
भारत जीवननां नव सूत्रां

१. कष्टमां सम्पूर्णं श्रदा अने शरणागतिं राखणी.
२. निःसहायने सहाय करणी.
३. दुःखीआनां दिवनां आंसु वृत्तवां.
४. डोकनी कर्मां करणी नदि.
५. डोकनी साथे विश्वासघात करवो नदि.
६. परनिन्दाथी दूर रडेवुं.
७. पुरुषार्थने अग्रता आधी सतत कार्यशील रडेवुं.
८. निःस्वार्थं सेवा करणी.
९. अहम्मेना त्याग करवो.

अन. जी. दवे (शास्त्रीश)

७७, 'श्रदा', येथेश्वरनगर सोसायटी, लडा पासो,
अंबडि सिनेमा घाटण, वासुदा, अमदावाद - ३८० ००७

આધ્યાત્મિક કેડી

[શ્રી માયત્રી ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫]

વર્ષ ૧૦]

★ એપ્રિલ : ૧૯૯૧ ★

[અંક ૨ ભે]

અનુક્રમણિકા

૧. સાર્વિક વૃત્તિ	શાસ્ત્રીજી	૩
૨. પૂ. ગુરુદેવના સાન્નિધ્યની પળામાં...	...	૫
૩. જીવનનો પ્રવાહ કઈ દિશામાં? ડૉ. કાન્તિલાલ કાલાણી		૯
૪. નોકરીની બદલીની વિટંબણાનો અંત	...	૧૩
૫. આશીર્વાદરૂપ આપતિ	...	૧૬
૬. દિવ્ય પુરુષનાં દર્શન	...	૧૮
૭. કરદર્શન	શાસ્ત્રીજી	૨૧
૮. જ્ઞાનજોષિ	...	૨૩
૯. અકસ્માતમાં જેથી બચાવ	...	૨૪
૧૦. મા મળ્યાની પ્રતિતિ	...	૨૬
૧૧. પૂજ્ય ગુરુજીનો અમેરિકાનો કાર્યપ્રયાજ	...	૨૮
૧૨. સમાચાર	...	૩૧

★ આ ત્રૈમાસિક અંક જાન્યુઆરી, એપ્રિલ, જુલાઈ અને ઓક્ટોબર માસમાં પ્રગટ થશે.

★ આપનું ૧૯૯૧ ના વર્ષનું લવાજમ મોકલી આપવા વિનંતી.

★ પાંચ વર્ષનું એકસામટું લવાજમ સ્વીકારવામાં આવે છે.

★ વાર્ષિક લવાજમ રૂપિયા ૬૨૨ ★

પ્રકાશક : શ્રી કેલાસબહેન એન. પરીખ, શ્રી માયત્રી ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ, 'નિલોપા' બંગ્લો, ત્રિમૂર્તિ
સોસાયટી, ગવર્નમેન્ટ પાંચ બંગ્લા પાસે, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૫

પ્રેસ : કાન્તિલાલ મ. મિસ્ત્રી, આદિત્ય પ્રદર્શન, રાયપઝ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ * ફોન : ૩૬ ૨૫ ૧૨

સાત્ત્વિક વૃત્તિ

શાસ્ત્રીજી

શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને દેહી સંપત્તિનું વર્ણન કરતાં સાત્ત્વિક વૃત્તિને ઘીન જ કહે બહારી છે. જેથી તેની મહત્તા-પ્રાધાન્ય આપીઆપ જ તરી આવે છે.

સાત્ત્વિક વૃત્તિ એટલે મનુષ્યના સમસ્ત વ્યક્તિત્વ અને અસ્તિત્વમાંથી ઉદ્ભવતા-અવપરાવણ, નીતિ પરસ્ત, પ્રમાણિક અને માનવતાભર્યાં જીવનનો અભિગમ. જીવન પ્રત્યેનો પ્રાકૃતીક-હકારાત્મક અને સ્વનાત્મક અભિગમનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઉપરાંત એમાં ક્યા, પ્રેમ, સહાયતા અને સામાના દિલના ઢાને ખૂણે પડેલી લાભણીઓની પિછાન, સંવેદનશીલતા, કોઈના દિલને આપાત ન પડેવે, કોઈનું ક્ષિત્તિ તૂટી ન જાય એવાં વાણી-વર્તનનો પણ સાત્ત્વિક વૃત્તિમાં સમાવેશ થાય છે. સાથે જ એવા આહાર વિહાર આચારનો પણ તેમાં સમાવેશ થાય છે.

મેં આપેલા નવ સિદ્ધાંતો સાત્ત્વિક વૃત્તિનાં જ પ્રચારક ને પ્રસારક છે. એ નવ સિદ્ધાંતોનું આચરણ કોઈ પણ મનુષ્યને સાત્ત્વિક બનાવી શકે છે. 'મનુષ્યની નિઃસ્વાર્થ' સેવાભાવના પણ સાત્ત્વિક વૃત્તિમાંથી જ જન્મે છે.

અંતતોગત્વા સાત્ત્વિક વૃત્તિ એ મનુષ્યનો મૂળભૂત સંસ્કાર જ છે. પ્રત્યેક માતાપિતાએ પર્લમાંથી બાળકને એવા સંસ્કાર આપવા જરૂરી છે. બાળકના ઉછેર દરમિયાન પણ તેના અસ્તિત્વ ને વ્યક્તિત્વમાં સાત્ત્વિકતાનો આવિર્ભાવ થતો રહે તે જોવું જરૂરી છે. માતા પર્લમાંથી પોતાને પ્રાપ્ત થયેલ સંસ્કાર મનુષ્યને તેના સમગ્ર જીવન દરમિયાન દોરવણીરૂપ બની રહેશે. સમગ્ર જીવન દરમિયાન સેવેલી સાત્ત્વિકતા જીવનના અન્તકાળે પણ અપ લાભશે. પ્રાણ છોડતી વેળાનું સાત્ત્વિક અસ્તિત્વ ઘીન જન્મમાં પણ જીવનમાં સાત્ત્વિકતાનો આવિર્ભાવ લાવશે.

બાળકના જન્મ અને ઉછેર દરમિયાન તેનામાં નાની નાની વાતોથી સાત્ત્વિકતાનું સિંચન કરતા રહેવું જોઈએ તો જ મનુષ્ય સાત્ત્વિક ગુણોથી સજ્જ બની શકે છે. પોતાના જ ભાઈબાંધુઓ સાથે, પાકપાડોક્કનાં કે શાળામાં સાથે લજ્જતા બાળકો પ્રત્યે દ્વેષ-ઈર્ષ્યા નહિ, પણ પ્રેમ ને માનવતાની લાભણી જબાહવી જરૂરી છે. નાની નાની ઝીંજે કે બાળતો માટે પરસ્પર લજ્જતા બાળકોને યોગ્ય સમજણ ને સિસ્ત શીખવવા જરૂરી છે.

પણી વાર મોડાંઓ જ આળસોની કાલીમીથી જાપા ને આળસદજ વસણ-વતં નથી વાત્સલ્ય-વિભોર મહને દેપ, ઇર્ષ્યા, અહમ્મનાં પીજ શાપતા હોય છે.

વ્યવહારમાં ધણી વાર જોવા મળે છે કે, માતાને પીજું આળસ આવવાનું હોય તો પહેલા આળસને કહેવામાં આવે છે કે, જો તારો નાનો કાઈ આવશે ને પછી તને કાઈ નહિ તેડે. તને કશું નહિ મળે, હું તને કાઈ નહિ આપું, અહું જ નાનો કાઈને આપી શકશ. આવી ધણી આપતો પરત્વે આળસ જે પ્રતિકાવ હકાતિ છે તેનાથી આપણે કાષ્ટકાર આનન્દ પામીએ છીએ, પણ આળમાનસ પર તેની વિપરીત અક્ષર પડે છે. તેનામાં દેપ ઇર્ષ્યાનાં પીજ શાપાય છે, નિર્હોષ નિર્ગળ આળમાનસ કહેવાય છે. આથી આળમાનસ પર ચિરંજીવ સાત્ત્વિક જાપ અંકિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જરૂરી છે.

હું નોકરીએ જતો ત્યારે મારા આપુજી મને હંમેશા કહેતા કે, જો મોટા, અનીતિનો એક પિંડો પણ ખરમાં ન લાવીશ, નહિ તો તે આપણું જે કાંઈ છે તે ખસાડી જશે. આ ટકોરને હું હંમેશા નજર અમક્ષ રાખતો ને આજે પણ એ ટકોર મને અતત માફ આવે છે. આજા મારી નોકરી એવી હતી કે મેં કાશું હોત તો કાષ્ટો રૂપિયા બનાવી શક્યો હોત, પણ મેં એવું કાંઈ પ્રયત્ન ન કર્યું ને એથી દૂર જ રહ્યો.

આમ મનુષ્યની સાત્ત્વિક વૃત્તિ તેના સમસ્ત અસ્તિત્વ ને વ્યક્તિત્વને દિવ્ય, તેજસ્વી ને પ્રભાવક બનાવે છે. મનુષ્યની સાત્ત્વિક વૃત્તિ જ તેને સત્કર્મો પ્રત્યે વાળે છે. તેના સત્કર્મો સંમિત્ત વૃત્તાં સુખી પ્રારબ્ધનું નિર્માણ કરે છે. મનુષ્યની સાત્ત્વિક વૃત્તિ તેના સમસ્ત જીવનવ્યવહારને સત્યપરાયણ, શુદ્ધ અને ભગવદ્પરાયણ બનાવે છે.

મનુષ્ય પોતાનો જીવનમાં પૂર્વનાં પુણ્ય બળે કે પ્રારબ્ધવશાત્ ભલે ગમે તેટલો સુખી હોય, તે ભલે તેટલી નિરંતર ઉપાસના કરતો હોય, તેમ છતાં પણ તેનામાં સાત્ત્વિક વૃત્તિનો અવિર્ભાવ હોવો જરૂરી છે. સાત્ત્વિક વૃત્તિવાળો કહી કાંઈને અન્માય ન કરી શકે, કાંઈને ક્રુપ ન પહોંચાડી શકે.

સાત્ત્વિક વૃત્તિ હોવી ને રાખવી એ પણ એક સાધના છે - ઉપાસના છે. જીવનભર જે સાત્ત્વિક વૃત્તિ જળવી શકે છે તે જન્મોજન્મ સાત્ત્વિકતાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કારણ કે જીવનભર કેળવેલી સાત્ત્વિકતા, અંતકાળે પણ સેવેલી સાત્ત્વિકતાનો અંશર તેને વાસનાતા વળગણમાંથી મુક્ત રાખી શકે છે. સાત્ત્વિક વૃત્તિ વાસનામોક્ષ કરી શકે છે. સાત્ત્વિક વૃત્તિ કાંઈ વાસના રાખતી જ નથી તેથી તેનો અંત પણ સાત્ત્વિક ને પુનર્જન્મ પણ સાત્ત્વિક વૃત્તિવાળો બને છે.

સાત્ત્વિક વૃત્તિવાળાને ધણીવાર ધણું સહન કરવું પડે છે, તો ક્યારેક અભાવો પણ વેઠવા પડે છે. પણ સાત્ત્વિક વૃત્તિ મનુષ્યનો જેવી ગુણ હોવાને કારણે પરમાત્માની ગેખી અઢાય, રક્ષણ તેને અતત મળ્યું રહે છે. પરમતત્ત્વની કૃપા પણ તેને અતત મળતી રહે છે. એ સાત્ત્વિક વૃત્તિની ધણી મોટી નિષ્ફળ ગણી શકાય.

પાંડવો અત્યપરાયણ હોઈ તેમના ક્રેયાર્થે, તેમના રક્ષાર્થે ભગવાન શુદ્ધમાં તેમના પહે રહ્યાં. જેઓ ઉપાસનામાં પ્રવૃત્ત છે તેઓ માટે અઢા, અરણ્યાગતિ, આળભાવ નિષ્કામના સાથે સાત્ત્વિક ભાવ પણ કેળવવો જરૂરી સમજું છું. સાત્ત્વિકતાને આત્મસાત્ કરવાનો તમે સૌ પ્રયત્ન કરશો એવી આશા રાખું છું.

[આધ્યાત્મિક કેડી, એપ્રિલ, '૬૬]

પૂ. ગુરુદેવના સાન્નિધ્યની પળોમાં....

૧૯૬૦ ની સાલની આ વાત છે. હેદતા છ આઠ મહિનાથી જ ગુરુદેવના રૂબરૂ સંપર્કમાં આવેલા સુરતના એક બાઈએ પોતાની અનુભૂતિઓ વર્ણવતાં જણાવ્યું હતું કે, હું ગુરુદેવને મળ્યો ત્યારે મને સ્કીન ડીસીઝ હતો. ગુરુદેવના જીવનજીવ અને માર્ગદર્શનથી તે મટી ગયો. હું ગુરુદેવને મળ્યો ત્યારે આઠસો રૂપિયાની નોકરી કરતો હતો. પછી થોડા વખતમાં ખીજે લીધી. મને નવસો રૂપિયાનો પગાર મળવા લાગ્યો. મારા લગ્ન થયાં તેથી વધુ જરૂર પડી. ગુરુદેવને મળ્યો ત્યારે આ અંગે વાત કરી. તેમણે કહ્યું : હું પ્રયત્ન કરીશ. થઈ જશે. થોડા જ વખતમાં મને નવી નોકરી મળી. પાંડેસરાની એક ફેક્ટરીમાં હું આસીસ્ટન્ટ મેનેજર છું. આજે ૩૦૦૦ રૂ. નો પગાર મળે છે !

ગુરુદેવના સંપર્કમાં આવ્યો તે પહેલાંથી જ હું ગાયત્રીમંત્રની માળા તો કરતો જ હતો. ગુરુદેવના આદેશથી મેં ત્રિપદા ગાયત્રી મંત્રની માળા શરૂ કરી. તેમનું સાહિત્ય વાંચતા, તેમનો ઉપાસના અને જીવન પ્રત્યેનો અભિગમ સમજવા મળ્યો. તેઓ પ્રાણમુહૂર્તમાં ઉપાસના કરવાનું શ્રેષ્ઠ ગણે છે તેમ જ

તેઓ કોઈને ત્યાં જન્મતા નથી કે પાણી પણ પીતા નથી. પરંતુ સભ્યોએ ખનાવેલી રસોઈ જ જમે છે. આ વાંચી મને પણ આભમુહૂર્તમાં જ માળા કરવાની પ્રેરણા આગી. એટલું જ નહિ, બહારનું-કોઈના ઘરનું ખાવાનું બંધ કર્યું. પરંતુ ક્યારેક કોઈ સંગ્રામીઓને ત્યાં જતો ત્યારે ચુરકેલી પકતી, આ બંને મેં ગુરુદેવને કહ્યું. તેમણે મને કહ્યું :

“હા, બહારનું ખાવાનું બંધ કરશો તો સાડું રહેશે. સંગ્રામીઓને પણ રપબટ ને નમ્રતાથી ના પાડો તો વાંધો નથી.”

આમ ગુરુદેવે નિર્દેશીલ અભિગમથી મને ખૂબ જ માનસિક શાંતિ, શક્તિ અને સ્વપ્નનોત્તમ અનુભવ આપ્યો છે. શરીર અને મનમાં ખૂબ જ સ્ફૂર્તિ અને તાજગી આગે છે.

ગુરુપૂર્ણિમાને દિવસે અમદાવાદ જવાની મને પ્રેરણા થઈ. મેં નોકરીમાં રજા માગી. મને કહેવામાં આવ્યું કે તમે જવાબદારી સમજો છો? તમે રજા લેશો તો ૧૦૦ રૂપિયા કાપી લઈશ.

મેં નમ્રતાથી જણાવ્યું કે, હું મારી જવાબદારી તો સમજું છું પણ મારે જવું જરૂરી છે. પછી તો જેવી તમારી મરજી.

માને મનોમન પ્રાર્થના કરી કે જેવી તારી મરજી. ૧૦૦ રૂપિયા કપાઈ જાય તેનો મને રંજ નથી, પણ ગુરુપૂર્ણિમાએ અમદાવાદ જવાની તીવ્ર ઇચ્છા છે. પછી તો જેવી તારી મરજી!

એવટ મને રજા મળી. એટલું જ નહિ, ૧૦૦ રૂપિયા પણ નહિ કપાયા!

ગુરુપૂર્ણિમા નિમિત્તે હું અમદાવાદ જવા તૈયાર થયો. સૂરતથી રાત્રે લોકલમાં નીકળનાર હતો. મેં ધોવાનું પેન્ટ કાઢી અક્ષીવાણું ખીજું પેન્ટ પહેરવા કાઢ્યું. ધોવાનું પેન્ટ મારી પત્નીને આપ્યું. તે ધોવા નાખવા જતી હતી. પણ મારી બાએ કહ્યું કે કાઢી રાતનો સમય છે. ગાડીમાં ત્રિરહી ધણી હોય તેથી તું આ ધોવાનું પેન્ટ જ ગાડીમાં પહેરીને જ. અને આ ઈક્ષીવાણું ધોયેલું પેન્ટ કાઢે સવારે ગુરુદેવ પાસે જાય ત્યારે પહેરજો. મને પણ બાની વાત બાજબી આગી તેથી મેં તે પ્રમાણે જ કર્યું. તો એમાંથી રૂ. ૨૦૦ નીકળ્યા!

એ ૨૦૦ રૂપિયા ગુરુદેવે મૂક્યા હશે એમ માડું કહેવું નથી, પણ એ પેન્ટ ધોવા બધું હોવ તો રૂ. ૨૦૦ નું મને નુકસાન થાત.

ગુરુદેવનું સ્મરણ કરી હું સૂરતથી રાત્રે લોકલ ટ્રેનમાં અમદાવાદ જવા નીકળ્યો. ટ્રેનમાં ખૂબ ગિરહી હતી. એસવાની જગા ન મળી. આથી હું ટ્રેનના કબજાના બારણે પગ લટકાવી બેઠો હતો. મારી બાજુમાં એક અપરિચિત ભાઈ આવીને બેઠા. તેમની સાથે વાતનો દોર શરૂ થયો. થોડી સત્સંજની વાતો કરી થઈ. અચાનક જ એક નાના સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ પર ગાડી આવી ગઈ તેની ખબર ન પડી. હું મારી બાજુના અજાણ્યા યાત્રિક સાથે ગુરુદેવ બંને જ વાત કરી રહ્યો હતો. અચાનક કોઈક અગમ્ય બળથી મારા લટકતા પગ ઉપર આવી બધા અને મારી બાજુમાં બેઠેલ યાત્રિકના પગ પ્લેટફોર્મ સાથે જોડાઈ અચડાતાં બેઉ પગ ફેંકચર થયું.

માતાજીએ શાસ્ત્રીજીને પોતાની અધીકાર ને દિવ્ય શક્તિઓથી સંપન્ન કર્યા છે અને લોકસેવાનો આદેશ આપ્યો છે. જીવનની આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિથી ત્રસ્ત મનુષ્ય ગમે તે કારણથી ગુરુદેવ પાસે આવે છે ત્યારે માતાજી તેનું કેવું ધ્યાન રાખે છે, તેનું સ્મરણ કરે છે, બચાવ કરે છે, તેનું આ હર્ષાંત છે. ઉપાસકને આવા આવા અનુભવો કરાવી તેની શ્રદ્ધા અને શરણાગતિને સમૃદ્ધ ને બળવત્તર બનાવે છે.

પરતત્ત્વ-માતાજી સુવાસમય છે. એ સુવાસમય પરમાત્માની દિવ્ય ને અલૌકિક શક્તિઓ જેમણે આત્મસાત્ કરી હોય તેમના સાન્નિધ્યમાં-સમ્પર્કમાં આવનાર વ્યક્તિને સુવાસની, પરમતત્ત્વની સૂક્ષ્મ ઉપસ્થિતિની અનુભૂતિઓ થાય તે સ્વાભાવિક છે.

અમદાવાદના વાસણા વિસ્તારના રહીશ શ્રી જશંવતભાઈ શુક્લે સુવાસ અને માતાજીની સૂક્ષ્મ ઉપસ્થિતિનાં દર્શનની અનુભૂતિઓ એક દિવસ ગુરુદેવના સાન્નિધ્યમાં વર્ણવી હતી. તેમણે ભાવવિભોર બની જણાવ્યું હતું કે,

મને અને મારી પત્નીને ઓફિસમાં સુવાસનો અનુભવ થાય છે. એક દિવસ ઘેર સુખડની સુવાસ આવતી હતી.

એક દિવસ ગુરુદેવનું સુખારવિન્દ દિવ્ય તેજનાં કિરણોથી ઓપતું હતું.

સાતમી સપ્ટેમ્બરે સાંજે કૂટિરમાં આરતી સમયે માતાજી ગુરુદેવના રૂમમાં પલંગ ઉપર પિરાજમાન હતા તેવો સંકેત મળ્યો અને તે જ સમયે સુખડની દિવ્ય સુવાસનો અનુભવ થયેલો. આરતી પછી થણા ભક્તોને સુવાસનો અનુભવ થયેલો તેની જાણ ગુરુદેવને કરાઈ હતી.

નવરાત્રીના ચોથા દિવસે સાંજે પ્રાર્થના સમયે માતાજી ગુરુદેવની પાછળ મુગટ ધારણ કરી ઊભા છે તેવી સૂક્ષ્મ અનુભૂતિ થઈ.

એક દિવસ આરતી સમયે વરસાદ પડવાથી માતાજીના રૂમમાં આરતી કરી. તે સમયે માના સ્વરૂપમાં ધ્યાન થવાથી માએ સુવર્ણમય મુગટ ધારણ કર્યો તેવું દેખાયું. બાકી ફોટો જે સ્થિતિમાં હતો તે જ સ્વરૂપે હતો. પછીના એ દિવસ સળંગ પહેલાં પાંચ મંત્રો બોલતાં બોલતાં શરીરનો કંડથી ઉપરનો ભાગ લાંબો થવા લાગ્યો હતો.

આઠમના દિવસે ગરખાના સમયે ગુરુદેવના દિવ્ય અંગમાંથી ગુલાખની સુવાસના કુવારા છૂટતા હોય તેવો અનુભવ થયો.

માના રૂમમાં અગર પ્રાર્થના સમયે દરવાજામાં પ્રવેશ કરતાં સુવાસનો અનુભવ કરું છું. આ સુવાસ જ મને દરરોજ કૂટિરમાં આવવા પ્રેરે છે.

નવરાત્રીના આઠમના દિવસે સતારે પૂજા દરમિયાન સંકેત આપ્યો કે સાંજે કૂટિરમાં જાય ત્યારે દિવ્યકો પર લાલ રંગનો ગાલીઓ તથા તકિયા પાથરેલા હશે. નવદુર્ગનો ગરખો ગવાશે ત્યારે હું સૂક્ષ્મ રૂપે દર્શન આપીશ. હું કૂટિરમાં ગયો તો માતાજીના સંકેત મુજબ ગાલીઓ-તકિયા હતા. બરખા સમયે માતાજી સડસડાટ રૂમમાંથી બહાર ગરખે ધૂમવા પધાર્યાં!

એક દિવસ નોરતા દરમિયાન આરતી સમયે ગુરુદેવની પાછળના ભાગમાં માતાજીએ સૂક્ષ્મ રૂપે દર્શન આપ્યા. તેમની પાછળ અર્ધચન્દ્રાકારમાં ગાયત્રી મંત્ર લખેલો હતો.

ડિસેમ્બર-૧૯૦ માં ગુરુદેવ લાંડન ગયા તે દરમિયાન એક ગુરુવારે સાંજે બરાબર ૭-૩૦ વાગ્યે દિવ્યકો હાલતો હતો, (પવન બિલકુલ ન હતો અને વાતાવરણ સંપૂર્ણ શાંત હતું.) તેમના લાંડનના પ્રવાસ દરમિયાન ૧૫ દિવસ ઓફિસમાં બપોરે ૧૨ થી ૪ દરમિયાન થોડા થોડા સમયના અન્તરે સુવાસના અનુભવો થતા હતા. ગુરુદેવ અમદાવાદ પાછા ફર્યા ત્યારથી સુવાસ આવતી બંધ થઈ ગઈ.

ડિસેમ્બરમાં મારાં પત્ની માયસોર સેમિનારમાં ગયાં હતાં. તેમને રહેવાની હોસ્ટેલના રૂમમાં તેઓ એકલા હતાં. આથી ગુરુદેવ અને માતાજીને યાદ કર્યાં ને તરત સુવાસનો તીવ્ર અનુભવ થયો, જેથી તેમને એકલપણું જણાયું નહિ.

એક દિવસ રાત્રે દસની આસપાસ ધરતી અગાસીમાં બેઠો બેઠો માનસિક જપ કરી રહ્યો હતો ત્યારે મા સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે કમંડળ ધારી આકાશમાં વિહારી રહ્યાં હોય તેવો ભાસ થયો હતો.

ધૂળેટીના દિવસે આરતીના સમયે ગુરુદેવમાં શંખચક્ર ને આબૂપણામાં સજ્જ માતાજીનાં દર્શન થયાં.

ગુરુદેવનું સાન્નિધ્ય એક ક્ષણ પણ છોડવું ગમતું નથી. આથી નિયમિત તેમના સાન્નિધ્યમાં જવાનો નિયમ બંધાયો છે.

અમદાવાદમાં ૧૨-૧૩ દિવસની ઓફિસર ગ્રેડની ટ્રેનિંગ પ્રમોશન માટે હતી, પણ ગુરુદેવના કૂટિરના સાન્નિધ્યના સમયને અનુકૂળ ન હોવાથી એ ટ્રેનિંગ મેં જતી કરી. મારે પ્રમોશન નથી જોઈતું. આ ક્ષેત્રે જ આગળ વધવામાં રસ છે.

ધણા સંતોના સાન્નિધ્યમાં આવ્યા પછી દિવ્ય અને અલૌકિક અનુભવો થયા છે, જેથી મેં તેમને જ ગુરુ તરીકે સ્વીકારી લીધા ને તેમના થકી માતાજીની કૃપાનો લાભ મળ્યો છે. ગુરુદેવના આશીર્વાદ અને કૃપા કદાપિ ભૂલી શકું તેમ નથી.

જવનનો પ્રવાહ કઈ દિશામાં ?

ડૉ. કાન્તિલાલ કાલાણી

જવન સંઘર્ષમય છે કે આનંદમય એવો કોઈ પ્રશ્ન પૂછે તો તેનો 'હા' કે 'ના'માં ઉત્તર આપી શકાય નહિ. મનુષ્યજીવન દ્વન્દ્વમય છે. તેમાં સુખ-દુઃખ, હર્ષ-શોક, સાડુ-નરસું, લાલ-હાનિ, માન-અપમાન, પ્રકાશ-અંધકાર, વિજય-પરાજય, એમ અસંખ્ય દ્વન્દ્વો કાર્યરત છે. આ બધા દ્વન્દ્વો સાપેક્ષ છે. સાપેક્ષ એટલે સ્વતંત્ર હરિત ન ધરાવનાર પણ અન્ય પર આધાર રાખનાર બાબત. દુઃખ ન હોય તો સુખ, લાલ ન હોય તો હાનિ, માન ન હોય તો અપમાન, પરાજય ન હોય તો વિજય ઇત્યાદિનું સ્વતંત્ર મહત્ત્વ નથી; તેઓ પરસ્પરાવલંબી છે.

જ્ઞાની કે વિચારક બરાબર સમજે છે કે બધા દ્વન્દ્વ માણસના અન્તઃકરણની જ નીપજ છે. સુખ-દુઃખ, લાલ-હાનિ ઇત્યાદિ વસ્તુ કે પદાર્થ નથી કે તેને સ્પર્શ કરી શકીએ અથવા પકડી શકીએ. અન્તઃકરણમાં ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા, અનુકૂળતા અને પ્રતિકૂળતા, ગમા અને અણુગમા પ્રસંગોપાત ઉત્પન્ન થાય છે અને સમય વીત્યે શમી જાય છે. ચિત્ત એક ને એક અવસ્થામાં લાખો સમય રહી શકતું નથી. હા, જેમાં મનને ડુચિ પડતી હોય તેમાં તે લાખો સમય રહી શકતું નથી. હા, જેમાં મનને ડુચિ ન પડતી હોય તેમાં લાખો કે વધુમાં વધુ સમય રહેવા પ્રયત્નશીલ રહે છે અને જે ન ગમતું હોય અથવા અડુચિકર હોય તેનાથી દૂર જવા કે છટકવા પ્રયત્ન કરે છે. આ ડુચિ કે અડુચિ પણ કાયમી નથી. અમુક ઉંમરે જે ડુચિકર લાગતું હોય તે ઉંમર બદલાતાં ડુચિકર રહેતું નથી. બાળકને બાળપણમાં રમકડાંમાં ખૂબ મજા આવે છે; પીપરમીન્ટ કે બરફના રંગીન ગોળા કે ચોકલેટ ખાવાં ગમે છે પણ મોટી ઉંમરે તેને આવી વસ્તુઓમાં ડુચિ ન રહે તે સમજી શકાય તેવું છે. સંજને કારણે પણ ડુચિ કે અડુચિ થાય અને સંગ બદલાતા ડુચિ બદલાય. દુઃખમાં આ જગતમાં કેશું જડખેસલાક નથી. અહીં બધું પરિવર્તનશીલ છે. એટલે જ્ઞાની, સમજી કે વિચારવાન માનવી કોઈને કે કશાને વળગતો નથી, આસક્તિ નિર્માણ કરતો નથી કે હુંપણાના અને મારાપણાના ભાવ સ્થાપિત કરતો નથી; તત્પૂરતો તેનો ઉપયોગ કરી લે છે.

લોકો તેથી વિશેષ કરે છે. તેમણે સમજણપૂર્વક એવો નિશ્ચય કર્યો હોય છે કે અહીં જે કાંઈ છે તે બધું જ ભગવાનનું છે. અને પોતે પણ ભગવાનના જ છે. જે બધું જ ભગવાનનું છે તો કશાય પર માલિકી હક્ક સ્થાપી શકાય નહિ, બધાંયમાં શરીરનો સૌ પ્રથમ સમાવેશ કરવો જોઈએ. હવે શરીર જ જે ભગવાનનું હોય તો શરીર દ્વારા જ કાંઈ પ્રાપ્ત થાય છે અથવા શરીર સાથે જે કાંઈ સંબંધિત છે, તે બધું ભગવાનનું જ ગણાય. તેમ છતાં પરમાત્માનું સકલ સર્જન કોઈને કોઈ માટે એક કે બીજી રીતે ઉપયોગી છે. એટલે જેની આવશ્યકતા જિભી થાય તેનો ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ, પણ ઉપભોગ સુધી ન જવું જોઈએ.

મનુષ્યને ઉપયોગ અને ઉપભોગ વચ્ચેના તફાવતનો ભાગ્યે જ ખ્યાલ હોય છે. વસ્તુના ઉપયોગમાંથી જો તેના ઉપભોગમાં ક્યારે સરી પડે છે તેનો તેને ખ્યાલ રહેતો નથી અને સીતા રાવણના હાથમાં અપહાર્ષ બઈ હતી તેમ મનુષ્ય મોહ કે લોભના સાણસામાં અપહાર્ષ જાય છે. એટલે ઉપયોગ અને ઉપભોગ વચ્ચે જે સૂક્ષ્મ તફાવત છે તે સ્પષ્ટ હોવો જરૂરી છે. ઉપભોગમાં અભાનપણું છે. એટલે ભોગમય બની જવાની સંભાના રહે છે. જ્યારે ઉપયોગમાં જાગૃતિના ઈર્ષન થાય છે. મનુષ્ય સમગ્ર ન

હોય તો કોઈ વસ્તુ-પદાર્થ કે વ્યક્તિનો ઉચિત રીતે ઉપયોગ કરી શકે નહિ. મનુષ્ય જે સાધનનો ઉપયોગ કરે તેની કાર્યક્ષમતાનો ખ્યાલ હોય નહિ તો તે સોનાની જાળ માછલી પકડવા નાખે એવા સંભવ છે. જે સાધનનો જે વેળા જેટલો ઉપયોગ થતો હોય તેટલો જ કરવો. વિશેષ નહિ, એટલું વિવેકભાન હોવું જ જોઈએ. તલવારથી સ્વરક્ષણ થઈ શકે અથવા કોઈના ખત્યાવ માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. પણ તલવારથી શાક ન કપાય અથવા માખો ન મરાય કે કોઈની હત્યા ન થાય.

સાધન હાથમાં આવી ગયું એટલે બધું જ હાથમાં આવી ગયું હોય એમ મની ન લેવાય. સાધનનો કેમ ક્યારે અને કેટલો ઉપયોગ કરવો તે આવડવું જ જોઈએ; નહિતર ઇચ્છિત કે ધાધુ પરિણામ આવે નહિ એટલે સાધનના ઉપયોગમાં અપ્રતિની અથવા વિવેકની આવશ્યકતા છે, નહિતર માણસ સાધનનો દાસ બની જાય.

ઉપભોગમાં વેગ છે, જ્યારે ઉપયોગમાં નિર્વેગપણું છે. આવેગ જો કે અભાનપણાને કારણે જ છે. મનુષ્ય મન ઉપભોગમાં એટલું લલચાઈ જાય છે કે તે તેના પર સંયમ કે નિયમ રાખી શકતો નથી. મનુષ્ય ઉપભોગ કરતી વેળા અધીરો અને સંકુચિત બની જાય છે. તે અન્યનો વિચાર કરી શકતો નથી. વળી ઉપભોગમાં સંપૂર્ણ તૃપ્તિનો ભાવ કદી જન્મતો નથી. તેમાં તત્કાલ તૃપ્તિ જેવું લાગે, પણ સમય વીતવા સાથે મન ત્યાં ખેંચાયા વિના ન રહે. ઉપભોગ કર્યા પછી મનમાં ભોગવટાના સાધનનું સ્મરણ રહ્યા કરે છે. ભોગવટાનું પરિણામ થાક, કંટાળો, અસંતોષ, કામચલાઉ સુખ કે ત્રિપાદ હોઈ શકે. ઉપયોગમાં તૃપ્તિ કે અતૃપ્તિનો પ્રશ્ન જ ઊઠતો નથી. વળી ઉપયોગ કર્યા પછી વસ્તુનું સ્મરણ પણ રહેતું નથી. હા. ફરી જ્યારે તેનો ઉપયોગ કરવાનો હોય ત્યારે વસ્તુ કે પદાર્થ યાદ આવે, પણ તેની સ્મૃતિ ન રહે. વળી વસ્તુ કે પદાર્થનો સમજણપૂર્વક ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોય તો તેનું સ્વનાત્મક પરિણામ આવે અને મનમાં કોઈ પ્રકારનો આવેગ નહિ હોવાથી સાધનનો વધુ સારો ઉપયોગ ઠીક રીતે થઈ શકે તેના વિચારો આવી શકે.

ડાહ્યો મનુષ્ય સાધન સાથે તાદાત્મ્ય સાધી દેતો નથી. પોતે સાધનનો ઉપયોગ કરી રહ્યો છે એટલું લાન હોવાથી તે ઇચ્છે ત્યારે તેનાથી છૂટો થઈ શકે છે. પણ અજ્ઞાની માણસ ઉપભોગ કરતી વેળા ભોગ્ય સાધન સાથે એટલો એકાકાર થઈ જાય છે કે તે પોતે તેનાથી અલગ છે અથવા વધુ પડતો કે અમર્યાદ ઉપભોગ હાનિકારક છે એવો તેને ખ્યાલ રહેતો નથી. ઉપભોગમાં રસ અથવા સ્વાદ પડાથી આમ બને છે. આ રસ કે સ્વાદ તત્કાલ એટલા મોહક અથવા આકર્ષક હોય છે કે તેને અવાસ્તવર ભોગવવાનું મન થાય છે. અવાસ્તવર ભોગવટો કરવાથી ભોગવટાની ટેવ પડી જાય છે. જે ટેવ પડી મઈ તેનાથી જલદી છૂટું પડી શકાતું નથી. એ ટેવમાંથી છૂટવા સંગ બદલાવો જ પડે. સંગ ન બદલાય તો સંગદોષથી ફરી ભોગ ભોગવવાનું મન થાય. આમ ઉપભોગનું ચક્ર ચાલ્યા કરે છે.

મનુષ્યને જે શરીર મળ્યું છે તે શુભંત છે અને પરમાત્માની અનુભૂતિ કરવા માટેનું જાતિ ઉત્તમ સાધન છે. તેનો આત્મપ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે અંધનરૂપ લાગતું નથી અને મુક્ત સ્થિતિનો અનુભવ કરાવે છે. પણ મનુષ્ય શરીરરૂપી સાધનને પરાધીન બની જાય છે, એટલે તે અંધનરૂપ બને છે.

સાધનનો સદુપયોગ કરવો કે દુરુપયોગ તે મનુષ્યના હાથની વાત છે. કોઈપણ સાધન સદુપયોગી કે દુરુપયોગી નથી. જે માણસ સાધનનો ઉપયોગ કરે છે તે સ્વતંત્ર છે; જેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે જડ છે. બુદ્ધિ દેહનો ઉપયોગ કરી શકે છે એટલે બુદ્ધિ દેહ કરતાં ચેતનવંતી છે. દેહ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી. એ રીતે જોઈએ તો જે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કરી શકે તે સ્વતંત્ર અને

પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ન કરી શકે તે પરતંત્ર સાધન પોતે પોતાની મેળે પોતાનો ઉપયોગ કરી શકવું નથી. એટલે શુભ કે અશુભ, ગમતા કે અજગમતા, પરિણામ માટે સાધન જવાબદાર નથી. એટલે સાધનનો ઉપયોગ કરનારનું જ મહત્ત્વ છે. તલવારથી કાઠવું પૂન થયું હોય તો તલવારને ફેંસી ડી કે જન્મટીપની સખ થતી નથી. સખ તલવારનો દુરુપયોગ કરનારને થાય છે.

દેહમાં રહેલો જીવ તન્માત્રાઓ (શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ પાંચ તન્માત્રાઓ છે તેમ વિષયો પણ છે) અન્તઃકરણ (મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહં), પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયોના અનેકા સૂક્ષ્મ શરીરનો તેમ જ પાંચ મહાભૂત (આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ અને પૃથ્વી)નો ઉપયોગ કરે છે. જીવને જે સાધન-સંપત્તિ મળી છે તેનો તે કઈ રીતે ઉપયોગ કરે છે તે અતિ મહત્ત્વનું છે. મનુષ્ય પોતે દષ્ટિને જ્યાં જવા પ્રેરે, હાથ-પગ ઈત્યાદિને જ્યાં જવા પ્રેરે, ત્યાં જો જાય છે. અન્તઃકરણ કે ઇન્દ્રિયો ક્રિયાશક્તિના ભાગરૂપ છે. પણ જ્યાં સુધી ઈચ્છાશક્તિ (જીવ) તેમાં પ્રવેશે કે વળે નહિ ત્યાં સુધી સાધનો કાંઈ કરી શકતાં નથી. આ સાધનોનો જીવ કાં ઉપયોગ કરે છે અથવા ઉપભોગ. જીવમાં જે એટલી સ્પષ્ટ સમજણ હોય કે તેને જે સાધનો મળ્યાં છે તે પરમાત્માની દેશ્યગી છે અને તેમણે આપેલાં સાધનોનો કદી દુરુપયોગ ન જ થવો જોઈએ, પણ વાલી કે ન્યાસી તરીકે સાધનોનો સર્વોત્તમ ઉપયોગ થવો જોઈએ તો તો તે ધણી આપત્તિઓમાંથી બચી જાય. પણ સાધનો પર માલિકીભાવ સ્થાપી તેમનો બેદાનપણે ઉપયોગ કરવા માટે તો તેના માઠા પરિણામ તેણે બોગવવા જ પડે. જીવન આ કારણે સંઘર્ષમય બને છે.

મનુષ્યે એટલો તો વિવેક કરવો જ જોઈએ કે સ્વામી કરતાં સાધન મોટું ન હોઈ શકે. પણ તે જ્યારે પોતાના આત્માને કે પરમાત્માને મહત્ત્વ આપવાને બદલે સાધન કે સંપત્તિની પાછળ દોડાદોડી કરે છે અથવા તેને જ સર્વસ્વ માની લે છે ત્યારે જીવનનું સાચું ધ્યેય તેને સમજાયું નથી એમ જ સમજવું જોઈએ. કેટલાક લોકો પોતાના દેહનું પૂજન કરાવે છે અને પૂજન કરનારા પણ દેહને જ મહાન માનતા હોય છે. સાધનનું પૂજન કરનારા સાધને જ બૂલી જાય તે કેવું વિચિત્ર! ધણી અનુયાયીઓ કે શિષ્યો ગુરુના દેહને જ પ્રાધાન્ય આપતા હોય છે. એટલે ગુરુનું શરીર છૂટી જતાં અમલ ખાલીપો કે જબરી નિરાશા અનુભવે છે. તેમણે સાધનનું સેવન કર્યું છે. પણ જેને કારણે સાધન હવું તેની પ્રતીતિ તેમને થઈ નથી.

દેહ ગમે તેટલો રૂઠો - રૂપાળો કે કંચનવર્ણો હોય પણ તે નાશવંત છે. દેહ જીવ-આત્માને સાચવવા માટેનું અતિ મૂલ્યવાન યોગ્યું છે તે સાચું પણ જીવ-આત્માની હાજરી છે ત્યાં સુધી જ તેનું મહત્ત્વ છે. એટલે દેહની માવજત થાય તે જરૂરી છે, પણ તેના પ્રત્યે મોહ કે આસક્તિ થાય તેનો અર્થ એ થયો કે મનુષ્યે દેહને ઉપયોગનું નહિ પણ ઉપભોગનું સાધન ગણ્યું છે.

શરીર જેમ સાધન છે તેમ ધન પણ સાધન છે. આ સાધનનો ઉપયોગ દેહની મૂળભૂત જરૂરિયાતો પૂરી કરવા, જેમની જવાબદારી આપણે શિરે છે તેમની આવશ્યકતાઓ પૂરી કરવા, વ્યવહાર કરવા અને લોકહિત માટે કરવો જોઈએ. ધનનું એક સાધન તરીકે આટલું મહત્ત્વ છે અને તેનો સ્વીકાર થવો જોઈએ. પણ કોઈ માધ્યસ દિવસ-રાત ધન માટે ફાંફાં માર્યા કરે, સખત તણાવ અનુભવે, પોતે શક્તિ લે નહિ અને અન્યને શક્તિ લેવા દે નહિ અને જરૂર કરતાં ય ધણું ધન હોય છતાં અતૃપ્તિ અનુભવે તેને કઈ કક્ષામાં મૂકવો ?

એક દ્રષ્ટાંત છે કે એક ફકીર બરીબોને પૈસા વહેંચતો હતો. એટલે બરીબ લોકો અને નાના નાના ઊંઠરાઓ તેની આસપાસ ફરતા રહેતા. એક દિવસ તે બરીબોને પૈસાની બહાણી હતો હતો ત્યારે

સડક પરથી રાજાની સવારી પસાર થતી હતી. હાથી પર બેઠેલો રાજા ફકીરની સમીપ આવ્યો. એટલે ફકીરે ખોલ્યો ભરી પૈસા તેના તરફ ફેંક્યા. રાજાને ભારે આશ્ચર્ય થયું. તેને થયું : હું જ ફકીરો અને ગરીબોને દાન કરું છું તેને બદલે મને પૈસા આપનારો આ કોઈ વિશિષ્ટ ફકીર ભાગે છે. તેને ફકીરને કહ્યું : સાંઈ, આ ગરીબોને અને છોકરાઓને પૈસાની જરૂર છે. તમે તેમને પૈસા આપો તે હું સમજી શકું છું પણ મને આ માટે આપો છો? ફકીરે કહ્યું : ગરીબોને પૈસા આપવાનું મેં નક્કી કર્યું છે અને તમારા જેવો મોટો ગરીબ ખીજો કોણ્ય હોઈ શકે? રાજા આ વાત સાંભળી વિચારમાં પડી ગયો. તેને થયું : હું આટલી મોટી સંપત્તિનો માલિક કઈ રીતે ગરીબ કહેવાઈ? તેણે ફકીરને ખુલાસો કરવા વિનંતી કરી. ફકીરે નિઃસંકોચપણે કહી દીધું કે તમારા વૈભવે અને સંપત્તિએ તમને ગરીબ બનાવી દીધા છે. તમારી પાસે વિશાલ સંપત્તિ હોવા છતાં તમે અસંતોષથી પીડાવ છો અને પ્રજા પાસેથી વધુ ને વધુ ધન મેળવવાની યુક્તિઓ કરો છો. તમારી ધનવૃષ્ટિ અમર્યાદ છે. તમે ધનના સ્વામી નથી રહ્યો, ધન તમારું સ્વામી બની ગયું છે. આ સાધનની વિશેષ પ્રાપ્તિ માટે તમે ખીજને નષ્ટ કરી રહ્યા છો. તે તમને જ એક દિવસ નષ્ટ કરશે.

સાધનની મનુષ્ય પર સત્તા પ્રવર્તે છે. પછી એ સાધન દેહ હોય કે ધન, ત્યાં સુધી જીવન સંઘર્ષમય રહેવાનું, પણ મનુષ્યની સાધન પર સત્તા પ્રવર્તશે ત્યારે જીવન આનંદમય બની જવાનું મનુષ્ય જીવનના પ્રવાહને કઈ દિશામાં વાળે છે તેના પર બધો આધાર છે.

નોકરીની બદલીની વિટંબણાનો અંત

નોકરીની પ્રાપ્તિ તેમ જ બદલીના પ્રશ્નો યુવાનો માટે જીવનના પેઢીવા પ્રશ્નો છે. નોકરીની પ્રાપ્તિ અને બદલીમાં વિલંબ યુવાનોના જીવનમાં-કુટુંબમાં ધણી મુશ્કેલીઓ-મુસીબતો સર્જે છે, જેનાથી તેઓ કંટાળા જમ્ય છે, હતાશ થઈ જમ્ય છે. પોતાની પસંદગીના ક્ષેત્રમાં નોકરી અને પોતાને ઈચ્છિત રથજે નોકરી કે બદલી મેળવવા ધણા યુવાનો ઉત્સુક હોય છે. તે બધી જતાં તેમને સમગ્ર જીવનવ્યવહાર સરળ ને સહજ બની જમ્ય છે. એની સાથે ઉદ્ભવેલી અનેક મુસીબતો પણમાં જ વિખેરાઈ જમ્ય છે, તે વળી મનોવાંછિત નોકરી કે બદલી મેળવવામાં આવતા અન્યરથો-વિલંબો જીવનને ઓગરૂપ બનાવી દે છે.

સમગ્ર જીવનવ્યવહારના આધારરૂપ અર્થપ્રાપ્તિનો સમગ્રત પ્રશ્ન સુલઝાવવા સેંકડો યુવાન કાર્ષિબદેનો પરમતત્વની-મા ગાયત્રીની ઉપાસનાના આશ્રયે જમ્ય છે. એટલું જ નહિ શાસ્ત્રીજીથી પરિચિત-આરૂપ પરિચિત યુવાનો કોઈક અગમ્ય પ્રેરણાથી તેમની પાસે દોડી આવે છે તે અપરિચિતો ઈધર-ઉધરથી શાસ્ત્રીજી વિશે સંભળી તેમના માર્ગદર્શન માટે દોડી આવે છે. એ સમજાયા યુવાનોની કથની-મનો-વેદના-વિષમતા અને મુસીબતોનો ચિતાર શાસ્ત્રીજી પ્રેમપૂર્વક ધ્યાનથી સંભળે છે, આશીર્વાદ આપે છે, માર્ગદર્શન આપે છે, શ્રદ્ધાપૂર્વક માતાજીના શરણે જઈ ગાયત્રીમંત્રજપ કરવા સૂચવે છે. એમાં યુવાનોના ધૈર્ય, સહનશક્તિ અને શ્રદ્ધાની કસોટી થાય છે. યુવાનો પણ મુસીબતોની વચ્ચે પણ શાસ્ત્રીજીના માર્ગદર્શન-આદેશનું પૂરું પાલન કરે છે. જ્યારે અઠળાય છે ત્યારે એ અકળામણ યુરુદેવ સમક્ષ વ્યક્ત કરે છે અને મુસીબતો માઝા મૂકી દે છે ત્યારે યુરુદેવ પાસે જઈ નાના બાળકની જેમ ડૂસકેડૂસકે રડી પડે છે.

શાસ્ત્રીજી તે સર્વને સહાયતાથી સંત્વન આપે છે, ધીરજ અંધાવી આપે છે પણ તેમના શબ્દોમાં જે પ્રેમ છે, અવાજમાં જે સંત્વન છે, અંતરની જે કરુણા છે તે યુવાનોને- ધણા મુલાકાતીઓને જીવનમાં ટકી રહેવાનું બળ આપે છે. ત્યારબાદ તેમની આત્મિક શક્તિ પોતાનો ઝોઝાયો પાથરીને મુશ્કેલીઓને-મુસીબતોને જે રીતે વિદારે છે તેનું વર્ણન કરવાને શબ્દો હોતા નથી.

અત્રે એક યુવાનની નોકરીની બદલીની કથની રજૂ કરી છે તે આવી હકીકતોને પુષ્ટિ આપે છે. અમદાવાદના એક યુવાને પોતાની એ કથની રજૂ કરતાં જણાવ્યું હતું :

સને ૧૯૮૦ માં મા ગાયત્રીની તેમ જ પૂ. યુરુદેવની કૃપાથી ખી. કૉમ. સેકન્ડ કલાસ પાસ થયો અને ત્યાર બાદ એમ. કૉમ. અને એલ.એલ.બી.ની પરીક્ષાઓ પાસ કરી. ખી. કૉમ. થયા બાદ સરકારી નોકરી મેળવવા ધણા પ્રયત્નો કર્યા, પરંતુ તેમાં અને નિષ્ફળતા જ મળતી રહી. આ સમય દરમ્યાન મારો જીવનનિર્વાહ ચલાવવા પ્રાઈવેટમાં રૂ. ૨૫૦, રૂ. ૫૦૦ અને તેથી વધુ પગાર મેળવીને નોકરી કરતો હતો. પૂ. યુરુદેવ અને મા ગાયત્રીની કૃપાથી નાણાં ખાતાના કન્ટ્રોલ હેઠળના એક ખાતામાં એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓફિસ દ્વારા ઈન્ટરવ્યૂ માટે યાદીમાં માડું નામ પણ મોકલવામાં આવ્યું હતું. ઈન્ટરવ્યૂ માટેનો લેખિત પત્ર આવ્યા બાદ એ પત્ર સાથે હું 'નીલોપા' પર પૂ. યુરુદેવને મળવા ગયો. મેં ઈન્ટરવ્યૂ પત્ર ખતાવ્યો. પૂ. યુરુદેવે મીઠા સ્મિત અને પ્રેમ સાથે મને કહ્યું, 'થઈ જરી'. શ્રદ્ધા અને શરણાગતિથી પૂ. યુરુદેવનો આ મીઠો રથકાર મારા હૃદયમાં પથરાવીને હું મારા ધેર પાછો ફર્યો.

આધ્યાત્મિક કેડી, એપ્રિલ, '૬૧]

ઈન્ટરવ્યૂની તારીખે ગુરુદેવ અને માતું સ્મરણ કરી હું ઈન્ટરવ્યૂ આપવા ગયો. ઈન્ટરવ્યૂ આપ્યાની તારીખથી એક વર્ષ બાદ મારા પર પત્ર આવ્યો કે તમને ઈન્ટરવ્યૂમાં પાસ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તમારી નિમણૂક સામે વહીવટી કારણોસર હાઈકોર્ટ તરફથી 'મનાઈલુકમ' આપવામાં આવ્યો છે. આ મનાઈલુકમ રદ થયા બાદ જ તમને નિમણૂક આપવામાં આવશે. કુટુંબની આર્થિક પરિસ્થિતિથી તમે આવી ગયો હોવાથી મને નોકરી મેળવવાની તાલાવેલી ધણી જ હતી. મારી ધીરજની કસોટી થતી હોય તેમ લાગવા માંડ્યું.

ફરીવાર આવેલ પત્ર સાથે હું ગુરુદેવને 'નીલોષા' પર મળવા ગયો. ગુરુદેવે 'માતાજી સહુ સારા વાના કરશે' તેમ કહીને મને આશ્વાસન આપ્યું અને કહ્યું કે 'થઈ જશે.'

આ સમય દરમિયાન મહામંત્રનું રટણ ચાલુ જ હતું. મારી સાથે પસંદગી પામેલ ઉમેદવારો સાથે મળીને અમોએ આ મનાઈલુકમ સામે હાઈકોર્ટમાં રપેશલ પીટીશન દાખલ કરી. પૂ. ગુરુદેવ અને મા ગાયત્રીની કૃપાથી હાઈકોર્ટ તરફથી અપાયેલ મનાઈલુકમ રદ થયો અને પસંદગી પામેલ બધા જ ઉમેદવારોને નવ માસની ટ્રેઈનિંગ આપવામાં આવી. આ ટ્રેઈનિંગ તા. ૧૫-૯-'૮૮ ના રોજ પૂરી થઈ. મને તા. ૧૬-૯-૮૮ ના રોજથી વિજયનગર સપ્લ ટ્રેઝરીમાં સપ્લ તિજોરી અધિકારી તરીકે હાજર થવાનો ઓર્ડર આપવામાં આવ્યો. વિજયનગર સાબરકાંઠા જિલ્લામાં રાજસ્થાનની સરહદને અડીને આવેલ ગામ છે. તા. ૧૬-૯-'૮૮ ના રોજ હું પેટા તિજોરી અધિકારી તરીકે વિજયનગર પેટા તિજોરીમાં હાજર થયો.

હવે મારી કસોટી ચાલુ થઈ. વિજયનગર રાજસ્થાનની સરહદને અડીને આવેલ ગામ છે. વિજયનગરમાં રસ્તાઓ પહાડી છે. મારા જેવા અપંગને આ રસ્તા પર ચાલીને ઓફિસે જવું ધણું જ કઠિન છે. રહેવા માટે એક મકાન તો મળ્યું, પણ મકાનમાલિકે ફક્ત એક જ માસ રહેવાની શરતે મકાન ભાડે આપ્યું. મારા દૈનિક નિત્યકર્મમાં પણ મને આ સ્થળે ધણી જ અગવડો પડવા લાગ્યા. આ સમય દરમિયાન રમના દિવસે અમદાવાદ આવી મેં મારા ખાતાના વડાને વિનંતીથી બદલી કરવાની અરજી આપી. પરંતુ ખાતાના વડાએ મને રૂબરૂમાં મુલાકાતમાં જણાવ્યું કે વહીવટી અનુકૂળતાએ એકાદ-બે વરસમાં તમારી બદલી કરી આપવામાં આવશે. ખાતાના વડાના આ શબ્દો સાંભળી મને ધણું જ દુઃખ થયું, પરંતુ સાહેબનો કોઈ સાહેબ હોતો નથી. પરંતુ સાહેબનો સાહેબ ભગવાન તો અવશ્ય છે જ ને!

ત્યારબાદ હું મારી નોકરીના સ્થળ વિજયનગર આવ્યો. આસો નવરાત્રમાં મેં લઘુ અનુષ્ઠાન ચાલુ કર્યું હતું. એક સવારે હું મહામંત્રની માળા કરતો હતો તે દરમિયાન મને અંતરમાં પ્રેરણા થઈ કે માટે ગુરુદેવને મળવું. તે જ દિવસે બપોરે બાર વાગ્યે હું 'નીલોષા' પર ગુરુદેવને મળવા ગયો. હું લાઈનમાં ઊભો હતો. મારો વારો આવતાં હું પૂ. ગુરુદેવ અને મા ગાયત્રીના રૂમમાં ગયો. પૂ. ગુરુદેવને પ્રણામ કર્યા બાદ મા ગાયત્રીને પ્રણામ કરીને હું ગુરુજી સમક્ષ ખુરશીમાં બેઠો. ગુરુદેવે મને આપવાનું પ્રયોજન પૂછ્યું. તેમના મુખારવિંદ સામે જોતાં જ મને લાગ્યું કે હું મારી જનેતા સમક્ષ જ બેઠો છું. બાળક જેમ માને જોતાં જ રડી પડે તેમ હું ગુરુદેવને જોતાં જ મારી આંતરવેદનાને કારણે ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડી પડ્યો. મારી આંખોમાંથી ચોષાર આંસુઓ વહેવા લાગ્યા. મારા રોમે રોમમાં અશ્રુઝણાટી થવા લાગી. ગુરુદેવે મને બે મિનિટ સુધી મન મૂકીને રડવા દીધો. ત્યાર બાદ પાણી મંગાવી મને પાણી પીવડાવ્યું. મને રડવાનું કારણ પૂછ્યું, પરંતુ મને કુમો ભરાઈ ગયો હતો. થોડીવાર બાદ મેં

મારી નિમણૂકના સ્થળ અને મને પડતી મુશ્કેલીઓથી ગુરુદેવને વાકેફ કર્યાં. ગુરુદેવે કહ્યું, 'થઈ જશે'. તેમના શબ્દો સાંભળી હું મારી આંતરવેદનાને શાતા આપવા મનમાં મહામંત્રનું રટણ કરવા લાગ્યો. શોડીવાર બાદ મેં ફરીથી ગુરુદેવને પૂછ્યું કે આ માટે મારે ફરીવાર આપને મળવા આવવું પડશે? ગુરુદેવે મને જણાવ્યું કે આ માટે ફરીવાર મળવા આવવાની જરૂર નથી.

ખીજ દિવસે હું મારી નોકરીના સ્થળ વિજયનગર પરત ગયો. અનુષ્ઠાન પૂરું થયું. અનુષ્ઠાન પૂરું થયાના બે દિવસ પછી તિજોરી અધિકારી હિંમતનગર તરફથી મારા પર ફોન આવ્યો કે તમારી બહલી અમદાવાદ મુકામે થઈ છે. તિજોરી અધિકારી, હિંમતનગરના આ શબ્દો સાંભળી હું મનોમન પૂ. ગુરુદેવ અને મા ગાયત્રીને વંદી રહ્યો. તા. ૧૬-૧૧-'૮૮ ના રોજ હું અમદાવાદ મુકામે પેન્શન અને પ્રો. ફંડની કચેરીમાં હાજર થયો.

સરકારી નોકરીમાં બહલી માટે પાંચથી સાત વર્ષના વહાણાં વહેવડાવવા પડે છે, તેના બદલે પૂ. ગુરુદેવ અને મા ગાયત્રીની કૃપાથી, મહામંત્ર ગાયત્રીના રટણથી નિમણૂકની તારીખથી ફક્ત બે જ માસમાં મારી બહલી અમદાવાદ મુકામે થઈ, તેને મા ગાયત્રી અને ગુરુદેવની પ્રસાદી જ ગણાવી જોઈ એ.

આશીર્વાદરૂપ આપત્તિ

મુખ્ય સમ્પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને શરણાગતિપૂર્વક પોતાના ઈશ્ટની કે મા ગાયત્રીની ઉપાસના કરે તેમ છતાં તેને પોતાના કર્મજનિત દેહાદિકના દુઃખદર્દો તો ભોગવવા જ પડે છે. એ વેળા જ તેની સહનશક્તિ, ધીરજ, શ્રદ્ધા ને શરણાગતિની કસોટી પણ થાય છે. દુઃખદર્દોની પળોમાં માનવી સહનશક્તિ અને સંયમ દાખવે તે ઉચિત છે. ગમે ત્યારે પણ આકસ્મિકપણે તેના દુઃખદર્દોનો અન્ત તો આવે જ છે. દુઃખદર્દોના એ સમય પછી તેને રાહત તો થાય જ છે, પણ ક્યારેક ક્યારેક ઈશ્વરીય અનુભૂતિ પણ થાય છે.

શાસ્ત્રીજી માતાજીના આદેશથી સેવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. માતાજી તરફથી લોકોના દુઃખદર્દો દૂર કરવા તેમને અવનવા સંકેતો પ્રાપ્ત થતા જ રહે છે, એટલું જ નહિ, શાસ્ત્રીજીના સાન્નિધ્યમાં આવનારને પણ પોતાના દુઃખદર્દો અંગે સંકેતો પ્રાપ્ત થતા રહે છે. વળી માતાજીની કૃપાની, તેના સ્વરૂપની ઝાંખી થાય છે. દર્શન થાય છે તો વળી માતાજી સ્વયં પોતાના ભક્તના દુઃખદર્દો અંગે શાસ્ત્રીજીને સંકેત આપે છે.

માનવીના દુઃખદર્દોની પળોમાં પણ ક્યારેક સ્વપ્નમાં માતાજીના સ્વરૂપની ઝાંખી થાય છે કે તેના સ્વરૂપનાં યથાતથ દર્શન થાય છે. એનો જે આનન્દ આવે છે તે અલૌકિક જ હોય છે. એ દર્શન પછી માનવીના દુઃખદર્દો તો ગાયબ જ થઈ જાય છે. અથવા એ સ્વરૂપની ઝાંખી દ્વારા સમસ્ત અસ્તિત્વમાં એક અનેરું બળ જન્મે છે, જેના દ્વારા દર્દમાંથી મુક્તિ મળે છે-રાહત મળે છે. માતાજીની અથવા પોતાના કોઈ પણ ઈશ્ટની શરણાગતિપૂર્વકની ઉપાસનાનું આ બહુ મોટું પરિણામ ને પરિભાષુ છે. આધ્યાત્મિક રહસ્ય છે.

અત્રે આવો જ એક પ્રસંગ પ્રસ્તુત કર્યો છે.

ભરૂચના શ્રી જગદીશભાઈ જ્ઞેશીને પોતાના શારીરિક દુઃખની અસહ્ય વેદનાના સમય દરમિયાન માતાજીના સ્વરૂપનાં સ્વપ્નમાં જે દર્શન થયાં, માતાજીએ સ્વયં શાસ્ત્રીજીને જાણ કરવા કહ્યું અને તે પછી શાસ્ત્રીજીનાં સૂચનોથી જગદીશભાઈને પોતાના કર્મરના દુખાવામાંથી જે રીતે ત્વરાથી મુક્તિ મળી તેની વિગતો વાચકો માટે પ્રેરક નીવડશે. એ અતુલવ જગદીશભાઈના શબ્દોમાં જ જોઈએ :

‘ મને ત્રણ-ચાર મહિનાથી કર્મરથી જમણા આખા પગ સુધી ખૂબ જ દુખાવો થતો હતો. વાંકું વળાવું નહોતું. સીધું જ બેસવું પ્રડવું. ત્રણ મહિના તો વાંકો જ ચાલતો. સીધું-ટટાર થવાવું જ નહોતું. છતાં હું માતાજીને ને ગુરુદેવને ફરિયાદ ન કરતો. હું માત્ર સહનશક્તિ માગતો, જેથી હું મારી જવાબદારીનું કાર્ય કરી શકતો. તેમની કૃપાથી મેં bed-rest નથી લીધો. પથારીમાં પડી રહીને આરામ કરવો પડ્યો નથી. રાત્રે આખા દિવસના થાકથી દુખાવો ખૂબ વધતો ત્યારે પથારીમાં રડતો. ત્રણ મહિના તો ડાખા પડ્યો જ સૂવાવું. ચતા કે જમણી બાજુ સૂવાવું જ નહિ. તેથી થોડી થોડી વારે જમી જવાવું. ત્રણ ડોક્ટરોએ ચાર ચાર વખત નવી નવી દવા બદલી, તો પણ દુખાવો વધતો જ જતો.

ગુરુદેવને મેં આ દુખાવાની વાત કરી હતી. હું જ તેમને કહેતો કે મટી જશે. આ પ્રમાણે સાડાત્રણ મહિનાની વેદના પછી ગુરુદેવને આશ્ચંદમાં પ્રોત્સાહ હતો. હું ત્યાં જવાનો હતો. ત્રણેક દિવસ પહેલાં રાત્રે સૂતાં વેંત જ સ્વપ્ન આવ્યું. રાત્રે હું જમીન પર સૂતો હતો. તે રાત્રે સ્વપ્નમાં હું લોખંડના પલંગમાં સૂતો હતો. હંમેશ મુજબ ડાખે પડ્યો હતો. કોઈ એક ખુલ્લી જગામાં ઉપર

આકાશમાંથી મારા પલંગની આબુઆબુ ચાર-ચાર ફૂટના અંતરે એક પ્રકાશનું વર્તુળ હતું. એની બહાર ચારે તરફ અંધારું હતું. અચાનક સામે અન્ધકારમાંથી યુવતીરૂપે માતાજી પ્રકાશના વર્તુળમાં પ્રગટ્યાં. ધીમે ધીમે મારી તરફ આવતાં ગયાં. હું તેમને ડાબે પડખેથી સૂતાં સૂતાં ટગરટગર જોતો રહ્યો. મારા પલંગની કિનારે આવી ઊભા રહી તેમણે મારા મસ્તકે હાથ મૂકી કહ્યું :

‘તને બહુ દુઃખે છે કેમ?’

મેં ડોકું હલાવ્યું, પણ ખોલી શક્યો નહિ. તેઓ મારી તરફ પીઠ કરી પલંગની કિનારે બેસી ગયા. તેમનો હાથ મારા ગાલ પાસે ઓશિકા પર ટેકવાયો હતો. તેમના માથામાં વચ્ચે સેંથી હતી. ખૂબ જ લાંબા ખુલ્લા દેશ હતા. સિલ્કની ખુદાવાળી લવ્ય સાડી પરિધાન કરી હતી. પ્રકાશમય ખુદા ચમકતા હતા. મારી આંખમાંથી ભાવથી અશ્રુ વહેવા લાગ્યા. આંખમાંથી ખૂબ જ પ્રમાણમાં અશ્રુ વહેવાથી ગાલ પરથી સરી જતાં તેમના હાથને અશ્રુનો સ્પર્શ થયો. સ્પર્શ થતાં જ તેઓ અચાનક ઊભા થઈ ગયા. તેમણે પોતાનો હાથ ઊંચો કરી હાથ પર લાગેલા અશ્રુ જોયા. પછી મારી તરફ ફર્યા અને કહ્યું,

‘તું રડે છે? ચિંતા ન કર. તને બધું જ મટી જશે. હું હમણાં જ શાસ્ત્રીજી પાસે જઈ છું. તારી બધી વાત કરીશ...’ અને ધીમે પગલે તેઓ પ્રકાશના વર્તુળમાંથી અન્ધકારમાં અંતર્યાન થઈ ગયાં. સ્વપ્ન પૂરું થઈ ગયું.

ત્રણ દિવસ પછી હું આશુદેવ ગુરુદેવ પાસે ગયો. મને ગુરુદેવે સામેથી પૂછ્યું, ‘જગદીશ્વ! તને બહુ દુખાવો થાય છે? હજી નથી મટ્યું? તું થોડી વાર પછી ફરીવાર મારી પાસે આવીને જજે.’ અડધાએક કલાક પછી હું ફરી ગુરુદેવ પાસે ગયો. તેમણે કહ્યું, ‘પા ચમચી સૂંઠ એક કપ દૂધમાં નાખી તારી જરૂર પ્રમાણે ખાંડ નાખી જરમ કરી રાજ પી. મટી જશે.’ અને મને દુખાવાની જગા પર ત્રણ વાર હાથ ફેરવી આપ્યો.

તે રાત્રે હું સૂઈ ગયો. ત્રણ મહિનાથી હું ડાબે પડખે સૂતો હતો. તેને બદલે જમણા પડખે સૂતેલો ઊઠ્યો. ત્રણ મહિનાથી સવારે ઊઠતો ત્યારે પુષ્કળ દુખાવો થતો. કમ્બરથી વાકા વળીને ચાલતો. એને બદલે ઊઠતાંની સાથે જ હું ધરમાં ટટાર ચાલ્યો. સવારનું કાર્ય પરવારી ધરની સામે આવેલ શિવાલયમાં દર્શન કરી મારા કમ મુજબ ધરની બહાર નીકળ્યો, ત્યારે હું ટટાર ચાલતો હતો. દુઃખાવો બિલકુલ નહોતો. તે દિવસથી દુખાવો બિલકુલ મટી ગયો.

મારી દષ્ટિએ મારો આ દુખાવો મારે માટે આશીર્વાદરૂપ હતો કે જેને પરિણામે મને માતાજીનાં દર્શન કરવા મળ્યાં. ભક્તિનું એક નવું જ પરિભાષ્ય ને પરિણામ અનુભવવા મળ્યું.

ધણીવાર આપત્તિઓ માનવીના જીવનમાં આશીર્વાદ લઈને આવે છે. દર્દો એક નવા જ પરિભાષનાં દર્શન કરાવે છે. આથી આપણી મુશ્કેલીઓ-દર્દો અંગે ગુરુદેવ-માતાજી સમક્ષ રજૂઆત અવશ્ય કરીએ, એમાં સુધારો-વધારો થતાં એ અંગે વાકેફ પણ જરૂર કરીએ, પણ વારંવાર એ અંગેની ફરિયાદ કરવી ઉચિત નથી. મુશ્કેલીઓ દૂર થવાનો સમય આવતાં આપોઆપ જ દૂર થઈ જાય છે.

ગુરુદેવનું સ્પષ્ટ મનતબ્ય છે કે ભૌતિક સફળતા-નિષ્ફળતાને ઉપાસના સાથે કાર્ષ સંબંધ નથી. દરેકે પોતે કરેલાં કર્મોનાં ફળ તો ભોગવવાં જ પડે છે. સુખમાં છડી જવું અને દુઃખમાં હિંમત ન હારવી એ ઉપાસક માટે જરૂરી છે.

દિવ્યપુરુષનાં દર્શન

૧૯૭૬ ના ફેબ્રુઆરીની ૨૮ મી તારીખ - રાધેશ્યામ પોતાની ૩૫માં વસંતસાટ ઊંઘતો હતો. દિવસ આખાનો પરિશ્રમ અને વળી ઠંડી રાત બરાબરની જમી હતી, ત્યાં બારણે ટકારા પડ્યા. ખૂબ વાર સુધી ખખડ્યા પછી રાધેશ્યામે દરવાજો ખોલ્યો તો સામે જ એના એક પરિચિત અને સંબંધી ભાઈ ઊભા હતા. સામાન્ય રીતે તેઓ રાધેશ્યામને ત્યાં આવતા નહિ.

એમનું આ પહેલી જ વારનું આગમન અને તે ય મધરાતે - આવી ઠંડીમાં! રાધેશ્યામની આંખો વિસ્મયથી પહોળી થઈ ગઈ. એણે ઉતાવળે જ પૂછ્યું, 'કેમ કંઈ?'

'તમારો કોલ છે, વતનમાંથી...' ગંભીર સ્વરે એ સંબંધી આટલું જ ખોલ્યા. એટલે અમંગળની આશંકાથી રાધેશ્યામનું દિલ ધ્રુજી ઊઠ્યું. ખભે ગરમ શાલ નાંખી એ પેલા સંબંધીની પાછળ થયો. ધ્રુજતે હાથે એણે રીસવર પકડ્યું. સામે છેડે એના બાપુજી હતા. એમણે ખૂબ સંયત સ્વરે આટલું જ કહ્યું: 'ભાઈ તારાં બાની તબિયત સારી નથી. તું અને વહુ તાબડોતોબ ધરે આવી જાઓ.' માંડ માંડ એ ધર સુધી પહોંચ્યો અને બારણામાં રાહ જોઈ ઊભેલી ચિંતાતુર પત્નીને એણે કહ્યું:

'બાની તબિયત ખૂબ ખરાબ છે. બાપુજીનો કોલ હતો. આપણે હમણાં જ ઉપડી જઈએ. તું જરા ચીજવસ્તુઓ લેવા જેવી હોય તે તૈયાર કર. હું જીવ ખોલાવીને આવું છું.'

સમજદાર પત્ની રાધેશ્યામની વેદના અને ચિંતા સમજી શકતી હતી. એકવારના ખાનદાન ખોરડાને એના દુઃખના દિવસોમાં કોઈએ ટકાવી રાખ્યું હોય તો તે રાધેશ્યામની જન્મજન્મ માતાએ. સદાજ હસતું મોં રાખી એણે કપરા કાળ સામે ઝીંકે ઝીંકી હતી. રાધેશ્યામના પિતા તો ભગવાનનું માણસ હતા. બહાલાતા સમયના જોશબેર પલટાતાં વહેણો સામે એમનો જૂનવાણી રસમનો ધંધો ટકી વ શક્યો. ત્યારે ધરની જહોજલાલીનાં વળતાં પાણી થવા માંડ્યાં હતાં. સમયનાં એંધાણ પારખી ગંગાબાએ સંતાનોને શિક્ષણ લેવા તરફ પ્રેર્યાં હતાં. રાધેશ્યામ સૌથી મોટો હતો. ગંગાબાની કાળજી અને જહેમતથી એ આટલું શિક્ષણ પામ્યો હતો અને એ શિક્ષણને પ્રતાપે જ આવડા મોટા સહેરમાં સ્પર્ધાની બીંસ વચ્ચે ય સાડું સ્થાન પામ્યો હતો. માતાની માંદગી રાધેશ્યામને વિચલિત કરી શકે એ વાત એની શાણી પત્ની જશર સમજે તેમ હતી. શક્ય તેટલી ઝડપે તેઓ માફરે વતન આવી પહોંચ્યાં.

ધરમાં પ્રવેશ્યા ત્યારે સગાંવહાલાંઓનો વિશાળ જમેલો ગંગાબાના ખાટલાને વીંટળાઈ વચ્ચે હતો. ગંગાબા જોરજોરથી ચીસો નાખતા હતા. એમને છાતીમાં ખૂબ જ ગભરામણ થતી હતી. શ્વાસ રૂંધાઈ જતો હતો, જીવ ગૂંચળાતો હતો, પણ નીકળી યે જતો નહોતો કે કળ પણ નહોતો વળવા દેતો. આસપાસ ખડે પગે ઊભેલા સૌ રનેહીઓ સાવ નિરાધાર હતા.

બામના એ એ ડોક્ટરોની સાશ્વાર ચાલતી હતી, પરંતુ હાઈ ધટ્ટું નહોતું, વચ્ચે જતું હતું. અને આજે એ ખૂબ જ વધી ગયું હતું. તેથી જ રાધેશ્યામને કોલ કરી તેડાવવામાં આવ્યો હતો. તબીબી ઉપચારો ઉપરાંત સગાસંબંધીઓએ સૂચવેલા ધરગથ્ય ઉપાયો પણ સતત અજમાવવામાં આવ્યા હતા. વળી કુટુંબ પહેલેથી બાયત્રી ઉપાસક એટલે પિતાજીએ માતાજીનું શરણું પણ શોધ્યું હતું. રાધેશ્યામની

પિતા સતત ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરતા ત્યારે ઘડીક રાહત થતી. પણ પછી પાછું એનું એ. પિતાએ ગાયત્રી મંત્રનું રટણ વધાયું ત્યારે તકલીક થોડી ઘટેલી, પણ એકાંતરે તે આવી ગભરામણ અચૂક ઉપડતી.

રાધેશ્યામ બાના ખાટલા પર બેસી પડ્યો. આંખમાં ધસી આવતા આંસુઓને બેજેબેજે રોકી એણે સૌ સંબંધીઓને આશ્વાસન આપવા માંડ્યું. એના સ્વરમાં દૃઢતા હતી. અને એ દૃઢતા પાછળનું કારણ એ એકલો જ જણાવતો હતો. આમેય એને પોતાના પિતાના સંસ્કારને કારણે મા ગાયત્રી ઉપર અપાર શ્રદ્ધા હતી, તેમાં એણે શાસ્ત્રીજીની અનેક વાતો સાંભળી હતી, પોતે પણ શાસ્ત્રીજીને મળી પોતાની વહાલસોયી માતા માટે માતાજીની કૃપા યાચશે એમ એણે નક્કી કરી લીધું હતું. મા અચૂક શુભ પરિણામ આપશે એવી શ્રદ્ધાને જોરે અત્યારે એ સૌને આશ્વાસન આપી રહ્યો હતો.

સવારે બાને કંઈક ઠીક લાગતાં રાધેશ્યામે ફરી અમદાવાદની ગાડી પકડી. શાસ્ત્રીજીનું સરનામું મેળવી તેમનો સંપર્ક સાધ્યો. પોતાની માતાની માંડગીની વિગતો આપતા રાધેશ્યામની આંખોમાં માતાની મમતાને કારણે દર્દ હતું તે ખીજ બાજુ મા ગાયત્રી ઉપરની આસ્થાને કારણે કોઈ અજબ એહસાસની લાગણી પણ એમાં તરવરતી દેખાતી હતી.

શાસ્ત્રીજીએ રાધેશ્યામને આશ્વાસન આપતાં કહ્યું, 'ભાઈ, હું તમારી માતા માટે પ્રાર્થના કરીશ. મને ખાતરી છે કે તમારી માતૃભક્તિ જોઈ મા ગાયત્રી તમારી બાને ઘણી રાહત કરી દેશે. તમે જળ લઈ જવ. તમારી બાને રોજ સવારે એ આપજો. તેનાથી એમને સંપૂર્ણ ફાયદો થઈ જશે.'

જળ લઈને રાધેશ્યામે લગભગ દોઢ મૂકી. અભિમંત્રિત જળ પોતાની માતાને પહોંચાડવાની ઉતાવળ હતી. ધરના આંગણમાં જ ગંગાબાને બેઠેલાં બેયાં. હજુ પરમ દિવસે રાત્રે તે જણે બાના છેલ્લા શ્વાસ હતા અને બાને આ શું?

શ્વાસભેર ધસી આવતા રાધેશ્યામને આવકારી બાએ એની સાથે જ ધરમાં પ્રવેશ કર્યો. ધરમાં મુખ્ય ખંડમાં પિતાજી હિંચકા પર બેઠા હતા.

અવાચક બની પોતાની સામે એકીટશે તાકી રહેલા રાધેશ્યામ સામે પાણીનો પ્યાલો ધરતાં ગંગાબાએ કહ્યું, 'બેટા, બેસ તો ખરો, તને બધી વાત માંડીને કરું છું.' રાધેશ્યામ હિંચકા બેઠા અને થેલીમાંથી જળની શીશી કાઢી.

ગંગાબાએ રાધેશ્યામને કહ્યું, 'બેટા, તું ગયો એ જ રાત્રે મને એક સ્વપ્ન આવ્યું. સ્વપ્નમાં કોઈ દિવ્યપુરુષ પધાર્યા હતા. તેમણે મને કહ્યું, તમને કોઈ બિમારી નથી. ગંગાબા, તમને એકદમ સારું થઈ જશે. આટલું કહી તેમણે મારા માથા પર હાથ ફેરવ્યો ને પછી આખા શરીરે અડક્યા વિના હાથ ફેરવ્યો. હું તે કાણ જણે પછી ક્યારે જાંઘી ગઈ એની મને ખબર જ ન પડી. પણ સવારે જાગી ત્યારે મને છાતીમાં લગીરે ગભરામણ થતી નહોતી. જણે મને કંઈ જ થયું નથી. જીડીને એસરીમાં ગઈ તે સામે સૂર્યનારાયણનાં દર્શન થયાં.'

ભાવવિભોર બની ગયેલો ગંગાબાનો સ્વર રાધેશ્યામની રજેરગમાં કોઈ અપૂર્વ ઝણઝણાટી જગાડી રહ્યો. એણે બાને ખબરે હાથ મૂકી પૂછ્યું, 'બા, એ દિવ્યપુરુષ કેવા હતા?' બાની આંખોમાં ફરી ચમકે ગભરાઈ આવી. એમણે સામે જણે કોઈ છંપી બેતાં હોય એમ બીંત તરફ તાકી વર્ણન કરવા માંડ્યું. બાના શબ્દોને એકબાંને સાંભળી રહેલા રાધેશ્યામના આશ્ચર્યને કોઈ અવધિ નહોતી. આ વર્ણન તે

શાસ્ત્રીજીનું હતું. એ ગૌરવર્ણ, પુષ્ટ દેહ, આર્દ્ર અને સ્વપ્નિલ આંખો, ચમકતો બાલપ્રદેશ...આ અને આવું બધું વર્ણન તો શાસ્ત્રીજીને જ બંધખેસતું થતું હતું. તો પછી ?

રાધેશ્યામની આંખોમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. એણે કહ્યું, 'આ, તું ખૂબ ભાગ્યશાળી છે. મા ગાયત્રીએ જ તારી પર કૃપા કરી.' પછી પાસે ઊભેલા પિતા તરફ ફરી રાધેશ્યામે પૂછ્યું, 'બાપુજી, આપની નિષા પશુ ક્ષણી.' પછી હાથમાંની જળની શીશી ગંગાબાને આપતાં રાધેશ્યામે કહ્યું, 'આ, આ જળ રાજ સવારે એક એક ચમચી લેજો. આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ સૌ ટળી જશે. સ્વપ્નમાં તને જેણે દર્શન આપ્યાં એ જ તેજસ્વી પુરુષે આ જળ તારે માટે આપ્યું છે.'

બાએ જળની શીશી લઈ, થોડા જળનું આચમન કર્યું અને પછી શીશી પૂજના ગોખલામાં ઠેકાણે મૂકી દીધી. ગંગાબા હવે નિયમિત ગાયત્રી મંત્રનું રટણ કરે છે અને ત્યાર પછી એકે ય વાર એમને પેલી જૂની ગભરામણનો હુમલો થયો નથી.

કરદર્શન

શાસ્ત્રીજી

સં સ્કૃત સાહિત્યમાં અનેક સ્તોત્રો, શ્લોકો, સુભાષિતો રચાયા છે, જેમાં અનેક દેવ-દેવીઓની પ્રાર્થના, સ્તુતિ, માહાત્મ્ય ઉપરાંત વિભિન્ન આધ્યાત્મિક રહસ્યો, ક્ષિત્સક્તી, તત્ત્વજ્ઞાન વગેરે રજૂ થયેલાં હોય છે. અત્રે અહીં એક એવા જ શ્લોક અંગે થોડીક વિશદતા રજૂ કરવાનો ઉપક્રમ સ્વીકાર્યો છે. એ શ્લોક છે :

કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી, કરમૂલે સરસ્વતી ।

કરમધ્યે સ્થિતો ગોવિન્દમ્, પ્રભાતે કરદર્શનમ્ ॥

સવારમાં ઊઠતાં વેંત એ હાથનાં દર્શન કરી આ શ્લોક ધણા ઉચ્ચારે છે.

કર એટલે કે હાથના આગળના ભાગમાં લક્ષ્મી વસે છે, હાથના મૂળ ભાગમાં એટલે કે કાંડામાં સરસ્વતીનો વાસ છે અને હાથના મધ્યભાગમાં ગોવિન્દ ધિરાળે છે. માટે સવારના પહોરમાં ઊઠતાં વેંત લક્ષ્મી, ગોવિન્દ ને સરસ્વતીનું દર્શન કરવા 'કરદર્શન' કરવું. એ રીતે પ્રભાતે કરદર્શન કરીને મનુષ્ય પુરુષાર્થ તરફ વળે છે અને આખો દિવસ સતત શરીર અને મનથી વ્યસ્ત રહે છે.

મનુષ્યનો હાથ પુરુષાર્થનો પ્રતીક છે. મનુષ્ય પુરુષાર્થ દ્વારા લક્ષ્મી અને સરસ્વતી એટલે કે ધન અને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અથવા ધન અને વિદ્યાપ્રાપ્તિ અર્થે મનુષ્યનો પુરુષાર્થ હોવો જરૂરી છે એમ કહી શકાય. મનુષ્ય પુરુષાર્થના બળે ધારે તે કરી શકે છે અને એ પુરુષાર્થ પર ગોવિન્દનો-ભગવાનનો અનુગ્રહ-કૃપા અવશ્ય ઊતરે છે.

મનુષ્યના પુરુષાર્થની પાછળ પ્રેરણાબળ, ઈચ્છાશક્તિ, સંકલ્પબળ રહેલાં હોય છે. મનુષ્ય પોતાના જીવનવ્યવહારનાં કાર્યો સંપન્ન કરવા, પરિપૂર્ણ કરવા સિદ્ધ કરવાની ઈચ્છા ધરાવે છે, એ સિદ્ધ કરવાનો સંકલ્પ કરે છે. એ ઈચ્છાસંકલ્પની પરિપૂર્તિ અર્થે પુરુષાર્થ તરફ વળે છે.

એવો જ એક બીજો શ્લોક પણ યાદ આવે છે :

ઉદ્યમેન હિ સિદ્ધયન્તિ કાર્યાણિ,

ન હિ મનોરથેન ।

ઉદ્યમથી જ કાર્યો સિદ્ધ થાય છે, નહિ કે મનોરથથી. માત્ર મનોરથો સેવવાથી કાર્યો સિદ્ધ થતાં નથી. પુરુષાર્થ વિના ધન પણ નથી મળતું.

કેટલાંક કહે છે કે નસીબમાં હોય તો પૈસો મળે. પણ નસીબ-ભાગ્ય-પ્રારબ્ધ પણ મનુષ્યના પુરુષાર્થ વડે જ નિર્માણ થાય છે. પુરુષાર્થ કરો તો વધતું કે ઓછું ધન અવશ્ય મળે છે એટલું જ નહિ નસીબ અંગે આવી મળેલા ધનના સંવર્ધન-જતન પોષણ માટે પણ પુરુષાર્થ તો જરૂરી છે. પ્રારબ્ધ-વશાત્ આવી મળેલા કરોડો, અબજો રૂપિયા પણ પુરુષાર્થ વિના નાશ પામે છે.

સરસ્વતી-વિદ્યાની પ્રાપ્તિ માટે પણ પુરુષાર્થ જરૂરી છે. પોતાની વિદ્યતાની અભિવૃદ્ધિ માટે, તેના જતન માટે અધ્યયન જરૂરી છે, અન્યથા તે ક્ષય પામે છે. એટલું જ નહિ, વિદ્યા વહેંચવાથી વધે છે. વિદ્યા વેચાય નહિ. વિદ્યાનું દાન જ ઉચિત છે.

આધ્યાત્મિક કેડી, એપ્રિલ, '૬૧]

પ્રારંભથી કે પુરુષાર્થથી માનવી જ્યારે સરસ્વતી અને લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ કરે છે ત્યાં તેનામાં અહંકાર આવી જાય છે. આથી અહંકાર ન આવે તે માટે મનુષ્યે સતત ગોવિન્દને-ભગવાનને, યાદ કરવાના છે. લક્ષ્મી અને સરસ્વતી માતા છે. શક્તિ સ્વરૂપ છે. એની તત્ત્વતાથી આરાધના કરવાની હોય.

વિદ્યા અને ધનનો યથોચિત, પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે, મર્યાદામાં રહીને પોતાના, કુટુંબના, સમાજના કલ્યાણ અર્થે વિનિયોગ થવો ધટે. તે જ ઈશ્વરનો અનુગ્રહ મેળવી શકાય છે.

લક્ષ્મી અને સરસ્વતીની સમતુલા અર્થે ગોવિન્દે હાથના મધ્યભાગે સ્થાન લીધું છે. જેથી કરીને લક્ષ્મી અને સરસ્વતીના મદમાં મનુષ્ય છટ્ટી નહિ જાય. બંનેનું સરખું પ્રવર્તન અને યથોચિત વિનિયોગ રહે. લક્ષ્મી અને સરસ્વતીની વચ્ચે ગોવિન્દની આજુ પ્રવર્તતી હોવાથી કોઈ અનિષ્ટ સર્ગર્ષ શકતું નથી. લક્ષ્મી અને સરસ્વતીની ઉછળતી ઊંજોમાં પણ મનુષ્યે ઈશ્વરને બૂલવા ન જોઈએ. ઈશ્વરના અનુગ્રહથી જ લક્ષ્મી અને સરસ્વતીની પ્રાપ્તિ થાય છે.

એ રીતે ઈશ્વર મનુષ્યના જીવનનું ધરતર કરે છે અને શ્રી અને સમૃદ્ધિની ઊંજો ઉડાડે છે; એટલું જ નહિ, એ ઊંજોની વચ્ચે પણ મનુષ્યને ધીરગંભીર, સ્વસ્થ અને વિવેકશીલ બનાવે છે.

આમ સવારમાં પથારીમાંથી ઊઠતાવિંત લક્ષ્મી, સરસ્વતી અને ગોવિન્દનું દર્શન મનુષ્ય માટે કલ્યાણકારી સાબિત થાય છે. લક્ષ્મી અને સરસ્વતીની સહાયથી, ગોવિન્દની પ્રેરણાથી મનુષ્ય સત્કર્મો કરવા પ્રેરાય છે. સવારમાં ઊઠી પથારી છોડતાં પહેલાં ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની રહે કે અમારી મતિ નિર્મળ રાખજો. વાણી હંમેશ સત્યને વરેલી રહે. વાણીમાં સત્યનું પ્રવર્તન રહે. સાત્ત્વિક કાર્યોની પ્રેરણા પ્રાપ્ત થાય, પોતાનો સમગ્ર જીવનવ્યવહાર લક્ષ્મીદેવીની કૃપાથી ચાલતો રહે એવી પ્રાર્થના કરવાની હોય. ભગવાનની કૃપા અને સત્કર્મોની પ્રેરણામાં જ મનુષ્યની સર્વ મહામૂલી સંપત્તિ સમાયેલી છે. એટલું જ નહિ, નીતિ અને પ્રમાણિકતાથી જ લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ કરવાની પ્રેરણા મળે, વાણીમાં સરસ્વતીનો વાસ રહે અને જીવનમાં ઈશ્વરનો અનુગ્રહ અને પ્રેરણા સદા પ્રાપ્ત થતાં રહે તેવી અંતરની અભ્યર્થના હોઈ શકે. જેના દ્વારા જીવન સમૃદ્ધ અને સંતોષી બની શકે એવું કરદર્શન મનુષ્ય માટે કલ્યાણકારી અને આવશ્યક લાગે છે.

ભગવાને મનુષ્યને જન્મ સાથે જ હાથ આપ્યો છે. શરીરના દરેક અંગનું આગવું મહત્ત્વ છે. તેનો સાત્ત્વિક અને શ્રેયાર્થે વિનિયોગ થવો જરૂરી છે. એમાં મનુષ્યના પૂર્વના સંસ્કારો પણ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. આથી આગલા જન્મ માટે કર્મો સંચિત કરવા પણ સાત્ત્વિક અને સન્માર્ગે શરીરનો - અંગોનો વિનિયોગ થવો જરૂરી છે. એટલે જન્મ ધારણ કર્યા પછી સાત્ત્વિક વાતાવરણનું આવરણ હોય ને પૂર્વના કર્મનો સંસ્કાર હોય તો સાત્ત્વિકતા તરફ મનુષ્ય ઢળે છે. વ્યક્તિના સંસ્કાર અને વાતાવરણ અસાત્ત્વિક ને આસુરીવૃત્તિ વાળાં હોય તો હાથમાં લક્ષ્મી, સરસ્વતી ને ગોવિન્દ હોવા છતાં તેનો યથોચિત વિનિયોગ થઈ શકતો નથી, જેનું આપણે ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. આપણા સમાજની મોટા ભાગની અસમતુલા-અરાજકતા મનુષ્યની અસાત્ત્વિક ને આસુરી વૃત્તિને લીધે જ બને છે.

આથી વ્યક્તિના-સમાજના શ્રેયાર્થે જ આ શ્લોક રચાયો હશે. મનુષ્ય સવારમાં પથારીમાંથી ઊઠતાં જ લક્ષ્મી અને સરસ્વતીની પ્રાપ્તિ અર્થે ગોવિન્દને-ઈશ્વરને યાદ કરે. લક્ષ્મી અને સરસ્વતીની પ્રાપ્તિ પછી તેના સમતોલન માટે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરે. ઈશ્વરની સ્મૃતિને સતત સતેજ રાખવા આ શ્લોક રચાયો હશે.

શાસ્ત્રગોષ્ઠિ

પ્ર૦ : ઉપાસક ભાઈબહેનોને ક્યારેક સુવાસનો અનુભવ થાય છે. વાતાવરણમાં ઘરમાં, પૂજાર્મમાં, ઓફિસમાં, મુસાફરીમાં કે અન્ય કોઈપણ સ્થળે અને પરિસ્થિતિમાં વિવિધ સુવાસની એક મીઠી લહેરખી કે સુવાસનો ઘોષ અનુભવાય છે. આવું કેવી રીતે બને ?

ઉ૦ : ઉપાસક ભાઈબહેનો કે જેઓ સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા અને શરણાગતિથી ગાયત્રી મંત્રજપને શ્રવણના અનિવાર્ય દૈનિક કાર્યક્રમમાં વણી લે છે ત્યારે તેમના આત્માનું, આતરચેતનાનું પોષણ થાય છે તેમની આતરચેતના જાગૃત થાય છે. આતરણાલ્ય વાયુમંડળની મલિનતા દૂર થઈ સાર્ત્વિક આદોલનોનું વાયુમંડળ રચાઈ જાય છે. આવા અનન્ય ઉપાસકોનું વ્યક્તિત્વ અને આચરણ પણ દૈવી સંપત્તિ જેવા સાર્ત્વિક ગુણો તરફ ઢળે છે. જ્યારે જ્યારે સભાન કે અભાન અવસ્થામાં મા ગાયત્રીનું, ગુરુદેવનું કે મંત્રજપનું સ્મરણ કે રટણ ચાલુ થઈ જાય છે અને તેના આદોલનો સાર્ત્વિક વાયુમંડળ સાથે આદોલિત થાય છે ત્યારે ત્યારે ઝંકૃત થયેલ વાયુમંડળમાંથી વિવિધ સુવાસની લહેરખીઓ કે સુવાસનો ઘોષ તેમના વાયુમંડળમાં વહેતો થઈ જાય છે.

ધણી વખત આવી સુવાસનો અનુભવ તે જ જગ્યાએ ઉપસ્થિત અન્ય વ્યક્તિઓમાંથી અમુકને જ થાય અને બધાને ન પણ થાય. આની સ્પષ્ટતા તો એવી રીતે કરી શકાય કે આપણું શરીર એક ખેતર છે. ખેતરમાં ખેડાણ કરી, સારું પૌષ્ટિક ખાતર આવે, સાર્ત્વિક બિયારણ વાવવામાં આવે અને યોગ્ય રીતે પાણીનું સિંચન કરવામાં આવે તેમજ સાનુકૂળ હવામાન મળે તો જ સો ટકા ફળદ્રુપ પાક ઊપજે. આપણા શરીરનું સાર્ત્વિક વાણી, વર્તન, વ્યવહારથી ખેડાણ કરવું પડે. સત્સંગ અને ગાયત્રી મંત્રજપના ખાતરથી તેને પુષ્ટ કરવું પડે. દૈવી ગુણોથી સિંચન કરવું પડે. સાર્ત્વિક આદર્શોને વાવવા પડે. આ બધું એકત્ર થાય એટલે આગળપાછળનું સાનુકૂળ વાતાવરણ એની જાતે જ આવી મળે. અને પછી એનાં ફળ પણ મીઠાં અને સાર્ત્વિક જ હોય ને! આવી સાર્ત્વિક ભૂમિપ્રવાણી વ્યક્તિઓને સુવાસની સાથે સાથે ખીજા પણ ધણા અનુભવો થાય છે જેવા કે —

- (૧) અનોખું દિવ્ય વ્યક્તિત્વ ઉપસી આવે.
- (૨) અગોચર સંકેત મળતા રહે.
- (૩) આકસ્મિક જેખી સહાય મળતી રહે.
- (૪) આકસ્મિક જેખી બચાવ થઈ જાય.
- (૫) પરમાત્માના સગુણ કે નિર્ગુણ સ્વરૂપમાં દર્શન થાય.
- (૬) પરમાત્માની — મા ગાયત્રીની પ્રત્યક્ષ હાજરીનો અનુભવ થાય.
- (૭) પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય.

આવા અનુભવો થવાની શરૂઆત થાય કે થતા રહે તો તેટલાથી સંતોષ માનીને એસી રહેવું જોઈએ નહિ. આ તો ઉપાસનાના પંથે શરૂઆતની પા પા પગતીઓ છે. સ્વસ્થ અને સ્વતંત્ર રીતે ચાલવા માટે, જીંચા ચઢાણો ચઢવા માટે, પરમાત્માની સૃષ્ટિને પિછાનવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરી રાખવો પડે.

અકસ્માતમાં ગેળી બચાવ

જીવનનો પ્રવાહ એકધારો વહે તો જીવ છે, પણ એમાં આકસ્મિક કચારેક કચારેક અવરોધો આવી જાય છે ત્યારે જીવનનો પ્રવાહ જાણે સ્થગિત થઈ જતો હોય એમ લાગે છે. કચારેક કચારેક જીવનમાં અણધારી આપત્તિઓ, મૂંઝવણો, મુશ્કેલીઓ, નાની મોટી સમસ્યાઓ ઠાંઈક ઠિંસક પ્રાણીની જેમ આપણી પર હુમલો કરે છે તે એનાથી આપણે ધાયલ થઈ જઈએ છીએ તો કચારેક જીવનમાં એવા નાના-મોટા અકસ્માતો સર્જાય છે કે લાગે છે કે જાણે મોતના મુખમાંથી પાછા આવ્યા.

બ્યક્તિને જો 'પોતાના ઈષ્ટનું' સ્મરણ હોય, પોતાના ઈષ્ટની તે ઉપાસના કરતો હોય તો તેના જીવનનો પ્રવાહ ગમે તેવા અવરોધોને પાર કરી જવામાં સક્ષમ થાય છે, ઠિંસક પ્રાણી જેવી આપત્તિઓના અણધાર્યા હુમલા સામે તે ટક્કર ઝીલવા જેટલી સાવધાની સતર્કતા તે કેળવી શકે છે, એટલું જ નહિ, આકસ્મિક સર્જાતા અકસ્માતોમાં ઉપાસકના પ્રાણનું રક્ષણ થાય છે.

પરંતુ આ બધા માટે શ્રદ્ધા અને શરણાગતિની જરૂર છે. મનુષ્યને પરમતત્ત્વના પરિચય ને પ્રતીતિ થવા પણ ઈશ્વરીય કૃપાની વાત છે, તેનામાં શ્રદ્ધા અને શરણાગતિ ઉદ્ભવવા તે પણ તેની જ કૃપાની વાત છે, પણ એ બધા માટે મનુષ્યની તત્પરતા પણ હોવી જોઈએ. શ્રદ્ધા અને શરણાગતિ પણ સહજતા ને સરળતાથી આવતાં નથી. એ માટે પણ તપશ્ચર્યા કરવી પડે છે, સતત મથવું પડે છે, ગમે તે સંજોગોમાં પણ તેને વળગી રહેવું પડે છે. મનુષ્ય જ્યારે ઉપાસનાને, પોતાના ઈષ્ટના સ્મરણને સતત વળગી રહે છે ત્યારે જ તે પરમતત્ત્વની કૃપાની અવનવી અનુભૂતિઓ કરી શકે છે, તેની શરણાગતિ સ્વીકારી શકે છે, તેનામાં શ્રદ્ધા-વિશ્વાસ મૂકી શકે છે. આ ભગવાન અને ભક્ત વચ્ચેના ભાવના આદાનપ્રદાનની પ્રક્રિયા છે. ભગવાનને ભક્તનો પરસ્પરનો સંબંધ છે. ઈશ્વર તો એના શરણાગતની રક્ષા કરે જ છે પણ મનુષ્યે-ઉપાસકે પણ તેના પરત્વે પોતાના પ્રેમની પ્રતીતિ કરાવવી પડે છે, કરાવવી જરૂરી છે.

પ્રેમના આદાનપ્રદાન પર નિર્ભર અનેલો ભગવાન ને ભક્તનો સંબંધ કલ્યાણકારી નીવડી શકે છે એ નિઃશંક છે.

ગાયત્રી-ઉપાસના એ પરમતત્ત્વની ઉપાસના છે. ગાયત્રી-મંત્રના જપથી મનુષ્યના પ્રાણની પણ રક્ષા થાય છે ને શક્તિસ્વરૂપ વેદમાતા સમક્ષ મનુષ્ય સ્વાભાવિકપણે જ બાળભાવે ઊભો રહી જાય છે. એ શક્તિ સમક્ષ આપોઆપ જ નમી જવાય છે.

અત્રે આવો જ એક પ્રસંગ રજૂ કર્યો છે :

અમદાવાદના ડેલાસભાઈ દરજીએ પોતાનો અનુભવ વર્ણવતાં બધાંબધું હતું કે,

પરમતત્ત્વની શક્તિ, મા ગાયત્રીની ઉપાસના મનુષ્યના જીવનમાં અનેક અણધાર્યા પ્રસંગોમાં, અનેક સંકટોમાંથી છૂટકારો મેળવવામાં સહાયરૂપ થાય છે. મા-બાળકનો સંબંધ કેળવી, શ્રદ્ધા અને શરણાગતિથી, ઈષ્ટની ઉપાસના કરવાથી અકસ્માતો અનુભવો અને સહાયતા મળી રહે છે. પોતાના બાળકની કંઈ ઇચ્છા છે તે 'મા'થી ઈષ્ટથી અજાણ્ય નથી હોતું. પરંતુ તે માટે શ્રદ્ધા અને શરણાગતિની આશ જરૂરિયાત છે. શ્રદ્ધા અને શરણાગતિ એક જ દિવસમાં પ્રાપ્ત થતી નથી. એ માટે તો અવિરત, અટકે ઉપાસનાની જરૂર છે.

પૂ. ગુરુદેવ અને મા ગાયત્રીની શરણાગતિથી કરેલ ઉપાસનાથી મારા જીવનમાં અનેક અનુભવો થયા છે, તેમાંથી એક અત્રે રજૂ કરું છું.

તા. ૧૬-૯-૯૦ ના રોજ સવારે ૮ વાગ્યે મારા પૂજના નિત્યકાર્યથી પરવારી એક ઠેકાણે દર રવિવારે થતા ગાયત્રી યજ્ઞમાં જવા માટે તૈયાર થયો. પૂ. ગુરુદેવ તેમ જ મહામંત્ર ગાયત્રીનું પાંચ વાર રટણ કરીને હું મારા નાના બાબા સાથે સાઈડ કાર સાથેના સ્કુટરમાં ખેસીને યજ્ઞના સ્થળે ગયો. ગાયત્રી-મહામંત્રની ૧૧ મંત્રની આહુતિ આપ્યા બાદ મારા બાબાએ તેની મમ્મી પાસે જવાની રદ લીધી અને રડવા લાગ્યો. પૂર્ણાહુતિ આપ્યા બાદ માતાજીની આરતી ચાલુ થઈ અને તરત જ હું યજ્ઞના સ્થળે પાછા આવવાની ભાવના સાથે મારા બાબાને ઘેર મૂકવા સ્કુટર પર ખેસી રવાના થયો. સોસાયટીની બહાર નીકળતાં સોસાયટીના નાકા પરથી બે કૂતરાઓ ભસતાં ભસતાં મારા સ્કુટર પાછળ પડ્યા અને છલાંગ મારતાં મારી પર તૂટી પડે તેમ કરવા લાગ્યા. આથી હું ગભરાયો અને સ્કુટરની સ્પીડ વધારી પરંતુ સોસાયટીની બહાર નીકળીને રોડ પર જતા, સ્પીડને લીધે મેં સ્કુટરના સિટ્યરીંગ પરનો કાપૂ ગુમાવી દીધો. ગભરાટમાં મને કંઈ ભાન ન રહ્યું અને હું સ્કુટર પરથી ઉછળીને રોડ પર પટકાયો.

આ સમય દરમિયાન એ. એમ. ટી. એસ.ની લાલ બસ સેટેલાઈટ તરફ જવા આવી રહી હતી. મારા સ્કુટર પરથી પટકાયા બાદ સ્કુટરમાં સાઈડકારમાં મારો નાનો બાબો જ રહ્યો. સ્કુટર આ લાલ બસ સાથે આગળના ભાગે અથડાયું, પરંતુ તે ક્ષણે થું થયું તેનું મને કોઈ ભાન ન હતું. સામેથી આવતી બસ પણ સ્પીડમાં હતી. આ બસની સ્પીડ હોવા છતાં સ્કુટરને કંઈ પણ તુકસાન ન થયું, તેમ જ મારો નાનો બાબો હેમખેમ સાઈડકારમાં જ ખેડેલો રહ્યો. મને પણ સામાન્ય ઈજા સિવાય કંઈ મોટી ઈજા ન થઈ.

મારા સ્કુટર પરથી નીચે પટકાયા બાદ સ્કુટરના સિટ્યરીંગનો કાપૂ કોઈ દેવી શક્તિએ ધારણ કર્યો હોય તેવો મને લાસ થયો. મારો બાબો અને હું અકસ્માતમાંથી હેમખેમ પાર જીતરી ગયા. સ્કુટર પરથી રોડ પર પટકાયો હોવા છતાં મને કોઈ જ ઈજા ન થઈ. કોઈએ મને ફૂલની જેમ ઝીલી લીધો હોય તેમ મારા શેમરોમમાં રજુકાર થવા લાગ્યો.

પૂ. ગુરુદેવ અને મા ગાયત્રીની સહાયથી ગોઝારા અકસ્માતથી હું અને મારો બાબો હેમખેમ પાર જીતરી ગયા. 'શળીનો ધા સોયથી ટળે' તેમ મા ગાયત્રી અને પૂ. ગુરુદેવના સ્મરણથી હું મહાન ઉપાધિમાંથી જીતરી ગયો. 'રામ રાખે તેને કાણુ ચાખે' એ ઉક્તિનો આજે મને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો.

મા મહ્યાની પ્રતીતિ

પોતાના ઈષ્ટની કોઈપણ ઉપાસનામાં જોતરાયા પછી તેના સાતત્ય ને નિરંતરતા જાંગેની સભાનતા તો ઉપાસકમાં હોવી જ જોઈએ. ઉપાસના જીવનનો એક ભાગ છે, એક ફરજ છે ને તે અનિવાર્યપણે યજ્ઞવવી જરૂરી છે ને યજ્ઞવવી જ જોઈએ.

જેમ જીવનમાં તેમ ઉપાસનામાં પણ અનેકવિધ અન્તરાયો-અવરોધો આવતા જ હોય છે, તેને પાર કરીને પણ ઉપાસનાનો ક્રમ, તેનું સાતત્ય જાળવી રાખવાની ઉપાસકની નેમ જરૂરથી તેને કંઈક પ્રાપ્ત કરાવી જ આપે છે.

હું હંમેશા ઉપાસકોને નિષ્કામ ભાવે જ ઉપાસના કરવા કહું છું. માતાજી તરફથી કોઈ અનુભવ થાય કે ન થાય, ઉપાસના અવિરત ચાલુ રાખવા જણાવું છું. તેમ છતાં મનુષ્ય સ્વભાવની સહજતાથી ઉપાસકો કોઈ ને કોઈ અનુભવ થવાની આશા રાખે છે, અંખના સેવે છે. પણ પ્રશ્ન એ છે કે ઉપાસનાની સહજપણે જન્મતી આકાંક્ષાથી માતાજી ઉપાસકને અનુભવ કરાવી દે છે ખરાં? કરાવે છે તો શા માટે કરાવે છે? જો કે તેનો જવાબ આપવો મુશ્કેલ છે. માતાજીની લીલા અકળ છે. તેના તરફથી પ્રાપ્ત થતી કૃપાની અનુભૂતિઓની કોઈ ગણતરી કે વિશ્લેષણ ન માંડી શકાય. એવું જો કંઈ થાય તે આપણા પક્ષે પ્રાપ્તિરૂપ લેખી શકાય. એમાં ઉપાસકની શ્રદ્ધા, ઉત્કટતા, જે તે પરિસ્થિતિજન્ય અકળામણ, ગૂંચવણ, મૂંઝવણની તીવ્રતા કદાચ કારણભૂત લેખી શકાય. એ ગમે તે હોય, પણ ઉપાસકની અનુભવપ્રાપ્તિની સહજ-સ્વાભાવિક આકાંક્ષાથી તેને કોઈ અલૌકિક અનુભવ, તેને અકળાવનારી પરિસ્થિતિ દૂર થાય તે તે કંઈક અસાધારણ રાહત અનુભવે તે ઉપાસક માટે અને આપણા સૌ માટે સાન-દાશ્વર્ય જ લેખી શકાય.

માતાજીની લીલા અકળ છે, તેની કૃપા અપરંપાર છે, તેના શરણે જનારને તે કદી નિરાશ કરતી નથી. અંતતોગત્વા ઉપાસકની શ્રદ્ધાને સંવર્ધિત-સમૃદ્ધ કરી આપે છે.

ઉમાબહેનનો પ્રસંગ આ જ હકીકતને પુષ્ટ કરી આપે છે. તેમણે પોતાનો અનુભવ વર્ણવતાં જણાવ્યું હતું કે,

આસો મહિનાની આ વાત છે. નવરાત્ર આવતાં હોવાથી મને અંદરથી થયું કે ગમે તે તકલીફ પડે, પણ અનુકાન તો કરવું જ છે. એ મારી ફરજ છે, પણ તે દરમ્યાન મારી જેખીને પગે ગૂંચડું થવાથી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવી પડી હતી, તેમ છતાં મેં અનુકાન ચાલુ રાખ્યું.

અનુકાનના બે-ત્રણ દિવસ પસાર થઈ ગયા. મને અવારનવાર જે અનુભવો થતા હતા તે ન થવાથી મનને થોડો ખેદ થયો કે આ વખતે માતાજીએ મને કોઈ અનુભવ કરાવ્યો નહિ. પણ મેં મનને વાકું દે હું આ વખતનું અનુકાન પણ કંઈક અકળામણવાળું તો છે જ ને! તેથી કદાચ અનુભવ નહિ કરાવ્યો હોય.

છઠ્ઠા દિવસે સવારે હું માળા કરવા બેઠી. મારી જે જેખીને ઓપરેશન કરાવ્યું હતું તે જેખી મારી પાસેના પલંગમાં જ સૂતી હતી. માતાજીએ સ્વપ્નમાં તેજપુંજનાં દર્શન કરાવી કહ્યું કે,

‘હું આવી છું.’

‘તમે કોણ છો?’ જેખીએ પૂછ્યું.

‘તારી મમ્મી જેની પૂજા કરે છે તે હું છું!’ માતાજીએ કહ્યું.

‘મારી મમ્મી તો ગાયત્રી માતાને માને છે તો તમે એ જ છો?’ મારી જેખીએ સામે પ્રશ્ન પૂછ્યો.
‘હા’ માતાજીએ કહ્યું.

જેખીએ નમ્ર ભાવે કહ્યું: ‘આ બધો પ્રદાશ દૂર કરો. સાર્દાં આબૂપણો-વજોમાં આવો.’

માએ એ પ્રમાણે જ કહ્યું. તે પછી પૂછ્યું, ‘તને શું છે?’

જેખીએ કહ્યું: ‘જુઓ ને મા! આવું બધું તો વરસથી ચાલ્યા કરે છે. મને ખૂબ જ દુઃખ પડે છે.’
પણ હું તને ખાતરી આપું છું કે હવે કંઈ નહિ થાય!’

તે મા અંતર્ધાન થઈ ગયાં.

આમ માતાજીએ જણાવે અભયવચન આપ્યું. મારા મનની પ્રાર્થના-ભાવના પણ સંભળી લીધી. તે મને અનુભવ કરાવ્યો. જેખીની બિમારીને લીધે કંઈક અકળામણ ને ઉદ્વેગ સાથે અનુદાન કહ્યું હોવા છતાં માતાજીએ તેનો સ્વીકાર કર્યો.

મને છેલ્લાં દસ વર્ષથી જાંઘની ગોળાઓ લેવાની ટેવ હતી. આથી હું એક દિવસ બેઠા બેઠા વિચાર કરતી હતી કે ધણાં ધણાં દુઃખોથી માએ મુક્તિ આપી છે, પણ આ જાંઘની ગોળાઓ દસ દસ વર્ષથી લઈ હું તેમાંથી મને મુક્તિ નથી મળી.

મેં માતાજીને પ્રાર્થના કરી કે જાંઘની ગોળાઓ લેવાની ટેવ તું છોડાવ. આ ટેવ છૂટે તો જ હું મારી ભક્તિ સાચી માનું ને મા મળી છે એવું હું માનું.

માએ વિનંતી સંભળી હોય તેમ, સૂવાનો સમય થયો ત્યારે હું ગોળા લેવા ગઈ ત્યાં જ મને આંચકો આવ્યો ને કોઈ કહેતું હોય કે, ‘તું ગોળા ના લઈશ. તને જાંઘ આવશે જ.’

માના સંકેતવચન પ્રમાણે હું ગોળા લીધા વિના સૂઈ ગઈ. ખરેખર મને ખૂબ જ જાંઘ આવી. હું બ્યારે જાંઘમાંથી જાડી ત્યારે મેં અનુભૂતિ કરી કે હું સખત જાંઘી છું. મને ગાઢ નિદ્રા આવી છે. આ અનુભૂતિથી, આ હકીકતથી મનને ખૂબ શાંતિ ને આનંદ થયાં ને ત્યારથી આજ દિન સુધી મેં ગોળા લીધી નથી ને લવિષ્યમાં ફરી લેવી નહિ પડે એવી માતાજીએ મારા પર કૃપા કરી છે. મને ઘણું કે સાચું જ મા મને મળી છે ને મારી ભક્તિ પણ સાચી જ છે!

આમ મનુષ્ય પોતાના અંદરની જ મહિનતાઓ, કુટેવો, ઉદ્વેગ વગેરેથી મુક્ત થવાનો પોતાના અસ્તિત્વના અને એટલા બળથી, શ્રદ્ધાથી, શરણાગતિથી, નિશ્ચયથી પ્રયાસ કરે તો જીવનમાં પોતાનાં કાર્યોની, ભક્તિની, સચ્ચાઈની પ્રતીતિ સચ્ચું જ કરી શકે છે. જરૂર છે પોતાની જ મહિનતાઓ, કુટેવો, વગેરેનો પરિચય મેળવવાની ને એમાંથી મુક્ત થવાના સંકલ્પની, દૃઢ આત્મમજાની.

ગમે તેવા વિપરીત સંજોગોમાં પણ ઉપાસનાનું સાતત્ય-નિરંતરતા જળવાય તો ચોક્કસ અલૌકિક, દિવ્ય, આનંદ ને આશ્ચર્યજનક અનુભવો થઈ શકે છે તે આ પ્રસંગ પરથી સમજી શકાય છે.

વળી પોતાની સમ્પૂર્ણ નિષ્ઠા, શ્રદ્ધા ને શરણાગતિ હોવા છતાં પણ અનુભવ ન થાય ત્યારે અત્રે જેમ ઉમાબહેને અનુભવો ન થવા માટે પોતાની અકળામણને જ કારણભૂત લેખી તેમ પ્રત્યેક ઉપાસક પોતાના જ દોષો, ત્રુટિઓ, બૂલો શોધવાનો પ્રયાસ કરે ને એ બૂલો શોધી એને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરે તે જરૂરી છે. ત્યાર બાદ કરાતી ઉપાસના-દૈનિક હોય કે નૈમિત્તિક-ની ફલશ્રુતિ જ અનોખી, અદ્ભુત ને અલૌકિક હોય છે.

गायत्री-उपासक पृ. श्री शास्त्री