

આધ્યાત્મિક કેડી

તંત્રી : સંપાદક : કૈલાસજીહેન એન. પરીખ

॥ કમલાસન પર ત્રિરાજેલાં ગાયત્રી માતા ॥

ૐ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ ૐ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત ૐ ॥

भारत जवननां नव सूत्रो

१. छण्टमां सम्पूर्ण श्रद्धा अने शरणागति राखवी.
२. निःसहायने सहाय करवी.
३. दुःखीयोनां दिलनां आंसु लूछवां.
४. कोधनी छण्यां करवी नहि.
५. कोधनी साथे विश्वासघात करवो नहि.
६. परनिन्दाथी दूर रहवुं.
७. पुरुषार्थने अग्रता आपी सतत कार्यशील रहवुं.
८. निःस्वार्थ सेवा करवी.
९. अहमूनो त्याग करवो.

अेन. जी. हवे (शास्त्रीज)

७७, 'श्रद्धा', योगेश्वरनगर सोसायटी, बड्डा पासे,
अंजलि सिनेमा पाछण, वासण्णा, अमहावाड - ३८० ००७

આધ્યાત્મિક કેડી

[શ્રી ગાયત્રી ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫]

વર્ષ ૧૦]

★ જુલાઈ : ૧૯૯૧ ★

[અંક ૩ બે]

અનુક્રમણિકા

૧. જ્ઞાન-યોગમાં વિશેષ રિયતિ	શાસ્ત્રીજી	૩
૨. પૂ. ગુરુદેવના સાનિધ્યની પળોમાં...	...	૧૦
૩. વિષ્ણુકાકાનો અચાવ	...	૧૫
૪. જીવનમાં તથાવ શા માટે? ડૉ. કાન્તિલાલ કાલાણી	...	૧૮
૫. રામ રામમાં હીવા	...	૨૨
૬. સ્વપ્નમાં માતાજીનાં દર્શન	...	૨૪
૭. સેમિનારમાં ચર્ચા કરવા જેવો કેસ	...	૨૬
૮. ઓપરેશન થિયેટરમાં	...	૨૮
૯. પૂજ્ય ગુરુજીનો અમેરિકાનો કાર્યપત્ર	...	૨૯
૧૦. સમાચાર	...	૩૦

★ આ ત્રૈમાસિક અંક જન્યુઆરી, 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 ૬૫ ★

પ્રકાશક : શ્રી કેલાસબહેન એન. પરીખ, શ્રી ગાયત્રી ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ, 'નિલોપા' અંગલો, ત્રિમૂર્તિ સોસાયટી, ગવર્નમેન્ટ પાંચ અંગલા પાસે, જુલાઈ ટેકરા, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫

મુદ્રક : કાન્તિભાઈ મ. મિસ્ત્રી, આદિત્ય મુદ્રણાલય, રાયખડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧ * ફોન : ૩૬ ૨૫ ૧૨

જ્ઞાન-યોગમાં વિશેષ સ્થિતિ

શાસ્ત્રીજી

વિષાદ પામેલા અર્જુનને સ્વકર્તાવ્યનું-સ્વધર્મનું સ્મરણ કરાવવા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન જ્ઞાન અને યોગમાં મનુષ્યની વિશેષ સ્થિતિને દૈવી ગુણ તરીકે ઓળખાવે છે.

અહીં જ્ઞાન અને યોગ દ્વારા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને મૂળભૂત રીતે શું અભિપ્રેત હશે તે તેા અને ખબર નથી પણ મારા પોતીકા આધ્યાત્મિક અભિગમ અને સ્વાનુભાવ દ્વારા તે સમજાવવાનો-સમજવાનો મારો આ નમ્ર પ્રયાસ છે. હકીકત કંઈક જુદી પણ હોઈ શકે છે. શાસ્ત્રોક્ત રીતે જ્ઞાન અને યોગનું અર્થઘટન મારી સમજણ કરતાં કંઈક જુદું પણ હોઈ શકે છે. કારણ શાસ્ત્રોનો મારો કોઈ ખાસ અભ્યાસ નથી.

મારી દષ્ટિએ જ્ઞાન એટલે જીવન, સંસાર, જગત અને આધ્યાત્મિકતા - ઈશ્વરનાં સહસ્રોતે જે પુલકાં કરી આપે તે.

જીવનનું સહસ્ય શું? મનુષ્યે પોતાનાં જ કર્મો ભોગવવા વારંવાર જન્મ ધારણ કરવો પડે છે. પોતાના પ્રારબ્ધવશાત્ જે જીવન મળે છે તેને નીતિ, પ્રામાણિકતા ને સાન્નિવહતાથી પસાર કરવું. એક વીરને સહજ એવી બહાદુરીથી, હિંમતથી જીવનના અંજાવાતો સામે અજૂમતા રહેવું. કાયર થઈ આત્મહત્યા ન કરવી. માનવતાને વિસારે ન પાડવી.

નહીના વહેતા પ્રવાહમાં તણાવું સહેલું છે, સરળ છે, પણ સામા પ્રવાહમાં તરીને નહીં પાર કરવામાં જ ખરી તરણકળાનાં દર્શન થાય છે. તેમ સુખી જીવન પસાર કરવું સરળ છે, પણ નહીના સામા પ્રવાહની જેમ જીવનના અંજાવાતો સામે અજૂમીને જીવન પસાર કરવામાં જ મનુષ્યનું ખરું ખમીર ને ખુમારી દેખાય છે.

“ ગુરુના આદેશનું-શબ્દોનું-મૂલ્ય જે શિષ્ય સમજે, ગુરુ સમક્ષ જે શિષ્ય શિસ્ત ને મર્યાદા જાળવે, ગુરુને અપ્રિય ખની રહે તેવું કોઈ કાર્ય ન કરે ત્યારે જ તે શિષ્ય ગુરુને પ્રિય ખને છે ને ગુરુ પ્રસન્ન થઈ જ્ઞાન, ભક્તિ, કર્મ ને યોગની ક્ષિતિજ્ઞેનાં દર્શન કરાવી દે છે.”

સંસાર ક્ષણજીવી છે. સંસારસુખ ક્ષણિક છે. કેવળ:ઈન્દ્રિયોના સુખ પાછળ ન કરતાં, કેવળ સંસાર-સંબંધોની માયાબળમાં ન ફસાતાં પરમાર્થ, સત્સંગ ને ઈશ્વરીસ્મરણ પણ કરવું જરૂરી છે. કેવળ સંસારની માયામાં રચાપચ્યા ન રહેતાં જેણે માયાનું સર્જન કર્યું છે એ માયાપતિને બંધવાનો બાળખવાનો પણ મનુષ્યનો પ્રયત્ન હોવો જરૂરી હોવાનું હું માનું છું.

મેં આપેલાં નવ સિદ્ધાંતોમાં જીવન, સંસાર, જગત, આધ્યાત્મિકતા, ઈશ્વર અને ઉપાસનાનાં તમામ રહસ્યો છુપાયેલાં છે. એનું આચરણ જ મનુષ્યને જ્ઞાનથી સંપન્ન-સહાર બનાવી શકે છે, પણ એ બધું દુષ્કર છે.

મનુષ્યની આનુબાહુ જડ-ચેતન અનેક પદાર્થ-પાત્ર પડેલાં છે, જેમાંથી તે કંઈ ને કંઈ જાન મેળવી જ શકે છે. આકાશ ને સમુદ્રની વિશાળતા મનુષ્યને વિશાળ બનવા નથી સૂચવતા? નદીનો વહેતો પ્રવાહ તમને નિર્મળ બનવા નથી કહેતો? ચન્દ્ર શીતળતા, સૂર્ય તેજસ્વિતા, અને વૃક્ષો પરાપકારનો મહિમા નથી દર્શાવતાં?

જ્ઞાન તો અનન્ત છે. એનો છેડો નથી. કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે તેમ જ્ઞાન જેવું પવિત્ર બીજું કંઈ નથી. એટલે મન, આત્મા અને સમસ્ત અસ્તિત્વને પવિત્ર કરે તે જ સાચું જ્ઞાન. સ્વ અને સમષ્ટિનું શ્રેય સાધી શકે તે જ સાચું જ્ઞાન. વ્યક્તિનું જ્ઞાન વ્યક્તિ, સમાજ, દેશના ઉત્થાન માટે જ ચરિતાર્થ થતું રહેવું જોઈએ. લોકોપયોગી બની શકે તે જ સાચું જ્ઞાન. સમષ્ટિના શ્રેયાર્થે પોતાના જ્ઞાનો ઉપયોગ કરનાર પર પ્રભુનો અનુગ્રહ - કૃપા ઊતરે છે.

આવા જ્ઞાનના સંપાદન માટે તો વ્યક્તિએ સ્વયં નિર્મળ ને પવિત્ર બનવું જરૂરી છે. તે માટે અભ્યાસ, સત્સંગ, સાત્વિક વાચન મહત્વનાં છે, જેથી વૈચારિક પુષ્ટિ મળે, જીવન સન્માર્ગ તરફ વળે, જીવનનો ઝોલ આપોઆપ જ સાત્વિકતા તરફ ઢળે છે. સાત્વિકતા તરફ જીવનનો ઝોલ થયા પછી જ્ઞાન આંતરસ્ફુરણથી સ્વયં જ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ એ માટે નિરંતર દૈનિક ઉપાસના પણ જરૂરી છે.

અભ્યાસ, વાચન, સત્સંગ, ઉપાસના ને પૂર્વનાં સંચિત પુણ્યના બળે વ્યક્તિની ચેતના નિર્મળ-સ્વચ્છ બનતાં પરમતરવ સાથે અનુસન્ધાન સાધી બેસે છે. પરમતરવ સાથેના અનુસન્ધાન દ્વારા જ વ્યક્તિને દૈવી-ઈશ્વરીય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, જેનાથી જીવન, સંસાર, આધ્યાત્મિકતા ને ઉપાસનાનાં, ઈશ્વરનાં અગમ્ય રહસ્યોનો તાજ મળે છે. એમાં ઈશ્વરીય પ્રેરણા ને પ્રત્યક્ષ અનુસન્ધાન જ કારણબૂત બને છે.

આપણા પ્રાચીન ઋષિમુનિઓએ રચેલાં શાસ્ત્રો-વેદોનું રહસ્ય શું?

એ જ —

સંસારત્યાગ-ગૃહત્યાગ કરી જંગલમાં જઈ એ અગોચર, અલૌકિક, દિવ્ય પરમતરવની આરાધનામાં-તપશ્ચર્યામાં તેઓ બેસી રહ્યા, બેસી જ રહ્યા. સમયાન્તરે પરમતરવે પ્રત્યક્ષ આવી ઉપદેશ આપ્યો. જ્ઞાન આપ્યું, જે શાસ્ત્રોમાં-વેદોમાં સંનિહિત-સંગ્રહ થયેલું છે.

“ મન, આત્મા અને સમસ્ત અસ્તિત્વને પવિત્ર કરે તે જ સાચું જ્ઞાન.”

x x x

“ જ્ઞાન જીવનની વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કરતાં શીખવે છે.”

મનુષ્યને તેના ગુરુ પાસેથી પણ જ્ઞાન મળે છે. પણ ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન મેળવવા માટે પણ પાત્રતા જીવવવી પડે છે. વ્યક્તિ પોતાની પાત્રતા-ક્ષમતા પ્રમાણે ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન મેળવી શકે છે.

જ્ઞાના-કોલેજમાં ભણવાના ઉદ્દેશથી બહુ ઓછા વિદ્યાર્થીઓ જતા હોય છે અથવા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ જીવન અર્થોપાર્જનના આશયથી - સારી નોકરી મેળવવાના આશયથી-જ ભણતા હોય છે. કેવળ પ્રમાણપત્રોનું ફરફરિયું મેળવવા, સમાજમાં ડીમીધારી તરીકેનું માન મેળવવા. પરંતુ તેમની બીતરમાં ભણતર ધણીવાર સમરસ થયેલું હોતું નથી.

તે જ રીતે ગુરુ પાસે આવતા મોટા ભાગનાં શિષ્યોને તો જીવનમાં સુખ-શાંતિની જ ખેવના હોય છે. જ્ઞાન, ભક્તિ, ઉપાસના ને પરમતત્ત્વની પ્રાપ્તિની ખેવના તો કોઈક વિરલ શિષ્યને જ હોય છે. એટલું જ નહિ; ગુરુ માટે સાચો પ્રેમ ને ભક્તિ પણ કોઈક વિરલ શિષ્યને જ હોય છે. ગુરુના શબ્દોનું-આદેશોનું-અભિગમનું મહત્ત્વ ને મૂલ્ય બહુ ઓછા શિષ્યો સમજી શકે છે. પરિણામે ગુરુ પાસેથી જે જ્ઞાન મહત્ત્વ કરવાનું છે તેનો લાભ બહુ ઓછાને મળે છે. અલગત ગુરુને તો તમામ શિષ્યો માટે પ્રેમ હોય જ છે. તેના આશીર્વાદ પણ સર્વેને મળે જ છે. પણ દરેક શિષ્ય પોતાની સમજદારી મુજબ ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન મેળવી શકે છે. જેમ વર્ગમાં શિક્ષક એક જ મુદ્દો આખા વર્ગના પ૦ વિદ્યાર્થીઓને શીખવે છે પણ અમુક વિદ્યાર્થીઓ જ વધારેમાં વધારે માર્કસ મેળવે છે, પ્રથમ નંબરે કોઈ એક જ વિદ્યાર્થી આવે છે, ૧ થી ૫ માં કે ૫ થી ૧૦ માં અમુક જ વિદ્યાર્થીઓ નંબર મેળવે છે, બ્યારે બીજા મધ્યમ વર્ગના અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ માંડ માંડ પાસ થનારા હોય છે. તેવી જ સ્થિતિ આધ્યાત્મિક જગતના ગુરુ પાસે શિષ્યની થતી હોય છે. ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે તો શિષ્યને અંદરથી જ નિઃસાસા ઉદ્ભવવી જોઈએ. માત્ર નિઃસાસા પણ પૂરતી નથી. કારણ ગુરુ એમ કાંઈ સઘળું રહસ્ય શિષ્યને સમજાવી આપી પણ દેતા નથી એમાં શિષ્યની ક્ષમતા-પાત્રતા પણ કારણભૂત અને છે. તેમ છતાં ગુરુના આદેશનું-શબ્દોનું મૂલ્ય જે શિષ્ય સમજે, ગુરુ સમક્ષ જે શિષ્ય શિસ્ત ને મર્યાદા જાળવે, ગુરુને અપ્રિય બની રહે એવું કોઈ કાર્ય ન કરે ત્યારે જ તે શિષ્ય ગુરુને પ્રિય બને છે ને ગુરુ પ્રસન્ન થઈ જ્ઞાન, ભક્તિ, કર્મ ને યોગની ક્ષિતિજ્ઞેનાં દર્શન કરાવી દે છે.

સિંહણના દૂધને ઝીલવા સુવર્ણપાત્ર જ જોઈએ.

જીવન અને સંસારના વ્યવહારો હોય કે ઈષ્ટની ઉપાસના હોય, મનુષ્યનું દિલ, ભાવના, વૃત્તિ સાફ, સાત્ત્વિક ને નિર્મળ હોવા જરૂરી છે. કપટ રાખનાર, સંકુચિત વૃત્તિ સેવનાર કે પોતાનો જ સ્વાર્થ સાધનાર મનુષ્યનું વલણ ઉચિત નથી. તે પોતાનું કરીને-પોતાનો સ્વાર્થ સાધીને ખેસી રહેતો હોવાથી સક્ષણ તો કદાચ થાય છે, પણ શાશ્વત શાંતિ, સુખ ને આનન્દનો, અખિલાઈનો અનુભવ કરી શકતો નથી. જેમ કૂવામાંનો દેડકો કૂવાની અંદરના વિશ્વથી જ પરિચિત રહે છે, તેને બહારના વિશ્વની વિજ્ઞાનતાનો આલ આવતો નથી તેમ કપટી, સ્વાર્થી, સંકુચિત વૃત્તિવાળો મનુષ્ય વિજ્ઞાનતાનો અનુભવ કરી શકતો નથી. પરમાત્માનો અનુગ્રહ મેળવવા, તેની અલૌકિક અગોચર સૃષ્ટિનો પરિચય પામવા દૃષ્ટિ વિજ્ઞાન ને સાફ હોવા જરૂરી છે તો જ તેને જ્ઞાનની ક્ષિતિજ્ઞેનાં દર્શન થાય છે.

“જ્ઞાનપ્રાપ્તિની પજોજણમાં પડવા કરતાં શ્રદ્ધા ને શરણાગતિથી ઉપાસના કર્યા કરીએ તે જ ઉચિત છે.”

આધ્યાત્મિક કેહી, જુલાઈ, '૬૧]

એક વાર દેવો, દાનવો અને મનુષ્યો બ્રહ્મા પાસે ગયા અને ઉપદેશ આપવા વિનંતી કરી. બ્રહ્માએ ત્રણેને ઉપદેશમાં ફક્ત એક જ અક્ષર ઉચ્ચાર્યો : 'દ'.

ત્યાર બાદ બ્રહ્માએ ત્રણેને 'દ' દ્વારા શું સમજ્યા તે અંગે પૂછા કરી.

બ્રહ્માને પ્રત્યુત્તર આપતાં દેવોએ સૌ પ્રથમ જણાવ્યું કે 'દ' એટલે દમન કરો. અમે ખૂબ એક આરામી અને કહેરી થઈ ગયા છીએ તેથી આપ અમને દમન કરવાનું, મન તથા ઇન્દ્રિયો પર કાબૂ રાખવાનું કહો છો.

દાનવોએ જણાવ્યું : 'દ' એટલે દયા કરો. અમે બહુ દુઃખ અને હિંસા પ્રકૃતિના છીએ એટલે આપ અમને દયા કરવાનું કહો છો.

મનુષ્યોએ 'દ' ની સમજણ આપતાં બ્રહ્માને જણાવ્યું : 'દ' એટલે દાન કરો. આપ અમને દાન કરવાનું કહો છો.

આ સાંભળી બ્રહ્મા ખુશ થયા.

આમ દરેકે પોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે, પોતાના કાર્યક્ષેત્ર પ્રમાણે બ્રહ્માના ત્રણેને એક જ સરખા ઉપદેશનું 'ગુદું ગુદું અર્થઘટન કર્યું'.

એક જ ઉપદેશ ગુદા ગુદા શિષ્યોને ગુદી ગુદી રીતે તેમના સ્વભાવ અને કાર્યક્ષેત્ર પ્રમાણે સમજાય છે.

માણસનું અન્તઃકરણ એ અરીસા જેવું છે. અન્તરનો અરીસો માણસને એવું યથાતથ - એ જેવો છે તેવો-પ્રતિબિંબ દેખાડી દે છે. અન્તરના અરીસામાં પડેલા પ્રતિબિંબમાં માણસ પોતાની ખામીઓ - ભણપોનાં દર્શન પણ કરી શકે છે પણ માણસ તેની મોટે ભાગે અવગણના કરે છે. આત્મવંચના કરે છે. પણ કોઈક સહભાગી પળે અન્તરનો અવાજ ધુલકંદ બની તેને જાગૃત કરે છે, સજાગ કરે છે અને આત્મસુધારણાના-આત્મવિકાસના કાર્યમાં તે સ્વયં જોડાઈ જાય છે.

શિષ્યને ગુરુમાં સમ્પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ હોય તો જ તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જ્ઞાનની એ પ્રક્રિયાઓ એકી સાથે ચાલે છે - બહારથી આવવાની અને અંદરથી ઊગવાની! આ બન્ને પ્રક્રિયાઓનો સુમેળ થતાં જ્ઞાન આત્મસાત્ થાય છે.

અમર્યં ગુરુ ઉપદેશ આપે છે પણ એ ઉપદેશની સાથે શિષ્યના દોષનું પણ સ્વયં નિદર્શન કરી તેના નિવારણ માટે પ્રયાસ કરવાની ક્યારેક સીધી યા આડકતરી રીતે ટકોર કરે છે. શિષ્ય જો એ ટકોર સમજે તો પોતાનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે.

અહીં બ્રહ્માએ ખૂબ સીમિત અને સંયમિત રહીને દેવો, દાનવો અને માનવોને ઉપદેશ આપ્યો પણ પોતાની આંતરક્ષમતાને કારણે દેવો, દાનવો અને માનવોને પોતાની ત્રુટિઓ સમજાઈ અને તે દૂર કરવા તેઓ તત્પર બન્યા.

બ્રહ્માનો આ ઉપદેશ જ્ઞાનાતન બની ચૂક્યો છે.

સામ્પ્રતકાળનો મનુષ્ય પણ પોતાની ઇચ્છાઓ-વાસનાઓ માત્રનું નિયંત્રણ કરે તે જરૂરી છે. પોતાની પાસે જે કંઈક છે તેનો અંશ માત્ર પણ ખીળને દાનમાં આપે તે ઉચિત છે. પ્રાણીમાત્ર પરમાત્માનું જ સર્જન છે. તેના પ્રત્યે દયાભાવ રાખવો એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. મનુષ્યમાં રહેલો આ દયાભાવ પણ પ્રજુપ્રીતિનું કારણ બને છે. મનુષ્યના આત્મિક વિકાસનું કારણ બને છે તેમાં સંશય નથી.

બ્રહ્માની જેમ હું પણ તમને એક જ અક્ષર આપું છું, જે છે 'શ'.

'શ' એટલે શરણાગતિ.

ભૌતિક સુખની કે પરમતત્ત્વની કૃપાની કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિની ખેવના રાખતા સૌ માટે પોતાના ઈષ્ટની શરણાગતિ સ્વીકારવી અનિવાર્યપણે આવશ્યક અને જા્ય છે. પ્રભુની શરણાગતિ એ જ્ઞાનપ્રાપ્તિની પણ આવશ્યક શરત છે.

શરણાગતિનો સ્વીકાર એટલે અહમ્નો ત્યાગ. અહમ્નો ત્યાગ પણ જ્ઞાનપ્રાપ્તિને સરળ બનાવે છે.

શરણાગતિ એટલે વિનમ્રતા. ગુરુ પાસે, ઈશ્વર પાસે, કુટુંબ કે સમાજમાં સૌ પાસે - સૌ સાથે વિનમ્ર થઈને રહેવામાં જ વ્યક્તિની મહત્તા-મહાનતા સાબિત થાય છે. મનુષ્યના-લક્ષ્મણના વ્યક્તિત્વની તે શોભા બની રહે છે. વ્યક્તિ અહમ્નો ત્યાગ કરે તો જ આવી વિનમ્રતા તે મેળવી-કેળવી શકે છે.

મૃત્યુશય્યા પર પડેલા રાવણને જોઈ રામે લક્ષ્મણને કહ્યું : તારે રાજનીતિના પાઠ શીખવા હોય તો તું રાવણ પાસે જ. લક્ષ્મણ મૃત્યુશય્યા પર પડેલા રાવણ પાસે ગયો. રાવણે લક્ષ્મણને તેના આગમનનું કારણ પૂછ્યું. લક્ષ્મણે રાવણને એ હાથ જોડી રાજનીતિના પાઠ શીખવવા કહ્યું. રાવણે લક્ષ્મણને તેના પગ પાસે બેસવા જણાવ્યું. રાવણના પગ પાસે બેઠેલા લક્ષ્મણને રાજનીતિ સમજાવતાં કહ્યું કે,

'હું ધારું તે કરવા સમર્થ હોઉં. સમગ્ર સૃષ્ટિ પર મારું નિયંત્રણ હતું. દેવો-દાનવો મને વશ હતા. મારે પ્રથમ તો સોનામાં મુગંધ ભરવી હતી, ખીજું સ્વર્ગની નિસરણી મૂકવી હતી અને ત્રીજું, મારા સમુદ્રના જળને મારે મીઠું બનાવવું હતું. પણ આજે કરીશ, કાલે કરીશ કરતાં તે રહી ગયું અને મારો અન્તકાળ નજીક આવી પહોંચ્યો.'

માટે રાજ કરનારે તો કાલનું કામ આજે અને આજનું કામ અત્યારે જ કરવું જોઈએ.'

મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં અને ઉપાસનામાં પણ આવી તાકીદની આવશ્યકતા સમજે એ જરૂરી છે.

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પાસે એક વાર અર્જુન અને દુર્યોધન ગયા. પહેલાં અર્જુન શ્રીકૃષ્ણ પાસે પહોંચ્યો ત્યારે તેઓ સૂતા હતા. તેમની ઊંધમાં ખલેલ ન પહોંચે તેમ અર્જુન ચૂપચાપ તેમના ચરણ પાસે બેસી રહ્યો. એટલામાં દુર્યોધન આવી પહોંચ્યો. ભગવાન હજુ પણ ઊંધતા જ હતા. દુર્યોધન શ્રીકૃષ્ણના માથા પાસે બેસી રહ્યો અને ભગવાન જાગે તેની બંને જણા પ્રતીક્ષા કરવા લાગ્યા. એટલામાં જ ભગવાન જાગ્યા.

ભગવાનની આંખો ઊંધડતાં જ તેમની પ્રથમ નજર અર્જુન પર પડી. આથી તેમણે અર્જુનને તેના આગમનનું કારણ પૂછ્યું. અને શું જોઈએ છે તેની પૂછા કરી. ત્યાં દુર્યોધને શ્રીકૃષ્ણને વચ્ચે અટકાવી પોતાને પ્રથમ માગણી કરવા દેવા કહ્યું.

શ્રીકૃષ્ણે દુર્યોધનને કહ્યું કે, મેં પ્રથમ અર્જુનને મારા ચરણ પાસે બેઠેલો જોયો છે તથા હું તેને જ પહેલી તક આપીશ. અને ભગવાને અર્જુનને માગવા માટે આજ્ઞા કરી.

ભગવાનની આજ્ઞા સાથે ચડાવી અર્જુને સ્વયં ભગવાનને પોતાના પક્ષે માગી લીધા!

ત્યાર બાદ દુર્યોધનને આજ્ઞા કરતાં દુર્યોધને અક્ષોહિણી સેનાની માગણી કરી.

પરંતુ આપણે જોઈ શક્યાં કે ભગવાનને પોતાના પક્ષે રાખીને અર્જુન યુદ્ધમાં વિજયી થયો.

'સાચું જ્ઞાન મનુષ્યના આચરણમાં સમાયેલું છે.'

આમ ભગવાનનો શરણાગતિમાં મનુષ્યનું તમામ શ્રેય સમાયેલું છે એટલું જ જ્ઞાન મનુષ્ય માટે પૂરતું છે. જ્ઞાન કેવળ શાસ્ત્રોની પોથીઓમાં જ સમાયેલું નથી. સાચું જ્ઞાન કેવળ પુસ્તકપરસ્ત ન રહેતાં મનુષ્યને વ્યવહારુ બનતાં પણ શીખવે છે. ભવનની વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કરતાં પણ શીખવે છે. ભવનની નક્કર વાસ્તવિકતાનો સ્વીકાર કરીને વ્યવહારુ અભિગમ કેળવવામાં જ વ્યક્તિનું શાણપણ છે, મહાનતા છે.

સાચું જ્ઞાન મનુષ્યના આચરણમાં પણ સમાયેલું હોય છે. વ્યક્તિ જ્ઞાન પ્રાપ્ત તો કરે, પણ તે જો તેનું આચરણ જ ન કરે તો ?

અર્જુન સામે જે પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત થઈ તથી તેને વિષાદ થયો. ભગવાન પાંડવોના પક્ષે હતા. તેમણે અર્જુનના વિષાદને દૂર કરવા, ઉપસ્થિત થયેલ પરિસ્થિતિના સાચા હાર્દને સમજાવવા, પરિસ્થિતિનો ઉકેલ લાવવા, પરિસ્થિતિ સામે ઝઝૂમવા ભગવદ્ગીતાના અઠાર અધ્યાયમાં ઉપદેશ આપ્યો. એમાં કેટલું બધું જ્ઞાન સમાયેલું છે! કૃષ્ણે સામ, દામ, દંડ, ભેદની નીતિ પણ અપનાવી છે. કયાંક તેમણે ચાત્રબાણ પણ કરી છે. પાંડવો સમક્ષ ઉપસ્થિત થયેલી પરિસ્થિતિ માટે શ્રીકૃષ્ણે ધણું ધણું કયું છે, પણ તેમાં દ્વિતની ભાવના હતી. અનિષ્ટનો-અસત્યનો, અભદ્રતાનો પરિહાર કરવાની ભાવના હતી.

શરણાગતિમાં અર્જુન કહે છે કે હે ભગવાન! હું કિંકર્તવ્યમૂઠ બની ગયો છું. મારે શું કરવું તે સમજાતું નથી. મારે માટે કલ્યાણકારી હોય તે કહો. હું આપનો શિષ્ય છું. આપને શરણે આવેલા મને ઉપદેશ આપો.

ભગવાન કિંકર્તવ્યમૂઠ બનેલા અર્જુનને જ્ઞાન આપે છે, ઉપદેશ આપે છે. અઠાર અધ્યાયને અન્તે અર્જુન શ્રીકૃષ્ણને કહે છે :

નષ્ટો મોહઃ સ્મૃતિર્લંબ્યા ત્પત્પ્રસાદાન્મયાઽચ્યુત ।

સ્થિતોઽસ્મિ ગતસન્દેહઃ કરિષ્યે વચનં તવ ॥ (અ. ૧૮, શ્લો. ૭૩)

હે અચ્યુત! આપની કૃપાથી મારો મોહ નષ્ટ થયો, સ્મૃતિ પ્રાપ્ત થઈ, સંશયમુક્ત થઈ હું બીજો છું, આપનું કહેવું કરીશ.

આમ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પાસેથી પોતાને પ્રાપ્ત થયેલ જ્ઞાનનું આચરણ કરવા અર્જુન તત્પર થયો.

આમ આચરણ વિનાનું જ્ઞાન નકામું છે. કટોકટીના સમયે મનુષ્યને તેનું જ્ઞાન કામ ન આવે તો તેનો અર્થ શો છે? જ્ઞાન કેવળ પ્રાપ્ત કરવા પૂરતું જ ન રહેવું જોઈએ, સમય આવ્યે તેનો સમજણપૂર્વક વિનિયોગ પણ થવો જોઈએ.

‘પરોપદેશે પાઠિત્વમ્’ હોવું જોઈએ.

ધણાં લોકો પાસે ધણું જ્ઞાન હોય છે. પણ જ્યારે એનું આચરણ કરવાનું આવે છે ત્યારે તેઓ પોતાનું જ જ્ઞાન પડતું મૂકતા હોય છે.

મારી દષ્ટિએ તો જ્ઞાનપ્રાપ્તિ કદાચ સરળ છે પણ તેનું આચરણ જ સૌથી વધુ દુષ્કર છે.

જ્ઞાનપ્રાપ્તિની સાથે રચનાત્મક અભિગમ પણ કેળવવો જરૂરી છે. જ્ઞાન સર્જન કરે, અંધાર નહિ. જ્ઞાનનો ઉપયોગ બીજાના શ્રેયાર્થે થવો જોઈએ. જ્ઞાન ખંડન માટે ન હોઈ શકે.

જ્ઞાની માણસો વાદવિવાદમાં બિતરતા નથી. જ્યાં વ્યર્થ વાદવિવાદનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય છે ત્યાં જ્ઞાનીઓ મૌન સેવે છે. સાચો જ્ઞાની અહમ્ પોષતો નથી. તે પરિપુષ્ટોથી પણ અભય રહે છે.

વ્યક્તિની સાચી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ તો તેના સમસ્ત વ્યક્તિત્વ અને અસ્તિત્વમાં એકાકાર થઈ જાય છે. એટલું જ નહિ, તેના સમગ્ર વ્યક્તિત્વમાં ને અસ્તિત્વમાંથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિની સહરતા-આભા-રેખા રેલાતી રહે છે. સાચો જ્ઞાની પ્રશાંત-ધીર-ગંભીર, મિતભાષી, તેજસ્વી, દિવ્ય, આકર્ષક ને અલૌકિક લાગ્યા કરે છે. અમસ્તું પણ તેની પાસે જઈ ખેસવું મમે છે. તેની બધી સાહજિક ક્રિયાઓ, વર્તન, વલણ, વાણીમાંથી જ્ઞાન સ્વયં નીતરતું રહેતું હોય છે. વ્યક્તિએ આત્મસાત્ કરેલા જ્ઞાનની અસર આસપાસના સમગ્ર વાતાવરણમાં થાય છે.

જ્ઞાન મનુષ્યને સરળ, વિનમ્ર, વિવેકી ને હળવો બનાવે છે.

આવી વ્યક્તિ માટે પરમાત્માને પ્રેમ જાગે છે. આવી વ્યક્તિ દ્વારા પરમાત્મા લોકસેવાનું કાર્ય કરાવવા પ્રેરાય છે.

મારા આધ્યાત્મિક અભિગમ અને સ્વાનુભવ દ્વારા સમગ્ર જ્ઞાનનો સાર મન, વચન ને કર્મથી પવિત્ર રહી શ્રદ્ધા અને શરણાગતિથી નિષ્કામ ભાવે, શિશુભાવ કેળવી, જીવન ને સંસારની જવાબદારીઓ અદા કરી, સતત ઈષ્ટની ઉપાસના કરવી. એ તરફ આપણા સૌની વિશેષ મનઃસ્થિતિ રહેવી જોઈએ. જ્ઞાનપ્રાપ્તિ પછી મનુષ્યને કંઈ નિવૃત્તિ-મુક્તિ મળી નથી જતી. ઈષ્ટની દૈનિક ઉપાસના તો ચાલુ જ રાખવાની છે. એમાં વધારો પણ કરતા રહેવાનું છે. એ મનુષ્ય-ઉપાસક માટે અનિવાર્યપણે આવશ્યક છે. આથી જ્ઞાનપ્રાપ્તિની પગલુંબળમાં પકવા કરતાં શ્રદ્ધા ને શરણાગતિથી ઉપાસના કર્યા કરીએ તે જ ઉચિત છે. મારો આ અભિગમ છે. આ મારું દર્શન છે.

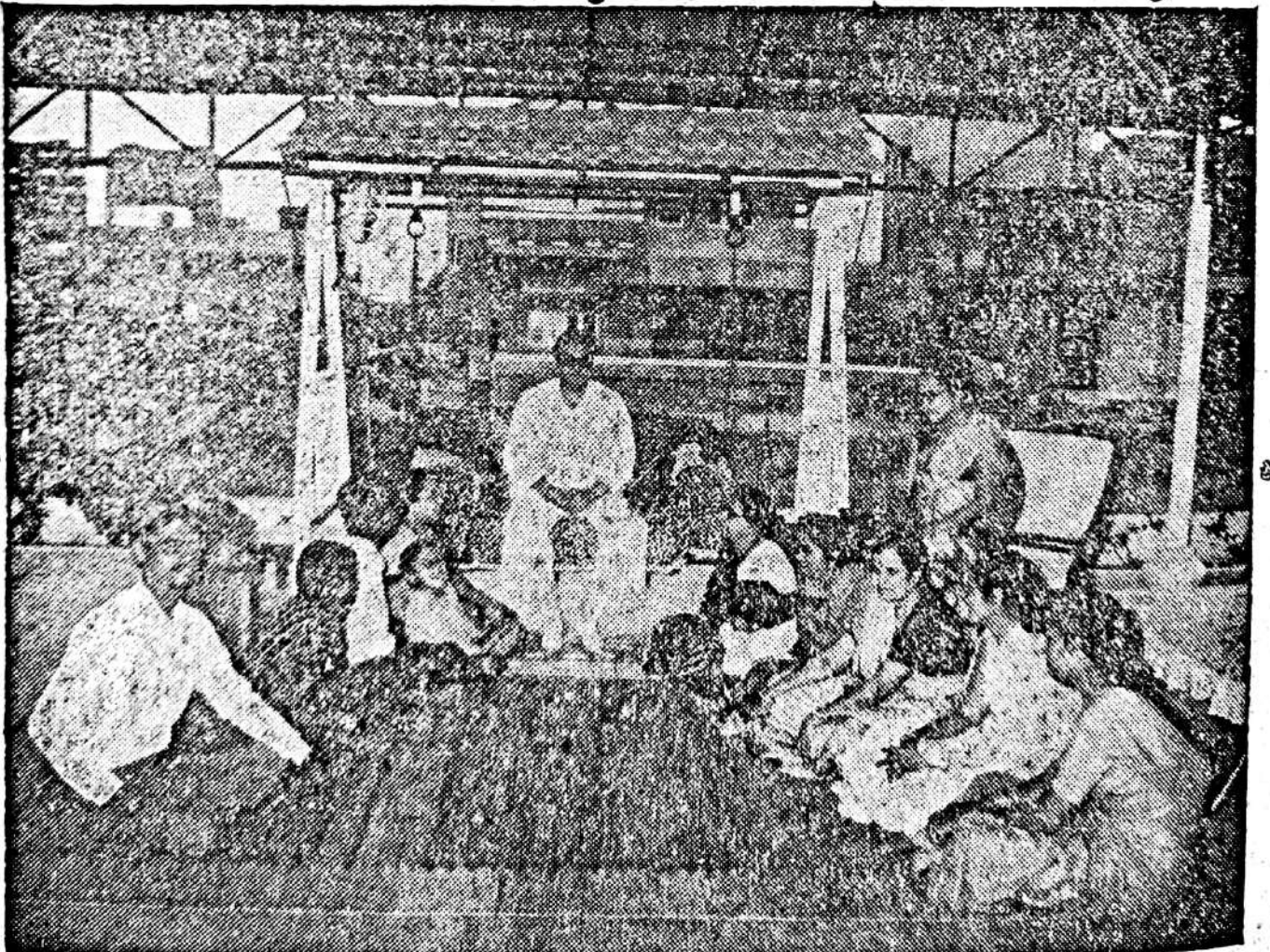
ઈષ્ટના સતત સ્મરણમાં રહેવાથી પરમાત્માનો વિશેષ અનુગ્રહ અવશ્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જે સદા પરમાત્માના ચિંતનમાં રહે છે તેનું ધ્યાન પરમાત્મા રાખે જ છે, પરમાત્મા પણ તેનું ચિંતન કરે છે. તેની પ્રતીક્ષા કરે છે. તેના શ્રેયની ચિંતા પણ પરમાત્માને રહે છે.

કૃષ્ણ અનુનને કહે છે કે તું જ્ઞાની છે, પણ વિષાદને કારણે એ જ્ઞાન ઢંકાઈ ગયું છે. તે દૂર કરી તું જ્ઞાન અને યોગમાં સ્થિર બન. સામાન્ય મનુષ્ય સાંસારિક વિષયોમાં, ઇન્દ્રિયોના સુખમાં રચ્યોપચ્યો રહે છે. સંસાર પ્રત્યેની આસક્તિ મનુષ્યથી છૂટતી નથી. સંસાર પ્રત્યેની આસક્તિને જ તે સુખ માને છે. વાસ્તવમાં તો એમાંથી સુખને બહુલે મોટે ભાગે દુઃખ અને વિષાદ જ જન્મે છે. આ દુઃખ કે વિષાદથી મનુષ્ય જ્ઞાન ને યોગ તો થું તે પોતાના કર્તવ્યથી પણ વિમુખ બને છે. સ્વકર્તવ્યની સ્મૃતિ માટે, સ્વકર્તવ્યના પાલન માટે ભગવાન જ્ઞાન ને યોગને દૈવી ગુણ ગણાવીને તે તરફ તેને વાળે છે.

પૂ. ગુરુદેવના સાન્નિધ્યની પળોમાં....

માતાજીએ સાક્ષાત્કાર કરાવ્યા પછી, તેમના આદેશથી શાસ્ત્રીજીએ લોકસેવાનું કાર્ય શરૂ કર્યા પછી, શાસ્ત્રીજીનું ઘર એક મંદિર બની ગયું છે. શાસ્ત્રીજી પોતે અસંખ્ય આપ્ત-વૃદ્ધોના સ્વજન, માર્ગદર્શક, પ્રિયજન અને ગુરુ બની ચૂક્યા છે. આથી મનુષ્ય જેમ પોતાના સર્ગારોહીને, મિત્રને થોડા થોડા દિવસે મળવા બંધ તેમ અસંખ્ય લોકો શાસ્ત્રીજીનું સહજલાવે જ સાન્નિધ્ય મેળવવા, તેમને મળવા, માર્ગદર્શન મેળવવા આવતાં જ રહે છે. કેટલાકે તો નિયમિત દેવદર્શનની જેમ નિયમિત શાસ્ત્રીજીની મુલાકાત લેવાનો, તેમને મળવા જવાનો, માતાજીનાં દર્શન કરવા જવાનો, તેમની કૃતિમાં જવાનો નિયમ બનાવ્યો છે. અલગ અલગ શાસ્ત્રીજીએ પોતે કોઈ મંદિરની સ્થાપના નથી કરી. તેમણે પોતાના ઘરમાં પોતીકી ઉપાસના માટે, ઘરનાં સભ્યોની ઉપાસના માટે માતાજીના અલગ સ્થાનની વ્યવસ્થા કરી છે. એક અલગ ઝોરડામાં માતાજીના આપ્ત પંચમુખી સ્વરૂપની મોટા કદની છાત્રી મૂકેલી છે, જે સ્વરૂપ ધૂળ જ આકર્ષક, આભેહુત, દિવ્ય, અલૌકિક ને સાક્ષાત્ લાગે છે. માતાજીના આ સ્થાનનાં લોકો દર્શન કરી શકે છે. પોતાને મળવા આવતાં અસંખ્ય લોકો માટે બંગલાના કમ્પાઉન્ડમાં એક વિશાળ કૃતિર બનાવી છે.

મંદિરમાં પ્રવેશતા પહેલાં મંદિરના ઉંચરની આશકા લઈને પછી જ પ્રવેશવાની એક પ્રચલિત પ્રણાલીની જેમ શાસ્ત્રીજીની કૂટિરમાં ઘણા શ્રદ્ધાળુઓ કૂટિરના ઉપલા પગથિયાની આશકા લઈ પછી જ કૂટિરમાં પ્રવેશે છે. તે દિવસે સાંજે પણ એક યુવાને એ જ રીતે કૂટિરના ઉપલા પગથિયાની આશકા લઈ કૂટિરમાં પ્રવેશ કર્યો. માતાજીની છબીના દર્શન કરી એ યુવાને શાસ્ત્રીજીના હિંચકા નજીક આવ્યો. તે દિવસે આમ તો ગુરુદેવ કચારના કૂટિરમાં પધારી ગયા હતા પણ કંઈક કારણપૂર પાછા ઘરમાં ગયા હતા તેથી તેમનો હિંચકા ખાલી હતો. એ ખાલી હિંચકાને જોઈ હિંચકાની યાત્રુમાં જ ઊભેલાં કેલાસબહેનને યુવાને સવાલ કર્યો.

‘ગુરુદેવ નથી?’

‘ના, છે ને. હમણાં આવે છે, ખેસ.’ બહેને કહ્યું.

એ યુવાનના ચહેરા પરની ખુશી સમાતી નહોતી.

પોતાની બેઠક લઈ રહેલા એ યુવાનને બહેને પૂછ્યું.

‘તારું શું ચ્યું?’

‘મારો પ્રોબ્લેમ તો પતી ગયો. મારો ઓર્ડર આવી ગયો.’ પેલા યુવાને એકદમ ઉત્કટતાથી બહેનને જવાબ વાળ્યો.

‘તમને ગુરુદેવે વાત ન કરી?’ યુવાને બહેનને સામો સવાલ કર્યો.

‘ના, મને કંઈ ખબર નથી.’ બહેને સ્પષ્ટતા કરી.

ત્યાં જ એક કાર્યકર્તાબહેને કેલાસબહેનને કહ્યું, ‘હા, બહેન, પેંડા લઈને ગુરુદેવના આશીર્વાદ લેવા આવ્યો હતો.’

એટલામાં જ ગુરુદેવ કૂટિરમાં પ્રવેશ્યા.

ગુરુદેવના ચરણોમાં ઉમળકાથી પ્રણામ કરી તે યુવકે પોતાની બેઠક લીધી. તેના ચહેરા પર અદમ્ય આનંદ છલકાતો હતો.

ગુરુદેવ કૂટિરમાં બિરાજ્યા એટલે પેલા યુવાનની વાતનો તંતુ સાધતાં બહેને ગુરુદેવને કહ્યું, ‘આનો પ્રોબ્લેમ તો પતી ગયો.’

‘હા, પેંડા લઈને આવ્યો હતો.’ ગુરુદેવે કહ્યું. ગુરુદેવના ચહેરા પર પણ ખુશી છલકાતી હતી.

કૂટિરમાં બેઠેલાં અન્ય મુલાકાતીઓ તે યુવાને સામે જિજ્ઞાસાભરી દૃષ્ટિએ જોઈ રહ્યા હતા. ત્યાં જ એક મુલાકાતી બહેને ગુરુદેવ, કેલાસબહેન અને પેલા યુવાને સમક્ષ જિજ્ઞાસાથી પ્રશ્ન કર્યો : ‘શું વાત હતી?’

“માતાજી પર વિશ્વાસ રાખો. માતાજીએ આટલું ક્યું છે તો આગળ પણ સારું કામ કરી આપશે.”

x

x

x

“જેને માતાજીનો સાક્ષાત્કાર થયો છે એવા ગુરુદેવ કડવીમાં કડવી વાત પણ આપણાથી છુપાવે નહિ ને આપણાથી એવું કોસ ચેકિંગ ન થાય.”...

ગુરુદેવે પેલા યુવાન તરફ પોતાની વિગતો રજૂ કરવા સમ્મતિસૂચક ઈશારો કર્યો.

એકવડા બાંધાના, અણિયાળા નાકવાળા, ગોરા ને હસમુખા લાગતા એ યુવાનના હૈયાનો આનંદ તેની આંખો અને હોઠોમાં ધલકાઈ રહ્યો હતો. તે ખૂબ પ્રસન્ન ને ખુશખુશાલ બણાતો હતો.

ગુરુદેવના સમ્મતિસૂચક ઈશારાથી કંઈક અકાંચતા, ક્ષોભ પામતા, અચકાતા એ યુવાને પાતાની શરૂઆત કરતાં કહ્યું :

ગુરુદેવના જ એક ભક્ત દ્વારા મારા પિતાને ગુરુદેવની મુલાકાત થઈ હતી. મારા પિતા અવારનવાર ગુરુદેવ પાસે આવતા. તેમની સાથે હું પણ આવતો. મારી ઉંમર તે વખતે સાતેક વર્ષની હતી. અમે પારસી છીએ પણ ગાયત્રી મંત્રની માળા કરીએ છીએ. તે વખતે મારા પપ્પા સાથે હું ગુરુદેવ પાસે આવતો તેથી હું પણ ગાયત્રી મંત્ર કરતો હતો. પછી એકાદ-બે માળા કરી લેતો. કોઈ વાર ન પણ કરતો. આમ દિવસો પસાર થતા હતા.

મારો એક મિત્ર દસમા ધોરણથી મારી સાથે છે. અમે સાથે જ એક સ્કૂલમાં ભણ્યા અને પછી નોકરી પણ એક જ સ્કૂલમાં ટિચર તરીકે કરી. અમે ૧૯૮૮માં બી. કૉમ. થયા. નવેમ્બર - '૮૮ માં સ્કૂલમાં ટિચર તરીકે નોકરી લીધી.

એક-દોઢ વર્ષ પછી બોમ્બે મર્કન્ટાઇલ બેન્કની પરીક્ષાની અરજી મંગવામાં આવી. અમે બંનેએ અરજી આપી. ગુરુદેવના આશીર્વાદથી પાસ થયા. પછી ઇન્ટરવ્યૂ આવ્યો. અમને અબર પડી કે અમે બંને ભાઈબંધો પસંદગી પામ્યા છીએ.

એકાદ મહિના પછી મારા ભાઈબંધને નિમણૂક પત્ર આવ્યો. પણ મારો નિમણૂકપત્ર ન આવ્યો. પહેલાં તો મને થયું કે બે-ત્રણ દિવસમાં આવશે.

દરમિયાનમાં હું બ્યાં નોકરી કરતો હતો તે શાળાના ઓર્ગેનાઇઝરને અબર પડી કે, મેં પણ બેન્કની પરીક્ષા આપી છે. તેથી તેમણે મને બોલાવી પૂછ્યું, 'તું પણ બેન્કની પરીક્ષા આપી છે ને તું પણ તારા પેલા મિત્રની જેમ પસંદગી પામ્યો છે. તારો એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર આવશે તો તું બંશે?'

મેં કહ્યું : 'એ અંજે હજી મેં કંઈ નક્કી નથી કર્યું.'

તેમણે કહ્યું : 'નક્કી કરીને હમણાં જ કહે. તું ન બવાનો હોય તો લખાણ આપ.'

મેં કહ્યું : 'હું લખાણ તો નહિ આપું.'

પણ પછી તરત જ મેં મનોમન નક્કી કરી લીધું અને કહી દીધું કે મારો એપોઇન્ટમેન્ટ લેટર આવશે તો હું ચોક્કસ બંશે.

તેમણે મને એક મહિનાની નોટિસ આપી અને કહ્યું કે એક મહિના પછી તું છુટો. તારો નિમણૂકપત્ર આવે કે ન આવે.

એક મહિના પછી નોકરીમાંથી છૂટા કરવાની જે યુવાનને લેખિત નોટિસ આપવામાં આવે ત્યારે તેને નિરાશા અને દુઃખ થાય તે સ્વાભાવિક છે. શું આ યુવાને પણ દુઃખ ને નિરાશા અનુભવ્યાં હતાં?

ના.

કારણ?

કારણ ગુરુદેવ. ગુરુદેવનું સાન્નિધ્ય, માર્ગદર્શન, પ્રેમ, હંફ, તેમના પ્રત્યે અપૂર્વ અતુટ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસનો સમિચારો.

નોટિસ લખીને તે યુવાન તે જ સાંજે ગુરુદેવ પાસે 'શ્રદ્ધા'ના નિવાસસ્થાને ગયો છે. તેણે રજૂ કરેલી કેદિયત જ દુઃખ ને નિરાશાના બદલે ગુરુદેવના સમિચારાની ચાહી ખાય છે. તેને વિશ્વાસ હતો જ કે ગુરુદેવ યોગ્ય માર્ગદર્શન આપશે જ.

તે યુવાને કહ્યું, 'એ જ સાંજે ગુરુદેવના નિવાસસ્થાને કુટિરમાં બાવ્યો. સાથે મારો મિત્ર પણ હતો. અમે બંનેએ ગુરુદેવને વાત કરી.'

દરમિયાનમાં તેમના આશીર્વાદથી ટયુશનો લીધા. છતાં જીવને ધરપત નહોતી વળતી. દર-એ ત્રણ દિવસે ગુરુદેવ પાસે જઈ તેમનું માથું ખાતો. ગુરુદેવ કંટાળ્યા વિના સ્મિતપૂર્વક કહેતા :

'ચોક્કસ આવશે, પણ સમય લાગશે.'

પરંતુ મારી ધીરજ ખૂટી ગઈ હતી.

વળી સાથેસાથ ગુરુદેવ મને કહેતા કે 'ટયુશન ચાલુ રાખ.' એક-એ વખત એમ પણ કહ્યું કે 'સ્કૂલમાં જઈ મળી આવ. કદાચ તેઓ રાખી પણ લે.'

પણ મારી ત્યાં જવાની ઈચ્છા નહોતી.

આથી એક દિવસ કંટાળાને મેં મારા મિત્રને કહ્યું : 'કદાચ ગુરુદેવને મારી દયા આવતી હોય ને સાચી વાત ન કહી શકતા હોય તેથી મને કહેતા હોય કે ચોક્કસ આવશે. આથી તું ગુરુદેવ પાસે જા અને પૂછી આવ. તને ગુરુદેવ સાચો જવાબ આપશે. તને ગુરુદેવ કદાચ હકીકત જણાવે એમ અને.

મારા મિત્રે ના કહી. તેણે કહ્યું કે 'મારાથી તેમને એવું પુઝાય નહિ.' મેં કહ્યું, 'હું તને કાગળ લખી આપું તે તું ગુરુદેવને વંચાવ.'

મારા મિત્રે મને જ્ઞાતિથી સમજાવ્યું કે જેને માતાજીનો સાક્ષાત્કાર થયો છે એવા ગુરુદેવ કડવીમાં કડવી વાત પણ આપણાથી છુપાવે નહિ ને આપણાથી એવું કેસ ચેકિંગ ન થાય...

આમ ને આમ દિવસો પસાર થતા ગયા.

એક દિવસ કુટિરમાં ગુરુદેવનાં દર્શન કરવા ગયો ત્યારે તેમણે મને કહ્યું : 'માર્યા પહેલાં-તાડું થઈ જવું જોઈએ...'

તા. ૨૭-૨-'૯૧ ની રાત્રે મુંબઈથી કાલ બાવ્યો કે તાડું સિલેક્શન ચોક્કસ થઈ ગયું છે. તું જઈને એન્કના મેનેજરને મળી આવજો.

પણ મારા પર એપોઈન્ટમેન્ટ લેટર નહોતો બાવ્યો. છતાં મારી ખુશીનો પાર નહોતો. દરેક દિવસ પહેલાં જ ગુરુદેવે ઉચ્ચારેલા શબ્દો 'માર્યા પહેલાં તાડું થઈ જવું જોઈએ' શબ્દ આગ્યા. મને ગુરુદેવને આ વાત જણાવવા એકદમ અધીર થઈ ગયું. પણ ત્યારે ખૂબ મોકું થઈ ગયું હતું. કુટિરનો સમય પૂરો થઈ ગયો હતો. રાત્રે નવ વાગી ગયા હતા. મારા મિત્રે કહ્યું કે અત્યારે ગુરુદેવને ડિરેક્ટ ન કરાય. મને પણ એ વાત સાચી લાગી.

ખીજે દિવસે માતાજી, ગુરુદેવ ને અમારા ઈલેક્ટ્રોનું સંબંધ કરી હું એન્કના મેનેજરને મળવા ગયો. મનમાં બહારાટ હતો કે ક્યાંક અપમાન થાય તો ? કારણ કે મારી પાસે નિમણૂકપત્રની સાબિતી ન

હતી. પણ મેનેજરે મને સારી રીતે આવકાર્યો તે મને કશું કે તારી નિમજીક પહેલી માર્ગથી જા
જ એ-કર્મા કરીશું.

તેમને મળ્યા હું ટ્યુશને ગયો. જ્યોરે સાહા બારે ઘેર પહોંચ્યો ત્યારે મારી મમ્મીએ માથા હાથમાં
એ-કનો નિમજીકપત્ર મૂક્યો...

તે વખતની મારી સ્થિતિ વર્ણવવા મારી પાસે શબ્દો નથી તે ક્ષમિ પણ નથી.

એ જ દિવસે સંજે મારો નિમજીકપત્ર લઈ ગુરુદેવ પાસે ગયો ત્યારે તેમની ખુશીનો પણ ખાતર
નહોતો.

મારે તો એટલું જ કહેવાનું છે કે ગુરુદેવના શબ્દો સાચા પડે જ છે એમાં મારી જેમ કાઈએ
કોસ ચેકિંગ કરવાની જરૂર નથી.'

આમ તે યુવાને ખૂબ જ ઉત્કટતાથી તે ઉમળકાથી નિખાલમ્મકાને પોતાની કલ્પિત તે પોતાના
મનના ભાવ રજૂ કર્યા. એ રજૂ કરતી વખતે પણ એનો આનન્દ અમાતો નહોતો.

સ્થિતપ્રજ્ઞ ગુરુદેવ પેલા અગોચરની મસ્તીમાં ડૂબી રહ્યા હતા.

પશ્ચિમાઠાશ્વર્મા સમ્પૂર્ણ ડૂબી ગયો હતો. અંધારું અવનિ પર ઊતરી આવ્યું હતું. કૃષિની મતીએ
અળદળી ઊઠી હતી.

વિષ્ણુકાકાનો બચાવ

પોતાના ઇષ્ટની શરણાગતિ સ્વીકાર્યા પછી, તેની ઉપાસના આદર્યા પછી, તેને સમ્પૂર્ણ સમર્પિત થયા પછી પણ તેમાં સ્થિર રહેવું સામાન્ય મનુષ્ય-ઉપાસક માટે ખૂબ દુષ્કર બની રહે છે. કોઈક જ્યોતિષી કે કોઈક કહેવાતી આધ્યાત્મિક આત્મા પરત્વે અગર કોઈક કુતૂહલવશ મનુષ્ય સ્વાભાવિકપણે જ ખેંચાય છે અને તે તરફ લપસી પડે છે. કોઈક એક ક્ષણે મનુષ્યના મનની નબળાઈ તેના પર સવાર થઈને તેને નિર્બળ બનાવીને વિનાશને આરે લાવીને મૂકી દે છે.

આ સ્થિતિ ઉચિત તો નથી જ પણ તેની સંભવિતતા ને શક્યતાને પણ નકારી શકાતી નથી. માણસમાં કુતૂહલ ને વિસ્મય આદિમ લાવે તરીકે પડેલા જ હોય છે. બાલ જગતની તમામ પળોજણોથી વિરક્ત-અનાસક્ત બનીને એક માત્ર અગોચર એવા ઇષ્ટને સમર્પિત થઈને તેમાં જ સ્થિર રહેવું કદાચ કોઈક સન્ત માટે કે કોઈ વિરલ વ્યક્તિ માટે જ શક્ય બની શકે છે. અન્યથા સમ્પૂર્ણ ઉપાસનાપરાયણ વ્યક્તિ પણ ક્યારેક ક્યારેક કુતૂહલ ને વિસ્મયને વશ થઈ જાય છે. અસ્તિત્વના સ્વાભાવિક આવેગો-આવેશોને ખાળી શકતો નથી ને વિનાશને નોતરી ખેસે છે.

પણ, ધર્મનું અદ્વિત્યરણ પણ મનુષ્યને બહુ મોટા લયમાંથી બચાવી લે છે એ ગીતાના વચન અનુસાર પોતાની ઉપાસનાપરાયણતાથી, શરણાગતિથી, સમર્પણથી, સેવાથી પોતાના ઇષ્ટની અને ગુરુની જે કૃપા સંપાદન કરી છે તેનાથી વિનાશને આરે આવી ઊભેલા મનુષ્યનો આબાહ બચાવ થઈ જાય છે.

ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે : ન મે ભક્ત : પ્રણુશ્યતિ ।

પદાર્થ, પાત્ર ને પરિસ્થિતિની પેલે પારના રહસ્યનો પરિચય મેળવી શકતા સન્તની-ગુરુની આત્મિક શક્તિ મનુષ્યની વહારે આવે છે. આવી કોઈક આત્મ જ્યારે ગુરુના ધ્યાનમાં આવે છે અને પોતાના સ્વાભાવિક કુતૂહલથી વિનાશને આરે આવી ઊભેલા પોતાના શિષ્યના બચાવ માટે સન્તો-ગુરુ પોતાની આત્મિક શક્તિને કામે લગાડે છે.

ઉપાસના કરનાર વ્યક્તિ જીવનના માર્ગમાં ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં અટવાઈ પડે છે પણ ઈશ્વરીય શક્તિ તેને સાચો માર્ગ દેખાડ્યા વિના રહેતી નથી. વિનાશની ગતિને છેક છેવાડે જઈ પહોંચેલા માનવીને ઈશ્વર ગમે તે રીતે બચાવી જ લે છે.

પરદેશમાં વસતું એ આખું જ ભારતીય વૈષ્ણવ કુટુંબ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી શાસ્ત્રીજી પાસે નિયમિત આવે છે. વૈષ્ણવ હોવા છતાં ગાયત્રી-ઉપાસનાને શાસ્ત્રીજીના માર્ગદર્શન-આદેશ પ્રમાણે આખા કુટુંબે પોતાના નિત્ય કર્મમાં વણી લીધી છે. શાસ્ત્રીજી એ આખા કુટુંબના રાહબર બની ચૂક્યા છે.

અચાનક વાવાઝોડું આવ્યું ને સમગ્ર કુટુંબ વેરવિખેર-વિચ્છિન્ન અને નામશેષ થઈ જશે એવી પરિસ્થિતિ ઉપસ્થિત થઈ, પણ અણીના પળે શાસ્ત્રીજી પહોંચી ગયા અને આખા કુટુંબને ઊભારી લીધું. કુટુંબના વડીલ મુ. શ્રી વિષ્ણુકાકા ગુરુદેવનાં ચરણોમાં માથું મૂકી ફસકે ફસકે રડી પડ્યા તેમણે કહ્યું : 'ગુરુદેવ ! આપે મને અને મારા કુટુંબને વિનાશમાંથી બચાવી લીધું છે.'

'માતાજીની કૃપા' ગુરુદેવે આજી સ્મિત સહ પ્રત્યુત્તર વાળ્યો.

અન્ય એવું કે પરદેશમાં વસતા આ કુટુંબના વડીલ મુ. શ્રી વિષ્ણુકાકા પોતાનાં સામાજિક કામો માટે કુટુંબ સહિત ભારત આવ્યા હતા.

આધ્યાત્મિક કેડી, જુલાઈ, '૯૧]

તેમના એક સંબંધી દ્વારા તેઓ એક જ્યોતિષીના પરિચયમાં આવ્યા. તેમણે જ્યોતિષી સાથે મહાજલાલે જ વાત કરી. જ્યોતિષીએ મહેતી આડીઅવળી ગતિવિધિ સમજાવી પોતાની વાતમાં લઈ લીધાં. વિષ્ણુકાકા કંઈક કુતૂહલ ને વિસ્મયવશ અવશપણે જ જ્યોતિષીની વાતમાં ને પ્રલોભનમાં તણાતા ગયા. તેમને પોતાને પણ કોઈ ખ્યાલ ન રહ્યો. પણ જમાનાનો આદેશ પેસે જ્યોતિષ વિષ્ણુકાકાની નજાઈ પારખી ગયો. વળી તેઓ પરદેશી હોવાથી વધુ પૈસા મળશે તેવી કોઈક અચૂતરીથી જ્યોતિષીએ તેને કોઈક મહેતી નંગવાળી વીંટી બનાવી આપી ને પહેરવા જણાવ્યું. એટલું જ નહિ, તેના સતત સંપર્કમાં રહેવા પણ પેલા જ્યોતિષીએ જણાવ્યું.

આ બધાનો વિષ્ણુકાકાને કોઈ જ ખ્યાલ ન રહ્યો.

આવી તાંત્રિક કહેવાતી વીંટીના આવરણના પ્રભાવથી તેઓ ગુરુદેવથી અળગા રહેવા લાગ્યા. ગુરુદેવના આદેશ પ્રમાણેની ગાયત્રી-ઉપાસનાથી વંચિત રહેવા લાગ્યા. માળામાં પણ તેમનું ચિત્ત ચોંટતું નહિ. પાંચ છ મહિના ભારતમાં રહ્યા પછી પોતાનાં સામાજિક કાર્યો ઉકેલીને પૂ. ગુરુદેવને મળાને તેઓ પરદેશ પાછા ગયા.

ધેર ગયા પછી તેમના સમસ્ત વ્યક્તિત્વમાં નોંધપાત્ર બને તેવું વિષમ પરિવર્તન આવ્યું, જેની ધરમાં સૌએ નોંધ લીધી. તેઓ ધરનાં તમામ સભ્યોથી અતડા રહેવા લાગ્યા. વાતાવાતમાં ચિડાઈ જતા. તેમનું વર્તન ન સમજાય તેનું બની ગયું. સંપીટા કુટુંબમાં કલેશનું વાતાવરણ ધીમે ધીમે જામવા માંડ્યું. ધરનાં સૌ સભ્યોને લાગ્યું કે પહેલાંના વિષ્ણુકાકા નથી રહ્યા. તેમનામાં કંઈક ન સમજાય તેવું પરિવર્તન આવ્યું છે. તેમનો ખોરાક પણ વધી ગયો. તેમના ચહેરા પર એક પ્રકારની કાલિમા છવાઈ ગઈ.

ધરનાં સૌ સભ્યોએ વિષ્ણુકાકામાં આવેલા આ પરિવર્તનની નોંધ તો લીધી જ હતી પણ તેમના સૌથી નાના દીકરાએ એક વિશેષ નોંધ લીધી. એક દિવસ બધા સાથે બેઠા હતા. વાતાવરણ કલેશમય હતું. નાના દીકરાની નજર અચાનક પરપાતી આંગળીમાં પહેરેલી વીંટી પર પડી. વીંટી બેતાં જ નાના દીકરાના મનમાં એક સાથે અનેક વાતો ધુમરાવા લાગી. તેને લાગ્યું કે આ વીંટીને કારણે જ કદાચ પરપાણનું વર્તન બદલાયું હોય એમ બની શકે. પણ પહેલેથી જ આગાંકિત ને વિનયી દીકરા બાપને આવું પૂછે શી રીતે? આવું કહેવાય ખરું? અને કહે તો માને ખરા? એક સાથે દીકરાના મનમાં અનેક પ્રશ્નો ઘોળાવા લાગ્યા. તે મનોમન ખૂબ મુંઝાવા લાગ્યો.

દરમ્યાનમાં બન્યું એવું કે, દર વર્ષે સામાન્ય રીતે ઓગસ્ટમાં લન્ડન જતા ગુરુદેવ સંજોગવશાત એક મહિનો વહેલા એટલે કે જુલાઈ માસમાં લન્ડન ગયા.

ગુરુદેવના લન્ડનના આગમનના સમાચાર મળતાં એ આવું ય કુટુંબ શાસ્ત્રીજીની મુલાકાતે આવ્યું. વિષ્ણુકાકામાં આવેલા સમગ્ર પરિવર્તનની વાત કરી અને ધરનાં સૌ સભ્યો ડૂસકે ડૂસકે રડી પડ્યા. સૌએ ગુરુદેવને કાંઈક બરી વિનંતી કરી બચાવી લેવા જણાવ્યું. સાથે સાથે નાના દીકરાએ પિતાની આંગળી પરની વીંટી અંગે પણ 'ધ્યાન દોર્યું' અને એ વીંટીને કારણે જ કદાચ તેમનામાં આવું વિપરીત અને વિષમ પરિવર્તન આવ્યાની પોતાની દહેશત પણ ગુરુદેવ સમક્ષ વ્યક્ત કરી.

ગુરુદેવે તરકાળ તો સૌને પ્રેમથી અને સહાનુભૂતિથી સાંત્વન આપ્યું.

લન્ડનના કાર્યવણ વેળાએ ગાયત્રી મહાપઠનું આયોજન કરાયું હતું તેમાં વિષ્ણુકાકાને પણ ભાગ લેવા ગુરુદેવે તેમના નાના દીકરા મારફત જણાવ્યું. ગુરુદેવના જણાવવા પ્રમાણે દીકરાઓએ લન્ડનથી ફોન દ્વારા ગુરુદેવનો સંદેશ પિતાને પહોંચાડ્યો. દીકરાઓએ ફોન કરવા રીસીવર ઉપાડ્યું તો ડામલ

જ્ઞાન આવવાને બદલે જ્ઞાનના રીસીવરમાંથી ઊંડા નિસાસાના બવાબને સંભળાવા લાગ્યા. છોકરાઓને એનો કોઈ ખ્યાલ ન આવ્યો. તેમને લાગ્યું કે જ્ઞાન બગડી ગયો છે તેથી તે દિવસે જ્ઞાન ન થયો.

બીજે દિવસે વહેલી સવારે ફરીથી જ્ઞાન જોડ્યો. ગુરુદેવનો મેસેજ પહોંચ્યાડ્યો. ગુરુદેવના આદેશ પ્રમાણે વિષ્ણુકાકા લન્ડન આવી પહોંચ્યા અને યજ્ઞમાં ભાગ લીધો.

યજ્ઞની સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન વિષ્ણુકાકાના વ્યક્તિત્વમાં અતડાપણું, ક્ષોભ તે નિસ્તેજતાની ગુરુદેવે પણ નોંધ લીધી. તેમની આંગળી પરની વીંટી પ્રત્યે પણ ગુરુદેવનું ધ્યાન દોરાયું. વીંટી અંગે ગુરુદેવને જણાયું કે આ વીંટી પર કોઈક તાંત્રિક પ્રયોગ કરાયો છે, જે વિષ્ણુકાકાને તેમના સમગ્ર કુટુંબ માટે હાનિકારક છે.

યજ્ઞ પૂરો થયા પછી યોગ્યેલી વ્યક્તિગત મુલાકાત વેળાએ પૂ. ગુરુદેવે વિષ્ણુકાકાને તેમની પાસે બોલાવ્યા, પાસે બેસાડી આડીઅવળી વાત કરી તખિયત વિશે પૂછા કરી. વાતમાં તે વાતમાં વીંટી અંગે પણ પૂછ્યું તે તે જોવા માંગી. ગુરુદેવે વીંટી જોવા માંગી એટલે વિષ્ણુકાકાએ આંગળી પરથી તે ઊતારી આપી.

વીંટી હાથમાં લઈ ગુરુદેવે પૂછ્યું : 'આ વીંટી મારી પાસે રાખું ?'

'રાખો. મને કશો વાંધો નથી' વિષ્ણુકાકાએ કહ્યું.

અને અચરજ થઈ ગયું.

વીંટી વિષ્ણુકાકાની આંગળી પરથી ઊતરીને ગુરુદેવ પાસે જતાં જ વિષ્ણુકાકાનો ચહેરો બદલાઈ ગયો. ચહેરાની કલિમા દૂર થઈને તેજ વર્તાવા લાગ્યું. ક્ષોભ પણ દૂર થવા લાગ્યો. તેમના કુટુંબના હાજર સભ્યોએ પણ તેની નોંધ લીધી.

ત્યારબાદ ધીમે ધીમે તેમનું સમગ્ર વ્યક્તિત્વ પૂર્વવત્ત બની ગયું.

બીજે-ત્રીજે દિવસે ગુરુદેવ સ્નાન કરવા બેઠા ત્યારે બાથરૂમની બહાર તરફની બારીમાંથી તેમને અવાજ સંભળાયો :

'તમે ચાલ્યા જવ. હું તમને ખુશ કરીશ.'

'તમને જે જોઈએ તે આપીશ ?'

'તમે મારા લાખ રૂપિયા ગુમાવ્યા.'

ગુરુદેવે મનોમન આંતરશક્તિથી જવાબ આપ્યો :

'હું તો માતાજીના આદેશથી અહીં આવ્યો છું, હું શા માટે જઈ ? મને તો માતાજીએ ખુશ કરેલો જ છે.'

ત્યાર બાદ આ વીંટી ગુરુદેવે ધરનાં તમામ સભ્યોની સમ્મતિથી જળાશયમાં પધરાવી દીધી.

વીંટી ચાલી જતાં કુટુંબમાં પણ પૂર્વવત્ શાંતિ તે સંપન્ન વાતાવરણ જન્મ્યું.

ધરનાં તમામ સભ્યો ગુરુદેવને વન્દી રહ્યા તે કુટુંબને બચાવી લેવા બદલ આભાર માનવા લાગ્યા.

આભારવક્ત્રતાની લાગણી સૌ સભ્યોની આંખમાંથી નીતરતી હતી.

ગુરુદેવે સૌને હળવા બનાવી દીધા.

□

જીવનમાં તણાવ શા માટે ?

ડૉ. કાન્તિલાલ કાલાણી

પૃથ્વી પરનાં પ્રાણીઓમાં મનુષ્ય સૌથી વધુ તણાવ અનુભવે છે. જેને વિશેષ બુદ્ધિ મળી છે તે પ્રમાણમાં વધુ તણાવ અનુભવે છે. બુદ્ધિ ભેદ કરાવનારી છે. તેને ગુણ અને દોષ તેમ જ લાભ અને હાનિ અને દેખાય છે.

બુદ્ધિમાં વિરોધી ભાવોનો હાજરી હોવાથી તણાવ રહે છે. વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં અમે રસ્તાખેંચની રમત રમતાં. તેમાં એ પક્ષ હોય. દોરડાના મધ્ય ભાગથી અમુક અંતરે એ પક્ષ સામ-સામી દોરડું પકડીને ઊભા રહે. વિદ્યાર્થી વાગે એટલે દોરડું તાણવાની શરૂઆત થઈ જાય. તેમાં અમુક હદ સુધી સામા પક્ષને ખેંચી જાય તે જીતે. દરેક પક્ષના વિદ્યાર્થીઓ પૂરેપૂરી તાકાત અજમાવે. ધડીકમાં બંને પક્ષના એક બાજુ ખેંચાઈ જાય, ધડીકમાં ખીજી બાજુ. છેવટે જે તાકાતવાળો પક્ષ હોય તે જીતી જાય. તે વખતે ખૂબ તણાવ જેવા મળે. માણસનો એક હાથ પકડી કોઈ એક બાજુ ખેંચી જાય તેમાં ખાસ તણાવ ન વર્તાય, પણ તેનો ડાબો હાથ એક માણસ ખેંચતો હોય અને જમણો હાથ બીજો માણસ ખેંચતો હોય ત્યારે તે માણસ બારે ત્રાસ અનુભવતો હોય છે.

મનુષ્યનું મન કોઈ એક દિશામાં કામ કરી રહ્યું હોય તો તેનામાં તણાવ પેદા નહિ થાય. પણ મન એ વિપરીત દિશામાં એક સાથે કામ કરતું હોય ત્યારે મનુષ્ય ધણી તાણાવ અનુભવ કરે છે. આવું કેમ થાય છે? કારણ કે મોટા ભાગના મનુષ્યો અર્ધ-દગ્ધ હોય છે. તે પૂરા અગાતી હોય તો તણાવ અનુભવવાનો પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી. અગાતીને કશાના ઓરતા જ હોતા નથી જે સમજતો નથી તેને ચિંતા જ નથી. જ્યાં સુધી માણસને કોઈ માઠી ઘટનાના સમાચાર મળતા નથી. ત્યાં સુધી એ સ્વસ્થ હોય છે, પણ જેના સમાચાર મળ્યા કે અસ્વસ્થ થઈ જાય છે. એટલે માહિતી ઉપદ્રવ પેદા કરે છે, ચિંતા પેદા કરે છે. માહિતી કે સમાચારને માટે જ્ઞાન શબ્દ ન પ્રયોજવો જોઈએ. જ્ઞાન એટલે ઝોળખવું અને જેને ઝોળખી લીધું હોય તેનો ઉપયોગ કરતા આવડવું. આધ્યાત્મિક પરિભાષામાં જ્ઞાન એટલે પોતે આત્મા છે તે ન જુઝવું. એ રીતે જ્ઞાનમાં ઝોળખવું, જણવું અને અનુભવવું એ ત્રણેય બાબતો આવી જાય છે. આવું પૂર્ણ જ્ઞાન બહુ જ ઓછા માણસોમાં હોય છે. આવા જ્ઞાનીઓ અને તેમના અગાતીઓ તણાવનો અનુભવ કરતા નથી. પણ જે લોકો અધકચરા જ્ઞાનવાળા છે તેની હાલત ધોખીના ગધેડા જેવી હોય છે. ધોખીનો ગધેડો નથી ધરતો રહેતો કે નથી ધોખીઘાટનો રહેતો. એ ગધેડો પરજ્ઞાન થઈ જાય છે. દુકામાં, જે દિશામાં રહે છે તે નથી આ બાજુનું સિદ્ધ કરી શકતા, નથી સામી બાજુનું મેળવી શકતા. કપીર કહે છે : દુખિયા મેં દોહી ગએ, માયા મિલી ન રામ.

જે મનુષ્યો સંસારનો સારી રીતે ભોગવટો કરવા માગે છે અને સાથે સાથે ભગવત્ તત્ત્વની અનુભૂતિ કરવા માગે છે, તે નથી સંસારને સરખી રીતે ભોગવી શકતા કે નથી અધ્યાત્મ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકતા. તે શું તત્ત્વની અનુભૂતિ માટે સંસારનો ત્યાગ કરી દેવો ? પ્રભુપ્રાર્થિમાં સંસાર આધારૂપ છે ? ના. સમજણના વિભાગમાં ગમે-અણગમે કે અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ એવા જે જડબેસલાક ખાનાં હોતાં નથી. જેણે તણાવમાંથી મુક્ત થવું હશે તેણે દ્વન્દ્વની દોરડા ખેંચમાંથી બહાર તીકળવું પડશે. તેણે સંસારમાં ભગવાનને અને ભગવાનને સંસારમાં સર્વાધાર તરીકે જોવા પડશે.

સંસાર કે જગત સાધનરૂપે છે, જેમ મનુષ્યને શરીર પણ સાધનરૂપે મળ્યું છે. સંસારનો, જગતનો કે શરીરનો ઉપયોગ માટે જ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એ અધ્યાત્મમાર્ગમાં આધારૂપ અને, પણ આ સાધનોનો અપૂરતો માત્ર ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે અધ્યાત્મમાર્ગમાં સદાયરૂપ અને છે. સાધન પોતે લાભકર્તા કે હાનિકર્તા નથી. સાધન તેના વાપરનાર પાસે જડ હોય છે. પરાધીન હોય છે. સાધનનો ઉપયોગ કરનાર પર અધો આધાર છે. એટલે કોઈપણ સાધન તણાવ ઉત્પન્ન ન કરી શકે. જે સાધનનો દુરુપયોગ થાય તો તે દુઃખરૂપ અને અને સદુપયોગ થાય તો સુખરૂપ અને.

મનુષ્ય સમજીને-વિચારીને સાધનનો ઉપયોગ કરે તો ઝેર પણ ઔષધનું કામ કરે છે. પણ સાધન સર્વોચ્ચ બની મનુષ્યનો ઉપયોગ કરવા માંડે છે. સાધનને કારણે મનુષ્ય હેવાન બની જાય છે, ત્યારે તે પોતામાં અને અન્યમાં જાણે તણાવ નિર્માણ કરે છે. મનુષ્યે સાધનનો કે પરિસ્થિતિનો દોષ કાઢતાં પહેલાં તેનો દુરુપયોગ કરનાર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. એક જાણીતું દ્રષ્ટાંત છે કે એક રાજા અને તેનો મંત્રી મૃગયા ખેલવા ગયા. સાથે રાજાએ પાળેલો વાંદરો પણ લીધેલો. મૃગયા ખેલવા પછી રાજા ખૂબ થાકી ગયો એટલે એક વૃક્ષ નીચે આરામ કરવા આડો પડ્યો. મંત્રી અને વાંદરો પાસે એસી રાજાનું ધ્યાન રાખતા હતા. એમાં ખે-ચાર માખીઓ આવી અને રાજાના અંગ પર બેસતી હતી. રાજાની જિંઘ જીડી ન જાય એટલે મંત્રી માખીઓને ઊડાડી મૂકતો. થોડોક સમય વીત્યા પછી મંત્રીએ વાનરને માખી ઉડાડવાનું કામ સોંપ્યું અને પોતે કુદરતી હાજતે ગયો. દરમ્યાન એક માખી વારંવાર રાજાના નાક પર આવીને બેસવા લાગી. વાનર ઊડાડી મૂકે તો ય પાછી આવીને બેસે. આથી વાનરને રોષ ચડ્યો. તેણે બાજુમાં પડેલી તલવાર ઊડાવી અને માખી પર પ્રહાર કર્યો. તેમાં માખી જીડી મઈ અને રાજાનું નાક કપાઈ ગયું. રાજા તરત બેઠો થઈ ગયો. મંત્રી પણ પાછો આવી ગયો. બંનેને થયું કે તલવાર ખુલ્લી રાખવી જોઈતી નહોતી. વાનરને તલવારના ધાના પરિણામની ખબર નહોતી. તે તો રાજાની જિંઘ ન જાગડે તે માટે માખીને ઊડાડવાની મહેનત કરતો હતો.

“મનુષ્યને જે કાંઈ મળ્યું છે તેનો તે ઉત્તમ ઉપયોગ નથી કરી શકતો અને જે નથી મળ્યું તેનો તે વસવસો કર્યા કરે છે. પરિણામે તે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ એમ બંને પરિસ્થિતિમાં તણાવ અનુભવે છે. કારણ કે અનુકૂળતાને તે પૂર્ણપણે માણી શકતો નથી અને પ્રતિકૂળતાના વિચારમાંથી મુક્ત થઈ શકતો નથી. પછી તે શાંતિ, આનન્દ, સંતોષ, સ્થિરતા ઇત્યાદિથી વંચિત ન રહે તો બીજું શું થાય ?”

વાનરને સાધનનો ઉપયોગ કરતાં ન આવડે તે સમજી શકાય તેવું છે, કારણ કે તેણે તલવાર જેવા સાધનનો ઉપયોગ નથી કર્યો હોતો. પણ મનુષ્ય મનનો, બુદ્ધિનો, ચિત્તનો, અહંનો, આંખનો, શબ્દનો એમ વિવિધ અંગોનો વર્ણો સુધી ઉપયોગ કરતો હોય છે અને તેનાં સારાં-માઠાં પરિણામો પણ તે બોલવતો હોય છે. જીભ દ્વારા કડવી વાણી નીકળે કે કેવું પ્રગટ થાય ત્યારે સામી વ્યક્તિ પર તેની કેવી અસર પડતી હોય છે તેની કાને ખબર નથી? છતાં તે કઠોર વાણી ઉચ્ચાર્યા વિના રહી શકતો નથી! આમ તે પોતે જ સાધનને વશ થઈ તણાવ કે તાણુ નિર્માણ કર્યા કરે છે અને અંદરથી ધામેધામે તૂટતો જાય છે.

મનુષ્યને જે કાંઈ મળ્યું છે તેનો તે ઉત્તમ ઉપયોગ નથી કરી શકતો અને જે નથી મળ્યું તેનો તે વસવસો કર્યા કરે છે. પરિણામે તે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ એમ બંને પરિસ્થિતિમાં તણાવ અનુભવે છે. કારણકે અનુકૂળતાને તે પૂર્ણપણે માણી શકતો નથી અને પ્રતિકૂળતાના વિચારમાંથી મુક્ત થઈ શકતો નથી. પછી તે શાંતિ, આનંદ, સંતોષ, સ્થિરતા ઇત્યાદિથી વંચિત ન રહે તો ખીજું શું થાય!

મનની આવી તંબ સ્થિતિ હોય ત્યારે જીવનની ગતિવિધિ જ ચલાવત ન સમજાય, તો જીવન જેને આધારે છે એવા પરમાત્મા વિશે ભક્તિભાવ કઈ રીતે જાગે? તેનામાં કશાક પ્રત્યે નિષ્ઠા શી રીતે પ્રગટે? તે દસ-દસ કે પંદર-પંદર ફૂટના ખાડા ખોદ્યા કરે અને જળની સરવાણીઓ ફૂટી નીકળે એ કેવી રીતે શક્ય અને? છતાં મનુષ્ય અથાંહીન પ્રવૃત્તિ કરી ફળની આશા રાખે છે અને ઇષ્ટ ફળ હાથમાં ન આવતાં તણાવમાં સપડાઈ જાય છે.

આ તણાવ મનુષ્યને કશાયમાં એકાગ્ર થવા દેતો નથી. તેને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવી છે અને તે સર્વત્ર ભેદ નિર્માણ કરતો જાય છે. આ સમગ્ર અસ્તિત્વ એકબીજા સાથે સંકળાયેલું છે.

શરીરનાં અવયવો શરીરથી જુદાં નથી, તેમ મનુષ્ય પણ સમગ્ર અસ્તિત્વથી અલગ નથી. પણ તેનો અહંકાર એટલો પ્રબળ છે કે તેને પોતાની વ્યક્તિમત્તા સ્થાપ્યા વિના એન પડતું નથી! પરિણામે તે અન્નથી જુદો પડી જાય છે. આમ જુદા પડી જવું એટલે નષ્ટ થઈ જવું તે તેને સમજતું નથી. ડાળી વૃક્ષ સાથે જોડાયેલી હોય ત્યાં સુધી તે લીલીજામ રહે છે, પણ કપાઈને વૃક્ષથી છૂટી પડે છે એટલે તેના પર્ણો, ફૂલ કે ફળ ચીમળાઈને ખતમ થઈ જાય છે. ડાળ એમ માને કે તે પોતાને કારણે લીલીજામ રહે છે તો તે તેનો ભ્રમ છે. તે જેને જોઈ શકતી નથી એવાં મૂળ તેને જીવંત રાખે છે. એટલે જે કાંઈ અહંકારને વશ થઈ પોતાને અલગ કરી દે છે તેને પૂર્ણતાનો કે શાંતિનો કદી અનુભવ થતો નથી.

એટલે મનુષ્યે કશાયથી ભય પામવાની કે ભાગવાની જરૂર નથી. અહીં જે કાંઈ છે તે આપણી વિરુદ્ધ નથી. પણ આપણી અધૂરપોને પૂર્ણ કરવા માટે અહીં જે કાંઈ છે તે સૌનું છે અને સૌ પોતપોતાની રીતે તેનો ઉપયોગ કરે છે તો ભલે કરે એમ વિચારે તો બુદ્ધિ વિશાળ કે વ્યાપક અને અને તાણુ ન અનુભવે. પણ બુદ્ધિ બધે મારાપણાનો કે પોતાપણાનો ભાવ સ્થાપ્યા વિના રહી શકતી નથી. તેને કારણે તે સંક્રુચિત બની જાય છે, તેને સંસાર નકામો લાગવા માંડે છે. ખરેખર આ સંસારમાં કશું જ નકામું નથી. સર્વન માત્ર કાંઈ ને કાંઈ રીતે ઉપયોગી છે. પણ આપણને તેની ઉપયોગિતાનો ખ્યાલ આવતો નથી એટલે તેને નકામું ગણી તેનો તિરસ્કાર કરીએ છીએ. આપણે

“મનુષ્ય સમજી-વિચારીને સાધનનો ઉપયોગ કરે તો ઝેર પણ ઔષધનું કામ કરે છે.”

આપણી જાતને જ કેન્દ્રમાં રાખી છે તેને સીધે આપણે મર્યાદિત થઈ ગયા છીએ અને સ્વીકાર-અસ્વીકાર તેમ જ ગમા-અણગમા વચ્ચે રગદોળાયા કરીએ છીએ. પણ આપણને કદી વિચાર નથી આવતો કે આ સરીર ગમે ત્યારે ઢળી પડશે અને જેને માટે મનની શાંતિ યુગાવીએ છીએ તે અધુરું અહીંનું અહીં રહી જશે.

કહે છે કે એક મનવાન માણસ સંત એકનાથ પાસે ગયેલો. તેણે જાંતનાં અરજીમાં પ્રશ્નામ કરી કહ્યું : "મારી પાસે પુષ્કળ સંપત્તિ છે, સુખ-સગવડો છે, પણ માટું મન ગેબ્યેન રહ્યા કરે છે, તે કર્ચાય ઠરવું નથી, તો કઈક ઉપાય બતાવો."

એકનાથ મહારાજ થોડી ક્ષણો મૌન રહી તેની સામે જોઈ રહ્યા. પછી ગંભીર મુખમુદ્રા કરી કહ્યું : "તમારી પાસે અધુરું છે પણ મનની શાંતિ નથી તે સમજવ્ય તેવું છે. સંપત્તિને અને મનની શાંતિને કોઈ સંબંધ નથી. પણ મારે તમને બીજી વાત કહેવી છે. હું તમારી મુખાકૃતિ સામે જોઈ છું તો ત્યાં મને મૃત્યુનો ઓછાથો દેખાય છે. મને લાગે છે કે તમે આ પૃથ્વી પર એકાદ અઠવાડિયું જ રહો."

એકનાથની વાત સાંભળી શેઠ પરસેવે રેખાંચ થઈ ગયા. મુખ પર ઝાંઝાનિ છવાઈ ગઈ અને હતાશાથી ઘેરાઈ ગયા. તેમણે મહારાજને કહ્યું : "બસ, અઠવાડિયું જ આ પૃથ્વી પર રહેવાનું છે? તો મને અહીંથી ભાગવા દો", તેણે મહારાજને પ્રશ્નામ કર્યા અને ત્યાંથી રવાના થઈ ગયા.

માંડ માંડ ધરે પહોંચ્યો. તેને ખાતરી હતી કે એકનાથ મહારાજની વાત ખોટી નહીં પડે. તે અંદરથી હચમચી ઊઠ્યો. તેની દષ્ટિ સમક્ષ તેવું જીવન આવીને ઊભું રહ્યું. તેણે દમોશા પોતાના જ સુખનો વિચાર કર્યો હતો. તેની આજુબાજુમાં વસતા કેટલાક ભોઠા ગરીબીથી ખીસાતા હતા તેનો તેણે કદી વિચાર કર્યો નહોતો. તેની જીભ કુહાડાની ધાર જેવી તીક્ષ્ણ હતી. પોતાનો સ્વાસ્થ્ય સાધવા તેણે નીતિ-અનીતિ કે ન્યાય-અન્યાયનો ખ્યાલ કર્યો નહોતો. તેની પાસે સંપત્તિ પુષ્કળ હતી પણ કોઈને નિરાંતે વાપરવા દેતો નહોતો. તેના ગમા-અણગમા પ્રત્યેક હતા. તેને એમ હતું કે પોતે હજી પણ જીવશે અને મોટો વૈભવ ખડો કરી દેશે.

ત્યાં મૃત્યુના આગમનના સમાચાર આવ્યા. તેને થયું : આટલું અધુરું એકદું તો કહ્યું, પણ તેને સરખી રીતે વાપરી ન શક્યો કે ન ભોગવી શક્યો. તે પુણ્ય કરવા માંડ્યો. તેણે ધરનાં સીને કહી કીધું : "હવે દિવસોનો સવાલ છે. મને શોકટોક ન કરશો. મને ખૂબ દાન કરવા દો. હવે મને આ વૈભવમાં કે કશું પ્રાપ્ત કરવામાં રસ નથી રહ્યો. મને થોડા દિવસ એકદમ શાંતિથી જીવવા દો. તમને જીને મને તે રીતે તમે જીવો. પણ એક આખત ધ્યાન રાખજો. મને માણસ તરીકે જીવતા નથી આવડ્યું. હું નહું સ્વાર્થી જીવન જીવ્યો છું. નથી મેં ભગવાનને યાદ કર્યા કે નથી સત્કર્મો કર્યાં. મેં સાધુ-સંતોનું સેવન કર્યું નથી કે સંત સમાગમ અથવા સત્સંગ કર્યાં નથી. જીવનભર અશાંતિથી પીડાતો રહ્યો છું. તમે સમજીને જીવજો." પછી તે એક ઝોરડામાં ખેસી પ્રભુવાજન કરવા લાગ્યો. પણ મૃત્યુ માથે તોળાવું હોય ત્યારે એન કેમ પડે? તે ફરી મહારાજ પાસે ગયો અને કહેવા લાગ્યો : "મહારાજ આજે સાતમે દિવસ છે. ગમે ત્યારે આજ છૂટી જશે. માટે આશીર્વાદ આપો કે માટું કંધાણુ થાય."

મહારાજે કહ્યું : "તારામાં જે મરવા જેવું હતું તે સાત દિવસમાં મરી ગયું. હવે તને નથી રહ્યો સ્વાસ્થ્ય કે અહંકાર. તારો નવો જન્મ થયો. હવે આવી રીતે જીવીશ તો શાંતિ અનુભવીશ. માણસે મૃત્યુને સામે રાખીને જીવવું જોઈએ."

જીવન પાણીનો પરપોટો છે એવી ભ્રમતિ સાથે જે મનુષ્ય અખિલાઈનો ભાગ બનીને જીવે છે, નિનિત બનીને જીવે છે, સમજીને જીવે છે, તે જ જીવનને માણી શકે છે, શાંતિ, આનંદ, સંતોષ અને સ્થિરતા અનુભવી શકે છે.

* * *

રોમ રોમમાં દીવા

દિલ્હીમાં અત્યારે 'તેજ' નામનું દૈનિક નીકળે છે કે નહિ તેની જાણ નથી. તેના તંત્રીસ્થાને શ્રી દેશમંદુ ગુપ્ત હતા. મહાત્મા ગાંધીના પુત્ર દેવદાસ ગાંધી, 'હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સ'માં કામ કરતા હતા. રવામી આનંદ તેમનાં વ્યાખ્યાનોમાં બંનેના જીવનમાં બની ગયેલી એક અદ્ભુત ઘટનાની વાત કરતા. શ્રી ગુપ્ત વર્તમાનપત્રોના તંત્રીઓની પરિપક્વતા વડા હતા. આ પરિપક્વતા વાર્ષિક ઉત્સવ કલકત્તામાં યોજાયો હતો. શ્રી ગુપ્તને દિલ્હીથી કલકત્તા પહોંચવાનું હતું.

સમયના અભાવે શ્રી ગુપ્ત હવાઈ જહાજમાં કલકત્તા જવા રવાના થવાના હતા. તેમની માથે મહાત્મા ગાંધીના પુત્ર શ્રી દેવદાસ ગાંધી જવા ઇચ્છતા હતા. તેઓ પણ તંત્રી પરિપક્વતા આગેવાન હતા. તે સમયે દેવદાસ ગાંધી દિલ્હીથી નીકળતા 'હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સ'ના મેનેજિંગ સંપાદક હતા. પણ તેમને હવાઈ જહાજમાં જગ્યા ન મળી. લાગવમ લગાડવા ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, ઘણી દોડધામ કરી. જે ઝાળખીતા પ્રવાસીઓ હતા તેમને પણ વિનંતિ કરી જોઈ કે 'મારે આજે જ કલકત્તા પહોંચવું છે. ધણું જરૂરી કામ છે. તમે આજને બદલે કાલે જાઓ. તમારી બેઠક મને આપી દો.'

દેવદાસે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો. પણ કોઈએ દાદ આપી નહિ. તેઓ નિરાશ થઈ ધરે પાછા ફર્યા. તેમણે તેમનું દુઃખ એક મિત્ર પાસે વ્યક્ત કરતાં કહ્યું જુઓ તો ખરા, કેવો સમય આવ્યો છે! હું આ લોકોની કેટલી સેવા કરું છું. તેમને જ્યારે જરૂર પડે છે ત્યારે મારી પાસે દોડતા દોડતા આવે છે. આજે મારે સાધારણ કામ માટે તેમની જરૂર પડી તો કોઈએ મારી વાત સાંભળી નહિ!

હવાઈ જહાજ પાલમ વિમાની મથકેથી કલકત્તા તરફ જવા રવાના થયું. હવાઈ જહાજ કલકત્તાના કમડમ વિમાની મથક પર ગયું તો ત્યાં ધૂળની ડમરીઓને કારણે એટલો અંધકાર છવાઈ ગયો હતો કે હવાઈ જહાજ ઊતરાણ ન કરી શક્યું. તે આકાશમાં ચક્કર કાટવું રહ્યું. ઊતરાણ-પટ્ટી દેખાતી નહોતી છતાં તેણે નીચે ઊતરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તે સમુદ્રને કિનારે પહોંચી ગયું. વિમાનયાલકને ખ્યાલ ન આવ્યો કે નીચે માઠ જંગલ છે. હવાઈ જહાજ નીચે આવ્યું અને વૃક્ષ સાથે અથડાયું પછી તો કેટલાંય વૃક્ષો સાથે ભટકાયું. વૃક્ષોને તોડ્યાં અને તે ભૂમિ પર પડી ગયું. તેની પેટ્રોલની ટાંકી ફાટી. થોડી વારમાં હવાઈ જહાજ બળી ગયું. તેમાં બેઠેલા યાત્રીઓ મરી ગયા. શ્રી દેશમંદુ ગુપ્ત પણ બચી ન શક્યા.

શ્રી દેવદાસ ગાંધીને આ સમાચાર મળ્યા નહોતા. તેઓ દુઃખમાંથી બહાર નીકળ્યા નહોતા. હજી તેઓ જે કોઈ મજા તેમને કહેતા કે સંસારમાં કેવો અન્યાય ચાલી રહ્યો છે. થોડો સમય વીત્યા પછી 'હિન્દુસ્તાન ટાઈમ્સ'માં સમાચાર આવ્યા કે કલકત્તા જવા ઉપડેલા હવાઈ જહાજને અકસ્માત નડ્યો છે. હવાઈ જહાજ બળીને ખાખ થઈ ગયું છે અને બધા યાત્રીઓ મૃત્યુ પામ્યા છે.

શ્રી દેવદાસે આ સમાચાર સાંભળ્યા ત્યારે ઝોંકી ઊઠ્યા. પોતે જે વિમાનમાં જવાના હતા એ જ વિમાન નાશ પામ્યું! અત્યાર સુધી તેઓ વિમાનમાં જવા ન મળ્યું તેની હરિયાદ કરતા હતા. અકસ્માતના સમાચાર વાંચી તેઓ કહેવા લાગ્યા : 'બગવાન, તે' જબરી કૃપા કરી. તે' જ મને બચાવી લીધા. મેં તે વિમાનમાં સ્થાન મેળવવા બધા જ પ્રયત્ન કર્યો હતો. મને જગ્યા મળી ગઈ હોત તો હું પણ મૃત્યુ પામત.'

આ ઘટનાની વાત કર્યા પછી મહાત્મા સ્વામી બાનંદ કહેતા : 'બગવાનની બાગિ બહુ દૂર સુધી જોઈ શકે છે. બગવાન શું કરવા ઇચ્છે છે તે તમે જાણતા નથી. તમે કેવળ તે જ સમયની આપસિને જુઓ છો. તેઓ જે જાણે છે તેને તમે જાણતા નથી. ઝોંકે હરિયાદો ન કરો. બગવાનના કાર્યોમાં કોઈને અન્યાય નથી થતો, કોઈને હાંડ નથી મળતો. હિંદને જે કાંઈ કરે છે તે તમારા કામા માટે જ કરે છે. તમે તમારા વિશ્વાસ ડગવા ન દો.'

સ્વપ્નમાં માતાજીનાં દર્શન

સ્વપ્નની સૃષ્ટિ કંઈક અનોખી જ હોય છે. એનો તાગ પામવા ફિલસૂફીએ એનાં અનેક વિશ્લેષણો કર્યાં છે તેમ છતાં એ સ્વપ્નસૃષ્ટિનો તાગ પામી શકાયો નથી.

એમ કહેવાય છે કે મનુષ્યના અજ્ઞાત મનમાં જે પડયું છે, એની અતૃપ્ત ઇચ્છાઓ-વાસનાઓનો પણ સ્વપ્નમાં પ્રતિધોષ ભેદ છે. જે એમ હોય તો એનું સાતત્ય જળવાવું જોઈએ પણ હંમેશાં તેમ બનતું નથી.

તો વળી ક્યારેક મનુષ્યને સ્વપ્નમાં ખૂબ સચોટ સંકેતો પણ મળતા હોય છે.

ઘણીવાર સ્વપ્નમાં કોઈને દેવ-દેવીના દર્શન થાય ત્યારે કહેવાય છે કે એ તો મનુષ્યના મનની જ બ્રાન્તિ. તે માટેનો સતત વિચાર જ કારણભૂત હોય છે પણ એમાં પણ હંમેશાં એમ બનતું નથી, ક્યારેક જ બને છે.

ઘણાં લોકો પોતાના ઇષ્ટનું સ્મરણ કરતા હોય છે, પણ સ્વપ્નમાં તો ભાગ્યે જ દર્શન થાય છે. મનુષ્યને સ્વપ્નમાં દેવદેવીનાં દર્શન થાય ત્યારે સમસ્ત અસ્તિત્વ પર-મન પર તેનો પ્રમળ પ્રભાવ પડે છે. એનો આનન્દ કંઈક ઓર જ હોય છે. સ્વપ્નમાં દેવ-દેવીનું સ્વરૂપ ક્યારેક ઝાંખું હોય છે, તો ક્યારેક આભેહુમ-યથાતથ પણ હોય છે. અર્થાત્ સ્વપ્ન વાસ્તવિકતા હોવાની પણ અનુભૂતિ કરાવે છે પણ એ સ્વપ્ન હતું કે વાસ્તવિકતા એ તો આખા ઉધડયા પછી જ અનુભવી શકાય છે. એ સ્વપ્ન હોવાનું જ્ઞાન થતા છતાં સ્વપ્નમાં જોયેલ દર્શન, દર્શન, તેનો સ્પર્શ, તેનો અવાજ, તે સ્વપ્નની સમગ્ર ઘટનાની વિગત સંપૂર્ણ યાદ રહેવી વગેરે બાબતો વાસ્તવિક હોવાનું જ લાગે છે, તે વળી મન પર તેની ચિરંજીવ છાપ અંકિત કરી જાય છે. એક વાર આખા ઉધડયા પછી પણ એ સ્વપ્નસૃષ્ટિમાં ખોવાઈ જવાનું મન થાય છે પણ તેમ થઈ શકતું નથી તે તેથી જ એ સ્વપ્નસૃષ્ટિનો તાગ પામી શકાતો નથી. એ કોઈક અનોખી જ સૃષ્ટિ હોવાનું લાગે છે.

જ્યંતીભાઈ વ્યવસાયે કર્મકાંડી બ્રહ્મણ છે. આથી તેઓ યજ્ઞ-યાગાદિમાં સતત વ્યસ્ત રહે છે. અનેક દેવ-દેવીઓની સ્તુતિઓ-મંત્રો તેમ જ સમગ્ર વિધિવિધાન તેમને કંઈક સ્થ હોય તે સ્વાભાવિક છે. તેઓ ખૂબ જ શ્રદ્ધા-ભક્તિભાવપૂર્વક વિધિવિધાન કરાવે છે.

શાસ્ત્રીજીના પાવન સાન્નિધ્યમાં તેમના આચાર્યપદે યોગ્યતા ગાયત્રી મણેનું વાતાવરણ કંઈક અલૌકિક બની જાય તેવા ભુવંદ અવાજે પ્રેમથી, શ્રદ્ધાથી, ભાવથી તેઓ સ્તુતિ મંત્રો ઉચ્ચારે છે; તેમ છતાં તેમને કોઈ ખાસ એવી અનુભૂતિ થતી નથી; તેમ જ સ્વપ્નમાં પણ કોઈ દેવ-દેવીનાં દર્શન થતાં નથી.

આવા જ્યંતીભાઈને એક દિવસ સ્વપ્નમાં માતાજીનાં દર્શન થતાં તેઓ ભાવવિભોર બની ગયા. તેમનો અનુભવ તેમના શબ્દોમાં જ જોઈએ :

“અજ્ઞાત મનમાં જે પડયું છે, એનો પ્રતિધોષ સ્વપ્નમાં પડે છે. જે એમ હોય તો એનું સાતત્ય જળવાવું જોઈએ, પણ હંમેશાં તેમ બનતું નથી.”

“ભાઈ, આ શેતરંજી વાળી લો.”

મારા માતા-પિતા સાથે ભૌતિક-વ્યાવહારિક તેમ જ યજ્ઞકર્મ અંગેની વાતો કરી રાત્રે લગભગ ૧૧ વાગ્યે હું સૂઈ ગયો. રામનવમીના દિવસે ચોખ્ખેલા અગિયાર કુંડી ગાયત્રીચરનો થાક વર્તાતો હતો. આથી હું બમ્બસાટ ઊઠી ગયો.

રામનવમીના ખીબ દિવસે સોમવાર તા. ૨૫-૩-'૯૨ ની સવારે ૪-૧૫ કલાકે ગુરુજીની કૂટિરના દર્શન થયાં. હું કૂટિરનાં પગથિયાં ચડતો હતો ત્યાં પગથિયાની જમણી બાજુ લગભગ ૮૫ વર્ષની ઠાંઈ વૃદ્ધા, કે જેમના માથાના કેશ સફેદ હતા તેમને મેં પ્રણામ કર્યાં. હું તેમને બરાબર ઝોળખી શક્યો નહિ. તેમનો ચહેરો મારા મનને સ્પર્શી ગયો. ખૂબ જ તેજસ્વી હતો. તેમણે મને બાચા કરી કે 'ભાઈ, આ શેતરંજી વાળી લો.' મારા મનમાં થયું કે-બાટલા બધા લોકોની મેઢની છે અને તેમના ગયા પછી દરેજના નિયમ પ્રમાણે શેતરંજીઓ વળાય છે. પછી તેમની બાચા પ્રમાણે મેં છેડા પરની એટલે પગથિયાં પાસેની શેતરંજી વાળી ને ડાખી બાજુ મૂકી દીધી.

પૂ. ગુરુદેવ આગળ ધણી મેઢની હતી. લોકો પ્રણામ કરતા હતા. વચ્ચે જવાની જગ્યા ન હોવાથી હું ગુરુજીની જમણી બાજુ એક તરફ ખૂણામાં ઊભો રહ્યો. ગુરુદેવની સામે જોતો સ્મરણ કરતો હતો. કદાચ આરતી-સ્તુતિ થઈ ગઈ હોય ને લોકો ઘેર જવા માટે ગુરુદેવને પ્રણામ કરતા હોય એમ લાગ્યું.

પરંતુ તે જ વખતે મેં પૂ. ગુરુદેવ તરફ જોયું તો પ્રથમ સિંહ પર સવારી કરી અષ્ટભુજ આયુધો સાથેના સ્વેતવર્ણુવાળા હસમુખા માતાજીને જોયાં, હું ખીજી ક્ષણે જોઉં છું તો પાછા ગુરુદેવ ત્યાં ને ત્યાં જ સ્થિર બેઠા હતા. તરત જ ખીજી ક્ષણે ખીજું ૩૫ વાઘ પર આયુધો સાથે અષ્ટભુજ રક્તવર્ણુવાળાં હાસ્ય કરતાં માતાજીને જોયાં. ખીજી ક્ષણે પૂ. ગુરુદેવ સ્થિર બેઠા હતા. તરત જ ત્રીજી ક્ષણે આયુધોવાળાં અષ્ટભુજ કૃષ્ણવર્ણુવાળાં અટ્ટહાસ્ય કરતાં માતાજીને જોતાં મેં પ્રણામ કર્યાં. મારા તરફ હાથ ઊંચા કરી આશિષ આપ્યાં. હું ચરણોમાં પ્રણામ કરી આકંઠ કરતો રહ્યો.

એટલામાં જ મારી બાજે મને જગાડી દીધા. મેં ફરી ઊંઘવાનો પ્રયત્ન કર્યો, જેથી તે સ્વરૂપ પાછું દેખાય પણ ઊંઘી પણ ન શક્યો તેમ જ તે સ્વરૂપ પણ દેખાયું નહિ.

સેમિનારમાં ચર્ચા કરવા જેવા કેસ

જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવે છે ત્યારે તેનો પ્રભાવ સર્વત્ર પથરાય છે. તેના પ્રખળ પ્રભાવથી મનુષ્યને એ મુશ્કેલીઓમાંથી માર્ગ કાઢવાનું સૂઝવું નથી. તે ખૂબ અકળાય છે, મુંઝાય છે. પરંતુ તેની એ અકળામણ સૂઝવણ જ તેને પોતાના છુટની શરણાગતિ સ્વીકારવાનું સૂઝાડે છે. મનુષ્ય અન્તરની અકળામણો જ પરમતરવના આશ્રયે જવાની પ્રેરણા આપે છે. તેનામાં પ્રખળ શક્તિ જન્માડે છે અથવા જાગેલી શક્તિને વધુ દબાવે છે.

મનુષ્યના અન્તરની શક્તિ જ કોઈક સન્તના આશીર્વાદમાં-માર્ગદર્શનમાં પણ વિશ્વાસ જન્માડે છે તે એ વિશ્વાસથી સન્તના આશીર્વાદ અને માર્ગદર્શનના અતૂટ આચરણથી જ માનવી પોતાની જે તે મુશ્કેલીઓમાંથી મુક્ત થાય છે. તેને સહન કરવાની પણ શક્તિ મળે છે.

મનુષ્યમાં નિજી શક્તિ, શરણાગતિ અને વિશ્વાસથી તેના અસ્તિત્વમાં એક પ્રકારની શક્તિ, ભેર, જુસ્સો પણ પ્રગટ થાય છે, જેનાથી તે પોતીકી મુશ્કેલીઓ સામે ઝૂમી શકે છે.

મનુષ્ય પોતાની કોઈ પણ મુશ્કેલીની શાસ્ત્રીજી પાસે રજૂઆત કરે છે ત્યારે તેઓ તે માતાજીની શરણાગતિ સ્વીકારવા જ કહે છે. અનેક અસાધ્ય શારીરિક દર્દો પરત્વે પણ ગુરુદેવ માતાજીની શરણાગતિ સ્વીકારવા, માયત્રી મંત્રજપ કરવા કહે છે. ઉપરાંત જીવનજી અભિમંત્રિત કરી આપે છે અને અન્ય જે કોઈ સૂચનો કરે છે તેનો તેમના માર્ગદર્શન પ્રમાણે અવિરત અમલ કરવો જરૂરી અને છે, જેનાથી વ્યક્તિ પોતીકી શક્તિ અને શરણાગતિના બળે, પોતાના પ્રારબ્ધ કર્મવશાત્ અને ગુરુના-શાસ્ત્રીજીના આશીર્વાદથી પોતાના દર્દમાંથી-પોતાની મુશ્કેલીઓમાંથી મુક્ત થાય છે. એ સ્વાતુભવે જ સમજાય છે.

અત્રે રજૂ કરેલો પ્રસંગ તખીખી ઉપચારો, ઈશ્વરની શક્તિ, વ્યક્તિની નિજી શક્તિ અને સન્તના આશીર્વાદ અને માર્ગદર્શન અંગે વિચારતા કરી શકે છે. એ વખતે પ્રશ્ન એ પેદા થાય છે કે મહત્વ કોને આપવું-તખીખી વિજ્ઞાનને કે ઈશ્વરની શક્તિને કે સન્તના આશીર્વાદ અને માર્ગદર્શનને ?

અવતન તખીખી વિજ્ઞાનની બોલબાલા તો છે જ, પણ એની પણ જ્યારે મર્યાદા આવે છે ત્યારે ? આંઆવાડીનાં ઉમાબહેન દેસાઈ જણાવે છે :

૧૯૮૬થી ૧૯૮૯ સુધીનો સમય ભયંકર માનસિક તથા શારીરિક તાણમાં પસાર થયો, જેમાંથી મી માયત્રી માતાજી તથા મી ગુરુદેવના આશીર્વાદથી જ ઊઠરી ગઈ છું.

મને પેટમાં સહેજ સહેજ દુખાવો રહેતો હતો. ખોરાક ભેવાતો ન હતો. સહેજ ખાઈ તો સખત તકલીફ થાય. થોડા દિવસ રાહ જોઈ. ડોક્ટરની સારવાર લીધી, પણ કોઈ ફરક ન પડ્યો. બધા ટેસ્ટ કરાવ્યા પણ તેમાં પણ કોઈ ખબર ન પડી. કંઈ જ સૂઝવું નહોતું.

આમ ને આમ છ મહિના પસાર થઈ ગયા. ડોક્ટર-વૈદ્ય બધાને બતાવીને થાકી. દુખાવો વધતો જ જતો હતો. જીવનજી અને માળા ચાલુ જ હતી.

એક દિવસ સાંજે ખૂબ જ દુખાવો થયો. અમારા ફેમિલી ડોક્ટરને બતાવ્યું તો તેમણે કહ્યું કે સમય ગુમાવ્યા વિના મોટા ડોક્ટરને બતાવો. અંદરના ભાગમાં પ્લીડીંગ ખૂબ જ છે. '૮૬ ના ઓક્ટોબરની ૬ ટી તારીખે રાત્રે ૯-૩૦ વાગ્યે ડૉ. મિસ પંડ્યાના દવાખાનામાં દાખલ થઈ. સવારે સોનોગ્રાફી કરી તો જણાયું કે યુટરસના પાછળના ભાગમાં મોટી ગાંઠ છે, જે ફાટી જવાની તૈયારીમાં છે. તરત જ ડોક્ટરે ખીખાં ઓપરેશનો કેન્સલ કરી મારા ઓપરેશનની તૈયારી કરી. તે પહેલાં તેમણે કહ્યું કે, 'ગાંઠ ચૂંચવાયેલી છે. નહીં નીકળે તો ખોલેલું બંધ કરી દઈશ ? ...

મારી ગાયત્રી માતાજીની માળા સતત ચાલુ જ હતી, જે ઓપરેશન ટેબલ પર પણ ચાલુ જ રહી. હું સતત પ્રાર્થના કર્યા કરતી. પૂ. શાસ્ત્રીજીનું સ્મરણ કર્યા કરતી કે મને ઊગારી લે ...

— અને ઓપરેશન ખૂબ જ સારી રીતે પતી ગયું. ચાર કિલોની ગાંઠ નીકળી. તેની બાયોપ્સી કરાવી. ડોક્ટરે સેક્શનો રીપોર્ટ આપ્યો. બીજી લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ કરાવ્યો તેનો પણ એવો જ રીપોર્ટ આપ્યો. હોસ્પિટલમાંથી દસ દિવસ પછી રજા મળી.

પછી ડોક્ટરના કહેવા પ્રમાણે તા. ૨૭-૧૦-'૮૬થી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડૉ. પંકજ શાહની સુપરવિઝન ચાલુ કરી. આમ સવા વર્ષ સુધી સારવાર ચાલી.

પૂ. ગુરુદેવના આદેશ મુજબ ૧ કપ ગાજરનો રસ, ૧૩ પાન તુળસીના અને પાલક બાજીનો રસ ચાલુ કર્યાં. વચ્ચે વચ્ચે મારી તપાસ થયા કરતી, પણ માતાજીની કૃપાથી બધા રીપોર્ટ નોર્મલ આવતા. આ ઓપરેશન તાત્કાલિક કરવું પડેલું, જેથી બહારનું લોહી લેવું પડેલું. તેમાંથી કમળો લાગુ પડ્યો તે પણ ચેપી હતો. તેમાંથી પણ ગુરુદેવે ઊગારી લીધી.

એક સાથે અનેક તકલીફો ઊભી થતી હતી, તેની સારવાર લેતી હતી. પણ પૂ. ગુરુદેવે આશીર્વાદ આપેલા કે 'કંઈ જ નહિ થાય. બધું સારું થશે.'

સિવિલમાંથી રજા આપતાં પહેલા એક ડોક્ટરે મારી બિમારીની તમામ હકીકતો વિગતે જણાવવા કહ્યું. તેમણે મને કહ્યું કે 'તમારો કેસ ખૂબ જ ગંભીર અને મટે નહિ તેવો હતો. અમારે આ કેસ સેમિનારમાં મૂકવો છે.'

ડૉ. મુકુલભાઈ ઓઝાના જણાવવા પ્રમાણે મને 'પેટની તકલીફ દવાથી નહિ, પણ દુઆથી જ મટી છે.' મને પૂ. ગુરુદેવ ને માતાજીમાં સમ્પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. સતત આટલાં વર્ષો પથારીમાં સૂઈ રહેવાથી વા થઈ ગયો, જેને માટે પણ જળ લીધું. વા હોવા છતાં પણ, શ્રી ગાયત્રી માતા અને પૂ. ગુરુદેવના આશીર્વાદથી ધરતું બધું જ કામકાજ જાતે જ કરું છું.

શ્રદ્ધા કદી એળે જતી નથી.

□

ઓપરેશન થિયેટરમાં

મનુષ્ય જ્યારે જ્યારે અંતરના ઊંડાણથી ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે ત્યારે કોઈ ને કોઈ રીતે તેને સદાય મળી જ રહે છે. તે જ રીતે ગુરુને પણ શિષ્ય જ્યારે જ્યારે અંતરના ઊંડાણથી પોકારે છે ત્યારે પોતાની આત્મિક શક્તિના બળે ગુરુ શિષ્યને પોતાની ઝાંખી કરાવી પોતાની સન્નિધિની-સાન્નિધ્યની-સાથે હોવાની-સૂક્ષ્મ અનુભૂતિ કરાવે છે. આવી અનુભૂતિઓ સ્વાભાવિક રીતે જ નોંધપાત્ર બની રહે છે. ને વળી ભક્તની આપત્તિઓ-દર્દો દૂર થાય તે તો નક્કીમાં.

અત્રે આવી જ સૂક્ષ્મ અનુભૂતિ વર્ણવતો પ્રસંગ રજૂ કર્યો છે :

શ્રી ગોવિંદભાઈ દરબાર જણાવે છે કે મને પિતાશયની કોથળીમાં પથરી હતી. ગુરુદેવ બન્ડન જનાર હતા ત્યારે આ અંજે તેમની સાથે વાત થઈ હતી. તેમણે કહ્યું કે, 'મા બધું સારું કરશે.' તેમણે જીવનજી અભિમંત્રિત કરી આપ્યું. એક કેળું અને ૧૧ કાળી દ્રાક્ષ ખાવાનો આદેશ આપ્યો. તા. ૧૦-૭-'૬૦ થી તેનો પ્રયોગ ચાલુ કરી દીધો. નિયમિત જળ લેતો.

તા. ૧૬-૭-'૬૦ ને ગુરુવારે રાત્રે સ્વપ્નમાં મને શાસ્ત્રીજીનાં દર્શન થયાં. તેમણે કહ્યું કે હું આવી ગયો છું. તા. ૨૨-૭-'૬૦ના રોજ મારી તમિયત બગડી હતી. દવાખાને દાખલ થવું પડ્યું. ડોક્ટરે કહ્યું કે પથરીનું ઓપરેશન કરવું પડશે. માટે તે દરમિયાન શાસ્ત્રીજી પાસે જવું હતું, પણ જઈ ન શક્યો. આથી મારા મનને દુઃખ થયું કે મેં ગુરુજીને ઓપરેશનની વાત કરી નહિ. હું વિચારમાં પડી ગયો.

તા. ૨-૮-'૬૦ ના રોજ મારી તમિયત વધારે બગડી. ડોક્ટરે કહ્યું કે તા. ૪-૮-'૬૦ ને શનિવારના રોજ તમારું ઓપરેશન કરવાનું છે તેથી સવારે સાત વાગ્યે તૈયાર થઈ જશો. સવારે પાંચ વાગ્યે ગાયત્રીની ૩ માળા કરી તૈયાર થઈ ગયો. બરાબર ૭ વાગ્યે ડોક્ટર આવી ગયા. મને થિયેટરમાં લઈ ગયા. હું ઓપરેશન થિયેટરમાં ઓપરેશન ટેબલ પર સૂતો ત્યાં મારા માથા પાસે મા ગાયત્રી ઊભાં હતાં. તેમણે કહ્યું, 'ખેટા જરા પણ ચિંતા કરીશ નહિ. હું તારી પાસે જ છું.'

એટલી વારમાં ડોક્ટરે કહ્યું કે મોં ખોલો. તરત જ મને ભાન જતું રહ્યું. ૪ કલાક ઓપરેશન ચાલ્યું. સાંજે સાત વાગ્યે મને ભાન આવ્યું પણ જરા પણ દુખાવો થયો નહિ. એક પણ ટાંકો પાંક્યો નહિ.

શાસ્ત્રીજીના આશીર્વાદથી બધું સરસ થઈ ગયું.

આમ મનુષ્યની અતૂટ શ્રદ્ધા, ઉત્કટ લગની અને પ્રેમ ઈશ્વરની-ગુરુની પ્રત્યક્ષ ઉપસ્થિતિની પરાક્ષ અનુભૂતિ કરાવી આપે છે.

“મા બધું સારું કરશે.”

“હું આવી ગયો છું.”

“ખેટા, જરા પણ ચિંતા કરીશ નહિ. હું તારી પાસે જ છું.”

પૂ. શ્રીના અમેરિકાના કાર્યચત્રનો હેવાલ

મનવ માત્ર દેશમાં હોય કે વિદેશમાં આધિ, વ્યાધિ ઉપાધિના પ્રશ્નો, મૂંઝવણો અને તેમાંથી સર્જાતી વિષમતાઓ દરેકના જીવનમાં ઓછાવતા પ્રમાણમાં હોય છે જ.

સતત નવ વર્ષથી પૂ. ગુરુદેવના અમેરિકાના કાર્યચત્રનું આયોજન ત્યાં વસતાં ભાર્ગવદેવો દ્વારા થોળવામાં આવે છે અને તેનું સંચાલન-નિયંત્રણ અત્રેથી કરવામાં આવે છે.

૨૭ દિવસ દરમ્યાન ૪૫ સ્થળોએ અંદાજે પાંચ હજાર માણસો પૂજ્યશ્રીના વ્યક્તિગત મુલાકાત, જીવનજીળ, શક્તિપ્રદાન સારવાર અને ધ્યાનના કાર્યક્રમનો લાભ લીધો હતો.

સાઠ ટકા જૂના અને ચાળીસ ટકા નવા મુલાકાતીઓએ ગુરુદેવના કાર્યચત્રનો લાભ લીધો હતો. કેટલાંક કહે છે કે There is no life without Gurudev.

જૂના મુલાકાતીઓના શારીરિક, આર્થિક, સામાજિક અને માનસિક પ્રશ્નો પૂજ્યશ્રીના માર્ગદર્શનથી ઉકલી જતાં તેઓની શ્રદ્ધા અને શરણાગતિમાં વધારો થતો રહ્યો છે. તેઓના મિત્રવર્તુળમાં તેઓના જીવનપરિવર્તનની આભા વર્તાતા તેઓના દેશી-વિદેશી મિત્રો પૂજ્યશ્રીની મુલાકાત લેવા પ્રેરાય છે.

જ્ઞાતિ, જ્ઞાતિ અને સમ્પ્રદાયના બંધનો સિવાય પણ વ્યક્તિ પૂજ્યશ્રીના કાર્યચત્રનો લાભ લે છે.

અમેરિકન, નીચો, સ્પેનિશ તેમજ ભારતીય ભાર્ગવદેવોમાં પંજાબી, મહારાષ્ટ્રિયન, સાઉથ ઇન્ડિયન, પારસી, ખ્રિસ્તી, મુસ્લિમ, વેરા, જ્યુઝ, ઈટાલિયન વગેરે પૂજ્યશ્રીની મુલાકાત લે છે, મૂંઝવણોની રજૂઆત કરે છે, જીવનજીળ લે છે, માર્ગદર્શન મેળવે છે અને શાંતિનો અનુભવ કરે છે.

गायत्री-डिपार्टमेंट पृ. भी शास्त्री