

ગ્રંથ

સર્વ સાધનનું ફળ

જાન્યુઆરી - ૨૦૨૪,
વર્ષ : ૨૨ અંક : ૦૧
વાર્ષિક : ₹૫૦/-

લંડન એરપોર્ટથી તા. ૮-૧૨-૨૪ ના વિદાય

ભુજ એરપોર્ટ પર તા. ૧૦-૧૨-૨૪ ના આગમન

સુરેન્દ્રનગર મધ્યે ઘનશ્યામ મહારાજ દશાનિં મહોત્સવ ઉપલક્ષે બ્રહ્મયજા
તા. ૧૮-૧૨-૨૪

ઘનુર્માસ તથા વિશ્વદ્યાન દિન ઉપલક્ષે ધૂન તથા દ્યાન કરદા શ્રી અબદ્જુલાપા સંસ્કારધામના છાત્રો

જાન્યુઆરી : ૨૦૨૫

વર્ષ : ૨૨

અંક : ૦૧

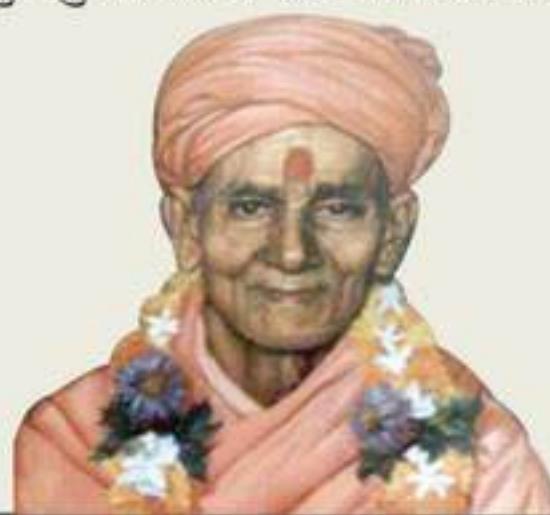
RNI No.: GUJGUJ/2004/52455

મુખ્ય

દિવ્ય પ્રેરણા

પ.પુ. અ.મુ. મુનિસ્વામી શ્રી કેશવપ્રિયદાસજી સ્વામી

તંત્રી

શ્રી કલ્યાણ નારાણ વેકરીયા

પ્રકાશક

શ્રી અબજીબાપાની છતેડી અને
હનુમાનજી મંદિર

બળદિયા-ભુજ (કરણ)

મોબાઇલ : ૮૦૮૮૦ ૪૮૨૮૨

૮૦૮૮૦ ૪૮૨૮૪

E-mail : abjibapachhatedi@gmail.com

Website : www.abjibapanichhatedi.org

લવાજમ

વાર્ષિક	: રૂ. ૫૦/-
પંચ વાર્ષિક	: રૂ. ૨૦૦/-
૨૦ વાર્ષિક	: રૂ. ૫૦૦/-
વિદેશમાં ૨૦ વાર્ષિક	: રૂ. ૪૦૦૦/-

પ્રકાશન તારીખ

૬૨ માસની ૧૧ તારીખે

પ્રિન્ટિંગ

સ્વસ્તિક પ્રિન્ટર્સ-ભુજ
બેઝમેન્ટ, પિંડોરીયા ચેમ્બર્સ,
ન્યુ સ્ટેશન રોડ, ભુજ - કરણ.
E-mail : swastik.gr@gmail.com

અનુક્ષમ

શ્રીહરિચરિત્રામૃતમ્	૪
સહૃજ અમૃત	૬
અબજ અમૃત	૭
દિવ્યામૃત	૮
આદ્યાત્મિક જ્ઞાન	૧૦
અવગુણ-દ્રોહ ના કરવો	૧૨
ભગવાનનું તેજસ્વી સાકાર સ્વરૂપ	૧૪
આત્મનિષ્ઠા અને ભગવાનનું મહુત્મ્ય	૧૫
કેળવણી	૧૭

શ્રીહરિચરિત્રાખૃતભૂ

સદ્. શ્રી આધારાનંદ સ્વામી રચિત પદ્ધનો સંક્ષિપ્ત ગાંધ અર્થ

ગતાંકથી ચાલુ...

નીલકંઠવર્ણાનું બદરીવનમાં ઋષીઓ દ્વારા સ્વાગત અને પ્રાર્થના. ત્યાંથી માનસ સરોવર થઈ બદરીકાશ્રમ પદ્ધાર્યા. ત્યાં પંજાબના રાજ રણજુતસિંહ સાથે મિલન અને ઉપદેશ.

- શ્રીહરિએ જોખીમઠના પૂજારી સેવકોને નરનારાયણના આશ્રમમાં જઈ તપ કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી. ત્યારે તેમણે ના પાડી પણ શ્રીહરિના આગ્રહથી સેવકોએ રસ્તો બતાવ્યો અને ઠંડી ખાળે એવો એક ધાબળો આપ્યો. શ્રીહરિએ નરનારાયણના આશ્રમની વાટ લીધી. જોખીમઠના વાસી મનમાં આશ્ર્ય પામ્યા અને માનવા લાગ્યા કે આ વર્ણી કોઈ અવતારરૂપ છે; નહિ તો હિમગિરિમાં કોઈ જઈ શકે નહિ.
- શ્રીહરિ હિમગિરિમાં ચાલ્યા જાય છે. નરનારાયણ આશ્રમ (બદરીવન) નજીક પહોંચ્યા ત્યારે નારાયણ ભગવાને નરને કહુંકે અક્ષરપતિ સર્વોપરી ભગવાન બાળસ્વરૂપે ઉઘાડા પગે એકલા આવે છે. માટે હિમગિરિને કહુંકે તેમને સન્મુખ જાય અને તમે પણ ઋષીઓની સાથે સામા જાવો. હિમગિરિ દેવ જેવું રૂપ ધારણ કરી શ્રીહરિની સન્મુખ આવ્યા અને કર જોડી સાણાંગ દંડવટ કર્યા. પછી ઋષીઓની સાથે નર ઋષી પણ શ્રીહરિના દર્શન કરવા પહોંચ્યે છે. શ્રીહરિ સર્વે મળે છે અને સર્વ ઋષી શ્રીહરિને ફળફૂલ અર્પણ કરે છે. તે ફળફૂલનું બાલમુકુંદને નૈવદ્ય ધરી શ્રીહરિ ઋષીઓને પ્રસાદી આપે છે. ચાલતા વર્ષ્યે નદી આવે છે. સિદ્ધમુક્તોની સહાયથી એ નદી પાર કરી શ્રીહરિ ત્રીસ દિવસે બદરીવન પદ્ધાર્યા.
- નરનારાયણ જે આશ્રમમાં તપ કરતા હતા ત્યાં શ્રીહરિ પહોંચ્યે છે, ત્યારે નારાયણ ઋષી સન્મુખ દોડીને આવ્યા, શ્રીહરિ પણ સામે દોડીને નારાયણને મળ્યા. ભવબ્રહ્માદિક અનેક દેવતાઓ વિમાનામાં બેસી દર્શન કરવા આયા અને પુષ્પની વૃષ્ટિ કરી. સાંજ પડવા આવી ત્યારે બીજા પણ તપસ્વી મુનિઓ તપમાંથી નિવૃત થઈ શ્રીહરિ પાસે આવી ચરણમાં પડી સુગંધીમાન પુષ્પના હાર પહેરાવ્યા. નારાયણ ઋષી શ્રીહરિને કહેવા લાગ્યા, “તમારા ચરણના પ્રતાપથી આ આશ્રમ પણ અક્ષરધામ જેમ પવિત્ર થયો.” અમે કહી શ્રીહરિનો હાથ પકડી આશ્રમ ઉપર લઈ ગયા. રાત્રીના મુનિઓ એ રાણના કાણની મશાલો કરી અજવાણું કર્યું. બદરીતળે આસન કરી આપ્યું. પાસે નારાયણઋષી પણ બેઠા.
- નારાયણ ભગવાન બોલ્યા, “અહીંયા સૌ તમારું જ ચિંતવન કરે છે. પણ તમે આજ પ્રગટ મળ્યા તેથી અમારા સૌનાં તપ ફળ્યા. અમે કૃતાર્થ થયા છીએ. તમે તમારું સમાર્થ છુપાવીને ફરો છો, પરંતુ આપ તો પૂર્ણકામ અને સર્વથી પર છો. તમારી મોટપથી બીજાની મોટપ છે. તપ, તીર્થ અને તેના ફળની તમારે ક્યાં જરૂર છે? તમે જ બધાયના ફલદાતા છો. તમારી મોટપથી જ બધા નભે છે. અમને સૌને રાજુ કરવા તમે આવ્યા છો. આપ તો આકાશની જેમ અખંડ નિર્લોપ છો. દુર્વસાએ અહીં સહુને શાપ દીધો તેનું નિરાવરણ કરવા માટે તમે અવતારી પ્રગટ્યા છો.” શ્રીહરિ ભરતખંડના ઈશ છો. અમે તમારા શિષ્ય થઈને રહ્યા છીએ. તપ કરવાની બહુ પ્રીતિ છે.

- ઇતાં તમે કહો તે અમારે કરવાનું છે. “તમે સાક્ષાત ઈશ્વર હોવા ઇતાં ભરતખંડના જનના હિતને માટે તપ કરો છો. તેથી અમારા હિતને તમે જાણો એવું બીજા ન જાણી શકે,” આમ અરસપરસ મહિમા કહી શ્રીહરિ નારાયણ ઋષીની અનુમતિ લઈ હિમગિરિને સાથે લઈ માનસરોવર જવા પ્રયાણ કર્યું.
- નારાયણ ઋષીના ગુણો ગાતાં ગાતાં શ્રીહરિ માનસ સરોવર પહોંચ્યા. તેમાં શ્રીહરિએ સ્નાન કર્યું. હિમગિરિ ફળ લાવ્યા તે નૈવેદ્ય કરી જમ્યા અને પ્રસાદી આપી. ત્યાં પાંચ દિવસ રહી હિમાચળને વિદ્યાય કરી ચાલ્યા. તે અખાત્રીજને દિવસે બદરીનાથ મંદિરમાં આવ્યા. મંદિરના વાર્ણી સેવકો શ્રીહરિને મળ્યા. તેમને શ્રીહરિએ બદરીવનની શોભા તથા નારાયણ ઋષીની તપ કરવાની રીતિ ત્યાંના પશુ-પક્ષીની રીતિ, વૃક્ષ-વેલી-ફળો અને છ મહિના ફળ ખાવા ઇતાં ક્ષુધા પીડતી નથી, અને કળિયુગનો તે આશ્રમમાં પ્રવેશ નથી. એ વૃત્તાંત કહ્યું. તે સાંભળી ને બધાં આશ્ર્ય પામ્યા અને શ્રીહરિનો મહિમા જાણ્યો.
- શ્રીહરિએ બદરીવનની વાત કરી એ વાત પંજાબના રાજા રણજિતસિંહ બદરીનાથ દર્શન કરવા આવેલ તેમને સાંભળી આશ્ર્ય પામ્યો. શ્રીહરિના ચરણમાં પડી પ્રાર્થના કરી કે હું તમારે શરાણે આવ્યો છું તમે અમને તજશો નહિં. ત્યારે શ્રીહરિ કહે, “અમે યોગી ને તમે ભૂપ, અમને વનની ને તમને મહેલની રૂચી. અમને પગે ચાલવું ગમે અને તમને હાથીએ બેસવું ગમે. તમે વ્યસન, વિષય અને નારીમાં સુખ માન્યું છે ને તે માટે તીર્થ કરવા નીકળ્યા છો અને અમે ત્રિગુણાતિત ધામને વિષે શ્રીકૃષ્ણનું સ્વરૂપ તેમાં સુખ માન્યું છે. અને તેનું આપેલ જ તમે ખાઓ છો. જો તમે અમારી મરજી પ્રમાણે વર્તો અને તમારી મરજી અમે ન રાખીએ તો ય કયારેય કોધન કરો તો અમે તમારી સાથે આવીએ. ત્યારે રાજા બોલ્યા તમારી મરજી હોય તેમ જ અમે નિયમમાં રહિશું. તમો નિર્બધ વાર્ણી છો. કોણ તમને બંધન કરી શકે? રાજાનો આવો શુદ્ધ ભાવ જોઈ શ્રીહરિ પ્રશન થયા અને કહ્યું અમે પહેલાં ગંગોત્રી તીર્થ કરી પછી તમારા શહેરમાં આવીશું. એમ કહી શ્રીહરિ ગંગોત્રી જવા પ્રયાણ કર્યું. રાજાથી શ્રીહરિનો વિયોગ સહુન ન થતા તાવ આવ્યો અને અંતરમાં દુઃખી થઈ ગયા. ત્યાંથી રાજા હરિદ્વાર આવ્યા. વાર્ણી પણ ગંગોત્રીથી હરિદ્વાર આવ્યા અને ફરીથી શ્રીહરિ સાથે મિલન થયું તેથી આનંદ થયો. શ્રીહરિને પ્રેમથી કંચનના થાળ આપ્યા. શ્રીહરિ પ્રેમથી જમ્યા અને રાજાને પ્રસાદી આપી કહ્યું કે ફરીથી આવશું ત્યારે તમારો સંકલ્પ પૂર્ણ કરશું. એમ કહી રાજાને શાંતિ થવા બે દિવસ તેમની પાસે રોકાયા અને ધર્મનો ઉપદેશ આપતા કહ્યું કે, “અત્યારના રાજાઓ દાન, તીર્થ, પ્રત અને પુણ્ય કરે છે પણ હિંસામાં રૂચી હોવાથી તેનું કરેલું બળી જાય છે. માટે દામ અને વામથી દૂર રહેવું.” પછી પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન આપતાં કહ્યું કે, પ્રગટ હરિના અવતારની જેને ઉપાસના હોય અને ભગવાનને નિરાકાર રૂપે ન ભજે પણ મૂર્તિમાન ભજે અને સત્ય નો પક્ષ રાખે. અમે જે મળ્યા તે તે જ મળ્યા (અક્ષરધામનું સ્વરૂપ) એમ સદા યાદ રાખવું. આ મૂર્તિ વિના બીજું જે દેખ્યા સાંભળ્યામાં આવે તે કશું કામનું નથી.” આ વાત સાંભળી રાજા આનંદ પામ્યો. ત્યારબાદ રાજા પોતાના દેશમાં (પંજાબમાં) ગયો અને વાર્ણી છાનાં અયોધ્યામાં આવી સર્વે નિરખી મુક્તનાથ તરફ પ્રયાણ કર્યું.
- શ્રીહરિએ મુક્તનાથ (પુલહાશ્રમ)ની વાટ લીધી છે. ઘોર વન જેમાં જંગલી પ્રાણીઓ અને સૂર્યનો પ્રકાશ પૃથ્વી પર ન પડે એવું ઘાટ જંગલમાં ચાર દિવસ સળંગ ચાલ્યા કયાંય જળ પણ ન મળ્યું તેથી શરીર, શીથીલ થતાં ભૂમિ પર મૂર્છિત થઈ પડી ગયા. સચેત થતાં ચારેબાજુ નજર કરતા એક નદી જોવામાં આવી તેમાં સ્નાન કરી, દેવપૂજા કર્યા પછી જળપાન કર્યું. અને પાસે વડના ઝડ થે રાત્રી રહ્યા.

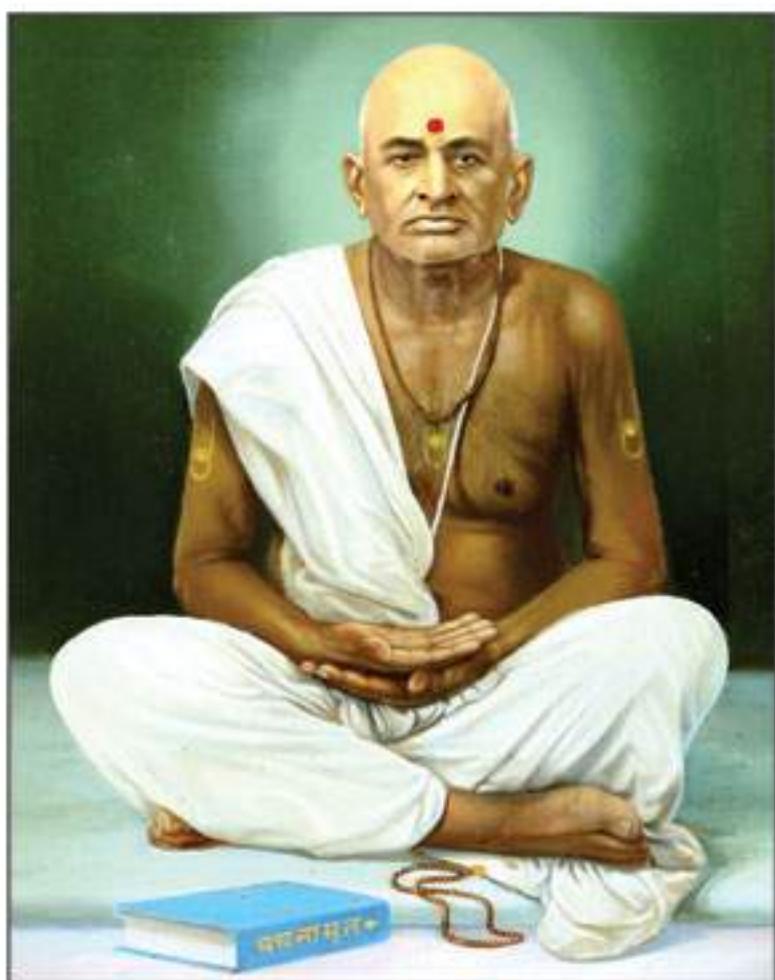
ક્રમશા:

સાહજ અમૃત

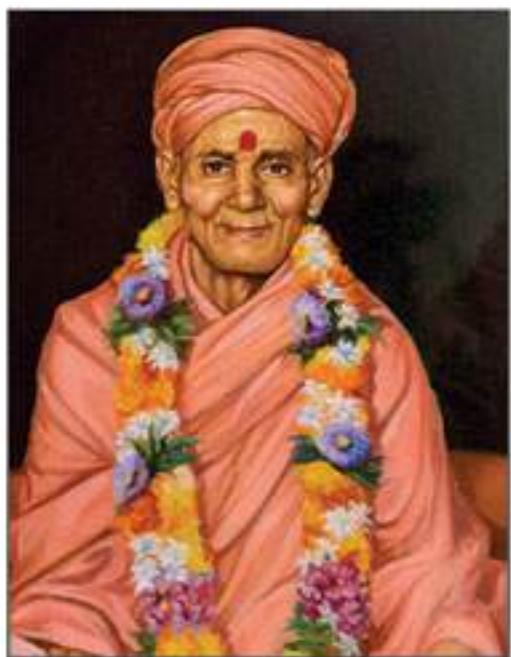
- ★ ભગવાનના અવતાર એકાંતિક ધર્મનાં સ્થાપન અને પ્રવર્તન માટે થાય છે અને જે સત્પુરુષ છે તેને જીવને લૌકિક પદાર્થની હાણા-વૃદ્ધિ દેખીને હર્ષ-શોક નથી થતો પણ ભગવાનના માર્ગથી પાછો પડે ત્યારે ખરખરો થાય જે થોળાક કાળ જીવવું ને પરલોક બગડે. અને વળી જે એકાંતિક ભક્ત છે તેને દેહે કરીને મરવું એ મરણ નથી પણ એકાંતિક ધર્મથી પડી જવાય એજ મરણ છે. તે જ્યારે ભગવાન કે ભગવાના સંત તેનો હૈયામાં અભાવ આવ્યો ત્યારે તે એકાંતિક ધર્મમાંથી પડ્યો જાણવો અને કામ-કોધાદિકે કરીને પડ્યો હોય તે ધર્મે કરીને તથા તપે કરીને દેવલોકમાં જાય. પણ જેને ભગવાન કે ભગવાનના સંતનો અભાવ લીધો હોય તે તો ભગવાનના ધામને ન જ પામે. અને પંચ મહાપાપે યુક્ત હોય પણ ભગવાન અને ભગવાનના સંતનો અવગુણ નથી લેતો તો તેના પાપ નાશ થઈ જાય અને ભગવાનના ધામમાં નિવાસ થાય માટે પંચ મહાપાપ કરતા પણ ભગવાન અને ભગવાનનો અવગુણ લેવો એ મોટું પાપ છે. (ગ.મ. ૪૬)
- ★ જેને મોક્ષનો ખપ હોય તેને સંતના સમાગમમાં રહેવું અને કામ, કોધ, લોભ, ઈધ્યા, પંચવિષયમાં આસક્તિ આદિ મલિન આશય અંતરમાં ન રાખવા અને જો આ સભામાં બેસીને મલીન આશય ન ટાજ્યા ત્યારે બીજું ટાજ્યાનું ઠેકાણું ક્યાં મળશો? માટે સાધુ વઢીને કહે તેમ ગુણ લેવો પણ અવગુણ ન લેવો માટે આવો અવસર પામીને પોતાને બ્રહ્મરૂપ માની અશુભ વાસના ટાળીને જ મરવું. અને સંત-હરિભક્તે અરસ-પરસ મહાત્મ્ય જાણવું જે ગૃહસ્થ અત્ર-વલ્લે કરીને સંતની સેવા કરે છે તેમ સંતોષે વાતે-ચીતે કરીને સેવા કરવી. એમ અરસ-પરસ મહાત્મ્ય સમજીને હરિભક્તની સોબત કરવી. (ગ.મ. ૪૭)
- ★ પ્રેમાનંદ સ્વામીએ “વંદુ સહજાનંદ રસરૂપ...” એ ધ્યાનની ગરબી ગાઈ તે સાંભળી શ્રીજ મહારાજ બોલ્યા જે જેને આવું ભગવાનનું ચિંતવન છે તેને ફરીને ગર્ભવાસમાં આવવું પડે નહિ, અને એવી રીતે ભગવાનનું ચિંતવન છે તે તો જીવતા જ પરમપદને પામ્યો છે, તે તો કૃતાર્થ થયો છે ને તેને કાંઈ કરવું બાકી રહ્યું નથી. અને કાળ, કર્મ ને માયાના પાસથી મુકાણો છે. અને તેના મા-બાપ પણ કૃતાર્થ થયા જાણવા. અને મનુષ્ય દેહે કરીને એથી ઉપરાંત બીજો લાભ પણ નથી. એવા સંતને મધ્યે કોઈ નિમિત ઉભુ કરીને જન્મ ધરવો એમ અમે પણ ઈચ્છાએ છીએ. અને ભગવાન વિના બીજા પદાર્થનું ચિંતવન કરતા દેહ મેલે તેને કોટી કલ્પે દુઃખનો અંત આવતો નથી.

અબજ અમૃત

- ★ જેમ જળમાં પડ્યો તે કોરો રહે નહિ તેમ ધ્યાનમાં જાય તેના અવયવ શીતળ, ઈદ્રિયો શીતળ, અંતઃકરણ શીતળ અને ચિત્ત અખંડ ભગવાનના ચિંતવનમાં રહે, મૂર્તિથી બહાર આવે નહિ એ યોગીની નિદ્રા કહેવાય. એ મૂર્તિનું તેજ જળજળ જળજળ નીકળે છે. એ તેજમાં ઠરે પણ નહિ, બજે પણ નહિ, આનંદ આનંદ રહે. બીજુ કાંઈ ભાસે નહિ. એ સાધનમાં સર્વેએ રહેવું. એ સાધન સર્વે સાધનનું ફળ છે. (૧/૨૧૪)
- ★ મહારાજ કાં મહારાજના મળેલા મળે ત્યારે કલ્યાણ થાય. તે મળેલા કોને કહેવાય? તો જરા વાર પણ મૂર્તિથી જુદા ન થાય તે મળેલા કહેવાય. મોટા મુક્તની વૃત્તિ તો મહારાજ વિના બીજે છે જ નહિ. તેમની વાતો મૂર્તિથી બહારની હોય જ નહિ. તેમના હાથની પ્રસાદીથી, દૃષ્ટિથી, તેમને સ્પર્શોલા વાયરાના સ્પર્શથી પણ કલ્યાણ થાય. (૧/૨૧૪)
- ★ સર્વે જ્ઞાનનો રસ તે સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણનું જ્ઞાન જે અનુભવ જ્ઞાન તે છે. એ ગૃહસ્થને અને ત્યાગીને સર્વેને કરવાનું છે. અજ જે અનાદિ તે કોઈ દિવસ માયામાં આવતા જ નથી. એવા અનાદિ મુક્ત મૂર્તિમાં રહ્યા થકા ખંપાળી નાખીને મુમુક્ષુને મૂર્તિમાં ઘસડી લે છે. તે ખંપાળી નાખી એટલે કૃપાસાધ્ય કહેવાય. પરોક્ષના કાર્યમાં રજોગુણ અને તમોગુણ છે પણ અહીં તો નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં એવું એકેય નથી, આ તો દિવ્ય સભા છે. (૧/૨૧૫)
- ★ પ્રત્યક્ષ ભગવાનનું મનુષ્ય સ્વરૂપ વિચરતું હોય તેનો નિશ્ચય હોય પણ આત્મામાં મૂર્તિ દેખતો ન હોય તેથી આત્મામાં મૂર્તિ દેખે તે શ્રેષ્ઠ છે. મનુષ્યરૂપને દિવ્ય જાગતો હોય પણ પોતે દેહરૂપે વર્તે છે તેને ઘક્કો લાગે છે. આત્મામાં દેખનારને ઘક્કો ન લાગે. છતાંય સાચો ભાવ હોય તો મોટા પુરું કરી દે છે. (૧/૨૧૭)
- ★ પ્રકૃતિના કાર્યમાં માલ શું છે? આપણે એક શ્રીજીમહારાજને પકડીએ. તે આપણા ભેળા હોય તો હુચ્છો (બસ). અમારે ઘેર એ એકજ વેપાર છે. બીજો વેપાર છેય નહિ ને કરશોય નહિ. મુક્તને તો એક શ્રીજીમહારાજ વિના બીજો આધાર નથી. શ્રીજીમહારાજનો અને તેમના અનાદિમુક્તનો જોગ એક સરખો છે. આ જોગે કરીને જન્મ ધરવા નહિ દઈએ. (૧/૨૧૭)

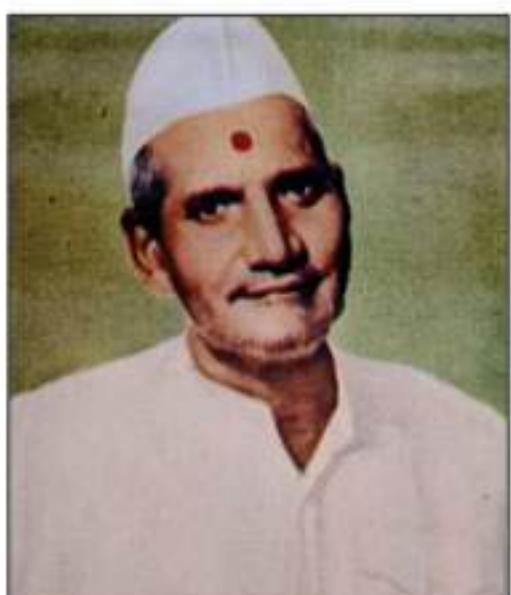
દિવ્યાખૃત

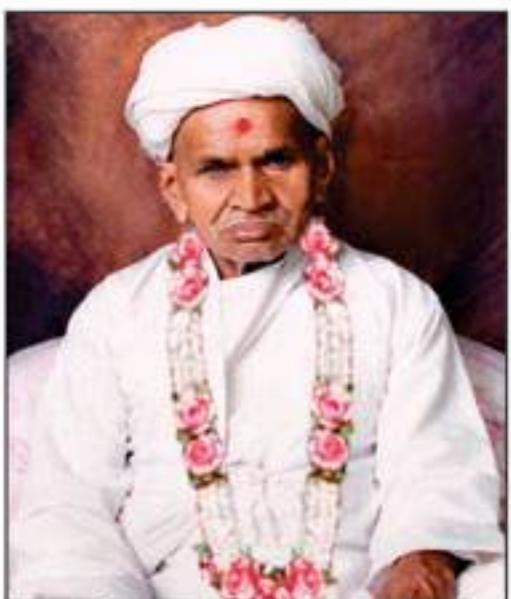
સદ્. શ્રી કેશાવપ્રિયદાસજી સ્વામી

- ભગવાનને જેને અતિ રાજુ કરવા હોય એને રાજુ કરવાનો ઉપાય આ છે : ધર્મ, જ્ઞાન, વैરાગ્ય ને માહાત્મ્યે સહિત ભક્તિ એ ચારે સાધન દઠ કરવા તો ભગવાન બહુ જ રાજુ થાય.
- સુખ આવે, દુઃખ આવે પણ કર્તા શ્રીજીમહારાજ ગણાય. મહારાજ સર્વકર્તા, એ દુઃખ મટાડનારા ને સુખે આપનારા એ અને એ જે કરતા હોય તે ભક્તનું સારું કરતા હોય. એવો ભગવાનનો મહિમા જાણી, ભગવાનની આજ્ઞામાં રહી ભગવાનની ભક્તિ -ઉપાસના, ધ્યાન-ભજન કરવું. વैરાગ્ય કરતાં મહારાજ કહે, ભગવાનને વિષે પ્રેમભક્તિ છે તે વધારે બળવાન છે.
- મહારાજ ને મોટાનો એવો મહિમા પણ સમજવો જોઈએ. મોટા મજ્યા પછી કોઈને એમ થાય કે કેમ થશે? આપણો મોક્ષ થશે કે નહિ થાય? આપણું પુરું થશે કે અધુરું રહેશે? કે ફેર જન્મ લેવો પડશે? એવો સંકલ્પ રહે છે, એટલું અજ્ઞાન છે, એટલો મહિમા ઓછો છે. અને મહિમા જાણ્યા પછી તો અને એમ રહે કે, મને તો મહારાજે મુક્ત કરી નાખ્યો છે ને હું મહારાજની મૂર્તિમાં જ છું. પણ અત્યારે કાંઈ જણાવવા દેતા નથી. જેમ આખી પૃથ્વીનો રાજા હોય અને એનો દિકરો નાનો હોય દસ-બાર વર્ષનો, તો રાજ્ય એને સોંપે? અને સોંપે તો એનાથી સચ્ચવાય? ન સચ્ચવાય. એમ મહારાજ અનંતકોટી મુક્તોનાં સ્વામી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. જેને આવું શરણું મળે, આવા મોટા મળે, એ તો એનો દિકરો થયો. એતો મુક્ત થઈ ગયો. પણ એ સુખ અત્યારે ભોગવાવાય એવું નથી. એટલે જણાવવા દેતા નથી.

અ.મુ.પ.પૂ. શ્રી સોમચંદ્રબાપા

- શ્રીજીમહારાજની પ્રામિથી અધિક કાંઈ નથી. એ મૂર્તિનું દિવ્યસભાએ સહિત ચિંતવન, અનુસંધાન રહે તેવો ખટકો રાખવો.
- આજ્ઞા-ઉપાસના બેમાં સાવધાની રાખવી. પ્રામિમાં પૂર્ણ માનવું ને શ્રીજીમહારાજની પ્રસન્નતાને અર્થે જે કાંઈ બની આવે તે કરવું. મહારાજ કહે છે કે, “અનંત જન્મના સુકૃત ઉદ્ય થવાના હોય, જેનો આ જન્મે જ આત્યંતિક મોક્ષ થવાનો હોય, તેને આ અમારી મૂર્તિની પ્રામિ થાય છે.” તે તો આપણા ભાગ્યમાં લખાઈ ગયા છે. આપણે મહારાજના ને મહારાજ આપણા, જેથી સદાય આનંદ રાખવો.

અ.મુ.પ.પૂ. શ્રી જાદવજીબાપા

- જ્યાં સુધી માયાનો અંશ છે ત્યાં સુધી દિવ્ય ગુણ નથી આવતા. પણ નિર્ગુણ કેમ થાય? તો મહારાજને જેવા છાએ તેવા જાણો. જેવા તે અક્ષરધામમાં છે તે અનંત મુક્તોને સુખ આપે છે. એ દ્યા કરીને આપણે દર્શન દે છે. આપના મનોરથ પૂરા કરે છે. સેવા અંગીકાર કરે છે. આપના અનાદિના વિકાર છે તે કાંઈ તપે કરીને નથી ટળતા. તે મહારાજની દ્યાએ કરીને ટળે. દ્યાનો ઉપયોગ આપને કરવો. દ્યા કયારે થાય? દાસપણું રાખો તો ત્યારે... દાસ તમારા દાસનો મને રાખો નાથ. દાસપણું

કયારે આવે? મહિમા સમજાય તો આવે. મહિમા ન સમજાય ત્યાં સુધી માયાના ગુણ છે. ઈ દાસપણું આવવા નથી દેતા. કે આવા ભગવાન મળ્યા. આવા મહારાજના મુક્તો મળ્યા. મનુષ્ય દેહ મળ્યો ને છતાં કામ ન કર્યું. પણ નબળા શબ્દ કામના, કોઘના, માનના, સ્વાદના, સ્નેહના એ નબળા શબ્દ પણ છે તે નીકળે કેમ? તે હું ને મારું જાય તો નીકળે. તે હું પણું મટી જાય ને હું મહારાજનો મુક્ત છું ને મહારાજ મારા ભેળા છે. તો મહારાજના વચનમાં ખબરદાર થઈને વત્તિય.

અ.મુ.પ.પૂ. શ્રી નારાયણમામા

- ખીચડી ચક્કા પછી તડ-તડ-તડ માથાકૂટ થાય છે? અવાજ થાય છે? પછી સ્થિર થઈ જાય. ઘડો છલકાય કયારે? અધૂરો હોય ત્યારે, પછી ન છલકાય. એ સુખમાં રહેવાય ત્યારે પૂરું થયું કહેવાય. એવો કેફ રાખવો કે હું મહારાજના સુખમાં જ રમણ કરું છું. એ સુખમાં રહ્યા થકા બધી જ કિયા ભગવાનની ઈરછાથી થાય છે. ભાગાવનારા ભગવાન, અભ્યાસ કરનારા ભગવાન, વિચારનારાય ભગવાન, બીજું બધુંય કરનારાય એ જ. બધું જ એ કરે. અને બધાય ભગવાનના મુક્ત સ્વરૂપો છે. બધાય મૂર્તિમાં રહ્યા છે.
- આપણું કેમ થશે? એમ સંકલ્પ થાય, ત્યાં સુધી શ્રદ્ધામાં ફેર છે. ત્યાં સુધી સુખનો અનુભવ ન થાય.
- નાસ્તિકપણાનો ભાવ લાવ્યા સિવાય આગળ વધવાનું. પછી એ ભગવાનની દ્યાથી અનુભવ થાય. જ્યાં સુધી ઊગમગાટ હોય, ત્યાં સુધી દઢ કર્યા જ કરવું પડે. દઢતા ન થાય ત્યાં સુધી કેમ છે, કેમ નહિ એમ થાય. આ લોકના ભાવ જણાય. વળી પાછી વૃત્તિ બેંચાઈને મૂર્તિમાંથી બહાર જતી રહે. સંકલ્પ-વિકલ્પ થાય. બીજું થાય, ત્રીજું થાય અને એમ થાય કે મૂર્તિમાં આપણે હશું કે કેમ? ત્યારે કૃપાસાધ્ય એનું નામ કે આ બધું છે છતાં તમે અમારા જોગમાં આવ્યા એટલે તમને અમે મૂર્તિમાં રાખી દીધા છે. બધું છે તમારામાં. દોષો રહે, કેટલાય જનમ થાય એવું છે. એ બધાય જનમ ટાજ્યા છે. અને તમને અમે સુખમાં રાખ્યા છે. એણે રાખ્યા છે માટે રહ્યા છીએ. રાખ્યા તો આપણને મનાવું જોઈએને! ન મનાય તો એટલું કાચું. કોઈક પૂછે તમે કયાં છો? તો મહારાજની કૃપાથી હું મહારાજની મૂર્તિમાં છું એવું બોલવું જોઈએ, બરોબર છે? એમણે રાખ્યા છે એવી શ્રદ્ધા ઊગવી ન જોઈએ. રાખનારાએ રાખ્યા છે. પછી ગમે ત્યારે ગમે ત્યાં જાવ તોય એમ લાગે કે હું મહારાજની મૂર્તિમાં જ છું. મહારાજની મૂર્તિમાં હોઈએ તો પૂરું રક્ષણ મળેને! ચિંતા માત્રનો અંત આવી જાય. પૂરા નિર્ભય થઈ ગયાને! ભગવાનની મૂર્તિમાં રહ્યા પછી કોઈ ભય ઉરાવતો નથી. સહી સલામત થઈ ગયા. આ વાતનું મનન કરતાં કરતાં એ પાકું થઈ જાય ને સાક્ષાત્કાર થાય.

આધ્યાત્મિક જ્ઞાન

સંકલન : અ.મુ.શ્રી મેધજીભાઈ કે. વિઠાણી, વડોદરા

ગતાંકથી ચાલુ.....

૩૧૪ ભય/બીક : આપણા ચૈતન્યને મહારાજે ભેગો રાખ્યો છે એટલે હવે આપણે નિર્ભય છીએ. બધી બીક મટી ગઈ, બધા ભય જતા રહ્યા. કોઈ દહુડો કોઈની બીક રાખવી નહિ. બીક જેવું કોઈ દિવસ રાખવું જ નહિ. બીક શબ્દ જ ભૂલી જવાનો, પરાવાણીની ડીક્ષનરીમાં ભય શબ્દને સ્થાન જ નથી. ભય તો અહીં દેહભાવમાં પેદા થયા છે. દેહભાવ મટી જાય એટલે ભેગો ભય પણ જતો રહે, નિર્ભય થછ જવાય. મહારાજ ડાબો હાથ અભયમુદ્રામાં રાખીને કહે છે કે અમે મળ્યા, અમારો અભય હાથ તમારા ઉપર પડ્યો, એટલે હવે અભય થછ ગયા.- મામાશ્રી.

૩૧૫ જેની ભગવાનના નાના-મોટા વચન ઉપર નિરંતર દ્રષ્ટિ રહે તે આપત્કાળે પણ ધર્મમાંથી પડે નહિ-શ્રીજી મહારાજ.

૩૧૬ આ મારી જાત, આ મારી મા, આ મારો બાપ, આ મારા સંબંધી એવી રીતની અહુંમતાએ યુક્ત જેની સમજણું છે તેને તો અતિ પ્રાકૃત મતિવાળો આણસમજુ આણવો. - શ્રીજી મહારાજ.

૩૧૭ બાઈ-ભાઈ હરિભક્તોએ એકબીજાનું માહાત્મ્ય જાણું સમજવું નહિ, કેમ જે એ માહાત્મ્યને મિષે કરીને મનમાં એનું મનન થાય એટલે સ્વર્ણમાં આવે, એ મોટું વિઘ્ન છે. માટે સૌનું સમપણે માહાત્મ્ય લેવું જે સર્વ ભગવાનના ભક્ત છે, પણ અધિક-ન્યૂનપણે લેવું નહિ. - શ્રીજી મહારાજ.

૩૧૮ રાજર્ષિ : બ્રહ્મર્ષિ :: જે આંટીએ કરીને વર્તમાન પાળતો હોય ને ભક્તિ કરતો હોય તે રાજર્ષિ કહેવાય. તુચ્છ સ્વાભાવની આંટી સંતને વચને કરીને મૂકે નહિ તે વર્તમાન પાળતો હોય તોપણ રાજર્ષિ છે. જે ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે વર્તમાન પાળતો હોય, ભક્તિ કરતો હોય તે બ્રહ્મર્ષિ કહેવાય. - શ્રીજી મહારાજ.

૩૧૯ માન :: મહારાજ કહે છે કે અમારી કે અમારા

ભક્તની સેવા મળે તો મોટું ભાષ્ય માનીને પોતાના કલ્યાણ તથા ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે ભક્તિએ કરીને કરવી, પણ કોઈ વખાણે તે માટે એટલેકે માન માટે કરવી નહિ. જીવનો તો સ્વભાવ જ એવો છે જેમાં માન મળે તે જ કરવું સારું લાગે, માન વિના તો એકલી ભગવાનની ભક્તિ કરવી પણ સારી લાગતી નથી. જીવ માનને મૂકી શકતો નથી. જે જે સાધન કરે છે તે માનને વશ થઈને કરે છે પણ કેવળ ભક્તિ જાણીને ભગવાની પ્રસન્નતાને અર્થે કરતો નથી. ભક્તિ કરે છે તેમાં પણ માનનો સ્વાદ આવે છે ત્યારે કરે છે. પણ કેવળ પ્રસન્નતા માટે કરતો નથી. તે ઉપર મુક્તાનંદસ્વામીએ તુલસીદાસની સાખી કહી જે “કનક તજ્યો કામીની તજ્યો, તજ્યો ધાતુકો સંગ, તુલસી લધુ ભોજન કરી, જીવે માનકે રંગ.” મહારાજ કહે, “જેવો જીવને માનમાંથી સ્વાદ આવે છે એવો તો કોઈ પદાર્થમાંથી આવતો નથી, માટે માન તજીને ભક્તિ કરે તેને સર્વેમાં મોટો જાણવો.” (મ.૩૧). માન-સન્માનના ધાણી શ્રીજીમહારાજને અને મોટાને કરવા પણ પોતાએ ધાણી થાવું નહિ. સત્કાર થાય છે તે ધાણીને થાય છે ને અપકાર થાય છે તે દેહને થાય છે એમ જાણે તો કરોડો જીવને સુખિયા કરે એવો થાય. જેને પોતાનું કલ્યાણ છચ્છાવું તેણો (૧) કોઈ પ્રકારનું માન રાખવું નહિ જે હું ઊંચા કુળમાં જનમ્યો છું કે રૂપવાન છું કે પંડિત છું, એવું કોઈ પ્રકારનું માન રાખવું નહિ અને ગરીબ સત્સંગીના પણ દાસાનુદાસ થછ રહેવું (૨) ભગવાન કે ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ ન લેવો, દ્રોહ ન કરવો (૩) પોતાના દેહના સગા-સંબંધી સત્સંગી હોય તોપણ તેમનામાં અતિશો હેત ન રાખવું, સંસારમાંથી નિસ્પૃહ થઈને ભગવાનના ચરણારવિંદમાં પ્રીતિ રાખીને ભજન કર્યા કરવું. (છ.૧૨). માન, ઈષ્યા ને કોધ એ ત્રણેય દોષો કામ કરતા પણ અતિશો ભૂંડા છે. કામી ઉપર તો સંત દયા કરે પણ માની ઉપર ન કરે. માનમાંથી ઈષ્યા ને કોધ ઉપજે છે. માટે માન મોટો દોષ છે. માને કરીને

सत्संगमांथी पડी जाय છે એવો કામે કરીને પડતો નથી. માટે માન, ઈર્ષ્યા ને કોધ એ ત્રણ ઉપર અમને અતિશે અભાવ રહે છે. માટે ભગવાનનું માહાત્મ્ય સમજુને માનને ટાળવું. - શ્રીજી મહારાજ (છ-૨૭). પોતાના ગુણના માનનો ત્યાગ કરીને ભગવાન ને સંતનો વિશ્વાસ રાખે તે સત્સંગમાં મોટપ પામે છે. (પ્ર.૬). માન, મોટપ, વિધા, અધિકાર એમાં મોટપ માનવી નહિ. એક મહારાજની મૂર્તિમાં જોડાવું ને તે સુખમાં મોટપ માનવી. જે મૂર્તિથી ને આ સભાથી નોખા પડશે તેને સુખ નહિ આવે. માટે અનાદિનો વિશ્વાસ રાખવો. તર્ક કરશો તો ખોટ આવશો - “પંડિતથી ગાઉ પચાસ, શાનીથી ગાઉ વીસ, પ્રેમીને આસપાસ ને વિશ્વાસીને શીશ,” માટે કોઈ પ્રકારનું માન રાખવું નહિ. માન કેમ ટળે ? ભગવાનનું ને સંતનું માહાત્મ્ય અતિશે સમજે તેને માન ન રહે. દા. ત. ઉધવજી કેવા ડાખા હતા, નીતિશાખમાં કુશળ હતા ને દેહે કરીને રાજી જેવા હતા પણ ભગવાનનું માહાત્મ્ય સમજતા હતા તો ગોપીઓને વિષે ભગવાનનો સ્નેહ જોઇને તેમની આગળ પોતાનું માન ન રહ્યું ને એમ બોલ્યા જે એ ગોપીઓના ચરણની રજ જેને અડતી હોય એવા જે વૃક્ષ, લતા, તૃણ, ગુચ્છ તે માહેલો હું કોઈક થાઉં. તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે જે “તુલસી જીકે મુખનસે ભુલેઈ નિકસે રામ, તાકે પગકી પહેનિયા મેરે તનકી ચામ,” આમ જેના મુખથી ભૂલમાય ભગવાનનું નામ નીકરે તેના માટે પોતાના શરીરની ચામડીના જોડા કરાવી આપે. કેવો મહિમા!! તો જે ભક્ત હોય ને ભગવાનનું માહાત્મ્ય સમજતા હોય તેની આગળ શું માન રહે? (લો.૧૬). સંતનો અભાવ શાણો કરીને આવે છે? માનીનો એવો સ્વભાવ હોય જે, જે વખાણો તેમાં સો અવગુણ હોય તો પડ્યા મૂકીને તેમાં એક ગુણ હોય તેને બહુ માને. જે પોતાને વખાણતો ન હોય તેમાં સો ગુણ હોય તે પડ્યા મૂકીને તેમાં કોઈક જેવો તેવો (અદ્વ) એક અવગુણ હોય તેને બહુ માનીને પ્રથમ મન તથા વચ્ચનથી દ્રોહ કરે ને પછી દેહે કરીને પણ દ્રોહ કરે. માટે માનરૂપ દોષ મોટો છે, તે સમજુમાં જ હોય ને ભોળામાં ન હોય એમ જાણવું નહિ, ભોળામાં તો સમજુ કરતાય જાણું હોય છે (લો.૧૬).

૩૨૦ મહારાજના યથાર્થ નિશ્ચયવાળા મૂર્તિને સાક્ષાત્ દેખતાન હોય પણ એના શબ્દ મહારાજના સંબંધના હોય તે જીવને બહુ સમાસ કરે છે. જેને જીવમાં ઊતરે તેને બ્રહ્મરૂપ કરી મૂકે છે, મુક્તરૂપ કરી મૂકે છે.

૩૨૧ રોમ એટલે શું? મૂર્તિના તેજની કિરણો નીકળે છે તેને રોમ કહે છે.

૩૨૨ નિશ્ચળ ભક્તિ ક્યારે થાય ? (૧) સ્ત્રી (૨) ધન (૩) દેહાભિમાન (૪) સ્વભાવ. આ ચાર વાનામાં આસક્તિ કાચચ્ચ ન હોય ત્યારે (છ-૩૩).

૩૨૩ કેવા લક્ષણે યુક્ત સાધુમાં ભગવાન સાક્ષાત્ વિરાજમાન હોય ? (૧) ભગવાનને સદા સાકાર સમજે (૨) ભગવાનની એકાંતિક ભક્તિ કરે ને ભગવાનનું નામ-સ્મરણ કરતા હોય તેને દેખીને રાજી થાય (૩) સ્વભાવનો ત્યાગ કરે પણ ભક્તના સમૂહથી છેટે ન રહે (૪) સારું પદાર્થ ભક્તને આપીને રાજી થાય (૫) સરળ સ્વભાવ હોય (૬) વિમુખના સંગની અરુચિ વર્તે. આ ઇલક્ષણે યુક્ત હોય તેને વિષે ભગવાન સાક્ષાત્ વિરાજમાન હોય. એવા સાધુનો દ્રોહ તે ભગવાનના દ્રોહ તુલ્ય છે ને એવા સાધુની સેવા ભગવાનની સેવા તુલ્ય છે.

૩૨૪ કુસંગમાં હેત કર્યું ક્યારે કહેવાય ? શ્રીજીમહારાજના આશ્રિત ન હોય એવા સત્સંગ બહારના કુસંગીમાં તથા શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા ન પાળતા હોય એવા ત્યાગીમાં તથા એવા સત્સંગીમાં હેત ને પક્ષ હોય તો ત્યાગી તથા ગૃહસ્થને કુસંગમાં હેત કહેવાય - બાપાશ્રી

૩૨૫ સંબંધીમાં હેત કર્યું ક્યારે કહેવાય ? ત્યાગી પોતાના પૂર્વના માબાપ આદિ સંબંધીને સુખી-દુઃખી દેખીને હર્ષ-શોક કરે તથા તેની ખબર રખાવે, તેના સમાચાર પૂછે, તેને બોલાવે તે ત્યાગીને સંબંધીમાં હેત કહેવાય. ગૃહસ્થની વૃત્તિ પંચવર્તમાને યુક્ત એવા મહારાજના ભક્ત હોય તેના કરતા પોતાના સ્ત્રી-પુત્ર આદિક તથા સગા-સંબંધી તે મહારાજના ભક્ત ન હોય તેમનામાં ભક્ત કરતા વધારે વૃત્તિ ખેંચાય ને વધારે પક્ષ રહે તે ગૃહસ્થને સંબંધીમાં હેત કહેવાય (૪-૩૮).

કુમશા:

અવગુણ / દ્રોહ ન લેવા / કરવા વિષે

શ્રી રાજ વકીલ - અમદાવાદ

શ્રીજિમહારાજે વચનામૃતમાં ઘણી બધી જગ્યાએ ભગવાનના ભક્તનો અવગુણ ના લેવો કે તેમનો દ્રોહ ના કરવો તે વિષે વાત કરી છે અને તે બાબત ઉપર ખુબ જ ભાર આપ્યો છે. બાપાશ્રીએ ૧/૧૫૪મી વાતમાં જણાવ્યું છે કે શ્રીજિમહારાજે વચનામૃતમાં અડધો અડધ એ વાત લખી છે કે કોઈ મોટાનો અવગુણ ન લેવો. એમ જોતા અવગુણ ના લેવાની વાત કેટલી બધી અગત્યની છે તે જાણી શકાય છે. ગઢા પ્રથમના ૧લાંના ચોથા પ્રશ્નમાં “ઘણા દિવસથી સત્સંગ કરવા છતાંય કેટલાકને સત્સંગમાં ગાઢ પ્રિતી નથી થતી” તેનું કારણ દર્શાવતા જણાવ્યું કે “જ્યારે એ મુમુક્ષુને જે સાધુના સંગથી ભગવાનનું માહાત્મ્ય પરિપૂર્ણ જાણ્યામાં આવે છે તે સાધુ જ્યારે પોતાના સ્વભાવ ઉપર વાત કરે છે ત્યારે તે સ્વભાવને મૂકી શકતો નથી ને તે વાતના કરનારા જે સાધુ તેનો અવગુણ લે છે તે પાપે કરીને સત્સંગમાં ગાઢ પ્રીતિ થાતી નથી, કેમ જે અન્ય સ્થળમાં પાપ કર્યા હોય તે સંતને સંગે કરીને જાય અને સંતને વિષે જે પાપ કરે છે તે પાપ તો એક સંતના અનુગ્રહ વિના બીજા કોઈ સાધને કરીને ટળતાં નથી તે માટે સંતનો અવગુણ જો ન લે તો એને સત્સંગમાં દૃઢ પ્રીતિ થાય.” અત્રે વિદિત થાય કે અવગુણ લેવો એટલે કે કોઈને વિષે દુર્ગુણ, દોષ, ખામી, અપલક્ષણ વગેરેનો ભાવ પોતાના મન દ્વારા સંકલ્પિત થવું અને આવી રીતે અવગુણનો ભાવ

મન દ્વારા સ્ક્ર્યા પછી કોઈનું મન, કર્મ તથા વચને અનિષ્ટ કરવું, નુકસાન કરવું તે દ્રોહ ગણાય છે તેથી જ શ્રીજિમહારાજ જણાવે છે કે જેને વિષે દોષ નથી એવા જે સંત તે પોતાના દોષને જ્યારે ખોટે ત્યારે જો દેહાભીમાનને યોગે તેવા સંતનો અવગુણ લેવાય તો તે વજલેપ બને છે, અર્થાત્ મુમુક્ષુ જીવની પ્રભુ પ્રાપ્તિની ઉત્કાંતિમાં વિલંબ થાય છે અથવા તે સંપૂર્ણ અટકી પડે છે. કેમકે ભગવાનના સંબંધવાળા અને સંતના લક્ષણો ચુક્ત એવા સંત/હરિભક્તના અવગુણથી ભગવાનનો અવગુણ આવ્યો ગણાય છે. જેનું પાપ લાગે છે. પ્રથમના ૪થા વચનામૃતમાં મહારાજે કહ્યું કે, “ઈષ્ય કરવી તો એવી કરવી જે જેની ઉપર ઈષ્ય હોય તેના જેવા ગુણને ગ્રહણ કરવા ને પોતાના અવગુણને ત્યાગ કરવા, ને તેવું ન થવાય ને જે ઈષ્યએ કરીને ભગવાનના ભક્તનો દ્રોહ થાય તેવી ઈષ્યનો તો ભગવાનના ભક્તને સર્વપ્રકારે ત્યાગ કરવો.” પ્રથમના ૬માં મહારાજે કહ્યું કે, “જે વિવેકી હોય તે પોતાના ગુણના માનનો ત્યાગ કરીને ભગવાન ને સંતનો વિશ્વાસ રાખે તે મોટપને પામે છે. અને અવિવેકીને એના દોષ ટાળવાની ભગવાન તથા સંત વાત કરે તો તેને માને કરીને અવળી લે અને તેથી ભગવાન ને સંતનો અવગુણ આવે તેથી તે સત્સંગમાં પ્રતિષ્ઠાણીન થઈ જાય છે.” પ્રથમના ૧ ૬માં મહારાજે કહ્યું

કે, “જે ભક્તને સત્તા-અસત્તનો વિવેક હોય તે તો જે જે અવગુણ પોતામાં હોય તેને જાણો, ને વિચારીને તેનો ત્યાગ કરી દે, અને સંતમાં અથવા કોઈ સત્તસંગીમાં કાંઈક અવગુણ પોતાને ભાસતો હોય તો તેને ત્યાગ કરી દે ને તેના જે ગુણ તેનું જ ગ્રહણ કરે અને પરમેશ્વરને વિષે તો તેને કોઈ અવગુણ ભાસે જ નહિં. અને ભગવાન અને સંત જે જે વચન કહે તેને પરમ સત્ત્ય કરીને માને પણ તેમાં સંશય ના કરે, એવી રીતે જે વર્તે ત્યારે જાણીએ જે તેને વિવેક છે.” આજ વચનામૃતના રહુસ્યાર્થમાં બાપાશ્રીએ સ્પષ્ટતા કરી કે જે દોષના પ્રાયશ્ચિત કરવાનાં કલ્યાં છે તે માંહેલો દોષ હોય તેનો અવગુણ લે તે અવગુણ લીધો ન કહેવાય. અર્થાત્ પંચવર્તમાનનો લોપ થાય તેનો અવગુણ જો આવે તો તેનો ત્યાગ કરીને પંચવર્તમાને યુક્ત સંત/ભક્તનો સમાગમ થઈ શકે માટે તે અવગુણ લીધો ન કહેવાય, પણ જેનું પ્રાયશ્ચિત ન કરવું પડે એવા સ્વાભાવિક અલ્પદોષ જેવા કે; બહુ બોલાવાની ને ધાર્યુ કરવાની પ્રકૃતિ હોય તથા દેહની કિયા કોઈને મળતી આવે એવી ન હોય ને સરળપણું ન હોય એવા સ્વભાવ દેખાય. જેમાં મુમુક્ષુને ભક્તનો દ્રોહ કરવાનો ઈરાદો ના હોય પણ કુદરતી ઉપર કલ્યો એવો સ્વભાવ દેખાતો હોય, તે અલ્પદોષ કલ્યા છે. તેવા અલ્પદોષ દેખાય તો અવગુણ ના લેવો એમ મહારાજે કહ્યું છે. પ્રથમના ૨૪માં મહારાજે વિવેક શીખવાડતાં કહ્યું છે કે, “જ્યારે કોઈ હરિભક્તનો દોષ નજરમાં આવે ત્યારે એમ સમજવું જે આનો સ્વભાવ તો સત્તસંગમાં ન ઘટે

એવો છે તોય પણ એને જો સત્તસંગ મળ્યો છે ને જો એ જેવો તેવો છે તોય પણ સત્તસંગમાં પડ્યો છે, ને આવો સત્તસંગ મળ્યો છે. એમ સમજને તેનો પણ અતિશે ગુણ લેવો.” વળી તેમાંજ મહારાજે કહ્યું કે, “અલ્પમતિવાળા ભગવાનને વિષે જેવા જેવા દોષ કલ્પે છે તે ભગવાનને વિષે તો એકે દોષ નથી. પણ કલ્પનારાની બુદ્ધિમાંથી એ દોષ કોઈ કાળે ટળવાના નહિં. જેમ સૂર્ય સામી ધૂળની ફાંટ ભરીને નાખીએ તે પોતાની આંખમાં પડે છે, તેમ ભગવાનને વિષે જે જાત્યનો દોષ કલ્પે છે તે પોતાને દુઃખ દે છે, અને પોતામાં ગમે તેવાં ભૂંડા સ્વભાવ હોય ને જો ભગવાનને અતિશે નિર્દોષ સમજે તો પોતે પણ અતિશે નિર્દોષ થઈ જાય છે.” પ્રથમના ૨૮માં મહારાજે કહ્યું કે, “જે સત્તસંગી સત્તસંગમાંથી પાછો પડવાનો હોય તેને અસદ્વાસના વૃદ્ધિ પામે ને સત્તસંગી માત્રનો અવગુણ આવે ને પાછો પડી જાય. અને સત્તસંગમાં વધારો થવાનો હોય તેને શુભ વાસના વૃદ્ધિ પામે ને સત્તસંગી માત્રનો હૈયામાં ગુણ જ આવે અને સર્વે હરિભક્તને મોટા સમજે ને પોતાને ન્યૂન સમજે ને આઠે પહોર તેના હૈયામાં સત્તસંગનો આનંદ વત્યા કરે ને સત્તસંગમાં અતિશે મોટપને પામી જાય છે.” અર્થાત્ શ્રીજીમહારાજની આજ્ઞા-ઉપાસના યુક્ત ભક્તનો ગુણ આવવાથી મુક્તપણાની બુદ્ધિ થવાથી દેહ છતાં એવા મુક્ત મળ્યા તેનો આનંદ આવે છે ને પોતે મુક્ત થાય તે મોટયપ પામે છે.

કુમશા:

આનેકવિધ તેજस્તિતા સભર ભગવાનવું સાકાર સ્વરૂપ

ગ્રા. સૂર્યકાન્ત ભડ્ય - ભુજ

આ ફિના જગતના માનવીને ભગવાન વિશે જાગુવાની અનેક ઘણી જ્ઞાસાઓ તેમના મનમાં ધરબાયેલી રહે છે. ખાસ તો ભગવાન કેવા હશે? તેમનો દેહ કહો કે અંગ ઉપાંગો કેવા હશે? શું તેઓ એ અંગો દ્વારા જગતનું નિર્માણ કરતા હશે? અત્યાર સુધીમાં ભગવાને કેટલા જીવાત્માઓ સર્જયા હશે? હવે પછી કેટલા સમય સુધી સર્જન કરશે? આવા અનેકવિધ આંટીધૂંટીવાળા પ્રશ્નોના પ્રત્યુત્તર મેળવવા આજે તો માનવી વલખાં મારે છે.

સંતો, ઝષિ-મુનિઓ, વૈરાગીઓ, તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ ભગવાનના સ્વરૂપની ચર્ચાઓ કરી છે. જે સાધકને જેવું દખ્યમાન થયું તેવી વાત ભગવાનના સ્વરૂપની સાધકે કરી છે. ભગવાન સદા સાકાર છે. તે નિરાકાર નથી. આપણા મનુષ્યપણા જેવો નશર દેહ નથી. કોઈ કવિએ લખ્યું કે, “કોઈ કહેશો કે ભગવાન કેવા હશે? કેવા હશે, શું કરતા હશે?” ભક્ત કવિ શ્રી નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, સૂરદાસ આદિને ભગવાને દર્શન આપ્યા, જે તેમણે તેમની કાવ્ય રચનાઓ કે પદોમાં રચેલી છે. પશ્ચિમી દર્શન શાસ્ત્રીઓ સોકેટીસ, ટબેરો, નિત્યે આદિએ સ્વર્ચિતન રજુ કર્યા છે.

ભારતમાં શંકરાચાર્યજી, શ્રી અરવિંદ, રમાણ મહર્ષિ, પૂજ્ય મોટા વગેરે દ્વારા ભાગવદ્સ્વરૂપનું જ્ઞાન પીરસાયું છે. પરંતુ મહાગ્રંથ ભગવદ્ગીતાજીમાં ભગવાનના સ્વરૂપની સુંદર સમજણા નિરખાય છે. સર્વાવતારી શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાને સ્વમનુષ્યલીલા દરમ્યાન વચ્ચનામૃતોમાં સાકાર સ્વરૂપની ઘણીજ તલસ્પર્શીય વિગતો આપી છે.

શાસ્ત્રો અને સૂત્રો અનુસાર ભગવાનનો દેહ અપ્રતિમ પ્રકાશમય તેમજ અતિ સૌંદર્યસભર છે. તેમને મળ-મૂત્રના ઉત્સર્મ માર્ગ નથી હોતા. ચો તરફથી પ્રકાશો યુક્ત નિરખી શકાય છે. તેમના સ્વરૂપનો પડછાયો હોતો

જ નથી. સ્વપ્રકાશીત છે. ભક્તજનને જેવું સ્વરૂપ દર્શાવવું હોય તેવું સ્વરૂપ દર્શાવી તે ભક્તની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. આંખના માત્ર એક જ પલકારામાં જો ભગવાનના સદેહપણાના દર્શન થઈ જાય તો જાણો લાખો વર્ષથી આવું સુખ પામ્યાની અનુભૂતિ થાય છે.

શ્રીજીમહારાજે ગઢા મધ્ય પ્રકરણના ૭માં વચ્ચનામૃતમાં સંબોધ્યું કે, “કોઈ રીતે ભગવત્ સ્વરૂપનો દ્રોહ ન થાય તેવો જ્ઞાન માર્ગ સમજવો.” મધ્યના ૧૪માં પ્રકરણમાં ઉદ્ભોધ્યું કે, “ભગવદ્ સ્વરૂપમાં તદાત્મકભાવ થયેલાનો નિશ્ચય કદાપિ ટળે નહિ” ૧૭માં પ્રકરણમાં જણાવ્યા અનુસાર ભગવાનનું સ્વરૂપ તત્ત્વે સહિત કે રહિત કહેવાય નહિ. “સ્થિત પ્રજ્ઞાનું આ લક્ષણ છે.”

સંવત ૧૮૮૮ના ભાદરવા વદ-ઇંગના દિવસે સ્વામીશ્રી સહજનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢા મધ્યે દાદાખાયરના દારબારમાં પોતાના જયગાના ઉતારાની વિષે ગાંધી તકિયા પર બિરાજમાન હતા. તેઓશ્રીની સમીપે દેશદેશના ભક્તો મુનિઓ બિરાજમાન હતા.

શ્રીજીમહારાજે સ્વયં વાર્ણવ્યું કે, “અમારા અંતરનો જે સિદ્ધાંત છે તે કહીએ છીએ. જેને પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છાવું તેને તો ભગવાન ને ભગવાનના સાધુ એથી ઉપરાંત બીજું કોઈ જગતમાં સુખદાયી નથી. માટે જેમ પોતાના દેહને વિષે આત્મબુદ્ધિ વર્તે છે તેવી જ આત્મબુદ્ધિ ભગવાન અને ભગવાનના સંત વિષે રાખવી જોઈએ.”

ભગવાનનું બ્રહ્મપુર ધામ છે તેને વિષે ભગવાન સદાય સાકાર મૂર્તિમાન વિરાજમાન છે અને ભગવાનના ભક્ત પણ ભગવાનની સેવામાં સાકારપણે રહે છે.

વચ્ચનામૃતમાં આત્મનિષ્ઠા અને ભગવાનનું મહાત્મ્ય

ગતાંકથી ચાલુ.....

વચ્ચનામૃતમાં આત્મનિષ્ઠાની દૃઢતા અને ભગવાનનો મહિમા સમજવાની વાત શ્રીજી મહારાજે સંવિષેશ કહી છે, અને સર્વે પ્રશ્નના સમાધાનરૂપ આ વાત કરી છે. આત્મનિષ્ઠામાં ધર્મનિષ્ઠા તથા ત્યાગનિષ્ઠા સમાવિષ્ટ છે અને ભગવાનના મહિમામાં સ્વરૂપનિષ્ઠા અને ભક્તિનિષ્ઠા સમાવિષ્ટ છે. તેનું આચયમન કરીએ.

સંકલન :- કલ્યાણ નારણ વેકરીયા-બળદીયા

વચ્ચનામૃત

આત્મનિષ્ઠા

પંચાણા-૧ કયા વિચારને પામે ત્યારે સારા પંચવિષય ભૂંડા કે ભૂંડા કરતા ભૂંડા સરખા થઈ જાય? પશુ, મનુષ્ય, દેવતા, બૃહસ્પતિ, બ્રહ્મા, વૈકુંઠલોક, ગોલોક તથા અક્ષરધામનું સુખ એક એકથી અધિક છે એ બુધ્વિવાળો હોય તેના જાણ્યામાં આવે છે. અને ભગવાનના અક્ષરધામમાં ભગવાનના સુખનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે ભગવાનના સુખમાં દૃષ્ટિ પૂરી જાય છે અને તેથી ઓરા બીજા સુખની તુચ્છતા જણાઈ જાય છે. આ વિચાર જેના હદ્યમાં દૃઢ ઠયો હોય તે તો વચ્ચમાં કોઈ ઠેકાણો રહે નહિ ઠેઠ ભગવાનના ધામમાં જ પૂરો. આવા વિચારને પામે ત્યારે સારા પંચવિષય પણ ભૂંડા કે ભૂંડા થકી ભૂંડા થઈ જાય.

ભગવાનનું મહાત્મ્ય

પંચાણા-૪ : વેદાદિ શાસ્ત્રને વિષે ભગવાનનું સનાતન અનાદિ દિવ્ય એવું જે મૂળરૂપ પોતાના અક્ષરધામમાં રહ્યું છે તે કહ્યું છે. અને ઈદ્રિયો-અંતઃકરણ થકી અગોચર અને તે થકી જાણ્યામાં કે અનુભવ્યામાં આવે એવા એ ભગવાન નથી અને ભગવાનનું જેવું ધામ છે એવું સ્થાનક આ બ્રહ્માંડમાં કે બ્રહ્માદિક દેવોના સ્થાનક નથી. જે તેને ઉપમા દેવાય. અને એ ધામને વિષે રહ્યા જે ભગવાનના ભક્ત તેને જેવું સુખ છે તેવું કોઈને સુખ નથી જેનો ઉપમા દઈએ. અને ભવગાનનો આકાર છે તેવો આ બ્રહ્માંડમાં કોઈનો આકાર નથી જેને અને ઉપમા દઈએ. એવા ઈદ્રિયો-અંતઃકરણને અગોચર એવા ભગવાન અસંખ્ય સમૃદ્ધિ, અસંખ્ય પાર્થદ તેણે યુક્ત અનંતકોટી બ્રહ્માદના પતિ છે, મહારાજાધિરાજ છે ને દિવ્યરૂપ છે. ને બ્રહ્માંડ-બ્રહ્માંડ પ્રત્યે રહ્યા જે બ્રહ્માદિક દેવો તે એ ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે જે હે મહારાજ! તમે અમને દયા કરીને દર્શન દયો ને અમારા બ્રહ્માંડમાં પદારો, ત્યારે એ જે ભગવાન તે બ્રહ્માંડમાં જ્યાં જેવું કાર્ય તેવા દેહનું ધારણ કરે છે, અને જ્યારે મનુષ્ય દેહ ધારણ કરે છે ત્યારે મનુષ્યના જેવી જ કિયા કરે છે અને મનુષ્યના જેવો જ સ્વભાવ ધારે છે. ત્યારે એ મનુષ્ય સ્વરૂપનું પણ વાર્ણન સર્વ શાસ્ત્રમાં કર્યું છે અને મૂળ જે દિવ્ય સ્વરૂપ તેનું પણ વાર્ણન કર્યું છે. એવા એ ભગવાન જ્યારે મનુષ્યરૂપે દર્શન આપે છે ત્યારે પોતાના ઐશ્વર્યનો સંકોચ કરીને મનુષ્ય જેવા જ થઈને દર્શન આપે છે, ત્યારે તે મનુષ્યને દર્શનમાં, સ્પર્શમાં તથા નવ પ્રકારની ભક્તિ કર્યમાં આવે છે. એમ મનુષ્યરૂપે એ ભગવાન થાય છે ત્યારે પોતાનો દિવ્યભાવ છુપાવી રાખવો તે ઉપર જ પોતાની દૃષ્ટિ રહે છે. આવી રીતે જેણે યથાર્થ ભગવાનને જાણ્યા હોય તેને નિશ્ચયમાં સંશય ન થાય નહિંતર સંશય જરૂર થાય.

પંચાણા-૬ : આ અવતાર સર્વોત્કર્ષપણે વર્તે છે. એવી રીતે જેનો પ્રત્યક્ષ શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપમાં અચળ મતિ હોય ને એ મતિ કોઈ દિવસ વ્યભિચારને ન પામતી હોય ને તેની વતે કોઈ કુસંગે કરીને કદાચિત કાંઈક અવળું-સવળું વર્તાઈ ગયું હોય તો પણ તે કલ્યાણના માર્ગ થકી પડે નહિ. એનું કલ્યાણ જ થાય.

પંચાણા-૨ આધુનિક સાંખ્યવાળો માયિક આકારનું ખંડન કરવા જાય છે તે બેણા તીર્થ, પ્રતિમા, વ્રત, યમ, નિયમ, બ્રહ્મચર્યાદિક ધર્મ, બ્રહ્મા, વિષણુ, શીવ તથા રામકૃષ્ણાદિક અવતાર એ સર્વેનું ખંડન કરે છે અને નિર્ગુણા એવા જે વાસુદેવ તેનું જ ગ્રહણ કરે છે. આધુનિક યોગવાળો સર્વેથી પર જે પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણા તેના આકારનું સ્થાપન કરવા જાય છે ત્યારે બીજા જીવના આકાર તથા બ્રહ્મા, વિષણુ, શીવના

પંચાણા-૩ આકાર તથા રામ-કૃષ્ણાદિક અવતારના આકાર તે સર્વેને તુલ્યપણે જાણે છે. માટે સાંખ્ય વિચારે કરીને પોતાના આત્માને સર્વેથી પૃથક શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ માનીને પછી જીવના કલ્યાણને અર્થે પ્રગટ થયા જે ભગવાન તેના રૂપને સત્ય જાણીને તેનું આત્માને વિષે ધ્યાન કરવું. પણ આધુનિક ને માર્ગો ચાલે તે નારકી થાય છે. જેને બુદ્ધિ હોય તેને ભગવાનમાં હેતકેમ કરવું? તો જે ચોવીસ તત્ત્વ છે તે થકી પોતાના જીવને પૃથક જાણવો અને જીવને વિષે ઈન્દ્રીયોની વૃત્તિ ખૂંતીને રહી છે તેને ઉખાડી નાખીને જીવ સત્તાપણે રહ્યા થકા નિર્ગુણપણે ભગવાનમાં હેત કરવું. તે નિર્ગુણપણું તે શું? તો સત્ત્વ, રજ, તમ એ ત્રણ ગુણ તથા સ્થૂળ, સુક્ષ્મ ને કારણ એ ત્રણ દેહ તથા જાગ્રત સ્વર્ણ અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થા એ સર્વે ક્ષેત્ર છે તે ક્ષેત્રને પોતાના આત્માથી પૃથક જાણે ને ક્ષેત્રજ્ઞ એવો હું તે એ મારે વિષે હોય નહિ. હું તો એનો જાણનારો છું, અતિ શુદ્ધ છું, અરૂપ છું, અલિંગ છું, ચૈતન્ય છું અને ક્ષેત્ર તો અતિ મહિન છે, જરૂર છે, નાશવંત છે એમ દૃઢપણે સમજુને એ સર્વેથી વૈરાગ્યને પામીને સ્વર્ધમે સહિત જે ભગવાનને વિષે ભક્તિ કરવી તેને એકાંતિકની ભક્તિ કહીએ અને જ્ઞાની પણ એને કહીએ અને એ જ્ઞાની તે સર્વેથી શ્રેષ્ઠ છે. એમ સમજુને ઈન્દ્રીયો-અંતઃકરણ-વિષય એ સર્વેનાં જે મૂળ તે જીવમાંથી ઉખેડી નાખીને ભગવાનને વિષે હેત કરવું એ જ ઢીક છે. અને એ ઈન્દ્રીય, અંતઃકરણ ભગવાન સંબંધી વિષય ગ્રહણ કરવામાં ઉપયોગી છે એમ સમજુને એનો ગુણ ન લેવો અને એને તો વૈરી જાણવા ને તેનો વિશ્વાસ ન કરવો. માટે આત્મરૂપ થઈ ભગવાનને વિષે હેત થાય તે ઢીક છે એમ અમારો સિદ્ધાંત છે ને એવી રીતે જે ભગવાનમાં હેત કરે છે અને ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે જે હેત મહારાજ! હે સ્વામિન્! હે ભક્તવત્તસલ! હે દ્યાનિધો! ઈદ્રિયો-અંતઃકરણ એ મારા શત્રુ છે માટે એ થકી મારી રક્ષા કરજો. એમ નિરંતર પ્રાર્થના કરવી ને પોતાને ક્ષેત્રજ્ઞ ચૈતન્ય જીવરૂપ માનીને ભગવાનને વિષ હેત-ભક્તિ કરવી.

પંચાણા-૭ : ધામ જે પોતાનું સ્વરૂપ તેણે કરીને ટાળ્યું છે એ માયારૂપ કપટ જેમણે એવું ભગવાનનું મનુષ્યરૂપ પણ સત્ય સ્વરૂપ છે. અને આત્મંતિક પ્રલયને અંતે અક્ષરધામને વિષે જેવું ભગવાનનું સ્વરૂપ અનંત ઔશ્યર્થ-તેજે યુક્ત છે તેવું ને તેવું જ જે પ્રત્યક્ષ મનુષ્યરૂપ ભગવાનને વિષે જાણવું તેણે તત્ત્વે કરીને ભગવાનને જાણ્યા કહેવાય. અને જ્યારે માયીક દિલ્લિ મટે ત્યારે એની એ જે ભગવાનની મૂર્તિ તેને પરમ ચૈતન્ય સત્ત-ચિત્ત-આનંદમય જાણે અને પોતાની યોગમાયાએ કરીને બાળક-યુવાન-વૃદ્ધપણું તથા જન્મ-મરણપણું દેખાય છે પણ વસ્તુગતે તો ભગવાન જેવા છે તેવા ને તેવા જ છે, ને સદા દિવ્ય સાકાર છે. અને એ જે પુરુષોત્તમ નારાયણ તે કોઈક કાર્યને અર્થે પુરુષ, પ્રકૃતિ (માયા), મહુતત્ત્વ, વિરાટ, બ્રહ્માદિક તથા નારદ-સનકાદિકને વિષે એ પુરુષોત્તમનો અંતરયામીપણે પ્રવેશ થાય છે તેને તેને પોતાના પ્રકાશો કરીને લીન કરી નાખીને પોતે જ તે રૂપે કરીને સર્વોત્કર્ષપણે વિરાજમાન રહે છે અને જે કાર્યને અર્થે પોતે જેમા પ્રવેશ કર્યો હતો તે કાર્ય કરી રહ્યા કેદે તેમાંથી પોતે નીસરી જાય છે ત્યારે તો તે પેડી જેવો હોય તેવો રહે છે. અને તેમાં જે અધિક દૈવત જાણાતું હતું તે તો પુરુષોત્તમ ભગવાનનું હતું. એવા તેજોમય દિવ્યમૂર્તિ જે ભગવાન તે જીવોના કલ્યાણને અર્થે ને પોતાને વિષે નવ પ્રકારની ભક્તિ જીવોને કરાવવાને અર્થે કૃપા કરીને પોતાની જે સર્વ શક્તિઓ, ઔશ્યર્થ, પાર્ષ્ફ તેણે સહિત થકા જ મનુષ્ય જેવા થાય છે, ત્યારે પણ જે એવા મર્મના જાણનારા છે તે આ ભગવાનનું સ્વરૂપ અક્ષરધામને વિષે જેવું રહ્યું છે તેવું જ પૃથ્વીને વિષે જે ભગવાનનું સ્વરૂપ રહ્યું છે તેને સમજે છે પણ તે સ્વરૂપને વિષે અને આ સ્વરૂપને વિષે લેશમાત્ર ફેર સમજતા નથી એમ જાણી પુરુષોત્તમ ભગવાનની ઉપાસના ભક્તિ કરે છે. એવી રીતે ભગવાનને જાણ્યા તેને માયાની નિવૃત્તિ થઈ કહેવાય. અને એમ જાણે તેને જ્ઞાની ભક્તિ કહીએ ને તેને એકાંતિક ભક્ત કહીએ અને તેને કદાચિત્ત કોઈ કુસંગને યોગે કરીને અથવા પ્રારબ્ધ કર્મને યોગે કરીને કાંઈ અવળું વર્તાઈ જાય તોપણ તેનું કલ્યાણ થાય. અને આવી રીતે ભગવાનને જાણ્યામાં સંશય હોય ને તે જો ઉધ્વરિતા નૈષિક બ્રહ્મચારી હોય ને મહાત્યાગી હોય તો પણ તેનું કલ્યાણ થાવું અતિ કઠણ છે.

ક્રમશા:

શ્રી ઘનશ્યામ અકેડેમી - બળદિયાના વિદ્યાર્થીઓનો કેરળ પ્રવાસ

કુગ સવારી - કોચી

હુઆતમ બીચ - શ્રીવેન્દ્રમ

માર્શિલાઈટ શો - થેકડી

વિવેકાનંદ મેમોરીયલ - કન્યાકુમારી

ટી ગાર્ડન - મુશ્કાર

ટી ફેક્ટરી - મુશ્કાર

શ્રી સ્વામિનારાયણ પ્રાથમિક / માધ્યમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓનો સાપુતરા તથા રામપર ગંગાજી પ્રવાસ

લોટાનીકલ ગાર્ડન - વધાઈ

નીલકંઠવર્ણિધામ - પોઈયા

હિલ સ્ટેશન - સાપુતરા

અમુલ ચોકલેટ પ્લાન્ટ - આણંદ

સૃજનિવન - માંડવી રોડ

ગંગાજી - રામપર

-: Publisher :-

Shree Abjibapani Chhatedi & Hanumanji Mandir,
Post : Baladia, Ta.: Bhuj, Dist : Kachchh,
GUJARAT : PIN - 370427.
Contact No. 90990 49282 / 90990 49284