

શ્રીમદભગવદગીતા એક જીવનમંત્ર

પ્રિયંકા વી. ચૌહાણ

નલિની અરવિંદ એન્ડ ટી.વી. પટેલ, આર્ટ્સ કોલેજ, સરદાર પટેલ યુનિ., વલ્લભ વિદ્યાનાગર

પ્રસ્તાવના:-

ગીતા માનવમાત્રનું ધર્મશાસ્ત્ર છે. શ્રીકૃષ્ણકાલીન મહર્ષિ વેદવ્યાસની પૂર્વે કોઇપણ શાસ્ત્ર પુસ્તકના રૂપમાં ઉપલબ્ધ ન હતું. શ્રુતજ્ઞાનની આ પરંપરાને તોડતાં તેમણે ચાર વેદ, બ્રહ્મસૂત્ર, મહાભારત, ભાગવત અને ગીતા જેવાં ગ્રંથોમાં પૂર્વે સંચિત ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન રાશીને સંકલિત કરીને અંતમાં સ્વયં જ નિર્ણય આપ્યો કે-

"ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યૈઃ શાસ્ત્રવિસ્તારૈઃ।

ય સ્વયં પદ્મનભસ્ય મુખપદ્માદ્દિનિઃ સૃતાઃ।। "

ગીતા સારી રીતે મનન કરીને હૃદયમાં ધારણ કરવાને યોગ્ય છે જે પદ્મનાભ ભગવાનનાં શ્રીમુખની નિઃશ્રુત વાણી છે તો પછી બીજા અન્ય શાસ્ત્રોના સંગ્રહની શું આવશ્યકતા છે ? માનવસૃષ્ટિના આદિમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના શ્રીમુખથી નિઃશ્રુત અવિનાશી યોગ એટલે શ્રીમદભગવદગીતા જેની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા વેદ અને ઉપનિષદ છે.

એક જ શાસ્ત્ર છે જે દેવકી પુત્ર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ શ્રીમુખથી ગાયુ છે. એ ગાયનમાં જે સત્ય બતાવ્યું છે, તે આત્મા. સિવાય આત્માથી કંઈપણ શાશ્વત નથી. તે ગીતામાં તે મહાયોગેશ્વરે શુ જપવા માટે કહ્યું છે. ? "ૐ" અર્જુન ૐ અક્ષયપરમાત્માનું નામ છે તેનો જપ કર અને ધ્યાન મારું ધર એક જ કર્મ છે ગીતામાં વર્ણિત પરમદેવ એક પરમાત્માના સેવક તેમને શ્રદ્ધાથી પોતાના હૃદયમાં ધારણ કર. અસ્તુ આરંભથી જ ગીતા આપણું શાસ્ત્ર રહ્યું છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના હજારો વર્ષ પશ્ચાત્ત પરવર્તી જે મહાપુરુષોએ એક ઇશ્વરને સત્ય બતાવ્યા. ગીતાના પથ પર ચાલવાવાળા પશ્ચિમ પણ ગીતાના જ સંદેશવાહક છે ઇશ્વર પાસેથી જ લૌકિક અને પારલૌકિક સુખોની કામના ઇશ્વરથી ડરવું, અન્યને ઇશ્વર ન માનવું

અહીયા સુધી તો બધાં મહાપુરુષોએ કહ્યું પરંતુ ઇશ્વરીય સાધના ઇશ્વર સુધીની દૂરી નક્કી કરવાનું માત્ર ગીતામાં જ સાંગોપાંત કમબદ્ધ સુરક્ષિત છે. ગીતાથી સુખશાંતિ તો મળે જ છે પણ ગીતા અક્ષય અનામય પદ પણ આપે છે.

"મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂતઃ સનાતનઃ।

મનઃ ષષ્ઠાનીન્દ્રિયાણિ પ્રકૃતિસ્થાનિ કર્ષતિ।। "15-7

ભાગવાન કહે છે કે મારો જ સનાતન અંશ આ દેહમાં જીવરૂપ થયો છે અને દેહાદિનો સ્વામી તે જીવાત્મા જ્યારે શરીરને ધારણ કરે છે ત્યારે પ્રકૃતિમાં રહેલી મન સહિત પાંચ ઇન્દ્રિયોને ખેંચી લે છે. તથા જ્યારે શરીરને છોડીને જાય છે ત્યારે પણ ગંધના સ્થાનથી વાયુ જેમ ગંધને લઇ જાય તેમ એ ઇન્દ્રિયોને સાથે લઇ જાય છે.

"કિં પુનર્બ્રાહ્મણાઃ પુણ્યા ભક્તા રાજર્ષયસ્તથા।

અનિત્યમસુખં લોકમિમં પ્રાપ્ય ભજસ્વ મામ્।। " 9-33

સુખરહિત, ક્ષણભંગુર પરંતુ દુર્લભ માનવશરીરને પામીને મારું ભજન કર અર્થાત્ ભજનનો અધિકાર મનુષ્ય શરીરધારીને છે. મનુષ્યની કેવળ બે જાતિ છે.

"દ્વૌ ભૂતસર્ગો લોકેડસ્મિન્દૈવ આસુર એવ ચ।

દૈવો વિસ્તરશઃ પ્રોક્ત આસુરં પાર્થ મે શૃણુ।। "16-6

મનુષ્ય માત્ર બે પ્રકારનો છે દેવતા અને અસુર જેના હૃદયમાં દેવી સંપત્તિ કાર્ય કરે છે તે દેવતા છે તથા જેના હૃદયમાં આસુરી સંપત્તિ કાર્ય કરે છે તે અસુર છે. શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે આ લોકમાં બધા જીવો બે પ્રકારના છે. દેવી ગુણવાળા અને આસુરી ગુણવાળા. દેવી ગુણો લઇને જન્મેલા મનુષ્યો નિયંત્રિત જીવન જીવે છે. એટલે કે તેઓ શાસ્ત્રમાં કહેલા નિયમોનું અને અધિકારી પુરુષોના આદેશોનું પાલન કરે છે. અધિકૃત શાસ્ત્રના વિધાન પ્રમાણે મનુષ્યે પોતાના કર્તવ્ય

બજાવવાનાં છે. જે મનુષ્ય આ પ્રમાણે કરતો નથી. અને સ્વેચ્છાચાર કરે છે તે આસુરી પ્રકૃતિનો છે.

દરેક કામના ઇશ્વરથી જ પ્રાપ્ત છે. માટે જ ભગવાન કહે છે કે મને ભજીને લોકો સર્ગ સુધીની કામના કરે છે હુ તેમને આપું છું એટલે કે પરમાત્માથી જ સર્વસ્વ સુલભ છે. ભગવાનનાં શરણમાં જવાથી પાપોનો નાશ થાય છે. સંપૂર્ણ પાપીઓથી અધિક પાપ કરવાવાળો પણ જ્ઞાનરૂપી નૌકા દ્વારા ની:સંદેહ પાર થઈ જાય છે. આત્માના આધિપત્યમાં આચારણ તત્ત્વના અર્થરૂપ મારા એટલે કે પરમાત્માના દર્શન જ્ઞાત છે અને એનાથી અતિરિક્ત જે કંઈ પણ છે તે અજ્ઞાત છે. આથી ઇશ્વરની પ્રત્યક્ષ જાણકારી જ જ્ઞાન છે. ભજનનો અધિકાર બધાને જ છે એમ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે.

"अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्।

साधरेव स मन्तव्यः समग्व्यवसितो हि सः॥ "9-30

અત્યંત દુરાચારી પણ મારું ભજન કરીને જલ્દી થી જ અને હંમેશા રહેવાવાળી શાંતિને પ્રાપ્ત કરી લે છે આથી જ ધર્માત્મા તે છે જે એક પરમાત્માના પ્રતિ સમર્પિત છે. ભજન કરવાનો અધિકાર દુરાચારીને પણ છે. ધર્મ અર્થાત્ આત્મદર્શનની ક્રીયાનો સ્વતઃ આચરણ પણ જન્મ-મરણના ભયમાંથી ઉદ્ધાર કરાવનારો છે. ધર્મ અપરિવર્તનશીલ છે.

ગીતમાં આપેલો ઉપદેશ સનાતન છે. જગતની જટિલ સમસ્યાઓનું હલ આપણને ગીતામાંથી મળી રહે છે. માણસની અંતરની અને બહારની આધુનિક સ્થિતિ ખૂબ જ શોચનીય છે. આ કટોકટીનું મૂળ કારણ માનસિકતા છે. અત્યારના પ્રચલિત આદર્શોથી અને અદ્યતન સમાજ-વ્યવસ્થાથી માણસને સંતોષ થતો નથી. આના કરતા વધુ પામવાની યાહના વધારે સારી સમાજ રચના તરફ માનવસમૂહ પ્રયાણ કરવા માંગે છે. તેરા ઔર મેરા બસ એક હી ગમ હૈ હર ઘરમે એક કમરા કમ હૈ.

આધુનિક સમયમાં જોઈએ તો વિજ્ઞાન- ટેકનોલોજીના યુગમાં અવનવાં સંશોધનને પરિણામે માનવે સ્થૂળ જીવન પર સારા પ્રમાણમાં આધિપત્ય મેળવ્યું છે. પરંતુ તેનું અંદરનું જીવન અતિ સંકુચિત હોવાથી બંને વચ્ચે એકતા નથી. જીવનના દરેક ક્ષેત્રે આપણને સંઘર્ષ દેખાય છે. પ્રાચીન

પુરાણોમાં કહ્યું છે કે અસુરોએ પોતે સંપાદન કરેલી સિદ્ધિઓથી જ પોતાનો વિનાશ કર્યો હતો. કારણ કે ચિત્તની મલિનતાને લીધે તેમનામાં એ શક્તિઓનો સદુપયોગ કરવાનું બળ નહતું. આજનો જમાનો આનું જ ઉદા. છે. જ્યાં સુધી માણસ પોતાના આત્માને ઓળખી શકતો નથી. પોતે પરમાત્માનો અંશ છે તેવી તેને અનુભૂતિ થતી નથી ત્યાં સુધી તેના જીવનમાં સંવાદિતા આવી શકતી નથી તે હંમેશા સુખ-દુઃખથી ઘેરાયેલો રહીને વર્તન કરે છે. જીવનના અસાધારણ પ્રસંગે ગવાયેલી ગીતામાં મુક્ત જીવન પ્રાપ્ત કરવાના જે ઉપાયો બતાવવામાં આવ્યા છે તે આજકાલના માનસને તરત જ અનુકૂળ થાય તેવા છે.

નિરુત્સાહ અને નિષ્ચિયતા એ આધુનિક જીવનમાં જે ગંભીર પ્રશ્નો સર્જ્યા છે તેનો ઉકેલ કર્મયોગની વિભાવનાને સંપૂર્ણપણે અપનાવવાથી જ લાવી શકાશે. વળી, માત્ર નિષ્ચિયતાનો ત્યાગ એ જ કર્મયોગ નથી. કર્મયોગ કર્મકૌશલ્ય વિકસાવવા પર પણ ભાર મૂકે છે. શ્રીમદભગવદગીતાને મતે ઇન્દ્રિયનિગ્રહ અનિવાર્ય છે. વૃત્તિઓ અને લાગણીઓ પર મનુષ્યનો કાબૂ હોવો જરૂરી છે. સ્થિતપ્રજ્ઞના લક્ષણો આપતાં ગીતા કહે છે, "विषयो नु ध्यान करनारा तेमा आसकत थाय છે, આસકિતથી કામના અને કામનાથી ક્રોધ કે ક્ષોભ જન્મે છે. ક્રોધથી વિવેકહીનતા, તેનાથી સ્મૃતિનો નાશ અને સ્મૃતિનાશથી બુદ્ધિનો નાશ પામે તે માનવી સંપૂર્ણ નાશ પામે છે." (2-61-62) આત્મમય જીવન વ્યકિતમાં આત્મશ્રદ્ધાનું નિર્માણ કરે છે. અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ ગીતા અનુસાર આત્મમય બનવામાં છે. આ વિચાર ગીતાના પ્રારંભમાં રજૂ થયો છે. મૃત્યુના ભય શોકથી મુક્ત થવું અને જીવન પ્રત્યેની આસકિતથી મુક્ત થવું એ જ અમરત્વ. તે પ્રાપ્ત થવાથી જીવન પ્રત્યેની દષ્ટિનું આમૂલ પરિવર્તન થાય છે. ગીતાનો આ વિચાર સંન્યાસી કે ત્યાગી માટે જ નથી. ભારતીય પરંપરા સમગ્ર માનવજાતને 'અમૃતના સન્તાન ગણે છે.' આવું અમરત્વ પ્રાપ્ત કરી જીવનનું નવસંસ્કરણ કે નવજાગરણ ગીતાને અભિપ્રેત છે. શ્રીમદભગવદગીતાનો સંદેશ જનસામાન્યનો સંદેશ છે. જીવનના સ્વાભાવિક ક્રમ, વૃત્તિઓનો વિચાર છે. નિષ્કામકર્મનો

ઉપદેશ માનસિક રીતે પણ કાર્યમાં એકાગ્રતા આપતો હોઇને કાર્યોની સારી ગુણવત્તામાં ઉપયોગી બને છે.

શ્રીમદભગવદગીતાનો પ્રથમ અધ્યાય અર્જુન વિષાદ યોગ જેમાં અર્જુન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને શસ્ત્ર ચલાવવાનો સમય થાય છે ત્યારે કહે છે કે હે અચ્યુત ! મારો રથ બંને સેનાઓની વચમાં ઊભો રાખો. ત્યારે શ્રીકૃષ્ણ એમ નથી કહેતા કે શું અકકલ વગરની વાત કરે છે ? વચ્ચે જઇને શું કરીશ ? યુદ્ધનો સમય થયો હવે શું જોવાનું છે ? પરંતુ સારથિ તરીકે પોતાનો રોલ પૂરી શ્રદ્ધાથી અને નિષ્ઠાથી કરે છે. જીવનમાં ગીતામાંથી શીખવા જેવી પહેલી બાબત આ છે કે તમે તમારો રોલ નિષ્ઠાથી ભજવો. મા-બાપ, ભાઇ-બહેન, ગુરુ-શિષ્ય જે કંઈ ભૂમિકા મળી છે એને નિભાવો તમારાં કર્તવ્યો કરો એ ગીતા શીખવે છે. એ તો પોતે ભગવાન હતા કહી શકતાં કે ના જવાય વચ્ચે. છાનોમાન લડ હવે. અર્જુનને જ્યારે બે સેનાઓની વચ્ચે લઇ જાય છે ત્યારે અર્જુન કહે છે મારાથી નહીં લડી શકાય, ગળુ સૂકાય છે, ગાત્રો શીથિલ થઇ ગયા છે ત્યારે શ્રીકૃષ્ણની જગ્યાએ બીજો કોઇ હોય તો એક ખેંચીને આપે અને કે કે બેવકૂફ આ બધું અત્યારે કેવાનું હોય, કાલે શીબિરમાં શું કરતો હતો, એ વખતે કહેવું જોઇતુને ? પરંતુ શ્રીકૃષ્ણ એમ નથી કહેતાં પરંતુ શાંત શાંતચિત્તે આખો અર્જુનવિષાદ યોગ સાંભળે છે. ગીતા શીખવે છે સાંભળવાનું આપણા સહુની પ્રોબલ્મએ છે કે આપણે ક્યારેય કોઇને સાંભળતા નથી. તમે કોઇ સાઇકેટિસ પાસે જાવ તો પહેલાં એ આપણને સાંભળે છે પછી ઇલાજ કરે છે. શ્રીકૃષ્ણ જેવાં કોઇ સાઇકેટિસ નથી.

ગીતા શીખવે છે સવાલો કરતાં અને સવાલોના જવાબ આપતાં ઘરમાં જ્યારે બાળક સવાલ પૂછે ત્યારે ક્યારેય એમ ન કહેવું કે તને ના ખબર પડે ચૂપ કર. પરંતુ તેના સંશયને દૂર કરવો. આખા અઢાર અધ્યાય સુધી અર્જુન સવાલ કરે છે અને શ્રીકૃષ્ણ જવાબ આપે છે પંડુત કયાંય એમ નથી કહેતો કે બસ કર હવે બવ પૂછ્યું. ગીતા જો દસ વર્ષનું છોકરું હોય ત્યારેથી જ શીખવવામાં આવે તો કોઇ

તકલીફ જ ઊભી ન થાય. જે તું કરીશ એ તારે જ ભોગવવું પડશે. ગીતા શીખવે છે સૌથી પહેલા જવાબદારી તમે જે કરો તેની જવાબદારી તમારી અને એના જે પરિણામ આવે એની પણ જવાબદારી તમારી. મોટાં ભાગના લોકો ગીતાપાઠ ક્યારે કરાવે ? જ્યારે કોઇ મૃત્યુ પામે ત્યારે એનો શું અર્થ છે ? આપણે ઘરમાં કોઇ વસ્તુ લાવીએ અને તેનું મેન્યુઅલ ન વાંચીએ અને વાપરીએ અને વાપરતા ના આવડે અને તે બગડી જાય પછી મેન્યુઅલ વાંચવાનો કોઇ મતલબ ખરો ? એટલે જ ગીતા એક જીવનમંત્ર છે. ગીતા શીખવે છે સ્વયં પરંતુ નિયંત્રણ ગીતા ભગવા માટે નથી કેતી પણ લડવા માટે કે પરિસ્થિતિનો સામનો કરવાનું ગીતા શીખવે છે. લડવું એટલે માત્ર યુદ્ધમેદાનમાં જઇ અસ્ત્ર-શસ્ત્રોથી લડવું એ જ નહિ. પરંતુ પોતાના કુરુક્ષેત્ર રૂપી શરીરમાં રહેલાં અહંકાર, ઇર્ષ્યા, દ્વેષ, આળસ, ક્રોધ આની સામે પણ લડવાનું છે. ગીતા પ્રમાણિકતા શુદ્ધતા સત્ય ક્ષમા શીખવે છે. સાચું સુખ બતાવે છે. જે ખોટા છે તેમને દંડ આપ અધર્મ સાથે લડ ત્યારે તને અંદરથી સારું લાગશે. સ્વયંના શરણે જવાનું ગીતા શીખવે છે. ગીતાને વાંચી નાખવી એ જરૂરી નથી એનાથી કંઈ નહીં થાય માત્ર અધ્યાયો મોઢે થઇ જશે પણ ગીતાને સમજવી જરૂરી છે અને જીવનમાં ઉતારવી જરૂરી છે.

ઉપસંહાર:-

અર્જુનને જે વિષાદ થયો, એવો વિષાદ દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં કોઇને કોઇ પ્રસંગે આવે જ છે અને ત્યારે વ્યક્તિને ખબર નથી પડતી કે શું કરવું ? ને શું ન કરવું ? તેનો સ્વભાવ કાર્પણ્યદોષોપહત થાય છે. ત્યારે આ ગીતાશાસ્ત્ર તરફ વળે છે અને ત્યાંથી તેને સુખદુઃખમાં સમત્વ કેળવીને નિષ્કામ કર્મ કરવાનો ઉપાય મળતા એ પણ જીવનનાં વિકટ પક્ષમાં અર્જુનની જેમ,

"નષ્ટો મોહઃ સ્મૃતિર્લબ્ધાઃ ત્વત્પ્રસાદાન્મયાચ્યુત।

સ્થિતોઽસ્મિત ગતસંદેહઃ કરિષ્યે વચનં તવ।। " 18-93

"અસ્તુ"