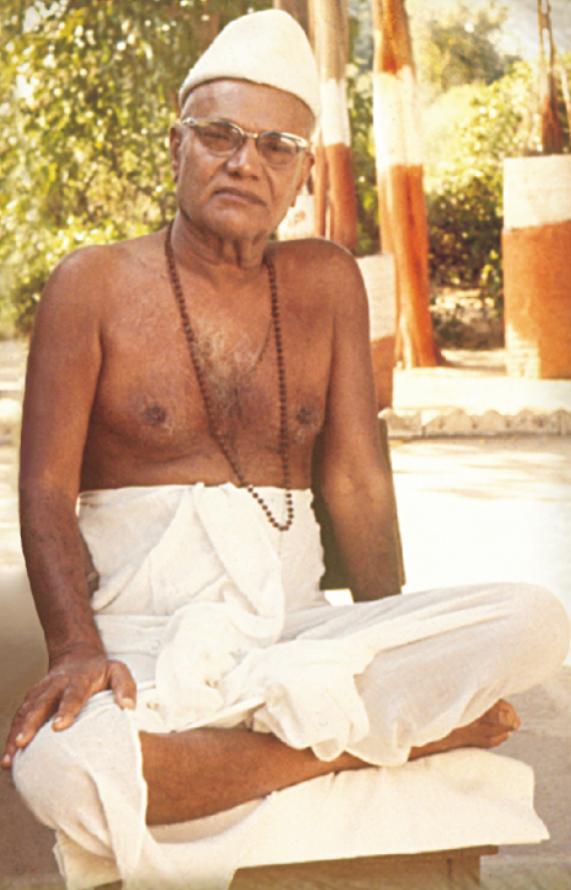

॥ हरिःॐ ॥

ज्ञापनसोपान

पूर्ण्य श्रीभौद्याना पत्रों (साधकोने)

॥ હરિ:ॐ ॥

જીવનસોપાન

પૂજ્ય શ્રીમોટાના પત્રો
(સાધકોને)

હરિ:ॐ આશ્રમ પ્રકાશન, સુરત

- પ્રકાશક : ટ્રસ્ટીમંડળ,
હરિઃઊં આશ્રમ, સ્થાપના વર્ષ ૧૯૫૬
કુરુક્ષેત્ર મહાદેવના મંદિરની બાજુમાં,
જહાંગીરપુરા, રાંદેર, સુરત-૩૮૫ ૦૦૫.
ફોન : (૦૨૬૧) ૨૭૬૫૫૬૪
- ◎ હરિઃઊં આશ્રમ, સુરત, નડિયાદ.
આવૃત્તિ	વર્ષ	પ્રત	આવૃત્તિ	વર્ષ	પ્રત
પ્રથમ	૧૯૫૨,	૧૨૫૦	ચોથી	૧૯૬૨,	૧૦૦૦
બીજી	૧૯૭૩,	૧૨૫૦	પાંચમી	૨૦૦૩,	૧૦૦૦
ત્રીજી	૧૯૮૧,	૧૦૦૦	છઠી	૨૦૧૦	૨૦૦૦
- પૂછ : ૨૪ + ૩૫૨ = ૩૭૬
- કિંમત : રૂ. ૨૦/-
- પ્રાપ્તિસ્થાન :
- હરિઃઊં આશ્રમ, સુરત-૩૮૫ ૦૦૫
હરિઃઊં આશ્રમ, નડિયાદ-૩૮૭ ૦૦૧
- મુદ્રણશુદ્ધિ : જયંતીભાઈ જાની
ફોન : (૦૭૯) ૨૬૬૧૨૭૨૮
- ડિઝાઇનર : મધૂર જાની
બી/૮, રીપલ એપાર્ટમેન્ટ, નારાયણનગર,
પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૭.
મો. : ૯૪૨૮૪૦૪૪૩
- ટાઇપસેટિંગ : અર્થ કોમ્પ્યુટર,
૨૦૩, મૌર્ય કોમ્પ્લેક્સ, સી. યુ. શાહ કોલેજ સામે,
ઇન્કમ્પ્ટેક્સ, અમદાવાદ-૧૪, ફોન : (૦૭૯) ૨૭૫૪૩૬૮૮
- મુદ્રક : સાહિત્ય મુદ્રણાલય પ્રા. લિ.
સિટી મિલ કંપાઉન્ડ, કાંકરિયા રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૨૨
ફોન : (૦૭૯) ૨૫૪૬૮૧૦૧

॥ હરિ:ॐ ॥

સમર્પણાંજલિ

(ઇંગ્રી આવૃત્તિ)

પૂજ્ય શ્રીમોટાના સ્વજન દંપતી અને સ્વજનોમાં

‘પખુભાઈ’ના હુલામણા નામથી પરિચિત

શ્રી મહેન્દ્રકુમાર ગમનલાલ પાનવાળા

તથા

તેમનાં ધર્મપત્ની

શ્રીમતી દીનાબહેન મહેન્દ્રકુમાર પાનવાળાને

‘જીવનસોપાન’ની આ ઇંગ્રી આવૃત્તિ

સમર્પિત કરતાં અમો આનંદ અનુભવીએ છીએ.

ગુરુપૂર્ણિમા

તા. ૨૫-૭-૨૦૧૦

ટ્રસ્ટીમંડળ,

હરિ:ॐ આશ્રમ, સુરત

શ્રી નટવરલાલ માણેકલાલ ચીનાઈને
સપ્રેમ ભાવાંજલિ

(અનુષ્ઠય)

શ્રીરામકૃષ્ણના ભાવે, પ્રેરાઈ પરમાર્થના !
સેવાયજ્ઞ ચલાવ્યો છે, કૃતનિશ્ચયી શા ખરા ! ૧
આપવામાં ઘણો જેનો, કેવો હાથ ઉદાર છે !
તીર્થટિન વિશે શ્રદ્ધા, જેની કેવી અપાર છે ! ૨
શાંતિ પ્રસન્નતાપૂર્ણ સ્વચ્છતા જીવને ગમે,
શું બંધારણ એવું છે, જેનું જીવનમાં ખરે ! ૩
ચારેબાજુની સંપૂર્ણ સ્વચ્છતા આરસી સમી,
જેને ગમતી હૈયામાં, એવા શોખીન જીવ તે. ૪
કદીક સાવ ગંભીર, મુક્ત હાસ્ય કદીક છે,
ઇતાં શા ભજનાનંદી, કેવા છે મસ્તરામ તે ! ૫
સદ્ગુણો દુર્ગુણો બંને માનવીમાં વસે ખરે,
જેવું દુર્ગુણ રાખ્યું છે, જેવું સદ્ગુણ રાખ્યું છે. ૬
શ્રીમંતાઈ મળી જન્મે, ઇતાં શી નમ્રતા હુદે,
ઇતાં નફકરા પૂર્ણ, એવા પણ નથી તમે. ૮
તમે શા જીવના દોલા ! વિવેકી વ્યવહારું છો,
વારી જીઓ બધું તેને, આપી દેતાં ન વાર છે. ૯
પોતાનો મુજને જાણી, વૃહાલ કેવું કર્યું મને,
નવાજ્ઞને મને પ્રેમે, ઉદાર સહાય અપી છે. ૧૦
બદલો શકું ન હું વાળી, આ નાનકકું પુસ્તક
-સમર્પી તમને ભાવે, કૃતાર્થ થાઉં હું દિલ. ૧૧

-મોટા

॥ હરિ:ॐ ॥

નિવેદન

(ઇણી આવૃત્તિ)

‘જીવનસોપાન’ની આ છઢી આવૃત્તિ પ્રગટ કરતાં અમો આનંદની લાગણી અનુભવીએ છીએ.

પૂજ્ય શ્રીમોટાએ જીવનવિકાસની ભાવના સેવતા સ્વજનને જે પત્રો લખ્યા હતા, તેમાંના કેટલાક પત્રોનું પુસ્તક સ્વરૂપે આ પ્રકાશન થયું હતું, તેની માંગ સતત રહેલી છે. પાંચમી આવૃત્તિની તમામ નકલો ખપી જતાં, આ છઢી આવૃત્તિનું પ્રકાશન હાથ ધરાયું છે.

આ પુસ્તકની મુદ્રણશુદ્ધિનું કાર્ય પૂરા સદ્ભાવપૂર્વક શ્રી જ્યંતીભાઈ જાનીએ કરી આપ્યું છે. રાઈટલ ડિઝાઈનનું કાર્ય શ્રી મયૂરભાઈ જાનીએ કરી આપ્યું છે. આ પુસ્તકને પૂરા સદ્ભાવથી છાપી આપવાનું કાર્ય સાહિત્ય મુદ્રણાલયના શ્રી શ્રેયસભાઈ વિષ્ણુભાઈ પંડ્યાએ કરી આપ્યું છે. પૂજ્ય શ્રીમોટા પરત્વેના ભક્તિભાવથી પ્રેરાઈને આ સર્વેએ આ પ્રકાશનમાં આપેલા સહકાર બદલ, તે સૌના અમો ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ.

પૂજ્ય શ્રીમોટાના આ પ્રકારનાં પુસ્તકોને આવકારવા બદલ અધ્યાત્મરસિક ગુજરાતી પ્રજાને ધન્યવાદ પાઠવીએ છીએ.

અગાઉની આવૃત્તિઓની જેમ આ નવી આવૃત્તિના પ્રકાશનને સ્વજનો તરફથી આવકાર પ્રાપ્ત થશે એવી આશા છે.

ગુરુપૂર્ણિમા

તા. ૨૫-૭-૨૦૧૦

ટ્રસ્ટીમંડળ,

હરિ:ॐ આશ્રમ, સુરત

અનુભવીની વાણી

શ્રી અરુણોદય જાની- સંસ્કૃત ફેકલ્ટીના ડીન

એમ. એસ. યુનિવર્સિટી, વડોદરા.

‘જ્યાં ન પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ !

જ્યાં ન પહોંચે કવિ ત્યાં પહોંચે અનુભવી !’

એ ઉક્તિ અનુભવીનું દર્શન કેટલું વ્યાપક, વિશાળ અને વેધક છે તેનું સૂચન કરે છે. અનુભવીને આત્મદર્શન થવાથી તેને નવે કોઠે દીવા પ્રગટે છે. તેના પ્રકાશમાં તેને જગતની તમામ વસ્તુઓ કરબદ્ધરવત્તુ પ્રત્યક્ષ દર્ખિગોચર થાય છે. જ્ઞાનીનું જ્ઞાન તે તે વિષયો પૂરતું મર્યાદિત હોય છે. જ્યારે અનુભવી વિષયોથી પર જઈ અતીન્દ્રિયની ભૂમિકામાં પણ સહજભાવે વિચરી શકે છે.

પૂજ્ય શ્રીમોટાનું ‘જીવનસોપાન’ પણ આવી જ અનુભવીની વાણી છે. એક સાધક બહેનને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે ઉન્નતિનાં સોપાનો ઉપર ચઢાવવા માટે પૂજ્યશ્રીએ આ પત્રો દ્વારા માર્ગદર્શન આપ્યું છે.

પ્રસ્તુત પત્રો ‘સાધના કરનાર દરેક જીવને લાગુ પડે તેવા છે. ‘તું’ સર્વનામ એ તો માત્ર પ્રતીકરૂપે છે.’ (પૃ. ૨૦૪). એટલે કે જેમ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનનિ નિમિત્તીકૃત્ય જગતને ગીતારૂપી અમૃતનું પાન કરાવ્યું હતું, તેમ પૂજ્યશ્રીએ એક બહેનને નિમિત્ત બનાવી તમામ સાધકોને પોતાના અનુભવના નવનીતનું પાન કરાવ્યું છે. તેઓ યોગ્ય જ કહે છે કે ‘તારા ઉપરના કાગળો તો સર્વસામાન્ય છે. તે તને ભલે લખાયેલા હોય પણ તે બધા સાધક-સ્વજનને ઉદેશીને લખાયેલા છે, કે જેથી બધાને તે ખપ પણ લાગે.’ (પૃ. ૨૮૨).

પત્રલેખન એ એક વિશિષ્ટ સાહિત્યપ્રકાર પણ છે. એટલું જ નહિ, પરંતુ ‘તે સાધનાનો પણ પ્રકાર છે. હૃદય હૃદયને મળવાનો તે ઉત્તમ પ્રકારનો મોકો છે.’ (પૃ. ૨૦૪).

આમ, પત્ર દ્વારા સાધકના હૃદયને મળીને, સમજને તેને ઉત્તરોત્તર ઊર્ધ્વકમણ કરાવવાનો પૂજ્યશ્રીનો આ પ્રયોગ પૂજ્યશ્રીની સાધકો પ્રત્યેની મમતા અને વાત્સલ્યનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.

આ પત્રો દ્વારા પૂજ્યશ્રીએ સાધનાનાં અનેક રહસ્યો ખુલ્લાં કર્યા છે અને તે પણ શાસ્ત્રની જટિલ પારિભાષિક શબ્દજાળ વડે નહિ, પરંતુ વાચનારના દિલમાં એકદમ ઉત્તરી જાય એવી સરળ અને સ્પષ્ટ ભાષામાં છતાં કર્યા છે. તે આ ગ્રંથની વિશિષ્ટતા છે.

‘જ્ઞાન ભારઃ ક્રિયાં વિના’ કિયા વગરનું જ્ઞાન એટલે કે આચરણમાં ન ઉત્તરેલું જ્ઞાન માત્ર ભારરૂપ છે. શાસ્ત્ર પાંડિત્યરૂપી જ્ઞાન એ સાચું જ્ઞાન નથી. તત્ત્વાનુભવ એ જ સાચું જ્ઞાન છે. અને એ અનુભવ થાય ત્યારે જ એ જ્ઞાન વિજ્ઞાનની કોટિએ પહોંચે છે. પદ્ધી એ જીવ જગતની દણિએ પંડિત ન હોય છતાં એના વિચાર અને વાણીમાં શાસ્ત્રનાં રહસ્યો આપોઆપ પ્રગટ થાય છે.

નારેશ્વરના સંત શ્રીરંગઅવધૂત બાપજી ઉચ્ચ કોટિના પંડિત હોવા છતાં પોતાની જાતને ‘મૂર્ખોડસ્મિ મૂર્ખરાજોડસ્મિ’ એમ કહેતા, તેમ પૂજ્યશ્રી પણ પોતાને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી એમ વારંવાર કહી પોતાની નમ્રતા પ્રગટ કરે છે, પરંતુ પૂજ્યશ્રીની વાણીમાં શાસ્ત્રનાં રહસ્યો કઈ રીતે ખૂલે છે તેનું દિક્ષમાત્ર ઉદાહરણ જોઈએ.

‘સહજ સાધના’ અંગે લખતાં પૂજ્યશ્રી જે કહે છે (પૃ. ૨૦૫) ‘માત્ર આપણે જો આપણાં બધાં જ કર્મમાં બધો સમય હૃદયની સાચી દાનતવાળાં હોઈએ અને આપણી ભાવના જો એકમાત્ર પ્રભુપ્રીત્યર્થ જે તે કર્યા કરવાની હૃદયમાં હૃદયથી જાગી ગયેલી હોય અથવા તેવી જાતનો આપણો અભ્યાસ થતો રહેતો હોય અથવા તેવો અભ્યાસ કેળવ્યા કરવાનો જીવતોજાગતો પ્રયત્ન થયા કરતો હોય અને તેવે સમયે આપણાં મનહૃદય શ્રીભગવાન પરત્વે જ ઉન્મુખ રહ્યા કરતાં હોય કે તેમ રહેવાને હૃદયથી મથ્યા કરતાં હોઈએ અને એમાં પૂરેપૂરાં

તલ્લીન, એકાગ્ર અને કેંદ્રિત હોયા કરીએ, તો જે કંઈ જરૂર પડ્યાં કરે તે એની મેળે આપણી કને શ્રીપ્રભુકૃપાથી હાજર થઈ જવાનું છે, એવો આ જીવનો શ્રીપ્રભુકૃપાના બળ-આધારથી પાકો અનુભવ થઈ ગયેલો છે, તે જાણજે. વૈષણવધર્મની જે મૂળ ભાવના કે જે તે બધું શ્રીપ્રભુ પ્રીત્યર્થે જ કર્યા કરવું, તે તો સહજ સાધના છે.' તે 'મદર્થમપિ કર્મણિ કુર્વન् સિદ્ધિમવાપ્સ્યસિ' એ ગીતાનાં વચનોનો અનુવાદ જ વર્તાય છે.

'વળી, હંદ્રિયોના સ્પર્શને તથા હંદ્રિયોના વિષયોને મન ન સ્વીકારી શકે તે કાજે નિઃસ્પંદતા કે નીરવતાનું સ્થાપન થવું જોઈશે.' (પૃ. ૧૪૦) આ શબ્દો અષ્ટાંગયોગના પ્રત્યાહાર નામના પાંચમા અંગનું જ વિવરણ છે.

'નવરાશના સમયનો સહૃપયોગ કરવાની કણા આજે તો લગભગ અધાં ખોઈ બેઠેલાં છે, પુરુષ તેમ જ સ્ત્રી બંને જાણાં. સમય વહ્યો જાય છે, જીવન ગબડી રહેલું છે, એવું એનું ભાન સરખું પણ કોઈને નથી.' આ શબ્દો 'પીત્વા મોહમર્યો પ્રમાદમદિરામુન્મતભૂતં જગત्' એ ભર્તૂહરિના શબ્દોનું જ ગુજરાતી રૂપાતંર લાગે છે.

તે જ રીતે ગુરુ (પૃ. ૩૯, ૧૧૧), ગુરુની ચેતનાનું કાર્ય (પૃ. ૧૮), અભ્યાસ (પૃ. ૨૬), મનઃશુદ્ધિ (પૃ. ૭૮, ૧૪૩, ૨૫૦), નામસ્મરણ (પૃ. ૨૮૧) સાધનાના માર્ગ (પૃ. ૩૩૦) હત્યાદિ હત્યાદિ વિષયો ઉપરનું પૂજ્યશ્રીનું મનન અને પ્રતિપાદન તેમના ઊંડા આત્મજ્ઞાનની પ્રતીતિ કરાવનારું છે.

પૂજ્યશ્રીની સાધના પ્રણાલી ભક્તિમાર્ગીય છે. નામસ્મરણ અને પ્રભુપ્રાર્થના એ બે એના પાયા છે. એના દ્વારા મનઃશુદ્ધિ થઈ મન અંતર્મુખ બને, અને વિચારોની શૃંખલા ધીમે ધીમે શિથિલ થઈ જાય એ પ્રકારનો સતત અભ્યાસ કરવાનું પૂજ્યશ્રી વારંવાર સૂચન કરે છે. મનુષ્ય પોતાનાં મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ, અહંકાર, ચિત્ત વગેરે કરાણોને

શુદ્ધ બનાવી અપરા પ્રકૃતિના પંજમાંથી કેવી રીતે મુક્ત થઈ શકે છે તેનું પણ વિશાદ પ્રતિપાદન પૂજ્યશ્રીએ આ પત્રોમાં કર્યું છે.

તેમાંય ગુરુની ચેતનાનો મહિમા તો પૂજ્યશ્રીએ અનેક સ્થળે બિરદાવ્યો છે. સાધક, ગુરુની સાથે હળી, મળી, ભળી, ગળી તદાકાર તન્મય બને છે ત્યારે જ એને ગુરુની ચેતનાના સામર્થ્યનો સાચો અનુભવ થાય છે. પૂજ્યશ્રીને મન ગુરુનું ચૈતન્ય પરમાત્માથી જરાય જુદું નથી. ગુરુ સાથે તદાકાર થયેલા જીવને આવો જ સાક્ષાત્કાર થાય છે, એમ પૂજ્યશ્રી રજૂ કરે છે. પૂજ્યશ્રીના ગુરુપણાનો આ આત્મભાવ ‘જ્યાં જ્યાં મનમાં થાક લાગે, સંતાપ થાય, કંટાળો ઊપજે કે ગ્રાસ લાગે તો આ ‘મોટા’ મરી પરવાર્યો નથી. એને હૃદયમાં પ્રાર્થનાભાવથી પ્રગટ કરવો. એનાથી હૃદયમાં હામ, બળ, ભાવ, પ્રેરણા, ધીરજ આદિ તને મળશે એમ તું જરૂર અનુભવી શકશે.’ (પૃ. ૧૬૮) આ શબ્દોમાં છતો થઈ જાય છે, પરંતુ બીજી જ ક્ષણે તેઓ પોતાની લાક્ષણિક નમ્રતા પ્રગટ કરતાં લખે છે- ‘આપણો આધાર તો કરુણાસાગર કૃપાનિધિ, હજાર હાથવાળો શ્રીભગવાન છે.’ (પૃ. ૧૬૮)

ગ્રંથની ભાષા મોટે ભાગે સરળ, રોચક અને પ્રવાહી છે, છતાં કોઈ કોઈ સ્થળે વિષયની ગંભીરતાને કારણે તે ગંભીર પણ બની જાય છે. તેથી કેટલીક જગાએ સાધિકા બહેનને કેટલાંક વાક્યો ન સમજતાં પૂજ્યશ્રી પાસે ખુલાસા માર્યા છે.

વળી, પત્રાત્મક શૈલીને કારણે કેટલીક જગાએ પુનરુક્તિ પણ થઈ છે. પૂજ્યશ્રી તે પ્રત્યે સભાન છે જ અને સત્ય જ કહે છે કે ‘એકની એક વાત ધાણીવાર લખાવાની મારે બને છે, તેથી તે હકીકત વધારે ઊંડી ઉતરે અને એનું મહત્વ જીવથી સમજાય એવો હેતુ તેમાં હોય છે.’ (પૃ. ૨૮૬)

પૂજ્યશ્રીના આ પુસ્તકને ખરું જોતાં પ્રસ્તાવનાની અપેક્ષા છે જ નહિ. પ્રથમ આવૃત્તિ વખતે તેઓ ‘એક અજ્ઞાત સંતપુરુષ’ હોવાથી

એમના પુસ્તકને પ્રસ્તાવનાની જરૂર ગણી શકાય. આજે તો પૂજ્યશ્રી પોતાની દાનવીરતાથી માત્ર ગુજરાતમાં જ નહિ પણ ગુજરાત બહાર પણ સુપ્રસિદ્ધ છે, પરંતુ પૂજ્યશ્રીના બાધ્યસ્વરૂપ કરતાં એમના સાચા આધ્યાત્મિક સ્વરૂપને સમજવું હોય તો પૂજ્યશ્રીના મૌનમંદિરમાં સાધના કરવી અથવા ‘જીવનસોપાન’ જેવાં અનુભવનાં નવનીતસમ પુસ્તકોનું વાંચન કરવું એ જ એક ઉત્તમ ઉપાય છે. તેમાં જ પૂજ્યશ્રીની ચેતના સ્પષ્ટ પ્રગટ થાય છે.

આ પ્રસ્તાવના લખવાનો આદેશ આપી પૂજ્યશ્રીએ મારા ઉપર મોટો અનુગ્રહ કર્યો છે. મને ‘જીવનસોપાન’ ઉપર ચઢાવવા માટે તેઓશ્રીનો આ એક કૃપાપૂર્વ પ્રયત્ન જ છે એમ હું માનું છું.

અંતમાં-

યાવત् સાધકવર્ગોદત્ત
લોકે સાધનતત્પરઃ ।

તાવન્મોટાસુસાહિત્યં

સાધકાધ્વપ્રદર્શકમ् ॥

જ્યાં સુધી જગતમાં સાધકવર્ગ સાધના પ્રત્યે અભિમુખ રહેશે ત્યાં સુધી પૂજ્યશ્રીનું આ સુંદર સાહિત્ય સાધકોને માર્ગદર્શન કરાવતું જ રહેશે એવો દઢ વિશ્વાસ છે.

વડોદરા,

તા. ૧૧-૫-૧૯૭૩

-અરુણોદય ન. જાની

સંપાદકોના બે બોલ

(પ્રથમ આવૃત્તિ)

આપણા સાહિત્યમાં ઉપદેશ આપવાની અનેક રીતો છે. પંચતંત્રાદિમાં આવતી જાણે કે પશુઓ વિશેની જે વાત હોય એવી સરળ વાર્તામાં, પુરાણાદિમાં ધાર્મિક કથા દ્વારા, ચિત્રો અને મૂર્તિઓમાં શ્રીભગવાનનાં પ્રતીકોના આલેખન દ્વારા, તથા દેવદાનવોનાં યુદ્ધોનાં દૃષ્ટાંતો દ્વારા પણ શાસ્ત્રકારોએ ઉપદેશ દેવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. નીતિ અને વૈરાગ્યશતક જેવા શ્લોકોમાં પણ એ જ હેતુ રહેલો છે. આ બધા કરતાંથી ધર્મની ભાવનાને સમજાવવાની તથા સાધનામાર્ગમાં સહાયક થાય તેવાં રચનાત્મક સૂચનો આપીને અને એ માર્ગમાં આવતાં ભયસ્થાનો પ્રતિ આંગળી ચીધીને અંગત પત્રો દ્વારા એ જ હેતુ સાધવાનો પ્રકાર કોઈ અનોખો છે. પત્ર દ્વારા આવી ધાર્મિક સમજણ પ્રેરાવવા કરું સાહિત્ય આપણી ભાષામાં ખેડાયેલું નથી, પણ આવી પત્રવહેવારની રીતમાં એક વિશિષ્ટતા એ છે કે તેમાં આપોઆપ પરસ્પરનાં હૃદયનું અનુસંધાન થાય છે, એટલે તે આપણાં મનહૃદયને તેમ જ કોઈ બીજા વાંચનારનાં મનહૃદયને પણ સ્પર્શતી હોય છે. જેટલો અંગત સંબંધ હૃદયનો વધારે ભાવભર્યો હોય અને ઘનિષ્ઠ હોય તેટલા પ્રમાણમાં લખાણનું મર્મ અને હાઈ વાંચનાર વધુ સારી રીતે ગ્રહણ કરી શકે છે, એમ અમને નભ્રપણે લાગે છે. વળી, પત્ર લખનાર સીધેસીધું સામા જીવને સંબોધીને લખતો હોય છે એ ખરું,- અને તેથી તો લખાણમાં આપોઆપ હૃદયનો ભાવ ઢોળાવાથી તેમાં અસરકારકતા વિશેષ આવે, પણ માત્ર જેને લખાયો હોય તેને, એક જ વ્યક્તિને, ઉપદેશ દેવાની નેમવાળો તે નથી હોતો, એટલે પણ આવી જાતનું સાહિત્ય કેવળ અંગત રહેતું નથી. પ્રત્યેક સાધકની મુશ્કેલીઓ, તેને નડતાં વિઘ્નો, તેના સ્વભાવની અશુદ્ધિઓ, તેને મળતાં પ્રલોભનો, તેને કરવા પડતા સામનાના પ્રકારો, વગેરેમાં ઘણું મળતાપણું પણ હોય છે, તેથી પણ આવા પત્રવહેવારમાં વાચકને લાભકારક અને

યોગ્ય લાગે એવું ધણું આપોઆપ આવી જાય. ખાસ કરીને એટલા માટે કે લખનાર સામા જીવના આધારની સમગ્રતાનો ઝ્યાલ રાખીને અને તેને ઉદેશીને લખતો હોય છે.

પત્ર એ પરસ્પરની ભાવનાને સંકળાવનારું એક ઉત્તમમાં ઉત્તમ સાધન છે. તે લખતી વખતે હદ્યમાં વાંચનારના દિલ પરત્વે આપણે જે ભાવના પ્રેરાવવી છે, તેની જીવતીજાગતી ચેતનાત્મક, એકાગ્ર અને કેંદ્રિત ધારણા જો રખાઈ હોય તો તેવી ધારણાપૂર્વકની ભાવના વાંચનારના દિલને ભગવાનની કૃપાથી સ્પર્શે પણ છે, એવા અનુભવ થયા છે. વળી, એવી ભાવના જો સાચે સાચ જીવતાજાગતાપણે રખાઈ હોય તો તેની સચોટતા ભાષામાં પણ બ્યક્ત થાય છે. તેમાં એક પ્રકારની સરળતા છે, તેનું સરળ-સરળ વહેવાપણું સહેલાઈથી સમજ શકાય તેવું તથા સુતરું સુતરું બધું નીકળ્યા કરતું હોય એવું અનુભવાયું છે.

લેખકની આ લેખન પદ્ધતિમાં અનોખી કળા, એક ‘અર્પૂરવતા’,- જે અસલના વખતમાં કોઈ પણ નવા ગ્રંથ માટે એક અનિવાર્ય લક્ષણ ગણાતું- તે અમને ઉપરનાં કારણોસર લાગી છે. અમારા જેવા આ આધ્યાત્મિક બાબતમાં તદ્દન આજાહડ જીવોને એમની સાથેના સંબંધમાં આવ્યા પછીથી, અને તેમની અમારા ઉપરની પત્રલેખનની ધારાથી, આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રની ધણી સમજણ મળેલી છે. આજે કંઈ પણ તેવા પ્રકારનું કોઈ સંતમહાત્મા પુરુષનું લખેલું સાહિત્ય વાંચતાં તેમાં કશું ખાસ નવું અમને લાગતું નથી અને તેવું બીજું સાહિત્ય ઠીક ઠીક અમે વાંચ્યું પણ છે. તેમાંથી ધણુંયે મળતાપણું છે-અને વળી તદ્દન સરળ, બહુ ઓછું ભાણેલાંને પણ સમજાય એવી સાદી ભાષામાં લખાયેલું-આ પત્રોમાં નીતરી આવેલું છે.

લેખક સાથે ધણાં વરસથી બહુ પાસેનો પરિચય હોવાથી અંગત માહિતીનું જ કથન છે કે લેખકે ગુજરાત હરિજન સેવક સંઘમાં ધણાં વરસ સુધી અવિરત શ્રમ લીધા કર્યો છે. સવારથી તે રાતે સૂતાં સુધી કામ એટલું રહેતું કે કશું પણ વાંચવાની શક્યતા ન હતી, અને

લેખકને તો ઈચ્છા જ ન રહેતી, તેથી કોઈ પણ દિવસ કોઈ પણ ધાર્મિક કે આધ્યાત્મિક સાહિત્યનું કે બીજા સાહિત્યનું પુસ્તક વાંચતાં કોઈએ લેખકને જોયા નથી, એ અગંત અનુભવની હકીકત છે. તેમ છતાં જ્યારે તેમણે સ્વજનોને સાધનાના વિષયમાં માર્ગદર્શન કરવા સારુ લખવા માંડ્યું ત્યારે અગાઉ એવું કશું જ એમણે વાંચ્યું નથી એ જાગને લીધે એમના લખાણમાંથી અનુભવનું નવનીત નીતરતું જોઈને તથા એ લખાણ બીજા સંત-ભક્તો, યોગી, કે મહર્ષિના લખાણને ઘણી બાબતમાં મળતું આવતું જોઈને અમને સાનંદાશ્વર્ય થયું. દા.ત. પત્રવહેવાર પણ સાધનાનો એક વિશિષ્ટ પ્રકાર છે, એવા એમના વક્તવ્યને પણ આવી જાતનું સમર્થન મળેલું છે.

શ્રીગીતાળમાં કહ્યું છે કે :-

મચ્ચિતા મદ્તપ્રાણા બોધયન્તઃ પરસ્પરમ् ।

કથયન્તશ્ માં નિત્યં તુષ્યન્તિ ચ રમન્તિ ચ ॥

તેણાં સતતયુક્તાનાં ભજતાં પ્રીતિપૂર્વકમ् ।

દદામિ બુદ્ધિયોગં તં યેન માસુપયાન્તિ તે ॥

તેનો અનુભવ અમને એમનું લખાણ વાંચવાથી અને એમના પૂર્વજીવનની ખબર હોવાથી પ્રત્યક્ષપણે થયો છે.

આમ, પત્રલેખન દ્વારા ધાર્મિક ભાવના પ્રેરવવાની એક જુદી જ શૈલી છે. તેમાં એક જ વિષયને લક્ષમાં રાખી તેને વિશેનું બધું જ નિબંધરૂપમાં આપી દેવાની સંણંગતા નથી હોતી, પણ તેથી જ નિબંધમાં આવી જતી શુષ્ણતા પણ તેમાં નથી હોતી. આપણા સંસ્કૃત સાહિત્યમાયે નિબંધ-સાહિત્ય દ્વારા ધાર્મિક ઉપદેશ ફેલાવવાની પ્રથા ન હતી કે નહિ જેવી હશે. એનું એક કારણ એ પણ હોય કે નિબંધ બુદ્ધિને સ્પર્શ છે અને વાર્તા કે પત્રલેખન હૃદયને સ્પર્શ છે અને હૃદય દ્વારા મળેલી આધ્યાત્મિક સમજણ વિશેષપણે સાધકમાં ખૂંપે છે, કેમ કે તેમાં સામા જીવને જે કહેવાનું હોય તે સીધેસીધું કહેવામાં આવે છે. બંને જીવો

વચ્ચે ભાવના હોવાથી એક પ્રકારની માર્દવતા પણ તેમાં પ્રગટે છે, અને આ માર્દવતા વાચ્યકને લાગ્યા વિના રહેતી નથી. ‘જીવનમંડાણ’ના વાચ્યકને આવો અનુભવ થયા કર્યો છે, કેમ કે પત્રો હોવાથી ઉપદેશ એ માત્ર ઉપદેશ નથી રહેતો, પરંતુ ભાવનાનો પ્રવાહ વહેતો હોય અને તેમાં આપણો સરળપણો વહેતાં જતાં હોઈએ અને એક પ્રકારનો રસાસ્વાદ ભોગવતા હોઈએ એમ લાગે છે.

ધાર્મિક ભાવના-મન-બુદ્ધિ દ્વારા પ્રેરાવવામાં આવે તો જેટલા પ્રમાણમાં ગ્રહણ થઈ શકે છે, તેના કરતાં ઘણા વધુ પ્રમાણમાં જ્યારે હદ્દ્ય દ્વારા કોઈને સંબોધવામાં તથા સ્પર્શવામાં આવે છે ત્યારે ગ્રહણ થાય છે, એ સત્ય સામો જીવ ખૂબ જ જીવકક્ષાનો હોય તોપણ લાગુ પડે છે. પત્ર વાંચતાં વાંચતાં આંખમાંથી અશ્વુઓ પણ કેટલીક વાર સરી પડે છે, અને લેખક પત્રોમાં જીવને ‘ઠોક’ આપે છે, તે ભલેને અંગત હોય, તેમ છતાં બધા જીવોમાં નિભ પ્રકારની પ્રકૃતિ પણ સર્વવ્યાપી હોવાથી તે બધાને લાગુ પડે છે, તેથી પ્રત્યેક વાચ્યક જાણો તે પોતાને જ લાગુ પડે છે તેમ અનુભવે છે. આવી રીતે એકને લક્ષમાં રાખીને લખાયેલો પત્રવહેવાર આપોઆપ સર્વાનુલક્ષી બને છે અને સર્વને સ્પર્શ છે.

અમુક એક જ વ્યક્તિ ઉપરના આ કાગળો હોવાથી તે વ્યક્તિની કક્ષા, રુચિ અને સ્વભાવને અનુલક્ષીને તે લખાયા છે. તેથી તેટલા પૂરતો જ પ્રકાશ સાધનાના વિષયમાં આમાં પાડવામાં આવ્યો છે. આધ્યાત્મિક વિષયનાં સર્વ પાસાંનો તેમ જ સર્વ કક્ષાનો નિર્દેશ આમાં નથી એટલું ધ્યાનમાં રાખવાની વાચ્યકને વિનંતી છે. આ પ્રમાણો પત્રવહેવાર દ્વારા ઉપદેશ એ આપણા સાહિત્યમાં એક નવો જ પ્રકાર હોવા છતાં તે સાધન પણ ઘણું લાભદાયી અને અસરકારક છે એમ અમને લાગ્યું છે.

હરિજન આશ્રમ, સાબરમતી.

તા. ૧૬-૧૧-૧૮૫૨

-હેમંતકુમાર નીલકંદ
-નંદુભાઈ શાહ

લેખકના બે બોલ

(પ્રથમ આવૃત્તિ)

આ જીવને કોઈ કોઈ લોક જુદા જુદા પ્રકારની સગવડ આપે છે, અને બીજું તેમનું કામ પણ કરે છે. આ જીવથી કોઈનું કંઈ તેવું પ્રેમથી કરેલું લક્ષમાં રાખી શકતું નથી, અને કોઈનું પણ કંઈ કશું બની શકતું નથી. કેટલાક જીવને એમ લાગે છે કે ‘અમે એમનું આટલું બધું કરીએ, તે કંઈ કશા લેખામાં નથી અને તેઓ અમારું કંઈ કશું ગણો કરે નહિ, અને અમારું કશું કરે પણ નહિ !’ વળી, કોઈ કોઈ તો એમ પણ કહે, ‘અમુકને ઘેર તેઓ જાય અને અમારે ત્યાં તેઓ આવે જ નહિ ! અમુકને તેઓ પ્રેમથી બોલાવે અને અમને તેવી રીતે સમજે નહિ.’ આવી રીતે જુદા જુદા પ્રકારના જીવો, આ જીવ વિશે જુદી જુદી રીતે મનમાં ગણના કરતા હોય છે.

આ જીવને કોઈએ માન-આદર આપવું નહિ. તે કદી કશું માગતો જ નથી. તેનું કામ પણ કરવું નહિ અને કરવું હોય તો પોતાના જીવનવિકાસનો હેતુ જીવતોજગતો મનમાં રાખીને તે કરવું. આ જીવ કને કોઈ પણ જાતની બદલાની અથવા તો આપણે આમ કર્યું તો તેમણે આમ કરવું જોઈએ એવી ગણતરીની માનસિક ધારણા કોઈ પણ પ્રકારની આ જીવ પરત્યે રાખવી નહિ, એવી પ્રભુકૃપાથી મળેલાં સર્વ સ્વજનોને વિનંતી છે.

મને કોઈ નહિ બોલાવે તેથી કરીને જરાકે ઓછું આવી શકવાનું નથી, અને મને બોલાવો જ એવી કોઈના વિશે દિલમાં અપેક્ષા પણ નથી. પ્રભુકૃપાથી અમારા તો કશા ઢંગધડા નથી. કોઈ અમારું કશું કરે, તો અમારે તેનું કરવું જ જોઈએ, એવું કશું મંડાણ બાંધેલું નથી. ‘અમે મોટાનું આટલું બધું કરીએ અને મોટા અમારું કશું માને પણ

નહિ, એટલું જ નહિ પણ ઉલદું કોઈક વાર કઠોર વાણી પણ ઉચ્ચારે
અને ગમે તેમ પણ બોલે, અને કંઈ વિવેક પણ ન જાળવે !'

જે જીવને અમારે વિશે એવું લાગતું હોય, તેણે અમારો સંગ
સમૂલગોયે છોડી દેવો. અમારો સંગ જીવનવિકાસ કાજે ખપનો લાગતો
હોય અને તે પણ અનુભવપૂર્વકના જ્ઞાન સાથેનો સાચો સાચ લાગતો
હોય, તેવાએ જ અમારો સંગ કરવો હોય તો કરવો. વળગવું હોય
તો સારી રીતે વળગવું. ગળામાંના બકરીનાં આંચળની પેઠે વળગેલા
રહેવું એ તો સાવ નકામું છે, ઉલદું ભયંકર ત્રાસરૂપ પણ હોવાનો
સંભવ છે.

માટે સૌએ જેને કંઈ કરવાનું હોય છે, તે પોતપોતાને જ માટે હોય
છે. અમારે માટે કોઈ કંઈ કશું કરો એવી માગણી અમે કરીએ ત્યારે
અમને ધુતકારવાનો સર્વ કોઈ સ્વજનને પ્રેમથી હક્ક છે. એવો હક્ક
બજાવશો તોપણ અમને તો આનંદ જ થવાનો.

-મોટા

એક અજ્ઞાત સંતપુરુષ

(પ્રથમ આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના: લેખક મુનિશ્રી નાનચંદજી મહારાજ)
(૧૯૫૨)

‘એક નવા પુસ્તકની પ્રસ્તાવના આપની પાસે લખાવવાની ભાવના છે. આપને ક્યારે અનુકૂળતા આવશે?’ એવા ભાવની માગણી જ્યારે લેખકે મારી પાસે પત્ર દ્વારા કરી, ત્યારે મેં એમને પ્રત્યક્ષ જોયા ન હતા, પરંતુ એક બહેન (જેને ઉદ્દેશીને આ પુસ્તકમાંના પત્રો લખાયા છે તે) કે જે મારા પ્રત્યે વર્ષોથી સદ્ગ્રાવ રાખે છે, તેની ઓળખાણથી લેખક સાથે અમારો પત્રવહેવાર થોડા મહિના પહેલાં જ શરૂ થયો હતો. પરિણામે આ પુસ્તકનું પ્રેસ-મેટર વાંચી જવા અને તેની પ્રસ્તાવના લખી આપવા લેખકે એકાદ મહિના પહેલાં ઉપર મુજબ મને પુછાવ્યું હતું.

વચ્ચેના ગળામાં તેમના ‘અક્ષરદેહ’નો અમોને અલ્યુ પરિચય થઈ ચૂક્યો હતો. અક્ષરદેહનો એટલે એમના પ્રસિદ્ધ થયેલા સાહિત્યનો. અત્યાર સુધીમાં નીચે મુજબ તેમનાં પુસ્તકો પ્રગટ થયાં છે :-

ગદ્ય સાહિત્ય	પદ્ય સાહિત્ય
૧ જીવનપગરણ ૫ જીવનસંગ્રામ	૧ હદ્યપોકાર ૫ કેશવચરણકમળે
૨ જીવનપગથી ૬ જીવનપાથેય	૨ તુજ ચરણે ૬ જીવનપગલે
૩ જીવનમંડાણ ૭ જીવનસંદેશ	૩ મનને ૭ કર્મગાથા
૪ જીવનપ્રેરણા	૪ શ્રી ગંગાચરણે ૮ પુનિત પ્રેમગાથા

આ બધું સાહિત્ય અમારી પાસે આવી ગયું હતું. બધું સંપૂર્ણ વાંચવાનો સમય મળ્યો નથી, પણ જે થોડું વાંચ્યું તેમાં એમની જીવનદસ્તિનો પરિચય થયો. વાંચતાં વાંચતાં ઘણીવાર એમ થયેલું કે જે વ્યક્તિ પાસે સાધનામય જીવનની આવી જીવંત દસ્તિ છે, તેનું મૂર્તસ્વરૂપ-સ્થૂળ સ્વરૂપ કેવું હશે? એમ તો પેલાં બહેને પ્રસંગોપાત્ર એ વ્યક્તિને ‘મોટા’ એવા નામથી ઓળખાવેલ અને તેમના સમાગમથી પોતાને ખૂબ જ શાંતિ મળેલ છે એમ જણાવેલ, પરંતુ ‘મોટા’ એવા

नामथी खास आकर्षण ન થयું, એટલે પ્રત્યક્ષ મુલાકાત વિના કોઈ જાતનું અનુમાન દોરવાનું ઠીક ન લાગ્યું... ત્યાર બાદ ચારેક મહિના તો એમ જ નીકળી ગયા... પછી આ ‘જીવનસોપાન’ નામના પુસ્તકનું પ્રેસ-મેટર વાંચી જવા અંગે ઉપર મુજબ લેખક તરફથી પત્ર દ્વારા માગણી થયેલી.

પછી તો પરસ્પર મિલનની ભાવના થતાં, તેઓએ અગાઉથી જણાવેલ તે મુજબ દિવાળી બાદ કારતક સુદ ૩ (તા. ૨૧-૧૦-૧૮૫૨)ના રોજ, તેઓ જાતે તથા તેમનાં સ્વજનો પૈકી શ્રી હેમંતકુમાર અને શ્રી વજુભાઈ જાની, તેમનાં ધર્મપત્ની સાથે સાયલા આવી પહોંચ્યાં... અમે પણ એમના પ્રત્યક્ષ સમાગમની અપેક્ષા રાખી હતી. તેઓ પાંચેક દિવસ અમારા સંપર્કમાં રહ્યા. ઘણી ઘણી વાતો અમે તેઓના શ્રીમુખે સાંભળી-તેમના અનુભવો, સદ્ગુરુમિલનના પ્રસંગો, આજ્ઞાધીનતા દ્વારા પોતાના જીવનને હોડમાં મૂકવા જેવાં સાહસો, સાધનાકાળ, અનેક કસોટીઓમાંથી પાર ઉત્તર્યા પછી સદ્ગુરુ તરફથી થયેલ અપૂર્વ વસ્તુની પ્રાપ્તિ અને સાથે સાથે પ્રત્યક્ષ સમાગમમાં દેખાયેલ અતિ નાન્ય સ્વભાવની સુમધુર જીવનસુવાસ. આ બધુંય સાધુજીવનને બહેલાવે તેવું લાગતાં અમારાં હૈયાં આનંદથી નાચી ઉઠ્યાં... પછી તો તેઓ ગયા અને રૂબરૂમાં કરેલ સંકેત મુજબ ‘જીવનસોપાન’નું પ્રેસ-મેટર લઈને તેમના પ્રતિનિધિઓએ શ્રી હેમંતકુમાર અમારી પાસે હાજર થયા.

(૨)

લગભગ ૫૫૦ પાનાંનું હસ્તલિખિત મેટર દરરોજ ત્રણ ત્રણ વખત વાંચતાં અમોને પાંચેક દિવસ થયા. અંગત રીતે એક જ બહેન ઉપર લખાયેલા આ પત્રો જીવનસાધનાનું લક્ષ રાખીને લખાયા છે, એટલે અંગત જેવા નથી લાગતા, છતાંય હિંદુ સંસારના સંયુક્ત ગૃહજીવનમાં સંકળાયેલ એક સંસ્કારી વિધવા બહેનનું વ્યક્તિગત

જીવન જીવનવિકાસની દર્શિયે આશા, નિરાશા અને દુંહનાં કેવાં કેવાં વમળોમાંથી પસાર થાય છે અને તેમાંથી તેને ઉંચે લાવવા માટે, લેખકે ગૃહસ્થજીવનમાં રહીને પણ સાધનાનો કેવો અનેરો માર્ગ બતાવ્યો છે, એ જ આ પત્રોની વિશિષ્ટતા છે... બહેને પત્રલેખકને પોતાના સદ્ગુરુ તરીકે સ્વીકારેલ છે... ત્યારે સદ્ગુરુ બનેલ લેખકે બહેનના જીવનવિકાસના ઉચ્ચ ધ્યેયને લક્ષ્યમાં રાખી તેને સાધક-સ્વજન તરીકે સ્વીકારેલ છે. પરસ્પરના આ સંબંધમાં એક જીવાત્મા છે ત્યારે બીજો ઉચ્ચ આત્મા છે. ગુરુ-શિષ્યના સંબંધ વિશે જે માન્યતાઓ પ્રયાલિત છે, તેના કરતાં અહોં જરા વિલક્ષણતા દેખાઈ આવે છે, અને તે એ કે સાધક-સ્વજનના જીવનવિકાસ માટે ગુરુએ પ્રાણ પાથરવા સુધી તત્પર રહેવું.

આ પત્રોમાં શ્રી લેખક...બહેનના જીવનની જાગૃત ચોકી રાખવા અને તેને ઉંચે લાવવા માટે કદી કદી અતિ વત્સલ પિતાની જેમ સંબોધન કરી, સાધકની જવાબદારીનો, તેને માર્ભિક રીતે ઘ્યાલ આપે છે. અપરિચિત વાચક જો આ જાતની સાધનાનો તાત્ત્વિક અભ્યાસી ન હોય તો વિચિત્ર અભિપ્રાયો બાંધી બેસે. એ ભયસ્થાન તરફ જ્યારે લક્ષ દોરવામાં આવ્યું ત્યારે શ્રી લેખકે પૂર્ણ નિર્ભયતાથી જવાબ આપ્યો ‘જગતના જીવોના અભિપ્રાય કરતાં મારે મન સાધકના જીવનનો અચ્યુક વિકાસ એ મુખ્ય વસ્તુ હોઈ એવા અભિપ્રાયો મને ક્ષુભિત નથી કરી શકતા. એટલું જ નહિ, પરંતુ એવા પ્રસંગોએ, એક પ્રલુનું અવલંબન એ જ મારું બળ છે.’ આવો નિર્ભિક ખુલાસો મળવાથી અમોને ખૂબ સંતોષ થયો. આવી આવી અનેક ચર્ચાઓથી એમ લાગ્યું કે શ્રી લેખકનો સાધનામાર્ગ કંઈક આવા પ્રકારનો છે:-

વનેડપિ દોષઃ પ્રભવન્તિ રાગિણામ्

ગૃહેડપિ પચ્ચેન્દ્રિયનિગ્રહસ્તપઃ ।

અકુત્સિતે કર્મणિ યઃ પ્રવત્તિ

નિવૃત્તરાગસ્ય ગૃહં તપોવનમ् ॥

અર્થાત્ જે જીવો મોહમાયાથી ઘેરાયેલ હોય તેઓ અધૂરી સમજણે કદાચ ઘરબાર તજુને જંગલમાં વસે તો ત્યાં પણ પ્રકૃતિબદ્ધ હોવાથી નવો સંસાર માંડી અનેક દોષોને ઉત્પન્ન કરે છે, ત્યારે જ્ઞાન-પ્રેમ-ભક્તિપૂર્વક, હૃદયમાં હૃદયથી પ્રભુની આરાધના કરતા જે જીવો અનાસક્તભાવે ગૃહસ્થજીવનની ફરજો બજાવતો હોય છે, તેઓની શુદ્ધિ માટે તો ગૃહસ્થાશ્રમનું જીવન પણ એક જાતનું તપોવન જ છે.

એ ધ્યેયને લક્ષમાં રાખી... બહેનનાં આંતરિક જીવનમાં જ્યારે જ્યારે નિરાશા, વિષાદ, ખેદ કે કંટાળો ઉત્પન્ન થયેલાં દેખાયાં ત્યારે ત્યારે તેને પત્રો દ્વારા ઉત્સાહ, બળ, વીર્ય અને આત્મિક ઉલ્લાસની તાજગી આપી કેવી ખૂબીથી સ્થિર, સ્વરસ્થ અને શાંત કરવામાં આવે છે, તે જ પત્રોનો મુખ્ય વિષય છે... એટલે એમાં વર્તમાન માનવ-જીવનનાં અનેકવિધ પાસાંઓનો-પ્રશ્નોનો અનુભવની દાખિલી સરલ, રોચક અને પ્રવાહી શૈલીમાં ઉકેલ આપેલ છે. તેથી જ તો, આ પત્રો વ્યક્તિગત રીતે લખાયેલા હોવા છીતાં, તેમાં શુદ્ધ-પવિત્ર આશય હોવાથી, સૌ કોઈ વાંચી શકે અને તેમાંથી યથોચિત લાભ ઉઠાવી શકે તેવા છે, કારણ કે સર્વમાં ચેતનતત્ત્વ વિલસી રહેલ હોવાથી તાત્ત્વિક દાખિલે સ્વઅનુભવમાં સર્વનો અનુભવ અંકિત થયેલો હોય છે.

સ્વજન તરીકે સ્વીકારેલ સાધકના જીવનવિકાસ માટે, જપયજ્ઞ દ્વારા સતત નામસ્મરણનો પ્રયોગ એ શ્રી ‘લેખક’ની સાધનાનો એક લાક્ષણિક પ્રકાર છે. પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક, હૃદયના ઉલ્લાસથી, પ્રાપ્ત એવાં તમામ કર્તવ્ય-કર્મો નિષ્જામભાવે શ્રીપ્રભુપ્રીત્યર્થે પોતાના જ જીવનવિકાસ માટે કર્યે જવાં અને સાથે સાથે પ્રભુનું સ્મરણ ચાલુ રાખવું એમાં મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ, અહં અને હૃદયને શુદ્ધ કરવાની અલૌકિક કરામત રહેલી છે એવો શ્રી લેખકનો અનુભવ છે. મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ વગેરે કરણો (સાધનો)માં નામસ્મરણની પૂર્ણ પ્રતિષ્ઠા થવી એ જપયજ્ઞની પરાકાણા છે. એ સિદ્ધ થયે, અજપાજાપનો સાધકને

અનુભવ થાય છે. દરમિયાન જીવનનાં તમામ ક્ષેત્રોમાં જ્ઞાન-પ્રેમ-
ભક્તિપૂર્વક, હૃદયમાં હૃદયથી જોડાયેલા રહેવું એ સહજ સાધના છે.
આ રીતે હું, શ્રી લેખકની સાધનાનો અર્થ સમજ્યો હું.

ખરું જોતાં, આ જાતના પુસ્તકને પ્રસ્તાવનાની જરૂર ન હોય.
પ્રસ્તાવનાનો અર્થ પણ બીજો શોધે ? પુસ્તકના વિષયને ગ્રાચિ સ્વરૂપે
જરા વિશદ કરવો એ જ પ્રસ્તાવના કે ઉપોદ્ઘાત કહેવાય. એ દણ્ણિએ
વિચારીએ તો આ ‘જીવનસોપાન’નો કોઈ ખાસ વિષય ન હોવાથી,
પ્રકારાન્તરે પત્રલેખકના હાઈને સમજાવવું એ જ આ પુસ્તકની
પ્રસ્તાવના ગણાય. એથીય આગળ વધીએ તો શ્રી લેખકનું જીવતું-
જાગતું સ્વરૂપ-એનું વર્તમાન જીવન એ જ એની પ્રસ્તાવના છે.

(૩)

શ્રી લેખકના જીવનને સમગ્ર રીતે ઓળખવા સમજવા માટે પણ
એક વિશિષ્ટ દણ્ણ જોઈએ. મોટે ભાગે આગ્રહપૂર્વક તેઓએ પોતાનું
જીવન અજ્ઞાત એટલે કે ગુપ્ત રાખેલ છે... મૂક કાર્યકર્તા તરીકે સાબરમતી
હરિજન આશ્રમમાં તેઓએ વર્ષો સુધી સેવા બજાવી છે. તોપણ તેઓ
ખાસ પ્રસિદ્ધિમાં નથી આવ્યા. તેઓ જ્યારે જ્યારે વાતચીત કે લખાણથી
પોતાને વ્યક્ત કરતા હોય છે ત્યારે ત્યારે સનાતન અનુભવકોશમાંથી
જાણે કોઈ જીવંત વસ્તુ બહાર કાઢતા હોય એવું લાગે. ત્યાગ-વૈરાગ્યની
ભાવનાથી તરબોળ અને છતાંય પરમાર્થરત ! માથે ખાઈની ટોપી,
ખુલ્લું બદન અને અર્ધા ભાગમાં લુંગી જેવું સફેદ કપડું વીટાળેલ
અનોખી મસ્તીવાળા શ્રી લેખકને જોતાં જ નીચેનાં અર્થગંભીર કાવ્યો
સ્મૃતિપટમાં ઊપસી આવે છે :-

યે નિઃસ્પૃહા સ્ત્યકતસમસ્તરાગાઃ તત્ત્વકનિષ્ઠા ગલિતાભિમાનાઃ ।

સંતોષપોષૈકવિલીનવાંછા-સ્તે સાધયન્તિ સ્વમનો ન લોકમ् ॥

તાવદ् વિવાદી જનરજ્જકક્ષ, યાવન ચૈવાત્મરસે સુખજ્ઞઃ ।

ચિંતામર્ણ પ્રાપ્ય વરં હિ લોકે, જને જને કઃ કથયન् પ્રયાતિ ? ॥

(જેઓ સ્પૃહ વગરના છે, જેમના બધાય રોગોનો ત્યાગ થયો છે, જેઓની એકમાત્ર તત્ત્વમાં જ નિષ્ઠા છે, જેઓનું અભિમાન ગળી ગયું છે, જેઓની ઈચ્છામાત્ર એકલા સંતોષના જ પોષણથી લય પામી ગઈ છે, તેઓ પોતાના મનને જ સાધે છે, નહિ કે હુનિયાને.

ત્યાં સુધી જ માણસ વિવાદમાં રચ્યોપચ્યો અને લોકોને ખુશ કરનારો હોય છે, કે જ્યાં સુધી તે આત્મરસમાં જ સુખ માણનારો નથી હોતો. આ લોકમાં શ્રેષ્ઠ ચિંતામણિ મેળવ્યા પછી તે દરેક જણને કહેતો ફરે એવો કોણ હોય !)

શ્રી લેખક માટે કંઈક આવી જ પ્રતીતિ અમોને થઈ છે... વિશાળ જનસમૂહના ઉદ્ઘારની ચિંતા સેવવા કરતાં, જે કોઈ યોગ્ય અધિકારી હોય તેનામાં શ્રીપ્રભુકૃપાથી ભાગવતી ચેતના પ્રગટાવવાના નિમિત્તરૂપ બનવું એને એ પોતે જગતની મહાન સેવા માનતા હોય એવું લાગે છે. એટલે જ જાહેરજીવન-લોકસેવા એ એમની સાધનાનું ક્ષેત્ર નથી એમ અમોને લાગે છે... ઓમ શાન્તિ !

જન્મ જયંતી ૭૬મી
માગસર સુદ ૧, મંગળવાર,
સંવત ૨૦૦૮, સાયલા
તા. ૧૮-૧૧-૧૮૫૨

-મુનિ નાનચંદ્રજી

જીવનસોપાન

□

-પૂર્ણ શ્રીમોટા

‘હું સર્વત્ર વિદ્યમાન છું.’

‘જીવનદર્શન’, ૧૦મી આ., પૃ. ૩૮૨

- શ્રીમોટા

(‘જીવનમંડાળ’ની ચોપડીનાં પાનાં ૨૨૪થી પહેલો પેરેગ્રાફ
પૂરો થતાં ‘શરીર તો સાધન માટે છે’ તેની સાથે આ કાગળનું
અનુસંધાન છે.)

કુંભકોણમાઝ,

ઇરિઃઅં

તા. ૩-૭-૧૯૫૧

સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ સર્જન

સ્થૂળ તો અનેક જીવો જન્માવ્યા કરે છે, પરંતુ જે જીવોને
જીવનવિકાસનું ધ્યેય છે, તેવા જીવો તો સ્થૂળને જન્માવવાનું મૂકીને
સૂક્ષ્મમાં અવતરે છે. અથવા તો સૂક્ષ્મને અવતારે છે અને કારણને
જન્મ આપે છે. એટલે કે પોતાના જીવનના ધ્યેયનું મનન, ચિંતવન
અને નિહિદ્ધાસન કરી કરીને, (તેવો સૂક્ષ્મ વહેવાર) ધ્યેયની અને
તેના હેતુની પાકી નિષ્ઠા (કારણ) તેનામાં જન્માવે છે.

ગભરાવનાર પ્રત્યે સમતા રાખો

એટલે આવો ગ્રસંગ બનતાં અની કોઈ પણ પ્રકારની છાયા
જરા વાર પણ આમ કે તેમ ટકે તે આપણા કાજે યોગ્ય નથી. આ
બાબતનાં ઈતરાજી કે ઉત્કટ અણગમો આપણામાં થતો જો સામો
જીવ ન દેખે, તો ફરીવાર તે તેમ કરે તેવો પણ સંભવ ખરો. તેવું
થતું હોવા છતાં આપણો તેવા પ્રકારનાં ઈતરાજી કે ઉત્કટ અણગમો
તેના વિશે જાગવા દેવાનાં નથી. આ ઘણું વિચિત્ર લાગશે, પરંતુ
આપણો માર્ગ એકલી સ્થૂળ સાવચેતી રાખવાનો નથી. ધારી લો
કે અનેક વાર આવું બને, પરંતુ જો આપણે આપણી દશામાં
એકાગ્રપણો કેંદ્રિત રહ્યા કરી મસ્ત જીવીશું, તો પેલું તો આપોઆપ
ઠુંગાર બનતું જવાનું છે. આપણા વિશેનો એના મનમાંથી વિચાર
સાવ મૂળમાંથી બદલાઈ જવાનો છે. શરૂ શરૂમાં આપણે ઉત્કટ
ઈતરાજી કે અણગમો ન દાખલ્યો હોવાથી કદાચ તે ફરીથી તેમ
કરવાને વધારે પ્રેરાય તેવું પણ બને. તેથી આપણે ગભરાવાની

જરૂર નથી. આપણો મૂર્ખ પણ બનવું નથી અને અજ્ઞાની પણ બનવું નથી. મૂર્ખ અને અજ્ઞાની માનવી નાહકના ગભરાય. આપણો તો સતત જીવનવિકાસના ધ્યેયમાં જ્ઞાનપૂર્વક જીવતાં રહ્યા કરવાનું છે. અને એ ભાન પળેપળ જીવતું રહે તો કશાથી ગભરાવાનું કારણ ન હોય.

ધર્મભાવના ઠોકી ના બેસાડાય

હિંદુ સમાજમાં વિધવાના જીવનમાં બેળે બેળે ધાર્મિક ભાવના અને શ્રદ્ધા જગાડવાના જે બેઠોળ પ્રયત્ન આજકાલ થાય છે, તેનાથી કરીને તો ઉલટી અવનતિની દશા થયે જાય છે. સમાજનું વાતાવરણ અને તેની રચના અને તેનું માનસ અને વર્તન જે હાલમાં પ્રવર્તે છે અને વિધવાને તેવી અને તેવી દશામાં રખાવીને તેને ઉપદેશ આપવાનો જે ડોળ કરે છે, તે તો ઉલટું તેના જીવનમાં ઊંધા પ્રત્યાઘાત પ્રગટાવે છે. સમાજ એને માટે જવાબદાર છે. એના જીવનને કચરવામાં અને ચ્યાંદવામાં તે કારણભૂત બને છે. એમાં સારાયે સમાજને કચરવાપણું બને છે, તે જોવાને સમાજને હજુ આંખો ખૂલેલી નથી.

કપરા પ્રસંગ એ શ્રદ્ધાની કસોટી

ભગવાન ઉપરની શ્રદ્ધા એ તો નગદ નાણું છે, જેમ નગદ નાણાં વડે કરીને ખપની ચીજ બજારમાંથી લઈ શકાય છે તેમ. ભગવાન ઉપરની શ્રદ્ધા પ્રસંગ પડ્યે આપણને જો ટવ્વાર ન બનાવી શકે, તો એ શ્રદ્ધા તે શ્રદ્ધા નથી, પણ કોઈ પ્રકારની ખાલી આગપંપાળ છે એમ સમજવું.

બીજા ઉપર દોષારોપણ ન કરવું

કોઈ પણ માણસ ઉપર માનસિક અણગમો થઈ જવો તે આપણા કાજે સારું નથી. દુઃખનું કારણ બીજાં નથી, પણ આપણો

સ્વભાવ અને પ્રકૃતિ પણ તે ઉપજાવવામાં ઘણો મોટો ભાગ ભજવે છે. ‘હિંદુ સમાજમાં સ્ત્રીને ધારું ધારું ભોગવવું પડે છે, તે સ્વતંત્ર નથી અને ગુલામ છે અને પુરુષોની સામે સામનો કરવો જોઈએ’ એવા આકમણકારક વિચારો અને બૂમો આજકાલ સમાજમાં છે. પશ્ચિમના દેશોમાં ત્યાંની સ્ત્રીઓ કંઈ આપણાથી વિશેષ રીતે જુદી કક્ષાની છે એમ માનવાનું કારણ નથી. બધેય પ્રકૃતિ તો સરખી ને સરખી હોય. મળેલી પરિસ્થિતિથી અકળાઈને ભાગવું અથવા સદાય તેનાથી અસંતોષ સેવ્યા કરવો, અને તેનું દોષારોપણ હંમેશાં બીજાં ઉપર જ ઢોળવું અને તેથી સદાય નિરાશા સેવ્યા કરવી, એ તો ગાંડપણને નોતરવા જેવું છે.

સાચી માણસાઈ કઈ ?

મનની માની લીધેલી સ્થિતિને અને મનમાં રહેલા પૂર્વગ્રહોને વધારે ને વધારે દઢ કરીને તેમાં પડી રહેવાનું મનન કર્યા કરવામાં કોઈ જાતનો ઉદ્ધાર નથી. એમાં તો ઊલટું માની લીધેલી સ્થિતિને વધારે પોખણ મળે છે. મળેલા જીવનની પરિસ્થિતિમાંથી નવચેતન અને નવજીવનની આશાના અંકુર ઉગાડવા અને એ પ્રકારનો પુરુષાર્થ જગાડવો અને પુરુષાર્થ કરવો એમાં સાચી માણસાઈ રહેલી છે. ધારોકે અમુક ભાઈની પ્રકૃતિ બગડેલીછે, પરંતુ સુધરેલાની સાથે તો સૌ કોઈ રહે અને સંસાર માણે, પરંતુ અન્યથા પ્રકારની પ્રકૃતિની સાથે હંદયથી જ્ઞાનપૂર્વકનો સુમેળ સાધીને તેની પ્રકૃતિને ઊંચે આંશવી એમાં સાચો માનવધર્મ સમાયેલો છે. ભાગતાં તો સૌ કોઈને આવડે, પરંતુ પરિસ્થિતિની સામે ઊભા રહી, પરિસ્થિતિમાં હળીમળી, પરિસ્થિતિથી ઊંચે આવવું એ વિરલ વીર આત્માનું કર્મ છે. કોઈની લાગણીને પંપાળવી એથી તો જીવનને વધારે દુઃખી બનાવવાનું કદી કદી બને છે. એટલે સાચા પ્રકારની વીરતા પ્રગટે એ જરૂરનું છે. જેનું તું કલ્યાણ કરવા ઈચ્છે અથવા જેને તું સુખી

કરવા ઈચ્�ે, પરંતુ જે વિચારોથી આપણો પોતે જ તેમાં દુબી જઈએ,
ત્યાં તેને તું શું દોરવાની હતી ?

સાચું વહાલ અને સેવા શેમાં છે ?

આજે તો સંસારવહેવારમાં પોતાની દશાની સાથે કોઈ ઘણી
લાગણી બતાવે, ભમતા બતાવે અને તેને ગમતું સારું સારું બોલે,
તે તેને વહાલું લાગે, પરંતુ તે વહાલ સાચા પ્રકારનું નથી. તું
તેની દ્યા ખાય અને તેની નાજુક પરિસ્થિતિ વિશે અને તેના
આમ કે તેમ વિશે તું તેની સાથે ભળતી કે મળતી થાય અને ‘અરે
રે ! અરે રે ! તારા દુઃખનો તો પાર નથી ! અરે રે ! તારી આવી
સ્થિતિ ! તારા વિશેનો કોઈને સાચો જ્યાલ તો જાગતો જ નથી
! કેટલું અસહ્ય જીવન છે !’ એમ લાગણી દર્શાવી એને વધારે
આણા મનવાળી તું બનાવી રહેલી છે. એનાથી અને એવા
આશ્વાસનથી જીવનમાં કદાપિ ટટારી જન્મી શકવાની નથી.
કોઈના મનને વધારે આપું બનાવવામાં કદાપિ મદદગાર ન
બનવું. એ તો નામર્દઈનો રસ્તો છે. પરિસ્થિતિ આવી પડતાં
પરિસ્થિતિમાંથી જીવનમાં મર્દનગી પ્રગટે એવું કંઈક થઈ શકે
તો તે ઉત્તમ સેવા છે.

જીવનપુષ્પ સર્વ દિશામાં ખીલે

હું તો વિશ્વાસથી જીવનારો માણસ છું. જેટલું મળ્યું તેટલાથી
સંતોષ માનીને વધારે મેળવવાના અસંતોષથી ઉત્કટ ભાવના
હદ્યમાં પ્રભુકૃપાથી ધરાવ્યા કરું છું. જીવનવિકાસનો માર્ગ એ
એકમાર્ગી નથી અને એ માર્ગ જીવનનું પળવાનું થતાં જીવનનાં
સર્વ ક્ષેત્રમાંની યોગ્ય પ્રકારની વિવેકયુક્ત સમજણ પ્રગટ્યા કરે
છે. એવું થતું અનુભવાય તો જ સમજવું અને માનવું કે આપણો
ઠીક રસ્તા ઉપર છીએ. ચેતન પરત્વેની ભાવના એ સૂક્ષ્મ અને

કારણ પ્રકારની હોવા છતાં સ્થૂળમાં તે નીતરે છે, ત્યારે જ ચેતન પરત્વેની ભાવના નિષ્ઠા બને છે.

લાગણીનો મર્મ

ચેતનને કોઈ આકાર કે રૂપ કરું નથી, છતાં તે છે. અને તે વ્યક્ત હોતું નથી છતાં તે વ્યક્ત થાય છે. હવા જ્યારે હાલે ત્યારે તે વ્યક્ત થતી હોય છે. પળેપળ હવા તો લઈએ છીએ, છતાં તેનું જ્ઞાનભાન આપણાને હોતું નથી કે થતું નથી. તેવું ચેતન વિશે છે. માટે નકામી નકામી લૂલી લૂલી લાગણીઓ દર્શાવી દેવામાં જીવતરને ફેંકી દેવાનું નથી. જીવનને તો નક્કર પાયા ઉપર ચણવાનું છે. માયકાંગલી, કાલી કાલી વાતોથી કશો દમ વળવાનો નથી. કોઈને પણ પંપાળવામાં સાર નથી, છતાં પણ રડતા બાળકને તથા દર્ઢથી પીડાતાંને જ્ઞાનપૂર્વક પંપાળવામાં સાર છે. માટે કૃપા કરીને હવે તું બેઠી થઈ જા અને પગે થઈ જા. કશાની ચિંતા કરવાની જરૂર ન હોય, પણ ઉપાય લેવાની જરૂર હોય. લાગણીવેડા છોડજો. એ આપણો વેશ નથી.

કુંભકોણમુ,

હ/રિ:ઝે

તા. ૪-૭-૧૯૫૧

સાધનામાં પીછેહઠમાં વિકાસ

હિમાલયની ઊંચામાં ઊંચી ટોચ ઉપર ચઠવું હોય, તો અનેક વેળા અનેક જાતની નીચી ખીણોમાંથી-ચઢ્યા કરવાનું બન્યા કરતું હોવા છતાં-પસાર થવાનું બને છે. ચઢવાની દશામાં માત્ર ચઢ કરવાનું બન્યા કરતું હોવા છતાં ત્યાં ઉત્તરવાનું પણ આવ્યા કરે છે, પરંતુ તે ઉત્તરવાની દશામાં આપણે ચઢવાના માર્ગ ઉપર છીએ એનું આપણાને સતત ભાન રહે છે, અને ચઢીએ છીએ અને ચઢવાની દિશામાં જ છીએ એવી જ્ઞાનપૂર્વકની દશામાં ઉત્તરવાનું, ખીણમાં ઉત્તરવાનું, બની જતાં છતાં ખરી રીતે આપણાને તે ખીણમાં ઉત્તરવાની દશામાં મૂકી દઈ શકવાનું નથી. આપણે બધાં

જીવદશામાં દુંદની રમતમાં છીએ અને પ્રકૃતિની પકડમાં છીએ. એટલે જીવદશાની ગતિમાં ચઢાયિતર તો વારંવાર થયા જ કરવાની. જેણે ચઢીને ઉપર પહોંચવાનો મરણિયો દઢ નિશ્ચય કરેલો છે, તેવાને ચઢવાનો શ્રમ નથી લાગતો તેવું તો નથી, અને શ્રમ એવો તો ઉત્કટ લાગે છે કે માણસ ભાંગીને ભૂકો થઈ જાય, છતાં જવાનું તો છે જ. નિરાંતે બેસી રહ્યે પાલવે તેવું નથી અને પાછું પણ ફરાય તેવું નથી, તેથી માનવી ચઢ્યે જ રાખે છે. એમ કરતાં કરતાં જ્યાં જવાનું છે, ત્યાં તે પહોંચે છે. ત્યાં પહોંચી આસાએશ મેળવે છે. ઉપરનું વર્ણન જેમ સ્થૂળ ચઢાઈનું છે, તેમ છતાં તે આધ્યાત્મિક માર્ગના ચઢાણને આબેહૂબ લાગુ પડે છે. આપણા પ્રયત્નમાં આપણને જીવતી શ્રદ્ધા હોવી ઘટે. જે પ્રકારનો જેવો પ્રયત્ન, ગતિ અને દિશા હોય, તે પ્રકારના તેવા તેવા સંસ્કાર ચિત્તમાં પડવાના. તે તો એક ને એક બે જેવી વાત છે. એટલે આ માર્ગમાં જે પુરુષાર્થ કરીશું, તે ફળવાનો જ છે એમ નિશ્ચયે જાણવું. જીવદશાના બીજા કોઈ પ્રકારના પુરુષાર્થમાં સ્થૂળ પ્રકારના લાભ અને ગેરલાભ બંને સાથે સાથે સમાયેલા છે. જ્યારે આધ્યાત્મિક માર્ગના પ્રયત્નમાં માત્ર લાભ જ છે, ગેરલાભ નથી. એટલે આપણે જો આપણા પુરુષાર્થમાં કશી કમીના બાકી નહિ રાખતાં હોઈએ, અને જે પુરુષાર્થ થતો રહેતો હોય, તેમાં આપણે આપણું પૂરેપૂરું દિલ રેડીને મચ્યાં રહેતાં હોઈશું, તો ત્યાં નિરાશાને કશું સ્થાન નથી.

પુનર્જ્ઞન્મ કેમ અને કયારે ?

આપણી આ ભવની પ્રકૃતિની ગતિ અને દિશા જેવા પ્રકારની હોય, તેવા પ્રકારનો આપણો પુનર્જ્ઞન્મ નિશ્ચિત છે, તે પણ નક્કી. જે કોઈ જીવને ઉચ્ચ પ્રકારની ઉત્કટ લગની જે કોઈ એક વિષયમાં લાગે, તેવા જીવનો જન્મ વહેલો જ થાય, એટલે કે તુર્ત થાય, એવું ગણિતશાસ્ત્ર નથી. કોઈ સ્થૂળ વિષયની

આબતમાં ઉત્કટ લગની લાગે તો તેવાનો જન્મ વહેલો થાય તેમ પણ નથી, પરંતુ વિષયની ઉત્કટ પ્રકારની લાગણી જેટલા પ્રમાણમાં વધારે સાત્ત્વિક, તેટલા પ્રમાણમાં તેનો જન્મ વહેલો થાય, તેવું કંઈક ખરું. અને આધ્યાત્મિક માર્ગની જેને લગની લાગેલી છે, એવા જીવનો જન્મ બીજા પ્રકારના જીવો કરતાં ઘણો વહેલો થાય છે એવો અનુભવ છે. બીજા પ્રકારના લોકોને જન્મ લેતાં પહેલાં ઘણું ઘણું અટવાવું પડે છે. તે પ્રકારની મૂંજવણ, ગુંગળામણ, અકળામણ અને લોલુપતાની ઉત્કટ દશામાંથી આધ્યાત્મિક માર્ગની લગનીવાળો જીવ વહેલો બચી જાય છે. મતલબ કે તેવી દશામાં તેને પડી રહેવું પડતું નથી, એ એક ઘણો મોટો જીવને લાભ છે.

જીવદશાવાળાનું ચિંતનથી પતન થાય

જીવની હરકોઈ દશામાં આપણે પતનની પળમાં છીએ, ખીણમાં છીએ કે ચઢુિતરની દશામાં છીએ, અનું ભાન તે તે વેળા જો જીવને થયા કરે, તો પતનની વેળામાંથી તે સવેળા જાગૃત થઈ જાય. પોતાનું હૃદયનું સ્વજન ભલેને હોય, પણ તેના વિચારો જો ઘણા ઘણા આવ્યા કરે, અને તે સ્વજન જો જીવદશાવાળું હોય તો તેવું તેનું મનનચિંતવન જે થતું હોય, તે દશા સાધકને માટે પતનની વેળાની છે એમ સમજવું. તો પછી એવા પ્રકારના બીજા વિષયોનું મનનચિંતવન થાય તેનું પણ એમ જ જાણવું. એટલે બીજી સર્વ કોઈ પ્રવૃત્તિ આપણે કરતાં હોઈએ, છતાં આપણું મન તો આપણા અસલના કામમાં જ લાગુ રહેલું હોય, તેવી રીતે જીવનની કળા સાધકે શીખવાની રહે છે. સાધક પોતાના નિર્ધારમાંથી અનેકવેળા પડે છે તો ખરો, પણ જેને પડવાનું ભાન રહેછે, તે ઝટ ઊભો થઈ શકે છે. જેને પડવાનું ભાન જાગે છે, એને સાધક કહી

શકાય. એટલે આપણાને એવા વિચારોની પરંપરા થતાં, જો સફાળું ચોંકવાનું ન બની જાય, તો આપણે આપણા વિશે આપણું માપ કાઢી લેવું. બીજા વિષયોના વિચારોની પરંપરામાંથી જે એકદમ વીંધીનો ડંખ લાગે અને માણસ એકદમ જેમ પગ ઉપાડી લે, તેમ જાટકો મારીને એમાંથી જે મુક્ત બની જાય છે, તેવા જીવને સાધકની કક્ષામાં મૂકી શકાય. આ બધું લખવાનું કારણ તો એ છે કે આપણે આપણી જતને પોતાની મેળે વધુ સાચી રીતે સમજતાં થઈ શકીએ. આપણે પોતાની મેળે જ આપણને સમજ શકીએ. જેને પોતાની જતને, મનને અને પ્રાણની વિવિધ પ્રકારની ગતિને ઓળખવાની ચાવી મળી છે, તેવો જીવ કોઈ એક જીવ પ્રકારની દશામાં પરોવાઈને પડ્યો રહે નહિ. એમ અનેક પ્રકારની જુદી જુદી ગડમથલો અને મંથનોમાંથી તે નવું નવું જ્ઞાન શીખતો રહે છે. એમ કરતાં કરતાં સાધકને મન ઉપર કાબૂ આવતો જતો તે પોતે અનુભવે છે. આ બધાં કામો માટે સતત એકધારી જગૃતિ અનિવાર્ય છે.

સત્પુરુષનું ચિંતવન લાભકારી

સત્પુરુષનું કે સદાત્માનું ચિંતવન કે મનન તે ઉપરની કક્ષામાં આવતું નથી. આપણાને તેની ચેતનાની તો કંઈ કશી ગતાગમ હોતી નથી, પણ તેના અંગેના વિચારો, તેના લખાણનું વારંવાર વાંચન અને તેનું મનન જો મનમાં થયા કરે, તો તે બીજા પ્રકારના સ્થૂળ વિચારો કરતાં વધુ ઉત્તમ છે.

વિચારોમાંથી મુક્તિના ઉપાયો

કોઈ વિચારો હઠે નહિ ત્યારે તેના ઉપાયનો માર્ગ લેવો તે સાધકને સારુ ઘણું ઉત્તમ છે. વળી, તેના કરતાં પણ વિચારોની પરંપરા અને ગડમથલમાં પરોવાયેલાં રહ્યા હોઈએ તેવી વેળા જો તેમાં પડ્યા રહ્યાનું ભાન આપણાને જાગે તો મોટેથી નામસ્મરણ

ચાલુ કરવું અથવા તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી, અને તેની ફૂપામદદ યાચવી. અથવા નામસ્મરણ કર્યા કરતાં હોઈએ, તેમ છતાં વિચારોની પરંપરા મનમાં થતી અનુભવીએ તો તેવી વેળાએ આપણું કોઈ પ્રિય ભજન હોય, તેનું રટણ, મનન કે ચિંતવન કરીએ. તેનાથી પણ જો તેમ ન થતું હોય તો આપણને જે સત્પુરુષમાં લગની લાગી હોય તેનું સ્મરણ-મનન કર્યા કરીએ, પરંતુ કોઈ ને કોઈ પ્રકારે વિચારોની પરંપરાથી મુક્ત થવાને આપણે ઉપાય શોધી કાઢવો જોઈએ. જો એમ ન કરીએ તો તો તે પોતાનું કામ કર્યે જવાનું અને આપણે બ્રમજાત્મક દશામાં રહ્યા કરીશું.

પુરુષાર્થ તો કરવો જ પડે

ભગવાનની શ્રદ્ધા કંઈ એકદમ કોઈ જીવમાં સોએ સો ટકા જીવતી થઈ શકતી નથી. કોઈ એવો મહાન આત્મા હોય કે જન્મની સાથે જ પૂર્વજન્મમાં કરેલી સાધનાના પ્રખર સંસકાર લઈને અવતર્યો હોય, તો તેવા જીવને સવેળા શ્રદ્ધા હૃદયમાં લાગી ગયેલી જાણીએ છીએ. બાકી, આપણાં બધાંને માટે તો આ માર્ગના પુરુષાર્થમાં દિલ રેડી રેડીને આપણામાં રસ આપણે જન્માવવાનો રહ્યો છે, તે જાણજે. જ્યાં સુધી આપણા થતા જતા પુરુષાર્થમાં આપણું હૃદય રેડાયું નથી, ત્યાં સુધી આપણો તેવો પુરુષાર્થ પૂરેપૂરો ફળી શકતો પણ નથી. માટે આ માર્ગનું જે કંઈ કરવું તેમાં સંપૂર્ણ નિશ્ચિંતતા, મક્કમ નિર્ધાર, તેની સંપૂર્ણ મહત્ત્વ અને યોગ્યતા દિલમાં જગાડી જગાડીને, જેટલું કર્યા કરીશું, એટલું આપણા માટે ઉત્તમ છે. જેવા પ્રકારના વિચાર થયા કે કર્યા, તેવા પ્રકારનું વલણ એટલા કાળ પૂરતું આપણે આપણું બાંધી લીધું તેમ નક્કી સમજવું. જ્યારે તે સંસકારનો ઉદ્ઘવર્તમાન થાય, ત્યારે તેવા પ્રકારની ગતિ મનમાં ઉપજવાની. એટલે આપણે

તો ચેતી ચેતીને તેવા કૂવામાં પડવાનું ન થાય, તેની કેટલી બધી સંભાળ રાખવાની છે, તે હવે તને સમજાશે.

આસક્રિપ્શન કેમ ટણે

કોઈના વિશે આપણાને રાગ, આસક્રિપ્શન, મોહ કે લાગણી હોય, તો તેને આપણો મહામહેનતે કરીને તજવાનું રહે છે. એટલે તેનું કામ ન કરવું એમ નહિ. નિમિત્ત સાંપડ્યે કામ જરૂર કરીએ, પરંતુ તે પ્રભુપ્રીત્યર્થે કરીએ અને એ જ પ્રકારની ભાવના મનમાં સેવીએ-નહિ કે પેલા સ્વજનની. જો એવા પ્રકારનો જગૃત વિચાર અને તેની સાંકળ અતૂટ મનમાં રાખ્યા કરીએ તો કર્મ કરવામાં બાધ નથી.

કર્મબંધન કર્યારે ન થાય

પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારનાં કર્મ કરતાં કરતાં આપણા મનની ભાવના શ્રીભગવાનનાં ચરણકમળની આસક્રિપ્શનમાં પરોવાયેલી રહ્યા કરે કે લગ્ન રહ્યા કરે, તો ગમે તેવું કર્મ તે કર્મબંધન નથી, પણ જીવને તારનારું છે, તે નક્કી સમજવું. જેટલો સમય ઉત્તમ પ્રકારની ભાવનાના વર્તનમાં ગળાયો તેટલો સમય આપણો સાચી રીતે જીવ્યા તે પણ નક્કી છે... ના બનાવના પ્રકરણ પછી આપણો બોધ લેવાનો રહે છે કે એવી રીતે કોઈનાયે વિચારો ઊપજતાં, ત્યાં ત્યાં તે તે વેળા અટકી જવાનો માર્ગ શોધી કાઢવો. પ્રસંગ એ આપણો ગુરુ છે. જીવનમાં બનતા પ્રસંગમાંથી જે જીવ પોતાના માર્ગનું નવું ભણતર શીખી લે છે, તેને તે માર્ગની આવડત વધે છે. વેપાર અને વહેવારમાં પણ તેવું જ છે. ખરો વેપારી દરેક પ્રસંગમાં અને દરેક ઘરાક સાથેના વર્તનમાં વેપાર કરવાની નવી નવી કળા શીખી લેતો હોય છે. એવું જ આ માર્ગ વિશે છે.

નિર્બંધ દયા ન રાખવી

...બહેન અંગેની તારા મનમાં થયેલી બધી હકીકત તેં સ્પષ્ટ લખી છે, તે તો ઘણું ઉત્તમ કર્યું છે, પરંતુ સીધીસાઈ એક વાત તે બાબતમાં એમ છે કે આપણાને ઘણી દયા અને લાગણી હોય, પરંતુ તેથી જો આપણે તેની સ્થિતિ સુધારી ન શકીએ તેમ હોઈએ અને તેની પરત્વેની લાગણી અને દયાના કારણે આપણા મનની અને તનની સ્થિતિ બગડ્યા જતી હોય, તો તેમાં કોઈનોય શુક્કરવાર વળતો નથી. આપણી કે બીજાંની લાગણી પંપાળવામાં સાર નથી. એવી દયા કે લાગણીમાં તણાયા કરવાથી મનની શક્તિ ઘટે છે અને નકામા વિચારના ગોટાળે ચઢી જવાય છે.

દુષ્ટ જીવો પણ સાચા પ્રેમથી જિતાય

આ દીવા જેવી હકીકત આપણાને એકદમ સૂક્ષી જવી ઘટે. તેનાં સ્વજનનો અને તેની પ્રકૃતિના સ્વભાવનો અનંતગણો દોષ હોય, તેમણ્ઠતાં માનવતા તો તેમાં રહેલી છે કે તેના કરતાં આપણે સવાયા ઉત્તમ થવું. મારી સાથેના પરિચયમાં આવેલા એક ભાઈ છે, તે બધી વાતે પૂરા થયેલા હતા, તેમ છતાં તેની પત્નીએ ઉત્તમ રીતે નિભાવ્યાં કર્યું અને આજે પ્રભુકૃપાથી ઠીક ઠીક મેળમાં તેઓ બંને આવતાં જાય છે. તે મારા નક્કર અનુભવની વાત છે. અનેક પ્રકારના દુષ્ટ અને ક્રિલદ્ધ પ્રકારના પુરુષોને તેમની પત્નીઓએ પોતાના હૃદયના પ્રેમ વડે જતી લીધેલા છે, એવા અનેક દાખલા આજે પણ સંસારમાં મળી આવે તેમ છે.

સાધક તો પોતાનો જ વાંક કાઢે

દોષનો ટોપલો બીજાંની ઉપર ઢોળવા કરતાં જે જીવ પોતાના જ દોષને વધુ ને વધુ જુએ છે અને તેને નિવારવાનું કરે છે, તે

જ જીવ કંઈક સાર્થકતાવાળો છે... બહેનનો તારા ઉપર ઘણો ભાવ છે, તે તો ઘણું ઉત્તમ. એ ભાવના-સાધન વડે કરીને તો એને તું ધારે તો ઊંચી લાવી શકે. બીજાંના દોષોને લીધે અને સ્વભાવને લીધે આપણે અત્યંત દુઃખી છીએ કે થયા કરીએ છીએ એમ માનવામાં ભારે બ્રમજા અને અજ્ઞાન રહેલા છે. તને પણ એ સૂર્જનું નથી એ પણ નવાઈની વાત લાગે છે. જેનામાં ખમીર છે, તેવો જીવ તો સર્વ કોઈ મળેલી પરિસ્થિતિમાંથી ઊંચે આવવાને પ્રયત્ન કર્યા કરવાનો.

તપ એટલે આનંદપૂર્વક સ્વીકારેલું દુઃખ

મૃત્યુની કે આપધાતની વાત કરવામાં શાશપણ નથી. એ તો કાયરતાનું લક્ષણ છે. આમેય દુઃખ તો સહન કરવું પડે છે. એને બદલે જો જ્ઞાનપૂર્વક દુઃખને સ્વીકારીને દુઃખ એ જીવનને ઘડવા કાજે સોનેરી તક છે, એમ સમજને તે દુઃખને જે કોઈ જીવ નિવેદે છે, એ જીવને દુઃખ એ તપશ્ચર્યા છે, અને જે તપશ્ચર્યામાં હૃદય છે, તેવા પ્રકારની તપશ્ચર્યામાં આનંદ ઉત્સવ રહેલો છે, તેને તે કઠતી નથી. જો દુઃખ કઢે તો તે તપ નથી. એટલે તું જો મૂળમાંથી સમજે તો... બહેનના વિચારો તો સહજ વારમાં હઠી જ્યાય. વળી, આપણે તેના અંગેના વિચારો કરવાથી કે તેમાં અટવાયા કરવાથી તેનું દુઃખ તો આપણે મટાડી શકવાના નથી, એ વાત તો નક્કી છે. તો પછી આપણે પણ નાહકના દુઃખી થવું એમાં સાર નથી.

સાચી દયા કર્દી

‘દયા એ પ્રેમનું સ્થૂળ સ્વરૂપ છે’ એ વાત સાચી, પરંતુ ત્યાં પ્રેમના સાચા સ્વરૂપને આપણે સમજતાં નથી. દયા, પ્રેમ કે તેની સહાનુભૂતિને લીધે ઉચ્ચ આત્માઓ છેક હિમાલયના શિખરેથી

નીચામાં નીચી કક્ષાએ ઉત્તરે છે અને જુદા જુદા જીવો સાથે નરકની કક્ષામાં પણ પ્રવેશો છે, અને તેની યાતના પ્રેમપૂર્વક પણ સ્વીકારે છે, પરંતુ તે બધા તેવું કરે છે, તે તે ઠેકાણેથી તે જીવને ઉંચે લેવાને કાજે. જો આપણી દ્યા કે પ્રેમની ભાવના વડે કરીને બીજા જીવને ઉંચે લઈ આવી શકીએ, તો તો તે બધું સાર્થક છે, પણ આપણી દ્યામાં અને પ્રેમમાં એવું બળ હોત, તો તે પ્રેમ અને દ્યા વડે કરીને આપણે જ ઉંચે આવી શક્યાં હોત. હૃદયમાંથી ઊગેલાં દ્યા અને પ્રેમ જેના પરતે તે પ્રેરાય છે, તેનું તારતમ્ય પારખી લે છે અને તારી પેઠે ખોટી દ્યા તે ખાતો નથી. સંસારી કક્ષાના જીવની દ્યા કે પ્રેમ તે દ્યા કે પ્રેમ નથી. એ તો જીવ પ્રકારની ખાલી ખાલી લોલુપતા છે. દ્યા વડે કરીને તો એટલે કરુણાભાવથી તો આપણે બીજા જીવની સાથે તાદાત્મ્યનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ અને તેના દુઃખમાં ભાગ પણ લઈ શકીએ છીએ. તે જે ભોગવતું હોય તે આપણે પણ ભોગવતા હોઈએ છીએ અને એમ કરીને તેની સાથે એકતાનો અનુભવ પણ કરતા હોઈએ છીએ. કરુણા વડે કરીને જગતમાત્રની સાથે તેવા દુઃખમાં સંત આત્માઓ ભાગ લેતા હોય છે. એ દ્યા કે કરુણા આપણામાં હોય, એવું તો જરૂર ઈચ્છા. એટલે દ્યા હોવી એ સાધકનું પરમ લક્ષ્ણ છે. બીજાનું દુઃખ જોઈને માત્ર વિચારોમાં જ પડ્યો ન રહે, પણ તેના દુઃખનિવારણના ઉપાયમાં લગાતાર મંડ્યો રહે અને દુઃખ દૂર ન થાય, ત્યાં સુધી જંપીને બેસી ન રહે અને ચેન ન પડે તો તે દ્યા સાચી. આપણે એવું કરી શકવાની શક્તિમાં તો નથી.

સંસારીની દ્યા બંનેને હાનિ કરે

એટલે આપણે સમજવું ઘટે કે આપણી દ્યા કે પ્રેમ આપણને જ ઊલાં લૂલાંપાંગળાં બનાવે છે અને આપણું બળ હરી લે છે. જે આપણે સાચું કર્મ કરવાનું છે, તેને પણ તે છોડાવે છે. એવી

દ્વા તે તો પતનનું કારણ બને છે. સાચા અર્થમાં દ્વા કે પ્રેમ ઉન્નતિના કારણરૂપ છે. એટલે... બહેન પરત્વેનાં દ્વા અને પ્રેમ જો તને ઉન્નતિના માર્ગમાં પ્રવેશ કરાવે તેવાં હોય, તો તે સામે મને વાંધો નથી.

સાધકે સંત માટે જ પ્રેમ રાખવો

સંતાત્મા પરત્વેનો પ્રેમ આપણને અથડાતાં કુટાતાં પણ ઊંચે માર્ગ લઈ જનારો છે. અનેક પ્રકારની આપણા જીવની પ્રકૃતિમાં તે સૂક્ષ્મપણે પ્રવેશ કરી આપણને માર્ગદર્શન કરાવતો રહે છે અને તેવો અનુભવ થાય કે થયા કરે તો તેના પરત્વેનો આપણો પ્રેમ જાગૃત થતો જાય છે એમ સમજવું. સંતાત્મા પરત્વેનો પ્રેમ આપણને સલામત સ્થિતિમાં નહિ રહેવા દે, તે નક્કી સમજવું. એટલે જો પ્રેમ રાખવાનો હોય તો એકલો ત્યાં જ રાખવો એમ અનેક અનુભવીઓએ પોતાના જીવન વડે અનુભવ કરીને તેવા સત્ત્વનો નિયોડ જગત આગળ મૂકી દીધેલો છે. આ બધું સમજાય તેવું છે અને તે બુદ્ધિની દલીલ વડે કરીને કબૂલ થઈ શકે તેવું છે.

ગુરુની વાણી કેવા ભાવે સ્વીકારવી

તારે મારી સાથે દલીલ ન કરવી એવો કશો મનાઈહુકમ નથી. તને જે પ્રકારે સાચું લાગે તે તું લખે અને તેના ઉપર મને જે સાચું લાગે તે હું લખું. એમાંથી તને જે સાચું લાગે તે સ્વીકારવું. હું કહું છું માટે સ્વીકારવું નહિ. સ્વીકારવું એનો અર્થ તો એ કે તેમાંથી પછી તેનાથી પાછું હઠવાપણું ન બને તે. એટલે કે એ રીતે બુદ્ધિને મધારી મધારીને આપણો જે તે ગ્રહણ કરવાનું છે.

લાગણી બુદ્ધિને ઢાંકી ન દે તે જોવું

આપણે બુદ્ધિમાં લાગણીનું તત્ત્વ ઉમેરવા દઈએ છીએ, તેથી સાચી રીતે વિચારવાની ટેવ અને તેનો ખરો ગુણ આપણામાં

જાગૃત રહી શકતો નથી. કેટલીક વાર એક ને એક બે જેવી હકીકત હોય, છતાં લાગણીનું મોજું ફરી વળેલું હોવાથી આપણા ખ્યાલમાં તે આવી શકતું નથી, એવું બને છે.

દોષોને વાગોળવા નહિ

આપણા દોષો વિશે આપણે જાણવું જોઈએ, પરંતુ તેનું મનનચિંતવન કર્યા કરવાનું જરાકે યોગ્ય નથી, કારણ કે તેમ કરવાથી તેમનું જોશ વધે છે. જે જીવ ‘મારામાં વાસના છે, મારામાં વાસના છે, એમ વારંવાર વિચાર કરે તો તેની વાસનાનું બળ વધે, ઘટે નહિ. દોષનું મનનચિંતવન દોષનું બળ વધારે છે. એટલે આપણામાં શા શા દોષ છે તેનો ખ્યાલ આણીને તે ન થાય તેની કાળજી રાખીએ તે પૂરતું છે, પરંતુ તેને વાગોળ્યા તો ન જ કરીએ.

વિચારો માટેની પ્રાર્થના

એ પ્રમાણે તેં... બહેનના વિચારને વાગોળ્યા કર્યો છે, તેનું આ પરિણામ ઉપજ્યું છે. માટે હવે તે વાગોળવાનું મૂકી દેજે. જ્યારે જ્યારે તેનો વિચાર આવે, ત્યારે તેના પરત્વેની લાગણીનું બળ કે જુસ્સો પ્રગટાવીને હદ્યથી હદ્યમાં શ્રીભગવાનની પ્રાર્થના કરવી કે ‘હે પ્રભો ! તું તે જીવનું કલ્યાણ કરજે.’

વિચારોની સાંકળ ન જોડવી

નામસ્મરણ ઉપર વધારે ઝોક આપવાનું તેં વિચાર્યું છે તેનો અમલ કરજે. જે જીવ વિચાર કરીને પૂરેપૂરો તેનો બરાબર અમલ કરતો નથી તો તેના અસલ વિચારમાં જે શક્તિ, બળ, ઉત્સાહ હોય તે તેનો પૂરેપૂરો અમલ ન થવાથી ઘટી જતાં હોય છે. માટે આપણે તો એવા રચનાત્મક યોગ્ય વિચારને મહત્વ આપીને તે પ્રમાણે પૂરેપૂરું વર્તવાનું રાખવું. તો જ તે આવેલા

વિચારની સાર્થકતા છે. બાકીના વિચાર તો વાંઝિયા છે. અનેક વિચારો આવીને જાય. તેની સાથે આપણે પોતે જાતે આપણામાં તે વિચાર પરત્વેના રહેલા રાગ વડે તે વિચારની સાથે બીજી સાંકળ ન જોડવી. જે વિચારને એમ ને એમ વહી જવા દે છે તેનામાં તાટસ્થયનો ગુણ સહજપણે કેળવાતો જતો હોય છે. માત્ર કોઈ જીવ બીજી કોઈ સાધના ન કરે પણ એટલું જ કર્યા કરે કે અનેક પ્રકારની ઊઠતી વિચારોની પરંપરામાં પોતે જાતે આનુષ્ઠાંગિક બીજી સાંકળ ન જોડે તો તે પોતાના અસલ સ્વરૂપને જરૂર પામી શકે.

વિચારોના ઉપાયો

તો અહીં એમ પ્રશ્ન થાય કે ‘કંઈ કામ કરવાનો વિચાર આવ્યો તો શું કરવું ?’ એવા જે મુદ્દા હોય તે આપણી નોટબુકમાં ટપકાવી લેવા, અને જે કામ કરવા જેવું હોય તે કરી નાખવું એટલે પત્યું. એમ કરતાં કરતાં વિચારોની ઘટમાળ જરૂર અટકવા માંડે અથવા તો આપણને જો ભગવાનની ભક્તિની લગની લાગી જાય તોપણ તેમ થતું અટકી જાય. જેમ તું પૂરેપૂરી... બહેનમાં પરોવાયેલી હતી ત્યારે ખાવાનું પણ ભાવતું ન હતું અને ઊંઘ પણ આવતી ન હતી તે હકીકત છે, તેવી રીતે શ્રીભગવાનની ભક્તિમાં લીન થઈ જવાય તો બેડો પાર થઈ જાય. એવી લગની લાગી શકે તેવી તારામાં શક્તિ છે. જે કોઈ જીવ બીજા જીવ સ્વભાવની કક્ષામાં આટલી બધી લાગણીથી તેની સાથે એકમન થઈ જાય છે અને તેના જ વિચારોમાં તણાયા કરે છે, તેવો જીવ જો બીજી તરફનો પલટો લઈ લે, તો તે દિશામાં પણ તે તેમ વર્તી શકે. અમારે તો જ્યાં ત્યાં સામગ્રી જોઈએ છે. તે સામગ્રી તારામાં છે. તેના સાચા ઉપયોગની દિશાનું જ્ઞાનભાન તને પૂરું જાગ્યું નથી તે હજી મોટી

ખાટલે ખોડ છે. પ્રભુકૃપાથી અમારે તે ભાન તને જગાડવું છે, પરંતુ અમે કોણ ? અમારાથી થાય તેવું કશું નથી. તારામાં તે અંગેની ઉત્કટ જિજ્ઞાસા, ધગશ અને તમન્ના પૂરેપૂરાં જાગેલાં હોય તો વળી કંઈ બને. પ્રભુ તને એવી સદ્ભુદ્ધિ આપો એ જ પ્રાર્થના.

કુંભકોણમુ,

હરિ: ઊ

તા. ૮-૭-૧૯૫૧

પ્રભુ વિના ક્યાંય પ્રીતડી ન બાંધો

પણ એ બધી ઘડભાંજમાંથી તારા મનને તું ખેસવી લે તે ઘણું જરૂરનુંછે. તે તે વ્યક્તિનું આપણે ભાગે જે કામ આવે તે પ્રભુપીતર્થે કરી દેવું અને પછીથી મનમાં ખાલીખમ રહેવાય તેવી સ્થિતિ રાખવી તે આપણા માટે યોગ્ય છે. તું હજારો વાર ના કહે અને બીજું ગમે તે કહે તોપણ અમે જે... બહેન અંગે લખ્યુંછે તે અમને સાચું લાગેછે. અને તે અંગે જે કંઈ લખ્યુંછે તે તારે વિચારવા જેવુંછે. અમે તે જીવને ઓળખતા કે જાણતા નથી. તેમ છતાં જે લખ્યુંછે તે યથાર્થ છે, અને તારે તે વિશે કશી મનમાં ઘડભાંજ ન થવા દેવી એવી અમારી વિનંતી છે. તારે લગ્ન એ જીવ સાથે કરવાનાં નથી. તારે લગ્ન તો શ્રીભગવાનનાં શ્રીચરણકમળ સાથે કરવાનાં છે. જેની સાથે લગ્ન કરવાનાં હોય તેની સાથે પ્રેમ જોડવો તે યથાર્થ છે. ભગવાન તો કહે ‘તારે મારી સાથે લગ્ન કરવુંછે અને મને તો માત્ર નહિ જેવું જ ચિંતવે છે ! મારે જેની સાથે કંઈ જ સંબંધ નથી એવાં એવાંઓને તું ઘણું વિચારે, રાતની રાતો એ જીવના વિચારોમાં કાઢી નાખે અને મારી તો તને કંઈ જ પડી નથી ! તું મારા કરતાં બીજા જીવોમાં બહિર્મુખપણે મન રાખનારી છે. મને જેણે જેણે પરણવું હોય તેણે તો પળેપળ એકમાત્ર મારો જ વિચાર, ચિંતવન અને મનન કર્યા કરવું પડશે. તે ઉપરાંત, એક બાજુ જગતની સર્વ ઉત્તમ વસ્તુ પરત્વેનો પ્રેમ કે ભાવ

અને બીજુ બાજુએ તેનાથી અનંતગણો પ્રેમ કે ભાવ મારી સાથે રાખવાનાં રહે છે. એવું હોય તે મારી સાથે લગ્ન કરી શકે, બાકીનાં નહિ.' આનો જવાબ આપણે ભગવાનને આપી શકીએ એમ નથી. આપણે જો ભગવાનને વરવું છે તો રેંગેંગે કર્યે ચાલશે નહિ. પાકા ખબરદાર બનવાનું છે.

અહંતા જતાં જ સમર્પણ થાય

જાગૃત રહીને આપણા મનને આપણે કેળવવાનું છે. જ્યાં સુધી આપણે શરણાગતિ પ્રાપ્ત કરી નથી, ત્યાં સુધી આપણો આ માર્ગમાં કશો દી વળવાનો નથી. માટે જો આ માર્ગ વળવું હોય તો ખરેખરાં સચેતન બનવું પડશે. ચેડાં કર્યા કરે તેમાં કશું પાલવશે નહિ. આપણે તો સંસાર હોવા છતાં તે જાણે છે જ નહિ એમ વર્તવાનું છે. સંસારનાં સકળ કર્મ આપણાં નથી, પરંતુ આપણામાંની પ્રકૃતિ જે બહાર પણ વ્યક્ત છે, તે પ્રકૃતિના ગુણ-સ્વભાવ વડે કરીને થાય છે. એટલે તે કર્મ ચેતનનાં નથી. અને આપણાં સકળ કર્મમાંથી સંપૂર્ણ અહંતાની વૃત્તિ નીકળી ગયા વિના આપણે આપણું જે તે ભગવાનને પ્રેમભક્તિ વડે યોગ્યપણે, સંપૂર્ણપણે સમર્પણ પણ કરી શકતાં નથી. માત્ર મોઢેથી કે બહુબહુ તો વિચારથી 'આ તને સમર્પણ કરું છું' એમ કહીએ તો તેવું સમર્પણ જીવનવિકાસમાં કશું ઉપયોગનું નથી. તેને તે ભાવતું પણ નથી અને તેનાથી રંગ પણ જામતો નથી.

ગુરુચેતના શાનભક્તિ-નિષ્ઠા પછી કામ કરે

સર્વ કોઈને આ જગતમાં કંઈ ને કંઈ કોઈ પાસેથી શીખવાનું રહે છે, તેમ ગુરુ પાસેથી પણ શીખવાનું છે. શિષ્યનાં કે સાધકનાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ અને અહમું અને અંતે હૃદય, તે જ્યાં સુધી ગુરુના ભાવમાં શાનપૂર્વક અને પ્રેમભક્તિપૂર્વક પૂરેપૂરાં

સંનિષ્ઠ થઈ ભળીને મળી નથી જતાં ત્યાં સુધી ગુરુના ચેતનપણાનો ભાવ તે હશે, છતાં તેના (સાધકના) અંતરમાં કામ કરી શકતો નથી. ઉપર 'જ્ઞાનપૂર્વક' એ શબ્દ પ્રથમ મૂક્યો છે. એટલે આપણે જે જે કરીએ તેના હેતુનું દીવા જેવું સ્પષ્ટ જ્ઞાન આપણને ઝગમગતું (બળતું) આપણા અંતરમાં હોવું જોઈશે.

કુંભકોણમુ,

હરિ:અં

તા. ૧૦-૭-૧૯૫૧

સર્વત્ર સદ્ગ્રાવ જગાડો

સર્વ કંઈ પરત્વે હૃદયમાં સદ્ગ્રાવ નિષ્પન્ન થયા વિના સાધકમાં ભક્તિભાવ કદી જાગૃત થઈ શકવાનો નથી. 'સારા' પરત્વે સદ્ગ્રાવ જગે એમાં તેની કશી કિંમત નથી, પણ 'નઠારા' પરત્વે પણ સદ્ગ્રાવ જગાડીને જીવતો કરવાનો છે, તે સાધકે ઘ્યાલમાં રાખવાનું છે. હૃદયમાં સદ્ગ્રાવની મૂડી ઘણા ઘણા પ્રમાણમાં જાગૃત કર્યા કરવી પડશે અને તેમાં વિવેક જીવતો કરવાનો છે, તો જ આપણે સર્વનાં તત્ત્વને ગ્રહણ કરવાની ભૂમિકા જગાવી શકીશું. આ મૌન વેળા...ભાઈએ સદ્ગ્રાવ પરત્વે જોક આખ્યો હતો તે એમના મૌનનાં નિવેદનમાંથી વાંચ્યું હશે. એટલે જે જે નઠારું જગતમાં છે તે એકલું માત્ર જાણાય છે તેવું નકરું 'નઠારું' નથી, તે તો એ ચિન્મયી ચેતનાનું કોઈ ને કોઈ પ્રકારનું અવતરણ પામેલું સ્વરૂપ છે. છતાં જે અવસ્થામાં તે તેવું દેખાય છે અને તેમ છતાં પણ જેમ કોઈ માનવીમાં કોઈ દુર્ગુણ હોય, કોઈ કુટેવ હોય, તેમ છતાં તેનામાં સદ્ગુણ હોવાનો પૂરેપૂરો સંભવ છે, બલકે એવા ફટકેલ અને મર્યાદા બહાર ગયેલા દેખાતા એવા જીવની શક્યતા આધ્યાત્મિક માર્ગમાં પ્રવેશ કરવાને કદાચ વધારે લાયકાતવાળી પણ હોય. કેટલાયે એવા પ્રકારના જીવો ભક્ત કે સંત બની ગયાના દાખલા મોજૂદ છે. એટલે તેવી આપણને

જગ્યાતી કોઈની ઉણાપ, કુટેવ કે દોષથી આપણો સંકોચ પામીએ તે યોગ્ય નથી, કિંતુ એવા પરતે પણ હદ્યનો સદ્ભાવ આપણો જીવતો રહે અને યત્કિંચિત્ પણ તુચ્છકાર કે અવગાણના ગ્રગટે જ નહિ તો તે ઉત્તમ ગણાય.

આપણી કમાણી કેટલી !

તું હવે કંઈક જાગૃત થઈ છે, તો નામસ્મરણ ઉપર વિશેષ મહત્ત્વ આપીને તેમાંથી ભક્તિની પ્રેરણા મેળવે અને મનને શ્રીભગવાનના વિષયમાં જાગૃત રહેતું બનાવી શકે તો ઉત્તમ વાત. કાળ અખંડપણે વહી રહ્યો છે. તેમાં જેટલી પળો ઉત્તમ પ્રકારની ભાવનાના વર્તનમાં ગાળી તેટલા સમયમાં તેવા જીવનની આપણે તેવા પ્રકારની કમાણી કરી શક્યાં તે નક્કી પ્રમાણવું. એમ કરી કરીને અખંડ ધારાવત્તુ આપણી જીવનની સાધનાનું સાતત્ય જળવાતું રહે તે પ્રમાણે જીવનમાં વર્તવાનું છે.

પ્રયત્ન અને કૃપામદદની પ્રાર્થના કરો

જ્યાં સુધી આપણે જીવદશામાં છીએ ત્યાં સુધી જીવનની સાચી ચાવી અને ખરો ઉકેલ આપણે પામી શકતાં નથી. છતાં કોઈ અણાઈઠ તરફ આપણને આકર્ષણ જાગે છે, કે કેટલાક જીવને ચાલુ જીવનના અસંતોષથી ધકેલાઈને કોઈ ને કોઈ અણાઈઠ તરફ પ્રેરણા પામવાનું બને છે. પ્રચંડ અસંતોષ જાગતાં કાં તો જીવ સાવ નિરાશ બની જાય છે, કાં તો કોઈ જીવ પ્રચંડ પુરુષાર્થ કરીને અને તે અસંતોષના કારણના મૂળમાં ઉત્તરીને તેમાંથી પોતાનું નજીનમાં નજી રીતે પૃથક્કરણ કરી તેમાંથી સમન્વય મેળવવાને ભાગ્યશાળી બને છે. જે પોતાના જીવનની દરકાર રાખે છે, યા જેને દરકાર રાખવાનું સાચું પૂરેપૂરી રીતે ભાન જાગ્યું છે, તેવો જીવ પણ કદી કદી તો જીવદશામાં ગબડી પડે

છે, પણ આપણાને તો જ્યાં એવું જાગૃત ભાન જ જગ્યું નથી, એવાનું તો કહેવું જ શું ? આપણે કરેલો નિર્ણય કે સંકલ્પની દઢ ભૂમિકા હજ આપણે પાકી કરી શક્યાં નથી, તેમ જ તે સંકલ્પને જીવતો પણ કરી શક્યાં નથી, એવી સ્થિતિમાં આમથી તેમ હચ્ચમચી જવાનું બને તો તે જીવનવિકાસની દાખિએ ઘણી કપરી પળો છે. તેવી સ્થિતિમાં જ્ઞાનભાન રાખીને ઉભા રહેવું તે સાધકને સારુ મોટામાં મોટું તપ છે. અને તેવી વેળાએ જ ખરા હદ્યના પ્રયત્નની જરૂર ઉભી રહે છે. પ્રયત્ન વિના કશું કંઈ બનવાનું નથી. સર્વ કંઈ પ્રવૃત્તિમાં પ્રયત્નની જરૂર રહે છે. અને તેમાંથે આ માર્ગમાં તો વિશેષ જાગૃત પ્રયત્નની જરૂર છે. પ્રયત્નની સાથે સાથે આપણે ભગવાનની કૃપામદદ જ્યારે ને ત્યારે માગતા રહેવાની છે. શ્રીભગવાનની કૃપાનું અવલંબન એ આપણે માટે આંધળાની લાકડી સમાન કે અંધારામાં દીવાની ગરજ સારતું બની જાય એવું બની જવું જોઈએ. જીવનમાં જેને અવલંબનની શક્તિ, તેનું જ્ઞાન અને તેનો અનુભવ જાગી જાય છે, તે નિશ્ચિત અને નિર્ભય બની જાય છે અને નિર્ભય થતો જાય છે. જે અવલંબન આપણે કર્યું તે અવલંબન કોઈ એમ ને એમ ખાલી વિચારમાં અને બુદ્ધિમાં પડી રહ્યું તો તેવું આલંબન, ભિખારીને પોતે કરોડપતિ થયો છે તેવું સ્વખ્નું આવતાં તે તેના જાગૃત જીવનમાં ખપમાં આવતું નથી, બલકે દુઃખ, ઉદ્બેગ કરનારું નીવડે છે, તે પ્રમાણે તેવા આલંબન વિશે આપણે સમજવાનું છે. આંધળો જેમ લાકડીના આધાર વડે કરીને પોતાના ધાર્યા સ્થળે પહોંચી શકે છે, તેમ આપણે પણ આંધળાં છીએ અને આલંબનરૂપ લાકડી જીવતીજાગતી જો આપણા હાથમાં નહિ હોય તો આપણે અટવાઈ પડવાનાં છીએ. એટલે આલંબનને પહેલાં તો સાધકે જાગૃત ખ્યાલ, જાગૃત ભાન રાખી રાખીને જીવનમાં કામ ચાલી શકે એવી રીતે

જીવતું કરવાનું છે. તે વિના આપણો માર્ગ કપાવાનો નથી અને આપણે જીવદશામાંથી હઠી શકવાનાં પણ નથી. આલંબન પાકે તો જ કામ થાય.

બુદ્ધિ અને ભાવ બંને કામનાં

જીવન વિશેનો આપણો સંકલ્પ પણ જો દઢ અને મરણિયા નિર્ધારનો નહિ થાય તો જે અવલંબન લીધું હોય તેમાં પ્રાણ પ્રગટે નહિ. તેમાં હૃદય પણ રેડી શકાય નહિ. સંકલ્પને મજબૂત કરવામાં બુદ્ધિ અને ભાવની જરૂર રહે છે. બુદ્ધિ એ જ્ઞાનનું એક કરણ છે અને લાગણી, સહાનુભૂતિ વગેરે ભાવનું કરણ છે. એટલે સંકલ્પને દઢાવવામાં બુદ્ધિ અને ભાવની વારંવાર મદદ લેવાની રહે છે. આપણા સંકલ્પમાં જો ભાવની વૃદ્ધિ ન હોય તો તે સંકલ્પ લૂખો રહે છે, અને તે જડ જેવો રહે છે. જો આપણામાં બુદ્ધિ સતેજ અને સૂક્ષ્મ ન બનતી જતી હોય તો તેમાં આપણું હૃદય નથી એમ નિશ્ચે પ્રમાણવું. ભાવની મદદ લઈને તેનામાં ચેતન પ્રગટાવી શકીએ છીએ. જીવનવિકાસના માર્ગમાં બુદ્ધિ અને ભાવ બંનેની જરૂર છે.

સારુંનઠારું બંને કામનાં

સકળ કર્મ આપણે ભગવાન પ્રીત્યર્થે કરતાં થઈ જઈએ તો રાગદ્રેષ ઘણો ઘટી જવાનો સંભવ છે. ‘સારું કે નઠારું’ કોઈ પણ કર્મ જો ભગવત્પ્રીત્યર્થે કરવાનું જાગૃત જ્ઞાનભાન આપણાને હૃદયમાં પ્રગટી જાય તો જગતમાંના જીવદશાના ‘સારા કે નઠારા’ના ઘ્યાલનું જ જીવને જેવું ભાન રહે છે તેવું ભાન તે તે વેળા જીવને તેવાં તેવાં કર્મમાં ન રહે. આપણે જે કંઈ કરવાનું છે તે ભગવાનને માટે-એટલે આપણા જીવનવિકાસને કાજે કરવાનું છે. જે કંઈ આવે છે તે આપણાને નવું નવું શીખવવા

આવે છે. એટલે જે કંઈ બને તેમાંથી આપણો શું શીખીએ છીએ તેનો હૃદયમાં ખરેખરો અનુભવ લેતા જવું. થોડો સમય તેવા પ્રકારની નોંધ રાખવી પણ ઉત્તમ.

જેટલું ‘સારું’ આપણને પ્રેરણા આપે તેટલું ‘નઠારું’ પણ પ્રેરણા જરૂર આપી શકે. બંને પ્રકારના પ્રસંગો જીવને જગાડવાને કાજે, ચલાવવા કાજે, ભાન પ્રેરાવવા કાજે, ભાવને સતેજ કરવા કાજે અને બુદ્ધિને સૂક્ષ્મ બનાવવા અને પ્રેરાવવા કાજે જીવનમાં મળ્યા કરે છે.

કુંભકોણમુ,

હારિઃઊ

તા. ૧૨-૭-૧૯૫૧

પ્રેમગાથા

જીવનમાં જેમ જે પ્રકારના સંસ્કાર તે પ્રકારની જીવનમાં ગતિ અને મતિ રહે છે. જોકે પ્રાણ તે પ્રકારના રહેતા નથી, તોપણ ઉત્તમ પ્રકારના જેના જીવનમાં સંસ્કાર છે તેનો કંઈક દાબ પ્રાણની ઉચ્છૃંખલતા ઉપર હોય છે ખરો. આ હકીકત અનુભવની છે અને બુદ્ધિને કબૂલવામાં વાંધો આવે તેવી નથી. તેવી જ રીતે જીવનમાં જે પ્રકારનો ઉત્કટ પ્રેમ છે તે પ્રકારની સમજણ, ગતિ જરૂર રહે છે. અને પ્રેમની બાબતમાં વિશેષતા તો એ છે કે મન પણ તેમ રહી શકે છે, અને પ્રાણની ઉચ્છૃંખલતાઓ પણ જરૂર શર્મે છે. સંસ્કાર કરતાં જીવનમાં પ્રેમનું મહત્વ વિશેષ છે. પ્રેમ કરતાં પણ ભાવનું મૂલ્યાંકન જીવનમાં શ્રેષ્ઠ છે. એવો ભાવ પ્રગટતાં મન, ચિત્ત, પ્રાણ, બુદ્ધિ અને અહમ્ પણ તેના રાગમાં રહે છે, એ એની સવિશેષતા છે, પરંતુ એવો ભાવ સહજમેળે જાગી જતો નથી. પહેલાં તો પ્રેમ જાગે છે. પ્રેમ જાગ્યા વિના ભાવ જાગી શકે નહિ. એટલે આ માર્ગમાં પ્રેમ-અને તે પણ ઘણા ઉચ્ચ પ્રકારનો, એ સાધકને માટે ઘણો ઘણો મહત્વનો છે. પ્રેમ

એની ઉચ્ચમાં ઉચ્ચતમ કક્ષાએ પહોંચે નહિ ત્યાં સુધી હૃદયથી હૃદયમાં હૃદયને શુદ્ધ અને પૂરેપૂરું સમર્પણ કરવાની તાકાત મેળવી શકતી નથી. જેવા પ્રકારનો પ્રેમ એવા પ્રકારનું મનનચિંતવન રહ્યા કરે એ પણ સમજ્ય તેવું છે. એટલે પ્રેમ જેના પરત્વે જાગે એના સત્ત્વમાં અને તેનામાં મન પરોવાઈ જઈને તેમાં લય પમાડવાનું કામ પણ પ્રેમ કરી શકે છે. પ્રેમ તદ્વાર બનાવી દે છે. એવા પ્રેમનાં પ્રભાવ અને લક્ષણ છે. ‘પ્રેમલક્ષણ ભક્તિ’ એ ભક્તિનું ઉત્તમ સ્વરૂપ છે. ભક્તિનું સ્વરૂપ એકાકાર થઈ જવું, તે એવા પ્રેમ વિના ન બની શકે.

‘પ્રેમ પ્રગટ્યા વિના હરિ મેળવવો એ તો દોષલું કર્મ છે.’

પ્રેમ પ્રગટવાની પ્રક્રિયા

ત્યારે હવે પ્રશ્ન થાય કે એ પ્રેમ કેવી રીતે પ્રગટાવવો ? પહેલાં જીવદશામાં તો મોહ, રાગ, આસક્તિ આપણાને થાય અને પછીથી એમાં વિવેકશક્તિ વડે કરીને આપણે તેને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં કેળવતાં જઈએ. મોહ આપણાને એકની એક સ્થિતિમાં તામસ વડે કરીને જડતામાં જ બંધાવી રાખે. રાગ અને આસક્તિ એનાથી કંઈક જરા ઊંચી કક્ષાનાં કહેવાય. એક પરિસ્થિતિમાંથી બીજી પરિસ્થિતિ બદલાતી હોય, છતાં મોહ પોતાનું સ્વરૂપ બદલતો નથી. જ્યારે પ્રેમ તો એકની એક પરિસ્થિતિમાં આપણાને કદી જકડાવી રાખતો નથી. પ્રેમનું સ્વરૂપ સત્ત્વની સાથે એટલે કે સત્ત્વની ભૂમિકાવાળું રજોગુણથી જોડાયેલું હોય-જોકે તેનાથી પણ ઊંચી કક્ષાનો પ્રેમ છે-તેમાં પ્રેમનો ઝડપી વિકાસ અને ગતિ થયા કરે છે. એકલી સાત્ત્વિક ભૂમિકાવાળો પ્રેમ આપણાને જેમાં પ્રેમ ભળેલો કે મળેલો છે તેનામાં જ રખાવે છે. તેનાથી પર જવાને માટે સાત્ત્વિક ભૂમિકાથી પણ જીવાત્માએ

પર જવાનું રહે છે. આ સમજણની દિલ્લિએ જોતાં અને વિચારતાં જેને આપણે જીવનના ગુરુ ગણીએ, માનીએ કે સ્વીકારીએ તેનામાં ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પ્રકારનો પ્રેમ આપણા હદ્યમાં જાગી જાય, એટલું જ નહિ એની સુવાસ માત્ર નહિ પરંતુ એનું અસ્તિત્વ અને એની નક્કર હાજરી આપણાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ, અહ્મુ અને હદ્યમાં પ્રગટ થઈને પ્રસરી જાય, ત્યારે જ ગુરુની ચેતનાશક્તિ આપણામાં કામ કરતી બની શકે છે. પ્રેમ એ તો કેળવાતાં કેળવાય છે. પ્રેમને મર્યાદાઓ નથી. પ્રેમનું મૂળ ભાવ છે. ભાવનું મૂળ ચેતન છે.

કુંભકોણમુ,

હરિ: ઊં

તા. ૧૪-૭-૧૯૫૧

ગુરુપૂર્ણિમાની ઉજવણી

ગુરુપૂર્ણિમાનો દિવસ દરેક જીવે પોતપોતાની રીતે વ્યક્તિગત-પણે ઉજવવાનો હોય છે. દરેક સાધકે તે દિવસે ગુરુના શરીરને નહિ, તેના મનને નહિ, કે તેની બુદ્ધિને નહિ, પરંતુ તેના ભાવને મહત્વ આપીને તેની જેટલી વાસ્તવિકતા આપણાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ અને અહ્મુ સ્વીકારે તે રીતે ગાળવાનો છે. તે સારોયે દિવસ ગુરુની ભાવનામાં અખંડપણે વહે અને ગુરુની ભાવનાનો સંપર્ક આપણા કોઈ પણ કરણને થાય તો તે દિવસ આપણો ઠીક ઉજવ્યો ગણાય.

અભ્યાસ

આપણે આપણામાં છીએ તેના કરતાં બહારમાં વિશેષ છીએ. એટલે સાધક તો પોતે પોતાનામાં જેટલો વધારે રહે તેટલું ઉત્તમ. બહારની ઘડભાંજોને, માથાકૂટને, વાતચીતને, બહારનાં કામને અને બહારનાં સ્વરૂપને એણે વળગી રહેવાનું નથી. જ્યારે

જ્યારે તેમ થાય ત્યારે તેણો જાટકો મારીને વિખૂટા પડવું, અને અંતરમાં વળ્યા કરવાનું છે. દિવસભરમાં એમ અનેક વાર જાગૃતિ રાખ્યા જ કરીએ તો અંતરમાં વળ્યા કરવાનો અભ્યાસ પાકો થતો જાય. જે તે કંઈ અભ્યાસથી આવે છે. અભ્યાસ વિના સાધનામાં પ્રાણ ન પ્રગટે. અભ્યાસ દઢ થતાં તેમાં હૃદય પણ રેડાય અને સામેલ થાય. અભ્યાસથી કરીને એક પ્રકારની લઠણ જાગે છે. અભ્યાસથી જે લઠણ જાગે તેમાં એક પ્રકારની ઘરેડ પણ થઈ જવા સંભવ ખરો, તેથી અભ્યાસમાં વારંવાર આપણે બુદ્ધિ વડે કરીને, કલ્યાણ વડે કરીને, હૃદયની લાગણીઓ વડે કરીને, ભાવનાનું ઉદ્ધીપન વારંવાર કર્યા કરવાનું રહે છે. કંઈક હૃદયમાં શુષ્કતા લાગે કે તુર્ત ઉપરની રીતે ભાવનાને જગાડતાં રહેવું. દિવસમાં કંઈ નહિ તો ૨૦-૨૫ વાર એવી રીતે ભાવનાને જગાડવાનો પ્રયત્ન કરવો. હું તને ઉપાયો તો બતાવું છું, પણ તે પ્રમાણે તું કરે ત્યારેને ? કરી જોવાથી ઉપાયની યોગ્યતા અને મહત્ત્વ ખબર પડે. માટે જ્ઞાનભાન રાખીને કર્યા કરવામાં જ સાર છે.

અભ્યાસનાં પરિણામ

આપણે આપણા અભ્યાસમાં જો મક્કમ અને પાકાં થતાં જઈશું, અને આપણા અભ્યાસમાં જ આપણાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ અને અહ્મુ મંડચાં રહેતાં હશે, તો આગળપાછળનાંને પણ આપણી સમજણ પડચા કરવાની. તેમને પણ થશે કે ‘આ છોકરી હવે ખરેખર કંઈક કરે છે તો ખરી.’ પણ તેમના ઉપર છાપ ઉપજાવવાને કે અસર પેદા કરવાને નહિ, પણ આપણે તો જે તે કંઈ કરવાનું છે તે આપણા પોતાના માટે જ કરવાનું છે.

સ્પર્શની ભાવના

જીવનમાંથી સર્વ પ્રકારના સંકોચ અને વિસ્તારને આપણે જ્ઞાનપૂર્વક મૂકી દેવાના છે. સ્થૂળ નિયમો પાળવાથી શરીરની પવિત્રતા જન્મતી હોતી નથી. શરીર પવિત્ર છે ખરું, પરંતુ ક્યારે પવિત્ર થાય અને કેવી રીતે તેમ થઈ શકે તે આપણે અનુભવથી શીખવાનું છે. સ્પર્શથી બીવાની જરૂર નથી. ગભરાવાનું કારણ નથી. તેથી કરીને જેનો તેનો સ્પર્શ કર્યા કરવો તે પણ બરાબર નથી. સ્પર્શની ભડક અને ફડક ભાગે તે જરૂરનું છે, અને એની એવી તનમનની માની લીધેલી સમજણમાંથી આપણે હઠી જવાનું છે.

મન એકમાં પરોવો

... એનામાં આપણા વિશે તો ઉત્તમ પ્રકારનો ભાવ જાગે તે ઢીક છે, પરંતુ સામાન્ય કક્ષાના જીવમાં એકલો નિર્ભેણ તેવા પ્રકારનો ભાવ હોય કે રહે, તે સ્વાભાવિક પણ હોય અને સ્વાભાવિક ન પણ હોય... આપણું મન પણ આવી બાબતોમાં ચોળાયોળ કરે કે તેને પીંઘ્યા કરે તેવું ન રાખવું. જે તે વસ્તુમાં મન ભરાઈ ન જાય તેની પૂરેપૂરી કાળજી રાખવાની છે. મન માત્ર કોઈ ને કોઈ એક જીવનવિકાસની ભાવનામાં રમ્યા કરે અને તેમ જ્ઞાનપૂર્વક વર્ત્યા કરે, તેટલું આપણે જાગૃતિથી કર્યા કરવાનું છે. હૃદયની ભાવનાથી ભગવાનની કૃપામદદ માટે દિવસમાં વારંવાર પ્રાર્થના કર્યા કરવી. નામસ્મરણની ઝલકમાં ભાવનાનો પ્રવેશ થવા દેવો. આપણે જીવીએ છીએ તે શેના કાજે ? તેનો પણ વિચાર કરવો. કંઈ સ્થૂળ પ્રકારના કે બીજા પ્રકારના વિચાર ઊપજતાં ભાન રાખીને, ચેતી જઈને, જીવનની રચનાત્મક બાજુના વિચારો કર્યા કરવાનું રાખવું. કોઈ ને કોઈ

પ્રકારે એક જ ભાવનામાં જિવાય તેમ કર્યો કરવું. આપણે મહાલવાનું છે હવ્યની ભાવનામાં. એ જ આપણા ખરા રંગ અને રસ છે.

કુંભકોણમૃ,

હારિ:અં

તા. ૧૬-૭-૧૯૫૧

દોષો શોધ્યા કરો અને કાઢો

સાધકને પોતાની પ્રકૃતિ ક્યા પ્રકારની છે, અને તે પ્રકૃતિમાં ક્યા ક્યા ગુણ અને અવગુણ છે અને કેટલા કેટલા પ્રમાણમાં છે, તેની ચોક્કસ હકીકતવાળું જ્ઞાન થઈ જાય એ જરૂરનું છે. એટલું જ નહિ પરંતુ પોતાની પ્રકૃતિ ક્યાં ક્યાં નહે છે, તે તેને ખૂબ ખૂબ ઉંઠું ઉંઠું સાલે, તો જ તે તેને માટે કાળજી રાખીને, જાગૃતિ રાખી, કંઈક પ્રયત્નવાન થઈ શકે. તારામાં જે જે દોષો હોય તેની એક યાદી કરવી, પરંતુ તે દોષો વિશે વારંવાર વિચાર કરવો નહિ. તે દોષો એક પછી એક જાય એવા જાગૃત પ્રયત્નમાં રહેવું. જે દોષોને દોષ તરીકે જાણે છે અને તેને વિશે સજાગ રહે છે, તેવો જીવ એક દિવસે તેની પકડમાંથી મોળો પડવાનો છે.

પોતાને જોનાર જ બીજાંને સમજે

સાચી રીતે તો આપણે કોઈને ઓળખી શકતાં નથી, તો અનુભવી તો કેમ જ શકીએ? જે જીવ પોતાની જાતને બરાબર અનુભવી શકશે, તેવો જીવ કેટલેક અંશે બીજાંને સમજી શકશે. ચેતનમાં એકપણું છે, પરંતુ પ્રકૃતિમાં અનેક પ્રકારની વિવિધતા અને વિસ્તાર છે. આત્મા પ્રકૃતિમાં રહેલો હોવાથી અને પ્રકૃતિના રૂપે વર્તતો હોવાથી તથા પ્રકૃતિ દ્વારા બ્યક્ત થતો હોવાથી, બધાંમાં પ્રકૃતિ જ મુખ્યપણે બહારથી તો દેખાતી હોય છે. પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ તો પ્રત્યેકનું નિરનિરાળું જ હોવાનું. એટલે તેને ઓળખવી એ તો અધૂરું કામ છે.

આત્માને ઓળખવાની શરતો

તેં લખ્યું છે કે ‘મોટાને હજ હું ઓળખી શકી નથી.’ પરંતુ જ્યારે આપણને કોઈ બીજા જીવાત્માને વિશે હૃદયની લગની લાગે છે ત્યારે તે ઓળખવાની ખટપટમાં પણ પડતો નથી. એ તો આપોઆપ તે વેળા તેનામાં પ્રવેશી જાય છે. જેને આપણે જાણવું છે, સમજવું છે અને અનુભવવું છે, એ તો આપણી પોતાની અંદર રહેલું જ ચેતન છે. તે ચેતનને અનુભવવાને કાજે આપણી પોતાની પ્રકૃતિ ઉપરનો વિજય એ એક મોટામાં મોટી અનિવાર્ય શરત છે અને તે સાધના વિના શક્ય નથી. જીવની તેવા પ્રકારની ઉત્કટ જિજ્ઞાસા તે તેમાં હકીકતના પાયારૂપ છે. તેવી જિજ્ઞાસા વિના તે માર્ગમાં પ્રવેશ લગભગ અશક્ય છે. જિજ્ઞાસાની સાથે જિજ્ઞાસાના માર્ગ પરતે પુરુષાર્થ કરવા માટેનો અદ્ભુત ઉત્સાહ અને હૃદયનું બળ સાથે સાથે સાધકે પ્રયત્ન કરી કરીને, વારંવાર જગાડીને, પોતે સજીવન કર્યા કરવાનાં છે.

સાધનામાં ગુરુનું કામ

તો પછી એમ સવાલ થાય કે ગુરુનો શો અર્થ ? ગુરુનો અર્થ તો તે આપણને માર્ગની દિશા અને ગતિ સૂચયે. આપણને વારંવાર સમજાવે અને અંતરની પ્રેમભક્તિને, હૃદય તદાકાર થયું હોય તો, તેની ચેતનાશક્તિનો પણ સંપર્ક થતાં તેનાથી થતા અનુભવ વડે આપણે માર્ગમાં સુદૃઢ થઈ શકીએ.

સાધનાનાં ત્રણ બળ

ઉત્કટ જિજ્ઞાસા એ પહેલી હકીકત. બીજી હકીકત સદ્ગુરુ. ત્રીજી હકીકત છે આપણાં પોતાનાં ચકોર અને મુક્ત થતાં જતાં બુદ્ધિ અને ભાવ. સાધકની ‘મુક્ત થતી જતી બુદ્ધિ’ એટલે શું ? એમ પ્રશ્ન થાય. બુદ્ધિ બે પ્રકારની છે. એક બુદ્ધિ તો અનેક

પ્રકારની સમજણો, ટેવો-કુટેવોથી યુક્ત અને અનેક જાતનાં પાસાંથી રંગાયેલી. એ તદ્દન જીવ પ્રકારની નિભન (અધોગામી) પ્રકારની બુદ્ધિ છે. બીજા પ્રકારની બુદ્ધિ, જેમાં સદ્-અસદ્દનો વિવેક જાગેલો છે અને જેનો જુદ્દી જુદ્દી અનેક પ્રકારોની સમજણમાંથી છુટકારો થતો જાય છે એવી બુદ્ધિ. એ બીજા પ્રકારની બુદ્ધિ આ માર્ગમાં ઉપયોગની છે. પહેલા પ્રકારની બુદ્ધિ જીવને આ માર્ગમાં ઘણી ઘણી નડતરરૂપ છે.

અધોગામી બુદ્ધિ કેમ બદલાય

જિજ્ઞાસાની સાથે તેનો સંકલ્પ જો દઢ અને મરણિયા નિર્ધારવાળો હોય તો તે આપણને જગાડ્યા અને ઉઠાડ્યા વિના રહેવા દેતો નથી. એટલે આપણે આપણા વિચારબળને હજ ઘણું ઘણું કેળવવાનું છે. આપણું વિચારબળ એક જ પ્રકારની દિશામાં અને ગતિમાં સતત મનનચિંતવનવાણું રહ્યા કરે અને તે ભાવનું ઉદ્દીપન રહ્યા કરે અને એનાં તેવાં જ વર્તન અમલ થયા કરે, તો નિભન પ્રકારની બુદ્ધિ જરૂર હઠવા માંડે અને આપણા પુરુષાર્થમાં આપણને રસ જામવા માંડે.

પ્રકૃતિનાં રૂપોમાં સ્વસ્થતા

પ્રકૃતિમાં રહેલું ચેતન અનેક પ્રકારનું રૂપ-નવાં નવાં રૂપો-ધારે છે અને તે એક હોવા છતાં અનેક રૂપ બને છે. આપણે પણ એક હોવા છતાં અનેક પ્રકારના વારંવાર થયા કરીએ છીએ અને બદલાયા કરીએ છીએ. આકાર એક ભલે દેખાય પણ આકારમાં પ્રકાર જુદા જુદા થયા કરે છે, એનો દરેક જીવને અનુભવ થાય છે. એવા પોતાના થતા જુદા જુદા પ્રકારમાં જે જીવ શાંતિ ધારણ કરી શકે છે, ધીરજ રાખી શકે છે અને બુદ્ધિ વડે કરીને, વિવેક વાપરીને, જે જીવ સમતા રાખવાનો જાગૃત પ્રયત્ન કરે છે, તેવો જીવ પ્રકૃતિથી ઊપજતા એવા એવા જુદા

જુદા પલટાઓમાં અને તેના વેશથી હચમચી ઊઈતો નથી. પ્રકૃતિના તેવાં પેંતરામાં અને વંટોળમાં તે ભરાઈ જઈને ગુંચવાડામાં પણ પડતો નથી. પ્રકૃતિનાં એવાં થતાં કે આવતાં રૂપોથી તે સજાગ રહે છે અને પ્રભુકૃપાથી તેમને નિવારી પણ શકે છે.

કુંભકોણમુ,

દાદિ: અં

તા. ૧૮-૭-૧૯૫૧

પ્રસન્નતા એટલે પ્રભુની સમીપતા

‘શિષ્યની ઉન્નતિ એ ગુરુદક્ષિણા’ એ તારું વાક્ય ઘણું ઉત્તમ છે, અને એ જ જોઈએ છે. બીજું તેં જે કવિતા લખી છે, તેનો છંદ શાદ્વૂલવિકીર્ણિત નામે છે. આપણી પ્રાર્થનાનો સ્વર દિલમાં મધુર લાગે ત્યારે ભાવ સવિશેષપણે છે એમ સમજવું. અત્યંત કઠોર લાગે ત્યારે મનનું ઠેકાણું નથી અથવા તો કંઈક અકળાયેલું છે એમ જ્ઞાણવું, મનમાં ખૂબ પ્રસન્નતા હોય ત્યારે પણ જે તે બધું આપણને સારું લાગે.

ચોમાસામાં એકવાર જમવું તે સારી વાત છે, પરંતુ જે એકવાર જમીએ તે પૂરી રીતે જમીએ. એકવાર જમવાનું સાંજે હોય તો ઠીક.

તારો સ્વભાવ લાગણીપ્રધાન છે. એટલે એવાં બીજાં કાવ્યો પણ તું રચી શકશે. લખેલી કવિતામાં માત્ર એક જ ઠેકાણે ભૂલ છે. ‘બાકી જિંદગી શેષ રહે જગતમાં’ આમાં ‘રહી’ શબ્દ છે, તે ઉપર પ્રમાણે લખવાથી માત્રામેળ બેસી શકે છે.

‘દક્ષિણા’ સામયિક

જ્યારે જ્યારે એવી ઊર્મિ થાય ત્યારે લખવું... ભાઈએ લખેલ કાવ્યમાંથી જે ઉતારવાનું મન હોય તે ઉતારી લેવું. વિશેષ તો કશું લખવાનું નથી. ‘દક્ષિણા’ ત્રિમાસિક પોંડીચેરીથી નીકળે છે, તે પણ વાંચવા જેવું છે. આશ્રમમાં જૂના બાંધેલા અંકો છે, તે લાવીને

વાંચી શકાય. સાધના કરનાર પ્રત્યેક સાધકે તેનો કાળજી-પૂર્વક અભ્યાસ કરવો જોઈએ એવો મારો મત છે. આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રનું એવું મહત્ત્વપૂર્ણ લખાણ હજુ સુધી ગુજરાતી સાહિત્યમાં સંપૂર્ણ રીતે કેળવાયેલું નથી. સાધકને તે ઘણું ઉપયોગી નીવડે તેવું છે.

કુંભકોરણમુ,

હરિ:અં

તા. ૨૩-૭-૧૯૫૧

કવિતા

હરિગીત છંદની પ્રાર્થના મળી છે. કવિતામાં લીટીનો છેલ્લો શબ્દ જે પ્રકારનો હોય તેવો જ બીજી લીટીનો છેલ્લો અક્ષર હોય. એટલે કે પ્રાસ મળેલા હોય, તો તે ગાવામાં અને વાંચવામાં મનમાં પ્રસન્નતા અને ભાવ ઉપજાવે છે. એટલે તેનો ખ્યાલ રાખતા રહેવું અને ઊર્મિ જાગેલી હોય છે તો તે સહેલાઈથી બની શકે છે. એની મેળે જે બને તે લખી લેવું. એને માટે પ્રયત્ન ન કરવો. તેં લખેલી પ્રાર્થનાને નીચે પ્રમાણો સુધારી શકાય :-

હરિગીત

ગુરુપૂર્ણિમાના શુભ દિને ગુરુભાવના હદ્યે ધરી,
પામી અનુગ્રહ જેમનો આ પ્રાર્થના તેને ધરી. ૧

જેનો પરિચય અલ્ય મુજને વર્ષ પહેલાં તો થયો,
મેં ઓળખ્યા, પ્રભુની કૃપા, તો તારનારા એ જ હો. ૨

જેણે મને સમજાવિયું ‘જીવનતણો શો અર્થ છે ?
તું વર્થ કાં ગાળે જીવન ? વિચારવાનો ધર્મ છે. ૩

લાચાર ના તારી સ્થિતિ, તું પામી છે પ્રભુની કૃપા’.
એ ભાન જેણે જગવિયું આ પ્રાર્થના તે ચરણમાં. ૪

માતાતણા વાત્સલ્યથી જેણે મને સંભાળી છે,

અટવાયલી મુજને ઉગારી પ્રેમથી લીધી પદે. ૫

‘જાગો સ્વજન ! કાં વર્થ ગુમાવો તમે જીવન બધું ?’

એ સાચ પાડ્યો જેમણે આ પ્રાર્થના તેને ધરું. ૬

આ જે સુકોમળ લાગણી, મધુરી મીઠી હૃદયે ભરી,

‘આ હર્ષ રે’જો રોજ મુજમાં’, એ પ્રાર્થના તુજને કરી. ૭

કવિતા દ્વારા સાધના

કવિતામાં પ્રાસ હોય તો તે વધારે આઢ્ઢલાદ આપે છે, અને એક પ્રકારની મનમાં સુરુચિ પ્રગટાવે છે. આજકાલના કવિઓમાં પ્રાસ પરત્વેનો જાઝો ઝોક રહ્યો નથી. મેં જેટલું કવિતામાં લખ્યું છે તેમાં ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં માત્રામેળ અને પ્રાસ પરત્વે જાગતું વલણ રાખેલું છે. કાવ્યને સર્જવવાને માટે હૃદયમાં ઊર્મિલ લાગણીનું જે જોશ પ્રગટવું જોઈએ તેવું કશું મારામાં જાળું ન હતું. અત્યંત ગરીબાઈમાં અને કઠળાઈમાં જિંદગી વીતેલી, તેની છાયા જીવન ઉપર પડ્યા કરેલી. તેમ છતાં કાવ્ય દ્વારા વ્યક્ત થવાનું મને ધણું ગમતું અને... ભાઈ નિમિત્તરૂપે મળી ગયા. એટલે એ રીતે જે તે લખાયું છે. તું જરૂર જ્યારે એવી ઊર્મિ થાય ત્યારે કવિતા લખવાનું કરજે. ભગવાનની પ્રાર્થના વિના બીજું કશું લખવાનું આપણે હોય નહિ.

અભિક્ષમનો નાશ નથી

પ્રયોગનું પરિણામ એકદમ આવતું નથી. પ્રયોગ લઈને બેઠાં તો લાખોવાર નિરાશા પામીએ એમ છતાં તેમાંથી સત્ય મેળવી જ શકનાર છીએ એવો જેનામાં આત્મવિશ્વાસ દઢ થઈ ગયેલો છે તેવો જીવ તેને મક્કમપણે વળગી રહે છે. વળી, આપણો પ્રયોગ તો સાધના માટેનો છે. એટલે તેમાં ધારો કે સફળ ન થઈએ તોપણ તે પ્રયત્ન કદી પણ નકામો જવાનો નથી. તે હકીકતનું

ભાન અને જ્ઞાન સાધકના મનમાં ઘણું મોટું આશ્વાસન પ્રેર્ય કરે છે.

ધ્યાનની શરૂઆતની રીત

ગુરુપૂર્ણિમાના દિવસે પ્રથમ વાર જ તું ધ્યાનમાં બેઠી અને તે ધ્યાનના ગાળામાં માત્ર થોડાક જ વિચારો જાગેલા એ ઘણી સારી વાત ગણાય. દરરોજ પા પા કલાક સવારસાંજ એવું ધ્યાન કરતાં રહેવું. પહેલાં પાંચેક મિનિટ હદ્યની ભાવનાથી કરીને નામરમરણ કરવું, ભગવાનની કૃપામદદ પ્રેમભક્તિથી માગવી, તે પછી મનમાં નિશ્ચેષ થવાની ભાવના આદરવી. એમ કરતાં કરતાં જે કંઈ વિચાર ઉપજે તેને સાક્ષી તરીકે જોયા કરવું. તેને આપણે અનુમતિ ન આપવી. એટલે કે જે એક વિચાર ઉપજ્યો તેના અનુસંગીપણામાં આપણે પોતે મેળે થઈને બીજો વિચાર ન ઉમેરવો, એટલે આપણે પોતે જાતે થઈને વિચારોની સાંકળોની પરંપરા ઉમેરતાં ન રહેવું. હાલમાં તો આ પ્રકારે તારે કર્યા કરવું અને જે કંઈ કર્યા કરીએ તેમાં જે જે કંઈ થાય કે બને તે ખુલ્લે ખુલ્લું લખ્યા કરવું.

પોતાનું બધું જ ગુરુમાં ગાળી નાખો

સાધક અને ગુરુ વચ્ચે હદ્યની સરળતા, સહજપણું અને ખુલ્લો ભાવ જેટલો મોકળાપણે હોય તેટલો ઉત્તમ છે. મન, ચિત્ત, પ્રાણ, બુદ્ધિ, અહંકાર અને હદ્ય અથવા જેને આપણે સર્વસ્વ પોતાનું ગણતાં હોઈએ તે બધું પણ તેનું જ થઈ જાય-તેના મય થઈ જાય, એ ભાવના સદાય રમ્યા કરે એવો જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકનો પ્રયત્ન અને અભ્યાસ આપણે આદરવાનો રહે છે.

સાચી ગુરુભક્તિ થતાં ભાવના ટકે

જ્યાં સુધી સખત આઘાત અને આંચકા ન લાગે ત્યાં સુધી ગુરુ પ્રતિની ભાવના સુકોમળ રહે, પણ અનેક પ્રકારના આડાખવળા પ્રસંગોમાં પણ એના પરત્વેની હદ્યની ભાવના સતત જ્ઞાનપૂર્વકની જગૃતપણે જીવતી જળવાયા કરે તો મન બીજા વિષયોમાં ગયું હોય તોપણ તેની ભૂમિકાની પેલી ભાવના જળહળતી રહ્યા કરે છે, એવો મારો પોતાનો સાધનાકાળનો અનુભવ છે.

વૃત્તિ, લાગણી દ્વારા યોગ

હદ્યની પ્રેમભાવની સુકોમળ લાગણીઓનો ઉપયોગ જીવનની ભાવનાને જીવતી રાખવા માટે સતત કર્યા કરવાનો હોય. કોઈ પણ લાગણી કે વૃત્તિ કે વિચાર એ મૂળ તો શક્તિનું સ્વરૂપ છે. વૃત્તિ, લાગણી કે વિચાર વડે જેમ આપણે દરેક કર્મમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ તેવી રીતે તેના વડે જીવનવિકાસના કર્મયજ્ઞમાં પણ આપણે પ્રવેશ કરી શકીએ છીએ.

ધણા વખત પહેલાં પ્રગટ થયેલાં પુસ્તકોમાંથી અમુક અમુક પાનાં ઉપરનું લખાણ વાંચી જવા જણાવેલું, તે તું હજી વાંચી ગઈ નથી એમ લાગે છે. હેમંતભાઈના હસ્તાક્ષરથી તે લખાણ તને લખાયેલું છે. કદાચ એપ્રિલની આખર તારીખોમાં હશે. તે વાંચી જજે.

પૂજ્ય શ્રીઅરવિંદનું લખેલું ‘મા’નું પુસ્તક છે તે તું જરૂર વાંચી જજે. તારી કને ત્યાં ન હોય તો આપણા હરિજન આશ્રમમાં છે. જ્યારે જાય ત્યારે લઈ આવજે. કોઈનું પણ પુસ્તક વાંચવા લાયા હોઈએ ત્યારે તે વેળાસર વાંચીને પરત કરી દેવાની તારી ટેવ ધણી સારી છે.

સાધનામાં વેગ ક્યારે આવે

જીવની જિજ્ઞાસા ઉત્કટ હોય તેમ છતાં તેની સાધના એકધારી સતત બન્યા કરતી હોતી નથી. મારી જિજ્ઞાસા ઉત્કટ તો હતી, પણ તેની સાથે તે સતત, સ્થિર અને ઊર્ધ્વગામી એમ ત્રણ લક્ષણો તેનાં જે હોવાં જોઈએ તે ન હતાં, અધૂરાં હતાં. એટલે સાધનામાં જીમતાં જીમતાં અને સ્થિર થતાં હવે વર્ષ થયેલાં. જે જીવની જિજ્ઞાસા, સતત, સ્થિર, ઊર્ધ્વગામી અને ઉત્કટ હોય તેને સાધનામાં દઢ થઈ જતાં વાર ન લાગે. જિજ્ઞાસા ઉપરાંત પણ સાધનામાં દઢ થવા માટે બીજા ગુણોની જરૂર હોય છે. સાધના પરત્વેનો મક્કમ નિશ્ચયાત્મક મન, બુદ્ધિ અને પ્રાણથી થયેલો નિર્ધાર હોય તો તેથી સાધનામાં વધારે વેગ મળે છે. એના સિવાય જીવનમાં બીજો કોઈ માર્ગ નથી, અને જીવન-વિકાસને કાજે સાધના એ જ અંતિમ માર્ગ છે, એવી જે જીવને આત્મપ્રતીતિ છે, તે કશાથી પછી આવરાઈ જતો નથી, પરંતુ આપણામાં તો એટલું બધું સેળભેળપણું રહેલું છે કે જેની ન પૂછો વાત. સાધકે નમ્રમાં નમ્ર થવું ઘટે. તે દિશામાં આપણો પૂરેપૂરો જાગૃત પ્રયત્ન અને અંતરનો પ્રેમભક્તિભર્યો સહકાર હજી તો જાગૃત થયો નથી. બે વચન તીખાં તમતમાં અપમાનભર્યો કોઈ કહે તો મન છાણછાણી ઊઠે. સાધકમાંથી અભિમાન પૂરું ઓગળવું જોઈએ તથા પ્રત્યેક કર્મમાં પ્રભુપ્રીત્યર્થે તે થયા કરે એવી આંતરિક ભાવના અને તે થયા પછી તેનું પ્રેમભક્તિથી જ્ઞાન વડે કરીને સમર્પણ થવું, કે એ બધું થયા કરે-અને તે પણ સહજમેળે-ત્યારે જ સાધના પાકી થઈ ગણાય.

સાહબ મિલે સબૂરીમેં

આ વાંચીને ‘હાય હાય ! હજુ તો એકડો પણ ઘૂંટાયો નથી’ એમ પોકારી ઉઠવાની જરૂર નથી. એક ડગલું પણ જો બાળક ચાલતાં શીખે છે, તો તેના ચાલવાની કિયાનો તેનામાં આત્મ-વિશ્વાસ ગ્રગાટી જાય છે. એક પગલું જો આ માર્ગમાં દફ્તાથી આપણે ભર્યું તો તે તેનું લક્ષણ જરૂર પાડતું રહે છે. આપણો આત્મવિશ્વાસ વધારતું જાય છે. ચાલતાં ચાલતાં જ પંથ કપાય છે. જેણે ચાલવાનું નિર્ધાર્થું છે તેને મન ‘ક્યારે પંથ કપાઈ જશે, ક્યારે પંથ કપાઈ જશે’ એમ વિચારવાનું નથી. આપણે કેમ કરીને હજુ વધારે ચાલીએ અને યોગ્ય રસ્તે ચાલીએ એમ વિચાર કર્યા કરવાનો છે. એટલે આપણું અહ્મું જ્યાં જ્યાં ડોકિયાં કરે ત્યાં ત્યાં આપણે ચેતીને તેનાથી નિવૃત્તિ મેળવવી રહી. આપણા અહ્મુંને કોઈ આધાત આપે તો તે ભગવાનની ફૂપા છે એમ સમજવું.

કુંભકોણમુ,

હરિ:ઝં

તા. ૨૪-૭-૧૯૫૧

લગની લાગવી ઘટે

શરૂઆતમાં જે નવું કામ લીધું, તેમાં ઉત્સાહ અને પાછળથી મંદતા એ રજોગુણ અને તમોગુણનું મિશ્રણ છે. તમોગુણની ભૂમિકા અને તેના ઉપર રજોગુણ કામ કરે. તારી નાનપણથી તે અત્યાર સુધીની તે જાતની ટેવ તેં જે લખી છે, તે ટેવ જો એક જ પ્રકારનું કંઈ કશું કરવાનું બતાવીએ તો તેમાં પણ તું લખે છે કે તેમ જ થવાનું. અમે તો કહીએ છીએ કે સતત એકધારું ગંગાના પ્રવાહ જેવું મીઠું, મધુર, નામસ્મરણ અટક્યા વિના કર્યે જા. તે એક જ કરશે તોપણ ચાલશે. પછી અમારો વાંક ન કાઢતી. ખરી મૂળ હકીકત તો એ છે કે જીવનવિકાસની સાચી પૂરેપૂરી લગની લાગેલી નથી.

પોતાની સાધના ઉપર જ આધાર રાખો

આ જીવની સાથે વધારે સ્થૂળ પરિચય થવાથી જીવનવિકાસ પરત્વેની ઉત્કટ જિજ્ઞાસા જાગે તેમ માનવું એ પણ બરાબર નથી. હા, એટલું ખરું કે આ જીવાત્મા પરત્વે વધારે રાગ થાય અને એ રીતે કંઈક આકર્ષણ વધે. આપણે ગભરાવાનું કશું કારણ નથી. જે કંઈ થાય તે કર્યા કરીએ અને વધારે ને વધારે જાગૃત, સચેતન રહેવાને મથ્યા કરીએ, અને ભગવાનને પ્રાર્થના-ભાવે જે જે કંઈ કરીએ તેનું આત્મનિવેદન કર્યા કરીએ. તેની કૃપામદદ માટે વારંવાર પ્રેમભક્તિભાવે પ્રાર્થના કર્યા કરીએ. મોહ, ઈર્ષા, અદેખાઈ, કોધ, હુંપદ વગેરે બને તેટલાં ઓછાં કરતાં જઈએ. એટલું જો ભાન રાખીએ તો ધીરે ધીરે બધું રાગે પડતું જશે. બાકી, એકમાં અનંત છે અને અનંતમાં એક છે. આપણે અનંતમાં બહાર વહેંચાઈ ગયેલાં છીએ તેમાંથી પરાઇમુખ થવાનું એટલે કે અનંતમાંથી એક આપણે બનવાનું છે. એટલે અનંત સાધન હોય તો તેના વડે કરીને પણ એક થઈએ. જ્યાં જ્યાં વૃત્તિ બહિર્મુખ થાય ત્યાં ચેતીએ અને તેને સંકેલીને સમેટીએ. તેને અંતરમાં વાળવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એવો સજ્ગા ચેતનાવાળો પ્રયત્ન થયા કરે તો તેવા અત્યાસમાંથી પણ આપણામાં પ્રાણ પ્રગટે છે. કોધ થાય છે તો તેની નિશાની વર્તાય છે. સ્વખાં આવે છે તો તેની નિશાની વર્તાય છે. લાગણી થાય છે તો પણ તેની નિશાની વર્તાય છે. તો શું આપણે મનહદ્યથી એકાગ્ર ભાવે જો સાધના કરીશું તો તેની નિશાની કેમ નહિ વર્તાય ? એનો ખ્યાલ કરજે.

કુંભકોણમ્,

હરિ:ઝ

તા. ૩૦-૭-૧૯૫૧

અંતરની ભાવના સ્થળને પવિત્ર કરે

હરિજન આશ્રમમાં જઈને પરસ્પર સત્સંગ થાય તે ઉત્તમ વાત છે. ત્યાં બીજી ઈધરઉધરની વાતોમાં વખત ન ગળાય તે જ યોગ્ય ગણાય. જે સ્થળ ઉપર જતાં હોઈએ અને ત્યાંથી કંઈક લેવાની ઈચ્છા હૃદયમાં થાય કે હોય, તે સ્થળ વિશેની ભાવના હૃદયમાં તીર્થ જેટલી પ્રેમભક્તિવાળી બની જાય, તો તેવા સ્થળ ઉપર કોઈ ચલ્લું પણ ન હોય તોપણ ત્યાંથી આપણને પ્રેરણા-સંદેશ મળી શકે છે, એવો આ જીવનો અનુભવ છે. નડિયાદમાં જે ઠેકાણે મારા ગુરુમહારાજ સાથે રહેવાનું બન્યું હતું, તે સ્થળને હજુ તેવા જ ભાવથી જોવાનું બન્યા કરે છે. અને સાધનાના ગાળામાં ત્યાં અનેક વાર જતો, તેમનું પ્રાર્થનાભાવે સ્મરણ કરતો, અને જે કહેવાનું હોય તે કહેતો. તીર્થની પવિત્રતા અને ભાવના આપણા હૃદયમાં તેને ઉઠાવ આપે તેવી થઈ શકી હોય તો ત્યાં લેણાદેણ થઈ શકે છે એવો પણ અનુભવ છે. એટલે તને હરિજન આશ્રમમાં જવાનું મન થાય છે, એ તો ઉત્તમ વાત છે, પરંતુ તે સાથે સાથે ઉપર કહ્યું તેવી જ્ઞાનપૂર્વકની તે અંગેની આપણી ભાવના જીવતી થાય તે વિશેષ જરૂરનું છે, તો જ કંઈક ખરો લાભ મળી શકે.

સદ્ગુરુ આગણ પૂરેપૂરા ખુલ્લા થવું

મારા તરફથી તને ભય રહે છે, તેનું કારણ સમજાતું નથી. મેં ઊંચા સાંદે કહ્યું કહ્યું પણ નથી, પરંતુ ભવિષ્યમાં ન કહું તેવો નિયમ પણ નથી. જે સંસારી ભાવ જાગે છે, તેનું કારણ તેવા તેવા પ્રકારના અનુભવોની સમજણ સંસ્કારરૂપે પડી ગયેલી હોય છે તેથી જાગે છે. પ્રેમમાં એક પ્રકારનો ભય રહેલો છે એ ખરું છે,

પરંતુ ભયની લાગણી મનમાંથી નીકળી જવી જોઈએ, તો જ વધુ નિખાલસ થઈ શકાય છે. હજુ તો કેટલુંય એવું પડ્યું હશે કે જે કહેવાનું બાકી હશે ! હદ્યના મધ્ય બિંદુમાં જે કંઈ છે તે ખરું છે, પરંતુ તેનું વ્યક્ત થવાપણું એમ ને એમ થતું નથી. તે તો અમુક પ્રકારનું નિમિત્ત બને ત્યારે જ વ્યક્ત થાય છે. એક પ્રકારનો ભક્ત નિમિત્ત બનતાં કે જાગતાં પ્રભુને પ્રાર્થના કરે અને બીજા પ્રકારનો ભક્ત સદાય પ્રભુના ભાવમાં જ રહે, નિમિત્ત હોય કે ન હોય તોપણ. મનમાં જે કંઈ ઉર્ભિ પ્રગટે તેને તેવા ને તેવા આકારે મારી આગળ મૂકી દેવામાં કોઈ પ્રકારે તારે સંકોચ અનુભવવો નહિ. તે ઉર્ભિ, પછી ભલેને સારામાં સારી હોય કે નઠારામાં નઠારી હોય તોપણ. જો તું એવું કરતી થઈ જશે અને એ રીતે જો તું ખુલ્લી થયા જશે ત્યારે તારો ઘણો ભાર હળવો થઈ જશે. જીવનમાં કોઈ સાચું સ્વજન મળેલું છે, તેનો તને સાચો પૂરો અનુભવ તે વેળા થશે.

મનની ચાલબાજી ઓળખો

મનની રમતોને આપણે પૂરેપૂરી ખુલ્લી પાડવાની છે. તેને આપણે સતત જોયા કરીએ છીએ, તેના ચેનચાળા સમજી શકીએ એવું જ્યારે તેને લાગે છે ત્યાર પછીથી તે અનેક સૂક્ષ્મ રીતે બીજા પેંતરા રચે છે અને તેવી તેની ચાલબાજી આપણે જો પૂરેપૂરા અંતરસ્થ તટસ્થ થયા હોઈએ છીએ તો જ પારખી શકીએ છીએ. જીવનમાં જે સમજણનાં ધોરણો, માપો, માન્યતાઓ રહેલી છે તે જ માત્ર સત્ય છે અને તેના વડે જ જે તે કંઈ સમજવાનું છે, એવું આપણે માનવાનું નથી. જે જે કંઈ છે તે તે અને તેવું તેવું બધું આપણી પોતાની દશાને લીધે તેવું છે.

પછીથી સ્વતંત્ર પ્રભુદર્શન થશે

બાકી તો આપણી જીવ પ્રકારની મનોમય ભૂમિકા બદલાતાં પ્રકૃતિને પ્રકૃતિની રીતે ભલે જોઈશું, તેમ છતાં તેની પાછળનો સંચાર શ્રીપ્રભુનો છે, એ પણ તે વેળા આપણાથી અનુભવવાનું બની શકશે. એમ હોવાથી સર્વ કોઈની પ્રકૃતિને જાગવાથી, તેને તે પ્રકારે દોષમાં પરોવવાનું આપણાથી નહિ બની શકે. આમ, જો આપણે આપણી પ્રકૃતિને યોગ્ય રીતે મઠારીશું અને આપણી ભાવનાને એવી રીતે તેના ઉત્કટપણામાં પ્રગટાવીને પ્રત્યેક કર્મમાં તેનું જ્ઞાન રાખીશું તો તેના પ્રભુપણામાં આપણું કર્મ પાંગરવા માંડશે.

પોતાને પ્રભુના હાથમાં મૂકો

આપણા જીવપણામાં અહંતા પ્રધાનપણે પ્રવર્તે છે અને એ અહંતા છે પણ શું ? એ અહંતા પણ ચેતનની નીચલી કોટિનો પ્રકારાન્તર છે. એટલે કે એ અહંતામાં આપણે ચેતનનું ભાન પ્રગટાવીએ તો તે અહંતા ઘટે. વારંવાર પ્રભુને પ્રાર્થના કર્યા કરવી અને તે જ આપણો બેલી અને તારણહાર છે એવી ભાવના રાખીને પ્રભુ આપણને જીવનના સર્વ પ્રસંગોમાં દોરવ્યા કરે એ રીતે આપણે આપણને તેના હાથમાં મૂકી દેવાં. ખરી રીતે તો સતત એકધારું શ્રીભગવાનની ભાવનાથી આપણું મન રંગાયેલું રહે તેવા કોઈ ને કોઈ ઉપાયો આપણી બુદ્ધિથી શોધી શોધીને તે ઉપાયોના પ્રયોગો આપણે કરતાં રહેવું જોઈએ. આપણું આ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્ર એ મોટામાં મોટી શોધખોળનું ક્ષેત્ર છે. તેમાં આ માર્ગના જુદા જુદા પ્રયોગો જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક જો આપણે કરતાં નહિ રહીએ તો આપણે ઉંચે આવી શકવાનાં નથી. ‘મોટા સલામત સ્થિતિમાં નહિ પડી રહેવા દે’ એ ભાવના રાખવી તે

એક વાત છે અને તેવું થવા માટે કોઈ ઊલટાસૂલટી પરિસ્થિતિમાં તે આપણને મુકાવી દે તેવી વેળા ઉપર પ્રમાણેનું ભાન આપણામાં જગૃત રહી શકે તે બીજી વાત છે. ઊંઘમાં પથારીમાં સાપ હોય અને તેનું ભાન જો ન હોય તો તેના ઉપર નિરાંતે આમ તેમ પડખું પણ ફેરવી દેવાય, પરંતુ તેનું ભાન થતાં એકદમ ચોંકીને સફાળા ઊઠી જવાય છે અને બૂમ પાડી દેવાય છે, તેવી રીતે આપણી ચોટ શ્રીગુરુના હૃદયમાં કેંદ્રસ્થાને લાગવા માંડે ત્યારે તો કંઈક પાકવા માંડે.

કુંભકોણમુ,

હ/રિ: ઝે

તા. ૩૧-૭-૧૯૫૧

પ્રગતિનો આધાર ઉત્કટતાની માત્રા ઉપર છે

કોઈ પણ ટેવ કાયમ જ રહેશે એમ તો કેમ કહી શકાય ? જે કંઈ આપણે કાઢવું છે તે જો હૃદયમાં ખરેખરી રીતે સાલે અને તેના વિશે જો દર્દ થાય, તો તે જરૂર નીકળી શકે. વીંધી કરડયો હોય છે તો કંઈ ખાવાનું ભાવે છે ? અથવા પેટમાં ચુંક આવતી હોય અને મનગમતું સામે ખાવાનું પડવું હોય, તો તે વેળા મોંમાં પાણી આવતું નથી. તેવી રીત જ્યારે જીવસ્વભાવની રુચિ પલટાઈ જાય અને આપણું મન અને પ્રાણ અંતર્મુખ વળી જાય યા વળવાનું ચહે કે કરે, આપણી બુદ્ધિ સદ્ગુંજ જ વિચાર્ય કરે અને એ રીતે અહંતા આપણી ઓગળી જવા માંડે, તે વેળા જીવસ્વભાવનું કશું ચાલે નહિ. માટે તેવી ઉત્કટ જિજ્ઞાસા થાય તેને માટે આપણે જગૃતિપૂર્વક એકધારો પ્રયાસ કર્યા કરવાનો છે. મંડ્યા રહેવામાં સાર છે. આમાં નુકસાન તો કોઈ રીતનું છે જ નહિ. સરવાળે લાભ જ છે. હરણની ગતિથી થાય કે કાચબાની ગતિથી, એ તો જેવી અને જેટલા પ્રકારની ઉત્કટતા તે પ્રમાણે થવાનું. જીવ ધણાયે ઉધામા કરે છે અને જીવનો ધણો રાગ ધણો ધણે હોય છે, તેના કરતાં આમાં રાગ થાય તો અતિ ઉત્તમ.

અભ્યાસની અગત્ય

આ માર્ગ છે અથાગ મહેનતનો, અને તે મહેનત પણ પ્રેમજ્ઞાનભક્તિથી કરેલી હોય એટલી ઉત્તમ. અર્જુન, શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને પૂછે છે કે ‘વાયુને રોકવો હોય તો હજી કદાચ સુલભ થઈ પડે, પણ આ મનને રોકવું હોય તો તેથી પણ અધ્યરું છે. તો તેને કેમ રોકાય ?’ ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન તેને જવાબ આપે છે કે ‘અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય, એ વડે મનને ઠેકાણે લાવી શકાય. વૈરાગ્ય વિનાનો અભ્યાસ હોય, તો પણ અભ્યાસ થતાં થતાં વૈરાગ્ય જન્મી જાય છે, અને વૈરાગ્યની ભૂમિકા પાકી થતાં થતાં અભ્યાસમાં ચેતન પ્રગટે છે. એટલે અભ્યાસ એ એક મુખ્ય ચાવી છે. જે વસ્તુને શીખવી છે, તેનો પાકો અભ્યાસ થાય, તો જ આવડે. શીખેલું પણ અભ્યાસ વિના ભૂલી જવાય છે. અભ્યાસ હોય તો જ પાકું રહે. માટે સાધકે અભ્યાસ ઉપર મારો રાખવો જોઈએ. માટે એમાં જ મનને પરોવવું. મન છટકી જાય તો વારેવારે પકડીને પાછું અને ચીલે રાખવું. એમ કરતાં કરતાં પ્રભુકૃપાથી ગેડ બેસી જશે. આ પંથ ધીરજવાળાનો છે. તે સાથે જ હૃદયપૂર્વકની આ માર્ગ પરત્વેની અધીરાઈની પણ જરૂર છે. અધીરાઈ થાય અને તે ઉત્કટ પ્રકારની હોય તો તે ત્યાં ગતિ કરાવે.

કુંભકોરણમ્,

છ/રિ:અં

તા. ૩-૮-૧૯૫૧

તામસનાં લક્ષણ

‘આરામ આળસુકેરો, તામસે મૃત્યુથી ભર્યો,
એવો આરામ સર્જ શું ? મોહનિદ્રાથી જે ભર્યો.’

જે જીવની પ્રકૃતિમાં નર્યુ તામસ હોય, એ કોઈ જાતના ક્ષેત્રમાં કશી પ્રગતિ કરી શકે નહિ. પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણમાંનો એક ગુણ જે તામસ છે, તે બેઠાડું છે. વળી, તામસમાં ‘મોહનિદ્રા’ છે. એટલે કે

મોહના આવરણથી અપરંપાર આપણો આવરાઈ ગયેલાં હોઈએ છીએ. તામસમાં જીવ કશી ગતિ ન કરી શકે. કદાચ કોઈ વાર શેખચલ્લીના વિચારો કરાવે પણ પાછા ઠેરના ઠેર. તેના નિશ્ચયમાં મરણિયો નિર્ધાર ન હોઈ શકે. નિશ્ચય કર્યા જેવું લાગે ખરું, પરંતુ નિશ્ચય થયો જ ન હોય તેમ છતાં આપણને તેમ તે લગાડાવે. તામસનો ગુણ જીવને સલામત સ્થિતિમાં રખાવ્યા કરે. જીવનની મહત્વાકંક્ષાને ઉંચે આવવા જ ન હે. તામસમાં અસંતોષ ન હોય એવું નથી. તામસની ભૂમિકા ઉપરનો અસંતોષ માનવીને વધુ કાયર અને નિર્બળ બનાવે છે. તેના હાથ હેઠા પાડી નાંબે છે. દણ્ણિ આકાશગામી ન થવા દેતાં અધોગામી રહ્યા કરે. તામસના ગુણથી ઉત્પાદન થઈ શકતું નથી. તામસ આરામપ્રિય છે, તેથી એવા આરામમાં કશું ઉત્તમ પ્રકારનું સર્જન બનવું શક્ય નથી. તારામાં એટલું તામસ છે એવું નથી.

તામસ અને રજોગુણ

તામસની ભૂમિકા ઉપર રજોગુણ કામ કરતો હોય અને રજોગુણની ભૂમિકા ઉપર તામસ કામ કરતું હોય એ બંનેનાં પરિણામ જુદાં જુદાં હોય. તામસની સાથે રજોગુણ હોય તો વારંવાર ઉધામા કરાવડાવે, ઉઠવાનું કરાવડાવે, પણ પાછા ઠેરના ઠેર તે રખાવે, અને રજસની ભૂમિકા ઉપર તામસનો ગુણ હોય તો પ્રયત્ન થતો રહે, પણ તેમાં મંદ્તા, નિરુત્સાહ હોય અને મહત્વાકંક્ષાને સારુ જે ઉત્સાહ રેડાયા કરે, તેનું વારંવાર ભંગાણ થયા કરે. પ્રયત્ન કરવા છતાં તે ચઢે અને પડે. સાધકને માટે તો સાત્ત્વિક ભૂમિકા ઉપર રજોગુણ હોય તો તે ઉત્તમ, પરંતુ આપણો જે કરવા ધારીએ છીએ તે ગમે તેટલું અઘરું હોય તો ય શું થઈ ગયું? જે કરવાનું છે તે કર્યા જ કરીએ. પાછું પડાય છે કે આગળ

જવાય છે તેને વધારે મહત્વ ન દઈએ અને જે કર્ચા કરવાનું છે તેને જ વળગીને મંડચા રહીએ તો એવી રીતે ભાવનાથી થયેલો પુરુષાર્થ પ્રકૃતિના ગુણની ભૂમિકાને પણ બદલાવી શકે છે.

સુમેળ પ્રગટાવો

...બહેન સાથેનું પ્રકરણ તેં કાગળમાં વિસ્તારથી લખ્યું છે તે જાણ્યું છે. જો બધાંની સાથે સુમેળ થઈ શકે તો ત્યાં કેમ ન થાય? તેની સાથે સારી રીતે વર્તીએ અને બોલીએ ચાલીએ અને આપણા મનની સાથે ગાંઠ વાળીએ તો પછી એનો તો મેળ બેસી જાય. અહીં ‘ગાંઠ વાળીએ’નો અર્થ એના પરત્વેના આપણા સુમેળના ભાવને વધુ જીવતો કરીએ એવો છે.

ફોટાને બદલે ભાવનો આશરો લો

ધ્યાન અંગેની તારી બધી વિગતો જાણી છે. નાકના ટેરવે દાણિને એકાગ્ર કરીને પણ ધ્યાન થઈ શકે, પરંતુ એના કરતાં પા કલાક આંખો બંધ કરીને વિચારો જે આવે તેમાં અંકોડો ઉમેર્યા વિના પસાર થયા કરે એવી તટસ્થતાની વૃત્તિ પહેલાં તો બરાબર કેળવવી. મારી પાસે કે ... ભાઈ કને મારો ફોટો નથી તે જાણજે. એના કરતાં તારા હૃદયમાં આ જીવમાં જે કાંઈ હોય તેની ભાવના ઉદ્દીપન કરીને બંધ આંખોએ તેને સામે આણવો અને પ્રગટાવવો અને તેનામાં મન પરોવી રાખવું અને એવી રીતે ત્યાં ભાવોદ્રેક થાય એમ સ્થિરતા કેળવવાનું કરવું.

શરીરની સંભાળ પૂરી રાખીએ, પરંતુ તેની કશી ચિંતા ન કરીએ. હરિજન આશ્રમમાં જઈને એક કલાક જપમાં બેઠી તે ઘણી સારી વાત થઈ. જ્યારે જ્યારે મનમાં ઉદ્દીપનતા હોય ત્યારે તેમ જરૂર કરવું. આશ્રમમાં ગયા સિવાય ધેર પણ તેમ કરી શકાય. સ્થૂળ ફોટા કરતાં સૂક્ષ્મ રીતે હૃદયમાં પ્રેમભક્તિ પ્રગટાવીને

આપણી સામે તે ફોરાને લાવવો એ ઉત્તમ રીત છે.

સર્વ કોઈ સ્થિતિમાં બને તેટલું નિશ્ચિંત રહેવાની કેળવણી આપણે લેવાની જરૂર છે. આપણી સ્વસ્થતા ડગી ન જાય અને મનમાં ઉકળાટ ન થાય તે હંમેશાં જોતાં રહેવું.

કુંભકોણમુ,

હ/રિ:ઝે

તા. ૬-૮-૧૯૫૧

મહત્વનું હોય તેને જ વળગો

જે કોઈ પરિસ્થિતિ આવી મળે તેમાં શાંતિ, ધીરજ રાખી શકાય, તેવી રીતે જીવવામાં જીવનનો ઉપયોગ છે, તેમ જાણવું. આપણે બધાં જ્યાં સુધી જીવની કક્ષામાં છીએ ત્યાં સુધી તે ભૂમિકાની કોઈ પણ લાગણી ચેતનની અપેક્ષાએ યથાર્થતાવાળી નથી નીવડતી. કોઈને અંગે આપણો રાગ હોય કે મોહ હોય, વેર હોય કે ગુસ્સો હોય, તો તે તેની તે સ્થિતિમાં રહી શકતાં નથી. એક પરત્વેનો રાગ, રાગ તરીકે પૂરેપૂરો ટકતો નથી. માટે જેમ બને તેમ લૌકિક દસ્તિમાં જે રીતે મનની શાંતિ ઘવાય નહિ તે રીતે વિચારવાનું શ્રેયસ્કર છે. આપણે મહત્વનું શું છે તે જ્યાલમાં રાખવું. મહત્વને પકડીને બીજું જે જે કંઈ હોય તેને જતું કરી દેવું, અને કોઈ પણ બાબતને મનમાં પકડી રાખવી નહિ. કોઈ પણ વલાણ ઊંઘ્યું કે તેને ઝટ કરીને પસાર થઈ જવા દેવું, અને આપણે તો આપણા કામમાં જ રાજી રહ્યા કરવું.

કુંભકોણમુ,

હ/રિ:ઝે

તા. ૮-૮-૧૯૫૧

પ્રકૃતિનું વર્ચસ્વ જીતવાનો ઉપાય

તેં લખેલી હકીકત અને તે પ્રસંગનું બ્યાન પણ જાણ્યું. આપણામાં શું શું ભર્યું છે તે જીવસ્વભાવની રીતે પણ પૂરેપૂરી રીતે આપણે જાણી શકતાં નથી. જે કાંઈ પડેલું હોય કે ઊભણે તે વેળા પણ ઘણા જીવોને તો તેની ખબર પડતી નથી. જે જીવને

ખબર પડે છે, તેવો જીવ જાગૃતિપૂર્વક પ્રયત્ન તેવા કાળે કરે, તો તેમાંથી ઉગરી પણ શકે છે. આપણા જીવસ્વભાવમાં અને આપણી પ્રકૃતિમાં કેવાં કેવાં વલાણો અને વળાંકો પડેલાં છે તેની જ જ્યાં આપણને પૂરી જાણ થઈ શકતી નથી, ત્યાં આપણાં ચૈતન્યપણા વિશે તો પૂછવું જ શું ? જે વસ્તુથી આપણે નિર્મૂળ થવું છે, તે વસ્તુથી બીવાથી કે ગભરામણ રાખવાથી કશું વળવાનું નથી, અથવા તો તે વસ્તુ સાથે ભળવાથી પણ કશું ન વળે, પણ તેનો તો યુદ્ધ આપી આપીને સામનો જ કરવો રહે. વિકાર કે વાસનાને દબાવવાથી થોડીવાર તે શાંત હોય તેવું લાગે, પણ ફરીવાર તે ઉછળી આવે છે. એટલે વિકાર અને વાસનાને સમાવવાનો ઉત્તમ ઉપાય તો મનને કોઈ ઉત્તમ વિચારની ધૂન લાગે, અને મન તેમાં પરોવાયેલું રહે તો જ તે તેમ બની શકે, અથવા તો માનસિક રીતે જે જે વૃત્તિ, વિચાર કે લાગજી ઉઠે અને તે વેળા શ્રીભગવાનને ચરણકમળે જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક સમર્પણ કરી દેવાની કળા જો આપણને સાંપડે તોપણ મન તેમાંથી હઠી જાય. આપણાં પોતાનામાં જે જે કાળે તેવી વૃત્તિ, વાસના, વિકાર વગેરે પ્રજ્ઞવળે, તે તે કાળે જો આપણને તેનો જીવતો જ્યાલ રહ્યા કરે અને તે સામે જો યુદ્ધ કરવાનું બને તોપણ કંઈક દહાડો વળે ખરો, અથવા તો જે કોઈ ઉચ્ચાત્મા હોય અને તેના ચેતનપણાની અનુભવથી આપણને દઢ ખાતરી થઈ ગયેલી હોય અને જેના વિશે મનમાં કોઈ કશા પ્રકારની આમ કે તેમ સગડગ ન હોય અને ખરેખરી પ્રેમભક્તિ હૃદયની જાગેલી હોય, તો તેને આપણું આવું બધું જે જે વેળાએ ઉગે તે તે વેળાએ જો આપ્યા કરીએ, તો ફાયદો થતો અનુભવાય છે, કારણ કે સર્જન થવાનું પ્રકૃતિનું એક મુખ્ય અંગ

છે, એટલે સર્જન કાજેની જે વૃત્તિ તે સદાય કાયમ રહે છે.

વૃત્તિ પલટાય, પણ નાશ ન પામે

વળી, એક અનંત સાથે સંકળાયેલું રહે છે અને આપણે એક છતાં ઘણાંની સાથે સંકળાયેલાં છીએ. એટલે તેવી રીતે સંકળાવાને કાજે જે જે વૃત્તિની અને જેવી જેવી વૃત્તિની જરૂર હોય છે, તે પણ બધી રહ્યા કરે છે. એટલે તેનો નાશ કદી થઈ શકતો નથી. જગતમાં કશાનો નાશ નથી. માત્ર ફેરબદ્ધલો થઈ શકે છે. એટલે સજાગ રહેવું એ તો સાધકનું પહેલામાં પહેલું કર્તવ્ય છે. જગૃતિ વિના સાધનામાં એક ડગલું પણ આગળ ન ભરી શકાય.

વૃત્તિને જીતવાની રીત

તારામાં આ વસ્તુ હોય તેમાં કંઈ તારો દોષ નથી. શરીરની એ તો એક પ્રકારની ભૂખ છે, પરંતુ એ ભૂખના વલાણને કોઈ રચનાત્મક માર્ગમાં લગાની લાગી જાય અને તે માર્ગ જો તે વાળી શકાય, તો કારજ ઉત્તમ રીતે સરે. બાકી, સંસારવહેવારમાં રહેવું અને બીજા જીવો જેમ રહેતા હોય તેમ રહેવાનું થયા કરે તો આ વૃત્તિ, વાસના અને અન્ય વિચારોને રોક્યાં રોકી શકાય તેવી વાત નથી. સમાજના આ બાબત વિશેના કુછંદને બરાબર રીતે કોઈ જાણી શકે તેમ નથી. એની તો અટપટી વાતો હોય છે, પરંતુ આપણે ગભરાવાની જરૂર ન હોય. તને આ કાગળમાં રસ્તા બતાવ્યા છે.

સાધના દરમિયાન વૃત્તિઓ જબરા હુમલા કરે

હજુ તો તે રાક્ષસે નહિ જેવી જ દેખા દીધી છે. બાકી, ખરી રીતે તો જ્યારે એના સત્ય સ્વરૂપમાં દેખા દે, તો શું શું થાય એ જરવી શકાવું પણ દુર્લભ છે. તેનાં આબેહૂબ નૃત્યો, દર્શયો એવાં

તો બદલાતાં બદલાતાં રૂપો લે કે ન પૂછો વાત. એક જીવે તે અંગે મને બધું લખેલું છે. મૌનઅંકાંતના યજ્ઞમાં કોઈ કોઈ જીવને એકદમ જ્વાળામુખીની પેઠે ઉત્કર્પણ કોઈ વૃત્તિનો હુમલો જબરજસ્ત થાય છે. એવા હુમલાનું વર્ણન તને કરવું એ ખોટું છે, પરંતુ તે વેળા માનવીનું જોર ચાલતું નથી, પરંતુ જો તે ગુરુમાં રહેલા ચેતનને તેવી વેળા પ્રેમભક્તિપૂર્વક સાદ પાડે છે, તો તેને મદદ મળતી અનુભવાય છે.

તું જેમ ને જેવી છે અને જેટલી ને જેમ વ્યક્ત થયેલી છે તેટલી ને તેમ છે એવું કશું જ નથી.

ચેતનની ભૂમિકા જ માનવીને ટકાવે

ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખીને એનું નામસ્મરણ કરી કરીને, વારંવાર અને સાદ પાડીને એની કૃપામદદ યાચ્યા કરીએ અને એની પ્રાર્થના કર્યા કરીએ. જીવનમાંના રચનાત્મક ગુણો આપણામાં સુદૃઢપણે થાય એ તો જરૂરનું છે જ, પણ તેટલાથી પતતું નથી. સદાચાર અને નીતિના ધોરણ ઉપરનું જીવન અને તેની ભૂમિકાથી માનવીને એવાં કોઈ આત્મવિશ્વાસ અને નિષા નથી જન્મી જતાં કે જે એની જીવનની કટોકટીની પળે એને ટણાર ઊભો રખાવી શકે. કોઈ એક ગુણની જીવનમાં વિશિષ્ટ પ્રકારે ઉત્તમતા કેળવાયેલી હોય. દા.ત. શૂરવીરપણાનો ગુણ મૂળથી જ પ્રકૃતિમાં હોય તો સામી છાતીએ ગોળી વાગતાં તે ત્યારે ટણાર ઊભો રહી શકે તેવું બને છે. એટલે મારું કહેવું તો એમ છે કે એવી રીતે સદાચાર અને નીતિની ભૂમિકામાં રહેવા ઉપરાંત જો ચેતનની ભૂમિકામાં જીવની નિષા જન્મે તો તેવો જીવ સર્વ કોઈ સંજોગોમાં ટણાર ઊભો રહી શકે છે.

કુંભકોણમ્,

હારિ: ઝે

જીવનસોધાન □ ૪૮

તા. ૧૧-૧૮૫૧

સ્વખાંમાંથી ઘણું સમજાય

તને આવેલું સ્વખનું રહસ્યવાળું છે અને તેમાં ઘટના રહેલી છે. દરેક જીવમાં સારાપણું અને નરસાપણું એમ બંને રહેલું છે. તારાં સ્વખાંમાં તો સારી ‘તું’ અને બીજી ‘તું’ ઉપર સરસાઈ ભોગવી છે, એવું તેમાં રહસ્ય છે. પ્રભુકૃપાથી તે સાચું નીવડો એવું આપણો પ્રાર્થીએ.

સાચી ભાવના શું ન કરે ?

...બહેનની હકીકત જાણી. મનમાં જો તેની સાથે સુભેળ કરવો જ છે એવી દઢ ભાવના અને સમજાણ હોય તો પછી તેની સાથે ઠીક થઈ જતાં વાર નહિ લાગે. જ્ઞાનપૂર્વક સમર્પણ કરવામાંથી આનંદ મળે છે એવો તેની સાથેનો તને થયેલો અનુભવ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં સમર્પણ કરતાં તને શિખવાડે, અને તેમાંથી આનંદ મેળવવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય તો તો ઘણું કમાઈ ગયાં ગણાઈએ. આ અંગે જરૂર પ્રેમભક્તિ અને જ્ઞાનપૂર્વક પ્રયોગો કરતાં રહેવું.

‘અનુભવ’ આપણો ગુરુ

સમર્પણ કર્યું એનું નામ કે તે જો સાચી રીતે થયું હોય તો જે બાબતનું સમર્પણ કર્યું હોય તે ફરીથી આપણામાં જીવસ્વભાવની કક્ષામાં કે જીવસ્વભાવની રીત ઊગે નહિ. સમર્પણના યજનો આનંદ જો એકવાર સાચેસાચી અને પૂરી રીતે હદ્યથી અનુભવવાયો તો એ યજનમાં ખૂબી અને રહસ્ય તથા મહત્વ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં કેટલાં બધાં મોટાં છે તે સમજાઈ જવાનું. જે વસ્તુ હજારો વાર લઘ્યે કે સમજણા પાડ્યે ના બની શક તે એવા પ્રકારના અનુભવમાંથી પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, તેથી અનુભવ જેવો કોઈ સાચો ગુરુ નથી એમ જ્ઞાની પુરુષોએ કહેલું છે. જેને જાણવું છે,

સમજવું છે અને અનુભવવું છે તે તો તેના અનુભવથી પારખી શકાય. એક વખત એમાં ગમ પડવા માંડી કે પછી એ તો ગાડી ચાલ્યા કરે છે. એમાં કેટલાક કહે છે તેમ માત્ર કલ્યનાના તરંગો નથી હોતા. કલ્યનાના તરંગો તો ઘડીભર મનને ઉતેજના આપીને શમી જાય અને તે ઉતેજના શમતા પાછું મન વિવશ પણ બની જાય, પણ અનુભવમાં તેવું નથી હોતું. અનુભવમાં તો નક્કર હકીકતપણું રહેલું છે અને સચોટતા રહેલી છે અને વસ્તુની તાદેશતા અનુભવમાંથી આપોઆપ ઊગે છે, માટે સમર્પણ વિશેની તેં જે વાત લખી છે તે જો કરતી રહે તો તને સમજણ પડે. લાગણીવાળો જીવ કંઈક કશું કોઈ બાબતમાં થતાં તેનામાં લાગણી એકદમ ઊભરાઈ આવે અને તેમાં તણાઈ પણ જાય. તેને લીધે તેને તેમ લાગે પણ અનુભવમાં માત્ર એકલી લાગણી હોતી નથી. તેની સાથે ભાવના, વિચાર, સમજણની મક્કમતા અને તેમાંથી પ્રગટતું જ્ઞાન એ બધું સાથે સાથે હોય છે. એટલે જ અનુભવને ગુરુ કહેલો છે. અનુભવથી જે શીખતો રહે છે અને અનુભવથી પોતે જે તારવવાનું કરે છે, તેને કદી પાછા પડવાપણું બનતું નથી. શંકાકુશંકાઓને તે પોતાના અનુભવના જ્ઞાન વડે કરીને હઠાવી શકે છે. એક અનુભવ થતાં, તેમાંથી જે કંઈ મળે તેના વડે તેનાથી ઉચ્ચતર પ્રકારના અનુભવમાં પ્રવેશ કરી શકાય છે. એવો અનુભવનો પ્રદેશ છે. અનુભવ આપણાં સ્થૂળ મન અને હંડ્રિયોને અંતરનાં ચક્ષુઓ આપે છે અને નવા પ્રાણ રેડીને નવી સમજ પ્રગટાવે છે. આપણી લાગણી કે કલ્યનાના પ્રદેશને તે હકીકતના પ્રદેશમાં લઈ જાય છે અને આપણને નવા જીવનની માત્ર ઝાંખી કરાવે છે એટલું જ નહિ પણ તેના પરત્વે આપણને ગતિ અને પ્રેરણા બંને આપે છે અને ઉત્સાહનું જોમ પ્રેરે છે.

જ્ઞાનપૂર્વક નમનનો લાભ

મહાન આત્માઓનાં ચરણસ્પર્શની ભાવના અને સંસ્કાર સમાજમાં આજે પણ પ્રચાલિત છે, પણ તેની પાછળની મૂળ સમજણ આજે જીવતી નથી. એટલે તે પ્રથા ગતાનુગતિક અને જડ બનેલી છે. એટલે આપણા કાજે તે ત્યાજ્ય હોવી જોઈએ. જ્ઞાનપૂર્વકનું નમન અને તેની સાથે પ્રેમભક્તિનો સંચાર, એ આપણી ભાવનાને ઉન્નત બનાવે છે.

જ્ઞાનપૂર્વક સમર્પણ કરવું

જેને આપણા જીવનનું સર્વસ્વ, સ્વજન અને સદ્ગુરુ માનતાં હોઈએ તેનામાં પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વકની શરણાગતિ આપણામાં જો ન પ્રગટી હોય તો આપણે આપણું સારું કે નઠારું સમર્પણ કરવાનું પૂરેપૂરી રીતે કરી શકતાં હોતાં નથી. મુનીમ શેઠનો ઘણો વેપાર કરતો હોવા છતાં, તે બધી વિગત ચોપડામાં લખી નિશ્ચિત બની જાય છે. લાખોની ઊથલપાથલ થઈ હોવા છતાં તેને પોતાને કશું વળગતું હોતું નથી. એવી ભાવના જો આપણા ગુરુ પરત્વેની બની જાય તો પછી વાંધો નથી. તેમ છતાં બને તેટલી પ્રેમભક્તિથી અને જ્ઞાનપૂર્વક, આપણાથી જે કાંઈ બને સારું કે નરસું, તે સમર્પણ કર્યા કરવાનો યજ્ઞ અને તેની ભાવનાનો અભ્યાસ આપણે પાડ્યા તો કરવો. એમ કરતાં કરતાં તેમાંથી સાચી સમજણ પ્રગટશે.

સૌ કોઈમાં સદ્ગુણ જ જોવા

આ લખતી વેળા... વિશે તેં લખેલું તે બધું સ્મૃતિપટમાં તાજું થાય છે. આપણામાં કંઈ કંઈ જાતનું અંદર ભર્યું પડેલું છે તેની જાણ આપણને હોતી નથી અને બીજાં ઉપર આપણે તૂટી પડીએ છીએ, તે યોગ્ય નથી. હું તો કહું છું કે અધમમાં અધમ હોય

તોપણ તેને એ રીતે આપણો ના સમજવું. તેનામાં પણ કોઈ સદ્ગુણ રહેલો છે. એટલે કોઈ પણ જીવ વિશે કોઈ પ્રકારે અભિપ્રાય ન બંધાઈ જાય તે આપણે કાજે ઉત્તમ હકીકત છે. જે રીતે જે કોઈ જણાય તે તેવી જ રીતનો છે તેમ કદાપિ આપણે ન માનવું. કોઈ વિશેનો ઉત્તમ પ્રકારનો અભિપ્રાય થઈ જાય તો તેનો સાધક સારુ વાંધો નથી. એટલે આપણે તો સર્વમાં રહેલા સદ્ગુણને જ જોવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે.

ગુરુ કરવાનો હેતુ

આ જીવ વિશે તને પ્રેમભાવ નથી રહેતો તેને વિશે તો હું શું લખું ? જે જીવથી આપણાને હૃદયનું સદ્ગ્રાવયુક્ત આકર્ષણ અને તેના વડે કરીને આપણા જીવનની ઉચ્ચ પ્રકારની મહત્ત્વાકંક્ષા ફલિત થવાની છે એવી હૃદયપૂર્વકની સંપૂર્ણ ખાતરી થયા વિના ગમે તેવો જીવ ભલેને પછી તે મહાન ગણાતો હોય તેને ન વળગવામાં સાર છે. ઉચ્ચાત્માનો આશ્રય જીવનના ઊર્ધ્વાકરણ સારુ છે, અને તે પણ સાધનરૂપ છે. સર્વશ્રેષ્ઠ અને સર્વોત્તમ તો એકલા શ્રીભગવાન જ છે.

અનુભવથી જ ગુરુને પારખો

આ જીવમાં પ્રકૃતિની રીતે તો અનેક પ્રકારના દોષો લાગે, જેનો ગણાવ્યે પાર આવે એવો નથી. એટલે અમારી વાત તો અમે શું લખીએ ? સમજણથી અને વધારે તો અનુભવથી- અને તે અનુભવ પણ જ્યારે અંતરમાં ઠરે ત્યારે ખરો. એ બધાંથી જે સમજાય તે ખરું. મેં તને કદી કહ્યું નથી કે તારે આ જીવનો સમાગમ કરવો. તારા પોતાનામાં એવી ઊર્મિ થયેલી. પ્રેમ એ તો અખંડિત વહેતો સમુદ્ર છે. તેમાં કશી તુટી નથી હોતી અને નથી

રહેતી. એવો હદ્યનો પ્રેમભાવ થાય ત્યારે આપણાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ, હદ્ય આપોઆપ પરોવાયેલાં રહે છે, અને તેવી ભૂમિકા સાધનામાં આગળ જતાં પગલાં ભરવા માટેની યોગ્ય ભૂમિકા છે.

કુંભકોશમૃ,

છિરિ: રું

તા. ૧૪-૮-૧૯૫૧

ચેતન જાગતાં પ્રકૃતિવશ વર્તે

‘જ્યાં સુધી આપણે બધાં જીવની કક્ષામાં છીએ ત્યાં સુધી તે ભૂમિકાની કોઈ પણ લાગણી ચેતનની અપેક્ષાએ યથાર્થતાવાળી નથી નીવડતી.’ એ વાક્યની સમજણ તને પડી નથી એમ તું લખે છે. જીવને જ્યારે ચેતનનો અનુભવ થાય છે ત્યારે તેનામાં રહેલો પુરુષ જાગૃત બની જાય છે. પુરુષના આધાર વડે જ એની અનુમતિથી પ્રકૃતિ બધાં કામ કરતી હોય છે. પુરુષ નિર્ઝિય છે ખરો અને તદ્દન પાછળ રહે છે, પરંતુ ચેતનની દશામાં પુરુષ સભાન અને પૂરૈપૂરો જાગૃત બને છે, તેનામાં તે વેળા સાક્ષીપણું, સમતા, તાટસ્થ્ય આદિ ગુણો જીવતા થયેલા છે. એટલું જ નહિ પરંતુ તે તે રીતે કામ કરતા થઈ ગયેલા હોય છે. એટલે પ્રકૃતિ અને તેના ત્રણ ગુણો અને ઈંદ્રિયો પોતપોતાના વિષયમાં જેમ પ્રવર્તતી હોય તેની સાથે તે રમત રમતો નથી, તે પોતે સાક્ષીરૂપે રહે છે. પોતાની સંમતિની મહોર ક્યાં આપવી અને ક્યાં ન આપવી તેનું તેને જ્ઞાન સંપાદન થયેલું હોય છે, જ્યારે આપણામાં તેવું હોતું નથી. આપણે જ્યાં સુધી જીવદશામાં છીએ ત્યાં સુધી આપણામાં જે કંઈ ઉત્તમમાં ઉત્તમ હોય તે પણ ચેતનની અપેક્ષાએ યોગ્ય નથી. ચેતનની અપેક્ષાએ એટલે ચેતનપણાના અનુભવના અથવા તો તેની સમજણાના પ્રમાણમાં. જીવદશામાં જે જે કંઈ વૃત્તિ, લાગણી હોય અને તે ઉત્તમ પ્રકારની હોય, તેમ છતાં તે

બંધનકારક છે. દા.ત. પુષ્ય હોય તો તે પણ બંધનકર્તા છે.

પુસ્તકોનું પારાયણ કરવું

આપણાં બહાર પડેલાં પુસ્તકો તારે એક એક લઈને વારાફરતી વાંચતાં રહેવું. એક પૂરું થાય કે બીજું લેવું. અનુકમે એમ બધાં જ પુસ્તકો વાંચી લેવાં અને તે બધાં પૂરાં થયેથી ફરી તે શરૂ કરવું. એ કાર્યક્રમ રોજનો રાખવો. એમ કરતાં કરતાં બીજું આધ્યાત્મિક સાહિત્ય પણ સમજવા માંડશે. મારા લખાણમાં (કારણ કે મને આધ્યાત્મિક સાહિત્યના શાસ્ત્રીય શબ્દોની જાણ ન હતી અને નથી.) સીધું સાહું લખાણ છે. જેનો જરાતરા પણ આ માર્ગમાં પ્રવેશ હોય તેને તે સમજણ પડે તેવું છે.

‘પ્રેમગાથા’ પુસ્તકનાં ૮૧મા પાનાં ઉપરનું ‘પ્રેમપોકાર’નું કાવ્ય વાંચીને સમજજો. અને ‘સત્સંદેશ’માં જુલાઈ અંકમાં પાનાં ૪૮મા ઉપર ‘સાચો પ્રેમ’, ‘પ્રેમગાથા’નું છપાયેલું છે, તે તો તારા વાંચવામાં આવ્યું હશે.

કુંભકોણમૃ,

હદિ:ઝે

તા. ૧૬-૮-૧૯૫૧

‘તું જેમ ને જેવી છે અને જેટલી ને જેમ

વ્યક્ત થયેલી છે તેટલી ને તેમ છે એવું કશું જ નથી.’

એ વાક્યનો અર્થ જો સમજવાને ધારીએ તો સમજ શકાય તેવો છે. તું જે સમજ હોય તે લખી જણાવજો.

કઈ જાતનો સ્પર્શ પાવનકારી છે

‘સ્પર્શથી ભડકવાની જરૂર નથી’ એ અંગે જે કાગળ લખેલો તે કાગળનો મર્મ તું બરાબર ન સમજ શકી. સ્પર્શના પણ પ્રકાર હોય. જે સ્પર્શની અંતરતમ ભૂમિકામાં પ્રેમભક્તિ છે, જ્ઞાન છે, જ્ઞાનયુક્ત સમજણ છે અને જેની પાછળ જીવનહેતુના વિકાસનો

જીવતોજાગતો ખ્યાલ છે, તે સ્પર્શ પાવનકારી છે.

જીવનહેતુના ભાનથી લાભ

આપણું પ્રત્યેક કર્મ અને જીવનનાં વર્તનવહેવાર આપણા જીવનહેતુને ફળાવવાને કાજે છે. એ રીતે આપણે આપણા જીવનમાંનું જે કંઈ બને કે થાય તેને સમજી સમજીને તે તે કાળે હૃદયમાં ભાવના પ્રેરાવીને સમજવાનું અને તેમાંથી તારવવાનું કર્યા કરીએ, તો આપણી સમજ આપણા માર્ગને અનુકૂળ થનારી બની જાય. હૃદયની ભાવના, પ્રાણની લાગણી, મનનું વિશ્રામસ્થાન અને બુદ્ધિની સમજણ તથા અહ્મ્યની ગતિ અને સહાનુભૂતિયુક્ત પ્રેરણા, એ બધાંથી આપણે ક્યાં જઈ રહેલાં છીએ તેનું જો સ્પષ્ટ વિવરણયુક્ત યોગ્ય ભાન જાગતું રહે, તો જેમાં તેમાંથી પાછાં વળી જતાં કે ઉભું થતાં કે આગળ ચાલતાં આપણને કોઈક ધક્કેલતું હોય તેવો અનુભવ થયા કરે.

ગુરુચૈતનાનું ભાન તારનાર છે

બાળક ચાલવાનું શીખે ત્યારે તેની પ્રકૃતિમાં તેને કોઈ જોનાર છે, સંભાળનાર છે એવી સૂક્ષ્મ ઓથ અને તેની હુંફ તેને રહ્યા કરતી જ હોય છે. તેને આધારે તે હિંમત અને સાહસ કર્યા જ કરે છે. તેના તેમ કરવાથી તેના પડવા-આખડવામાં તેને છાતીએ લઈને ચૂંભી લેનાર કોઈક છે એવું એને જાગૃત ભાન પણ રહે છે, અને એવું થતાં તે રડીને માને પુકારે છે. માની નજર બાળકમાં જ તરવર્યા કરે છે. તે ગમે તેટલાં કામમાં ગુંથાયેલી હોય તોપણ તેનું મન બાળકમાં રહ્યા કરે છે. તે ચાલવાનું શીખવા માંડે છે ત્યારે, અને શીખી ગયા પછી, તે બહાર આહુંઅવળું ના જતું રહે તેનો ખ્યાલ પણ માને જીવતો રહે છે અને અવાર-નવાર તેની ભાણ તે કાઢતી રહે છે. આપણા જીવનમાં પણ આપણી પૂંઠે

એવું કોઈક છે એવું પ્રેમભક્તિપૂર્વકનું સચોટ ભાન જો આપણાને થઈ જાય તો આપણી પડતી આખડતી દશામાં આપણાથી આપોઆપ એને સાદ પાડી દેવાય, અને એવી વેળાએ તેનો અનુભવ પણ આપણાને થાય.

અનુભવથી પાકું જ્ઞાન

અનુભવ વિનાની સમજણ ગમે તેટલા ઉંચા પ્રકારની હોય તોપણ એ કદી ઈંદ્રિયોના ચલન વહેવારમાં તે તે કાળે આપણાને ઉપયોગમાં આવતી નથી. અનુભવનું જ્ઞાન કોરું નથી હોતું. એ તો ચલણી નાશું છે. અનુભવથી કોઈ જીવાત્મા વિશેની આપણાને જે સમજણ પડેલી છે, તેનાથી વિરુદ્ધ ગમે તેટલું કોઈ આપણાને કહે, તોપણ આપણે તો કહીશું કે ‘ભાઈ ! મને તો આવી રીતનો અનુભવ છે. તમે જણાવો છો તેવી રીતનો નથી. તમે કહો છો તેવો અનુભવ જો થાય તો તેમ માનવાનું થાય.’ જીવનનાં સર્વ વર્તનવહેવારમાં પણ ઈંદ્રિયોને જે જે પ્રકારના જે જે અનુભવ થયેલા છે, તે તે રીતની સમજણ તેને રહ્યા કરે છે.

બુદ્ધિને અનુભવનો આધાર

જોકે તે ઉપરાંત પણ આપણી બુદ્ધિ કંઈ વિશેષ આગળ જઈ શકે છે ખરી અને પડેલા અનુભવમાંથી સમજણ તારવીને તેનું નિરીક્ષણ કરી તેનાથી આગળ પણ બુદ્ધિ જઈ શકે છે, પરંતુ બુદ્ધિને પણ અનુભવના આધારની જરૂર રહે છે. આગળ ફૂદવું હોય તો પગને નક્કર ભૂમિકાનો જોરથી ઠેકો આપીને ફૂદવાનું કરવું પડે છે. એવો નક્કર ભૂમિકાનો આધાર તે અનુભવે છે. મનનચિંતવન જો થયા કરે તો બુદ્ધિ, અનુભવની નક્કર ભૂમિકા ઉપર ઠેકો મારીને આગળ જવાનું આપણાને પ્રેરાવે છે. સમજણ સમજણના પણ પ્રકાર રહે છે. જે સમજણ આપણાને ઉંચી દિશા

પ્રતિ લઈ જાય તે સમજણ એકલી માત્ર બુદ્ધિની હોતી નથી. બુદ્ધિ ઉંચી દશાનું વિચારી શકે છે, પણ ત્યાં ઠરી શકતી નથી. એનું ઉડ્યન ખાલી ખાલી હોય છે. બુદ્ધિ મદદ કરે છે ખરી, પણ તે અનુભવના જોર ઉપર. અનુભવ વગર તે સૂક્ષ્મ અને તીક્ષ્ણ થઈ શકતી નથી. આધ્યાત્મિક માર્ગમાં અનુભવ જેવો બીજો કોઈ ગુરુ નથી. માટે આપણે તો અનુભવને ગુરુ સમજવો.

હાર, જીતનું પગથિયું છે.

જીવનમાં જે કંઈ પ્રસંગો બને છે તે નકામા નથી, પરંતુ ઉલ્કટ જિજ્ઞાસાવાળા જીવાત્માને અને સમજવા માગનાર જીવાત્માને એનો ઉંચો ઉઠાવ કરવાને કાજે તે ખપના છે. હનુમાનકૂદકો એટલે કે લાંબું કૂદવાનું હોય છે, ત્યારે પાછા પડીને જોરથી કૂદકો મારવાનું હોય છે, તેવું પાછા પડવું એ જરૂરનું બને છે. તો જ આગળ કૂદવામાં તે જોશ આપનારું નીવડે છે. તેવી રીતે જીવનમાં બનતા આવા પાછળ પડવાના પ્રસંગો પણ આગળ કૂદવા માટે મળ્યે જાય છે. હનુમાનકૂદકા માટે, પાછળ ખસવાનું પગલું એ આપણું જ્ઞાનપૂર્વકનું છે અને તેમ કરીશું તો જ ધારેલો કૂદકો મારી શકીશું, એવો અનુભવનો તેમાં જ્યાલ હોય છે, પણ સંસારવહેવારમાં તો પાછળ પડતી વેળા તેવો જીવતોજાગતો જ્યાલ હોતો નથી કે રહેતો નથી. તે એક મોટામાં મોટી ખામી છે. એટલે તે ખામી આપણે પ્રભુકૃપાથી નિવારવાની છે.

કુંભકોણમુ,

હરિ:ઝ

તા. ૧૮-૮-૧૯૫૧

કોઈને વિશે મત ન બાંધવો

કોઈ પણ જીવની સમજણ, ટેવ, મત, અભિપ્રાય વગેરે ચોક્કસ એક જ પ્રકારનાં હંમેશાં રહે એવું બની ન શકે. આજે એક જાતનાં હોય તો કાલે બીજી જાતનાં હોય. માનવી પોતે

એટલો બધો ફેરવાતો રહે છે કે તેમ છતાં પોતે બદલાતો નથી અને એકનો એક હોયા કે રહ્યા કરતો હોય તેમ તેને લાગે છે. એટલે... વિશે તારો મત બદલ્યાનો તું લખી જાણાવે છે તે સારી વાત છે, પણ સાચી રીતે તો આપણે કોઈના ઉપર પણ આપણું આક્ષેપકારક વલણ ન બની જાય અને શક્ય તેટલી ભાવાત્મક તટસ્થતા જળવાઈ રહે, તો જ તે સાધક સારુ યોગ્ય વર્તન ગણાય. એક સમયે કોઈના વિશે કંઈ અભિપ્રાય બાંધી લઈએ અને પછી તે ફેરવીએ તેમાં કશી ઝાજી મહત્ત્વાના નથી. ખરી મહત્ત્વાના તો મત ન બાંધવામાં રહેલી છે અને તેવી ભાવના જીવનમાં કેળવાય અને કંઈ પણ કશા ઉપર જટ દઈને મન અભિપ્રાય ન આપી દે, એ માટે કંઈ કંઈ પ્રયોગો ગુરુમહારાજ અમારા જેવા નાદાનને કરાવતા. આ પ્રયોગ છે એવું કંઈ તે કહેતા ન હતા, પરંતુ એવી કેટલીયે આકરી કસોટીઓમાં અને પ્રસંગોમાં તે આપણને મૂકી દે. પ્રભુની કૃપા, જીવનધ્યેય વિશેનો હૃદયનો તલસાટ અને શ્રીગુરુમહારાજના પ્રસાદથી તે પ્રકારની સાવચેતીયુક્ત જાગૃતિ, એવી ત્રિવેણી સંગમથી તે વિષયમાં કંઈ જરાતરા ભાન રહી શકતું. બાકી તો ત્યાં આપણું ગજું નથી હોતું. હીરા જોખવાના કાંટા ઉપર એક બાજુ એક નાનીશી કીડી હોય તો તેનું પણ વજન પરખાઈ જાય, તો મનનો તુલા-કાંટો તો એનાથી તો ક્યાંયે અનેકગણો સૂક્ષ્મ છે. એટલે એ તો તેવી સ્થિતિમાં મુકાઈ જતાં જટ એના પરતે આકાર લેવા મંડી જ પડે. એટલે સાચી રીતે જોતાં તો માનવીના મનના એક વખતે થયેલા વિચાર કે બીજી વખતે થયેલા વિચાર ઉપર ઝાંઝો મદાર બાંધવા જેવો નથી.

સદ્ગુરુનો પ્રેમ અચળ છે.

તારી મારા ઉપર હદ્યની ઊર્ભિ છે કે નહિ એ વિશે મારે કશું કહેવાનું ન હોય. જરાક બીજી રીતનો કાગળ લખ્યો તેમાં તો તું દિલગીર થઈ જાય કે ઉદાસ થઈ જાય ! જોકે તારા કાગળમાં એમ હતું કે ‘મોટા ! તમારા ઉપર મને પ્રેમ સ્થાયી એકધારો રહેતો નથી, અને અમાસ પૂનમ થયા કરે છે.’ આવા ભાવાર્થનું લખાણ હતું. તે ઉપરથી મેં તો તને લખેલું. હું કોઈનેય મારી સોબત કરવાને કે મારી પાસે આવવાને કે સમાગમ કરવાને કદી પણ કહેતો હોતો નથી, અથવા તો એવું નિમિત્ત પણ હું પોતે ઉભું કરતો નથી. પોતાની મેળે જે કોઈ આવે તો તેને ના પાડતો નથી. જે કોઈ સંબંધ વધારવા કે ઘટાડવા માગે તો તેમ પણ ભલે થાય. અમારું દિલ જેના વિશે ભગવાનની કૃપાથી રહે છે, ત્યાં અંતરમાં અંતરથી ભરતીઓટ થતી નથી. બહારથી એવું કદી કોઈને લાગે તો તેમ ભલે લાગે, પરંતુ જો જોવાની સૂક્ષ્મ આંખ હોય અને પારખવાનું હદ્ય જો જાગેલું હોય, તો હદ્યનો પ્રેમ છૂપો રહી શકતો નથી. તારા હદ્યની ઊર્ભિ સાચી છે કે ખોટી, તેની જાણી જોઈને અમારે પરીક્ષા કરવી નથી. પ્રભુકૃપાથી કોઈનીયે પરીક્ષા કરવાનું દિલ થતું નથી, કારણ કે તે અમારી સંસ્કૃતિમાં નથી. અમારી સંસ્કૃતિમાં તો સર્વમાં ભળવાનું જ લખેલું છે, અને તે પણ કંઈ કશામાં બાકી ન રહે એવી રીતે.

પુરુષાર્થ તો કરવો જ પડે

જીવનનો પંથ આધ્યાત્મિક રહસ્યને સ્ફોટ કરવાને માટે જે ખેડવાનો છે, તે જ્ઞાનપૂર્વકનો તેમ જ શ્રદ્ધાભક્તિ અને પ્રેમભાવથી, સતત એકધારો પુરુષાર્થ કર્યા વિના ખેડાઈ શકાવાનો નથી તે નક્કર હકીકત છે. એટલે પુરુષાર્થ વિના કશું વળી ન શકે. હું કોઈ જીવ પાસે સંપૂર્ણ જ્ઞાનપૂર્વકની શરણાગતિ જો માગું, તો તે મારું પણ

અજ્ઞાન ગણાય, કારણ કે શરૂ શરૂમાં એ શક્ય જ નથી. એ તો એવા પ્રકારના પુરુષાર્થમાં, મન ગળાતું ગળાતું, એક એવી કક્ષાએ આવે કે જ્યારે તે શરણાગતિની સ્થિતિને પામી શકે. જીવનના સદ્ગુરુમાં જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકની શ્રદ્ધા પ્રગટ્યા વિના આ માર્ગમાં જાણું કંઈ વળી શકે તેમ નથી હોતું. તેથી કરીને જીવે આ માર્ગમાં પુરુષાર્થ ઉપર પ્રેમભક્તિપૂર્વક જેટલું મહત્વ અપાય તેટલું આપ્યા કરી એનું અવલંબન ગ્રહણ કરવું, તો ક્યાંયે ખોટકાઈ જવા સંભવ નથી. જેવા પ્રકારનો ઉત્કટ ભાવનાથી થયેલો પુરુષાર્થ, તેવા પ્રકારની ભાવના થવાની જ છે, તે નક્કર હકીકત છે. એટલે જો આપણે એવો પુરુષાર્થ કર્યા કરીશું તો એવાં થવાનાં જ છીએ. પુરુષાર્થનો અંત ક્યારે આવે એ કંઈ ચોક્કસ કહી શકાતું નથી, પરંતુ એવા પુરુષાર્થથી આપણને ચેતનનો અનુભવ થવાને કાજે, જે પ્રકારની ઉત્કટ ભાવના અને થનગનતી તમના પ્રગટેલાં હોવાં જોઈએ, તે આપણામાં જાગેલાં ન હોવાથી પુરુષાર્થમાં પણ મંદતા રહે છે. એટલે પરિણામ ઝટ મળી શકતું નથી. અને પરિણામ ના મળવાને કે ના દેખાવાને કારણે પુરુષાર્થમાં મંદતા પ્રવર્તે છે. માટે સતત આ માર્ગમાં જેને પરિણામની ચિંતા કર્યા વિના ચાલ્યા જ કરવાનું દિલ છે તે આમાં રહી શકે. અમો તો કશી બાંયધરી આપતા નથી.

કુંભકોણમૃ,

હરિઃઅં

તા. ૨૧-૮-૧૯૫૧

નિર્બળતાનું ભાન થવું સારું છે

જે જીવને પોતાનામાં રહેલી નિર્બળતાનું ભાન થાય છે, તે જીવ સર્ઝણ અને સબળ થવા જરૂર પ્રયત્ન કરે છે. જેને જે બાબતનું ઉત્કટ ભાન જાગે છે, તે જીવની તે દિશામાં જરૂર ગતિ થાય છે. ભાન થતાં તે જાગે છે, ઉઠે છે અને પ્રવૃત્તિમાં પડે છે, તે તદ્દન સીધી સાદી સમજાણ છે. એટલે તને તારી નિર્બળતાનું ભાન થાય છે એમ

જે તું કાગળમાં લખે છે તે ઘણી સારી વાત છે.

જીવન શિખવાડવા માટે છે.

જીવન એ અંધારો કૂવો નથી, અથવા તો વાવાજોડાના પવનની પેઠે ગમે તેમ ઊડી આવતો જંઝાવાત નથી. જીવનની આકરામાં આકરી કસોટીમાં અને તેના પ્રસંગોમાં જીવનનો એકધારો વણાટ સણંગપણે વણાયા જતો હોય છે. એવી રીતે સણંગ પટ વણાવાને કાજે જેવા પ્રસંગોમાં જીવને મુકાવું ઘટે તેવા તેવા પ્રસંગોમાં તે મુકાતો જતો હોય છે, પરંતુ માનવીને તે તે કાળે તેનું તેનું હદ્યમાં પૂરતું જ્ઞાન ઊઠતું હોતું નથી, તેથી પ્રત્યેક પ્રસંગને અને બનાવને છિન્નાભિન્ન રીતે તે જુએ છે. પ્રસંગોમાંથી જો આપણે સમજણની આંખ ઉધાડીએ, તો તેમાંથી સમજવાનું અને અનુભવવાનું મળે છે. પ્રત્યેક પ્રસંગમાં જીવનના ઘડતરના કાજેનો હેતુ છે. એ હેતુનું જ્ઞાન જે તે વેળા થતું રહેતું હોય તો જીવ સાર્થક થઈ જાય. અમુક પ્રસંગ બન્યો તે કેમ બન્યો અને એની પાછળ સમજણની શી ચાવી આપણને મળવાની છે, તેનો જો તટસ્થતાપૂર્વક આપણે વિચાર કરીએ તો આપણને ઘણું અનુભવવાનું મળે. જીવન એક કોયડો છે એમ કેટલાક લોકો કહે છે. જીવનને કેટલાક લોક સમસ્યા પણ કહે છે અને જીવન એ રહ્યસ્યમય ઘટના છે એમ પણ કેટલાક લોક કહે છે. ઘણા સમય પહેલાં મેં એક વખત એક પ્રકારનું તાળું જોયેલું. તેમાં કેટલાક એ.બી.સી.ડી.ના અક્ષરો હતા. તે અક્ષરો અમુક પ્રકારે ગોઠવીએ અને એ પછી ચાવી ફેરવીએ તો તાળું ઝટ ઊઘડે અને જો અક્ષરો તેની નક્કી કરેલી ગોઠવણી પ્રમાણે ન ગોઠવાય તો તે ન ઊઘડે. એ ગોઠવણીની જેને બબર હોય તે જ તે તાળાને ઉધાડી શકે. એટલે જાણનારને મન તે સહેલ વાત ગણાય અને ન જાણનારને મન તે તાળું ઘણું

અટપું લાગે. તેવું ઉપરની હકીકત વિશે પણ છે.

જાગૃતિની જરૂર

સાધારણ રીતે પ્રત્યેક જીવ બનતા જતા પ્રસંગોમાં સાવધાની-પૂર્વક જાગૃતિ રાખીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરતો હોતો નથી. તેથી તે ગુમાવતો હોય છે, એવું એને લવલેશ પણ ભાન જાગેલું હોતું નથી કે જાગતું નથી. વારંવાર ઠોકી ઠોકીને પ્રભુકૃપાથી કહું છું, કે જીવ ગમે તે કોટિનો ભલે હોય, ભલેને અધમાધમ હોય, પરંતુ જો તેને સતત જાગૃતિ રહી શકતી હોય તો તે ઉપર તરી આવી શકે છે. એવી જાગૃતિ કાં તો સહજપણે હોય, અથવા તો ખંત, ઉત્સાહ અને ધીરજ વડે થતા રહેતા પુરુષાર્થમાંથી પણ તે જન્મે છે.

જાગૃતિ મેળવવાના ઉપાય

આપણામાં તેવી જાગૃતિ આપોઆપપણે સહજ નથી, તેવું જો આપણને સમજાય તો બીજા પ્રકારે તે મેળવવી રહી, અને એ બીજા પ્રકારથી પણ મેળવવાનું ન બની શકતું હોય, તો કોઈ અનુભવી ઉચ્ચાત્માનનું પ્રેમભક્તિ અને શ્રદ્ધાવિશ્વાસથી શરણું પકડવું, પરંતુ જીવ માટે એકદમ આપોઆપ એવી સ્થિતિ હોવી કે થઈ જવી એ પણ દુર્લભ હકીકત છે. માટે આપણે તો જેમ તેમ કરીને પણ સતત એકધારો પુરુષાર્થ થતો રહે તેમ કર્યા કરવું, અને મનમાં કોઈ પ્રકારે જેદ થવા દેવો નહિ.

જીવનમંડાણ થઈ ચૂક્યું છે.

જે કંઈ કર્યા કરીએ છીએ તેમાં મનની ગતિને નીચે જવાપણું નથી એટલી તો નક્કર હકીકત છે. બાળક એકડો ઘૂંટે છે કે એકડો શીખે છે કે કંઈ કશું નવું સર્જન કરે છે, તો તેને કેટલી બધી ખુશાલી થાય છે ! તે જેને ને તેને બતાવે છે. એટલે આપણે

નવસર્જન કરવા બેઠા છીએ, તેમાં જો માત્ર એક એકડો જ ધૂંટાઈ જાય તોયે બસ છે. જોકે તેટલું પૂરતું તો ના ગાણાય, પરંતુ જો એકડાનું મંડાણ થાય તો બીજું મંડાણ જરૂર થવાનું. માટે આ માર્ગમાં બનતા રહેતા પુરુષાર્થથી જીવને કશું જ ખોવાનું નથી, બલકે કમાવાનું જ રહે છે, તે નિશ્ચયપૂર્વકની હકીકત છે.

સાધનામાં ત્રિવેણીસંગમ

ત્રાટક, ધ્યાન, જ્ઞાપ, ધારણા એ બધાં સાધનોમાં તાત્કાલિક પરિણામ દેખાતું નથી. તેમ છતાં મનને ઊંચી ગતિએ લઈ જનારાં તે સાધનો છે. જો તે તે પરત્વેની આપણા હદ્યની આંખ અને ભાવના ખૂલી ગયાં હોય તો. વળી, આ સાધનો કરતી વેળા એ કયા હેતુને માટે છે તેની જીવતીજાગતી સમજણ આપણા દિલમાં જો પ્રગટેલી હોય, તો આપણને નિરાશ થવાને કદી પણ સ્થાન ન રહે. સાધક, સાધના અને સાધના કરાવનાર- એ ત્રિવેણીસંગમમાં તો શરૂ શરૂમાં જુદા જુદા રંગો દેખાય છે. હજારો વર્ષનાં જૂનાં પુરુષસ્મરણવાળા પ્રયાગના સંગમમાં મેં સ્નાન કર્યું છે. યમુના અને ગંગાના બે પ્રવાહ ત્યાં એક બને છે, છતાં ત્યાં આગળ એ બંનેના પ્રવાહો એકબીજાના પ્રવાહમાં વાળની લટોની પેઠે ભળી જતા હોવા છતાં, તેમનો તેમનો રંગ જુદો તરી આવે છે, પરંતુ આગળ જતાં તેમ હોતું નથી. આગળ જતાં તો તેમનો એક જ રંગ બની જાય છે. તેવી જ રીતે સાધનાના પ્રથમ કાળમાં સાધક, સાધના અને સાધના કરાવનાર-એ ગ્રાણોનો સુમેળ જામેલો હોતો નથી. એ તો પ્રભુકૃપાથી, હદ્યની પ્રેમ-ભક્તિથી અને જ્ઞાનપૂર્વકની જિજ્ઞાસાથી આગળ જવાતાં હદ્યહદ્યનો સુમેળ પ્રગટે છે અને પરસ્પર એકતાર બનાય છે, તે વેળા જ ઓર રંગ

જામે છે. માટે આપણો તો હિંમત અને ધીરજ રાખવી અને જેટલું કંઈ વધારે બને તેટલું કર્યા કરવું. બીજી આળપંપાળમાં પડવું નહિ. શરીરની સંભાળ રાખજે. અને ઘટતા ઉપાયો કરવા, એમાં સંકોચ રાખવાની જરૂર ન હોય.

કુંભકોશમૃ,

હિરિઃરું

તા. ૨૪-૮-૧૯૫૧

ઉંઘનાં કારણો

ઉંઘ ધાળી વધારે આવે છે તેનું કારણ ધાણું આળસ અને તામસ કહેવાય. જીવ જ્યારે સાધના કરવા માંડે છે અને ખરેખરો તે તેમાં રચ્યોપચ્યો થઈ જાય છે, ત્યારે તેનામાં અંદરથી અને બહારથી ભારે ઘમસાણ મચે છે, તે હકીકત સાચી છે, પરંતુ એવી રીતે તારી સાધના હજુ ચાલુ થયેલી છે કે કેમ તે તારે વિચારવાનું છે. એટલે સાચી અને તટસ્થ રીતે વિચારતાં તો ઉંઘનું કારણ શરીર હોવું જોઈએ. અત્યંત તામસિક જડતાને લીધે પણ ઉંઘનો એવો હુમલો આવે છે, અથવા તો જ્ઞાનતંતુઓની નબળાઈ થઈ જવાથી પણ તેમ બને છે. કેટલાકની બાબતમાં તેમની અમુક સહજ કુદરતી વૃત્તિઓને દબાવવાનું બનતું હોય, અથવા તેનું જે પ્રકારનું સહજ વ્યક્ત થવાપણું હોય, તેવી રીતે તે ના બનતું હોય અને તેથી કરીને એક પ્રકારની વિકૃતિ પણ થાય છે, તેને પરિણામે ઉંઘ વિશેષ આવે છે. આમ વિચારતાં ઉંઘ વિશેષ આવવાનું કારણ સાધનાને અંગે છે એમ માનવાનું કશું કારણ નથી, પરંતુ ઉપર કહ્યાં તેવાં કારણોમાંનાં કોઈ કારણો હશે. શરીરમાં પ્રગટવી ઘટતી જે સહજસ્કૃતિ તે સહજસ્કૃતિનો તારામાં અભાવ લાગે છે. દરેક કામકાજ જે કંઈ કર્યા કરવાનું આવે છે તે નિર્જવપણો, એક ઘરેડની માફક થયા કરતું હોય એના જેવું લાગે છે.

સાધનાનું પ્રેરણામૂળ સદ્ગુરુ

જીવનમાં એક પ્રકારનો થનગનાટ કરતો ઉત્સાહ અને રસ પ્રગટ્યા વિના સાધનામાં કદી પ્રાણ પ્રગટી શકતા નથી, તો ઉત્સાહ તો આવે જ ક્યાંથી ? સાધના એટલે જીવનને કચડી ઢેવું એમ નથી, અથવા સાધનાનો અર્થ ગળે ટૂપો દઈને જીવનને ગુંગળાવી દેવાનો પણ નથી, પરંતુ સહજ સ્વાભાવિકપણે તેનો વિકાસ થાય અને એ જ રીતે વૃત્તિઓનો સુમેળ ઊપજે અને તેમાંથી શાંતિ, સમતા, તટસ્થતા, ધીરજ, સહિષ્ણુતા, પ્રસન્ન-ચિત્તતા આદિ ગુણોનો વિકાસ થતો અનુભવાય, તે તે ગુણોની શક્તિનો જીવનમાં સાંપડતા પ્રસંગોમાં જ્ઞાનપૂર્વકનો ઉપયોગ થયા કરે, અને તેના વડે કરીને જીવન ભર્યું ભર્યું લાગે અને ધન્ય થતું અનુભવાય એનું નામ છે સાધના. જીવનમાં જે કંઈ કાર્યક્રમ હોય એ કાર્યક્રમ જાણે એક જીવતું મડદું પાર પાડતું હોય, તેમ આપણે તે પાર પાડતાં હોઈએ, તો એના જેવું જીવતર એ કંઈ જીવતર નથી. રેઢિયાળ જીવતરથી પણ એ તો નકામું ગણાય. સાધના કરનાર જીવાત્મામાં તો સાધના કાજે હદ્યનો ઉમળકાભર્યો ઉત્સાહ પ્રગટેલો હોવો જોઈશે, અને તે ઉત્સાહ તે લાવશે ક્યાંથી ? એ ઉત્સાહનું પ્રેરણામૂળ ક્યથું ? એટલા કાજે જ જીવનનો સદ્ગુરુ જે કોઈ ઉચ્ચાત્મા હોય, તેનામાં જો આપણા પોતાના જીવનવિકાસ કાજેનો પ્રેમભક્તિ-જ્ઞાનપૂર્વકનો મનહદ્યનો પ્રેમભાવ પ્રગટી ગયો અને તેવો જીવતો સદ્ભાવ જાગ્યો હોય તો સાધનામાં જોઈતા ઉત્સાહનું મૂળ તેમાંથી આપણાને મળવાનું છે.

કુંભકોરામ્ય,

દારી: ઝે

તા. ૨૭-૮-૧૯૫૧

પોતે પોતાને અડચણ કર્તા

માને બાળક જન્મવાનું હોય છે તે વેળા તેને પ્રસવ થાય તે કાજે કુદરતે એવી યોજના કરેલી હોય છે કે તે વેળા માના શરીરમાં વેણ પ્રગટે છે. એ વેણને લીધે જ બાળકનો જન્મ થઈ શકે છે. બીજાં બધાં હિંમત અને આશાસન આપે એ ખરું છે, પણ જો વેણ પ્રગટવાનું ના બને, તો બાળકનો જન્મ થવો સાવ પૂરેપૂરો અશક્ય તો ન ગણાય, પરંતુ તેમાં માને ઘણી મુશ્કેલી નહે એ વાત ચોક્કસ. એટલે તેમાં માનો પુરુષાર્થ એટલો કે તે વેણ જ્યારે પ્રગટે ત્યારે હાથપગને એકદમ સીધા, અમુક પ્રકારની સ્થિતિમાં, તેમ ને તેમ રાખી મૂકે, તો જન્મ બહુ સરળતાથી થાય. તે સમયે ઘણું કષ થવાને લીધે અજ્ઞાનપણામાં આખું શરીર તે હલાવી નાખે છે અને હાથપગ ઉંચાનીચા કરે છે, તેથી આવેલી વેણનું જોશ ઘટી જાય છે અને જે મધ્યબિંદુ તરફ તેની ગતિ થવાની હોય છે ત્યાં તે નથી થતી. એટલે વેણનો જે ઉદેશ છે, તેને મદદ કરવાને બદલે વેણના હેતુને તે નકામો બનાવે છે. એવી જ રીતે જીવનું છે. ચેતનને અનુભવવા કાજે જ માનવીનો જન્મ છે, તે અર્થે જ જીવન અને સંસાર છે. સંસારમાં અને જીવનમાં મળતાં દુઃખો, કષો, મુશ્કેલીઓ, ઉપાધિઓ વગેરે બધું જીવને સાચું ભાન પ્રગટાવવાને કાજે છે. એટલે આપણો પુરુષાર્થ એવી રીતનો હોવો ઘટે અને આપણી બુદ્ધિ એવી રીતની કામ કરતી હોવી ઘટે, કે જેથી કુદરતનો હેતુ ફલિત થઈ શકે.

કુંભકોણમ્,

ઇરિઃઊ

તા. ૨૮-૮-૧૯૫૧

શાંતિ-સમતા કેમ રહે

વિના કારણ ‘રું રું’ એવું તને થઈ આવે છે. એવી લાગણી કોઈ પ્રકારનો ઓથાર આંતરજીવનમાં છવાયો હોય તેના કારણો તેમ થતું હોય એમ સમજાય છે. જીવનમાં આપણને કોઈ હૃદયનું

સ્વજન મળી જાય કે જેનાં ચરણમાં નિરાંતે અને નિશ્ચિંતતાથી
 પોતાનો બધી જાતનો ભાર હળવો કરી શકીએ તો જગતમાં
 આપણાને ઘણી નિરાંત અને આશ્વાસન મળી શકે છે, એવો બધાંનો
 અનુભવ છે. તારા જીવનમાં પ્રેમભાવની માત્ર ઉધા જ નહિ, પણ
 ઉદ્ધા અને પ્રાણ પ્રગટે એવા પ્રકારનું પ્રભુકૃપાથી તને કોઈ હૃદયનું
 સ્વજન મળી કે થઈ શકે, -એવી હૃદયની પ્રભુને પ્રાર્થના છે-કે જેના
 આધારે તું શાંતિ મેળવી શકે, પરંતુ એ મુરાદને ફળાવવી તે તારા
 હાથમાં છે. આ જીવનો તારા જીવ સાથેનો સંબંધ હો કે ના હો
 તોપણ ભાવનાના પ્રદેશમાં જતાં જે ભાવસંબંધ જન્મે છે તે તો
 જડાઈ ગયેલ હોય છે એટલી તો હકીકતની વાત છે. સાધનાના
 માર્ગમાં ઉતાવળનું કામ નથી. સાધના થતાં થતાં અનેક પ્રકારની
 ગડમથલોમાંથી પસાર થવું પડે છે. સાધનાનો પુરુષાર્થ કરતાં કરતાં
 એક એવી ભૂમિકા આવે છે કે જ્યારે ગડમથલ થવાનાં પ્રત્યક્ષ
 કારણો સ્થળ અને સૂક્ષ્મ બંને રીતે પ્રખર હોય તોપણ સાધકની એ
 ગાળાની સાધનાની માનસિક ભૂમિકામાં જાઓ સ્પર્શ કર્યા વિના કે
 તેને હલાયા વિના તે તે ગડમથલો પસાર થતી અનુભવાય છે,
 પરંતુ તારે તો હજી સાધનાની કેડી પકડવાની શરૂઆત છે. તેમાં
 હજુ મન લાગેલું નથી, પરંતુ તેની કશી હરકત નથી. એ તો થતાં
 થતાં થાય અને ચાલતાં ચાલતાં પંથ કપાય. માટે આપણે તો ચાલવાનું
 રાખવું. મનને કોઈ પ્રકારે વિહ્લવળ ન થવા દેવું. હરેક પ્રસંગમાં
 મનની શાંતિ જાળવી રાખવાની છે, એ આપણું ઘણું મહત્વનું કર્મ
 છે. કેવી રીતે વિચારવાથી અને કેવી રીતે વર્તવાથી આપણા જીવનનો
 હેતુ ઉત્તમ રીતે સધાય તેટલું જો કરી શકીએ તો આડાઅવળા,
 ઊભા ગમે તેવા પ્રસંગો ઊપજે તેમાંથી ડગી જવાનું ન બને.

‘વિપ્રદાસ’ની નવલક્ષણ

‘વિપ્રદાસ’ નામની નવલકથા તેં વાંચી છે એ જાણી આનંદ થયો. તેમાં ઘણું જાણવાનું છે અને સમજવાનું છે... ભાઈએ તે પુસ્તક હમણાં અતે ફરીથી વાંચ્યું. એક બહેને તે નવલકથામાંનું જે પાત્ર વિપ્રદાસ છે તે વિપ્રદાસની ભાવના અને તે પાત્રની સમજણ ભાઈમાં છે એમ જણાવેલું. તને પણ યોગાનુયોગ રીતે તેવું સૂઝ્યું તે આનંદની વાત છે. તારા હૃદયનો ભાવ અને તારી શુભેચ્છા એમના ઉપર વરસતી રહે એવી મુરાદ પણ છે અને આશા પણ છે.

લાગણી-પ્રદર્શનની યોગ્યતા

તારી ભાવના માત્ર પડી ના રહે, પણ તેજસ્વી અને પ્રાણવાન બને એ પણ સારું છે. રક્ષાબંધનના મળેલા પૈસામાંથી તેં બે ચોપડીઓ ખરીદેલી તે પણ લાક્ષણિક ગણાય. તારા કાગળોના વાંચનથી કેટલીકવાર અમને પણ હૃદયમાં લાગણી ઊભરાઈ આવે છે, પરંતુ તે લાગણી દર્શાવવાનું જાણી જોઈને કરતો નથી. તેનો અર્થ એવો નથી કે તારે તેમ ના કરવું.

સાધનામાં અને વહેવારમાં આશા

જીવનમાં આશા એ એક બહુ મોટી મહત્વની વસ્તુ છે. સાધનાના માર્ગમાં આશા આપણને તત્ત્વના અનુભવની ભૂમિકા ઉપર પગ મંડાવવાનું કરે છે. જીવનવહેવારના ક્ષેત્રમાં અને લાગણીના પ્રદેશમાં આશા આપણને ઉથા કે સંધ્યાના મનોહર રંગોની પેઠે કલ્યનાના તરંગોમાં ચઢાવે છે અને ચગાવે છે, અને મનોરથના તુક્કામાં મનને પરોવીને શેખચલ્લીના મહેલ રચાવે છે, જ્યારે સાધનાના માર્ગની આશા તો નક્કર છે. લાગણી કે સંસાર પરત્વેની જાગતી આશા એ તો તરંગોની બનેલી કલ્યનાસૂષ્ણિ છે. એ તો આમ પણ જુકાવે અને તેમ પણ જુકાવે.

એમાં નક્કી દોરેલી કોઈ રેખા નથી હોતી, જ્યારે સાધનાના માર્ગની આશામાં તો દોરેલી રેખાએ રેખાએ જવાનું હોય છે. જેમ એક મકાન ચણાવવાનું હોય તો તેના નકશા પ્રમાણે જ બધું કામ ચાલે, તેવી રીતે સાધનાના માર્ગની આશાનું છે. માટે આપણે આશાને સાધનામાર્ગની ભૂમિકામાં તે નક્કર સ્વરૂપ લે તેવી રીતે દોર્યા કરવાની છે. સાધના એ કલ્યાનાનો પ્રદેશ નથી, પરંતુ જીવન ઘડવાને કાજે હૃદયની ભાવનાના નક્કર સ્વરૂપને કાજે-એવું સ્વરૂપ અપાવવાને કાજે- યા ભાવના સધન અને નક્કર બને તે કાજે કર્મ જેમછે, તેમ ભાવના વાસ્તવિકપણાના પ્રદેશમાં રમ્યા કરે તે કાજે સાધના છે. એટલે જીવનમાં સાધનાનો માર્ગ એ જ મહત્વનો છે, એમ વારંવાર મનમાં દઢાવી દઢાવીને સાધકે મનની કનેથી કામ લેવાનું રહે છે. આમ, આપણે મનને સતત ટકોરવાનું અને સંકોરવાનું છે, સંકેલવાનું પણ છે, અને એ પ્રક્રિયામાં આપણે સતત જગૃતિ સેવવાની છે, તો જ પ્રભુકૃપાથી ફાવી શકીએ.

કુંભકોણમ્,

હારિ: ૩૫

તા. ૬-૮-૧૯૫૧

મૌનએકાંત અનિવાર્ય નથી

તને જે કોઈ જે હકીકત કહે તે તેમની દસ્તિ તદ્દન વાસ્તવિક હોય. એમાં આપણે કશું ખોટું લગાડવાનું ના હોય. આપણે જો આપણું કામ-ભગવાનને ભજવાનું-જે માથે લીધું છે તે જો મન-હૃદયપૂર્વક કર્યા કરીશું અને અંતરમાં અંતરથી પ્રેમભક્તિ વડે કરીને જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક તેનું જોડાણ સાધ્યા કરીશું તો મૌનએકાંત લીધા વિના પણ તે કામ થઈ શકવાનું છે, તે નક્કી જાણજે. આપણાને જે સંસાર મળ્યો છે, તેની આપણે અવગણના કરવાની

ન હોય તેમ જ ઉચ્છુંખલપણે તેમની મરજ વિરુદ્ધ થઈને વર્તવાનું પણ ન હોય. વળી, સંસારમાં બીજે બધે નજર નાખું છું ત્યાં જે રીતરસમો છે તેના કરતાં તારે ત્યાં વૃત્તિ વિશેષ ઉદાર છે એમ જરૂર કહેવાય. કુટુંબથી છેક તદ્દન અજાણ્યા માનવીની સાથે ઘણો પત્રવહેવાર હોય અને તે બાબતમાં તને પ્રેમથી સંપૂર્ણ છૂટ રહે એવું દરેક કુટુંબમાં વિધવાને માટે તો બનતું નથી. અરે ! વિધવાની વાત તો જવા દો, પણ વહુદીકરીને માટે પણ તેવી રીતનું બનવું બહુ સુલભ તો નથી જ. તેથી મૌનએકાંત લેવાનો હેતુ તો લગની લગાડવાનો છે અને સાધનામાં વિશેષ એકાગ્રતા, કેંદ્રિતતા પ્રાપ્ત થાય તે કાજેનો છે. તે હેતુ તો આપણે મૌન લીધા સિવાય પણ ખંત, કાળજી, ધીરજ અને ઉત્સાહ રાખીને કરી શકીએ એમ છીએ જ.

ગુરુ શરીરે દૂર ભલે હોય

આપણે મળવાનું છે તે સ્થૂળ રીતે તો નહિ જ, પરંતુ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ અને જ્ઞાનની ભાવના વડે અને જીવન-વિકાસના હેતુ કાજે મળવાનું છે. ત્યાં જો એવી રીતે મળવાનું રાખીએ તો એ તો વળી સૌથી ઉત્તમ ઉપાય છે. જીવનને કદી અમાવાસ્યા નથી. વળી, ‘જેવી ભાવના તેવી સૂચિ’ એમ પણ કહેવાય છે. જેને જીવનું છે તે તો જીવશે જ, પરંતુ આળસ, પ્રમાદવાળા જીવનું આ માર્ગમાં કામ નથી. જીવનમાં ચડાયપડાય ખરું, પરંતુ ત્યારે જે જીવ હૃદયનું ભાન રાખે છે, તે તો પડવાની છિયામાંથી ઊલટાં વધુ બળ અને પ્રેરણા મેળવે છે અને ઊલટો વિશેષ આગળ ધ્યે છે. આપણી અહંતાને જેમ બને તેમ આધાત આખ્યા કરવાના છે.

કેટલાંક સાધનાનાં સૂચનો

આપણું ધાર્યું કહ્યું ન થાય ત્યારે મનમાં વિશેષ રાજ થવાનું છે, ત્યારે અહંકારને આપણે કહેવાનું છે ‘લે બેટા ! લેતો જા. જ્યાં ને ત્યાં આગળ ધ્યે છે તો તને તો ધ્યા મળે તો જ ઉત્તમ.’ વગર લેવેદેવે કોઈને કંઈ કશું સૂચ્યન પણ ન કરવું. કોઈ કંઈ કશી વાતચીત કરે એનો ફણગો કે ફણગારુપે પેલા સામા માનવીને કહેવાનું મનમાં કશું સ્ફુરી ઉડે તે વેળા, જાગૃતિ રાખીને તટસ્થતા અનુભવવાનું કેળવવું. આપણે બને તેટલા અંતર્ભૂખી થવાનું કરવું. સર્વ જીવની સાથે સુભેળપણાથી વર્તવાનું રાખવું. તું મારું આટલું ઉપર કહ્યું તેવું કામ કરશો તો તેનું સુખદ પરિણામ આપોઆપ તને મળશે.

શ્રદ્ધાનાં લક્ષણો

મારી એક બીજી શરત છે કે આ જીવમાં કશું દૈવત છે એવું માનવાનું નથી, અથવા તો મહાન છું એમ પણ ગણવાનું નથી. આ જીવ તો એક સામાન્ય પ્રકારનો માનવી છે. એને પૂજવા કરવાનો પણ ના હોય. એવા પ્રકારની શ્રદ્ધાનો મારે ખપ પણ નથી. આ જીવમાં શ્રદ્ધા રાખવાનું કોઈને કદી કહેલું પણ નથી. શ્રદ્ધા તો ધગધગતી તમન્નામાંથી આપોઆપ પ્રગટે, અને જીવનવિકાસની સાચી સમજણ પ્રગટાવે તો જ તે શ્રદ્ધા ખપની. કોઈનામાં પણ જે શ્રદ્ધા રાખવાની હોય છે તે તો આપણા પોતાને માટે છે. ઊંડી જીવતી શ્રદ્ધા પ્રગટ્યા વિના શ્રદ્ધાના વિષયમાં આપણે કદી પણ ચોંટી શકતા નથી અને પ્રવેશ પામી શકતા નથી, તો પ્રેરાઈ તો ક્યાંથી જ શકીએ ? જીવનમાં મળતા પ્રસંગો પરત્વેની જો યોગ્ય અને સાચી સમજણ ન પ્રગટતી હોય તો તેવાં જ્ઞાન અને ભક્તિ ખપનાં નથી. જીવનમાં માનવતાના જે ગુણો વર્ણવેલા છે તેટલામાં અને એની મર્યાદામાં જ્ઞાન

અને ભક્તિની પરિસમાપ્તિ નથી. એનાથીયે આપણો તો આગળ જવાનું છે. પરાક્રમીના પરાક્રમ કરતાંયે વિશેષ પ્રકારના પરાક્રમની આ માર્ગમાં જરૂર પડે છે. મહાન, સાહસિક નરો જે થઈ ગયા છે, તેમના જેટલા સાહસનો તો જરૂર આ માર્ગમાં ખપ રહે છે જ. ગૌરીશંકરના શિખર ઉપર ચઢવાને કાજે ઘણા સાહસિક જીવોએ પ્રયત્ન કર્યા છે અને હજુ પણ કરે છે. તેવાં સાહસ, ધીરજ, ઉત્સાહ, ખંત, ચીવટાઈ આપણામાં જો સાચી શ્રદ્ધા હોય તો ઊરો જ. શ્રદ્ધા જો હોય તો તે એમ ને એમ કંઈ પડી ન રહે. એટલે આપણો જે તે કંઈ સમજી વિચારીને કરવાનું છે. ‘મનને’માં મેં એક ઠેકાણે લખ્યું છે કે પોતાના વિચારથી ચાલવાથી ખતા ખાવા પડે તો તેનો વાંધો નથી, કારણ કે જીવ જો સાચી સાધકદશામાં હશે તો તેનાથી તો તે જરૂર શીખવાનો છે અને તેની આંખ ઊઘડવાની છે, પરંતુ બીજાના વિચારથી ખાલી ખાલી આંધળાની જેમ દોરવાયા ન જઈએ એ તો ખાસ જ્યાલમાં રાખવાનું છે. બીજાના વિચાર સાંભળવા જ નહિ એવો અર્થ અનો નથી. આપણે આપણા કામમાં પૂરેપૂરાં રત રહીએ અને ધ્યાન તો સાધનાના હૃદયમાં રાખીએ તો પૂરેપૂરી નિરાંત અને શાંતિ મળે.

કુંભકોણમ્,

હરિ:ઝ

તા. ૧૦-૮-૧૯૫૧

સંસારથી ઉત્કાંતિ શી રીતે ?

જેમ સ્વખનમાં અનેક પ્રકારની વૃત્તિઓ માનવી અનુભવે છે, છતાં જાગી જવાતાં તે આમ થયું હતું તેમ તેને ખબર ભલે પડે, પરંતુ તેને તે જીવ ચામજૂની પેઢે વળગી રહેતો નથી, તેનું જાગું મહત્ત્વ પણ તે આંકતો નથી, એ તો સૌ કોઈ ના અનુભવની હકીકત છે. તેવી જ રીતે સંસાર અને તેનાં સંબંધો, પ્રસંગો અને

બનાવો તથા મનમાં ઊદ્ધતા અનેક પ્રકારનાં વલણો તે બધાં પરત્વે જો માનવીની સ્થિતિ તટસ્થતાની અને સરળતાની થઈ જાય તો, સ્વભન્માં અનુભવેલી વૃત્તિઓ તથા એવું બીજું બધુંયે જેમ સરકી જાય છે તેમ સંસારનું ઉપર ગણાવેલું બધું પણ સરળતાથી સરકી જાય. સ્વભની બનેલી વાત એ તો સ્વભની છે અને વાસ્તવિક નથી એમ માનવી સમજે છે, અને તે ખરેખરું અંતરથી તેમ સમજે છે. એટલે તેને તે ભૂતની જેમ વળગી રહેતો નથી. સંસારમાં અને તેના વર્તનોમાં માનવીની સમજણ ઉપરની રીતે જો આપણાં અંતરમાં પ્રગટી જાય અને સ્થિત થાય તો માનવી તેમાં અટવાઈને પુરાઈ ન રહે, જકડાયેલો પણ ન રહે, તેથી તો આપણે પાંચ કર્મન્દ્રિયો, પાંચે જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ અને અહંકાર એ બધાંથી જે જે બનતું રહે તેને કશુંય મહત્વ ના આપતાં જો અંતરના અંતરતમ ચેતનને ખરેખરું મહત્વ આપવાનું શીખીશું તો બધુંય સરળતાથી સરકી જ્શે-જેમ કમળનાં પાંદડાં ઉપર પડેલાં પાણીનાં ટીપાં તેને લેપતાં નથી તેમ. માટે આપણે તો તેવી જાતનો અભ્યાસ કેળવતા રહેવું છે. જેને વધારેમાં વધારે હૃદયમાં હૃદયથી મહત્વ આપીએ છીએ તેમાં મન આપોઆપ સહેલાઈથી પરોવાય છે. માટે આપણે શેને મહત્વ આપવાનું છે, તે અંગે પાકું વલણ થવું ઘટે.

કુંભકોણમ્મ,

હરિ:ઝં

તા. ૧૨-૮-૧૯૫૧

હૃદયની સદ્ગ્રાવનાની પરમ શક્તિ

જીવનમાં આકર્ષણના આકાર અને પ્રકાર જુદી જુદી રીતના હોય છે. જે આકર્ષણ-ભલેને પછી સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ કે કારણનું હોય, પણ જો તે આપણને સદ્ગ્રાવનામાં રખાવ્યા કરે અને જીવની સમજણની કક્ષા ઊંચી ને ઊંચી કરાવે તો તેવું આકર્ષણ ખપનું છે. હૃદય હૃદયની ભાવનાની ભિલાવટ હૃદય હૃદયને જ્યારે

ઓળખે છે, એટલે કે અનુભવે છે ત્યારે પરસ્પર એક એવા પ્રકારનું સગપણ પ્રગટે છે કે જેને ભેદની દીવાલો હોવા છતાં નહી શકતી નથી. નહતી જણાય તોપણ કોઈ વાર એ ખટકતી નથી. જ્યારે કંઈ પણ કશું પરસ્પરનું દિલમાં ખટકે નહિ અને દિલમાં એકરાગ પ્રગટ્યા કરે ત્યારે ભાવનાનો પ્રવાહ પરસ્પર નદીની જેમ વહે છે. હૃદય એ ભાવનાનો પ્રદેશ ખરો, પરંતુ જ્યાં સુધી આપણે બધાં જીવસ્વભાવમાં હોઈએ છીએ ત્યાં સુધી લાગણી, ઊર્મિ અને ભાવના પણ પ્રાણનું ક્ષેત્ર છે. તે વેળાની એવી પ્રગટ્તી ભાવનામાં જીવપણું હોવાનું, અને જીવપણું હોય ત્યાં તેવી ભાવનામાં કંઈક કામના પણ હોય, પરંતુ જે ભાવનામાંથી આશા, ઈચ્છા, કામના, લોલુપતા વગેરે એવું બધું ગળાઈને નીકળી ગયેલું છે, તેવી ભાવના એ હૃદયનો પ્રદેશ છે. આપણે તો એવી ભાવનામાં રમવું છે. એવી ભાવના પણ સાધન કે આધાર વિના ઊર્ધ્વગામી થઈ શકતી નથી, અને વેલને જેમ ઊંચે ચઢવાને માટે કંઈક આધાર જોઈએ તેવું જ ભાવનાને માટે છે. હૃદયની ભાવનાથી જે જીવનમાં ચઢે છે તે રંગ અને તેની મસ્તી કોઈ જુદા પ્રકારની છે. લાગણી કે ઊર્મિમાં એક જાતનું ધેન પણ રહે છે અને ધેલછા પણ હોય, પરંતુ હૃદયની ભાવનામાંથી તો યોગ્ય પ્રકારની જીવનવિકાસ કાજેની વિવેકયુક્ત સમજણ પ્રગટે છે અને તેવી ભાવનામાંથી અને તેવી ભાવના વડે કરીને જ્ઞાન થાય. એમ ભાવના ઉત્તરોત્તર વધારે ને વધારે સૂક્ષ્મ થતાં થતાં તેમાંથી આપણું ત્રીજું નયન પ્રગટે છે, કે જે બધું આરપાર જોઈ શકે છે. એટલે એવી ભાવનામાં અને એવી ભાવનાથી જો હૃદયહૃદયનો ભાવ થાય તો તેવું આકર્ષણ ખપનું છે. શરીર એ સ્થૂળ હોવા છતાં અને એ જીવતું છે ત્યાં સુધી તેમાં સૂક્ષ્મ અને

કારણ રહેલાં છે. સદ્ગુરુની જાગૃતિ થતાં અને તે ટકતાં સ્થૂળમાં સૂક્ષ્મનું દર્શન થાય છે. એવું થવાવા માટે જ સ્થૂળનો આધાર ખપનો હોઈ શકે. આધારનાં બીજ વિના કશું કંઈ બનતું હોતું નથી. સ્થૂળ એ માત્ર સ્થૂળ નથી. સર્વ કંઈનો આપણે જેવો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેમાં આપણી દસ્તિ અને હૃદયની ભાવના ભીલતી જાય તો જ આપણું તેવું બધું ખપનું સમજવું. જેમાં ને તેમાં હૃદયની એવી સદ્ગુરુનાનો આપણને ઉપયોગ કરતાં આવડે તો જીવનદર્શનની કળા પ્રાપ્ત થાય. સદ્ગુરુના જીવનને ઉચ્ચ અને ઉચ્ચતર ગતિમાં ડગલાં ભરાવે છે, એટલું જ નહિ પરંતુ જીવનવિકાસના હેતુથી દરેકનું સાચું મૂલ્યાંકન કરવાની સમજણ પ્રગટાવે છે. જગતવહેવારમાં આપણે દુંદ્ધની દુનિયામાં છીએ અને દુંદ્ધની દુનિયામાં તો બધું જ રહેલું છે. એમાં સુખદુઃખ, સત્યઅસત્ય, તેજઅધંકાર, પાપપુણ્ય, નીતિઅનીતિ છે અને તે બધાંની સાથેનું આપણું અથડાવાનું પણ બનવાનું. તેવી પળે આપણા વર્તનની સમજણ આપણા મનમાં કેવા કેવા પ્રકારની જાગે છે તે જો આપણે વિચારતાં રહીએ તો આપણને આપણી કક્ષાની પાકી સમજણ પડ્યા કરે. જેને જોવું છે, જાણવું છે, સમજવું છે અને અનુભવવું છે તેને આપણે આપણી રીતે અને આપણી જીવદશાની આંખથી તેમ નહિ કરી શકીએ. દૂર-સુદૂરના તારા નિહાળવાને માટે નાનું સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર કામમાં નહિ આવે. એને માટે તો ખાસ વૈજ્ઞાનિકોએ શોધખોળ કરીને બનાવેલું ૨૫૦-૩૦૦ ફૂટનું મોટું દૂરદર્શક યંત્ર હોય અને તે પણ તેને જોવાની કળા આપણને સાંપડી હોય તો આપણે તે દૂરના સ્થળને બરાબર નિહાળી શકીએ. કોઈક તેવો કદાચ (સ્થૂળપણે) નિહાળી શકે તો તેના નિહાળવાપણા ઉપરથી તેનો તોલ કાઢવાની શક્તિ તેવા

દરેકમાં હોતી નથી. એટલે નિહાળવું અને તોલ કાઢવાની શક્તિ હોવી એ બે વળી નોખા છે, અને શક્તિ હોય તેમ છતાં તેના ઉપરથી તે સ્થળ ઉપરનું હવામાન, તે સ્થળમાં શું શું છે તે બધું તારવવાનું અને એનું એવું આકલન કરવાનું એ વળી તદ્દન જુદી હકીકત છે. એટલે આપણે તો પહેલાં આપણી પાસે જે સ્થળ છે તેમાં સદ્ગ્રાવનાના જોશને વધારી વધારીને તેને મોટું કરવાનું છે. પરસ્પર હૃદયની સદ્ગ્રાવના જાગતાં ક્યાંય ખટકો રહેતો નથી કે જાગતો નથી. માટે સદ્ગ્રાવનાનો વેપાર કર્યા કરવો. વેપારમાં તો ખોટ પણ આવે. કિંતુ સદ્ગ્રાવનામાં ખોટ આવે તો જીવનનો વેપાર ન ચાલી શકે. જીવનની કમાણી સદ્ગ્રાવનાના પાયામાં રહેલી છે, તે જાણજે.

કુંભકોણમુ,

હરિ:ઊં

તા. ૧૭-૮-૧૯૫૧

સર્વશ્રેષ્ઠ પુરુષાર્થ-લગની

એક ઘડામાં કંઈક ભરેલું હોય અને તેમાં બીજું ભરવું હોય તો પેલું બીજું ઘડામાં ભરવાનું છે એનું આપણને પૂરેપૂરું ભાન જાગેલું હોવાથી અંદરનું હોય છે તેને બહાર કાઢીએ છીએ. તેવી રીતે આપણામાંથી કામ, કોધ, મદ, મોહ, લોભ, મત્સર, અહંકાર ઈત્યાદિ નીકળવાં ઘટે. તે એની મેળે તો કોઈ કાળે ના નીકળી શકે, પરંતુ જ્યારે ઉધ્ર્વમાર્ગ પરત્વેનું જીવને પૂરેપૂરું ભાન જાગી જાય છે તે વેળા તે બધાંને કાઢવાને માટે ખાસ પ્રયત્ન પણ કરવો પડતો નથી. લાગેલી લગની એ જ મોટામાં મોટો પુરુષાર્થ છે. જીવમાં જીવ કષ્ટાનું જે તે બધું હોવા છતાં લગની લાગી જતાં લગનીના વિષયમાં જીવની ગતિ સહજમેળે થતી રહે છે. એમ, જ્યારે તેવા પ્રકારની ગતિ થતાં થતાં તેમાં વેગ અને ધસમસતું

જોશ પ્રગટે છે તેવી વેળા સાધકને પોતાને પોતાના જીવપણાનું
 પણ અને તેની પ્રકૃતિના બળવાનું પણ ખરેખરું ભાન જાગી જાય
 છે. તેવી વેળાએ તેવા જાગેલા સાધકના જે પ્રયત્ન થાય છે, એ
 પ્રયત્નમાં ખરેખરા પ્રાણ પ્રગટેલા હોય છે, જેનાં ખમીર અને નૂર
 કોઈ જુદા જ પ્રકારનાં રહે છે. તેવી વેળાએ એક બાજુએ નીચેથી
 ઉપર જવાનો જાગૃત પ્રયત્ન રહ્યા કરે છે અને ઉપરનાની લેહ
 લાગેલી હોવાથી મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ અને અહંકારમાં તેનો
 સંપર્ક રહે છે. આમ, નીચેથી ઉપરમાં અને ઉપરનો નીચેમાં
 સંપર્ક જાગતો બને છે. એવી વેળા મોહપિંજરમાં માનવીથી ડોક્યાં
 કરાઈ જાય છે, તો તેમાંથી તેને સવેળા જાગી જતાં વાર લાગતી
 નથી. માનવી ઉપર જવાને પ્રયત્ન કરે એટલે તે દિશામાં સડસડાટ
 કરતો ઉપર ચાલ્યો જ જાય તેવું કશું નથી હોતું. જ્યારે ખરેખર
 ઊંચે ચઢવાની લગની લાગેલી હોય છે, ત્યારે જીવ પડે ખરો,
 પણ એવા પડવાપણામાંથી તો તે અનેકગણો વેગ મેળવી લે છે
 અને તેમાંથી નવી સમજણ અને નવા પ્રાણ મેળવે છે, અને તેની
 ચઢવાની ગતિમાં વધારે પ્રાણ અને ચેતન પ્રગટે છે. એટલે
 એકવાર જો આપણને લગની લાગી જાય અથવા આપણી
 ‘માંહેલો’ જાગી જાય અથવા ચેતનના સંપર્કની ઝાંખીનો અનુભવ
 થઈ જાય તો પછી જીવની ઊર્ધ્વ પ્રકારની ગતિ નિશ્ચિત થઈ ગઈ
 એમ સમજવું. તે પછીથી પણ જીવ, જીવ પ્રકારના વિષયમાં
 વિચારવાનું નહિ કરે એમ તો નહિ બને, પણ એનાથી
 મોહપિંજરમાં પડાઈ જવાનું બન્યું હોવા છતાં એમાંથી એને નીકળી
 જતાં વાર લાગતી નથી. ઉપર લઘ્યું છે તેવા પ્રકારનો જીવ એવા
 મોહપિંજરમાં પડે છે, તેના પ્રકારમાં અને એક સર્વ સાધારણ
 જીવ જે મોહપિંજરમાં પડે છે એના પ્રકારમાં આસમાન-જમીનનો

ફરક છે. જગત તે બંને જીવનો એક જ પ્રકારનો દેખાવ જોઈને પેલા સાધક-જીવને કદાચ નિંટે પણ ખરું, પરંતુ સાધક કશામાં પડી રહી શકતો નથી. તે તો જ્યાંત્યાંથી ઉભું થવાનું જ શીખ્યો છે, જેને જે બાબતની લગની લાગે છે, તેમાં તેનું મન સહજ રહે છે. માટે આપણે લગની લગાડવી છે એવો પાકો હૃદયમાં નિશ્ચય કરીને જીવનના સાધનમાં પ્રભુકૃપાથી મંડ્યા રહેવાનું છે.

સંત કેમ પરખાય

તેં કોઈ સાધુની વાત લખેલી. તેનામાં કોઈ જાતની શક્તિ હતી એમ પણ તેં લખેલું. આંખમાં એવી શક્તિ હોય છે. તે દ્વારા તે જીવનું આકર્ષણ કરે એવું સંભવી શકે. એવા પાસે જવામાં કશો માલ ના હોય. જેની કને જવામાં આપોઆપ સહજમેળે હૃદયમાં ઊર્ભિ પ્રગટે, જીવનવિકાસના હેતુ કાજેની યોગ્ય અને જ્ઞાનપૂર્વકની સમજણ પ્રગટે ત્યાં જવામાં વાંધો પણ ન હોય.

મનશુદ્ધિની ત્રણ ક્રિયાઓ

જે સમજણ આપણે ગળે ઉત્તરી જાય છે તેના વિશે કશી સગડગ થતી નથી, તે હૃદયમાં પણ ઉત્તરી જાય છે. હૃદય તેને કબૂલે છે. આપણે તો જે તે કંઈ ડગલું ભરવાનું છે તે ઊંચી સમજણથી ભરવાનું છે. પછી તે ડગલું સંસારવહેવારના વર્તનમાં હોય કે બીજી બાબતમાં હોય, પરંતુ ત્યાં આપણી સમજણ કેવા પ્રકારની રહે છે અને આપણા મનના વિચાર અને ભાવના કેવા કેવા પ્રકારનાં રહે છે તે આપણે પોતે બરાબર તપાસતાં રહેવું જોઈશે. બીજાં કોઈને વિશે વિધેયાત્મક (Positive) વિચાર જો ન જાગે અને તેને બદલે નકારાત્મક વિચાર જાગે એવી વેળાએ ખૂબ જાગૃતિ રાખીને સાવધાન બનવું અને મનને ટકોરવું, સંકોરવું અને સંકેલવું. તેવી પળે શ્રીભગવાનની કૃપામદદ માટે પ્રાર્થના

કર્યા કરવી. વારંવાર મનને આ તરણો કિયાઓ કરાવવાની ઘણી ઘણી જરૂર રહે છે.

કુંભકોળામુ,

દિન: ૩૫

તા. ૧૯-૮-૧૯૫૧

ગુરુને કદ્દ ભેટ ખપે

આ શરીરના જન્મદિવસે એટલે ભાદરવા વદ ચોથના દિવસે તારો કાગળ મળ્યો. તારા પ્રણામ પણ મળ્યા. મારે ભેટમાં પ્રણામ નથી જોઈતા. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ અને અહમુ અને એ ઉપરાંત હદ્ય-દિલ, એ બધાં પૂરેપૂરાં મળે અને તે બધાં પૂરેપૂરી શરણાગતિની ભાવનાવાળાં જ્ઞાનયુક્ત થઈને મળે તો તેવી ભેટ ખપની છે.

ગુરુના સ્થૂળ સંપર્કને મહત્વ ન દો

પ્રભુકૃપાથી આ જીવનો જેને સંપર્ક થાય તે જીવની ઊર્ધ્વમાર્ગ પરત્વેની જેમ જેમ ધગશ અને ભાવના પ્રગટતી જાય અને એ માર્ગ તરફનું પ્રયાણ વધારે ને વધારે ગતિપ્રેરક, પ્રાણવંતું બનતું જાય તેમ તેમ સામા જીવમાં શું ચેતન છે એનો અનુભવ થતો જાય. જેને કોઈ જીવમાં ચેતન છે એવો જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકનો અનુભવ હોય તે તો ધન્ય થયેલો છે. તેને ધન્ય થવાપણું રહેતું નથી, જેકે એવો જીવાત્મા જે જે જીવોના સંપર્કમાં આવે છે તે તે જીવોની સાથે અથવા તો સંસારવહેવારમાં અને જગતમાં તેની પ્રકૃતિની રીતે વર્તતો દેખાય છે, એવી વેળા તેની પ્રકૃતિ સિવાય બીજું આપણે જોઈ પણ શું શકવાના? એટલે આપણે સ્થૂળના સંપર્કની સાથે મહત્વ કર્શું આપવું નહિ. જેમ જેમ પરિચય વધે અને પરિચય વધવાની પાછળ અંતરની ભાવના પ્રગટ્યા કરે અને એ ભાવનાથી કરીને જીવન રંગાતું જાય અને એમ થતાં થતાં જીવનાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ અને અહમુ સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ

થતા જાય ત્યારે જ કંઈ અંતરની ચેતનાની ગતાગમ પડવા માંડે. ભાકી તો સ્થૂળમાં ને સ્થૂળમાં અટવાઈ મરીએ.

સ્થૂળ સંબંધની શરતો

સ્થૂળ પણ ખપનું છે અને મહત્વનું છે,-જો તેનો જ્ઞાનભક્તિ-પૂર્વક સાધન તરીકે ઉપયોગ કરી શકાતો હોય તો. ભાવનાને પ્રેરાવવા કાજે અને તેને ઉદ્દીપન કરવાને કાજે પ્રતીકની હંમેશાં જરૂર મનાતી આવી છે. પરોક્ષ પ્રતીક સંપૂર્ણ ગણી શકાય છે, પરંતુ માનવી જીવાત્માને સંપૂર્ણપણે પૂર્ણ સમજવો કે માનવો એ ઘણી જ દુર્ઘટ ઘટના છે. પૂરેપૂરા જ્ઞાનયુક્ત અનુભવ થયા વિના એમ માની લેવું તે પણ યોગ્ય નથી. દીવાથી દીવો પ્રગટે. એવી રીતે દીવાથી દીવો પ્રગટે એવું અનુભવાય ત્યારે દીવો છે એમ પ્રમાણવું. આપણી સંસારની પરિસ્થિતિ અને આપણી જીવપ્રકારની દશા જોતાં-તું મારી વાત જવા દે, અરે, જવા પણ શા માટે દે-કોઈનાય વધુ નિકટના સ્થૂળ પરિચયમાં આવવાનું કરવું તે આપણા માટે હિતાવહ નથી. તને નાહિંમત કરું છું એમ તને લાગે, પણ તેમ નથી. આપણું જીવવું, આપણું ખાવું, પીવું, રહેવું, બોલવું અને વર્તવું એ બધું જ જીવનવિકાસના હેતુ કાજે છે એવું જ્યારે પૂરેપૂરું પાકું જ્ઞાનભાન થઈ જાય ત્યારે તો કશાનો ક્યાંયે વાંધો ન હોય. એવી દશામાં સંસાર, સમાજ કે સંસારના રીતરિવાજો કે સ્થૂળનું બંધન-એવા કશાનું જાણું મહત્વ રહેતું નથી. ઉપર જણાવેલી દશામાં એક પ્રકારની જ્ઞાનમાંથી પ્રગટેલી વિવેકની ઝનૂની મસ્તી પ્રગટે છે. સ્થૂળપણાથી ભડકતાં રહેવું તે પણ યોગ્ય નથી, પરંતુ સ્થૂળની મર્યાદા અને તેની હદ આપણે જ્ઞાનપૂર્વક બાંધીને જાગતા રહેવાનું છે. તારા જીવનવિકાસનું થરમોભિટર તો તું જ ને ? તને જો

કોઈ જીવના સંપર્કથી પ્રેરણા અને ચેતના ભયા કરે તો તે ઘણા આનંદની વાત છે. સમાજથી કે સમાજના બંધારણથી કે તેના રીતરિવાજથી જરાયે શ્રીપ્રભુકૃપાથી આ જીવને ભડકવાનું થતું નથી, પરંતુ સ્થળનો તું પરિચય કરવાનું કરે અને ભૂલેચૂકે રખે તેથી તારે નિંદાવાનું થાય તો તે મને ઘણું ખરાબ લાગે. આ જીવને તો કશું ગુમાવવાપણું રહેતું નથી. હું તો અહીં સંસારથી એકલો અટૂલો રહું છું, પરંતુ તારે સંસારમાં રહેવાનું છે. તેમ છતાં પાછી તું તેનાથી સંપૂર્ણપણે નિર્ભય બને અને તેની સાથે સાથે સંપૂર્ણ જ્ઞાનયુક્ત વિવેકી અને નમ્રતાવાળી બને એવી હૃદયની પ્રાર્થના છે.

કુંભકોણમુ,

હરિ:ઊં

તા. ૨૪-૮-૧૯૫૧

બાળવિકાસમાં પ્રેમનું સ્થાન

બાળકને નાનપણથી જ માન-અપમાનનો ઝાલ હોય છે. તે બાબતમાં તો આપણે જેટલું સમજણથી વર્તાએ તેટલું ઉત્તમ છે. બાળકના જીવનવિકાસનો આધાર માબાપની જીવન વિશેની સમજણના પ્રકાર ઉપર પણ રહેલો છે. જીવનના વિકાસમાં માના હૃદયનો પ્રેમ એ બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે. માના હૃદયમાં જે ભાવના છે તેનું સાચું મૂલ્યાંકન તો જીવદશાની ઉપરવટ થવાતાં ખરેખર સમજાય છે. આજે મને પણ લાગે છે કે સાધનાદશામાં મારે મારી માને જે પ્રેમ કરવો ઘટતો હતો તે કરી શક્યો ન હતો. આજે મારી મા શરીરથી જીવતી હોત તો તેના પરત્વેનો મારા હૈયાનો પ્રેમ કેટલાયગણો ઉમળકાભર્યો જ્ઞાન-ભક્તિપૂર્વકનો હોત. એ બધો પ્રેમ આજે હું પ્રભુકૃપાથી ‘હરિ:ઊં’ સાથે નિમિત્તભાવે કર્યા કરું છું. તે બાળકની સાથેની મારી ભાવના એ નર્યો મોહ કે પૂરેપૂરો રાગ લાગે એવું તે સ્વરૂપ છે. છતાં તે અંગે આજે હું

કોઈની આગળ બચાવ પણ ના કરું. આ લખવાનો મારો હેતુ તો એટલો છે કે તારે તારા બાળકને ખૂબ પ્રેમ કરવો. વળી, તે જીવ સ્ત્રીનું શરીર લઈને અવતર્યો છે. એટલે તેને સંસારમાં કેટલીયે વિટમણાઓમાંથી પસાર થવું પડે, તેવી વેળા જીવને પ્રેમનો આધાર એ મોટામાં મોટો ટેકો છે. આજે પણ આ જીવને એવા પ્રેમની ભૂખ રહે છે અને આ જીવે એવો પ્રેમ કરી જાણ્યો છે અને સામા જીવ પાસેથી એવા હૈયાના પ્રેમનો તેવો યોગ્ય જવાબ વળ્યા કરેલો ન હોવા છતાં પણ.

પ્રેમગાથા

પ્રેમ એ જ જીવનનો પાયો છે અને એના ઘડતરમાં તેનું ઘણું જ મહત્ત્વનું સ્થાન છે. પ્રેમને લીધે જ આશ્ચર્યે આશ્ચર્ય ભેગાં મળે છે અને પાછાં તે વિખૂટાં પડે છે, અને તે વિખૂટાં પડે છે તે એકઠાં થવાને કાજે. એવા વિખૂટા થવાપણામાં એકઠા થવાનું જાગૃતપણે ભાન રહેલું હોય છે. પળથીયે નાનામાં નાની પળના સમયમાં આ બધી કિયા ચાલ્યા જ કરે છે. પ્રેમ સર્જન, પોષણ અને નાશ પણ કરે છે. એવો ઉચ્ચ પ્રકારનો સાત્ત્વિક કક્ષાથીયે પરનો પ્રેમ એ તો ચેતનના સગુણ સ્વરૂપનું લક્ષણ છે. એવા પ્રેમની ગરમી ધગધગતા અજ્ઞિ કરતાં વધારે ગરમ લાગે એમ પણ હોય, અને શીતળ મલયાનિલ કરતાં વધારે આદ્ભુલાદક અને ઠંકડ પ્રેરનારી પણ હોય. એનું દાડવું પણ ગમે અને ઠંડક પણ ગમે. બંને સ્થિતિમાં તે કલ્યાણકારક જ હોય. માટે પ્રેમભાવ તો એના શુદ્ધ સ્વરૂપના જ્ઞાનપૂર્વકના ઉપયોગની દણિએ કર્યા કરવાનો હોય. એની પાછળ હેતુનું લક્ષ તો જીવનું રહેવું જ ઘટે. સુથાર લાકડા ઉપર ઓજાર વાપરે ત્યારે તેને કેવો ઘાટ આપવાનો છે તેનો ચોક્કસ પૂરેપૂરો ઝ્યાલ તેના મનમાં જાગી ગયેલો જ હોય છે.

ક્યાં, કેટલું, કેવા પ્રકારનું કાપવું, કેટલું કેમ છોલવું, ક્યાં રંદો
 કેટલો દેવો એમાં એની કળા જેવો ઘાટ ઘડવાનો હોય તે પ્રમાણે
 હથિયાર વાપરવામાં રહેલી છે. ઘાટ તો એના મનમાં રમ્યા
 કરતો રહે છે. પ્રેમ એ એવા પ્રકારનું હથિયાર છે. પ્રેમમાં
 વેવલાપણું નથી. એમાં પૂરેપૂરી વાસ્તિવક્તા હોવા છતાં તેના
 લક્ષ્યનું વિધાન આપણામાંથી ભાગ્યે જ કોઈકને તે વાપરતી
 વેળાએ પ્રત્યક્ષ જીવતું હોય છે. પ્રેમ એ તો શક્તિ છે. પ્રેમની
 પોખાણકળા સૂક્ષ્મ, અતિ સૂક્ષ્મ છે. સર્જનકળા એ એટલી સૂક્ષ્મ
 નથી. તેથી તે પરખાય તેવી છે, પણ તેમાં તે પરત્યેની એકાગ્ર
 અને કેંદ્રિત થયેલી જ્ઞાનભક્તિનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. તેવી
 હૈયામાં સૂજ પ્રગટવા કાજે કદરભક્તિની ભૂમિકાની ઘણી ઘણી
 આવશ્યકતા રહે છે. કદરભક્તિની ભૂમિકા જાગેલી હોય છે તો
 પ્રેમથી સર્જન થતું અનુભવી શકાય છે. પ્રેમથી થતો નાશ એ
 ઉત્તમ પ્રકારનું જીવનનું રચનાત્મક પાસું છે. એ સમજવા માટેનાં
 આપણામાં આંખ અને હૃદય બંને પ્રગટેલાં હોય તો જ આપણાથી
 સમજ શકાય. બાકી તો એને સમજવું અને ઉપરની રીતે સ્વીકારવું
 એ તો ભાગ્યે જ કોઈકનાથી બની શકે છે. પ્રેમ એ જીવનના
 ઘડતર કાજે છે. એ આપણને પણ ઊંચે લઈ જાય છે, અને જેને
 માટે વપરાય છે તેને પણ ઊંચે લઈ જાય છે. તે બંને રીતે
 કલ્યાણકારી છે. પ્રેમની વર્ણા, પ્રેમની શીતળતા, પ્રેમની હૂંક,
 પ્રેમની ઉઘ્મા, પ્રેમની ગરમી, પ્રેમની આશા, અને તેની
 સહાનુભૂતિ અને તેની પ્રેરણા-એ બધાં સૂક્ષ્મ પ્રકારનાં આંદોલનો
 છે, એનો સ્પર્શ થતાં તે અણુયે અણુમાં રોમાંચ પ્રગટાવે છે, અને
 જીવનને બહેલાવે છે, અને જીવનમાં એક પ્રકારની મુખ્યતા અર્પે
 છે. જીવનનાં સૌંદર્ય તથા કળા પ્રગટાવીને તેને એક સુશોભિત

સુંદર ઉદ્ઘાન બનાવે છે કે જેનાથી કરીને આપણાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ અને અહંકાર સદાય પ્રહૃલિત રહ્યા કરે છે. એવા ખીલતા જતા જીવનઉદ્ઘાનથી મધ્યમધ્ય સ્હુરંતી સુવાસ જીવનને તરબતર કરી દે છે. એ સુવાસ એવા જીવનની ધન્યતાનું વ્યક્તપણું છે. આપણાં બધાંનો જન્મ એને કાજે છે. એ કાજે પ્રથમ તો ધન્ય થવું પડશે. જે જીવો ધન્ય થયેલા છે એઓ જે પ્રેમનું સાચું મૂલ્યાંકન સમજીને તેનો આમ કે તેમ ઉપયોગ કરી શકે છે. પ્રેમ એ જીવનઘડતરને કાજે છે, અને સાધન છે. તેમ છતાં પાછું તે સાધ્ય પણ છે. એટલે ભક્તિ કરતાં પણ પ્રેમનું સ્થાન ઊંચું છે. હૃદયની ભક્તિ વિના પ્રેમ સંભવી જ ન શકે. જીવનમાં પ્રેમની વાત ત્યારે તો આણુંથે આણું બોલી ઊઠે છે, અને એ વિશે લખતાં કદીયે તે લખાણ પૂરું થઈ શકે એવું પણ હોતું નથી. તેથી આપણો બધાં પ્રેમનું મહત્ત્વ જીવનમાં સમજીએ તે ધાણું ધાણું જરૂરનું છે. સાથે સાથે જીવનનો પ્રેમ એ આપણો સાચો માર્ગદર્શક અને સદ્ગુરુ છે. એની જ્ઞાનપૂર્વકની હૃદયની જગૃતિ આપણા મનમાં જળહળે ત્યારે જ તે ખરો ખપનો નીવડે છે.

કુંભકોણમુ,

હરિ:ઝ

તા. ૨૫-૮-૧૯૫૧

સાધનામાં શરીરનું સ્થાન

શરીરની સંભાળ રાખવી જરૂરી છે. એની ચિંતા કરવી એ ગાંડપણ છે. તેમ એને પંપાળવું એ ઘેલણા છે, પણ તેની યોગ્ય સારવાર કરવી એ આપણો ધર્મ છે. ચેતનને અનુભવવા કાજેનું એ ધાણું મોટું સાધન છે. ચેતનનો અનુભવ થઈ શકવા કાજે માનવશરીર જેવું બીજું કોઈ સાધન નથી. ‘મનખાદેહ દોષિલો’ એ જતના સંસ્કાર સમાજમાં હજી પણ જીવતા રહેલા છે. એટલે

આપણે આપણને મળેલા માનવી-માળખાનો ઉપયોગ તે રીતે કરતા થઈએ તો ઉત્તમ.

પ્રસન્નતાના લાભ

સદાયે આનંદમાં રહેવું. પ્રસન્નચિત્ત રહેવાના ઘણા લાભ છે. જે જીવ સતત પ્રસન્ન રહ્યા કરે છે તેની કર્મન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિય વધારે સૂક્ષ્મ અને સતેજ બને છે. તેનાં જ્ઞાનતંતુઓ આધાત-પ્રત્યાધાતોને સહન કરી શકે એવાં બને છે. મન અનેક પ્રકારના સંકલ્પવિકલ્પ કરતું અટકી તો નથી જતું, પરંતુ જરૂર સ્થિર બને છે. તેની સગડગ ઓછી થાય છે, વધારે રચનાત્મક બને છે. બુદ્ધિ સમ બને છે. જીવનના સાચા રાહ પરત્વેની દસ્તિ, સૃદ્ધિ વધારે સતેજ બને છે. પ્રાણના પ્રાકૃતિક ધર્મો-આશા, ઈચ્છા, કામના, તૃપ્તિ, લોલુપતા, કામ, કોધ, લોભ, મદ, મત્સર ઈત્યાદિમાં પણ ફરક પડવા માંડે છે. અને તેના અહ્મુના પ્રકારમાં પણ જુદી દિશાનું વલણ પ્રગટે છે. સતત આનંદમાં રહ્યા કરવાથી જીવનમાં મળતા અનેક આડા, અવળા અને ઊભા પ્રસંગોથી જીવ ઉહોળાઈ જતો નથી. તેનો શાંત ચિત્તે સામનો પણ કરી શકે છે. તેના તારતમ્યને વધારે સારી રીતે ગ્રહણ કરી શકે છે અને સમતા અને તાટસ્થ્ય એવા આનંદથી મહાલનાર જીવમાં વધારે ને વધારે જીવતાં બનતાં હોય છે. જીવનને સમજવાની તાકાત એમાંથી જન્મે છે.

... આપણે જે કંઈ કરવાનું હોય તે સ્પષ્ટ જણાવવું તો ખરું કે જેથી કશો ભ્રમ કોઈના મનમાં પેદા થાય નહિ. ભગવાનનું નામસ્મરણ ખૂબ કરતી રહેજે.

કુંભકોણમૃ,

હરિ:ઊ

તા. ૨૬-૮-૧૯૫૧

મહત્વાકંક્ષા સેવો

જીવનમાં જેને જીવનવિકાસની મહત્વાકંક્ષા જાગે છે તેને કોઈ પણ પ્રકારની નિરાશા રહેતી નથી. મહત્વાકંક્ષાનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાને માટે જીવનમાં એક પ્રકારનો જુસ્સો પ્રગટે છે અને આપણી બુદ્ધિને પ્રેરણાની પાંખો જન્મે છે અને ભાવનાનો ઓધ સુઝુરે છે. મહત્વાકંક્ષાનું ચિંતવન મનમાં તરવરતું રહે છે. તેનું જનૂન તો એવું હોય છે કે આપણે જે તે બધાં કર્મો કરતાં હોઈએ તેમાં કર્મો કરતાં છતાં જાણે પરોવાયેલાં હોતાં નથી તેવું આપણને લાગે છે. ખરી રીતે તો સાચી મહત્વાકંક્ષા અને ઉત્કટ અભિલાઘા જીવનને પાંગરાવે છે. જીવનની મહત્વાકંક્ષાને કોઈ મર્યાદા હોતી નથી. મર્યાદા હોવા છતાં તે મર્યાદાને સ્વીકારતી નથી. છતાં તેવા જીવનમાં સ્વચ્છંદતા કે ઉચ્છૃંખલતા કદી જન્મતી નથી. મહત્વાકંક્ષી જીવનને પોતાને માટે માત્ર પોતાની એકલાની જ પડી છે એવું અનું એકાગ્ર અને કેંદ્રિત વલણ થઈ જાય છે. માટે શ્રેયાથીએ સદાય મહત્વાકંક્ષાને સેવ્યા કરીને તેને વધારે ને વધારે જીવતી કરવાની છે.

કુંભકોણમુ,

હ/રિ:ઝે

તા. ૨૭-૮-૧૯૫૧

ગુરુ સાથે પરિચય ક્યારે વધારવો

જેને આધ્યાત્મિક માર્ગો જવું છે તે જીવે પોતાની પ્રકૃતિને બરાબર સમજવી ધટે. ‘કોઈનાય વધુ નિકટના સ્થૂળ પરિચયમાં આવવાનું કરવું તે હિતાવહ નથી.’ એટલા વાક્યનો અર્થ બીજ રીતે પણ થઈ શકે છે. પરિચય સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ એમ ગ્રણે રીતે થતો હોય છે. પરિચય કરવાનો ઉદ્દેશ પણ જુદો જુદો હોય છે. વળી, આપણે હજુ જીવસ્વભાવવાળાં હોવાથી પ્રકૃતિનાં દ્વંદ્વથી પ્રત્યેકના પરિચયમાં પ્રેરાયેલા રહ્યા કરીએ છીએ, પરંતુ આપણે તો જે પરિચય સાધવો છે તે આપણને જીવનવિકાસના

માર્ગમાં ઉપયોગમાં આવે એટલા માટે. આંધળો માણસ લાકડી રાખે છે તે માર્ગને શોધવા કાજે. તેવી રીતે સ્થૂળ પરિચય એ મુખ્ય હકીકત નથી, પરંતુ જો પરિચય સાધવા કાજેની આપણી આંતરિક ભાવના ઉત્કટ પ્રકારની હોય અને જીવનવિકાસ સાધવા કાજેના હેતુનું જ્ઞાન તે વેળા આપણને જાગ્યાં કરતું હોય અને વળી, આપણી ભૂમિકા પ્રેમભક્તિવાળી હોય એટલે કે સ્વીકાર કરવાની જાગૃતિયુક્ત ભૂમિકાવાળી બનેલી હોય તો સ્થૂળ પરિચયમાંથી તે સૂક્ષ્મ પ્રકારનો પરિચય મેળવ્યા કરે. આમ તો સામસામા બે જીવો એટલે કે બે જણ સ્થૂળ પરિચયમાં જ હોય તેમ છતાં બંને જીવો સૂક્ષ્મમાં મળતા રહે, જેવી રીતે એક જ પ્રકારના બોલવામાંથી બે જુદા જુદા માણસો જુદો જુદો અર્થ તારવે છે તેમ. જેમ કે ઉત્તમ પ્રકારના આંબાનો એક છોડ તેને માફક આવે એવી યોગ્ય જમીનમાં રોષ્યો હોય અને તેનો તે જ છોડ તેને સાનુકૂળ ન હોય એવી જગ્યામાં રોષ્યો હોય, તો તે છોડની જાત એક જ પ્રકારની હોવા છતાં બંને જગ્યાની અંદર તે આંબાના ફળના પ્રકારમાં અને પ્રમાણમાં જરૂર ફરક પડી જાય છે, અને કેટલેક ઠેકાણે તો તે જાડને સાનુકૂળ ન હોય એવી જમીન હોય ત્યાં તે વાબ્યો હોય તો તે કદીક ઊગતો પણ હોતો નથી, એવું અનુભવથી જાણેલું છે. વળી, તને મેં લઘું હતું કે ‘કોઈના પણ વધુ નિકટના સ્થૂળ પરિચયમાં આવવાનું કરવું તે હિતાવહ નથી.’ આપણે જીવનવિકાસ કરવો છે એ ખરું, અને એ કાજે આપણે સાધન પણ લેવાનું રહે છે, પણ જીવ અથવા મનને સૂક્ષ્મ કે કારણને પકડવાની શરૂ શરૂમાં તો સૂક્ષ્મતા પ્રગટેલી હોતી નથી. એટલે સ્થૂળ પ્રતીકનો આધાર તે લે છે. પ્રતીક પરોક્ષ હોય તો તે સંપૂર્ણ નિર્દોષ અને પૂર્ણ ગણાય, પરંતુ પ્રતીક જ્યારે

અપરોક્ષ હોય છે ત્યારે તે ઘણીખરી બાબતોમાં પૂર્ણ અને નિર્દોષ છે એમ મન કે બુદ્ધિ તુરતાતુરત માની શકતાં નથી. હૃદયમાં આપમેળે એના વિશેની સહજ આપોઆપ એવી પરખ જેને થઈ ગઈ હોય અને એવો હૃદયનો ભાવ જેનો બંધાઈ ગયો હોય તેની વાત જુદી છે. એટલે જેને આપણે સદ્ગુરુ માનીએ તેવાની પણ અનુભવથી દફ ખાતરી થઈ જાય અને એવા અનુભવ સાધકને મળે તો તે પછીથી તેના મનમાં કોઈ જાતની સગડગ થવાનો સંભવ રહેતો નથી. એવો નિશ્ચિત આધાર એનો પાકી જાય તેવી વેળા સ્થૂળ પરિચયમાં કોઈ જાતનો વાંધો રહેતો નથી. વળી, તારી પરિસ્થિતિ જુદા પ્રકારની છે. મારા નિમિત્તે તારે અડયણમાં મુકાવાનું બને તે મને અસહ્ય થઈ પડે. સંસારમાં આપણે સાહસિક બનવાનું છે, નિર્ભય બનવાનું છે, અને કશાક કોઈના કહેવાથી ડગી ન જઈએ એવાં પણ બનવાનું છે, પરંતુ હાલમાં તારી પ્રકૃતિ કંઈક આડાઅવણું તને કોઈ કહે તો છંછેડાઈ પડે તેવી છે. તું વ્યક્ત ન કરે તોપણ મનમાં તો જરૂર છંછેડાય. જો સંપૂર્ણ નાત્રત્વ અને વિવેક તથા ગમે તે પરિસ્થિતિ બને એમાં આપણે શાંત, ધીર અને તટસ્થ રહી શકીએ તો તો કશો વાંધો નહિ. એટલે એવી સ્થિતિ હોવા પરત્વે આપણે આપણું બધું લક્ષ પરોવવું. ગાંધી આશ્રમમાં મળવા આવજે. તે અંગે કશી ના નથી, પણ અનુભવ કરીને હૃદયથી ખાતરી મેળવતા રહેવું. તારો સ્વભાવ લાગણીવાળો છે, તો એવા જીવે તો વધારેમાં વધારે કાળજીવાળા રહેવું ધટે.

સંસાર ક્યાં સુધી સાચવવો

જીવપણાના ક્ષેત્રની પેલી પારની દશાની હાલમાં તો આપણને

કશી ગતાગમ નથી. એટલે ત્યાં સાવચેતી રાખ્યે પણ પાલવે એમ નથી, એ તો એમાં ભૂસકો મારવાથી જ કંઈક સમજણ પડે તો પડે. જંપલાવવાનું તો છે જ. તેવી ભાવના દઢતર બને તે કાજે તો પ્રભુસ્મરણ ઈત્યાદિ સાધન છે. મીરાંએ એક ભજનમાં ગાયું છે:-

‘ચલી, મીરાં ચલી, મેરો કોઈ ન રોકનહાર.’

એવી મસ્તી જ્યારે જીવનમાં પ્રગટે છે ત્યારે જગતનાં દુંદું રસ્તામાંથી હઠી જાય છે. કશું નડતું નથી. સંસારનો વિચાર સરખો પણ ત્યારે રહેતો નથી, પરંતુ જ્યાં સુધી સંસારમાં છીએ અને સંસારનો વિચાર છે ત્યાં સુધી સંસારને ફેંકી દીધે ચાલી શકે એમ નથી. સંસારની રીતરસમો આપણે ઈચ્છાએ કે ન ઈચ્છાએ તોપણ તે બધી આપણને વળગેલી જ છે. સંસારનાં અવહેલના અને તુચ્છકાર સહન કરવાની તાકાત હજુ આપણે જન્માવવી પડશે. સંસારથી જે જીવ જુદ્ધો તરીને બીજી રીતે વર્તવા જાય છે તેને સંસાર અવગણ્યા વિના અને અવહેલના કર્યા વિના રહેતો નથી. એવી વેળાએ આપણી ભૂમિકા જો પાકી ન હોય તો તે આપણી માનસિક દશા અપરંપાર વેદનાથી ભરેલી રહે છે અને આપણે જાણે તદ્દન એકલાં અટૂલાં પડી ગયેલાં હોઈએ અને જીવનમાં કોઈ સાથી, સગપણ, સગું ન હોય અને એટલું જ નહિ પણ કોઈ સહાનુભૂતિ બતાવનાર પણ ન હોય એવી આપણી દશા થઈ જાય છે. તારાં આ જીવમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા અને ભક્તિ અચળ બની જાય તેવી વેળા મારે કશું ચેતાવવાનું રહેતું નથી. એવી દશામાં જીવ પોતે એકલો અટૂલો હોવા છતાં એણે પોતે પોતાનામાં ગ્રાણ પ્રગટાવી દીધેલા છે. આજે સમાજમાં તારી સ્થિતિ જુદા પ્રકારની ગણાય. એટલે મારે તને લખવું પડે છે.

મને તો કશી ભડક નથી. એટલે તને સમજાવવાને જે તે બધું
લખેલું છે.

કુંભકોણમુ,

હારિ: ૩૦

તા. ૨-૧૦-૧૯૫૧

સાચા સાધકની વ્યાખ્યા

કામ કરવામાં ખૂબ ઉત્સાહ અને આનંદ પડે ત્યારે કામ પાકવા
માંડ્યું ગણાય. તેવું કામ કરતાં કરતાં પ્રભુસ્મરણ ભાવના જીવતી
રહે અને તે તે પળે થતું કર્મ પ્રભુને સમર્પણ કરાવાય અને એવી
ભાવના જીવતી રહે અને પ્રભુગ્રીત્યર્થે યજ્ઞકર્મભાવથી સકળ કર્મ
કર્યે જવાય તો જ આપણે સાચાં સાધક.

કુંભકોણમુ,

હારિ: ૩૦

તા. ૮-૧૦-૧૯૫૧

ઉર્મિ કેમ વ્યક્ત ન કરવી

પ્રભુકૃપાથી કોઈ કોઈ વેળા તારા પ્રત્યે હૃદયમાં ઉર્મિ પ્રગટે,
પણ તે કાગળમાં વ્યક્ત કરવું ચોગ્ય લાગતું નથી. ખાલી ખાલી
ઉર્મિથી કશું વળતું નથી. ઉર્મિની ગતિમાંથી કર્મમાં ચેતન પ્રગટે
તો તે ઉર્મિ ઉપયોગની. વળી, આપણા કાગળો ખુલ્લી ચોપડી
જેવા હોવા ધટે. હૃદયમાં જે ભાવના પ્રગટે તે ભાવનાને એટલે
કે એવી ભાવનાના શુદ્ધ સ્વરૂપને ભાષાના સ્વરૂપમાં મૂકૃતાં અને
પૂરેપૂરા યથાર્થ સ્વરૂપમાં સર્વથી લેખાય કે કેમ તે પણ
વિચારવાપણું રહે છે. ‘પુનિત પ્રેમગાથા’માં જે લખવાનું બન્યું છે
તે તો અંગત બની ચૂકેલાં સ્વજનો વિશે-એટલે ત્યાં ગેરસમજૂતીનો
સવાલ ઉભો થતો ન હતો. ભાષાને હૃદયની રીતે વ્યક્ત કરવા
જતાં તને જરૂર આશ્વાસન તો મળે અને તને એક પ્રકારનું ઘણું
સારું પણ લાગે અને તારું મન પ્રહુલ્લ બને, પરંતુ તે બધું એક
થોડા કાળ પૂરતું તેવું બને. એક પ્રકારનો તે ઉભરો પણ ગણાય.
એવા શબ્દથી મનહૃદયને કેટલીકવાર પ્રેરણા પણ મળે છે તે

સાચું છે, પરંતુ એક તો તારા કુટુંબમાં આ જીવ પૂરેપૂરો પરિચિત નથી. વળી, તું એક સ્ત્રીજાતિ છે અને પાછી વિધવા છે, જોકે અમારે મન આમાંનું કશું નથી. તેમ છતાં તારી પરિસ્થિતિ નોખી છે. તારે તો સાવચેતીપૂર્વક અને તેવી ભાવનાથી જીવનમાં જ્ઞાનપૂર્વક વર્તવાનું છે.

‘અમંગળ’ પ્રસંગ મંગળ કેમ બને

આપણા સમાજમાં વિધવાનું જીવન એ એક પ્રકારે જોતાં ધાર્ઘું કારમું છે. તેમ છતાં જો જીવનની સામે ઉત્કટ મહત્વાકંક્ષાથી ભર્યું ધ્યેય હોય અને એ ધ્યેયને પહોંચવાને માટેની કંઈક પ્રકારે તાલાવેલી હૃદયની લાગી હોય તો વિધવાનું જીવન ઉત્તમ પ્રકારે ભાવનાથી વહું જઈ શકે. પ્રત્યેક પ્રસંગ આશીર્વાદરૂપ પણ થઈ શકે અને ના આશીર્વાદરૂપ પણ થઈ શકે.

વૈધવ્ય ધાર્ઘું ખરું લાદવામાં આવે છે

સંસારવહેવારમાં જ્યાં જ્યાં વિધવાના જીવન ઉપર બેળે બેળે જે કંઈ લાદવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં જેમ બંધિયાર પાણી ગંધું બને છે તેવું તેમના જીવનમાં બનતું હોય છે, પરંતુ જે જીવની સામે જીવતો આદર્શ પડેલો છે તેના જીવનમાં તેવું થતું નથી. એટલે તારું જીવન એવા આદર્શ વડે કરીને રંગાયા કરો એવી હૃદયની અભિલાષા રહે છે. એવા જીવનમાં જ્ઞાનપૂર્વક ભાવનાનું જોશ અને જ્ઞાનશક્તિની ધીરજ, સમતા, યથાસ્થિત હૃદયની ઉકેલ કાઢવાની સૂર્જ આદિ જો મેળવવાનું થાય તો જીવનમાં વિકાસ સધાય. વિધવાનું જીવન એ કઠોર તપછે અને એમ તો દરેક જીવ એ વિધવાછે, પરંતુ એને એના વિધવાપણાનું સાચું ભાન જાગેલું નથી, પરંતુ આજે સમાજની દસ્તિ એના સરળ જીવનને યથાયોગ્યપણે વહેવા દેવાને કાજે એટલી નિર્મણ ભાવનાથી જ્ઞાનયુક્ત થયેલી નથી. સમાજનો ઊંચો કહેવાતો

વર્ગ વિધવાને વિધવા રાખવા માગો છે, પરંતુ સમાજનું આગળપાછળનું વાતાવરણ નર્યું ભોગવિલાસથી ભરેલું હોઈ વિધવાના જીવનને યોગ્ય પ્રકારે પ્રેરણા મળે, સહાનુભૂતિ મળે, એવા પ્રકારનું તો મુદ્દલે નથી. જગતમાં હજારમાં નવસો નવ્યાશું નિંદનાર હોય છે. આજે સમાજમાં વિધવાના જીવનમાં નર્યું કચડાવાપણું છે. પોતાની સ્વયંભર્મિથી સાધારણતઃ કોઈ એવું જીવન પાળતું નથી. એવું જીવન પાળવામાં મોભો, પ્રતિષ્ઠા, કુળની આબરૂ, જૂનો ચાલ્યો આવેલો રિવાજ વગેરે અનેક બધી માન્યતાઓ અને ગણતરીઓ પડેલાં છે.

ભાવનાપૂર્વક વૈધવ્ય પાળો

કિંતુ આપણે તો જે કરવું છે તે સ્વેચ્છાપૂર્વક પોતાના જ જીવનની ભાવનાથી જે તે કરવાનું છે. એવા જીવનમાં તપ અને ભાવનાને સ્થાન છે. આપણે તો સમાજના મૂલ્યાંકનથી ઉચ્ચતમ કક્ષામાં વિહરવાનું છે. આપણે સમાજની અને કુટુંબની સાથે સંકળાયેલા છીએ. એટલે સમાજના અને કુટુંબના ઘરેડ મુજબના જે જે રિવાજો છે તેમાંથી જે તે બધું જ્ઞાનપૂર્વક સમજને પાળવાનું છે.

શાંત વાતાવરણના લાભ

માનવીને પથ્થરની દીવાલ સાથે પણ પ્રેમ થઈ જાય છે. અહીં આ સ્થળ ઉપર એવો અમને પ્રેમ પ્રગટેલો છે. ત્યાં જો સ્વજનો ન હોય તો અહીંથી નીકળવાનું મન ન થાય. મને અહીં રહેવાનું ધાણું ગમે છે. કુદરતનું સૌંદર્યયુક્ત સામીય અને પૂર્ણ શાંતિ એ જીવનમાં શાંતિ પ્રગટાવીને મદદ કરનારાં નીવડે છે.

નિર્ધન ધનવાન સ્થિતિ

તને લખેલા કાગળો જે છે તે બધાને છપાવવાની તારી મરજી છે તે જાણી આનંદ થયો છે. વળી, તું લખે છે તે પ્રમાણે તું આપીને રાજી થાય તે પણ યથાર્થ છે. તે સાથે સાથે તું તંગી ભોગવે અથવા તો પૈસાને લીધે સંકોચ થાય તે પણ ના ગમે. બાકી, જેને અમારું કે મારું કહું તેવું કશું મારી કને નથી. જે તે કોઈનું આપેલું હોય છે અને જે તે કોઈને આપવાનું રહે છે, અને જ્ઞાનની ભાષામાં કહું તો ઈશ્વરનું આપેલું હોય છે અને તેને જ પાછું સમર્પણ કરવાનું હોય છે.

કોચીનથી કેનેનોર જતાં ચાલુટ્રેનમાંથી હરિઃઅં તા. ૧૫-૧૦-૧૯૫૧

સંવાદનો અનુભવ કરવા વિસંવાદની જરૂર

જીવનમાં જ્યાં ત્યાં વિસંવાદ ભરપૂર ભર્યો હોય એવું લાગ્યા કરે છે, પરંતુ તે સાથે સાથે સંવાદ પણ જીવનના રોમેરોમમાં ભરેલો પડેલો છે. એવું જો આપણા ભાવમાં ઊગી જાય તો જીવનમાંના વિસંવાદને મહત્ત્વ જીવ આપતો અટકી જાય. સંવાદ જીવનના અણુયે અણુમાં વ્યાપી રહેલો છે અને તે પણ સહજપણે, જ્યારે વિસંવાદ વ્યાપી રહેલો છે ખરો પણ તેમાં તેટલું સહજપણું હોતું નથી. વિસંવાદમાં ઘર્ષણ છે, જ્યારે સંવાદમાં અને સુમેળમાં આત્માનો વિકાસ રહેલો છે. અને વિસંવાદની સ્થિતિમાં અને ગતિમાં તો જીવપણાની વૃદ્ધિ રહેલી છે. વિસંવાદ અને સંવાદની વચ્ચે જીવ શેની પસંદગી કરે છે એના ઉપર એના જીવનના વિકાસનો આધાર રહેલો છે.

વિસંવાદના પ્રકાર પણ જુદા જુદા રહ્યા કરે છે. જીવની જીવપણાની ભૂમિકામાં જે વિસંવાદને ટાળવાને કાજે માનવીના અંતરમાં સંપૂર્ણ સદ્ગુરૂની, યજ્ઞની, જીવતી જ્વાળાઓ જો પ્રગટેલી હોતી નથી, તો તેવો વિસંવાદ ટાળવો એ જીવને માટે

અધરામાં અધરું છે. વિસંવાદમાંથી જે ઘર્ષણ થાય છે તે ઘર્ષણ શાંતિ, પ્રસન્નતા, સમતા, તાટસ્થ્ય, ધીરજ, સહનશીલતા આદિ ગુણોને કદી પણ વિકસવાની તક લેવા દેતાં નથી. એટલું જ નહિ પરંતુ તેમાંથી એવા પ્રકારની મનમાં ખેંચ ઉત્પન્ન થાય છે અને રહ્યા કરે છે કે જેને લીધે ઉપલા ગુણોનું જોશ અને ગતિ બંને વધારે ને વધારે નરમ પડતાં જાય છે. સાધકના જીવનમાં વિસંવાદને પણ સ્થાન છે, અને તે પણ તેનો સદ્ગુરુ-માર્ગદર્શક, ચેતાવનાર-બની શકે છે. વિસંવાદ હોવાને લીધે તો પોતાના ધ્યેય પરત્વેની સાવચેતીયુક્ત અને સાવધાનીપૂર્વકની જગૃતિ તેનામાં કેટલી પ્રગટેલી છે, તેનું તેને જીવતુંજાગતું ભાન પ્રગટ થાય છે. કસોટીમાં જે માનવી હિંમતપૂર્વક સામનો કરી ટકાર ઊભો રહે છે અને ટકી શકે છે તે ખરો મર્દ છે. કસોટીમાં જેનું નૂર ઝાકે છે અને વધારે તેજસ્વી બને છે તે જીવતો માનવી છે એમ ગણથાય. સાધકના જીવનમાં વિસંવાદનું સ્થાન તેને વધારે બળવાન, હિંમતવાન, ધીરજવાન, સાહસિક, ઉદાત અને વિસ્તાર થતી જતી હોય તેવી વિશાળતાને તથા વિસંવાદની પરિસ્થિતિ હોવા છતાં પોતાનું વર્યસ્વ શાંતિ, પ્રસન્નચિત્તતા, સમતા, તટસ્થતા આદિ ગુણો પરત્વેનું રહ્યા કરે અને તે કાજેના જીવતાજાગતા પ્રયત્નોમાં વિસંવાદના ગજગ્રાહના યુદ્ધમાંથી તે પ્રેરણા મેળવતો રહે છે. સાધકના જીવનમાં અને તેની દાસ્તા ખૂલવામાં અને પ્રસંગોમાંથી રહસ્ય મેળવવાને કાજે એની સમજણની આંખને એ ખુલ્લી કરે છે. વિસંવાદ છે તો અંધકારમય અથડામણ અને ગૂંચવાડાનો પ્રદેશ, પણ એને ભેટીને પેલી પાર જોવાની દાસ્તા-સુમેળ પરત્વેનો જીવતો જોક જે માનવીનો હોય છે તેની કને હોય છે. ચેતન અણુઅણુમાં વ્યાપેલું છે, અને એ

વિસંવાદ અને સંવાદ બંનેમાં રહેલું છે એવો અનુભવ ખૂબ આગળ જતાં શ્રેયાર્થને થાય છે પણ ખરો. એટલે આપણે જો ચેતનનો અનુભવ કરવો હોય તો વિસંવાદમાં સંવાદની દાખિને હદ્યમાં જીવતી રાખીને આપણે વર્તવાનું રહે છે. સાધનામાં આપણું દાખિબિંદુ પાક્યું છે કે કેમ અનું મોટામાં મોટું પ્રત્યક્ષ લક્ષણ વિસંવાદમાં સંવાદની દાખિ રહે છે કે કેમ તે છે.

ઉદ્ઘર્વ ભૂમિકામાં વિસંવાદ

જેમ જેમ સાધકની ઉદ્ઘર્વ ભૂમિકા થતી જાય છે તેમ તેમ જીવનમાંના વિસંવાદનું જોર ઘટતું જાય છે અને વિસંવાદ આવે છે તોય તેના પરત્વેનું મહત્વ તો તદ્દન મોળું પડી જાય છે. વિસંવાદથી તેના મનમાં લગીરે પણ ખેંચ્યું ઉત્પન્ન થતી નથી અને શાંતિ, પ્રસન્નતા, સમતા આદિ ગુણો ઘવાતા પણ નથી. આથી, પણ ઉદ્ઘર્વ ભૂમિકામાં વિસંવાદનો પ્રકાર બદલાય છે અને તે જ્યારે જ્યારે સૂક્ષ્મ પ્રકારનો થતો જાય છે ત્યારે સાધકને તે કદીક બેઝામ પણ બનાવી દે છે. એટલું જ નહિ પણ તેનાં સ્વરૂપ કલ્પવાં કે સમજવાં ઘણાં અધરાં થઈ પડે છે અને તે અતિ સૂક્ષ્મ હોવાથી ઓચિંતો હુમલો પણ કરી બેસે છે. ખરેખરા સાધકની એવી વેળા જાગૃતિ પણ વિશેષ ચકોર બનેલી હોય છે. સાધક જાગૃત હોવાથી એવા હુમલાના વલાણે પારખી શકે છે અને તેનો સામનો કરી શકે છે. જીવનની પ્રત્યેક ભૂમિકામાં યુદ્ધ રહેલું છે. યુદ્ધ વિના વિકાસ નથી. યુદ્ધ હોય છે ત્યારે પોતાની સમગ્ર શક્તિને એકાગ્ર અને કેંદ્રિત કરવાનું ભાન પૂરેપૂરું જાગૃત થતું હોય છે. પૂરેપૂરી ચારેબાજુની સામનાની તૈયારી કરવાને તે સદાય કટિબદ્ધ થાય છે, અને એવાં યુદ્ધનાં અનેક પાસાંઓ પણ હોય છે. સાધનાપંથે જીવનમાં એવાં અનેક પ્રકારનાં યુદ્ધને સાધકે

સામનો કરતાં કરતાં પ્રસન્નતા, શાંતિ, સમતા, તટસ્થતા, ધીરજ, સહનશીલતા, હિંમત આદિ અનેક ગુણોના બળનો અનુભવ કરીને તેનો જ્ઞાનપૂર્વક ઉપયોગ કરતા રહેવાનું છે અને તેમાંથી બળ, ગતિ અને પ્રેરણા પણ તે મેળવે છે. આમ, એમાંથી જીવનનો વિકાસ થતો રહેતો હોવાથી સાધકને કાજે તે આશીર્વાદરૂપ થઈ પડે છે. એટલે જ સાધક કૃતજ્ઞતાપૂર્વક તેમાં શ્રીભગવાનની કૃપાનાં દર્શન કરે છે.

વિસંવાદો કેમ શરૂ

આપણે બધાં જીવદશામાં છીએ અને આપણે જો ચેતનનો અનુભવ કરવો હોય તો સુમેળને જ વધારેમાં વધારે મહત્ત્વ આપવાપણું રહે છે, અને વિસંવાદ ઊપજે ત્યારે તેમાં સંવાદની દાખિ જીવતીજાગતી રહે એટલું જ નહિ પરંતુ તેવી તક આપણા જીવનવિકાસ કાજે પ્રભુકૃપાથી મળેલી છે એવા પ્રકારનું તેવી વેળાએ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનભાન મનમાં પ્રગટ્યા કરે તે ઘણું ઘણું જરૂરનું છે. આવો જીવતો ઝ્યાલ જો હૃદયમાં રહે તો વિસંવાદનાં જે જે નિમિત્તો હોય તે તે નિમિત્તો પરત્વે આપણને મનમાં કદાપિ શોક, ખેદ, દ્વેષ આદિ કશું થવા પામે નહિ. ઊલટું એનાથી કરીને આપણે વધારે જાગૃતિ પેઢા કરવામાં અને જીવનવિકાસ કાજેની પ્રેરણા મેળવવામાં એવાં નિમિત્તોએ મદદ કરી છે એવું સાધકને લાગશે. આમ, સાધકની દાખિ તેવા પ્રસંગોમાં સંપૂર્ણ રચનાત્મક બની જાય છે અને સારોયે સંસારવહેવાર એનો મદદગાર બની જાય છે. તેવી વેળાએ એને પોતાના વિરોધનું તો કોઈ નથી, બલકે જે જે કાંઈ છે તે પોતાને મદદ કરવાને માટે અને જીવનવિકાસની ગતિમાં પ્રેરણા આપવા કાજે છે તેવો અનુભવ થયા કરે છે. અસત્ય પણ સત્યને પામવા માટેની ભૂમિકાનું સાધન છે. માટે જો આપણે આ સંસારવહેવારમાં,

જગતમાં અને મળેલાં સ્વજનો સાથેના સંબંધોમાં આપણાં દસ્તિ,
વૃત્તિ અને વલાણને જીવનવિકાસ પરત્વેનાં જીવતાં રાખી શકીએ
તો જ ઉપરનું નિદાન તદ્દન સાચું ઠરી શકે, બાકી તો નહિ.

મુંબઈ,

હરિ:ઝ

તા. ૨૫-૧૦-૧૯૫૧

ગુજરાત

હદ્દયનો ભાવ જ્યાં જાગે, બધું ત્યાં જીવતું લાગે,
હદ્દયનો રસ જહીં જમે, બધું તાદેશ તહીં લાગે.
નથી જુદાઈ તલભરની, બધો રસ ત્યાં હદ્દયકેરો,
હદ્દયમાં શો સમાઈને, હદ્દયથી તે વહે પાછો.

જગત બીજું ન ત્યાં ભાસે, હદ્દય સાચ્ચાજ્ય શું એક !
હદ્દયકેરો પસારો ત્યાં, હદ્દય વિસ્તાર ત્યાં એક.
હદ્દયને જીવતું કરીને, હદ્દયથી જે મળે તેમાં,
પ્રવેશી જો શકાયે ત્યાં, હદ્દયમાં તો મળાયે શાં !

હદ્દયને પારખો

આ સંસારવહેવાર, જગત અને સારુંય બ્રહ્માંડ હદ્દયમાં
સમાયેલું છે અને હદ્દયથી ઉત્પન્ન થયેલું છે. બ્રહ્માંડ એ કેટલું
વિશાળ છે ! તેનો અંત નથી. એટલે આપણો આપણા હદ્દયને
એવું વિશાળ અને અનંત બનાવવું પડશે. હદ્દયને દુંદુ નથી અને
ગુણ પણ નથી. તે ભાવાત્મક (abstract) હોવા છતાં પાછું તે
છેક ભાવાત્મક પણ નથી. એટલે એને-હદ્દયને-ઈશ્વરની કક્ષામાં
પણ મૂકી શકાય, પરંતુ તારા મારા જેવાને તો કશી ગતાગમ
નથી, અને સમજણ પણ કશી જ નથી. આમ, જો આપણો સાચો
જીવનવિકાસ સાધવો હોય તો હદ્દયની પરખનું જ્ઞાન મેળવીને
તેનો અનુભવ કરવો પડશે. હદ્દયનું જાગૃત જ્ઞાનભાન થાય તો
જે તે બધું આપોઆપ સમજાયા કરે અને બન્યા કરે તે જાણજે.

સુરત,

હ/રિ: અ

તા. ૨૧-૧૦-૧૯૫૨

ઉત્કટ ભાવનાની શક્તિ

હદ્યના પ્રાણ અને ભાવ જે વિષયમાં જે બાબતમાં રહ્યા કરે, તે વિષયમાં અને તે બાબતમાં મન આપોઆપ આપમેળે વળગેલું રહ્યા કરે છે. જે બાબતની જંખના હદ્ય સેવે, તે વિષય અને તેની સમજણ સહજમેળે જીવમાં જાગતાં બને છે. ભાવ હોય, પણ જો તેમાં હદ્યની શક્તિ ઉત્કટપણે પ્રેમભક્તિપૂર્વક ભળેલી ન હોય તો તેવો ભાવ મડાલ જેવી દશાનો ગણાય, તેવા ભાવથી કશો ઉઠાવ થઈ પણ ન શકે. હદ્યની ભાવનાને ઉત્કટતામાં પ્રવેશાવીને ચિંતવનના વિષયમાં જોડી દેવાની કણા જે જીવને સાંપે છે, તેને ચિંતવનના વિષયનું હાઈ હાથમાં આવી જાય છે, અને ચિંતવનનો વિષય સદાય સન્મુખ રહ્યા કરે છે. એમાં ને એમાં તેનું મન તરબોળ બન્યા કરે છે.

પહેલાં તો 'રાગ' પ્રગટાવો

આપણે બધાં હજી તો જીવ કોટિનાં ગણાઈએ. હદ્યની શુદ્ધ અને સાત્ત્વિક પ્રેમભાવનાની આપણને શી ગતાગમ હોય? એટલે આપણે તો માંડમાંડ 'રાગ' કરી શકીએ. 'રાગ'માંથી અનુરાગ થાય. રાગ જેમાં થાય તેમાં આપણું મન વળગેલું રહે, અને તેના વિચાર પણ કર્યા કરે. ઉત્તમ પ્રકારની બાબતમાં રાગ થાય, તો તેવા પ્રકારનાં મનન આદિ મનને થયા કરે. જો તેવું અનુભવી શકતાં હોઈએ તો રાગ થયો છે એમ ગણી શકાય. રાગનું લક્ષણ પણ તદ્વપતાનું છે. દૂધ અને પાણી બંને મળી જઈ જેમ એક રંગના બની જાય છે તેમ.

સદ્ગુરુનું મૂલ્યાંકન શાથી દોહ્યલું છે

પરંતુ તેમાં એક ફરક છે. તેમાં દૂધનું ઘણપણું ઘટે છે અને દૂધની ઉત્તમતાની માત્રા હળવી બને છે. તેવી રીતે ઉત્તમ પ્રકારના જીવનસોધાન □ ૮૮

ભાવમાં જ્યારે સામા જીવનો રાગ ભળે ત્યારે મૂળ આત્માના ભાવની અસલની ઉત્તમતા તો પેલા સામા મળેલા બીજી જીવમાં પૂરેપૂરી રહેતી નથી, અને અસલના ભાવના મૂળ સ્વરૂપને તેના મૂળ ભાવે સમજવો અને એ રીતે તેનું મૂલ્યાંકન કરવું એ દોષિલું તો છે. ભાવ પોતે પ્રત્યક્ષ આકાર પણ ધારણ કરી શકે છે. એવા પ્રત્યક્ષ આકાર પામેલા ભાવને હૃદયથી પરખવાની મારા તારા જેવા જીવની ગુંજાશ હોતી નથી. ભાવને અનુભવવાને પ્રભુનો ફૂપાપ્રસંગ જે પ્રાપ્ત થયેલો હોય છે, તેમાં આપણા હૃદયની ખરી સમજણ તો ઊગેલી હોતી નથી, તો જે પ્રસંગથી કરીને એની મહત્ત્વા અને તેની અસર આપણા આધારમાં જેટલાં થવાં ઘટે, તેટલા પ્રમાણમાં તે થતાં નથી. કેટલીક વાતો તો માથાં ઉપરથી વહી પણ જાય છે.

ખરી લગનીની જ જરૂર

જે જીવની ભાવના જીવનવિકાસને કાંઈની થયેલી છે, તેવો જીવ કશે અટકીને બેસી રહેતો નથી. એ તો જીવનમાં મળતા અનેક સારા કે માઠા પ્રસંગોમાંથી પોતાને રચનાત્મક લાભ જે મળે તે લઈ લેવાનું કરે છે. સંસારવહેવારમાં જ્યાં જેની સાથે જેટલી નિસ્બત હોય છે કે રહે છે, તેટલા પ્રમાણમાં આપણે ત્યાં સંબંધ રાખતાં હોઈએ છીએ. તેવી જ રીતે જો આપણાં દસ્તિ, વૃત્તિ અને વલણ જીવનવિકાસ પરત્વેના થયા હોય, તો જ્યાં ત્યાંથી આપણા મનનો ઉઠાવ તેવી રીતનો જ બન્યા કરે. એટલે ખરી વાત તો જીવને જીવનવિકાસની પૂરેપૂરી હજી કશી પડેલી નથી. એ વાત ઉપર અવાય છે. એટલે આપણે હજી ઘણાં ઘણાં કાચાં છીએ. માટે તો આપણે વધારે સાવચેતી, સાવધાની અને જગૃતિ રાખવાનાં છે. નહિતર તો આપણે ક્યાંના ક્યાંય ભેરવાઈ પડીશું અને તેની સૂજ પણ આપણને પડવાની નથી તે જાણજે.

ચેતનપુરુષ વામન-વિરાટ બને છે.

બાળકને ચલાવવામાં મા કે પિતા કે બીજાં કેટલાંય નીચાં બળીને, તેની ચાલવાની ગતિમાં ભળીને, તેને આંગળી આપીને બાળકને ચલાવવાનું કરે છે. જેની સાથે રહેવું છે, જેની સાથે ચાલવું છે, તેની સાથે ભણ્યા વગર અને મળ્યા વગર તેમ બની શકતું નથી. જે જીવને ઊંચે લાવવાપણું કરવાનું હોય, તેની સાથે ભળવાનું અને મળવાનું થતાં પાછું તે સાથે સાથે જ્ઞાન-ભક્તિપૂર્વકની જળવાયેલી તાટસ્થ્ય અને સમતાશાંતિની ભૂમિકા પૂરેપૂરી જીવતીજીગતી રહ્યા કરતી હોય, તો જ તેમ બની શકે. બાળકની અનેક ચાલમાં અને રમતમાં આપણે તેની સાથે તદ્વાપ થઈ જઈએ છીએ. તેની સાથે તેવી રીતે ભળીને મળીને તેની પાસે જે કંઈક કરાવવાનું હોય છે, તે કરાવી પણ શકીએ છીએ. માબાપને એવી રીતે નીચે ઉત્તરવાપણું જે બને છે, એમાં સંપૂર્ણ સહજપણું છે. એમને ત્યાં નમવાપણાનો કે બીજી કોઈ રીતનો ઘ્યાલ સરખો હોતો નથી કે થતો નથી. એવી રીતે ચેતનની દશાને પામેલા પ્રેમજ્ઞાનભક્તિયુક્ત આત્માઓ પોતાની આકાશમય સ્થિતિમાંથી કેટલાયે નીચે ઉત્તરે છે, તેમ છતાં આકાશની દશામાંથી તેઓ વિમુક્ત થયેલા હોતા નથી. તેમના હૃદયની ચેતનાનો સંપર્ક હરકોઈ સ્થિતિમાં તેમનામાં જાગૃતપણે રહેલો જ હોય છે. તે તો જેવા છે, તેવા ને તેવા છે.

સ્વપ્રયત્ન વિનાની સાધના ક્યારે થાય

જગતવહેવારમાં જે કંઈ આપણે કરવાનું હોય છે, તેમાં આપણું મન લાગી પડે છે. આપણને જીવનવિકાસ પરત્વેનું કામ હજી લાગી ગયું નથી તે વાત નક્કી છે. તો જેની પાસે પૈસા નથી અને કમાઈને પૈસા એકઠા કરવા છે, તેવા જીવે તો ઘણી ઘણી મહેનત

કરવાની રહી, જો પૈસા કમાવા હોય તો બેસી રહ્યે કશું થઈ શકવાનું નથી. આપણે માટે બીજાં કોક કરશે, એ વાતમાં કશો માલ નથી. કોઈ ઉચ્ચ પ્રકારના સંતાત્મામાં સોઓ સો ટકા આપણાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ, અહ્મુ અને હૃદય પૂરેપૂરાં ગળી અને મળી ગયેલાં હોય, તો તો આપણું જે તે બધું થયા કરે, તે સાચી હકીકત છે, પરંતુ તેવું આપણું થયેલું નથી અને એવું થવું એ તો ઘણી દુર્ઘટ ઘટના છે. એ બાજુના આપણા જીવતાજગતા પ્રયત્ન પ્રેમભક્તિપૂર્વક થયા કરતા હોય, તો આજ નહિ તો કાલ એનાથી કરી આપણી ભૂમિકામાં ફરક થવો ઘટે.

સ્વપ્રયત્ન કરો તે ક્યારે ફળે

જો ફરક થતો ન અનુભવાય તો તેવા પ્રકારની મિથ્યા બ્રમણામાં પડી રહેવું નહિ. એવાં આંખમિચામણાં કર્યે જીવનની શોભા કદી વધવાની નથી, જીવનવિકાસ થવાનો પણ નથી. એટલે આપણા માટે તો આપણા હાથપગ હલાવવા એ ઉત્તમ વાત છે. વળી, જો કોઈ એવા ઉત્તમ આત્મા હોય, તો તેનામાં આપણાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ, અહંકાર અને હૃદય પ્રેમભક્તિજ્ઞાનભાવે પરોવવાનો જગૃત પ્રયત્ન કર્યા કરીએ અને તેવાને આપણી નજર સમક્ષ રાખી રાખીને સકળ કર્મ કર્યા કરીએ, તેની ભાવના જીવતી રાખીને આપણે નામશેષ થતા જઈએ. આમ થવાને સારુ આપણી પ્રત્યેક પળ સજીવન બનેલી હોવી જોઈશે. એક પળ પણ નકામી ન ગળાય તેની સાવચેતી રાખવી પડશે. સંસારવહેવારમાં અને કુટુંબમાં અનેક જીવની સાથે કામ પડતું હોવાથી તેમની વાતોમાં અને કામમાં આપણને ભરાઈ જવાનું બને. તે તે કણે જગૃત બનીએ. સવેળા ચેતીએ અને આપણે જીવનની બાબતમાં રમ્યા કરવાનું કરીએ તો જ કંઈ બની શકે.

ભાવના માપવાની પારાશીશી

જગતમાં ઘણા જીવો પ્રેમની વાતો કરે છે, પરંતુ તેઓ પ્રેમના તત્ત્વને સમજતા હોતા નથી. હૃદયનો પ્રેમભાવ હોય તો હૃદય હૃદયને અભેદ બનાવે, એકાત્મભાવ પ્રગટાવે અને તે તરફનું તેનું જીવતુંજગતું વલણ રખાવ્યા કરે. જેનામાં હૃદયનો પ્રેમભાવ જાગે તે તેને તેનામય કરે. એ જ દાખિથી અને એવાં મૂલ્યાંકનથી આપણે આપણી હૃદયની ભાવનાને ગ્રીધીએ અને સમજાએ.

નમ્ર અને શાંત રહો

સદા નમ્રમાં નમ્ર રહીએ. સર્વ પ્રસંગોમાં અને બનાવોમાં શાંતમાં શાંત રહીએ. અશાંત થવાતાં પ્રભુની પ્રાર્થના કરીએ. જીવ પ્રકારનાં નકારાત્મક વલણો, વૃત્તિઓ અને વિચારોને તેમની તેમની ઊઠતી પળે સભાન બનીને આપણે રચનાત્મકપણે વાળવાનું કરીએ તો જ આપણો દહાડો કાંઈક વળે.

સુરત,

હરિ:ઝ

૧૧. ૨૨-૨-૧૯૫૨

ઉચ્ચાત્માઓ આકર્ષણ કરે છે

જીવનમાં જેવું થવું છે, તેની જો લગની ન લાગી તો તેવું કદ્દી પણ થઈ શકાય નહિ, પરંતુ આપણે બધાં તો સંસારી જીવો રહ્યા. એટલે ભગવાનની કૃપાથી અથવા તો કર્મ પ્રારબ્ધ સંજોગે કરીને કોઈ ઉચ્ચાત્મા સાથે અથડાઈ પડ્યા તો તેવા લોક આપણા જેવા જીવને ખેંચવાને કાજે કોઈ ને કોઈ પ્રકારનું આકર્ષણ આપણામાં જન્માવે છે. એ આકર્ષણ વડે જો આપણે પ્રભુસ્મરણની ભાવનાને સળંગ, એકધારી જીવતી રાખી શક્યાં તો તે આકર્ષણ ઉપયોગી નીવડી શકે છે. તે આકર્ષણ જેમ જેમ ઉપયોગમાં લેવાતું જય છે, અને તેમાં જો આપણા હૃદયની જ્ઞાનભક્તિની સમજણ જીવતીજગતી ઉમેરાય છે, તેમ તેમ તે આકર્ષણનો પ્રકાર અને

આકાર પણ બદલાતો જાય છે. બાળકને આપણા તરફ આકર્ષિતું કરવાને માટે બાળકના પ્રકારની રીતભાત આપણે આચરીએ છીએ. તેવી રીતે ઉચ્ચાત્માઓ કે સંતાત્માઓ પણ અનેક જુદા જુદા પ્રકારના જીવોને જીવન પરતે આકર્ષવાને તેમની તેમની રીતનું જ્ઞાનપૂર્વકનું વલાણ લેતા હોય છે.

સમજુ જીવ તેનો લાભ બહુ ઉઠાવે છે

પરંતુ સમજુ જીવ તો તેમના હૃદયના આકર્ષણના પ્રભાવ વડે કરીને જીવની ભાવનાને ઉચ્ચતમ બનાવવાને અને પોતાના સર્વ પ્રકારના દોષો નીરખી નીરખીને, તેમાંથી ટળી જવાને મથ્યા કરીને, એકમાત્ર પ્રભુસ્મરણની ભાવનામાં જ રમ્યા કરવાનું હૃદયથી ચાહે છે. આવા પ્રકારના જીવો તેવા જન્મેલા આકર્ષણનો સાચો ઉપયોગ કરી શકે છે. જે જીવ આકર્ષણને નકામું જવા દે છે, આકર્ષણ વડે કરીને જે જીવ જાગતો નથી, તે જીવ મૂઆ પડ્યા જેવો છે.

સદ્ગુરુની આરજી

અમારું હૃદય તો પ્રેમભાવનાથી કરીને સદાય કુમળું કુમળું રહે છે. અમને તો હૈયામાં ભાવનાની પ્રચંડ જ્વાળામુખી સમી ભૂખ પ્રગટેલી છે. તે કદી હોલવાતી જ નથી. માટે કૃપા કરીને હૃદયથી પૂરતું ભાન રાખજે. જીવતી થજે અને જીવતી રહેજે, માબાપ ! હૃદયની ભાવના વડે કરીને ખૂબ નામસ્મરણ લેતી રહેજે. સંસાર-વહેવારમાં મળેલું કામ તો કરતી રહેજે ખરી, પરંતુ હૃદય તો ભગવાનની ભક્તિમાં જ રાખ્યા કરજે. સંસારમાં મળેલા અનેક પ્રકારના જીવોની સાથેના સંપર્કમાં તેમની તેમની બાબતના આમ કે તેમ કોઈ જાતના વિચારો આપણને અથડાઈ ન પડે, એટલું જીવતુંજાગતું ભાન રાખવું. હંમેશાં સદ્ગુરુના ભક્ત બનવું. બને

તेटलું ઓછામાં ઓછું બોલવું. અમારા હૈયામાં તો આગ પ્રગટેલી છે. તે બધા પ્રભુકૃપાથી મળેલા જીવો શાંત કરી શકે ત્યારે ખરા. તારા ઉપર જે આશા છે તે આશાને તારે ફળાવવી રહી છે.

સુરત,

હરિ:ॐ

તા. ૨૩-૨-૧૯૫૨

સાધકનું સંસારમાં વર્તન

સંસારવહેવારમાં અનેક જીવો સાથે મળવાનું થયા કરવાનું. અનેક કામમાં ભેણું થવાનું બનવાનું, પરંતુ તે તે વેળા આપણે તો આપણા જીવનના આદર્શની ભાવનામાં જ જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક રખ્યા કરવાનું બને એટલી જાગૃતિ સેવ્યા કરવાની છે. જે જે જેમ થયા કરે તેમાં આપણે તે રીતે વર્તવાનું ન હોય. કોઈનીયે સાથે ચાલતાં સુધી અથડામણ ભૂલેચૂકે પણ ન થઈ જાય, તેટલા કાજે ઘણી ઘણી કાળજી રાખવાની હોય. સંસારવહેવારમાં સહન કરતાં, અને તે પણ પ્રેમભક્તિથી સહન કરતાં, જે જીવ શીખે છે, અને તેવા સહન કરવામાં જીવનની ભાવના પાકટ કરવાનો જેને ઘ્યાલ રહે છે, તેવો જીવ સાધના કરી શકે છે. કંટાળો કે ત્રાસ, એ તો નામર્દ કે કાયરનું કામ છે.

મુંબઈ,

હરિ:ॐ

તા. ૨૮-૨-૧૯૫૨

જીવ જીવ વચ્ચે જે આકર્ષણ પ્રગટે, તે આકર્ષણ વડે કરીને જે ઊર્મિ થાય, તે ઊર્મિના બળ વડે કરીને પ્રભુની ભાવનાને એકાગ્ર કરવામાં અને કેંદ્રિત કરવામાં જાગૃતિપૂર્વક ખંત રાખવાની હોય. જીવનને જીવસ્વભાવનાં અનેક પ્રકારનાં આવરણોમાંથી ઊંચે લઈ જવાને માટે તે પ્રેરણાદાયક નીવડવું ઘટે.

શાંતિ કેમ સ્થપાય

આપણે જગતવહેવાર અને સંસારનાં સકળ કંઈ કર્મ કરતાં કરતાં જેવા થવું છે, જે કરવું છે, તેના તેવા વિચારવાળા થઈને કે રહીને, વારંવાર તેમાં જ મનને પરોવીને, તે તે બધું કર્યા

કરવાનું છે. સંસારહેવારમાં મળેલા સંબંધવાળા જીવો સાથે જેમ બને તેમ ઓછામાં ઓછું સંઘર્ષણ થાય, તેવું આપણે પ્રભુકૃપાથી વર્તવાનું છે. મનને શાંતિ, પ્રસન્નતા, ધીરજ, સમતા આદિની દશામાં રાખી શકવાને કાજે, આપણે તેવી સમજણની ભૂમિકા રચવી પડશે. એટલા કાજે તે બાજુનું આપણું જવતું જાગતું વલણ હૃદયમાં પ્રગટાવેલું હશે તો જ ફાવી શકવાનાં છીએ. સંસારમાં તો અનેક પ્રકારના પ્રસંગો ઉપજ્યા કરે. જુદા જુદા પ્રકારની પ્રકૃતિવાળા જીવો સાથે રહેવાનું હોવાથી અથડામણના પ્રસંગો પણ બને, પરંતુ તે બધા આપણી પરીક્ષા અને કસોટી કાજે છે. મનને શાંતિ, સમતા, તટસ્થતા આદિ ગુણો કેળવવા કાજેની એ કૃપાતકો છે, એવી જ્ઞાનપૂર્વકની જાગૃતિ આપણે હૃદયમાં કેળવ્યા કરવાની છે, એનું આપણે મનને વારંવાર ભાન કરાવતા રહેવું.

ત્રાટક માટેના સ્થૂળ-સૂક્ષ્મ ઉપાય

તું આંખે શેની દવા નાખે છે તેનું નામ લખજે. રાત્રે સૂતી વખતે ગાયનાં દૂધનાં પેલ મૂકી શકાય. તે દૂધ ઉનું કરેલું ના હોય તેટલી સાવચેતી રાખવી. દિવસમાં ત્રાશ વાર ગરમ પાણીના મીઠાના કોગળા પણ કરવા. ધ્યાન અને ત્રાટકનો પ્રયોગ કંટાળીને મૂકી ન દેવો. ધ્યાન વખતે જે વિચારો પ્રગટે તે આપોઆપ વહી જાય, તેવી રીતે સાક્ષીભાવે રહ્યા કરવું. તે વખતે આવતા વિચારોની સાથે આપણે પોતાની મેળે થઈને તેને લગતા બીજા વિચારોની સાંકળ ન જોડવી. એવો અભ્યાસ જારી રાખવો. આંખો ચોખ્યા પહોળા વાસણમાં ઠંકું પાણી નાખીને તેમાં બોળવી, અને તેને તેમાં ઉધાડવાસ કરવી.

સાયલામાં પૂજ્યશ્રી નાનચંદ્રજી મહારાજની વાતો અમારે જાણવા જેવી હોય અને લખવા જેવી હોય તે લખજે. હવે તારે સાસરે તારે બરાબર પલાંઠી વાળીને રહેવાનું છે. મન થાય ત્યારે અથવા તો મન અશાંત થાય, કંઈક મુશ્કેલી લાગે, કંઈક ભારભાર લાખ્યા કરે, કંઈક બેચેની લાગે, તેવી વેળાએ ગાંધી આશ્રમે જઈને પ્રાર્થનાની ઓરડીમાં બેસીને પ્રાર્થના કરી આવવી.

સવારથી ઊરીને આપણી નજર હૃદય સમક્ષ શ્રીગુરુની ચેતના-શક્તિને સકળ કંઈ કર્મ કરતાં કરતાં રાખ્યા જ કરવી. કંઈ અવનવું સ્વખ આવે તે પણ લખવું. તારે હવે નામસ્મરણ ઉપર ખૂબ ઝોક આપવાનો છે.

સદ્ગુરુ સાથે હૃદયનો તાર સાંધો

માર્યની અદારમીએ ભાઈ મૌનમાં બેસી જશે. તારે બને ટેટલું બોલવાનું ઓછું કરવું. ગુરુવારે સારોયે દિવસ નામસ્મરણમાં જ ગણાય એવી રીતની શરૂઆત કરવી. દરેક બીજી તારીખે હૃદયની ભાવનાથી કરીને ગુરુની ચેતનાશક્તિના સ્મરણમાં રહેવાય તેવી જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકની તકેદારી રાખવી. દરેક ગુરુવારે રાત્રે સાડાનવથી સાડાદસ સુધીમાં પ્રભુની પ્રાર્થનામાં તારા સ્મરણને સમર્પણભાવે યજ્ઞમાં હોમવાનું આ જીવથી બન્યા કરશે, તો તારે પણ દરેક ગુરુવારે પ્રાર્થનાભાવે રહેવું, બોલવું નહિ.

સદ્ગુરુનો ભાવ કેમ ઝટ પરિણામતો નથી

આ જોડે તને સુરતથી લખેલ કાગળ પાછો મોકલાવું છું. તેમાં દૂધપાણીનો જે દાખલો આપ્યો છે, તે તો એટલું સમજાવવાને કાજે છે કે ઉત્તમ પ્રકારની ભાવના હોવા છતાં જીવ કોટિનો જીવ અસલ ભાવનાને તેના મૂળ અસલના સ્વરૂપમાં રહેવા દઈ શકતો નથી.

ભાવનાના અસલના સ્વરૂપની મૂળ ઉત્તમતા અને સધનતા જીવ પોતે પોતાના વડે કરીને બીજા પ્રકારની કરી નાખેછે, તેમાં પોતાનું સ્વરૂપ અને પ્રકૃતિ ભેળવીને. માટે આપણે તે બાબતમાં ખાસ જાગૃતિ રાખવાની છે. એક વેળા કોઈ ઉચ્ચાત્માનો અનુભવ તેની ચેતનની કક્ષામાં, અને જીવ કક્ષાથી ઉપરની દશામાં પૂરેપૂરો ખાતરીપૂર્વકનો આપણને થયો હોય, જેના વિશે કશી કોઈ જાતની આપણને શંકા ન રહે, તો પછી એના તે પ્રકારના બીજા વહેવારમાં બીજું કશું આધાપાછાપણું ના હોય, તે વિચારવાનું કામ પણ આપણું હોય. વળી, ઉત્તમ પ્રકારના સંતાત્માના ભાવમાં જ્યારે સામા જીવનો રાગ ભણે છે ત્યારે સામા જીવમાં પેલા ઉચ્ચાત્માના મૂળ અસલ સ્વરૂપના ભાવની જે ઉત્તમતાની અસર પ્રગટવી ઘટે તે પ્રગટી શકતી નથી. અલબત્ત, તે કાળ પૂરતી. માટે આપણે હદ્યના ભાવની ઉત્તમતા અને ઉત્કટતા વધાર્યા કરવી અને એ રીતે જો કેળવાયા કરીએ, તો અસલના મૂળ ભાવનું આપણામાં જરૂર અવતરણ કરી શકીએ.

ગુરુ સામેનો વિરોધ કેમ શામે

સંતાત્મા અને જીવના શરૂ શરૂના સંપર્કમાં ગડમથલો જીવ સ્વભાવને જરૂર થવાની, પરંતુ ત્યારે જીવે અનુમાન દોરવાને કે મત બાંધવાને એકદમ તૈયાર ન થવું. અનુભવથી મળેલી સમજણને વારંવાર જીવતી કરવી. હદ્યમાં હદ્યથી ભાવનાને વિશેષપણે જાગૃત કરવી. જે કંઈ ન સમજાય તે તો જરૂર પુછાવવું. તેમાં કોઈ જાતનો સંકોચ રાખવો નહિ. સર્વ પ્રસંગોમાં તું જીવતી રહ્યા કરે એવી આશા પ્રભુકૃપાથી સેવી રહ્યો છું. એક પછી એક પુસ્તક વાંચતી રહેજે. પૂરાં થઈ જાય એટલે ફરીથી વાંચજે. પૂજ્ય બાને મારા સપ્રેમ ઘણા પ્રણામ. ખૂબ આનંદમાં રહેજે.

મદ્રાસ,

ઇરિઃઅ

તા. ૫-૩-૧૯૪૨

ગઈ વખતે મુસાફરીમાં લખી શકતો, કારણ કે 'કલમ' પાસે ને પાસે હોય. તારે પણ જે કંઈ ખાસ લખવાનું હોય તે તા. ૧૮-૩-૧૯૪૨ પછીથી લખજે. અહીં આ શરીરને લોહીનું દબાણ વધી ગયેલું છે, તેથી ઘરમાં પડ્યો પડ્યો લખું છું. ગઈ સાલ પણ મદ્રાસમાં તને કાગળ લખતાં લખતાં એમ જ બનેલું. તેનો તેવો ઉલ્લેખ કાગળમાં પણ છે. પૂજ્ય માતાપિતાજીને મારા ઘણા ઘણા સપ્રેમ પ્રણામ. પૂજ્ય બાને મારા વતી ખબર પૂછજે. પુત્રીના અભ્યાસની કાળજી રાખજે અને તને વહાલ કરજે. ભગવાનનું નામ ઘણું ઘણું લેતી રહેજે.

મદ્રાસ,

ઇરિઃઅ

તા. ૬-૩-૧૯૪૨

પૂજ્યશ્રી નાનયંદ્રજી મહારાજની કહેલી હકીકત તેં જે લખી તે વાંચી છે. મહાન આત્માઓની હકીકત જ નોખી હોય છે.

સુનિશ્ચય એટલે શું ? એને વળગી રહો

જીવનવિકાસ પરત્વેના સંકલ્પને દઢ કરતા જ રહેવું. જેનો નિશ્ચય દઢ અને જીવંત હોય, તેનું મન કશે આમ કે તેમ ફેંકાઈ ના શકે. નિશ્ચયી હોય કે રહે તે તો સદાય જીવતો રહી શકે. તે કદી ચણી કે ડગી પણ ન શકે. નિશ્ચય એટલે જીવનધ્યેય પરત્વેનાં દણ્ણિ, વૃત્તિ, વલાણ આદિને તેની (ધ્યેયની) ગતિમાં એકાગ્ર, કેંદ્રિત અને ભાવમય રહ્યા કરવાની દશા જેમાંથી પાક્યા કરે છે તે. માટે જીવનના રચનાત્મક વલાણ માટે કરેલા નિર્ણયને તો મૃત્યુ આવે છતાં વળગી જ રહેવાનું. જીવનમાં જે જીવ એવું ખમીર પ્રગટાવી શકે છે, તેનું જીવતર ધન્ય છે.

'પ્રેમ-શૌર્ય થકી પંથે રૂહેજે.

મૃત્યુ ભલે વરે.'

એનું સદા સ્મરણ કરતી રહેજે.

જીવનમાં શાંતિની જરૂર

જેને જીવનનો વિકાસ સાધવો છે, એવા જીવે શાંતિ, સમતા, તટસ્થતા, પ્રસન્નતા, સહનશીલતા, પરમ સહિષ્ણુતા, ઉદારતા, માનસિક વિશાળતા, ધીરજ, સર્વના સદ્ગુણ પરખવાની કદરદાની, બીજાની ઘણી ઘણી હૃદયની પરવા કરવાની ભાવના આદિ ગુણો કેળવી કેળવીને જીવનમાં જીવતા કરવાના રહે છે તે જાણજે. ચિત્તમાં શાંતિ, પ્રસન્નતા પ્રગટ્યા વિના કશું નવસર્જન થઈ જ ન શકે.

સર્વ કંઈ કરતાં રહીએ, છતાં પોતે પોતાનામાં એકાગ્રપણે, કેંદ્રિતપણે હૃદયની મસ્તીથી લીન રહ્યા કરીએ, તો તેવો જીવ ધ્યેયને વરી શકે.

જીવનમાં મળતી સર્વ કંઈ પરિસ્થિતિ તો શ્રીપ્રભુની કૃપાની લીલા છે, એવા ભાવે જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક પોતાના જ જીવનના કલ્યાણ અર્થે સ્વીકાર કરવાનો છે. કશું જ નકામું નથી.

આખ્યા જ કરો

શ્રીભગવાનને ચરણકમળે સકળ કંઈ પાપ અને પુણ્ય આખ્યા જ કરો. એટલે જે જે વિચાર, વૃત્તિ, લાગણી, ઊર્મિ, વાસના, મોહ, રાગ, કામના, આશા, ઈચ્છા, લોલુપતા આદિ જે જે ઊપજે તેમ તેમ તે તે બધું એને જ પ્રેમભક્તિભાવે સમર્પણ કરતાં રહેવું. મનને તો ખાલી ને ખાલી જ રાખ્યા કરવાની જ્ઞાનપૂર્વકની તેવી કળા જો શીખી ગયાં, તો પછી નિર્ભય છીએ. જે જે વિચાર ઊઠે, તેમાં પોતાની મેળે કરીને એને લગતા બીજા વિચારોની સાંકળ આપણે જોડતાં ન રહેવું.

સદ્ગુરુનું લગાતાર સ્મરણ કરો

મનને ભાવનામાં, ભક્તિમાં પરોવી રાખવાનો અભ્યાસ કેળવ્યા કરવાનો છે. જેને ગુરુ કે જીવનવિકાસનો માર્ગ બતાવનાર મિત્ર, સખા, વડીલ કે હદ્યનું સ્વજન આપણે હદ્યમાં હદ્યથી સાચ્યોસાચ માન્યો હોય, તો તે મન-આંખ-હદ્ય આગળથી જતો રહી કેમ શકે? એટલે એને સામે ને સામે રાખી રાખીને સકળ કર્મ મનહદ્યથી શાંતિ અને પ્રસન્નતાથી, કર્મમાં દિલ પરોવીને નહિ, વળી, જીવનનો જે સદગુરુ છે તેના સ્થૂળપણમાંયે નહિ, પણ એની ચેતનાપૂર્વકની ભાવનામાં પરોવી પરોવીને સકળ કંઈ કરતાં રહેવાનું છે. વાંકુંચું થઈ જવાતાં એની કૃપામદદ હદ્યથી યાચ્યા જ કરવી. એને હદ્યમાંથી ખસેડવો જ નહિ. ભાવનાની ઉત્કટતા જેમ જેમ જીવતી અને વધતી જશે, તેમ તેમ ભાવનાની બાબત પ્રત્યક્ષ આકાર લેતી અનુભવી શકવાનાં છીએ તે જાણજે.

सायला पुस्तको मोकलवानां होय तो मारी ना नथी, पण त्यांथी जवाब आवी जवा दे, जवाब मणशे एटले जडूर मोकलीशुं. तारे पैसा आपवानी जडूर न होय.

મદ્રાસ, હારિઃઅં તા. ૮-૩-૧૯૬૪ ર
 પૂજ્યશ્રી નાનચંદ્રજી મહારાજનો કાગળ આજરોજ આવ્યો
 છે. તેમણે પુસ્તકો મંગાવ્યાં છે. તો તું ગાંધી આશ્રમે જઈને બધાં
 પુસ્તકો કઢાવજે. તે ટપાલ દ્વારા મોકલવાનાં હોય તો ટપાલનું
 ખર્ચ થાય તો ભલે થાય, પણ આશ્રમમાં તે મારા ખાતે નોંધવાનું
 છે તે જાણજે. તારે તે ખર્ચ આપવાનું નથી. પુસ્તકો મોકલવાની
 વ્યવસ્થા કરજે.

મત્રાસ,

હદ્રિ: ઝે
(ગુજરાત)

તા. ૮-૩-૧૯૫૨

હદ્યના ભાવમાં જ્યારે ઉંગે પૂર જંખનાકેરું
અને તે ભાવનો સામે થતો સત્કાર ના નીરખું,
હદ્યને શું હદ્ય જંખે ! છતાં સામેથી પાછો ના
-મળે દિલમાંથી પ્રત્યુત્તર, હદ્ય પાછું પડે છે ત્યાં.
હદ્યનો ભાવ જાણો જે, હદ્યનો ભાવ સમજે જે,
પડ્ટા ભાવ પાછાની પડે એને ગતાગમ તે.
હદ્યની વેદના એને થતી શી શી અરેરે ! હા !
કળી તે કો શકે એને કથી કઈ રીત બતાવું હા !
હદ્યની ભાવનાકેરી રહે છે જગ્રત્તિ જેને,
હદ્ય તે ભાવ સત્કારી સ્મર્યા કરી ભાવને જીવે.
હદ્યમાં જે જીવે એને હદ્યને આપ સમજે તે,
બિચારાં બાપડાં બીજાં હદ્યને કેમ સમજે તે ?
હદ્યની ભાવના પૂરી જિવાડીને જીવે છે જે,
હદ્યના ભાવને મેળે જીવનવર્તન વિશે પ્રેરે.
જીવે છે ભાવનામાં જે જીવન સર્વસ્વ જેને તે,
જીવનને દે ન ખંડાવા જીવન રળતા રહે છે તે.
જીવનસૌભાગ્યનું મૂલ્ય ચૂકવવું તો પડે ભારે,
ચૂકવવામાં હદ્ય જેને ઉમળકો, યજ્ઞ સાચો તે.
હદ્યની મસ્તીની ઝાંખી કરવતાં રહો સ્વજન વહાલાં !
સ્વજન-વર્તનથી જીવવાનું અમારે તો રહ્યું જ્યાં ત્યાં.

સદ્ગુરુની લાજ રાખો

તને માગતાં સંકોચ થાય છે, તો તેવો સંકોચ પણ તૂટવો જ
જોઈશે. તેવું યજ્ઞકર્મ પણ સહજમેળે પ્રેમભક્તિથી જ્ઞાનપૂર્વક
બન્યા કરે તો જ ઉત્તમ. મફતમાં હું માનતો નથી. જેની તેની

કિંમત આપવી જ પડે છે. જીવનમાં કે જગતમાં કે વહેવારમાં જે તે કશું પણ એમનું એમ મળતું હોતું નથી. તારા જીવનવર્તાવ વડે કરીને અમારી આબરૂ ટકી શકવાની છે. તારા ભાવ વડે કરીને શોભવાનું બનવાનું. હવે તો તારા ઉપરના કાગળો પણ છપાયા, અને જો તેવી ભાવનાના જ્ઞાન પ્રમાણેનું તારું યોગ્ય વર્તન રહી ન શકે તો તારે અને મારે મરવા જેવું થવાનું. માટે ગરીબની દ્યા જાણજે. મને તો જશ કે આબરૂનો ડર ક્યાંયે કશો નથી, પરંતુ તારો જશ વધે અને તારી પ્રતિજ્ઞામાં વૃદ્ધિ થયા કરે એ જોવાને દિલમાં ઝંખના, ભાવના છે. તારી કીર્તિ જય તો મને મરણ કરતાંયે વધારે સાલે, જોકે મૃત્યુ તો મને જરાકે ન સાલે. તેને તો પ્રેમથી ભેટી શકું, પરંતુ તારે લીધે મારે શરમથી નીચું જોવું ન પડે એવી અને એટલી તું જીવતી રહ્યા કરજે, એટલી મારી તને હૃદયની પ્રાર્થના છે. મારી લાજ તો તું રાખે તો રહેવાની છે.

મદ્રાસ,

હરિ: ઊં

તા. ૮-૩-૧૯૫૨

સદ્ગુરુને શું આપવું ઘટે

તારે હાથે કાંતેલા સૂતરની ખાઈ મને ન ગમે એ તો બની જ કેમ શકે? મારી પાસે ખાઈ ઘણી છે. તેથી બે ચાદર રોજ પથારી ઉપર પાથરવાની તારે તે ખાઈમાંથી બનાવવી. રોજ વારાફરતી ઘોઇને તે વાપરવી. રોજ રાતે સૂતી વખતે બધું જ ધોયેલું પહેર્યું હોય તો ઉત્તમ, સૂતી વખતે રોજ રાતે હાથ, પગ, મોં બરાબર ઘોઇને સૂઈ જવું. પાસે અગરબતી સળગાવી પ્રાર્થના કરીને સૂવું. સૂતાં સૂતાં નામસમરણ કરતાં કરતાં ઊંઘી જવાય, એટલે ઊંઘી જવું. મને આપવાની ખાઈની ચાદરોનો ચેતનાની સ્મરણ-ભાવનામાં તું જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક ઉપયોગ કરી શકે તો આ જીવને

ઘણું ગમશે. મારે તો ઘણું ઘણું લેવું છે. હજી તો લેવાનું જરાતરા જ શરૂ થયું છે, પણ મારી તો તને પ્રાર્થના છે કે તું જે તે બધું આખ્યા જ કરજે. જીવસ્વભાવનું જે તે બધું જ-પાપ અને પુણ્ય બધું જ-આખ્યા કરજે. જે જે વિચાર, વૃત્તિ, લાગણી, ઉર્મિ, ભાવના, વિકાર, રાગ, મોહ, કોધ, કામ, મદ, અહંતા ઈત્યાદિ જે જે મળે, જે જે ઉગે, ઉઠે, તે તે બધું તે તે પળે, જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક આપવાની જાગૃતિ રાખી રાખીને આખ્યા જ કરવું. એમ કરી કરી સંપૂર્ણ ખાલી ને ખાલી થયા કરવું.

આપવાની શ્રેષ્ઠ સાધના

જ્યારે ગૂમહું થયું હોય અને પાકવા માંડે ત્યારે એને દબાવી દબાવીને બધું પડુ દાકતર કાઢી નાખે છે. પછી રૂઝ ન આવે ત્યાં સુધી જે કંઈ હોય, તે કરવાની વિધિ કરવી જ પડે છે. તેવી રીતે જીવનું જીવપણું જે જે બધું છે, તે તે બધું જીવે પોતે સમજ સમજને એને પૂરેપૂરું કાઢવાને હૃદયની ઉમળકાભેર તૈયારી કરવાની રહે છે. માત્ર તૈયારી જ નહિ, પરંતુ એની પ્રત્યક્ષ વર્તનકળા એણે જીવનમાં પ્રગટાવ્યા કરવાની છે. અમારે તો એવું તારું ઘણું ઘણું લેવાનું છે. એવી લેવાની વિધિ હોય, તે તે વેળા તે તે જીવપણાનું આપવાનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ હૃદયમાં જો તને થતું રહે, તેવો હૃદયનો જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકનો ભાવ તારામાં જીવતો જળહળતો રહ્યા કરે, તો તેવી આપવાની સાધના સાધી શકાય. જીવે અનેક પ્રકારનું આપવાનું હોય છે. એવું આપવાની કળા જે જીવ પ્રેમભક્તિપૂર્વક જીવનમાં ખીલવે છે, એને કશું શીખવવા જવું પડતું નથી. પોતે સંપૂર્ણ ખાલી થયા કરવું છે અને તેમ થવું ઘણું જરૂરનું છે એવું જે જીવને લાગી જય છે, તે તો તેનું મહત્વ આપોઆપ સમજ શકે છે. તેમાં તું પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક જાગૃત

રહે અને તે બધું આપવાનું હૃદયથી કર્યા કરે, તો તે જીવન-વિકાસ કાજે ઉત્તમ ગણાય. એવું એવું તું આપ્યા કરે તો તે ઘણું ખપે. માત્ર એકલી ખાદી આપ્યાથી શું વળે ? ખાદીનો તો તને સૂચયબોધે તે ઉપયોગ તારે કરવાનો છે. આપવાના યજનો મહિમા અને રહસ્ય તું સમજતી થજે.

મદ્રાસ,

હરિ:ઊં

તા. ૧૦-૩-૧૯૫૨

અહીં ફોટા પાડ્યા છે તે મળી જતાં તને બુકપોસ્ટથી રજિસ્ટર્ડ કરી દઈશ તે જાણજે. જે ગમે તે રાખવાના. જોઈએ તો બધા પણ રાખી શકે. જેટલા રાખવા હોય તેટલા રાખી વધેલા હોય તે ગાંધી આશ્રમમાં સુપ્રત કરવા. આ શરીરને તો કંઈ કંઈ અવનવું થયા જ કરે છે. એવું લખવા બેસું તો પાર પણ ન આવી શકે. આ તો ગઈ સાલ બરાબર તે જ તારીખે લખતાં લખતાં લોહીનું દબાણ વધેલું તે યાદ આવતાં તને લખેલું.

તા. ૧૨-૩-ની સવારે કુંભકોણમ્ભ. ત્યાં મને 'હરિ:ઊં' મળશે અને કેટલો બધો આનંદ થવાનો ! તે સૌભ્ય, રમ્ય આશ્રમની ભૂમિ અને તે પવિત્ર કાવેરી ! તે બધું જોવાને અત્યારે દિલ જંખી રહ્યું છે, બલકે થનગનાટ કરી રહેલું છે. તું એવી રીતે હૃદયમાં હૃદયથી એકાગ્ર, કેંદ્રિત ભાવે જીવનવિકાસના સંપૂર્ણ જ્ઞાનભાન સાથે ક્યારે મળશે ? પેલાં પુસ્તકો બને તેટલાં વહેલાં સાયલા મોકલી આપવાનાં છે. હૃદયમાં ભાવ પ્રગટે ત્યારે કેટકેટલું યાદ આવે ! અને તે યાદ પણ કેવી;

કુંભકોણમ્ભ,

હરિ:ઊં

તા. ૧૨-૩-૧૯૫૨

એ હરિ:ઊં આશ્રમ ! અને એ 'હરિ:ઊં !' બંને મળતાં કેટલો આનંદ !

જીવનમાં જાગતા રહીને જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક જેટલું કરી શકીએ,
એટલું બધું કરવાનું છે. ગમે તે પરિસ્થિતિમાંથી આનંદ મેળવાયા
કરાય તેવી દશા મનની કરવાની છે તે જાણજે.

કુંભકોણમ્મ, હારે: ઊં તા. ૧૩-૩-૧૯૫૨

માગવામાં ઘણો સંકોચ રહે છે તો તેવો સંકોચ રાખવાની
જરૂર ન હોય. તારે તે સમજબૂજીને જ્ઞાનપૂર્વક તેનાથી મુક્ત થવું
ઘટે.

વિદ્ધો કેમ અનુકૂળ કરાય

જીવને જ્યારે લાગે કે તે ભુલભુલામણીમાં પડ્યો છે ત્યારે તો
તે નીકળવાના મરણિયા પ્રયત્ન જરૂર આદરે. માટે કૃપા કરીને
જે સાધના શ્રીપ્રભુકૃપાથી કરવાની છે તેમાં જ લગાતાર મનને
અને દિલને પરોવ્યા કરવાનું છે. મનની શાંતિ અને પ્રસન્નચિત્તતા
જેટલાં અખંડિત જળવાય એવા પ્રકારની જીવતીજાગતી નેમ હદ્ય
સમક્ષ રાખવી. તેમ જ તેવી જ રીતે સંસારવહેવારમાં બધાં સાથે
વર્તવાનું છે. આવા પ્રકારના યજ્ઞમાં ભંગ થવા કંઈક ને કંઈક
અનેક બન્યા કરશે. તે બધું આપણી પરીક્ષા અને કસોટી થવા
કાજે, આપણને વધારે તેજસ્વી પ્રાણવાન બનાવવા કાજે, તે તે
બધા પ્રસંગો છે, એમ સમજીને આપણે વધારે ને વધારે સાવધાન
બનવું.

શું શું કરવું

તા. ૧૮મીની સવારે છ વાગ્યે ભાઈ મૌનમાં બેસશે તે જાણજે.
એ સમયે તું પણ નાહીંધોઈને પ્રાર્થના કરજે. વખત અને નિરાંત
મળે તો રોજ ધ્યાન નિશ્ચિત સમયે કરવાનું ચૂકવું નહિ. સવારથી
ઉઠીએ કે સૂતાં સુધી આપણાં મનહદ્યની નજરની સમક્ષ ગુરુની
ચેતનાસ્મરણભાવના જીવતી રાખ્યા કરવાનો પ્રેમભક્તિપૂર્વકનો

અભ્યાસ પાડતાં રહેવું. જે જે બધું મનમાં ઊગે, તે તે બધું પ્રેમભક્તિભાવે તે તે પળે સાવધાનીથી જાગૃત થઈને સમર્પણ કર્યા કરવું. વિચારોની સાંકળ જોડતાં અટકી જવું. આ બધો અભ્યાસ જ્ઞાનપૂર્વક અને જાગૃતિપૂર્વક કર્યા કરવાનો છે, તો જ કંઈક ઊંચું અવાશે. આપણી પોતાની જીવપ્રકૃતિને બરાબર નીરખતાં રહેવું. જે અવગુણો હોય તેને જ્ઞાનપૂર્વક ટાળવા.

મૃહુરા,

હારિ:ઝી

તા. ૧૪-૩-૧૯૫૨

મનની શક્તિ

આપણું મન જીવનવિકાસના ધ્યેની બાબતમાં એકાગ્ર, કેંદ્રિત અને પૂરેપૂરું શાંત થયા વિના શ્રીભગવાનનાં ચરણકમળમાં પૂરેપૂરું ખુલ્લું થઈ શકતું નથી. એટલે આપણે જો જીવનવિકાસના માર્ગ જવું હોય અને એવો દઢ નિશ્ચય હોય તો પછી સર્વ કોઈ પરિસ્થિતિમાં અને સંજોગોમાં મનમાં શાંતિ, પ્રસન્નતા અને એકાગ્રતા જળવાયા કરે, તેવું આપણે જાગૃતિપૂર્વક મથીમથીને વર્તવાનું છે. મનની શક્તિ આપણે કલ્પી ના શકીએ તેટલી બધી અગાધ છે. એક વખત જો મનની શક્તિનો જ્ઞાનપૂર્વકનો યોગ્ય અનુભવ થઈ જાય, તો આપણે સર્વ પ્રકારે નિશ્ચિંત થઈ શકીએ. તો જીવ પ્રકારની પ્રકૃતિને આપણે વટાવી શકવાના. હૃદયમાં એક એવા પ્રકારનું સામર્થ્ય પ્રગટી જાય કે જેથી કરી જીવની પ્રકૃતિ વટી જવાને શ્રીપ્રભુકૃપાથી આપણે સદાય હિંમતવાળાં જ રહી શકવાનાં. મન સંપૂર્ણ શાંત અને એકાગ્ર (જીવનધ્યેયના વિષયમાં) તથા તેમાં કેંદ્રિત થયા વિના મનની જે સૂક્ષ્મ શક્તિ છે, તે પ્રગટ થઈ શકતી નથી. તે શક્તિને પ્રગટ કરાવવાનું કામ પહેલું તો આપણું પોતાનું છે અને પછીથી ભગવાનનું છે. આપણે ગમે તેવા અજ્ઞાનના મહાસાગરમાં ડૂબતાં હોઈએ, જીવની પ્રકૃતિ

કે જીવસ્વભાવ ગમે તેવા પ્રકારનો હોય, પરંતુ મનની સાચી શક્તિનો જો આપણને અનુભવ જાગી જાય, તો તો પછી તે બધાંની સામે શ્રીપ્રભુની કૃપાથી જરૂર ટક્કર ગીલી શકીએ. મનની જે દિવ્ય શક્તિ છે, એ શક્તિનો અનુભવ પ્રભુકૃપાથી આપણને થઈ જાય એવી પ્રાર્થના તો જરૂર કરું છું.

મારી મુરાદ બર લાવ

પણ સાથે સાથે આપણા મનની ગડમથલો અને બીજા બધા સંદેહો દૂર થયા વિના અને મનમાં સરળપણું અને સહજપણું પ્રગટ્યા વિના કશું પણ બની શકતું નથી. માટે કૃપા કરીને તું મને મદદ કરજે, અને મારી પડખે તું ઉભી રહેજે. મનનો પળેપળનો જીવતોજાગતો ચોકીદાર તું બને, અને ધારણા સાથે નામસ્મરણભાવનામાં જીવતી રહ્યા કરે, આહુંઅવળું થવાતાં શ્રીભગવાનનાં ચરણકમળે હૃદયના આર્ત અને આર્દ્ર ભાવથી પ્રાર્થનાનાદ પોકારે અને એવા પ્રકારની સાધના જો તું સતત એકધારી કરતી રહે, તો જ કંઈક કારજ ફાવી શકે. માટે તારે એવી મારા ઉપર મહેરબાની કરવાની છે. તારા ઉપર જે આશા રાખી રહ્યો છું તે આશાને તું ફળાવે તો કેટલું ઉત્તમ ! આપણે એકબીજાંને ઓળખતાં પણ ન હતાં, જ્યારે શ્રીભગવાનની કૃપાથી ભેટો થયો છે ત્યારે તો એ સંબંધ ચેતનને પ્રગટાવવાને સારુ છે એ જાણજે. એટલા માટે કરીને જીવનું જીવપણું જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક બધું આપતી રહેજે. એ આખ્યા કરવાનો યજ્ઞ સતત ચાલુ રાખજે, પરંતુ તે તે આપતી વેળાએ સાથે સાથે આખ્યા કરવાના હેતુનું જ્ઞાન પણ રાખવાનું છે. જે આપવાથી કરીને આપણી ઉન્નતિ થાય, આપણી ગતિ અને કક્ષા ઉંચાં થાય, આપણી મડાગાંઠો તૂટતી જાય, આપણા આગ્રહો છૂટતા જાય, આપણામાં પ્રસન્નતા

અને પ્રેમ વધતાં જાય એવું આપણે જ્ઞાનપૂર્વક અનુભવી શકીએ
તો તે સાચું આપવાપણું કહેવાય.

હદ્ય-હદ્યનું સંધાન રાખો

સંસારવહેવારમાં કોઈ જીવની સાથે આપણા મનની પ્રેમ-
ભાવના પ્રગટે છે કે રાગ કે મોહ થાય છે તો તેની સાથે મનનો
તાર બંધાયેલો અને સંધાયેલો રહે છે, તે તો દરેકના અનુભવની
વાત છે અને તેથી સમજાય તેવી હકીકત છે. તો જીવનવિકાસના
માર્ગમાં આપણી કક્ષાને ઊંચે પ્રગટાવવાને કાજે મનહદ્યનો તાર
અનાથી ઊંચી કક્ષાની ભાવનાની હકીકતમાં સતત બંધાયેલો અને
સંકળાયેલો રહે એ ઘણું ઘણું જરૂરનું છે. જે તે કંઈ આપણે કહેવા
કરવાનું હોય તો એને એવી રીતના બનીને, એટલે કે હદ્ય-
હદ્યથી સંધાઈને, તેમાં એકાગ્ર અને કેંદ્રિત બનીને, એને
પ્રાર્થનાભાવે કહ્યા કરીએ તો ઘણો ફરક પડે. તને જેટલું સરળતાથી
અને ખુલ્લી રીતે સમજાવ્યું છે, તેવું કોઈને લખ્યું નથી. માટે તું
તેનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરજે. એ પ્રમાણે કાળજીપૂર્વક દક્ષતા
રાખીને, તેમાંથી અનુભવનું જ્ઞાન મેળવીને, આ જીવને તું રાજ
કરતી રહેજે.

આપણે પોતે જુદા પ્રકારના વાતાવરણથી કંટાળી જઈએ તે
પણ યોગ્ય નથી. ગ્રાસે કે કંટાળે તે તો નાર્મદ. મને તો મરદની
સોબત ગમે. એવી મરદ બનીને જવે તો જીવનને શોભાવી
શકે. જીવનના ઘડતરનું કામ મરદનું છે, પરાક્રમીનું છે.

સાબદા બનો

સંસારની નાનીમોટી બધી બાબતો અને બધાં કામ આપણે
કરવાનાં છે ખરાં, પણ દિલનો તાર તો આપણા અસ્વલના કામમાં
પૂરેપૂરો પરોવાયેલો રહે, તેની પૂરેપૂરી જ્ઞાનપૂર્વકની જગૃતિ

અને કાળજી રાખવાનાં છે. એવો અભ્યાસ પૂરો કેળવાયા વિના આપણાથી કશું બનવાનું નથી તે નક્કી જાણજે. માટે સાબદા બનવું. જગત કે સંસારવહેવારથી કે કોઈ પ્રકારના વાતાવરણથી આપણે ત્રાસી જવાનું નથી, કંટાળી જવાનું નથી કે હેરાન થવાનું નથી. સંસારવહેવારમાં આપણે ઈચ્છીએ અને ધારીએ એવી જ રીતે બધાં વર્તે એમ કદી બની શકવાનું નથી. બધાં જ જુદી જુદી રીતે વર્તવાનાં. આપણા મનને અશાંત બનાવવાને જાણે જાણી જોઈને પ્રયત્ન કરતાં ન હોય તેવું પણ આપણને લાગવાનું. થોડો ઘણો યજ્ઞ જે ચાલતો હોય, તેમાં ભંગ પડાવવાને બધાં ફૂદાફૂદ કરતાં હોય તેવો પણ અનુભવ થાય. તેમ છતાં આપણે તો તે તે બધાં તરફ જરા સરખું પણ લક્ષ ન આપતાં, આપણે આપણા પોતાનામાં જ જીવતાં રહી શકીએ, તો જ ફાવી શકવાનાં છીએ તે જાણજે. માટે આપણે જે કરવું છે, જેવા થવું છે, તેનું આપણને પળેપળનું જ્ઞાનપૂર્વકનું સચિંત ભાન રહેવું જોઈશે. એવું ભાન રહેવાનો જો હૃદયપૂર્વકનો જીવતોજાગતો પ્રયત્ન શ્રીમતુકૃપાથી થઈ શક્યો, તો બીજું બધું પણ થઈ શકવાનું છે એ નિશ્ચિત હકીકત છે. એવું જાગૃત ભાન રહેવું એ પણ અધરી હકીકત નથી,-જે ધ્યેય પરત્વેની પ્રેમભક્તિ હૃદયમાં પ્રગટેલી હોય તો.

પ્રેમની અમોદ શક્તિ

હૃદયનો જે ઉચ્ચ કક્ષાનો પ્રેમભાવ છે, તે તો અભેદ પ્રગટાવે છે. પોતે જેવો હોય તેવો તેને બનાવે છે. આપ સમાન કરી દે છે. એટલે એવા હૃદયનો પ્રેમભાવ જો પ્રગટી શકે, તો તો તેમાં ને તેમાં આપણને તે રખાવે. એમ આપણે બધી રીતે સમજી સમજીને કેળવાતાં રહેવાનું છે. આ બધું હોવા છતાં મારી તને વિનંતી અને પ્રાર્થના પણ છે કે આપણે આપણા પોતાના પૂરેપૂરા

પરીક્ષક બની જવું. આપણા જીવનવિકાસનું જ્ઞાનપૂર્વકનું માપ-દર્શક યંત્ર પણ આપણે બનવાનું છે. આપણને જે જે વિચારો, વૃત્તિઓ, વલણ વગેરે ઊઠવાં કરે તે તે ઉપરથી આપણને આપણી કક્ષાની સમજણ પડી જવી જોઈએ. કોઈ સંબંધ ચેતનના પ્રગટાવવા અર્થે ભલે અચાનક શ્રીમતુંખાથી મળી ગયો હોય, પણ તેવા સંબંધ વડે કરીને જો આપણને ઊંચાં આવતાં આપણે ન અનુભવી શકતાં હોઈએ, તો આપણે લાખવાર વિચાર કરવો. ઊંચે આવી શકાવા કાજે તો હદ્ય હદ્યનો સંબંધ છે.

સદ્ગુરુને લાત ન મારો

મા બાળકનું મેલું વગેરે સાઝ કરે છે. એના મૂત્રરમાં માને સૂવું પડે છે. તેવી રીતે જીવનનો જે ઘડનારો છે તેને મન તેમાં કશો ગ્રાસ નથી. હેરાનગતિ પણ નથી. ઊલદું કંઈક અંશે તેમાં બાળકને ઊંઘેરવા કાજે અને મોટું કરવાને કાજે તેવું તેવું કરવાની જરૂર છે, એવું જાગૃત ભાન સ્થૂળ સંસારી માને થતું નથી, અને થાય છે તો કદીક કદીક, તે પણ સાચા પૂરેપૂરા અર્થમાં અને રહસ્યમાં તો નહિ જ. જ્યારે જીવનના ઘડનારાને તો તેના પૂરેપૂરા અર્થનું અને તેના રહસ્યનું જ્ઞાનપૂર્વકનું ભાન રહે છે. માબાપ નાના બાળકની લાત ખાય છે, ત્યારે તે લાત ખાવામાં પણ આનંદ લાગે છે, પરંતુ તે મોહમયી અને જીવસ્વભાવની કક્ષા છે. આપણે બધાં જીવસ્વભાવનાં છીએ. એટલે આપણે જેને સમજુંજીને જીવનનો ઘડનારો માન્યો છે, તે આપણો માબાપ હોવા છીતાં આપણાથી તેને જાણ્યે અજાણ્યે લાત ન મરાય. તેનું આપણે જ્ઞાનપૂર્વકનું ભાન રાખવું જોઈશો. કદાચ વાગી જાય તો પેલાને તો કશું થતું નથી, પરંતુ આપણી હજી

ઘણી ઘણી કાચી દશા છે, એવું એને લાગતાં અને આપણો સતત એકધારાં ઊંચા રહ્યા કરીએ, એવી એના હદ્યની આપણા પરત્વેની ધારણા હોવાથી, આપણી એને લાત વાગવાથી કરીને, એને હદ્યમાં ઘણો આઘાત લાગે છે અને વેદના પણ થાય છે. માટે આપણે વિચારો, વૃત્તિઓ, લહરીઓ અને સંસારવહેવારના અનેક જીવો સાથેના વર્તનવહેવારમાં જેટલાં વધારે જગૃતિવાળાં અને કાળજીવાળાં રહી શકીએ અને આપણા જીવનવિકાસના કાર્યમાં જેટલા વધુ પ્રમાણમાં એકાગ્ર, કેંદ્રિત રહી શકીએ, એટલા પ્રમાણમાં આપણે આપણા જીવનના ઘડનારને હદ્યનો આનંદ આપી શકીએ. એનો સાચો ખોરાક તો તે છે. એનો પ્રાણ ટકે છે એવા જીવનના ખમીર વડે કરીને. માટે જીવનમાં એવું ખમીર પ્રગટાવતી રહેજે. ખમીર વિનાનું જીવન લૂણ વિનાના ખોરાક જેવું છે.

દુષ્ટ મનને ટકોરો

જીવનમાં એકલી, અટૂલી, એકલવાઈ તું છે એવું હજી તને કદીક કદીક લાગી જાય છે, તે હકીકત આ જીવને તો ઘણી ખૂંચે છે. ત્યારે ‘ઓથ’ શેનું નામ ? જો ઓથ હોય તો તેની હુંક, સહાનુભૂતિ અને પ્રેરણા પણ હોય. માટે કૃપા કરીને એવું જે જે વેળાએ લાગવાની પળ થાય ત્યારે ત્યારે મનને ટકોરવું અને કહેવું કે ‘શ્રીભગવાનની કૃપાથી આવી સમર્થ ઓથ મળી છે, તો પછી હે દુષ્ટ મન ! તું આવું આવું વિચારાવેછે એ કેવી કમનસીબી અને લાચારીની વાત છે !’ આમ, આવી અનેક રીતે અનેક બાબતમાં મનને ટકોર્યો કરવાનું છે, સંકોર્યો કરવાનું છે અને સંકેલ્યાં કરવાનું છે.

સાધનાની બે પદ્ધતિ

જીવનવિકાસના ધ્યેયમાં જો આપણે એકાગ્ર અને કેંદ્રિત થઈ જવું હોય, તો તે સિવાયના વિચાર, વૃત્તિ કે લાગણીઓને આપણે જરાકે મચક ન આપ્યા કરીએ, તે જોવાનું કામ ખબરદારીથી આપણે કરવાનું છે. એવી રીતે મનની વિશુદ્ધિ કર્યા કરવાની છે. એક બાજુથી ધ્યેય સિવાયના આપણે આપણા મનના વિચારો, વૃત્તિઓ, લાગણીઓ વગેરેને તાબે થવાનું નથી, તે સાથે સાથે બીજી બાજુથી આપણા ધ્યેયની લગનીમાં મનને પ્રેમભક્તિપૂર્વક જોડી રાખવાનું છે. આ બધી હકીકત આપોઆપ એની મેળે થઈ જતી નથી. એ તો આપણે જીવનની તમન્ના લાગી હોય તો કરવી પડશે. પ્રલુની કૂપા તો છે જ તે નક્કી માનજે.

કુંભકોણમ્ભ,

હરિઃઽં

તા. ૧૭-૩-૧૯૫૨

મનનો પ્રવાહ વાળો

સંસારવહેવારમાં મળેલા અનેક જીવની સાથે આપણો સંબંધ અને સંપર્ક આપણે બધાં જીવસ્વભાવવાળાં હોવાથી તેવી જાતનો જ રહ્યા કરે છે. જો આપણે જીવનવિકાસના માર્ગ પરત્વે ચાલવું હોય, તો તે તે સંબંધને અને તેવા તેવા સંપર્કને આપણે વિચારી વિચારીને તોલવાનો રહે છે. કાળજીપૂર્વક બને તેટલી તટસ્થતા અને સમતા કેળવ્યા કરીને જો આપણે સંસારવહેવારમાં વર્તવાનું કરી શકીએ, તો શાંતિ અને પ્રસન્નતા તેમાંથી જરૂર ફલિત થાય. સંસારવહેવારમાં અને જીવનમાં જ્યાં જ્યાં રાગ હોય, મોહ હોય, કામ હોય, મદ હોય આદિ આદિ હોય, ત્યાંથી ત્યાંથી આપણે ચેતી ચેતીને જાગૃતિપૂર્વક મનને તે રીતે વળી જતાં અને વર્તતાં રોકવું પડશે.

સત્તસંગથી મન રોકાય

એમ પ્રશ્ન થાય કે મનને આપણે રોકવું કેવી રીતે અને તેની ચાવી મળે કેવી રીતે ? રાગથી રાગ વધે છે, કામથી કામ વધે છે, મોહથી મોહ વધે છે, મદથી મદ વધે છે. એટલે આપણે પક્ષે જો આપણે તે તે બધામાંથી નીકળી જઈ શકીએ, તો તે તે બધું આપણામાં વધતું અટકી જઈ શકે. રાગ, મોહ, કામ, મદ હત્યાદિ વિનાનું જીવન કેવું હોઈ શકે તેની ગતાગમ અને સમજણ આપણને પડવી તે દુર્લભ છે, પરંતુ જો આપણે રાગ, મોહ વિનાના થઈ જઈએ તો જીવને અનેક પ્રકારની ખોડખાંપણ અને દોષો હોય, અનેક પ્રકારનું જીવસ્વભાવનું વલણ અને વર્તન થઈ ગયું હોય તેમ છતાં બધું કશું નડે નહિ અને તે સમૂળગું ભૂસાઈ પણ જાય. એટલે આપણે રાગ વડે કરીને જે આકર્ષણ કે ચોંટવાનું બને તે રાગની વૃત્તિ-લાગણીને જીવનવિકાસના આદર્શમાં કાળજી, ખંત અને જાગૃતિ રાખી રાખીને લગાડવાનું કર્યા કરીએ, તો તેવા રાગ વડે કરીને જીવનના ઉત્તમ પ્રકારના વિષયમાં આપણે એકરાગ થઈ શકીએ. જે દિશાએ જીવનને વાળવું છે તેનું જ્ઞાન સંસારવહેવારના સંબંધોમાં, રોજનાં થતાં રહેતાં સકળ કાર્યોમાં જો જીવતુંજાગતું રહ્યા કરે, તો કશો વાંધો આવે નહિ. એટલા કાજે જ સત્તસંગને આપણી સંસ્કૃતિમાં ઘણું મહત્ત્વ મળેલું છે.

સત્તસંગના પ્રકાર

ઉત્તમ પ્રકારના આત્માઓની સાથેનો મનહદ્યનો જીવતો સંપર્ક અને તેથી કરીને આપણા જીવપ્રકારની વૃત્તિઓનું પરિવર્તન થતું આપણે અનુભવી શકીએ, તો તેવા પ્રકારનો સત્તસંગ શ્રેષ્ઠ પ્રકારનો ગણાય. સંસારવહેવારમાં પણ જે તે

કોઈ સાથેનો સંબંધ અને સંપર્ક વહેવારમાં ઉપયોગમાં આવી શકે છે. ધૂળનો પણ ખપ પડે છે, એવા જ્યાલથી જે તે બધાંની સાથે આપણો વર્તવાનું રાખીએ છીએ. તેવી રીતે ઉચ્ચાત્માઓની સાથેનો આપણો સંબંધ જીવનને ઊંચે લઈ જવા કાજે છે, એવું જ્ઞાન રાખીને આપણાથી થતાં પ્રત્યેક કર્મમાં અને સંબંધમાં આપણાં મનહૃદયને નજર સમક્ષ તેમને રાખી રાખીને, તેમને તેમને તે તે બધું તે તે પળે જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક સમર્પણ કરવાની કાળજી અને જાગૃતિ રાખીએ, તો આપણો ખાલી ને ખાલી રહી શકીએ. બીજા પ્રકારનો સત્સંગ જીવનમાં આપણો જે કંઈ કર્યા કરીએ, તેમાં જીવનવિકાસના આદર્શનું જ્ઞાનભાન એકધારું રાખ્યા કરીએ, તેને સાનુકૂળ આપણાં મન અને પ્રાણના વળાંકોને સમતોલ કરી કરીને બનાવ્યા કરીએ, એવી આંતરિક છિયાપ્રક્રિયાને બીજા પ્રકારનો સત્સંગ ગણી શકાય. ત્રીજા પ્રકારનો સત્સંગ પ્રાર્થના, સ્મરણભાવના, ધ્યાન આદિ સાધનોનો છે.

સહજ સાધના કેમ થાય

આપણો જે માર્ગ જવું છે, તેને નડતરરૂપ જે જે હોય તે દૂર થવાને માટે આપણાથી સર્વ પ્રકારે હૃદયથી પ્રયત્ન થાય, તે માટે શ્રીપ્રભુની કૃપામદદ પ્રાર્થના કરી કરીને સતત માર્ગ્યા કરીએ, જીવસ્વભાવના જે જે દોષો હોય તે તે સમજી સમજીને, તેમને ખેતરમાંથી જેમ અનાજ સિવાયનું બીજું ખડ ઊગ્યું હોય અને જેમ તેનું નીંદામણ કરીએ છીએ તેવી રીતે જીવનવિકાસના માર્ગમાં આડે આવતાં આડાંફેલાંનું પણ આપણો નીંદામણ કર્યા કરીએ, તે કાજે પ્રભુની પ્રાર્થના કરીને મદદ માર્ગ્યા કરીએ, તો જીવનની સાધના એની મેળે થયા કરે.

ગુરુના ઉપયોગની શરત

જીવનનો ઘડનારો અને જીવનને દોરનારો એવો જે ગુરુ છે, તે એની મેળે પૂરેપૂરો ખપમાં આવી શકતો નથી. આપણો પોતાની મેળે કરીને એને ખપમાં અને ઉપયોગમાં લેવાનો હોય છે. એનામાં આપણાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ, હૃદય અને અહ્મુ પ્રેમભક્તિજ્ઞાનથી જગૃતિપૂર્વક પરોવાયેલાં રહે (અને તે તે પણ જીવનહેતુના ફલિતાર્થે) તો જ તે આપણને ખપમાં લાગે છે, એવા અનેક અનુભવો જરૂર થાય. પ્રયોગ કર્યા વિના ખાતરી પણ કેવી રીતે થઈ શકે ? માટે પ્રેમભક્તિપૂર્વક સૂક્ષ્મ કરણોને તેનામાં પરોવવાનું થાય, તો જ કંઈક ગજ ફાવી શકે.

સાધનાની પારાશીશી

પરંતુ આ સાથે સાથે એટલું તો ચોક્કસ ઘ્યાલમાં રાખવાનું છે કે તેથી કરીને આપણું જીવન આંતરિક ઊંચી કક્ષાનું રહ્યા કરે છે કે કેમ, અને સંસારવહેવારનાં વર્તનમાં આપણી વર્તનકળા ઉત્તમ પ્રકારની બન્યા કરે છે કે કેમ તે આપણે કાજે પારાશીશી જેવું હોવું ધટે. જે રીતે આપણને કોઈ ઉપયોગમાં આવી શકે તે રીતે તેનો આપણે સંબંધ રાખીએ છીએ, તેવું જ આમાં છે તે જાણવું.

ગુરુ એટલે શું

‘ગુરુ’ એ સ્થૂળ નથી, પરંતુ ગુરુ તો જીવનના ઉપયોગમાં આવી શકે અને જીવનવિકાસ કાજેની યોગ્ય સમજણ પ્રત્યક્ષપણે પ્રગટાવી શકે. તે ઉપરાંત જીવનવિકાસના માર્ગને ઝંધનારા એવા જીવસ્વભાવના અનેક પ્રકારનાં વલણોને ઉદ્ભબતી પળે, (તેની જો હૃદયમાં હૃદયથી જ્ઞાનભક્તિયુક્ત પ્રાર્થના કરવામાં આવે તો) પ્રત્યક્ષ યોગ્ય માર્ગ પ્રેરી શકે એવી શક્તિ આપણને મળે

તેવો તે પ્રત્યક્ષ મદદગાર પણ છે. એવી હદ્ય હદ્યની જ્ઞાન-
ભક્તિયુક્ત સાંકળ જો તેના હદ્ય સાથે અને હદ્યભાવ સાથે
જોડાયેલી હોય તો આપણે કદી પણ એકલાં, એકલવાયાં કે અટૂલાં
નથી હોતાં, પણ સદાય આપણા જીવનનો રાહબર
અને સાથીદાર આપણી સાથે જ છે, એવો અનુભવ જરૂર
આપણને થાય.

કુંભકોણમુ,

દાદિ: ઊં

તા. ૧૩-૮-૧૯૫૨

શ્રદ્ધાનો મહિમા

જે યજ્ઞ પ્રેમભક્તિજ્ઞાનયુક્ત થતો નથી, તે યજ્ઞ જીવન-
વિકાસમાં પ્રેરણારૂપ બની શકતો નથી. યજ્ઞમાંથી નવું જીવન
પરિણામ પામે છે. શ્રદ્ધાનાં મૂળમાંથી તો યજ્ઞનો આરંભ થાય છે.
શ્રદ્ધા વડે કરીને તો જીવન છે. સંસારવહેવાર પણ પરસ્પરની
શ્રદ્ધા વડે કરીને નભ્યા કરે છે. ઉપર ઉપરનો દેખીતી રીતનો
ભલેને માનવીના દિલમાં એકબીજાં ઉપરનો અવિશ્વાસ હોય,
છતાં મૂળમાં તો અંતર્ગતપણે વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા રહેલાં છે; જેમ
નદીના પટમાં ભલેને પાણી સુકાયેલું રહ્યા કર્યું હોય, પરંતુ
અંદર તો પાણી હોય છે તેમ. શ્રદ્ધા વડે કરીને તો હદ્યમાં નવા
પ્રાણ પ્રગટે છે. જેને શ્રદ્ધા છે, તે તો સદાય આશાવાદી જ રહ્યા
કરે છે. તેને કદી એકલવાયાપણું લાગે શેનું? શ્રદ્ધા તો માનવીના
હાથપગ છે, કારણ કે એના વડે કરીને તો તે પુરુષાર્થમાં પ્રેરાયા
કરે છે. જીવનવહેવારમાં સર્વ સાથેના સંસર્ગમાં, સંબંધમાં,
વર્તનમાં તથા જે જે કંઈ પ્રસંગો સાંપડ્યા કરે, તેમાં તેમાં નવી
નવી સમજણ જો ઉગ્યા કરે, સર્વ સાથેના વહેવાર-વર્તનમાં
સુભેણની ભાવના જ્ઞાનપૂર્વક જો જીવતીજાગતી રહ્યા કરતી
અનુભવી શકાતી હોય, મનમાં કોઈના ઉપર પણ ઈતરાજ,

ઈધ્રી, અટેખાઈ, અણગમો, કોધ, અવળચંડાવેડા ઈત્યાદિ ન થતું હોય, તો જાણવું કે શ્રદ્ધાનાં મૂળ આપણામાં જરૂર જીવતાં છે. શ્રદ્ધા વડે કરીને જીવ પોતાના જીવનવિકાસના આદર્શમાં ગુંદરની જેમ (અથવા વાંદરાનું બચ્ચું જેમ એની માને સજ્જડ ચોંટીને વળગેલું રહ્યા કરે છે તેમ) ચીટકી રહે છે. શ્રદ્ધા વડે કરીને જીવવું એનું જ નામ જીવન છે.

ગુરુનું પાસેપણું શું કરે

તારું હજુ કેમ બરાબર ચાલતું નથી ? હજુ મનમાંનાં વિચારો અને વલાશો પણ આડફિંટે જતાં લાગે છે. માટે કૃપા કરીને જાગતી રહે તો ઘણું સારું. તારામાં આ પામર જીવની કેટકેટલી આશા છે ! વળી, તું લખે છે કે :-

‘આ વખતે મોટા ! તમે દૂર લાગતા નથી પણ પાસે લાગો છો. જો તે અનુભવનું કથન હોય તો તારે માટે આ હદ્યમાં આશાનું કિરણ છે, તે સાચે જ વધારે પ્રકાશવંતું બની શકે. મને મારા ગુરુમહારાજનો અનુભવ જીવનમાં જ્યારે પાસેપણાનો થવા લાગેલો, ત્યારે જીવનવિકાસ અંગેની મારી ભાવના અને લગની વધતાં જતાં અનુભવાયેલાં. જ્યારે જ્યારે મન અવળચંદું બનતું, ત્યારે ત્યારે તેમનું પાસેપણું જાણે કે પ્રત્યક્ષ મને ટકોરતું ન હોય એવો અનુભવ થતો. તેમનું પાસેપણું આ જીવને પથગામી પ્રેર્યા કરતું. હદ્યમાં સહાનુભૂતિ અને ઉષ્મા પ્રગટાવતું. ઓથ છે જ એમ લાગ્યા કરતું. મારી મદદ પણ મળી શકવાની છે, એવો દઢ નિર્ધાર હદ્યમાં જાગ્યા કરતો. એમના પાસેપણાની જીવનમાં જે હૂંફ પ્રગટ્યા કરતી તેની વાત તો વળી કોઈ ઓર જ છે. પાસેપણું જો લાગી શકતું હોય, તો એનાં એવાં એવાં લક્ષણો છે. આ ગણાવ્યાં છે તેટલાં પૂરતાં નથી. બીજાં પણ છે, પણ તારે સમજવા

માટે હાલ પૂરતાં આટલાં બસ છે. માટે એ લક્ષણો વડે કરીને પાસેપણું ઓળખવું. એ રીતે જો તને પાસેપણું લાગતું હોય, તો મારું વાંજિયાપણું જરૂર પ્રભુકૃપાથી ફળી શકવાનું, એવી જીવતી આશા જરૂર બંધાય.

કોઈક મને પૂછેલું કે ‘જ્ઞાન ક્યારે પ્રાપ્ત થાય?’ ત્યારે જવાબ વાળેલો કે ‘જ્યારે પાંચેય જ્ઞાનેન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ આદિ નિશ્ચેષ થઈ જાય ત્યારે.’ એટલે એ જોતાં, આપણે બેસી રહ્યે કેમ પાલવશે ?

ક્યાંક વહેલું ગાડીએ જવાનું હોય છે, તો આપણે કેટકેટલાં વહેલા ઊઈવાનું કરીએ છીએ ? જે તે બધું જટ પરવારવાનું કરી લઈએ છીએ, કિંતુ આ મહામુસાફરી તો નિશ્ચિત જ છે, તેમ છતાં મહા આશ્રયમાંનું આશ્રય તો એ છે કે કોઈ પણ તેને કાજે તૈયારી કરતું જણાતું નથી !

સર્વે સંકોચો ફગાવો

હજુ તો ઘણાં ઘણાં સંકોચ, આવરણો આપણે દૂર કરવાનાં છે. સંકોચ તો કંઈ એક બે નથી પણ ઘણા છે.

હજુ તો તને માગતાં પણ શરમ અને સંકોચ આવે છે. તો તે તારે દૂર કરવા માટે મારે કાજે માગવાનું શરૂ કરી દેવાનું છે. મારે તે પુસ્તક છપાવવાના કામમાં આવશે. ઘૂણા, દયા, લજ્જા ભય, શોક, નિંદા, કુળાભિમાન તથા શીલ, સ્વભાવ અને જાતિનું અભિમાન, એ બધાં પણ એક પ્રકારના સંકોચ છે. તેનાથી પણ આગળ જતાં મુક્ત થવાનું છે, મતલબ કે થવું પડશે. તે તે બધું કંઈ એમ ને એમ થોડું જ થવાનું ? પ્રભુકૃપાથી આપણે તો કશામાં અને કશાથી પણ બંધાઈ જવાનું નથી.

બને તેટલું ઓછામાં ઓછું બોલવું અને તેમાંય જરૂર વિના તો
મુદ્દલે નહિ. પુત્રીને સપ્રેમ યાદ.

કુંભકોણમુ,

ઇરિઃઅં

તા. ૨૦-૩-૧૯૫૨

અજ્ઞાન કેમ હઠે

કોઈક પૂછેલું કે ‘અજ્ઞાન એટલે શું ?’

પોતાના મૂળ સ્વરૂપને ન ઓળખવું અને એને ઓળખ્યા કે
અનુભવ્યા વિના વહેવારવર્તન કર્યા કરવું, એનું નામ અજ્ઞાન.
તો હવે આ અજ્ઞાન હઠે કેવી રીતે ? એવો સવાલ સ્વાભાવિક
રીતે ઉઠે. પહેલાં તો આપણે અજ્ઞાનમાં સબડ્યા અને રવડ્યા
કરીએ છીએ, એનું પૂરેપૂરું ઉંખતું જ્ઞાનભાન જો હદ્યમાં હદ્યથી
જાગી જાય, તો જીવને એમાંથી ઉઠવા અને જાગી જવા પૂરેપૂરો
સંભવ રહે. અજ્ઞાનનો ઉંખ હજુ આપણને પૂરો અને ખરેખરો
હદ્યમાં હદ્યથી લાગેલો નથી. તે જ મોટામાં મોટી ખાટલે ખોડ
છે. તો શું એમનું એમ ખાલી ખાલી પડી જ રહેવું ?

ગણિયા બળદ ન થશો

ગણિયો બળદ થઈને પડ્યો રહે તેનું શું થાય ? ખેડૂતને ખોટીપો
થતો હોય, જલદી જવું પણ હોય અને ધૂંસરીએ જોડેલો બળદ
ગણિયો થઈને બેસી જાય, તો એ એનું પૂંછહું આમળે અને પૂંછહું
ખેંચીને એને ઉભો કરાવવા મથે. પૂંછહું એવું જોરથી તાણો કે ન
પૂછો વાત. તેટલાથી ન પતે તો પછી એના ઉપર, એના બરડા
ઉપર, પરોણા ઉપર પરોણા પડ્યા જ કરે, આખરે કેટલો બધો
બેસુમાર માર ખાઈને એને બિચારાને ચાલવું તો પડે છે. એમ
આપણને પણ ગણિયા બળદ જેવા થઈને, સંસારના કાદવમાં
પડ્યાં પડ્યાં રગડોળાયેલાં કેવાં પડ્યાં રહીએ છીએ ! એવી
આપણી દશા છે, છતાં એનું શૂળ-દર્દ આપણને સાલતું પણ

નથીને ? પૂછું તાણીને ભરડે તે પણ સહેવાય એવી દશા-એવી પ્રેમભક્તિપૂર્વકની તૈયારીવાળી જ્ઞાનયુક્ત દશા-આપણી નથી. પરોણા ઉપર પરોણા સખત બરડા ઉપર પડે તો તો કોણ જાણો શું નું શુંયે થઈ જાય ! પ્રભુકૃપાથી મારું ચાલે તો તેમ પણ કરું, પણ તેમ કરી કેવી રીતે શકું ?

ખુલ્લાં રહીને પ્રાર્થના કરો

સમજને જે જીવ જાગતો રહી અને સંસારવહેવારમાં-સંબંધવર્તનમાં તે મુજબ પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક અમલ કરતો રહે, તે તો જરૂર સાબદો રહી શકે. જો આપણે જીવનના સાધક પ્રભુકૃપાથી થવું હોય કે રહેવું હોય તો આપણે મનહદ્ય આદિમાં અને આદિથી પૂરેપૂરાં ખુલ્લેખુલ્લાં સરળ સહજપણે રહેવું પડશે. હજુ તો કંઈ કંઈ પડો વાણિકલ્યાં પડી રહેલાં છે. જે જે થઈ રહેલું છે તે બધું ખૂણેખૂણામાં ભરાયે જાય છે. એટલે સાધકના સાધનાજીવનની પ્રથમની શરૂઆત તો એના સર્વ પ્રકારે, સર્વ રીતે અને સર્વ ભાવે સંપૂર્ણભાવે ખુલ્લાં થવામાં રહેલી છે. તે પોતાનું જે તે બધું જ એને ચરણકમળે આત્મનિવેદન કર્યા કરે. જીવનવિકાસને યોગ્ય જ્યાં જ્યાં જે જે પળે વર્તી શકતું ન હોય, ત્યાં ત્યાં તે જાગી જાગીને તેમાં રચનાત્મક કૃપામદદ મળી શકે, તે કાજે લળી લળીને ગદ્દગદ કંઠે હૃદયયાં હૃદયથી શ્રીપ્રભુની પ્રાર્થના કર્યા કરે. પ્રાર્થનાનું મહત્ત્વ જે ખરેખરો સાચો સાધક બન્યો હોય છે, તેને આપમેળે હૃદયમાં સમજાઈ જતું હોય છે. પ્રાર્થના તો તેને મન જેમ બાળક માથી જીવન મેળવે છે તેના જેવી છે. કંઈ પણ થતાં તે પ્રાર્થનાના ભાવમાં પરોવાઈ જાય છે. સાધકના જીવનવિકાસ કાજે આ વિના કોઈ બીજો સરળ માર્ગ નથી. સાધક જો હંમેશાં હૃદયમાં હૃદયથી સંપૂર્ણ, સર્વ રીતે અને

સર્વ ભાવથી ખુલ્લો અને સરળ રહ્યા કરતો હશે, શ્રીભગવાનના ભાવને જીલતો રહેવાને કાજે પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક અભિમુખ અંતર્મુખતાવાળો બનેલો રહેશે, તો એવા સાધકને જીવનમાં જ્યાં જ્યાં અટવાઈ પડતાં કે ગૂંચમાં પડી જતાં કે ઉપાધિમાં કે અશાંતિમાં કે મુશ્કેલીમાં આદિ એવાં કારણોમાં પણ પ્રત્યક્ષ મદદ મળી રહેતી તે અનુભવી શકવાનો છે.

મનની શાંતિની અનિવાર્યતા

આપણે મનને સંપૂર્ણ ખાલી ને ખાલી જ કર્યા કરવાનું છે. ત્યાં કશું જ ભરાવા દેવાનું નથી. મન સંપૂર્ણ નીરવતામાં પ્રગટ્યા વિના, સંસારવહેવાર, સંબંધો, સંપર્કો અને વર્તનમાં મનને આધાત પ્રત્યાધાત થયા જ કરતા હોય છે. તેથી એને અને જીવને થાક પણ લાગે છે. મન તંગ બને છે અને એ ખેંચ અનુભવે છે. જેનું મન સાવ શાંત રહે છે એને એવી ખેંચ જન્મતી જ નથી. મનને પણ આરામની જરૂર રહ્યા કરે છે. વળી, દિવસના વહેવારવર્તનમાં તો મન ઉપર કંઈક અંકુશ જીવનો રહે, પણ રાતે તો તે સાવ બેલગામ બની જાય છે, અને એ કંઈ કંઈ તે વેળા ભોગવ્યા કરે છે. એવા ભોગવવાપણાની અસર આપણા જ્ઞાનતંતુઓ ઉપર અપાર રહ્યા કરે છે. આથી, સવારે ઊઠીએ છીએ, ત્યારે જાણે સાવ નમાલાં અને સ્ફૂર્તિ વિનાનાં હોઈએ એમ લાગ્યા કરે છે. એવું રાતે ઊંઘમાં જે જે મનથી ભોગવવાપણું બને છે, તેથી મનને ઘણો જ થાક લાગે છે તથા દિવસના મનના વહેવારથી તે મટી શકતો પણ નથી. એને આરામ આપવાનું જો કરવું હોય, તો મનને સંપૂર્ણ શાંતિવાળું બનાવવાનું રહે છે, તો જ તે તેવો આરામ મેળવી શકે. એટલે આપણે પહેલાં તો તે પૂરેપૂરું શાંત બની શકે તેવું કરવાનું છે. તે સાથે સાથે તે ખુલ્લું

રહ્યા કરે, મનમાં શાંતિનું સામ્રાજ્ય જામે, તેમાં તે એકાગ્ર અને કેંદ્રિત બને, તે દશામાંથી હદ્યના ભાવને ઝીલી શકવાની તાકાત આપણામાં જન્મતી હોય છે.

નિશ્ચયપૂર્વક મન ઉપર કાબૂ જમાવો

સાધક જો મન ઉપર કાબૂ મેળવવાનું જ્ઞાન નહિ રાખતો થાય, અથવા એવી કળા શીખવાની જો તે દરકાર કે પરવા નહિ રાખે, તેવી બાબતમાં જો તેનો જીવતોજાગતો અભ્યાસ નહિ રહ્યા કરતો હોય, તો આપણાથી કશું પણ બની શકવાનું નથી. નિશ્ચય ઉપર આવી જવું જ પડશે. જગતમાં સંસારવહેવારમાં આપણા નક્કર વર્તનથી જે તે બધું તોલાતું હોય છે. આપણા જીવનની શોભા પણ વર્તનમાં રહેલી છે. વર્તનથી નિશ્ચય પાકો થતો જાય છે. જેમ જેમ વર્તનમાં નિશ્ચયની મક્કમતા પ્રગટતી જાય છે, તેમ તેમ જીવનમાં તેજસ્વિતા અને પ્રાણ પ્રગટતા રહે છે.

કસોટી વેળા પ્રાર્થના કરો

નિશ્ચયને અમલમાં મૂકવાનું કરવા જતાં ઘણી ઘણી મુશ્કેલીઓ તો આવવાની જ, અને તે બધું એવું એવું તો ઊભું થવાનું કે જાણે હુંમેશને માટેનું હોય અને જાણે જવાનું જ નથી એમ સાધકને લાગ્યા પણ કરવાનું, પણ જો સાધક હદ્યમાં હદ્યથી તેવી તેવી વેળા પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક પોતાના પ્રભુને આર્દ્ર અને આર્ત નાદે પ્રાર્થનાભાવે પોકાર પાડ્યા જ કરશે, તો એને મદદ મળ્યા કરવાની છે અને તે ઊઠી પણ શકવાનો છે, પણ આપણને તે પણ તેવો પોકાર પાડવાનું પણ ક્યાં સૂઝે છે ? માટે કૃપા કરીને જાગતાં રહો, તો તો સારું. વધારે તો શું લખું ? આપણે જીવનું છે, તે જીવનવિકાસ સાધવાને કાજે. માટે ખંતીલા, ઉત્સાહી,

કાળજીવાળાં અને મનથી સતત જાગૃત રહેવાનું કર્યા કરીશું, તો બધું સલામત રહી શકવાનું છે, બાકી તો પૂરમાં ક્યાંયે તણાઈ જઈશું કે જેની આપણને કશી ગતાગમ પણ પડી શકવાની નથી.

પ્રયોગ કરી ગુરુકૃપા અનુભવો

આપણે વારંવાર આપણને નીરખ્યા કરવાનું છે, અને મનથી અલગ પડતાં કે થતાં આપણે શીખવાનું છે. પ્રભુકૃપાથી હું તો રસ્તો બતાવી શકું અને પ્રત્યક્ષ મદદ પણ મળી શકે, પણ તે જીલવા કાજેની પૂર્વભૂમિકા સાધકે પોતે તૈયાર કરવાની રહે છે. સાધકનાં મનહદ્દ્ય એવી મદદ મેળવવા કાજેનાં ગ્રહણાત્મક દશાનાં બની ગયેલાં હોવાં ઘટે. જેની કનેથી મદદ લેવાની છે, તેની સાથે પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક તાદાત્યપણે એકાગ્ર, કેંદ્રિત હૃદયમાં હૃદયથી બની જવાપણું રહે છે. એનો એવો અભ્યાસ આપણે સતત કેળવ્યા કરવાનો છે. જાતે ખાધા વિના જેમ ભૂખ મટી શકવાની નથી, તેમ એવા પ્રકારનો પ્રયોગ કર્યા વિના આપણને તેવા પ્રકારના અનુભવ પણ કેવી રીતે થઈ શકવાના છે ?

મુશ્કેલી : પ્રભુકૃપાથી મળેલી તકો

મુશ્કેલીમાં, વિપત્તિમાં, ઉપાધિમાં, ગુંચ્યમાં, અશાંતિમાં જે જીવ હિંમત, ધીરજ રાખીને ટકી રહે છે, તે મરદ છે. તેવી વેળાએ જ જીવનનું ખમીર કેવું અને કેટલું છે, એની અને સમજણ પડતી રહે છે. પોતે કેવાં છીએ, કેટલા પ્રાણવાળાં છીએ, એની ખબર તેવી વેળાએ આપણને પડતી હોય છે. પોતાના હૃદયનું અરે ! જીવનનું, પરાકરમ દાખવવાની તો તે તે બધી પ્રભુકૃપાથી મળેલી તકો છે. એવી તકો મળેલી હોય, તેવી પણ જે જીવ ઊભો રહે છે, જરા પણ નિરાશ બનતો નથી, પણ હૃદયમાં હૃદયથી સાહસ, હિંમત, ધીરજથી પોતાના જીવનવિકાસના

આદર્શની જલકથી ચૂકતો નથી, અને જેનું નિશાન તો ત્યાં ને ત્યાં જ રહ્યા કરે છે, તેવો જીવ સાચો સંગ્રામ ખેલી રહ્યો છે તે જાણવું અને માનવું. જીવન નમાલું જીવવામાં શો માલ રહેલો છે? માટે જરા ઊંચું જોવાનું આપણે શીખીએ અને પળેપળ જીવનનું જ્ઞાનભાન રાખ્યા કરીએ, તો તો કંઈક ઠીક થાય.

પ્રાર્થના એ તો જીવનનો પ્રત્યક્ષ સહારો છે. જીવનને યોગ્ય બળ, પ્રેરણા, સહાનુભૂતિ, ધીરજ, હિંમત એવું એવું તો પ્રાર્થનામાંથી મળી રહે છે, જો પ્રાર્થનાની કળા સાધકને સાંપડી હોય છે તો.

અવરોધક તત્ત્વો નીંદ્રી કાઢો

હજુ તો કશા કટોકટીના પ્રસંગ ઉભા જ નથી થયા. તેવું થતાં આપણી શી વલે થાય? માટે અત્યારથી આપણે પૂરતું બળ મેળવી લેવાનું રહે છે, નહિતર કટોકટીની પળે કેમ ટકી શકાવાનું? ભલભલાને તેવી પળે એમ થયેલું કે ‘આના કરતાં તો આ જીવનવિકાસનો માર્ગ જ મૂકી દઈએ તો કેમ?’ માટે આપણા મનમાં વિચારો, વૃત્તિઓ, લાગણીઓ જે જે ઉદ્ભવે, તે તે સમજવાં અને જે ન સ્વીકારવા યોગ્ય હોય એને નીંદવાં, નીંદાં કરવાં. આવો વિશુદ્ધિનો યજ્ઞ ચાલુ જ રાખ્યા કરવો પડશે. એવી રીતે જીવવાની કળા આપણે હજુ પ્રાપ્ત કરવાની બાકી રહે છે, તે મેળવવાનું અને કેળવવાનું જ્ઞાનભાન પ્રભુ આપણામાં પ્રગટાવે એ જ પ્રાર્થના છે.

બહેન! હવે માથે હાથ દઈ બેસી રહ્યે કેમ પાલવશે? જીવન કંઈ અમથું અમથું મળ્યું નથી. જીવન તો જીવન પ્રગટાવવા કાજે મળ્યું છે. માટે ચાલો ઊઠીએ, જાગૃત બનીએ અને સંગ્રામ ખેલી ખેલીને જીવતાં બન્યા કરીએ.

તને પોતાને જે ગમે તે ફોટો તું રાખે તેમાં મને શો વાંધો હોય? સહન કરવાનું આવે તો તે તને આવે. જો કંઈ વિવેક રાખવા કરવાનો હોય તો તે તારે રાખવાનો હોય. બાકી, એવી જતના ફોટા મોટા ખાસ્સા એન્લાર્જ કરાવેલા પૂજ્ય મામાએ તેમને ઘેર ટ્રિચિમાં મઢાવીને ટાંગેલા છે.

પૂજ્યશ્રી નાનચંદ્રજી મહારાજને પુસ્તકો મોકલ્યાં તેના પૈસા તારે આપવાના નથી. તેમ કોઈ કનેથી માગવાના પણ નથી. બહેન...ને આપવા હશે તો ભલે. પૂજ્યશ્રી નાનચંદ્રજીને મેં તો સ્પષ્ટ લખેલ કે કોઈને મફત પુસ્તકો આપતો જ નથી, પણ આપ જો વાંચવાના હો તો તે મોકલી આપું. તેનો જે જવાબ મળેલો તે...બહેનના કાગળ સાથે હતો.

સદ્ગુરુની ઝંખના

હમણાંની તું કેમ પ્રસન્ન રહેતી નથી? તારા કાગળમાં પણ જાણે પ્રાણ કશા હોતા નથી, કે પછી મને એવું લાગે છે? મારી ભૂલ હોવાનો સંભવ છે. ગમે તેમ હો. તને વધુ ને વધુ પ્રસન્નચિત્ત જોવાને હું ઝંખી રહ્યો છું. જીવન તો આનંદને કાજે છે. શોક, દિલગીરી, અશાંતિ, અથડામણ, અકળામણ, ગુંચવાડો આદિ થાય, તે વેળા પ્રભુસ્મરણ ખૂબ પ્રેમભાવથી કર્યા કરવું. હૃદયમાં હૃદયથી ગુરુની મદદ માગ્યા કરવી.

આજે સવારે જ તને એક કાગળ લખીને બીડી દીધો. અહીં ટપાલ મને અગિયાર પછી મળે. એટલે અત્યારે આરામ લઈને તને કાગળ લખી રહ્યો છું. મોટી બાદશાહી ખાટ કે પાટ ઉપર બાદશાહી ગાદી અને તેવા મોટા ગોળ લાંબે તકિયે બેસી લખી

રહ્યો છું. ‘હરિઃઊ’ આમ તેમ ફરે છે અને મને લખવા દેતો નથી. કહે છે, ‘કોને કાગળ લખો છો ? મને તમે કાગળ કેમ લખતા નથી ?’ મેં કહ્યું કે ‘... ને કાગળ લખું છું.’ તો તે પૂછે છે કે ‘તે કોણ છે ?’

મેં કહ્યું, ‘તે તો અમદાવાદમાં છે. તું તેને ઓળખે છે કે નહિ ?’ બાળક છે, ભૂલી જાય. કદાચ જુએ તો ઓળખી કાઢે પણ ખરો. આજે તો લખવાનું હતું તે લખાઈ ચૂક્યું છે.

શ્રદ્ધા પણ પાકટ થવાવાને કસોટી માણી લેતી હોય છે.

‘કદી માણું તોયે, વગર અધિકારે નહિ મળે.’

એ કાવ્યલીટી કોની લખેલી છે ? મને તે કાવ્ય ઘણું ગમ્યું. તને કાવ્ય નથી ગમતાં★ તો હવે ગમે તેવું ગાંડુંઘેલું કવિતામાં લખું તો ?

કામમાંથી ચેતના પ્રગટે

આપણે સકળ કર્મ કરતાં કરતાં સાધના કરવાની છે. પ્રભુનું સ્મરણ જે સતત પ્રેમભક્તિભર્યુ એકધારું લીધા કરીએ, તો પછી બીજું કશું કરવાપણું ન રહે, પણ તેમ ન થઈ શકે તે જીવથી કશું થઈ શકતું નથી. તેથી નિરાંત મળે ત્યારે સંસારવહેવારમાં તો કામ કરી કરીને દીપીએ. જેણે કામ કરતાં શરીર સામું જોયું નથી, કામ કરતાં જે જીવ પ્રભુને પોકારે છે, સ્મરણ કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે, તેને જે તે કામમાં, ગુંચમાં પ્રભુ એનો ઉકેલ બતાવી દે છે. ત્યાં બધાંને સપ્રેમ ઘણા ઘણા પ્રણામ.

★ હવે આ બહેન પોતે સાહિત્યિક ભાષામાં કાવ્યો રચી શકે છે.

અનુષ્ઠાન

હૈયાનો ભાવ જે પૂરો જગેલો હોય જો ખરો,
કર્મમાં ઉત્તર્ય વિના ના રે, પ્રેમથી ભર્યો.
★ભાવ તો ભાવનું કામ આપમેળો કર્યા કરે,
મુખ્યતા, સ્નિખ્યતા પ્રેરી માર્દવપણું પ્રેરશે.
જગતાં ભાવ, જે સાથે સાંધે તાદાત્મ્યભાવ તે
એકાગ્ર, દિલ કેંદ્રિત તે સાથે તે કર્યા કરે.
સ્થળ ને કાળની જે હો મર્યાદા તે ઉત્તલંઘશે,
બંને હૈયાં કરી ભેળાં બેથી એક કરાવશે.
ભાવની છે કળા એવી શક્તિ, પ્રાણ સ્હુરાવીને
વિરુદ્ધ ભાવથી જે હો તેને દૂર કરાવશે.
ભાવનું પૂર તો જેમ નદીમાં પૂર આવતાં
-સ્વચ્છ શુદ્ધ કરી દે તે નદીના પટને તદા.
તેથી કરી હું પ્રાર્થું છું પ્રભુને ચરણો સદા,
ભાવ જગાડતાં રૂહેજો જે તે કંઈ સત્કર્મમાં.
ભાવવિહોણું જે કર્મ, કર્મ તે કર્મબંધન,
ભાવયુક્ત થતાં કર્મ, કર્મ તે મુક્તિપ્રેરક.
ભાવથી ભાવ જગે છે, ભાવથી ભાવ તો વધે,
જગતાં ભાવ તો દણ્ણ સમૂળી પલટાય છે.
જેવી કક્ષાત્ષો ભાવ જગેલો હો હૃદે વિશે,
તે કક્ષામાંછી પ્રેરાવ્યા કરે જીવનને ખરે.
મુશ્કેલી, ગુંચ, આદિ જે તે સમે પથ ઉદ્ભબે,

★ અહીં ‘ભાવ’ શબ્દ સદ્ગુરુના ભાવના અર્થમાં છે.

ભાવ ત્યાં હામ પ્રેરીને ઓળંગાવે રૂડી રીતે.
 બેસી રૂહેવું ન જાણો છે ભાવ તો પળ એક આ,
 પરોવાયેલ જો હોયે છૂટો તેથી ન થાય ત્યાં.
 ભાવ તો ભાવ જન્માવી પ્રેરાવે એકતાનતા,
 લાગે ભર્યું ભર્યું હૈયે જેમાં તેમાં બધે તદા.
 સુમેળ ભાવ સૌ સાથે મેળે રહ્યા કરે તદા,
 ખંડિત થાય ના કેમે ભાવકેરો પ્રવાહ ત્યાં.
 એવો ભાવ થવા કાજે આપણાં કરણોતણું,
 પૂરેપૂરું જ માગી લે આપમેળે સમર્પવું.
 નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ જે તેમાં સાત્ત્વિકતા નરી,
 જાગેલી જો હોય, તો ભાવ જન્મતો આપમેળથી.
 આપથી આપ જન્મે છે આપણું આપથી જીવે,
 આપનું વિશ્વ છે આપ, તેમ છે ભાવનું ખરે.
 પૂરેપૂરો થતાં ભાવ ભાવાતીત થવાપણું
 -જાગતું જીવને મેળે ના એને ત્યાં થવાપણું.

કુંભકોણમ્ય, હરિ:અં તા. ૨૧-૩-૧૯૫૨

સાધના પહેલાં તો બહારથી ચલાવો

કંઈ પણ કશું થાય, કરીએ કે બને તેની અસર અંદર બહાર
 બધે થયા કરતી હોય છે. કશું જ અસંભવ નથી. જે તે બધું
 પરસ્પર સંકળાયેલું છે. તેથી સાધના પણ અંતર, બહાર એમ
 બને રીતે થઈ જવી ઘટે. અંતરમાં એવી સાધના થતી રહેતાં તો
 વાર લાગવાની. તે થતાં સુધી કંઈ થોડું જ બેસી રહેવાય છે ?
 તેથી અંતરમાં અસર પડ્યા કરે તે કાજે બહારથી પણ સાધના
 ચલાવ્યા કરવાની રહે છે. ખાસ કરીને તો મનમાં મનથી જાગૃતિ

સેવી સેવીને પ્રત્યેક વિચારો, વૃત્તિઓ, ઉર્મિઓ, લાગણીઓ જે જીવનધ્યેયના કેંદ્રસ્થપણાથી જુદી પહ્યા કરતી હોય, તેને જ્ઞાનપૂર્વક સાથ ન આપી આપીને તેમને તેમને નીંદતા રહેવાનું છે. એવું નીંદામણ પણ ઘણું જરૂરનું છે.

કુમારોણમુ,

ੴ ਸਤਿਗੁਰ

II. २२-३-१८५२

ਕਿਧੁਕਾਰੇ 'ਗੁਰੂ ਬਧੁਂ ਕਰੀ ਹੈ'

કેટલાક મૂર્ખ લોક ‘બધું ગુરુ કરી દેશે’ એવી ભામક ભમણા અને કલ્પનામાં પડ્યા રહે છે. ગુરુના કથા પ્રમાણે વર્તન કરવાની તો હજુ પૂરેપૂરી ગતાગમ કે સૂજ ઉગતી નથી અને તે પ્રમાણે કરવાની હોંશ કે ઉત્કટ્ઠા નથી, ગુરુ માટેનો હૈયાનો નિર્મળ પ્રેમભક્તિયુક્ત ભાવ પ્રગટેલ નથી, જીવનવિકાસ કાજે સદ્ગુરુનો ઉપયોગ કરી લેવાની જ્ઞાનભક્તિમય દણિ આપણને સાંપડી નથી, એમ છતાં ખાલી ખાલી પડી રહીને ‘બધું ગુરુ કરી દેશે’ તે તો વાંઝણી ઈચ્છા છે તે નક્કી જાણવું.

समताथी बधुं सधाय

સાધનામાં મન, પ્રાણ, બુદ્ધિ એ ગ્રાણ મહત્વનાં કરાણો છે. તેઓ ગ્રાણો પરસ્પર સંકળાયેલાં છે. મનમાં ઉઠતાં તરંગો, વિચારો, વૃત્તિઓ, લાગણીઓ, ઉર્મિઓ એ બધું પ્રાણ સાથે સંકળાયેલું છે. તેથી પ્રાણની શુદ્ધિ થવી અનિવાર્ય છે. પ્રાણની શુદ્ધિ થતાં મન ઉપર જરૂર અસર પડે જ છે. વળી, બુદ્ધિમાં પણ ઈચ્છાઓનું રાજ્ય ચાલે છે, ત્યાં તે અટકીને બેસી રહેતું નથી. તે તો મન-ઈંડ્રિયો બધામાં પ્રસરે છે અને ઈંડ્રિયોના સ્પર્શને પણ કોણા કબૂલે છે અને સ્વીકારે છે ? જે ઈંડ્રિયો છે, તેમાં જે જે થયા કરે છે અને મન જ વળગે છેને ? તેમાં બુદ્ધિ ભાગ નથી જ લેતી હોતી એમ પણ કેવી રીતે કહી શકાય ? વળી, બુદ્ધિને

પણ પક્ષપાતી વલણ નથી હોતું એમ પણ કેમ કહી શકાય ? એ તો મત, અભિપ્રાય કે સમજણ અને બીજી અનેક પ્રકારની મદાગાંઠને મદાચૂદ પેઠે વળગી રહે છે. એટલે જીવને જો સાધના કરવાની હોય તો એને એ બધાંથી મુક્ત બનવું પડશે, પણ એ બધું બને કેવી રીતે ?

સમતાની પ્રાપ્તિ થયા વિના અથવા તો એવો જ્ઞાનપૂર્વકનો જીવતોજાગતો અભ્યાસ-થયા-કર્યા વિના તેમ કશું બની શકવાનું પણ નથી. સમતા કેળવવાની જ જરૂર છે. સમતા વિના શાંતિ સ્થાપી શકતી જ નથી. વળી, ઈદ્રિયોના સ્પર્શને તથા ઈદ્રિયોના વિષયોને મન ન સ્વીકારી શકે તે કાજે નિઃસ્પંદતા કે નીરવતાનું સ્થાપન થવું જોઈશે. એટલે કે મનમાં મનની શાંતિ અને સમતા થવાં સાધક કાજે ઘણાં ઘણાં જરૂરનાં છે.

સંકલ્પબળથી સમતા મળે

પણ આ બધું થાય કેવી રીતે ? એની ખરી ચાવી આપણા સંકલ્પબળમાં રહેલી છે. સંકલ્પનું બળ કંઈ જેવું તેવું નથી. સંકલ્પનું બળ અને તેની શક્તિ તો આમ જોતાં સર્વોપરી બળ છે. આપણા આધારમાં તેછાનું રહેલું હોવા છતાં આપણી સર્વ પ્રકારની કિયાઓ ઉપર તે ખરેખર રાજ્ય ચલાવતું હોય છે. જે તે કંઈ થયા કરતું હોય છે, તેની પાછળ સંકલ્પનું બળ કામ કરી રહેલું હોય છે. તો હવે આપણે જે નવું જીવન નિર્માણ કરવા માગીએ છીએ, તેમાં સંકલ્પનું બળ તેવા પ્રકારનું જન્માવતા રહીશું, તો જે તે બધું તે પ્રકારનું થયાં કરતું રહેશે તે નક્કી જાણજે.

સંકલ્પબળનું પ્રભુત્વ

સંસારના વહેવારમાં ગમે તેટલી અને ગમે તેવા પ્રકારની વ્યક્તિઓ સાથે ભલે રહેવાનું હોય, તેમ છતાં આપણે તો

આપણી ધૂનમાં જ બસ વર્ત્યો જઈશું, જો આપણાને જીવનના મહત્ત્વ કાજેના સાચા સંકલ્પની કળા સાંપડી ગઈ હશે તો. સંકલ્પ થતાં તે પ્રમાણે થયા કરે છે. સંકલ્પનું બળ આપમેળે નિશ્ચયના મહેલમાં વસી રહેલું છે. તે જ સર્વ કિયાઓનો નિશ્ચય કરે છે. તો જે જીવને જીવાનું ખરેખરું દિલ થયું છે તે તો ગયા વિના કેમ કરી રહી શકવાનો છે? માટે સંકલ્પબળની શક્તિ સતેજ કર્યા કરવાની રહે છે તે જાણજે. એવી જે શક્તિ છે, તે પણ આત્માની ચૈતન્યશક્તિનું જ પ્રતિબિંબ છે કે વ્યક્તપણું છે. જેમ આપણે આપણા વર્તનવહેવારમાં એનો જ્ઞાનપૂર્વક ઉપયોગ કરતાં થઈ જઈશું, તેમ તેમ તેનું બળ વધતું જતું આપણે અનુભવી શકવાનાં છીએ.

સાધનામાં બુદ્ધિનું સ્થાન

મનને તો હજી બુદ્ધિની મદદ વડે કરીને એના આડા-અવળાપણાને સમજીને, કંઈક અંશે કાબૂમાં પણ લાવી શકવા કોઈ કોઈ જીવ ભાગ્યશાળી બને છે, પણ બુદ્ધિનું તેવું નથી હોતું. બુદ્ધિ એ પ્રકાશરૂપે છે. એ તેજ પાડે છે. બુદ્ધિ એ સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ છે, તેમાં સમજણ પ્રગટાવવાની સહજશક્તિ રહેલી છે. બુદ્ધિ વડે કરીને જે તે બધું સમજાતું હોય છે. જેવા પ્રકારની બુદ્ધિ તેવા પ્રકારે જે તે બધું સમજાય છે. તેથી બુદ્ધિની શુદ્ધિ પણ તેટલી જ જરૂરની છે. બુદ્ધિ પણ પોતાને પડેલી સમજણ, ટેવ, અનુભવ એ રીતે જ વર્તતી હોય છે. એ રીતે જ તે જે તે અનુમાનો બાંધવાને પ્રેરાયા કરે છે. એવાં અનુમાનો બાંધતાં સાધકે ખાસ જગૃતિ રાખવાની છે. અનુમાનો સાવ સાચાં જ છે, એમ પણ એકદમ માની લેતાં પહેલાં એને ચકાસી લેવાનું સાધકે સાવધાનીપૂર્વક, સમતાપૂર્વક રાખવાનું છે. કંઈ કંઈ અનુમાન જે

બંધાવાની તૈયારીમાં હોય છે, તે તે અનુમાનો પાછળ તો કેવી કેવી ભૂમિકાઓ રચાયેલી હોય છે અને કેવી કેવી ભૂમિકાને લીધે કેવાં કેવાં અનુમાનો બંધાતાં હોય છે એવું પૂરેપૂરું વિગતવાર પૃથક્કરણ કરીને તટસ્થતાપૂર્વકનું વર્ગીકરણ કર્યો જીવ કરવા બોસે છે ? આમ, જો અંતર્ભૂખતા કેળવવાનું કર્યા કરીએ કે કર્યા કરતાં હોઈએ, તો આપણે આપણામાં જ બસ ગુલતાન રહ્યા કરીએ. બીજા જીવમાં મન તણાયા કરવાનું ઓછામાં ઓછું બને. જેનું મન સલામત છે, તે પોતે પણ તેવો બની શકે છે. માટે જાગતા રહેવાનું છે.

આવેગના સદ્ગુરુનું પ્રાણશુદ્ધિ

જેમ બુદ્ધિનું ઉપર લઘ્યું તેવી રીતે પ્રાણનું પણ છે. એમાંથી ઉત્પન્ન થતા આવેશો, આવેગો, આતુરતાપૂર્વકના શોક, મોહ, રાગ, દિલગીરી, તલસાટ આદિ જે ઉઠે છે તેના તેના આવેગ અને આવેશનો ઉપયોગ સાધનામાં કર્યા કરવાનો છે. એવા આવેગ અને આવેશમાં પણ તે તે પ્રકારની શક્તિરૂપે છે. એનો ઉપયોગ નામસ્મરણમાં એકાગ્ર બનવામાં કરી શકાય. માત્ર તે કાળે તે તે પ્રમાણે વર્તવાની જાગૃતિ રહ્યા કરે, તો તે સાધી શકાય છે. એમ પ્રાણના પ્રત્યેક આવેગ અને આવેશના તનમનાટને આપણે આપણી રીતે ઉપયોગમાં લીધા કરીએ, તો તે તે બધું તેમની તેમની રીતે વપરાતું અટકી જતાં અને તેમનું તેમનું સાધનાના ભાવમાં વપરાવવાનું બનતાં એમની શુદ્ધિ આપોઆપ બન્યા કરે છે.

સદ્ગુરુનું દર્દ

આ તો પ્રયોગ અને અનુભવથી પ્રભુકૃપાથી જાતે કરેલું છે, અનુભવેલું છે અને સિદ્ધ કરેલું છે, તેથી તેવી કળા સાંપ્રેલી છે.

તેથી તને ફોડ પાડી પાડીને પ્રભુકૃપાથી સમજાવવાનું તો કર્યા કરું છું, પણ તું તે તે બધાંનો પ્રયોગ ખંતથી, કાળજીથી અને એકાગ્રતાથી ક્યાં કર્યા કરે છે ? પદ્ધીથી બધું લખવાનો પણ શો અર્થ ? જીવનને ઊંચે આણવા કાજે મારો અર્થ અને સંબંધ છે, પરંતુ મારે તો ધીરજ ધરી ધરીને અને પાછું ઝંખી ઝંખીને દરેક જીવમાં પ્રભુકૃપાથી જીવવાનું છે. અમને કોણ સમજે અને કોણ શાતા આપે ? કોઈ જીવ જીવનને મહત્વ આપવાનું જ્ઞાનપૂર્વક કર્યા કરતો નથી. તે જ અમને તો મોટામાં મોટું સાલતું દર્દ છે.

સદ્ગુરુનું કાર્ય

અમારે તો જીવવું છે. પ્રભુકૃપાથી અમે તો જીવનનો સ્વીકાર કરેલો છે. એટલે જે કોઈ જીવ જેમ છે, તેમનો તેમ એને સ્વીકારીને, એને સાથે રાખી રાખીને સમતાયુક્ત તટસ્થતાથી, શાંતિથી અને ધીરજથી તેનામાં તેની તેની રીતે ભળીને એને એનાપણાનાં દર્શન કરાવી કરાવીને, એનામાં એ જાગતું બની સાબદું બને તે જોવાનું રહ્યું છે. પ્રભુની પરમકૃપા જ તેમ કરાવી શકે તેમ છે. માટે કૃપા કરીને કંઈક કરતી રહે તો ઉત્તમ. બાકી તો જીવનસંબંધને શું વધારવાનો છે ?

મૌન એટલે નિઃસ્પંદ મન

મૌનની શક્તિ ખરેખર રીતે તો એક પ્રચંડ શક્તિ છે. એ શાંત, ગહન અને રહસ્યવાળી છે. શાંત, સ્વસ્થ મન જ્યારે નિઃસ્પંદ હોય છે ત્યારે તે જીવ મનથી પર થઈ શકે છે. તે વિના તો કદી જ નહિ. તેવી દશા પ્રાપ્ત થતાં એને ચેતનની ઝાંખીનો અનુભવ થઈ શકે. સર્વ પ્રકારના વિચારથી મુક્ત થઈ જવાની અને અંતે તો કોઈ પણ પ્રકારનો વિચાર નહિ કરવાની જીવનસાધના કરતાં કરતાં સાધકે તેવો અનુભવ પ્રાપ્ત કરી

લેવાનો રહે છે. એવી દશાનો જ્યારે એને અનુભવ થાય છે, તે વેળા પોતાને તે સાચી રીતે સમજતો જતો હોય છે. પોતાની ઉપર પોતાનો કાબૂ જમાવી શકવાની શક્તિને પોતે અનુભવી શકતો હોય છે. આવી છે આ જીવનકળા. માટે આપણે મનના તરલ, અશાંત, ઉગ્ર અને અસ્વસ્થ તરંગો અને તેના આડાતેડાપણાને તેની એવી ગતિને શાંત કરી દેવામાં આપણે પહેલાં તો લાગી જવું પડશે. મનને યોગ્ય પંથે દોરી જવાનો તે સારામાં સારો માર્ગ છે. બુદ્ધિમાં જો પૂરેપૂરી જીવનવિકાસને યોગ્ય એવી સાચી એકાગ્રતા અને એકાંત રાખી શકતાં હોય, તેમાં ક્યાંય બ્રમજા કે કલ્યાના ન હોય, અને તે તેમ અનુભવાતું હોય, તો તેવી બુદ્ધિની મદદ વડે મનને જરૂર કાબૂમાં લાવી શકાય છે. બીજી રીતે તો અંતરમાંથી તેને અલગ પાડી પાડીને, મનને શાંત કરી શકાય છે. બંને માર્ગે મનને શાંત, નીરવ અને સમતાયુક્ત કરી શકાય છે. માટે પ્રયોગ કરતાં રહેવામાં સાર છે.

કુંભકોણમુ,

હરિ:ઝં

તા. ૨૪-૩-૧૯૫૨

ઉભરાઓનો સામનો કરો

જે જે પળે જેમ જેમ જે જે પ્રકારનું મનમાં ઊઠે તે તે બધું આપણા અસલ સ્વરૂપનું નથી એમ દઢ વિચારી વિચારીને પણ મનથી તે તે પળે આપણે અલગ બનતા રહેવાનું છે. જેમ જેમ મનમાં ઊઠતા અનેક તરંગો, વિચારો અને પ્રાણના આવેશો, આવેગો આદિ અને બુદ્ધિના તેવા પ્રકારને આપણે મચક આપતા બંધ થઈ જઈશું, તેમાં ભણીશું નહિ, તેમ તેમ અનેક પ્રકારનું તેમાં તેમાંથી ઉભરાયા કરશે. તે એવું તો ઉભરાવાનું થયા કરશે કે સાધક બિચારો તે કાળે તદ્દન બાવરો બની જશે. તે તદ્દન

બેબાકળો થઈ જવાનો. તેમ છતાં તેવી વેળાએ જીવનના ખમીરની સાચી, યોગ્ય પરીક્ષા થતી રહેતી હોય છે. એવી વેળા જે જીવ જીવનવિકાસના માર્ગને હૃદય સમક્ષ રાખી રાખી ડગલું ભરવામાં જ સાચું જીવન સમજે છે, તે જ ટકી શકે છે. બાકીના તો મૂઆ જ પડ્યા સમજવા.

અંતરની એકાગ્રતા સાધનાની ચાવી

જીવનની સાધના પ્રેમભાવથી સરળ બની શકે છે, પરંતુ તે પણ જીવથી નીપજી શકતું નથી. તો હવે કરવું શું? મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ, અહંકાર આદિ પ્રેમભક્તિજ્ઞાનભાવે જીવનવિકાસના જ્ઞાનપૂર્વકના જીવતા હેતુ કાજે સદ્ગુરુના જીવનના મૂળ ભાવમાં ભળી અને ગળી ન જાય ત્યાં સુધી ગુરુમાં રહેલી ચેતનાશક્તિ સાધકને ખરી રીતે જીવનના ઘડતરને કાજે ઉપયોગમાં આવી શકતી નથી. એટલે મન જે અનેક પ્રકારની વિવિધતાના વિસ્તારમાં ભટક્યા કરે છે એને એક જ વિષયના ઉપર વિચાર કરવાની ટેવ બસ પાડ્યા જ કરવી. એક જ બાબત ઉપર તેને રાખ્યા કરવું. એ ત્યાંથી જરાક ખસે કે વળી એને ત્યાંનું ત્યાં ઢેરવવું. ગુરુની સદ્ગુરુનામાં કે ચેતનાસ્મરણમાં મન રાખી શકવું બને, તો તેમ કરવું. તેમ કરવું કે તેમ થવું વધારે સરળ બની શકે ખરું, પરંતુ ત્યાં તો સાધકે ચોક્કસ વધારે કાળજીવાળા અને વધારે જ્ઞાનભાવવાળા, ચેતતા પણ રહેવાનું છે. અંતે તો સ્થૂળની મદદ લીધા વગર આપણા પોતાના અંતરમાં એવી એકાગ્રતા, કેંદ્રિતતા જ્યારે અનુભવાય, ત્યારે જ સાચા જીવનની સમજણ પડી શકવાની છે. તેવી વેળાથી જ જીવની જીવદશા ભાંગવા માંડવાની છે તે જાણજે. જેણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, તેની અંતરની

એકાગ્રતા કશાથી પણ ખંડિત થઈ શકતી નથી. આપણો પણ એવી અંતરની એકાગ્રતામાં ડુબકી મારી મારીને એનાથી ઉપર આવી આવીને જીવનમાં જીવવાનું છે. એવું જીવવું એ જ જીવવું છે. એવી વેળાએ જીવનના પ્રશ્નોનો ઉકેલ આપમેળે થયા કરવાનો છે. માટે કૃપા કરીને જીવનની સાધનામાં જ મન સતત પરોવાયેલું રહ્યા કરે, એ જ એકમાત્ર આપણું કર્મ છે. એનું જ્ઞાનભાન સકળ કંઈ સંસારવહેવારમાં થતાં જતાં કર્મમાં, સંબંધમાં, વર્તનમાં આપણે રાખ્યા કરવાનું છે તે જાણજો.

મનનો સ્વભાવ આમતેમ ભટકવાનો છે, પણ જો એને એક બાબતમાં એકાગ્ર અને કેંદ્રિત કર્યા કરીશું તો તેને તેમ કરવું કદાચ સરળ થઈ પડશે.

મનને શાંત કરવાના ઉપાય

મનને શાંત, નીરવ અથવા નિઃસ્પંદ કેમ કરી શકાય એમ ઘણા પૂછે છે. એનો ઉપાય પણ કહેલો છે, પણ એને તે પ્રમાણેના સાચા હૃદયના પ્રયત્નથી કોણ કર્યા કરે છે ? કરે તે જ પામે. પહેલો ઉપાય તો મનની સર્વ પ્રકારની કિયાઓથી અલગ બન્યા કરવાની જાગૃતિ જ્ઞાનપૂર્વક સેવ્યા કરવી. પોતે એનાથી અલગ પડ્યા કરી મનની સર્વ પ્રકારની કિયાઓમાં જરા પણ ભાગ લેવો નહિ. એને સમતાપૂર્વક તટસ્થતાથી જોયા કરવું. એટલે સાક્ષીવત્ત રહ્યા કરવું અને જોયા કરવું. એમ કરવાથી જો તે પ્રમાણે સાચી રીતે થયા કરતું હશે, તો મન શાંત થતું જતું અનુભવી શકાવાનું છે જ. બીજો ઉપાય મનમાં જે જે કંઈ જે પળે ઉઠે, તેને તેને ફેંકી દઈને મનને નામસ્મરણમાં કે ગુરુની ભાવનામાં કે ચેતનામાં કે હૃદયમાં હૃદયની શાંતિ ઉપર એકાગ્ર કર્યા કરવું એ છે.

કુંભકોણમ્

હરિ:અં આશ્રમ

હરિ:અં

તા. ૨૭-૩-૧૯૫૨

કોઈ પણ ભોગે નિશ્ચય પાળો

આપણો તો છડેચોક થવું છેને ? ક્યાં કુલડીમાં ગોળ બાંગવો છે ?

નિશ્ચય જે તૂટે છે તેનું એક કારણ તો નિશ્ચય જાળવવા માટેની દઢતા, મક્કમતા, તેજસ્વિતા, તેને જીવતો રાખવા કાજેનું ફના થવાપણું વગેરે આપણામાં જાગૃત થયેલાં હોતાં નથી. જે નિશ્ચય કરીએ તેને કરતાં પહેલાં મનમાં મનથી સમજ લેવાનું હોય કે તે આમ કે તેમ તૂટી જાય, તો તે ચલાવી લેવાનું નથી, પણ તે ગમે તે ભોગે પાળવાનો જ છે. એમ નામસ્મરણ કરતાં કરતાં એ કાયમ રહી શકે તેમ કરજે. પ્રભુને હાલતાં, ચાલતાં, ફરતાં સકળ કંઈ કર્મ કરતાં કરતાં, હૃદયમાં હૃદયથી એની કૂપામદદ કાજે પ્રાર્થના જ કર્યા કરીએ, અને કરેલા નિશ્ચયને મંકોડો જેમ વળગી રહે છે તેમ વળગી રહીએ. આ તો નિશ્ચય કરીએ અને વારેઘડીએ તૂટી પડે, તો તેવા નિશ્ચયથી કશા પ્રાણ પ્રગટતા નથી, તેજસ્વીપણું પણ જાગતું નથી, ઊલટું મનોબળ નબળું પડતું જાય. જે નિશ્ચય કરીએ અને તે પણી ન શકીએ, તો આપણા પોતાના ઉપરનું આપણું બળ અને એની અસર ઓછાં બનતાં જાય છે. એમ માનવી નિશ્ચય અમુક અમુક પ્રકારનો કરતો જાય, પણ તે પળાય તો નહિ, તો એમ કરતાં કરતાં તે સાવ નમાલો બનતો જાય છે. નિશ્ચય કરવો તો તે પાળવો જ. જાગૃતિ રહે કેમ નહિ ? ઓછું બોલવાનું કેમ ન પળાય ? તે તો સહેલું છે. અને એટલો કરેલ નિશ્ચય પણી ન શકાયો ? ના, ના, તેમ કંઈ ચાલી શકશે નહિ. માટે ફરીથી મનમાં મનથી વિચારી

જે તે નિશ્ચય કરવો હોય તો કરી લેવો અને તે પ્રમાણે વર્તવું જ. કરેલો નિશ્ચય તૂટે તેની હાયવોય ભલે ન કરીએ, પણ એનો પસ્તાવો તો હૃદયમાં કારી ઘાની જેમ લાગવો ઘટે. પસ્તાવો તો એનું નામ, કે જે રીતે જેમ થવું ઘટે તેમ ન થતાં તેથી ઊલટી રીતનું બને, તેથી કરીને જે લાગણી પ્રવર્તે, તેને લીધે સાધક પાછો સતેજ થઈ, કટિબદ્ધ થઈ, કરેલા નિશ્ચયમાં પ્રાણ પ્રગટાવી ફરી પાછો બેઠો થઈ જાય તે. પસ્તાવો એટલે ખાલી ખાલી રોદણાં રડવાં તે નહિ. પસ્તાવો થયો હોય તો તે વડે કરી જે બાબતમાં પસ્તાવો થયો હોય, તેમાંથી ઉંચે આવવાનો સાચો થયેલો પસ્તાવો એને આકાશપાતાળ એક કરાવે. માટે કૃપા કરીને નિશ્ચય કરતા પહેલાં વિચાર કરજે. જે નિશ્ચય કરીએ તે તો મરણાંતે પાળીએ જ પાળીએ. એમ નિશ્ચયને જે જીવ વળગી રહે છે, અને એને પાણ્યા કરે છે, તેવા જીવના મનોબળની શક્તિ બઢતી જાય છે. જે જીવ કરેલા નિશ્ચયને પાળી શકતો નથી, તે જીવ તો સાવ નમાલો અને બાયલો છે એમ ગણવું. ભૂલ થાય કે હાર થાય તો નિરાશ ન થવું, તે તદ્દન સાચું પણ જે સંકલ્પ તૂટ્યો અને આપણે એને તૂટવા દીધો તો એ ફરી આપણા ઉપર સવાર નહિ થાય તેની શી ખાતરી ? માટે એ તો એ તૂટી ન જાય એમ જ જગૃત રહીને વર્તવાના પ્રયત્નમાં મશગૂલ રહ્યા કરીએ તો જ શોભા છે. ભૂલ થાય કે હાર થાય તો ફરી ફરીને જે બાબતની ભૂલ થાય કે હાર થઈ હોય, તેમાંથી જાગીને પાછા નિશ્ચયને વળગી રહીએ અને વધારે ને વધારે ચેતતાં રહીએ, પણ નિશ્ચયને તો કદીય મરવા ન દઈએ.

ગુરુની લાચારી

તને પ્રભુપંથે જવાની ઈચ્છા થઈ છે, પણ તમના પ્રગટી નથી, પણ તું વીનવે છે કે તારી ઈચ્છાને તમનાના રૂપમાં

ફેરવવાનું કામ મારું છે. ભલા જીવ ! મારે તને શું કહેવું ? ! જો તેવું હોત તો ક્ષાણવાર પણ રાહ જોઈ હોત ખરી કે ? પળેપળ જે જીવ પોતાના જીવનનો વિકાસ જેની કૃપા-મદદ વડે કરીને થવાનો છે એને હૃદયમાં હૃદયથી એકાગ્ર, કેંદ્રિત અને સમગ્રમાં જીવતો રાખ્યા કરેછે, જ્યાં ત્યાં એને જીવતો કર્યા કરેછે અને એની ચેતનાને જેમાં ને તેમાં પ્રગટાવ્યા કરે છે, તેવા જીવનું ગુરુ જે તે કંઈ યોગ્ય જરૂર કરી શકે. મને મળેલાં સ્વજનો, અને તે પણ આધ્યાત્મિક જીવન અર્થે જે મળેલાં તેમાંનું કોઈ, ભાગ્યે પોતાના દિવસના ગાળામાં એવી રીતે એને ચિંતવતા હોય છે. માટે કૃપા કરીને આપણે માટે બીજા કોઈ કશું કંઈ કરે એવી કલ્પના કે બ્રમણામાં રહેવામાં સાર નથી. કર્યું કે થયું તેટલું પાખ્યાં. ગુરુ કનેથી મેળવવા કાજેની જે અનિવાર્ય શરતો છે, તે તો પાળવાની કોઈનામાં પ્રેમભક્તિજ્ઞાનયુક્ત હૃદયની ઝંખના નથી, ફના થવાની તાકાત નથી, સર્વ ભાવે અને સર્વ રીતે ગળી અને મળી જવાનાં હૃદયનાં ઉમેદ અને ઉમળકો નથી, એને કાજેની એની હૃદયની થનગનતી પ્રેમભક્તિ નથી. ગુરુ કહે તે કરી બતાવીને, એમ વર્તીને, એને રાજ કર્યા કરવાની હૃદયમાં હૃદયની હજી પૂરી સાચી દાનત કોઈને પ્રગટેલી નથી. માટે કૃપા કરીને ગુરુ કનેની આશાની વાત ન કરવી, પહેલાં તો ઉપર કહી તે શરતો જીવનમાં આચરી બતાવવાનું કર્યા કરો. હજી પળેપળ એને પોતાના કર્મમાં તો દૂર રહ્યો પણ હૃદયમાંથે કોણ જીવતો રાખે છે ? માટે જે કરવું હોય તે કરવામાં અને મંડ્યા રહેવામાં સાર છે.

નમતા સાથે નિશ્ચય પાર પાડો ૪

સકળ જે તે કંઈ આપણે પ્રભુપ્રીત્યર્થે અને કર્મયજ્ઞની ભાવનાથી કર્યા કરવાનું રહે છે. એવું સ્મરણ કે ભાવના પળવાર

પણ તને ક્યાં થયેલી છે ? યજ્ઞભાવના એટલે શું ? સંપૂર્ણપણે પળેપળે આહુતિઓ આપતાં જ રહેવું. એટલે એમ આપણા કરેલા નિશ્ચયને અદા કરવાની ભાવના અને દાનત હોય, કે એવું ગમે તે જે નક્કી કરેલું હોય કે નક્કી કરી લઈએ, તેને સ્વીકારીને વર્તન કરવા મંડ્યા પછી, તેનો અમલ કરવાં જતાં પાછું વળી ન જોઈએ. કોઈ આપણને તુચ્છકારે, અવગણે, કોઈ આપણને તેમ થવા દેવામાં નિરુત્સાહ પ્રવતર્વી કે ગમે તેમ કરે, તેમ છતાં આપણે લેવા ધારેલું પગલું જગતની દાઢિએ ખોટું ગણાતું કે લાગતું હોય, તોપણ તે જરૂર લેવું જ લેવું. તેમ કરતાં કરતાં આપણે તો સદાય નમ્રમાં નમ્ર અને જે તે બધાં પરતે હૃદયનો નીતરતો સદ્ગ્ભાવ રાખ્યા કરવાનો જીવતો પ્રયત્ન કર્યા કરતાં હોઈએ, કરેલા નિશ્ચયના પાલનમાં જીવતાં રહ્યા કરીએ, તો તેવું પગલું જીવનમાં જોમ અને શક્તિ પ્રેરનારું છે તે જાણજે. બાકી તો ‘અભી બોલા અને અભી ઝોક’ના જેવી દશા થવાની છે તે નક્કી જાણજે.

નમ્રમાં નમ્ર બનો

સરળતા, સહજતા અને સહદયતા તથા શ્રદ્ધાપૂર્વક આદરાયેલા કર્મયજ્ઞનો અમલ કરતાં કરતાં આપણે તો પ્રભુના ભાવસ્મરણમાં જ એકાગ્ર અને કેંદ્રિત રહ્યા કરવાનો જીવતો-જગતો પ્રયત્ન હૃદયમાં હૃદયથી કર્યા કરવાનો રહે છે. તેવી વેળાએ પોતાના મનમાં દિલમાં ખૂંઝેખાંચરે છાનીમાની છુપાયેલી અહંતાને શોધી કાઢી, તેને વારંવાર પકડી પાડી દૂર વેગળી કર્યા કરવાની રહે છે, અહંતાથી જેટલાં મોકળાં થઈશું અને એનાથી મુક્ત બનતાં જઈશું, તેવી વેળાએ જ અંતરાત્માનો અવાજ એટલે શું તેની સાધકને ગતાગમ પડતી જતી હોય છે. ‘અંતરાત્માનો

અવાજ' છે, છે ને છે જ. પણ કોને એને સાંભળવાની પડી છે ? કોણ એ કાજે કહ્યા પ્રમાણે વર્તી બતાવે છે ? અહેંતાથી સાવ મુક્ત આપણે બનવાનું છે. સાવ નિરભિમાની બનવાનું છે. એવા બન્યા વિના કદી પણ નિરાગ્રહી બની શકતું નથી. અહેંતા ઘટે છે અને સાવ ઘટે છે, તેવી જ વેળા હૃદય એટલે શું તે પણ સમજાતું જતું હોય છે. માટે કૃપા કરીને જે જે કહેવામાં આવે તેમ વર્તવા મંડીએ તો કંઈ જીવનમાં સાર અનુભવાય. બાકી, બકરીને ગળે આંચળ હોય તેની જેમ ખાલી ખાલી વળગતા જવામાં પણ સાર નથી. ગળિયા બળદની વાત તને ગમી, પણ હમણાં બે ધોલ મારી હોય અને પચાસ જણ ઓળખીતાં હોય અને તારું હાદેહાડ અપમાન કર્યું હોય તો તને કેવું લાગે તે પહેલાં મનથી વિચારી જોજે. પ્રભુકૃપાથી તેવું પણ કદીક આ જીવ પરીક્ષા કરી જોવા કરવાનો જ. તું મને પૂછશે કે એમ કેમ કર્યું ? પણ ડોક્ટરને ત્યાં નસ્તર મુકાવવા જનાર દર્દી ડોક્ટરને એમ કંઈ થોડું જ પૂછે છે કે તે નસ્તર આમ અને આટલું બધું કેમ મૂક્યું ? માટે હજ ચેતવું હોય તો ચેતવું. હજ સમય છે. માટે મહેરબાની કરીને ફરી વિચારી જોજે.

કૃપા કરીને સફાળા બનીને હવે તો જાગો, કટિબદ્ધ થાઓ અને નિશ્ચયના મહેલમાં વસો. પળેપળ સ્મરણને જીવતું કરીએ અને સંસારમાં રહીએ ખરાં, પણ સંસારી બનવાનું તેમાં જરા સરખું પણ મન ન સેવીએ.

કુંભકોણમુ,

દાદિ: ઽં

તા. ૨૮-૩-૧૯૫૨

ગુરુમાં રાગ થતાં બધું થાય

ઉત્તમ પ્રકારના આત્મનિષ જીવમાં સામાન્ય જીવથી એટલે જીવદશાવાળા માનવીથી રાગ થવો એ પણ એક દુર્ઘટ ઘટના છે. એવામાં જો હૃદયનો હૃદયથી હૃદયમાં રાગ થઈ જાય તોય

તેવો જીવ પેલા ઉંચી કક્ષાવાળામાં રમ્યા કરે. ભલેને પેલો જીવદશાવાળો હોય અને જીવદશાની કક્ષાનો રાગ પેલાનામાં રહ્યા કરતો હોય, છતાં પેલા ઉંચી કક્ષાવાળા માનવીના ગુણોની અસર જીવદશાવાળા માનવીને થયા વિના રહી શકવાની તો નથી જ. ‘સોબત એવી અસર અને સંગ તેવો રંગ’ એવી જે કહેવત પડેલી છે, તેમાં જરૂર કંઈક તો તથ્ય રહેલું છે.

પરા અને અપરા પ્રકૃતિ

આપણે બધાં હજુ જીવદશાવાળાં છીએ. એટલે આપણામાં અપરા પ્રકૃતિ કામ કરી રહેલી છે. અપરા પ્રકૃતિ એટલે રાગદ્વૈષ્યુક્ત, દુંદ્રને વશ વર્તનારી અથવા દુંદ્રને ઉત્પન્ન કરનારી અથવા દુંદ્ર જ જેનું માપ છે અને દણ્ઠિ, વૃત્તિ છે એવી, અથવા આપણે શરીર છીએ, મન છીએ, પ્રાણ છીએ વગેરે એવા બધામાં જ પરિમિત છીએ, અને એનાથી પરનો જેને કશો ઘ્યાલ નથી હોતો તે. બીજી પ્રકૃતિ છે તે પરા પ્રકૃતિ. તે દૈવી પ્રકૃતિ છે, જેમાં દુંદ્રનું વલણ નથી. અપરા અને પરા એવા ભેદ મૂળમાં તો કશા જ નથી. આ તો વહેવારમાં સમજાવવાની દણ્ઠિએ લખવાનું બનેલું છે. બાકી તો બધું જ એકાકાર છે. દૈવી પ્રકૃતિ દુંદ્રની પ્રેરણાથી કાર્ય કરતી નથી હોતી, જ્યારે અપરા પ્રકૃતિ તો દુંદ્રની પ્રેરણાથી જ પ્રેરાતી હોય છે. પરા પ્રકૃતિ તો જાગેલા અને જાગૃતિ અનુભવતા અને ચૈતન્યપુરુષ જેનો જાગી ગયેલો છે, એવાના હદ્યની પ્રેરણા દ્વારા કાર્ય કરતી હોય છે. એનામાં દુંદ્રની વૃત્તિઓ હોતી નથી. આગળ જતાં માનવીની નજરે ચઢી શકે અને ઘ્યાલમાં આવતા હોય, એવા દુંદ્રથી તે કામ લઈ શકતો હોય છે. પરા પ્રકૃતિને અપરા પ્રકૃતિ પોતાની રીતે જ સમજી શકે. પરા પ્રકૃતિનો ખરો, પૂરો અને સાચો અનુભવ થયા વિના એને અપરા પ્રકૃતિવાળાથી યોગ્ય રીતે સમજ શકતો પણ નથી. પરા પ્રકૃતિ આપણામાં

પ્રેરણાથી કામ કરી શકે છે, તેથી એવી દૈવી પ્રકૃતિ તો સર્વ બંધનોને તોડીને આગળ પણ વધી શકે છે. એકતાનો પણ અનુભવ કરી શકે છે. પરા પ્રકૃતિનો અનુભવ થયા વિના જીવથી ચેતનના અનુભવ કાજે કશું વળી શકવાનું નથી. દૈવી પ્રકૃતિમાં આપણે જીવતાં રહી શકીએ તો જ શ્રીભગવાનનો અનુભવ થઈ શકે, તે વિના તો નહિ જ, અને તેમ પળેપળ જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકનાં જીવતાં રહી શકીએ તો જ જીવન દૈવી બની શકે.

બે પ્રકારની સાધના

એટલે જ આપણે સંસારવહેવારમાં, વર્તનમાં, સંબંધમાં, સંપર્કમાં, કામકાજમાં, બોલવાચાલવામાં, આપણું જીવપણું ન પ્રવર્તી જાય તેની પૂરેપૂરી કાળજ રાખવાની છે. જે જે જીવપણું છે તેની તકેદારી રાખી તેની જ્ઞાનકારીમાં તો રહેવાનું છે અને તે તે બધું જે જે આપવાનું છે, તેને આપ્યા જ કરવાનું છે. એક બાજુથી જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક ખાલી થવા કાજે જે તે બધું જીવપણું છોડવાનું છે, અને પોતે ગુરુ પ્રત્યક્ષ છે એવા અનુભવને હૃદયમાં હૃદયથી જાગૃત કરાવી કરાવીને કે કરીને એને આપ્યા કરવાનું છે, બીજી બાજુથી સંસારવહેવારમાં જે તે બધાં સાથે દૈવી પ્રકૃતિથી વર્તવાનો જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકનો જીવતોજાગતો પ્રયત્ન કર્યા કરવાનો છે. આનું જ નામ સાચી સાધના છે. વૈદ કે ડોક્ટર પણ એમ જ કરે છે. એક બાજુથી ગૂમડાને મટાડવા એને બહાર કાઢે છે. એટલે કે નસ્તર મૂકી એમાંનો બગદો બધો દબાવી દબાવીને બહાર કાઢે છે, અને બીજી બાજુથી એ મટી જાય એવા ઉપચાર કરેછે. જોકે આ દાખલો બંધ બેસતો નથી, પણ ઉપરની હકીકતનો કંઈક ઝ્યાલ જાગે તેથી લખ્યું છે. આવી બેવડા પ્રકારની સાધના સાધકે કર્યા કરવાની રહે છે.

યોગ કે સાધનાની વ્યાખ્યા

જે જે પ્રમાણે આ જીવે શ્રીપ્રભુકૃપાથી અને ગુરુમહારાજના કૃપાઆશીર્વદ્ધથી કર્યું છે, તે તને સ્પષ્ટ લખી જણાવ્યું છે. આટલું સ્પષ્ટ રીતે કોઈને લખેલું નથી અને કહેલું પણ નથી. તો તું તેવો પ્રયોગ કરતી રહીને તે પ્રમાણે સમજણથી વર્તવાનું કર્યા કરે તો જ ઉત્તમ. સંસારવહેવારમાં ભૂલેચૂકે પણ જીવસ્વભાવથી કંઈ કશી ગણતરી કરવાનું કે સમજવાનું કે મૂલ્યાંકન કરવાનું કે વર્તવાનું ન બને તેની તકેદારી રાખવાની છે. તેમાં તો દૈવી પ્રકૃતિ દ્વારા જ અને તે રીતે જ વર્તવાનું છે. દૈવી પ્રકૃતિમાં દ્વંદ્વની દુનિયા નથી. એટલે આપણે સંસારવહેવારમાં જાણો આપણામાં દ્વંદ્વ જ નથી એમ વર્તવાનું છે, પણ જીવદશાવાળા હોવાથી દ્વંદ્વની વૃત્તિ તો ઊભી થવાની જ, પરંતુ તે તે વેળા જાગતા બની જઈ તે પ્રમાણે ન વર્તતાં દૈવી પ્રકૃતિનો આશરો લેવાનું રહેછે, તે જાણવું, અને અપરા પ્રકૃતિથી દોરવાઈ જવાનું થતાં પ્રભુની કૃપામદદ વડે હદ્યમાં હદ્યથી પ્રાર્થના (આર્તભાવે અને આર્દ્રભાવે) કર્યા કરવાની છે તે જાણજે.

એમ જે પ્રાર્થના કરેછે, તેવો જીવ ઊભો રહી શકે છે. અપરા પ્રકૃતિથી આપણે પરા પ્રકૃતિમાં જવાનું છે. આમ, જીવ પ્રકૃતિમાંથી દૈવી પ્રકૃતિમાં જવું તેનું જ નામ સાધના કે યોગ કે જે કહો તે. આપણે તો એવી સાધના પ્રભુકૃપાથી કરવાની છે.

આમાં આપણને શ્રીપ્રભુની ભાવનાનું સ્મરણ કરાવનાર અને એને અખંડ રખાવી શકે એવું એક સરળ અને સહજ સાધન જે છે તે નામસ્મરણ છે. માટે એને તો પળેપળ લીધા જ કરવું. મોટેથી એટલું બોલવું કે આપણા કાન તે સાંભળી શકે.

કુંભકોળામ્બ,

હારિઃઅঁ

તા. ૨૮-૩-૧૯૫૨

મનન, ચિંતવન, નિદિધ્યાસન એ ત્રણે આપણામાં થયા કરવાં ઘટે, પણ એનો અર્થ તને સમજાયો છે કે કેમ તેની મને તો ખબર પણ નથી, અને તે મને તે અંગે કશું પૂછું પણ નથી. મેં તો માની લીધેલું કે તેની તને સમજણ પડેલી જ હશે, પણ તેની સમજણ તને પડેલી લાગતી નથી.

મનન એટલે મનમાં મન વડે કરીને પ્રભુની સ્મરણભાવનામાં જ્ઞાનપૂર્વક એકાકાર રહેવાયા જવાય એમ સતત એકધારું મથ્યા કરવું તે.

ચિંતવન એટલે પળેપળ જીવનવિકાસના આદર્શની સામે જ નજર રહ્યા કરે એવી માનસિક એકાગ્રતા, માનસિક પ્રવૃત્તિમાં આમથી તેમ ફેંકાવાનું થતાં પાછું મનને સ્થિર કરી કરીને એને આદર્શના કેંદ્રમાં પાછું ખેંચી આણવું તે. આવી પ્રક્રિયા સાધકે જગૃતિ સેવીને વારંવાર કર્યા જ કરવાની છે.

નિદિધ્યાસન : ઢોર જેમ પહેલાં તો ખાધે જાય છે, અને પછીથી નવું પડતાં તે કાઢી કાઢીને ઘણું ઘણું વાગોળ્યા કરે છે, તેની જેમ અનેક વિચારો, વૃત્તિઓ, લાગણી, ભાવના, ભાવ અને સકળ કંઈ થતી પ્રવૃત્તિઓ, સંસારવહેવારનાં સંપર્કો અને કર્મો, શરીરની સકળ થતી રહેતી સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ કિયાઓ આદિ બધું જ જ્ઞાનભક્તિભાવે એને પળેપળ સમર્પણ કર્યા કરવાની પ્રત્યક્ષ કિયા તે પણ આમાં આવી જાય.

આ ત્રણે આપણને જો જગૃતિ ન હોય તો કેમ કરીને થઈ શકે ?

ભૂખ જગાડો

ખરેખરી જીવનવિકાસ કાજેની લગની હૃદયમાં હૃદયથી લાગી ગયેલી હોય એવો સાધક હજી મળ્યો નથી. કોઈ પણ જીવને

હજી તે કાજે સાચેસાચી ગરજ જગેલી જાણી નથી. તેનો અર્થ એવો નથી કે કોઈ છે જ નહિ. માટે લગની લગાડીને જે તે આપણે તો કરવાનું છે. ભૂખ લાગ્યા વિના કશો સ્વાદ પડતો નથી. માટે શ્રીપ્રભુનું નામસ્મરણ એની ભાવના અને હૃદયમાં ધારણા સાથે સતત એકધારું લેવાયા કરાય એ કાજે જેટલું જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક મથાયા જવાય એટલું ઉત્તમ છે.

પળેપળ સાચવો

એક પળ પણ નકામી જાય તો હૃદયમાં ઘણી વેદના થાય એવું અનુભવાય તો તેવો જીવ નામસ્મરણમાં રહી શકે. માટે કૃપા કરીને હવે તો તેમાં મન જીવ પરોવી શકવાનું કરે તો કંઈક ગમે. ખાલી ખાલી સાધનાનું નામ લીધેથી તો કશું જ ન વળે. હિંત ધારીને એનું નામ લીધા કરો. એમાં કોઈ કોઈને અટકાવી શકે તેમ નથી.

સર્વ કંઈ કર્મ પ્રાર્થના સાથે કરો

જે જે કંઈ બને કરે- મનમાં પણ-તે તે બધું શ્રીભગવાનને ચરણકમળે કહ્યા કરીએ. એમ કહ્યા કરવામાંથી એની સાથે હૃદયનો સંબંધ બંધાયે જાય છે. જ્યાં જ્યાં કંઈ ખચકાવાય ત્યાં પ્રાર્થના કરવી. પાણી પીતી વખતે પ્રાર્થના, મળત્યાગ સમયે પણ પ્રાર્થના, લઘુશંકા સમયે પણ તેમ જ, જમતી વખતે પણ, કપડાં પહેરતી સમયે, નાહતી સમયે, એમ પ્રત્યેક કર્મના આદિમાં તે તે કર્મ શ્રીપ્રભુપ્રીત્યર્થે છે, એવી હૃદયની ધારણા ધરાવી ધરાવીને પ્રાર્થના કર્યા કરવાની છે. રાતે સૂતી સમયે, ઊઠતી સમયે પણ તેમ જ.

પ્રભુમાં તાદાત્મ્યનો અર્થ

શ્રીપ્રભુની ભાવના વિના એક પળવાર પણ જો સૂનાં રહ્યા તો આપણે અભડાયાં એમ ગણવું અને માનવું. શ્રીપ્રભુની

સ્મરણભાવના વિનાનો સમય જતાં તે આપણાને ઘણું ઘણું કઠે અને એવી સ્મરણભાવના એ તો આપણા શાસોશ્વાસની જેમ થઈ જવી ઘટે. ત્યારે જ સાધના થઈ શકવાની. જીવનું તાદાત્ય પ્રભુકૃપાથી ઉદ્ભબ્યું છે એમ તો જ મનાય અને ગણાય. માટે કૃપા કરીને ચેતવામાં સાર છે.

સંપૂર્ણ નિરાગ્રહી બનો

બને તેટલું ઓછું બોલવું. તેથી કરીને કોઈને ખોટું લાગે તો વાંધો નહિ. ન જ છૂટકે બોલવું પડે ત્યાં બોલવું. જે તે બધાં સાથે દરેકના સ્વભાવ અને પ્રકૃતિ જુદી જુદી હોવાથી અથડામણ થવાને ભલેને સંભવ હોય, પણ જો આપણે આપણા પોતાના જ સ્મરણભાવનાના કર્મમાં લગાતાર રહેવું છે, અને તે વિના બીજું કોઈ કર્મ જો નથી, અને જે કરવાનું છે એમાં આ બાજુનો કે તે બાજુનો કોઈ મતાગ્રહ પણ નથી, તો આપણાને કોઈ સાથે અથડામણ શેની થાય? કોઈ કહે કે ‘આમ’ તો આમ, કોઈ કહે ‘ના, આમ નહિ તેમ’ તો આપણો તો તેમ થાય તોપણ ભલે. આમ વર્તવાથી આપણાને કોઈ મૂર્ખ બનાવશે તો તે પણ ભલે.

નિરપેક્ષ પ્રેમ જગાડો

આપણાથી કોઈ જીવના અવગુણ જોવાઈ ન જય તેની તો સોએ સો ટકા પરવા રાખવાની છે. આપણા કોઈ દુર્ગુણ જોતું હોય તેની પરવા આપણે કશી જ રાખવાની ન હોય. આપણે તો સહુ કોઈના ગુણની પૂરી કદર કર્યા કરવી. આપણા ગુણની કોઈ કદર ન કરે, તો તેની લેશમાત્ર પરવા કરવી નહિ. આપણે તો બધાંની સાથે હૃદયનો પ્રેમભાવ ધરાવવાનો છે. એ બાબતમાં પૂરતી હૃદયથી કાળજી રાખવાની છે. આપણે કાજે કોઈ તેવો

પ્રેમ ન ધરાવતું હોય, અને ઊલદું કોઈ કોધ, ગુર્સો, ઈતરાજી કે એવું ધરાવતું હોય, તો તે પરતે પૂરેપૂરું દુર્લક્ષ કરવાનું છે. સમય આવ્યે એવા જીવનું આપણે વિશેષ સંભાળવું. આપણે તો જેમાં ને તેમાં શ્રીપ્રભુને જ ગાણવાના છે.

કુંભકોશમૃ,

હારિઃરુ

તા. ૨૮-૩-૧૯૫૨

આપણા ચોકીદાર બનો

જો આપણે સાચી રીતે અને ખરી સાધના કરવી જ હોય, એની પાછળ ખાઈખપૂસીને મંડવાની હદ્દયની ધારણા જાગેલી હોય, તો એવા જીવની પણ તેની તેવી વૃત્તિ ખરેખર થયેલી છે કે કેમ તેનું પણ લક્ષણ હોય છે. એવો જીવ તો પોતાના અંતરમાં છૂપી રહેલી કામનાઓને પોષવાને સૂક્ષ્મપણે જીવ જો પ્રવત્ત થાય, તો તે વેળા સિંહની માફક એના ઉપર તૂટી પડે છે. પોતે પોતાનો સતત જાગૃત ચોકીદાર પળેપળનો બન્યા કરે છે. એવું જેનાથી વર્તાયા જવાય છે, તેવા જીવને કંઈક ચોટ લાગેલી છે એમ જાણવું અને માનવું.

દુર્વૃત્તિનું નીંદામણ કરો

આ જીવના સાધનાકાળમાં જીવની અપરા પ્રકૃતિનું વલણ કંઈ ઓછું ન હતું, પણ પ્રભુકૃપાથી એને શોધતો જ રહેતો અને એને તાબે ન થવાને પ્રભુકૃપા અને શ્રીગુરુમહારાજની કૃપા-મદદથી પ્રયત્નવંત જાગૃતપણે પળેપળ રહ્યા જ કરતો. તે તે કાજે સતત પ્રાર્થનાભાવમાં રહ્યા કરતો હતો. તે સમયની તે કાજેની પ્રાર્થનાઓના નમૂનાઓ કંઈક ‘હદ્દયપોકાર’ અને ‘કેશવચરણકમળે’માં છે. એટલે જીવ પ્રકારની વૃત્તિઓ શોધી શોધીને નીંદવાની છે. નીંદવાની છે એટલે શું ? એની નિંદા કરવાની છે એટલું અને એવું નહિ પણ ઉખેડી નાખવાની છે.

નીંદવાનું ક્યારે બને છે ? જ્યારે ખેડૂતને એમ સમજાય કે ‘ખરા ભેગું જે ખોટું ઊગેલું છે અને એવું ખોટું ઊગેલું ખરાને ઊલટું નુકસાનકારક છે, તેને જો નહિ ઉખેડી દઈએ તો ખરાને તે ઊગવા જ નહિ દે.’ તેથી એવા ખોટા ઊગેલાને ખેડૂત લોક નીંદી નાખે છે અને એને ‘નીંદામણ’ કહે છે. એટલે એમ નીંદામણની કિયા તો સાધકે જાગૃતિ સેવી સેવીને કર્યા જ કરવાની છે. તે વિના ચાલવાનું નથી.

અપરા પ્રકૃતિની ચાલબાળ

આવા થવાનો પ્રભુકૃપાથી પ્રયત્ન આ જીવનો હતો, અને તેમાં ફળાતું પણ જવાતું હતું. ત્યાં આંખમાં ધૂળ નાખવાનો પણ પ્રકૃતિ પ્રયત્ન કરતી હતી, પણ જેની દાનત સાચેસાચી જાગી ગયેલી હોય છે, તેનાથી સવેળા પ્રભુકૃપાથી ચેતી જવાતું હોય છે. તદ્દન નિઃસ્વાર્થ લાગતા વહેવારમાં, સંબંધમાં, સંપર્કમાં કે પ્રવૃત્તિમાં પણ કંઈક ને કંઈક ગંધ કે દુર્ગંધ નીકળતી હોય એવો અનુભવ થઈ જતો અને પ્રભુકૃપાથી ચેતી જવાતું. એવી જ રીતે પ્રાણની વાસનાઓ પણ ગુપ્ત રીતે ડોકિયું કરી જતી અને કેવી કેવી રીતે અને કેવી સૂક્ષ્મ રીતે-તે બધું તો તને ક્યાં લખું ! એવા જીવતાજીગતાપણે સાધનાનો યજ્ઞ એક બાજુથી પ્રભુકૃપાથી ચાલ્યો જતો હોય છે અને બીજી બાજુથી એની પોતાની પ્રકૃતિ બીજા જીવોના નિમિત્ત દ્વારા કંઈ કંઈ ફેલાં જન્માવે છે, પણ જે દેખતો થતો જતો હોય છે, તે આંખમાં ધૂળ પડતાં ચેતી જાય છે. જે જીવે ઊંચે જવું છે તેનાથી નીચે જવાતાં જાણી જાય છે કે ‘ભાઈ ! આ તો અપરા પ્રકૃતિના ખેલ છે. એમાં જો ફસાયા તો ખેલ ખલાસ થઈ જવાનો અને દાંડિયા ગુલ થઈ જવાના. માટે બાપલિયા ! ચેતો અને ઊઠો, નહિતર જરા વાર પણ જો ભાન

ભૂત્યાં તો તો એમાં તણાયા જ સમજવું.' એમ કરી તે જાગી જાય તો જાગી જાય છે.

સહસ્રશીર્ષ, જરાસંઘ અહંકાર

આપણા મનની પ્રવૃત્તિઓ, વિચારો આદિ સાથે, અને પ્રાણની આશા, ઈચ્છા, કામના વગેરે સાથે આપણા અહંકારદાદા તો સદાય ખડે પગે તૈયાર જ હોય છે. આપણે જાગી જાગીને ચેતી ચેતીને જીવની અહંતાથી સાવ મુક્ત થવાને અને નિરબિમાની થવાને પ્રથત્ન કર્યા કરીશું, તો મનનું કે પ્રાણનું કશું ફાવી શકવાનું નથી. જેની અહંતા ગળી ગયેલી છે, તેને મન કે પ્રાણ અપરા પ્રકૃતિમાં રગદોળાવી શકતાં નથી. જે તે બધું અહંકારને લીધે જ બન્યા કરતું હોય છે. તેથી સાધનામાં પહેલાં તો અહંકારનું જ પ્રથમ બલિદાન, ત્યાગ અને સમર્પણથી ભગવાનને ચરણકમળે પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક કર્યા કરવાનું રહે છે તે જાણજે. તેથી સાધના કરનાર જીવે અહંકારને જરા સરખો પણ ઊઠવા દેવાનો ન હોય. એવાને સંસારી જીવો અનેક રીતે ટકોરશે. એને પ્રજજ્વલિત (જીવદશામાં) કરાવવાને અનેક રીતે મથશે. તેમ છતાં આપણે ત્યાં જરા પણ મચક આપવાની નથી. અહંકાર જેવો તેવો નથી. એને તો હજાર માથાં છે. એનાં માથાં કપાઈ જાય, છતાં નવાં નવાં જન્મતાં હોય છે. એના હાથ, પગ, માથું, ધડ, બધું જ જુદું જુદું કાપીને વેગળે ફેંકી દો, છતાંય તે બધાં પાછાં ભેગાં થઈને એક થઈ જાય છે. એવાં છે અપરા પ્રકૃતિનાં અહંકારનાં લક્ષણ અને સ્વભાવ. માટે એને તો ભગવાનને ચરણે પ્રેમભક્તિજ્ઞાનભાવે સમર્પણ જ કર્યા કરવો. જ્યાં જ્યાં એનું ડોકિયું થયું કે એને ભગવાનને દઈ દેવો.

‘દઈ દેવું’ એટલે શું ?

‘દઈ દેવો’ તે કેવી રીતે બને ? દઈ દેવો એટલે તેવી તેવી વેળા શ્રીભગવાનને હૃદયમાં હૃદયથી સાચી રીતે આર્દ્રપણે અને આર્ત-ભાવે પ્રાર્થના કરવાની કે ‘પ્રભુ ! આને આપ કૃપા કરી સ્વીકારી લો. આપની અને મારી વચ્ચે એક મોટું અંતરાય પડાવે છે, માટે કૃપા કરીને એને આપ આ જીવની કનેથી લઈ લો. આપને ચરણકમળે તે હું સમર્પણ કરું છું.’ જો આપણે સાચા સાધક હોઈએ અને આપણને જીવ પ્રકૃતિનો એવો અહંકાર ખરેખર કાંટાની જેમ ખૂંચતો હોય, તો આપણી પ્રાર્થનામાં આર્તનાદ અને આર્દ્ર-ભાવ પ્રગટવાનો જ, પણ મૂળ મુદ્દાની ખરી વાત જ એ છે કે જીવને પોતાની અપરા પ્રકૃતિનું ખરેખરું સાલવાપણું, ઉંખવાપણું અને એનાથી દાજવાપણું હૃદયમાં હૃદયથી લાગેલું જ હોતું નથી. માટે આપણે પ્રભુની કૃપામદદ યાચી યાચીને એવું લગાડવું.

પ્રાર્થનામાં દર્દ્દભરી દાનત હોય

અહંકારને તો નિર્મણ જ કરતા રહેવું. અહંકાર જેનો ટથ્યો, તેવો જીવ અપરા પ્રકૃતિમાંથી પરા પ્રકૃતિમાં જઈ શકવાને સમર્થ થઈ શકવાનો. એમ સંસારવહેવારમાં અહંકારરહિત થવાનો જાગૃત જ્ઞાનપૂર્વકનો પ્રયત્ન કરતાં કરતાં આપણે મથવાનું છે. અહંકાર હશે ત્યાં સુધી મન કે પ્રાણનાં જીવદશાયુક્ત વલણોને આપણે ઊંચે લઈ જવાને શક્તિમાન થઈ શકીશું નહિ. માટે જેણે સાધના કરવી છે એણે તો નીચાથીયે નીચા, ચરણરજનીયે પણ રજ, અથવા શૂન્યથીયે શૂન્ય થયા કરવાનું છે. જ્યાં જ્યાં અભિમાન જાગે, ત્યાં એને શ્રીભગવાનને સોંઘ્યા કરવાનું છે. વળી, એમ કહેવું કે ‘હે ભગવાન ! આ તને સોંઘ્યું’ એમ ખાલી ખાલી બોલ્યે નહિ ચાલી શકે. એમાં સાચેસાચી ખરેખરી દર્દ્દભરી

હેયાની દાનત તે કાજેની અને તે પરત્વેની પૂરી પ્રગટેલી હોવી જોઈશે, તો જ કાંઈક કારજ સધાશે.

અહમુ જતાં ચેતનાશક્તિનું પ્રાગટ્ય

આમ, આપણામાંથી અહંકાર નીકળી જાય અને પ્રાણના આવેગો અને આવેશો એટલે કે અનેક પ્રકારની કામનાઓ લય પામતી જાય, તે પછીની દશા પ્રગટતાં જ આપણને આપણા પોતાનામાં રહેલી શક્તિની ઓળખ થવાની શરૂઆત થાય છે. માટે શ્રીપ્રભુની ફૂપામદદ લઈ લઈને મન, પ્રાણ અને બુદ્ધિ-એ ત્રણેને મહારવાનું કામ જેમ સાધકનું છે, તેમ સૌથી પ્રથમ નિરહંકારી બનવાનું કામ પણ સાધકનું છે. એ કર્મ કંઈ જેવું તેવું નથી. તેથી સંસારવહેવારમાં, સંબંધમાં, વર્તનમાં, આપણી સકળ કોઈ પ્રવૃત્તિમાં અહંકારથી ન વર્તી જવાય, તેની પળેપળ કાળજી રાખવાની રહે છે. કોઈ કંઈ આદુંઅવળું કહે તો આપણા અહમુને ફટકો મારવા શ્રીપ્રભુફૂપાથી પ્રેરાયેલા તેવા જીવો તેમ કરે છે, એમ જ માનવું, જાણવું અને અનુભવવું. એમ એવી રીતે સમજવાથી કોઈ જીવ પરત્વે ખોટું લાગવાનો સંભવ રહેતો નથી. ખૂબ આનંદમાં રહેજે અને નામસ્મરણ પળવાર પણ ભૂલતી નહિ.

કુંભકોણમુ,

હારિઃઊ

તા. ૨૮-૩-૧૯૫૨

પૂજ્યશ્રી નાનચંદ્રજી મહારાજની પ્રાર્થના કવિતા મણ્યાં.
સહદ્યી આત્માનો પ્રસાદ પ્રભુફૂપા છે.

‘ત્વદંશોનું જોવું વદન તુજને દીન ન ગમે.’

આ લીટી તો શ્રી બોટાદકરની છે તે જાણજે.

સદગુરુનું જીવન કેમ ટકે છે

ત્વત् + અંશ. ત્વત્ બરાબર તારો અંશ. તેનો અર્થ તારું સ્વજન, તારો અંશ. એટલે કે જે તારું સ્વજન છે, તારો અંશ છે,

તेनुं મોં દીન થયેલું જોવું તને ગમતું નથી. તેથી તને કોઈ પણ દશાથી કે કોઈ પરિસ્થિતિના ભારથી લદાયેલી નતમસ્તકે હતાશ થયેલી કે નિરાશ થયેલી જોતાં આ જીવને કેમ રુચે? તારા જેવાને લીધે તો જીવવાની હોંશ જાગે છે. જીવનવિકાસ અર્થે મળેલાં સ્વજનોનાં જીવનનાં શૌર્ય, હિંમત, સાહસ, ધીરજ, બલિદાન, ત્યાગ, સમર્પણ એવા એવા ગુણોના ત્રિવેણી સંગમના પ્રસંગ-દર્શનની અનેક પરંપરાઓ અને એમાંથી જીવનવિકાસની શક્યતાઓ સાંપડી શકે છે. એવા જ્ઞાનનો તે તે જીવને થતો રહેતો અનુભવ-એવાં બધાં સાધન તો આ જીવને જીવવા કાજે લોભાવી રહેલાં છે. બાકી તો બીજો કશો જીવવામાં રસ રહેલ નથી.

શરીરનો સદ્ગુપ્યોગ કેમ થાય

શરીરનું મહત્ત્વ અનુભવ કાજે છે. બાકી, એનું મહત્ત્વ પણ શું છે? એની કનેથી લઈ લઈને કેટલું કામ લઈ શકાવાનું છે? જગતમાં જુઓને! ગઘેડાં કને કેટલું કામ લેવાય છે! ભાર પણ કેટલો ભરે! અને ન ચાલી શકાય તો ઉપરથી ડફણાં પણ પડે. માટે આપણે એવી રીતે વર્તવાનું નથી. સંસારનાં ડફણાં ખાવાં પણ નથી અને મળતાં પ્રત્યેક કર્મને બોજા તરીકે કે ભાર તરીકે સ્વીકારવાનાં પણ નથી. થાય તેટલું પ્રભુપ્રીત્યર્થે કર્મમાં યજ્ઞની ભાવનાથી પ્રભુનું સ્મરણ કરતાં કરતાં તે તે બધું એને સમર્પણ કરતાં રહીને જે તે બધું અંતરના ઉમળકાથી તેમ કર્યા કરવાનું છે. આપણે તો કોઈનો દોષ કાઢવાનો નથી.

સમજુ પાસેથી ત્યાગની આશા રહે

દાન ઉધરાવતો હતો તેનો અનુભવ છે કે જે દાન આપતો હોય તેની કને જ લોક વધારે માગવા આવે. ના આપતો હોય એવી જેની ઘ્યાતિ હોય, તેની કને કોઈ જ ન જાય. તેવી રીતે

જે કોઈ જીવ ઉમળકાથી, હોંશથી, કામ કરવામાં રાજ્ઞપો બતાવે છે, તેને કામ ઝટ-ઝટ ચીંધ્યા કરાય તેમાં કશી નવાઈ નથી. ભીજાં કોઈને ગમે કે ન ગમે તેની આપણાને કશી જ ન પડી હોય. કોઈ કોઈ જીવને કશું જ કામ ધારો કે ન મળતું હોય, તેની સાથે આપણો કશી નિસ્ખાત ન હોય. આપણો તો આપણું જ જોવાનું છે. જેટલું થાય તેટલું ઉમંગથી, પ્રભુને રાજુ કરવાના હેતુથી, કરવાનું છે. કોઈને માટે તો કરવાનું નથી. એવા કરવાપણાનો આપણો હેતુ અને સમજણ તો કોઈ સંસારની વ્યક્તિને રાજુ કરવાપણાનો હોતો જ નથી. કોઈને ખુશ રાખવા કે કરવાને ખાતર આપણો વધારે કામ કરી કરી શરીરને તોડી પાડીએ છીએ એમ લાગે તો આપણા તેવા લાગવાપણામાં દોષ રહેલો છે. કારણ કે આપણો તો સકળ કર્મ જે કંઈ કરવાનાં આવી પડે, તે વગર આનાકાનીએ પ્રભુપ્રીત્યર્થે સ્વીકારવાનાં રહે છે.

કર્મ પાછળની દણ્ણિ અને પરિણામ

આપણો કર્મને ખાલી કામ તરીકે જોવાનું નથી. તે કર્મ કરતાં કરતાં અંતરમાં આપણી ભાવના કેવા પ્રકારની જીવતીજાગતી રહે છે, તે તો સદાય જોતા રહેવાનું છે. કર્મને શુષ્ણ રીતે કરવાથી તો જીવન ઊલદું કચડાવાનું છે. માટે કર્મને કરતી વેળા હૃદયમાં ભાવનાનો ઓધ ઊછળતો રહે, તો કર્મ તો હળવાં ફૂલ જેવાં બને. અને તે કરતાં કરતાં હૃદયમાં આનંદ પ્રગટ્યા કરે. કર્મના સંપર્ક અને સંબંધને લીધે જે જે સ્વજનોના અને જીવોના સમાગમમાં આવીએ તેમની પરત્યે હૃદયનો સમભાવ પ્રગટતો રહે, અને સદ્ભાવમાં સર્વ સાથે વર્તી શકાય-એ એવી રીતે કર્મ કરવામાંથી નીપજતાં પરિણામો છે.

બાકી તો સંસારના જીવો જે રીતે જોવાને, સમજવાને, માપવાને અને અનુભવવાને ટેવાયેલા હોય, તે રીતે જ તે પ્રમાણે વર્તે, પરંતુ આપણે તો બધાંને જ ચાહવાનાં છે. કોઈને પણ આપણા હૃદયના પ્રેમભાવના વર્તુલમાંથી બાકાત રાખવાપણું નથી.

કામના પહાડથી પણ કંટાળવું નહિ

તારા જેવાના વર્તનથી અને જીવનથી હું જીવ્યા કરું, એ જ મારી તારી જેવા કને ભિક્ષા છે. એવાં વર્તન વડે કરીને આ જીવમાં પ્રાણચેતના પુરાય છે. જેને જીવનવિકાસ સાધવો છે, એવા જીવે તો આવી પદેલું કર્મ સ્વીકારીને હૈયાના ઉમળકાથી કરવાનું છે. તો તો એવો સવાલ ઊઠે કે હજારો જણ એવું બતાવ્યા કરે, તે એવું તે ક્યાં કરતાં ફરીએ? એવો પ્રશ્ન જ અસ્થાને છે. એક તો આપણા કુટુંબમાં અને આપણા વિસ્તારમાં હજારો જન નથી, અને જે કોઈ બતાવે તે તો આપણું સ્વજન હોય તે જ બતાવે. તેવાનું બતાવેલું જે જે હોય તે કરવાપણામાં ઓછું હોય કે વધારે હોય તેની ગણતરી હોતી નથી. શ્રીભગવાન પણ તેમના હૃદયમાં બિરાજેલો છે જ. એ જ પરમ કૃપાળું ભગવાન આપણી શુશ્રૂષા કરવાનો છે. હિંમત, ધીરજ રાખી છે અને રાખતાં રહીએ એમાં જ જીવનની શોભા છે.

આપણો આધાર

જ્યાં જ્યાં મનમાં થાક લાગે, સંતાપ થાય, કંટાળો ઊપજે કે ગ્રાસ લાગે તો આ ‘મોટા’ મરી પરવાર્યો નથી. એને હૃદયમાં પ્રાર્થનાભાવથી પ્રગટ કરવો. એનાથી હૃદયમાં હામ, બળ, ભાવ, પ્રેરણા, ધીરજ આદિ તને મળશે એમ તું જરૂર અનુભવી શકશે, પરંતુ કૃપા કરીને હાર ન પામવી કે નિરાશ ન બનવું, કે માથે

હાથ દઈને બેસી ન જવું. આપણો આધાર તો સંસાર નથી. આપણો આધાર તો કરુણાસાગર કૃપાનિધિ, હજાર હાથવાળો શ્રીભગવાન છે. તેને આપણી પડખે જ હૈયામાં જીવતો રાખ્યા કરીએ તો સદાય મસ્તી જ છે અને આનંદ આનંદના ઓધ જ ઊડ્યા કરે.

‘મુંઝાવી હેનારા મનધરિત ભેદો પરહકું.’

કેવી સુંદર પ્રાર્થના છે ! એવી ભાવનાની પળો જીવનમાં જ્યારે જીવતીજગતી થયેલી હોય છે, ત્યારે જીવનમાં ખુમારી કેવી છે તેની પરીક્ષા થતી જાય છે. જીવનનાં નૂર અને હીર એવા કોઈ સંકાંતિના કાળમાં જ પરખાઈ જતાં હોય છે. જે જીવનનો સાધક છે, તે કંઈ કશાથી હાર પામી શકતો નથી. તે કશાથી ભાગી છૂટવાનું દિલ પણ કરતો હોતો નથી.

આહુતિ નહિ પણ પ્રગટવું તે

એ તો જે તે કંઈ આડે ઊભેલું હોય તેનો પરાકમથી સામનો કરે છે. તે સામનો કરવામાં જીવનને વધારે ને વધારે તેજસ્વી બનાવવા, શ્રીભગવાનના યોગ્ય યંત્ર બની શકવાને કાજે જે જે આહુતિઓ આખ્યા કરવાની હોય, તે તે આહુતિ આખ્યા કરીને, વધારે ને વધારે શુદ્ધતાથી તવાઈને (તવાઈ શબ્દ પણ યોગ્ય નથી, એને બદલે ‘પ્રગટી’ને એમ લખવું જોઈતું હતું. તવાવા-પણામાં કષ કે દુઃખનું ભાન રહેલું છે) એને લાયક બનવાને કાજે અને એવી રીતની જીવતીજગતી ભાવનાથી આપણે તો જે આડે ઊભેલું છે, તેનો સામનો કરવો છે. જીવનનો સાધક તો પરાકમી ભડવીર છે. તેના મનમાં તો કોઈ વ્યક્તિ વર્સી હોતી નથી. તેના દિલમાં તો એક રામ જ રમી રહેલો છે. તેથી

કરીને વ્યક્તિથી તેનું કશું જઈ શકતું નથી. કદીક જીવદશાની નબળાઈને લીધે જતું રહેતું જણાય, તો તેને પાછું વાળીને વળી પાછું તે શ્રીમંગદારના સ્મરણભાવમાં જ પરોવી દેવાનો. તેવો જીવ તો સતત હૃદયમાં હૃદયથી મથતો રહ્યા કરે છે.

ફેંચ સંત બાઈ બનાડિટ

ફાંસમાં એક સ્ત્રી (બનાડિટ નામે) મોટી સંત થઈ ગઈ. તેના વિશે એક ચોપડી પણ લખાયેલી છે. એના જીવનવૃત્તાંતની ચોપડી હેમંતભાઈએ વાંચેલી છે. એનું નામ અમની કનેથી જાણજે અને એનું જીવનવૃત્તાંત પણ. તેને સાધ્વીઓના કોઈ એક મઠમાં મૂકવામાં આવે છે. ત્યાં એને જે જે કામ મળતાં જાય તે બસ કર્યા જ કરે. નકાર ભણ્યા સિવાય તે કર્મને કર્યે જતી હોય છે. એને એક એવા પ્રકારનું દર્દ હતું (gangrene ઘૂંઠણમાં) કે જેની વેદના પણ અસહ્ય હોય. તેમ છતાં મનમાં કશું ગણકાર્ય વિના તે તો કર્મનો યજ્ઞ સતત ચલાવ્યા જ કરતી હતી.

સમર્પણયજ્ઞ આનંદ પ્રગટાવે

શરીર પડી ભાંગશે એવો ભય પણ આપણે રાખવાની જરૂર ન હોય. શું આપણો ભગવાન મરી પરવાર્યો છે? જો આપણે જે તે મળેલાં કર્મોમાં એની જ સ્મરણભાવના જીવતી રાખી રાખીને તે તે કર્મ એને જ રાજુ રાખવાને કર્યા કરતાં હોઈશું, તો કશો પણ ભાર દિલને લાગી શકવાનો નથી. બલકે જો કર્મમાં એની સ્મરણભાવના જીવતી રહી શકે, તો મનહૃદય હળવાં ફૂલ જેવાં લાગવાનાં છે. પ્રભુકૃપાથી કર્મને કરવાની કળા અને ભાવના અનુભવ વડે કૃપાથી એણે જે શિખવાડી છે, તે તને ખુલ્લા હૃદયથી સમજાવું છું. સમજુને તે પ્રમાણે વર્તે તો જ તારા જીવનની સાર્થકતા છે.

સદ્ગુરુનાં આભૂષણ

તું કશાથી લેવાઈ જાય કે કશામાં ભેરવાઈ પડે કે કશાથી ચલાયમાન થઈ જાય કે કશાથી ભયભીત બની જાય કે કશાથી ડોલાયમાન બની જાય તો તે બધી મારી શરમ ગણાશે અને મારું જ પતન ગણાશે. તારી ટટારી તે તો મારા જીવનની ખુમારી છે. તારા જેવાનું અણનમ (પણ નિરભિમાનપણાવાણું) માથું એ તો મને ગૌરવ ઉત્પન્ન કરે તેવું છે. હૃદયના ઉમળકાથી ત્યાગ, બલિદાન અને સમર્પણની ભાવનાથી હૃદયના સદ્ગ્રાવ, સત્કાર અને સ્વીકાર યોગ્ય ભાવનો સહેવાપણાનો મંડાયેલો યજ્ઞ એ તો એને બિરાજવાની સુંદર રાજગાઢી છે. સર્વ જીવાત્મા પરત્વેની હૃદયની ઉદારતા, માનસિક વિશાળતા, સર્વમાં સમભાવ, અને સર્વને પ્રભુનાં સ્વરૂપ ગણીને અને સર્વને સરખાં ગણીને તે જ ભાવે નિહાળવાની અંતર્દૃષ્ટિ એ તો મારા હૈયાનો હાર છે. તારા જેવાં એવાં એવાં આભૂષણોથી શ્રીપ્રભુ-કૃપા-બળ-મદદ વડે આ જીવને શાણગારતાં રહે તો હું પણ કેવો શોભું !

સાધકની એક જ દસ્તિ-સૃષ્ટિ

જોકે શ્રીભગવાન વિના તારે કે મારે તો ક્યાંયે શોભવાપણું છે જ નહિ. આપણે તો જેથી તેથી કરી એને જ શોભાવવાનો રહેલો છે. વહાલાના ભાવ સિવાયની બીજી દસ્તિ-સૃષ્ટિ આપણે કાજે તો અજીહું અન્ન છે. સંસાર, એ તો જીવનને તવાવી તવાવીને શુદ્ધ થવા કાજેનો પરમ યજ્ઞ છે. એમાં ભાવના તવાવાપણાની આપણે રાખવાની ન હોય, પણ તેનાથી કરી શુદ્ધ થયા કરીએ છીએ, એવા શુદ્ધ થવાપણાનું જો કોઈ જીવને જ્ઞાનભાન જાગે, તો એ એવો જીવ તેથી કરી કેટકેટલી કૃતકૃત્યતા અનુભવી શકતો હોય !

સદ્ગુરુ ક્રારે ધન્ય થાય

તને જીવદશામાંથી મરી જતી જોવાને હદ્યથી તો ઝંખતો હોઉં છું. ચેતનપણામાં આત્માના ઓજસમાં તરતી જોવાને સદાય હદ્યમાં શ્રીપ્રભુકૃપાથી ઉત્સુકતા સેવી રહેલો છું. માટે સદાય શ્રીપ્રભુને રાજ રાખવાપણાની ભાવનાથી અને પોતે શુદ્ધ થયા કરવાની હદ્યની નેમથી જે જે મળે તે સ્વીકારીને યજ્ઞભાવનાથી તે તે કર્યા કરવાનું છે તે જાણજે. જગતમાં જો જીવનું હોય તો મરદ થઈને જીવવાનું હોય. બાકીના જીવો તો ક્ષણેક્ષણે નામર્દના મોતે મરતા હોય છે. તારા જેવાના જીવનવર્તનથી ધન્ય થઈને જીવવાને સદાય ઉત્સુકતા સેવું છું.

કુંભકોણમ્,

હરિ:અં

તા. ૩૧-૩-૧૯૫૨

અધકચરા જીવનો મરો

આ સંસાર જીવનવિકાસ કાજેની સાધના માટેની કર્મ યજ્ઞભૂમિકા છે. સાધકના દિલમાં સાધના કરવા કાજેની જીવતી-જાગતી પ્રયંડ ભાવના હદ્યમાં પ્રજ્વળતી જે ન રહી શકી તો સંસારના ચક્કરમાં આપણો ક્યાંયે અટવાઈ જવાનાં અને સંસારથી આપણો કચડાઈ જવાનાં. અને જે અધકચરાં અને અધવચલાં રહે છે, તે તો ક્યાંયનાં રહી શકતાં નથી. જગતમાં તો એવા જીવોની હાંસી જ થવાની. જગતને જાણ્યે અજાણ્યે એવા જીવોને કચરવાની એક પ્રકારે મજા પણ પડે છે. એવા અધકચરા અને અધવચલા જીવો સંસારના કારમા, હિસક અને નિર્દ્ય આકમણથી વધારે ને વધારે દબાતા જાય છે. નિરાશાના વમળમાં ગુંચવાઈ જઈને તેમાં તે ડૂબી મરતા હોય છે.

શી રીતે મક્કમ સ્થિર રહેવાય

તેથી તો સાધકે હંમેશાં પોતાની શ્રદ્ધાના અપાર પરમ બળથી જ્ઞામવાની જ્ઞાનપૂર્વકની તૈયારી સેવવાની રહે છે. પોતે એકલો

છે, છતાં તે અટૂલો નથી, નોધારો નથી-જો તેણે શ્રદ્ધાનાં મૂળમાં અને શ્રદ્ધાના વિષયમાં પોતાનું હદ્ય પરોવી દીધેલું હશે તો. જેના વડે કરીને જેનો જીવનદીપ પ્રગટેલો હોય એમ તે માને છે, તેની પ્રેરણા-મદદ મેળવવાની કળા હદ્યમાં હદ્યથી પ્રાર્થના કરી કરીને મેળવ્યા કરીને પોતે જીવનમાં સંસારની અટવીમાં એકલો હોવા છતાં ખુમારી અને સ્થિરતા અનુભવી શકે છે. એવા જીવો તો પોતાના હદ્યની પ્રત્યક્ષ ભાવનાથી જીવતાજગતા રહીને પોતાનાં કર્મના યજ્ઞમાં મસ્ત રહ્યા કરે છે. સંસાર એવાને અવગણવામાં કશું બાકી રાખવાનો નથી. ચારે તરફથી જ્ઞાણો કે દાવાનળ પ્રગટ્યો હોય એવું પણ બને, પરંતુ જે જીવ શ્રીપ્રભુ-કૃપાબળની મદદથી પોતાના હદ્યની શ્રદ્ધાના બળ ઉપર ઝૂમે છે અને જે જીવ કોઈને પણ અવગણવાનું કે કોઈનાય ઉપર ઓછું કે માઠું લગાડવાનું સમજતો નથી, એ કોનાથી લેવાઈ જવાનો છે ? એ તો એના જીવનની કસોટી અને પરીક્ષા થઈ રહેલી છે અને તે પણ જીવનના ઘડતર કાજેના તે તે બધા કૃપાપ્રસંગો છે, એમ હદ્યમાં સમજીને જ સ્મરવામાં ગુલતાન રહ્યા કરવામાં ભાવથી એકાગ્ર અને કેંદ્રિત રહ્યા કરશે.

ભગવાન ક્યારે સાધના હાથમાં લે છે

એવી જીવતીજગતી જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકની ભાવના જે જીવને જે તે થયા જતાં સકળ કર્મમાં રહ્યા જ કરે છે, તે જીવને કર્મથી ગભરાટ જગવાનો સંભવ જ ક્યાંથી રહી શકે ? અથવા તો તેને કર્મથી આવરાઈ જવાનો સંભવ પણ કેમ કરી રહી શકે ? કર્મ તો એના દિલમાં જીવતોજગતો યજ્ઞપુરુષ છે. આવા જીવનની સાધનાનો માર્ગ તો પરાકમીનો અને ખાંડાની ધાર ઉપર ચાલવાનો છે. જે જીવ એને જેટલી શ્રદ્ધાપૂર્વક, ભક્તિપૂર્વક,

જ્ઞાનપૂર્વક હૃદયથી વળગે છે, તેટલા પ્રમાણમાં સાધનાનો ભાવ તેવા સાધકમાં છતો થતો રહે છે. જ્યારે સમગ્રપણે, એકાગ્રપણે, કુદ્રિતપણે, પોતાના શ્રીપ્રભુને અંતઃકરણથી સર્વ રીતે અને સર્વ ભાવે એકેએક કરણથી તે શરણાગતિને પામે છે, તેવી વેળા શ્રીભગવાન પોતે જ અને સંભાળી લે છે. એવી જીવનની પળોમાં તે આપણો જીવતોજાગતો પ્રત્યક્ષ સાથીદાર રહ્યા કરતો હૃદયમાં હૃદયથી આપણો અનુભવી શકતાં હોઈએ છીએ. આપણા માર્ગમાં જે જે કંઈ આદુંઅવળું, પડ્યું પાથર્યું આવી પડેલું હોય કે આવતું હોય, તે તે બધાંમાંથી આપણો માર્ગ તે ઝટ મોકળો કરી આપે છે.

આપણી પ્રકૃતિ જ કસોટી કરે

એટલે સાધકે કસોટી કે પરીક્ષાના પ્રસંગોમાં શ્રીભગવાનને ભરોસે ટકી રહેવાનું હોય છે. ત્યાં જરા પણ ડગી ન જવાય કે હૃદયમચી ન જવાય. એ તો આપણો પરીક્ષાનો કાળ ગણાય. એવી અમૂલ્ય પળોમાં ખમીરને પ્રગાટાવવાનો અને આપણા હૃદયમાં પ્રભુને છતો કરવાનો તે અમૂલ્ય અવસર છે. આપણામાંની પ્રકૃતિ તે કંઈ માત્ર આપણા એકલામાં જ રહેલી છે એવું કશું નથી. તે તો બધાંનામાં પણ પડેલી છે. જ્યાં ત્યાંથી તે આપણને પોતાની પકડમાં અને રમતમાં રખાવ્યા કરવાને કારણે અનેક હલ્લાઓ મચાવવાની જ. અનેક મુસીબતો, મુશ્કેલીઓ ઊભી કરવાની જ. તે પ્રકૃતિની બધી ચાલબાળ તો જીવનના ધ્યેય વિશેની જીવતીજાગતી થતી જતી ભાવનાને છિન્નબિન્ન કરી નાખવા કાજેની હોય છે, તેવો તે પ્રયત્ન કરતી રહેતી પણ હોય છે.

જાગૃતિ ક્યાં રાખવી

તેનાં નિમિત્ત બને છે બિચારાં આપણાં સ્વજ્ઞનો. ત્યાં એમના ઉપર તે મનમાં શું લાવવાનું હોય? એટલે એવી વેળાએ તો તેમાં તેમાં આપણે આપણી પોતાની પ્રકૃતિનાં દર્શન કરી આપણા જીવનધ્યેયની ભાવના વધારે જાગૃત અને તેજસ્વી રહી શકે તે કાજે વધારેમાં વધારે સાવધ અને પૂરાં દક્ષ રહીને જાગૃતિ સેવવાની રહે છે તે જાણજે. આવી કસોટીના કાળે જે જીવ દબાઈ જાય છે, તે હંમેશને માટે જીવતો છતાં મરી જતો હોય છે, પણ તે પ્રત્યક્ષપણે નહિ, પણ સંસારી અર્થમાં મરી જતો હોય છે. તેવી વેળા જે જીવ હૃદયમાં હૃદયથી અડગ રહી પોતાની જીવદશાનો પ્રતિકાર કરે છે, ઈન્કાર કરે છે તે જીવ જીતે છે. એવી રીતે ચેતન એના જીવનમાં જીત પામે છે. અંતે એવો જ આત્મા સકળ જગતને ઊર્ધ્વ સંદેશ આપી શકે છે. માટે આપણે તો સંસાર-વહેવારમાં આપણાં દસ્તિ, વૃત્તિ અને વલણ સદાય પળેપળ આકાશમાં જ જીવતાં ચોંટેલાં રાખ્યા કરીને વર્ત્યા કરવાનું છે.

‘તેરી ગઠડી મેં લાગા ચોર, મુસાફિર જાગ જરા.’

એ પ્રકારની રેકર્ડ અત્યારે વાગી રહેલી છે. એમ અનેક પ્રકારના ચોર-અસુરો જીવનમાં દાવાનળ પ્રગટાવવા છતા થવાના છે. જો એની ચાલબાળમાં આપણે સપડાઈ પડ્યા અને ભેરવાઈ પડ્યા તો થઈ ચૂક્યું. આપણે દેવાળું કાઢીશું.

હૃદયની પ્રાર્થનાની શક્તિ

સાધનાનો સનાતન માર્ગ તો સાંકડો છે, ઘણોઘણો સાંકડો છે. શરૂશરુમાં તો ઘણાઘણા ગાઢ અંધકારથી ઝુંધાયેલો પણ રહ્યા કરે છે. કંઈ જ સૂજતું કરતું હોતું નથી. મૂંજાયેલાં મૂંજાયેલાં રહ્યા કરવું પડે છે. ચારે તરફથી ભીસ આવે છે. તેને કેમ પહોંચી વળવું એની

સાધકને કશી ગતાગમ તે વેળા જાગેલી હોતી નથી, પરંતુ જે સાધકની શ્રદ્ધા પોતાના જીવનના ધ્યેયમાં અપાર છે, તેવો સાધક કંઈ માથે હાથ જોડી બેસી રહી શકતો નથી. તે તો પોતાના અંતરના પ્રભુની કૃપામદદ માટે તે કાળે અપાર વેદનાથી, ફાટતા હૃદયથી પ્રાર્થના કર્યા જ કરે છે. પ્રાર્થનાનું બળ તો જે જાણે છે તે જાણે છે. જેમ ઘરમાં આગ લાગી હોય અને પોતે તેમાં ભેરવાઈ પડ્યા હોઈએ, એમાંથી મુક્ત થવાને જીવ જે અકથ્ય તરફિયાં મારે છે, તે વેળા જે આર્તિનાદ પુકારે છે, તેવા જ આર્તિભાવે જે સાધક પ્રાર્થના કર્યા કરતો હોય એને પ્રત્યક્ષ મદદ મળ્યા કરતી તે પોતે અનુભવે છે. તેવી મદદ મળવાના જે જીવને અનુભવ થાય છે, તેવો જીવ તે પછીથી કદી પણ પોતાને એકલો, અટૂલો, એકલવાયો માની જ નથી શકતો. તેથી કરી સંસારહેવારમાં કર્મ એ તો જીવનવિકાસ કાજેનું ઘડાવાનું સાધન છે, એમ સમજી સમજીને તે તે પળે હૃદયમાં તે જાતનું જ્ઞાનભાન રાખીને તેને યજ્ઞ જાણીને તે તે બધું હરિને ચરણે જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક સમર્પણ કર્યા કરવાનું છે. એવી પળે જ્યાં જ્યાં ગૂંચ, મુશ્કેલી, ઉપાધિ લાગે, અડયણ પડે, ત્યાં ત્યાં મસ્તક ટક્કાર કરવું, જીવનમાં ખુમારી પ્રગટાવવી અને કદી પણ નભી ન પડવું. વધારે પ્રકાશમાન અને તેજસ્વી બનવું. પોતાના જીવનના પ્રાણ-આધારને હૃદયમાં હૃદયથી જગાડી જગાડીને, હૃદયની પ્રાર્થના દ્વારા એની કૃપામદદ મેળવ્યા કરી કરીને, એ પરમ કૃપાળુનો પ્રત્યક્ષ સાથ, ઓથ મેળવ્યાનો પ્રત્યક્ષ સહારો મેળવવો. એમ થતાં આપણે સદાય નિરાંતવાળાં અને નિશ્ચિંતતાવાળાં રહી શકીશું તે જાણજે.

એક પ્રસંગનો સદ્ગુપ્યોગ

ઘણા નાનપણની વાત છે. ગરીબને સૌ કોઈ છેડી શકે. એને સૌ કોઈ પજવી શકે. ન કોઈ એનું સમાજમાં ધણીધોરી. મારા

બાપને એક ભારે કુટેવ અજીગા ખાવાની. હુક્કો તો ખરો. રાતે પણ પીવા જોઈએ. સરિયામ રસ્તા ઉપર એક જ ઓરડીનું મકાન અમારે રહેવા કાજે. ચાર ભાઈ, માતાપિતા અને ભાભી એટલાં રહેનારાં, તેમાં ૫-૬ ફીટ આગળનો ઓટલો ખરો. રોજ રાતે રોન ફરવાવાળા સિપાઈ લોક બાપ પાસે બેસે કરે. હુક્કો પણ પીવે. એક દિવસ ઘેર મહેમાન આવેલા. તે રાતે જમાદાર હુક્કો પીવા બેઠા અને પૂછે, ‘ભગત ! પેલું કોણ સૂતું છે ?’

‘એ તો મહેમાન છે.’

‘તો થાણા ઉપર ખબર કેમ નથી આપી ?’

બાપે જવાબ વાળ્યો કે ‘મહેમાન આવ્યાની ખબર તો કોળીધારાળા કે જે કોઈની છાપ ચોરની હોય તેવા લોકને આપવાની હોય.’

જે જમાદાર ઘણી વાર રાતે ત્યાં બેસે અને હુક્કાપાણી કરે તેણે જે ઘમસાણ મચાવ્યું અને બાપનું ભારે અપમાન કર્યું અને ધોલજાપટ કરી તે દશ્ય હજુ મન આગળ છે. તે દિવસથી જીવનમાં એમ દઢ નિર્ધાર થયો કે જીવનમાં એવા બનવું કે જે તે કોઈ આપણને નમતાં આવે, એવું તેજસ્વી જીવનને પ્રભુકૃપાથી બનાવવું છે. એ વિચાર જાગતાં જ વિચાર્યું કે ‘આ ગામમાં કોણ એવું છે કે જેને જે તે બધાં નમતાં હોય ?...’ ગામમાં જે જે બધા પ્રતિષ્ઠિત હતા, તે ગામના મોટા અમલદારને સલામો ભરતા. તેથી તેવા થવાને વિચાર્યુ. એ કાજે તો અંગ્રેજ ભાષવું પડે, પણ સાધન ક્યાંથી લાવવું ? વિચાર જાળ્યો અને નક્કી થયું એટલે બસ થયું. હદ્યની નિર્ધાર પામેલી વૃત્તિ કંઈ નમાલી નથી હોતી. એ તો આપણને ગતિમાં મુકાવે છે. ગુજરાતી સાત ચોપડી તો ભણી ચૂક્યો હતો. અંગ્રેજ નિશાળ ગામમાં

નવીસવી જ ઉઘડેલી. ઝી વડે એનો આધાર. પહેલાંવહેલાં માઝી તો કોણ આપે? તેથી શાળામાં જેમ તેમ કરીને દાખલ તો થયો. આખી નિશાળનું મકાન વાળવાનું. તે કાજે માસિક દોઢ જ રૂપિયો માત્ર મળે. બધી જ બેંચો, ટેબલો, ખુરશીઓ, પાટિયાં વગેરે બધું લૂધવાનું અને સાફ રાખવાનું. કદી કદી નિશાળના પટાવાળાનું કામ કરવાનું અને ભણવાનું. ભણવાનો નંબર-પ્રભુકૃપાથી પહેલો રહેતો. હવે એમ થયું કે આમ ભણતાં તો ઘણાં વધારે વર્ષ લાગે. તેથી જો પ્રભુકૃપાથી બેચાર ધોરણ કૂદી શકાય તો તેટલાં વર્ષ બચે ખરાં. એવે પ્રસંગે શ્રીપ્રભુકૃપાએ એક નવા મુખ્ય શિક્ષક આવ્યા. તેમની સાથે અંતર્ગતપણે તે હેતુ દઢાવીને દિલમાં પ્રાર્થનાનો ભાવ દઢાવી દઢાવીને તેમનો સંબંધ સાધ્યો. તેમને ધેર જાઉં કરું. શાકબાક પણ લાવી દઉં. કંઈક ને કંઈક રીતે મદદગાર બન્યા કરું. છોકરાંને રમાડ્યા કરું. તેમનાં પત્ની મારા ઉપર ઘણો પ્રેમભાવ રાખતાં. મને જે તે ખાવાનું આપ્યા કરે. ધરના દીકરાના જેવો હદ્યનો પ્રેમભાવ રાખતાં. એમ કરતાં કરતાં કુટુંબીજન જેવો થઈ ગયો, અને ચાર ધોરણ દોઢ વર્ષમાં પૂરાં કર્યા.

પ્રત્યેક પ્રસંગને ગુરુ સમજો

આ બધું લખવાનું કારણ તો એ કે જ્યારે દિલમાં જે કંઈ કરવું છે, તેની ભાવનાનો પ્રચંડ અજીની જળહળ કરતો બધ્યા કરતો હોય છે, તેવી વેળા કામ તો ગમે તેટલાં મણ્યાં કરે તેની કંઈ કશી પડી હોતી નથી. માટે આપણે કાજે તો સાધનાના માર્ગ જ વિકાસ અને પ્રકાશ છે તે જાણજે. એ માર્ગ જ ચાલવામાં અને એ માર્ગનું જીવતુંજાગતું જ્ઞાનભાન રાખવામાં જીવનની કૃતાર્થતા છે એમ જાણવું, માનવું અને અનુભવવું. આ સાધનાનો

માર્ગ છે સૂક્ષ્મ. સામાન્ય પ્રયત્નથી એ સમજુ પણ શકાતો નથી. તેથી સાધનાના માર્ગમાં જીવ જે ભથામણ, અકળામણ અનુભવે છે, તે પણ અપાર છે, પરંતુ તેવી વેળા તે પોતાના અંતરમાંના પ્રભુને જાગૃત કરે છે, તેની મદદ લેવાની કળા તે શીખી લેતો હોય છે. પ્રત્યેક પ્રસંગ એને મન ગુરુ છે. જેમ ગુરુ શીખવે છે, તેમ પ્રસંગ પણ શીખવવા કાજે છે. તેથી પ્રસંગમાંથી શીખી લેવાની ભાવના આપણે હૃદયમાં જીવતી કરવાની છે. એવાને કાજે કશું જ મુશ્કેલ નથી, સમાજની ઘરેડમાં અને માન્યતાઓને ચીલે આપણે ચાલવાનું નથી. આપણે પંથ તો ન્યારો છે. સમાજની માન્યતાઓ તો જીવનને ઝુંધનારી છે, એ માન્યતાની ઘંટીમાં એકવાર જો પિસાઈ ગયાં તો ખલાસ. એવી માન્યતા-ઓના વાતાવરણમાં રહેવા છતાં આપણાં દાણિ, વૃત્તિ અને વલણ આધ્યાત્મિક વિકાસની ગતિને ઝુંધનારાં ન બની જાય, તેટલી તકેદારી સાધકે રાખ્યા જ કરવાની છે. એવું જે કરે છે તે જીવતો રહી શકે છે.

કુંભકોણમુ,

હરિ:ઉં

તા. ૩૧-૩-૧૯૫૨

સંતોનાં જીવનની પ્રેરણા॥

જીવદશાવાળું જીવન તો ખરેખર અજ્ઞાનમય, અપૂર્જ અને દુઃખમય લાગ્યા કરે છે. તેટલા કારણથી તેનાથી ભાગી જઈ (પોતાની અપરા પ્રકૃતિને જેણે પરા પ્રકૃતિમાં લઈ જવી છે, એટલે કે દૈવી પ્રકૃતિને પ્રાપ્ત કરવાની હૃદયમાં ઉત્કટ તીવ્ર જંખના જેને પૂરેપૂરી સાચી લાગેલી છે એણે) સંસારના જીવનનો ત્યાગ પણ કરવાનો નથી. આપણી આગળ મહાન પુરુષોનાં, મહાન ભક્તોનાં, મહાન સાધકોનાં અને અનેક એ માર્ગ વિચરેલા

આત્માઓનાં જીવનચરિત્રો પડેલાં છે. તેમાંથી દેવી જીવનની શક્યતા વિશે આપણા હૃદયને શ્રદ્ધાનું બળ મળી શકે એવું ઘણું ઘણું તેમાં હોય છે, જો તેમનાં પરત્વે આપણું હૃદય રેડાયેલું અને રંગાયેલું હોય તો. જે શ્રદ્ધા આપણામાં પ્રગટે છે કે હોય છે, તેને તેવાં દાખાંતો પોષણ અને પ્રેરણા બંને આપે છે.

સાધના લાભાલાભ માટે નહિ

જીવપણાથી મુક્ત થવાને કાજે નહિતર રૂપ જે કંઈ હોય તો તે જીવનું પોતાનું જ અહમ્ છે. એ અહમ્ને જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક ટાળતાં રહેવાનું સાધકે જાગૃતિ સેવી સેવીને શીખવાનું રહે છે. એ જેનાથી થઈ શક્યું તો જાણવું કે તેનું કામ પાક્યું કે ફણ્યું. આપણે કોઈ સ્થળ કે સૂક્ષ્મ લાભાલાભ માટે પ્રભુની ગ્રાસિ કરવાની નથી. જ્યારે આપણા હૃદયમાં એવી આધ્યાત્મિક ભૂખની જીવલંત જીવાળા પ્રગટે છે, તે વેળા તે કોઈ પણ લાભાલાભનો વિચાર કરવાને બેસી શકતી નથી, તેવો સાધક તો બસ તેની શોધમાં નીકળી પડ્યા વિના રહી શકતો નથી.

ભાવનું માહાત્મ્ય

હૃદયનો ભાવ જો જાગૃત રહ્યા કરે, તો જેમાં ને તેમાં તે જીવતો રહી શકે. ભાવ જાગતો જો ન રહી શક્યો તો સાધક તૂટી પણ પડે. તેને તો પછી જે તે બધું ભારે બોજા કે ભારરૂપ લાગે. એને તે વેળા કંટાળો, ગ્રાસ, સંતાપ, અમૂલ્યાણ, અડચણા, અશાંતિ, કુલેશ આદિ બધું જ લાગ્યા કરવાનું. તેથી જ્યારે એવું લાગે ત્યારે ત્યારે આપણે પોતે વધારે ઊંડા ઊતરી અંતર્મુખ બની પ્રભુની કૃપામદદ માટે પ્રાર્થના કર્યા કરવી. તેમ કરી કરી હૈયામાં પાછો ભાવ જાગૃત કર્યા કરવો. ભાવ એ પરમ સાધન છે. ભાવ

એ શક્તિનું મૂળ છે. એ જ જીવનનો સાચો સાથી છે. એનાં ઓથ અને હુંફ અનુભવે જ સમજાય. ભાવ જો રહ્યા કર્યો તો સાધક જેની તેની ઉપર તરતો રહી શકવાનો. બાકી તો કોઈનું કંઈ કશું ગરૂં નથી. જેમાં તેમાં ભાવની તો ખાસ જરૂર રહેવાની જ. ભાવ વિના કશું જ ન બને.

બધાંનું ઘરેડિયું અને આંદંબરી જીવન

પોતાને સાધક જણાવનારા કે માનનારા કેટલા એવા છે કે જેઓ પોતાના હદ્ય ઉપર હાથ મૂકી કહી શકશે કે પોતે શ્રીપ્રભુની પ્રેમભક્તિમાં મશગૂલ છે, અથવા તો એની પ્રેમભક્તિથી જીવતા રહેલા છે? આપણે બધાં શ્રીભગવાનને જ ચાહી રહેલાં છીએ, એમ કેવી રીતે કહી શકીએ?

આપણને રોમે રોમ તેના કાજે આગ લાગેલી છે ખરી? કે માત્ર પોકળ શબ્દો જ બોલી રહેલા છીએ? માફ કરજે મને, પણ આજકાલ હું તો શબ્દોની આંદંબરી ભાષા વપરાતી અનુભવી રહ્યો છું. ભાવ વિનાનો સૂનો વહેવાર ચાલી રહેલો દેખી રહેલો છું. સહુ કોઈ પોતપોતાની સ્વાર્થપરંપરામાં રમત રમી રહેલું છે. એમ ઘરેડ બસ ચાલ્યા જ કરે છે. બધાં જ આંખ મીંચીને એ દોટમાં દોડ્યા કરે છે. કોઈને કંઈ કશું સ્વતંત્રપણે વિચારવાની કુરસદ સરખી પણ મળતી નથી. કોઈ ઊભું રહેતું પણ નથી.

સંસારમાં જ પ્રભુમય જીવન

પરંતુ આપણે તેમ કર્યે પાલવવાનું નથી. આપણું જીવન એવું જીવન જીવવા કાજે નથી. જેટલું જિવાશે તેટલું ભલે, પરંતુ જે કંઈ જીવશું, તેમાં આપણાં દાણિ, વૃત્તિ અને વલણ તો આકાશ-ગામી રહેવાનાં અને હોવાનાં. આપણે એવા રગદોળાયેલા અધોમુખી સંસારમાં ભલે રહ્યાં. અને તે સંસાર તેવો હોવા છતાં

આપણો તેમાં તેવા રંગો શ્રીપ્રભુકૃપાબળથી રંગાવું નથી એવો મરણિયો નિર્ધાર રોજ ને રોજ પાકો કરતાં રહેવાનું છે. જીવનના આવા પ્રકારના ધ્યેયથી જીવવાનું કરતાં આપણે તેવા સંસારમાં છીએ તો એકલાં, પણ જો આપણે સાચા દિલથી જીવનની સાધનામાં લગાતાર પ્રેમભક્તિથી રંગાવાઈ જવાને, હૃદયથી ઉત્સુક બન્યા કરતાં હોઈશું, અંતરમાંના પ્રભુને જાગૃત કરી કરીને પ્રાર્થના દ્વારા એની કૃપામદદ મેળવ્યા કરીશું, તો એની ઓથ અને સહારો જીવનમાં મળ્યા કરે છે, એવો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થતો રહે છે. તે જ કારણથી સાધક પોતાની જાતને કદી એકલો માની શકતો નથી. માત્ર એણે સતત એટલું સાવધ રહેવાનું છે કે તે કાદવમાં રગદોળાતો તો નથીને ? તે કાદવમાં ભલે હોય. કાદવના વાતાવરણમાં પણ ભલે હોય, તેમ છતાં તેનાં દાઢિ, વૃત્તિ અને વલણ તો તેનામય થઈ જવાનાં નથી, અને એથી મુક્તપણે પોતે રહ્યા કરશે. એવા થવા કાજે પોતે પળેપળ જાગૃત રહ્યા કરશે. એના મનની દશા તો તેવાપણાની નથી. એટલી અને એવી પાકી, સાચી અને પૂરી ખાતરી સાધકના દિલમાં તો તે વેળાએ જાગી ગયેલી હોવી જોઈશે. પ્રત્યેક વિચાર, વૃત્તિ, ઊભરો, લાગણી, કામના, આશા, તૃષ્ણા, લોલુપતા વગેરે જાગતાં તેનો ઉપભોગ નથી કરવાનો, પરંતુ તેવી તેવી વેળા જાગૃત બની બનીને તેમાંથી જે આવેશ અને આવેગ પ્રગટ્યા કરે તેનાથી કરીને સ્મરણભાવનામાં વિશેષ એકાગ્ર અને કેંદ્રિત બન્યા કરવાનું છે તે જાણવું.

આવેગો કેમ જિતાય

પ્રાણ (આધારનું એક કરણ)ની ભૂમિકા જ્યાં સુધી જીવદશાની છે, ત્યાં સુધી ભક્તિનું સાચું સ્વરૂપ સાધક કદી પામી શકવાનો

પણ નથી. તેથી પ્રાણની શુદ્ધિની ગ્રથમ અનિવાર્ય જરૂર ઊભી થતી હોય છે. પ્રાણના સ્વરૂપમાં જે આવેશ, આવેગ, લાગણીઓ, ઊર્મિઓ આદિ છે, તે તો જીવદશાનાં હોવાથી જીવ તે તે જે પળે ઊઠે કે જાગે તે તે પળે તેમાં જ ભેરવાઈ પડવાનો. તે પ્રમાણે જ વર્તવાનો અને સમજવાનો. એટલે તેનાથી પર જવાની શક્તિ ક્યાંથી તે લાવી શકવાનો? સાધકની આધ્યાત્મિક ભૂખ જો ખરેખરી અને સાચી હોય છે, અને જો તે બળવાન પણ હોય છે, તો અંતરમાંના પુરુષના તે તે કણે સાવચેતીના સાદને તે સાંભળી પણ શકે છે, અને તેનો તે અમલ પણ કરતો હોય છે. બાકી તો પ્રાણનાં પોતાનાં આગ્રહીપણાં, આશા, ઈચ્છા, કામના વગેરે જીવ ઉપર સવાર થયેલાં જ હોય છે.

તારી કઈ બહેનને ત્યાં પૂજ્યશ્રી રવિશંકર મહારાજ પધારે છે? હું તો તારા જેવા સાધકોને જીવનવિકાસભાવે કેટકેટલું ઝંખું છું! જેના પરત્વે આશા હોય, તેઓ ઊચે આવી શકે તે કાજે મને તો કેટકેટલું દિલ હોય! સંસારવહેવારથી કોઈ રીતે ગભરાવાની જરૂર નથી. ત્યાં તો મહાપરાકમી અને ભડવીરની પેઠે વર્તવાનું છે અને જીવવાનું છે.

‘નિર્બળ કે બળ રામ.’

સાચી નિર્બળતા

રામને પોતાનો બનાવી લેવાની કળા અહીં ભક્તકવિ સુરદાસે આપણને સહજભાવમાં બતાવી દીધી છે. જેનું કોઈ નથી તેનું તે છે. આપણે જો સાવ નિર્બળ થઈ જઈએ, એટલે જે તે બધું શ્રીપ્રભુને જ સોંપી દેતાં હોઈએ, કંઈ કશું જ આપણું ન હોય એમ વર્તતાં હોઈએ અને અહૃતા તો જરા પણ ન હોય, સાવ શૂન્યથીયે પણ શૂન્ય હોઈએ, જો એવી દશાવાળા થઈને હૃદયમાં હૃદયથી એને જો

સાદ પાડી પોકારીએ અને પ્રાર્થના કરીએ, તો તે જવાબ જરૂર વાળે છે. દ્રૌપદીનો દાખલો સમજવાને કાજે પૂરતો છે. પહેલાં તો એણે પોતાના ધણી ઉપર આધાર રાખી એમને સંબોધ્યાં, પછી ભીજા વડીલોને, પછી પોતાના બધા જ બળ વડે કરીને પોતાનાં કપડાને પકડી રહી. પ્રાર્થના તો ત્યારે પણ કર્યા કરતી હતી, પણ પ્રભુ મદદે ન આવ્યા. પોતે પોતાનાથી બનતા સકળ પ્રયત્ન કર્યા. અંતે એણે પોતે બે હાથ ઊંચા કરી શ્રીપ્રભુને પોકાર્યા. પોતે પોતાનું રક્ષણ કરવાને કાજેનું સધણું જ્ઞાનભાન મૂકી દીધું, એને જ હૃદયની ધાર્ઘિને પોકાર્યા, ત્યારે તે પોતે વસ્ત્રના રૂપે હાજર રહ્યો. પ્રાર્થના કરવાની કળા-'નિર્બળ કે બળ રામ'-એમાંથી આપણાને મળી રહે છે. આપણે તો જે તે બધું કરતાં રહેવાનું છે, અને તે પણ અહેતુકીથી મુક્ત થતાં રહી રહીને. એનો ભાવાર્થ અને હેત્વાર્થ તો એ છે કે જીવથી બને તેટલો પુરુષાર્થ કરી કરીને તે છેવટના અંત સુધી તેમાં મથ્યા કરે. અને તેમ છતાં સકળ ઉપાયો લીધા કરેલા હોવા છતાં કંઈ કારી ન ફાવે ત્યારે તે પ્રભુને મદદમાં આવવાને પોકારે. જે જીવ શ્રીભગવાનની સંપૂર્ણ શરણાગતિમાં પ્રગટી ગયેલ છે, એવા જીવનાં લક્ષણ કંઈ મારા તારા જેવાં નથી હોતાં. એનું જ નામ સાચા અર્થમાં નિર્બળ કહેવાય. અંતે તો પુરુષાર્થ કરી કરીને પણ એનામાં જ ગળીને મરી જવાનું છે. એટલે એના જ આધારે ઘડતાં રહેવાનું શીખીએ એ જ ઉત્તમ યજ્ઞ છે.

કામ ધણું હોય અને આ જીવ તો તને નવરો બેઠો બેઠો કાગળ ઉપર કાગળ લખ્યા કરતો હોય અને તને ઊંઘવા પણ ન દે, એ તે વળી કેવો કૂર હોય !

...ભાઈ તો સદ્ગુરીએ આત્મા છે. એ જો પોતે આ માર્ગનું શરણું સ્વીકારી શકે તો ધણી શાંતિ મેળવી પણ શકે, કારણ કે તે તો સમજુ જીવ છે.

આપણે કૂપા કરી કદી પણ એમ ન સમજવું કે આપણું કોઈ નથી. મનમાં કંઈ પણ લાગતાં આ જીવને હૃદયમાં હૃદયથી યાદ કરી પ્રત્યક્ષ કરવો. જોજે ! બધું જ ભાગી જશે.

કુંભકોણમુ,

હારિઃઊ

તા. ૧-૪-૧૯૫૨

ભેદમાંથી અભેદ પ્રગટાવો

સંસારવહેવારમાં સંસારી જીવો ભેદને વધારે મહત્વ આપ્યા કરે છે, તેથી કદી આનંદ સ્વરૂપને પામી જ નથી શકતા. સંસારમાં જે સુખેળ નથી વર્તતો તેનું મૂળ કારણ ભેદમાં રહેલું છે. જીવદશાવાળા તો ભેદને વધારવામાં સમજે છે. ભેદને અભેદમાં લઈ જવાનું તો કોઈક જ રડ્યોખડ્યો જીવ કરી શકતો હોય છે. એટલે આપણે તો એવા રડ્યાખડ્યા જીવ થવાનું છે. જ્યાં જ્યાં ભેદ જણાય ત્યાં ત્યાં તે રીતે આપણે જોવાનું, સમજવાનું કે વર્તવાનું ન હોય. ભેદને વધારવાનું જરાક જો મન કર્યું, તો પછી એ ભેદ જે થોડોક હશે, તે વધારે ને વધારે વધ્યા જ કરવાનો, કદી પણ એકભાવે થઈ શકવાનાં નહિ. સમસ્ત સંસાર ભેદના વર્તનમાં ફસાયેલ છે. એમાં તેથી જ ન્યાય-અન્યાય જ્યાં ત્યાં બધે વર્તયા કરે છે. ન્યાય-અન્યાય જ્યાં સામસામે બે પક્ષ હોય, ત્યાં જ સંભવી શકે. પક્ષ જ્યાં ભેદ હોય ત્યાં જ સંભવી શકે. આમ, જે તે બધું ભેદ ઉપર ચાલી રહેલું છે. માટે આપણે તો પ્રભુકૂપાથી ભેદનો જ છેદ ઉડાડી દઈને જ્યાં ત્યાં વર્તવાનું છે. જ્યાં પક્ષ જ નથી રહેતો તો પછી ન્યાય-અન્યાયપણું ક્યાં જોવાનું રહે છે ? જીવનની મૂળ વાસ્તવિકતામાં ભેદ નથી. ત્યાં તો અભેદ જ પ્રવર્તે છે, કારણ કે જો ભેદ હોય તો ભેદમાં આનંદનું ટકવું, જીવવું, ફાલવું, બહેલાવું વગેરેની શક્યતા જ ન રહીને ? અભેદમાં જ આનંદ પ્રગટી શકે છે. અભેદની ભૂમિકા થયા વિના

શિવના અસલ સ્વરૂપને પામી પણ શકતું નથી. માટે આપણો તો જ્યાં જ્યાં ભેદ હોય, સૂર્જે, જરૂરે, ઉગે, જણાય ત્યાં ત્યાં ભેદનો જ્ઞાનભક્તિભાવે ઉચ્છેદ કેમ થઈ શકે, તેવી રીતે વિચારીને વર્તવાનું હોય.

પ્રેમભાવથી સહેવાના માર્ગ

એવી રીતે વર્તવા જતાં ધણું સહન કરવાપણું બનવાનું જ, પરંતુ એવા સહન કરવાપણામાં જો ક્યાંય કંટાળો, ત્રાસ, સંતાપ, ફ્રેશ, આણગમો, ચીડ, કોધ આહિમાંનું કશું પણ રહ્યું હશે, તો તેવું સહેવું માનવીથી જાગી વાર બની શકવાનું નથી. તે છેવટે ના છૂટકાની વૃત્તિથી સહન તો કરશે. એવી રીતે સંસારવહેવારમાં જે તે બધાં સહન તો કરી રહેલાં જ છે, પણ એમાં તો જીવનનું કચડાવાપણું રહેલું છે. એવા સહન કરવાપણામાં જીવનને લથડાવાપણું રહેલું છે, કચડાવાપણું રહેલું છે અને એમાંથી જીવનનું પતન થવાપણું બનતું હોય છે. જીવ વધારે ને વધારે રાગદ્વેષના સર્કંચામાં સપડાતો હોય છે. એવી રીતે સહેવાપણામાંથી જીવ વધારે ને વધારે દુઃખી, અસંતોષી, અધીરો, ટૂંકા મનનો, વધારે સ્વાર્થી અને વધારે એકલવાયો બનતો જતો હોય છે. એવો જીવ બીજાં જીવોનાં દૂધપણો અને અવગુણો જોવાને જ પ્રેરાયા જતો રહ્યા કરે છે. એવાને પછી ક્યાંયે નિરાંત પણ મળી શકતી નથી. માટે સંસારવહેવારમાં જે સહેવાનું બને, તેને તપભાવનાથી પ્રેમભક્તિથી પોતાના જીવનવિકાસના યજ્ઞ કાજે તે તે બધું જ સહન કરવાપણું છે, તે જ પ્રભુનાં ચરણકમળમાં અર્પવાનો અર્થ છે, એવી ભાવનાથી જે તે બધું સહન કરવાનું છે. એવો રોજબરોજના સંસારના વહેવારમાં જે

તે બધાં જીવ સાથે વર્તવાનો નમ્રમાં નમ્ર જીવતોજાગતો નેક દિલથી સાચામાં સાચો અને પૂરો પ્રયત્ન કર્યા કરવાનો છે. એવો જે પ્રયત્ન કર્યા કરે છે, તેવા જીવને કોઈ સાથે પણ કશી ફરિયાદ કરવાપણું નથી રહેતું. જો કંઈ રહે છે, તો તે પોતાની જાત પરત્વે જ રહ્યા કરે છે.

સંસારમાં ફૂલચંદન જેમ જીવો

સંસારવહેવારમાં તો બેદ જ રહ્યા કરવાનો. પાણીને કોઈ કહે કે ‘તું કેમ નક્કર નથી ?’ તો તે તેનું અજ્ઞાન કહેવાય. તેમ સંસારવહેવારમાં તો બધાં જ જીવો જીવદશાવાળાં હોય અને જીવમાં દુંદ્ધની વૃત્તિ જ હોય અને દુંદ્ધમાં તો બેદ રહે જ, પણ પાણીમાં જો ઘનતા આણવી હોય તો એ કાજે પ્રયત્નની જેમ જરૂર રહે છે અને પાણીને પણ ઘનસ્વરૂપમાં કે વાયુના સ્વરૂપમાં પલટાવી શકાય છે, તેમ આપણે જીવનમાં જ્યાં ત્યાં બધે પ્રવર્તતા બેદને પલટાવવાનું રહ્યા કરે છે. એનામાં અભેદની રીતે આપણે વર્તવાનું કર્યા કરવાથી એનું સ્વરૂપ પલટાઈ શકાવાનું છે તે જાણજે. જે જીવ બીજાંને આનંદ આપે છે તેનેયે આનંદ મળે છે. આપણે તો શ્રીભગવાનને રાજી કરવા છેને ? તો શું ભગવાનની આગળ આપણે આપણાં રોદણાં રડીશું ? અને આપણાં દુઃખો સંતાપ વગેરેથી એને રીજવી શકીશું ? એને ચરણકમળે તો ફૂલ, ચંદન આદિ ચઢાવવાનો પ્રયત્નિત રિવાજ છેને ? ફૂલનો શો અર્થ થાય ? પૂરેપૂરા વિકસિત થઈને એની સંપૂર્ણ સુવાસ સાથે એને ચરણે પ્રેમભક્તિભાવે સમર્પિત થઈ જવું તે. ચંદન જો જીવતા વૃક્ષમાંથી કપાઈ સુકાઈ સુકાઈ ટુકડે ટુકડા બનીને, તેટલાથી પણ ન ચાલતાં ખૂબખૂબ ઘસાઈને પૂરું મુલાયમ બને છે, તે પળથી ભગવાનને ચરણકમળે તેને ચઢાવાય છે. આપણે પણ તેવા જ બનવાનું છે.

ભગવાનના શરણથી આનંદ ૪

હું તો તને આદર્શ બતાવું છું. પ્રભુકૃપાથી તેવા યજ્ઞકાર્યમાં તારી સાથે આ જીવ છે. એની મદદ મળ્યા કરે, એની ઓથ, હુંફ તને હૃદયમાં પ્રગટ્યા કરે, એવા હૃદયના આર્ત અને આર્દ્રભાવે પ્રાર્થનાના પ્રયોગ કરતી રહેજે. મારે તને દુઃખી જોવી નથી અને દીન પણ જોવી નથી. તારા જેવા સાધકોને નમાલા જોવા કરતાં તો હું ન જ હોઉં તે મને વિશેષ ગમે છે. તું જે તે બધું ઉન્નત મસ્તકે (પણ તે સંપૂર્ણ નિરલ્બિમાનપણાથી) સંસારવહેવારમાં સેવ્યા કરે એવી ભાવના છે. તારાં આંસુ અમારાથી જોઈ શકતાં નથી, તો તારું દુઃખ તો કેમ જોયું જાય? પણ આપણે જીવભાવે તો રહેવું નથી, તો જીવવું તો કેમ જ હોય? જીવવૃત્તિમાં દુઃખી થવાપણું રહેલું છે. આપણે તો જીવવૃત્તિ જ જ્યાં ટાળવી છે, ત્યાં પછી મનથી મનમાં દુઃખી થવાપણું પ્રગટી જાય તો કેવું લાગે? માટે આપણે તો તેવી વેળા જેને હૃદયમાં હૃદયથી માનવાનું કરેલું છે, તેને હૃદયમાં જિવાડવો અને એનું શરણું પ્રેમભક્તિભાવે ત્યાં શોધવું. એને આપણે તે વેળા છતો કરવાનો રહે છે. તારું બધું જે કંઈ હશે, તેથી તું મોકણી જરૂર બનશે.

એક આરજૂ તને....! છે કે આપણે મરદ બનવાનું છે. જીવતી થજે. તું કશાથી લેવાઈ જાય કે અંજાઈ જાય કે અટવાઈ જાય કે ચગદાઈ જાય તો મને પ્રભુકૃપાથી જે... મળેલ છે તે આ નહિ.

કુંભકોણમ્,

દાદિ: ઊં

તા. ૧-૪-૧૯૫૨

તા. ૨૮-૩-૧૯૫૨નો ભાઈનો કાગળ મળ્યો. તેમાં નીચે પ્રમાણે લઘું હતું :-

હમણાં પૂજ્ય... બહેન આવ્યાં, ખૂબ દુઃખથી ભરેલાં, અંતરની સગડીથી બળતાં અને આંસુ સારતાં, પણ તે વાડજ (બસ સ્ટેન્ડ) સુધી. પછી ચાલવાનું સૂજાયું. થોડુંક ચાલ્યાં ત્યાં જ એમને શાંતિ વળી. એ પણ એમને એક સુંદર અનુભવ થયો.

તા.ક.... બહેને એક ભજન વંચાવ્યું. ‘તું ભગવાન આગળ તારી ફરિયાદો રજૂ કરવા દુઃખથી ભરેલે ચહેરે જઈશ ના. એ તો બધું જાણો છે અને જે તે યોગ્ય, યોગ્ય કાળે કરશે જ.’

અમારું હૈયું કંઈ પથ્થરનું નથી હોતું. તે વાંચી શું થયું હશે ! પણ તું જરા ગાંડી છે. તેં પોતે જ પાછું સમાધાન મેળવી લીધું અથવા તને પોતાને એવું સમાધાન મળી ગયું એ જ પ્રભુકૃપા. તું જરા વિશેષ લાગણીપ્રધાન જીવ છે. આપણે તો જે તે કર્યા જ કરવાનું છે, અને તે પણ આપણા પોતાના કાજે.

સદ્ગુરુનો આચાર પછી જ ઉપદેશ

આ જીવને સાધનાકાળમાં પળવાર નવરાશ મળતી ન હતી. બસ કામ, કામ ને કામ. તેથી મને લાભ જ થયો છે, હાનિ થઈ નથી, અને અત્યારની વાત તો કરતી જ રહે ! મને પોતાને તો ઘણાય અન્યાય થયા છે. તેની કથની કે ઈતિહાસ તને ક્યાં લખું ? આ જે... ભાઈ આદિ છે, એમને હું કેવા મારા હૈયાના ભાવથી ચાહતો હતો ! એમને મળવા જવા કરવા આ જીવ ગરીબ હોવા છતાં તે વેળા એક પૈસો પણ ખર્ચ કરવો એ પોષાય એવું ન હતું, તેવી દશામાં પણ પૈસા ખરચીને હું મળવા જતો, પણ હૈયાના ભાવને સત્કાર મળે એવાં એમનાં હૈયાં જ ન હતાં. મિત્રોને હૈયાના ભાવથી પ્રેમભાવ કરવા જતાં સામો એને સત્કાર ન મળતો, મળ્યો તો ન હતો જ પણ તેથી આપણે શું ? મેં તો તેમ છતાં તેમને પ્રેમ જ કરી જાણ્યો છે,... સંસ્થામાં કામ કરતાં કરતાં

અને તે પણ ઘણું - આ જીવને ન્યાય જ મળ્યો છે કે કેમ તે જોવાનું કામ આપણું ન હોય. તેમ છતાં મનમાં પણ તે કાજે ઓછું આણ્યું નથી. મિત્રો ઉપરનો સદ્ગ્રાવ ઉલટો વધ્યો હતો પણ ઘટ્યો નથી. એટલે મેં જે કર્યું નથી તે કહેલું નથી. જીવનમાં પ્રભુકૃપાથી અને શ્રીગુરુમહારાજના આશીર્વાદથી જેમ વર્તાયું છે, તે જ તને કહું છું.

પ્રેમભક્તિથી અદ્ભુત પ્રાપ્તિ

આપણે ન્યાયઅન્યાય કશું જોવાનું હોય નહિ, આપણે તો જે તે જીવનના વિકાસ કાજે કરવાનું હોય, અને તે પણ પ્રભુપ્રીત્યર્થ. ત્યાં પછી તેમાં જે જે બીજાં નિમિત્ત બને, તેમાં તેઓમાં વળી શું જોવું ? તને દુઃખ લાગ્યું છતાં તને પોતાને જ તેમાંથી સમાધાન મેળવી લેવાનું સૂઝયું તે વાંચી મનમાં રાજ થયો કે તું ખોવાઈ તો જય છે, પણ પાછી જડે છે ખરી ! આવું બધું થતાં આપણે કેવું વલણ રાખવું તે અંગે તને લખી તો ગયો છું, વધારે શું લખું ? ખાંડીબંધ પત્રલખાણોનાં વાંચનથી કશી સમજાણ પ્રગટી નથી શકતી. એ તો હૈયાં જ્યારે પ્રેમભક્તિજ્ઞાનભાવે એકાગ્રતા અને કેંદ્રિતતા અનુભવે, તો તેમાંથી જે જ્ઞાન મળે છે, તે જ આકરા અને કસોટીના પ્રસંગમાં ખપમાં આવી શકે છે, તેથી કૃપા કરીને હૈયામાં હૈયાને મિલાવીને એકાગ્ર અને કેંદ્રિત (અને તે પણ હૈયાની પ્રેમભક્તિથી માર્દવતાયુક્ત બનીને) કર્યા કરીને, ત્યાં એને પોકારીને એની સાથે વાતોચીતો કરવાનું (અલબત્ત, મૌનભાવે) તો જે મળે છે, તે અદ્ભુત હોય છે. શીખવાનું તો તે છે. સંસાર તો તપીતપીને શુદ્ધ થવાને યજાની વેદી છે. તેં હજુ બીજે બધે સંસારનાં અનેક પ્રકારનાં ફુટુંબોનું વાતાવરણ જોયું નથી. તે હિસાબે અને ગાણતરીએ તો આપણે ત્યાં કશું નથી, ઉલદું સારું છે.

દૈવી ચેતનાને છતી કરો

ઘણાં મને કહે છે કે ‘તમે વહુ કે વિધવા બન્યા હો તો તમને ખબર પડે.’ ભાઈ ! અમે તો બધું જ બનેલા છીએ. અમને જેની તેની બધી ખબર પડે છે, પણ લાગણીવાળા જીવને થોડાકનું પણ વિશેષ લાગ્યા કરે છે. તું અમથી અમથી ભડકે છે એમ તારા ઉપર આરોપ મૂકવાનો હેતુ નથી. તેથી તેટલું અમને સવિશેષ લાગે છે. અમને ભારે શરમમાંથી બચાવવા તે તારા જેવા સાધકનું કામ છે. એકદમ કશું નથી બની જતું તે સાવ સાચું છે, કારણ કે આપણે જે પાર્થિવ ચેતનામાં સદા રહીએ છીએ, તેનો પાયો અજ્ઞાનમાં જ નહિ પરંતુ અચેતનામાં (તને જે શબ્દની સમજણ ન પડે તે કોશમાં જોઈ લેવો) એટલે કે જડતામાં રહેલો છે. આમ, પાર્થિવ ચેતના આપણામાં જેને matter કે પદાર્થતત્ત્વ જેવું કહેવામાં આવે છે, તેમાં અને જડશક્તિમાં તે અદશ્ય થઈ ગયેલી છે. તેનો વિકાસ આપણે પ્રભુકૃપાથી કરતાં રહેવાનું છે. એટલે તે ચેતનાને આપણે છતી કરવાની છે. તે તો દબાઈ જઈને પોતે પડેલી છે જ, પણ તે છતી થાય તે કેમ બનવાનું જો આપણે પોતે જ જીવની રીતે વર્તવાનું કરીશું તો ? એટલે આપણે પોતે તો સકળ વહેવારવર્તનમાં પ્રેમભક્તિજ્ઞાનભાવે જ વર્તવાનું છે તે જાણજે.

તા.ક. કદી દુઃખી કે હતાશ ન થતી. નહિતર અમને શું થશે તેનો ઝ્યાલ પ્રગટાવજે.

કુંભકોરણમુ,

હરિ:ઊં

તા. ૨-૪-૧૯૫૨

યુદ્ધ આપ્યાં કરો

જીવને જ્યારે જ્યારે ઉર્ધ્વ માર્ગ પરત્વે આરોહણ કરવાનું થાય છે, ત્યારે તે કદી પણ એકદમ સોંસરું થઈ જતું હોતું નથી.

અમે હિમાલય ગયા હતા તે વેળા અમે જતા હતા તો ઉંચે જ.
 અમારી નેમ અને હદ્યમાં સતત જીવતો ખ્યાલ તો ઉંચે આવેલા
 તીર્થમાં જ જવાનો રહ્યા કરતો હતો, પણ કેટલીય વાર ઉંડામાં
 ઉંડી ખીણમાં અમારે ઉત્તરવાનું થતું, અને તેમાંથી વળી ઉંચા
 પથ ઉપર અમે ચઢતાં. એમ ઉંચે ને ઉંચે ચઢ્યા કરતાં હોવા
 છતાં પાછું ખીણમાં ઉત્તરવાનું થતું. એવો કમ રહ્યા કરતો, તેવું
 જ સાધનામાર્ગનું છે. સાધનામાર્ગમાં અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓ,
 ઉપાધિઓ, ગૂંચો, ગૂંગળામણો, અથડામણો, ઘર્ષણો, ફ્લેશ,
 સંતાપ, વિષો વગેરે નડવાનાં જ, અને તે પણ ઘણાં ઘણાં
 જરૂરનાં છે. ઈચ્છાશક્તિનું સફળ થવાપણું ન થતાં તેને વધારે
 કહુર ચડસ પણ ચઢે છે. ઈચ્છાશક્તિનું પોતાની ભાવના અને
 ધ્યેયની રીતે સંતોષવાનું ન થતાં તે પણ પોતાનો આગ્રહ લઈ
 બેસે છે, એવું પણ કેટલાકમાં જરૂર જરૂર બને છે. તે ઉપરાંત
 ઈચ્છાશક્તિને વાળવાને અને તેજસ્વી કરવાને કારણો, જીવનમાં
 જ્યાં જ્યાં યુદ્ધ સાંપડે છે અને તેનો પ્રાખર સામનો કરવાનું
 જિગરથી બને છે, તેમાંથી પોતે પોતાની શક્તિને પિછાની શકે
 છે. એમ એની શક્તિ, સામો પડકાર કરતાં બળોને પરાજિત
 કરવાને સદાય મથતી રહેતાં રહેતાં, તે વધારે ને વધારે છતી થતી
 જતી હોય છે. એમ યુદ્ધ કરતાં કરતાં સાધકનો આત્મવિશ્વાસ
 વધારે ને વધારે પ્રકાશતો જાય છે. પોતે પોતાના ઉપર અટલપણે
 ઉભો રહેતો જ્યારે અનુભવી શકે છે, તે વેળા એવાને પોતાના
 સ્થળ ઉપરથી ચળાવી શકવા કોઈ પણ શક્તિમાન થઈ શકતું
 નથી. એમ યુદ્ધનો સામનો કરતાં કરતાં સાધકના જીવનમાં અનેક
 ગુણોનો પણ વિકાસ થયા કરતો રહે છે. એ એની મોટામાં મોટી
 મૂડી બની રહે છે.

સ્વપ્રયત્નની અનિવાર્યતા

સાધકનો સ્વપ્રયત્ન અનિવાર્ય છે. મૂર્ખ અને સાવ અજ્ઞાની લોક ‘બધું જ ગુરુ કરી દેશે’ એમ માની કશું પણ કર્યા કારવ્યા વિના એમ ને એમ પડ્યા રહે છે. તેમનાથી કશું વળી શકવાનું નથી. સર્વ કરણોની સંપૂર્ણ પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વકની શરણાગતિ પ્રાપ્ત થઈ ગયા કેઢે તેવી દશા સંભવી શકે છે. આ તો પોતાને કંઈ કશું કરવું નહિ અને કરવાનું સોંપવાનું માત્ર મોઢેથી કખ્યા કરવું છે. મનમાં, હદ્યમાં તેવા પ્રકારના શક્ષા, વિશ્વાસ કે નિષ્ઠા તો જાગેલાં હોતાં નથી. પોતાના જીવનવિકાસના ધ્યેયને અનુરૂપ સતત એકધારી દાખિ, વૃત્તિ અને વલાણ તો એના સકળ કંઈ થતાં રહેતાં કર્મમાં રહેતાં હોતાં નથી. જેનું કંઈ કશું ઠામઠેકાણું રહેતું નથી. હજુ નામસ્મરણ જેવા સરળ સાધનનું તો કશું જ ઠેકાણું છે નહિ. જેને ‘ગુરુ’ માને છે તેનું પ્રેમભક્તિજ્ઞાનભાવે સકળ કર્મના અંતરમાં જ્ઞાનભાન તો મુદ્દલે રહેતું નથી, તેવો જીવ જો ગુરુને પોતાનું બધું કરવાનું ચાહે કે કહે તો ગુરુને એવા પામર ઉપર શું થાય તે આપણે વિચારવાનું છે. માટે જ તને કહું છું કે તારે ઉપલી કોઈ દલીલોને કોઈ દિવસ ભૂલેચૂકે સાંભળવી નહિ, નહિતર સ્વપ્રયત્નમાં મંદ્તા આવી જવાની. સ્વપ્રયત્નમાં અહંકાર ન રહે, તેની પૂરી તકેદારી રાખવી. સ્વપ્રયત્ન બને તેટલો એકધારો સતત, ખંડિત થયા વિનાનો ચાલ્યા કરે તે તો ઘણો ઘણો જરૂરનો છે તે જાણજે.

તાદાત્મ્યભાવની આવશ્યકતા

સાધના કંઈ થોડા દિવસમાં કે થોડાં વર્ષોમાં થોડી જ પૂરી થઈ જતી હોય છે? તે એટલા કાળમાં સિદ્ધ થઈ જાય એવી કિયા નથી. આપણા આધારમાં જે જે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ અને

અહ્મુ આદિ રહેલાં છે, તેમને તેમને પોતપોતાનાં લઢણો, ટેવો,
 સમજણો, વિચારો, વૃત્તિઓ, લાગણીઓ, કામનાઓ, તૃષ્ણાઓ,
 કામ, કોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, ઈર્ષા આદિ અનેક અનેક
 રહ્યા કરે છે. તે તે કરણો તેમને દફ્પણે વળગી જ રહે છે. આ
 બધાંનું આપણે નિત્ય નિત્ય પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક શ્રીભગવાનને
 ચરણકમળે સમર્પણ કર્યા કરવાનું રહે છે. તે પણ કંઈ એકદમ
 થઈ જતું હોતું નથી. એમાં પણ આધારનાં કરણોનો જબરો વિરોધ
 જાગતો હોય છે. આપણાં કરણો અનેક પ્રકારની માગણીઓ પણ
 કર્યા કરે છે. શુદ્ધપણે તેઓ સમર્પણ પણ કરી શકતાં હોતાં નથી.
 એમાં કંઈ કંઈ પ્રકારનો આગ્રહ છુપાયેલો રહ્યા કરેલો હોય છે.
 પ્રાણની કામનાઓ પણ તેમાં સંડોવાયેલી હોય છે. તે બધી સૂક્ષ્મ,
 ગૂઢ, ગહન અને છૂપી રમતી લીલાને આપણે પારખી લેવી પડશે,
 અને તેનું નીંદામણ કર્યા કરવાનું રહે છે. એવી પ્રત્યેક કિયામાં
 હૃદયમાં હૃદયથી પ્રાર્થનાભાવે ગુરુની કૃપામદદ સાધકે યાચ્યા
 કરવાની છે. ગુરુના હૃદય સાથે સાધકના હૃદયના
 પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વકના તાદાત્યભાવ સાથેના સંપૂર્ણ મિલનની
 પરમાવશ્યકતા રહેલી છે. એવું થતાં, માગતાની સાથે મદદ મળતી
 અનુભવી શકાય છે, એવો આ જીવનો જીવતો-જાગતો અનુભવ
 છે, પણ આ રીતે હજુ સુધી કોઈ જીવે કરી જોયેલું નથી, અને
 હજુ કોઈ કરી પણ શકતાં નથી. માર્ગમાં આગળ ન વધી
 શકાવાનાં ઘણાં ઘણાં કારણો રહેલાં છે, પણ જો માર્ગ ધપવું જ
 હોય તો સ્વપ્રયત્ન એ તો અનિવાર્ય શરત છે અને જો જીવનના
 ગુરુની કૃપામદદ જોઈતી હોય તો સાધકે પણ તેની શરતોનું
 અનિવાર્યપણે પાલન કરવું જ પડશે અને તે પ્રમાણેનો યોગ્ય
 પૂરેપૂરો અમલ થઈ ગયેલો અનુભવાઈ જવાતાં અને એના
 પરત્વેનો ગુરુના હૃદયને પૂરો સંતોષ થઈ જતાં એનું જે તે યોગ્ય

થયા જવાનું છે. સાધકનાં મનહદ્ય અને ગુરુનાં મનહદ્ય જો એક થયા કરતાં ન હોય, તો તેવા કામમાં પણ શા ભલીવાર પ્રગટે? સંસારવહેવારમાં પણ જે કામ બે કે ત્રણ વ્યક્તિએ લેગાં મળીને કરવાનાં હોય છે, તેમાં પણ તે તે જીવોનો એકરાગ, એકમેળ થયો હોય, તો જ તે યોગ્ય પ્રકારે બની શકે છે. મહાસભાની પ્રવૃત્તિનું યોગ્ય પ્રમાણે વર્તન થઈ શકે તે કાજે તેના નેતાઓ બધાંને એક થઈને તેને પાર પાડવાની હાકલ પાડ્યા જ કરે છે. તેવી જ રીતે સાધનામાં પણ સાધક અને ગુરુના એક બનવાપણા ઉપર ઘણો આધાર રહેલો છે.

સમર્પણ કેવું થવું ઘટે

સાધનામાર્ગમાં સમર્પણ એક ઉત્તમ પ્રકારનું સરળ, સહજ સાધન છે. પ્રત્યેક થતાં રહેતાં કર્મ, વિચારો, વૃત્તિઓ, લાગણી, ભાવના, ભાવ, પ્રાણના આવેશો, આવેગો, કામનાઓ, આશાઓ, તૃષ્ણાઓ, લોલુપતાઓ વગેરે વગેરે અનેકમાં અને બુદ્ધિના જડ આગ્રહો, સમજણો, ગમા-આણગમા આદિમાં સાધક જગૃતિ રાખી રાખીને એમને બધાંને શ્રીભગવાનને ચરણો પ્રેમભક્તિપૂર્વક સમર્પણ કર્યા કરવાનાં રહે છે. કશું જ જીવનું જીવપ્રકારનું ન રહે એવું થયા કરવાનું છે. તેવું સમર્પણ કંઈ એકદમ થઈ જતું હોતું નથી. એ તો ધીમે ધીમે થતું જાય, અને તે પણ જો એવું જ્ઞાનભાન જેમાં ને તેમાં ચેતનપૂર્વકની જગૃતિ સાથે રહ્યા કરતું હોય તો જ. શરૂઆતમાં તો પોતે પોતાને સમર્પણ કર્યા કરવાનું છે, એવું પણ ભાન તે જીવ રાખી શકતો હોતો નથી. જેવી જેવી અને જેટલી જેટલી તૈયારી ને પ્રેમભક્તિ-જ્ઞાનપૂર્વકની ઝંખના તેમ તેમ તેનું થયા કરે છે. તેથી સાધકે વારંવાર પોતાના અંતરમાં ડૂબકી મારી મારીને નજર કર્યા

કરવાની ઘણી જરૂર રહે છે, તો એને સમજાશે અને જગાશે કે સમર્પણની તો સાવ ગેરહાજરી છે. એને પોતાનાં થતાં રહેતાં કર્મમાં અને મન, પ્રાણ અને બુદ્ધિનાં સ્થળ, સૂક્ષ્મ આકારવર્તનમાં શ્રીપ્રભુનું કે સદ્ગુરુની ચેતનાસ્મરણભાવનાનું ક્યાંય પણ ભાન રહેતું નથી. તેથી આપણો તો જે જે કરવાનું છે, તે પ્રમાણે જો દઢતાપૂર્વક હદ્યમાં હદ્યથી વળગી રહીને કર્યા કરીશું, તો જ તે થઈ શકવાનું છે, બાકી તો નહિ.

સાધનાની સૂક્ષ્મ ચાવી

સાધકે હિંમત હાર્યે ચાલવાનું નથી. કંટાયે પણ પાલવી શકે તેમ નથી. સાધકને આમેય સંસારમાં સુખ, શાંતિ, સમતા, ધીરજ આદિ ગુણો જેટલું પણ મળી શકવાનું નથી. તેના હદ્યને ત્યાં પણ આરામ, સંતોષ તો મળી શકવાનાં નથી. જો ક્યાંય પણ એવો એનો વધારેમાં વધારે સંભવ રહેતો હોય, તો તે આ ક્ષેત્રમાં, અને તે પણ પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક સાચેસાચી હદ્યની ખરી દાનતથી તે વળગી ને વળગી રહેવાનું કરે તો. સાધકનું હદ્ય અને સદ્ગુરુનું હદ્ય એ બંનેનો તદ્દન એકરાગ અને એકમેળ-એ આ સાધનામાર્ગની ફિલેહની એક સૂક્ષ્મ ચાવી છે તે નક્કી જાણજે. તારામાં ભાવના છે અને જો તું કરી શકે, તો તને કંઈક અનુભવ એની કૃપાથી થાય.

કુંભકોણમ્,

હારિઃઊ

તા. ૩-૪-૧૯૫૨

રામનવમી

કર્મ શું અને અકર્મ શું ?

અજ્ઞાનમાં રહીને થતાં જતાં કર્મ તે કર્મ જ ન કહેવાય. તેમ જ અહંતાથી કરીને જે કર્મ થયાં જતાં હોય તે પણ કર્મ ન ગણાય. એવાં કર્મો તો બીજાં અનેક કર્મોનાં બંધનો

જન્માવનારાં બને છે. એવાં કર્મ વડે કરીને જીવદશા વધારે ઘેરી બનતી જાય છે. નથી એમાંથી શાંતિ, સમતા, પ્રસન્નતા આદિ સાંપડી શકતાં કે નથી સાચું સુખ કે આનંદ મેળવી શકતાં. સાચી રીતે કહીએ તો સંસારવહેવારનાં જે તે બધાં કર્મો જીવ પોતાના અહંકારને પોષવા અથવા તો મમતા, મોહ, લોભ, કામ, કોધ, રાગ, મદ, દ્વેષ, ઈર્ષા, અસૂયા, લાલસા, કામના, આશા, ઈચ્છા, તૃષ્ણા આદિ વૃત્તિઓથી પ્રેરાઈને જ જે તે બધું કર્યા કરતો હોય છે. એવા એવા અનેક પ્રકારના આવેશ, આવેગ અને હુમલાઓને વશ થઈને ન છૂટકે પણ જીવ કર્મ કર્યા કરતો રહે છે, તે પણ કર્મ નથી. આપણો જે રીતે અને જે ભાવે કર્મ કરવાનાં છે, તેમાં સાચી રીતે તો મુદ્દલે અહંતા ન હોય એ જ ઈછ અને યોગ્ય ગણાય. તેમાં પ્રાણનાં પ્રાકૃતિક લક્ષણો ન હોય, તેમ જ નીચલા મનના વિચારો આદિથી યુક્ત પણ તે ન હોય. તેવાં કર્મો પણ શ્રીપ્રભુપ્રીત્યર્થે જ જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક થયા કરેલાં હોય, સમર્પણયજ્ઞમાં આહૃતિરૂપે હોમાયેલાં હોય, તો જ તે કર્મ ગણી શકાય. એવાં કર્મમાં ભક્તિ અને જ્ઞાનની પણ તેટલી જ જરૂર હોય છે. એવાં કર્મો ભક્તિ અને જ્ઞાનની મદદ વિના થવાં કદી શક્ય પણ નથી હોતાં. એટલા માટે તારે ‘કર્મગાથા’નો પૂરો અભ્યાસ કરી લેવો જરૂરનો પણ છે. ‘કર્મગાથા’નાં લખાણ કર્મ એટલે શું અને તે કઈ કઈ રીતે અને ભાવથી કરવાં તે સમજાવવા પત્રના જવાબરૂપે તે તે બધું લખાયેલું છે.

સાચું વૈષ્ણવ જીવન

અંતરમાં શ્રીપ્રભુના ભાવ સાથે હદ્યમાં હદ્યથી ગાઢો નિકટ સંબંધ સાધી સાધીને અને એવા પ્રભુના ભાવથી પ્રેરાઈને જે કર્મ

કરવામાં આવે છે, તે કર્મ વળી વધારે કર્મયોગ કહેવાને લાયક બની શકે છે. શ્રીપ્રભુપ્રીત્યર્થે જે તે કંઈ સકળ કર્યા કરવું અને એવી એની ભાવના વિનાનું તો કશું જ ન હોય, એનું જ નામ સાચું વૈષ્ણવ જીવન છે. હૃદયની સાચી પૂરેપૂરી તેવી ભાવના અને તેવાં જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકનાં દસ્તિ, વૃત્તિ અને વલશ પ્રગટ્યાં વિના તેવું થવું તે પણ શક્ય નથી. તેથી આપણે તો જેમાં ને તેમાં હૃદયની તેવી સાચી નેક, નેમ, ભાવના અને તેવાં તેવાં દસ્તિ, વૃત્તિ અને વલશ જગાડી જગાડીને, તેને કર્મના અંતરમાં પરોવતાં રહેવાનું છે તે જાણજે.

શાંતિ સ્થપાતાં શક્તિ પ્રગટે છે

‘મનની ચંચળતા કેમ દૂર થાય’ એમ તો સાધક ઈચ્છે છે જ, પણ એને ટાળવાની ચાવી હાથ લાગતી હોતી નથી, પણ માત્ર બુદ્ધિથી ગુરુના બતાવવાથી કરી કોઈ જીવ તેમ કરી પણ શકતો નથી. અહંતાથી જો મોકળું થવાનું બન્યા કરાતું હોય, પ્રાણની કામનાઓ, તૃષ્ણાઓ, લોલુપતાઓ એટલે કે રજોગુણના આવેશ અને આવેગથી જો મુક્ત થતું જવાનું જ્ઞાનભાન તે તે પળે જાગૃતિ સેવી સેવીને શ્રીપ્રભુકૃપાથી સાધકથી રાખી શકતું હોય, તો તેને પરિણામે સાધકના મનનું ચંચળપણું જરૂર હઠી જાય અને શુદ્ધિ પણ થતી રહે.

મનની એવી સ્થિરતા અને શાંતિ થતાં અને શુદ્ધિ થતાં અંતરમાં એવી કોઈ શક્તિનું અવતરણ પ્રગટ થતું આપણે અનુભવી શકીએ છીએ. તે પછી તેની કૃપાબળમદદ વડે આપણે સર્વ કંઈ કરી શકવાને શક્તિમાન થઈ શકતાં હોઈએ છીએ. તેવી વેળા જ માનવીને પોતાના પામરપણાનું સાચું જ્ઞાનભાન પ્રગટી જતું હોય છે. પોતે નાહકનો અહંતાનો માર્યો મહેનત કરી કરી મરી જતો હોવા છતાં, કંઈ કશું કરી શકતો ન હતો,

અને જ્યારે અહંતાથી મુક્ત થવાતાં મન અને પ્રાણની શુદ્ધિ અને શાંતિ સ્થપાતાં તે પળથી જે શક્તિનો ઉદ્ગમ થયે જાય છે, તેનાથી તો અદ્ભુત કર્મ થતું રહે છે. એવી રીતે હૃદયમાં હૃદયથી સાધકને અનુભવ થતો રહેતાં તેવા સાધકને શ્રીપ્રભુની ચેતના-શક્તિનો સંપર્ક અને સંબંધ વધુ ને વધુ ગાઠો હૃદયમાં હૃદયથી બન્યા કરે છે. સાધક એવા અનુભવોની પરંપરા વડે કરીને તો એવી શક્તિને પોતાના જીવનનું એકમાત્ર અવલંબન સાચી રીતે માનતો બની જતો હોય છે. એના વિના કશું જ શક્ય નથી. જેમાં ને તેમાં એ જ એને સર્વસ્વ લાગે છે.

પ્રભુને પળેપળનો સાથી કરો

દૃઢ સંકલ્પબળ અને ધૈર્ય સાધકના જીવનમાં શ્રીપ્રભુકૃપાથી હોવાં ઘણાં ઘણાં જરૂરનાં છે. સત્સંકલ્પની મદદ વડે કરીને નિશ્ચયબળને જીવતો કરીને, એને વધારતા રહેવાનું છે, પરંતુ કશું પણ આગ્રહ, મતાગ્રહના પરિણામે તો ન થવું ઘટે. જેમાં ને તેમાં શ્રીપ્રભુની સ્મરણભાવના કાયમ જીવતી રહેવી ઘટે. એવો સતત એકધારો જીવતો પ્રયત્ન એની કૃપાથી હૃદયમાં બન્યા કરવો ઘટે. આપણે તો એના ઉપર સંપૂર્ણ ભરોસો, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ પ્રગટાવવાનાં છે. તો જ આપણાં મન, પ્રાણ અને અહં એનામાં દૃઢ અને સ્થિર થયા કરવાનાં છે તે નક્કી જાણજે. પ્રભુને જેમાં ને તેમાં બોલાવવાનું કરવું. એને પળેપળનો હૃદયનો જીવતો-જગતો બોલતો સાથી આપણે બનાવી દેવાનો રહે છે. આ બધું કંઈ કલ્પનાથી કરવાનું રહેતું નથી, કલ્પનાથી તેમ બની પણ ન શકે. એની પાછળ તો હૃદયનું નક્કર પ્રેરણાત્મક બળ કામે લાગેલું હોવું જોઈશે.

યુદ્ધ તો ચાલુ જ રહેશે

શ્રીપ્રભુનું સ્મરણ કર્યા કરવું. કર્મના આદિમાં, એને હૃદયમાં હૃદયથી આરાધીને કર્મમાં પ્રવેશ કરવો, તેને જ અર્થે શ્રીપ્રભુ-પ્રીત્યર્થે કર્યા કરીએ છીએ, એવી હૃદયની સાચી ભાવના, નેક, નેમ અને દણ્ઠિ, વૃત્તિ અને વલણ આપણે ધાર્યા કરવાનાં છે. કર્મને અંતે એને પ્રેમભક્તિજ્ઞાનભાવે સમર્પણ કર્યા કરીને, એનો હૃદયથી ઘણો ઘણો આભાર માન્યા કરવાનો છે. શ્રીપ્રભુ જાણે પ્રત્યક્ષ છે, એવો ભાવ હૃદયમાં વાસ્તવિકતાનું સ્વરૂપ પકડતો હોય, એવી રીતે એવા ભાવથી શ્રીપ્રભુને આપણે સંબોધવાનો રહે છે. તેની સાથેનો સંબંધ એ કોઈ કાલ્યનિક નથી, પણ હૃદયની ભાવુકતાનો છે, એવો ભાવ જ્યારે વાસ્તવિકતાનું સ્વરૂપ પકડે છે, તે વેળા શ્રીપ્રભુ કોઈ કાલ્યનિક હકીકત છે, એમ ભક્ત સાધકને લાગતું નથી, એની હાજરી પણ તે અનુભવે છે. જ્યાં હૃદયમાં હૃદયથી એવા પ્રભુનાં એટલે કે એવાં ચેતનનાં જીવને સાથ અને હુંફ મળે છે, તે વેળા સાધકને કશું જ અધરું લાગતું નથી. એના પરત્વેનો હૃદયનો પ્રેમભાવ તો તે પછી સહજ બન્યા જતો હોય છે. એ એના તરફ સહજમેળે હૃદયમાં હૃદયથી આકર્ષિયા જતો હોય છે. શ્રીપ્રભુ પરત્વેની વહેવાની ગતિ પછીથી તો સહજ બની જતી હોય છે, તે સાવ સાચું, પણ ત્યારે તેને યુદ્ધ કે સામનો કરવાનાં નથી આવતાં એવું મુદ્દલે નથી. ત્યારે પણ તે તો હોય છે જ. જીવનનો વિકાસ થવા કાજે, સતત ચેતનયુક્ત જગૃતિથી તૈયારીમાં રહેવા કાજે તેની જરૂરિયાત પણ ઘણી ઘણી રહે છે.

નવજીવન કેમ પમાય

શરૂ શરૂમાં સાધકોએ તેથી પોતપોતાની માન્યતાઓ, સમજણો, આગ્રહો, રીતરસમો, ટેવો, પકડો આદિ તે તે બધાંથી દોરવાઈ

જવાનું ન કરવું ધટે, બલકે જ્ઞાનભાન સેવી સેવીને સ્વભાવની રીતે વર્તવાનું ન થઈ જાય, તેનું તો પૂરતું ભાન અને જાગૃતિ રાખવાનાં છે. ઝટાટ દઈને કંઈ કશા ઉપર મત કે અભિપ્રાય કે સમજણ ન બાંધી લેવાય, તેની પણ તકેદારી તેટલી જ રાખવાની છે. સંસારવહેવારમાં જે તે જીવો સાથે વર્તવાનું થતાં ત્યાં શાંતિ, સમતા, તટસ્થતા, પ્રસન્નતા, ધીરજ આદિ રાખ્યા કરવાનો કે કેળવ્યા કરવાનો જાગૃતિપૂર્વકનો અભ્યાસ સાધકે રાખવાનો હોય છે. તેવા તેવા જીવો માટે કોઈ પણ જાતનો આમ કે તેમ મત, અભિપ્રાય કે સમજણ ન બંધાઈ જાય, તેનું પણ જ્ઞાનભાન સાધકે રાખતા રહેવાનું છે. સંસારમાં જે તે બધાં જ આપણાં પોતાનાં છે, એવો સ્નેહયુક્ત ભાવ આપણા હૃદયમાં તેમના પરત્વે જીવતો-જાગતો રહ્યા કરે તે પણ ઘણું જરૂરનું છે. એવું જે સાધક કરતો રહે છે, તે જ નવું જીવન પામી શકે છે.

અહંતાથી મુક્ત થાઓ

આમ, એક બાજુથી સાધકે પોતાની અહંતાથી સાવ મોકણા બનવાનો જ્ઞાનપૂર્વકનો પ્રયત્ન કરવાનો છે, અને બીજી તરફથી શ્રીપ્રભુના ચેતનસ્મરણની ભાવનામાં રત રહ્યા કરવાનો, પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક અભ્યાસ કેળવ્યા કરવાનો રહે છે. જ્યાં જ્યાં અભિમાન ડોકિયું કરતું લાગે, તેવી વેળા તેને જરા પણ મચક આપણે આપવાની ન હોય. એનાથી મુક્ત થવાવાને કાજે આપણે સદાય પળેપળ જ્ઞાનના ભાવથી પ્રેરાયેલા રહેવું પડે છે. મનની ચંચળતા કે અસ્થિરતા લાગે તો માનવું કે હજુ અહંતા ભરી પડેલી છે. અહંતા પૂરી ઓગળી જતાં આપોઆપ તે ઠરીઠામ થઈ શકવાનું. માટે સાધનાની સફળતાની ચાવી તો અહંતાથી મુક્ત થવામાં રહેલી છે.

અહંમુક્તની સ્થિતિ

નિરાગ્રહીપણું જે જ્ઞાનપૂર્વક રાખી શકવાનું બની શકે તો અહંતાથી મોકણું વહેલું બની શકાય. ક્યાંય કશામાં પોતાપણાનો આગ્રહ આમ કે તેમ મુદ્દલે ન રહી શકે એવું મનનું, બુદ્ધિનું, પ્રાણનું, જીવતુંજગતું વલણ રહી શકે, તો અહંતા કયા આધારે પછીથી રહી શકે ? જે તે બંધન પણ અહંતાને લીધે જ છેને ? જે કર્મ અહંતારહિત બને છે, તેમાં કર્મબંધન નથી. કારણ તેમાં દ્વંદ્વ નથી. જ્યાં અહંતા નથી ત્યાં દ્વંદ્વ પણ નથી. અહંતાને લીધે જ દ્વંદ્વની ભૂમિકા પ્રવર્તી શકે છે. માટે અહંતાથી મુક્ત બનવું એ સાધનામાં આગળ ધપવાનું સૌથી યોગ્ય તેમ છતાં આકરામાં આકરું પગલું છે. આકરામાં આકરું એટલા કાજે કે અહંતાને પણ પોતાનું એક પ્રકારનું વિશિષ્ટ પોતાપણું રહેલું છેને ? એમ માનવી પોતે પણ સરળતાથી અહંતાના પાશમાંથી મુક્ત થતો જવાને જ્ઞાન-ભક્તિપૂર્વકનો પૂરી તૈયારીવાળો પણ હોતો નથી. જેને અહંતા મુદ્દલે નથી તેને કશા કોઈના આઘાત-પ્રત્યાઘાત પણ હોતા નથી, એને કશી ઉથલપાથલ પણ હોતી નથી, અથવા એને કંઈ કશા પરત્વે આમ કે તેમ થવાપણું પણ હોતું નથી. જે જેમ જ્યાં હોય અને જેમ થયા કરતું હોય, ત્યાં તે તેમનો તેમ રહ્યા કરે છે-જાણે કે કંઈ લાગતું વળગતું ન હોય તેમ. એને કશું સ્પર્શી પણ શકતું નથી. તેવી વેળાનાં કર્મ કોઈ જુદા પ્રદેશમાંથી ઉદ્ભવતાં રહે છે. અહંતા ફેરવાઈ જઈને કોઈ બીજી શક્તિના આકારમાં લય પામી જાય છે. અહંતાથી મુક્ત માનવી કેવો હોય એનું નરી નજરે આવે એવું લક્ષણ તો તે સાવ સંપૂર્ણ નિરાગ્રહી રહ્યા કરતો હોય છે. પરંતુ તેવું તેનું પ્રત્યક્ષ લક્ષણ તેના જીવનવર્તનમાં અનુભવાતું

હોવા છતાં દરેક જીવને તે તેવો લાગી પણ શકતો નથી. જેને એનો પ્રેમભક્તિ-જ્ઞાનપૂર્વકનો થોડો ઘણો પણ હૃદયનો પરિચય થયો હોય છે, એવાને તે તેવો જાણાયા વિના રહી પણ શકતો નથી. માટે સાધકે જેમાં ને તેમાં માથું મારવાનું મૂકીને સાધનામાં જ લગાતાર એકાગ્ર, કેંદ્રિત થઈ જવાનું કરવું. જેમાં ને તેમાં માથું મારવાનું દિલ થાય, તો જાણવું કે તે અહંતા છે. અહંતાથી તો મોકળા બનવું છે, તેથી તેના પ્રેરાયા કશું જ ન કરવું એ ઉત્તમ છે. એવા ઉત્તમ હેતુની સિદ્ધિને કાજે પણ હૃદયમાં હૃદયનું એક બનવું ઘણું ઘણું જરૂરનું છે.

કુંભકોણમુ,

હારિ:ઊ

તા. ૩-૪-૧૯૫૨

તારા વિકાસ કાજે તારામાં આ જીવનું દિલ પ્રભુકૃપાથી કેટલું છે, તે કઈ રીતે લખી બતાવું? તું એનો ઉપયોગ કરતી થઈ જાય, તારા હૃદયમાં હૃદયથી એવી પ્રેમજ્ઞાનભક્તિપૂર્વકની ઉત્કટ ગંભના સદ્ગુરુના હૃદયમાં એક થઈ જવા કાજેની પ્રગટે, તો તું જરૂર મહારથી બની શકે.

ગુરુની મહાન ઓથ

મુંજુવણ કે મંથન થતી વખતે કંઈક થતાં તારા ‘મોટા’ જરૂર તારી પીઠ પાછળ છે, એને તો તારામાં જીવવું છે. એને તે વેળા હૃદયમાં આર્ત અને આર્દ્રભાવે પ્રાર્થના કરી કરી જગાડવો અને એની કૃપામદદનો અનુભવ લીધા કરવો. એવી મદદ મેળવવાના અનુભવ મળી જતાં તું નોંધારી છે, ઓથ વિનાની છે, એકલવાયી છે એવું એવું બધું જતું જ રહેવાનું. તારા વડે કરીને પ્રભુકૃપાથી કેટલાંયને શ્રદ્ધાવંત બનાવવાનું શક્ય બની શકે એવું છે. તું

જીવનવિકાસમાં જાતે ઊભી રહીને સાથે સાથે બીજા જીવોને
પ્રેરણારૂપ કેટલી બની શકે તે વિચારજે. સદાય મસ્ત બનજે.
કુંભકોણમુદ્દુ, હારિઃઅં તા. ૩-૪-૧૯૫૨

વધારે મહત્ત્વ તો જાપ, પ્રાર્થના આદિને આપો

જીવનવિકાસ જો આપણો કરવાનું ખરેખરું દિલ થયેલું હોય, તો
સાધકે પોતાના ધ્યેયને માર્ગ વિકાસને ઝંધનારું જે જે કંઈ આવે તેનો
ત્યાગ કરવાનું આત્મિક બળ પ્રગટાવવાનું રહે છે. જે જે કંઈ
માર્ગમાં વિકાસ પરત્વે આડખીલીરૂપ નીવડતું હોય, એનું સ્પષ્ટ
દર્શન સાધકને થઈ જવું જોઈશે. ત્યાગ કરતા રહેવાની જગૃતિ તેણે
સાધવાની રહે છે. આમ હોવા છતાં તેણે એટલે સાધકે વધારે
મહત્ત્વ તો તે કાજેનાં કૃપા-બળ-મદદ મેળવવા કાજેની પ્રાર્થના,
ભક્તિ, પ્રેમ અને સમર્પણ આદિની હૃદયમાંની તેવી તેવી
સાધનાઓને આપવાનું રહે છે, જેમ પગમાં કાંટો વાગ્યો હોય છે,
તેનું ભાન થતાં તેને કાઢવાના ઉપાયમાં માનવી વધારે મહત્ત્વ
આપ્યા કરે છે તેમ એવી જ રીતે નામસ્મરણભાવના ધારણાપૂર્વક
થયા કરે, તેના ઉપર તેનું મહત્ત્વ રહ્યા કરવું જોઈએ. જેની મદદથી
સાધકે ચઢવું છે, એના હૃદયમાં પોતાના હૃદયને એકમેળ, એકાગ્ર
અને પૂરેપૂરું કેંદ્રિત અને તે પણ પ્રેમભક્તિજ્ઞાનભાવે કરીને કરવાનું
રહે છે. એની મદદ લીધા કરવાની છે. કંઈ થતાં એનામાં મન-દિલ
પરોવી દેવાનાં રહે છે.

સાધકના દુઃખનું કારણ

માનવીને લાગે છે એનું કારણ હજી તેની દસ્તિ, વૃત્તિ અને
વલણ સામાન્ય જીવની કોટિના કરતાં જુદી રીતનું શીખી ગયેલ
નથી. પોતે જીવનવિકાસ સાધવા નીકળેલો છે, એનું જ્ઞાનભાન
તે વેળા અને જીવતું રહેલું હોતું નથી. એવું જ્ઞાનભાન હોવું

સાધકને કાજે ઘણું જરૂરનું છે. જો તેમ થતું નહિ રહે તો સાધક સંસારવહેવારના વલાશમાં દૂબી મરવાનો, તણાઈ જવાનો અને તેમાં દુઃખી દુઃખી થઈ અટવાઈ મરવાનો.

સદ્ગુણ કરતાં પણ સાધનાને મહત્વ

સાધકના મનમાં શાંતિ, સ્થિરતા, તટસ્થતા, સમતા, ધીરજ આદિ ગુણો ખીલે-ખીલતા રહે તે પણ તેટલું જ જરૂરનું છે, પરંતુ તે બધાં ઉપર જાણું મહત્વ સાધક ન આપતો રહે, પણ તે તે કાજે હૃદયમાં પ્રાર્થના પ્રેમભક્તિ વડે કરીને કર્યા જ કરતો રહે. તે તે કાજે તેવું રચનાત્મક બળ મેળવ્યા કરવાનો અનુભવ કરતો રહે. આવાં બધાનું જીવતુંજાગતું મહત્વ હૃદયમાં રહ્યા કરે તે ઘણું જરૂરનું છે. મનમાં મનની સ્થિરતા, શાંતિ આદિ સ્થપાયા વિના સાધક ઘણી જ વેળા ગુંચવાડામાં પડી જતો જોયેલો છે. આવી પડેલ પરિસ્થિતિમાં સમતા, શાંતિ અને ધીરજપૂર્વક ઉકેલ આણી શકવામાં ઘણો અધીરો અને હાવરોબાવરો બની જતો અનુભવાયો છે. જે તે કામ સ્વસ્થતાથી, સમતાથી, શાંતિથી થયા જાય, તો તેમાં અકળામણ, ઉકળાટ, અશાંતિ રાગદ્રોષ વગેરે ન થયા કરે, અને આમ થવું તે પણ સાધના જો કરવી હોય તો ઘણું ઘણું જરૂરનું છે. સર્વ કંઈ જે કરવાનું છે, તે પ્રભુની ભાવના પ્રગટાવવા, કેળવવા કાજે કરવાનું છે, પોતાના જ વિકાસ કાજે કરવાનું છે, એમ પણ મનને કેળવતાં રહેવાનું છે.

શાંતિના ઉપાયો

આપણે આપણું જ ધાર્યું કરી શકીએ, આપણા ચચ્ચા પ્રમાણે બધું થાય એવી ઈચ્છા કે આગ્રહ મન રાખ્યા કરે તે પણ અયોગ્ય છે. આપણે તો શ્રીભગવાનનું ધાર્યું થાય તે કાજે જીવનું છે. જો તેમ છે તો પછી આપણા અહંકારને, આગ્રહોને, મતોને, સમજણોને,

ટેવોને વગેરેને તોડવા જુદાં જુદાં નિમિત્તે જે જે પ્રસંગો ભજ્યા કરે, તેને સાધકે પ્રેમથી સ્વીકારવાનું દિલ થયા કરવું ઘટે. ‘પ્રત્યેક પ્રસંગ ગુરુરૂપ છે,’ તેનો અર્થ આવી રીતનો છે. પ્રત્યેક પ્રસંગને જીવનવિકાસના ઘડતરમાં કયું અને કેવું સ્થાન છે, તે જોવાને અંતરની આંખ આપણે કેળવવાની છે. જો તેમ થયા કરશે, તો આપણને સંસારવહેવારમાં સામાન્ય જીવો જે પ્રમાણે વર્તે છે, તેમાં દુઃખ કે ન્યાય અન્યાય જોવાનું જરા પણ દિલ થવાનું નથી, કારણ કે તેમની કને બીજી વધારેની આશા રાખવી એ જ આપણું પોતાનું અજ્ઞાન સૂચ્યવે છે. આપણું જે રીતનું જીવનધોરણ હોય, સમજજ્ઞ હોય, અને જે જાતની ભાવના હોય, તેવું જ બધાં જીવોનું હોય, એવું તો બની જ ન શકેને? તેથી આપણને તો જે જીવનવિકાસને રૂંધે અને મનમાં અશાંતિ આદિ ઉપજાવે, અને એવું જી મન આપણને જોવરાવવાનું કરાવે, તો તેમાં તેમાં તે રીતે ભાગ લેવાને સાધકે સ્પષ્ટ ઈન્કાર કરવો. પોતે તેથી અલગ બનવું. મનને કહેવું કે તે રીતે વિચારવાનું કામ તારું નથી. એમ પ્રત્યેક જીવ સાથેના બનાવ અને પ્રસંગ વખતે મનને જો ટકોરતાં રહીશું, તો અકળાઈ જવાનો, દુઃખી થઈ જવાનો કે આપણને ન્યાય અન્યાય થઈ રહ્યો છે એવું વિચારવાનો અવસર આપણને નહિ થાય. આપણે તો જે તે કંઈ જીવનવિકાસના હિસાબે, ગણતરીએ અને તે જ ભાવે કર્યા કરવાનું છે અને વિચારવાનું છે. તે વિના બીજી રીતે બીજી રીતનો ભારપૂર્વક હૃદયથી ઈન્કાર કર્યા કરવાનો રહે છે, તે જાણજે.

પ્રભુને પળવાર પણ વિસારે ન મુકાય, અનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનભાન સાધકને હૃદયમાં રહ્યા કરે તે ઘણું ઘણું મહત્વાનું છે. પ્રભુ કાજે જીવવાનું છે, અને અને જ કાજે જે તે કર્યા કરવાનું છે. જેમાં ને તેમાં એનું જ ભાન પ્રવત્ર્યા કરે તે એટલું જ જરૂરાનું છે. જ્યારે જ્યારે

જીવદશામાં આવી પડીએ ત્યારે ત્યારે હદ્યમાં હદ્યથી ચેતીને એને જગાડતાં રહીએ અને કૃપાબળ મદદ મેળવતાં રહીએ. કાગળ-પત્રવહેવાર એ તો આપણા હદ્યનો નિત્ય સત્સંગ છે.

તને કંઈક બળ મળતું અનુભવાય, તને કોઈક રીતિએ શાંતિ અનુભવાતી લાગે, અને એવા એવા સમાચાર મળતા રહે, તો તારા પરત્વે હદ્યનો પ્રેમભાવ વિશેષ જાગૃત બનીને તારા આધારમાં ભાગ લેવાને પ્રભુકૃપાથી ઉદ્ઘત બને. બાળકને ચાલતું જોઈને, કાલુંઘેલું બોલતાં સાંભળીને માના હદ્યમાં જે આનંદ થાય છે, તે તું મા હોવા છીતાં સમજી નથી શકતી ?

બે બાજુના લક્ષણી જરૂર

દિવસે સૂર્ય તો તપતો હોય છે. એનું તેજ પણ તેનું તે જ હોય છે, પણ ચોમાસું હોય અને વાદળાં હોય અને વરસાદ પડ્યા જ કરતો હોય, તો તેમાંનું કશું જ લાગતું નથી, કારણ કે તેના અસ્તિત્વને વિરોધી એવું આવરણ એને છાઈ વળેલું હોય છે. જો તેના તેજને વિરોધી એવું કશું જ આવરણ ન હોય તો તો તે જેવું ને તેવું જેમ છે તેમાંનું તેમ આપમેળે જ પ્રવત્તા કરતું જણાય. માટે જીવે એક બાજુથી સકળ આવરણમુક્ત બનવાનું છે, અને તે કાજે સાધનમાં મળન રહ્યા કરવાનું છે. સાધકે જીવનવિકાસની સાધના વધારે ને વધારે એકાગ્ર, કેંદ્રિત અને સમગ્ર બન્યા કરે તે કાજે તે તરફ પણ લક્ષ આપ્યા કરવાનું છે.

આવા કાગળો તો તને એકલીને જ લખું છું, પણ તે ભલે તને સંબોધીને લખ્યા હોય, પણ તે કંઈ તને એકલીને જ સંબોધીને નથી, પણ તે સાધના કરનાર દરેક જીવને લાગુ પડે તેવા છે. ‘તું’ સર્વનામ એ તો માત્ર પ્રતીકરૂપે લાગે છે. પત્રવહેવાર એ પણ

એક સાધનાનો પ્રકાર છે. હદ્ય હદ્યને ભળવાનો તે ઉત્તમ પ્રકારનો મોકો છે.

પ્રેમનાં લક્ષણ

‘સબસે ઊંચી પ્રેમ સગાઈ.’ જો આપણે સંસારવહેવારમાં જે તે બધા જીવો સાથે હદ્યના પ્રેમનું સગપણ બાંધવાને હદ્યથી જીવા કરતા હોઈશું, તો પ્રેમ તો આશા, અપેક્ષા બધાંથી પર છે. તે કોઈનું કશું જોવા માગતો હોતો નથી. તેને કશાયના વળતર કે બદલાની આશા પણ હોતી નથી. પ્રેમ તો બસ પ્રેમ જ કર્યા કરવામાં મસ્ત હોય છે.

પત્રવહેવારનો હેતુ

કૃષ્ણ ભગવાન જાતે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ હોવા છતાં એને અર્જુનના સારથિ બનવામાં નાનમ નથી લાગતી. અર્જુનના બાણ કરતાં એના સારથિપણાની કળાથી, એમની આંતરિક પ્રવીણતાથી, અર્જુનને વિશેષ ફાયદો થયેલો હશે. એવા હદ્યની પ્રેમભાવનાની કેળવણી એને વિકાસ થઈ શકે એને એની યોગ્ય સમજણ પ્રગટી શકે તે કાજે ‘પુનિત પ્રેમગાથા’નું લખાણ છે. એમાં પ્રેમનાં સર્વ પાસાંઓ, પ્રેમનાં પ્રત્યક્ષ લક્ષણો, વલણો બધું વિગતવાર પૃથક્કરણ કરી કરીને વર્ણવેલું છે. તેનો પણ તારે અભ્યાસ કરવાની જરૂર રહે છે, પણ હમણાં તો આ કાગળો જ અભ્યાસરૂપે રહેલા છે, કારણ કે તે વાંચવા, તેને ઉતારવા અને તેને સમજવા તે પણ એક પૂરતો અભ્યાસ છે. કાગળોનાં નિમિત્તે તારામાં ભાવના જળવાઈ રહે અને તું વધારે ને વધારે સતેજપણે જીવા કરે એવો હદ્યનો ઉદેશ આવા કાગળ લખવાપણાની પાછળ રહેલો છે, તે જાણજે અને તેને સાર્થક કરતી રહેજે.

સહજ સાધના

જે જીવ માત્ર શ્રીપ્રભુપ્રીત્યર્થે જ સકળ જે તે કંઈ હૃદયની પૂરેપૂરી ઉત્કટ પ્રેમભક્તિથી કર્યા કરવાનું રાખે છે, અને જેને હૃદયમાં એકમાત્ર ભગવાનને જ રાણી કરવાની જીવતીજીગતી મનીષા છે, અભિલાષા છે, કોડ છે, અને તેવી રીતે મનહૃદયથી વારી વારી જઈને એના ઉપર સર્વ રીતે અને સર્વ ભાવે ન્યોધાવર થઈ જવાની તમન્ના લાગેલી છે, એવો જીવ ધ્યાન કરવા બેસે કે ન બેસે તેમાં કશો ફરક પડતો હોતો નથી, અથવા સાધનાની બીજી કોઈ રીત અખત્યાર કરે કે નહિ તેનો પણ વાંધો હોતો નથી. આવા જીવને કશું બતાવવાપણું રહેતું નથી. માત્ર આપણે જે આપણાં બધાં જ કર્મમાં બધો સમય હૃદયની સાચી દાનતવાળાં હોઈએ અને આપણી ભાવના જે એકમાત્ર પ્રભુપ્રીત્યર્થે જે તે કર્યા કરવાની હૃદયમાં હૃદયથી જીગી ગયેલી હોય અથવા તેવી જાતનો આપણો અભ્યાસ થતો રહેતો હોય અથવા તેવો અભ્યાસ કેળવ્યા કરવાનો જીવતોજીગતો પ્રયત્ન થયા કરતો હોય અને તેવે સમયે આપણાં મનહૃદય શ્રીભગવાન પરત્વે જ ઉન્મુખ રહ્યા કરતાં હોય કે તેમ રહેવાને હૃદયથી મથ્યા કરતાં હોઈએ અને એમાં પૂરેપૂરાં તલ્લીન, એકાગ્ર અને કેંદ્રિત હોયા કરીએ, તો જે કંઈ જરૂર પડયા કરે તે એની મેળે આપણી કને શ્રીપ્રભુકૃપાથી હાજર થઈ જવાનું છે, એવો આ જીવનો શ્રીપ્રભુકૃપાના બળ આધારથી પાકો અનુભવ થઈ ગયેલો છે, તે જાણજે. વૈષ્ણવધર્મની જે મૂળ ભાવના કે જે તે બધું શ્રીપ્રભુપ્રીત્યર્થે જ કર્યા કરવું, તે તો સહજ સાધના છે. એના જેવી બીજી કોઈ સરળ, સહજ સાધના નથી. જેકે બીજાં સાધનો આ જીવે તો શ્રીપ્રભુકૃપાથી કરેલાં છે, પણ શરૂ શરૂમાં તો ઉપલું જ સાધન એની કૃપામાં

લાઘેલું, તેથી કરી તેવી સાધનામાંથી ઘણું મળેલું છે. માટે તે પ્રમાણે કરી જોવામાં સાર છે. ધ્યાન, ત્રાટક કે એવાં બીજાં સાધનો કરવાનો સમય ન મળે તેનો વાંધો ન હોય-જો ઉપરનું સાધન આપણે કરતાં થઈ જઈએ તો.

કુંભકોણમુ,

ઇરિઃઅં

તા. ૫-૪-૧૯૫૨

સાચી પરતંત્રતા

સંસારવર્તનવહેવારમાં પરતંત્રતા માનવી એ તો આપણું નર્થું અજ્ઞાન ગણાય. આપણાને સાધકમાત્રને એનું જીવપણું એવી જીવદશ છે તે એની પરમ પરતંત્રતા છે, એ જ એને ઘણું ઘણું સાલવું ઘટે છે, હદ્યમાં ડંખવું ઘટે છે. તે બાબતમાં પરતંત્રતા માનવાનું કર્યા કરીશું, તો સંસારવર્તનવહેવારમાંનાં આપણાં દસ્તિ, વૃત્તિ અને વલાણ ઉધ્વ પ્રકારનાં બન્યાં કરવાનાં છે. આપણી પરતંત્રતા આપણે જીવ છીએ અને જીવરૂપે વર્તીએ છીએ તે જ છે. તેને ટાળવાને મન કર્યા કરવું અને તેમાં મનને સતત એકધારું પરોવ્યા કરવું એ જ જીવન છે. એવા જીવનના અનુશીલન, પરિશીલનથી સાચી સ્વતંત્રતા જન્મવાની છે, તે જાણજે.

ગુરુ આશાપાલનનું મહત્વ

પોતાના જીવનનો નિર્માતા હદ્યથી જેને ખરેખર મનાઈ ગયો હોય, તેને તો જગતમાં આચરવા અને આદરવા યોગ્ય જો કંઈ હોય તો પોતાના સદ્ગુરુનું વચન છે. એવાનાં વચનનું પાલન કરવામાં જેને આઠે કોઠે દીવા પ્રગટે છે, મતલબ કે તેમ કરવામાં જેને હદ્યનો પ્રેમભક્તિયુક્ત ઉત્સાહ, ખંત, કાળજી, ઉમળકો ઉપજ્યાં કરે છે, તેવા જીવને તેના તેવા પાલન કરવાપણામાંથી જે અનુભવ મળે છે, તેમાંથી તેને નવું નવું જ મળ્યા કરે છે, એને નવી દસ્તિ, નવી સમજણ પ્રગટ્યા કરે છે. એવો જીવ

કુલ્લક સંસારવર્તનવહેવારથી પર રહ્યા કરે છે. એનું મન સંસારનાં કાર્યમાં હોવા છતાં એનું મન સંસારી કદી પણ બની જતું નથી તે પણ નક્કી જાણજે. જે જીવથી પોતાના હદ્યથી માનેલા સદ્ગુરુનું વચન પાણી શકતું નથી, તેણે ગુરુ કર્યા ન કર્યા બરાબર છે. એવા જીવે તો ગુરુ કરવાની ભાંજગડમાં પડવું એ પણ નર્ધું અજ્ઞાન છે.

હદ્યની દાનત જ મહત્વની

જીવનનો વિકાસ એ કંઈ રમત વાત નથી. જીવનની સાથે સાધકે ખેલ-રમત કર્યા કર્યે નહિ પાલવી શકે. એણે તો મથી મથીને સતત જગૃત થવું પડશે. સંસારથી ત્રાસી ગયે કે કંટાળી ગયે પાલવે તેવું પણ નથી. આપણે તો જે તે બધું આપણા પોતાના જ વિકાસ કાજે કરવાનું છે અને શ્રીપ્રભુપ્રીત્યર્થે જ કરવાનું છે. એવાં જો આપણાં દણ્ણિ, વૃત્તિ અને વલણ થઈ ગયાં, તો પછી બીજાં આવી જ કેવી રીતે શકે? આપણે તો એવા જ સ્વપ્રયત્નમાં રમમાણ રહેવા પ્રભુકૃપાથી મથ્યા કરવાનું છે. આપણા હદ્યની નેક નેમ, પ્રામાણિક અને પૂરેપૂરી યોગ્ય પ્રકારની છે કે કેમ તેની પાકી ખાતરી કરી લેવી પડશે. જો તેવી નેક નેમ હોય, તો માનસિક દણ્ણિ, વૃત્તિ અને વલણ કેવાં રહ્યા કરે તે તો ‘જીવનમંડાણ’માં બતાવાઈ ગયું છે. માટે નેક નેમ અને હદ્યની દાનત એ જ મુખ્ય હકીકત છે.

વિચારો કેમ શમે?

મનમાં અનેક વિચારો આડાખવળા અને ખરાબ પણ આવ્યા કરે, તો તે કેમ આવ્યા એમ કરીને એની પાછળ ચિંતા કર્યા કરવામાં સાર ન હોય. એવા તો અનેક વિચારો આવ્યા જ કરવાના, પરંતુ જેમ મળમૂત્રની હાજરે જવાનું થાય, છીંક આવે,

લાળ નીકળે, લીંટ પડે, એવું એવું થતાં એના વિશે વિચારો કંઈ થોડા જ કર્યા કરીએ છીએ ? તેમ વિચારો, વૃત્તિઓ, લાગણીઓ ઉપજી જાય, તો તેમાં ભરાઈ ન પડવું. એમાં આપણે ભળી જઈને તેવા વિચારના બીજા આંકડાઓ ન પરોવતા રહેવું. એવી એવી પળે જગૃત રહીને તે તે બધું શ્રીભગવાનને ચરણકમળે સમર્પિત કરતાં રહેવું. જો એવું કર્યા કરીશું, તો તે બધાં જતાં રહેશે. એવું તો અનેક વાર થયા જ કરવાનું. તેથી કદાપિ ચિંતામાં ન પડી જવું કે ઉદાસ પણ ન થવું. એવા વિચારોને અતિ સામાન્ય તુચ્છ સમજ છોડી દેવા જેવા ગણીને, એને જાણું કશું જ મહત્વ ન આપવું. એવા વિચારો મનમાં એક બાજુ હોય, પણ જો બીજી બાજુ પાછું મનમાં મનથી પ્રભુની ચેતનસ્મરણ-ભાવના ધારણાયુક્ત જીવંત રહ્યા કરતી હશે, તો તેવા જીવદશાના વિચારો આપણાને કનડવાના નથી તે નક્કી જાણવું. એ તો તેમ થાય છે કે કેમ તેવા પ્રયોગો કરીએ, તો જ તે તો અનુભવાયને ? માટે તેવી વેળાએ હૃદયના ભાવથી તેવા પ્રયોગોમાં જ રાચવું. વિચારો તો આવે અને જાય. તે તરફ નજર સરખી પણ ન કરવી. જો એવું સમજણપૂર્વક થયા કરશે તો ધીરે ધીરે ધીમે ધીમે તે આપણા કબજામાં આવશે, તે નક્કી જાણવું.

આપણો જે જે કંઈ કરવું તે હૃદયના ભાવથી કર્યા કરવું. ભાવ એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. ભાવ જો જાગેલો હશે તો કોઈ આપણાને પરાજિત કરી શકનાર નથી. મનના હુમલા આદિ હોવા છતાં તેમાં ભેરવાઈ પડવાનું નથી. સાધકના જીવનમાં જીવનને ભાવ જેટલું ઘડી શકે તેટલું અને તેવું કોઈ પણ ઘડી શકતું નથી, તે નક્કી જાણજે.

એકનિષ્ઠાની શક્તિ

જીવનવિકાસની ભાવનામાં જ્યારે એકનિષ્ઠા પ્રગટે છે, ત્યારે શરીર કે આધારનાં કરણોમાં પણ તેનો ગ્રવેશ પામે છે. તેમાં ફેરફાર થવા માંડે છે. જે બનવું ભગીરથ પુરુષાર્થથી પણ શક્ય નથી હોતું, તે જીવનવિકાસની ભાવનામાંની પ્રગટેલી એકનિષ્ઠાથી બની જતું હોય છે. એવી એકનિષ્ઠા પ્રાપ્ત થતાં જે દઢ નિશ્ચયાત્મક સંકલ્પબળ પ્રગટે છે, તેનો જોટો ક્યાંય નથી. સામાન્ય જીવદશાવાળા માનવીમાં તો તેવા પ્રકારનું સંકલ્પબળ કદી પણ પ્રગટી શકતું નથી. ભક્તહૃદયની સાધનામાં જે પ્રેરણાત્મક બળ પ્રગટે છે, તેના આધારનાં મૂળ તો છે એની એવી એકનિષ્ઠામાં.

કેટલાંક અલ્યની જરૂર

અલ્ય આહાર (શરીરની આરોગ્યતા અને સુખાકારી પૂરેપૂરાં જળવાઈ રહે તેટલો તો ખરો જ) અલ્યવિહાર, અલ્ય નિદ્રા, અલ્ય બોલવું, અલ્ય સંબંધ, અલ્ય સંપર્ક, અલ્ય વહેવાર, અલ્ય જવું-આવવું અને અલ્ય મેળાપો એ બધું મનનો સંયમ કેળવવામાં ઘણાં ઘણાં મદદરૂપ છે.

અંતર્મુખ બનો

જીવનમાં, વહેવારમાં, વર્તનમાં, સંબંધમાં, કર્મમાં, વૃત્તિમાં, વિચારમાં, કામનાઓમાં, સ્થૂળ તેમ જ સૂક્ષ્મ પ્રકારમાં શાંતિ, સમતા, પ્રસન્નતા, ધીરજ આદિ કેમ જળવાયા કરાય, તેને તેને લક્ષમાં રાખીને જેમ કરવું યોગ્ય લાગે તેમ તે કરવું. જ્યાં જ્યાં તેનો ભંગ થતો લાગે, ત્યારે અટકવું. આવા બધા ‘અલ્યતા’ના પ્રકારની પાછળનો હેતુ તો એટલો જ છે કે જીવે વધારે ને વધારે અંતર્મુખતા કેળવ્યા કરવાની છે. માનવીની બધી કિયા, કર્મો,

વહેવારો, વર્તનો, સંબંધો, વિચારો અને વૃત્તિઓ આદિ બધું જ બહિમુખતાનું છે. જે જીવની એવી દશા હોય, તેનું તેવું માનસ અને તેની તેવી બુદ્ધિ સાધનામાર્ગ વિશેનું યથાર્થ મૂલ્યાંકન પણ કરી શકતાં નથી.

શૂન્ય બનીને ગુરુને શોભાવો

સાધનામાર્ગના થવા કાજે જ્ઞાનપૂર્વક રજથીયે ૨૪ થવાની જરૂર છે. નમ્રતા તો શૂન્યતાનીયે પાર થાય તે ઘણું જ જરૂરનું છે. નમ્રતા એટલે પોતે કશું જ નથી-એકમાત્ર શ્રીભગવાન જ છે, એવી નિષાપૂર્વકની જ્ઞાનયુક્ત ભાવના તે. તે વિના આપણું કામ કદી પાકી શકવાનું નથી. માટે જે તે આ માર્ગનું તને લખવાનું બન્યા કરે, તેનું તેવું યથાશક્તિ પ્રેમભક્તિથી, હૃદયથી પાલન કરતી રહેજે. આ પામર જીવની તારા જીવમાં પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરવાની જવાબદારી તારી છે. આ જીવનની શોભા તારા જીવનના વર્તનમાં છે. તારી વાણીમાં, તારા વર્તનમાં, તારી ભાવનામાં છે, તે જાણજે.

ગુરુને છેતરવા નહિ

પોતે ગુરુ કર્યા છે, પરંતુ હૃદયમાં તો શું, પણ મનમાં પણ ગુરુની જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકની ભાવના (અને તે પણ પોતાના જીવનવિકાસની ભાવનાને કેળવવા અને તેનો તેવો ઉપયોગ કરવા ખાતર) જો જીવ જીવતીજાગતી યથાર્થ રીતે રાખી શકતો નથી, અને તે જીવને તેવું બળવાનપણું તેવી ભાવનામાં પ્રવર્તતું ન હોય, અને જો તેવો જીવ પોતાના શ્રેયની વાત કરે, તો એવી વાતો તો પેલાના આત્માને છેતરવા બરાબર છે. જોકે તેમાં પેલાને તો કશુંયે નથી, કારણ કે તે તો કોઈ જાતની કોઈ કશા પરત્વે આકંશા સેવતો હોતો જ નથી. એટલે અને ક્યાંયે

છેતરાવાપણું રહેતું નથી, પરંતુ ઉપર કહ્યા તેવા પ્રકારના જીવો તો પરમ અપરાધને પાત્ર છે એ નક્કી જાણવું.

અધરું માની હતાશ ન થવું

વળી, આ તો ઘણું ઘણું અધરું અને મુશ્કેલ છે અને તેવું તો અમારાથી ન બની શકે એવી વૃત્તિ સેવવી કે કરવી અને મોઢેથી તેમ વદવું તે સાધકને કાજે તદ્દન અહિતકારી છે. તેવી વૃત્તિનો તો સવેળા જેટલો વહેલો ત્યાગ કરી શકાય તેટલું સાધકને કાજે ઉત્તમ હક્કીકિત છે. આપણું બોલવું, આપણું વર્તવું, બેસવું, ઊઠવું, ચાલવું અને સકળ કંઈ કરવાં, એવું બધું સર્વ કંઈ જે તે આપણા જીવનવિકાસને યોગ્ય છે કે કેમ, તેની સમજ આપોઆપ સાધકને પડી જતી હોવી ઘટે. તો જ તેનો બચી શકવા વારો આવી શકે.

સાધકની જાગતી આંખે જુઓ

કોઈએ આમ કહ્યું અને કોઈએ તેમ કહ્યું. જો તેમાં જ જીવ અટવાઈ જાય, મૂંજાઈ જાય, લેવાઈ જાય, અકળાઈ જાય. અશાંત થઈ જાય, દુઃખી દુઃખી થઈ જાય, તો હજ એનામાં અહંતા ભરી પડેલી છે તેમ જાણવું, કારણ કે તેની અહંતાને તેવા પ્રકારના આધાત લાગે છે, તેથી કરીને તેને તેવી તેવી લાગણી થાય છે, સર્વ પ્રસંગો પોતાને વધારે જાગૃતિમાં જીવવા ને પ્રેરવવા કાજે બન્યા કરતા હોય છે, એવું જ્ઞાન જ્યારે સાધકના દિલમાં પ્રગટે છે ત્યારે બનતા જતા સર્વ પ્રસંગોમાં પોતાના જીવનને ઘડવા કાજેનો શ્રીપ્રભુની પરમ કૃપાનો સૂક્ષ્મ હાથ રહેલો તે અનુભવે છે. એવો અનુભવ થતાં સ્થળ રીતે જણાતા એવા કારમા કારમા પ્રસંગોમાં પદ્ધીથી સાધકનું મન જીવદશાની સમજણથી કદી પણ

દોરવાઈ જતું નથી. જે જીવ જાગે છે તે તો જાગવાની સમજણથી જે તે બધું સમજતો હોય છે, જોતો હોય છે. માટે આપણે તો જે તે બધું જાગી જાગીને જ જોવાનું છે. તે સમજણ પ્રમાણે વર્તવાનું છે, તે જાણજે.

લિ. તારામાં જીવનવિકાસની ભાવનાએ જીવવાને ઝંખતા એવા મોટાના સપ્રેમ ધણા ધણા પ્રણામ.

કુંભકોણમુ, અરે:ઓ ॥. ૪-૪-૧૮૫૨

તારો કાગળ મળ્યા પહેલાં જ આગળ કોઈ કાગળમાં લખી ચુક્ક્યો છું. ઘણીયે વેળા તેં કાગળમાં લખ્યું હોય તે પહેલાં તેના જવાબ તને મળી ચૂકેલા છે એવા અનુભવો તો કેટલીયે વાર તને થયેલા છે. જીવમાં ભક્તિની ભાવના તેના હૃદયમાં એવા અનુભવની અસર અને ભાવનાથી વિશેષ રૂપમાં નિષ્ઠાના ભાવમાં પ્રગટતી જાય છે, તે જાણજે.

માનમૂલ્યં જગત

તું કામથી નવરી ન પડે એવું તો માગું છું. નવરાશના સમયનો સદ્ગુપ્તયોગ કરવાની કળા આજે તો લગભગ બધાં ખોઈ બેઠેલાં છે, પુરુષ તેમ જ સ્ત્રી બંને જણાં. સમય વહ્યો જાય છે, જીવન ગબડી રહેલું છે, એવું એવું ભાન સરખું પણ કોઈને નથી.

સદ્ગુરૂની સફળતા ક્યારે

જે જીવનને ચાહે છે, તેને ધાર્થું ધાર્થું અધિક હૃદયમાં ચાહું છું.
 જીવનવિકાસ કાજે હૃદયની લગની લાગે એટલે બસ મારું કામ
 પાકયું એમ શ્રીપ્રભુકૃપાથી ગણું. તેથી સત્તસંગનો જ્ઞાનપૂર્વકનો
 નિરંતર અભ્યાસ જરૂરનો છે, પરંતુ જીવને જીવ પ્રકારની
 વૃત્તિઓનો અભ્યાસ છે, તેથી તેમાં એકદમ કંઈ શ્રીભગવાનના
 ચેતન પરત્વેના સંસ્કારનો ઉદ્ય કર્ય રીતે થઈ શકે ?

અંતર રંગવાનું કામ

મેલાં કપડાંને બરાબર રંગ ચઢી શકતો નથી. કપડાંને રંગવા કાજે પહેલાં તો એમાંનો બધો મેલ કાઢી જ નાખવો પડે છે. એમ તો સ્થૂળ રીતે જાતે રંગરેજ દુંને? રંગવાનું કામ મળેલું હતું. શ્રીપ્રભુની કૃપાથી અમને તો બધાંનાં એટલે જે એની મેળે તે કામ કાજે પ્રભુકૃપાથી મળે તેમનાં અંતર રંગવાનું કામ ઘણું ઘણું ગમે છે.

એકમાં અનેકનો સમાવેશ

જે અસત્ત છે એટલે કે જીવદશાવાળા ચિત્તને ચેતન સંબંધીનો સંપર્ક અને સ્પર્શ યથાયોગ્યપણે તે જ ભાવે અને તે જ સ્વરૂપે પડી શકતો નથી, કારણ કે જીવને કેટલાય જન્મનો અસત્તનો જ અભ્યાસ પડેલો છે, એટલે તે પ્રકૃતિમાં જ તે રમ્યા કરેલો છે. પોતાની પ્રકૃતિને તેણે શ્રીભગવાનને પ્રેમભક્તિભાવે સમર્પણ પણ કરેલી નથી.

તેથી જ નિત્ય સમાગમ અને તેવા અભ્યાસની જરૂર રહે છે. માટે તને એકલીને જોકે હું સત્તસંગની ભાવનાના લાંબા કાગળો લખ્યું દું, પરંતુ ભાવના તો તે અર્થે મળેલાં બધાં સ્વજનોનાં દિલમાં પ્રભુકૃપાથી પ્રેરાવ્યા કરું દું.

આપણી જ પ્રકૃતિનો પ્રસારો

આ જીવ કામ કેટલું કરતો હતો તે તો તને લઘ્યું છે. કામથી ઉરે તે તો કાયર. મારે તો તને મરદ અનુભવવી છેને? હજુ તને હરાવવા, ભય પમાડવા અને હેરાન કરાવવા અને સંતાપ ઉપજાવવા કંઈ કંઈ બને પણ ખરું, પણ તેથી કરીને તેમાં આપણને શું? કોઈ જાણી જોઈને એમ કરે છે તેમ નથી. જ્યાં ત્યાં બધે જ

આપણી પોતાની પ્રકૃતિ પ્રસરેલી છે. તેના તેના તે તે ફળગા છે. માટે કૃપા કરીને નામસ્મરણ હૈયાના ઉમળકાથી કરતી રહેજે.

મારે તો તારા ઉપર ઘણો આધાર છે. તું જો લથડે, તો મારા કેવા હાલહવાલ બને ?

તને રડાવવાનું તે વળી મને ગમે ? રડે તેના કરતાં તો તેવી ભાવના અને તેનો ઉપયોગ ચેતનસ્મરણભાવનામાં કર્યો હોત તો કેટલી એકાગ્રતા જન્મતે ?

કુંભકોશમુ, હારિ:ઝું તા. ૬-૪-૧૯૫૨

સંસારી કળણમાંથી કેમ ઊગરાય

સાચા જીવનની ખરેખરી અને પૂરેપૂરી જો લગની લાગી જાય, તો પછી આ સંસારવહેવારવર્તનની બાબતમાં મન જાય જ નહિને ? માટે કૃપા કરીને આપણો તો સદાય ઊંચું જ જોવાનું, વિચારવાનું, વર્તવાનું, સમજવાનું, અનુભવવાનું જાગૃતિપૂર્વક રાખવાનું છે. તેમાંથી જ જીવનનો વિકાસ થતો રહેવાનો છે. સંસારવહેવારના અને દુનિયાદારીના કલહના કે એવા ઝંજટના જઘડામાં જો મન પડી ગયું, તો તો એના કળણમાંથી મનનું નીકળવાનું અશક્ય જ બની જવાનું છે, તે નક્કી જાણજે. માટે મનનાં દસ્તિ, વૃત્તિ અને વલણ ત્યાં જતાં એને ટકોરવાં, સંકેલવાં અને સંકોરવાં. આ ત્રણે પ્રક્રિયા તો સાધકને કાજે ઘણી ઘણી જરૂરની છે. શ્રીપ્રભુકૃપાથી આ જ પ્રમાણે કર્યા કરી કરીને મનને કેળવણી આપ્યા કરેલી છે. મન કેટલીય વાર પડી જતું, પણ ઉપરની ત્રણે પ્રક્રિયાઓ જો જ્ઞાનપૂર્વક કર્યા કરીએ છીએ, તો તેવાં બધાં વલણમાંથી ઊગરી જવાનો સોએ સો ટકા સંભવ રહે છે, તે નક્કી જાણજે.

મનનો ગુરુ મનને કરો

માત્ર આપણે હદ્યમાં નક્કી કરી લીધું હોવું જોઈએ કે આપણે કયે માર્ગ પ્રયાશ કરવું છે. પ્રયાશ કરવાનો માર્ગ જો મનહદ્યથી નિશ્ચિત પાકો થઈ ગયો હોય, તો તો મન જે જ્યાં જવાનું કરે, ત્યાં મન જ મનને પૂછ્યા કરશે કે ‘બચ્યા’! આ બાજુ જાઓ છો ખરા, પણ તે માર્ગ મક્કમ કરેલા નિર્ધારને માર્ગ છે કે બીજા માર્ગ ઉપર ?’ એમ જ્યારે મનનો ગુરુ મન બની જાય છે, ત્યારે આપણું ગાંધું ચીલે ચાલવા માંડે છે, તે પણ અનુભવનું નવનીત છે. કરે છે તેને સમજણ પડે છે. માટે કૃપા કરીને કરતી રહેજે.

પ્રભુકૃપાથી સાધનાકાળના જીવન વિશે મારે તો લખવું છે, પણ હજુ સમય પાક્યો લાગતો નથી. હજુ તો કોઈને કંઈ વાત કરું કે લખું તો તેમ તેની પૂરેપૂરી યથાર્થતા ગણે ઊતરે તેવું સમજવા કાજેનાં તેવાં મનહદ્ય પણ થયેલાં લાગતાં નથી. આ હકીકત અનુભવની સમજણથી કથું છું.

સંતને ક્યારે પરખાય

મીઠામાં જો ખારાપણું ન હોય તો પછી એને ‘મીહું’ કેવી રીતે કહી શકાય ? ગોળમાં જો ગળપણ જ ન હોય તો ગોળ કહેવાને યોગ્ય ઠરી શકતું નથી. તેવી જ રીતે જીવને જીવ કહેવાપણું ત્યાં સુધી જ રહે છે કે જ્યાં સુધી તેનામાં જીવપણાનાં લક્ષણો છે, પણ તેવાં લક્ષણો ન રહી શકે તેવું કરવાનું મંથન કરી કરીને આપણે એની કૃપામદદથી ચેતનના સ્વરૂપમાં પ્રગટવાનું છે, તે નક્કી જાણજે. એવો કોઈ હોઈ શકે ખરો ? એવાને કેમ જાણી શકાય ? એમ ઘણાંને પૂછતાં જાણ્યાં છે. આપણાં આંખ, મન, હદ્ય તેવા પ્રકારનાં થઈ ગયાં, તો જ તેવાને ઓળખી શકાય, જાણી શકાય, બાકી તો નહિએ.

જીવ જેવા રહેતા એક સંત

એક એવા મહાનુભાવનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. એ એક સંપૂર્ણ વાસ્તવિકતા (reality) ભરી હીકત છે. મારા તારા જેવા જીવને તો તેમના જેવી દશામાં મુકાતાં અને તે પણ એક બે કલાક નહિ પણ સાત આઈ કલાક-જીવપણાની વૃત્તિ પ્રગટ્યા વિના રહી જ ન શકે, પણ તે તો સાવ નિર્મમત્વવાળો, નિઃસ્પૃહી, સંપૂર્ણ અનાસક્ત, (જોકે એ જીવદશાવાળા જીવની સાથે તેમની રીતે ભણેલો હોવા છતાં) દશાવાળો અનુભવી શકેલો છે. સામાન્ય જીવની તેવી દશામાં તેવી સ્થિતિ હોવી તે સોએ સો ટકા અશક્ય જ બને, પણ તે તો તે દશાથી પર રહ્યા કરેલા. આ તો જાતે અનુભવેલી હીકત છે. એમાં મીનમેખ પણ ફરક નથી. આવા લોક જીવની સાથે જીવ જેવા થઈને રહે, વર્તે. એટલે તેઓને પછીથી કેવી રીતે પરખી શકાય? તેમના જીવનની મૂળ ભાવના જો આપણા જીવનમાં પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વકની ઉતારીએ, અને તે પ્રમાણે વર્તીએ તો કંઈક સમજાય ખરા.

સત્સંગની જરૂર

મેલાને પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે, અને તેનું ઉત્તમ ખાતર બનાવી શકાય છે, પણ તે કાજે મેલામાં ઉત્તરવું પડવાનું. આજે એવું કર્મ પણ યંત્રની મદદથી પરભાર્યું પણ થઈ શકે એવો પણ સંભવ છે ખરો, પરંતુ મેલું જે જેમનું તેમ હોય તેને તેમનું તેમ ત્યાં ને ત્યાં રાખી મૂકીએ, તો તે ખાતર ન બની શકે, પણ એને ત્યાંથી ઉઠાવીને, એનો સંગ કરીને એનું ખાતર થઈ શકે એવાની સાથે ભેળવવામાં આવે છે, તો પછી અમુક કાળે મેલાનું રૂપાંતર થઈ જાય છે. તેથી જીવને જો શિવ થવાપણાની જરૂર અને મહત્વ હૃદયમાં હૃદયથી સમજાય તો કોના વડે કરીને કોની

સાથે કેવું મિશ્રાણ થવાથી તેમ થશે, તેની તેની સમજણ પ્રગટે અને તે પ્રમાણે પ્રેમભક્તિજ્ઞાનયુક્ત થઈને તે તે પણે ભળે, તેમ વર્તો તેનું તેમ પણ થઈ શકે.

ગુરુમાં ભળી જવાય તો ઝડ પ્રગતિ

સાધનાનો પરિપાક એકદમ તો ઉત્તરતો નથી. આંબાને પણ ફળતાં વર્ષો જોઈએ છે, પણ જો પાક વહેલો ઉત્તરે એમ કરવું હોય તો તેની પણ કળા છે. કલમી આંબો સામાન્ય આંબા કરતાં તો વહેલો પાકે છે. વહેલા પાકવા કાજે અને પોતે હોય તેનાથી ઉત્તમ પ્રકારનાં ફળ જો પોતાનામાંથી નિપણવવાં હોય, તો જે તે પ્રકારનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ ઝડ છે, તેની સાથે પોતે પોતાનાથી કપાઈને એકરસ થઈને પોતાને ભળી જવું પડે છે. એટલે આપણો જેવા થવું છે, એટલો અને એવો સર્વશ્રેષ્ઠ પૂરેપૂરો સંપૂર્ણ નમૂનો આ જગતના માનવીમાં ભળી શકવો દુર્લભ છે, પણ તેવા ચેતનની ભાવનાની નજીકમાં હોય, એવા આત્મામાં આપણા પોતાના જીવનવિકાસનો જીવંત જ્ઞાનપૂર્વકનો હેતુ રાખીને પૂરેપૂરાં આપણો ભળી જવાનું હોય છે, પણ જીવ એમ ભળી પણ કેવી રીતે શકે? ત્યાં જ જીવને પોતાનું જીવપણું નડતું હોય છેને?

સંગમ શાથી તીર્થ છે

સંગમને આપણી સંસ્કૃતિમાં તીર્થ માનેલું છે. એની પાછળ ચેતનાના જ્ઞાનના અનુભવનો સંસ્કાર છે. તે તો પ્રતીક છે. જીવ અને શિવનો મેળ થયા વિના, સંગમ થયા વિના, કશું જ બની શકતું નથી. જીવ જીવ હોવા છતાં શિવ થવાની ભાવના-ંખના હૃદયમાં ગ્રબળ પ્રગટાવ્યા કરે, એવા જ પ્રકારની એની સકળ પ્રવૃત્તિ બન્યા કરે, તો તેવા થવાપણામાં એનો ઉદ્ગમ થયા કરે.

સંગમ સાધકને કાજે જરૂરનો છે, પણ તે પાછળની ભાવના, આંતરિક ભાવના, પેલાનામાં-પેલા ઉચ્ચ પ્રકારના આત્મામાં-ભળવાની પૂરેપૂરી જગ્યા ગયેલી હોવી જોઈશે. એકનું બીજા સાથે ભળવું અને ત્યાંથી બને એક થઈને વહેવું તેનું નામ સંગમ. તેમાં યદ્વાતદ્વાપણું કશું જ ચાલી શકે એમ નથી.

પોતાને સંગમથી મળેલો અનુભવ

પ્રયાગરાજના પવિત્ર સંગમને ગંગાયમુનાના પ્રવાહો પરસ્પરમાં અરસપરસ ભળી જતાં હદ્યથી બસ તરબતર થઈને નિહાયા કરવાનો હદ્યમાં જે અનુભવ થયેલો, તેનાથી જે જીવનમાં શીખવાનું મળેલું તે તો અદ્ભુત પ્રસંગ છે. જ્યારે મન, હદ્યમાં જીવનમા કંઈ મેળવવાની ભાવના પ્રત્યક્ષ તદાકાર થઈ, એકરૂપ અને એકરસ બની તદ્વાપ બને છે, ત્યારે જે મેળવવાનું હોય છે, તેનો અનુભવ પ્રત્યક્ષ હદ્યમાં આપોઆપ પ્રગટેછે. ‘અનુભવ’તો તેનું નામ કે જે અનુભવથી કરીને આધારનાં બીજાં કરણોમાં પણ એનો પ્રવેશ સૂક્ષ્મપણે થતો રહેછે. અનુભવને તો સ્થિતિસ્થાપકતા નથી હોતી, પણ ગતિ રહ્યા કરે છે, તે જાણજે.

કુંભકોશમૃ,

હારિ:ઝ

તા. ૭-૪-૧૯૫૨

અહંતાનાં લક્ષણ

અહંતા ન હોય તેનું લક્ષણ નિરાગ્રહીપણું છે. તો જે નિરાગ્રહી હોય તેનું શું લક્ષણ ? તો કે તેવો જીવ નિરાકંક્ષી હોય. જ્યાં જ્યાં કંઈ પણ આશા, ઈચ્છા, કામના આદિ રહ્યું તો જાણવું કે હજી આપણે જીવદશામાં છીએ અને હજી અહંતા છે જ, એમ સમજવું. વળી, અહંતા ન હોય, તેવા જીવમાં કંઈ કશા પરત્વે મમત્વ, રાગ, મોહ, મદ આદિ વૃત્તિઓ પણ ન હોય.

સંત હદ્યસંપર્કથી ઓળખાય

વળી, કોઈ પ્રશ્ન કરે કે ‘અહંતામુક્ત’ જીવ જ્ઞાય કેમ અને ઓળખાય કેમ ? એ તો એનો પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વકનો હદ્યનો હદ્યમાં હદ્યથી પરિચય સંબંધ, આત્મિક સંપર્ક થતાં આપોઆપ ઓળખાય અને અનુભવાય. કોઈ પણ માનવઆત્મા સમગ્રપણે ઓળખાવો તે લગભગ દુર્ઘટ હકીકત છે. હદ્ય હદ્યથી જેટલો અને જેવો પરિચય થઈ શકે છે, તેવો તો કશાથીય ન નીપજી શકે.

આપણા અશુદ્ધ નિર્ણયો

પરંતુ આપણે બધાં તો સામાન્ય જીવો છીએ. હદ્ય એટલે શું તેની તો આપણને કશી જ ગતાગમ નથી. જે તે કંઈ આવી પડે છે તેનો ઉકેલ આપણે આપણી બુદ્ધિ વડે કરતા હોઈએ છીએ. અને એ બુદ્ધિ પણ કેવી ? ગમા, અણગમા, અમુક પ્રકારના બાંધેલા મતો, સમજણો, આગ્રહો આદિ બધું તેમાં સ્થૂળ તેમ જ સૂક્ષ્મપણે રહેલાં જ હોય છે. એ બુદ્ધિમાં સમતા, સ્વસ્થતા પ્રગટેલી નથી. અને ખૂબી તો જુઓ કે એવી બુદ્ધિના નિર્ણયોને માનવી સ્વતંત્ર નિર્ણય ગણતો હોય છે ! એવી તો એની પરમ ખૂબી છે.

સમબુદ્ધિના શુદ્ધ નિર્ણયો

કોઈ પણ માર્ગ પરત્વેનું કશું પણ યોગ્ય અને તટસ્થ રીતનું તેનું હાઈ મેળવવા કાજેનું જાણવાનું કરવું હોય, તો તે પણ પ્રેમભક્તિથી રંગાયેલી બુદ્ધિ દ્વારા જ થઈ શકશે. બુદ્ધિ એ શક્તિ સ્વરૂપ છે. માનવીના આધારમાં દિવ્ય શક્તિનું તે પ્રથમ કરણ છે. બધાં કરણોમાં તે વધારેમાં વધારે સૂક્ષ્મ છે. આ માટે જ હાઈ જાણવાને કાજે બુદ્ધિમાં સમતા પ્રાપ્ત કરી લેવી જોઈશે. તે વિના

ચાલી ન શકે. એવી સમતાયુક્ત બુદ્ધિ હાર્દ જાગવા કાજે યોગ્ય લાયકાત ધરાવી શકે છે.

અંતર્મુખતાથી સમબુદ્ધિ અને શુદ્ધિ

એટલા જ કાજે સાધકે પોતાના જીવનની સમસ્યાઓનો ઉકેલ બુદ્ધિના નિર્ણય કરતાં હૃદયમાંથી તેનો ઉકેલ મળ્યા કરે તે કાજે સાધકે અંતર્મુખતા વધારે ને વધારે કેળવ્યા કરવાની રહે છે. આપણે બધાં તો જીવ સ્વરૂપે છીએ અને તે પ્રમાણે જ વત્ત્યા કરીએ છીએ. આપણી હંડ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ આદિ કરણો પણ બહિર્મુખી છે. એ બધાં આપણા અંતરમાં ઉત્તરીને ત્યાં એકાગ્ર અને કેંદ્રિત બનીને કંઈ કશા વિશે વિચારવાનું ભાગ્યે જ કરતાં હોય છે. અંતર્મુખતા એટલે હંડ્રિયો, બીજાં બધાં કરણો સહિત તેમની તેમની બહિર્મુખતાના વિષયમાંથી મુક્ત થઈને જ્યારે અંતરમાં વિચારવાનું કર્યા કરે, ત્યાં તે ટક્યા કરે, ત્યારે તે અંતર્મુખતા કહેવાય. એવી અંતર્મુખતા જેમ જેમ કેળવાઈને જીવતી બન્યા કરે, તેમ તેમ બુદ્ધિમાં સમતા આદિ પ્રગટ્યાં કરે. એવી અંતર્મુખતા કેળવાઈને જીવતી બને તો જ મન, પ્રાણ અને બુદ્ધિની શુદ્ધિ સર્વ પ્રકારે થયા કરે. તે વિના તેવું થવું કદાપિ શક્ય નથી. સાધનામાં સર્વ પ્રકારની શુદ્ધિની અનિવાર્ય જરૂરિયાત હોય છે, પરંતુ એના પરત્વે કોઈ જ લક્ષ આપતું નથી. શ્રીભગવાનના ચેતન પરત્વેની પ્રેમલક્ષ્ણાભક્તિ પ્રગટે તો તેના તેવા પ્રગટેલા ભાવથી પણ કરણોની શુદ્ધિ આપમેળે થયા કરે છે. આપણે બધાં હાલી નીકળેલાં છીએ, ચેતનનો અનુભવ કરવા, પણ એની લાયકાત કેવી હોય તે અંગેનું કામ તો આપણે ખાઈખપૂસીને પૂરેપૂરું કરવું નથી, તો તે કેમ બને ?

પ્રાર્થનાનું બ્રહ્માસ્ત્ર

ઉપર કહી તેવી જીવની બહિર્મુખતા ટાળવા કાજે આપણે જો પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક નામસ્મરણની ભાવનામાં સતત રહેવાનો અભ્યાસ કર્યા કરીએ અને ઈદ્રિયો અને કરણોનાં હલનચલન-ગતિ સાક્ષી થઈને નિહાળ્યા કરીએ અને એમનાં આડાંતેડાં વલણ પરત્વે જાગૃત રહીને, તે તે વેળા તે તે બધું શ્રીપ્રબુને ચરણકમળે સમર્પણ કર્યા કરવાનો અભ્યાસ કેળવીએ અને એવા એવા સમયે તેવાં તેવાં ઈદ્રિયો અને કરણોને યથાર્થ રાખી શકાવાને કારણે હૃદયમાં હૃદયથી પ્રાર્થના કર્યા કરીએ તો જ સાધકનું કામ બન્યા કરે. સાધકને કાજે પ્રાર્થના એક મોટામાં મોટું સાધન છે. પ્રાર્થનામાંથી અખૂટ બળ અને અતૂટ શક્તિ મળ્યા કરે છે, એવો અનેકનો અનુભવ છે. એમનું એમ તો કશું થઈ શકતું નથી. માટે પ્રાર્થના કરતી રહેજે.

કર્મની જરૂર

આપણે તો જે તે કંઈ કર્યા કરીએ તે પ્રબુપ્રીત્યર્થ હોય, એવી જીવતીજીગતી ભાવના હૃદયથી હૃદયમાં પ્રગટાવી પ્રગટાવીને કર્મના આદિ, મધ્ય અને અંતમાં જીવવાનું છે. આપણે મન કર્મની મહત્ત્વા નથી. શ્રીપ્રબુપ્રીત્યર્થની ભાવનાને દઢતર થવાવાને કાજે કર્મ તો તેવી ભૂમિકા કેળવવા કાજેનો યજ્ઞ છે. કર્મ તો ભાવનાને ઘડાવાને આકાર દેવા કાજેનો અમૂલ્ય અવસર છે. કર્મમાં આપણાં મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ અને અહમ્ ડેવા ડેવા પ્રકારનાં રહે છે અને કેવું કેવું વર્ત્યા કરે છે, તેનો જ્ઞાનપૂર્વકનો અભ્યાસ સાધકને જો રહ્યા કરે, તો તે પોતાની જાતને યથાર્થ રીતે સમજી શકે. એને કયાં કેમ વાળવાં તે પણ તે જાણી શકે.

વાતો નહિ, કાર્ય કરો

જેમ વેપાર મોટો કરવો હોય તો પહેલાં તો તેટલી મૂડી, પછી તેવી આવડત, કાળ, સ્થળ અને બીજી તે પ્રકારની યોગ્ય સમજણ ઈત્યાદિ તેવા પ્રકારની સરળતા પાકી હોય, તો તેમ બની શકે છે, તે વિના તો નહિ જ. તું કે હું બજારમાં વેપાર કરવા જઈએ તો ? છબરડો જ વાળીએ કે બીજું ? આજે ઘણા જીવો ‘સાધના’ અને તેવી બીજી વાતો કરે છે, પણ તેની યથાર્થતા ઉપર -અને અનુભવવા કાજે તે પહેલાં સાધકનાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ આદિ કેવાં કેળવાઈ ગયેલાં હોવાં જોઈએ, તેના ઉપર તો કોઈનું પૂરતું લક્ષ્ય પણ જતું નથી. જે તે બધાં જ સાતમા આસમાનની વાતો કરે છે. જે તે બધા જીવો ઈશ્વર વિશેની અને કેટલાક નિરાકાર-સાકાર, સગુણ-નિર્ગુણ ઈત્યાદિ વિશેની પ્રશ્નની ઝડીઓ ચલાવે છે, પરંતુ તેવા જીવને તેવી તેવી કક્ષા થવા કાજે કેવી રીતે કેળવાઈ જવું પડે છે, તે બાબતમાં તો ઘણાખરામાં સાવ મીંનું હોય છે. માટે આપણો તો વાતો કરવા કરતાં જેટલું થોડું પણ કર્યા કરીશું તેમાં સાર છે.

સમર્પણની ભૂમિકા રચો

જે જીવને જ્ઞાનનો અનુભવ કરવો છે, એના જીવનની આંતરિક ભૂમિકા તો જે તે બધાં મળેલાં હોય, તેમને તેમને કાજે શ્રીપ્રભુપ્રીત્યર્થે ત્યાગ, બલિદાન અને સમર્પણની જ ભાવના રહ્યા કરતી હોવી જોઈએ. જે જીવ પોતાનાં જે મળેલાં છે, તેને કાજે જો પ્રેમપૂર્વક સમર્પણ નથી કરતો, તે ચેતનને કાજે શું કરી શકવાનો છે ? જ્યાં પોતે ઊભેલાં છીએ, ત્યાં પણ જો તેવા પ્રકારની સમર્પણની ભાવના આપણામાં જીવતીજાગતી નથી ટકી શકતી, તો ચેતનને કાજે કેમ કરીને થઈ શકવાની ? માટે

આપણે તો હદ્યના ઉમળકાથી પ્રેમભાવપૂર્વક આપણી તેવી આંતરિક ભૂમિકા રચવાનું બની શકે તે કાજે તેમને તેમને માટે ત્યાગ, બલિદાન અને સમર્પણ કર્યા કરવાનાં છે, અને તે પણ શ્રીપ્રભુપ્રીત્યર્થની જ્ઞાનપૂર્વકની જીવતીજગતી હદ્યની ભાવનાથી જ. આમ, જો આપણે જે તે બધાં કાજે ત્યાગ, બલિદાન અને સમર્પણ જ કર્યા કરવાનું હોય, તો પછી કોઈને વિશે કંઈ કશી ફરિયાદ કરવાપણું ક્યાં રહી શકે? આટલું બધું અને આવું બધું કોઈ જીવથી કંઈ એકદમ બની શકતું હોતું નથી. આ તો પ્રભુકૃપાથી જેમ સૂઝયું છે, અને જેમ દાખિ વૃત્તિ કેળવાઈ છે, તેવી રીતે તને સમજણ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે જેથી કરીને વસ્તુની યથાર્થતા સમજ શકાય.

અનુભવથી બુદ્ધિ ઠરે

મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ અને અહ્મુ જો પ્રેમભક્તિજ્ઞાનની ભૂમિકાની એવી સરળતાવાળાં અને સર્વ પ્રકારે ખુલ્લાં રહ્યા કરશે, તો જે તે બધું યથાર્થ રીતે ગ્રહણ કરી શકાવાનું છે, નહિતર તો નહિ જ. બુદ્ધિમાં શંકા-કુશંકા થયા કરવાને માટે પણ એવા પ્રકારની વૃત્તિ હોય છે, અને તે પણ સત્યનો અનુભવ કરવાને કાજે છે. એકવાર તેમ થતાં તે વડે વસ્તુની સાચી યથાર્થતા અને મહત્ત્વા, રહસ્ય આદિ સમજાઈ જાય તો પછી બુદ્ધિમાંની શંકા-કુશંકાની વૃત્તિ મોળી પડતી જાય છે. એક થયેલા અનુભવ વડે કરીને, તે એવા થયેલા અનુભવની રીતે જે તે બધું તારબ્યા કરતો રહે છે. જે અનુભવ થયો હોય, તે એવો નિશ્ચયાત્મક હોય કે જેને વિશે બુદ્ધિમાં પણ બે મત ન હોઈ શકે, આપણાને સોએ સો ટકા હદ્યમાં હદ્યથી તે લાગ્યો જ હોય, તો તેવા પ્રકારનો થયેલો અનુભવ બુદ્ધિને, મનને, પ્રાણને, અહ્મને આદિને મઠારવામાં પ્રેરણાત્મક રીતે મદદકર્તા બની શકે છે.

પોતાનો નિરપેક્ષ પ્રેમ

જગતમાં આપણને કોઈ અન્યાય કરે, ઉંધું સમજે, ઉંધું માને, તોપણ આપણે તો તેવાં તેવાં પરત્વે પ્રેમભાવ અને સદ્ગર્વર્તન જ રાખવાનાં હોય, એવું રહી શકે તો જ જાણવું કે આપણે સાચે પંથે જઈ રહેલાં છીએ. આ જીવને ઘણાંઓએ અન્યાય કરેલો છે. ઘણા જીવોએ ઉંધું સમજવાનું કરેલું છે. ઉંધું માન્યા કરેલું છે. ઘણાંઓએ પાર વગરનો અવગાણ્યા કરેલો છે. કેટલાકે તો તુચ્છકાર્યો પણ છે. કેટલાકે આ જીવ અભિમાની છે, એમ પણ કહેલું છે. કોઈક સ્વજનોએ વળી આ જીવનું વર્તન જોઈને કંઈ કંઈ માનેલું અને કહ્યા કરેલું છે. આવું બધું હોવા છતાં તેમના પરત્વેના પ્રેમભાવમાં કે હૃદયના સદ્ગ્રાવમાં પ્રભુકૃપાથી ખામી આવવા દીધેલી નથી. એવું ભારે કામ આ જીવનું તો નથી, પણ તે બધો પ્રતાપ શ્રીપ્રભુની પરમ કૃપાનો છે. કેટલાકે ઠેકડી પણ ઉડાદેલી છે, તે પણ નક્કી છે. તેમ છતાં તેમની સાથેના આ જીવના વર્તનમાં ફરક નથી પડેલો. એ પણ પ્રભુની કૃપાથી જ બની શકે. માટે તને જે કહું છું અને તેમ વર્તવાને જે સમજાવ્યા કરું છું તે આ જીવથી પ્રભુકૃપાથી જેમ બન્યું છે, તેમ જ તને કહેલું છે. આપણો તો કોઈ અહિતકર્તા નથી. આપણાં તો સૌ કોઈ મિત્ર છે. જે તે કંઈ આપણું તો શ્રીભગવાન પોતે છે. માટે સદાય નિશ્ચિંતતા, નિરાંત અનુભવવી.

જગતના ન્યાય-અન્યાયના ભેદોમાં મનને જતું વારવું. આપણો તો જ્યાં ત્યાં કામ જ કરવું છેને? અને કામ મળ્યા કરે તે તો ઉત્તમ જ છે, એમ નક્કી માનવું. મારા કાગળો ઉત્તારવાનો કે વાંચવા જેટલો પણ સમય બાકી ન રહેતો હોય તોપણ ધીરજ

ધારણ કરવી. તેટલો સમય તો જરૂર મળી જ રહેવાનો છે. માટે અકળાઈ ન જવું. શાંતિ જેમાં તેમાં અનુભવી મનનું, બુદ્ધિનું અક્કડપણું તો તોડ્યા જ કરવું.

સત્સંગથી મનાદિ કરણોમાં સ્ફૂર્તિ એક પ્રકારની રહ્યા કરે છે. આપણે ઘરનું કામકાજ મૂકીને એવો સત્સંગ પણ ક્યાં કરવા જવાનો ? એટલે આવો જે પત્રવહેવાર છે, તે એક પ્રકારનો સત્સંગ જ છે. તે આપણને ચેતાવવા, સમજાવવા, પ્રેરાવવા કાજે ઘણો જરૂરનો પણ છે.

ખુલ્લા થવાનો અર્થ

જેને જીવનનો નિર્માતા ગણેલો છે, તેની આગળ મનનું ખુલ્લે ખુલ્લું સરળપણું ઘણું જરૂરનું છે. તેનાથી જેટલું છાનું રહ્યું તેટલો એકાત્મપણામાં ભંગ થાય. એવા સરળપણામાં ક્યાંય ખચકો કે સંકોચ નથી હોતાં. માત્ર નિવેદન પૂરતી ત્યાં સરળતા હોય તેટલું બસ નથી, પણ જે જે નિર્ભળપણું જીવનું હોય તે તે ઘણું ઘણું સાલે, ઉંઘે, તો જ તેમાંથી મોકળા થવાનો ઉપાય તે જીવ લઈ શકવાનો છે, બાકી તો નહિ. એવી દશા જોવાતાં જ જે તે કંઈ કહેવાનું, કથવાનું, બતાવવાપણું, આપોઆપ ઉમળકાથી સૂક્ષ્મયા કરે છે.

વળી, સાધકમાં વૈરાગ્ય પણ પ્રગટેલો હોવો જોઈશે. અહીં વૈરાગ્ય એટલે શું તે પણ જાણવું જરૂરી છે. વૈરાગ્ય એટલે (અલબત્ત, પ્રભુકૃપાથી આ જીવને જે સમજાણ પડે છે તે રીતે) જે માર્ગ જવાનું છે, તે તરફ જવાને કાજે જે જે નડતર હોય કે લાગતું હોય, અને જે ન લાગતું હોય તેમ છતાં સૂક્ષ્મપણે વાસ્તવિક રીતે તો તેમ જ હોય, તે તે બધાં તરફ મન-દિલનું વલણ જરા પણ ન ઊગે કે થાય, ક્યાંય પણ તે તે પરત્વે જરા સરખો પણ રાગ ન રહે, તો એવા આંતરિક વલણને વૈરાગ્ય ગણી શકાય.

આ વૈરાગ્યની ભાવના સાથે સાથે જીવનવિકાસના માર્ગ પરતે આગેકૂચ કર્યા કરવાની ઉત્કટ ઝંખના અને તે પણ ખરેખરી દાનતવાળી હોવી ઘટે છે. આ ત્રણ જેનામાં છે, એવા જીવ પણ આ કાળમાં દુર્લભ છે, એવું હોય તો તેવા પ્રકારનું જીવથી મથવાનું બનવું, તે તો વળી વધારે દુર્લભ જણાય છે. માટે આપણે કૃપા કરી ઉપરની ત્રણ હકીકતોનું ધ્યાન રાખી રાખીને, તે ભાવે અને તે રીતે જાગતાં રહ્યા કરવાનું છે, તે જાણજે.

પ્રેમભક્તિ

તા. ૭-૪-૧૯૫૨, પ્રેમભક્તિ વિના જ્ઞાન તો પ્રગટી જ ન શકે. પ્રેમભક્તિ જાગતાં મનાદિ કરણો પોતાના જીવદશાનાં સ્વરૂપને ત્યજવાનું જરૂર કરી શકે છે. જે જે જીવો પ્રભુકૃપાથી જીવનવિકાસ કાજે મળ્યા, પણ તે જાગી ગયા નથી કે જાગી જતા નથી, તેઓ આ જીવમાં વળગેલા રહી શકે તે કાજે તેમના તેમનામાં તેમની તેમની રીતે પ્રભુકૃપાથી પ્રવેશીને અમારે તો ખાલી ત્યાં પડી રહેવું પડે છે, તે અમને કેવુંક થતું હશે, એની દ્યા કોણ જાણે ?

જો તું તા. ૩-૪ના કાગળમાં લખે છે, તેમ આ જીવને પ્રેમભક્તિજ્ઞાનભાવે મન-હૃદયમાં રાખી રાખીને કામ કર્યા કરે તો ચાર શું, છાઠ માણસનું કામ તું એકલી કરી શકે. થાકબાકનું નામનિશાન પણ ન મળે. હૃદયમાં એવી પ્રેમભક્તિની એકરાગથી પ્રગટેલી ઉત્કટ ઝંખના તદાકારપણે રહેવી ઘટે. એને એટલે ભાવનાને પાછી આપણે કર્મમાં ઉત્તારવાની રહે છે.

મરી જાવ

‘તને જીવદશાથી મરી જતી જોવાને હૃદયથી ઝંખતો હોય છે,’ એને બદલે ‘હોઉં છું’ એમ લખવું જોઈતું હતું. એનો અર્થ

તો એમ હતો કે ‘તારામાં જીવપણું કોઈ પ્રકારનું ન રહે, એવી તને જોવાને જંખતો હોઉં છું. જીવદશા ટળી જાય એમ પણ લખી શકાય. જીવદશાથી મરી જવું એટલે જ્ઞાનદશામાં પ્રગટ થવું, ચેતનના અનુભવમાં પળેપળ જાગૃત થઈને જવવું તે.

કુંભકોણમુ,

ઇરિઓ

તા. ૮-૪-૧૯૫૨

આંતરિક ઉર્મિનો ઉપયોગ કરો

મારા કાગળો સમયસર તને ન મળી શક્યા અને તેથી તને જે લાગણી થઈ તને જો પ્રેમભક્તિભાવે હૃદયમાં ઉતારીને પૂરો ઉપયોગ કરી લીધો હોત તો કેટકેટલું અને કેવું ઉત્તમ થાત ! લાગણી કે એવું ઉદ્ભબે ત્યારે એક પ્રકારનાં જોશ અને વેગ પેદા થતાં હોય છે. તે પણ એક પ્રકારની શક્તિ છે. તેવી શક્તિનો ઉપયોગ આપણાં આંતરિક કર્મમાં કરી લેવાની કળા સાધકે શીખી લેવાની હોય છે.

જ્ઞાનાત્મક ભાવનાથી કર્મ કરો

પથારીમાં કોઈ પગ મૂકે કરે, તેની ઘણી ચીડ હોય તે સ્વચ્છતાના નિયમ પૂરતી ઉત્તમ છે, પણ સાધકે તો કંઈ કશા પરત્વેના ગમા કે અણગમા એ બંનેની પાર જવાનું છે. તેથી જો એવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થઈ જાય, કે આપણી પથારી ઉપર બાળકો આવજી કરતાં હોય, તેવી વેળા આપણામાં રહેતી તેવી ચીડને કઠાવવા કાજે જ આ પ્રસંગ જીવનમાં ઉપજેલો છે, એવી જ્ઞાનપૂર્વકની ભાવના-ધારણા જેને ઊગી જાય છે, એવો સાધક-જીવ તે તે મળતા પ્રસંગનો લાભ તે તે રીતે લઈ શકે છે, બાકીના નહિ. એમ તો બંગી રોજ મેલા સાથે કામ પાડતો હોય છે. તેથી શું એના મનનો તે સાધનથી કરી કંઈ વિકાસ થતો હોય છે ખરો ? સાધન કરવા પાછળની જ્ઞાનાત્મક તમન્ના અને

વિકાસની ભાવના જીવતીજાગતી હોવી જોઈએ, તો જ સાધના ભાવનાપૂર્વકના અભ્યાસથી થતી કિયાપ્રક્રિયામાંથી પ્રાણચેતના પ્રગટી શકે છે.

પોતાનો એક પ્રસંગ

મને પણ મારા શ્રીગુરુમહારાજે ભંગીનું મેલું ઉપાડવાનું કામ કરવાને જણાવેલું. તે વેળા તે કામ નાદિયાદમાં તો કોઈ કરવા ન દે, અને ત્યાંની સુધરાઈવાળા આ જીવની પ્રતિજ્ઞા જાણતા હોવાથી એવું કામ સોંપે પણ નહિ. તેથી નવસારીમાં શ્રી પરીક્ષિતભાઈ જેઓ તે વખતે પણ અમારા હરિજન સંઘના મંત્રી હતા, તેમને મેં સુધરાઈમાં ભંગીનું કામ મળે તેવી જોગવાઈ કરવાનું લખેલું, અને તેમણે તેવી જોગવાઈ કરેલી પણ ખરી, પરંતુ જ્યારે શ્રીગુરુમહારાજ કને તેમની આજ્ઞા અને આશીર્વાદ લેવા ગયો ત્યારે તેમણે ના પાડી અને કહ્યું કે ‘હવે તારે જવાની જરૂર નથી. તારી પૂરેપૂરી સાચી તૈયારી હતી તેટલું પૂરતું છે.’ સાચે જ શરૂ શરૂમાં જે જે જીવોએ મૌનએકાંત લીધાં તેમનાં મેલું અને પેશાબ વગેરે આ જીવ જ સાઝ કરતો અને હજી પણ તેમ કરવાની ઉમેદ ખરી. હવે તો સ્વજન, મિત્રો વગેરેએ તેવું કામ ઉપાડી લીધું છે અને મને તેવું કરવા પણ ન દે.

તત્કાળ જ્ઞાન પ્રગટવું ઘટે

આ બધું લખવાની પાછળની સમજણ અને ભાવના એ છે કે જે જે પ્રસંગો મળે છે, તે તે આપણને કંઈક શીખવવા કાજે મળે છે, પરંતુ આપણાથી તેનો તે રીતે પૂરતો જ્ઞાનપૂર્વકનો લાભ લઈ શકાતો જ નથી. એવી તો આપણાં બુદ્ધિ અને મનની બલિહારી છે. જે જે કાળે જે પ્રસંગો ઉપજે, તે આપણને શું શીખવવા ઉપજ્યા છે, તેનું સહજ જ્ઞાન અંતરમાં તાત્કાલિક જે

જીવને તે જ પળે થઈ જતું હોય તો જાણવું, માનવું અને સમજવું કે તેવા જીવની ભૂમિકા સાધના કાજે પાકી થયેલી છે. તેવાને શીખી લેતાં વાર લાગતી નથી.

સદ્ગુરુને પ્રસન્ન કરો

વહેવારમાં પણ જેની મદદ સલાહ આપણાને જોઈતી હોય છે, એવી જ્યારે ગરજ જાગી હોય છે, તો તે સત્કારવાનાં મનવાળાં આપણે હોઈએ છીએ, એને વહાલાં લાગીએ એવું થવાને ઈચ્છતાં હોઈએ છીએ. સંસારવહેવારમાં જે ઘણું ઘણું જરૂરનું અને ખપનું હોય છે, તેનો વિરોધ તો કદી કરતાં હોતાં નથી. તેને આપણા પરત્વે આણગમો થાય, એવું તો કદી વર્તતાં નથી. તેવી જ રીતે સદ્ગુરુ કનેથી આપણે જો કંઈ લેવાનું હોય, તો એની ભાવનાને સત્કારી શકાય એવી ભૂમિકા આપણામાં પ્રગટેલી હોવી જોઈશે. એના વિશેની ભાવના એટલે શું તે જાણવું જોઈશે. જીવનવિકાસ કાજેનાં એણે જે જે સાધન બતાવેલાં હોય તે કરવામાં આપણા હૃદયની એના હૃદય સાથેની પ્રેમભક્તિ-જ્ઞાનપૂર્વકની એકતારતા આપણે પ્રગટાવવી પડવાની છે. જેમાં ને તેમાં એને આપણે જીવતો કરવાનો રહે છે, તે જાણજે.

જ્યાં જ્યાં ધ્યેયનો ખરેખરો પૂરતો પ્રેમભાવ જન્મેલો હોય છે, ત્યાં ત્યાં જાગી કશી ડાડાડખ ઊભી થતી હોતી નથી. આપોઆપ તેનામાં માનવાનું થયા કરે છે. તેના કલ્યામાં પછીથી કશા જાગા આમ કે તેમ વિચાર પણ ઉદ્ભવતા નથી. હૈયાનો એવો પ્રેમભાવ જેના વિશે પ્રગટેલો હોય છે, તેના પરત્વે આપણું હૈયું ઘણું જ સરળ અને સાવ ખુલ્ખું રહ્યા કરે છે, તેવો પણ અનુભવ છે. ત્યાં આગળ જે કોઈને પણ ન કહેવાઈ હોય એવી હકીકત કહેવાઈ જતી હોય છે.

ગુરુકૃપામદદ ક્યારે મળે

તેવી રીતે સાધકને અને એના જીવનનિર્માતા વચ્ચેનો (પણ ઉપર વર્ણવ્યો છે તેના કરતાં તો ક્યાંયે ઉચ્ચતમ કક્ષાનો) સંબંધ પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વકનો જીવનવિકાસના હેતુની સમજણ કાજેનો કુળવાઈ ગયેલો હોય, તો જ તેવો સંબંધ સાધનામાં મદદ કરનારો નીવડી શકે છે, એવો આ જીવનો અનુભવ છે. શ્રીપ્રભુકૃપાથી જીવનમાં ઉત્કટ જંખના તો જીવન કાજેની ઘણી ઘણી હતી, તેમ છતાં પ્રકૃતિના હુમલા પણ એવા જબરજસ્ત આવેલા કે જેનું વર્ણન પણ શું કરું ? પણ તેવી વેળાએ શ્રીગુરુમહારાજની કૃપાએ અને આશીર્વાદ જાગૃત રહી શકાયેલું. ક્યાંય નીચે તણાઈ જવાનું પણ બનતું, પણ ‘આ તણાઉંછું, સકળ પ્રયત્ન કરવા છતાં ફવાતું નથી, અને આ હું તો દૂબુંછું. હે કરુણાસાગર ! પ્રભો ! ઉગારો. હવે તો હાર્યો. કશું ખપમાં આવતું નથી.’ બધા ઉપાયો જે જાણતો તે કરી કરીને બચવાને પ્રભુકૃપાથી તનતોડ મથ્યા કરતો. એમાં ક્યાંય ઊણપ આવવા દીધેલી ન હતી. છેવટે ‘નિર્બળ કે બળ રામ’ એમ થઈને એને હૈયામાંથી દૂબતાં દૂબતાં પણ રડતાં રડતાં આર્તનાદ અને આર્દ્રભાવે પ્રાર્થના કરી કરી પોકારતો અને ત્યાં મદદ પ્રત્યક્ષ થતી જ.

અહ્મુનો સદ્ગુર્યોગ ક્યારે થાય

જીવે પોતે પોતાનાથી પૂરેપૂરું બનતું સઘણું કરી ચૂકવાને મથવું જોઈશે, અને તેમ કર્યા કરવામાં પણ તે પોતાના સદ્ગુરુની ચેતનસ્મરણભાવના તો હૈયામાં રાખ્યા કરશે, જે કર્યા કરવાનું છે તે પણ અહંતાની વૃત્તિથી તો નહિ અને તેવી વેળા તેમાં તેનું અહ્મુ રહેતું પણ હોતું નથી. જેમ કે આગ લાગી હોય તેમાં આપણે સપડાઈ ગયેલાં હોઈએ છીએ, તો તેમાંથી નીકળી જવાને જે

મરણિયો પ્રયત્ન થાય છે, તેમાં તો અહમુનો શક્તિ તરીકેનો ઉપયોગ થઈ જતો હોય છે ખરો, તેમાં અભિમાન પ્રગટું હોતું નથી. તેમાં તેવી વેળા એવા માનવીનું જે અહમ છે, તે પોતે પ્રચંડ શક્તિસ્વરૂપે પ્રગટે છે, અને કલ્પી પણ ન શકાય એવા હિંમત અને સાહસ તેને પ્રેરાવે છે. સામાન્ય સંજોગોમાં માનવી એવું કદ્દી પણ કરી ન શકે, તેવું તેવી વેળા માનવી અજબ અને ગજબ રીતે વર્તી શકે છે. ત્યાં તેનું અહમ ઉપયોગમાં પ્રવર્તે છે. તેવી રીતે સાધનામાં પણ એનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જ્યારે સાધન કરવામાં-જેમ માનવી આગમાં સપડાતાં એમાંથી નીકળવાને તે કેવી કારભી પ્રચંડ જહેમત ઉઠાવે છે, એવા મરણિયા નિર્ધારની જંખના જેને સાધનમાં લાગે છે, તેવા જીવને તો તેવું અહમ ઉપયોગની રીતે સાહસ, હિંમત, શક્તિવર્ધક બની શકે છે. ઉપર જે ‘નિર્બળ’ શબ્દ લખ્યો છે, તેની પાછળની ભાવના તો જે જીવ અહંકારથી હળવો છે, જેની કારી કંઈ કશાથી લાગતી નથી, એવો જેને અનુભવ થઈ રહેલો હોય છે, અને છેવટે જ્યારે પોતાનું કંઈ જ ચાલતું હોતું નથી, હવે કોઈ પણ ઉપાય બચવાને રહેલો જણાતો નથી, છેક છેવટ સુધીની સઘળી કંઈ મહેનત કરી ચૂક્યો છે અને તે કરતો હોય છે, અને બચવું તો છે જ, એવી જેના હૈયામાં ઉત્કટપણે નિશ્ચયાત્મક જંખના પ્રગટેલી છે, તેવો જીવ તેવી વેળા શ્રીપ્રભુને ચરણકમળે પોતાના હૈયાની ધા નાખે છે. તેને તેવી વેળા મદદ મળી રહેતી પણ અનુભવાય છે.

સાચા નિર્બળ બનો

માટે આપણે તો એવા નિર્બળ બનવાનું છે. તેવા નિર્બળ બનતાં પહેલાં તો તે જીવે પોતાનાથી બનતું સઘળું કરી ચૂકેલું હોવું જોઈશે. જે જીવ તણાયા જતો હોય, દૂબતો જતો હોય પણ

તેવા કર્શાનું જ્ઞાનભાન હોતું નથી, તેવો જીવ કંઈ જ કર્શું સાધન કરતો હોતો નથી એમ માનવું અને સમજવું.

કુબો જીવ સાધક નથી

જે જીવ કંઈ કરે છે, તેવા જીવને તેના તેવા કરવાપણાના માપની કંઈક તો ગતાગમ ઊગતી હોય છે. માટે જો આપણો હૃદયની સાચી અને પૂરેપૂરી દાનતથી સાધન કરતાં હોઈએ, તો આપણને તેથી કરીને તે પ્રકારનાં જાગૃતિ અને સમજણ પ્રગટવાં જોઈશે, પરંતુ અનેક વેળા તણાવાનું, ઘસડાવાનું, દૂબવાનું બને, તે તે વેળા તેમ તેમ જો ખબર જ ન પડે તો તો પછી સાધકને ઊંચે આવવાપણું રહે જ શેનું? જો ખબર પડે અને તેવી મહેનત ન થતી હોય તો તેવા તેના થવાપણામાં એને ઉંખતું કે સાલતું નથી એમ ગણાય. જો તેવા તણાવાપણામાં, દૂબવાપણામાં કે ઘસડાવાપણામાં જેને પૂરેપૂરું ઉંખતું નથી કે સાલતું નથી એને જીવનની કંઈ જ પડી નથી એમ નક્કી થાય છે.

પોતાનો અનુભવ

માટે જો જાગેલા રહી શકાય તો જ તેવો જીવ સાધન કરે છે એમ સમજાય. જો જીવ જાગેલો રહે તો તેવા જીવને તેની આડીઅવળી દશા થતાં તેમાંથી પાછા ફરવાપણાનું જ્ઞાનભાન જાગી જતાં તેને વાર લાગતી નથી. જેને તેવું જ્ઞાનભાન જાગે છે, તેવો જીવ તેવા કળણમાંથી પાછો પણ ફરી શકે છે. ધારો કે ન ફરી શકાયું તો તેવી વેળા એવો જીવ શ્રીપ્રભુને જે ભાવે પોકારે છે, તે ભાવના આંતરિક પડધાથી તેના હૈયામાં એવો તો કોઈ પ્રચંડ ભાવ જાગે છે કે જેનાથી કરી તે ઉપર આવી શકે છે. તેમ થતાં તે ધન્ય ધન્ય થઈને કૃતકૃત્ય બની શ્રીપ્રભુનો પ્રેમ-ભક્તિભાવે હૈયામાં હૃદયથી ઘણો આભાર પણ માને છે.

શ્રીપ્રભુકૃપાથી આવો મારો તો અનુભવ છે. જો તે તને ખપમાં લાગે તો ઉપયોગ કરજે.

કુંભકોણમ્,

ઇરિ: ૩૫

તા. ૮-૪-૧૯૫૨

સાધક અને સંસારીના પ્રેમભાવ

સંસારવહેવારમાં પણ જ્યાં બે હૈયામાં પરસ્પરનો ઉત્કટ પ્રેમભાવ એકરાગવાળો જામેલ હોય છે, ત્યાં તેમનાં મન એકબીજા વિશે ભાવથી નીતરતાં બનેલ રહ્યા કરે છે. એકબીજા વિશે સ્નિધ્યતા, સરળતા, સહજતા, પ્રસન્નતા આદિ પ્રગટ્યા કરે છે. એકબીજાનાં વહેવારવર્તનમાં આપણું મન આંકુંતેંદું થઈ જતું નથી. મન જેમાં ને તેમાં હૈયામાંના પ્રેમભાવથી એને પોતાની જાતમાં જ સમાયેલો અનુભવવાને જાણતું હોય છે. મન એનાથી કરી જુદી રીતે પડી નથી શકતું. જ્યાં એવો પ્રેમભાવ છે, ત્યાં જેણે જેમ કર્યું તેમ ભલે થયું. એમાં એવી રીતે મન સમાધાનની સરળવૃત્તિ સેવતું બની જતું હોય છે. એટલે મનને ત્યાં કશા ઉધામા, સગડગા, વાંધાવચકા, શંકાકુશંકા, તર્કવિતકો એવું એવું ઊપજતું હોતું નથી. પરસ્પર એક થઈ, એક બની, એક રહીને જ જીવવામાં તેઓ બંને પરમ આનંદ અનુભવી રહે છે. હૈયાના એવા પ્રેમભાવમાં ઉદારતા, વિશાળતા, પરસ્પરની સહિષ્ણુતા, સહાનુભૂતિ આદિ ગુણો પ્રગટેલા રહે છે. પરસ્પરના એવા પ્રેમભાવવાળા બે જીવો બીજા જીવોની સાથેના વહેવારવર્તનમાં તેમના પરસ્પરના વહેવારવર્તનના જેવા ન પણ હોય, કદીક નથી પણ હોતા, પરંતુ સાધકના હદ્યના પ્રેમભાવને તેવું થયે પાલવે તેવું હોતું નથી. સાધકના હદ્યનો પ્રેમભાવ તો સમગ્રતાને પોતાની બાથમાં લેતો હોય છે. એના પ્રેમભાવમાં અને સદ્ગ્રાવમાં તેને કાંઈ નોખું નોખું હોતું નથી. બધાંનામાં તે પોતાની જાતને

અનુભવવાને ચહે છે અને પોતાનામાં બધાંને અનુભવવાને ચહે છે. એવો હૃદયનો પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વકનો નીતરતો સદ્ગ્રાવ સાધક એના સદ્ગુરુ સાથે કેળવતો જતો હોય છે, ત્યારે સંસારના જીવોની સાથેના વર્તનવહેવારમાં સાધકનાં મનાદિ કરણના ખૂણાઓ પણ ઘસાઈને પાંસરા ગોળ બની જવાની કિયા પણ આપોઆપ એનામાં ચાલી રહેલી હોય છે.

ગુરુપ્રેમમાંથી સર્વ માટે પ્રેમ

જેમ મુસાફરીમાં જવું હોય છે, તો તે વેળા શું શું જોઈશે, તેનો જ્યાલ જાગીને તેની તેની તૈયારી કરીને, તે તે બધું ભેગું કરી તે બધું સાથે લઈ લેવામાં આવે છે, તેવી રીતે એકને લાયક બનવા કાજેનો જે પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વકનો જીવતોજાગતો હૈયાનો સકળ પ્રયત્ન બન્યા કરતો હોય છે, તેમાં પણ ઉપરની પેઠે જ બન્યા કરે છે. સદ્ગુરુની ભાવનાને લાયક થવું અને એની પસંદગીમાં આવવું એટલે જીવનના વિકાસની સમગ્રતામાં પણ પ્રગટતા રહેવું. જગતવહેવારમાં પણ જેની પસંદગી મન કરે છે, તેને તે સ્વીકારતું હોય છે. પસંદગી થયા વિના કોઈ કોઈને સ્વીકારી શકતું નથી. પસંદગીની ભાવનામાં પોતાની તેના ઉપરની પ્રસન્નતા પ્રગટેલી છે, તેવો પણ ભાવ રહેલો હોય છે.

સાધનાથી દૂર કેમ મન ભાગે છે.

જ્યારે સંસારવહેવારવર્તનવાળું એક બાજુનું જીવન અને બીજું બાજુનું જીવનવિકાસની ભાવના કેળવવા કાજેનું જીવન-એ બંને વચ્ચેની પસંદગી, એવી પ્રસન્નતાપૂર્વકની પસંદગી, જીવનું મન જ્યારે જીવનવિકાસ પરત્વે કરે છે, તે વેળા પેલી બીજું બાજુનું તેનું જોર, મહત્ત્વ વગેરે હઠી જતાં તે અનુભવી શકે છે. જેનામાં મન વળે છે, તેના તરફનું તે વિચારતું હોય છે.

એને તે વીલું મૂકી શકતું નથી. એટલે જીવનની કઈ ગમની પસંદગી આપણે કરેલી છે, તેની જ કશી હજી પૂરી આપણને ગતાગમ નહિ પડી હોય એમ લાગે છે. જેને જેની ખૂબ પડી હોય છે, તેનામાં પણ મન વળગેલું રહ્યા કરે છે. એટલે આપણને જો જીવનવિકાસની ભાવનાવાળા જીવનની પડી હોય, તો પછી મનને જાણું તેમાંથી ભાગવાપણું ન બની શકે.

મન ભાગે ત્યારે શું કરવું

તેમ ધારો કે બને તો મનમાં ઊઠતા અનેક વિચારો, વૃત્તિઓ, લહરી, વિકાસની ભાવનાને જે પોષક નથી, તેને આપણે સાક્ષીભાવે જોયા કરવાની અને તેને જાણું કોણું જ ન આપવાની અને તેમને તેમને એમ ને એમ વહી જવા દેવાની, અને એવા પ્રકારના જાગૃત જ્ઞાનપૂર્વકના પ્રયત્નની ધારણા હૃદયમાં રાખ્યા કરવાની છે. તેવી વેળાએ એવો પ્રયત્ન થયા વિના મનમાંના ઊઠતા વિચારોમાં આપણે પરોવાઈ જ જવાના તે પણ નક્કી છે. આપણે જે જે વિચારો, વૃત્તિઓ, લહરીઓ, તરંગો, કલ્યનાઓ, કામનાઓ, ગમા કે આણગમા આદિ જે જે બધું ઊઠે તે તે વેળા તેની સાથે જાણે કશી જ નિસ્ખાત ન હોય, તેમ વર્તવાનું છે. તેના તેનાથી અલગતા કેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યા કરવાનો રહે છે. તે તે સાથે તેમને તેમને અનુસરતા આનુષ્ઠાંગિક બીજા વિચારોની સાંકળ આપણે પોતે થઈને તો કદી ન જોડ્યા કરવી. આપણે પોતે આપણી પોતાની સાધનાના ભાવમાં જ એકાગ્ર અને કેંદ્રિતભાવે હૃદયમાં મસ્ત રહેવાને જ બસ જીવ્યા કરવાનું છે. મનને, પ્રાણને, બુદ્ધિને આપણે તે રીતે કેળવ્યાં કરવાનાં છે. એમાં જ્યાં જ્યાં ન ફાવી શકીએ, ત્યાં ત્યાં શ્રીપ્રભુની કૃપામદદ હૈયામાંની પ્રાર્થના

દ્વારા મેળવ્યા કરવાની રહે છે. ખરી રીતે તો આપણા હૈયાના તેવા ભાવમાં જ તે પોતે બિરાજેલો છે.

કુંભકોણમુ, હિરિઃઅં t.l. ૧૦-૪-૧૯૫૨

નીચેનાં વચનામૃતો શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનાં છે:-

‘કોઈને પણ અંતઃકરણ આપશો નહિ. આપો તેનાથી ભિન્નતા રાખશો નહિ. ભિન્નતા રાખો તો ત્યાં અંતઃકરણ આપ્યું તે ન આપ્યા સમાન છે.’

‘એક ભોગ ભોગવે છે, છતાં કર્મની વૃદ્ધિ નથી કરતો અને એક ભોગ નથી ભોગવતો છતાં કર્મની વૃદ્ધિ કરે છે. એ આશ્રયકારક પણ સમજવા યોગ્ય કથન છે.’

‘યોગાનુયોગે બનેલું ફૂટ્ય બહુ સિદ્ધિને આપે છે.’

‘આપણો જેનાથી પટંતર પાખ્યા તેને સર્વસ્વ અર્પણ કરતાં અટકશો નહિ.’

‘મહાપુરુષનાં આચરણ જોવા કરતાં તેનું અંતઃકરણ જોવું એ વધારે પરીક્ષા છે.’

‘રાગ કરવો નહિ. કરવો તો સત્પુરુષ ઉપર કરવો. દેખ કરવો નહિ. કરવો તો પોતાના કુશીલપણા ઉપર કરવો.’

‘બહુ કંટાળીને સંસારમાં રહીશ નહિ.’

તારા કાગળો કોઈ હાલમાં ફાઈલ કરતું નથી. હું તો એમ ને એમ રહેવા દઉં છું. ભાઈ બહાર નીકળીને જે તે કરશે. હદ્યમાં આપણો તો નિર્ભય બનીને જ્યાં ત્યાં જેમાં ને તેમાં વર્તવાનું રહે છે. જગતમાં, સંસારમાં, સારાપણું, નરતાપણું-જે તે મનના ઉપર અવલંબી રહે છે. આપણો તો શ્રીપ્રભુકૃપાથી સદાય પ્રસન્નતામાં જ પ્રવર્તવું.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીનાં વચનામૃતો:-

‘ખેદ નહિ કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગ ચાલતાં
જે તે કંઈ સુલભ જ છે.’

‘સંસારવહેવારવર્તનમાં અને મનમાં, માનસિક સૂચિમાં,
વિચારો, વૃત્તિઓ આદિ વિકાર કરી જાય, તે વખતે વિચારવાનને
પોતાનું નિર્વિર્યપણું જોઈને ઘણો જ ખેદ થાય છે, અને આત્માને
વારંવાર નિંદે છે. ફરી ફરીને પોતાના પર તિરસ્કારની વૃત્તિથી જોઈ
જોઈ, ફરી મહત્ત્વ પુરુષના ચરિત્ર અને વાક્યનું અવલંબન કરીને
તેને તે હઠાવે છે, ત્યાં સુધી તે નીચે મને બેસતા નથી. તેમ એકલો
માત્ર ખેદ કરીને અટકી રહેતા નથી. એ જ વૃત્તિનું અવલંબન
આત્માર્થી જીવોએ લીધુંછે, અને તેથી જ અંતે જ ય પાખ્યાછે. આ વાત
સર્વ મુમુક્ષુએ મુખે કરી હૃદયમાં સ્થિર કરવા યોગ્ય છે.’

‘કેવળ અંતર્મુખ થવાનો સત્પુરુષનો માર્ગ સર્વ દુઃખશયનો
ઉપાય છે, પણ તે કોઈક જીવને સમજાય છે, પણ મહત્ત્વ પુરુષના
યોગથી, વિશુદ્ધ મતિથી, તે ઉપાય સમજવા યોગ્ય છે. તે
સમજવાનો અવસર એકમાત્ર આ મનુષ્ય દેહ છે. તે પણ
અનિયમિત કાળના ભયથી ગૃહિત છે. (તેમ છતાં) ત્યાં પ્રમાદ
થાય છે એ ખેદ અને આશ્રય છે.’

‘જ્ઞાની પુરુષે કહેવું બાકી રાખ્યું નથી, પણ જીવે કરવું બાકી
રાખ્યું છે. એવો યોગાનુયોગ કોઈક જ વેળા ઉદ્યમાં આવે છે.
તેવી વાંછારહિત મહાત્માની ભક્તિ તો કેવળ કલ્યાણકારક
નીવડે છે, પણ કોઈ વેળા તેવી વાંછા મહાત્મા પ્રત્યે થઈ અને
તેવી પ્રવૃત્તિ થઈ ચૂકી, તોપણ તે જ વાંછા જો અસત્ત્ર પુરુષમાં

કરી હોય, અને જે ફળ હોય છે, તે કરતાં આનું ફળ જુદું થવાનો સંભવ છે. સત્પુરુષ પરત્વે તેવા કાળમાં જો નિઃશંકપણું રહ્યું હોય તો કાળે કરીને તેમની પાસેથી સન્માર્ગની પ્રાપ્તિ હોઈ શકે છે.'

કુંભકોણમુ,

હરિ: ૩૧

તા. ૧૧-૪-૧૯૫૨

વિપદમાં પ્રાર્થના

વિપરીત પરિસ્થિતિ થાય, માથે ચારે તરફથી દુઃખ અને દાવાનળ પ્રગટે, તેવી વેળા આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરવી. એવી સ્થિતિ જે સ્વજનોની થતી હોય છે, તેવી વેળા તેમનું તેમનું સ્મરણ થતાં હું તો ભગવાનની પ્રાર્થના કરવામાં સમજું છું.

દુઃખાદિ કૃપાતકો છે

ધીરજ, શાંતિ, પ્રસન્નતા, હિંમત, સાહસ આદિ ગુણો કેળવવાને તેવી કૃપાતકો આપણાને મળેલી છે. બધાયે મળેલા જીવો પરત્વે સદ્ગ્રાવ કેળવવાનો તે અમૂલ્ય અવસર સાંપડ્યો છે, એવી ભાવના અને સમજણ લઈ શકીએ છીએ તે વાંચીને હૈયું નાચી ઊઠે છે. જીવનના ખમીરને ચકાસવાની પરીક્ષા કરીને નાણી લેવાની એવી તકો જે જીવ હૈયાના પ્રેમ-ઉમળકાથી વધાવી લઈને જીવનના ઘડતરને કાજે એવી તકોનો જ્ઞાનપૂર્વક સ્વીકાર કરી લઈને, શ્રીભગવાને કૃપા કરીને જીવનને ઘડવાને કાજે આપણાને એવી દશામાં મુકાઈ જવાનું એણે પોતે જ ઉપજાવ્યું છે, એવી હદ્યની ભાવના-ધારણા આપણે જો તે વેળા રાખી શકીએ, તો આપણે તો તરી જઈએ. એની કસોટીમાંથી અણીપાર ઊતરીએ અને એને શોભાવીએ, તો એ વહાલો આપણા ઉપર કેટકેટલો રાજુ થાય ?

વિપદનો ઉપાય : પ્રાર્થના

જીવનનું ઘડતર કંઈ એમનું એમ બનતું નથી. એ કાજે તો હથોડાના માર સહન કરવા જ પડે. તેવો માર પણ હદ્યના ઉમળકાથી અને પ્રેમભક્તિજ્ઞાનના ભાવથી ઘડતર થવાના જ્ઞાનભાન સાથે સ્વીકારીને સહી લઈએ-સહી લઈએ તેવું ગણવું કે વિચારવું તે પણ અયોગ્ય ગણાય, પણ તેવું જે દુઃખ, અવહેલના, તુષ્ટકાર આદિ છે તે આપણા કાજે તો તપ છે, એવી ભાવના જ્યારે જ્યારે હૈયામાં જીવતીજીગતી રહ્યા કરે અને તેવી વેળા પ્રભુનો હૈયામાંથી પરમ આભાર માન્યા કરીએ કે ‘હે પ્રભુ ! તં મારા પામર ઉપર પરમ કૃપા કરીને આવી તકો જીવનના ગુણો કેળવવા કાજે આપી છે, તેમાં તારા કૃપાબળ વડે કરીને ટકી શકાય એવાં બળસાધન આપજે. મને પામરને તારા સિવાય કોઈ સાચો સહારો નથી. તું જ એક મારો મદદગાર છે, તારણહાર છે, પોષણહાર છે, રક્ષણ કરનાર છે. માટે કૃપા કરજે. મહેર વરસાવજે અને તારી હામ આ જીવના હૈયામાં પ્રગટાવજે.’ એવો પ્રાર્થનાનો ભાવ ગર્જતો હૈયામાં જાગી ગયેલો હોવો જોઈશે. એ જ આપણો સાચો બેલી છે. એનો જે જીવ મનહદ્યથી કરીને પ્રેમભક્તિભાવે ખરેખરો આશરો લે છે, તેને પાછા પડવા વારો હજુ સુધી તો આવ્યો નથી, અને તે અનુભવની હકીકત છે. માટે એને તેવી વેળા હદ્યમાં પ્રગટાવીને મરદની જેમ, પહાડની જેમ ઊભા રહેવામાં જીવનની મર્દાનગી જીવતી થવાની છે. જીવનને અને જીવનના ખમીરને પડકાર થતાં જે જીવ વધારે પ્રાણવાળો અને તેજસ્વી બને છે, એકમાત્ર તેવો જીવ શ્રીપ્રભુની કૃપામદદનો અનુભવ કરી શકે છે. તેને એટલે કે તેવા જીવને શ્રીપ્રભુનાં ઓથ સહારાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ મળે

છે. એવો તે પરમ કૃપાળુ, દ્વયાળુ છે. એની મદદ માગતાં જ મળે છે- જો આપણને તેવી મદદ માગવાની કણા હૃદયમાં પ્રગટેલી હોય છે તો.

પોતાની હમદર્દી અને મળેલા આઘાતો

અભિનના વાતાવરણમાં હોવા છતાં મરદની જેમ જે નિરાશામાં દૂબી નથી જતું, તે જોઈને તો ઘણો ઘણો આનંદ થાય. એમ તો તારા જેવાને નિરાશાથી દૂબી જઈને વાતાવરણને વશ થઈ ગયેલી જેવાનું થતાં તો ગળું જ જાણે રૂંધાતું હોય અને છાતી બેસી જતી હોય એમ લાગે છે. સ્વજનોનાં જીવનનાં તેવાં દર્શનથી એવું અનેક વેળા અનુભવ્યું છે. આ જીવના તેવા દર્દની લાગણી-ભાવનાને પિછાનવાને કોઈ સ્વજનનાં તેવાં હૈયાં હજુ કેળવાયેલાં નથી. અનેક સ્વજનોએ આ દીન, પામરના હૈયાને વધારે ને વધારે આણું બનાવવામાં, જાણે અપાર વિરોધ કરી કરીને એને મારવામાં અને અધમૂઓ કરી દેવામાં બાકી રાખી નથી.

પણ તું મને શોભાવજે

આ કથની તને લખવાનો અર્થ તો એ કે તું તેવી ન થજે. તારા વર્તન વડે કરીને તારામાં આ જીવને જિવાડજે. એટલી તને પ્રાર્થના છે. જે જીવો ભજ્યા છે તે જીવન મેળવવા કાજે આ જીવ સાથે જોડાયેલા છે, પરંતુ જીવનની હજુ કોઈને પૂરેપૂરી પડી નથી. તને પણ પ્રાર્થના છે કે જીવનની સાચી ગરજ જગાડીને આ જીવની સાથે જોડાવાનું યોગ્ય છે. આ તો શું છે ? હજુ તો પાશેરામાં પહેલી પૂણી પણ નથી. વધારે પ્રચંડ દાવાનળ પ્રગટે, સારુંયે સળગી જવાનું બને, ત્યારે તું મરદ બનીને પ્રભુને પ્રાર્થના કરતી ઊભી રહે અને ટકી શકે અને જીવનને ઘડતી રહે અને મને તેવી રીતે શોભાવે, અને રાજુ રાખે એવી હૈયાની પ્રાણવંતી

અભિલાષા તારા જેવા પરત્વે ધરાવતો ધરાવતો પ્રભુકૃપાથી જીવી રહ્યો છું. કૃપા કરી નિરાશ ન કરજે. એટલી તને પ્રાર્થના છે.

આપણો જ વાંક

જીવનનું ઘડતર નામર્દ કે મામૂલી જીવથી થતું નથી. સંસારમાં તો હજ્યે મોટી પણ હોળી પ્રગટે, પણ તે તે બધું આપણાં પોતાનાં જ કર્મનું પરિણામ છે. તેમાં કોઈ જીવનો કંઈ કશો દોષ ન જોવાય અને જે તે કંઈ આપણા પોતાના લીધે જ છે, એવી સર્વ પરત્વે જીવતી ધારણા રખાય, તો જે તે બધા જીવો પરત્વે મનમાં સદ્ગ્રાહી જીવતો રહી શકે, અને આપણે વધારે ને વધારે પ્રભુને ચરણે શરણાગત થવાને લાયક અની કૃપાથી બની શકીએ.

સંસાર એટલે શુદ્ધિયજ્ઞ

મેંદી સારી પેઠે કઠણ પથ્થર ઉપર વટાઈ વટાઈને, સાવ એકરસ લોંદા જેવી બની જાય છે, ત્યારે જ તે ચરણનો સ્વર્ણ થવાને, તેમાંથી રંગ નિપઞ્જાવવાને યોગ્ય નીવડે છે. પારો અભિનમાં પૂરેપૂરો પરિપક્વ થતાં અની ભસ્મ ભારે ગુણકારી નીવડે છે. સોનું ભડીમાંના સખત તાપમાં ભસ્મ બનતાં તેનો ગુણ શરીરમાં શક્તિ પ્રગટાવવાનો બને છે. એવી રીતે જે જીવને જીવનની સાધના કરવી છે, તેને કાજે સંસારવહેવારનો દાવાનળ એ તો જીવનને ગળાઈ ગળાઈને સંપૂર્ણ શુદ્ધ થવાવા કાજેની ભડી છે, બલકે યજ્ઞ છે.

શૂરવીરને સદ્ગુરુની સહાય

આમ, જીવનમાં તેવી વેળા જે જીવ ઉપર પ્રમાણેની પ્રત્યક્ષ ભાવના મનમાં જીવતી રાખી શકે, તેવો જીવ તેવી વેળા તેમાં દૂબી મરતો નથી. તે જ સાચો ધીર વીર સાધક છે. મેં તો ઘણી વેળા લખ્યું છે કે સાધના મહાન પરાકર્મી નર કાજેની છે. એમાં

જેવા તેવાનું કામ નથી, એ હકીકત તને સમજાતી જાય છે, એને મારું સદ્ગુર્ભાગ્ય સમજું છું. માટે કૃપા કરતી રહેજે, અને આ જીવને તારા વડે કરીને અપાર શાંતિ અને હિંમત આપતી રહેજે, તો જ મારાથી તારામાં જીવી શકાવાનું છે. પ્રભુકૃપાથી તારી સાથે જ છું-જો તું ઉપર લખી જણાવ્યું છે તેવી દશામાં જીવતી રહ્યા કરવાનું કરશે તો. મારી મદદ તારી કને છે, તારા હૈયામાં જ છે-જો તને તે લેવાની કળા સાંપડી ગઈ તો.

વર્ષમાં જેમ જુદી જુદી ઋતુઓ પ્રગટે, તેમ જીવનમાં પણ થાય. વાદળાં પણ જરૂર આવે, પણ તે જરૂર વીખરાઈ જવાનાં. સદાકાળ કોઈની કંઈ એકની એક દશા પ્રગટેલી રહી શકતી નથી. સહુ કંઈ ફેરવાતું જતું રહે છે. હોળી પણ પ્રગટે છે, પણ તે શાંત થઈ જવાની જ હોય છે, તે પણ નક્કી.

પ્રેમાળ સંદેશો

કાગળ એ તો સત્તસંગ છે, હદ્યમાં ભાવના જગાડવા અને પ્રેરણા કાજેનું તે એક અમૂલ્ય સાધન છે. બાકી તો હૈયામાં આપણે તો એને જીવતો રાખવાનો છે. જો પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વકની તેવી ભાવના હદ્યમાં પ્રગટેલી રહી શકે તો તને આ જીવ પ્રભુકૃપાથી દૂર લાગવાનો નથી. ભાવનાથી કરીને ઘણું હેત વધૂટે છે. પ્રભુ તને ટકી રહેવાનું બળ આપો. સાહસ, હિંમત, ધીરજ, સહિષ્ણુતા, સર્વ પરત્વે સદ્ગુર્ભાવ અને સમતા વગેરે ગુણોનું સામર્થ્ય પ્રેર્યા કરો એવી પ્રભુને પ્રાર્થના કરું છું. આપણું કામ હલમલી ઉઠવાનું નથી. નામદ તો જીવનમાં અનેક વાર મરણ પામે છે. એવા જીવવાપણામાં સાર પણ ન હોય. જીવન જો જીવનું જ હોય તો જીવનવિકાસના યજ્ઞ કાજે મરી ઝીઠી સર્વ રીતે ફના થઈ જવા કાજે જીવન એ તો આપણું સદ્ગુર્ભાગ્ય છે.

એ જ આ જીવનો તને પ્રેમાળ સંદેશો છે. એ જ. વધારે તો શું લખું? ધીરજ, શાંતિ, સમતા અને સર્વ પરત્વે સદ્ગુરૂ રાખી રાખીને જવજે.

બધા જ પ્રસંગો સદ્ગુરુ છે

જવનમાં પ્રસંગો સિવાય બીજા શેનાથી આપણો ઘડાઈ શકાવાના છીએ? તેથી પ્રસંગોમાં તો ગુરુ બિરાજેલા છે, એવી જીવતીજગતી ભાવના હૃદયમાં જે જીવ રાખે છે, એવા હેતુના જ્ઞાનભાનથી જે જીવ પ્રસંગોને સ્વીકારે છે, તેવો જીવ પ્રસંગોથી આવરાઈ જતો નથી, લેવાઈ જતો પણ નથી, તો પછી એનાથી સંતાપ તો પામી જ કેમ શકે? પ્રસંગોમાં જો ત્રાસ, કંટાળો, અણગમો, ફ્રેલેશ, ઉપાધિ આદિ જે જીવને લાગ્યું, તો જાણવું કે પ્રસંગોમાં સદ્ગુરુની ભાવનાનો સત્કાર થયેલો નથી અને પ્રસંગોને તે રીતે અને તે ભાવે આપણાથી ગ્રહણ કરી શકાયેલા નથી. પ્રસંગો તો પ્રત્યક્ષ ઘડનારા છે. તેથી તો સદાય આવકારને પાત્ર છે. પ્રસંગો સારા પણ હોય અને નરતા પણ હોય, પરંતુ આપણો તો તે બંનેમાં સદ્ગુરુની ભાવના જ દફાવવાની. અને વધારે પ્રત્યક્ષ તે જ્ઞાનસ્વરૂપમાં પરિણામ પામે એવી રીતે પ્રસંગોમાં કેળવણી પામ્યા કરવાનું છે.

તેથી સંસાર પાઠશાળા છે

તો જ આ સકળ સંસાર એની જ બ્યક્ત લીલા છે, એનો અનુભવ જીવને થવાનો છે, તે નક્કી જાણજે. આ સમસ્ત સંસાર જીવને તરાવવાને કાજે રચાયેલો છે, પરંતુ કોઈ પણ જીવ સંસારને એ રીતે અને એ ભાવે કદ્દી સ્વીકારી શકતો નથી. તેથી તે સંસારમાંથી શીખી પણ કેવી રીતે શકે? માટે સંસારથી કંટાળી જવાનું કે ત્રાસી જવાનું જે જીવ જાણ્યે અજાણ્યે કરે, તેવા જીવને

સાધનાની કશી ગતાગમ નથી એમ પરમાણવું. જે ચેતે છે, તે જ જગી શકે છે. માટે સદાય જેના તેનાથી કરી ચેતતા રહી, જીવનને વિકાસ મળ્યા કરે તેવી ભાવનાને જ્યાં ત્યાં મહત્વ હૃદયથી આપ્યા કરવાનું રહે છે, તે જાણજે.

મારનાર પ્રસંગો તારે

જે તેમ કરી શકશે તો ક્યાંય નિરાશા, દુઃખ આદિને જીવનમાં આવતાં હોવા છતાં, તેમનો તેમનો આવવાનો હેતુ ગમે તે હોય, પણ આપણે તો એને ભાવનાની રીતે જ સ્વીકારી શકવાના છીએ, અને જે હણવા આવે તે જીવનને તારીને જાય છે, એવો અનુભવ પણ આપણને થયા કરશે. તો જ પ્રભુ આપણી પડખે છે જ એવો પ્રત્યક્ષ ભરોસો હૃદયમાં જગી જાય છે. એવો હૃદયમાં જ્યારે પાકો, સાચો ભરોસો જાગે છે, તેવી વેળા તો લાલચોળ થયેલા ધગધગતા લોઢાના થાંબલાને બાથ ભરવાનું આવતાં, તેને બાથ ભરવામાં જીવ જરા પણ ખંચકાતો નથી-પ્રહૂલાદની જેમ. તે તો તેમાં પણ મારો વહાલો પ્રભુ બિરાજેલ છે, એવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનભાન તે જીવને થતું રહેતું હોવાથી તે તો એને પ્રેમથી ભેટે છે. આ હકીકત આપણે સમજવા જેવી છે. પ્રહૂલાદના જીવનની તેવી ઘટના માત્ર આલંકારિક છે, એમ કેટલાકનું માનવું છે પણ તેવા પ્રકારનું પ્રસંગોનું તેમ બનવું શક્ય પણ હોય છે. સંસારમાંના એવા બનતા પ્રસંગો તે રૂપ પણ બની જતાં હોવા સંભવ હોય, પરંતુ તેમાં આપણા હૃદયની ભાવના પ્રહૂલાદના જેવી પાકા સાચા હૃદયના ભરોસાની જો પ્રગટી જાય, તો તો પછી આપણને કંઈ કશાનો ભય જ રહી શકતો નથી. આપણે સર્વ વાતે નિર્ભય અને નિરાંતવાળા રહી શકીએ છીએ.

પોતાનું જીવન દેખાંત

આ જીવ સંસારમાં રહેલો છે, અને તેની ઘણી જ ગરીબ અવસ્થા હોવાથી એને સાંભળવા કરવાનું ઘણું ઘણું આવેલું છે. માથે અપાર મુશ્કેલીઓ અને દુઃખ પ્રગટેલાં છે, પરંતુ શ્રીપ્રભુ-કૃપાથી અને ગુરુમહારાજના આશીર્વાદથી સાધનાના ભાવમાં જ રમમાણ રહ્યા કરવાનું એનું બન્યા કરતું હોવાથી અને પ્રસંગોમાં જીવનવિકાસની સમજણ અને સદ્ગુરુની ભાવનાનું જ્ઞાન જીવતું થતું જતું પ્રત્યક્ષ અનુભવવાથી, હૃદયમાં તેવી વેળા જે સામર્થ્ય પ્રગટતું હતું, તે તેની જ કૃપા હતી.

સદ્ગુરુની અપીલ

માટે તારે પણ તેવી ભાવના કેળવવાની છે. આપણે જીવતાં રહી શક્યા તો કશું પણ અડી શકવાનું નથી. કૃપા કરીને શ્રીપ્રભુની કૃપાબળ મદદને હૃદયમાં હૃદયથી પ્રાર્થના કર્યા કરીને આવાહન કર્યા કરતી રહેજે. એ બહુ દૂર નથી. અંતરમાં જ બિરાજમાન છે. પ્રસંગોમાં પણ તે જ છે. સંસારના જીવના દિલમાં પણ તે જ છે. અને તેમાં તેમાં ત્યાં ત્યાં રહ્યો રહ્યો તે આપણને તે તે રીતે ઘડવાને વાંछતો હોય છે. તો આપણે તેને ત્યાં ત્યાં તેવા પ્રેમભક્તિજ્ઞાનભાવે જો હૃદયમાં આવકારીશું તો તે આપણામાં તે ભાવે જરૂર પ્રગટવાનો છે તે નક્કી સમજજે અને માનજે. તેમ થતાં તેનો અનુભવ પણ તે રીતે અને તે ભાવે થયા કરવાનો છે. સાધકને નાહિંમત થવાને કશું કારણ નથી. આપણે એના કૃપાબળથી સર્વ કંઈની પાર થવાને શક્તિમાન છીએ. મનથી ખોટું ખોટું માની લઈએ છીએ કે દાવાનળ પ્રગટ્યો છે અને તેમાં અટવાઈ પડ્યાં છીએ. તેમ

માનવું તે આપણું નર્યુ અજ્ઞાન છે. વારંવાર તને પ્રાર્થના છે કે એની કૃપાથી મરદ થતી રહેજે.

કુંભકોણમુ,

હિરિ: ૩૫

તા. ૧૩-૪-૧૯૫૨

શું શું કરવાનું છે

સાધનાના માર્ગમાં સકળ ઈંદ્રિયોની, પાંચ અંતરનાં કરણો મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, પ્રાણ અને અહમ્-તે બધાંની શુદ્ધિ થવી જ જોઈશે, પરંતુ તે થતા પહેલાં સાધનાની શરૂઆત જ ન થઈ શકે એવું કશું નથી. સાધનામાં નામસ્મરણ, પ્રાર્થના, ધ્યાનાદિ જરૂર શરૂ થઈ શકે. નામસ્મરણ હૃદયની ભાવના ધારણા સાથે સર્વ કંઈ કરતાં કરતાં થયા કરવું ઘટે. એ સાધનથી શ્રીભગવાનની સ્મરણભાવના રહ્યા કરે છે. સકળ કર્મમાં એની ભાવના રહ્યા કરે, અને કર્મમાત્ર જીવનવિકાસના ઘડતર કાજે છે એવી ભાવના પણ તે તે કર્મ કરતી પણે આપણા હૃદયમાં તેવા પ્રકારની ચેતનયુક્ત જાગૃતિથી પ્રગટે અને તે સાથે સાથે હૃદયના પ્રાર્થના-ભાવથી તેમાં પ્રવેશ થવો ઘટે. અને તે પણ જે તે બધું શ્રીપ્રભુપ્રીત્યર્થે થયા કરે અને અંતે એને પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક સમર્પણ કરી દેવાતું રહે. આમ, કોઈ પણ વિચારો, વૃત્તિ આદિ પણ એને જ સમર્પણ કર્યા કરવાનાં છે. ઈંદ્રિયો અને મનાદિ કરણોની સકળ પ્રવૃત્તિથી આપણે આપણને પોતાને પૂરેપૂરાં અલગ સમજ સમજુને તેમની તેમની તે સમયની પ્રવૃત્તિમાં આપણે આપણામાં સમતા પ્રગટાવ્યા કરવાની છે. જે જે નકારાત્મક ઊંઘે, તેની સાથે તો જાણે કંઈ જ નિસબ્ધત ન હોય, તેમ એને નકારતાં રહેવાનું છે. જે કંઈ રચનાત્મક હોય તે પણ તેનાથી આપણે અલગ છીએ તે જ ભાવે તદ્દન નિઃસ્પૃહતાથી તે તે કરવાનું હોય છે. શુદ્ધિ થતી રહે છે કે કેમ એનું મુખ્ય લક્ષણ

તો એ છે કે આપણી હંડ્રિયોને આંતરિક કરણોની સકળ પ્રવૃત્તિની પરતે આપણામાં સ્થપાતાં જતાં શાંતિ, સમતા, ધીરજ આદિ ગુણોને આપણે અનુભવી શકીએ છીએ.

સમતા

પ્રકૃતિની સકળ પ્રવૃત્તિઓને, અનેક પ્રકારનાં રાગાત્મક આંદોલનોને, અનેક પ્રકારનાં જે દ્વંદ્વનાં જોડકાંઓ છે, તેની રમતો અને અનેક પ્રકારની અવિદ્યા આપણામાં જે ખેલી રહેલી છે, તથા હજુ જે અનેક જાતની સૂક્ષ્મ અશુદ્ધિઓ પડેલી છે, તેની કિયાપ્રતિકિયાઓને આપણે જાણે આપણાથી અલગપણે જોઈ શકતા હોઈએ, એવી એક પ્રકારની સમતા ત્યારે ઉદ્ભબે છે. તે તે કિયાઓ ભલેને ઊગે પણ તેમાં સાથ દેતાં અને ભાગ લેતાં ત્યારે આપણે લગભગ અટકી જતાં હોઈએ છીએ. જે જે કંઈ જીવદશાના વલણાનું ઉદ્ભબે, તે તે બધું આપણા પોતાના અસલ સ્વરૂપનું નથી એવું જીવતુંજાગતું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનભાન તે તે વેળા આપણામાં જાગી જાય, તો સમજવું કે સમતાની પ્રાપ્તિ થવા માંડી છે. એવી સમતા પૂરેપૂરી જાગી જતાં જીવદશાનાં ઊગતાં વલણો પરતે પૂરેપૂરી ચેતનયુક્ત જાગૃતિ રાખી શકાય છે. એવી વેળાએ આપણને તેનો સ્પર્શ થતો હોતો નથી. તેનાથી સાવ અલગ રહી શકીએ છીએ અને તેવું બધું તો નીચલી પ્રકૃતિની રમત છે, અને તેમાં આપણે ભેરવાઈ પડવાનું નથી, એવી ચેતનયુક્ત જાગૃતિ અને તેનાથી અલગ થવાની શક્તિ ત્યારે આપણને પ્રગટી ગયેલી હોય છે, તે જ સમતાનું વ્યક્તત્વ છે. એવી સમતા પાકતાં પાકતાં પદ્ધીથી તો આપણી પોતાની પ્રકૃતિમાં અને પ્રકૃતિ ઉપર પણ તેનું સાંઘ્રાજ્ય જામવા માંડે છે.

શુદ્ધિ

એમ જ્યારે બની શકે અને તે માત્ર ભાવનાથી નહિ, પણ સમજણપૂર્વક (અને તે પણ જ્ઞાનપૂર્વક તેવા પ્રકારના અનુભવમાંથી નક્કરપણે જાગી હોય) તેવું હૃદયમાં હૃદયથી લાગતું હોય, ત્યાર પછી જે જે કંઈ અશુદ્ધિઓ બાકી રહી હોય છે, તે તો એકદમ અદૃશ્ય થતી જાય છે. ઉપર જણાવેલી દશા થતાં જીવ પ્રકારની કોઈ પણ અશુદ્ધિ ટકી શકતી નથી. શુદ્ધિને મેળવવા કાજે ક્યાંથી અને કેવી રીતે શરૂઆત કરવી એમ કોઈ પૂછે તો પહેલાં તેને શુદ્ધિની અનિવાર્યતા હજી પૂરેપૂરી લાગી નથી. એમ પણ ગણાય. જો સાચોસાચ શુદ્ધિ કાજેનો એનો નિશ્ચય પાકો થયો હોય, તો અશુદ્ધિનાં દર્શન થતાં એમાંથી તે પોતાની નજર તુરત ફેરવી લેશે. એટલું તો તે જરૂર કરશે. જીવસ્વભાવનું કોઈ પણ પ્રકારનું નકારાત્મક વલણ-એનું નામ પણ અશુદ્ધિ કહી શકાય. શુદ્ધિ એટલે માત્ર નીતિમત્તાની ગણતરીનું ધોરણ એટલું જ તે નથી. એવું ધોરણ તો ઘણું જ ઓછું ગણી શકાય. એવું તો બુદ્ધિથી વિચારી વિચારી ગ્રાણના આવેગોને માનવી ધારે તો રોકી શકે, પરંતુ તેટલું થવું સાધના કાજે પૂરતું નથી. નીતિમત્તાના ધોરણના એકમાત્ર તેવા વિચારથી અને અમલથી કરણોની શુદ્ધિ થાય છે, એમ માનવામાં ક્યાંક અતિશયોક્તિ લાગે છે. નીતિમત્તાનું ધોરણ એ જ જીવનમાંનું ઉચ્ચમાનનું ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક ધોરણ છે, એવી માન્યતાનો જ્યાલ સાધનાના જીવનના અનુભવમાંથી ઉદ્ભવેલ જ્યાલ નથી. એવા અનુભવમાંથી તે જન્મેલ નથી. શુદ્ધિ થતાં તો શક્તિની પ્રતિજ્ઞા થતી હોય છે. પ્રત્યેક ઈદ્રિયોને તથા કરણોને પોતપોતાના સમર્થપણાનું જ્ઞાનભાન જાગે છે. પોતપોતાના યથાર્થપણામાં પ્રગટતાં અને વર્તતાં રહે છે. નીતિમત્તા એ તો સાધનાના ઉત્કટ

પ્રાગટ્યભાવ આગળ નરી કોરી કોરી લાગે, પણ તેનો અર્થ એવો નથી કે તે જરૂરની નથી. સાધના કાજેની શુદ્ધિનો તેટલામાં જ માત્ર સમાવેશ થઈ જતો નથી. એ તો એનાથી ક્યાંયે આગળ જતી હોય છે. એટલે મન, પ્રાણ, અને બુદ્ધિની રમતોથી સાવચેતી રાખી, તેની રમત-ગમતથી અલગ રહ્યા કરવાનો જીવતોજાગતો જ્ઞાનપૂર્વક અભ્યાસ કેળવ્યા કરવાનો છે. આવું બધું કરવાનું કે કર્યા કરવાનું હોવા છતાં મહત્ત્વ તો શ્રીપ્રભુકૃપાથી સાધનાની ભાવનાને જ હૃદયથી દીધા કરવાનું છે. તેનાથી કરીને જે તે બધું તેમ તેના યોગ્યપણામાં પ્રગટું જતું હોય છે.

કુંભકોણમુ,

હરિ:ઊ

તા. ૧૭-૪-૧૯૫૨

સર્વત્ર પ્રભુદર્શન માટે તપ

જેણે ભગવાનના થવું છે, એણે સંસારમાં અને તેના ઈતર વહેવારવર્તનમાં પણ એની જ કરામત અને હાથ અને એની જ ચાલ આપણે હૃદયથી નીરખ્યા કરવાની છે. એ આપણાને અનેક રીતે ઘડે છે અને તેથી પ્રત્યેકમાં આપણાને શિક્ષણ આપી રહેલો હોય છે. એટલે તેવી વેળા તે શિક્ષણની ભાવના જીવને હૃદયમાં ઉંધ્યા કરે, તો કર્મ, વર્તન, સંબંધ, વહેવાર વગેરે વગેરેમાં એને જ્યાં ને ત્યાં પ્રભુનો હાથ જ દેખાયા કરે તો તે વેળા જીવને તો આનંદ આનંદ જ પ્રવર્તને ? જે જીવ સંસારનો ન રહે અને ભગવાનનો થવા જાય તો સંસાર એને તાવવામાં બાકી રાખવાનો નથી, તે પણ નક્કી. એવી વેળા હૃદયમાં સર્વ પરત્વે એકમાત્ર સદ્ગુરૂભાવ જીવતો રહી શકે, તેવો જીવ જ શ્રીભગવાનને વરી શકે છે. સકળ કંઈ તપદ્રૂપે આ જગતમાં જે તે બધું છે. તપ વિના શક્તિ નથી, અને ભાવ પણ નથી. માટે સંસાર એ તો શ્રીભગવાનને અનુભવવા કાજેના યજ્ઞની વેદિકા છે.

સમર્પણ શુદ્ધ હોવું ઘટે

તપ વિના કશાની પણ સિદ્ધિ થવી અશક્ય હકીકત છે, જીવનમાં તેથી તે ઘણું ઘણું જરૂરનું છે. સંસારમાં આજે જીવોને તપ નથી જોઈતું. વૈભવ વિલાસ વગેરેનો ખપ છે. જરાક શ્રમ કરવાનું આવતાં માનવીનું મન ખીલેલું રહેતું નથી, તપ તો જે જીવને જીવનવિકાસ કરવો છે, પ્રભુમય જીવન જીવવું છે એને કાજે છે. તપ વિના શુદ્ધિ ન થઈ શકે. તેથી તો વૈષ્ણવધર્મમાં જે તે બધું શ્રીભગવાનને ધર્યા વિના કર્શું ના લઈ શકાય. એને જે તે બધું જ સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને કારણ પ્રેમભક્તિભાવે ધર્યા કરવાનું હોય અને એમ ધરવા જતાં એને હૃદયના પ્રેમભક્તિભાવે ધરવાપણાના જ્ઞાન વિનાનો જો બીજો કશો વિચાર ઉપજ્યો તો તે બધું અજીવું થયેલું ગણાય. શ્રીપ્રભુને તો સર્વાંગશુદ્ધ જે હોય, તે પણ હૃદયથી હૃદયની પ્રેમભક્તિજ્ઞાનથી ભરપૂર હોય, તેવું ધરાવેલું એને ખપમાં લાગે છે. એવા શુદ્ધ સમર્પણથી જીવનનો વિકાસ થતો રહે છે. માટે જે જે કંઈ મનમાં થયા કરે, તે તે એને ચરણકમળે પ્રેમભક્તિજ્ઞાનભાવે ધર્યા કરીએ અને એવું ધર્યા કરવામાં નિર્મળ શુદ્ધિ જાળવ્યા કરીએ તો આંતરિક ભાવના વધારે ને વધારે દેવી બનતી જાય છે.

કુરુક્ષેત્ર પદ્ધી વિરાટદર્શન

ભગવાનના થવાનું કામ સહેલું નથી. ભગવાનના હજુ આપણે ક્યાં ભક્ત થયા છીએ ? એના ભક્તની તાવણીનો તો પાર હોતો નથી. કૃપા કરીને જે જે જીવ એનામાં જ મન રાખવાને હૃદયમાં હૃદયથી મથે છે, એનો જીવનસંગ્રામ પણ કંઈ જેવો તેવો હોતો નથી. જીવનસંગ્રામ જીવનના ખમીરને બઢાવવાને એને

પોતાપણામાં પ્રગાટાવવાને ઘણો જરૂરનો છે. કિંમત કર્યા કે થયા વિનાનું કોઈ કંઈ કશું લઈ શકતું નથી. દરેકને પોતપોતાનું મૂલ્ય હોય છે. જગત સમસ્ત અને સંસાર પ્રભુનો છે. જેમાં ને તેમાં પ્રભુના હાથને હૃદયમાં નીરખવાની, સમજવાની, અનુભવવાની કળા સાધકે હૃદયમાં ઉગાડવાની રહે છે. એ કળા ઊરો છે, ત્યારે એને જગતમાંનું દશ્ય તે તેવું જ હોવા છતાં તેમાં કોઈ અનેરા પ્રકારનો અનુભવ તેને થતો રહે છે. સંસારનું દશ્ય સંસાર તરીકેનું એને લાગતું નથી, પરંતુ તે દ્વારા તે તેનો શિક્ષક, કારીગર, ગુરુ, મા, એવાં એવાં સ્વરૂપે હૃદયમાં વરતાતો રહે છે. પૂજ્ય સમરથબાને મારા હૃદયના સપ્રેમ ઘણા ઘણા પ્રણામ. કાગળ નોટમાં ઉતારજો.

કુંભકોણમ્મ,

હાર્દિક: ૩૫

તા. ૧૮-૪-૧૯૫૨

સદ્ગુરુની અંતર્યામી શક્તિ

તેં... ભાઈને... બહેનને મારા કાગળનો અમુક ભાગ વાંચી સંભળાવેલો તે ઉપરથી ભાઈએ એક લાંબો કાગળ મને લખેલો. પુરુષાર્થ અને શરણાગતિની બાબતમાં તારે અને તેમને કંઈ વાતચીત થઈ હશે, જેની મને તો કશી જ જાણ ન હતી. તેં તો મને આશ્રમમાં શી વાતચીત થઈ હતી તે અંગે કશું જ લખ્યું ન હતું. કોઈ જીવને માનવામાં ન આવતું હોય તો તારા કાગળો ભાઈ બહાર આવતાં ફાઈલ કરશે અને તે ત્યાં આવી જતાં જોઈ શકે છે. મેં તો પ્રભુકૃપાથી મારી મેળે જ તને સાચી રીતની દોરવણી મળે તે કાજે તેમ લખેલું હતું.

પ્રસંગોને જ ગુરુ બનાવો

જે આપણા પ્રયત્નમાં સાચી, ખરી, પૂરી હૈયાની નેક દાનત પ્રગટેલી હશે, તો સંસારના ગમે તેટલા કારમા પ્રસંગો તો ગુરુરૂપે

છે, એવી ભાવના સાધના કરનાર જીવમાં પ્રગટી જાય, તે તેના કાજે ઘણું ઘણું જરૂરનું છે. માટે પ્રસંગોમાં ગુરુની ચેતનાશક્તિનો ભાવ કેળવ્યા કરવાનો છે. સજાગ રહેજે, મરદ બનજે અને સદ્ગુરુને હૈયામાં જીવતા પ્રેમભક્તિથી રાખ્યા કરજે. કંઈક થતાં અને હૈયામાં પ્રાર્થનાભાવે પ્રગટાવી એની મદદ મેળવવાની કળા શીખજે. આ કાગળ.. ભાઈને વંચાવજે.

કુંભકોણમ્ય,

હારિ: ૩૫

તા. ૧૮-૪-૧૯૫૨

જે જીવને પોતાના અસલ સ્વરૂપમાં આકાર પમાડવા કરવાનું દિલ છે, એણે તો ટિપાવાની કિયા થતાં પહેલાં ઘણું ઘણું તપવું પડે છે. એવા તપવાપણામાં જેને તેમાંથી શુદ્ધ અને નરમ થવાય છે, એવું જ્ઞાનભાન હૃદયમાં પ્રગટ્યા કરે છે, તેને પછી તેના ઉપર હથોડાના ઘા પડે છે તે પણ એક બાજુ નહિ પણ ચારે-બાજુ-તેમાં પણ પોતે આકાર પામવાપણાની કિયાવિધિમાંથી પસાર થઈ રહેલો છે, એવું જ્ઞાનભાન જે જીવને તે વેળા હૃદયમાં હૃદયની પ્રેમભક્તિપૂર્વકનું પ્રગટ્યા કરે છે, તેવો જીવ જ પોતાપણાના સાચા અસલ સ્વરૂપનો આકાર પામી શકે છે, બાકીના નહિ જ, તે નિશ્ચય કરીને જાણવું.

સાધનાનું જ લક્ષ રાખો

સાધના કરતાં કરતાં તો ઘણું ઘણું મળે. તુચ્છકાર, અપમાન, અવહેલના, તિરસ્કાર, અદેખાઈ, ઈર્ષા આદિ નકારાત્મક પાસાં અને તે ઉપરાંત માન, અહંકારને પોષણ મળે તેવું તેવું કુલાવાપણું. પોતે કશાકમાં પ્રગટેલા છીએ એવા ભાનનું અજ્ઞાનપણું, ન હોવા છતાં હોવાપણાનું ભાન થવું, સારું સારું લાગવાપણું-જીવ પ્રકારના મનને રૂંકું રૂંકું લાગે તેવું તેવું આદિ-ઘણું ઘણું પણ મળવાનું. તે દરેક પાસામાં જીવે પોતે કશું જ

તેવું તેવું સ્વીકારવાનું હોતું નથી. જે કંઈ મને સ્વીકાર્યું કે તેના આકારપ્રકારમાં તે પડવાનું જ, તે રીતે જ તે આપણને વિચારાવશે. માટે સર્વ કંઈ મળે તેમાંથી જીવે તો પોતાના હૃદયની ભાવના અને તે પણ જીવનના ઘડતરના કાજેની ભાવના કેમ કરીને વધારે ને વધારે મૂર્તિમંત બની આકાર લેતી થાય અને જીવનને વિકાસને પંથે દોરવ્યા કરે, તે જ જીવતુંજગતું લક્ષ હૃદયમાં પ્રજ્વલિત રાખ્યા કરવાનું છે. એ લક્ષ જો ચૂક્યા તો બારે વાંસ દૂધ્યાં જાણવું. જેનું લક્ષ જીવતું છે, તે તેમાં તરવાનો. બાકીના તો દૂબી જ મરવાના. જેનું મન જે વિષયમાં એકધારું અને પાંસરું અને કેંદ્રિત અને એકાગ્ર રહ્યા કરે છે, તે જ જીવ તે વિષયનો જ્ઞાતા બની શકે છે.

ખાએશ જ મુખ્ય અને તે કેમ જાગે

ભાણવાનું જ્ઞાન મેળવવા કાજે પણ મહેનત જાતે કરવાની રહેછે. શિક્ષક તો શીખવે, પણ તે મનમાં ઉતારવાને કાજે વિદ્યાર્થીએ એકધ્યાન થવાનું રહે છે. શિક્ષકનું જો વિદ્યાર્થી કશું ધ્યાન ઉપર જ ન લેતો હોય, અને તે કહે કંઈ અને તે કરે કંઈક, તો પછી તેવો વિદ્યાર્થી ભાણી રહ્યો સમજવો. શિક્ષકે બતાવેલા પ્રમાણે કર્યા કરવાની ઉત્સાહપૂર્વક ખાએશ ધરાવનાર વિદ્યાર્થી ભાણી શકે છે. તેવું જ સાધનાની બાબતમાં છે અને તેનાથી સવિશેષપણે સાધનાના વિદ્યાર્થીએ પોતાના જીવનના શિક્ષકમાં હૃદયમાં હૃદયથી ધ્યાન રાખવાનું રહેછે. જો તેમ કરવાપણામાં એને આનંદ ન આવતો હોય તો તેવા વિદ્યાર્થીએ તેવા શિક્ષકને મૂકી દેવો, જો તેણે સાધના જ જીવનમાં કરવાની હોય તો. જેનાથી કરી એને હૃદયમાં આનંદ પ્રગટતો હોય ત્યાં તેની સાથે જોડાવું. વળી, શિક્ષકમાં ધ્યાન આપવાપણાના પ્રયત્નમાં સાધનાના વિદ્યાર્થીનું જો હૃદય સામેલ

નહિ થતું હોય તો તેના તેવા પ્રયત્નમાં કદી ભાવના ઊગી શકવાની નથી. તો સવાલ એમ થાય છે કે હૃદય તેમાં ભળે કેવી રીતે ? એક તો કાં તો ગરજ જાગી કે લાગી હોય તો તેમ થાય અથવા ગરજ લગાડવા હૃદયની શુદ્ધ દાનત હોય તોપણ હૃદય તેમાં ભળાતું અનુભવાય છે, અથવા તો જીવનના શિક્ષક પરત્વેનો હૃદયનો પ્રેમભાવ જાગ્યો કે લાગ્યો હોય તો તેમ થઈ શકે છે.

અશુદ્ધ દાનત સાધકને જ નડે

સાધકની દાનત શુદ્ધ અને પારદર્શક હોવી ઘટે છે. તેના વિના સાધના થવી કદી પણ શક્ય નથી. બાકી તો તે પોતાને પણ છેતર્યા કરતો રહેશે અને બીજાંને પણ અને તેમાંથી કશો દહાડો વળશે નહિ. એવાને કર્મ તો નરી નિરાશા જ સાંપડવાની. એટલું જ નહિ પણ બીજાંને છેતરામણમાં નાખવાની પ્રક્રિયા જ્યારે પાછી તેનામાં (પેલા જીવમાં) પાછી વળે છે તે વેળા એના પોતાના ઢંગધડાનાં પણ કશાં ડેકાણાં રહેવાનાં નથી.

સાફ દાનતવાળો પોતાને પારખી શકે

માટે હૃદયથી અને હૃદયની શુદ્ધ પારદર્શક દાનતથી જે જીવ સાધનામાં વળે છે, તેને તો તેનું તેવું વળવાપણું સાર્થક થતું જતું અનુભવી શકાતું હોય છે. તે એમ કરતાં મનમાં શાંતિ, પ્રસન્નતા આદિ અનુભવતો થતો જાય છે તેમ તેમ તે પોતાને પોતાના જીવનના દરેક પાસાને પોતે પ્રત્યક્ષ જોતો થતો જાય છે, એમ જ પોતે પોતાના જીવસ્વભાવના પ્રત્યેક પાસામાં પોતાને અનુભવે છે, તે તે વેળા તેવો જીવ તે તે સાથે સંંગતાથી જોડાવાનું મૂકી દેતો હોય છે. તેવા જીવ પ્રકારના ક્ષેત્રની હકીકતમાં સાથ આપવાનું મુદ્દલે વિચારતો હોતો નથી. આમ, જે જીવ પોતાની ખરી દાનતથી સાધના કરતો હોય છે, અને

પોતાને પરખતો થઈ જતો હોય છે, તે પોતે અમુક જીવ પ્રકારના વલણમાં છે એમ પણ જાણે છે.

એવો જીવ પણ ક્યારે ઊઠી શકે ?

તો પછી તેમાંથી નીકળી શકતો નથી તેનું કેમ ? તો તેનો જવાબ તો એટલો જ છે કે તેવા જીવે તેમાંથી ઊઠવાપણા કાજે કશું જ બળ મેળવેલું નથી. તેવા જીવને તેમાં પડી રહેવા કાજે ખરેખર હૃદયમાં કશું જ ઉંખતું પણ નથી. તે કાજે તે જીવને કશી વેદનાયે થતી નથી. અને થાય નહિ તો સાલે તો ક્યાંથી જ ? એવો કશી સાધના કરતો જ નથી એમ માનવું અને જાણવું. જે જીવ હૃદયના ખરાપણાથી સાધના કરવા મંડે છે, તેવો જીવ, જીવ પ્રકારના વમળમાં કદી તણાતો નથી, એવું તો કદી બનતું નથી. તેને તેવા તણાવાપણાની ખબર પડી જાય છે અને તે તેને ઘણું ઘણું ઉંખતું હોય છે. એવા ઉંખવાપણાની જે વેદના છે, તે અને એમાંથી ઊંચે તાણી લાવે છે.

પોતે શું કર્યું હતું !

આ જીવ તો તેવી તેવી વેળા શ્રીપ્રભુકૃપાથી પોતાના સદ્ગુરુની ચેતનાની ભાવનાશક્તિને હૃદયમાં હૃદયથી પ્રેમભક્તિ વડે આવાહન કર્યા કરી કરીને તેને તે પ્રાર્થના કર્યા કરતો. તે ભાવમાં જ મનને એકાગ્ર કેંદ્રિતપણે પરોવ્યા કરતો. મેં એની કૃપાથી અનુભવ્યા કરેલું કે તેની કૃપામદદ મળ્યા જ કરતી. કેટલાકનું એમ કહેવું થતું હોય છે કે એવી જે મદદ મળે છે, તે પોતાનામાં પોતાની જ તેવી ભાવના જે ઊઠે છે, તેના પડધારુપે તે હોય છે. એ તો જેને જેમ ફાવે તેમ ભલે ઘટાવે, પરંતુ તેવી ભાવના થતાં જીવ પ્રકારના કળણમાંથી ઊઠવાપણું બની જાય છે, તે તો નકર હકીકત છે.

કર્મ કરવાં જ, પણ અલગતાથી

તે સાથે સાથે જે જે કંઈ મનમાં ઊગે, જાગે, ઊઠે, તે તે પળે જ એ બધાં સાથે જાણે કંઈ કશી નિરખત ન હોય, તેમ વર્તવાનું જ્ઞાનભાન સાધકને ઊગવું જોઈએ છે. સકળ કંઈ કરતાં કરતાં (કર્મને અવગણવાનાં નથી. ‘કર્મ તો ઘડતર કાજે છે, અને શ્રીપ્રભુપ્રીત્યર્થ છે’ એવી ભાવના-ધારણા કર્મને કરતી પળે હૃદયમાં પ્રગટેલી હોય તો તેવા કર્મનું પરિણામ આપણાને તેવા ભાવે મળી શકે.) કર્મના પરિણામનો વિચાર પણ ઊગે તો તે પણ શ્રીભગવાનનાં ચરણકમળે પ્રેમભક્તિભાવે સમર્પણ કર્યા કરવાનો રહે છે. પોતાનાં જીવસ્વભાવનાં વલણો, વૃત્તિઓ, લાગણીઓ, કામનાઓ વગેરે જે જે બધું મનમાં થાય તે તે સાથે કશો સંપર્ક ન જોડવો. કશો જ સાથ ન આપવો. બધાંમાં સાથે હોવા છતાં અંતરમાં તો આપણે પોતે એકલા જ છીએ, એવી રચનાત્મક, ભાવાત્મક અલગતા અંતરમાં અંતરથી જ્ઞાનપૂર્વક કેળવ્યા કરવાની છે. એવી અલગતા સાધક જ્યારે પોતાનાં થતાં રહેતાં સકળ કર્મના અંતરમાં જ્ઞાનપૂર્વક અનુભવતો થતો રહે છે, તેવી વેળાનાં તેનાં લક્ષણો પણ હોય છે. કશું પણ એમનું એમ તો થતું નથી.

અલગતાથી સહજ સાધના

એવી દશા થતાં તેવા જીવનાં સકળ કર્મો થયા કરતાં રહે છે. એવો અનુભવ એને હૃદયમાં એવી જ્ઞાનપૂર્વકની અંતિમ પ્રકારની અલગતા કેળવાતાં જતાં થતો રહે છે. આપણું સમર્પણ સંપૂર્ણ સ્વેચ્છાપૂર્વકનું, હૃદયની પ્રેમભક્તિના ભાવ પ્રમાણેનું થયા કરે, તો તેવો સમર્પણ યજ્ઞ જીવનને ફળાવી શકે છે, બાકી તો નહિ.

લાચારીની દર્દભરી પ્રાર્થના

તામસિક પ્રકારની નિષ્ઠિયતામાંથી કશી જ વૃત્તિ જાગી શકતી નથી. એવો જીવ સંસારમાં કશું દળદર ફેરી શકવાનો નથી. તો સાધનામાં તો કરી જ શું શકે? આપણને તો જરા પણ સાથ ન દેવો. આરામને નિમિત્તે તે તો આપણને સુવાડી દેશે. આપણને પાછા પડાવવા, હરાવવા અનેક પ્રકારો પ્રકૃતિ કને પડેલા છે. આવા બધા પ્રકારોનું જ્ઞાન સાધકને તે વેળા જાગી જવું જોઈશે. સાધના કરવા નીકળનાર જીવ શરૂમાં પોતાની પ્રકૃતિના કેટલાય દોષોને અને મુશ્કેલીઓને તે તે થતાં, તે તે વેળા તેમના પરત્યે સભાન હોય તેમ છતાં, અને તે કાજે જ્ઞાનપૂર્વકનો પ્રયત્ન કરવા છતાં, પોતે તેનાથી મુક્ત થઈ શકતો નથી એવું પણ બને છે. આ જીવની બાબતમાં તેમ બનેલું છે, પરંતુ એવી અની પારાવાર જે લાચારી તે વેળા જે હૃદયમાં લાગે છે, એવી લાચારીની દશાનું જ્ઞાનભાન જે પ્રગટે છે, ત્યારે પોતે કેવો નિર્માલ્ય છે, અને પોતે જાતે કશું જ નથી કરી શકતો, (એટલે હવે કશું જ કરવાનું નથી એમ કરી હાથ જોડીને બેસી રહેવાનું પણ તેવી વેળા હોતું નથી.) એવી હાર થતી અનુભવતાં હૃદયમાં જે કારી ધા લાગે છે, અને એને જે વેદના પ્રગટે છે, તેથી કરીને પોતાની લાચારી અને અશક્તિ દૂર થવા કાજે તે શ્રીપ્રભુને ચરણકમળે પોતાના હૃદયની ધા નાખે છે. તેની તે કાળની તેવી દશામાંના એના તેવા પ્રાર્થનાભાવમાં કોઈ ઓર પ્રકારનો ભાવ પ્રગટે છે, કારણ કે તેમાં હૃદય ભળેલું હોય છે. એવી પ્રાર્થનામાંથી જીવને બળ મળતું તે અનુભવે છે. એમ પોતાના અજ્ઞાનપણાને હઠાવવામાં પોતે અશક્ત હોવા છતાં તે તેને જ્યારે અત્યંત સાલવા લાગે

તેવી વેળા તે શ્રીભગવાનની કૃપામદદ પ્રાર્થનાભાવે હૃદયમાં માગતો રહે છે, તે તેને મળતી રહે છે એવા અનુભવ પણ અનેકના છે.

દુર્વૃત્તિનો ઈન્કાર કરો

જીવ પ્રકારનું જે જે ઊરો, તેનો તેનો હૃદયની ભાવનાથી કરી ચેતનયુક્ત જ્ઞાગૃતિના જ્ઞાનભાન સાથે પૂરેપૂરો ઈન્કાર કર્યા જ કરવાનો રહે છે. એવો ઈન્કાર કર્યા કરવાના હૃદયના પ્રામાણિકપણામાં ક્યાંયે જો કમીપણું ન રહ્યું હોય તો એવા પ્રકારના સાધકને શ્રીભગવાનની કૃપામદદ માગવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થતો હોય છે, જે જીવને પોતાને જ ઊઠવાપણામાં કંઈ કશું કરવું નથી, એનું કંઈ કશું થઈ શકવાનું નથી, તે નક્કી માનજે.

સમર્પણનું રહસ્ય ક્યારે સમજાય

જે જીવને સાધનાનું નામ લઈને પોતાનું છૂપું કંઈ કશું (સાધનાથી અતિરિક્ત) અંતરનું વલણ હોય, તેને સાધી લેવાનું જો મન હશે તો તેવો જીવ પણ આજ નહિ તો કાલ પાછો જ પડવાનો છે. જીવ અંતરના પૂરેપૂરા સાચાપણાથી વળગવાનું કર્યા કરે છે, તેને તો કશા ધક્કા લાગ્યા કરતા નથી. એને તો જ્યાં ત્યાંથી વળગવું છે. જીવનને કાજે અને એને પોતાને કાજે હૃદયની જ્ઞાનભાવનાથી જે વળગવાનું કરે છે, તેને તેના વળગવાપણામાં કોઈ પ્રકારનાં સ્વાર્થ અને એવું બીજું જીવ પ્રકારનું ન રહી ગયેલાં હોવાં ઘટે. તેથી સૌથી પ્રથમ તો સાધકને જો સાધનાને પંથે વળવું હોય તો તેનામાં પહેલાં તો તે માર્ગ વળવા કાજેની હૃદયની ખરેખરી અને પૂરેપૂરી ઉત્કટ સાચી દાનત પ્રગટેલી હોવી જોઈશે, એવી તમના પ્રગટેલી હશે, તો જ તેવો

જીવ જે જે જીવ પ્રકારનું ઊગશે, તેનો તેનો ઈન્કાર કરી શકવાની તૈયારીવાળો થઈ શકવાનો છે.

પોતામાંનું જે જે કાઢવાપણું છે, તે તે એણો હૈયાના ઉમળકાથી આખ્યા જ કરવાનું છે, તે આખ્યા કરવાની પ્રક્રિયામાં તે જીવથી તે તે પળે કોઈ પ્રકારનો જીવ જો ભૂલેચૂકે તેમાં રખાઈ ગયો, તો તેવા પ્રકારના આપવાપણામાં ઊલટો તે પોતે વધારે ને વધારે બંધાઈ જવાનો છે. માટે તેમાંથી તો મુક્ત થવું. જેમ દેવું હોય અને તે આપવાનું કરીએ તો તેમાંથી તેટલું જરૂર વેગળું થવાવાનું, એવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનભાન હૃદયમાં તેવા આપવાપણાથી પ્રગટે છે, તેવી રીતે જીવ પ્રકારનાં વલણોને આખ્યા કરવાનો (સમર્પણ કર્યા કરવાનો) પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વકનો અભ્યાસ જીવે કેળવ્યા કરવાનો છે. કેટલાક જીવોને જોયા છે અને જાણ્યા છે કે તેવું તેવું આપવાપણાની વેળાએ તેવા તેવા જીવોને તેવા આપવાપણામાં પણ જીવનવિકાસની ઉપયોગની દસ્તિ પ્રત્યક્ષ હૃદયમાં જીવતી હોતી નથી. તેવા જીવો આપે ખરા, પણ આપવામાં મેળવવાની આકંક્ષા સેવે છે. તેવા જીવો આપવાની સાધનાનો સાચો ભર્મ નથી જાણતા. જે આપવાનું છે તે તો તેના તેવાપણાથી મુક્ત થવા કાજે. આ પ્રકારના જ્ઞાનભાવથી જ્યારે સમર્પણનો શુદ્ધ પવિત્ર યજ્ઞ શ્રીભગવાનનાં ચરણકમળે પ્રગટે છે ત્યારે જ સમર્પણનું ખરું રહસ્ય જીવ સમજતો થઈ જાય છે.

ફળોચ્છા વિના પુરુષાર્થ કરો

કેટલાક જીવ તો એમ માનતા હોય છે કે એવી હૃદયની સાચી દાનત અથવા તો જીવનવિકાસ પરત્વેની એવી ઉત્કટ જિજ્ઞાસા પણ શ્રીભગવાન જ કરી દેશે, કારણ કે જે તે કંઈ સઘણું ભગવાન કરે છે. માટે આપણી સાધના પણ તે જ કરાવશે. આપણી તેવી

ભાવના પણ તે જ જગાડશે. આ સાવ તદ્દન અજ્ઞાનભરેલી માન્યતા છે, તે સાધનાને પંથે અવરોધકર્તા છે. શ્રીભગવાન પોતે આપણી અંદરનાં જે જે વલણો છે, તે દૂર કરી દેશે, એમ માની લઈને બેસી રહેવામાં તો કશો જ સાર નથી, કારણ કે એવા જીવને જો પોતાનામાં દૃઢ આત્મવિશ્વાસ જાગ્યો નથી, તો તેવો જીવ સદ્ગુરુમાં કે ભગવાનમાં શું વિશ્વાસ મૂકી શકવાનો છે ? મરદ માનવી હારે છે ખરો, પણ હારમાંથી તે ઉઠવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને એવા એના હૃદયના સાચા પ્રયત્નમાંથી જ જીવનની શક્તિ જન્મી જતી હોય છે. માટે આપણાથી થતા રહેતા પ્રયત્નમાં આપણે ખરેખરી હૈયાની સાચી નેક નેમ, પ્રામાણિક અને સાફ દાનત પ્રગટાવવાની છે. સાધક જીવ પોતાના સાચા અને ખરેખરા પ્રયત્નથી પોતામાં ઊંચી કક્ષા પ્રગટાવવાને માટે પોતાની જાતને તૈયાર બનાવી શકે છે. શ્રીપ્રભુની પરમ મંગળમય કૃપા પોતાના હૃદયમાં પ્રગટ થાય, તેવી ભૂમિકા પણ તે રચી શકે છે. આમ હોવા છતાં એક ને એક બેની જેમ તેની કૃપા પ્રગટતી કેમ નથી એવો હક્કદાવો આપણે તે વેળા કરી શકતા નથી. પાર્થિવ વસ્તુની માફક એક ને એક બે એમ જે સત્ય છે, તેમ જીવ, હૃદયની ખરી સાચી પૂરી દાનતના સાધનાની ભાવનાના ક્ષેત્રમાં પ્રયત્નથી ઊંચી કક્ષામાં પ્રગટી શકવાની દશામાં આવે, એની પરમ મંગળમયી કૃપાને પ્રાગટ્ય થવા કાળેની હૃદયમાં એવી ભૂમિકા પણ પ્રગટાવી શકે, તેમ છતાં તે છતી ન પણ થાય તો તેટલાથી આપણે નિરાશ થવાપણું રહેતું નથી.

સાધનામાં નિશ્ચિંતતા કેમ રહે

જે જીવને હૃદયમાં હૃદયથી સાચી ભાવના પ્રગટે છે, તેને ક્યાંય નિરાશા સાંપડતી નથી. જેને નિરાશા થાય છે તેણે જરૂર

જાણવું કે એનામાં ક્યાંક તેના તેવા પ્રયત્નની પાછળ કંઈક કરી માગણી, વાંદ્ધના કે વાસના રહેલાં હોવાં જ જોઈએ. આપણે એના ઉપર કશો કંઈ હક્કદાવો નથી કરી શકતાં, ‘કે આમ કર્યું તેમ છતાં કેમ આમ ન થયું?’ એમ પણ આગ્રહ નથી કરી શકતાં. પોતાનામાં જે જે કંઈ કર્યું હોય તે શુદ્ધ ભાવનાથી અને સાચી, ખરી, દાનતથી કર્યું હોય છે, તેને તો સર્વ કંઈ સુતરું સુતરું વહ્યા કરે છે. એને કશો આમ કે તેમ ડહોળાવાપણું રહેતું નથી. જે કોઈ પોતે સર્વપ્રકારે અને સર્વભાવે હૃદયમાં હૃદયથી સીધું જ રહ્યા કરે છે, તેવા જીવને બીજા જીવોનો વળાંક કશો જ લાગતો નથી. આપણે તો જ્યાં ત્યાંથી કરી એને જ લાયક અને સાચા બનવું છે, અને એનાં જ થઈ જવું છે. એનાં જ થઈને રહેવું છે અને જીવું છે. એ જ આપણું સર્વશ્રેષ્ઠ કર્મ છે. એ આપણને ક્યારે ગ્રહણ કરીને સ્વીકારી લે તે કામ તેનું છે. આપણે તો ત્યાં સુધી એનાં જ થયા કરવાનું છે અને તે ભાવે અટળ રહેવાનું છે. તેથી આપણાથી થતાં રહેતાં સકળ કર્મનાં સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ કર્મમાં એને લાયક થવાની ક્રિયા, વિધિ કે ભાવનામાં જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક રમ્યા કરતાં હોઈએ છીએ કે કેમ તે આપણે હૃદયમાં તપાસવાનું રહે છે. જો તેટલું હોય તો આપણે સદાય નિશ્ચિત રહ્યા કરવાનું છે. એ શબ્દપ્રયોગ પણ થોરય નથી. એવાને સદાય નિશ્ચિતતા અને નિરાંત પ્રગટ્યા કરતાં હોય છે.

કુંભકોણમ્,

હારિઃઅં

તા. ૨૧-૪-૧૯૫૨

પુરુષ ઉપર જ મીટ માંડો

સંસારવહેવારમાં જે જે જીવો મળેલા છે, તેમનામાં સદ્ભાવ થવો, તેમના તેમના ગુણોનો સ્પર્શ હૈયાથી થવો, એના પરત્વેનું જીવનું તેવું આકર્ષણ થવું, એ ક્યારે બની શકે કે જ્યારે જીવનું

પોતાનું તેવા પ્રકારનું સરળ, નૈસર્જિક, આંતરિક વલણ જાગેલું હોય છે તો. આપણે સાધના કરીએ છીએ તો તેનું પ્રત્યક્ષ લક્ષણ કશુંક તો હોવું જોઈશેને? આપણે પોતાના અંતરમાં અને સંસારમાં ચેતનને છતું કરવાને ઉઘત જો થયેલાં છીએ, તો પહેલાં તો એ ચેતનને આપણામાં જાગૃત થયેલું જીવે અનુભવવું પડશે. તેમ થતાં એનું પ્રતિબિંબ આપમેળે સંસારમાં પડવાનું. પ્રત્યેક જીવાત્મામાં પ્રકૃતિ-પુરુષ એમ બે તત્ત્વો છે, પરંતુ પુરુષ કોઈ જીવમાં જાગેલો પડેલ નથી. પ્રકૃતિ જ જેમાં તેમાં કામ કરી રહેલી છે. પ્રકૃતિનું મૂળ બીજ એક હોવા છતાં તે દરેકમાં જુદી જુદી વરતાય છે. આપણે દરેકની પ્રકૃતિને જોવાનું કરતાં હોવાથી ભુલાવામાં પડી જઈએ છીએ. દરેક જીવમાં જે સુષુપ્ત પુરુષ છે, તે તો જેમ તેનામાં જાગૃત નથી, તેમ આપણામાં પણ નથી. તેથી જ તે બધાં સરખાં જ ગણાય. તેમાં કોઈ પણ ઓછાંવતાં નથી, પરંતુ આપણે તો પ્રકૃતિને શું કરવી છે? આપણે તો પ્રકૃતિને ધક્કેલનાર, પ્રકૃતિને ચલાવનાર, અને ગતિ કરાવનાર જે મૂળ છે, તેમાં વરતવું છે અને અને અનુભવવું છે. તો જેનો અનુભવ કરવો છે, તેનું જ સતત એકધારું ધ્યાન હૈયામાં, મનમાં, ચિત્તમાં, પ્રાણમાં, બુદ્ધિમાં અને અહ્મુમાં કર્યા કરીશું, તે જેમ જેમ અખંડિત રહ્યા કરશે, તેમ તેમ પ્રકૃતિની સાથેની રમતમાં આપણે ભગતાં બચી શકવાનાં છીએ, તે નક્કી જાણજે.

‘માંહેલો’જાગતાં શું થાય

એકવાર જો ‘માંહેલો’ જાગી જાય છે, તો તે પછીથી પ્રકૃતિની રમત કંઈ બંધ પડી જતી નથી. તે પછીથી જીવને જીવપણાનું વલણ જાગતું જ નથી એવું કશું નથી હોતું. સાધારણ જીવને જે જીવદશાનું વલણ જાગે તેના કરતાંયે વધારે

જોરદાર વલણ પણ એનામાં પ્રકૃતિનું કદીક કદીક તો જાગતું
 હોય છે, પરંતુ એનો માંહેલો જાગેલ હોવાથી તે એને અનુમતિ-
 સાથ-તેમાં જરા પણ દેતો હોતો નથી. પોતે સાવ અલગ છે
 એમ નોખો રહે છે. તેથી પ્રકૃતિનું બંધન લાગતું કે સ્પર્શતું નથી.
 માંહેલો જાગી જાય છે, તે પછીથી જ ચેતનના ખરા અસ્તિત્વની
 ખબર પડતી જતી હોય છે. એવા અનુભવ પછીથી જ જીવ
 પૂરો સાબદો બની જતો હોય છે, પરંતુ હજુ જ્યાં સુધી આપણે
 જીવદશામાં છીએ અને પ્રકૃતિની રમતમાં ભેળવાઈ જઈએ
 છીએ, ત્યાં સુધી તો એ અવ્યક્તપણે જે ચેતન આપણા અંતરમાં
 રહેલું છે, એને છતું કરવાના સાધન તરીકે આપણે દરેક જીવમાં
 એના આંતરિક સ્વરૂપમાં એના પરત્વેના સદ્ગ્રાવ અને ગુણની
 રીતે આપણે પ્રવર્તવાનું રહે છે. જો તેમ કર્યા કરીશું તો જીવ,
 જીવ સાથેનું ઘર્ષણ ઓછામાં ઓછું થયા કરશે, અને થશે તોય
 આપણને તો નહિ થાય. બીજાંને આપણાથી કરી ઘર્ષણ થશે,
 પણ તેની મુદ્દલે અસર આપણામાં તો જાગેલી નહિ હોય. તેથી
 તેવા વલણના કશા પણ આઘાત-પ્રત્યાઘાત આપણામાં ઊઠી
 શકવાના નથી. એવું થતું અનુભવાય તો જાણવું કે આપણામાં
 તટસ્થતા જામતી જાય છે. એવી કસોટી અને પરીક્ષામાં પાર
 ઊતરેલા અને નક્કર હકીકતથી અનુભવાયેલા શાંતિ, તટસ્થતા,
 સમતા આદિ જે ગુણો છે, તેની સાચી સ્થાપના થતાં અંતર્મુખ
 વિશેષ ને વિશેષ થવાયા કરાશે, અને એમ એમ તે પ્રત્યક્ષ
 હકીકતમાં જીવતા બને છે. તેવી દશા જ્યારે જીવની પાકે છે,
 ત્યારે જ માંહેલો જાગી જતો હોય છે. તે જાગે છે ત્યાર પછી જ
 સાધનાનું ખરું કામ થવા માંડે છે. માટે આપણું દાખિબિંદુ તો
 સતત એ જ આપણી સામે રહ્યા કરવું ઘટે છે.

જ્યાં ત્યાંથી શીખ્યા કરો

જે જીવ સંસારવહેવારવર્તનથી જો લેવાઈ જાય, તો તેવા જીવથી સાધના પણ ન થઈ શકે. સંસારમાં જ્યાં ત્યાં સઘળે જ્યાં જુઓ ત્યાં અથડામણ, ધર્ષણ આદિ છે જ. તેનો હેતુ તો સાધકને માટે ઉપર આવવા કાજેનો, પોતાની આંતરિક શક્તિને બઠાવવા સારુ છે. એનાથી ક્યાંય ઊંચા છીએ અને થવાનું છે, તે ભાન પ્રેરાવવા કાજે તે તે પ્રસંગોનો હેતુ છે, તેથી પ્રસંગોને આંતરમાં અંતરથી ગુરુ સમજવાના છે. એ જ્ઞાન જો આપણામાં જીવતુંજગતું બની જાય છે, તો પછી પ્રસંગોનો સ્વીકાર હૃદયના ઉમળકાથી થઈ શકે છે. એવી છે એની ખૂબી અને પછીથી તો પ્રસંગ મળતાં જ તે આપણને શું શીખવવા માગે છે અને શેને કાજે તે ઊભો થયો છે, તે સમજ પડતાં હૃદયમાં ઊલટો આનંદ પ્રગટે છે. જે જીવનું શીખવવામાં જ જો દિલ જાગ્યું ન હોય, અને શીખવા કાજે તેનામાં હજુ સૂજ ઊગતી નથી, તો તેવા જીવથી પછી સાધના કેમ કરી થઈ શકવાની? માટે આપણે તો જેમાં તેમાંથી શીખવાની અંતરની દાણી કેળવાયા કરે એ જ મહત્વનું જ્ઞાનભાન રાખવાનું છે, તે જાણજે. ઘણા કાગળો આશ્રમમાં વંચાવવા જેવા હશે, તો તે વંચાવવા.

કુંભકોણમ્,

હરિ:અં

તા. ૨૧-૪-૧૯૫૨

સંતસંગ શાથી ન ફળો

‘કોઈ એવા આત્માનો આપણને જીવનમાં સંબંધ થયો હોય કે જેના અનુભવોથી આપણને ખાતરી થઈ હોય અને જેને બુદ્ધિથી પણ તેમ સ્વીકારાઈ શકાયું હોય અને તે પણ ખાતરીપૂર્વક, તેમ છતાં એવા અનુભવોથી જીવ કેમ એવો ને એવો રહેતો હશે?’ એમ કોઈકને થાય તો તેની સમજણ તો એમ છે કે એવા થયેલા

અનુભવથી તે તે જીવો પોતાની મનોકામના, પોતાનું અહમુ, પોતાની આશા-ઈચ્છાઓ અને સ્વાર્થ સાધવામાં પડી ગયેલા હોય છે. પોતાની કામનાઓને સંતોષવામાં અને પોતાની માગણીઓને આગળ ધર્યા કરવામાં પડી ગયેલાં હોય છે, તે તે જીવોને પોતાની પ્રકૃતિનાં વલણોને તો જોવાનું કશું જ કરવું નથી, એને નકારવાનું તો એમને મુદ્દલે જાગી જ શકતું નથી, પોતે તો જેમ છે તેમના તેમ રહેવું છે, અને માત્ર પોતાની માગણીઓને ધર્યા કરવી છે, તેવા જીવોનું તો શું થાય ? તેવા જીવોની, તેમના તેવા પ્રકારની માગણીઓને સંતોષવાના કારણના હેતુ કાજે પણ, હદ્યમાં જે પ્રેમભક્તિ પેલા આત્મામાં જાગી ગયેલી હોવી જોઈએ તે પણ તેવા જીવોમાં હોતી નથી, એવાં જીવતાં શ્રદ્ધાવિશ્વાસ પણ હોતાં નથી. એવા જીવ પોતે પેલા આત્માને વળગેલા માને છે અને વળગેલા છે, એવી અજ્ઞાનમૂલક બ્રમણામાં રહે છે, એ જ એમની મોટામાં મોટી ભૂલ છે. એવા જીવ કોઈ પણ કાળે કે દિવસના તેમના રોજિંદા વહેવારવર્તનમાં પેલા આત્માની ભાવનાશક્તિ હદ્યમાં હદ્યથી કદી પણ ઉતારવાનું કરી શકતા નથી. પેલા આત્માનો રચનાત્મકપણાનો વિચાર તો એમને જાગતો નથી, જાગે છે તો ઊલટી લાતો મારવાપણાનો જાગે છે, તો પછી એવા જીવોનું બીજું થાય પણ શું ?

ખાલી ખાલી ગુરુ કર્યે કશું જ વળી શકવાનું નથી. ગુરુની ભાવના પ્રમાણે જો મનહદ્યથી વર્તવાનું બની શકવાને કાજે હદ્યની ખરેખરી ઉત્કટ ઝંખના અને તે પણ હદ્યની સાચી દાનતથી, જીવમાં પ્રગટેલી નહિ હોય, તો તેવા જીવનો સાધનામાં કદી પણ પ્રવેશ થઈ શકવાનો નથી તે નિશ્ચયપણે જાણવું.

પ્રેમભક્તિની અનિવાર્યતા

ધણા લોકોને એમ કહેતાં સાંભળ્યાં છે કે ‘અમુક મહાત્મા પાસે અમુક જીવ આટલાં બધાં વર્ષ રહ્યો છતાં હજ તેનામાં તો કશો જ ફરક પડેલો જણાતો નથી’, પણ ફરક પડે કેવી રીતે? સંતમહાત્માની કને માત્ર રહેવાથી કશું જ વળી શકતું નથી. એની કને કેવા ભાવથી અને કેવી રીતથી રહેવું ઘટે, તેની સમજ દિલમાં ઊગેલી હોવી ઘટે અને ઊગેલી હોય તો તે પ્રમાણે વર્તન કરવાની દાનત પ્રત્યક્ષ અમલમાં આવતી તે જીતે અનુભવે તો તેવા જીવનું કંઈક વળી શકે. સંસારવહેવારમાં પણ જેની મદદ લેવાની ગરજ જાગે છે, ત્યારે તેની સાથે ધણોયે આપણો જીવ પહેલાં ભલેને ઊંચો થયેલો હોય, તેમ છતાં તેની ખુશામત આપણે કરીએ છીએ, એની કને આપણે જઈને એને સારું લાગે એમ વર્તાએ છીએ, તો જ આપણું તે કામ બની શકે છે. તો જો સંસારવહેવારમાં આવું હોય છે, તો સાધનાના ક્ષેત્રમાં તો તેથી કેટકેટલું અધિકપણું તે બાબતમાં આપણું પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વકનું પ્રવર્તવું-બનવું-ઘટે!

ગુરુ પ્રત્યે રાગ તો કરો

કોઈ સંતમહાત્મા કને કોઈ જીવના રહેવા કરવાથી તે જીવની પ્રકૃતિ પહેલાં જે હોય તેના કરતાં નપાટ પણ થયેલી જરૂર જણાશે, કારણ કે સંતસમાગમ હદ્યથી કરવાનું જો જીવથી બન્યા કરે, તો તો લાભ જ હોય, કેમ કે હદ્યમાં તો કદી પણ અહ્મું હોતું નથી, જ્યારે આપણે બધાંને તો આપણા અહ્મુંને છોડવું જ નથી. ગણે વળગાડીને એવા અહ્મું વડે કરીને પેલા બિચારા સંતમહાત્માને ઊલટા ધક્કા માર્યા કરવા છે. આપણી જીવ સ્વભાવની પ્રકૃતિનાં વલણોને ઈન્કાર કર્યા કરવાનું તો જીવને

મુદલે સૂજતું જ નથી. તો પછી પેલો સંત બિચારો શું કરે ? આપણે જીવદશામાં ભલે હોઈએ પણ જો એવા ઉચ્ચ કોટિના આત્મામાં આપણો ખરેખરો રાગ થઈ જાય, તોપણ તેવા જીવને ઊંચે આવવાપણું બની શકે છે, તે પણ નક્કી વાત છે. પણ કોઈ જીવને સંતના હૃદય સાથે એવો હૃદયનો એકરાગ પણ કરવાનું બનેલું ન હોય કે બનતું ન હોય તો પછી, બોલો ! શું કહેવું, કથવું અને લખવું ? જેની પાસેથી આપણે શીખવું છે, તેની પાસેથી શીખવા કાજેનો હૃદયનો સત્કારભર્યો સ્વીકાર અને એવી પ્રેમ-ભક્તિજ્ઞાનયુક્ત ભૂમિકા જીવમાં પ્રગટેલી હોવી જોઈશે, તો જ શીખવાનું બની શકે છે.

ગુરુને ગોદાટી ન કરવી

જે જીવો સાધના કરવાનું કરીને આવ્યા હોય અને પછીથી તે બાજુનું તેમનું લક્ષ જ જો ન રહ્યા કરતું હોય, અને પેલા સંતને જ ઊલટી ગોદાટી કરવાનું કર્યા કરે, એનાં ખોદણાં મનથી શોધ્યાં કરે, અને શોધ્યાં કરે એટલું જ નહિ, પણ એમાં કેટલાંક તો રાચે છે, તો તેવી વેળાએ તેવા જીવોની સાથેનો પોતાના હૃદયનો સહકાર પણ તે મૂકી દે છે. તેવા સમયે આપણે જે બધાં જીવદશાવાળાં હોઈએ છીએ, તેના કેવા હાલહવાલ થઈ જતા હોય છે ! છેક અટૂલાં, એકલવાયાં અને તેમાંય કશે ચેન જ ન પડે, અને અપાર અશાંતિના દોઝભમાં પડ્યાં પડ્યાં એથી દાજતાં હોઈએ છીએ, એવો અનુભવ ત્યારે તે તે જીવોને થતો હોય છે.

સદગુરુનો અવિયણ પ્રેમ

તો કોઈ પ્રશ્ન કરે કે ‘આપણે તો સાવ પામર બિચારા જીવો છીએ, પણ તે તો મહાન આત્મા છે, અને એમનો પ્રેમ તો અપાર હોય છે, એને કશા જ આધાત-પ્રત્યાધાત છે નહિ, તો

પછી તે એમ કેમ કરે ?' પ્રેમને, એના અસલ સ્વરૂપને, આપણો જીવ છીએ ત્યાં લગી સાચી રીતે સમજી શકવાનાં જ નથી. પ્રેમ તો પરમ ઉદાત્ત શિક્ષક છે. પ્રેમ તો જગાડવા માગે છે, પ્રેમ શિખવાડવા માગે છે, અને પ્રેમના વર્તનનાં અનેક પાસાં હોય છે. એક પાસાથી જો ન બની શક્યું તો તે બીજી રીતે વર્તતો હોય છે. અને તે જો આપણામાંથી તેનો સહકાર બેંચી લે છે, તો તે પણ આપણાને ચેતવવા, જગાડવા, અને જગાડીને ઊંચે આણવા કાજે. જો આપણો તે રીતે તેને તેવા જ્ઞાનભાનમાં હૃદયમાં ઉતારી શકીને સવેળા પેલાનામાં આપણાં હૃદયમનને પ્રેમભક્તિથી પરોવવાને હૃદયની સાચી દાનતથી મથ્યા કરવાનું કરીશું, તો તે તો પાછો તેનો તે જ છે. આપણો જ માત્ર બદલાયા કરીએ છીએ, અને તે પણ બદલાયાં કરીએ છીએ, તે આપણા જીવદશાનાં સ્વરૂપોમાં, જ્યારે પેલાને તો બદલાવાપણું રહેતું કે હોતું નથી.

સાધનાની શરતો

માટે જો જીવનને સાધનાને કાજે લઈ જવાનું હોય તો સાધનાનો જ્યાલ મહત્વપણે જીવનનાં સકળ કંઈ થતાં કર્મમાં રાખ્યા કરવાનો જીવતોજાગતો પ્રયત્ન હૃદયમાં હૃદયથી થયાં કરવો ઘટે. કોઈ કહે તે તો અમારાથી નહિ બની શકે. તો તેવા જીવે સાધનાનું નામ મૂકી દેવું. સાધના કરવા કાજે શ્રદ્ધા, આત્મસમર્પણ, પોતાના મનનાં, સ્વભાવનાં, પ્રાણનાં અને બુદ્ધિનાં વલણોને જોરદાર અને ધક્કાથી જ્ઞાનપૂર્વક ઈન્કાર કરવા કાજેની પ્રેમપૂર્વકની તૈયારી અને જો સાચા હૃદયથી ગુરુ કર્યા હોય તો તેનામાં તેવી શ્રદ્ધા થાય તેમ વર્તવાની કળા,-અટલું તેણે જીવતું લક્ષ રાખી રાખીને કરવાનું રહે છે. સાધના કરવાને

કાજે ગુરુ કરવા જ જોઈએ તેવું કશું નથી. પોતે પોતાના જ ગુરુ થઈ શકે છે. મનનો ગુરુ મન પણ થઈ શકે છે. તો એવી રીતે પોતે પોતાને વફાદાર થવાનું રહે છે. સાધના કરનારે જેમાં ને તેમાં પોતાના હૃદયને સર્વભાવે અને સર્વરીતે આરપાર પરોવી દેવાનું રહે છે.

પ્રભુકૃપાથી સાધના કાજે મળેલાં સ્વજનોને ભવિષ્યમાં તેઓ મને દોષ ન દે તે કાજે આટલો કાગળ પ્રાર્થનાભાવે લખ્યો છે. આ કાગળ ભવિષ્યમાં છપાતા પુસ્તકમાં છાપી દઈશું.

કુંભકોણમ્,

હરિ: ઊં

તા. ૨૨-૪-૧૯૫૨

નિરાશા એટલે પ્રેમનો અભાવ

અતિશય નિરાશાના વાતાવરણની પકડમાં તું હતી, અને તે બાબતનો તારો કાગળ મળ્યો. તે જાણી હજી તને સાચા જીવનની કે હૃદયના પ્રેમની ખરી સૂર્જ કે તે અંગેની ગતાગમ પડેલી નથી તે વાત નક્કી. જે જીવને હૃદયની સાચી ભાવના જાગે છે, તેને નિરાશા આવી શકતી નથી. જે જીવને પોતાના જીવનના આદરશને જીવનમાં પ્રત્યક્ષ આકાર લેતો અનુભવવાને હૃદયમાં જ્વાળા-મુખીના જેવી ધગધગતી તમન્ના પ્રગટેલી હોય છે, તેવા જીવનાં લક્ષણો જુદાં હોય છે. હજી આપણને જીવનની કશી જ પડી નથી. તેમ જ હૃદયના પ્રેમની ભાવનાની હકીકતનું પણ કશું સાચું ભાન પ્રગટેલું નથી તે વાત પણ ચોક્કસ.

નામર્દ માનવી સંસારમાં જીવે તોપણ નકામો છે. નામર્દથી કશું જ બની શકતું નથી. નામર્દાઈ જેવો દુર્ગુણ બીજો કોઈ નથી. નામર્દ માનવી કદી ઉભો જ ન થઈ શકે. એનો સંગાથ પણ નકામો. એ તો સદાય રેંજપેંજ જ થઈ જાય. તો શું આપણે નામર્દ બનવું છે? કે રહેવું છે?

સાધક એટલે શું

જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારના વમળમાં ભરાઈ જઈએ, તેવી વેળા જો તેમાંથી ઊઠવાનું દિલ ન થાય, તો જાણવું કે ઊઠવાપણાની જગૃતિ હજુ આપણામાં પ્રગટી નથી, તેનો એમ પણ અર્થ થાય કે હજુ જીવને જીવપણામાં જ રાચવાનું દિલ છે. જો જીવને જીવપણામાં રાચવાનું દિલ ન રહેતું હોય, અને એવા હુમલાઓ આવે, તો તે વેળા સહજમેળે જીવ એનો વિરોધ કરવાનો જ. એવો જીવ તેવી વેળા વિરોધ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. જે જે એવી નકારાત્મક વૃત્તિ, વલણ, વિચારો, લાગણીઓ, કામનાઓ, આશાઓ, ઈચ્છાઓ આદિ તથા ગમાઆશગમા, અમુક અમુક રીતની પડેલી સમજણની રીતે જ વિચારવાનું બને, અમુક અમુક પડેલી માણાંઠો, સમજણો, ટેવો તે તે બધું જે જે વેળા પ્રવર્તતું હોય, તે તે વેળા તેમનો તેમનો જ્ઞાનપૂર્વકનો ઈન્કાર અને તે પણ સતત કરે એવી જગૃતિ જે જીવને પ્રગટે છે, તેવો જીવ સાધના કરે છે એમ પ્રમાણવું.

સાધનાની ત્રણ શરતો

તે પ્રમાણે જે જીવથી નથી બની શકતું, તેણે સાધનામય જીવનનો વિચાર જ માંડી વાળવો, કારણ કે સાધના કરનારને માટે જીવન કાજેની ધગધગતી પ્રગટેલી તમજ્જા એ પહેલી અનિવાર્ય શરત છે. મૂળમાં જો તે જ ન હોય તો કશું જ ન બની શકે. આ હોય તો તે પછી પ્રકૃતિનાં અનેક પ્રકારનાં વલણો ઊગે, ઊઠે, તે તે પણે તેમનો જ્ઞાનપૂર્વક ઈન્કાર કર્યા કરવાનું જીવે રહે છે. અને ત્રીજી હકીકત જે તે બધું જીવે શ્રીભગવાનને ચરણકમળે પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક સમર્પણ કર્યા કરવાનું રહે છે.

આ ત્રણ શરતો શરૂ શરૂમાં તો સાધક થવા ઈચ્છનાર જીવ કાજે ઘણી ઘણી જરૂરની છે. આ હકીકત ભારપૂર્વક તને જગ્યાવવી ઘટે, કે જેથી પદ્ધીથી તું મને દોષ દઈ ન શકે.

ગુરુની મદદ ક્યારે

ગુરુ જો તે સાચા અર્થ અને ભાવમાં તેવા હકીકતે પુરવાર થયેલા લાગ્યા હોય, તો પદ્ધી સાધકે તેનામાં શ્રદ્ધાભક્તિ, વિશ્વાસ, ભરોસો કાયમ જીવતો દઢાવી દઢાવીને ગુરુના હદ્ય સાથે પ્રેમભક્તિજ્ઞાનભાવે આપણું હદ્ય, એના હદ્યનો ઉત્કટમાં ઉત્કટ એવી ઝંખનાથી સ્વીકાર થાય, એનો સત્કાર કરે એવા પ્રકારની ઝંખનાથી, ભાવનાથી તેના હદ્ય સાથે સદ્ગ્રાવથી એકભાવે મળી જઈ ગળી જાય અને એવા હદ્યથી પ્રકૃતિનાં વલણોની વેળા એનાથી પ્રાર્થના ખરેખરા ભાવથી જો હદ્યમાં થયા કરે, તો જરૂર મદદ મળે છે જ. એવો પ્રભુકૃપાથી આ જીવને અનુભવ થયા કરેલો છે. માનવની કસોટી-પરીક્ષા પણ પ્રસંગ પડ્યેથી જ વરતાતી હોય છે. ‘પ્રસંગે જે ઊભું રહે તે જ સ્વજન’ એમ કહેવત પણ છે, પણ તેને સૂક્ષ્મપણે વિચારીએ તો તદન જુદો જ અર્થ નીકળી શકે. જો સાધના જ કરવાની હોય તો જીવે મામૂલી રીતે વર્તવાનું મૂકી દેવું જ પડશે. સાધના કરનારના દિલની સચ્ચાઈ, એની નેક દાનત અને એનું શૌર્ય, ધીરજ, હિંમત, સાહસ આદિ તેના વર્તનમાં તેવા તેવા પ્રસંગો પડ્યે વરતાઈ આવવાં જોઈશે.

રણ તો શૂરાનું

જો જીવનની ખેવના જ જેને જાગી નથી તેવા જીવથી માત્ર કહેથી સાધના થઈ શકવાની નથી, તે પણ નક્કર હકીકત છે. માટે પોતે પોતાને પહેલાં પૂરી રીતે તપાસતાં રહેવાનું છે.

નહિ તો પછી આપણે સાધનાની વાત મૂડી દેવાની રહે છે અને આપણે જીવનમાં પ્રભુકૃપાથી મળેલાં છીએ તો આપણે એકબીજાને પરસ્પર હદ્યથી યોગ્ય ભાવે સમજવાને મશ્યા કરીએ. એમ જીવનમાં પરસ્પર હદ્યનો સદ્ભાવ પ્રગટાવી પ્રગટાવીને જીવીશું તોયે પૂરતું છે. સાધના પરાક્રમીને કાજે છે. જે જીવને યજ્ઞભાવે પોતાનાં માથાં વધેરી વધેરીને શ્રીભગવાનને ચરણક્રમણે ધર્યા કરવામાં હૈયાનો આનંદ સહસ્રગણો પ્રગટ્યા કરે છે, તેવા જીવનું સાધના કરવાનું કામ છે બાકીનાનું નહિ જ. જે જીવને યજ્ઞવેદીમાં હોમાઈ હોમાઈને એનું નૈવેદ્ય શ્રીગુરુચરણક્રમણે ચઢાવવાનો હૈયાનો ઉમળકો છે, એવા જીવમાં ગુરુનો જીવ રમી શકે છે. માટે હજુ કંઈ કશું વહી ગયું નથી. ધરમૂળથી વિચાર કરવો કે જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ આ જીવને દોષ ન હે. આ કાગળ આશ્રમમાં પણ બધાંને વંચાવવો કે જેથી તેઓ પણ સાધનાનું નામ પડતું મૂકે.

કુંભકોણમ્મ, હરિ:અં તા. ૨૨-૪-૧૯૫૨, સાંજે

માનું દેષાંત

મને કોઈ પણ જીવ વિશે કશી નિરાશા હોતી નથી. આશા રહે છે, કારણ કે જે જીવ હદ્યની ભાવનાથી સંબંધમાં આવ્યો હશે, તેનો સંબંધ તો ટકવાનો છે. હદ્યનો જે પ્રેમભાવ છે, તેવા પ્રેમભાવમાં આશા એકલી માત્ર હોય છે તેમ પણ નથી. હદ્યનો પ્રેમભાવ જ્યારે શિક્ષકના ક્ષેત્રમાં ઉત્તરે છે ત્યારે તેવા ભાવમાં પણ એને ઉત્તરવું જ પડે છે. મા, જેમ બાળક પરત્વે કેટલીક વાર નારાજ પણ થતી હોય છે, તેનું કારણ તેનો બાળક પરત્વેનો પ્રેમ જ હોય છે. બાળકને હઠીલું, જદી અને અણાજતું વર્તતું જોતાં અને તે કેમે કર્યું માનતું નથી એવું વલણ એનું જોતાં માને

દિલમાં એને કાજે એવું થાય છે. તે કદીક બાળક ઉપર ગુસ્સે પણ થાય છે, જોકે તે તે બધું જીવદશામાં થયા કરે છે, પણ તેમ છતાં અંતર્ગતપણે માનો બાળક ઉપરનો પ્રેમભાવ તેથી ઘટતો હોતો નથી.

સદ્ગુરુનો સદાય સહકાર

પરંતુ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં ગુરુની ચેતના-ભાવના તેના પરત્યે આકર્ષણીયાંથી સાધકની સાથે સહકાર કરવાને હાથ લાંબો ધર્યા જ કરતી હોય છે, પરંતુ એનો અર્થ અને હેતુ સરતાં જો ન અનુભવાય, તો તેવો સહકાર તે (દેખીતી રીતે) બેંચી પણ લેતો હોય છે. તેથી તેનો પ્રેમભાવ કમી થયો છે, એવું કશું હોતું નથી. જે કોઈ જીવ એના સહકારનો, સત્કાર અને સદ્ભાવથી હૃદયપૂર્વક સ્વીકાર કરતો નથી, ત્યાં તે નકામો નકામો પડી રહેતો નથી, તે વાત નક્કર હકીકતરૂપે છે. આ બધું જીવથી માન્યામાં આવે કે ન આવે તે વળી જુદી વાત છે, પરંતુ તેથી કરીને જે હકીકત હોય છે, તે હકીકત મરી જતી નથી. માટે મારી તો બધાંને વિનંતી છે કે જે કરવાને નીકળ્યાં હોઈએ, તેમાં જો આપણાં મન, ચિત્ત, પ્રાણ, બુદ્ધિ અને અહમ્મ આદિ કરણોને વાળ્યાં કરવાને હૃદયની નેક દાનત જીવતી ન જ રહી શકતી હોય અને એવું જે જીવને અનુભવે લાગતું હોય તેવા જીવે સાધનાનું નામ મૂકી દેવું તે જ યોગ્ય છે, કે જેથી એને ભવિષ્યમાં તે અંગે નિરાશા ન સેવવી પડે. બીજા કોઈને માથે દોષનો ટોપલો ઢોળવાપણું ન બને.

સાચો સાધક

જે જીવ સાચેસાચો ખરો સાધક છે, તે તો મુશ્કેલીઓ, વિધનો આદિ જીવનમાં પ્રગટતાં વધારે સાબદો બને છે. આ

જીવની જીવનની કથની લખું તેમાં સાર પણ ન હોય, પણ મહાત્મા ગાંધીજીના જીવનને જુઓ અને વિચારો. એમણે પોતે એકલા હાથે, કેટકેટલી મુશ્કેલીઓ તથા વિઘ્નો આવતાં, કેટકેટલો પુરુષાર્થ કરેલો છે ! નિરાશાની પળો જેવું ધણાંને લાગતું, તેમ છતાં તે તો સતત પોતાના ધ્યેયને પંથે વળગેલા રહ્યા કરેલા હતા. એવું જ્યાં પ્રત્યક્ષ વરતાય, ત્યાં તેવો જીવ સાચો આરપાર પારદર્શક છે એમ ગણી શકાય. એવા જીવને આપણા જેવા પામર જીવો પામવાનું કે માપવાનું કરીએ તે જ આપણાં અજ્ઞાન અને મૂખ્યમી છે. એવાને જો ખરી રીતે હદ્યથી સમજવાનું હશ્ચતાં હોઈએ, તો તે તે રીતે જીવીને તેમ થઈ શકતું હોય છે.

સાધક તો તેનું જ નામ કે જે પોતાના જીવનઆદર્શની સામેની એની મીટ સદાય જીવલંત રાખ્યા કરે. એના આદર્શની વિરુદ્ધની ક્ષણોમાં તે કંઈ આંખો મીચી દઈ શકતો નથી. તેવી ઉગતી નકારાત્મક દશાને હદ્યથી કદી પણ સંમતિ તે આપી શકતો નથી. તે જરૂર સમાધાન કરતો હોય છે, તે તો તેની દસ્તિ, આદર્શને પહોંચી શકવાની દશાની ભૂમિકા ઉત્પન્ન કરવા કે કરાવવા કાજે તેની તેવી જીવતી નેમ હદ્યમાં હોય છે. સાધકના દિલની ભાવના નરમ ધેંસ જેવી ઢીલી પોચી કદી હોઈ શકતી નથી. તે તો સદાય પ્રજીવલિત રહ્યા કરે છે. જ્ઞાન મેળવવાને તે સદાય ઉધાત અને ઉત્સુક રહ્યા કરતી હોય છે. સાધક ગમે તેવાં વાવાજોડાંની સામે પર્વતની જેમ ટકીને ઊભો રહેવાને હદ્યની સર્વ શક્તિને અને પ્રતુકૃપાબળને ગ્રાર્થનાભાવે નોતરતો નોતરતો જીવ્યા કરતો રહે છે. સાધક નિરાશાને કદી વશ થતો હોતો નથી. એવી પળો એના જીવનમાં પ્રગટે છે ખરી, પણ તે પળો એટલે કે એના આદર્શને પણ ધૂળમાં મિલાવી દે એવી દશા,

સંજોગો કે પરિસ્થિતિ આવે તો પણ ત્યાંથે તે પ્રભુકૃપાબળથી આશનમ ઊભો રહે છે. તે પોતાને કદી પણ એકલો, અટૂલો અને એકલવાયો માની જ શકતો નથી. પોતાની સાથે એના જીવનના આદર્શનું હૃદયબળ એટલું તો જીવતુંજાગતું એનામાં હોય છે, કે એના પ્રભુની કૃપાના સાથને તે પળવાર પણ હૃદયમાં હૃદયથી વીસરતો હોતો નથી. તેથી તેવો સાધક ગમે તેવા વિપરીત સંજોગોમાં પણ પોતાના આદર્શથી હઠી શકતો નથી. સાધકનું કદીક પડવાનું થતાં છતાં, તેમાં ને તેમાં તે પડી રહી શકતો નથી. પડવામાં પણ એનું એકાગ્ર અને કેંદ્રિત જ્ઞાનભાન તો ઊઠ્યા કરવામાં જ રહેલું પ્રચંડપણે પ્રવર્તે છે. એવા લક્ષણવાળો સાધક તે જ ખરો સાચો સાધક છે. એના જીવનની ભાવનાની તેજસ્વિતાની માત્રા કશા સાથે સરખાવાય તેમ નથી.

જંઝાવાતો અને પ્રચંડ વાવાજોડાંની સામે થવાનું બળ સાધક પોતાના અંતરમાંથી મેળવ્યા કરતો હોય છે, કારણ કે એના આદર્શની ઉત્કટ જંખના એના હૃદયમાં કદી પણ જંખવાઈ ગયેલી રહેતી નથી. એ તો જેમાં તેમાંથી પોતાના માર્ગના ઉકેલની દશામાં જ જીવવાને હૃદયથી મથ્યા કરતો રહે છે. જીવન-આદર્શની વિરોધી એવી સર્વ કોઈ પરિસ્થિતિને પોતે વધારે શક્તિમત્તા મેળવવાની સ્થિતિ સમજે છે, ત્યારે તે પ્રભુકૃપાબળને હૃદયથી નોતરતો નોતરતો વધારે સતેજ બને છે. આવી છે જીવતીજાગતી સાધકની ભાવના. એવી ભાવનાનું પ્રચંડપણું જે જીવને રહી શકે તેવો જીવ જ સાધના કરી શકે છે, બાકીનાનું તો ગજું નથી. આ બધી હકીકત કોઈને પણ નિરાશ કરવા કાજે નથી, પણ સાચી વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાનભાન કરવવા કાજે છે, તે બધાં જ જાણશોજ.

કુંભકોણમુ

હારિ: અં

તા. ૨૩-૪-૧૯૫૨

આનંદે રહેજે. તને નિરાશ કરવા કે દિલગીર કરવા કશું લખ્યું નથી. પણ તને ભાન પ્રગટાવવા લખ્યું છે, તેની હૈયાથી કદર કરજે. એમ નિરાશ થયે ન પાલવે. અમને તો મરદની સોબત ખપે. માટે ગાંડપણ મૂકી દેજે, અને ડાહી થજે. તેવી વેળા સદ્ગુરુ જાણે છે જ નહિ એમ તું ધારે છેને ? ખાલી ખાલી ‘મોટા’ ‘મોટા’ કહેવાનો કશો જ અર્થ નથી.

કુંભકોણમુ

હારિ: અં

તા. ૨૩-૪-૧૯૫૨

ગુરુસ્મરણ સર્વ બોજો હળવો કરે

આપણને ઘણું કામ કરવાનું આવે અને શરીરને તેવી ટેવ ન હોય, છતાં તે કરવાનું આવે તો તેથી શરીરને થાક લાગે, તેમ છતાં કામ કરવાનું દિલ કરીને જેમ જેમ કામ કરતાં જઈએ છીએ, તેમ તેમ કામ વધારે ને વધારે મળે છે, પણ કામ મળ્યા કરે એ જ દશા ઉત્તમ. મહાત્મા ગાંધીજી કેટકેટલું કામ કરતા હતા ! કૃપા કરીને ભાંગી ન પડવું. મરદ બનીને જે તે કરવું. પણ કામ મળે છે, તેમાં જો મનને સ્મરણભાવનામાં પરોવી રાખવાનું જો બની શક્યું તો ભગવાન તેમાં મદદ કરતો હોય છે. ‘ધી સોંગ ઓફ બનાડિટ’ નામની ડિલ્બ મેં જોયેલી. તે બાઈ ફાંસમાં સંત થઈ ગઈ. એને કેટકેટલું કામ મળતું ! છતાં થાકતી જ ન હતી. એને જે પગમાં દર્દ હતું, તે તો એવા પ્રકારનું હતું કે જેની વેદના સહન જ ના થઈ શકે. એમ જ્યારે ડોક્ટરે એને તપાસી ત્યારે તે મઠનાં મુખ્ય જે બાઈ હતાં, તેમને તે હકીકત કહી. તે બાઈ સંતકોટિમાં આવી ગયા બાદ તેને સ્ત્રીઓના મઠમાં મૂકવામાં આવેલી. એની જે અવહેલના અને તિરસ્કાર થતો, ત્યાં જે એની કૂર મશકરી કરવામાં આવતી, જે રીતે તે હડધૂત

થતી હતી, તેમ છતાં તે બધો પ્રભુનો પ્રસાદ છે, એમ તે હૃદયમાં સ્વીકારતી. તેનું એક અંગ્રેજું પુસ્તક પણ છે, અને તે સાચી હકીકત છે. આપણો તો એવાં એવાં દણાતોને આપણી નજર સમક્ષ રાખવાનાં હોય. કામથી ઉરે તે સાધના શું કરી શકવાનો? થોડાથી રિઝાવાનું બનતું નથી. એ તો જેમ જેમ જરાક ઠિક થતું જવાય, તેમ તેમ આગળની માત્રા પણ વધતી જ જવાની. અહીં તો જ્યાં ત્યાંથી મરવાપણું છે. જે મદનિંગિથી મરે છે તે જ જીવે છે. કામ તો ઢગલો કરતાં હોઈએ, પણ તેમાં જો હૃદયનો ઉમળકો અને કર્મનો હેતુ,-એ બધું કર્મ કરતાં પળે પળે જો હૃદયમાં પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક જીવતાંજાગતાં ન રહી શક્યાં, અને જે તે બધું તે તે પળે એને ચરણકમળે સમર્પણ કર્યા કરવાની જગૃતિ ન રહી શકી, તો તો ગમે તેવો જીવ કામના ભારથી લદાઈને તૂટી જ પડે. માટે કામને તો મનને સ્મરણ-ભાવનામાં પરોવવામાં જ વાપર્યા કરવાનું છે. માટે મારી તને પ્રાર્થના છે કે આપણા જીવનમાં પ્રગતા વિપરીત સંજોગોમાં પણ હૃદયને સદ્ગુરુના હૃદય સાથે પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક મેળવીને જો પ્રાર્થના કરતી રહેશે તો તો તને હુંફ, સહાનુભૂતિ, પ્રેરણા, બળ મળતું પ્રભુકૃપાથી અનુભવી શકાશે, પણ તે બધું મારાથી થાય છે, તેવું કહેવાનો હેતુ તો મુદ્દલે નથી. આ જીવમાં તો કશું જ બળ્યું નથી, પણ જે જીવ જે પરત્વેની ભાવનાથી હૃદયમાં હૃદયથી પ્રેરાય છે, તેને તેવી તેવી ભાવનાનું મહત્વ ઘણું ઘણું છે. વળી, જે જીવને પ્રભુકૃપાથી સાધના કરવી છે, તેવા જીવને તેનું જ્ઞાનભાન જો ન રહી શકતું હોય તો તેવા જીવથી કદી પણ સાધના થઈ શકવાની નથી, જો સાધના કરવી જ હોય તો તેવા જીવે તેવું જ્ઞાનભાન પ્રગટાવ્યા વિના પણ ચાલવાનું નથી.

પુષ્કળ કામથી લાભ

મને મળેલાં સ્વજનોને જીવનવિકાસ કાજે પ્રભુકૃપાથી કામ તો ઢગલાબંધ મળે અને બસ મળ્યાં જ કરે એવું હું તો સદાય વાંછિતો રહેલો છું... ભાઈ આદિ તે હકીકત જાણો છે, તે પૂછી જોજે. કામમાંથી માથું ઊંચું કરવા વારો પણ ન આવે, અને એક કામ પૂરું થતાં બીજું કામ સવાર થઈને ઊભું જ હોય, એવું બન્યા કરે તો તે મને વધારે ગમેછે. નવરું મન નખ્ખોદ વાળે, એના કરતાં તો કામ કરતાં કરતાં શરીર તૂટે તેનો વાંધો ન હોય. કર્મ તો પ્રત્યક્ષ યજ્ઞનારાયણ છે. કર્મમાં જો પ્રભુપ્રીત્યર્થની ભાવના રહે તો કર્મ કરતાં કરતાં કદી પણ થાક ન લાગે એવો અનુભવ છે.

હિંમતે મર્દા તો મદદે ખુદા

પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વકનાં હદ્ય અને સદ્ગ્રાવથી હદ્યને ભેળાવીને તેમાં મળીને ત્યાં ગળી જઈને એની પ્રાર્થના કર્યા કરવાના પ્રયોગો કરવાનું જો શહૂર ન જાગી શકતું હોય, તો પછી ‘મોટા’ શું મરે? ઊલટું મને તો એવી કથની સાંભળીને વધારે ત્રાસ થાય છે. મારે તો એવાં સ્વજનનો ખપ છે કે જેઓ પળેપળ જીવનને પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક ન્યોછાવર કર્યા કરે અને એવા ન્યોછાવર થવામાં તો હદ્યનો નર્યો ભક્તિભાવ હોય. જેના વર્તનમાં નર્યો ભક્તિભાવ હોય છે, તે ભક્તિભાવ કંઈ થોડો જ છાનો રહી શકે છે? હદ્યનો ઉમળકો તો બ્યક્ત થયા વિના રહી શકતો નથી. નિરાશા, ઉદ્ઘેગ, સંતાપ, ત્રાસ, કંટાળો, મુશ્કેલી આદિ સંતાપ્યાં સંતાપેલાં રહી શકતાં નથી, સમજપૂર્વક કોઈ જીવ તેમ કરે તોપણ તેની નબળાઈની કાણોમાં તેણો જોર કરીને દબાવી રાખેલું જે હોય તે બહાર નીકળ્યા વિના રહી શકતું નથી. તેથી તારે નિરાશા થાય તો મને ન લખવું

એમ એનો હેતુ નથી, પણ નિરાશા થતાં એની સાથે કેવી રીતે જ્ઞાનપૂર્વકનો સંગ્રામ કર્યો, એવા શૂરવીર પરાક્રમથી ભરપૂર, જીવનની ન્યોછાવરીના બલિદાનની કથા મારે તો ખપે છે. મારે તો કોઈનાં રોદણાં સાંભળવાં નથી. એવાં રોદણાં તો જીવને નામદાર બનાવે છે. ગમે તેવા વિકટ સંજોગોમાં જે જીવ જવાંમદાર બનવાનું કરી શકતો હોય છે, તે ભલેને કદાચ હારે પણ તે હારમાંથી વિજય મેળવવાની જ ભાવનામાં અને તેવા પ્રકારના પ્રયત્નમાં મનમાં મળન રહ્યા કરતો હોય છે. ગમે તેમ થતાં જે જીવ પ્રભુકૃપાથી ટક્કાર ઉભો રહેવાનું શીખે છે, અને તેમાં પ્રભુની સહાયમદદના હાથનો પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વક હૃદયમાં હૃદયથી અનુભવ કરે છે, તેવા જીવને ક્યાંય એકલાપણું નથી. તે તો શત્રુઓના ઘમસાણ વચ્ચે અને બોભમારાની વચ્ચે પણ નિરાંતવાળો રહી શકે છે. આ જીવને એવા સ્થૂળ અનુભવો તો થયા નથી, પણ આંતરિક હુમલાઓના કારમા કારમા અનુભવો છે. તેથી સાધના કાજે સતત એકધારી તે પ્રકારની જગૃતિની અનિવાર્ય જરૂર રહે છે, તે જાણજે. જે હિંમતપૂર્વક હૃદયમાં ભગવાનની ધારણા કરે છે, તેવો જીવ જ ટકી શકે છે. માટે મરદ થઈને જીવવાનું કરજે.

કુંભકોણમ્ય, અરિ:અં મિ. ૨૪-૪-૧૯૫૨

પ્રસંગમાંથી પ્રસન્નતા મેળવો

જોડેના ગઈ કાલના કાગળથી નારાજ થવાની જરૂર નથી. સાધનાના પંથે જો જવું હશે તો ઘણી ઘણી મુશ્કેલીઓ, ઉપાધિ વગેરેમાંથી પસાર થવું જ પડશે. તે તે બધું જીવનઘડતરને કાજે છે, તેવાં જ્ઞાનભાન સાધકે તેમાં પરોવવાનાં રહેશે. તે ભાન તારું

હદ્યથી વધારે ઉત્કટ બને તે હેતુ પ્રેરવવાને કાજે જે તે લખવાનું બને છે.

મને કોઈને કાજે નિરાશા હોતી નથી. આશા રહ્યા કરે છે, કારણ કે માનવીમાં ચેતન તો પડેલું જ છે. માત્ર એની દિશા-મ૊ં બદલાઈ જવાનું રહે છે. મ૊ં બદલાઈ જાય છે, ત્યારે બધું બદલાઈ ગયેલું લાગે છે. કશાથી કંટાળવું નહિ. અકળામજા પ્રગટે ત્યારે ઉકળાટ ન કરવો. શાંત મને તેનો ઈન્કાર કરવો. મનને સમજાવવું કે એમ કર્યથી તો ઉલટી અશાંતિ, ઉદ્ઘેગ, ફ્રેશ આદિ વધવાનાં અને તેથી દણ્ણ નિર્મળ નહિ જ રહી શકવાની. ઉલટું ઉંધું જ જણાયા કરવાનું, તેથી તેવું જણાયા કરવાથી તો મનને ત્રાસ, સંતાપ વધારે થયા કરવાનો. તો આપણે કરવું શું છે ? શાંતિ, પ્રસંનતા આદિ પ્રગટ્યા કરે તેવું વલણ રાખવું છે કે પછી જેમ તેમ તણાયા કરવું છે ? એમ વારેવારે મનને હદ્યથી સમજાવ્યા કરવું. એમ પ્રસંગ પડતાં મનને ઉંચે ને ઉંચે આપણે એની કૃપાથી રાખ્યા કરવાનું છે. બાકી તો સંસારના કાદવમાં એવા રોળાઈશું કે ન પૂછો વાત. તો પછી મનને તેમાંથી પાછું ખેંચવું, તે જીવ કાજે મહા ભારે પ્રયત્નથી પણ બની શકવાનું નથી. મનને -આપણા નિર્મન મનને-તો તેમાં જ રાખ્યા કરવાનો ઘણા કાળનો તેવો ચીલો પડેલો છે, તેમાં જ તે તો રહ્યા કરવાનું, પરંતુ આપણો તે માર્ગ નથી. માટે દરેક પ્રસંગમાંથી જે જીવ જીવનવિકાસ કાજે કંઈ કંઈ પ્રત્યક્ષ અનુભવ ઉપરથી શીખવાનું કરે છે, તેને પ્રસંગમાંથી પ્રસંનતા, શાંતિ મળ્યા કરે છે, એવો પ્રભુકૃપાથી આ જીવનો અનુભવ છે. તેથી પ્રસંગ એ ગુરુ છે. એવું સૂત્ર આ જીવનના સારરૂપે જેને તેને કહ્યા કરવાનું બને છે.

પુનરાવર્તન દ્વારા જગૃતિ

જેને જે બાબતમાં જેટલું લાગ્યું, તેને તે બાબતમાં તેટલું ચોંટ્યું સમજવું. પછી તે સંસારના ક્ષેત્રનું હો કે પછી બીજા કોઈ ક્ષેત્રનું હો. આ પણ અનુભવની હકીકત છે. માટે એમ ઘ્યાલમાં રાખ્યા કરવાનું છે. જેમાં ને તેમાં પ્રભુની ભાવના હદ્યમાં હદ્યથી કેળવ્યા કરવાનો પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વકનો અભ્યાસ પાડ્યાં કરવાનો છે. તેથી તેવા પ્રકારની હદ્યની જગૃતિ અખંડ એકાકારપણે રહ્યા કરે તે સાધકના જીવનને કાજે ઘણી ઘણી જરૂરની છે. એકની એક વાત ઘણી વાર લખવાની મારે બને છે. તેથી તે હકીકત વધારે ઊંડી ઊતરે અને અનું મહત્વ જીવથી સમજાય એવો હેતુ તેમાં હોય છે.

સાધકે કાગળમાં શું લખવું

તું મને તારી હકીકત લંબાણથી લખે તે તો જરૂર ઈચ્છણું છું, પણ શું લખવું અને મન ઉપર કેવી રીતે લેવું અને શું લખવાથી મન ઉપર સારી અસર ઉપજે તે પણ શીખવાનું છે. તેથી પ્રસંગ, વૃત્તિ, વિચાર, લાગણી આદિ જે જે ઉપજે કરે તેમાં જીવે કેવા ભાવથી કેવો કેવો સામનો કેવી રીતે કર્યો, ક્યારે કેવી રીતે પ્રભુની કૃપામદદ માગવા કાજે પ્રાર્થના થઈ, એની સામે કેવી રીતે ટકી શકાયું, એવા સંગ્રામની હકીકત જાતે લખવાથી આપણી જગૃતિને પોષણ મળે છે, અને મન પોતાને વિશે વધારે સાવધાન રહી શકે છે. ક્યાં નબળાઈથી લડત મૂકી દેવાઈ, તેનું પણ તેને ભાન પ્રગટે છે, તેવી વેળા કેવું ટઢાર રહેવું જોઈતું હતું, તે પણ તેને અંતરમાં અંતરથી સમજાય છે. મનને નિરાશા કરતાં આશાના વિચારમાં વધારે રાખવાની જરૂર રહે છે. એણે કેટકેટલું પ્રભુનું કર્મ પ્રેમભક્તિથી કર્યું, કેટલું સ્મરણ કર્યું અને કેટલું

જીવદશામાં જતાં જતાં મનને સભાનપણાથી રોકવાનો જીવતો-જગતો પ્રયત્ન થયો, એવી કથની સાધકે મનોમંથનમાંથી લખવાની હોય છે. જત મળતાં સાધકનામાં આત્મવિશ્વાસની માત્રા વધતી હોય છે. મનને માત્ર જતવાનું છે એટલું જ કાર્ય સાધકનું કંઈ નથી. મનને પ્રભુની ભાવનામાં રંગી દેવાનું છે એટલું જ માત્ર પૂરતું નથી હોતું, પણ જીવનમાં મળતા સર્વ પ્રસંગો, વહેવાર, વર્તન, સંબંધ અને જેની તેની સાથેના સંપર્કમાં તેની તેવી પ્રભુમય દષ્ટિ, વૃત્તિ અને વલણ તેવા પ્રકારના રખાવવાને મનને તેણે કેવાં કેવાં વલણો ધરાવવાનું કરાવડાવ્યું, એ બધો રમણીય ઈતિહાસ સાધકના જીવનમંડાણ કાજે રચવાની જરૂર રહે છે.

શ્રદ્ધા

આત્મવિશ્વાસ પ્રગટતાં એનામાં ધીરજ, સાહસ, હિંમત, બળ, સહાનુભૂતિ, સહનશીલતા, વિવેક આદિ ગુણો એનામાં પ્રગટતા તે અનુભવી શકે છે. જીવમાં શ્રદ્ધા જો હોય તો શ્રદ્ધામાંથી તો પરાક્રમ પ્રગટવું ઘટે છે. જે વિષયમાં જેને શ્રદ્ધા પ્રગટેલી હોય છે, તે વિષયમાં શ્રદ્ધા તે જીવને ચોંટાડી રખાવે છે, એવું છે શ્રદ્ધાનું લક્ષણ.

તપથી શુદ્ધિ

અકળાઈ જવાથી સાધકનું કામ ઉલટું બગડે છે. જે તે કાંઈ સહન કરવાનું આવે તે તપની ભાવના રાખી રાખીને પ્રસન્નતાથી જીવન કાજે સહેવાનું હોય. એવા સહેવાપણામાંથી કદી પણ ત્રાસ, કંટાળો જન્મી શકતાં નથી. ઉલટું જીવ વધારે ઉદાત્ત, વધારે ચેતનવાળો થઈને પ્રગટ થતો હોય છે.

અસ્ત્રો પથ્થર ઉપર ઘસાયા વિના અણીદાર થતો નથી. તેમ જીવનને તપાવ્યા વિના એની શુદ્ધિ પણ થતી હોતી નથી. શુદ્ધિ મેળવવા કાજે તપવું એ ઘણું ઘણું મહત્વનું છે. તેથી પ્રસંગોમાં શુદ્ધ થવાને હૃદયમાં હૃદયથી જીવતાંજાગતાં જ્ઞાનભાન પ્રભુકૃપાથી સાધકે રાખવાના છે. જો તેમ કરી શકશે તો સર્વ કંઈમાં તેને કદી પણ નિરાશા સાંપડી શકવાની નથી તે અનુભવે કરીને કહું છું. ભલે ધારો કે આપણે જીવ હોઈએ અને તણાયા જતાં હોઈએ તો બૂમ મારવાનું તો ભાન પ્રગટેને ? તણાતો માનવી કેવી બૂમો મારે અને કેવો મરણિયો પ્રયત્ન બચવા કાજે કરે છે ! તેવું તણાવાનું થતાં સાધકના હૃદયમાં ભાવના પ્રગટવી ઘટે છે, તેવી વેળા આર્ત અને આર્ત્ર સાટે પ્રભુની કૃપામદદ કાજે જો હૃદયમાં હૃદયથી પ્રાર્થના કરવાનું બને છે, તો મદદ મળે છે જ, તે નિશ્ચયે કરીને માનજે. માત્ર તને એટલી પ્રાર્થના છે કે, હૃદયથી પ્રયોગો કરતી રહેજે.

કુંભકોણમુ,

હારિઃઝ

તા. ૨૬-૪-૧૯૫૨

નિખાલસતા તો ઘણી ઘણી જરૂરની છે. તું તારા ઉપર આવેલ કાગળ ત્યાં આશ્રમમાં વંચાવે તેમાં મને વાંધો ન હોય, પણ તેઓને તેમના ઉપરના લખેલ કાગળો જો તને વંચાવવાનું દિલ હોય તો મને તો કશો જ વાંધો ન હોય, પણ કોઈનું કંઈ વાંચી કરીને મનમાં કશું લાવવું નહિ. મનમાં કશો વિચાર, મત કે લાગણી થવા દેવાં નહિ. એટલું થઈ શકતું હોય તો તે યોગ્ય. તારા ઉપરના કાગળો તો સર્વસામાન્ય છે. તે તને ભલે લખાયેલા હોય પણ તે બધા સાધક-સ્વજનને ઉદેશીને લખાયેલા છે, કે જેથી બધાંને તે ખપ પણ લાગે.

કુંભકોણમ્બ

હિન્દુ: અં

તા. ૨૬-૪-૧૯૫૨

આ જીવમાં કોઈનું કશું જાણી લેવાની શક્તિ નથી, કોઈના વિચારો પણ જાણી લેવાની કળા તેનામાં નથી. તેવું તને, તથા પરિયયમાં આવેલા બીજા જીવોને જો તેમ લાગ્યું હોય તો તેમનો આ જીવ પરત્વેનો સદ્ગ્રાવ છે.

કોઈ કોઈ વેળા કોઈ જીવ અમુક પ્રકારનો હુમલો કરે, તે વેળા મારો વહાલો ભગવાન પેલાને મઠારવા તેવાં તેવાં ગતકડાં કરાવતો હોય તો તેની લીલા તે જાણો.

‘અનુભવ’ સાચો કયારે

‘જીવનમંડાણ’માં લેખકના નિવેદનમાં લખ્યું છે કે ‘આ જીવ તો ગધેડા જેવો છે. ભાર પણ ઉંચકે અને ઉપરથી ડફણાં ખાવાનાં મલે. ભાર તે પણ જેવો તેવો નહિ, ઉંચકાશો કે નહિ તેનો ભાર લાદનાર શેનો વિચાર કરે ! જરાક ઉભો રહ્યો (શાસ ખાવા) કે ડફણું પડ્યું જ સમજો.’ એવાં ડફણાં અમે તો ખાઈએ છીએ. કોઈ મોઢે મારે, કોઈ મનમાં મારે, કોઈ મૂળું મારે, કોઈ ગુર્સો કરે, કોઈ ચીડ ચઢાવે અને કોઈ આળ પણ ચઢાવે. કોઈ વળી જુદા જુદા ઈલકાબ પણ આપે. માટે આપણો કોઈનું કશું માનવું કરવું નહિ. આપણને અનુભવે જે જે થાય તે સાચું પ્રમાણવું. જે એવું અનુભવે લાગ્યું હોય, જો તે સાચેસાચ તેમ હોય તો પછી તેમાંથી પાછા પડવાપણું ન બને તેનું જ નામ સાચો અનુભવ.

પ્રસંગો કોને શીખવે

જ્યાં સુધી આપણો સર્વ સાધારણ સંસારવહેવારની ઘરેડમાં જ ચાલ્યા કરીએ છીએ, એમાં બનતાં બનાવો, પ્રસંગો, મુશ્કેલીઓ, ઉપાધિ વગેરેથી લેવાઈ જતાં હોઈએ છીએ, ત્યાં સુધી હજ આપણો સાધના કરતાં હોઈએ છીએ એમ પણ ન ગણી શકાય.

સાધના કરનાર જીવમાં એક પ્રકારનાં નિશ્ચયાત્મક બળ અને દૃઢતા પ્રગટેલાં હોય છે. તે કશાથી ડળી જતો નથી, તે કશાથી લેવાઈ જતો નથી. તેમ તે કશાથી આવરાઈ પણ જતો નથી, અને કદાચ હજુ પોતે પાક્યો નથી અને તેવી કોઈક નબળાઈની ક્ષણોમાં લેવાઈ કે આવરાઈ જવાનું તેનાથી બની જતાં તે તાત્કાલિક સફાળો ચેતી જાય છે, અને તેમાંથી મુક્તિ મેળવી લે છે. પ્રસંગે પ્રસંગે તેની આંખો તે ખોલેલી રાખે છે, તેમાં તે જીવનને શું શીખવવાને કાજે તે તે મળેલાં છે, તેનો હૃદયમાં હૃદયથી ઉકેલ શોધી લઈ તેનો મર્મ પોતે સ્વીકારીને, તે પ્રમાણે તે તે પ્રસંગમાં પોતે જ્ઞાનપૂર્વકની (જે રીતનું શીખવવાનું છે તે રીતની) જાગૃતિ તે રાખીને પોતે પ્રસંગની પાર નીકળી જાય છે. એવા જીવને પ્રસંગો પણ ફળતા રહે છે.

જેમ જેમ અંતર્મુખતા વધે છે, તેમ તેમ એનાં દણ્ણિ, વૃત્તિ અને વલણ પણ સર્વ કંઈ પરત્વેનાં બદલાતાં રહે છે. તેની કંઈ ખબર પડ્યા વિના થોડી જ રહે છે ?

પ્રભુકૃપા

પુરુષાર્થ અને કૃપાના ઝઘડા કે ચર્ચા નકામાં છે. જેને જવું છે તે તો જવાનું જ કર્યા કરશે. જેને ખાવું હશે, ખાવાની ભૂખ લાગી હશે, તે તો ખાવાનું ખોળીને, શોધીને, નહિ હોય તો માગીને અને તે પણ નહિ મળે તો છેવટે લુંટીને પણ ખાવાનો. પુરુષાર્થ પણ છે અને કૃપા પણ છે. એકલી કૃપા ઉપર જોક રાખનારનાં પણ લક્ષણો હોય છે. કૃપા ઉપર જેનું હૃદયનું વલણ હોય છે, તેનામાં પ્રખર પ્રેમભક્તિ પ્રગટેલી હોય, અપાર શ્રદ્ધા હોય. પ્રેમભક્તિ અને અપાર શ્રદ્ધા હોય તેવાનાં જીવન કેવાં હોય ! એવાનું જીવન તો નર્યા પરાકમથી ભરપૂર હોય. એવાને

કશું જ પ્રભુકૃપાથી ન બની શકે એવું લાગતું હોતું નથી. તે તો મથે છે ભલેને કૃપાના બળ ઉપર, પણ તે ઝૂમતો તો હોય છે જ. એકલું કૃપામાં જ જે જીવ માનતો હોય, તેની અહંતા દિવસે દિવસે નિર્મળ થતી જાય. પોતાના કર્યાકારવ્યાપણામાં કદી પણ રાચે નહિ. કૃપા ઉપર આધાર રાખનાર તો જેમા ને તેમાં શ્રીપ્રભુને જ જોવાવાળો, વિચારવાવાળો બની જતો હોય છે. એવા જીવમાં ક્યાંયે ક્ષુદ્રપણું હોઈ શકતું નથી. કૃપાને માનનારા જીવમાં બીજા અનેક માનવતાના ગુણો આપોઆપ ખીલી નીકળીને પ્રગટે છે. એવા પણ જીવાત્માઓ પડ્યા હશે કે જે માત્ર કૃપાને અવલંબન ગણીને શ્રીહરિને જીવનમાં અવતારવા બેઠા હશે. જેને માનવાપણું કર્યું તેનામાં પણ જો મન, મતિ, પ્રાણ, ચિત્ત, અહમૂ આદિ આપણાં ગળી જતાં અનુભવી ન શકતાં હોય તો પછી કૃપાની વાત જ શી કરવી ?

પુરુષાર્થ

પુરુષાર્થ કરનાર જીવ જો હદ્યની સાચી નેક દાનતથી પ્રેમભક્તિજ્ઞાનભાવે સાધના કરતો હશે, તો તેવાનું અભિમાન, અહંતા જરૂર ગળતાં જવાનાં છે. સર્વ કંઈને તો તે ગળાવવા બેઠો છેને ? પુરુષાર્થ પણ શાને કાજે છે ? મનાદિ કરણો હરિની ભાવનામાં મળી જઈને તેમાં ગળી જાય અને એ એનું યંત્ર બની જાય તેવા હેતુથી કરીને તો તે સાધનામાં પ્રેરાયો છે. સાધક પોતાનું પૃથક્કરણ તો નિત્ય નિત્ય કરતો જ રહેવાનો છે. તો જે સાચો સાધક છે, તેને તેનું અભિમાન વધતું જતું હશે, તો શું એને એની ખબર નહિ પડે ? ખબર પડશે તો શું તે એના અભિમાનને પોષ્યા કરવાનો છે ? અહમૂના પ્રકાર એટલા તો સૂક્ષ્મ હોય છે કે તે પરખાવા પણ મુશ્કેલ છે એમ કેટલાકનું

કહેવું બને છે, પણ જેમ જેમ સાધક સાધનામાં આગળ વધતો જાય છે, તેમ તેમ સાચું છે કે નિભ પ્રાણના હુમલા, નિભ મનના હુમલા, અહમુના હુમલા, બુદ્ધિની-તર્કની-શક્તિ આદિ ઘણું સૂક્ષ્મ થતું જાય છે, તેવા પ્રકારના હુમલાઓ થયા કરે છે, તે સાવ સાચું છે, પણ તે તે સાથે સાધક જેમ જેમ સાધનામાં આગળ વધતો જાય છે, તેમ તેમ તેના વિવેકની આકલન શક્તિમાં પણ સૂક્ષ્મતા પ્રગટતી જતી હોય છે. સાધનામાં આગળ જતાં જો સૂક્ષ્મતા નિભ પ્રકૃતિમાં પ્રગટે છે, તો સૂક્ષ્મતા તેના ઉર્ધ્વપણામાં પણ પ્રગટતી હોય છે, તેથી શરૂઆતનો સાધક જેમ પોતાના અભિમાનને કદી પોષવાનું કરતો હોતો નથી, તેમ આગળ જતાં તે જ સાધક એવા સૂક્ષ્મતમ હુમલાઓ થતાં તેના વિવેકમાં સૂક્ષ્મતા પ્રગટેલી હોવાથી તેની (વિવેકની) મદદ વડે તેમને નિવારવાને તે પ્રભુકૃપાથી મથ્યા કરવાનો છે, તે પણ અનુભવની હકીકત છે.

કૃપા

કૃપાને અવલંબન તરીકે જે જીવ હૃદયમાં હૃદયથી માન્યા કરતો હોય, તેવો જીવ ખાલી શું પડ્યો જ રહેતો હોય છે ? શ્રીભગવાનની કૃપાનું જે જીવને લાગે છે, તે તો કેવો મહા સમર્થપણે ગર્જતો હોય છે ! ખાલી મોઢેથી બોલવું તે જુદી વાત છે, અને માનવું તે જુદી વાત છે. વળી, માનવું અને તે પ્રમાણે અમલમાં મૂકીને તે પ્રમાણે અનુભવમાં પ્રમાણવું તે તો વળી ઓર જુદી વાત છે.

કુંભકોણમુ,

લાલિલા

તા. ૨૮-૪-૧૯૫૨

જેમાં તેમાં આપણે જ

પોતાને ભાગે આવ્યા કરેલ કર્મ શ્રીપ્રભુપ્રીત્યર્થ જ્ઞાનપૂર્વકનાં સમર્પણયજ્ઞની ભાવના હૃદયમાં જવતી પ્રગટાવી પ્રગટાવીને

કર્યા કરવામાં જે આનંદ હૃદયમાં પ્રગટે છે, તે કશામાંથી પણ
 પ્રગટતો નથી. કર્મ કરતાં કરતાં જો દુંદળી વૃત્તિ રહી, તો તો તે
 કર્મ બીજાં અનેક કર્મ જન્માવશે, પણ જો કર્મ કરતાં કરતાં તે
 શ્રીપ્રભુપ્રીત્યર્થે કર્યા કરવાનાં છે, અને તેમાં સમર્પણયજ્ઞની ભાવના
 જીવતી રહી શકી તો તેવાં કર્મ સાધકને, તેની સાધનાની
 ભાવનાને, વધારે તેજસ્વી કર્યા કરે છે. તેથી જો આવો ભાવ
 હૃદયમાં સાધકને પ્રભુકૃપાથી રહી શકતો હોય અથવા તેમ
 રાખવાને સાચો નેક પ્રયત્ન કર્યા કરતો હોય તો પછી તેવો સાધક
 બીજાંનાં કર્મ, બીજાંના વિચારો, બીજાંની વૃત્તિઓ આદિ તરફ
 લક્ષ કરવાનું કેમ કરી શકે ? તેમ બનવાનું થતાં તો જીવ સ્વભાવનું
 જ વલણ જાગવાનું, તે પણ નક્કી પ્રમાણવું. બીજાંનાં કર્મનો
 આપણો શેને ઉજાગરો સેવવો ? અથવા બીજા જીવોના આપણા
 તરફના સારા કે નરતા પ્રકારનાં વલણોથી આપણો શેને લેવાઈ,
 આવરાઈ કે સંકોચાઈ જવાનું હોય ? જો તેમ બને છે, તો તેનું
 કારણ બીજાં નથી, પણ તેનું મૂળ આપણા પોતાનામાં રહેલું છે.
 આપણને પોતાના જીવનધ્યેયમાં એકતા અને કેંદ્રિતતા રહી શકેલાં
 નથી, એમ તે ઉપરથી પૂરેપૂરું સમજ શકાય છે. જે પોતાનાં જ
 કર્મમાં સંપૂર્ણ તલ્લીન બની જતો હોય છે, તેને પોતાની
 આગળપાછળ શું ચાલે છે, એની કશી ગતાગમ પડતી હોતી
 નથી. માટે તેવી રીતે સાધક જીવે તો પોતાના જીવનની સાધનાનાં
 કર્મમાં ભાવનાથી બસ એકાગ્રપણે મસ્ત રહ્યા કરવું. જો કંઈક
 પણ આડીઅવળી વૃત્તિ, વિચાર, લાગણી આદિ જાગ્યું તો તરત
 સમજ લેવું કે આપણો આડફંટે ચરી ગયેલા છીએ, એમ સમજ
 જે જીવ એકાએક તુરત જાગી જાય છે, તે તેવાં વમળોમાંથી બચી
 જવા સમર્થ નીવડી શકે છે. માટે એ તો ‘જાગતો નર સદા

સુખી.' અહીં આ કહેવતમાં 'નર' શબ્દ મુકાપેલો છે, જીવ નથી મૂક્યું. જે જીવમાં મર્દાનગી પ્રગટેલી રહે છે, તેને નર કહેવામાં આવે છે. જે એવો નર હોય છે, તે જ જગતો રહી શકે છે.

સ્મરણની અનિવાર્યતા

નામસ્મરણ જ્યારે જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકની જગૃતિથી થયા કરે છે, ત્યારે જ તેમાંથી હૃદયમાં સાચી જગૃતિ પ્રગટી શકે છે. નામસ્મરણમાં જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકની ભાવના પ્રગટેલી હોય છે, તો જ હૃદયમાં એકાગ્રતા અને એકરતતાની ભાવના જામી શકે છે. હૃદયનો જીવતો સંબંધ તો જ શ્રીપ્રભુ સાથે બંધાઈ શકતો હોય છે. જો તેમ નથી બની શકતું તો તેનું કારણ પણ આપણા પોતાના જીવસ્વભાવના અને જીવની પ્રકૃતિના મૂળમાં રહેલું છે. જીવનનાં પ્રાકૃતિક વલણો, વૃત્તિઓ, વિચારો, લાગણીઓ, કામનાઓ, ઈચ્છાઓ, આશાઓ, માગણીઓ, ગમાઅણગમા, અમુક પ્રકારની સમજણની મહાગાંઠો અને તે પ્રમાણેના ચોકઠામાં જ સમજવાનાં વર્તુલોની પરંપરા અને એવી બીજી અનેક પ્રકારની ટેવો આદિ, જેમ જેમ તે આપણામાં પ્રગટતાં હોય છે, તે વેળા તેમાં તેમાં આપણે લપેટાઈ જતાં હોઈએ છીએ. તેમાં શાંતિ, પ્રસન્નતા, તટસ્થતા, વિવેક આદિ ગુણો કેળવવાનું જ્ઞાનભાન તો રાખી શકતાં નથી, તો પછી નામસ્મરણમાં જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકની ભાવના પ્રગટે કેવી રીતે? આપણે તો જે પ્રકારની રમત માંડવી છે, તેનો ખરેખરો સાચો આરંભ કરવાનું તો કરતાં જ નથી. નામસ્મરણ, પ્રભુભાવના આદિ થતાં રહેતાં સકળ કર્મમાં જીવતાં રખાવવાને કંઈ કશો પાંસરો પ્રયત્ન જ આપણાથી ન થઈ શકતો હોય, અથવા તેમ કરવાને મનહૃદયથી મંડ્યા કરવાને પણ ન બની શકતું હોય, તો જેણે જે જીવને ગુરુ કર્યો, તો તેની ભાવના

હદ્યમાં જીવતી કરીને તેને સકળ કંઈ કરતાં કરતાં હદ્યમાં પ્રગટાવવાનું અને તેની કૃપામદદ મેળવવાનું પણ જો જ્ઞાનભાન ન પ્રગટી શકતું હોય, તો પછી આપણે શેની અને કેવી સાધના કરીએ છીએ તે જીવે પોતે વિચારવું રહ્યું.

સાધના હાંસીખેલ નથી

સાધના કરનાર જીવે ગંભીરતાપૂર્વક વિચારવાનું રહે છે કે તેણે જીવનની સાધના કરવી છે કે ખાલી રમત રમવી છે ? સાધના જો કરવી હોય તો જીવનની સાથે ખાલી ખેલ માંડવામાં તો સાર પણ નથી.. જે જીવ સાધના કરવાને પ્રેરાય છે, તેનો પ્રાણ જો સાધનાના કારણભાવમાં ન પરોવાઈ શકાતો હોય, તો હજુ એને સાધના કરવાનું દિલ જાગેલું નથી, એમ સમજવું. તો પછી એવા જીવે શ્રીપ્રભુકૃપામદદથી પોતે વધારે જાગી જાગીને પોતાનાથી જે કંઈ બને તેવી જાગૃતિથી તેવા પ્રકારના પ્રયત્નમાં લગાતાર મંડ્યા કરવાનું રહે છે. એવો પ્રયત્ન કરતાં કરતાં જ ભાવનાનું એકધારું વહેવાનું બની શકવાનું છે. જે મથશે અને તે પણ જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક મથ્યા કરશે, તે જ જાગી શકવાનો છે.

કૃપા કેમ ન મળે

કૃપા કે શરણાગતિનું સાધન લેનાર જે જીવ હોય, તે જેની કૃપા કે જેનામાં શરણાગતિ ઈચ્છે છે, તેના પરત્વેનું તેનું જીવતું-જાગતું વલણ કેવા પ્રકારનું રહે છે, તે તેણે પોતે વિચારવાનું રહે છે. સંસારવહેવારમાં આપણે કોઈની કને કશું કામ કરાવવાનું હોય છે, તો તેની ગરજ સેવવી પડે છે, તેને યોગ્ય આપણે તેને ખુશ રાખવાનું પણ કરવું પડે છે. તો જો સંસારવહેવારના ક્ષેત્રમાં તેમ છે, તો સાધનાના ક્ષેત્રમાં તે કેટલું બધું મહત્વનું અને જરૂરિયાતનું હોવું ઘટે ! આપણે જેની

કૃપા મેળવવી છે તેને આધ્યાત્મ દર્શિ દર્શિને દુઃખ દર્શિને, લાતો મારીને, તેનો પળેપળ ઈન્કાર કરી કરીને, શું તેની કૃપા મેળવી શકવાનાં છીએ ? માટે ભગવાને કૃપા કરીને બુદ્ધિ આપેલી છે, તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવાનો રહે છે.

કુંભકોણમુ, હરિ:અઠ તા. ૨૮-૪-૧૯૫૨

ગઈ કાલે ત્યાંના શ્રીસાંદીસત્સંગવાળા શ્રી રત્નભાઈ શેઠ અને તેમનું કુટુંબ મદ્રાસથી મોટર મોટર લઈને અહીં આશ્રમમાં આવેલું. તેમણે તારું નામ દીધેલું કે ‘અમે મોટાને મળવા આશ્રમમાં આવનાર હતાં, તેટલામાં તેમણે કહ્યું કે મોટા તો હવે ત્યાં નથી. તે તો દક્ષિણ બાજુ જવાને નીકળી ચૂક્યા.’ તેમની સાથે એક ગૌરવણી બહેન પણ તારાં જેવાં હતાં, તેથી પણ તું યાદ આવતી હતી.

સદ્ગુરુ શાથી રીજે

આપણે સંકોચને તો જ્ઞાનભાવે નેવે જ મૂકવાનો છે. છિમાલયમાં કાંતુ કને કેવું કેવું મંગાવવાનું કરેલું છે, તે તને નવરાશ હોય અને ગાંધી આશ્રમ જાય ત્યારે પૂછજે. આપણે તો સર્વ પ્રકારની મડાગાંઠોને છોડવાની છે. સાધકના જીવનની સમર્પણની કથનીમાં જ્યારે મને ઉત્કાંતિનાં દર્શન થાય છે, (જેકે સાધકને તેમાં જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક તવાવાનું તો જરૂર બને) ત્યારે આ જીવને તો તે જીવ કાજે ઘણો ઘણો આનંદ પ્રગટે છે. સાધકને જ્યારે ગમે તે સહેવાનું આવે, ભલેને દુઃખોના કુંગર અને મુશ્કેલીના પ્રચંડ પ્રત્યાઘાતો પ્રવર્તે, તેમ છતાં તે બધું હૃદયના ઉમળકાથી તપ-યજના ભાવે સ્વીકારી સ્વીકારીને તેને પ્રેમથી સહી લઈને પોતે જીવ સ્વભાવથી દોરવાઈ જતો નથી, એવા પ્રકારના તેના આંતરિક માનસિક યુદ્ધમાં તે એક નાની શી ડગલી

જેટલી જગ્યા પણ ઉપરની બાજુએ ઊંચે ચઢતો પોતે પોતાને અનુભવે છે, ત્યારે તેનામાં આત્મશ્રદ્ધા અને આત્મવિશ્વાસનું બળ પ્રગટી જાય છે, કે જેનાથી કરી સાધક હંમેશાં નિશ્ચિંતતા, નિશ્ચિંતતા, હિંમત, પ્રેરણાત્મક બળ વગેરે અનુભવતાં શીખે છે. તેવા જીવની તેવી કથનીમાં તે વેળા તેના ગુરુને ધાણું ધાણું રાજુ થવાપણું રહે છે. સદ્ગુરુને એવી રીતે જીવનની યજ્ઞ-ભાવનાની અનેક બિરદાવલીઓથી નિવાજવાનો રહે છે. એને ચરણકર્મણે એવાં પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વકનાં સ્વાર્પણનાં પુષ્પો દિનપ્રતિદિન ચઢાવ્યાં જ કરવાનાં છે. એવા એક સ્વાર્પણયજ્ઞની નાનકડી કથા તેં જે શ્રીગુરુચરણે ધરી છે, તેનાથી તારો ગુરુ જરૂર રાજુ થયો હશે. સ્વભાવ ઉપર થોડોક થોડોક કાબૂ મેળવી મેળવી એમાંથી આત્મવિશ્વાસ અને આત્મશ્રદ્ધા મેળવતો મેળવતો પોતે પોતાને ઊંદું ઊંદું નીરખતો નીરખતો જ્યારે સાચું પૃથક્કરણ કરી કરીને તટસ્થતાપૂર્વક નિહાળ્યાં કરી, પોતાનામાં થયેલા આઘાત-પ્રત્યાઘાતનાં મૂળને જે જીવ પકડી પાડે છે, એવો સાધક ફરીથી એવા એના સંકંચામાં સપણાઈ જવાનો નથી. ગુરુ કોઈ જીવને ખાલી ખાલી આશ્વાસન આપવામાં તો માનતો નથી. સાધક તો ભલેને કટકા થઈ થઈને પૂરેપૂરું હોમાઈ જાય કે કાયર બનીને ભાંગીને ભૂકો થઈ જાય, પણ તેવો સાધક પોતે હોમાઈ હોમાઈને જે રીતે વધારે શુદ્ધ અને પવિત્ર બનતો હોય છે, તેમાં સાધકની ભલેને આકરામાં આકરી કસોટી અને પરીક્ષા થયા કરતી હોય, પરંતુ તેમાં જે મરણિયો થઈને માથાને વેગળું મૂકીને ઝૂઝૂમી ઝૂઝૂમીને, શ્રીપ્રભુની કૃપામદદને હૃદયથી યાચી યાચીને, પ્રાર્થી પ્રાર્થીને, એને નોતરતો નોતરતો, જે સાધક એવા પ્રસંગોથી તરી પાર નીકળી જીવનને વધારે ઉજુજુવળ બનાવ્યા કરે, એવા

જીવનનું ધર્માવારુપી બનેલું ચંદન શ્રીગુરુચરણકમળે જે જીવ ધર્યા કરે છે, એવા જીવ ઉપર તો સદ્ગુરુ વારી વારી જાય છે. એવા સાધક જીવને તે પોતાની કૃપાનો પડ્ઢો બતાવે છે. ગુરુ કંઈ સર્વ કોઈ જીવને કૃપા કરે છે, એવું નથી હોતું.

સદ્ગુરુ તો જે જીવો પોતે મરી મરીને ફરી પુનર્જવન પ્રાપ્ત કરતા રહે છે, એવા જીવો ઉપર તે વારી વારી જાય છે. માટે આપણે તો સંસારમાં મરવાનું છે, પણ મરવાના અર્થ અને હેતુની તને ખબર છે ? કે પછી ‘ગળે ટૂપો દેવાનો’ તેનું નામ મરવું ?

સંસારવહેવારના પ્રસંગોમાં જે જીવ ભાવનાથી તરતો રહે છે, ભલેને ધારો કે પોતાની નબળાઈની ક્ષણોમાં તેવા પ્રસંગોમાં ઝૂબતો હોય, પરંતુ તેવી પળે જે જીવ જાગીને તેના હંદયની શક્તિભાવનાથી, પ્રભુની કૃપાથી, મહા મથામણ કરી કરીને ઊઠવાનું કર્યા કરે છે, એવા પ્રસંગમાં એટલે કદાચ હારના પ્રસંગોમાં તેણે કેટકેટલું અને કેવું કેવું મરણિયા બનીને યુદ્ધ આપ્યા કરેલું છે, તેવા નક્કરપણાના પાયા ઉપર જીવનનું મંડાણ કર્યા કરવાનું છે. સાધકના એવા પ્રકારના યજ્ઞજીવનથી ગુરુને રાજ થવાપણું બને છે. જે સાધક શહાદત ભરેલી જીવનની કુરબાનીથી પોતાના ગુરુની ભક્તિ કરે છે, જીવનને ન્યોધાવર કરી કરી શ્રીગુરુને ચરણકમળે આહૃતિઓ પ્રેમથી આપ્યા કરે છે, એવો સાધક સદ્ગુરુની કૃપા મેળવવાને પાત્ર થતો હોય છે.

રણવીર ઉપર સદ્ગુરુની કૃપા

જીવનને સાચવવાનું છે તે ખરું, પણ તે તેના ઉર્ધ્વપણાના પાસામાં. જે જીવ પોતાના જીવપણામાં મરી મરીને પોતાના ચેતનપણામાં જીવવાનું કર્યા કરે છે, અને કંઈ ઓછાં યુદ્ધો આવે છે ? એવાં અનેક યુદ્ધોની પરંપરામાં જે જીવ કંઈક વાર હારતો

હોવા છતાં તેમાં પૂરો ટેકીલો અને આણનમ રહે છે (સાધકના આવા પ્રકારના ટેકીલાપણામાં અને આણનમપણામાં જીવ પ્રકારનો અહુંભાવ નથી હોતો) અને ઉર્ધ્વ જીવનની ભાવનામાં તલભર પણ ઉની આંચ નથી આવવા દેતો, તેને જિવાડી જિવાડીને પોતે ખપ્પરમાં ખપી જઈને, પોતાનામાં નવો ચેતનપ્રાણ પ્રગટાવી પ્રગટાવી, ફરીવાર પોતે જે જીવ ઉભો થયા કરેછે, એવાં યુદ્ધોના અંતરમાં જે જીવ હૃદયમાં હૃદયથી શ્રીભગવાનની પ્રાર્થના કરી કરી, પોતાના હૃદયની પ્રેમભક્તિથી તરબોળ બની, તેના હૃદય સાથે પોતાના હૃદયને મેળવી મેળવી, તેની કૃપામદદ મેળવ્યાં કરવાનો અનુભવ મેળવતો હોય છે, તેવા જીવને સદ્ગુરુ કંઈ માટીનું પૂતળું હોતો નથી. તે તો જીવનની ભાવનાની વેલને ચઢવાના આધારરૂપ દિવ્ય, રમ્ય કારણરૂપેછે, એવો એને અનુભવ જરૂર થાય છે. માટે જીવનવિકાસના યજનની કુરબાનીઓથી સદ્ગુરુને રાજી કરવાપણું રાખજે. મરવાનું આવે તો ભલે પણ જે જીવ પાછા પડવાપણામાં કદી પણ ઉગલું ભરવાનું કરી શકતો નથી, અને કદીક તેમ થવાનું બને તો તેમ થવાતાં થવાતાં તેના કંઠે પ્રાણ આવે છે, અને એમાંથી ઉઠવાને હૃદયથી તે ભારે જહેમત ઉઠાવે છે, એમ જ્યારે પોતે પાછો ઉપર તરી આવવાનું કરે છે, ત્યારે જ તે દિલમાં જંપે છે. એવા સાધક ઉપર સદ્ગુરુ દિલમાં રાજી રહે છે, અને એને તે કૃપા કરે છે તે જાણજે.

કુંભકોણમ્મ, હિરિ: ૩૦ તા. ૨૮-૪-૧૯૫૨, સાંજે

અનુભવીઓના જ્ઞાનનું સરખાપણું

જીવનની સાધનાને પંથે જો જીવને ચાલવાનું હોય અને તે નક્કી થયું હોય, તે કાજે જો જીવે કોઈ સદ્ગુરુ કર્યા હોય, તો તેની આજ્ઞાનો અમલ હૃદયની ભાવનાથી સંપૂર્ણપણે કર્યા કરવાનો રહે છે. તેમાં સરતચૂક થઈ ગઈ એમ કહી દીધે ન પાલવી શકે. એના

એવા ભંગ થવાનાં યોગ્ય કારણો તો મન જરૂર આપી શકશે. પોતે કરેલ છે તે ઠીક જ યોગ્ય હતું, એમ પણ પુરવાર કરવાને નિભન્ન મનબુદ્ધિ આપણાને જરૂર ઠસાવવાનાં જ છે, પરંતુ તે બધી સૂક્ષ્મ ચાલબાળ છે. સાધકે તેમાં કદ્દી છેતરાવું નહિ. આવી મતલબનું લખાણ આજે.. ભાઈના આત્મનિવેદનમાં હતું. તેમને મેં જાણી જોઈને શ્રીઅરવિંદના કાગળો ભાગ રથો એ પુસ્તક વાંચવા આપ્યું છે, કે જેથી કરી તેઓ સાધનાનો યોગ્ય મર્મ તારવી શકે. અત્યાર સુધી આ જીવે જે કંઈ કહેલું, કથેલું હોય અને ચેતનાશક્તિની મદદ કેવી રીતે મેળવી શકાય, વગેરે વગેરે બાબતમાં કેટકેટલું મળતાપણું છે તે તેમને સમજાય અને આ જીવને શ્રીપ્રભુકૃપાથી હજી વધારે યોગ્ય રીતે હૃદયમાં હૃદયથી સમજાય, એવો હેતુ તે પુસ્તક વાંચવા આપવામાં રહેલો છે. જોકે બીજાના આધારે પોતાના મૂળ સદ્ગુરુને સમજવો એ યોગ્ય પ્રકાર તો નથી, પણ આપણે તો જેનાથી સાચી દિશામાં કામ સરે તે જ યોગ્ય. વ્યક્તિમાં આપણે તો ચેતનને અનુભવવાનું છે.

સદ્ગુરુ સ્મરે તે ફાવે

પોતાના જીવનના વહેવારવર્તનમાં પ્રત્યક્ષ તે તે પળે તેણે શ્રીસદ્ગુરુને જીવતા કર્યા કરવાના રહેછે. સકળ કંઈ કરતાં કરતાં હૃદયથી એ કેવી રીતે રાજી રાજી થશે, તે પ્રમાણેનાં જે જીવ જ્ઞાનભક્તિથી વર્તન-અમલ કર્યા કરે છે, તેમ કરતી વેળા જે કંઈ આદુંફેલું ઊપજે તેનાથી મુક્ત રહેવાવા, તે પોતે હૃદયની નેક દાનતથી સાચો પ્રયત્ન કરવામાં મંડચો રહે છે, એમાં તે પોતે ટેકીલો અને આણનમ રહ્યા કરે છે. તેવી વેળા પ્રભુકૃપાને પ્રાર્થના કરી કરીને નોતરતો રહેછે. એવા જીવને જરૂર મદદ મળ્યાં કરેછે. સદ્ગુરુ આપણા જીવસ્વભાવવાળા વહેવારવર્તનથી જરૂર નારાજ

થાય છે તે નક્કી જાણવું. જે જીવના વહેવારવર્તનમાં જીવનને ઊંચે લઈ જવા કાજેનાં જ્ઞાનભાન નથી હોતાં, એમાં જે જીવ માત્ર રોડાંની જેમ ગબડ્યાં જતો હોય છે, તેવી પળે જે જીવને પોતાના સદ્ગુરુનો જીવતોજાગતો તો શું, પણ અમસ્તો ઘ્યાલ સરખોયે જાગતો નથી, એવો જીવ પછી સદ્ગુરુની કૃપા ઉપર જીવવાનું વાંછતો હોય, તો તેનું તેવું વાંછવું વાંઝિયું છે. જે વહેવારવર્તનના તે વેળાના જીવનમાં હૃદયમાં પોતાના જીવનના આદર્શનું જીવતું જ્ઞાનભાન એની કૃપાથી કરીને રાખી રાખી તેમાં દૂબી ન જતાં, દૂબવાનું થતાં જે જીવ ઊંચે જ આવવાને ખરેખર મથ્યા કરે છે, એવું મથ્યા કરવાનું થતાં કદીક હારતાં હારતાં પણ તે વેળાએ પ્રભુને પોકારવાનું કરે છે, ઉપર રહેવાને હૃદયથી તે ખૂબ જંખતો હોય છે, તેવી જંખના કંઈછાની થોડી જ રહી શકતી હોય છે, ઉચ્ચ જીવનને કાજે હૃદયમાં જંખના પ્રગટ્યા વિના સાધકનામને તે જીવ યોગ્ય નથી એમ નક્કી પ્રમાણવું. તેવી જંખના જીવનને ઊંચે આણવાપણામાં મદદ અને પ્રેરણારૂપ બને છે. જંખના પણ ગુરુ પ્રગટાવશે એમ જે જીવ માને છે, તેવા જીવનો ગુરુને તેવા માનવાપણામાં પણ શો દમ હોય ?

કૃપા અને પુરુષાર્થ

કૃપામાં માનનારો જીવ તો સંપૂર્ણપણે એના ઉપર આધાર રાખતો હોય છે. કૃપા કંઈ એમની એમ મળી જતી નથી. કૃપાને જે જીવ જીવનમાં મહત્વ આપ્યા કરતો હોય, તો એનું કંઈ પ્રત્યક્ષ લક્ષણ તેવા જીવમાં જાણવું જોઈશેને ? કૃપાનો આશ્રય તો આ જીવે સાધનામાં ઘણો જ લીધેલો છે. એ તો કૃપા જ એકમાત્ર માર્ગ્યા કરતો હતો. સદ્ગુરુના કૃપાબળ ઉપર તો તે જગ્યમતો હતો. એના પુરુષાર્થમાં કૃપાનું બળ હતું. સદ્ગુરુને જીવનવિકાસને

યોગ્ય સંતોષ આપ્યા કરવો, એમાં જ એનું હદ્દ્ય પરોવાયેલું રહેતું. કૃપા ઉપર જે જીવનું અવલંબન હોય છે, તેનું જીવન તેજસ્વી અને ખમીરવાળું હોય છે. મહાત્મા ગાંધીજી ભગવાનની કૃપા ઉપર જ આધાર રાખ્યા કરતા હતા. જે તે કંઈ એની કૃપાથી બને છે, એમ તેઓએ લખેલું છે. કૃપા તો સૌથી પ્રથમ છે, પણ કૃપાને માનવાવાળા જીવમાં પુરુષાર્થ કરવાપણું નથી હોતું એમ નથી. પુરુષાર્થ કરવાપણામાં તે કૃપાનો સતત આશ્રય લીધા કરે છે. કશુંયે એકલું નથી. પુરુષાર્થ પણ એકલો નથી અને કૃપા પણ એકલી નથી. હજુ કૃપા એકલી હોઈ શકે છે, પરંતુ કૃપા વિનાનો પુરુષાર્થ તો વાંઝિયો પણ નીવડે, જ્યારે જે જીવ કૃપાનું અવલંબન લીધા કરે છે, એને કૃપા યોગ્ય પુરુષાર્થમાં પ્રેર્યા પણ કરે છે. હદ્દ્યથી કૃપામાં માનનાર જીવ કદી પણ અળસિયાંની પેઠે જીવનમાં આળોટ્યાં નહિ કરે. ગળિયા બળદની પેઠે પરોણા ભોঁકાતા હોય અને બરડા ઉપર માર પડ્યા કરતો હોય, તોપણ તેનાથી ઉઠાય નહિ એવો થઈને વહેવાર-વર્તનમાં અને ખાસ કરીને માનસિક વલશોમાં એનાં તાણ અને વહેણમાં ખેંચાયાં જતો તો નહિ જ હોય. કૃપાનું જે જીવ સાચી રીતે હદ્દ્યમાં અવલંબન લે છે, તે જીવ તો જેમાં ને તેમાં કૃપાને પોકારે છે, કૃપાનું જ્ઞાનભાન રાખે છે. નાનું બાળક હોય છે, ત્યાં સુધી માનું હદ્દ્ય બાળકનામાં સહજમેળે વિના પ્રયત્ને પ્રવત્ત્યા કરે છે. તેમ જે જીવ કૃપાનું અવલંબન હદ્દ્યથી લીધા કરતો હોય તેનું થઈ જવું ઘટે છે. કૃપાના અવલંબનમાં માનનારો જીવ જો એમ જ માનતો હોય કે તેણે કંઈ કશું કરવાનું નથી, કૃપાને યોગ્ય પણ રહેવાનું નથી અને જેની કૃપા લેવાની છે, તેની ઝંખના-ભાવના-ધારણા આપણામાં પ્રત્યેક પળે જીવતી રાખ્યા કરવાની

પણ નથી, તો તેવા જીવનું તેણે માનેલું અવલંબન સાચું નથી, તે નક્કી જાણવું.

કુંભકોરણમું, હરિ:અંત્રે તા. ૨૯-૪-૧૯૫૨, રાત્રે બે વાગ્યે

પુરુષાર્થ અને કૃપા

જે જીવ કૃપાનું અવલંબન જીવનના વિકાસ કાજે લે છે, અથવા ભગવાન તેને તેમ તે અવલંબન લેવરાવે છે, તો તેવા અવલંબનને યોગ્ય જો તેવો જીવ ન રહી શક્યો, અને એનાથી આડેઅવળે પણે વર્ત્યા કર્યો, તો શું કૃપા એવી રેઢી પડી છે, કે આપણે એને લાતો મારીએ અને તે તેમ કરે? બાળક માને ગમે તેમ કરે છે, તેમ છતાં મા જેમ બાળકનામાં રહે છે, તેમ કૃપા તો જીવ ગમે તેમ વર્તે છતાં તે રહે જ, એમ જે કેટલાક જીવ માને છે, તે યથાર્થ નથી. કારણ કે પ્રથમ તો આપણે પોતે બાળકના જેવા ભાવનામાં સંપૂર્ણ થઈ ગયેલા હોતા નથી. કૃપાનું અવલંબન માને, પરંતુ તેના તેવા માનવાપણામાં કંઈ કશા ઢંગધડા ન હોય, તો એથી જીવમાં સ્વચ્છંદતા જ પ્રવર્તે. પોતાને જીવનવિકાસ કાજે કેમ વર્તવાનું તેનું કદી જ્ઞાનભાન ઊરે નહિ.

આ પૃથ્વી ઉપર તો અનંત પ્રકારના ઘણા ઘણા જીવો છે. તે બધાનો જ કંઈ ઉદ્ધાર થઈ શકવાનો નથી. જે જીવ જીવનવિકાસ કાજેની હૃદયમાં એવા પ્રકારની ઉત્કટ ઝંખના સેવે છે, તેવો જીવ શ્રીસદ્ગુરુનો આશ્રય લઈ લઈ, અથવા શ્રીપ્રભુના ભાવમાં શરણાગતિ કેળવી કેળવી, એની કૃપામદદને હૃદયથી પ્રાર્થના કરી કરી નોતરતો રહે છે, એવા જ્ઞાનપૂર્વકના અભ્યાસના અનુશીલન પરિશીલનથી, એની કૃપાથી તેવા જીવને કંઈક ગતાગમ પડે છે. કૃપાનું અવલંબન જે જીવે લીધું હોય તેના પોતાનામાં કંઈક લક્ષણો તો પ્રગટવાં ઘટેને? આ માર્ગમાં બુદ્ધિનો

પૂરેપૂરો રચનાત્મકપણો ઉપયોગ કર્યા કરવાનો રહે છે. આ સંસારવહેવારમાં પણ જેની કૃપાની આપણને જરૂર પડે છે, તો તેના કથ્યામાં રહેવાનું કરવું પડે છે. તે રાજી રહે તેમ વર્તવાની ગરજ જગાડવી પડે છે. જેની કૃપા આપણે લેવાની છે, તેના વિશેનો પહેલાં તો સ્વાર્થ જાગે છે. જ્યાં એવા સ્વાર્થની પાકી ગરજ જાગે છે, તો તેવી કૃપા મેળવવા કાજે કેવું વર્તવાની જરૂર હોય છે, તેની આપોઆપ તેવા જીવને સમજણ પડી જતી હોય છે. શરૂઆતના સાધકનો ધર્મ કૃપાની મદદ માગવાપણાનો છે તે સાચું, પરંતુ તે સાથે સાથે તે કદી પણ એકલા માત્ર કૃપાના અવલંબન ઉપર રહી શકતો પણ નથી. એના મનનાં વલણો, વિચારો, લાગણીઓ, વૃત્તિઓમાં જ તે તો તથાયા જતો હોય છે. તેમાંથી જે જીવ જીવતુંજાગતું યુદ્ધ આપવાનું સમજે છે અને તેવી તેવી વેળા યુદ્ધ આપવાનું જરૂરી છે, તેવી રીતે યુદ્ધ આપ્યા કરવાથી જ જીવનનું ખમીર બઢ્યા કરવાનું છે, એવું જેને જ્ઞાનભાન હૃદયમાં પ્રગટે છે, તેવી વેળા પોતે ખપી જતો ભલેને હોય, પણ મનમાંનાં ક્ષુદ્ર વલણોને તે કદી પણ તાબે તો નહિ જ થયા કરે. એનો એ ગમે તે ભોગે જરૂર સામનો કરવાનો. એવું એવું જે કરતો રહે છે એનું કૃપાનું અવલંબન યોગ્ય પ્રકારનું ગણી શકાય.

કૃપાના અવલંબનવાળા જીવને એવું કશું જ કરવાનું હોતું નથી તેવી માન્યતા તે તદ્દન ખોટી છે, તેવી માન્યતા તે તેનું નર્યુ અજ્ઞાન છે, તે મારે તને મારા અનુભવ ઉપરથી કહેવાનું છે. ‘કૃપા અને પુરુષાર્થ’ ઉપર સ્નેહી ભાઈ કાંતિલાલે બે લેખો લખ્યા છે. તે ઉપરથી ભવિષ્યમાં આ બધું તેમના પણ વાંચવામાં આવે અને તેઓ સમજે તો ઉત્તમ (અને આ લખતી વેળાએ પણ

તેમનામાં આ હદ્યની તેવી ભાવના પ્રવર્તો છે) એવી ભાવના પણ છે. કૃપાના અવલંબનવાળા જીવને પોતાના તરફથી કશો પણ પુરુષાર્થ કરવાનો નથી રહેતો, અને જો કરવાનો હોય તો કૃપા જાતે કરાવશે, એવી જે બ્રમાત્મક સમજણ છે તે યોગ્ય પ્રકારની નથી, તે જીવનવિકાસને મદદ કરનારી નથી. શરૂઆતના સાધકમાં એવી કૃપા કાજેનું યોગ્ય અવલંબન રહી શકવું કદાપિ તેના હકીકતપણામાં સંભવિત હોઈ શકતું નથી. કૃપાને કાજે તો જેની કૃપા મેળવવી છે, તેને કાજે પ્રેમભક્તિજ્ઞાનયુક્ત ભાવના, તે પણ ઉત્કટ પ્રકારની ભાવના, તે કાજેની હદ્યમાં પ્રાર્થના થયા કરતી હોવી જોઈશે. જેની કૃપા લેવાની છે, તેનામાં આપણાં મન, પ્રાણ, બુદ્ધિ અને હદ્ય પ્રેમભક્તિભાવે પરોવાયેલાં રહેવાં જોઈશે. જે જીવનાં કરણોની શરણાગતિ કૃપામાં થયેલી છે, તેવા જીવને કૃપા તો જે તે સર્વ કાંઈ કરાવશે. તે નક્કર અનુભવના પ્રદેશની હકીકત છે. એવું ન બન્યું હોય ત્યાં સુધી તો જીવે કૃપાને હદ્યની પ્રાર્થનાભાવે આમંત્રતા રહી રહી જીવનવિકાસને યોગ્ય એવા પુરુષાર્થમાં સતત પ્રેરાયા કરવાનું રહે છે. કૃપાના આધાર ઉપર જે જીવ પુરુષાર્થ કરે છે, તેને અભિમાન જાગવાનો કશો ડર હોતો નથી. ‘પુરુષાર્થ’ અને ‘કૃપા’ એવું એકબીજાનું કશુંક અલગપણે સ્વતંત્ર હોતું નથી. એકબીજા સાથે તે સંકળાયેલું હોય છે, તેવી કૃપામાં પુરુષાર્થ છે, અને પુરુષાર્થમાં તેવી કૃપા છે.

કુંભકોણમ્,

હારિ: ઓ

તા. ૨૮-૪-૧૯૫૨

ગુરુકૃપાનું અવલંબન

જે જીવને જીવનવિકાસની ઉત્કટમાં ઉત્કટ ઝંખના જાગેલી છે, જેણે શ્રીપ્રભુના શરણનું અવલંબન હદ્યમાં હદ્યથી સ્વીકારેલું છે, તેવા જીવને કૃપાની કંઈક ગતાગમ પડે છે ખરી. બાકીના

જીવને તો કૂપા એટલે શું તેનું કશું જ્ઞાનભાન હોતું નથી. જે વસ્તુનો પરિચય નથી, જેનો અનુભવ નથી, તેના વિશે શી સૂજ પડી શકવાની? તે કાજે તો પહેલાં હૃદયમાં તેવો અભ્યાસ કેળવવાનો રહે છે. શરૂઆતના સાધક કાજે પ્રથમ પ્રયંડ પુરુષાર્થ જરૂરનો છે. તે પુરુષાર્થ થતો રહે અને તે કૂપાની પ્રાર્થના કરતો રહે. કૂપાની મદદ હૃદયથી યાચ્યા કરે તે પણ મહત્વનું છે, પરંતુ એવો શરૂઆતનો સાધક માત્ર કૂપાના અવલંબન ઉપર જ રહી શકે એવું એનામાં પરિબળ જાગેલું હોતું નથી. તેથી એણે જાતે કૂપાના બળને પોતાનામાં નોતરી નોતરી, પ્રગટાવી પ્રગટાવીને, પોતાનાથી બનતો સઘળો પુરુષાર્થ કરવામાં ઉહાપણ અને વિવેક રહેલા છે. શરણાગતિની દશા અને તે પણ તેના યોગ્ય અર્થ અને ભાવમાં જીવને જ્યારે પ્રાપ્ત થતી હોય છે, તેવી દશામાં કૂપાનું અવલંબન જીવને રહી શકતું હોય છે, તે વિના તો કદી પણ નાહિ. કૂપાનું અવલંબન પણ જે જીવને શરૂ શરૂમાં પણ લેવું હોય, તેવા જીવે તો પોતાને તો તે મેળવવા કાજેની પ્રેમભક્તિ-યુક્ત પ્રયંડ ભાવના હૃદયમાં અપરંપાર સતત જાગતી રહ્યા કરે, તો તેમ બની શકે. એ કાજે તેના હૃદયનો પ્રાર્થનાભાવ સકળ કંઈ કરતાં કરતાં અંતરમાં જાગેલો રહ્યા કરે તે જરૂરી છે. કૂપાના અવલંબનમાં માનનાર જીવને જરાતરા પણ અહંતા રાખી શકવાનું બનતાં, તેને કેટકેટલી વેદના થતી હોય, તે તો એનો જે અનુભવી હોય તેને ખબર પડતી હોય છે. કૂપાના અવલંબનમાં માનનાર જીવને મનના અન્યથા તરંગો, વિચારો, લાગણી, વૃત્તિ આદિ આદિ થતાં પોતે કૂપાને અવલંબન માનવાનું જે કરે છે, તે મિથ્યા ઠરે છે. તેને પોતાને તે રીતે થવાનું બનતાં તે પોતે પણ જૂઠો ઠરે છે, એવું અને તીવ્ર જ્ઞાનભાન જાગે છે, તેવી વેળાએ તેના તેવા તેવા જીવસ્વભાવ અને પ્રકૃતિનાં વલણમાંથી

તુરતાતુરત તે પાછો ફરવાનું કરે છે, અને કૃપાને સાદ દેતો હોય છે કે ‘તારું અવલંબન લીધું છે, તો હવે કૃપા કરીને આવું બધું થયા કરે છે તો તારે આશ્રયે જ સંપૂર્ણ જીવતું રહી શકાય તેમ રહેવાવામાં પ્રેરણાત્મક બળ, હિંમત, તેવાં મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ અને અહંકાર દશા તારી કૃપાને યોગ્ય રખાવ્યાં કર. તારી કૃપાને યોગ્ય મનન, ચિંતવન, આ જીવમાં રહ્યા કરે એવી કાળજી અને ચેતનયુક્ત જાગૃતિ પ્રેરાવ્યા કર.’ વળી, કૃપાને યોગ્ય દશા ન રહેતાં વળી પાછો તે જાગૃત બને છે, અને પોતાને ઠીક કરવાને કૃપાને મદદમાં પ્રાર્થના કરી કરી બોલાવતો હોય છે. જીવને જેમ જેવી રીતે મન, બુદ્ધિ, પ્રાણ અને અહંકાર જાય, તેમ ઘસડાયા કરવાનું બનતું હોય, તે વેળા હૃદયમાં પ્રાર્થના કરી કરી મદદ માટે કૃપાનું અવલંબન લઈ શકાય. કૃપાનું અવલંબન જે લે છે, તે તો કૃપાના ભાવમાં જ જીવતો રહેવાને જંખતો હોય છે. જો તેમ ન થઈ શકતું હોય અને પોતે પોતાના જીવસ્વભાવ અને પ્રકૃતિનાં વલાણોમાં જ આમતેમ અથડાયા કરતો હોય, તો તેણે જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકનું કૃપાનું અવલંબન લીધેલું નથી એમ સમજવું અને માનવું.

કુંમકોણમ્મ,

ઇડરિઝન્

તા. ૨૮-૪-૧૯૫૨

સદ્ગુરુનો છૂપો હાથ ઓળખો

તારો તા. ૨૬/૪ નો લખેલો કાગળ મળ્યો છે. તે વાંચી હૈયું ગદ્દગદ થઈ ગયું અને આંખમાંથી અશ્વધારા ચાલી. તને જરલું સમજણ પ્રગટાવવા હૃદયથી લખ્યું છે, એવું સમજાવવાને કોઈને પણ હજુ લખ્યું નથી. તારા જેવામાં મારો જીવ પ્રભુકૃપાથી રહે છે, પરંતુ જ્યારે પોતાના જીવનમાં ભાવનાથી કરીને સૂક્ષ્મપણે રહેલા, પણ પ્રત્યક્ષ કામ કરતા, એવા એના શ્રીસદ્ગુરુના હાથને જે જીવ

ઓળખી લે છે, અને તેવા જ્ઞાનના અનુભવથી જેને હદ્યમાં પોરો ચઢે છે, હિંમત, સાહસ આદિ પ્રગટે છે, માથે સમર્થ ઓથ છે, એવું પ્રત્યક્ષ અનુભવજ્ઞાન તે મેળવે છે, ત્યારે તેવા જીવ ઉપર સદ્ગુરુ ધણા ધણા રાજી થતા હોય છે. જેને જે જેમ ઓળખે છે, તે તેને તેમ પિછાને છે, સમજે છે અને અનુભવે છે.

વધારે દુઃખ સદ્ગુરુને થાય

માટે તારે નિરાશાની પળોમાં, અન્યાય થતાં કે એવું બીજું કશુંક થતાં તેના પરત્વેનાં કેવાં દસ્તિ, વૃત્તિ અને વલણ રાખવાથી શાંતિ, સમતા, તટસ્થતા, ધીરજ, વિવેક આદિમાં ખામી ન પ્રગટે, તે વિચારી વિચારી તેવી પળે સદ્ગુરુની ચેતના-ભાવનાને હદ્યમાં પ્રાર્થનાભાવે પોકારી પોકારીને, કૃપામદદ હદ્યમાં નોતર્યા કરી કરી, આપણે સદાય જાગૃત રહેવાનું છે. સાધકને નબળી ક્ષાણો આવે જ નહિ તેવું નથી. આવે ત્યારે તે જો હતાશ થઈ જાય, પોતે સાવધ ન રહે, તો તેવો જીવ ઘસડાઈ જ જવાનો. તેવી વેળા તું તારા સદ્ગુરુને હૈયામાં જીવતો કેમ કરતી નથી? એમ ન કરીએ તો સદ્ગુરુને પણ કેટલું દુઃખ થતું હોય! પાસે જ મદદ હોય અને તે જો જીવ લેતો ન હોય અને દુઃખ, ફ્રલેશ, સંતાપ, અન્યથાભાવ આદિ વિશે મનાદિ કરણોમાં તાણાઈ જવા દે ત્યારે શું સદ્ગુરુને કાંઈ ન થાય? ત્યારે સદ્ગુરુ કર્યા છે શું કરવા? જખ મારવા? સદ્ગુરુ એ ખાલી શોભાનું પૂતળું નથી. તેનો જો જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક ઉપયોગ લેવાનું ન કરવું હોય, તેવું ન જ સૂઝતું હોય, તો તેને અમથા અમથા ખાલી વળગવું એ તો મિથ્યા છે. સાધકે સદ્ગુરુની પ્રત્યક્ષ મદદ લેવાની કળા જીવનમાં અનુભવ કરી કરીને તેવું અનુભવજ્ઞાન મેળવીને જીવતી કરવાની રહે છે. જો તું તેમ કરે, કરતી રહે, તો આપણા હદ્યમાં તેની ચેતના -

ભાવના જગૃત થાય. જો એનામાં ચેતન જગેલું હોય તો અને જો તેનો તું જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકના ઉપયોગના ભાવે હદ્યમાં અનુભવ કરતી રહે, તો જ તે તને ઉપયોગનો થઈ પડેને ? ‘એકલી છું. એકલી છું’ એમ કહ્યા કરવાથી તો, કે કેવી રીતે વ્યક્ત થવાથી દુઃખ તને નથી, પણ દુઃખ તો સદ્ગુરુને થાય છે કે ‘અરે રે ! તે જીવ પોતાના હૈયાના ભાવને સદ્ગુરુમાં તો સંપૂર્ણ ઠેરવતો નથી અને એની સાથે એનાં કરણોથી કરીને તે ભળીમળી જતો નથી, તેના જીવનની મૂળ ભાવના સાથે હદ્યને તે ભેળવવાનું કરતો નથી, અને તે પછી બૂમ પાડે છે કે તે એકલો છે, એકલો છે, તો તેવા સાધકને કાજે તેવા સદ્ગુરુને એના માટે માહું લાગે તેમાં કંઈ નવાઈ ખરી ? માટે કૃપા કરીને સદ્ગુરુને આપણે હદ્યમાં જીવતો કરવાનો છે. સદ્ગુરુ એટલે એની દેખીતી આકૃતિ નહિ પણ એના હદ્યમાં રહેલી ચેતનભાવના કે જેની મદદ લઈને ઊંચે આવી શકાય છે. તે શક્તિને આવાહન કરી કરીને (અલબત્ત, હદ્યના પ્રાર્થનાભાવે) આપણે જીવ પ્રકૃતિની સામે ટકી રહેવાનું છે. તું નબળાઈ છુપાવે છે, એમ મારું કહેવાનું નથી, પરંતુ તેવી નબળાઈની પળોમાં કેટલું, અને કેવી જગૃતિ, સાવચેતી, સાવધાની, રાખી રાખીને, યુદ્ધ આપ્યું છે, એવી હકીકત હું તો માગું છું. ‘હદ્યપોકાર’માં શું નબળાઈઓ નથી જણાવી ? પણ તે ભગવાનને હૈયામાં જગાડવાને કાજે, જગાડિને તેના ભાવથી યુદ્ધ આપીઆપીને મુક્ત થવા કાજે, તેવી ભાવનાથી હદ્યમાં હદ્યથી પ્રાર્થનાનો તેવો પોકાર પાડેલો છે.

કુંભકોણમુ,

છ/રે:૩૦

તા. ૨૮-૪-૧૯૫૨

સદ્ગુરુનો સાથ જતો પણ રહે

‘બાળક મા ! મા ! કરતું જાય, તો શું મા ગુસ્સો કરી બાળકને હડસેલી મૂકશે ?’ એવી સમજણ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં

લાગુ નથી પડતી. પહેલાં તો આપણામાં બાળકના જેવી સહજ નિર્દોષતા, સરળપણું પ્રગટેલાં નથી. બાળકમાં જ્યાં સુધી નિર્દોષતા છે, વિવેકની કંઈ સમજણ પ્રગટી નથી, ત્યાં સુધી તેનું ભાંગફોડ કરવું પણ માને ગમે, જોકે ઘણીખરી મા તો તે કાજે બાળકને વહે અને મારે પણ છે, જોકે તે અધિત્તિત છે. પણ બાળક મોટું થતાં યોગ્ય રીતે ન વર્તતું હોય તો મા તેના ઉપર ગુસ્સો પણ કરે છે, પરંતુ આધ્યાત્મિક બાબતમાં જો સાધક પોતાને જાણ્યેઅજાણ્યે છેતર્યા કરતો રહે અને સદ્ગુરુને ગુરુ કર્યા છતાં તેના વિશે હદ્યમાં કશું પણ ન ધરતો હોય, સદ્ગુરુની ભાવના જીવનમાં વણવાનો જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકનો જેનો અભ્યાસ નહિવત્તુ છે, અને જેને કંઈ કશું સાધનાના ભાવાર્થે અને તેના હેતુના ફલિતાર્થે પૂરતા પ્રમાણમાં કંઈ કશું કરવું નથી, હદ્યમાં હદ્યથી સાધના થઈ શકે તેવી જાગૃતિ, સાવચેતી રાખવાં નથી, રહી શકતાં નથી, તો સદ્ગુરુ તો કહી કહી, બતાવી બતાવી, લખી લખી, પોથાંનાં પોથાં ભરે, પણ તેથી શું વળે ? કારણ કે હદ્યમાં હદ્યથી સૂક્ષ્મભાવનો સ્વીકાર કરવાની કળા હજ તો તેને હાથ જ લાગી નથી, એટલે જે સ્થૂળ રીતે બતાવવામાં આવ્યું હોય કે બતાવવામાં આવતું હોય, તે જો બરાબર કાળજીથી, ખંતથી, ઉત્સાહથી અને પોતાના જીવનવિકાસના કાજે તેની ખેવનાને વધારી વધારીને જ્ઞાનભક્તિપૂર્વક વર્તવાનું ન કરતો હોય, અને સાધક પરત્વેની ગુરુની ભાવનાનો હદ્યથી સ્વીકાર ન થતો હોય, સાધકનું દિલ સદ્ગુરુના હદ્યમાં રહ્યા જ ન કરતું હોય, પોતે સાધના કરવાનો ઝડો લઈને બેઠો છે, સાધનાને અને સાધનાના ભાવને તો પોતે નેવે મૂકી દીધો હોય છે, તો તે વેળા બે હાથ પહોળા કરીને શું સદ્ગુરુ એને ભેટવા

જશે ? સદ્ગુરુનો પ્રેમભાવ મિથ્યા નથી, પણ સાધકના દિલમાં સદ્ગુરુના કાજેનો હૈયાનો પ્રગટ સદ્ગુરુભાવ અને એવો ઉત્કટ પ્રેમભાવ હોય કે જેથી કરી બનેનાં હદ્ય પરસ્પર હળીમળી શકે, એવી ભૂમિકાવાળો હદ્યમાં બનેલો નથી, ત્યાં સુધી કશું પણ બની શકતું નથી. સાધક જો માત્ર ખાલી ખાલી તેમનો તેમ રહ્યા કરે છે, તો ગુરુ પણ સાધકનામાંનો પોતાના હદ્યનો સહકાર ખેંચી લેતો હોય છે, અને એમ એને પછીથી સાલવા દે છે, કે જેથી તે પાછો પોતાના સદ્ગુરુ તરફ હદ્યમાં હદ્યથી વળી શકે.

પ્રકૃતિના હુમલાનો ઉપાય

હજુ પણ કહું છું કે સાધના એ પરાકર્મી જીવથી થઈ શકે એમ છે. સાધના કરનાર જીવ કશાથી લેવાઈ, આવરાઈ કે દબાઈ જતો નથી. શરૂ શરૂમાં તે તેમ થઈ જાય છે, તોપણ તે તેમાં તણાતાં તણાતાં, ઝૂબતાં ઝૂબતાં, ઘસડાતાં જતાં જરૂર સામનો બને તેટલો તો કરતો હોય છે. એમ ને એમ તે નમતું તો કદી આપતો નથી. સાધકને કાજે પોતાની પ્રકૃતિ અને જીવસ્વભાવનાં વલણોનો ઈન્કાર કર્યા કરવાનું ઘણું ઘણું આવશ્યક છે. જ્યારે જ્યારે તે ઊઠે ત્યારે ત્યારે તેને કોઈ પણ પ્રકારે સાથ ન મળે તેવી તટસ્થતા, સમતા આદિ તેણે અત્યાસથી રાખ્યા કરવાનાં જ છે, અને તેમ કરતાં કરતાં તે હદ્યમાં હદ્યથી પ્રાર્થના કરી કરી પ્રભુકૃપામદદને યાચ્યા કરે.

દુઃખાદિ પ્રત્યે સાધકની દૃષ્ટિ

જગતમાં, સંસારવહેવારમાં પાપપુણ્ય, સુખદુઃખ, નીતિ-અનીતિ, ન્યાયઅન્યાય એમ દ્વંદ્વ વગેરે તો રહેવાનાં છે. આપણે

એનાથી લેવાઈ જઈને, એની રીતે વર્તવા જતાં તો ઉલટો જીવને વધારે ગ્રાસ, સંતાપ, દુઃખ, મુશ્કેલી, ઉપાધિ આદિ થવાનાં છે, એમાંથી ક્યાંયે કશી પણ શાંતિ, પ્રસન્નતા આદિ જીવને મળી શકવાનાં નથી. એ બધાંની સાથે જીવની રીતે સામનો કરવાથી શું વળવાનું છે ? આપણે વધારે ધેરા જીવપણામાં પ્રવેશીશું, વધારે રાગદ્વેષના દ્વંદ્વની ભીસમાં આવવાના, તેથી તેમાંથી મુક્ત થવાનો ઉપાય તેવી વેળાએ જીવપણામાં વર્તવાનો નથી, પણ જીવપણાથી બીજી રીતે વર્તવાથી તેનો યોગ્ય સામનો થઈ શકવાનો છે. અન્યાયની સામે ઉદારતાથી વર્તવાનું હોય. અન્યાય, દુઃખ, ગ્રાસ આદિ પ્રસંગોમાં તે તે પ્રસંગો જીવનને ઘડવાને કાજે પરમ કૃપાથી મળેલા છે, અમુક અમુક ગુણો, ધીરજ, સહનશીલતા, ઉદારતા, સહિષ્ણુતા એવા એવા અનેક ગુણોને કેળવવાને કાજે તેવા તેવા પ્રસંગો મળેલા છે. એવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનભાન જીવ રાખી શકે, તો તેવા પ્રસંગમાં એને ઘણું મળી શકે છે, એમાંથી એને તો આનંદ આનંદ થતો રહે છે.

મુશ્કેલીના ઉપાયો

પણ જીવ તેમ કરવાનું મૂકી તેવું થતાં મનથી ભાંગી પડવાનું કરે કે નામર્દ બની ઢગલો બની જવાનું કરે અને તેવું વિચારે ત્યારે શું બેસી રહેવાય ? તે વેળા તો ગુસ્સો કરીને પણ સાધકને ચેતવવો જ રહ્યો. ભલે એને લાગે, પણ ખરી સ્થિતિ તો સમજાવવી જ રહી. જીવ પ્રકૃતિનાં વલણોનો તો સાધકે જ્ઞાનપૂર્વકની જગૃતિથી ઈન્કાર, અને તે પણ સખત રીતે ઈન્કાર કર્યા કરવાનો રહે છે. સંસારવહેવારવર્તનના પ્રસંગોમાં જીવપણાની રીતે કદી પણ સાધકે વર્તવાનું ન હોય, પણ તેમાં તેમાં જીવનવિકાસની સાધનાની ભાવના કર્યી રીતે વધારે જીવતી બન્યા

કરે અને કઈ રીતે શાંતિ, સમતા, પ્રસન્નતા આદિમાં ખંડિત થવાપણું ન બને, પણ ઊલટું તેની માગ્રામાં વધારો થયા કરે એ રીતે સાધકે વર્તવાનો જ્ઞાનપૂર્વકનો અભ્યાસ કેળવ્યા કરવાનો રહે છે.

સદ્ગુરુની મદદની શરત

જો સાધકને સદ્ગુરુની મદદ જોઈતી હોય, તો એણે સદ્ગુરુને પોતાનામાં જીવતા કરી કામ કરતા બનાવવાના રહે છે. તે વિના તે કદી પણ બની શકવાનું નથી, તે પણ નક્કર હકીકત છે. પછી આપણે ભલેને ગમે તેટલી બૂમો પાડીએ કે રડીએ ! માટે જેમ સદ્ગુરુ કહે, બતાવે, લખે, તેમ કરી બતાવવાની હૃદયની જીવતી-જીગતી ખાહેશ ધરાવ્યાં કરાય અને એમાં ક્યાંયે કચાશ જરા પણ ન બતાવાય તો જ સાધનાનું કામ થવાનું છે. બાકી, સંસાર-વહેવારવર્તન આદિ તો દ્વંદ્વથી બનેલું છે. તેનો ઈતિહાસ જાણવાની અમને પરવા પણ નથી. અમારે તો તમે ભલેને મૃત્યુ પામો પણ એને ક્યાંય નમતું ન આપો અને બસ સદ્ગ્રાવથી ખૂબ જરૂરો, કટક ભલે થઈ જવાય, પણ તૂટી તો ન જ પડાય. હારવા છતાં તે યુદ્ધ તો આચ્ચા જ કરતો રહે છે. તે ભાંગી પડવા છતાં ભાંગી જતો નથી. તેવી વેળા હૃદયમાં હૃદયથી પ્રાર્થના કરી કરીને પ્રભુને પોકારી પોકારીને એની કૃપામદદ નોતરે છે. એવો જીવ સાધક બની શકે છે. સાધના એ તો પરાક્રમ, શૌર્ય, ન્યોછાવરીની કથા છે. એમાં માયકાંગલાપણું ક્યાંય ન ચાલી શકે.

કુંભકોરામ્ભ,
હારિ:અં
તા. ૨૮-૪-૧૯૫૨, સાંજે

દોપનો ટોપલો ગુરુ ઉપર ન મૂકો

સાધનામાં શ્રદ્ધા રાખીને જુકાવવાનું છે અને જુકાવવાનું કંઈ એમનું એમ ન બની શકે. જુકાવવા કાજેનાં મનોબળ પણ પાકાં

હોવાં ઘટે. તે સિવાય જુકાવી પણ ન શકાય. એમાં બસ ભૂસકો
 જ મારવાનો છે. દૂબકી ઉપર દૂબકીઓ લગાવ્યે જ જવાની છે.
 પ્રત્યેક દૂબકીએ નવી નવી ભાવના પ્રવર્તે છે. એકને બીજમાં
 સરખાપણું પણ ન હોય અને એકને બીજે રીતે અથવા વધારે
 સાચી રીતે તો એકથી બીજને સરખાવી પણ શકતી નથી.
 સાધનામાં આગળ જતાં તો નવી નવી દુનિયા સાધકનામાં પ્રગટે
 છે. તે વેળા અહીં સંસારવહેવારવર્તનમાં જેટલા જ્ઞાનપૂર્વકનો
 ઉમળકાભર્યો પ્રતિકાર કર્યા કરવાનો હોય છે, તેના કરતાં તો
 ક્યાંય વધારેગણો તે વેળા પ્રતિકાર સાધકને કરવાનો રહે છે.
 નહિતર તો તે ક્યાંયે એમાં અલોપ થઈ જાય. શરૂ શરૂના
 સાધનાના જીવનમાં હુમલાઓ માત્ર પોતાની જ પ્રકૃતિના ઘણા
 ઘણા આવ્યા કરે છે. વળી, આગળ જતાં તો બહારથી પણ
 હુમલા આવે છે. તેવા હુમલાના પ્રકાર પણ સાધનામાં આગળ
 જતાં જતાં તો સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ થતા જતા હોય છે. એને
 પહોંચી વળવા કાજે તો ભારેમાં ભારે જ્ઞાનપૂર્વકની ચેતનયુક્ત
 જાગૃતિની જરૂર રહે છે. એવી જાગૃતિ જો અત્યારથી જ સાધક
 કેળવવા ન માંડે તો એનું શું થાય? માટે સાધકે હદ્યપૂર્વક અને
 જ્ઞાનપૂર્વકની સાચી પૂરેપૂરી જાગૃતિ રાખ્યાં કરવાનું જ્ઞાનભાન
 તથા પ્રસંગનો હેતુ અને પ્રસંગો તો સાધનાજીવનના ગુણો
 પ્રગટાવવા કાજે, કેળવવા કાજે, પ્રગટે છે, એવું જ્ઞાનભાન જો
 તે હદ્યમાં ન રાખતો રહે, તો શું ગુરુને કંઈ જ કશું ન થાય?
 એ તો કહી કહી ગાજીવગાડીને આપણાને કહે છે કે ‘ભાઈ આ
 માર્ગમાં જાગૃતિ તો અનિવાર્ય છે. પ્રસંગો તો ગુરુ છે!’ તેમ છતાં
 જો આપણો તેમ વર્તવાનું જ્ઞાનભાન ન રાખી શકીએ, અને
 પ્રસંગોનો હેતુ ગુમાવ્યા કરીએ, તો ગુરુ એવી ખરી હકીકત તે

વેળાએ આપણાને લાગી જવા કાજે જોરદાર રીતે તેવી હક્કીકત તે આપણા આગળ મૂકે, તો તે ચિયાયેલા છે, એવું આપણાને લાગ્યા કરે છે, એવી આપણી તો ખૂબી છે ! મને તો લાગે છે કે તે પ્રકારની વૃત્તિ તે આપણો ભ્રમ છે. હજુ એને સમજવા કાજેની સમતા, શાંતિ, તટસ્થતા, ધીરજ, વિવેક, વસ્તુથી પર થઈને જોવાની શક્તિ-કળા જ જ્યાં સાધકના જીવનમાં ખીલ્યાં નથી, ત્યાં તેવો જીવ પેલાને બિચારાને ઈલકાબો આપી દે છે, તે તેનું શાશપણ નથી અને ઉહાપણ પણ નથી. ઉલ્લંઘન એનાથી કરી તો તેનું અજ્ઞાન અને તેની મૂખ્યમી ઉપર તરી આવતી જણાય છે. માટે જે તે ગુરુને માથે ઢોળવાનું કૂપા કરીને ન કરવાનું બને તેથિં આપણો કાજે ઉત્તમ છે.

‘પ્રણામપ્રલાપ’માં ૮૬ અને ૮૮મા પાનાં ઉપરનું ભજન વાંચી જવા વિનંતી છે.

ખુદાઈ નૂરનાં ચશમાં, પહેરાવે જીવન જેને,
ચઢવવાને જીવનરંગ વટાવાનું બને તેને.

ખુદાની તે પ્રસાદી છે, ખુદાનો પ્રેમ એમાં છે,
ગૂંડાવાનું ખુદા કાજે જીવનનું હાઈ માન્યું છે.

(‘પ્રણામપ્રલાપ’, પૃષ્ઠ ૧૭)

ભાવનાનું જ મહત્વ

સાધક બને તેટલી શાંતિ, સમતા, તટસ્થતા, પ્રસન્નતા એ બધાંને ખૂબ ખૂબ સાચવવાનાં છે. જીવનવિકાસની ભૂમિકા રચાવવાને કાજે તે ઘણાં ઘણાં જરૂરનાં છે, પરંતુ તેને જ જે મહત્વ આપ્યા કરી કરીને એવા ગુણો જ મેળવવામાં મથ્યા કરીએ, તો તેનો તો અંત નહિ આવે. એના કરતાં તો હદ્યમાં એકનિષ્ઠાથી કરીને ચેતનસ્મરણની ભાવના જો આપણો કેળવી

શકીએ, તો તેવા ગુણો આપણામાં પ્રગટતા આપણો અનુભવી શકીશું. એવા ગુણો જો સ્થપાયા હોય કે સ્થપાયા જતા હોય અને એમની પૂરી, ખરી, પ્રતિષ્ઠા જો હૃદયમાં થઈ ગઈ હોય છે, તો સાધનામાં ઘણો વેગ પ્રગટે છે. તે કાજે સંસારવહેવારવર્તનમાં અને સાધકના મનમાં જે જે કંઈ ઊઠે, બને, જાગે તેને કશું જ મહત્વ ન આપ્યા કરવું. તેમાં આપમેળે કરીને કદી પણ તેને આનુષ્ઠાંગિક સાંકળ ન જોડવી. સાધકની ભૂમિકાને આડીઅવળી કરવા કે કરાવવા પ્રકૃતિ તો ઘણાં ઘણાં અને જુદાં જુદાં નિમિત્તો અંદરથી અને બહારથી જગાડ્યાં વિના રહેવાની નથી. આપણો જો એનાં જ સાધન બની ગયાં, તો તો પૂરો ખેલ બગડ્યો સમજવો. એ તો આપણને પછી ઘસડીને ક્યાંય લઈ જશે. કંઈનું કંઈ વિચારાવશે. બીજા જીવને વિશે પણ કંઈ કંઈ મનમાં જગાડશે અને ગુરુને પણ તે છોડશે નહિ. એને પણ તે તો પથ્થર ઉપર પછાડશે. એનાં પણ કંઈ કંઈ વતકડાં કાઢ્યાં કરશે. એ તો પતનનો જ માર્ગ છે. માટે જ્યારે જ્યારે એવું બને તે વેળા શાંતિ, સમતા, પ્રસન્નતા, વિવેક આદિથી જાગૃતિ રાખીને વિચાર, વિનય અને વિવેકને હૈયામાં ધારણ કરવાં. પ્રભુની પ્રાર્થનામાં મનને લગાડી દેવું. સમજું સમજુને એવું જો કરતા રહીએ, તો તો જે એવું ઊર્ધ્યું, જાગ્યું કે બન્યું કે બનતું હોય, તે તો આપમેળે વહી જાય અને એને કદી પણ આવકાર ન અપાય. એને સાથ પણ ન મળો, તો મહત્વ તો મળો જ ક્યાંથી? એનું જ નામ એનો ઈન્કાર કર્યો એમ કહેવાય. તેવી વેળાએ કદી પણ અકળાઈ ન જવું. આકળવિકળ ન થઈ જવું. એમ અકળાવાથી જ શાંતિ આદિ ગુણોનો જલદી ભંગ થઈ જાય છે. તેથી કરી ઊલટું સાધકને વધારે સહેવાનું આવે છે. હંમેશાં સાધકે હૃદયમાં જ્ઞાનપૂર્વકની

ભાવના વધારે ને વધારે કેમ જીવતી (સકળ કંઈ જે કર્યા કરતાં હોઈએ તેમાં, જે કંઈ સાંભળતાં હોઈએ, બન્યા કરતું હોય અથવા તો સંસારવહેવારવર્તનમાંથી ઉભા થતા પ્રશ્રોમાં, ગુંચોમાં, બનાવોમાં, પ્રસંગોમાં આદિ આદિમાં) રહ્યા કરે એમાં જ સાધકે વધારે મહત્વ ખાસ કરીને તો આપ્યા કરવાનું રહે છે. હૃદયમાં સતત ભાવનાને જે સતેજ કર્યા કરવાનું કરશે, તે વધારે ને વધારે નિશ્ચિત અને નિરાંતે રહી શકશે. સાધનાની ભાવનાની એકાગ્રતા, કેંદ્રિતતા આદિને તોડાવવા, કંઈ કશું નહિ બને એવું તો કંઈ નથી. તે તો જરૂર આવવાનું જ. તે પણ અનેક સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મરૂપે. તે વેળાએ ચેતનપૂર્વકની જાગૃતિ જ આપણને બચાવે છે. એવું એવું પ્રગટે તેને ઉપર ઉપરથી પસાર થયા કરવા દેવાનું છે. જે જાગે છે, તે જીવે છે. સાધનામાં બે ઘોડલે કદી બેસી શકાવાનું નથી. તેથી સંસારમાં રહેવાનું છે ખરું પણ જાગીને, ચેતતા રહીને, હૃદયની સાધનાને જ મહત્વ આપ્યા કરીને. એ જ લક્ષ્ય છે, અને જે ખરું કરવાનું છે, તેમાં જ મનાદિ કરણોને પોરવવાનું કર્યા કરીને રહેવાનું છે. પ્રભુની પ્રાર્થનામાં વધારે ને વધારે હૃદયસ્થ ભાવ પ્રેરવવાનો રહે છે. વધારે તો શું લખું? આમ કહ્યા પ્રમાણે જો બરાબર કરતી રહે, તો સમજાય. તે પ્રમાણે અનુભવાય તો જ કંઈ તને લાગ્યું સમજાય. માટે તે પ્રમાણે જ કર્યા કરવું.

કુંભકોણમુ,

ઇરિઓં

તા. ૩૦-૪-૧૯૫૨

ઉત્કટ ખેવનાનું મહત્વ

જે બાબતમાં હૃદયમાં ઉત્કટ ખેવના પ્રગટે છે, ત્યારે તે ખેવનાના વિષયમાં આપમેળે એકાગ્રતા પ્રગટ્યા કરે છે. તે જ ઝંખનાના વિષયના મનનચિંતવનમાં, મનાદિ કરણ રહ્યા કરે છે.

સાધનાની ભાવનામાં હૃદયની તેવા પ્રકારની જંખના ઘણો મોટો ભાગ ભજવે છે. હૃદયમાં ખરેખરી, પૂરેપૂરી, એવી ઉત્કટ જંખના પ્રગટ્યાં વિના પુરુષાર્થમાં સાચા પ્રાણ પ્રગટી શકતા નથી. તેથી કરી જંખનાને ઘણી ઘણી જરૂરની હકીકત, સાધનાના ક્ષેત્રમાં ગણેલી છે. જે જીવને માનવી જીવનનું મહત્વ જાગે છે, તેને જ જંખના જાગી જાય છે. તેથી મળેલા જીવનના મહત્વને પિછાનવાની ઘણી ઘણી જરૂર રહે છે.

ગુરુ સાથે હૃદયસંબંધ કરો

જીવનને આમતેમ મનમાંનાં તરંગો, વિચારો, વૃત્તિઓ, બુદ્ધિની મડાગાંઠો, ગમાઅણગમા. આદિ, તથા પ્રાણના ક્ષેત્રની અનેક પ્રકારની લાગણીઓ, કામનાઓ આશા-ઈચ્છાઓ આદિ આદિથી ફગાવવાથી જીવન જીવદશામાં જ વધારે જકડાવાનું છે, તે નક્કી સમજવાનું છે. તેમ થતાં તો રાગદ્વેષ આદિનાં દ્વંદ્વમાં જ વધારે ને વધારે સપણાયા કરીશું, તો એવા જીવનમાં તો દુઃખ, સંતાપ, ફૂલેશ, અન્યાય, મુશ્કેલીઓ, ગાસ, કંટાળો, અનિશ્ચિતતા, અનિશ્ચિતતા એવું એવું અનેક પ્રકારનું મનમાં વારંવાર ઊભણ્યાં કરવાનું છે. એકની એક વાત હજાર વાર કહેવી પડે છે, કારણ કે લાખ વાર જ્યારે આપણે એમ કહ્યા પ્રમાણે કર્યા કરીશું, ત્યારે કંઈક રાગે પડવાનું છે, એ નક્કી હકીકત છે. તેથી સાધકના દિલમાં કહ્યાનું મહત્વ જાગે, તે કાજે તેવાં કહેલાં વચ્ચનોને વારંવાર હૃદય સમક્ષ આણ્યાં કરવાં ઘટે. જેના ઉપર પૂરેપૂરો પ્રેમભાવ, આદરભાવ, શ્રદ્ધાવિશ્વાસ હૃદયમાં જાગેલાં હોય છે, તો તેનાં વચ્ચનું હાઈ, હૃદય એકદમ સ્વીકારી લેતું હોય છે. રોજના વહેવારમાં પણ આપણે તેવું અનુભવેલું જાણેલું છે. તે જ કારણથી સાધકને તેણે પોતે પોતાની સ્વતંત્ર

મરજીથી સ્વીકારેલા ગુરુ સાથેનો સંબંધ હદ્યમાં હદ્યથી જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકનો કેળવાઈ ગયેલો હોય, તો ગુરુને વારંવાર ટોકણી કરવાની પણ જરૂર રહેતી નથી. જ્યારે પરસ્પરનાં હદ્ય સદ્ગ્રાહી અને સત્કારયુક્ત સ્વીકારની ભાવનાથી એકમેળ થયેલ હોય છે, ત્યારે સાધક જીવ સાનમાં સમજ જતો હોય છે. જે કહેલું હોય, તેને આચરવામાં શૂરો બની જતો હોય છે. કહેલું આચરી બતાવવામાં મૃત્યુની પણ તે પરવા કરતો હોતો નથી. હદ્યનાં પ્રેમભાવ, સદ્ગ્રાહી, આદરભાવ, ભક્તિભાવ જેનામાં પ્રગટે છે - અને તે પણ જ્ઞાનપૂર્વકના પૂરા ઉત્કટ પ્રમાણમાં - ત્યારે ગુરુના હદ્ય સાથેના સહકારભર્યા તાદાત્યપણાના ભાવમાં તે પ્રગટે છે, અને પરિણામ પામે છે. તેવું થતાં ગુરુનાં વચનને પાલન કરવામાં જીવનની ઈતિકર્તવ્યતા હદ્યથી તે સમજે છે અને અનુભવે છે. સાધકના હદ્યનો જીવતો ઉપર પ્રમાણેનો સંબંધ પ્રગટી જાય છે, ત્યારે સાધકથી ગુરુના કહ્યા પ્રમાણે, તેના દર્શાવેલા ભાવ પ્રમાણે, સાધના થયે જતી હોય છે. તે પછીથી તો સાધક પોતાના સદ્ગુરુના હદ્યના ભાવને સૂક્ષ્મપણે હદ્યમાં હદ્યથી પકડી શકતો બની જતો હોય છે. જેની કૃપામદદ લેવી છે, તેની સાથે હદ્યનો પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વકનો સુમેળ તેની આત્યંતિક દર્શામાં પ્રગટાવવાની ઘણી ઘણી જરૂર રહે છે. જે સંસારવહેવારવર્તનની દર્શામાં સુમેળ ઘણો જરૂરનો છે, તો સાધનાના ક્ષેત્રમાં તેના આત્યંતિકપણે વિશેષપણે તે ઘણો ઘણો જરૂરનો છે. જે સાધક પોતાના સદ્ગુરુના હાઈ અને તેના જીવનના મર્મભાવને સમજે છે, તે તો તેની ભાવના પ્રમાણે જીવનને ઘડવાને મશગૂલ બન્યા કરે છે. એવો જે સાધક એકાગ્રપણે અને કેંદ્રિતપણે પોતાની સાધનાના ભાવમાં મસ્ત બને છે. તેની આગળપાછળ જે

બનતું હોય છે, તેમાં તે હોવા છતાં તેનામાં તે રીતનું મહત્ત્વ
 પછીથી તો પરોવાતું નથી. તેનાથી જરા પણ તેનું ઘવાવાપણું
 બનતું હોતું નથી. આવા હદ્ય-હદ્યના સંબંધની ખૂબી, રહસ્ય
 અને મહત્ત્વ હદ્યનો પ્રેમભક્તિભાવ જ્યાં પ્રગટે છે, ત્યાં તે જે
 તે બધું એક કરવાપણામાં જ પ્રવર્તે છે. હૈયાની પકડ જેમાં હોય
 છે તેમાં મન સહજપણે રહ્યા કરે છે. ત્યાં
 પ્રયત્નની પણ જરૂર રહેતી નથી. હૈયાની પકડ જે વિષયમાં હોય
 છે, તેમાં કશી ઊંઘ થતી નથી કે રહેતી નથી. ત્યાં આશાંકા
 પણ થતી નથી, અરે ! ઉદ્ભવતી જ નથી. તેવી જ રીતે સાધનાનો
 ભાવ જ્યારે હદ્યમાં પૂરો પ્રવેશ પામી, ત્યાં પ્રત્યક્ષ બને છે,
 તેવી વેળા સાધના આપોઆપ ચાલ્યા કરે છે. તેવી વેળાએ કરણોની
 અશુદ્ધિ બધી જ એકદમ શુદ્ધ થઈને સાધનાના ભાવને યોગ્ય
 સાધનરૂપે તે તે કરણો બની જતાં હોય છે. ગમે તેવા પ્રખર
 પુરુષાર્થ કરવાથી જે બનવું શક્ય હોતું નથી, તે સાધકની ઉપર
 જણાવેલી હદ્યની દશા થતાં શક્ય બની જતું હોય છે. તેટલા
 માટે સાધકે સાધનાનો ભાવ હૈયામાં હદ્યથી પ્રવેશ પામી પામી
 ત્યાં એકાગ્ર અને કંદ્રિત થઈ પ્રત્યક્ષ જીવતોજાગતો થઈ જાય, તે
 પરત્વે પોતાનું સકળ લક્ષ રાખવાનું હોય છે. અને જ એટલે કે
 સાધનાના ભાવને સર્વપ્રકારનું સર્વમાં મહત્ત્વ હદ્યથી
 જાગૃતિપૂર્વક જો તે આપ્યા કરે, તો સાધનાની ભાવનાનો વેગ
 વધતો જતો તે જરૂર અનુભવી શકે. ત્યારે સ્વપ્રયત્ન હદ્યની
 જાગ્રત ધારણામાં તે સમાઈ જતો હોય છે. ભાવનાની અખંડતામાં
 ક્યાંય ખચકો અનુભવાતાં હદ્યની જાગૃતિ સહજપણે પોકારી
 ઊઠે છે, અને તે ભાંગતી અખંડતાને પાછી જાળવી લઈને તૂટતો
 તાર એકદમ સાંધી લે છે. એવી શરણાગતિની ભાવના હદ્યમાં

પ્રેમભક્તિપૂર્વકની જ્યારે સધાય છે, ત્યારે જ સાધનાનું ખરેખરું કામ તો શરૂ થતું હોય છે, તે અનુભવની નક્કર હકીકત છે. તે જેતાં તો આપણે હજી એક ક્રીડીના પગ જેટલું પણ હાત્યા નથી. તેથી સાધકે ધીરજ ગુમાવવાની નથી, પરંતુ આવી સમજણાથી એટલે કે ઉપર કહ્યું તેવી સમજણાથી, તેણે ક્યાં અને કેવું હદ્યમાં હદ્યથી મહત્ત્વ આપ્યા કરવાનું છે, તેનું પૂરેપૂરું સ્પષ્ટ જ્ઞાનભાન તેને જો પ્રગટી શકે તો તેનું કામ પણ પાકી જાય. તેવા હેતુથી અને સમજણાથી જે સ્પષ્ટ હકીકત છે, તે લખી જણાવી છે. જેવાં સ્વાર્થ અને ગરજ પાક્યાં હશે તેવું તેનું કામ થવાનું છે, એ તો જાણીતી હકીકત છે. તેમ છતાં આપણે તો જે તે જીવને સાચી હકીકત- અને તે પણ અનુભવની હોય તે - જણાવતા રહેવું અને તે પછીથી જો એના હદ્યમાં રામ જાગ્યા હશે, તો તેને જેમ કરવું હોય તેમ ભલે કરે. આ જીવે આવી રીતે જે તે બધું લખેલું છે, તો જ આજે... ભાઈ બીજા મહાન આત્માનું સાધનાના વિષયનું લખાણ તેમના વાંચવામાં આવતાં, તે તેની સાથે સરખામણી કરી શકે છે અને કહે છે કે ‘આવું પૂજ્ય મોટાએ તો વારંવાર લખ્યા કરેલું છે, માત્ર આપણી જ ખાટલે ખોડ છે.’

કુંભકોરણમુ,

છારિ: ઽં

tl. ૩૦-૪-૧૯૫૨

પોતાનું દષ્ટાંત

પ્રભુકૃપાથી અમે સદાય પરમ સદ્ગુરુનાં ચરણકમળની પ્રેમભક્તિજ્ઞાનભાવે ઉત્કટ ઝંખના હદ્યમાં કર્યા જ કરતા હતા. તેમના સૂક્ષ્મ બોધનો સદ્ગ્ભાવ અને સત્કારભાવે હદ્યમાં હદ્યથી સ્વીકાર થયા કરે, એવા ઉત્કટ ભાવને પણ ભજ્યા કરતા હતા. એવી સાધનાદશામાં બીજા જીવોના ગુણોને પ્રીણી પ્રીણી તેની કદર કરતા. બધાં સ્વજનોની પ્રકૃતિમાં દણ્ણિ પડતાં તેમાંથી

પરાક્રમભ બનવાને પૂરતી ચેતનયુક્ત જાગૃતિ સેવા કરતા હતા. પ્રભુની ભાવનાને સદ્ય જીવલંત કેમ કરીને રાખી શકાય, એના જ મનનચિંતવનમાં રહ્યા કરતા હતા. જ્યાં જ્યાં અને જ્યારે જ્યારે પોતાના જીવની પ્રકૃતિનું જીવભાવે પ્રવર્તવાનું બનતું, ત્યાં ત્યાં એકદમ સફાળા જબકીને ઉત્કટ જાગૃતિથી તેમાં મનને જતાં જતાં રોકી પાડવાનું પ્રભૂકૃપાથી બન્યા જતું હતું. તેવી વેળા હાર પામવાનું થતાં તેમાં બમણા જુસ્સાથી જ્યૂમવાનું બન્યા જ કરતું હતું. એવા જ્યૂમવાપણામાં હૃદયમાં પ્રભુપ્રાર્થના તેની કૃપામદદ ધાર્યવાને થયા જ કરતી હતી. પ્રભુના સ્મરણને એક પળવાર પણ ભુલાતાં દિલમાં ધણું ધણું લાગતું હતું, તેમ છતાં તેની અખંડતા પ્રગટતી ન હતી, તે તો ધણું ધણું સાલતું દઈ હતું, અને તે કાજે પ્રભુને વારંવાર પ્રાર્થના થયા કરતી હતી.

સર્પના વિષમાંથી અમૃત

જ્યારે પ્રભુકૃપાથી બોદાલ આશ્રમમાં આ જીવને જે સાપ કરડયો હતો, તે વેળા મૃત્યુની પળ પ્રગટેલી, મૃત્યુનો અનુભવ થતો હતો. પ્રભુએ કૃપા કરીને તે પ્રસંગ જાપને અખંડ કરવાને આય્યો. ખૂબ મોટે મોટેથી જાપ થયા જતો હતો. અજપાજપનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ પ્રગટ્યો જતો હતો. એક બાજુથી વિષની અસરથી અંદરમાં બેભાન થઈ જવાપણું બન્યા કરે અને બેભાન થયા તો મૃત્યુનો કારમો પંજો પડવાનો જ, તો તેમ ન થવા દેવા કાજે અંતરમાંથી ચેતનયુક્ત જાગૃતિ પ્રગટાવી પ્રગટાવીને નામસ્મરણ જોરશોરથી થયા કરે, એવા પ્રયંડ કારમા યુદ્ધમાં ઝંપલાવવાથી અને નામસ્મરણ સતત એકધારું તેવી પળે ચાલુ રહી શકવાનું બનવાથી, સર્પદંશ અને તેના વિષની અસરથી બેભાન થઈ જવાપણું થવાની પળ જાગતાં તેનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ

જ્ઞાનભક્તિભાવે હૃદયની ચેતનાયુક્ત જગૃતિથી સામનો કરવામાં થયા કરેલો, એ જ એની પરમ કૃપા હતી. તેમાંથી જાપની અખંડતા પ્રગટી તે પ્રગટી, એમ પછીથી તો પ્રત્યેક પ્રસંગમાં પ્રભુકૃપાથી ઉપયોગથી વર્તવાનું હૃદયમાં જ્ઞાનભાન પ્રગટતું જતું અને ત્યારે આ જીવને એકાંત શાંતિ ધણાં ધણાં ગમતાં, તે વેળા જ્ઞાનપણું પ્રગટતું હોવા છતાં કદી દાખલ્યું નથી. હુંમેશાં નમ્રમાં નમ્ર રહેવાનું પ્રભુકૃપાથી બન્યા જતું. દર વર્ષે એકાદ માસ એકાંતમાં જંગલમાં ચાલ્યો જતો.

કુંભકોરણમુ,

હરિ:અં

તા. ૧-૫-૧૯૫૨

કામ તો સાધનાનું અંગ છે

જ્યારે જ્યારે મનનો ગણગણાટ અને ચણચણાટ કંઈ કશામાં રહ્યા કરે, તો તેનો ઉકેલ કાઢવાનું કરવું. કોઈ પૂછેગાછે, તો નમ્રતાથી કહેવું. બની શકે તેવી છેવટની છેવટ હુદ સુધી કામ કર્યા કરવામાં જ જીવનની શોભા છે. થાય કે ન થાય તે પણ જોઈ શકાતું તો હોય છે. તેવી વેળા આપણે ભગવાન ઉપર ભરોસો રાખી પ્રાર્થનાભાવે તેને જ કહ્યા કરવું. શરીર ઉત્તમ સાધન છે. એને સાચવવાની પણ ધણી જરૂર છે. એની આળપંપાળ કરવાની જરૂર નથી. રોજ હરદે લે છે ખરી ? મીઠાના પાણીના કોગળા ત્રાણ વાર કરે છે ?

ચણચણાટ એટલે અશ્રદ્ધા

ભગવાન જ જેમાં ને તેમાં સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ છે. એનો જ સાચો ભરોસો ગણવાનો હોય. એને ભરોસે જે હૃદયથી રહે છે, તેમાં હૃદયની નેક દાનત સાચી પૂરી ઉત્કટ તમનાપૂર્વકની ભક્તિ પ્રગટી હોય છે, તો ભગવાનની જેવી મદદ મળે છે, તે અનુભવીને

આપણને સર્વ પ્રકારે નિરાંત મળ્યા કરતી હોય છે. જો આપણને ભગવાનનો ભરોસો હૃદયમાં લાગ્યો હોય, તો કોઈ પ્રકારનો ગાણગણાટ અને ચાણચાણાટ ન રહી શકે તે વાત નક્કી.

ધરનોકરની નોકરી પણ કરી છે

શરીરથી પણ મેં પ્રભુકૃપાથી કામ કરી બતાવ્યું છે. બીજાંઓને તો કામની પણ આદત. આ જીવના શરીરને એવી આદત નહિ. નોકર તરીકે કામ કરેલું છે. કેટકેટલું કામ ! ઠગલાબંધ કામ ! એનું વર્ણન કરવાથી શો લાભ ! શરીર ભલેને તૂટી પડે ! પરંતુ મન જો વહાલા પ્રભુમાં હોય તો ત્યાં હામ મળ્યા જ કરેછે. સ્થળ મદદ પણ મળ્યા કરેછે. અંતે બે ગ્રાણ દિવસ બાકી રહ્યા, ત્યારે તો શેઠાણી પણ મારી સાથે મદદ કરવા લાગ્યાં. મારે અને તેમને ખૂબ હરીફાઈ થતી. ભગવાનનો ભરોસો હજુ આપણને સાચો અને પૂરો પ્રગટ્યો નથી તેની જ બધી પંચાત છે. માટે મારી તો પ્રાર્થના છે કે તારામાં એકલો એક શ્રીભગવાનનો જ પૂરો સાચો ભરોસો હૃદયમાં જાગી જાય, એવી ભક્તિ તારામાં પ્રગટી જાય, એવી એ વહાલાને અંતઃકરણપૂર્વક પ્રાર્થના કરું છું.

સંસારનો હેતુ

ધાણુંયે થાકી જવાબ પણ કૃપા કરીને હતાશ તો થવાય જ કેમ ? જે જ્યારે હારી જાય, થાકી જાય કે લેવાઈ જાય તે ભગવાનને શું યાદ કરી શકવાનું છે ? માટે આપણે તો જેમાં ને તેમાં તેવી તેવી વેળાએ એની કૃપામદદ પ્રાર્થનાભાવે માગ્યા કરવાનું ચેતનયુક્ત જ્ઞાનભાન હૃદયમાં જગાડવું એ જ એક ઉત્તમ ઉકેલ છે. સંસારમાં મળેલા જીવો આપણને જ્ઞાનભાવમાં પ્રેરાવવા કરું સાધનરૂપ છે, તે ભાવે તેમનો હૃદયથી સ્વીકાર થતો રહે તો જ સુમેળભાવના સમભાવે સર્વમાં સદ્ગ્રાવથી પ્રવર્તતી રહે.

આ જોડેનો કાગળ અમારા વહાલા હરિ:અંના પરાકમનો નમૂનો છે. એણે દૂચો વાળીને ક્યાંય આડેઅવળે કરી દીધેલ, તે મને જરૂરો નહિ. તેમાં આંસુ પડેલાં છે, અને આંસુથી અક્ષરો ભુસાયેલા છે. તે વેળા તે કહે કે ‘મોટા ! કેમ રડો છો ? કોણો ઊઆ કરી?’ એમ કરીને તે કાગળ લઈ લીધેલો તે આજે હાથ આવ્યો તે મોકલેલ છે, તો જેમ તેમ કરીને તે વાંચજે. કવિતા છે તેનું ગદ્ય કરીને લખવું. લખવું એટલે ઉતારવું. ગદ્ય કેમ કરીને લખવું એમ તને લાગે તો પહેલી લીટીનું ગદ્ય કરીને તને સમજાવ્યું છે :

‘જ્યાં જીવન છે તે જીવન પોતે છાનું પડી રહેતું નથી. તે તો વહેતા ઝરણાની પેઠે ત્યાં કેવું બ્યક્ત થયેલું છે !’

એવી રીતે કવિતા ઉતારી લેવી અને તારીખ જૂની જ નાખવી અને હરિના પરાકમની જ નિશાની છે એમ લખવું એટલે મને પણ ઉત્તરાવતી વેળાએ હરિ ઘણો યાદ આવે.

પહેલાં તો કહેલું કરી બતાવો

જ્યાં સુધી સદ્ગુરુના હદ્યની સાથે હદ્ય સદ્ગ્રાવથી સત્કાર કરવા યોગ્ય એવી સ્વીકારની ભૂમિકાથી મળી જઈ ગળી ગયેલ નથી ત્યાં સુધી સાધકે તો સદ્ગુરુએ બતાવેલ ઉપાયો કર્યા કરવામાં જ મશગૂલ રહેવું ઘટે છે. ઉપાયો જે નહિ કર્યા કરીએ તો કશું જ વળવાનું નથી. ગુરુનું કશું ન માનવાનું બનતું હોય, ગુરુ કહે તે પ્રમાણે કર્યા કરવામાં હદ્યની સાચી દાનત અને ભાવના પ્રગટાવ્યાં કરવાનું ન બનતું હોય તો પછી શું કરવું ? એનો ઉત્તર તો સાધક જીવે આપવાનો રહે છે. ગુરુએ જે માર્ગ બતાવ્યો તે

રસ્તે સાધકે ખરેખરા ખંતથી અને ઉત્સાહથી તેમ કરી બતાવ્યા
બાદ સાધકે ગુરુને પૂછવાનું રહે છે, તે જાણજો.

કુંભકોણમ્ય,

dl. 29-8-9C42

ਹਰਿਨਾ ਪਰਾਕਮਨੀ ਕਾਗਲ :-

જ્યાં જીવન છે તે જીવન પોતે છાનું પડી રહેતું નથી. તે તો વહેતા જરણાની પેઢે ત્યાં કેવું વ્યક્ત થયા કરે છે!

કોણ કાવશે

જે હૃદય જીવનને સમજુને જીવનને ઉચ્ચ ધ્યેય તરફ લઈ જવા માગે છે, તેની પોતાની દસ્તિ તેને ભળતાં સર્વ કર્મમાં એને (પ્રભુને) જોવાને મથે છે અને જીવનનું જે તત્ત્વ છે તે મહેનત કરીને શોધ્યા વિના અને જ્ઞાન્યા વિના એમનું એમ ક્યાંયે ભળતું નથી. જીવનને માટે જે પૂરી ખંતથી મથે છે અને કર્મ કરતી વખતે પ્રભુભાવ ખ્યાલમાં રાખે છે, તેના જ જીવનમાં ખમીર પ્રગટે છે. જે જીવ પ્રકૃતિનાં વલણ સામે હારતાં હારતાં પણ અડગ રહે છે. અને તે વખતે પ્રભુને યાદ કરે છે, તે જ જીવનને પામી શકે છે. નકારાત્મક વિચારો અને વૃત્તિઓની સાથે જે જીવ ભળતો નથી અને એનાથી અલગ રહેવા મથે છે, તે પ્રભુમાં ભળી શકે છે. દરેક થતાં રહેતાં કર્મ-પ્રસંગે જે જીવ પ્રભુની ધારણા હૈયામાં જાગૃત રાખી શકે છે, તે જ પ્રભુની કૃપા મેળવી શકે છે. પ્રભુ જ મારો એકલો સાચો જીવનસાથી છે, અને એક પ્રભુનો જ ભરોસો ખરો છે, એમ જે હૈયામાં દ્વારા છે, તેને પ્રભુ મદદ આપતો રહે છે. કોઈ પણ કાર્યમાં પોતે એકલો નથી, પ્રભુ પોતાની સાથે જ છે, એમ જે માને છે, તેને પ્રભુ ક્યાંયે એકલો મૂકી દેતો નથી. જેને પ્રભુ વિના જીવન અકારું અને નીરસ લાગે છે, તેના જીવનમાં પ્રભુ પોતે હૃદયરસ અને શક્તિ પ્રેર્યા કરે છે. જે જીવ હૃદયના

ભાવથી પ્રભુનું મધુરું સ્મરણ કર્યા કરે છે, અને પ્રભુને બધું જ સમર્પે છે, તેના હૃદયમાં ભક્તિનાં પૂર ચઢતાં રહે છે. પ્રભુનો સાથ કેળવવા માટે જે જે કંઈ બને તેમાં એનો જ ભાવ જે હૃદય પ્રીછે છે, તેને પ્રભુની મદદ મળતી રહે છે. સર્વથી શ્રેષ્ઠ પ્રભુ જ છે. દરેક વાતે પ્રભુ જ સમર્થ છે, એમ જે હૃદયથી માની લઈને પ્રભુને હૃદયથી ભજતો રહે છે, ત્યાં પ્રભુ પોતે એનામાં જીવતો થાય છે. પ્રભુની ભાવનાની ગતિ જ્યારે આડીઅવળી થઈ જાય, ત્યારે અને ભાવનાની અખંડતા તૂટે, ત્યારે જે જીવ તુરત ચેતી ચેતીને એ વૃત્તિઓ સામે જીવું રહે છે, તે જ જીવનમાં કંઈક રળી શકે છે. જગતના વહેવારવર્તનમાં પણ જ્યારે દણ્ણિ નકારાત્મક થઈ જાય, ત્યારે પ્રભુને જે જીવ આર્દ્ર અને આર્તભાવથી પ્રાર્થના કરતો રહે છે, તે જ આ જગતમાં જીવતો રહી શકશે.

જો સંસારમાં ડૂબી ગયા તો જરૂર સંસારી બની જવાનાં. સંસારથી ઉપર આવવા જે યત્ન કરે છે, તે કદીક ડૂબે છે ખરો, પણ પાછો ઉપર તરી આવે છે. બીજા જીવનાં વલણમાં જેમની દણ્ણિ અને વૃત્તિ સંસારીની રહે છે, તે તો તણાઈ જાય છે, અને આખું જીવન ખોઈ નાખે છે. જીવસ્વભાવનાં જે વિચાર અને વૃત્તિઓ ઉઠે, તેનો હૃદયમાં સ્વસ્થતા પ્રેરીને સામનો કરવો. જો જગતમાં દુંદુનાં જોડકાં મળે, તે વખતે અકળાઈ ગયા, તો તે તો ઊલટાં ઘટવાને બદલે વધવાનાં છે, તે નક્કી જાણજે અને તેમ સમજજે.

‘અવળા’ પ્રસંગોએ વર્તન

દુઃખ, અન્યાય વગેરે થતાં લાગણીને જરા પણ ઉશ્કેરાઈ ન જવા દેવી. તેવી વેળાએ દઢતાથી વધારે સ્વસ્થ, શાંત રહેવાનો હૃદયે ઝ્યાલ રાખી રાખી તેવા પ્રસંગોમાં પણ મનની સમતુલા

રાખીને, જાળવીને, હૃદયબળ વધારવા, બીજા જીવ પરત્વે જીવતો
 સદ્ગ્રાવ રાખવાની પ્રત્યક્ષ કેળવણી આપવા વગેરે વગેરે હેતુ
 કાજે તે તે પ્રસંગો મળ્યા છે, એવી પ્રત્યક્ષ ધારણા હૃદયે જીવતી
 દ્વારાવવાને પ્રભુની કૃપાથી પ્રાર્થના કરી કરીને શાંતિથી મળ્યા
 કરવું. તો તું જોજેકે તેથી આપણે કશું ગુમાવીશું નહિ, પરંતુ ઊલદું
 હૃદયમાં પ્રેરણાબળ મેળવીશું. આપણું મન વધારે વિશાળ, ઉદાર
 થયા કરવાનું છે. તેવા તેવા પ્રસંગોમાં જીવનવિકાસની ભાવના
 વડે કરીને સાધનાનાં દણ્ણિ, વૃત્તિ અને વલણ રાખ્યાં કરવાથી
 જીવનને ઉત્તમ રીતે ઘડવાની જે તકો પ્રભુકૃપાથી મળતી હોય છે,
 તેનો તે રીતે અને તે ભાવે જે સાધક- જીવ જાગૃતિપૂર્વક લાભ લેતો
 હોય છે, અને તેવી વેળાએ હૃદયમાં પ્રભુની કૃપામદદ માટે હૃદયમાં
 પ્રાર્થના કરતો રહે છે, તેવો જીવ તેવા પ્રસંગોમાં જીવતો રહી શકે
 છે, તે નક્કી જાણજે. માટે તેવી તેવી વેળાએ વધારે સાવધ બનવું.
 લાગણીથી, અંતરમાં ઊંઠું ઉશ્કેરાઈ જવાથી કામ બગડે છે. ઉશ્કેરાઈ
 જવાથી શાંતિ, તટસ્થતા, સમતા, પ્રસન્નતા આદિથી સધાયેલી
 ભૂમિકાનો પણ બંગ થતો હોય છે, વસ્તુસ્થિતિનું સાચું દર્શન તે
 વેળા થઈ શકતું નથી. ઉશ્કેરાઈ જવાથી મન, પ્રાણ, બુદ્ધિની નિભન
 ભૂમિકામાં આપણે સરતા જઈશું. પ્રાણના ક્ષેત્રના આવેગ, આવેશ,
 ઉદ્બેગ આદિ આપણને ઘેરી લઈને આપણને એનું એ જ વિચારાવશે.
 તેનાં ઊંધાં ચશમાં પહેરાવી દઈને આપણને આંધળાં બનાવી દેશે.
 મને તો બધાં સ્વજનોનું આવું જીવદશાનું જે જે બધું આવું આદુંઅવળું
 થયા કરે છે, તેવું તેવું જોઈને કેટલું અને કેવું થતું હશે તે તો કોણ
 જાણે ?

નિરાશામાં ટકે તે સાધક

તું મને નિરાશાની વાત લખે તેમાં મને વાંધો ન હોય, પરંતુ નિરાશાની વેળાએ કેટલો અને કેવી રીતે સામનો કર્યો, કેવું યુદ્ધ આપ્યા કર્યું, પોતે કેટલા ટટાર રહી શક્યા, અને જીવનની ખુમારી તે વેળાએ કેટલી અને કેવી પ્રગટાવી શક્યા, એવી બધી જીવનની હકીકત તું લખે, તો તેમાં મને ઘણો રસ પડે. મારા લખવાના મુદ્દાની હકીકત કૃપા કરીને ધ્યાનમાં રાખજે. જો જીવનમાં સાધના જ કરવી છે, તો નિરાશા તો પાર વિનાની આવવાની છે. એકએકથી પૂરી, ચઢિયાતી અને એકએકના આકાર-પ્રકાર પણ જુદા જુદા. નિરાશા તો એવી આવવાની કે જે અત્યારથી લખવામાં સાર પણ ન હોય. શરૂ શરૂમાં જો સાધક આમ સંસારવહેવારની જે ક્ષુલ્લક હકીકતો છે, તેમાં મધમાં જેમ માઝી દૂબી જાય, તેમ જો તે ત્યાં દૂબી જતો હોય અને તે જ્ઞાનપૂર્વક જગૃતિ ન સેવી શકતો રહે, તો એનું આગળ થવાનું શું? સાધક નિરાશાથી કદીક લેવાઈ, આવરાઈ, તણાઈ કે દૂબી પણ જાય, તેની પણ ના ન હોય, પરંતુ તેવી વેળા તે કેટલી જગૃતિ સેવી સેવી તણાતાં તણાતાં પણ કેટલો સામનો કરે છે, અને ભગવાનને બૂમ પ્રાર્થનાભાવે કેટલી અને કેવી રીતે પાડે છે, તે બધું ઘણું મહત્વનું છે. સાધક કદીક હારે, પણ હારમાંથી તો તે એકમાત્ર ઊઠવાનું જ જાણતો હોય છે. તે હારતો હોવા છતાં ઉન્નત મસ્તકે ઊભું રહેવાનું પ્રભુકૃપાથી શીખતો હોય છે. તે માથું ભલે આપશે પણ ટેક કે નાક તો નહિ જ જવા દે. એમ તે નિરાશાથી ભલેને આવરાઈ જાય, પણ ત્યાંયે તે જીવતો તો રહ્યા કરવાનું જ્ઞાનભાન હૃદયમાં રાખશે. તેમાં પણ તેની ઉપર તરવાને કાજે પોતાનાથી

અને તેટલાં બાથોડિયાં તો માર્યા કરશે. તેવી વેળા તે કૃપામદદ કાજે શ્રીપ્રભુને આર્દ્ર અને આર્તભાવે બૂમ મારશે. એમ ને એમ સામનો કર્યા વિના તે કદી હારને સ્વીકારી તો લેશે જ નહિ. હારને તાબે તો નહિ જ થઈ જાય. પ્રત્યેક નિરાશા, હાર, કે જીવસ્વભાવનાં વલણ, વિચાર, વૃત્તિના પ્રસંગે સાધક કેવી કેવી જાગૃતિ રાખીને હૃદયમાં વર્તે છે, તે બધું સાધનાની ભાવનાની કેળવણી અર્થે અને વૃદ્ધિ અર્થે છે, એવું હૃદયમાં તેવી તેવી વેળા જ્ઞાનભાન પ્રગટવું અને પ્રગટીને તે પ્રમાણે વર્તવાનું બનવું તે ઘણું ઘણું જરૂરનું છે.

સાધકના જીવનનું સ્થૂળ મૃત્યુ

સાધક કદી માથે હાથ દઈને બેસી તો નહિ જ રહે. તે તો જેનો તેનો યોગ્ય ઉકેલ કાઢવાને મથ્યા કરવાનો, કે જેથી કરી તેની શાંતિ, સમતા, તટસ્થતા, પ્રસન્નતા આદિનો ભંગ ન થાય. જ્યારે જ્યારે સાધકને નિરાશા, હાર, જીવસ્વભાવ અને પ્રકૃતિનાં વલણો અને અનેક પ્રકારનાં દ્વંદ્ની પકડમાં પડી જવાનું બને, ત્યારે ત્યારે હૃદયમાં વધારેમાં વધારે શાંત બનવું. દૃઢતાથી હૃદયમાં સ્વસ્થતાને ધારણ કરવી. કૃપા કરીને ધીરજ ધરવી. પ્રભુને પ્રાર્થના કર્યા કરવી. આવી વેળાએ અકળાઈ જવાથી ઊલટું મન વધારે ખરાબ બને છે. અશાંત થઈ જવાથી, અકળાઈ જવાથી, તંગ બનવાથી, તેમાં ખેંચ અનુભવવાથી જે પરિસ્થિતિ ઊભેલી હોય છે, તેને તે લંબાવે છે અને વ્યથાને પણ લંબાવી મૂકે છે. એમ થતાં સાધનાની ભાવનાની એકતારતા જે કંઈ જામી કરી હોય, તે તો તૂટી જ જાય છે. સાધક બિચારો કડુભૂસ કરતોકને તૂટી પડે છે. બસ, ત્યાં જ સાધકના જીવનનું સ્થૂળ મૃત્યુ છે એમ સમજવું.

તેમાંથી કેમ બચાય

તેથી મારી તો તને પ્રાર્થના છે કે એવા પ્રસંગોએ વધારે મક્કમતાપૂર્વક સાવધ થવું, જાગૃત થવું અને મનમાં કશું જ લેવું નહિ. ઉપર જણાવી તેવી સ્થિતિમાં હદ્યથી પ્રાર્થના કર્યા કરવી. તેમ કરતાં મનમાં વિહ્લવળતા જાગે, આકળવિકળ થઈ જવાય, તો મોટેથી હરિઃઊંનો ઉચ્ચાર કરવો. તેમ કરતાં સંકોચ લાગે તો પ્રભુપ્રાર્થના મનમાં ને મનમાં કર્યા કરવી, પરંતુ સાધનાના ભાવને વિરોધી હોય એવા પ્રસંગો ઊપજે તેમાં એકદમ એકાકાર તો ન જ થઈ જવું. માથે મોટું વાદળ ડામાડોળ તૂટી પડ્યું છે, જાણે મહા આઝીત વરસી રહી છે, અને ભયંકર આગ લાગી ગયેલી છે, એવી એવી ખાલી ઉશ્કેરાટની લાગણીમાં મનને તણાવા ન દેવું. તદ્દન સ્વર્થ બનવું. આ તો ઉપાય બતાવ્યા છે. માટે મરદ બનજે. તારા તા. ૨૮-૪-૧૯૫૨ના કાગળથી આ જીવને હૈયે શાતા વળી છે. હું તો તારા જેમ કાગળ મળતા જાય, તેમ તેમ તને કાગળોના જવાબો પણ લખતો જાઉં છું, તેથી બિનસંગત પણ કેટલુંક લાગે, પણ તેનો વાંધો નથી. હૈયે હામ રાખજે. હૈયામાં નરી ભાવના પ્રેરાવી પ્રેરાવીને જીવજે. પ્રભુને પોકારતી રહેજે. એ જ આપણો બેલી છે. એ જ આપણને જોનારો છે અને મદદગાર છે.

અને તું કાગળ ટૂંકા શેની લખે ? કાગળ ટૂંકા લખે એનો અર્થ કે હૈયું બંધ કરી દેવું છે, એમને ? જે જે કહેવાનું હોય તે તારે લખવું જ. તારું રડતું દિલ અને તે પણ નામર્દાઈ ભરેલુ જોતાં, વાંચતાં હૈયામાં મને પ્રાસકો પડે છે, અને ઘણા આંચકા અનુભવું છું. માટે જ તને કહું છું કે કૃપા કરીને મરદ બનજે, મરદ બનજે. હરિઃઊં, હરિઃઊં, હરિઃઊં.

પોતાનો અસંતોષ અને નેમ

પૂજ્ય... માં મારી દણિએ તો હજ ઘણી ઘણી ખામી છે. તેનું સંસારવહેવારિકપણું પહેલાંના કરતાં જોકે માત્રામાં (in degrees) ભલે જરાતરા ઓછું હોય, પરંતુ એનો જીવ સંસારવહેવારમાંથી નીકળી ગયો છે, એવું તો નથી. નામસ્મરણમાં હજુ એનું મન લાગેલું નથી. વળી, તે પોતે જે આત્મનિવેદનરૂપે મને કહે છે, તે ઉપરથી તેનું મૂલ્યાંકન જુદી જ રીતે કરું છું. એનામાં ફરક પડતો જતો પણ લાગે છે, પણ આ જીવને મન તો તે ઘણો ઘણો અધૂરો છે. એનામાં આસમાન-જમીનનો ફરક કોઈને લાગતો હોય, તો તેનો પ્રતાપ આ જીવનો છે એમ જણાવો છો, તે યોગ્ય નથી. આ જીવ તો માત્ર એનો મતલબી વાણોત્તર છે. એનું કામ, એના કૃપાબળ આધારથી તે કરાવે તેમ કરવાની નેમ તો છે.

કોઈ પણ રીતે જગાડવાની જ પ્રવૃત્તિ

પ્રભૂકૃપાથી જે સ્વજનો મળેલાં છે, અને જે પ્રભુની ભાવના જગાડવાને કાજે મળેલાં છે, તેમને તેમને જગાડવા, ચેતાવવા, પ્રેરાવવા કાજે જ આ જીવની પ્રભૂકૃપાથી પ્રવૃત્તિ છે. કોઈ કોઈ જીવને યેનકેન પ્રકારેણ મંથનમાં રખાવ્યા કરવાને પ્રભુ કૃપા કરે, અને તેઓ જીવન અંગે વિચારે એ જ પ્રભુને પ્રાર્થના છે. બધાં મળેલાં સ્વજનોનો હૃદયનો પ્રેમભર્યો સહકાર જ્ઞાનના અનુભવ થવાને કાજે જો મળ્યા કરે, તો તેમાં તો પરસ્પર વિકાસ જ થયા કરે. તમે બધાં પ્રભૂકૃપાથી મળ્યાં તેથી જ તો પૂજ્ય બા મળી છેને? એ માને છે તેનું કારણ તમે બધાં છો, પરંતુ પ્રભૂકૃપાથી મારી સમજણ અને પદ્ધતિ તો જુદી જુદી છે. માત્ર જો પૂજાવું હોત,

નામના, પ્રભ્યાતિ, મહત્ત્વા વધારવાનું ચાહ્યું હોત, તો તો તે તદ્દન સહેલું હતું અને છે. આ દુનિયા તો દોરંગી છે, ગતાનુગતિક છે. હજુ એને યોગ્ય ઉત્તમ પરીક્ષાનું સાચું ધોરણ હાથમાં લાગેલું નથી. અનેક એને ધૂતીને ઠગી પણ ગયા છે અને ઠગી રહેલા છે, પણ એથી શો દહાડો વળે ! મારે તો આ હેતુ અર્થે મળેલાં સ્વજનોને શ્રીપ્રભુ કૃપા કરે અને બળ આપે, તો ભાન ઉગાડીને, એમને ચીડવીને, એમને વળ ચઢાવીને, એમને રીજવીને, એમને ગુસ્સે કરી-કરાવીને, એમને ખાડામાં નાખી કે ઊંચે ચઢાવીને, ધક્કા મારીને કે ઘસડીને, ગાળો ભાંડીને, તથા બીજી આવી અનેક સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ હંદ્દની રમતથી તે તે જીવને પ્રભુકૃપાબળથી સાત્ત્વિક પ્રકારની ભાવનાથી આ જીવમાં વિચારતા અને રાગવાળા થતા કરાવવાછે. તેમ કરાવવાનો અસલ હેતુ તો શ્રીભગવાન પરત્વેનો પ્રેમભાવ પ્રગટાવવા કાજેનો છે. તમારા બધાંના હૃદયનો પ્રેમભાવ મળી રહે એ જ પ્રાર્થના છે.

ત્રણ જ રસ્તા

બધાં સ્વજનોને તેમનું તેમનું સાફ સાફ જણાવવાનું થતાં કોઈક કોઈક તો તેને તે રીતે સ્વીકારવાનું પણ કરી શકતાં નથી. આ માર્ગનું વિચારવાનું - અમુક અમુક જ્ઞાતનાં નક્કી થયેલાં માપ, ધોરણ, રીતરસમો, સમજણો, ટેવો, ગમા-આણગમા, કલ્પના આદિથી બની શકતું હોતું નથી. આમાં તો કોઈ ધોરણ નથી અને કોઈ આધાર નથી. એ માર્ગ સમજવાને કાં તો પ્રયંક તપશ્ચર્યા કાં તો પ્રેમભક્તિભર્યો સંતસમાગમ અને ત્રીજું હૃદયમાં હૃદયથી જીવતીજાગતી ધસમસતી જિજ્ઞાસા અને તમના, આ ત્રણ વિના તે માર્ગને સમજવાને બીજું કોઈ ઉત્તમ સાધન નથી. પ્રયોગ કર્યા વિના તે માર્ગના સત્યનું અન્વેષણ કરવું, પામવું,

અને અનુભવવું અશક્ય છે. જીવનની પ્રત્યેક પ્રકારની ધરેડમાંથી મુક્ત થતાં થતાં કંઠે પ્રાણ આવે છે, તે કંઈ એમની એમ છૂટી શકતી પણ નથી. એવી ધરેડો અને એવી સમજણો અને એવાં ધોરણો જીવને જીવપણામાં જ જકડી રાખે છે. આપણો સમજણો, ધરેડો, ટેવો, મતો, અભિપ્રાયો, કલ્યનાઓ વગેરે વગેરેનાં ધોરણથી જે તે બધું સમજવાનું રાખતાં હોઈએ છીએ, તેથી તે માર્ગ અથવા તે માર્ગના હાર્દનું યોગ્ય રીતે મૂલ્યાંકન આપણાથી થઈ શકાવાનું નથી તે જાણશોજુ.

સ્વજનોને પ્રાર્થના

માટે જ માગું છું કે તમારા બધાંના પરિચયમાં પ્રભુકૃપાથી દશ વર્ષથી થોડું થોડું કરીને જો આવવાનું બન્યું છે, તો મારા જેવા ભાગ્યાતૂટ્યાની પ્રેમસંભાળ લેશોજુ. એનું કંઈ કશું કોષે કરીને, રાગે કરીને, મોહે કરીને, પ્રેમે કરી, કે કોઈ બીજી રીતે કશું લાગે, તો તે કાજે કશી મડાગાંઠ ન વાળી લેવા પ્રાર્થના છે. મારી જાતને કોઈને સંપૂર્ણ કદી માનવા દીધેલી નથી. પ્રભુકૃપાથી એટલું તો પ્રભુને હૃદયે રાખીને કહી શકું છું કે શ્રીગુરુમહારાજના કૃપાબળે કરીને જે કંઈ યત્કિચિત् શ્રીપ્રભુની કૃપાચેતના આધારે પ્રગટેલું છે, તે મારે મન નક્કર હકીકતરૂપે છે. એના અનુભવો પણ કોઈ કોઈ જીવોને પ્રભુકૃપાએ કરાવેલા છે. આ પત્ર દ્વારા પ્રાર્થના કરું છું કે આ જીવ વિશે કશું પણ અન્યથાપણે ન વિચારવાનું બને તો તે પ્રભુની પરમ કૃપા છે.

પોતાના જીવનમાં ડોકિયું

મારે કોઈના ધનનીયે પડી નથી. કોઈની કને ધન માગ્યુંયે નથી, ધનની એવી લોલુપતાયે નથી, અને સત્તાનો તો શોખ કદી પણ પ્રગટેલો નથી અને વ્યક્ત પણ થયો નથી. ધન, સત્તા, મદ,

અહંકાર વગેરે વૃત્તિઓ જે જીવમાં હોય અને કામ કરી રહેલી હોય, તો તેનાં લક્ષણો વ્યક્ત થયા વિના રહી શકતાં નથી. જ્યારે સેવાના ક્ષેત્રમાં આ જીવ હતો, તે વેળા તેની દશા કેવી હતી અને રહેતી, તેના તો તે કાળના સાક્ષી જીવો હજુ છે. સત્તામાં, ધનમાં, મદમાં, કામમાં, અભિમાનમાં આદિમાં રાચનારા જીવોની કક્ષા જુદી તરેહની હોય છે.

પોતાનો અનોખો ‘હુંકાર’

હા, આ જીવમાં એક પ્રકારનો ‘હુંકાર’ છે, પરંતુ તે હુંકારનો પ્રકાર અને જીવપણાના ‘હુંકાર’નો પ્રકાર, - એ બંનેના પ્રકારમાં ફરક છે. ઉપર જણાવેલો હુંકાર, એ જીવ પ્રકારના અભિમાનની ભૂમિકા ઉપરનો નથી હોતો. તેવા સાત્ત્વિક હુંકારમાં મદ પણ નથી, તેવો સાત્ત્વિક હુંકાર તો જ્ઞાનના વ્યક્ત થવા પણામાંથી પ્રગટે છે, જેમ ફૂલ ખીલતાં સુવાસ આપમેળે જ જન્મે છે તેમ. તેમાં સહજતા છે. વળી, તેવા હુંકારને જીવ પ્રકારના અહંકાર સાથે સમજવાનો પણ હોતો નથી. આ બધું માત્ર સમજણરૂપે લખેલું છે.

દિવ્ય અનુભવો કેમ સરકી જાય છે

Wealth, power and sex (ધન, સત્તા અને જીવ પ્રકારની અનેક વાસનાને સંતોષવાની વૃત્તિ) એ ગ્રાણ જીવને જીવપણમાં રાખનારાં મહા બળવાન સાધનો છે. ધન કે સત્તાનું લોલુપતાપણું આ જીવમાં નથી, એ તો અનેક વેળા પ્રભુકૃપાએ સ્વજનોને બતાવેલું છે. વળી, જીવ પ્રકારની કામનાઓની લોલુપતાની બાબતમાં પણ પ્રભુકૃપાથી જેને તેને એની ચેતનાના કંઈ કંઈ અનુભવ થયેલા છે. જ્યાં સુધી જીવમાં ખરેખરી પ્રેમભક્તિ પ્રગટેલી ન હોય ત્યાં સુધી તેવા અનુભવો થયા હોવા

ઇતાં માથા ઉપરથી સરકી જતા હોય છે. તેની અસર ટક્કતી હોતી નથી.

માત્ર હદ્યના પ્રેમની માગણી

આ જીવ તેની જાતને તમારા બધા ઉપર ઠોકી બેસાડવા માગતો પણ નથી. એવી મરજ પણ નથી. કિંતુ આ પ્રશ્નને કે હકીકતને એક આધ્યાત્મિક માર્ગના પ્રયોગ તરીકે પણ જો આ જીવને લેખવાનું કરી શકતા હો, તો જેમ યુરોપાદિ દેશોમાં કોઈ વૈજ્ઞાનિક શોધખોળના પ્રયોગ કરનારને, જેમ ત્યાંનો સમાજ ઉતેજન, મદદ, સહાનુભૂતિ, પ્રેરણા, હુંઝ, ઓથ, સગવડસાધનો પ્રેમથી કરી આપે છે, તે રીતે પણ આ જીવને લેખવા વિનંતી છે. પહેલાંના સમયમાં કવિઓ, ચારણો આદિને મોટા મોટા ધનસંપત્તિવાન સારી રીતે પોષતા, પાળતા અને તેમની તેમની પ્રવૃત્તિને અનુમોદન આપતા. આ જીવનો પણ જીવનવિકાસના પ્રયોગનો યજ્ઞ તેની પ્રત્યેક ભૂમિકાઓમાંથી પસાર થતો થતો અખંડપણે શ્રીપ્રભુકૃપાથી ચાલ્યા જ કરે છે. તે કોઈ કને કશું વાંછતો નથી. નથી માગતો ધનદોલત, સત્તા કે એવું બીજું કશું. માગે છે તમારા બધાંનાં હદ્યનો નિર્ભેણ પ્રેમભાવ, તમારા બધાંનાં હદ્યનો ઉમળકાભર્યો સત્કાર, સ્વીકાર અને સહકાર. એટલું જો થઈ શકે તો તમારા જીવનમાં ભાગ લઈ શકવાની આ જીવમાં શ્રીપ્રભુકૃપાથી જે કંઈ શક્તિ હોય તે કામયાબ (ઉપયોગી) થઈ શકે.

નમ્રતામાંથી શક્તિ પ્રગટી છે.

શ્રીપ્રભુકૃપાથી ગરીબીના જીવનમાં પણ લાચારી તો ભોગવી નથી. તેથી કશા કોઈથી કે પરિસ્થિતિથી કે બીજા કશાથી તેવું તો આ જીવથી થઈ શકવાનું નથી. વળી, જીવનનો સારોય ભાગ તો

નમ્રતા સ્વીકારીને જ જેની તેની સાથે રહેવાનું અને જીવવાનું બનતું હોવા છતાં જીવનવિકાસની સાધનામાં એવા પ્રકારનો તબક્કો પ્રગટે છે, કે જેમાં સાધનને કાજે જ્ઞાનભક્તિપૂર્વકની ધરાવેલી નમ્રતા પોતે જ તેજસ્વિતપણામાં પ્રગટે છે. તે પોતે એક શક્તિસ્વરૂપે પલટાય છે. આવી સ્થિતિમાં કોણ એને સમજે અને ઓળખે અને કોણ એનું સાચી રીતનું મૂલ્યાંકન કરે ? સાચા હૃદયની નમ્રતા તે ઘેટાના જેવી નથી હોતી. એનામાં તો અભિનું પ્રયંડ તેજ અને શક્તિ રહેલાં છે.

ઉધ્વીકરણનો જ હેતુ

કિંતુ આપણને તેનું જ્ઞાન અને ભાન હોતાં નથી. તેવા લોકને સમજવાને આપણી સમજણ અને ભૂમિકા યોગ્ય થયા હોતાં નથી. તેથી કંઈ કંઈ માનવાનું અને વિચારવાનું જુદાં જુદાં જીવ સ્વજનો જુદી જુદી રીતે કર્યા કરતાં હોય છે. કેટલાંક તો કોઈ એક પ્રસંગને યોગ્ય રીતે સમજવા જેટલી થોડીધાંણી હકીકતો એની કને મોજૂદ હોય છે, તોપણ તે તેમ કરી શકતાં હોતાં નથી, - એવી તો જીવસ્વભાવની લાચારી હોય છે ! આ જીવે તો, પ્રભુની કૃપાબળ વડે કરીને પૂરી કસોટીએ ચઢીને અને સ્વજનોની અભિનપરીક્ષામાંથી પસાર થઈને, સ્વજનનાં હૃદયમાં વાસ જો એ વહાલાને કરાવવો હોય તો કરવો છે, અને તે પણ જીવનનું ઉધ્વીકરણ કરાવવાને કાજે જ.

મહા કઠણ માર્ગ

એવું જીવન થવાને કે બનાવવાને કાજે કશું કંઈ સલામત સ્થિતિમાં રહી શકાવાનું તો તદ્દન અશક્ય હકીકત છે. એમાં તો અનેક પ્રકારની ઉથલપાથલો, મોટા ધરતીકંપો, મહા ભયંકર તોફાનો, મહાન વિષલવો, મહાન ન કલ્પી શકાય તેવા ફેરફારો

સમાયેલા છે. જીવનવિકાસની ભાવનાનો ઉત્કર્ષ થવાને કાજે એ બધાંને સત્કારવાની, સ્વીકારવાની અને તે પ્રમાણે પ્રેમથી સહકાર આપવાની જે જીવની તૈયારી હૃદયના સંપૂર્ણ ઉમળકાભેરની છે, તેવા જ જીવો તે માર્ગ પરત્વે જઈ શકવા શક્તિમાન થવાના છે, તે જાણશોજુ. આ ચઢાણ કઠણ તો છે. બધા જીવોથી તે પ્રમાણે બની શકવું દોહ્યલું છે. તેવો આ માર્ગ તો દોહ્યલો દોહ્યલો છે.

તેથી જ આપણા સંતોષે, ભક્તોએ, જ્ઞાની પુરુષોએ સૌથી સરળ માર્ગ સંતસમાગમનો કહેલો છે, કે જેથી કરીને એમનામાં જો આપણાં મન, ચિત્ત, પ્રાણ, મતિ, અહ્મુ અને હૃદયનો રાગ જો પ્રગટ્યો, તો આપણો એમનામાં પ્રગટેલો રાગ આપણને ઊંચી ભૂમિકામાં પ્રવેશાવ્યા વિના રહી શકવાનો નથી, પરંતુ તે સાથે સાથે સંતસમાગમની - આપણાં મન, ચિત્ત, પ્રાણ, મતિ, અહ્મુ અને હૃદયની - ભૂમિકા પ્રેમભક્તિજ્ઞાનવાળી હોવી જોઈશે. તેમાં બીજું કશું ભણેલું ન હોવું ધટે, તો જ આપણો તેમનામાં તેવો રાગ થવા પૂરતો સંભવ છે.

ઘર્ષણમાંયે ટકે તે રાગ

હૃદયમાં હૃદયથી રાગ થવો એટલે તેવા બે જીવોનું નજીક નજીક આવવાપણું થવું. જેમ જેમ એવા બે પરસ્પર જુદ્દી જુદ્દી દિશાના જીવોનું પાસે આવવાપણું થતાં, ત્યાં ભારે અથડામણો, મંથનો, મુશ્કેલીઓ, ઊંધી સમજણો, સંગ્રામો ઊભા થવાના જ અને આપણામાં તેવા પરત્વેનો હૃદયનો જગેલો, રહેલો કે પ્રગટેલો રાગ આપણને તેમના પરત્વે ચોટેલાં જો તે રખાવ્યા કરે, તો આપણો તેમનામાં રાગ પ્રગટેલો છે, તે હકીકત સાચી છે એમ માનવું અને સમજવું. આ તો માત્ર સમજણની રૂપરેખા દર્શાવેલી છે.

ઉકળાટના સદ્ગુરૂને પ્રેમથી સ્વીકારો

આ કાજે પ્રત્યેક જીવે પોતાની માની લીધેલી સમજણમાં જ જીવા કરવાનું છોડવું જ પડવાનું છે, તે નક્કી વાત છે. તેથી આ જીવની તમને બધાંને આ કાગળ દ્વારા પ્રાર્થના છે કે કોઈ કંઈ લખાણ દ્વારા કે તેવા વર્તન દ્વારા જો આ જીવનો ઉકળાટ લાગે, તો જાણવું કે તે દ્વારા તે સ્વજનના જીવનમાં સારી પેઠે અંતરમાં પ્રવેશ થવા માગે છે. એને પ્રેમભક્તિભાવે તેવી નૈસર્જિક સરળતા દેવાનું મન થાય તો કરવું, પણ તે બેણેબેળે અને કચવાટથી નહિ, પરંતુ તેમાં આપણા જીવનનો વિકાસ છે એવું અંતરમાં અંતરથી જ્ઞાનભક્તિભાવે લાગે તો જ, જોકે ઉપરના આ જીવનના તેવા વલણને ઉપરની રીતે કોઈ ન સ્વીકારે, તો તે સામે મારી કશી ફરિયાદ નથી. ન સ્વીકારનારાં તેમની તેમની ભૂમિકા ઉપરથી સાચાં પણ હોય.

પ્રેમભક્તિથી જ જ્ઞાન

પરંતુ તે સાથે સાથે આપણને પોતાને ખોટાં ઠરવાનું આવે, તો તેમ કરીને પણ સામા પેલા જીવને ન્યાય આપવાની સદ્ગુરૂત્તિ આપણામાં જાગે તો તે ઘણું ઉત્તમ છે. સજ્જનતાનાં અનેક લક્ષણમાંનું તે પણ એક લક્ષણ છે. એટલે કેટલીક કોઈ હકીકત આ જીવની ન સમજાય, તો માત્ર તે સમજાવ્યેથી જ સમજાઈ જવાની છે એવું કશું નથી. તેને સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રકારે બધાંએ માનવી એવું કશું પણ આ જીવની સમજણમાં નથી. તેવું કોઈને કહેવાનું પણ થતું નથી. એ તો હદ્યમાં પ્રેમભક્તિજ્ઞાન જાગતાં જાગતાં તે જો સાચું જ હશે, તો આપમેળે જ સમજાઈ જવાનું છે. અમારી ધીરજને તો કશો અંત નથી.

સત્પુરુષના પ્રવેશની શરત

આ જીવે શ્રીગુરુમહારાજની કૃપાથી અને પ્રભુકૃપાથી જીવનની સાધના કરેલી છે, તેની તો હકીકત અને પુરાવા છે. કુટુંબની અત્યંત ગરીબ દશા હોવા છતાં, સ્થળ રીતે તે પ્રકારના જીવનમાં અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓ અને હેરાનગતિ ભોગવવાનું થવા છતાં, શ્રીપ્રભુપ્રીત્યર્થે સેવા કાજે એણે સમગ્ર જીવન ગાળેલું છે, તે પણ નક્કર હકીકત છે. જીવમાં વિશ્વાસ શ્રદ્ધા મૂકવા માટેની જીવસ્વભાવની ભૂમિકા ઉપરથી પણ જેટલી પૂરતી યોગ્ય હકીકત મળવી ધટે કે હોવી ધટે તેટલી તેનામાં છે, એ તો સ્પષ્ટ ખાતરીથી અનુભવી શકાય તેવું છે. જીવનવિકાસના હેતુ કાજે બધાં મળેલાં સ્વજનોનાં શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, પ્રેમભક્તિ અને જીવનવિકાસ કાજેની તમના હૃદયમાં પ્રગટ્યાં વિના આ જીવનું બધાં મળેલાં સ્વજનના જીવનમાં મન, ચિત્ત, પ્રાણ, મતિ, અહમ્ આદિમાં પ્રવેશવાનું અને જીવનવિકાસ કાજે કામ કરવાનું અશક્ય જ બનતું હોય છે.

અહાલેક

તેથી આ જીવની તો તમારાં બધાં કને તેવી માગણી છે. ભિક્ષાની ઝોળી ધરીને તમારાં બધાંને આંગણે અટવાયા કરું છું. હજુ કોઈ કનેથી તે મળતું નથી, અહાલેક પોકાર્યે જાઉં છું. મારો ભગવાન સાચો છે તેની ખાતરી છે. તેથી તો તે વહાલાની આશા પરે જિવાયા જવાય છે. જે જે સ્વજનોને જીવનવિકાસાર્થે હૃદયથી એના કૃપાબળે વળગવાનું થયેલું છે, તે કોટિ જન્મ થતાં પણ તેમનાથી વધૂટી શકાવાનું નથી.

પ્રેમભક્તિ જ કામની

વેપારની કળામાં વેપારની લગની લાગ્યા વિના પારંગત થઈ શકતું નથી, આમાં પણ લગની લાગ્યા વિના અને તેવી લગની

લાગ્યા બાદ જીવનને જે અનેક પ્રકારના સંગ્રામના જુદા જુદા પ્રકારના મોરચાઓમાંથી પસાર થવાયા બાદ તે જીવ જે રૂપાંતરને પામે છે, તેને ઓળખવાની અને સમજવાની શક્તિ ત્યારે તેનામાં પેદા થતી હોય છે, તે જાણશોજ. સામાન્ય વહેવારમાં પણ ચાલાક, દક્ષ, નિપુણ, વહેવારકુશળ માનવીને આપણે પૂરો પારખી શકતા નથી, તો આવાને કેમ કરીને પારખી શકવાના છીએ ? એટલે એવાને પારખવાની કે સમજવાની ખટપટમાં પડ્યા કરતાં એની સાથે હદ્યની જ પ્રેમભક્તિથી જેટલો રાગ કરી શકાય, તેટલો રાગ હદ્યથી કર્યા કરવો. એનાં વચનોને આપણી સમજણથી નહિ, પણ ‘કંઈક યોગ્ય પ્રકારનું તથ્ય હશે, અને તેમાં કંઈક ઉત્તમ હશે’, એમ તે તે પણે એવા પ્રકારનાં જીવતાં શ્રદ્ધાવિશ્વાસ ભક્તિથી જેટલું હદ્યના ઉમળકાથી તે તે સ્વીકારવાનું બની શકે તેટલું તેમ કરવું તે આપણે કાજે ઉત્તમ છે. તેથી કંઈ તમારાં બધાનું લાખોનું તો નુકસાન થઈ જવાનું નથી. કંઈ ઊંઘો, આડોઅવળો, ધરતીકંપ થઈ જવાનો નથી તે જાણશોજ. તેવા સ્વીકારવાપણાની ભૂમિકામાં તે વેળા કંઈ કશી ગણતરી ન હોય કે બીજી કંઈ કશી વૃત્તિ ન હોવી ઘટે, અથવા તો ‘ ચાલો ! મોટાને તેથી ગમશો’, એવી વૃત્તિ પણ ન હોવી કે રહેવી ઘટે. તેમાં એકમાત્ર સમજણ, જીવતીજાગતી સમજણ, પોતાના જીવનવિકાસ પરત્વેની હોવી ઘટે. અથવા એનાં વચનોને ન સ્વીકારવાપણું બને તો પણ હરકત નથી. તે માત્ર માગે છે બધાં સ્વજનોનો પ્રેમભક્તિ- ભાવભર્યો સત્કાર, સ્વીકાર, સહકાર અને સહચાર. તેવું થાય તો જ પરસ્પર એકરાગ થઈ શકે છે. રાગ જો ખરેખરો દિલમાં પ્રગટ્યો તો આપણે પરસ્પર ચોંટ્યા સમજવું. આવા પ્રકારનો રાગ પણ હજી કોઈ સ્વજનમાં લાગેલો નથી. જીવનવિકાસના ઉત્કર્ષનો માર્ગ માર્ગી લે છે કેટલીક

અનિવાર્ય શરતો. તે શરતોનું હદ્યપૂર્વકનું પ્રેમભક્તિજ્ઞાનપૂર્વકનું પાલન એ એક મોટામાં મોટું આ માર્ગનું સાધન છે.

પૂજ્ય બાને મૌનમાં બેસતાં પહેલાં પગ તોડાતા હતા, અને ઘણા દુઃખતા હતા. તે તો બધું પહેલા જ દિવસથી બંધ થઈ ગયેલું છે. વા બા કશું નડું નથી. ધૂન તો સતત લગાવે છે.

This is an appeal from the heart, of the Heart,
to the Heart.

(આ હદ્યમાંથી નીતરતો અંતરતમ હદ્યનો સ્વજનના અંતરતમ હદ્યને પોકાર અને આરજૂ છે.)

સ્વજનોને અનેક રીતિઓએ કરી શ્રીપ્રભુકૃપાથી મારે તો ભેળવવાનું કરાવવું કે કરવું છે, તે જાણશોજ.

કુંભકોણમુ, છ/રે:૩૫ તા. ૧૯-૩-૧૯૪૮

આપણો આદર્શ અને કુટુંબીઓ

તમે જે આદર્શ અમુક બાબતમાં અમુક વસ્તુની બાબતનો કહ્યો છે, તે પ્રમાણે જે જીવ સમજને વર્તતા હોય તો તો તે ઉત્તમ છે, પણ જે જીવ તેમ વર્તી શકતા નથી, મનમાં ને મનમાં તે વસ્તુને માટે તે જંખતા હોય અને તે કાજે લાચારી ભોગવવાની દશા સુધી આવી પહોંચે, તેના કરતાં તે વસ્તુ તે ભોગવે તે ઠીક દશા ગણાય, એવું માનવું છે. જે આદર્શ આપણે માનતા હોઈએ, અને જે પ્રમાણે જીવવાને ઈચ્છતા હોઈએ અને જે પ્રમાણે જીવતા પણ હોઈએ, તે પ્રમાણે જે બધાં આપણી સાથે રહેનારાં હોય છે, તેઓ ત્યારે જ વર્તી શકે અને તે પણ હદ્યના ઉમળકાથી, પ્રેમભાવથી, જીવનની તે વિશેની સમજણ પોતાના દિવમાં ઉતારીને વર્તી શકે - કે જ્યારે તેના યોગ્યપણાનું ભાન અને તેની ઉત્તમતાનું જ્ઞાન હદ્યમાં તેઓ પ્રગટાવી શક્યાં હોય.

દ્વાણથી હાનિ

આપણી પોતાના જીવનઆદર્શની સમજણ કોઈ જીવને બેળે બેળે કદ્દી પણ પ્રગટાવી શકવાના નથી. તેમ કરવાનું બનતાં તે જીવના જીવનમાં અને મનમાં ઉલટો કચવાટ અને બળાપો જ પેદા થઈ જતો હોય છે. આપણા પોતાના આદર્શની યોગ્ય સમજણ આપણા જીવનમાં જે પ્રગટી હોય તેની વાસ્તવિકતા અને યોગ્યતા આપણે ધીરે ધીરે પ્રેમભાવે કરીને, સામા જીવમાં સહાનુભૂતિ પ્રેરાવીને, તેની સાથે તાદાત્યભાવથી વર્તાને, સામા જીવમાં તે ઉતારવામાં જો પ્રભુકૃપાથી ફાવી શકીએ, તો તે માર્ગ પણ ઉત્તમ છે. જો તેથી કરીને સામા જીવમાં બળાપો, સંતાપ, ફ્લેશ, મૂંજવણ, અકળામણ, ગુંગળામણ આદિ પ્રગટતાં હોય, તો આપણે આપણા માર્ગમાં વધારે મક્કમ અને દઢ રહ્યા કરી, આપણામાં તેટલી અને તેવી શક્તિ અને સાધનસામગ્રી હોય, તો બીજાંને તેને તેને માર્ગ જવા દેવામાં સાર છે.

આદર્શ અને જીવનવર્તન

આજે જ્યાં ત્યાં બધે લોક અમુક અમુક ચીજો વાપરતા થઈ ગયેલા છે. તેવા પવનના સ્પર્શથી કોઈ રંગાઈ ગયા વિના રહે તેવા તો બહુ જ ઓછા જીવ હોય. આદર્શ જીવન જીવનાર જગતમાં હંમેશાં બહુ જ થોડા જીવો હોવાના. આદર્શ રાખનાર જીવ, આદર્શ પાલન કરનાર જીવ અને આદર્શને પૂરેપૂરું વર્તનાર જીવ-એ ત્રણે પ્રકારના જીવમાં ભેદ હોય છે. તેમાંયે આદર્શને પૂરેપૂરો સોએ સો ટકા વર્તનાર જીવ સર્વોત્તમ હોય છે. તેવા જીવો તો સૂચિમાં ગણયાંગાંઠ્યા જ રહેવાના. આદર્શની સંપૂર્ણતાની ટોચે પહોંચતાં પહોંચતાં તો આદર્શનું સ્વરૂપ પણ વિસ્તાર અને વિશાળતા પામતું જતું હોય છે અને આદર્શની

રૂપરેખા પણ બદલાતી જતી હોય છે. આદર્શની પરિપૂર્જિતા લાગતી હોવા છતાં, આદર્શની રમ્યતા, ભવ્યતા, દિવ્યતા તો હજુ દૂર ને દૂર રહ્યા કરે છે. આદર્શના પડછાયાના અનુભવમાં કેટલાક જીવ પોતાના મૂળ આદર્શનો જ તે અનુભવ છે એમ માની લઈ તેમાં સંતોષાઈ જતા હોય છે. આદર્શને પમાતાં પમાતાં આદર્શ પોતે જ એક પછી એક ઉત્કૃષ્ટામાં પ્રગટ્ઠો જતો હોય છે. એટલે આદર્શને જાણનારા, સમજનારા, પાલન કરનારા, અને તેમાંથી તેને પૂરેપૂરા યથાયોગ્ય ભાવે વર્તનારા જીવો જૂજ જ હોય છે.

વાતાવરણની અસર

જે જે આંદોલનો વાતાવરણમાં જન્મીને બધે પ્રસરવા માંડે છે, તે તે વાતાવરણ આસપાસના જીવના વલણને પણ સ્પર્શે છે. જેમ પશ્ચિમની સંસ્કૃતિનો ઉદ્ય થતાં, તે અહીંના જીવનને એમનું એમ અકબંધ રાખે તે કદ્દી પણ ન બની શકે, અહીંની સંસ્કૃતિમાં પ્રાણ-ચેતના જાગતાં કે વ્યક્ત થતાં, તે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિને નહિ સ્પર્શે એમ કદાપિ ન બની શકે. ગંગા, જમના અને સરસ્વતીના પ્રવાહોની જેમ, જે તે બધું એકબીજાનામાં ભષ્યા કરતું રહેવાવાને જ સર્જયું છે.

દબાણથી હાનિ જ

તેનાથી અલિપ્ત તો તે જ જીવ રહી શકે, જેણે પોતાનામાંથી તેની તેવા પ્રકારની સમજણ અંતર્ગતપણે ઉગાડી હોય. સામા જીવને બેણે બેણે પોતાની સમજણાની ઘરેડમાં લાવી શકવાનું બની શકતું નથી. તેમ કરવા જવાનું બનતાં, તે જીવની સમજણને આપણે તે જાતની તે વિષયની કક્ષાની બાબતમાં ઊંચે પણ નથી લાવી શકતાં. ઉલદું એથી કરીને તો પેલા સામા

જીવના દિલમાં કચવાટ, અકળામજા, અસંતોષ અને કંકાસ
પ્રગટાવતા હોઈએ છીએ, જેનું આપણને કશું પણ ભાન તે
વેળા તો ઉગતું હોતું નથી.

એકમાત્ર શક્ય ઉપાય : પ્રેમ

વળી, આપણા દિલની આદર્શની સમજણ પેલા સામા જીવના
દિલમાં ઉગાડવાને કાજે તે બીજા જીવની સાથે જ્ઞાનાત્મક
તાદાત્યભાવ, હદ્યની સહાનુભૂતિ, હદ્યનો અપાર પ્રેમભાવ,
અને બીજા જીવોની તેના મનની ભૂમિકાનું યોગ્ય સમજવાપણું
અને તેને તેનું તે તે પ્રસંગે જે જે અઠીકપણું હોય તે અને ગળે
ઉત્તરાવીને અને પોતાના તે વિષયની યથાયોગ્યતા પૂરી
સમજાવવાને જેને ખરેખરી પૂરેપૂરી ખાંખત રહ્યા કરે છે, તેમ
કરીને તે તે જીવને પોતાના જીવનના યોગ્ય પાસામાં પલટાવવાની
હદ્યની ખરેખરી ભાવનાયુક્ત ખેવના છે, તેવા પ્રકારના જીવો
સામા જીવને પોતાના જીવનાદર્શની સમજણમાં ખેંચી શકે
એવી સંભવિતતાવણા હોય છે. તેવા જીવોને પણ બાંધછોડ કરવી
જ પડે છે.

આપણું જ સંભાળો

એટલે જેના જીવનમાં કોઈ આદર્શની આગ જલતી જ ન
હોય તેવા જીવે તો બીજાને કહેવાપણું રહેતું જ નથી, અને જો
જલતી હોય, તો સાથે રહેલા જીવને આપણી સાથે ખેંચવાની કે
આપણી સાથે લેવાની કે રાખવાની વૃત્તિ આપણામાં ન રહે તે
ઉત્તમ. વળી, જ્યાં સુધી તેને પોતાના જીવનની યથાર્થતા અને
સારાસારપણું સમજવાની દિલની ખાંખત અને તે પ્રકારની
પ્રેમભક્તિયુક્ત ચીવટ જો પ્રગટેલાં ન હોય, તો ત્યાં સુધી બીજા
જીવને આપણી શક્તિ હોય અને સાધન હોય, તો તેને

પોતપોતાની તેવી તેવી ભર્યાદાની હદમાં, શક્તિ અને જો હદયની સાચી પ્રેમભક્તિયુક્ત તાકાત જન્મી હોય, તો હદની બહાર પણ - તેવા જીવને પોતાની મેળે વર્ત્યા કરવાની સરળતા પ્રગટ્યા કરે તો તે ઉત્તમ છે.

બીજાં ક્યારે અનુસરે

જીવનમાં જ્યાં ત્યાં બાંધણોડની સ્થિતિ પ્રગટે છે. જેને સ્વજન ગણતો હોઉં તેવા કોઈ જીવને લાચારીની સ્થિતિમાં રહેવા દેવા કરતાં તો તે તે ચીજ ભોગવતું તે બને તો તે સારી બાબત છે. આપણે ગમે તેમ કરીશું તેમ છતાં જગતનો પવન લગભગ બધા જ જીવોને સ્પર્શ્યા વિના રહી શકવાનો નથી. બધાં આપણે જ ધોરણે ચાલે તેવું થઈ શકવાનું નથી. આપણું ધોરણ જીવનના સમજણના માપે જો ઉત્તમ પ્રકારનું હોય તો તે મળેલા જીવોમાં ઉતારવાને કાજે, આપણામાં તેવી ધગધગતી સહજ તમન્ના, ખાંખત, ગરજ, સહાનુભૂતિ, પ્રેમભાવ, તટસ્થતા, સમતા, શાંતિ આદિ ભાવનાઓ જીવનમાં જગી જવી જોઈશે. તે વિના કોઈ જીવને આપણે આપણી સાથે લઈ જઈ શકવાના નથી, તેથી જે જે જીવ મળેલા હોય તેને તેને શક્ય હોય, શક્તિ હોય, બીજું કોઈ નકારાત્મકપણું તેમાં ન હોય, ત્યાં સુધી એને એના સમજણને માર્ગ જવા દઈને તેમ થતાં થતાં એ જીવને પ્રેમભક્તિભાવ વડે કરીને આપણા પોતાના આદર્શની સમજણમાં આણવાનો જીવતોજાગતો તટસ્થતાપૂર્વક આપણે જો હદયથી પુરુષાર્થ કરતા રહીશું તો તેમાં ફેલમંદ થવાનો સંભવ રહે છે ખરો. આવી મારી વિચારસરણી છે. તેમ છતાં જો મારી ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો તેની પાછળનો મારો હેતુ બૂરો નથી. પાછો તે તે ચીજ અપાવીને સારા દેખાવાનો પણ હેતુ નથી, તે નિશ્ચે કરીને જાણશોજ.

કુંભકોરામ્ય,

હારિ: ૩૦

તા. ૨૮-૧૨-૧૯૪૮

અનુષ્ટુપ

કોઈક ગૂઢ યોગીઓ, યોગ જે જાણતા નથી
-એવા માનવીઓ લેઈ પોતાને વશ ચિત્તથી,
ઇચ્છા પોતાની કેં એની પ્રમાણે, ચિત્તના ઊંડા
-સંસ્કારોને કરાવે છે પૂરા જગ્રત ત્યાં ખડા.
તે વેળાનો ખરો લાભ જે કોઈ ઉત્ત્ર સાધક
લઈ લેશે હદે ચેતી પામે લાભ પૂરો ઉર ॥

(‘કર્મગાથા’, પૃષ્ઠ ૧૩૭)

શ્રીપ્રભુકૃપાથી આ જીવ કશું પણ યદ્વાતદ્વા કરતો હોતો નથી.
તમારા ચિત્તમાં જે સંસ્કારો પડેલા હતા અને રહેલા હતા, તેને
પ્રત્યક્ષ કોઈક સૂક્ષ્મ પ્રકારની વિશિષ્ટ કળા-પદ્ધતિથી
(techniqueથી) તેને પ્રત્યક્ષ સ્પષ્ટપણે મૌનએકાંતમાં ખરેખરા
આકાર રૂપમાં નજરે નજર જોઈ શકાય તેમ બતાવી દેવામાં
આવ્યા છે. ઉપર જે કવિતામાં લીટીઓ ટાંકી છે, તે ઉપરથી
સ્પષ્ટ સમજાય એવું છે કે આ જીવમાં તેવી techniqueનું જ્ઞાન
એની કૃપાથી રહેલું છે અને તે પ્રમાણે તેણે એની કૃપાથી કરી
બતાવેલું છે. એનો લાભ કેવો લેવો એ કામ દરેકનું પોતપોતાનું
છે. આ જીવે તો પ્રભુકૃપાથી જે સાબિત કરી આપવું હતું તે કરી
બતાવેલું છે. કેવા રહેવું-થવું-જવવું એ વિશે કશી પરવા હોતી
નથી કે રહેતી નથી, કિંતુ જે કંઈ થયેલું એનું યોગ્ય, ઉત્કટ
સભાનપણું-જે ભાવપ્રદેશમાં ખેંચી જઈને દિલને દિલમાં
પ્રગટાવવું ઘટે એ તો એની કૃપાથી કરેલું છે. બીજી કોઈ રીતે તેવું
થવું કદાપિ શક્ય નથી એટલું તો ચોક્કસ છે.

એક આત્મમાં એક એવા આત્માનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો કે જે બીજા જીવને શરીરમાં થતા વિકારને જાતે શરીરે પોતે સહન કરી લેતા. તે જાતે પોતે અમારી સાથે જ રહેતા હતા. વળી, તે બીજા જીવને જે થયા કરતું હતું, તે તે હકીકત તે જીવની કનેથી જાતોજાત સાંભળવાની મળેલી, અને શરીરે જે રીતે તેઓ સહન કરતા હતા, તે એને જ અંગે કરી હતું, એની અનેક રીતે ખાતરી થયા કરેલી. વળી, એક બીજા જીવની તેવી વૃત્તિને તેમણે પોતા ઉપર સ્વીકારેલી, અને તે સ્થિતિની સારવાર અમે જાતે કરેલી. અને તે કેટલાક દિવસ ચાલેલી. તેમને વિકાર નડતો નથી, એવા જાતોજાત પ્રત્યક્ષ અનુભવોથી તે હકીકત તારવેલી છે. માટે એવા આત્મા હોઈ જ ન શકે અમ માનવું તે પણ બરાબર નથી. એવું એવું તો કેટલીયે વાર તેમના શરીરના આશ્ચર્યે આશ્ચર્યમાંથી તેવું તેવું પસાર થઈ જતું હશે ! આવા ઉપરના રીતના બે અનુભવ તો અને જીવોને ખાતરી કરાવવા પૂરતા પણ પ્રત્યક્ષપણે થયા હોવા સંભવ છે.

(આ આખી ચોપડીમાં એક જ જીવને સંબોધીને લખેલા કાગળો છે. માત્ર છેલ્લા બે જ કાગળ લેખકના એક વડીલ સ્વજનને-મામાને-જેઓ તેમના પર ઘણો સદ્ગ્રાવ રાખે છે, તેમના ઉપર, લખાયેલા છે.)

॥ હરિઃઊ ॥

સાધનામર્મ

૧. મુખથી કે મનમાં જાગૃતપણે જપ, સાથે સાથે હદ્યપ્રદેશે ધ્યાન તથા ચેતનના ચિંતન સહ ભાવાત્મક ભાવનું રટણ.
૨. પ્રત્યેક પળે સતત સમર્પણ, સારું તેમ જ નરસું-બંનેનું.
૩. સાક્ષીભાવ, જાગૃતિ, વિચારોની સાંકળ ન છોડો.
૪. બને તેટલું વધુ વાચિક અને માનસિક મૌન રાખો, કેળવો અને ખૂબખૂબ શરણભાવ જીવનમાં ચેતનાપૂર્વકની જાગૃતિથી કેળવ્યા કરો.
૫. આગ્રહો—પ્રભુચિંતન સિવાયના સર્વ આગ્રહો છોડો, નમ્રતા કેળવો, શૂન્ય થવાનું ધ્યેય રાખો.
૬. ખૂબ ભાવપૂર્વક હદ્યરથ્ય રહીને આર્દ્ર અને આર્તભાવથી પ્રાર્થના કરો, ભગવાનને સર્વ સુખદુઃખ જણાવતા રહો, તેની સાથે આત્મનિવેદન દ્વારા અંગત ખૂબ ગાઢો સંબંધ બાંધો, મનમાં કશુંધ ઘોળાવા ન દો. ખાલી રહો.
૭. આવી પડતાં કામો પ્રભુનાં સમજો, જરાયે કચવાટ વિના ખૂબ પ્રેમપૂર્વક તે કરો. પ્રત્યેક પ્રસંગ-બનાવ આપણા કલ્યાણ અર્થે જ છે અને પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ આપણા પોતાના જ વિકાસાર્થે થવી ઘટે. પ્રત્યેક પ્રસંગ પાછળ પ્રભુનો ગૂઠ, શુભ સંકેત રહેલો છે.
૮. આત્મલક્ષી-અંતર્મુખી થાઓ, માત્ર પોતાની દુનિયામાં વસો. જાણી-જોઈને જાતને સંડોવવા દો નહિ.
૯. પર (પારકાંની) સેવા પ્રભુની સેવા સમજો, સેવા લેનાર, સેવા દેનાર ઉપર, સેવા કરવાની તક આપીને ઉપકાર કરે છે. રામે આખ્યું છે અને રામને દઈએ છીએ, ત્યાં ‘મારું મારું’ ક્યાં રહ્યું? તારું આ જગતમાં છે શું?
૧૦. પ્રત્યેક કાર્ય, પ્રત્યેક વાતચીત, વ્યવહાર આપણા ધ્યેયને વેગ આપે એવા ખાસ હેતુસર, હેતુનું લક્ષ જીવતું રાખીને કરવાં. વાંચતી-લખતી વખતે અને પ્રત્યેક કર્મ કરતી પળે ભાવની સ્મરણ ધારણાનો અભ્યાસ કેળવ્યા કરો.
૧૧. વૃત્તિનું મૂળ શોધો, તેનું પૃથક્કરણ કરો. તેમાં ભેળવાયા વિના તેને તટસ્થતાપૂર્વક અને સ્વસ્થતાપૂર્વક નિહાળો.
૧૨. પ્રભુની પ્રત્યેક કળા, સૌંદર્ય, રમ્યતા, વિશુદ્ધતા આદિ પ્રસાદીઓમાં

- રહેલા ભાવનું, તેને તેને અનુરૂપ ભાવનું, આપણામાં ત્યારે અવતરણ થવા પ્રાર્થના કરવી.
૧૩. ઉર્ભિ, આવેશ અને લાગણીને એમ ને એમ વહી જવાન દો, તેમજ તેમાં ભેળવાઈ પણ ન જાઓ. તેનો સાધનામાં ઉપયોગ કરો, તાટસ્થ્ય કેળવો.
૧૪. જમતી વખતે અને પાણી પીતી વખતે જીવનમાં ચેતનશક્તિના અવતરણ-ભાવની પ્રાર્થના કરવી, શૌચ, પેશાબ આદિ કિયાઓ સમયે વિકારો, નબળાઈઓ ઈત્યાદિના વિસર્જનભાવની પ્રાર્થના કરવી.
૧૫. સ્થૂળનો ઘ્યાલ ત્યજને સૂક્ષ્મતત્ત્વને નજર સામે રાખો. વૃત્તિની શુદ્ધિ કરો, ભાવની વૃદ્ધિ કરો.
૧૬. પ્રભુ સચરાચર છે. આત્મવત્ત સર્વભૂતેષુની ભાવના કેળવો.
૧૭. પ્રત્યેક વ્યક્તિ અને વસ્તુની ઊજળી બાજુ જુઓ. કોઈનાય કાળ ન થાઓ, કશાય ઉપર ઝટ અભિપ્રાય ન આપો, વાદવિવાદ ના કરો, પોતાનો આગ્રહ ન રાખો, બીજાઓમાં શુભ હેતુઓનું આરોપણ કરો, માનસિક અને સાર્વત્રિક ઉદારતા જીવનમાં પ્રગટાવો, ખૂબ પ્રેમભાવ કેળવો, પ્રકૃતિનું રૂપાંતર કરવાનું છે, તે લક્ષમાં રાખીને પ્રકૃતિવશ ન થતાં કર્માની ઉપરવટ વર્તો. ફળની આસક્તિ છોડો. પોતાને થતા અન્યાયો-આવી પડતાં દુઃખો-આદિનું મૂળ પોતામાં જ છે એમ દઢાવો, ગુરુમાં પ્રેમભક્તિભાવ દઢતર કર્યા કરો. અભીસા, ઈન્કાર અને સમર્પણનો ત્રિવેણીસંગમ ઉદ્ભબવાવો, સદાય પ્રસન્નતા પ્રવર્તાવો, કૃપા અને પુરુષાર્થના યુગલને જીવનમાં ઉતારો, પ્રત્યેક કર્મના આદિ, મધ્ય અને અંતમાં પ્રભુની સ્મૃતિ પ્રગટાવો, મન નિઃસ્પંદ કરો, રાગદ્રોષ નિર્ભળ કરવાની જાગૃતિ રાખો, થયેલા આધ્યાત્મિક અનુભવો પ્રત્યક્ષ રોજિંદા વહેવારમાં જીવતા કરો, ક્યાંયે કશામાંથી ભાગવાનું ના હોય, યદચ્છા જે આવી મળે તે પ્રભુપ્રસાદી ગણીને તેને વધાવી લો. ક્યાંય કોઈની સરખામણી ના કરો, અનુકૂળ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ એ મનની બ્રમણા છે, જીવનસાધના સારુ સર્વ કંઈ સાનુકૂળ જ હોય છે, પ્રભુમય-તેના મૂક યંત્ર-થવાની જ બસ એક ઉતેજના હવે જીવનમાં રાખો.
૧૮. કર્મમાં, કર્મનું મહત્વ નથી, પરંતુ જીવનના ભાવનું સતત એકખારું, જીવતું ચિંતન રહ્યા કરે એ સવિશેષપણે મહત્વનું છે. તેવો જીવતો અભ્યાસ કર્મ કરતી પળે કેળવવો.

- શ્રીમોટા

॥ હરિ:ઊ ॥

પૂજ્ય શ્રીમોટાના જીવનની મહત્વની તવારીખ

જન્મ : તા. ૪-૬-૧૯૮૮, ભાડરવા વદ ચોથ, સંવત ૧૯૫૪

સ્થળ : સાવલી, જિ. વડોદરા, નામ : ચુનીલાલ,

માતા : સૂરજબા, પિતા : આશારામ, અટક : ભાવસાર.

૧૯૧૬ : પિતાનું અવસાન.

૧૯૦૫ થી ૧૯૧૮ : તૂટક અભ્યાસ-સાથે આકરી મજૂરી.

૧૯૧૯ : મેટ્રિક પાસ.

૧૯૧૯-૨૦ : વડોદરા કોલેજમાં.

તા. ૬-૪-૧૯૨૧ : કોલેજ ત્યાગ.

૧૯૨૧ : ગુજરાત વિદ્યાપીઠ.

૧૯૨૧ : વિદ્યાપીઠનો ત્યાગ. હરિજન સેવાનો આરંભ.

૧૯૨૨ : ફેફદુંના રોગથી કંટાળીને ગરુડેશ્વરની ભેખડ ઉપરથી આત્મહત્યાનો પ્રયાસ, દૈવી બચાવ, 'હરિ:ઊ' જપથી રોગ મટાડવાનો સફળ પ્રયોગ.

૧૯૨૩ : 'તુજ ચરણે' તથા 'મનને'ની રચના.

૧૯૨૩ : વસંતપંચમીએ પુ. શ્રીબાળયોગીજ દ્વારા દીક્ષા. શ્રીકેશવાનંદ ધૂણીવાળા દાદાનાં દર્શને - સાંઈઝેડ ગયા. રાત્રે સ્મશાનમાં સાધના અને દિવસભર પ્રભુપ્રીત્યર્થ હરિજન સેવા.

૧૯૨૬ : લગ્ન-હસ્તમેળાપ વખતે સમાધિનો અનુભવ.

૧૯૨૭ : હરિજન આશ્રમ, બોદાલમાં સર્પદંશ-પરિણામે 'હરિ:ઊ' જપ અખંડ થયો.

૧૯૨૮ : 'તુજ ચરણે' ની પ્રથમ આવૃત્તિનું પ્રકાશન.

૧૯૨૮ : પહેલી હિમાલય યાત્રા.

૧૯૨૮ : સાકોરીના પુ. શ્રીઉપાસનીબાબાનું નાનિયાદમાં આગમન, એમના આદેશ મુજબ સાકોરી જવું-ત્યાં મળમૂત્રની પથારીમાં સાત દિવસ.

૧૯૩૦ : મનની નીરવતાનો સાક્ષાત્કાર.

૧૯૩૦ થી '૩૨ દરમિયાન સાબરમતી, વીસાપુર, નાસિક અને ધરવડા જેલમાં. હેતુ-દેશસેવાનો નહિ, સાધનાનો. સખત પરિશ્રમ અને લાઠીમાર દરમિયાન પ્રભુસ્મરણ-મૌન. વિદ્યાર્થીઓને સમજાવવા વીસાપુર જેલમાં સરળ ભાષામાં શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાનું વિવરણ લખ્યું-'જીવનગીતા'

૧૯૩૪ : સગુણ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર.

૧૯૭૪થી ૧૯૭૮ દરમિયાન હિમાલયમાં અધોરી બાવા પાસે જવાનું બન્યું,
ધૂંવાધારના ઘોધની પાછળની ગુફામાં સાધના. ચૈત્ર માસમાં ૨૧ ધાણાંની
૨૧ ધૂણી ધ્યાવી નર્મદાકિનારે ખુલ્લામાં શિલા ઉપર નજી બેસીને
સાધના, શીરડીના સાંઈબાબાનું પ્રત્યક્ષ દર્શન-આદેશ-સાધનાના અંતિમ
તબક્કાનું માર્ગદર્શન.

૧૯૭૯ : તા. ૨૮-૩-૧૯૭૯ : રામનવમી, સંવત : ૧૯૮૫ કાશીમાં નિર્ગુણ
બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર. હરિજન સેવક સંઘમાંથી રાજીનામું. ‘મનને’ની પ્રથમ
આવૃત્તિનું પ્રકાશન.

૧૯૮૦ : (તા. ૮-૮-૧૯૮૦) વિમાનમાર્ગ અમદાવાદથી કરાંચી જવાનો ગૂઢ
હુકમ.

૧૯૮૧ : માતાનું અવસાન.

૧૯૮૨ : હરિજન સેવક સંઘમાંથી ધૂટા થયેલા, છતાં હરિજન કન્યાધાત્રાલય માટે
મુંબઈમાં ફાળો ઉધરાવ્યો. બે વખત સખત પોલીસમાર-દેહાતીત
અવસ્થાના પુરાવા.

૧૯૮૩ : ૨૪, ફેઝ્યુઆરીમાં ગાંધીજીના પેશાબના ઝેરી જંતુઓનું પોતાના પેશાબમાં
દર્શન. નેમિત્તિક તાદાત્મયનો અનુભવ.

૧૯૮૪ : હિમાલયની યાત્રા-અદ્ભુત અનુભવો.

૧૯૮૬ : હરિજન આશ્રમ, અમદાવાદ મીરાંકુટિરમાં મૌનએકાંતનો આરંભ.

૧૯૮૦ : દક્ષિણ ભારતના કુંભકોણમ્બ્યુમાં કાવેરી નદીને કિનારે હરિઃ ઊં આશ્રમની
સ્થાપના.

૧૯૮૪થી સુરતના કુરુક્ષેત્રમાં એક ઓરીમાં મૌનએકાંતનો આરંભ.

૧૯૮૫ : (તા. ૨૮-૪-૧૯૮૫) નડિયાદ, શેડી નદીને કિનારે હરિઃ ઊં આશ્રમની
સ્થાપના.

૧૯૮૬ : (તા. ૨૩-૪-૧૯૮૬) સુરત, કુરુક્ષેત્રમાં હરિઃ ઊં આશ્રમની સ્થાપના.

૧૯૮૨થી ૧૯૭૫ : શરીરના અનેક રોગો-સતત પ્રવાસ સાથે તે અધ્યાત્મ-
અનુભવ ગ્રંથોનું લેખન-પ્રકાશન.

૧૯૭૬ : ફાજલપુર-મહીનદીના કિનારે શ્રી રમશભાઈ અમીનના ફાર્મ હાઉસમાં
તા. ૨૩-૭-૧૯૭૬ના રોજ માત્ર છ જણાની હાજરીમાં આનંદપૂર્વક
દેહત્યાગ. પોતાનું ‘ઈટ-ચૂનાનું સ્મારક ન કરવાનો આદેશ’ અને આ
નિમિત્ત મળેલી રકમનો ઉપયોગ દૂર ગુજરાતનાં પદ્ધત ગામોમાં પ્રાથમિક
શાળાના ઓરડાઓ બંધાવવાના લોકફણમાં કરવાની સૂચના.

॥ હરિઃ ઊં ॥

હરિઃઊ

આરતી

ॐ શરણચરણ લેજો, પ્રભુ શરણચરણ લેજો,
પતિત ઉગારી લેજો (૨) કર ગ્રહી ઉર લેજો. ... ઓં શરણ.
મનવાણીના ભાવો, કર્મ વિષે ઉતરો, પ્રભુ (૨)
મન, વાણી ને દિલને (૨) કૃપાથી એક કરો. ... ઓં શરણ.
સર્વ મળેલાં સાથે, દિલ સદ્ગ્રાવ ઉગો, પ્રભુ (૨)
છો અપમાન થયાં હો (૨) ત્યાંયે ભાવ બઢો. ... ઓં શરણ.
નિભ પ્રકારની વૃત્તિ, ઉર્ધ્વગમન કરવા, પ્રભુ (૨)
પ્રભુકૃપાથી મથાજો (૨) ચરણશરણ ગ્રહવા. ... ઓં શરણ.
મનના સકળ વિચારો, પ્રાણતણી વૃત્તિ, પ્રભુ (૨)
બુદ્ધિતણી સૌ શંકા (૨) ચરણકમળ ગળજો. ... ઓં શરણ.
જેવા દિલ હોઈએ પ્રભુ, તેવા દેખાવા, પ્રભુ (૨)
મતિ મુજ ખુલ્લી રે'જો (૨) સ્પષ્ટ જ પરખાવા. ... ઓં શરણ.
દિલમાં કંઈક ભર્યું હો, તે થકી બીજું ઉલદું, પ્રભુ (૨)
કદી પણ મુજથી ન બનજો (૨) એવી મતિ દેજો. ... ઓં શરણ.
જ્યાં જ્યાં ગુણ ને ભાવ, દિલ ત્યાં મુજ ઠરજો, પ્રભુ (૨)
ગુણ ને ભાવની ભક્તિ (૨) દિલ મુજ સંચરજો. ... ઓં શરણ.
મન, મતિ, પ્રાણ પ્રભુ ! તુજ ભાવ થકી ગળજો, પ્રભુ (૨)
દિલમાં તુજ ભક્તિની (૨) છોળો ઉછળજો. ... ઓં શરણ.

-શ્રીમોટા

પૂર્ણ શ્રીમોદાનાં પુરુષકા

૧. મનને (પદ)	૨૨. છવનપોકર (પત્રો)	૪૪. છવનસોરબ (પદ)	૬૭. કર્મ[ઉપસના, (પદ)]
૨. તુજુચરણે (પદ)	૨૩. આપ્તપુકર (મુખના)	૪૫. છવનરસરણ સાધના (પદ)	૬૮. મૌનએકંતની કેવીએ (પ્રવચન)
૩. વિદ્યપોકર (પદ)	૨૪. લાર્જિઝન સંતો (ગદ-પદ)	૪૬. છવનરંગત (પદ)	૬૯. મૌનમદિરનું અરિદાર (પ્રવચન)
૪. છવનપોગળે (પદ)	૨૫. Life's Struggle ('છવનસંગ્રહમાં'નો અનુવાદ)	૪૭. છવનમથમજી (પદ)	૭૦. મૌનમદિરનો મર્મ (પ્રવચન)
૫. ગંગાચરણે (પદ)	૨૮. કૃપા (પદ)	૪૮. કૃપા (પદ)	૭૧. મૌનમદિરમાં અભૂ (પ્રવચન)
૬. કેશવચરણકર્મણે (પદ)	૨૯. છવનમંનન (પત્રો)	૪૯. સ્વાર્થ (પદ)	૭૨. મૌનમદિરમાં માણુષપત્રિજા(પ્રવચન)
૭. કર્મગાથા (પદ)	૨૧. છવનસંશોધન (પત્રો)	૫૦. શ્રીસાદગુરુ (પદ)	૭૩. શૈખ-વિરોધ (સત્સંગ)
૮. પ્રયોગ્યલાય (પદ)	૨૨. નાર્મદાપદ (પદ)	૫૧. છવનકથની (પદ)	૭૪. જીન-પૂર્ણાંન્મ (કેલ્ટસંગ)
૯. પુનિત પ્રેમગાથા (પદ)	૨૩. છવનનાર્થન (પત્રો)	૫૨. પ્રેમ (પદ)	૭૫. રાધપસ્તેર્દાય (સત્સંગ)
૧૦. છવનસંગ્રહમાં (પત્રો)	૨૪. છવનપરયા (સારસંશ્ય)	૫૩. છવનસુંદરન (પદ)	૭૬. અંત્રો-એકગ્રાતા (સત્સંગ)
૧૧. છવનસંદેશ (પત્રો)	૩૦. અભ્યાસીને (પદ)	૫૪. મોહ (પદ)	૭૭. જીડાલ્ડ (સત્સંગ)
૧૨. છવનપાથેય (પત્રો)	૩૨. જિંઝાસા (પદ)	૫૫. ગુણાવિમર્શ (પદ)	૭૮. અન્યાચ-અમન્ય (સત્સંગ)
૧૩. AT THY LOTUS FEET ('તુજુચરણે'નો અનુવાદ)	૩૩. છવન અનુભ્વ ગીત (પદ)	૫૬. છવનપુરંદરી (પદ)	૭૯. ગ્રાહાલાલ (સત્સંગ)
૧૪. છવનપ્રેરણા (પત્રો)	૩૪. છવનનાલક (પદ)	૫૭. છવનકુરી (પદ)	૮૦. એક્રીક્ષણ-સમીક્ષણ (સત્સંગ)
૧૫. TO THE MIND ('મનને'નો અનુવાદ)	૩૫. છવનલહારિ (પદ)	૫૮. છવનચુંટર (પદ)	૮૧. પુલાલે પુલાલે ગ્રાકાશ (પત્રો)
૧૬. છવનપુરણુ (પત્રો)	૩૬. છવનસુરણુ (પદ)	૫૯. છવનધરટર (પદ)	૮૨. કેન્સરની સામે (પત્રો)
૧૭. છવનપુરાથી (પત્રો)	૩૭. શ્રદ્ધા (પદ)	૬૦. ભાવકણિકા (પદ)	૮૩. ધનનો ધેણો
૧૮. છવનપંચાંજી (પત્રો)	૩૮. ભાવ (પદ)	૬૧. ભાવરેણુ (પદ)	૮૪. મુક્તાત્માનો પ્રેમસ્થશ (પત્રો)
૧૯. છવનપુરાથી (પત્રો)	૩૯. છવનરસરણ (પદ)	૬૨. ભાવરઘ્નિ (પદ)	૮૫. સંતહદાય (પત્રો)
૨૦. છવનપ્રવેશ (પત્રો)	૪૦. નિભિતા (પદ)	૬૩. ભાવપુણ્ય (પદ)	૮૬. સહમય સાથે સમાધાન (પત્રો)
૨૧. છવનગીતા (ગદ-પદ)	૪૧. રાગાંગેખ (પદ)	૬૪. ભાવાલ્ખ (પદ)	૮૭. ઉપરાંત પુરણાં પુરણોમાથી થયેલા
	૪૨. છવનઅધ્યાત્મ (પદ)	૬૫. છવનપ્રદાય (પદ)	૧૫. સંકલની.
	૪૩. છવનતપ (પદ)	૬૬. છવનપ્રાત (પદ)	

છવનમાંપાન કૃપા

અ
વ
ન
સ
પ
ા

માનું દેખાંત

મને કોઈ પણ જીવ વિશે કશી નિરાશા હોતી નથી. આશા રહે છે, કારણ કે જે જીવ હદ્યની ભાવનાથી સંબંધમાં આવ્યો હશે, તેનો સંબંધ તો ટકવાનો છે. હદ્યનો જે પ્રેમભાવ છે, તેવા પ્રેમભાવમાં આશા એકલી માત્ર હોય છે તેમ પણ નથી. હદ્યનો પ્રેમભાવ જ્યારે શિક્ષકના ક્ષેત્રમાં ઉત્તરે છે ત્યારે તેવા ભાવમાં પણ એને ઉત્તરવું જ પડે છે. મા, જેમ બાળક પરત્વે કેટલીક વાર નારાજ પણ થતી હોય છે, તેનું કારણ તેનો બાળક પરત્વેનો પ્રેમ જ હોય છે. બાળકને હઠીલું, જીદી અને અણાછાજતું વર્તતું જોતાં અને તે કેમે કર્યું માનતું નથી એવું વલાણ એનું જોતાં માને દિલમાં એને કાજે એવું થાય છે. તે કદીક બાળક ઉપર ગુસ્સે પણ થાય છે, જોકે તે તે બધું જીવદશામાં થયા કરે છે, પણ તેમ છતાં અંતર્ગતપણે માનો બાળક ઉપરનો પ્રેમભાવ તેથી ઘટતો હોતો નથી.

‘જીવનસોપાન’, છષ્ટી આવૃત્તિ, પૃ. ૨૭૪

- શ્રીમોટા