

અદ્યાત્મ

વર્ષ-૫
અંક-૨
નવેમ્બર-૧૯૮૮

સદ્ભાવભરી ભેટ

અધ્યાત્મ માસિકને વાચકો તરફથી સદ્ભાવભરી ભેટ મળતી રહે છે, તે વાચકોનો એના પ્રત્યેનો પ્રેમભાવ દર્શાવે છે. છેલ્લે મળેલી ભેટની રકમની વિગત નીચે પ્રમાણે છે:-

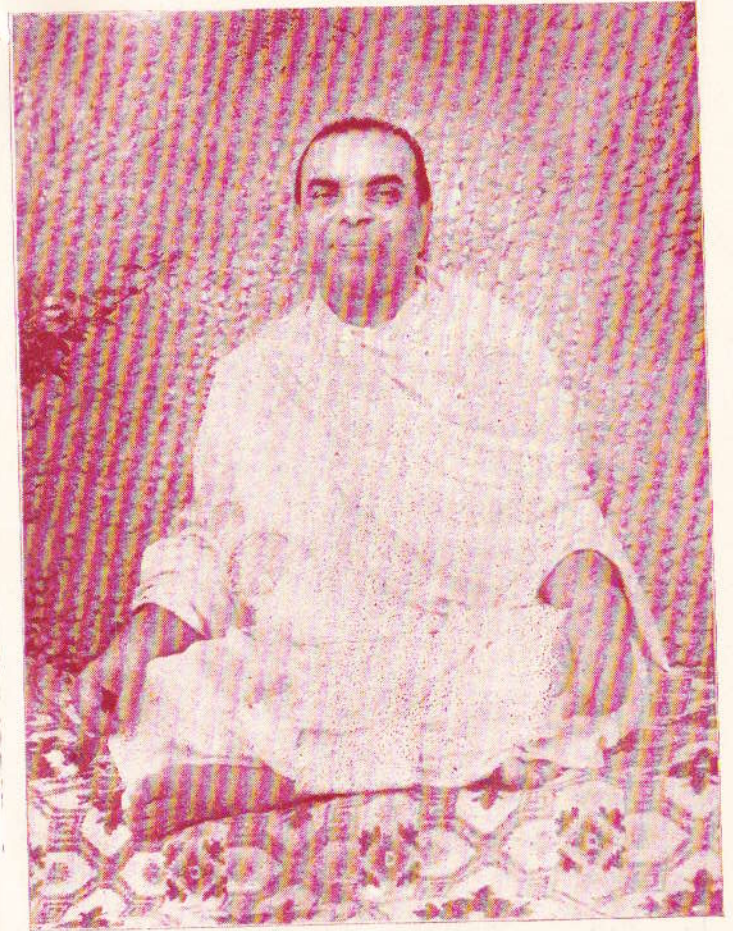
- ૫૧ શ્રી ઈશ્વરભાઈ ચીમનભાઈ પટેલ
 ૫૧ ,, ચંદ્રિકાબેન ઈશ્વરભાઈ પટેલ.
 ૨૫ ,, રમણભાઈ પટેલ.
 ૧૨ ,, મંજુલાબેન ભાવસાર, શ્રાદ્ધ નિમિત્તે.
 ૨૫ ,, ગોમતબેન કાલીદાસ, નનસાડ તરફથી
 ૧૦૧ ,, રમેશભાઈ જયુભાઈ પટેલ, સુરત.
 ૩૧૭ ,, દયારામ રણછોડજી મિસ્ત્રી, બોલ્ટન તરફથી
 ૨૦૦ ,, સુરેશભાઈ મિસ્ત્રી ટોરેન્ટો કેનેડા
 ૫૧ મહારાષ્ટ્ર બોર્ડીંગવાળા દાસકાકા વડોદરા, તરફથી
 ભાઈ પ્રશાંતના જન્મદિને
 ૨૧ શ્રી ઠાકોરભાઈ મોતીભાઈ શાહ, વડોદરા
 તરફથી ભાઈ ધીરજ અને હીરેનના જન્મદિન નિમિત્તે.
 ૨૫ શ્રી બાલમુકુન્દ શ્રોફ, મોરબી.
 ૩૦૧ શ્રી વિનોદભાઈ રતિલાલ શાહ તથા પલ્લવી રતિલાલ
 શાહ (ઇટાવાવાળા) હાલ ન્યુજર્સી. નોકરી મળવા
 નિમિત્તે.

પેદ્રન

અધ્યાત્મના ભારતના બે નવા પેદ્રનોનો ઉમેરો થયો છે. તેઓનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે:-

- ૬ શ્રી વલ્લભભાઈ હરિભાઈ પટેલ, સીંગોદ રૂ. ૧૦૦૧
 ૭ શ્રી શાન્તિલાલ વજ્રલાલ દડીવાલા, સુરત રૂ. ૧૦૦૧

નોંધ:-શ્રી શાન્તિભાઈ અગાઉ આજીવન સભ્ય હતા, તેમાંથી તેઓ હવે પેદ્રન બન્યા છે. તે તેઓની સદ્ભાવના દર્શાવે છે.

શ્રી યોગેશ્વરજી

નૂતન વર્ષાભિનંદન

સૌને નૂતનવર્ષની અનેકાનેક શુભેચ્છાઓ.

સૌ સુખી બનો, શાંતિ પામો,

એકમેકને મદદરૂપ થાવ.

સૌ સફળ મનોરથ બનો.

નૂતનવર્ષ સર્વને માટે સાચેસાચ

નૂતન બનો, નૂતન ઠરો.

મા સર્વેશ્વરી

યોગેશ્વરજી

અધ્યાત્મ

આધ્યાત્મિક વિકાસની નવી જ ક્ષિતિજ ખોલતું ગુજરાતી માસિક
વર્ષ : ૫ અંક : ૨ છટક નકલ ૧-૫૦, વાર્ષિક લવાજમ
દેશમાં રૂ. ૧૫-૦૦ વિદેશમાં રૂ. ૧૨૫-૦૦ (વિમાનથી)
સંસ્થાપક : પ. પૂ. યોગેશ્વરજી સર્વમંગલ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ (રજી.)
અમદાવાદ.

તાંત્રી-સંપાદક : શ્રી નારાયણ હ. બની.

સહસંપાદકો : શ્રી નાનુરામ દુધરેજિયા, શ્રી ભાઈલાલભાઈ છાટબાર,
શ્રી મણિભાઈ સી. શાહ.

પ્રકાશન અને પ્રાપ્તસ્થાન : 'અધ્યાત્મ' પ્લોટ નં. ૧૬૮૮ ખી
સરદારનગર, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧

તાંત્રી, મુદ્રક અને પ્રકાશક : નારાયણ હ. બની ફોન : ૨૮૬૬૩

મુદ્રણસ્થાન : રાધેશ્યામ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ લોખંડબનર, ભાવનગર-૧
લેખકોને નિમંત્રણ

અધ્યાત્મમાં લેખો, લખવો કે ગીતો મોકલાવવા લેખકોને નિમંત્રણ છે.
અધ્યાત્મની ભાવનાને અનુરૂપજ લેખો રવીકારવામાં આવશે.

લખાણ કાગળની એક બાજુ ને સારા મોટા અક્ષરે લખેલું હોવું જરૂરી
છે. ખીજાં સામયિકોમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ લેખોની નકલો ન મોકલાવવા વિનંતી છે.

'અધ્યાત્મ' અંગે સૂચનો

ગ્રાહકોને : ગ્રાહક નંબર સરનામા સાથે લખવામાં આવે છે તે નોંધી લેવો.

• 'અધ્યાત્મ' જે આપને ગમ્યું હોય તે આપના પરિચિત વર્ગમાં તેના
ગ્રાહકો વધે તેવું આપ કરતા રહેશો.

• 'અધ્યાત્મ' દર માસની દસમી તારીખે પ્રસિદ્ધ થશે. કોઈ કારણે એકાદ
અઠવાડિયા સુધી અંક ન મળે તે સ્થાનિક ટપાલ કચેરીમાં તપાસ કર્યા
પછી અત્રે જણાવવું. સિલિકમાં હશે તે જરૂર મોકલી આપશે.

• પત્રવ્યવહાર કરતી વખતે ગ્રાહક નંબર લખવાથી વધુ સરળતા રહેશે.

• 'અધ્યાત્મ' અંગે કંઈ સૂચનો કરવાનાં હોય તે નિઃસંકોચ કરવા અનુરોધ છે

• દર મહિનાની તા. ૮ સુધીમાં જે ગ્રાહકોનાં નામ અત્રે મળી જશે, તેમને
તા. ૧૦મીએ અંક રવાના કરવામાં આવશે.

નવું વરસ	યોગેશ્વરજી	૩
કાલીનું દર્શન	નારાયણ હ. જની	૫
આર્ષ-સંકેતો	ભાઈલાલભાઈ છાટખાર	૧૦
દિવાળી અને નવું વરસ	યોગેશ્વરજી	૧૬
યાત્રાનો એક દિવસ	મા સર્વેશ્વરી	૧૯
ત્યાગ	યોગેશ્વરજી	૨૪
બાજી	ડો. રણજિત પટેલ	૨૫
કૃશવની કૃપા	જગદીશચંદ્ર આચાર્ય	૨૬
જીવન પાથેય	સૂર્યકાંત લ. ભટ્ટ	૨૭
શ્રીમદ્ ભાગવત સુધા (૭)	પ્રા. જનાર્દન દવે	૩૦
એક અલૌકિક દર્શન	દક્ષા એમ. ભટ્ટ	૩૪
સુપારકનો સંન્યાસી	ભાનુકુમાર નાયક	૩૭
મને મહાત્માશ્રી યોગેશ્વરજી કેમ ગમે ?	ગૌતમ ભટ્ટ	૪૬
સિદ્ધયોગી શ્રી સંધ્યાપુરીજી	સ્વ. પ્રપન્નલાલ કાજી	૫૦
સ્વામીનારાયણના અડગ ભક્ત-સૂરાખાચર	-સત્સંગી	૫૪
પ્રકાશના પંથે	યોગેશ્વરજી	૫૮
રામકથા	યોગેશ્વરજી	૬૨

અધ્યાત્મ

વરદ હસ્ત પ્રભુ તમારો, સદાય રહેજો જીવન સહારો
-મા સર્વેશ્વરી

વર્ષ : ૬

નવેમ્બર-૧૯૮૩

અંક : ૨

નવું વરસ

નવું વરસ.

નવું વરસ આવ્યું ને ગયું.

નવાં નવાં વસ્ત્રો પહેર્યાં. મિષ્ટ ભોજન કર્યાં. તે દિવસે રોજી મોડાં ઉડતાં તે પણ વહેલાં ઉછાં. નહાયાં ઘોયાં, પરવાર્યાં. દેવ-મંદિરોમાં દર્શન ગયાં. મિત્રોને, સ્વજનોને, વડીલોને, ગુરુજનોને પૂજ્ય પુરુષોને, મળ્યાં. નૂતન વર્ષાભિનંદન કહ્યાં. સાલમુખારક કર્યાં. પાસે ને સાથે હતાં તેમને પ્રત્યક્ષ મળીને. દૂર હતાં તેમને ટપાલ લખીને, ટેલીફોનથી, તાર કરીને.

જોઈએ સિનેમાનો કાર્યક્રમ બનાવ્યો તો જોઈએ પાર્ટી યોજી.

દિવસ વીત્યો ને રાત પણ પૂરી થઈ. ફટાકડા ફૂટ્યા, ફૂટતા જ રહ્યા. રાતભર દારુખાનું ખાલી થયું. એના એકધારા અસહ્ય અવાજમાં શાંતિથી ક્યારે જોંધાયું તેની ખબર પણ ના પડી.

નવું વરસ આવ્યું ને ગયું.

વળી પાછા એવા ને એવા. વરસ ફેલેન્ડરની ગણતરીથી નવું કિન્તુ આપણે નવા નહીં. વરસ બદલાયું પરંતુ આપણે ના બદલાયા નવો આનંદ નહીં. શાંતિ નહીં. સંતૃપ્તિ નહીં. સુખાકારી કે સાધના નહીં.

એવું જ બોલવાનું, એવું જ ચાલવાનું. એ જ પ્રમાણે વર્તવાનું. એવો જ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, સ્વાર્થ, અહંકાર. એવો જ રાગદ્વેષ. એવી જ સંકુચિતતા. સાંપ્રદાયિક અને ખીજી કટ્ટરતા. એવાં જ લાંચરુસ્વત, પ્રમાદ, કર્તવ્ય ના કરવાની, ખીજનું સારું જોષને જલવાની, ખીજના સમુત્કર્ષને સહી ના શકવાની મુલ્લકતા. વ્યસનો મઠ્યાં નહીં. દુર્ગુણ ગયા નહીં. કુટેવોમાંથી મુક્તિ મળી નહીં. કુવિચાર, કુભાવ, કુસંસ્કાર, કુકર્મના સ્થાને સુવિચાર, સદ્ભાવ, સુસંસ્કાર, સત્કર્મ, આવ્યાં નહીં, દેખાયાં નહીં. કાર્ય કરતાં થયાં નહીં. પોતે જમ્યા પણ ભૂખ્યાને ના જમાજાં. ભૂખ્યાંને ભોજન કરાવવાનો, તરસ્યાંની તરસ શમાવવાનો, સંતપ્તને છાયા આપવાનો, અનાથના આધાર થવાનો, દુઃખીને દિલાસો દેવાનો, વ્યાધિગ્રસ્તને વ્યાધિમુક્ત કરવાનો, માર્ગ ભૂલેલાને માર્ગ બતાવવાનો; ક્રોધનું ધર વસાવવાનો, ક્રોધના શરીર પર વસ્ત્ર વીંટવાનો, ક્રોધના અશ્રુને લૂછવાનો, ક્રોધક બેકારની આંગળી પકડીને કામ અપાવવાનો, આર્તને આશ્વાસન આપવાનો. ભૂલેલાના ભોમિયા બનવાનો; અન્યાય, આતંક, અનાચાર, અધર્મ, શોષણ, અવિદ્યાનો પ્રતિકાર કરવાનો; વિચારે ના કર્યો. ક્રોધ નવું વ્રત ના લીધું. તપ ના કર્યું. જપ, ધ્યાન, પ્રાર્થના, સંયમ, સ્વાધ્યાય દાનનો કાર્યક્રમ ના ધજો. મન નવું ના થયું. ધર નવું ના થયું. નવા સુમેળની, સંપત્તિ, સહયોગની અવનવી યોજનાને ના બનાવી. વરસોથી જેવું થતું આવેલું તેવું જ થયું. સહી ગયેલું તેમજ સહી ગયેલું દેખાયું. કર્તવ્યનિષ્ઠ થવાની, હરામનું ના ખાવાની, પરધનને પથ્થર સમજવાની, વૃત્તિ ના વિકસી.

દષ્ટિ, વૃત્તિ, પ્રવૃત્તિ, એવીજ અકબંધ રહી. નવું વરસ આવ્યું ને ગયું. અલખત-કેલેન્ડરમાં. પરંતુ જીવનમાં ના આવ્યું.

જીવનમાં આવત તો જાત નહીં. ચમત્કારરૂપ બનત. ઉત્સવ ધરત, આશીર્વાદરૂપ ઠરત.

યોગેશ્વરજી

કાલીનું દર્શન

નારાયણ હ. જાની

૧૮૫૬ ના વર્ષના મહિનાઓ જેમ જેમ પસાર થતા ગયા, તેમ તેમ શ્રી રામકૃષ્ણના સાધનાત્મક પ્રયત્નો વધુ ને વધુ ઉત્કટ બનતા ગયા. કાલીમાતાની મૂર્તિને બહુ કરૂણભાવે પ્રાર્થના કરતાં. કહેતા:-હે મા, તેં તારી કૃપા રામપ્રસાદ અને ખીજા ભક્તો ઉપર અગાઉ વરસાવી દર્શન આપ્યાં, તો તું મને તારું દર્શન કેમ આપતી નથી? હે મા, તું મારી પ્રાર્થના કેમ કાને ધરતી નથી? હું તને કેટલાય વખતથી પ્રાર્થું છું." અને આમ કહેતાં કહેતાં તેઓ ખૂબ હૈયાફાટ રેદન કરતા.

પાછલાં વર્ષોમાં પોતાની સાધનાના આ સમયને યાદ કરીને શ્રી રામકૃષ્ણ કહેતા કે કેવી ભયંકર યાતનાના એ દિવસો-માંથી હું પસાર થયો! જગદંબાના વિયોગના મારા દુઃખની તમે કલ્પનાય નહિ કરી શકો. પણ આ સ્વાભાવિક જ હતું. ઘડીભર કલ્પો કે ચોરની પાસેના ચોરડામાં સોનાનાં ઘરેણાંની થેલી છે અને બન્ને ચોરડાઓ વચ્ચે પાતળું પાર્ટીશન જ છે. તો શું તે ચોર શાન્તિપૂર્વક ઊંઘી શકે કે? શું તે ચોરડાની દિવાલ તોડીને સોનું મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યા વિના રહી શકવાનો? મારી દશા પણ કંઈ આવી જ હતી. હું સારી પેઠે સમજતો હતો કે મા જગદંબા મારી ખૂબજ પાસે છે. તો પછી હું ખીજી કોઈ વસ્તુની ઇચ્છાજ કેમ કરી શકું? મા જગદંબા તો અનંત સુખના સાગરરૂપ છે. એની સરખામણીમાં, આખી દુનિયાની સંપત્તિ તુચ્છમાત્ર છે.

ઘણીવાર મૂર્તિ સમક્ષ તે ધ્યાનમાં રૂખી જતા અને એકસાથે

કલાકો સુધી ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ જતાં પૂજની વિધિ અટકી જતી. આને લીધે, મંદિરના કેટલાક કર્મચારીઓ એમના પ્રત્યે ગુસ્સે થઈ જતા, તો ખીજા કેટલાક એમને અર્ધ ચક્કર ગણી એમની હાંસી ઉડાવતા. પરંતુ મથુરબાબુ શ્રી રામકૃષ્ણથી ખૂબજ પ્રભાવિત થયા હતા. તે રાણી રાસમણિને કહેતા કે આપણને જગદંબાની પૂજા માટે બહુ સરસ પૂજારી મળી ગયો છે. વહેલે મોડે, એ મૂર્તિમાં ચેતન અવશ્ય પ્રકટાવશે.

મથુરબાબુની આ વાત ટૂંક સમયમાંજ સાચી પડી. પોતાની તે વખતની અનુભૂતિનું વર્ણન કરતાં પાછળથી રામકૃષ્ણદેવ કહેતા : મા કાલીનું દર્શન ન થવાને લીધે મને હૃદયમાં અસહ્ય પીડા થતી. જેમ માણસ પોતાના પલાળેલા રૂમાલમાંથી પાણી કાઢવા ખૂબ ભેરથી નીચોવે, એમ મારું આખું હૃદય જાણે નીચોવાઈ જતું હોય એમ મને લાગતું. મને નિરાશા થતી કે મા જગદંબાનું દર્શન મને કદીય નહિ થાય. એની વ્યથાથી હું જાણે મરવા પડ્યો હોઉં એવો થઈ ગયો. એ પીડાને લીધે મને થતું કે હવે જીવવાનું પ્રયોજન શું છે ? એ વિચાર આવ્યો ત્યાં મા જગદંબાની પ્રતિમાની બાજુમાં લટકાવેલા ખર્જૂ ઉપર મારી નજર અચાનક પડી. મેં મારા જીવનનો એ ક્ષણે ત્યાંજ અંત લાવવાનો નિશ્ચય કર્યો. એક ગાંડા માણસની જેમ દોડીને એ ખર્જૂ મેં ઉપાડી લીધું. પરંતુ ત્યાં તો...મા જગદંબાનું મને અદ્ભૂત દર્શન થયું ને હું એભાન થઈને જમીન પર ઢળી પડ્યો. એ અવસ્થામાં જાણે કે ઘરો, દરવાજા, મંદિર અને આજુબાજુનું ખીજું સર્વકાંઈ દેખાતું બંધ થઈ ગયું. અને પ્રકાશના અનંત ચિન્મય સાગર સિવાય ખીજું કાંઈજ ન રહ્યું. ચારે બાજુ ને દૂર દૂર સુધી મેં જોયું તો એક પછી એક પ્રકાશનાં મોજા જાણે કે મારી તરફ આવતાં હોય એમ દેખાયું આ મોજાં

ખૂબ વેગથી મારી તરફ ધસી આવતાં હતાં અને પછી થોડીજ વારમાં એ મોજાં મારા ઉપર ફરી વળ્યાં તેમજ તેની અનંત ઊંડાઈમાં મને ડૂબાડી દીધો. હું ખૂબ ભેરથી હાંફવા લાગ્યો, તેમજ બહાર નીકળવા ફાંફાં મારવા લાગ્યો, પરંતુ મારું ભાન મેં ગુમાવી દીધું.

શ્રી રામકૃષ્ણના વર્ણન ઉપરથી એ બરાબર સ્પષ્ટ થતું નથી કે તેઓ પ્રકાશના સાગરનાં ચિન્મય મોજાંઓમાં ડૂબી ગયા ત્યારે એમને મા જગદંબાનું દર્શન થયું કે કેમ ? પરંતુ એ થયું હોવું જોઈએ એમ લાગે છે; કારણ કે જ્યારે તેઓ ફરી ભાનમાં આવ્યા ત્યારે સહુ પ્રથમ તેમના મુખમાંથી 'મા, મા' શબ્દો જ નીકળ્યા.

આ દર્શન પછી રામકૃષ્ણની અવસ્થા એવી થઈ ગઈ કે તેઓ જગદંબાના ધ્યાનમાં એવા ગરકાવ રહેતા કે તેઓ મંદિરની પૂજા ખીલકુલ કરી શકતા નહિ. એમના જાણેજ હૃદયને એમના વતી તે કરવી પડતી. પોતાના મામાની માનસિક હાલતથી હૃદય એટલો બધો ગભરાઈ ગયો કે તેણે તેમની સારવાર માટે દાકતરને ઓલાવ્યા. પણ તે જરાય કારગત ન નીવડ્યા.

જે દિવસો દરમ્યાન શ્રી રામકૃષ્ણ પૂજા કરવાને શક્તિ-માન બનતા, તે વખતે એક વિચિત્ર ઘટના બનતી. પાછળથી રામકૃષ્ણ દેવ એનું વર્ણન કરતાં કહેતા કે જેવો હું ધ્યાન કરવા બેસું કે મારા શરીરનાં અંગોમાં મને કડક કડક અવાજ સંભળાવા લાગતો. સૌ પ્રથમ તે પગોમાં સંભળાતો. મને એવું લાગતું કે કોઈ મારાં અંગોને એક પછી એક ચાવી ફેરવીને બંધ કરતું ન હોય ! એ પછી હું મારું આસન જરા પણ બદલી, ફેરવી કે શરીર હલાવી શકતો નહિ. મારું મન પરાણે ધ્યાન કરવા લાગી જતું તેને હું અટકાવી શકતો નહિ, કે ખીજે જઈ શકતો નહિ અથવા

તો મેં ઇચ્છ્યું હોય એમ બીજું કંઈ કરી શકતો નહિ. જાણે પરાણે મને એકજ આસનમાં બેસવાની ફરજ પાડવામાં ન આવી હોય! તે પછી ધ્યાન પૂરું થતાં ફરી પાછાં જાણે કે મારાં અંગોને આવી વડે કોઈ જોલતું ન હોય એમ એક પછી એક અવયવો છૂટા થતા. પરંતુ આ વખતે એનો પ્રારંભ ગરહનથી થતો અને અંત—પગોમાં આવતો.

જ્યારે હું બેસતો ને ધ્યાન કરતો, ત્યારે મને સૌપ્રથમ આગિયાના ટોળાં જેવા પ્રકાશના તણખાઓનું દર્શન થતું. તો કેટલીકવાર મને ધુમ્મસની જેમ પ્રકાશના પૂંજ વડે બધી જ વસ્તુઓ ઢંકાઈ જતી દેખાતી, તો બીજી કોઈકવાર જાણે તપાવેલી ચાંદીના પ્રવાહી જેવા પ્રકાશનાં મોજાઓ બધીજ વસ્તુઓને સંપૂર્ણ રીતે છાઈ વળતાં. હું જે કંઈ જોતો તે શું છે, તેની મને તે વખતે સમજ ન હતી. તેમજ હું પશુ જાણતો નહિ કે આવાં દર્શન થવાં તે સારું કહેવાય કે ખરાબ. એટલે હું ઉત્કટતાપૂર્વક જગદંબાને પ્રાર્થના કરી કહેતો કે “હિ મા, મને આ શું થાય છે, તેની મને કંઈ ખબર પડતી નથી. તને કેમ જોણખવી એ કૃપા કરી મને શીખવ. જે તું મને ન શીખવે તો બીજું કોણ મને શીખવવાનું?”

શ્રી રામકૃષ્ણના આવા સીધા સરળ ઉદ્દગારોથી એ જગદંબાના બાળક સમા કેવા હતા, એનું ખૂબ આબેહૂબ દર્શન આપણને થાય છે, જે એમના અન્ય સમકાલીનોના ઉદ્દગારોથી ભિન્ન જણાય છે. હવે તેઓ દરેક બાબતમાં—પછી ભલે તે સાવ નજીવી કેમ નથી હોતી—એક બાળકની જેમ, મા જગદંબાની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલતા. તેમની આવી વર્તણૂંક વિષે લોકો શું કહેશે એ વિશેષ તેઓ તદ્દન ઉદ્દાસીન હતા.

આ પછી તેઓને મા જગદંબાનું દર્શન અવારનવાર થતું. તે કેવળ મંદિરની અંદરજ નહિ પરંતુ બહાર પણ થતું.

એ માટે એમને ધ્યાનમાં બેસવાનો કોઈ પ્રયાસ કરવો પડતો નહિ. મંદિરમાં હવે તેમને કેવળમૂર્તિનું નહિ પરંતુ મા જગદંબાનું ચિન્મય સાક્ષાત્ સ્વરૂપ દેખાતું. પાછળથી આ વિષે વર્ણન કરતાં તેઓ કહેતા કે હું માના નસ્કોરાં આગળ મારો હાથ ધરતો, તો મને મા જગદંબા ખરેખર શ્વાસ લેતી જણાતી. હું એને ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક જોતો, પરંતુ રાત્રે મને દીવાના પ્રકાશમાં તેનો પડછાયો મંદિરની ભીંત ઉપર કદી જણાતો નહિ. રમતિયાળ નાની બાળાની જેમ, પગમાં ઝાંઝરનો ઝમકાર કરતી તે ઉપરના માળે દોડતી તેનો અવાજ મને મારા ચોરડામાં સંભળાતો. આ ખરેખર એનોજ અવાજ છે એની ખાત્રી કરવા માંગતો હોવાથી હું એકવાર બહાર દોડી આવ્યો. તો મેં તેને મંદિરના બીજા માળના ખુલ્લા ભાગમાં ઊભેલી જોઈ. તેના વાળ છુટ્ટા હતા અને ઘડીમાં તે કલકત્તા તરફ તો ઘડીકમાં ગંગાજી તરફ જોતી હતી.”

[શ્રી કસ્ટોફર ઇશરવુડના આધારે]

(આર્ષ સંકેતો પાના ૧૫નું અનુસંધાન)

અવશ્ય બનવાનું છે. તેઓ—સંકલ્પ કરે તો તેવું, ધારે ત્યારે બને તેવું છે. પરંતુ સમય પાકે ત્યારે અથવા કહો કે તેવો સમય પાકતાં મા લગવતી આદેશ આપે ત્યારે જ તે બને.

* * *

તા. ૩૧-૮-૧૯૭૯ (શુક્રવારે) કાઠવે (આગિયા) થી લખાયેલ મારા ઉપરના કૃપાપત્રમાં મહાત્માજીએ લખેલું છે.xમાના આગમનથી ભાવિમાં જે * ‘સંગીન સત્કાર્ય’ કરવાનું છે, તેની ભૂમિકા પૂરી થઈ.....

x સર્વેશ્વરીજી (*) આ જન્મનું મિશનરી કાર્ય

આર્ષ-સંકેતો

ભાઈલાલભાઈ છાટખાર

[પ. પૂ. મહાત્માશ્રી યોગેશ્વરજીની સાધનાનું લક્ષ્ય પ્રથમથી જ સ્વાન્તઃ સુલાયની સાથે સાથે પરજન હિતાય ચ રહ્યું છે. એઓશ્રીની આ ઉત્તમ ભાવનાનું પ્રતિબિંબ એમના સાહિત્યમાં અનેક ઠેકાણે પડ્યું છે. સાથે સાથે તેઓશ્રીના ભાવિ કાર્ય વિષેના આર્ષ-સંકેતો પણ તેઓશ્રીના લખાણોમાં વાતચીતોમાં જોવામાં આવ્યા છે.

શ્રી ભાઈલાલભાઈ પૂ. શ્રીના ઘણાં વર્ષોથી અંગત પરિચયમાં છે ને તેઓશ્રીમાં ખૂબ પ્રેમભાવ ને શ્રદ્ધા ધરાવે છે. તેમણે આવા થોડા આર્ષ-સંકેતોનું સંકલન કરી, અધ્યાત્મના વાચકો સમક્ષ મૂક્યું છે, તે સહુને ગમશે.

—તંત્રી]

‘ભગવાન બુદ્ધનું સાક્ષાત્ દર્શન’ થયું તે સમયે (મે-૧૯૩૭) મહાત્માજીની ઉંમર સોળેક વર્ષની હતી. મુંબઈના વિદ્યાભ્યાસ-કાળ દરમ્યાનના એક વેકેશનમાં તેઓ મોસાળ વડોદરા ગયેલા. મામા ત્યાંની લોહાણા બોર્ડિંગના ગૃહપતિ હતા.

બોર્ડિંગના અહીંના ગૃહપતિ-નિવાસમાં એક નાનું સરખું માળિયું હતું. આ માળિયાને એક નાની સરખી બારી હતી. તે બારીએ ઊભા રહીને ખુલ્લું આકાશ જોઈ શકાતું. આ બારીએ ઊભા ઊભા એક સાંજે સંધ્યાના સુંદર રંગોનું દર્શન-અંધારું થતાં સુધી-મહાત્માજી કરતા રહ્યા; અને પછી વિચાર થતાં, તે માળિયામાં એક કલાક ધ્યાનમાં બેઠા. ધ્યાન પછી વિચાર આવ્યો કે આંખ ઉઘાડીને થોડી વાર ત્યાં ને

ત્યાં જ પ્રાર્થના પણ કરું. તે પ્રમાણે આંખ ઉઘાડી તેો વિસ્મયજનક અને કલ્પનાતીત દૃશ્ય—‘ભગવાન બુદ્ધનું સાક્ષાત્ દર્શન’-એમની સામે ઉપસ્થિત થયું.

“ ભગભગ પાંચેક મિનિટ સુધી એ દર્શન કાયમ રહ્યું. પછી ભગવાનની છાતી પર મોટા રૂપેરી અક્ષરો લખાયા. પહેલાં ‘યુ’ લખાયો. તે અદૃશ્ય થઈ ગયો. પછી ‘ગા’ લખાયો. તે પણ અદૃશ્ય થયો. એમ ક્રમે ક્રમે ‘યુ-ગા-વ-તા-ર’ એમ પાંચ અક્ષર શુદ્ધ ગુજરાતીમાં લખાયા ને અદૃશ્ય થયા... તે પછી બુદ્ધ ભગવાનનું સ્વરૂપ સડેજ ઝાંખું થયું, પછી વધારે ઝાંખું થયું, ને છેવટે અવકાશમાં મળી ગયું કે અદૃશ્ય થયું.”

મહાત્માજી લખે છે કે-તેનો સાચો મર્મ મારા સમજવામાં આવ્યો નાહ... [‘શ્રેય અને સાધના-પ્રકરણ ૪-પ્રકાશન : ઓગસ્ટ, ૧૯૬૩; પ્રકાશનાપંથે-પ્રકરણ ૧૬ પ્રકાશન : જાન્યુ. ૧૯૭૮]

*

*

*

મહાત્માજી ૨ મે થી ૩૦ મે (૧૯૫૭) સુધી ૨૯ દિવસ મહુવા (સૌરાષ્ટ્ર) હતા. સમુદ્રકિનારે આવેલું અને બાગ-બગીચાથી શોભતું મહુવા સૌરાષ્ટ્રનું કાશિમર ગણાય છે.

જૂના ભાવનગર રાજ્યના નિવૃત્ત દીવાન (દીવાનગીરી : ૧૯૩૭-૧૯૪૭) સ્વ.શ્રી અનંતરાય પ્રભાશંકર પટ્ટણી [સિનિયર પટ્ટણી-સર પ્રભાશંકર દલપતરામ દીવાનના અનુગામી] પોતાના ભત્રીજા શ્રી ઉષાકાન્તભાઈની (અસલ પોપટલાલ વકાલની) નદી કિનારાની બગીચા-વાડીના ‘ગાર્ડન-હાઉસ’ માં આ ઉનાળો ગાળવા આવેલા.

જૂના ભાવનગર રાજ્યના અમે થોડા શિક્ષક-મિત્રો, વિદ્યાભ્યાસ-કાળ દરમ્યાનના અને નોકરી દરમ્યાનના પરિચય-

ના કારણે, ચારપાંચ દિવસને અંતરે સાંજે સાંજે પટ્ટણી-સાહેબ પાસે બગીચાવાડીએ બેસવા જતા; અને એમના અનેકવિધ અનુભવોની રસપ્રદ વાતો સાંભળતા. તેઓ કેમ્બ્રિજ (ઇંગ્લેંડ) ના એમ. એ. હતા.

એક સાંજે મહાત્માજીની વાત નીકળતાં એમણે ઉત્સાહ-પૂર્વક ઈચ્છા દર્શાવી કે-મારે એમનાં દર્શન કરવાં છે અને મળવું છે.....પૂરી વૃદ્ધાવસ્થા અને દમની પીડા પણ ખરી પરંતુ ઉત્સાહથી ઉછળતા યુવાન જેવી પ્રકૃતિના હતા.

મેં મહાત્માજીને વાત કરી જોઈ : એમણે કૃપાપૂર્વક કહ્યું કે—એમને સવારની નવથી અગિયારની બેઠક દરમિયાન લઈ આવો. એમને ખુરશી ઉપર આરામથી બેસાડશું. ઉતારાના કમ્પાઉન્ડનો દરવાજો ખોલી નાખીએ એટલે બેઠકખંડના પગથિયાં સુધી મોટર આવી શકે એમ છે.

બગીચાવાડીએ સંદેશો કહેતાં જ બે દિવસ પછીની સવારનો દસનો સમય મળવા માટે નક્કી કરી, તે સમય મહાત્માજીને જણાવવા કહ્યું.

તા. ૧૨-૫-૫૭ (સં. ૨૦૧૩ વૈશાખ સુદી ૧૩) રવિ-વારની સવારે ૧૦-૦૦ વાગ્યે પગથિયાં સુધી મોટર લાવી, તેમાંથી ઊતરીને પટ્ટણીસાહેબ બેઠકખંડમાં દાખલ થતાં જ, મહાત્માજીએ સ્મિતથી આવકાર્યા અને ખુરશી પર બેસવા કહ્યું. બેઠકખંડમાં હાજર સૌ એમને પીછાને કેમકે મહુવા ભાવનગર રાજ્યનું જ ખીજા નંબરનું શહેર.

વાત વાતમાં પટ્ટણી સાહેબે પ્રસ્તાવ મૂક્યો કે—આખી દુનિયા યુદ્ધના ભય નીચે જીવે છે, આપ જેવી વ્યક્તિએ શાંતિ માટે પ્રચાર કરવો જોઈએ. યુદ્ધને અટકાવવા મહુવા-માંથી અને ખીજે બધે ફરો ત્યાંથી બને તેટલી 'શાન્તિ સહીઓ' લેગી કરવી જોઈએ. આ બધી સહીઓવાળી

અરજીઓ ગામમાંથી સૌ દિલ્હી રાષ્ટ્રપતિને મોકલી આપે અને તે, એ બધું "યુનો"-માં મોકલી આપે. એ રીતે યુદ્ધ સામેનો આપણો વિરોધનો સૂર 'યુનો' સુધી પહોંચે તો બોમ્બના પ્રયોગો અને યુદ્ધ એ બધું બંધ થઈ જાય.

પટ્ટણીસાહેબની વાત સૌને નવી લાગી.

તેઓ અતિવૃદ્ધ હોવાથી મહાત્માજીએ શાંતિથી ધીરજ-પૂર્વક ઉત્તર વાળ્યો કે—આવી સહીઓ લેગી કરવાથી કોઈ હેતુ સરે નહિ. લોકમત જાત થાય તે જ માત્ર પૂરતું નથી. આ દિશામાં ત્રણ રીતે વિચાર થઈ શકે:-

(૧) ભારત અને ખીજા બહુ જૂજ દેશો સિવાય દુનિયાના મોટા ભાગના દેશોનું સુકાન યુદ્ધખેર રાજ્યકર્તાઓના હાથમાં છે. તેમણે સૌએ શાંતિને નામે લશ્કરી કરારો અને લશ્કરી તૈયારીઓમાં જ રસ લીધો છે. તેને બદલે દરેક દેશમાં લોક-મત કેળવીને સત્તા ઉપર એવા માણસોને ચૂંટી કાઢવા જોઈએ કે જે લશ્કરી તાકાતમાં નહિ પણ શાંતિ તથા માનવતામાં માનતા હોય અને તે માટે જ હંમેશાં પ્રયાસ કરતા હોય.

(૨) રશિયા અને અમેરિકા જેવા આગેવાન રાષ્ટ્રો વૈજ્ઞાનિકોની ખુદ્દિનો જ ઉપયોગ કરતા હોય છે. સમસ્ત જગતના વૈજ્ઞાનિકો લેગા મળી મજ્જમ નિર્ણય કરે કે-ગમે તેવો ભોગ ભલે આપવો પડે પણ-તેઓ પોતાની શક્તિને માનવસંહારના સાધનોની શોધ પાછળ નહિ ખર્ચે; તો લડાયક રાજ્યશાસકોના હાથ હેઠા પડી જાય. તેમનો મોટામાં મોટો આધાર જ વૈજ્ઞાનિકોના આ કાફલાઓ છે-તે આધાર જ તૂટી જાય આઈન્સ્ટાઈન જેવા માનવતાવાદી વૈજ્ઞાનિકો આ બાબતમાં પહેલ કરીને ભારે આશીર્વાદરૂપ બની શકે. વૈજ્ઞાનિકોના આત્માને જાત કરવાનું અને શાંતિ માટે તેનું સંઘબળ ઊભું કરવાની જરૂર છે. પછી તેઓ બધા

સૌની સુખાકારીની સાધનામાં જ પોતાનું જીવન ખર્ચી નાખશે.

(૩) કોઈ મહાપુરુષનું પ્રાગટ્ય થાય તોય આ વાત સંભવી શકે છે. તેવો મહાપુરુષ વિરાટ શક્તિ કે સિદ્ધિઓથી સંપન્ન હોવો જોઈએ. વળી તેના જીવનકાર્ય (મિશન) પાછળ ઇશ્વરની પ્રેરણા કામ કરતી હોવી જોઈએ. એવો સિદ્ધ મહાપુરુષ યુક્તના સંહારક સાધનોને નિષ્કળ બનાવી દઇને દુનિયાને શાંતિ અને માનવતાને માર્ગે દોરી જાય. એવો સિદ્ધ યોગીપુરુષ પોતાની દૈવી શક્તિથી ઘણું કામ કરી શકે. દેશમાં અનેક તપસ્વીઓ અને સંતપુરુષો છે તો તેમાંથી જ કોઈ આવી વિભૂતિ કેમ ન નીકળી આવે ?

પટ્ટણી સાહેબે પ્રશ્ન કર્યો કે—આપે ત્રીજી વાત કરી તેવું તો કાંઈ બની શકે તેમ સંભવિત નથી લાગતું.

મહાત્માજીએ ઉત્તર વાળ્યો કે—૧૯૧૫ માં ભારતદેશમાં જૂજ વ્યક્તિઓ સિવાય ગાંધીજીને કોણ ઓળખતું હતું ? પરંતુ જ્ઞેતજ્ઞતામાં ૧૯૨૦, ૧૯૩૦ અને ૧૯૪૨માં તો દુનિયાનો ખૂણેખૂણો એમને ઓળખતો થઈ ગયો. સત્યાગ્રહ અને અસહકારના અકસીર શસ્ત્રોથી ૧૯૪૭માં તો ગાંધીજીએ દેશને આઝાદી અપાવી દીધી. ૧૯૧૫માં ગાંધીજી જેવી વિભૂતિનું પ્રાગટ્ય ન માન્યામાં આવે એવી વાત જ હતી...આમ ગાંધીજીના પ્રાગટ્યની જેમ આ દેશમાં, ઇશ્વરની ઇચ્છાથી વળી એક મહાપુરુષ-કોઈ સિદ્ધસંત પેદા થાય તે વાત ન માન્યામાં આવે તેવી નથી. ગાંધીજીના પ્રાગટ્યથી દુનિયાને સત્ય અને આત્મિક શક્તિમાં શ્રદ્ધા ઝેઠી છે. ગાંધીજી થયા તેમ કોઈ સિદ્ધસંતનું પ્રાગટ્ય પણ સંભવી શકે છે.

મહાત્માજીની વાતને પટ્ટણી સાહેબ શાંતિથી સાંભળી

રહ્યા. સહીઓ ઉઘરાવવાનો પ્રસ્તાવ તો પછી ઊભો જ નહોતો રહેતો.

x x x

દક્ષિણ ભારતના ૩૮ દિવસના યાત્રા પ્રવાસ દરમિયાન તા. ૨૨ જાન્યુ. ૭૮ (પોષ સુદી ૧૪ ને) રવિવારે મહાત્માજી તથા પૂ. માતાજી સાથેના થોડાં અમે સૌ ભાગ્યવાન સહયાત્રી ભાઈઓ-બહેનોએ તીરુપથી-બાલાજીનાં દર્શન કર્યાં. અમે સૌએ, દર્શન તાત્કાલિક થાય તે માટે, વ્યક્તિદીક પચીશ રૂપિયા મંદિરની ઓફીસમાં ભરી પાસ કઢાવ્યા. અમારે પણ લાઈનમાં જ જવાનું હતું. પાસવાળાની સંખ્યા જૂજ હોય એટલે પંદર વીશ મિનિટમાં જ દર્શન કરી પાછાં ફરી ગયાં.

મહાત્માજી અમારી સાથે દર્શનમાં જોડાયા ન હતા.

દર્શન કરીને મંદિરની ઓફીસ પાસેની ખુલ્લી જગ્યામાં મહાત્માજી આસપાસ અમે ત્રણ ચાર જણ ઊભા હતા. હું ડાબી બાજુએ નજદીકમાં જ ઊભો હતો. મહાત્માજીએ મારી સામે જોઈને કહ્યું કે—હમણાં તાજેતરમાં પ્રધાન-મંત્રી ઈંદિરાજી અહીં આવેલાં ત્યારે મંદિરના મેનેજમેન્ટે એમને માટે તાત્કાલિક દર્શનનો પ્રબંધ કરેલો...લાઈનમાં ન ઊભું રહેવું પડે અને દર્શનનો તાત્કાલિક પ્રબંધ અમારે માટે થાય તેવું થશે ત્યારે અમે દર્શન કરશું.

ઉપરના શબ્દો મારી સાથે વાત કરતાં મને ઉદ્દેશીને કહેતા હોય એમ મહાત્માજીએ ઉચ્ચાર્યા હતા. મેં ત્યારે કહ્યું કે—એવા દર્શનનો સમય અવશ્ય ભવિષ્યમાં આવશે. મારાં એવાં ભાગ્ય હોય કે તે સમયે હું આપની સાથે હોઉં.

* * *

મહાત્માજીની આ આર્ષવાણી છે. સમય આવ્યે તેમ (અનુસંધાન પાનાં ૯ ઉપર)

દિવાળી અને નવું વરસ

યોગેશ્વરજી

પ્રાતઃસ્મરણીય વૈદિક ઋષિઓએ સંસ્કૃતિના ઉષઃકાળમાં પરમાત્માને પ્રાર્થના કરતાં અંતરના અંતરતમમાંથી ગાયું; “ હે પ્રભુ, અમને અવિદ્યારૂપી અંધકારમાંથી મુક્તિ આપી, જ્ઞાનના પરમ પવિત્ર પ્રકાશમાં લઈ જાવ. તમસો મા જ્યોતિર્ગમય ॥

જગતની એ જૂનામાં જૂની, નાનામાં નાની, છતાં પણ સૌથી સરસ, સારગ્રાહી, અસરકારક અને અમોઘ પ્રાર્થના.

એ પ્રાર્થનામાં ઋષિએ પોતાના ભાવોને સફળતાપૂર્વક વ્યક્ત કર્યા છે.

પ્રત્યેક માનવ એવી રીતે અજ્ઞાનરૂપી અંધકારમાંથી જ્ઞાનના પ્રકાશમાં પહોંચવાની ઇચ્છા રાખે છે. અંખના કરે છે. એના માટે કાર્યક્રમ ઘડે છે કે યોજના બનાવે છે. કોઈ એ પ્રકાશને પામી શકે છે તે કોઈ નથી પામતા. કોઈના પ્રકાશની પ્રાપ્તિ માટેના કાર્યક્રમ સફળ થાય છે તે કોઈના નથી થતા. પરંતુ માનવની મહત્ત્વાકાંક્ષા તે એને પામવાની હોય છે જ. એને માટે માનવ મનોરથ કરે છે.

આત્મજ્ઞાનના એ અજ્ઞવાળાથી, અંતરને અજ્ઞવાળવાથી જીવન નિર્મળ ને ધન્ય બને છે. પરમાત્માની પરમકૃપાથી, એમની અલૌકિક કૃપા દૃષ્ટિથી, એ અજ્ઞવાળું સહજ બને. વેદના ઋષિ અજ્ઞાનરૂપી અંધકારની આરાધના નથી કરતા, એવી આરાધનામાં નથી માનતા; પરંતુ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને એ દ્વારા અંધકારની નિવૃત્તિ માટે પરમાત્માની આરા-

ધના કરે છે. અને પરમાત્મા પરમ પ્રકાશરૂપે છે. જ્યોતિના પણ જ્યોતિ છે. એટલે આપણે જ્યોતિને પૂજીએ છીએ. મંદિરોમાં ને ઘરોમાં દીવા પ્રગટાવીએ છીએ. એ દીવા આપણને અંધકારમાંથી મુક્તિ મેળવવાનો, પરમાત્માની પાસે પહોંચવાનો, કે પરમાત્માને ઓળખવાનો સંદેશ આપે છે.

પરમાત્મા પાસે પહોંચવા માટે પૂરતી તૈયારી કરવી જોઈએ. જીવનને બદલવું જોઈએ. નિર્મળ કરવું જોઈએ. વ્યસનોમાંથી, દુર્ગુણોમાંથી, દુર્વ્યવહારમાંથી છૂટવું જોઈએ. જીવનમાં જુદા જુદા દીવાઓ કરવા જોઈએ. દયાના દીવા, પ્રેમના દીવા, પવિત્ર વિચારો, ભાવો તથા સત્કર્મોના દીવા. સેવાભાવના દીવા. આશા અને શ્રદ્ધાના દીવા. ક્ષમતાના દીવા. વ્રત તથા તપના દીવા. સંયમના દીવા. એટલા માટે જ, એ વસ્તુને યાદ રાખવા માટે જ, દિવાળીના પર્વ દિવસોમાં ઘરમાં અને ઘરની બહાર દીવાઓ કરવામાં આવે છે.

દિવાળીનો દિવસ વિક્રમ સંવતનો છેલ્લો દિવસ હોય છે. બીજા દિવસથી નવું વરસ શરૂ થાય છે. એ દિવસોમાં વહેલા ઉઠીએ, દેવદર્શન કરીએ, સ્વજનોને તથા પૂજ્યજનોને પગે લાગીએ, સારાં વસ્ત્રો પહેરીએ, સારું જમીએ અને સમસ્ત દિવસ પ્રસન્નતાપૂર્વક પસાર થાય તેનું ધ્યાન રાખીએ; પરંતુ એ પછી શું? એ પછી રોજના જીવનને ઘાણીના બળદની પેઠે આંખને બંધ કરીને જીવવાને બદલે વિવેકી બનીને જીવીએ, સારામાં સારી રીતે, આદર્શ માનવને છાજે એવી રીતે જીવીએ ને જીવવાનો આગ્રહ રાખીએ, એ આવશ્યક છે. તે સમસ્ત જીવન નવું બને. દિવાળીનો આનંદ

અનુભવે. એને માટે ઉત્તમ જીવનનો સંકલ્પ કરવાની ને દિલમાં દીવાઓ કરવાની આવશ્યકતા છે. પેલા ભક્ત કવિએ એ ભાવાર્થમાં કહ્યું છે કે:-

દિલમાં દીવો કરો રે દીવો કરો.

કૂડા કામકોધને પરહરો રે, દિલમાં દીવો કરો.
દયા, દીવેલ પ્રેમ પરણાયું લાંવો, માંહી સુરતાની દિવેલ વણાવો,

પછી પ્રહ્લ અગ્નિને ચેતાવો.

સાચા દિલનો દીવો જ્યારે થાશે ત્યારે અંધારું મટી જશે,

પછી પ્રહ્લલોક તો ઓળખાશે.

દાસ રણછોડ ઘર સંભાળ્યું, જડી કૂંચી ને ઉઘડ્યું તાળું,
થયું લોમંડળમાં અજવાળું...દિલમાં દીવો કરો.

દિવાળીના દિવસે વિદાય થતા વરસને દીવાઓ કરીને માનપૂર્વક વિદાય આપીએ. એ દિવસે વીતેલા વરસને તટસ્થતાપૂર્વક યાદ કરીને ભૂલોને માટે પશ્ચાતાપ કરીએ. ભૂલોને ફરીવાર ના કરવાનો સંકલ્પ કરીએ, વિકાસની નવી યોજનાઓ બનાવીએ; અને એ પછીના બીજા દિવસે એટલે કે નવા વરસે સૌને હૃદયપૂર્વક નૂતનવર્ષાભિનંદન કહીને સુખશાંતિ સમૃદ્ધિ ઇચ્છીએ, નાનામોટા રાગદ્રેષને દૂર કરીએ, સ્નેહસંપ્ત સેવાભાવ સહકારને વધારવાના સંકલ્પ કરીએ; અને નવા વરસને ઉરના ઉમળકાથી દીવા કરીને સત્કારીએ. યાદ કરીએ અને યાદ કરાવીએ કે આપણું જીવન પરમ પ્રકાશરૂપી પરમાત્માને પામવા કે ઓળખવા માટે અને બીજાના જીવનમાં પ્રકાશ પ્રગટાવવા માટે છે. દિવાળી ને નવા વરસના પર્વ દિવસો તો જ સફળ કે સાર્થક બની શકે. જગત વધારે સારું, શાંતિમય અને આદર્શ બને.

યાત્રાનો એક દિવસ

—મા સર્વેશ્વરી

મે માસના પૂ. શ્રીના સાંનિધ્યમાં દશમી ધ્યાનસાધના શિબિર થઈ. તેમાં ગંગોત્રી યાત્રાની વિચારણા થઈ.

માર્ગમાં અમારા માતૃશ્રીએ અંતિમ વિદાય લીધી, ત્યારે તેમનાં અસ્થિને ગંગામાને ચરણે પ્રવાહીત કરવાની મારી ભાવના ગંગોત્રી યાત્રામાં પરિણમી.

અસ્થિવિસર્જનની એ ભાવનામાં અમારા પરિવારના સભ્યો તથા વડોદરાથી શ્રીજીતુભાઈ પણ જોડાયા. પરિણામે એ ગાડી એ યાત્રામાં જોડાઈ.

તા. ૨૨ મી મેના રોજ વડોદરાથી એ યાત્રા શરૂ થઈ. યાત્રા સારી થશે, સલામત બધા ઘર પહોંચશે એવા આશીર્વાદ પૂ. શ્રીને પરમશક્તિ પાસેથી મળી ગયા હતા.

વડોદરાથી નાથદ્રારા થઈ આગળ વધ્યા તે દિવસની નોંધ આ રહી.

તા. ૨૩/૫/૮૩ સોમવાર વૈશાખ સુદ બારશ ૨૦૩૯

સ્થળ : શ્રીનાથદ્રારા થી કિસનગઢ

સવારે સાડા છ વાગ્યે યાત્રા આગળ વધવાની હતી પરંતુ મંદિરે દર્શન કરનાર મંડળી મોડી આવી, જેથી ૭-૪૫ કલાકે યાત્રા શરૂ થઈ. માર્ગમાં ચાલુ ગાડીએ ગીતાનો ૧૨મો, ૧૫મો અધ્યાય, વિષ્ણુસહસ્રનો પાઠ, શિવમહિમ્ન રતોત્રનો પાઠ અને છેવટે યોગેશ્વર બાવનીનો સમૂહ પાઠ થયો.

અને દશવાગ્યે ભીમ નામનું એક સ્થળ આપ્યું. ત્યાંના રેસ્ટહાઉસમાં એ વરસ પહેલાં અમે ઉતારો કર્યો હતો. આજે ત્યાં વિશ્રામ કરવાનો સમય ન હતો જેથી

આગળ ચાલ્યા ને ખીયાવર શહેર જ્યારે ત્રેવીસ કિલોમીટર દૂર રહ્યું ત્યારે અમારી એક ગાડી બગડી. લગભગ ત્રણચાર કલાક તેના સુધાર માટે થશે એવું લાગ્યું, પરંતુ જ્યાં ગાડી બગડી હતી ત્યાંજ થોડે દૂર અંદરના ખેતરમાં કેરીઓથી ભરેલું આમ્રવૃક્ષ ને કુવો પણ હતો, જેથી પૂ. શ્રીએ એ સમય દરમ્યાન વિશ્રામ કરવાની અને બપોરનો સમય થયો હોવાથી ખેતરમાં બને તો ખીચડીનું ભોજન બનાવવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. તેથી થોડીજ વારમાં ગાડીમાંથી એ અંગેની વસ્તુ, વાસણ, શેતરંજી વિ. સામાન કાઢ્યો.

ત્યાં તો નાના ત્રણેક વિદ્યાર્થીઓ મહદમાં આવ્યા ને સામાન ત્યાં ખેતરમાં લઈ જવા મદદ મળી.

પ્રથમ તો ખેતરમાં જઈ પથ્થર શોધ્યા નાનીનાની પાતળી સળીને આંખાની સૂકી પાતળી ડાળીઓ શોધી કાઢી.

ત્રણ પથ્થરોનો ચુલો બનાવી દીધો. પૂ. શ્રી એ મંત્રોચ્ચાર સાથે પથ્થરો પર પાણી છાંટી ચુલાને પવિત્ર સ્વચ્છ કરવાનું પ્રથમ કાર્ય કર્યું. પછી તુવેરની દાળને ચોખા ભેગા કરી પૂ. શ્રીએ ચુલા ઉપર તપેલી ચઢાવી. અને ખીચડીને પાકતા લગભગ એક કલાક થયો. અંતે ખીચડીની સાથે કેરીના મુરખાનું ભોજન ત્યાંજ બેસીને લીધું. સૌને પણ તે ખીચડી ચાખવા મળી.

ગાડી બગડી તેમાં પણ પ્રભુકૃપા મળી પૂ.શ્રીએ ખૂબ આનંદથી ખીચડી બનાવતાં બનાવતાં શ્રી બાલાશંકર કંથારીયાનું પેલું પ્રસિદ્ધ કાવ્ય ગાવા માંડ્યું અને વિવિધ વાતો કરતાં કરતાં સૌને હાસ્યરસ પીરસ્યો.

ગુભરે જે શિરે તારે જગતનો નાથ તે સહેજે,
ગણ્યું જે પ્યાડ પ્યારાએ અતિ પ્યાડ ગણી લેજે.

વળી તુવેરની દાળ ચઢતાં વાર લાગશે એવી એક સૂચના-

ના ઉત્તરમાં પૂ.શ્રી યોગેશ્વરજીએ સરસ બોધપ્રદ વાતો કરી. એમણે કહ્યું : કોઈપણ મારે શરણે આવે તેને આગળ જ ચઢાવું છું. ગમે તેવા કાચા સાધકને પણ પાકા કરી દઉં છું. તો આ તો તુવેરની દાળ છે. ચઢી જશે.

અમે દેવપ્રયાગની કુટિયામાં આ રીતે જ દરરોજ ભોજન બનાવતા. લાકડા ભીનાં હોય ચોમાસુ હોય એટલે ધુમાડા જ નીકળે. છેવટે કંટાળીએ. કાચું જ રહે જેથી પ્રેમપૂર્વક નદી-માં પધરાવીએ અને કાચા જ ચોખા ચાવીને શાંતિથી પ્રભુ-નામ લઈએ.

આ વાત કરતા કરતા ગાવા લાગ્યા.

(૧) તું રામસુમીર જગ લડવા દે
કેરા કાગજ કાલી શાહી
પઢત લિખત વાંકો પઢવા દે—

(૨) પ્રભુ અંતર્યામી જીવન જીવના દીનશરણા.

ભોજન બાદ ખેતરમાં જ નાનકડી શેતરંજી ઉપર વિશ્રામ કર્યો. સાથેના સૌએ પાસેના શહેરમાં જઈ ભોજન લીધું. ને યાત્રા ત્રણ વાગ્યે ફરીથી શરૂ થઈ.

પેલા નાનકડા ત્રણ વિદ્યાર્થીઓની મદદ માટે તેમને બક્ષિસ આપી. ખેતરના માલિકને પણ યોગ્ય બક્ષિસ આપી અમે ત્યાંથી વિદાય લીધી.

સાંજે અજમેર આવ્યું. ઉતરવાની વ્યવસ્થા બેતા હતા ત્યાં જ પૂ.શ્રીએ કહ્યું કે 'આગળ ચાલો કિસનગઢ' અને ગાડી આગળ ચાલી. સાત વાગ્યે કિસનગઢ આવી ગયા. સરકારી રેસ્ટહાઉસમાં ઉતરવાની યોજના હતી. જેથી પૂ.શ્રી ત્યાં ગાડી ઉભી રહી એટલે નીચે ઉતરી ગયા તપાસ કરતાં જણાયું કે રેસ્ટહાઉસમાં જગ્યા નથી. એ વાત સાંભળી પૂ. શ્રીએ કહ્યું. અહીં ઉતર્યા એટલે રહેવાનું જ. આગળ નથી

જવાનું. એમ કહી પૂ.શ્રી ત્યાં મેદાનમાં આંટા મારવા લાગ્યા. ફરી તપાસ કરી તો થોડીજ વારમાં કિસનગઢની એક મીલના રેસ્ટહાઉસમાં ઉતરવાની સગવડ મળી ગઈ. ગુજરાતના સરકારી અમલદાર તરીકે શ્રી મોહનલાલના પ્રયત્નથી સરસ ઉતારો મળી ગયો. એ સમાચાર મળતાં જ પૂ.શ્રી બોલી ઉઠ્યા. જગદંબાએ અજમેરથી કહેલું કે ચાલો કિસનગઢ. ત્યાં બધી વ્યવસ્થા કરીશું.

પૂ.શ્રીની પાછળ જે શક્તિ કાર્ય કરી રહી છે તેમાં જેને વિશ્વાસ છે તેવીજ વ્યક્તિઓ ત્યાં હતી. જેથી એ વાતને આનંદથી વધાવી લીધી.

રેસ્ટહાઉસમાં સરસ સગવડ હતી તેથી જ તો પૂ.શ્રીએ રેસ્ટહાઉસમાં રસોડામાં ચોખાની કણકી બનાવી. તે દૂધસાથે ભોજનમાં લીધી. દૂધ સાડું હતું જેથી સંતોષ થઈ ગયો.

રાત્રે ૩ કલાક સત્સંગ થયો. શરૂઆતમાં પૂ.શ્રીએ “હિ જગત્રાતા, વિશ્વવિધાતા હેસુખ શાંતિનિકેતન હે” પ્રાર્થના ગવડાવી.

અને એ પ્રાર્થનાને સમજાવતાં પૂ.શ્રીએ કહ્યું:-

પ્રાર્થનાઓ બે પ્રકારની હોય છે. માંગણી વાળી અને માંગણી વિનાની. કેટલાંક માને છે કે ભગવાન પાસે જે જે માંગવું હોય તે માંગી જ લેવાનું. તો કેટલાંક એમ માને છે કે ભગવાન તો બધું જાણે જ છે. એટલે આપણે માંગવું જ નહીં જરૂર હશે તો ભગવાન આપશે.

પણ ભગવાનનો સ્વભાવ જેમ જાણવાનો છે તેમ જાણવો સ્વભાવ જાણવાનો છે. આપણે જે જરૂરી છે તે ભગવાનને જાણાવવું જોઈએ.

આજે આ પ્રાર્થના ગાઈ તેમાં પ્રભુના જુદાં જુદાં નામો છે. એ નામો જ એવાં છે કે એમાં માંગણી આવી જ જાય છે.

હિ જગત્રાતા એટલે હિ જગતનું રક્ષણ કરનાર. તો એ

નામોમાં જગતનું રક્ષણ કરનારા મારું રક્ષણ કરજો એવો ભાવ આવીજ જાય છે.

વળી આપણી જરૂરિયાતો જેટલી ઓછી એટલું જ સુખ, અમે એક જ જોડ અંપલથી ચલાવીએ. એક જોડી સાથે રાખીએ, એક તૂટે તો બીજી તરત કામ આવે. અરે અમને મેટ્રીક સુધી તો અંપલની જરૂરિયાત જ ન લાગેલી. વળી હિમાલયમાં પણ તેનો ઉપયોગ જ ન કરેલો.

એક વાત સૌએ ખાસ યાદ રાખવા જેવી છે કે પ્રભુ જે કરે તેમાં કૃપા જ જોવી. આજે રસ્તે મોટર બગડી તો તે પણ પ્રભુની કૃપા જ. ત્યાં જ સરસ છાંયડો મળી ગયો તો તે પણ પ્રભુકૃપા. વિદ્યાર્થીઓની મદદ મળી તો કૃપા. ભોજન મળ્યું કૃપા. સરકારી રેસ્ટહાઉસમાં જગ્યા ન મળી તો પ્રભુકૃપા. મીલના રેસ્ટહાઉસમાં જગ્યા મળી કૃપા. કૃપા. કૃપા. કૃપા. ને કૃપા જ જોતા શીખીએ તો જીવનમાં આનંદ આનંદ આનંદ.

વળી આજે આટલે પહોંચી જ જવું એવા સંકલ્પો પણ ન કરવા. સંકલ્પો દુઃખદાયક હોય છે. જેથી કોઈ સંકલ્પ જ ન કરવો. બધું જ પ્રભુ પર છોડી દેવું તે જે કરે તે મંગલ જ એમ માની બહુ સંકલ્પો કરવા જ નહીં.

હવે કરો વિશ્રામ. કાલે સવારે ૬-૩૦ વાગે નીકળવાનું છે. પૂ.શ્રીના આદેશ મુજબ સૌ પ્રણામ કરી વિદાય લે છે.

યાત્રામાં રાત્રે જ્યાં પણ વિશ્રામ હોય ત્યાં પૂ.શ્રી પોતાના કપડાં બાંધે જ ધોઈ નાંખે છે. સ્નાન સાથે કપડાં ધોઈને જ બહાર નીકળે છે. કપડાં ધોવાની સેવા માંગવામાં આવે તો હસતા હસતા જણાવે કે મારાથી બહુ જપ તપ થતા નથી ને પાછું મારા કપડાં ધોવાનું પૂણ્ય કોને આપું !

અમહાવાદથી લગભગ ૫૬૭ કિલોમીટરની મુસાફરી કરીને કિસનગઢમાં આરામ કર્યો.

ત્યાગ

સંસારીએ ત્યાગ કર્યો.
 ધન છોડ્યું ઘર છોડ્યું કુટુંબ છોડ્યું,
 નામ છોડ્યું ઠામ છોડ્યું, વેશ બદલ્યો.
 પર્વતની એકાંત ગુફામાં વૃક્ષોની વચ્ચે વાસ કર્યો.
 નીચે નાની નદી. ઉપર પુષ્પો તથા વૃક્ષોની પંકિત,
 આકાશ.
 ગામથી પર્વત પાસેજ હતો.
 રોજે સાંજે ટ્રેનના ટાઇમે ગુફાની બહાર
 બેસવાનું શરૂ કર્યું;
 પ્રતીક્ષા કરવા.
 દિવસો વીતી ગયા—નિરાશા થઇ.
 એ બબડ્યો, દુનિયા કેવી છે ?
 કોઇ સંબંધી સ્વજન મળવા, ખખર પૂછવા
 આવતુંજ નથી.
 એની આંખમાંથી આંસુ સરી પડ્યું.
 ઈશ્વરને થયું, મારી પ્રતીક્ષા તો આ કરતોજ નથી,
 મારે માટે તો રહતોજ નથી;
 મળવા જવું હોય તોય કેવી રીતે જઈ ?

યોગેશ્વરજી

બાજી

મનવાજી ! તમે કેમની ખેલશો બાજી ?
 જિન્દગી ટૂંકી ને અંતર ઝાઝી.... મનવાજી !
 જાગી ગયા હો તો જાગતા રેજો
 ને બહેતા સંસારમાં કદી ન બહેજો.
 મધુરીવાણી સૌ કોને કહેજો
 ને દીન દુઃખિયાનાં દુઃખડાં લેજો.
 કોઈના બનશો કદી ન કાજી
 જિન્દગી ટૂંકી ને જાંજળ ઝાઝી... મનવાજી !
 આપણે ભલા ને રામજી ભલા,
 ભલમનસાઈની ખીલવો કળા;
 આકુડી દૂર થશે સૌ બલા :
 ને જાયેગા સખ સંસાર જલા !
 સૌના ભલામાં સદાય રાજી
 જિન્દગી ટૂંકી ને અંતર ઝાઝી
 મનવાજી ! એમની ખેલજો બાજી... મનવાજી !

ડા રણજિત પટેલ (અનામી)

“કેશવની કૃપા”

જ્યારે જગમાં કેશવની કૃપા થાય છે રે;
 ત્યારે સંકટ સર્વ ટળી જાય છે રે! જ્યારે
 કાંટા મારગના ફૂલ ખની જાય છે રે;
 હોય વેરી, વહાલા ખની જાય છે રે! જ્યારે
 પાસા અવળા તે, સવળા થઈ જાય છે રે;
 સાતકૂળ સમર સદા વાય છે રે! જ્યારે
 યશોગાન એનાં સઘળે ગવાય છે રે;
 કોટ કીર્તિના ચોમેર ચણાય છે રે! જ્યારે
 હોય વિષ, સુધામાં પલટાય છે રે;
 ખાલ હારેલી જગમાં છતાય છે રે! જ્યારે
 આગ સુખડ સમી શીતળ થઈ જાય છે રે;
 ચારે કોર મંગલ વરતાય છે રે! જ્યારે
 વિજય-ડંકો દશ દિશામાં વગડાય છે રે;
 પૂરણ પ્રીતિ ‘જગદીશ’ વિષે થાય છે રે! જ્યારે

—જગદીશચંદ્ર એસ. આચાર્ય (સત્યસ્નેહી)

જીવન પાથેય

સૂર્યકાંત લ. ભટ્ટ

સ્વર્ગસ્થ પૂજ્ય જયોતિર્મયી મા, ભાવનગરમાં પથારી-વશ હતા અને પૂ. શ્રી યોગેશ્વરજીનાં પ્રવચનો તેમનાં ઉતારાના સ્થળ પરના ચોગાનમાં-સરદારનગર-ભાવનગરમાં ચાલતાં હતાં, ત્યારનો એક સરળ પ્રસંગ છે.

એક સાધકભાઈ શ્રી...એ લ્યુના ખરીદેલ. એટલે લ્યુનાને પૂજ્ય શ્રી જોઈ તેના પર હાથ મૂકે એટલે પ્રસાદીરૂપ અને તેવી મંગલ ભાવનાથી તેઓ, પૂ. શ્રી યોગેશ્વરજી અને પૂ. મા શ્રી સર્વેશ્વરી પાસે આવ્યા અને પોતે લ્યુના ખરીદેલ તેની વાત કરી. પૂ. શ્રીએ લ્યુના સામે જોયું, સીટ પર હાથ મૂક્યો અને પછી સ્નેહસભર આંખે તેમની તરફ જોયું અને પ્રેમ નીતરતી વાણીમાં કહ્યું “સરસ-જુઓ તમે આ સાધન વસાવ્યું એટલે તમને આનંદ થયો. મને પણ આનંદ થયો. આના પર હાથ મૂક્યો એટલે તે પ્રસાદીરૂપ બન્યું પરંતુ ત્રણ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો (૧) હેડલાઈટ પર પ્રભુનું નામ લખાવજો જે તરફ સતત ધ્યાન રહે (૨) કોઈને ઓવરટેક કરી આગળ જવાનો પ્રયત્ન ન કરશો. (૩) જરૂર કરતાં વધુ ગતિએ વાહન ચલાવશો નહીં; બ્રેક કાબૂમાં રાખશો અને આટલું ધ્યાનમાં રાખશો અને પાળશો તો મારા આશિષ છે કે એકસીડન્ટથી બચશો અને તમે સાધન વસાવવાનું ધ્યેય સિદ્ધ કરશો.” આટલું કહીને પૂજ્ય શ્રી હસતાં હસતાં ઉતારાના ઓરડા તરફ ગયા. આ પછીથી પૂ. શ્રી સર્વેશ્વરી માએ ‘લ્યુના’ પર બેસીને થોડુંક ચલાવ્યું અને કહ્યું “લાઈટના આગળના ભાગ પર (હેડલાઈટ પર)

શ્રી યોગેશ્વરાય નમઃ ૧-એવી રીતે લખાવશો કે જેથી સીટ પર બેસતાં તમે તે બરાબર વાંચી શકો અને તમારું ધ્યાન તે તરફ રહે. અલખત આબુબાબુનું ધ્યાન તો રાખવાનું જ, નહીંતર અથડાઈ પડાય.” અને સૌ મુક્ત મને હસી પડ્યાં.

સામાન્ય રીતે આવા પ્રસંગે કોઈ આશીર્વાદ ‘આહુ ખૂબ મેળવો, ખૂબ વસાવો, સુખી થાવ, ધન’ ધાન્ય’ બહુ પુત્ર લાભમ્ ૧’ જેવો આશીર્વાદ ન આપતાં પૂ. શ્રીએ શરતી આશીર્વાદ કેમ આપ્યો તેનું આશ્ચર્ય થયું અથવા તો પૂ. મહાત્માજીએ આમ શામાટે કહ્યું તેનો વિચાર કરતો રહ્યો.

વિચાર કરતાં થયું ‘ઓહોહો-આ સાદી દેખાતી વાત-માં પૂ. શ્રીએ જીવનસાર ખતાવી દીધો હતો. મને તે આમ સમજાયું’.

લાઈટ પર-પ્રકાશકેન્દ્ર-જીવનકેન્દ્ર હૃદય પર પ્રભુનું નામ લખાવવું; જેનું સતત સ્મરણ રહે તો પ્રકાશ-પ્રકાશજ મળશે. જીવન પ્રકાશમય બનશે. અને આ નામ સ્મરણ તરફ સતત લક્ષ આપશો ‘નામ તમે વાંચી શકો તેમ લખાવજો.’ પૂ. માએ કહેલ એટલે કે તમારાં નામ જપની બહેરાતની જરૂર નથી. અંતમુખી બનજો. નામ તમારે સ્મરણમાં રાખવાનું છે. ખીજને દેખાડો કરવાનો નથી. તેવો ભાવ અભિપ્રેત થતો.

‘કોઈને ઓવર-ટેક કરવાનો પ્રયત્ન ન કરશો એટલે કે તમારી પાસે સાધન છે, શક્તિ છે, સંપત્તિ છે એટલે કોઈને ય પાછળ રાખી દઈ-શક્તિ-સંપત્તિનો દુરૂપયોગ કરશો નહીં. કોઈને Neglect કરશો નહીં.

‘જરૂર કરતાં વધુ ગતિએ વાહન ચલાવશો નહીં, ઊંચકાખૂમાં રાખશો’ થી એમ સૂચવવાનું હતું કે જપની ગતિ

એકદમ તીવ્ર ન હોવી જોઈએ તે અત્યંત જરૂરી છે; પરંતુ એટલું ગતિશીલ નહીં કે અથડાઈ પડાય. ‘ઊંચકા’ કાખૂમાં રાખજો ‘જીવનમાં સંયમ-વાણીનો સંયમ-આચરણમાં સંયમ વિચાર પૂર્વક કાર્ય કરવું તેવો ભાવ અભિપ્રેત હતો.

અને “આટલું ધ્યાનમાં રાખશો અને પાળશો તો મારા આશિષ છે તેમ સાધન વસાવવાનું ધ્યેય સિદ્ધ કરશો.” જીવનમાં પ્રભુ સ્મરણ, સાક્ષીભાવ; કોઈના હક્ક પર તરાપ મારી આગળ ન આવવાની વૃત્તિ કેળવવી, સંયમ રાખવો. જો કોઈ આટલું કરે તો સાધન-શરીરરૂપી સાધન ઉર્ધ્વગતિ કરવા માટે મળેલ છે તેનું ધ્યેય-પ્રભુ પ્રાપ્તિનું ધ્યેય-સિદ્ધ કરી શકાય. અને આમ જીવન જીવનાર પર સંતોના આશિષ જિતરે છે. પૂ. માએ ચતુરાઈપૂર્વક જિમ્મરેલ “આબુબાબુનું ધ્યાન રાખીને વાહન ચલાવવું નહીંતર અથડાઈ પડાય.” ગૃહસ્થીઓ માટે આ બહુ મહત્વની વાત છે. જીવનનું લક્ષ્ય ઈશ્વર પ્રાપ્તિ છે-તે તરફ સતત લક્ષ આપવાનું જ છે-છતાં સમાજ અને જીવન વ્યવહારને પણ ગૃહસ્થીઓએ લક્ષમાં લઈને પોતાનું વાહન ચલાવવાનું છે. નહીંતર અથડામણ જિલ્લી થાય-સંઘર્ષ થાય.

સરળ જણાતો આ સંવાદ આમ તો અનેકરૂપે મૂલવી શકાય તેમ છે. સંત પુરુષોની સામાન્ય દેખાતી વાતોમાં આવા અનેક ગૂઢાર્થો ભરેલા હોય છે-અનેક રીતે વિચારણીય હોય છે અને જીવન પાથેય પ્રદાન કરતા હોય છે.

શ્રીમદ્ ભાગવત સુધા (૭)

પ્રા. જનાર્દન દેવે.

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ભગવાનનાં ઘણાં નામો વારંવાર સ્મરવામાં, ગાવામાં આવ્યાં છે. શ્રીમદ્ ભાગવતના પ્રધાન દેવ શ્રીકૃષ્ણ છે. એ તો સૌ સ્વીકારે છે પણ સમગ્ર ભાગવતમાં શ્રીકૃષ્ણનું નામ લેવામાં આવ્યું છે તેથી અનેકગણી વધુ સંખ્યામાં 'હરિ' નામ તેમાં લેવામાં આવ્યું છે. હરિ, વાસુદેવ, અચ્યુત, કૃષ્ણ, નારાયણ આ બધાં નામો એક જ સનાતન બ્રહ્મ તત્ત્વનાં છે એમાં કોઈ ખેંચતાણુ નથી પણ મહર્ષિ વ્યાસ ભગવાને શ્રીમદ્ ભાગવતમાં તો હરિ નામનો જ સૌથી વધુ ઉપયોગ કર્યો છે. કેટલાક પ્રલોકો તો બહુ સુંદર છે. માહાત્મ્ય ભલે પદ્મ પુરાણનું છે પણ

हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः

શ્રી હરિ તો ભક્તિવડે જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે તેમાં શ્રી ગોપીજનો પરમ પ્રમાણુ છે.

પ્રથમ સ્કંધના પહેલા અધ્યાયમાં જ મહર્ષિ શૌનક છ પ્રશ્નો પૂછે છે તેમાં જ

अथाख्याहि हरेर्धोमन् अवतारकथाः शुभाः ।

લોલા વિદઘતઃ સ્વૈરં ईश्वरस्यात्ममायया ॥

ઈશ્વર પોતાની માયાવડે સ્વ ઈચ્છાએ કરીને લીલાઓ કરે છે તેવા હરિની શુભ અવતાર કથાઓ અમને હે ધીમાન, સંભળાવો.

નારદજી ભગવાન વેદવ્યાસને પોતાના પૂર્વજન્મનું

વૃત્તાંત સંભળાવીને ચરિત્ર સમાપ્ત કરતાં પ્રથમ સ્કંધના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં

देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषितां ।

मूर्च्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम् ॥

ભગવાને પોતે આપેલી આ દેવદત્તા નામની સ્વરબ્રહ્મથી વિભૂષિત વીણા પર હરિકથાનું ગાન કરતો હું વિચર્યા કરું છું. એ જ અધ્યાયમાં નારદજી બોલ્યા છે-

एतद् हि आतुरचित्तानां मात्रास्पर्शेच्छया मुहुः ।

भवसिन्धुप्लवो दृष्टः हरिचर्यानुवर्णनम् ॥

ઈદ્રિયોના વિષયોથી વ્યાકુલ ચિત્તવાળા લોકોને સંસાર સાગર તરવા માટે શ્રી હરિનાં ચરણોનું વારંવાર વર્ણન જ હોડીરૂપ છે.

સાતમા અધ્યાયમાં સૂતજી વર્ણવે છે કે

आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युत्क्रमे ।

कुर्वन्त्यहंतुकीं भक्ति इत्यंभूतगुणो हरिः ॥

શુકદેવજી જેવા આત્મસ્વરૂપમાં રમણ કરવાથી તૃપ્ત અને સમસ્તત્રંથીઓથી રહિત થયેલા મુનિઓ પણ ભગવાનની અહૈતુકી ભક્તિ કરે છે ખુદ ભગવાન હરિમાં જ આવા આકર્ષનારા ગુણો છે કે ભક્તિ કરવા પ્રેરે.

हरेर्गुणाक्षिप्तमतिः भगवान् बादरायणिः ।

अध्यगान्महदाख्यानं नित्यं विष्णुजन प्रियः ॥

શ્રીહરિના ગુણોથી આવેશ પામેલી મતિવાળા ભગવાન શુકદેવજી વૈષ્ણવોને નિત્ય પ્રિય એવું આ ભાગવત શાસ્ત્ર ભણ્યા.

અર્જુન ભગવાન સાથે દ્રારકા પધારેલા પણ સાત માસ થઈ ગયા. એમના સમાચાર નથી. આ બાબુ રાજા યુધિષ્ઠિર-

ને અનેક અપશકુનો ધાય છે-તેઓ ભીમને બોલાવી તેની પાસે પોતાની વ્યાકુળ મનઃસ્થિતિ વર્ણવે છે એટલામાં હત-પ્રભ અર્જુન આવે છે ને મોટાભાઈનો ચરણસ્પર્શ કરતાં રડવા લાગે છે.

યુધિષ્ઠિર તેનાં રુદનના કારણે પૂછતાં મુશ્કેલીએ સ્વસ્થ થયેલા અર્જુન હથેળીથી નેત્રો લૂછી ભગવાનના પરમધામ ગમનની, યદુકુલ સહારની અને પોતાનું તેજ હરાઈ ગયાની વાત કરતાં કહે છે

વચ્ચિતોઽહં મહારાજ હરિણા બન્ધુરુપિણા ।

યેન મેઽપહૃતં તેજો દેવ વિસ્માપનં મહત્ ॥

બંધુરૂપ એવા હરિએ શિવજીને પણ વિસ્મય પમાડનારું મારું તેજ હરી લઈ મને છેતર્યો છે, અર્થાત્ મને મૂકી પર-ધામ પધાર્યા છે.

પરીક્ષિતે બ્રહ્મર્ષિઓની સભામાં બે પ્રશ્નો પૂછ્યા-એટલા-માં શુકદેવજી ત્યાં પધાર્યા. તેમનો મહિમા જાણનારા સૌ ઋષિઓ પોતપોતાનાં આસનો પરથી ઊભા થઈ ગયા. પરીક્ષિતે પણ તેમને અભિવંદી સત્કાર્યા, મહાહર્ આસન પર પધરાવ્યા અને પોતાના અગાઉના બે પ્રશ્નો પોતે ઋષિવરનો કરેલો અપરાધ વર્ણવી પૂછ્યા તેમાં મનુષ્યોએ શેનો જપ કરવો, કોનું કીર્તન કરવું, શું સાંભળવું એવો લોકો પર અનુગ્રહ કરીને પ્રશ્ન પૂછ્યો અને બીજા પ્રશ્ન જેનું મૃત્યુ સમીપમાં છે તેણે શું કરવું એમ પોતાને અનુલક્ષીને પૂછ્યો. ત્યારે દ્વિતીય સ્કંધના પહેલાજ અધ્યાયમાં રાજાનો લોક હિતકારી પ્રશ્ન સાંભળી તેને અભિનંદન આપતાં મનુષ્યોનાં પરમ કલ્યાણને માટે પોતાનો અનુભવ સિદ્ધ નિચોડ આપતાં ભગવાન શુકદેવજી આજ્ઞા કરે છે કે

તસ્માદ્ ભારત સર્વાત્મા ભગવાનહરિરીશ્વરઃ ।

શ્રોતવ્યઃ કીર્તિતવ્યશ્ચ સ્મર્તવ્યશ્ચેચ્છતાભયમ્ ॥

અભયપદની ઇચ્છાવાળાએ તો હે ભારત, સર્વાત્મા ભગવાન શ્રીહરિજી શ્રવણ કરવા યોગ્ય, કીર્તન કરવા યોગ્ય અને સ્મરણ કરવા યોગ્ય છે, સ્વધર્મના આચરણ પૂર્વકના સાંખ્ય (જ્ઞાન) અને યોગ (કર્મયોગ)નાં આચરણથી જન્મ લીધાનો પરમલાભ તો અંતે નારાયણનું જ સ્મરણ છે.

પ્રાયેણ મુનયો રાજન્ નિવૃત્તા વિધિશેષતઃ ।

નૈગુણ્યસ્થા રમન્તે સ્મ ગુણાનુકથને હરેઃ ॥

સર્વ પ્રકારનાં વિધિનિષેધોથી યે પર થઈ ગયેલા અને નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં સ્મરણ કરતા સંતો પણ શ્રીહરિનાં ગુણાનુ-વાદમાં સતત રહ્યા કરે છે.

એવું લાગે છે કે બ્રહ્માકારવૃત્તિ થયા પછી પણ આવા બ્રહ્મરૂપ સંતો કાં લોકસંગ્રહને માટે અથવા દેહની સ્થિતિ રહે ત્યાં સુધી સાધન ભજન કર્યા કરતા હોય છે. અંદરથી અદ્વૈત ભાવમાં સ્મરણ કરતા આ સંતો છેવટે લોકશિક્ષણ માટે પણ થોડું કાદપનિક દ્વૈત દેખાડીને ય સતત ભગવાનનાં સ્મરણ, ગુણાનુવાદ અર્ચન ઇત્યાદિ સાધનો આચરતા દેખાય છે. સાક્ષાત્ ઇશ્વરરૂપ શ્રીમન્નથુગમ શર્મા આચાર્ય ભગવાન પણ નિત્ય ત્રિકાળસંધ્યાવંદન, દક્ષિણામૂર્તિ સ્તોત્ર પાઠ, જપ સ્વાધ્યાય અને યોગચર્યા સ્વયં આચરીને બીજાને પ્રબોધતા. શુરુદેવ નાથ ભગવાનને કોઈએ પૂછેલું “અમે તો સંધ્યા ગાયત્રી સાધન કરીએ, અમારો તેમાં સ્વાર્થ છે પણ આપ શા માટે અમને સૌને વારંવાર “સંધ્યા કરો છો ને ? એમ પૂછો છો ? આપને શો સ્વાર્થ ?” ત્યારે પ્રભુશ્રીએ કહેલું, “અમે એવા સ્થાન પર બેઠા છીએ કે લાખ વાર તમને પૂછવું પડે તો કંટાળો આવ્યે ન આવે.”

એક અલૌકિક દર્શન

દક્ષા એમ લોક

“મહાપુરુષો ને સંતો પોતાની હયાતી દરમ્યાન કે દેહા-વસાન પછી પણ શ્રદ્ધાળુ લક્ષ્મીને દર્શન આપી પોતાના દિવ્ય અલૌકિક સૂક્ષ્મ અસ્તિત્વની અનુભૂતિ કરાવે છે”

મેં પણ આવું સાંભળેલું.

મારા ગુરુ નારાયણ સંત પ. પૂ. શ્રી રંગ અવધૂતજી વિષે પણ ઘણા લક્ષ્મી તરફથી મેં આવી વાતો સાંભળેલી. એ સાંભળીને મારા શ્રદ્ધાળુ હૃદયમાં પણ થતું કે પૂજ્ય ગુરુદેવ શું અમનેય દર્શન આપે ખરા ! વળી મનમાં થતું સાચા દિલથી પોકારીએ-ચાહ કરીએ-તો જે સમર્થ ગુરુ છે તે શું કરવા ન સાંભળે ! શું કરવા દર્શન ન આપે ?

થોડાં વર્ષો પહેલાં પૂ. ગુરુદેવની જ્યંતીનો દિવસ હતો. ગુરુજીએ તે વખતે ભૌતિક શરીર છોડી દીધેલું. છતાં અમે સહુને ગુરુદેવના દર્શનની ઈચ્છા મનમાં જાગ્યા કરતી. એટલે અમે સવારથીજ ગુરુદેવને ચાહ કરી ઘરનાં સર્વે એસી પ્રાર્થના કરી. ભાવપૂર્વક ગુરુદેવની સ્તુતિ કરીને અરજ ગુભરી ‘હિ ગુરુદેવ, તમારાં દર્શન પામી શકીએ એટલી બધી અમારી શ્રદ્ધાલક્ષિત નથી, છતાં આપ કૃપા કરી દર્શન આપો એવી અંતરના અંતરતમમાંથી અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ કૃપા, કરજો.”

આ પ્રાર્થના પછી કેાણુ જાણે મારા અંતરમાં ઊંડે ઊંડે શ્રદ્ધા હતી કે ગુરુદેવ આજે જરૂર દર્શન આપશે.

આમ કરતાં સાંજ ઢળવા આવી

ઘરનાં બીજાં સભ્યો બહાર ગયાં. ને ઘરમાં હું ને મારી નાનીબેન બે રહ્યાં. મારા હાથ ઘરકામ કરતા હતા, પરંતુ મારું અંતર તો ઘરના દરવાજે ટીંગાઈને ગુરુદેવના આગમનની પ્રતીક્ષા કર્યા કરતું હતું. એટલે વારે વારે મારી દષ્ટિ ઘરના દરવાજા તરફ ગયાં કરતી.

બહાર સંધ્યા ઢળવા આવી હતી. દૂર મંદિરોમાં સાયં આરતીનો ઘંટારવ સંભળાતો હતો. મનમાં થયું કે હવે શું ગુરુદેવ આવશે ખરા ? સ્થિતિ દોલાચલ હીંચકાની જેમ -ઝોલાં ખાતી હતી. ત્યાં અચાનક ? મારા કાને શબ્દો પડ્યા... ‘જય ગુરુદેવ દત્ત’ ‘જય ગુરુદેવ દત્ત’, ‘જય ગુરુદેવ દત્ત.’

હું સક્ષાથી ઘરમાંથી દ્વાર ઉપર ઢોડી આવી !

મેં જોયું તો એક જટાધારી મહાપુરુષ ઘરના દરવાજામાં લિક્ષા લેવા માટે ઊભા હતા. એમની દષ્ટિ મારા ઉપર પડતાં જ મારું હૃદય ભાવ વિભોર બની ગયું ! મને ખૂબ આનંદ થઈ ગયો ! ને આનંદના અતિરેકમાં હું જાણે બધું જ બાહ્ય-ભાન ભૂલી ગઈ. મેં તે સંત પુરુષને ન તો ઘરમાં આવવા કહ્યું કે ન તો હું તેમની સાથે વાત કરી શકી. મારી આંખ જાણે ધન્યતા અનુભવી ટપકી રહી !

આમ બેત્રણ મિનિટ વહી ગઈ.

મને થયું અરે ! મહારાજ તો લિક્ષા લેવા ઊભા છે ને હું મુખી તો આમ જ ઊભી છું !

કોઈ અગમ્ય પ્રેરણાથી મારા પગ યંત્રવત ઘરમાં ગયા. ને હું તલના લાડવા ને થોડા ચોખા લઈને આવી.

સંતપુરુષે પોતાનું પાત્ર લંબાવી ને સ્મિત કરી તે લઈ લીધા,
ને પોતાની ઓળીમાં ઠાલવ્યા.

જતાં પહેલાં એમણે એમની પ્રસન્ન કૃપા દષ્ટિ મારા તરફ
નાંખી પોતાનો જમણો હાથ ઊંચો કર્યો. જાણે કે મને
આશીર્વાદ ન આપતા હોય ! માફ મસ્તક એ જોઈ નીચું નમી
ગયું... પણ

હું ફરી ઊંચું જોઈ તે પહેલાં તો તેઓ ચાલવા લાગ્યા.
હું ધરના ઊંબરામાં ઊભી ઊભી એમને જતા જોઈ રહી. પણ
થોડે જ દૂર જઈને-અચાનક દેખાતા બંધ થઈ ગયા. મારી
આંખો વ્યાકુળ બની એમને સામેના માર્ગ ઉપર શોધી
રહી. પરંતુ તેઓ તો ત્યાં ન હતા.

વર્ષો પહેલાંનો આ પ્રસંગ આજેય મનની સ્મૃતિમાં એવો
સચવાઈ રહ્યો છે ને એને વાગોળીને મન કહ્યાં કરે છે,
' ગુરુદેવ છે જ. શ્રદ્ધાથી આપણે પોકારવા જોઈએ. '

—*—

વરસાદના ખીંટુની જેમ નામ સ્મરણ જીવનનું નવ-
સર્જન કરે છે.

*

મનને મારામાં રાખતા શીખો.

*

મનમાં માળા હોય તો ભક્તિ થાય હાથમાં હોય તો
માળા ન થાય.

સુપ્પારકનો સંન્યાસી

—ભાતુકુમાર નાયક

મુંબઈથી ૫૦ માઈલ દૂર પશ્ચિમ રેલવેનું સ્ટેશન નાલા-
સોપારા એ જુદાં જુદાં ગામો નાલા અને સુપ્પારા વચ્ચે
આવેલું છે. લગભગ ૨૫૦૦ વર્ષ પહેલાંની આ વાત છે. તે
વેળા સુપ્પારા નામનું આ દરિયાકાંઠાનું ગામ એક જગ-
વિખ્યાત બંદર હતું. એ વખતના એ બંદર-મુંબઈનું નામ
હતું સુપ્પારક-પત્તન. પત્તન એટલે બંદર.

એ વખતમાં મહાબંદર સુપ્પારકમાં એક સંન્યાસી રહેતો
હતો. વૃદ્ધ કાયા, માથે પ્રવેત રજતસમ કેશ, તેવી જ ઉજ્જ-
વળ દાઢી-મૂંછ ને કૃશ શરીર હંમેશ વલકલધારી દેખાતું.
તેનું અત્યંત પવિત્ર અને ભવ્ય વ્યક્તિત્વ કોઈ પણ માણસ-
ને વંદન કરવા પ્રેરતું હતું.

મહાનગરીના સેંકડો શ્રદ્ધાળુ રોજ સંન્યાસીને દર્શને
આવતાં. તેની ચરણરજ માથે ચડાવી કૃતાર્થ થતાં. તેઓ
પુષ્કળ દાન-દક્ષિણા પણ ભેટ ધરતાં. તેમાં ખાદ્ય-સામગ્રી,
ઔષધો વગેરેનો સમાવેશ થતો. ભક્તો દ્વારા થતી નિરંતર
સ્તુતિથી સંન્યાસીએ એમ માની લીધું કે તે ખરેખર જ
અહંત થયો છે; જીવનમુક્ત દશાને પામી ગયો છે; સંસાર-
ના બંધનોથી છૂટી ગયો છે.

એક દિવસ કોઈ હિતૈષીએ એને કહ્યું કે તે હજી અહંત
-જીવનમુક્ત થયો નથી; પણ તેના માર્ગે અવશ્ય છે. સંન્યાસી
સમજી હતો. તેણે આત્મ-નિરીક્ષણ કર્યું તો જણાયું કે તેના

મનમાંથી હજી વિકારો ગયા ન હતા. એકાગ્રતા અને અભ્યાસ છતાં યે એની વિચારધારા વિચારશૂન્ય નહોતી થઈ.

તેણે ઉત્સુકતાથી પૂછ્યું : “આ જગતમાં કોઈ એવી વ્યક્તિ પણ છે કે જે વિકારોથી સર્વથા મુક્ત થઈ હોય, જે અહંત થઈ હોય ?”

‘હા’ તેને જવાબ મળ્યો. “કપિલવસ્તુના રાજકુમાર સિદ્ધાર્થ ગૌતમે ગૃહત્યાગ કરી પરમ સત્યની યોજ કરતાં કરતાં વર્ષોની તપસ્યા પછી ચિત્તને વિચારશૂન્ય કરવાની રીત શોધી કાઢી તેના અભ્યાસથી તે અહંત બન્યા છે. તેઓ સ્વયં બુદ્ધ છે. તેઓ શ્રાવસ્તી નગરીના જેતવનમાં વિહાર કરી રહ્યા છે. પોતાને મળેલું મુક્તિનું જ્ઞાન તેઓ અન્યોને દઈ રહ્યા છે.”

સંન્યાસીના મનમાં વિચારોનાં આંદોલન ઊઠ્યાં : “મેંય વર્ષોથી ગૃહત્યાગ કર્યો છે ને સંન્યાસ લીધો છે. જીવનમુક્ત થવાની ઇચ્છાથી સંન્યાસ તો લીધો પણ જોઈ છું તો હજી સુધી હું જીવનમુક્ત બન્યો નથી. આ બહારનો દેખાવ, કર્મ-કાંડ, ત્યાગ-તપ, ને ત્રતોથી તો કેવળ બહારનાં લોકોજ આકર્ષાયા છે. પરિણામે અવશ્ય સન્માન, ગૌરવ, પૂજા, પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત થયાં. પરંતુ એ બિચારા શ્રદ્ધાળુઓને શું ખબર કે મારી ચિત્તાવસ્થા કેવી છે ? તેઓ તો કેવળ મારું બાહ્ય ચારિત્ર્ય જ જુએ છે. ચિત્તની પરમ વિશુદ્ધિ, વિમુક્તિ હજી ક્યાં થઈ છે ? ચિત્તવિશુદ્ધિની સાધના માનવ જીવન-માંજ શક્ય છે. અને હું તો હવે વૃદ્ધ થયો ! મારા અણ-મોલ જીવનનો કેટલો બધો સમય મેં નકામો ગુમાવ્યો !” સંન્યાસીને લાગ્યું કે જીવનનો ઘણો થોડો સમય હવે બાકી

રહ્યો છે. હવે શું થાય ?

તે વેળા તેણે સાંભળેલા શબ્દો ફરી તેના કાનમાં ગુંજી ઊઠ્યા : “ભગવાન જીવનમુક્તિનું જ્ઞાન સૌને દઈ રહ્યા છે.”

એથી તેના વીલાયેલા મનમાં નવી આશાનો સંચાર થયો. તે ઊઠ્યો. તેના જીભશીર્ષ શરીરમાં યુવાનીની શક્તિ આવી. તે શ્રાવસ્તીના માર્ગે વળ્યો. ક્યાં પશ્ચિમ પ્રદેશની રાજધાની સુપ્પારક અને ક્યાં હિમાલયની તળેટીના કોસલ પ્રદેશની રાજધાની શ્રાવસ્તી ! ઘણો લાંબો પંથ હતો. પરંતુ ભગવાન બુદ્ધ પાસેથી ચિત્તશુદ્ધિની વિદ્યા શીખવાના એના ઉત્સાહ પંથની વિકટતાને વિસારે પાડી. લંબાણ પંથ પણ તેને કષ્ટમય ન લાગ્યો. લગની એવી તો તીવ્ર હતી કે સમગ્ર પ્રવાસમાં કેવળ એક જ રાત તેણે વિશ્રામ કર્યો હતો ! એમ છતાં શ્રાવસ્તી સુધી તેના શરીરે શ્રમનો અનુભવ સુદાં ન કર્યો. ભગવાનની કેવી કરુણા !

જેતવન વિહાર પહોંચતાં તેને ખબર પડી કે ભગવાન બુદ્ધ તો લિક્ષાટન માટે શહેરમાં ગયા છે. લિક્ષુઓએ તેને કહ્યું, “આપ ઘણે લાંબેથી આવ્યા છો થોડીવાર વિશ્રામ કરો. પ્રભુ હમણાં જ આવી પહોંચશે.”

પરંતુ ...ચિત્તશુદ્ધિની વિદ્યાની તીવ્ર જિજ્ઞાસાવાળા સંન્યાસીને એટલી યે રાહ જોવી પરવડે તેમ ન હતું. તેણે શ્રાવસ્તી શહેર તરફ પ્રયાણ કર્યું. તે ભગવાન બુદ્ધના પગમાં પડી અપલક, અવાફ જોતો જ રહી ગયો. કેટલું મંગલમય અને મહાન વ્યક્તિત્વ ! ધીર, ગંભીર, સૌમ્ય, શાંત સુખ-મંડળ, કરુણામય નયન, અંગેઅંગમાંથી પ્રકટ થતો સંયમ, શાંતિની અનુપમ આલા અને આજી-આજીમાંથી અનંત મૈત્રીનાં

મોજાં અનરાધાર વહી રહ્યાં હતાં. શ્રદ્ધા-વિભોર સંન્યાસી ભગવાન સમક્ષ ઘુટણીએ ખેઠો જ રહ્યો. તેણે ભગવાનનાં ચરણોમાં માથું ઝુકાવી કહ્યું “ ભગવાન, મને ધર્મોપદેશ કરો. શુદ્ધ ધર્મની સાધના ખતાવો, જેથી મારું અનંત કાળ સુધી હિત સધાય. ”

‘ ધર્મોપદેશ માટે આ યોગ્ય સમય નથી. સંન્યાસી, તથાગત અત્યારે ભિક્ષાટન કરી રહ્યા છે. વિહાર પાછા ફરી અવશ્ય ધર્મોપદેશ કરશે. ’

“ ભગવાન, આ જિંદગીનો શો ભરોસો ? ન મારી જિંદગીનો કે ન આપની જિંદગીનો ભરોસો છે. અત્યારે તમારા તરફ મારી શ્રદ્ધા પણ ભગુત છે. માટે ભગવાન આ પણ જ એવો ધર્મ શીખવો કે મારું ચિરકાળ સુધી હિત સધાય. ” સંન્યાસીના વારંવારના આગ્રહ પછી ભગવાન બુદ્ધે તેને ટૂંકમાં ધર્મ-સાધનાનો ઉપદેશ કર્યો.

ભગવાને કહ્યું આ પ્રમાણે અભ્યાસ કરતાં શીખ :

“ દિટ્ટે દિઠ્ઠમત્તં ભવિસ્સતિ ”

જોવામાં માત્ર જોવાપણું જ રહે

“ સુતે સુતમત્તં ભવિસ્સતિ ”

સાંભળવામાં માત્ર સાંભળવાપણું જ રહે.

“ એ જ પ્રમાણે સુંઘવામાં માત્ર સૂંઘવાપણું, ચાખવામાં માત્ર ચાખવાપણું, સ્પર્શવામાં માત્ર સ્પર્શવાપણું અને જાણવામાં માત્ર જાણવાપણું જ રહે. ”

સમજદાર સંન્યાસી ભગવાનનો આ ટૂંકો ઉપદેશ પણ ઘણા વિસ્તારથી સમજ્યો. તેણે સમજી લીધું કે : ‘ શરીરની છ ઇન્દ્રિય આંખ, કાન, નાક, જીભ, ત્વચા અને મનને જે

પણે જે વિષયનો અનુભવ થાય તે માત્ર તેની જાણકારી પૂરતો જ મર્યાદિત રહેવો જોઈએ. એટલે રૂપ, રસ, ગન્ધ અને સ્પર્શની અનુભૂતિ કેવળ અનુભૂતિ માત્ર જ બની રહે. જે પણ જે અનુભવ થાય તે, તે પણ પૂરતો જ રહેવો જોઈએ. જોવાનું હોય તો જોવાનું જ, સાંભળવાનું હોય તો સાંભળવાનું જ, સૂંઘવાનું હોય તો સૂંઘવાનું જ, ચાખવાનું હોય તો માત્ર ચાખવાનું જ, સ્પર્શ કરવાનું હોય તો માત્ર સ્પર્શ જ, વિચારવાનું હોય તો માત્ર વિચારવાનું જ રહેવું જોઈએ. કેવળ જાણી લઈને જ અટકી જવાનું; એ કોઈ પ્રતિક્રિયા આગળ ન વધારવી. ”

સતત અભ્યાસ દ્વારા સંન્યાસી ચિત્તની પ્રત્યેક ક્ષણની પ્રવૃત્તિને જાણી શકવાની સ્થિતિએ પહોંચ્યો. કોઈ પણ ક્ષણે એકી સાથે બે ઘટનાઓ બનતી નથી. કાળના પ્રવાહમાં પ્રત્યેક ક્ષણ વહેતી જ જાય છે. એટલે પ્રત્યેક ક્ષણને તેમજ પ્રત્યેક ક્ષણમાં અલગ અલગ બનતી ઘટનાઓને, અલગ અલગ જાણી શકવાની શક્તિ આપણે ગુમાવી દીધી છે. એક ઝડપથી ચાલતા ચલ-ચિત્રની જેમ ચિત્તની વિચારધારાને ઝડપથી સરી જતી જોવાથી આપણે એટલા તો ટેવાઈ ગયા છીએ કે કોઈ એક દૃશ્યને અલગ તારવી જોઈ શકતા નથી. આથી દૃષ્ટિમાં ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે. માયાવી સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. આવી જ પૂર્વાપરની સ્મૃતિઓ સાથે ચિત્તનો સંબંધ બંધાય છે, પ્રપંચ વધે છે. રાગદ્વેષ અને મોહ-મૂઠતાનો પ્રપંચ. એ કેવી રીતે ?

છ ઇન્દ્રિય-દ્વારોમાં જે કોઈ ક્ષણે જે બનાવ બને છે તે જાણીને જ માનવી ખેસી રહેતો નથી. તેને ઝટ દઈને ‘સંજ્ઞા’ મારફત ઝોળાએ છે. સંજ્ઞા એટલે ચેતનનું એ સ્વરૂપ છે કે

જે અનુભૂતિઓથી યોગખવાનું કામ કરે છે. સંજ્ઞા એકવાર ચીજ-વસ્તુને યોગ્યે એટલે પ્રપંચ શરૂ થઈ જાય છે. એ પછી એ ક્ષણ તો આગળ વધે છે પણ કેવળ પ્રપંચ બાકી રહી જાય છે. એવા વિચારો આવવા માંડે છે કે આવો અનુભવ અગાઉ પણ થયો હતો કે એ અનુભવ આના જેવો જ હતો ? તે સારો હતો કે ખુરો ? આવી જાતના મૂલ્યાંકનથી પ્રપંચ આગળ વધે છે. ચેતનાનો આ ભાગ સંસ્કાર કહેવાય છે. એ તરત જ પોતાનું કાર્ય શરૂ કરી દે છે. તેનું કામ છે પ્રતિક્રિયા કરવાનું. જે એ ક્ષણનું જોવું, સાંભળવું, સૂંઘવું, ચાખવું, સ્પર્શવું કે વિચારવું સારું લાગ્યું હોય તો પ્રેમ તરફ અને ખરાબ લાગ્યું હોય તો ધિક્કાર તરફની પ્રતિક્રિયા શરૂ થાય છે. મન ભવિષ્યના વિચારોમાં ગૂંથાઈ જાય છે. આમ થઈ શકે અને આમ ન થઈ શકે. આમ ભૂતકાળની યાદ અને ભવિષ્યકાળની કલ્પનાઓ મન ઉપર સવાર થઈ જાય છે. જે વખતે જોવાનું, સૂંઘવાનું વગેરે થયું તે વેળાએ તેને માત્ર જોવાનું કે સૂંઘવાપણું માનીને ભૂલી જઈએ તો આગળ વાત વધે નહીં, પ્રપંચ શરૂ ન થાય. જે વ્યક્તિ વિચારોનો આરંભ જ ન કરે તે જ પ્રપંચમુક્ત રહી શકે છે.

સાધક જુવે છે કે શરીરનાં પાંચ અંગો પર વિષયના સ્પર્શની અનુભૂતિ જેટલીવાર અને જેટલો વખત થાય છે, એનાથી કેટલીયે વધુ વખત તે મન પર થાય છે. જોવા, સાંભળવા, સૂંઘવા, ચાખવા અને સ્પર્શની અપેક્ષાએ વિચારવાનું કામ અનંતગણું વધારે હોય છે. જે બનાવો મનમાં અને તેની વિચારધારા તો મનમાં રહેતી જ હોય છે. પણ જે ઘટનાઓ પાંચ ઇન્દ્રિયો દ્વારા બને છે તેની યે અસર મન ઉપર

થાય છે. આ બધો યે પ્રપંચ, વધારો-ઘટાડો ને ફેલાવો મનથી જ થાય છે; કારણ કે એનો આરંભ પણ મનથી જ થાય છે. જ્યાંસુધી આપણે જીવતા છીએ ત્યાં સુધી તન-મનના આ છ દરવાજા ખુલ્લા જ રહે છે. એટલે પ્રત્યેક ક્ષણે છયે દરવાજેથી કોઈને કોઈનો પ્રવેશ થતો જ હોય છે. એને લઈને રાગદ્વેષ આરંભી મન પ્રપંચ શરૂ કરી દે છે. આવી સ્થિતિમાં ચિત્તની શુદ્ધિ કે વિમુક્તિ ક્યાંથી મળે ?

ક્ષણેક્ષણે અલગ તારવી નહીં શકવાથી આપણે વર્તમાનને ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ સાથે ભેળવી દઈએ છીએ. એનાથી એક બીજી મુશીબત પેદા થાય છે. ઘટનાઓનો આ ક્રમ જાણે કે એક સૂત્રે પરોવાયો હોય એવો આભાસ થાય છે. આ સૂત્ર છે અહંભાવનું, અસ્મિતાભાવનું અને આત્મભાવનું અવિરલ સૂત્ર. એમાંથી મમત્વ જાગે છે. ધીમે ધીમે અહંભાવ દઢ થતો જાય છે. 'હું બાળપણથી અમુક અનુભૂતિઓ કરતો આવ્યો છું અને ભવિષ્યે અમુક અનુભૂતિઓ કરીશ.' એવો ભાવ જાગે છે. આ અહંથી આસક્તિ પેદા થાય છે. તે રાગદ્વેષનો અગ્નિ વધારે છે. આ અહં તે અવિદ્યા જ છે, જે મમત્વને વધુ દઢ બનાવે છે.

સતત અભ્યાસથી સાધક ચિત્તવૃત્તિમાંની ક્લિષ્ઠના જુદા જુદા ટુકડા કરે છે, જેથી અહંભાવ ટૂટે છે. આમ ભ્રમ ટૂટવાથી વસ્તુસ્થિતિ સ્પષ્ટ બને છે. ખુદ્ધિ જાગૃત થાય છે. અવિદ્યાનો સંતાપ દૂર થાય છે. રાગદ્વેષની નવી ગાંઠો બંધાતી નથી, જૂની ખુલવા માંડે છે.

ત્યારે જોવામાંથી 'હું જોઈ રહ્યો છું.' નો ભ્રમ દૂર થાય છે. જોવામાં માત્ર જોવાપણું જ રહી જાય છે. જેવી રીતે જોવામાં

માત્ર જોવાપણું, સાંભળવામાં માત્ર સાંભળવાપણું, સૂંઘવામાં માત્ર સૂંઘવાપણું, ચાખવામાં માત્ર ચાખવાપણું અને સ્પર્શમાં માત્ર સ્પર્શવાપણું જ રહી જાય છે. 'કરી રહ્યો છું', 'ભોગવી રહ્યો છું' ની જગ્યાએ 'થઈ રહ્યો છે.' ની સમ્યાઈ પ્રકટ થાય છે. ભોક્તાભાવ અને કર્તાભાવની માયા દૂર થાય છે. અહંભાવમાંથી અહંકારવિહીનતા જન્મે છે. આત્મભાવ અનાત્મભાવમાં બદલાય છે.

અત્યાર સુધી જે વાત સાધક સિદ્ધાંતરૂપે માનતો હતો તે ઈદ્રિયપરતાનો એને અનુભવ થવા માંડયો.

ભગવાન તથાગતે સંન્યાસીને સમજાવતાં કહ્યું હતું કે : 'જોવામાં માત્ર જોવાપણું' વિગેરે અનુભવાય તો તેથી જોવા-સાંભળવાના કારણમાંથી હું ની ઊંઘાંતિ દૂર થશે. આવી અહં-શૂન્ય સ્થિતિ થતાં જ લોકોત્તર નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થશે. એ જ દુઃખોનો અંત છે.

બુદ્ધિમાન સંન્યાસી ભગવાનનો સંક્ષિપ્ત ઉપદેશ વિસ્તારથી સમજીને જ બેસી રહ્યો નહીં. એણે એ અભ્યાસમાં ઉતારવા માંડયો. જેને પોતાનું મોત નજીક દેખાતું હોય તેને વળી આજસ કેવી ? તે ત્યાં જ ક્યાંક બેસી અંતમુખી બન્યો. અવિરલ ચિત્તધારાના ટુકડે-ટુકડા કરીને પ્રત્યેક ક્ષણને અલગ કરીને જોવા લાગ્યો. જોતજોતામાં તેનો અસ્મિતાભાવ તૂટ્યો; પૂર્વના સંસ્કાર છૂટ્યા, ચિત્ત અનાસકત થયું, તે વિમુક્ત થઈ ગયો. તેને પરમપદ નિર્વાણની પ્રાપ્તિ થઈ. સંન્યાસી કૃતકૃત્ય થઈ ગયો. તેનું બચેલું અદ્ય-જીવન સાર્થક થઈ ગયું.

ભગવાન તથાગત જ્યારે ભિક્ષાટનથી વિહારમાં પાછા ફર્યા તો સંન્યાસીની જીવનલીલા સંકેતાઈ ગઈ હતી.

ભિક્ષુઓએ ભગવાનને પૂછ્યું : 'એ જીવની શી ગતિ થઈ ?'

ભગવાને કહ્યું : 'તે તો જીવ-મુક્ત, ગતિમુક્ત થઈ ગયો. પરિનિર્વાણને પ્રાપ્ત થયો.'

એમણે વળી એ પણ કહ્યું :

'યત્ય આપો ચ પઠવી, તેજે વાયો ન ગાઘતિ ।

ન તત્ય સુક્ષ્મા જોતન્તિ, આદિત્વો નપ્પકાસતિ ॥

ન તત્ય ચંદિમા ભાતિ, તમો તત્ય ન વિજ્ઞતિ ।

યદા ચ અત્તનાવેદિ, મુને મોનેન બ્રાહ્મણો ।

અથ રૂપા ચ સુબદ્ધકખા પમુચ્ચતિ ॥

જ્યાં પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ કે વાયુનો પ્રવેશ નથી, જ્યાં શુક્રની જ્યોતિ નથી કે સૂર્યનો પ્રકાશ નથી, જ્યાં ચંદ્રમાનો પ્રકાશ નથી કે અંધકાર નથી; કોઈ બ્રાહ્મણમુનિ મૌન પંથે ચાલી તેને પોતેજ જાણી લે છે. તે બધાંજ રૂપ ને અરૂપ લોકોથી પાર થઈ જાય છે. સુખ-દુઃખોના દ્રંદ્રથી મુક્તિ મેળવે છે.

સુપ્પારક પત્તનમાં એ સંન્યાસીનું શું નામ હતું એ જાણવા મળતું નથી. પણ પાલી સાહિત્યમાં તે 'બાહિય દાઝ ચીરીય' નામથી પ્રસિદ્ધ છે. કોઈએ તેનું નામ પૂછ્યું નહીં કે પોતાનું નામ બીજાને બતાવવાનો તેને સમય જ ક્યાં મળ્યો હતો ! તે બહારગામથી આવ્યો હતો એટલે 'બાહિય' (બાહ્ય) થઈ ગયો. અથવા બહારના (બીજા) સંપ્રદાયનો હતો એટલે બાહ્ય ગણાયો. તેણે 'દાઝ' એટલે વૃક્ષની છાલ પહેરેલી હતી એટલે તેને 'દાઝચીરીય' તરીકે ભિક્ષુઓએ ઓળખાવ્યો.

આમ 'બાહિય' દાઝચીરીય 'નું નામ અમર થઈ ગયું. [હિંદી માસિક 'વિપશ્યના'માંથી]

મને મહાત્માશ્રી યોગેશ્વરજી કેમ ગમે ?

ગૌતમ ભટ્ટ

મહાપુરુષોના જીવન વિષે બોલવું કે લખવું આમ જોવા જઈએ તો ખૂબ અઘરું છે. પૂર્ણતાએ પહોંચેલા મહાપુરુષના જીવનને શબ્દોની સીમિત રેખામાં કંડારવાનું કામ કઠીન છે. તેમ છતાં પૂ. શ્રી યોગેશ્વરજીના પ્રત્યે રહેલા પ્રેમ અને આદરને કારણે નમ્ર પ્રયાસ કરું છું.

પૂજ્યશ્રીનો પરિચય મને લગભગ છ વર્ષ અગાઉ થયેલો. તેમનાં પ્રવચનો સાંભળ્યાં અને તેમની નજીક આવતો ગયો. પ્રવચનો આ અગાઉ બીજા સંતપુરુષોનાં પણ સાંભળ્યાં હતાં, પરંતુ મહાત્માજી પ્રત્યેનું આકર્ષણ કુદરતી જ હતું. પછી તો તેમના દર્શન માત્રથી મન આનંદથી પુલકિત થઈ જતું, તેમના સાનિધ્યમાં શાંતિ મળતી. તેમના સમાગમમાં આવતાં મનની શંકા-કુશંકાઓ દૂર થઈ જતી. ધીરે ધીરે પ્રેમભાવ વધતો ચાલ્યો. તેમનાં પ્રવચનો અને લખાણને ગંભીરતાથી સમજતો થયો.

ભારત એ સંતોનો દેશ છે. સેંકડો વર્ષોથી આપણા ઋષિ-મુનિઓ, સંતપુરુષોએ લોકોને અવિદ્યારૂપી અંધકાર દૂર કરી આધ્યાત્મિક માર્ગ પર ચાલવા પ્રેરણાનું સિંચન કર્યું છે, પરંતુ આજની પરિસ્થિતિ કંઈક જુદી જ લાગે છે. ધાર્મિક સંપ્રદાયો અને પંથોએ જેટલું લોકોનું કલ્યાણ કર્યું છે તેનાથી વિશેષ કુસેવા કરી છે એમ કહેવામાં મને અતિ-

શયોકિત લાગતી નથી. “આપણું જ સારું” અને બીજાનું ખરાબ કે ઊતરતું.” એવી સંકુચિત મનોવૃત્તિથી પીડાતા આજના આપણા સંપ્રદાયોએ ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં જુથવાદને તેમજ વાડાબંધી ઊભી કરવામાં કંઈ બાકી રાખ્યું નથી. જ્યાં જુઓ તો આશ્રમો, પંથો ને વાડાઓ. માણસો આમાં ગુંચવાઈ જાય. આમાં સાચું શું અને ખોટું શું ? કેમ પારખે ? આજે માનવતાનાં મૂલ્યોનો હાસ થઈ રહ્યો છે ત્યારે ધર્મ અને સંપ્રદાયોના વડાઓની નૈતિક ફરજ શું છે તે પ્રશ્ન સહેજે મનમાં ઉદ્ભવે છે.

પરમ પૂજ્ય યોગેશ્વરજી માટે કદાચ વધારે પ્રેમ અને પૂજ્યભાવ થતો હોય તો આ કારણે જ. તેઓ માનવતાના માનવ-ધર્મના પુનરી છે. તેમનો સંદેશ એ જ છે “સારા મનુષ્ય બનો, સારાં કર્મો કરો. નથી કોઈ સંપ્રદાયની રચના કરી કે નથી તેમણે કોઈ આશ્રમો બાંધ્યા. છતાં તેમના માર્ગદર્શનથી સાધનાની કેડીએ આગળ વધેલા કે વધવા મથતા સાધકોની સંખ્યા નાની-સૂની નથી.

સમાજમાં આજે કથાશ્રવણ કરનારા લોકોની સંખ્યા ખૂબ વધી છે. સંતપુરુષો પણ તેમની મધુરવાણીથી શ્રોતાઓને પ્રભુપ્રેમથી તરબોળ કરી દે છે. તેમ છતાં તેમની પણ કેટલીક મર્યાદા જોવા મળે છે, જેમ કે તેઓ પોતાના સીમિત વર્તુળની બહાર નીકળતા ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. કૃષ્ણ વિષે બોલનારા સંતો જ્યારે રામ વિષે બોલે ત્યારે શ્રોતાજનોને રસ ના પણ પડે, તેવું બને. પૂજ્ય યોગેશ્વરજી આ મર્યાદાથી પર છે તેમ કહી શકાય. તેમનાં પ્રવચનનો વિષય કોઈ પણ હોય—રામ હોય, કૃષ્ણ હોય, જીસસ હોય કે ગુરુનાનક હોય. તેમની દિવ્યવાણીથી શ્રોતાજનોને તેઓ એકસરખા મંત્રસુગ્ધ

બનાવે છે. શ્રોતાઓ તેમને એટલા જ પ્રેમથી સાંભળે છે. પૂજ્યશ્રી બહુજનસમાજમાં પ્રિય થઈ પડ્યા છે, અને ભારતની બહાર પણ જ્યાં પામ્યા છે તેનું કારણ પણ આજ છે, તેમનું બિનસાંપ્રદાયિક વલણ. વધુ ને વધુ લોકો આત્મોન્નતિના પંથે પ્રયાણ કરે તે માટે તેઓ સતત પ્રયત્ન-શીલ છે. અને તેમના જીવનનું પણ એ ધ્યેય છે. માનવ-જીવનને ઉન્નત કરનારા પરિબળોને તેઓ આવકારે છે અને તે માટે સાચી સમજ આપનારા દરેક સંતપુરુષો તેમના મતે મહાન છે, પછી તે કેઈ પણ ધર્મના કેમ ન હોય ? તે મહંમદ પયગંબર હોય, જસસ કાઈસ્ટ હોય, સંત કબીર હોય, સ્વામી રામતીર્થ કે શંકરાચાર્ય ગમે તે હોય.

પૂ. યોગેશ્વરજી જેટલા આત્મિક માર્ગના પથપ્રદર્શક છે, તેટલા જ તેઓ એક પ્રખર સાહિત્યકાર, કવિ તેમજ સમાજસુધારક છે. જે કેઈ બીજાને ઉપદેશ આપે છે તે તેઓ પોતાના જીવનમાં ઉતારી આચરી બતાવે છે જેવું કે પોતાનું રોજિંદુ કામ જાતે જ કરવું, સાદાઈ, સ્વચ્છતા, નિયમિતતા વગેરે. તેથી જ કદાચ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિષે પરદેશોમાં આપેલાં તેમનાં પ્રવચનોએ ત્યાંના સમાજ પર પણ ઘણી ભારી અસર કરી છે.

એમની એક બીજી વિશેષતા પણ જોઈ. સામાન્ય રીતે સંતપુરુષો બીજાઓને કોમન પ્લેટફોર્મ પર આવકાર આપતાં અચકાય છે. એક જ પ્લેટફોર્મ પર એક કરતાં વધુ સંત-પુરુષોની હાજરી જાહેર જનતાને મોટા ભાગે જોવા મળતી નથી. તેવી ખેલદિલી પણ જવલ્લે જ જોવા મળે છે. પૂજ્યશ્રી માટે તેવું કહી શકાય નહીં. એક વખત તેમનું પ્રવચન સાંભળવાની ઇચ્છા પ્રગટ કરનાર એક બીજા સંતને તેમણે

ઉંચું આસન આપ્યું. તેટલું જ નહીં, પરંતુ પોતાનું પ્રવચન પૂરું થઈ ગયા પછી તેમને વિનંતી કરી કે તેઓ શ્રોતા-જનોને તેમની વાણીનો લાભ આપે. આવી ખેલદિલી બહુ ઓછા સંતોમાં જોવા મળે છે.

ધર્મ અને સંસ્કૃતિનું સાચું મૂલ્યાંકન કરાવવાની સાથે તેઓ માનવ જીવનના આત્મિક ઉત્થાન પર વિશેષ ભાર મૂકે છે. તેઓ કહે છે આપણે જે કંઈ જાણીએ છીએ-એ જ્યાં સુધી અનુભવીએ નહીં ત્યાં સુધી તે ફક્ત માહિતી જ બની રહે છે. જ્યારે તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરીએ ત્યારે જ તે સાચું જ્ઞાન બને છે.

તેમની સર્વ ધર્મ પ્રત્યેની સદ્ભાવના જોઈને જ આ વર્ષે તેમની સાઉથ-આફ્રિકાની યાત્રા દરમ્યાન ત્યાંના બધા જ સંપ્રદાયોના વડાઓ પ્રભાવિત થયા. અને છેલ્લાં ૪૨ વર્ષથી ચાલી આવતી ત્યાંની રામકૃષ્ણ મિશન સંસ્થાએ પ્રણાલિકા તોડી. દર વર્ષે તે સંસ્થાએ એક સર્વ ધર્મ પરિષદ ભરાતી જેમાં દરેક ધર્મના વડા કે સંતો પ્રવચનો કરતા. પૂજ્યશ્રીના પ્રવચનોથી તેઓ એટલા બધા પ્રભાવિત થયા કે તેમણે પૂ. યોગેશ્વરજીને જ પ્રમુખસ્થાને રાખી તેઓ પાસે પ્રવચનો કરાવ્યાં. બીજા કેઈનાં પ્રવચનો રાખ્યાં નહીં અને બધાએ તેમને સાંભળવા એમ નક્કી કર્યું. આ આખો પ્રસંગ અદ્ભૂત, પ્રેરણાદાયી અને સર્વધર્મ એકતાના સંનિષ્ઠ પ્રયાસરૂપે લેખી શકાય.

ગુજરાતની ભૂમિ પૂ. યોગેશ્વરજીના પ્રાગટ્યથી ધન્ય બની છે. સમયને પારખી આત્મોન્નતિને અંખતા જીવે આ સંત-પુરુષના સમાગમનો લાભ લે અને શાંતિનો અનુભવ કરે તેવી આશા રાખીએ.

સિદ્ધયોગી શ્રી સંધ્યાપુરીજી

સ્વ. પ્રપત્રલાલ કાજી

આઘ શંકરાચાર્ય મહારાજે દશનામી સંપ્રદાય પ્રસ્થાપિત કર્યો છે. આ સંપ્રદાયમાં સંન્યાસીઓનાં નામ પાછળ પુરી, ગિરિ, ભારતી વગેરે લગાડવામાં આવે છે. આ સંપ્રદાયના કેટલાય ખૂબ મોટી ઉમ્મરના હિમાલયમાં વસતા સિદ્ધ નાગા બાવા ય હોય છે. શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસની નિરાકારની દીક્ષા આપનાર મહાન સંત શ્રી તોતાપુરી પણ આજ સંપ્રદાયના હતા.

નેપાળ સ્ટેટના રાજગુરુ મહંત શ્રી રામગિરિ હિમાલય-માંજ દિગંબર સ્થિતિમાંજ રહેતા. રાજને જ્યારે પણ જરૂર પડે, ત્યારે વગર કહેણે એમને ખબર પડી જતી એટલે તેઓ કૌપીન પહેરી, નાનો કકડો કમર પર વીંટી હાજર થઈ જતા ને રાજની ઈચ્છા પ્રમાણે કર્મકાંડ કે યજ્ઞ વગેરે કરાવી પાછા હિમાલયમાં ચાલી જતા.

આ રાજગુરુ શ્રીરામગિરિનાજ શિષ્ય સંધ્યાપુરીજી. તેઓ હિમાલયમાં તેમની પાસે પાંત્રીસ વર્ષ રહ્યા ને વેદાભ્યાસ તથા કઠોર તપ વગેરે કરી યોગની અનેક વિદ્યાઓમાં પારંગત બન્યા.

કઠોર તપશ્ચર્યાને પરિણામે એમને અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ હતી. તેમજ તેઓ અનેક સિદ્ધાના સંપર્કમાં પણ આવ્યા હતા.

ઉજ્જૈનમાં ક્ષિપ્રા નદીને કિનારે દસનામી સંતોનો મઠ છે. આ મઠના વડા શ્રી શિવદયાળપુરી હતા. તેઓની અવસ્થા થવાને લીધે તેઓ મઠનો વહીવટ બરાબર સંભાળી શકતા નહિ. પરિણામે એ મઠની આસપાસની કેટલીક જમીનો

લોકો પચાવી પાડવા માંડ્યા હતા. આ પરિસ્થિતિની જાણ નાગાબાવાઓના વડા શ્રી ભગવાનપુરીજીને થઈ. તેથી તેઓએ રાજગુરુ શ્રી રામગિરિજીને કોઈ યોગ્ય સમર્થ સંન્યાસક ઉજ્જૈનના મઠ માટે પસંદ કરવા વિનંતી કરી. આથી શ્રી રામગિરિજીએ શ્રી સંધ્યાપુરીજીને આ મઠ માટે પસંદ કરી શ્રી શિવદયાળપુરીને જાણ કરી. તેઓએ મઠની બધી જવાબદારી શ્રી સંધ્યાપુરીજીને સોંપી સમાધિ લઈ લીધી.

શ્રી. સંધ્યાપુરીજી ખૂબ કુશળ વહીવટકર્તા હતા. તેઓએ ધીમે ધીમે બધી જ જમીનો પાછી મેળવી લીધી એટલું જ નહિ, પરંતુ સમગ્ર આશ્રમની કાયાપલટ કરી નાંખી. તેમણે સુંદર ગૌશાળા ઊભી કરી અને ધીમે ધીમે તેમાં ૨૦૦૦ જેટલી ગાયો રાખતા થયા. વળી આયુર્વેદનું દવાખાતું અને વિદ્યાર્થીઓ માટે સંસ્કૃત પાઠશાળા પણ શરૂ કરી. આ ઉપરાંત, અન્નક્ષેત્ર શરૂ કર્યું, તેમાં અનેક સાધુ સંતોને સવાર સાંજ ભિક્ષા મળતી. કઠીક કઠીક ભોજન લેનારાઓની સંખ્યા બે હજાર સુધી પહોંચી જતી.

૧૯૨૦ પછી આ મઠની ગાદી શ્રી સંધ્યાગિરિજીએ સંભાળી, તે પછી એની ખ્યાતિ ખૂબ ફેલાઈ. તે પછી બીજા વિશ્વયુદ્ધના સમયે ભારતમાં રેશનીંગ હતું. છતાં આ મઠમાં તો હજારો માણસોને ભોજન મળતું. તેથી કેટલાક રેશનીંગ અધિકારીઓને થયું આ મઠમાં ખૂબ અનાજનો સંગ્રહ હોવો જોઈએ. એમણે મઠ ઉપર રેઈડ પાડી. મહંત શ્રી સંધ્યાગિરિજીએ આશ્રમની તલાસ લેવા સંમતિ આપી. અધિકારીઓ આખો મઠ જોઈ વળ્યા પણ એમને કયાંય અનાજની ગુણો જણાઈ નહિ. આમ છતાં મઠની અન્ન ક્ષેત્રની પ્રવૃત્તિ આદ્યાં જ કરતી. શ્રી સંધ્યાગિરિજીની એવી અદ્ભૂત શક્તિ હતી.

શ્રીસંધ્યાગિરિજી કહી કોઈ પાસે કંઈ માગતા નહિ. છતાં મઠની બધીજ જરૂરિયાતો યથાસમયે પૂરી થતી રહેતી. ઘણાને એ વાતનું આશ્ચર્ય થતું.

શ્રી સંધ્યાગિરિજી સુરતમાં એમના ભક્તને ત્યાં પધારેલા ત્યારે મેં તેઓનાં દર્શન કરેલાં. તે વખતે તેઓ પગે ગરમ મોઝાં તેમજ કામળા જેવા ગરમ કાપડની કફની પહેરતા. માથા પર જટા, કપાળ મોટું ને પ્રભાવશાળી. આંખો તેજસ્વી ને ચહેરો ભરાવદાર.

તેઓ ઉઘરસ ખૂબ ખાતા. કોઈને પોતે સંત કે સિદ્ધ છે તેનો અણસાર ન આવે તેની કાળજી રાખતા. પોતે ખાસ કંઈ લણેલ નથો એવો દેખાવ કરતા. એમનો વ્યવહાર અત્યંત નમ્ર ને ખૂબ વિવેકી. જે કોઈ એમને પગે લાગે તેમને ખૂબ ભાવપૂર્વક આશીર્ષ આપતા ને બધાંને માનથી બોલાવતા.

એક વાર સુરતના એમના ભક્તને લઈને તેઓ હિમાલયનાં તીર્થધામો ને અમરનાથની યાત્રાએ ગયા હતા. ત્યાં દ્વિગંબર સ્વરૂપમાં બરફમાં ચાલતા. તેમજ બરફવાળી નદીઓમાં સ્નાન કરતા. છતાં સહેજ પણ ઉઘરસ કે શરદી જણાતી નહિ. તેઓ આ પ્રવાસમાં પોતાની પાસે એક તુંબડી રાખતા. એ અક્ષયપાત્ર જેવી હતી. એમાંથી દૂધ કાઢીને પી લેતા.

સુરતના આ બ્રાહ્મણ શિષ્ય ઉપર એમનો ઘણો પ્રેમભાવ હતો. એને એ કહેતા, ‘બેટા તેરી સાથ તો મેરા જન્મ-જન્મ કા સંબંધ હૈ’

સુરતમાં એક શેઠને ત્યાં દર પુનમે સત્યનારાયણની કથા વાંચવા જવાનો આ બ્રાહ્મણને નિયમ. એક વાર એવું બન્યું કે આ બ્રાહ્મણને તાવ આવ્યો એટલે તે કથા કરવા જઈ

શક્યો નહિ. તાવ ઉતર્યા બાદ, પેલા શેઠને ત્યાં જઈ તેમણે તે બદલ ક્ષમા માંગી. તો શેઠને આશ્ચર્ય થયું! ” અરે, તમે તો પુનમે કથા વાંચી ગયા ને આવું શું બોલો ! ”

આ સાંભળી બ્રાહ્મણને આશ્ચર્ય થયું. તેણે શેઠને કહ્યું. “હું તો ખરેખર માંદો હતો. પરંતુ મને લાગે છે કે મારા ગુરુદેવ પોતે જ મારું સ્વરૂપ ધરી કથા કરી ગયા. ને મારો નિયમ અખંડ રાખ્યો.”

સમાધિ વેળા એમના અનુગામી નીમવા કાશીપંચે એમની સંમતિ માંગી. એમણે કહ્યું, “અનુગામી નીમવામાં વાસના રહી જાય. જેની લાયકાત હશે તે ગાદી સંભાળશે. એની મારે ચિન્તા શી ?”

તે પછી એમણે સમાધિ લઈ લીધી.

કેવા વિરલ સંત! કોઈ સ્પૃહા નહિ કે કયાંય આસક્તિ નહિ. પ્રસિદ્ધિની કે પૂજાવાની ઈચ્છા નહિ. એવા સંતના ચરણોમાં આપણા અનેકાનેક પ્રણામ.

વરસાદના ખીંટુની જેમ નામ સ્મરણ જીવનનું નવસર્જન કરે છે.

* ❀ *

મનને મારામાં રાખતા શીખો.

* ❀ *

મનમાં માળા હોયતો ભક્તિ થાય હાથમાં હોય તો માળા ન થાય.

સ્વામિનારાયણના અડગ ભક્ત સૂરા ખાચર—

—સત્સંગી

શાસ્ત્રોમાં પ્રમાણુ ત્રણ પ્રકારનાં કહ્યાં છે. પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ. શાસ્ત્રો ને સંતોના વચનમાં શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રાખવાં એને આગમ પ્રમાણુ કહે છે. પરંતુ કેટલાક જીવ એવા હોય છે એમને સંતો કે શાસ્ત્રોનાં વચનોમાં શ્રદ્ધા થતી નથી. ઉલટું એની મશકરી સૂઝે છે. એવા જીવો કદી કશામાં શ્રદ્ધા કરી શકતા નથી.

જસદણના વાજસુર ખાચર આવા જીવ હતા. એમણે સહજનંદ સ્વામીની વાતો સાંભળી હતી. એમની જ ભતિના-કાઠી દરબારો એમના ભક્ત થયા હતા તે સાંભળી એમને હસવું આવતું. પ્રત્યક્ષ અનુભવ સિવાય શ્રીજી મહારાજની કોઈ વાત તે માનવા તૈયાર ન હતા.

શ્રીજી મહારાજના ગઢડાના અનન્ય ભક્ત દાદા ખાચર અને ખીજા સુરા ખાચર એમની જ્ઞાતિના પ્રતિષ્ઠિત સજ્જનો ગણાતા. એમનાં આચરણુ, વ્યવહાર ને વિચાર ખીજા કાઠી દરબારો કરતાં સાવ જૂદા. ખીજા કાઠીએ દારૂ, વ્યભિચાર, ચોરી, લૂંટ કે ખૂનોમાં રાચતા, ત્યારે આ લોકો ભગવાનને યાદ કર્યાં સિવાય, સ્નાન કર્યાં સિવાય, પાણી પણ ન પીતા. કોઈ જીવની કદી હિંસા ન કરતા. પરસ્ત્રીને મા સમાન માનતા. પરધન તરફ એમની નજર સરખી જતી નહિ. આમ ભતિ એક હોવા છતાં જીવનવ્યવહાર બન્નેના-ઉત્તર દક્ષિણ

ધ્રુવ જેવા ભિન્ન હતા.

એકવાર સુરા ખાચર વાજસુર ખાચરના મહેમાન થયા. તેઓ તો ઘણા દિવસથી આવી તક શોધતા હતા. તે અચાનક મળી ગઈ. વાજસુર ખાચરને થતું કે સુરા ખાચર સ્વામિનારાયણની મોટી મોટી વાતો કરે છે તે જરા જોઈએ. પરસ્ત્રીને કેવી માત સમાન ગણે છે.

એમણે સુરા ખાચરને દરબારના એકાંત ભાગમાં ઉતારો આપ્યો. તેમાં બે દરવાજા હતા. પાછલે દરવાજેથી ગામમાં અવરજવર થઈ શકતી. તે રસ્તો પણ એમને ખતાવ્યો. પછી થોડી ખીજી વાતો કરી. સૂરા ખાચર તો સ્વામિનારાયણના પાકા ભક્ત એટલે એમને મુખે તો સહજનંદ સ્વામીની વાતો સિવાય ખીજું હોય પણ શું?

પણ વાજસુર ખાચરને એમની વાતોમાં રસ ન પડે. પૂરા આસક્ત સંસારી જીવને ભગવાનની વાતો શાની ગમે! છેવટે એમણે કહ્યું, આવી નવી વાતોમાં તમે ક્યાં ફસાઈ ગયા! આપણી જૂની પ્રણાલિજ સાચી એને કેમ ભૂલાય દરબાર!

સાંજે સુરા ખાચર વાળુ કરીને કમાડ બંધ કરી માળા કરવા બેઠા. માળા જપતાં મધરાત થવા આવી. ત્યાં દરબારની ડેલીના પાછલા દરવાજાની સાંકળ ખખડી. સૂરા ખાચર ભગતા જ હતા. એટલે એમણે તરત જ પૂછ્યું, “અત્યારે કોણ છે? કોનું કામ પડ્યું?”

બહારથી કોઈ સ્ત્રીનો ધીમે અવાજ આવ્યો. “એ તો હું છું દરબાર. જરા ડેલી ઉઘાડો મેડીએ ઓસડ છે તે છોકરો માંદો થયો છે, એટલે લેવું છે!”

માંદગીની વાત સાંભળી સુરા ખાચરે તો ભોળાભાવે ઝટ ડેલીની સાંકળ ખોલી. એટલે બાઈ અંદર આવી. મેડીએ જઈને આમ-તેમ એસડ શોધવા લાગી. પછી જાણે એસડ જડતું નથી એટલે મદદ કરવા દીવો લઈને સૂરા ખાચરને મેડી ઉપર બોલાવ્યા. સૂરા ખાચરે દીવો નીચે મૂક્યો ને મૂકેલી વસ્તુઓમાં એસડ શોધવા મદદ કરવા લાગ્યા. ત્યાં તો બાઈ એકદમ પાસે આવી બોલી, “અરે તમે ત્યાં શું શોધો છો? મારું એસડ તો તમે જ છો. આ મેડીએ આવતા મહેમાનોની સેવા કરવા જ મને રાખેલી છે. હવે એસો હેઠા.” કહી સૂરા ખાચરનો હાથ ઝાલ્યો.

સૂરા ખાચર એકદમ ચમકી ગયા! અને મોઠામાંથી તરતજ શ્રીજી મહારાજનું સ્મરણ નીકળી પડ્યું. અરેરે, સ્વામીનારાયણ, સ્વામીનારાયણ, પારકા ગામમાં આમ મધરાતે અચાનક આ આકૃત ખનતાં સૂરા ખાચરે ધીરથી બાઈને કહ્યું, “માડી, તું ઘર ભૂલી. અમે અડધી રાતે કહી કોઈને મળતા નથી-અમારા ભગવાન સિવાય. પણ આજે તું આવી તો ભલે આવી, છાની માની ચાલી જા. ભગવાન તારૂં ભલું કરે.”

બાઈને ઘણું ઘણું શીખવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ સૂરા ખાચરના આ સાત્વિક તેજને તે ન જીતી શકી. તેની વાણીજ બંધ થઈ ગઈ. તે શું બોલે! જે પુરુષ એકાંતમાં પરાઈ સ્ત્રીને મા કહીને બોલાવે, એની આગળ બિચારી શું નખરાં પણ કરે!

બાઈની આંખમાંની પશ્ચાત્તાપનાં આંસુ પડી ગયાં. સૂરા ખાચરે તેને છાની રાખી કહ્યું. “મા, તું જ્યાંથી આવી હોય ત્યાં ચાલી જા. હું પણ અહીંથી ચાલ્યો જઈ. આ સ્થાન પણ અપવિત્ર થઈ ગયું. મારાથી હવે અહીં ન રહેવાય

શરમાઈ ગયેલી બાઈ ધીરથી જીડી ડેલી બહાર ચાલી ગઈ. પછી સુરા ખાચર ભગવાનને યાદ કરતાં સ્વગત બોલ્યા “મહારાજ, તમે પણ ખરી લીલા કરો છો. પરીક્ષાએ તમે લીધી ને ઉગર્યો પણ તમે કેવી અફભૂત છે તમારી લીલા! કોણ એનો પાર પામી શકે?”

પછી ધીરથી મેડીનો દાહર ઉતરી એમણે અંધારામાં જ ભગવાનને યાદ કરતાં કરતાં ઘર ભણી ચાલવા માંડ્યું.
(અપૂર્ણ)

કાર્યક્રમો

૫. પૂ. મહાત્મા શ્રી યોગેશ્વરજીના શ્રી રામચરિત માનસ ઉપરનાં પ્રવચનો તા. ૬-૧૧-૮૩ થી તા. ૨૦-૧૧-૮૩ સુધી મોરબીના જડેશ્વર મંદિરમાં સાંજે ૬-૧૫ થી ૭-૧૫ સુધી યોજાયેલ છે. પ્રવચનો દરમિયાન પૂ. માશ્રી સર્વેશ્વરીનાં ભજનો પણ રજુ થશે.

તે પછી પૂ. શ્રીનાં પ્રવચનો રાજકોટ ખાતે તા. ૨૪-૧૧-૮૩ થી તા. ૫-૧૨-૮૩ સુધી નક્કી થયાં છે.

પૂ. શ્રીએ તા. ૨૦-૧૦-૮૩ થી તા. ૩૦-૧૦-૮૩ સુધી પાલનપુર ખાતે કર્મયોગ ઉપર પ્રવચનો આપ્યાં.

પ્રકાશના પંથે (આત્મકથા)

યોગેશ્વરજી

સંક્ષેપ : દીપક પ્ર. મહેતા

શાંતાશ્રમનો ફરી મેળાપ

વડોદરાના નિવાસ દરમ્યાન શાંતાશ્રમજીનું સ્મરણ થાય એ સ્વાભાવિક હતું. ઋષિકેશની ધર્મશાળા છોડ્યા પછી મેં તેમને પત્ર લખવાનું બંધ કરેલું. મારો ધર્મશાળા ત્યાગનો વિચાર એમને પસંદ નહોતો પડ્યો. કોઈ વિષયમાં પ્રામાણિક વિચારભેદ પારસ્પરિક પ્રેમ સંબંધનો નાશ કરનારો શા માટે થવો જોઈએ? એટલે એક દિવસ બપોરે મેં રણમુકતેશ્વર મહાદેવના મેડા ઉપર પ્રવેશ કર્યો.

ત્યારે સ્વામીજી આસન પર એક કટિવસ્ત્ર પહેરી બેઠેલા. તેમની મુખાકૃતિ ખૂબ તેજસ્વી દેખાતી. તેમને પ્રણામ કરીને હું તેમની પાસે બેસી ગયો. પરંતુ મને જોઈને તેમણે પહેલાંની જેમ સ્મિત ન કર્યું. તેમણે જરા રોષભર્યા સ્વરે પૂછ્યું, “તમારો આશ્રમ કયો છે?”

એ પ્રશ્ન પૂછવાનું કારણ મને સમજાયું નહિ. મેં લગ્ન ન કર્યું હોવાથી આમ તો મારો બ્રહ્મચર્યાશ્રમ જ ગણાય. કદાચ મારો વેશ તેમને વિચિત્ર ને અણગમો ઉત્પન્ન કરનારો લાગ્યો હશે. મેં તે વખતે પંચકેશ રાખ્યા હતા. કમ્મર નીચે ઢીંચણ સુધીનો સફેદ ખાદીનો ટૂકડો વીંટ્યો હતો અને શરીરે બીજા એવો ટૂકડો ઓઢ્યો હતો. મેં ધોતિયાનો ત્યાગ કરી સાધુ જેવો ધારણ કરેલ વેશ એમને નહિ ગમ્યો હોય. ગમે તે હોય. મેં તેમને શાંતિથી ઉત્તર આપ્યો,

“આશ્રમ તો બ્રહ્મચર્યાશ્રમ જ છે. પણ જ્ઞાનની દૃષ્ટિએ આત્માને કયાં કોઈ આશ્રમ છે?”

તે પ્રશ્ન વિષે તેમણે વધારે વાતચીત ન કરી. પણ મારા તરફ દૃષ્ટિપાત કરીને તેમણે બીજા પ્રશ્ન કર્યો, “તમે કોને પૂછીને ધર્મશાળા છોડી દીધી?”

મેં કહ્યું, ‘ઈશ્વરની પ્રેરણાને માન આપી ધર્મશાળા છોડી દીધી.’

મારો ઉત્તર તેમને સારો ન લાગ્યો. તે ચીડાઈ ગયા : ‘ઈશ્વરની પ્રેરણા તો મને પણ નથી થતી; ને તમને થઈ ગઈ?’

હવે તેમની ગંભીરતાનું કારણ મને સમજાયું. મેં કહ્યું, ‘તમને પ્રેરણા થાય છે કે નહિ તેની મને માહિતી નથી. પણ હું તો એટલું કહું છું કે મને થઈ હતી.’

તેમને મારી વાત ગમી નહિ. એમણે એમની ઈચ્છા પ્રમાણે મને ચલાવવાની ઈચ્છા શા માટે રાખવી જોઈએ! તે પછી એમણે મારી સાધના વિષે કંઈપણ જાણવાની ઈચ્છા ન કરી અને કહ્યું, “ટીક, હવે જ્યાં જવાથી મરણ હોય ત્યાં જાવ.”

બાળપણથી જ મને શ્રી રામકૃષ્ણદેવ જેવા સદ્ગુરુના સમાગમની ઈચ્છા હતી. પરંતુ એવા સંતનો સમાગમ હજી સુધી નથી થયો. પરંતુ પરમાત્મારૂપી પરમ માતાની મારા ઉપર કૃપાદૃષ્ટિ છે, એટલે હું સર્વ કાળે સર્વ સ્થળે સુરક્ષિત છું. એથી મને શાંતિ છે.

વડોદરામાં અલકાપુરીમાં ચંપકભાઈના મામા અડાલબ રહેતા. તેઓ ખૂબ નમ્ર, નિખાલસ ને પ્રભુપરાયણ હતા. દિવસનો વધારે ભાગનો વખત તેઓ પ્રભુ સ્મરણમાં જ

પસાર કરતા. તેમની ઇચ્છા મારી સાથે ધ્યાન કરવાની હતી. તેઓ વહેલી સવારે ત્રણ વાગે મને બોલાવી જતા. અમે બંને ખુરસી ઉપર બેસી તેમના ખંડમાં ધ્યાન કરતા. મોટી ઉમ્મર છતાં તેઓ ટકાર બેસતા. તેમણે આસનની ટેવ સારી રીતે કેળવેલી. કલાક પછી હું વિદાય લેતો. પણ તેમનું ધ્યાન ચાલુ રહેતું.

તેમને સાત પુત્રો અને એક પુત્રી હતી. બધાં સંસ્કારી હતાં. એમના એક સુપુત્રને સહુ મોટાભાઈના મીઠા ને માનવાચક નામથી સંબોધતા. તેમનું જીવન કેવળ ભક્તિમય હતું. તેમનો સ્વભાવ સરળ, ને સ્નેહમય હતો. સંસારમાં રહીને પ્રભુ પરાયણ થવાની વિકટ સાધના પ્રભુકૃપાથી તેમને સહજ થઈ ગયેલી. બંગાળના મહાન સંત શ્રી હરનાથ પાગલની પ્રેરણા, શક્તિ ને કૃપા તેમને મળેલી તેથી તેમનું સમસ્ત જીવન બાણે કે ફરી ગયેલું. કોઈ બડલાગીને જ આવો લાભ મળી શકે છે. તેમના પરિચયથી મને ઘણો આનંદ થયો. આવા પ્રભુમય વાતાવરણવાળું ઘર આજના સમયમાં ભાગ્યે જોવા મળે છે.

વડોદરાથી અમે અમદાવાદ આવી તારાબેનને મળ્યાં. માતાજી હિમાલયયાત્રા સુખરૂપ કરી મારી સાથે પાછાં આવ્યાં તેથી તેને ખૂબ આનંદ થયો. ઋષિકેશમાં પરિચય થયેલ દામોદરભાઈને ત્યાં મારે રહેવાનું થયું.

અમારી મુલાકાત પછી દામોદરભાઈનો તો સ્વર્ગવાસ થયેલો. પરંતુ તેમનાં પત્નીને કુટુંબીજનો ખૂબ માયાળુ હતાં ને પ્રેમથી સેવા કરતાં એટલે લાંબો વખત તેમને ત્યાં રહેવાનું થયું.

(ક્રમશઃ)

પ. પૂ. માશ્રી સર્વેશ્વરી

પ. પૂ. માશ્રી સર્વેશ્વરીનો જન્મદિન તા. ૧૩ નવેમ્બરના રોજ આવે છે. આ મંગલદિને અધ્યાત્મ તેમજ મહાત્માશ્રી યોગેશ્વરજી પરિવારના સહુ સાધક ભાઈ બહેનો અંતરના અંતરતમમાંથી એમને શુભેચ્છાઓ પાઠવે છે. તેઓએ તો જીવનનું

મા સર્વેશ્વરી

મંગલ ધ્યેય પ્રાપ્ત કર્યું છે, પરંતુ એમના આગમને અનેકોને આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધવાની પ્રેરણા પૂરી પાડી છે. એટલે પ્રભુ એમને ખૂબ લાંબુ, સ્વાસ્થ્યપૂર્ણ આયુષ્ય આપે અને વિશ્વની માનવતાની વાડીને વધુ મહેંકતી કરવાના પૂ. શ્રીના યુગકાર્યમાં તેઓનું પ્રદાન બની રહે એજ મંગળ ભાવના.

—XX—

કલીયુગમાં જપ એ અમોઘ શસ્ત્ર છે.

નામ જપ કરે તે મહીમાવાન બને છે.

કનેરીયા એન્જનીયરીંગ વકર્સ

શાંતિભાઈ કનેરીયા

ઓઇલ એન્જીનના ઉત્પાદકો

ટેબર રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧

ફોન. નં. ધર : ૨૮૨૧૪ ઓફિસ : ૨૫૯૧૭ : ૩૩૬૬૦

રામકથા

યોગેશ્વરજી

(ગતાંકથી ચાલુ)

[શ્રી. યોગેશ્વરજીની સિદ્ધ કલમે આલેખાયેલ રામકથા]

‘ઢાઘ મને શું માને છે તેની મને જરાપણુ ચિંતા નથી, હું કલ્પનાના પ્રદેશમાં નથી વિહરી રહ્યો. પરંતુ વાસ્તવિક જગતમાં જ વિહરી રહ્યો છું.’

‘તો પછી કુલવાડી તે ચેતન અથવા સજીવ હોઘ શકે ?

એવી કુલવાડી તો મારા જીવનમાં મેં હજુ સુધી નથી જોઈ.’

‘તું ક્યાંથી જુએ ? તું જ્ઞેવાની તકલીફ ઉઠાવે ત્યારે ને ? ઉર્મિલા, એ ફેરમવંતી સુંદર કુલવાડી ખીજે ક્યાંય નથી પરંતુ તારી પાસે જ છે : કસ્તુરી મૃગની નાભિમાં જેમ કસ્તુરી હોય છે, તેવી રીતે.’

‘નિષ્કામ તું તો તત્ત્વજ્ઞ બનવા માંડ્યો અને વાતચીત પણ તત્ત્વજ્ઞાનની ભાષામાં કરવા લાગ્યો.

‘ના એવું નથી. એવું જરા પણ ના માનતી.’

‘તો પછી ? તારા પિતાશ્રી પુરોહિત તથા જ્ઞાની છે, એટલે એમણે તને જ્ઞાનવિજ્ઞાનના પ્રદેશમાં દૂબકી મારવાતું શીખવ્યું હશે.

‘ના એવું નથી. હું જે કહી રહ્યો છું તે યથાર્થ જ કહી રહ્યો છું. સાચું કહું તો તું પોતે જ એક સજીવ, ચેતન, પ્રત્યક્ષ કુલવાડી છે. તારા શરીરની સરસ કુલવાડીમાં તારું પ્રત્યેક અંગ જાણે કે સુમધુર કુલ છે. મને એ એટલું બધું સુંદર અને આકર્ષક લાગે છે, કે વાત નહિ.’

‘નિષ્કામ તારે આવું ના બોલવું જોઈએ તું મારો સમવયસ્ક છે. એટલે કાંઈ તારાથી મારી સાથે આટલી બધી છૂટ ના લેવાય.’

‘ઉર્મિલાના વારવા છતાં પણ નિષ્કામ મૂંગો ના રહ્યો. પરંતુ આગળ બોલ્યો:- ‘હું તારી સાથે ઢાઈ અઘટિત શારીરિક છૂટ નથી લેતો, પરંતુ હું તો મારા રસભીના રાગમય હૃદયમાં ચિરકાળથી સંઘરી રાખેલા વિચારો અને ભાવોની અભિવ્યક્તિ કરી રહ્યો છું. એટલું કરવાની છૂટતો મને હોવી જ જોઈએ. મારી એવી સ્વતંત્રતાને તો તું પણ નહિ ખૂંચવી શકે. પરંતુ એ વાતને બાજુએ રાખીને આજે કહેવા બેઠો જ છું, તો એક ખીજી હકીકત પણ કહી દઉં. પણ એ સાંભળીને તું ગુસ્સે તો નહિ થાય ને ?’

‘ગુસ્સે થવાનો ઢાઘ પ્રશ્ન જ નથી. પરંતુ હવે એ વાત નહિ કહે તો નહિ ચાલે ? આટલી વાત કહી તે પૂરતી છે.’

ના. કહેવા બેઠો જ છું. તો મારી વાતને હવે અધૂરી નહિ મૂક. કુલો પર ભમરા ઉડે છે, તેમ તારા શરીરની સુંદર કુલવાડીમાં તારા કુલ કરતાં એ વધારે ફેરમવાળા અમૃતમય અંગ પર મારા ભાવોરૂપી ભમરાઓ નિરંતર તથા અત્યંત ભક્તિભાવથી ભરાઈને ભમ્યા કરે છે. એ અંગોતું આકર્ષણ એવું છે કે વાત નહિ. ભમરાઓની પેઠે, મારા મનની વૃત્તિઓને ઢાઘ આમંત્રણ નથી આપતું અથવા સંદેશ પણ નથી પાઠવતું. પણ વૃત્તિઓ એમની આજુબાજુ જ રમ્યા કરે છે. એમના પરિણામે એમને અનેરા રસાસ્વાદની અનુભૂતિ થાય છે. મારી કલ્પનામાં પણ નથી આવતું ઉર્મિલા, કે સંસારમાં તારા જેવું સુંદર હોઈ શકે. તારા જેટલી અથવા તારાથી વિશેષ રૂપવતી ખીજી ઢાઈએ નહિ હોય. નિષ્કામ બોલી રહ્યો એટલે ઉર્મિલાએ કહ્યું : ‘તારા શબ્દો સાંભળીને મને સહેજ પણ પ્રસન્નતા થઈ છે, એવું ના માનતો. ઢાઘ પણ સમજી સંયમી તથા સ્વમાની છોકરીને આવું સાંભળીને પ્રસન્નતા ન થાય.

મને પ્રસન્નતા તો નથી જ થતી પરંતુ દુઃખ એ વાતનું થાય છે, કે તું આટલી નાની ઉંમરમાં ખોટે માર્ગે ચાલીને ખોટા ભાવો, ખોટા વિકારો, વગેરેનું સેવન કરી રહ્યો છું. તારે માટે આ વસ્તુ જરા પણ સારી ના કહેવાય તું અત્યારથી જ આવા અમંગલ વિચારો કર્યા કરીશ તો આગળ જતા શું નહિ કરે? જે સંભાળીશ નહિ તો તારું જીવન ખરબાદ બની જશે. અને કશાય કામનું નહિ રહે.

“એનો અર્થ એવો થોડો છે, કે મારે તને મારા તારે માટેના પ્રમળ પ્રેમનો ખ્યાલ ના આપવો?”

“તું જેનો ખ્યાલ આપે છે, તે ખ્યાલ પ્રેમનો નથી પણ મોહનો છે. એની સમજ કદાચ તને નહિ હોય. તારા ઉદ્દેશને મોહ તેમજ કુવિચારથી ભરેલા છે. અત્યારે તારી અવસ્થા બ્રહ્મચર્યના પાલનની ધર્માનુષ્ઠાન કે વિદ્યોપાર્જનની છે એનો તું આવી રીતે દુરુપયોગ કરી રહ્યો છે. એ ખરેખર દુઃખની વાત છે. તારા પિતા સમાનંદના નામને ઉજ્જવળ કરવા માટે તારા વર્તમાન જીવનનો સદ્ઉપયોગ કરીને વધારે ને વધારે સંસ્કારી, શીલવાન અને જ્ઞાની બનવું જોઈએ.” “તું મને આવોજ ઉપદેશ આપીશ એવી મને કલ્પના તો થતીજ હતી. તારા આ ઉપદેશ માટે આભાર. બાકી બ્રહ્મચર્યનાં પાલન, ધર્માનુષ્ઠાન, કે વિદ્યોપાર્જનથી કોનું કલ્યાણ થયું, બળ્યું છે? મને તો એવું નથી લાગતું. ભરચૌવનમાં, બ્રહ્મચર્યપાલન, ધર્માનુષ્ઠાન કે વિદ્યોપાર્જન જેવી ગંભીર અને નીરસ પ્રવૃત્તિમાં પડી જઈએ તો પછી જીવનનો આનંદ કયારે મેળવી શકીએ? ભરચુવાની તો એજે જાય છે. અને તું મારા પિતાનાં નામને ઉજ્જવળ કરવાની વાત કરે છે, પરંતુ તારી કલ્પનાને એટલે સુધી પણ નથી દોહાવી શકતી કે તારા પ્રેમની પ્રાપ્તિ થઈ જાય પછી મારા પિતાશ્રીનું નામ તો આપોઆપ ઉજ્જવળ થઈ જાય. એમના યશનો વિસ્તાર થવામાં પછી બાકી રહેજ શું?” (ક્રમશઃ)

પરદેશના આજીવન સભ્ય

પ. પૂ. શ્રી ચૌગેશ્વરજી અને પ. પૂ. મા શ્રી સર્વેશ્વરી પ્રત્યે, પરદેશમાં વસવા છતાં, શ્રદ્ધા, ભકિત ને પ્રેમભાવ ધરાવતા સાધક ભાઈઓ, અધ્યાત્મના આજીવન સભ્ય બનતા રહે છે. છેલ્લે બનેલા આજીવન સભ્ય આ પ્રમાણે છે:-

૬૬ શ્રી દયારામભાઈ રણુછોડજી મિસ્ત્રી, ખોલ્ટન, યુ કે.
૩૧. ૧૫૦૧

તેમની ઉત્તમ ભાવના બદલ આભાર.

ભારતના આજીવન સભ્ય.

ભારતના નવા નોંધાયેલ આજીવન સભ્યોનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે:-

૩૪૫ શ્રી રતનજી ડાહ્યાભાઈ મિસ્ત્રી. સચીન.

(એમના પુત્ર શ્રી મગનભાઈ તરફથી). ૩૧. ૨૫૧

૩૪૬ શ્રી ભગવાનજીભાઈ સેતા, વાંદરા, મુંબઈ ૩૧. ૨૫૧

૩૪૭ ,, રાજેશ્વર શાન્તિલાલ ઠાકર, મુંબઈ. ૩૧. ૨૫૧

૩૪૮ ,, ધીરજીલાલ નારાયણદાસ શાહ, મુંબઈ. ૩૧. ૨૫૧

૩૪૯ ,, ભાગીરથીબેન એમ. પંડ્યા, ભાવનગર. ૩૧. ૨૫૧

૩૫૦ ,, ગુણવંતરાય પી. ભટ્ટ, સુરત. ૩૧. ૨૫૧

૩૫૧ ,, શુભ લક્ષ્મી હસમુખલાલ ઝવેરી, સુરત ૩૧. ૨૫૧

ઓકટોબર ૮૩નો અંક

‘અધ્યાત્મ’નો ઓકટોબર ૮૩નો અંક હવે ઉપલબ્ધ નથી. તે માટે ગ્રાહકોને પત્ર વ્યવહાર ન કરવા વિનંતી છે.

ઓકટોબર ૮૩ની પહેલી તારીખ સુધીમાં જેટલા ગ્રાહકો નોંધાયા, તેના કરતાં ૫૦૦ અંકો વધારે છપાયા હતા. પરંતુ તે પછી ૧૦ ઓકટો. સુધીમાંજ ૫૦૦ વધુ ગ્રાહકો નોંધાઈ જતાં, હવે તે અંક સિલકમાં નથી. તે ગ્રાહકો ક્ષમા કરે.

આજથીજ કામે લાગી જઇએ

જીવનનું શ્રેય એકલી વિક્રતાથી નહિ સાધી શકાય. મુક્તિ ને બંધન, જન્મ ને મરણ, તથા પૂર્ણતા અને અદ્યતાની અટપટી સમસ્યાઓનો ઉકેલ કેવળ પાંડિત્યના બળથી નહિ આણી શકાય. ગમે તેવી તીક્ષ્ણ તર્કપટુતા પણ એમાં કામ નહિ લાગે. શાસ્ત્રોનું પરિશીલન, પઠન-પાઠન, શ્રવણ કે સંભાષણ પણ છેવટનો સંતોષ નહિ આપી શકે. એ બધું પથપ્રદર્શક થશે ખરૂં, પરંતુ પથની પાર પહોંચીને શંકાઓના સંપૂર્ણ નિરસન માટે તથા જીવનના સર્વતોમુખી શ્રેયની સિદ્ધિ માટે અંતરંગ સાધનાના અનુરાગી બનવું પડશે, ધ્યાનનો રસ કેળવવો પડશે અને અતીન્દ્રિય અવસ્થાની અનુભૂતિ-દ્વારા દૃષ્ટિ તથા વૃત્તિને ઠેવી બનાવીને સંસારમાં શ્વાસ લેવાનો રહેશે. અતીન્દ્રિય અવસ્થાની અનુભૂતિદ્વારા શ્રેયની સિદ્ધિ કરીને આખરે એ અવસ્થાના મોહમાંથી પણ મુક્તિ મેળવીને, પ્રત્યેક પરિસ્થિતિમાં પ્રશાંતિ ને પરમાનંદનું પિયૂષપાન કરતાં શીખવું પડશે.

જીવન ઘણું વિશાળ છે, અને જો આજથીજ કામે લાગી જઇએ તો શેષ જીવનમાં ઘણું ઘણું મેળવી શકીએ. કશું અશક્ય નથીજ. એ વાતમાં વિશ્વાસ રાખીએ.

—યોગેશ્વરજી