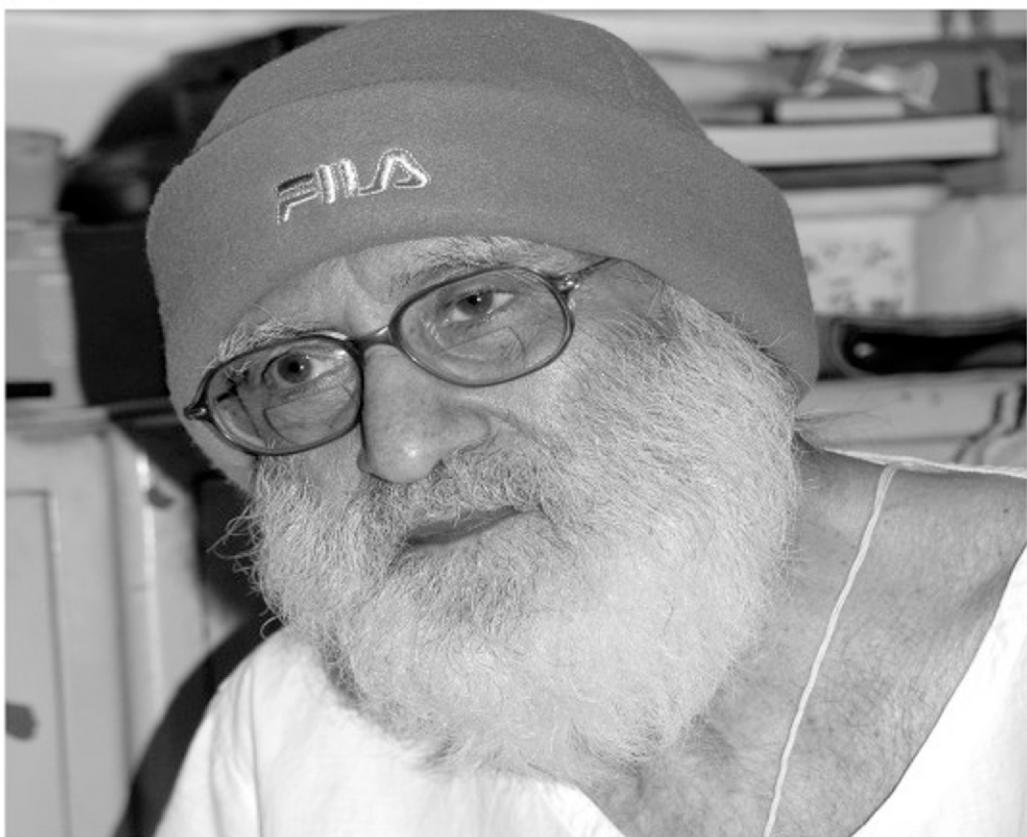

ॐ

॥ दर्श्य वाचकः प्रणवः ॥

લતમભરા

આત્મનો હિતાય જગતઃ સુખાય

વંશ - ૨૯ (જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ)

VOL - XXIX 2013-14

ISSUE-III

માનદ તંગી : નૈષધ વ્યાસ

સંકલન : ડૉ. સ. સ. બિક્ષુ

‘યોગ’ બિક્ષા લાવીએ, ‘બિક્ષુ’ બની ગુરુદાર;
મુક્ષુ જરૂર પામશે, સૌનો મુજમાં ભાગ.

શ્રી ગુરુદેવ શુભેચ્છાવર્ષ ૮૫મું

આપણો આસો વદ દશમ ૨૦૬૮થી ૨૭મી નવે. ૨૦૧૩ સુધીનું લગભગ તેર મહિનાનું વર્ષ “શ્રી ગુરુદેવ શુભેચ્છાવર્ષ, ૮૫મું” તરીકે ઉજવ્યું જેમાં હતા, મુજબતે :-

(૧) “ઓમ્ ગુરુ ઓમ્” ના મંત્રજ્ઞાપ, જેનું લક્ષ્ય ૮.૪ કરોડ હતું તે લગભગ ત૭ કરોડ થયા.

(૨) સ્વાધ્યાય : દર ૨૭મી તારીખે થતા સ્વાધ્યાય ચૌદ થયા. જેના અંતર્ગત આપણને પુ.પુ. ગુરુદેવનાં આશીર્વચનનો લાભ મળ્યો. પુ.શ્રીની તબિયત ઘણી નરમ હોવા છતાં પણ આપણને એઓશ્રીની તબિયતના ભોગે પણ તેમને આશીર્વદ્દ આપ્યા.

યોમાસા દરમ્યાન મેધરાજાએ પણ આપણા પર મહેરબાની કરી. ઘણી વખત એમ થતું કે, આ કાર્યક્રમ થશે કે કેમ, પણ પુ. શ્રીની કૃપાથી તે કાર્યક્રમ પણ થયા. ખાસતો ગોવિદપુરામાં ધોધમાર વરસાદ ખાલી ત્રણ કે ચાર કલાક આપણા કાર્યક્રમ માટે રોકાયો હોય તેવું લાગ્યું. સ્વાધ્યાય કાર્યક્રમ અંતર્ગત આદ્યગુરુદેવ પુષ્પ અભિષેકયણો પણ થયા. હાજર રહેનાર તમામ ગુરુભાઈ બહેનોને અભિષેક કરવાનો લાભ મળ્યો. પુ.શ્રીએ આપણને મોક્ષમાર્ગમાં કેવી રીતે આગળ વધવું તે બતાવ્યું, તેમજ આપણું શ્વવન સરળ અને સંયમી બને તેના પાઠ આપ્યા.

(૩) ગુરુમહિમાના પાઠ - બાર થયા. સંજીગોને આધીન પાઠના સમયમાં થતા ફેરફારોમાં પણ સર્વએ સહકાર આપી ખૂબ લાભ લીધો. ઉપરના તમામ કાર્યક્રમ પુ.શ્રીના શુભેચ્છાવર્ષ નિભિતે હતા, પણ તે લોકકલ્યાણ કે વિશ્વકલ્યાણ અર્થે થયા. જેમાં આપણા સર્વનું કલ્યાણ સમાચેલું જણે.

પૂર્ણાંખુલ્લિતિનો ૨૭મી નવેમ્બર ૨૦૧૩નો કાર્યક્રમ અતિસુંદર રહ્યો. કાર્યક્રમના અંતે જેમણે કાર્યક્રમો સ્પોન્સર કર્યા હતા અને જેમણે એક કરોડ ઉપરાંત મંત્રજ્ઞાપ કર્યા હતા તેમને ભેટપ્રસાદી મળી. ભેટપ્રસાદીથી આપણને સર્વને પ્રેરણા મળે અને ભેટપ્રસાદી ગ્રામ કરનારના ઉત્સાહમાં વધારો થાય તે હેતુ હોય છે.

૬૦ લાભ થી વધારે મંત્રજ્ઞાપ કરનાર નીચે મુજબ હતા :-

(૧) દેવચંદભાઈ વી. પટેલ.....	૨,૦૮,૭૧,૦૦૦	(૬) જ્યાનંદભાઈ એચ. રાવલ.....	૧,૧૧,૮૧,૫૦૦
(૨) મંગળાદાસ એ. પટેલ(USA).....	૧,૬૦,૭૦,૨૦૦	(૭) ભાવેશભાઈ જે. રાવલ.....	૧,૦૮,૦૨,૪૦૦
(૩) બળદેવભાઈ પી. પટેલ	૧,૪૪,૫૩,૦૦૦	(૮) ચંદ્રિકાભેન જ્યાનંદભાઈ રાવલ.....	૧,૦૪,૦૪,૭૦૦
(ખંડેરાવપુરા)		(૯) ડૉ. કાન્તિભાઈ એ. પટેલ(USA).....	૧,૦૧,૮૮,૬૦૦
(૪) હંસાબેન ડી. પટેલ.....	૧,૪૪,૦૦,૧૦૦	(૧૦) લાભુબેન વાસુદેવપટેલ.....	૮૪,૬૩,૨૦૦
(૫) મંજુલાબેન એચ. રાવલ.....	૧,૩૪,૬૮,૬૦૦	(૧૧) રાજુભાઈ એચ. રાવલ.....	૮૪,૪૦,૮૦૦

જેમના ત્યાં કાર્યક્રમ થયા - (સ્પોન્સર કર્યા)

(૧) ૨૭-૧૧-૧૨ ડૉ. પરેશભાઈ એસ. પટેલ (પલિયનગર)	(૮) ૨૭-૦૫-૧૩ ભાનુબેન જી. પટેલ (નવસારી)
(૨) ૨૭-૧૨-૧૨ દામોદરભાઈ અંબાલાલ પટેલ (શ્રીકુંજ ફ્લેટ્સ)	(૯) ૨૭-૦૬-૧૩ મિષ્નેપભાઈ બી. પટેલ (ભાઈકાનગર)
(૩) ૨૭-૦૧-૧૩ સમીરભાઈ બિપોનભાઈ શાહ (કાંતિફ્લેટ્સ)	(૧૦) ૨૭-૭-૧૩ પ્રકાશભાઈ બી. પટેલ (ગોવિંદપુરા - કડી)
(૪) ૨૭-૦૨-૧૩ ડાકોર ઓમ્ પરિવાર (નિવિકલ્ય મુક્તિધામ)	(૧૧) ૨૭-૮-૧૩ એ.પી.પી. ટ્રસ્ટ (રવિકુંજ ફ્લે. ઘાટલોડિયા)
(૫) ૨૭-૦૩-૧૩ બળદેવભાઈ પી. પટેલ (ખંડેરાવપુરા, કડી)	(૧૨) ૨૭-૯-૧૩ શિશ્કાતભાઈ પટેલ
(૬) ૧૪-૦૪-૧૩ માવજીભાઈ થોભણભાઈ પટેલ (કે.કે.નગર)	(૧૩) ૨૭-૧૦-૧૩ વિરેનભાઈ એચ. રાવલ
(૭) ૨૭-૦૪-૧૩ અમૃતભાઈ એ. પટેલ (યુએસએ) (નિવિંગલો)	(૧૪) ૨૭-૧-૧-૧૩ જિજોશભાઈ એસ. પટેલ (પલિયનગર)

જેઓમે પૂરા વર્ષ દરમ્યાન બધા જ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા (ગુરુમહિમાના પાઠ તથા સ્વાધ્યાય)

(૧) મંજુલાબેન એચ. રાવલ (૨) ચંદુભાઈ બી. પટેલ (૩) ભાવેશભાઈ જે. રાવલ (૪) જયતિભાઈ એમ. પટેલ (૫) જ્યાનંદભાઈ રાવળ

ઉપરના તમામ કાર્યક્રમ પરમાત્માની દ્વારા અને પૂજ્ય શ્રી ગુરુજીની કૃપા સિવાય શક્ય નથી.

શરૂઆતથી તે અંતસુધી કાર્યક્રમો એક એકથી ચિહ્નિતા થયા. તેમાં ઘણું કરવાનું બાકી રહ્યું તે અમારી આણસના કારણે રહી ગણું છે. પુ.શ્રીએ તો કહ્યું છે અને કર્યું પણ છે કે,

હતું એટલું આપી દીધું છે મૂડી મુદુલન વ્યાજ તમામ.

અભાગિયા જો તોંયન જાગે તો દોષ ન દેશો અમને રામ.

સ.સ. તિબિના જ્યનારાયણ જ્યયામ્ ગુરુદેવ

॥ ॐ ॥

॥ તસ્� વાચકઃ પ્રણવઃ ॥

લતમ્ભરા (ऋતમ્ભરા) એટલે અનુભવયુક્ત સત્યથી ભરેલું બહુજનહિતાય-બહુજનસુખાય

મુક્તા

પાતંજલ યોગદર્શન-સમાધિપાદ યોગભિષ્ઠુ

સૂત્રોનો સંખ્યા ભાવાર્થ

- (૧) પરંપરાગત યોગ(શાસ્ત્ર)નો પ્રારંભ કરીએ છીએ.
- (૨) ચિત્તવૃત્તિઓનું રોકાઈ જવું તે યોગ છે.
- (૩) (ચિત્તવૃત્તિઓ રોકાઈ જાય છે) ત્યારે દ્રષ્ટા-આત્મા પોતાના રૂપમાં જ સ્થિર હોય છે - ત્યારે આત્મા એકલો જ હોય છે.
- (૪) વૃત્તિઓની હાજરીમાં આત્મા વૃત્તિઓના રૂપવાળો હોય છે - વૃત્તિમય હોય છે.
- (૫) શુભ અને અશુભ અર્થાત્ ગ્રાહ્ય અને ત્યાજ્ય વૃત્તિઓ પાંચ છે.
- (૬) પાંચે વૃત્તિઓનાં નામ છે - પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્ય, નિદ્રા અને સ્મૃતિ.
- (૭) પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમના સમૂહને પ્રમાણવૃત્તિ કહે છે.
- (૮) જેમાં જે હોય તેનાથી જુદુ દેખાવું તે વિપર્યયવૃત્તિ છે. જેમ કે, દોરડામાં સાપ દેખાવો.
- (૯) શભ્દોચ્ચાર સાંભળીને કાંઈક હોવાની પ્રતીતિ થાય, પરંતુ હોય કાંઈ નહિ તેનું નામ વિકલ્યવૃત્તિ છે. જેમ કે, વાંઝણીનો પુત્ર.
- (૧૦) અભાવના જ્ઞાનની પ્રતીતિ કરાવવાવાળી અવસ્થાને નિદ્રાવૃત્તિ કહે છે.
- (૧૧) અનુભવેલા-ભોગવેલા વિષયોની યાદને સ્મૃતિવૃત્તિ કહે છે.
- (૧૨) અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી ઉપરોક્ત પાંચ વૃત્તિઓને રોકી શકાય છે.

(૧૩) વૃત્તિરહિત થવા માટે - ચિત્તને સ્થિર કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો તેને અભ્યાસ કહે છે.

(૧૪) દીર્ઘકાળ સુધી, અખંડપણે, શ્રદ્ધાપૂર્વક અભ્યાસ કરતા રહેવાથી તે દઢ થાય છે.

(૧૫) ભોગવેલા અને સાંભળેલા વિષયોમાં તૃષ્ણા ન રહે - તૃષ્ણા પર કાબૂ આવી જાય તેનું નામ વૈરાગ્ય.

(૧૬) ઉત્તમ પુરુષાના તથા પરમાત્માના ગુણાનુવાદ કરવાથી તૃષ્ણારહિત થઈ શકાય છે.

તૃષ્ણારહિત થયેલું ચિત્ત એકાગ્ર-સમાધિસ્થ થઈ શકે છે.

હવે સમાધિઓની વાત આવે છે :

(૧૭) વિતર્કમય, વિચારમય, આનંદમય અને અસ્મિતામય એકાગ્રતાને સમાધિને સંપ્રેષણ કહે છે.

(૧૮) (વૃત્તિઓને) વિરામ પમાડવાની પૂર્વે કરેલા અભ્યાસના, જ્ઞાનના સંસ્કારો જ (જે એકાગ્રતામાં) બચી રહે તેને 'અન્ય' એટલે અસંપ્રેષણ કહે છે.

(૧૯) વિદેહી અને પ્રકૃતિલયી (ગતજન્મના અભ્યાસના કારણે આ જન્મે અસંપ્રેષણ યોગના) જ્ઞાન સાથે જ જન્મે છે.

(૨૦) બીજાઓ, (અસંપ્રેષણતનું જ્ઞાન) શ્રદ્ધા, વીર્ય, સ્મૃતિ, સમાધિ અને પ્રજ્ઞા દ્વારા પ્રાપ્ત કરે છે.

(૨૧) તીવ્ર વેગવાળા અને સમજપૂર્વકનો અભ્યાસ કરવાવાળા (અસંપ્રેષણતને) શીધી પ્રાપ્ત કરી લે છે.

(૨૨) મૂદુ અને મધ્ય વેગવાળા કરતાં અધિક વેગવાળા (અસંપ્રેષણતનું જ્ઞાન) વહેલું પ્રાપ્ત કરે છે.

(૨૩) અથવા ઈશ્વર-શરણાગતિથી (પણ અસંપ્રેષણતનું જ્ઞાન

પ્રાપ્ત થઈ શકે છે).

હવે ઈશ્વરનાં લક્ષણો કહે છે :

- (૨૪) કલેશો, કર્મો, કર્મફળો અને વાસનાઓથી જેઓ નિત્યમુક્ત છે તેઓ ઈશ્વર છે.
 - (૨૫) ઈશ્વર, સંપૂર્ણ સર્વજ્ઞ છે.
 - (૨૬) ઈશ્વર, ત્રણે કાળના ગુરુઓના પણ ગુરુ છે, કાળ તેમને છેદ-ભેદી શકતો નથી.
 - (૨૭) ઈશ્વરનું નામ પ્રશ્નવ અર્થાત્ ઓમ્ છે.
 - (૨૮) પ્રશ્નવનો જપ, ઈશ્વરના સ્મરણપૂર્વક કરવો.
 - (૨૯) અર્થના સ્મરણપૂર્વક પ્રશ્નવનો જપ કરવાથી અન્તરાત્માનું જ્ઞાન તથા અન્તરાયોનો અભાવ થાય છે.
- હવે નવ અન્તરાયોનાં નામ કહે છે :
- (૩૦) વ્યાપિ, સ્ત્યાન, સંશ૟, પ્રમાદ, આલસ્ય, અવિરતિ, આંતિદર્શન, અલખભૂમિકત્વ અને અનવસ્થિતત્વ નામના નવ અંતરાયો ચિત્તમાં વિક્ષેપ કરનારા છે.

હવે પાંચ વિક્ષેપોનાં નામ કહે છે :

- (૩૧) દુઃખ, દૌર્મનસ્ય, અંગમેજયત્વ, શ્વાસ અને પ્રશ્નાસ એ પાંચ વિક્ષેપો, અંતરાયો સાથે આવે છે - આવી શકે છે.
- (૩૨) તેને (અંતરાયો અને વિક્ષેપોને) રોકવા માટે એકત્તવનો અભ્યાસ કરવો.

ચિત્તને પ્રસન્ન-એકાગ્ર કરવાના ઉપાયો ભતાવે છે :

- (૩૩) સુખી તરફ મિત્રતાની, હુઃખી તરફ કરુણાની, પુષ્યવાનો તરફ હર્ષની અને પાપીઓ તરફ ઉદાસીનત્તવાની ભાવના રાખવાથી ચિત્ત પ્રસન્ન રહે છે, ચિત્ત નિર્મણ-એકાગ્ર થઈ શકે છે.
- (૩૪) અથવા (ફેફસાંમાંથી) વાયુ-પ્રાણને અતિવેગપૂર્વક બહાર ફેંકીને થોડો સમય બહાર જ રોડી રાખવાથી (થોડો સમય આ રીતે અભ્યાસ કરવાથી) એકાગ્રતા પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે.
- (૩૫) અથવા, દિવ્ય વિષયવાળી પ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવાથી,
- (૩૬) અથવા, શોકરહિત કરવાવાળી જ્યોતિનાં દર્શનથી,
- (૩૭) અથવા, ચિત્તને વિષયોમાંથી રાગ વિનાનું કરી નાખવાથી કે રાગ વિનાના થઈ ગયેલા મહાપુરુષોને લક્ષ્ય-વિષય બનાવવાથી,
- (૩૮) અથવા, સ્પન્ન અને નિદ્રાના જ્ઞાનનું આલંબન લેવાથી,

(૩૯) અથવા જે રીતે અનુકૂળ હોય અને શાસ્ત્રોક્ત હોય તે રીતથી (એકાગ્રતા-પ્રસન્નતા-નિર્મણતા સંપાદન કરવી).

એકાગ્રતાના અભ્યાસથી ચિત્તમાં કેવી યોગ્યતા આવે છે તે કહે છે :

- (૪૦) અતિ નાનામાં કે અતિ મોટામાં; કે અતિ સ્થૂળમાં કે અતિ સૂક્ષ્મમાં - જેમાં પણ સ્થિર કરો તેમાં ચિત્ત સ્થિર થઈ જાય છે.

સમાધિ વિષે કહે છે :

- (૪૧) જેમ, શુદ્ધ સ્ફટિકમણિ પાસે જેવા રંગનો પદાર્થ પડ્યો હોય તેવા રંગનો સ્ફટિકમણિ દેખાય છે તેમ, જે ચિત્તની વૃત્તિઓ ક્ષીણ થઈ ગઈ છે તે ચિત્તને પદાર્થોમાં, ઈન્દ્રિયોમાં, કે આત્મામાં - જેમાં પણ સ્થિર કરો તેમાં તે સ્થિર થઈને તેનામય થઈ જાય ત્યારે તેને સમાધિ કહે છે.

સવિત્રક અને નિર્વિત્રક સમાધિ :

- (૪૨) જે (એકાગ્રતા) શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન એ ગાણેથી મિશ્રિત-સંકળામેલી હોય છે તેને સવિત્રક સમાપત્તિ કહે છે. અને

- (૪૩) સ્મૃતિ નિર્મણ થવાની દેહભાન ભૂલી જવાય, શબ્દ અને જ્ઞાનનું સ્વરૂપ શૂન્ય થઈ જાય અને અર્થ માત્ર જ ભાસમાન થાય ત્યારે તેને નિર્વિત્રક સમાપત્તિ કહે છે.

સવિચાર અને નિર્વિચાર સમાધિ :

- (૪૪) ઉપર કહી તેવી જ રીતે, પણ જેમાં એકાગ્રતાનો વિષય સૂક્ષ્મ હોય તેને સવિચાર અને નિર્વિચાર સમાપત્તિ સમજ લેવી. (સવિત્રકમાં સ્થૂળને બદલે સૂક્ષ્મ વિષય લેવામાં આવે ત્યારે, તે જ સવિચાર કહેવાય અને નિર્વિત્રકમાં પણ સ્થૂળને બદલે સૂક્ષ્મ વિષય લેવાય ત્યારે, તે જ નિર્વિચાર કહેવાય).

- (૪૫) અને, સૂક્ષ્મવિષયપાણું અલિંગ-પ્રકૃતિ પર્યાત છે.

- (૪૬) ઉપર કહેલી બધી જ સમાધિઓ સબીજ સમાધિ કહેવાય છે.

- (૪૭) નિર્વિચાર સમાધિમાં પ્રવીણતા પ્રાપ્ત કરવાથી, તેના દ્વારા નિર્મણતા પ્રાપ્ત કરવાથી આત્મ-અધ્યાત્મપ્રસાદ પ્રાપ્ત થાય છે.

- (૪૮) તેનાથી (અભ્યાસના પ્રસાદથી) બુદ્ધિ-પ્રજ્ઞા ઋતુથી-સત્યથી ભરાઈ જાય છે.

- (૪૯) ઋતમભરા પ્રક્ષાણી પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે, સાંભળીને અને અનુમાન કરીને જે જાણકારી મેળવી હતી તેના કરતાં વિશેષ જ્ઞાન-તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.
- (૫૦) વિશેષ જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન (શુભ) સંસ્કારો, અન્ય (અશુભ) સંસ્કારોને દફનણો બાંધી ટે છે - નિર્જિય કરી નાખે છે.
- (૫૧) અન્ય (અશુભ) સંસ્કારોને બાંધનાર (શુભ) સંસ્કારોના પણ બંધનથી સર્વ (શુભાશુભ બંને) બંધાઈ જાય છે, બન્નેનો પૂર્ણ નિરોધ થઈ જાય છે ત્યારે તેને નિર્ભાજ સમાપ્ત કરે છે.

(પૂર્ણ)

ગુરુપૂર્ણિમા

૨૭-૭-૨૦૧૩, સોમવાર

સંકલન : શાશ્વકાન્ત પટેલ

યુગોથી આધ્યાત્મિક જગતમાં ગુરુ-શિષ્યના સબંધને અતિપિત્ર, અલૌકિક ભાવનાત્મક માનવામાં - સમજવામાં-ગણવામાં - જીવામાં આવે છે. ગુરુ-શિષ્યના આ દિવ્ય સબંધને ઉજાગર કરતું મહાપર્વ એટલે “ગુરુપૂર્ણિમા” મહોત્સવ. ગુરુપૂર્ણિમા પર્વને સૌ ભક્તો બેગા થઈને પરમાત્મા સ્વરૂપે પોતાના ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં ખૂબ જ ભક્તિભાવ પ્રેમ-આનંદ-ઉત્સાહપૂર્વક ઊજવે છે. ઓમ્ભૂપરિવારનાં સૌ કોઈ પ.પૂ. ગુરુદેવશ્રી યોગલિક્ષુજી મહારાજના પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સાનિધ્યમાં દર વર્ષે ગુરુપૂર્ણિમા મહોત્સવ ખૂબ જ ઉમંગથી ભક્તિભાવપૂર્વક ઊજવે છે. આ વર્ષ પણ તા. ૨૨-૭-૨૦૧૩ ને સોમવારના રોજ ગુરુપૂર્ણિમાનું પરમ પાવનકારી પર્વ હતું. તે દિવસે પૂજયશ્રીના સર્વે ભક્તોએ બેગા થઈ પૂજયશ્રીની કૃપાથી ગુરુપૂર્ણિમામહોત્સવની ઉજવણી અતિ આનંદ-ઉત્સાહ-પ્રેમ-ભક્તિપૂર્વક કરી. આ પ્રસંગે પૂજયશ્રીએ કૃપાની અમીવર્પા વરસાવતાં કલ્યાણપથમાં આગળ વધી પરમપદને પામવા માટેના તાત્ત્વિક જ્ઞાનની સમજણ આપતાં આશીર્વચનની ગતગંગા વહાવી, તેને નીચે મુજબ રજૂ કરવા નમ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.

પ.પૂ. ગુરુદેવશ્રી યોગલિક્ષુજી મહારાજનાં આશીર્વચન

સત્ય-ધર્મ ગુરુદેવની જ્ય. સત્ય અને ધર્મ એ જ આપણા ગુરુદેવ અને એમની જ્ય તો આપણી જ્ય.

સર્વેને વંદન - અભિનંદન - આશીષ.

પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની આપણી ઉપર અસીમ કૃપા

સતત વરસી રહી છે. તેથી જ આપણે સૌ ગુરુપૂર્ણિમા મહોત્સવને ખૂબ જ પ્રેમ-ઉત્સાહ-આનંદ-સાન્પદી ભક્તિભાવ પૂર્વક ઊજવી રહ્યા છીએ. સૌએ જીવનમાં આવા આધ્યાત્મિક-કલ્યાણકારી - સાત્ત્વિક કાર્યક્રમોની ઉજવણીમાં શક્ય એટલા વધુ ને વધુ ઉપસ્થિત રહી સાત્ત્વિક આનંદ પ્રાપ્ત કરવાનો નિષ્ઠાપૂર્વક અચૂક પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ. પછી, સંજોગોવશાત્ર ઉપસ્થિત રહી ન શકાય તો જેવી પરમાત્માની ઈચ્છા. અમારા પ્રત્યેના નિઃસ્વાર્થ પ્રેમને કારણે તમે સૌએ આજના કાર્યક્રમની ગોઠવણી અમારા નિવાસસ્થાનની નજીદીક કરી કે જેથી ઉમરના કારણે અમારી તબિયત નરમ-ગરમ રહેતી હોવાથી અમને કાર્યક્રમના સ્થળે ઉપસ્થિત રહેવામાં વધુ શ્રમ પડે નહીં અને અમે સારી-સ્વસ્થ રીતે ઉપસ્થિત રહી શકીએ. પરંતુ, ગુરુપૂર્ણિમા પહેલાં અમારી તબિયત અચાનક બગડી. શરદી-ખાંસી-તાવ ચાલુ થઈ ગયાં. જરાક જ બોલવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે તરત જ ખાંસી ચાલુ થઈ જાય છે. તેથી શરીર ખૂબ જ શ્રમિત થઈ જાય છે. અશક્તિ પણ ખૂબ જ લાગે છે. તેથી તમારો નિષ્ઠાપૂર્વકનો પ્રયત્ન હોવા છિતાં પણ, આજે અમે તમારા સૌની વચ્ચે પ્રત્યક્ષરૂપે ઉપસ્થિત રહી શક્યા નથી તેનું અમને દુઃખ છે. જેવી પરમાત્માની ઈચ્છા. બાકી સંસાર-જગતનાં મોહ-માયામાં ફસાવનારા લૌકિક વહેવારોથી પર આવા અલૌકિક-સાત્ત્વિક-આધ્યાત્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં અને તેમાં પ્રેમપૂર્વક ઉપસ્થિત રહેવાનો આગ્રહ કરવા પાછળ મુખ્ય આશય એ રહેલો છે કે ઉપસ્થિત રહેવાથી મનુષ્યજન્મ સાર્થક કરવાની પ્રેરણ મળે. આવા કાર્યક્રમોમાં જે તાત્ત્વિક સાચી સમજણરૂપી જ્ઞાનનો

જાન્યુઆરી-૨૦૧૪

ઋતમભરા

૫

સત્તંગ થતો હોય છે તે મુજબ જીવન જીવી મનુષ્યજન્મ સાર્થક કરી શકાય. આપણે આપણા દરેકેદરેક કાર્યક્રમાં સતત એ વાત કરીએ છીએ કે, પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની કૃપાથી આપણને મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત થયો છે, તો, મનુષ્ય જન્મે મુખ્ય શું પ્રાપ્ત કરવાનું છે? મુખ્ય ધ્યેય શું છે? આ જન્મે જ મોક્ષ અર્થાત્ પરમ પદને પ્રાપ્ત કરી મનુષ્યજન્મ સાર્થક કરવાનો છે.

**“પુનરપિ ભરણમુ, પુનરપિ જનનમુ;
પુનરપિ જનનીજઠરે શયનમુ”.**

આમ, જન્મ-મરણના દારુણ દુઃખદાયક ચકરાવામાંથી છૂટી જવાનું છે. તો, પરમ પદની પ્રાપ્તિ માટે મુખ્ય શું કરવાનું છે? ધર્મ અને સત્ત્યમય જીવન જીવતાં જીવતાં જીવનમાં વધુ ને વધુ નિષ્કામ સત્કર્મોનું આચરણ કરવાનું છે. તો ઓમ્ભૂ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ કે, આપણા સૌ ઉપર એવી ક્રુષ્ણા વરસાવે કે જેથી ધર્મ અને સત્ત્યની રાહે જીવન જીવતાં જીવતાં નિષ્કામ સત્કર્મો ખૂબખૂબ કરી શકીએ. તો, ધર્મ અને સત્ત્યમય જીવન કેવું હોય તે વાતને ખૂબ ટૂંકમાં સચોટ રીતે સમજાવતાં ગુરુ-સંતોષે કહ્યું છે કે –

**“પર હિત સરીખો ધરમ નહીં,
ભાઈ પર પીડા સમ અધમાઈ”**

સાચો ધર્મ અને અધર્મ કોને કહેવાય તેને તાત્ત્વિક રીતે, સરળતાથી એક લીટીમાં સમજાવી દીધો. આ લીટી બરાબર સમજ લઈ, આત્મસાત્ કરી લઈએ તો પછી બીજાં કોઈ શાસ્ત્રો વાંચવાની જરૂર રહેતી નથી. શું કહ્યું? બીજાનું અર્થાત્ જીવમાત્રાનું હિત જોવું. બીજાના સુખ માટે પ્રેમથી પ્રયત્ન કરવો. તે માટે જીવનમાં જે કાંઈ ત્યાગવું પડે, સહન કરવું પડે, તો સહેજ પણ ખચ્છાટ અનુભવ્યા વિના હસતામુખે સદાય તત્પર રહેવું જોઈએ. અહીં બીજાના સુખ માટે, હિત માટે પ્રયત્ન કરવાની જે વાત કરી તેને તાત્ત્વિક રીતે સમજવાની છે. કોઈને તેના લૌકિક જીવનમાં ભૌતિક મદદ કરી, તેનાં દુઃખ - મુશ્કેલી દૂર કરી જીવનમાં સુખ-શાંતિ પામે તે માટેનો પ્રયત્ન કરવો તે સારી વાત છે. આ તો થયો સામાન્ય અર્થ. પરંતુ, આપણે એવું જીવન જીવવું જોઈએ, સાથે સાથે પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ કે જેથી જે લોકો અશાનતાવશ, પ્રમાદવશ મનુષ્યજન્મ સાર્થક કરવાના પ્રેમપૂર્વક સાચા પ્રયત્નમાંથી વિમુખ થઈ ગયા છે, ભટકી ગયા છે તેવા લોકો મનુષ્યજન્મ સાર્થક કરવા પ્રેરાય. તો આમ, આપણે તો કલ્યાણમાર્ગ આગળ વધતા રહીએ, સાથે

સાથે બીજા પણ તેમ કરવા પ્રેરાય તે માટે સાચી સમજણ આપી સાચા અર્થમાં સુખી કરવા એમ સમજાવવાનું છે. આમ, પરહિત માટે થઈને જીવન જીવવું તે મોટામાં મોટો ધર્મ છે. તેનાથી બીજો કોઈ મોટો ધર્મ નથી. જ્યારે બીજાનું અહિત કરવું, દુઃખી કરવા એટલે કે જે લોકો સન્માર્ગ જીવન જીવતા હોય તેવાને પોતાના અંગત સ્વાર્થ ખાતર અવળા માર્ગ વાળવા, પોતાના નિજ સુખ ખાતર બીજાનું અહિત કરવું, પડાવી લેવું, જેથી સામેવાળો ભલે દુઃખી થતો હોય એના જેવો મોટો કોઈ અધર્મ નથી. આ વાત થઈ ધર્મ અને અધર્મની. પુણ્ય અને પાપ વિષે ગુરુસંતોષે જે સમજણ આપી છે તેને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તેમણે કહ્યું છે કે –

**“સાચ બરાબર તપ નહીં, જૂઠ બરાબર પાપ,
જાડી હદિયે સારા હે, તાડી હદિયે આપ.”**

મનુષ્યજીવનની સાર્થકતા માટે જીવનમાં ખૂબખૂબ તપ કરવું જરૂરી છે. અનુભવીઓ ઉત્તમ તપ કોને કહ્યું છે? વિચાર-વાણી-વર્તનથી નિષ્ઠાપૂર્વક જીવનમાં સત્ત્યનું આચરણ કરવામાં આવે તેને મોટામાં મોટું તપ કહેવામાં આવ્યું છે. સૌ કોઈએ સત્ત્યમય જીવન જીવી પરમપદ પામવાનો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ. આમ, તપ કરવામાં ધરબાર-કુટુંબ પરિવાર છોડીને જંગલમાં જવાની જરૂર નથી કે નથી જરૂર દાઢી-જટા વધારવાની કે ટીલાં-ટપકાં કરવાની. પરંતુ, માત્ર સત્ત્યમય જીવન જીવીએ તો તે જ ઉત્તમ તપ છે. આમ, વધુ ને વધુ સત્ત્યમય જીવન જીવીને ખૂબખૂબ પુણ્યનું ભાંધી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનો સનિજ પ્રયત્ન સૌકોઈએ કરવાનો છે. આ વાત થઈ પુણ્યની. તો, પછી જીવનમાં મોટામાં મોટું પાપ કોને કહેવામાં આવ્યું છે? જીવનમાં જૂઠનું આચરણ કરવું તે મોટામાં મોટું પાપ છે. પોતાના સ્વાર્થ ખાતર જૂઠું બોલીને અર્થાત્ અસત્યના આચરણ દ્વારા બીજાને છેતરવો, તેનું અહિત કરવું, દુઃખી કરવો તેને મોટું પાપ કહેવામાં આવ્યું છે. આમ, અધર્મમય, અસત્યમય જીવન અધોગતિને માર્ગ લઈ જાય છે. પરિણામે પરમાત્માની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયેલ દોહરાલો મનુષ્યજન્મ એળે જાય છે. મહાયંકર યાતનાઓથી ભરેલા જન્મ-મરણના ચકરાવામાં ભમવાનું થાય છે. તેથી તો કહ્યું છે કે, જે સત્ત્યવાદી છે, જેનું જીવન સત્ત્યમય છે તેના હદિયમાં પરમાત્માનો વાસ છે. તેથી પણ આગળ, સાચા અર્થમાં સમજાએ તો, સત્ત્ય એ જ સાક્ષાત્ પ્રભુસ્વરૂપ છે. આમ, જીવન ધર્મ અને સત્ત્યમય જીવીએ તો

તેથી જ પરમપદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. તે માટે થઈને પછી બીજું કંઈ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. આ વાતને એક દણ્ઠાત્થી સમજાએ.

પાંડવો અને કૌરવોના વિદ્યાગુરુ દ્રોષાચાર્ય હતા. તેઓએ રાજકુમારોને પહેલો પાઠ “સત્યમ् વદ - ધર્મમ् ચર” અર્થાત સત્ય બોલવું અને ધર્મનું આચરણ કરવું એ ભાષાઓ અને તે પાઠ બરાબર પાકો કરવા જાણાવ્યું. બીજા દિવસે દ્રોષાચાર્ય કુમારોને પૂછ્યું કે પાઠ બરાબર પાકો કરી દીધો છે? બીજા બધા કુમારોએ હા પાડી, પરંતુ પાંડવોમાં સૌથી મોટા કુમાર યુધ્ઘિષ્ઠિરે ના પાડી. થોડા દિવસ સુધી યુધ્ઘિષ્ઠિર રોજ પાઠ તૈયાર નથી થયો એમ કહેતા રહ્યા. દ્રોષાચાર્ય પૂછ્યું કે, બીજા બધાને પાઠ બરાબર પાકો થઈ ગયો છે, તમારે કેમ પાકો નથી થયો? ત્યારે યુધ્ઘિષ્ઠિર જવાબ આપ્યો કે, ગુરુજ તમે જે પાઠ આપ્યો છે તેનું જીવનમાં બરોબર પાલન થાય ત્યારે કહી શકું ને કે પાઠ તૈયાર થઈ ગયો છે. તેથી હજ પાઠ બરોબર પાકો થયો નથી એમ કહું છું. યુધ્ઘિષ્ઠિર સત્ય બોલવું અને ધર્મનું આચરણ કરવું એ પહેલા પાઠને જ જીવનમાં બરાબર ઉતારી, તે મુજબ જીવન જીવા તેથી તેઓ ધર્મરાજ કહેવાયા; અને મહાભારતમાં જણાવ્યું છે કે તેઓ સદ્ગુરૂ સ્વર્ગમાં ગયા.

આમ, જીવનમાં સત્ય અને ધર્મની આટલી મોટી મહત્તમાં હોય. સત્ય અને ધર્મમય જીવન જીવવાથી કુટુંબ-પરિવારમાં પરસ્પર સેહ અને ત્યાગની ભાવના વધે છે. કુટુંબમાં સંપ અને આનંદનું વાતાવરણ ઊભું થાય છે. કુટુંબમાં સુખ-શાંતિ અનાયાસે જ સૌ પામે છે. કુટુંબપરિવાર સૌ ભેગાં મળી કિલ્લોલ કરે છે. વળી, તેના કારણે સમાજમાં પણ માન-પ્રતિષ્ઠા વધે છે. જ્યારે વક્તિગત પ્રાપ્તિ તો ઘણી જ મોટી હોય છે. તેની તો કોઈની સાથે તુલના કરી શકાય નહીં. આપણે મનુષ્ય-જન્મ પ્રાપ્ત કર્યો છે તો તેમાં મુખ્ય ધેય શું છે, તથા મનુષ્યનો સૌથી મોટો ધર્મ કર્યો છે તે દર્શાવતી આપણી આ વખતની ગુરુપૂર્ણિમાની આમંત્રશપત્રિકામાં સુંદર પંક્તિઓ લખેલી છે. આજ પંક્તિઓ “ગુરુદેવ શુભેશ્વરવર્ષ”ના કાર્યક્રમની ઉજવણીમાં લગાવવામાં આવતા મુખ્ય પડદા ઉપર તથા આપણે શુભાશિષ્ટપ્રે પ્રસાદીનાં જે સ્ટીકર આપીએ છીએ તેમાં પણ આ પંક્તિઓ લખાયેલી છે. તે પંક્તિઓનું લખાણ છે:

“પરમ ગુરુદેવ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ તારું લક્ષ પરમ,
જીવમાત્રમાં પ્રભુ પ્રગટાવવા એ જ તારો ધર્મ ચરમ”

શું કહું છે? મનુષ્યજન્મે પ્રયંડ પુરુષાર્થ કરીને પરમાત્માને પામવા, ઓળખવા તે જ સૌથી મોટો - મુખ્ય ધર્મ છે; તે જ જીવનનું મુખ્ય ધેય છે, તેમાં જ મનુષ્ય જન્મની સાર્થકતા રહેલી છે. પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થવી એટલે શું તે સમજવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણે કોઈની પણ પાસેથી રૂપિયા કે બીજ કોઈ સ્થળ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, એવી રીતે પરમાત્માને સ્થળરૂપે પ્રાપ્ત કરવાના એમ સમજવાનું નથી, પરંતુ મનુષ્યજીવનની સાર્થકતા જેમાં રહેલી છે તે મોકને પામવા માટે જીવનમાં શું ઉચિત છે અને શું અનુચિત છે, શું ઈષ છે અને શું અનિષ્ટ છે, શું ઉન્નતિકારક છે અને શું અધોગતિકારક છે, શું સત્ય છે અને શું અસત્ય છે તેની સાચી સમજા પ્રાપ્ત કરવાની છે કે જેથી શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ થાય. આમ કરીએ તેને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ સમજવાની છે. બીજ લીટીમાં કહું છે કે, “જીવ માત્રમાં પ્રભુ પ્રગટાવવા એ જ તારો ધર્મ ચરમ”. મનુષ્યજન્મ પોતે તો મુખ્ય ધેય છે તે મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા માટેની સાચી સમજણરૂપી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરી. પરંતુ, તેટાથી સંતોષ માની અટકી જવાનું નથી. બીજ પણ જીવો તેને વધુ ને વધુ પામી જીવનમાં શાશ્વત સુખ-શાંતિને પ્રાપ્ત કરી મનુષ્યજન્મ સાર્થક કરે તે માટેનો પ્રયત્ન તારો ધર્મ ચરમ છે. ચરમ ધર્મ એટલે એવો ધર્મ કે તેનાથી વિશેષ પછી બીજો કોઈ ધર્મ નથી. આમ, પોતે પોતાની જાતનું તો કલ્યાણ કરવું અને સાથે સાથે બીજા જીવોનું પણ કલ્યાણ થાય તે માટે પુરુષાર્થ કરવો તે જ મહાન ધર્મ છે. જીવનમાં આવી સમજણને અને તેના થકી વધુમાં વધુ શાશ્વત સુખ-શાંતિને પામવા માટે વધુ ને વધુ સરકર્મોનું આચરણ કરવું અનિવાર્ય છે. આ માટે પોતાને ઉપલબ્ધ થયેલ સુખ-સમૃદ્ધિનાં સાધનોનો ઉપયોગ માત્ર પોતાના પૂરતો સીમિત નહીં રાખતાં, લોકકલ્યાણના કાર્યમાં પ્રેમથી વધુ ને વધુ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જો તેથે ન કરીએ તો, આ સુખ-સમૃદ્ધિના ભારથી આપણે પોતે ડૂબી જઈએ છીએ, સુખ-શાંતિના બદલે જીવનમાં દુઃખ અને અશાંતિ જ પ્રાપ્ત થાય છે. આ વાતને સમજાવતાં કહું છે કે –

“પાણી ભરાય નાવમાં, ધરમાં વધે રૂપિયા;

બેઉ હાથ ઉલેચીએ, તો થવાય સુખિયા.”

સાગરમાં નૌકા લઈને જતા હોઈએ ત્યારે કોઈ કારણસર તેમાં કાણું પડે, તો નાવમાં સાગરનું પાણી ભરાવા લાગે. તે સમયે આપણે નાવમાં ભરાયેલા પાણીને બેઉ હાથે

ઉલેચી નાવમાંથી બહાર કાઢવું પડે. જો, તેમ ના કરીએ તો ભરાયેલા પાણીના ભારથી આપણી નૌકા અને આપણે બેઠું ઝૂબી જઈએ. તેવી રીતે પરમાત્માની કૃપાથી આપણી પાસે પ્રાથમિક જરૂરિયાત પૂરતા પ્રમાણમાં સંતોષાય અને જીવન સુખ-શાંતિપૂર્વક જીવી શકીએ તેના કરતાં વધુ ધન પ્રાપ્ત થાય એ વધારાના ધનનો આપણે સંગ્રહ કરીએ, તો તેથી શું થાય? તે વધારાના ધનને આપણી પાસેથી કોઈ લઈ ન જાય તે માટે તેને સાચવવાની ચિંતામાં આપણે સતત બેંચાણમાં રહી દુઃખી થતા હોઈએ છીએ. વળી, વધારાના ધનને કારણે આપણે અહેંકારી થઈ જઈએ છીએ. આપણું જીવન વિવેકહીન અને સ્વચ્છંદી થઈ જાય છે. આપણા કુટુંબની પણ આવી સ્થિતિ થઈ જાય છે. કુટુંબમાં કોઈનો પણ કોઈના પર અંકુશ રહેતો નથી. પરિણામે કુટુંબ ઝૂબી જાય છે, છિન્નાભિન્ન થઈ જાય છે. આપણા પરિવારની આવી સ્થિતિ ન થાય તે માટે વધારાના ધનને લોકકલ્યાણકારી સત્કર્મમાં ધૂટથી પ્રેમપૂર્વક વાપરવું જોઈએ. પરિણામે મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા જેમાં રહેલી છે તે મોક્ષપ્રાપ્તિના માર્ગ આગળ વધાય છે. કુટુંબમાં સૌ કોઈ સંસ્કારી હોય છે. પરિવારનાં સૌ કોઈ સાત્ત્વિક જીવન જીવી સુખ-શાંતિ પામે છે.

આજે ગુરુપૂર્ણિમાનો સર્વોત્તમ આધ્યાત્મિક દિવસ છે. તે નિમિત્તે અમારી તબિયત નરમ હોવાથી આશીર્વચનના રૂપે થોડું બોલાયું તેને વધુ માનજો. જેટલું પણ બોલ્યા તેનો જીવનમાં યથાયોગ્ય અમલ કરી, મનુષ્યજન્મ સાર્થક કરવા સૌ કોઈ પ્રયત્ન કરશો. સત્ય અને ધર્મની રાહે જીવન જીવીએ તેમાં જ મનુષ્ય જન્મની સાર્થકતા રહેલી છે, તો, સૌ સત્ય અને ધર્મમય જીવન જીવશો. તે માટે નિહાપૂર્વક પ્રેમથી પ્રયત્ન કરવાની પરમાત્મા સૌને શક્તિ-મતિ આપે તેવી પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આજનો મહોત્વસ ખૂબ જ આનંદપૂર્વક પ્રેમથી ઉજવશો. આજના મહોત્વમાં અમે પ્રત્યક્ષ રૂપે ઉપસ્થિત રહી શક્યા નથી તેનું અમને દુઃખ છે. પરંતુ, પરોક્ષ રીતે અમે તમારી વચ્ચે ઉપસ્થિત જ છીએ. અમારું મન તમારા સૌ સાથે જોડાયેલું છે.

ફરી ફરી સર્વેને ખૂબખૂબ શુભાશિષ

સત્ય-ધર્મ ગુરુદેવની જ્ય.

ઓમ્... નમ: પાર્વતીપતંશે હર હર મહાદેવ હર.

ઓમ્... ઓમ્... ઓમ...

ગુરુ-સાગર

- રમેશભાઈ પાઠક, હળવદ

મારા ગુરુદેવ અગાધ જ્ઞાનસાગર છે. સમુદ્ર અમાપ છે, તેમ ગુરુદેવ અમાપ છે. મારા ગુરુદેવ દરિયાવ હિલના છે. તેમનામાં ભક્તો પ્રત્યેના પ્રેમની ભરતી આવે છે ને હૈયું હેતનાં હિલોળા લે છે. ગુરુદેવને જોઈને ગુરુપ્રેમીઓના અંતરમાં પણ આનંદની હેલી ચેતે છે.

સાગરમાંથી કિંમતી રત્નો અને મોતીઓ નીકળે છે તેમ, ગુરુદેવના માનસમાંથી અમુલ્ય જ્ઞાનનો ભજાનો, સાચી સમજની વાતો નીકળે છે. ગુરુદેવ એ એક વ્યક્તિ નહીં, પણ અસ્તિત્વ છે, શાશ્વત છે. ગુરુદેવ ભક્તો માટે હંમેશાં વર્તમાન જ છે. નજીદીક હોઈએ કે ગમે તેટલા કિલોમીટર દૂર. આંતર્યક્ષુઓની સમક્ષ જ છે.

સાગર સ્વયં સૂર્યદિવના આકરા તાપમાં તપી વરાળ રૂપે ઊંચે ચડી વાદળ બની, કષ્ટો સહીને પણ જીવાત્માઓને મધુર જળ આપે છે. તેમ, ગુરુદેવ કઠિન તપ કરી, કષ્ટો સહી લોકકલ્યાણ કરે છે. સાચા ગુરુદેવ યાચક નહીં, દાતા હોય છે.

ભક્તોને આપે છે. ગુરુદેવ કહે છે કે,

‘ઘોગ’ ભિક્ષા લાવીઓ, ‘ભિક્ષુ’ બની ગુરુદાર:

મુમુક્ષુ જરૂર પામશે, સૌનો મુજમાં ભાગ.

ભવસાગરમાં ભૂલાં પેલાં આપણાને ગુરુદેવ જ સાચો માર્ગ દર્શાવે છે. આર્થિક, સામાજિક, વ્યવહારિક, એમ વિવિધ પ્રકારે સંસારસાગરમાં હાલકડોલક થતી આપણી નેયા ને પાર ઉતારવા ગુરુદેવ સક્ષમ છે.

નાળિયેરી પૂનમે ખલાસીઓ, નાવિકો દરિયાદેવનું પૂજન કરે છે, તો ગુરુપૂર્ણિમાંએ ભક્તો પ્રેમ-ભાવપૂર્વક ગુરુદેવનું પૂજન-અર્થન કરે છે.

સાગર અનેક નદીઓનું સંગમસ્થાન છે, તો ગુરુદેવમાં ભક્તિભાવનો સંગમ છે. સાગરમાં ભળેલાં નદી-ઝરણાં લઘુમાંથી ગુરુ બની જાય છે. ગુરુ દેવ તેમના ભક્તોને જ્ઞાન-સાચી સમજ આપી લઘુમાંથી ગુરુતા તરફ લઈ જાય છે. સાગર ભલે ખારો છે, તો પણ જગત માટે અનિવાર્ય છે. સાગર

જ ન હોય તો ? વરસાદ જ ન હોય અને જીવન સૃષ્ટિ જ ન હોય. ગુરુદેવ શિષ્યોનાં શ્રેય માટે કડવું અમૃત પણ પીરસે, ગુર્સે પણ થાય, પણ તેમનાં વચ્ચેનોમાંથી તો સહેવ અમીધારા જ વહેતી હોય છે. સાગર જેવા મહાન ગુરુદેવવનું ધ્યેય તો ‘બહુજન હિતાય-બહુજન સુખાય’, સર્વજન કલ્યાણ અને વિશ્વશાંતિનું જ છે.

સમુદ્ર અને અધ્યાત્મના ઉંડાણમાં જનારા ભરજીવા છે. તે મહાસુખ માણે છે, બાકી બહાર ઊભા રહી તમાસો જોનારા તેમની સિદ્ધિ-પ્રાપ્તિ જોઈને દાઢે છે. ભક્ત કવિ પ્રીતમે લાઘું છે કે,

“માંહી પડ્યા તે મહા સુખ માણે,
દેખન હારા દાઢે જોને.”

દેવોદાનવોએ સમુદ્રમંથન કર્યું છે, તેમ આપણા ઋષિમુનિઓ, ગુરુ, સંતોએ મનોમંથન, ચિત્તન કરી વેદો, ઉપનિષદો, શાસ્ત્રો, ધર્મગ્રંથોનું નિર્મિણ કર્યું છે. આપણા ગુરુદેવ પૂ. યોગભિક્ષુ મહારાજ પણ તેમના અંતઃકરણના ઉંડાણમાંથી ઉદ્ભવતા, અનુભવેલ સત્ય શબ્દોનું સત્ત્વાહિત્ય ભક્તોને, જનસમાજને પીરસે છે. સત્ય અને ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે. સાગર સરીખા આપણા ગુરુદેવ પૂ. શ્રી યોગભિક્ષુજ મહારાજના ટપમા વર્ષના-જનમવર્ષના શુભેચ્છા પર્વ પૂ. ગુરુદેવને કોટી કોટી વંદન. હદ્યપૂર્વકની સહુ શુભેચ્છાઓ.

ગિરનાર ઉપર ગુરુદત્તનાં દર્શન

‘પરમાર્થ’ ઓક્ટોબર - ૧૯૮૮માંથી સાભાર

શ્રી યોગભિક્ષુ

જૂનાગઢના એક ફોજદાર કે જે પાછળથી મુંડિયા સ્વામીના નામે પ્રખ્યાત થઈ ગયેલા તેઓ દર ગુરુપૂર્ણિમાએ સાંજે ગિરનારના કમંડલુકુડે પહોંચે જતા. કોઈ સિદ્ધ પુરુષના આવવાની રાહ જોઈને, બાલ્ટી અને દોરંગું લઈને કુડ ઉપર બેસી રહેતા. તેમણે સાંભળેલું કે ગિરનારના સિદ્ધો દર ગુરુપૂર્ણિમાએ પોતપોતાના સ્થાનમાંથી નીકળી દત્તની ટૂક ઉપર, દત્તચરણમાં દર્શને જાય છે. જતાં પહેલાં કમંડલુકુડે સ્નાન માટે આવે છે. તે વખતે પોતે ત્યાં હાજર હોય તો સિદ્ધને સ્નાન માટે પાણી કાઢી આપવાની સેવા કરી શકે અને આશિષ પ્રાપ્ત કરી શકે. આવી આશાએ ફોજદાર સાહેબ દર ગુરુપૂર્ણિમાએ ત્યાં હાજર રહેતા.

સિદ્ધકૃપા

દિવસના ભાગમાં તો સંસારીઓ દત્તચરણનાં દર્શને ઉપર જતા હોય. સાધુસંતો તો ઉપર જવા માટે સાંજ પછીનો સમય પસંદ કરે. સિદ્ધ પુરુષો પણ સંધ્યા પછી જ ઉપર ચઢે. ચઢતાં પહેલાં સ્નાન માટે કમંડલુકુડે આવે. જે જે સાધુસંતો કમંડલુકુડે સ્નાન માટે આવે તે સૌને આ ભાઈ પાણી કાઢી આપે. તેમના મનમાં એવી ખાતરી કે આ સાધુસંતોમાં છૂપાવેશે કોઈ ને કોઈ સિદ્ધ આવી જ જવાના. સંતો સ્નાનથી પરવારીને પ્રસન્ન થઈને પૂછે કે, તમારે શું જોઈએ છે? ત્યારે આ ભાઈશ્રી દત્તનાં દર્શનની જ માંગણી કરે. ત્યારે જવાબ મળે કે ધીરજ ખૂટી ગઈ. એકવાર સંત સ્નાન કરીને આગળ વધા એટલે પોતે પણ તેમની પાછળ ચાલી નીકળ્યા. થોડે દૂર ગયા પછી

સંતને ખબર પડી કે આ ભાઈ પાછળ આવી રહ્યા છે, તેથી તેમણે તેમને જે જોઈએ એ માણી લઈને પાછા વળી જવાનું કહ્યું. પણ, આ ભાઈએ તો શ્રી દત્તનાં જ દર્શનની જ માગણી કરી, આ ભાઈ ઉપર સિદ્ધકૃપા ઉત્તરી. તેમને સિદ્ધ જોડે જવાની સ્વીકૃતિ મળી ગઈ. ધારે આગળ એક ગુફા આવી. આ ભાઈને બહાર ઊભા રાખીને સિદ્ધ આ ગુફામાં ગયા અને દત્ત ભગવાનનું પૂજનઅર્થન કર્યા પછી તેમને વિનંતી કરી કે મારી સાથે એક સંસારીભાઈ આવ્યા છે. તેને આપનાં દર્શનની ખૂબ ઈચ્છા છે. આપ સ્વીકૃતિ આપો તો અંદર લાવું. જવાબ મળ્યો કે, લાવો. પણ દર્શન થશે નહીં. તે ભાઈને અંદર લાવવામાં આવ્યા અને કહ્યું કે આ સામે દત્ત ભગવાન બિરાજમાન છે તેમનાં દર્શન કરો. આ ભાઈને દત્તગુડેખાય નહીં. કારણ કે, તેમનાં અમુક કર્મબંધનો આવરણ રૂપ હતાં. પાછા સૌ સંતસિદ્ધિઓએ એવો નિર્ણય કર્યો કે તે ભાઈએ અમુક સમય સુધી, અમુક સાધના કરીને પછી આવવું. તે પ્રમાણે કરીને આવ્યા, તો ગુરુદેવ દત્તનાં દર્શન થયાં અને આશિષ મળ્યા અને પ્રસાદીમાં એક અક્ષય રૂમાલ મળ્યો.

પરિવર્તન

ફોજદારસાહેબ જૂનાગઢ આવીને નોકરીમાંથી છૂટા થઈ ગયા. માથે મૂંડો કરાવી નાખ્યો, તેથી તેમને સૌ મુંડિયા સ્વામી કહેવા લાગ્યા. તેઓ જ્યારે જ્યારે સાધુસંતોના ભંડારા કરતા ત્યારે ધારી થોડી રસોઈ ઉપર આ પ્રસાદીનો અક્ષયરૂમાલ ઢાકી રાખતા. તેથી રસોઈ ખૂટરી જ નહીં. જ્યારે ખબર પડે કે

બધાએ જમી લીધું છે ત્યારે આ રૂમાલ વર્દી લેતા.

સંધ્યા પછી “સિદ્ધો” જ્યારે ઉપર ચડતા હોય (કમંડલુંકુંથી દનની ટૂક સુધી) ત્યારે અમુક અધોરી અમુક અંતરે વાઘનું સ્વરૂપ લઈને બેઠો હોય કે જેથી તે વખતે જો કોઈ સંસારી ઉપર આવવાની હિંમત કરે તો વાઘને જોઈને પાછો ભાગી જાય. વચ્ચે કોઈ વાઘ દેખાય અને તેના પગમાં જો કું હોય તો સમજું કે અધોરી વાઘના સ્વરૂપે છે. સાચા વાઘના પગમાં કું ન હોય. કું પહેરેલો અધોરી વાઘ હોય તો અમુક મંત્ર બોલીએ એટલે તે તુરત જ અધોરીના સ્વરૂપમાં આવી જાય. તે મંત્ર પણ મને તે અનુભ્વી ભાઈએ કહેલો, જે અત્યારે મને યાદ નથી. જોકે ગિરનારયાત્રા દરખાન સાચા વાઘનાં કે અધોરી વાઘનાં મને ક્યાંય દર્શન થયાં નથી. ચારેક વર્ષ પહેલાં ગિરનારની પ્રદક્ષિણા કરેલી, ત્યારે પણ કોઈ હિસ્ક પ્રાણી દેખાયેલું નહીં.

ગિરનારની ગુરુપૂર્ણિમા વિષેની બીજી પણ ઘણી વાતો સાંભળેલી. આવાં બધાં કારણોસર મેં પણ દર ગુરુપૂર્ણિમાએ ગિરનાર જવાનું શરૂ કર્યું.

અમે તો સિદ્ધદર્શન માટે ગિરનાર જતા હતા. કમંડલુ (કમુંડલુના આકાર જેવો) કું તો રાત્રે રહી શકાય તેમ નહોતું. તેથી અમે દનની ટૂક ઉપર જ રાત્રી રોકાવાનો નિર્ણય કરેલો. આપણો જો કમંડલુકું હોઈએ અને સિદ્ધ સ્નાન કર્યા વિના જ સીધા ઉપર ચાલ્યા જાય તો આપણને દર્શન ક્યાંથી થાય? દન ટૂકે બેસવાથી બંને ફાયદા. પણ, દત્તટૂકે રાત્રે રહેવું કઈ રીતે? જે સંતો પૂજાતર્પણ વગેરે દત્તટૂકે હાજર હોય તે પણ, છ-સાડા છાએ કમંડલુએ નીચે પાછા આવી જાય. છ વાગ્યા પછી તો કમંડલુની હદથી આગળ વધવાની સખત મનાઈ. કમંડલુના અવિકારી, સંતોને ઉપર રહેવાની મંજૂરી આપે જ નહીં. તો શું કરવું?

બીજી વાર ગયા ત્યારે અમે સરસામાન કમંડલુએ મૂક્યો અને સાંજની રાહ જોવા લાગ્યા. આ જગ્યાને દાનો ધૂણો પણ કહે છે. અહીં પ્રવેશાંતાં જમજી બાજુએ એક બારણું છે. જ્યાં સદા તાણું લાગેલું રહે છે. તેમાં થઈને ઘણે નીચે જઈએ ત્યારે અસલ કમંડલુંક આવે છે. એ બાજુનાં બધાં પગથિયાં ખંડિત થઈ ગયેલાં છે અને તે બાજુની જગ્યા બધી અંગોચર હોવાથી સલામતીની દંદિએ સામાન્ય માણસોને ત્યાં જવા દેવામાં આવતાં નથી.

દત્તટૂકના પૂજારીને નીચે ઊતરવાનો સમય થયો. ત્યારે અમે ઉપર ચડવાની શરૂઆત કરી.

ઠીક અને પવનના સૂસવાટાના કારણે હાથપગ કંપવા લાગ્યા હતા અને દાંતની કડકડાતી બોલતી હતી. સાથે આવેલા ભાઈ દીવાલ સાથે જોરથી વાંસો દબાવીને બેસી ગયા હતા. માણા સરકતી જતી હતી, જપ થયે જતા હતા, સમય પસાર થઈ રહ્યો હતો.

પગરવ સંભળાયો. અમારા કાન સતેજ થઈ ગયા અવાજ તરફ ધ્યાન સ્થિર થઈ ગયું. પગથિયાં બાજુથી એક ભાઈ આવ્યા. અમને નમસ્કાર કરીને કહેવા લાગ્યા કે બાપજી, રાત્રે અહીં રહેવાની મનાઈ છે. આપ નીચે ધૂણે પધારો. ત્યાં બધી સગવડ કરી આપીશું. અમને નીચે ધૂણે લઈ જવાનો બનતો બધો પ્રયત્ન કરીને તે ભાઈ પાછા ચાલ્યા ગયા. પાછું એ જ સૂમસામ ભયાનક બિહામણું વાતાવરણ. અમારા જપ શરૂ થઈ ગયા. વાદળાઓમાં ચંદ્રમા સંતાકુકી રમતા હતા. ઘડીકમાં સ્થૂળ પદાર્થો આછા-આછા દેખાય અને ઘડીમાં ગાઢ અંધારુ. આમ, લગભગ બે કલાક પસાર થઈ ગયા. ત્યાં ઓચિતો જ એક અધોરી આવ્યો. તેને જોઈને પેલો વિધાર્થી ઓ....બા....! કરીને મને બાજી પડ્યો. મારા હદદ્યે પણ ચારગણો વેગ પકડી લીધો, કારણકે, અમારી સામે બાજુની એક દીવાલ પરથી હક કરતો ને એક અધોરી પડ્યો, કૂદ્યો અને જોરથી બોલવા લાગ્યો કે, તુમ ક્યા સમજતા હો? કયો નીચે ચલા નહીં જતા? આદમી કો બેજા તો ઉસકા માના નહીં. ક્યા સમજતા હો? વગેરે વગેરે, આમ બોલતી વખતે તેના હાથમાંનો ચીપિયો ખખડાવતો જાય, ઉલાળતો જાય. જાણે હમણાં માર્યો કે મારણો! તેના મુખમાંથી ગાંજાની વાસનો તો જાણે કુવારો છૂટ્યો. કમર ઉપર સાવ નાનું વ્યાઘ્રાર્થ. સાવ દૂબળો, લથદિયાં ખાય, ગુસ્સામાં દોડતો નીચેથી ઉપર ચેડો હશે એટલે શાસની તો ધમણ ચાલે. તે બોલતો રહ્યો. હું સાંભળતો રહ્યો. તે કહે કે હમ યોગિયો કે સામને તુમ્હારા હઠ નહીં ચલેગા. પછી થોડીવાર શ્વાસ લેવા તે થંબ્યો, એટલે અમે ચલાયું કે ઈધર જપ કરને કા હમારા સંકલ્પ હૈ. તુમ બડબડ કરકે હમકો વિનન કરતા હૈ. તુમ્હારી પાસે સિર્ફ એક યોગીહઠ હૈ, પર હમારે પાસ તો બ્રહ્મહઠ, યોગીહઠ ઔર બાલહઠ—તીન હઠ હૈ. તુમકો જવાબ દેને મેં હમારા જપમંગ હોતા હૈ. હમ ઈધરસે જપ પૂરા કિયે બિના હઠેંગે નહીં. તુમકો જો ભી કરના હો સો કર લો. તુમ હમકો મારેગા યા ધક્કા દેગા.

તો પ્રતિકાર ભી નહીં કરેગા. બસ, અબ હમ નહીં બોલેગા. આટલું સાંભળીને તે ઢીલો પડી ગયો. તેને લાગ્યું કે, સામે લોડાના ચણા છે. દશ મિનિટ ચૂપ બેસી રહ્યો. પછી કહેવા લાગ્યો કે, બેટા, અહીં બેસવાથી શો ફાયદો છે? અહીં દટનાં પગલાં છે તો નીચે દટનો ધૂણો છે. તું નીચે ધૂણો બેસીને જ્ય કર. છ મહિના રહેવું હોય, તો છ મહિનાની બધી વ્યવસ્થા કરી આપું. અહીં બેસીને જ્ય કરવાનો તારો જે સંકલ્પ છે તે પૂરો થવાથી જે પાપ લાગશે તે બધું મારા ઉપર. અહીં તો હંડીના કરાણે તો તારું શરીર સાવ ખોટું પડી જશે. તું જે કામ માટે માટે આવ્યો છે તે (સિદ્ધદરશનાં) પણ પછી પૂરું થશે, માટે મારી વિનંતી માનીને નીચે ચાલ.

એટલા સમયમાં તો હાથપગનાં આંગળનાં ટેરવાં ખોટાં

પડવા લાગ્યાં હતાં. તેથી તેની વાત મને વિચારવા જેવી લાગી. માનભેર નીચે ચાલ્યા જવાનું તેનું કહેવાનું વ્યાજબી લાગ્યું. મનમાં નક્કી કર્યું કે, બીજી વખત ટાઈ માટેની પૂર્ણ તેયારી કરીને આવવું. તેથી તેની જોડે નીચે ઊતરી ગયો અદ્ધી રત્ન થઈ ગઈ હતી. વરસાદ અને તોઝાનનો કોઈ પાર નહોતો. ગાદીસ્થાનમાં ત્રણેક નાગા સંતો (એક પણ વસ્તુ નહીં) વચ્ચે તાપણી કરીને તાપતા હતા. મને એક જુદી ઓરડી કાઢી આપી. ચારે બાજુ પાણી પાણી! પગ મૂકવાની ખાલી જગ્યા નહીં. બે ડાબા મૂક્યા ને તે પર પાટિયું મૂકીને મને બેસવાનું આસન બનાવી આપ્યું. નાગા સંતો ચલમો પીતા હતા. તેથી મને પણ પીવા માટે આમંત્રણ આપ્યું, પણ મેં હાથ જોડીને ના પાડી અને મારા સ્થાને પાટિયાના આસને જઈને સૂઈ ગયો. વહેલી પડે સવાર. સવારે ઊઠીને મુંબઈ ભેગો થઈ ગયો.

શ્રી ગુરુદેવ શુભેચ્છા વર્ષ ૮૫મું

સંકલન : શશિકાન્ત પટેલ

તા. ૨૭-૨-૨૦૧૩ - ડાકોર

(સત્ય-ધર્મ ગુરુદેવની જ્ય. સત્ય અને ધર્મ એ જ આપણા ગુરુદેવ અને એમની જ્ય તો આપણી જ્ય.

ઓમ્પ્રતિવારના આધ્યાત્મિક વડા અને ભક્તોના પરમ આરાધ્યદેવ પ.પૂ. ગુરુદેવશ્રી યોગભિક્ષુજી મહારાજને ચોરાસી વર્ષ પૂરાં થયાં અને પંચાસીમં વર્ષ શરૂ થયું. તે નિમિત્તે પ.પૂ. ગુરુદેવશ્રીની કૃપાનુમતિ થકી સૌ ભક્તોએ ભેગા મળી પૂજયશ્રીના પૂરા પંચાસીમા વર્ષની ગુરુદેવ શુભેચ્છા વર્ષ તરીકે ઊજવવાનો સંકલ્પ કર્યો. આના અનુસંધાનમાં તા. ૨૭-૨-૨૦૧૩ના રોજ ડાકોર સુખાંદિયા ઓમ્પ્રતિવાર તરફથી ડાકોર મુકામે, ડાકોર ઉપરેક માર્ગ ઉપર આવેલ સુખાંદિયા પરિવારના જેતરમાં કે જેનું નામ “નિર્વિકલ્પ મુક્તિધામ - ડાકોર” રાખવામાં આવ્યું છે તે સ્થળે, સ્વાધ્યાય - સંસંગ - પૂજયશ્રીના આશીર્વયન તથા આધુનિક અભિપ્રેક્યશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત સર્વેભક્તો - જિજાસુસ્થો ઉપર કૂપા કરી પ.પૂ. ગુરુદેવ આશીર્વયનની જે કરુણા વરસાવી તેને નીચે મુજબ રજૂ કરવાનો નમ પ્રયત્ન કરવામાં આવેલ છે.)

પ.પૂ. ગુરુદેવશ્રી યોગભિક્ષુજી મહારાજનાં આશીર્વયન

સત્ય-ધર્મ ગુરુદેવની જ્ય. સત્ય અને ધર્મ એ જ આપણા ગુરુદેવ અને એમની જ્ય તો આપણી જ્ય.

જાન્યુઆરી-૨૦૧૪

સર્વેનું સ્વાગત - વંદન - અભિનંદન - આશીષ. આજે તમે સૌ ભક્તો - પ્રેમીજનો ગુરુદેવના પંચાસીમા વર્ષને ગુરુદેવ શુભેચ્છાવર્ષ નિમિત્તે ભેળા થઈ સ્વાધ્યાય-સત્સંગ-શ્રી આધગુરુદેવ અભિપ્રેક્યશનો કાર્યક્રમ ખૂબ જ આનંદ અને ઉત્સાહભેર ઊજવી રહ્યા છો. પંચાસીમા આખા વર્ષ દરમ્યાન દર મહિને બે કાર્યક્રમ તો નક્કી જ થઈ ગયા છે. દર મહિનાની સત્તાવીસ તારીખે સ્વાધ્યાય-સત્સંગ-શ્રી આધગુરુદેવ પુષ્પ અભિપ્રેક્યશ તથા ગુરુદેવનાં આશીર્વયનના કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે. વળી, દર મહિનાની વદ દશમના દિવસે ઓમ્પ્રતિવાર ટ્રસ્ટની ઓફિસે સાંજે ચારથી રત્નિના બાર સુધી અખંડ ગુરુમહિમાના પાઠ કરવાનું ગોઠવવામાં આવ્યું છે. તદ્વારાંત આખા પંચાસીમા વર્ષ દરમ્યાન સૌએ ભેળા થઈ પોત્પોતાની અનુકૂળતા મુલાજ ઓછામાં ઓછા સાડા-આઠ કરોડ “ઓમ્ ગુરુ ઓમ્” મંત્રના જપ વિશ્વશાંતિ અર્થે કરવાનું નક્કી કર્યું છે. ઘણા લાંબા સમય પછી ડાકોરમાં ઓમ્પ્રતિવારનો આવો કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે. ડાકોરના બાપાલાલ સુખાંદિયા પરિવારનો અમારા પ્રયે અનહદ પ્રેમ છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ઓમ્પ્રતિવાર પ્રત્યે પણ ખૂબ જ પ્રેમ છે. તેઓ તો તક જ શોધતા હોય છે કે ક્યારે મોકો મણે અને તન-મન-ધન બેઉ હાથે આવા લોકકલ્યાણના સત્કર્મમાં વપરાય. તેમાં તેઓ અતિઉત્સાહ અને આનંદપૂર્વક

સ્તરમ્ભરા

૧૧

ઓતપ્રોત થઈ જાય છે. વળી, આ કાર્યક્રમ ડાકોર - ઉમરેઠ માર્ગ ઉપરના તેમના બેતરમાં રાખવામાં આવ્યો છે. તેનું નામ પણ ખૂબ જ સુંદર આપેલું છે. “નિર્વિકલ-મુક્તિધામ - ડાકોર”. તમે તે નામનું બોર્ડ બેતરના મુખ્ય પ્રવેશદ્વારે ચડાવેલું જોયું હશે. તો, આ ડાકોરના કાર્યક્રમથી બીજા ઘણા લોકોને પ્રેરણા મળશે. પરમાત્માએ તેમની ઉપર ખૂબ જ કૃપા વરસાવી ખૂબ જ સમૃદ્ધ આપી છે. સમગ્ર કુટુંબ, તે સમૃદ્ધિનો માત્ર પોતાનાં જ સુખ-સુવિધા માટે ઉપયોગ કરતું નથી, પરંતુ કોઈ ને કોઈ નિભિતે તક મળતાં અને ઘણીવાર નિભિત ઊભું કરીને તે સમૃદ્ધિનો બહુજન હિતાય - બહુજન સુખાય લોકલ્યાણના કાર્યોમાં પ્રેમ-ઉત્સાહપૂર્વક સદ્ગુર્યોગ કરે છે. આમ કરીને તેઓ મનુષ્યજન્મને સાર્થક કરી રહ્યા છે. જ્યાં અમારું આસન મૂક્યું છે તે સ્ટેજની પાછળ શુભેચ્છાવર્ષ નિભિતે બનાવેલો મોટો પડદો લગાવવામાં આવ્યો છે. તે પડદાની સન્મુખ ઊભા રહીએ તો તેની ડાબી અને જમણી બાજુ જુદું જુદું સુંદર લખાણ છે. તો જમણા હાથે જે લખાણ છે તે ડાકોર ઓમ્પુરિવાર - સુખિયા પરિવારના વિચારો તથા તેમની જીવનશૈલીને અનુરૂપ છે. તો જમણા હાથે શું લખવામાં આવ્યું છે?

“પાણી ભરાય નાવમાં, ધરમાં વધે રૂપિયા;
બંને હાથે ઉલેચીએ, તો જ થવાય સુખિયા.”

આ બે નાની લીટીમાં કેટલીબધી તાત્ત્વિક સમજણાની વાત સમાવી દીધી છે. આપણે સમુદ્રમાં નાવ લઈને જતા હોઈએ, કોઈ પણ કારણસર નાવમાં કાણું પડે તો તે દ્વારા નાવમાં પાણી ભરાવા લાગે. હવે જો આ ભરાતા પાણીને નાવમાંથી બહાર કાઠવામાં ન આવે તો શું થાય? જેમ જેમ પાણી ભરાતું જાય તેમ તેમ તેના ભારથી નાવ સમુદ્રમાં ફૂલવા લાગે. અંતે નાવ અને આપણે સમુદ્રમાં ફૂલી જઈએ, નાશ પામીએ. આમ ન થાય તે માટે, નાવમાં ભરાતા પાણીને બેય હાથે પાણું સમુદ્રમાં ઉલેચી દેવું પડે, સમુદ્રમાં પાણું નાંખવું પડે, તો જ આપણે સલામત રીતે કાંઠે પહોંચી શકીએ. તેવી જ રીતે પરમાત્માની કૃપાની ધરમાં પણ આપણી પાસે જરૂરિયાત કરતાં વધુ પ્રમાણમાં ધન અથર્ત્વ સંપત્તિ વધે તો પરમાત્મા પ્રેરિત લોકલ્યાણના સાત્ત્વિક કાર્યોમાં બેય હાથે પ્રેમપૂર્વક ધૂટથી વાપરવી જોઈએ. તેમ કરવામાં ન આવે તો શું થાય? તે સંપત્તિને કોઈ લૂંટી લે નહીં, પડાવી લે નહીં તેની આપણને સતત ચિંતા રહે. તેથી આપણે સતત ભયના ઓથાર તળે દબાયેલા રહીએ. વળી,

જહજૂરિયા તે સંપત્તિનો લાભ લેવા આપણી આજુબાજુ મંડયેલા રહે. પોતાના નિશ્ચ સ્વાર્થ ખાતર આપણને સન્માર્ગ જતા રોકે. વળી, સંપત્તિને સત્કાર્યોમાં ન વાપરીએ તો આપણે ભોગ-વિલાસમાં પડી જઈએ. અંતે આપણે પતનની ઊંડી ખાઈમાં ધકેલાઈ જઈએ કે જેમાંથી કદી પણ બહાર નીકળી ન શકાય. જીવનમાં બીજું કાંઈ ન કરી શકાય તોપણા, આ વાક્યોને જીવનમાં સમજણપૂર્વક ઉતારી તેનું આચરણ કરીએ તોય ઘણી કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા કરી શકીએ. તો, મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા શેમાં રહેલી છે? તે માટે પડા ઉપર આપણા ડાબા હાથ તરફનું લખાણ તેને બરોબર સમજાવે છે. જોકે તે લખાણ આપણા સ્ટીકર ઉપરનું જ છે. એ સ્ટીકરને આપણે આશીર્વાદરૂપે પ્રસાદીમાં આપતા હોઈએ છીએ. તો, મનુષ્ય-જન્મની સાર્થકતાને તાત્ત્વિક રીતે સમજાવવનું તે લખાણ શું છે?

“પરમગુરુદેવ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ તારું લક્ષ પરમ;
પ્રગટાવ પ્રભુ જીવમાત્રમાં, એ જ તારો ધર્મ ચરમ”.

ખૂબ જ સમજવા લાયક લખાણ છે. પહેલી પંક્તિમાં લખ્યું છે કે, “પરમ ગુરુદેવ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ તારું લક્ષ પરમ” મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત થયો છે, તો, તે જન્મનો મુખ્ય ઉદ્દેશ - ધ્યેય શેમાં રહેલો છે? આ જન્મે જ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી લેવામાં રહેલો છે. પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા એટલે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી લેવાનો છે.

“પુનરપિ મરણમ્, પુનરપિ જનનમ્;
પુનરપિ જનનીજદરે શયનમ્”.

-ના જન્મમરણના ચકરવામાંથી મુક્ત થઈ જવાનું છે, મનુષ્યજન્મને સાર્થક કરી લેવાનો છે. પછી બીજી પંક્તિમાં લખ્યું છે કે -

“પ્રગટાવ પ્રભુ જીવમાત્રમાં, એ જ તારો ધર્મ ચરમ.” માત્ર પોતે એકલાએ જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી લેવોનો એવું નહીં, પરંતુ જીવમાત્રમાં પ્રભુ પ્રગટાવવાના છે. એટલે મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા અંગેની સાચી સમજણના તાત્ત્વિક જ્ઞાનના માધ્યમ દ્વારા જીવમાત્રને મોક્ષપ્રાપ્તિના માર્ગ આગળ વધવા, વિચાર-વાણી-વર્તન દ્વારા સતત પ્રેરતા રહી તેઓને મોક્ષ માર્ગ વાળવા, જેથી સૌ એ માટેનો પ્રથ્યત્ન કરી આ જન્મ મોક્ષને- પ્રભુને પામી શકે. આ જ તારો ધર્મ છે. તે કેવો છે? ચરમ ધર્મ છે. જ્યારે આપણને અનુભૂતિ થાય છે ત્યારે તે

અનુભવ ચરમસીમાનો પ્રાપ્ત થયો તેમ કહેતા હોઈએ છીએ. તો ચરમનો અર્થ થાય છે હદ વિનાનું- બેહદ. તો આમ, પોતે તો આ જન્મે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી લેવાનો અને જીવમાત્ર મોક્ષપ્રાપ્તિના માર્ગ આગળ વધી તે પ્રાપ્ત કરે તે માટે સતત પ્રેરવા તે તારો ધર્મ તો છે, પણ તે એવો ધર્મ કે તેનાથી વિશેષ બીજો કોઈ ધર્મ નથી. અર્થાત્ તે ધર્મ ચરમ છે. તો આમ પડદા ઉપરના આ લખાણમાં મોક્ષપ્રાપ્તિની વાત છે. પરંતુ, તેની પ્રાપ્તિ પોતે એકલાએ પ્રાપ્ત કરી સંતોષ મેળવવાનો નથી. પરંતુ, જીવમાત્ર મોક્ષપ્રાપ્તિના માર્ગ વળી તે પ્રાપ્ત કરી શકે તે માટે સતત પ્રેરવા એમ સમજવાનું છે. તો, આ ધર્મ એકાંગી નહીં, પરંતુ સર્વિગી સમજવાનો છે. તો એક સમય એવો આવે છે કે જ્યારે લોકકલ્યાણ માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરનારને સૌ પૂજે છે. આ વાતને નીચેની પંક્તિઓ દ્વારા અનુભવીઓએ સમજાવી છે.

“કૌન બડાઈ ચડે શૃંગ પર, અપના એક બોજ લે કર; કૌન બડાઈ પાર ગયે, યહી અપની એક નૈયા ખે કર. સુધા-ગરલ વાલી હે યહ ધરતી, ઉસકો શીશ ઝુકાતી હે; ખુદ ભી ચડે, સાથ લે જૂક કર, ગીરતો કો બાંદે ટે કર.”

આપણે આપણા ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરી લેવા રૂપી સફળતાના ઉચ્ચતમ શિખરે પોતે એકલા જ પહોંચી જઈએ, આપણે એકલા જ નૌકામાં બેસી સાગરને સામે કાંઠે પહોંચી જઈએ, તો તેમાં નથી આપણી મહાનતા કે નથી ગર્વ લેવા જેવી વાત. પરંતુ, જે લોકો સફળતાના શિખરે પહોંચવા સક્ષમ નથી તેવા પામર લોકોને પણ જ્યારે આપણે સામે ચાલીને પ્રેમ અને નમતાપૂર્વક પોતાની સાથે સફળતાના ઉચ્ચતમ શિખર ઉપર પહોંચવામાં સહાયરૂપ બનીએ અથવા આપણી સાથે નૌકામાં બેસાડી સાગરને સામે કાંઠે લઈ જઈએ તેમાં જ આપણી મહાનતા છે. આ ધરતી કે જેમાં અમૃત અને જેર બંને રહેલાં છે અર્થાત્ સારું અને નરસું બધું જ સમાયેલું છે. તે ધરતી આવા વિરલ મહાન પુરુષને નમન કરે છે. આને આપણે ખૂબ તાત્ત્વિક રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે કે જેને આપણા શુભેચ્છાવર્ષના પડદા ઉપર લખેલી બે પંક્તિમાં ખૂબ સારી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે. એ બે પંક્તિ આપણા તરફથી આશીર્વાદ રૂપે આપવામાં આવતા સ્ટીકર ઉપર પણ લખેલી છે. તો પ્રાપ્ત થયેલ મનુષ્યજન્મમાં જ સત્કર્મોના માધ્યમ દ્વારા કલ્યાણપથમાં આગળ ધૂપી મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી લેવાનો

છે. પરંતુ, માત્ર પોતે એકલાએ જ તેને પ્રાપ્ત કરવાનો છે એમ સમજવાનું નથી. પરંતુ જીવમાત્રને મોક્ષમાર્ગ સાચી તાત્ત્વિક સમજાવના માધ્યમ દ્વારા વાળવા, પ્રેરવા વિચાર-વાણી-વર્તનથી સતત પ્રેમ અને નમતાપૂર્વક પ્રયત્ન કરતા રહેવાનું છે, તેમાં જ સાચી મહાનતા રહેલી છે. તો જ મનુષ્યજન્મ પૂરેપૂરો સાર્થક થયો ગણાય. આમ, આ પંક્તિમાં બહુજન હિતાય - બહુજન સુખાયની ભાવના ઉઝાગર કરવામાં આવી છે. આવું વિરલ જીવન જે જીવી જ્યા છે તેને સૌ કોઈ પૂજે છે. તો કલ્યાણપથમાં સારી રીતે આગળ વધવા માટે સૌ પ્રથમ તો જ્ઞબ ઉપર કાબૂ કરવો અતિઆવશ્યક છે. આપણા આરોગ્યના સૂત્રમાં તે વાત જણાવતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે -

“જેનો જ્ઞબ પર કાબૂ, તેનો જગ પર જાદુ;
જેનું જીવન સાદું, તેનું આરોગ્ય જાણું.”

જ્ઞબનું બીજું નામ રસના છે. જ્યારે જ્ઞબ કહેવામાં આવે ત્યારે તેનો સબંધ આપણી વાણી સાથે રહેલો છે અને રસના કહેવામાં આવે ત્યારે તેનો સબંધ સ્વાદ સાથે જોડાયેલો છે. પરંતુ સામાન્ય રીતે વાણી અને સ્વાદ બન્નોનો સબંધ દર્શાવવા સૌ જ્ઞબ શબ્દ વાપરે છે. આ જ્ઞબ ઉપરના કાબૂને બે અર્થમાં સમજવો જરૂરી છે. એક તો, આપણે જે કાંઈ ભોજન કરીએ છીએ તેનો સ્વાદ ખારો, ખાટો, ગળ્યો, તીખો, કડવો-કેવો છે તેની ખબર જ્ઞબ કહેતાં રસના દ્વારા પડે છે. સામાન્ય રીતે મોટાભાગના લોકો મરી-મસાલા-તેલથી ભરપૂર, જ્ઞબ-રસનાને સ્વાદિષ્ટ લાગે તેવું ભોજન જમતા હોય છે. આ લોકો ભોજન આરોગ્યપ્રદ છે કે નહીં તેનો વિચાર કરતા નથી. પરંતુ, સ્વાદિષ્ટ છે કે નહીં તેનો વિચાર કરે છે. આવા લોકો, માત્ર ને માત્ર સ્વાદ માટે જ ભોજન કરે છે. પછી ભલે તે આરોગ્યને નુકસાનકર્તા હોય. આમ, આરોગ્યમય સ્વસ્થ જીવન જીવવા માટે ભોજન કરતા નથી, પરંતુ સ્વાદ માટે ભોજન કરે છે. પરિણામે સમય જતાં આરોગ્ય લથે છે, અનેક બીમારીના બોગ બને છે. પરિણામે મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા માટે સત્કર્મોનું ભાવું બાંધવામાં શિથિલતા આવી જાય છે. પરંતુ, સ્વાદને મહત્વ નહીં આપતાં સુપાચ્ય સાદું ભોજન લેવામાં આવે, તો શરીર તંદુરસ્ત રહે છે. પરિણામે સત્કર્મોનું ભાથું સારી રીતે બાંધી શકાય છે. આમ, જ્ઞબ-રસના ઉપર કાબૂ, અર્થાત્ સ્વાદ ઉપર કાબૂએ સમજવાનું છે. હવે જ્ઞબ ઉપરના કાબૂને બીજા અર્થમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આપણે જે કાંઈ બોલીએ છીએ તે

બાવન અક્ષરની મર્યાદામાં રહીને જ બોલતા હોઈએ છીએ. તેનો સારોખોટો પ્રભાવ - અસર સાંભળનાર ઉપર પડે છે. આપણો કેવું અને કેટલું બોલીએ છીએ તેની ઉપર તે અવલંબે છે. મુખ્ય વાત છે ભાવની. આપણો જે કંઈ બોલીએ છીએ તે કેવા ભાવથી બોલીએ છીએ તેની અસર સાંભળનાર ઉપર પડતી હોય છે. જો આપણી વાણીમાં તોછાઈ, અહંકાર, ઈર્પનો ભાવ રહેલો હોય, તો સૌ આપણાથી દૂર રહે છે. પરંતુ, જો વાણીમાં પ્રેમ, નિરભિમાનતા- નમ્રતાનો ભાવ હોય તો આપણને સૌ આવકારે છે, સૌ કોઈ માન આપે છે. તો આમ કેવું અને કેટલું બોલવું કે જેથી સૌ આપણાથી દૂર ન રહેતાં હળીમળીને પ્રેમ અને આનંદી રહે તેને પણ જીબ ઉપર કાબૂ કહેવાય. આમ જીબ ઉપરનો કાબૂ મનુષ્યઅવતાર સાર્થક કરવામાં સહાયક છે. જેથી વધુ ને વધુ સત્કર્મ સારી રીતે આચરી શકીએ છીએ. મનુષ્યજીવન સાર્થક કરવા માટે વધુ ને વધુ સત્કર્મનું ભાયું ભેગું કરવું અત્યંત જરૂરી છે. તેથી તે માટેની જે તક મળે તેને વિના વિલંબે- તુરત જ જરૂરી લેવી જોઈએ. આ વાતને સમજાવતાં અનુભવીઓએ કહ્યું છે કે -

“કલ કરે સો આજ કર, આજ કરે સો અભી;
પલ પલ બીતા જાત હૈ, ફીર કરેગા કબી.”

આપણું આયુષ્ય કેટલું છે તેની પણ આપણને ખબર નથી. હરથાસે, હરપદે આપણું આયુષ્ય ટૂંકાઈ રહ્યું છે. ક્યારે મૃત્યુને શરણ થઈશું તેની આપણને ખબર નથી. તેથી આ મનુષ્યઅવતારને સાર્થક કરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાના મુખ્ય ધેયને પામવા તરત જ પ્રેમપૂર્વક લાગી જવું જોઈએ. તે માટે જ્યારે અને જે પણ તક મળે તેને તરત જ જરૂરી લઈ સત્કર્મનું ભાયું વેળાસર ચેતીને ભેગું કરવાના કાર્યમાં લાગી જવું જોઈએ. સત્કર્મો કાલે કરીશું એમ નહીં વિચારતાં તે આજે જ કરવા લાગી જવું જોઈએ. વળી, આજે, હમણાં, પછી કરીશું એમ પણ નહીં, પરંતુ તેનો વિચાર આવતાંની સાથે જ અથવા તક મળતાંની સાથે જ બધું જ પડતું મૂકી તેને અમલમાં મૂકી દેવું જોઈએ. તે માટે સંસારવહેવારથી સમજણપૂર્વક વિચારવાણી, વર્તનથી ઉપર નીકળી જવું જોઈએ. કેમકે, ભૌતિક જગત- સંસાર-વહેવાર એ બધું મૃત્યુ પછી કંઈ જ સાથે આવવાનું નથી. કબીરજીએ કહ્યું છે કે -

“કબીર કહે સુન મેરે ગુનિયા;
આપ મુઅ પીછે દૂબ ગઈ દુનિયા.”

કબીરજી પોતાની જતને શું કહે છે ? આપણો જેને માદું કહીને હુલાઈ ને ફાળકો થઈ જઈએ છીએ તે આ ભૌતિક જગતનાં માલ-મિલકત, પતિ-પત્ની, પુત્ર-પુત્રી, માયા-મમતા એ બધું જ આપણે જ્યાં સુધી જીવીએ છીએ ત્યાં સુધી જ આપણાં રહે છે. આપણા શરીરમાંથી જેવો પ્રાણ નીકળી જાય છે, આપણે મૃત્યુને શરણ થઈ જઈએ છીએ કે તુરત જ એ બધું કંઈ જ આપણું રહેતું નથી. વળી, આપણાને એ પણ ક્યાં ખબર છે કે આપણે જીવીશું ત્યાં સુધી આપણી પણે રહેશે? આપણે જીવતા હોઈએ અને તે બધું આપણી પાસેથી ચાલ્યું જાય. આપણી સૌથી નજીદીકનું આપણું શરીર પણ આપણી પણે રહેતું નથી, તો બીજી તો વાત જ ક્યાં કરવાની? એ બધું મૃગજળ સમાન છે. તો, જ્યાં સુધી આપણું આ જીવન છે ત્યાં સુધી મૃગજળ સમાન ભૌતિક જગતમાં ખોટો મોહ-મમતા રાખ્યા વિના પ્રભુકૃપા-ગુરુકૃપા પામી મોક્ષપ્રાપ્તિના રસ્તે આગળ વધવું જોઈએ. એટલે કે તેઓના ચીથિલ માર્ગ જીવન જીવી મનુષ્યજન્મ સાર્થક કરી લેવાનો છે. તે માટે ખૂબખૂબ પ્રભુ ભજન કરવાનું છે. પ્રભુ ભજનના અર્થ ને તાત્ત્વિક રીત સમજવાનાં છે. પ્રભુભજન એટલે આ જન્મે જ ખૂબ ખૂબ સત્કર્મો કરી તેના પુષ્યપ્રતાપે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી લેવાનો છે. પરંતુ, જે મનુષ્યો જીવનમાં માત્ર ભોજનને જ સર્વસ્વ ગણી તેમાં જ રચ્યાપદ્યા રહે છે, અર્થાત્ ભૌતિક ભોગો ભોગવવામાં જ મસ્ત બની જીવન જીવે છે, મનુષ્ય જન્મને સાર્થક કરવા માટે જીવનમાં સત્કર્મો આચરવાનું વિચારતા જ નથી, તે પ્રત્યે સતત ઉપેક્ષાવૃત્તિ ધરાવે છે એવા લોકો માટે તુલસીદાસે કહ્યું છે કે-

“પ્રભુ ભજન મેં આલસી, ભોજનમાં હોશિયાર;
તુલસી એસે જીવકો, લાખ બાર વિક્કાર.”

મુખ્ય ત્રણ યોની ગણાઈ છે. મનુષ્ય, પશુ અને પક્ષી. આ ગ્રાણેય યોનીમાં ભય-પૈશુન-આહાર અને નિદ્રા આ ચારેય કાર્યો સમાન રીતે થતાં હોય છે. તેમ છતાં, આ ગ્રાણેય યોનીમાં મનુષ્યયોની શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવી છે. કેમકે, મનુષ્ય યોનીમાં જ ભજન થઈ શકે છે. પશુ-પક્ષી ભજન કરી શકતાં નથી. અનેક પૂર્વજન્મોના સંચિત સત્કર્મોના ફળસ્વરૂપ આવી શ્રેષ્ઠ યોનીમાં પરમાત્માની કૃપાથી મનુષ્ય અવતાર પ્રાપ્ત થયો છે, તો, આ પ્રાપ્ત થયેલ મનુષ્યજન્મે જીવનમાં વધુ ને વધુ ભજન કરી લેવાનું છે. ભજન એટલે મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા જેમાં રહેલી છે તે મોક્ષની પ્રાપ્તિ. આ માટે સંસારારી જીવન જીવી

વધુમાં વધુ સતકર્મો આચરવાં જોઈએ. હવે જો મનુષ્યજન્મે ભજન ન કરીએ તો આપણે પણ શિંગડાં-પૂછડાં વગરનાં પશુ જ કહેવાઈએ. તો, જીવનમાં મુખ્ય ભજન કરવાનું છે. તે કયારે થઈ શકે? જો આપણું શરીર સ્વસ્થ નિરોગી રીતે ટકી રહે તો. તેથી ભોજન તો કરવાનું છે. એ ભોજન સાંહું સુપાચ્ય હોવું જોઈએ. જો આવું ભોજન ન કરીએ તો શરીર લાંબું ટકે નહીં. અનેક રોગોનો ભોગ બનીએ. પરિણામે આવા શરીરે ભજન ન થઈ શકે. મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા કરી શકીએ નહીં. પરંતુ અજ્ઞાની લોકો આ સત્યને જીણતા નહીં હોવાથી સ્વાદ માટે જ ભોજન કરે છે. પછી ભલેને તે બિનાઓરોળ્યપ્રદ હોય. -વળી, તેઓ ભોજન હોંશેહોંશે કરે છે. પણ ભજન કરવામાં ઉદાસીન રહે છે, આગસ રાખે છે. પરિણામે ચોયસીના ચક્કરમાં ફરતા રહે છે. તુલસીદાસજી આવા લોકોને વિકારે છે એવું કહે છે. અને સંતો જેને વિકાર કહે ત્યારે તેનાથી વધુ વિકારજનક કાંઈ જ ન હોય. તે વિકારમાં બધું જ આવી જાય. તે છતાં પણ ન ચેતે તો તેવા લોકોનું અથઃપતન ચરમ સીમાએ પહોંચી જાય છે. પરંતુ, કહેવત છે ને કે, “તેજને ટકોર” તો જે લોકો ચકોર છે તેવા લોકો તરત જ ચેતી જાય છે. પોતાના જીવનને સાચી દિશામાં વાળી લે છે. જીવનમાં સતકર્મોદ્વાપી ખૂબખૂબ ભજન કરવામાં લાગી જાય છે. તો, મુખ્ય વાત છે મનુષ્યજીવનમાં કલ્યાણપથમાં આગળ વધવા, મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા તન-મન-ધનથી ખૂબખૂબ સતકર્મો કરી મનુષ્યજીવનને સાર્થક કરવાની. જીવનમાં સતકર્મો સારી રીતે આચરવા માટે તન કહેતાં શરીર નિરોગી હોવું જરૂરી છે. મન કહેતાં તે આચરણ પ્રેમપૂર્વક સદ્ગ્રાવનાથી આચરવું જોઈએ. અને ધન કહેતાં પરમાત્માએ આપણી ઉપર કૂપા કરી ખૂબ જ સંપત્તિ આપી હોય, તો આપણી જરૂરિયાત કરતાં વધુ સંપત્તિને લોકકલ્યાણનાં સતકાર્યોમાં ખૂબખૂબ વાપરવી જોઈએ. આપણે સૌ આપણી શક્તિ મુજબ તેમ કરી રહ્યા છીએ તે ખૂબ જ આનંદની વાત છે. તેથી સંતોના વિકારમાંથી બચી ગયા છીએ. આપણી જરૂરિયાત કરતાં વધુ સંપત્તિ આપણી પાસે આવે અને એ વધારાની સંપત્તિને સતકાર્યોમાં વાપરવાના બદલે તેનો સંચય જ કર્યા કરીએ તો સ્વભાવમાં કેવું પરિવર્તન આવે છે તે માટે અનુભવીઓએ કહ્યું છે કે –

“કનક કનક તે સૌ ગુણા, માદકતા અધીકાઈ;
એક ખાયે બહુ રાત હૈ, એક પાયે બહુ રાઈ.”

અહીં મૂકવામાં આવેલ “કનક” શબ્દના બે અર્થ થાય છે. એક અર્થ છે ધતૂરો અને બીજો અર્થ છે સોનું એટલે સંપત્તિ. ધતૂરો એ કેફી વસ્તુ છે. તેનો ઉપયોગ નશો કરવા માટે થાય છે. ધતૂરો ખાવામાં આવે છે ત્યારે મર્યાદિત સમય પૂરતો જ નશો ચેતે છે. પછી નશો ઊતરી જાય છે. નશો ચેતે છે ત્યારે કેવી સ્થિતિ થાય છે? વિવેકમર્યાદા ગુમાવી બેસાય છે-બહેકી જવાય છે, બેફામ બની જવાય છે. આમ, ધતૂરામાં માદકતા તો છે, પરંતુ સોનામાં - સંપત્તિમાં માદકતા ધતૂરા કરતાં ઘણી જ વધારે પ્રમાણમાં છે, કેમકે સોનું અર્થાત્ સંપત્તિ તો પ્રાપ્ત થતાં જ નશો ચેતે છે અને એ નશો તો એવો છે કે જે ઊતરતો જ નથી. પરંતુ, વધુ ને વધુ ચઢતો જાય છે. એટલે કે સંપત્તિવાન વિવેકમર્યાદા ગુમાવી હેઠે-બહેકી જાય છે, બેફામ બની જાય છે. આવું ન થાય તે માટે અનુભવીઓ ગુરુ-સંતો આપણને ચેતવે છે. સંપત્તિને લોકકલ્યાણનાં સતકાર્યોમાં વાપરવાની સમજણ આપે છે. સદ્ગુરુદેવ આપણી ઉપર કૂપા કરી આપણને મોક્ષપ્રાપ્તિની કલ્યાણકારી સમજણ ક્યારે આપે છે? તે માટે કહ્યું છે કે –

“પડા રહે દરબાર મેં, ધણીકા ધક્કા ખાય;
એક દિન ધણી નવાજુ હૈ, જો દર છાંડી ન જાય.”

શું કહ્યું? પડા રહે દરબાર મેં, ધણી કા ધક્કા ખાય. “અહીં ધણી એટલે સદ્ગુરુ દેવ, સંતજન, શ્રદ્ધેયજન એમ સમજવાનું છે. તો આપણે ગુરુ-સંતોના પરમ પાવનકારી ચરણોમાં, અર્થાત્ સાંનિધ્યમાં શ્રદ્ધા-પ્રેમ-ભક્તિપૂર્વક સ્થિર થઈને રહીએ. આપણી શક્તિ મુજબ સેવા કરતા રહીએ. અહીં સેવાનો અર્થ તાત્ત્વિક રીતે સમજવાનો છે. આપણો તેમની જરૂરિયાત મુજબનું કામ કરીએ તે સેવા જ છે. પરંતુ, આપણે વધુ સૂક્ષ્મરીતે તેનો અર્થ સમજવાનો છે. આપણે ગુરુસંતોના જેવું સદાચારી જીવન વધુ ને વધુ જીવીએ. તેમનાં લોકકલ્યાણનાં કાર્યમાં પ્રેમ-ઉત્સાહપૂર્વક તન-મન-ધનથી થાક્યા કે કંટાળ્યા વગર લાગી જઈએ. તો આપણી આવી જીવનપદ્ધતિને પણ સૂક્ષ્મ અર્થમાં ખૂબ જ ઉકૂછ સેવા સમજવાની છે. તો એક દિવસ એવો આવે છે કે તે દિવસે ગુરુસંતો આપણને ન્યાલ કરી દે છે- આપણું કલ્યાણ કરી દે છે. પરંતુ, જો તે સમય આવતાં પહેલાં આપણી તેમના પ્રત્યેની શ્રદ્ધા-ભક્તિ-નિષા ડી જાય અને આપણો તેમનાથી વિમુખ થઈ જઈએ તો કાંઈ જ પ્રાપ્ત થાય નહીં. અર્થાત્, આપણું અકલ્યાણ થાય. તો આમ,

ગુરુસંતોના પરમકલ્યાણકારી ચરણોમાં - સાંનિધ્યમાં બુદ્ધિપૂર્વક, અહંકારરહિત, સાચી સમજણપૂર્વક રહેવું જોઈએ, તો એક દિવસ આપણને નવાજી દે— આપણનું કલ્યાણ કરી દે. મોક્ષમાર્ગનાં બારણાં ખોલી આપે. મોક્ષમાર્ગ આગળ વધવાની સાચી સમજણ આપે, તે માર્ગ ઉપર આગળ વધવા અંગળી પકડીને વાળે, અર્થાત્, તે માર્ગ ચઢાવે. તેઓ સમજ જીય કે, આ જીવ મોક્ષમાર્ગનો સાચો અધિકારી છે. તેથી આપણને સોનું-રૂપું આપે નહીં. અર્થાત્ ભૌતિક સંપત્તિ આપે નહીં. કારણ કે ભૌતિક સંપત્તિનો સદ્ગુરૂપ્યોગ કરવામાં ન આવે, તો જન્મ-મરણના ચક્રાવે ચડાવે છે. પરંતુ, અજ્ઞાની લોકો અજ્ઞાનતાવશ ગુરુ-સંતો પાસે માયામાં જકડાનારી તુચ્છ ભૌતિક ઈચ્છાઓની પૂર્તિ માટે જતા હોય છે. ગુરુસંતો તેને પાછો વાળવા પ્રયત્ન કરતા હોય છે, પરંતુ આવો અબુધ જીવ પાછો વળવા તૈયાર હોતો નથી. અંતે ગુરુસંતો પ્રભુ કૃપાએ તેની ભૌતિક ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરી તેનાથી છુટકારો મેળવે છે. તેથી કહું છે કે —

“ભગત જગત કો ઠગતે હૈ, ભગત ઠગે ના કોઈ,
એક બાર જો ભગત ઠગે, તો કોઈ પણ કણ હોય.”

આ પંક્તિઓ દ્વારા જે રજૂઆત કરવામાં આવી છે તે પ્રાથમિક દિલ્લિએ વિરોધાભાસી લાગે છે. શું કહું છે? “ભગત જગત કો ઠગત હૈ” વાસ્તવમાં ભગતનો સ્વભાવ તો એક દમ સરલ અને નિખાલસ હોય છે. તેમના હદ્યમાં જીવમાત્ર પ્રત્યે કરુણા ભરેલી હોય છે. તેઓ ક્યારે પણ કોઈને ઠગતા નથી કે નથી કોઈ ભગતને ઠગી શકતું. ભગતનું જીવન તો જીવમાત્રના કલ્યાણ માટે સદા તત્ત્વર હોય છે. પરંતુ, અજ્ઞાની જનો તેમની પાસે ભૌતિક સુખશાંતિની તીવ્ર અપેક્ષાથી આવતા હોય છે. આવા લોકો તેમના પાસે દીકરો-દીકરી, ઘર, ગાડી, વાડી, સોનું, રૂપું વગેરેની ઈચ્છા સાથે આવતા હોય છે. ભગત તેમને સમજવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે, આ બધું તો આભાસી સુખ છે, મૃગજળ સમાન છે, વધુ ને વધુ માયાના બંધનમાં નાંખનારુ છે, જન્મ-મરણના ચક્રાવે ચડાવનારું છે. પરંતુ, આવા અબુધ, અજ્ઞાની જનો તે સચને સમજવા તૈયાર હોતા નથી. અંતે ભગત પણ પરમાત્માની કૃપા થકી તેમની આવી ક્ષુલ્લક ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરે છે. આવા લોકો પોતાની ઈચ્છાઓ સંતોષાવાથી ખુશ થઈ જીય છે અને જોરશોરથી ભગતની જીય બોલાવતા હોય છે. આમ, જગત-જગતના લોકો પોતે પોતાની જાતે જ ઠગાય છે. ભગત કોઈને પણ ક્યારેય ઠગતા હોતા નથી. પરંતુ

મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા શેમાં રહેલી છે તેની જેને ખબર છે તેવો સાચો મુમુક્ષુ ભગતના સાનિધ્યમાં પ્રેમ-ભક્તિ-શદ્રાપૂર્વક ઉપસ્થિત થઈ તે અંગેની સાચી સમજણનું જ્ઞાન-માર્ગદર્શન પ્રાપ્ત કરવા વિનભ્રતાપૂર્વક આજીજી કરે છે. ભગત પણ આવા સાચા જિજ્ઞાસુને પામી જીય છે અને તેને તે અંગેની સમજણ-માર્ગદર્શન પરમાત્માની કૃપાથી આપતા હોય છે. તેની સરખામણીમાં ભૌતિક સુખ-સમૃદ્ધિની કાંઈ જ વિસાત નથી. આમ, આવા જિજ્ઞાસુને ભગત પાસેથી મોક્ષમાર્ગમાં સરળતાથી આગળ ધપવા અંગેના માર્ગદર્શનને પ્રાપ્ત કરી ભગતને ઠગા એમ કહેવામાં આવ્યું છે. હકીકતમાં તો ભગત ક્યારે પણ ઠગાતા નથી. પરંતુ, તે જાણી જીય છે કે, આ સાચો અધિકારી જીવ છે. તેથી તેને મોક્ષપ્રાપ્તિનો સાચો અને સરળ માર્ગ બતાવે છે. તે માર્ગ નિષાપૂર્વક જીવન જીવી આવો મુમુક્ષુ આ જન્મે જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી લે છે. આમ, આવા મુમુક્ષુને કરોડ યજનનું અને તેથી વિશેષ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. આવી પ્રાપ્તિ ત્યારે જ થાય કે જ્યારે આપણે પ્રભુના ભક્ત પાસે સાચી શ્રદ્ધા, ભક્તિ, પ્રેમ, નિષા, ધીરજપૂર્વક ઉપસ્થિત થઈએ ત્યારે. તેથી કહું છે કે —

“હરિજન સો તુ હેત કર, કર હરિજન સો હેત;
માલ-મુલક હરિ દેત હે, હરિજન હી હરી દેત.”

શું કહું છે? તમે તમારી સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા-ભક્તિ-નિષા-પ્રેમ હરિના ભક્તમાં, અર્થાત્ આધ્યાત્મિક ગુરુસંતોમાં રાખો. જો આવો ભાવ હરિમાં રાખવામાં આવે અને હરિની કૃપા થાય તો હરિ ભૌતિક સુખ-સમૃદ્ધિ આપે છે. તેનાથી માયાનું બંધન મજબૂત બને છે. પરંતુ, જો હરિના ભક્તમાં આવો ભાવ રાખીએ તો તેમની કૃપા થતાં આપણને હરિનો મેળાપ થાય છે. હરિનો મેળાપ થવો એટલે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થવી- મનુષ્યજન્મ સાર્થક થવો. હરિના ભક્ત આપણી ઉપર કૃપા વરસાવે તો તેઓ આપણને આજીવન જ મોક્ષ પ્રાપ્તિના તાત્ત્વિક જ્ઞાનની સમજણ આપે છે. તેને બરોબર સમજ જીવનમાં ઉતારી તે મુજબ જીવવાથી પ્રભુનો મેળાપ થાય છે— મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

તો, આમ, આજે કલ્યાણપથમાં આગળ વધવામાં ખૂબ જ સહાયરૂપ એવો તાત્ત્વિક સત્તસંગ પરમાત્માની કૃપાથી થયો. સત્તસંગમાં સાચી સમજણથી આ તાત્ત્વિક વાતો અમે વર્ણાથી અવારનવાર તમને સંભળાવી રહ્યા છીએ અને તેમે સૌ તેને ઘણપૂર્વક પ્રેમથી સાંભળી રહ્યા છો. કેમકે, આપણે વધુ સમય સંસારવહેવારમાં દૂબેલા રહીએ છીએ તેથી કલ્યાણપથમાં

પત્રાંશ

આગળ વધી મનુષ્યજન્મની સાર્થકતા કરવા માટે પ્રેરણારૂપ આ તાત્ત્વિક સત્સંગની વાતોનું, આવા આધ્યાત્મિક પ્રસંગોમાં ઉપસ્થિત રહેવાથી તેનું સતત સ્મરણ રહે, તેની વિસમૃતિ ન થાય, આપણો ઉત્સાહ ટકી રહે. પરમાત્માની અસીમ કૃપાથી જુદા જુદા નિમિત્તે આવા પ્રસંગોનું આયોજન થતું રહે છે. અમારા પંચાસીમા વર્ષને તમે સૌંદર્યે ભેગા મળી “ગુરુદેવ શુભેચ્છાવર્ષ તરીકે ઉજવવાનો સંકલ્પ કરી જુદાજુદા આધ્યાત્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન વિશ્વશાંતિ અર્થે કર્યું છે. તમારા સૌના આ સંકલ્પ લોકલ્યાણ માટે છે તે ખૂબ જ આનંદની વાત છે. આ પણ મનુષ્યજન્મને સાર્થક કરવા માટેનું ઉત્તમ સત્કર્મ જ છે. પરમાત્માની કૃપાથી તમારા સૌ કોઈનો સંકલ્પ સારી રીતે પાર પડી રહ્યો છે. પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ કે, આવાં નિમિત્ત તીબં કરવાની મગજમાં ખૂબખૂબ સુદૂરણા આપે, પ્રેરણા આપે અને ભૌતિક જગતના ખાટલામાં આળોટીએ નહીં.”

ઉપસ્થિત સર્વેને ફરી ફરી ખૂબખૂબ આશિષ.

સત્ય-ધર્મ ગુરુદેવની જ્ય.

સર્વેને જ્ય નારાયણ.

ઓમ્... ઓમ... ઓમ્...

આદરણીય

ઓમ્ પરિવારનાં ભાઈ-બહેનો,

સાદર વંદન,

દર વર્ષે પૂ. ગુરુદેવના સાંનિધ્યમાં ગુરુપૂર્ણિમાની ઉજવણી કરી, નવા વર્ષનાં સંકલ્પોમાં બળ ઉમેરી, આપણે આપણા જીવનવિહારને આગળ લંબાવીએ છીએ. સંતો તો જાગૃત સંરક્ષકો છે, તેમની છાયામાં જે મેળવ્યું તે સમગ્ર સમાજમાં વહેચવું એ આપણી ફરજ બની ચૂકે છે. તથિયતને કારણે રૂબરૂ આવી શકતું નથી, પણ ગુરુદેવની મંગલવાણીનો ધોષ આપણા સૌને સ્નેહ-સ્નિધ્ય અને દુઃખથી વિમુક્ત બનાવે !

- મનુ પંડિત

જીવનસમૃતિ સ્વાધ્યાય મંદિર,

૧૭, વસંતનગર, બૈરવનાથ રોડ,

મહિનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮

સંસારને સુધારવો હોય તો પહેલાં સંતતિને સુધારો,
તો સંસાર આપોઆપ સુધરી જશો.

- યોગભિક્ષુ

જો આપણો સદ્ગુણી અને પવિત્ર હોઈએ તો જ અન્યોના સદ્ગુણો અને પવિત્રતા જોઈ શકીએ.

● ● ●

પૂર્વજન્મનાં અને પૂર્વજીવનનાં સુકૃત (સારાં કર્મો)ના ફળરૂપે સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને દુષ્કૃત્ય (ખરાબકર્મો)ના ફળરૂપે દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમ, સુખ કાયમ નથી રહેતું તેમ, દુખ પણ કાયમ નથી રહેતું. દુઃખ સમયે મનને ધૈર્યપૂર્વક ઈશ્વરસ્મરણમાં જોડી રાખવાથી દુઃખના વધુ મોટા ચકરાવામાં પડવાથી બચી જવાય છે. જ્યાં સ્થૂળ ઉપાયોનો અંત આવી જાય છે ત્યાંથી પ્રભુસ્મરણરૂપી સૂક્ષ્મ ઉપાયોનો જે પ્રારંભ થાય છે.

- યોગભિક્ષુ

॥ॐ॥
॥ તસ્ય વાચક: પ્રશ્નવ: ॥

ઓમ્ભુ પરિવારના ઉત્સવ—૨૦૧૪

ક્યા પ્રસંગનિભિતે	સ્થળ	ઉજવવાની તારીખ
મહાશિવરાંગી નિભિતે	કુસુમ હરનાથ મંદિર, અમરેશ્વર મહાદેવની સામે, વાચહી દરવાજા, ઉમરેઠ-ડાકોર રોડ, મુ. ઉમરેઠ, જિ. આણંદ.	૨-૩-૧૪ રવિવાર સવારે ૧૦ થી ૨
હનુમાન જયંતી નિભિતે	ગોવિંદભાઈ એન. પ્રજાપતિ સી ૧/૧, ભદ્રેશ્વર સોસાયટી, અંકુર ચાર રસ્તા, નારણપુરા, અમદાવાદ-૧૩.	૨૦-૪-૧૪ રવિવાર સવારે ૮.૩૦ થી ૧૧
ગુરુપૂર્ણિમા	‘મહિબા ભવન’ કષાર્વતી ફ્લેટની બાજુમાં, રાજેશ્વરી કોલોની સામે, ચેઠોળા તળાવ પાસે, ઈસનપુર કાંસ ઉપર, મહિનગર, અમદાવાદ	૧૨-૭-૧૪ શનિવાર સવારે ૮ થી ૦૨
ઓમ્ભુ ગુરુદેવ જયંતી	જ્યાં નક્કી થાય ત્યાં	૧૮-૧૦-૧૪ શનિવાર સાંજે ૪.૩૦ થી ૮
બેસતું વર્ષ	નૈષધભાઈ વાસ ઝ, ગંગાધર સોસાયટી, સરદાર પટેલ હાઈસ્કૂલની સામે, માણીનગર, અમદાવાદ-૮.	૨૪-૧૦-૧૪ શુક્રવાર સવારે ૭ થી ૮
શ્રી ગાયત્રીઅનુષ્ઠાન સાધનાશાબદિર નિભિતે	“નિર્વિકલ્પ મુક્તિધામ” નાથાભાઈ એ. પટેલના ખેતરમાં, મુ. પલિયડ (વેડા), તા. કલોલ, જિ. ગાંધીનગર.	૨૮-૧૨-૧૪ રવિવાર સવારે ૧૦ થી ૨

નોંધ : ઓમ્ભુ ભગવાનની કૃપાથી, આધ્યાત્મિક સ્મૃતિની જ્ઞાતિ અને આધ્યાત્મિક સંગ્રહનની ભાવનાથી ઉત્સવ ઉજવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. ઉત્સવ વિષેની વિગત ઉત્સવના આઈ-દસ ડિવસ પહેલાં મેળવી લેવી જરૂરી છે. (ફોન ૨૭૮૧૧૧૮૫) અમદાવાદની બહાર ઉજવાતા ઉત્સવના સ્થળે પહોંચવા માટે લક્જરી કે એસ.ટી. બસની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. તો જે તે કાયેકમ માટે નક્કી થયેલ સમય પહેલાં બસભાડાના પેસા ભરી નામ નોંધાવી દેવું જરૂરી છે.

ઉત્સવની તારીખ અને સ્થળ યાદ કરવા માટે આ પત્રિકાની સાચવણી જરૂરી છે.

आश्वर का बोधक (नाम) प्रणव/ओम् है।

(समाधिपाद के द्वारा का भावानुवाद)

- (२४) क्लेश, कर्म, कर्मफल और वासना जिसमें नहीं है ऐसा पुरुषविशेष/चेतनविशेष आश्वर है।
- (२५) आश्वर संपूर्ण सर्वज्ञ है।
- (२६) आश्वर पूर्वकाल के गुरुओं के भी गुरु है और काल की मर्यादा से (जन्म—मृत्यु से) पर है।
- (२७) आश्वर का नाम प्रणव/ओम् है।
- (२८) अर्थ के चिन्तन सहित ओम् का जप करना।
- (२९) चिन्तन सहित जप करने से अन्तरायों का अभाव और आत्मसाक्षात्कार होता है।

● ट्रस्टना उद्देशो

(१) सर्वव्यापक परम सूक्ष्म चेतन तत्त्व के जेनुं नाम प्रणव (ओम्-ॐ्) छे, तेनी प्रतीति बहुजनसमाजने कराववा प्रयत्न करवो। (२) 'योग'नो प्रयार, प्रसार अने संशोधन करवा प्रयत्न करवो। (३) समाजनुं नैतिक धोरण ऊंचुं लाववा माटे साहित्य द्वारा आध्यात्मिक ज्ञाननो प्रयार अने प्रसार करवानो प्रयत्न करवो। (४) आ उपरांत 'बहुजनहिताय-बहुजनसुखाय'ने लगतां कार्यो, जेवां के, केणवणी, तबीबी सारवार वगोरे करवा माटे प्रयत्न करवो।

આધ સંથાપક તથા આધ્યાત્મિક પદા

પ.પુ. ગુરેષશ્રી યોગભિક્ષુજી

PRINTED & PUBLISHED BY :-

Dr. S. S. Bhikshu for

(Reg. No. E/4416 Date 11-5-81)

From :- 3/B, Palliadhagar Society, Naranpura, Ahmedabad-13

Printed at : Shree Graphics, Navrangpura, Ahmedabad-9

Hon. Editor : Naishadh Vyas

I.T.Exe. DIT (E)/80G(5) / 252 / 2008-09 (Up to MARCCH-2013)

**પ.પુ. ગુરેષશ્રી યોગભિક્ષુજી
સાચેનાં સંસ્મરણો તથા પ્રેરક
પ્રસંગોના લેખો આવકાર્ય છે.**

લવાજમદર :

નિવાર્ષિક સભ્ય (ભારતમાં) ... રૂ. ૧૦૦-૦૦
આજીવન સભ્ય (ભારતમાં) ... રૂ. ૫૦૦-૦૦
વાર્ષિક સભ્ય (પરદેશમાં) ... \$ ૧૫-૦૦
આજીવન સભ્ય (પરદેશમાં) ... \$ ૧૫૦-૦૦
ઇટક નકલની કિંમત ... રૂ. ૧૦-૦૦

લવાજમ મોકલવાનું કે
“સતમ્ભરા”ને લગાતો પત્રવ્યવહાર
કરવાનું સ્થળ :

(૧) ડા. સોમાભાઈ એ. પટેલ (સ.સ. ભિક્ષુ)

૩/બ, પલિયટનગર,
સેન્ટ એવિયર્સ હાઈસ્કૂલ રોડ,
નારાણપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૩

(૨) નૈષધભાઈ સી. વ્યાસ

“સ્વાત્રય”,
૩. ગંગાધર સોસાયટી,
રામભાગ પાછળ, માણિનગર,
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૮

સૂચના :-

(૧) લવાજમ ચેક કારા અથવા મનીઓર્ડર
કારા “ઓ. પ્રે. પ. ટ્રસ્ટ” ના નામે
મોકલવું. સાચે આપનું પૂરું નામ,
સરનામું શુદ્ધ અક્ષરોમાં લખી મોકલવું.

(૨) જે સભ્યના રહેઠાણનું સ્થળ બદલાયું
હોય તેમણે તેમના નવા રહેઠાણનું પૂરું
સરનામું લખી મોકલવું, જેથી
વ્યવસ્થાપકોને અંક મોકલવામાં
સરળતા રહે.