

‘સુવિચાર-માઝા’-મળકો ૨ જો.

સ્વરશાસ્ત્ર.

જેમાં

શારીરિક, આર્થિક અને આત્મિક હિત
સાધવાની વિદ્યાનું સ્પષ્ટીકરણ
કરવામાં આવ્યું છે.

લેખક:—એક ગ્રંથગુપ્ત.

પ્રસિદ્ધકર્તા

વાડીલાલ મોતીલાલ શાહ,

અધિપતિ અને માલિક

‘સમાચાર’ સાપ્તાહિક પત્ર તથા ‘જૈનહિતેચ્છુ’ માસિક પત્ર.

વ્યવસ્થાપક: ‘સુવિચાર પ્રસારક મંડલ’.

અમદાવાદ.

વિક્રમ સંવત્ ૧૯૬૬-૬૭. સ. ૧૯૧૦

પ્રથમાવૃત્તિ—પ્રત ૧૫૦૦

મૂલ્ય ૦-૪-૦

શ્રી ‘ભારતબંધુ પ્રિન્ટિંગ વર્ક્સ’માં શાહ વાડીલાલ મોતીલાલે છાપ્યું.

પ્રસ્તાવના.

હ અને શિષ્યના સંવાદ રૂપે આ પુસ્તકમાં સ્વર જેવા ઉપયોગી વિષયનું સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ગ્રંથ કોઈ જૈન શાસ્ત્રમાંથી સાર રેંચીને રચાયલો નથી પણ ઉપનિષદોના આધારે એક વિદ્વાને લખેલો છે. શરીરસુખાકારી, સંકટનિવર્તન અને ધ્યાન જેવી બાબતમાં આ ગ્રંથમાંનું જ્ઞાન ઘણું ઉપયોગી થઈ પડે તેમ છે એમ સમજી ગુજરાતી ભાષામાં તેને પ્રગટ કરવાનું ઉચિત ધાર્યું છે. વા-ચકો જૂદા જૂદા ધર્મ અને જૂદી જૂદી માન્યતાવાળા હશે; પરંતુ તેઓ દરેક જે વાત પોતાને ઉપયોગી લાગે એટલી જ ગ્રહણ કરી બાકીની વાત પર આત્મક્લેશ કરવાના વિચારથી દૂર રહેશે તો વિનામૂલ્ય પુસ્તકો ફેલાવવાના સાહસમાં સમાયલો દ્રવ્યવ્યય અને પરિશ્રમ સ-ફળ થયો સમજી એ સાહસને વધારે આગલ રેંચવાનું બની શકશે.

વા. મો. શાહ.

શિષ્ય:—હે ગુરુદેવ ! મારા ઉપર કૃપા કરો અને જે જ્ઞાનથી સર્વ વાંચત જાણી શકાય તે જ્ઞાન મને જણાવો: આ જગત ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યું ? તે કેવી રીતે ટકી રહ્યું છે ? તે કેવી રીતે અદૃશ્ય થાય છે ? આ વિશ્વનું તત્ત્વજ્ઞાન, હે દેવ ! મને આપો.

ગુરુ:—આ વિશ્વ પાંચ તત્ત્વમાંથી ઉદ્ભવ્યું, તે પાંચ તત્ત્વથી ટકી રહ્યું છે, અને પાંચ તત્ત્વમાં અદૃશ્ય-વિલય થશે. આ તત્ત્વોવડે જ વિશ્વ-વ્યવસ્થા જાણી શકાય છે.

શિષ્ય:—તત્ત્વોના જ્ઞાતા આ તત્ત્વોને બધાના મૂળરૂપ ગણે છે; પણ હે દેવ ! તે તત્ત્વોનું સ્વરૂપ કેવું છે, તે વિષય પર પ્રકાશ પાડો.

ગુરુ:—અવ્યક્ત, નિરાકાર, પ્રકાશ આપનાર એક મહાન્ શક્તિ છે, તેમાંથી પ્રથમ આકાશ પ્રકટ થયું અને તે આકાશમાંથી વાયુ પ્રકટ થયો.

વાયુમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો, અગ્નિમાંથી જલ પ્રકટ થયું, અને જલમાંથી છેવટે પૃથ્વી ઉદ્ભવી. આ પાંચ તત્ત્વો છે.

આ પાંચ તત્ત્વોથી જગત્ પ્રકટ થયું; આ પાંચ તત્ત્વોથી જગત્ ટકી રહ્યું છે; આ પાંચ તત્ત્વોમાં જગત્ વિલય પામે છે; અને ફરીથી તેજ તત્ત્વોમાં જગત્ પ્રકટ થાય છે.

શરીર પણ પાંચ તત્ત્વોનું બનેલું છે. હે શિષ્ય ! પાંચ તત્ત્વો મનુષ્યના શરીરમાં સૂક્ષ્મરૂપે રહેલાં છે. જેઓ આ તત્ત્વોના અભ્યાસ પાછલે સ્વસ્થતા મેળવી શકે છે, તેઓ તે તત્ત્વોને જાણી શકે છે.

આ કારણથી હું પ્રાણાયામ સંબંધી તને કહીશ; કારણ કે શ્વાસોચ્છવાસના (સ્વરના) જ્ઞાનથી માણસ ત્રિકાલજ્ઞાની બને છે.

આ સ્વરશાસ્ત્ર ગુપ્તમાં ગુપ્ત રહસ્ય છે, કલ્યાણનું દર્શાવનારું છે, અને ઢાઢ્યા પુરુષોના હાથમાં રત્ન સમાન છે.

આ જ્ઞાન સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ છે, છતાં સહેલાઈથી સમજાય તેવું છે. તેથી સત્યમાં શ્રદ્ધા થાય છે. તે અજ્ઞાનોના મનમાં આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે છે, અને સમજદારાને શ્રદ્ધાના પાયારૂપ થઈ પડે છે.

જે મનુષ્ય શાંત છે, શુદ્ધ છે, સદ્ગુણી છે, શ્રદ્ધાવાન છે, કૃતજ્ઞી છે, અને ગુરુનો પરમ ભક્ત છે, તેવાને આ સ્વરનું જ્ઞાન આપવું જોઈએ.

જે મનુષ્ય દુરાચારી છે, અપવિત્ર છે, ક્રોધી છે, અસત્યવાદી છે, વ્યભિચારી છે અને જે વિષયાસક્તિથી પુરુષાર્થહીન બનેલો છે, તેવાને આ જ્ઞાન આપવું ન જોઈએ.

હે શિષ્ય ! શરીરમાં રહેલું જ્ઞાન સાંભળ; જો તે બરાબર સમજવામાં આવે તો તેથી સર્વજ્ઞપણું થાય છે.

સ્વરમાં વેદ અને શાસ્ત્રો સમાઈ જાય છે, મોટા ગંધર્વો સ્વરમાં આવી વસેલા છે, ત્રણ ભુવન પણ સ્વરમાં સમાય છે, સ્વર એ પરબ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ છે.

સ્વરશાસ્ત્રના જ્ઞાનવિના જોશી, સ્વામી વિનાના ઘર જેવો, જ્ઞાન વિના ભાષણ કરનાર જેવો અથવા તો માથા વગરના ધડ જેવો છે.

જે માણસને નાડીઓનું, પ્રાણનું, તત્ત્વનું અને સુષુમ્નાનું જ્ઞાન છે, તે મનુષ્યને મોક્ષ મેળવવું સહેલું છે.

જ્યારે સ્વર ઉપર સંપૂર્ણ સત્તા મળે છે, ત્યારે તે મંગલકારી ગણાય છે. હે શિષ્ય ! સ્વરશાસ્ત્રનું જ્ઞાનજ મંગલસૂચક છે *

આ વિશ્વના કેટલાક વિભાગો અને મૂળ તત્ત્વો સ્વરથી ઉત્પન્ન થયા છે. સ્વર એ મહાન શક્તિ છે; તેનામાં ઉત્પન્ન કરવાની અને નાશ કરવાની શક્તિ રહેલી છે.

* આ વાક્યમાં જ્ઞાન અને ક્રિયાનો ભેદ બતાવવામાં આવ્યો છે. જ્ઞાન પ્રમાણે ક્રિયા થાય તો ઉત્તમ છે; પણ તે પ્રમાણે ન વર્તાય તો પણ જ્ઞાનની બાંહેધરી છે.

સ્વરશાસ્ત્ર કરતાં વધારે ઉંડું જ્ઞાન, સ્વરશાસ્ત્ર કરતાં વધારે ઉપયોગી દોલત, સ્વરશાસ્ત્ર કરતાં વધારે નિમકહલાર મિત્ર કદાપિ જોવામાં કે સાંભળવામાં આવ્યો નથી.

સ્વરશક્તિથી શત્રુ નાશ પામે છે, મિત્રો એક બીજા પ્રતિ આકર્ષાય છે. સ્વરશક્તિથી ધન, આશ્વાસન અને કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

સ્વરશક્તિથી પુત્રો કે પુત્ર મળે છે, અથવા રાજાને મળી શકાય છે; દેવો પણ તે શક્તિથી સંતુષ્ટ થાય છે, અને રાજા પણ મનુષ્યને વશ થાય છે.

સ્વરશક્તિથી ગતિ કરી શકાય છે. સ્વરશક્તિથી ધોરાક લેઈ શકાય છે. મૂત્ર અને પૂરીષોત્સર્ગ ક્રિયા પણ સ્વરની શક્તિથી જ થાય છે.

સઘળાં શાસ્ત્રો, સઘળાં પુરાણો, વેદાંત અને ઉપનિષદ્ધી શરૂ કરીને સર્વ શાસ્ત્રોમાં સ્વરજ્ઞાન કરતાં વધારે ઉત્તમ તત્ત્વ બીજું એક પણ નથી.

સઘળાં નામ અને રૂપ છે; આમાં ભૂલ ટાલ લોકો આથડે છે. જ્યાં સુધી મનુષ્યો તત્ત્વોને ન જાણે ત્યાં સુધી તેઓ અજ્ઞાનમાં મટકે છે.

આ સ્વરશાસ્ત્ર ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ છે. આત્મમંદિરને પ્રકાશ આપવાને તે એક દીપક સમાન છે.

જ્યાં સુધી કોઈ સવાલ ન પૂછે ત્યાં સુધી આ કે પેલા માણસને આ સ્વરશાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપવું ન જોઈએ. માટે પોતાના જ પ્રયત્નથી આત્મામાં અને આત્માથી જ જાણવું જોઈએ.

જ્યારે આ સ્વર ઉપર મનુષ્યને સંપૂર્ણસત્તા મળે છે, ત્યારે હે શિષ્ય ! ચંદ્ર કે દિવસ, નક્ષત્ર કે સૂર્ય, વાર કે ગ્રહ, દેવ કે વરસાદ, વ્યતિપાત કે વૈધ્રત-આ સર્વ તેના પર અસર કરી શકતા નથી. પણ સર્વ બદલાઈ તેને લાભરૂપ થાય છે.

શરીરમાં નાડીઓને ઘણા આકારો હોય છે, અને ઘણી જગ્યાએ ફેલાયેલી હોય છે. જ્ઞાનને ધાતર ઢાઢ્યા પુરુષોએ તે નાડીઓને ઓઢ-ઢવી જોઈએ.

નાભિના મૂઢમાંથી શરૂ કરી ઢાઢા શરીરમાં ૭૨૦૦૦ નાડી-ઓ ઢાઢેલી છે.

નાભિની અંદર કૂંડલિની શક્તિ સર્પની માફક ઢાઢેલી છે, ત્યાંથી દશ નાડીઓ ઉંચે જાય છે, અને દશ નાડીઓ નીચે જાય છે.

આમાંની બે નાડીઓ એક બીજાની આડી આવેલી છે. આ રીતે નાડીઓની સંખ્યા ચોવીશ થાય છે. મુખ્ય નાડીઓ દશ છે, અને તેમાં દશ પ્રકારનો શક્તિ કામ કરે છે.

ઉંચે નીચે કે વાંકો આજ્ઞા શરીરમાં પ્રાણ તેમની મારફતે પ્રકટ થાય છે. શરીરમાં ચક્રાકારે તે નાડીઓ આવેલી છે, અને પ્રાણને પ્રકટ થવામાં તે આધારભૂત છે.

આ બધીમાં દશ મુખ્ય છે, અને તે દશમાં પગ ત્રણ મુખ્ય છે:-ઈડા, પિંગલા અને સુષુમ્ના.

બીજી નાડીઓનાં નામ ગંધારી, હસ્તિ જીહ્વા, પૂષા, યશસ્વિની, આલમ્બુષા, કુહૂ, શંખિની અને દમિની છે.

શરીરના ઢાબા ભાગમાં ઈડા રહે છે; પિંગલા જમણા ભાગમાં રહે છે; સુષુમ્ના વચમાં રહે છે; ગંધારી ઢાબી આંત્રમાં રહે છે.

જમણી આંત્રમાં હસ્તિજીહ્વા, જમણા કાનમાં પૂષા, ઢાબા કાનમાં યશસ્વિની અને મુખમાં આલમ્બુષા રહે છે.

લિંગમાં કુહૂ, ગુદામાં શંખિની રહે છે. આ પ્રમાણે દરેક દ્વારે એક નાડી આવેલી છે.

ઈડા, પિંગલા અને સુષુમ્ના પ્રાણના માર્ગમાં આવેલી છે.

આ દશ નાડીઓ શરીરમાં જૂડી જૂડી રીતે પથરાયેલી છે.

ઉપર પ્રમાણે નાડીઓનાં નામ આપ્યાં; હવે હું શક્તિઓનાં નામ આપીશ. (તે શક્તિઓ વાયુરૂપે છે). તેઓનાં નામ (૧) પ્રાણવાયુ (૨) અપાનવાયુ (૩) સમાનવાયુ (૪) ઉદાન (૫) વ્યાન (૬) નાગ (૭) કૂર્મ (૮) ક્રિકિલ (૯) દેવદત્ત (૧૦) ધનંજય. આ દશ વાયુમાંથી પ્રાણ છાતીમાં રહે છે. અપાન ગુદા ભાગમાં રહે છે.

સમાન નાભિ ચક્રમાં રહે છે. ઉદાન ગળામાં રહે છે, વ્યાન આંત્ર શરીરે વ્યાપ્ત છે. આ મુખ્ય પાંચ વાયુ છે.

પ્રથમના પાંચ આપણે વર્ગવી ગયા. બીજા પાંચ નાગથી શરૂ થાય છે. તેઓનાં નામ અને સ્થાન હું હવે આપું છું.

હેડકી અથવા વરધનીમાં નાગવાયુ કામ કરે છે. આંત્રના ઉઘાડ-મીંચવામાં કૂર્મ નામનો વાયુ કામ કરે છે. મુખનું કારણ ક્રિકિલ નામનો વાયુ છે. બગાસું જાવામાં દેવદત્ત નામનો વાયુ ઉપયોગી થાય છે.

સર્વવ્યાપી ધનંજય તો મૃત શરીરને પણ છોડતો નથી. આ વધા વાયુ જ્યારે નાડીઓમાં ફરે છે ત્યારે માણસ જીવે છે એમ આપણને જ્ઞાન થાય છે.

ઇડા, પિંગલા અને સુષુમ્ના નામની મુખ્ય ત્રણ નાડીઓ વાટે સ્વરની કેવી ક્રિયાઓ થાય છે, તે સુજ્ઞ મનુષ્યે જાણવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

શરીરના ઢાબા અર્ધા ભાગમાં ઇડા નાડીને જાણવી અને શરીરના જમણા અર્ધા ભાગમાં પિંગલા નાડીને ધોલકાવી જોઈએ.

ઇડા નાડીમાં ચંદ્રની સ્થાપના છે, અને પિંગલામાં સૂર્યની સ્થાપના છે. સુષુમ્નામાં શંભુની સ્થાપના છે. શંભુ, હે હંસ! (શ્વાસ અને રક્ત-નાસનો) નો આત્મા છે.

ચંદ્ર શક્તિરૂપે પ્રગટ થઈ ઢાબી નાડીને વહેવરાવે છે; અને સૂર્ય શંભુ રૂપે પ્રકટ થઈ જમણી નાડીને વહેતી કરે છે.

ઢાબી નાસિકામાં જ્યારે વાયુ વહેતો હોય ત્યારે સુજ્ઞ પુરુષે કરેલું દાન આ જગતમાં કરોડગણું વૃદ્ધિ પામે છે.

યોગીએ એક ચિત્તથી અને ધ્યાનપૂર્વક પોતાના મુખ તરફ જોવું; અને સૂર્ય નાડી ચાલે છે કે ચંદ્ર નાડી ચાલે છે, તેની બરાબર જાત્રી કરવી.

જ્યારે પ્રાણ શાંત હોય ત્યારે યોગીએ તત્ત્વોનું ધ્યાન કરવું; પણ પ્રાણ અશાંત હોય ત્યારે કદાપિ ધ્યાન કરવું નહિ. જો આમ કરે તો તેની ઇચ્છા પાર પડે, અને તેને ઘણો લાભ અને વિજય પ્રાપ્ત થાય.

જે મનુષ્યો અભ્યાસ પાડી ચંદ્ર તથા સૂર્ય નાડીને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વ્યવસ્થાપૂર્વક ચલાવે છે, તેઓને ભૂત અને ભવિષ્યકાળનું જ્ઞાન હસ્તામલકવત્ થઈ રહે છે.

ઢાબી નાડીમાં જ્યારે પ્રાણ હોય ત્યારે તે અમૃત તુલ્ય ગણાય છે. તે આજ્ઞા જગતને પોષણ આપનાર છે. ગતિ આપનાર વિભાગ જે જમણી નાડી તેમાં જગતના મનુષ્યો જન્મે છે.

વચમાં રહેલી સુષુમ્ના બહુજ સ્વરાવરીતે વર્તે છે, અને સર્વ કાર્યોમાં અશુભ ગણાય છે. દરેક પ્રકારનાં મંગલ કાર્યોમાં ઢાબી નાડી બલ અર્પનાર ગણાય છે.

બહાર જવામાં ઢાબી નાડી મંગલસૂચક છે, અને અંદર આવવામાં જમણી નાડી મંગલકારી છે. ચંદ્ર બેકી દર્શક છે અને સૂર્ય એકી દર્શક છે.

ચંદ્ર સ્ત્રી છે અને સૂર્ય પુરુષ છે. ચંદ્ર સુંદર છે અને સૂર્ય (ચંદ્રની અપેક્ષા) કાઠો છે. જ્યારે ચંદ્ર નાડી વહેતી હોય ત્યારે સઘળા શાંતિ ભર્યાં કામો કરવાં જોઈએ. સૂર્ય નાડી વહેતી હોય ત્યારે બધા ઝગ-તેજ-સ્વી કાર્યો કરવાં. પણ સુષુમ્ના નાડી ચાલતી હોય તે વખતે તો એવાં કામ કરવાં કે જેથી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય અને મોક્ષ પણ મળે.

શુક્લપક્ષમાં ચંદ્ર પ્રથમ આવે છે. અને કૃષ્ણ પક્ષમાં સૂર્ય પ્રથમ આવે છે પહેલા સોમવારથી શરૂ કરીને ત્રણ ત્રણ દિવસને આંતરે નાડીઓ બદલાય છે. એક દિવસની સાઠ ઘડીઓ છે, તેમાં દર અઢી ઘડીએ સૂર્ય નાડી અને ચંદ્ર નાડી બદલાય છે. દરેક ઘડીએ પાંચ તત્ત્વ વહે છે. દિવસની ગણતરી પ્રતિપદા પડેલે શુક્લ પડવેથી ગણવી. જો આ નિયમમાં ફેરફાર પડે તો અસર પણ વિપરિત આવે. શુક્લ પક્ષમાં ઢાબી નાડી શક્તિમાન હોય છે, અને કૃષ્ણ પક્ષમાં જમણી નાડી જોરથી વહે છે. શુદ્ધ પડવેથી શરૂ કરીને યોગીએ આ અનુક્રમમાં નાડીઓને લાવવા પ્રયત્ન કરવો.

જો સવારમાં સૂર્યોદય વખતે ચંદ્ર નાડી ચાલતી હોય અને સૂર્યાસ્ત વખતે સૂર્ય નાડી વહેતી હોય તો તે બહુ લાભ આપનાર ગણાય. આથી ઝલઝલ હોય તો પરિણામ ઝલઝલ આવે.

આખો દિવસ ચંદ્ર નાડી વહેવા દેવી જોઈએ, અને આખી રાત્રિ સૂર્ય નાડી વહેવા દેવી જોઈએ. જે આ પ્રમાણે નાડીઓને વહેવા દેઈ શકે છે તેને સ્વર્ગ્ય યોગી જ જાણવો. ચંદ્ર નાડીને સૂર્ય નાડીમાં ફેરવી શકાય, અને સૂર્ય નાડીને ચંદ્ર નાડીમાં ફેરવી શકાય. જે મનુષ્ય આ રીતે એક નાડીમાં ચાલતા સ્વર્ગને બીજી નાડીમાં ફેરવી શકે છે, તે ત્રણ ભુવન ઉપર વિજય મેળવે છે (ત્રણ ભુવનમાં કોઈ પણ ચીજ તેના પર અસર કરી શકે નહિ.)

ગુરુવાર, શુક્રવાર, બુધવાર અને સોમવારના દિવસોમાં અને સ્વાસ કરીને શુક્લ પક્ષમાં ઢાબી નાડી બધાં કાર્યોમાં વિજય આપે છે.

રવિવાર, મંગલવાર અને શનિવારના દિવસોમાં અને સ્વાસ કરીને કૃષ્ણ પક્ષમાં જમણી નાડી સઘળાં કાર્યોમાં વિજય આપે છે.

પાંચ વઢિમાં દરેક ઘડીએ ઘડીએ એકેક તત્ત્વ અનુક્રમવાર બદલાય છે.

દિવસ અને રાત્રિમાં બાર ફેરફાર થાય છે.

વૃષભ, કર્ક, કન્યા, વૃશ્ચિક, મકર અને મીન આ રાશિઓમાં ચંદ્રસ્વર ચાલે છે, એટલે ઢાબી નાહી ચાલે છે.

મેષ, મિથુન, સિંહ, તુલા, ધન અને કુંભ આ રાશિઓમાં સૂર્યસ્વર ચાલે છે. એટલે ઢાબી નાહી ચાલે છે.

આ ઉપરથી શુભ અશુભ ફળનો નિશ્ચય કરી શકાય છે.

સૂર્યનું સ્થાન પૂર્વ અને ઉત્તર દિશા છે; અને ચંદ્રનું સ્થાન પશ્ચિમ અને દક્ષિણ દિશા છે. માટે ઢાબી નાહી એટલે ચંદ્ર સ્વર ચાલતો હોય ત્યારે કોઈપૂર્વ કે ઉત્તર દશામાં મુસાફરી કરવી નહિ.

પોતાનું કલ્યાણ ઇચ્છનારા સુજ્ઞ પુરુષોએ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે મુસાફરી કરવી નહિ. કારણ કે તેમ કરવાથી કાં તો દુઃખ કે કાં તો મરણ નિપજે છે.

જ્યારે શુક્લ પક્ષમાં ચંદ્ર સ્વર વહેતો હોય ત્યારે તે માણસને તે લાભદાયી ગણાય છે. નમ્ર કાર્યોમાં તે માણસને જ્યાં ત્યાં સિદ્ધિ મળે છે.

જ્યારે સૂર્ય નાહી ચાલતી જોઈએ ત્યારે ચંદ્ર નાહી ચાલે અથવા તો ચંદ્ર નાહી ચાલતી જોઈએ ત્યારે સૂર્ય નાહી ચાલે તો કલહ કંકાશ ઉત્પન્ન થાય છે અને મય જાગૃત થાય છે અને સઘળું શુભ કામ નાશ પામે છે.

જ્યારે સવારમાં સ્વર વિપરિત ચાલે એટલે સૂર્ય સ્વરને બદલે ચંદ્ર સ્વર અને ચંદ્ર સ્વરને બદલે સૂર્ય સ્વર ચાલે ત્યારે પ્રથમ દિવસે મનમાં ગમરાટ થાય છે, બીજે દિવસે ધનનું નુકશાન થાય છે, ત્રીજે દિવસે મુસાફરી કરવી પડે છે, ચોથે દિવસે ઇષ્ટ વસ્તુનો વિનાશ થાય છે, પાંચમે દિવસે કીર્તિ કે પદવીની હાનિ થાય છે, છઠે દિવસે સર્વ વસ્તુઓનો નાશ થાય છે, સાતમે દિવસે રોગ અને દુઃખ થાય છે અને આઠમે દિવસે મરણ થાય છે.

આઠ દિવસ સુધી લાગલાગટ ત્રણે વચ્ચે (સવારે, બપોરે અને સાંજે) સ્વર વિપરિત ચાલતો હોય તો અવશ્ય તેની અસર માઠી થાય છે. પણ જો તે પ્રમાણે ન હોય તો અસર થોડી ઘણી સારી થાય છે *

જ્યારે સવારમાં અને બપોરે (મધ્યાહ્ન કાલે) ચંદ્ર સ્વર ચાલતો હોય અને સંધ્યા સમયે સૂર્ય સ્વર વહેતો હોય તો જરૂર વિજય અને લાભ મળે છે. આથી ઝલટો સ્વર હોય તો તે દુઃખના કારણરૂપ થાય છે.

* * * * *

ચંદ્ર સ્વર ચાલતો હોય ત્યારે ક્ષેર નાશ પામે છે. સૂર્યસ્વર સમયે કોઈ પણ શરીર ઉપર સત્તા મેલવી શકાય છે. સુષુમ્ના નાડી ચાલતી હોય ત્યારે મોક્ષ મેલવી શકાય. એકજ સ્વર પિંગલા, ઇડા અને સુષુમ્ના નાડીરૂપે પરિણમ પામે છે.

જ્યારે આપણે કાંઈ કામ કરવા માગતા હોઈએ, અને જ્યારે યોગ્ય સ્વર ન ચાલતો હોય ત્યારે કાર્ય તો ન કરી શકાય; તો પછી વ્યાપારી આ સ્વરના આધારે કેવી રીતે વર્તી શકે ?

દિવસે તેમજ રાત્રે શુભ કે અશુભ કાર્યો થાય છે. જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે નાડીને ફેરવવી જોઈએ અને યોગ્ય બનાવવી જોઈએ.

ઇડા.

જે કાર્યો લાંબા વચ્ચે સુધી ચાલે તેવાં હોય તેવાં કાર્યોમાં, અલંકાર પહેરવામાં, દૂર મુસાફરી જવામાં, કોઈ પણ આશ્રમમાં દાખલ થવામાં, ધન એકઠું કરવામાં તથા—

ફૂવા, તળાવ અને સરોવર खोदाવવામાં, સ્તંભ આદિ સ્થાપવામાં, વાસગ ખરીદવામાં, લગ્નમાં, વસ્ત્ર ક્ષેત્રે અથવા દાગીના તૈયાર કરાવવામાં—

શાંત અને પોષણ કરનારી દવાઓ તૈયાર કરવામાં, પોતાના શેઠ (રવામી) ને મળવામાં, વ્યાપારમાં, અનાજ એકઠું કરવામાં તથા—

* જ્યારે સ્વરની અસર તેના બલ ઉપર આધાર રાખે છે. ઘણે ભાગે તો આદું પરિણામ આવવાનો સંભવ થાય છે; અથવા ચિંતા થાય છે.

नवा बरमां प्रवेश करवामां, नवी जग्यानो चार्ज लेवामां, खेडवामां, बीज नाखवामां, मंगळ अने शांतिनां कामोमां अने बहार जवामां:

एटलां कामोमां चंद्र स्वर उत्तम छे.

वांचवाना कामनो आरंभ करवामां, सगांस्नेहीओने मळवामां, धर्म कार्यमां, धर्मगुरु पासेथी कांइ अभ्यास शिखवामां, मंत्रनो जाप जपवामां, काळ ज्ञाननां सूत्रो वांचवामां, बहारथी चोपगां जानवर घेर लाववामां, रोगनो उपचार करवामां, पोताना उपरीनी मुलाकात लेवामां, घोडा के हाथी उपर सवारी करवामां, बीजानुं भलुं करवामां, थापण मूकवामां, गावामां, वाजोंत्रो वगाडवामां, गायनना सूरुनुं शास्त्र विचारवामां, कोइ गाम के शहरमां प्रवेश करवामां अने राज्याभिवेकमां, रोगमां, शोकमां, उदासीनतामां, तावमां, मूर्छामां, पोताना हाथ नीचेना अथवा उपरी मनुष्यो साथे कॉन्ट्राक्ट करवामां, धान्य अने लाकडां एकठां करवामां, स्त्रीए शणगार सजवामां, वरसाद् आवतो होय त्यारे, गुरु-भक्तिमां, आटलां कार्योमां, हे शिष्य ! चंद्रस्वर मंगळकारी छे.

योगाभ्यास जेवां महत्त्वनां कार्यो पण इडा नाडीमां-चंद्रस्वरमां थइ शके छे. चंद्रस्वर चालतो होय त्यारे मनुष्ये आकाश अने तेज तत्त्वनो त्याग करवो जोइए.

जो चंद्रस्वर चालतो होय तो सघळां मंगळकारी कार्योमां रात्रे के दिवसे लाभ थाय छे.

पिंगला.

सघळां दीस कार्योमां, कठग शास्त्रो शिखवामां के शिखववामां, बहाण उपर मुसाफरी करवामां, सघळां खराब कार्योमां, अळ पीवामां, भैरव जेवा विक्राळ देवनो मंत्र जपवामां, शास्त्राभ्यासमां, जवामां, शिकारमां, प्राणीओ वेचवामां, इंटो लाकडां पत्थर अने श्वेरात महा महेनते मेळववामां, गायन कळानो अभ्यास पाडवामां, जंत्र तंत्र करवामां, उंची जग्या के पर्वतपर चढवामां, जुगारमां, चोरीमां, हाथी के घोडाने केळवीने बस करवामां, नवा उंट भेंस हाथी के घोडा उपर रखारी करवामां, शरो ओळगवामां, दवामां के लखवामां, मलकुस्तीमां, मारवामां के गभराद करवामां, षट्कर्म करवामां, यक्षिनी, यक्ष, वेताल, भूत वगैरे

તથા ફેરી વસ્તુઓ ઉપર વિજય મેલવવામાં, શત્રુતામાં, મેસ્મેરી-
શ્મ (પ્રાણાયામ) થી બીજાને બેમાન કરવામાં, પોતાની આજ્ઞા પ્રમાણે
બીજાને ચલવવામાં, કોઈને કોઈ પળ બાબતમાં ચેંચવામાં, બુમ કે ઘોંઘાટ
કરવામાં, દાનમાં અને વેચવામાં કે ખરીદવામાં, તરવાર સાથે પટા સ્ત્રે-
લવામાં, યુદ્ધમાં, રાજાને મલવામાં, સ્ત્રાવામાં, નહાવામાં, વેપારની લેવડ-
દેવડમાં, સહ્ય અને ગરમ કામોમાં: આટલાં કામોમાં સૂર્યસ્વર લાભકારી છે.

જમ્યા પછી તરતજ જો સૂર્ય નાહી ચાલે તો તે મંગલકારી છે. જ્યારે
સૂર્ય નાહી ચાલતી હોય ત્યારે ઢાઢ્યા પુરુષે સૂઈ રહેવું. જે સઘડાં દીક્ષ
કામો છે, જે કાર્યો તેના સ્વભાવથીજ ક્ષણભંગુર અને અસ્થાયી છે, તે સર્વ
સૂર્ય સ્વરમાં વિજયવંત થાય છે. આ બાબતમાં જરા પળ શંકા રાખવા
જેવું નથી.

સુષુમ્ના.

જ્યારે પ્રાણ એક પહે એક નાહીમાં ચાલે અને બીજી જ પહે બીજી નાહીમાં
ચાલે ત્યારે તે સ્થિતિને સુષુમ્ના કહે છે. તે સઘડાં કાર્યોનો નાશ કરનારી
છે. જ્યારે સુષુમ્ના નાહીમાં પ્રાણ ચાલે ત્યારે તે ચિતા સમાન જાણવા. તેને
'વિષુવત્' કહે છે અને તે સર્વનો નાશ કરનાર ગણાય છે. નાહીઓ એક
પછી એક ચાલવી જોઈએ, તેને બદલે જો બન્ને નાહીઓ એકજ વચ્ચે
ચાલે તો જેની તેવી નાહી ચાલતી હોય તેને તે મય આપનાર ગણાય
છે. એક પહે જમણી નાહીમાં સ્વર ચાલતો હોય અને બીજી પહે જો તે
સ્વર બીજી નાહીમાં ચાલે તો તે વિસમભાવ અથવા અસામ્ય સ્થિતિ ક-
હેવાય છે. હે શિષ્ય ! જાણવું જોઈએ કે આવા સ્વરનું, ધારેલા કરતાં
તદ્દન વિપરિત પરિણામ આવે છે. જ્યારે બન્ને નાહીઓ એકજ વચ્ચે ચાલે
ત્યારે તે સ્થિતિને સુષુ પુરુષો 'વિષુવત્' કહે છે; તેવે વચ્ચે નમ્ર કે દીક્ષ
કાર્ય કરવાં નહિ. કારણ કે બન્ને નિષ્ફલ જશે. જીવતાં કે મરતાં, સવાલ
પૂછવામાં, આવક સંબંધમાં અથવા દેવા સંબંધમાં, વિજય કે પરાભવ સંબં-
ધમાં દરેક બાબતમાં 'વિષુવત્' સ્થિતિ હોય ત્યારે વિરુદ્ધ અને અનિષ્ટ
પરિણામ આવે છે. તે સમયે તો ભગવાનનું ભજન કરવું એજ ઉત્તમ માર્ગ છે.

યોગ કે ધ્યાન વગેરે કાર્યો કરી ભગવાનનું સ્મરણ કરવું. જે મનુષ્યો
વિજય, આવક કે શાંતિ ઇચ્છતા હોય તેમણે તે સમયે બીજું કાંઈ પળ કાર્ય
કરવું નહિ. સુષુમ્ના નાહી ચાલતી હોય ત્યારે આશીર્વાદ થો કે શ્રાપ થો
પળ બન્ને નિષ્ફલ જવાના એ ચોક્કસ છે.

એક પહે એક નસકોરામાં પવન ચાલતો હોય અને બીજી ક્ષણે બીજા નસકોરામાં પવન ચાલતો હોય તેવી વિસમભાવ સ્થિતિમાં કોઈએ મુસાફરી કરવાનો વિચાર કરવો નહિ. કારણ કે તેમ કરવાથી દુઃખ કે મૃત્યુ જરૂર નીપજે છે. નાદી બદલાય કે તત્વ બદલાય તો દાન વગેરે મંગલકારી કાંઈ પણ શુભ કામ કરવું નહિ.

સન્મુખ, ઢાબી બાજુએ અને ડાબી બાજુએ અને નીચે સૂર્ય છે. આ પ્રમાણે સુજ્ઞ મનુષ્યોએ “ભરેલું” અને “ખાલી” એ શબ્દનો અર્થ બરાબર સમજવો જોઈએ.

જે સ્વર આપનાર દૂત ડાબી બાજુએ હોય તે ચંદ્રના માર્ગમાં છે અને જે નીચે, પછવાડે કે જમણી બાજુએ હોય તે સૂર્યના માર્ગમાં છે.

* * * * *

તત્ત્વો.

શિષ્યે કહ્યું:—હે મહાન્ દેવ ! તમે એવું જ્ઞાન ધરાવો છો કે જે જ્ઞાનનું રહસ્ય જાણવાથી આશું જગત્ મુક્ત થઈ શકે; તે જ્ઞાન શું છે તે મને જણાવો.

ગુરુ:—સ્વરજ્ઞાનના રહસ્ય સિવાય બીજો કોઈ દેવ નથી. જે યોગી, સ્વર શાસ્ત્ર બરાબર સમજે તે મોટામાં મોટો યોગી સમજવો.

પાંચ તત્ત્વોમાંથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને તત્ત્વ તત્ત્વમાં વિભજ્ય પામે છે. પાંચ તત્ત્વનું જ્ઞાન એ ડાબીમાં ડાબું જ્ઞાન છે. આ પાંચ તત્ત્વોની પેલીપાર અરૂપી તત્ત્વ (આત્મા) વસે છે.

પૃથ્વીતત્ત્વ, જલતત્ત્વ, તેજસ્તત્ત્વ, વાયુતત્ત્વ અને આકાશતત્ત્વ: એ પાંચ તત્ત્વો છે. સઘળું આ પાંચતત્ત્વોનું બનેલું છે. જે આ પાંચ તત્ત્વોને યથાર્થ જાણે છે તે સ્વરેશ્વર પૂજ્ય છે, વંદનીય છે.

જગતનાં સઘળાં પ્રાણીઓમાં સર્વસ્થળે તત્ત્વો એક સરખાં છે. જગતથી તે સત્ય લોક સુધી ફક્ત નાદીઓના ચક્રમાં ફેર છે.

જમણી તેમજ ઢાબી બાજુએથી આ પાંચતત્ત્વોનો ઉદય થાય છે.

આ તત્ત્વોનું જ્ઞાન આઠ પ્રકારનું છે. હે શિષ્ય ! તે તું સાંભળ; હું તને તે કહીશ.

પ્રથમ તત્ત્વની સંખ્યાનું જ્ઞાન; બીજું સ્વરની સાથે તત્ત્વના સંયોગનું જ્ઞાન, ત્રીજું સ્વરના વિહનું જ્ઞાન; ચોથું તત્ત્વના સ્થાનનું જ્ઞાન; પાંચમું તત્ત્વના રંગનું જ્ઞાન; છઠું પ્રાણનું જ્ઞાન; સાતમું તેઓના રસનું જ્ઞાન; આઠમું તેઓના આંદોલનનું જ્ઞાન.

સૂર્ય સ્વર, ચંદ્ર સ્વર અને વિષુવત્ સ્વર સંબંધી આ આઠ પ્રકારની વાચતમાં સાંભળ. હે શિષ્ય! સ્વર કરતાં ઝંઝું કાંઈ તત્ત્વજ આ જગતમાં નથી.

વચ્ચત જતાં દૃષ્ટિજોવાની શક્તિ જાગૃત થાય ત્યારે પ્રયત્નથી જોવું જોઈએ. યોગીઓ કાલને છેતરવાને અર્થે ઉદ્યમ કરે છે.*

મનુષ્યે પોતાના બે કાન બે અંગુઠા વહે, નસકોરાં વચ્ચલી આંગળીઓ વહે, મ્હોં છેલ્લી અને તે અગાડની (અનામિકા) વહે અને આંખો અંગુઠાની જોડેની (તર્જની) વતી બંધ કરવો.

આ સ્થિતિમાં ઘણે માગે તત્ત્વો ધીમે ધીમે પીલા, ધોલા, રાતા, વાદળી અને બીજી કોઈ પણ જાતનો ઉપાધિ વગરના હાથા હાથા વાળાં માલૂમ પડતા જશે.

ચાટલામાં જોઈ તેના પર આપણો શ્વાસ ફેંકવો; અને આ પ્રમાણે આકાર ઉપરથી તત્ત્વોને ઓલખતાં શિખવું જોઈએ.

ચોરસ આકારના, અર્ધ ચંદ્રાકાર, ત્રિકોણાકાર, ગોળાકાર અને હાથા હાથાવાળા અનુક્રમે પાંચ તત્ત્વોના આકાર છે.

પ્રથમ પૃથ્વી તત્ત્વ વચ્ચમાં વહે છે; બીજું જલ તત્ત્વ નીચે વહે છે; ત્રીજું અગ્નિ તત્ત્વ ઝંઝું વહે છે; ચોથું વાયુ તત્ત્વ અમુક કાટલુણે વહે છે; અને આકાશ દરેક બેની વચ્ચે વહે છે.

* આ શબ્દો બહુ વિચાર કરવા લાયક છે. કર્મ પ્રમાણે મનુષ્યને સુખ દુઃખ આવે છે. અને વચ્ચત જતાં કર્મનો ઉદય થાય છે ત્યારે, અમુક પ્રકારના સુખના કે દુઃખના સંજોગો હયાતીમાં આવે છે. પણ યોગી તો યોગાભ્યાસથી શરીરનાં તત્ત્વો પર કાબુ મેલવે છે, અને રોગનાં જે બીજ પ્રકટ થતાં અને નાશ પામતાં ઘણો વચ્ચત લાગે તે બીજને એક ક્ષણમાં પકવીને કાઢી નાખે છે. જૈન પરિભાષામાં આ ક્રિયાને ‘ ઉદીર્ણા ’ કહે છે.

પૃથ્વી તત્ત્વ પીલું છે, જલ તત્ત્વ ધોલું છે, અગ્નિ રાતુ છે, વાયુ આકાશના જેવું મૂરું છે, અને આકાશમાં દરેક રંગના પડછાયા પડે છે.

પ્રથમ વાયુ તત્ત્વ વહે છે, બીજું તેજસ્તત્ત્વ વહે છે, ત્રીજું પૃથ્વી તત્ત્વ વહે છે, ચોથું જલ તત્ત્વ વહે છે.

બે સ્વભાવી વચમાં અગ્નિ તત્ત્વ આવેલું છે, નાભિના મૂળમાં વાયુ તત્ત્વ રહેલું છે, ઘુંટણમાં જલ તત્ત્વ વસે છે, પગમાં પૃથ્વી તત્ત્વ આવેલું છે. અને માથામાં આકાશ તત્ત્વ વસે છે.

પૃથ્વી તત્ત્વનો સ્વાદ મીઠો છે, જલ તત્ત્વનો કટુ છે, તેજનો તીક્ષ્ણ છે, વાયુનો આમ્લ છે, અને આકાશનો કડવો છે.

વાયુ તત્ત્વ આઠ આંગળ પહોલું વહે છે, અગ્નિ ચાર આંગળ, પૃથ્વી બાર આંગળ, જલ સોળ આંગળ પહોલું વહે છે.

વાયુની ઉર્ધ્વ ગતિ મરણ લાવે છે, નીચી ગતિ શાંતિ તરફ દોરે છે, કાટખુણાની ગતિ બેચેની ઉપજાવે છે, મધ્ય ગતિ સહનશીલતા પ્રેરે છે અને આકાશ તો સર્વને સમાન છે.

પૃથ્વી તત્ત્વ વહેતું હોય ત્યારે લાંબા સમય સુધી ચાલે તેવાં કામો કરવાં, જલ તત્ત્વ વચ્ચે દરરોજનાં કામો કરવાં, તેજસ્તત્ત્વ ચાલતું હોય ત્યારે સખ્ત અથવા ધીર કામો કરવાં. મારનારા લોકો વાયુ વચ્ચેનો લાગ સાધે છે.

પણ આકાશ તત્ત્વ ચાલતું હોય ત્યારે તો યોગ વગેરેના અભ્યાસ સિવાય બીજું કંઈ પણ કંઈ કરવું નહિ; કારણ કે તે સ્થિતિમાં બીજાં કાર્યોનું ફલ આવશે નહિ.

પૃથ્વી અને જલ તત્ત્વમાં વિજય મળે છે. તેજસ્તત્ત્વમાં મરણ થાય છે, વાયુ તત્ત્વમાં ઘટારો થાય છે. અને તત્ત્વના જાણકાર લોકો જણાવે છે કે આકાશ તત્ત્વ તો તદ્દન નિરુપયોગી છે.

પૃથ્વી તત્ત્વમાં લાભ વધુ મોટો મળે, જલ તત્ત્વમાં લાભ તરત જ આવે, તેજસ્તત્ત્વમાં અને વાયુ તત્ત્વમાં નુકશાન થાય, અને આકાશ તો નિર્થક ગણવું.

પૃથ્વી તત્ત્વ પીઠા રંગનું હોય છે, તેની ગતિ ધીમી હોય છે, તે વવમાં વહે છે, અને છેક 'સ્ટર્નમ'ના છેડા સુધી પહોંચે છે, તેનો અવાજ ભારે હોય છે, અને તે થોડું ગરમ હોય છે. તે લાંબા કાલ સુધી ટકી શકે તેવા કામમાં વિજય આપે છે.

જલ તત્ત્વ ધોળા રંગનું હોય છે, તેની ગતિ ઉતાવળી હોય છે, તે નીચે વહે છે, તે સોઠા આંગળ નીચે છેક નાભિ (હંટી) સુધી વહે છે, તેનો અવાજ ભારે હોય છે, અને તે ઠંડું હોય છે. તે મંગલકારી કાર્યોમાં વિજય અર્પે છે.

તેજસ્તત્ત્વ (અમ્નિતત્ત્વ) રાતા રંગનું હોય છે, તે ઝંચે વહે છે, તે ષક્રાકારે વહે છે, હડપચીથી નીચે ચાર આંગળ સુધી તે વહે છે, અને તે બહુજ ગરમ હોય છે. તે સભ્ય કાર્યોતિ-જે કાર્યોમાં જુસ્સો પ્રધાન પદ ભોગ-વતો હોય તેવાં કામોને-જન્મ આપે છે.

વાયુ તત્ત્વ આકાશ જેવા ભૂરા રંગનું હોય છે, તે કાટલુને વહે છે. તે ગરમ પગ હોય અને ઠંડું પગ હોય. તે ક્ષણિક કાર્યોમાં વિજય આપે છે.

આકાશ તત્ત્વ એ સઘળા તત્ત્વોની સામાન્ય સપાટી રૂપ છે. સઘળાં તત્ત્વોનું પ્રતિબિંબ તેમાં પડે છે. તે યોગીને યોગ સાધવામાં મદદગાર થાય છે.

પૃથ્વી તત્ત્વ પીઠા રંગનું, ચોરસ આકારનું, મીઠા સ્વાદનું, મધ્યમાં વહેતું, અને સુખને આપનારું હોય છે; અને તે ચાર આંગળ નીચે વહે છે.

જલ તત્ત્વ ધોળા રંગનું, અર્ધ ચંદ્રાકારનું, કટુ સ્વાદનું, નીચે વહેતું અને લાભને આપનારું હોય છે; અને તે સોઠા આંગળ વહે છે.

વાયુ તત્ત્વ ભૂરા રંગનું, ગોળાકારનું, આમ્લ (સ્વાટા) સ્વાદનું, કાટલુને વહેતું, મુસાફરીને સુચવતું હોય છે તે આઠ આંગળ વહે છે.

સઘળા રંગોના પ્રતિબિંબ રૂપ, કાનના આકારનું, કડવા સ્વાદનું, સર્વ સ્થળે વહેતું, મોક્ષને આપનારું આકાશ તત્ત્વ છે, પણ આ તત્ત્વ સઘળાં સાંસારિક કામોને વાસ્તે તદ્દન નિરુપયોગી છે.

પૃથ્વી અને જલ તત્ત્વ મંગલકારી છે, તેજસ્તત્ત્વનું ફલ મધ્યમસરનું આવે છે. આકાશ અને વાયુ અમંગલકારી છે અને નુકશાન કે મરણ કરાવે છે.

જલતત્ત્વ પૂર્વમાં છે, પૃથ્વીતત્ત્વ પશ્ચિમમાં છે, વાયુ ઉત્તરમાં છે, તેજસ્તત્ત્વ દક્ષિણમાં અને આકાશતત્ત્વ મધ્યમાં છે.

પૃથ્વીતત્ત્વ કે જલતત્ત્વમાં ચંદ્રસ્વા ચાલતો હોય તો સઘળાં નર્ર કાર્યોમાં વિજય મળે છે. અગ્નિતત્ત્વમાં સૂર્યસ્વા ચાલતો હોય તો સઘળાં ક્ષીણ કાર્યોમાં લાભ મળે છે.

પૃથ્વીતત્ત્વ વિશે લાભનું કારણ થાય છે. જલતત્ત્વ રાત્રિએ લાભનું કારણ થાય છે. તેજસ્તત્ત્વ મરણનું કારણ બને છે. વાયુતત્ત્વમાં ઘટારો-નુકસાન થાય છે. અને આકાશતત્ત્વ કેટલીકવાર વાળે છે.

જીવવાની યોગ્યતામાં, પત્તેહ મેઝવવામાં, આશકમાં, સેતીમાં, (કેટલાકના મત પ્રમાણે ભોગ ભોગબવામાં) ધન એકઠું કરવામાં, મંત્રનો અર્થ સમજવામાં, લડાઈ સંબંધી સલાહ પૂછવામાં, જવા આવવામાં, પુરલાં કામોમાં જલતત્ત્વમાં લાભ મળે છે.

પૃથ્વીતત્ત્વમાં મંગલચારી કાર્ય હોય ત્યાંનું સ્વા પટ્ટી રહે છે; વાયુ તત્ત્વમાં તે બીજે જતું રહે છે; અને આકાશ કે તેજસ્તત્ત્વમાં તો મારગ કે નુકસાન થાય છે.

પૃથ્વીતત્ત્વમાં મૂઠીઆનો વિચાર આવે છે અને જલ વાયુતત્ત્વમાં જીવતાં પ્રાણીઓનો વિચાર આવે છે. તેજસ્તત્ત્વમાં સ્વનીજ પદાર્થનો વિચાર ઉદ્ભવે છે. આકાશમાં શૂન્ય અથવા કાંઈ પગ વિચાર ઉઠતો નથી.

પૃથ્વીતત્ત્વમાં મનુષ્ય ઘણાં પગવાળાં જાનવરોનો વિચાર કરે છે, જલ અને વાયુતત્ત્વમાં બે પગાં પ્રાણીનો અને તેજસ્તત્ત્વમાં ચોપગાંનો અને આકાશતત્ત્વમાં પગ રહિતનો વિચાર થાય છે.

સૂર્યસ્વા ચાલતો હોય ત્યારે મંગલ તે અગ્નિતત્ત્વ છે, રવિ તે પૃથ્વી તત્ત્વ છે, શનિ તે જલ તત્ત્વ છે, રાહુ તે વાયુ છે.

ચંદ્રસ્વા ચાલતો હોય ત્યારે ચંદ્ર તે જલતત્ત્વ છે, ગુરુ તે પૃથ્વી તત્ત્વ છે, બુધ તે વાયુતત્ત્વ છે, શુક્ર તે તેજસ્તત્ત્વ છે. *

* આવો મત કેટલાક દ્રિદ્વાનોનો છે, પગ આ લેખકનો તથા મહાન્ યોતિર્વેત્તા ચરાહમિહિરનો અભિપ્રાય આ પછીના પેરેમાપમાં આપવામાં આવેલો છે.

ગુરુ તે પૃથ્વીતત્ત્વ છે; ચંદ્ર અને શુક્ર તે જલતત્ત્વ છે; સૂર્ય અને મંગલ તે તેજસ્તત્ત્વ છે; રાહુ, કેતુ અને શનિ તે વાયુતત્ત્વ છે; અને બુધ તે આકાશતત્ત્વ છે.

પૃથ્વીતત્ત્વ ચાલતું હોય ત્યારે કોઈ સવાલ પૂછે તો કહેજે કે તે પૃથ્વી સંબંધી (મૂળ સંબંધી) છે; જલતત્ત્વમાં જીવંત સંબંધી છે; તેજસ્તત્ત્વમાં સ્થૂળ પદાર્થ સંબંધી છે; અને આકાશતત્ત્વમાં કાંઈ પણ સંબંધી નથી.

પૃથ્વી અને જલતત્ત્વમાં (૧) સુખ (૨) વૃદ્ધિ (૩) પ્રેમ (૪) શુશ્રૂષા (૫) વિજય અને (૬) હાસ્ય બને છે.

તેજસ્તત્ત્વ અને અગ્નિતત્ત્વમાં (૭) કર્મેન્દ્રિયોની કામ કરવાની અશક્તિ (૮) તાવ, (૯) કમ્પ, (૧૦) પરદેશગમન આટલી કામો બને છે.

આકાશ તત્ત્વમાં, (૧૧) નિસ્તેજપણું અને (૧૨) મરણ નિપજે છે.

આ બાર બાબતો ચંદ્રની જૂદી જૂદી સ્થિતિઓ છે.

પૂર્વ, પશ્ચિમ, દક્ષિણ અને ઉત્તર દિશામાં પૃથ્વીતત્ત્વ, જલતત્ત્વ, તેજસ્તત્ત્વ અને વાયુતત્ત્વ મુખ્ય હોય છે; માટે તે પ્રમાણે જવાબ આપવો.

હે શિષ્ય ! આ શરીર પૃથ્વી, જલ, તેજસ્, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ મહાભૂતનું બનેલું છે, એમ જાગવું.

બ્રહ્મવિદ્યા જગાવે છે કે:- શરીરમાં હાડકાં, રનાયુ, ચામડી, નાદી અને વાલ આ પાંચ પૃથ્વીતત્ત્વના વિભાગ છે.

બ્રહ્મવિદ્યા જગાવે છે કે: વીર્ય, રજ્સ, ચરબી, મૂત્ર, અને થૂંક આ પાંચ જલતત્ત્વના વિભાગ શરીરમાં છે.

બ્રહ્મવિદ્યા જગાવે છે કે:-ભૂખ, તરસ, ઊંઘ, પ્રકાશ અને સુસ્તી આ પાંચ તેજસ્તત્ત્વના વિભાગ શરીરમાં છે.

બ્રહ્મવિદ્યા જગાવે છે કે:-દૂર કરવું, ચાલવું, સંઘવું, સંકોચાવું અને વિકરવર થવું આ પાંચ વાયુ તત્ત્વના વિભાગ શરીરમાં છે.

બ્રહ્મવિદ્યા જગાવે છે કે:-મેલવવાની હચ્છા, દૂર કરવાની હચ્છા, શરમ, ભય અને વિસ્મૃતિ આ પાંચ આકાશતત્ત્વના વિભાગ છે.

પૃથ્વીને પાંચ ગુણ છે, જલને ચાર, તેજસ્ને ત્રણ, વાયુને બે અને આકાશને એક ગુણ છે. તત્ત્વ સંબંધી જ્ઞાનનો આ એક અંશ છે.

પૃથ્વીતત્ત્વનું વજન ૫૦ પાંડ છે, જલતત્ત્વનું ૪૦ પાંડ છે, તેજસ્તત્ત્વનું ૩૦ પાંડ છે, વાયુનું ૨૦ પાંડ છે અને આકાશનું ૧૦ પાંડ છે.

પૃથ્વીતત્ત્વમાં લાભ મળતી વાર લાગે છે, જલતત્ત્વમાં તરત મળે છે, વાયુતત્ત્વમાં થોડો લાભ મળે છે, અગ્નિતત્ત્વમાં તો હાથમાં આવેલું પગ નાશ પામે છે.

ધનિષ્ઠા, રોહિણી, જ્યેષ્ઠા, અનારાધા, શ્રાવણ, અભિજિત અને ઉત્તરાષાઢા-આટલાં નક્ષત્ર પૃથ્વીતત્ત્વ સૂચક છે.

મરગી, કૃત્તિકા, પુષ્પ, મઘા, પૂર્વાફાલ્ગુની, પૂર્વભાદ્રપદા અને સ્વાતી આટલાં નક્ષત્ર તેજસ્તત્ત્વ સૂચક છે.

પૂર્વાષાઢા, આશ્લેષા, મૂલ, આર્દ્રા, રેવતી, ઉત્તરાભાદ્રપદા અને શતભિષજ-આટલાં નક્ષત્ર જલતત્ત્વ સૂચક છે.

ત્રિશાક્ષા, ઉત્તરાફાલ્ગુની, હસ્ત, વિત્રા, પુનર્વસુ, અશ્વિની, મૃગશીર્ષ આટલાં નક્ષત્ર વાયુતત્ત્વને સૂચક છે.

આપગી પૂર્ણ નાદી તરફ ઊભા રહીને પૂછવા આવનાર જે શુભ કે અશુભ લાગત સંબંધી આપગને પૂછે છે તે તેમજ બને છે. સ્વાલી નાદી તરફ ઊભો રહીને પૂછે તો તેથી ઊલટું પરિણામ આવે છે. *

નાદી પૂર્ણ હોય પણ જો તત્ત્વ અનુકૂળ ન હોય તો વિજય મળતો નથી. તત્ત્વની સાથે અનુકૂળ હોય ત્યારે જ ચંદ્રસ્વર કે સૂર્યસ્વર વિજય આવે છે.

રામને સંગલસૂચક તત્ત્વમાં જ વિજય મળ્યો હતો અને અર્જુનને પણ તેમજ થયું હતું. પ્રતિકૂળ તત્ત્વને લોધે જ કૌરવો યુદ્ધમાં માર્યા ગયા હતા. પૂર્વ

* જે નાદીમાંથી વાયુ નીકળતો હોય તે 'પૂર્ણ' નાદી સમજવી અને જે નાદીમાંથી વાયુ ન નીકળતો હોય તે 'સ્વાલી' જાણવી.

અવમાં મેલબેલી ક્ષુદ્રપથી (પૂર્વે ભવના સંસ્કારથી) અથવા ગુરુકૃપાથી, મનને પવિત્ર રાખવાની ટેવ પાડીને આ તત્ત્વનું જ્ઞાન ટુંક વચ્ચતમાં મેલવી શકાય છે.

પાંચ તત્ત્વો પરનું ધ્યાન.

પૃથ્વીતત્ત્વને ચોરસ આકારનું, પીઢા રંગનું, મીઠા સ્વાદનું, તમારા શરીરનો રંગ સુવર્ણ જેવો શુદ્ધ બનાવતું, શરીરને રોગથી મુક્ત અને હલકું કરતું કલ્પી તેના પર ' લમ્ ' શબ્દથી ધ્યાન કરો.

જલતત્ત્વને અર્ધચંદ્રાકારનું, ચંદ્ર જેવું ધોળું, મુલ્ક અને તરસ સહન કરવાની શક્તિ આપનારું, અને જલમાં હુલકી મારી હોય તેવા પ્રકારની લાગણી ઉત્પન્ન કરતું કલ્પી તેના પર ' વમ્ ' શબ્દથી ધ્યાન કરો.

તેજસ્તત્ત્વને ત્રિકોણ આકારનું રાતા રંગનું, ઘણો खોરાક અને પાણી પચાવવાની શક્તિ આપતું, અને સર્વ અગ્નિનો તાપ સહન કરવાનું બલ આપતું કલ્પી તેના પર ' રમ્ ' શબ્દથી ધ્યાન કરો.

(૫મ) વાયુતત્ત્વને ગોળ આકારનું, આકાશ જેવા ભૂરા રંગનું, અને આકાશમાં જવાની અને પક્ષીની માફક ઉડવાની શક્તિ આપતું કલ્પી તેના પર ' ષમ્ ' શબ્દથી ધ્યાન કરો.

આકાશતત્ત્વને આકાર વગરનું અનેક રંગોના પ્રતિબિંબ પ્રહણ કરતું, ત્રિકાલ જ્ઞાનને અને અણિમા, લઘીમા વગેરે યોગની આઠ સિદ્ધિઓને આપતું, કલ્પી તેના પર ' હમ્ ' શબ્દથી ધ્યાન કરો.

સ્વરશાસ્ત્રના યથાર્થ જ્ઞાન કરતાં મોટું ધન આ જગતમાં લીજું એક પણ નથી. સ્વરશાસ્ત્રને બરાબર જાણનાર વહુ ધાંધલ શિક્ષા સારું ફલ મેલે છે.

શિષ્યે પૂછ્યું:—હે ગુરુદેવ ! હે સુખદાતા ! સ્વરોદયનું જ્ઞાન ઉત્તમોત્તમ છે, પણ તેથી ત્રિકાલ જ્ઞાન શી રીતે થઈ શકે ?

ગુરુ જવાબ વાલ્યો:—હે શિષ્ય ! આ ત્રિકાલ જ્ઞાન છે તે નાંચેની વ્રજ વાણીને લગતું છે.

(૧) ધન (૨) લડાઈમાં વિજય (૩) કાર્યનું શુભાશુભ ફલ.

તત્ત્વોને લીધે જ કોઈ પણ કામનું સારું કે મારું પરિણામ આવે છે; તત્ત્વોને લીધે જ વિજય કે પરાભવ થાય છે; અને તત્ત્વોને લીધે જ ધન પુત્કલ કે ઓછું મળે છે. આ તત્ત્વો ત્રણ રૂપમાં પ્રકટ થાય છે.

શિષ્ય:—હે દેવ ! આ સંસારરૂપી મોટા સમુદ્રમાં મનુષ્યનો મિત્ર અને મદદગાર કોણ છે ?

ગુરુ:—પ્રાણ એજ મોટો મિત્ર છે; પ્રાણ એજ મોટો મદદગાર છે. હે શિષ્ય ! પ્રાણ કરતાં વધારે સારો બીજો કોઈ મિત્ર નથી.

શિષ્ય:—પ્રાણની શક્તિ શરીરમાં કેવી રીતે રહેલી છે ? શરીરમાં પ્રાણ દેખાય છે એ શું ? પ્રાણ તત્ત્વોમાં કાર્ય કરી રહેલો છે, તેને યોગીઓ શી રીતે જાણે છે ?

ગુરુ:—શરીરરૂપી નગરમાં પ્રાણ એ મોટો રક્ષણકર્તા છે; જ્યારે પ્રાણ અંદર જાય છે ત્યારે તેની લંબાઈ દસ આંગલ હોય છે; જ્યારે તે બહાર નીકળે છે ત્યારે તેની લંબાઈ બાર આંગલ થાય છે.

ચાલતી વખતે તે ૨૪ આંગલ થાય છે; દોડતી વખતે ૪૨ આંગલ થાય છે. મૈથુન સમયે તે ૬૫ આંગલ થાય છે; અને ઇંદ્રમાં ૧૦૦ આંગલ થાય છે.

હે શિષ્ય ! પ્રાણની સાધારણ લંબાઈ ૧૨ આંગલ છે. શ્વાકામાં અને બોલવામાં તે વધીને ૧૮ આંગલ થાય છે.

જો પ્રાણ એક આંગલ ઓછો થાય તો તેના પરિણામે મનુષ્ય તૃષ્ણા-ઓથી છૂટે છે; જો બે આંગલ ઓછો થાય તો શરીરમાં આનંદ ન્યાપે છે; અને જો ત્રણ આંગલ ઓછો થાય તો કવિત્વ શક્તિ પ્રકટ થાય છે.

જો પ્રાણ ચાર આંગલ ઓછો થાય તો વક્તૃત્વ કલા પ્રકાશે છે; જો પાંચ આંગલ તે ઓછો થાય તો અંતરની દૃષ્ટિ ખુલવા મળે છે; જો છ આંગલ ઓછો થાય તો મનુષ્ય ડંચે ડહો શકે છે; જો સાત આંગલ પ્રાણ ઓછો થાય તો તે ઘણી જ ત્વરાથી ધારે ત્યાં જઈ શકે છે.

જો પ્રાગ આઠ આંગલ ઓછો થાય પટલે ફક્ત ચાર આંગલ રહે તો અગિમા વગેરે યોગની આઠ સિદ્ધિઓ તે મેલવે છે. જો નવ આંગલ ઓછો થાય તો નવનિધિઓ તેના હાથમાં આવી બેસે છે. જો પ્રાગ દશ આંગલ ઓછો થાય તો દશ આંગલ તેના હાથમાં આવે છે, અર્થાત્ ગમે તેવા હિસાબો એક ક્ષણમાં તે ગણી શકે છે. જ્યાં અગીઆર આંગલ પ્રાગ ઓછો થયો ત્યારે તેના શરીરની છાયા પડતી બંધ થાય છે.

અને જ્યાં બારેબાર આંગલ પ્રાગ ઓછો થઈ ગયો ત્યાં તો શ્વાસ અને ઉચ્છવાસમાં તે મનુષ્ય અમૃત જ પીએ છે. તે વચ્ચે છેક નસ સુધી પ્રાગ તેના શરીરમાં વ્યાપી રહે છે, તો પછી ખોરાકની તેને જરૂર જ ક્યાં રહી ?

પ્રાગ સંબંધી આ મહા રુદ્ર નિયમ છે. ગુરુ પાસેથી જ તે મેલવી શકાય. હજારો સાયન્સો કે શાસ્ત્રો અવલોકતાં પણ તે મળી શકે નહિ.

જો નશીબજોગે ચંદ્રસ્વર સવારમાં અને સૂર્યસ્વર સંધ્યા સમયે શરૂ ન થાય તો તેઓ ઘણું કરીને મધ્યાહ્ન અને મધ્ય રાત્રિ પછી અનુક્રમે શરૂ થાય છે.

યુદ્ધ.

દૂર દેશ સાથેના યુદ્ધમાં ચંદ્રસ્વર મંગલકારી છે; અને પાસેના દેશ સાથેની લડાઈમાં સૂર્યસ્વર મંગલકારી છે. ચાલતી વચ્ચે પ્રથમ જે પણ ઉપાડવામાં આવે તે તરફની નાહી વહેતી હોય તો અવશ્ય વિજય મળે છે.

મુસાફરી કરવામાં, લગ્ન પ્રસંગે, કોઈ શહેરમાં પ્રવેશ કરવામાં અને સઘળાં મંગલકાર્યોમાં ચંદ્રસ્વર વિજયકારી છે.

પોતાના લશ્કરને પૂર્ણ નાહી તરફ અને શત્રુના લશ્કરને છાલી નાહી તરફ ઉંચું રાખીને અનુકૂલત્વ પ્રમાણે મનુષ્ય આસી દુનિઆને જીતી શકે.

જે બાજુએ નાહી વહેતી હોય તે બાજુ ઉપર ઊભા રહીને લડવાનો પોતાના શત્રુઓને હુકમ આપવો. આમ કરવાથી, સામો ઇન્દ્ર આત્મો હોય તો પણ જરૂર વિજય મળે.

જો લડાઈ સંબંધી કોઈ પ્રશ્ન પુછે, અને જો તે પૂઠનાર પૂર્ણ નાહી તરફ ઊભો હોય તો જહર તે વિજય પામવાનો; પણ જો તે ખાલી નાહી તરફ ઊભો હોય તો અવશ્ય તે પરાભવ પામે.

પૃથ્વીત્વ જગાવે છે કે પેટમાં ઘા પડેલો છે; જલત્વ પગમાં, અગ્નિત્વ જાંઘમાં, વાયુત્વ હાથમાં અને આકાશત્વ માથામાં ઘા પડ્યા જગાવે છે. આ પાંચ પ્રકારના ઘા સ્વરશાસ્ત્રમાં વર્ગીકૃત છે.

જેના નામના અક્ષર થેકી (બે, ચાર, છ કે આઠ) હોય તે જો ચંદ્રસ્વામાં સવાલ પૂછે તો તે જહર વિજય મેળવે છે. જેના નામના અક્ષર છોકો (એક, ત્રણ, પાંચ કે સાત) હોય તે જો સૂર્યસ્વામાં પ્રશ્ન પૂછે તો તે જહર વિજય મેળવે છે.

જો ચંદ્રસ્વામાં સવાલ પૂછવામાં આવે તો તે સવાલનો શાંતિમાં અંત આવે છે, અને જો સૂર્યસ્વામાં પૂછવામાં આવે તો અવશ્ય લડાઈ થાય.

પૃથ્વીત્વમાં યુદ્ધમાં બન્ને પક્ષ સરખા ઉતરશે; જલત્વમાં પરિણામ સરખું આવશે. તેજસ્ત્વમાં હાર-પરાભવ થશે. વાયુ અને આકાશત્વમાં મરણ થશે.

જો કદાચ કોઈ કારણથી કહી બાજુની નાહી વહે છે, તે બાબતની બરાબર સવાલ વચ્ચે સત્તજગ ન પડે તો ઢાહ્યા મનુષ્યે આ નીચેની યુક્તિનો આશ્રય લેવો.

શાંત અને સ્થિર બેસવું, અને પોતાના તરફ બીજાને એક પુષ્પ નાખવા જગાવવું; જહર તે પુષ્પ પૂર્ણ નાહી તરફ પડશે. પછી તેણે સામા પુરુષને જવાબ આપવો.

આ કે બીજે સ્થળે સ્વરશાસ્ત્રના નિયમોનો જાણનાર પ્રબલ શક્તિમાન ગણાય છે. તેના કરતાં વધારે સમર્થ બીજો કોણ હોઈ શકે ?

શિષ્યે પૂછ્યું:—જ્યારે મનુષ્યો માંહોમાંહે લડે ત્યારે તો ઉપર જગાવેલા નિયમો લાગુ પડે, પણ મનુષ્યો જ્યારે યમ સાથે લડે ત્યારે વિજય શી રીતે પ્રાપ્ત થાય ?

ગુરુ:—જ્યારે પ્રાણ શાંત હોય ત્યારે ચંદ્રસ્વામાં હૃદય દેવની સ્તુતિ કરવી, અને જ્યારે બન્ને પ્રાણ મળે એટલે કે સુષુપ્ત નાહી ચાલતી હોય ત્યારે તેણે મરવું જોઈએ. જો આ પ્રમાણે તે કરી શકે તો તેની હૃદય પ્રમાણે લાભ અને વિજય તે મેળવી શકે છે.

વર્ષ.

ચૈત્ર સુદ પડવેને* દિવસે તત્ત્વોનું પૃથક્કરણ કરીને સૂર્યની ઉત્તર તથા દક્ષિણ તરફનો ગતિ ઢાઢ્યા યોગીં જાગવી જોઈં.

જો ચંદ્રસ્વર વચ્ચે પૃથ્વી, જલ કે વાયુતત્ત્વનો યોગ હોય તો પુષ્કલ ધાન્ય પાકે છે.

જો આકાશ અને વાયુતત્ત્વ ઘેંતું હોય તો મયંકર દુઃકાલ આવે છે. આ કાલનું માહાત્મ્ય છે. આ પ્રમાણે વર્ષમાં, મહિનામાં કે દિવસમાં કાલનું શું પરિણામ આવશે તે જગાઈ આવે છે.

સઘળાં સાંસારિક કાર્યોમાં અશુભ ગણાતી ઈવી સુષુમ્ના નાહી જો તે વચ્ચે ચાલતી હોય તો દેશમાં ગમરાટ થાય, રાજ્યની ઉથલપાથલ થાય, અથવા રાજ્યને મય થાય, મરુકી અને બીજા અનેક રોગોનો ઉપદ્રવ યાય.

જ્યારે સૂર્ય ઇ—માં જાય, ત્યારે યોગીં સ્વરનું ધ્યાન કરવું, અને તે વચ્ચે ચાલતું તત્ત્વ જોઈને આજ્ઞા વર્ષનું ફલ અથવા માવ કહેવા. આજ્ઞા વર્ષ, મહિનો કે દિવસ લાભકારી થશે ઇ, પૃથ્વી વગેરે તત્ત્વથી જગાય છે. અને તે સર્વ સ્વરાવ નીકલશે ઇ, વાયુ કે આકાશતત્ત્વથી જગાય છે.

જો તે દિવસે પૃથ્વીતત્ત્વ ચાલતું હોય તો રાજ્યમાં સુખ અને વૈભવ પુષ્કલ થશે, પૃથ્વીમાં ધાન્ય પુષ્કલ પાકશે, અને જ્યાં ત્યાં શાંતિ અને સુખ વ્યાપી રહેશે.

જો જલતત્ત્વ ચાલતું હોય તો પુષ્કલ વરસાદ વાસશે, પુષ્કલ ધાન્ય પાકશે, કોઈ પગ વાવતની તંગી પડશે નહિ, જ્યાં ત્યાં શાંતિ પ્રસરશે અને ચેતરો પાકથી ઉમરાઈ જશે.

જો અગ્નિતત્ત્વ ચાલતું હોય તો દુકાલ પડે, રાજ્યની ઉથલપાથલ થાય, અથવા તે સંબંધી મય થાય, મયંકર મરુકી વગેરે રોગો થાય અને ઝેમ બને તેમ ઓછો વરસાદ વાસે.

જે વચ્ચે સૂર્ય—નક્ષત્રમાં જાય ત્યારે જો વાયુતત્ત્વ ચાલતું હોય તો અકસ્માતો, ગમરાટ ઉપજાવે તેવા બનાવો, દુકાલ, ઓછો વરસાદ અને ઠ પ્રકારની ઇતિઓ (ઉપદ્રવો) થાય.

* આ દિવસે વિક્રમાદિત્યના સંવત્ વર્ષનો આરંભ થાય છે.

જો તે વચ્ચે આકાશતત્વ ચાલતું હોય તો ધાન્યની તંગી પડે અને શાંતિનો અભાવ થાય.

જો યોગ્યસ્વર વહેતો હોય અને યોગ્યતત્વ ચાલતું હોય તો સર્વ પ્રકારનો વિજય મળે છે. જો ચંદ્ર અને સૂર્યસ્વર પ્રતિકૂળ ચાલતાં જણાય તો તે વર્ષને માટે અનાજ ભરી રાખવું.

જો અગ્નિતત્વ ચાલતું હોય તો કીંમત એક સરખી રહેશે નહિ. જો આકાશતત્વ ચાલતું હોય તો ટુકાલ લાંબો કાલ ચાલશે. માટે વસ્તુઓ ભરી રાખવી. તે પછી બે માસ પછી કીંમતમાં વધારો જરૂર થશે.

જ્યારે ચંદ્રસ્વર બદલાઈને સૂર્યસ્વર થઈ જાય ત્યારે અચાનક રોગોને તે જન્મ આપે છે.

જો આકાશ અને વાયુતત્વ જોડે અગ્નિતત્વ ચાલે તો આ પૃથ્વી નરક સમાન થઈ જાય.

તત્વોની સમાનતાનો નાશ થવાથી રોગ થાય છે, અને દરેક તત્વને લગતા રોગ હોય છે.

રોગ. *

પૃથ્વીતત્વમાં પૃથ્વીને લગતો રોગ થાય છે, જલતત્વમાં જલને લગતો, અગ્નિતત્વમાં અગ્નિને લગતો અને વાયુ કે આકાશમાં વાયુ કે આકાશને લગતો રોગ યાય છે.

જો દૂત (સવાલ પૂછનાર) પ્રથમ આપણી છાતી નાડી તરફ આવે અને પછી આપણી પૂર્ણ નાડી તરફ બેસે તો જેના સંબંધમાં તે સવાલ પૂછવા આવ્યો હોય તે મરણની મૂર્તિમાં કદાચ પડ્યો હોય તો પગ જરૂર જીવે.

* જ્યારે બે મનુષ્યો એક બીજાના સંબંધમાં આવે છે ત્યારે તેઓના પ્રાણનો રંગ બદલાય છે. આ રીતે પોતાની પાસે બેઠેલા કોઈ પણ મનુષ્યનો રંગ પોતાના શરીરમાં તે ક્ષણે થયેલા ક્ષણિક ફેરફારથી જાણી શકાય છે. વર્તમાનકાલ એ ભવિષ્યનો પિતા છે. આ ઉપરથી તે મનુષ્યના રંગની પરીક્ષા કરીને તેના રોગનો ક્યારે અંત આવશે અથવા તો તે ક્યારે મરશે તે કહી શકાય.

માંદો માણસ જે બાજુએ હોય તે બાજુએ બેસીને જો યોગી (આ બાબતના જાણકાર સ્વરશાસ્ત્રી) ને સવાલ પૂછવામાં આવે તો તે મનુષ્યના શરીરમાં ગમે તેટલા રોગોએ ઘર કર્યું હોય છતાં તે માંદો માણસ જરૂર જીવશે.

જો જમણી નાસીકા (સૂર્યસ્વર) ઘેંતી હોય, અને તે દૂત પોતાનું દુઃખ દયા ઉપજાવે તેવા સ્વરમાં રહે તો જરૂર તે માંદો માણસ જીવે. પણ જો ચંદ્રસ્વર ચાલતો હોય તો તેનું ફલ સામાન્ય થાય છે.

પોતાના પ્રાણ સંમુખ માંદા માણસની છબી ધરીને અને તેના સામું જોઈને જો સવાલ પૂછવામાં આવે તો જરૂર તે માંદો માણસ સજીવન થાય.

ચંદ્ર કે સૂર્યસ્વર ગમે તે ચાલતો હોય, અને યોગી ગાડીમાં બેસતો હોય તેવામાં કોઈ દૂત તેને સવાલ પૂછે તો તે દૂતની ધારેલી ઇચ્છા અવશ્ય પાર પડે.

સવાલ પૂછવાના સમયે યોગી ઉપરના માલે બેઠો હોય અને દરદી નીચેને માલ હોય તો જરૂર તે દરદી જીવે; પણ જો દરદી ઉપરના માલે હોય તો જરૂર તે યમને ધામ પધારે.

સવાલ પૂછતી વખતે દૂત આપણી ખાલી નાસિકા તરફ બેઠો હોય, પણ તેને જે જોઈતું હોય તેનાથી વિરુદ્ધ પૂછે તો અવશ્ય તે વિજય મેળવે; પણ આથી ઝલટું બને તો પરિણામ પણ ઝલટું આવે.

જો માંદો માણસ ચંદ્ર ભળી હોય અને પૂછનાર સૂર્ય ભળી હોય તો તે દરદી હજારો વૈદ્યો પાસે હોવા છતાં જરૂર મરણ પામે. *

જો દરદી સૂર્ય ભળી હોય અને પૂછનાર ચંદ્ર ભળી હોય, ત્યારે (કદાચ દેવ રક્ષણ કરનાર હોય તો પણ) તે દરદી મરણ પામે છે.

જો એક તત્વ અવ્યવસ્થિત થાય તો લોકોને રોગ થાય છે, જો બે તત્વો પ્રતિકૂળ હોય તો મિત્રો અને સગાંસ્નેહીઓમાં દુઃખ ઉત્પન્ન કરાવે છે. બે પક્ષવાદીઓ સુધી જો તત્વો પ્રતિકૂળ રહે તો અવશ્ય મરણ થાય.

* ચંદ્ર અને સૂર્ય કઈ દિશાઓ સૂચવે છે તે પ્રથમ જણાવવામાં આવ્યું છે.

મરણનાં ચિન્હ. ❀

પાંચવાદીખા, મહીના કે વર્ષનો શરૂઆતમાં સુજ મનુષ્યે પ્રાણની ગતિ વગેરે ઉપરથી મરણકાળનો નિશ્ચય કરવો.

આ પાંચ તત્ત્વોના દીવાનું તેલ ચંદ્રમાંથી આવે છે, માટે સૂર્યના ચંદ્રમાંથી તેનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. તેથી જીંદગી લાંબી થશે.

સ્વર ઉપર પૂર્ણ વિજય મેલવીને જો સૂર્યસ્વરને દાબમાં રાખવામાં આવે, અર્થાત સૂર્યસ્વર જેમ ઓછો વહે તેમ વર્તવામાં આવે તો જીંદગી લંબાય છે.

શરીરરૂપી કમલોને અમૃત સિંચતો ચંદ્ર સ્વર્ગમાંથી ઉતરે છે. સારાં કામો કરવાનો અભ્યાસ પાડવાથી અને યોગથી ચંદ્રના અમૃતઘડે મનુષ્ય અમર બને છે.

દિવસની અંદર ચંદ્રસ્વર વહેવા દો, અને રાત્રિની અંદર સૂર્યસ્વર વહેવા દો. આ પ્રમાણે જે દિન રાત કરી શકે છે તે યોગી છે.

જો એક આસો દિવસ અને એક આસી રાત એકજ નઠીમાં પ્રાણ ચાલ્યાં કરે, તો વ્રજ વર્ષમાં મનુષ્યનું મરણ થાય.

જે આસો દિવસ અને જે આસી રાત્રિ સુધી પિંગલા નાદી (સૂર્ય સ્વર) ચાલુ રહે તો તત્ત્વના જાણકાર કહે છે કે તે મનુષ્યને માટે હવે જે વર્ષ બાકી છે.

જો આસી રાત ચંદ્રસ્વર વહે અને આસો દિવસ સૂર્યસ્વર વહે તો તેનું મરણ જરૂર છ માસની અંદર આવે.

જો સૂર્યસ્વરજ ચાલ્યાં કરે અને ચંદ્રસ્વર તદ્દન બંધ થઈ જાય તો તે માણસ પંદર દિવસમાં મૃત્યુ પામે. એ પ્રમાણે કાલશાસ્ત્ર જગાવે છે.

જેની એક નાલિકામાંથી વ્રજ રાત લાગલાગટ પ્રાણ ચાલ્યાં કરે તે ફક્ત એકજ વર્ષ જીવી શકે; એ પ્રમાણે આ શાસ્ત્રના જાણકારો જગાવે છે.

* મનુષ્યે મરણ કાલ જાણવો જરૂરનો છે, કારણ કે મરણ કાલ પાસે આવ્યો જાણી મનુષ્ય યથાશક્તિ ધર્મધ્યાન કરી શકે.

એક કાંસાનું વાસણ લેઈને તેને પાણીથી ભરી; અને તેમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ જુઓ. જો તે પડછાયાના મધ્ય ભાગમાં વાકું (છિદ્ર) દેખાય તો તે જોનાર દશ દિવસમાં મરણ પામશે. જો પડછાયો ધૂમાડાવાળો જગાય તો તેજ દિવસે મરણ થાય.

જો તે પડછાયા દક્ષિણ, પશ્ચિમ કે ઉત્તર દિશા ભળી જગાય તો જરૂર તેનું મરણ અનુક્રમે છ, બે, કે ત્રણ મહિનામાં થાય. આ પ્રમાણે સર્વજ્ઞોણ જીવનની મર્યાદા બાંધી છે.

જો મનુષ્ય જમના દૂતની મૂર્તિ જુએ તો જરૂર તે મરી જવાનો. જ્યારે બહારથી ચામડી ઠંડી હોય અને અંદરનો ભાગ ગરમ હોય ત્યારે જરૂર એક માસમાં તેનું મરણ થાય.

જ્યારે માણસનો કાંઈ પણ કારણ સિવાય એકાએક સ્વભાવ બદલાય છે, પટલે સારી ટેવોને બદલે નઠારી અથવા નઠારીને બદલે સારી ટેવો પ્રહન કરે છે ત્યારે જરૂર મરણ થાય છે.

જ્યારે નસકોરામાંથી નીકળતો શ્વાસ ઠંડો હોય અને મુખમાંથી નીકળતો શ્વાસ અગ્નિ જેવો ડળળ હોય તો જરૂર તે સત્ત તાવથી મરણ પામે.

જે મર્યાદા આપત્તિઓ, અને દીવો સલગાવ્યા સિવાય ચલકતો પ્રકાશ જુએ છે, તે નવ માસ પહેલાં મરણ પામે છે.

જેને એકાએક ભારે વસ્તુઓ વજનમાં હલકી લાગે છે, અને હલકી વસ્તુઓ વજનમાં ભારે લાગે છે, જે સ્વભાવે કાઠો હોવા છતાં રોગથી સોનેરી રંગનો દેખાય છે, તે જરૂર મરણ પામે છે.

નાહ્યા પછી, જેના હાથ, છાતી અને પગ એકદમ સૂકાઈ જાય છે, તે દશ દિવસ પણ જીવતો નથી.

જે માણસની આંખોનું તેજ ઘટી જાય છે, અને બીજાની આંખની કીકીમાં પોતાના મુખને ન જોઈ શકે, તે જરૂર મરણ પામે છે.

હવે તને હું “ છાયા પુરુષ ” સંબંધમાં થોડું કહીશ, જે જાગવાથી મનુષ્ય ત્રિકાલજ્ઞાની બને છે.

હું એવા પ્રયોગો-અસ્તરાઓ જળાવીશ કે જેની મારફતે મૃત્યુ દૂર હોય તે પણ જાળવામાં આવે. આ બધું પ્રાચીન આચાર્યોના અભિપ્રાય પ્રમાણે જળાવીશ.

एकांत जग्याમાં જઈને અને સૂર્યના સામી પીઠ કરીને પોતાની જે છાયા જમોન પર પડે તે પર એક વિત્તથી જોડાઈ.

ज्या सुधी “ ॐ क्राम् परब्रह्मणे नमः ” આ મંત્ર ૧૦૮ વાર શાંતિથી ઉચ્ચારી શકે ત્યાં સુધી તે જોયા કરવું. પછી એકદમ આકાશ ભગી જોવું, તો ત્યાં એક પુરુષની આકૃતિ જણાશે.

આવું છ માસ સુધી કરવાથી તે યોગી પૃથ્વી ઉપર ચાલતા સર્વ જીવોનો અધિપતિ થાય છે. બે વર્ષમાં તો તે તદ્દન સ્વતંત્ર અને પોતાના આરમાનો સ્વામી બને છે.

તે ત્રિકાલ જ્ઞાન અને અપૂર્વ આનંદ મેલવે છે. યોગમા સતત અભ્યાસીને આ જગતમાં કાંઈપણ અસાધ્ય કે દુર્લભ નથી.

જ્યારે યોગી નિર્મલ આકાશમાં કાઢા રંગની આ આકૃતિ જુએ છે, ત્યારે તે છ માસમાં મરણ પામે છે.

જ્યારે તે પીઠી દેખાય છે, ત્યારે રોગનો ભય રહે છે. જો તે લાલ દેખાય તો નુકશાન થાય છે. જ્યારે તે આકૃતિમાં ઘળા રંગ હોય ત્યારે ઉદાસી અને ગભરાટ થાય છે.

જો તે આકૃતિને પગ, અને જમણો હાથ ન હોય તો જરૂર કોઈ સ્વજન મરણ પામે.

જો હાથો હાથ ન હોય તો પોતાની સ્ત્રી મરણ પામે, છાતી અને જમણો હાથ ન જણાય તો જરૂર નાશ અને મૃત્યુ થાય છે.

જો વાયુ સંચારની સાથે જ ક્ષાહો થઈ જાય તો તે મનુષ્ય જરૂર દશ દિવસમાં મરણ પામે.

જો ચંદ્ર નાહી જ ચાલ્યાં કરે અને સૂર્ય નાહી બીલકુલ ન પાલે તો જરૂર એક માસમાં મરણ થાય. આ પ્રમાણે કાલશાસ્ત્ર જણાવે છે.

જેનું મૃત્યુ નજદીક હોય તે અરુન્ધતી, ક્રુવ, વિષ્ણુપદ, અને માતૃ-મંડલ જ્યારે બતાવવામાં આવે ત્યારે જોઈ શકતો નથી.

અરુન્ધતી એટલે જીભ, ધ્રુવ એટલે નાકની અળી, વિષ્ણુપદ એટલે ભવાં, અને માતૃમંડલ એટલે આંખની કીકી આ તે ન જોડ શકે.

જે મનુષ્ય ભવાં જોડ શકતો નથી, તે નવ દિવસમાં મરણ પામે છે; જે આંખની કીકી જોડ શકતો નથી, તે પાંચ દિવસમાં મરણ પામે છે;

જે નાકનો અગ્ર ભાગ જોડ શકતો નથી, તે ત્રણ દિવસમાં મરણ પામે છે;

અને જે જીભ જોડ શકતો નથી તે એક દિવસમાં મરણ પામે છે. આંખને નાક તરફ ઢાલીને લેઈ જવાથી આંખની કીકી જોવાય છે.

નાડીઓ.

હડાને ગંગા કહે છે, પિંગલાને જમુના કહે છે, અને સુષુમ્નાને સરસ્વતી કહે છે; આ ત્રણેનું સંગમસ્થાન તે પ્રયાગ છે.

યોગીએ પદ્માસન સ્થિતિમાં બેસીને પ્રાણાયામ કરવા.

શરીર ઉપર નિગ્રહ મેલવવા સારુ યોગીએ પૂરક, રેચક અને કુંભક ક્રિયા જાણવી જોઈએ.

પૂરકને લીધે વૃદ્ધિ અને પોષણ થાય છે; અને વાત, કફ અને પિત્ત શાંત થાય છે. કુંભકને લીધે શરીરની સ્થિરતા વધે છે, અને આયુષ્ય લંબાય છે. રેચક સઘળાં પાપોને હરે છે. જે આ પ્રમાણે કરે છે તે યોગાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે.

જમણી નાસિકાથી શ્વાસ અંદર સેંચવો, અને જેટલીવાર સુધી તે અંદર રહી શકે તેટલીવાર સુધી પ્રાણને અંદર રોકવો અને પછી ઢાલી નાસિકા વડે તે બહાર કાઢવો. બીજીવાર ઢાલી નાસિકાથી શ્વાસ અંદર લેઈ જમણી નાસિકાથી બહાર કાઢવો. શ્વાસ અંદર સેંચવો તે ક્રિયાને પૂરક કહે છે, અંદર રાખી મૂકવાની ક્રિયાને કુંભક કહે છે અને બહાર પાછો કાઢવાની ક્રિયાને રેચક કહે છે.

ચંદ્ર સૂર્યને પીએ છે, અને સૂર્ય ચંદ્રને પીએ છે, એક બીજાનું ઉપર પ્રમાણે પાન કરાવવાથી જ્યાં સુધી ચંદ્ર કે તારા ચાલે ત્યાં સુધી મનુષ્ય જીવી શકે.

નાડીઓ પોતાના શરીરમાંજ વહે છે, તેના ઉપર મનુષ્યે પૂર્ણ જય મેલવવો જોઈએ. તેના ઉપર જય મેલવનાર યુવાન બને છે.

જ્યારે મ્હોં, નાક, આંખ, કાન વગેરે આંગળીઓથી દાબવામાં આવે છે, ત્યારે આંખ આગલ તત્ત્વો દેખાવા માંડે છે.

જે તે તત્ત્વોનાં રંગ, ગતિ, સ્વાદ, સ્થાન અને ચિન્હ સમજે છે, તે આ દુનિયામાં રુદ્ર જેવો શક્તિમાન થાય છે.

જે આ બધું જાણે છે, અને નિરંતર તેનો અભ્યાસ કરે છે, તે સઘળાં દુઃખથી મુક્ત થાય છે, અને ઇચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત કરે છે.

જેના મગજમાં સ્વરનું જ્ઞાન છે, તેના પગ નીચે નીધિ આવીને રહે છે. જગતમાં સૂર્યની મારફતે આ જ્ઞાનને જાણનાર વંદનીય છે.

જે સ્વરશાસ્ત્રનું અને તત્ત્વોનું જ્ઞાન મેલવે છે, તેની સાથે હજારો અમૃતની શીશીઓ પણ સરખાવી શકાય નહિ.

જે માગસ તમને આ બાબતનું અને ઓંકારનું જ્ઞાન આપે તેના દેવામાંથી, ગમે તેટલો બદલો વાઠો છતાં, મુક્ત થઈ શકો નહિ.

પોતાના સ્થાનમાં બેસીને, નિયમિત खोराक અને હંધ લેઈને, યોગીએ આત્મા કે જેનું પ્રતિબિંબ સ્વર છે, તે ઉપર ધ્યાન કરવું. તેવો મનુષ્ય જે બોલે છે, તે પ્રમાણે જરૂર થાય છે.

ગુપ્ત મદદગારો.

પ્રાચીન સમયથી લોકો માનતા આઘ્યા છે કે, આ જગતમાં ગુપ્ત મદદગારો વસે છે. અસલના લોકોને તે બાબત પર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હતો. દેવો મદદ કરે છે અથવા સહાય આપે છે, એ બાબતની માન્યતા પ્રથમ પૂરેપૂરી જામેલી હતી; પણ જ્યારથી પશ્ચિમના જડવાદના વિચારોનો વિશેષ ફેલાવો થવા લાગ્યો, અને લોકોની નજર જગતની સૂક્ષ્મ બાબતો કરતાં, બહારની વસ્તુઓ તરફ વિશેષ ઝેંચાવા લાગી, અને લોકોમાં હૃદયની નિર્મલતા ઓછા પ્રમાણમાં જગાવા માંડી, ત્યારથી આવા મદદગારોની હયાતી વિશે લોકોના મનમાં સંશય પડવા લાગ્યા, અને લોકોની તે બાબતની શ્રદ્ધા દિન પ્રતિદિન ઘટવા લાગી. આ સ્થિતિ હાલ એટલે સુધી પહોંચી છે કે કેટલાક મનુષ્યો એમ પણ કહેવા માંડી પડ્યા છે કે:—

“ દેવ ગયા ઢૂંગરે અને પીર ગયા મક્કે ! ”

દેવ ઢૂંગર પર નાશી ગયા અને પીર મક્કે ચાલ્યા ગયા; અર્થાત્ દેવો બંધા અદૃશ્ય થઈ ગયા ! કેટલાક એમ પણ કહેવા લાગ્યા કે હાલ કલિયુગના સમયમાં દેવો અહીં આવી શકેજ નહિ !

પણ આમ કહેવું અથવા માનવું તે તદ્દન મુલભરેલું છે. દેવો અને ફીરસ્તાઓ તો તેના તેજ છે. પ્રથમની માફક હાલ પણ તેઓ પોતાનું પરોપકારનું કામ કર્યે જાય છે. લોકોને તેમની હયાતીમાં અવિશ્વાસ આવવાથી

તેઓ પોતાનું કામ કરવાનું છોટી ધીધું નથી, પણ અસલની માફક खुली રીતે કામ કરવાને બદલે મોટે ભાગે તેઓ છુપી રીતે અને શાંતિથી કામ કરે છે. આવા દેવો જગતના માનની કે કીર્તિની દરકાર કરતા નથી, તેથી તેમનું નામ અથવા કામ છુપું રહે તો તેની તેમને રતી માત્ર પરવાહ નથી. તેઓ તો જે કામ કરતા આવ્યા છે. તે કાર્યે જાય છે. મારી खात्री છે કે જેમ જેમ લોકોની વિશેષ શ્રદ્ધા થતી જશે, જેમ જેમ લોકો દેવોની હયાતીમાં અને તેમના પરોપકારી કાર્યમાં વિશ્વાસ રાખતા જશે, તેમ તેમ દેવો અસલની માફક લોકોની સાથે વધારે ને વધારે પરિચયમાં આવતા જશે અને खुली રીતે પોતાનાં લોકોપયોગી કામો બજાવતા જશે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વધા ધર્મવાળા આવા ગુણ મદદગારોને માનતા આવ્યા છે. ધર્મશાસ્ત્રોમાં આવેલાં જૂનાં ચરિત્રો વાંચશો તો તેમને જણાશે કે દેવો કે દેવીઓએ ઘણા પ્રસંગે મદદ કરેલી છે. હિંદુઓ તથા જૈનો તેમને 'દેવો' કહે છે, પારસીઓ અને મુસલમાનો તેમને 'ફીરસ્તા' તરીકે ઓળખાવે છે, અને યુરોપીયનો તેમને 'એન્જલ' અથવા દેવદૂત તરીકે જણાવે છે. નામ ગમે તે આપીએ, છતાં તેવા દૂતોની આવશ્યકતા હયાતી છે, અને તેઓ પોતાનું કામ કાર્યે જાય છે, એવાવત તો ચોક્કસ જ છે. આ કલિ-યુગના સમયમાં જ્યાં જહવાદ અથવા નાસ્તિકતા ચારે બાજુએ ફેલાયેલી છે, તેવા જમાનામાં પણ જો કોઈ પણ મનુષ્ય આ વાવત જાણવાની મહેનત કરે તો તેને ઘણાક દાખલાઓ खुद હમણાં પોતાની નજર આગળ બનતા માલુમ પડ્યા વિના રહેશે નહિ. જે લોકો જગતના વ્યવહારોને અને તેમાં બનતા બનાવોનો બારીક અભ્યાસ કરે છે, તેઓ તો એવા અનુમાન પર આવ્યા વિના રહેશે નહિ કે આ સર્વ બનાવોમાં થોડે ઘણે અંશે દેવોનો હાથ રહેલો છે. આપણી અશ્રદ્ધાથી દેવો કે ફીરસ્તાઓ કામ કરતા અટકી ગયા નથી અને જશે પણ નહિ.

આ નાનકડા પુસ્તકમાં આવા કેટલાક હાલમાં બનેલા બનાવો આપવા ધાર્યું છે; પણ તે દાખલાઓ અહીં ટાંકવામાં આવે તે પહેલાં આ સંબંધમાં ઉપજતી કેટલીક શંકાઓ દૂર કરવી એ વધારે યોગ્ય અને વાજબી ગણાશે.

પ્રથમ શંકા એ થાય છે કે, જો દેવો મદદ કરતા હોય તો તેઓએ વધાને મદદ કરવી જોઈએ. જો થોડાને મદદ કરે અને થોડાને ન કરે

તો તેઓ પક્ષપાતી ગણાય. અને જો દેવો પક્ષપાતી હોય તો જગતમાં ન્યાય ક્યાં રહ્યો ?

આ શંકા વાજબી છે, પણ તે ગેરસમજથી ઊઠેલી છે. નીચેનો સુલાસો વાંચનાથી તે શંકા જરૂર દૂર થઈ જશે. દેવો મદદ કરે છે એ વાત તો સત્ય જ છે, પણ જેઓ તે મદદને લાયક હોય અથવા પોતાનાં પૂર્વકર્મોને લીધે તેમની મદદ મેળવવાને જેઓ યોગ્ય હોય તેમને જરૂર તેઓ મદદ કરે છે. તમે જો સારાં કામો કર્યાં હોય છે તો દેવો તમને સહાય આપે છે. આ ભવનાં પણ જો તમે સારાં કામો કરો, તો તેના બદલારૂપે દેવો જરૂર તમને મદદ આપશે. જે મનુષ્ય જેટલાને લાયક હોય છે, તેટલું તેને તેઓ આપે છે. તમારે વધારે જોડતું હોય તો વધારે મેળવવાને લાયક બનો. એક અંગ્રેજી કહેવત જણાવે છે કે “કોઈ પણ વસ્તુની ઇચ્છા કરો, તે પહેલાં તે મેળવવાને લાયક બનો.” * માત્ર પૂર્વ ભવનાં જ સારાં કૃત્યથી દેવોનું ધ્યાન તમારા તરફ ઝેંચાય છે, એમ નથી; પણ હાલ પણ જો તમે સારાં કૃત્યો કરતા રહો, અથવા તો દેવોની પ્રાર્થના કે બંદગી કરો અને તેમનાપર સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો તો જરૂર તમારી પ્રાર્થનાથી તેઓનું ધ્યાન તમારા તરફ ઝેંચાશે, અને તમને યોગ્ય મદદ મળશે. તમારા પ્રાર્થના તમારાં કર્મોને તોડી નાખે છે, અને દેવો તમને સહાયમૂત થાય છે. જો તમારું ‘કર્મ’ બહુ જોરાવર હોય તો વિશેષ પ્રાર્થનાની જરૂર પડે છે. દેવોને કોઈ ઉપર પક્ષપાત નથી. પણ તેઓ તો કર્મના મહાન્ નિયમોને અમલમાં મૂકનાર દિવ્ય શક્તિઓ છે. * *

બીજી શંકા એ ઊભી થાય છે કે જો દેવો મદદ કરતા હોય તો શા સારું તેઓ આપણી નજરે પડતા નથી ? માટે દેવો છે જ નહિ.

* Deserve before you desire.

** વધા મનુષ્યોએ દેવોની મદદ ઇચ્છવી જોઈએ એમ પણ કાંઈ નથી. જેઓ મહાત્માઓ છે તેઓ પોતાના આત્મોત્ક્રાન્તિના કામમાં આગલ વધ્યા કરવામાં જ સર્વ લક્ષ આપીને સંતોષ માને છે. તેમની ‘મદદમાં’ નહિ પણ તેમની ‘સેવામાં’ દેવો હરેશ તૈયાર રહે છે. દેવોની બાબતમાં કાંઈ શક લઈ જવા પહેલાં ઘણી બાબતો લક્ષમાં લેવાની છે. સર્વ દેવો એક સરખા નથી હોતા, તેમાં અનેક ‘ગ્રેડ’ અથવા વર્ગ છે, અને તેમનાં જ્ઞાન-શક્તિ પણ એક સરખાં નથી હોતાં, એટલું યાદ રાખવાથી કેટલીક શંકાઓ દૂર થશે.

ધારા કહેવું એ પગ મૂલ ભરેલું છે. અહીં એલ અગત્યની દાવત એ સમ-જવાની છે કે જ્યાં સુધી આ જગતનો કોઈ પગ મનુષ્ય ઓમુક કામ કરવાને મઠી આવે છે ત્યાં સુધી તેઓ તેની મારફતે કામ કરે છે; અને કર્મના નિયમોની ગોઠવણ પ્રમાણે ઘણીવાર તો કોઈને કોઈ મનુષ્ય મઠી આવે છે, એટલે તેના દ્વારા તેઓ તે કામ કરે છે પગ જો કોઈ પગ મનુષ્ય ન મઠી આવે, અને છતાં કોઈ મનુષ્યને મદદની જરૂર હોય અને તે ફેલવવાને તે યોગ્ય હોય તો તેઓ પ્રસંગને અનુસરતું રૂપ ધારણ કરી આવે છે, ઓમુક કાર્ય કરે છે, અને પાછા ચાલ્યા જાય છે.

આ વિષયને અંતે જગાવેલા દૃષ્ટાન્ત ઉપરથી આપણને જણાય છે કે 'દેવો' અને 'મૂદેવો' આ જગતને મદદ કરવાના કામમાં પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં ભાગ લે છે. આપણે પગ જો મૂદેવ થવું હોય, પૃથ્વીપર વસવા છતાં દેવ જેવું બીજાઓને મદદ કરવાનું ઉત્તમ અને પવિત્ર કામ કરવું હોય તો આપણામાં કયા સદ્ગુણો જોડાઈ તે બાબત હવે આપણે વિચારીશું. આ સંબંધમાં આ બાબતના જાતિ અનુભવી એક ગુપ્ત મદદગાર અથવા મૂદેવના શબ્દોનો જ ઉતારો આપવો એ મને વધારે ઉચિત લાગે છે. તે પૂજ્ય મૂદેવ જગાવે છે કે:—

જે ગુપ્ત મદદગાર થવાની ઇચ્છા રાખે તેનામાં કેવા સદ્ગુણો હોવા જોઈએ, તે વિષે કાંઈ છુપું નથી. કયા સદ્ગુણો આ કામ માટે જરૂરના છે, તે જાણવું મુશ્કેલ નથી, પણ તે ગુણો આપણામાં પુરેપુરા સ્થિતિવાનું કામ તો અલગત મુશ્કેલ છે.

૧. પવિત્ર મન; મનની એકાગ્રતા અથવા મનની એકજ

વિષયપર સંપૂર્ણ આસ્થા.

પ્રથમ તો મહાત્માઓ અથવા મહાન્ દેવો અથવા આપણાં હૃદયેવ જેથી પ્રસન્ન થાય એવું, આપણાથી બની શકે એવું એક મોટું કામ આપણે શોધી કાઢવું. અને જગતનાં સર્વ કામો કરવા છતાં આપણા હૃદય આગળથી એ મોટું કામ—એ મોટી સ્વભાવના—જરા પણ દૂર ન થાય એમ કાલજી રાખવી. તે કામને જ મુખ્ય ગગીને આપણે અંતઃકરણપૂર્વક આપણું સર્વસ્વ તે કામ પાછલજ લગાડવું. આપણે, પ્રથમ તો, ઉપયોગી અને નિરુપયોગી કામો વચ્ચેનો તફાવત જોતાં શિખવું, એટલુંજ નહિ પણ ઉપયોગી કામોમાં

પગ આપગાથી બની શકે એવું ઉત્તમમાં ઉત્તમ કામ પસંદ કરવું. કોઈ નજીવું મલું કામ જે બીજા મનુષ્યથી સહેલાઈથી થઈ શકે, અને બીજો મનુષ્ય જેથી પુણ્ય મેળવી શકે, તેવા ઉત્તરતા કામમાં આપણો સમય આપણે ગુમાવવો નહિ. પણ આપણા જ્ઞાન અને શક્તિના પ્રમાણમાં કોઈ ચઢતા પ્રકારનું કામ બજાવવાનું માથે લેવું. જે મનુષ્ય આવો ગુસ્સા મદદગાર થવાની ઇચ્છા રાખે છે, તેણે બ્રહ્મજ્ઞાન અથવા આત્મજ્ઞાનને મોટે આસ્થા ભુવન ઉપર તેનાથી બની શકે એવું ઉત્તમમાં ઉત્તમ કામ હાથમાં લેઈ તે બજાવવાનો પ્રારંભ કરવો જોઈએ.

આ સ્થાને મોરે ચેતવણી રૂપે જણાવવું જોઈએ કે, આપણે માથે લીધેલી સાંસારિક ફરજો નાહી દેવી એમ હું કહેવા માગતો નથી. આપણા સંજોગોને લેઈ આવી પડેલી સાંસારિક ફરજો જરૂર અદા કરવી, પણ કોઈ પણ પ્રકારનો નવી સાંસારિક જોખમદારી માથે લેવી એ હાપણ ભરેલું નથી. જે કાંઈ ફરજો કર્મના નિયમ પ્રમાણે આપણે માથે આવી પડી હોય, તે અવશ્ય બજાવવી. તે છોડી દેવાનો આપણને હક્ક નથી. આપણી સ્ત્રી અથવા તો આપણી સંતતિ અથવા તો ઘરડાં માંબાપને નિરાધાર રિથિતિમાં રચડતાં મૂકી સૈન્યાસી થઈ જવાનો આપણને હક્ક નથી. જ્યાં સુધી કર્મ પ્રમાણે જે સંજોગોમાં આપણે મૂકાયેલા હોઈએ, તે સંજોગોને લગતી ફરજો આપણે અદા ન કરીએ, ત્યાં સુધી આપણે ઉત્તમ પ્રકારનાં કામો કરવાને કદાપિ લાયક બની શકીશું નહિ. પણ ઉચ્ચ કામ કરવાની ઉત્તમ ભાવના હૃદય આગળ દરેક પહે રાખી આપણી ફરજો બજાવવી જોઈએ, અને આપણે જે જે કામ કરીએ તે તે આપણે કૃપાળુ મહાત્માઓના ચરણકમલમાં અર્પણ કરવું જોઈએ.

૨. સંપૂર્ણ આત્મસંયમ-પોતાની જાતપર કાબુ.

સૂક્ષ્મ-ગુસ્સા શક્તિઓ આપણને મળે તે અગાઉ આપણે આપણી ઈન્દ્રિયો ઉપર સંપૂર્ણ કાબુ મેળવવો જોઈએ. આપણા સ્વભાવ અથવા લાગણીઓ ઉપર ઘટલો કાબુ મેળવવાની જરૂર છે કે આપણે જે જોઈએ અથવા સાંભળીએ, તેથી આપણને જરા પણ ગભરામણ કે સંક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય નહિ. કારણ કે આવા સંક્ષોભથી આ જગત્ કરતાં સૂક્ષ્મ ભુવનોમાં વધારે ભયભરેલો ગભરાટ થાય છે. વિચારબલ એ જગતમાં વધારે બલો કરતાં વધારે મોટું બલ છે. પણ અહીં આ જગતમાં આ સ્થૂળ મગજને લીધે તે બલ

બરાબર પ્રકટ થઈ શકતું નથી, પણ સૂક્ષ્મભુવનોમાં તે વિચારબલ ઘનુંજ
 છૂદું હોવાને લીધે હૃદય વગરનું હોય છે. જેની શક્તિઓ સ્ત્રીલેલી છે, તેવો
 મનુષ્ય જો સૂક્ષ્મભુવન પર બીજા કોઈ મનુષ્ય પર ક્રોધ કરે તો તે મનુષ્યને
 તે ઘણીવાર ગંભીર અથવા તો ગ્રાણધાતક નુકશાન કરે છે, ઇટલે કે મનુ-
 ષ્યનું મરણ પણ થાય છે. આપણા જ્ઞાનતંતુઓ (Nerves) ઉપર આપણો
 ઇટલો વધો કાબુ હોવો જોઈએ કે જેથી કરીને સૂક્ષ્મભુવન ઉપર જો
 કાંઈ આપણે એકાદ કલ્પિત કે ભય ભરેલો દેખાવ જોઈએ, તો તેથી
 હરીએ નહિ અને તેની સામે પુરતી હિંમતથી ટટાર ઉભા રહી શકીએ.
 આ સંબંધમાં ઇટલું શુદ્ધ થવા જેવું છે કે જ્યારે કોઈ પણ ગુરુ અથવા
 મહાત્મા કોઈ પણ મનુષ્યને સૂક્ષ્મભુવન પર પ્રથમ જાગૃત કરે છે, ત્યારે
 તે મનુષ્યનાં તે ભુવનપરનાં કામ માટે અને સલામતી માટે તે ગુરુ
 અથવા મહાત્મા પોતાને માથે જોખમવારી લે છે. માટે જો નવા શિષ્યા-
 માં એકલા રહી સૂક્ષ્મભુવનમાં કામ કરવાની હિંમત ન આવી હોય તો
 તેના મદદ કરનારને તેની સલામતી માટે હમેશાં તેની પાછલ પાછલ
 ખમવું પડે, અને આમ કરવાને માટે તે ગુરુને પોતાના અમૂલ્ય સમયનો
 મોટો ભોગ આપવો પડે, માટે જ્યારે ચેલામાં ઘણે અંશે હિંમતનો ગુણ
 સ્ત્રીઓ હોય છે, ત્યારેજ તેને સૂક્ષ્મભુવન પર જગાડવામાં આવે છે. શિષ્યા-
 ડની હિંમતની જાતરી કરવાને માટે, અને તેને તે કામમાં લાયક બના-
 વવાને માટે અસલના સમયની માફક હાલમાં પણ પૃથ્વી, પાણી, હવા
 અને અગ્નિની કસોટીઓમાંથી તેને પસાર થવું પડે છે. બીજી રીતે કહીએ
 તો આ નવા શિષ્યાએ શરૂથી નહિ પણ જાસ અનુભવથી જાત્રી કરવી
 પડે છે કે અગ્નિ તેના સૂક્ષ્મ શરીરને બાળી શકશે નહિ, પાણી તેને ડુબાડી શકશે
 નહિ, પાણી તેને ભીંજવી શકશે નહિ, અને પર્વત તેના માર્ગમાં વિઘ્નરૂપ થશે
 નહિ. જ્યારે આપણે આ સ્થૂલ શરીરમાં હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણને એવું
 માનવાની મજબૂત ટેવ પડી ગયેલી હોય છે કે અગ્નિથી આપણે બળીએ
 છીએ, પાણીમાં ડુબી મરીએ છીએ, નક્કર પદાર્થમાંથી આપણાથી પસાર
 થઈ શકાતું નથી. અને આસપાસની સુલી હવાની વચમાં આપણાથી અધર
 રહેવાતું નથી. આ વિચાર ઇટલો વધો હૃદયમાં સજ્જડ ચોંટી ગયેલો હોય છે કે
 સૂક્ષ્મ શરીર આ સઘળી અડચણોથી મુક્ત છે, એવી જાત્રી તેમને મહા-
 મહેનતે અને બહુ વચ્ચે થાય છે. તેઓને એકદમ જાત્રી થતી નથી કે આ
 સૂક્ષ્મ શરીર ગમે એવા મોટા પર્વતો કે સડકોની વચ્ચેથી કે જમીનના
 નીચલા ભાગમાં અડચણ વગર સહેલાઈથી પસાર થઈ શકે છે, તે શરીર

પર્વતોની ગમે તેવી ઊંચી ટોચોપરથી વગર હરકતે નીચે કુદકો માર, શકે છે, પુરતા વિશ્વાસથી અને સહેજ પળ ભય વિના ડબાડામુખી પર્વતોનાં મુખમાં પેશી શકે છે, તેમજ મહાસાગરના અથાગ અને ઊંડા જલની તળીય સહેલાઈથી અને વગર હરકતે જઈ શકે છે.

તો પળ એક માણસ જ્યાં સુધી સારી પેઠે જાણે નહિ—જાણે છૂટું જ નહિ પણ તે પ્રમાણે પોતાના જ્ઞાન અને અનુભવથી કામ કરવાને તે લાયક બને નહિ ત્યાં સુધી, તેવો મનુષ્ય સૂક્ષ્મ ભુવન ઉપર કામ કરવાને ઘણોચરો નાલાયક છે; કારણ કે અગત્યના પ્રસંગે, જે પ્રસંગો ઘણીવાર આવે છે તેવે પ્રસંગે—કોઈ પણ કાર્યમાં બેધડક યાગલ વધતાં તે અચકી જાય અથવા બીકથી પાછો હઠે, અને આ સ્થૂલ શરીરના સંબંધથી મનમાં દાખલ થયેલી બીકથી યા હોમ કરીને પોતાનું શરીર ક્ષીપલાવતાં ઢરી જાય. આમ ન થવું જોઈએ, તેટલા જ માટે સૂક્ષ્મ ભુવન ઉપર કામ કરવાની ઇચ્છાવાળા અભ્યાસીને સઘળી કસોટીઓમાંથી અને તરેહવાર અનુભવમાંથી પસાર થવું પડે છે. આ રીતે તે ધીમે ધીમે શિખે છે—જ્ઞાન મેળવે છે. ઘગાજ ભય ભરેલા અને ત્રાસ ઉપજાવે તેવા દેખાવો અને કમકમાટ ઉપજાવે તેવા સંજોગો સામે તેને શાંતિથી અને હિમ્મતથી કામ કરવાનું હોય છે, અને ડ્યારે ગુરુની સંપૂર્ણ જ્ઞાત્રી થાય છે કે ગમે તેવા અગમતા અને ત્રાસદાયક બનાવો કે દેખાવો વચ્ચે પણ પોતાનો શિષ્ય ગભરાશે નહિ પણ હિમ્મત રાખી શકશે, અને ફરમાવેલું કામ કરી શકશે, ત્યારે જ આ સૂક્ષ્મભુવન ઉપર તે નવા શિખાડને તેનું કાર્ય કરવા ગુરુ તરફથી એકલો છૂટો મુકવામાં આવે છે.

આ સાથે આપણાં મન અને લાગણીઓ ઉપર પણ કાબુ મેળવવાની જરૂર છે. જેનું મન વશ નથી, જેનું મન એકાગ્ર નથી, તે કદાપિ બીજાને મદદ કરવાને લાયક બની શકશે નહિ. અનેક પ્રકારનાં રેવણકારક પ્રસંગો અને ભયકારક બનાવો વચ્ચે તેને કામ કરવાનું હોય છે. જો હવે તે પોતાના મનને એકાગ્ર બનાવતાં ન શીખ્યો હોય તો તે મનુષ્ય કાંઈ પણ સારું કામ ધાર્યા પ્રમાણે કરી શકશે નહિ. મટકતા મનવાળો મનુષ્ય આ ભુવન તેમજ સૂક્ષ્મભુવન ઉપર નકામો છે.

હચ્છાઓને કાબુમાં રાખવાનો હેતુ એ છે કે સૂક્ષ્મભુવનમાં મનુષ્ય એની હચ્છા કરે છે તે પોતાની નજર આગળ જુએ છે. ત્યાં કોઈ પળ ઘીજ મેલવવાને માટે 'હચ્છા' જ પુરતી છે. હવે જો આપણી હચ્છાઓ હલકી હોય તો હલકા પદાર્થો આપણી નજર આગળ આવી ઉભા રહેશે; આથી આપણે તેમાં લોભાઈ જઈશું, અને બીજાઓને સહાય કરવાનું કામ થઈ શકશે નહિ. જો તે સમયે આપણા ગુરુદેવ આપણી પાસે હોય તો તે વચ્ચે આપણને ભારે લજ્જા ઉત્પન્ન થાય છે. માટે આ કામના અભ્યાસીએ હલકી હચ્છાઓ ઉપર પૂર્ણ કાબુ મેલવવો જોઈએ.

૩. શાંતિ—આ ગુણની. આ માર્ગના અભ્યાસીમાં યાસ જરૂર છે. ચિંતા, ઉદાસી, ઉદ્વેગ, શોક વગેરે બિલકુલ અસર ન કરી શકે તેવી મનની શાંતિ જાળવવાની ઘણી જરૂર છે. ગુસ્સા મદદગાર થવા હચ્છાઓને જે કામ કરવાનાં છે, તેમાંનું મુખ્ય લોકોને શાંતિ આપવાનું, લોકોની દિલગીરી ઉદાસી અને ફીકર દૂર કરવાનું છે. પણ મદદ કરનારનું પોતાનું જ મન યોજવાટ, ઉસ્કેરણી, ચિંતા, શોક વગેરેથી ભરપૂર હોય તો તે બીજાને શું મદદ કરી શકે? જે પોતે બંધાયેલો હોય તે બીજાને શી રીતે મુક્ત કરી શકે? આ વીસમી સદીની કાંઈક જુદાજ પ્રકારની ધાંધલ, ઘોંઘાટ, નજીવી બાબતો માટે લાંબી લાંબી ચર્ચાઓ, અને 'કાગનો વાઘ' અથવા તો 'રજનું ગજ' બનાવાની ટેવ—આ સર્વ ગુસ્સા જ્ઞાનના વધારાને માટે ઘણું જ નુકસાનકારક છે. આપણામાંના ઘણાં પુરુષો એક નજીવી બાબતને મોટું રૂપ આપવાનો યત્ન કરીએ છીએ, અને ન્યાયી ગંભીર જેવી ગણીને ચિંતાતુર થવામાં આથી શાંતિ આપણાથી હજાર ગા

જેઓ બ્રહ્મવિદ્યાના ભક્ત છે

તેઓ ની નકામી

તીમાં સઘલું શાંત, આનંદથી અને સૂક્ષ્મ આશીર્વાદોથી ભરપૂર છે.” આ કારણથીજ આ બાબતના જાણકાર મહાત્માઓ, પવિત્રપુરુષો અને જગ-દુદ્ધારકો સદા શાંત સ્વભાવ રાખે છે. તેઓ જાણે છે કે આખરે સઘલું ઠીક અને સારું જ થશે; તેથી તેવા જ્ઞાનને લીધે તેઓ શાંતિ સાથે આનંદ પળ મેળવી શકે છે. આ કારણથી જેઓને મહાત્મા પુરુષોને પગલે ચાલવું હોય તેઓએ ચિંતા શોક અથવા ઉદ્વેગ વગરની રિથિતિમાં રહેવાની દેવ પાડવી જોઈએ.

૪. જ્ઞાન—મનુષ્યને જે ભુવન ઉપર કામ કરવાનું છે, તે ભુવનને લગતું જ્ઞાન તેણે મેળવવું જોઈએ. આ બાબતનું જ્ઞાન જેમ મનુષ્યને વધારે હોય તેમ તે વધારે ઉપયોગી બની શકે. આ કામને માટે લાયક થવાને ગુણજ્ઞાન અને અધ્યાત્મને લગતાં પુસ્તકોમાં જે કંઈ માહિતીઓ પ્રકટ થયેલી છે તે સઘલું સંભાળથી વાંચી, વિચારી મનન કરવું જોઈએ. જેઓને વધારે ઉપ-યોગી કામ કરવાનું હોય, તેઓને વારે ઘડીએ પૂછો તેઓનો અમૂલ્ય વસ્તુ લેવો જોઈએ નહિ. પણ અત્યાર અગાઉ પુસ્તકોમાં જે કંઈ પ્રકટ થયું હોય તે જાતે વાંચીને અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જે કોઈ અભ્યાસી આવાં પુસ્તકો વાંચી, તેને લગતું જ્ઞાન મેળવવા ઉદ્યમ કરતો નથી, તેણે કદાપિ સૂક્ષ્મ-ભુવનમાં પરોપકારને લગતાં કામો કરવાની આશા રાખવી નહિ.

૫. પ્રેમ—સૌથી છેલ્લો પણ સૌથી વધારે અગત્યનો ગુણ પ્રેમનો છે. આ પ્રેમ જોઈએ કે આ પ્રેમ તે ફક્ત શબ્દોમાં બદલાતો, કંઈક ક્ષણિક ખુસ્સો ઉર્ધ્વ રહેવાની જેનામાં તાકાત નથી, કદાપિ કાર્યના રૂપમાં બદલાતી

જાત્ર્ય કે પરમકૃપાલુ મહાત્માઓ સાથે એક થઈ, તેમના એક ગરીબ દાસ બની, તેમને કરવાનાં અનેક પરોપકારોનો બને તેટલો બોજો પોતે ઉપાડી લેવો એ એક પરિશ્રમ નહિ પણ આનંદનું કામ છે, તો તેવા મનુષ્યને સ્વરેખર ભાગ્યશાળી માનવો.

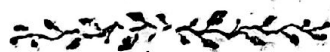
આઘો પ્રેમ ! આવી પ્રીતિ ! આવી દયા ! સ્વરેખર તે ઉત્તમોત્તમ ગુણ છે. એ પ્રેમ હૃદયગરનો હોય છે અને દુનિયાના કોઈ પણ પ્રેમની સાથે તે સર-સ્રાવી શકાય તેમ નથી.

ઉપર જગાવેલા સદ્ગુણો સ્વીલવવાને 'દુઃસ મદદગાર' થવા ઇચ્છનારે સતત અને ચાલુ કોશીશ કરવી જોઈએ. અને કોઈ પણ મહાત્મા અથવા મહાત્માનો શિષ્ય સૂક્ષ્મ ભુવન ઉપર પરોપકારી કામ કરવાને જગાડે તે પહેલાં, આમાંના બધા ગુણો થોડે ઘણે અંશે તેનામાં સ્વીલેલા હોવા જોઈએ. આ સ્થિતિ બહુ ઉચ્ચ છે અને તેટલાજ વાસ્તે પ્રાપ્ત કરવી એ મુશ્કેલ છે. તે છતાં કોઈ પણ આ કામમાં નાસીપાસ થવું જોઈએ નહિ, અથવા તો તે મૂકી દેવું જોઈએ નહિ. તેણે જાણવું જોઈએ કે તે નિરંતર સંપૂર્ણ ભાન સાથે સૂક્ષ્મ ભુવન ઉપર ભય અથવા જોશમ વિના કામ કરવાને સમર્થ નથી, છતાં હમણાં પણ જ્યારે તે તેવી હાલત મેલવવાને સંજોગ રાખે છે, ત્યારે પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં સૂક્ષ્મ ભુવન ઉપર જોશમ અને જવાબદારી વગરનું કેટલુંક કામ તે બજાવી શકશે.

જ્યારે રાત્રે આપણે ડંધીએ છીએ, ત્યારે આપણા શરીરમાંથી બહાર નીકળી દૂર જઈએ છીએ. તે વચ્ચે આપણામાંનો કોઈ પણ મનુષ્ય કંઈ પણ વ્યાલુ કે ભલું કામ કરી શકતો નથી, એમ નથી. મનુષ્ય જો ઈચ્છા કરે, તો ડંધમાં પણ કેટલુંક પરોપકારી કામ કરી શકે છે. ડંધમાં આપણે ઘણે ભાગે એક વિચારમાં તણીન અથવા ગરક થઈએ છીએ. આપણા વિવસની જાગૃત સ્થિતિમાં જે વિચાર મુખ્ય હોય, તે વિચારમાં ઘણે ભાગે આપણે ડંધમાં રોકાઈએ છીએ. તેમાં મુખ્ય કરીને સૂતી વચ્ચે આપણે જે છેલ્લો વિચાર કર્યો હોય છે, તે વિચાર ડંધમાં ઘણે ભાગે પોષાય છે. આપણો કોઈ પ્રિય મિત્ર, અથવા સુંઘાલું, અથવા તો કોઈ પણ મનુષ્ય જેને આપણે મદદ કરવા ઇચ્છતા હોઈએ, તે મનુષ્યને સઘળી રીતે મદદ કરવાનો વિચાર કરી, તેના તેજ વિચારનું રટન કરતાં આપણે ડંધમાં જોઈએ. આનું પરિણામ એ જરૂર આવશે કે જેને તમે મદદ કરવા

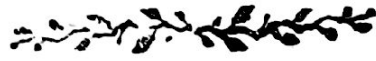
માગતા હો, તેને જરૂર મદદ મળશે. તે હજારો માફલ પૂર હોય તો પણ અવશ્ય તમે તેને મદદ કરી શકો છો. મદદ કરતી વખતે મદદ કરનારનું સૂક્ષ્મ શરીર મદદ લેનારની બાજુએ ભમનું ઘણી વાર મદદ લેનારના જોવામાં આવે છે. આવા ઘણા દાખલા નોંધાયેલા છે.

કોઈએ પણ નાઉમેદ થઈ એમ ન ધારવું કે આવા મહા કામમાં તે કાંઈ પણ ભાગ લેઈ શકે નહિ. આમ વિચારવું એ ભૂલભરેલું છે. કારણ કે જે મનુષ્ય વિચાર કરી શકે છે, તે બીજાને મદદ પણ કરી શકે. આવું પરમાર્થી યાને પરોપકારી કામ ડુંઘતી વખતેજ કરવું એમ પણ નથી. કોઈ પણ વખતે દિવસે કે રાત્રે ઝ્યારે તમને માલૂમ પડે કે તમારો કોઈ સગો કે દોસ્ત માંદો છે, કે દુઃખ કે સંતાપમાં છે, અને તમે તેને મદદ કરવા ઇચ્છાતા હો, તો જરૂર તમારે તેને માટે મહા, પ્રેમના, વિકલ-સોજી અર્થાં વિચાર જોરથી કરવા. કદાચ સમજ સહિત તમારું સૂક્ષ્મ શરીર બહાર કાઢી મોકલવાનું તમને નહિ આવડતું હોય, તોપણ તમારા મજબૂત અને મહા વિચારોનું એક રૂપ-આકાર બંધાશે, અને તે જેને તમે મદદ કરવાને ધારતા હો તેને જરૂર મદદ કરશે, એમાં જરાપણ શક કે સંદેહ રાખવા જેવું નથી. જે પ્રમાણમાં તમારા વિચારો એકાગ્ર હશે, અને જે પ્રમાણમાં તમારી શુભ લાગણી બલવાળી અને વિચરાયા વગરની હશે, તે પ્રમાણમાં વધારે જલદીથી અને ફાયદાકારક રીતે, તે મનુષ્યને મદદ થશે. વિચાર એ ખાલી હવાઈ કલ્પના નથી, પણ વિચાર એ ખરી વસ્તુ છે અને જેની અંતર્દષ્ટિ સ્વીકૃતિ છે તેવા મનુષ્યો તે વિચારને જોઈ પણ શકે છે. આ ઉપરથી આપણને જગાશે કે જગતનું મહું કરવાને જેટલો એક પૈસાદાર મનુષ્ય સમર્થ છે, તેટલોજ એક ગરીબમાં ગરીબ મનુષ્ય પણ છે. તદ્દન અપંગ અને લાચાર મનુષ્ય પણ પોતાના વિચારો અને શુભ આ-શિષથી બીજાનું કલ્યાણ કરી શકે છે. આપણે માન સહિત સૂક્ષ્મ ભુવન ઉપર કામ કરવાને શક્તિમાન થઈએ, તે અગાઉ પણ, ઉપર પ્રમાણે કામ કરીને અત્યારથી પણ આપણે ગુપ્ત મદદ કરનારાઓનું ટુકડીમાં સામેલ થઈ શકીએ. આ લેખ વાંચી દરેક મનુષ્યે મહા વિચારો કરીને તે પર-માર્થી ટુકડી સાથે જોડાવું જોઈએ.

ગુપ્ત મદદગારનાં થોડાંક દૃષ્ટાન્તો.

(૧)

લંડનના પરામાં કામ કરતો એક મજુર બે છોકરાંને નિરાધાર અને મા વગરનાં સુકી મરી ગયો. તેના મરણ પછી તે બે છોકરાંની સંભાળ કરનાર કોઈ નથી, એ વિચારમાં તેનું મન ઘટલું બધું ગરક થઈ ગયું હતું કે તે આગલ વધી શક્યો નહિ. તે મજુર હતો અને બિલાયતમાં સર્વ પુષ્કળ હોવાથી તે કાંઈ પણ ધન બચાવી શક્યો નહતો. સ્ત્રી સ્ત્રી અગાઉ મરણ પામી હતી. અને જે ઘરમાં તે રહેતો તે ઘરની માલિક બાઈ જો કે બહુ દયાળુ અન્તઃકરણની હતી, છતાં આ બે છોકરાંને દત્તક લેઈ ઘેરી શકે એવી પૈસા સંબંધી તેની રથતિ નહતી. તેથી તેની નાસુણીથી એવા ઠરાવ પર આવી હતી કે, અનાથાશ્રમમાં તે બે છોકરાંને મોકલી આપવાં. આથી તે મરણ પામેલા પિતાને અત્યંત દુઃખ થતું હતું; જોકે તે ઘરની માલિક બાઈને ઠપકો આપતો નહતો છતાં શું કરવું તે તેને સૂઝતું નહતું.

આપણા 'ગેબી મદદગાર' તે પિતાને પૂછ્યું: “જેને તમે આ છોકરાઓ નિર્ભયરીતે સોંપી શકો એવો કોઈપણ તમારો સ્વજન છે?”

તે મરણ પામેલાએ જવાબ આપ્યો: “એવો તો કોઈ મારો સગો નથી પણ મારે એક નાનો ભાઈ હતો, અને જો તે મારી હકીકત જાણે તો જરૂર મદદે આવ્યા વિના રહે નહિ. પણ હેલ્લા પંદર વર્ષથી તે મને છોડી ચાલ્યો ગયો છે, અને હાલ તે ક્યાં રહે છે, અથવા જીવે છે કે મરી ગયો છે, તેની પણ મને સ્વર નથી. હેલ્લીવાર જ્યારે મને પત્ત

મલ્કયો ત્યારે પૃથ્વી સ્થળ પરથી હતી કે તે સુતારને ત્યાં નોકર તરીકે રહેલો છે. તે હોંશીઆર અને મહેનતુ હોવાથી મને આશા છે કે જો બરાબર રીતે તે ચાલ્યો હશે તો અત્યારે તેનું કારણાનું સારી રીતે ચાલતું હશે”

આટલા જ ઉપરથી તેના માથેને શોધી કાઢવો એ કામ સહેલું નહતું, છતાં તે વિચારાં નિરાધાર બાલકોની તેમજ તેના પિતાની વ્યામણી સ્થિતિ જ્ઞાતર તે કામ તે ‘મદદગાર’ મન ઉપર લીધું. તે મરણ પામેલાને સાથે લેઈ તે ‘મદદગાર’ પોતાના સૂક્ષ્મ શરીરમાં શોધવા નીકળ્યો અને ઘણી મહેનતે અને ઘણા કલાક સુધી શોધ કર્યા પછી તે માથે માલુમ પડ્યો.

અત્યારે તે પોતેજ મોટો સુતાર બનેલો હતો અને ઘણાક નોકરો તેના હાથ નીચે કામ કરતા હતા. તેની પૈસા સંબંધી સ્થિતિ સારી હતી. તે પરણેલો હતો, છોકરાંની તે બહુ ઇચ્છા કરતો હતો પણ તેને છોકરાં હોયું નહતું. ટુંકમાં કહીએ તો આ કામને બરાબર બંધબેસતો આવે તેવો જ તે મનુષ્ય હતો.

હવે, તેને જાણ થઈ રીતે આપવી એટલોજ સવાલ હતો. સારા ભાગ્યે તે નિર્મળ હૃદયનો હતો અને તેથી આપણા ‘મદદગાર’ ગ્રામ રાત્રી સુધી તેને સ્વપ્ન આપ્યાં અને સ્વપ્ન મારફતે તેને સૂચવ્યું કે “ તારો માથે મરી ગયો છે, તેના બે છોકરા નિરાધાર સ્થિતિમાં છે, તે અમુક ગામમાં અમુક સ્ત્રીને ત્યાં રહેલા છે, માટે તું ત્યાં જા અને તેમને લાવીને ઉઠેર.” આવી ભાવાર્થ જે રીતે તેના મનપર ઠસે તેવા સ્વપ્ન આપ્યાં. આ સ્વપ્નની તેને એટલી વધી અસર થઈ કે તેણે પોતાની સ્ત્રીને તે સ્વપ્નની હકીકત કહી, તેથી તેણીએ તે શિરનામે પૂછાવવા કહ્યું, પણ તે તેને પસંદ પડ્યું નહિ. જાણેજ ત્યાં જવાનો ને તે ઘર આગલ પુછપરછ કરવાનો વિચાર કર્યો. એવામાં તેની સ્ત્રી બોલી ડઠી: “ સ્વપ્ન તો આઠપંચાલ છે; એવા મગજના સ્વપ્નના સાથે આજીવન દિવસનો રોજ શા સાથે જીવો ? માટે ત્યાં જશો કરશો નહિ. ”

તેજે ત્યાં જવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો. આ રીતે જ્યારે તે મદદગાર પોતાના કામમાં ફતેહમંદ ન નીવડ્યો, ત્યારે તેણે બીજી યુક્તિ પસંદ કરી. આ પૃથ્વી ઉપર વસતા તે ‘મદદગાર’ એક કાગલ તેના માથે

પર લઈયો અને તે કાગલમાં સ્વપ્નમાં તેજે જે જોયું હતું તેવી વધી
બાબત અને છોકરાઓની સ્થિતિ વગેરે લખી મોકલ્યું. આ કાગલ મળતાં જ
તેના સ્વપ્નની તેને સ્વાત્રી થઈ, અને જરા પણ વિલંબ ન કરતાં તે ચાલી
નીકળ્યો અને જ્યાં તેના માઈના બે છોકરા રહેતા તે ઘર આગલ આવી
પહોંચ્યો. તે ઘરની માલીક સ્ત્રીએ તેને સારો આદર સત્કાર આપ્યો. આ-
ટલા દિવસ સુધી તે 'મદદગારે' સ્વપ્ન મારફતે તે હોશીને પણ સૂચવ્યું
હતું કે કોઈને કોઈ માણસ આવી તે છોકરાંને તેવી જશે, માટે તેટલા
થોડા દિવસ સુધી તમે છોકરાંને સાચવી રાખજો. આ કારણથીજ તે
હોશીએ છોકરાંઓ અનાથાશ્રમમાં મોકલી દીધા નહતાં. હવે તે છોકરાંનો
કાકો તેમને પોતાને ઘેર લેઈ ગયો, અને પોતાને છોકરું ન હોવાથી,
તેમને તેણે પોતાના પેટના છોકરાની માફક પાલ્યા. તે મરણ પામેલો
પિતા પણ હવે હિંતારહિત થયો અને આનંદ પામી 'આગલ ચાલ્યો ગયો.'
આવી ગુપ્ત રીતે દેવો કામ કરે છે.

(૨)

મરણ પામેલાને દેવે આપેલી સહાયનો દાખલો આપણે ઉપર
વિચારી ગયા. હવે જીવતાને તેઓ કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે તે
આપણે વિચારીએ.

એક વખતે મદ્રાસના નાના ગામડામાં એક શેઠુત અને તેની સ્ત્રી
પોતાના ખેતીના કામમાં રોકાયેલાં હતાં, અને તેઓનાં બે નાનાં છોકરાં
ખેતર બહાર રમતાં હતાં. રમતમાં અને રમતમાં તેઓ ઘણે દૂર ચાલ્યાં
ગયાં, અને ખૂલાં પડ્યાં. જ્યારે આજના દિવસના કામથી કંટાળી ગયેલાં
માબાપ પોતાને ઘેર પાછા આવ્યાં, ત્યારે તેમને માલુમ પડ્યું કે છોકરાંઓ
તો ઘેર નથી પણ ચોવાયાં છે. પાડોશીઓના ઘરમાં તપાસ કર્યા પછી
ચારે બાજુએ પોતાના નોકરોને સર્ગા વ્હાળાંને અને ઠા.ોશીપાડોશીઓને
છોકરાંની સંભાલ કાઢવા દોડાવ્યા. તેઓએ ચારે બાજુએ તપાસ કરી,
પણ કાંઈ પત્તો લાગ્યો નહિ. તેથી તેઓ નિરાશ થઈ પાછા ફર્યા. તેવામાં
આઘેથી તેઓએ કોઈક પ્રકારનો પ્રકાશ રેતરમાં થઈ મુખ્ય માર્ગપર
આવતો જોયો. તે સાધારણ લીવાના પ્રકાશ જેવો નહતો, પણ ગોળા
જેવું કાંઈ ચલકતું હતું. તેવા તે પ્રકાશમાં બે ખૂલાં પડેલાં છોકરાં આ
બધા મનુષ્યોનો નજરે પડ્યાં. તે છોકરાંઓનો બાપ અને તેના સોબતી

एकदम ते प्रकाश भंगी दोड़्या. ज्यां सुधी तेओ ते छोकरीनी नजदीक आवी पहींच्या, त्यां सुधी ते प्रकाश चालु रह्यो, पण जेवा तेओए ते छोकरीने हाथमां लीधा के प्रकाश अदृश्य थयो अने तेओ अंधारामां गोथां खावा लाग्या.

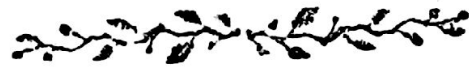
छोकराओने पूछतां तेओए जवाब आप्यो: “ रात पडी गइ तेथो अमोए जंगलमां बूमो मार्या करी, पण कोइए ज्यारे ते बूम न सांभळी, त्यारे अमे झाड तळे सूइ रह्या. तेवामां कोइ सुंदर स्त्री हाथमां दीवा सहित आवी. तेणे अमने जगाडया. हाथथी दोरी ते अमने घरे भंगी लाववा लागी. ज्यारे अमे तेने कांइ सवाल पूछता, त्यारे ते हसती हती. पण एक पण शब्द बोलती न हती ! ” आ प्रमाणे ते बे छोकराओए वात करी अने उथलावी उथलावीने सवाल पूछतां छतां तेओ तो ते मतने ज वळगी रह्या.

आ बनाव एटलो बधो स्पष्ट छे के तेमां देवे लीधेला भागना संबधमां विशेष समजग आपवानी जरूर नथी.

(३)

एक वकील ते जेनी स्त्री एक वर्ष उपर मरण पामी हती ते पोताना एक छोकरा अने छोडीने लेइ पोताना मित्रने पासेना गाममां मळवा गयो हतो. ते बे छोकरा तेमज तेना मित्रनां छोकरां साथे रमवा लाग्या. तेना मित्रनु मळान एक भव्य महेलना खंडेरमां आवेलुं हतुं, अने ते खंडेरना लांबा अंधारा गलीवाळा रस्तामां छोकराओ रमता रमता आगळ बधी गया, पण त्यांथी तेओ एकदम पाछा दोडी आव्या अने तेमना पिता पासे उपर जइ कहेवा लाग्या के “ अमने अमारी मा मळी, तेणे अमने कहुं के अहींआं रमशो नहि, उपर जता रहो; एम कही ते अदृश्य थइ गइ ! ” पाछळथी तपास करतां मालूम पड्युं के ते गलीवाळा मार्गमां उंडो कुवो हतो अने ते छोकराओ जराक आगळ बध्या होत तो तरत कुवामां पडी मरण पामत. आ रीते मानो प्रेम मरण पछी छोकराओनी संभाळ राखे छे.

આ લખનાર સારી રીતે જાણે છે કે આ વિષય પર સર્વની શ્રદ્ધા
બેસી શકશે નહિ. આજકાલ 'દેવો'ના નામે અને 'ભૂતો'ના નામે ઇટલા
બધા ઢાંગ સોંગ ચાલે છે કે જેથી ધર્મી વાતો પણ મનાવી મુશ્કેલ થઈ
પડી છે. પણ તે માટે શોક કરવો નકામો છે. જેઓ પવિત્ર છે--જેઓ પરોપકારી
છે--જેઓ વિવેક સાથે શ્રદ્ધા ધરાવે છે તેઓને તો આ વાતો જેવી વાતો પોતાના
સંબંધમાં બન્યાના દાખલા જોવા મળ્યા હશે જ અર્થ નજીકના ભવિષ્યમાં
મળશે જ. જેમને આ વાતો માનવી ન ગમતી હોય એમને આ લેખક
ટુંકમાં અરજ કરે છે કે, આ વાત માનો તો તેથી તમારા ધર્મને કાંઈ
નુકસાન થવાનું નથી અને ન માનો તો સત્યને કે દેવોને કાંઈ નુકસાન
થવાનું નથી. માનવાથી સારાં કામો કરવામાં તમને શ્રદ્ધા બંધાશે અને શ્રદ્ધાથી
તમે પરોપકારના કામમાં કંટાળો કે ડર રાખવાનું મૂલી જઈ હિમતવાળા
બનશો (કારણ કે એવા કામમાં ગુસ્સો મદદ કરનાર દેવો દૂર નથી. એવી
તમને સલામતી હોય છે) : ઇટલો લાભ છે. આ માન્યતામાં શ્રદ્ધા રાખવી
પૂરું ઓટ વગરનો ધંધો છે.

