

॥ તં શ્રી સત્યદાનંદ માધવાનંદ સદગુરભ્યો નમઃ ॥

॥ લેદ રહસ્ય ॥

પરમ પૂજય શ્રી ૧૦૦૮ સ્વામી શ્રી માધવાનંદજી
મહારાજશ્રીની પ્રતિકૃતિ

અખંડ આનંદ ઘામ

મુ. ચાણોદ, તા. ડભોઈ, જી. વડોદરા. ફોન નં: (૦૨૬૬૩) ૨૩૩૩૬૨

વર્ષ ૩૭ સંવત ૨૦૭૧ ભાદરવો, ઓકટોબર - ૨૦૧૫, અંક - ૧૦

પ.પુ. સ્વામી શ્રી શિવોહંસાગરજી મહારાજશ્રીના સાનિદ્યમાં તેમની છત્રછાયામાં
 પ.પુ. સ્વામી શ્રી અખંડાનંદ સાગરજી મહારાજશ્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને
 પ.પુ. અનંત શ્રી વિભુષીત સ્વામી શ્રી માધવાનંદજી મહારાજશ્રીનો નિર્વાચિત જ્યંતિ મહોત્સવ
 વિકલ્પ સંવત ૨૦૩૩ માગશર વદ સાતમને સોમવાર, તા. ૧૩-૧૨-૧૯૭૫માં
 ગામ આકર્ષ તા. ધંધુકા, જુ. અમદાવાદ માં ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવ્યો હતો.

પરમ પૂજ્ય શ્રી ૧૦૦૮ સ્વામીશ્રી
શિવોહંસાગરજી મહારાજશ્રી

પરમ પૂજ્ય શ્રી ૧૦૦૮ મહામંડલેખર
સ્વામીશ્રી અખંડાનંદસાગરજી મહારાજશ્રી

સંપર્ક : ગોરધનભાઈ - મો. ૯૮૯૮૩ ૨૨૬૫૦

વેદ રહસ્ય

સંચિદાનંદ
શ્રી અમંડાનંદ સાગરજી મહારાજ વેદનાયાર્થ
વર્ષ: ૩૭ / ઓક્ટોબર-૨૦૧૫ / અંક-૧૦

અનુક્રમણિકા

- ૪** કઠોપનિષદ્ધ
કૃષ્ણ જી. સવાઈ (નવા નાવડા)
- ૮** અભ્યાસ અને અધિકાર
લેખક - શિવ
- ૯** સ્વરૂપની મસ્તીનો આનંદ
કેશવભાઈ ગીગાભાઈ ભરોડિયા-પાલડી
- ૧૧** જીવાત્માની બ્રહ્મ સાથે...
જીવશ તુલસીભાઈ વાલાઈ (યમારડી)
- ૧૨** નિષ્કામ કર્મથી મળો...
સંચિદાનંદ ખેલ. દેસાઈ (હુવાપર)
- ૧૩** અર્થ સાથે ભજન
મફનલાલ (આદિવાડી)
- ૧૪** ભાગ કેળવણી (ભાગ-૪)
લંબજીભાઈ કે. સવાઈ (નાવડા)
- ૧૫** સદગુરુનો મહિમા
ધાર્માલીયા પાર્થ પ્રવિદ્ધભાઈ (નવા નાવડા)
- ૧૫** સદગુરુજીને સંદેશો
વાલજીભાઈ કલ્યાણાંદર વધાસિયા (પૌપળીયા)
- ૧૬** પરમાત્મને તત્ત્વથી જીણો
દેખાળેન આર. મચાઈ (માયનગર)
- ૧૮** મધ્યર્સ તે
જુગેશભાઈ દામજીભાઈ માંગુકીયા (દડવા)
- ૧૯** કીર્તન
- ૨૧** સત્સંગ સમાચાર
સંકલિત
- ૨૨** સત્સંગ સમાચાર
સંકલિત

નાના સંચિદાનંદ
૩૪

ચર્પટપઞ્ચરિકાસ્તોત્રમ्

અંગં ગલિતં પલિતં મુષદ્દ, દશન વિહીનं ભતં તુષ્ટમ् ।
વૃષ્ટોયાતિ ગૃહિત્વા દષદ્, તદ્પિ ન મુંચત્વાશાપિંડમ् ।
ભજ ગોવિન્દં ભજ ગોવિન્દં ગોવિન્દં ભજ મુષ્ટમતે ॥૪॥

ભાવાર્થ

અંગો ગળી ગયાં, માથાનાં વાળ પાકી ગયા (ધોળા થઈ ગયા) મોઢામાં દાંત રહ્યા નહિ, ઘરડો થઈ ગયો, તો પણ આશા દેહને છોડતી નથી, તેથી હે મૂઢ ! નિરંતર ગોવિંદને જ ભજ, કારણ કે મૃત્યુ નજીક આવતાં ‘ઉક્તભૂ કરણો’ ગોખવાથી રક્ષા નહિ થાય. ॥૪॥

: માધવ પીઠાધીપતિ :

“પ.પૂ. મહામંડલેશ્વર સ્વામી
શ્રી જગદીશાનંદ સાગરજી
મહારાજ વેદનાયાર્થ”

: પ્રકાશક (Publisher) :

શ્રી લક્ષ્મણભાઈ જેરામભાઈ સોનાણી

: સંપાદક (Editor) :

શ્રી દેવરાજભાઈ વાલજીભાઈ વધાસિયા

: મુદ્રણ સ્થાન :

પાર્થ પ્રિન્ટ પોઇન્ટ,
૧, બેઝમેન્ટ, શ્રીજી આવાસ,
માનગઢ ચોક, વરાણા,
સુરત-૩૮૫ ૦૦૬.

: મુદ્રક :

શ્રી સંચિદાનંદ સેવક મંડળ વતી
શ્રી ઈશ્વરભાઈ ધનજીભાઈ ગોળકીયા

વેદ રહસ્ય

વેદ રહસ્ય મહિનાની પાંચમી તારીખે પ્રગટ થતું ઉદ્વર્ધણ જુનું સંસ્કાર અને ધર્મભાવના જ્ઞાગૃત કરનારું સંપ્રદાયનું એકમાત્ર માસિક છે.

વેદ રહસ્ય માસિક લવાજમના દર નીચે મુજબ રહેશે.

લવાજમ તથા લેખો માટે પત્રવ્યવહાર :

મુખ્ય કાર્યાલય

શ્રી સંચિદાનંદ સેવક મંડળ

“વેદ રહસ્ય કાર્યાલય”

શ્રી માધવાનંદ આશ્રમ,
ઉદ્યનગર-૧,
કારણગામ રોડ, સુરત-૩૮૫ ૦૦૪.
ફોન નં.:-(૦૨૬૧) ૨૫૩૪૬૧૦

	દેશમાં	વિદેશમાં
સંરક્ષક	૮૦૦૦	-
સહાયક	૩૦૦૦	-
આજીવન	૧૫૦૦	૧૨૦૦૦
વાર્ષિક	૨૦૦	૩૦૦૦

કઠોપનિષદ્ધ

પરમ પૂજ્ય શ્રી ૧૦૦૮ મહામંડલેશ્વર સ્વામીશ્રી અખંડાનંદ સાગરજી મહારાજ વેદાન્તાચાર્ય દ્વારા
મહાકુંભપર્વ-નાસિક-૧૯૬૧ માં ચાતુર્માસ દરમ્યાન કરેલ પ્રવચનામૃત

ગતાંકથી ચાલુ....

લોભ :-

ત્રીજો લોભ. તો ધ્યાનથી યાદ કરો કે જેટલા પાપ થાયને એના મૂળ બાપ કોણ છે ? બોલો ? લોભ એટલે વિષયનો લોભ હોય પુરેખ્યા વિતેખ્યા લોકેખ્યા કોઈપણ પ્રકારનો વિષયનો લોભ હોય એ બધા પાપો કરાવશે ને-

પાપં ફૂટપા દુર્ગતિં ચાન્તિ લોકા

તો મારે હવે પાપ કરીને દુર્ગતિમાં નથી જવું. મારે તો હવે મોક્ષ સુખના ભાગીદાર થયું છે હવે હું મુક્ત હું તો મારે આ પાપમાં પડવાની શી જરૂર અને બહાર પદાર્થોમાં સુખ નથી.

સુખ રે નથી આ સંસારમાં,

ભૂલ્યો મન ભમરા તું કચાં ભમ્યો,
ભમ્યો દિવસ ને રાત, માચાનું બાંધેલ પ્રાણીઓ
સમજ્યો નહિ શુદ્ધ વાત,

ભૂલ્યો મન ભમરા તું કચાં ભમ્યો.

તો લોભ કરાવે પાપ અને પાપ અધોગતિમાં
લઈજાય. એટલા માટે મારે લોભ કરવો નથી.

સંકલન કર્તા : - કૃષ્ણ જી. સવાણી
(નવા નાવડા)

સહજ મળ્યા સો દુધ બરાબર
માંગ લીયા સો પાણી
ખેચ લીયા સો રક્ત બરાબર
ગોરખ બોલે વાણી

એટલે સહજ મળે તો આવવા દેવું કેમકે
કર્મનુસાર જે ભાગ્યમાં હશે એ મળવાનું બધાને છે છે
ને છે.

દેહના ભાગ્યે જેવા જેને ફળ મળે રે,
તેને ભોગવવા આનંદ ભેર,
ચિંતા રહિત જીવો પુરી જુંદગી રે,
ચદ્રચાલાભસંતુષ્ટો, કન્દાતીતો વિમત્સરઃ,
સમઃ સિદ્ધાવસિદ્ધો ચ, ફૂટવાપિ ન નિબદ્ધયતે.

(ભગવદ્ગીતા-૪-૨૨)

ગીતાના ચોથા અધ્યાયમાં ભગવાને કહ્યું છે કે
ભાગ્યમાં જે મળે. એમાં સંતોષ રાખીને રહે, દુદ્ધાતીત
રહે એટલે રાગ અને દેખ ન કરે, લોભ અને મોહ નો
કરે, કામ અને કોધમાં ન ફસાય, હું વધતો ય નથી ને
ઘટતો ય નથી એમ સમજીને દુદ્ધાતીત થઈને રહે અને
નિરાશય રહે કોઈની આશા (આશ્રય) રાખે નહિ અને
સિદ્ધિ આસિદ્ધિ મળે કે ન મળે એમાં સમાન ભાવ રાખે
‘ફૂટવાપિ ન નિબદ્ધયતે’ કે જગતનો વહેવાર કરવા
ઇતાં એને કોઈ બંધન થતું નથી. એટલા માટે કામ,
કોધ, લોભ, મોહ જે જીતે એ ધીર કહેવાય. એ જ આ
પરમાત્માને રસ્તે વધારે ટકી શકે છે. કામી, કોધી,
લોભી જીવો તો જગતને માર્ગ ચાલ્યા છે ચાલે છે અને
આગળ પણ ચાલશે. એની દેખાએખી કરવાની જરૂર
નથી શાસ્ત્રો જે કહે એને સમજીને જીવનમાં ઉતારવું.
આગળનો પ્રસંગ ભગવાનની દયા હશે તો શ્રવણ
કરશું. અત્યારે ધ્યાનથી યાદ રાખો વિવેક અને વૈરાગ્ય
એ ખૂબ સાધનો રાખીને પ્રભુ પરાયણ થવું ભગવાન
સર્વને સર્વ પ્રકારે સુખી કરે એવો પ્રાર્થના કરીએ કે-

**સર્વત્ર સુખીનિઃ સન્તુ સર્વે સન્તુ નિરામયાઃ
સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ મા કશિયદ્ધુઃખ ભાગભવેત**

પ્રિય સજજનો આ ઉપનિષદ્ધોનો સ્વાધ્યાય
ચાલે છે. કઠોપનિષદ્ધમાં કથાનો પ્રસંગ એવો છે કે
વાજશ્રવા નામના ગ્રંથિએ સર્વસ્વ દાન આપે એવો

યજ્ઞ કર્યો. એમાં સંપૂર્ણ ધન દાનમાં આપવાનું હતું. પણ પુત્રને જોઈને એને મોહ થયો. એટલે સારી સારી ગાયો જે સારું ધન હતું એ પુત્રને નામે કરી દીધું. જે ન ક્રમમાં આવે એવી વસ્તુઓને દાનમાં દેવાની શરૂ કરી ત્યારે પુત્રને મનમાં વિચાર આવ્યો શ્રદ્ધા આવી કે આવા દાનથી પિતાને નરકમાં જઈ પડશે.

“પુનઃ નામ નરકાત् તારચેતિ પુત્ર”

નરકમાંથી જે પિતાની રક્ષા કરે એને પુત્ર કહેવાય છે. મારી ફરજ છે કે પિતાનો નરકમાં ન જઈ પડે એવું કંઈ કરું. તો એણે વિચાર કરીને કહ્યું કે, હે પિતાજ ! હું તમારું ધન છું તો તમે મને કોને દાનમાં આપશો ? એકવાર, બેવાર, ત્રયાર કહ્યું ત્યારે વાજશ્વરા અભિના અંદર કોથ આવ્યો. એણે જોશમાં કહી દીધું કે-

મૃત્યવે ત્વા દદામિ ।

કે હું તને મૃત્યુને આપું છું. ફરીન પણ એમને દેવાની ઈચ્છા ન થઈ. બોલ્યા ખરા. ત્યારે નચિકેતાએ કહ્યું કે, હે પિતાજ ! તમારા વયનનું પાલન કરો. આ જગત તો ‘સર્વમિવાડ્જાયતે’ કે ધાસ સમાન ઉત્પન્ન થાય છે ને ધાસ સમાન પાદું સૂક્ષ્મય પણ જાય છે. જગતને જન્મતું ને મરતું, જન્મતું ને મરતું એ અનાદિ કાળથી ચાલ્યું આવે છે. કોઈ અમર થયા નથી ને થશે નહિ. કુલની સમાન ખીલે છે ને કરમાય છે. ખીલે છે ને કરમાય જાય છે.

માળી વેડે કુલવાડીઓ રે, કળી કરે રે વિચાર;
આજનો દિવસ ઉગાર્યા, કાલે આપણે શિરમાર;
જીવો માણી ગરબંદલા, હેતે પ્રભુરસ પીજુછે;
મરનારાંને તમે શું રૂપો રે, રોનારાં મરનાર;
જન્માં તે જાશ વળી, જાશે જણાનાર;—જીવો.
કે’નાં છોરું ને કે’નાં વાછરું રે, કે’નાં માધને બાપ;
અંતકાલે જાયું એકલાં, સાથે પુણ્યને પાપ;જીવો.
ધીરો ફરે રંગરેલમાં રે, ફરે દિવસને રાત્ય;
મારું મારું મિથ્યા કરો, ગ્રહો સદગુરનો સાથ;જીવો.
(ધીરાભક્ત)

નચિકેતાએ કહ્યું કે, હે પિતાજ ! આ બધું તો નશ્ચર છે. એટલે તમારા વયનનું પાલન કરો. પૂર્વજોની પરંપરા નીભાવો, આગળની પેઢી પણ બગડે નહિ એની દેખરેખ રાખો. આ રીતે કહેવાથી વાજશ્વરાની આજ્ઞાથી નચિકેતા યમરાજાને ત્યાં સશરીરે જાય છે. યમરાજ બહાર ગયેલા હોવાથી ત્રણ દિવસ સુધી નચિકેતા ભોજન કર્યા વગર એમને ત્યાં રહ્યા. જ્યારે

યમરાજ આવે છે તો એના ઘરવાળાએ કહ્યું કે તમે એનું સ્વાગત કરો. અતિથિ એ સાક્ષાત્ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. ત્યારે યમરાજ એમને (નચિકેતાને) આવીને કહેવા લાગ્યા તમે ત્રણ વરદાન માંગો.

નચિકેતાએ પ્રથમ વરદાનમાં પિતાની શાંતિ માંગી બીજા વરદાનની અંદર યજ્ઞનું જ્ઞાન માંગીને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરવાના સાધનો જાણ્યા ત્રીજા વરદાનની અંદર પૂછ્યું કે, જીવ આ શરીર ધૂટયા પછી આત્મા રહે છે કે નથી રે’તો. કોઈ કહે છે કે રહે છે ને કોઈ કહે છે નથી રે’તો. એમાં શું નિશ્ચિત છે એ જાણવાની જ્ઞાસ કરી તો અહીંથી ખાસ ઉપનિષદ્દોનો મુખ્ય વિષય છે કે બધાયે જાણતું જોઈએ કે આ શરીરથી અતિરિક્ત કોઈ તત્ત્વ છે કે નથી. છે તો કેવું છે ? કેવું રહે છે ? કયાંથી આવ્યું છે ? એનું શું ખરું સ્વરૂપ છે ? એ જાણવાની જ્ઞાસાનું નામ જ ઉપનિષદ્દો છે. જે માનવને પોતાના ખરા સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવે છે. જે જ્ઞાન થવાથી

જ્ઞાન લબ્ધ્યા પરાં શાન્તિ-મધિરેણાધિગચ્છતિ

(ગીતા-અ.-૪-૩૮)

જે જ્ઞાન થવાથી માનવને પરમ શાંતિ થઈ જાય છે. પછી કોઈ પ્રકારની અશાંતિ કે વાસના કામ, કોથ, લોભ, મોહ રહેતા નથી. સર્વ પ્રકારે માનવ મુક્ત થઈ જાય છે. શુદ્ધ, બુદ્ધ, અસંગ, નિર્લેપ થઈ જાય છે. એટલા માટે આ તત્ત્વજ્ઞાનને ધ્યાનથી પ્રેમથી સાંભળો.

સાંભળ શુદ્ધ ચિત્તે કરી, પલ્લુના ગુણ ગાન,
પ્રીત સહિત નિત્ય નાથનું, ધરીએ રૂદીયામાં ધ્યાન,
સાંભળ શુદ્ધ ચિત્તે કરી....

ચિત્ત ત્રણ પ્રકારનું બને છે. તમોગુણી, રજોગુણી અને સત્ત્વગુણી. તો ઊઘતું ચિત્ત જે હોય તે તમોગુણી કહેવાય. એટલે કથામાં ઊઘતું નહિ. ઊઘ એ વિદ્ધન છે. ધણાંને રાત્રે ઊજાગરો હોય, થાક્યા હોય તો કે’ લાવો આ કથામાં ઊધી ત્યો થોડીવાર. તો-

આણસ આણી રે ઊંઘમાં અભાગિયા રે,
જેને તારો અવસર વીતી જાય, આણસ આણી....

(પ્રિતમદાસજ...)

ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત પ્રાણ્ય વરાન્જિનબોધિત । કુરુસ્ય
ધારા નિશિતા દુર્ત્વયા દુર્ગ પથસ્તકવયો વદન્તિ ॥

(કઠો.-૧-૩-૧૪)

વેદો પણ કહે છે કે ઊઠો જાગો અને સત્ત પુરુષોની પાસે જઈ પોતાના ખરા સ્વરૂપને જાણો. નહીં જાણોને તો ઊઘતા રહેશો અને પાછળથી તમારું જે છે

એ બધું લૂંટાઈ જશે.

**ઉદ જગ મુસાફીર ઘોર ભયી,
અબ રેન કહાં જો સોવત હૈ,
જો સોવત હૈ સો ખોવત હૈ,
જો જાગત હૈ સો થાવત હૈ,**

ઉદ જગ.....

તો કથામાં ધ્યાન ધરીને પેલા એ કરવું કે સુવું નહીં. ઊંઘતો હોય એ તમોગુણી કહેવાય. કેવા કહેવાય? બોલો.... એટલે એનું મન મેળું કહેવાય. શુદ્ધ ચિત્તે સાંભળવું હોય તો તમોગુણને દૂર કરવો. પછી રજોગુણમાં ચંચળતા હોય મન જો ભાગતું હોય દુકાનમાં, ધરમાં, વ્યાપારમાં, ધંધામાં, સ્કુટર, પુત્ર, પત્નીમાં કે આકાશ પાતાળમાં કે કયાંય જો મન બહાર ભાગતું હોય, જે લક્ષને માટે બેઠા હોય એમાં મન ન લાગે તો સમજવું કે એ રજોગુણી છે. અને તમોગુણી રજોગુણને કોઈ દ્વિ જ્ઞાન થતું નથી. તો કોને જ્ઞાન થાય-

**સત્ત્વાત્સંભયતે જ્ઞાનં રજસો લોભ એવ ચ ।
પ્રમાદ મોહી તમસો ભવતોऽજ્ઞાનમેવ ચ ॥**

(ગીતા-૧૪-૧૭)

કે સત્ત્વગુણ હૃદયમાં જ્યારે જાગ્રત થાય મન સાત્ત્વીક રે' એટલે સમજતું રહે ને સિથર રહે, ઊંઘે યા નહીં ને ભાગે પણ નહીં. તો કથામાં ખાસ કરીને મનને ભાગવા ન દેવું ને ઊંઘવા ન દેવું. પ્રેમથી ધ્યાનથી સાંભળો કે આ ઉપનિષદોનું રહણ્ય અત્યંત ઉત્તમ છે.

તો નચિકેતાએ જ્યારે એ વરદાન માંગ્યું કે આ શરીર મર્યાદ પછી કોઈ તત્ત્વ રહે છે કે નથી રહેતું? એ હું જ્ઞાનવાની ઈચ્છા કરું દ્યું તો યમરાજા એ પરીક્ષા લેવા માટે કહું કે આ બધું જ્ઞાન બહુ અધરું છે. દેવોએ જ્ઞાનવા માટે મહેનત કરી છતાં એને મધ્યું નહીં, તો હું તને અનેક પ્રકારના ભોગો આપું અને પુત્ર, પત્ની, ધન, રથ, સ્વર્ગના ભોગો પણ આપું અને લાંબું આયુષ્ય પણ આપું એમ અનેક પ્રકારનો લોભ આપો. છતાં નચિકેતાએ કહું કે એ બધું મરવાવાળું છે. નાશવાળું છે. ઈન્દ્રિયોની શક્તિને ઘટાડવા વાળું છે. એટલા માટે એ હાથી ઘોડા જે કંઈ સંસારના ભોગો છે એ તમારી પાસે રહ્યો. પણ મારે તો એ જ વરદાન જોઈએ છે. અને તમે મારી ઉપર રાજી થયા છો. તો મને ધન ય મળશો ને આયુષ્ય ય મળશો. એ તો બધું મળ્યા જ કરવાનું છે. પણ આ જ્ઞાન કોઈ બીજે જન્મે મળતું

નથી. સંસારના વિષયો તો ધશાંય ધશાં જન્મોમાં મળ્યા છે ને અત્યારે મળે છે ને આગળ પણ મળશે. પણ બ્રહ્મનો જે આનંદ પરમાત્માનું જે જ્ઞાન બ્રહ્મજ્ઞાન એ જન્મો જન્મમાં મળતું નથી. એટલે તમે રાજી થયા છો તો કૃપા કરીને વરદાન આપ્યું છે. તમને ખબર હોય કે આ શરીર છુટ્યા પછી આત્મા રહે છે કે નથી રહેતો.

આ શીતે બહુ દ્રઢતા જોઈ ત્યારે યમરાજાએ કહું કે શ્રેય અને પ્રેય બંને માનવની સામે છે. માનવ બંને રસ્તે ચાલી શકે છે. એમાં શ્રેય ગ્રહણ કરવાવાળાનું કલ્યાણ થઈ થાય છે અને પ્રેયમાં પડ્યા રહેવાવાળા જીવો ભલે ઉપરથી સુખી દેખાય પણ અંતમાં એને મહાદુઃખી થતું પડે છે. એટલા માટે ભલે ખ્યારી વસ્તુ હોય પણ એનો ય પરમાત્માની અનુભૂતિ માટે ત્યાગ કરવો જોઈએ. જ્યાં સુધી જીવ શરીરમાં પ્રાણમાં પુત્રમાં પત્નીમાં ધનમાં લાગ્યો રહેશે ત્યાં સુધી પરમાત્માનો લાભ લીધો નથી. પરમાત્મા અંદર છે. ઘટઘટમાં છે, કષાકષામાં છે. પણ આ મન પુત્ર, પત્ની, ધન, મકાનમાં ભાગ્યું જાય છે એટલે પરમાત્માનો લાભ લેતું નથી. પરમાત્મા ય છે. બંને હાજરા હાજુર છે એટલે જ વિવેક કરવાનો છે. 'વિવિનકિત ધીરા:' તો યમરાજાએ પછી નચિકેતાની પ્રશંસા કરતાં કહું કે તે આ મહા મોહ છોડ્યો તે આ અત્યંત પ્રકારના મેં સુંદર સુંદર ભોગો દીધા પણ તે લીધા નહીં એટલા માટે તું મહાન વિદ્યાનો અવિકારી છે.

વિદ્યાભીસ્થિનં નચિકેતસં મન્યે

ન ત્વા કામા બહવોઽલોલુપ્તન ॥ ૪ ॥

કે તું પરમાર્થની ઈચ્છાવાળો છે પ્રકાશની ઈચ્છાવાળો છે, તું પરમ સત્ત્વની ઈચ્છાવાળો છે, તું પરમ અમૃતની ઈચ્છાવાળો છે એટલા માટે તને ભોગ મોહમાં નાખતા નથી. લોભમાં નાખતા નથી તો ધ્યાનથી યાદ રાખો તમારે પરમ સત્ત્વ જોઈએ છે કે અસત્ય જોઈએ છે? અમર જોઈએ છે કે મરવાવાળું જોઈએ છે? અજવાળામાં રહેવું છે કે અંધારામાં? તો સંસારના ભોગોમાં જે રથ્યા પચ્ચા રહેને એ ખોટામાં રહે છે. કેમ કે પરમાત્મા પરમ સત્ત્વ છે ને જગત (મિથ્યા) અસત્ય છે.

"બહુ સત્યમ् જગતિમથ્યા જીવો બહૈવ નાપર: ।"

**"અવિનાશી આત્મ અચલ, જગ તાતે પ્રતિકુલ,
એસો જ્ઞાન વિવેક હૈ, સબ સાધન કો મૂલ."**

(વિચાર સાગર-૧૩)

કે આત્મા પરમાત્મા જ અવિનાશી છે એ જ
પરમ સત્ય છે. બીજું તો આજ છે ને કાલે વધું જશે.

આ રંગ પતંગનો રે (૨),

કાલે ઊડી જવાનો છે
અંતે રંગ પતંગ જાશે ઊતરી,
કાચી કાચા નર્હી આપે કશે કામ;
અવસર આવો નર્હી મળો,
માટે સ્મરણ કરો શુદ્ધ ભાવથી,
ટળે તન મન કેરા વિકાર; અવસર....
ભજો પ્રિતમ બ્રહ્મ સ્વરૂપને,

જેનો મહિમા છે અગમ અપાર; અવસર...
(સ્વામી પ્રિતમદાસજી)

તો પરમાત્મા પૂર્ણ છે બાપાપ છે દિવ્ય છે.
મંગળમય છે. પરમાત્મા તેજોમય જ્ઞાન સ્વરૂપ છે.
પરમાત્મા અમર સ્વરૂપ છે. એટલે જે લોકો
પરમાત્મામાં રહે છે એ તો પરમ સત્યના ભાગીદાર
થાય છે. એ પરમ પ્રકાશના ભાગીદાર થાય છે. એ
પરમ આનંદના ભાગીદાર થાય છે અને પરમાત્માને
છોડીને જે બીજામાં રચ્યા પચ્યા રહે છે એ ખોટામાં રહે
છે અંધકારમાં રહે છે અને વારંવાર પદ્ધી મૃત્યુમાં પડે
છે.

પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણં

પુનરપિ જનની જઠરે શયનમ् (ચર્પટ પંજરા)

એટલા માટે કહે છે કે તું તો આ વિદ્યાની
ઈંદ્રજીવાળો છો. પ્રકાશની ઈંદ્રજીવાળો છો અને જ્યારે
બીજા અજ્ઞાની જીવો કયાં રહે છે ! એની માટે હવે
આગળ કહે છે-

અવિદ્યાગ્રસ્તોંકી દુર્દ્શા

અવિદ્યાયામન્તરે વર્તમાના:

સ્વયં ધીરા: પણ્ડતંમન્યમાના: ।

દન્દ્રસ્યમાણા: પરિયન્તિ મૂળા

અન્ધૈનૈવ નીયમાના યથાન્ધા: ॥ ૫ ॥

॥ ૧-૨-૫ ॥

તો વિદ્યામાં રહેવા વાળા અને અવિદ્યામાં
રહેવાવાળા. અવિદ્યામાં રહે એટલે અંધકારમાં રહે
એટલે સમજ્યા વગરનું જીવન જીવે. એક સમજને
જીવન જીવે ને એક વગર સમજે જીવન જીવે. તો
સમજને જીવે અનું તો કલ્યાણ થાય છે ને વગર
સમજને જીવે એ અવિદ્યાના ભાગમાં જાય, અંધકારમાં
ભટક્યા કરે તો ધ્યાનથી હવે યાદ રાખો.

સ્વયં ધીરા: પણ્ડતંમન્યમાના: ।

અહીં બે શબ્દો કહે છે ધ્યાનથી યાદ રાખો. રહે
છે એ અંધકારમાં, પણ માને છે પોતાને બહુ જ્ઞાની,
હોય છે એ અજ્ઞાની પણ માને છે પોતાને જ્ઞાની એટલે
ભગવાને અર્જુનને કહ્યું-

અશોદ્યાનન્દશોયસ્તયં, પજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાષસે,
ગતાસ્તુનગતા સૂચન, નાનુશોયનિત પણિદતાઃ ।

કેઢે અર્જુન ! તું તો વાતો તો મોટી મોટી પણિતો
જેવી કરે છે પણ કામ તો મૂર્ખી જેવુ.....' એમ આ
પ્રાણીઓ પણ પોતાને સમજે છે કે મારી જેવો કોઈ
દુનિયામાં ડાખ્યો નથી.

તમે ચયુરાઈએ નિત્ય ચાલો છો,
ત્યામે મુરખ થઈને મહાલો છો;
ઘેલાં ઘરમાં ખોટ બહુ ઘાલો છો;

મન મહારાજા (૨),
મનુષા પદ પામ્યા પણ માંહિથી શું મળ્યું,
કરે રાત દિવસ મહારું ત્હારું,
કીદ્યું સો મણ તેલે અંધારું;
સુખ માને શા જીવ્યા સારું;

મન મહારાજા....
(ધીરા ભક્ત)

દ્રષ્ટાંત :-

અંધકારમાં રહે છે એનું ધ્યાનથી યાદ રાખો
એકવાર અમદાવાદથી કોઈ શેઠને મુંબઈ જવાનું થયું
અને ટ્રેનમાં રાતે લાઈટ ચાલી ગઈ. સામાન જ્યારે
મુક્તા હતા ત્યારે કોઈકની બીજાની પેટી પોતાના માથે
મૂકી દીધી અને પોતાની પેટી હતી એ પરી રહી
અંધારામાં કંઈ સૂજ્યું નહિ કે પોતાની છે કે પારકી છે ?
તો અંધારામાં ફા ફાં મારતા મારતા એમનામ પારકી
પેટી સોઝા નીચે મૂકી અને શેઠ સૂતા રાતમાં વચ્ચમાં
વચ્ચમાં પેટી જોયા કરે, છેને બરોબર, છેને બરોબર. તો
ખૂબ પેટી સાચવી. મુંબઈ સેન્ટ્રલ સ્ટેશન આવ્યું ત્યારે
જે ભાઈની પેટી હતીને એ ભાઈ કહે લાવો શેઠ ધન્યવાદ તમે
અંધારામાં દેખાયું નહિ એટલે તમારી નથી. તમે છે
પારકાની, પણ એમાં પ્રેમ કરી રહ્યા છો. તો શેઠ કહે કે
તમારી છે એ કેમ ખબર ? તો પેલો (જેની પેટી હતી તે)
કહે કે તમારી હોય તો ખોલો, ચાવી લગાવો તમારી.
તો એની પાસે ચાવી હતી એ લાગી નહિ. પદ્ધી જોયું
તો આ પેટી તો મોટી છે ને પેલો પેટી તો નાની હતી.
શેઠ કહ્યું કે તમારી પાસે છે ચાવી ? પેલો કહે હા, મારી
પાસે છે ચાવી. એણે ચાવી લગાડી ખોલી તો અંદરથી
કપડા નીકળ્યા ડાયરી નીકળી એનો સામાન બધો...
એટલે શેઠને પ્રેમથી છોડી દેવી પરી.

કમશા...

અભ્યાસ અને આધિકાર

॥ જ્ય સત્ચિદાનંદ ॥

આજકાલ કેળવણી તરફ જનતાનું ધ્યાન બેચાયું છે, અને બેચાયું પણ જોઈએ.

કેળવણીથી જ મનુષ્ય -જીવન યથાર્થ બને છે. પરંતુ જેટલું ધ્યાન પરીક્ષામાં પાસ થવામાં તથા પાસ કરવામાં રોકાય છે તેટલું ધ્યાન તેની લાયકાત વધારવામાં નથી રખી રહ્યું એ ખરેખર હુંખની વાત છે. આ જ કારણથી ધ્યાન ઉચ્ચ ખાદીધારી સજ્જનોમાં પણ સાચી સમજનો અભાવ હોય છે. પરીક્ષાના આખરી દિવસોમાં પાદ ગોખીગોખીને પાસ થનાર વિદ્યાર્થી, મોટે ભાગે, જીવનબ્યવહારમાં નિરૂપયોગી નિવડે છે.

જીવતરનું સાચ્યું ઘડતર તો કેવળ શિક્ષણથી પણ નથી થતું આજકાલ કલા પર ખૂબ જોર આપવામાં આવે છે; જીવનકળા, લેખનકળા, વક્તવ્યકળા, સાહિત્યકળા વગેરેમાં પારંગત થવાના અનેક પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. ભગીરથ મહેનત કરનારા માનવીઓ વિજયને પણ વરે છે. કોઈ એક વિષય પર લાંબો લેખ લખીને, છટાદાર ભાષણ સંભળાવીને અને હદ્યસ્પર્શ કાવ્યરચના કરીને તેઓ ધડી-બે-ધડી જનતાને મુશ્ય બનાવીને આંજી નાખે છે. પરંતુ સ્વાનુભવ વિના, એકલી કળા તેમના જીવનનું માત્ર બાબ્ય પ્રદર્શન જ હોય છે. નિર્જવ શરીરની જેમ તેનાથી કોઈ ફાયદો થતો નથી.

વેદાંતવિદ્યાશારદ વિદ્ધાનો વેદાન્તની પ્રત્યેક પ્રક્રિયાઓનું બારીકમાં બારીક વિવેચન કરી શકો, પરંતુ તેમનાં આચરણમાં મોટું માતું હશે - તેઓ જાતે જ શોકસમુદ્રમાં ગોથાં ખાઈ રહેલા જણાશે. તેમનું વેદાંત કેવળ અધ્યયન, શાસ્ત્રાર્થ અને લોકપ્રદર્શનની જ વસ્તુ હશે. આ જ દશા 'ભક્તિ'ની ઉપાધિ (દિગ્રા) મેળવનાર 'કહેવાતા' ભક્તોમાં પણ જોવા મળશે. વ્યાસપીઠ પર ભક્તિભાગીરથીનો અસ્ખલિત પ્રવાહ વહેવડાવશે.

આ બહારનો દેખાવ છે.

તુલસીદાસ, સૂરદાસ, દાદુ દયાળ, કબીરજી, મીરાંબાઈ વગેરે ભક્તકવિઓની કવિતામાં અને કેવળ કવિતાના ભાવથી, સૌદર્યની પ્રણિથી કાવ્યરચના કરનારાએનાં મહાકાવ્યોમાં આ જ મુખ્ય તફાવત છે. સંભવ છે કે કલાની નજરે તેમની કવિતા, ઉપરના કવિઓને ટક્કર મારે તેવી હશે; પરંતુ ભક્તહદ્ય જેવા

સ્વાનુભવનો રણકાર તેમાં કયાંથી સંભળાય ?

જ્ઞાન, ભક્તિ, યોગ, વૈરાગ્ય, ધર્મ અને વિજ્ઞાનાંદિ વિષયોમાં આ જ કારણથી ગુરુ અને શિષ્યના અધિકારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. આ કંઈ બજારમાં વેચાતી ચીજો નથી. તેથી આ તમામ વિષયો ગુરુમુખ દ્વારા અભ્યાસ કરવા જેવા ગણાય છે.

જ્યારથી અનુભવ વિનાના માણસોએ, કેવળ પુસ્તકિયા કે ગોખણિયા જ્ઞાનને આધારે અહીંતહીથી સામગ્રી એકટી કરીને, લખવાનું તથા ઉપદેશ આપવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી જ આ બધી 'બજારની ચીજો' બની ગઈ અને ત્યારથી જ તેમની ડિમતનો પારો નીચે ઉત્તરતો ગયો. ભાવશૂન્ય લેખો અને વ્યાખ્યાનોમાં શ્રદ્ધા રાખીને જેમણે તદનુસાર આચરણ કર્યું છે તેમને કંઈ જ વિશેષ ફાયદો થયો નથી; બલ્કે, સાચું કહીએ તો, તેમની શ્રદ્ધાનો છોડ આથી કરમાઈ ગયો છે.

વર્ષોનાં વર્ષો સુધી કઠિન તપસ્યા અને કઠોર સાધના દ્વારા, ગુરુકૃપા અને ભગવકૃપા વડે જેમણે તત્ત્વજ્ઞાન મેળવ્યું છે અને તપ તથા સાધના દ્વારા તત્ત્વનું જ્ઞાન મેળવવાની જેઓ જિજ્ઞાસા ધરાવે છે તે લોકો સાંભળવાના સાચા અધિકારી છે.

આજે આ બંનેનો લગભગ સંપૂર્ણ અભાવ હોવાથી અસલી આનંદ મળતો નથી.

બધી બાબતોમાં બનાવટનું બજાર પૂરજોશમાં ચાલુ હોવાથી બાબ્ય દેખાવ પર લોકો મોહિત થઈ જાય છે. અંદર જોવાની તકલીફ જ કોઈ લેતું નથી. કોણ કેવું સુંદર બોલી શકે છે, કોણ કેવું સરસ લખી શકે છે, કોણ કેવી અદ્ભુત કાવ્યરચના કરી શકે છે તેના તરફ જ લોકોનું લક્ષ બેચાયું છે. સાચા અનુભવી હદ્યવાળા મહાપુરુષોની કોઈ શોધ કરતું જ નથી. પરંતુ એ એક નિયમ છે કે, સાચા અનુભવી સિવાય તત્ત્વજ્ઞાન કદાપિ નહિ સાંપડે. જે મનુષ્ય જે વિષયમાં નિપુણ છે તે મનુષ્ય બીજા વિષયોમાં ભલે ભોટ હોય, કલાની પ્રણિયે તેની ભાષા ભલે ભૂલભરેલી હોય, છતાં તત્ત્વ મેળવનારે તેની પાસે ગયા વિના છૂટકો જ નથી. ચિત્રકાર, સંગીતકાર યા અન્ય કોઈ કળાકાર ભલે શુદ્ધ સંસ્કૃત યા અંગેજી ભાષામાં પોતાના વિષયનું સમર્થન ન કરી શકે, પરંતુ તેમની વિદ્યાનું જ્ઞાન

સંપાદન કરવા માટે મોટા મોટા ટિંગજ વિદ્વાનોને પણ તેમનાં ઘરનાં પગથિયાં ઘસવા પડે છે, રાજી મહારાજાઓ અને મહાકવિઓ પણ શારીરિક રોગનું નિવારણ કરવા માટે અનુભવી વૈદનું શરણું શોધે છે.

વાસ્તવિક રીતે તો, જગતમાં અનુભવીની જ બલિહારી છે.

વિદ્યા યા કલાનો તેમાં સહયોગ હોય તો ‘સોનામાં સુગંધ’ ભળવા જેવું થાય છે.

તુલસી, સૂર, કબીર ઈત્યાદિ ભક્તોમાં આ બંને વસ્તુઓ ભરપૂર માત્રામાં ઉપલબ્ધ હતી.

જેને અનુભવ છે તેની પાસે કદાસ આવડતનો અભાવ હોય, કદાચ બીજાઓને તે આટલો લાભ ન આપી શકતો હોય યા બીજાને આકર્ષિત ન કરી શકતો હોય, છતાં તેણે તત્ત્વજ્ઞાનરૂપી પારસમણી તો મેળવી લીધો છે.

અનુભવવિહોઙી વિદ્યા નિશ્ચેતન શરીર જેવી નિરર્થક છે.

અનુભવ મેળવવા માટે જ માણસે મથુરું જોઈએ; અને અનુભવની પ્રાપ્તિ પછી જ તત્ત્વ

સંબંધી જાહેરમાં કંઈક બોલવું યા લખવું જોઈએ. આથી શ્રોતાવર્ગ પર સારી છાપ પડે છે અને પ્રચારનો હેતુ પણ સરે છે. જો આમ નહિ બને ને કેવળ કલાની ઓથે અનુભવ વિનાના લોખો, ઉપદેશો, ભાષણો અને કવિતાઓનો શબ્દલાલિત્યભર્યો પ્રવાહ ચાલુ જ રહેશે તો, ‘સૂકાની લેણું લીલું બળે’ એ કહેવત પ્રમાણે, અનુભવી મહાપુરુષોનાં વચનની પણ કિમત ઘટી જશે અને તેમને મેળવવાનું, તેમને ઓળખવાનું અને સમજવાનું બહુ જ મુશ્કેલ બનશે.

પ્રત્યેક વિષય પર પ્રત્યેકનો બોલવાને હક્ક નહિ સ્વીકારવાનું આ જ મુખ્ય કારણ છે. પરંતુ આજની તો દશા જ કોઈ વિચિત્ર છે! ચાલુ જમાનામાં તો મિથ્યાવાદી પરમ સત્ય પર, વિષયો વેદાન્ત પર, કાયર શૂર્વીરતા પર, વ્યભિચારી બ્રહ્મચર્ય પર બોલતાં અને લખતાં જરાય અચકતા નથી! માત્ર ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં જ આવી પરિસ્થિતિ પ્રવર્તે છે એવું નથી, લગભગ તમામ ક્ષેત્રમાં આવા ગરબડગોટા વળી રહ્યા છે. પરિણામ એ આવ્યું છે કે, સામાન્ય માણસ ખરાખોટાની પરાખ કરી શકતો નથી.

સ્વરૂપની મસ્તીનો આનંદ

આપણે બધા સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મ જ છીએ, તે આપણા ગુરુજીએ આપણાને સરળતાથી સમજાવું છે. આપણા બધાનું સ્વરૂપ મન, વાણીથી અગોચર છે. તેને સાક્ષાત્ સરસ્વતિ દેવી લખવા બેસે તો પણ પૂરું વર્ણન કરી શકે નહીં. વેદ પણ લજ્જાવાન થઈને કથન કરે છે, જ્ઞાનીઓ, યોગીઓ, સાધુઓ, ભક્તો પણ આપનો જ મહીમા ગાય છે, છતાં તેને પામી શકતા નથી. એ આપણે બધા સમજા છીએ અને પૂર્જ્ય સ્વામીજીએ પણ સરળ શબ્દોમાં કહ્યું છે કે,

**સાધ્યદાનંદ રૂપ તારું રે, સમજુ લેજે,
દેહને ન માનીશ મરું રે, સમજુ લેજે.**

જે જે કિયાઓ કરીએ તે વખતે પૂર્ણતા રહીએ કે કિયા કરાવનાર કોણ છે? અને હું કોણ છું? તો દરેક કિયા વખતે સાક્ષાત્ થયા કરશે સાક્ષાત્ જ છે. એટલું સમજશે કે કિયા કરાવનાર મન અને પ્રાણ છે અને ઈન્દ્રિયો દ્વારા દેહથી કર્મ થાય છે અને આપણે તો સાક્ષાત્ ‘સાક્ષી’ થઈ આ કિયાઓ જોય કરીએ છીએ - અનુભવ્યા કરીએ છીએ.

કેશવભાઈ ગીગાભાઈ ભરોડિયા
(પાલકી)

જન્મ મરણ દેહના ધર્મ રે જાણો,
ભુખને તરસ પ્રાણને થાય રે,
ઉત્તર શાણા શિષ્યો રે સાંભળો...
સુખને દુઃખ મનના ધર્મ રે જાણો,
આત્મા તો શુદ્ધ સુખરૂપ રે,
ઉત્તર શાણા શિષ્યો રે સાંભળો...

આપણામાં રાગ દ્રેષ, સુખ-દુઃખ, ભૂખ-તરસનો સ્પર્શ નથી, પણ ધણા કળથી ખોટો અભ્યાસ થઈ ગયો છે અને તે જ અધ્યાસ છે; તેથી બધી ગરબડ થઈ ગઈ છે. તેથી જ્યાં ત્યાં દોડા દોડ, ફ્લાણા પાસે જાઉં તો ત્યાં શાંતિ મળે, આ વાંચુ આ જોઉં, આ ખાઉં, તે ખાઉં, આમ પેદા કરું, તેમ પેદા કરું, આમ દાન કરું, તેમ દાન કરું, આમ ઉપદેશ કરું, તેમ ઉપદેશ કરું વગેરે વગેરે બધા મનના ધખારા (રમત) છે. બાકી કંઈ મળવાનું છે જ નહીં તેથી જ કહ્યું છે કે,

**મન તો માયાનો છે રે મજુર,
દડીયું કાટે પણ હરી તો જડે નહીં રે.
આપણે પોતે જ શાંત સ્વરૂપ છીએ શાંતિ**

શોધવા જઈશું તો શાંતિ ગુમાવવાના. આપનામાં શાંતિની કમી છે? સાધુ થઈ કપડાં બદલશું તેથી કાંઈ વધી જવાનું નથી. 'સાક્ષી'ભાવ પણ અંત:કરણ છે ત્યાં સુધી જ છે. બાકી અંત:કરણાહિ ન હોય ત્યારે પણ આપ તો છો જ. શું લખું, શું બોલું, કાંઈ અક્કલ કામ કરતી નથી. આ જ્ઞાની આ અજ્ઞાની, આ ભક્ત, આ અભક્ત, આ યોગી, આ અયોગી. બધાનું એક જ સ્વરૂપ છે. કોણ મોટું ને કોણ નાનું? હું પ્રગતિ-અપ્રગતિથી પર છું, હતો અને રહેવાનો. હવે પહેલી ચોપડી, કાઈ સ્કુલ કે કોલેજમાં જવાની, રહેવાની ઈચ્છા નથી. બહુ ભયો, હવે વધુ જાણવાની કાંઈ ઈચ્છા થતી નથી જેને માટે દોડાટોડ થતી હતી તે 'હું' પોતે જ છું. કેવો આનંદ! અરે, આનંદ એ પણ વિદ્યના ધર્મો છે આપણે બધા આનંદ સ્વરૂપ છીએ. આપણે બધા ભાવોથી પર છીએ એટલે જ નરસિંહ મહેતા એ કહ્યું છે કે,

**અભિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું આત્મા,
જુજીવે ઝેપે અનંત ભાસે,
દેહમાં દેવતું તેજમાં તત્ત્વતું,
શુન્યમાં શદ્દ થય વેદ વાસે, અભિલ...**

આપણી અંદર આખું બ્રહ્માંડ અને બ્રહ્માંડો રહ્યાં છે. આપણા પ.પૂ.સ્વામીજી જેવા કોઈક વીરલા જ આપણને આપણું યથાર્થ સ્વરૂપ ઓળખાવે છે. ઘણાખરાં પોતપોતાના મતમતાંતરમાં ફસ્યા છે. બધાનું એ જ સ્વરૂપ છે કોણ કહી શકે કે આપણે અમુક છીએ કે અમુક છે. જે જે બોલો તે સંસારનું સ્વરૂપ છે; આપણું નહિ જ. માનવાનું હોય તે માને. ન માનવાનું હોય તે ન માને. છતાં એમ જ છે અનુભવવા જેવું છે, તેમાં જ મસ્ત થવાનું છે અંતર સમજાયું તો પછી મજા છે સુખ-હુખ, રાગ-દેખ, મારુંતારું બહું જતું રહેશે; સગાં-વહલાં, શત્રુ-મિત્ર, બહું જ સમાન થઈ જશે પ.પૂ.સ્વામીજીએ કહ્યું જ છે કે,

**શત્રુ મિત્રને સમાન ગણાવા,
કોઈ જુવ હાયે ન હણાવા,
ચિત્ત વૃત્તિને શાંત કરીને,
સાચી શાંતી લોગવતો જા...આવ્યો છે.**

આપ બધાને શું કહું? સ્વતંત્રતામાં વિચરો, વિચરી રહ્યો છો, અરે, તે પણ નહિ! કેમ કહું? શું કહું? છતાં એટલું તો, જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી, કહી

શકો કે, બહું જ મારામાં છે. ભજન, કિર્તન, યોગ, જ્ઞાન વગેરે બહું ફિક્કનું લાગે છે. છતાં તે રૂપે 'હું' જ રહ્યો છું બધાં મને જ શોધી રહ્યાં છે. યોગીનો યોગ, ભક્તોનો પ્રેમ જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન, એ સર્વ આપણે જ છીએ. એ સત્ય છે કેમ બધા માનશો કે બહું ઊચી વાત. બહું ઊચી વાત કહીને પોતાને નિર્બળ જ અનુભવ્યા કરશો? યાદ રાખજો કે, આ શરીર મનની દ્રષ્ટિની વાત જ નથી. કદાશ ખોટું લાગે તો ક્ષમા કરશો. બહુ રમ્યા, બહુ ખેલ્યા પણ મજા ન આવી હવે તો આ નવો ખેલ ખેલીએ. આ અખતરો કરી જોવા જેવો છે. બધા મારી અંદર ખેલે છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, બધા તારાગણો અને નક્ષત્રો, મન આનંદ આપવા પ્રકાશી રહ્યા છે. હું બધાને જાણું છી એ પણ એક દ્રષ્ટિ છે. બાકી નથી જાણવા જેવું કે નથી ન જાણવા જેવું રાજા-મહારાજાઓ, યોગ્યાઓ કે કવિઓ એ બધા મારાં નામ-રૂપ વાળાં મારાં રમકડાં છે. આ ભાવ લાવી જરા મજા તો લઈ જુઓ. પછી તો પૈસા આવ્યા કે ગયા શરીર કે શરીરો આવ્યા કે ગયાં, બ્રહ્માંડોની લક્ષ્મી આવી કે ગઈ તેની કોને પરવા છે? દુનિયામાં ચારેકોર અંધાધુદી ચાલી રહી છે, કેવો પૈસાનો ને માણસોનો ધુમાડો થઈ રહ્યો છે! બહું સાફ થવા બેહું છે! ન પૂછશો કે આમ કેમ? એ તો એમ જ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણમાં અનુમાન કરવાની શી જરૂર? વર્તમાન અનુભવો; ભૂત અને ભવિષ્યનો શો વિચાર? જે થશે તે જોશું! નથી હસવાપણું કે નથી રડવાપણું, એક ઉદાસીન (મોહું ચઢાવેલો નહિ, અંદર મસ્ત જેવો સમાન સ્થિતીની વાળો) જેવો લાગે છે! નથી જ્ઞાની લાગતો; નથી અજ્ઞાની લાગતો; નથી ભક્ત લાગતો; નથી અભક્ત લાગતો; નથી યોગી કે નથી અયોગી; નથી રાગવાળો કે નથી દેખવાળો; નથી સુખી કે નથી દુઃખી, પોતાના આનંદમાં મસ્ત!

॥ શ્રદ્ધાંજલી ॥

પીપળીયા (સ્વામીના) ગામના
સ્વ. મુળજ્ઞભાઈ રામજ્ઞભાઈ ગાબાણી (૩.૭. ૮૫)
સંવત ૨૦૭૧ ભાદરવા સુદ ૧૦, તા. ૨૩/૦૮/૨૦૧૫
ને બુધવારના રોજ માધવ ચરણ પામેલ છે. ઈશ્વર
સ્વર્ગસ્થના જીવાત્માને પરમ શાંતિ આપે.

માધવ પરિવાર વતી વેદ રહસ્ય કમિટી
શ્રદ્ધાંજલી અર્પે છે.

જીવાત્માની બ્રહ્મ સાથે એકાત્મતા

જ્યેશ તુલસીભાઈ વાલાણી
(ચમારડી)

॥ જીવ સંખ્યાદાનંદ ॥

અથ આરતીમાં ગુરુ મહારાજે વેદરૂપી વૃક્ષ
પરથી લીધેલી ફૂલ સમાન ચાર અવસ્થા.

‘મહાનુભાવજીએ મ્હેર કરી, સમજાવી સર્વે રીત,
જગત સ્વપ્ન સુધૃપ્તિ રે, મુને ભાસ્યો રે;
મુને ભાસ્યો છે તુરીયાતીત-બ્રહ્મગુરુ... (૪)’

આપણા ઋખી-મુનીઓએ મનુષ્યના મનની
ચાર અવસ્થાઓ વેદોમાં ખુબ સારી રીતે વર્ણવી છે.
જેને આપણા ગુરુ મહારાજે જે અથ આરતીનાં ચોથા
શ્લોકમાં વર્ણવી છે.

-જાગૃત, સ્વપ્ન, સુધૃપ્તિ અને તુરીય.

જગત અવસ્થામાં જીવ પાંચેય ઈન્દ્રિયોથી
જાગ્રકતી મેળવી રહ્યો હોય છે, તે આંખો વડે જુદે છે.
કાન વડે સાંભળે છે. જીબ વડે સ્વાદ મેળવે છે. નાક
વડે ગંધ મેળવે છે અને ચામડી દ્વારા સ્વર્ણ અનુભવે છે,
માણસ વિચારે છે કે આ પાંચ ઈન્દ્રિયોથી તેને મળતું
જ્ઞાન સત્ય છે. આ જ્ઞાન માટે દરેક જીવ જવાબદાર છે,
પરંતુ એ કહેવું મુશ્કેલ છે કે આ જ્ઞાન સત્ય છે કે
આભાસી છે.

ऋષિઓ કહે છે કે જીવ જાગૃત અવસ્થામાંથી
સ્વપ્નાવસ્થામાં અને સ્વપ્નાવસ્થામાંથી જાગૃત
અવસ્થામાં આંટા માર્યા કરે છે. જે રીતે એક માણલી
એક કંઠથી બીજા કંઠે કયાય સ્વર્ણ કર્યા વગર પાછી
ફરે છે. એક જીવ માટે જાગૃત અવસ્થા એ ચાર
અવસ્થાઓમાંની એક અવસ્થા છે એટલે આપણે
એવું કહી શક્યે નહીં કે જાગૃત અવસ્થામાં મેળવેલું
જ્ઞાન જ સાચું જ્ઞાન છે અને બાકિનું મિથ્યા છે, જીવ
જ્યારે જાગૃત અવસ્થામાં હોય છે ત્યારે તેને મળતું
જ્ઞાન બાધ્ય પ્રજ્ઞા કહેવાય છે. આ અવસ્થામાં જીવ
ઉપર જણાવેલી પાંચ ઈન્દ્રિયો સહિત સત્તર
પાસામાંથી જ્ઞાન મેળવે છે. સત્તર પાસાઓ જેમાં
પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મન્દ્રિયો, પાંચ પ્રાણ અને બે
આંતર ઈન્દ્રિયો એટલે કે મન અને બુધિ. આ
અવસ્થામાં રહેલા જીવને વૈશ્વાનર કહે છે.

સ્વપ્નાવસ્થા જીવની. બીજી અવસ્થા સ્વપ્ન
અવસ્થા કહેવાય છે. જ્યારે જીવ સ્વપ્નાવસ્થામાં હોય
છે ત્યારે જાગૃત અવસ્થામાંના અનુભવો ભૂલી જાય

છે અને નવું જ વિશ્વ નિર્માણ કરે છે. આ અવસ્થામાં
જીવની પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને પાંચ કર્મન્દ્રિયો
આરામમાં હોય છે. પાંચ પ્રાણ અને બે આંતર ઈન્દ્રિયો
મન અને બુધિ કાર્યરત રહે છે.

ઉપનિષદ્યો કહે છે કે સ્વપ્ન જોનાર જીવ
પોતાને બહોળા જગતથી જુદો પાડે છે અને પોતાની
આભાથી સ્વઆભા નિર્માણ કરે છે. જીવ રથ,
રસ્તાઓ, તળાવો, કુવાઓ, નાટિઓ, આનંદ વગેરે
સર્જ છે, જ્યાં હિક્કિતમાં આવું કંઈ નથી. સ્વપ્ન
જોનાર જ કર્તા છે. વળી, અન્ય ઋખીઓ કહે છે કે
સ્વપ્નમાં જીવ સાંભળે છે અને જુદે છે. કે જે તેણે
જ્યાં ત્યાંથી સાંભળેલું અને જોયેલું છે. જોયેલું અને
ન જોયોલું સાંભળેલું અને ન સાંભળેલું બધું જ
અનુભવે છે. જુદી જુદી જગ્યાઓએ જાય છે, પોવે છે,
મજા કરે છે. આ અવસ્થામાંના જીવને તૈજસ કહે છે,
કારણ કે તે સ્વયં પ્રકાશિત થઈ જાય છે. આ
અવસ્થામાં તે કશાથી વિપાતો નથી તેથી પાપ રહિત
છે. (બૃહદારણ્યક (ઉપનિષદ)

સુધૃપ્તિ આ ત્રીજી અવસ્થા છે. ગહન નિદ્રા
જેને આપણે ગાઢ નિંદ્રા પણ કહિયે છીએ. આ
અવસ્થામાં જીવ પોતે જ સક્રિય છે. તેને કશાની ઈંચા
નથી. તે પોતાને શરીરથી જુદો જોતો નથી. પોતાને
એક જ અનુભવે છે. સુધૃપ્તિમાં રહેલા જીવને પ્રજ્ઞા
પણ કહે છે. આ અવસ્થામાં જીવ પોતાને જ્ઞાનેન્દ્રિયો,
કર્મન્દ્રિયો, મન, પ્રાણમય ક્રોષ, મનોમય ક્રોષ અને
વિજ્ઞાનમય ક્રોષથી જુદો કરી લે છે. આ સમયે જીવ
પોતાને બ્રહ્મમાં લીન કરી દે છે. એક ગરુડ જેમ લાંબા
સમય સુધી ઉડ્યા પણી થાક્ને પાંખો સંકોરને નીચે
પડે છે તેમ જીવ બધી ઈંચાઓ અને સ્વજ્ઞાને ત્યજને
આરામ કરે છે. આ દરમિયાન મન અને બીજી ઈન્દ્રિયો
નાશ પામતી નથી, તેઓ અલિપ્ત રહે છે અને જ્યારે
જીવ જાગી જાય છે ત્યારે પાછી આવી જાય છે.

તુરીય આ ચોથી અવસ્થા છે, જેમાં જીવ જ
ફક્ત સક્રિય હોય છે. જીવ જે પ્રાણીમાત્રમાં જોડાઈ
ગયેલ હોય છે તે બ્રહ્મનું જ એક સરૂપ છે. જે કાઈ
બ્રહ્મ વિષે કહેવામાં આવે છે, તે બધું જ જીવાત્માં

તુરીય અવસ્થામાં હોય તેના માટે કહેવાય છે, પણ સ્વજ્ઞાવસ્થામાં માણેલ પરમસુખ આપણાને જાગૃત અવસ્થામાં યાદ રહેતું નથી, જ્યારે આ પરમસુખ સમાધિમાં માણી શકાય છે અને એવું જાણવામાં આવ્યું કે આ પરમસુખ-આનંદ સમાધિમાંથી જાગૃત અવસ્થામાં આવ્યા બાદ પણ માણી શકાય છે, ત્યારે આ જ્ઞાત્માની ચોથી રિથતી સમજવામાં આવી.

આ રીતે યોગીઓ દ્વારા જ્ઞાત્માની બ્રહ્મ સાથેની એકાત્મતા અવસ્થાને તુરીય અવસ્થા કહે છે, જે ઉપનિષદોમાં વિસ્તારથી સમજાવ્યું છે. વિજ્ઞાન જેને કોષ કહે છે તે જીવનાં મનોમન કોષને વૈશ્વાનર કહે છે, પ્રાણમય કોષને તેજસ કહે છે, જ્ઞાનમય કોષને પ્રાજ્ઞ કહે છે અને આનંદમય કોષને તુરીય કહે છે.

અસ્તુ...

નિષ્કામ કર્મથી મળે છે પુણ્ય...

સંદિપભાઈ અલ. દેસાઈ
(જીવાપર)

આ સંસારમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિની અંદર સ્વયંને અધિક શ્રેષ્ઠ, અધિક સુંદર કંઈક વિશેષ પ્રદર્શિત કરવાનો ગુણ ધૂપાયેલો છે. તેને મહત્વપૂર્ણ દેખાવાનો શોખ પણ કહી શકાય આ કારણે પ્રત્યેક વ્યક્તિ એવીજ કોશિશમાં રહે છે કે કેવી રીતે બધાની નજરમાં ઉચ્ચો ચડી જાવ અને બીજાની નજરમાં સારા દેખાવા માટે, પોતાની છબી બનાવવા માટે જો એ વ્યક્તિએ અનૈતિક કાર્ય પણ કરવું પડે તો તે પણ કરવા તૈયાર થઈ જાય છે અને તે પોતાની ભવિષ્યભૂમિ પર કાંટા વાવતો રહે છે, એનું પરિણામ કેટલું હુંખદાયી હશે તેના વિષે જરા પણ વિચાર કરતો નથી.

જે પોતાના કાર્યને જેટલા સુંદર બતાવે છે તે તેટલો શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે. પરંતુ વાસ્તવિકતા કંઈક જુદી છે. સત્ય તો એ છે કે જે કોઈ વસ્તુ બહારથી જેટલી સુંદર બતાવવામાં આવે છે કે દેખાય છે તે અંદરથી પણ એટલી જ સુંદર છે ? જો હા તો તેનાથી સર્વોત્તમ બીજુ કંઈ જ નથી અને જો ના તો તે એક પ્રકારનો આંદબર છે. જે આપણી અંતઃચેતના પર એવું આવરણ ચડાવી દે છે કે જેની નીચે આપણી મૌલિકતા ધૂપાઈ જાય છે અને તેને દુર કરવા આપણે કંઈએ મહેનત કરવી પડે છે.

દેખાડાની લાલચમાં કરવામાં આવેલા સારા કાર્ય પોતાની દિવ્યતા અને તેનાથી અર્જિત પુણ્યસંપદાને ખોઈ બેસે છે. આજની આ દુનિયામાં લોકો સારા દેખાવા ઈચ્છે છે પણ સાંદું કાર્ય કરવા નથી ઈચ્છતા. ખુદને ખરાબ કહેવાની હિંમત નથી એટલે લોકો કહે છે જ માનો ખરાબ છે. વ્યક્તિની અંદર પાપ

કર્મની સંપદા એકત્ર થઈ જવાથી તેના જીવનમાં બિમારીઓ, અસફળતા, નિરાશા, અશાંતિ કલહ બની જાય છે અને તેનું જીવન નરક જેવું થવા લાગે છે, પાપકર્મ પોતાની સાથે રોગ, શોક, યતન, નિંદા અને તિરસ્કાર લઈને આવે છે. આ બધા દુર્ગુણો પાપકર્મથી બહાર નીકળવાનો એક જ માર્ગ છે પ્રભુ પ્રાર્થના. પ્રભુપ્રાર્થના પણ નિસ્વાર્થ ભાવે કાંઈ પણ બદલાની ભાવના વગર કરવી જોઈએ. પ્રભુ પ્રાર્થના અને સત્સંગ જ આ કળિયુગમાં સાચા વિચારો તથા સારા કાર્યો કરવાની પ્રેરણા તથા માર્ગ બતાવે છે. આપણે આખી છંદગી મહેનત કરીને ગમે તેટલું ધન, ધાન્ય કે સંપત્તિ લેગી કરીએ પણ અંતે તો સાથે શું લઈ જવાના ? આપણે કરેલા સારા કાર્ય તથા દાનપુરુષથી કમાયેલા કર્મો જ સાથે આવવાના બાકી ખાલી હાથે જ જવાના,

દુલભં ત્રયમેવैતદ દેવાનુગ્રહહેતુકમ् ।

મનુષ્યલ્વં મુમુક્ષુલ્વં મહાપુરુષસંશ્રયः ॥

અર્થાત મનુષ્ય જન્મ, મુક્તિની ઈચ્છા અને મહાપુરુષોનો સંગ આ ત્રય વસ્તુ પરમાત્માની કૃપા પર નિર્ભર રહે છે. આપણાને આ અતિહુલ્બ એવો મનુષ્ય જન્મ અને તેથી વિશેષ મહાપુરુષ એવા વંદીય શ્રી ગુરુજીનો સંગ મળ્યો છે તો જ્ઞાનરૂપી ગંગાના સત્સંગમાં ડુબકી લગાવી આપણા પાપકર્મનો નાશ કરી ગુરુજ આપણાને સાચો જ્ઞાનનો માર્ગ બતાવે છે તે માર્ગ ચાલીને આ મનુષ્યજીવનને ધન્ય બનાવીએ.

અર્થ સાચે બજન

॥ પરમ પૂજ્યશ્રી સદગુરુજી અખંડાનંદ સાગરજી મહારાજના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન ॥

સદગુરુજી એ કૃપા કરી મંત્ર આપ્યો મોદા મૂલનો
અંતર ભીજાણા ભાવમાં શાદ સ્ફુર્યો બહનાદનો

પૂર્વના પૂર્ણથી સમરથ સદગુરુજી મળીયા છે ને
પ્રભુની અસીમ કૃપાથી ગુરુજીએ અમારા ઉપર મહેર
કરી જેનું વર્ષાન ન થઈ શકે એવો મહામંત્ર આપી
અજ્ઞાન અંધારુ ટાળી જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ આપ્યો છે
તેથી જ સંત જીવન પર ઉપકારી કહેવાય છે માતા
પિતા કરતાં અધિક પ્રેમ ભાવ આપી આત્માનો
અનુભવ કરાવી અંતરને ભાવથી ભીજવી દીઘા છે ને
અમુલભ વસ્તુની ઓળખાણ કરાવી છે તેથી જ હર
શાસમાં ને રોમેરોમભાં રણકાર આપી નિજ સ્વરૂપની
ઓળખાણ કરાવી અખંડ આનંદ આપ્યો છે.

મેં તો શાદ રૂપિ બીજ રોપીયાં,
વાવા મારા દાટડાની માંચ,
ગુરુજી એ બિજ આપિયાં.

જે કોઈ જ્જાસુ જન સદગુરુજીના શરણે જઈ
ગુરુજીનું વચન લઈ અંતર ઘટમાં તેનું રોપણ કરી તેનું
જતન કરે તો અખંડ આનંદના સુખની પ્રાપ્તી થાય
છે.

એરે બીજતો છે મોદા મૂલનાં
જેનું જતન કરે છે એ ર્થ દેવ...ગુરુજીએ...

ગુરુજીનો મહામંત્ર છે તે બહુ મોદા મૂલનો છે
તેનાથી મનુષ્ય જીવન શું છે તેની સમજજ્ઞ આવે છે ને
જીવમાંથી શિવ સ્વરૂપ બનાવે છે એટલે સર્વે દેવો પણ
તેનું સમરણ કરે છે.

સત્તસંગનાં જળ તેમાં સીચીયાં

વિવેક રૂપી ખાતર સંટાય...ગુરુજીએ...

સંતોના સંગમાં રહેવાથી ને સત શબ્દનો સાર
પીવાથી આત્માને તેનું પોખણ મળે છે ને વિવેક બુધિધ
આવે છે તેનાથી સારો સંગ મળે છે ને સત કાર્ય થાય
છે તેથી જ ગુરુજીના વચનનો વિકાસ થાય છે.

નાભી રે કમળમાં મૂળ નાખીયાં,
ડાળીયો પહોંચી છે આકાશ...ગુરુજીએ...
વૈરાગ્ય રૂપિ આંબો ફાલીયો,

જ્ઞાન રૂપિ આવેલાં ફળ...ગુરુજીએ...
એરે ફળ તો સંતોચે ચાખીયાં,
ફળભાદાને થચા છે ચકચૂર...ગુરુજીએ...

ગુરુજી જે શબ્દ આપે છે તેની સમજજ્ઞાનાં મૂળ
નાભીમાં જાય છે ને અનુભવ રૂપિ ડાળીયો આકાશે
જાય છે ને વૈરાગ્ય રૂપિ પાંડા ફુટે છે ને તેનાથી વિરાટ
સ્વરૂપનો આનંદ મળે છે ને તેમાંથી જ્ઞાન પ્રગટ થાય
છે. જેમ પ.પૂ. સદગુરુ સ્વામીશ્રી અખંડાનંદ સાગરજી
મહારાજશ્રીની કૃપાથી અત્યારે આપણા મોટા
સ્વામીશ્રી જગદીશાનંદ સાગરજી મહારાજ જે
આપણને જ્ઞાન આપી આનંદનો અનુભવ કરાવી રહ્યા
છે તે આનંદ સદાય સુખ આપવા વાળો છે.

સુરતા સમાઈ ગઈ શાદમાં,
ત્યારે અરસ પરસ ઓળખાય...ગુરુજીએ...
અખંડાનંદ સદગુરુજીની કૃપા થકી,
મુક્તાનંદ પાંચો છે વિશ્રામ...ગુરુજીએ...

જેમ નદી સાગરમાં સમાઈ જાય છે તેવી જ
રીતે આપણી સુરતા સદગુરુજીના શાદ્દોમાં સમાઈ
જાય ત્યારે અરસ પરસની ઓળખાણ થાય છે. ત્યારે
જ સંતોચે કહ્યું છે કે,

ગુરુ સમાણા શિષ્યમાં શિષ્ય કું લગ રહા નહિ,
બીસુડ્યા બિસડે નહીં એક પ્રાણ દો દેહ,

ત્યારે જ આપણે અત્યારે મોટા સ્વામીશ્રીને
પ.પૂ. સદગુરુ સ્વામીશ્રી અખંડાનંદ સાગરજી
મહારાજના સ્વરૂપમાં નિહાળી રહ્યા છીએ અને એજ
પ્રકાશ સર્વમાં છે દરેક ઘટમાં તેનો જ રણકાર ગુંજ
રહ્યો છે તો ગુરુજી એ કૃપા કરી આત્મ સ્વરૂપની
ઓળખાણ કરાવી છે ને મુક્તા બનાવ્યા છે ને ગુરુજીની
કૃપાથી અખંડ આનંદની જે મોજ માણી રહ્યા છીએ.
આત્મા એક ઈશ્વરનો અંશ છે જેમ સૂર્યનું કિરણ છે તે
સૂર્યમાંથી પ્રગટ થાય છે ને સૂર્યમાં સમાય છે તે જ
રીતે આપણો આત્મા પરમાત્માનો પ્રકાશ છે.

સૂર્ય ચંદ્રને નવલભ તારા એવા છે સદગુરુજી,
અમારા પૂરણ પ્રકાશ અખંડ પૂરનારા રે,

સત्-ચિત्-આનંદ સ્વરૂપ છે ન્યારું રે...

તો આ સ્વરૂપની ઓળખાણ ગુરુજીએ કરાવી છે ને જીવ દશામાંથી શિવ સ્વરૂપ બનાવ્યા છે એટલે જીવાત્મા વિશ્વામ પામી માયાની મોહ જળમાંથી મુક્ત થઈ સદગુરજી ચરણે રહી ગુરુકૃપાથી જે કંઈ અનુભવમાં આવ્યું છે તે ગુરુજીની પ્રેરણાથી ને

અસીમ કૃપાથી પ્રગટ કરી રહ્યો છું કે સદગુરજી સર્વને સદ્ગુરીયાર આપી સર્વ કાર્યને સફળ બનાવી શરણે આવેલા ને ચરણે સમાવી અખંડ આનંદ મય જીવન બનાવી પ્રેમ ભક્તિ આપે એવી મારી સદગુરજીના ચરણોમાં પ્રાર્થના સર્વ સંતો ભક્તોને મારા વંદન.

ભાગ કેળવણી (ભાગ-૪)

લવજીભાઈ કે. સવાઈ (નાવડા)

॥ જ્ય સચ્ચિદાનંદ ॥

- અન્ય સાથે તાલમેલ મેળવવાનું શિક્ષણ :

બાળક આપણું ભવિષ્ય છે, એવું આપણે કહીએ છીએ; પણ આ વાક્ય ત્યારે જ સાર્થક થાય જ્યારે તે માત્ર કુઠુંબનું જ નહીં, પણ એક આખા સમાજના ભવિષ્યનું નિર્માણ કરે. પોતાના માણસોનું કલ્યાણ કરે એ તો સ્વાર્થ કહેવાય, પણ બાળકને પરમાર્થ શીખવવો એજ કેળવણીનો અસલ સિધ્યાંત છે. તે પારકાનું પણ કલ્યાણ કરે તો જ એ આપણું ભવિષ્ય કહેવાય. સમાજની દિશા અને દશા બન્ને સુધારે તેવી બાળકોને કેળવણી આપવી જોઈએ. એકબીજાની ખામીઓને સ્વીકારી લઈ એકબીજાની મદદથી આગળ વધે એવું શિક્ષણ જ ઉમદા ભવિષ્યનું નિર્માણ કરશે.

- ધીરજનું શિક્ષણ :

બાળકને ધીરજ શીખવવી જોઈએ. તેઓ કોઈ પણ બાબતે ઉશ્કેરાટ ન અનુભવે અને ગમે તેવી ઘટનામાં પણ શાંતિથી વિચારી શકે, જીવાબ આપી શકે, તે માટે આપણે બાળકોને ધીરજવાન બનાવવા જોઈએ. નહીં તો બાળકો મોટાં થઈને ધીરજ વગરનાં થઈ જાય છે અને મુસીબત નોંતરે છે, એ માટે આ દ્રષ્ટાંત જુઓ-

એક પિતા પોતાના નાના બાળકને ખોળામાં લઈને બેઠા હતા ત્યારે એક કાગડો સામેના જાડ પર આવીને બેઠો. બાળકે પૂછ્યું : પિતાજી પેલું શું છે ? પિતાએ કહ્યું : એ કાગડો છે. કાગડો એટલે શું ? પિતાએ કહ્યું : કાગડો એટલે પક્ષી, પક્ષી કોને કહેવાય ? વળી બાળકે સવાલ કર્યો, ત્યારે પિતાજીએ

કહ્યું કે પક્ષી એટલે આકાશમાં ઊરે તે. તો બાળક સવાલ કરે છે તે આકાશમાં કેમ ઊરે ? પાંખો હોય એટલે. પાંખો કોને કહેવાય ? આવા સંવાદો ચાલતા જ રહ્યા અને પિતાજી જીવાબ આપતા જ રહ્યા.

થોડા વર્ષો પછી બાળક યુવાન થયો. પિતા ધરડા થયા. કોઈ ધરે આવ્યું એટલે પિતાજી એ પૂછ્યું : કોણ છે ? ત્યારે દીકરાએ કહ્યું : મારો મિત્ર છે, નામ શું છે ? જ્યારે આવું પિતાજીએ પૂછ્યું ત્યારે યુવાને કહ્યું : તમે છાનામાના બેસોને, તમારે કંઈ કામ છે જાણીને. કોણ આવ્યું, કેમ આવ્યું, એમ કહી માથું ખાઓ છો ?

તમારા બાળક પાસેથી આવો જીવાબ મળશે તો ? આવો જીવાબ ન મળે તે માટે અત્યારથી બાળકમાં ધીરજનાં ગુણ શીખવવો. આપણા બ્રહ્મલીન સદગુર સ્વામીશ્રી અખંડાનંદસાગરજી મહરાજ આ માટે બાળશિક્ષણ ઉપર વધારે ભાર મુક્તા હતા. તેઓ વેકેશનમાં ચાણોદ, વિદ્યાનંગર કે સુધૃ આશ્રમમાં બાળશિક્ષણ આયોજન કરતા અને બાળ સંસ્કાર આપતા હાલ સુરત અને ભાવનગરમાં દર રવિવારે જ થી ઈ બાળ સંસ્કાર કેન્દ્ર ચાલે છે. તેમાં બાળકોને આરતી, ધૂન, પ્રાર્થના, કીર્તન, આસન, દંડવત, પ્રાણાયમ શીખવવામાં આવે છે. સાથે સાથે નાના-નાના પ્રવાસો, પુસ્તક મેળા, રમત-ગમત, ચિત્રકામ, રંગપૂરણીનું પણ આયોજન થાય છે. બાળકોને નાનપણથી સારા સંસ્કારો માટે બાળ શિબિરમાં મોકલ્યો.

(કમશા:)

સદગુરુનો ભાહિમા

ધામેતીયા પાર્થ પ્રવિષાભાઈ
(નવા નાવડા)

“મૂક કરોતિ વાચાલં પકુ લજ્જાને ગિરિમ् ।
ચત્કૃપા તમહં વન્દે પરમાનન્દમાધવમ्”

વેદ શાસ્ત્ર, પુરાણ, સંહિતા, બ્રાહ્મણંથ,
અન્યગ્રંથ, અન્યગ્રંથ ભારતના તત્ત્વજ્ઞાનનું જેટલું
સાહિત્ય છે. તે સત્ત્વ સાહિત્ય છે. તે બધાનો ઉત્સેખ
છે.

આપણી પરંપરામાં મંગલકાર્યના આરંભમાં
મોટા ભાગે આપણે પંચદેવની પૂજા કે સ્થાપન કરીએ
છીએ તેમા ગજાપતી વિવેકના દેવ, હુર્ગી શ્રદ્ધાની
દેવી, શિવ કલ્યાણકારક અને વિષ્ણુ વિશાળ વ્યાપક
અને ઊદાર હોય છે. જ્યારે સૂર્ય પ્રકાશ અર્પણ કરે છે
અને પ્રકાશમાં જીવવાનો સંકલ્પ કરવો.

આ પંચદેવની વંદના કરી એમાં પાચદેવ
સમાય જાય એવા “સદગુરુ ભગવાનની વંદના કરે
છે.” સદગુરુ આપણનું મૃત્યુ છે- એટલે કે સદગુરુ
આપણા મારવા યોગ્ય તત્ત્વને મારી નાખે છે. તેથી
જ્યારે આપણે સદગુરુની પાસે જઈએ ત્યારે ય જુદા
હોઈએ છીએ અને જ્યારે એમની પાસે બેસીને પાદા

આવીએ ત્યારે ખુશભુથી સભર હોઈએ છીએ.

એટલે કે શિષ્યમાં મારવા યોગ્ય હોય તે તત્ત્વ
ગુરુજી મારી નાખે છે. દુરિતને ખતમ કરી નાખે તે ગુરુ
છે. માટે ગુરુ મૃત્યુ છે. ગુરુજીનો પાર પામી શકતો
નથી. પણ ઘાર અવશ્ય પામી શકાય છે. ગુરુજી એક
એવું સ્થાન છે. જે આપણી બધી નબળાઈઓને
ભુલીને આપણો સ્વીકાર કરે છે.

આપણાન ગોદમાં લઈને ઘારથી ભરી હે છે.
અર્થવેદમાં પાંચ સૂત્રો જેમાં ગુરુમૃત્યુ, ગુરુવર્ણણ,
ગુરુસોમ, ગુરુઓષધિ અને ગુરુપંથ છે.

આ પાંચ લક્ષણ બતાવ્યા છે. ભગવાન કૃષ્ણને
‘કૃષ્ણમ् વન્દ જગદ્ગુરુ’ કહેવાય છે. એવા પરમાત્મા
આપણથી દુર પડે છે અને સદગુરુજી તો આપણી
સનમુખ છે. આપણી સાથે વાતો થઈ શકે છે અને
પરમાત્મા કૃષ્ણં વન્દ જગદ્ગુરુની સમીપ લઈ જાય છે.
ને મોક્ષ અપાવે છે. એવા સમર્થ સદગુરુ ભગવાનને
કોટી કોટી વંદન.

સદગુરુજીને સંદેશો (ભજન)

વાલજુભાઈ કલ્યાણભાઈ વધાસિયા
પીપળીયા

મારા સદગુરુજીનો સંદેશો,

લઈ જાજેતું પરદેશી પંખીડા રે...મારા...૧

ધરીયે ધરીયે ગુરુ અખંડાનંદ સાંભરે,

પળ પળ લાખેણી વહી જાય...મારા...૨

ગુરુ અખંડાનંદ સ્વામીજીને જઈ કહેજે તું એટલું,

સેવકો તમારી જોઈ રહ્યા છે વાટ...મારા...૩

પૂર્વ જનમની લાગી છે પ્રીતારી,

હૈયું મારું હરએ ઉત્તરાય...મારા...૪

અનેક જનમનો હું હું દુઃખીયો,

ગુરુ અખંડાનંદ આવે તો છૂટો થાવ...મારા...૫

માયાની જાળે રે મને વાટીયો,

ગુરુ અખંડાનંદ આવે તો છૂટો થાવ...મારા...૬

ભવ સાગરમાં ગોથા હું ખાઉ હું,

મારી બાવડી જાલજો ગુરુ અખંડાનંદ દેવ...મારા...૭

દાવાનળ લાગ્યો છે મારા દેહમાં,

ગુરુ અખંડાનંદ આવે તો શાંતિ થાય...મારા...૮

જળ રે વિનાની જૂરે જેમ માછલી,

ગુરુ અખંડાનંદ વિના સેવકો જૂરે તમામ...મારા...૯

અરજી સૂઝીને વેલેરા આવજો,

વે'લા વે'લા આવજો પીપળીયા ગામ...મારા...૧૦

કર જોડી વાલજી તમારો વિનવે,

ગુરુ અખંડાનંદ આવે તો આનંદ અનેરો થાય...મારા...૧૧

પરમાત્મને તત્ત્વથી જાણો

દેખાવેન આર. મચાણી
(ભાવનગર)

॥ જ્ય સચ્ચિદાનંદ ॥

પરમ આદરણીય પરમ કૃપાળુ પરમહંસ પરિગ્રાજકાચાર્ય શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ અનંત શ્રી વિભૂતિ મહામંડલેશ્વર સ્વામીજી શ્રી જગદીશાનંદ સાગરજી મહારાજના ભાવનગર માધવાનંદ આશ્રમે કરેલ સત્સંગ કથા પ્રવચન સાર....

પરમકૃપાળુ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની મહત્તમ અનુકૂળપાથી માનવજન્મ મળ્યો છે. આપણે સત્સંગ દ્વારા ભક્તિનો લાભ લઈ રહ્યા છીએ. તે ભક્તિના માધ્યમથી જ પરમાત્માને જ્ઞાણી શકીએ છીએ. ઓળખી શકીએ છીએ. આપણે પરમાત્માને ઓળખીએ છીએ પણ કઈ રીતે ? ઉમરુંવાળા, મોરલીવાળા, હજાર હાથવાળા...એમ. ભગવત્ ગીતામાં ભગવાને કહું, હે અર્જૂન મને ભક્તિના માધ્યમથી તત્ત્વથી જ્ઞાન અને જ્ઞાન્યા પછી તત્ત્વથી પરમાત્માને જોવા અને જોયા પછી મારી અંદર પ્રવેશ કરવો. મારી ભેગા ભળી જવું.

આપણે ભગવાનને જ્ઞાણીએ છીએ પણ કઈ રીતે ? બે પ્રકારે (૧) સગુણ સાકાર અને (૨) નિર્ગુણ નિરાકાર. એમ જ્ઞાણીએ છીએ.

નિર્ગુણ નિરાકાર એ દેખાતા નથી. જેને રૂપ નહિ, રૂગ નહિ, ચિન્હ નહિ, છતાં બધાનો પ્રેરક દ્રષ્ટા સાક્ષી છે અને બધાના હૃદયમાં રહી બધાને જ્ઞાનવાળાનો છે. એને જે જ્ઞાણી જાય છે તેને જન્મ મરણ ધૂટી જાય છે. જ્યાં સુધી ઈશ્વરને તત્ત્વથી જ્ઞાનવામાં ન આવે ત્યાં સુધી જન્મ-મરણ ધૂટતું નથી ગુરુજી કહે છે તો નક્કી કરો શેના માટે મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે ? આપણે બધા જ પુરુષાર્થ મહેનત કરીએ છીએ શેના માટે કરીએ છીએ ? ભાગવતમાં કહું છે બુધિશાળી લોકોએ એને માટે જ પ્રયત્ન કરવો જે નીચે ન મળે, જે ઉપર ન મળે. તો બોલો એ નીચે અને ઉપર કઈ જગ્યા ? તો કહે છે નીચે એટલે પશુ યોનિ અને ઉપર એટલે દેવ યોનિ. મનુષ્ય જન્મ સિવાય બીજી કોઈ યોનીમાં ઈશ્વર તત્ત્વ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. દેવયોનિમાં પણ એ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. જે સાધન સંપન્ન સુખો છે એને જે કરવું હોય તે કરી

શકે. ધનવાન લોકોને ભજન કરવાનું કહો તો શું કહે ? સમય મળતો નથી. જે સુખી છે એને પણ સમય ન મળે એ જ મોટામાં મોટું દુઃખ છે. ભગવાનને ભજવાનો સમય સુખ સમયે મળતો નથી.

સમજો, કદાચ શરીરમાં કોઈ રોગ આવેને દુઃખ આવે તો શું સાંભરે ? ઘડપણ આવે તો શું સાંભરે ? ઘરમાં કોઈ ગણે નહિ, હલાઈ નહિ, ચલાય નહિ, ખવાય નહિ એ વખતે કોણ સાંભરે ? ભગવાન. તો એમ સુખમાં ભગવાન ભજી શકતા નથી.

દેવતાઓને શરીરમાં રણે પણ આવતો નથી અહીં માનવ જન્મમાં જાજી ભોગવો, વિષય સુખ ભોગવો તો, જાહું ગળ્યું ખાવ તો ડાયાબીટીસ આવે ટીબી થાય વગેરે દુઃખ આવે એટલે ભગવાન યાદ આવે. ભગવાનનું ભજન થવા લાગે. પણ દેવતાઓ અજર અને અમર છે તેને રોગ થતો નથી. દેવતાને ઘડપણ આવતું નથી તો એને ભજન સાંભરે ? તો એ આત્મ કલ્યાણ કરી શકે ? તો એના માટે શાસ્ત્રકારો કહે છે. પશુ, પક્ષી યોનિમાં થઈ શકતું નથી. દેવતાઓ કરી શકતા નથી. ભગવાનનું ભજન કરી શકતા નથી. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ગંગાનદીને કિનારે શુકદેવ મુની પરીક્ષિત રાજાને શ્રીમદ્ ભાગવત્ કથા સંભળવાવા તૈયારી કરી રહ્યા છે ત્યારે દેવતાઓને ખબર પડી ત્યારે વિચાર કર્યો કે ચાલો આપણે કથા સાંભળવા જઈએ. પણ જેનું મન સત્સંગમાં સ્થિર થયું હોય, ભગવાનમાં પ્રેમ હોય તો જ થઈ શકે. દેવતાઓને કથા સાંભળવાની ઈચ્છા થાય કેમકે ભગવાનની કથા તો અમૃત સમાન છે તો મહાપુરુષો પાસે જવું હોય તો કેવી રીતે જવાય ? ગુરુ પાસે જઈએ તો ખાલી હાથે ન જવાય. તેમ દેવતાઓ અમૃતનો ઘડો લઈ શુકદેવ મુનિનાં ચરણમાં મૂક્યો અને કહું કે આ અમૃત પરીક્ષિત રાજાને પાન કરાવો. રાજા તો પરમાત્માનું વિશ્વપતિનું સ્વરૂપ છે એટલે એમને અમૃત પાન કરાવો અને એના બદલામાં અમને ભાગવત કથા સંભળાવો. દેવતાઓના મનમાં સ્વાર્થ છે સ્વાર્થ જગ્યા છે ત્યાં અધિકાર નથી. દેવતાઓ

સ્વાર્થયુક્ત છે એક તરફ કાચનો ટુકડો છે એક તરફ મણી છે એમ કાચના ટૂકડા સાથે અમૃતને સરખાવો અને મણીની જગ્યાએ ભાગવતું કથાને મૂકો. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત ત્યારે થાય જગ્યારે અધિકાર હોય. અધિકારી બને.

“અધિકારીને જ્ઞાન આવે ને આત્મ લક્ષ અભંગ, કહે અખો મુમુક્ષુ જનને સદાચ ફળો સતસંગ...”

સંગત તેને શું કરે...

ભાઈ શઠ ન સમજે કાંઈ શાન, સંગત તેને શું કરે ?
દાદુર વસતો વારી મધ્યે, ને પેડ કમળની પાસ,
કિલ્લોલ કરે જઈ કિયમાં રે,

એને ન આવે કમળની વાસ...
સંગત તેને શું કરે.”

આપણે દેઉકાની જગ્યાએ છીએ. કમળ સમાન આત્મા છે અને ક્રીયદ સમાન શરીર, હાડકા, ચામું, મળ-મૂત્રનું છે. આપણે આખો દિવસ શરીરનો આનંદ લઈએ છીએ. હવે આપણી પાસે આત્મા પણ છે અને શરીર પણ છે તો જ્ઞાન લેવાની ના પાડે ? એટલા માટે અધિકારી સાધન ચાર સંપન્ન થાય ત્યારે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને અધિકારી થાય. વિવેક, વૈરાગ્ય, શમદમ આદિ ઘદ્દસંપત્તિ, મુમુક્ષત્વ સંપન્ન હોય તે અધિકારી છે. બ્રહ્મજ્ઞાન લેવાનો અધિકારી તે છે. જો સાધન ચાર સંપન્ન હોય તો જલ્દી આત્મ કલ્યાણ માટે જ્ઞાન લઈ શકે. જ્યાં સુધી અધિકારી ન હોય ત્યાં સુધી અંતઃકરણ શુદ્ધ ન થઈ શકે. એટલે દેવતાઓ સ્વાર્થને લીધે અશુદ્ધ અંતઃકરણવાળા છે. એટલે તે શ્રીમદ્ ભાગવતના અધિકારી નથી. માટે બુધિશાળી માણસોએ આત્મકલ્યાણ પુરુષાર્થનો પ્રયત્ન કરવો. દેવતાઓને હિંદ્ય લોગ ભોગવવાના હોય, અમૃતનું પાન કરવાનું હોય તેને ભગવાન સાંભરતા નથી. તો આપણને મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે તો એ મનુષ્ય જન્મમાં જ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

“આત્માને ઓળખા વિના રે,
લક્ષચોરાસી નહિં તો મટે રે,
ભમણાને ભાંગા વિના રે,
ભવના ફેરા નહિં તો મટે રે”
નરસિંહ મહેતાએ સરળ ભાખામાં ક્રીધું છે કે,
“જ્યાં લગી આત્મા તત્ત્વ ચિંત્યો નહિ,

ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી.”

આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે તે માટે અંતઃકરણ શુદ્ધ કરવા માટે સાધનો છે જ્પ, તપ, દાન વગેરે ભગવાન તો સૌને મળેલા જ છે. આત્મા કહો કે પરમાત્મા કહો તે મળેલા જ છે તેમને ઓળખવાના છે. તેના માટે બ્રહ્મને જાગવાની જ્જાસા કરવી.

“હારે તારા ઘટમાં ગોવિંદ બોલે,

બહાર તેને શીદ ખોળો (૨) જીવલડા”

ભગવાન છે હદ્યમાં અને ગોતીએ છીએ બહાર

“અંતરમાં છોડીને બહાર કચાં ભટકયો ?

જરા જગીને જુઓ જીવનમાં...શાને ચિંતા કરે,
ચ્યારા પ્રભુ જિરાજે તારા તનમાં,
શાને ચિંતા કરે છે તું મનમાં”

ગુરુજી આગળ સમજાવે છે

“મારા ઘટમાં જિરાજલા શ્રીનાથજી ચમુનાજી,
શ્રી મહાપ્રભુજી.”

બોલો હવે ભગવાન કયાં છે ? સાચું નક્કી કરો.
હદ્યમાં છે કે બહાર છે ? ઓળખો અનુભવો.

“આ અવસરમાં પ્રભુને ઓળખો,

જ્ઞાન પામવા તત્પર થાજે જો,
ચૂકયો તો ચોરાશીમાં પડયો,
એવું જાણી પ્રભુ ગુણ ગાજે જો...
આ અવસરમાં પ્રભુને ઓળખો...”

જેવો સ્વારથમાં શૂરો થયો,

એવું પરમારથ આચરતો જો,
આ અવસરમાં પ્રભુને ઓળખો...”

તો તું અવિચિંત પદવી પામતો,

શાને મરતોને અવતરતો જો...
આ અવસરમાં પ્રભુને ઓળખો...”

પ્રભુ કયારે મળશે ? પણ મેળવવાના નથી
પ્રભુને ઓળખવાના, જાગવાના છે.

“સમજા તેણે લીધો સાર,

ગાફ્લ નર તો ખાશે માર”

“સમજણ વિના સુખ નથી જતુને”

તો કહે છે શરીરનું સુખ એ સુખ નથી.

“ચાર દિવસની ચાંદની ફિર અંદેરી રાત”

“અંતે રંગ પતંગ જશે ઉતરી,

કાચી કાચા નહિં આવે કશો કામ,
અવસર આવો નહિં મળો.”

તો ગુરુજી કહે છે શરીર, મન બુધિ

પરમાત્માએ આપ્યા છે એ બુધ્ધિથી સમજવા માટે પ્રયત્ન કરવો. તો વિચારો કે મને ભગવાને મનુષ્ય શરીર આપ્યું છે શેના માટે? શરીરના કલ્યાણ માટે કે આત્મના કલ્યાણ માટે મર્યાદ પછી શરીરનું શું થશે? બાળી દેશો પણ જીવને કયાં જવું પડશે? જીવની ગતિ શું થશે? એના માટે,

**“કાલ કર્તાં આજ કર, આજ કર્તાં અબ,
મૂળ વિનાનું દોગાડુ, ગીર જાયેગા કબ.”**

એટલે પરિક્ષીત રાજાને તો નક્કી છે સાતમા દિવસે મૃત્યુ છે એટલે કથા સાંભળવા બેઠા પણ

આપણે તો એ પણ નક્કી નથી. સવારે ઉઠાયું કે નહિ તે નક્કી નથી. એટલે કહે છે.

**“કરવાનું તે આજ કરી લે, કાલે શું થનાર જુવડા,
તેની કોઈને ખબર નથી.”**

એટલે જ પરમાત્માની કૃપાથી સુંદર માનવ જન્મ મળ્યો છે તો માનવ શરીર, મન અને બુધ્ધિ વડે આત્માનું કલ્યાણ કરવા પુરુષાર્થ કરવો. પરમાત્મા સૌને આત્મકલ્યાણના ભાગીદાર બનાવે.

“સર્વત્ર સુખીના સન્તુસર્વે સન્તુસર્વાનિના”

મધ્યર્સ્ટે

વિશ્વભરમાં મધ્યર્સ્ટ તેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે મધ્યર્સ્ટ તે નિમિત્તે આદ્ય શંકરાચાર્ય ભગવાનના માતા સાથેના પ્રસંગનો ઉલ્લેખ કરવો જ પડે જેમાં આદી શંકરાચાર્ય અંતીમ શ્વાસ લઈ રહેલા તેમના માતાને સ્થાંત દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું દર્શન કરાવ્યું હતું. આ પછી આદી શંકરાચાર્ય પોતાની યોગ શક્તિથી અજિન પ્રગટાવી માતાને અજિનદાહ આપ્યો હતો આદી શંકરાચાર્ય ભગવાનને માતા પ્રત્યે આવી અપુર્વ ભક્તિ હતી તેઓ એ પોતાના ભાષ્યમાં માતાની વ્યાખ્યા આપતા કહ્યું છે. પુત્ર ઉપર સમ્યક અનુશાશન કરે એ માતા એટલે કે માતા જ પુત્રની શ્રેષ્ઠ ગુરુ છે. શંકરાચાર્ય ભગવાનનો જન્મ ડેરળના કાલરી ગામના ભુલી બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં થયાં હતો.

તેમના પિતાનું નામ શિવગુરુ અને માતાનું નામ આર્થ્યભા હતું શંકરાચાર્ય આઠ વર્ષની ઉમરે વેદાત્મ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ સંન્યાસ લેવા માટે માતાની રજ માંગી હતી પરંતુ વિધવા માતાએ તેમના એકના એક પુત્રને સંન્યાસ લેવા આજ્ઞા આપી નહોતી. એવામાં એક દિવસ દિવ નદીમાં મગરે શંકરાચાર્ય ભગવાનનો પગ પકડ્યો હતો. શંકરાચાર્ય ભગવાને માતાને બુમ પાડીને કહ્યું કે માં મગરના મોં માંથી હું બચવાનો નથી પરંતુ અંતવેળાએ સંન્યાસ ધારણ કરવાનો વ્યવહાર છે માટે તું સંન્યાસની રજ આપ રહતા રહતા માતાએ રજ આપી યોગાનું યોગ એજ

**જુગનેશભાઈ દામજુલ્લાઈ માંગુકીયા
(દડવા)**

વખતે મગરે શંકરાચાર્ય ભગવાનનો પગ છોડી દીધો હતો. આ સાથે શંકરાચાર્ય ભગવાને સંસારરૂપી મગરના જડભામાંથી પણ બચ્ચી ગયા હતા. છુટા પડતી વખતે માતાએ શંકરાચાર્ય પાસેથી વચન માંગ્યુ કે અંતિમકિયા તારે જ કરવી પડશે શંકરાચાર્ય તત્ત્વ જ્ઞાની હોવાની સાથે મહાયોગી હતા એક દિવસ તેઓને દિવ્ય દ્રષ્ટિની ખબર પડી તેમના માતા મૃત્યુ સંધ્યા ઉપર છે. માતાના આપેલા વચન અનુસાર તે ઓ કાલરી પહોંચી ગયા. પુત્રને જોઈને માતાએ કહ્યું મને મોક્ષ મળે એમ કર શંકરાચાર્ય ત્યારે માતાને બ્રહ્મનો તત્ત્વજ્ઞાનનો બોધ આપવા લાગ્યા. માતા કહે દિકરા, સગુણ-નિર્ણયાં હું કાઈ ન સમજું, શ્રી શંકરે ત્યારે તેમને ચંદ્રમૌલિક્ષરનું રૂપ સમજાવવા માડ્યુ તો માતા કહે મારુ મન બેસતું નથી. ત્યારે શ્રી શંકરાચાર્ય શ્રીકૃષ્ણનું સ્તોત્ર ઉપાડ્યું આઈ કરીના એ સ્તોત્રને કૃષ્ણાષ્ટક કહે છે. માતાના મનમાં શ્રીકૃષ્ણની સબી રમી રહી છે. જેમ સ્તોત્ર બોલાતું ગયું તેમ ભગવાનના પ્રત્યક્ષ દર્શન થતા માતાએ દેહ છોડ્યો હતો. હવે માતાનો અજિન સંસ્કાર કરવાનો હતો.

સંન્યાસી થઈને શંકરાચાર્ય માતાના દેહનો અજિન સંસ્કાર કરે તે ન્યાતીલાને ગમ્યું નહીં.

જડ રૂઢી કે નિયમને વળગી નહીં રહેવામાં ચિંતા રચી અને પછી યોગ શક્તિથી અજિન પ્રગટાવી હતી.

ફોટો કિર્તન

સાખી : કોટી જન્મના પુષ્યથી મળીયો મનુષ્ય અવતાર,
ભાવે ભજો સચ્ચિદાનંદ ને સફળ થશે અવતાર

સાખી : કોટી જન્મના પુષ્યથી મળીયા સદ્ગુરુદેવ,
જેની જોડી નવજરે અભિલ ભુવનમાં આજ

મીઠા મધુને મીઠા મેહુલા રે લોલ,
તેથી મીઠી ગુરુની ધાય રે, ગુરુની જોડ જગે નહિ જડે રે લોલ...
પ્રભુના એ સોહેતણી મૂરતી રે લોલ,
જગથી જુદેરા એની જાત રે, ગુરુની જોડ જગે નહિ જડે રે લોલ...
અમી ભરેલી એની આખરી રે લોલ,
અમૃત ભરેલા એના વેણ રે, ગુરુની જોડ જગે નહિ જડે રે લોલ...
મુખુ દીસે છે પુર્ણ ચંદ્રનું રે લોલ,
હૈયું હેમંત કેરા હેલ રે, ગુરુની જોડ જગે નહિ જડે રે લોલ...
જગનો આધાર એની આંગળી રે લોલ,
એની આશિષ દે છે મોક્ષ રે, ગુરુની જોડ જગે નહિ જડે રે લોલ...
ગંગાના નીરતો વધે ઘટે રે લોલ,
સરખો છે પ્રેમનો પ્રવાહ રે, ગુરુની જોડ જગે નહિ જડે રે લોલ...
દેવોને દર્શન છે દોહયલા રે લોલ,
હદ્યે વસ્યાં સચ્ચિદાનંદ રે, ગુરુની જોડ જગે નહિ જડે રે લોલ...
હાથ જોંબું રે ઘણાં ભાવધી રે લોલ,
હૈયે હરખ ઉભરાય રે, ગુરુની જોડ જગે નહિ જડે રે લોલ...
ગાવે સેવક ગુણ ભાવથી રે લોલ,
દુબતા ઉગાર્યો જાલી બાધ રે, ગુરુની જોડ જગે નહિ જડે રે લોલ...

ફોટો કિર્તન

મારા સદ્ગુરુજ્ઞા ચરણોમાં ગંગા જમના રેવા છે,
જે પ્રેમે તુલ્લકી લગાવે છે. જ્ઞાનના મોતી મેળવે છે,
જે તન મન ધનથી સેવા કરે છે,
એના અંતરમાંથી પાપ ઘોવે છે,
તેના હદ્યમાં પ્રભુ પ્રગટે છે, મન આનંદથી હરખાય છે,
અડસઠ તીરથ ગુરુ ચરણમાં,
જે કોઈ આવે એના ચરણમાં,
એનો સફળ જન્મારો થઈ જાય છે, આવા ગમન એના મટી જાય છે, મારા...
જ્ઞાનનું અંજન સદ્ગુરુ આપે,
અજવાળા સ્થાયી તિમિર મિટાવે....
એનો જ્ઞાનનો સૂરજ બતાવે,
ભટકતા જીવને ઉગારે છે, મારા સદ્ગુરુના આનંદ કંદ મારા સદ્ગુરુ દેવ છે,
સંતો ભક્તો ઉપર એની મહેર છે,
એતો સુતેલા જીવને જગાડે છે. મારા....
ભવ સાગર પાર ઉતારે છે. માર સદ્ગુરુ...

ફોં કિર્તન

મારા મનને મારોને એક ધોલ રે, ગુરુદેવ બ્રહ્મનામી,
અનુભુ મૌહું ફરી ગોળ રે, ગુરુદેવ બ્રહ્મનામી....

વિષયે વિષયે ઠેકતું, કંઈક ધરે આકાર,
પળભર પણ જંપે નહિ, હુંબ દીધા કરે પારાવાર રે...ગુરુદેવ બ્રહ્મનામી....

પડધા હંદ્યે પાડતું, ખોટા છાકમણોળ,
ધ્યાન સમે એ પાપિયું, મારે માથે વગાડે છે ઢોલ રે...ગુરુદેવ બ્રહ્મનામી....

કળ-બળથી ટળતું નથી, લાજ ધરે ન લગાર,
દમ શમ જયમ જયમ દાખવો, ઉભરાવે એ વિક્ષેપધાર રે...ગુરુદેવ બ્રહ્મનામી....

આકુળ વ્યાકુળ થઉ પ્રભુ, સમય તણો બહુ છોછ,
મારુ તેમ વીજરે વધુ, મારે માટે કરોને કોઈ ઉપાય રે...ગુરુદેવ બ્રહ્મનામી....

મહેનત મિથ્યા થાય છે, ને હૈયે કલેશ અપાર,
શુભમાં પણ અપશુકન કરે, એ દૈત્યને કરો ઝટ ઠાર રે...ગુરુદેવ બ્રહ્મનામી....

કરવી તો છે સાધના, દમે ન ચિત્ત લગાર,
અણુ-અણુમાં રણકી રહે, નિત્ય ઊં તણા ભણકાર રે...ગુરુદેવ બ્રહ્મનામી....

ફોં કિર્તન

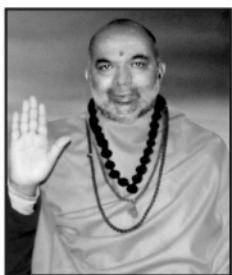
માનવ હવે જાગ માનવ હવે જાગ
ભક્તિ કેરી દ્રષ્ટિ લઈ માનવ હવે જાગ
જીવન તારુ શીરમ થઈને મહેકે તે બતાવ
ભક્તિ કેરી સુગંધ કેવી જગને તુ બતાવ
જગને તું બતાવ હિંમતથી બતાવ
કર્મયોગી થઈને સૌના જીવનને બદલાવ...માનવ....
સેવક બનીને માનવ રામ જાજે જાજે
રામ રાજે માનવ એવું કંઈક તો કરી જાજે
કંઈક તો કરી જાજે માનવ જાગી જાજે
પ્રભુને પ્યારો થવા માનવ પ્રભુ કામે જાજે...માનવ....
માનવ કરો દેહ મધ્યો છુ ફરી નહી મળે
દેહ ફરિને માનવ કરો કેમ કરિને મળે
કૃતિ કર્યાથી મળે રામ રાજ્યે મળે
અમુલ એવો દેહ માનવનો ફરી નહી મળે...માનવ....
જાગીશ નહી તો જીવન તારુ થઈ જાશે બરબાદ
જાગવા માટે સંતોષે કર્યા છે પડકાર
નિકલ્યો પડકાર સાંભળ્યો પડકાર
ભક્તિનો દ્રષ્ટિનો સંતોષે જલ્યો છે પડકાર...માનવ....
માનવ હવે જાગ માનવ હવે જાગ
ભક્તિ કેરી દ્રષ્ટિ લઈ માનવ હવે જાગ

સત્સંગ અમાચાર

પ.પુ. મહંત સ્વામીશ્રી પ્રકાશાનંદ ગિરિજી મહારાજનો કાર્યક્રમ શ્રીમદ્ ભાગવત સપ્તાહ ફાન્યાણ

- ◆ કથા પ્રારંભ : ભાદરવા વદ ૨ ને મંગળવાર તા. ૨૮/૬/૨૦૧૫
- ◆ કૃષ્ણ જન્મોત્સવ : ભાદરવા વદ ૫ ને શનિવાર તા. ૩/૧૦/૨૦૧૫
- ◆ કથા પૂર્ણાહૂતિ : ભાદરવા વદ ૮ ને સોમવાર તા. ૫/૧૦/૨૦૧૫
- ◆ કથાનો સમય બપોરે ૧ થી ૫ સુધી
- ◆ આયોજક : વૈઘનાથ મહાદેવ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત, અલિકેશભાઈ એન. જોખી, ઉપેન્દ્રભાઈ આર. દવે, પ્રતીકભાઈ સી. રાવળ, જીમંતભાઈ આઈ. શુક્લ, ભીમુખભાઈ જે. જોખી, રંજનીભાઈ વ્યાસ, કમલેશભાઈ જોખી
- ◆ કથા સ્થળ : સોનીની વાડી, મુ. બોટાદ, તા.જી. બોટાદ.

પ.પુ. સ્વામીશ્રી ભુમાનંદસાગરજી મહારાજ વેદાન્તાચાર્યનો કાર્યક્રમ

- ◆ ભાદરવા સુદ પૂનમને સોમવાર, તા. ૨૮-૦૮-૨૦૧૫ સુધી (ગાંધીનગર), આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રી માધવાનંદ આશ્રમમાં ચાતુર્માસ પૂર્ણાહૂતિ કરશે.
- ◆ તા. ૨૮-૦૮-૨૦૧૫ ના રોજ ચાણોદ શ્રી માધવાનંદ આશ્રમમાં પદ્ધારશે.

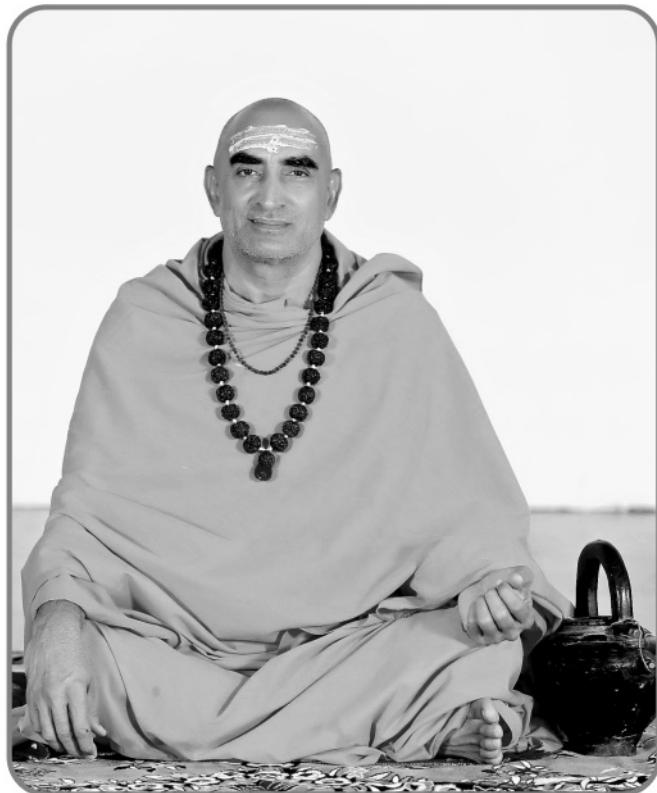
પ.પુ. સ્વામીશ્રી બલ્હાનંદ સાગરજી મહારાજ વેદાન્તાચાર્યનો કાર્યક્રમ

- ◆ ભાદરવા સુદ પૂનમને સોમવાર, તા.૨૮-૦૮-૧૫ ના રોજ હરિદ્વાર ચાતુર્માસ પૂર્ણાહૂતિ કરશે.
- ◆ તા. ૨૮-૦૮-૧૫ ગાંધીનગર અમદાવાદ આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રી માધવાનંદ આશ્રમ નભોઈ પદ્ધારશે.
- ◆ તા. ૦૧-૧૦-૧૫ થી તા. ૨૦-૧૦-૧૫ સુધી દ્વારકા, જામખંભાળીયા, કોરીનાર, મહેસ્સાણ સ્થળોમાં વિચરણ કરશે.

પ.પુ. સ્વામીશ્રી હરિદ્વારાનંદ સાગરજી મહારાજ વેદાન્તાચાર્યનો કાર્યક્રમ

- ◆ ભાદરવા સુદ પૂનમને સોમવાર, તા. ૨૮-૦૮-૨૦૧૫ ચાણોદ શ્રીમાધવાનંદ આશ્રમમાં ચાતુર્માસ પૂર્ણાહૂતિ કરશે.
- ◆ તા. ૨૮-૦૮-૨૦૧૫ થી તા. ૦૮-૧૧-૨૦૧૫ સુધી હરિદ્વાર શ્રી માધવાનંદ આશ્રમમાં રોકાણ પદ્ધારશે.

- ભાઈરવા સુદ્ધ પૂનમ સોમવાર તા. ૨૮-૦૮-૨૦૧૫ ના રોજ વસ્તડી ઘામમાં ચાતુર્માસની પૂર્ણાહૂતિ કરશે.
- તા. ૨૮-૦૮-૨૦૧૫ થી તા. ૨૧-૧૦-૨૦૧૫ સુધી સૌરાષ્ટ્રમાં વિચરણ કરશે.
- વિશેષ કાર્યક્રમ જણાવવા માટે પ.પૂ.સ્વામીજી મહારાજશ્રીનો ફોન દ્વારા સંપર્ક કરવો.
- તા. ૨૨-૧૦-૨૦૧૫ ને ગુરુવારે સુરત શહેરના આંગણો પદારશે.
- તા. ૨૭-૧૦-૨૦૧૫ ને મંગળવારે શરદ પૂર્ણિમા મહોત્સવ સુરત મુકામે પરમ પૂજ્યશ્રી ૧૦૦૮ મહામંડલેશ્વર સ્વામીશ્રી જગદીશાનંદ સાગરજી મહારાજશ્રીની અધ્યક્ષતામાં ઘામધૂમથી ઉજવાશે.

સ્થળ : શ્રી માધવાનંદ આશ્રમ, કરાડા ગામ, તાપી કિનારે, સુરત.

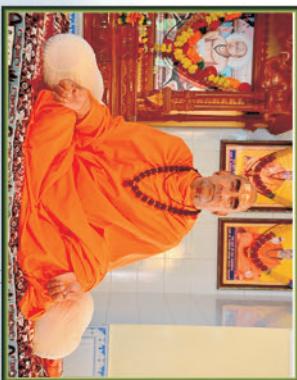
સંપર્ક : ૮૮૭૮૬ ૭૩૮૮૭ - વશરામભાઈ, ૮૮૮૮૩ ૭૬૬૬૧ - લવજીભાઈ

પરમ પૂજય સ્વામીશ્રી માધવાનંદજી મહારાજશ્રીની જન્મઅન્બિ

શ્રી માધવાનંદ આ શ્રમ મુ. વક્તાડી, તા. વટવાણ, જિ. સુરેકનગર

બસ્તાડી ધારનું સૌંદર્ય

: સૌંદર્ય :

MANISH PATEL
9426733699

V. D. PATEL (ADHEWADA)
9426210149

AR. CHINTAN V. SACHAPARA
B. ARCH., C.O.A., 9428401640

3, SHAHIBAUG, NEAR PARAG TRAVELS, OPP. PARSI CLUB, WAGHAWADI ROAD, BHAVNAGAR.

Printed Book

REGISTERED UNDER RNI NO. GUJ.GUJ/2000/2499
LICENCE VALID UP TO 31/12/2016
POSTAL REGI. NO. SRT-771/2014-16
POSTED AT SURAT RMS ON 5th OF EVERY MONTH

પ.પુ. શ્રી ૧૦૦૮ મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી જગાદીશાનંદ સાગરજી મહારાજ વેદાન્તાચાર્ય
તા. ૩૧-૦૬-૨૦૧૫ થી ૨૮-૦૮-૨૦૧૫ આતુમસિ દરમાન વસ્તકી મુકામે ભક્તોને
શ્રીમદ્ ભાગવત મહાપુરાણ તેમજ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનું કથામૂત પાન કરાવ્યુ છે.

BOOK POST

પૃષ્ઠ ૨૪

If Not Delivered Please Return To :-

: મુખ્ય કાર્યાલય :
શ્રી સચ્ચિદાનંદ સેવક મંડળ
“વેદ રહસ્ય કાર્યાલય”
શ્રી માધવાનંદ આશ્રમ, ઉદયનગર-૧,
કટારગામ રોડ, સુરત-૩૮૫ ૦૦૪.
ફોન નં.: - ૦૨૬૧ ૨૫૩૪૬૧૦

Published by Laxmanbhai Jerambhai Sonani on behalf of Sachchidanand Sevak Mandal Printed by Ishvarbhai Dhanjibhai Golakiya at Parth Print Point, 1-Basement, Shreeji Awas, Mangadh Chowk, Mini Bazar, Varachha, Surat (Gujarat) and Published from Sachchidanand Sevak Mandal, Madhvanad Ashram, Uday Nagar Society-1, Katargam Road, Surat. Editor- Devrajbhai Valjibhai Vaghasiya.

Price per Copy Rs. 50/-