

आध्यात्मिक केंद्र

संपादक : कैलासभट्टेन ओ.न. परी.ज

मा गायत्री

ॐ
मा
ॐ

ॐ
मा
ॐ

पु. राजयोगी नरेन्द्र

ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ ॥

वर्ष १४]

अप्रिल १९८५

[अंक १

॥ ॐ मा ॐ ॥

•
वार्षिक लवाजम
इपिया दस

•

: प्रकाशक .

श्री डेवासअहेन એન. પરીખ,
શ્રી ગાયત્રી ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ,
'નીલોપા' અંગલો, ત્રિમૂર્તિ
સોસાયટી, ગવર્નમેન્ટ પાંચ
અંગલા પાસે, ગુલબાઈ ટેકરા,
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫

•

: મુદ્રક :

કાન્તિભાઈ મ. મિસ્ત્રી
આદિત્ય મુદ્રણાલય
રાયખડ
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧

આધ્યાત્મિક કેડી

શ્રી ગાયત્રી ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ : અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૫

વર્ષ ૧૪]

* એપ્રિલ-૧૯૬૫ *

[અંક ૧

અનુક્રમણિકા

સુવર્ણમયી ઘડી	રાજયોગી નરેન્દ્રજી	૧
પરમ તત્ત્વ સાકાર ક્યારે અને ?	" "	૧૩
બાર કલાકમાં કરી જન્મ	" "	૧૬
દયા	" "	૨૧
“ પરમના સાન્નિધ્યે ” :		
સામુદ્ધિક બાવપૂજન	‘તપન’ અને ‘દેવદત્તા’	૨૪
સૂરતમાં સત્સંગ		૨૭
જ્ઞાનગોષ્ઠિ	...	૩૦
અમેરિકાનો કાર્યયત્ર		૩૧-૩૨
સમાચાર		પૃ. ૩

□

આધ્યાત્મિક ઠેડી

વર્ષ ૧૪ * એપ્રિલ ૧૯૬૫ * અંક ૧

સુવર્ણમયી ઘડી

રાજયોગી નરેન્દ્રજી

મહાશિવરાત્રી, તા. ૨૭-૨-'૬૫

શિવ-શક્તિનાં વહાલાં બાળકો,

અતીતમાં જોવાઈને
ઢંઢેળું મુજ સ્મૃતિઓને,
ઢંઢાળતા સ્મૃતિ પુણ્યે
આવિયો દિન ૧૧-૩-'૭૫-મહાશિવરાત્રી પર્વ.

વિતેલાં વર્ષોં તણી સ્મૃતિ ફરી જાગે,
ગઈ કાલે બન્યું એવું આજ ભાસે.
તે દિન પ્રકાશ્યો સૂર્ય જળહળતો,
આહૂલાહકતા સ્પર્શતી વાતાવરણને.
લહેરાયો શીતલ ચન્દ્ર સમી પૃથ્વી પર,
પુણ્યો છોડ પરે સ્મિત કરતા.
અગોચર રહી કાર્ય કીધું પરમતત્ત્વે,
પહેરાવી સેવા તણી મોતીની માળા
મુજને ગળામાં માતે.

આધ્યાત્મિક ઠેડી, એપ્રિલ, '૬૫]

૧

તે દિન થી સુવર્ણમયી દિસે મુજ કાળે,
 હર્ષના આંસુમાંહીં
 મુજ સમસ્ત અસ્તિત્વ છલકાતું,
 છલકતું છલકતું હૃદય તરસે માત કાળે.
 માત પાસે છતાં દૂર ભાસે.

આ જે શિવરાત્રીનું પર્વ છે. ધરાધર આજથી ત્રીસ વર્ષ પૂર્વે સવારના ૧૧-૦૦ વાગે
 હું મહાદેવની રુદી કરવા સારુ બેઠો હતો. રુદી પૂરી થવા આવી હતી તે ઝોચિંતી
 એક મોતીની માળા અગોચરથી આવીને મારા ગળામાં પહેરાઈ ગઈ. મને આશ્ચર્ય થયું! પરંતુ માતા-
 જીના જુદા જુદા અનુભવો ચાલુ હતા તેથી માની લીધું કે માતાજીએ જ આ માળા મોકલી દશે. પરમાં
 અધાને માળા ખતાવી. ત્યાર બાદ દરરોજ માતાજીની કૃપા-પ્રસાદીના અનુભવો ચાલુ જ હતા. તે ધરનાં
 દરેક સભ્યો તેનો અનુભવ કરતા હતા.

આમ તો હું ગાયત્રીગંત્ર જ કરતો, પરંતુ મારા પિતાશ્રી મહાશિવરાત્રીના દિવસે રાતના આઠ
 વાગે શિવના મંદિરમાં પૂજા કરવા જતા તે રાત્રિના બાર વાગ્યા બાદ પાછા ફરતા. જેથી મહાશિવરાત્રીને
 દિવસે રુદી કરવી એમ વિચારી તે દિવસે રુદી કરવા બેઠો. બ્રાહ્મણને તો જન્મથી જ મહાદેવ બોળા
 ઈશદેવ હોય છે જ.

“જેઓ નારીને શક્તિરૂપે પિછાણીને યથાયોગ્ય વહેવાર કરે, અરસપરસ સમજ-
 શક્તિ કેળવે, તે જીવનમાં કંઈક પામી શકે, માણી શકે તે નારીરૂપી શક્તિની મદદથી
 પોતાના આદર્શો-સિદ્ધાંતોને સર કરી શકે. જીવનમાં અટપટાં કાર્યો શાંતિથી ઉકેલી શકે,
 પરંતુ જેઓ મોહાંધ બની, વડૂરિપુને આવકારીને જીવન જીવે છે તેઓ કંઈ પણ પ્રાપ્ત
 કરી શકતા નથી. ભૌતિક જગતમાં આનંદ મેળવી શકે, પરંતુ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં તેઓ
 શૂન્ય જ રહે છે.”

શિવનો મહિમા અપરંપાર છે. એમનો મહિમા, વાણી અને મનના માર્ગને જાણી શકાય તેમ નથી.
 વાણી તેમજ મનથી તે પર છે. તે પોતે અજ્ઞાનનિરંજન ભસ્મધારી હોવા છતાં બધા તેમની કૃપાદષ્ટિથી
 શિદ્ધિ-સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. જે પોતાના જ સ્વરૂપમાં જ રમતા હોય તેને વિષયોની મિથ્યા-તૃષ્ણા કદી
 બમાવતી નથી. તેમના સ્વરૂપના એશ્વર્યનો તાગ મેળવવા બ્રહ્મા ઉપર (આકાશમાં) વિધ્યુ નીચે (પાતાળમાં)
 ગયા છતાં તેમનો તાગ તેઓ પામી ન શક્યા. બ્યારે સમુદ્રમંથન વેળા વિષ નીકળ્યું તે વખતે વિષ
 મહાજી કરવા કોઈ તૈયાર ન થયું. ત્યારે જગતના કલ્યાણ ખાતર શિકેતે વિષને પોતાના કંઠમાં સમાવ્યું.
 તેમના મારે કહેવાય છે કે —

“અસિતગિરિસમં સ્યાત્ કલજલં સિન્ધુપાત્રે, સુરતસ્વર શાખા લેખિનીપત્રમુર્ધી,
 ક્ષિપ્તિ વદિ ગૃહિત્વા શારદા સર્વકાલં, તદ્દપિ તવ ગુણાનામીશ પારં ન યાતિ.”

સમુદ્રના પાત્રમાં - ખડિયામાં નીલગીરીની સાદી બનાવી, કંપવૃક્ષની ડાળીની કલમ બનાવી, પૃથ્વીનો
 કાગળ કરી, એના ઉપર મુદ સરસ્વતી સર્વકાળ લખતી રહે તો પણ શિવના અપરંપાર ગુણોનો પાર

[આધ્યાત્મિક કેડી, એપ્રિલ, '૯૫

આવે તેમ નથી. તેમણે તાંડવ કર્યું છે, શ્રીકૃષ્ણ સાથે રાસ ગેલ્યો છે, તેમણે તેમનું રુદ્ર સ્વરૂપ પણ પ્રગટ કરેલ છે છતાં પણ ગોળા શિવ છે. તે પોતાના ભક્ત પર જલ્દીથી પ્રસન્ન થઈ જાય છે. તેમણે તેમના ત્રીજા નેત્ર વડે કામદેવને ભસ્મીભૂત કરેલ.

શિવ-શક્તિનું નિરૂપણ એટલે અર્ધ-નારીશ્વર. શિવ હોય અને શક્તિનો પ્રવેશ થાય ત્યારે અર્ધ-નારીશ્વર કહી શકાય. સાંસારિક જગતમાં પુરુષને સંસારના શિવ ગણી શકાય અને જ્યારે સાથમાં નારીનો પ્રવેશ થાય ત્યારે તે સંપૂર્ણ છે. એમ કહી શકાય. પરંતુ જ્યોત્સના નારીને શક્તિરૂપે પીછાણીને યથાયોગ્ય વહેવાર કરે, અરસપરસ સમજશક્તિ કેળવે તો જીવનમાં કંઈક પામી શકે, માણી શકે. ને નારી રૂપે શક્તિની મદદથી પોતાનાં આદર્શો-સિદ્ધાંતોને સર કરી શકે. જીવનમાં અટપટાં કાર્યો શાંતિથી ઉકેલી શકે. પરંતુ જ્યોત્સના મોહાંધ જની પરિચયને આવધારીને જીવન જીવે છે. તેઓ કંઈપણ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ભૌતિક જગતમાં આનંદ મેળવી શકે. પરંતુ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં તેઓ શૂન્ય જ રહે છે.

હવે પાછો મૂળ વાત પર આવું. તા. ૧૧-૩-૧૯૫૧ના રોજ હું પૂજન શિવનું કરતો હતો, ને શક્તિએ જ મને ગળામાં મોતીની માળા પહેરાવી. તે દિવસથી જ મારી આધ્યાત્મિક જીવનની યાત્રા શરૂ થઈ. ને ત્યાર પાદ માતાજી દરરોજ જુદી જુદી જાતના અનુભવ કરાવતા. આ અનુભવો મારા એકલા માટે સીમિત ન હતા. અમારા કુટુંબના દરેક સભ્યો તેનો અનુભવ કરતા. તા. ૫-૮-૧૯૫૧ના રોજ માતાજીએ સ્વપ્નમાં આવીને 'જીવનજીવ' કેવી રીતે બનાવવું, શક્તિપ્રદાન સારવાર કેવી રીતે આપવી તેનું માર્ગદર્શન આપ્યું. તા. ૧૧-૩-૧૯૫૧ પછીથી જે જે માણસોને માતાજીના કૃપા-પ્રસાદીના અનુભવોની જાણ થઈ હતી, તેઓ બધા મારી પાસે કંઈક ને કંઈક પૃચ્છા કરતા આવતા હતા. પરંતુ તા. ૫-૮-૧૯૫૧ના રોજ સ્વપ્નદર્શનમાં જીવનજીવ ને શક્તિપ્રદાનની સારવારની આપેલ માહિતી મળ્યા પાદ માણસો મોટી સંખ્યામાં આવતા હતા. તા. ૬-૮-૧૯૫૧ થી મેં જીવનજીવ ને શક્તિપ્રદાનની સારવાર આપવાનું ચાલુ કર્યું. તા. ૨૩-૧૨-૧૯૫૧ના રોજ 'સંદેશ' દૈનિકમાં મારો પહેલો લેખ પ્રસિદ્ધ થયો ને મુલાકાત માટે લોકોનો ધસારો વધતો ગયો.

વીસ વર્ષ ક્યાં વીત્યાં, કેવી રીતે વીત્યાં, લાખો માણસોને કેવી રીતે મુલાકાત આપી તેની જરા પણ ખબર ન પડી. તેનું કારણ એટલું જ કે આ કાર્ય માતાજી મારી પાસે કરાવતાં હતાં ને હજી કરાવે છે. પરંતુ કાર્ય તો તે પોતે જ કરે છે, એમ કહી શકું. મારા માધ્યમ દ્વારા કર્તા-હર્તા તેઓ પોતે જ હતાં ને છે, જેથી આ વીસ વર્ષનો સમય ક્યાં વહી ગયો તેની ખબર જ ન પડી.

અમદાવાદથી બહારગામના પ્રોગ્રામની વાત કરીએ તો તા. ૨૪-૫-૧૯૬૬ના રોજ પહેલો પ્રોગ્રામ મુંબઈ ખાતે માતાજીની આજ્ઞાથી યોજાયેલ ને ત્યાર પાદ ખીન્ન બહારગામના પ્રોગ્રામો યોજાયા. મુંબઈનો પ્રોગ્રામ તો માતાજીએ જ કર્યો એમ કહી શકાય. કારણ કે તે વખતે હું સાવ નવો હતો. ને પહેલે જ દિવસે ૮૭૫ માણસો મુલાકાતમાં હતા. સવારના ૧૧-૦૦ થી રાતના ૧૧-૩૦ સુધી મુલાકાત ચાલુ હતી.

તા. ૫-૬-૧૯૬૬ના રોજ પહેલો સાક્ષાત્કાર થયો. પાછળથી જાણ થઈ કે માતાજી મારા જન્મથી જ મારી સાથે હતા ને મારું રક્ષણ કરતા હતા. મને તેમની મરજી મુજબ જ સંભવતા હતા, ઘાટ આપતા હતા, પરંતુ તે વખતે આ બધું સમજમાં આવ્યું ન હતું. તા. ૫-૬-૧૯૬૬ના રોજ સાક્ષાત્કાર

આધ્યાત્મિક કેડી, એપ્રિલ, '૬૫]

દર્શન આપી આશીર્વાદ આપ્યા, ને કસોટી પણ કરી કે 'માગ, માગ, માગે તે આપું!' હું લાક્ષ્યને વશ થયો નહિ ને મોક્ષ મારેની પણ માગણી કરી નહિ. માગ્યું એટલું જ કે જન્મોજન્મ મારા માનવબંધુની સેવા.

તા. ૬-૬-'૭૬ના રોજ અમદાવાદ પુષ્પકુંજ સોસાયટી, કાંકરીયા, મણીનગરમાં રૂબરૂ મુલાકાતનું સ્વતંત્ર કાર્યાલયનું આયોજન માતાજીની આજ્ઞા ને તેમના આશીર્વાદથી શરૂ કર્યું.

આ પછીની બંધી જ હકીકતોનો ઇતિહાસ તમારી સમક્ષ મોજૂદ છે.

આમ મારા આધ્યાત્મિક જગતનાં વીસ વર્ષ પૂરાં થાય છે ને એકવીસમા વર્ષના બારણે આવી ઊભો છું. વીસ વર્ષ ક્યાં વિત્યાં, કેવી રીતે વિત્યાં, લાંબો માગુસોને કેવી રીતે મુલાકાત આપી, તેની જરા પણ ખબર ન પડી. તેનું કારણ એટલું જ કે આ કાર્ય માતાજી મારી પાસે કરાવતાં હતાં ને હજુ કરાવે છે. પરંતુ કાર્ય તો તે પોતે જ કરે છે, એમ કહી શકું. મારા માધ્યમ દ્વારા કર્તા-હર્તા તેઓ પોતે જ હતાં ને છે. જ્યાં આ વીસ વર્ષનો સમય ક્યાં વહી ગયો તેની ખબર જ ન પડી. આ ગાળામાં માતાજીએ મને તો તેમની કૃપા-પ્રસાદીના ખૂબ અનુભવ કરાવ્યા, પરંતુ માતાજીએ ભક્તોને પણ તેમની શક્તિ ને કદ મુજબ કૃપા-પ્રસાદીના અનુભવ કરાવ્યા.

“બીલીપત્રને ત્રણ પાંદડાં છે. તે ખૂબ જ સૂચક છે. બીલીપત્રમાં ડાબી બાજુનું પાન તે પાતાળ, વચ્ચું પાન પૃથ્વી અને જમણી બાજુનું પાન આકાશ. આ શંકરની ત્રિલોકના નાથની સર્વોપરિતાની સામિતી રૂપ બિલિનાં પાન તેમના પર ચડાવવામાં આવે છે.”

મારા આધ્યાત્મિક જગતનાં ૧૮ વર્ષ બાદ તેઓશ્રીએ મારું નામ બદલ્યું ને 'રાજયોગી નરેન્દ્રજી' રાખ્યું. ગાયત્રી મંત્રના પર્યાય રૂપે નાનો મંત્ર જગતના માનવીઓને જલદીથી ગળે ઊતરી જાય તેવો મંત્ર “ૐ મા ૐ” આપ્યો, જેનો માનવીઓએ પ્રેમથી સ્વીકાર કરી લીધો.

કાવ્યધારાનું સર્જન :

મારા માધ્યમ દ્વારા તેઓશ્રી નીચે મુજબના કાર્યનું સંચાલન કરે છે :

૧. માનવબંધુઓની સેવા.
૨. પશુરિપુને નાથવાનું કામ.
૩. મન, વચન, કર્મની પવિત્રતાના પાટો.
૪. માનવ-માનવ વચ્ચેની આત્મીયતા કેળવવાનું એટલે વિશ્વબંધુત્વની ભાવના.
૫. વહેમ અને અધશ્રદ્ધાને બગાડવાનું.
૬. ધર્મતા નામે જે કલ્પિત રીતરિવાજો પ્રવર્તમાન છે તેને મિટાવવાના.

હાલમાં મારાં આ છ મુખ્ય કાર્યો છે.

ભગવાન શ્રી શંકરને દુધનો અભિષેક થાય છે, ને બિલિપત્ર ચડાવવામાં આવે

શ. શા માટે?

[આધ્યાત્મિક ઠેઠી, એપ્રિલ, '૯૫

આના જવાબમાં શાસ્ત્રો જે કહેતા હોય, પરંતુ મારી માન્યતા મુજબ હૃદય એ પવિત્રતાનું પ્રતીક છે. સ્ફુટિક જેવું છે પોષણવર્ધક છે. માતા પણ પાતાના પાણકને પોષણ અર્થે પોતાના જ હૃદયનું પાન કરાવે છે. ત્યારે શંકર માટે એમ કહી શકાય કે તેઓએ જગતના કલ્યાણ અર્થે વિપને પાને ગણાવી અંદર ટકાવી રાખ્યું છે. તે વિપની માત્રને ઝોછી કરતા આર હૃદયનો અભિપ્રેક ઘોઈ શકે.

તેમને ગિલિપત્ર ચડાવવામાં આવે છે. તેનો અર્થ એવો કે તેઓ ત્રિલોકના નાથ હોવાય છે. તેમનું માપ કાલ્પા બ્રહ્મા આકાશમાં ગયા ને વિષય પાતાળમાં ગયા. તેપણ તેઓ તેમનું માપ કાઢી શક્યા નહિ. જેથી તેઓ ત્રિલોકના નાથ' ગણાયા. તેમનું સાર્વભૌમત્વ પાતાળ, પૃથ્વી ને આકાશમાં છે. ગિલિપત્રને ત્રણ પાંદડા છે. તે ખૂબ જ સૂચક છે. ગિલિપત્રની ડાબી પાળનું પાન તે પાતાળ, વચ્ચું પાન પૃથ્વી અને જમણી પાળનું પાન આકાશ. આમ શંકરને ત્રિલોકના નાથની સર્વોપરિતાની સાચિતી રૂપ ગિલિપત્રનાં પાન તેમના પર ચડાવવામાં આવે છે.

આને મહાશિવરાત્રી છે. મેં પહેલાં શિવ-જીવના મિત્રનની વાત કરી હતી. ક્યારે શિવ-જીવની ઐશ્યતા સાંધી શકાય તે જણાવ્યું હતું. શિવ-જીવની ઐશ્યતા એટલે મન, વચન, કર્મની પવિત્રતા, પરિપૂર્ણતા નાશ, મારા નવ મિત્રાંતોનો અમલ. જે આરણ્ય શક્ય અને તે શિવ-જીવની ઐશ્યતા સાંધી શકાય. માટે વહલા અંધુઓ ભોડા, જળો, વહેલી નદે એ દિશામાં પ્રવાસ કરો તે જ આજના દિવસની સાર્થકતા ગણાશે.

આને સવારથી જ માતાજીને મેં પ્રાર્થના કરેલ કે જાહેરમાં કોઈ પણ જાતનો અનુભવ મારા વડે કરાવીશ નહિ. માતાજી તે વર્ષમાં એક જ દિવસ રૂપમાં દર્શન આપે છે. એટલે ૩૬૪ દિવસનો વિયોગ. માતાજી અગોચરમાં રહીને અગર તે સ્વપ્નમાં આવીને યજ્ઞ સંચાલન કરે છે. પરંતુ સાક્ષાત્ દેહરૂપે એક જ દિવસ આવે છે. અને તે પણ “મહેમાન” તરીકે. પા-કલાક કે અડધા કલાક. મારી તે માતાજીને વિનંતી છે કે તે અગોચર રૂપે નહિ પણ સાક્ષાત્ દેહરૂપે મારી સાથે કાયમ રહે. કેમકે તેમનો વિયોગ અસહ્ય થઈ પડે છે :

હે માત !

તારા વિયોગે વાયુ વહે રુદન રૂપે, નદી વહે અશ્રુધારે,

ઉર તણા એકાંત ખૂણામાં એક આશ ઝગે,

માત આવશે, માત આવશે, માત આવશે, એ જ ઝંખના.

આ શરીરમાંથી જે શ્વાસોચ્છવાસ નીકળે છે તેને વાયુ કહેવા છે. જેથી આ શરીરનો જે શ્વાસોચ્છવાસ ચાલે છે તે શ્વાસોચ્છવાસનો વાયુ અહર્નિશ તારા માટે રુદન કરે છે.

“નદી વહે અશ્રુધારે” એટલે આ શરીરની અંદર જેટલી લોહીની નળીઓ છે, તેને નદી ગણી છે. તે લોહીની સમગ્ર નળીઓ તારા માટે અશ્રુ સારી રહી છે.

વળી ઉરના એક એકાંત ખૂણામાં એક આશાનું કોડિયું પ્રગટી રહ્યું છે. ને તે કોડિયાનો પ્રકાશ માતના આગમન માટે અહર્નિશ પ્રકાશી રહ્યો છે ને તેનો પ્રકાશખુંજ પોકારે છે : “માત આવશે. માત આવશે. માત આવશે.”

આધ્યાત્મિક કેસી, એપ્રિલ, '૬૫]

આ વાત વિરોધની કરી. પરંતુ સંયોગ થાય ત્યારે પરિસ્થિતિ જુદી હોય છે, ત્યારે માતાજી પધારે છે ત્યારે —

“ માત્રી માંહીથી અને કંચન, કંચન માંહીથી અને સૂર્ય. ”

આ શરીર પણ એક માત્રી જ છે, એટલે ત્યારે તેમની પધરામણી થાય છે ત્યારે તેમની હાજરીથી જ માત્રી (આ શરીર) એકદમ કંચન જેવું બની જાય છે તે કંચન જેવું બન્યા પછી તેમના મુખારવિંદમાંથી પડતા તેજના પ્રકાશના લીધે સૂર્ય સમું બની જાય છે. પરંતુ ત્યારે પરત પાછાં ફરે છે ત્યારે —

“ અંધકાર ભાસતો સૂર્યમાં, અભાસ ભાસતી પૂતમના ચાંદમાં. ”

આ એક દષ્ટીકત છે.

સૂર્ય સન્મુખ હોવા છતાં મનની-નતની આવી મનોદશા હોય છે, કે સૂર્ય હાજર હોય છતાં આગળ-પાછળ બંધે અંધકાર જ લાગે છે, તે ચાંદની તે પણ પૂતમની. તે પણ શીતળતા કે પ્રકાશ માણી શકતા નથી. તે તેમાં પણ અંધકાર જ દેખાય છે. આવી મનોદશા ત્યારે માતાજી વિદાય થાય ત્યારે થાય છે.

મારા માટે તે મહાશિવરાત્રી હોય કે કૃષ્ણજયંતી હોય કે રામજન્મ હોય કે આસો સુદ આદ્ય હોય, અધું જ મને સરખું જ લાગે છે. કારણકે શિવશક્તિ એકબીજાનાં પૂરક છે. ત્યાં શિવ હોય ત્યાં શક્તિ હાજર જ હોય. અને ત્યાં શક્તિ હોય ત્યાં શિવ હાજર હોય. આ શું સૂચવે છે? શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રીરામને શક્તિ મળી જેથી તેઓ રાક્ષસોનો સંહાર કરી શક્યા. આસો સુદ આદ્ય શક્તિનો મહિમા ગણી શકાય. પરંતુ શક્તિ સાથે શિવ હાજર જ હોય છે. જેમ ખાંડમાં પાણી કે પાણીમાં ખાંડ. પાણીને શક્તિ સાથે સરખાવી શકાય કારણ કે પાણીથી ઈલેક્ટ્રીસિટી પેદા થાય છે, અનાજ પાકે છે. શરીરને અને વનસ્પતિ સૃષ્ટિને પણ પાણી અનિવાર્ય છે. ત્યારે ખાંડ ગળી છે, અને શિવ કલ્યાણકારી છે. ખાંડને પણ તેના સ્વાદને લીધે કલ્યાણકારી કહી શકાય.

॥ ॐ મા ॐ ॥

મહા શિવરાત્રીના પર્વે તા. ૨૭-૧૨-૧૯૫૫ ના રોજ પૂ. ગુરુદેવ શ્રી રાજયોગી નરેન્દ્રજીએ પોતાના નિવાસસ્થાન ‘અદ્વા’ના પ્રાંગણમાં ઉપસ્થિત ભક્તો સમક્ષ ઉપરોક્ત વક્તવ્ય રજૂ કર્યું હતું. બગવાન શંકરના માહાત્મ્યને તેમણે નિજ મૌલિક અને દિવ્યદ્રષ્ટિથી અનોખી અને કવિત્વપૂર્ણ આત્મીમાં રજૂ કર્યું ત્યારે તેમના બીતરની આધ્યાત્મિક ગદનતાએ સમગ્ર વાતાવરણમાં સ્તબ્ધતા પ્રસારી દીધી હતી. તેમણે શિવના માહાત્મ્યાને તે સમજવ્યું જ, સાથે સાથે શિવ-શક્તિના સામંજસ્યપૂર્ણ પ્રભાવને પણ સમજવ્યો તે તેમની મૌલિક દ્રષ્ટિનો તેમજ અભિગમનો ધોતક છે.

આજથી વીસ વર્ષ પહેલાં પૂ. ગુરુદેવ રાજયોગી નરેન્દ્રજીને મહાશિવરાત્રીના પર્વે માતાજીના સવ પ્રથમ આવિર્ભાવનો મોતીની માળાની પ્રાપ્તિ દ્વારા અનુભવ થયો હતો. આ આધ્યાત્મિક પ્રસંગની અનોખાવારિક ઉજવણી પૂ. ગુરુદેવના નિવાસસ્થાને ‘અદ્વા’ના પ્રાંગણમાં ઉપસ્થિત ભક્તોની હાજરીમાં કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર વાતાવરણ દિવ્ય સુવાસથી મહેકતું હતું.

[આધ્યાત્મિક કેડી, એપ્રિલ, '૬૫

શિવસ્તુતિ અને ધૂનથી કાર્યક્રમનો આરંભ થયો હતો.

પ્રસંગ અને પર્વની પ્રસ્તાવના કરતાં કુ. પૂર્ણિમા ભગતશ્યમ જણાવ્યું હતું કે,

“આજે સમગ્ર ભારતમાં શ્રદ્ધાભક્તિભાવપૂર્વક ઉગ્રવાતું મહા શિવરાત્રીનું પર્વ છે. મહા શિવરાત્રીનું આ પર્વ ભગવાન શંકરની ઉપાસના, પૂજન-અર્ચનના માહાત્મ્યને સમજાવે છે અને પ્રસ્થાપિત પણ કરે છે. ભગવાન શંકર ખૂબ ભોળા દેવ કહેવાય છે. તે ખૂબ જલ્દીથી રીઝે છે. મન દાવે તેમ તેની ઉપાસના થાય છે. મન દાવે ત્યારે તેના મંદિરમાં જઈ શકાય છે. એક નાનકડી ડોટી, જળાધારી કે એવા કોઈ પાત્રમાં દૂધ-જળનો શિવલિંગ પર અભિષેક અને ખીચીપત્રના અર્પણમાં કે ઓમ નમઃ શિવાયના જપમાં તેની ઉપાસના પૂરી થયેલી ગણાય છે, આપણે પૂરી થયેલી ગણીએ છીએ. ભગવાન શંકરની ઉપાસના આ રીતે ઘણી સરળ શાળે છે. તે મહા-દેવ કહેવાય છે. પ્રત્યેક માસની અમાસ શિવરાત્રી કહેવાય છે. પણ મહા મહિનાની અમાસ મહા શિવરાત્રી કહેવાય છે. આખા મહિનામાં એક રાત્રી શિવની રાત્રી ગણાય છે. શિવાલયોમાં શિવરાત્રીએ ચોક્કસ વિધિવિધાનપૂર્વક મધરાત સુધી ભક્તિભાવપૂર્વક પૂજન-અર્ચન થાય છે. આપણે પણ આ મહા શિવરાત્રીની બીતરમાં ડોકિયું કરીશું તો કોઈક અગોચર અનુભૂતિનાં મોતી જેવા મળશે.

મહા શિવરાત્રીના આવા આજના પર્વ નિમિત્તે તમે સૌ તો તમારા દૈનિક ક્રમ મુજબ અત્રે ઉપસ્થિત થયા છો ત્યારે મેં કોઈક અગોચર પ્રેરણાથી આજે અત્રે ઉપસ્થિત રહેવાનો પૂર્વે નિશ્ચય કર્યો હતો. એ નિશ્ચય પૂ. ગુરુદેવના આશીર્વાદ, કૃપા, પ્રેરણા ને શક્તિથી પરિપૂર્ણ થયો છું તે અત્રે આવી શકી છું તે મારે માટે આનંદનો વિષય છે. કારણ ગુરુ એ શિવ-સ્વરૂપ જ કહેવાય છે ને!

“તેમણે સમગ્ર જીવન દરમિયાન શક્તિની ઉપાસના ભણે કરી, પણ શિવ-કલ્યાણુ-કારી તત્ત્વોનો તેમણે તેમનાં નવ સૂત્રો, વડુશિપુનો સંહાર અને મન, વચન ને કર્મની પવિત્રતામાં સમાવી લીધાં. એ સત-શિવ તત્ત્વોને માનવજાતના કલ્યાણ માટે તત્પર કર્યાં.”

“અંતઃકરણને શિવત્વમાં ભેગવી દે તે શિવરાત્રી અને શિવમયતાનું મૂર્ત સ્વરૂપ તે જ રાજ્યેાગી.”

મહા શિવરાત્રીનું આ પર્વ ભગવાન શંકરના માહાત્મ્યને કારણે તો નોંધપાત્ર છે જ, પણ અન્ય રીતે પણ આજનું પર્વ આધ્યાત્મિક જગતમાં નોંધપાત્ર બન્યું છે તે આજે અત્રે ઉપસ્થિત થયેલ આપણા સૌ માટે તો આનંદનો-પરમાનંદનો વિષય છે જ, પણ એ માત્ર આપણા માટે જ નહિ, આપણા સૌ ગુરુભાઈ-અહોનો માટે, સમસ્ત વિશ્વ માટે મહા આનંદનો વિષય છે. અને એનો ઉલ્લેખ કરવાનો, આજે એનું સ્મરણ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે.

ગુરુદેવે કહ્યું છે : શિવ અને શક્તિનું સંચાલન મારા વડે થાય છે. તો એ વિશે પણ વિગતે સમજ પ્રાપ્ત કરવાની ઉત્કંઠા બને છે. ગુરુ એ શિવ-સ્વરૂપ છે. શિવ એટલે કલ્યાણુકારી. ગુરુનું સાન્નિધ્ય, તેમના આશીર્વાદ, તેમનો આદેશ, તેમનો આદર્શ, તેમની દષ્ટિ શિષ્ય માટે કલ્યાણુકારી જ હોય છે. જે શિવના-ભગવાન શંકરના શરણે જાય છે તે કલ્યાણુકારી અને સર્જનાત્મક તત્ત્વોને આત્મસાત્ કરી લે છે. અસ્તિત્વનાં તમામ અસત્ તત્ત્વો-રૂપોનું વિગલન થઈને સત્ તત્ત્વો-સત્ રૂપો, શિવ રૂપનો આવિર્ભાવ

આધ્યાત્મિક કેવી, એપ્રિલ, '૯૫] -

૭

સધાતાં તે આપોઆપ દિવ્યદ્રષ્ટા બની જાય છે. અને તે કલ્યાણકારી જ પ્રવૃત્તિ કરે છે, કરી શકે છે ને કરવા પ્રેરાય છે. પૂ. ગુરુદેવ પુરુષ દેવધારી છે. તેમણે સગવડ જીવન દરમ્યાન શક્તિની ઉપાસના બંધ કરી પણ શિવ-કલ્યાણકારી તત્ત્વોને તેમણે પ્રાધાન્ય આપ્યું, તેનો આદર-સત્કાર કર્યો અને તેને આત્મ-સાત્ કરી લીધાં. એ કલ્યાણકારી તત્ત્વોનો તેમણે તેમનાં નવ સૂત્રો, પદ્મરિપુનો સંહાર અને મન, વચન ને કર્મની પવિત્રતામાં સમાવી લીધાં. એ સત્-શિવ તત્ત્વોને માનવજાતના કલ્યાણ માટે તત્પર કર્યાં. અને ભગવાન શંકરે પોતાના હૃદયની પ્રસન્નતાપૂર્વક, ભક્તિપરાયણુ દેવે કૃપામાં જન્મેલા નરેન્દ્ર નામધારી એક બ્રાહ્મણુ યુવકના ગળામાં, એક સદ્ગુણસ્થના જીવનમાં, સંસારમાં નિગળું અવતરણુ કર્યું અને તેઓ મૂળભૂત રીતે શક્તિના ઉપાસક હોવાના નાને વેદમાતા ગાયત્રીનો સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો. પિતે પરમ શક્તિના અંશ તો છે જ, તો પરમ પિતાના પણ લાડલા પુત્ર તો ખરા જ ને! શિવ અને શક્તિ, પુરુષ અને પ્રકૃતિ સૃષ્ટિ સંચાલનનાં એ પરિબલો છે. પરમ શક્તિ અને પરમ પિતાએ આ ભૌતિક જગતના માનવાના શ્રેય કાળે એક પવિત્ર આત્માને શોધી નિગળી ઉભય શક્તિઓનું સામંજસ્ય સાર્થકને અવતરણુ કર્યું અને ભગવદ્ગીતામાં આપેલા વચનને પરિપૂર્ણ કરવા કટિબદ્ધ બન્યા છે એમ કહી શકાય.

સાચું રહસ્ય તો ગુરુદેવ જ સમજાવી શકે. આ તો અધુર અખગાનું એક ચિંતન માત્ર છે. એમાં સત્ય કેટલું હોઈ શકે?

થોડાક જ સમય પહેલાં મેં ગુરુદેવને શિવ-ઉપાસના શિવલિંગ પર દૂધ-જળનો અભિષેક, ખીલી પત્રના માહાત્મ્ય અંગે પ્રકાશ પાડવા જણાવ્યું હતું ત્યારે અહોને જણાવ્યું હતું કે ગુરુદેવ વિધિ-વિધાનની તો ના જ કહે છે ને! પૂ. ગુરુદેવે જણાવ્યું કે એક જણને સંતાન થતાં નહોતાં ત્યારે તેમના પિતાશ્રીએ તે વ્યક્તિને મહાશિવરાત્રી કરવા જણાવ્યું હતું. આ નાનકડી વાત શિવોપાસનાના માહાત્મ્યને સમર્થન આપે છે. આજે આપણે મહાશિવરાત્રીના પર્વે તેમના સાન્નિધ્યમાં એકત્ર થયા છીએ ત્યારે આપ સૌના વતી પણ તેમને વિનંતી કરું, પ્રાર્થના કરું કે પૂ. ગુરુદેવ શિવોપાસના વિશે પ્રકાશ પાડે અને અભિષેક અને ખીલીપત્રના અર્પણનું માહાત્મ્ય સમજાવે.

મહાશિવરાત્રીના આ પર્વ નિગિતે તેમને પ્રાપ્ત થયેલ આ અનુભવ ખદલ આનંદ વ્યક્ત કરીએ. તેઓ આદર સત્કારના અધિકારી છે, અભિનંદનના અધિકારી છે. પણ આપણે તો તેમનાં બાળકો છીએ. આપણી શી હંસિયત છે? આજે એ વાતને એ દાયકા પૂરા થાય છે. તેમણે આદરેલા સેવા કાર્યને એ દાયકા પૂરા થાય છે, ત્યારે એ એ દાયકા પર જ નજર નાખવાથી, તે અંગે થોડું ચિંતન કરવાથી કંઈક પ્રાપ્ત થશે એવી શ્રદ્ધાપૂર્વકનો પ્રયત્ન આદરેલા રહ્યો. એ પ્રયત્ન પરિપૂર્ણ થાય તેવી મારી અંગત અભ્યર્થના છે, માગણી છે, ઈચ્છા છે, વિનંતી છે.

આપણે જે પ્રસંગોની ઉજવણી કરીએ છીએ તેમાં આ મહાશિવરાત્રીના પર્વનો પણ સમાવેશ કરવો અનિવાર્ય લાગે છે. તેમનો આધ્યાત્મિકતાના અવતરણનો, પરમ શક્તિના આધિભાવનો આ પરમ પવિત્ર દિવસ છે, પર્વ છે. તેઓ પરમ શક્તિના અંશ હોવાના નાને તેમનામાં આધ્યાત્મિકતા તો ગોપિત-રૂપે સંનિહિત છે જ, તેના તેમને આ પહેલાં પણ અંદાસ તો હતો જ, અને તેથી જ જીવનની ગમે તેવી વિકટ પળોનો, સંઘર્ષોનો ધીરજથી, કૃનેહથી સામનો કરતા, માતાજીની મરજી સ્પષ્ટપણે જાતા, જાણતા, સંમજતા, અનુભવતા અને નિમનંદની મસ્તીમાં મસ્ત રહેતા. કોઈ ગૃહસ્થ માટે આ સરળતા સહજ નથી, જે તેમણે સાર્થક છે. સાર્થક હતી. આજની વાત જુદી છે. આજના પર્વને અમુક્ક્ષીને ચિંતનના સાગરમાં ડુબી મારીને તેમના આરીવાંદ, કૃપા અને અમીમય હૃદયથી પ્રાપ્ત થયેલી આંતર-સ્ફુરણાના શબ્દોને તેમના પુનિત ચરણોમાં સમર્પું છું.”

આજના પવ નિમિત્તે આધ્યાત્મિક વાતો તેમના જ મુખે સાંભળીએ તે ઉચિત લાગશે.

* * *

નાઈ શ્રી મુંજલ દેવેએ પ્રસંગને અનુરૂપ સ્વરચિત કાવ્ય રજૂ કર્યું હતું. અત્રે એ કાવ્ય પ્રસ્તુત છે :

[વસંતવિહાર-ગોપાઈ]

શિવકારી શુભ મહા શિવરંજની પરમ પુનિત સુખકર દુઃખહરની
સોમનાથ શિર સુર-સરિ સરતી શિવસજની સહુ મંગલ કરતી
ગિરિ કૈલાસ દદાસન ધ્યાની ઋતુ વસંત સેવે સન્માની....શિવકારી૦
સૌમ્ય સમીર શીતલ સુખકારી ઉદિત મુદિત મન રવિ દ્યુતિધારી
શોભિત સુંદર સ્વરૂપ ત્રિલોચન સુર અસુર નરમુનિ મન રોચન....શિવકારી૦
ભરમ ભુજંગ ભંગ ભૂતહર્તા કર્તા જગપાલક સંહર્તા
હરતપિનાક હમકહમ હમરુ નીલકંઠ કરુણાનિધિ સમરું....શિવકારી૦

* * *

[રાગ : માલકૌંસ છંદ]

શિવશર્વરી મહાવદ ત્રયોદશી પ્રાતઃ મંગળ સુખકર
સ્મરી શિવ ઉપાસન તાત કૃત નરનાથ સેવે શંકરમ્
ધરી હૃદય શંભુ સ્વરૂપ અનુપમ ભૂપયોગી ભજે ભવમ્
મહાશક્તિ સુત નરેન્દ્ર ધ્યાવે નગેન્દ્રનાથ સ્વસંભવમ્
પ્રભાતે પૂજન કાલે પિતૃપ્રભાવે સ્મરે દેવના દેવને ખૂબ ભાવે
જપે સુત શિવને ને શક્તિ નિહાળે હૃદયે પરિપૂર્ણલોચનથી લાળે
મહામંત્ર ગાયત્રી ઉચ્ચારનાશ અધર આજ રુદ્રી તણા પાઠ કરતાં
જગતજનનીને લાહલો રાજયોગી જગન્નાથ મહિમા સ્વમુખે ઉચ્ચારે.
મુખ મહારુદ્રી ઉચ્ચાર, સહિત ઝંકાર, ત્રિલોચન લોચન સોહ
નર મયૂર તણા ટહુકાર, રુદ્રી ઉચ્ચાર ભેઠે હિમગિરિવર ગોહ
જ્યાં હૃદય થયું કૈલાસ, પ્રગટ અવિનાશ, શંભુ ત્યાં સ્મિત કરી
નર મયૂર કંઠમાં વેદજનનીએ મમતા મૌકિતક માળ ધરી
જગ શિવમય કરવા, ભવ ભય હરવા સુરભિ સુમની રેલવવા
પુષ્પો પાધરવા, કંઠક હરવા, પાપ-તાપને હોલવવા
શિવ રાત તણા શુભ પ્રાતઃકાલે બાળ યોગીમાં શક્તિ ભરી
નર-મયૂર કંઠમાં વેદજનનીએ મમતા મૌકિતકમાળ ધરી.

* * *

આધ્યાત્મિક ઠંડી, એપ્રિલ, '૯૫]

૬

શ્રી સતીશભાઈએ પોતાના વક્તવ્યમાં જણાવ્યું હતું કે,

“ શિવ ને શક્તિથી પ્રગટયો બાળ ”

‘રાત્રિ’ માનવીની ધબ્બી બધી તસ્વીરો એવી જાય છે. અંધકાર તો તેનું માત્ર સ્થૂળ સ્વરૂપ છે તેનું ભૌતિક પ્રમાણ છે. ક્રિયા, ગતિ ઉપર મર્યાદા મુકાઈ જાય છે, કાર્યશીલતાનું રોકાઈ જવાની વાસ્તવિકતાની ઘટના ઘટે છે. તે છે રાત્રિ.

હતાંય, મન તો કાર્યરત રહે છે. મન અનેક આકારોનું સર્જન કર્યા કરે છે. મનનાં વમળો અવિરત ચાલ્યા કરે છે. મનને સંકલ્પો દ્વારા કાર્યરતતા સાથે ભારે લગાવ છે. મન દૂરના પ્રદેશો સુધી પ્રયાણ અને પ્રદક્ષિણા કરાવ્યા કરે છે. રાત્રિ અચિત કોઈ આગવી આગોહવા પેદા કરે છે, જે થકી માનવી “અકાર્યશીલતા સાથે સરળતાથી મુક્ત થઈ જાય છે. પરંતુ, મનને આ દકીકત સ્વીકાર્ય નથી. મન બંધાઈ જતું નથી. રાત્રિ એટલે નિરાંત, શાંતિ, થાક ઉતરવાનું સમયનું ચોકકું એ વાત મન મંજૂર રાખતું નથી.

પ્રકાશ પડ્યું ફેરવે એટલે રાત્રિ-અંધકાર. જાનીઓ તેને ‘જ્ઞાનાંધકાર’ તરીકે ઓળખે છે. ‘મોહ’ નામ પણ આપે છે. સકળભૂતરાત્રિમાં તેઓ જાગે છે. દીવાનું અંતરૂધ્યાન થવું એટલે રાત્રિ. જ્યોત કદી આરામ કરતી નથી હોતી. માનીએ ઘડીભર કે જ્યોત આરામમાં છે તો તેને રાત્રિ કહેવાય - પ્રકાશ છે, ત્યાં સુધી જ છાયા છે. - પડછાયો છે. અંધકાર કદીય છાયાદર્શન ના કરાવી શકે. મનનો અંધકાર છે ત્યાં સુધી જ ‘માયા’ છે. મનનો અંધકાર જતાં માયાને જતું પડે. રાત્રિ આ ઘટનાઓ સાથે અતિ મહત્વપૂર્ણ છે.

‘રાત્રિનું હોવાનું એ નક્કર’ ઘટના છે - અખાધિત સત્ય છે. રાત્રિ પ્રકૃતિ સાથે એતપ્રેત છે. રાત્રિને તમે કદીય પાછી ધકેલી ના શકો. અસ્વીકાર અશક્ય છે.

રાત્રિનું સ્વાગત તો આપણે આરતીથી કરીએ છીએ. પરમાત્માનો આવકાર અને સ્વાગત કરીએ છીએ. પાયાની અને અતિ મહત્વપૂર્ણ સબર રાત્રિની ઘટના ધણું મૂલ્ય લઈને અવતરી છે. આપણો અહોભાવ કેવળ પૂરતો છે, જે પ્રકાશ પરમાત્માનું એક સ્વરૂપ છે તો રાત્રિ-અંધકાર પણ તેનું જ સ્વરૂપ છે.

આજનો દિવસ એટલે રાજયોગીના મને ભજવાં પહેરી લીધાં. શિવ-શક્તિના મિલનનો દિવસ-રાજયોગીએ શિવ ભસ્મ ચોળી છે અને ચોમેર ઉડાડી છે - શિવોડડમ્ કહ્યું છે અહં બ્રહ્મહરિમનું ભણુવર ભણી ચૂક્યા છે.”

રાત્રિ વિશિષ્ટ રૂપ ધારણ કરે તો કોઈ રાત્રિ ‘મોહ રાત્રિ-જન્માષ્ટમી’ અને કોઈ રાત્રિ ગુચ્છ ‘નવરાત્રિ’નો આકાર ધારણ કરે, કોઈ રાત્રિનું ‘કાળ રાત્રિ-કાળી ચૌદશ’ નામાભિકરણ થાય, અને આજની આ રાત્રિ ‘શિવરાત્રિ’ સ્વરૂપે પ્રગટે. સમયની પટ્ટી ભલે સળંગ છે, જે તે રાત્રિમાં નિષ્પન્ન થતાં વિશિષ્ટ આંદોલનો—સ્પન્દનો દુર્લભ છે કારણકે તેનો યોજક દુર્લભ છે.

પ્રેમાવતાર કૃષ્ણ માટે રાત્રિના પરમ મોહનું આવરણ આવશ્યક છે. નવધા ભક્તિના નાદને યૂંજવા માટે ‘નવરાત્રિ મહોત્સવ’ - શક્તિ સ્થાપના. મંત્રશક્તિ - યોગશક્તિની મહત્તા - પ્રતિષ્ઠા પણ ‘કાળરાત્રિ-

કાળીચૌદશ' અને અંતઃકરણને શિવત્વમાં ભેગવી દે તે 'શિવરાત્રિ' અને શિવમયતાનું મૂર્તસ્વરૂપ તે જ 'રાજયોગી' શક્તિનું શિવમાં પદાર્પણ એટલે સર્વમાંગલ્ય - ગણનામત્વા ગણપતિ ગૂંઢવા-રાજયોગીજનું પ્રાગટ્ય-શિવ અને શક્તિથી પ્રગટ્યો 'આળ'. આત્માણુ હોવાના નાતે તેમનો સ્થૂળ જન્મ અને યજ્ઞોપવીત-ટાણું-એમ બે જન્મો અગાઉ થઈ ચૂક્યા હતા-બે દાયકા પૂર્વે આજના શુભ દિને તેમનો ત્રીજો આધ્યાત્મિક જન્મ - આ તેમનો અસલી અને અદ્વિતીય જન્મ છે. માને આળ ગણ્યું અને આળને મા મળી - આ મહાભિનિષ્ક્રમણુ છે. સૌ રાગોનો એક રાગ તે વિરાગ-રાજયોગીજ.

નિર્ગુણ-નિરાકાર-શિવજીને દર્શને આવ્યું પંડ. શિવજીએ કૃષ્ણનો, રામજીનો અને રાજયોગીજીનો સ્વીકાર કર્યો છે અને જગત-પ્રતિષ્ઠા અર્પી છે. રાત્રિ જ્યારે વિશિષ્ટ અને ત્યારે પર્વ યની જય છે- મહોત્સવ.

આ કરુણામૂર્તિ, સદાગાહાર આપણા વચ્ચે આજે શુભ દિને બેઠા છે. તે તે દિનથી 'સ્વ'માંથી 'સમર્પિત' થયા છે - 'હું' મરીને 'તું' થયા છે. પેટ છેડીને પરમેશ્વરીને પનારે પડ્યા છે. આજનો દિવસ એટલે રાજયોગીના 'મને' ભગવાં પહેરી લીધાં-શિવ-શક્તિના મિલનનો દિવસ. રાજયોગીજીએ શિવભસ્મ યોગી છે અને ચોમેર ઉડાડી છે-શિવોડહમું કહ્યું છે-અહં પ્રભાસ્મિતું' બહુતર બણી ચૂક્યા છે.

શિવજીએ તેમની બીતરમાં રાખેલી ઉડાડી અને ગૌરી-મા ગાયત્રીએ તેમને સંસારમાં સ્થાપ્યા - અને સન્માનિત કર્યા 'રાજયોગી' નામથી. આ પરમ આશ્ચર્ય છે. સંસાર સેવાની ઝેણી અને બેરતી આપી - અને "કુ" મા "કુ"નો અવધૂતી આનંદ ભરી આપ્યો - પાતે પણ લૂટે છે અને અન્યને લૂંટાવે છે. આ અસાધારણ ધરના છે.

માનવીના દુઃખ દારિદ્ર્યની દવા કરે છે અને પ્રેમની પડીકા સાથે બંધાવે છે-સેવન કરવા. આપણને સૌને લાગે છે - "મારા ગુરુદેવ".

પરંતુ, પ્રેમથી તેઓશ્રી વળતું પૂછે છે - "હમ આપકે, હૈ કોન ?"

ખીજ પણ એક વાત કાનમાં કહે છે :

" સખ હઈ મિટાને કે લિયે નહીં હૈ -

કુછ હઈ કલેજેસે લગાને કે લિયે બી હૈ "

— આ છે પ્રેમ, પરમની સાથેની પ્રીત.

આ પુણ્ય પર્વે આપણી સૌની જય ઘોષણા અને અભ્યર્ચના છે -

— રાજયોગીજી અમર રહો.

— અમને અમારી રાત્રિઓમાંથી શિવરાત્રિ તરફ લઈ જાઓ.

— આ આધ્યાત્મિક ઉજાણી અમે સદાય કરતા રહીએ."

તા. ૨૭-૨-૧૯૬૫, સોમવાર,

શિવરાત્રિ

* * *

ડૉ. તપસ્વી નાન્દીએ આ પ્રસંગ નિમિત્તે જણાવ્યું હતું કે,

" તેઓશ્રી 'ત્રિનેત્ર' હોવા સાથે 'ત્રિનેત્ર' છે, તેમનું જ્ઞાનચક્ષુ ઉન્મીલિત છે તેથી. અને 'ત્રિનેત્ર' હોવાથી 'શિવ'સ્વરૂપ છે. "કુ" નમઃ શિવાય જ, શિવતરાય જ" એવા મંત્રથી આપણે પરિચિત

આધ્યાત્મિક ઠેકી, એપ્રિલ, '૬૫]

૧૧

છીએ. એક કડી ઉમેરીશ તે આ પ્રમાણે;— “ ॐ નમઃ શિવાય ચ શિવતરાય ચ, શિવતમોય ચ ! ” સચરાચર સૃષ્ટિ માટે તેઓશ્રી “શિવતમ” રૂપે પધાર્યા છે. તેઓ ‘એક-રાગી’ છે, કેમ કે, કેવળ શ્રી માનાં ચરણોમાં તેમનો ‘રાગ’ વણાયેલો છે. પણ ‘એકરાગી’ હોવા સાથે તેઓ ‘બહુરાગી’ છે, કેમ કે આપણા બધાં માટે તેમના ચિત્તમાં અનુરાગ, કરુણા છે. અને વળી ‘બહુરાગી’ હોવા સાથે ‘વિરાગી’ છે, શ્રીકૃષ્ણ જેવા! “ જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્ય ” — હું અર્જુન, મારાં જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે — અને સામાન્યોની સમજથી પર છે. તેઓ દિવ્ય-મા (=બ્રહ્મણ, જેનો એક ભૌતિક જન્મ અને બીજો યજ્ઞોપવીત અપાય ત્યારે થયો મનાય છે, તેથી તે ‘દિવ્ય’ ‘દિવ્ય-મા’ છે.) હોવા સાથે ‘ત્રિજન્મ-મા’ પણ છે કેમ કે શ્રી સતીશભાઈએ નોંધ્યું તેમ ‘ઉપની મહાશિવરાત્રિએ શ્રી માએ તેમને અધ્યાત્મમહીક્ષા રૂપે મોતીની માળા અર્પેલી. આમ આપશ્રીનો અધ્યાત્મજન્મ સિદ્ધ થયો. શ્રી મુંગલભાઈએ કહ્યું — “ જગજનની તારા બાળકુંવરની પદ્મિપૂર્તિ ઉજવાતી ” — આપણે આ પંક્તિ પણ મહારીએ, કેમ કે તેમના અધ્યાત્મ-જન્મનાં વીસ વર્ષ - વિંશતિ - પૂરાં થયાં. આથી આપણે સાથે ગાઈએ કે “ જગજનની તારા બાળ-કુંવરની ‘વિંશતિપૂર્તિ’ ઉજવાતી. પૂજ્યશ્રીએ જણાવ્યું કે આપણે માટે પરિપુના પરાજયમાં તેઓ વ્યસ્ત છે અને એ માટે છ કાર્યો તેમણે આદેશ્યાં છે. કામદેવ ‘પંચશર’ છે આ મનોભવ, મનોહારી મયૂરરાજ ૫૬-શર છ કાર્યો રૂપી છ બાણુવાળા છે. પૂજ્યશ્રી આપણી સઘળી સારસંભાળ—ભૌતિકથી આધ્યાત્મિક સ્તરની — લેતા રહે એ જ પ્રાર્થના.

“ સચરાચર સૃષ્ટિ માટે તેઓ શ્રી શિવતમ રૂપે પધાર્યા છે. તેઓ ‘એક-રાગી’ છે, કેમ કે, કેવળ શ્રી માનાં ચરણોમાં તેમનો રાગ વણાયેલો છે. પણ ‘એકરાગી’ હોવા સાથે તેઓ ‘બહુરાગી’ છે, કેમ કે આપણા બધાં માટે તેમના ચિત્તમાં અનુરાગ, કરુણા છે અને વળી ‘બહુરાગી’ હોવા સાથે ‘વિરાગી’ છે.”

અંતે ગુરુભક્તપરિવાર વતી પૂ. ગુરુદેવનું શાલ ઓઢાડી અભિવાદન કરવામાં આવ્યું હતું. ભક્તોના અંતરની પ્રેમાદર સત્કારની લાગણ્યોને વ્યક્ત કરતાં શ્રીમતી પ્રતીક્ષાબાહેન શુકલે જણાવ્યું હતું કે, બધા ભક્તો વતી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે “ અમને તમારા શરણમાં રાખજે. ”

✽

✽

✽

પૂ. ગુરુદેવે ભક્તોના પ્રેમનો પ્રતિભાવ દર્શાવતાં જણાવ્યું હતું કે,

“ ચીંદરડી તાંતણે બંધાયો શ્રીકૃષ્ણ
ચીર પૂરાં કર્યાં, દ્રૌપદીનાં શ્રીકૃષ્ણે ભરસલામાં.
શાલ તણા તાંતણે વીંટળાયો રાજયોગી જહેરમાં
સદાય ઢાલ રૂપી શાલ ધરું ભક્તજનોને.
શાલના પ્રેમતણા તંતુઓની સરવાણીઓમાં ભીંજયા કરું.
ભીંજઈને ભક્ત જનોને શીતળતા અર્પ્યા કરું. ”

卐

[આધ્યાત્મિક ઠેઠી, એપ્રિલ, '૬૫

પરમ તત્વ સાકાર ક્યારે બને ?

રાજયોગી નરેન્દ્રજી

વિધાતાને લેખ લખાવ્યા માટે
મોસાળમાં મા પીરસનાર
માખણમાંથી ઘી રેલાય
મુકરર પાંચમો પાટોત્સવ 'શ્રદ્ધા' મહીં.

એટલે જ્યારે લેખ લખાયા તે વખતે વિધાતાને માતાજીએ લેખ લખાવ્યા હતા કે અહીં આગળ મારો મુકરર પાંચમો પાટોત્સવ ઉજવાય એ રીતના લેખ માતાજીએ પોતે જ લખાવી નાખ્યા. માતાજીએ વિધાતાને કહ્યું કે તું આ લખ. એ પોતે જ લખાવનાર હોય એટલે પાકી શું રાખે ? એટલે એમણે મુકરર પાંચમો પાટોત્સવ અહીં 'શ્રદ્ધા' મહીં ઉજવવાનો આપણે આપ્યો.

આજે માતાજીનો પાંચમો પાટોત્સવ છે. માતાજીએ પાંચ વર્ષમાં આપણને બધાને ખૂબ જ અનુભવ કરાવ્યા છે. પ્રસાદી આપી છે. પરંતુ આપણે બધાએ તેના માટે શું કર્યું ? કેટલી શ્રદ્ધા ? કેટલી શરણાગતિ ? કેટલી ઉપાસના ? આ બધાનો સરવાળો કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે શું કરીએ છીએ ? અને તેમના માટે કેટલું કર્યું છે ? આ ત્રણ વસ્તુ આપણે લેવાની. આપણે કેટલી શ્રદ્ધાથી આગળ વધ્યા છીએ. કેટલી શરણાગતિ સ્વીકારી છે ? અને કેટલી ઉપાસના કરી છે ? એનો સરવાળો કરી જોઈએ તો આપણે ક્યાં જ્યાં છીએ તેનો આપણને પોતાને જ ખ્યાલ આવી જશે.

“ પરમ તત્વ નિરાકાર - નિરંજન છે અને એનો સાકાર રૂપે અનુભવ કરવો એ ખૂબ જ દુષ્કર છે.”

પરમ તત્વ નિરાકાર - નિરંજન છે. અને એનો સાકાર રૂપે અનુભવ કરવો એ ખૂબ જ દુષ્કર છે. દા.ત. પવન વાય છે પરંતુ દેખી શકાતો નથી. પવન ચાલે છે હવા આવે છે પરંતુ દેખાતી નથી. તેવી જ રીતે પરમ તત્વ ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ તે જોઈ શકાતું નથી. માનવી જોઈ શકતો નથી. સંસારી જનોને ચાર પ્રકારના પવન વાય છે. ઠંડો પવન, ગરમ પવન, મિથ્ય પવન અને આંધી સહિત પવન.

ઠંડો પવન એટલે સંસારમાં દરેક ક્ષેત્રે સફળતા મળતી રહે. માણસને અનુકૂળતા મળતી રહે દરેક ક્ષેત્રમાં એટલે ઠંડો પવન આવે.

ગરમ પવન એટલે સંસારમાં દરેક ક્ષેત્રે પ્રતિકૂળતા મળતી રહે. થોડીક સફળતા મળે ને થોડીક પ્રતિકૂળતા મળે.

પવન આંધી સાથે એટલે સંસારમાં દરેક ક્ષેત્રમાં આખી જિંદગી પ્રતિકૂળતાઓથી ભરેલી હોય. એની જિંદગી આખી એ નિસાસા જ નાખતો હોય. એ આંધી સાથેની જિંદગી. એટલે પવનને ચાર પ્રકારના વર્ણવી લઈ અને ચારેય સંસારીજનોને જે અનુભવ થાય તે છે.

આધ્યાત્મિક કેડી, એપ્રિલ, '૬૫]

૧૩

આ અધુનં તે અધુનં, પરંતુ પરમ તત્ત્વ તમને માનવ દેહ ધારણ કરીને અવનિ પર મોકલી આપ્યો છે. તમારી પરમ તત્ત્વ તરફ કોઈ દરજ્જા ખરી? એ દરજ્જા તે તે કઈ રીતે? કેવી રીતે? બસ, અહર્નિશ એને યાદ કરતા રહો એ જ તમારી દરજ્જા. તમારું કાર્ય. અહર્નિશ યાદ કરતા રહો. આટલું કરશો તે પણ ધણું છે.

પણ અધાને માતાજીનાં દર્શન કરવાં હોય છે. પણ એ માટે પાત્રતા કેળવવી જરૂરી છે. અને પાત્રતા કેળવી હોય તે પણ વિચાર, વાણી અને વર્તનમાં એકરસ થાય પછી જ પાત્રતા કેળવી શકે. વિચાર, વાણી ને વર્તન એકરસ થાય તે જ એ પાત્રતા કેળવી શકે. અને તમે વિચાર કરવો કે તમે જીવનમાં વિચાર, વાણી ને વર્તનમાં એકરસ થયા છે? અને થયા હોય તે તમારી જાતે જ જવાબ મેળવી લેવો.

“વિચાર, વાણી ને વર્તન એકરસ થાય તે જ એ પાત્રતા કેળવી શકે. તમે વિચાર કરવો કે તમે જીવનમાં વાણી, વિચાર ને વર્તનમાં એકરસ થયા છે? અને થયા હોય તે તમારી જાતે જ જવાબ મેળવી લેવો.”

મારી જિંદગીનાં સુખાળીસ વર્ષ સુધી માતાજીએ પદ્મ પાછળ રહીને કાર્ય કર્યું ને મને તેનો જરા પણ અભ્યાસ આવવા દીધો નહિ એટલે મારા ઉપર તેમણે ૪૪ વર્ષ સુધી સતત નજર રાખી. મને રડાવ્યો, હસાવ્યો, તપાવ્યો, સાચવ્યો વગેરે કાર્યો તેમણે પદ્મ પાછળ રહીને કર્યાં. આમ કરવા પાછળનો તેમનો હેતુ મારા ધારવા મુજબ એ હોઈ શકે કે તેમણે તેમના અંશને પૃથ્વી પર મોકલ્યો ને તેથી તેમણે તેની પર સતત નજર રાખી. આપણા સંસારીજીવનમાં પણ આપણે પોતાના સંતાનને બહાર ધધાર્યે અથવા તે બાલુવા માટે મોકલીએ છીએ તે પણ આપણે તેની તરફ ધ્યાન રાખીએ છીએ અને બધી રીતે સંતાન તૈયાર થઈ જાય પછી પોતાનો સમગ્ર વહીવટ સોંપી દે છે એમ માતાજીએ મને ૪૪ વરસ સુધી બાણાવ્યો એમ કહી શકાય. ૪૪ વરસ સુધી મને બહુતર આપ્યું અને ત્યાર બાદ અત્યારે જે કાર્ય કરી રહ્યો છું તેની સોંપણી મને કરી. જિંદગીનાં ૪૪ વર્ષમાં માતાજીએ સદેહે દર્શન આપ્યાં.

પરમ તત્ત્વ તે નિરાકાર-નિરંજન છે તે સદેહે દર્શન કેવા એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય. એ તે નિરંજન-નિરાકાર છે. એને શા માટે આવવું પડે? શું કરવા આવવું પડે? શા માટે દર્શન આપે? એ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય. પરંતુ ન્યારે ન્યારે પરમ તત્ત્વ તેના અંશને ધરતી પર મોકલે ત્યારે ત્યારે તે માનવદેહને સદેહે દર્શન આપે જ છે. ને સાકાર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અન્યથા નહિ. સાકાર સ્વરૂપે ક્યારે દર્શન આપે કે ન્યારે એ પોતાનો અંશ મનુષ્ય દેહ રૂપે ધરતી પર મોકલે. તેની સાચવવાની જવાબદારી એ પોતે રાખે છે. પોતે સાકાર રૂપે થઈને દર્શન આપે છે. માટે જે વ્યક્તિ પરમ તત્ત્વના અંશ તરીકે દુનિયા પર આવે તેને જ સાકાર રૂપે દર્શન મળે છે અન્યથા નહિ.

હવે તેમની પરવાનગીથી મારો એક સ્વપ્ન પ્રસંગ રજૂ કરું છું :

એક દિવસ માતાજી સ્વપ્નમાં આપ્યાં. તેમના કહેવા મુજબ હું તૈયાર થઈ ગયો. તેમના કહેવા મુજબ અમે સાચે ચાલ્યાં. ઘોડી જ વારમાં એકદમ દરિયાકિનારો આવ્યો. કિનારા પર માતાજી યોગ્યાં. ત્યાં આગળ એક લોખંડનો ધાંબડો હતો. તેને એક દોરડું બાંધેલું હતું ને તે દરિયાતા પાણીની અંદર જવું હતું. ને તે દોરડાના ખીજા છેડે પાણીની અંદર સિંહને બાંધેલો હતો. માતાજી મને કહે :

આ સિંહને દોરડું પકડીને કિનારા પર ખેંચી લાવ. જે દોરડું ખાંધેલું હતું તે દોરડાથી તે સિંહને બહાર કાઢી લાવ. મેં વિચાર કર્યો કે આ સિંહને ખેંચવો ને કિનારા પર લાવવો ખુબ જ દુષ્કર કાર્ય છે. પરંતુ દુષ્કર એનાપતિના તેથી તેનો અનાદર તો થાય જ નહિ. જેથી મેં દોરડું પકડીને સિંહને ખેંચવા માંડ્યો. પરંતુ તે ખેંચાય જ નહિ. ખુબ મહેનત કરી પણ વ્યર્થ. કારણ કે સિંહનું પાણીમાં બેર કેટલું? એ આપણને ખેંચે. આપણે દોરડું ખેંચીએ તો આપણી શક્તિ નથી કે આપણે એને ખેંચી શકીએ. મેં વિચાર કર્યો કે માતાજીએ મને આ કાર્યની સોંપણી કરી અને એમાં હું નિષ્ફળ જાઉં ને તેમને કહું કે આ કાર્ય મારાથી નહિ અને એ યોગ્ય ન કહેવાય. માતાજી બિનાં બિનાં મરક મરક હસતાં હતાં. એ બેતાં હતાં કે આ ખરો ખેલ થાય છે. આ દોડવા કરે છે, કર્યા કરે છે ને થાકે છે ને કરે છે. હું પસીનાથી રેખજેખ થઈ ગયો. પછી મનોમન મેં માતાજીને પ્રાર્થના કરી કે મને શક્તિ આપો કે આપે સોંપેલ આ કાર્ય હું કરી શકું ને તરત જ મને મનમાં વિચાર આવ્યો કે હું દોરડું ઝાડીને સિંહ પાસે પહોંચી જાઉં ને ત્યાંથી તેને પકડીને લઈ આવું. આમ તો ખેંચાય જ નહિ. એટલે હું જાઉં ને પછી લઈ આવું. હું પાણીમાં ચાલતો ચાલતો દોરડું પકડીને ચાલ્યો ને સિંહ પાસે આવી પહોંચ્યો. ડરવાની જરૂર ન હતી કારણ કે અગાઉ સ્વપ્નમાં જે સિંહ આવ્યા હતા ને તે સિંહ બધા શાંત જ હતાં. અગાઉ સ્વપ્નમાં સિંહ દેખ્યા હતા ને તે કંઈ કરતા ન હતા તેથી ખાતરી હતી કે આ સિંહ છે તે કશું કરવાનો નથી ને શાંત જ રહેશે. સિંહ પાસે પહોંચી તેને થાપડીને પછી તેની પીઠ ઉપર ફૂદકા મારીને સવાર થઈ ગયો. સિંહ પર બેસી ગયો ને તેના બે કાન પકડી લીધા ને ધીરે ધીરે તેને કિનારા તરફ માતાજી પાસે ધીરે ધીરે તેને પટાવતો પટાવતો પાછો લઈ આવ્યો. કિનારા પર માતાજી પાસે દોરી લાવ્યો. માતાજી ખડખડાટ હસી પડ્યાં ને મારા બરડામાં વાત્સલ્યપૂર્ણ એક ધબ્બો મારી દીધો. સિંહ તેમની બાજુમાં બેસી ગયો. માતાજીએ સિંહ પર હાથ ફેરવ્યો ને સિંહ જતો રહ્યો. સિંહ અદૃશ્ય થતાંની સાથે જ મારી આંખો ખૂલી ગઈ ને હું સ્વપ્નને વાગોળતો રહ્યો ને આ સ્વપ્નનો શું તાગ હશે એ વિચારવા લાગ્યો.

“મેં વિચાર કર્યો કે માતાજીએ મને આ કાર્યની સોંપણી કરી અને તેમાં હું નિષ્ફળ જાઉં ને તેમને કહું કે આ કાર્ય મારાથી નહિ અને એ યોગ્ય ન કહેવાય. મેં મનોમન પ્રાર્થના કરી કે મને શક્તિ આપો કે આપે સોંપેલ આ કાર્ય કરી શકું.”

મારા મત મુજબ જે પાણી હતું તે સંસાર ને તેમાં જે સિંહ હતો તે સિંહ એટલે પશુરિપુ, આ સંસારની અંદર પશુરિપુઓ સિંહ સમાન રહે છે ને તેને નાથવા માટે તેના પર આપણે સવાર થવું જોઈએ. એ આપણા પર સવાર ન થાય. હું સિંહ પર સવારી કરીને બહાર આવ્યો તેનો અર્થ એવો થાય કે સંસારીજનો, તમારા પશુરિપુ રૂપી સિંહ નાથી તેની પર સવાર થઈ બહાર આવો. તમે તમારા દુરમનથી મુક્ત થઈ જશો. બાકી પાણીની અંદર એટલે સંસારની અંદર પશુરિપુઓ તમને ખેંચશે ને તેમાંથી મુક્ત થવા માટે સિંહને પકડવા જેવા પ્રયાસ કરવો પડશે. માટે જો તમારા પશુરિપુને નાથવા હોય તો તમારા પશુરિપુઓ પર તમે સિંહ જેવા સવાર થઈ જાવ. સંસાર એ પાણી છે. એટલે પશુરિપુનો સિંહ પાણીમાં જ છે. ને તેને નાથવા માટે તમારે દુષ્કર પ્રયત્ન કરવો પડશે. તેના પર સવાર નાંદે થાવ તો એ નીકળશે નહિ ને પશુરિપુ તમારા પર સવાર થઈ જશે ને તમે એમાં ધૂંટાતા રહેશો.

□

આત્મિક ઠેકાણે, એપ્રિલ, '૬૫]

૧૫

બાલ કલાકમાં ફરી જન્મ!

રાજયોગી નરેન્દ્રજી

ગાલત્રી માતાનાં વહાલાં બાળકો,

ફળી લાલિમા સૂર્ય તણી પશ્ચિમમાં
તરતી દીઠી સંધ્યા પૂર્વમાં આસો સુદ આઠમ તણી,
તે જ સંધ્યા આવકારે માતને અવનિ પરે,
માત પાડે પુનિત પગલાં 'શ્રદ્ધા માંહી'.
અગોચર રહી આશિષ અર્પે સર્વે મનુજીને,
રાજયોગી ગોચરમાં રહી
વંદન કરે એ અગોચરીને.
માતને જાણુવા જાણુ એટલી
'બાળ' ત્યાં માતને આવવું પડે,
ફરવું પડે, રમવું પડે, બેઠક લેવી પડે, આનંદ કરવો પડે.

જ્યા રે ઉપરોક્ત પંક્તિઓ લખી ત્યારે મારો આશય એ હતો કે સૂર્ય પશ્ચિમમાં
આથમી ગયો તે આઠમની સંધ્યા નીકળી આવી.

પરંતુ તા. ૨૪-૯-'૯૪ શનિવારના રોજ માતાજીએ સ્વપ્નમાં આવીને કહ્યું કે સૂર્ય પૂર્વમાં જો
છે તે પશ્ચિમમાં આથમે છે તેમ માનવી જન્મે છે તે તેના અસ્ત થાય છે. સૂર્ય ફરીથી બીજા બાર
કલાકના સમય દરમિયાન પૂર્વમાં પ્રગટ થાય છે. મનુષ્યના શરીરનો આત્મા મરતો નથી, તે તો દેહ
છોડ્યા બાદ ફરીથી સૂર્યની જેમ બાર કલાકમાં પાછો ફરે છે તે નવું શરીર ધારણ કરે છે. અને મને
અગાઉ આપેલા સ્વર્ગ ને મૃત્યુના રહસ્યનો એક બેદ ઉકેલાયો. [સ્વર્ગ ને મૃત્યુના રહસ્યની વિગતવાર જાણ
ઓક્ટોબર ૧૯૮૮ના 'આધ્યાત્મિક ડેડી' મેગેઝીનમાં પાના નંબર ૧૨ પર કરેલ છે. તે 'વેદજનનીની
સ્મૃતિથી સાક્ષાત્કાર' ભાગ ૨ માં પાના નંબર ૪૦ પર આપેલ છે.] હવે જે આત્મા જન્મ છે તેનું ફરીથી
બાવિ બાર કલાકમાં નિર્માણ થાય છે અને બાર કલાકમાં તે પૃથ્વી પર પાછો ફરે છે.

વધુમાં તે વખતે ત્રણ પ્રકાશિત જોળા હતા તેમાં પહેલો જોળા મનુષ્ય માટે, બીજો જોળા પશુઓ
માટે અને ત્રીજો જોળા પક્ષીઓ માટે હતો. પરંતુ તે વખતે ખુલાસો થયો ન હતો કે આત્મા એક
યોનિમાંથી બીજી યોનિમાં જઈ શકે કે કેમ? આ વખતે માતાજીએ જાણ કરી કે પ્રકાશમય જોળા છે
તે તક્કી કરે તે મુજબ તેને ગમે તે યોનિમાં મોકલી શકે છે. જેથી મનુષ્યની યોનિમાંથી ગમે તે પશુ-
પંખાની યોનિમાં જઈ શકે છે, તેથી જ રીતે પશુ-પંખાની યોનિમાંથી મનુષ્યની યોનિમાં આવી શકે છે,
પરંતુ આ બાર કલાકની અંદર જ તક્કી થાય. વધારે રોકાવું પડે નહિ. મનુષ્યનો જન્મ થયો હોય

[આધ્યાત્મિક ડેડી, એપ્રિલ, '૯૫

પરંતુ તેની પૂર્વ જન્મની યોનિ વિકરાળ પશુઓની હોય તો તે ખીન્ને જન્મ ધારણ કરે પરંતુ ગત જન્મના થોડા અંશો આ જન્મમાં ધારણ કરે છે. જેથી કરીને આપણે જેઈ શકીએ છીએ કે આ પશુયોનિમાંથી આવે છે. દા. ત. જે ચાકુ મારે, ગોળા મારે, ખુન કરે, એ શું છે? થોડાક જ માણસો આવું કરે છે, બધા કરતા નથી. માટે તે તેના પૂર્વજન્મના સંસ્કાર છે.

વધુમાં માણસો પાસે જે પાળેલાં પશુ-પંખી છે તે તેમનો હિંસક સ્વભાવ છોડીને મનુષ્યના જેવો સ્વભાવ ધારણ કરે છે. તેઓ ગત જન્મના મનુષ્ય યોનિના હોવા બદલે એમ મારું માનવું છે. માટે સન્કર્મ કરો, જેથી મનુષ્ય યોનિમાં જ જન્મ મળે, તેના માટે પ્રવળ પુરુષાર્થ આદરવો પડશે.

ડાખી-જમણી બાજુની વાત

આ અંધવાણિયામાં એક બહેન મારી પાસે આવ્યાં ને કહે “ ગુરુદેવ, તમે હિંચકા પર બિરાજમાન થાવ છો તો તમારી જમણી બાજુએ બાઈઓને બેસાડો છો ને ડાખી બાજુ બહેનોને બેસાડો છો. વળી જ્યારે કુટિરમાં કંઈ પણ બોલવા બિમા થાવ છો ત્યારે પણ તમે બાઈઓ બાજુ જ બિમા રહો છો ! આનું રહસ્ય શું ? ”

મેં કહ્યું : “ બહેન, મને આ બાબતનો કંઈ પણ ખ્યાલ નથી. આકસ્મિક જ બોલવાઈ ગયું છે. મારે કોઈ વહાલાં કે અળખામણાં એવું છે જ નહિ.” ને થોડો વિચાર કર્યા બાદ મેં બહેનને કહ્યું : “ આ વાતનો ખુલાસો હું આહમ પર કરીશ. હવે આની ડાખી અને જમણી બાજુની વાત. જમણી બાજુવાળા ખુશ થાય, પણ ડાખી બાજુવાળાને એમાંથી અધિક મળે છે, જ્યારે હું બિમા રહી અથવા બેઠા રહી કંઈ બોલતા હોઉં તો મારો ડાખો હાથ ખાલી રહે; આનો આધ્યાત્મિક અર્થ એવો લઈ શકાય કે હું જે કંઈ કહું છું, બોલું છું, તે ડાખા હાથથી તમારા મુખમાં મૂકું છું. જ્યારે જમણા હાથવાળાને ખુદને મોમાં મૂકવું પડે છે. આનાથી અધિક તમારે શું બેઈએ ? બીજું શરીરની રચનાની અંદર હૃદય હૃદયમાં ડાખી બાજુએ આવેલું છે. જેથી ડાખી બાજુવાળાને હૃદય મળે છે. એનો અર્થ એ કે હું તમારા હૃદયમાં, તમો મારા હૃદયમાં. જમણી બાજુવાળાને પણ હું જ છું. આ તો માત્ર વિલેપણ છે. આ બાબતની છણાવટ થઈ ગઈ.

પરમ શક્તિ સ્વયં મારી સાથે રમતાં હતાં !

હવે સ્વપ્નની વાત આગળ ધપાવું. હૃદય બદલાય છે. દરિયાકિનારાના એક સ્થળે મારો કાર્યવત્ર આવે છે. સાંજના કાર્યવત્ર પતી ગયા પછી મુંઝવણ અને ખીન્ન માણસોએ ગરબાનો પ્રોચામ જોડ્યો હતો. ઘણી બધી બહેનો ગરબા ગાતી હતી. મુંઝવણ કહે : “ ગુરુદેવ, ગરબામાં પધારો.” મેં ના પાડી, ને અમારા ઉતારાના સ્થળ પર મોટરમાં બેસીને આવી ગયાં.

હું અને બહેન ઘરે આવ્યાં ને બેયું કે ગારા રમની અંદર પુષ્કળ બેટ-સોગાદો પડી હતી. એક મહત્તી કલરનું સીલકનું શર્ટ હતું, જેના પર આઠ સોનાની સાંકળો (ચેઈન) લટકતી હતી. બહેને કહ્યું : “ આ બધી બેટ-સોગાદો આપના માટે છે.” મેં કહ્યું, “ મારે આ બેટ-સોગાદો લઈ જવી નથી. ઘરે આવ્યા બાદ મને ગરબામાં જવાનો વિચાર આવ્યો, જેથી હું ઉતાવળમાં તૈયાર થઈ ગયો. મેં થ્રીલસ અને ઝબ્બો પાંડુયા અને ગરબા ગાવાના હતા, જેથી કેડીયું કમર પર બાંધ્યું. હું અને બહેન ગાડીમાં બેસીને જ્યાં આગળ ગરબા ગવાતા હતા તે સ્થાનમાં આવી પહોંચ્યાં અને હું ગરબામાં વચ્ચે સામેલ થઈ ગયો. થોડીવાર બાદ આશરે ૨૪-૨૫ વર્ષની ઉંમરનાં એક બહેન મારી સાથે રમવા આવ્યાં. મને

એવો ખ્યાલ આવ્યો કે બહેનજી બહારથી અન્ય બહેનને ગરબા ગાવા મોકલે છે તેમ આ બહેનને પણ બહેનજીએ જ મોકલ્યાં હશે. ગરબાની અંદર તે બહેને બહુ જ આત્મીયતાથી શુદ્ધી શુદ્ધી એકશનથી મારી સાથે ગાવા માંડ્યું. થોડીવાર બાદ મારી નજર તેમના પગના પાંત પર ગઈ ને મને આશ્ચર્ય થયું! મા પરમશક્તિ સ્વયં મારી સાથે રમતાં હતાં. હું તેમને પગે ઢાળવા જતો હતો પરંતુ તેમણે ઈશારાથી ના કહી, જેથી હું મને મનોમન વંદી રહ્યો. હવે તો મને કોઈ બંધનું બંધન જ નહતું. “મા-બાબા” સાથે હતાં. જેથી હું પણ પૂરજોશથી - મોકળા મને માની સાથે ખૂબ ઝૂમી રહ્યો. અસીકિ આનંદની ક્ષણે હતી. લગભગ એકાદ કલાક પછી બંધને વીજળીનો ઝગકારો થયો ને માતાજી અંતર્યામિન થઈ ગયાં, ત્યારે જ બંધને ખ્યાલ આવ્યો કે આ તો સ્વયં માતાજી હતાં.

માણસાનું ટોળું મારા દર્શન કરવા મારી સામે ધસી આવ્યું. મુંબલ અને ખીબલ કાર્યકર્તાઓએ કોઈન કરી લીધી. બહેનોએ તેમનાં આબૂપણો, સાતાનાં આબૂપણો મારી સમક્ષ ધરી દીધાં, ને બેત-બેતામાં આબૂપણોનો મોટો ઢગલો થઈ ગયો. મેં કહ્યું : “બહેનો, તમારા આબૂપણો પૌષ્ઠાં લઈ લો. મારે તે ન બેઈએ.” બંધાંના દર્શન પતી ગયા બાદ મેં બંધાંને તરત ઘરે જવાની ના પાડી ને એક ખુરશીમાં બેસીને બંધાં આબૂપણો અભિમંત્રિત કર્યા અને પછી જે જે વ્યક્તિઓનાં આબૂપણો હતાં તે તે વ્યક્તિને પરત કરી દીધાં. આટલું થયા બાદ મારી આંખ ખૂલી ગઈ ને હું માતાજી સાથેના ગરબાની રમકટનાં સંસ્મરણો વાગોળતો આનંદમાં ખોવાઈ ગયો.

ધૂમવું નથી આઠમે

તા. ૯-૧૦-૮૪ રવિવારે વહેલી સવારે બે વાગે હું પલંગમાં સૂતો હતો ત્યારે માતાજીનો સ્પર્શ થતાં હું જાગી ગયો. માતાજી મારી સાથે પલંગમાં બિરાજમાન હતાં. માતાજીનો મૃદુ અવાજ સંભળાયો કે,

“ ધૂમવું નથી આઠમે, ધૂમીશું સાતમે સ્વપ્નામાં.”

આટલા શબ્દો સંભળાવી માતાજી ક્યારે અંતર્યામિન થઈ ગયાં તેનો મને ખ્યાલ ન રહ્યો. સવારે જાડીને આ શબ્દો-પંક્તિઓ મેં લખી લીધી અને ત્યારે મારા મનની મૂંઝવણુ વધી ગઈ કે મારે ગરબામાં ધૂમવાનું નથી કે શું? હું જરા બેચેન થઈ ગયો. સાતમે રાતે જ ખ્યાલ આવ્યો કે માતાજીએ સ્પષ્ટતા નથી કરી કે મારે ધૂમવું નથી કે માતાજીને ધૂમવું નથી. મેં વિચાર કર્યો કે સાતમે સ્વપ્નમાં માતાજી આવશે ત્યારે આની સ્પષ્ટતા કરી લઈશ.

તા. ૧૧-૧૦-૮૪ મંગળવાર, નવરાત્રિની સાતમે લગભગ રાતે બે વાગે સ્વપ્નમાં માતાજી મારી સાથે ગરબા રમવા પધાર્યાં.

હું બંધને કે મારી રમમાં સોદા-ખુરશીમાં બેઠો છું. માતાજી પધાર્યાં અને મારી બાજુના સોદામાં બિરાજમાન થયાં. મને કહે, “ચાલ ગરબા રમવા તૈયાર થઈ જા.” હું આથરમમાં જઈ થીડસ, જન્મો પહેરી, કમરે ક્રેડિયું બંધાંને તૈયાર થઈને આવ્યો અને માતાજી પાસે બેઠો રહ્યો. માતાજી મારી સામું બેઈને મરક મરક હસ્યાં. અને બેઈને મારા મસ્તક પર તેમનો વરદ હસ્ત મૂક્યો ને તરત જ હું ૧૯-૨૦ વર્ષની નાનુક કન્યામાં પરિવર્તિત થઈ ગયો. લાલ રંગની સોનેરી ડીઝાઈનની સાડી અને બ્લાઝિંગ મેં પરિધાન કર્યાં હતાં. આજાં આબૂપણો હતાં હાથમાં સાતાના પોલા પાઈપ જેવા બે ઘાંડિયા હતા; મને માતાજી કહે, “તું અરીસામાં બેઈ લે.” મેં બેઈ તો મારી કિશોરાવસ્થામાં હું જેવો દેખાતો હતો તેવા નાનુક દેખાવ હતો, પરંતુ મારું કન્યામાં પરિવર્તન થઈ ગયું હતું. ચરમાં ન હતાં.

[આત્મચરિત્ર કેડી, એપ્રિલ, '૯૫

માતાજી અને હું મારી રૂમમાંથી મંદિરમાં આવ્યાં. મારી આદત મુજબ મેં માતાજીનાં દર્શન કરી વંદન કર્યાં. માતાજી મરક મરક હસ્યાં. પછી અમે બંને ચોકમાં આવીને બેઠાં રહ્યાં.

માતાજીએ તેમના હાથમાં રહેલા સુવર્ણનો દાંડિયો જલ્જલ્યાવ્યો અને એક સાથે અંતરિક્ષમાંથી પાંચ દેવી કન્યાઓ 'શ્રદ્ધા' ચોકમાં ઊતરી આવી. એવી જ રીતે બીજા ચાર વખત દાંડિયા જલ્જલ્યાવ્યા અને દર વખતે પાંચ પાંચના સુપમાં દેવી કન્યાઓ અંતરિક્ષમાંથી ઊતરી ચોકમાં આવી. આમ કુલ પચીસ કન્યાઓ 'શ્રદ્ધા' ચોકમાં ગોળાકારમાં ગોઠવાઈ ગઈ. દરેક કન્યાએ લાલ રંગની સાડી, "લાલિજ અને આછાં આભૂષણો પરિધાન કર્યાં હતાં. માતાજી અને હું ગરબામાં મધ્યમાં હતાં.

અંતરિક્ષમાંથી જ રાસનું સંગીત રેલાડું અને એ સંગીતના તાલે જ અમે બધાંએ રાસ રમવો શરૂ કર્યો. માતાજી અને હું ગરબાની મધ્યમાં રમતાં હતાં. મને સાડી પહેરીને રાસ રમવાનું કાવતું ન હતું. સાડી અટવાઈ જતી હતી તેથી મૂંઝાઈ ગયો હતો. માતાજી મારી મૂંઝવણુ પામી ગયાં હોય તેમ મને બિલો રાખી મારા મસ્તકે તેમનો હસ્ત મૂક્યો અને હું ૧૬-૨૦ વર્ષનો નવયુવાન મારા અસલ પહેરવેશ(શ્રીજીસ, જૂઓ, કેડિયું)માં આવી ગયો. માતાજી અને હું રાસમાં જુદી જુદી મુદ્રાઓમાં ખૂબ રમ્યાં-ઝૂમ્યાં, પછી માતાજીએ મને એ હાથમાં ઊંચા કરીને ધૂમવા માંડ્યું, અને મને હવામાં ઉછાળ્યો. ગરબામાં ધૂમતી બીજી દેવીઓએ મને ઝીલી લીધો અને ઊંચા હાથ કરીને મને હાથમાં રાખીને એક પછી એક દરેકના હાથમાં મને પસાર કરતાં જાય અને ગરબામાં ધૂમતાં જાય. થોડી વાર પછી મને નીચે ઉતાર્યો અને હું માતાજી સાથે ગરબામાં મધ્યમાં આવી ગયો.

માતાજી મધ્યમાં બાજુ પર બેઠાં રહ્યાં અને ઈશારત કરી એક એક દેવીને મારી સાથે રમવા બોલાવ્યું. દરેક દેવી જુદી જુદી મુદ્રામાં મારી સાથે રાસ રમી. લગભગ એક કલાક અમે રાસની રમઝટમાં રમ્યાં-ઝૂમ્યાં. પછી માતાજીએ ઈશારાથી રમવાનું બંધ કરાવ્યું તેની સાથે જ સંગીત પણ બંધ થઈ ગયું.

અગાઉની જેમ જ માતાજીએ દાંડિયાને જલ્જલ્યાવ્યો અને છેલ્લા આવેલા પાંચના સુપની દેવીઓ અસ્થ્ય થઈ ગઈ. તે જ રીતે વારાફરતી પાંચ પાંચના સુપમાં દાંડિયાના જલ્જલારે દેવીઓ અસ્થ્ય થઈ ગઈ.

માતાજી અને હું મારી રૂમમાં આવ્યાં અને પલંગમાં બેઠાં. મેં માતાજીને વિનંતી કરીને મારી મૂંઝવણુ બહારથી કે, "ધૂમવું નથી આઠમે" તેનો શું અર્થ? માતાજી એકદમ ખડખડાટ હસ્યાં અને મને કહ્યું, "મારે ધૂમવું નથી આઠમે" માતાજીનો મર્મ હું પામી ગયો, મારી મૂંઝવણુ ટળી ગઈ.

સ્વપ્ન પૂરું થયું, મારી આંખ ઉઘડી ગઈ. હું તરત જ બેઠો થઈ ગયો, આનંદની અનુભૂતિને વાગોળતો હતો અને ત્યાં જ મને ગરબાના શબ્દો સ્ફુર્યા—

હો મા!

ધૂમવું નથી આઠમે....

રાખજે હાજરી તારી હો મા !....ધૂમવું નથી આઠમે

બાળને જેવા આવજે હો મા !....ધૂમવું નથી આઠમે

ગરબાની રમઝટ નિહાળજે હો મા !....ધૂમવું નથી આઠમે

આવજે અર્પવા આશિષ હો મા !....ધૂમવું નથી આઠમે

नथी जेवा रंगमंचो हुनिया तणा,
ज्यां ज्यां पंथारे मात, जे मुजना रंगमंचो.

नथी माणुवी महेक्षितो हुनिया तण्णी,
ज्यां ज्यां मात मुज साथ जेसे, जे मुजनी महेक्षितो.

नथी जभवुं मनगमतुं हुनिया ताणुं,
शब्दो सुणुं मात तणा, जे मुजतुं भोजन.

नथी अपता भोजशोभो हुनिया तणा,
ज्यां ज्यां भणे सान्निध्य मात ताणुं,
जे मुजपना भोजशोभो.

नथी भेण आतो मुजनो आ हुनिया मळीं,
मुज तण्णो भेण मातनी संग आ हुनिया मळीं.

[२]

धूमवुं नथी आठमे, धूमिणुं सातमे स्वप्नमां.
हे मात, तुज हस्तक गूढ संढेतो,
अर्पण पुद्धि, गूढ संढेतो उकिली शकुं.

हे मात,
तुज पादमां,
सूर्य-चंद्र इरडी गया,
मुज अश्रुज्यो थील गया,
थील्ल अश्रुज्यो मांही,
प्रतिपिंज ताडुं,
तुं आव
तें मोकलेल अंशना,
मिलननी आगने पुत्राव.

□

હૃદયમાં પ્રેમ, લાગણી અને અનુકંપાનું સંમિશ્રણ થતાં દયાનો ભાવ નિષ્પન્ન થાય છે.

કોઈ પણ મનુષ્ય સારી કે મારી, સફળ કે નિષ્ફળ, પ્રતિકૂળ કે સાનુકૂળ ગમે તે પરિસ્થિતિમાં હોય તો પણ સૌને માટે દયા રાખવી મનુષ્યનો ધર્મ છે.

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં દયાને સાત્ત્વિક ગુણ તરીકે ગણાવ્યો છે. તેથી મનુષ્યની તે દિશામાં પ્રવૃત્તિ થવી જરૂરી છે. પરમ તત્ત્વની કૃપા અને પ્રસન્નતા પામવા દયાભાવ એક સંતુ સમાન બની રહે છે.

લાચાર અને નિઃસહાય દશામાં દયાભાવ વિશેષ જરૂરી અને અનિવાર્ય બની રહે છે.

માત્ર મનુષ્ય માટે જ નહિ, પશુ, પક્ષી કે અન્ય જીવો માટે પણ દયા રાખવી એ મનુષ્યની ફરજ છે.

દયા એ હૃદયમાં ઉદ્ભવતો એક સૂક્ષ્મ સદ્ભાવ છે અને હૃદય દ્વારા તે મનુષ્યના સમગ્ર વ્યક્તિત્વ અને અસ્તિત્વમાં ફેરો વગે છે. એની આંખોમાં ઉભરાય છે. વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિમાં ફેલાય છે. લાચાર અને અસહાય મનુષ્યને સહાય કરવા, સાંત્વન આપવા અંતર કટિણાદ્ધ બને છે.

આ દયાભાવ માનવીના તમામ સંબંધવિશેષોથી પર થઈને પ્રવર્તન પામે છે. અર્થાત્ આપણું સ્વજનો, મિત્રો, સ્નેહીઓ માટે તો અંદરેઅંદર દયાભાવ રહે જ છે, પણ જે લોકો સાથે કોઈ નિસ્ખત નથી, કોઈ પરિચય નથી, કોઈ નાતો નથી, આપણું જે સ્વજન નથી તેવાઓની પણ લાચાર અને નિઃસહાય દશા જોઈને દિલ દ્રવી જાય, દિલમાં અનુકંપા જાગે ત્યારે દયા કહેવાય. ત્યારે મનુષ્યમાં માનવતા જાગત છે એમ કહી શકાય.

આમ દયાને સાચો સંબંધ માનવતા સાથે છે. મનુષ્યની - પ્રાણીમાત્રની લાચાર - અસહાય દશા જોઈને હૃદય માત્ર દ્રવી જાય ને આંખના ખૂણા માત્ર ભીના થઈ જાય ત્યારે દયા ઉદ્ભવેલી ગણી શકાય. એ જ સાચો દયાભાવ.

એટલે આપણી તમામ વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિની પેલે પાર પણ હૃદય અનુકંપા અનુભવે ત્યારે દયાનો ઉદ્ભવ થયેલો ગણી શકાય.

દા. ત. કોઈ અંધજન રસ્તો ઓળંગવા દાંદા મારતો હોય તો તેનો હાથ પકડી રસ્તો ઓળંગાવવો ને અંતરમાં તેની આ દશા માટે અનુકંપા જાગવી કે અરેરાટી આવવી ને મનોમન તેના શ્રેય માટે, તેના રક્ષણ માટે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરવી અથવા સહજભાવે જ પ્રાર્થના થઈ જાય તે દયા છે.

ધોધમાર વરસાદમાં કોઈ બકરી કે ફતરું આપણા ઝોટલા પર આવી ખેસે તો તેને ન હંકારતાં તે ભલે ખેડું એવો ભાવ આવવો તે પણ હ્યા છે.

હવનની સગસ્યાઓથી ત્રાસેલી કોઈ વ્યક્તિ આપણી પાસે આવી વેદના દાસ્યે તો તેની દેયા-વરાળને સહાનુભૂતિથી સાંભળવી ને તેને આધાસનના બે શબ્દો કહેવા તે હ્યા છે.

કોઈકની પ્રતિદૂળતાઓ પિછાનીને આપણાથી બને તેટલી અનુદૂળતા કરી આપવી, મુસ્કેલ પરિસ્થિતિમાં સાથ-સહકાર, પ્રેમ ને હાંફ આપવાં તે હ્યા છે.

આમ હ્યા એ કેવળ એક ભાવ છે. સ્પંદન છે, જેના દ્વારા મનુષ્ય માનવતાને ખીસવી શકે છે અને આત્મસાત્ કરી શકે છે. માનવતાને ખીસવવા અને આત્મસાત્ કરવા હ્યા અનિવાર્ય અને આવશ્યક છે.

હ્યા એ મનુષ્યહવનની શોભા છે, અલંકાર છે. અલંકારથી જેમ મનુષ્ય સુંદર દેખાય છે તેમ હ્યાથી તેનું સમગ્ર હવન શોભાસ્પદ અને આદરપાત્ર બને છે. હ્યા એ મનુષ્ય હવનની ધન છે. માનવતાની ધન છે. મંદિરે દર્શન કરવા આવતા દર્શનાર્થીને દૂરથી મંદિરની ધન નિહાળીને મંદિરની નિકટ આવી પહોંચ્યાનો, મંદિરમાંના ભગવાનની નિકટ આવી પહોંચ્યાનો આનંદ થાય છે તેમ અસહાય-લાચાર મનુષ્ય પોતાના હવનપથ પર ચાલતો હોય ત્યારે કોઈકના હવનના ધુમ્મટ પર દુરકતી દ્યાની ધન બેઠેને તેનામાં આશા જન્મે છે. આમ હ્યા એ નિરાશ મનુષ્યમાં આશા જન્માવવાનું અને શક્તિનો સંચાર કરવાનું કાર્ય કરે છે.

“હ્યા સાત્ત્વિક ગુણ ભલે ગણાવ્યો છે પણ હું એથી આગળ વધીને કહીશ કે હ્યા એ માત્ર સાત્ત્વિક ગુણ જ નથી. મનુષ્યનું સત્કર્મ પણ છે. જેમણે સત્કાર્ય કરવું છે તેઓ કદી હ્યાભાવ વિસરે નહિ, ચૂકે નહિ.”

હ્યાને સાત્ત્વિક ગુણ ભલે ગણાવ્યો છે પણ હું એથી આગળ વધીને કહીશ કે હ્યા એ માત્ર સાત્ત્વિક ગુણ જ નથી, મનુષ્યનું સત્કર્મ પણ છે. અને એ બહુ મોટું સત્કર્મ છે. જેમણે સત્કાર્ય કરવું છે, તેઓ કદી હ્યાભાવ વિસરે નહિ, ચૂકે નહિ. એ સત્કર્મ પરમાત્માની પ્રસન્નતા અને કૃપા પ્રાપ્ત કરાવી આપે છે. પરમાત્માનો પરિચય કરાવે છે, તેની પ્રતીતિ કરાવે છે. હૃદયમાં પ્રેમ, લાગણી અને અનુકંપાના સંમિશ્રણથી અશૌકિક આનંદ નિષ્પન્ન થાય છે. સતોષ ઉદ્ભવે છે, જેના દ્વારા અંતર પરમ તત્ત્વ પ્રત્યે ભાવપૂર્વક, શ્રદ્ધાપૂર્વક, શરણાગતિપૂર્વક વધુ ને વધુ ઇળતું જાય છે.

હ્યાનો પ્રતિષ્ઠાપ હ્યાથી જ મળે છે અને તે પણ પરમ તત્ત્વની હ્યાથી. આપણે કદીક પણ કોઈના પર પણ હ્યા રાખી હશે તો પરમાત્મા આપણા પર હ્યા રાખશે. પરમાત્માની હ્યા થઈ જાય પછી જેઈએ શું ?

આમ હ્યાના આદાનપ્રદાનથી આનંદ-સતોષ ને પરમ તત્ત્વની કૃપા પ્રસન્નતા મળે છે.

સૌ સંસારી મનુષ્યો માટે હ્યાનો ભાવ કેવલો અનિવાર્ય અને આવશ્યક તો છે જ, પણ જેઓ આધ્યાત્મિક માર્ગે વળ્યા છે. તેઓને માટે પણ હ્યાભાવ કેવલો વિશેષરૂપે અનિવાર્ય છે. હ્યા એ આધ્યાત્મિક ભાવ છે. એનું આચરણ પરમ તત્ત્વ તરફ લઈ જતાનું છે.

પરમાત્માને દયાળુ કહ્યો છે. તે તેના ભક્ત બનવા ઈચ્છનારે પણ દયાભાવ કેળવવો એ પ્રથમ શરત બની જાય છે. પ્રેમ, લાગણી અને અનુકંપાના ભાવથી મનુષ્યનું હૃદય સ્વચ્છ બનતું જાય છે. અંદરની મલિનતા દૂર થતી જાય છે. જેમ જેમ મલિનતા દૂર થતી જાય છે તેમ તેમ તેનામાં આધ્યાત્મિક સમજ અને સૂઝ ખીલતાં જાય છે. અંતરમાં આધ્યાત્મિક સમજાવતો હૃદય થતાં તે માર્ગ તરફ મનુષ્યની ગતિ વધુ વેગીલી બને છે. એ વેગીલી ગતિના આધારે તે પરમતત્ત્વની સમીપ ધીમે ધીમે પણ સરકતો રહે છે.

ઉપરાંત મનુષ્યમાં જાગૃતિ આવતી જાય છે, સન્માનતા આવતી જાય છે, જેને પરિણામે તે કદી કોઈને દુભવવાનો પ્રયત્ન નથી કરતો. કોઈની લાગણી દુભાય કે કોઈની માનહાનિ થાય તેવું કૃત્ય કરવા પ્રેરાતો નથી. એવી સન્માનતા સતત રહેવાને કારણે સૌને માટે તેના દિલમાં પ્રેમ, લાગણી, અનુકંપા ને સહાનુભૂતિ જ ઉદ્ભવતાં રહે છે. આથી તે મનુષ્યનો આત્મા ઊર્ધ્વગામી બને છે. વિદ્યાસગામી છે. તેનો આત્મવિકાસ થાય છે, એનોવિસ્તાર સધાય છે. માનવચેતના પર યાત્રેલાં જડતાના, અહંકારના, સંકુચિતતાના જાળાં દૂર થતાં જાય છે અને નિજતા કહ્યાણુ માટે, અન્યના કહ્યાણુ માટે, શ્રેય માટે, દિન માટે, લાભ માટે સત્તમ બને છે, તે તરફ પ્રેરાય છે અને તેમ કરતાં પરમ તત્ત્વને અભિમુખ બને છે. પરમ તત્ત્વમાં રસ કેળવાય છે. શ્રદ્ધા, શરણાગતિનો ઉદ્ભવ થાય છે અથવા તે તે ધનિષ્ઠ બને છે.

“ તમારા હૃદય, તન, મન, પ્રાણુ સમસ્ત વ્યક્તિત્વ અને અસ્તિત્વને પ્રેમ, લાગણી અનુકંપા અને સહાનુભૂતિથી ભરી દો અને પછી જ ઈશ્વરસ્તુતિની શરૂઆત કરો, જપ કરો ને શું થાય છે તે અનુભવો. ”

મનુષ્યના અંતરમાં પ્રેમ, લાગણી, અનુકંપા અને સહાનુભૂતિના પ્રવર્તનથી ઈર્ષ્યા અને અહંકાર દૂર થાય છે, કોઈને પણ મદદરૂપ થવાની ભાવના જાગે છે, દરેકનો વિશ્વાસ સંપાદન કરી શકાય છે, સૌના પ્રીતિપાત્ર, માન-આદરના અધિકારી બની જાય છે. એટલું જ નહિ, એવા મનુષ્ય પર ઈશ્વરની કૃપા, પ્રેમ, આશીર્વાદ, પ્રેરણા અને શક્તિ ઊતરે છે અને ઈશ્વરની સમીપ પહોંચી જવાય છે અને પછી તેની પ્રાપ્તિ બહુ દૂર નથી રહેતી.

આમ, જેમણે સદ્ગુણસ્થ બનવું છે, જેમણે સત્કાર્યો કરવાં છે, જેમણે પરમ તત્ત્વની કૃપા-પ્રેમ મેળવવાં છે, તેની પ્રાપ્તિ કરવી છે, આધ્યાત્મિક માર્ગ જવું છે, જેમને મોક્ષ મેળવવાની ઈચ્છા છે, આત્મવિકાસ સાધવો છે, જેમણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે, ભક્તિ કરવી છે, ધ્યાન કરવું છે તે સર્વ જનોને માટે પ્રથમ શરત છે ને તે એ જ કે તમારા તન, મન, હૃદય, પ્રાણુ, સમસ્ત વ્યક્તિત્વ અને અસ્તિત્વને પ્રેમ, લાગણી, અનુકંપા અને સહાનુભૂતિથી ભરી દો અને પછી જ ઈશ્વરસ્તુતિની શરૂઆત કરો, જપ કરો ને શું થાય છે તે અનુભવો.

‘પરમના સાન્નિધ્યે’ : સામુહિક ભાવપૂન

પૂ. ગુરુદેવના પુત્ર વિ. બાઈશ્રી યોગેશભાઈએ પિતાના આધ્યાત્મિક-સાક્ષાત્કારી શિષ્યરત્નો પરિચય મેળવવા પ્રથમ પુરુષાર્થ આદ્યો છે. તેમણે પિતાના પિતામાં વિશ્વપિતાનાં દર્શન કર્યાં છે. એ દર્શનના આધારે નિજના વિશ્વપિતાના આધ્યાત્મિક શિષ્યરત્નો પરિચય પૂ. રાજયોગી નરેન્દ્રના વિશ્વના સૌ માનવબન્ધુઓને, રાજયોગીના તમામ ચાહકોને, પરમ શક્તિના-તત્વના સૌ ભક્તોને કરાવવા તેઓ પોતે પોતાની દૃષ્ટિથી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યા છે. પૂ. ગુરુદેવનાં વિવિધ રૂપોનું-પ્રસંગોનું દ્વિધ્માંકન કરી તેમણે સંગ્રહ કરી લીધો છે.

ગુરુપૂર્ણિમાના પર્વ નિમિત્તે તા. ૨૨-૭-૮૪ના રોજ તેમણે એક નવતર પ્રયોગ કર્યો હતો. સંગીત દ્વારા, વિવિધ ભજનો દ્વારા, પરમશક્તિનાં આનંદ ને અનુભૂતિ મેળવવા તેમણે સંગીતનો એક કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો હતો. સૌએ તે ધ્યાનથી સાંભળ્યો ને માણ્યો હતો.

પરમ શક્તિના અંશનો અંશ સમઘટિતા શ્રેયાર્થે સળવળી રહ્યો છે. તેને પ્રોત્સાહન, સાથ ને સહકાર આપવાં જરૂરી છે.

પરંતુ આ સમગ્ર સંગીતના કાર્યક્રમ પાછળ તેમની જે દૃષ્ટિ હતી, જે વિચારધારા હતી તે સમજી જરૂરી છે. સૌને એમાંથી કંઈ ને કંઈ ખેરણા મળશે.

“આ સમયે વિશ્વપિતાએ ત્યાં બિરાજમાન સર્વ ભક્તગણને જે અનુભવ વક્તવ્ય દ્વારા કરાવ્યો તેની વીડિયો કે ઓડિયો તે સમયે ઊતારી શકાઈ નહોતી અને વિરલ વિભૂતિએ કરેલી આ લીલાનું જીવંત ચિત્રણ ઝીલી ન શકાતાં અંતરમાં સતત વસવસો રહ્યા કરતો હતો. તેમની પ્રત્યેક લીલાઓ સમઘટિ માટે છે. સમઘટિના શ્રેયાર્થે છે, જેથી સમઘટિનો પ્રત્યેક માનવબન્ધુ તેમની લીલા સમજે, માણે, ગુણે અને સ્વાનુભવ કરે તેવી મારી અંતઃકરણપૂર્વકની ઇચ્છા હોય છે. આ ઇચ્છાએ જ ‘પરમના સાન્નિધ્યે’નો કાર્યક્રમ થયો.”

આ કાર્યક્રમનું નામ તેમણે ‘પરમના સાન્નિધ્યે’ રાખ્યું હતું. તો આવો, ‘પરમના સાન્નિધ્યે’ની વિચારધારામાં આપણે ડોકિયું કરીએ. એ વિચારધારા અત્રે તેમના જ શબ્દોમાં વાંચીએ, સાંભળીએ તો જ મજા આવશે. — ‘તપન’

આ પ્રસ્તાવનાના અનુસંધાનમાં હું જણાવીશ કે, પૂ. ગુરુદેવના ષષ્ટિપ્રવેશ સમયે મેં જણાવ્યું હતું કે લૌકિક જગતમાં તેઓ મારા પિતા છે પરંતુ તે દિવસથી તેઓ વિશ્વપિતા હોવાનો પ્રથમ અનુભવ

કર્ષો. ત્યાર બાદ વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ શરૂ થઈ, પરંતુ આ પ્રવૃત્તિઓ કંઈ મારા એકલાથી શક્ય નથી. આ એક આખું ટીમવર્ક છે.

આવી ગુરુપૂર્ણિમાના કાર્યક્રમ વિશે વાત કરીશ :

ગુરુપૂર્ણિમાનો કાર્યક્રમ આ પ્રમાણે હતો : (૧) દર્શન-પ્રસાદ, (૨) પરમના સાન્નિધ્યે, (૩) અમૃતવાણી, (૪) સ્તુતિ-આરતી.

ગુરુપૂર્ણિમાના દિવસે દરેક ભક્ત દૂર દૂરથી ગુરુપૂજન કરવા આવે છે. તેમનાં નયનો ગુરુદેવને નિહાળવા ઉત્સુક હોય છે. આતુર હોય છે.

‘નિરખું નિરખું ને મારું મનકું ધરાય નહિ’

— તેવાં ત્યાતુર નયનો ગુરુદર્શનથી તૃપ્ત થાય છે, જેનાથી ચિત્તમાં આનંદની એક લહરી પ્રસરી રહે છે. મનની ત્યા તૃપ્ત થતાં પ્રસાદ દ્વારા ક્ષુધા પણ સતોપાય છે. આમ મન અને શરીર બંને પ્રકૃષ્ટિત થાય છે.

‘પરમના સાન્નિધ્યે’ નામ આપવા પાછળ પણ તેનો સંદર્ભ છે. એમાં આમ જેવા જઈએ તો ભક્તિગીતો જ હતાં. એક ગીતથી બીજા ગીતમાં જવા માટે ગદ્યમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું હતું. એટલે સરળ ભાષામાં જણાવીએ તો ભક્તિસંગીતનો પ્રોચાર જ હતો. પરંતુ તેવું નથી. મારા મતે આ કાર્યક્રમમાં રજૂ થયેલ ગીત અને ગદ્ય-વિવેચન દ્વારા ગુરુનું સામુદ્ધિક ભાવપૂજન હતું.

“ભાવપૂજન દ્વારા મન જ્યારે ભાવવિભોર થયું હોય પછી ગુરુદેવના શ્રીમુખે થયેલ વક્તવ્યનું શ્રવણ એ મનને પરમ આનંદ અવસ્થાએ લઈ જતું હોય છે તેથી તે અમૃતવાણી કહેવાય. તેના શ્રવણ પછી ભક્ત હૃદય પાસે શબ્દો હોતા નથી, મીનની પરિભાષા હોય છે. ત્યાંથી આધ્યાત્મિક જગતની શરૂઆત થાય છે.”

આ સામુદ્ધિક ભાવપૂજનનું ઉદ્ભવસ્થાન ૧૯૬૩ની જન્માષ્ટમીનો દિવસ છે. તે દિવસે પૂ. ગુરુદેવે ‘શ્રદ્ધા’ કુટિરમાં સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણને આમંત્રણ આપ્યું હતું. નારદજી સૃષ્ટિ ઉપર શ્રીકૃષ્ણને લઈને ફરવા નીકળે છે પરંતુ શ્રીકૃષ્ણને પૃથ્વીની એક પણ જગાએ આનંદ થતો નથી. શ્રીકૃષ્ણ અચિત્ થઈ જાય છે. શ્રીકૃષ્ણ નારદજીને પૂછે છે કે હે નારદજી, પૃથ્વી પર કોઈ જગ્યા એવી નથી, જ્યાં મારા ચિત્તને આનંદ થાય! ત્યારે નારદજી કણ્વિનીમાં તેમની ‘શ્રદ્ધા’ કુટિરમાં તેમને લાવે છે. પૂ. ગુરુદેવ તેમને આવકારે છે. તે સમયની તેમની સુખસુદા, તેમના હાવભાવ, અવાજનું માધુર્ય, વાક્યછટા-આ બધું સાંભળી જોઈને, તેમ જ તે સમયનો આહ્વાદક, સુગંધિત સંગીત, ખસ...કુટિરમાં ખેંદેલ સર્વ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. ખસ, હયાંચુ સરી પડ્યા. શ્રીકૃષ્ણ સાક્ષાત્ ચિરાજમાન છે તેનો અહેસાસ ખેંદેલ સર્વેએ કર્યો હતો.

આ સમયે વિચારિતાએ ત્યાં ચિરાજમાન સર્વ ભક્તગણને જે અનુભવ વક્તવ્ય દ્વારા કરાવ્યો તેની વીડિયો કે ઝોડિયો તે સમયે કાતારી શકાઈ નહોતી અને વિરલ વિભૂતિએ કરેલી આ લીલાનું છવંત ચિત્રણ ત્રીણી ન શકાતાં અંતરમાં સતત વસવસો રહ્યા કરતો હતો. તેમની પ્રત્યેક લીલાઓ સમષ્ટિ

આધ્યાત્મિક ઠેકી, એપ્રિલ, '૬૫]

૨૫

માટે છે, સમષ્ટિના શ્રેયાર્થે છે. જેથી સમષ્ટિનો પ્રત્યેક માનવઅંશ તેમની હીલા સમજે, માણે, જુએ અને સ્વાનુભવ કરે તેવી મારી અંતઃકરણપૂર્વકની ઈચ્છા હોય છે. આ ઈચ્છાએ જ 'પરમના સાન્નિધ્યે'નો કાર્યક્રમ થયો.

આવા વિશ્વપિતાના આ સ્વરૂપનું કિશ્કિંકન કરી સમષ્ટિના દરેક માનવને તેને માણવાનો, જાણવાનો સુંદર અવસર ગુમાવ્યો હોવાથી અંતર રડવા કરતું હતું. મને મનોમન થયા કરતું હતું કે પરમને પિછાણવાની, જાણવાની અને માણવાની તક ગુમાવી છે. જેમ ગયો અવસર પાછો આવતો નથી, વીતી ગયેલી ક્ષણો પાછી નથી આવવાની એમ સમજવા છતાં ચિત્તને એન ત પડતું...

એક દિવસ વિચાર આવ્યો કે, પી. જી. મહેતા હોલ એ સ્વર્ગની રાજસભા. દેવરૂપે પૂ. ગુરુદેવ પોતે ભગવાન સ્વરૂપ (પરમ પોતે જ) છે. ગાનકુંઢ ગાંધર્વ અને ગિરાજમાન સર્વ ભક્ત ગણ એ રાજ દરબારીઓ. આથી એક રૂપરેખા મારા મનમાં તૈયાર થઈ. જન્માષ્ટમીનો જે પ્રસંગ ચિત્તમાં હતો, તેની નજીક દરેક ભક્ત (પરમનું પ્રેમી પારેવડું) જેઈ પરમમાં તન્મયતા સાધી શકે એ માટે શબ્દ, સૂર, ધ્વનિ અને ક્વચ દ્વારા પરમની સાથે નિકટતા સાધવાનો માત્ર સાહજિક પ્રયાસ એ 'પરમના સાન્નિધ્યે'નો કાર્યક્રમ. તેમાં ભક્તકૃદ્યનો ભાવ વિવેચન અને ગીત દ્વારા રજૂ થયો હોવાથી તે સમગ્ર કાર્યક્રમ ગુરુપૂર્ણિમાના પર્વ નિમિત્તે સામુદિક ભાવપૂર્ણ હતી. પૂજન સંગીત દ્વારા થઈ શકે છે.

આ ભાવપૂજન દ્વારા મન ત્યારે ભાવવેગાર થયું હોય પછી ગુરુદેવના શ્રીમુખે થયેલ વક્તવ્યનું શ્રવણ એ મનને પરમ આનંદ અવસ્થાએ લઈ જતું હોય છે તેથી તે અમૃતવાણી કહેવાય. તેના શ્રવણ પછી ભક્તકૃદ્ય પાસે શબ્દો હોતા નથી. મૌનની પરિભાષા હોય છે. ત્યાંથી આધ્યાત્મિક જગતની રાજ્યાત થાય છે. માટે તે અમૃતવાણી કહેવાય. ગુરુદેવમાં ભક્ત પોતાના ઈષ્ટદેવતાં દર્શન કરતો હોય છે પછી તે ગમે તે સંપ્રદાયનું પ્રતીક હોય. ગુરુદેવમાં દરેક વ્યક્તિ અલગ અલગ ભગવાનતાં દર્શન કરે છે :
 "એકોઠ્ઠં બહુસ્યામ્"

આવા રાજયોગીના સ્વમુખે થયેલ સંબોધન કે વક્તવ્ય મારી દૃષ્ટિએ અમૃતવાણી જ ગણાય અને સરી પડે છે:

આ મસ્તી આ મસ્તી અમસ્તી નથી કાંઈ
 આ મસ્તીમાં સ્વની હસ્તી નથી કાંઈ
 રમે છે રમે છે મુજ હૃદયે રમે છે
 ચિદાનંદ રૂપે મુજ ચિત્તમાં વસે છે.

આ સાથે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે સાથ આપનાર તેમ જ ઉપસ્થિત સર્વ પરમના પ્રેમી પારેવડાં-ઓના હું ઋણી છું.

'દેવદત્ત'

સૂરતમાં સત્સંગ

સૂરતમાં પરમ શક્તિ - રાજયોગી નરેન્દ્રજીની ઉપસ્થિતિમાં ગઈ. તા. ૩-૭-૧૯૪૬ને રવિવારે સાંજે ૪ થી ૬ દરમિયાન સુ. શ્રી હસમુખભાઈ આમણિયાના નિવાસસ્થાને પન્ચીસમા સત્સંગ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેવા પૂ. શ્રીને સૂરતનાં સત્સંગી ભાઈ-બહેનોએ આમંત્રણ પાઠવ્યું હતું. સૌના આમંત્રણનો સ્વીકાર કરી પૂ. શ્રી સૂરત પધાર્યા હતા અને પરમ શક્તિ - રાજયોગીના બક્ત સુ. શ્રી હસમુખભાઈ આમણિયાના નિવાસે યોજાયેલા રૂપ મા સત્સંગ નિમિત્તે સ્વયં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

કાર્યક્રમના આરંભે હસમુખભાઈના પરિવારે પૂ. શ્રીનું સ્વાગત કર્યું હતું.

આ પ્રસંગે સુ. શ્રી ચન્દ્રકાન્તભાઈ ડાક્ટરે સત્સંગની કલ્પત્રુતિ અંગે, શ્રી દિલીપભાઈ જ્ઞેશીએ ક્ષમા અંગે તેમ જ સુ. શ્રી મધુસૂદનભાઈ પાઠકે સંપત્તિ અને સેવા અંગે પોતાનાં મંતવ્યો રજૂ કર્યાં હતાં.

કાર્યક્રમના અંતે પૂ. ગુરુદેવે આશીર્વાચન આપી સત્સંગ અંગે પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કર્યું હતું તેમ જ કૈલાસબહેને સૂચનો-ફેરફારો રજૂ કર્યાં હતા.

“ તમે પાંચ કલાક પરમ તત્ત્વ પાસે બેસો કે પાંચ મિનિટ બેસો, પરંતુ કેટલી શ્રદ્ધા, શરણાગતિ ને પ્રેમથી બેસો છો એ મહત્ત્વનું છે. તમે શ્રદ્ધા, શરણાગતિ ને પ્રેમથી તલ્લીન થઈ જાવ કે પરમ તત્ત્વને તમારી પાસે આવવું પડે તમારે બેની પાસે જવું ન પડે.”

* * *

પરમ તત્ત્વને મૂર્તિ બનાવી આપણે એને મંદિરમાં કેદ કરી તાળાં વાસી નીધાં છે. તમારા રુદ્ધ-રેગ્યુલેશન એની પર ફરમાવો છો.

પૂ. ગુરુદેવે સત્સંગ અંગે જે મનનીય વાતો કરી હતી તે અત્રે તેમના જ શબ્દોમાં રજૂ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે,

સત્સંગ વિશે ભાઈ શ્રી ચન્દ્રકાન્તભાઈએ પોતાનું મંતવ્ય દર્શાવ્યું. ભાઈ શ્રી દિલીપભાઈએ ક્ષમાની વાત કરી. પાઠક ભાઈએ સંસારને લગતી સામાજિક વાત કરી.

ચન્દ્રકાન્તભાઈના પ્રસંગની વાત કરું તો વિશ્વામિત્ર ને વસિષ્ઠ ઋષિની એ વાત છે. અને તપો-નિષ્ઠ હતા. તેમણે કોણે કેટલું પુણ્ય આપ્યું ને શું કર્યું તેના વાદવિવાદમાં ઊતરવાની મારી દષ્ટિએ જરૂર નહોતી. કારણ કે એમાં પલ્ક એમણે અહમ્ પોષ્યો. જો કે એમાં એમને એક ક્ષણદો થયો.

આધ્યાત્મિક ઠેઠી, એપ્રિલ, '૬૫]

અભાજના દર્શન થયાં. વિપ્લવનાં થયાં. શંકરનાં થયાં. અતીકતા થયા. આટી એમણે તો પોતાનો અહમ્ પોષ્યો મારી દષ્ટિએ. પરંતુ એમાંથી આપણે એ તાત્પર્ય સમજવાનું છે કે તમે પાંચ કલાક પરમ તત્ત્વ પાસે બેસો કે પાંચ મિનિટ બેસો. પરંતુ દેટલી શ્રદ્ધા, શરણાગતિ ને પ્રેમથી બેસો છો એ મહત્ત્વનું છે. સત્સંગનું કાળ ને આપ્યું, ને હલ્તર વાંતનું ને એક એકાંતનું આપ્યું, પણ ને એક એકાંત બેસા હશે તે પોતે પોતાની શ્રદ્ધા, શરણાગતિ ને દિક્ષથી-પ્રેમથી બેસા હશે. તેથી આપણે શું સમજવાનું છે કે તમે પણ શ્રદ્ધા, શરણાગતિ ને પ્રેમથી તસ્તીન થઈ જવ કે પરમ તત્ત્વને તમારી પાસે આવવું પડે. તમારે એની પાસે જવું ન પડે.

દિલીપભાઈએ ક્ષમાની જે વાત કરી. ખરેખર ક્ષમા આવકારદાયક છે. ક્ષમા પીરસ્ય જાણવું કહ્યું છે. જે પીર પુરુષો ક્ષમા આપી શકે છે. પરંતુ આપણે પણ ધરતા ધણા જ્ઞાતિઓમાં ક્ષમા આપી શકીએ છીએ. દરેક પુરુષ ક્ષમા આપતો થાય તો દુનિયામાં દુઃખદર્દો આપોઆપ નિવારી શકાય એમ છે.

પરમ તત્ત્વ આપણને દેટલી ક્ષમા આપે છે. તે તમને ધરતી પર દરવાની છૂટ આપે છે. કરો, મન કરો. પરમ તત્ત્વને મર્તિ જતાથી આપણે એને મંદિરમાં કેદ કરી તાળાં વાસી દીધા છે. તમારા દુઃસ્-રેગ્યુલેશન એની પર કરાવો છો. બગવાન આ કરે. તે કરે. આવું થાય. તો ય તમને અધું આપે છે. તો ય બગવાન તમને કેટલું માફ કરે છે! તેવી રીતે સમાજમાં એક બીજાને ક્ષમા આપતાં જવ તો તમારાં દુઃખ-દર્દો આપોઆપ મિટતાં જશે.

સત્સંગ એટલે પરમ તત્ત્વ - પરમાત્મા સાથે સંગ કરવો. સઘળી ઇન્દ્રિયોને સંસારનાં કાર્યોમાંથી વિમુખ કરીને પરમ તત્ત્વ સાથે એકાકાર કરવી.

* * *

“સત્સંગનો ખરો અર્થ તો ત્યારે નીકળે કે જ્યારે તમે કથા વાતાનો સહવાસ સેવો, મનન કરો અને નિરીક્ષણ કરો ને તે પરથી તમારા પોતાનામાં જે ખામીઓ હોય તેને સમજી લઈ સુધારવાનો સંકલ્પ કરો તેનું નામ જ ખરો સત્સંગ.”

પાઠકભાઈએ વાત કરી. સામાજિક વાત છે. દાન-સંપત્તિ વડે, આહુત્ય વડે, પોતાનો જંગલો ખાંધ્યો, પણ એને ખ્યાલ ન આવ્યો કે આ અધું આવ્યું ક્યાંથી મારી પાસે? એમાં પણ પોતે અહમ્ પોષ્યો થોડો. આપણી પાસે જે સત્તા હોય, ધન હોય, પૈસા હોય એ આપણને પરમતત્ત્વે અહીં વહીવટ કરવા મોકલ્યાં છે. તદિ કે પોતાને માટે. એ રીતે તમે વર્તો તો અહું જગત શાંત થઈ જવ. એટલે તમે એક વહીવટકર્તા છો. તમારો સમય પૂરો થશે પછી એ તમને પાછા બોલાવી લેશે. વહીવટ તમારો પૂરો થઈ ગયો. તમે પાછા આવી જવ મારી પાસે. માટે જે ધન, સત્તા, દોલત, અરે, હું તો કહું છું કે શરીર પણ તમને આપ્યું હોય, સ્વાસ્થ્ય એ પણ એની આપેલી પ્રાક્ષિસ છે ને એ પણ અહીં બીજાની સેવાયે વાપરવાની છે તો ચોક્કસ તમને કાયરો થશે.

હવે મારે શું કહેવું છે તે હું તમને કહું :

સૂરત તણી ધરતી પરે,
રચાયો સત્સંગ

આજ પરચીસમે સત્સંગ,
આખ્યા રાજયોગી નરેન્દ્રજી
સત્સંગ ઠાજ.

હું પૂછું ?
શું પ્રાપ્ત કીધું
સત્સંગ માંડીથી.

સત્સંગ એટલે શું ?

સત્સંગ એટલે પરમ તત્ત્વ - પરમાત્મા સાથે સંગ કરવા.

સત્સંગ એટલે સઘળી ઇન્દ્રિયોને સંસારનાં કાર્યોમાંથી વિમુખ કરીને પરમ તત્ત્વ સાથે એકાકાર કરવી.

સત્સંગ કેને કહેવાય ?

જે સ્થાનમાં ઉપસ્થિત થવાથી ધર્મભાવના ઉત્પન્ન થાય, મનને આનંદ, સાત્ત્વિક આંદોલનો ઉદ્ભવે અને જ્યાં આગળ પંથાપંથી કે સંપ્રદાયની જટિલતા ન હોય તે સ્થાન સત્સંગનું સમજવું.

સત્સંગમાં જવાથી સારી કથા ને સારી વાર્તા સાંભળતા હો અને સાત્ત્વિક વાતાવરણ આનંદ ઉલ્લાસથી ઉભરાતું હોય પરંતુ ખાલી કથા વાર્તા સાંભળી એટલે સત્સંગ થઈ ગયો તેમ સમજવાનું નથી.

સત્સંગનો ખરો અર્થ તો ત્યારે નીકળે કે જ્યારે તમે કથા-વાર્તાના સહવાસ સેવા, મનન કરો અને નિરીક્ષણ કરો ને તે પરથી તમારા પોતાનામાં જે ખામીઓ હોય તેને સમજી લઈ સુધારવાનો સંકલ્પ કરો તેનું નામ જ ખરો સત્સંગ.

આ થઈ આપણા માનવજીવોની વાત. પરંતુ હું તો તમને વનસ્પતિના જીવનની વાત કહું. વૈજ્ઞાનિકો ગમે તે કહેતા હોય, પણ મારી દષ્ટિએ ખીજું કંઈ છે.

તમે જમીનમાં ખી વાવો છો પછી તેને અંદર વાવીને પાણી છાંટો છો અને દરરોજ પાણી આપો છો તે શું ? તે ખી જમીનની અંદર સંપૂર્ણ શરણાગતિથી સમર્પણની ભાવના કેળવીને સત્સંગ કરે છે અને ભક્તિરૂપી પાણીનું તેમાં સિંચન થાય છે. તેના ફળ રૂપે હરિયાળી ઉત્પન્ન થાય છે.

પાણી પણ સત્સંગ કરવા સાદુ વરાળ રૂપે અવકાશમાં પહોંચી જાય છે અને અવકાશમાં સત્સંગના પરિણામ રૂપ અમૃત સમાન જળનું ધરતી પર સિંચન કરે છે. તેનામાં પણ શરણાગતિની અને સમર્પણની ભાવના છે. જે એક ખી અને પાણી વાચા આપ્યા વગર પોતાના મુજબ સત્સંગના ફળ રૂપે હરિયાળી આપે, વરસાદ આપે, તો મનુષ્ય તો ખુદ્ધિશાળી છે, તેનામાં અથાગ શક્તિ ભરેલી છે, તો તે સત્સંગના આધારે પોતાની આગળ પાછળ ધારે તો અમૃત વરસાવી શકે ને પરમ તત્ત્વના પ્રેમના અધિકારી બની શકે! પરંતુ તેના માટે પાણી રૂપી સહવિચાર, સંપૂર્ણ શરણાગતિ ને સમર્પણની ભાવના કેળવાવી જોઈએ.

જાનગોષ્ઠિ

પ્ર૦ આપે ગુરુપૂજન વિશે સમજવતાં કહ્યું છે કે, 'હું કમળ જેવો પરમ તત્ત્વથી છૂટો પડી તમારે શરણે આવ્યો છું.' એટલે શું તે સમજવશો ?

ઉ૦ આત્મા કમળ જેવો નિર્લેપ-નિર્વિદાર હોય છે. જન્મ ધારણ કર્યા પછી, સંસારમાં આવ્યા પછી સંસારની માયા અને આસક્તિમાં તે સંપૂર્ણપણે લપેટાઈ જાય છે. સંસારની માયા અને આસક્તિથી પ્રેરાઈને તે ન કરવાનાં અનેક કાર્યો કરે છે. નથી તો તેની વાણી પ્રિયકર હોતી, નથી તેનું મન પવિત્ર હોતું કે નથી તો તેનાં કાર્યો સારાં હોતાં. તે પળે પળે અસત્ અને અધમ કૃત્યો કરતો રહે છે. તેનું ચારિત્ર્ય પણ શુદ્ધ નથી હોતું. એની વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ પણ કપટલરી બની જાય છે. સંસારમાં રહે રહે તેનું આયુ વર્તન પરમાત્માને ધણા નારાજ કરે છે. તેની જાણ મનુષ્યને હોતી નથી. એટલું જ નહિ મનુષ્યે જન્મ ધારણ કર્યા પછી એક માનવ તરીકે આ પૃથ્વી પર, આ સંસારમાં કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ, શું કરવું જોઈએ, જિંદગી કેવી રીતે જીવવી જોઈએ, આ જિંદગીમાં તેનું શું કર્તવ્ય છે, તેની કેવી અને કઈ ભૂમિકા છે તે વિશે કશો જ ખ્યાલ નથી હોતો. તેને આ બધું કોણ સમજાવે ?

આ બધું સમજાવવાનું કામ ગુરુનું છે. તે ગુરુને શરણે જાય છે ત્યારે ગુરુએ મનુષ્ય જાતિના એક રક્ષક તરીકે આ બધી બાબતો સમજાવવી પડે છે. જ્યારે ગુરુ આ બધું સમજાવે છે ત્યારે તેને ખ્યાલ આવે છે કે હું તો કમળ જેવો પરમ પવિત્ર અને નિર્લેપ હતો પણ સંસારમાં આવ્યા પછી હું કેવો લેપાઈ ગયો ! અરેરે ! આમ ગુરુ પોતાની આધ્યાત્મિક અને આત્મિક શક્તિ વડે તેને આત્મપ્રતીતિ પ્રાપ્ત કરવાની ક્ષણ નિર્માણ કરી આપે છે. તેને પોતાની જાતનું મૂલ્યાંકન કરવા આત્મ-પૃથક્કરણ કરવા પ્રેરે છે અને એ મૂલ્યાંકન અને આત્મ-પૃથક્કરણ દ્વારા પરમતત્ત્વની શરણાગતિ સ્વીકારવા પ્રેરણા આપે છે. આવી પ્રેરણાથી તે પરમ તત્ત્વની શરણાગતિ તો સ્વીકારે છે, પણ સંસારની આસક્તિથી અને એ આસક્તિ દ્વારા આચરેલાં અનિષ્ટ કૃત્યોની, અસત્ કાર્યોની કાલિમા તેના આત્માને ડાંખ્યા કરે છે કે મેં આ ખોટું કયું છે, ગુરુ તેની આવી આત્મપ્રતીતિને નિજી શક્તિ વડે જાણી લે છે, સમજી લે છે ને તેને પરમ તત્ત્વની શરણાગતિ અને શ્રદ્ધાપૂર્વકની ઉપાસના દ્વારા અનાસક્તિ કેળવવાની, નિર્લેપતા કેળવવાની સમજણ આપે છે, સૂઝ આપે છે, શક્તિ આપે છે. આ સૂઝ-સમજણ વડે ગુરુના શરણે જઈને અંતરના જાંડાણથી પ્રાર્થના કરે છે કે સંસારની આસક્તિમાં લેવાઈને હું દુઃખી દુઃખી થઈ ગયો છું. આથી આપ મને હવે મુક્ત કરો. મને નિર્લેપ અને અનાસક્ત બનાવો. આમ જીવ ગુરુની-પરમ તત્ત્વની શરણાગતિ સ્વીકાર્યા પછી પણ નિર્લેપતા અને અનાસક્તિ કેળવે તો જ આધ્યાત્મિક ગતિ કરી શકે, પરમ તત્ત્વની અનુભૂતિ મેળવી શકે, અન્યથા નહિ.

અહીં કમળ સ્વચ્છતા - નિર્લેપતાવું પ્રતીક છે. આત્મા જન્મ ધારણ કરે છે ત્યારે નિર્લેપ હોય છે. પાછળથી તે સંસારમાં આસક્ત બને છે તે સ્વાભાવિક લેખીએ તો પણ એ આસક્તિની પણ મર્યાદા હોય છે - હોવી જોઈએ. સંસારની આસક્તિના અતિરેકમાં પરિપુત્રું પ્રવર્તન જ કારણભૂત હોય છે. તેથી જ મારે પરિપુત્રું દૂર કરવાનું વારંવાર કહેવું પડે છે. □

સમાચાર

૧. તા. ૧૦-૪-'૯૫થી તા. ૧૦-૬-'૯૫ સુધી પૂ. ગુરુદેવનો અમેરિકા-ઇંગ્લેન્ડનો કાર્યયત્ર ચલાવ્યો છે. આથી તા. ૮-૪-'૯૫થી તા. ૧૮-૬-'૯૫ સુધી 'નીલોવા' બંધ રહેશે.

તા. ૧૬-૬-'૯૫ને સોમવારથી 'નીલોવા' પર રાખેતા મુજબ મુલાકાત ચાલુ રહેશે.

૨. તા. ૧૪-૪-'૯૫થી તા. ૧૬-૫-'૯૫ સુધી પૂ. ગુરુદેવ અમેરિકામાં મુલાકાત આપશે.

૩. તા. ૧૭-૫-'૯૫થી તા. ૮-૬-'૯૫ સુધી પૂ. ગુરુદેવ ઇંગ્લેન્ડમાં મુલાકાત આપશે.

* ઇંગ્લેન્ડના પ્રોગ્રામ માટે શ્રી પ્રદીપ વડેરાનો સંપર્ક સાધવો.

ટેલિફોન નંબર આ પ્રમાણે છે : (0116) 2354-611

૪. તા. ૧૨-૭-'૯૫ને બુધવારના રોજ ગુરુપૂર્ણિમા છે. પૂ.શ્રીના દર્શનનો સમય સવારે ૯ થી બપોરે ૧ વાગ્યા સુધી રહેશે.

સ્થળ : પી. જી. મહેતા મેમોરિયલ હોલ, શંકર આશ્રમ સામે, દિવાન બલ્લુભાઈ પ્રાથમિક શાળા સામે, નારાયણનગર રોડ, રાજનગર બસ સ્ટેન્ડ પાસે, પાલડી, અમદાવાદ - ૭.

૫. તા. ૭-૯-'૯૫ને ગુરુવારના રોજ પૂ. ગુરુદેવનો જન્મદિવસ છે. પૂ.શ્રી સવારે ૯ થી બપોરે ૧ વાગ્યા સુધી દર્શન આપશે. સ્થળ ઉપર મુજબ.

૬. તા. ૨૫-૯-'૯૫થી તા. ૨-૧૦-'૯૫ સુધી આસો નવત્રી છે. વિશિષ્ટ ઉપાસના કરનાર ઉપાસકોને પૂ.શ્રી આશીર્વાદ પાઠવે છે.

* મારા જીવનનાં નવ સૂત્રો *

- (૧) ઇષ્ટમાં સમ્પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને શરણાગતિ રાખવી. (૨) નિઃસહાયને સહાય કરવી.
- (૩) દુઃખીઓનાં દિલનાં આંસુ લૂછવાં. (૪) ઠોઠની ઇર્ષ્યા કરવી નહિ. (૫) ઠોઠની સાથે વિશ્વાસઘાત કરવો નહિ. (૬) પરનિન્દાથી દૂર રહેવું. (૭) પુરુષાર્થને અચૂતા આપી સતત કાર્યશીલ રહેવું. (૮) નિઃસ્વાર્થ સેવા કરવી. (૯) અહમ્મનો ત્યાગ કરવો.

— રાજયોગી નરેન્દ્રજી

૭૭, 'શ્રદ્ધા', યોગેશ્વરનગર સોસાયટી, ભટ્ટા પાસે, અંગલિ સિનેમા પાછળ,
વાસણા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૭

પૂજ્ય ગુરુદેવની મુલાકાત

- * આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિથી ત્રસ્ત ઠોઠ પણ વ્યક્તિ જ્ઞાતિ, જ્ઞાતિ કે સમ્પ્રદાયનાં બંધનો સિવાય વિનામૂલ્યે પૂજ્ય ગુરુદેવની મુલાકાત લઈ માર્ગદર્શન મેળવી શકે છે. પૂજ્યશ્રીની પ્રત્યક્ષ મુલાકાત શક્ય ન બને તો પણ દરરોજ અડધો કલાક પરમ શક્તિ મંત્રણપને જીવનના અનિવાર્ય દૈનિક કાર્યક્રમમાં વળી લેજો.

મુલાકાત સ્થળ : 'નીલોપા' બંગલો, ત્રિમૂર્તિ સોસાયટી, ગવર્નમેન્ટ પાંચ બંગલા પાસે,
શુભમોર ફ્લેટસ પાછળ, શુભભાઈ ટેકરા, અમદાવાદ-૧૫.

સમય : અપોરના ૧૨-૦૦ થી ૨-૦૦ (૧૦૧ વ્યક્તિને મુલાકાત)

શનિ-રવિ તથા જાહેર રજાના દિવસે બંધ.

- * પૂજ્ય ગુરુદેવ આપના પત્રો વાંચે છે, પરંતુ લેખિત જવાબ પાઠવતા નથી.
- * શારીરિક-માનસિક રોગો માટે પૂ. ગુરુદેવ જીવનજીવ આપે છે. જીવ લેવા ઇચ્છનારે ખાલી સ્વસ્થ ખાટલી સાથે લાવવી, જેથી અભિમંત્રિત જીવનજીવ આપી શકાય.