવાવી, અહીંથી તૃપ્ત કરીને, સુખ માત્ર જ્યાંથી જન્મે છે એવા સુખોના ઘરરૂપ સર્વ આનંદોના ઉગમ સ્થાન તરફ ઉઠાવીને લઈ જવાનો ભાર પણ ધર્મ પોતાના જ પર લીધો છે. છતાં તમે એવા છો જે, ઈન્દ્રની* જેમ ભૂંડનું રૂપ ધારણ કરીને વિષ્ટા ખાવામાં એવી લેલીનતાથી વળગ્યા છો કે મોંઢું જ ઉઠાવતા નથી. કાંસાના સિક્કા*

* એક વાર ઈન્દ્રે સ્વપ્નમાં ભૂંડનું શરીર ધારણ કર્યું અને તે વિષ્ટા ખાવા લાગ્યો. આ જોઈ દેવતાઓને શરમ આવી અને તેને જગાઓ. આવી રીતે ઈન્દ્રરૂપી જીવ અજ્ઞાનની નિદ્રામાં ભોગરૂપી વિષ્ટા ખાઈ રહ્યો છે.

* જે રીતે કાંસાની ધાતુ પર રાતની છાપ હોય તો મૂર્ખ લોક

પર રાબની છાપ બેઈ એવા લઠ્ઠુ ખની ગયા છે કે સોનાની મહોર યાદ આવતી નથી. આ પવિત્ર ધર્મની તમારે માટે એટલે સુધી ઉદારતા છે કે, પશુધર્મરૂપ વ્યભિચાર, જે સંસારમાં નિહિતમાં નિહિત કાર્ય મનાય છે, તેની વિવાહસંસ્કાર દ્વારા, એવી તો પવિત્ર અને ઉત્તમ રીતે રચના કરી છે કે, ધર્માનુકૂળ મર્યાદામાં વર્તીને તમે તેના દ્વારા ઈશ્વરના પ્રેમપાત્ર ખની શકો છો અને ભોગ અને ભોક્ષ ખનેના અધિકારી થઈ શકો છો.

ધાર્મિક વિવાહનો ઉદ્દેશ્ય

શું ધર્મદષ્ટિએ આદરેલા વિવાહનો ઉદ્દેશ્ય ક્રૂત વિષય-વાસનાની ભલૂકતી આગમાં ભોગરૂપી ઘીની આહુતિ આપ્યા કરવાનો છે ? નહિ, કદાપિ નહિ. એમ કરીને તો આપણે આ રમણીય સંસારને શ્મશાનરૂપે સરજીશું, નંદનવનને રૌરવ નરકમાં પલટીશું, કૂતરાંની જેમ ભસી ભસી મરીશું અને હાથીની જેમ હાથિણી પાછળ દોડી દોડી આપણે પોતે આપણી જાતને સંસારરૂપી ખાધરામાં ઝીકીશું. ઉદ્ભિજ્જનદિ યોનિએથી આરંભીને અનંત કાળથી ચાલી આવેલી અને મનુષ્યયોનિમાં જીવનો વિકાસ થયો હોવા છતાં પણ, ચિરકાળ સંબંધને પરિણામે સ્વાભાવિક રીતે જે હજી પણ ઘર કરી રહી છે એ જીવની ઉપરોક્ત જડતાને, ધાર્મિક વિવાહસંસ્કાર દ્વારા પિગળાવી દેવી એ જ ધાર્મિક વિવાહનો ઉદ્દેશ છે. તેનો ઉદ્દેશ એ છે કે, જીવનો આત્મત્વભાવ-“હું પણું”, જે તેના સાડા ત્રણ હાથના શરીરમાં કેદ પકડ્યું છે, અને ત્યાં જ ઘર કરી બેઠું છે, તે ખહાર આવી પીગળે અને પવિત્ર ધાર્મિક પ્રેમદ્વારા પોતાની ધર્મપત્નીમાં વિસ્તરે, આ પ્રકારે સત્ય અને દૃઢ પ્રેમના અગ્નિમાં

એ મિથ્યા ધાતુને એ છાપને લીધે સત્ય માનીને ગ્રહણ કરી લે છે; એ રીતે, આ સાંસારિક ભોગ સ્વયં કાંસા સમાન મિથ્યા હોવા છતાં, અધિષ્ઠાન સત્તારૂપી રાબના સંનિધાનથી, અજ્ઞાનીઓ દ્વારા સત્યરૂપે ગ્રહણ થઈ રહ્યા છે.

એ “હું પણ” પીગળી પીગળીને, પ્રેમસ્વરૂપ આનન્દકન્દ મદન-મોહનનાં ચરણુકમળ, જેમાંથી એ પ્રેમસ્રોત વહી રહ્યો છે તેમાં ક્રમશઃ લીન બને છે. પ્રેમ એ જ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. પ્રેમથી સિદ્ધ એવું બીજું કોઈ સ્વરૂપ છે નહિ. આ સંબંધમાં મનુએ સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે:—

યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યન્તે રમન્તે તત્ર દેવતાઃ ।

અર્થ:—જ્યાં સ્ત્રીઓનો આદરસત્કાર થાય છે ત્યાં દેવતા રમણુ કરે છે.

આ આશયની પૂર્તિ એકપતિવ્રત અને એકપત્નીવ્રત મારફત સિદ્ધ થાય છે—બીજી રીતે નહિ. આ રીતે, જે વિષય-વાસના જીવમાં, સમય આવ્યે, અવશ્યપણે પ્રકટ થયા વિના, સામાન્ય રીતે, રહેતી નથી, તેનો ધર્માનુકૂળ સદુપયોગ કરી, તેને ઈશ્વરપ્રાપ્તિનું સાધન બનાવી શકાય છે. આ એક આપણા ઉદ્ધાર ધર્મની પૂર્ણ ઉદ્ધારતા છે. આમ ધાર્મિક વિષયપ્રવૃત્તિ વિષયનિવૃત્તિ માટે છે. થોડાં વર્ષ પર થઈ ગયેલા ભક્તશિરો-મણી તુલસીદાસ અને સૂરદાસ વગેરે આ સિદ્ધાન્તની સત્યતાનાં જ્વલંત દર્શાન્ત છે. ધર્મશાસ્ત્રમાં વિવાહસંબંધમાં જેટજેટલી આજ્ઞાઓ છે, તે બધી સાક્ષાત્ કે પરંપરાકોટિએ આ જ સિદ્ધાન્તની પૂર્તિને માટે છે.

“વૈતાલ” શબ્દની વ્યાખ્યા

“વૈતાલ” શબ્દની વ્યાખ્યા ભલે! ગમે તેમ હો; અમારું કાર્ય કહેવાનું છે. કોઈને ગળે બિતરે તો સારું છે. ન બિતરે તો કુટ-બોલની જેમ પ્રકૃતિ ચારે કોરથી ઠોકરો મારી મારીને પોતે તેનો દમ કાઢશે. “અમે સુખી થઈએ, અને એ સુખ એવું હોય જેનો કદી ક્ષય ન થાય” આવી ઈચ્છારૂપી વૈતાલ, બ્રહ્માથી આરંભી કીડીપર્યાંત, યાવત પ્રાણીમાત્રના હૃદય પર સવાર થઈ રહ્યો છે, તે કેવળ દિલ્લગી ઉડાવવાને નહિ, પણ સાચોસાચ પોતાની પરિવૃત્તિને કાળે જ. જ્યાં સુધી એના ઉદ્દેશની પૂર્તિ સોળેસોળ આની તે નહિ કરે,

ત્યાં સુધી તે કદી પણ જાંપી ખેસનાર નથી અને જાંપીને ખેસવા દેનાર પણ નથી, પછી તેમ કરતાં, ચાહે કોટિ કલ્પ ભક્ષેને વીતે ! પરંતુ, મૂઠ પામર પુરુષ એ ઉદ્દેશની પૂર્તિ અને એ વૈતાલ-ધ્વજાનેા ઉત્તર વિષયભોગદ્વારા આપીને તેની દિલ્લગી ઉડાવે છે. પણ એથી વૈતાલને ઓછો જ સંતોષ થાય છે ! આ વિષયમાં એની સ્થિતિ કોઈ મદમસ્ત શરાબી જેવી છે. શરાબી શરાબના નશામાં ચકચૂર ખની ગલીકૂચીઓમાં ઘૂમે છે, અને ભીતો સાથે અફળાઈ કે જમીન પર પછડાઈ પોતાનું શિર ફેરવે છે અને આખરે એ રીતે પોતાનો નશો ઉતારે છે. આવી રીતે જે મૂઠ પુરુષ વિષયોના નશામાં મદમસ્ત ખની, આઘુંપાછું ન જોતાં, દોડાદોડ કરી રહ્યો છે, તેના શિર પર વૈતાલના ડાંડાના ફટકા પર ફટકા પડે છે, અને એ રીતે ફટકા ખાઈખાઈને તે પોતાનો નશો ઉતારાવે છે અને સીધે માર્ગે પ્રયાણ કરે છે. એ વૈતાલરૂપી ભૂત કોઈ કાચા ગુરુએ પ્રેરેલું નથી કે એમને એમ જીતરી જાય અગર વાતોથી પકડેલો પીછો છોડે. એને કોઈની શરમ નથી. એટલે સારું તેા એ છે કે, પહેલેથી જ સીધે માર્ગે ચાલીએ, જેથી ડાંડાની ચોટોથી ખચી જઈએ. પ્રકૃતિના ઉપયુક્ત નિયમને ઓળખવાને આપણે આગળ પર “વૈતાલ” શબ્દનો પ્રયોગ કરીશું.

પામર પુરુષોદ્વારા થતાં યજ્ઞદાનાદિનું સ્વરૂપ

પામર પુરુષોના સંખંધમાં ઝાઝી ચર્ચા કરવી એ સભ્યતાની વિરુદ્ધ છે. તેમને માટે પ્રકૃતિદેવીએ લાલ લાલ આંખો કરી, પરશુરામની જેમ, પોતાનો કઠોર કુઠાર તીક્ષ્ણ ખનાવી રાખેલો છે. આપણે તેમાં કોઈપણ રીતે હસ્તક્ષેપ કરવાની જરૂર નથી. વૃથા કટાક્ષ ફેંકીને આપણે આપણી જાતને શા માટે કલુષિત કરવી ? આટલું છતાં, જિજ્ઞાસુઓના સંતોષ ખાતર એ પામર પુરુષોની સ્વાભાવિક પ્રકૃતિનું થોડું નિરૂપણ કરવું જરૂરનું છે. એવા પુરુષો કેવળ તમોણુપ્રધાન હોય છે. આસુરી સંપત્તિ એ જ તેમનું ધન છે. નિદ્રા, આળસ, ક્રોધ,

દ્રેષ, કામ, ઘમંડ, કઠોરતા વગેરે એમનાં દાસદાસીઓ છે. આ બધાં તેમની સેવામાં બહુવખત ખમ્મા ખમ્મા કરતાં હાજર રહે છે, ભેગણીઓના રૂપમાં તેમનાં હૃદયોને કોરી કોરી ખાતાં રહે છે અને તેમનું રુધિરપાન પણ કરતાં રહે છે. એવા પુરુષો અનન્ત અપવિત્ર સંકલ્પની બળમાં બંધાયેલા રહે છે, જેનાં લક્ષણનું વર્ણન ગીતા-અધ્યાય ૧૬ માં નીચે પ્રમાણે કર્યું છે:-

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥

असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥

आढयोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानत्रिमोहिताः ॥

(શ્લોકો ૧૩, ૧૪, ૧૫)

અર્થ:-એવા પુરુષોના સંકલ્પો આવા પ્રકારના હોય છે:-મેં આજે આ તો-પ્રાપ્ત કર્યું જ છે, અને બીજા આ મનોરથને પણ પ્રાપ્ત કરીશ. આજે તો મારી પાસે આટલું ધન છે જ, અને ભવિષ્યમાં પણ આટલું મળશે. મારા દ્વારા એ શત્રુ માર્યો ગયો છે, ને વળી બીજા શત્રુઓને પણ હું મારીશ. હું ઈશ્વર છું અને ઐશ્વર્યને ભોગવનાર પણ હું છું. હું સર્વ સિદ્ધિઓવાળો, બળવાન અને સુખી છું. ભારે ધનવાળો અને કુળવાન પણ હું જ. મારા પેંગડામાં પગ ઘાલે એવો બીજો કોણ છે ? હું યજ્ઞ કરીશ, દાન કરીશ અને હુર્ષ પામીશ. આવા પ્રકારના અજ્ઞાનથી પામર પુરુષો વિમોહિત છે. આવા પુરુષો-દ્વારા દાનયજ્ઞ, વિવાહયજ્ઞ, તપયજ્ઞ વગેરે જુદા જુદા પ્રકારના બહુમૂલ્ય આચારોના વ્યવહાર થતા રહે છે. પરંતુ, એ સર્વ પાપયજ્ઞરૂપ છે. એ બધામાં જે એક મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય હોય છે તે કેવળ અહંકાર અને વડાઈને પોષવાનો. એ સર્વ દુઃખોનું મૂળ છે. એ બધાં લક્ષણો તમોણુનાં છે, જેનું વર્ણન ગીતા-અધ્યાય ૧૭ માં નીચેના શ્લોકોદ્વારા કરવામાં આવ્યું છે:-

વિધિહીનમસુષ્ટાન્નં મંત્રહીનમવક્ષિણમ્ ।

શ્રદ્ધાવિરહિતં યજ્ઞં તામસં પરિચક્ષતે ॥ (શ્લો ૧૩)

અર્થ:—શાસ્ત્રવિધિ વગર, અન્નદાન રહિત, મંત્રો વિના તેમ જ દક્ષિણા અને શ્રદ્ધા વિના કરેલા યજ્ઞને તામસયજ્ઞ કહે છે.

મૂઠગ્રાહેણાત્મનો યત્પીડયા ક્રિયતે તપઃ ।

પરસ્યોત્સ્યાવદનાર્થં વા તત્તામસમુદાહતમ્ ॥

(શ્લો ૧૯)

અર્થ:—જે તપ મૂઠતાપૂર્વક હઠથી મન, વાણી અને શરીરને પીડા પહોંચાડીને અગર ખીજનું અનિષ્ટ કરવા ખાતર કરાય છે તે તપ તામસ કહેવાય છે.

અવેશકાલે યદ્દાનમપાત્રેભ્યશ્ચ દીયતે ।

અસત્કૃતમઘજ્ઞાતં તત્તામસમુદાહતમ્ ॥ (શ્લો ૨૨)

અર્થ:—જે દાન સત્કાર કર્યા વગર, અગર તિરસ્કાર-પૂર્વક અયોગ્ય દેશ કાળમાં, કુપાત્રોને, અર્થાત્ મધમાંસાદિ અસક્ષ્ય પદાર્થ ખાનારાઓને, તેમ જ ચોરી, ભરી આદિ નીચ કામ કરનારાઓને આપવામાં આવે છે, તે દાન તામસિક કહેવાય છે.

પામર પુરુષોદ્વારા વિવાહ આદિ અવસર પર ઘણું કરીને આવા પ્રકારનાં દાન થાય છે, અને ભારે પરિશ્રમ વેઠી પેદા કરેલા ધનનો ઉપયોગ, આવા પવિત્ર પ્રસંગમાં પણ, આતશ-ખાલ, ખાગખહારી, વેશ્યાનૃત્ય વગેરે દ્વારા કરીને અનર્થની પ્રાપ્તિ કરવામાં આવે છે. આના ફળરૂપે યમયાતના પલ્લે પડે છે. આ સિવાય, પવિત્ર વિવાહ-સંસ્કાર, જે વરકન્યાને માટે, સમગ્ર કુળને માટે અને ભવિષ્યના સંતાનને માટે સાચી ખાનદાની અને ખુનિયાદીરૂપ છે અને તેથી જેને સત્વગુણથી ભરચક રીતે ઊજવવો આવશ્યક છે, તેને તમોગુણની કાળાશથી રંગી એવી અધમ રીતે ઊજવવામાં આવે છે કે જેનું વિવરણ કરતાં કલમ પણ સંકોચ પામે છે. વ્યભિચારદષ્ટિથી, શું પિતા કે શું પુત્ર ખધા જ કુટુંબીઓની એક સરખી દષ્ટિનો વિષય, એક માત્ર

વેશ્યા જ, આવા પ્રસંગે ખની રહે છે. આનું ફળ એ આવે છે કે, વિવાહના ઉદ્દેશ (જેનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન ઉપર કર્યું છે) રૂપ ખીજ, જે દ્વારા ઈશ્વરપ્રાપ્તિ અને ચિરશાન્તિરૂપી ફળની આશા રાખી શકાય તે ખુદ એકદમ ખળી જાય છે. જે સમતા દષ્ટિ ખધા સંસાર પ્રત્યે સ્થાપન કરવાનું ધર્મનું લક્ષ્ય છે, તેને ખદલે, તેના સ્થાન પર, સમગ્ર ખાજુથી ખેંચાઈ, એ સમતા-દષ્ટિ એક વેશ્યા પર આવી ઠરે છે. આવી સમતાદષ્ટિ જે દ્વારા ખધા પ્રકારની મર્યાદાઓનો ભંગ થાય છે, તેને અનેક વાર ધિક્કાર છે. આવા કારણે, ભવિષ્ય પણ એવું ભયંકર રૂપ ધારણ કરે છે કે તે વિષે પૂછવું કે કહેવું જ શું? દુકંમાં, ખધી ખાજુએથી, આ પવિત્ર સંસ્કારનું ભયંકર રીતે ખૂન કરવામાં આવે છે અને “ઘર ખાળીને તમાશો જોવો”-એ નાટકનું પ્રદર્શન કરી, ખોતાના તમોગુણનો પૂર્ણ રૂપે વિકાસ સાધવામાં આવે છે. પણ આ નાટક કેવળ ઘર ખાળીને નહિ; “શરીર કૂંકીને?” નહિ, નહિ; એ ઉપરાન્ત પણ ખલકે, એ નાટક “સંપૂર્ણ જીવન સળગાવીને તમાશો જોવો”-એ રૂપે, ખરું જોતાં ભજવાય છે, આની વિશેષ યોખવટ કરવાની જરૂર છે? ધનનાશ, શરીરનાશ, કુલનાશ, મર્યાદાનાશ, આચારનાશ, વિચારનાશ, ધર્મનાશ-એટલે કે, લોકનાશ, પરલોકનાશ અને સર્વનાશ-એ ખધા જ નાશ ખોતખોતાના ડેરાતખૂ જમાવી દે છે; પછી સંપૂર્ણ જીવન સળગાવીને તમાશો જોવો”-એમાં ખાકી યે શું રહ્યું?

ખામર પુરુષોનો પ્રાકૃત સ્વભાવ અને વૈતાલનાં ચરણોમાં ત્યાગની પ્રથમ ભેટ

વીંછીની ખેઠે પ્રયોજન વિના ડંખ મારવો એ આવા પુરુષોનો સ્વભાવ છે. ગીધ પક્ષી જેમ કોઠલા માંસ પર ખોતાની દષ્ટિ રાખે છે, તેમ હજાર નેત્રોથી ખીજનાં છિદ્રો જોવામાં તેમની દષ્ટિ સ્વાભાવિકપણે રોકાયલી રહે છે. તેઓ કારણ વિના ખીજનું અકુશળ કરવામાં ડાખાજમણી મંડ્યા રહે છે, એટલું જ

નહિ, પણ પોતાનું ખગાડીને પણ સામાનું અહિત થતું હોય તે તેમ કરવામાં તેમને પરમ આનન્દની પ્રાપ્તિ થતી લાગે છે. એમના જીવનને જે કોઈ ઉપમા અંધએસતી હોય તે તે ખરફની છે. ખરફ પોતે ગળી જાય છે અને સાથે ખેતીને નાશ કરે છે. એમને માખીની ઉપમા પણ આપી શકાય, જે પોતે ઘીમાં પડી જીવન ગુમાવે છે અને સાથે ઘીને અપવિત્ર કરે છે. ગોસ્વામી શ્રી તુલસીદાસે રામાયણના આરંભમાં આવા પુરુષોનાં લક્ષણ ગણાવતાં કહ્યું છે:—

પરહિત હાનિ લાલ જિન્હુ કરે, ઉજરે હર્ષ વિષાદ વસેરે
હરિહર જસ રાકેસ રાહુસે, પર અકાજ ભટ સહસ ખાહુસે.
જે પરદોષ લખહિં સહસાખી, પરહિત ધૃત જિન્હુ કે મન માખી.
તેજ કૃસાનુ રોષ મહિષેસા, અઘ અવગુન ધન ધની ધનેશા.
ઉદય કેત સમહિત સખહીકે, કુમ્ભકરન સમ સોવત નીકે.
પરઅકાજ લાગિ તનુ પરિહરહીં, જિમિ ઉપલ કૃષી દલિ ગરહી.
ખંદઉ ખલ જસ સેષ સરોષા, સહસ વદન વરનઈ પરદોષા.

અર્થ:—જે ખીજના હિતને નુકસાન કરવામાં પોતાને લાલ ગણે છે, ખીજ સ્થિતિવાન અને તેમાં ખેદ અને સ્થિતિ-ભ્રષ્ટ થતાં જેમને હર્ષ થાય છે, જે વિષણુ અને શિવના યશરૂપ પૂર્ણચન્દ્રમાનું ગ્રહણ કરવામાં રાહુ જેવા છે, ખીજનું અકાજ કરવામાં જે સહસ્રખાહુ સમાન ખળવાન યોદ્ધાની ગરજ સારે છે, જે પોતાને દોષ ન ભેતાં સામાના દોષને હજાર આંખે જુએ છે, ખીજના હિતરૂપ નિર્મળ ઘીને અપવિત્ર કરવામાં જેમનાં મન, પોતે નષ્ટ થઈ ઘીને પણ અપવિત્ર કરનાર માખી જેવાં છે, જેમનું તેજ સર્વ કંઈ ખાળીને છાર કરનાર અગ્નિ સમાન છે, ક્રોધ મહિષાસુર સમાન છે, અને પાપ અને અવગુણરૂપી ધનના જે કુખેરભંડારી છે, જે સર્વના હિતનાશમાં ઉદયકેતુ તારા જેવા છે, તેઓ તે કુંભકર્ણુ સમાન નિદ્રા લે એ જ ભલું છે. ખરફ જેમ પોતે ગળી જઈને ખેતીને નાશ કરે છે તેમ જેઓ ખીજનું અકાજ કરવામાં પોતાના શરીરની પરવા કરતા નથી, એવા-

એને તુલસીદાસજી શેષનાગની જેમ સરોષ વંદના કરે છે, કેમકે શેષનાગ હજાર મુખે જ્યારે ભગવાનનાં ગુણગાન કરે છે, ત્યારે એવાઓ હજાર જિહ્વાથી પરાયા દોષોનાં વર્ણન કરે છે. ભર્તૃહરિજીનું કથન છે કે—

एके सत्पुरुषा परार्थघटकाः स्वार्थान्परित्यज्य ये ।

स्वामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये ॥

तेऽमीमानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये ।

ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥

(ભર્તૃં નીતિં ૬૪)

અર્થ:—સત્પુરુષ એ છે, જે પોતાના સ્વાર્થને તજીને ખીજનો અર્થ સાધી આપવામાં તત્પર રહે છે; પોતાના સ્વાર્થને વિરોધ થતો નથી એવું સમજીને, સાથે સાથે ખીજનો અર્થ સાધવામાં ઉદ્યમપરાયણ રહેનાર સામાન્ય પુરુષ છે; રાક્ષસ—મનુષ્ય એ છે, જે પોતાના સ્વાર્થને માટે ખીજના હિતને કચડી નાખે છે, પણ ખીજના હિતને કાંઈપણ જાતના હેતુ વિના કચડનારને શું કહેવું કે તેને શાની ઉપમા આપવી તેની અમને ગમ પહોંચતી નથી. એટલે કે, જે પોતાનું અહિત સાધી સામાનું અહિત સાધે છે તેને માટે કયો શબ્દ વાપરવો તે સંબંધમાં શબ્દકોષને પણ કાંઈ શબ્દ જડતો નથી.

શું આવા પુરુષો માટે ધર્મના રાજ્યમાં કાંઈ ઉપાય નથી? તેમને માટે ધર્મરાજ્યમાં કાંઈ જગ્યા નથી? ના, ના, એમ કેમ ખની શકે? સર્વવ્યાપી, સર્વજીવહિતકારી, કરુણામય, ઉદાર ધર્મનું રાજ્ય ચરાચર સર્વ જીવસૃષ્ટિ પર પ્રવર્તે છે, ધર્મ એ પ્રાણીમાત્રને પથપ્રદર્શક છે અને બધાને પોતાના આશ્રયમાં રાખે છે. એ સંકુચિત કેમ અને? આવા પુરુષોને માટે એ ધર્મ કરુણામય સદાશિવનું રૂપ ધારણ કરે છે અને તેમના હૃદયમાં સાક્ષાત્ પ્રવેશ કરીને ત્રિતાપરૂપી પોતાના ત્રિશૂળથી તેમનાં હૃદય વિદીર્ણ કરે છે. જુદીજુદી રીતે એમનાં હૃદયમાં ક્રોધાગ્નિ સળગાવીને, કમમાં કમ, તેમને રાક્ષસમનુષ્યની શ્રેણી

તરફ તે ધકેલી જાય છે. એમ કરી, જ્યાં એ પુરુષો નિષ્પ્રયો-
જન ખીજના હિતને કચડવામાં તૈયાર રહેતા હતા, તેને ખદલે
તેમને “પોતાના હિત માટે પરહિતનાશક”ના સ્વભાવમાં
પલટી નાખે છે. ત્યાગની આ પહેલી ભેટ ઉપર્યુક્ત “સુખાલિ-
લાષી વૈતાલ” પરાણે આમ પોતાના ચરણમાં ધરવાની તેમને
ફરજ પાડે છે. આ માર્ગમાંથી પસાર થઈ આગળ વધેલાં
અનેક પ્રાણી આ સત્યના દષ્ટાંતરૂપ છે.

વૈતાલનાં ચરણમાં ત્યાગની ખીજ ભેટ

ખસ ! થઈ રહ્યું ? ત્યાગની આ પહેલી ભેટથી વૈતાલને
સંતોષ થયો ? ના, જરાયે નહિ. આ તો પાશેરામાં પહેલી
પૂણ્ણિયે નથી. આટલેથી એનું પેટ ભરાય તેમ નથી. એને તો
ભારે ભારે કુરખાનીઓ હજી લેવાની ખાકી છે. પરંતુ વૈતાલને
પોતાને સંતોષ એ છે કે જીવ સોયના અણી જેટલા પ્રમાણમાં
એથી આગળ તો વધ્યો છે જ. આખરે, ધીરે ધીરે એને ખધી જ
ભેટો પોતાનાં ચરણમાં રખાવવી છે. વૈતાલના ઉદ્દેશમાં આટલું
થયેથી, જરાયે ફેર પડ્યો નથી. વૈતાલને ઇચ્છા “સુખ”ની છે,
અને તે એવું કે જેનો કદી નાશ ના થાય. પણ એવા સુખને
અધિકારી કોણ ગણાય ? આનન્દકર ભગવાનને પ્રિય કોણ
હાય ? પોતાના શ્રીમુખે મુક્તકંઠે ગીતાના ૧૨ મા અધ્યાયમાં જે
શબ્દો ઉચ્ચારાયા છે તેનું પાન કરીએ:-

અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનાં મૈત્રઃ કરુણ પવ ચ ।

નિર્મમો નિરહંકારઃ સમદુઃખસુખઃ ક્ષમી ॥

સંતુષ્ટઃ સતતં યોગી યતાત્મા દૃઢનિશ્ચયઃ ।

મર્યપિતમનોબુદ્ધિર્યો મદ્ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥

યસ્માન્નોદ્વિજતે લોકો લોકાન્નોદ્વિજતે ચ યઃ ।

હર્ષામર્ષ ભયોદ્વેગૈર્મુક્તો યઃ સ ચ મે પ્રિયઃ ॥

અનપેક્ષઃ શુચિર્વક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યથઃ ।

સર્વારમ્ભપરિત્યાગી યો મદ્ભક્તઃ સ મે પ્રિયઃ ॥

યોન હૃષ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતિ ન કાંક્ષતિ ।
 શુભાશુભપરિત્યાગી ભક્તિમાન્યઃ સ મે પ્રિયઃ ॥
 સમઃ શત્રૌ ચ મિત્રે ચ તથા માનાપમાનયોઃ ।
 શીતોષ્ણસુસ્રદુઃખેષુ સમઃ સન્નિવિવર્જિતઃ ॥
 તુલ્યનિન્દાસ્તુતિમૌની સંતુષ્ટો યેન કેનચિત ।
 અનિકેતઃ સ્થિરમતિર્ભક્તિમાન્મે પ્રિયો નરઃ ॥

(શ્લો ૧૩ થી ૧૯)

અર્થઃ—જે સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે દ્વેષભાવરહિત થઈ વર્તે છે, સ્વાર્થરહિત છે, બધા પર પ્રેમ કરે છે, હેતુરહિત દયાળુ છે, મમતા અને અહંકાર જેનામાં નથી, સુખદુઃખને સમાન લેખે છે, અને અપરાધ કરનારાઓને પણ અભય અર્પે છે, જે ક્ષમાવાન, નિરંતર સંતુષ્ટ, મન ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખનાર, મારામાં દૃઢ નિશ્ચયવાળો છે, અને મનબુદ્ધિ જેણે મારામાં અર્પણ કર્યાં છે, એવો જે મારો ભક્ત તે મને વહાલો છે. જેનાથી કોઈપણ જીવને ઉદ્દેગ થતો નથી અને જે કોઈપણ જીવથી ઉદ્દેગ પામતો નથી અને જે હર્ષ, ઈર્ષ્યા, ભય અને ઉદ્દેગથી રહિત છે એવો જે મારો ભક્ત તે મને વહાલો છે. જે પુરુષ આકાંક્ષા વિનાનો છે. પવિત્ર અને ચતુર છે, ઉદાસીનભાવવાળો છે, દુઃખોથી છુટકારો પામેલો છે અને કર્તવ્યરૂપ સર્વ આરંભોનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે, એવો જે મારો ભક્ત તે મને વહાલો છે. જે હર્ષ પામતો નથી, દ્વેષ કરતો નથી, શોક કરતો નથી. ઇચ્છા કરતો નથી, અને જેની દૃષ્ટિ શુભ તેમજ અશુભ ભાવનાથી પર બની ગઈ છે, એવો ભક્તિમાન પુરુષ મને વહાલો છે. જે શત્રુ તેમજ મિત્ર પ્રત્યે તેમજ માન અને અપમાનમાં પણ સમતા રાખે છે, શરદી અને ગરમીમાં તેમજ સુખ અને દુઃખમાં જે સમ રહે છે, બધા પ્રકારની આસક્તિથી જે મુક્ત છે, જેને નિન્દાસ્તુતિ સમાન છે, જે મનનશીલ છે, જે તે રીતે પણ સંતોષી રહે છે, જેને સ્થાનાદિમાં મમતા નથી, અને જે સ્થિર બુદ્ધિવાળો છે, એવો ભક્તિમાન પુરુષ મને વહાલો છે.

પરંતુ, અહીં તે એથી હોલટું પોતાના સ્વાર્થ પાતર ખીબનું લોહી ચૂસવાની વાત છે, પોતાના સ્વાર્થ માટે ખીબને કચડવાની વાત છે, ખીબને પાછળ ધકેલી પોતાને આગળ ધપવાની વાત છે—

“તેડમી માનુષરાક્ષસાઃ પરહિતં સ્વાર્થાય નિહનન્તિ ચે”

એટલે કે, એ એવો રાક્ષસ-મનુષ્ય છે, જે પોતાના સ્વાર્થ પાતર ખીબના હિતને નાશ કરે છે. આ બધું છતાં, અહીં એક પ્રકૃતિનો અટળ નિશ્ચય સ્મરણમાં રાખવા જેવો છે. તે એ છે કે, કોઈ પણ ક્રિયા, પ્રતિક્રિયા રૂપે ખની, તેનું ફળ આપ્યા વિના, નાશ થતી નથી. ભીંત સામે અફાળેલો દડો ભીંતને અથડાઈને અફાળનારની તરફ જેમ પાછો ફરે છે તેમ લોહી ચૂસનારને લોહી ચૂસાવ્યા વિના, કચડનારને કચડાયા વિના, ધક્કો મારનારને ધક્કો ખાધા વિના હરગિઝ ચાલે તેમ નથી. ઇન્દ્રપુત્ર જ્યન્તને ભગવાન રામચન્દ્રના પ્રભાવની પરીક્ષા કરવાની ઇચ્છા થઈ, એટલે તેણે રામચન્દ્રજી વનવાસમાં હતા ત્યારે કાગડારૂપે ખનીને સીતાના ચરણમાં ચાંચ મારી. આને પ્રતાપે કામલાંગી સીતાના ચરણમાંથી લોહી વહેવા લાગ્યું. ભગવાન રામચન્દ્રે એક તૃણને મંત્રીને ખાણુરૂપે જ્યન્ત પાછળ છોડ્યું. તે ખાણુથી ભયભીત ખની તે નાઠો, એટલે તેનો પીછો ખાણુ પણ પકડ્યો. જ્યન્ત આકાશ, પાતાળ અને ચૌદે ભુવન વ્યાકુળ દશામાં ઘૂમી વળ્યો, પણ એ ખાણુથી તેને કોઈએ ઉગાર્યો નહિ. તેનો ખાપ-ઇન્દ્ર-પણુ તેને શરણમાં લઈ શક્યો નહિ. આખરે, તે સ્વયં ભગવાનને શરણે આવ્યો અને તેમણે પ્રતિક્રિયારૂપે તેની એક આંખ છીનવીને અભય કર્યો.

ઓ ધક્કા દઈને આગળ વધનારા ! જો, પેલું ધર્મરૂપી વિશ્ણુનું સુદર્શનચક્ર તારી પાછળ પાછળ ઢોડી રહ્યું છે. સંપૂર્ણ પ્રહ્લાંડમાં એ ચક્રથી તારી રક્ષા કરવાને કોઈ પણ સમર્થ નથી. તારે એનો માર ખાવો જ પડશે.

બદન બોલે જેર ગરદ્દં, નર કોઈ મેરી સુને,
હે યહ ગુંબદકી સદા જૈસી કહે વૈસી સુને.

આ આકાશરૂપી ગુંબજ નીચે જેવું બોલશે તે પડઘારૂપે
પાછું ફરશે અને તેવું તમારે ને તમારે જ સાંભળવું પડશે.

પામર પુરુષો જે પ્રકારે પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવાને
મંડી રહ્યા છે, એ રીતે આજ સુધી કોઈએ સ્વાર્થ સાધ્યો
નથી. પરંતુ દુનિયા છે, આંધળાંની હાર ચાલી રહી છે ! ઘેટાં
એક પાછળ એક ઢોડી રહ્યાં છે. એક ઘેટું કદાચ કૂવામાં
પહોંચું, એટલે ખીબાં પણ તેની પછવાડે ધડાધડ અંપલાવે છે.
ખરે, આવા હાલ આ દુનિયાના છે. પણ ભાઈ ! સ્વાર્થને
પકડી રાખીને સ્વાર્થ સાધવા પાછળ મંજ્યા રહેવું, એ સ્વાર્થ
સાધવાનો માર્ગ જ નથી. એ રીતે સ્વાર્થ કેવી રીતે સધાય ?
એ તો આકાશમાં ખગીચો ખનાવવાની વાત થઈ વળી, તમે
તો એક પગલું આગળ જઈને, ખીબના સ્વાર્થને કચડીને,
પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાની પાછળ પહ્યા છો ! સ્વાર્થ સાધવાનો
એક માત્ર એ જ માર્ગ છે કે સ્વાર્થ છોડવો. એમ કરશે એટલે
સ્વાર્થ એની મેળે સધાશે. જ્યાં સુધી તમે કમાનને ખેંચી રાખો છો,
ત્યાં સુધી તીર કદી પણ પોતાના લક્ષ્યને વીંધી શકતું નથી;
ભલકું, એ તીર તમારું પાસે ને પાસે રહે છે. લક્ષ્યને વીંધતું
છે તો કમાનને ઢીલી છોડો, એટલે તે વીંધાશે. આ રીતે સ્વાર્થ
સિદ્ધ કરવાને ખાતર સ્વાર્થને તિલાંજલિ આપવી પડશે, સ્વાર્થ
રૂપી કમાન ઢીલી કરવી પડશે. એમ ખનશે ત્યારે તમારા મનો-
રથ સફળ થશે. મહાભારતના અંતમાં ભગવાન વેદવ્યાસજીએ
કહ્યું છે કે:—

ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येष न च कश्चिच्छृणोति माम् ।

धर्मादर्थश्चकामश्च स धर्म किं न सेव्यते ॥

અર્થાત્, હું હાથ ભીંચા કરી પોકારી પોકારીને કહું છું,
પણ મારું કહેવું કોઈ સાંભળતું નથી, કે ધર્મથી અર્થ અને

કાર્મની સિદ્ધિ ખની શકે છે, તો એવા ધર્મનું સેવન કેમ થતું નથી ? પણ અહીં મામલો ખીન્ને રચાઈ રહ્યો છે. અહીં તો છરી મારી છરી ખાવાનું ગરમાગરમ ખનર હાસરાઈ રહ્યું છે. આ સંભેગમાં વૈતાલને સંતોષ કેમ કરી થાય ? ભલે, માનો કે, વીજળીના ચમત્કારની જેમ, તમે કોઈ એકાદ ક્ષણે એવી રીતે સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવામાં ક્ષમી ગયા છો; પરંતુ, ખીનના સ્વાર્થનું ખૂન કરીને જે સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે, તેની પ્રતિ-ક્રિયારૂપ જેર તમને ચઢ્યા વિના, રડાવ્યા વિના, તપાવ્યા વિના, છોડે તેમ નથી. જરા વિચાર કરો. સ્વાર્થ ખાતર સ્વાર્થને તમે ચાહતા નહોતા. પરંતુ, એ સ્વાર્થના મૂળમાં જે ધ્યેય વસ્તુ હતી, તે (સુખ) તમને આંગળી ખતાવીને હનરો ગાઉ દૂર ભાગી ભરાઈ ગયું; ખલકે, સુખ કરવાને ખલકે તમે દુઃખનું ખીજ વાવી દીધું; રોગને વધારી મૂક્યો.

ભલે ! ગમે તેમ હો, વૈતાલ ખાઈ પી પાછળ પડ્યો છે—હડકાયા કૂતરા સમાન પાછળ લાગ્યો છે, તે તમારો પીછા છોડે એમ નથી. તે પોતાનું ભક્ષ્ય લેશે. વૈતાલનું ભક્ષ્ય-ભોજન “સાચું સુખ” છે, “શાંતિ” છે. એ ભોજન એને આખ્યા વિના, કેવળ વિષયસુખરૂપી ચટણીથી એની ભૂખ ભાગે તેમ નથી. જે તમે એને એનું ભોજન આપવાને તૈયાર નથી, તો તે તમારા કાળખનું રક્તપાન કરવાને તૈયાર જ છે, પરંતુ સ્મરણમાં રાખો કે, એ રક્તપાન કર્યે પણ એની ભૂખ ઓછી જ મટવાની છે. રક્તપાન તો મફતમાં છે. ભોજન માટેની માગણી તો એની દિવસે ખમણી અને રાતે ચોગણી વધતી ચાલે છે. તોપણ મફતમાં કાળખનું ખૂન એને પાવાથી શો કાયદો ? એવો અતિથિસત્કાર કરવાની આદત ક્યાંથી શીખ્યા ? “ખાવાજી, જમશો કે સીધું લેશો ?” “ખચ્યા, દેનું હી કરેજે” એવો અવળો હિસાખ કેમ પાલવે ?

લ્યો ! વૈતાલને ભોજન તેમ હમણાં શું મળવાનું છે ? એટલે એણે તો કાળખનું લોહી, જળોની જેમ ચૂસીને પરાણે ત્યાગની

ભેટ પોતાનાં ચરણોમાં પડાવી લીધી. એટલે કે, એને પામરે કાટિમાંથી જેથી કાઢીને વિષયી કાટિમાં-નિષિદ્ધ સકામ કાટિમાંથી કાઢી શુભ સકામ કાટિમાં પ્રવેશ કરાવી દીધા. ધન્ય છે ! વૈતાલની આ દયાળુતાને ધન્ય છે ! એની સાચી પતિત-પાવનતાને વારંવાર ધન્ય છે !

વિષયી

વિષયી પુરુષનાં લક્ષણ

સંસારના ભોગો અને ઇન્દ્રિયોના શબ્દ, સ્પર્શાદિ વિષયોમાં જે આસક્ત રહે છે, તે વિષયી પુરુષ છે. આવા પુરુષને પામર પુરુષ સાથે સરખાવતાં ફરક માત્ર એટલો જ છે કે પામર પુરુષ જ્યારે શાસ્ત્રમર્યાદા અને લોકમર્યાદાને ઓળંગીને વિષય-ભોગમાં પ્રવૃત્ત થવાને સંકોચાનો નથી, ત્યારે વિષયી પુરુષની ભોગમાં પ્રવૃત્તિ લોક અને શાસ્ત્રમર્યાદાની હદમાં રહીને થાય છે. જો કે ભોગકામનાની દૃષ્ટિએ આ બંનેમાં વિશેષ ફરક જણાતો નથી, બંને કેવળ કામનાની દૃષ્ટિથી તો વિષયી પુરુષની કામનાઓ, અગ્નિમાં ઘીની જેમ, વૃદ્ધિ પામેલી હોય છે, એવું કહેવામાં કશું અનુચિત નથી. પામર પુરુષની કામનાઓ આ લોક સુધી વ્યાપ્ત હોય, પરંતુ વિષયી પુરુષે તો આ લોકથી પણ આગળ વધીને આકાશવ્યાપી પારલૌકિક સ્વર્ગાદિની કામનાઓ પર પણ તરાપ મારવાની શરૂઆત કરી દીધેલી હોય છે. એ રીતે, વિષયી પુરુષના સંબંધમાં આ લોકમાં સ્ત્રી, પુત્ર, ધન અને માન અર્થાત્, પુત્રૈષણા, વિત્તૈષણા, લોકૈષણા, શાસ્ત્રૈષણા, ઇત્યાદિનાં યોગક્ષેમ એ તેના જીવનનું લક્ષ્ય બને છે, અને સ્વર્ગાદિની પ્રાપ્તિ એ, તેની પોતાની દૃષ્ટિએ પરમ પુરુષાર્થ બને છે; એ જ એને મન મોક્ષ છે. જો કે એક પ્રકારે એની કામનાઓ લોક અને શાસ્ત્રની મર્યાદાની અંદર જકડાયેલી હોય છે છતાં ધનમદ, માનમદ, વિધામદ વગેરે પિશાચોએ

એને ટાટો પોતાના પંજમાં પકડેલો હોય છે, અને તેઓ એને જાણે એવા દેતા નથી. બધી એપણાઓનાં યોગક્ષેમ ખાતર તે યજ્ઞ, દાન, તપાદિ અનેક સાધન કરે છે. ભેદ કેવળ એ છે કે જ્યાં પામર પુરુષોના સંબંધમાં જે ચેષ્ટાઓ તમોગુણુપ્રધાન હતી, તે વિષયી પુરુષોના સંબંધમાં રજ્જેગુણુપ્રધાન હોય છે. આનાં લક્ષણુ ગીતાના ૧૭ મા અધ્યાયમાં નીચે પ્રમાણે વર્ણવ્યાં છે:—

અભિસંઘાય તુ ફલં વમ્ભાર્થમપિ ચૈવ યત્ ।

હજ્યતે મરતશ્રેષ્ઠ તં યજ્ઞં વિદ્ધિ રાજસમ્ ॥

(શ્લો ૧૨)

અર્થ:—હે ભરતશ્રેષ્ઠ ! જે યજ્ઞ દંભને માટે અથવા ફળની આકાંક્ષા માટે કરવામાં આવે, તે યજ્ઞને તું રાજસ જાણુ.

સત્કારમાનપૂજાર્થં તપોદમ્મેન ચૈવ યત્ ।

ક્રિયતે તદિદ્ધ પ્રોક્તં રાજસં ચલમધૂવમ્ ॥

(શ્લો ૧૮)

અર્થ:—જે તપ સત્કાર, માન, પૂજાને માટે અને કેવળ પાખંડથી કરવામાં આવે છે. એ અનિશ્ચિત અને ક્ષણિક ફળવાળાં તપને અહીં રાજસ કહ્યું છે.

યત્તુ પ્રત્યુપકારાર્થં ફલમુદ્દિષ્ય વા પુનઃ ।

દીયતે ચ પરિક્લિષ્ટં તદ્દાનં રાજસં સ્મૃતમ્ ॥

(શ્લો ૨૧)

અર્થ:—જે દાન પ્રત્યુપકારની ખાતર અથવા બહલામાં સાંસારિક કાર્ય સિદ્ધ થાય એવી આશાએ, ફળની આકાંક્ષા રાખી કલેશપૂર્વક દેવામાં આવે છે, તેને રાજસ કહ્યું છે. આજના જમાનામાં ટીપ, ચંદા, ચિટ્ટી વગેરે દ્વારા થતાં દાનને આ કોટિનાં સમજવાં. આવા પુરુષોની બધી ચેષ્ટાઓ, યજ્ઞ, દાન, તપાદિનાં ફળ, કેવળ સંસારને અનુલક્ષી હોય છે. એમાંથી જેમણે આ લોકથી આગળ વધીને સ્વર્ગાદિ લોકની પ્રાપ્તિને પોતાનું ધ્યેય ખનાવ્યું હોય છે, એ પુરુષો ખીજાઓ કરતાં

ધન્યવાદને પાત્ર છે. જો કે એ યજ્ઞ, દાન, તપાદિદ્વારા ભાવની વિલક્ષણતાને ક્ષીણે અંતઃકરણની નિર્મળતા સંપાદન કરી શકાય છે અને એમ કરીને વાસ્તવિક રીતે, મોક્ષનો અધિકાર પણ પામી શકાય છે. પરંતુ એ બધું કરવા છતાં પણ ભાવની હીનતાના પરિણામે, એવા પુરુષો એ અધિકારથી વંચિત રહે છે. ભાવનું મહત્ત્વ ભારે આશ્ચર્યકારક છે. શાસ્ત્રેષણની પૂર્તિને માટે, એમાંથી કોઈ કોઈ તો, પોતાનાં તન, મન, ધન અને ઉંમરનો મોટો ભાગ ખર્ચી નાખે છે, પરંતુ એ બધાનું ફળ કેવળ સંસાર જ છે. વૈતાલ હસે છે: “એણે તન, મન, ધન અને જીવન બધું તો આપ્યું, પણ મારી માગણી તો જરાયે પૂરી કરી નહિ, બલકે અહંકારને જ એણે તો વધાર્યો! એણે વિધાનું ફળ જે સાચી શાન્તિ તે પ્રાપ્ત કરવી જોઈતી હતી અને પોતાનામાં તેમજ સર્વભૂતોમાં સમાન ભાવે એક, નિત્ય અવિનાશી તત્ત્વને ઢૂંઢી જોવું જોઈતું હતું. જેમકે,

સર્વ ભૂતેષુ યૈનૈકં ભાવમવ્યયમીક્ષતે ।

અવિભક્તં વિભક્તેષુ તજ્ઞાનં વિદ્ધિ સાત્ત્વિકમ્ ॥

(ગી૦ અ૦ ૧૮, શ્લો૦ ૨૦)

અર્થ:—બધાં સિદ્ધસિદ્ધ ભૂતોમાં એક અસિદ્ધ અને અવિનાશી ભાવ જે જ્ઞાનદ્વારા ઢૂંઢી પ્રત્યક્ષ કરવામાં આવે, તે જ્ઞાન સાત્ત્વિક જણવું જોઈએ. પરંતુ અહીં એથી ઊલટું બને છે. એ વિષયી પુરુષના પાંડિત્યાભિમાન આગળ કોઈ વસ્તુ ઊભી જ રહી શકતી નથી. જાણે ખાલાકી અને શ્વેતકેતુ સમાન, સમગ્ર સંસારને પરાજય આપવાને એણે ખીડું ઝડપેલું ના હોય ! એમાંથી વળી કોઈ કોઈ સંસારને ઉપદેશ આપવા માટે મેદાને પડે છે, પણ પોતાના ઉપદેશના પ્રભાવથી સુખ અને શાન્તિની સ્થાપના કરવાની જગ્યાએ, પોતાના રજેગુણની પ્રબલતાને ક્ષીણે, દ્વેષ અને વિરોધનું સામ્રાજ્ય જમાવે છે, અને પરિણામે આ નંદનવનરૂપ સંસારને શ્મશાન બનાવી દે છે. વર્તમાન કાળમાં અનેક સાંપ્રદાયિક વિરોધ આનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ

છે. આવા પુરુષો શાસ્ત્રોનો કેવળ ભાર વહેનારા છે. હા, પામર પુરુષોની અશુભ કામનાઓનાં ફળ, જે યમયાતના ભોગવાવે છે, તેને મુકાબલે, વિષયી પુરુષોની કામના શુભ છે, અને તેનાં ફળ મૃત્યુલોક અગર સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિમાં આવે છે; પણ એ અનિત્ય છે. પામર પુરુષો જ્યાં પોતાના સ્વાર્થ ખાતર ખીજના સ્વાર્થને કચડવામાં તત્પર રહે છે, ત્યાં વિષયી પુરુષો, જ્યાં સુધી પોતાના સ્વાર્થનો વિરોધ થતો હોતો નથી તેટલી હદે, પરાયા સ્વાર્થસાધન માટે પણ ઉદ્યમ સેવે છે, એટલે કે પોતાના સ્વાર્થ ખાતર ખીજના સ્વાર્થને તેઓ કચડતા નથી, તે પણ ખીજના સ્વાર્થને મુકાબલે પોતાના સ્વાર્થને પહેલો ગણે છે.

સામાન્યાસ્તુ પરાર્થમુદ્યમ મૃતઃસ્વાર્થાઽવિરોધેન ચે ।

મતલબ કે એ સામાન્ય પુરુષ છે જે પોતાના સ્વાર્થના અવિરોધની સાથે સાથે પરાર્થ માટે પણ ઉદ્યમ સેવે છે. આચાર અને વ્યવહારની દૃષ્ટિએ, ખીજને મુકાબલે, એમાં પવિત્રતા નજરે પડે છે.

**વિષયી પુરુષો સાથે પરસ્પર વિચારોત્ પરિવર્તન
અને આ લોકના પદાર્થોમાં સુખનો અસંભવ**

પ્યારા વિષયપ્રેમી ! વૈતાલની માગણીને પૂરી કરવાને માટે વિષયભોગની સડક પર પૂરપાટ ઘોડા હોડાવનારા ભોળા-ભટ્ટ ! જરા શ્વાસ ખા. આગળ દોડતા પહેલાં, જરા ક્ષેપકથી તે વિચારની આપ ક્ષે કરતો જા. જે સડકે તું આંખો મીચીને પૂરપાટ દોડી રહ્યો છે, તે તને નિર્દિષ્ટ સ્થાન પર પહોંચાડે એમ છે કે નહિ, તે તો જરા વિચાર. તે તારી દૃષ્ટિએ સુખની જે અવધિ વિચારી છે, તે નીચે લખેલાં વચનમાં જ સમાઈ જાય છે કે ખીજું કાંઈ ?

પહલા સુખ નિરોગી કાયા, નૂજ સુખ ઘરમેં હો માયા,
તીજ સુખ પુત્ર અધિકારી, ચૌથા સુખ સુલક્ષણી નારી.

“ ગૌઘન, ગજઘન, ખાજિઘન, ઔર રતનઘન ખાનિ ”-

વગેરે ખીજાં અનેક પ્રકારનાં સુખ માયાના સુખમાં આવી જાય છે.

ઠીક ! હવે ખતાવ તો ખરો કે એ ચારે સુખો પૈકી પ્રત્યેક-ને તું સુખરૂપ માને છે, અગર તેમાંથી ગમે તે બંને કે ત્રણને કે ચારને સુખરૂપ માને છે ?

જે ગમે તે એકને સુખરૂપ માને છે, તો એ વાત ખધાના અનુભવથી વિરુદ્ધ છે. કેમકે એ ખધામાંથી એક એક સુખ ઘણાંનેયે વરેલું છે, છતાં તેમને દુઃખી બેવામાં આવે છે. જે શરીરનું સુખ હોય અને પુત્ર, સ્ત્રી અને માયાનું સુખ ન હોય, તો ભોગસાધન વિનાનું નિરોગી શરીર પણ રોગરૂપ છે; જેમકે જઠરાગ્નિ તીવ્ર હોય, પણ અન્નના વખા હોય તો તે દ્વારા ઊલટું શરીરનું જ લક્ષણ થાય છે. ઘરમાં માયાનું સુખ છે, પણ શરીર, પુત્ર અને સ્ત્રીનું સુખ નથી તો એ માયાયે ખાવા ધાય છે; સુખ આપતી નથી. જે પુત્રનું સુખ છે, પણ શરીર, માયા અને સ્ત્રીનું સુખ નથી, તો પણ ખીજા પદાર્થોની ઇચ્છાથી કાળજી શેકાતું રહે છે. વળી સ્ત્રીનું સુખ છે, પણ શરીર, ધન અને પુત્રનું સુખ નથી, તો એ સુખ પણ દુઃખમાં જ પરિણમે છે. આ રીતે, ચારેમાંથી એક એક પદાર્થ સુખરૂપ બની શકતો નથી.

ઠીક ! ચારેમાંથી એક એક લેતાં કોઈ પદાર્થ સુખ રૂપ લાગ્યો નહિ, તો હવે જેઈએ કે બધાંને જ નેડકું કંઈ સુખ અપાવે છે ? ના, તેથી યે સુખ નથી મળતું. એટલે કે શરીર અને માયાનું સુખ હોય, તો સ્ત્રી અને પુત્રસુખના અભાવે, તે બન્ને ખારાં લાગે છે; બલકે દુઃખદાયી પણ નીવડે છે. કેમકે, ભોગ-સાધ્ય સામગ્રી વિના કેવળ સાધન નિષ્ફળ નીવડે છે. શરીર-સુખ માટે ભોગ્યસાધન રૂપ સ્ત્રીનું સુખ હોતું નથી તો પુષ્ટ શરીરને જેઈને દાઝવું પડે છે. તેમજ માયાના સુખના ભોગને માટે સ્ત્રીપુત્ર હોતાં નથી, તો એ માયા પણ પૃથ્વીમાં દાટેલા મુડદા જેવી છે. વળી, જે સ્ત્રી અને પુત્રનું સુખ છે, પરંતુ શરીર અને માયાનું સુખ નથી, તો ભોગનાં સાધન શરીર અને માયાના અભાવે, એ ભોગરૂપ સ્ત્રી અને પુત્ર પણ રોગ રૂપ ઠરે છે. જે

શરીર અને સ્ત્રીનું સુખ છે, પરંતુ માયા અને પુત્રનું સુખ નથી હોતું, તો પતિ અને પત્ની ખંનેને રડીરડીને દહાડા પૂરા કરવા પડે છે અને અવશ્ય આવનાર વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુનો ડર લાગતો જ રહે છે. માયા અને પુત્રનું સુખ છે, પણ શરીર અને સ્ત્રીનું સુખ નથી, તો પણ સુખ ક્યાં? રોગી શરીર અને કુટિલ સ્ત્રીથી પેદા થતું દુઃખ, માયાસુખ તેમજ પુત્રસુખને આવરી લે છે. મતલબ કે, ચારેમાંથી બધાંનેનાં બેડકાં દ્વારા પણ સુખ હાંસલ થતું નથી.

ભક્ષે! બેઠાંએ કે એ ચારેમાંથી કોઈ પણ ત્રણ સુખ એક-સામટાં મળી જાય તો સુખ અને શાંતિ કંઈક આવે છે? પરંતુ હાય! તેથીયે એ તો નથી મળતાં. શરીરસુખ, માયાસુખ, પુત્રસુખ, સ્ત્રીસુખ એ ચારેમાંથી કોઈએકનો અભાવ હોય છે તો તેને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા ખાકીનાં સર્વ પ્રાપ્ત સુખોને બગાડે છે અને તેમને પણ દુઃખરૂપ બનાવી મૂકે છે. હવે કદાચ એ ચારેના સમુદાયમાં માનીએ તો પ્રથમ એ ચારે પદાર્થોની યથેચ્છ પ્રાપ્તિ ઇશ્વરસૃષ્ટિમાં કોઈ એકાદ ભાગ્યવાનના જ નસીબમાં લખાયેલી હોય છે. હર! હર!! ભૂલ થઈ ગઈ, ભાગ્યવાન નહિ; ખલકે અભાગ્યવાન! કારણ કે, અમારા મત પ્રમાણે તો વિષય-સુખ એ ભાગ્યવાનપણાનું લક્ષણ ગણાવી શકાય નહિ. જે મનુષ્ય પોતાનું ભવ્યભુવન (આત્મસ્વરૂપ) છોડીને, તેના કૂડ-કચરા (ભાગ્યવિષય) પર અધિકાર જમાવે એને ભાગ્યવાન કેમ કહેવાય? જેનો અધિકાર કૂડકચરા પર છે, તેને કોઈ ખીજી સંજ્ઞા દ્વારા ઓળખવામાં આવે છે. અમે તો આ લોકથી માંડી સ્વર્ગલોક સુધીનાં બધાં જ વિષયસુખને નરક સમાન જાણીએ છીએ. ખીજી વાત એ છે કે, એ ચારે સુખોનું કોઈ નિશ્ચિત પરિમાણ પણ નથી ખાંધી શકાતું. એક સાધારણ જમીનદારને જે સુખ હોય છે, તે એક કૃષિકારની દૃષ્ટિએ પૂરતું લાગે છે, પરંતુ એ જમીનદારની પોતાની દૃષ્ટિએ, એક બગીર-દારના સુખને મુકાબલે, તેને પોતાનું સુખ તુચ્છ સમજાય છે.

ખરી હકીકત આમ હોવાથી, જગીરદારની ખરાખરીનું સુખ પામવાની ઇચ્છા તેના અંતઃકરણને ફાલી ખાય છે, અને તેને જે સુખ સ્વાભાવિકપણે પ્રાપ્ત છે તેને પણ કડવું ઝેર ખનાવી મૂકે છે. એ રીતે, રાજના સુખની ઇચ્છા, જગીરદારને પોતાને પ્રાપ્ત સુખોમાં દુઃખોનો જ અનુભવ કરાવે છે. આમ પરંપરા વિચારતાં, મહારાજનાં સુખની ઇચ્છા, રાજનાં સુખોને મહારાજાધિરાજનાં સુખની ઇચ્છા, મહારાજનાં સુખોને, ઇન્દ્રનાં સુખની ઇચ્છા, મહારાજાધિરાજનાં સુખોને દુઃખરૂપમાં પલટાવવાને પૂરતી છે. ત્રીજું, જે ઇન્દ્રનાં સુખોને જ કદાચ સુખોની અવધિરૂપ માની લઇએ, તે પણ વિષયજન્ય સુખથી કદી શાંતિ વળે ખરી! આપણને જે વિષયો પ્રાપ્ત છે તે પર આપણને પ્રેમ જાપજે છે, તેનું કારણ એ છે કે આપણે તે આપણને પ્રાપ્ત પ્રિય પદાર્થોમાં સત્યત્વ અને સ્થિરત્વવાળી ખુદ્ધિ જોઈએ છીએ; એટલે કે જે પદાર્થો આપણને પ્રાપ્ત થયા હતા તે આજે પણ તેના તે જ પદાર્થો છે-એ જ પુત્ર છે, એ જ સ્ત્રી છે, એ જ આપણે છીએ, વગેરે એવી ખુદ્ધિ સેવીએ છીએ. પણ આ પ્રકારની સત્ય અને સ્થિર ખુદ્ધિ જોડવી શક્ય નથી. શાથી કે,

“દેખત હી ખિલ જયગી, જ્યું તારા પરસાત.”

પ્રસાતમાં જેમ તારાઓ એક પછી એક અદૃશ્ય થાય છે, તેમ એ બધા પદાર્થો જોતજોતામાં વિલાઈ જાય છે. આવા પ્રકારના અસ્થિર પદાર્થોમાં સ્થિર ખુદ્ધિ કરીને, આપણે એ પદાર્થોમાં આપાપણું કેમ લાવી શકીએ? હાય! આપણે પહેલેથી જ ઠગાઈ ગયા છીએ! અહીં તો મામલો કંઈ જુદો જ જણાય છે! ! આપણે સમજીએ છીએ કે આપણી પ્રિય વસ્તુ પ્રિય પદાર્થ એનો એ જ છે, પણ એનો એ પદાર્થ એવો ને એવો રહેતો નથી. જે ક્ષણે તે આપણને પ્રાપ્ત થાય છે તેની ખીલ જ ક્ષણે તે બદલાઈ જાય છે, ફરેખ થઈ જાય છે, અર્થાત્ નષ્ટ થાય છે!!! ગંગાના પ્રવાહમાં આપણે સ્નાન કરીએ છીએ અને બહાર નીકળી જોઈએ છીએ કે પ્રવાહ તેના તે જ

છે. પણ અરે ! એ આપણો નયો ભ્રમ છે. એનો એ પ્રવાહ ક્યાંથી હોય ? જે પ્રવાહમાં આપણે સ્નાન કર્યું તે તો ગાઉના ગાઉ દૂર પહોંચી ગયો ! બીજો દાખલો લઈએ. સાયંકાળે આપણે દીવો જલાવીને સૂઈ જઈએ અને પ્રભાતે ઊઠીને કહીએ કે, “દીપશિખા એની એ જ છે.” પણ એ આપણી ભૂલ છે, કારણ કે, સાયંકાળે બળતાં બેચલાં નથી એનાં એ તેલ કે નથી એની એ વાટ; તો પછી એની એ શિખા ક્યાંથી હોય ? જે ક્ષણે આપણે દીવો સળગાવ્યો હતો, તે ક્ષણ પછીની પ્રત્યેક ક્ષણેક્ષણે એ દીપશિખાનો પ્રવાહ બદલાતો જ રહ્યો છે. ઠીક ! એ જ અવસ્થા આપણને પ્રિય પદાર્થોની છે. જે ક્ષણે આપણને પ્રિય પદાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે ક્ષણથી માંડીને, પ્રત્યેક ક્ષણે ક્ષણે, એ પ્રિય પદાર્થનો પ્રવાહ મૃત્યુના મુખ તરફ વહેવા લાગે છે. જેવી રીતે ગંગાનો પ્રવાહ તીવ્ર વેગે સમુદ્ર તરફ દોડતો રહે છે તેવી રીતે. આમ છતાં, આપણે એ પદાર્થ એનો એ જ છે એમ સમજીને, તેના પ્રત્યે પ્રેમ લાવીએ છીએ ! આ તો ભારે આશ્ચર્યની વાત ! ! કેવી ભૂલ ! ! ! પદાર્થો પર આપણે ભલે પ્રેમ કરીએ, તેમને ખૂબ ભોગવીએ, પરંતુ તેના બદલામાં તેમને સત્ય અને સ્થિર મानी ખેસવામાં આપણું જે અજ્ઞાન, જે ભૂલ, જે ભ્રમ છે, તેનાં ફળ આપણે ભોગવ્યા વિના તે આપણો પલ્લે કેમ છોડશે ? હસવાને બદલે રડાવ્યા વિના, શાન્તિને બદલે સંતાપ્યા વિના, કેમ છોડશે ? બલકે, સાચું પૂછો તો હસવાને બદલે રડાવ્યાની અને શાન્તિને બદલે સંતાપ્યાની માત્રા અનેક ગણી વધારે હશે ! “હું અનાથ માર્યો ગયો !” “હાય ! મારું બધું જ નાશ પામ્યું ! !” અરે, મારું કાળજી ફાટી ગયું ! ! ! વગેરે વગેરે આપણે ઉચ્ચારીશું. પણ મિથ્યા નામરૂપસ્વપ્નના પદાર્થોથી આપણે આપણી જાતને ઠગાવા કેમ દીધી ? એમાં આપણે સત્યબુદ્ધિ કેમ આરોપી ? એક માત્ર સત્ય, જેનો પરમાત્માથી જ સંબંધ છે, તેને આપણે મિથ્યા માયાના પદાર્થોમાં કેમ બેશ્યું ?—વગેરે પ્રશ્નો આપણને સૂઝશે

નહિ. આખરે એ પરમાત્મા પણ, પોતાના સિવાય, બીજા કોઈ પદાર્થમાં આપણે સત્ય કે સ્થિરબુદ્ધિ કરીએ તે જોવા રાજી નથી. જે ક્ષણે મિથ્યા પદાર્થોમાં ઈશ્વર સંબંધી સત્યનું આપણે આરોપણ કરવા લાગીએ છીએ, તે જ ક્ષણે આપણા કાળજમાં એ એક પ્રકારની કાતર ચલાવે છે, અને આખરે તેને વિદીર્ણુ કરીને જ છોડે છે. આ બાબતમાં તે પોતે ભારે ઈર્ષાણુ છે-આ રીતે, આપણે ખંને બાબતથી દુઃખી થઈએ છીએ, એટલે કે, આપણને આપણો પ્રિય પદાર્થ છોડવો પડે છે ત્યારે દુઃખી અને પ્રિય પદાર્થ આપણને છોડે છે ત્યારે પણ દુઃખી થઈએ છીએ. કોઈપણ રીતે દુઃખથી છટકવાની ખારી રહેતી નથી. એ તો સર્વ કોઈ જાણે છે કે, સુખની એક ઘડી એક ક્ષણ સમાન વીતી જાય છે, જ્યારે દુઃખની ઘડી કેટલાયે પ્રહર લાંબાય છે. માયાની વિચિત્ર ગતિ છે કે, તેના પ્રભાવથી અસત્યમાં સત્ય બુદ્ધિ અને દુઃખમાં સુખબુદ્ધિ આપણે સેવીએ છીએ. અન્યથા વિચાર કરતાં, કોઈ પણ રીતે આ વિષયો સુખરૂપ છે, એમ ઘટાવી શકાય એમ નથી. પ્રથમ તો એમની પ્રાપ્તિમાં ભારે ક્લેશ વેઠવો પડે છે. એમની પ્રાપ્તિ શરીર તેમજ મનને અશાંતિના કારણરૂપ છે. જે સાધનોદ્વારા એમને ઉપાર્જન કરવામાં આવે છે, તેમના સંબંધમાં આ લોકમાં જે વેઠવું પડે છે તેની વાત જ શી કરવી? એમને ઉપાર્જન કરવામાં થતાં કર્મો પરલોકમાં પણ યમયાતના ભોગવાવ્યા વિના પીછા છોડતાં નથી.

**घनानि भूमौ, पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जनाः स्मशाने ।
देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥**

અર્થ:-ઘન ભૂમિમાં દાટેલું પક્વું રહે છે, પશુ પશુશાળા-કોઢ્યમાં ખાંધેલાં રહી જાય છે, સ્ત્રી ઘરદ્વાર સુધી વળાવી સાથ છોડી દે છે, સંબંધીઓ શમશાન ભૂમિ સુધી આવી પાછા ફરે છે, શરીર ચિતા સુધી સાથ આપે છે, જ્યારે જીવને તો પોતે કરેલાં કર્મો સાથે ખંધાઈને, એકલા જ, પરલોકયાત્રા કરવી પડે છે ! બીજાના સ્વાર્થને કચડી નાંખીને પોતાનો સ્વાર્થ સાધ-

વામાં ચિત્તની કઠોરતા વધે છે. પાછળ કહેવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે પ્રકૃતિનો એ અટલ નિયમ છે કે જેટલા પ્રમાણમાં કઠોરતા હોય છે, તેટલા પ્રમાણમાં લોહાની પેઠે ધીકધીકતા અભિમાં તપીને ઘણુના ઘા ખાવા પડે છે. આમ વિષયોની પ્રાપ્તિ દુઃખરૂપ બને છે. બીજું, એ વિષયો જ્યારે નાશ પામે છે, ત્યારે જે દુઃખ થાય છે, તેની હદ રહેતી નથી. બીજું, એ વિષયોની પ્રાપ્તિ પછી વચગાળાના વખતમાં તેમની જ્યારે રક્ષા કરવાની હોય છે, ત્યારે તેમના નાશનો ભય પણ ઓછો હોતો નથી. એ ભય ભારે ત્રાસ આપે છે. પોતાની છાતી પર હાથ મૂકીને પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાના જાતઅનુભવ પરથી કહી શકશે કે, જે જે વસ્તુ તેને અધિક પ્રિય લાગી હશે, તે તે સંબંધમાં તેને અધિક ભય પેદા થયા વિના રહ્યો હશે નહિ. જ્યારે પણ તેની દૃષ્ટિ પોતાને પ્રિય પદાર્થ પર પડી હશે, અગર તેનું ચિન્તન પોતાને થયું હશે, ત્યારે તેને તે વિષે આશંકા કે ભયની લાગણી અનુભવવી પડી હશે. તેને લાગ્યું હશે: “હાય! આ મારી વહાલી વસ્તુ મારાથી વિખૂટી પડી જશે તો મારું શું થશે? મારી શી ગતિ?” આવા વિચારથી તેનું કાળજું શેકાતું જ રહે છે. પ્રકૃતિનો અટલ નિયમ છે કે, ‘અન્યોઽસાવન્યોઽહમસ્મિ’ અર્થાત્ “એ જુદો છે; હું જુદો છું-” એવી ભેદદૃષ્ટિથી કોઈ પણ પદાર્થને જ્યાં પકડ્યો, ત્યાં ભયરૂપી પિશાચ તરત જ ગરદન પર ચઢી બેસે છે, પછી એ પદાર્થ પર ગમે તેટલી આપણી રાગબુદ્ધિ કેમ ના હોય! આમ, રાગબુદ્ધિ જે ભયનું કારણ બને છે, તે દ્વેષબુદ્ધિથી ભય હોય, એમાં પૂછવું જ શું? જ્યારે આપણે આપણા પડછાયાને ભેદદૃષ્ટિથી જોઈએ છીએ, ત્યારે એ પડછાયો આપણો પોતાનો હોવા છતાં, જરૂર ભય ઉપજાવે છે, તે પછી બીજા પદાર્થોથી ભય જાપજે તેમાં શો સંદેહ? સારાંશ, કોઈપણ રૂપમાં ભેદદૃષ્ટિ એ પ્રકૃતિને મન ગમતી વાત નથી. ‘દ્વિતીયાદ્વૈભયં ભવતિ’- એટલે કે, દ્વૈત-ભાવમાં ભય સોએ સો ટકા નક્કી છે. આમ, દ્વિધાભાવથી કોઈ

પણ પ્રકારની આસક્તિ જ્યાં હોય છે, ત્યાં ભય અવશ્ય છે.

મોગેરોગભયં કુલે વ્યુતિભયં વિત્તે નૃપાલાદ્ભયમ્ ।
માને દૈન્યભયં બલે રિપુભયં રૂપે જરાયાઃ ભયમ્ ॥
શાસ્ત્રે વાદભયં ગુણેસ્વલભયં કાયે કૃતાન્તાદ્ભયમ્ ।
સર્વે વસ્તુ ભયાન્વિતં ભુવિ નૃણાં વૈરાગ્યમેવાભયમ્ ॥

(સર્વ૦ શતક)

અર્થ એ છે કે, જ્યાં પકડ છે, અધિકાર છે, કબજે છે, ત્યાં રગડ છે, ઝઘડો છે અને ભય ને ભય જ છે. ભોગોની પકડમાં રોગનો ભય; કુલની પકડમાં ભ્રષ્ટ થવાનો ભય કે રખે કુલની મર્યાદાનો ભંગ તો નથી થતો; ધનની પકડમાં રાજ્યનો ભય; માનની પકડમાં મારું માન કેમ કરીને જળવાશે મારે દીન તો નહિ બનવું પડે, એવી દીનતાનો ભય; બળની પકડમાં શત્રુનો ભય; રૂપ અને સૌન્દર્યમાં વૃદ્ધાવસ્થાનો ભય; શાસ્ત્રની પકડમાં બીજાથી વાદવિવાદમાં હારી જવાનો ભય; ગુણની પકડમાં દુષ્ટો તરફથી અપકીર્તિનો ભય; શરીરની પકડમાં મોતનો ભય, સારાંશ જ્યાં જ્યાં પકડ, ત્યાં ત્યાં ભયની ભારે જકડ છે. કેવળ ત્યાગ અર્થાત્ વૈરાગ્ય જ અભયરૂપ છે. એમાં કોઈ તરફથી કશો ભય નથી.

જો આપણને આપણે જ પ્રિય માનેલા પદાર્થોથી ભય રહે છે, તો પછી એમનો સંબંધ આપણને સુખ કેવી રીતે આપશે ? ભય અને સુખનો મેળ કદાપિ ખાતો નથી. રાત્રિ અને દિવસ કદી એકઠાં થઈ શકે નહિ. આવી રીતે વિષયોનાં ઉપાર્જન, રક્ષા અને નાશ, અર્થાત્ આદિ, મધ્ય અને અંત ત્રણે અવસ્થાઓ સુખશૂન્ય છે અને દુઃખથી ભરેલી છે.

ધર્મ અર્થ અરુ મોક્ષકો, નારી બિગારત ઐન,
સખ અનર્થકો મૂળ લખિ, તજે તાહિ હવે ચૈન. ૧
પુત્ર સદા દુઃખ હેત યૂં, બિન પ્રાપ્તિ દુઃખ એક,
ગર્ભ સમય દુઃખ, જન્મ દુઃખ, મરે તો દુઃખ અનેક. ૨

તજિ તિય પૂત જો ધન ચઢે, તાકે મુખમેં ધૂર,
 ધનજેરન, રક્ષા કરન, ખરચ, નાસ, દુઃખ મૂર. ૩
 (વિચારસાગર, તરંગ-૫)

સ્વર્ગસંબંધી ભોગ્ય વિષયોમાં સુખનો અસંભવ

આ તો આપણા આ લોકસંબંધી વિષયોની અવસ્થાનું નિરૂપણ થયું. હવે સ્વર્ગોદિ વિષય, જેને આપણે મોક્ષરૂપ માનીએ છીએ, તેની અવસ્થા તપાસીએ. સ્વર્ગોદિ ભોગ્ય પદાર્થ પણ મર્યાદિત હોવાથી પોતાના સ્વભાવથી જ અનિત્ય અને નાશરૂપ છે, એટલે ક્ષય અને અતિ દોષોથી ભરેલા છે. એ જો અનિત્ય અને ક્ષયરૂપ સિદ્ધ થાય છે, તો પછી, ઉપર જેમ નિરૂપણ કરી ગયા તે રીતે, તો પહેલાં તેમની પ્રાપ્તિ કરવાના સમયમાં તે દુઃખરૂપ બને છે, અને પછી નાશકાળમાં તો દારૂણ દુઃખ આપે છે. કર્મભોગરૂપી પૂંજ ખતમ થતાં સ્વર્ગોદિમાં એક ક્ષણ પણ વધારે ઠરી શકાય એમ નથી.

**તે તં મુક્ત્વા સ્વર્ગલોકં વિશાલં ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશન્તિ
 एवं ત્રયીધર્મમનુષ્યપન્ના ગતાગતં કામકામા લભન્તે ॥**

(ગી૦ અ૦ ૯, ૨૧)

અર્થ:—તે એ વિશાળ સ્વર્ગલોકને ભોગવીને પુણ્ય ક્ષીણ થતાં મૃત્યુલોકને પામે છે. એ રીતે સ્વર્ગના સાધનરૂપ ત્રણે વેદોમાં કહેલાં કર્મને શરણુ પડેલો અને ભોગોની કામનાવાળો મનુષ્ય વારંવાર આવાગમન પામતો રહે છે.

વળી આખરે એ સ્વર્ગ સંબંધી ભોગના કાળને પણ અવધિ છે, પછી ચાહે કાળ કેટલોયે લાંબો કેમ ન હોય ! એ ભોગોના નાશના ભયથી વર્તમાન પણ ખાલી નથી. સાથે સાથે એ ભોગો દોષથી ભરેલા નથી એમ નથી. સ્વર્ગવાસી જીવોને ભોગ એકસરખા ભોગવવાના નથી હોતા. તેમાં ઓછાવધતા-પણું હોય છે. જેમના ભોગ આપણાથી ન્યૂન હોય છે તેમને જોઈને ઘમંડરૂપી ભૈરવ જાગે છે. જેમના ભોગ આપણા ભોગની સમાન કક્ષાના હોય છે, તેમને જોઈને ઈર્ષ્યારૂપી ભૈરવી પોતાનું

રૂપ પ્રકટે છે. જેમના ભોગ આપણાથી અધિક છે તેમને દેખીને હૈયું ખળે છે. આમ, અહીં પણ ઘમંડ, ઈર્ષ્યા, તાપ-ખધું જ સેવામાં હાજર છે, તો પછી એ સ્વર્ગને નરક કેમ ન કહેવાય ? હર ! હર ! એવા સ્વર્ગસુખને ધિક્કાર છે.

એ વાત ખુલ્લી છે કે જીવ જ્યારે ભોગકામના માટે આતુર બને છે તે વખતે, ઈન્દ્રને ઈન્દ્રાણીથી અને સૂકરને સૂકરી-થી તેમજ ઈન્દ્રને અમૃતપાનનો અને સૂકરને વિષાનો, એક-સરખો આનંદ-સુખ મળે છે. એમાં કંઈ ફેર હોતો નથી. બલકે, સૂકરને પોતાની યોનિરચિત સૂકરી અને વિષા દ્વારા જ સુખ-પ્રાપ્તિ થાય છે. અમૃત અને ઈન્દ્રાણી તેને સુખી કરતાં નથી. કામનાનો વેગ જ્યારે શમી જાય છે ત્યારે નથી ઈન્દ્રાણીથી સુખ થતું કે નથી અમૃતથી. વાસ્તવમાં, જે વિચાર કરીએ તો, વિષયમાં કદાપિ સુખ છે જ નહિ. સુખ કેવળ હૃદયને ઈચ્છાથી ખાલી કરવામાં ઈચ્છારહિત કરવામાં છે, જે પાછળ કહી ગયા છીએ. (જુઓ, “ભોગ્ય પદાર્થોમાં સુખનો અસંભવ” અને તે પછીની જે વ્યાખ્યાઓ.) જેમ મળમૂત્રત્યાગની શંકા થતાં એ શંકાના વેગને ક્ષીધે આપણે ચંચળ બનીએ છીએ અને એ વેગની નિવૃત્તિ થતાં સ્વાસ્થ્ય અને શાંતિ અનુભવીએ છીએ, તેમ વિષયસુખના ભોગકાળની અવસ્થામાં પણ બને છે. વિષય-જન્ય સુખોની અવસ્થા આવી છે, પછી ચાહે તે આ લોક સંખંધી કે પરલોક-સ્વર્ગ સંખંધી હો ! વાસ્તવમાં, વિષયો આપણને સુખી કરતા નથી. એ દ્વારા જે કંઈ સુખ આપણને મળે છે, તે કેવળ આપણામાં જાગેલા વેગની નિવૃત્તિ દ્વારા, આપણે જે અંતઃકરણની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તેથી મળે છે. વિષયો-માં સુખબુદ્ધિ થવી એ નરી ભ્રાન્તિ છે. જે સુખ વિષયોમાં જ હોય, તો આપણામાં જ્યારે વેગનો અભાવ હોય છે તે કાળમાં પણ આપણને તેમનાથી સુખ થવું જોઈએ; પરંતુ એમ થતું નથી. જે કાળમાં ભૂખ મટી જાય છે અને પેટ ભરાઈ જાય છે, તે કાળે આપણને કોઈ થોડુંક પણ મધુર ભોજન ધરીને ખાવા

વિનંતી કરે તો આપણે ખને હાથ ઊંચા કરી ખૂમ પાડી ઊઠીએ છીએ કે, “ નહિ, નહિ, હવે તો એક કાળિયો પણ કેમ કરી ગયો ઊતરે ? ચાહે અમૃત પણ હેાય તોયે શું ? ”

હવે એક શંકા થાય એ સ્વાભાવિક છે. તે એ કે, વાસ્તવમાં, જે સ્વર્ગસુખ તુચ્છ છે, તો વેદમાં એની આટલી ખધી પ્રશંસા કેમ કરી હશે ? એનો ખુલાસો એ છે કે, સ્વર્ગાદિ સુખોનો મહિમા ગાતાં વેદનાં વચન અર્થવાદરૂપે છે. ખરું જોતાં, વેદનું તાત્પર્ય સ્વર્ગાદિકનાં સુખોનો મહિમા ગાવામાં નથી. પરંતુ “ ગુરુબ્રહ્મા ” ન્યાયે એવાં સુખોમાંથી આપણને છોડવવા એ વેદનું સાચું તાત્પર્ય છે. એક ખાળક-જ્યારે પ્રથમ પ્રથમ મદરેસામાં જાય છે, ત્યારે ઉસ્તાદ તેને પ્રથમ અક્ષર “ અલિફ ” થી શીખવવાની શરૂઆત કરે છે. પણ ખાળકને અભ્યાસ હોતો નથી, એટલે તે “ અલિફ ” ને સ્થાને તેનો ઉચ્ચાર “ અફલ ” કરે છે. જે ચાર વાર ખોલાવવા છતાં જ્યારે ઉસ્તાદને માલૂમ પડે છે કે તેની જીભ ખૂલતી નથી, ત્યારે ઉસ્તાદ પણ તેની સાથે સાથે “ અફલ ” ખોલવા લાગે છે, અને એમ કરી “ અફલ ” ખોલતાં ખોલતાં ખાળક પાસે “ અલિફ ” ખોલાવી દે છે. આ રીતે, વેદરૂપી ગુરુ પણ જ્યારે જુએ છે કે, વિષયી પુરુષ, જે વિષયોમાં રચ્યોપચ્યો રહેલો છે, તેને વિષયોના ભોગથી છોડવવો કઠણ છે, ત્યારે એને તે સ્વર્ગના વિષયોનો મહિમા પુષ્પિત-રસ ભરી વાણીમાં કહેવા લાગે છે. પરંતુ એમાં વેદનો આશય સ્વર્ગના વિષયોમાં તેને રોકી રાખવાનો નથી. એથી ઊલટું, એ લોકના વિષયોથી તેને ઉપરામ કરવાનો છે. એટલે કે, સ્વર્ગનાં સુખોને “ અફલ ” (ફલરહિત, નિઃસાર) કહીને, “ અલિફ ” (એક અદ્વૈત) માં એ વિષયી પુરુષને લઈ જવો, એ વેદનું મુખ્ય તાત્પર્ય છે. આ વિષયમાં ગીતાના ૨ જ અધ્યાયના ૨૧-૨૪ થી ૪૪ સાચી સાક્ષી પૂરે છે:-

યામિમાં પુષ્પિતાં ઘાત્તં પ્રવદન્ત્યવિપશ્ચિતઃ ।

વેદવાદરતાઃ પાર્થ નાન્યદસ્તીતિ ઘાદિનઃ ॥

કામાત્માનઃ સ્વર્ગપરા જન્મકર્મફલપ્રદામ્ ।
 ક્રિયાવિશેષબહુલાં ભોગૈશ્વર્યગતિં પ્રતિ ॥
 ભોગૈશ્વર્યપ્રસક્તાનાં તયાપહૃતચેતસામ્ ।
 વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિઃ સમાધૌ ન વિધીયતે ॥

અર્થ:—હું અર્જુન ! જે અજ્ઞાની ક્ષણશ્રુતિમાં પ્રીતિ રાખવાવાળા છે, “ આના કરતાં વધીને કાંઈ આગળ છે જ નહિ.” એવું બોલનારા કામનાપરાયણુ છે, એવા સ્વર્ગના ભોગોના અભિલાષી પુરુષોનાં ચિત્તને, જન્મરૂપ કર્મક્ષણ આપવાવાળી અને ભોગૈશ્વર્યની પ્રાપ્તિને માટે બહુ બહુ ક્રિયાઓ કરાવવાવાળી શોભાયુક્ત વાણી આકર્ષે છે. ભોગૈશ્વર્યની આસક્તિવાળા એવા પુરુષોનાં અંતઃકરણમાં નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ ઠેકાટી નથી. અર્થાત્ સ્વર્ગસુખોના મહિમાનું વર્ણન કરનારી પુષ્પિત વાણી વેદના અર્થવાદ વચન રૂપે છે; યથાર્થ વચન રૂપ નથી. તે અજ્ઞાનીઓ માટેનું વચન છે; જ્ઞાનીઓ માટેનું નહિ. એનું ક્ષણ જન્મ અને ભોગ છે; મોક્ષ નહિ.

પતિવ્રતા સ્ત્રીની પેટે, પરમાત્મદેવ પણ પોતાના પ્રત્યેનો પ્રેમ, પોતાના સિવાય કોઈ અન્ય પદાર્થ પર હોય તે, શોકચના સાક્ષી જેમ સહન કરી શકતા નથી.

“ સહ ન સકતે મૈં સૌકન વૈરણુ ઝાંઝર દા ઝંકારની. ”

અર્થાત્ મને એકલીને જ એની પ્રિયા થવાની ઇચ્છા છે. ખીજી કોઈ સ્ત્રી (શોકચ)ને જેવી મને પાલવતું નથી. કોઈ શોકચના ઝાંઝરને ઝંકાર પણ સાંભળવો પડે તે મારાથી સહન થતું નથી. એક પરમાત્મા સિવાય કોઈ અન્ય પદાર્થ પર ચિત્ત જ્યાં ચોટચું કે અગ્નિને સ્પર્શ કર્યો હોય તેમ તરત જ ઝરેણી ઊઠી આવે છે. સારાંશ ત્યાગરૂપી શિવશંભુએ પોતાના હાથમાં ત્રિતાપરૂપી ત્રિશૂળ રાખ્યું છે, જેથી તે પોતાનાથી વિમુખ રાગી જીવોનાં હૃદયને વીંધવાનું કઠી ચૂકતા નથી. ત્રણે લોક, ચૌદે ભુવન સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં પ્રાણીમાત્ર પર એ મહેશનો અધિકાર

છે. તે પોતે પોતાને અનુસરીને ચાલનાર જીવો ખાતર કોઈપણ ભોગ આપવાને સદા હાજર છે; એટલે સુધી કે, સાક્ષાત્ પોતાની શિવા-શક્તિ પણ જીવોને સોંપી દે છે, જે તેમને આધીન રહી તેમની સેવા ઉઠાવે છે.

પાછા હટો ! તમારા ઘોડાની લગામ ખેંચી પકડો ! તમે આરંભમાં જ ભૂલ કરી ખેઠા છો. જે રસ્તે તમે કદમ ખઢાવી રહ્યા છો તે તમને નિર્દિષ્ટ સ્થાન (સાચું સુખ) પર પહોંચાડે તેમ નથી. એ માર્ગે ચાલીને તમે વૈતાલની ભૂખને સંતોષી શકશો નહિ. આમ કહેવામાં અમારો એ આશય નથી કે, તમે આજે જ સર્વત્યાગી ખની જાઓ, પણ આશય એ છે કે, આજસુધી તમે જે વિષયસુખને તમારા જીવનનું ધ્યેય માન્યું છે અને જેની પૂર્તિ અર્થે તમે “ આસુત્તેરામૃત ” એટલે કે, જાગવાથી માંડીને સૂવા સુધી અને જન્મથી મરણ સુધી ખતરનાક મંજ્યા રહો છો, એ તમારી ભારે ભૂલ છે. એમ કરીને ભોગરૂપી કાયને ખદલે મનુષ્યજન્મરૂપ ચિન્તામણિને હારી ખેસો છો, અને મોક્ષદ્વારમાં પ્રવેશ પામી ચૂકેલા છતાં ત્યાંથી પાછા પડી જાઓ છો. આવી રીતે તમારા મનોરથ કદી પણ સફળ થશે નહિ. દુઃખથી છૂટવાનો અને સુખ પામવાનો એ માર્ગ જ નથી. આવું વિચારીને, ઓછામાં ઓછું તમારે એટલું તો કરવું જ જોઈએ, કે જેથી તમારા જીવનનું લક્ષ્ય ઠીક ઠીક નિશ્ચિત થાય, અને જ્યારે તમારું લક્ષ્ય નિશ્ચિતરૂપે કાયમ થશે ત્યારે તમારી ગતિમાં યોગ્ય પ્રમાણમાં પરિવર્તન પણ અવશ્ય થશે.

સુખસ્વરૂપ વૈતાલનાં ચરણોમાં ત્યાગની ત્રીજી ભેટ

યુધિષ્ઠિરે રાજસૂય યજ્ઞની રચના કરી. એ યજ્ઞમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે અતિથિઓના પગ પખાળવાની અને તેમની જૂક ઉપાડવાની સેવાનો ભાર પોતે ઉપાડ્યો હતો. ધન્ય છે ! પ્રભુની એ આતિથ્યલક્ષિતને ધન્ય છે ! આમ જે સાચે ખનેલું જ છે, તો

પછી આત્મસમર્પણ કરીને જે પ્રેમી ભક્ત તેમનાં દ્વાર પર ચઢશે તેની ખાતર તે કાંઈપણ નહિ કરે ? અતિથિસેવા માટે ઉપરોક્ત પ્રમાણપત્ર ભગવાનને મળી ચૂકેલું જ છે. વળી અહીં બીજુંયે છે: “**ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्**”—મને જે ભક્તિપૂર્વક ભજે છે, તે મારામાં છે અને હું તેનામાં છું. આ રીતે પણ તેઓ પોતાનું પ્રતિજ્ઞાપત્ર પ્રકાશિત કરી ચૂકેલા છે. જ્યારે અગ્નિની જ્વાળા નીચે અને જળપ્રવાહ ઉપર વહી રહ્યો હતો, એવા અસમાની સુલતાનીના કાળમાં એ વાક્ય મિથ્યા બની શક્યું નથી. તો કલિયુગ વગેરે એને કેવી રીતે મિથ્યા સિદ્ધ કરી શકે એમ છે ? કલિયુગના ભક્ત બિચારા પડ્યા પડ્યા, “**आनकालं जमानो ज एवो छे.**” એમ બોલી, ભલે કલિયુગનાં ગીત ગાયા કરે અને એ રીતે અંધકારમાં પડ્યા રહીને ઘેર નિદ્રામાં નસકેરાં બોલાવ્યા કરે! પણ ભાઈ! જેના માથા પર મોતની નોખત ગડગડી રહી છે, તેને નિદ્રા લેવી પાલવે ખરી ? જેણે પ્રયાણ આરંભ્યું છે તે પોતાની સફર પૂરી કર્યા વિના છોડશે નહિ અને કલિયુગને સતયુગમાં પલટાવી દેશે. યુધિષ્ઠિરના પેલા રાજસૂય યજ્ઞમાં સભાની રચના એવા પ્રકારે કરવામાં આવી હતી, જ્યાં ચર્મ-દષ્ટિથી જળ દેખાતું, ત્યાં સાચી રીતે ભીંત જ હતી, અને જ્યાં એ દષ્ટિએ ભીંત ભાસતી ત્યાં વાસ્તવમાં જળ હતું. દુર્યોધન એ યજ્ઞશાળા જેવા આવ્યો. તે ચર્મચક્ષુનો અભ્યાસી હતો, એટલે જ્યાં ભીંત હતી ત્યાં પાણી દેખતો અને તેમાં પડતાં તેનાં કપડાં ભીંજતાં. આગળ જ્યાં પાણી ધારીને કપડાં ઊંચાં લઈ ચાલવા લાગતો, ત્યાં ભીંત સામે માથું પટકાતું. દ્રૌપદી અને પાંડવો ઉપર ખેઠેલાં હતાં. તે આ બધું જોઈ હસ્યાં અને બોલ્યાં: “**आंध-णाना हीकरा आंधणा.**” દુર્યોધન આથી બહુ લજ્જા પામ્યો અને સીધો ઘેર પાછો ફર્યો—આની આ જ અવસ્થા સંસારરૂપી યજ્ઞશાળાની છે. એની માયા માયાપતિએ પોતાના વિનોદ અર્થે રચેલી છે. બહિર્મુખ જીવરૂપી દુર્યોધન એને સાચી માને છે. તે

સુખમાં દુઃખ અને દુઃખમાં સુખની વિપરીત ભાવના સેવે છે, અને પરિણામે શરીર ભાગે છે ને માથું ફેડે છે. આખરે, લગ્ન પામીને પોતાના ઘર તરફ તે પાછા ફરવાનું વિચારે છે. પ્રકૃતિનો નિયમ જ કંઈ આવો છે. જે શ્વેત માખણના પિંડા સમાન ચિકાશલ્યુ દેખાય છે તે, વાસ્તવમાં ચૂનાનો ગોળો જ ઠરે છે, જે ખાવાથી આંતરડાં ફાડી નાંખે છે. વિષય-પ્રેમીઓ પોતાની ખ્યાસ ખુઝાવવાને ખાતર મૃગતૃણાનાં જળ પાછળ દોડી દોડીને કમર ઢીલી કરી નાંખે છે, પરંતુ ખ્યાસ છીપવાને બદલે અધિક ભભૂકે છે. ઉપલા પરસ્પર વિચારના વિનિયમને લીધે જે પરિવર્તન થાય છે તે સોનાને સુગંધ અર્પે છે અને વિષયપ્રેમીઓનો એ વચનોમાં વિશ્વાસ ખેસી તેમાં તેમને આસાયેશ મળે છે. હવે સુખેચ્છુ વૈતાલને તક સાંપડે છે— અને તે ઘોડાની લગામ ઉલટાવી દે છે. આ રીતે, ત્યાગની ત્રીજી ભેટ તેનાં ચરણમાં મુકાય છે. અર્થાત્ વિષયપ્રેમી જે આજ સુધી પોતાના સ્વાર્થનો વિરોધ થવા ના પામે, એટલે કે, પોતાના સ્વાર્થને મોખરે રાખીને, ખીજના સ્વાર્થસાધનમાં ઉઘમી રહેતો હતો, તે હવે પરાયા સ્વાર્થને પણ પોતાના જ સ્વાર્થ તરીકે સમજે છે. સાથે, તેનાં જે આ લોક અને પરલોકનાં કર્મ, કામનાપૂર્ણ દૃષ્ટિએ, આજ સુધી થતાં હતાં, તે પારલૌકિક નિત્યનૈમિત્તિક કર્મમાં પલટાઈ જઈ, તેમને નિષ્કામભાવે આચરતાં તે શીખે છે. વાસ્તવમાં, આ જ શુભ સકામ કર્મની અવધિ છે અને આ જ પરમાર્થરૂપી વૃક્ષનું ખીજ છે. વિચારસાગરના રચનાર સ્વામીશ્રી નિશ્ચળદાસજીએ આકારની પ્રહરણે ઉપાસનાનું વર્ણન કરતાં, સાચે જ, બહુ સુંદર રીતે કહ્યું છે:—

જે યહ નિર્ગુણ ધ્યાન ન હૃવૈ તો,
 સગુણ ઈશ કરી મનકો ધામ;
 સગુણ ઉપાસન હૂ નહીં હૃવૈ તો,
 ફારે નિષ્કામ કર્મ ભજિ રામ.

જે નિષ્કામ કર્મ હૂં નહીં હોવે,
તો કરિયે શુભ કર્મ સકામ;
જે સકામ કર્મ હૂં નહીં હોવે,
તો શઠ વાર વાર મરિ જાય.

અર્થાત્ શુભ સકામ કર્મના પ્રવાહમાં પડેલો એ જીવ, ક્રમે ક્રમે જાંચે ચઢતો રહી, બ્રહ્મરૂપી સમુદ્રમાં મળી જવાની લાયકાત કેળવે છે. કમમાં કમ આટલુંયે જે મનુષ્ય કરી શકતો નથી, તો તેનું જીવન અફળ છે.

ત્યાગની ત્રીજી ભેટનો ભાવાર્થ અને તેનું ફળ

“ખીજના સ્વાર્થને એ દષ્ટિએ જોતો, જે દષ્ટિએ આપણે આપણો સ્વાર્થ જોઈએ છીએ”-આનો અર્થ એ કે આપણા સંસર્ગમાં આવનારાઓના સ્વાર્થ પર, આપણે આપણા સ્વાર્થ પર જેટલું ધ્યાન આપીએ તેટલું જ આપીએ. ખીજ અર્થમાં, આપણે જે વેપારી હોઈએ તો આપણા ગ્રાહકોના સ્વાર્થનો, વૈદ્ય હોઈએ તો રોગીઓના સ્વાર્થનો, વકીલ હોઈએ તો અસીલોના સ્વાર્થનો, દલાલ હોઈએ તો દુકાનદારોના સ્વાર્થનો, જગીરદાર હોઈએ તો ખેડૂતોના સ્વાર્થનો, હાકેમ હોઈએ તો હકૂમતના સ્વાર્થનો, રાજા હોઈએ તો પ્રજાના સ્વાર્થનો વિચાર કરી તે પર એટલું જ ધ્યાન આપીએ, જેટલું આપણે આપણા સ્વાર્થને વિચારીને આપીએ છીએ. આપણા અને તેમના પરસ્પર સ્વાર્થની એકતા કશા પણ ભેદભાવ વિના સઘાવી જોઈએ. એક દષ્ટાંત લઈએ: “હાથ” જે વિચાર કરે કે “પરિશ્રમ કરી કમાઈ તો હું કરું છું, પણ મારી કમાઈમાં ભાગીદાર આખું શરીર અને છે એ વળી કેમ અને? હવેથી મારી કમાઈથી હું મારું જ પોષણ કરીશ.” આ વિચારને અમલમાં આણવાનો ફક્ત એક જ રસ્તો હાથે વિચારવો પડશે. તેણે પોતાના પોષણ વાસ્તેનું ભોજન પેટમાં અર્પણુ ન કરતાં, છરીથી પોતાની જાતને કાપીને ચીરામાં પૂરવું પડશે. આ સિવાય અન્ય રીતે તેને

મનેરથ સિદ્ધ થાય તેમ નથી. પણ આ યુક્તિ અજમાવ્યેથી હાથને પોપણ મળી શકશે ? કદાપિ નહિ. એમ કરવામાં હાથ કદાચ મોટો દેખાશે, પણ તેનામાં ચીરો પડયાથી સોભે ચઢવાના કારણે. એ મોટાઈ નથી, પણ સોભે છે; એ પુષ્ટિ નથી, ખલકે રોગ છે. હાથે જે પોપણ પામી મોટા થવું છે-વધવું છે, તે તેને માટે એક જ રસ્તો છે, અને તે એકે એણે પોતાને માટે નિર્માણ કરેલું ભોજન પેટને અર્પવું, અને પેટ, એને પચાવીને, તેમાંથી નીપજેલા પાચન-રસને ખંધાં જ અંગોને સમાનભાવે પહોંચાડી દે, જેથી ખંધાં અંગોની પુષ્ટિ સાથે હાથ પણ પુષ્ટ અને. આ સિવાય, હાથ માટે ખીન્ને કોઈ ઉપાય પોતાના મનેરથની સિદ્ધિ કરવા માટે નથી. આ જ પ્રમાણે, આપણે આપણા સંસર્ગમાં આવનારાઓના સ્વાર્થને વિચારી આપણા સ્વાર્થને પોષી શકીએ છીએ. આમ દષ્ટિ દોડાવીને જ્યાં આપણે આપણા સંસર્ગમાં આવનારાઓના સ્વાર્થની સિદ્ધિ અર્થે તત્પરતા દાખવીશું, એટલે આપણો પોતાનો સ્વાર્થ આપોઆપ, કોઈ પણ જાતની ખાધા કે દખલ વિના, સિદ્ધ થતો જશે. પ્રકૃતિનો આવો સુંદર નિયમ છે. પામર પુરુષ જ્યાં ખીજના સ્વાર્થને હુણુવામાં પોતાનાં તનમનની આહુતિ દઈ, આલોક અને પરલોકનાં સુખને વેચવા છતાં પણ, પોતાના સ્વાર્થની સિદ્ધિ પામી શકતો નથી, ત્યાં વિષયી પુરુષ, અનાયાસે જ, પોતાના સ્વાર્થને સિદ્ધ થતો જુએ છે. સાથેસાથે, આ સંસારમાં સંતોષ અને આલોક અને પરલોક મ્મટે નિશ્ચિંત શાન્તિ અનુભવે છે. કેટલું ખંધું આશ્ચર્યરૂપ આ આકાશ અને પાતાળ જેટલું અંતર !

જેમ કુલટા અગર સ્વેચ્છાચારી સ્ત્રી પોતાના પતિની ઈચ્છા વિરુદ્ધ મનમાની ચેષ્ટાઓમાં પ્રવૃત્ત થઈ, પતિને હાથે પોતાના પર દારુણ દુઃખ વહોરી લે છે, પણ એ પતિ દ્વારા પમાતા દુઃખને સહન નહિ કરી શકવાના પરિણામે, પતિને અનુકૂળ વર્તવા લાગતાં, પતિ તેના પરમ પ્રેમના હેતુરૂપ ખની જાય છે,

એ રીતે, જીવનો પ્રાકૃતિક નીતિ સાથે પણ પતિ-પત્ની જેવો ઘનિષ્ટ સંબંધ છે. નીતિ વિરુદ્ધ સ્વેચ્છાચારી પામર જીવને પ્રકૃતિ ભૈરવરૂપ ધરીને પોતાના ત્રિતાપરૂપી ત્રિશૂળથી સંતાપે છે. તેના તરફથી પડતી આ ચોટો જીવને નીચેથી ઉપર ઉઠાવવામાં કારગત આવે છે. આ ચોટોનો માર સહી ન શકવાના કારણે, ધીમેધીમે જ્યારે જીવ ઉપર્યુક્ત નીતિને અનુસરવા લાગે છે, ત્યારે તે શુભ સકામભાવવાળી ઉપર વર્ણવેલી અવસ્થાએ પહોંચી જાય છે અને નીતિને અનુકૂળ વર્તે છે. પરિણામે, નીતિ એ જીવને ભૈરવરૂપે દેખાતી નથી. તે હવે તેને સુંદર ચિત્તચોર ખાંડે બિહારી મનહર “કનૈયા”ની ઝાંખીરૂપે દર્શાવે છે, એટલે કે પરમ પ્રેમના હૃતરૂપ લાગે છે. નીચલી અવસ્થામાં હૃદયની દારણ્ય વેદના, જીવને, ક્રમેક્રમે ઊંચે ચઢાવવામાં કારણરૂપ હતી, અને તે જ ત્યાગની ભેટ વૈતાલનાં ચરણોમાં ધરવાને તેને ફરજ પાડતી હતી; પરંતુ હવે એ અવસ્થા આવી પહોંચે છે, જેમાં જીવના હૃદયમાં થોડીથોડી આનંદની લહરીઓ ઊઠવા લાગે છે, અને એની ખુમારીથી તે શ્રેયપથ પર આગળ ધપવાને ઉતાવળો બને છે. આમ, આનંદની ચટક, એ જીવને, એ અવસ્થામાં પણ ખુબ વખત રહેવા દેતી નથી અને તેને શુભ સકામભાવમાંથી છોડવીને નિઃકામભાવમાં, એટલે કે વિષયી કાટિમાંથી મુક્ત કરીને, જિજ્ઞાસુકાટિમાં તેને સ્થાપે છે. આ રીતે, વૈતાલ ત્યાગની ચોથી ભેટ પોતાના ચરણમાં છોડાવે છે. પ્રથમ અવસ્થામાં ત્યાગની જે ભેટ પરાણે કરવી પડતી હતી, તે હવે વૈતાલ પર ઉત્સાહ અને પ્રેમપૂર્વક વારી જવાને જીવ ઉતાવળો બને છે.

નિષ્કામ જિજ્ઞાસુ

ચોથી ભેટ અને નિષ્કામ જિજ્ઞાસુનું સ્વરૂપ

ત્યાગની ચોથી ભેટનો આશય એ છે કે, જે દષ્ટિ શુભ સકામભાવની અવસ્થામાં, પોતાના અને પોતાના સંસર્ગમાં આવનારાઓના સ્વાર્થને સમાનભાવે જોતી હતી, તે આ અવસ્થા પર પહોંચીને, જિજ્ઞાસુના પોતાના સંસાર સંબંધી કોઈ પણ વ્યક્તિગત સ્વાર્થને શેષરૂપ રહેવા દેતી નથી. તેની દષ્ટિ હવે વ્યાપક બને છે. ઘરખાર, કુટુંબપરિવાર અને શરીર સુધ્ધાને, તે હવે વ્યક્તિગત નાતાથી ધારણુ કરતો નથી, પણ પોતાના સંસર્ગમાં આવતા સમસ્ત પદાર્થોને તે કેવળ ઈશ્વરના નાતાથી ગ્રહણુ કરે છે. પૂર્વઅવસ્થામાં, કુટુંબપરિવાર વગેરે સમસ્ત પદાર્થ, “આ મારા શરીરના સંબંધી છે, અને મારા છે,” એ ભાવથી ગ્રહણુ થતા હતા, તે જ પદાર્થ હવે “એ સર્વ મારા પ્રભુના છે અને હું પણ તેનો છું; કેમકે, એ મારા પ્રભુના છે એટલે તે મારા છે” એવા ભાવથી ગ્રહણુ થાય છે. હવે, કોઈ ગોવાળ પોતાના માલિકની ગાયો પ્રત્યે જે પ્રકારનું મમત્વ રાખે છે, તેવા પ્રકારનું મમત્વ તે સમસ્ત પદાર્થ પરત્વે રાખે છે. ગોવાળ જ્યારે ગાયો ચરાવવાને જંગલમાં જાય છે, ત્યારે પોતાના અધિકારમાં સોંપાયેલી ગાયોની સેવાને નિમિત્તે બીજા ગોવાળો સાથે તે ઝઘડો પણ કરે છે: “તે મારી ગાયને લાકડી કેમ મારી? તારી ગાયે મારી ગાયને શિંગડું કેમ માર્યું?” વગેરે શબ્દોના વ્યવહાર દ્વારા ગાયોમાં પોતાનું મમત્વ દાખવવા છતાં પણ, તે ચિત્તથી ગાયોમાં મમત્વ રાખતો નથી, પણ તેમના પ્રત્યે કેવળ કાલ્પનિક મમત્વ જોડીને, વાસ્તવમાં પોતાના માલિકના મમત્વને પોતાના ચિત્તમાં સ્થિર રાખે છે, અને એમ કરીને ગોપાલનવ્યવહાર દ્વારા પણ, ખરી રીતે, માલિકની સેવા બજાવે છે. ખસ, ખરાખર આવો જ ભાવ,

“મમત્વ” શબ્દથી પોતાના અધિકારમાં આવેલા પદાર્થો પ્રત્યે એ ભાવુકના ચિત્તમાં દૃઢપણે સ્થિર થાય છે. જોકે તેના દ્વારા, ધનોપાર્જન, કુટુંબસેવા, જાતિસેવા, દેશસેવા વગેરે અનેક પ્રવૃત્તિઓ થતી લાગે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં એ સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા તે ઈશ્વરની જ સેવા કરતો હોય છે. સકામી પુરુષોની ખુદ્ધિ, જે ભિન્નભિન્ન ચેષ્ટાઓમાં ભિન્નભિન્ન લક્ષ્યને ધારણ કરતી હતી-તે કદી ધનમાં તો કદી પુત્રમાં, કદી સ્ત્રીમાં તો કદી માનમાં, કદી ખાગબગીચા, ઘોડાગાડીમાં તો કદી રાજ્યસન્માનમાં સુખ દ્રંઢતી હતી-અને એ રીતે ખડુ શાખાવાળી ખનીને “હોલામાંથી ચૂલામાં” પડવાનો ઉદ્ધમ કરતી હતી, તે હવે નિષ્કામી જિજ્ઞાસુની અવસ્થાએ પહોંચીને, પોતાનું લક્ષ્ય પોતાની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા એકમાત્ર ઈશ્વરસેવા, ઈશ્વરપ્રાપ્તિને ખનાવી મૂકે છે, અને એને વ્યવસાયાત્મિકા ખુદ્ધિ કહે છે.

વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિરેકેહ કુરુનન્દન !

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्ध्योऽव्यवसायिनाम् ॥

(ગી૦ અ૦ ૨, શ્લો૦ ૪૧)

અર્થ:—હે અર્જુન ! આ કલ્યાણમાર્ગમાં નિશ્ચયાત્મક ખુદ્ધિ એક જ છે, જ્યારે અનિશ્ચિત સકામી પુરુષોની ખુદ્ધિ ખડુ ભેદવાળી અને અનંત હોય છે.

ભાવનું મહત્ત્વ

જ્યાં ક્રિયાચેષ્ટા છે, ત્યાં રજ્જેગુણ હોવો સ્વાભાવિક છે. રજ્જેગુણ વગર કોઈ પણ પ્રકારનું હલનચલન થવું અસંભવિત છે. આ અવસ્થામાં ક્રિયા અને ચેષ્ટા કોઈ પણ પ્રકારે ઘટતી નથી, ખલકે તેમાં વૃદ્ધિ જ થતી રહેતી જોવાય છે. આમ છતાં, ભાવની વિલક્ષણતાના પરિણામે, એ સર્વ ચેષ્ટાઓ યજ્ઞરૂપ ખની જાય છે અને રજ્જેગુણને મુકાબલે, સત્ત્વગુણપ્રધાન ખને છે. તે ખંધનના હેતુરૂપ રહેતી નથી, અને મોક્ષના હેતુમાં પરિણમે છે. ભાવનું મહત્ત્વ આવું આશ્ચર્યકારક છે ! કર્મ પોતાના સ્વરૂપે સંહોખ છે, પછી ભલે તે શુભ હો કે અશુભ. તે પુણ્યપાપરૂપ

સંસ્કારદ્વારા, પોતાનાં સુખદુઃખરૂપ ફળ ભોગવાવવાને માટે, તેના કર્તાને પરાણે શરીરરૂપી કારાગારમાં કેદ પકડે છે; જેમકે:-

ત્યાજ્યં દોષવદિત્યેકે કર્મ પ્રાદુર્મનીષિણઃ ॥

(ગી૦ અ૦ ૧૮, શ્લો૦ ૩)

અર્થાત્ અધાં જ કર્મ દ્વાપવાળાં છે, એટલે તેમને તજવાં યોગ્ય છે, એવું કેટલાક વિદ્વાન કહે છે. છતાં કર્મ પોતાના સ્વરૂપથી જડ છે. જડ વસ્તુને જીવ સાથે સંબંધ બેડવાની તાકાત નથી. સાથે સાથે પ્રકૃતિનો એ નિયમ છે કે, બહારનો કોઈ પદાર્થ-ધન, પુત્ર, સ્ત્રી વગેરે-પોતાના સ્વરૂપથી-જીવને અંધનમાં જકડી શકતો નથી; જકડી શકે છે કેવળ જીવની તેમાં આસક્તિ અને તેમાં તેનો મમતારૂપ ભાવ. વાસ્તવમાં ધન વગેરે પદાર્થો અંધનરૂપ નથી, બલકે એ પદાર્થોની સાથે બેડેલો આપણો મમત્વભાવ આપણને તેમની બેડે જકડી રાખે છે. જે વસ્તુ (એટલે કે જીવ) અંધન યોગ્ય છે, તેનો અંધનની સાથે સંયોગ-સંબંધ આવશ્યક છે. એટલા ખાતર જ્યાં અંધન યોગ્ય વસ્તુ છે, ત્યાં અંધનનું હોવું જરૂરી છે. અંધન-યોગ્ય જીવ અંતરમાં છે. પદાર્થ અને કર્મ બહાર છે. જીવ ચેતન છે, પદાર્થ અને કર્મ જડ છે. આ કારણસર, જડ અને બાહ્ય પદાર્થ, ચેતન અને અંતરસ્થિત જીવને, કોઈ પ્રકારે અંધન કરવાની તાકાત ધરાવતા નથી. પરંતુ અંતરસ્થિત કર્તાબુદ્ધિનો જે ભાવ છે અને જે દ્વારા કર્તાનો કર્મ અને પદાર્થ સાથે સંબંધ છે, તે ભાવદ્વારા જ જીવનો બાહ્ય પદાર્થો સાથે સંબંધ બેડાય છે. એટલે, આસક્તિરૂપ તેમજ અનાસક્તિરૂપ કેવળ ભાવ જ જીવને અંધન કે મોક્ષનો હેતુ બને છે. બીજા અર્થમાં, જે પુરુષોની એ બાહ્ય-બહારના-પદાર્થોમાં આસક્તિ છે, તેઓ પોતાના ભાવ દ્વારા, એ પદાર્થોમાં અંધાઈ બન્યા છે. પરંતુ જે પુરુષોની એ પદાર્થોમાં આસક્તિ હોતી, નથી, તેઓ પોતાના અનાસક્ત ભાવદ્વારા, તેમનાથી અંધાઈ જતા નથી અને મોક્ષના અધિકારી બને છે. આ રીતે, એટલું તો સ્પષ્ટ

થાય છે કે, આપણે ભાવ જ આપણા બંધનનો અને મોક્ષનો હેતુ છે—બહારના પદાર્થો અને જડ કર્મ બંધન કે મોક્ષના હેતુ નથી. આ વિષે કહેવામાં આવ્યું છે કે:—

“ આત્મૈવ હ્યાત્મનો બન્ધુરાત્મૈવ રિપુરાત્મનઃ । ”

(ગી૦ અ૦ ૬, શ્લો૦ ૫)

એટલે કે, આપણે પોતે જ આપણા મિત્ર છીએ અને આપણે પોતે જ આપણા શત્રુ પણ છીએ. બહારનો કોઈ પદાર્થ આપણો શત્રુ કે મિત્ર થઈ શકતો નથી. આપણા પોતાના ભાવનું પરિવર્તન સાધીને આપણે શત્રુને મિત્ર અને મિત્રને શત્રુ બનાવી શકીએ છીએ. એટલું જ નહિ પણ આ અણુસંજ્ઞા અનાદિ બ્રહ્માંડ કેવળ આપણા કર્તૃત્વભાવને લીધે જ આપણે આપણી સન્મુખ ઊભું કરી દીધું છે, જેણે “ હું બીજે છું અને એ કોઈ બીજે છે ”—આવી ભેદભાવના આપણામાં જગાડીને, આપણો દમ ખેંચી કાઢ્યો છે. જ્યારે એ શિવ-શંભુ પોતાનું જ્ઞાનરૂપી ત્રીજું નેત્ર ખોલીને, “ બધે બધું જ હું છું ”—એ અભેદ ભાવના જગાવી આપણામાં રહેલી સર્વ કામનાઓ ભસ્મ કરી દે છે, ત્યારે આ દુઃખરૂપ સંસાર નિત્યાનંદ રૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે. ભાવરાજ્યનું આવું કંઈ વિલક્ષણ મહત્ત્વ છે.

બંધ અને મોક્ષના હેતુરૂપ ભાવનું સ્વરૂપ

આથો સિદ્ધ થાય છે કે, કર્તા તરીકેની બુદ્ધિનો ભાવ એ જ કર્તાના બંધ અને મોક્ષના હેતુરૂપ બને છે—જડ કર્મ કોઈ કાળે બંધ અને મોક્ષના હેતુરૂપ થતાં નથી. હવે જેવું એ બેઠાં છે કે, ભાવ કર્તાના બંધ અને મોક્ષના હેતુરૂપ કેવી રીતે બને છે ? કર્તામાં કર્તાપણનો અહંકાર અને કર્મના ફળની ઇચ્છા એ જ તેના બંધનનો હેતુ થાય છે; પછી ચાહે એ શુભ હો અથવા અશુભ—એની બેડે કોઈ જાતની તેને નિસ્ખત નથી. “ હું કર્મનો કર્તા છું અને આ કર્મને લીધે મને અમુક ફળની પ્રાપ્તિ થાય ”—આવો ભાવ જ જીવને બંધનના હેતુરૂપ છે. એવા

ભાવને ક્ષીધે કરેલાં યજ્ઞ, દાન, તપ વગરે પણ જીવને ખંધનના હેતુરૂપ છે. એ ખંધાં પુણ્યસંસ્કારદ્વારા સુખભોગને માટે, જીવને શરીરના ખંધનમાં લાવ્યા વિના છોડતાં નથી. ભલે, એ સુખભોગને માટે હોય પણ અમર્યાદને મર્યાદિત શરીરનું ખંધન, મૂળે જ ક્ષય વગરે દોષોથી ભરેલું હોવાના કારણે, દુઃખરૂપ બને, એ સ્વતઃસિદ્ધ વાત છે, જે આપણે પહેલાં પણ બેઈ ચૂક્યા છીએ. “હું કર્મનો કર્તા નથી, પરંતુ પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા આ ખંધી ચેષ્ટાઓ થઈ રહી છે,”—આ ભાવ જીવને મોક્ષના હેતુરૂપ છે.

પ્રકૃતેઃ ક્રિયમાણાનિ ગુણૈઃ કર્માણિ સર્વશઃ ।

અહંકાર વિમૂઢાત્મા કર્તાઽહમિતિ મન્યતે ॥

તત્ત્વવિત્તુ મહાબાહો ગુણકર્મવિભાગયોઃ ।

ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તે इति मत्वा न सज्જતે ॥

(ગી૦ અ૦ ૩, ૨૧, ૨૮)

અર્થ:—હે અર્જુન ! વાસ્તવમાં, સંપૂર્ણ કર્મ પ્રકૃતિના ગુણોને ક્ષીધે-ગુણોદ્વારા થતાં કે બનતાં રહે છે, તો પણ અહંકારથી મોહ પામેલા અંતઃકરણવાળો પુરુષ “હું કર્તા છું,” એવું માની લે છે, એ જ ખંધન છે. પરંતુ હે મહાબાહો ! ગુણવિભાગ અને કર્મવિભાગના તત્ત્વને બળુનાર જ્ઞાની પુરુષ સંપૂર્ણ ગુણો પોતાના ગુણોમાં વર્તે છે, એવું બાણીને, આસક્ત થતા નથી.

આ રીતે તત્ત્વદષ્ટિ દ્વારા, પ્રકૃતિના ગુણ અને કર્મના વિભાગથી, આપણા આત્માને આપણે સારી રીતે સિદ્ધ-અજ્ઞો કરી લેવો, એ જ કર્તાપણાના અહંકારથી છૂટકારો પામવો છે અને એ જ મોક્ષનો હેતુ છે. જે કે ચારે* સાધનથી સંપન્ન બનીને, જીવ બ્રહ્મના અભેદ સાક્ષાત્કાર દ્વારા જ, આ પરમ ઉચ્ચ ભાવને સિદ્ધ કરી શકાય છે, છતાં આ નિષ્કામભાવી

* વિવેક, વેરાગ્ય, શમાદિ ષટ્સંપત્તિ અને મુમુક્ષતા.

જિજ્ઞાસુની અવસ્થામાં, આ કર્તાપણુનો અહંકાર અને કર્મના ફળની ઇચ્છા, જે પામર અને વિષયીની અવસ્થાથી માંડી આજ સુધી પથ્થર જેવાં ઠોસ અને દઢ બની ગયેલાં હોય છે, તેમને ભાવનું પરિવર્તન કરીને શિથિલ અને ઢીલાં કરવામાં આવે છે. પીપળાના ઝાડને મૂળસહિત ઉખેડવા માગીએ તો જમીનમાં ઊંડે ફેલાયેલી તેની જડોને ચારે તરફથી માટી ખણીને પહેલાં સાફ કરવી પડે છે અને પછી તેની બહારની જડ પર કુહાડો ચલાવી એને નિર્મૂળ કરી શકાય છે, એ રીતે અહંકારરૂપી વૃક્ષ, જે હૃદયરૂપી ક્ષેત્રમાં ઊગેલું છે, તેની ઊંડે પાતાળ સુધી પ્રસરેલી જડોને પ્રથમ નિષ્કામ કર્મરૂપી કાઠાળીથી સાફ કર્યા બાદ, એ વૃક્ષને જ્ઞાનરૂપી કુઠારથી કાપી શકાય છે. એ સિવાય, બીજી રીતે તેને નિર્મૂળ કરી શકાતું નથી.

નિષ્કામ કર્મનો ઉપયોગ અને સ્વરૂપ

ઉપર જણાવેલા આશયથી, જિજ્ઞાસુનાં સઘળાં કર્મ કેવળ ઈશ્વરભાવે બને છે, અને પોતાના અધિકારનાં કર્મો દ્વારા તે ઈશ્વરની જ પૂજા કરતો હોય છે. ગીતા અધ્યાય ૧૮, શ્લોક ૪૫, ૪૬માં કહ્યું છે કે:—

સ્વે સ્વે કર્મણ્યભિરતઃ સંસિદ્ધિં લભતે નરઃ ।

સ્વકર્મનિરતઃ સિદ્ધિં યથા વિન્દતિ તચ્છૃણુ ॥

યતઃ પ્રવૃત્તિર્ભૂતાનાં યેન સર્વમિદં તતમ્ ।

સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિં વિન્દતિ માનવઃ ॥

અર્થ:—પોતપોતાનાં સ્વાભાવિક કર્મમાં લાગી રહીને, મનુષ્ય ભગવત્પ્રાપ્તિરૂપી પરમ સિદ્ધિને પામે છે. પરંતુ પોતાનાં સ્વાભાવિક કર્મમાં લાગી રહીને મનુષ્ય જે રીતે પરમ સિદ્ધિને પામે છે, તેની વિધિને તું સાંભળ. જે પરમાત્માથી સર્વ ભૂતોની ઉત્પત્તિ થઈ છે અને જેનાથી આ બધું જગત વ્યાપ્ત છે, તે પરમાત્માનું પોતાનાં સ્વાભાવિક કર્મદ્વારા પૂજન કરીને, મનુષ્ય પરમ સિદ્ધિને પામે છે.

રાજના અનેક કર્મચારી તેની પ્રજાની, પોતપોતાના અધિકાર મુજબ, સેવા કરીને પણ રાજની જ સેવા ઉઠાવતા હોય છે. તહસીલદાર પ્રજાની ભૂમિની સેવા કરે છે, પોલીસ અધિકારી પ્રજાના જાનમાલનું રક્ષણ કરે છે; મેડિકલ ઓફિસર પ્રજાના સ્વાસ્થ્યને સંભાળે છે, વગેરે. આમ પોતપોતાના અધિકાર-હકૂમત હેઠળની પ્રજાની ભૂમિરક્ષા, જાનમાલરક્ષા અને સ્વાસ્થ્ય-રક્ષા કરતા રહીને, એ બધા પોતે પોતાના રાજની સેવા કરી રહ્યા છે, એમ માને છે. એમને એમને પગાર પ્રજા પાસેથી ઉઘરાવેલા કર દ્વારા અપાય છે; છતાં તેઓ જાણે છે કે, એ પગાર તો તેમને રાજ જ આપે છે. આ પ્રકારે તેઓ પ્રજાની સેવા કરીને અને પ્રજાને પગાર ખાઈને પણ, પોતાનો સીધો સંબંધ તો રાજથી જોડે છે. આ રીતે નિષ્કામ જિજ્ઞાસુ પણ કુટુંબસેવા, જાતિસેવા, દેશસેવા તેમ જ ખીજી રીતે ખાનપાન અને ઓઢણપહેરણનો વ્યવસાય કરવા છતાં, ઉપરોક્ત નિષ્કામ-ભાવનાના જોરે, ઈશ્વરસેવા કરી રહેલો છે અને અન્તઃકરણની નિર્મળતા દ્વારા, પોતાના વ્યક્તિગત મમત્વથી છૂટો પડેલો હોઈ તે ઈશ્વરીય કુટુંબ, જાતિ અને દેશની જ સેવા કરતો હોય છે. તે પોતાના વ્યવસાય દ્વારા, શેઠનો જાણે ગુમાસ્તો હોય, તેમ ઈશ્વરીય પ્રજાને અન્નવસ્ત્ર વગેરે પહોંચાડે છે. આ પ્રકારે, પોતાની બધી ચેષ્ટાઓ દ્વારા ઈશ્વરની સેવા તે કરતો રહેવા છતાં, જો કાંઈ અનિચ્છિત પ્રાપ્ત થાય છે, તો તેને પણ ભગવતદ્વારા આવેલું માની ગ્રહણ કરે છે, અને કેવળ અન્નવસ્ત્ર મળે એ જ પોતાને માટે પૂરતો પગાર છે એવું સમજી, ખાકીનું દ્રવ્ય તે ઈશ્વરના કુટુંબના પોષણ અર્થે ખર્ચે છે. આ પ્રમાણે, કોઈ વસ્તુ પર તેની મમતા રહેતી નથી. આવા ગીતોક્ત સ્વ-કર્મદ્વારા ઈશ્વરની જ પૂજા થાય છે.

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।

अघ्रायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥

(ગી० અ० ૩, શ્લોક ૧૬)

અર્થ:—હે પાર્થ! જે આ લોકમાં એવી રીતે ચલાવેલા સૃષ્ટિચક્રને અનુસરીને વર્તતો નથી, એટલે કે, પોતાનાં સ્વાભાવિક કર્મોદ્ધારા ઈશ્વરસેવા કરતો નથી, તે કેવળ ઇન્દ્રિયોના સુખને ભોગવનારો પાપજીવી પુરુષ ફોકટ જીવે છે.

આ પ્રમાણે નિષ્કામભાવે ઈશ્વરના ફરમાનને માથે ચઢાવીને સંસારચક્ર ચલાવવાને, જે ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે, તે જ વાસ્તવમાં યજ્ઞાર્થ કર્મ છે. એ જ ક્રિયાઓ પોતાના ફળના ખંધનમાંથી જીવને મુક્ત કરે છે.

યજ્ઞાર્થાત્કર્મણોઽન્યત્ર લોકોઽયં કર્મબન્ધનઃ ।

તદર્થં કર્મ કૌન્તેય મુક્તસંગ સમાચર ॥

(ગી૦ અ૦ ૩, શ્લોક ૮)

અર્થ:—ઈશ્વરનિમિત્ત કર્મ સિવાય, બીજાં કર્મમાં વળગી રહેલો એ પુરુષ કર્મથી ખંધાય છે, માટે હે અર્જુન! આસક્તિથી રહિત ઈશ્વરનિમિત્ત કર્મનું ભક્તી રીતે તું આચરણુ કર.

તસ્માદસક્તઃ સતતં કાર્યં કર્મ સમાચર ।

અસક્તો હ્યાચરન્કર્મ પરમાપ્નતિ પૂરુષઃ ॥

(ગી૦ અ૦ ૩, શ્લોક ૧૯)

અર્થ:—તે માટે, તું અનાસક્ત થઈને કર્તવ્યકર્મનું રૂડી રીતે આચરણુ કર. આસક્તિરહિત બનીને કર્મનું આચરણુ કરવાથી પુરુષ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરે છે. આ પ્રકારે, એ ભાવિક પુરુષોનાં યજ્ઞ, દાન, તપાદિ સર્વ કર્મ સત્વગુણુપ્રધાન હોય છે, જેનાં લક્ષણુ ગીતા, અધ્યાય ૧૭ માં નીચે પ્રમાણુ કહ્યાં છે:—

અફલાકાંક્ષિભિર્યજ્ઞો વિધિદૃષ્ટો ય ઇજ્યતે ।

યષ્ટવ્યમેવેતિ મનઃ સમાધાય સ સાત્વિકઃ ॥

(શ્લોક ૧૨)

અર્થ:—ફલેચ્છા રહિત પુરુષોદ્ધારા શાસ્ત્રવિધિને અનુસરી, “ યજ્ઞ કરવો એ મારું કર્તવ્ય છે,” એવા મનના નિશ્ચયપૂર્વક જે યજ્ઞ કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક યજ્ઞ છે.

अज्ञया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नरैः ।
अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥

(શ્લોકો ૧૭)

અર્થ:-શરીર, મન અને વાણી-એ ત્રણ પ્રકારનાં તપ, જે પરમ શ્રદ્ધાથી અને ફળની ઇચ્છાથી રહિત પુરુષોદ્વારા આચરવામાં આવે છે. તે સાત્ત્વિક તપ કહેવાય છે.

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥

(શ્લોકો ૨૦)

અર્થ:-“ દાન હેવું એ કર્તવ્ય છે ” એ દૃષ્ટિથી, દેશ, કાળ અને પાત્રને વિચારીને, બદલાની ઇચ્છા વિના જે દાન અનુપકારીને કરવામાં આવે છે; તેને સાત્ત્વિક દાન કહે છે.

કર્મનું મહત્ત્વ

જીવનો કર્મની સાથે અતૂટ સંબંધ છે. જે કાંઈ પણ, જ્યારે કદીપણ, જે કોઈને પણ, જે પ્રકારે પણ, પ્રાપ્ત થાય છે, તેના મૂળમાં કર્મ જ છે. સંસારમાં ધન, પુત્ર, સ્ત્રી, માન અપમાન, સુખ, દુઃખ, રોગ, નિરોગ-એમ કોઈ પણ પદાર્થની પ્રાપ્તિ તેમ વિયોગ પણ કર્મને આધીન છે. અંગપ્રત્યંગની રચના પણ કર્મનું ફળ રચાઈ છે. એટલું જ નહિ પણ, જે કંઈ આપણે આંખથી દેખીએ છીએ, કાનથી સાંભળીએ છીએ તે તેમજ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધમય સંપૂર્ણ સંસાર જીવનાં પોતાનાં કર્મથી રચાયે છે. આ લોક, પરલોક, અને સંપૂર્ણ ઈશ્વરસૃષ્ટિના મૂળમાં પણ એક માત્ર કર્મ જ છે. બ્રહ્મા કર્મથી બંધાઈને સંસારની રચના કરે છે, વિષ્ણુ કર્મથી બંધાઈને પાલન કરે છે અને શિવ પ્રલય કરે છે, તે પણ કર્મને આધીન બનીને. જીવની પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિના ત્રણે ગુણોમાં જે હેરફેર હોય છે તે પણ કર્મને લીધે જ. કર્મ કરીને જીવ બંધાય છે અને કર્મદ્વારા તેને મુક્તિ મળે છે. કર્મ પ્રધાન છે. કર્મથી સિદ્ધ બીજી કોઈ સાર વસ્તુ સંસારમાં છે જ નહિ.

કર્મપ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા,
જે જસ કરહિં સો તસ ફલ ચાખા.

(તુલસીકૃત રામાયણુ)

આવી મુખ્ય અને સાર વસ્તુ કર્મ તેનું સ્વરૂપ જાણવું
જોઈએ. એ માટે એ વિષયમાં થોડો વિચાર કરીએ.

કર્મની વ્યાખ્યા

સામાન્ય રીતે, કોઈપણ પ્રકારની ક્રિયા, ચેષ્ટા, હલન, ચલન વગેરે સ્પન્દરૂપ ગતિ અગર પરિણામનું નામ કર્મ છે. ન્યાયમતમાં ૧ ગુણુ, ૨ કર્મ, ૩ દ્રવ્ય, ૪ સમવાય, ૫ સામાન્ય, ૬ વિશેષ અને ૭ અભાવ-આ મુખ્ય સાત પદાર્થોમાં કર્મને પણ પદાર્થ માનવામાં આવ્યો છે. વળી ૧ ઉત્કેષણુ (ઉપર ફેંકવું), ૨ અપક્ષેપણુ (નીચે ફેંકવું), ૩ આકુચન સંકોડાવું) ૪ પ્રસારણુ (ફેલાવું) અને ૫ ગમન (ચાલવું) આ પાંચ કર્મના ભેદ કરવામાં આવ્યા છે. જેટલી ક્રિયાઓ થાય છે તે તમામ આ પાંચેમાં સમાઈ જાય છે, એવું માનવામાં આવે છે. પરંતુ વેદાન્ત કર્મની વ્યાખ્યા વિલક્ષણુ રીતે કરે છે વેદાન્તની દૃષ્ટિએ હલન ચલન વગેરે ગતિ જ કર્મરૂપ નથી; શરીરની અંદર અને બહાર, પ્રત્યેક ક્ષણ ક્ષણ પ્રકટ થતી અસંખ્ય ક્રિયાઓ, જે કે તે બધી પ્રકટ થાય છે તેા શરીર દ્વારા જ, છતાં પણ વેદાન્તની દૃષ્ટિએ તે બધી કર્મની વ્યાખ્યામાં આવતી નથી. આપણે ઉદાહરણુથી આ સમજી શકીએ છીએ. ભોજન ખાધા પછી, તે પાકીને મળ વગેરે દ્વારા વિસર્જન થવા ન પામે ત્યાં સુધીમાં, ખાધ પદાર્થને અસંખ્ય નાડીઓમાંથી પ્રસાર થવું પડે છે, અને ખાધનાં અસંખ્ય રૂપાંતરો થઈ જાય છે. બધી જ નાડીઓમાં ક્ષણ ક્ષણ લોહી ફરતું રહે છે, શરીરના રોમેરોમમાં ક્રિયા ચાલી રહે છે, વાળ વધતા રહે છે, આંખો પલકારા મારી રહે છે, નાડીઓ ફફડી રહે છે, અંગ હાલેચાલે છે-આ બધી ચેષ્ટાઓની ગણતરી કોણુ કરી શકે એમ

છે ? જે કે આ બધી ચેષ્ટાઓ શરીરમાં ચાલી રહે છે, છતાં વેદાન્તની દૃષ્ટિએ એ કર્મની યથાર્થ ગણનામાં નથી આવી શકતી. વેદાન્તની દૃષ્ટિથી શારીરિક, વાચિક અને માનસિક એ ચેષ્ટાઓનું નામ કર્મ છે, જેની સાથે મનનો પણ સંબંધ છે. ગીતામાં એ જ આશયથી કર્મની વ્યાખ્યા એક ક્ષીટીમાં આ પ્રમાણે આપી છે:-

ભૂતભાવોદ્ભવકરો વિસર્ગઃ કર્મસંહિતઃ ॥

(અં ૮, શ્લો ૩)

અર્થાત ભૂતોમાં ભાવને ઉત્પન્ન કરનાર ચેષ્ટારૂપ વ્યાપારને “ કર્મ ”-એ નામે ઓળખવામાં આવે છે.

મન અને ખુદ્ધિમાં સ્પન્દરૂપ-થડકાટરૂપ-જે પરિણામ બને છે, તેનું નામ “ ભાવ ” છે. એટલે જે ચેષ્ટાઓ મનખુદ્ધિમાં, અગર મનખુદ્ધિની મદદથી થાય છે, તે “ કર્મ ” છે. જે ચેષ્ટાઓમાં મનખુદ્ધિની મદદ નથી હોતી, એટલે કે, મનખુદ્ધિની બલુમાં જે ચેષ્ટાઓ થતી નથી, તે કર્મરૂપ નથી. કેમકે તે કોઈ ભાવને જગાવતી નથી, તેમજ કોઈ વાસના અને સંસ્કાર જન્માવતી નથી-એટલે કે, કોઈ સુખદુઃખરૂપી ભોગ તેનાથી નથી જન્મતા વર્તમાનમાં, તેમજ નથી કોઈ પુણ્ય પાપરૂપ સંસ્કારો ઉદય પામતા ભવિષ્યમાં. શરીરની અંદર ભોજન જમી રહ્યા ખાદ, ખાદ્ય પદાર્થનાં, ન બાણે રસ, રક્ત, માંસ, મેદ, મજ્જા, વીર્ય વગેરે ધાતુરૂપ, કેટકેટલાંયે અસંખ્ય પરિણામો વિવિધ સ્વરૂપે રચાતાં હશે, છતાં એ સર્વ પરિણામ મનખુદ્ધિની મદદથી નથી થતાં, એટલે કર્મની વ્યાખ્યામાં વાસ્તવિક રીતે તેમનો સમાસ થતો નથી. પરંતુ સૂવું, બગવું કર્મ છે; ચાલવું, ફરવું કર્મ છે; ખેલવું, મૂંગા રહેવું કર્મ છે; પ્રહણ, ત્યાગ કર્મ છે; સંન્યાસ અને ભિક્ષા માગવી કર્મ છે; વિવેક, વૈરાગ્ય, શમ, દમ, અદ્વા, સમાધાન, તિતિક્ષા, ઉપરતિ, મુમુક્ષુતા કર્મ છે; અવણુ, મનન, નિદ્ધિધ્યાસન કર્મ છે; વિચાર કર્મ છે; યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, કર્મ છે; સારાંશ પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ અને પ્રત્યેક

નિવૃત્તિ કર્મ છે, તેમજ ગીતાક્ત સાંખ્યયોગ અને કર્મયોગ પણ કર્મ છે. એ કેમ ? કારણ કે, એ સર્વ એટલાઓ મનબુદ્ધિનાં સાક્ષાત્ પરિણામરૂપ છે અગર મનબુદ્ધિની મદદથી થાય છે, એટલે ભાવને જગાવે છે અને અને પોતાનાં ફળ પણ તેમને આપવાનાં હોય છે..

કર્મની અનિવાર્યતા

કર્મની ઉપલી વ્યાખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને કહેવું પડશે કે, કર્મ હમેશાં અનિવાર્ય છે. કર્મ ન કરવું એ પણ એક કર્મ છે, એમ જ્યાં સિદ્ધ થાય છે, તો પ્રકૃતિના રાજ્યમાં કોઈપણ રીતે કર્મથી છુટકારો પામવાપણું રહેતું નથી. વળી, વાસ્તવિક રીતે વિચાર કરવાથી જણાય છે કે, અધિકાર પ્રમાણે કર્મનું આચરણ કરતાં કરતાં પ્રકૃતિના ખંધનમાંથી મુક્તિ પણ કર્મ મારફતે જ મેળવી શકાય છે. સ્વકર્મના પ્રવાહમાં પડીને જ, આ જીવે બ્રહ્મરૂપી સમુદ્રમાં મળી જઈ બ્રહ્મરૂપ બનવું, એ એનું કર્તવ્ય છે, અને એ જ કર્મનું ફળ છે. એ કક્ષાએ પહોંચીને કર્મ ખતમ થાય છે, અને જીવને પોતાનાં ખંધનમાંથી મુક્ત કરે છે. જ્યાં સુધી તત્ત્વસાક્ષાત્કાર દ્વારા, જ્ઞાનીનાં કર્મ અકર્મતા (નૈષ્કર્મ્યતા) ને પ્રાપ્ત થતાં નથી, ત્યાં સુધી “હું દુઃખી છું અને મને સુખ મળે”—એ કર્તવ્યરૂપી વૈતાલ તેનો પીછો છોડતો નથી. એ કર્તવ્યથી મુક્તિ મેળવવી એ સ્વકર્મરૂપી યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ છે. એથી ઊલટું, પોતાને પ્રાપ્ત અધિકારથી ભિન્ન રીતે થયેલાં કર્મ જીવને ખંધનના હેતુરૂપ બને છે. એવા કર્મનું આચરણ કરીને, જીવ કર્મખંધનથી માર્યો માર્યો ભટકે છે, અને તેની ગતિ વટોળિયે ઊડતા એક સૂકા તણખલા જેવી થાય છે. આ કારણસર કર્મને પ્રવાહ જે શુભમાર્ગની દિશામાં વાળી દેવામાં આવે, તો અશુભની દિશામાં વહેતો તે રોકાઈ જશે. એ જે શુભની દિશામાં ખંધ થશે, તો અશુભને માર્ગે આપોઆપ વહેવા માંડશે. આખરે, એ પ્રવાહ રોકાવાનો તો છે જ નહિ. જેવી રીતે સીધે રસ્તે વહી જતા જળના પ્રવાહને રોકતાં એ

પોતાને માર્ગ પોતે ગમે તેવા બંધનને તોડીને, ગમે તે કોઈ એક દિશામાં કરી લે છે અને રોકયો રોકાતો નથી, તેવી રીતે, પ્રકૃતિના રાજ્યમાં કર્મને પ્રવાહ પણ બે બળવાન અને અનિવાર્ય છે, તે એને પ્રકૃતિને અનુકૂળ સીધા માર્ગે કેમ ના વહેવા દઈએ ? આમ થતાં, પોતાની સ્વાભાવિક ગતિથી વહેતો એ પ્રવાહ પ્રહરણી સમુદ્રમાં મળશે અને પોતે પોતાની મેળે શાન્ત પડશે. આ આશયને લક્ષ્યમાં રાખી ગીતા, અધ્યાય ૩ બ ના શ્લોક ૪ થી ૮ માં કહ્યું છે:-

ન કર્મણામનારમ્ભાન્નૈષ્કર્મ્યં પુરુષોઽશ્નુતે ।
 ન ચ સંન્યસનાદેવ સિદ્ધિં સમધિગચ્છતિ ॥
 ન હિ કશ્ચિત્ક્ષણમપિ જાતુ તિષ્ઠત્યકર્મકૃત્ ।
 કાર્યતે હ્યવશઃ કર્મ સર્વઃ પ્રકૃતિજૈર્ગુણૈઃ ॥
 કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્ય ય આસ્તે મનસા સ્મરન્ ।
 ઇન્દ્રિયાર્થાન્વિમૂઢાત્મા મિથ્યાચારઃ સ ઉચ્યતે ॥
 યસ્તિવન્દ્રિયાણિ મનસા નિયમ્યારમ્ભતેઽર્જુન ।
 કર્મેન્દ્રિયૈઃ કર્મયોગમસક્તઃ સ વિશિષ્યતે ॥
 નિયતં કુરુ કર્મ ત્વં કર્મજ્યાયો હ્યકર્મણઃ ।
 શરીરયાત્રાપિ ચ તે ન પ્રસિદ્ધ્યેદકર્મણઃ ॥

અર્થ:-કોઈપણ પ્રકારે કર્મના સ્વરૂપનો ત્યાગ અશક્ય છે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે:-પુરુષ કર્મ ન કરવાથી નિષ્કર્મતાને* સિદ્ધ કરતો નથી, તેમજ કર્મને ત્યાગ કરવાથી ભગવત્સાક્ષાત્કારરૂપ ફળને પણ સિદ્ધ કરતો નથી. વળી, કોઈ પણ ક્ષણમાં કોઈ પણ પુરુષ કર્મ કર્યા વિના રહેતો નથી, પરંતુ તે પ્રકૃતિએ ઉત્પન્ન કરેલા ગુણોદ્ગારા પરાણે કર્મ કર્યા જ કરે છે. (બે કર્મ એવું બળવાન અને અનિવાર્ય છે તે) કર્મેન્દ્રિયોને રોકીને મનથી ભોગોનું ચિન્તન કરી

* જળમાં વસતું કમળ જળમાં રહેવા છતાં જળથી અલિપ્ત રહે છે, એ રીતે, કર્મ કરીને પણ કર્મના બંધનમાં ફસાવું નહિ એ અવસ્થાનું નામ “નિષ્કર્મતા” છે.

રહેનાર મિથ્યાચારી એટલે કે, દંભી છે. હે અર્જુન! જે પુરુષ મનથી ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને, અનાસક્તપણે, કર્મેન્દ્રિયોદ્ધારા કર્મ-યોગ (કૃણાશા રહિત કર્મ)નું આચરણ કરે છે તે શ્રેષ્ઠ છે. એ માટે, તું શાસ્ત્રવિધિ અનુસાર (પોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર) નક્કી કરી રાખેલાં સ્વધર્મરૂપ કર્મને આચર; કેમકે કર્મ ન કરવા કરતાં કર્મ કરવાં એ શ્રેષ્ઠ છે, અને તે એટલે સુધી કે, કર્મ કર્યા વિના તારો શરીરનિર્વાહ પણ સિદ્ધ થાય તેમ નથી.

કર્મદ્વારા પ્રકૃતિની નિવૃત્તિમુખીનતા

એ કે પ્રકૃતિના રાજ્યમાં કર્મ સર્વથા અનિવાર્ય છે, તે પણ પ્રકૃતિને સ્વાભાવિક પ્રવાહ કર્મદ્વારા નિવૃત્તિમાર્ગે જ વહેતો રહે છે. જીવસાવના વિકાસના મંડાણરૂપ ઉદ્દક્ષિજ્વળદિ જડ યોનિઓથી માંડીને સ્વેદજ, અણુડજ, જરાયુજ યોનિઓને વટાવી પ્રાપ્ત થતી મનુષ્યયોનિ પર્યન્ત, જેટલી એટલા કે કર્મ પ્રકૃતિદ્વારા પ્રકટ થાય છે, એ બધાના મૂળમાં ખરું જોતાં ત્યાગનું જ અસ્તિત્વ છે. વળી જીવસાવનો મનુષ્યયોનિમાં વિકાસ થવા છતાં, બ્રહ્મસાવની પ્રાપ્તિ પર્યન્ત, પામર વિષયી આદિ કોટિઓમાં, સ્થૂળ દૃષ્ટિથી પ્રતીતિ ન થવા છતાં પણ, પ્રકૃતિની બધી એટલાઓમાં કેવળ નિવૃત્તિરૂપ ત્યાગ જ ભરેલો છે. દાખલા તરીકે, પાપાણુ, ઉદ્દક્ષિજ્વળદિ જડ યોનિઓથી લઈ મનુષ્યયોનિની પ્રાપ્તિ સુધી, ક્રમે ક્રમે પ્રત્યેક યોનિમાં પ્રકૃતિદ્વારા જડતા ઓગળતી રહે છે અને તેમાં ચેતનાશક્તિ જાગતી રહે છે. પાપાણુયોનિમાં જીવ ગાઠ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં હોય છે. એ જડ અવસ્થાને પિગળાવીને પ્રકૃતિદ્વારા ઉદ્દક્ષિજ્વળયોનિમાં ક્ષીણ સુષુપ્તિ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, એટલે કે પ્રથમ અન્નમય કોશનો વિકાસ સધાય છે. આ અવસ્થામાંથી આગળ વધી જીવ સ્વેદજ યોનિમાં ગાઠ સ્વપ્ન અવસ્થાનો વિકાસ સાધે છે, એટલે તેનામાં બીજા પ્રાણમય કોશનો પ્રાકૃર્ભાવ થાય છે. એથી આગળ વધતાં, અણુડજયોનિમાં ક્ષીણ સ્વપ્નની અવસ્થામાં ત્રીજા મનોમય કોશનો અને જરાયુજયોનિમાં કેવળ સ્વપ્ન-

ની અવસ્થામાં ચોથા વિજ્ઞાનમય કોશનો વિકાસ પ્રકૃતિદ્વારા થાય છે. આ રીતે આગળ વધતાં, મનુષ્યયોનિમાં જન્મત અવસ્થા અને આનન્દમય કોશનો વિકાસ થાય છે, અને ચેતનાશક્તિ પૂર્ણપણે સાંપડે છે. આ ક્રમનું વિસ્તૃત વર્ણન “પુણ્યપાપની વ્યાખ્યા”માં (વિકાસવાદનિરૂપણ”ના મથાળા હેઠળ) આપણે પ્રથમ કરી ગયા છીએ.

આ પ્રકારે, નીચલી જડયોનિઓથી આરંભીને મનુષ્યયોનિ સુધીમાં પાંચે કોશોનો વિકાસ સધાય છે અને પ્રકૃતિની પ્રત્યેક ચેષ્ટામાં, જડતાના ત્યાગ દ્વારા, નિવૃત્તિરૂપ ત્યાગનાં જ દર્શન થાય છે. આથી પ્રકૃતિની નિવૃત્તિમુખીનતા સિદ્ધ કરે છે. સંસાર-માં જડ અને ચેતન બે જ પદાર્થ છે. આ બેમાંથી ચેતન કદાપિ નિવૃત્ત થવાને યોગ્ય નથી. તેને નિવૃત્ત કરવાનું પ્રકૃતિનું લક્ષ્ય પણ નથી. કેવળ જડને જ ધીરે ધીરે ઓગાળતા રહી નિવૃત્ત કરવું, એ જ પ્રકૃતિનું ધ્યેય છે. મનુષ્યયોનિમાં પાંચે કોશોનો પૂર્ણ વિકાસ થયેલો હોવાના કારણે, તેમાં સુખદુઃખના તારતમ્યનું જ્ઞાન, સુખ-દુઃખનાં સાધનોનું જ્ઞાન, પુણ્યપાપનું જ્ઞાન, આ લોક પરલોકનું જ્ઞાન, છળકપટ તેમજ ભલાપૂરાનું જ્ઞાન, વ્યાવહારિક ચતુરાઈનું જ્ઞાન, વિદ્યુત, વરાળ વગેરે પદાર્થવિધાનું તેમજ અનેક પ્રકારની વિધાનું જ્ઞાનવિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું સામર્થ્ય પેદા થાય છે. છતાં જ જડતા આરંભથી દૃઢ થતી ચાલી આવેલી છે, તે આ મનુષ્ય-યોનિમાં પણ કોઈને કોઈ રૂપે અવશ્યપણે જામી રહેલી હોય છે. આને લીધે, દેહાભિમાન તથા સ્વાર્થરૂપે જડતા મનુષ્યયોનિમાં પણ ઊંડાં મૂળ નાંખી ઘર જમાવીને બેઠેલી છે. એટલે, કર્મ-દ્વારા એ હું હું કરતા દેહાભિમાનને તેમજ સ્વાર્થરૂપી જડતા-ને ધીરે ધીરે ઓગાળી તેનો સર્વથા નાશ કરવો એ પ્રકૃતિનું નિવૃત્તિરૂપ લક્ષ્ય છે. પામર અને વિષયી પુરુષોની ખાખતમાં આપણે સ્વાર્થની ભિન્ન ભિન્ન કોટિઓનું વિવરણ પાછળ કરી ચૂક્યા છીએ, અને તેની નિવૃત્તિનો ક્રમ પણ આપણે અહીં સુધી સ્પષ્ટ કરી ચૂક્યા છીએ.

શારીરિક ચિકિત્સા કરનારાઓ પણ આ વિષયમાં સાક્ષી પૂરે છે. શારીરિક પ્રકૃતિનો સ્વાભાવિક નિયમ એ છે કે, મલ-મૂત્રાદિ વિકારો તથા વાત, પિત્ત, કફાદિ દોષો, જ્યારે શરીરમાં પ્રકૃતિવિરુદ્ધ યેષાઓ દ્વારા કુપિત અને છે, ત્યારે પ્રકૃતિ સ્વાભાવિકપણે એ કુપિત દોષોને બહાર ફેંકી દેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તાવ, અતિસાર, વગેરે અનેક રોગ આ નિયમને અનુસરી દેખાં દે છે. પિત્તની વૃદ્ધિ વર્ષાઋતુમાં થાય છે, ત્યારે મેક્સેરિયાના તાવ દ્વારા એ પિત્તનો પ્રકોપ બહાર ફેંકાય છે. અશ્વિની વૃદ્ધિ થવાથી જ્યારે મળ દુષિત અને છે, ત્યારે તેના વેગને અતિસાર-દ્વારા બહાર કાઢવાના માર્ગ શરીરમાં ઊઘટે છે. રક્ત દુષિત થાય છે, ત્યારે ફોલ્કલા વગેરે ચામડીના રોગો દ્વારા રક્તદોષને બહાર ખેંચી કાઢવામાં આવે છે. ખરાબર આ જ અવસ્થા માનસિક પ્રકૃતિની છે. પામર અને વિષયી પુરુષમાં જ્યારે મનો-વિકારની વૃદ્ધિ થાય છે, ત્યારે પ્રકૃતિદેવી પ્રથમ તે અંદરથી એ વધી ગયેલા વિકારને, નિષિદ્ધ પ્રવૃત્તિ અને સકામ પ્રવૃત્તિ દ્વારા ખેંચી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તેમજ બહારથી એ નિષિદ્ધ કર્મોના ફળસ્વરૂપે સમસ્ત સંસારને એની વિરુદ્ધ સશસ્ત્ર ઊભો કરી દે છે. આ ઉપરાંત, ત્રીજું, “મને સુખ મળે,” એવી તીવ્ર ઈચ્છારૂપ વૈતાલ એના પર સવાર થઈ એની ગર્હન દબાવે છે. આ રીતે, અંદરથી, બહારથી અને ઉપરથી એમ બધી બાજુથી, પ્રકૃતિ એના વધી ગયેલા વિકારને નિવૃત્ત કરવાને એની પૂઠ પકડે છે. આમ કર્મની અનર્ગલ પ્રવૃત્તિ એ પ્રકૃતિની નિવૃત્તિમુખીનતાનું સ્પષ્ટ પ્રમાણ કરે છે.

કષાયવક્તિઃ કર્માણિ જ્ઞાનં તુ પરમાગતિઃ ।

કષાયે કર્મભિ પક્ષ્વે તતો જ્ઞાનં પ્રવર્તેતે ॥

(સૂત્ર૦ ભાષ્ય ૩, ૪, ૨૬)

અર્થઃ—કર્મનું ફળ કષાયો (રાગદ્વેગના સંસ્કારો)ને પકાવવા એ છે. જ્ઞાન એ જ પરમ ગતિ છે. કર્મથી કષાય પાકી ગયા પછી જ્ઞાન આવે છે.

નિષ્કામકર્મનું રહસ્ય

કર્મદ્વારા પ્રકૃતિની નિવૃત્તિમુખીનતા સિદ્ધ કરવામાં આવી ગઈ. ઉપરોક્ત નીતિને અનુસરી, નિષિદ્ધ સકામ અને શુભ સકામની કક્ષાઓમાંથી પસાર થઈને, જિજ્ઞાસુ નિષ્કામકર્મની કક્ષામાં પ્રવેશ કરે છે. કૃળાશા રૂપ ઇચ્છા જે કર્મમાં વિષરૂપે ભળી હતી અને જે અહંકારરૂપી દુઃખની વૃદ્ધિનું કારણ હતી, તેને જિજ્ઞાસુએ, પ્રકૃતિની સહાયથી, પોતાના હૃદયમાંથી હાંકી કાઢી છે. પાછળ જણાવી દેવામાં આવ્યું છે તેમ, અહંકારથી ઇચ્છાની ઉત્પત્તિ થાય છે તેમ જ ઇચ્છાથી અહંકારને પુષ્ટિ મળે છે અને એ જ દુઃખ છે. સંસારસંબંધી ઇચ્છાઓથી પલ્લેા છોડવી, જેમ હિમાલય પરનો ખરફ ઓગળી જઈને ગંગારૂપે સમુદ્ર તરફ દોડે છે તેમ, જિજ્ઞાસુ અહંકારની જડતાને ઓગાળી તેના પ્રવાહને પ્રહરૂપી સમુદ્ર તરફ વાળે છે. જેઠ માસના મધ્યાહ્નના ધૂપથી તપી ગયેલો કોઈ પુરુષ, પોતાના માથાનો ભાર નીચે ઉતારી, વૃક્ષની છાયામાં વિશ્રામ કરી સુખનો અનુભવ કરે છે. એ રીતે જિજ્ઞાસુ સાંસારિક ઇચ્છાના ભારથી ફારેગ થઈ, કર્મ કરવા છતાં પણ, કર્મરૂપી મધ્યાહ્નના તાપથી કૃળાશાના ત્યાગરૂપી વૃક્ષની છાયામાં વિશ્રામ લેતો રહે છે. આશય એ છે કે કર્મ પોતાના સ્વરૂપથી તેના આરંભ અને પરિણામ બંને રૂપે દુઃખરૂપ છે અને તેનો સંસર્ગ પણ તાપના હેતુરૂપ છે, છતાં કર્મની સાથે જો કાંઈ વિશ્રામ મળે છે તો તે કૃળાશાના ત્યાગ દ્વારા જ મળી શકે છે. એટલા ખાતર, કર્મને મધ્યાહ્નના તાપની ઉપમા આપી, કૃળાશાના ત્યાગને વૃક્ષની છાયા સાથે સરખાવ્યો. એને (જિજ્ઞાસુને) સંસાર સંબંધી સ્વાર્થ-કોઈ પ્રકારે રહેતો નથી. ખલકે તે હવે પરમાર્થને જ પોતાના સ્વાર્થરૂપે અપનાવી લે છે. ખીજ અર્થમાં, “ઈશ્વરપ્રાપ્તિ” રૂપ પરમાર્થ એ જ તેનો કેવળ સ્વાર્થ છે, અને તેની ખંધી દોડધામ તેને માટે છે. વાસ્તવમાં, વાત એ છે કે, કૃળની ઇચ્છા, એ રજ્જે-ગુણનું પરિણામ હોવાને લીધે, કર્તાને કૃળથી વિમુખ રાખે છે.

કારણ કે રન્નેગુણ ચંચળ છે, અને તેથી તે જ્યાં હોય ત્યાં ફળની પ્રાપ્તિનો સંભવ હોતો નથી. ફળની પ્રાપ્તિ સદૈવ એ અવસ્થામાં થાય છે, જે અવસ્થામાં આપણું ચિત્ત રન્નેગુણમાંથી નીકળી સત્ત્વગુણને ધારણ કરે છે. જ્યારે જ્યારે કોઈને કોઈ પણ પ્રકારની ફળપ્રાપ્તિ થાય અને જે તે જ સમયે, પોતાના ચિત્તની અવસ્થાનું કોઈ પણ પ્રકારના પક્ષપાતથી રહિત થઈને તે સૂક્ષ્માવલોકન કરે, તો પ્રત્યેક વ્યક્તિ સ્વાનુભવથી એ વિષય પરત્વે જરૂર સાખ પૂરશે કે, જ્યારે જ્યારે તેનું ચિત્ત ફળની ઇચ્છા કરીને ચંચળતાથી પૂર્ણુ ખન્યું હતું, ત્યારે ત્યારે તેને એ ફળ ખોવાનો વારો આવ્યો હતો, પણ જ્યારે તેનું ચિત્ત ફળની આશા સંખંધમાં નિરાશા સેવીને, ચંચળતાથી હડી જઈ દૈવેચ્છા પર નિર્ભર ખન્યું હતું, ત્યારે તેને સફળતા પ્રાપ્ત થઈ હતી. આનું દષ્ટાંત તપાસીએ. ધારો કે, આપણને કોઈ પ્રવાહી ચંચળ પદાર્થ કોઈ સાંકડા મોંવાળા વાસણમાં ભરવાની જરૂર છે. હવે એ પદાર્થને એ સાંકડા મોંવાળા વાસણમાં રેડતાં જે આપણું ચિત્ત ચંચળતા અને ભયને અનુભવે છે, તો અવશ્ય આપણે હાથ હાલી જાય છે અને પેલો પદાર્થ જમીન પર ઠોળાય છે આમ ન થતાં જ્યારે આપણું ચિત્ત સામે પક્ષે ચંચળતાથી રહિત નિર્ભય હોય છે, તો એક પણ ટીપું ખહાર પાડ્યા વિના એ પ્રવાહી પદાર્થને પૂરેપૂરો આપણે એ વાસણમાં રેડી શકીએ છીએ. આમ, રન્નેગુણની હાજરીમાં અસફળતા અને સત્ત્વગુણની હાજરીમાં સફળતા મોજૂદ છે. આમાં રહસ્ય એ છે કે ફળની આશા દ્વારા રન્નેગુણયુક્ત ચંચળતા સેવી મનુષ્ય પોતે હલકો અને દીન ખની જાય છે. એટલે સફળતા નજદિકમાં છતાં પણ તેનાથી પીઠ ફેરવી દે છે, કેમકે દીનતાને લીધે તેનામાં આકર્ષણશક્તિ મારી ગયેલી હોય છે. આથી ઊલટું ફળની આશાના ત્યાગ વાટે, સત્ત્વગુણની હાજરીમાં, મનુષ્ય ભારે નિશ્ચયી ખને છે અને તેનામાં આકર્ષણશક્તિ જન્મે છે, એટલે સફળતાને તેના તરફ આકર્ષાવું પડે છે. રાજ ઊગરજ

રહે છે, ત્યારે ખધા પદાર્થ તેની તરફ આપોઆપ ખેંચાઈ આવે છે, પરંતુ ભિખારી ગરજવાન હોવાથી તેને માગવા છતાં પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી નથી.

ફળની ઇચ્છા આપણી કાર્યશક્તિને ક્ષીણ કરે છે અને ચિંતા અને ભયને ઉત્પન્ન કરે છે. ચિંતાથી ઉત્સાહ નાશ પામે છે અને કાયરતા વધે છે. ચિંતાથી ઈશ્વરમાં વિશ્વાસ હઠી બન્ય છે, ખલકે ચિંતા ઈશ્વરના અસ્તિત્વને હરી લે છે. જો આપણે ઈશ્વરના અસ્તિત્વમાં માનીએ, તો ચિંતા માટેનો કોઈ પણ અવસર આપણે માટે હોઈ શકે નહિ. આપણે યથાર્થરૂપે બળવું જોઈએ કે, એ અન્તર્યામી દેવે ગર્ભવાસમાં પણ આપણી રક્ષા કરી છે. જીવ જ્યારે ગર્ભરૂપી કારાગારમાં સર્વથા દીનહીન દશામાં ખંધન હતો, જ્યારે તે પોતાના પુરુષાર્થથી એક ઇંચ પણ હાલીચાલી શકવાને શક્તિમાન નહોતો, જ્યારે તેને ખાન-પાન માટે કોઈ પણ દ્વાર ખુલ્લું નહોતું, ત્યારે તેણે જ-એ વિચિત્ર સિવિલ સર્જને જ-ગર્ભસ્થ શિશુની નાભિ દ્વારા, નાળરૂપી પિચકારીની મદદથી, માતાના ઉદરમાંથી રસ ખેંચી, તેને નિયમિતપણે ત્યાં પણ આહાર પહોંચાડ્યો છે, એટલું જ નહિ પણ, ગર્ભથી બહાર નીકળતાં વેંત, માતાનાં સ્તનોમાં દૂધ પણ એવી રીતે હાજર કરી દીધું છે કે, બાળે કોઈ ખાદશાહ સવારીમાં નીકળ્યો હોય અને તેને છોટીબટી હાજરી કરવાને માટે તેના મેજ પર, વગરમાગ્યે વિવિધ વાનીઓ સમય સમય પર, ગોઠવાતી જ ચાલી જતી હોય! એ જ અન્તર્યામી દેવે એ જીવનું અનન્ત યોનિઓમાં-જળ, થળ, આકાશ અને પાષાણમાં-પણ પાલન કર્યું છે, અને સમય સમય પર, તેના ગુબ્બરા માટે ફિકર પણ તેણે જ કરી છે. એ દેવ આજે પણ એ જીવને માટે સર્વ પ્રકારની-જીભેદારી પોતાને માથે લઈ રહ્યો છે. આવા વિચારોની જ્યાં પરિપક્વતા હોય, ત્યાં ચિંતાને માટે કોઈ પણ અવસર હોવો ન જોઈએ. આ કારણે, ચિંતા-મ્રસ્ત મનુષ્ય પરમ નાસ્તિક છે.

હોય નિશ્ચિંત કરૈ મત ચિંતહિ, સોંચ દઈ સોઈ ચિન્ત કરેગો,
 પાંવ પસાર પર્યો કિં ન સોવત, પેટ દિયો સોઈ પેટ ભરેગો;
 જીવ જીતે જલકે થલકે પુનિ, પાહનમેં પહુચાય ધરેગો.
 ભૂખ હિ ભૂખ પુકારત હૈ નર, સુંદર તૂ કહા ભૂખ મરેગો ?
 કાહેકો દૌરત હૈ દશહું દિશિ, તૂ નર દેખ કિયો હરિજૂકો,
 ખેઠ રહે દૂરિ કે મુખ મુંદિ, ઉઘારત દાંત ખવાઈ હૈ દૂકો;
 ગર્ભ થકે પ્રતિપાલ કરિ જિન, હોઈ રહ્યો તખ હી જડ મૂકો,
 સુંદર ક્યોં ખિલલાત ફિરૈ અખ, રાખ હદે વિશ્વાસ પ્રભુકો.

વાસ્તવમાં એ નિયમ છે કે, જ્યારે આપણે કૃળને માટે ચિંતાતુર રહીએ છીએ, ત્યારે એ દેવ નિશ્ચિંત ખેલે છે. અને જ્યારે આપણે કૃળને માટે નિશ્ચિંત રહીએ છીએ, ત્યારે તેની છાતી ધડકવા લાગે છે. તે પછી વૃથા ચિંતા કરીને દેવને નિશ્ચિંત કેમ કરીએ ? એને નિશ્ચિંત કરવાથી આપણે નિશ્ચિંત ઓછા જ રહી શકીએ એમ છીએ !

ચિંતા ચિન્તા સમાપ્યુક્તો ચિન્તા ચ બિન્દુનાધિકા ।

ચિંતા દહતિ નિર્જીવં ચિન્તા સા તુ સજીવિકા ॥

અર્થ:—“ ચિંતા ” અને “ ચિંતા ” ખરાખર કહી છે; ખલકે, ચિંતા પર એક ખિન્દુ વિશેષ છે. (એતું કૃળ એ છે કે) ચિંતા નિર્જીવને ખાળે છે, જ્યારે ચિંતા જીવતાને.

જ્યારે આપણે આપણા હૃદયરૂપી સિંહાસન પરથી એ અંતર્યામી દેવને નીચે હડસેલી દઈએ છીએ, અને “ હું જ સર્વ કરું છું, ” એવા ભાવથી પરિચ્છિન્ન અહંકારને તે સિંહાસન પર ચઢાવી દઈએ છીએ, ત્યારે નિર્વિવાદપણે ચારેખાજીથી ચિંતાઓ આપણું સ્વાગત કરે છે અને આપણું વાતાવરણ દુઃખ અને શોકમય બની જાય છે. જો એ દેવને ફરીથી આપણે તેની પોતાની ગાદી પર પધરાવીએ અને આપણા પરિચ્છિન્ન અહંકારને નીચે ગખડાવી દઈને તેને એ દેવને આજ્ઞાકિત “ જી હજૂર ” બનાવવામાં આવે તો—

કુન્દન કે હુમ ડલે હૈ, જખ ચાહે ચાહે તૂ લગાલે,
 ૧ખાવર ન હો તો હુમકો, લે આજ ૨આજમાલે.
 જૈસી તેરી ખુશી હો, સખ નાચ તૂ નચાલે,
 સખ છાનવીન કરકે, હર તોર દિલ જમાલે.
 રાજી હૈ હુમ ઉસીમેં, જિસમેં તેરી ઝરજા હૈ,
 યહાં યૂં ભી વાહવાહ હૈ, ઔર વૂં ભી વાહવાહ હૈ—

—એવી અવસ્થામાં, ચિંતાઓ એકદમ અલોપ થઈ જાય છે, અને આપણું વાતાવરણ શાંતિ અને આનંદથી છવાઈ રહે છે. એવી અવસ્થામાં ઇચ્છિત પદાર્થ આપોઆપ, જેમ ભૂખ્યું ખાળક માતાની પાસે દોડી જાય છે તેમ, આપણા તરફ દોડી આવે છે.

“યથેદં ક્ષુધિતા બાલા માતારં પર્યુપાસતે ।”

જે પુરુષ ક્ષુધની આશા રાખે છે તે દરિદ્રી અને દીન છે, પછી તે માયા દ્વારા લખેશરી બનેલો ભક્ષેને હોય! જે પુરુષ ક્ષુધની આશાથી હાથ ધોઈ ખેસે છે, તે વાસ્તવિક રીતે, ઉદારાત્મા અને ધની છે, પછી ભલે તેને પેટભર ખાવાનું યે ના મળતું હોય! ક્ષુધની આશા છોડવાથી શક્તિ અને ઉત્સાહનાં ઝરણુ કૂટી નીકળે છે. તેથી આપણું કાર્યક્ષેત્ર વિશાળ બને છે. એમાં તત્ત્વ એ સમાયલું છે કે, ક્ષુધની આશા રાખીને આપણે અહં-કારને દઢ બનાવીએ છીએ અને આપણી શક્તિ ઘટાડીને તેને આપણા શરીર ખૂસતી જ મર્યાદિત કરીએ છીએ. સ્વાર્થ અને ક્ષુધની આશાના ત્યાગ દ્વારા, અહંકારની ઉપરવટ થઈ, આપણે ભાંગે ભાંગીએ છીએ અને પ્રહ્લાંડશક્તિ પર આપણો અધિકાર જમાવીએ છીએ. એ અવસ્થામાં ઇશ્વરીય શક્તિ એ જ આપણી શક્તિ બની જાય છે, આપણું કાર્ય ઇશ્વરીય કાર્ય બની રહે છે અને જાણે કેઈ ઝરણુમાંથી પાણી ઝરીઝરીને મહાનદના રૂપે વહી નીકળ્યું હોય એવી રીતે, આપણી અંદરથી શક્તિનો પ્રવાહ વહેવા માંડે છે. વાસ્તવમાં, જે શક્તિ આપણામાં બિરાજેલી

છે, તે અનન્ત અને અસીમ છે, પરંતુ તે પર પરિચિન્ન અહં-કાર અને કર્મફળતું ઢાંકણું ઢાંકીને, આપણે તેને દબાવી દઇએ છીએ, અને એમ કરી તેને ખહાર નીકળતાં રોકી રાખીએ છીએ. ફળની ઇચ્છાથી આપણામાં એક જાતની થકાવટ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ ફળાશાના ત્યાગ દ્વારા થતી આપણી ચેષ્ટાઓ-ક્રિયાઓ-થાકને ઓળખતી નથી. પ્રકૃતિના આ નિયમ છે. દષ્ટાંત લઇને આપણે સમજી શકીએ છીએ કે, કીડી વગેરે યાનિઓ દિનરાત, આઠે પહોર અને ચોસઠે ઘડી અવિરામપણે ક્રિયા કરતી જ રહે છે. તેઓ ક્રિયા કરતાં થાકતી નથી, તેમ આરામ લેવો એ શું છે તે જાણતી પણ નથી. એનું કારણ શું? કારણ એ છે કે, તેમનામાં કર્તાપણુનો ભાવ જન્મત થયેલો હોતો નથી, તેઓ ફળની ઇચ્છાથી કામ કરતી નથી, ખલકે કાઈપણ પ્રકારની ઇચ્છાથી રહિત ખની તેઓ કર્મની ખાતર કર્મ કરતી હોય છે, અને ભગવાનનું વચન વ્યવહારમાં આચરતી હોય છે:—

કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।

મા કર્મફલહેતુર્મૂર્મા તે સજ્જોસ્ત્વકર્મણિ ॥

(ગીતા અ૦ ૨, શ્લો. ૪૭)

અર્થ:—તારો અધિકાર કર્મ કરવામાં જ છે, ફળમાં કદાપિ નહિ. (ફળમાં અધિકાર મારો છે.) તું કર્મના ફળની વાસના (ગંધમાત્ર) પણ ન રાખ. (જ્યાં કર્મફળની ઇચ્છા જ નથી, તો કર્મ કરવાથી શું પ્રયોજન? એવા વિચારથી) તું કર્મ ન કરવામાં પ્રીતિવાળો રહે ખનતો! (તારે કર્મ કરવું જ બેઈએ.)

આમ હોવાથી, કર્તાપણુનો અહંકાર અને કર્મના ફળની ઇચ્છા એ મનુષ્યમાં થાક પેદા કરે છે, એ સ્પષ્ટ થાય છે. એથી ભલદું, કર્મની ખાતર કર્મ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેનો થાક હોતો નથી, એટલું જ નહિ પણ, તેનાં ફળ પણ ખીજે કંઈ જતાં રહેતાં નથી. ક્રિયાની પ્રતિક્રિયા ઇશ્વરના રાજ્યમાં કદી

પણુ નષ્ટ થતી નથી. કર્મમાં ફળ એવી રીતે છુપાયેલું પક્ષું હોય છે કે, જાણે વડના નાના સરખા ખીજમાં આખા વડનું ઝાડ ગડી વાળીને મૂકી રાખ્યું હોય ! નાના સરખા વડના ખીજને ફક્ત ભૂમિમાં દબાવી દેવાની જરૂર છે. પછી તો ડાળીઓ, પાંદડાં, ફૂલ, ફળ સમયે સમયે આપોઆપ ખીલી ખીલી બહાર આવવાનાં જ. એમાં ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આવી રીતે, કર્મરૂપી ખીજ હૃદયક્ષેત્રમાં ફક્ત વાવી દેવાય એટલી વાર છે. પછી એનાં બધાં અંગપ્રત્યંગ આપોઆપ દૈવી નિયમાનુસાર બહાર ફૂટી આવ્યા વિના રહે તેમ છે નહિ. આમ, જો કર્મનું ફળતું એ નક્કી કરેલી વાત છે, તો તેને માટે ચિંતારૂપી વેદના કેમ સહેવી ? ચિંતારૂપી યમયાતના સહેવાનું કંઈ પ્રયોજન ? એ નાનાસરખા ખીજ પર ચિંતાને ભારે પથ્થર રાખી તેને ફૂલવાફળવામાંથી પણ રોકવામાં કંઈ લાભ ખરો ?

વાસ્તવમાં, કર્મ પોતાના સ્વરૂપથી રજ્જેગુણી નહિ પણ કર્મની સાથે જ ફળાશા છે તે રજ્જેગુણની મૂર્તિ છે. ફળાશા જ પોતાની હકૂમત ચલાવીને કર્મના કર્તાને અશાંતિ અર્પે છે અને પરમાર્થથી ભ્રષ્ટ કરે છે. ફળાશાના ઝેરને કાઢી બહાર ફેંકી દે એવા સજ્જનોના હૃદયમાં અને મસ્તક પર શાંતિરૂપી પૂર્ણિમાના ચંદ્રની કાન્તિ વિરાજે છે અને તેઓ આલોક અને પરલોક બંનેના અધિકારી થાય છે. સારાંશ, કર્મનું પ્રયોજન જ આલોકમાં સુખ, શાન્તિ અને માન અને પરલોકમાં ઈશ્વરપ્રાપ્તિ છે. નિષ્કામ કર્મથી એ ચારેયને પમાય છે, સકામતાથી નહિ.

કર્મ-અકર્મનું રહસ્ય

જો કે જિજ્ઞાસુએ સંસાર સંબંધી ઇચ્છા અને કામનારૂપ ફળાશાને ત્યાગ કરીને તેથી પોતાનો પહલો છોડવેલો હોય છે, છતાં તેણે સર્વથા એ છોડવ્યો છે એવું કહી શકાય નહિ. ફળાશાને સર્વથા ત્યાગ તો તત્ત્વવેત્તા સાક્ષાત્કારવાન મહાપુરુષ જ્ઞાનીઓએ જ કરેલો હોય છે. એમણે સંસારના તત્ત્વને

તેના જેવા ને તેવા સ્વરૂપે ઓળખી લીધેલું હોય છે. તેમણે જ્ઞાનાભિથી કર્તાપણાના અહંકારને સર્વથા ભસ્મ કરી દીધેલો હોય છે. તેઓ શરીર અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા સર્વ કંઈ કરતા રહેતા હોવા છતાં પણ, બધાથી દૂર ઊભેલા હોય છે. જિજ્ઞાસુમાં સંસાર સંબંધી ક્ષણાશા બે કે રહેલી હોતી નથી, પરંતુ કર્તાપણાને અહંકાર અને કર્તવ્યબુદ્ધિ હજી પણ રહેલાં હોય છે. આના ક્ષણસ્વરૂપે પોતાનાં કર્મદ્વારા એક માત્ર ઈશ્વરપ્રાપ્તિરૂપ ઇચ્છા તેનામાં ઘર કરી રહેલી હોય છે, જેને સાંસારિક ઇચ્છાઓને મુકાબલે અનેક ગણી શ્રેષ્ઠ કહી શકાય. સાંસારિક ઇચ્છાઓથી છુટકારો પામવાનું કાર્ય પણ, એ પવિત્ર ઇચ્છા જ્યાં સુધી પ્રબળ બને નહિ ત્યાં સુધી, અસંભવિત છે. સાંસારિક ઇચ્છાઓને કાઢી કાઢી દૂર ફેંકવાનો એક માત્ર ઉપાય એ છે કે, ઈશ્વરપ્રાપ્તિરૂપ ઇચ્છાએ હૃદયનો પૂર્ણપણે કબજો કરી લેવો. ધારો કે, જળથી ટોચેટોચ ભરેલું એક પાત્ર છે. એને આપણે ખાલી કરવું છે. એ માટે ઉત્તમ રસ્તો એ છે કે, એ પાત્રને જળથી કોઈ ભારે પ્રવાહી પદાર્થ, એટલે કે પારાથી ભરી દેવું. આ રીતે, જેમ જેમ આપણે એ પાત્રમાં પારો નાખતા જઈશું, તેમ તેમ પાત્રમાંથી જળ બહાર આવતું જશે. એ પાત્રને ખદું ખાલી કરી દઈને પારો ભરવા જતાં, તે ખાલી રહી શકશે નહિ. કેમકે, પાણીની જગ્યાએ પવને તરત પોતાનું સ્થાન જમાવી દીધું હશે. ખસ આ જ રીતે, હૃદયરૂપી પાત્રને સાંસારિક ઇચ્છાઓથી ખાલી કરવા માટે, ઈશ્વરપ્રાપ્તિરૂપ જિજ્ઞાસાને તેમાં ઠાંસી ઠાંસીને ભરી દેવી, એ જરૂરનું છે. આ પવિત્ર જિજ્ઞાસાની ઉત્તરોત્તર ગાઢ બનતી અવસ્થા, એ જ વૈતાલને તૃપ્ત થવાનું એક મુખ્ય સાધન છે. એ સાધન દ્વારા ઈશ્વરરૂપા, ગુરુરૂપા અને શાસ્ત્રરૂપા વગેરે બીજાં સાધનો આપોઆપ ખેંચાઈ આવે છે. દીવો જ્યારે પોતાના પ્રકાશથી બળવા લાગે છે, ત્યારે ચારે બાજુથી પતંગિયાંઓને આપોઆપ બળવા માટે ખેંચાઈ આવતાં વાર લાગતી નથી. આવી રીતે, જિજ્ઞાસુદ્વારા બધાં

કર્મ, ફળાશાથી રહિત, કર્તવ્યપુદ્ધિથી ઈશ્વરાપંજરૂપે થતાં રહે છે. પરંતુ, જ્યાં જ્યાં કર્તવ્યપુદ્ધિ હોય છે, ત્યાં ત્યાં કર્તાપુદ્ધિ પણ અવશ્ય હોય છે. “હું કર્મનો કર્તા છું અને અમુક કર્મ કરવું એ મારી ફરજ છે” એ કર્તાપુદ્ધિ અને કર્તવ્યપુદ્ધિનું લક્ષણ છે. આમ, કર્તાપુદ્ધિ વિના કર્તવ્યપુદ્ધિ આવી શકતી નથી. પહેલો “કર્તા” બનશે, એટલે “કર્તવ્ય” આવી ગર્હન પર સવાર થશે. આ પરિચ્છિન્ન અહંકારનું પરિણામ છે. એટલે, પરિચ્છિન્ન અહંકારદ્વારા, કર્તવ્યપુદ્ધિથી કરેલાં કર્મ, ભલે ફળની ઈચ્છાથી રહિતપણે થયેલાં તે કેમ ન હોય છતાં પણ, તેમનાં ફળ અવશ્ય હોય છે. “કર્મની વ્યાખ્યા”માં પાછળ જેમ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે તેમ, કર્તવ્યપુદ્ધિથી કરેલાં કર્મોમાં મન અને પુદ્ધિની દરમ્યાનગીરી, કર્તાપુદ્ધિ હોવા-પણાના કારણે, અવશ્યપણે રહેલી હોય છે. એટલે એવાં કર્મ ભાવને અવશ્ય જન્માવે છે, એટલે કે એ ભાવચત્ય રહી શકતાં નથી. “હું મારા કર્મનાં ફળ ઈશ્વરાપંજરૂ કરું છું”-એવો ભાવ જિજ્ઞાસુએ પોતે કરેલાં કર્મોની સાથે જડાયેલો રહેવો જરૂરી છે. એવો ભાવ રહેવાના પરિણામે, એ કર્મ ફળ વિનાનાં પણ રહી શકતાં નથી. કેમકે ફળ કર્મમાં નહિ પણ કેવળ ભાવમાં જ વસે છે. જો કે એ કર્મોનાં ફળ સંસાર-વિષયક નથી હોતાં, કેમકે એમની સાથેનો સાંસારિક વાસના-રૂપ ભાવ સર્વથા નષ્ટ થયેલો હોય છે, તો પણ ઈશ્વરપ્રાપ્તિ-રૂપ વાસનાના સદ્ભાવથી, અંતઃકરણની નિર્મળતા તેમજ ભક્તિના પ્રાદુર્ભાવદ્વારા પારમાર્થિક જિજ્ઞાસાની દૃઢતા, એ એવાં કર્મોનાં ફળરૂપે, અવશ્ય પ્રત્યક્ષ થાય છે અને પમાય છે.

પરંતુ, એક તત્ત્વવેતા જ્ઞાનીના સંબંધમાં અહીં કાંઈ બનતું નથી. એણે પોતાના હૃદયમાં જ્ઞાનાગ્નિ પ્રજ્વલિત કરીને ભેદદષ્ટિને તેના સ્વરૂપથી જ-મૂળથી જ-બાળી દીધેલી હોય છે, તેમ જ પરિચ્છિન્ન અહંકાર અને તેનાં પરિણામ, એટલે કે, “કર્તાપુદ્ધિ” અને “કર્તવ્યપુદ્ધિ” ને પણ ભસ્મ કરી દીધેલાં

હોય છે. “ભાવ” અને તેનાં ઉત્પાદક મન અને બુદ્ધિને પણ તેણે, શેકેલા બીજની પેઠે, અંકુર ફૂટવાને અસમર્થ બનાવી દીધેલાં હોય છે, અને કર્મ અને કર્મનાં સાધન—નીચે જણાવેલાં છયે કારકો એટલે કે ક્રિયાઓને કરાવનાર હેતુઓ—

૧કર્તા ૨કર્મ ૩કરણ ૪સમ્પ્રદાનં તથૈવ ૫ ।

૬અપાદાન ૭મધિકરણમિત્યેતાનિ કારકાણિ ૮ ।

—એ બધાંનો બ્રહ્મરૂપે નિશ્ચય કરી લીધેલો હોય છે. જેથી કર્મોમાં ફળ ઉપજવવાની શક્તિ રહેલી હોતી નથી. ભલે સ્થૂળ દષ્ટિએ જ્ઞાની દ્વારા થતાં કર્મોમાં મન, બુદ્ધિ અને ભાવનો સંબંધ જોવામાં આવતો હોય, છતાં વાસ્તવમાં, એ બધું શેકેલા બીજ અને બળેલી દોરડીના જેવું છે, જેમાં આકાર રહેવા છતાં, ફળવાનું અને બાંધવાનું સામર્થ્ય નષ્ટ થયું હોય છે. કર્તવ્ય-બુદ્ધિ એ જ અજ્ઞાનનું લક્ષણ છે અને તે જ બંધનનું મૂળ છે. જ્ઞાનીએ એથી પોતાની મુક્તિ સાધી લીધેલી હોય છે.

જ્ઞાનામૃતેન તૃપ્તસ્ય કૃતકૃત્યસ્ય યોગિનઃ ।

નૈવાસ્તિ કિञ્ચિત્કર્તવ્યમસ્તિ चेન્ન સ તત્ત્વવિત્ ॥

(અષ્ટાવક)

યસ્ય સર્વે સમારમ્ભાઃ કામસંકલ્પવર્જિતાઃ ।

જ્ઞાનાગ્નિદગ્ધકર્માણં તમાહુઃ પળ્ડિતં બુધાઃ ॥

(ગી૦ અ૦ ૪, ૨૧૦ ૧૯)

અર્થ:—જ્ઞાનામૃતથી તૃપ્ત અને કૃતકૃત્ય બનેલા યોગીને કાંઈ પણ કરવાપણું હોતું નથી. (કેમકે, તેને પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં કોઈ પ્રકારે કર્મનો લેપ કે જન્મમૃત્યુનો લેપ લાગેલો દેખાતો નથી.) જો તેને કાંઈ કરવાપણું બાકી રહ્યું છે, તો તે તત્ત્વને બાણુતો નથી. (અષ્ટાવક). જેનાં સંપૂર્ણ કર્મ કામના અને સંકલ્પથી રહિત છે અને જેણે જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી સંપૂર્ણ કર્મોનો

૧. કર્મ કરવાબાળો. ૨. જેના પર કર્મ કરવામાં આવે તે. ૩. જે દ્વારા કર્મ કરવામાં આવે તે. ૪. જેને માટે કર્મ કરવામાં આવે તે. ૫. જ્યાંથી કર્મ કરવામાં આવે તે. ૬. જેમાં કર્મ કરવામાં આવે તે.

નાશ કર્યો છે, તેને જ બુદ્ધિમાન પુરુષ, તત્ત્વને જાણવાવાળા પાંડિત તરીકે ઓળખે છે.

સારાંશ, જિજ્ઞાસુમાં કામના ન દેખાવા છતાં જરૂર હોય છે, અને જ્ઞાનીમાં કામનાની ઝલક દેખાવા છતાં, સ્વરૂપતઃ હોતી નથી. આ કારણે, જ્ઞાનીદ્વારા થતાં કર્મ પણ અકર્મ જેવાં બની રહે છે. જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાનીદ્વારા થતાં કર્મોમાં, “કર્મ” અને “અકર્મ”નું વિલક્ષણ રહસ્ય આવું છે.

કર્મણ્યકર્મ યઃ પદ્યેદકર્મણિ ચ કર્મ યઃ ।

સ બુદ્ધિમાન્ મનુષ્યેષુ સ યુક્તઃ કૃત્સ્નકર્મકૃત્ ॥

(ગી. અ. ૪, શ્લો. ૨૮)

અર્થ:—જે પુરુષ (અહંકાર સહિત બનીને કરેલી) સંપૂર્ણ ચેષ્ટાઓમાં અકર્મ (એટલે કે વાસ્તવમાં, પોતાના સ્વરૂપમાં સર્વ પ્રકારે કર્મથી નિર્લેપતા) જીએ છે; અને (અહંકાર સહિત અજ્ઞાની પુરુષો દ્વારા થતી) સંપૂર્ણ ક્રિયાઓના ત્યાગમાં પણ કર્મ જીએ છે; (એટલે કે, અહંકાર સહિત કર્મત્યાગમાં પણ કર્મફળ જીએ છે; બીજા અર્થમાં એ કે, કર્મનો ત્યાગ ભલે કર્યો હોય, પરંતુ અજ્ઞાનના કારણે, ત્યાગનો કર્તા બનવાથી, એવા ત્યાગનો અહંકાર તેના કર્તાને ફળના બંધનમાં સંડોવે છે એ જીએ છે;) તે તત્ત્વને જાણનાર પુરુષ મનુષ્યોમાં બુદ્ધિમાન છે અને એવો તત્ત્વવેતા યોગી કરવાનું બધું કરી ચૂકેલો છે.

નિષ્કામકર્મનો ઉપસંહાર અને ત્યાગની પાંચમી ભેદ

પ્રસંગાનુસાર “કર્મનું મહત્ત્વ”, “કર્મની વ્યાખ્યા”, “કર્મની અનિવાર્યતા”, “કર્મદ્વારા પ્રકૃતિની નિવૃત્તિમુખીનતા” “નિષ્કામકર્મનું રહસ્ય”, “કર્મ અને અકર્મનું રહસ્ય”— આ વિષયો સ્પષ્ટ થઈ ગયા. ભર્તૃહરિજીના વચનાનુસાર—

“एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान्परित्यज्यये”

—એ જ સત્પુરુષ છે, જે પોતાના સ્વાર્થને તિલાંજલિ દઈને બીજાનો સ્વાર્થ સાધવા તત્પર રહે છે. આવી નિષ્કામતા, ખરું બોલતાં, પરમાર્થરૂપી વૃક્ષનું સુદૃઢ મૂળ છે. એ વૃક્ષમાંથી

નિત્યાનન્દરૂપી કૃણની આશા રાખી શકાય છે. એ એક જ એવો ખાનદાન પદ્ધતિ છે, જેના આશ્રયે જ્ઞાનની સાત ભૂમિકા-ઓના સાત માળવાળા સવ્ય ભુવનનું નિર્માણ કરી શકાય છે. આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં આડખીલીરૂપ અંતઃકરણમાં ત્રણ દોષો છે: (૧) મળદોષ, એટલે કે હૃદયમાં દુષ્ટ વાસનાનું ઉત્પન્ન થવું; (૨) વિક્ષેપદોષ, એટલે કે મનનું ચંચળ બની રહેવું; અને (૩) આવરણદોષ, એટલે કે સ્વરૂપનું અજ્ઞાન. આ ત્રણે દોષોમાં પહેલા દોષથી નિષ્કામ જિજ્ઞાસુ નિવૃત્ત થઈ ગયો છે; પરંતુ રબ્દેગુણની સ્થિતિ હોવાને કારણે વિક્ષેપદોષ કર્મોમાં ડોકિયાં કરતો રહે છે. જે કે આ રબ્દેગુણ કૃણાશારદિત હોવાથી, સત્ત્વગુણમિશ્રિત છે, તે પણ “કર્મદ્રારા પ્રવૃત્તિની નિવૃત્તિમુખીનતા”વાળા પ્રકરણમાં જણાવ્યા પ્રમાણે, એ રબ્દેગુણ ક્રમેક્રમે હૃદયમાંથી નીકળી જાય છે અને સત્ત્વગુણની ભરતી હૃદયમાં થતી ચાલે છે.

ભક્તિનાં મુખ્ય ચાર પગથિયાં છે

(૧) “તસ્યૈવાહમ્”—હું તેનો જ છું: પરમાત્માથી દૂર: અહીં પડદો ભારે ગાઢ છે.

(૨) “તવૈવાહમ્”—હું તારો જ છું: પરમાત્માની નિકટ: પડદો પાતળો છે.

(૩) “ત્વમેવાહમ્”—હું તું જ છું: પરમાત્માની અત્યંત નિકટ: પડદો જર્જરિત, ખડુ જ ખારીક, તેમાંથી ખડું દેખાય એવો છે.

(૪) “શિવોઽહમ્”—હું શિવ છું: પરમાત્માથી અભિન્ન.

સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થતાં થતાં, કુંભારના ચાકનો વેગ તેને ફેરવતા હાંડને કાઢી લેતાં જેમ ઘટતો જાય છે તેમ, કર્મના વેગથી આ નિષ્કામ જિજ્ઞાસુ ધૂટી જાય છે. તે હવે ઉપર કહેલાં ચાર પગથિયાં પૈકી પ્રથમ પગથિયું-તસ્યૈવાહમ્ પર દઢતા-પૂર્વક પગ રાખે છે. વૈતાલનાં ચરણોમાં રાજપુશીથી ધરવામાં આવેલી ત્યાગની આ પાંચમી ભેટ છે.

ઉપાસક વિજ્ઞાસુ

ઉપાસના અને ભક્તિનો અર્થ

“ઉપાસના” શબ્દની વ્યુત્પત્તિ ઉપ+આસન “ઉપાસન”- માંથી છે. “ઉપ” એટલે સમીપ અને “આસન” એટલે જેસવું એટલે કે, ઈષ્ટદેવની સમીપમાં મનને જેસાડવું એ “ઉપાસના” શબ્દનો અર્થ છે. ઈશ્વર સંબંધી પવિત્ર પ્રેમનું નામ ભક્તિ છે સંબંધભેદને લીધે પ્રેમનાં નામ ભિન્ન ભિન્ન પણ છે: જેમકે આપણાથી ઓછી ઉંમરના પુત્રાદિકોમાં જે પ્રેમ હોય તે “સ્નેહ” અને “વાત્સલ્યતા” પણ કહેવાય; આપણી સમાન ઉંમરવાળા પ્રત્યેના પ્રેમ “મિત્રતા”ના નામે ઓળખાય; પૂજ્યો પ્રત્યેના પ્રેમને “શ્રદ્ધા” કહીએ; સ્વાર્થબુદ્ધિથી સાંસારિક પદાર્થોમાં જે પ્રેમ કરીએ તેને “રાગ” કહીએ; અને ઈશ્વરમાં પવિત્ર નિઃકામ-ભાવથી જે પ્રેમ રાખીએ તેને “ભક્તિ”નું નામ આપીએ, એટલે કે ઈશ્વરમાં પવિત્ર નિઃકામભાવે થતા પ્રેમ એ “ભક્તિ” છે.

પ્રેમનો મહિમા

ખરું જોતાં, પ્રેમની ખરોખરી કરી શકે એવો કોઈ રસીલો પદાર્થ સંસારમાં થયો નથી કે થશે પણ નહિ—“ન ભૂતો ન મવિષ્યતિ” બ્રહ્માથી માંડી કીડી પર્યંત બધો સંસાર પ્રેમથી છડેલો નજરે આવે છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિની દોડધામ જોયેનીવાળી છતાં પણ, પ્રેમનું આલિંગન કરવાને માટે જ થઈ રહી છે. કોઈ સુંદર રૂપ પર મોહી રહ્યું છે, તો કોઈ રસીલા શબ્દો પર વારી જાય છે; કોઈ કામળ સ્પર્શમાં કંપ અનુભવે છે, તો કોઈ મધુર મધુર રસોમાં લદ્દુ ખન્ધુ છે, કોઈ રસભીની સુગન્ધ પર આક્રીન છે, તો કોઈ માનખડાઈ પર મરી ફીટે છે કયાં સુધી વર્ણન કરવું ? મનસહિત છયે ઈન્દ્રિયોએ સારા સંસારને નચવી મૂક્યો છે. આ સંસારરૂપી નૃત્યભુવનમાં સંપૂર્ણ ભૂત માત્ર માટે નૃત્યનો વિષય એક જ છે અને તે કેવળ પ્રેમ છે. અરે,

અભાગિ પ્રેમ ! તું એવી તે કઈ વસ્તુ છે, જેણે “કહ્મી મણિ
ખિનુ જિમિ જળ ખિનુ મીના”ની જેમ સંપૂર્ણ પ્રહ્લાંડને પોતાની
પાછળ ઘેલું કરી મૂક્યું છે ? સાચું કહે, તારામાં એવો શો
જદ્દ ભયો છે, જેણે અધાં જ ચિત્તોને ભરમાવી નાખ્યાં છે ?

“જદ્દ વહ જે સર પર ચઢકે ખોલે.”

પાંચ વર્ષના બાળક ધ્રુવને તેં રાજમહેલથી બહાર કાઢી
નિર્જન વનમાં ધકેલી દીધો. પ્રહ્લાદને તપાવેલા થાંભલે ખાંધ્યો,
અગ્નિમાં ફેંક્યો અને પથ્થરની વર્ષા કરી પીડ્યો. ગોપીઓએ
તારી ખાતર અધી ધર્મની મર્યાદાઓ નેવે મૂકી. અને પ્રહ્લાદિ
દેવતાઓ, જેની ભૂકુટીના વિલાસ માત્રથી કંપાયમાન થાય છે
એવા શ્રીકૃષ્ણની પાસે પણ તેં વાંદરાની પેઠે નાચ નચાવ્યા.

“તાહિ અહીર કી છોહરિયાં છછિયા ભરી છાછ પૈ નાચ નચાવૈ”*

રાજ ભર્તૃહરિ અને ગોપીચંદ વગેરેએ તારી ખાતર
રાજસિંહાનને તિલાંજલિ દઈને શરીરે ભસ્મ ચોપડી. ખિચારા
મજનૂને તેં વનવનમાં રજળાવ્યો. ફરહાદ જેવા મુક્કલીસે તારી
ખાતર પહાડો તોડી મેદાન કર્યાં અને આખરે પોતાના હાથે
પોતાના પર કુઠાર ચલાવી તારા પર પોતાની જાતનું ખલિદાન
આપ્યું. કોયલ તારે માટે ફૂકફૂક ખોલી રહી છે; ખુલખુલ
તારે કારણુ રડી રહ્યાં છે; ફૂલ તારામાં ભળી ખીલખીલ હસી
રહ્યાં છે; હસનારને રડાવવું અને રડનારને હસાવવું એ તારો
ખેલ છે. ઓ વહાલા ! તું ખહુ રસીલો છે. તારા રસરૂપની
જરા અમસ્થી ચટક જેને લાગી તે અમૃત ખની જાય છે. તારા
સંયોગથી કુન્નતિ બીલડીનાં ખાધેલાં ખેર પણ અમૃતરૂપ સિદ્ધ
ઠર્યાં. દાસીપુત્ર વિદુરની કેળાંની છાલે શુદ્ધખુદ્ધ હરી લીધી.
હરિદ્ર સુદામાના લૂખાસૂખા તાંદુલે એવી મળ આપી કે તેનાં

* શેષ ગણેશ મહેશ દિનેશ સુરેશહુ ભહિ નિરન્તર ગાવે,
ભહિ અનાદિ અનંત અખંડ અછેદ અબેદ સુવેદ ખતાવૈ;
ભહિ હિયે લખિ આનંદ હુવૈ જડ મૂઠ હિયે રસખાનિ કહાવૈ,
તાહિ અહીર કી છોહરિયાં છછિયાં ભરિ, છાછ પૈ નાચ નચાવૈ.

પાદપ્રક્ષાલન કરતી વખતે કનૈયાએ—

“પાની પરાત કો હાથ છુયો નહિ, નૈનનકે જલસોં પગ ધોયે”^x

સાચું કહ્યું છે—“પ્રેમમાં નેમ (નિયમ) નથી.” સારાંશ સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાંકમાં એવું કોઈ પણ પ્રાણી નથી, જેને તેં ખાજી-ગરના વાંદરાની જેમ નાગ નચાવ્યો ન હોય! મુડદાંયે તારા નામે જગી ખોલે છે. સાચે, તું એક એવો અદ્ભુત પદાર્થ છે.

જે પર ત્રણે લોક કુરખાન કર્યાં જાય!

કિસ કિસ અદાસેં તૂને, જલ્વા^૧ દિખા કે મારા, આઝાદ હો ચલે થે, ખન્દા ખના કે મારા. ૧ ખુદ ખોલ ઊઠા અનલહક,^૨ ખુદ ખન કે શંરહ^૩ તૂને, એક મદે^૪ ડહકકો નાહક, સૂલી ચઢા કે મારા. ૨ ક્યોં ૫કોહકન પે તૂને, ચહ સંગરે^૬ જ્યાં ંકી, લી ઉસકી જને ૭શીરી, ૮તેશા ઊઠા કે મારા. ૩ ગર્દન મેં ૯કુમરિયાં કે, ૧૦ઉલ્કતકા તોક^{૧૧} ડાલા, ખુલખુલ કો પ્યારે! તૂને, ગુલ ખનકે ખુદ હી મારા. ૪ આંખિં મેં તેરે જલિમ! છુરિયાં છૂપી હુઈ હૈં, દેખા જિધર કો તૂને, પલકેં ઊઠા કે મારા. ૫ ૧૨ગુ-ચે મેં આકે મહકા, ખુલખુલ મેં જકે ચહકા, ઈસકો હૂંસા કે મારા, ઉસ કો રલા કે મારા. ૭

“મારા માલિક! તારી “ખાંકી અદા” અને તિરછી નજર છે!” હાય! તું ભારે મતવાયો છે. જ્યાં તારી નજર

x એસે બિહાદ્ર બિવાયન સોં ભયે કંટક જલ લગે પુનિ જોયે, હાય મહાદુઃખ પાયો સખા તુમ આયે ઈતૈ ન કિતૈ દિન ખોયે; દેખિ સુદામાકી દીન દશા કરુણા કરિકે કરુણાનિધિ રોયે, પાની પરાત કો હાથ છુયો નહિ, નૈનનકે જલસોં પગ ધોયે.

૧ ચમત્કાર. ૨. શિવોડહં; હું શ્રદ્ધા હું. ૩. ધાર્મિક કાનૂન. ૪. સાચા. ૫. ફરહાદ, નામ છે. ૬. પાપાણુવૃષ્ટિ. ૭. મીઠી, ફરહાદની માશક-તું નામ પણ એ છે. ૮. કુહાડો. ૯. પક્ષી વિશેષ. ૧૦ પ્રેમ, ૧૧, બિડી, ૧૨, પુષ્પકળી,

સાથે નજર મળી કે કંસના કારાગારમાં વસુદેવ-દેવકીની જેમ, લોક અને વેદરૂપી બેડીઓ કપાઈ જ ગઈ! બધા વેદ અને ધર્મલું ફળ તું છે. તને તારા સોગન, તું સાચું કહે કે તું કયું વળગણુ છે? તારું સ્વરૂપ કેવું છે? તું કયાં રહે છે? તારો હેતુ શો છે? આના પરિણામે, પ્રેમ જે ઉત્તર આપે છે તે વીજળી સમાન સોંસરો ગળે ઊતરી જાય છે અને હૃદય શીતળતા અનુભવે છે.

પ્રેમનો ઉત્તર

હું સાતમા આસમાનમાં નથી, તેમ સાતે સમુદ્રની પાર પણ નથી. મારો નિવાસ મૃગનયનીઓનાં નયનમાં નથી. હું શબ્દસ્પર્શાદિ વિષયોમાં જકડાયેલો પણ નથી. બલકે, હું સર્વ પ્રાણીઓનાં પોતપોતાનાં હૃદયમાં ઘર કરી બેઠો છું. આમ છતાં, કૃપણ ચિત્ત એવું છે કે, ત્યાં ઢૂંઢવાને બદલે બાહ્ય પદાર્થોમાં મને તે બોળતું ભટકે છે. જેમ કોઈ મૃગ પોતાની નાલિ-માંથી આવતી કસ્તૂરીની ગંધને પોતાનામાં ન અનુભવતાં, એ ગંધની તલાશમાં ઉન્મત્તપણે વનવન ભટકતો ફરે છે, તેમ આ પશુજીવ પણ, મને પોતાના અંતરમાં ન જોતાં, મારે માટે બહાર વલખાં માર્યા જ કરે છે. પણ અંદર જે વસ્તુ હોય તેની બહાર ઝાંખી કેમ થાય, ભલા? આખરે, મને તેઓ પામી શકતા નથી અને દીનના દીન જ રહે છે.

ફિરા હો +રૂથે જમીં પે યારો! તલાશ મેરી મેં મારે મારે, અમલ કરો તુમ દિલોં મેં દેખો, મેં નહુને* અકરબ સુના રહા હું.

આ વિષયમાં તેમની સ્થિતિ પેલી વાતમાંની ડોશી જેવી છે. એણે અંધારી રાતમાં, પોતાના ઘરમાં એક સોય બોઈ નાખી હતી, પણ તેને શોધવાને બહાર ફાનસની રોશનીમાં તે સડક પર ઘૂમતી હતી. ડોશીને ધૂળ ધમતાં આમ સડક પર જોઈને એક રસ્તે જનારે કારણ પૂછ્યું. ઉત્તર મળ્યો: “બેટા! સોય બોવાઈ છે, તેને શોધું છું.” રસ્તે જનારે પૂછ્યું કે, તેણે

તે કયાં ખોઈ હતી ? ઉત્તર મળ્યો: “ ઘરમાં.” વેલો હસીને બોલ્યો: “ અંદર ગૂમ થયેલી વસ્તુને બહાર ખોળવી એ મૂર્ખતા નહિ તો ? ” ઠાશી બોલી: “ હા, ખેટા, ખરું કહે છે, પણ ઘરમાં દીવો કરવાને કંઈ છે નહિ. મને થયું કે કંઈક તો કરવું જ બેઈએ, એટલે સડક પરની ધૂળમાં પણ ખોળું છું.” પોતાના હૃદયમાં દીવો કરીને મને મેળવવાનું સામર્થ્ય જેમનામાં નથી, એવા પુરુષોની દશા આવી છે. તેઓ બહાર ચમકવાળા રંગબેરંગી પદાર્થોમાં, મારી શોષ માટે, ધૂળ ધમતા ભટકે છે. જેમ વરાળને દાબી શકાતી નથી, તેમ મારો વેગ પણ દબાવ્યો દબાવે નથી. આને લીધે સંસારભરમાં કોઈ પણ ભૂતપ્રાણી એવો નથી, જે પ્રેમ વિનાનો હોય, પછી ભલે દરેકના પ્રેમનો વિષય જુદો જુદો હોય. પ્રત્યેક શરીરમાંથી મારો સ્ત્રોત કોઈને કોઈ રૂપે, ઝરણુમાંથી પાણી ઝરપે છે. એ રીતે, ફૂટફૂટ કરતો વહે છે. કારણ કે, પ્રેમ સ્વાભાવિક રૂપે પ્રત્યેક જીવની અંદર દબાયેલો પડ્યો જ છે, તે અંદર ના હોય તો બહાર પણ કેમ કરી આવે ? પરંતુ, જીવ પવિત્ર પ્રેમનો સદુપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણતો નથી. આમ હોવાથી કોઈ ધનની ખાતર જન આપે છે, તો કોઈ પુત્ર, કોઈ સ્ત્રી કે કોઈ માન ખાતર મરી મટે છે. આમ મારો અસદુપયોગ કરવાના કારણે મને તે ન પામતાં કેવળ બેદને પામે છે. વાસ્તવમાં વિષય પોતાના સ્વરૂપથી પ્રેમરૂપ હોતો નથી. જે પ્રકારે દર્પણુદ્વારા આપણું મુખ પ્રકાશે છે, એ પ્રકારે વિષયદ્વારા પ્રેમ પ્રકાશે છે એટલું જ. પરંતુ આપણને દર્પણુ વહાલું નથી હોતું, વહાલું મુખ હોય છે. આ ન્યાયે, ખાલ પદાર્થ-વિષય-પ્રેમ સ્વરૂપ નથી. આપણા વાસ્તવિક પ્રેમસ્વરૂપી મુખનાં તે દર્શન કરાવે છે એ કારણથી વિષય પ્રિય છે; તે (વિષય) પોતાના સ્વરૂપથી કદાપિ પ્રિય હોતો નથી.

હું પ્રેમીઓ ! તમે પોતે જ તમારા અંતરના વેગથી આતુર બની, તમારી પ્રેમભરી દૃષ્ટિથી ખાલ પદાર્થોને સુંદરતા અર્પો

છો અને પછી તમે તેની પાછળ દોડો છો. મહાન આશ્ચર્ય ! હે પ્રેમીઓ ! સુંદરતા પદાર્થમાં નથી; બલકે, તમે તમારી પોતાની મનોહર દૃષ્ટિથી વસ્તુઓને મનોહર બનાવો છો. તેમને મનોહરતાનું દાન કરનાર તમે જ છો, અને એમ કરીને, પછી તેમને માટે તડકડાટ સેવી વ્યાકુળતા દાખવો છો. જે સુંદરતા પદાર્થમાં ભરેલી હોત, તે કાંઈએક પદાર્થ બધાને સુંદર પ્રતીત થાત, અગર તે, જે પદાર્થ જે વ્યક્તિને એક વખત સુંદર લાગ્યો, તે તેને માટે હરહંમેશ સુંદર બની રહ્યો હોત. પરંતુ, અહીં તે એ બંને નિયમો ઊલટી રીતે જ પ્રવર્તે છે.

એકવાર એક રાજાએ લયલા અને મજનૂના પ્રેમની ચર્ચા સાંભળીને મજનૂને પોતાના દરબારમાં બોલાવ્યો, અને તેનો લયલા પ્રત્યે સંપૂર્ણ પ્રેમ છે એવું જાણીને વળી, લયલાને પણ જોવાની તેને ઇચ્છા થઈ. લયલા આવી, પણ રાજાએ જોયું તો તે ખિલકુલ કાળે રંગે હતી. રાજાએ પોતાના મહેલની સુંદર રાણીઓને હાજર કરી, મજનૂને તેમાંથી એકને પસંદ કરવાની આજ્ઞા કરી. મજનૂએ જાંચે સ્વરે કહ્યું: “રાજા ! તારી મૂર્ખતાને તું કેમ ઉઘાડી પાડે છે ? મારી લયલાને બેઈ શકે એવી તારી આ આંખો જ ક્યાં છે ? તું મારી આંખોથી મારી લયલાને જો.”

ઠીક, આ જ અવસ્થા બધા સંસારની છે. સંપૂર્ણ સૌન્દર્યને સ્ત્રોત પ્રાણીઓનાં પોતાનાં હૃદયમાંથી નીકળે છે અને પ્રત્યેક પ્રાણી પોતપોતાની સુવર્ણમયી દૃષ્ટિથી પોતપોતાની વસ્તુઓમાં સુંદરતા આરોપે છે. જેમ સૂર્યનું તેજ પર્વત, પૃથ્વી, વૃક્ષાદિ સંપૂર્ણ જડ પદાર્થો પર પડીને તેમને પ્રકાશમાન કરે છે, એટલે કંઈ પર્વતાદિ પોતે પોતાના સ્વરૂપથી પ્રકાશમાન કરતા નથી, પોતે પોતાના સ્વરૂપે પ્રકાશમાન તો સૂર્ય જ છે, તેમ પ્રત્યેક પ્રાણી પોતાના અંતરમાં રહેલા પ્રેમસ્વરૂપનાં રશ્મિઓથી પોતાને પ્રિય પદાર્થોને પ્રેમમય બનાવે છે, પરંતુ સાચી રીતે, પ્રેમસ્વરૂપ તો તેનો પોતાનો આત્મા જ છે. પુત્રના મિત્રથી

પ્રેમ મિત્રની ખાતર હોતો નથી, બલકે પુત્રની ખાતર થાય છે. જ્યારે એ મિત્ર પુત્રને અનુકૂળ રીતે વર્તતો નથી, ત્યારે તેના પ્રત્યેનો આપણો પ્રેમ પણ પલાયન કરી જાય છે. આપણાં શરીર સંબંધી સ્ત્રીપુત્રાદિથી પ્રેમ સ્ત્રીપુત્રાદિ ખાતર હોતો નથી, બલકે તે આપણા શરીર ખાતર કરવામાં આવે છે; કેમકે, એનાં એ જ સ્ત્રીપુત્ર આપણા શરીરને અનુકૂળ નથી વર્તતાં, ત્યારે તેમનો ત્યાગ પણ થાય છે. શરીરનાં અંગ-પ્રત્યંગ પ્રત્યે પ્રેમ પણ એ અંગપ્રત્યંગ ખાતર નથી થતો, બલકે, તે આપણા જીવનની ખાતર કરવામાં આવે છે. પગ જો આપણા જીવનને અનુકૂળ રહેતા નથી, તો તેમને કાપી નાખવામાં આવે છે; હાથ જો આપણા જીવનને પ્રતિકૂળ માલૂમ પડે છે તો તેને ઊરાડી દેવામાં આવે છે; આંખ જો આપણને સુખરૂપ નથી થતી તો તેને ખેંચી કાઢી ફેંકી દેવાય છે. જે અંગ આપણા જીવનની વધારે નજદીક છે તે પર, ખીજાં અંગોને મુકાબલે, વધારે પ્રેમ આવે છે. હાથની ખાતર પગની કુરખાની થઈ શકે છે. આંખ અને માથાની ખાતર હાથનું બલિદાન દઈ શકાય છે. આ સ્વાભાવિક છે. એટલા ખાતર તો જ્યારે કોઈ શત્રુ માથા પર ઘા કરવાને દોડે છે, ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની પ્રેરણા સિવાય આપોઆપ, માથાને ચોટથી ખચાવી લેવાને, માથાની આડે હાથ ઝટ લઈ ઊંચા આવી ખડા થઈ જાય છે અને ઢાલનું કામ બજાવે છે. આ એમ કેમ ? શું આંખ અને માથાને મુકાબલે હાથ પણ પોતાનું અંગ નથી ? અંગ તો છે. પણ આંખ અને માથું જીવનની વધારે નજદીક છે, એટલા માટે, એ ખંનેની ખાતર હાથનું બલિદાન દેવાય છે. જીવનરૂપ પ્રાણુ પણ જીવનની ખાતર પ્રિય નથી, પણ આપણા આત્માની ખાતર પ્રિય છે. જ્યારે એ જીવનરૂપ પ્રાણુ આપણા આત્માને માટે સુખદાઈ લાગતો નથી, ત્યારે તે પણ બલિરૂપે હોમાય છે. અનેક સતી સ્ત્રીઓનું જીવન આના જવલન્ટ દષ્ટાંતરૂપ છે. આજના વખતમાં પણ, જળમાં ડૂબી મરવું, અગ્નિથી

ખળી મરવું, જાતે કાંસો ખાઈ લેવો, વગેરે દ્વારા મૃત્યુને અકાળે નોતરવું એ એ હકીકતને પ્રત્યક્ષપણે પુરવાર કરે છે કે, એવી રીતે મરનારનાં જીવન તેમને માટે સુખરૂપ નહોતાં. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, સંપૂર્ણ પ્રિય પદાર્થ પણ આપણા પોતાના આત્માની ખાતર પ્રિય છે; પદાર્થની ખાતર પદાર્થ પ્રિય નથી. જે વસ્તુ જેટલી આત્માની વધારે નજદીક છે, તેટલો વધારે પ્રેમ તે પર આવે છે. પુત્રના મિત્રને મુકાબલે, પુત્ર પર અધિક પ્રીતિ થાય છે. પુત્રાદિને મુકાબલે, આપણા સ્થૂળ શરીરમાં વધારે પ્રીતિ લાગે છે, અને સ્થૂળ શરીર કરતાં, પ્રાણુ પર પ્રીતિ વધારે છે. પ્રાણુ પર પ્રીતિ સૂક્ષ્મ શરીરના સંબંધને લીધે છે. અને સૂક્ષ્મ શરીરમાં જે પ્રીતિ છે, તે આત્માના આસાસને લીધે છે. બીજા અર્થમાં સૂક્ષ્મ શરીર આપણા આત્માનું મુખ ખતાવવામાં દર્પણની ગરજ સારે છે. આથી ચોખ્ખું સમજાય છે કે, ખરું જોતાં, પ્રેમ સ્વરૂપ નથી કોઈ બહારનો પદાર્થ, નથી સ્થૂળ શરીર, કે નથી સૂક્ષ્મ શરીર; પરંતુ પરમ પ્રેમનો વિષય કેવળ “હુ” જ વાસ્તવિક પ્રેમ અંતર્સ્થિત આત્મા છું. બાહ્ય પદાર્થ ખરી રીતે પ્રેમસ્વરૂપ નથી પણ વાસ્તવ પ્રેમસ્વરૂપની છાયા છે. જે જે પદાર્થ પર વાસ્તવ પ્રેમસ્વરૂપની છાયા પડે છે, તે તે પ્રેમનો વિષય બની જાય છે. એટલે કે બાહ્ય પદાર્થ આપણે માટે પ્રેમસ્વરૂપ ત્યાં લગી રહે છે, જ્યાં લગી આપણે તેને આત્મત્વ દષ્ટિએ ગ્રહણ કરીએ છીએ. જે ક્ષણે તે પરથી આપણી આત્મભાવના હટી કે તે પરનો આપણો પ્રેમ પણ તે પરથી તત્કાળ પીઠ ફેરવી લે છે.

પરંતુ, હું પ્રેમીઓ! આ રહસ્યને તેના યથાર્થરૂપમાં જાણ્યા વિના પ્રેમને માટે તમે કષ્ટ સહન કરો છો પણ પ્રેમને પામતા નથી, અને અંતમાં, પ્રેમને માટે જે તમારી ભૂખ છે તે ભાગ્યા વિના, તમે ભૂખ્યા ને ભૂખ્યા રહો છો, દરિદ્રી બને છો, સંપૂર્ણ જીવન હારી બેસો છો, અને ખાલી હાથે સિધાવો છો, જેમ કોઈ દર્પણમાં પડેલા પોતાના મોઢાના, પ્રતિબિંબને

પકડવાને દોડે, તો તેનું માથું દર્પણના કાચમાં કુટાયા વિના કશું હાથ નથી આવતું, તેમ તમને પ્રેમસ્વરૂપ લાગતા તમારા પ્રિય પદાર્થ એ તમારા આત્માનું મુખ ખતાવનારાં દર્પણ છે, છતાં એ તમારી પોતાની છાયા-તમારા પોતાના પ્રતિબિંબને સત્ય માનીને, તેને આલિંગન કરવાને, જ્યારે તમે દોડો છો ત્યારે તમારું મોં-માથું પણ કુટાય તો નવાઈ નહિં !

એક ખુલખુલને એક પાંજરામાં પૂરું હતું. એ પાંજરાને નીચે, ઉપર બધી બાજુ જાતજાતનાં દર્પણ જડ્યાં હતાં. પાંજરાની બરોબર વચલા ભાગે એક સુંદર ફૂલ લટકી રહ્યું હતું. આ ફૂલનું પ્રતિબિંબ પેલાં સિત્ર સિત્ર દર્પણોમાં પડતું હતું. પરિણામ એ આવતું કે જ્યાં જ્યાં ખુલખુલ આંખ ઉઠાવી જોતું ત્યાં ત્યાં તેને ફૂલની છબી દેખાતી અને તે તેના મનને મોહિત કરતી. તેણે સામે જોયું, ફૂલ દેખાયું અને પકડવા દોડ્યું ત્યાં કપાળમાં કાચ વાગ્યો; પાછળ જોયું, ફૂલ દેખાયું અને વિહ્વલ બની પકડવા દોડ્યું, ત્યાં ડાચું કુટાયું; જમણે ફર્યું ડાબે ફર્યું તો માથું ભાગ્યું વગેરે. આમ ઉપર, નીચે, આજુબાજુ, ચોતરફથી ઠેરઠેર તે ઢગલો વળી ગયું.

હે પ્રેમીઓ ! તમારી પણ એવી જ અવસ્થા છે. જેવી રીતે ઉપરોક્ત ખુલખુલ તદ્દન પાસેના ફૂલને ન પામતાં, તેનાં પ્રતિબિંબો સાથે અફળાઈકુટાઈને જીવન હારી બેઠું, એવી રીતે, તમે બહારના જાતજાતના ભોગ્ય પદાર્થોરૂપી દર્પણોમાં તમારી આંતરિક પ્રેમભૂતિનાં પ્રતિબિંબોને સાચાં માની તેમને પામવાને પતંગની માફક, તૂટી પડો છો, અને જાતે ને જાતે અફળાઈકુટાઈ મરો છો. હા, એમને માત્ર પ્રતિબિંબો તરીકે ઓળખી લઈને, જે બિંબ તરફ પાછા ફરી, બિંબને જ આલિંગન કરો, તો છાતી અવશ્ય કાંડી પડે પરંતુ, તમે તો એ કાચના ઢુકડા પર લટું બની ચિન્તામણિથી હાથ ધોઈ બેસો છો.

પ્રેમ હુમેશાં પોતાને અનુકૂળ પદાર્થો સાથે થાય છે. પ્રતિકૂળ પદાર્થથી પ્રેમ હોવજે પણ કેવી રીતે ? એ અનુકૂળતા

આત્મરૂપ દષ્ટિનું પરિણામ છે, એટલે કે, જે પદાર્થ આપણને પ્રિયરૂપ આત્માની પ્રેમમયી રશ્મિઓથી છવાઈ જાય છે, તે જ પદાર્થ અનુકૂળતાનો વિષય બને છે, જ્યાં સુધી એમાં અનુકૂળ ખુદ્ધિ છે, ત્યાં સુધી મન એ પદાર્થથી પ્રેમ કરવાને ઠોડું છે. જે ક્ષણે એ પદાર્થ પ્રત્યે પ્રતિકૂળ આત્મખુદ્ધિ થાય છે કે મન તરત ત્યાંથી પાછું હટી જાય છે. જો એ વસ્તુ સાચી રીતે પ્રેમ-પાત્ર જ હોત તો તેમાં એક વખત જાપજોલો પ્રેમ ટકી રહેવો જોઈતો હતો. પરંતુ તે વસ્તુ પોતે પ્રેમપાત્ર નહોતી; એ તો કેવળ આપણા આંતરિક પ્રેમને પ્રત્યક્ષ કરવાને માત્ર સાધન-રૂપ હતી. આપણું પોતાનું મોં જોવાને દર્પણરૂપ હતી. જ્યાં સુધી તેમાં આપણું મુખ જોવાયું, ત્યાં સુધી તેના પર મોહી જઈને આપણે તેને છાતીએ વળગાડી રાખી અને જ્યારે તેનો, મોં જોવાને, આપણને ખપ રહ્યો નહિ, એટલે કે, જ્યારે તે મોં દર્શાવવાના કાર્યથી વિમુખ બની ત્યારે તેને તજી પણ દેવાઈ આ રીતે, હું પ્રેમીઓ! આ ભોગ્ય પદાર્થો દ્વારા પણ આપણા હૃદયમાં વિરાજેલો પ્રેમ સ્વરૂપ આત્મા જ, ખરી રીતે આપણા પરમ પ્રેમનો વિષય છે. જેમ દીવાલ સાથે જોરથી અફાળેલો દડો ફેંકનારની તરફ પાછો ફેંકાઈ આવે છે, અથવા જેમ નેત્ર દ્વારા ખહાર નીકળેલી આપણા અંતઃકરણની વૃત્તિ દર્પણ સાથે અફાળાઈને, આપણા મુખને વિષય બનાવે છે, એટલે કે આપણા મુખનું આપણને દર્શન કરાવે છે અને દીવાલ તેમ જ દર્પણ બંને, એ દડો તેમ જ વૃત્તિને, આપણા તરફ ફેંકવાને સાધન-માત્ર છે. એવી રીતે એ ભોગ્ય પદાર્થોમાં રાગરૂપ વૃત્તિ પણ, ભોગ્ય પદાર્થો સાથે અફાળાઈને આપણા અંતરાત્માને જ સ્પર્શે છે. આમ છતાં, એ વૃત્તિનો એવો પ્રેમ અવિધિપૂર્વક જ છે.

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥

(ગી० અ० ૯, શ્લો० ૨૩)

અર્થ:—હું અર્જુન! જોકે શ્રદ્ધાથી ભરેલો જે સકામી

ભક્ત (અજ્ઞાની પુરુષ) બીજા દેવતાઓને (ભોગ્ય પદાર્થોને) પૂજે છે, તે પણ (ખરું જ્ઞેતાં) મને (પોતાના અન્તરાત્માને) પૂજે છે, પરંતુ, તેનું એ પૂજન અવિધિપૂર્વક છે, અર્થાત્ અજ્ઞાનસહિત છે અને વિમરીત છે.

હૃદયસ્થ મને-પરમ પ્રેમને-સીધી રીતે ન ભજતાં, ભોગ્ય પદાર્થોને ભજવા એ અવિધિપૂર્વક કરેલું મારું ભજન છે, એટલે કે સીધી રીતે નાકને ન પકડતાં, ઊલટી રીતે પકડવા જેવી વાત છે. આનું ક્ષણ એ આવે છે કે, મારે માટેની તરસ છિપાવવાને ખાતર, મૃગતૃષ્ણાનાં જળ સમાન, એ ભોગ્ય પદાર્થોનો પાછળ પાછળ દોડીને પ્રાણી પોતાની કમર પોતે પોતાને હાથે કરી તોડી નાંખે છે અને મારાથી વંચિત રહે છે. એમ કરવાથી, નથી હું હાથ આવતો કે નથી ભોગ્ય પદાર્થ હાથ આવતો. પણ જ્યારે હું હાથમાં પકડાઈ જઈ છું, ત્યારે ભોગ્ય પદાર્થો, પોતાની મેળે જ, કંઈ પણ કર્યા સિવાય, હાથમાં આવી પડે છે.

એક નાદાન બાળક પોતાની છાયાને પોતાનાથી ભિન્ન એ કાઈ બીજા બાળક છે એમ સમજી, તેના પર પ્રેમ કરવાને દેખ્યો. બાળકોને પ્રેમ, પોતાની સમાન વયનાં બાળકો પર, સ્વાભાવિકપણે હોય છે. એ બાળકે પેલી છાયામાં દેખાતા બાળકનું માથું પકડવાને ઇચ્છા કરી. પરંતુ જેમ જેમ તે માથું પકડવાને આગળ દોડતો ગયો, તેમ તેમ છાયા પણ દોડતી જ ગઈ. બાળક તેની પાછળ દોડી દોડીને થાકી ગયો, પણ છાયા તેના હાથમાં ના પકડાઈ. આખરે તે ઊભો રહ્યો. છાયા પણ ઊભી રહી. એ છાયાનો બાળક હવે નજદીક છે, એમ પેલા બાળકને લાગ્યું, એટલે વળી પાછો તેને પકડવાને દેખ્યો, ત્યાં છાયા પણ દોડી. બાળક હુરોળ હુરોળ થઈ ગયો અને છાયારૂપી બાળક પકડાયો નહિ, એટલે તે રડવા લાગ્યો. તેની માતાએ આ બંધુ જોયું. તેને બાળકની દયા આવી. તેણે બાળકની પાસે તેનું જ માથું તેના બંને હાથે પકડાવ્યું, એટલે

ખાળકે જોયું કે છાયારૂપી ખાળકનું માથું તે પકડી શક્યો છે !

હું પ્રેમીઓ ! ખરાબર, આ જ રીતે, તમે તમારા અંતરસ્થ પરમ પ્રેમ પર અધિકાર જમાવીને, સંસારના બધા જ પદાર્થો દ્વારા, પ્રેમ પામી શકો છો અને સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ તમારે માટે પ્રેમસ્વરૂપ બનાવી શકો છો. એમ કયાં સિવાય, કોઈ પણ પદાર્થ તમને સંતોષ આપી શકતો નથી; બલકે તમારી ભૂખ અધિકાધિક વધતી જ રહે છે.

હમણાં સુધી, આ પ્રસંગમાં “ બાહ્ય પદાર્થ પ્રેમસ્વરૂપ નથી; બલકે, આપણો હૃદયસ્થ આત્મા જ પરમ પ્રેમનો વિષય છે ”—એવું કહેવામાં આવ્યું છે, તેનો અર્થ રખે કોઈ એવો કરે કે, એ કથન કોરું સ્વાર્થમૂલક છે ! “ પોતાથી જ પ્રેમ કરો ” એ સ્વાર્થગીત, સંસારભરમાં કીડીથી માંડી બ્રહ્માંપર્યંત, પ્રત્યેક પ્રાણી પોતાની પ્રત્યેક ચેષ્ટા દ્વારા લલકારી જ રહ્યું છે, તો પછી તમારા એવા કથનથી શું સિદ્ધ થાય છે ?—એમ કહીને, અર્થનો અનર્થ કરવો, એ પરમ પ્રેમના ગળા પર છરી ફેરવવા જેવું છે. એ આત્મપ્રેમ સ્વાર્થમૂલક નહિ, પરંતુ સ્વાર્થત્યાગની અવધિરૂપ છે. એ પ્રેમ કેવળ ભારોભાર સમતાભર્યો પ્રેમ છે. આ આત્મપ્રેમનો અર્થ મન, ઇન્દ્રિય, શરીર, વગેરે સાથે અથવા શરીરનાં સ્વાર્થી સંબંધીઓ સાથે પ્રેમ કરવો એવો નથી; પરંતુ, મન, ઇન્દ્રિય, શરીર, વગેરેના સાર અને આધાર-ભૂત પરમ જ્યોતિ, જે મન આદિના વિકારોથી સર્વથા રહિત છે—નિર્વિકાર છે, તે જ, આત્મપ્રેમ—પરમ પ્રેમને જ વિષય કરવો, એવો તેનો અર્થ છે. શરીર વગેરે વિકારી વસ્તુ પ્રેમ યોગ્ય બની શકતી નથી. જે વસ્તુ પ્રત્યેક ક્ષણે બદલાતી રહે છે, તેની સાથે પ્રેમ જોડી સુખ પામવાની ઇચ્છા કરવી ફેાકટ છે. એવો પ્રેમ ઘૌંકાબાજી છે; અને કલેબને કોરી ખાધા સિવાય પીછા છોડતો નથી. નિત્ય, નિર્વિકાર પરમ સત્ય એ જ એક પ્રેમ કરવા યોગ્ય છે. જેમ કુંડળ વગેરેમાં સુવર્ણ, ઘટ વગેરેમાં માટી, પટમાં સૂત્ર અને તરંગ, ફીણ અને પરપોટાઓમાં એક

જળ જ તરંગાયમાન બની વિલસી રહ્યાં છે, તેમ એ પરમ સત્ય એક રસરૂપે સંપૂર્ણ પદાર્થોમાં પરિપૂર્ણપણે વિલસી રહ્યું છે. “જે એક મારા પોતાના શરીરમાં વ્યાપી છે તે જ પરમ જ્ઞાતિ, સમગ્ર શરીરોમાં, વૃષ્ટ, મૃતિકા, પાષાણ, નદી, પર્વત, વૃક્ષ, પશુ, પક્ષી, ચારે ખાણ અને ચારે વાણીમાં પસરી રહી છે; જે મારામાં છે તે સર્વમાં છે. આ જુદાં જુદાં રૂપોમાં મારો જ આત્મા પોતાની ઝાંખી વિવિધ પ્રકારે કરાવી દર્શન દઈ રહ્યો છે”-આ પ્રકારે તરંગભાવદષ્ટિથી મુક્ત બનવું અને જળભાવદષ્ટિમાં સમાઈ જવું અને એ દષ્ટિએ, સર્વ ભૂતોમાં એ અંતર્યામીદેવને જ નમસ્કાર કરવા, એ રૂપે પ્રેમ અમૃતરૂપ બની જાય છે.

સમોઽહં સર્વભૂતેષુ નમેદ્વેષ્યોઽસ્તિ ન પ્રિયઃ ।

યે ભજન્તિ તુ માં ભક્ત્યા મયિ તે તેષુ ચાપ્યહમ્ ॥

(ગી૦ અ૦ ૯, ૨૧૦ ૨૯)

અર્થ:—હું સર્વ ભૂતોમાં સમભાવે વ્યાપી રહ્યો છું, નથી કોઈ મને અપ્રિય કે નથી કોઈ મને પ્રિય. પરંતુ (હું આવા સમભાવે વ્યાપી રહેલો હોવા છતાં પણ) જે પ્રેમી મને ભક્તિ-પૂર્વક ભજે છે, તે મારામાં છે અને હું તેનામાં છું. હે પ્રેમીઓ! આનો આશય એ છે કે, હું તો સદાસર્વદા સર્વ ભૂતજાતમાં સમાનભાવે વ્યાપક છું જ, પરંતુ તમે અભિમાન અને સ્વાર્થનો પડદો મોંઢા પર ઓઢી રાખ્યો છે, એને હીધે તમે મારી સમતાભરી વ્યાપકતાને જોઈ શકતા નથી. જેણે ઉપરોક્ત પ્રેમ-ભક્તિદ્વારા એ સ્વાર્થ અને અભિમાનના પડદાને પોતાના મોંઢા પરથી દૂર કરી ફાડી ફેંકી દીધો છે, તે જ જેમ સમુદ્ર પોતાના વિવિધ તરંગોમાં સમતારૂપ આનન્દની મોજ માણી રહે છે તેમ, મારી સમતાભરી વ્યાપકતાને યથાર્થરૂપે સાક્ષાત્કાર કરે છે. આમાં સ્વાર્થની ગંધ પણ નથી, ખલકે સ્વાર્થના હેતુરૂપ શરીર આદિ પરથી આત્મત્વભાવને અળગો કરવાનો છે. હા, આ અસ્થિ, માંસ, ચર્માદિથી બનેલા શરીરમાં આત્મત્વભાવ-
આ. ૧૧

બુદ્ધિ જગાડીને, જે પ્રેમ નામરૂપાદિ પાછળ, વાંદરાની પેઠે, તમને ભટકતા કરી મૂકે છે, તે જ પ્રેમ વાસ્તવમાં સ્વાર્થમૂલક છે. એવો પ્રેમ પ્રેમના પદને લાયક નથી, પરંતુ તે સ્વાર્થમૂલક કેરો રાગ છે અને દ્વેષથી દોષિત પણ છે. જે કે તે દેખીતી રીતે મધુર લાગે છે, પણ તેમાં વિષ છે. વિષવાળું દૂધ પીવામાં જેકે મધુર લાગે છે, છતાં પીનારનાં આંતરડાંને ફાડી નાંખતાં તેને વાર નથી લાગતી.

આ રીતે, હે પ્રેમીઓ ! જે કે રાગમૂલક પદાર્થોમાં તમે તમારી જ આકૃતિ જુઓ છો, પરંતુ એ પદાર્થો દ્વેષથી દોષિત હોવાના કારણે, તેમાં તમારી આકૃતિ જેવી, એ પોતાના મૂત્રમાં પોતાની આકૃતિ જેવા સમાન છે. એ રીતે જેવામાં તમારું પ્રતિબિમ્બ સ્પષ્ટ દેખાતું નથી, એટલું જ નહિ, સાથે સાથે તમારી આકૃતિ પણ અપવિત્ર તેમજ ગ્લાનિપાત્ર બની જાય છે. આથી ઊલટી રીતે, ઉપરોક્ત નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ જ નિર્મળ દર્પણ સમાન છે. તેમાં તમારી જે મુખાકૃતિ દેખાય છે તે સ્પષ્ટ દેખાય છે, અને ક્ષણે ક્ષણે ઉલ્લાસનું કારણ બને છે.

આવી રીતે હે પ્રેમીઓ ! બધી ભેદભાવનાને ઉડાવીને, અભેદરૂપ સમતાભરી એકતા સ્થાપન કરવી, એ મારું (પ્રેમનું) પરમ પ્રયોજન છે.

ઉપરોક્ત સમતારૂપી પ્રેમનું સાધન

ઉપરોક્ત સમતાભરી પ્રેમની અવસ્થામાં સ્થિતિ કરવાને માટે પ્રથમ એ જરૂરનું છે કે, સાંસારિક ધન, પુત્ર, સ્ત્રી વગેરે બે ચાર વસ્તુઓ જેમનાં બંધને આપણા હૃદયગત પ્રેમને બાંધી મર્યાદિત કરી રાખ્યો છે, અને એ પ્રેમના પ્રવાહને રોકી ગંદો તેમ જ અપવિત્ર બનાવી દીધો છે, તે બંધનને તોડી નાખવાં. જેવી રીતે તલાવનાં બાંધ્યાં પાણી બાંધ્યાં રહેવાને કારણે ગંદાં બની, સડી સડીને પરિણામે સુકાઈ જાય છે, પણ નદીનાં જળ વહેતાં રહેવાથી નિત્ય નિત્ય નિર્મળાં રહે છે—

“ખડતા પાની નિર્મલા, ખડા સો ગન્દા હોય—”

—એવી રીતે, હૃદયગત પ્રેમ પણ તુચ્છ સ્વાર્થમયી સી-માઓનાં ખંધનમાં ખંધાઈ સ્વાર્થમૂલક રાગના રૂપે રોકાઈ રહી દ્વેષરૂપી કોહવાણુને જન્માવે છે અને આખરે સુકાઈ જાય છે. આમ એ ખંધનને તોડવાં એ પરમ જરૂરનું છે, જેથી પ્રેમનો પ્રવાહ આગળ ચાલે અને નિર્મળ પણુ રહે. આમ કરવામાં મુખ્ય સાધન એ છે કે, એ પ્રેમનો સંખંધ નિષ્કામતાપૂર્વક ઈશ્વર, જે સર્વ પ્રેમનું ઉદ્ભવસ્થાન છે, તેની સાથે જોડી દેવો. આમ કરવાનું કારણુ એ છે કે, જ્યાં સુધી એ પ્રેમનો મેળ ઈશ્વર સાથે પાડવામાં નથી આવતો, ત્યાં સુધી તેનું અહીંથી તૂટવું પણુ અસંભવિત છે. જે આપણે તેને અહીંથી તોડવાની વાત કરીશું અને સાથે ત્યાં જોડવાની વાત નહિ કરીએ, તો આપણો પરિશ્રમ વ્યર્થ જશે. આમ કેવી રીતે ખની શકે ? આ ખાલુથી તોડી એ ખાલુ જોડવું અને એ ખાલુથી જોડી આ ખાલુ તોડવું—ખને ક્રિયાઓ સાથે સાથે થવી જરૂરી છે. મનને એ સ્વભાવ છે કે એ પ્રેમશૂન્ય રહી શકતું નથી. કેમકે તેની અંદર વાસ્તવમાં, એક એવી કોઈ પ્રેમસ્વરૂપ વસ્તુ મોજૂદ છે જે પ્રેમ વિના એક ક્ષણુ પણુ રહી શકતી નથી; આપણે પછી ભલે તેને સદ્દુપયોગ કરીએ કે ચાહે દુરુપયોગ, ચાહે તેના પ્રવાહને સંસાર તરફ વાળીએ કે ચાહે ઈશ્વર તરફ; એ ખધી વાત આપણી પોતાની ખુશી પર નિર્ભર છે. ઈશ્વર તરફ તેને વાળીને આપણે આપણા માટે મોક્ષદ્વાર ખોલી દઈએ છીએ અને સંસારની તરફ તેને વાળીને નરકદ્વાર ઉઘાડાં કરીએ છીએ. એ હૃદયગત પ્રેમ એવો પરિપૂર્ણ છે કે, જેમ જેમ યથાર્થરૂપે તેને વહેવાનો માર્ગ મળતો રહે છે, તેમ તેમ તે ખોલી નહિ થતાં, અધિક ને અધિક હોશ્વરતો જાય છે. ઝરણુનાં પાણી જેમ જેમ પ્રવાહરૂપે વહેતાં રહે છે, તેમ તેમ તે અંદરથી કૂટતાં અને કૂટતાં રહી આખરે એક નદી રૂપે પ્રવાહમાં રેલાઈ રહે છે, તેવી રીતે આ ખધી ક્રિયા ખને છે. જે આપણે એ પ્રેમના

પ્રવાહને સંસારની દિશાએ ખંધ કરી દેવામાં મચી રહી, પરમાર્થની દિશામાં તેને વહેવાનો માર્ગ મોકળો કરી આપીશું નહિ, તો પરાણે તે સંસારની દિશાએ જ વહેશે, અને તેને તેમ કરતાં રોકવાનો ખર્ચો પ્રયત્ન વ્યર્થ જશે. જે આપણે તે પ્રવાહને ઈશ્વરની દિશામાં વહેવાનો માર્ગ કરી આપીશું, તો તે સંસારની દિશાએ વહેતો આપોઆપ ખંધ પડતો જશે. આ સમજવાને એક દષ્ટાંત લઈએ, ધારો કે એક ઢોળ છે, અને તેનો સંખંધ કોઈ અતૂટ જળાશય સાથે જોડેલો છે. એ ઢોળને પાણીના નિકાસ માટે જે નળીઓ ગોઠવેલી છે. એક ઉપર અને એક નીચે. નીચેની નળી ખંધ કરીએ તો પાણી ઉપલી નળી વાટે બહાર જરૂર આવશે; જે આપણે નીચલી નળી ખોલીશું તો ઉપલી નળી ભક્ષે આપણે ખંધ ના કરીએ, છતાં જળનો પ્રવાહ આપોઆપ ઉપલી નળીમાંથી વહેતો ખંધ પડશે અને ફક્ત નીચલી નળી મારફતે જ વહેવા લાગશે. એ પ્રમાણે હૃદયગત પ્રેમરૂપી ઢોળની ઈશ્વર સંખંધી નીચલી નળીને ખોલીશું તો સંસાર સંખંધી ઉપલી નળી વાટે વહેતો પ્રવાહ આપ મેળે ખંધ પડશે. ખરું જોતાં વાત એ છે કે એ પ્રવાહને ખળ-પૂર્વક ઈશ્વરના માર્ગે વાળી દેવો એ જરૂરનું છે; સંસારની દિશામાં તે ખંધ કરવો એ પણ જરૂરનું નથી. કારણ કે સત્ય એ સત્ય છે અને જૂઠું એ જૂઠું છે. સત્યમાં આકર્ષણુ ભયુર્ભાદયુર્ પશ્યું છે. એની સાથે જરા અમસ્થો સંખંધ જોડવા જેટલી જ જરૂર છે. પછી તો તે આપોઆપ સોયને જેમ ચુંખક ખેંચે એ રીતે ચિત્તને પોતાની તરફ ખેંચ્યા જ કરશે. મિથ્યા નામરૂપ સંસારમાં તેનું પોતાનું કોઈ પ્રકારનું આકર્ષણુ નથી, બલકે એમાં જે આકર્ષણુની પ્રતીતિ થાય છે, તે કેવળ તેનો સત્ય સાથે સંખંધ છે એ જ કારણે થાય છે. દાખલા તરીકે ભ્રમરૂપે દેખાતી ચાંદીમાં જે આકર્ષણુ હોય છે; તે સત્યસ્વરૂપ છીપને લીધે હોય છે. બહાર દેખાતા પદાર્થો ચિત્તને ખેંચે છે તે એ કારણથી કે તેમાં સત્યપ્રુદ્ધિ

બગેલી હોય છે. એટલે કે, જે સત્ય કેવળ પરમાત્મામાં જ છે, તેને જ્યારે આપણે આપણી ભૂલને લીધે, મિથ્યા નામરૂપાત્મક પદાર્થોમાં આરોપીએ છીએ, ત્યારે આપણે ઠગાઈ જઈએ છીએ. જ્યારે એ પદાર્થોમાં જોડેલી સત્ય બુદ્ધિ એ કેવળ ભ્રાન્તિરૂપ છે એમ આપણને સમજાય છે, ત્યારે ચિત્તનું આકર્ષણ પણ એની મેળે ઓસરી બન્ય છે.

સગુણભક્તિની આવશ્યકતા

મનમાં રહેલી રજ્જેગુણજનિત ચંચળતા, અર્થાત્ વિક્ષેપ-દોષને નિવૃત્ત કરવો, એ ભક્તિનું પ્રયોજન છે. રજ્જેગુણની નિવૃત્તિનો ઉપાય એને દબાવી દેવામાં નથી, અગર તો તેને ખહાર નીકળવાનો માર્ગ ન આપવામાં નથી. એવી પ્રક્રિયા ઊલટું નુકસાન કરે છે. શરીરમાં રક્તવિકારને લીધે ફેાલ્સો ઉત્પન્ન થાય છે. એની પીડાથી મુક્તિ પામવાનો માર્ગ એ છે કે, તેમાં રહેલાં રુધિર અને પરને ખહાર કાઢવાં. એ ખહાર નીકળ્યાં કે શાંતિ પણ દૂર નથી. એમ ન કરતાં તેમને અંદરને અંદર રહેવા દઈ ખહાર નીકળવાનો માર્ગ જો ન આપીએ, તો હાડકામાં પ્રવેશીને પણ પોતાને ખહાર આવવાનો માર્ગ તે જોલી લે છે. આ પ્રાકૃતિક નિયમને અનુસરીને, રજ્જેગુણના વેગને દબાવી ના દેતાં, તેને ઈશ્વરીય ભક્તિ દ્વારા ખહાર વહી જવાનો માર્ગ આપવો જરૂરી છે. હા, આમાં કરવાનું જે છે તે એટલું જ કે, રજ્જેગુણના પ્રવાહને બદલી દેવો; એટલે કે એ પ્રવાહ જે સંસારની દિશામાં વહેતો હતો, તેને ત્યાં વહેતો ખાળી પરમાર્થની દિશામાં વહેતો કરવો. “ ઘરખાર મારું, કુટુંબ મારું, પરિવાર મારો, શરીર મારું, પ્રાણુ મારા ”—આવી કથનીને “ ઘરખાર તારાં, કુટુંબ તારાં, પરિવાર તારો, શરીર તારું, પ્રાણુ તારા ”—આ પ્રકારની કથનીમાં બદલવી જરૂરનું છે. જેકે ભક્તિ સંબંધી સાધનસામગ્રી પણ રજ્જેગુણમાંથી જ સંભવે છે, છતાં, જેમ લોઢાથી લોઢું કપાય છે, પણ ગરમ લોઢું કંઈ ગરમ લોઢાને કાપવું નથી—ઠંડું લોઢું જ ગરમ લોઢાને કાપે છે તેમ, રજ્જે-

ગુણથી રન્નેગુણની નિવૃત્તિ થાય છે, એટલે કે ઠંડા ક્ષોઢા જેવા ભક્તિપ્રધાન-સત્વગુણવાળો રન્નેગુણ જ રન્નેગુણની નિવૃત્તિ કરે છે. સંસારની દિશામાં ચાલી રહેલો રન્નેગુણનો પ્રવાહ-રન્નેગુણને શાંત કરી શકતો નથી, ખલકે તે અગ્નિમાં ઘીની જેમ, તેના વેગને અધિકાધિક વધારી મૂકે છે. આનું કારણ એ છે કે, સંસાર સ્વયં રન્નેગુણની મૂર્તિ છે, એટલે જેમ અગ્નિથી તાપ દૂર થતો નથી, પણ જળથી જ તાપની નિવૃત્તિ થાય છે, તેમ ઈશ્વરની દિશામાં વહેતો કરેલો એ રન્નેગુણનો પ્રવાહ સાંસારિક રન્નેગુણને શાંત કરવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે. ઈશ્વર ઘન સત્વ-ગુણની મૂર્તિ છે, એટલે, જેમ જળના સંબંધથી અગ્નિ શાંત પડે છે તેમ, ઈશ્વરથી સંબંધ ખાંધીને રન્નેગુણની નિવૃત્તિ થઈ શકે છે.

ઉપરોક્ત હેતુની સિદ્ધિને માટે પ્રથમ સગુણભક્તિને ઉત્પન્ન કરવી એ જરૂરનું છે. આનું કારણ એ છે કે, મન એ નામરૂપનું પૂતળું છે, તે નામરૂપમાં ફસેલું છે, નામરૂપથી જ મદ્દોન્મત છે, એટલે, એકાએક તે ખેનામ ખેરૂપની ભૂમિકાએ પહોંચી શકતું નથી, ખલકે તે નામરૂપનો જ આશરો લઈ નામરૂપની પેલીપાર પહોંચી શકે છે. આ સિદ્ધાંતને અનુસરીએ તો, ખીજે કોઈ ઉપાય, એ સિવાય છે જ નહિ, જેના પરિણામે તેને નામરૂપથી છોડવી શકાય. આ આશયના સંબંધમાં શાસ્ત્રકારનું વચન છે કે:-

“ તામેવ ભૂમિમાલમ્બ્ય સ્ખલનં યત્ર જાયતે । ”

અર્થ:-મનુષ્ય જે ભૂમિ પર પડી ગયો છે, તેનો આશ્રય લઈને જ તે તે ભૂમિ પરથી ઊઠી ઊભો થઈ શકે છે; એ ભૂમિનો આશ્રય લીધા વિના ઊઠી શકવું, એ તેને માટે અસંભવિત છે. આ દષ્ટાંત અને સિદ્ધાંત પ્રમાણે, મન નામ-રૂપની ભૂમિ પર પડેલું છે, એટલે તે ઈશ્વર સંબંધી નામરૂપની સહાયથી જ આ સાંસારિક નામરૂપની ઉપર ઊંચે ઊઠી શકે છે. જે વિચાર કરીને બેઠએ તો ન્યાં ઉપાસ્ય-ઉપાસક ભાવવાળી ભેદદષ્ટિ મેઝૂદ છે, ત્યાં વૈખરી વાણી દ્વારા જે કાંઈ પણ કહેવામાં આવે છે, તે ખધું સગુણતાની અંદર રહીને ખને છે; કેમકે મન-

વાણી દ્વારા જે કાંઈ પણ ચિંતન થાય છે અથવા ખોલાય છે, તે કોઈને કોઈ વિશેષણનું સૂચક હોય છે. નિર્વિશેષ પદમાં મનવાણીની ગમ પહોંચતી જ નથી. વાણી પ્રતિયોગી^૧ અને વ્યવચ્છેદકની^૨ વાચક છે, અને જ્યાં વિશેષણ વિશેષ્યરૂપ ગુણુ-ગુણીભાવ મોજૂદ છે, ત્યાં નિર્ગુણતા સાથે સંબંધ પણ કેમ હોય? પછી, ભલે આપણે સગુણુભક્તિનો દ્વેષ કરીને, નિર્ગુણુ ભક્તિનો આગ્રહ સેવીએ, કે કોઈ આકારની ઘૂણા કરીએ, એ જુદી વાત છે. પરંતુ, આપણાં આચરણોથી તે સગુણુ અને સાકારભક્તિ જ આપણે સિદ્ધ કરી રહ્યા છીએ—પણુ તે એક અસતરૂપે! વાસ્તવમાં, જ્યાં સગુણુથી દ્વેષ હોય, ત્યાં નિર્ગુણુ ભક્તિની વાત જ શી કરવાની હોય? નિર્ગુણુ ભક્તિ ત્યારે જ

૧. પરસ્પર વિરોધીનું નામ “પ્રતિયોગી” છે; જેમ “ઘટ” એ પોતાના અભાવનો, એટલે કે, “ઘટાભાવ”નો પ્રતિયોગી છે. ૨. “વ્યવચ્છેદક” એ વિશેષણને કહેવામાં આવે છે, જે ખીજ વસ્તુઓથી પોતાના વિશેષ્યને જુદું પાડીને તેનો ખોધ કરાવે છે; જેમકે, “કુંડળી પુરુષ.” અહીં કુંડળે ખીજ પુરુષોથી કુંડળવાળાને જુદો પાડી બતાવ્યો. આ પ્રકારે શબ્દનો એ સ્વભાવ જ છે કે તે કોઈને કોઈ વિશેષણુ લઈને મર્યાદિત વસ્તુનો ખોધ કરાવે. અમર્યાદિત-અપિરિચ્છિત વસ્તુનો ખોધ કરાવવાનું કોઈ પણ શબ્દમાં સામર્થ્ય નથી. આશય એ છે કે, નિર્ગુણુ પરમાત્મામાં મનવાણીની ગમ હોતી નથી. જે એનું ચિંતન નિત્ય, અજ, અવિનાશી શબ્દો દ્વારા કરવામાં આવે, તે અજ વગેરે તેનાં વિશેષણુ અને અને તેનું એ સ્વરૂપ હોઈ શકે નહિ. વળી, જે એ વિશેષણુ હોય, તે અનિત્ય, જન્મ અને નાશથી ભિન્ન જે હોય તે પરમાત્મા એવો ખોધ પણ નીકળે પરંતુ, એ પરમાત્મા પોતાની આપકતાને લીધે કોઈ પણ વિશેષણુનો વિશેષ્ય હોઈ શકતો નથી. જે તેને કોઈ વિશેષણુવાળો માની લઈએ, તે તેની વ્યાપકતાનો ભંગ થાય છે, અને અનિત્ય, જન્મ, નાશાદિ ગુણુક્રિયાઓમાં તેનો અભાવ સિદ્ધ થાય છે. પરંતુ તેનો કોઈ પણ સ્થળે અભાવ તો છે જ નહિ, અને મનવાણી કોઈને કોઈ વિશેષણુ વિના તેનું કથન ચિંતન કરવા સમર્થ નથી. કેમકે, તે પોતે જ દેશ, કાળ અને વસ્તુથી મર્યાદિત છે. એ કારણે, વાણી અને મન દ્વારા જે કથન ચિંતન થાય તે સગુણુતાના ભાવની અંદર રહીને જ થાય.

ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે સમસ્ત રાગદ્વેષથી હૃદય નિર્મળ અને છે, જ્યારે આપણાં આચરણો દ્વારા સમસ્ત સંસાર દેવમંદિર ખની રહે છે, અને જ્યારે પ્રત્યેક ક્રિયા ભગવાનની પૂજારૂપ ખની જાય છે.

જેતા ચક્ષું તેતી પ્રદક્ષણા, એ કુછ કરું સો પૂજા,
ગૃહ ઉદ્યાન એક સમ જાન્યો, ભાવ મિટાયો દૂજા.

આથી જિલટી રીતે, કોઈ પ્રકારનો દ્વેષ મનમાં રાખીને, અથવા કોઈ મતમતાંતરનો આગ્રહ પકડીને, નિર્ગુણુ ભક્તિની હઠ કરવી, એ નિર્ગુણુ ભક્તિને એક રીતે હસી કાઢવા જેવું છે. નિર્ગુણુ ભક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે, ત્યારે કોઈ ચિત્ત-ચોર પોતાની ચિત્રવિચિત્ર છબિઓ દ્વારા ચિત્તને ચોરી લઈ જાય છે. વળી ત્યારે ચિત્ત પરથી આપણો અધિકાર પણ જતો રહે છે. ચિત્ત પર અધિકાર કાયમ રાખીને, નિર્ગુણુ ભક્તિનો આગ્રહ સેવવો એ નરી ભૂલ છે. આ સંબંધમાં ભગવાને કહ્યું છે કે:-

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त चेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥

(ગી० અ० ૧૨, શ્લો० ૫)

અર્થ:—એ આસક્ત ચિત્તવાળાઓને અવ્યક્ત સ્વરૂપમાં અધિકતર ક્લેશ થાય છે. કેમકે દેહધારી દ્વારા અવ્યક્તરૂપ ગતિ દુઃખપૂર્વક પ્રાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ જેને દેહમાં અહંભાવ કે અભિમાન હોય છે એવો પુરુષ એ અવ્યક્ત ગતિ (નિર્ગુણુ ભક્તિ)નો અધિકારી ખની શકતો નથી. સગુણુભક્તિ દ્વારા જ એ અધિકારી પોતાના સુન્દર ભાવોના ઉદ્દગાર કાઢી શકે છે અને પવિત્ર ભાવોદ્દગાર દ્વારા હૃદયમાં સત્ત્વગુણુ ભરપૂર રીતે જમાવીને રભેગુણુને ખહાર હાંકી કાઢે છે. આમ કરતાં, તેના હૃદયમાં શાન્તિની લહરીઓ જીપડે છે, અને તેની આંખો પણ હસતી ખની તેના જવાબ વાળે છે. ખરી રીતે, મનની જડતાને પિગળાવવાનું સાધન સગુણુ ભક્તિ જ છે. એ દ્વારા મન અને શરીર પરનો અધિકાર તણખલાની પેઠે તૂટી જાય છે. એવી અવસ્થા જ્યારે પ્રવળ થાય છે, ત્યારે એ ખંસીધર શરીર

અને મનરૂપી વાંસળીને પોતાના હાથમાં લઈ લે છે. અને તેમાંથી મનોહર સૂર કાઢે છે. ભગવાને ગીતામાં સગુણુ ભક્તિનેા મહિમા આ પ્રકારે ગાયો છે:—

મય્યાષેઘ્ય મનો યે માં નિત્યયુક્તા ઉપાસતે ।

શ્રદ્ધયા પરયોપેતાસ્તે મે યુક્તમા મતા ॥

(અ૦ ૧૨, શ્લો૦ ૨)

અર્થ:—અર્જુને એવો પ્રશ્ન કર્યો કે સગુણુ અને નિર્ગુણુ ભક્તિમાં કઈ શ્રેષ્ઠ છે, એના જવાબમાં ભગવાન કહે છે કે, મારા સગુણુરૂપમાં મનને એકાગ્ર કરીને, નિરંતર મારામાં જોડાયેલો રહી, જે ભક્ત અતિશય શ્રેષ્ઠ શ્રદ્ધાથી યુક્ત બની, મને ભજે છે, તે અતિ ઉત્તમ યોગી મને માન્ય છે.

શ્રદ્ધાનું મહત્ત્વ

શ્રદ્ધાનો સામાન્ય અર્થ વિશ્વાસ છે. “ગુરુ અને શાસ્ત્રનાં વચનોમાં વિશ્વાસ એ શ્રદ્ધાનો મુખ્ય અર્થ છે. માનસિક પ્રકૃતિનેા એ નિયમ છે કે, જેવો જેવો જીવનેા વિશ્વાસ હોય, તેવી તેવી તેની ભાવના હોય, તેવી તેવી તેની ગતિ અને ચેષ્ટા હોય અને તેનું સ્વરૂપ પણ તેવું જ બને. પુનર્જન્મના મૂળમાં રહસ્ય એ છે કે, જેવી જેવી જીવની શ્રદ્ધા થાય છે, તેવી તેવી તેની ભાવના હોય છે, એ ભાવનાને અનુસરીને તેનાં કર્મ પણ તેવાં થતાં હોય છે, અને એ કર્મોને અનુસરીને એ જીવને જે તે યોગિની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે. આથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે, આ લોકમાં તેમજ પરલોકમાં સર્વ પ્રકારની વૃદ્ધિ અને ક્ષયના મૂળમાં એક માત્ર શ્રદ્ધા જ રાજ્ય કરે છે. કહેવું પડશે કે, વર્તમાનમાં જે જે જીવોને જે જે યોગિ અને ભોગોની પ્રાપ્તિ થયેલી છે, તે તે તેની કોઈ ને કોઈ પ્રકારની શ્રદ્ધાના જ પરિણામરૂપ છે, અર્થાત્ શ્રદ્ધારૂપી મૂળનું જ એ ફળ છે. આને માટે ભગવાનનું એ વચન છે કે:—

શ્રદ્ધામયોઽયં પુરુષો યો યચ્છદ્ધઃ સ ઇવ સઃ ।

(ગી૦ અ૦ ૧૭, શ્લો૦ ૩)

સત, રજ અને તમ ભેદથી ત્રિવિધ શ્રદ્ધાનું નિરૂપણ કરીને ભગવાન બોલે છે કે, “જેવી જેની શ્રદ્ધા હોય છે, તેવું જ તેનું સ્વરૂપ હોય છે. કેમકે એ પુરુષ શ્રદ્ધામય છે.”

આ તત્ત્વને અનુસરી, શ્રદ્ધા દ્વારા દાની પુરુષોનાં શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણથી કૃપણ પણ ઉદાર થઈ શકે છે. વીર પુરુષોનાં, શ્રદ્ધા દ્વારા, શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણથી કાયર પણ વીર બને છે, દયાળુ પુરુષોનાં શ્રદ્ધાદ્વારા, શ્રવણાદિથી કઠોર પણ દયાળુ થાય છે. આથી ઊલટું, કૃપણોમાં શ્રદ્ધા કરવાથી ઉદાર પણ કૃપણ બને છે, કાયરોમાં શ્રદ્ધા કરવાથી વીર પણ કાયર બને છે, અને કઠોરમાં શ્રદ્ધા કરવાથી કોમળ પણ કઠોર બને છે. સાંસારમાં જે કોઈ પુરુષને સાંસારિક વિદ્યા અથવા વ્યવસાયની જે પ્રાપ્તિ થઈ હોય છે, તે તેની શ્રદ્ધાનું ફળ છે. શ્રદ્ધા વિના જે તુચ્છ સાંસારિક કળાકૌશલાદિની પ્રાપ્તિ પણ જે અશક્ય છે, તે શ્રદ્ધા વિના એ અગમ્ય વસ્તુ, જે મનઈન્દ્રિયોથી અતીત છે, તેની પ્રાપ્તિ થવી કેમ કરી સંભવે ? આ કારણે, ભગવાને શ્રદ્ધાને મહિમા ગીતામાં ઠામ ઠામ ગીતામાં ગાયો છે:—

“શ્રદ્ધાવાંલ્લભતે જ્ઞાનં તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ ।

(ગી૦ અ૦ ૪, શ્લો૦ ૩૯)

“અજ્ઞાશ્ચાશ્રદ્ધાનશ્ચ સંશયાત્મા ચિનશ્યતિ” ।

(ગી૦ અ૦ ૪, શ્લો૦ ૪૦)

અશ્રદ્ધાનાઃ પુરુષા ધર્મસ્યાસ્ય પરન્તપ ।

અપ્રાપ્ય માં નિવર્તન્તે મૃત્યુસંસાર વર્ત્મનિ ॥

(ગી૦ અ૦ ૬, શ્લો૦ ૩)

અર્થાત્ શ્રદ્ધાવાન, તત્પર અને જિતેન્દ્રિય પુરુષ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે છે. શ્રદ્ધાહીન, અજ્ઞાની, સંશયાત્મા પુરુષ નાશ પામે છે. હે પરંતપ ! જે આ ધર્મમાં શ્રદ્ધા રહિત છે તે મને નહિ પામતાં, જન્મમરણરૂપ સાંસારમાં પુનરાગમનને પામે છે.

ઉપલાં વચનને અનુસાર નિષ્કામ જિજ્ઞાસુ, જેનું અંતઃકરણ ગુરુશાસ્ત્રનાં વચનોમાં શુદ્ધ સાત્ત્વિકી શ્રદ્ધાથી પૂર્ણ છે,

તે ભગવાનના અલૌકિક અવતારોની અલૌકિક લીલાઓનાં શ્રવણ, કીર્તન વગેરે નવધા ભક્તિનો આશ્રય લઈ, અંતિમ આત્મ-નિવેદન ભક્તિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને ઉપાસકભાવથી જાણે ચઢી, ઉપાસ્યરૂપ બનીને, ઉપાસ્યદેવની ઉપાસના કરી શકે છે, તેમ જ સાધકમાંથી સિદ્ધ બની બળ્ય છે.

“કૃણુ કૃણુ કહતે કહતે, મੈં હી કૃણુ હો ગઈ” (મીરાંબાઈ)

વાસ્તવમાં, આ જ નિર્ગુણ ઉપાસના છે, જે ઉપરોક્ત સગુણ ઉપાસનાદ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એ દ્વારા દેહ અને ઇન્દ્રિયો વગેરે પરનો સાધકનો અધિકાર અનાયાસે ઓગળી બળ્ય છે અને પછી એ ખંસીધર તેને પોતાના હાથમાં ઊઠાવી તેમાંથી મધુર મધુર શબ્દામૃતનાં ઝરણુ વહાવે છે. આ માર્ગને નહિ અનુસરતાં, વિપરીત રીતે સગુણ ઉપાસનાનો ત્યાગ કરીને, નિર્ગુણ ઉપાસનાની હઠ પકડી રાખવી, એ કેવળ પ્રલાપ માત્ર છે.

સગુણ ઉપાસનાનું સાધન : પ્રથમ શ્રેણી

સગુણ ઉપાસનાની આવશ્યકતા સ્પષ્ટ કરવામાં આવી. આમ છતાં, કૃપણ ચિત્ત એ ઉપાસનાનું અધિકારી ઓછું બની શકે છે. જેણે સાંસારિક તુચ્છ પદાર્થો પર અધિકાર જમાવેલો છે, તેમજ “ઘર મારું છે, કુટુંબ મારું છે,” ઇત્યાદિ દ્વારા, તુચ્છ પદાર્થોની પકડથી જેનું હૃદય કઠોર બની ગયું છે, તેને એ માર્ગે જવાનું કહેવામાં શો લાભ ? કેમકે નિયમ એ છે કે, જેટલી જબરી પદાર્થોની પકડ, તેટલી હૃદયની કઠોરતા પણ હોય અને કઠોરતાનો ભક્તિ સાથે દોષ પણ સ્વાભાવિક રીતે હોય. ભક્તિને માટે કોમળતાની જરૂર છે. હૃદય કોમળ હોય તો તેમાંથી, ગંગાના પ્રવાહની જેમ, પ્રેમનો પ્રવાહ પણ વહી રહે. આ કારણે, પદાર્થો પરનો મમત્વભાવ છોડીને, નિષ્કામ ભાવે (જેનું નિરૂપણ “નિષ્કામ કર્મ”ના પ્રસંગમાં પાછળ કરવામાં આવ્યું છે) જેમની સંસારમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે, જેમની દોષદષ્ટિ ઉદારતાના પરિણામે ગળી ગયેલી હોય છે, જેમનાં હૃદય કોમળતાથી પૂર્ણ છે અને જેમનાં અંતરમાં ખાનપાન,

ઓઢણુપઢેરણુ અને ભાષા સંબંધી વ્યવહારમાં સરળ ભાવ પ્રવેશી ચૂક્યો છે, તેઓ ઉપાસનાના અધિકારી છે. પ્રથમ માતા, પિતા તથા આચાર્યમાં દેવબુદ્ધિથી શ્રદ્ધાની ચિનગારી પ્રકટાવીને એ ઉપાસનાના શ્રી ગણેશ મંડાય છે. આ અભિ- પ્રાયને સંમત શાસ્ત્રાજ્ઞા છે કે:—

“ માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્યદેવો ભવ । ”

અર્થાત્ માતા, પિતા અને આચાર્યને દેવરૂપે સ્વીકારો. આવી રીતે જ્યારે માતા, પિતા અને આચાર્યનાં શરીર પ્રત્યે ભક્તિભાવ જાગે છે, અને પોતાનાની વયોવૃદ્ધ, વર્ણવૃદ્ધ, આશ્રમ- વૃદ્ધ, વિદ્યાવૃદ્ધ તથા જ્ઞાનવૃદ્ધ શરીરોને પ્રણામ, વંદના, આદિ દ્વારા શ્રદ્ધાભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. ત્યારબાદ એ અધિકારી ઈશ્વરભક્તિને પાત્ર બની શકે છે. ચિત્તની કોમળતા દ્વારા, સીડી- નાં પગથિયાંના ક્રમે, અહંભાવને ગાળી નાંખીને, સર્વત્ર ઈશ્વર- દર્શન કરાવવું, એ ઉપાસનાનો મુખ્ય હેતુ છે. પણ જ્યાં ઉપ- રોક્ત જીવતાંજગતાં પૂજ્ય શરીરો પ્રત્યે ચૂકવાનું ચિત્તને ના ગમે અને તેમના પ્રત્યે પણ અક્કડ ભાવે ઊભા રહેવાનું જ્યાં તે પસંદ કરે, ત્યાં એકાએક પ્રતિમામાં ઈશ્વરબુદ્ધિ જાગી ઊઠે એવી આશા કેમ રાખી શકાય ? આ કારણથી ઉપરોક્ત શરી- રોમાં શ્રદ્ધા ભક્તિભાવની પરમ આવશ્યકતા રહે છે અને એ ઉપાસનાની પ્રથમ શ્રેણી છે:—

અભિવાદનશીલસ્ય નિત્યં વૃદ્ધોપસેવિનઃ ।

ચત્વારિ સમ્પ્રવર્જન્તે આયુર્વિદ્યાયશોબલમ્ ॥

અર્થ:—અભિવાદન (પ્રણામ, વંદના) સ્વભાવવાળો તેમજ નિત્ય વૃદ્ધોની સેવા કરવાવાળો આયુ, વિદ્યા, યશ અને બળ (મનોબળ)—એ ચારેય બાબતોમાં વૃદ્ધિ પામે છે. વૃદ્ધોની સેવા આદિ દ્વારા, હૃદય કોમળ બની, સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય છે એ નિયમ છે, અને સત્ત્વગુણની જ્યાં વૃદ્ધિ થઈ કે તે દ્વારા આયુર્વૃદ્ધિ, વિદ્યાવૃદ્ધિ, યશવૃદ્ધિ અને બળવૃદ્ધિ પણ સાંપડે છે. રજ્જેગુણી અભિમાનરૂપ ઘમંડ અથવા શારીરિક પુષ્ટિ દ્વારા

પ્રતીત થતું બળ એ બળ નથી, પણ વિષ છે. પરંતુ સત્યતા, આસ્તિકતા, દૃઢ નિશ્ચય અને સત્ય પ્રતિજ્ઞાતરૂપ બુદ્ધિબળ, એજ ખરું બળ છે, એટલે, ઉપરોક્ત બળવૃદ્ધિ ઉપાસનામાં સાચી સહાયક છે.

દ્વિતીય શ્રેણી-શ્રવણભક્તિ

ઉપાસનાની પ્રથમ શ્રેણીની બધી સામગ્રી સંપાદન કરવા છતાં પણ, જે પુરુષના આહારવ્યવહાર અનિયમિત છે, એ પુરુષ ભક્તિમાર્ગમાં આગળ વધી શકતો નથી; બદકે એવી અનિયમિતતા ઉપાસનામાં વિદ્યરૂપ છે. આ કારણથી, આહાર વ્યવહારને નિયમિત કરવા અને દિનચર્યાને શુદ્ધ કરવી, એ પરમ જરૂરનું છે. ઘાંચીના બળદને ખાત્રે છે તેમ, ગૃહસ્થાઈ કે વડાઈનો જૂવો જેની ગર્દનને વળગી રહ્યો છે, એવો પુરુષ આ પવિત્ર માર્ગ પર ચાલવાને યોગ્ય ઠરતો નથી. આ સંબંધમાં ભગવાને આજ્ઞા કરી છે કે:—

યુક્તાહારવિહારસ્ય યુક્તચેષ્ટસ્ય કર્મસુ ।

યુક્તસ્વપ્નાવબોધસ્ય યોગો ભવતિ દુઃસ્વપ્ના ॥

(ગી૦ અ૦ ૬, શ્લો૦ ૧૭)

અર્થ:—જેના આહારવિહાર નિયમિત છે, જેની કર્મોમાં પ્રવૃત્તિ નિયમિત છે, અને જેની સૂવા-જાગવારૂપ ક્રિયા પણ નિયમિત છે, તેને આ દુઃખનાશક યોગ પ્રાપ્ત થાય છે. ('યોગ' શબ્દનો અર્થ 'જોડાવું' તે' થાય છે. જે ચેષ્ટાઓ દ્વારા મન ભગવાનમાં જોડાય, એવી ચેષ્ટાઓને 'યોગ' શબ્દ લાગુ પડે છે. કર્મયોગ, ભક્તિયોગ અને જ્ઞાનયોગ—એ રીતે યોગના ભેદ પાડવામાં આવ્યા છે.)

આ પ્રકારે, આહારવિહાર નિયમિત બનાવીને એવા સદ્-ગ્રન્થોનો અભ્યાસ કરવો, જેમાં ભગવદ્ગુણાનુવાદનાં વર્ણન હોય અને ભગવદ્ભક્તોનાં ચરિત્ર નિરૂપણ કરવામાં આવ્યાં હોય. સાથે સાથે જેમને સત્ય પ્રિય હોય, જેઓ મતમતાંતર કે પંથપંથાઈના આગ્રહ સેવતા ના હોય, જે પોતે જીવનની

ઉપરોક્ત શ્રેણીઓમાંથી પસાર થયા હોય, અને જેઓ અધિકારીને તેના અધિકાર પ્રમાણે ઉપદેશ આપતા હોય એવા સત્પુરુષોનો સંગ પણ આદરવો. આ ઉપાસનાની શ્રવણરૂપ દ્વિતીય શ્રેણી છે. જે પ્રકારે શરીરની પુષ્ટિ માટે અન્નાદિનું સેવન જરૂરી છે, એ પ્રકારે ભક્તિની પુષ્ટિ માટે મનને નિત્ય નિત્ય શુદ્ધ ભાવોનો ખોરાક મળે, એ પણ જરૂરી છે. આ ખોરાક ભાવિક પુરુષો દ્વારા શાસ્ત્રશ્રવણથી મળી શકે છે.

ભક્તિ સ્વતંત્ર સકળ સુખ ખાની, ખિનુ સત્સંગ ન પાવહિં પ્રાણી; પુણ્યપુંજ ખિનુ મિલહિં ન સન્તા, સત્સંગતિ સંસૃતિ કરી અન્તા. જલચર, થલચર, નલચર નાના, જે જડ ચેતન જીવ જહાના, મતિ, કીરતિ, ગતિ, ભૂતિ, લલાઈ, જે જેહિ જતન જહાં જખ પાઈ સો જનહુ સત્સંગ પ્રભાઉ, લાકેહુ વેદ ન આન ઉપાઉ.

સત્શાસ્ત્ર અને સત્સંગનું ફળ એ છે કે, તેમના સંબંધથી જન્મજન્માંતરથી જે વિરોધી સંસ્કાર હૃદયમાં ઘર કરી ખેટલા હોય છે, તે ખહાર નીકળી જાય છે અને અસંભાવના દોષની નિવૃત્તિ થાય છે. વળી તેમના પ્રતાપે ભગવત્ સંબંધી સંસ્કાર હૃદયમાં ઠસી જાય છે અને સુખસાધનતામાં ડૂબેલી ખુદ્ધિ સાંસારિક વસ્તુઓથી પાછી હઠી, “ભગવાન એ જ એક માત્ર સુખ સ્વરૂપ છે,” એવા નિશ્ચયમાં દઢપણે જામી જાય છે. જીવને માટે મુખ્ય વસ્તુ સંસ્કાર છે. જેવા જેવા સંસ્કાર હોય છે તેવી તેવી જીવની ચેષ્ટા, ગતિ અને દષ્ટિ હોય છે. જે અંદર હોય છે તે જ ખહાર આવે છે સિનેમાના ખેલમાં જે જે રૂપ અંદર ફિલ્મ પર સૂક્ષ્મ રૂપે પડે છે, તે તે ખહાર પડહા પર સ્થૂળરૂપે દેખાઈ આવે છે. એ રીતે જેવા જેવા સંસ્કાર જીવની અંદર સૂક્ષ્મરૂપે પડેલા હોય છે તેવા તેવા સંસારમાં સ્થૂળરૂપે ખહાર દેખાઈ આવે છે.

તૃતીય શ્રેણી-કીર્તનભક્તિ

ઉપાસનાની ત્રીજી શ્રેણી “કીર્તનભક્તિ” છે. જે કાંઈ સત્સંગ અને સત્શાસ્ત્ર દ્વારા શ્રવણ કરવામાં આવ્યું હોય, તેની

ચર્ચા અને કથન, પરસ્પર મળીને કરવાં તથા ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તોના ગુણાનુવાદ વારંવાર ગાવા, એનું નામ “કીર્તનભક્તિ” છે. જે સંસ્કાર, ઉપરોક્ત સત્સંગ અને સત્-શાસ્ત્ર દ્વારા સૂક્ષ્મરૂપે હૃદયમાં પ્રવેશ કરી ચૂકયા હોય તે બધા દૃઢ બનીને ફળવાકૂલવા યોગ્ય બને, એ કીર્તનભક્તિનું પ્રયોજન છે. કીર્તનભક્તિ એ સંસ્કારોને જળસિંચન કરે છે. કીર્તનને પ્રભાવ ચિત્ત પર અજબ પડે છે. શ્રદ્ધા અને ભાવનાયુક્ત ભક્તના ચિત્તને કીર્તન સ્તબ્ધ બનાવી દે છે.

સતતં કીર્તયન્તો માં યતન્તશ્ચ દૃઢવ્રતાઃ ।

નમસ્યન્તશ્ચ માં ભક્ત્યા નિત્યયુક્તા ઉપાસતે ॥

(ગી૦ અ૦ ૯, શ્લો૦ ૧૪)

મશ્ચિત્તા મદ્રતપ્રાણા બોધયન્તઃ પરસ્પરમ્ ।

કથયન્તશ્ચ માં નિત્યં તુષ્યન્તિ ચ રમન્તિ ચ ॥

(ગી૦ અ૦ ૧૦ શ્લો૦ ૯)

અર્થ:—દૃઢ નિશ્ચયવાન ભક્તજન મારાં નામ અને ગુણોનું કીર્તન નિરંતર કરતો રહી, મને પામવાને યત્ન કરતો રહી, મને ભક્તિપૂર્વક પ્રણામ કરતો રહી, મારા ધ્યાનમાં રચ્યોપચ્યો રહી, મને પૂજે છે.

ચિત્ત અને પ્રાણોની ચેષ્ટા જેમની મારામાં છે, એવા ભક્તજન, પરસ્પર એકબીજાને બોધ કરતા રહી, તેમ મારા જ ગુણુપ્રભાવનું કથન કરતા રહી, નિત્ય સંતુષ્ટ રહે છે, અને મારામાં રમી રહે છે.

ચતુર્થ શ્રેણી-સ્મરણભક્તિ અને નામમહિમા

ઉપાસનાની ચોથી શ્રેણી “સ્મરણભક્તિ” છે. ભગવાનના નામનું વારંવાર પ્રેમ અને એકાગ્રતાપૂર્વક ઉચ્ચારણુ કરવું, તેને જપ કહે છે. ભગવાને ગીતામાં જપને યજ્ઞરૂપે ગણાવી પોતાની વિભૂતિઓમાં પોતાનું રૂપવર્ણન કર્યું છે, અને બધા યજ્ઞોમાં જપયજ્ઞને મહત્ત્વનું સ્થાન આપ્યું છે.

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि। (गी० अ० १०, २५)

સર્વ શાસ્ત્રો, સર્વ મતો અને પંથોએ નામમહિમાનું વર્ણન મુક્તકંઠે કર્યું છે. આધુનિક કાળના ભિન્નભિન્ન પંથોના સંચાલક અવતારી મહાપુરુષ કબીરજી, ગુરુ નાનકહેવજી, ગોસ્વામી તુલસીદાસજી, દાદુદયાળજી, રામદાસજી અને રામચરણજી વગેરેએ પોતપોતાના અનુભવના ઉદ્ગાર નામમહિમા સંબંધમાં ચિતાકર્ષક રીતે કાઢેલા છે, અને નામના-ગુણાનુવાદ ગાવા ખાતર ગ્રંથના ગ્રંથ ભરી દીધા છે. સંસારમાં “નામ” અને “રૂપ,” એટલે કે “શબ્દ” અને “અર્થ” જે જ પદાર્થ છે. “નામ” તથા શબ્દ” એક જ છે, અને “રૂપ” તથા “અર્થ” એક જ વસ્તુને બતાવે છે. પ્રપંચરૂપ સંસાર બધો જ “નામ” અને “રૂપ”માં સમાઈ ગયો છે. “ઘટ” એ જે અક્ષરવાળો શબ્દ નામ છે, અને “ઘટ” શબ્દનો અર્થ, જે એક પ્રકારનું મૃત્તિકાપાત્ર એવો થાય છે, તે તેનું “રૂપ” છે. આ રીતે સકળ પ્રપંચ નામરૂપની ભીતર સમાયલો છે—નામરૂપની બહાર કશું પણ નથી. વિચારી બેતાં “રૂપ” થી “નામ”નો મહિમા વધારે મોટો છે:—

(૧) ઘટ “રૂપ” નો સંબંધ એક વ્યક્તિગત ઘટથી છે અને ઘટ “નામ”નો સંબંધ સમષ્ટિ ઘટો સાથે છે, એટલે રૂપથી નામ વ્યાપક છે.

(૨) “રૂપ” સ્થૂળ છે, “નામ” સૂક્ષ્મ છે, અર્થાત્ રૂપ વિષય છે અને પ્રકાશ્ય છે, નામ વિષયી છે અને પ્રકાશક છે. એટલે રૂપથી નામ સૂક્ષ્મ છે. એ નિયમ છે કે, સ્થૂળ કરતાં સૂક્ષ્મમાં શક્તિ અધિક હોય છે. બરફથી જળમાં અને જળથી બાષ્પમાં અધિક બળ છે. એટલે, “રૂપજગત” થી “નામ-જગત” વધારે પ્રભાવશાળી છે.

(૩) “નામ” વિના “રૂપની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી, અર્થાત્ વસ્તુ હાથમાં પડેલી હોવા છતાં, તેના “નામ” વિના “રૂપ” નો બોધ થઈ શકતો નથી.

“રૂપ વિશેષ નામ ણિનુ જાને, કરતલ ગત ન પરહિં પહિચાને.”

કોઈ વ્યક્તિને મળવાની આપણને અભિલાષા હોય. એ આપણી સન્મુખ આવીને ઊભી પણ હોય, પરંતુ તેનું નામ જાણ્યા વિના, તેના ઝોધ થતો નથી. જ્યારે તેના નામનો પરિચય થાય છે, ત્યારે તેના પ્રત્યે પ્રેમનો પ્રવાહ એકાએક વહેવા લાગે છે, એ મહિમા નામનો છે.

(૪) “નામ” વિના સંસારમાં કોઈ ક્રિયા કે ચેષ્ટા ખની શકતી નથી. નામ રહે નહિ તો ખદો સંસાર જડ રૂપે થઈ જાય. એટલે કે, શબ્દપ્રયોગ વગર આપણો ભાવ કોઈના પર પણ પ્રકટ કરી શકાતો નથી, કે કોઈની પાસે કરી ક્રિયા પર કરાવી શકાતી નથી, અને તે એટલે સુધી કે, પાસે પડેલી વસ્તુ પણ નામ વિના આપણા હાથમાં આવી શકતી નથી.

(૫) નામરૂપી વીજળી, વાયુયાન વગેરેમાં કામ કરી રહેતી સંસારની સ્થૂળ વીજળી કરતાં ખુબ વધારે પ્રભાવશાળી છે. નામના પ્રભાવથી કઠોરને કોમળ અને કોમળને કઠોર કરી શકાય છે. પ્રેમોદ્ગારપૂર્ણ નામ દ્વારા, પથ્થરને પિગળાવીને પાણીરૂપે વહાવી શકાય છે. કોષાવેશપૂર્ણ નામ દ્વારા પાણીમાં અગ્નિ ઉપજાવી શકાય છે. ઉદ્ભવ જ્યારે દ્વારકાથી શ્રીકૃષ્ણને સંદેશ લઈને વ્રજમાં ગોપીઓને યોગનેા ઉપદેશ કરવાને આવ્યા, ત્યારે ગોપીઓનાં પ્રેમવિરહનાં વચનોએ ઉદ્ભવ પર એવો પ્રભાવ પાડ્યો કે, તેઓ પોતાની શુદ્ધિ ખોઈ ખેઠા અને જ્ઞાનધ્યાનની ખદી વાતો ભૂલી ગયા. ગોપીઓએ કહ્યું, “પ્યારાના વિના, હું ઉદ્ભવ ! પ્યારાના પત્રને અમે ક્યાં સંઘરીએ ? છાતીએ લગાવીએ, તો તે ખળી જશે, અને આંખોએ લગાવીએ, તો તે ગળી જશે.” આજે પણ એ વિરહનું ચિત્ર પ્રેમીઓની મંડળીને કીર્તન દ્વારા વિહવળ ખનાવી દેવાની તાકાદ ધરાવે છે. કહો, ત્યારે તેમ આજે સ્થૂળ વીજળી દ્વારા આવું કાર્ય થઈ શક્યું હોત ? આ ખદો પ્રભાવ નામનો છે. સૃષ્ટિના પ્રારંભથી, અનંત ઋષિમહર્ષિઓના સુંદર ભાવ અને

વિચાર, નામનાં ચિત્રોરૂપ પદો દ્વારા સ્મૃતિસ્મૃતિ વગેરેના રૂપે, આજ્ઞાલગી આપણને પહોંચતા રહ્યા છે અને પહોંચતા રહેશે. ભગવાનના સંદેશરૂપ, “ભગવતીગીતા,” નામ દ્વારા સંપૂર્ણ વાયુમંડળને આવરીને ઊભી છે, અને સંપૂર્ણ પ્રહ્લાંડમાં તેનો નાદ ગુંજી રહ્યો છે. એ શબ્દપ્રહ્લને આપણા હૃદિક નમસ્કાર હો !

(૬) નામી (રૂપ, અર્થ) નષ્ટ થવા છતાં પણ, નામ શેષ રહે છે, વળી નામી એક દેશમાં સ્થિત રહે છે, જ્યારે નામ દેશદેશાંતરમાં વ્યાપી રહે છે. આ કારણથી, નામીથી નામ અધિક દેશ અને અધિક કાળ વ્યાપી રહે છે.

(૭) જે રૂપના શ્રવણજન્ય અથવા નેત્રજન્ય સંસ્કાર હૃદયમાં હોય, તે રૂપ અને રૂપના ગુણુ કર્મસ્વભાવના સંસ્કાર, હૃદયમાં “નામ”નું ઉચ્ચારણુ કરવાની સાથે જાગી ઊઠે છે, તથા રૂપના ગુણુકર્મસ્વભાવનું ચિત્ર નેત્ર સન્મુખ ખડું થઈ, તે સંબંધમાં વિચિત્ર ભાવોનો સંચાર થવા લાગે છે, એવો નામનો અદ્ભુત પ્રભાવ છે. નામના ઉચ્ચારણુ સાથે સંસ્કારનો ખોધ થાય છે, સંસ્કારના ખોધથી પદાર્થની સ્મૃતિ જાગે છે, સ્મૃતિથી રૂપગુણુ વગેરે દૃશ્ય નજર સમક્ષ ખડું થાય છે, અને દૃશ્ય ખડું થતાં ભાવોના ઉદ્ગાર જન્મે છે. આ ખધાના મૂળમાં નામ છે. આ સિદ્ધાંત અનુસાર, ઈશ્વર તથા તેનાં સિત્ત્રસિત્ત્ર અવતારોનાં નામનું સ્મરણુ કરવાથી, તેનું વિચિત્ર રૂપ તથા તેનાં સિત્ત્રસિત્ત્ર ગુણુ કર્મ, સ્વભાવ અને લીલાઓનું દૃશ્ય સન્મુખ આવી ઊભું રહે છે અને પ્રેમીઓનાં હૃદયમાં, સમુદ્રની પેઠે, પ્રેમના તરંગો ઊછળી આવે છે. “કૃષ્ણ” નામનું ઉચ્ચારણુ કૃષ્ણપ્રેમીના હૃદયમાં કૃષ્ણનાં રૂપ, ગુણુ, કર્મ અને સ્વભાવનું ચિત્ર ખડું કરે છે, જેને લીધે તેનું હૃદય નાચી ઊઠે છે. એ સિદ્ધાંત આપણે તાજે જ વિચારી ગયા છીએ કે, જીવ શ્રદ્ધાનું પૂતળું છે, અને જેવી તેની શ્રદ્ધા હોય છે, તેવા તેવા રૂપે તે ભૃંગ-કીટ ન્યાયે ખની જાય છે, અને એ ખડું માહાત્મ્ય નામ, જે રૂપને મુકાબલે અનેકગણું વધી જાય છે, તેને આભારી છે.

ધ્રુવ, પ્રહલાદ, નામદેવાદિ આનાં પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંત છે. એમણે નામના પ્રેલાવથી રૂપને પકડી આણી, પોતાની સમક્ષ હાજર કર્યું છે. અહીં કોઈને એવી શંકા થાય કે, “જે વસ્તુ જોવામાં આવે તેના પર પ્રીતિ થાય છે; જોયા વિનાની વસ્તુ પર કોઈને પ્રીતિ થતી નથી. ઈશ્વરને કોઈએ જોયો નથી, એટલે, તેનામાં પ્રીતિ હોઈ શકે નહિ.” આવી શંકા આસ્તિકતાશૂન્ય છે. જોયેલી વસ્તુમાં જ પ્રીતિ હોય એવો નિયમ નથી, પરંતુ સાંભળેલી વસ્તુમાં પણ પ્રીતિ થવાનો સંભવ છે. પરલોકનાં સ્વર્ગાદિ, જે સાંભળવામાં આવે છે, તેમાં શ્રદ્ધાવાન પુરુષની પ્રીતિ થાય છે, તેમ જ આલોકમાં પણ પેરિસ વગેરે સ્થળોના વિલાયતી ભોગોમાં કામી પુરુષોની પ્રીતિ, શ્રવણ દ્વારા થતી જોવામાં આવે છે. આ પ્રકારે શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા પુરુષોની પ્રીતિ ઈશ્વરમાં શ્રવણ દ્વારા જન્મે એ નિશ્ચિત છે. નામનો મહિમા ગાતાં તુલસીદાસજીએ બહુ સુંદર કથન કર્યું છે:—

સમુઝત સરિસ નામ અરૂ નામી, પ્રીતિ પરસ્પર પ્રભુ અનુગામી;
નામ રૂપ હોઉ ઈશ ઉપાધિ, અકથ અનાદિ સુસામુઝિ સાધી. ૧

નામ અને નામી સમજવામાં એક જોવાં છે, પરંતુ બંનેમાં પરસ્પર પ્રીતિ સ્વામીસેવક જોવી છે. એટલે કે, જોવી રીતે સેવક સ્વામીની પછવાડે પછવાડે ચાલે છે, તેવી રીતે રૂપ નામને આધીન છે અને નામની પાછળ પાછળ નામી ચાલે છે. જ્યાં નામકીર્તન થાય છે, ત્યાં નામી પણ આવી પહોંચે છે. “નામ” અને “રૂપ” બંને અનિર્વાચનીય અને અનાદિ ઈશ્વરની ઉપાધિ છે. (ઈશ્વરનું સ્વરૂપ, જે જે નામ અને જે રૂપ છે, તેનો ખોધ કરીને, બંને [નામરૂપ] ઈશ્વરથી ભિન્ન રહે છે અને આનું નામ ઉપાધિ છે.) આવી રીતે અનિર્વાચનીય ઈશ્વર, નામ અને રૂપ દ્વારા, સુંદર બુદ્ધિ વડે જાણવામાં આવે છે.

કો બડ છોટ કહત અપરાધુ, સુનિ ગુણ ભેદ સમુઝહિં સાધુ;
દેખિયે રૂપ નામ આધીના, રૂપજ્ઞાન નહિ નામ વિહીના. ૨

હવે આ નામ અને રૂપમાં મોટું અને નાનું કોણુ? ખરે,

એ કહેવું પણ અપરાધ છે. એ ખંને વચ્ચેના ગુણોનો ભેદ સમજીને, સાધુજન પોતે જ એમની વડાઈ તેમજ છોટાઈની તુલના કરી લેશે. રૂપ નામને આધીન છે એમ જોવામાં આવે છે, કેમકે નામ વિના રૂપનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી.

રૂપ વિશેષ નામ બિનુ બને, કરતલગત ન પરહિં પહિચાને; સુમરિયે નામ રૂપ બિનુ દેખે, આવત હૃદય સનેહ વિશેષે. ૩
નામ જાણ્યા વિના, કોઈ વિશેષ પદાર્થ હથેળીમાં આવી ઊભો હોય, તો પણ તેને ઓળખી શકાતો નથી. પરંતુ રૂપ જોયા વિના પણ, જો નામનું સ્મરણ કરવામાં આવે, તો હૃદયમાં વિશેષ પ્રેમ ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતો નથી.

નામ રૂપ અતિ અકથ કહાની, સમુઝત સુખદ ન પરત બખાની; અગુણ સગુણ બિચ નામ સુસાખી, ઉભય પ્રબોધક ચતુર દુભાખી. ૪

નામ અને રૂપ વસ્તુતઃ એવી એક કહાણી છે, જેનું કથન કરી શકાય એમ નથી. એને સમજ્યેથી બહુ સુખ થાય છે, પરંતુ તેનું વર્ણન કરી શકાય તેમ નથી. નિર્ગુણ અને સગુણ ભગવાનની વચ્ચે નામ જ એક સુંદર સાક્ષી છે, જે પોતે અલગ રહી, ખંનેના સ્વરૂપનો બોધ કરાવી દે છે. આમ હોવાથી, નામ ચતુર દુભાષિયો છે, જે પોતાની સાનથી, પોતે જોમના સાક્ષીરૂપ છે, તેમના સ્વરૂપને ખતાવી દે છે.

રામ નામ મણિ દીપ ધર, જીહ દેહરી દ્રાર;

તુલસી ભીતર ખાહિરે, જો ચાહત ઉજિયાર.

રામનામનો મણિરૂપ દીવો (જે મણિની પેઠે નિત્ય પ્રકાશે છે,) જો તમારે બહાર તેમજ અંદર ખંને ઠેકાણે અજવાણું કરવું હોય તો, તમારી જીભરૂપી ડેલીના દરવાજે રાખો. ડેલી પર મૂકેલો દીવો ઘરની અંદર તેમ બહાર પ્રકાશ કરે છે. નામરૂપી દીવો, જીભરૂપી ડેલીના દરવાજે રાખવાથી, શરીરની અંદર તેમ બહાર ખંને ઠેકાણે પ્રકાશ પ્રકાશ રેલાવે છે.

નામ જીહ જપ જગહિં યોગી, વિરતિ વિરંચિ પ્રપંચ વિયોગી; બ્રહ્મ સુખ હિં અનુભવ હિં અનૂપા, અકથ અનામય નામ ન રૂપા. ૫

નામનો જ જલથી જપ કરવાથી યોગી, જેણે પ્રહ્લાએ રચેલા પ્રપંચને તજી વૈરાગ્ય લીધેલો છે, તે પોતાના આત્મ-સ્વરૂપમાં જાગૃત રહે છે, અને અકથનીય, નિર્માયિક, ખેનામ અને ખેરૂપ અનુપમ પ્રહ્લાસુખનો અનુભવ કરે છે.

જાના ચહુહિં ગૂઢ ગતિ જેઉ, નામ જહુ જપિ જનહિં તેઉ;
સાધક નામ જપહિં લવ લાયે, હોહિં સિદ્ધ અભિમાદિક પાયે. ૬

જે આ ગૂઢ ગતિને જાણવાની ઇચ્છા રાખે છે, તે એ બધું નામ જપીને જાણી શકે છે. સાધક પુરુષ જો પ્રેમપૂર્વક નામ-જપ કરે છે, તો તે અભિમાદિ સિદ્ધિને વરે છે અને સિદ્ધ ખની જાય છે.

જપહિં નામ જન આરત ભારી, મિટહિં કુસંકટ હોહિં સુખારી;
રામ ભક્ત જગ ચારિ પ્રકારા, સુકૃતિ ચારિઉ અનઘ ઉદારા. ૭

વળી, જે દુઃખી મનુષ્ય નામનો જપ કરે છે, તે ભારે સંકટમાંથી પણ છૂટી જઈને સુખી થાય છે. આ રીતે, રામના ભક્ત સંસારમાં ચાર પ્રકારના છે, અને એ ચારેય પુણ્યાત્મા નિપાપ અને ઉદાર પણ છે.

ચહું ચતુરન કો નામ અધારા, જ્ઞાની પ્રભુહિં વિશેષ પિયારા;
ચહું યુગ ચહું શ્રુતિ નામ પ્રભાઉ, કલિ વિશેષ નહિ આન ઉપાઉ. ૮

એ ચારેય ચતુર ભક્તોને એક નામનો જ આધાર છે, અને તેમાં જે જ્ઞાની તો પ્રભુને બહુ જ વહાલો છે. ચારે યુગમાં અને ચારે વેદોમાં નામનો પ્રભાવ દેખીતો જગજાહેર છે, અને કળજુગમાં તો નામ સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય પણ નથી.

સકલ કામના હીન જે, રામભક્તિ રસહીન;
નામ સુપ્રેમ પિયૂષ હૃદ, તિનહું કિયે મન મીન.

જ્ઞાની પુરુષ સકળ કામનાઓથી મુક્ત છે, અને રામભક્તિ રૂપી રસમાં હીન ખની રહે છે. તેણે નામરૂપી સુન્દર પ્રેમામૃત-ના કુંડમાં પોતાના મનને માછલી ખનાવી રાખી મૂકેલું હોય છે,

અગુણ સગુણ દોઉં બ્રહ્મ સ્વરૂપા, અકથ અનાદિ અગાધ અનૂપા;
મેરે મન ખડ નામ દુહૂંતે, કિયે જે યુગ નિજ ખશ નિજખૂતે. ૯

નિર્ગુણ અને સગુણ ખંને એ બ્રહ્મનાં સ્વરૂપ છે. એ સ્વ-
રૂપ અકથનીય, અનાદિ, અગાધ અને ઉપમારહિત છે. મારે
મન તો નામ એ નિર્ગુણ અને સગુણ ખંનેથી મોટું છે. એ
નામે ખંનેને પોતાના ખળથી પોતાને કબજે કરી રાખ્યાં છે.

પ્રૌઢિ સુજન જનિ જનહિં જનકી, કહહૂં પ્રતીતિ પ્રીતિ રચિ મનકી;
પાવક યુગ સમ બ્રહ્મ વિવેકૂ, એક દારુ ગત દેખિયે એકૂ. ૧૦

સજ્જન પુરુષ મારા આ કથનને કાવ્યોક્તિ રૂપે ના સમજે;
હું મારા મનની પ્રીતિ, રચિ અને વિશ્વાસનું જ કથન કરું છું.
બ્રહ્મવિવેક પેલા ખંને પ્રકારના અગ્નિ જેવો છે, જેમાંનો એક
અગ્નિ કાષ્ટની ક્ષીતર છે; પણ દેખાતો નથી; જ્યારે બીજો દેખાય છે
ઉભય અગમ યુગ સુગમ નામ તે, કહહું નામ ખડ બ્રહ્મ રામતે;
વ્યાપક એક બ્રહ્મ અવિનાશી, સત ચેતન ઘન આનન્દ રાશિ. ૧૧

આ પ્રકારે, નિર્ગુણ અને સગુણ ખંને અગમ છે, પણ
નામથી સુગમ ખની જાય છે. એટલે નિર્ગુણ અને સગુણ ખંનેથી
હું નામને જ મોટું કહું છું. બ્રહ્મ એક છે અને તે વ્યાપક
અવિનાશી છે. વળી, તે સત્ અને ચેતનઘન છે અને આનન્દ-
ના રાશિરૂપ પણ છે.

અસ પ્રભુ હૃદય અછત અવિકારી, સકલ જીવ જગ દીન દુખારી;
નામ નિરૂપણુ નામ યતન તે, સો પ્રગટત જિમિ મોલ રતન તે. ૧૨

એવો પ્રભુ સર્વના હૃદયમાં નિર્વિકારરૂપે ખડો છે, તો
પણ સકલ સંસારી જીવો દીન તેમજ દુઃખી છે. આવું છતાં
તત્ત્વમસ્થાદિ નામનું કથન કરવાથી તેમ તેના અભ્યાસ કર-
વાથી એ પ્રભુ એવી નક્કર રીતે મળી જાય છે કે, બાણે રત્નથી
નગદ રત્ન જ તેના મૂલ્યરૂપે મળી ગયું !

નિર્ગુણુ તે ઇહિ ભાંતિ ખડ, નામ પ્રભાવ અપાર,
કહહિ નામ ખડ રામ તે, નિજ વિચાર અનુસાર.

આ રીતે નિર્ગુણ બ્રહ્મથી નામનો પ્રભાવ મોટો છે. અને અપાર છે. હવે સગુણ રામથી પણ નામને મારા વિચાર અનુસાર મોટું કહું છું.

રામ ભક્ત હિત નર તનુ ધારી, સહિ સંકટ કિયે સાધુ સુખારી;
નામ સપ્રેમ જપત અનયાસા, ભક્ત હોહિં મુદ્દ મંગલ રાસા. ૧૩

રામે ભક્તોને કાળે નરશરીર ધારણ કર્યું, અને સંકટ સહીને સાધુઓને સુખિયા કર્યાં. પણ પ્રેમસહિત નામ જપવાથી તો અનાયાસે ભક્ત આનંદ અને મંગળના ધામરૂપ ખની જાય છે.

રામ એક તાપસ તિય તારી, નામ કોટિ ખલ કુમતિ સુધારી;
ઋષિ હિત રામ સુકેતુ સુતાકી, સહિત સૈન સુત કીન ખેખાકી. ૧૪

રામે એક તપસીની સ્ત્રી (અહલ્યા)નો ઉદ્ધાર કર્યો, પરંતુ નામે કરોડો દુષ્ટોની કુબુદ્ધિને સુધારી છે. રામે ઋષિ ખાતર તાડકાની, સેના સહિત તેમજ પુત્ર સુખાહુ સહિત, સમાપ્તિ કરી દીધી. પરંતુ—

સહિત દોષ દુઃખ દાસ દુરાશા, દલઈનામ જિમિ રવિ નિશિ નાશા;
ભંજેઉ રામ આપ શિવ ચાપૂ, ભવભયભંજન નામ પ્રતાપૂ. ૧૫

નામ, સૂર્ય જેમ રાત્રીનો નાશ કરે છે તેમ, ભક્તોના દોષ, દુઃખ, દાસભાવ એટલે દીનતા અને દુરાશાનો નાશ કરે છે. રામે પોતે શિવના ધનુષ્યને તોડ્યું, પણ નામનો પ્રભાવ એવો છે કે, તે સંસારના જન્મમરણરૂપી ભયને તોડી નાખે છે.

દંડક વન પ્રભુ કીન સુહાવન, જનમન અમિત નામ કિયે પાવન;
નિશિચર નિકર દલે રઘુનંદન, નામ સકલ કલિ કલુષ નિકંદન. ૧૬

પ્રભુએ એક દંડકવનને જ સોહામણું બનાવ્યું, પરંતુ ભક્તોનાં અનંત મન રૂપી દંડકોને નામે જ પવિત્ર કર્યાં છે. રઘુનાથે રાક્ષસોના સમૂહોને ઢળી નાખ્યા, પરંતુ નામ તો કલ-જીવનાં સર્વ પાપોને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા સમર્થ છે.

શખરી ગીધ સુસેવકન, સુગતિ દીન રઘુનાથ;

નામ ઉધારે અમિત ખલ, વેદ વિદિત ગુણુગાથ. ૧૭

રઘુનાથે શબ્દો અને ગીઘ જેવા નીચ ભક્તોને જ સુંદર ગતિ આપી, પરંતુ નામે તેો અનંત દુઃખોનો ઉદ્ધાર કરી દીધો છે, જેની ગુણગાથા વેદોમાં પ્રકટરૂપે ગવાઈ છે.

રામ સુકંઠ વિભીષણુ દ્વારે, રામે શરણુ બન સખ કાઉ; નામ અનેક ગરીબ નિવાજે, લોક વેદ વર ખિરદ ખિરાજે. ૧૮

એ સૌ કાઈ બાણુ છે કે, રામે કેવળ સુગ્રીવ અને વિભીષણુ એ બેને જ પોતાના શરણુમાં રાખ્યા હતા. પરંતુ નામે તેો અનેક દીનાનું પાલન કર્યું છે. નામનું આવું સુંદર ખિરદ લોક તેમજ વેદોમાં વિખ્યાત છે.

રામ ભાલુ કપિ કટક ખટોરા, સેતુ હેતુ શ્રમ કીન ન થોરા; નામ લેત ભવસિંધુ સુખાહી, કરહુ વિચાર સુજન મન માહી. ૧૯

રામે રીંછ અને વાંદરાંની સેના એકઠી કરી હતી અને સેતુ બાંધવાને કંઈ એછા શ્રમ ઉઠાવ્યો નથી. પરંતુ, નામ લેતાંવેંત સંસારસમુદ્ર સુકાઈ બચ છે. સજ્જન પુરુષ મનમાં આનો પોતે વિચાર કરી લે.

રામ સકુલ રણુ રાવણુ મારા, સીય સહિત નિજ પુર પગુધારા; રાજ રામ અવાધ રજધાની, ગાવત ગુણુ સુર મુનિવર ખાની. ૨૦

રામે રાવણુનો તેના કુલસંહિત નાશ કર્યો અને સીતા સહિત પોતાની નગરીમાં પધાર્યા. રામ રાજ બન્યા અને અયોધ્યા તેમની રાજધાની બની, જેમનાં ગુણુકથન દેવ, મુનિ સુંદર વાણીમાં ગાઈ રહ્યા છે.

સેવક સુમરતિ નામ સપ્રીતિ, ખિતુ શ્રમ પ્રખલ મોહ દલ જીતિ; ફિરત સનેહ મગન સુખ અપને, નામ પ્રસાદ શોચ નહિ સપને. ૨૧

પરંતુ, ભક્ત તેો પ્રેમ સહિત નામસ્મરણુ કરવાથી, શ્રમ વિના, બળવાન મોહરૂપી રાવણુની સેનાને જીતે છે અને પ્રેમમાં મગ્ન બની પોતાના આત્મસ્વરૂપ ઘરમાં પ્રવેશ કરે છે, તેમજ નામપ્રસાદથી સ્વપ્નમાં પણ દુઃખી થતો નથી.

બ્રહ્મ રામ તે નામ બડ, બરદાયક બરદાનિ;
રામચરિત શત કોટિ મેં, લિયે મહેશ જિય બની. ૨૨

આવી રીતે, સગુણ અને નિર્ગુણ બંને કરતાં નામ એ મોટું છે. વળી, તે વર આપવાવાળાને પણ વરદાયક છે. એટલા ખાતર તો શતકોટિ રામાયણમાંથી શિવજીએ રામનામને જ પસંદ કરી લીધું છે.

બપ ત્રણ પ્રકારના વર્ણવ્યા છે:—

(પ્રથમ) મોટેથી બોલી એવી રીતે કરવામાં આવે, જેથી બીબને સંભળાય તે.

(દ્વિતીય) બીજી વ્યક્તિથી સંભળાય નહિ, પણ જેમાં ઓઠ અને જીભ હાલતી રહે તે.

(તૃતીય) ઓઠ અને જીભ હાલે પણ નહિ, અને કેવળ કંઠથી જ થતા રહે તે.

પ્રથમ પ્રકારના બપ કનિષ્ઠ છે, બીજા પ્રકારના મધ્યમ છે, અને ત્રીજા પ્રકારના ઉત્તમ છે. કનિષ્ઠ પ્રકારના બપના અભ્યાસથી મધ્યમની સિદ્ધિ થાય છે, અને મધ્યમના અભ્યાસથી ઉત્તમ સિદ્ધિ થાય છે. બપનો સંબંધ હૃદય સાથે છે. અભ્યાસ વધી જતાં, અંતે કંઠબપ પણ સ્થાંભી જાય છે, અને હૃદયથી બપ થતા રહે છે. કનિષ્ઠ બપથી શક્તિ બહાર વહી જાય છે. તેને હૃદય પર પ્રભાવ પડતો નથી, અને તેથી મન બપમાં બેડાઈ રહેતું નથી. કનિષ્ઠ બપનો અભ્યાસ દઢ થવાથી, મધ્યમ બપ જપાય છે, જેને સાપેક્ષ રીતે, અધિક પ્રભાવ હૃદય પર પડે છે, અને તેથી મન કંઈ કંઈ પ્રમાણમાં બપ સાથે બેડાવા લાગે છે. ઉત્તમ બપનો હૃદય પર જબરો પ્રભાવ પડે છે. બપનો ઉદ્દેશ એ છે કે, કીર્તન દ્વારા, જે સંસ્કારોને જળસિંચન થયું હતું તે સંસ્કારો હૃદયમાં દઢ મૂળ ઘાલી શકે અને ઉપાસ્ય દેવ પ્રત્યે ભક્તિનો પ્રવાહ ભરતીરૂપે વહે.

પાંચમ શ્રેણી-પ્રતિમાપૂજન અર્થાત પાઠસેવન, અર્ચન, વન્દનભક્તિ

ઉપાસનાની પાંચમી શ્રેણી પ્રતિમાપૂજનની છે. એનો અર્થ એવો છે કે, ઇષ્ટદેવની મૂર્તિનું ઇષ્ટદેવરૂપે દાસભાવે પૂજન કરવું. જેના દ્વારા પ્રમાણુ પાંધ્યું જાય, માપ મપાય કે તુલના થાય એવું સાધન એ અર્થ “પ્રતિમા” શબ્દનો છે. એક શેર માપનું લોઢાનું કાટલું જે દ્વારા શેર જેટલી વસ્તુ તોળી શકાય, અથવા બે હાથલાંબો ગજ, જે દ્વારા ગજ કાપડ માપી શકાય તે કાટલાને કે ગજને પ્રતિમા કહી શકાય. આવી રીતે, ઇષ્ટદેવની મૂર્તિ, જે દ્વારા ઇષ્ટદેવનું પ્રમાણુ કાઢી શકાય, તેને પ્રતિમા કહેવામાં આવે છે. પરંતુ, જે રીતે લોઢાનું કાટલું પોતાની ખરાખરીના તોલવાળી વસ્તુ તોળી દે છે, અથવા ગજ પોતાના સમાન લાંબા વસ્ત્રને માપે છે, એ રીતે મૂર્તિ જેટલા ભારે અને મૂર્તિ જેટલા લાંબાપહોળા ઇષ્ટદેવ, એ જ ઇષ્ટદેવ, એવું પ્રમાણુ ઇષ્ટદેવના સંબંધમાં પાંધીશું, તો ભૂલ કરીશું. આ પ્રમાણુ કાઢવાની વિધિ ઉપરોક્ત માપતોલથી વિલક્ષણુ છે. શાસ્ત્રની વિધિ, ગુરુનાં વચન અને આપણા હૃદયની આસ્તિકતા સહિત શ્રદ્ધાભર્યા ભાવથી, મૂર્તિમાં ઇશ્વરના અસ્તિત્વનો નિશ્ચય કરવો, એ મૂર્તિનું પ્રમાણુ કાઢવાની રીત છે. ધ્યાનમાં વિધિ, વિશ્વાસ અને ઇચ્છા, એ ત્રણુ વાતો મુખ્ય છે, અને પ્રતિમાપૂજન એ ધ્યાનરૂપ છે. ગુરુ અને શાસ્ત્રની આજ્ઞારૂપ, જે કર્તવ્યતાસૂચક વચન છે, તેને વિધિ કહેવામાં આવે છે. પોતાની આસ્તિકતા અને શ્રદ્ધાપૂર્ણુ ભાવ-એનું નામ વિશ્વાસ છે, અને અંતઃકરણુની કામનારૂપ રમેગુણુ વૃત્તિ એને ઇચ્છા કહે છે. ખીજા અર્થમાં, ગુરુ અને શાસ્ત્રનાં વિધિરૂપ વચન પછુ હોય, એ વચનોમાં આપણો આસ્તિકતાપૂર્ણુ વિશ્વાસ પછુ હોય અને ચિત્ત ધ્યાનમાં પરોવાઓ, એવી આપણા અંતઃકરણુની કામના પછુ હોય-એમ એ ત્રણુ વસ્તુ ધ્યાનને માટે આવશ્યક છે. જે વિધિ અને વિશ્વાસ હોય પછુ ઇચ્છા ન હોય, તો ધ્યાનની સિદ્ધિ

થતી નથી. વિશ્વાસ અને ઇચ્છા હોય, પરંતુ વિધિ ના હોય, તેમ વિધિ અને ઇચ્છા હોય, પણ વિશ્વાસ ના હોય, તેા કાર્ય-સિદ્ધિ થતી નથી. એ ત્રણેમાંથી એકની ખામી, ધ્યાનની સિદ્ધિને દૂર ને દૂર રાખે છે. આ રીતે અભ્યાસના બળથી જ્યારે મૂર્તિ-દેશમાં ઇશ્વરના અસ્તિત્વનો નિશ્ચય થાય અને પ્રમાણુ બંધાય ત્યારે એ પ્રમાણુથી પછી, “જે આમાં છે તે સર્વમાં છે,” એ ભાવે સર્વત્ર ઇશ્વરદર્શન થઈ શકે અને પંચતત્ત્વરચિત સંપૂર્ણ પ્રહ્લાંડ પણ, સિત્ત્ર સિત્ત્ર રૂપમાં, ઇશ્વરની ઝાંખી કરાવી શકે. આ જ એ પ્રમાણુનાં વિધિ અને લક્ષ્ય છે. સર્વત્ર ઇશ્વરનો અભાવ કલ્પીને, પ્રતિમા-દેશમાં જ ઇશ્વરને સંકુચિત બનાવી દેવો, એ પ્રમાણુની વિધિ કે લક્ષ્ય નથી. નાના સરખા ગોળ-મટોળ શાલિગ્રામમાં ઇશ્વરબુદ્ધિ કરવી, એ ઇશ્વરને તુચ્છ બનાવવાને માટે નહિ, પણ જ્યારે નાનાસરખા શાલિગ્રામમાં પણ ઇશ્વરના રૂપની પ્રતીતિ થઈ, તેા એ પ્રમાણુદ્વારા પર્વત, વૃક્ષ, નદી, પશુ, પક્ષી સર્વ ઇશ્વરનું જ સ્વરૂપ છે અને સર્વ દેશ, સર્વ કાળ તેમજ સર્વ વસ્તુમાં એ જ વિરાજમાન છે, એ ભાવને જગાડવાને માટે શાલિગ્રામમાં ઇશ્વરબુદ્ધિ કરવાની છે. આથી ભલટી રીતે, જે લોક સંકુચિત દષ્ટિથી પ્રતિમાપૂજન આદરે છે અને સમજે છે કે પ્રતિમામાં ઇશ્વર છે, ખીજે નહિ, અને એ રીતે કેવળ પ્રતિમામાં જ ઇશ્વરને ખાંધી લે છે, તેઓ પોતાના હૃદયને કામળ કરવાને બદલે પાપાણુરૂપ બનાવે છે અને એમ કરી પથ્થરના કીડા બને છે ! બાળક જ્યારે પાઠ-શાળામાં જાય છે, ત્યારે ગુરુ તેને પ્રારંભમાં પાઠી પર “અક્ષર” લખતાં શિખવાડે છે. જ્યારે બાળકનો હાથ પાઠી પર લખવામાં જામી જાય છે અને પહેા લખતાં શીખી જાય છે, ત્યારે તેની પાસે કોપી, રજિસ્ટર, વહી, વગેરે સર્વ કાંઈ લખાવે છે; પણ આ બધું, એક વાર તેનો હાથ પાઠી પર જામી ગયા પછી જ; તે વગર નહિ. બરાબર, આ જ રીતે, પ્રતિમાપૂજન પણ પાઠી પર હાથ જમાવવા જેવું છે. જ્યારે પ્રતિમામાં દષ્ટિ જામી

જાય છે, ત્યારે સર્વત્ર ઈશ્વરદર્શનનો આનંદ લૂંટાય છે. આ ખદું પ્રતિમાપૂજન દ્વારા જ કરી શકાય છે; બીજી રીતે નહિ. પ્રતિમા એ મનને સ્થિર કરવાના એક આલમ્બનરૂપ છે, તેથી મનોવૃત્તિઓ ચારે બાજુએથી ખેંચાઈ આવે છે અને મન ઈષ્ટ-દેવના રૂપમાં જોડાઈ જાય છે. આ વિષયમાં, મનની ત્રણ અવસ્થાઓ નિરૂપણ કરવામાં આવી છે:—

(પ્રથમ) પથ્થરની શિલા ગંગાના જળમાં શીતળ બની જાય એને અનુરૂપ.

(બીજી) કપડાની ગડીઓ અંદર અને બહાર પાણીથી તરબોળ બની જાય એને અનુરૂપ.

(ત્રીજી) મનનું પરમાત્માના સ્વરૂપમાં ગળી જવું તે.

અર્થાત્ (૧) મનનું પરમાત્માના સ્વરૂપચિંતનથી શીતળ બનવું, (૨) મનની અંદર પણ ભક્તિરૂપી રસનું ભરાઈ જવું, (૩) મનનું પરમાત્માના સ્વરૂપમાં પીગળી જવું.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે, પ્રતિમાનું વાસ્તવિક રહસ્યનિરૂપણ કરવામાં આવ્યું. બાકી પ્રતિમાપૂજન ધ્યાનરૂપ છે. ધ્યાન સગુણ અને નિર્ગુણ ભેદથી બે પ્રકારનું છે. પંચદેવની* મૂર્તિઓમાં નિર્ગુણ ભાવ એ શું છે, તેની સ્પષ્ટતા આગળ પર કરવામાં આવશે. પરંતુ, જે પુરુષ હજી સગુણનો જ અધિકારી છે, સગુણમાં જ જેની પ્રીતિ છે, જેનું મન, જે સગુણ ભગવાનનાં શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ દ્વારા, જે રૂપમાં, પ્રેમપૂર્વક લાગી ગયું છે અને જેનું મન સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવાને માટે આલમ્બનની ઈચ્છા કરે છે, તેવા પુરુષ માટે સગુણ ધ્યાનની ખાતર ઈષ્ટદેવની મૂર્તિ, એ જ ઈષ્ટદેવરૂપ છે. આનું કૃળ એ આવે છે કે, સ્મરણ દ્વારા, જે રૂપ હૃદયમાં આવી વસ્યું હતું, તે અર્ચન, પૂજન અને ધ્યાન દ્વારા, એટલે સુધી દૃઢ થાય છે અને નેત્રોમાં વસી જાય છે કે, પ્રત્યેક પદાર્થમાં એ જ રૂપ દૃષ્ટિગોચર થવા લાગે છે. આનું કારણ એ છે કે, સંસાર દૃષ્ટિ-

* પંચદેવનાં નામ:—વિષ્ણુ, શિવ, ગણેશ, શક્તિ અને સૂર્ય.

મય છે, એટલે જેની દૃષ્ટિ જેટલા પ્રમાણમાં પરિપક્વ થયેલી હોય છે, તેને તેવું જ દૃશ્ય નજર સમક્ષ રમી રહે છે. શરદ-પૂર્ણિમાને ટાંકણે રાસલીલાના સમયે, જ્યારે ભગવાન ગોપીઓની નજર આગળથી અદૃશ્ય થયા હતા, ત્યારે પણ, એ જ રૂપ આંખોમાં વસી ગયેલું હોવાના કારણે, ગોપીઓ પ્રત્યેક પદાર્થને કૃષ્ણરૂપે સ્વીકારી રહી હતી. સગુણ રૂપે પ્રતિમાપૂજન કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આ છે. એ દ્વારા, તન, મન પરથી આપણો અધિકાર ખસી જાય છે અને એ રીતે, રબ્નેગુણ ગળી જવાથી, નિર્ગુણ ધ્યાનનો વાસ્તવિક અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રતિમાપૂજનની અનિવાર્યતા

પ્રકૃતિના રાજ્યમાં—ઈશ્વરસૃષ્ટિમાં, પ્રતિમાપૂજન અનિવાર્ય છે. મુસલમાન, શીખ, ઈસાઈ, સમાજ, ભલે પ્રતિમાપૂજનનું ખંડન કર્યા કરે, પુતપરસ્ત (મૂર્તિપૂજક) વગેરે શબ્દોથી ભલે અપમાન કર્યા કરે, પરંતુ ઈશ્વરસૃષ્ટિમાં એનો લોપ થઈ શકતો નથી; કેમકે, મૂર્તિપૂજ એ માનસિક પ્રકૃતિને અનુકૂળ છે. પ્રેમની ચાહના કરવી એ મનનો સ્વભાવ છે; મન પ્રેમશૂન્ય રહી શકતું નથી. પ્રેમનો વિષય ભલે ગમે તે હો, એ વાત ખીજી છે. કોઈને ઈશુમાં પ્રેમ છે, તો કોઈને મુસામાં, કોઈને ગુરુ નાનક-દેવમાં, તો કોઈને સ્વામી ધ્યાનંદજીમાં. કોઈનું મન ધનુષ ધારીના શિકારરૂપ ખની જાય છે, તો કોઈનું મન છેલછખીલાની સાંવરી સુરત પર ખૂંટી પડે છે. જેને જેને જેનું જેનું ચરિત્ર મનથી ભાવી જાય છે, તેને તેને તેનું તેનું મન પકડી લે છે. “**હચિનાં વૈચિત્ર્યમ્**” પ્રકૃતિ અનુસાર રચિનું ભિન્ન ભિન્ન હોવું, એ સ્વાભાવિક છે. વળી, મન મર્યાદિત અને વિષમ દૃષ્ટિવાળું પણ છે, એટલે કોઈમાં ઉત્કૃષ્ટ રૂપે પૂજ્યપુદ્ગિ, તો કોઈમાં અપકૃષ્ટરૂપે તેની અપૂજ્યપુદ્ગિ પણ હોય, એ સાવ સ્વાભાવિક છે. પણ ખરે, પ્રયોજન મુદ્દે એ છે કે, જેનું મન જેમાં અટકે તેમાં અટકાવવું. દેવપુદ્ગિથી જે તે રૂપમાં મનને અટકાવવાનું પ્રયોજન એ છે કે, તે સાંસારિક અટકમાંથી

નીકળી જાય અને એ કાર્ય તો પુણ્યરૂપ છે. બધાના મૂળમાં આખરની વસ્તુ એક જ છે અને એ બધું જ મૂળમાં કોઈ એક જ વસ્તુના “ઉપલક્ષણ” (સૂચન) રૂપ પણ છે. જેમ, કોઈએ પૂછ્યું: “દેવદત્તનું ઘર કયું?” એટલે ખતાવવાવાળા-એ આંગળીનો ઈશારો કરી ખતાવ્યું કે, “જેના પર પેલો કાગડો ખેઠો છે એ દેવદત્તનું ઘર.” હવે, ભલે કાગડો ખેઠો રહે કે જીડી જાય, પણ ઘરનો પત્તો કાગડાએ આપી દીધો. જેમ કાગડો ઘરના એક દેશમાં છે, ખીજામાં નહિ; વળી, તે એક કાળમાં ખેઠો છે; અન્ય કાળમાં નહિ. પરંતુ તે ખીજાં ઘરોથી ભિન્નરૂપે દેવદત્તના ઘરને ખતાવી દે છે અને એ રીતે કાગડો દેવદત્તના ઘરનું ઉપલક્ષણ છે-તેનું સૂચન કરે છે. આ પ્રકારે, ઉપરોક્ત વિભૂતિઓ, ઈશુ, મુસા, રામ, કૃષ્ણ વગેરે પણ કોઈ એક વસ્તુનું ઉપલક્ષણ છે અને “ઘર”નો પત્તો ખતાવે છે. જિજ્ઞાસુનું પ્રયોજન પણ ઘરનો પત્તો મેળવી લેવા સાથે જ છે. પરંતુ જેઓ મંદબુદ્ધિ છે, તેઓ દૂધમાં પણ ખટાશ પધરાવે છે અને ઉપલક્ષણ-સૂચન કે ચિહ્ન-પર મનને રોડી રાખી, તેને ખાટું ખનાવી દે છે. આમ કરીને તેઓ લક્ષ્ય વસ્તુને ખાણુએ મૂકે છે. દેવદત્તના ઘરનો પત્તો કોઈ કાગડાને સૂચવીને ખતાવે, તો કોઈ ખિલાડી તો કોઈ કૂતરાને સૂચવીને પણ ખતાવે; પરંતુ કૂતરો કે ખિલાડી એ પર ઝઘડો કરવામાં કંઈ અર્થ નથી. આપણું પ્રયોજન ઘરનો પત્તો મેળવવા સાથે છે. આ મુખ્ય આશયને છોડીને, શૈવો વૈષ્ણવો સાથે ઝઘડે છે, તો શિયા સુન્ની સાથે; સનાતની સમાજ સાથે, ઈસાઈ મુસાઈ સાથે, તો કહીં રોમન કેથોલિક પ્રોટેસ્ટન્ટ સાથે, તો કહીં જૈન ખૌદ્ર સાથે-આમ ઝઘડાની પરંપરા ચાલ્યા જ કરે છે. ખરું જોતાં, બધા ધર્મોના મૂળમાં એક “પ્રેમ” જ છે. દ્રેષ કોઈનાયે મૂળમાં નથી. પરંતુ આપણે સમજણ વિના (ગોડ)ને* (ડોગ)માં

* અંગ્રેજ ભાષામાં (ગોડ) શબ્દનો અર્થ પરમાત્મા થાય છે અને (ડોગ) શબ્દનો અર્થ કૂતરો થાય છે. બંને શબ્દોમાં એકના એક જ

ઊલટાવીએ છીએ. મહર્ષિ યાજ્ઞવલ્કયે હાથ ભાંગ્યા કરી, પોકારી પોકારીને, શું સુંદર કહ્યું છે !

**ધર્મ યો વાચતે ધર્મો ન સ ધર્મઃ કુધર્મ તત્ ।
અવિરોધી તુ યો ધર્મઃ સઃ ધર્મો મુનિપુન્જવ ॥**

અર્થ:-જે ધર્મ કોઈ બીજા ધર્મને બાધા રૂપ છે તે ધર્મ નથી, પણ અધર્મ છે. હે મુનિશ્રેષ્ઠ ! ધર્મ એ જ છે, જે બધા પ્રત્યે અવિરોધી હોય. જેમ દર્પણ બધા પ્રકારનાં પ્રતિબિંબોને ઝીલવા છતાં, કોઈ પણ એક પ્રતિબિંબથી લેપાયમાન થતું નથી તેમ જે કોઈને બાધારૂપ નથી તેમ કોઈ તરફથી બાધાને સ્વીકારતો નથી, એને જ ધર્મ કહી શકાય. ભલા, બાધા કે આડબીલી રૂપ બનવું એ કંઈ ધર્મ ખરો ? પરંતુ, અક્ષોસ ! ધર્મને નામે ખૂનની નદીઓ વહી રહે છે, અને ધર્મ અધર્મ દ્વારા આચરણમાં મુકાય છે ! આપણને કોઈ બીજાની પ્રકૃતિ પર આક્રમણ કરવાનો શો અધિકાર છે ?

અકબરે પોતાના દરબારીઓની પરીક્ષા કરવા માટે એક સીધી લીટી ખેંચી પ્રશ્ન કર્યો. “આને નાની બનાવી દેા.” દરબારીઓમાંથી કોઈએ તેને જમણેથી તો કોઈએ તેને ડાબેથી ભૂંસીને નાની બનાવવા પ્રયત્ન કર્યો. અકબરે કહ્યું: “એમ નહિ, ભૂંસ્યા વિના નાની કરો.” કોઈરે કશી ગમ ન પડી. આખરે, બિરબલ તરફ તેણે જોયું. બિરબલે એ લીટી નીચે એક બીજા એનાથી વધારે લાંબી લીટી ખેંચી કહ્યું: “જોઈ લ્યો, હજૂર ! આપની લીટી નાની બની ગઈ !” આવી રીતે, હે મતાવલંબીઓ ! બીજાઓએ દોરેલી લીટીઓને કાપવા કૂપવાનો વ્યવહાર ઠીક નથી. કાખ્યા વિના તમે તમારી પોતાની રેખાઓને લાંબી ખેંચી શકો છો; પ્રેમની ઘોડઠોડમાં તમે પોતે આગળ વધી શકો છો; બીજાઓ તેથી પાછા રહી જશે. “અઢાઈ અક્ષર પ્રેમકે, પઢે સો પાંડિત હોય.” પ્રેમ શબ્દમાં અક્ષર તો અઢી છે, પણ એ જે

અક્ષરો છે. પરંતુ, અક્ષરોને ઊલટપાલટ કરી દેવાના પરિણામે અર્થમાં પણ આવો ભારે ફરક પડી બધ છે.

યથાર્થરૂપે ભણ્યો, એટલે કે વ્યવહારમાં જેણે પ્રેમ ઠીકઠીક પ્રમાણમાં આચરણમાં મૂક્યો તે જ પંડિત બની ગયો !

વિદ્યાવિનયસંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિનિ ।

શુનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ પण्डिताः समदर्शिनः ॥

(ગી૦ અ૦ ૫, શ્લો૦ ૧૮)

અર્થ:-વિદ્યાવિનયયુક્ત બ્રાહ્મણમાં, ગાયમાં, હાથીમાં, કૂતરામાં અને ચંડાળમાં પણ પંડિત સમભાવથી જુએ છે.

પ્રેમશૂન્ય વિષમ દષ્ટિ રાખીને બીજાઓ સાથે ધક્કામુક્કી કરવામાં શો લાભ ? ધક્કાબાજીથી તમારું પોતાનું મેદાન રોકાઈ જાય છે, અને તમે પોતે પછડાઈ પાછા પડો છો. તમે ધક્કાબાજીમાં રહી જાઓ છો, જ્યારે પ્યાલો જીતી જાય છે બીજા ! ખરું બેતાં, મતમતાંતર એક પ્યાલાના રૂપમાં છે, જે દ્વારા પ્રેમભક્તિરૂપી અમૃત પીવું એ લક્ષ્ય છે. “પ્રેમામૃત” નહિ બલકે “પ્રેમસુરા.” એનો પ્યાલો હોઠે લાગ્યો, મસ્તી આવી ગઈ, પ્યાલો હાથથી છટકી ગયો; પછી પ્યાલો સોનાનો હોય કે માટીનો. રહે યા કૂટે, તેની પંચાત પણ શી ? ! પરંતુ અક્ષોસાસ ! તમે તો અસલમાં જે મધુ છે તેને ભૂલી જાઓ છો, અને પ્યાલા માટે લઠાઈ આદરો છો. ધર્મના નામે બીજાનાં મન ખાટાં કરતાં રહેવાની તમને કાંઈ જરૂર ? તમારો સંબંધ તમારી પોતાની પ્રકૃતિ સાથે છે; બીજાઓનો તેમની પોતાની પ્રકૃતિ સાથે. જે બીજા કોઈ ગલત માર્ગે પરવરી રહ્યા છે, તે ઈશ્વરીય નીતિ તેને દંડા લગાવી સીધે માર્ગે લઈ આવશે. તેની આંખોમાં મીઠું નાખી શકાય તેમ નથી. પ્રકૃતિનું કામ તમારા પોતાના હાથમાં લઈ તમે પોતે કેમ માર્ગ ભૂલો છો ? તમે તમારા સત્ય પર ખડા રહો. પછી બીજા તમારી પાછળ આપોઆપ દોડતા થશે. દીવો પોતાના પ્રકાશથી બળતો થશે, એટલે પતંગિયાં તેના તેજમાં બળવાને આપોઆપ દોડતાં આવશે. આ બધાના મૂળમાં, પોતાનો સુધારો નહિ કરતાં બીજાને સુધારવાની વૃત્તિ કારણરૂપ છે. ખરું બેતાં સુધારો

હુમેશાં પોતાનો જ થઈ શકે છે. જ્યારે આપણે આપણા સુધારો કરી લઈએ છીએ, ત્યારે ખીજનો સુધારો, આપોઆપ, કંઈ પણ એટલા કર્યા વિના થઈ જાય છે. પણ જ્યારે આપણે શરૂમાં ખીજને સુધારવાને દોડી જઈએ છીએ, ત્યારે નથી આપણે જાતે સુધારી શકતા કે નથી ખીજને સુધારી શકતા. એથી ઊલટું સુધારાને ઠેકાણે ખંનેનો ખગાડ નોતરીએ છીએ, અને આલોક તેમ જ પરલોક ખંને હારી જઈએ છીએ. કોઈ પણ સ્થળની હવા સૂર્યના તાપથી પાતળી થતાં ઉપર ચડે છે, ત્યારે એ ખાલી પહેલા સ્થળે આસપાસની હવા ચારે બાજુથી આવી ભરાઈ જાય છે, એ નિયમ છે આ નિયમાનુસાર, તમારું કર્તવ્ય એ છે કે, તમારે જાંચે ચઢવું, પોતાનું સ્થાન ખાલી કરવું, અને દૃષ્ટાંતરૂપ પોતે ખનવું, એટલે ખીજ પોતાની મેળે તમે ખાલી કરેલી જગ્યાને રોકી લેવા દોડતા આવશે, અને તમારું અનુસરણ કરશે. પરંતુ શોકની વાત છે કે, તમે પોતે તે સ્થાન ઘેરીને બેઠા છો; તમારું સ્થાન ખાલી કરવા પહેલાં-જ ખીજને ઉઠાવવાને ઈચ્છો છો ! આ સંજોગમાં, ખીજ જાહે પણ કેવી રીતે અને જાહીને ઠરે પણ ક્યાં ?

ખેર, આપણે જવું હતું કંઈ ખીજે, અને ચાલી નીકળ્યા ખીજે. વાચક ક્ષમા કરે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, જેનું ચરિત્ર જેને મન ભાવ્યું, તેના રૂપમાં તેનું મન ઠરી ગયું અને એ છાંખી-એ રૂપ, હૃદયમાં ઘર કરી બેઠું. હવે એ પ્યારાના સ્મારકરૂપે કોઈ વસ્તુ નજરે આવી કે મન કૂટી ગયું અને હૃદય વહેતું થયું. પ્યારાનો પત્ર આવ્યો, તે પ્યારાની ઝાંખી આંખોમાં આવી ગઈ, આંખો તરવરવા લાગી, એટલે પત્ર પણ કોણ વાંચે ? (જેમાં ઈષ્ટદેવના ગુણાનુવાદનું વર્ણન હોય એવો ધાર્મિક ગ્રંથ તે ઈષ્ટદેવનો પત્ર છે, જે દ્વારા તેનો પ્રેમસંદેશ મળતો રહે છે.)

જના આખિર ન થઈ કિ ફેરે કી તરહ કૂટ ખહે,
હમ ભરે ખૈઠે થે ક્યોં આપને છોડા હમકો.

જેણે આપના ચિત્તને ચોરી રાખ્યું છે, અને જે સદાને માટે આપણુથી મોં છુપાવીને બેઠો છે, એવા કોઈ પ્રેમીને ફાટો-પ્રેમીનું ચિત્ર-આપણી આંખો સન્મુખ આવી ગયું કે, ઝટ હૃદય એનાં રૂપ, ગુણ, સ્વભાવથી ઊભરાઈ ગયું; પછી બેઠ લ્યો. પ્રેમનો દરિયો કિનારા તોડી વહેવા લાગ્યો, પછી ભલે એને કોઈ ખુતપરસ્તી (મૂર્તિપૂજા) કહે કે કોઈ પત્ર-પરસ્તી (પત્રપૂજા) કહે. એ પૂજને દબાવવાને ચાહે કોઈ લાખ પ્રયત્ન કરે, પણ એ દબાય કેમ? એવી પૂજા એ પ્રાકૃતિક નિયમ છે. એના પર કોઈનો ઈજરો પણ કેમ હોય? હુકીકત જ્યાં આવી છે, ત્યાં પ્રતિમાપૂજન સર્વથા અનિવાર્ય છે, કેમકે, એ આપણા ઈષ્ટદેવનાં રૂપ, ગુણ, સ્વભાવ અને લીલાઓનું ચિત્ર આપણી સન્મુખ હાજર કરે છે.

ખરી રીતે, સત્ય એ જ આપણા ધર્મ છે, અને એ જ આપણું ઈમાન છે. એટલે આપણે જે કાંઈ કહીશું તે સત્ય જ કહીશું; પછી, તેથી કોઈ ચાહે ભલું માને કે ખૂરું! જે લોક મૂર્તિપૂજનું ખંડન કરે છે, તે પણ મનને મારીને ચોરીચૂપકીદીથી એવી પૂજામાં જ લાગી રહે છે. કોઈ ઈસાઈ ભાઈ દેવળના દ્વાર-પર જઈ પહોંચે, તેને શૂળીનું નિશાન નજરે પડે, કે ઝટ ઈશુ ભગવાનની શૂળી યાદ આવી અને માથેથી ટોપી ઊતરી જ સમજે. મુસ્લિમ ભાઈ મસ્જિદમાં જાય, કાપાનું ચિહ્ન જુએ કે વિના કહે કહાવ્યે, આપોઆપ મનને સમાધિ લાગી જ સમજે. કોઈ શીખ ભાઈ દરખારસાહેબમાં જાય, અને ગ્રન્થ-સાહેબને તત્કાળ તેનું માથું અડકે જ; ચાહે ગ્રન્થસાહેબના પ્રાણરૂપ જે વચનો છે, તેની આગળ શિર ભલે ના ઝૂકે, પરંતુ સ્થૂળ શરીરરૂપ ગ્રન્થસાહેબ આગળ માથું નમ્યા વિના ના રહે. આ પુસ્તક (મૂળ)નો લેખક પોતાની કાશ્મીરની યાત્રામાં એક ગામમાં શીખોના ગુરુદ્વારામાં ઊતર્યો હતો. જ્યાં ગ્રંથી બેસી પાઠ કરતા હોય છે, તે ચોકી પર લેખક બેઠો હતો. ગ્રન્થસાહેબ વંચાઈ રક્ષા હતા, એટલે તેમને તેમના સ્થાને પધરાવી દેવામાં

આવ્યા હતા. એક પ્રેમી શીખ આવ્યા, ચોકી આગળ માથું નમાવ્યું અને ક્ષેપકને કહ્યું: “તમને વ્રંથસાહેબની ચોકી પર ખેસવાનો કોઈ અધિકાર નથી; તમે નીચે ખેસો.” ક્ષેપક તરત નીચે ખેઠો અને કહ્યું: “ભાઈ! શરીરરૂપ વ્રંથસાહેબનો આપે અવશ્ય આદર કર્યો છે, પરંતુ તેમનાં પ્રાણરૂપ વચનો, જેમાં પંક્તિએ પંક્તિએ સંતોનો મહિમા ગાવામાં આવેલો છે, તેમનું આપે અવશ્ય અપમાન કર્યું છે.” આ રીતે, સમાજ ભાઈ પણ ભલે પ્રતિમાપૂજન ન કરે, પરંતુ જ્યારે મહર્ષિના ફાટો દષ્ટિએ પડે કે, અવશ્ય તેનું મન ઝૂકી જશે; ચાહે શરીર ઝૂકે કે ના ઝૂકે. જે મન પણ ના ઝૂકે તો તેઓ એના પ્રેમપાત્ર નથી, અને એ રીતે, તેમનાં વચનોનો એ અધિકારી પણ નથી. જે મન ઝૂકે, પરંતુ શરીર ના ઝૂકે તો એ એક પ્રકારની કઠોરતા જ કહેવાય, અગર એક પ્રકારની મનની ચોરી પણ તેને કહીએ, જે તેના ઉદ્ધારમાં ભારે આડખીલીરૂપ છે. સારાંશ, કોઈ ચોકીના પુસ્તકને માથું અડાડે છે, તો કોઈ શૂળીને નમે છે, તો કોઈ કાખાના પથ્થરને ચૂમે છે, તો કોઈ કાગળ પરના ઝુને ઝૂકે છે, પણ આખરે એ મૂર્તિપૂજા મરતી નથી. ભલે, આ બધી વાતો જવા દઈએ. ગરમીની મોસમમાં ઠંડા પહાડોમાં સહેલ માટે નીકળીએ. કોઈ સુંદર પર્વતીય દૃશ્ય પર આંખ ઠરી ગઈ. તેનું ચિત્ર તત્કાળ હૃદયમાં ઊતરી ગયું. ઘેર આવ્યા પછી કોઈ વખતે જ્યારે એ દૃશ્યનું ચિત્ર આંખો સમક્ષ તરી આવ્યું કે હૃદયે એ દૃશ્યની સ્મૃતિ દ્વારા ટાઢક અનુભવી. જુઓ! જે જડ પહાડોના ચિત્રમાં હૃદયને શીતળતા આપવાની તાકાદ છે, તો એ ચૈતન્ય જગદાધાર વિભૂતિઓનાં ચિત્ર જ શું એટલાં બધાં નિઃસાર છે, જે ભાવિકના હૃદયને વહેતાં ન કરી દે અને પેલા જડ પહાડો જેટલું યે કામ ના આપે? આવું બને તો એ હૃદયની એક પ્રકારની જડતાનું જ સૂચન કરે છે. ચાહે કોઈ લાખ પ્રયત્ન સેવે, પણ પ્રતિમાપૂજન જઈ શકે તેમ નથી; અને બીજા પણ કેવી રીતે? જે વસ્તુ સ્વભાવસિદ્ધ છે, તેનો લોપ કેમ થાય?

પ્રકૃતિના ગળામાં ઢૂચો મારી તેને ખોલતી ખંધ કરી શકાય ? જેમ અન્નના આલંબન વગર શરીરની સ્થિતિ રહી શકતી નથી, તેમ મન પણ કોઈ ને કોઈ ભાવમયી મૂર્તિઓના આલંબન વગર રહી શકતું નથી. આ વાત જે આટલે દરજ્જે સ્વાભાવિક છે. તો તેને પ્રકટરૂપે (ડાયરેક્ટલી) કેમ ન સેવવી ? દિલ ખોલીને પોતાના ભાવોદ્ગાર તેના આગળ કાઢવાના અવસરને જતો પણ કેમ કરવો ? કોઈ મંદિરમાં જઈને એમ કરવું આવશ્યક નથી. આપણા ઘરને મંદિર કેમ ન ખનાવીએ ? અરે, કેવળ ઘરને નહિ, બહુકે આપણા હૃદયનો જ મંદિરરૂપે જીર્ણોદ્ધાર કેમ ન કરીએ ?

સીતાપતિ કી કોઠરી, ચન્દન જડે કિંવાર;
તાલી લાગે પ્રેમકી, ખોલે કૃષ્ણ મુરાર.

અર્થ:—માયાપતિ ભગવાન આ હૃદયરૂપી કોટડીમાં વિરાજે છે. દૈવી સંપદરૂપ શુભ ગુણ એ કોટડીનાં ચંદનજડિત કમાડ છે. અનન્ય પ્રેમે આપોઆપ ભગવાનનાં ચરણોમાં લીન થવું, ખોવાઈ જવું, એ તાણું છે. જ્યાં આપોઆપ હાર ખાઈ ખેઠા-ખોવાઈ ખેઠા, ત્યાં સ્વયં કૃષ્ણમુરારિ એ તાળાને ખોલવાવાળા હોય.

(પૂર્વપક્ષ): મૂર્તિ ભગવાનનો ફાટો છે એ અમે પણ માની લઈશું. પરંતુ સર્વવ્યાપી ભગવાનને મૂર્તિરૂપે માનીને તેની પૂજા કરવી, એ પાપાણુપૂજા જ થશે.

(સમાધાન): આપનો કોઈ પ્રેમી આપનો ફાટો સામે રાખીને આપના ગુણાનુવાદ ગાય. હવે, માનો કે આપ એ ફાટાની પાછળ સંતાયલા છો, તો એ આપના પ્રેમીના સુંદર ભાવોથી દ્રવીભૂત ખનીને, આપ તેની આગળ પ્રકટ થઈ જઈ તેને આલિંગન કરશો નહિ ? આમ હોવાથી, જ્યારે આપ ભગવાનને સર્વવ્યાપી માનો છો, તો મૂર્તિદેશમાં પણ એ નથી ? જે મૂર્તિમાં એનો અભાવ હોય, તો તેની સર્વવ્યાપકતા

માનવામાં પણ દોષ આવે છે. એટલે, એ જે મૂર્તિમાં છે, તે ભગવદ્ભક્ત પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને આસ્તિકભાવે એ સર્વવ્યાપીને લક્ષીને નિમ્નલિખિત ભાવોદ્ગાર દ્વારા તેની આરાધના કરે છે એમાં કંઈ દોષ ?—

(૧) નમોસ્ત્વનન્તાય સહસ્રમૂર્તયે સહસ્રપાદાય શિરોરુષાહુબે ।
સહસ્રનામ્ને પુરુષાય શાશ્વતે સહસ્રકોટિ યુગધારિણે નમઃ ॥

(૨) યં શૈવા સમુપાસતે શિવ ઇતિ વ્રજેતિ વેદાન્તિનો ।
બૌદ્ધા બુદ્ધ ઇતિ પ્રમાણપટવઃ કર્તેતિ નૈયાયિકાઃ ॥

અર્હન્તિત્યથ જૈનશાસનરતાઃ કર્મેતિ મીમાંસકાઃ ।

સોડ્યં નો વિદધાતુવાઙ્ચિત્તફલં ત્રૈલોક્યનાથો હરિઃ ॥

અર્થઃ—(૧) એ અનન્તને અમારા નમસ્કાર હો, જેની હજારો મૂર્તિઓ છે, જેને હજારો પગ, હજારો માથાં, હજારો જાંઘો અને હજારો હાથ છે. એ હજારો કોટિયુગને ધારણ કરનાર શાશ્વત પુરુષને અમારા નમસ્કાર હો ! એનાં હજારો નામ પણ છે.

(૨) શૈવો જે દેવને “શિવ” રૂપે ઉપાસે છે. વેદાન્તીઓ જેને “બ્રહ્મ” રૂપે, બુદ્ધ મતાવલંબી જે દેવને “બુદ્ધ” રૂપે, પ્રમાણુકુશળ નૈયાયિકો જે દેવને સંસારના “કર્તા” રૂપે, જૈન-મતના શાસનમાં રમી રહેલા જેને “અર્હત” (ઋષભદેવ) રૂપે અને મીમાંસકો જેને “કર્મ” રૂપે ઉપાસે છે, એ દેવ-ત્રૈલોક્યાધિપતિ શ્રી હરિ અમને વાંચિત મોક્ષકળ આપો !

કયા ઉપાસકનું હૃદય આથી દ્રવીભૂત નહિ બને ? શું એનો ભાવ સર્વવ્યાપી ભગવાન, જે મૂર્તિમાં અને હૃદયમાં—બંને સ્થળમાં વિદ્યમાન છે, તેને પણ દ્રવીભૂત નહિ કરે ? શું એ ભાવ ભગવાનને તેની સન્મુખ હાજર નહીં કરે ? આમ, મૂર્તિને ભગવાનનો ફોટો માનીને પણ આપની શંકા નિર્મૂળ થઈ જાય છે. નામદેવ વગેરે બાળકો, જેમણે પોતાના સરળ ભાવ દ્વારા મૂર્તિદેશમાં ભગવાનને પ્રત્યક્ષ કર્યાં છે, તેઓ આ વાતના જ્વલાંત દષ્ટાંતરૂપ છે.

ઉપાસ્યદેવ

ઉપાસના કયા દેવની કરવી ? આના સમાધાનમાં શાસ્ત્ર-કારોએ પ્રકૃતિનાં તત્ત્વો પર સારી પેઠે વિચાર કર્યો છે. તેમણે પ્રકૃતિજન્ય પાંચ તત્ત્વો-આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ અને પૃથ્વીના સંચાલક પાંચ દેવ-વિષ્ણુ, શક્તિ, સૂર્ય, ગણેશ અને શિવ-રૂપ પાંચ આધિદૈવિક શક્તિઓની ઉપાસનાને મુખ્ય રૂપે વર્ણવી છે. આ પાંચદેવોમાં કયા દેવ ઉપાસ્ય છે, એનો નિર્ણય એ રીતે કરવામાં આવ્યો છે કે, ઉપાસકનું ચિત્ત સ્વાભાવિક રીતે જે દેવમાં ઠરી જાય, તે દેવ તેને માટે ઉપાસ્ય દેવ છે. આ પાંચે દેવોમાંથી કોઈ એકને મોટા અને ખીજને નાના ઠરાવવાનો આશય શાસ્ત્રકારોનો છે નહિ. જે કે મહર્ષિ વેદવ્યાસે રચેલાં અઠાર પુરાણોમાં વિષ્ણુપુરાણ, પદ્મપુરાણ, દેવીપુરાણ, શિવપુરાણ, સૌરપુરાણ અને ગણેશપુરાણનો સમાસ થઈ જાય છે. અને એ પ્રત્યેક પુરાણમાં પોતપોતાના દેવને કારણરૂપ અને ખીજ દેવોને કાર્યરૂપે વર્ણવેલા છે, તો પણ મહર્ષિ વેદવ્યાસનું તાત્પર્ય ખીજ દેવોની નિંદા કરવાનું નથી. તેમનું તાત્પર્ય એ છે કે, ભાવિકની પ્રવૃત્તિ થાય એ અર્થે, ભાવિકને પ્રિય પુરાણે પ્રતિપાદન કરેલા દેવનો જ તેણે મહિમા ગાવો. ખીજ દેવોની નિંદા કરવાનું તાત્પર્ય હોય, તો પાંચે દેવોમાંથી કોઈયે મહિમાયોગ્ય ઉપાસ્યદેવ જ ન રહે અને બધા જ દેવો નિંદિતરૂપે સિદ્ધ ઠરે. દાખલા તરીકે પદ્મપુરાણમાં પ્રતિપાદન કરેલા વિષ્ણુદેવ વિનાના ખીજ દેવો પદ્મપુરાણની દૃષ્ટિએ નિંદિત ઠરે, જ્યારે ખીજ પુરાણો દ્વારા વિષ્ણુ નિંદિત ઠરે; શિવપુરાણ દ્વારા શિવ સિવાય ખીજ દેવો નિંદિત ગણાય અને અન્ય પુરાણો દ્વારા શિવ નિંદાયોગ્ય સાબિત થાય, વગેરે. કેમકે આ સર્વ પુરાણોના રચનાર એક જ છે. પરંતુ, આમાંનું કશું છે જ નહિ. કોઈ પણ દેવની નિંદા કરવી એ મહર્ષિ વ્યાસનો હેતુ નથી. ઋષિ અને શાસ્ત્ર ઉદ્ધાર છે. તેઓ બધી જાતના અધિકારીઓને કલ્યાણનો માર્ગ બતાવે છે. પ્રકૃતિના રાજ્યમાં રુચિ

અને અધિકારની વિલક્ષણતા હોવી એ સ્વાભાવિક છે. એટલા ખાતર, જે જે અધિકારીની જે જે દેવમાં સ્વાભાવિક રુચિ હોય, તેના તેના કલ્યાણને માટે, તે તે દેવનો મહિમા સુંદર ભાવપૂર્ણ ભાષામાં ગાતાં જુદાં જુદાં પુરાણોની રચના કરવામાં આવી છે. આમાં “જેનો વિવાહ તેનાં ગીત” જેવો હિસાબ છે. આશય એ છે કે, જેની જે દેવમાં રુચિ અને પ્રીતિ હોય, તે તે દેવને કારણુ પ્રહ્ન, એટલે કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરનાર રૂપે ઉપાસે અને બીજા દેવોને તેના અંશ તરીકે બાણી કાર્યપ્રહ્નરૂપે ઉપાસે. કારણુપ્રહ્નનો મહિમા ગાવો અને કારણુપ્રહ્નનું ક્ષેય નિશ્ચિત કરવું એ જ ખરી રીતે મહર્ષિ વ્યાસનું તાત્પર્ય છે. ખરું જોતાં એ પાંચેને લક્ષ્ય કરીને જે તે એક તેમજ બધાની પાછળ રહેલા એક નિરંજન દેવ, સર્વાધિકાન, સર્વાધાર, સર્વસાક્ષી એ જ ઉપાસ્ય છે. એ જ દેવ, ભાવિક ભક્તોની રુચિ અનુસાર જુદે જુદે રૂપે તેમને દર્શન આપે છે. સ્વરૂપે કરી એ પાંચેના ભેદમાં કશું તાત્પર્ય છે નહિ. ખુદ ગીતા પણ આ વિષય પરત્વે સાબ પૂરે છે:—

યો યો યાં યાં તનું ભક્તઃ શ્રદ્ધયાર્ચિતુમિચ્છતિ ।
તસ્ય તસ્યાચલાં શ્રદ્ધાં તામેવ વિદધામ્યહમ્ ॥
સ તયા શ્રદ્ધયા યુક્તસ્તસ્યારાધનમીહતે ।
લભતે ચ તતઃ કામાન્મયૈવ વિહિતાન્હિતાન્ ॥

(ગી૦ અ૦ ૭, શ્લો૦ ૨૧-૨૨)

અર્થ:—જે જે ભક્ત જે જે દેવતાના સ્વરૂપને શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજવાને ઇચ્છે છે, તેની તેની શ્રદ્ધાને તે તે દેવમાં સ્થિર કરનારો હું છું. એ પુરુષ (મારી આપેલી) એવી શ્રદ્ધાથી યુક્ત બની, એ દેવતાના પૂજનની ચેષ્ટા કરે છે અને (એ દેવતાના રૂપે) મેં જ નિર્માણ કરેલા જે તે ઇચ્છિત ભોગોને નિઃસન્દેહ પામે છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે એ બધા દેવોના મૂળમાં એક ચેતનદેવ વિરાજમાન છે, અને પેલાં જુદાં જુદાં રૂપો, જેમ પાછળ આપણે જોઈ ગયા તેમ, એક એ પરમ દેવનાં જ ઉપ-

લક્ષણુ છે-સૂચક છે. પરંતુ મંદ બુદ્ધિવાળા લોકો આ વાત સમજતા નથી. તેઓ ખરા રહસ્યને નહિ જાણીને “સ્થાલ સારમેય ન્યાય” થી પરસ્પર વેરભાવ ઉપજાવે છે. અને એ રહસ્યનો દુરુપયોગ કરી, ધર્મને અધર્મમાં અને અમૃતને ઝેરમાં પલટાવે છે અને ચન્દનમાંથી પણ અગ્નિ ઉત્પન્ન કરે છે.

સ્થાલ સારમેય ન્યાય

સ્ત્રીના ભાઈને “સ્થાલ” (સાળો) કહે છે. “સારમેય” નામ કૂતરાનું છે. “ન્યાય” શબ્દનો અર્થ દષ્ટાન્ત છે. કાઈના ઘરમાં કૂતરો હતો. તેનું નામ ધાવક હતું. તેના પડોશીને ત્યાં પણ કૂતરો હતો, જેનું નામ ઉત્કાલક હતું. ધાવક નામના કૂતરાના માલિકને સાળો હતો. તેનું નામ પણ ઉત્કાલક હતું. એ સાળાનો એક શત્રુ હતો, જેનું નામ ધાવક હતું. હવે પેલાના ઘરનો કૂતરો ધાવક (જે સાળાના શત્રુનું નામ પણ હતું) અને પડોશીનો કૂતરો ઉત્કાલક (જે સાળાનું પણ નામ હતું) એ ખાંને પરસ્પર લઢે ત્યારે પેલાના ઘરવાળા ખધા પોતાના ધાવકની પ્રશંસા કરે અને પડોશીના ઉત્કાલકને ગાળો દે. પેલો મનુષ્ય જ્યારે પરણ્યો અને સ્ત્રીને ઘેર આણી, ત્યારે એ સ્ત્રી વાસ્તવિક રહસ્યથી અજાણી, એટલે પોતાના ભાઈની નિંદા અને ભાઈના શત્રુની પ્રશંસા થતી સાંભળીને, પોતાના પતિ સાથે ઝઘડો કરતી. આનું નામ “સ્થાલ સારમેય ન્યાય” છે.

આમ, વાસ્તવિક તત્ત્વને નહિ જાણતાં, મંદબુદ્ધિ લોકો પોતપોતાના ઉપાર્ય દેવનો મહિમા ઉચ્ચારે છે અને અન્ય દેવોની નિન્દામાં તત્પર રહે છે. પણ મહર્ષિવ્યાસનું તાત્પર્ય એ પાંચેય ચૈકી કાઈ એકને જાંચે ખેસાડી ખીજાઓને હેઠા પાડવા એતું નહોતું પરંતુ, કારણબ્રહ્મને ધ્યેય રૂપે ઠરાવવું, એ એક જ પ્રયોજન તેમને હતું, જેથી જેની જે દેવમાં રુચિ હોય તે તેનું કારણબ્રહ્મ (સૃષ્ટિના ઉત્પાદક, જગન્નિયન્તા અને સંહારકર્તા) રૂપે ધ્યાન કરે અને ખીજા દેવોનું એની વિભૂતિરૂપે

ચિન્તન કરે. 'વિચારસાગર'ના સ્નાતમા તરંગમાં આ વિષયને વિસ્તારપૂર્વક સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે.

જે વિચારશક્તિને સહેજ આગળ દોડાવીએ, તે સ્પષ્ટ થશે કે, વાસ્તવમાં એ પાંચે દેવોની મૂર્તિઓ સુંદર અને ભાવ-પૂર્ણ છે, અને પ્રત્યેક મૂર્તિના મૂળમાં ગંભીર ભાવ ભરેલો છે, જે દ્વારા પ્રત્યેક મૂર્તિ કારણબ્રહ્મરૂપે એ એક પરમદેવના સ્વરૂપને પ્રકાશે છે. આ વાતનું વર્ણન સંક્ષેપમાં હવે આપણે કરીશું.

વિષ્ણુમૂર્તિમાં કારણબ્રહ્મરૂપ નિર્ગુણભાવ

વિષ્ણુદેવ અનન્ત નાગની શય્યા પર ક્ષીરસમુદ્રમાં સૂતેલા છે. તેમનો વર્ણ નીલ છે. તે ચતુર્ભુજ છે ને તેમણે શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ ધારણુ કર્યાં છે. તેમના નાભિકમળમાંથી રક્તવર્ણ ચાર મુખવાળા બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ થયેલી છે. લક્ષ્મીજી તેમનાં ચરણુ તળાંસી રહ્યાં છે, વગેરે. વિષ્ણુના રૂપનું વર્ણન આતું કરવામાં આવ્યું છે. હવે તેના રહસ્યનું નિરૂપણુ કરીશું. રામ અને કૃષ્ણુ વગેરે વિષ્ણુના અવતાર છે, એટલા ખાતર તે રૂપે તેઓ ધ્યેય છે. વિષ્ણુ નામ વ્યાપકનું છે, જે એક ચેતન સ્વરૂપને સિદ્ધ કરે છે. અનન્ત નાગનો ભાવ અનન્ત આકાશ છે. અનંત આકાશથી પણ પોતે અધિક સૂક્ષ્મ અને અધિક વ્યાપક છે, એ કારણુ એ અનંત નાગરૂપ આકાશને શય્યા રૂપે નિરૂપણુ કરવામાં આવ્યું છે, જે પર ભગવાન શયન કરી રહ્યા છે. જે ભગવાન આકાશના અંતરમાં અને બહાર પણ વિરાજમાન છે, તે પછી આકાશના કાર્ય, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી તેમ જ એ પંચતત્ત્વરચિત સ્થૂળ બ્રહ્માંડ-એ સર્વેમાં એ તે જ વિરાજમાન છે એમાં સંદેહ પણ કેવો? જીવ અનાદિ છે, અને પ્રત્યેક જીવના પ્રત્યેક જન્મના કર્મસંસ્કાર અનંત છે. વળી, તેના જન્મ પણ અનંત છે. આમ છે એટલે તેના અનંત જન્મોના કર્મસંસ્કારોનો અંત જ કેમ કરીને આવે? જ્યારે પ્રત્યેક જીવના કર્મસંસ્કાર આટલા બધા અનન્ત છે, તે અનન્ત જન્મોના અનન્ત સંસ્કારો સમુદ્રની જેમ અમર્યાદિત હોય એમાં

આશ્ચર્ય શું ? જેવી રીતે દૂધમાંથી ફળ રૂપે માખણની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને એ માખણ દૂધના પ્રત્યેક અંશમાં છુપાયલું છે, એવી રીતે પ્રત્યેક સંસ્કાર સુખદુઃખરૂપ ફળનો હેતુ છે, એટલે આ સમગ્રિ કર્મ સંસ્કારોનું “ક્ષીર સમુદ્ર” રૂપે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ સમગ્રિ કર્મસંસ્કારરૂપ ક્ષીરસમુદ્રમાં પણ એ જ દેવ વિરાજમાન છે. આમ, એ દેવની સર્વવ્યાપકતા અને પરાત્પરતા સિદ્ધ થાય છે. એ ક્ષીરસમુદ્રમાં એ દેવ સૂતા છે. સૂવાનો આશય શો હશે ? એનો ભાવ એ છે કે, એ કર્મ સંસ્કારોને, ભગવાન ઉદ્દાસીન રૂપે માત્ર પોતાની સત્તાસ્કૂર્તિથી, ફલોન્મુખ કરી રહ્યા છે. તેઓ પોતે કોઈને સુખદુઃખ ભોગવાવતા નથી; ખલકે જેવાં જેવાં જીવોનાં કર્મ છે, તેવાં તેવાં ભગવાનની સત્તાસ્કૂર્તિદ્વારા, સુખદુઃખનાં ભોગરૂપી ફળ જીવોને મળે છે. દાખલા તરીકે, એક જ ભૂમિમાં વાવેલાં ઘઉં, જવ, ખાજરી, મકાઈ વગેરે અનેક ખીજને ભૂમિ, જે તેના સમય સમય પર પોતાની સત્તાસ્કૂર્તિદ્વારા ફલોન્મુખ કરે છે, તે ફળ પણ ખીજને અનુસરતાં આપે છે. કર્મસંસ્કારરૂપ ક્ષીરસમુદ્રમાં ભગવાનના શયનનો ભાવ આવો છે. નીલવર્ણનો ભાવ નિરૂપતા સાથે છે. જેમ આકાશ નીલવર્ણ દેખાય છે છતાં નિરૂપ છે, એ રીતે, ભગવાનનું કોઈ રૂપ નથી. અથવા નીલવર્ણથી સત્ત્વગુણની પરાકાષ્ટા સિદ્ધ ઠરે છે, અને ભગવાન તેા સત્ત્વગુણની મૂર્તિ જ છે. ચતુર્ભુજનો ભાવ અનન્ત શક્તિનો સૂચક છે. શરીરનાં સર્વ અંગોમાં ખળના આધારરૂપ ભુજ મનાય છે. ખાલુ ખળ માટે પ્રસિદ્ધ છે, એટલે ભગવાનને ચાર હાથ હોવા, એ પરમાત્માની અનન્ત શક્તિનું સૂચન કરે છે. એ ચારે ભુજઓમાં શંખ, ચક્ર ગદા અને પદ્મ છે. શંખ અને પદ્મ મંગળરૂપ વરદાનનો અને ગદા અને ચક્ર અનિષ્ટરૂપ શાપનો પરિચય આપે છે. એનો ભાવ એવો છે કે, એ અનન્ત શક્તિ પોતાને અનુસરનાર ધર્માનુયાયીઓને આ લોક અને પરલોકમાં મંગળ દાન કરે છે, પરંતુ પોતાનાથી વિરુદ્ધ અધર્મીઓને શાપ રૂપે, આ લોકમાં

આધિવ્યાધિ અને પરલોકમાં યમયાતના ભોગવાવ્યા વિના છોડતી નથી. નાસિ એટલે શરીરનું મધ્યખિન્દુ-વચલો ભાગ. પ્રત્યેક સ્થાન એ વ્યાપક વિશ્વની નાસિરૂપે છે, જેમ દડો ગોળ હોય છે અને તેનું પ્રત્યેક સ્થાન કેન્દ્ર ખની શકે છે, એ રીતે એ અનંત વ્યાપક વિશ્વનું પ્રત્યેક સ્થાન નાસિરૂપ છે. અંતઃકરણ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર રૂપે ચાર મોઢાંવાળું છે, એટલે સમષ્ટિ અંતઃકરણ એ જ બ્રહ્મા રૂપે છે. રક્તવર્ણુ રન્ને-ગુણુસૂચક છે. રન્નેગુણુમાંથી કાર્ય સંભવે છે. એટલે સૃષ્ટિના ઉત્પાદક બ્રહ્માનો વર્ણુ રાતો હોવો, એ સ્વાભાવિક છે. આવા બ્રહ્માનું ભગવાનની નાસિથી, એટલે કે ભગવાનના મધ્યમાંથી જ ઉત્પન્ન થવું સંભવી શકે, કેમકે અંતઃકરણ પોતે જડ છે. સ્કુરણુરૂપ ચેતનની-સત્તાથી તેમાં ચેષ્ટા થાય છે. આ કારણે, સમષ્ટિ અન્તઃકરણરૂપ બ્રહ્માની પ્રત્યેક ચેષ્ટાના કેન્દ્રમાં એ પરમ દેવનું સ્કુરણુ હોવું સ્વાભાવિક છે. લક્ષ્મીજી ભગવાનની માયારૂપ પ્રકૃતિ છે, જે ભગવાનને આધીન રહીને સંસારની ઉત્પત્તિ કરે છે. લક્ષ્મીજીએ ચરણ ચાંપવાની ક્રિયામાં રહેલો ભાવ આ છે.

મયાધ્યક્ષેણ પ્રકૃતિઃ સૂચતે સચરાચરમ્ ।

દેતુનાનેન કૌન્તેય જગદ્વિપરિવર્તતે ॥

(ગી૦ અ૦ ૯, શ્લો૦ ૧૦)

અર્થઃ—મારી અધિષ્ઠાનતામાં જ પ્રકૃતિ ચરાચર જગતને ઉપજાવે છે અને એને લીધે, હે અર્જુન ! આ જગત વારંવાર ઉત્પન્ન થાય છે. વિશ્વમૂર્તિના સ્વરૂપમાં કારણબ્રહ્મરૂપે રહેલો ગંભીર ભાવ આવો છે.

શિવમૂર્તિમાં કારણબ્રહ્મરૂપ નિર્ગુણભાવ

શિવ નામ કલ્યાણ સ્વરૂપનું છે. એ સાક્ષાત્ જ્ઞાનમૂર્તિ છે. એ પ્રત્યેક ભૂત તેમજ ભૌતિકપ્રાણી માત્રને કલ્યાણમાર્ગના પ્રદર્શક છે. એ શિવસ્વરૂપ પાપીમાં પાપીને પણ દુઃખના દુઃખ-

ભોગ ભોગવાવીને તેની પાસે કલ્યાણુની સાધના સધાવે છે. જે પ્રમાણે રાજ અથવા પિતા પોતાથી વિમુખ અનેલી પોતાની પ્રજા કે સંતાનને ઢંડ ઢઈ ઢઈને પણ મૂળમાં તેનું શ્રેયચિંતન કરે છે, અને કદાપિ પણ અનિષ્ટ ચિંતન કરતો નથી, એ પ્રમાણે એ જ્ઞાનમૂર્તિ પણ સર્વ ભૂતોનું શ્રેય જ સંપાદન કરે છે.

અપિ चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।

सर्वज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि ॥

(ગી० અ० ૪, શ્લો० ૩૬)

અર્થ:—જે તું બધા પાપીઓ કરતાંયે અધિક પાપ કરનારો હોય, તોપણ જ્ઞાનરૂપી નૌકાદ્વારા સંપૂર્ણ પાપોને પણ નિઃસંદેહ તું ભલી રીતે તરી જશે. આમ, એ શિવસ્વરૂપ કલ્યાણુમૂર્તિ છે અને સમ્યક્જ્ઞાનંદ ઘનરૂપ છે. તેમનું નામ મહાદેવ છે. તે સર્વ દેવોના દેવ છે અને બધા કરતાં પૂજ્ય છે. એ શિવસ્વરૂપને ત્રણ નેત્ર છે, એટલે તે ત્રિનેત્ર પણ કહેવાય છે. સંપૂર્ણ પ્રાણીઓના મસ્તકમાં એ નેત્ર છે, જે સંસારની દિશામાં ખુલ્લાં રહે છે. એ બંનેની પ્રવૃત્તિ સંસારને રસ્તે છે, અને તે અહંતામમતાથી બંધાયેલાં છે, એટલે તેમનું ત્રીજું નેત્ર, અંદર મોજૂદ હોવા છતાં પણ બંધ રહેલું છે, પરંતુ આ શિવસ્વરૂપનું ત્રીજું જ્ઞાનનેત્ર નિત્ય પ્રજ્વલિત રહે છે. આ ત્રીજા નેત્રનું સ્થાન મસ્તકમાં એ નેત્રોની ઉપર છે. ઉપર હોવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, એ બંને નેત્રોમાં જે પ્રકાશ છે તે તેમને પોતાનો નથી પણ તેમના ઉપર જે ત્રીજું નેત્ર છે, તેની જ્યોતિનો અને એ રીતે એ બંને નેત્રો ધન્ય થયાં છે. એ શિવસ્વરૂપે પોતાના એ જ્ઞાનનેત્રથી કામદેવને બાળી નાખેલો છે.

आत्मा ब्रह्मेतिनिश्चित्य भावाभावौ च कल्पितौ ।

निष्कामः किं विजानाति किं भूते च करोति किम् ॥

(અષ્ટાવક)

અર્થ:—આત્માને બ્રહ્મરૂપે અને સંપૂર્ણ ભાવ-અભાવ

પદાર્થોને કલ્પિત રૂપે નિશ્ચયમાં લાવનાર નિષ્કામ જ્ઞાની જાણે પણ શું, કહે પણ શું અને કરે પણ શું ? અર્થાત્, જેણે ખદું જ પોતાના રૂપે જાણી લીધું; તેને માટે કંઈ પણ જાણવાનું ખાકી રહેતું નથી; કહેવાનું યે ખાકી રહેતું નથી અને કરવાનું પણ ખાકી રહેતું નથી. જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુને આપણાથી ભિન્નરૂપે જાણીએ છીએ, ત્યારે કામના ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ એ શિવ સ્વરૂપે તો, પોતાના જ્ઞાનપ્રકાશ દ્વારા સર્વને પોતાના આત્મા-રૂપે નિશ્ચય કરી ખદી કામનાઓની ઢોળી કરી દીધી છે; એ શિવસ્વરૂપના મસ્તક પર શાન્તિરૂપી બીજનો ચંદ્રમા શોભે છે જેની કળા નિત્ય વૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. દુઃખરૂપ ઝેરને તેમણે પી લીધું છે. સમુદ્રમંથન વખતે બીજાં ખદાં રત્નોના ત્રાહકો ખડે પગે ઊભા હતા; પરંતુ એ હલાહલને કોઈ ત્રાહક નહોતો. એના ત્રાહક જ્ઞાનમૂર્તિ થયા અને સંપૂર્ણ દુઃખરૂપી હલાહલને ગટગટાવી ગયા. જ્યાં પોતાને માટે પોતાનાથી ભિન્ન કોઈ પદાર્થ છે જ નહિ, ત્યાં દુઃખથી પણ તેમને કાયર થવાપણું કેમ હોય ? એ હલાહલ પણ તેમને આત્મવત્ જ હતું.

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

(ઇશાવાસ્ય)

અર્થાત્ એકત્વ જેવાવાળાને મોહ કેવો ને શોક પણ કેવો ? દુઃખ સદૈવ કોઈને કોઈ ઇચ્છા કરવાને લીધે થાય છે અને આપણાથી એ ઇચ્છિત વસ્તુ ભિન્ન છે એવું જાણવાથી, તેને માટે ઇચ્છા જન્મે છે. પરંતુ એ શિવસ્વરૂપે એકત્વ દષ્ટિ (અભેદદષ્ટિ)થી સર્વને પોતાનો આત્મા જાણ્યો છે; એટલે તેમને કોઈ ઇચ્છા નથી અને જ્યાં કોઈ ઇચ્છા નથી ત્યાં તેમને દુઃખ પણ કઈ વાતે હોય ? એ શિવસ્વરૂપ દિગમ્બર છે; ખદી દિશાઓ એ જ એમનાં વસ્ત્ર છે, અર્થાત્ તે કોઈ પણ દિશાની હદમાં આવી શકતા નથી, ખદી દિશાઓથી પર છે, એટલે તેઓ સર્વવ્યાપી છે અને દેશ-મર્યાદાથી રહિત છે. એ દેવનું વૈરાગ્ય એ ભૂપણુ છે. તેમણે નાગેન્દ્રનો હાર ગળામાં પહેર્યો છે.

નાગેન્દ્ર સાક્ષાત્ મૃત્યુસ્વરૂપ છે, જેને તેમણે ક'ંઠે ધારણ કર્યો છે. ખીબ અર્થમાં કાળને તેમણે પોતાને વશ કર્યો છે. તેમને કાળનો કાઈ રીતે ભય નથી. તેઓ કાલાતીત છે, એટલે તેઓ કાળની મર્યાદાથી પણ રહિત છે. તેમણે મુડદાંની ભસ્મ શરીરે ચોળી છે, ગળામાં ડંઢમાળ ધારણ કરી છે અને તેઓ શ્મશાનમાં રહે છે. આ સર્વ તેમના તીવ્ર વૈરાગ્યને સૂચવે છે. આશય એ છે કે, જેણે સંસારવિષયક રાગને તીવ્રતર વૈરાગ્ય દ્વારા ભસ્મ કર્યો છે અને એની ખાખને પોતાના શરીરે રમાવી દીધી છે, તે જ એ શિવસ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી છે. તેમને ચાર હાથ છે, જે તેમની અનંત શક્તિના ચિહ્નરૂપ છે. પાર્વતી તેમના ડાબે પડખે ખિરાજે છે, એટલે કે, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરનારી મહામાયા તેમની ડાબી ખાણમાં ખેઠેલી છે. ડાબી ખાણમાં—વામાંગે વિરાજે છે, એનો ભાવ એ છે કે, તેમના કટાક્ષ માત્રથી માયા સર્વ યેષ્ટા કરી રહી છે; ખીબ અર્થમાં એ ખધું એમને મન ડાખા હાથના ખેલ જેવું છે. તેમના હાથમાં ત્રિશૂળ, ડમરુ વગેરે છે, જે વર અને શાપ આપવાની તેમની શક્તિનો પરિચય કરાવે છે. એટલે કે એ શિવસ્વરૂપ પોતાનાથી જે જીવો વિમુખ છે તેમને અધ્યાત્મ, અધિદૈવ અને અધિભૂત—એ ત્રણે તાપરૂપી ત્રિશૂળથી છેદન કર્યા વિના છોડતા નથી. એવાને માટે એ શિક્ષા અનિવાર્ય છે, એટલે તેમણે ત્રિશૂળ પોતાના જમણા હાથમાં ઝાલ્યું છે. પોતાને અનુસરીને ચાલનાર જીવો ખાતર આલોક અને પરલોક ન્યોછાવર કરી દેવાં, એ તેમનો વિલાસ માત્ર છે, એટલે કે તેમને મન ડાખા હાથનો ખેલ છે. એ દર્શાવવાને ડાખા હાથમાં તેમણે ડમરુ પકડ્યું છે. તેમનો ગૌર વર્ણ તેમની શાંતિનો સૂચક છે. ધર્મરૂપી નંદી તેમનું વાહન છે. ધર્મ વિના જ્ઞાન સંભવતું નથી. જ્યારે આપણી સર્વ યેષ્ટાઓ ધર્મમૂલક થશે, ત્યારે એ ધર્મમૂલક યેષ્ટાઓ વૈરાગ્યને જન્માવી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરાવી શકશે, એટલા માટે એ જ્ઞાનમૂર્તિ ધર્મરૂપી નંદી પર સવારી કરે છે.

એ ધર્મરૂપ વાહનને સંતુષ્ટ કરવાથી એ શિવસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ સંભવે છે. એ ધર્મરૂપી નંદીનાં શિંગડાં પર પૃથ્વી ટકેલી છે; એટલે કે સંસારની સ્થિતિ ધર્મના આધાર પર નિર્ભર છે અને જ્યારે ધર્મનો હાસ થાય છે, ત્યારે પૃથ્વી (એટલે સમષ્ટિ જીવ) શોકાતુર બને છે. જ્ઞાનરૂપી ગંગા એ શિવસ્વરૂપની જટા-માંથી નીકળી છે, જેની ત્રણ ધારા ત્રણે લોકમાં વ્યાપી રહેલી છે. એટલે કે તે સર્વ દેશ અને સર્વ કાળમાં સુલભ છે. પરંતુ ગંગાસ્નાનનું ફળ તીર્થગોરને સંકલ્પ કરી દાનથી સંતુષ્ટ કર્યા વગર મળતું નથી, એ રીતે જ્ઞાનવાન અનુભવી મહાપુરુષ એ જ્ઞાનગંગાના તીર્થપુરોહિત છે, જેમને સંસાર સંબંધી અહંતા-મમતાના સંકલ્પ દ્વારા સંતુષ્ટ કર્યા વિના, જ્ઞાનગંગામાં સ્નાન-નું કાંઈ ફળ મળતું નથી. જાતપાતનો વિચાર કર્યા વિના, જેમણે ઉપરોક્ત વિધિથી એ ગંગામાં ગોથું લગાવ્યું છે, તેમને નગદ ફળ તત્કાળ મળ્યું છે. તેઓ ત્રિતાપથી મુક્ત થાય છે અને જેમ કોઈ સૂતેલો માણસ સ્વપ્નથી જાગીને સ્વપ્નની વ્યથાઓથી ચોતાને મુક્ત થયેલો માને અને શાન્તિ અનુભવે એવી રીતે શાંતિ પણ તેમણે અનુભવી છે.

મજ્જન ફળ દેખિયે તત્કાલા, કાક હોહિં પીક,^૧ બકજુર મરાલા.^૩

શિવમૂર્તિમાં કારણબ્રહ્મરૂપ અધ્યાત્મભાવ આવી રીતે ગૂંથાયેલો છે.

સૂર્યમૂર્તિમાં કારણબ્રહ્મરૂપ નિર્ગુણભાવ

સૂર્ય પ્રત્યક્ષ પ્રકાશમાન તેજસ્વરૂપ દેવ છે. સંસારના જેટલા આધિભૌતિક તેજના પ્રકાર છે, તે સર્વેનું જન્મસ્થાન સૂર્ય છે. સ્થૂળ દષ્ટિથી સંપૂર્ણ સ્થૂળ પદાર્થોનું પ્રતિકારણ પણ તે જ છે. દિન, રાત, ઘડી, પ્રહર વગેરે કાળની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા સૂર્ય દ્વારા સિદ્ધ થાય છે. ગ્રીષ્મ, વર્ષા, શરદ, શિશિર, હેમંત અને વસંત-એ છયે ઋતુઓનાં પરિવર્તન પણ સૂર્યને આધીન છે. સારાંશ,

“(૧) ^૧જાયતે, (૨) ^૨અસ્તિ, (૩) ^૩ઘર્જતે, (૪) ^૪વિપરિજ-
મતે, (૫) ^૫અપક્ષીયતે, અને (૬) ^૬વિનદ્યતિ” — એ છ
વિકારોવાળો સંપૂર્ણ પ્રપંચ છે, અને એ સર્વ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ
અને લય કાળને આધીન છે, જેનું કારણ પણ સૂર્ય છે. ગમના-
ગમન, આકુચન, પ્રસારણ. ઉત્ક્ષેપણ, અપક્ષેપણ વગેરે પ્રઘ્નાંડમાં
ચાલી રહેલી સંપૂર્ણ ક્રિયાઓ અને ચેષ્ટાઓ પણ સૂર્ય દ્વારા
સિદ્ધ થાય છે. જે સૂર્ય હોય નહિ, તો સંપૂર્ણ પ્રઘ્નાંડ ઠીંગરાઈ
જઈ જડરૂપ બની જાય. તેના વિના સંપૂર્ણ ક્રિયાઓ થતી
અટકી પડે. એટલું જ નહિ. પણ સંપૂર્ણ પ્રઘ્નાંડ, જે શબ્દ,
સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગન્ધ એ પાંચ વિષયો અને ગુણોવાળું છે, તે
પાંચ વિષયોની સિદ્ધિમાં પણ સહાયતા સૂર્યની છે. સૂર્ય વગર
તેમાંના એકની પણ સિદ્ધિ અશક્ય છે. સૂર્ય ના હોય તો વાયુ
જડ બની હાલતોચાલતો ખંધ પડે. શબ્દને એક સ્થાનથી
બીજે સ્થાને પહોંચાડવાનું કામ વાયુનું છે, એટલે વાયુના ખંધ
પડવાથી શબ્દની ક્રિયા પણ ખંધ પડી જાય. વાયુની ક્રિયાથી
સ્પર્શગુણની સિદ્ધિ છે, એટલે વાયુ નિશ્ચેષ્ટ થવાના કારણે, સ્પર્શ-
ગુણનો કારભાર પણ કેવી રીતે ચાલે ? સંપૂર્ણ રૂપ તો ખુદ
સૂર્યનો જ ગુણ છે. જળનો રસગુણ પણ સૂર્ય વિના જડ બની
જતાં અનુભવી શકાય નહિ, અને ગંધગુણની સિદ્ધિ જળ વિના
થવી અશક્ય છે. પાંચે ગુણોમાં રૂપગુણ સંસારમાં પ્રધાન છે.
સંસારનાં ખંધાં રૂપોનું ઉદ્ભવસ્થાન સૂર્ય છે. સંસારમાં
જેટલાં રૂપ છે, તે સાત રંગોના ઓતપ્રોત સંમિશ્રણથી સિદ્ધ
થાય છે. એ સાતે રંગો સૂર્યમાંથી નીકળે છે. જે રૂપરંગ
પદાર્થોમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે રૂપરંગ કંઈ પદાર્થોના પોતાના
હોતા નથી, પણ સર્વ સૂર્યના છે. ખંધા પદાર્થો પોતાનામાં રહેલા
રંગોને સૂર્ય દ્વારા પ્રાપ્ત કરે છે. વર્તમાન વિજ્ઞાને અનુભવ-
પ્રમાણથી આ હકીકતને સારી પેઠે સિદ્ધ કરી બતાવી છે. સારાંશ

૧. ઉત્પન્ન થવું. ૨. હોવું. ૩. વૃદ્ધિ પામવું. (૪) વિકાર પામવો.
(૫) ક્ષય લાગુ થવો. (૬) નાશ પામવું.

આ સંસાર ગુણુમય, ક્રિયામય અને દ્રવ્યમય છે, અને સંપૂર્ણ ગુણુ, ક્રિયા અને દ્રવ્યો ખદલ સૂર્યની કારણતા જવાખદાર છે, એટલે કારણુબ્રહ્મ રૂપે સૂર્ય ઉપાસ્ય છે. સૂર્ય ભગવાનનું વાહન સાત ઘોડાઓ બેડેલો રથ છે, એવું વર્ણન શાસ્ત્રોમાં આવે છે. એ સ્થૂળ ગોળાકાર જડ સૂર્ય, જે ઉપરોક્ત સાત રંગોવાળો છે, તે જ સાત ઘોડાઓથી બેડેલો રથ છે, અને એ ચેતનસાક્ષી જેની સત્તાથી સર્વ પ્રકાશ, રૂપ, રંગ અને ક્રિયા પ્રકાશિત થતાં રહે છે, તે એ રથનો રથી છે.

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।

यच्चंद्रमसि यच्चान्नૌ તત્તેજો વિદ્ધિ મામકમ્ ॥

(ગી૦ અ૦ ૧૫, ૨૧૦ ૧૨)

અર્થ:—જે તેજ સૂર્યમાં રહી અખિલ બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરી રહે છે, અને જે તેજ ચંદ્રમાં અને અગ્નિમાં છે, તે તેજને તું મારું જ જાણુ. સૂર્યમૂર્તિમાં કારણુબ્રહ્મરૂપ સામગ્રી આ પ્રકારની છે.

ગણુશમૂર્તિમાં કારણુબ્રહ્મરૂપ નિર્ગુણભાવ

ગણુના ઈશ તે ગણુશ-ગણુના પતિ તે ગણુપતિ અર્થાત ગણુના ઈશ્વર, ગણુના સ્વામી, એ અર્થ ગણુશ, ગણુપતિ શબ્દોનો છે. ગણુ એટલે સમૂહ-અહીંયાં ગણુ એટલે શિવના ગણુ, એવો અર્થ કાઢવાનો નથી. પરંતુ, સમષ્ટિ ઈન્દ્રિય વગેરે અને સમષ્ટિ મનરૂપ અધ્યાત્મ ગણુ, એ મન ઈન્દ્રિયોના સંચાલક દેવતારૂપ અધિદેવગણુ, અને આકાશાદિ પંચ તત્ત્વરૂપ અધિભૂત ગણુ-એવો ગણુ શબ્દનો અર્થ સ્વીકારવા યોગ્ય છે. આમ, સમષ્ટિ અધ્યાત્મ, અધિદેવ અને અધિભૂત ગણુના સ્વામી એ ગણુશ શબ્દનો ભાવાર્થ છે. એવા સર્વ ગણુના સ્વામી, “**एकमेवाद्वितीयम्**” રૂપ સત્ત્વગુણુની મૂર્તિ અને ઘન સત્ત્વ-ગુણુ એ જ ગણુશરૂપે ઉપાસ્ય છે. ગણુશમૂર્તિનાં ખંધાં અંગો સત્ત્વગુણુનો પરિચય આપે છે. એક અટળ સિદ્ધાંત છે કે, જ્યાં રમેગુણુ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યાં સર્વ વિદ્ય આવી ખડાં

થાય છે. જ્યાં જ્યાં અહંતું કર્તૃત્વઅભિમાન આવે છે, ત્યાં ત્યાં ચંચળતા, મત્સર, દર્પ, રાગ, દ્વેષ, વિકૃણતા વગેરે સર્વ વિદ્વોની સામગ્રી આપોઆપ આવી હાજર થાય છે. પરંતુ, જ્યાં એ સર્વના નાશ કરનાર સત્ત્વગુણરૂપે ગણેશ પાટે બેસે છે કે ખંધાં જ વિદ્વો અલોપ થઈ જાય છે. “સર્વ કર્તા, ધર્તા એ અંતર્યામિ દેવ જ છે. બુદ્ધિમાં બેસીને એ જ નિશ્ચય કરાવે છે. મનમાં વિરાજી એ જ સંકલ્પ કરાવે છે. પછી જ્ઞાનેન્દ્રિયોની સાથે મળી જઈ કર્મેન્દ્રિયોને ગતિ પણ એ જ આપે છે— તે એટલે સુધી કે પ્રત્યેક નાડીને પણ એ જ ચલાવે છે; આપણું પોતાનું કર્તૃત્વ તો આટામાં ધૂણુની ખરાખર પણ નથી. દૃષ્ટાંત તરીકે, અગ્નિમાં ઉજ્જ્વળતા અને જળમાં ઓગાળવાનો ધર્મ ન રહે, તો આપણે ચાહે તેટલો પુરુષાર્થ કરીએ પણ કંઈ આપણી રોટલી પાકશે નહિ. સાધારણ રીતે, કોઈ પણ પદાર્થને આંખથી જોવામાં જ્યારે નાડીઓમાં અનેક ક્રિયા થાય છે, ત્યારે આંખ કોઈ પદાર્થને જોઈ શકે છે. નેત્ર એ નાડીઓમાં ક્રિયા કરતાં ખંધ પડે, તો તે પોતે કોઈ પદાર્થને દેખી શકે નહિ. સારાંશ, સમગ્ર સ્થૂળ સૂક્ષ્મ શરીર, જેને આપણે કર્તા માનીએ છીએ, તે એક કાષ્ઠની પૂતળીના જેવું છે. તેને એ સૂત્રધાર જ હલવીચલવી રહ્યો છે. સર્વ કર્તૃત્વ તેનું છે; જરાયે આપણું નહિ.” આ અને એના જેવા ભાવ જ્યારે હૃદયમાં ઘર કરી બેસે છે અને જ્યારે તે સત્ત્વગુણથી ભરપૂર બને છે, ત્યારે કર્તૃત્વ અભિમાન રહેતું નથી, અને એમ થતાં, શાન્તિ, સંતોષ, સરળતા, કોમળતા, પ્રેમ, સફળતા વગેરે ગણેશજીના અનુચરો આવી સ્થાન જમાવે છે, અને ઉપરોક્ત સર્વ વિદ્વોને હાંકી કાઢે છે.

અહંકર્તૈત્યહંમાનો મહાકૃષ્ણા હિ દંશિતઃ ।

નાહંકર્તૈતિ વિશ્વાસામૃતં પીત્વા સુર્ક્ષી ભવ ॥ (અષ્ટાવક)

અર્થ:—હે જનક ! “હું કર્તા છું” એ અહંકારરૂપી કાળા સર્પથી ડસાયેલો તું “હું કંઈ પણ કરતો નથી” એ વિશ્વાસ-રૂપી અમૃત પીને સુખી થા.

આ કારણે, બધાં કર્મોના આરંભમાં એ “વિદ્નહરણ મંગળકરણ”ની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે. પરંતુ વાણીદ્રારા કરેલું કારું કથન લાભપ્રદ એણું જ થાય છે! એટલે તેમને હૃદયમાં પધરાવી હૃદયથી કથન કરવું જરૂરી છે. તેમને કેવળ મોઢક ધરાવ્યાથી વૃષ્ટિ નહિ વળે. વૃષ્ટિ વળશે મનબુદ્ધિની ભેટ કરવાથી!

ગણાનાં ત્વા ગણપતિ ५ હવામહે પ્રિયાણાં ત્વા પ્રિયપતિ ५ હવામહે,
નિધીનાં ત્વા નિધિપતિ ५ હવામહે સસો મમ આહમજ્ઞાનિ
ગર્ભધમા ત્વમજ્ઞાસિ ગર્ભધમ્ ॥

સાવાર્થ:—ગણોમાં ગણુપતિ અર્થાત ગણોનો આત્મા તું જ છે; અમે તારું આહવાહન કરીએ છીએ. પ્રિયાઓનો પ્રિય પતિ, અર્થાત, પ્રિયાઓનો પ્રાણુ તું જ છે; અમે તારું આવાહન કરીએ છીએ. સર્વ નિધિઓમાં નિધિપતિ તું જ છે; અમે તારું આહવાન કરીએ છીએ. હું મમ સર્વસ્વ ગણુપતિ! તને સર્વાધારને અમે સમગ્રપણે પ્રાપ્ત કરીએ. તને સર્વના બીજ રૂપને—અમે સમગ્રપણે પ્રાપ્ત કરીએ. જ્યાં સત્ત્વગુણ છે, ત્યાં સર્વ મંગળ આવી વિરાજે છે. જ્યાં રજ્જેગુણ છે, ત્યાં બધા કલેશ અને બધાં વિદ્ન આવે છે. આ કારણે, આ સર્વ વિદ્નવિનાશકારી મંગળદાતા, બધા દેવ અને મનુષ્ય વગેરે દ્વારા, વંદન કરવા યોગ્ય છે. ગાથા છે કે, એક વખત દેવતાઓએ દૈત્યો પર ચઢાઈ કરી. તેઓ પોતાના રજ્જેગુણી અભિમાનને ક્ષીધે ગણેશની પૂજા કરવાનું વીસરી ગયા, એટલે તેમને વિજય ન મળ્યો. પાછા ફરીને, તેમણે સત્ત્વગુણમૂર્તિ ગણેશની પૂજા કરીને, પોતાનાં હૃદયરૂપી સિંહાસન પર તેમને જ્યારે વિરાજમાન કર્યા, ત્યારે તેમનો જય થયો. મૂર્તિમાન સત્ત્વગુણરૂપી ગણેશની કૃપાથી જ્ઞાન, કર્મ, વ્યવહાર અને પરમાર્થની બધી સિદ્ધિઓ આવી વરે છે. એથી ગણેશની શક્તિનું નામ “સિદ્ધિ” છે. ગણેશ એને વામાંગે રાખે છે. “સસ્થાત્સંજાયતે જ્ઞાન” (ગીતા, અ. ૧૪ શ્લો. ૧૭) એટલે કે, સત્ત્વગુણમાંથી સર્વ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે.

રન્નેગુણુરૂપી મૂષકર્ને દખાવીને, એ ગણેશ તેના પર સવારી કરે છે. રજસ્તમઝ્ઝામિમૂય સત્ત્વં ભવતિ ભારત્। (ગી. અ. ૧૪, શ્લો. ૨૦)

અર્થાત્ રન્નેગુણુ અને તમોગુણુને દખાવીને, સત્ત્વગુણુ વૃદ્ધિને પામે છે. ગણેશના એક હાથમાં અંકુશ, એકમાં મોદક, એકમાં કમંડલુ અને એકમાં માળા છે. અંકુશ વિદ્નેવિનાશક ચિહ્નરૂપે છે, અગર પોતાને વિરોધ કરનારાઓને દુઃખરૂપ શાપનું સૂચક છે. પોતાને અનુસરનારને મંગળરૂપ વરનું ચિહ્ન મોદક છે. કમંડલુ અને માળા ગણેશની સ્વરૂપપ્રાપ્તિને માટે સાધન-સૂચક છે. કમંડલુ ત્યાગને અને માળા ઈશ્વરપરાયણતાને દર્શાવે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે, સત્ત્વગુણુરૂપી ગણેશની પ્રાપ્તિને માટે ત્યાગ એ જ એક સાધન છે. પદાર્થોની પકડ કાયમ રાખીને તેમ કરવું, એ અશક્ય છે. પદાર્થોની પકડથી જો કંઈ પ્રાપ્ત થાય છે તો તે રન્નેગુણુ જ. પણ પદાર્થોને છોડવાથી સત્ત્વગુણુ-ગણેશને પમાય છે. પરંતુ, ત્યાગ આવ્યો અને ઈશ્વરપરાયણતા ન આવી, તો પણ એ પ્રાપ્તિનો સંભવ નથી. એટલા ખાતર, ત્યાગની સાથેસાથ ઈશ્વરપરાયણતાની પણ જરૂર છે.

એ ગણેશના ગંડસ્થળમાંથી શાન્તિરૂપી મધુ ઝરી રહે છે, જેની ગંધ પર શુદ્ધાન્તઃકરણુ ભાવિક ભક્તોરૂપી ભમરાઓ ઘોભાયમાન બની ગુંબરવ કરી રહે છે.

“ પ્રસ્યન્દન્ મધુગંધલુબ્ધમધુપ વ્યાલોલ ગણ્ડસ્થલમ્ । ”

અર્થાત્ સત્ત્વગુણુથી જ શાન્તિ ઊપજે છે. એટલે જેમનાં અંતઃકરણુ સત્ત્વગુણુ છે, અને જેમણે તેમાંથી ઉદ્ભવતાં શાન્તિ અને સુખનો અનુભવ કર્યો છે, તેઓ ભમરાની પેઠે, ગણેશના ગંડસ્થળથી સ્રવિત મધુગંધથી ઘોભાઈ ગુંબરવ કરી રહે છે, અને તેમનું નિવારણુ કરવા છતાં પણ ત્યાંથી ચસતા નથી.

ગણેશમૂર્તિમાં કારણબ્રહ્મરૂપ અધ્યાત્મભાવ આ છે.

શક્તિમૂર્તિમાં કારણબ્રહ્મરૂપ નિર્ગુણુભાવ

જેની વિદ્યમાનતામાં પદાર્થનું અસ્તિત્વ રહે અને જે વિદ્ય-

માન ના હોય ત્યારે પદાર્થનું અસ્તિત્વ હુમ્મ થાય, તે એ પદાર્થની શક્તિ છે. જેમકે જળમાં રસ, અગ્નિમાં તેજ, પૃથ્વી-માં ગંધ વગેરે.

રસોઽહમન્સુ કૌન્તેય પ્રમાસ્મિ શશિસૂર્યયોઃ ।

પ્રણવઃ સર્વવેદેષુ શબ્દઃ સ્વે પૌરુષં નૃષુ ॥

(ગી. અ, ૭ શ્લો. ૮)

અર્થઃ—હે કૌન્તેય ! જળમાં રસ, સૂર્યચંદ્રમામાં પ્રભા, સર્વ વેદોમાં ઉચ્ચાર, આકાશમાં શબ્દ અને પુરુષોમાં બળરૂપે હું જ છું. મતલબ એ છે કે, સર્વ પદાર્થોમાં શક્તિરૂપે એ જ પરમાત્મદેવ વિરાજમાન છે, પણ ઉપાધિભેદને ક્ષીધે એ શક્તિનાં નામ જુદાં જુદાં પડ્યાં છે. જે પ્રકારે એક જ જળ ક્ષિન્નલિન્ન પાત્રોની ઉપાધિને ક્ષીધે પાત્રને અનુરૂપ જુદાંજુદાં રૂપોને ધારણ કરે છે, પરંતુ ઉપાધિ બાદ કરતાં જળદષ્ટિથી એ રૂપોમાં કાંઈ ભેદ હોતો નથી, એ પ્રકારે એક જ અચિન્ત્ય ચિન્માત્ર શક્તિ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડમાં વિવિધ નામરૂપાત્મક પ્રપંચ-માં વ્યાપી રહેલી છે, અને જુદાં જુદાં નામરૂપની ઉપાધિને ક્ષીધે ભેદવાળી પ્રતીત થાય છે, પરંતુ સંપૂર્ણ નામ અને સંપૂર્ણ રૂપના ખીતરમાં ભેદથી રહિત તો તે એક જ શક્તિ છે. દુર્ગાસત્-શતી, અધ્યાય ૫ માં, એ દેવીના રૂપનું વર્ણન છે. તેમાં તેને વિષ્ણુમાયા, ચેતના, બુદ્ધિ, નિદ્રા, ક્ષુધા, છાયા, શક્તિ, તૃષ્ણા, ક્ષાન્તિ, જાતિ, લજ્જા, શાન્તિ, શ્રદ્ધા, કાન્તિ, લક્ષ્મી, વૃત્તિ, સ્મૃતિ, હયા, બ્રાન્તિ અને માતારૂપે સર્વ ભૂતોમાં વસેલી કહીને પ્રાર્થવામાં આવી છે.

અર્થાત્, સર્વમાં સર્વરૂપે એ એક જ શક્તિ પોતાનો ખેલ ખેલી રહી છે. એ શક્તિ બધી રીતે ઉપાસ્ય છે. વિષ્ણુની ઉપાધિ-ને લઈને એ શક્તિનું નામ “વૈષ્ણવી” (લક્ષ્મી), શિવની ઉપા-ધિને ક્ષીધે એનું નામ “શિવા” (ભવાની), ગણેશની ઉપાધિને ક્ષીધે તેનું નામ “ગણેશી” (સિદ્ધિ) અને સૂર્યની ઉપાધિને ક્ષીધે એનું નામ “સૌરી” છે. ઉપાધિભેદને ક્ષીધે તેનાં નામમાં

ભેદ છે, પણ રૂપને ભેદ નથી. વિષ્ણુ આદિ દેવતાઓની મૂર્તિ-ઓમાં તેમની શક્તિ તેમના વામ ભાગે વિરાજમાન હોય છે. અને તેમની શક્તિની સર્વ ચેષ્ટાઓ તે દેવોની કૃપાકટાક્ષને આધીનપણે થતી રહે છે, એમ જણાવવામાં આવી ગયું છે. પરંતુ એથી ભિન્ન રીતે, શક્તિની મૂર્તિમાં એ બધા દેવો એ દેવી-શક્તિની તહેનાતમાં રહી, એ શક્તિની ઉપાસના કરતા દર્શાવાયા છે. આનો આશય શો છે એ જાણ્યા વિના મંદબુદ્ધિ-વાળા લોક ભ્રમમાં પડી જાય છે. પરંતુ ખરું જોતાં, તેના મૂળમાં ભિન્નતાં કોઈ પ્રકારના વિરોધને માટે આશંકા રહેતી નથી.

સંસારમાં શક્તિ અને શક્તિમાન બે જ પદાર્થ છે. એ બંનેને પરસ્પર એકબીજાની અપેક્ષા રહે છે. શક્તિથી ભિન્ન એવા શક્તિમાનનું કોઈ સ્વરૂપ રહેતું નથી. રસ વિના જળનું કોઈ સ્વરૂપ કલ્પી શકાય તેમ નથી. વળી, કોઈ પણ શક્તિ-માનના આધાર વિના કેવળ શક્તિ પણ કોઈ કાર્ય કરી શકતી નથી. દાખલા તરીકે, વીજળી કે વરાળ આધાર વિના કોઈ કાર્ય કરી શકતાં નથી. આધારભેદને પરિણામે તે દ્વારા જુદાં જુદાં કાર્ય બને છે. આધારભેદને લીધે એની એ જ વીજળી જ્ઞાનમાં રોશનીનું કામ આપે છે. અને પંખામાં પંખાકુદ્દીનું કામ આપે છે. ટેલિફોનદ્વારા સંદેશા પહોંચાડીને તે કાસદનું કામ પણ કરે છે વગેરે. અગ્નિ અને ઉષ્ણતા જેમ અભિન્ન છે, તેમ ખરી રીતે, વિચારદૃષ્ટિથી જોતાં શક્તિ અને શક્તિમાન વચ્ચે કોઈ ભેદ છે નહિ. પરંતુ જેના મતમાં શક્તિ અને શક્તિમાન વચ્ચે ભેદ સ્વીકારાયો છે, અને એ ભેદને સામે રાખી જેના મતમાં શક્તિમાનને જ પ્રધાનતા અપાઈ છે, તેમને માટે, વિષ્ણુ શિવ, ગણેશ અને સૂર્યને યથારુચિ કારણબ્રહ્મરૂપે વર્ણવી ગયા છીએ અને તેમની ભિન્ન ભિન્ન શક્તિઓને તે તે દેવના કૃપાકટાક્ષને અધીનરૂપે દર્શાવી ગયા છીએ. જેના મતમાં શક્તિની પ્રધાનતા છે, તેમને માટે, દેવીને કારણબ્રહ્મરૂપે નિરૂપવામાં આવી છે અને વિષ્ણુ, શિવ વગેરેને એ શક્તિ-દેવીને આધીન રહી તેની

ઉપાસના કરતા અને તેનાથી શક્તિ પ્રાપ્ત કરતા દર્શાવાયા છે. જેની જેમાં રુચિ હોય તે તે દેવને કારણુબ્રહ્મરૂપે-ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ લયના કર્તારૂપે-અને એ સિવાયના, બીજા દેવાને તેના અંશ રૂપે-કાર્મબ્રહ્મરૂપે-ચિંતવે, કેમકે મૂળમાં કોઈ ભેદ નથી. સર્વના મૂળમાં એક જ અચિન્ત્ય ચિન્માત્ર શક્તિ છે, અને એ સર્વ રૂપો તેનાં ભિન્ન ભિન્ન દર્શનરૂપ છે. જેનું મન જે દર્શનથી રીઝવું, તે તેના પર ફિદા બની ગયો ! હા, એ તો ઠીક. મનને રીઝવવું એ લક્ષ્ય તો છે, પરંતુ અન્ય દર્શનથી ગ્લાનિ પેદા થવી એ ભારે પાપ છે. ખરું જોતાં, એ સર્વ ઝાંખીઓ-દર્શનની પાછળ એક જ વિશ્વવિહારી વિહાર કરી રહ્યો છે. આ કારણે, તેની એક ઝાંખીથી પ્રેમ કરવો અને બીજાથી દ્વેષ કરવો એ વિશ્વવિહારીનો પોતાનો દ્વેષ કરવા સમાન છે. એક જ મહારાજાનધિરાજ કાળભેદથી અને કાર્યભેદથી, અર્થાત્ દરબાર, શિકાર, મોજમજાહ, ઘોડેસવારી, રથસવારી વગેરેના ભેદને લીધે સમય સમયના જુદા જુદા પોશાક ધારણ કરે છે, પણ જો તેના સેવક તેના કોઈ એક રૂપના પોશાક પ્રત્યે પ્રેમ કરે અને બીજા પ્રત્યે દ્વેષ કરે, તો તેના એવો એવો દ્વેષ મહારાજાનધિરાજને જ સ્પર્શ કરે છે. આ રીતે, એ વિશ્વવિહારીનાં અન્ય દર્શનો પ્રત્યે દ્વેષ કરનાર મંદબુદ્ધિ પ્રેમીઓ પર એ વિશ્વવિહારી હુસે છે અને “ મારાં જુદાં જુદાં દર્શનો ખાતર વઢીઝઘડી આ મૂર્ખાઓ મારા વાસ્તવ સ્વરૂપને-દર્શનને જ ભૂલી ગયા છે, ” એવા વિચારે ક્રોધ પણ કરે છે.

સત્ત્વ, રજ અને તમના ભેદે કરી એ શક્તિના ત્રણ ભેદ પાડી શકાય છે. વિશ્વસંહારકારિણી તમોગુણી શક્તિ “ કાળી ” રૂપે ઓળખાય છે. તેનાં સર્વ રૂપ ભયંકર છે. વિશ્વોત્પાદક રજોગુણી શક્તિને “ લક્ષ્મી ” વગેરે રૂપે ઓળખવામાં આવે છે અને સ્થિતિ-કારિણી સત્ત્વગુણી શક્તિ “ ગૌરી ” “ પાર્વતી ” વગેરે રૂપમાં સૌમ્ય પ્રકારે વર્ણવાયેલી છે. ચાર ભુજ અને કહીં કહીં આઠ ભુજવાળાં રૂપ દેખાય છે, તે શક્તિના અનંત બળનાં સૂચક છે.

ચર-જગમ પ્રાણીઓમાં સિંહની શક્તિ અદ્વિતીય છે, એટલે શક્તિનું વાહન સિંહ છે. સિંહમાં જે શક્તિ છે તે સિંહની પોતાની નથી, પણ તે દેવીની છે, એટલે સિંહ પર ચઢવાને અધિકાર દેવીના છે. સરસ્વતી, ગાયત્રી વગેરેને હંસવાહન કરી બેઠેલી વર્ણુ-વેલી છે, જે તેઓ જ્ઞાનમૂર્તિ છે એમ સૂચવે છે. હંસ જેમ દૂધ અને પાણી ભેળેલાં હોય છતાં તેમાંથી દૂધ દૂધ પીએ છે, તેમ એ જ્ઞાનમૂર્તિ શક્તિઓએ જડચેતનરૂપ સંસારના મિશ્રણમાંથી તત્ત્વ વસ્તુને પોતાની કરી લીધેલી છે.

સારાંશ, આ ભાવમયી મૂર્તિઓમાં કોઈ અંગ પરમ દેવની વિચિત્ર શક્તિનું સૂચન કરે છે, કોઈ તેના વિચિત્ર નીતિયુક્ત કાર્યનું, કોઈ તેની પ્રાપ્તિ માટેનાં સાધનોનું, તે કોઈ અંગ તેના વાસ્તવ સ્વરૂપને પણ દર્શાવે છે. પંચદેવોની મૂર્તિઓમાં જે ગંભીર ભાવ છે તેનું અહીં માત્ર દિગ્દર્શન કરાવેલું છે; બાકી ભાવરૂપી રાજ્યના વિસ્તારનો કોઈ અંત પણ હોતો નથી. ભાવિક ભક્ત, પોતપોતાની બુદ્ધિને અનુસરી, સાર ગ્રહણ કરી શકે છે. “નાસ્ત્યંતો વિસ્તરસ્ય મે ।”

પૂજનું રહસ્ય

ઉપરોક્ત પાંચ દેવોનું, ખાસ કરીને ઉપાસ્ય દેવ તરીકે, વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. પણ ખરું બોલતાં, અખિલ બ્રહ્માંડ એ જ ભગવાનનું મંદિર છે અને સંપૂર્ણ ચરાચર ભૂતમાત્ર એ એક પરમાત્માની જ સિત્ત સિત્ત વિભૂતિરૂપે ચિન્તન કરવા યોગ્ય છે. એ ઉદ્દેશથી નાગપૂજા, પીપળાના વૃક્ષની પૂજા, ગૌપૂજા વગેરેનું શાસ્ત્રકારોએ વિધાન કર્યું છે. સકામ ઉપાસકો પોતપોતાની રચિ અનુસાર લેખણ, તલવાર, કોદાળી, ગધેડું, વગેરેની પૂજા પણ કરે છે. પરંતુ કામનાઓથી તેમનાં ચિત્ત હરાયેલાં છે, તેને લીધે તેઓ પૂજના રહસ્યને જાણતા નથી અને વાસ્તવિક રૂઢી વચિત રહે છે. વસ્તુતઃ ઉપરોક્ત સર્વ પદાર્થ એ એક જ ચેતનની સિત્ત સિત્ત ઉપાધિ છે અને એ સિત્ત સિત્ત ઉપાધિના મૂળમાં અભેદરૂપે એ એક જ સાક્ષીચેતન મોજૂદ

છે, એ સકામીએને, તેમના ભિન્ન ભિન્ન ભાવોને અનુસાર કૃળ પણ એ એક નિરુપાધિ સાક્ષીચેતન દ્વારા જ મળે છે. આમ છતાં, એ તત્ત્વ વસ્તુને ન જાણતાં, પોતાને કૃળની સિદ્ધિ જડ ઉપાધિઓ દ્વારા થાય છે, એમ તેઓ માને છે. આશય એ છે કે, યથાર્થ રીતે એ ભિન્ન ભિન્ન ઉપાધિઓને પૂજીને પણ એ ઉપાધિઓમાં રહેલા ચેતનને તેઓ પૂજે છે, તેમજ તેમની મનો-રથસિદ્ધિ સાચી રીતે એ ઉપાધિઓ દ્વારા ન થતાં, ચેતન દ્વારા જ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ જડમતિ જડતાને ક્ષીધે જડ ઉપાધિઓથી મનોરથસિદ્ધિ માની લે છે અને એ ઉપાધિઓ-ની જ પૂજા કરનાર તરીકે પોતાને માને છે અને એ રીતે બુદ્ધિ-ની જડતાને ક્ષીધે, ખરા કૃળથી વચિત રહી જાય છે. યથાર્થરૂપે નિષ્કામ ભાવિક ભક્તોને માટે નિકટમાં નિકટ તેમ દૂરમાં દૂર ભિન્ન-ભિન્ન વિભૂતિઓમાં ભગવાનનું રૂપ જોઈ જોઈને પ્રેમમાં મગ્ન રહેવા ખાતર ઉપરોક્ત પૂજાઓનો વિધિ નિર્માણ કરવામાં આવ્યો છે. “સિયારામ મય સખ જગ જની, કરું પ્રણામ સપ્રેમ સુવાણી.”

ગીતાના અધ્યાય ૧૦ માં અર્જુને “કેષુ કેષુ ચ ભાવેષુ ચિન્ત્યોડસિ ભગવન્મયા,” અર્થાત્ “હે ભગવન્! આપ કયા કયા ભાવે મારા દ્વારા ચિંતન કરવા યોગ્ય છો?” આ પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ભગવાને શ્લોક ૨૦ થી ૩૮ સુધી સંપૂર્ણ ચરાચરમાં પોતાની વિભૂતિઓનું સંક્ષેપમાં વર્ણન કરેલું છે; અર્થાત્:—

‘મેરુઃ શિખરિણામહમ્,’ ‘સ્થાવરાણાં હિમાલયઃ,’ ‘સ્રોતસામસ્મિ જાહ્નવી,’ ‘અશ્વત્થઃ સર્વ વૃક્ષાણામ્,’ ‘વૈનતેયશ્ચપક્ષિણામ્,’ ‘અનન્તઙ્ચાસ્મિ નાગાનામ્,’ ‘સર્પા-ણામસ્મિ વાસુકિઃ,’ ‘મૃગાણાં ચ મૃગેન્દ્રોડહમ્,’ ‘ધેનુ-નામસ્મિ કામધુક્,’ ‘પેરાવતં ગજેન્દ્રાણામ્,’ ‘ઇન્દ્રિયાણામ્ મનશ્ચાસ્મિ,’ ‘ભૂતાનામસ્મિ ચેતના,’ ‘વૃષ્ણિનાં વાસુદે-વોડસ્મિ,’ ‘પાણ્ડવાનાં ધનંજય,’ ઇત્યાદિ. વધારામાં છેલ્લે ચોખવટ પણ કરી દીધી છે કે:—

યજ્ઞાપિ સર્વભૂતાનાં વીજં તદ્દહમર્જુન ।
 ન તદસ્તિ વિના યત્સ્યાન્મયા ભૂતં ચરાચરમ્ ॥
 નાન્તોઽસ્તિ મમ દિવ્યાનાં વિભૂતીનાં પરંતપ ।
 एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥
 यद्यद्वિભૂતિમત્સત્ત્વં શ્રીમવૃર્જિતમેવ વા ।
 તત્તદેવાવગચ્છ ત્વં મમ તેજોંશ સમ્ભવમ્ ॥

(ગી૦ અ૦ ૧૦, શ્લો૦ ૩૯, ૪૦, ૪૧.)

અર્થ:—હે અર્જુન! સર્વ ભૂતો જે કંઈ છે તેનું ખીજ
 હું છું; ચરાચર ભૂતમાં એવું કંઈ નથી, જે મારા વિના સિદ્ધ
 હોય. હે પરંતપ! મારી દિવ્ય વિભૂતિઓનો અંત નથી. આ
 મારી વિભૂતિનો વિસ્તાર મેં માત્ર સંકેતરૂપે કહ્યો છે. (સારાંશ
 એ કે) જે જે વિભૂતિયુક્ત, કાન્તિયુક્ત અથવા શક્તિયુક્ત વસ્તુ
 છે, તે તે સર્વ મારા તેજથી પેદા થયેલી જાણુ.

ભાવરૂપી રાજ્યનું એ વિલક્ષણ મહત્ત્વ છે કે, ઉપરોક્ત
 શુદ્ધ ભાવે કરેલી મૂર્તિપૂજા મૂર્તિને સ્પર્શ ન કરતાં, મૂર્તિમાનને
 સ્પર્શ કરે છે અને વિભૂતિપૂજા વિભૂતિને સ્પર્શ ન કરતાં,
 વિભૂતમાનને જ સ્પર્શે છે. જે એને જડપૂજા કહે છે, તેની ખુદ્ધિ
 જડ છે. તેઓ પ્રકૃતિના રહસ્યથી વેગળા છે.

ન કાષ્ટે વિદ્યતે દેવો ન પાષાણે ન મૃષમયે ।

ભાષે હિ વિદ્યતે દેવસ્તસ્માન્નાવો હિ કારણમ્ ॥

અર્થ એ છે કે, દેવ નથી કાષ્ટમાં, નથી પાષાણમાં કે
 નથી માટીમાં. દેવ કેવળ આપણા શુદ્ધ ભાવમાં છે. ભિન્ન ભિન્ન
 પ્રતિભાઓ આપણા ભાવોદ્ગારને માટે આધારરૂપ છે. આમ,
 દેવાર્ચનમાં કારણરૂપે કેવળ આપણો ભાવ જ છે.

ઉપાસનાની છઠ્ઠી શ્રેણી-માનસિક પૂજા

પ્રતિમાપૂજનનો ઉદ્દેશ એ છે કે, વારંવાર ધ્યાન, પૂજન,
 અર્ચન અને વંદન દ્વારા ભગવાનનું સ્વરૂપ હૃદયમાં સ્થાન
 પામી શે. ઉપાસનાની છઠ્ઠી શ્રેણી માનસિક પૂજા છે. એટલે કે

જે દેવની પ્રતિમાના પૂજનને આશ્રયે ધ્યાન વગેરે કરવામાં આવ્યું હોય, તે દેવનું સ્વરૂપ હૃદયમાં સ્થિર થાય, એટલે પ્રતિમાના આલંબન વિના મનથી જ માનસિક સામગ્રી દ્વારા હૃદયમાં તે દેવનું પૂજન કરવું. એનો વિધિ એ છે કે, પ્રથમ ઇષ્ટદેવનો કંઈક સ્તુતિ પાઠ કરવો. ત્યારબાદ, આપણા ચિત્તને સ્વાભાવિક રીતે રુચિકર હોય એવા કોઈ પવિત્ર તીર્થ-સ્થાનમાં ખેસી, નેત્ર ખંધ કરી મનને સ્થિર કરવું. એટલે કે, એવા પવિત્ર સ્થાનની અને તેમાં આપણે પોતે ખેડા છીએ એવી મનથી કલ્પના કરવી અને ઇષ્ટદેવનું શુદ્ધ ભાવે પોતાના હૃદયમાં આવાહન કરવું. આ વખતે એવી ભાવના કરવી કે, આપણે ખેલાવ્યાથી આપણા ઇષ્ટદેવ પોતાના વાહન પર આરૂઢ થઈ હૃદયમાં પધારી રહ્યા છે. આવું જાણી મનથી જ તેમના સ્વાગતને માટે ઉત્થાન કરવું-બિલા થવું અને મનથી પ્રેમપૂર્વક તેમની વાહનસહિત પ્રદક્ષિણા કરવી. આ પછી, ખીલેલા અષ્ટકમળદળ સમાન આપણું હૃદય જ તેમને પધારવાને ઉચિત આસન છે એમ માની તે પર ઇષ્ટદેવ વિરાજે એવી તેમને પ્રાર્થના કરવી. આ ઉપરાંત મનથી ઉત્તમોત્તમ તીર્થજળની ભાવના કરીને તેમનું પાદપ્રક્ષાલન કરવું અને એ ચરણામૃતનું મનથી પ્રેમપૂર્વક પાન કરવું. વળી, મનથી ઉત્તમોત્તમ સામગ્રીની કલ્પના કરીને, પવિત્ર કેસરકસ્તૂરીમિશ્રિત ગંગોદકથી તેમને સ્નાન કરાવવું તથા ધૂપ, દીપ, ચંદન, વસ્ત્ર, અલંકાર વગેરેથી તેમને સંતોષી. નૈવેદ્યમાં મેવા વગેરે ઉત્તમોત્તમ પદાર્થ, જે આપણા ચિત્તને રુચિકર હોય તેનો તેમને ભોગ ધરાવવો. ત્યારપછી મનથી તેમની આરતી ઉતારવી અને ફરી વારંવાર નમસ્કાર તેમજ પ્રદક્ષિણા કરી, ગદ્ગદ બની મનથી તેમનાં ચરણમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવા અને નિષ્કામ ભાવે તેમનામાં તન્મય બની જઈએ એ માટે પ્રાર્થના કરવી.

બાહ્ય સ્થૂળ સામગ્રીથી થતી બાહ્ય દેવપૂજ કરતાં, અંતર માનસિક સામગ્રી દ્વારા થતી અંતર દેવપૂજ, સૂક્ષ્મ હોવાને

હીધે તેમ જ મનનરૂપ હોવાને હીધે, અધિક પ્રભાવશાળી છે. વાગોળવાને ટેવાયલાં પશુ ખાવાના પદાર્થને પ્રથમ પૂરો ચાવ્યા વિના પેટમાં મોકલી દે છે, અને જ્યારે એમ કરીને પોતાનું પેટ ખાધથી તેમને ભરાઈ ગયેલું લાગે છે, એટલે ખાધેલા ખોરાકને થોડેથોડે ખહાર કાઢી, સારી પેઠે ચાવી-વાગોળીને પચાવે છે, જેને પરિણામે એકરસ ખાધ થઈ શરીરનો ભાગ બની જાય છે. આ પ્રકારે, ઉપાસક પણ જ્યારે પ્રથમ ખાંદ મૂર્તિપૂજન દ્વારા પવિત્ર ભાવેથી પોતાના મનને ભરી દે છે, ત્યારે વાગોળ કરનાર પ્રાણીની પદ્ધતિથી તે પણ માનસિક પૂજા દ્વારા એ ભાવોને સારીપેઠે ચાવીચાવીને પચવા યોગ્ય બનાવે છે અને મનને પુષ્ટ કરે છે. વાસ્તવમાં, આ સંસાર મનોમય અને દૃષ્ટિમય છે. ખાંદ પદાર્થ પણ મન અને દૃષ્ટિના પરિણામરૂપ છે. જે કંઈ અંદર છે તે જ ખહાર આવે છે. આમ હોવાથી, જ્યારે મન અને દૃષ્ટિ એ વાસ્તવ ઈષ્ટદેવના રૂપથી ભરપૂર બને છે, ત્યારે ખહાર પાંદડેપાંદડે પણ એ જ રૂપ પ્રત્યક્ષ થવા લાગે છે. ઉપાસનાનું કૃણ અને અવધિ પણ આ જ છે. આ રીતે, ભાવને ખરોખર પકવીને, ચરાચર ભૂતમાત્રમાં ભગવાનનાં ચિત્રવિચિત્ર રૂપોનું દર્શન કરવું, એ વિષમતાનો નાશ કરનાર સમત્વભર્યો પ્રેમ છે. જોકે પૂર્ણ વાસ્તવિક સમત્વની નગદ પ્રાપ્તિ જ્ઞાન દ્વારા જીવ અને બ્રહ્મના અભેદ સાક્ષાત્કાર પર જ નિર્ભર છે, તોપણ ભાવ દ્વારા ઉપાસક સમત્વ તરફ ધસી રહેલો હોઈ, તે તેને સત્વર પ્રાપ્ત કરે છે.

આ રીતે, ઉપાસક જિજ્ઞાસુ, ઉપરોક્ત ભક્તિની છયે શ્રેણીઓ-માંથી પસાર થઈને, 'તસ્યૈવાહમ્' (હું તેનો જ છું)—એ ભાવની ઉપર જઈ, 'તવૈવાહમ્' (હું તારો જ છું)—એ ભાવમાં સ્થિર થાય છે, અને રજ્જેગુણમાંથી નીકળી સત્ત્વ-રજમાં આવી ઊભો રહે છે. આ જ પરમાર્થરૂપી વૃક્ષની ચમકતી લીલીછમ કુંપળો અને પત્તીઓ છે, જે તેમને જ્ઞાનના ચિત્તને લુપ્ત કરી પોતાના પ્રત્યે આકર્ષે છે. સંસારસંબંધી પદાર્થોએ હૃદયને

જે ભાગ પોતા પ્રત્યેના પ્રેમ માટે રોકી રાખ્યો હતો અને, જે વિષમતાના હેતુરૂપ હતો, તેને હવે ભક્તિનો ઉપરોક્ત પવિત્ર ભાવ છીનવી લે છે, અને તેના સ્થાન પર પોતે જઈ જોડે છે. હવે, સુખસાધનતા પાછળ ગાંડી થતી ખુદ્ધિ એ પદાર્થોમાંથી ચાલી જાય છે. ત્યાગની આ છદ્દી ભેટ છે અને તે વૈતાળનાં ચરણમાં આવી પડે છે; જેને પરિણામે વૈતાળ પ્રસન્ન અને તૃપ્ત થાય છે. જો કે આ પદાર્થોની સત્તા હજી પણ કાયમ રહે છે અને તે પૂરી દગ્ધ થયેલી નથી, છતાં હવે તે દગ્ધ થવાની તૈયારીમાં છે.

વૈરાગ્ય

વૈરાગ્યનો હેતુ અને સ્વરૂપ

વૈરાગ્ય શબ્દ વિગત+રાગ=વિરાગમાંથી આવે છે. એટલે કે, સંસારસંબંધી ભોગ્ય પદાર્થ, જેમાં સત્ય ખુદ્ધિ સેવીને ચિત્ત ચોંટી રહ્યું હતું, તે પદાર્થ પ્રત્યેના રાગનો ચિત્તમાં અભાવ થવો, એ 'વૈરાગ્ય' છે. સુખની ખાતર જીવની દોડધામ એક ક્ષણ પણ અટકતી નથી, એ પ્રકૃતિનો નિયમ છે. વાહ, સુખ-સ્વરૂપ! તને ધન્ય છે, તારી બલિહારી છે! તારા પર વારંવાર વારી જવાય છે! ત્રણે લોક અને ચૌદે ભુવન તારા પર મરી ફીટે છે! કોણ જાણે તું કેટલો બધો રસભર્યો છે, કે જેણે, પ્રલથી માંડી તૃણપર્યંત, અનંત પ્રહાંડવર્તી અનંત જીવોને પોતાની ખાતર વ્યાકુળ બનાવી મૂક્યા છે!! સોમાંથી પૂરેપૂરા સોએ ટકા જીવો તારે માટે જ સંતપ્ત રહ્યા કરે છે. કોઈ એક પણ એવો નજરે નથી આવતો, જેના શિર પર તારો હાથ રાખ્યો ગયો હોય નહિ!!

ઉપરોક્ત નિયમને અનુસરી, સુખની તરસ મટાડવાને ખાતર, જ્યારે જીવ સંસારરૂપી ભૂલભૂલામણીના પદાર્થોની પાછળ ભટકી ભટકીને થાકી જાય છે અને કોઈ પણ રીતે તેને તરસ છીપવાની આશા રહેતી નથી, ત્યારે બળજબરીથી પણ તેને પોતાના મનરૂપી ઘોડાની લગામ એચવી પડે છે. (વિષયી

પુરુષોના પ્રસંગમાં આ પરત્વે ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ.) તેણે (જીવે) હવે પોતાનું મુખ એક દિશામાંથી બદલી બીજી દિશા તરફ ફેરવ્યું છે અને ત્યાગની વાટને પકડી છે. શુભ સકામ-નિષ્કાંમ કર્મોના માઇલોના માઇલો કાપીને, તે ઉપરોક્ત ભક્તિની ખુમારીભરી અવસ્થામાં વિશ્રામ લેતો બન્યો છે, એટલે વૈતાલે પણ પોતાનો સંતોષ પ્રકટ કર્યો છે. અહીં, સુખશાન્તિની ચટણીમાં તેને રસ પડ્યો છે. તમોગુણ અને રમેગુણ નીકળી જવાથી, સત્વગુણે સારાસાર વિવેક તેની સામે ઊભો કરી દીધો છે, એટલે ચૂપપાપ ભીતરને ભીતર, સારાસાર નિર્ણયે પણ તેના હૃદયમાં વાસ કરી દીધો છે. “સાંસારિક ભોગ્ય વિષય અમારા સુખનું સાધન નથી”—એ સંબંધમાં, વિચારોનું જે પરિવર્તન, વિષયી પુરુષોના પ્રસંગમાં, પાછળ જણાવી ગયા પ્રમાણે, તે વખતે થવા પામ્યું હતું, અને ત્યારે ભેડે તે ફક્ત ગળે અટકી રહ્યું હતું, તેને પકડવાની ક્રિયા હવે શરૂ થાય છે. સારાસાર વિવેક, ખુદ્ધિ-રૂપી કૂલડીમાં, એ વિચારો સારી પેઠે પકવે છે, અને તેમાંથી સત્યનો પ્રવાહ વહાવી તેને રક્તની સાથે મેળવે છે અને નાડી-નાડીમાં તેનો પ્રવેશ કરાવી દે છે. હવે, ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ ચકચકિત પદાર્થોમાંથી મન સર્વથા ઊઠી બચ છે. આ રીતે, જેમ વૃક્ષની હરિયાળી કુંપળો અને ડીશીઓમાંથી સમય આવ્યે ફૂલ ફૂટી નીકળે છે તેમ, ભક્તિની ઉપરોક્ત અવસ્થામાંથી વૈરાગ્યનો પ્રસવ થાય છે. દોરડીના જ્ઞાનથી જેવી રીતે સર્પની સત્તાનો અભાવ થઈ બચ છે, એવી રીતે, ભેડે એ ભોગ્ય પદાર્થોની સત્તાનો અભાવ હજીસુધી થયો હોતો નથી, તોપણ, તેમાં હવે સુખસાધનતાવાળી ખુદ્ધિ રહેલી હોતી નથી. હવે, એ વૈરાગ્ય-વાનને માટે, એ ભોગ્ય વિષયો આમ ઇન્દ્રિયપ્રતીતિનો વિષય બનેલા હોય છે, તો આમ કુઃખના હેતુરૂપ પણ લાગે છે, એટલે સાપની સમાન ભયદાયક પણ લાગે છે. આનું કારણ એ છે કે, વિષયોની પકડ કંઈ વિષયોની ખાતર થતી નહોતી, પરંતુ તેમાં સુખને ખાતર થતી હતી. હવે, જ્યારે સુખખુદ્ધિ એ વિષયોથી

થોડીક દૂર ખસી ગઈ અને ભક્તિના પ્રભાવથી નિર્વિષયક સુખનો રસ મળવા લાગ્યો; વળી, એ વિષયોની પ્રાપ્તિ, રક્ષા અને નાશ-જન્ય કલેશોનાં ચિત્રો પણ આંખો સામે તરવરવા લાગ્યાં; એટલે, ખાહ્યાવસ્થામાં સર્પના કોમળ સ્પર્શ માટેની આસક્તિ રહેવા છતાં પણ, યુવાવસ્થામાં જેમ તેના સ્પર્શથી મૃત્યુજન્ય કલેશ પ્રત્યક્ષ થવાના કારણે સ્વાભાવિકપણે જ સર્પસ્પર્શથી મન હઠી જાય છે, એ રીતે, વિષયો પરથી મન ઊઠી જવાં પામ્યું છે. આંખાનું કૂળ ડાળી પર લાગે છે અને પાકે છે એટલે આપોઆપ ડાળીથી છૂટી જાય છે અને મીઠાશ પણ આપે છે. એ પ્રમાણે વિષયપ્રવૃત્તિ પાકતીપાકતી આપોઆપ નિવૃત્ત થાય છે. અને વાસ્તવમાં, એ જ સાત્ત્વિક ત્યાગ છે. જોકે કાળે કરી વિષયી પુરુષોની વિષયપ્રવૃત્તિ પણ, ભોગ્યસામર્થ્ય નહિ રહેવાના કારણે, સ્વાભાવિક રીતે નિવૃત્ત થઈ જાય છે, પરંતુ વિષયોમાં તેમનો રાગ નિવૃત્ત થતો નથી, એટલે;

ભોગા ન ભુક્તા વયમેવ ભુક્તાઃ; તૃષ્ણા ન જીર્ણા વયમેવ જીર્ણાઃ ।

“ ભોગોનો ભોગ પૂરો થયો નહિ, બદકે અમે જ ભોગ-રૂપ ખની ગયા; તૃષ્ણા જીર્ણ થઈ નહિ, પરંતુ અમે જ જીર્ણ ખની ગયા ”—આવા લાચારીયુક્ત હિસાબનો તેમને સામનો કરવો પડે છે. આથી ઊલટું, વૈરાગ્યવાન મહાત્માનો રાગ નિવૃત્ત ખન્યો હોય છે. તેને વિષયો પ્રત્યે દોષદષ્ટિ વસી ગઈ હોય છે. એને ક્ષીધે, તેને બહાર કોઈ શત્રુ કે મિત્ર છે એ ભાવના પણ હોતી નથી. તે પોતાની ભીતર પોતાને જ પોતાનો શત્રુ કે મિત્ર માને છે અને નીચેનાં વચનોને સાર્થ કરી બતાવે છે:—

હૃદયેદાત્મનાત્માનં નાત્માનમવસાદયેત્ ।

આત્મૈવ હ્યાત્મનો બન્ધુરાત્મૈવ રિપુરાત્મનઃ ॥

બન્ધુરાત્માત્મનસ્તસ્ય યેનાત્મૈવાત્મના જિતઃ ।

અનાત્મનસ્તુ શત્રુત્વે વર્તેતાત્મૈવ શત્રુવત્ ॥ (ગી.અ.૬.શ્લો.૫,૬

અર્થ:—મનુષ્યે એવું ઇચ્છવું જોઈએ કે તે પોતે પોતાની

મેળે પોતાને ઉદ્ધાર કરે અને પોતે પોતાના આપાપણાને- પોતાપણાને હેઠે પડવા ન દે. કમકે, તેનું પોતાનું આપાપણું -પોતાપણું (મન) જ તેનો મિત્ર છે અને એ જ તેનો શત્રુ પણ છે. પોતે પોતાનું આપાપણું જોણું જીવું છે, (એટલે કે જોણું પોતે પોતાનાં મન અને ઈન્દ્રિયોને પોતાને આધીન કરી લીધાં છે.) એ જ આપાપણું તેનો બંધુ છે, અને (મૂર્ખતાને લીધે જોણું તેને જીવું નથી) તેનું એ આપાપણું જ, શત્રુની પેઠે તેના પ્રત્યે શત્રુતા દાખવે છે. બાહ્ય વિષયોમાં રાગબુદ્ધિને લીધે જ બાહ્ય શત્રુ મિત્રની ભાવના હોવી, એ સ્વાભાવિક હતું.

ध्यायतो विषयान्मिसः सङ्गस्तेषूपजायते ।

सङ्गात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥

(ગીતા અ૦ ૨, શ્લો૦ ૬૨)

અર્થાત્ રાગબુદ્ધિદ્વારા વિષયોનું ચિન્તન કરવાના પરિણામે તેમાં આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે, એ આસક્તિને લીધે તેમને માટે કામના જન્મે છે અને કામનામાં ભંગ પડવાને લીધે ક્રોધ થાય છે. કામનાના ભંગમાં નિમિત્તભૂત બનેલી બાહ્ય વ્યક્તિ પ્રત્યે શત્રુ-બુદ્ધિ જાગે છે અને કામનાના સાધનમાં સહાયક વ્યક્તિ પ્રત્યે મિત્રબુદ્ધિ સ્વાભાવિકપણે ઊપજે છે. આ બંધાના ઉત્પાતના મૂળમાં રાગબુદ્ધિ હેતુરૂપ હોય છે. એ રાગબુદ્ધિરૂપ એક જ કાંટો જ્યારે નીકળી જાય છે, ત્યારે બધી વેદનાઓ અનુભવાતી બંધ પડે છે.

આ રીતે, જો કે વિષયોમાં રાગબુદ્ધિ જતી રહે છે અને બાહ્ય શત્રુમિત્રની ભાવના પણ ટળી જાય છે, તોપણ વિષયોની સત્તા કાયમ હોવાને લીધે, મન અને ઈન્દ્રિયોને વિષયો પ્રત્યે રસબુદ્ધિ હજી રહે છે. ખારા મીઠા પદાર્થોનું સેવન કરવું એ કુપથ્ય છે એવો નિશ્ચય રોગી કરે છે, ત્યારે તે પદાર્થોમાં તેની રાગબુદ્ધિ રહેતી નથી, પરંતુ પદાર્થોની સત્તાને ભાસ થવાને લીધે, તેમાં તેની રસબુદ્ધિ રહેવા પામે છે. એટલે કે, રોગીને જ્યારે એવો નિશ્ચય થાય છે કે, એ ખાટામીઠા પદાર્થો તેના

રાગને વધારનારા છે અને તેમનું સેવન કરવાથી પોતે મરી જશે, ત્યારે તે પદાર્થોમાં તેના રાગ રહેતો નથી, બહુકે, તેમને જોતાં તેને ભય પણ લાગે છે, છતાં પહેલાં એ પદાર્થોને ભોગવેલા હોવાના પરિણામે તેણે જે રસ અનુભવેલો હોય છે, તે રસની સ્મૃતિને લીધે, એમાં આવો રસ છે, એવી તેને રસબુદ્ધિ તો અવશ્ય રહે છે.

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥

(ગી૦ અ૦ ૨, શ્લો૦ ૫૯)

અર્થાત, વિષયોનો ભોગ નહિ કરનાર જીવની વિષય પ્રત્યેની રાગબુદ્ધિ નિવૃત્ત થાય છે. પરંતુ (વિષયોની સત્તા વિધમાન હોવાને લીધે) એનામાં રસબુદ્ધિ રહી જાય છે. એ રસબુદ્ધિ પણ (અધિષ્ઠાન રૂપ) પરમાત્માના સાક્ષાત્કારદ્વારા રસવર્જિત, એટલે કે, રસરહિત બની જાય છે.

રસબુદ્ધિ વિષયોના આશ્રયે રહે છે. પણ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં તત્ત્વસાક્ષાત્કારદ્વારા, જ્યારે વિષયની સત્તા જ જ્યાં લુપ્ત થાય છે, એટલે જેમ છીપના જ્ઞાનથી ચાંદી અને ચાંદીજન્ય કોશ, વગેરે બંનેય નિવૃત્ત થાય છે તેમ, રસબુદ્ધિ પણ વિષયસત્તાની સાથે, આપ મેળે જતી રહે છે. પણ વિષયસત્તાના અભાવ વિના રસબુદ્ધિનો અભાવ થવો અસંભવિત છે, એટલે વિષય-સત્તાની મોબૂદ્ધગીને લીધે, વિષયો પ્રત્યેનું આકર્ષણ ખાંકી રહી જાય છે, જેને લીધે એ વૈરાગ્યવાન શમહમાદિદ્વારા મન અને ઇન્દ્રિયોનું હમન કરવાને હવે તત્પર થાય છે. કેમકે એવા આકર્ષણના મૂળમાં મન અને ઇન્દ્રિયો જ છે. તે એમને પોતાના શત્રુ ગણે છે, એટલે આત્મધન ચોરી જતા એ ચોરોને પોતાની અંદર જ પકડે છે.

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥

(ગીતા. અ૦ ૨, શ્લો૦ ૬૦)

અર્થાત્ એ ઇન્દ્રિયો એટલી તો ઉન્માદી સ્વભાવવાળી છે કે, યત્નશીલ વિવેકી પુરુષના મનને પણ તેઓ ખળાત્કારે હરી લે છે.

વૈરાગ્યવાનના ચિત્તની અવસ્થા

આમ, ઇચ્છા ન રહેવા છતાં પણ, તે મન અને ઇન્દ્રિયોની વિષયપ્રવૃત્તિને લીધે સંતપ્ત રહે છે અને જન્મમરણરૂપ સંસારના ક્ષયરોગથી પીડાય છે. તે પોતાના મનમાં ને મનમાં જે મનનાં પોતાના અંતર્યામી દેવને આર્તનાદે સંભળાવી રહે છે:-

છન્દ

મૈં^૧ પરદેશી દુઃખભરિયા, રદુઃખસાગર દેખત ડરિયા,
તુઝ ઝખાઝ ન સાથી કોઈ, સખ નિજ મતલખ કે હોઈ. ૧
મૈં જીસ દર બય કુખલોવાં, સખ દીન દુઃખી હી જોવાં,
મેરે ગર ખિચ ચોર ઉચ્ચકે, કેઈ દુશ્મન લાગે પકકે. ૨
ધર ચોર^૫ ન ફડિયા જઈ, મેરી તેરે પાસ દુહાઈ,
નિત નૈન રૂપ ખલ ધાવેં, ઉઠ કાન ધ્વનિ ધિર જાવેં ૩

દોહા

ધાણુ ગંધ મેં ધસ રહ્યો, ચિત ચેતે પરનાર,
મન હલાલ હોય સખનકો, અહુનિશિ કરે વિકાર.

છન્દ

રસના રસ ગીધી મોરી, ત્વચા નીચ સ્પર્શ ઘસોરી,
મોહે કામ કોધ દુઃખ દીના, મેરા સર્વસ્વ હર લીના. ૧
મૈં મોહકી ફાંસી ફાથા,^૧ મેરે નિકસત પૈર ન હાથા,
મોહિં મોહલિયા દિલ મેરા, અહું અહુંકાર ભયા અધેરા ૨
લોભને કિયો ખખેરો, તૃષ્ણાને પાયો ઘેરો,
મૈં દીન દુઃખી તવ ટેકા,^૭ તુઝ ખાઝ ન સહુરા પેકા. ૩

૧. માઝં નિજ મંદિર, જે આત્મસ્વરૂપ છે, તેથી વિખૂટો પડી જવાથી હું આ સંસારમાં પરદેશી છું. ૨. સંસાર. ૩. વિના. ૪. ભ્રમો રહું છું. ૫. ઇન્દ્રિયો: કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને અહંકાર. ૬. ફસાયેલો. ૭. સહાય. ૮. પેખ્યા. ભાવાર્થ એ છે કે, જે રીતે ચોરોની મંડળી

જે કે રોગી તે પહેલેથી જ તે હતો, પણ રોગી એવી વિચિત્ર અવસ્થાએ પહોંચી ગયો હતો કે, રોગી રહેવા છતાં પણ પોતે રોગી છે એમ સમજતો નહોતો. જેમ કોઈ મશીનનું પૈડું ગતિના વેગને લીધે સ્થિર હોય તેવું લાગે છે, અથવા કોઈ મધપ્રેમી મધના આવેશથી એટલો બધો મહાત થઈ બંધ કે પોતે કરેલા મધપાનનું પણ તેને સ્મરણ રહે નહિ અને એ નશીલી અવસ્થા જ પોતાની સ્વભાવસિદ્ધ અવસ્થા છે એમ માને, એ રીતે એ અવધિ રૂપ રોગમાં જ તેની ખુદ્ધિ-સ્વાસ્થ્ય બેઠ રહી હતી. પરંતુ તે ધર્મરૂપી પિતાના શરણમાં પહોંચ્યો અને સીડીનાં પગથિયાંની જેમ ક્રમે ક્રમે જીવનની ઉપરોક્ત કાટિઓ પસાર કરી, વૈરાગ્યની સમતલ ભૂમિકાએ આવી પહોંચ્યો, એટલે તેની આંખો ખૂલી ગઈ અને પોતે ઠગાયો છે એવું બણ્યું. પોતે પોતાનું આત્મધન ખોયું છે એમ બાણી, ભગવાન રામચન્દ્રને ગંગાતીર પર છોડી અયોધ્યા પાછા ફરતાં સુમન્ત જેમ દારૂણ દુઃખથી દુઃખી થયો હતો, તેમ દુઃખથી હવે તે સંતપ્ત થવા લાગ્યો:—

ચોપાઈ

મીંજિ હાથ સિર ધુનિ પછિતાઈ, મનહુ કૃપણુ ધન રાશિ ગવાઈ;
લેઈ ઉસાસ શોચ ઈહિભાંતિ, સુરપુર તે જનુ ખસેઉ યયાતિ.

દાહા

વિપ્ર વિવેકી વેદવિત, સંમત સાધુ સુબતિ,
જિમિ ધોખે મદ પાન કરિ, સચિવ શોચ ઈહિભાંતિ

ધનિકના હાથપગ બાંધીને, અંધારું કરીને, તેને ચારે કારથી ઘેરી લે છે અને તેનું ધન હરી લે છે, એ રીતે મોહ મને બાંધેલો છે, અહંકારે અંધારું કરી દીધું છે, જેથી મને કંઈ થે દેખાવું નથી. લોભે બળ-બળાટ મચાવી મૂક્યો છે, જેથી હું કોઈને પણ સહાય માટે બોલાવી શકતો નથી, અને હું નાસી ના બહાં એ માટે, વૃષ્ટાએ મને ચારે બાજુથી ઘેરી લીધો છે. આ રીતે એ ચારોએ મારું આત્મધન હરી લીધું છે, એટલે મને તારા વિના કોઈ સહાય કરી શકે તેમ દેખાવું નથી.

એ આત્મધનની જિજ્ઞાસાએ, સંસાર સંબંધી બધા રાગને બાળી દહઈ, હવે નીચેનો ભાવ જેના હૃદયમાં સારી પેઠે ભરી દીધો છે:—

સવૈયા

પુત્ર કલત્ર સુમિત્ર ચરિત્ર, ધરા ધન ધામ હૈં ખંધન છોકો,
ખાર હિં ખાર વિષયક્રુણ ખાત, અઘાત ન જાત સુધારસ ફીકો;
આન ઔસાન તબે અભિમાન, સુનો ઘર કાન ભજે સિયપી કો,
પાય પરંપદ હાથ સુજાત, ગઈ સો ગઈ અખ રાખ રહી કો.

કવિત

એક શ્વાસ ખાલી નહિ જોઈએ ખલક ખીચ,
કીચ રૂપ કલંક અંક ધોય લે તો ધોય લે;
ઉર અંધયાર પાપ પૂર સે ભર્યો હૈં હું,
તામેં જ્ઞાનકો ચિરાગ ચિત્ત જ્યેય લે તો જ્યેય લે;
માનસ જન્મ ખાર ખાર ના મિલેગો મૂઠ,
પરં પ્રભુ સે પ્યારો હોય લે તો હોય લે;
ક્ષણુભંગુર દેહ તામેં જન્મ સુધારિણો હૈં,
વિજલ્લીકે ઝમકે મોતી પાય લે તો પાય લે.

ટાહા

અખકે ખાજી ચૌપડ કી, પૌ મેં અટકી આય,
જે અખકે પૌ ના પડે, (તો) ફિર ચૌરાસી જાય.

ભાવાર્થ:—સોગટાંખાજીમાં ૮૪ ખાનાં હોય છે. જ્યારે એક સિવાયની બધી સોગટીઓ ૮૪ ખાનાંમાં થઈને અંદર ચાલી જાય છે, અને છેલ્લી એક ખાકીની ૮૪મા ખાનામાં અટકી પડે છે તે પણ પો પડવાથી અંદર જાય છે, ત્યારે ખાજી સમાપ્ત થઈ અને જીત થઈ એમ મનાય છે. આમ છતાં જો પો પડતો નથી, તો એ છેલ્લી સોગટી મારવામાં આવે છે જેના પરિણામે ફરી તેને ૮૪ ખાનાંની પરિક્રમા કરવી પડે છે. જીવરૂપી સોગટી, એ બધાં ખાનાંમાં ભ્રમણ કરીને, ૮૪મા ખાનામાં (મનુષ્યયોનિમાં) જ્ઞાનરૂપી પો પડવાની રહ જોતી.

ઐટકી પડી છે. એ જો પો પડી ગઈ, તો બાજી ખતમ થઈ જાય અને જિતાઈ જાય; નહિ તો, સૂકર, કૂકર વગેરે ૮૪લાખ યોનિઓનું ચક્કર ફરીથી ખાવાનું થવાનું. આ રીતે વૈરાગ્યવાને મનુષ્યજન્મનું મહત્ત્વ સારી રીતે જાણી લીધેલું છે, ઐટકે તે જ્ઞાનરૂપી પોને માટે વ્યાકુળ બને છે અને એક માત્ર ઈશ્વર-પ્રાપ્તિની જ જિજ્ઞાસા તેના હૃદયનો સંપૂર્ણ પાણે કબજે કરી રહે છે.

દોહા

યા તનકો દિવલા કરું, ખાતી મેલું જીવ,
રક્ત જે સીન્દૂં તેલ જ્યૂં, તખ મુખ દેખું પીવ.

અને એ સત્યપ્રેમના વિરહમાં હવે તેનામાં નિમ્નલિખિત અવસ્થાનાં દર્શન થવા માંડે છે:—

વિરહિની દેઈ સંદેશરા, સુનો હુમારે પીવ;	
જલ ખિનુ મચ્છી કયાં જિયે, પાનીમેં કા ૧જીવ.	૧
વિરહ તેજ તનમેં તપે, અંગ સખે અકુલાય;	
ઘટ સૂના જિવ પિવમેં, મોત દૂંઢિ ફિર ૨જીવ.	૨
અંખિયન તો ઝાંઈ પરી, પંથ નિહાર નિહાર;	
જિલ્યા તો છાલા પરા, નામ પુકાર પુકાર.	૩
નૈનન તો ઝરી લાઈયાં, રહટ ખડૈ નિસુ ખાસ;	
પપિહા જ્યેં પિઉ પિઉ રટૈ, પિયા મિલનકી આસ.	૪
ખિરહ ખડો ખૈરી ભયો, હિરદા ધરે ન ધીર;	
સુરત સનેહી ના મિલે, તખ લગિ મિટે ન પીર.	૫
ખિહરનિ ઝોખી પંથ સિર, પંથિનિ પૂછે ધાય;	
એક શબ્દ કહુ પીવ કા, કખ રે મિલેંગે આય.	૬

૧. જે રીતે માછલી જળ વિના જીવતી રહી શકતી નથી, તે રીતે હું પણ આપ રૂપી સાગરની માછલી છું, ઐટલે આપના વિના કેમ કરી જીવું ?
૨ શરીર રૂપી ધડો જીવ વિના ખાલી છે, ઐટલે કે, જીવ શરીરમાં ના રહેતાં પોતાના પિયુ-પરમાત્મામાં વસ્યો છે, ઐટલે મોત પણ ખાલી ધડાને-શરીરને જોઈ પાછું ફરે છે; કેમકે, જીવ વિનાના કેવળ મૃત અને ખાલી શરીરને તે કેમ મારે ? ૩. ખડી.

- ખિરહુ ભુજંગમ તન ડસો, મંત્ર ન લાગે કોય;
નામવિયોગી ના જિયે, જિયે તો ખાઉર હોય. ૭
- ખિરહુ ભુજંગમ પૈઠ કે, કિયો કલેજે ઘાવ;
ખિરહુનિ અંગ ન મૌડિ હૈ, જ્યોં ભાવે ત્યોં ખાવ. ૮
- કે ખિરહુનિ કો ખીચ હે, કે આપા દિખલાય;
આઠ પહરકા રદાઝના, મોપે સહા ન જાય. ૯
- ખિરહુ કમંડલ કર લિયો, ઘેરાગી દો નૈન;
માંગે દરશ મધૂકરી, છકૈ રહૈં દિન રૈન. ૧૦
- કખીર હસના દૂર કર, રોને સે કર ચિત;
ખિન રોયે કયોં પાઈએ, પ્રેમ પિયારા મિત ? ૧૧
- હુંસૂ તો દુઃખના ખીસરે, રોઉં ખલ ઘટ જાય;
મનહી માં હિ ખિસૂરના, જ્યૂં ધુન કાઠ હિં ખાય. ૧૨
- કીડે કાઠ જે ખાઈયા, ખાત કિનહું નહીં દીઠ;
છાલ ઉપારિ જે દેખિયા, ખીતર જમિયા ચીઠ. ૧૩
- હુંસ હુંસ કંથ ન પાઈયા, જિન પાયા તિન રોય
હુંસ ખેલે પિવરા મિલે, કૌન દુહાગિન હોય ? ૧૪
- સુખિયા સખ સંસાર હૈ, ખાવે ઔર સોવે,
દુઃખિયા દાસ કખીર હૈ, જાગે ઔર રોવે. ૧૫
- નામ ખિયોગી ખિકલ તન, તાહિ ન ચીન્હે કોય,
તખોલી કા પાન જ્યૂં, દિન દિન પીલા હોય. ૧૬
- માંસ ગયા પિંજર રહા, તાકન લાગે કાગ,
સાહિખ સજહું ન આઈયા, મન્દ હમારે ભાગ. ૧૭
- ખિરહા સેતી મત લડે, રે મન મોર સુજાન,
હાડ માંસ સખ ખાત હૈ, જીવત કરે મસાન. ૧૮
- ખિરહુ જલન્તી મેં ફિરું, મો ખિરહુનિ કો દુઃખ,
છાંહ ન ખૈકું ડરપતી, મતિ જલિ ઉઠે રખડ. ૧૯
- ચૂડી પટકૂં પલંગસે, ચૌલી લાઉં આગ,
જા કારન યહ તન ધરા, ના સૂતી ગલ લાગ. ૨૦

અંબર કુંભ^૧ કર લિયા, ગરબિ ભરે સખ તાલ,
 જિનતે પ્રીતમ બિધૂરા, તીનકા કૌન હવાલ ? ૨૧
 રક્તમાંસ સખ ભખિ ગયા, નેક ન કીન્હી કાન,
 અખ બિરહા કૂકર ભયા, લાગા હાડ ચખાન. ૨૨
 યહ તો વર હૈ પ્રેમકા, ખાલાકા ઘર નાહી,
 શીશ ઉતારે ભુઈ ધરે, તખ પૈઠે ઘરમાંહી. ૨૩
 શીશ ઉતારે ભુઈ ધરે, તાપર રાખે પાંવ,
 હાસ કબીરા યાં કહે, ઐસા હેાય તો આવ. ૨૪
 પ્રેમ ન ખાડી જીપજે, પ્રેમ ન હાટ બિકાય,
 રાખ પ્રખ જેહિ રુચે, શીશ દેઈ લે જાય. ૨૫
 પ્રેમપિયાલા બે પિયે, શીશ દક્ષિણા દેય,
 લોખી શીશ ન દે સકે, નામ પ્રેમકા લેય. ૨૬

વૈરાગ્યનું શુભાગમન અને ચતુર્વિધ વૈરાગ્યનિરૂપણ

હે વૈરાગ્યમૂર્તિ, કલ્યાણસ્વરૂપ; શિવ શંભુ ! તને વારં-
 વાર અમારા હાર્દિક નમસ્કાર છે ! તારું દર્શન પામવું એ
 અનેક જન્મોના પુણ્યનું ફળ છે. તે અમારા કલ્યાણને માટે છે.
 તું હૃદયમાં ઊતર્યો કે જન્મમરણનાં બંધન ઢીલાં પડે જ. જન્મ-
 જન્માંતરનાં સંપૂર્ણ યજ્ઞ, દાન, જપ, તપ, તીર્થાદિકોતું ફળ
 તું જ છે. જ્યારે સંપૂર્ણ યજ્ઞાદિ પોતાનાં પુણ્યફળ દેવાને એકઠાં
 થાય છે, અને એ પુણ્યફળ ભારથી સૂકી વૃક્ષની જેમ, પૃથ્વીને
 અડે છે, ત્યારે તારાં દર્શન થાય છે. તું આવ્યો કે સંપૂર્ણ
 યજ્ઞાદિ ફળથી મુક્ત થયાં. જે બધી સંસારી કામનાઓ ડાકણી-
 પેઠે અમારાં હૃદયને નીચોવીને ખાઈ રહી હતી, તેને ખાઈ
 જનાર તું પિશાચ છે. રાગ, દ્વેષ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ વગેરે
 વિકારરૂપી ગીધ; જે પોતાની પંચાયત હૃદયમાં જમાવી બેઠાં
 હતાં, તે બધાં માત્ર તારા દર્શનરૂપી બાજથી પલાયમાન થઈ
 જાય છે. તૃણારૂપી દેડકાનો કાળિયો કરનાર તું સર્પ છે. મોહરૂપી

૧. માટીનું વાસણ, ભોટવો.

સર્પને ભક્ષી જનાર તું ગરુડ છે. દુરાશા દીનતારૂપી શિયાળવાને મારી ભગાડનાર તું સિંહ છે. તારાં દર્શન થયાં કે એ બધાં ભક્ષી પૂછડીએ ભાગ્યાં જ. હંભરૂપી ઘેટાને માટે તું વરુ છે. લોભરૂપી કૂતરાને ડારનાર તું ચિત્તો છે. માનરૂપી વરુને હમન કરનાર તું કેસરી સિંહ છે. તારો જય હો ! તારો જય હો !! જન્મજન્મમાંતરથી અગ્નિની પેઠે હૃદયને શેકનાર અને કાંટાની જેમ ભોંકાનાર બધા જ મનોવિકારો, હે નિર્મળ સ્વરૂપ ! તારા આગમનથી શાન્ત થાય છે. અમે હૃદયથી તારું સ્વાગત કરીએ છીએ, ખુલ્લા દિલથી તારું શુભાગમન વધાવીએ છીએ. તારા જેવા પ્રિય અતિથિને કાળે બધાં દ્વાર ખોલીએ છીએ. અમારાં હૃદયમાં તારું સામ્રાજ્ય હો, આંખોમાં તારો પ્રકાશ હો, હાથપગમાં તારો પ્રભાવ હો, લોહીમાં તારો સંચાર હો ! ઉદારતા, નિર્ભયતા, સમતા, સંતોષનો તું ભંડાર છે. શાંતિની મધુર વેલી તું છે, જેમાંથી મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા અને ઉપેક્ષા આદિ શુભ ગુણો ફૂલે છે અને ફળે છે.

વૈરાગ્યના ચાર પ્રકાર

(૧) યતમાન વૈરાગ્ય

રાગદ્વેષાદિ મળ ચિત્તમાં રહે છે, જેને લીધે ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ વિષયોમાં થાય છે. એ રાગદ્વેષાદિ વિકાર ઇન્દ્રિયોને વિષયમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. ‘એ રાગદ્વેષાદિ મારી ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાં પ્રવૃત્ત ન કરે.’ એવો વિચાર રાગદ્વેષાદિ મળને ઘોઈ નાખવાને માટે જન્મે, તેનું નામ ‘યતમાન’ વૈરાગ્ય છે.

(૨) વ્યતિરેક વૈરાગ્ય

રાગદ્વેષાદિ મળ ઘોવાનો પ્રયત્ન કર્યા પછી, ‘મારા કેટલા મળ પાકી ગયા અને કેટલા પાકવા બાકી છે?’ એવા વિવેકને ‘વ્યતિરેક’ વૈરાગ્ય કહે છે.

(૩) એકેન્દ્રિય વૈરાગ્ય

‘હવે રાગદ્વેષ મારી ઇન્દ્રિયોને વિષયમાં પ્રવૃત્તિ કરાવતા નથી,’ એવી માત્ર ઉત્સુકતાના રૂપે મનમાં કિચિત્ રાગદ્વેષ રહે, તેને ‘એકેન્દ્રિય’ વૈરાગ્ય કહે છે.

(૪) વશીકાર વૈરાગ્ય

ઉત્સાહ માત્રનો અભાવ જન્મે, એટલે કે દિવ્ય દિવ્ય વિષયોની પ્રાપ્તિ હોવા છતાં, તે પર ઉપેક્ષાબુદ્ધિ આવે; ચળે નહિ અને ક્ષોભ પામે તે ‘વશીકાર’ વૈરાગ્ય કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે વૈરાગ્યવાન મહાપુરુષનું અંતઃકરણ રાગ-દ્વેષાદિ મળથી નિર્મળ થવાથી શ્વેત વસ્ત્ર સમાન શોભી ઊઠે છે અને જ્ઞાનરૂપી કેસરીઓ રંગ ધારણ કરવાને યોગ્ય બને છે. દૈવી સંપત્તિ એની મેળે તેના હૃદયમાં પૂર્ણરૂપે વસી ગયેલી હોય છે, અને દાસીની પેઠે તેની તહેનાતમાં હાજર રહે છે. પુત્રેષણા વિત્તેષણા અને ક્ષોડેષણા એ ત્રિવિધ એષણાની બેડીઓ, જે સંપૂર્ણ જન્મમરણાદિ કુઃખોનું મૂળ છે અને જ્ઞાનમાં ભારે પ્રતિબંધક હોઈ, જેની હયાતિમાં જ્ઞાનપ્રાપ્તિ અસંભવ હતી, તે હવે મહાપુરુષના આ અવસ્થાએ પહોંચવાની સાથે, કપાઈ બચે છે અને તે ખરેખર જ્ઞાનનો અધિકારી બને છે. આમ તે શુભ શુભોના ભંડારરૂપ બની બચે છે. આ શુભોનાં લક્ષણ ગીતા, અધ્યાય ૧૩ માં વર્ણવેલાં છે:—

અમાનિત્યમદમ્ભિત્વમર્હિસા ક્ષાન્તિરાર્જવમ્ ।

આચાર્યોપાસનં શૌચં સ્થૈર્યમાત્મવિનિગ્રહઃ ॥ ૭ ॥

ઈન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્યમનહંકાર एव च ।

જન્મમૃત્યુજરાઠ્યાધિ દુઃક્ષદોષાનુદર્શનમ્ ॥ ૮ ॥

અસક્તિરનભિષ્વંગઃ પુત્રદારગૃહાદિષુ ।

નિત્યં ચ સમચિત્તત્ત્વમિષ્ટાનિષ્ટોપપત્તિષુ ॥ ૯ ॥

મયિ જ્ઞાનન્યયોગેન ભક્તિરઠ્યમિદ્યારિણી ।

વિવિક્તે શસેવિત્ત્વમરતિર્જનસંસદ્ધિ ॥ ૧૦ ॥

અધ્યાત્મજ્ઞાનનિત્યત્વં તત્ત્વજ્ઞાનાર્થદર્શનમ્ ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥

અર્થ:—પોતાની શ્રેષ્ઠતાના અભિમાનનો અભાવ, દંભાચરણનો અભાવ; પ્રાણી માત્રને કોઈ પણ પ્રકારે શરીર, મન અને વાણીથી નહિ સતાવવારૂપ અહિંસા, ક્ષમા (એટલે કે, કોઈના અવગુણને બેઠને તેના પ્રત્યે દ્વેષદષ્ટિ ન કરવી, પોતાના પ્રત્યે કોઈએ અપરાધ કર્યો હોય તો તે વાતને, ગંગા જેમ તૃણને વહી જાય છે તેમ, ચિત્તમાંથી તત્કાળ વહાવી દેવી, કાઢી નાંખવી), મન, વાણી અને ખાનપાનાદિમાં પૂરી સરળતા, શ્રદ્ધાભક્તિયુક્ત ગુરુની સેવા, અંતર અને બહારની શુદ્ધિ, અંતઃકરણની સ્થિરતા, મન અને ઇન્દ્રિયોનું દમન, આલોક કે પરલોકના સંપૂર્ણ ઇન્દ્રિયભેગો પ્રત્યે આસક્તિનો અભાવ, હુંપદનો ત્યાગ, વારંવાર જન્મમરણ અને જરારૂપી રોગોમાં દુઃખો અને દ્વેષો સંબંધી સતત વિચાર, ધન, પુત્ર, સ્ત્રી અને ઘર, વગેરેમાં અસક્તિ અને મમતાનો ત્યાગ, પ્રિય તેમ જ અપ્રિયની પ્રાપ્તિમાં સદાચે ચિત્તની સમતા, એટલે કે, ક્ષોભરહિત સ્થિતિ, હું પરમેશ્વરમાં અનન્ય યોગદ્વારા અન્યભિચારણી ભક્તિ, એકાન્ત અને પવિત્ર દેશમાં રહેવાની વૃત્તિ, જનસમુદાયમાં ભળવાની અરુચિ, અધ્યાત્મજ્ઞાન અને વેદાન્તશાસ્ત્રમાં નિત્ય સ્થિતિ, તત્ત્વજ્ઞાનના અર્થરૂપ પરમાત્માનાં સર્વાંત્ર દર્શન—આ બધાં જ્ઞાનનાં સાધન હોવાથી જ્ઞાનરૂપ છે, અને એથી જે બિલકુલ છે તે અજ્ઞાન છે, એમ કહેવામાં આવ્યું છે.

આવી રીતે રંગાયણ દિલવાળો, ત્રિવિધ એષણાએથી મુક્ત અને શમદમાદિથી સંપન્ન વૈરાગ્યવાન તત્ત્વજ્ઞિશાસ્ત્ર પુરુષ જ વેદાન્તશ્રવણનો અધિકારી છે, પછી ભલે તેણે વસ્ત્રો રંગ્યાં ન હોય! આ સાધનસામગ્રી વિના, રંગેલાં વસ્ત્ર ધારણ કરેલાં હોય છતાં, વેદાન્તશ્રવણનો રંગ જન્મતો નથી અને યથાર્થ રૂળ આપતો નથી. મોક્ષના ચાર દ્વારપાળ—સમ, સંતોષ, વિચાર અને સત્સંગ સાથે એને ગાઢ મિત્રતા છે. આ અવસ્થા-

એ પહોંચવાથી વેદાન્તશ્રવણુનો સાચો રંગ લાગે છે અને સાચી શાન્તિ સાંપડે છે. સોનાની લગડીમાંથી કોઈ ભૂષણુ ખનાવવાની ઈચ્છા થતાં, તેને પ્રથમ અગ્નિમાં તપાવી પાણી જેવી પાતળી કરવાની જરૂર પડે છે અને તેમ થાય છે ત્યારે તેને મન-માન્યા રૂપમાં બદલી શકાય છે, એ સિવાય નહિ; તેવી રીતે, જીવને શિવરૂપમાં બદલવાની ઈચ્છા છે તો ઉપરોક્ત વૈરાગ્યરૂપી અગ્નિમાં ગાળી, અંતઃકરણને બિલકુલ પાણી જેવું નરમ ખનાવવાની પણ જરૂર છે, જેથી આપણે સાચી શાંતિના ભાગી થઈએ. જે 'વૈતાળ' પૂર્વ અવસ્થાઓમાં ડાંડા મારી મારીને ત્યાગની ભેટ પડાવી રહ્યો હોય, તે હવે આ અવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં, તેનો સાચો આશક બની જાય છે અને તેનાં ચરણુમાં મસ્તક ઝુકાવે છે: "હે પ્રિય જિજ્ઞાસુ! હે વીર પુરુષ! તારો જય હો. હું હૃદયપૂર્વક તારાં ચરણુમાં નમું છું. તું જ આ સંસારસંગ્રામનો સાચો વિજેતા છે!"

* * * *

પૂર્વપક્ષીની શંકા અને સમાધાન

(પૂર્વપક્ષી):—વાહ રે વાહ! આ તો તમે ઠીક જળ ફેલાવી છે. આનો કંઈ પાર ને છેડો જ નથી. પ્રથમ તો કળ-જુગમાં જીવન દૂંકું હોય છે. દૈવયોગે કોઈ પૂરેપૂરું જીવન જીવવાને ભાગ્યશાળી બને, તો પણ તમારા વૈતાળની એ બધી ભેટો જીવનમાં પૂરી થવી અશક્ય છે. કોઈને પણ એવી આશા નથી રહેતી કે, તે પોતાના આ જીવનમાં એ સહુ કામ પૂરું કરી જશે! આમ, જે આશા જ મૂળમાં નથી, તો તેની સિદ્ધિ અર્થે, તેને પ્રાપ્ત કરવાને માર્ગે પગ ઊપડવો કઠણ છે; એટલે કે, નથી હસાતું કે નથી ભોટ ફકાતો. વળી, માયાનું રાજ્ય વિલક્ષણુ છે. જીવના કર્મસંસ્કાર અનંત જન્મોના અનંત છે. વળી, એ પણ ખાતરી નથી કરી શકાતી કે, ભાવી જન્મમાં મનુષ્યયોનિ જ મળશે, અને જે કંઈ અહીં કરી ઝુકાયું છે તેથી આગળ વધવાનું હશે. આવી અવસ્થામાં આ વર્તમાન મનુષ્ય-

જન્મ મિથ્યા ગયો કહેવાય. “ન રક્ષા દીનના કે ન રક્ષા દુનિયાના”-એમ તમારાં વચનોનો અર્થ થયો. તમારાં વચનને અનુસરવામાં આવે તો દુનિયાનાં દુઃખદર્દ મટવાં બાબુએ રહે અને ‘મોક્ષ’ એ આકાશપુષ્પની માફક, કોરું કથનમાત્ર બની રહે. બીજું, તમારાં આ વચન જેવાં છે તે પ્રમાણે બનવું તો કથ્યામાં યે નથી આવતું. કેમકે નાનક, કબીર વગેરે ઘણા મહાપુરુષો તેમજ વર્તમાનમાં પણ ઘણા સંતમહાત્મા તમારી આ બધી પંચાતમાં પડ્યા વિના કૂદકેને ભુસ્કે આગળ વધીને સંસારને તરી પાર કરી ગયા હતા અને કરી જતા નજરે દેખાય છે પણ ખરા. હકીકત જ્યાં આમ છે, તો પછી તમારી આ દંતકથા જેવી વાતમાં ફસવાનું સાહસ કયો બુદ્ધિમાન પુરુષ કરશે ?

(સમાધાન): સાંભળો, ભાઈ પૂર્વપક્ષી ! દિલ અને કાન ખોલીને સાંભળો. “રોગ હાથીને વેગે આવે છે અને કીડીને વેગે બળ છે” એ કહેવત છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે, રોગની ઉત્પત્તિ અકસ્માત એકદમ થાય છે, પણ તેની નિવૃત્તિ ક્રમે ક્રમે અને ધીમે ધીમે થાય છે. જ્યાં શારીરિક રોગોની આ અવસ્થા છે તો આ તો જન્મમરણરૂપી ભારે વિષૂચિકારૂપી રોગ છે, જે બધા શારીરિક અને માનસિક રોગોનું મૂળ છે અને જે અસંખ્ય જન્મોથી દઢ ને દઢ બનતો ચાલ્યો આવ્યો છે. એની નિવૃત્તિ પૂરેપૂરી ભેટ દીધા વિના આમ વાતોથી કેમ કરી બને ? એકદમ એ રોગથી નાસી ભાગી જુઓ તો ખરા ! એમ કરતાં સન્નિપાતના દરદીની જેમ ઊલટા વધારે પટકાઈ પડશે. માખીનું મધમાં પડવું સહજ છે પણ એ રીતે, મધમાંથી એ નીકળી જવા માગે તો નીકળવાને બદલે તેમાં વધારે ને વધારે લપટાતી બળ્ય. હા, ક્રમે ક્રમે અને ધીરે ધીરે પોતાના હાથ અને પગને ધીરજપૂર્વક છૂટા કરવાનો તે પ્રયત્ન કરે, તો તેનો છુટકારો અવશ્ય થાય. જ્યાં સામાન્ય રોગ પણ સહજમાં નિર્મૂળ થતો નથી, તો આ સંસારરૂપી રોગનું વૃક્ષ સહજમાં કેમ

કરીને નિર્મૂળ થઈ શકે ? આ વૃક્ષને અહંકારરૂપી સુદૃઢ મૂળ છે. વળી, તેને મનુષ્યયોનિમાં કર્મો પ્રમાણે બાંધવાવાળી વાસનારૂપી જડ છે અને તે પાતાળ સુધી ઊંડે પહોંચેલી છે. એને વિષય-ભોગરૂપી શાખાઓ છે, જે ત્રણ ગુણોરૂપી જળથી સિંચાતી રહી ત્રણે કોકમાં ફેલાયેલી છે. ગીતા, અધ્યાય ૧૫, શ્લોક ૨ માં કહ્યું છે:—

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।
अधश्च मूलान्यतु संततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके ॥

રહેવું રોગી અને આચરણુ નિરોગીનાં, એ રોગને વધારવા જેવું છે. બાંધનમાં પડેલો મુક્તનાં આચરણુ કરે તો અધિક બાંધાય છે. જીવન અલ્પ બહુયું હોય, તો સુષ્પે નિદ્રા કેમ આવે ? કોઈ બહાર ગામ જવાને ઇચ્છે છે, તો રાત્રીએ તેને ઊંઘ નથી આવતી, અને જેમતેમ પોતાના કામથી પરવારીને, માડીના નક્કી વખત પહેલાં એક કલાક આગળ સ્ટેશને પહોંચવાની પેરવી કરે છે. કોઈ કામ અધૂરું રાખવાને તે ઇચ્છતો નથી. આમ છતાં, તમે તો એવા સુષ્પે સૂઓ છો કે બાણે કંઈ કરવાનું છે જ નહિ ! જે તમારાથી બધી બેટો પૂરેપૂરી રીતે આ જન્મમાં ધરી શકાય નહિ, તો પણ તમારો પુરુષાર્થ તો નિષ્ફળ નથી જ જતો. આથી કે, એના મૂળમાં સત્યસ્વરૂપ સાક્ષી વિદ્યમાન છે, એટલે એ નિષ્ફળ બને પણ કેમ ? ખીજું, અધિકારાનુસાર ચેષ્ટામાં એક પ્રકારની શાંતિ રહે છે, જેના બેરે આપણા કદમ આગળ ઊપડે છે. સ્વયંભગવાનનું વચન છે કે:—

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥

(ગી૦ અ૦ ૭, શ્લોક ૧૯)

અર્થ:—બહુ જન્મોના પુરુષાર્થથી છેલ્લા જન્મમાં તત્ત્વ-જ્ઞાનને પામેલો જ્ઞાની “બહુ જ વાસુદેવરૂપ છે,” એ ભાવે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એવો મહાત્મા દુર્લભ છે.

અનેક જન્મોનો રોગ એક જન્મમાં કેમ કરીને નિવૃત્ત થાય ? પરંતુ હા, અમે વચન આપીએ છીએ કે, જે તમે ઉપરોક્ત રીતિને અનુસરી, રોગની ઠીક ઠીક ઔષધિ કરવામાં લાગી જાઓ, તો ધીરે ધીરે તમારા રોગની નિવૃત્તિ જરૂર થશે. જે આ જન્મમાં તમે ઠીક ઠીક પુરુષાર્થ કરી તૈયારી કરી દીધેલી હશે, તો અધોગતિનો માર્ગ તો તમારા માટે હમણાંથી જ ખંધ થઈ જશે, અને ભાવી જન્મમાં તમે અનાયાસે આગળ વધી જશો. દૃષ્ટાંતરૂપે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે, દિલ્હીથી કાશી જવાની નેમવાળો મુસાફર દિનભર ચાલી રાતે જે કાનપુરમાં સૂશે, તો સવારે તેને કાનપુરથી જ આગળ વધવાનું રહેશે. તેણે જાગીને દિલ્હી પાછું જવું પડશે નહિ. અને ત્યાંથી ફરી મુસાફરી શરૂ કરવી પડશે નહિ. એ રીતે, મોક્ષરૂપ નિર્દિષ્ટ સ્થાને પહોંચવાને પણ મજલ કાપવાની છે, જેનું વર્ણન ઉપર કરી ગયા છીએ. જે તમે કમર કસીને એ માર્ગ ચાલી નીકળશો, તો આ જન્મમાં તમે જે કંઈ માર્ગ કાપશો, તેટલો ફરી તમારે અન્ય જન્મે કાપવો નહિ પડે; તમે કાપેલે માર્ગથી નિઃસંદેહ આગળ વધશો, એ શપથપૂર્વક અમે કહીએ છીએ. કદાચ તમને અમારાં વચન પર વિશ્વાસ ના હોય, તો અમે ખુદ ભગવાનને પણ તમારી રૂબરૂ હાજર કરીએ છીએ. એનાથી ભારે વજૂદવાળો સાક્ષી તો બીજો કયાંથી લાવી શકાય ? અર્જુનને પણ એ રીતે ભારે શંકા પેદા થઈ હતી. અર્જુન કહે છે:-

અયતિઃ શ્રદ્ધયોપેતો યોગાચ્ચલિતમાનસઃ ।

અપ્રાપ્ય યોગસંસિદ્ધિં કાં ગતિં કૃષ્ણ ગચ્છતિ ॥

કશ્ચિન્નોભયવિશ્રષ્ટશ્ચિન્નાશ્રમિવ નશ્યતિ ।

અપ્રતિષ્ઠો મહાબાહો વિમૂઢો બ્રહ્મણઃ પથિ ॥

પતન્મે સંશયં કૃષ્ણ છેત્તુમર્હસ્યશેષતઃ ।

ત્વદન્યઃ સંશયાસ્યાસ્ય છેતા ન હ્યુપપદ્યતે ॥

(ગી. અ. ૬, શ્લો. ૩૭ થી ૩૯)

અર્થ:-અર્જુન બોલ્યો: હે કૃષ્ણ ! જેનું મન યોગ (ઇશ્વર-

પ્રાપ્તિના માર્ગ)થી ચળી ગયું છે, એવો શિથિલ યત્નવાળો છતાં, શ્રદ્ધાપુક્ત પુરુષ, યોગસિદ્ધિ (ભગવત્સાક્ષાત્કાર)ને પ્રાપ્ત ન કરતાં, કેવી ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે ? હે મહાબાહો ! ભગવત્-પ્રાપ્તિના માર્ગે જતાં મૂઠ ખનેલો આશ્ચર્યહિત પુરુષ, છિન્નસિન્ન થયેલાં વાદ્યોની પેઠે, ખંને ખાણુથી (એટલે કે, ભગવત્પ્રાપ્તિ અને સાંસારિક ભોગથી) ભ્રષ્ટ થતાં નાશ તો નથી પામતો ? હે કૃષ્ણ ! મારા આ સંશયને પૂર્ણ રીતે છેદી નાખવાને આપ જ યોગ્ય છો; આપના વિના એ સંશયનું નિરસન કરે એવો કોઈ મળવો સંભવિત નથી. (અર્જુને આ સંશયને પૂરેપૂરું મહત્વ આપ્યું છે અને તે એક રીતે ઠીક પણ છે. આરંભમાં, જિજ્ઞાસુને આ માર્ગ તલવારની ધાર પર ચાલવા જેટલો વિકટ પ્રતીત થાય છે. એટલે આ ખાખતમાં, જે કંઈ હું કહીશ તે નિષ્ફળ જનાર નથી એવા પ્રકારનું તેને આશ્વાસન જ્યાં સુધી ના મળે, ત્યાં સુધી તેનો પગ આગળ ઊપડતાં કઠણાઈ અનુભવે છે. આવા કારણથી, તે હવે આ વિષય પરત્વે ભગવાનની પાસેથી આશ્વાસન મેળવવાની ચાહના રાખે છે, અને ઉમેરે છે કે, આપના સિવાય આ સંશયનું છેદન કરવાવાળો મને જડ તેમ નથી.) આના સમાધાનરૂપે ભગવાન જે ખુલાસો કરે છે તે નીચે પ્રમાણે છે:—

પાર્થનૈવેહ નામુત્ર વિનાશસ્તસ્ય વિદ્યતે ।
 નહિ કલ્યાણકૃત્ કશ્ચિદ્દુર્ગતિં તાત ગચ્છતિ ॥
 પ્રાપ્ય પુણ્યકૃતાં લોકાનુષિત્વા શાશ્વતીઃ સમાઃ ।
 શુભીનાં શ્રીમતાં ગેહે યોગબ્રહ્મોઽભિજાયતે ॥
 અથવા યોગિનામેવ કુલે ભવતિ ધીમતામ્ ।
 एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥
 તન્ન તં બુદ્ધિસંયોગં લભતે પૌર્વદેહિકમ્ ।
 યત્તે ચ તતો મૂયઃ સંસિદ્ધૌ કુરુનન્દન ॥
 પૂર્વાભ્યાસેન તેનૈવ દ્વિયતે હ્યવશોઽપિ સઃ ।
 જિજ્ઞાસુરપિ યોગસ્ય શબ્દબ્રહ્માતિવર્તતે ॥

પ્રયત્નાદ્યત્માનસ્તુ યોગી સંશુદ્ધ કિલ્બિષઃ ।

અનેક જન્મસંસિદ્ધસ્તતો યાતિ પરં ગતિમ્ ॥

(ગી. અ. ૬, શ્લો. ૪૦ થી ૪૫)

અર્થ:—ભગવાન યોગી: હે પાર્થ! એવા પુરુષને આ લોકમાં કે પરલોકમાં નાશ થનો જ નથી. કેમકે, હે પ્રિય! ભગવદર્થ શુભ કર્મ કરવાવાળા કોઈની યે દુર્ગતિ થતી નથી. પરંતુ, એ યોગબ્રહ્મ પુરુષ પુણ્યવાનોના લોકને પામીને ત્યાં ચિરકાલ વાસ કરે છે, અને પછી પવિત્ર શ્રીમાનને ઘેર જન્મ લે છે. અથવા, જો તે વૈરાગ્યવાન હોય છે, તો જ્ઞાનવાન યોગી-ઓના કુળમાં પણ જન્મ લે છે. આવો જન્મ સંસારમાં અવશ્ય અતિ દુર્લભ છે. એ પુરુષ એવી રીતે જન્મ લઈને પૂર્વજન્મમાં કરેલાં સાધનવાળી બુદ્ધિના સંયોગને (જન્મ કોઈ લખતાં લખતાં સૂઈ જાય તે જગે એટલે લખવાને જ્યાંથી છોડ્યું હોય ત્યાંથી આગળ લખવા લાગે તેમ) પ્રાપ્ત કરે છે, અને હે કરુનંદન! તેમ કરી તે ભગવત્પ્રાપ્તિ ખાતર ફરી યત્ન આદરે છે. એ પૂર્વાભ્યાસના ખળે કરી પરાણે ભગવાન પ્રત્યે (પાંજરાથી બંધાયેલું પક્ષી ખેંચાય છે તેમ) ખેંચાય છે. વળી, યોગને જિજ્ઞાસુ તો વેદમાં વર્ણવેલા વિધિનિષેધની યે ઉપરવટ થઈને વર્તે છે. આવી રીતે, અનેક જન્મે શુદ્ધાન્તઃકરણુ અનેલો યોગી, અભ્યાસ કરતો કરતો સંપૂર્ણ પાપોથી મુક્ત થઈ, નિર્મળ બને છે અને પરમગતિને પામે છે.

હવે ઘણાખરા મહાપુરુષ આ જન્મમાં સંસાર પાર કરી જતા નજરે જણાય છે એ તમારી શંકા રહી. આ શંકાનું મંડાણ કોઈ રીતે અનુભવગમ્ય નથી. એથી એવું સિદ્ધ થતું નથી કે, એમનાં બધાં જ કૃત્ય આ જન્મનાં છે. આંખાનું વૃક્ષ જો આ ફસલમાં ફળે છે તો તેથી કોઈ એમ કહી નહિ શકે કે, તે ખીજરોપણથી ફળ આપવાની ક્રિયાઓ સુધી આને આ જ ફસલમાં પહોંચી ગયું છે. નહિ, બલકે તે અનેક ફસ-લોમાં સિંચાયું છે અને તેણે શીતોણુ સહ્યાં છે, જેને પરિણામે

તેણે ક્ષણ આપવાની યોગ્યતા આ કસલમાં પ્રાપ્ત કરેલી છે.

ત્યાગવૈરાગ્ય પર પૂર્વપક્ષ

પૂર્વપક્ષી:—મોક્ષનું સાધન કેવળ જ્ઞાન છે, એ અમે જાણ્યું અન્ય નિષ્કામ કર્મ વગેરે અંતઃકરણની શુદ્ધિદ્વારા, વૈરાગ્ય ઉપજાવવાને સહાયક છે. પરંતુ એ જ્ઞાનના સાધનરૂપ તમારો વૈરાગ્ય ખુબ કડવો જેર છે. એનું સ્મરણ કરતાં શરીરમાં કંપારી ધૂટે છે. તેનું દ્રશ્ય તો અમે નજરોનજર જોયું છે. એવું દુઃખ પરમાત્મા કોઈને ય ના દેખાડે. સંબંધીઓને માટે તે મૃત્યુ કરતાં પણ વધારે શોકપ્રદ છે! મરી ગયેલા પ્રાણી પાછળ બધે રોપીટ થાય અને છાજિયાં લેવાય, પણ અહીં તો જીવતાને સામે ખેસાડીને એ વૈરાગ્યવિધિ થતી દેખાય છે. હરે! હરે! આ તો કઠોરતાની અવધિ છે. જે માતાપિતાદિ સંબંધીઓમાં જન્મી પાલનપોષણ થયું, ખાધું પીધું અને મોજ ઉડાવી, તેમને વખત આવ્યે ધોખો દેવો એ ભારે કૃતમ્મતા છે. ધર્મ તો કહે છે કે:-

આત્મસ્થિતિ જની ઉસનેહી, પરહિત જિસને વ્યથા સહી,
પરહિતાર્થ જિનકા વૈલવ હૈ, હૈ ઉનસે હી ધન્ય મહી.

પરંતુ, એથી જીલટી રીતે, અહીં તો કેવળ પોતાના સ્વાર્થ ખાતર બધાંના હૈયામાં ચીરા પડે છે. સાથે સાથે તમારો વૈરાગ્ય વિદ્રેષપૂર્ણ પણ છે. વિદ્રેષ વગર સંબંધીઓથી મેં કેમ મરોડી શકાય? ભલા, જે ચેષ્ટામાં કૃતદ્વંતા, સ્વાર્થપરાયણતા અને વિદ્રેષ ત્રણ એકઠાં હોય, તેને ધર્મ કેમ કહેવાય? આ અમારી સમજમાં નથી આવતું.

ઉક્ત પૂર્વપક્ષનું સમાધાન

હા, ભાઈ! ઠીક કહો છો. સંસારની પ્રત્યેક ગતિ જ્યાં જીલટી વહે ત્યાં તમે એમ કેમ ન કહી શકો? દુઃખમાં સુખ-ખુદ્ધિ, અપવિત્રમાં પવિત્ર ખુદ્ધિ, અનિત્યમાં નિત્યખુદ્ધિ, અધર્મમાં ધર્મખુદ્ધિ અને ધર્મમાં અધર્મખુદ્ધિ—એ બધી અવિધા-દેવીની રચના છે, તો પછી આ અવિધારચિત સંસારમાં એ

ખધી વિપરીત ભાવના હોય તેમાં આશ્ચર્ય શું ?

સંસાર કહે છે કે, “ મનુષ્યજીવન વારંવાર નથી મળતું, એટલે મનુષ્યશરીર પામીને ખૂબ ભોગો ભોગવવા બેઠાએ; ખસ એ જ જીવનનું ફળ છે.” શું આ ખધું કહેવું સત્ય માની લેવું ? દુનિયાની ઘંટી અવળી ફરે છે:—

રંગી કે નારંગી કહે, બને દૂધકેા ખોયા,
ચલતી કેા ગાડી કહે, દેખ કબીરા રોયા.

પરંતુ, તમે જ કહો કે, ઘુવડ પક્ષી સૂર્યને અંધકારના ગોળાંરૂપે જુએ, તો તેમાં સૂર્યનો શો દોષ ?

પત્રં નૈવ યદા કરીર વિટપે દોષો વસન્તસ્ય કિમ્ ?

નોલુકોડપ્યવલોકતે યદિ દિઘા સૂર્યસ્ય કિં દૂષણમ્ ?

ધારા નૈવ પતન્તિ ચાતકમુખે મેઘસ્ય કિં દૂષણમ્ ?

મતલબ કે, કેરાંની ડાળીએ પાન નથી લાગતાં તેમાં વસંતઋતુનો શો દોષ ? ઘુવડ દિવસે બે ના દેખે, તો તેમાં સૂર્યનો શો દોષ ? ચાતકના મોંમાં ધારા ન પડે તો તેમાં મેઘનો શો દોષ ? આ રીતે, સૂર્યસમાન પ્રકાશમાન આ ત્યાગ-રૂપી વૈરાગ્યમાં અંધકારખુદ્ધિ હોય, તો તેમાં વૈરાગ્યનો કંઈ દોષ ખરો ?

સંસારમાં કડવું શું છે ? મૂળ મર્કટ અને તેમાં ભાંગ પીધેલી. એની પેઠે સંસારમાં ઉન્મત્ત બનેલા મનસમાન ખીજી કંઈ વસ્તુ કડવી હોઈ શકે ? તે આઠે પહોર અને ચોસઠ ઘડી સંસારમાં ફસાઈ રહીને સાપની જેમ શરીરરૂપી દરમાં ભરાઈ બેસે છે, અને રાગદ્વેષરૂપી કુત્કાર મારી રહ્યું છે. એમ કરીને, એ દરને અને પોતાને ખાળી રહ્યું છે અને રૌરવ નરકની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આમ, તે અહીં પલ્લુ ખળે છે અને ત્યાં પલ્લુ. તે વાસનારૂપી દોરડીથી ખંઘાઈને, ઘડિયાળની જેમ સંસાર-ચક્રમાં નીચેઉપર ભટકવું ફરે છે, અને સંકલ્પોનાં બળામાં ફસાયેલું “ જ્યું મર્કટ તરુ ઉપર ચઢ કર, ડારડાર પર લટ-કત હૈ”- આના જેવી દુર્દશાને પ્રાપ્ત કરી રહ્યું છે.

આ સંસારમાં ઉન્મત્ત મનની સમાન બીજી કઈ કડવી વસ્તુ હશે, ભલા ? એણે પોતાના સંબંધને લઈને, ચેતન પુરુષને પણ ખાંધી લઈને, શરીરરૂપી કારાગારમાં પૂરી દીધો છે !

ચેતન રોગી હૌ રહ્યો ગ્રસ્યો બહુમ આબર,
કહું સ્વર્ગ પુનિ નરકકી લાગ્યો ખાન પબર;
લાગ્યો ખાન પબર, રૈન દિન રાખે કિસ્સા,
'હુમ અમુક' 'તુમ અમુક' 'ઇસમે' મેરા હિસ્સા'
કહે ગિરધર કવિરાય બુદ્ધિ ભઈ નખશિખ સોંધી
ખિના પિત્ત, કફ, વાય, ભયો પરમેશ્વર રોગી!

અર્થાત્ ચેતનપુરુષને આ સર્વ અવસ્થાઓની પ્રાપ્તિ આ કડવા કારેલા જેવા મનના સંબંધે કરીને થઈ છે. આ ભોળા ભલા લોકો પોતે પોતાને શરીર અને મનથી મોટા માનવાળા, કેટલા બધા તુચ્છ બની ગયા છે ?

આથી ઊલટી રીતે, અમારા આ પ્રેમ-આશકને તો જુઓ ! કેટલો શાંત છે ! હૃદય ખરફની જેમ શીતળ છે. બધી કામનાઓ કૂચ કરી ગઈ છે. જેમ મંથન પછી મંદરાચળ કાઢી નાખવાના પરિણામે સમુદ્ર ક્ષોભરહિત બન્યો હતો, તેમ જુઓ તો ખરા, તેનું હૃદય કેટલું શાન્ત અને ગંભીર છે ! ન માનની ઈચ્છા, ન અપમાનનો ભય, ન રાગની લગન, ન દ્રેષનું જલન, ન ભૂખ્યાસની પરવા; બહુકે શરીર રહે કે બધ તેની પણ ચિન્તા નહિ ન કોઈને આજીજી, ન ખુશામદ, ન કોઈથી કશું ક્ષેવું કે ન કશું દેવું !

હુમન હૈ ઇશક કે માને હુમન કેા દૌલતાં કયા રે ?
નહીં કુછ માલકી પરવાહ, કિસીકી ભિન્નતા કયા રે ?
હુમન કેા ખુશક રોટી ખસ કમર કેા એક લાંગેલી ખસ,
સિરે પે એક ટોપી ખસ, હુમન કેા ઈજગતાં કયા રે ?
કખા ચાલા વજીરોં કેા, જરી જરખર્ત અમીરોંકેા,
હુમન જૈસે ફકીરોં કેા જગત કી નેમતાં કયા રે ?

કડવાપણું વિષયોમાં આસક્ત બનેલા મનના સંબંધને લઈને હું. હવે તો એણે બધાંયે વિષને ઓગાળી નાંખ્યું છે.

મન एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो ।

बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् ॥

અર્થાત, મન એ જ મનુષ્યો માટે બંધન કે મોક્ષનો હેતુ છે. વિષયોમાં ફસેલું મન બંધનનો હેતુ છે અને વિષયથી મુક્ત થયેલું મન મોક્ષનો હેતુ છે.

એ (વૈરાગ્યવાન) તો મહાન શૂરવીર છે ! મોટા યોદ્ધાને પણ મન પર જય મેળવવો કઠણ છે, પરંતુ એણે તો મન પર જય પ્રાપ્ત કર્યો છે. હવે, તમે જ કહો, કડવો વૈરાગ્ય કે કડવો સંસાર ? જે વૈરાગ્યના પ્રભાવે બધું સાંસારિક આસક્તિરૂપી વિષ ધોવાઈ બળ્ય, તે પોતે કડવો કેમ હોઈ શકે ?

સાધો ! દુઈ દૂર જળ હોવે, હમરી કૌન કોઈ પત જોળે ?

સાધો ! કૌન નશાતુમ પીયા ? અખ લગ આપ સહી નહીં કીયા ;

સિન્ધુ વિષે રચક* સમ દેખે, આપ નહીં પર્વત સમ પેખે !

ચમકે નૂર તેજ સખ તેરા, તેરે નયનન કહે અન્ધેરા ?

જુઓ ! આટલા વખત સુધી, અમે અમારી તરફથી સત્યનાં તીર ખૂબ ખેંચી ખેંચી માર્યાં છે, પરંતુ સંભવ નથી જણાતો કે, કોઈ પણ હૃદયમાં તેનો ઘા વાગ્યો હોય ! કોઈ ભૂલ્યા-ભટક્યાની ખાખતમાં કંઈ કહી શકાય નહિ, પણ હૃદયની વજ્ર-વત કઠોરતાનું આ સ્પષ્ટ પ્રમાણ છે.

આથી ઊલટું, અમારા આ દીવાના તરફ નજર નાંખો અને જુઓ કે સત્યરૂપી તીરના સચોટ મારાએ તેના હૃદયને કોમળ બનાવી, પાણીની પેઠે તેને કેવું વહેતું કરી મૂક્યું છે !

મન એસો નિર્મળ ભયો, જૈસો ગંગા નીર,

પીછે પીછે હુર ફીરત, કહત ‘કપીર’ ‘કપીર’

* અર્થાત, સમુદ્રમાં રચક માત્ર મોતી છે, એને ભારે કષ્ટ વેઠી મેળવવાને આતુર થઈએ છીએ. પરંતુ, આપણી પોતાની અંદર પર્વત સમાન જે અવિનાશીરૂપી મોતી રહેલું છે, તેને ભેતા નથી.

એમ એનું મન નિર્મળ-ઉજ્જવળ બની ગયું છે.

હવે, આપણે જ્ઞેવાનું એ છે કે, સાંસારિક સંબંધોને જમના છે તેમ કાયમ રાખવા એ કૃતદ્વનતા અને સ્વાર્થપરાયણતા છે, કે તેમને કોઈ અન્ય જાંચા સંબંધ સાથે સાંકળવા એ કૃતદ્વનતા અને સ્વાર્થપરાયણતા છે ? આ વાત સારી પેઠે સમજમાં આવવી જોઈએ કે, સંસારમાં જેટલા સંબંધ છે અને જેટલાં ધર્મનાં અંગ છે, અર્થાત, માતૃભક્તિ, પિતૃભક્તિ, ભ્રાતૃભક્તિ, પતિસેવા, ગોસેવા, પત્નીસેવા, ગુરુસેવા, કુટુંબસેવા, જાતિસેવા, દેશસેવા, વગેરેનું સાક્ષાત્ કૃણ, સ્વાર્થત્યાગ અને અંતઃકરણની આર્દ્રતાદ્વારા, કેવળ ઈશ્વરભિમુખ થવામાં છે, અને એ બધા ધાર્મિક સંબંધોદ્વારા, ઈશ્વરથી સંબંધ જોડવામાં છે. એ બધી ભક્તિ અને સેવા એ સાક્ષાત્ કૃણને જન્મ આપવામાં નિમિત્ત માત્ર છે. એમનું કૃણ એ સિવાય બીજું નથી. એ સર્વ સંબંધો જ્યાં સુધી આપણને સાક્ષાત્ કૃણની ઉત્પત્તિમાં સહાયક છે, ત્યાંસુધી આપણે માટે પુણ્યરૂપ બની રહે છે, પરંતુ જ્યારે, કોઈ એવી અવસ્થાએ પહોંચવાથી, એ સાંસારિક સંબંધો એ સાક્ષાત્ કૃણની ઉત્પત્તિમાં સહાયક રહેતા નથી અથવા વિરોધી બને છે, ત્યારે એ સંબંધોને વળગી રહેવું એ પુણ્યરૂપ ન ગણાતાં તેમને તોડવા, એ પુણ્યરૂપ સિદ્ધ થાય છે, પ્રકૃતિદેવીની નીતિ કંઈ એવી વિલક્ષણ છે કે, એક અવસ્થામાં જે વસ્તુ પથ્ય હોય છે, તે બીજી અવસ્થામાં કુપથ્ય બને છે. કોઈ અવસ્થામાં પાચક દ્રવ્ય પથ્ય હોય છે, તે રેચક કુપથ્ય હોય છે, પણ કાળાન્તરે ભિન્ન અવસ્થા પ્રાપ્ત થવાના કારણે, પાચક કુપથ્ય અને રેચક પથ્ય બને છે. ઉપરોક્ત સિદ્ધાન્તની સત્યતા વેદશાસ્ત્ર મુક્ત કંઠે નિર્વિવાદપણે સ્વીકારતાં તે બદલ માતાની સાક્ષી પણ પૂરે છે. એ સાચા સંબંધથી જોડાવાને પ્રહ્લાદે પિતાને નમસ્કાર કર્યાં, ધ્રુવે માતાથી મોં મરજ્યું, વિભીષણે ભાઈથી પીઠ ફેરવી, બલિએ ગુરુની ઉપેક્ષા કરી અને પ્રાહ્મણોની સ્ત્રીઓએ અને ગોપીઓએ પોતપોતાના પતિની આજ્ઞાને ભંગ કરી તેમને

પરિત્યાગ કર્યો. આમ છતાં કોઈ પણ શાસ્ત્રોએ એ સર્વ ક્રિયાઓમાં કૃતમ્નતાદિ દોષોનું આરોપણ કર્યું નથી; બલકે એ સર્વેને શાસ્ત્રદ્વારા પુણ્યરૂપે પ્રમાણિત કરાવી છે.

ગાથા છે કે, શરદપૂર્ણિમાની રાતે યમુના તટ પર, જ્યારે ભગવાને પોતાની ખંસરીને મધુર નાદ કર્યો, ત્યારે ગોપીઓ પોતાના ઘરઘંધાને જેમને તેમ છોડીને, એ મધુર ધ્વનિથી ખેંચાઈ ઉન્માદપૂર્ણ અવસ્થામાં ભગવાન તરફ દોડી આવી. જે ભોજન કરી રહી હતી, તે ભોજન છોડી ભાગી, જે બાળકને સ્તનપાન કરાવતી હતી, તે બાળકને છોડી ચાલી, જે પતિ-સેવામાં લાગી રહી હતી, તે તે સેવા છોડી દોડી ! જ્યારે બધી ગોપીઓ આવી લાગી, ત્યારે ભગવાને મધુર ભાષામાં તેમને ઉપદેશ સંભળાવ્યો: “ હે ગોપીઓ ! સ્ત્રી માટે સંસારમાં પતિવ્રત ધર્મ સિવાય બીજા કોઈ ધર્મ નથી. સ્ત્રીઓ માટે પતિ એ જ પરમેશ્વર છે., એટલા ખાતર, તમારે તમારા પતિઓનો પરિત્યાગ કરીને રાતને વખતે જંગલમાં ભ્રમણ કરવું યોગ્ય નથી.” આ સાંભળી, ગોપીઓએ એક સ્વરે ભગવાનના ચરણમાં વિનમ્ર પ્રાર્થના ગુજરી: “ હે નાથ ! આપનું કહેવું વાજબી છે, પણ અહીં અમારી એક શંકા છે. એ શંકા એ છે કે, એક પતિવ્રતા હતી. તે પતિસેવાપરાયણ હતી. કાળે કરી, પતિને દેશાન્તર જવાની ઇચ્છા થઈ, એટલે પોતાની પત્નીને તેણે પોતાને વિચાર જણાવ્યો. સ્ત્રીએ રોતાં રોતાં કહ્યું: ‘ હે સ્વામી ! આપના પર મારા જીવનનો આધાર છે. આપને ભોજન કરાવીને આપને પ્રસાદ લઉં છું, એટલે આપના વિના મારું જીવન શેના આધારે ટકી રહેશે ? ’ પતિએ તેને પોતાની એક મૂર્તિ બનાવી આપી અને કહ્યું: ‘ આને તું મારા રૂપે માનજે, અને હું ન આવું ત્યાં સુધી આની વિધિપૂર્વક સેવા કરજે.’ આવી આજ્ઞા કરીને પતિ દેશાન્તર કરવા નીકળી પડ્યો. પેલી પતિવ્રતા એ મૂર્તિની વિધિપૂર્વક સેવા કરતી રહી અને કાળે કરી પતિ ઘેર પાછો કર્યો.” ગોપીઓ પૂછે છે: “ હે

ચિત્તચેર ! આપ આજ્ઞા કરો કે, હવે એ સતી સ્ત્રીએ કયા પતિ પર પોતાનો આધાર રાખવો ? પતિની મૂર્તિ પર કે સાચા પતિ પર ? આ રીતે, પતિના પતિ સાચા પતિ, જે ખોવાયેલા તે જે આજે અમને પ્રાપ્ત થયા છે, તે હવે અમારે કેાનું શરણુ લેવું ? આપની મૂર્તિરૂપ એ પતિએાનું શરણુ લેવું કે આપરૂપ સાચા પતિનું ?” ભગવાન ગોપીએાના આવા અવધિ વિનાના પ્રેમ પર ચકિત બન્યા. તેઓ નિરુત્તર રહ્યા.

ખીજ જે ફળની ઇચ્છાથી વવાયું હોય, તે ફળ આપ્યા વિના નાશ પામે, તે તે કૃતમ્ન છે. પરંતુ જે વવાયેલું ખીજ ફળ આપવાને તૈયાર થાય, તેને કૃતમ્ન કહેવાનું સાહસ કેમ કરાય ? મનુષ્યશરીરનું ફળ કેવળ ઈશ્વરપ્રાપ્તિ છે; સાંસારિક ભોગ નથી. એ ભોગ પશુપક્ષીએાની યોનિએામાં પણ જીવને મળ્યા હતા. જેને જે ભોગની ઇચ્છા હોય છે, તે તેને માટે સુખદાથી હોય છે. સૂકરને પોતાની યોનિના ભોગમાં જે આનન્દ આવે છે, તેવો આનન્દ ઇન્દ્રના ભોગમાં આવતો નથી. આનું કારણુ એ કે, તેને ઇન્દ્રના ભોગની ઇચ્છા જ થતી નથી. આ ભોગદષ્ટિએ સૂકર અને ઇન્દ્રમાં કોઈ ભેદ નથી. આ પ્રકારે, ભોગદષ્ટિએ મનુષ્યશરીરમાં કોઈ વિલક્ષણતા નથી. મનુષ્યશરીર મોક્ષદ્રાર છે. તેના દ્વારા ભગવાનને પામી શકાય છે. મનુષ્યશરીરની વડાઈ પણ એ જ કારણુને લીધે છે. ભગવાન રામચન્દ્રે રાજ્યસિંહાસન પર બેઠા પછી, પોતાની પ્રબળે બોલાવીને એક વાર જે ઉપદેશ આપ્યો છે, તે કેટલો સુંદર છે !

ખડે ભાગ્ય માનુષ તનુ ખાવા, સુરદુર્લભ સદ્બ્રન્યન ગાવા;
સાધન ધામ મોક્ષકર દ્વારા, પાઈન જિહિં પરલોક સંવારા.
સો પરમ દુઃખ પાવહિં, શિરધુનિ ધુનિ પછિતાહિં;
કાલહિં કર્મહિં ઈશ્વરહિં, મિથ્યા દોષ લગાહિં.
ઈહ તનુ કર ફલ વિષય ન ભાઈ, સ્વર્ગહુ સ્વરૂપ અન્ત દુઃખદાઈ
નર તનુ પાય વિષયમન દેહીં; પલટિ સુધા તે શક વિષ લેહી.

મુનિ શ્રીવસિષ્ઠજી ભગવાન રામચન્દ્ર પ્રત્યે ઉપદેશ કરે છે:-

અત્રાહારાથ કર્મ કુર્યાદનિન્દ્યં, કુર્યાદાહારં પ્રાણસંધારણાર્થમ્ ।
પ્રાણં સંધારયાત્તત્ત્વજિજ્ઞાસનાર્થં તત્ત્વજિજ્ઞાસ્યં યેન ભૂયો ન
દુઃખમ્ ॥ (યોગવાસિષ્ઠ)

અર્થ:—આ સંસારમાં આહાર માટે અનિન્દિત કર્મ કર્તવ્ય છે. (નિન્દિત નહિ); પ્રાણના રક્ષણ માટે આહાર કર્તવ્ય છે. (ભોગાર્થ નહિ); પ્રાણરક્ષા તત્ત્વજિજ્ઞાસા માટે કર્તવ્ય છે (કોઈ સાંસારિક યશ વગેરે માટે નહિ); આ પ્રકારે જોણે તત્ત્વની ખોજ કરી લીધી છે, કેવળ તેને જ માટે દુઃખોથી છુટકારો છે. આ આશયનું નિરૂપણ ભાગવતના આરંભમાં, ભગવાન વ્યાસે કરેલું છે:—

ધર્મસ્ય હ્યાપવર્ગસ્ય નાર્થોઽર્થોયોપકલ્પતે ।

નાર્થસ્ય ધર્મેક્રાન્તસ્ય કામો લાભાય હિ સ્મૃતઃ ॥

કામસ્ય નેન્દ્રિયપ્રીતિલાભો જીવેત યાવના ।

જીવસ્ય તત્ત્વજિજ્ઞાસા નાર્થો યશ્ચેહ કર્મભિઃ ॥

વદન્તિ તત્ત્વવિદસ્તત્ત્વં યજ્ઞાન મદ્વયમ્ ।

બ્રહ્મેતિ પરમાત્મેતિ ભગવાનિતિ શબ્દયતે ॥

(ભા૦ પ્ર૦ સ્કં૦ અ૦ ૨, શ્લો૦ ૯ થી ૧૨)

અર્થ:—ધર્મનું ફળ ધન વગેરે નથી, પરંતુ ધર્મનું ફળ મોક્ષ છે. ધન વગેરેનું ફળ કામ લાભ નથી માન્યું, પણ સત્પાત્રો નિમિત્ત ધનને ખર્ચાને ધર્મની પ્રાપ્તિ કરવી, એ ધનનું મુખ્ય ફળ માન્યું છે. કામનું ફળ વિષયભોગદ્વારા ઇન્દ્રિયોમાં પ્રીતિ કરવી એ નથી, પરંતુ શુધા, પિપાસા, વગેરે કામના વેગને નિવૃત્ત કરી જીવનરક્ષા કરવી, એ જ કામનું ફળ છે. જીવનનું ફળ સંસાર સંખંધી કર્મોમાં ફસાઈ રહેવું એ નથી, પરંતુ કેવળ તત્ત્વજિજ્ઞાસા એ જ જીવનનું ફળ છે. આને તત્ત્વવેતા “તત્ત્વ” “અદ્વૈત” જ્ઞાન કહે છે અને એને જ “બ્રહ્મ” “પરમાત્મા” “ભગવાન” એ શબ્દોથી કથન કરવામાં આવે છે.

આમ, જ્યાં એ વૈરાગ્યમસ્ત પુરુષ પોતાના લક્ષ્ય તરફ

ધર્મી રહ્યો હોય, ત્યાં એને કૃતમ્ન કેમ કહેવાય ? હવે, ત્યાગથી સંબંધીઓને હાનિ પહોંચે છે, એ આપનો વિચાર ખુબુ કોમળ છે અને સત્યને ન જાણવાથી, એ હાનિના વિચારે રુદ્ધન કરવામાં આવે છે. ભલા, સત્યના સંબંધથી કોઈને કશી હાનિ કદી થઈ છે ?

કોઈ પણ વસ્તુના હાનિ કે લાભ, એ વસ્તુ આપણા પરમાર્થને સુધારવાવાળી છે કે ખગાડવાવાળી છે, એવા પ્રકારની કેવળ પરમાર્થદષ્ટિથી વિચારી શકાય છે. સાંસારિક દષ્ટિથી હાનિ કે લાભનું પ્રમાણ આંકવું એ દષ્ટિ તુચ્છ છે. વળી, એ ત્યાગમાં એવું અદ્ભુત બળ છે કે, એના સંબંધીથી સંબંધીઓની વ્યાવહારિક હાનિ પણ અસંભવિત છે, તે પારમાર્થિક લાભનો તે પાર જ ક્યાંથી હોય ? કદાચ, આવા ત્યાગને લીધે કોઈ સંબંધીને કષ્ટનું ભાન થાય છે તે, જેમ પાકેલા ફોક્ષાને સહેજ ચીરવાના પરિણામે થોડો વખત જે કષ્ટ જેવું લાગે છે, પરંતુ તેમાંથી બધો ખગાડ નીકળી જવાના પરિણામે જે શાંતિ અનુભવાય છે, તેના જેવું તે હોય છે. જેને તમે છાતીએ ઘા કરવાનું કહો છો તે ઘા કરવાની વાત નથી; બલકે પોતાના પવિત્ર આચરણથી સંબંધીઓની એ એક એવી સાચી અને નક્કર સેવા છે, જે બીજા કદાચ અનેક જન્મો ધરે તે પણ, કરી શકે નહિ. આંખાનું ફળ, જે પાકીને ઝાડથી છૂટું પડી જાય છે, તે પોતે મીઠું હોય છે અને સામાને પણ મીઠાશ આપે છે. આમ કરવામાં તે કૃતજ્ઞતાનો અનુભવ કરાવે છે; કૃતમ્નતાનો નહિ. કોઈ પણ મનુષ્યનું ચાર દીવાલો અંદર ઉત્પન્ન હોવું આવશ્યક છે. પરંતુ એ ચાર દીવાલોમાં જ પુરાઈ મરવું એ ઘોર પાપ છે. એ ડબ્બરમાં સડી સડીને મરવા જેવું છે. શું આ કૃતમ્નતા છે ?

પ્રકૃતિદેવીનો એ નિયમ છે કે, જ્યાં આપણે સ્વાર્થદષ્ટિએ બે ચાર પદાર્થોમાં રાગવૃત્તિ કરી કે એ પદાર્થોથી ભિન્ન બીજા પદાર્થોમાં દ્વેષ આવી જામે રહે છે અને આપણા હૃદયને

તપાવે છે. બીજા અર્થમાં, જ્યારે આપણે આપણા હૃદયના પ્રેમને ધન, પુત્ર, સ્ત્રી વગેરે જે ચાર પદાર્થો સાથે જકડી રાખીએ છીએ, ત્યારે આપણે એમ કરી એ પવિત્ર પ્રેમને સીમાબદ્ધ કરીએ છીએ. એમ થતાં, પરિણામે એ પ્રેમ સડી ભૂટે છે અને તેમાં દ્વેષરૂપી દુર્ગંધ પેદા થાય છે. પરંતુ એ વૈરાગ્યની ઉન્મત્ત અવસ્થા, સ્ત્રીપુત્રાદિમાં પુરાઈ ગયેલા પ્રેમની સીમાને તોડીને, એ પવિત્ર પ્રેમના પ્રવાહને સ્પષ્ટ રૂપે ખુલ્લો વહેતો મૂકે દે છે, જેથી સંપૂર્ણ ભૂતપ્રાણીઓ પ્રત્યે આપણો હૃદયગત પ્રેમ વિકસિત બને છે. આ પ્રકારે, એ વિષમતા નીકળી જવાથી શું સંબંધી કે શું અસંબંધી, એ સર્વેને આપણે આપણા સમતાપૂર્ણ પ્રેમનું દાન કરી શકીએ છીએ અને એ અવસ્થાએ પહોંચીને, “વસુદૈવ કુટુમ્બકમ્” એ ભાવથી પૂર્ણ રૂપે તરબોળ બની જઈએ છીએ.

માતા ચ કમલા દેવી પિતા દેવો જનાર્દનઃ ।

બાન્ધવાઃ વિષ્ણુમક્તાશ્ચ નિવાસો ભુવનત્રયમ્ ॥

અર્થાત, લક્ષ્મીદેવી આપણી મા છે, વિષ્ણુદેવ આપણો પિતા છે, વિષ્ણુભક્ત આપણા ભાઈ છે, એ રીતે ત્રણે લોક એ જ આપણું ભુવન છે જેને લીધે વિષમતાનું બંધન તૂટે છે અને સમતા વિસ્તાર પામે છે, એ બધો મહિમા તે આ વૈરાગ્યનો છે.

સારાંશ, જેને તમે કડવો કહો છો તે પરમ મધુર છે, જેને કઠોર કહો છો તે પરમ કોમળ છે, જેને કૃતઘ્નતા કહો છો તે કૃતજ્ઞતા છે, જેને છાતીએ ઘા કરવો-કાપ મૂકવો કહો છો તે પરમ સેવા છે, જેને સ્વાર્થપરાયણતા કહો છો તે સ્વાર્થત્યાગની પરાકાષ્ટા છે, અને જેને વિદ્વેષ કહો છો એ પરમ સમતા છે.

પાંડિતાર્થના અભિમાનવાળા કોઈ કેવળ શાસ્ત્રજ્ઞો કહે છે કે, “યાજ્ઞવલ્કયનો એવો મત છે કે, સંન્યાસ માટે કેવળ બ્રાહ્મણને જ અધિકાર છે.” કોઈ મનુનું પ્રમાણ ટાંકી બતાવે છે કે, “મનુએ ત્રણઃ ઋણનું બંધન મૂક્યું છે ને એ બંધનને

÷ દેવઋણ, ઋષિઋણ અને પિતૃઋણ. યજ્ઞયાગાદિ કરી દેવતાઓને

ચૂક્યા વિના સંન્યાસ લેવાથી અધોગતિ થાય છે.” કોઈ અન્ય ગ્રંથોનું પ્રમાણ આગળ ધરી કહે છે કે, “સંન્યાસ તો અમે પણ લેત. પણ શું કરીએ? કળજીવમાં સંન્યાસનો કોઈ પણ વર્ણને અધિકાર નથી.” આ પ્રમાણે, કોઈ કોઈને પોત-પોતાનું કંઈ ને કંઈ કહેવાનું હોય છે. આમ છતાં, અમારો આત્મદેવ મદ્દમાતા સિંહની પેઠે સંસારરૂપી પાંજરું તોડીને બહાર નીકળી પડ્યો અને “તવૈવાહમ્” (હું તારો જ છું) એ ભાવમાંથી નીકળી, “ત્વમેવાહમ્” (હું તું જ છું)—એ ભાવમાં જઈ ટક્યો. તે અહીં આવી પૂર્ણરૂપે સત્ત્વગુણમાં સ્થિર થઈ ગયો. પરમાર્થરૂપી વૃક્ષ લીલીછમ કુંપળો અને પત્તીઓમાંથી સુંદર ફૂલના રૂપમાં ખીલી નીકળ્યું. ખાખા! હવે તેની આંખો કોઈ ખીજ નવીન માશૂકની સાથે ખેલી રહી છે, હવે કાનથી તે તમને સાંભળે તેમ નથી. હવે, તમે તેના રોગને પરખી શકશો નહિ. તમે તેની નાડીને તાગ લઈ શકશો નહિ. તેને છોડી ભણે, હવે તમે ખીજ સાંસારિક પુરુષોની નાડીને પકડો.

અરી! મૈં તો રામ દીવાની રી! મેરા મર્મ ન બને કાય.

સૂલી ઉપર સેજ પિયા કી, કિસ વિધિ મિલના હૈય ?

અબ મૈં અપને રામ કો રિઝાઉં;

બૈક ભજન ગુણ ગાઉં —અબ૦

ડાળી ના તોડું, પતા ન તોડું, ના કોઈ જીવ સતાઉં;

પાત પાત મેં પ્રભુ ખસત હૈ, વાહી કો શીશ નવાઉં.—અબ૦

ગંગા ન જાઉં, યમુના ન જાઉં, ના કોઈ તીર્થ નહાઉં;

અડસઠ તીરથ ખસે ઘટ ખીતર, તિનહીમેં મલમલ નહાઉં.—અબ૦

ઔષધ ખાઉં ન ખૂટી લગાઉં, ના કોઈ વૈધ ખુલાઉં;

પૂરણ વૈધ મિલે અવિનાશી, વાહી કો નખજ દિખાઉં.—અબ૦

જ્ઞાનકુઠારા કસકર ખાંધું, સુરત કમાન ચઢાઉં;

પાંચો ચોર વસે ઘટખીતર, તિનકો માર ગિરાઉં.—અબ૦

તૃપ્ત કરી દેવઋણથી છૂટવાનું છે. વેદાધ્યયનદ્વારા ઋષિઋણથી અને પુત્રો-ત્પત્તિદ્વારા પિતૃઋણથી મુક્ત થવાનું છે.

ખંધન સદૈવ પકડને માટે છે. ત્યાગ માટે કદી કોઈ ખંધન સાંભળ્યું છે ? સાચા ઋષિ, મહર્ષિ અને મુનિ એટલા ખંધા પ્રમાદી કેમ હોય કે, જેનું દિલ રંગાયેલું છે એવા અધિકારીને કોઈ પ્રકારના ખંધનથી ખાંધી લઈને પોતાને દૂષિત કરે ? હા, અધિકારી હોવો જોઈએ. એમ જો હોય તો ખંધી રીતે તેનું સ્વાગત કરવાને તેઓ ઉત્સુક રહે છે. આ તેમની ઉદારતા છે. એમની દષ્ટિમાં જીવ શિવરૂપ જ છે. કેવળ મિથ્યા પદાર્થોની પકડને લીધે જ જીવ પોતે આપમેળે ખંધાઈ ગયો છે.

કુંડળિયો

મરજી ચેતનકી જમ્હી, જખ મારન કી હોય;
મૃગતૃષ્ણા કે નીરમેં ખહ ચાલ્યો ખિન તોય.
ખહ ચાલ્યો ખિનતોય, ના કહું કિનારો પાવે;
કહું ઉર્ધ્વ, કહું અધ, પુનિ પુનિ ગોને ખાવે.
કહે ગિરધર કવિરાય, દીજિયે કિસ ઢીગ અરજી !
પરમેશ્વરકી આપ ભઈ જખ ઐસી મરજી.

આવી અવસ્થામાં, સચ્ચમુચ એ ચેતનદેવ પોતે જીવરૂપે મિથ્યા પકડમાં ખંધાઈ ગયો છે. એ પકડથી મુક્ત થવું એ મુક્તિ છે. ડુંગળીના ધરુની જેમ અહીંથી ઉમેડી અહીં રોપવાની વાત છે. આમ જ્યાં હોય, ત્યાં સાચો અધિકારી, જે પોતાના ઘર ભાણી જઈ રહ્યો છે, તેને માટે, જ્ઞાનીઋષિમુનિ કેમ કરી ખંધન મૂકી શકે ? પોતાને ઘેર જનારને માટે કદી કોઈ દેશ-કાળનું ખંધન સાંભળ્યું છે ? હા, આ ખંધાં ખંધન, જેમને વૈરાગ્યની લાલ્હી ચઢી નથી અને જેમનાં હૃદય વૈરાગ્યશૂન્ય છે, તેવા ક્રમસંન્યાસના અધિકારી માટે હોઈ શકે છે. ખાકી, મૂળે તો શાસ્ત્રનાં ખંધાં જ મર્યાદારૂપ ખંધન, ખંધનથી છુટકારાને માટે હોય છે; ખાંધી રાખવાને માટે નથી હોતાં. અરે ! જાતિનો સંખંધ શરીર સાથે છે, આત્મા સાથે નથી. અને અહીં તો શરીરથી હાથ ધોઈ ખેસવાની વાત છે ! શખને ભલે દુનિયા સંભાળે અને ખંધન ખાંધ્યા જ કરે !

જ્ઞાન

કર્મજન્ય અપૂર્વ જ્ઞાનમાં ઉપયોગી સામગ્રીનું જનક છે.*

વાચરૂપિ મિશ્રનો મત એવો છે કે, “નિષ્કામ કર્મ ઉપાસનાદિનું ફળ વિવિધપાદ્ય જિજ્ઞાસા છે. નિર્મળ અંતઃકરણમાં જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થયા પછી, કર્મજન્ય અપૂર્વ પોતાનું ફળ ચાખીને નાશ પામે છે. જિજ્ઞાસા હોવા છતાં પણ, જ્યારે ઉત્તમ ગુરુનો લાલ વગેરે સામગ્રી આવી મળે છે, ત્યારે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સંભવે છે. ઉત્તમ ગુરુનો લાલ વગેરે સામગ્રી વિના, જિજ્ઞાસા હોય તો પણ, જ્ઞાનનો સંભવ હોતો નથી.” પરંતુ વિવરણકાર એથી આગળ જઈને, કેવો સરસ સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદન કરે છે! તે કહે છે કે, નિષ્કામ કર્મ વગેરેનું ફળ કેવળ જિજ્ઞાસા જ નથી; બલકે જિજ્ઞાસાદ્વારા જ્ઞાન છે, કર્મજન્ય-અપૂર્વ જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થતા સુધી શેષ રહે છે. જ્ઞાનને ઉત્પન્ન કરીને તે પોતે નાશ પામે છે. આ જન્મમાં અથવા ભાવી જન્મમાં કર્મજન્ય અપૂર્વ, ઉત્તમ ગુરુનો લાલ વગેરે સામગ્રીને સ્વયં સંપાદન કરે છે.

સદ્ગુરુમહિમા

આ સિદ્ધાન્તને અનુસરીને, આપણો વૈરાગ્યમસ્ત આત્મ-દેવ સદ્ગુરુના ચરણને પામી ચૂક્યો છે. વળી, તેમના ચરણમાં તે આત્મનિવેદન કરી ચૂક્યો છે. એ સદ્ગુરુના મહિમાનું વર્ણન કરવા માટે નથી વાણીમાં બળ કે નથી ક્ષેત્રિનીમાં સામર્થ્ય. એને ફક્ત મન જાણે છે. પરંતુ, મનની ગતિ પણ મહિમાનું વર્ણન કરવામાં “ગૂંગાના ગોળ” જેવી થાય છે. એ સદ્ગુરુનાં ચરણકમળની બલિહારી છે! તેમના પર કોટિ કોટિ વાર વારી જઈએ! ધન્ય છે, હે ગુરુ! આપને ધન્ય છે! આપની કારીગરી અને આપના હાથની સફાઈને વારંવાર ધન્ય છે!

* પોતાના આત્મસ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છા.

આપે ધીમે ધીમે કામ ક્યું અને શરીર, મન અને ઈન્દ્રિયો પર એવી રીતે અધિકાર જમાવી તેમને પારસરૂપ બનાવી દીધાં કે વાત જ ના પૂછો! વળી, ખૂબી, તો એ છે કે, આ બધું કરવામાં જરા આંચ પણ નથી લાગવા દીધી. આ સફાઈને કોની સાથે સરખાવવી તે પણ સૂઝતું નથી.

મૈં વારી જઈ સત્ગુરુ કી; જી મૈં બલિહારી જઈ જ્ઞાની ગુરુકી;*
મેરા ક્રિયા ભરમ સખ દૂર, મૈં વારી જઈ સત્ગુરુકી. ૧
સત્ગુરુ મેરા એસા હુવા જી, જ્યૂં દિવલા કી લોય,
આઈ પડોશન લે ગઈ જી, દિવલા સે દિવલા ભેય: મૈં વારી. ૨
મન-ધોખી તન કપડા જી, સુરતા-સાખુન હોય,
શીલ-શિક્ષા મેરા સદ્ગુરુ ખૈઠા, સખ રંગ દિયા હૈ ધોય. મૈં વારી. ૩

* ભજનનો કડીવાર અર્થ:

૧. હું સદ્ગુરુ પર વારી જઈ છું અને એ જ્ઞાની ઉપર બલિહારી જઈ છું, જેમણે મારો બધો ભ્રમ દૂર કર્યો છે. અર્થાત્ હું મારી જાતને અજ્ઞાનથી પોતે કર્તાબોક્તા જીવરૂપે માની સંસારચક્રમાં ભમી રહ્યો હતો, એ કર્તૃત્વ અને બોક્તૃત્વનો ભ્રમ દૂર કરી, બધાં કર્મબંધનોને જેમણે બાળી નાંખ્યા, એવા સદ્ગુરુને હું બલિહારી જઈ છું.

૨. જે રીતે, કોઈ પડોશજી પોતાનો દીવા બીજી પડોશજીના દીવાથી પેટાની લઈને ચાલી જાય છે, પણ તેથી કંઈ પહેલેથી બળી રહેલા દીવામાં કોઈ ન્યૂનતા આવતી નથી, બલકે પોતાની જેમ તે બીજા દીવાને ચેતાવી દે છે, એ રીતે, મારા સદ્ગુરુ દીવાની શગની પેઠે સ્વયં પ્રકાશ છે, અને તેઓ પોતાના સંસર્ગમાં જેઓ આવે છે, તેમને પોતાની જેમ પ્રકાશમાન કરી દે છે અને પોતે પણ જેમના તેમ રહે છે, એવા સદ્ગુરુને હું બલિહારી જઈ છું.

૩. મોક્ષની તીવ્ર જિજ્ઞાસાવાળું મન ધોનાર ધોખી છે. તન, જે અનેક વિકારોથી ભરપૂર છે, તે ધોવા યોગ્ય કપડું છે. અંતર્મુખી આત્માકાર-વૃત્તિ એ સાબુ છે. અર્થાત્, બહિર્મુખી વૃત્તિદ્વારા, આ હેઠમાં જે આત્મ-શુદ્ધિ બની રહી હતી, અને જે બધા મળવિકારોના હેતુરૂપ હતી, તેને માટે આત્માકાર અંતર્મુખી વૃત્તિરૂપી સાબુ આવ્યો, એટલે, 'હેલોડહ' રૂપી ભાવ કપૂરની જેમ ઊડી ગયો, અને 'અહંબ્રહ્માસ્મિ' નો રંગ ચઢી ગયો. આ બધે મળનિવારણરૂપ બ્યવહાર કૃત્સ્વરૂપ શિક્ષાના આધારે બની

યે ઘાટી હરિનામ કી જી, ચઢ સકૈ નહિ કોય,
ચઢસી હરિ કા સૂરમાજી, જાકે ઘડપર સીસન હોય: મૈં વારી. ૪
કપીરા મારા માન ગઢ જી, લૂંટે પાંચોં ખાન,
જ્ઞાન કુહાડી હઠ કર ખાહિ કાટ કિયા ચૌગાન: મૈં વારી. ૫

શ્રદ્ધાભાવ એટલી હદે જ્વલન્ત બન્યો કે, આપાપણું
ખોવાઈ ગયું, સદ્ગુરુની વાણી એ પોતાની વાણી, અને તેમની

શકે છે, એટલે અધિષ્ઠાનરૂપ શિક્ષા મારા સદ્ગુરુ છે, જેમણે પોતાના અધિ-
ષ્ઠાન સ્વરૂપે જેમના તેમ રહીને, બધો અહંતામમતારૂપી મળ ઘોઈ નાખ્યો
છે, એવા સદ્ગુરુ પર હું વારી નહું છું અને બલિહારી નહું છું.

૪ હરિનામ એટલે કે, નિર્ગુણ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ એક ઘાટી જેવું છે,
એટલે કે, અગમ્ય છે. એ બ્રહ્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ દુસ્તર છે. એમાં પોતાની
અહંતાને કાયમ રાખનાર કોઈ પુરુષ આરૂઠ થઈ શકતો નથી. એમાં તો
એ હરિશરો, એટલે કે, એ તીવ્રતર વૈરાગ્યવાન, જેણે પોતાનું શિર ઘડથી
જુદું કરી દીધું છે, તે જ આરૂઠ થઈ શકે છે. ખીજ અર્થમાં, જેણે પ્રથમ
સંસારસંબંધી સર્વ સ્વાર્થોનું બલિદાન આપ્યું છે, ત્યારબાદ શરીરસંબંધી
આસક્તિ અને મમતાને જેણે ભસ્મ કરી નાંખી છે, અને ત્યારબાદ જેણે
શરીરસંબંધી અહંતાને પણ ભસ્મ કરી નાખી છે, એટલે કે, જે પોતાને
જ્ઞાનદ્વારા, દેહ વગેરેથી અસંગ કરી ચૂકેલો છે, તે એ બ્રહ્મસ્વરૂપાવસ્થામાં
આરૂઠ થઈ શકે છે. એ ઘાટીમાં મારા સદ્ગુરુ પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે, જેમના
હું બલિહારી નહું છું.

૫. 'માન', એટલે કે, સૂક્ષ્મ અહંકાર જ સંસારનું મૂળ છે. એ રાજ
છે. એનાથી બધા વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. એ ગઢ બાંધીને ખેટો છે અને
અતિ દુર્બલ છે. કપીરજી કહે છે કે, મેં એનો ગઢ, અર્થાત્ દેહાભિમાન
તોડીને, એને મારી નાખ્યો છે, અને એના પાંચ ખાન, એટલે, અમીર
ઉમરાવ (૧) કામ, (૨) ક્રોધ, (૩) લોભ, (૪) મોહ અને અહંકાર એમને
લૂંટી લીધા છે. એ પાંચે જીવને લૂંટનારા હતા, પણ મેં તો એમને જ
લૂંટી લીધા છે. વળી જ્ઞાનરૂપી કુહાડી ખેડેદ ચલાવીને એ બધા કોઈપણ
કાળમાં રહેવા પામે એવી સ્થિતિ જ રહેવા દીધી નથી. જે કંઈ વિષમતા-
રૂપી કાંટાળી જાડી હતી તે બધીને જ્ઞાનકુહાડીથી નિર્મૂળ કરીને મેદાન
સફાચટ કર્યું છે, અર્થાત્, 'સર્વવ્રહ્મ' દષ્ટિ જન્મી ચૂકી છે, આ બધું
કાર્ય, જે સદ્ગુરુની કૃપાથી થયું, તેમના પર હું બલિહારી નહું છું.

દષ્ટિ એ પોતાની દષ્ટિ ખની ગઈ. આ રીતે, ભગવાનનાં વચન પ્રમાણે ત્રણે સામગ્રી એકઠી થઈ ગઈ:-

શ્રદ્ધાદાંલુભતે જ્ઞાનં તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ ।

જ્ઞાનં લબ્ધ્વા પરાં શાન્તિમધિરેણાધિગચ્છતિ ॥

(ગી૦ અ૦ ૪, શ્લો૦ ૩૯)

અર્થ:-શ્રદ્ધા, તત્પરતા અને જિતેન્દ્રિયતા-આ ત્રણ પ્રાપ્ત થવાથી, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે અને અધિકારી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તત્કાળ પરમ શાન્તિને પામે છે.

છન્દ

મૌજ કરી ગુરુદેવ દયા કરિ, શબ્દ સુનાય કહ્યો હરિ મેરો,
જ્યેાં રવિ કે પ્રકટે નિશિ જાંતસુ, દૂર કિયો ભ્રમ ભાન અધેરો;
કાચિક વાચિક માનસ હું કરિ, હું ગુરુદેવ હિં વન્દન મેરો,
સુન્દરદાસ કહે કર ભેરિજી, દાદૂ દયાળકો હું નિત ચેરો. ૧
જ્યુંં કપડા દરજી ગહિ વ્યાંતત, કાટઈ કો ખઢઈ કસિયાને,
કંચનકો જ્યુંં સુનાર કસે પુનિ, લોહકો ઘાટ હુહાર હિ જાને;
પાહનકો કસિ લેત સિલાવટ, પાત્ર કુમ્હારકે હાથ નિપાને,
તૈસેહિ શિષ્ય કસે ગુરુદેવજી, સુન્દરદાસ તખે મન માને. ૨
પૂરણુ બ્રહ્મ ખતાય દિયો જિન, એક અખંડિત ત્યામક સારે,
રાગ રૂં દ્વેષ કરેં અખ કૌનસું, બે અહિમૂલ વહી સખ ડારે;
સંશય શોક મિટયો મનકો સખ, તત્ત્વ વિચાર કહ્યો નિરધારે,
સુન્દર શુદ્ધ કિયો મલ ધોયજી, હું ગુરુકો ઉર ધ્યાન હમારે. ૩

દાહા

સતગુરુ હરિકે ચરણુ, અધિક અરૂણુ અરવિન્દ,
દુઃખહરણુ તારણુ તરણુ, મુક્તકરણુ સુખકંદ. ૧
નમસ્કાર સુન્દર કરેત, નિશિદિન વારંવાર,
સદા રહો મમ શીશ પર, સદ્ગુરુ ચરણુ તુમાર. ૨
તનમન ઈન્દ્રિય વશકરણુ, એસા સદ્ગુરુ સૂર,
શંકે ન આને જગતકી, હરિસૂં સદા હાપૂર. ૩

દ્રંદ્ર રહિત નિર્મળ સદા, સુખદુઃખ એક સમાન,
 ભેદાભેદ ન દેખિયે, સદ્ગુરુ ચતુર સયાન. ૪
 મનસા વાચા કર્મણા, સખ હી સું નિર્દોષ,
 ક્ષમા દયા જિનકે હૃદય, લિયે સત્ય સંતોષ. ૫
 ભાનુ ઉદય જ્યૂં હોત હૈ, રજની તમકો નાશ,
 સુખદાઈ શીતળ સદા, જિનકે હૃદય પ્રકાશ. ૬
 સદ્ગુરુ સુધા સમુદ્ર હૈ, સુધામયી હૈ નૈન,
 નખશિખ સુધા સ્વરૂપ હૈ, સુધાસુ વર્ષે જૈન. ૭
 હરિ સદ્ગુરુ શીશ પર, ઉરમેં જિનકો નામ,
 સુન્દર આયે શરણુ તકિ, તિન પાયો નિજ ધામ. ૮
 બહે જાત સંસારમેં, સદ્ગુરુ પકડે કેશ,
 સુન્દર કાઠે ડૂખતે, હે અહ્લુત ઉપદેશ. ૯
 સુંદર સદ્ગુરુ જગત મેં, પર ઉપકારી હોય;
 નીચ જાંચ સખ ઉદ્ધરૈ, શરણુ જી આવે કોય. ૧૦
 સુંદર સદ્ગુરુ સહજમેં, કિયે સુ પરલી પાર;
 ઔર ઉપાય ન તરિ સકે, ભવસાગર સંસાર. ૧૧

સદ્ગુરુની કૃપા વિના કોઈ પણ પોતાનો પરમાર્થ સિદ્ધ કરી શકતો નથી. શ્રી ગુરુની કૃપા વિના રજ અને તમ ધોવાઈ જઈ નિર્મળ થવાતું નથી અને બ્રહ્મજ્ઞાનમાં દૃઢતમ નિષ્ઠા પણ થતી નથી. શ્રી જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે:—

“ સમગ્ર વેદશાસ્ત્ર પારંગત હોય, યોગાદિનો પણ ખૂબ અભ્યાસ કરેલો હોય, પણ એ બધાની સફળતા ગુરુકૃપા હોય તો જ છે. કમાઈ તો આપણા પરિશ્રમથી કરવાની છે, પણ જ્યાં સુધી ગુરુકૃપાની મહોર તે પર લાગતી નથી, ત્યાં સુધી ભગવાનના દરબારમાં તેની કોડી પણ કિંમત થતી નથી. અત્યંત સૂક્ષ્મ અને વિશુદ્ધ બુદ્ધિદ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત હોવા છતાં, સૂક્ષ્મ અહંકાર સદ્ગુરુના ચરણુ બ્રહ્મા વિના નિ:શેષ થતો નથી. શ્રી રામ અને શ્રી કૃષ્ણ જેવાને પણ શ્રીગુરુચરણુનાં કમળોનો આશ્રય લેવો પડ્યો, તો ખીજની વાત જ શી કરવી ? વેદશાસ્ત્ર,

પુરાણ અને સન્ત બધાં આ વિષયમાં એક સ્વરે ઉચ્ચારે છે કે, સદ્ગુરુ મનુષ્ય નથી, પણ તે સાક્ષાત્ પ્રભુનો અવતાર છે. એમના આશીર્વાદ સિવાય જિજ્ઞાસુની કમાણી સફળ નથી. જેમ ભોજન માટેની સામગ્રી બધી મોજૂદ હોય પરંતુ રાંધનાર ના હોય તેા ક્ષુધા ટાળી શકાય નહિ, સામગ્રી સન્મુખ હોવા છતાં ક્ષુધાતુર રહેવું પડે તેમ સાધનચતુષ્ટયસંપન્ન જિજ્ઞાસુ ભલે હોય, પરંતુ સદ્ગુરુ વિના આવાગમન ધૂટવું નથી. “શાન્દે પરે ચ નિષ્ણાતે બ્રહ્મણ્યપસમાધયમ્ ।” એવું સદ્ગુરુનું શરણ લેવા માટે ભાગવત્કારનું કથન છે. ગીતાનું વચન છે કે, ‘તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ।’ ‘આચાર્યવાનુ પુરુષો વેદ ।’—આ પ્રમાણે આત્મવેતા મહાપુરુષનાં ચરણુ ગ્રહણુ કરવાનું વેદોએ કહ્યું છે. જગદ્ગુરુ શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યની આજ્ઞા છે:—

षडङ्गादि वेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति ।
गुरोरंध्रिपद्ये मनश्चक्ष्ण लस्रं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ॥

અર્થાત્, ષડઙ્ગ વેદ અને શાસ્ત્રવિદ્યા જેને કંઠાગ્ર છે અને ગદ્યપદ્ય કવિત્વમાં પણ જે ચતુર છે, પરંતુ જે સદ્ગુરુનાં ચરણુારવિંદમાં તેનું મન નથી લાગ્યું, તેા એ સર્વ વિદ્યાદિથી શું ફળ ? અર્થાત્, કાંઈ નહિ. સારાંશ એ કે બધાનો એક સ્વરે આ મત છે:—

यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ ।

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मानः ॥

અર્થ:—જેની ઈશ્વરમાં પરાભક્તિ છે, અને જેવી ઈશ્વરમાં ભક્તિ છે, તેવી જ પરાભક્તિ ગુરુમાં છે, એ મહાત્માના હૃદયમાં એ શાસ્ત્રનો અર્થ, યથાર્થરૂપે, પ્રકાશમાન થાય છે. શ્રીસદ્ગુરુ બોલતા ચાલતા પ્રભુ છે. એમની ચરણુધૂલિમાં લોટ્યા વગર કોઈ પણ કૂતકૂત્ય થયું નથી. દીન અધિકારીઓ પર તન, મન અને વાણીથી તેઓ ભારે દયા દર્શાવે છે, શિષ્યનાં ભવબંધન કાપી નાખે છે, અને અહંકારની છાવણીને છિન્નભિન્ન કરે છે. તેઓ શબ્દજ્ઞાનમાં પારંગત હોય છે, પ્રભુજ્ઞાનમાં સદા ધૂમતા રહે છે,

અને આત્મભાવે શિષ્યને બોધ કરાવવામાં સમર્થ હોય છે.

સ્વામીશ્રી વિવેકાનન્દજી પોતાના ભક્તિયોગવિષયક પ્રબંધ-માં કહે છે: “ ગુરુકૃપાથી મનુષ્યમાં છુપાયેલી અલૌકિક શક્તિઓ વિકસી આવે છે, તે ચૈતન્ય પ્રાપ્ત કરે છે, તેની આધ્યાત્મિક વૃદ્ધિ થાય છે અને અંતમાં નરનો નારાયણ બને છે. આત્મવિકાસનું આ કાર્ય અંધેના અભ્યાસથી સિદ્ધ થતું નથી. જીવનભર હજારો અંધોને ઊલટપાલટ બેતા કે વિચારતા રહો, પણ તેથી બહુ બહુ તો તમારું ખૌદ્ધિક જ્ઞાન વધશે, પણ અંતે તો એમ જ લાગશે કે, એથી આધ્યાત્મિક બળ કંઈ પણ વધ્યું નથી. ખૌદ્ધિક જ્ઞાન વધ્યું, તેની સાથે આધ્યાત્મિક બળ વધવું બેઠ્યું; એમ કોઈ કહે તો તે સાચું નથી. અંધો પઢવાથી એવો ભ્રમ થાય છે ખરો, પણ સૂક્ષ્મતાપૂર્વક અવલોકન કરવાથી એમ જણાશે કે, ખુદ્ધિનો વિકાસ ખૂબ થયો છે, છતાં આધ્યાત્મિક શક્તિ તો જેમની તેમજ રહી છે. આધ્યાત્મિક શક્તિનો વિકાસ કરાવવામાં કેવળ અંધ અસમર્થ છે. કોઈપણ જીવને આધ્યાત્મિક સંસ્કાર આપવાને માટે એવા મહાત્માની આવશ્યકતા છે, જે જીવકોટિથી પાર નીકળી ગયો હોય. આ શક્તિ અંધમાં નથી. જેને આધ્યાત્મિક સંસ્કાર અપાય છે તે શિષ્ય છે અને એ સંસ્કાર આપનાર ગુરુ છે. ભૂમિ તપીને, ખેડાઈને, તૈયાર હોય અને ખીજ પણ શુદ્ધ હોય—એવા ઉભય સંબોધમાં જ આધ્યાત્મિક વિકાસ સાધી શકાય છે. અધ્યાત્મની તીવ્ર ભૂખ લાગતાં અર્થાત ભૂમિ તૈયાર થતાં, તેમાં જ્ઞાનરૂપી ખીજ વાવી શકાય છે. સૃષ્ટિને એ નિયમ છે કે, અધ્યાત્મ અહણુ કરવાની યોગ્યતા જ્યાં આવે છે, ત્યાં પ્રકાશ પહોંચાડનારી શક્તિ પ્રકટ થાય છે. સત્ય જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ સદ્ગુરુને સંસાર ઈશ્વરતુલ્ય માને છે. શિષ્ય શુદ્ધ ચિત્ત, જિજ્ઞાસુ અને પરિશ્રમી હોવો બેઠ્યું. જ્યારે શિષ્ય પોતાને એ રીતે લાયકાત યુક્ત બનાવી લે છે, ત્યારે શ્રોત્રિય, બ્રહ્મનિષ્ઠ, નિષ્પાપ, દયાળુ, પ્રબોધચતુર અને સમર્થ સદ્ગુરુ તેને મળે છે. સદ્ગુરુ શિષ્યનાં નેત્રમાં જ્ઞાનાંજન આંજી

તેને દિવ્ય દષ્ટિ અર્પે છે. આવા સદ્ગુરુ જે મહદ્ ભાગ્યના પ્રતાપે મળી જાય, તો અત્યંત નમ્રતા, વિમળ સદ્ભાવ અને દૃઢ વિશ્વાસ સાથે તેમનું શરણુ લેવું. પોતાનું સંપૂર્ણ હૃદય તેમને અર્પણુ કરવું. તેમના પ્રત્યે પોતાના ચિત્તમાં પરમ પ્રેમ ધારણુ કરવો. તેમને પ્રત્યક્ષ પરમેશ્વર માનવા એમ કરવાથી, ભક્તિ પોતાના જ્ઞાનરૂપી સમુદ્રને પામીને કૃતકૃત્ય ખની જશે.”

સારાંશ એ છે કે, સંસારરૂપી સમુદ્રથી પાર થવાને માટે મનુષ્યશરીર એક નાવ છે. સદ્ગુરુ તેને પાર કરાવનાર નાવિક છે અને ઈશ્વરકૃપા એ અનુકૂળ વાયુ છે. એવા નાવને પામીને, જે સદ્ગુરુકૃપા અને ઈશ્વરકૃપાને પ્રાપ્ત કરતો નથી (વાસ્તવમાં, ગુરુકૃપા એ જ ઈશ્વરકૃપા છે; ઈશ્વરકૃપા ભિન્ન નથી), તે આત્મ-હત્યારો છે. એની તુલના કરી શકે એવો ખીજો કોઈ હત્યારો નથી. એણે નાવ મળવા છતાં, પોતાની જાતને સમુદ્રમાં ડૂબવા દીધી છે, એમ જાણવું જોઈએ.

નૃવૈદ્યમાદ્યં સુલભં સુદુર્લભંપ્લવં સુકલ્પં ગુરુકર્ણધારમ્ ।

મયાનુકૂલેન નમસ્વત્તેરિતં પુમાન્મવાદિધં ન તરેત્સઆત્મહા ॥

(ભા૦ સ્કં૦ ૧૨, અ૦ ૨૦, શ્લો૦ ૧૭)

જ્ઞાનમાં ઉપયોગી ત્રિવિધ કૃપા અને વિચારમહિમા

લોટ. ઘી અને સાકર એ ત્રણે પદાર્થોના મેળથી પ્રસાદ (હલવો-શીરો)ની સિદ્ધિ થાય છે. પ્રસાદની સિદ્ધિમાં ત્રણે પદાર્થોની આવશ્યકતા છે. ત્રણેમાંથી કદાચ એકની પણ ખામી હોય તો પ્રસાદની સિદ્ધિ સંભવિત નથી. આ પ્રકારે, જ્ઞાનરૂપી અમૃતની પ્રાપ્તિ માટે ગુરુકૃપા, શાસ્ત્રકૃપા અને આત્મકૃપા ત્રણે સામગ્રી અત્યંત આવશ્યક છે. ત્રણેમાંથી એકના પણ અભાવે જ્ઞાનસિદ્ધિ સંભવિત નથી. મોક્ષની તીવ્ર જિજ્ઞાસા અને સારાસાર વિવેકરૂપ નિર્મળ વિચાર-એનું નામ આત્મકૃપા છે. ગુરુકૃપા અને શાસ્ત્રકૃપા મોજૂદ હોય પણ આત્મકૃપા જે જાગ્રત ખનેલી નથી હોતી, તો એ ખંને મોજૂદ હોવા છતાં પણ, યથાર્થ રૂળ આપી શકતાં નથી. છતાં જે આત્મકૃપા

ભક્તી રીતે પ્રજ્વલિત ખની ગયેલી હોય, તે એ ખને કૃપા સ્વાભાવિક રીતે ખેંચાઈ આવે છે. ઈશ્વરની નીતિ આવી છે. દીપક જ્યાં પોતાના પ્રકાશથી પ્રકાશિત ખને છે અને પોતાની જાતને જ્યાં ખાળે છે, ત્યાં પતંગિયાં વિના કહ્લેકહાળ્યે, ખળવા ખાતર તેના તરફ ખેંચાઈ આવે છે. આ અવસ્થાએ પહોંચીને, આપણા વૈરાગ્યવાને-આત્મદેવે ત્રણે કૃપાઓની યથાર્થરૂપે પ્રાપ્તિ કરી લીધી છે, એટલે તેની સફળતામાં કોઈ સંદેહ નથી. વાસ્તવમાં, આ અનર્થરૂપ સંસારની નિવૃત્તિનો ઉપાય વિચાર છે. વિચારથી ભિન્ન કાંઈ જ નહિ. પોતાનો નિર્મળ વિચાર પ્રપંચનિવૃત્તિનું એકમાત્ર સાક્ષાત્ સાધન છે. યજ્ઞ, દાન, તપાદિ; નિષ્કામ કર્મ, ઉપાસના, વૈરાગ્યાદિ અને શમદ્વમાદિ-આ ખધાનું ફળ સાક્ષાત્ અગર પરંપરાએ, વિશ્લેષાદિ દોષની નિવૃત્તિ દ્વારા, નિર્મળ વિચારની ઉત્પત્તિ છે. ગુરુકૃપા અને શાસ્ત્રકૃપા પણ, પોતાના નિર્મળ વિચારની ઉત્પત્તિ દ્વારા જ મોક્ષમાં સહાયક છે; અન્યરૂપે નહિ. સદ્ગુરુ કૃપાનું ફળ પણ નિર્મળ વિચાર જ છે જે વસ્તુ અવિચારરૂપે સિદ્ધ છે, તેની નિવૃત્તિનો સંભવ કેવળ વિચારથી જ થાય છે. જે પ્રકારે આપણી અજ્ઞાનાવસ્થામાં અવિચારથી સિદ્ધ કરેલા વૈતાળની નિવૃત્તિ વિચારદ્વારા સંભવે છે, એ પ્રકારે આત્મામાં અવિચારે સિદ્ધ કરેલી જગતની નિવૃત્તિ કેવળ વિચારદ્વારા જ થઈ શકે છે; ખીજ કોઈ ઉપાયે નહિ. કેવળ વિચારદ્વારા ખુદ્ધિ તીક્ષ્ણ ખને છે. ખુદ્ધિનો ખોરાક વિચાર છે. વિચારથી ખુદ્ધિ પુષ્ટ થાય છે. અજ્ઞાનરૂપી વનમાં આપહારૂપી વેદી પ્રસરેલી છે. એને વિચારરૂપી તીક્ષ્ણ ખડ્ગથી કાપી શકાય છે. દુઃખ અવિચારને લીધે લાગે છે. કેવળ વિચારથી એની નિવૃત્તિ થાય છે. મોહરૂપી હાથી જીવના હૃદયકમળના ટુકડે ટુકડા કરી નાખે છે, અને રાગદ્વેષાદિના કાદવને ચારેકોર પ્રસારી તેમાં જીવને ફાંસે છે. જ્યારે વિચારરૂપી સિંહ પ્રકટે છે, ત્યારે મોહરૂપી હાથી નાશ પામે છે, રાગદ્વેષાદિનો કાદવ સુકાઈ જાય છે અને શાન્તિ મળે છે. જેમ તુંખડી જળમાં ડૂબતી નથી, તેમ

વિચારવાન પુરુષ આપદામાં ડૂબતો નથી. જેમ દીવાથી પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે, તેમ વિચારથી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. અવિચારરૂપિ રાત્રિ છે, જેમાં તૃણાદિ પિશાચણીઓ વિચરતી રહે છે. જ્યારે વિચારરૂપી સૂર્યનો ઉદય થાય છે, ત્યારે અવિચારરૂપી રાત અને તૃણાદિ પિશાચણીઓ ક્યાં છુપાઈ જાય છે, તેનો પત્તો ખાતો નથી. સદ્ગુરુ અને સત્શાસ્ત્રની યુક્તિવડે સેવાયક્ષો આત્મવિચાર જ સંસારભયને નિવૃત્ત કરે છે. આ અવસ્થાએ પહોંચીને, આપણા આત્મદેવે ત્રણે કૃપાઓ યથાર્થરૂપે આલિંગી છે અને વિચારરૂપી મિત્ર સાથે ગાઠી મૈત્રી પણ તેણે બાંધી દીધી છે. આ પ્રકારે, વિવેક, વૈરાગ્ય, શમાદિ છ સંપત્તિ. અને મુમુક્ષુતારૂપ સાધનચતુષ્ટયદ્વારા બુદ્ધિરૂપી પાત્રને નિર્મળ કરીને શાસ્ત્રરૂપી કામધેનુને ઢોઢી તો, દૂધનો ઢરિયો ભરાઈ ગયો, જેને વિચારરૂપી રવાઈથી મથતાં અમૃતનાં ઝરણુ ઊભરાઈ આવ્યાં. યોગવાસિષ્ઠના લીલોપાખ્યાનમાં સંસારને લીલારૂપે સિદ્ધ કરી ખતાવ્યો છે. લવણુ, ગાઢી, વિપશ્ચિત તથા શિક્ષોપાખ્યાને દેશકાળ અને વસ્તુની સ્વસત્તાને લુપ્ત કરી દીધી છે અને સંપૂર્ણ દેશ, કાળ અને વસ્તુરૂપ વિકાર અને સીમાઓમાં એક, નિર્વિકાર, અપરિચ્છિન્ન તેમજ સન્નતીય,^૧ વિન્નતીય^૨ અને સ્વગત^૩ એ ત્રિવિધ ભેદશૂન્ય સત્તાથી મનને રંગી દીધું છે. વળી સદાશિવ-વસિષ્ઠ-સંવાદે એવો રંગ જમાવ્યો છે કે, બાહ્ય સગુણુ-પૂજા દૂર બનીને ઝોધ,^૪ સામ્ય^૫ અને શમ^૬ એ ત્રણુ પુષ્પોદ્વારા

૧. એક મનુષ્ય વ્યક્તિનો બીજા મનુષ્યવ્યક્તિથી ભેદ છે. બંનેમાં મનુષ્યત્વની ભત્તિ એક છે, પરંતુ વ્યક્તિત્વનો ભેદ છે તેથી એને સન્નતીય ભેદ કહે છે. ૨. ભત્તીય ભેદ ન્યાં હોય છે, તેને વિન્નતીય ભેદ કહે છે. જેમ મનુષ્યનો અશ્વ સાથે જે ભેદ છે, તે વિન્નતીય ભેદ કહેવાય છે. ૩. એક જ વ્યક્તિમાં અંગભેદ જે છે તે સ્વગતભેદ કહેવાય છે. જેમ, હાથનો પગથી જે ભેદ તે સ્વગતભેદ છે, (સર્વ પ્રપંચ આ ત્રણુ પ્રકારના ભેદવાળો છે, પરંતુ પરમાત્મામાં ત્રણુ ભેદોનો અભાવ છે.) ૪. યથાર્થ જ્ઞાનને ઝોધ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે, આત્મતત્ત્વને, જેમનું તેમ યથાર્થ રૂપે જાણવું, તેનું નામ ઝોધ છે. ૫. એ આત્મતત્ત્વને બધામાં

શિવાર્ચનમાં ચિત્ત ખૂંપી ગયું છે અને મસ્તીમાં રમી રહ્યું છે. વિચારસાગર સાગર રૂપે સિદ્ધ થયો છે, અગૃધદેવના સ્વપ્ને આંખો ખોલી છે અને દેશ, કાળ અને વસ્તુની અન્યોન્યાશ્રયતા^૭ આપમેળે ચિત્તમાં એવી ઘર કરી ખેઠી છે, જે કોઈ રીતે દૂર કરી પણ થઈ શકે તેમ નથી. વૃત્તિપ્રભાકર પ્રભાકરરૂપે ખની અજ્ઞાનાંધકારને ગળી ગયો છે. જેમ સમુદ્રમાં ડૂબકી મારનારને ટટોળતાં ટટોળતાં મોતીની ખાણ મળી જાય છે, તેમ શાસ્ત્રરૂપી સમુદ્રમાંથી વિચારરૂપી અમૂલ્ય રત્નોની ખાણ ખોજતાં ખોજતાં હાથ લાગી ગઈ છે, અને તેમને વિવેકરૂપી દ્વેરામાં પરોવીને, આપણા આત્મદેવે પોતાના કંઠમાં ધારણ કર્યો છે. એ વિચાર-રૂપી અમૂલ્ય રત્નોનું દર્શન આપણે હવે પછી કરીશું.

તત્ત્વવિચાર

એક નિર્વિકાર કૂટસ્થ સત્તાના આશ્રયે જ
તમામ વિકારોનો સંભવ છે.

(૧) સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને ચરઅચરરૂપ સંપૂર્ણ અધ્યાત્મ,^૧ અધિદેવ^૨ અને અધિભૂત,^૩ તેમ જ જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેયાદિ

પરિપૂર્ણ જોડું તે સામ્ય છે. ૬. ચિત્તને નિવૃત્ત કરવું અને આત્મતત્ત્વથી ભિન્ન એવી કોઈ વાતનું સ્કુરણ ન થવું તેને શમ કહે છે. ૭. એક ખીળને આશ્રયે અને ખીળનું પહેલાંને આશ્રયે રહે અને અન્યોન્યાશ્રય કહે છે. અન્યોન્યાશ્રય વસ્તુ પોતાનો કોઈ આશ્રય ન હોવાને લીધે ભ્રમરૂપ હોય છે. જેમ દોરડીમાં ભ્રમરૂપ સર્પ પોતાના જ્ઞાનને આશ્રયે રહે છે; 'સર્પજ્ઞાન' સિવાય સર્પનો કોઈ ખીળ આશ્રય નથી, તથા 'સર્પજ્ઞાન' પણ સર્પને જ આશ્રયે સ્થિત છે. આ પ્રકારે 'સર્પ' અને 'સર્પજ્ઞાન' એક ખીળના અન્યોન્યાશ્રય હોવાને લીધે બંનેય ભ્રમરૂપ છે.

૧. મન, યુદ્ધિ વગેરે અંતઃકરણ અને ઇન્દ્રિયાદિ, જે જ્ઞાનનાં સાધન છે, તેને 'અધ્યાત્મ' કહે છે. ૨. અંતઃકરણ અને ઇન્દ્રિયાદિના ભિન્ન-ભિન્ન દેવતા, જે જ્ઞાનમાં સહાયરૂપ છે, તે 'અધિદેવ' કહેવાય છે. ૩. પંચભૂતથી રચાયેલો સંસાર, જે જ્ઞાનનો વિષય છે, તેને 'અધિભૂત'

ત્રિપુટિરૂપ પ્રપંચ, દેશ, કાળ અને વસ્તુની ત્રિવિધ મર્યાદાવાળો છે. અર્થાત્ એ ત્રણે જાતની મર્યાદામાં જ સંપૂર્ણ પ્રપંચ સમાઈ જાય છે. ત્રણ જાતની મર્યાદાથી ભિન્ન પ્રપંચનું કોઈ ખીજું રૂપ છે નહિ. વળી, કાળનો એવો કોઈ નાનામાં નાનો ભાગ નથી, જેમાં એ પ્રપંચ નિર્વિકારરૂપે સ્થિત રહેતો હોય, પછી એ કાળનો ભાગ એક ક્ષણના હજારમા ભાગ જેટલો નાનો ભલેને હોય! બલકે, કાળના પ્રત્યેક અંશમાં વિકારની તરફ તીવ્ર વેગે તો દોડી રહ્યો છે. એ પ્રપંચ કદી સ્થિર પણ નથી. પોતાના સ્વરૂપથી આ પ્રમાણે વિકારી બનતો રહેવા છતાં પણ, 'એ જ આ પ્રપંચ છે,' એવી પ્રતીતિ જે આપણને થાય છે, તે આપણને મૂળમાં કોઈ એક નિત્ય, નિર્વિકાર વસ્તુનો પત્તો આપે છે. વેગની તીવ્રતાને લીધે, વિકારપણાને પામતો હોવા છતાં પણ, એ પ્રપંચ સ્થૂળ નેત્રો દ્વારા સ્થિત રહેલો માલૂમ પડે છે. કોઈ મશીનનું પૈડું તીવ્ર વેગે ફરી રહ્યું હોય, અને તેથી વેગના પ્રતાપે, તે સ્થિર જેવું લાગે, અગર તો બાળકો ભમરડો ખેલતાં હોય, અને પોતાની આંખી પર તીવ્ર વેગે ફરી રહેલો ભમરડો, તીવ્ર વેગને લીધે, ઊભો રહેલો લાગે અને આ બધું જોઈ બાળકો તાળીઓ પાડી ઊઠે, એ કંઈ ધૂમતાં નથી, પણ સ્થિર છે, એના જેવી વાત છે.

(૨) હવે વિચાર એ આવે છે કે, આ જે અસંખ્ય વિકાર પ્રતીત થઈ રહ્યો છે, તે એની મેળે તો બની શકે જ નહિ. બલકે, તેના મૂળમાં કોઈ એક, નિર્વિકાર, સત્ વસ્તુ અવશ્ય હોવી જોઈએ. કેમકે, જે વસ્તુ વિકારી છે, તે તો કોઈ

કહે છે. દાખલા તરીકે, ચક્ષુ અધ્યાત્મ છે, સૂર્ય અધિદેવ છે અને રૂપ અધિભૂત છે. ૪. સંપૂર્ણ પ્રપંચ અધ્યાત્મ અને અધિદેવાદિની અંદર રહેલો છે, અને તે દેશકૃત, કાળકૃત અને વસ્તુકૃત મર્યાદાવાળો છે. અર્થાત્ તે કોઈ એક દેશમાં છે, તો અન્ય દેશમાં નથી, તેમ કોઈ એક કાળમાં છે, તો બીજા કાળમાં નથી. પરંતુ, પરમાત્મા અપરિચ્છિન્ન (ખેહ-અમર્યાદ) હોવાથી, ત્રિવિધ મર્યાદાઓ (પરિચ્છેદો)થી રહિત છે.

કાળમાં પોતાના સ્વરૂપે એની એ હોઈ શકતી નથી, અને પ્રત્યેક કાળમાં તેનો નાશ થતો રહે છે. આવો પ્રત્યેક નાશ અભાવ (નેગેટિવ) રૂપ છે; ભાવ (પોઝિટિવ) રૂપ નથી. એ એક અટળ સિદ્ધાન્ત છે કે, અભાવ (નહિહોવાપણું) માંથી અભાવ (નહિહોવાપણું)ની સિદ્ધિ કદાપિ થઈ શકતી નથી. એમ ખનવું સર્વથા અસંભવિત છે. ખલકે, 'ભાવ' (હોવાપણું)માંથી જ 'અભાવ' (નહિહોવાપણું)ની સિદ્ધિ થઈ શકે છે. અરે! જ્યાં 'છે' (ભાવ, હોવાપણું) જ ન હોય, ત્યાં 'નહિ' (અભાવ, નહિ હોવાપણું)ને કાણુ સિદ્ધ કરી શકે? પહેલાં 'છે' હોય, તો પછી 'નહિ'ની સિદ્ધિ થાય. જેમ શૂન્ય '૦'નું પોતાનું સ્વતઃ કોઈ મૂલ્ય નથી. એકમ '૧' (યુનિટ) હોય, તો તેના આશ્રયે જ શૂન્યનું મૂલ્ય થઈ શકે છે, તેમ આ પ્રપંચ વિકારી હોવાથી તે પોતે '૦' શૂન્યરૂપ છે; કોઈ એક, અદ્વૈત, નિર્વિકારના આશ્રયે તેની ભાવ-અભાવરૂપ સિદ્ધિનો સંભવ છે. 'અસ્તિ' (છે, ભાવ, હોવાપણું) રૂપ સત્તા-સામાન્ય જળ હોય ત્યાં એના આશ્રયે વિશેષ રૂપ તરંગોનો ભાવ અને અભાવ સિદ્ધ થાય છે. અર્થાત્ 'હવે તરંગ છે' અને 'હવે તરંગ નથી'—એ ખને અવસ્થાઓનો પ્રકાશ સામાન્યરૂપ જળદ્વારા થઈ શકે છે. સત્તા-સામાન્ય જળ-જે ના હોય તો તરંગનો ભાવ અથવા અભાવ કેવી રીતે સિદ્ધ થાય? વિશેષ રૂપ તરંગોની એ પ્રતીતિ, પોતાની ઓથે સામાન્ય, નિર્વિશેષ જળના અસ્તિત્વને-હોવાપણુંને-સિદ્ધ કરે છે. આવી રીતે, વિશેષરૂપ પ્રપંચનો ભાવ-અભાવરૂપ વિકાર પોતાની ઓથે નિર્વિશેષ, સામાન્ય, નિર્વિકાર, અપરિચ્છિન્ન, સત્ વસ્તુને સિદ્ધ કરે છે.

(૩) જે પ્રપંચ પોતાના સ્વરૂપથી જ વિકારી છે, અને પ્રત્યેક ક્ષણે નાશ પામતો રહે છે, તેના મૂળમાં જે કોઈ એક, અચળ, ક્રૂટસ્થ, સત્ય વસ્તુ ન હોય, તો પ્રત્યેક ક્ષણની પછીની ક્ષણે પ્રપંચની પ્રતીતિ પણુ ન થાય. જે એવું માની લઈએ કે, આ પ્રપંચની ઓથમાં, એટલે કે, તેની નીચે કોઈ એક અચળ

કૂટસ્થ વસ્તુ નથી, તે એ અવસ્થામાં, નાશવાન સ્વભાવવાળો પ્રપંચ, જેના તદ્દન નજદીકની પૂર્વ ક્ષણે નાશ થાય છે, તે પ્રપંચની પ્રતીતિ પણ, એ પૂર્વક્ષણ પછીની ઉત્તર ક્ષણે થવી જોઈએ નહિ. કેમકે, ઉપર અંક નં. ૨ માં વિચારી ગયા છીએ તે પ્રમાણે ‘અભાવ (નહિ હોવાપણું)માંથી ભાવ (હોવાપણું)ની ઉત્પત્તિ થઈ શકે નહિ.’ વળી ભાવરૂપ અચળ, કૂટસ્થ જેવી કોઈ વસ્તુ, જેના આશ્રયે આ પ્રપંચની પછીના કાળમાં પ્રતીતિ થઈ શકે, તેવી વસ્તુનું અસ્તિત્વ આ પ્રપંચ નીચે છે, એવું આપણે માન્યું નથી. આ કારણે, સ્વયં અભાવરૂપ હોવાથી આ પ્રપંચની ઉત્તર-પૂર્વ ક્ષણ પછીના કાળમાં-પ્રતીતિ થવી જોઈતી નહોતી. પરંતુ આ પ્રપંચ તેો પ્રત્યેક ઉત્તર ક્ષણમાં ‘ઘટ છે,’ ‘પટ છે,’ ‘ધન છે,’ ‘પુત્ર છે,’ ‘સ્ત્રી છે,’ વગેરે રૂપે ‘છ’ ‘છ’ દ્વારા, પોતાના સ્વભાવે અભાવરૂપ હોવા છતાં પણ ભાવરૂપે પ્રતીત થતો રહે છે. આમ, આ પ્રપંચની ઉત્તર પ્રતીતિ એ જ પોતાના મૂળમાં કોઈ એક, સત્ય કૂટસ્થ, ભાવરૂપ વસ્તુને સિદ્ધ કરી રહી છે. કારણ કે, આ પ્રપંચ પોતાના સ્વરૂપથી તેો પ્રત્યેક ક્ષણે ક્ષણે વિકારી હોવાથી અભાવ રૂપ જ છે. એટલે, પોતે અભાવરૂપ હોવા છતાં, એ ભાવરૂપ અચળ કૂટસ્થના આશ્રયે, આ પ્રપંચ પોતે ભાવરૂપ નહિ હોવા છતાં પણ, પોતે ભાવરૂપે પ્રતીત થઈ રહ્યો છે. દાખલા તરીકે, દોરડીમાં પ્રતીત થતો ભ્રમરૂપ સાપ, પોતે અભાવરૂપ હોવા છતાં, ભાવરૂપ દોરડીના આશ્રયે ભાવરૂપે પ્રતીત થાય છે.

(૪) કોઈ એક ભાવરૂપ સત્ વસ્તુ આ પ્રપંચની નીચે છે એમ જ્યારે જણાય છે, ત્યારે તે વસ્તુ નિર્વિકાર હોવી જોઈએ એ જરૂરનું છે. કારણ કે, જે દેશ, કાળ અને વસ્તુની મર્યાદાઓ રૂપ વિકારોથી એ સત્ વસ્તુને પણ અસર પહોંચે છે એમ માનીએ અને તેને વિકારી ગણીએ, તે એવી સત્ વિકારી વસ્તુના આશ્રયે પ્રાપંચિક વિકારોની પ્રતીતિ થવી અસંભવિત છે. સોનીની એરણુ ડુથોડાની ચોટથી પોતે એ નીચે દખાઈ જાય,

તો, તો તેના આશ્રયે ભૂષણરૂપ વિકારોની સિદ્ધિ થઈ શકે નહિ. ભૂષણરૂપ વિકારોની સિદ્ધિ પોતાના આશ્રયે એ એરણુ ત્યારે જ કરી શકે, જ્યારે તે બધા વિકારોમાં પોતે અચળ અને કૂટસ્થ રહે. આમ પ્રાપંચિક વિકારોની તળે એ સત્ વસ્તુનું નિર્વિકાર, અચળ અને કૂટસ્થરૂપે રહેવું સિદ્ધ ઠરે છે.

(૫) આ રીતે, આ પ્રપંચની નીચે એ સત્, નિર્વિકાર, તથા ભાવરૂપ વસ્તુનું એક હોવું, તેનું દેશ કાળ અને વસ્તુ-મર્યાદાશૂન્ય હોવું તથા સજાતીય, વિજાતીય અને સ્વગતભેદ-શૂન્ય હોવું નિશ્ચિત છે કારણ કે, જો એ સત્ વસ્તુ ભેદ અને મર્યાદાવાળી છે એમ માનીએ, તો એ ભેદ અને મર્યાદાવાળી વસ્તુની, વિકારી હોવાને લીધે, લય રૂપ નિવૃત્તિ પણ માનવી પડશે. આમ, જો એ વસ્તુ નિવૃત્ત સ્વભાવવાળી ઠરે, તો પછી તેની લય રૂપ નિવૃત્તિ શૂન્યમાં થવી શક્ય નથી. કારણ કે, અભાવરૂપ શૂન્યથી જ્યાં ભાવની ઉત્પત્તિ જ અસંભવિત છે, ત્યાં અભાવરૂપ શૂન્યમાં ભાવની નિવૃત્તિ કેમ અને ? વળી, એ નિયમ છે કે, જેથી જેની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેની નિવૃત્તિ પણ તેમાં જ થાય છે. દાખલા તરીકે, ઘડાની ઉત્પત્તિ માટીમાંથી થાય છે. તો તેના લય પણ માટીમાં થાય છે. એટલે, એ સત્ વસ્તુની લય રૂપ નિવૃત્તિ કોઈ બીજી એક, મર્યાદાશૂન્ય અને ભેદશૂન્ય સત્ વસ્તુમાં માનવી પડશે. વળી, જો એ વસ્તુને પણ ભેદ અને મર્યાદા-યુક્ત માનીએ, તો એ બીજી સત્ વસ્તુની નિવૃત્તિ ત્રીજી સત્ વસ્તુમાં અને ત્રીજીની નિવૃત્તિ ચોથીમાં એ પ્રમાણે નિવૃત્તિદ્વારા માનવામાં અનવસ્થા^૧ દોષ આવી જશે, અને આખરે કોઈ એકને ભેદ અને મર્યાદાશૂન્ય તેમજ નિવૃત્તિશૂન્ય સત્ વસ્તુ તરીકે માનવી પડશે, કે જેના આશ્રયે આ અસત્ રૂપ પ્રપંચની પ્રતીતિ થતી રહે છે. આમ થતાં, વચગાળાની જે અનવસ્થા તે નિષ્પ્ર-યોજન ઠરશે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, એ સત્ વસ્તુ, જેના આશ્રયે પ્રપંચની પ્રતીતિ થતી રહે છે, તે સર્વ ભેદશૂન્ય, સર્વ

૧. અનવસ્થા એટલે છેડા ન આવે એવાં વિધાનો-કથનોની પરંપરા, ધારા.

પરિચ્છેદ (મર્યાદા) શૂન્ય અને નિવૃત્તિશૂન્ય છે, અને તે જ આ અધ્યસ્ત^૧ રૂપ પ્રપંચનું અધિષ્ઠાન^૨ છે, અને એ અધિષ્ઠાન એક, ભાવરૂપ, અચળ અને નિર્વિકાર છે. આ રીતે, સંક્ષેપમાં અધિષ્ઠાનનો વિચાર કરવામાં આવ્યો. હવે, અધ્યસ્તરૂપ પ્રપંચનો વિચાર કરીએ.

ત્રિવિધ પરિચ્છેદોની (મર્યાદાઓની) અન્યોન્યાશ્રયતા

(૬) સજાતીય, વિજાતીય અને સ્વગત-આ ત્રણ પ્રકારના ભેદ હેશ, કાળ અને વસ્તુની મર્યાદાવાળા છે. ઉપરોક્ત વિચારો દ્વારા, એ ત્રિવિધ પરિચ્છેદો (હેશ, કાળ અને વસ્તુ)નો પ્રવેશ એ સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્માના સ્વરૂપમાં સિદ્ધ થયો નથી. બલકે, એ સત્ય સ્વરૂપની અધિષ્ઠાનતા અને સાક્ષીમાં, તેને સ્પર્શ કર્યા વગર જ, એ ત્રિવિધ પરિચ્છેદોની પ્રતીતિ માત્ર સિદ્ધ થઈ. દાખલા તરીકે સત્યરૂપ છીપની અધિષ્ઠાનતામાં, છીપને સ્પર્શ કર્યા વિના, મિથ્યા ચાંદીની પ્રતીતિ માત્ર થાય છે. હવે, એ બેઠંચે કે, એ હેશ, કાળ અને વસ્તુરૂપ પ્રપંચને પોતાનું કોઈ સ્વરૂપ છે કે તે માયા માત્ર જ છે ? કારણ કે, હેશ કાળ અને વસ્તુથી સિદ્ધ પ્રપંચનું બીજું કોઈ રૂપ છે જ નહિ.

(૭) હેશ, કાળ અને વસ્તુ-એ ત્રણે પરિચ્છેદ પરસ્પર વસ્તુપરિચ્છેદવાળા છે, અર્થાત્ એ ત્રણ એક વસ્તુ નથી; બલકે, જુદી જુદી વસ્તુ છે, અને તેમને પોતાની સિદ્ધ સિદ્ધ જાતિ છે. હેશમાં હેશત્વ છે, કાળત્વ નથી; કાળમાં કાળત્વ છે, હેશત્વ નથી; તથા વસ્તુમાં વસ્તુત્વ છે, હેશત્વ અને કાળત્વ નથી. આમ, ત્રણે સજાતીય નથી પણ વિજાતીય છે. જો કે હેશ અને કાળ પણ વસ્તુપરિચ્છેદવાળા હોવાથી વસ્તુત્વ તો એ બંનેમાં પણ છે, પરંતુ ત્રણેમાં જાતિ સમાન નથી. તેમની જાતિ

૧. ભ્રમ રૂપ કલ્પિત વસ્તુ 'અધ્યસ્ત' કહેવાય છે. ૨. જે સત્ વસ્તુના આશ્રયે ભ્રમની પ્રતીતિ થાય છે, તેને 'અધિષ્ઠાન' કહેવામાં આવે છે; જેમકે દોરડીમાં સાપનો ભ્રમ થાય છે, ત્યારે સત્ દોરડી એ મિથ્યા સાપનું અધિષ્ઠાન બને છે.

ભિન્ન ભિન્ન છે, એટલે તેઓ વિજાતીય છે; સજાતીય નથી.

(૮) હવે જોવાનું એ છે કે એ ત્રણે કોના આશ્રયે સ્થિત છે? જો કે ન્યાયમતમાં દેશ અને કાળને નિત્ય દ્રવ્ય માન્યાં છે, પરંતુ અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે, દેશ અને કાળ જાતિ રૂપે નિત્ય છે કે વ્યક્તિરૂપે નિત્ય છે? જો જાતિરૂપે નિત્ય કહીએ તો તેમાં કશો ખાધ નથી. દાખલા તરીકે જેમ ઘટત્વ, પટત્વ વગેરે જાતિ પોતાના પ્રવાહરૂપે નિત્ય છે, તેમ દેશ અને કાળ પણ પોતાના દેશત્વ અને કાળત્વની જાતિરૂપે અને પ્રવાહરૂપે નિત્ય સંભવી શકે છે. પણ જો વ્યક્તિરૂપે દેશ અને કાળને નિત્ય કહીએ તો તે સર્વથા અસંભવિત છે. કારણ કે, દેશ અને કાળ જે નિત્ય વિકારસ્વરૂપ છે અને જેમના વિકારને લીધે સંપૂર્ણ પ્રપંચ વિકારચક્રમાં ધૂમી રહે છે, એટલે કે સર્વ વિકારોના મૂળમાં, જે દેશ અને કાળરૂપ વિકાર જ જ્યાં હેતુરૂપ છે, તે દેશ અને કાળને નિત્ય કહેવા, એ વાત કોઈ પણ પ્રકારે અનુભવને અનુસરનારી નથી. દેશ અને કાળ પોતે નિર્વિકાર રહીને પ્રપંચમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી. બલકે, પોતે વિકારી હોવાથી પ્રપંચમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરે છે. જે દેશ અને કાળરૂપ વ્યક્તિ પૂર્વ ક્ષણમાં છે તે ઉત્તર ક્ષણમાં નથી. એટલે દેશ અને કાળને વ્યક્તિરૂપે નિત્ય કહેવા એ હાસ્યજનક છે.

(૯) સર્વ કાર્યરૂપ વસ્તુઓની ઉત્પત્તિમાં કારણ રૂપ જે સાધારણ સામગ્રી છે, તેમાં દેશ અને કાળ સમાઈ જાય છે; એ માન્યતા ન્યાયમતની છે; એટલે કે, દેશ અને કાળ બધાં કાર્યો પ્રત્યે કારણ છે, એવો ન્યાયમત છે. આ મત અનુભવથી વિરુદ્ધ છે. કારણ કે, કાર્યની પહેલાં કારણની સ્થિતિ હોય એ વાત બધાને માન્ય છે, એટલે કે, કારણ, કાર્યની પહેલાં મોજૂદ હોવું જોઈએ, એવો મત બધાનો છે. પણ ઉપરોક્ત વિચાર પ્રમાણે, કોઈ પણ દેશ અને કાળરૂપ વ્યક્તિ કદાપિ એ પોતાના કાર્યની પહેલાં મોજૂદ હોય એમ જણાતું નથી. બલકે, જે ક્ષણે કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે, તે ક્ષણની તદ્દન નજદીકની જ ખીણ

ક્ષણે, દેશ અને કાળ રૂપ વ્યક્તિ પણ, પોતાના કાર્યની સાથે સાથે, નવીન રૂપે પ્રકટે છે. આમ હોવાથી એ સમકાલીન દેશ અને કાળરૂપ વ્યક્તિની, પોતાના કાર્ય પ્રત્યે, કારણતા સિદ્ધ થઈ શકતી નથી. જે પૂર્વ ક્ષણે જે દેશ અને કાળરૂપ વ્યક્તિ મોજૂદ હતી, તેને જ પોતાના કાર્ય પ્રત્યેની કારણતારૂપ માનીએ, તો કાર્યની ઉત્પત્તિના કાળમાં તે વિદ્યમાન નથી અને, તેનો નાશ થઈ ચૂકેલો છે. છતાં યે, જે નાશ પામેલી દેશ-કાળરૂપ વ્યક્તિથી કાર્યની ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે, તો નષ્ટ કુંભાર અને ચક્રથી પણ કાર્યની સિદ્ધિ થવી જોઈએ. પણ એમ બનવું એ તો સર્વના અનુભવની વિરુદ્ધ વાત છે.

(૧૦) જે એમ કહેવામાં આવે કે દેશ અને કાળ જાતિ રૂપે નિત્ય છે, અને તેથી એ દેશત્વ અને કાળત્વરૂપ જાતિથી કાર્યોત્પત્તિ સંભવે છે, એટલે એ જાતિમાં કારણતા માનવી જોઈએ, તો એ વિચાર પણ અનુભવશૂન્ય છે. કારણ કે, જાતિ વિશેષણ છે અને ધર્મ છે, જે પોતાના વિશેષ્ય અને ધર્મીરૂપ દ્રવ્યને આશ્રયે રહે છે. એ જાતિની આપમેળે કોઈ સ્થિતિ નથી, તેમ તેમાં કોઈ ક્રિયા નથી. ક્રિયા સદૈવ દ્રવ્યરૂપ વ્યક્તિના આશ્રયે રહે છે. કુંભકારની ક્રિયા કુંભકારરૂપ વ્યક્તિના આશ્રયે અને ચક્રની ક્રિયા ચક્રરૂપ વ્યક્તિના આશ્રયે રહે છે. કુંભકારત્વ અને ચક્રત્વ જાતિમાં કોઈ ક્રિયા નથી, જે જાતિમાં ક્રિયા માનીએ, તો કુંભકારત્વ જાતિ બધા જ કુંભકારોમાં એક છે, એટલે એક કુંભકારમાં એક ક્રિયા થાય, એટલે બધા (સમષ્ટિ) કુંભકારોમાં એ જ ક્રિયા થવી જોઈએ. આ પ્રકારે, દેશ અને કાળનો, જાતિરૂપે પણ, કાર્ય પ્રત્યે કારણતાનો સંભવ નથી.

(૧૧) ઉપર દર્શાવેલા વિચારથી, દેશ અને કાળ નિત્ય છે, અને સર્વ કાર્યો પ્રત્યે કારણરૂપ છે એ મત અસંગત ઠરે છે. બલકે એ વિચારથી તો દેશ, કાળ અને કાર્યરૂપ વસ્તુની સમકાલીનતા જ સિદ્ધ ઠરે છે. હવે દેશ અને કાળ પોતાના કાર્યરૂપ વસ્તુથી ભિન્ન દેશમાં રહીને, કુંભકાર ઘટથી અલગ

રહીને ઘટની ઉત્પત્તિ કરે છે તેમ, કાર્યોત્પત્તિ કરી શકવા અસમર્થ છે, બલકે દેશ અને કાળ કાર્યરૂપ વસ્તુના સ્વરૂપમાં જ અંતર્ગત બની રહે છે, એ બાબતમાં વિચાર કરીએ. કુંભકાર એક સ્થૂળ વ્યક્તિ હોવાના કારણે, ઘટની સાથે તેનું તાદાત્મ્ય અસંભવિત છે. આ કારણે, કુંભકાર ઘટની સાથે સંયોગ સંબંધ રાખીને જ ઘટને ઉત્પન્ન કરવા સમર્થ થાય છે. પરંતુ દેશ અને કાળ અતિ સૂક્ષ્મ છે, અને જેમ સૂક્ષ્મ આકાશ સ્થૂળ પ્રદાંડમાં વ્યાપી રહીને સ્થિત છે, તેમ સૂક્ષ્મ વસ્તુ સ્થૂળમાં વ્યાપીને સ્થિત રહે, એ નિયમ છે.

(૧૨) જે એમ કહેવામાં આવે કે, જેમ ઘટ અને જળનો આધારાધેયભાવનો સંબંધ છે, તેમ દેશ અને કાળ, ઘટની જેમ આધારભૂત બની, વસ્તુને ધારણુ કરી રહ્યાં હશે, તો તે વાત પણ અનુભવની વિરુદ્ધ છે. કારણુ કે, ઘટ અને જળ જેવો આધારાધેય ભાવ પણ સ્થૂળ પદાર્થો વચ્ચે જ સંભવે છે. જેટલા દેશમાં જળ છે તેટલા દેશમાં ઘટની સ્થિતિ હોતી નથી. જળથી નજદીક એવા ભિન્ન દેશમાં સ્થિત બની ઘટ જળને ધારણુ કરી રહે છે. પરંતુ, દેશ અને કાળ તો વસ્તુદેશમાં વ્યાપીને સ્થિત રહે છે, ભિન્ન દેશમાં રહીને નહિ. આનું કારણુ એ છે કે, દેશ અને કાળ અપ્રમાણુ છે, અર્થાત્ પૃથ્વી, જળ વગેરેની જેમ પ્રમાણુવાળાં દ્રવ્ય નથી. જે તે પ્રમાણુવાળાં દ્રવ્ય હોત, તો પોતાને માટે કોઈ ભિન્ન દેશ રોકી લેત. પરંતુ, તે અપ્રમાણુ છે, એટલે આકાશની જેમ, વસ્તુદેશમાં તાદાત્મ્ય-રૂપે જ સ્થિત રહે છે.

(૧૩) ઉપરોક્ત વ્યાખ્યાથી સિદ્ધ થાય છે કે, જેમ દેશ, કાળ અને વસ્તુ પરસ્પર સમદેશીય છે, તેમ તે પરસ્પર સમકાલીન પણ છે; અર્થાત્ તે એક જ દેશ અને એક જ કાળમાં રહેવાવાળાં છે અને પરસ્પર વસ્તુપરિચ્છેદવાળાં પણ છે. વળી એ પણ સ્પષ્ટ છે કે, જે ભિન્ન ભિન્ન જાતિવાળી વસ્તુ સમદેશીય અને સમકાલીન છે, તે અન્યોન્યાશ્રય રૂપમાં જ હોય, અને

જે ભિન્નભિન્ન વસ્તુ અન્યોન્યાત્રય રૂપે સ્થિત હોય તે, વાસ્તવમાં, પોતાના સ્વરૂપે હોય નહિ, પણ ભ્રમરૂપ હોય. ઢાખલા તરીકે, દોરડીમાં ભ્રમરૂપ સર્પ પોતાના જ્ઞાનના આત્રયે સ્થિત છે, અને 'સર્પજ્ઞાન' પોતાના જ્ઞેયરૂપ સર્પના આત્રયે સ્થિત છે. આમ, સર્પ અને સર્પજ્ઞાન બંને પરસ્પર અન્યોન્યાત્રય હોવાથી તેમ જ સમદેશીય અને સમકાલીન હોવાથી, ભ્રમરૂપ છે. આમ, દેશ-કાળનો આત્રય વસ્તુ અને વસ્તુનો આત્રય દેશ-કાળ જ્યાં સિદ્ધ થાય છે, એટલે, દેશ, કાળ અને વસ્તુ ત્રણે અન્યોન્યાત્રય હોવાથી ભ્રમરૂપ છે. કારણ કે, એ ત્રણે માંથી એકેયની પૂર્વસિદ્ધિ સાબિત થઈ શકતી નથી, એટલે, એકને બાકીનાં બેની અપેક્ષા રહે છે. આમ, જે વસ્તુ પોતે જ આત્રયશૂન્ય છે, તે બીજી કોઈ વસ્તુને આત્રયરૂપ કેમ બની શકે ? વન્ધ્યાપુત્ર જ્યાં જન્મ્યો જ હોતો નથી, ત્યાં કોઈબીજાને તે કેવી રીતે જન્મવાની શકે ?

(૧૪) શંકા:—તમારા ઉપર જણાવેલા વિવેચનથી એ તો સ્પષ્ટ થાય છે કે, કાળ કોઈપણ ક્ષણે સ્થિર નથી, તેમજ તે ચળ સ્વરૂપ હોવાથી વ્યક્તિત્વના રૂપમાં નિત્ય પણ નથી. પરંતુ, એથી 'દેશ'નું ચળ સ્વરૂપ અને ક્ષણપરિણામી હોવું સિદ્ધ થતું નથી, તેમ જ તે અનુભવમાં પણ આવતું નથી. દિન, રાત, પ્રહર, ઘડી, ક્ષણ વગેરે દ્વારા કાળ તો પરિવર્તનશીલ છે, એવી પ્રતીતિ થાય છે, પરંતુ, કાળની પેઠે, દેશનું પરિવર્તન અનુભવ વિરુદ્ધ છે.

(૧૫) સમાધાન:—જુઓ ! દેશ, કાળ અને વસ્તુ ત્રણ બંધનના પરિચ્છેદોનો પ્રવેશ સત્ય, નિર્વિકાર, શુદ્ધ ચેતનના સ્વરૂપમાં થઈ શકતો નથી. આ હકીકત ઉપર અંક ૩ થી ૫માં જણાવી ચૂક્યા છીએ. પરંતુ એ ત્રણેનો પ્રવેશ પ્રપંચમાં છે, અને એ ઉપર કહેલા ત્રણે પરિચ્છેદોનું નામ જ પ્રપંચ છે. હવે, એ વિચાર કરી બેઠાંએ તો, દેશની સ્વતંત્ર સ્થિતિ કોઈ પણ રીતે જણાતી નથી. 'દેશની' સ્થિતિ 'વસ્તુ' અને 'કાળ'નો

આશ્રય કરવાથી સંભવે છે, જેમકે:—(૧) ‘દેશ પરિચ્છેદ’ કોઈ કાળમાં જ હોઈ શકે. એટલે ‘દેશ’ને ‘કાળ’ની અપેક્ષા છે. કાળકૃત વિકાર વિના દેશકૃત વિકાર અસંભવિત છે. કારણ કે, બધા વિકારોના મૂળમાં ‘કાળ’ એ જ હેતુરૂપ છે. આ વાત બધાને અનુભવસિદ્ધ છે. (૨) વળી, કોઈ ‘વસ્તુ પરિચ્છેદ’ ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે દેશની અપેક્ષા રહે છે. જ્યાં વસ્તુકૃત કોઈ વિકાર જ ન હોય, તો દેશ કોને પોતાની સીમામાં ખાંધી શકે? કારણ કે, સીમાબંધન કરવું એ ‘દેશ’નું ફળ છે. શુદ્ધ ચેતન સીમાબદ્ધ નથી. તે અસીમ હોવાથી સીમાઓથી પર છે. એટલે વસ્તુ જ સીમાબદ્ધ હોવાથી દેશની મર્યાદાવાળી હોય છે. દાખલા તરીકે, ‘ઘટવસ્તુ’ અને ‘ઘટકાળ’ની ઉત્પત્તિ સાથે જ ‘ઘટદેશ’ની ઉત્પત્તિ થાય છે. ઘટની ઉત્પત્તિ પહેલાં ‘ઘટદેશ’નો પણ અભાવ હતો, અને ‘ઘટનાશ’ થયા બાદ ‘ઘટદેશ’નો અભાવ થાય છે. કેવળ ઘટના વર્તમાન કાળમાં જ ‘ઘટદેશ’ની સિદ્ધિ છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, ‘દેશ’ને ‘કાળ’ તથા ‘વસ્તુ’ની અપેક્ષા રહે છે અને દેશની સ્થિતિ નિરપેક્ષ નથી, અને જ્યારે ‘દેશ’ની સ્થિતિ ‘કાળ’ અને ‘વસ્તુ’ના આશ્રયે છે, અને જ્યારે ‘કાળ’ તથા ‘વસ્તુ’ ક્ષણપરિણામી છે, ત્યારે દેશ અપરિવર્તનશીલ રહે એવો સંભવ પણ ક્યાંથી હોય? કાળરૂપી આરાની નીચે ‘દેશ’ અને ‘વસ્તુ’ સર્વે ક્ષણે ક્ષણે વિકૃત થતાં રહે છે. ‘દેશ એ જ છે,’ વસ્તુ એ જ છે, આવા પ્રકારની બધી જ ઓળખ (પ્રત્યક્ષિણા) પ્રત્યક્ષ ભ્રમરૂપ છે. કારણ કે, જ્યાં ‘કાળ’ એનો એ હોતો નથી, ત્યાં ‘દેશ’ અને ‘વસ્તુ’ એનાં એ કેમ હોઈ શકે? પહેલાં જોયેલી વસ્તુના સંસ્કાર સહિત એ જ વસ્તુની ફરીવાર પ્રતીતિ થવી, તેને પ્રત્યક્ષ પ્રત્યક્ષિણા (ઓળખ) કહે છે. આ રીતે, ‘દેશ’ને કાળ અને વસ્તુની અપેક્ષા રહે છે, એ સિદ્ધ થાય છે.

(૧૬) હવે, જો ‘કાળપરિચ્છેદ’નો વિચાર કરવામાં આવે, તો કાળની પણ સ્વતંત્ર સ્થિતિ હોય એમ જણાવું નથી. આ. ૧૮

પરંતુ, 'કાળ' ને પણ 'દેશ' તથા 'વસ્તુ'ની અપેક્ષા રહે છે. કારણ કે, શુદ્ધ ચેતનમાં કાળનો પ્રવેશ છે નહિ. તે તે કાળાતીત છે, અને જ્યાં દેશકૃત અને વસ્તુકૃત કોઈ વિકાર જ ન હોય તે પછી કાળની ગણના પણ કેમ કરી થઈ શકે ? કાળનો આરંભ કોઈ વિકારની સાથે જ થાય છે. નિર્વિકારમાં તે કાળનો કોઈ સંબંધ છે જ નહિ. જાયત્તે,^૧ અસ્તિ,^૨ વર્દ્ધત્તે,^૩ વિપરિણમત્તે,^૪ અપક્ષીયત્તે,^૫ અને વિનશ્યતિ.^૬ આ છ મુખ્ય વિકારવાળા પ્રપંચ માનેલા છે.

'જાયત્તે' રૂપ પહેલાં વિકાર જ્યારે શરૂ થાય છે, ત્યારે ખાકીના વિકારોની ઉત્પત્તિ સંભવે છે અને તે તે વિકારની સાથે સાથે તે તે કાળની પણ ગણના થાય છે. દાખલા તરીકે 'દેવદત્તોત્પત્તિ કાળ' દેવદત્તની ઉત્પત્તિ સાથે ઉત્પન્ન થાય છે, અને જેટલી જેટલી અવસ્થામાંથી દેવદત્તનું પરિવર્તન થતું રહે છે, તેમ તેમ કાળની ગણના થતી રહે છે. દેવદત્તની ઉત્પત્તિ પૂર્વે 'દેવદત્તોત્પત્તિ કાળ' મોજૂદ નહોતો. પરંતુ, દેવદત્તની ઉત્પત્તિ સાથે 'દેવદત્તોત્પત્તિ કાળ,' દેવદત્તના અસ્તિત્વ સાથે 'દેવદત્ત અસ્તિકાળ,' તેની વૃદ્ધિ સાથે 'વર્દ્ધન કાળ,' પરિણામ સાથે 'પરિણામ કાળ,' ક્ષય સાથે 'ક્ષયકાળ' અને તેના નાશ સાથે 'નાશકાળ'ની ઉત્પત્તિ અને ગણના થાય છે. કોઈ વસ્તુકૃત, અવસ્થાકૃત અને દેશકૃત વિકાર વિના કાળની ગણના સંભવતી નથી. કારણ કે, પ્રકૃતિની સામ્યાવસ્થામાં કાળનો સંભવ છે નહિ. જ્યારે પ્રકૃતિમાં કોઈ ક્ષોભરૂપ વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે અને પ્રકૃતિની સામ્યાવસ્થાનો ભંગ થાય છે, ત્યારે એ ક્ષોભરૂપ વિકારનો આશ્રય કરીને જ કાળની ઉત્પત્તિ થાય છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, કાળની સ્થિતિ પણ નિરપેક્ષ અને સ્વતંત્ર નથી, પરંતુ 'દેશ' અને 'વસ્તુ'ના આશ્રયને લઈને જ કાળની સ્થિતિ છે.

૧. ઉત્પન્ન થાય છે. ૨. મોજૂદ છે. ૩. વધે છે. ૪. પરિણામી થાય છે. ૫. ઘટે છે. ૬. નાશ થાય છે.

(૧૭.) શંકા:—દેવદત્તની ઉત્પત્તિ સાથે જ ‘ દેવદત્તોત્પત્તિ કાળ ઉત્પન્ન થયો, એ તમારું કથન અનુભવમાં આવતું નથી. કેમકે, કાળ બ્રહ્માંડવ્યાપી છે, એટલે દેવદત્તની ઉત્પત્તિ પહેલાં પણ કાળ મોજૂદ છે. વળી, જે કાળે દેવદત્તની ઉત્પત્તિ થઈ તે કાળરૂપ વ્યક્તિમાં અસંખ્ય વિકારો બ્રહ્માંડમાં ઉત્પન્ન થયા છે, તે પછી ‘ દેવદત્તની ઉત્પત્તિ સાથે જ કાળ ઉત્પન્ન થયો. ’ એવું કથન અસંગત છે, દેવદત્ત ઉત્પન્ન થયો હોત નહિ, તે પણ એ કાળરૂપ વ્યક્તિની ઉત્પત્તિ અવશ્ય હોવી જોઈતી હતી અને એ કાળને આધીન એ અસંખ્ય વિકારોનું ઉત્પન્ન હોવું પણ અનિવાર્ય હતું જ.

(૧૮) સમાધાન:—એ કે કાળ બ્રહ્માંડવ્યાપી છે, તેપણ જ્યારે બ્રહ્માંડરૂપ વ્યક્તિએ દેશકૃત અને વસ્તુકૃત વિકારને પ્રાપ્ત કર્યો ત્યારે, તેની સાથે જ, તેને આશ્રય કરીને, બ્રહ્માંડવ્યાપી કાળ પણ ઉત્પન્ન થયો. બ્રહ્માંડરૂપ વસ્તુ અને બ્રહ્માંડદેશની ઉત્પત્તિના પહેલાં કાળ સ્વતંત્રરૂપે સિદ્ધ કરી શકતો નથી. બ્રહ્માંડોત્પત્તિ પછી, જેટલેટલા વિકાર દેશકૃત અને વસ્તુકૃત બ્રહ્માંડમાં ઉત્પન્ન થયા, તેટલેટલાનો આશ્રય કરીને જ, કાળની ગણના થઈ. કોઈ ને કોઈ દેશ અને વસ્તુકૃત વિકાર વિના, કાળની સ્વતંત્ર સ્થિતિ કોઈ પણ ઠેકાણે દેખાતી નથી. આત્માના સ્વરૂપમાં તે કાળનો પ્રવેશ છે જ નહિ. તે તે કાળાતીત છે. કેમકે, જ્યાં તેના સ્વરૂપમાં જ કોઈ વિકાર નથી, ત્યાં એ નિર્વિકારમાં કાળ આવે પણ ક્યાંથી ? કોઈ ને કોઈ વિકારની સાથે જ કાળની ઉત્પત્તિ થાય છે. વળી, એ પહેલાં પણ કહેવાઈ ગયું છે કે, કાળ વ્યક્તિરૂપે સર્વથા ચંચળ અને અસ્થિર છે. તે કેવળ પોતાની ‘ કાળત્વજાતિ ’ રૂપે જ નિત્ય માની શકાય છે. ભવિષ્યકાળ ભૂતકાળમાં બદલાતો રહે છે. વર્તમાન કાળ તે કોઈ રીતે પકડી શકાતો જ નથી. કેવળ ભવિષ્ય અને ભૂતની સંધિનું નામ એ જ વર્તમાન છે, જે કોઈ કાળની ગણનામાં આવતો નથી. દાખલા તરીકે એ ગામેની સીમા દેશના કોઈ પણ

અંશમાં ગ્રહણ કરી શકાતી નથી. આ પ્રકારે, દેવદત્તની ઉત્પત્તિ સાથે જ જે કાળરૂપ વ્યક્તિ ઉત્પન્ન થઈ, તે કાળરૂપ વ્યક્તિ પહેલાં સિદ્ધ નહોતી. આ કારણથી, કહેવું પડશે કે, દેવદત્તની ઉત્પત્તિ સાથે જ ‘દેવદત્તોત્પત્તિકાળ’ ઉત્પન્ન થયો, અને જ્યારે દેવદત્તની ઉત્પત્તિ સાથે જ એ કાળરૂપ વ્યક્તિ ઉત્પન્ન થઈ, તો પછી દેવદત્તની ઉત્પત્તિમાં એ કોઈ રીતે કારણરૂપે ગ્રહણ કરી શકાય નહિ. કેમકે, દેવદત્તની ઉત્પત્તિ પહેલાં એ કાળરૂપ વ્યક્તિ અસિદ્ધ હતી, અને તે પૂર્વ અસિદ્ધ હોવાથી, કારણસામગ્રીમાં આવી શકતી નથી. વળી, જો કે એ કાળરૂપ વ્યક્તિમાં અસંખ્ય વિકારો બ્રહ્માંડમાં ઉત્પન્ન થયા છે, તો પણ તે તે વિકારોનો આશ્રય લઈને, તે તે કાળરૂપ વ્યક્તિની ઉત્પત્તિ કહી શકાય, કાળની સ્વતંત્ર ઉત્પત્તિ કોઈ પણ પ્રકારે કહી શકાતી નથી. ખુદ શું કહીએ ? યોગવાસિષ્ઠમાં અનેક ઇતિહાસ અને દૃષ્ટાંત છે, જે સિદ્ધ કરી બતાવે છે કે, દેશ અને કાળનું કોઈ મૂલ્ય જ નથી અને એ માત્ર માયા જ છે. વસિષ્ઠ બ્રાહ્મણની સૃષ્ટિમાં વસિષ્ઠના મૃત્યુને માત્ર ૮ દિવસ જ થયા છે. એ બ્રાહ્મણે મરીને પોતાના ઘરના કોઈ એક ખૂણામાં જ, જન્માંતરદ્વારા, પદ્મરાજનું શરીર ધારણ કર્યું, અને એ ૮ દિવસમાં જ, ૬૦ હજાર વર્ષ પર્યંત અખંડ પૃથ્વીના રાજ્યભોગનો અનુભવ કર્યો. વળી, પદ્મશરીરે મૃત્યુ પામીને, એ જ બ્રાહ્મણ, જન્માંતરમાં, પોતાના એ ઘરના ખૂણામાં, વિદૂરથ રાજાના શરીરે જન્મ્યો, અને ૬૦ વર્ષ પર્યંત તેણે રાજ્યનો અનુભવ કર્યો; છતાં અહીં પદ્મસૃષ્ટિમાં, પદ્મનો મૃત્યુકાળ અર્ધરાત્રિના સમયે વર્તી રહ્યો હતો. (જુઓ, યોગવાસિષ્ઠ, તૃતીય ઉત્પત્તિ પ્રકરણ, સર્ગ ૧૪ થી ૩૬). વસિષ્ઠ બ્રાહ્મણ સૃષ્ટિના ૮ દિવસ=પદ્મસૃષ્ટિનાં ૬૦ હજાર વર્ષ, અને પદ્મસૃષ્ટિની ૧ ઘડી=વિદૂરથસૃષ્ટિનાં ૬૦ વર્ષ.

(૧૯) શંકા:-વસ્તુની ઉત્પત્તિ સાથે જ જે કાળ ઉત્પન્ન થયો હોય, તો વસ્તુના નાશ સાથે કાળનો નાશ થવો જોઈએ, પણ અનુભવ તેવો નથી. ખલકે વસ્તુનો અભાવ હોવા છતાં,

કાળની સ્થિતિ જણાય છે. એક હજાર ચોકડી યુગ વ્યતીત થતાં, જ્યારે બ્રહ્માનો એક દિવસ પૂરો થાય છે, ત્યારે બ્રહ્માંડનો પ્રલય થાય છે, અને જ્યારે એક હજાર ચોકડી યુગ પર્યાંત બ્રહ્માની રાત્રી રહે છે, ત્યારે બ્રહ્મા સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને પોતાનામાં લય કરીને નિદ્રિત અવસ્થામાં રહે છે, એવું શાસ્ત્રપ્રમાણુદ્વારા જણાય છે. આ પરિસ્થિતિમાં બ્રહ્માંડના અભાવમાં પણ કાળની સ્થિતિ રહેલી જણાય છે. તેમ જ ઘટપટાદિ, પદાર્થના નાશમાં પણ કાળની સ્થિતિ જણાય છે. ‘હવે ઘટ નથી,’ વગેરે જ્ઞાન-વ્યવહારથી, વસ્તુના અભાવમાં પણ, કાળની સ્થિતિ બધાને અનુભવસિદ્ધ છે.

(૨૦) સમાધાન:-‘અભાવ’ અવસ્તુ નથી; બદલે, ‘અભાવ’ વસ્તુ છે. જે દેશમાં અને જે કાળમાં ઘટ છે, તે દેશમાં અને તે કાળમાં ઘટાભાવ હોતો નથી; બદલે પોતાના પ્રતિયોગીથી^૧ ભિન્ન દેશકાળાદિમાં જ ઘટાભાવની ઉત્પત્તિ હોય છે. નૈયાયિ-કાએ અભાવને પદાર્થ માન્યો છે અને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુનો વિષય-પ્રમેય^૨ રૂપે તેને ગ્રહણ કર્યો છે. વળી, વેદાન્ત અને ભટ મતમાં પણ ‘અભાવ’ને અનુપલબ્ધિ પ્રમાણુના વિષય-પ્રમેયરૂપે સ્વીકારવામાં આવ્યો છે. આ પ્રકારે, ‘અભાવ’ જ્યારે કોઈ દેશ અને કાળમાં ઉત્પન્ન થનાર છે અને પ્રમા^૩-જ્ઞાનનો વિષય-પ્રમેય છે, ત્યારે તેને અવસ્તુ કેવી રીતે કહી શકાય ? પરંતુ, તે વસ્તુરૂપ જ છે, અને સંપૂર્ણ દ્રવ્ય પણ ગુણ, કર્મ, વસ્તુરૂપ જ છે. આ પ્રકારે, ‘ઘટાભાવકાળ’ ‘ઘટાભાવરૂપ વસ્તુ અને દેશ’ના આશ્રયે સ્થિત છે, અને તે ઘટાભાવની સાથે ઉત્પન્ન થાય છે. કારણુ કે, કોઈ પણ કાળરૂપ વ્યક્તિ પહેલેથી મોજૂદ હોતી નથી; બદલે નવીન જ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી, બ્રહ્માંડપ્રલય બ્રહ્માની

૧. જે વસ્તુનો અભાવ હોય તે વસ્તુ પોતાના અભાવની ‘પ્રતિયોગી’ કહેવાય છે: જેમકે, ઘટાભાવનો પ્રતિયોગી ઘટ છે અને પટાભાવનો પ્રતિ-યોગી પટ છે. ૨. પ્રમાણુદ્વારા જેનું જ્ઞાન કરવાનું હોય તે; સિદ્ધ કરવાની વસ્તુ. ૩. યથાર્થ જ્ઞાન.

નિદ્રિત અવસ્થા છે, જે વસ્તુરૂપ છે અને દેશપરિચ્છેદવાળી છે. એ અવસ્થારૂપ વિકારના આશ્રયે જ, પ્રલયકાળની સ્થિતિનો સંભવ છે; સ્વતંત્ર રીતે નહિ. આ રીતે, નિશ્ચય થાય છે કે, કાળની સ્થિતિ નિરપેક્ષ નથી; પરંતુ, દેશ અને વસ્તુની અપેક્ષાએ અને દેશ અને વસ્તુના આશ્રયે જ, કાળની સ્થિતિ છે.

(૨૧) વળી, વસ્તુને દેશ અને કાળની અપેક્ષા છે, એ તો સર્વના અનુભવથી સિદ્ધ થયેલી વાત છે. કોઈ દેશ અને કોઈ કાળના આશ્રયે જ, વસ્તુ પોતાની સ્થિતિ રાખી શકે છે. આથી સિદ્ધ થાય છે કે, 'દેશ' 'કાળ' અને 'વસ્તુ' એ ત્રણે પરસ્પર વસ્તુપરિચ્છેદવાળાં છે, ભિન્નભિન્ન જાતિવાળાં છે, અને તે ત્રણે પરસ્પર સમદેશીય અને સમકાલીન છે. વળી, ત્રણે વિજાતીય હોવા છતાં, એકને બાકીનાં બેની, પોતાની સ્થિતિમાં, અપેક્ષા રહે છે. 'દેશ'ને કાળ અને વસ્તુની અપેક્ષા છે, 'કાળ'ને દેશ અને વસ્તુની અપેક્ષા છે, અને 'વસ્તુ'ને કાળ અને દેશની અપેક્ષા છે. આ પ્રકારે ત્રણેની પરસ્પર સાપેક્ષ અને અન્યો-ન્યાશ્રયરૂપે સ્થિતિ છે; નિરપેક્ષ અને સ્વતંત્ર સ્થિતિ કોઈની પણ નથી. આના પરિણામે, એ ત્રણે અન્યો-ન્યાશ્રય હોવાથી સ્વસત્તાશૂન્ય છે. જે વસ્તુ પોતાની કોઈ સત્તા જ રાખતી નથી, તે દોરડીમાં સાપની જેમ, ભ્રમરૂપ છે, અને એ પ્રકારે એ ત્રણેય અન્યો-ન્યાશ્રય હોવાથી અને સ્વસત્તાશૂન્ય હોવાથી, અધિષ્ઠાન-ચેતનમાં ભ્રમમાત્ર છે.

(૨૨) શંકા:—ત્રણે પરિચ્છેદ અન્યો-ન્યાશ્રયરૂપે ભલે રહે, પરંતુ એ ત્રણે આપણી વૃત્તિરૂપ જ્ઞાનના આશ્રયે સ્થિત છે, એમ કેમ ના માનવું? કેમકે, વૃત્તિજ્ઞાનદ્વારા જ વસ્તુનો પ્રકાશ થાય છે.

(૨૩) સમાધાન:—માની લઈએ કે, એ ત્રણે વસ્તુ આપણા વૃત્તિજ્ઞાનના આશ્રયે સ્થિત છે, પરંતુ, વૃત્તિજ્ઞાનને કોઈ બીજા આશ્રય જડી આવતો નથી, અને જ્ઞાનની સ્થિતિ પણ વસ્તુના આશ્રયે તો માનવી જ પડશે. કારણ કે, વસ્તુની પહેલાં વસ્તુનું

જ્ઞાન નહોતું અને વસ્તુનો નાશ થવાથી 'વસ્તુજ્ઞાન' રહેતું નથી. એટલે, વસ્તુને પોતાના પ્રકાશરૂપ સ્થિતિને માટે 'જ્ઞાન'ની અપેક્ષા રહે છે અને જ્ઞાનને પોતાની સ્થિતિ માટે 'વસ્તુ'ની અપેક્ષા સિદ્ધ કરે છે.

(૨૪) શંકા:—દેવદત્તની ઉત્પત્તિ પહેલાં જો કે 'દેવદત્ત-જ્ઞાન' નહોતું, પરંતુ દેવદત્તનો નાશ થવાથી 'દેવદત્તજ્ઞાન' નાશ પામતું નથી, પણ તે શેષ રહે છે. એટલે, વસ્તુનો નાશ થવાથી જ્ઞાનનો પણ નાશ થાય છે. એ તમારું કથન અસંગત છે.

(૨૫) સમાધાન:—'આ દેવદત્ત છે,' એવું જ્ઞાન દેવદત્તની હયાતિમાં જ થાય છે અને દેવદત્તની વર્તમાન સ્થિતિનું સૂચન કરે છે. પરંતુ, દેવદત્તનો નાશ થયા પછી 'આ દેવદત્ત છે,' એવું જ્ઞાન જો શેષ રહે, તો એમ માની શકાય કે, વસ્તુનો નાશ થવા છતાં પણ જ્ઞાનનો નાશ થતો નથી. આથી ઊલટી રીતે, દેવદત્તનો નાશ થયા પછી, 'આ દેવદત્ત છે,' એવું જ્ઞાન કોઈના અનુભવમાં આવતું નથી પરંતુ, દેવદત્તનો નાશ થયા પછી 'એ દેવદત્ત હતો,' એવા જ્ઞાનનો આકાર શેષ રહે છે, જે દેવદત્તના વર્તમાન અભાવનો ઓધ કરે છે અને દેવદત્તના અભાવને આશ્રયે સ્થિત છે. આ પ્રકારે, વસ્તુની સ્થિતિ જ આપણા વૃત્તિજ્ઞાનના આશ્રયે અને વૃત્તિજ્ઞાનની સ્થિતિ વસ્તુના આશ્રયે અન્યોન્યાશ્રયરૂપે સિદ્ધ થાય છે. સુષુપ્તિઅવસ્થામાં આનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ મળી રહે છે. સુષુપ્તિમાં જ્ઞાન નાશ પામે છે, ત્યારે વસ્તુની પ્રતીતિ પણ થતી નથી અને વસ્તુ પણ નાશ પામે છે. વળી, વસ્તુ નાશ પામે છે, ત્યારે દેશકાળ પણ રહેતાં નથી. જો વસ્તુની પહેલાં દેશકાળ હોત. તો સુષુપ્તિઅવસ્થામાં વસ્તુનો અભાવ હોવા છતાં, દેશકાળની પ્રતીતિ થવી જોઈતી હતી, પરંતુ તે થતી નથી. વળી, જો જ્ઞાનની પહેલાં વસ્તુ હોત, તો સુષુપ્તિમાં જ્ઞાનનો લોપ થયા પછી વસ્તુની પ્રતીતિ થવી જોઈતી હતી, પરંતુ તે થતી નથી. એટલે, એ ચારેયની અન્યોન્યાશ્રયતા સ્પષ્ટ રીતે સિદ્ધ થાય છે.

(૨૬) આ પ્રકારે દેશ, કાળ, વસ્તુ અને જ્ઞાનની પરસ્પર સાપેક્ષતા અને અન્યોન્યાશ્રયતા સિદ્ધ થઈ. દોરડીમાં સર્પ અને સર્પજ્ઞાન પરસ્પર સાપેક્ષ અને સમકાલીન છે. તે અન્યોન્યાશ્રય હોવાથી મિથ્યા અને ભ્રમરૂપ છે. સર્પના આશ્રયે 'સર્પજ્ઞાન' છે અને 'સર્પજ્ઞાન'ના આશ્રયે સર્પ છે. વળી, ખત્રેય (જ્ઞાન અને વિષય) અવિધાનાં પરિણામ છે, અને ખત્રેય કલ્પિત હોવાથી અધિષ્ઠાન દોરડીના આશ્રયે પ્રતીત થાય છે. ખત્રેય પોતાના અધિષ્ઠાનમાં કોઈ વિકાર પેદા કરતાં નથી, તેમ જ પોતાના અધિષ્ઠાન-દોરડી રૂપ જ છે. આ પ્રકારે, સંપૂર્ણ પ્રપંચ કલ્પિત હોવાથી અવિધાનું પરિણામ છે, અને તે પોતાના અધિષ્ઠાન-ચેતનના આશ્રયે, અધિષ્ઠાન-ચેતનને સ્પર્શ કર્યા વિના, પ્રતીત થાય છે અને અધિષ્ઠાન-ચેતનરૂપ જ છે. કેમકે દેશ, કાળ, વસ્તુ અને વૃત્તિજ્ઞાનથી ભિન્ન હોય એવું પ્રપંચનું ખીલું કોઈ રૂપ જણાતું નથી. આમ, દેશ, કાળ, વસ્તુ અને વૃત્તિજ્ઞાન, ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે, અન્યોન્યાશ્રય હોવાથી કલ્પિત સિદ્ધ થાય છે. આવી રીતે, સંપૂર્ણ પ્રપંચ અવિધાના પરિણામરૂપે^૧ અને ચેતનના વિવર્તરૂપે^૨ જણાય છે.

કારણકાર્ય-અભેદ

(૨૭) ઉપરોક્ત વિચારોને અનુસરી, કારણ-કાર્ય, આધાર-આધેય, વિશેષણ-વિશેષ્ય, ધર્મ-ધર્મી અને ભાવ-અભાવ રૂપ સર્વ સંબંધો અને એ સંબંધોનાં અનુયોગી^૩ અને પ્રતિયોગી^૪

૧. પોતાના ઉપાદાન (કારણ)ના જેવી સમાન સત્તા અને અન્યથા સ્વરૂપને 'પરિણામ' કહે છે. દાખલા તરીકે દહીં એ દૂધનું પરિણામ છે. ખત્રેની વ્યાવહારિક સત્તા હોવાથી ખત્રે સમસત્તાવાન છે, પરંતુ તેમના સ્વરૂપમાં ભેદ છે. ૨. પોતાના અધિષ્ઠાનથી ઊલટી સત્તા અને અન્યથા સ્વરૂપને 'વિવર્ત' કહે છે. દાખલા તરીકે કલ્પિત સર્પ અધિષ્ઠાન-દોરડીને વિવર્ત છે. દોરડીની વ્યાવહારિક સત્તા અને સર્પની પ્રાતિભાસિક સત્તા હોવાથી સત્તા ભેદ છે અને અન્યથા સ્વરૂપભેદ પણ છે.

૩-૪. જેમાં સંબંધ રહે, તે પોતાના સંબંધીનું અનુયોગી અને જેને

દ્રવ્ય ગુણુ અને કર્મ, ત્રિવિધ પરિચ્છેદવાળાં હોવાથી, અધિ-
ષ્ઠાન-ચેતનના વિવર્ત તરીકે સિદ્ધ થાય છે અને એ અધિષ્ઠાન-
ચેતન બધાનું એકમાત્ર વિવર્તોપાદાન કારણુ સિદ્ધ થાય છે.
જે પોતે જેમનું તેમ રહે છે અને પોતાના આશ્રયે બીજા કલ્પિત
વિકારોની પ્રતીતિ કરાવે છે, તેને 'વિવર્તોપાદાન કારણુ' કહે
છે. દાખલા તરીકે દોરડી પોતાના વિવર્તરૂપ સર્પ, દંડ, માળા
વગેરે પ્રત્યે વિવર્તોપાદાન કારણુ છે.

(૨૮) આ દષ્ટિએ, ઘટપટાદિ કાર્યો પ્રત્યે કપાળ-તન્તુ
વગેરેની કારણુતા સિદ્ધ થતી નથી, કેમકે કપાળ-તન્તુ
વગેરે પોતાનાં કાર્યોની પહેલાં જ સિદ્ધ હોય, ત્યારે જ તેમની
ઘટપટાદિ પ્રત્યે કારણુતા સિદ્ધ થાય. ઉપરોક્ત વિચારોના
આધારે દેશ-કાળ-વસ્તુ પરિચ્છેદવાળા કોઈ પણ પદાર્થની
પ્રાક્સિદ્ધિ છે જ નહિ, પરંતુ જ્ઞાન સમકાલીન માત્ર આભાસ-
રૂપે તેની ઉત્પત્તિ નવી થાય છે. દર્પણમાં જોવાથી મોહું દેખાય
છે અને મોહાનું જ્ઞાન થાય છે, તે નવું ઉત્પન્ન થાય છે. 'કાલે
જોયું હવું હવું તે આ મુખ છે,' એવી પ્રતીતિ દર્પણમાં ભ્રમ-
રૂપ છે. આ પ્રકારે, સાક્ષીચેતનમાં કપાળ-તન્તુ વગેરે 'વસ્તુ'
અને 'વસ્તુજ્ઞાન,' આપણી દષ્ટિ સમકાલીન માત્ર આભાસરૂપે
નવીન ઉત્પન્ન થાય છે અને બંને પરસ્પર સાપેક્ષ છે. ઉપરોક્ત
પ્રકારે, જ્યારે કપાળ-તન્તુ વગેરેમાં પોતાની કોઈ સત્તા નથી
અને જ્યારે તેમની સિદ્ધિ પોતાનાં કાર્યો પૂર્વે હોતી નથી, ત્યારે
એ પોતાનાં કાર્યો પ્રત્યે કારણુરૂપે કેમ કરી સ્વીકારી શકાય ?

(૨૯) આ રીતે, વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન અને વિષય એ સર્વ બુદ્ધિનું
પરિણામ છે; અને સાક્ષીચેતનના આશ્રયે બુદ્ધિ જ સિત્તસિત્ત
જ્ઞાન અને વિષયના આકારને ધારણુ કરે છે; તેમાં કારણુ-કાર્ય
ભાવ સંબંધ માત્ર પણુ નથી. જેમ સ્વપ્નમાં બુદ્ધિ જ જ્ઞાનાકાર
અને વિષયાકાર પરિણામને પ્રાપ્ત કરે છે અને બહાર કંઈ પણુ
સંબંધ હોય તે પ્રતિયોગી કહેવાય છે. દાખલા તરીકે ઘટનો ભૂતળ સાથે સંયોગ-
સંબંધ છે. આ સંબંધમાં ભૂતળ અનુયોગી છે અને ઘટ પ્રતિયોગી છે

હોતું નથી, તેમ સ્વપ્નની સમાન, બુદ્ધિની પ્રતીતિ કેવળ ભ્રમ છે. જેમ સ્વપ્નના પિતા અને પુત્રમાં, ગાય અને વાછરડા વગેરેમાં કારણ-કાર્યતા પ્રતીત થાય છે, પરંતુ વાસ્તવમાં સ્વપ્નના પિતાપુત્રાદિ સમકાલીન ણ અને તેમાં પરસ્પર કારણ-કાર્ય-ની પ્રતીતિબુદ્ધિનું જ ભ્રમરૂપ પરિણામ છે. તેમ જાગૃતનાં સર્વ કારણ-કાર્ય બુદ્ધિનું જ પરિણામ છે અને શું બુદ્ધિ અને શું બુદ્ધિનું પરિણામ અધુનું જ અધિષ્ઠાન-ચેતનનો વિવર્ત છે. જેમ મૃગ-વૃણાનું જળ વૃધ્વીને રંચ માત્ર પણ ભીની કરી શકતું નથી, તેમ એ વિવર્તનો પોતાના અધિષ્ઠાન-ચેતનમાં રંચ પણ સ્પર્શ હોતો નથી.

(૩૦) શંકા:—તમે કહો છો કે, કપાળ-તન્તુ વગેરે કારણ પોતાના કાર્ય પૂર્વે અસિદ્ધ છે, પરંતુ જે આ તમારા કથનને સ્વીકારવામાં આવે, તો તમારા વેદાન્તસિદ્ધાન્તને હાનિ પહોંચશે. કારણ, વેદાન્તનું કથન એમ છે કે, જ્ઞેયને અનુસરીને જ જ્ઞાન થાય છે; જ્ઞેય વિના જ્ઞાન હોતું નથી. આ સિદ્ધાન્તને અનુસાર, કપાળ-તન્તુ વગેરે કારણોમાં જે પ્રાક્સિદ્ધતા હોય નહિ, તો પ્રાક્સિદ્ધતાની પ્રતીતિ પણ ન હોય. પરંતુ, કપાળ-તન્તુ આદિ કારણોમાં પ્રાક્સિદ્ધતા છે એ બધાના અનુભવથી સિદ્ધ વાત છે. એટલે, તમારા સિદ્ધાન્તને અનુસરી, પ્રાક્સિદ્ધતાની એ પ્રતીતિ જ, તેમની પ્રાક્સિદ્ધતાને સિદ્ધ કરે છે કે, કપાળ-તન્તુ આદિ પોતાનાં કાર્ય ઘટપટાદિ પહેલાં પણ સિદ્ધ છે.

(૩૧) સમાધાન:—હા, વેદાન્તનો એ સિદ્ધાન્ત છે કે, જ્ઞેય વિના જ્ઞાન હોતું નથી વેદાન્તનો સિદ્ધાન્ત એ પણ છે કે, જે કાળે દોરડીમાં સર્પની પ્રતીતિ થાય છે, તે કાળે સર્પ પણ ઉત્પન્ન થાય છે; જ્ઞાન નિર્વિષયક હોતું નથી. બીજા અર્થમાં, સર્પનું માત્ર જ્ઞાન જ ઉત્પન્ન હોતું નથી, બલકે, જ્ઞાનકાળમાં સર્પરૂપ વિષય પણ ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ, જ્ઞેય અને જ્ઞાન સમસત્તાવાળાં જ હશે; જ્ઞેય જે ભ્રમરૂપ હશે, તો તેનું જ્ઞાન પણ ભ્રમરૂપ હશે. જ્ઞેય ભ્રમ હોય અને તેનું જ્ઞાન યથાર્થ હોય,

એવો સંભવ નથી. કપાળ-તન્તુ આદિ કારણોમાં પ્રાક્સિદ્ધતા અવશ્ય પ્રતીત-તો થાય છે, પરંતુ કપાળ-તન્તુ આદિ કારણ ત્રિવિધ પરિચ્છેદવાળાં હોવાથી, વસ્તુતઃ તેમની પોતાની કોઈ સત્તા હોતી નથી; કેવળ જ્ઞાન સમકાલીન તેમની માત્ર પ્રતીતિ હોય છે. આ સંબંધમાં, તેમનામાં પોતાની પ્રાક્સિદ્ધતા ક્યાંથી આવે ? વળી, પ્રાક્સિદ્ધતા હોવા વિના તેની પ્રતીતિ પણ થઈ શકે નહિ. છતાં એ પ્રાક્સિદ્ધતા કપાળ-તન્તુ વગેરેમાં પ્રતીત થાય છે, તે તેમની પોતાની નથી; પરંતુ, જપા પુષ્પની રતાશ જપા પુષ્પ પર રાખેલા સ્ફટિકમાં ચમકી રહે, એ પ્રમાણે, અધિષ્ઠાન ચેતનસ્થ પ્રાક્સિદ્ધતા એમાં પણ ચમકે છે. આ પ્રકારે, કપાળ-તન્તુ કેવળ પોતાના અધિષ્ઠાન-ચેતનની સત્તાથી સત્તાવાન અને એ ચેતનની પ્રાક્સિદ્ધતાથી પ્રાક્સિદ્ધ પ્રતીત થાય છે. વસ્તુતઃ કપાળ-તન્તુ આદિ કદાપિ પ્રાક્સિદ્ધ નથી, તેમજ ઘટપટાદિ કાર્યો પ્રત્યે કારણ પણ નથી. જેમ સ્વપ્ન-પદાર્થ સ્વસત્તથૂન્ય હોવા છતાં, પોતાના અધિષ્ઠાન-ચેતનની સત્તા અને પ્રાક્સિદ્ધતાથી સત્ અને પ્રાક્સિદ્ધ પ્રતીત થાય છે, તથા જેમ દોરડીમાં સર્પ ભ્રમ થાય છે ત્યારે ‘ આ સર્પ હુંમણું ઉત્પન્ન થયો છે, ’ એવું જ્ઞાન હોતું નથી, બલકે. ‘ આ સર્પની પૂર્વ સ્થિતિ છે ’ એવા રૂપે ભ્રમ થાય છે, અને એ ભ્રમ, વાસ્તવમાં, સર્પનો ત્રણે કાળમાં અભાવ હોવાથી, અધિષ્ઠાન-દોરડીની સત્તાને લીધે સર્પમાં સત્તાના અને અધિષ્ઠાન-દોરડીની પ્રાક્સિદ્ધતાથી સર્પમાં પ્રાક્સિદ્ધતાના ભ્રમરૂપ જ છે. તેમ અને તેવી રીતે, કપાળ-તન્તુ આદિકારણોમાં પ્રાક્સિદ્ધતા ભ્રમરૂપ છે અને પ્રાક્સિદ્ધતાનું જ્ઞાન પણ ભ્રમરૂપ છે.

(૩૨) આપણે જેવી જેવી મુખાકૃતિ કરીને હર્ષણુમાં બેઈએ છીએ, તેવી તેવી આકૃતિ હર્ષણુમાં પ્રતીત થાય છે. એ પ્રકારે, જે જે આકાર ખુદ્ધિ-વૃત્તિ ધારણ કરે છે, તેવું તેવું રૂપ અધિષ્ઠાન-ચેતનમાં પ્રતીત થાય છે. વાસ્તવમાં, અધિષ્ઠાન-ચેતનમાં એ આકારોનો નથી હોતો કોઈ સ્પર્શ કે નથી હોતી તેમની

કોઈ સત્તા. પરંતુ અધિષ્ઠાન-ચેતનના આશ્રયે બુદ્ધિ પોતે એ આકારોને ધારણ કરે છે, અને જેમ ચંચળ વાનર દર્પણમાં પડેલા પોતાના આકારને પોતાનાથી ભિન્ન સત્યરૂપે સ્વીકારી લે છે, તેમ એ આકારોને પોતાનાથી ભિન્નરૂપે જાણીને, બુદ્ધિ પોતે એ મિથ્યા આકારોમાં સત્યતાની ભ્રાન્તિ કરી લે છે. વળી એ મિથ્યા અનુભવજન્ય સંસ્કારોમાં પણ સત્યતાથી ભ્રાન્તિ કરીને, બુદ્ધિ એ સંસ્કારોને સત્યરૂપે પોતાની અંદર સમાવી લે છે, અને પરિણામે એ સંસ્કારોની સ્મૃતિદ્વારા, જ્યારે વૃત્તિ ફરીથી એ આકારોને ધારણ કરે છે, ત્યારે ‘એ જ આ વસ્તુ છે, એવો પ્રત્યક્ષિજ્ઞા ભ્રમ થાય છે. ખરું જોતાં, એ જ વસ્તુ કદાપિ નહોતી અને છે પણ નહિ. આપણે આપણું મોઢું જ દર્પણમાં પ્રથમ જોઈને, ફરી ફરીને તે પાછું દર્પણમાં જ્યારે જોઈએ છીએ, ત્યારે પૂર્વાનુભવજન્ય સંસ્કારોની ભ્રાન્તિને ક્ષીણે એવો ભ્રમ થાય છે કે, ‘આ મોઢું તે એ જ છે’ પરંતુ, વાસ્તવમાં, જ્યારે જ્યારે આપણે દર્પણમાં મોઢું જોઈએ છીએ, ત્યારે ત્યારે નવીન જ મોઢું ત્યાં હોય છે. આ સંજોગમાં, ‘આ મોઢું તે એ જ છે,’ એ પ્રકારે દર્પણમાં જોવાથી જે પ્રત્યક્ષિજ્ઞા પ્રત્યક્ષ થાય છે, તે ભ્રમરૂપ છે.

(૩૩) આ દૃષ્ટિએ, જ્યારે કપાળ-તન્તુ આદિ કારણ પ્રાકસિદ્ધ રૂપે અસિદ્ધ છે, ત્યારે એ ઘટપટાદિ પોતાનાં કાર્યો પ્રત્યે કારણ કેવી રીતે હોઈ શકે? કારણ એ ત્યારે જ ખની શકે, જ્યારે તેમનાં કાર્યો પહેલાં તેમનું પોતાનું અસ્તિત્વ હોય. વળી સંપૂર્ણ પ્રપંચ ત્રિવિધ પરિચ્છેદવાળો હોવાથી, ભૂત કે ભૌતિક એવો કોઈ પદાર્થ પ્રતીત થતો નથી, જેને પ્રાકસિદ્ધ રૂપે સ્વીકારી શકાય, અને ઘટપટાદિ કાર્યો પ્રત્યે કારણ રૂપે માની શકાય. હા, એક નિર્વિકાર, અજર, અમર, પરિચ્છેદશૂન્ય

૧. જે વસ્તુને પૂર્વે પ્રત્યક્ષ કરી હોય, તે પૂર્વપ્રત્યક્ષના સંસ્કાર-સહિત એ વસ્તુની પુનઃ પ્રતીતિ થાય, તેને ‘પ્રત્યક્ષિજ્ઞા પ્રત્યક્ષ’ કહે છે. આ રીતે, અધુ જ પ્રત્યક્ષિજ્ઞા પ્રત્યક્ષ ભ્રમરૂપ છે.

અને ભેદશૂન્ય અધિષ્ઠાન-ચેતન પ્રાક્ સિદ્ધ રૂપે ગ્રહણ કરી શકાય છે, અને કેવળ એકમાત્ર તે જ સંપૂર્ણ કારણકાર્યરૂપ પ્રપંચ પ્રત્યે વિવર્તોપાદાન કારણ છે. શું ઘટપટાદિ કાર્ય, શું કપાળ-તન્તુ આદિ કારણ, શું બુદ્ધિરૂપ જ્ઞાતા, શું વૃત્તિરૂપ જ્ઞાન, કે શું પ્રપંચરૂપ જ્ઞેય-આ બધાં એ પરમ ઉપાદાનના વિવર્તરૂપ કાર્ય છે જે, દર્પણની જેમ, પોતાના અધિષ્ઠાન-ચેતનના આશ્રયે પ્રતીત હોઈ, તેને સ્પર્શ કરી શકતાં નથી.

(૩૪) આ અમારી કપાળકલ્પના નથી. શ્રુતિ ભગવતી પોતે આ સિદ્ધાન્તની સાબ પૂરે છે. છાન્દોગ્યોપનિષદના છટ્ટા પ્રપાઠકના શાંકર ભાષ્યમાં, ઉદ્દાલક સ્વેતકેતુના સંવાદદ્વારા, આ સિદ્ધાન્ત સુન્દર યુક્તિઓથી પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યો છે. એમાં એ સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે કે, સંપૂર્ણ કારણકાર્ય-રૂપ પ્રપંચ પોતાના અધિષ્ઠાન-ચેતનનો વિવર્તમાત્ર છે. સંક્ષેપમાં એનો આશય નીચે પ્રમાણે છે:—

કારણ-કાર્ય સંબંધમાં નૈયાયિકોનો ‘આરંભવાદ’ સાંખ્યોનો ‘પરિણામવાદ’ અને વેદાન્તનો ‘વિવર્તવાદ’ છે. નૈયાયિકોનો મત એવો છે કે, ઉપાદાન કાર્યરૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત કરતું નથી, જેવો મત સાંખ્યનો પણ છે; પરંતુ ઉપાદાન જેમનું તેમ રહે છે અને ઉપાદાનમાં પોતાનામાં કાર્ય એક ભિન્ન વસ્તુ તરીકે ઊપજે છે. દાખલા તરીકે, કપાળ-તન્તુ વગેરે ઉપાદાનમાં, ઘટપટાદિ કાર્યોની ઉત્પત્તિ થવા છતાં, કપાળ-તન્તુ પોતે જેમનાં તેમ રહે છે, અને ઘટપટાદિ કાર્ય પોતાના ઉપાદાન કપાળ-તન્તુથી ભિન્ન વસ્તુ તરીકે ઊપજે છે. કારણ કે, ધારણ અને આચ્છાદનરૂપ વ્યવહાર-કપાળ-તન્તુદ્વારા સિદ્ધ થતા નથી, પણ ઘટપટાદિ દ્વારા સિદ્ધ થાય છે, અને તેથી કપાળ-તન્તુથી ઘટપટાદિ એક ભિન્ન વસ્તુ છે. આ પ્રકારે, કપાળતન્તુ આદિમાં ઘટપટાદિનો આરંભ થાય છે, પણ કપાળ-તન્તુ આદિનું ઘટપટાદિમાં પરિણામ આવતું નથી. જો કપાળ-તન્તુનું ઘટપટમાં પરિણામ આવે છે એમ માનીએ, તો ઘટ-

પટની ઉત્પત્તિ થયા પછી કપાળ-તન્તુ સ્વસ્વરૂપે રહી શકે નહિ; કેમકે, સ્વસ્વરૂપને તજીને ખીજા રૂપે પરિવર્તન પામવું, એને પરિણામ કહેવામાં આવે છે. પણ કપાળ-તન્તુ પોતાના સ્વરૂપે જન્મનાં તેમ ખન્યાં રહે છે, એટલે પરિણામવાદ અસંગત છે.

(૩૫) પરિણામવાદી સાંખ્યનું કથન એવું છે કે, કાર્ય પોતાના ઉપાદાનથી સિદ્ધ સત્ વસ્તુ છે, અને પોતાના ઉપાદાનમાં અસ્પષ્ટરૂપે રહે છે. સત્ કાર્યની અભિવ્યક્તિ ઉપાદાનમાં ક્રિયાદ્વારા થાય છે, અને કાર્યનો નાશ થયા પછી કાર્ય પોતાના ઉપાદાનમાં અભિવ્યક્તરૂપે-અસ્પષ્ટરૂપે લય પામે છે. આ પ્રકારે, ઉપાદાન કાર્યરૂપમાં પરિણમે છે. જો ઉપાદાન જન્મનું તેમ રહે અને પરિણામમાં પલટો ન લે, તો ઘટપટાદિની ઉત્પત્તિ થયા પછી, કપાળ-તન્તુમાં ખીજાં ઘટપટાદિની ઉત્પત્તિ થવી જોઈએ. પણ, કાર્યની એકવાર ઉત્પત્તિ થયા પછી કપાળ-તન્તુ ખીજાં ઘટપટનાં ઉપાદાન રહેતાં નથી. એટલે પરિણામવાદ સ્વીકાર્ય છે અને આરંભવાદ અસંગત છે.

(૩૬) વેદાન્ત આ ખનેથી આગળ જઈને કહે છે કે, ઉપાદાનથી સિદ્ધ કાર્ય જેવી કોઈ ખીજી વસ્તુ છે નહિ, તેમ ઉપાદાન કાર્યરૂપ પરિણામને પણ પ્રાપ્ત કરતું નથી. જો ઉપાદાનથી સિદ્ધ કાર્ય જેવી કોઈ ખીજી વસ્તુ હોત, તો ઉપાદાનથી અધિક સિદ્ધ દેશકાળમાં કાર્યની પ્રતીતિ થાત. પરંતુ, ઉપાદાનથી સિદ્ધ દેશકાળમાં કાર્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ઘટપટાદિ કાર્યમાંથી માટી અને તંતુને કાઢી લઈએ તો ઘટપટાદિ જેવી કોઈ વસ્તુ બાકી રહે નહિ, એટલે, આરંભવાદ મિથ્યા છે. વળી, ઉપાદાન જો કાર્યરૂપે પરિણામને પ્રાપ્ત થતું હોય, તો, દૂધ દહીં રૂપે પરિણામવા પછી દૂધરૂપે શેષ રહેતું નથી; તેમ, કાર્યનો નાશ થયા પછી ઉપાદાન શેષ રહેવું જોઈએ નહિ. પરંતુ ઘટપટાદિ કાર્યો નાશ પામવા છતાં, મૃત્તિકા અને તંતુ એટલાં ને એટલાં જ સંખ્યા તેમજ પ્રમાણમાં શેષ રહે છે, અને તેમાં રચમાત્ર પણ ન્યૂનતા હોતી નથી, એટલે પરિણામવાદ પણ મિથ્યા છે.

(૩૭) વેદાન્તનું કથન એવું છે કે, પોતાના ઉપાદાનથી ભિન્ન એવી કાર્ય જેવી કોઈ વસ્તુ નથી; બલકે કાર્ય ઉપાદાન રૂપ છે. કાર્ય પોતાના ઉપાદાનનું કેવળ વિવર્ત છે, અને ઉપાદાનની જ એક બીજી સંજ્ઞારૂપ છે. વાસ્તવમાં, ઉપાદાનથી ભિન્ન કાર્યનું કોઈ રૂપ નથી. દાખલા તરીકે સર્પ એ દોરડીને વિવર્ત છે. દોરડીથી ભિન્ન સર્પનું કોઈ રૂપ નથી. દોરડીમાં સર્પ કેવળ પ્રતીતિ માત્ર છે. ઉપાદાન ત્રિકાળ સત્ય છે. કાર્યની પહેલાં, કાર્યની પછી, અને કાર્યની મધ્યે ઉપાદાન જેમનું તેમ છે. અર્થાત્, ઉપાદાન પોતે જેમનું તેમ રહીને, પોતાના આશ્રયે કાર્યની માત્ર પ્રતીતિ જ કરાવે છે. વાસ્તવમાં, કાર્ય પોતાના ઉપાદાનમાં કલ્પનારૂપ છે. આ પ્રકારે, ઉપાદાન અને અધિ-ધાનને અભેદ સિદ્ધ થયો.

“વાચારમ્ભણં વિકારો નામધેયં મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ્ ।”
(છાન્દોગ્યોપનિષદ)

અર્થાત્, કાર્ય કથનમાત્ર અને નામમાત્ર જ છે. ઉપાદાન એ જ સત્ય છે. સુવર્ણ, મૃત્તિકા, તન્તુ, વગેરે જેમને લૌકિક દષ્ટિએ ભૂષણુ, ઘટ, પટ વગેરે પ્રત્યે ઉપાદાનરૂપે ઓળખીએ છીએ, તે ખરું જોતાં ઉપાદાનકારણુ નથી, પણ કેવળ નિમિત્ત-કારણુ છે. કારણુ કે, આ સંપૂર્ણ ભૂતલૌકિક પ્રપંચ ઉત્પન્ન થયેલો હોવાથી કાર્ય છે. એ પોતે કાર્ય છે, એટલે એ બીજાનું ઉપાદાન બની શકે નહિ. કેમકે રજજીમાં સર્પની જેમ, કાર્ય મિથ્યા અને કલ્પિત છે. એટલે, ત્રિકાળાબાંધ્ય સત્ વસ્તુ અધિ-ધાન-ચેતન, એ જ સંપૂર્ણ પ્રપંચનું એક માત્ર વિવર્તોપાદાન છે. આ પ્રકારે, અવિધા, બુદ્ધિ, વૃત્તિ, પંચભૂત, સુવર્ણ, મૃત્તિકા, વગેરે પોતાનાં કાર્યોની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્ત માત્ર છે. અવિધા વગેરે તેમજ સુવર્ણ, મૃત્તિકા, વગેરેના નિમિત્તથી એ અધિધાન-ચેતન જ, ભૂષણુ, ઘટ, વગેરેના રૂપે પ્રતીત થઈ રહ્યું છે. શું નિમિત્ત અને શું કાર્ય-બધું જ, સ્વપ્નની જેમ, અધિધાન-ચેતનને વિવર્ત છે અને અધિધાનરૂપ જ છે.

“ સન્મૂલાઃ સોમ્યેમાઃ સર્વાઃ પ્રજાઃ । (છાન્દોગ્ય)
 અર્થાત્, હે સૌમ્ય ! આ સર્વ પ્રપંચનું મૂળ એ સત્ જ છે.
 “ एतद्दान्म्य मिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि । ”
 (છાન્દોગ્ય)

અર્થ:—એ પ્રત્યક્ષ સત્ આત્માવાળું આ સર્વ છે. એ પરમાર્થ છે, એ આત્મા છે, તે તું છે.

(૩૮) આ પ્રકારે સુવર્ણ, મૃત્તિકા વગેરે અધિષ્ઠાન-ચેતનનાં વિવર્ત હોવાથી, પોતે જ નથી, તેા ભૂષણાદિ કાર્યને કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકે ? વળી, કલ્પિતરૂપ હોવાથી જ્યાં કાર્ય જ ખનતું નથી, ત્યાં સુવર્ણ, મૃત્તિકા વગેરેમાં કારણતા કેમ કરી સિદ્ધ થાય ? આ વિચાર પ્રમાણે દ્રવ્યના આશ્રયે ગુણ અને ક્રિયા નથી, તેમ ધર્મને આશ્રયે ધર્મ નથી, પરંતુ ખધા જ સંબંધો, અનુયોગી તેમજ પ્રતિયોગી, પોતાના અધિષ્ઠાનચેતનના વિવર્ત છે. કારણ કે, ખધા આધાર અને આધેય, ત્રિવિધ પરિચ્છેદવાળા હોવાથી સ્વસત્તાશૂન્ય અને માયા માત્ર છે, તેમ જ પોતાના અધિષ્ઠાન-ચેતનના આશ્રયે કેવળ પ્રતીતિ માત્ર છે. દર્પણમાં પ્રતીત થતું મુખરૂપ દ્રવ્ય, ઘોળું પીળું વગેરે મુખના ગુણ, અને હલનચલન વગેરે મુખની ક્રિયા, એ દર્પણસ્થ મુખના આશ્રયે નથી, પરંતુ મુખ, ગુણ અને ક્રિયા—એ દર્પણને આશ્રયે છે. દર્પણના અજ્ઞાનને ક્ષીધે, મુખમાં આશ્રયતા અને ગુણ તથા ક્રિયામાં આશ્રિતતાની જે પ્રતીતિ થાય છે, તે ભ્રમ છે.

જાગ્રત અને સ્વપ્નનો અભેદ

(૩૯) જાગ્રતનો ક્ષણિક કાળ અને અદૃપ દેશ, કંઠગત હિતા નામની નાડીમાં, સ્વપ્નસૃષ્ટિના દીર્ઘકાળ અને વિસ્તૃત દેશની જે કે પ્રતીતિ કરાવે છે, તેાપણ જાગ્રતના ક્ષણિક કાળ અને અદૃપ દેશની આધારતા અને સ્વપ્નના દીર્ઘકાળ અને વિસ્તૃત દેશની આધેયતાનો સ્વીકાર કરી શકાય તેમ નથી, તેમ તેનો સંભવ પણ નથી. પરંતુ એક અધિષ્ઠાન-ચેતનના આશ્રયે જાગ્રત અને સ્વપ્ન બંનેની પ્રતીતિ થાય છે અને એ બંનેમાં પરસ્પર કારણ-

કાર્યતા અને આધારાધેયતા મિથ્યા છે. દાખલા તરીકે, નાટ્ય-બૃહમાં રંગભૂમિ પર પહેલાં નરસિંહ મહેતાના ખેલનો પડદો ઊપડે અને તે પછી કળીર ભક્તના ખેલનો પડદો ઊપડે, છતાં એ ખંનેમાં આધારાધેયભાવ કોઈમાં પણ હોતો નથી; કેવળ રંગભૂમિ જ ખંનેને આધારભૂત હોઈ શકે છે.

(૪૦) જ્યારે જાગ્રત દેશકાળ સ્વતંત્ર અને સ્થિર હોય, ત્યારે જ જાગ્રત દેશકાળની સ્વપ્રસૃષ્ટિ પ્રત્યે આધારતા અને કારણતા સિદ્ધ થાય. પરંતુ, પાછળ અંક ૬ થી ૨૬ સુધીમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે જાગ્રત દેશકાળ, જાગ્રત પદાર્થો સાથે અન્યોન્યાશ્રયરૂપે સમકાલીન ઉત્પત્તિવાન તેમ જ નાશવાન છે; તે નથી સ્વતંત્ર કે નથી સ્થિર. આમ જે વસ્તુ પોતાના સ્વરૂપથી ચળાયમાન છે અને સ્વતંત્ર પણ નથી તે કોઈ ખીજી વસ્તુને આધારભૂત કેમ ખને ?

ખીજું, વેદાન્તસિદ્ધાન્તમાં ભ્રમસ્થળમાં અનિર્વચનીય^૧ ખ્યાતિને અંગીકાર કરવામાં આવ્યો છે. એનો આશય એ છે કે, જે કંઈ પણ જ્ઞાન થાય છે તે સવિષયક હોય છે; નિર્વિષયક જ્ઞાન મિથ્યા છે. ખીજા અર્થમાં, જ્ઞાનની સાથે વિષય પણ ઉત્પન્ન થાય છે; વિષય વિના કેવળ જ્ઞાન શક્ય નથી. આ સિદ્ધાન્તાનુસાર, સ્વપ્રજ્ઞાનના પદાર્થો પણ સ્વપ્રકાળમાં ઉત્પન્ન થાય છે. શ્રુતિ ભગવતી પણ સ્વપ્રપદાર્થોની ઉત્પત્તિની શાખ પૂરે છે:—

“ ન તત્ર રથા ન રથ યોગા ન પન્થાનો

મ્ભવન્ત્યથ રથાન્રથયોગાન્પથઃ સૃજતે । ”

આ શ્રુતિમાં વ્યાવહારિક રથ, અશ્વ અને માર્ગનો નિષેધ

૧. સત્ અને અસત્થી વિલક્ષણ હોય તેને ‘અનિર્વચનીય’ કહે છે. આ જાગ્રત જગત એવું છે: ત્રણે કાળમાં જેનો અભાવ ન હોય તેને ‘સત્’ કહે છે, પણ આ જગત એવું નથી, એટલે સત્થી વિલક્ષણ છે. ત્રણે કાળમાં જેની પ્રતીતિ ન થાય તેને ‘અસત્’ કહે છે: દાખલા તરીકે શશયુગ, વંધ્યાપુત્ર વગેરે. પરંતુ, આ જગત પ્રતીત થાય છે, એટલે અસત્થી પણ તે વિલક્ષણ છે, એટલે ‘અનિર્વચનીય’ છે.

કરીને, સ્વપ્નમાં અનિર્વાચનીય રથ, અશ્વ અને માર્ગની ઉત્પત્તિનું વર્ણન કર્યું છે. વળી જ્યાં સ્વપ્નપદાર્થોની ઉત્પત્તિ માનવામાં આવી છે, ત્યાં એ પદાર્થોને યોગ્ય દેશકાળની અપેક્ષા પણ રહે જ. આમ, જાગ્રતના અલ્પ દેશકાળનો આધાર સ્વપ્નના દેશકાળ પ્રત્યે સંભવતો નથી.

(૪૨) વાસ્તવદષ્ટિએ, જાગ્રતપ્રપંચ અને સ્વપ્નપ્રપંચ બંનેનું પરિણામી-ઉપાદાન મૂલાવિધારૂપ સુષુપ્તિ-અવસ્થા છે. સુષુપ્તિમાંથી જાગ્રતપ્રપંચ જન્મે છે, તેમજ સુષુપ્તિમાંથી જ સ્વપ્નપ્રપંચ પણ જન્મે છે. એ બંનેના લય પણ સુષુપ્તિમાં થાય છે. જાગ્રત પછી જ્યારે સ્વપ્ન આવે છે, ત્યારે જાગ્રતનો લય સ્વપ્નમાં થતો નથી, પરંતુ સુષુપ્તિમાં થાય છે, અને પછી સુષુપ્તિમાંથી સ્વપ્નપ્રપંચ જન્મે છે. જાગ્રત અને સ્વપ્નની વચ્ચે સુષુપ્તિનું આવવું જરૂરી છે. આ સુષુપ્તિ ભલે ક્ષણિક હોય અથવા ક્ષણના કોઈ અંશમાં હોય, પરંતુ બંનેની મધ્યમાં સુષુપ્તિનું હોવું જરૂરી છે. નાટ્યગૃહમાં નરસિંહ મહેતાના ખેલનો પડદો ઊપડે અને તે ખેલ પૂરો થાય, ત્યાર પછી કળીર ભક્તનો ખેલ શરૂ થઈ શકે. પણ તે શરૂ થતા પહેલાં, રંગભૂમિને સાફ કરી લેવી એ જરૂરનું છે. આ પ્રકારે, જ્યારે જાગ્રતના ભોગ પોતાનાં ક્ષણ આપવામાં ઉદાસીન બને છે અને સ્વપ્નભોગનાં ક્ષણ સન્મુખ આવી ઊભાં રહે છે, ત્યારે જાગ્રતપ્રપંચનો સુષુપ્તિમાં લય થવો આવશ્યક બને છે, જેથી સ્વપ્નના ભોગને અવકાશ મળે. આનું કારણ એ છે કે, જાગ્રતભોગ અને સ્વપ્નભોગ બંનેનો કર્તાભોક્તા સુષુપ્તિ-અવસ્થાનો અભિમાની 'પ્રાણ' નામનો જીવ છે અને એ બંને અવસ્થા તેના ભોગની સામગ્રી અને ભોગસ્થળરૂપ છે. એ જ 'પ્રાણ' જાગ્રત અને સ્વપ્નમાં 'ઉવિશ્વ' ને '૪તૈજસ' રૂપે અનુક્રમે પ્રકટ

૧. જે વસ્તુ પોતે કાર્યરૂપે પરિવર્તન પામે છે, તે 'પરિણામી ઉપાદાન' કહેવાય છે. ૨. સુષુપ્તિ-અવસ્થાના અભિમાની જીવનું નામ 'પ્રાણ' છે. ૩. જાગ્રત-અવસ્થાના અભિમાની જીવનું નામ 'વિશ્વ' છે. ૪. સ્વપ્ન-અવસ્થાના અભિમાની જીવનું નામ 'તૈજસ' છે.

થાય છે અને એ અવસ્થાઓમાં કર્તાભિક્તા બને છે. વળી, એ જ પોતાના સંચિત સંસ્કારોથી જન્માન્તર પામી પોતાના ભોગને માટે શરીર ધારણુ કરે છે.

(૪૨) વિચાર કરી બેઠાએ તો, જાગ્રતપ્રપંચનો લય સ્વપ્નમાં થાય એ સંભવિત પણ નથી. જે સ્વપ્નથી જાગ્રતની ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે. તો સ્વપ્નમાં જાગ્રતની લયરૂપ નિવૃત્તિ માની શકાય. કારણુ કે, કાર્યનો લય તેના ઉપાદાનમાં થાય છે. ઘટનો નાશ થતાં તેનો લય મૃત્તિકામાં થાય છે. સ્વપ્નથી જાગ્રતની ઉત્પત્તિ કોઈના મતે ઇષ્ટ પણુ નથી. એટલે, પરિણામી ઉપાદાનરૂપ સુષુપ્તિમાં જાગ્રતની નિવૃત્તિ માનવી પડશે. આમ, જ્યાં જાગ્રતનો લય સુષુપ્તિમાં માનવામાં આવે છે, ત્યાં જાગ્રતથી સ્વપ્નની ઉત્પત્તિ થવી પણુ અસંભવિત છે. કારણુ કે, જાગ્રત અવસ્થા, પોતાના સ્વરૂપે, સ્વપ્નકાળમાં રહેતી નથી, એટલે સ્વપ્નનું કારણુ બની શકે નહિ. સ્વપ્નકાળમાં નથી રહેતો જાગ્રત દેહ, નથી રહેતી જાગ્રત ઇન્દ્રિયો કે નથી રહેતું મનબુદ્ધ્યાદિ જાગ્રત અંતઃકરણુ. બહુકે આ બધી ત્રિપુટી નવીનરૂપે ત્યાં હોય છે. આ પ્રકારે, જાગ્રતનું કારણુ સ્વપ્ન નથી અને સ્વપ્નનું કારણુ જાગ્રત પણુ નથી. બહુકે શું સ્વપ્ન કે શું જાગ્રત-એ બંનેના પરિણામી ઉપાદાનરૂપે સુષુપ્તિ સ્વયં સિદ્ધ ઠરે છે. ક્રમે ક્રમે, એ બંને પોતાના ઉપાદાન સુષુપ્તિમાં લય પામે છે અને સુષુપ્તિમાંથી બહાર આવે છે.

(૪૩) શંકા:-જે જાગ્રત અને સ્વપ્ન બંનેનું પરિણામી ઉપાદાન સુષુપ્તિ જ છે, તો સ્વપ્નમાંથી જાગ્રતના મનુષ્યને સ્વપ્નપ્રપંચમાં મિથ્યાત્વ અને જાગ્રતમાં સત્યત્વની પ્રતીતિ થવી બેઠાએ નહિ. કારણુ કે જ્યાં એક જ ઉપાદાન હોય, ત્યાં એક કાર્ય સત્ય અને બીજું મિથ્યા હોઈ શકે નહિ. કાંતો બંને સત્યરૂપે અથવા બંને મિથ્યારૂપે પ્રતીત થવાં બેઠાએ. બંનેમાં સત્યત્વ અને મિથ્યાત્વની પ્રતીતિ થાય એ વિચિત્ર છે. એટલે બંનેનું એક ઉપાદાન હોય એ વાત અનુભવગમ્ય નથી.

(૪૪) સમાધાન:-વાસ્તવમાં જ્ઞાતપ્રપંચમાં પોતાની સત્યતા નથી, તેમ સ્વપ્રપંચમાં પણ પોતાની સત્યતા નથી. પરંતુ ખંનેમાં અધિષ્ઠાન-ચેતનની સત્યતા પ્રતીત થાય છે, અને તેની સત્તાને લીધે, એ ખંને અસત્ હોવા છતાં સત્તાવાન તરીકે પ્રતીતિ આપ્યા કરે છે. આમ હોવાથી, જેમ જ્ઞાતપ્રપંચ પોતાના કાળમાં સત્તુ' જ્ઞાન કરાવે છે, તેમ સ્વપ્રપંચ પણ પોતાના કાળમાં સત્તુ' પ્રતીત થાય છે. 'આ સ્વપ્રપંચ મિથ્યા છે અને આ સ્વપ્ર છે'—એવી પ્રતીતિ સ્વપ્રકાળમાં કોઈને થતી નથી. એટલે, અધિષ્ઠાનના અજ્ઞાનને લીધે ખંનેમાં સત્યતાની પ્રતીતિ થાય છે. અધિષ્ઠાનના જ્ઞાન વિના, "કહી એ પ્રપંચ સત્ય છે અને કહી આ પ્રપંચ સત્ય છે"—આવી સત્યતાની પ્રતીતિ, ખંનેના પરસ્પર વિરોધી જ્ઞાનને લીધે થાય છે. દોરડીમાં દોરડીના અજ્ઞાનને લીધે, કહી "આ સર્પ છે," એવી પ્રતીતિ થાય છે, અને કહી "આ ઢંડ છે," એવું જ્ઞાન પણ થાય છે. અહીં સર્પની પ્રતીતિથી ઢંડની પ્રતીતિ, દોરડીનું જ્ઞાન થયા વિના, નિવૃત્ત થઈ જાય છે, તેમ ઢંડની પ્રતીતિથી સર્પની પ્રતીતિની પણ નિવૃત્તિ થાય છે, એટલે ખંને પ્રતીતિ ભ્રમરૂપ છે. આ પ્રકારે, અધિષ્ઠાનરૂપ દોરડીના પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન વિના, એક પ્રકારનું ભ્રમજ્ઞાન ખીજ પ્રકારના વિરોધી ભ્રમજ્ઞાનને નિવૃત્ત કરે છે. ખીજ અર્થમાં, અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન થયા વિના, પરસ્પરનું વિરોધી જ્ઞાન એકમેકની નિવૃત્તિ કરે છે. આ રીતે, જ્ઞાતપ્રપંચની પ્રતીતિથી સ્વપ્રપ્રતીતિ મિથ્યા ખંને છે, અને સ્વપ્રપ્રતીતિથી જ્ઞાતપ્રતીતિ મિથ્યા ખંને છે અને ખંને ભ્રમરૂપ છે. પોતાના સ્વરૂપથી અસત્ હોવા છતાં, અધિષ્ઠાન-ચેતનની સત્તાથી, ખંને સત્ તરીકે પ્રતીત થાય છે, અને અધિ-ષ્ઠાન-ચેતન પ્રત્યક્ષ થવાથી ખંને મિથ્યા ભાસે છે. ખંનેનું પરિ-ણામી ઉપાદાન સુષુપ્તિ-અવસ્થારૂપ મૂલાજ્ઞાન છે.

(૪૫) શંકા:-જ્ઞાતમાં સ્વપ્રની સ્મૃતિ થાય છે તથા સ્વપ્ર-ના અનુભવજન્ય સંસ્કાર જ્ઞાતમાં રહે છે. વળી, એ નિયમ છે કે, જ્યે અનુભવ કર્યો હોય તેનામાં અનુભવજન્ય સંસ્કાર

રહે છે અને સ્મૃતિ કરનાર પણ તે જ હોય. અનુભવ કરનાર ખીજે અને સ્મૃતિ કરનાર કોઈ ખીજે હોય એ અસંભવિત છે. આ પ્રકારે, સ્વપ્નની સ્મૃતિ જાગ્રતમાં રહેવાથી જાગ્રત જ સ્વપ્નનું કારણ સિદ્ધ થાય છે, અને જાગ્રત પ્રત્યે સ્વપ્નની કાર્યતા સિદ્ધ થાય છે.

બીજી શંકા:-સ્વપ્નમાં જાગ્રતની સ્મૃતિ હોતી નથી, બલકે જાગ્રતના સંસ્કારોથી સ્વપ્નમાં કઠી કઠી જાગ્રત પદાર્થોની પ્રત્યક્ષિજ્ઞા પ્રત્યક્ષ થાય છે, પરંતુ જાગ્રતની સ્મૃતિ થતી નથી. જાગ્રત પદાર્થોની સ્વપ્નમાં પ્રત્યક્ષિજ્ઞા પ્રત્યક્ષ થવાના કારણે પણ, જાગ્રતની સ્વપ્નસૃષ્ટિ પ્રત્યે કારણતા સિદ્ધ કરે છે, કેમકે જાગ્રતના સંસ્કાર એ પદાર્થોના કારણરૂપ છે.

(૪૬) સમાધાન:-જાગ્રત અને સ્વપ્ન બંને અવસ્થાઓનો અનુભવ કરનાર એકે એક છે, પરંતુ બંને અવસ્થાઓનો અનુભવકર્તા જાગ્રત અંતઃકરણ કે સ્વપ્નઅંતઃકરણ હોઈ શકતું નથી. કારણ કે, જાગ્રત-અવસ્થા તથા સ્વપ્ન-અવસ્થામાં અંતઃકરણ એક નથી, પરંતુ બંને અવસ્થાઓમાં અંતઃકરણ સિદ્ધિ સિદ્ધિ છે. જાગ્રત-અવસ્થામાં જે પુરુષના અંતઃકરણે 'હું રાજા છું' એવો રાજ્યનો અહંકાર ધારણ કર્યો હોય છે અને હાથી, વૌડા, વગેરે પદાર્થોમાં સુખખુદ્ધિ કરી હોય છે, તે પુરુષનું સ્વપ્ન-અંતઃકરણ સ્વપ્નમાં પોતાને ચાંડાળરૂપે જુએ છે અને ચાંડાળવૃત્તિમાં સુખખુદ્ધિ કરે છે. વળી તે જાગ્રતપુણ્યને પાપરૂપે અને જાગ્રતપાપને પુણ્યરૂપે જાણે છે. પક્ષીની જેમ, મનુષ્યશરીરે તે પોતાને ઊડતો જુએ છે. કઠી તે પોતાનું શીર કપાયેલું જુએ છે અને પોતાને ચિતામાં ભસ્મ થતો દેખે છે. કઠી તે અગ્નિને શીતળ સ્વભાવે અને જળને ઉષ્ણ સ્વભાવે જાણે છે. આ બધું જાગ્રત અંતઃકરણની મર્યાદાથી વિચિત્ર છે. જાગ્રતમાં એવો અનુભવ કઠી થયો હોતો નથી. આ પ્રકારે, જાતિ અને રૂપની વિલક્ષણતા, સુખદુઃખની વિલક્ષણતા, પુણ્ય અને પાપની મર્યાદાની વિલક્ષણતા, ભૂતોના ગુણોની વિલક્ષણતા અને નીતિની વિલ-

ક્ષણતા હોવાથી, ખંને અવસ્થાઓમાં અંતઃકરણની એકતા નથી. કારણ કે, રૂપ, જાતિ, ગુણ, પુણ્ય, પાપ, સુખ, દુઃખ, મર્યાદા અને નીતિ-એ સર્વેનો ઓછ કેવળ અંતઃકરણમાં થાય છે. આનું સ્પષ્ટ પ્રમાણ એ છે કે, સુષુપ્તિમાં અંતઃકરણ લીન થવાથી રૂપ, જાતિ, ગુણ વગેરે સર્વનું જ્ઞાન અંતઃકરણમાં લય પામે છે અને ફરી અંતઃકરણનો વિકાસ થવાથી એ સર્વ જ્ઞાન અંતઃકરણમાંથી ખહાર આવે છે. આમ હોવાથી, સુષુપ્તિ-અવસ્થામાં એનો કોઈ ભેદભાવ રહેતો નથી. બદકે ત્યાં અંતઃકરણનો અભાવ હોવાથી, ચાંડાળ, રાજ, પશુ, પક્ષી-સર્વનો અભેદ થાય છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, એ સર્વ ભેદ અંતઃકરણને લીધે છે. આમ, જે સુખદુઃખ, પુણ્યપાપાદિ અને જાતિ-ગુણાદિ સર્વ મર્યાદાઓનો સંબંધ કેવળ અંતઃકરણ સાથે છે અને જે અંતઃકરણ ખંને અવસ્થાઓમાં એક હોય, તે પછી ઉપરોક્ત પ્રકારની વિચિત્ર વિલક્ષણતા હોવી જોઈએ નહિ. કેમકે પદાર્થોનું સ્વરૂપ, ગુણ, પુણ્ય, પાપ, સુખ, દુઃખ વગેરેની મર્યાદા અને નીતિનો નિર્ણય કરનાર જે અંતઃકરણ છે, તે જે અંતઃકરણે જાગ્રતમાં જેવાં રૂપ, ગુણ વગેરેનો નિશ્ચય કર્યો હોય, તેની અત્યંત વિરુદ્ધનો નિશ્ચય તે જ અંતઃકરણ સ્વપ્નમાં કેમ કરી શકે ? આ કારણે, ખંને અવસ્થાઓમાં અંતઃકરણની એકતા નથી. આમ ખંને અવસ્થાઓમાં અંતઃકરણનો ભેદ હોવાથી, ખંને અવસ્થાઓનો અનુભવકર્તા કોઈ એક અંતઃકરણ નથી, પરંતુ એ સર્વનો અનુભવકર્તા પ્રાણરૂપ જીવ છે. રાજધિરાજની જેમ, એ જીવ કદી પોતાની અંદરથી જાગ્રત અવસ્થારૂપી દરબાર ખહાર કાઢે છે અને ત્રિપુટીરૂપ પોતાની લીલાઓને નીરખે છે, તે કદી તેથી થાકી જવાથી, પોતાના એ દરબારને વિખેરી નાખી, સ્વપ્નાવસ્થારૂપી રાણીનિવાસમાં પ્રવેશ કરે છે, તે કદી એ સર્વનો લય કરી સુષુપ્તિ અવસ્થારૂપ નિજમંદિરમાં પણ આરામ લે છે.

(૪૭) 'અંતઃકરણ' શબ્દનો અર્થ 'અન્તર્જાનનું સાધન'

થાય છે. જે જ્ઞાનનું સાધન છે, તે જ્ઞાનનો કર્તા હોઈ શકે નહિ. જેમ ખડગ છેદનરૂપ વ્યાપારનું સાધન હોવાથી, કર્તા ખની શકતું નથી, કારણ કે સાધનથી કર્તા સદૈવ ભિન્ન હોય છે, અને છેદનરૂપ વ્યાપારનો કર્તા એ પુરુષ છે, જેના હાથમાં ખડગ છે, તેવી રીતે જ્ઞાનનું સાધન હોવાથી, અંતઃકરણ જ્ઞાનનો કર્તા હોઈ શકે નહિ. જ્ઞાનનો કર્તા કેવળ પ્રાણ જીવ હોઈ શકે છે, અને જાગ્રત અંતઃકરણ અને જાગ્રતના સંસ્કાર તેમજ સ્વપ્ન અંતઃકરણ અને સ્વપ્નના સંસ્કાર પોતપોતાના કાળમાં તેમાં જ લય પામે છે અને તેમાંથી જ બહાર આવે છે. જાગ્રત અને સ્વપ્ન બંને અંતઃકરણ, સંસ્કારો સહિત, મરણઅવસ્થાએ સ્વરૂપે તેમાં જ લીન થઈ જાય છે. આમ હોવાથી, પ્રાણ એ— સર્વ સંસ્કારોના સંચિતનો ખજનો છે, અને તેમાંથી જે સંસ્કાર પ્રારબ્ધરૂપે જાગે છે, તે જન્માન્તરના ભોગની સામગ્રી બને છે અને પુનર્જન્મના હેતુરૂપે હોય છે.

(૪૮) ઉપરોક્ત વિવેચનથી એ સિદ્ધ થાય છે કે, જાગ્રત અને સ્વપ્નમાં અંતઃકરણ એક નથી, પરંતુ ભિન્ન ભિન્ન છે, અંતઃકરણરૂપ પ્રમાતાનો જ ભેદ નથી, પરંતુ ઈન્દ્રિયરૂપ પ્રમાણુ અને *પ્રમેયનો પણ ભેદ છે, અને જ્યારે સ્વપ્નમાં ઈન્દ્રિયો નવીન અંતઃકરણ સાથે ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે જાગ્રત ઈન્દ્રિયો પોતાના અંતઃકરણમાં લીન ખની રહે છે. વળી એ પણ સિદ્ધ થાય છે કે, જાગ્રત અને સ્વપ્નના અનુભવજન્ય સંસ્કારોનો આશ્રય એકમાત્ર પ્રાણ છે. જાગ્રત કે સ્વપ્ન અંતઃકરણ સંસ્કારોનો આશ્રય હોઈ શકે નહિ કારણ કે, જ્યાં આધારભૂત અંતઃકરણ જ લય પામે છે, ત્યાં આધેયરૂપ સંસ્કારોનો આશ્રય એ કેમ કરી હોઈ શકે? દેહ અને ઈન્દ્રિયો જ્યારે પોતપોતાના સ્વરૂપે લય પામે છે, ત્યારે તે સંસ્કારોને આધારભૂત રહેતાં નથી. આ પ્રમાણે અંતઃકરણ પણ લય સ્વરૂપ હોવાથી અને ગુણોત્તુ* કાર્ય હોવાથી સંસ્કારોને આધારભૂત થતું નથી. જે કે અંતઃકરણમાં સંસ્કારો જાગે છે

* ઈન્દ્રિયાદિ પ્રમાણુદ્વારા જે વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે, તેને 'પ્રમેય' કહે છે.

ખરા, પરંતુ સંસ્કારોનો આશ્રય તો એ કારણરૂપ પ્રાણ છે, જેમાં અંતઃકરણનો લય થાય છે. એ પ્રાણ જ્યારે પોતાના હૃદયાકાશરૂપી નિજલયમાંથી નીકળીને નેત્રોમાં પોતાનું આસન જમાવે છે, ત્યારે અંતઃકરણ, ઈન્દ્રિય વગેરે ત્રિપુટીને પોતાના-માંથી બહાર આણીને જાગ્રત પ્રપંચને જુએ છે અને 'વિશ્વ'ના નામથી ઓળખાય છે. એ જ્યારે આમ કરવાથી કંટાળીને, કંઠમાં આવેલી હિતા નામની નાડીમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે જાગ્રતપ્રપંચ અને ત્રિપુટીને પોતામાં લય કરી, સ્વપ્નત્રિપુટી પોતાનામાંથી બહાર આણે છે, સ્વપ્નપ્રપંચને જુએ છે અને 'તૈજસ' નામે ઓળખાય છે. ખરું જોતાં, એ સર્વનો અનુભવ કર્તા તે એક જ છે. ખંને અવસ્થાઓના સંસ્કારોને તથા અનુભવના સાધનરૂપ અંતઃકરણ, ઈન્દ્રિય વગેરે તેમજ દર્શ્યને પોતામાં લય કરીને, હૃદયાકાશમાં પોતાના સ્વરૂપે સુષુપ્તિમાં પણ એ જ સ્થિત રહે છે. આ બધું એવી રીતે ખને છે કે, જાણે કે ઠાંઈ નટ પોતાનામાંથી એક સ્વાંગ બહાર આણે, વળી એ સ્વાંગને પોતાનામાં લય કરીને બીજો સ્વાંગ ધરે, અને એ રીતે પોતાનો બધો ખેલ પૂરો કરીને બધા સ્વાંગોને પોતાનામાં લય કરી પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં આવી જાય ! જાગ્રતમાં સ્વપ્નની સ્મૃતિ હોવાનું કારણ એ છે કે, જાગ્રતઅવસ્થામાં એ પ્રાણ સત્ત્વ-ગુણસંપન્ન હોય છે, જેથી જાગ્રત-અવસ્થાનાં જ્ઞાન અને વ્યવહાર સ્થિર હોય તેવી પ્રતીતિ થાય છે, અને એ અવસ્થાની સ્થિરતાને ક્ષીધે, સંસ્કારોની જાગ્રતિ પણ રહે છે. પરંતુ સ્વપ્નાવસ્થામાં એ પ્રાણ રજ્જેગુણથી ઢંકાયેલો રહે છે, એટલે એ કાળમાં, અવસ્થા બહુ ચંચળ રહેતી હોવાથી, બીજી અવસ્થાના સંસ્કારોની જાગ્રતિનો સંભવ હોતો નથી. તીવ્ર વેગે વહી રહેલા જળમાંની માટીના પરમાણુઓને હલાવવામાં આવે, તો તે જળ ઉપર આવવા છતાં સ્થિરરૂપે નહિ રહેતાં તત્કાળ જળની સાથે વહી જાય છે, પરંતુ તલાવના સ્થિર જળમાં એ પરમાણુઓ ઉપર આવી કંઈક કાળ સુધી સ્થિર રહે છે; એવી

રીતે સ્વપ્નાવસ્થા થયેલ હોવાને ક્ષીધે, તેમાં સંસ્કારોને જાગ્રતિ થતી નથી, અને જાગ્રતિ થાય તો સ્થિરતા હોતી નથી, જ્યારે જાગ્રત-અવસ્થામાં સત્ત્વગુણની પ્રધાનતા હોવાથી, સંસ્કારોની જાગ્રતિ અને સ્થિરતા ખંને હોય છે.

(૪૯) આ પ્રકારે, જાગ્રતમાં સ્વપ્નની સ્મૃતિ હોવાથી, સ્વપ્ન પ્રત્યે જાગ્રતની કારણતા કોઈ રીતે સિદ્ધ થતી નથી. કારણ કે, સ્વપ્નનો અનુભવકર્તા જાગ્રત અંતઃકરણ નથી. જાગ્રત અને સ્વપ્ન ખંનેય પ્રાજ્ઞને ખેલવાની રંગભૂમિઓ છે. તે એક રંગભૂમિમાં ખેસી જુએ અને ખીજમાં આવી સ્મૃતિ કરે, તેથી એ રંગભૂમિઓની કારણ-કાર્યતા સિદ્ધ થતી નથી. કારણરૂપ એ ખેલ કરનાર જ ખની શકે છે. વળી જાગ્રતના સંસ્કારોને ક્ષીધે સ્વપ્નમાં જો કોઈ પદાર્થ જાગ્રત જેવો દેખાય, તો તેથી પણ જાગ્રતની કારણતા સિદ્ધ થતી નથી, કારણ કે, જાગ્રત અવસ્થા પણ એ પ્રાજ્ઞને ખેલવાની ભૂમિ છે. જાગ્રતમાં જોયેલા પદાર્થ જેવા કોઈ પદાર્થ સ્વપ્નમાં જોવામાં આવે, તો પણ જાગ્રતભૂમિ કારણરૂપ નથી થતી, કારણરૂપ તો એ અનુભવકર્તા પ્રાજ્ઞ છે. વળી, સ્વપ્નમાં જાગ્રત પદાર્થની પ્રત્યક્ષિજ્ઞાની શંકા પૂર્વ-પક્ષીએ કરી છે, તે સર્વથા નિર્મૂળ છે. કારણ કે, જાગ્રતમાં જે પુરુષોને જોયા હોય એ જ સ્વપ્નમાં દેખાય તો પ્રત્યક્ષિજ્ઞા હોઈ શકે ખરી, પરંતુ સ્વપ્નમાંથી જાગ્રતમાં એ જ પુરુષો સાથે સ્વપ્નમાં થયેલા લેણુદેણુના વ્યવહારની ચર્ચા કરીએ તો એ સંબંધમાં કોઈ પણ પોતાની સાખ પૂરે નહિ. એટલે, એ પ્રત્યક્ષિજ્ઞા પ્રત્યક્ષ નથી, પરંતુ પ્રત્યક્ષિજ્ઞા ભ્રમ છે, અને જાગ્રત પદાર્થોના જેવા જ ખીજ પદાર્થોની ઉત્પત્તિ છે. આ પ્રકારે, જાગ્રતમાં સ્વપ્નની સ્મૃતિ હોવાથી, અથવા સ્વપ્નમાં જાગ્રતના જેવા પદાર્થોની પ્રતીતિ થવાથી, જાગ્રતની સ્વપ્ન પ્રત્યે કારણતા કરતી નથી. પરંતુ, એ ખંને કાર્ય છે અને એ ખંનેનું કારણ એ પ્રાજ્ઞ છે. જાગ્રત અને સ્વપ્ન ખંનેમાં પરસ્પર કારણકાર્ય ભાવ મિથ્યા છે. કારણ કે, જાગ્રતમાં સ્વપ્ન અંતઃકરણ હોતું

નથી અને સ્વપ્નમાં જાગ્રત-અંતઃકરણ હોતું નથી, તો પછી કારણકાર્યભાવ કેમ હોય ?

(૫૦) વાસ્તવમાં વાત એવી છે કે, સ્વપ્નમાંથી જાગ્રને જ્યારે આપણે જાગ્રતમાં પ્રવેશીએ છીએ, ત્યારે જે પદાર્થ પૂર્વ-જાગ્રતમાં હતા, તેના તે જ પદાર્થ વર્તમાનજાગ્રતમાં કદાપિ હોતા નથી, પરંતુ પૂર્વજાગ્રતના સજાતીય બીજા જ પદાર્થ વર્તમાન જાગ્રતમાં હોય છે. કારણ એ છે કે દેશ, કાળ અને વસ્તુ અન્યો-ન્યાયરૂપ હોવાથી અને જ્ઞાન સમકાલીન હોવાથી, એ પદાર્થો કદી પણ સ્થિર હોતા નથી એટલે એના એ ભૂતકાળના પદાર્થો વર્તમાનમાં એના એ કદાપિ રહેતા નથી. પરંતુ એ પૂર્વજાગ્રતના સજાતીય વર્તમાન પદાર્થો જે પૂર્વજાગ્રતમાં હતા તેના તે જ આ પદાર્થો છે, એવો તેમાં પ્રત્યક્ષિજ્ઞા પ્રત્યક્ષ-નો ભ્રમ પેદા થાય છે. વાસ્તવમાં, અધુન જ પ્રત્યક્ષ ભ્રમરૂપ છે, પરંતુ પ્રતિદિન નિરંતર 'એ જ આ પદાર્થ છે, એ જ આ પદાર્થ છે,' એવા ભ્રમની દૃઢતા થતી રહેવાથી, એ પ્રત્યક્ષિજ્ઞા ભ્રમમાં સત્ય ખુદ્ધિ સ્થિર બની જાય છે. આનું રહસ્ય આ પ્રમાણે છે:—

અજ્ઞાન દ્વારા મિથ્યા જાગ્રત-અનુભવમાં સત્યખુદ્ધિ કરીને જ્યારે આપણે બીજી અવસ્થામાં જઈએ છીએ, ત્યારે આપણે એ અનુભવજન્ય સંસ્કારોને સત્યરૂપે ગ્રહણ કરીને, પોતાના અંતરમાં સ્થાન આપીએ છીએ. એ અવસ્થામાંથી બહાર આવ્યા પછીની જાગ્રત-અવસ્થામાં ફરી એ જ સંસ્કાર જાગ્રત બની, એ પૂર્વપદાર્થોને સજાતીય બીજા પદાર્થોને સન્મુખ ખડા કરે છે; કેમકે, સંસ્કાર જ એ પદાર્થોના હેતુરૂપ છે. અધિષ્ઠાન-રૂપ પરમાત્મા તો સમ, ચેતન અને સર્વસાક્ષીરૂપ છે. એટલે જેવી જેવી સંસ્કારોની જાગ્રતિ થાય છે, તેવી તેવી પ્રતીતિ તે પોતાના આશ્રયે કરાવે છે. જ્યારે જ્યારે આપણે દર્પણમાં આપણું મુખ જોઈએ છીએ, ત્યારે ત્યારે તેમાં સજાતીય મુખ પ્રતીત થાય છે, પરંતુ પૂર્વસંસ્કારોના આવેશને ક્ષીધે; સજાતીય મુખમાં 'મુખ તો તેનું તે જ છે' એવો ભ્રમ પેદા થાય

છે. આ પ્રકારે, એ અધિકાનના આશ્રયે જેવા સંકલ્પો જાહે છે, તથા જેવા સંસ્કારો પેદા થાય છે, તેવી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતે, અનુભવમાં સત્યત્વ-બુદ્ધિથી-સંસ્કારોમાં સત્યતાનો, અને સંસ્કારોમાં સત્યત્વ બુદ્ધિથી અનુભવમાં સત્યતાનો પ્રવાહ વહેતો રહે છે, અને અનુભવજન્ય જાત્રત સંસ્કારો મિથ્યા પદાર્થોમાં સત્યબુદ્ધિ વધારે ને વધારે દૃઢ કરાવતા રહે છે. પ્રકૃતિમાં જો સંસ્કારોની જાત્રતિ જેવું કથું હોત નહિ, તો પદાર્થોમાં સત્યતાની પ્રતીતિ થાત નહિ. પરંતુ સંસ્કારો જાત્રત થવાને ક્ષીધે 'એ જ આ પદાર્થ છે,' એવો સજાતીય વસ્તુઓમાં પ્રત્યક્ષિજ્ઞા પ્રત્યક્ષનો ભ્રમ થનો રહે છે. આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, સજાતીય વસ્તુઓમાં પ્રત્યક્ષિજ્ઞા પ્રત્યક્ષનો ભ્રમ જ જીવને અહંમત્વરૂપી બંધનના મૂળમાં છે. જો સજાતીય પદાર્થોમાં પ્રત્યક્ષિજ્ઞા ભ્રમ એ અહંતામમતાનો વિષય હોત નહિ, તો જીવને માટે કદાપિ કોઈ બંધન પણ હોત નહિ.

(પર) આ પ્રકારે જાત્રતપ્રપંચમાં સત્યતાની બ્રાન્તિ દૃઢ થવાથી, એથી જીલટી અવસ્થાવાળા સ્વપ્નપ્રપંચમાં, ભ્રમત્વને નિશ્ચય સ્વાભાવિક બને છે, અને ભ્રમત્વના નિશ્ચયના કારણે, સ્વપ્નના અનુભવજન્ય સંસ્કાર દૃઢ રહી શકતા નથી તેમ સ્થિર પણ રહી શકતા નથી અને પુણ્ય તેમ જ પાપને ઉપજાવતા નથી. આ કારણથી સ્વપ્નમાંથી જાગ્યા પછી સ્વપ્નની સ્મૃતિ કંઈક કાળ સુધી રહે છે અને પછી તે વિસ્મૃત થાય છે. જેમ બાલ્યાવસ્થાથી માંડીને વૃદ્ધાવસ્થા પર્યન્ત પ્રત્યેક મનુષ્યને પોતાના જીવનની ચેષ્ટાઓની સ્મૃતિ જેમની તેમ રહે છે, તેવી રીતે, એવો કોઈ મનુષ્ય નથી, જેને એક માસનાં પણ સ્વપ્નોની સ્મૃતિ રહેતી હોય !

(પર) આ રીતે, જાત્રત અને સ્વપ્નમાં કોઈ ભેદ નથી. જે પ્રકારે, સ્વપ્નનાં કર્તા, ભોક્તા અને ભોગ્ય મિથ્યા છે અને આ જીવના સ્વરૂપમાં કોઈ વિકાર કરતા નથી, તેવી રીતે જાત્રતનાં કર્તા, ભોક્તા, ભોગ્ય અને પુણ્યપાપાદિ અત્યંત અસત્ય

છે. પરંતુ કેવળ એ સભતીય વસ્તુઓમાં પ્રત્યક્ષિજ્ઞાત્વના ભ્રમ-
ને લીધે, 'એ જ હું છું અને એ જ આ પદાર્થ છે,' એવા
પ્રકારની અસત્યમાં સત્ય ખુદ્ધિના કારણે, આ જીવ કર્તૃત્વ
અને ભોક્તૃત્વના બંધનમાં બંધાયમાન થાય છે, અને મિથ્યા
કર્તૃત્વનું અભિમાન કરીને, મિથ્યા કર્મસંસ્કારોથી બંધાયેલો
પોતે 'પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણં પુનરપિ જનની જઠરે
શયનમ્' ના ચક્રમાં પડી જાય છે. આ જીવે પોતે જ સંસાર-
રને પોતાનામાંથી બહાર આણ્યો, 'આ સંસાર તો મારો જ
ચમત્કાર છે,' એમ નહિ જાણીને, પોતાના અજ્ઞાનદ્વારા પોતે
એમાં ભેદખુદ્ધિ કરી અને ભેદખુદ્ધિના પ્રભાવે અનુકૂળ પ્રતિકૂળ
જ્ઞાનદ્વારા રાગદ્વેષ અને પુણ્યપાપના ચક્રમાં, જેમ કરોળિયો
પોતાની અંદરથી જળ બહાર કાઢીને પોતે તેમાં ફસાઈ મરે છે,
એ રીતે ફસાઈ મરવા લાગ્યો ! ધન્ય છે એ માયાની વિચિત્રતા જેણે
અજર અમરને, બાજીગરના માંકડાની જેમ, જરામરણના કદિપત
બંધનમાં બાંધી લીધો છે ! જાગ્રત-સ્વપ્નમાં ભેદ ત્યારે હોય,
જ્યારે જાગ્રતપ્રપંચ કંઈ બહાર બનેલો હોય. પરંતુ વસ્તુતઃ
બહાર કંઈ છે જ નહિ. કેવળ કૃત્તિ-મુખ સૂક્ષ્મ સંસ્કાર જ,
સાક્ષીચેતનની સત્તા વડે, બહાર સ્થૂળરૂપમાં પ્રતીત થાય છે.
સિનેમાના ખેલમાં ફિલ્મ ઉપર અંકાયેલા સૂક્ષ્મ આકાર, વિદ્યુત-
ની સત્તા વડે, બહારના પડદા પર, સ્થૂળ રૂપ ધારણ કર્યા વિના
સ્થૂળરૂપે જેમ પ્રતીત થાય છે. તથા સ્વપ્નપ્રપંચ પોતાના
સંસ્કારોને અનુસરી, અન્તરિર્થિત રહી, પોતાથી ભિન્ન રૂપે જેમ
પ્રતીત થાય છે, તેમ જાગ્રત અને સ્વપ્નમાં કોઈ ભેદ નથી, પણ
જીવાત્મા પોતે પોતાની કલ્પેલી અવિદ્યાથી બંધાયેને પોતે જ
જાગ્રત સ્વપ્ન પ્રપંચની રચના કરે છે, પોતાના અજ્ઞાનને લીધે
એમાં સત્ય અસત્યની કલ્પના કરે છે, અને પોતાનાથી ભિન્ન
જાણીને અસત્યમાં સત્યખુદ્ધિ કરવાથી, મિથ્યા કર્તૃત્વાભિમાન-
દ્વારા, પોતાની પ્રકૃતિથી બંધાયેને જન્મમરણના પ્રવાહમાં તણાતો
રહે છે. જ્યારે સદ્ગુરુ-સમ્બાજની કૃપા અને પોતાના પુરુષાર્થ

દ્વારા, પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર તે કરી શકે છે, ત્યારે તે અવિદ્યાના બન્ધનથી છૂટો થઈ, જેમનો તેમ શિવ-સ્વરૂપ જ રહે છે, અને આકાશની જેમ, પોતાનામાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ જોતો નથી.

વસિષ્ઠમત, વાયુરૂપિમત, અને એકજીવવાદનિરૂપણ, અને એ ત્રણે મતની પરસ્પર સંગતિ

(૫૩) આ પ્રકારે, જીવ વસ્તુતઃ શિવરૂપ હોવા છતાં, અજ્ઞાનરૂપી મહિરાનું પાન કરીને, મિથ્યા પુણ્યપાપના આવેશ-માં, પેસે પોતાને માટે સ્વર્ગ અને નરકની રચના કરે છે. અહીં પ્રભુ એ ધાય છે કે, એ સર્વ કર્તાધર્તા પોતે જ છે, તે સર્પાદિ નીચ યોનિઓની પ્રાપ્તિ કોઈને પણ થવી જોઈએ નહિ. કેમકે, દુઃખની ઈચ્છા કોઈને થતી નથી. આમ છતાં, જેમ મોટા મોટા ધનવાનો મહિરા વગેરેના આવેશમાં આવી જઈ, ન કરવા યોગ્ય કર્મ પણ પોતાને માટે કરવા યોગ્ય ગણીને આચરે છે, એ રીતે, આ આત્મદેવ, મિથ્યા કર્તૃત્વાભિમાનદ્વારા, અનિષ્ટ કર્મોના પ્રભાવથી, ન કરવા યોગ્ય પણ કરવું પસંદ કરે છે, તેમજ અરચિકરમાં રચિ કરે છે. આ બધી કલ્પના અમારી પોતાની નથી. સ્વયં ભગવાનનાં વચન પણ આ બાબતની સાક્ષી આપે છે.

न कर्तृत्वं न कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

ना वृत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेनमुद्घाति, अन्तवः ॥

(ગી૦ અ૦ ૫, શ્લો૦ ૧૪, ૧૫)

અર્થ:-વાસ્તવમાં, પરમેશ્વર ભૂતપ્રાણીઓનાં કર્તાપણાને, કર્મોને તેમજ કર્મફળ સંયોગને રચતા નથી. પરંતુ પરમાત્માની સાક્ષીમાં સ્વભાવ (પ્રકૃતિ) જ આ બધા વ્યાપારોમાં પ્રવર્તી રહે છે: વળી સર્વવ્યાપી પરમાત્મા નથી કોઈનાં પાપકર્મને પ્રહણ કરતાં કે નથી કોઈનાં શુભ કર્મને પ્રહણ કરતા, પરંતુ

જ્ઞાનસ્વરૂપ પરમાત્મા અજ્ઞાનથી ઠંકાયેલા છે, અને એ અજ્ઞાનથી જ સર્વ જીવો મોહમાં રચીપચી રહેલા છે.

આ અજ્ઞાનને ક્ષીધે, જીવ પોતાને કર્મોના કર્તા અને ભગવાનને કૃણપ્રદાતા સમજે છે. વાસ્તવમાં, તે પોતાના અજ્ઞાનને ક્ષીધે, પ્રમાતા,^૧ પ્રમાણુ,^૨ પ્રમા અને દેશ-કાળ-વસ્તુરૂપ પ્રમેય-એ સર્વ પ્રપંચને, સ્વપ્નની જેમ, એક સાથે પોતાની અંદરથી જ ખહાર આણે છે, એટલે એમાં કોઈ કારણુ-કાર્યભાવ નથી. પરંતુ, આ તત્ત્વ તે સમજતો નથી અને તેથી પોતાનાથી ભિન્ન ઈશ્વરરૂપ વ્યક્તિવિશેષને આ સર્વ પ્રપંચના રચનાર તરીકે તે માને છે, અને 'હું ખીલે છું, એ કોઈ ખીલે જ છે.' આવી ભેદ-બુદ્ધિ કરીને, કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ, જે મિથ્યા છે અને જેમનું અસ્તિત્વ ત્રણે કાળમાં નથી, તેમના અભિમાનને ધારણુ કરે છે. નીતિ એવી છે કે, કર્તૃત્વ-અભિમાનની સાથે જ પુણ્યપાપનું ખંધન આવે છે. ખીલ અર્થમાં, જ્યાં કર્તૃત્વાભિમાન આવ્યું કે વિધિનિષેધ અને પુણ્યપાપનાં ખંધન લાગુ થઈ ચૂક્યાં. આ પ્રકારે, પોતાની રચેલી નીતિથી ખંધાઈને, આ આત્મદેવ, ઘટિકાયંત્રની જેમ, ઉપરનીચે ચક્કરમાં ભટકતો ફરે છે.

‘સો માયાવશ ભયઉ ગુસાંઈ, બન્ધ્યો કીર મરકટકી નાંઈ.’

અર્થાત્ એ જીવાત્મા પોતે જ, પોતાની માયાને વશ બનીને, મરકટ^૪ અને પોપટ^૫ જેમ પોતાના અજ્ઞાનને ક્ષીધે ખંધાઈ

૧. અંતઃકરણુ વિશિષ્ટચેતનનું નામ ‘પ્રમાતા’ છે. ૨. ઇન્દ્રિયાદિ જ્ઞાનની સામગ્રીને ‘પ્રમાણુ’ કહે છે. એટલે કે, પ્રમાજ્ઞાનના સાધનને પ્રમાણુ કહે છે. ૩. બ્યાવહારિક સત્તાનું જે ચથાર્થ જ્ઞાન, તેનું નામ ‘પ્રમા’ છે. ૪. મરકટ જે પ્રકારે અજ્ઞાનથી ખંધાય છે તે માટે જીવો, ‘પુણ્ય પાપની બ્યાખ્યા’ના અંતે ‘ઉપસંહાર’ પ. પક્ષી. પકડનાર પોપટને પકડવાને આવી યુક્તિ લડાવે છે:—તે એક વાંસની માંકડી જેવી સીજને બારીક દોરીમાં પરોવીને દોરીના બંને છેડા સામસામે ઝાડ સાથે ખાંધી દે છે, અને એ માંકડી ઉપર કોઈ રચિકર ખાલ પદાર્થ મૂકી રાખે છે. એ ખાવાને પોપટ જેવા પેલી માંકડીપર આવીને જોસે છે, તેવી માંકડી તેના ભારથી ધૂમી બધ છે અને ઉપરનો ભાગ નીચે આવે છે. સાથે સાથે

નય છે, એ પ્રકારે, ખંધાઈ ગયો છે.

(૫૪) ઉપરોક્ત વિવેચનથી એ સિદ્ધ થાય છે કે, અનુભવથી સંસ્કાર અને સંસ્કારથી અનુભવની સત્યતાનો પ્રવાહ, અજ્ઞાનને લીધે, વહેવા લાગે છે અને એ સત્યબુદ્ધિને લીધે કર્તા-ભોક્તાપણું અને કર્તાભોક્તાપણુને લીધે સત્યબુદ્ધિ પરસ્પર દઢ થતાં નય છે. આ પ્રકારે, અણુહૂતા કર્તૃત્વાભિમાનને લીધે એ મિથ્યા પ્રવાહમાં પડેલો જીવ, તૃણની પેઠે ભટકતો ફરે છે, અને તેને કયાંયે વિશ્રામ મળતો નથી. આ સ્થળે વળી સ્વાભાવિક પ્રશ્ન એ ઊઠે છે કે, મિથ્યામાં સત્યબુદ્ધિ કેમ કરીને થઈ? વળી જીવે પોતે જ પોતાના જળામાં ખંધન કેમ કરીને નાંખ્યું? આનો ખુલાસો એ છે કે, માયાના રાજ્યમાં, જેમ મૃત્તિકા જ ઘંટાદિ પરિણામને પામે છે તેમ દ્રશ્ય જીવ (અવિધાવિશિષ્ટ ચેતન) દશ્યરૂપ પરિણામને પ્રાપ્ત કરે છે. તે પોતે બેનાર છે અને પોતાને જીએ છે. તે પોતે જ્ઞાતા હોય છે અને જ્ઞેય પણ પોતે જ હોય છે. દ્વારડીમાં અવિધાવૃત્તિ જેમ પોતે જ સર્પાકાર અને પોતે જ જ્ઞાનાકાર પરિણામને પ્રાપ્ત કરે છે, અથવા સ્વપ્નમાં આ જીવ પોતે જ જ્ઞાનાકાર અને પોતે જ વિષયાકારરૂપને જેમ ધારણુ કરે છે, અથવા દર્પણમાં વૃત્તિ પોતે જ મુખાકાર અને પોતે જ જ્ઞાનાકાર બને છે, તેવી રીતે આ દ્રશ્ય જીવ જાત-માં જ્ઞાનાકાર અને વિષયાકાર પરિણામને પ્રાપ્ત કરે છે. બીજા અર્થમાં, આ 'પ્રાપ્ત' જીવ 'વિશ્વ' રૂપે પરિણામને પામે છે અને પોતાની દષ્ટિમાત્રથી અન્તઃકરણને પ્રમાતાનું અને ઈન્દ્રિયોને પ્રમાણુતાનું પ્રમાણુપત્ર આપે છે. તે સૂર્યને પ્રકાશ અને ચન્દ્રને શીતળતા પ્રદાન કરે છે, અગ્નિને ઉજ્જ્વળતા અને જળને દ્રવિતા એ આપે છે, આકાશમાં ચૂન્યતા, વાયુમાં સ્પન્દતા અને પૃથ્વી અને પહાડોમાં જડતા આપનાર પણ એ છે. રૂપોને સૌન્દર્ય,

પોષ્ટ પણ માંકડીને પકડીને નીચે લટકી રહે છે, તે માંકડીને પોતાના પંજથી ખરોખર પકડી રાખે છે અને છોડતો નથી. તે માને છે કે, તેને ઠાઈએ પકડી લીધો છે. એટલામાં, પક્ષી પકડનાર આવી તેને પકડી લે છે.

કૂલોને સુગંધ, શબ્દો અને રસોને માધુર્ય અને સ્પર્શને કામળતા તે જ બક્ષે છે. રેલવેના સરસરાટમાં, જહાજોના છરછરાટમાં અને તારાના ફરફરાટમાં તે જ વિચરે છે, વિહરે છે, અને વિકસે છે. ખુલ્લખુલ્લાનાં ગીત, સિંહોની ત્રાડ, અને હાથીઓની ચીસમાં પણ તે જ બોલે છે. બધાને બંધુ જ પોતાની દૃષ્ટિમાત્રથી લૂંટાવી દેનાર તે જ છે. પરંતુ, તે પોતે અજ્ઞાનથી પોતાની જ દૃષ્ટિ પર મોહિત બન્યો છે.

તેરી હી તેગ તુએ દેગઈ ચિરકા કાતિલ,
હે ગયા તૂ અપની હી આપ અઠાપે બિસ્મિલ.

આવ્યો હતો બધાં રૂપોમાં ‘સોડહ’ ‘સોડહ’ નાં ગીત લલકારવાને, પરંતુ અજ્ઞાનના નશામાં પોતાને ભૂલી જઈને, ‘કોડહ’ ‘કોડહ’ નો વિક્લાપ કરવાને મંડી પડ્યો ! જે કંઈ જુએ છે, તે બધું પોતે જ અનેલો છે, પરંતુ એ સર્વ દર્શને પોતાનાથી સિદ્ધ સમજીને તેને વિસ્મય થાય છે !

આઈના મુકાબિલે રૂબ જો રખા, ઝટ બોલ ભોઠા યૂં અકસ ઉસકા,
કયોં દેખકે હૈરાન યાર હુવા ? તુમ ઔર નહીં, હુમ ઔર નહીં. !

આ પ્રકારે જ્યારે તે પોતાના જાત્ર અને સ્વપ્નનાં રોહણાં રડી રડીને થાકી જાય છે, ત્યારે તે નિબલયરૂપ સુષુપ્તિમાં પોતાની બધી દૃષ્ટિ અને બધાં દર્શનોના લય કરી પોતે પોતાનામાં વિશ્રામ કરે છે. એ જ પ્રકૃતિની સામ્યાવસ્થા છે, જેમાંથી વિષમ એવો ત્રિગુણમય સંસાર બહાર આવે છે; એ જ મૂલાજ્ઞાન છે; એ જ કારણુશરીર છે, જેમાંથી સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ પ્રપંચ પેદા થાય છે. વાસ્તવમાં, એ પ્રાણ ચેતનસ્વરૂપ સાક્ષી છે, પરંતુ અભુ-હૂતી અવિદ્યાના સંબંધને લઈને, સાક્ષ્યરૂપ પરિચ્છિન્ન અહં-કારમાં તેણે આત્મખુદ્ધિ કરી અને તેને સત્ય માન્યો. કારણુ કે, પોતે જ અહંથી ત્વંરૂપ દર્શ્યમાં પલટાઈને આવેલો છે, એટલે કારણુરૂપ પરિચ્છિન્ન અહંમાં સત્યખુદ્ધિથી કાર્મરૂપ દર્શને પણ તે સત્ય માનવા લાગ્યો. દર્શ્યમાં સત્યતા કંઈ બહારથી આવી

નથી. પોતાના જ પરિણામરૂપ દશ્યને સત્યતા પ્રદાન કરનાર પોતે જ છે. પણ જ્યારે મનોનાશ, વાસનાક્ષય અને તત્ત્વવિચાર દ્વારા કલ્પિત સાશ્વતરૂપ પરિચ્છિન્ન અહંથી છૂટીને, પોતાના સાક્ષીસ્વરૂપમાં તે ઝંડો ફરકાવે છે, ત્યારે નથી રહેતું અહં કે ત્વં, નથી રહેતો દ્રષ્ટા કે નથી રહેતું દશ્ય !

(૫૫) હવે, આપણે, ‘જે કંઈ તું દેખે છે, તે તું છે’— એ સિદ્ધાંત પર આવીએ છીએ. મુનિશ્રી વસિષ્ઠજી આ સિદ્ધાન્તની સત્યતા સંબંધમાં મુક્ત કંઠે સાક્ષી પૂરે છે અને પોતાના યોગવાસિષ્ઠમાં સ્થળે સ્થળે ભાર મૂકીને કહે છે:—

“હે રામ ! પૃથ્વીના પરમાણુ અસંખ્ય છે. એ પરમાણુઓની સંખ્યા ભલે કોઈ ગણી કાઢે, પરંતુ સૃષ્ટિઓની સંખ્યા કાઢવાને કોઈ સમર્થ નથી ! દરેક જીવ જીવને પોતપોતાની સૃષ્ટિ છે. જેટલા જીવ છે, તેટલી સૃષ્ટિઓ છે. અનંત ચેતનનો એવો એક પણ આણુ નથી, જેને સૃષ્ટિ ન હોય. જેમ જ્યાં જળ છે, ત્યાં તરંગ છે, એટલે કે, તરંગાયમાન થવાનો જળનો સ્વભાવ છે, તેવી રીતે, ચેતનના આશ્રયે સૃષ્ટિરૂપ તરંગ સ્વાભાવિક રીતે જ સ્કુરે છે. પરંતુ, જળથી જુદું એવું તરંગને કોઈ રૂપ નથી, જળનું સ્કુરણુ જ ભમને લીધે તરંગરૂપે ભાસે છે, તેમ આત્માથી ભિન્ન સૃષ્ટિનું કોઈ રૂપ નથી. આત્માનું સ્કુરણુ જ અજ્ઞાનને લીધે સંસારરૂપે ભાસે છે. વાસ્તવમાં, સૃષ્ટિરૂપ સંસાર કદી ઉત્પન્ન થયો જ નથી.’

(૫૬) વાયસ્પતિ મિત્ર પણ આ સિદ્ધાન્તને ટેકો આપે છે. એમનો મત એવો છે કે, જેટલા જીવ છે, એટલાં પ્રહાંડ છે અને એટલા ઈશ્વર છે. આશય એ છે કે, પ્રહાંડરચના જીવની પોતાની કલ્પના છે, અને ‘આ સર્વ મારો જ ખેલ છે,’ એવું ન જાણતાં, પોતે જ પ્રહાંડની કલ્પના કરે છે અને પોતાનાથી ભિન્ન કોઈ વ્યક્તિ વિશેષ દેવને તેનો રચનાર માને છે.

વિવરણુકારનો મત એવો છે કે, દર્પણુના સાંનિધ્યથી મુખનું પ્રતિબિંબ દર્પણુમાં પ્રતીત થાય છે અને દર્પણુમાં

જાણતા મુખમાં પ્રતિબિંબત્વ ધર્મની કલ્પના કરીને, શ્રીવાસ્થ મુખમાં બિંબત્વ ધર્મની કલ્પના કરવામાં આવે છે. આમ એક જ મુખમાં બિંબત્વ અને પ્રતિબિંબત્વ ધર્મની કલ્પના દર્પણના સંબંધને લીધે થાય છે. દર્પણના વિના મુખમાં નથી બિંબત્વ કે નથી પ્રતિબિંબત્વ; કેવળ મુખ તો જેમનું તેમ જ રહે છે. આ પ્રકારે, એક જ ચેતનમાં જીવત્વ અને ઈશ્વરત્વ ધર્મની પ્રતીતિ થાય છે, તે દર્પણરૂપ અજ્ઞાનની ઉપાધિના સાંનિધ્યને લીધે થાય છે. વસ્તુતઃ જીવત્વ અને ઈશ્વરત્વધર્મ બંનેય મિથ્યા છે. અજ્ઞાનરૂપ ઉપાધિ ખસી જતાં, નથી જીવત્વ ધર્મ કે નથી ઈશ્વરત્વ ધર્મ; કેવળ શુદ્ધ ચેતન જેમનું તેમ જ છે. આ રીતે, અજ્ઞાનરૂપ ઉપાધિની ભાવનાના પરિણામે, અજ્ઞાન દેશમાં પ્રતિબિંબિત ચેતન, પોતાનામાં જીવત્વની કલ્પના કરીને બિંબરૂપ ચેતનમાં ઈશ્વરત્વની કલ્પના કરે છે.

(૫૭) શંકા:—તમે આ તો વિચિત્ર વાત કરી. તમે કહો છો કે, જેટલા જીવ છે એટલાં પ્રહાંડ છે, અને જીવ જીવને પોતપોતાની સૃષ્ટિ છે. તમારાં આ વચન કોઈને ગળે ઊતરી શકે તેમ નથી. વર્તમાન પ્રહાંડમાં અસંખ્ય જીવો છે, તોપણ તમારા કહેવા પ્રમાણે અસંખ્ય પ્રહાંડોની પ્રતીતિ થવી જોઈએ. આમ છતાં, બધા જીવો એક મુખે એક જ પ્રહાંડને પોતાની સંમુખ જોઈ રહ્યા છે. વળી, 'દરેક જીવ જીવને પોતપોતાની સૃષ્ટિ છે,' એ જો તમારાં કથન સત્ય હોય, તો આ ઘટ જે સામે રાખેલો છે, તે એક જ ઘટની સ્થિતિને બધા મનુષ્ય સિદ્ધ કરી રહ્યા છે, તે બનવું જોઈએ નહિ. બદકે જેટલા એ ઘટને જોનારા છે, તેટલા ઘટ દેખાવા જોઈએ. આ ઘટનું દૃષ્ટાંત બધી જ વસ્તુઓને લાગુ પાડી શકાય એમ છે.

(૫૮)સમાધાન:—અમારાં આ વચન સર્વસાધારણને માટે નથી. સર્વસાધારણ મનુષ્યો આ વચનના અધિકારી હોઈ શકતા નથી. પરંતુ, જે સાધન આ લખાણના આરંભે વર્ણુવ્યાં છે, જે હૃદયમાં તે ભક્તી રીતે ઠસી ગયાં છે, અને એના પરિણામે જેના

અંતઃકરણના મળવિક્ષેપ નિવૃત્ત થયા છે, જે સાધનચતુષ્થયસંપન્ન છે અને જેની વૈરાગ્યવતી ખુદ્ધિ કુતર્ક, દુરાચર્ય અને મંદતા, વગેરે દોષોથી મુક્ત ખની નિર્દોષ અને તીક્ષ્ણ ખની છે, એવો ઉત્તમ અધિકારી આ વચનને પાત્ર ખની શકે છે આ વચનને ક્ષીધે તે પોતે શોભે છે, અને તેને ક્ષીધે આ વચન પણ શોભી ઊઠે છે.

હવે જુઓ. ‘ પ્રકૃતિનાં વૈચ્છિન્દ્યમ્ । ’ અને ‘ રુચિનાં વૈચ્છિન્દ્યમ્ । ’ આ ઉક્તિઓ સંસારમાં પ્રસિદ્ધ છે. ખીજ અર્થ-માં, દરેકની પોતપોતાની પ્રકૃતિ અને દરેકની પોતપોતાની રુચિ જુદી જુદી હોય છે. સંસારમાં ક્રીડીથી લઈ પ્રહ્લાપર્યાંત, વૃક્ષ, પશુ પક્ષી, મનુષ્ય, દેવ, પિતૃ, ખધી જ યોનિઓમાં પ્રકૃતિ અને રુચિના ભેદ વ્યક્તિગત ભેવામાં આવે છે. અર્થાત્ પશુ, પક્ષી, મનુષ્ય વગેરે ખધી યોનિઓમાં, ચાહે પોતપોતાની જાતિ પરત્વે ભેદ લક્ષે ના હોય, એટલે કે, એમની જાતિ લક્ષે એક હોય, તોપણ, સમાન જાતિ રહેવા છતાં પણ, વ્યક્તિગત પ્રકૃતિ અને રુચિના ભેદ અવશ્ય રહે છે. એટલે, જીવ જીવની પોતપોતાની સૃષ્ટિ હોવી, એ વાત પ્રમાણભૂત ઠરે છે. ખધો સંસાર ખૂંદી વળીએ, તો પણ એવી કોઈ બે વ્યક્તિ નહિ જડે, જેમનાં આકૃતિ, પ્રકૃતિ અને રુચિ એકસરખાં હોય ! એટલે, વ્યક્તિગત ભેદ અવશ્ય રહેવો જોઈએ.

(૫૯) એક જાતિ હોવા છતાં, આકૃતિ અને પ્રકૃતિનો ભેદ ઉદ્દિશિજી યોનિમાં પણ પ્રત્યક્ષ થાય છે. આકૃતિભેદ તો સ્વાભાવિક છે જ. કોઈ પણ બે વનરૂપિતિનાં રૂપ એકસરખાં છે નહિ, તેમ હશે કે થશે પણ નહિ. પ્રકૃતિની દૃષ્ટિએ પણ કોઈ કેરી ખાટી હોય છે તો કોઈ મીઠી, કોઈ મોટી તો કોઈ નાની, કોઈ વધારે ગરમ તો કોઈ સામાન્ય ગરમ. આ પ્રકારે, ઉદ્દિશિજી યોનિની ખધી જ જાતિઓમાં આકૃતિનો અને પ્રકૃતિનો ભેદ પ્રમાણરૂપ ઠરે છે. વળી આ યોનિ, જેમાં કેવળ અન્નમય કોશનો જ વિકાસ થયો છે અને પ્રાણમય અને મનોમય વગેરે કોશોનો વિકાસ થયો નથી, તેમાં જે આકૃતિ અને પ્રકૃતિનો ભેદ

દેખાય છે, તે પછી જે યોનિઓમાં પ્રાણમય અને મનોમય વગેરે કાશો વિકાસ પામેલા છે. તેમાં વ્યક્તિગત આકૃતિ, પ્રકૃતિ અને રુચિના ભેદ હોય તે તેમાં આશ્ચર્ય જેવું પણ શું છે ? અંડજ યોનિમાં કબૂતર, મોર વગેરેમાં પ્રકૃતિ અને રુચિના વ્યક્તિગત ભેદ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ આવે છે. આકૃતિભેદ તે નિર્વિવાદ છે જ, એ યોનિનાં પ્રાણીઓનાં ઝુંડેઝુંડ મનુષ્ય પણે છે. એ ઝુંડની પરીક્ષા કરવાથી દેખાઈ આવે છે કે, કોઈ કોઈમાં પ્રેમનો વિકાસ વધારે હોય છે, તે કોઈ ઓછા કે વધતા પ્રમાણમાં પાળવા જેવાં હોય છે. કોઈ કોઈને પાળવાથી એવાં સાધી શકાય છે, કે, તેમના દ્વારા દૂતકાર્ય પણ સારી પેઠે લઈ શકાય છે. પોપટ મેના, વગેરે પક્ષીઓમાં કોઈની પ્રકૃતિ સ્વાભાવિકપણે કૂર તે કોઈની શાન્ત જણાય છે. જરાયુજ યોનિમાં કાંઈક ઔદ્ધિક વિકાસ હોય છે. આ યોનિમાં કૂતરા, ગાય અને ઘોડા વગેરે-માં પ્રકૃતિ અને રુચિના વ્યક્તિગત ભેદ સ્પષ્ટ છે. કોઈમાં ક્રોધ, કોઈમાં શાંતિ, કોઈમાં રાગ, કોઈમાં દ્વેષ, કોઈમાં કળાકૌશલ્યની ન્યૂનતા તે કોઈમાં અધિકતા સ્પષ્ટ રીતે તરી આવે છે. મનુષ્ય, દેવ, પિતૃઆદિ, જેમનામાં બુદ્ધિનો પૂર્ણ વિકાસ છે, તેમાં તે આકૃતિ, પ્રકૃતિ અને રુચિના ભેદ હોય; એ નિર્વિવાદ છે.

(૬૦) શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ—આ પાંચ વિષય-રૂપી સંસાર છે, આ પાંચ વિષયને છોડીને જોઈએ, તે સંસારની ગંધ સરખી પણ ના આવે. આ પાંચ વિષયોમાં પણ સ્વાભાવિક રીતે વિલક્ષણતા પ્રતીત થાય છે. સૂર્ય, જે તેજનો પુંજ છે, તે ઘુવડ અને ચામાચીડિયાં વગેરે પક્ષીઓને માટે અંધ-કારનો ગોળો છે. સર્વસાધારણને માટે સૂર્ય સુખદાયી છે, પરંતુ સિંહ, વાઘ વગેરે માટે તેમજ ચોર વગેરે માટે તે દુઃખદાયી છે. જે ચન્દ્રમા સર્વને માટે સુખદાયી અને શીતળ છે, તે ચકવાચકવી પક્ષી માટે દુઃખદાયી અને વિરહી જન માટે દાહક છે. જે અગ્નિ બધાંની દષ્ટિએ ઉજ્જ્વળ સ્પર્શવાળો છે, તે અગ્નિકીટ માટે શીતળ છે. લીમ્ડાનું ઝાડ જે બધાંને કડવો

સ્વાદ આપે છે, તે ઊંટ અને બકરીને માટે મધુર છે. મળ-મૂત્રાદિ જે સર્વને માટે દુર્ગંધયુક્ત છે, તે વિષ્ટાક્રીટ અને ચાંડાળને માટે દુર્ગંધરહિત છે. જે શબ્દ એકને માટે પ્રિય છે, તે ખીજને માટે ભયંકર છે. સિંહનો શબ્દ સિંહને પ્રિય લાગે, પણ ખીજને તે ભયંકર લાગે. સામે પડેલો ઘડો કીડીના પ્રત્યક્ષ પ્રમાણમાં પર્વતતુલ્ય લાગે, પણ હાથીના પ્રત્યક્ષ પ્રમાણમાં અત્યંત તુચ્છ લાગે. આ પ્રકારે શબ્દભેદ, સ્પર્શભેદ, રૂપભેદ, રસભેદ અને ગન્ધભેદ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે.

(૬૧) જે સૃષ્ટિ એક હોત અને કોઈ એક વ્યક્તિદ્વારા તેની રચના થઈ હોત, તો ઉપર પ્રકારની વિલક્ષણતા પ્રકટ થઈ ન હોત. ઉષ્ણ વસ્તુ ઉષ્ણ જ રહેત, અને શીતળ શીતળ રહેત. પ્રકાશ પ્રકાશ રહેત અને અંધકાર અંધકાર રહેત; કડવું કડવું રહેત અને મીઠું મીઠું જ રહેત. પરંતુ એથી ઊલટું, જે એકને માટે ઉષ્ણ છે, તે ખીજને માટે શીતળ પણ છે, જે એકને માટે પ્રકાશ છે, તે ખીજને માટે અન્ધકાર છે, જે એકને માટે કડવું છે, તે ખીજને માટે મિષ્ટ છે; જે વસ્તુ એકની દૃષ્ટિમાં પર્વત સમાન છે, તે ખીજની દૃષ્ટિમાં તુચ્છ છે. પ્રમાજ્ઞાનનાં સાધન તરીકે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, વગેરે છ પ્રમાણોને* શાસ્ત્રકારો સ્વીકારે છે. આ બધામાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને ખાકીના પ્રમાણોના રાજ તરીકે શાસ્ત્રકારો ઓળખે છે. પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ વગર ખીજ કોઈ પ્રમાણની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. પરંતુ ઉપરોક્ત રીતે, શ્રોત્રનાં, ચક્ષુનાં, ત્વચાનાં, રસ વગેરે બધાંનાં પ્રત્યક્ષ અનિશ્ચિત છે. એકના પ્રત્યક્ષ પ્રમાણમાં જે વસ્તુ જેવી રીતે અનુભવમાં આવે છે, તે જ વસ્તુ ખીજના પ્રત્યક્ષ પ્રમાણમાં ખીજ રીતે અનુભવાય છે. જે એક જ રચયિતા એક જ સૃષ્ટિને આવા વિચિત્ર સ્વભાવવાળી રચે, તો તે રચયિતાને પ્રમાદી ગણવો જોઈએ. આ પ્રકારે, પ્રત્યેક જાતિગત અને વ્યક્તિગત આકૃતિ,

* છ પ્રમાણ, જેના દ્વારા પ્રમાજ્ઞાન થાય છે, તે આ છે:-પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શબ્દ, ઉપમાન, અર્થાપત્તિ અને અનુપલબ્ધિ.

પ્રકૃતિ અને રુચિ, તેમજ દ્રવ્ય અને ગુણની વિલક્ષણતા, જીવ-જીવની પોતપોતાની સૃષ્ટિ સિદ્ધ કરે છે. જે એક એકને માટે પુણ્યરૂપ છે, તે બીજાને માટે પાપરૂપ છે, અને જે એકને માટે પાપરૂપ છે, તે બીજાને માટે પુણ્યરૂપ છે. કોઈ ધનમાં સુખ હાંડી રહ્યું છે તો કોઈ પુત્ર અને સ્ત્રીમાં; તો કોઈ રાજ્યમાં, તો કોઈ ત્યાગમાં આમ, કોઈ એક વસ્તુ બધાને માટે સુખ-રૂપ તેમજ દુઃખરૂપ સાબિત થઈ શકતી નથી. કોઈને વેંગણુ ઔષધિરૂપ છે, તો કોઈને કુપથ્યની ગરજ સારે છે. અરે! સૃષ્ટિનું બીજું કોઈ નિમિત્ત તો છે જ નહિ. પોતપોતાના કર્મ-સંસ્કાર જ ભોગને માટે સ્થૂળ આકાર ધારણ કરીને સૃષ્ટિના રૂપમાં પ્રકટ થાય છે; અને કર્મોને અનુસરીને પ્રકૃતિ અને પ્રકૃતિને અનુસાર કર્મો થાય છે. આ પ્રકારે, જ્યાં જીવજીવની પ્રકૃતિ ભિન્ન અને કર્મ પણ ભિન્ન છે, ત્યાં સૃષ્ટિની એકતા કેવી રીતે સંભવી શકે ?

(૬૨) એક જ સ્ત્રી પતિને માટે પત્નીરૂપે, પુત્રને માટે માતારૂપે, માતાને માટે પુત્રીરૂપે ભાઈને માટે બહેનરૂપે અને સસરાને માટે પુત્રવધૂરૂપે વ્યવહારમાં ઓળખાય છે. એક જ પુરુષ પત્નીને માટે પતિરૂપે, પુત્રને માટે પિતારૂપે, માતાને માટે પુત્રરૂપે, ભાઈને માટે ભાઈરૂપે, સસરાને માટે જમાઈરૂપે વગેરે અનેક સંબંધોદ્વારા સ્વીકારવામાં આવે છે. એક જ વસ્તુમાં, ભિન્ન ભિન્ન સંબંધોના ભેદ, રૂપભેદ, ગુણભેદ, વ્યવહારભેદ, માત્રાભેદ, અનુકૂળપ્રતિકૂળતાભેદ, પાપપુણ્યભેદ, રુચિ-ભેદ, રાગદ્રેષાદિભેદ, જીવજીવની પોતપોતાની સૃષ્ટિને સ્પષ્ટપણે પ્રમાણભૂત ઠરાવે છે. એક જ સ્ત્રી સાથે પિતાને વ્યવહાર એક રીતે, પતિને વ્યવહાર બીજી રીતે, તથા એક જ વ્યવહાર એક વસ્તુમાં એકને માટે અનુકૂળ અને પુણ્યરૂપ છે અને બીજાને માટે પ્રતિકૂળ અને પાપરૂપ છે. કેટલું સ્પષ્ટીકરણ કરીએ ? આ બધી વાતોથી પોતપોતાની સૃષ્ટિની વિલક્ષણતા સિદ્ધ નથી થતી તો શું સિદ્ધ થાય છે ? એક જ ક્ષણે કોઈ હસી રહ્યું છે, કોઈ ગાઈ

રહ્યું છે, કોઈ લઠી રહ્યું છે, કોઈ ઝગડી રહ્યું છે, કોઈ રડી રહ્યું છે, કોઈ સૂઈ રહ્યું છે, કોઈ વિચારી રહ્યું છે, કોઈ ખાઈ રહ્યું છે, કોઈ પી રહ્યું છે, કોઈની દષ્ટિ ક્યાં જઈ લડી રહી છે તો કોઈની ક્યાં અડી રહી છે ! એક જ ક્ષણમાં જ્યાં અસંખ્ય ભિન્ન ભિન્ન વિલક્ષણ ક્રિયાઓ ખની રહી છે, ત્યાં એક સૃષ્ટિ કેમ હોય ?

(૬૩) ઉપરોક્ત વ્યાખ્યાથી, પોતપોતાની માનસિક સૃષ્ટિની વિલક્ષણતા ઓછામાં ઓછી સ્પષ્ટ થાય છે જ. હવે, આધિ-ભૌતિક સૃષ્ટિના સંબંધમાં, 'જે સૃષ્ટિ પોતપોતાની જુદી જુદી હોત તો, સામે રાખેલા એક જ ઘટનું જ્ઞાન બધાને ન હોત પરંતુ એક ઘટને સ્થળે જેટલા દ્રશ્ય તેટલા ઘટ, ઘટનું જ્ઞાન થવાને આવશ્યક મનાયા હોત,'-આ શંકા સર્વથા નિર્મૂળ છે. જે અમારા મતમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ હોત તો તો તમારી શંકાનું કંઈકે મૂલ્ય હોત. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિને અંગીકાર કરવાથી જે સ્થાન એકની સૃષ્ટિએ રોક્યું હોય તે સ્થાનમાં બીજાની સૃષ્ટિને અવકાશ મળે નહિ, એટલે જેટલા દ્રશ્ય એટલા ઘટનું જ્ઞાન, એ સ્થળે પણ અસંભવિત હોય. પરંતુ અમારા મત પ્રમાણે, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિને અંગીકાર છે જ નહિ. સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિસ્વરૂપ નથી, પરંતુ સૃષ્ટિ પ્રતીતિમાત્ર છે. અર્થાત, કોઈ આરંભ અને પરિણામને ક્ષીણે, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ છે નહિ, પરંતુ સૃષ્ટિ એ માત્ર દષ્ટિ જ છે. આ પ્રકારે, સામેના સ્થળમાં રહેલો ઘટ ઉત્પન્ન થયો જ નથી, પરંતુ દ્રશ્ય પુરુષોની પોતપોતાની દષ્ટિ જ ઘટા-કાર બની રહે છે અને, સ્વપ્નની જેમ, તેમની માત્ર દષ્ટિ એ જ ઘટ છે. કારણ કે, પંચમહાભૂતની બનેલી સર્વસૃષ્ટિ દેશ, કાળ અને વસ્તુથી મર્યાદિત છે, અને જેમ પાછળ અંક ૬ થી ૨૬ સુધીમાં નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે, તેમ એ ત્રિવિધ મર્યાદાઓ (પરિચ્છેદો)ની ઉત્પત્તિ સિદ્ધ થતી નથી, પરંતુ તે એક પ્રતીતિ માત્ર છે. એટલે સામે રહેલો ઘટ ઉત્પન્ન થયો નથી, પરંતુ પોતપોતાની સૃષ્ટિમાં માત્ર દષ્ટિરૂપે જ છે. વળી, એ નિયમ છે કે, એકની દષ્ટિને બીજાની દષ્ટિ સાથે કોઈ વિરોધ નથી હોતો.

દાખલા તરીકે, દશ પુરુષો કોઈ એક સ્થાનમાં સૂતા હોય. તેઓ પોતપોતાના સ્વપ્નમાં વિરોધી સ્વભાવવાળી ભિન્ન ભિન્ન સૃષ્ટિ રચી રહ્યા હોય, તો એકની સૃષ્ટિ બીજાની સૃષ્ટિના સ્થાનને નિરોધ કરતી નથી તેમ વિરોધ પણ કરતી નથી, કેમકે માત્ર દષ્ટિ એ જ સૃષ્ટિ છે. એકની સૃષ્ટિમાં પ્રચંડ અગ્નિ લાગી રહ્યો હોય, બીજાની સૃષ્ટિમાં પ્રચંડ પવન વાઈ રહ્યો હોય, ત્રીજાની સૃષ્ટિમાં પ્રલયકાળનાં પ્રચંડ જળ વૂઘવી રહ્યાં હોય છતાં એકની સૃષ્ટિનો વાયુ બીજાની સૃષ્ટિના અગ્નિને સહાયક થતો નથી, અને ત્રીજાની સૃષ્ટિનાં જળ એ અગ્નિને બાધક થતાં નથી. પોતાને માટે બાધક તો પોતાની દષ્ટિ જ છે. અમારી દષ્ટિએ, જે સ્થાન ઘટથી રોકાયેલું છે, તે સ્થાનમાં માટીનાં ઢેકાં વગેરે માટે અમારી દષ્ટિને પ્રતિબંધ છે પરંતુ અમારી દષ્ટિ બીજાની દષ્ટિને બાધક નથી. આ રીતે ઘટ ઉત્પત્તિ સ્વરૂપે નથી, માત્ર દષ્ટિ રૂપ છે, એટલે એકની ઘટાકાર દષ્ટિ બીજાની ઘટાકાર દષ્ટિ અથવા અન્ય આકારવાળી દષ્ટિને કોઈપણ રૂપે પ્રતિબંધક થઈ શકતી નથી. દાખલા તરીકે, સૂર્યમાં સર્વ પ્રાણીઓની પ્રકાશમય દષ્ટિ ઘુવડની અંધકારમય દષ્ટિને વિરોધ કરતી નથી. આ પ્રકારે, સંમુખ સ્થળમાં અનેક ઘટની અપ્રાપ્તિ સંબંધેની શંકા સર્વથા નિર્મૂળ છે. જેટલા દ્રશ્ય તેટલા ઘટોનો સંમુખ દેશમાં સંભવ છે, પ્રત્યેક દ્રશ્યની પોતાની દષ્ટિમાં ઘટ આભાસરૂપે જ રહ્યો છે અને આભાસરૂપ હોવાથી, એ બધા ઘટ પરસ્પર દેશનો નિરોધ કરી શકતા નથી.

(૬૪) અથવા, કોઈ વિશાળ દર્પણમાં પર્વત વગેરેનાં પ્રતિબિંબ પડી રહ્યાં હોય, તો તે દર્પણમાં પર્વત વગેરે કશું ઉત્પન્ન થયું હોતું નથી, પણ બેનારની પોતપોતાની માત્ર દષ્ટિ-એ જ અધિષ્ઠાનરૂપ દર્પણમાં પર્વત વગેરે છે. જેટલા મનુષ્ય એ પર્વત વગેરેના પ્રતિબિંબના દ્રશ્ય હોય, એટલા જ પર્વતાદિક પ્રાપ્ત થવાની આવશ્યકતા અધિષ્ઠાનરૂપ દર્પણમાં નથી; કેમકે, અધિષ્ઠાન-દર્પણના આશ્રયે, પોતપોતાની દષ્ટિમાં, પર્વતાદિકની

સ્થિતિ છે. વાસ્તવમાં દર્પણમાં પર્વત વગેરે કંઈનું છે નહિ, તેમ હું પણ નહિ. આ પ્રકારે, ચેતનરૂપી મહાન દર્પણમાં ઘટપટાદિ પદાર્થોનો આભાસ હોય છે, અને તેમાં જ્ઞેનારાઓનો પોતપોતાનો સંકલ્પ જ ઘટપટાદિરૂપ બનીને ચેતનના આશ્રયે સ્કુરે છે. ચેતનમાં ઘટપટાદિની ઉત્પત્તિરૂપ સૃષ્ટિ નથી, પરંતુ દષ્ટિમાત્ર જ સૃષ્ટિ છે. શું દ્રષ્ટા કે શું દશ્ય, બધું જ આભાસ માત્ર છે અને બધું જ દશ્ય છે. આ પ્રકારે જેટલા જીવ છે, તેટલાં પ્રજ્ઞાંડ પ્રતીત થવાં જોઈએ, અને જેટલા દ્રષ્ટા છે, એટલા ઘટપટ વગેરેની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ, એવી આપત્તિ તત્ત્વના અજ્ઞાનને લીધે જ આવી ખડી થાય છે. વાસ્તવિક રીતે તો એક પણ પ્રજ્ઞાંડ કે એક પણ ઘટ, પટ, વગેરે કોઈની ઉત્પત્તિ થઈ જ નથી. પરંતુ દ્રષ્ટાઓની પોતપોતાના સંકલ્પરૂપી દષ્ટિઓમાં જ પદાર્થોની સૃષ્ટિ છે. આ રીતે, જીવજીવની પોતપોતાની સૃષ્ટિ થઈ જાય છે, અને ‘જેટલા દ્રષ્ટા હોય તેટલાં પ્રજ્ઞાંડોનો જોધ થવો જોઈએ—’ એવી આપત્તિ પણ રહેવા પામતી નથી, કેમકે બધી જ ઉત્પત્તિ, બધી જ સ્થિતિ અને બધા જ લયાદિરૂપ દ્રવ્ય, ગુણ અને ક્રિયા એ સર્વ દષ્ટિમાત્ર જ છે.

(૬૫) શંકા:—આ તમારા વિવેચનથી, જીવજીવની પોત પોતાની માનસિક તેમ જ પંચભૌતિક સૃષ્ટિ સારી રીતે સાબિત થઈ છે. પરંતુ, જીવ પણ અસંખ્ય છે અને પોતપોતાની સૃષ્ટિના સ્રષ્ટા છે. પણ જે સ્રષ્ટા છે તે સૃષ્ટિ તો હોઈ શકે નહિ. એટલે અનેક સ્રષ્ટા જીવ પોતાના સ્વરૂપે રહે, તો પછી આ અનેકતામાં એકતાનો આનંદ કયાંથી આવે? આ પ્રકારે, અસંખ્ય સ્રષ્ટા જીવ પ્રાકૃતિકરૂપે રહે. એટલે ચેતનમાં ખળ-ભળાટ જેવો ને તેવો મચેલો જ રહેવાનો, જેને પરિણામે ‘આત્મા નિત્યમુક્ત છે’—એ અનુભવનો સુસ્વાદ પણ પામી શકાય નહિ.

(૬૬) સમાધાન:—‘વેદાન્તસિદ્ધાન્તમુક્તાવળી’નો એ મત છે કે, મુખ્ય જીવ એક જ છે, અને બીજા સર્વ જીવ જીવા-

ભાસ છે, મુખ્ય નહિ. સ્વપ્નમાં મુખ્ય એક જ જીવ હોય છે અને સ્વપ્નના બીજા જીવો જીવાભાસ હોય છે. એ એક મુખ્ય જીવના સંકલ્પમાં સંપૂર્ણ સ્વપ્ન-પ્રપંચ ઊપજે છે. એ જ્યારે જાગૃત થાય છે, ત્યારે સંપૂર્ણ સ્વપ્ન-સંસારનો અત્યંત અભાવ થાય છે. આ પ્રકારે, આ જાગૃત-પ્રપંચની સ્થિતિ મુખ્ય એક જીવના સંકલ્પમાં છે. એ પોતે જ તદ્રૂપ બનીને, પોતે પોતાને સ્વપ્નવત જીહાજીહા રૂપે દેખે છે, અને બંધ, મોક્ષ, ગુરુ, શાસ્ત્ર સ્વર્ગ, નરક વગેરેની કલ્પના કરે છે. એની જ્ઞાન-જાગૃતિ અને મુક્તિ થવાથી અખિલ સંસારનો મોક્ષ થાય છે. આ મતમાં આવી શંકાને સ્થાન રહે છે:-

“જે મુખ્ય જીવ એક માનવામાં આવે, તો શુક, વામ-દેવ, વગેરેનો મોક્ષ થયો હોય નહિ, તેમ જ આજસુધીમાં કોઈ પણ એકનીયે મુક્તિ થવી જોઈએ નહિ એટલે શુક વગેરેના મોક્ષનું પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્રવચન પણ અસંગત કરે અને જીવોનો મોક્ષ નિમિત્તે કરેલો પુરુષાર્થ પણ નિષ્ફળ બન્ય. કેમકે, મુખ્ય જીવના મોક્ષ વિના કોઈની પણ મુક્તિ થવી અસંભવિત છે, અને એની જ્યારે મુક્તિ થાય, ત્યારે બીજાઓનો મોક્ષ એની મેળે થાય. પણ સંસાર તો આજે ય વિદ્યમાન છે, એટલે એથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, મુખ્ય જીવ હજી મુક્ત થયો નથી, તેમ શુક વગેરે કોઈની પણ મુક્તિ થઈ નથી.”

જે કે આવી શંકાનો સંભવ છે, તો પણ આપણે આ વિષયની ઝોજ કરવી જોઈએ કે, એ મુખ્ય જીવ કોણ છે ? એનો નિર્ણય થવાથી એ બધી શંકાઓ નિવૃત્ત થઈ શકે છે.

(૬૭) ‘મુખ્ય એક જીવ છે’-આ વચનનું તાત્પર્ય કોઈ એક અમુક જીવને મુખ્ય જીવ તરીકે નિર્દેશ કરવામાં નથી. એનું તાત્પર્ય એ છે કે, પ્રત્યેક દ્રષ્ટાજીવ પોતપોતાની દૃષ્ટિમાં, પોતપોતાની સૃષ્ટિનો મુખ્ય જીવ છે, અને બીજા દૃશ્ય જીવ જીવાભાસ છે. પરંતુ, એ દ્રષ્ટા જીવ, પોતાના અજ્ઞાનને લઈને જીવાભાસોમાં પણ પોતાના જેવા મુખ્ય જીવોની કલ્પના કરે છે, અને જ્ઞાન થયા

પહેલાં, એ જીવાભાસોમાંથી કાઠ કાઠને મુક્ત માનીને, ખાકી-
નાના મોક્ષ વિષે એવો સંશય કરે છે કે, એ ખધા પોતાની
જેમ, દ્રશ્ય જીવ છે અને પોતપોતાનાં કર્મોને લીધે ખંધાયેલા છે.
આ ખધો મહિમા અજ્ઞાનનો છે. જ્ઞાન થયા પછી, તેને નિશ્ચય
થાય છે કે, સાક્ષીરૂપે પોતાના સિવાય પોતાનાથી ભિન્ન કશું
હતું જ નહિ, છે નહિ અને હુશે પણ નહિ. હાખલા તરીકે, દેવ-
દત્તની સૃષ્ટિમાં દેવદત્ત મુખ્ય જીવ છે, અને યજ્ઞદત્ત, સોમદત્ત
વગેરે જીવાભાસ છે. વળી, યજ્ઞદત્તની સૃષ્ટિમાં યજ્ઞદત્ત મુખ્ય
જીવ છે અને દેવદત્ત, સોમદત્ત વગેરે જીવાભાસ છે, તેમ સોમ-
દત્તની સૃષ્ટિમાં સોમદત્ત મુખ્ય જીવ છે અને યજ્ઞદત્ત, દેવદત્ત
વગેરે જીવાભાસ છે. આમાંથી દરેક પોતપોતાની સૃષ્ટિના મુખ્ય
જીવ છે અને બીજા દ્રશ્ય જીવ જીવાભાસ છે. પરંતુ અજ્ઞાનની
દબતા હોવાને લીધે, અન્ય જીવાભાસોમાં પણ તે જે તે જીવોની
મુખ્ય તરીકે કલ્પના કરે છે અને તેમને પણ પોતાની જેમ
ખંધાયેલા જીવે છે. પરંતુ જ્યારે જ્યારે જેનું જેનું અજ્ઞાન,
જ્ઞાનદ્વારા ટળી જઈને તેનો સાક્ષીચિતનથી અભેદ થાય છે,
ત્યારે ત્યારે તેની તેની દૃષ્ટિમાં, અજ્ઞાન, જીવ, જગત અને
ઈશ્વરનો* અત્યંત અભાવ સિદ્ધ થાય છે અને તે નિશ્ચય
કરે છે કે, અહું, ત્વં વગેરે રૂપમાં કદાપિ કાંઈ પણ ખન્યું જ
નહોતું અને આ સર્વ તેા તેની પોતાની જ માત્ર કલ્પના હતી !

(૬૮) ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે, દેવદત્ત, યજ્ઞદત્ત, સોમદત્ત,

● માયાવિશિષ્ટ ચેતન, જે પોતાની માયા દ્વારા સૃષ્ટિની રચના કરે
છે તેને 'ઈશ્વર' કહે છે. જ્યાં સુધી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સ્થિતિમાં સતપ્રુષ્ઠિ
હોય છે, ત્યાં સુધી તેના રચયિતા ઈશ્વરમાં પણ સતપ્રુષ્ઠિ બની રહે
છે, પરંતુ જ્ઞાનદ્વારા સૃષ્ટિનો ત્રણે કાળમાં અભાવ જ્યારે સિદ્ધ થાય છે,
ત્યારે કાર્યના અભાવને લીધે 'ઈશ્વર' સંજ્ઞા પણ ખાધિત બને છે, અને
શુદ્ધ ચેતન જ શેષ રહી જાય છે. કેમકે જે માયાના સંખંધને લીધે
માયા-દૃષ્ટિથી એમાં ઈશ્વરતા કલ્પેલી હતી, તે માયા જ્ઞાન વડે દૂર થઈ
ચૂકેલી હોય છે.

વગેરેમાંથી પ્રત્યેક બીજની દષ્ટિરૂપ સૃષ્ટિમાં જીવાભાસ જ છે, અને પ્રત્યેક મુખ્ય જીવ કેવળ પોતાની જ સૃષ્ટિમાં છે. આ મુખ્યતા પણ અજ્ઞાનકલ્પિત છે. ખરી રીતે તો ખંધું જ આભાસરૂપ છે. આ જીવોમાંથી જેમની અજ્ઞાનરૂપ ઉપાધિ નિવૃત્ત થાય છે, તેમને સાક્ષીચિતનમાં અભેદ સધાય છે. અભેદ કોઈ રીતે નવો પેદા કરવાનો હોતો નથી. તેસ્વતઃ સિદ્ધ છે. કેવળ અજ્ઞાનની ઉપાધિને ક્ષીધે જ, એ અભેદ ઉપાધિવાળા ભેદ તરીકે પ્રત્યક્ષ થાય છે. પણ જ્યારે કલ્પિત ઉપાધિની નિવૃત્તિ થાય છે, ત્યારે નથી રહેતો કોઈ મુખ્ય જીવ કે નથી રહેતો જીવાભાસ. આ રીતે દ્રષ્ટા જીવની સૃષ્ટિમાં શુક્ર, વામદેવ વગેરે જીવાભાસોનો મોક્ષ સંભવિત છે, પોતાના જેવા બીજા જીવાભાસોનું ખંધનમાં હોવું સંભવિત છે, મોક્ષનું પ્રતિપાદન કરનાર શાસ્ત્ર સફળ છે અને મોક્ષ નિમિત્તે આદરવામાં આવતો પુરુષાર્થ પણ સાચો છે. દ્રષ્ટા જીવની સર્વ સંસારથી મુક્તિ, પોતાના પુરુષાર્થ દ્વારા, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા પર અવલંબે છે, અને ખંધન-મોક્ષની તેની ખઠ્ઠી કલ્પના અસત્યરૂપે તે દ્વારા સિદ્ધ થાય છે. ‘મુખ્ય જીવ કોણ છે?’ એ પ્રશ્નકર્તાના પ્રશ્નનો સ્પષ્ટ ઉત્તર એ છે કે, મુખ્ય જીવ તે પોતે છે અને તેના જ મોક્ષથી સંસારથી મુક્તિ તેને સાંપડે છે. ખરી રીતે, સંસારનો ત્રણે કાળમાં અભાવ છે. પરંતુ આપણે પોતે જ આપણા સંકલ્પથી સંસારને ખડો કરીએ છીએ અને આપણે પોતે જ, આપણા અજ્ઞાન સ્વપ્નમાં સંસારની રચના કરી રહ્યા છીએ. આપણી જ્ઞાન-બ્રતિ થઈ કે સંસાર તો પહેલેથી જ નિત્યનિવૃત્ત છે; કેમકે સંસારની ઉત્પત્તિનો સંભવ છે જ નહિ.

(૬૯) યોગવાસિષ્ઠના નિર્વાણપ્રકરણના ઉત્તરાર્ધ-સર્ગ ૧૮૩ માં મુનિશ્રી વસિષ્ઠ મહારાજ આ આશયને નીચે પ્રમાણે સ્પષ્ટ કરે છે:—

‘હૈ રામજી ! જીવોને બીજની સૃષ્ટિનું જ્ઞાન હોતું નથી. તેઓ પોતાની જ સૃષ્ટિને ઓળખે છે, કારણ કે સંકલ્પ જુદા

જુદા છે. કેટલાકના (અજ્ઞાનરૂપી) સ્વપ્નમાં આપણે સ્વપ્ન-
નર (જીવાલાસ) છીએ, અને કેટલાક આપણા (અજ્ઞાનરૂપી)
સ્વપ્નમાં સ્વપ્નનર (જીવાલાસ) છે. તેઓ બીજી સૃષ્ટિમાં
સૂતેલા છે, અને આપણી સૃષ્ટિ તેમને તેમના સ્વપ્નમાં ભાસે
છે, એટલે તેમના આપણે સ્વપ્નનર (જીવાલાસ) છીએ, અને
આપણે આપણી સૃષ્ટિમાં સૂતેલા છીએ, એટલે આપણા સ્વપ્ન-
માં તેમની બીજી સૃષ્ટિ આપણને ભાસે છે એટલે તેઓ આપણા
સ્વપ્નનર (જીવાલાસ) છે. હૈ રામજી ! આ રીતે, આત્મતત્ત્વ-
ના આશ્રયે અનન્ત સૃષ્ટિ ભાસે છે અને જે જીવો એ સૃષ્ટિને
સાચી માનીને વિચરે છે, તેઓ મોક્ષના માર્ગથી ઘણા ઘણા
દૂર છે. બીજા અર્થમાં તેઓ મોક્ષમાર્ગથી શૂન્ય છે.’

(૭૦) આ સ્થળે પહોંચીને, ત્રણે માર્ગની સંગતિ સારી
રીતે આપણે સાધી શકીએ છીએ:—

(૧) મુનિશ્રી વસિષ્ઠ મહારાજના મતથી ‘જીવજીવની
પોતપોતાની સૃષ્ટિ છે.’

(૨) વાચસ્પતિ મિશ્રના મતથી ‘જેટલા જીવ છે, તેટલાં
બ્રહ્માંડ છે અને તેટલા જ ઈશ્વર છે.’

(૩) એક જીવવાદીના મતથી, ‘મુખ્ય એક જીવ છે અને
બીજા બધા જીવાલાસ છે.’

ઉપરોક્ત ત્રણે મતની સંગતિ આ પ્રકારે છે:

(૧) વસિષ્ઠ-મત અને વાચસ્પતિ-મતની સંગતિ સ્પષ્ટ જ
છે, અને તે, દૂંકમાં, આ પ્રમાણે છે:—

(અ) જીવજીવની પોતપોતાની સૃષ્ટિ છે.

(આ) જેટલા જીવ છે, તેટલાં જ બ્રહ્માંડ છે, અને તેટલા જ
ઈશ્વર છે.

આ બંને મતથી, પ્રત્યેક જીવની પોતપોતાની કલ્પિત
બ્રહ્માંડાદિની સૃષ્ટિ સિદ્ધ થાય છે.

(૨) એકજીવવાદીનું તાત્પર્ય પણ એ જ છે કે, દૃશ્યનો દ્રશ્ય
મુખ્ય એક જીવ છે. દ્રશ્ય જ પોતાની દૃષ્ટિથી દૃશ્યની સૃષ્ટિ રચે છે,

એ દશ્યરૂપ જીવ જ જીવાલાસ છે, અને પ્રત્યેક જીવ પોતાની સૃષ્ટિનો દ્રષ્ટા જીવ છે. અવિધાની ઉપાધિ નિવૃત્ત થવાના કારણે એ દ્રષ્ટાની થતી મુક્તિથી દશ્યની મુક્તિ સ્વાભાવિક છે, કારણ કે, અવિધાદ્વારા દશ્યનું પરિણામી કારણ તે પોતે હતો, અર્થાત્, દ્રષ્ટા પોતે જ, સ્વપ્નવત્ દશ્યના સ્વરૂપમાં પરિણામી બનીને દશ્યને દ્રષ્ટા બની રહ્યો હતો. આમ, કારણરૂપ દ્રષ્ટા જ જ્યાં ચેતનનો વિવર્ત સિદ્ધ થયો. ત્યાં કાર્યરૂપ દશ્યનો અત્યંત્તાભાવ પણ સ્વતઃસિદ્ધ કરે છે. આ રીતે, ચેતન નિત્યમુક્ત છે, અને તેમાં કોઈપણ દ્રષ્ટા, દર્શન અને દશ્યનો કદાપિ કશો પણ લેપ છે નહિ.

ઉપસંહાર

આ રીતે, પવિત્ર વિચારોએ હૃદયમાં સ્થાન જમાવી દીધું, એટલે વિરોધી વિચારો માટે કોઈ અવકાશ રહ્યો નહિ; અને અહંકારનો ખેડો ગરક થઈ ગયો. આમ, આપણો આત્મદેવ 'ત્વમેવાહમ્' (તું જ હું છું) એ ભાવમાંથી નીકળીને, 'શિવોઽહમ્' (હું શિવસ્વરૂપ છું) એ ભાવમાંથી સ્થિત બન્યો, અને સત્વગુણથી નીકળીને, ગુણાતીત પદમાં તેણે પદારોપણ કર્યું. આ સ્થળે પહોંચાડીને અને પોતાનું વાસ્તવિક લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરાવીને, 'ધર્મ' પોતાના ઋણથી મુક્ત બન્યો. જ્યાં 'કર્તવ્યો' અને જ્યાં 'વિવિનિષેધો'ને છુટ્ટી મળી ગઈ. આત્મદેવને તેના પોતાના લક્ષ્યે પહોંચાડી દઈને, હવે તેણે (ધર્મે) પોતાની કમર છોડી અને પોતાના સ્વરૂપમાં વિશ્રામ લીધો. 'વૈતાળ' અને 'પ્રકૃતિ' પોતાની છાયારૂપ સિદ્ધ કર્યો. પોતાના પ્રકાશમાં બેયું, તે તેઓ ક્યાં અભોપ થઈ ગયાં તેના પણ પત્તો લાગ્યો નહિ. ત્યાગની ભેટોની પણ પૂર્ણાહુતિ થઈ ગઈ, અને ત્યાગનો પણ ત્યાગ સિદ્ધ થયો. સર્વ કાંઈ કરવા છતાં, કંઈપણ ન કરવાનું મનને ભાવવા લાગ્યું. અહંભાવની સ્થિતિમાં પ્રકૃતિ જ્યાં નાકે ચણા ચવડાવી રહી હતી અને નાકમાં નાથ પરોવીને નથાવી રહી હતી, ત્યાં તે હવે આ બધી પરિ-

સ્થિતિ સમજી ગઈ, એટલે દાસીની માફક ચરણુસેવા કરી રહી છે:-

भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः ।

भीषास्माद्भिन्नैन्द्रश्च मृत्युर्घावति पञ्चमः ॥

અર્થાત્ અમારા ભયથી વાયુ ચાલે છે, અમારા ભયથી સૂર્ય ઊગે છે, અને અગ્નિ, ઇન્દ્ર અને મૃત્યુ મંળી, એ પાંચે ય, અમારા ભયથી જ ભાગતા ફરે છે.

આ પ્રકારે, પરમાર્થરૂપી ઝાડ એવું ક્ષણિકૂલ્યું કે વાત જ ન પૂછો ! બધી બાબુથી આનંદ આનંદની હેલી વરસી રહી. બધી વસ્તુઓ આનંદનું દર્શન કરાવવા લાગી. દુઃખરૂપ સંસાર પણ આનંદના રૂપમાં બદલાઈ ગયો. મોતીમાં અમારી ઝલક, હીરામાં અમારી જ હમક, સૂર્યચંદ્રમાં અમારી જ ચમક, વાયુમાં અમારી જ રમક, નેત્રોમાં અમારી જ ખટક આનંદ આપવા લાગી. સર્વ સૌન્દર્યોમાં અમારા જ સૌન્દર્યનું આસ્વાદન થવા લાગ્યું. બધી જ વસ્તુઓ અમારા સૌન્દર્યની ભીખ માગી રહી છે એવી પ્રતીતિ થઈ, અને અમારા જ સૌન્દર્યના ભિન્ન ભિન્ન ચમત્કારરૂપ બધું છે, એ ભાન ઊગી નીકળ્યું. અમારો નિબનન્દ મેલો થઈ બચ નહિ, એટલા ખાતર તેને અનેક નામ-રૂપની દૃષ્ટિના પડદાઓ નીચે છુપાવવાને ઇચ્છ્યું, પરંતુ તે કેમ છૂપે ? તે યૌવનના પૂર બહારમાં ઊછળી ઊછળીને બહાર વહી આવ્યો. તેને દબાવ્યો દાખી શકાયો નહિ.

નહિ છૂપતી છૂપાયે ખૂ, છૂપાઓ લાખ પડદોં મેં,
મજ પડતા હૈ જિસ ગુલ પૈ રહન કો ખે હિન્નખીકા.

રાત્રિનો ઘોર અન્ધકારરૂપી પડદો એ નિબનન્દના મુખ-પર નાંખી દીધો, તો એ કૃષ્ણરૂપે કૂટી બહાર નીકળ્યો અને તારાઓમાં, આંખો ફાડીફાડીને ભેવા લાગ્યો ! એ નિબનન્દના સૌન્દર્યને કાળમીઠ ગહન પર્વતોની ચાદરો નીચે દબાવવાને ઇચ્છા કરી, પરંતુ દબાય કેમ ? જુઓ ! એ સૌન્દર્ય અણુ-અણુમાં પોતાની સત્તાનાં દર્શન કરાવી રહ્યું છે ! અને પોતાની

જડતાની ચાદરોમાં આનંદના કુવારા ઉડાવી રહ્યું છે. એ નિન્ન-નન્દને ગંભીર સમુદ્રોમાં ડુખાવવાની ચાહના કરી, પરંતુ ઢૂળે કેમ ? જુઓ, તે ઊછળી ઊછળીને આનન્દની વધાઈઓ આપી રહ્યો છે ! પાંચ કોશોના પાંચ પાંચ ગલેકૃથી તેનું મોં ખંધ કર્યું, તે પણ શું ? જુઓ, નીકી નીકી આંખોમાં તે પોતાનો પ્રકાશ રેલી રહ્યો છે અને અસંખ્ય મનોવૃત્તિઓમાં નાચી રહ્યો છે ! સૂર્ય વગેરેના ચમકતા પાતળા પડદાઓ પાછળ તે તેને છુપાવાય જ કેમ ? ઊલટો, પોતાની કાંતિના તેજથી તે જ તેમને તપાવવા લાગ્યો !

સાચું છે કે:—

દિવા અપની ખુદી કેા જો હમને ઉકા,
વહ જો પરદા સા ખીચ મેં થા ન રહા,
રહે પરદે મેં અખ ન વહ પરદા નશી,
કોઈ દૂસરા ઉસકે સિવા ન રહા.

સસ્તા સાહિત્યનો અનોક મહાગ્રંથ

સંપૂર્ણ-મહાભારત

સાત દળદાર ગ્રંથોમાં—(સચિત્ર)

મૂલ્ય માત્ર રૂ. ૪૫) માર્ગવ્યય અલગ

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

કે. ભદ્ર પાસે અમદાવાદ ને કાલ્યાદેવીરોડ-મુંબઈ-૨

વિભિન્ન વિચાર

(૧)

(૧) ઘરખાર, કુટુંબપરિવાર, વગેરે જે જે કંઈ મમતાના સંબંધો છે, તે બધા કેવળ શરીરને લીધે જ છે. સ્વપ્નમાં જ્યારે આપણે આ શરીરથી સંબંધ રહેતો નથી, ત્યારે આ મમતાના સંબંધો પણ રહેતા નથી, તો પછી શરીર નાશ પામ્યા પછી, એ સંબંધો શાના રહે ? અર્થાત્, શરીરને જ્યારે આપણે પોતાના સ્વરૂપ રૂપે માની લઈએ છીએ, ત્યારે જ આ મમતાનાં બંધન આપણને બાંધી લે છે.

(૨) એ શરીર ‘હું’ કદાપિ નથી એ શરીર પંચ મહાભૂતોના ચોળો છે; કોઈ એક ભૂતનો પણ નહિ. તો પછી એ શરીર ‘હું’ કેમ હોઈ શકું ? ખીબની વસ્તુને આપણી માની ખેસવું એ ચોરી છે. એવું પાપ કરીને, હું દુઃખનો ભાગી કેમ બનું ? વળી, મેં તો આ શરીરને ‘મારું’ ભૂલથી માની લઈને જ સંતોષ નથી વાળ્યો, પરંતુ આ શરીર તે ‘હું’ એવું પણ હું માની ખેટો છું, અને તેને મમતાના નાતાથી બંધન લગાવ્યે રાખ્યાં છે. એ તો એક ઘર છે, જે પંચ ભૂતોએ રચીને થોડા કાળ માટે રહેવાને મને આપેલું છે. પરંતુ, હું તો મારી જડતાને લીધે તેને જ મારું સ્વરૂપ માની ખેટો અને તેને થતાં સુખ, દુઃખ, માન, અપમાનથી સિઝાતો રહ્યો. આ શરીર સાથે અહંતાનો સંબંધ એ જ બધા કલેશોનું મૂળ છે. ઘરમાં રહેનાર ભાદ્રત પોતે ઘર સ્વરૂપ નથી બની જતો અને ઘરનો નાશ થવાથી તે પોતાનો નાશ થાય છે એમ માનતો નથી.

(૩) એટલે, હું શરીર નથી તેમ શરીર મારું પણ નથી. અને જે શરીર ‘હું’ નથી, તો મમતાના વિષય-પદાર્થો પણ મારા નથી. હું સ્વૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીરો, એટલે કે, બ્રહ્મ, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ ત્રણે અવસ્થાઓનો બેનારો અને આ. ૨૧

જાણનારો છું. એ ત્રણે અવસ્થાઓ વ્યભિચારી છે. એટલે કે, જાગ્રતમાં સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ રહેતાં નથી, સ્વપ્નમાં જાગ્રત અને સુષુપ્તિ રહેતાં નથી અને સુષુપ્તિમાં જાગ્રત અને સ્વપ્ન રહેતાં નથી. પરંતુ, હું ત્રણે અવસ્થાઓમાં છું, અને ત્રણે અવસ્થાઓને જ્ઞેનારો અને જાણનારો સાક્ષીરૂપ હોઈ, તે બધામાં હું હાજર છું. વળી, બધી અવસ્થાઓમાં હું હાજર છું એની પ્રત્યક્ષ સાક્ષી પણ પૂરું છું. સુષુપ્તિમાં હું જોઉં છું કે, ત્યાં સંસાર, તેમ જ શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ અને અહંકારમાં કંઈ પણ નથી. કેવળ સુખ અને સુખ જ છે. સ્વપ્નમાં મેં જોયું કે ત્યાં મારી દશા બહુ ચંચળ હતી. કદી હું ત્યાં રાજા હતો, તો કદી સિપાઈ. એનો એ જ હું, જાગ્રતમાં આ બધા પદાર્થોને સ્થિર રૂપે પ્રત્યક્ષ કરું છું. એથી સ્પષ્ટ થાય થાય છે કે, બધી અવસ્થાઓમાં હું હાજર છું.

(૪) અથવા ખીજે વિચાર એ છે કે, જે ચીજ 'મારી' છે, તે મારારૂપ બની શકતી નથી. પરંતુ, મારી ચીજ મારાથી સદૈવ ભિન્ન હોય છે. જેમ મારાં ભૂષણુ, મારાં વસ્ત્ર વગેરે મારાથી ભિન્ન રૂપે હોય છે, તેમ હું મારી વાણીથી સિદ્ધ કરું છું કે, "મારું શરીર રોગી છે" "મારાં આંખ, કાન વગેરે ઇન્દ્રિયો થાકી ગઈ છે" "મારું મન ટકતું નથી," "મારી બુદ્ધિ ચંચળ બની રહી છે," "મારું અંતઃકરણ દુઃખી છે," વગેરે. આ બધા વ્યવહારથી એ સિદ્ધ થાય છે કે, હું નથી શરીર, નથી ઇન્દ્રિયો, નથી મન, નથી બુદ્ધિ, અને નથી હું અંતઃકરણ પણ. પરંતુ એ મારાં છે અને મારો એમની સાથેનો સંબંધ કાલ્પનિક અને મિથ્યા છે; કેમકે, સુષુપ્તિમાં એ કોઈએ નથી હોતાં પણ હું તો ત્યાં પણ હોઉં છું.

(૫) આ પ્રકારે, હું સર્વ અવસ્થાઓનો સાક્ષી અને સર્વને જ્ઞેનારો અને જાણનારો છું, તેમ જ નિત્ય, નિરંતર, અજર અને અમર છું. જરા, મરણુ, સુખ, દુઃખ વગેરે વિકારો શરીરના છે. શરીર પોતાના ભોગને ભોગવે, એથી મારે શું ? પરંતુ

હું તો શરીરના બધા વિકારોને જાણનારો છું અને એ સિદ્ધ કરું છું કે, “મારું શરીર સુખી કે દુઃખી છે,” અને એ દુઃખ વગેરેને પણ જોવાવાળો અને જાણવાવાળો હું છું. વળી, એ વાત પણ ચોખ્ખી છે કે, જોનારો અને જાણનારો જોયેલી અને જાણેલી ચીજરૂપ હોતો નથી, પરંતુ તેથી અલગ હોય છે. જેમ ઘટને જોનાર અને જાણનાર પોતે જ ઘટરૂપ નથી બની જતો, એ પ્રકારે, દુઃખ વગેરેને જાણનાર અને જોનાર હું દુઃખ વગેરેથી અલગ છું. શરીરના મરવાયા હું મરતો નથી, જન્મવાથી હું જન્મતો નથી. શરીર પડે; ચાહે રહે. શરીર, ઈન્દ્રિય, મન, વગેરે મારા જળસ્વરૂપમાં, તરંગની જેમ ઉત્પન્ન થાય છે અને લય પામે છે, પરંતુ મારા જળસ્વરૂપને તેથી કશી હાનિ થતી નથી. શરીર વગેરેની ઉત્પત્તિમાં તેમજ નાશમાં હું મારા જળ સ્વરૂપે જેમનો તેમ છું. ઉત્પત્તિ અને નાશ તરંગોનાં છે. મારા જળ સ્વરૂપની નથી ઉત્પત્તિ કે નથી નાશ. તરંગોની ઉત્પત્તિમાં પણ જળ છે, સ્થિતિમાં પણ જળ છે, અને તેમના નાશમાં પણ જળ છે. એ જ ‘સોડહું’ (તે હું છું)નો સ્થાવર્ય છે.

નહિ દેહ ઈન્દ્રિય ન અંતઃકરણ, નહિ સુદ્ધિ અહંકાર વ પ્રાણ મન;
નહિ ક્ષેત્ર ધરખાર નારી ન ધન, મૈ શિવ હું, મૈ શિવ હું ચિદાનંદધન.*

(૨)

(૧) જે પ્રકારે. અન્તઃકરણ અને ઈન્દ્રિયો ઘટ વગેરે ને જાણે છે, જુએ છે, એ પ્રકારે, જાણતું અને જોતું આત્માનું બનતું નથી. કારણ કે, અંતઃકરણ આંખમાંથી નીકળી ઘટ વગેરે દેશમાં જાય છે, અને વસ્તુના રૂપને, પોતાની ક્રિયાદ્વારા જુએ છે. એ જ અંતઃકરણ કાનમાંથી નીકળીને શબ્દદેશમાં જાય છે, અને શબ્દને જાણે છે. પરંતુ, આત્મા વસ્તુદેશમાં

* હું દેહ, ઈન્દ્રિય, મન, સુદ્ધિ, વગેરે નથી. ક્ષેત્ર, ધર, સ્ત્રી, ધન, વગેરે મારાં નથી. પરંતુ, હું તો તે અલુપ્ત પ્રકાશ-આનંદધન શિવ છું, જેના પ્રકાશમાં એ બધાં પ્રકાશમાન બની રહ્યાં છે અને જે પ્રકાશમાં તેમનો વ્યવહાર ચાલી રહ્યો છે.

જઈને વસ્તુનું જ્ઞાન કરતો નથી; કેમકે એ તો સર્વવ્યાપી છે. તેનામાં આવવું કે જવું થતું નથી. તે પહેલેથી જ ત્યાં મોજૂદ છે. એટલા ખાતર, અંતઃકરણની પેઠે, આત્માનું જોવું અને જાણવું ક્રિયારૂપ નથી, પણ કેવળ પ્રકાશરૂપ છે.

(૨) જે પ્રકારે દીવો ઘરમાં પોતે પ્રકાશિત બનીને, ઘરની બીજી વસ્તુઓને કોઈ પણ ક્રિયા વગર પ્રકાશિત કરે છે, એ પ્રકારે આત્મા સ્વયંપ્રકાશિત હોઈને, શરીરની બીતર સુખદુઃખ વગેરે તથા બહાર ઘટપટ વગેરે, બધા પદાર્થોને પ્રકાશિત કરે છે. એ પ્રકાશરૂપે જ તેનું જોવું અને જાણવું છે.

(૩) પરંતુ, એટલો એક ભેદ છે. તે એ કે, ઘરના એક ખૂણામાં રાખેલો દીવો પોતાનાં કિરણોને ફેલાવીને વસ્તુઓ પર પોતાનો પ્રકાશ ફેંકે છે. પણ આત્માનો પ્રકાશ એવો નથી. કારણ કે, આત્મા, આકાશની જેમ, બહાર અને બીતર બધે જ વ્યાપક છે. એટલે, એ સુખદુઃખાદિ તેમજ ઘટપટાદિ સર્વની અંદર સર્વત્ર પોતે ખેડેલો છે અને સર્વને પ્રકાશિત કરી રહ્યો છે. દીવાની જેમ, એક ખૂણામાં રહીને તે તેમ કરતો નથી.

(૪) એક જ વ્યાપક આકાશ, ૧૦૦ ઘટોમાં પ્રવેશીને, પ્રત્યેક જુદા જુદા ઘટાકાશ નામે ઓળખાય છે, અને એ જ આકાશ ઘરોમાં પ્રવેશીને, જુદા જુદા મઠાકાશ નામે ઓળખાય છે. આમ છતાં એ જુદા જુદા ઘટ તથા મઠની ઉપાધિને ક્ષીણે, વ્યાપક આકાશના ટુકડા થયા હોતા નથી, પરંતુ, તે ઘટાદિ ઉપાધિના રહેવા છતાં પણ, જેમનું તેમ રહે છે, તેમજ ઘટાદિ ઉપાધિના તૂટીકૂટી જવા છતાં પણ, જેમનું તેમ રહે છે; આ પ્રકારે, એકજ સર્વવ્યાપી આત્મા, સર્વ વસ્તુઓની અંદર ને બહાર વિરાજીને, સર્વને પ્રકાશ આપે છે, તેમજ સર્વ વસ્તુઓની ઉત્પત્તિ કે નાશમાં તેની ઉત્પત્તિ કે નાશ થતો નથી. એ તો ભાવ તેમજ અભાવમાં જેમનો તેમ રહે છે. સુખદુઃખાદિનું અંતરજ્ઞાન, ઘટપટાદિનું બહિરજ્ઞાન તેમજ તેમના ભાવ-અભાવને તે પ્રકાશ કરે છે અને પોતે જેમનો તેમ રહે છે. તે હું છું (સોઝાં) 'હ

સુખી છું, હું દુઃખી છું' એવી રીતે અંતરજ્ઞાનને 'આ પહાડ છે, આ ઘર છે,' એવી રીતે જડ પદાર્થોને 'આ ઘોડો છે, આ ગાય છે' એવી રીતે જંગમ વસ્તુઓને 'હવે ઘટ છે, હવે ઘટ નથી' એવી રીતે ભાવ-અભાવને તેમજ 'હમણાં સૂર્ય ચન્દ્રાદિનો પ્રકાશ છે અને હમણાં અંધકાર છે' ઇત્યાદિ સ્થાવર, જંગમ, સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ, ભાવ, અભાવ, અન્ધકાર અને પ્રકાશ રૂપ સર્વ વસ્તુ અને જ્ઞાનને પ્રકાશ કરનાર તે છે. છતાં તે પોતે નથી સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ કે નથી સ્થાવર કે જંગમ. ખલકે, તે બધાથી ન્યારો છે. તે જ સર્વનો સાક્ષી તે હું છું. ॐ.

નહિ દેહ ઇન્દ્રિય ન અંતઃકરણ, નહિ બુદ્ધિ અહંકાર વ પ્રાણ મન;
નહિ ક્ષેત્ર ધરખાર નારી ન ધન, મૈં શિવ હું, મૈં શિવ હું ચિદાનંદધન.

(૩)

(૧) જે વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે તે કાર્ય છે. જેમકે ઘટ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે, ઘટ કાર્ય છે. આ પ્રકારે પંચભૂતાત્મક સંપૂર્ણ બ્રહ્મ પ્રપંચ અને દેહ, ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ વગેરે આન્તર પ્રપંચ ઉત્પત્તિરૂપ હોવાથી કાર્ય છે.

(૨) કોઈ ઉપાદાન કારણ કાર્ય ઉત્પન્ન થઈ શકતું નથી. દાખલા તરીકે મૃત્તિકા વિના ઘટની ઉત્પત્તિ અસંભવિત છે. આ કારણે કાર્યરૂપ આ આન્તર અને બ્રહ્મ જગતનું ઉપાદાન અવશ્ય હોવું જોઈએ. વળી, એ ઉપાદાન આ અખિલ પ્રપંચ માટે કોઈ એક જ વસ્તુ હોવી જોઈએ. જે જુદાં જુદાં ઉપાદાન માનવામાં આવે, તો એ જુદાં જુદાં ઉપાદાન, ઘટ-પટાદિની જેમ, કાર્ય જ કરે અને એ જુદાં જુદાં ઉપાદાનનું વળી કોઈ એક ઉપાદાન માનવું પડે.

(૩) એવું એક ઉપાદાન પોતાનાં કાર્યોથી ભિન્ન રૂપે નથી રહી શકતું. ખલકે, પોતાનાં કાર્યોને સર્વ દેશમાં અનુસરતું રહીને અભિન્નરૂપે જ તેની સ્થિતિ સંભવે છે. દાખલા તરીકે મૃત્તિકા ઘટને અનુસરતી રહી, અભિન્નરૂપે સ્થિર રહે છે. આ પ્રકારે, કાર્યરૂપ ઉભય (આન્તર અને બ્રહ્મ) પ્રપંચનું ઉપાદાન કારણ

સત્તા સામાન્ય સત્ ચિત્ આનંદ રૂપ આત્મા છે, જે પદ્માં કાર્યોને આન્તરબાહ્ય અનુસરીને, અભિન્ન રૂપે સ્થિત રહે છે.

(૪) પોતાના ઉપાદાનથી ભિન્ન એવી કોઈ પોતાની સત્તા કાર્યોને નથી. કાર્ય કેવળ નામ માત્ર અને પ્રતીતિ માત્ર જ હોય છે. દ્વાબલા તરીકે મૃત્તિકાથી ભિન્ન એવી ઘટને કોઈ પોતાની સત્તા નથી. મૃત્તિકામાં ઘટ એ કેવળ નામમાત્ર અને પ્રતીતિ માત્ર જ છે. આ પ્રકારે, આત્માથી ભિન્ન એવી કોઈ પોતાની સત્તા કાર્યરૂપ દેહાદિ જગતને નથી. જગત કેવળ નામમાત્ર અને પ્રતીતિમાત્ર જ છે. જેમ ઘટ મૃત્તિકારૂપ છે, તેમ દેહાદિ જગત આત્મસ્વરૂપ બ્રહ્મ જ છે.

(૫) જે દેહાદિ જગતનું કોઈ બીજું કારણ-પંચભૂત વગેરે-માનવામાં આવે, તે તે બને તેમ નથી. કારણ કે પંચ-ભૂત પોતે જ કાર્ય છે, અને જે કાર્ય છે તે કારણ બની શકે નહિ. કારણ કે પોતાના ઉપાદાનમાં કાર્ય નામમાત્ર હોય છે; તેની પોતાની કોઈ સત્તા હોતી નથી. વળી, ઉત્પત્તિવાળાં હોવાથી પંચભૂત પોતે જ જ્યાં કાર્ય છે, પોતાના ઉપાદાનમાં નામ-માત્ર છે, અને સ્વસત્તાચૂન્ય છે, ત્યાં તેઓ દેહાદિ જગતનાં ઉપાદાન કેમ કરી હોય ? કારણ કે મિથ્યાથી મિથ્યાની ઉત્પત્તિ અથવા પ્રતીતિનો સંભવ નથી, પરંતુ સત્ વસ્તુના આશ્રયે જ મિથ્યા વસ્તુની પ્રતીતિનો સંભવ છે.

(૬) આ રીતે સંપૂર્ણ દેહાદિ જગતનું કારણ એક માત્ર સત્તાસામાન્ય અસ્તિ ભાતિ પ્રિય સ્વરૂપ આત્મા છે, અને તેમાં આ સર્વ દેહાદિ જગત, અન્તઃકરણ અને વૃત્તિઓ આભાસ-માત્ર અને પ્રતીતિમાત્ર છે. સંપૂર્ણ પ્રપંચમાં અસ્તિ રૂપે એ સત્તાસામાન્ય સ્પષ્ટ પ્રતીતિ થાય છે, અને તેના ભાસથી એ સર્વ ભાસમાન બની રહ્યું છે. ઘટ છે, પટ છે, દેહ છે, મન છે, બુદ્ધિ છે, પર્વત છે, વૃક્ષ છે, ઇત્યાદિરૂપે જે સર્વ પ્રપંચ સત્તારૂપ પ્રતીતિ થઈ રહ્યો છે, 'તે સર્વનો સત્તારૂપ આત્મા હું છું.'

નહિ દેહ ઇન્દ્રિય ન અન્તઃકરણ, નહિ બુદ્ધિ અહંકાર વ પ્રાણ મન;
નહિ ક્ષેત્ર ધરખાર નારી ન ધન, મૈ શિવ હું મૈ શિવ હું ચિદાનંદધન.

(૪)

(૧) જે પ્રકારે, કંકણ, કુંડળ વગેરે સોનાનાં વિશેષ રૂપ છે અને કાર્ય છે અને સોનું એ કંકણ, કુંડળ વગેરેનું સામાન્ય રૂપ છે અને ઉપાદાન છે, તે પ્રકારે, પંચભૂતરચિત સ્થાવર જંગમરૂપ જગત, દેહ, ઈન્દ્રિય અને અંતઃકરણ અને સુખદુઃખ વગેરે અન્તઃકરણની વૃત્તિ અને, ઉત્પત્તિવાળાં છે. આમ, જે ઉત્પત્તિવાળાં છે તે કાર્ય છે, અને જે કાર્ય છે, તે સામાન્ય ચેતનનાં વિશેષ રૂપો છે, એટલે, સામાન્ય ચેતન જ એ સર્વ કાર્યો (વિશેષ રૂપો)નું સામાન્યરૂપ છે અને ઉપાદાન પણ છે.

(૨) જે પ્રકારે, સામાન્યરૂપ સોના વિના કંકણ, કુંડળ વગેરે વગેરે વિશેષ રૂપોની ઉત્પત્તિના સંભવ નથી અને સામાન્ય રૂપ સોનામાં વિશેષ રૂપોની ઉત્પત્તિ તેમ જ નાશથી કોઈ વિકાર થતો નથી, તે પ્રકારે, સામાન્ય ચેતન વિના, એ વિશેષ રૂપ કાર્યોની ઉત્પત્તિનો સંભવ નથી, તેમજ એ વિશેષ રૂપ કાર્યોની-ઉત્પત્તિ અને નાશથી સામાન્ય ચેતનમાં કોઈ વિકાર થતો નથી.

(૩) જે પ્રકારે, કંકણ, કુંડળ વગેરે વિશેષ રૂપોમાં પરસ્પર ભેદ હોય છે, છતાં સામાન્ય રૂપ સોનાથી કોઈને પણ ભેદ હોતો નથી, અને સામાન્ય રૂપ સોનું તે બધાં જ વિશેષ રૂપોમાં એતપ્રેત વ્યાપી રહે છે, તે પ્રકારે, પંચભૂત, ઘર, જંગલ, નદી, વૃક્ષ, પર્વત અને દેહાદિ વિશેષ રૂપોમાં પરસ્પર ભેદ છે, છતાં સામાન્ય ચેતનથી કોઈને પણ ભેદ નથી અને તે તે બધાં જ વિશેષ રૂપોમાં એતપ્રેત બની વ્યાપી રહ્યું છે.

(૪) જે પ્રકારે, કંકણ, કુંડળ વગેરે વિશેષ રૂપો પોતાના સામાન્ય રૂપથી જુદી એવી કોઈ વસ્તુ નથી અને બધાં કંકણ, કુંડળ, વગેરે વિશેષ રૂપોમાં સોનું પોતાના સામાન્ય રૂપને જ જુએ છે અને વિશેષ રૂપો તે કેવળ પ્રતીતિ માત્ર તેમ જ ભ્રમ-માત્ર છે, તે પ્રકારે, પંચભૂતાદિ સર્વ વિશેષ રૂપો સામાન્ય ચેતનથી ભિન્ન એવી કોઈ વસ્તુ છે નહિ, બધાં વિશેષ રૂપોમાં

સામાન્ય ચેતન પોતાના રૂપને જ જુએ છે અને વિશેષ રૂપો તો કેવળ પ્રતીતિ માત્ર અને ભ્રમ માત્ર જ છે. કારણ કે, સામાન્ય ચેતનને કાઠી લઈએ, તો વિશેષ રૂપોની કાઠ સત્તા રહેતી નથી. દાખલા તરીકે સોનું કાઠી લઈએ તો ભૂખણોની કાઠ સ્થિતિ રહી શકતી નથી.

(૫) જે પ્રકારે, ઉત્પત્તિ અને નાશ કંકણ, કુંડળ વગેરે વિશેષ રૂપોનાં થાય છે, સામાન્ય રૂપ સોનાની ઉત્પત્તિ કે તેનો નાશ થતો નથી; તે તો સર્વ વિશેષ રૂપોનાં ઉત્પત્તિ અને નાશ માં જેમનું તેમ બની રહે છે અને બધાં વિશેષ રૂપોનાં ઉત્પત્તિ અને નાશને પોતાની સત્તા માત્રથી પ્રકાશે છે, તે પ્રકારે, ઉત્પત્તિ અને નાશ પંચભૂતાદિ તેમ જ દેહાદિ વિશેષ રૂપોનાં થાય છે, સામાન્ય ચેતનની ઉત્પત્તિ કે તેનો નાશ થતો નથી, તે તો વિશેષ રૂપોનાં ઉત્પત્તિ અને નાશમાં જેમનું તેમ બની રહે છે અને બધાં વિશેષ રૂપોનાં ઉત્પત્તિ અને નાશને પોતાની સત્તા માત્રથી પ્રકાશે છે.

(૬) પંચભૂતાદિમાં કારણતા અને દેહાદિમાં કાર્યતા એવી પ્રતીતિ ભ્રમરૂપ છે, કારણ કે પંચ ભૂતાદિ પોતે ઉત્પત્તિવાળાં હોવાથી કાર્ય છે અને વિશેષ રૂપ છે. આમ, જે કાર્ય છે તે પોતે ભ્રમ રૂપ છે, તો તે બીજાનું કારણ કેમ બની શકે? દાખલા તરીકે, કંકણ પોતે કાર્ય છે, તે કુંડળ વગેરેનું કારણ કેમ બની શકે? કેવળ સામાન્ય ચેતન જ બધાં કારણ અને કાર્યનું એક માત્ર કારણ છે, અને તે ઘર છે, દેહ છે, સુખ છે, દુઃખ છે, એ સર્વ ભાવ અભાવ રૂપ પદાર્થોમાં છે, છે, છે, છે, એવા રૂપે પ્રતીત થાય છે, “તે સર્વનું સત્તારૂપ સામાન્ય ચેતન હું છું.” આ જ “સૌંદર્યમ્” એ જે શબ્દનો અર્થ છે.

નહિ દેહ ઇન્દ્રિય ન અંતઃકરણ, નહિ બુદ્ધિ અહંકાર વ પ્રાણ મન;
નહિ ક્ષેત્ર ઘરખાર નારી ન ધન, મૈ શિવ હ્ મૈ શિવ હ્ ચિદાનંદધન.

