

રેકિ વિદ્યાનિકેતન
શ્રી સ્વામી સમર્પથ મઠ
દેવરૂખ કાટવલી માર્ગ
તા. સંગમેશ્વર
જ. રાણાગિરિ
મહારાષ્ટ્ર ભારત
ટેલીફોન : ૮૧૨૩૪૪૨૪૧૨૨

રેકિ વિદ્યા નિકેતન

વોલ્યુમ ૧૧ અંક ૧૨

૦૧-૧૨-૨૦૧૦

યુવાન શિષ્યોના સરપ્રદ પ્રશ્નો

૧. આત્મ-વિશ્વાસ કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકાય ?

આત્મ-વિશ્વાસનો અભાવ એટલે અસલામતી. બીજા શબ્દમાં જોઈએ તો જ્યારે આપણાને વિશ્વાસનો અભાવ લાગે છે ત્યારે આપણો અસલામતી કે અસુરક્ષા અનુભવતા હોઈએ છીએ. અસલામતી મુજ્યત્વે બે કારણોને લીધે થાય છે. (૧) જ્યારે તમને તમારી મૂળ શક્તિનો પરિચય નથી હોતો ત્યારે (૨) જ્યારે આપણો આપણી જાતને બીજાની સાથે સરખાવવા લાગીએ છીએ ત્યારે, એવું લાગે છે કે બીજાઓની સરખામણી એ હું ઉત્તરતો છું. આ બંને સમસ્યાઓનું સમાધાન આધ્યાત્મિક રીતે થઈ શકે.

તમારામાં રહેલી શક્તિની ઓળખ આધ્યાત્મિક અભ્યાસથી સરળતાથી થઈ શકે. આપણો બધા ખૂબ જ શક્તિશાળી છીએ કારણ કે આપણો સર્વ-શક્તિમાન પરમેશ્વરનો અંશ છીએ. ઈશ્વરનો આપણા સહૃદમાં વાસ છે. પરંતુ મોટાભાગના લોકો પોતાના સંસ્કારો કે જે અજ્ઞાનરૂપી પડ્ઢો રહ્યે છે તેને લીધે આ વાતનો અનુભવ કરી શકતા નથી. આ અજ્ઞાન જ આપણા ‘સ્વ’ ને ઓળખવામાં બાધારૂપ બને છે. મહાભારતના યુદ્ધમાં અર્જુનને પણ આવું જ થયું હતું. ત્યારે જ એનો આત્મવિશ્વાસ ડાયો હતો અને ત્યારે જ ‘ભગવદ્ ગીતા’નું નિર્માણ થયું. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને અર્જુનને તેના શક્તિશાળી ‘સ્વ’નું ભાન કરાવ્યું. જેને લીધે અર્જુનમાં અસ્વસ્થતાનું આત્મવિશ્વાસમાં રૂપાંતર થયું. જો આપણો પણ આપણા ગુરુમાં વિશ્વાસ રાખીએ, આધ્યાત્મિક અભ્યાસ કરતા રહીએ તો આપણામાં પણ ભગવદ્ ગીતાનો પ્રવાહ વહેવા લાગશે અને આપણાં પણ રૂપાંતર થશે.

બીજું જ્યારે આપણો આપણી જાતને બીજા સાથે સરખાવીએ છીએ ત્યારે આપણામાં અહ્મુ રહેલો હોય છે. ત્યારે આપણો જુદા પડી જઈએ છીએ. જ્યારે તમે લોકોથી અલગ થઈ જાવ છો ત્યારે જ સરખામણી શક્ય બને છે. આધ્યાત્મિકતા ત્યારે તમને બતાવે છે કે તમે બીજાથી અલગ નથી તમે પણ એ જ ઈશ્વરનો એ જ પરમાત્માનો અંશ છો. તો સરખામણી ને સવાલ જ કર્યાં આવ્યો? જો આપણો તુલના જ ન કરીએ તો આપણો બીજાથી ઉત્તરતા શી રીતે બની શકીએ? અને આમેય પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાનામાં રહેલી શક્તિને ધ્યાનમાં લઈને જ તુલના કરે છે. બહારથી તુલના થઈ જ ન શકે. માટે જો કોઈ વ્યક્તિ આધ્યાત્મિક અભ્યાસને પૂરી લગનથી કરે તો આત્મવિશ્વાસના અભાવનો સવાલ જ ઉભો થતો નથી.

૨. માતા-પિતા અમારી પાસે શી અપેક્ષા રાખી શકે ?

પહેલાં પણ મે આનો જવાબ આપેલો જ છે કે માતા-પિતાએ બાળક પાસે એવી અપેક્ષા રાખવી જોઈએ કે બાળક તેનામાં રહેલી મૂળ શક્તિને ઓળખે અને તેને અનુરૂપ તેનું જીવન જીવે. બાળકે ગૌરવવંતા માર્ગને અનુસરયો, સારા નાગરિક બનાવું, સારા માનવ બનાવું તેમજ બાળક તેના જીવનમાં તે જે કરવાનું વિચારે તે કરવા દેવામાં મા-બાપે આનંદ અનુભવયો. મને લાગે છે બાળકમાં આ બધું હોવું તે મા-બાપ માટે પર્યાપ્ત હોવું જોઈએ. મા-બાપ એ બાળકના દ્રસ્તી છે. માલિક નથી. આપણો સાચો માલિક ઈશ્વર છે કે જેણો આપણાં સર્જન કર્યું છે. માતા-પિતા તેના ‘વતી’ કાર્ય કરે છે. મૂળ માલિકની, તમે સારા કાર્યો કરો, સારા સંસ્કારનું સર્જન કરો જેથી ભૂતકાળના ખરાબ સંસ્કાર ભૂસી શકાય અને આપણો ફરીથી શુદ્ધ-નિર્મળ બનીને તેના ખોળામાં આળોટી શકીએ એવી અપેક્ષા હોય છે. મા-બાપ માર્ગ ‘તેની’ (ઇશ્વરની) અપેક્ષાને રોજ-બરોજ ના કાર્ય રૂપે તેનો અનુવાદ કરે છે. દરેક માતા-પિતાએ પણ આ સમજવું જોઈએ જેથી તેમની તેમના બાળક સાથેના સબંધની સંવાદિતા જળવાઈ રહે.

આ અંક અંતર્ગત :

યુવાન શિષ્યોના
સરપ્રદ પ્રશ્નો

પરંતુ દ્યાખ ન કરો

૧

રેકિના અનુભવો

૩

જ્યરામ ને સન્માન

૩

રેકિના અનુભવો (૨)

૪

વ્યાખ્યાતિ મંત્રનો મર્મ

૫,૬

એસ્ટ્રિડિટીનો કુદરતી
ઈલાજ

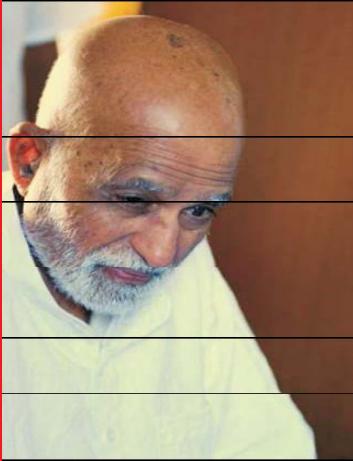
૭

આશ્રમ જ્ઞાન,
રેકિ સેમિનારનું સમય પગા

૮

પરંતુ દખલ ન કરો .....

વસંત પરાંજપે

જ્યારે તમે આસપાસની વસ્તુઓ બાબત વધુ જાગૃત બનો છો ત્યારે તમને તેની જાણકારી આપોઆપ પ્રાપ્ત થાય છે. દા.ત. કોઈ શું વિચારે છે તેની આપણને ખબર હોવા છતાં આપણે તેને તે કહેતા નથી. કરાણ કે તેમાં દખલ દેવાનો આપણો અધિકાર નથી. તમે તેને કશું કહીને સૂચન કરી શકો પણ સીધી વાત કરતા નથી. આવું બંને પરિસ્થિતિ, વિચાર તેમજ કિયામાં બને છે.

જ્યારે તમે ત્યાંથી વધુ ઉપર ઉઠો છો ત્યારે બીજી ઘણી તમને ખબર પડવા લાગે છે. લોકો તમને શું વિચારો છો, અનુભવો છો તે કહેવા લાગે છે. પરંતુ ત્યારે તમારી માર્ગદર્શનની શ્રવણ કરવાની, આશ્વાસન આપવાની તેમજ સ્વાસ્થ્ય પ્રદાન કરવાની જવાબદારી વધી જાય છે. પરંતુ ત્યારે પણ તમારે કોઈની બાબતમાં દખલ કરવી ન જોઈએ.

આ માટે જે જરૂરી છે તે જવાબદારી પૂર્વક પૂરી વચ્ચનબદ્ધતાથી કરવામાં આવતું કાર્ય છે. અત્યારે જે જરૂરી છે તે કાર્ય કરવા ઉપરાંત વધારેમાં વધારે લોકોમાં આ પવિત્ર-અંગ્રી માટે (અંગ્રીંગ) જાગૃતિ જગાડવી તે છે.

વિકાસથી તમારામાં પ્રજ્ઞા અવતરણ થાય છે તેમજ આનંદનો આર્વિભાવ થાય છે. પરંતુ તેની અપેક્ષા રાખ્યા વિના તમે માત્ર ‘પ્રેમ’ બની રહો.

યોગ તે શરીરના તંત્ર માટે ખૂબ ફાયદા કારક છે, જો તે યોગ્ય રીતે કરવામાં આવે તો. યોગ શરીરના કોષોનું નવક્ષર્જન કરી ઉમરં વધવાની પ્રક્રિયાને ધીમી કરી નાખે છે.

તમામ પીડા તેમજ મુંજવણ કે જે સતત તમને દુઃખ દાયક પરિસ્થિતિમાં રાખે છે તેને દૂર થઈ જવા દો. દુઃખને સાથીઓ ગમે છે. તેથી તે તમને એવી પરિસ્થિતિમાં નાખશે કે જેથી દુઃખો વધતા જ જશે. માટે તમને અત્યારે જે જતા કરો.

જે અતિશય દુર્બળ તેમજ ઉદાસીન છે. તેને તેના દર્દમાંથી તેમજ કોધમાંથી મુકિત મેળવવા માટે મદ્દ કરો અને તેની જિંદગીને નવેસરથી સેવા કાર્યમાં જોડો. તેણે અંતરયાત્રા તરફ મન લગાવવું જાઈશે. તે માટે તમે તેના માર્ગદર્શક દેવદૂત કે એક માતા જેમ તેના નાના બાળકનું ધ્યાન રાખે છે તેવા બની રહો. અને તેને સ્વસ્થતા બક્ષો.

જ્યારે ઉદાહરણ તરીકે કોઈને એમ કહેવામાં આવે કે ‘તેની કૃપા થશે’ ત્યારે વ્યક્તિને શાંતિપૂર્વક, વિશેષ પ્રયત્ન કર્યા વિના તેની કૃપા તેના પર વરસે તેની રાહ જોડોઈએ. જ્યારે તે શરણગતિ ન રહેતા અપેક્ષા બને છે ત્યારે વ્યક્તિ તેની અપેક્ષાની પૂર્તિ ન થતા તે ઈશ્વરને દોષ દે છે. ‘તેની’ કૃપા તો અવિરત વરસ્તી જ રહે છે પરંતુ તે માટે આપણા પ્રયત્નો ઉચ્ચ ધ્યેયને પામવાના હોવા જોઈએ. તેમ કરવાથી આપોઆપ તેની કૃપાનો અનુભવ કરી શકાય છે. તે ઉચ્ચ ધ્યેયને પામવાનો પ્રયત્ન એટલે પ્રત્યેક વ્યક્તિને પ્રેમ કરવો.

રેકિના અનુભવો (૧) : તરછોડાયેલી ડિકરી ૧૪ વર્ષ પછી પોતાને ઘેર આવી. - ગ્રીઝા ત્રિવેદી-રાજકોટ

આજે હું રેકિનો એક સુંદર અનુભવ આપ સહુને કહેવા માંગું છું. તે અનુભવ મારો ન હોવા છતાં આપણને સહુને તે અસર કરે છે.

આ અનુભવ અંધ મહિલા વિકાસ આશ્રામની એક અંધ બાળાનો છે જે હું આપ સહુ અમદાબાદ રજુ કરે છું.

૬, ૭ નવેમ્બર ૨૦૦૮ માં પ્રથમ ડીગ્રી રેકિ સેમિનાર બ્લાઈન્ડ સ્કૂલમાં કરવામાં આવ્યો. જેમાં માત્ર સાત જ વિદ્યાર્થીઓ એ ભાગ લીધો હતો. પરંતુ તેમ છતાં તેનો અનુભવ સુખદ હતો. ત્યાં હાજર રહેલા દરેકે પોતાની જિંદગીને લગતી સમસ્યાની ચર્ચા એક-બીજા સાથે કરી હતી. અને સેમિનાર પછી પણ તેઓ સતત સંપર્કમાં રહેતા હતા.

આ સેમિનારમાં રિશિતા નામની એક અંધ બાળા હતી. જે ખૂબ જ અંતર્પુખ હતી. તે એટલી બધી શરમાળ હતી કે સેલ્ફ રેકિ લેવામાં પણ તેને સંકોચ થતો હતો તે નેના શરીર પર પોઈન્ટ લેવા, તૈયાર ન હતી. પરંતુ સેમિનાર બાદ તેણે નિયમિત રૂપે રેકિ લેવાનું શરૂ કર્યું. અને તેને ખૂબ સુંદર અનુભવ થયો. તે ગરીબ કુટુંબમાં જન્મેલી અને અંધ પણ ખરી તેથી તેના માતા-પિતાએ તે ચાર-પાંચ વર્ષની હતી ત્યારે કચરો લઈ જતા વાહનમાં તેને ત્યજ દીધી હતી. ત્યારબાદ તેને અંધ-વિદ્યાલયમાં લાવવામાં આવી. અત્યારે તે ૧૮ વર્ષની છે. તાજેતરમાં જે એક આશ્ર્યજનક બનાવ બન્યો. લગભગ ૧૪ વર્ષ પછી તેના મા-બાપ તેને શોધતા અંધ વિદ્યાલયમાં આવ્યા અને તેને પોતાને ઘેર લઈ ગયો. આમ તેને ૧૪ વર્ષ પછી પોતાનો પરિવારમાં રહેવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ય થયું.

અત્યારે તે ખૂબ જ ખુશ છે અને આ બનાવની હકીકત તેણે જ અમને તેના ઘેરથી ફોન કરી જણાવી હતી. તેણે ઉમેર્યું હતું કે રેકિ મારા જીવનમાં આવી અમુલ્ય ભેટ લાવશે તેની મે કયારેય અપેક્ષા રાખી ન હતી. તે આપનો (ગુરુજી) તથા મમ્મી (સીમાબેનનો) તેના જીવનમાં રેકિ લાવવા બદલ ખૂબ આભાર માને છે.

રેકિના અનુભવો (૨) :

- દીપા ગોહિલ - ભાવનગર

૮-૧૦ દિવસ પહેલાં મારા પતિને ડેન્યુ થયો હતો. અને તેના પ્લેટીલેટ કાઉન્ટ ૨૩૦૦૦ થઈ ગયો હતો જે સામાન્ય રીતે ૧૫૦૦૦૦ હોવા જોઈએ. આ વાતની જાણ કરતો ફોન મે માઈને ૨૮ ઓક્ટોબરે કરેલો. અને તેમણે રેકિ આપવાનું ચાલુ પણ કરી દીધુ હતું અને લગભગ ૪૮ કલાકમાં જ તેમને સારું થવા લાગ્યું, અને તેના પ્લેટીલેટ કાઉન્ટમાં વધારો થવા લાગ્યો.

તેના લીવર પર પણ સોજો આવી ગયો હતો અને તેના SGPT કાઉન્ટ ત૫ ને બદલે ૮૮ થઈ ગયા હતા. તેમાં પણ કુલબોડી રેકિ આપવાથી ફાયદો જણાયો હતો. બિંદ્યાબેન, ત્રિષ્ણિભાઈ તેમજ અંકલ તેમને કુલબોડી રેકિ આપતા હતા.

અત્યારે અમે તેને ૨૧ દિવસ માટે રેકિ આપવાના છીએ. તેના પરિણામો ખૂબ જ સારા છે અને તેઓ ખૂબ જરૂરી સાજા થઈ રહ્યા છે, ડોક્ટરોએ તેમને સાજા થતા ૧૦-૧૨ દિવસ લાગશે તેમ કહેલું પરંતુ તેમની તબીયતમાં ચાર-પાંચ દિવસમાં જ ખૂબ સુધારો જોવા મળ્યો. અમે આપના આશીર્વાદ, માઈની તેમજ અન્ય સાધકની રેકિ માટે ખૂબ આભારી છીએ.

આપણા સાધક જ્યરામ અથલેકરને ૨૦૧૦ નો CSI એવોર્ડ (પુરસ્કાર)

મુંબઈના આપણા સાધક જ્યરામ અથલેકરને પ્રતિષ્ઠિત એવો CSI (Computer Society of India) નો આ વર્ષનો એવોર્ડ મળ્યો છે જેમાં તેમણે તાતા પાવર લીમીટેડ નામની સંસ્થા તરફથી વક્તવ્ય રજુ કર્યું હતું. શ્રી અથલેકરે તેમની સંસ્થાના ચાર અન્ય સભ્યોની ટોળીનું નેતૃત્વ કર્યું હતું અને ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી ક્ષેત્રનો ખૂબ પ્રતિષ્ઠિત એવો એવોર્ડ હાંસલ કરવામાં સફળ રહ્યા હતા. તેમની આ સિદ્ધિ બાબત રેકિ પરિવાર ગૌરવ અનુભવે છે.

ગુરુની નિષ્ઠુરતા અને કરુણા (I have become alive માંથી લીધેલા અવતરણો)

કૃપા ચોક્સી

મહાન સંત શૈખ સાદીના જીવનમાં બજેલી સત્ય ઘટના છે. એક વખત એક શિક્ષક તેના વિદ્યાર્થીઓને લાડડી વડે મારીને શિસ્તમાં રાખ્યો હતો. એક દિવસ એક સાધુ તે શાળામાં આવ્યા, અને જોયું કે બાળકો ખૂબ અવાજ કરી રહ્યા હતો. શિક્ષક બાળકોને બિજાયા અને બાળકો તરત જ શાંત થઈ ગયા અને બેસી ગયા. સાધુએ આ જોયું અને તેને એ ન ગમ્યું. તેણે કહ્યું, બાળકોને આમ કડકાઈથી શિસ્તમાં રાખવા બરોબર નથી. તેથી તેમનો વિકાસ નહીં થાય. સાધુએ બીજા અનેક અધિકારીઓને કહ્યું કે આ શિક્ષક ખૂબ જ કડક છે અને તે માટે તેમણે કશા પગલા લેવા જોઈએ. ત્યાર બાદ તે શિક્ષકે બાળકોને વઢવાનું તેમજ તેમની કાળજી લેવાનું છોડી દીધું તેમને તો માત્ર તેના પગારથી જ નિસભત હતી. બે વર્ષ પછી સાધુ પાછા આવ્યા. તેમણે જોયું કે બાળકો વર્ગમાં જ ન હતા. તેઓ બહાર રમતા હતા અને ઝગડતા હતા.

બાળકો કશુ જ શીખતા ન હતા. શૈખ સાદીએ તારણ કાઢ્યું અને તેમણે કહ્યું, “શિક્ષકનો માર મા-બાપની સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ કરતાં પણ મીઠો હોય છે”. તેવી જ રીતે ગુરુની નિષ્ઠુરતામાં પણ કરુણા છુપાયેલી હોય છે. ગુરુ કોઈ હિંસક વ્યક્તિ કે હસ્તી નથી કે જેમને તેમના શિષ્યો પાસેથી કશી અપેક્ષા હોય! તેમના શિષ્યોના દોષ તેમજ નબળાઈઓને દૂર કરવા તેઓ કયારેક એવા નિષ્ઠુર અને કઠોર દેખાય છે, છતાં તેમની દરેક નિષ્ઠુરતામાં અતિશય કોમળતા તેમજ કરુણા છુપાયેલી હોય છે.

રામાયણમાં તુલસીદાસજી કહે છે કે જ્યારે નાના બાળકના શરીર પર ગુમું થાય છે ત્યારે તેના માતા તેના પર પાવડર લગાવીને પંખાથી હવા નાખતી નથી પરંતુ તે તેનું હદ્ય કઠણ કરીને તેના પર છેડો મારીને ફોડી નાખે છે. તેનાથી બાળકને ખૂબ વેદના થાય છે તે રડવા પણ લાગે છે. તેવી જ રીતે ગુરુ પણ પોતાના શિષ્ય પરના પ્રેમને લીધે તેની ક્ષતિઓ દૂર કરવા માટે અતિશય ઉદ્ધતાઈભરી તેમજ નિષ્ઠુર રીતો અજમાવે છે અને શિષ્ય જો રે અથવા તો તેને દુઃખ પહોંચેનો તેની પણ તેઓ પરવા કરતા નથી.

રેકિના અનુલવો (૩) :

મોહક ઠક્કર

ખૂબ જ ઉચ્ચા સુગર લેવલ સાથે હદ્યરોગના હુમલાનો રસપ્રદ ડિસ્સો (Myocardial infarction)

રવિવારે લગભગ પ૫ વર્ષની ઉમરનો મજૂર અમારા ગાડીનમાં વધારાની માટી તેમજ પથરા ખોદવાનું કામ કરી રહ્યો હતો. બપોરે લગભગ ગાડા વાગ્યે તેમજ ૨, ૩ બુમો પાડી પરંતુ અમે બધા ધરમાં હોવાથી તે સાંભળી શક્યા નહીં, ચોથી વખત મે તેની બુમ સાંભળી અને મને લાગ્યું કે કંઈક થયું છે. હું ફોડીને બહાર આવ્યો અને જોયું તો તે જમીન પર સુઈ ગયો હતો અને તેનું શરીર ઠંડુ પડી ગયું હતું. તે લથડીયા ખાઈ રહ્યો હતો. મે ઇમરજન્સી વખતે અપાતા દવાના ટીપા જે હોમીયોપેથીમાં મડદાને પણ બેઠું કરી દે તેવા મનાય છે તે તેના મો માં નાખ્યા. પરંતુ આ ડિસ્સામાં તો મને ડર હતો. કે દવાની અસર થાય તે પહેલાં જ આ માણસ મરી જશે. તેને ઝડો, પેશાબ પણ થઈ ગયો હતો, અને ખૂબ જ ગંધાતી ઉલટી પણ તેણે કરી દીધી હતી તેને શરીરમાં ચેન પડતું ન હોવાથી તે તેના હાથ-પગ આમથી તેમ ફેરવી રહ્યો હતો.

અમે એમ્બ્યુલન્સને તો બોલાવી પણ મને થતું હતું કે એમ્બ્યુલન્સ આવશે તે પહેલા જ તે મરી જશે. અંતે મે તેને રેકિ આપવાની શરૂ કરી, બધા પડોશીઓ તેને અંદર લાવ્યા અને ધરમાં સુવાડ્યો. જેવી રેકિ આપવાની શરૂ કરી કે ત્યારબાદ પાંચ જ મિનિટમાં તે ઉ ધીગયો. એમ્બ્યુલન્સ આવી અને બધાને થયું કે આ ગયો તેને એમ્બ્યુલન્સમાં સુવાડ્યો. ઓડિસજન આય્યો અને બે મિનિટ પછી તેણે આંખો ખોલી અને મારા પિતા સાથે લગભગ અર્ધ-બેલાન અવસ્થામાં જ વાતો કરવા લાગ્યો. તેને સીવીલ હોસ્પિટલમાં લાવ્યા અને તરત જ ICCU માં દાખલ કરાયો. બધા ટેસ્ટ કર્યા પછી ડોક્ટરોએ કહ્યું કે તેને જોરદાર હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો અને ત્યારે તેનું સુગર લેવલ ઉત્તે હતું તે ખૂબ જ કટોકટી ભરી પરિસ્થિતિમાં હતો અને તેની જિંદગીની કોઈ ખાતરી ન હતી. રેકિ તો ચાલુ જ હતી, ફરીથી તેણે ઝડો-ઉલટી કર્યા. ગાણેક કલાક બાદ ત ભાનમાં આવ્યો અને તેનામાં બેઠા થવાની શક્તિ આવી. દરેકને નવાઈ લાગી કે આ બેઠો કેવી રીતે થયો? બીજે દિવસે તે તદ્દન નોર્મલ થઈ ગયો અને મારા પિતા સાથે ફોનમાં વાત કરી ખૂબ આભાર માન્યો. આજે એ વાતને સાતમો દિવસ થયો છે અને એ ઝડપથી સાજો થઈ રહ્યો છે.

વ્યાહૃતિ હોમ

વ્યાહૃતિનો શાબ્દિક અર્થ ઉચ્ચારેલો શબ્દ કે બોલાયેલો શબ્દ એવો થાય છે. એવું મનાય છે કે સૃષ્ટિના સર્જનમાં ઈશ્વરે સૌ પ્રથમ રજોગુણી ઊર્જા વાળા બ્રહ્માનું સર્જન કર્યું અને તેમને બ્રહ્માંડની રચના કરવાનો આદેશ આપ્યો. તેમણે ઉચ્ચાર્યું.

સ ભૂરિતિ વ્યાહરત્ સ ભૂમિમસૃજત

સ ભુવરિતિ વ્યાહરત્ સોં ત રિક્ષમસૃજત

તૈતરીય ઉપનીષદમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણો તેમણે ભૂવઃ નો ઉચ્ચાર કર્યો અને તે અવકાશનું સર્જન થયું. જેવું તેઓ સુવઃ બોલ્યા કે સ્વઃ સ્વલોકનું નિર્માણ થયું. આ શબ્દો બોલતી વખતે એમનો સંકલ્પ એટલો શક્તિશાળી હતો કે સૃષ્ટિની પ્રકૃતિનું સર્જન થયું અને પરિણામે સમાન ચેતનાવાળી હસ્તીઓ અસ્તિત્વમાં આવી.

અમુક શબ્દનાં ઉચ્ચારણ માગથી ઊર્જાના આવા પ્રચંડ શક્તિશાળી કંપનો કેવી રીતે સંભવી શકે તે મંત્રશાસ્ત્રનો વિષય છે. જ્યારે સર્જનહારે સંકલ્પ કર્યો અને ભૂઃ, ભૂવઃ અને સ્વઃ જેવા શબ્દો ઉચ્ચાર્યા ત્યારે વ્યાહૃતિની સ્થાપના થઈ.

રૂગ્વેદનાં >બીજા પ્રકરણમાં વ્યાહૃતિ વગરના ર૧ અક્ષરના ગાયત્રી મંત્રનો ઉલ્લેખ છે. યજુર્વેદના ઉદમાં પ્રકરણમાં કોઈપણ મંત્ર સાથે વ્યાહૃતિ મંત્ર બોલવાની અગત્યતાને ધ્યાનમાં લઈ તે ગાયત્રી મંત્રમાં ઉમેરવામાં આવ્યો. મૂળભૂત રીતે આ ગાણે શબ્દો તે ચૈતન્યની કક્ષાઓ (Planes) સિવાય કશું જ નથી અને ગાણેય એક બીજા સાથે જોડાયેલા છે. તેમની ભૌતિક તેમજ આધ્યાત્મિક ઉત્કાંતિ પણ એક બીજા પર આધારિત છે. કોઈપણ એક લોકમાં (Plane) વિક્ષેપ આવે છે તો તેની અસર બીજાને પણ થાય છે. સૂર્ય સ્વલોકમાં છે. જે ચેતનાની સર્વાચ્ય કક્ષા છે અને તેની પ્રકાશરૂપી ઊર્જાથી તે લોકમાં પ્રાણીઓનો વિકાસ તેમજ સંવર્ધન થાય છે. આ લોક બીજા બે લોક સાથે સંકળાયેલો છે અને એટલે જ બીજા બે લોકનાં પ્રાણીઓ પર પણ સૂર્યની અસર અનુભવાય છે.

સૂર્યના કિરણોની તીવ્રતા તેમજ ઊર્જા ભૂઃ લોકમાં ઓછી થઈ જાય છે અને તે ઉપયોગ કરવા લાયક બને છે કારણ કે ભૂઃ લોક એ ચેતનાના ગાણે સ્તરના લોકમાં સહૃથી નીચે આવેલો છે. આ લોકમાં સૂર્યની આ ઊર્જા માનવ શરીરમાં ખોરાકનું પાચન કરવામાં વપરાય છે અને તેને જઠરાંગિ કહે છે. સ્વઃ લોકમાં સૂર્યના કિરણોમાં થતો નજીવો ફેરફાર ભૂઃ લોકમાં અવ્યવસ્થા સર્જ છે. સ્વઃ લોકમાં જરા પણ તાપમાન ઉચ્ચ જાય તો ભૂઃ (પૃથ્વી) પર અતિવૃષ્ટિ થાય છે જેને પરિણામે અનેક જાતના માનવ જાતને હાનિકારક એવા સૂક્ષ્મ જીવાણુ (Micro - organisms) ઉત્પન્ન થાય છે. તેવીજ રીતે ભૂઃ લોકમાં ગડબડ થાય તો ઉપરના ચેતનાના સ્તરમાં કે સ્વઃ લોકમાં પ્રતિકૂળ અસર થાય છે કારણ કે ગાણે લોક એક બીજા પર પરસ્પર અવલંબિત છે. મનુષ્યની અત્યારની જીવનશૈલીને કારણે પૃથ્વી પર અનેક જાતના પ્રદુષણ ઉત્પન્ન થાય છે. જેને કારણે પૃથ્વી પર તો અસંતુલન થયું જ છે પરંતુ બીજા લોકમાં પણ પ્રાકૃતિક અવ્યવસ્થા સર્જાઈ છે. આ ગાણે લોકનું પરસ્પર જોડાણ તેમજ પરસ્પરનો સંબંધ એ અહી મહત્વનો મુદ્દો છે.

આ ગાણ લોકનું અસ્તિત્વ માગ બહાર જ નથી પરંતુ માનવ અસ્તિત્વમાં માનવરૂપે પણ તેનું પ્રાગટય જોવા મળે છે. ભૂલોક-ચેતના તે માનવ-અસ્તિત્વમાં સ્થૂળ શરીર રૂપે છે જ્યારે ભૂવઃ લોકની ચેતના કે જે હદ્ય-ચેતના દ્વારા અનુભવાય છે તે આપણું સુક્ષ્મ શરીર છે. (astral body). માનવ અસ્તિત્વનું કારણ શરીર તે સ્વલોકની ચેતના રૂપે પ્રગટ થાય છે. આમ કોઈ પણ એકમાં થતી અવ્યવસ્થાની અસર બીજાને પણ અસર કરે છે. આમ આ દરેક લોક તેમજ ગાણેય શરીર એક બીજા સાથે જોડાયેલા હોવાથી અલગ રીત કાર્ય કરી શકતા નથી.

આ ગણેય લોકના આંતરસંબંધો તેમજ માનવ શરીરમાં તેના પ્રગટ સ્વરૂપને ધ્યાનમાં લઈને આપણા પૂર્વજોએ સમગ્ર સાંસ્કૃતિક તેમજ કેળવણીને લગતી પદ્ધતિ તૈયાર કરી હતી. વ્યાહૃતિ મંત્ર ગણેય લોકના પરસ્પર જોડાણની હકીકતને સ્વીકારે છે અને વિજ્ઞાનિક-વેચારશૈલીવાળા પૂર્વજો પણ ભૌતિક ઘટનાને લગતું વિજ્ઞાન તેમજ ઉચ્ચ સ્તરે પરમાણુ સાથે સંકાયેલ વિજ્ઞાનના એકીકરણનો સ્વીકાર કરે છે. ભૌતિકશાસ્ત્રનો અભ્યાસ આપણને ભૂ-લોકના વિકાસ માટે તૈયાર કરે છે. જેથી કરીને આપણે ચેતનાના અન્ય સ્તર ભૂવઃ કે જેમાં તત્વજ્ઞાન પર વધારે લાર મૂકવામાં આવે છે તે સ્તરે પહોચવા માટે ઉન્નતિ કરી શકીએ. આને લીધે માનવનો વિકાસ માનવ અસ્તિત્વના શુદ્ધ, પવિત્ર ભૂવ ચેતના તરફ થાય છે. અને અંતમાં સ્વઃ ના સર્વાચ્ચ સ્તરે યોગ સમાધિ તરફ લઈ જાય છે. આમ ભૂઃ લોકની ઈચ્છાઓ / વાસનાને સચ્ચોટ તત્વજ્ઞાનના આધાર વિના સર્વાચ્ચ સ્વાહા ચેતનાના સ્તર સુધી પહોચવું અશક્ય છે. વ્યાહૃતિની રચનાનો આધાર માનવ-અસ્તિત્વની એ સમજનું સ્તર છે કે જે દરેક માનવીને (enlightenments) આત્મસાક્ષાત્કારના અંતિમ ધ્યેય સુધી લઈ જાય છે.

ચેતનાનાં આ ગાણ સ્તર ઉપરાંત અન્ય ચાર સ્તરો પણ છે કે જેનું પ્રાચીનકાળમાં સંશોધન કરેલું છે. તે મહઃ, જનઃ, તપઃ અને સત્ય લોક છે. મોટા ભાગના લોકોને પૃથ્વી, સૂર્ય, ચંદ્ર અને અમુક તારા તેમજ ગ્રહોનો ખ્યાલ છે અને તેની અનેક ધાર્મિક તેમજ સાંસ્કૃતિક ગ્રંથોમાં સ્વીકૃતિ પણ જોવા મળે છે. પરંતુ અવાકાશ વિજ્ઞાનીઓ માને છે કે અવકાશમાં એવા કેટલાક ઊર્જા તેમજ પ્રકાશ ધરાવતા તત્વો છે અને તે સામાન્ય મનુષ્યના જ્ઞાનની સીમાથી પર છે. માનવ-જીવન પહેલાં ગાણ લોકમાં જ ફરતું હોય છે અને સારા કાર્યો કરવા છતાં જો ઈચ્છાઓની પૂર્તિ ન થાય તો માનવ અસ્તિત્વ સ્વઃ લોકમાં જઈને થોડા વખત પછી પૃથ્વી અથવા તો ભૂઃ પર પાછું ફરે છે. વાસના રહિત કરેલા કાર્યો જ આ સીમાડાઓને ઓળંગીને માનવને તેની સમજ બહારના ઉચ્ચ સ્તરે સત્યલોકમાં લઈ જાય છે કે જ્યાં માનવી હંમેશ માટે જન્મ-મરણના ફેરામાંથી મૂકિત પામે છે.

અધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન આ સાતેય લોકને સાત ચૈતન્યના સ્તર તરીકે ઓળખાવે છે જેમાં દરેક સ્તરને પોતાની અલગ લાક્ષણિકતા તેમજ કાર્યપદ્ધતિ છે. ભૂલોકમાં મનુષ્ય તેની ઈચ્છાપૂર્તિ માટે કરવામાં આવતી ભૌતિક ડિયાઓમાંથી શીખે છે, મનુષ્યે તેનાથી ઉપર ઉઠીને ભૂવઃ તરફ ગતિ કરવી જોઈએ જેનું ચૈતન્ય વિચારની પ્રક્રિયા સાથે જોડાયેલું છે. ભૂવઃનું સ્તર એ ચૈતન્યનું એવું સ્તર છે કે જ્યાં જીવન-કાર્ય દરમ્યાન કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિઓનો અનુભવ એકત્રીત થાય છે. તે જીવનકાર્ય દરમ્યાન કરવામાં આવતી પોતાની પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા મેળવાયેલ ભૌતિક દુનિયાનું મૂળભૂત જ્ઞાન બને છે. ગીજું સોપાન તે સ્વઃ તરફ જવાનું છે કે જે ભૌતિક તેમજ આધ્યાત્મિક ચૈતન્યની સીમાને જોડે છે. પ્રાપ્ત થયેલું જ્ઞાન હજુ સુધી પ્રાપ્ત ન થયેલા જ્ઞાનને પડકારે છે, અને ત્યાર બાદ માનવ - ચૈતન્ય ઉન્નતિના પંથે મહઃ ચૈતન્યના સ્તરે જવા ઉપર ઉઠે છે. આપણા હદ્ય ચૈતન્યનું તત્વ વાયુ તત્વ છે તે આપણે બધા જાહીઓ છીએ. અહીથી આપણી બ્રહ્મની પહેલી સમજ શરૂ થાય છે. આપણી પંચેદ્રિયો સિવાય પણ કશું છે તે સમજ શરૂ થાય છે. પ્રાચીન વિજ્ઞાનમાં એમ જણાવવામાં આવ્યું છે કે આપણું ચૈતન્ય જ્યારે આ સ્તર સુધી પહોંચે છે ત્યારે તેને જન્મ મરણનાં ફેરામાંથી મૂકિત મળે છે. કેટલાક લોકો એવું પણ માને છે કે આ સ્તરે પહોંચ્યા પછી વૈશ્વિક-રચના અનુસાર પણ જો જન્મ લેવો પડે તો તેને આ ભૌતિક દુનિયાની જીવન-શૈલીમાંથી પસાર થવું પડતું નથી. જનઃ લોકના ચૈતન્યનું સ્તર અંતમાં જ્ઞાનનું સર્વાચ્ચ શિખર છે કે જ્યાં બ્રહ્મનું અસ્તિત્વ છે. અહી અભ્યાસ / સાધના પૂરી થાય છે. અહી વ્યક્તિ બ્રહ્મનિઃ બ્રહ્માસ્તિમ'. હું બ્રહ્માની સ્થિતિએ પહોંચેલો છું. અંતિમ તેમજ સર્વાચ્ચ ચૈતન્યનાં સ્તરે મનુષ્ય જ્યારે નિંબુક કે જે સર્જનહાર પોતે જ છે એ સ્થિતિએ પહોંચે છે, ત્યાં દ્વૈત નથી અને તમે 'તે' જ બની જાવ છો. આ છે અંતિમ મોક્ષ.

વ્યાહૃતિ મંત્રની મૂળભૂત રૂચના પ્રત્યેક વ્યક્તિના દરેક ચૈતન્યના સ્તર સાથે જોડાયેલી રહે જેથી સામાન્ય મનુષ્યના અસ્તિત્વમાં થતી જીવન ક્રિયાઓ સંતુલિત બને અને તે એક સુખદ અનુભવ બની રહે. જ્યારે કોઈ માનવ અસ્તિત્વના સામાન્ય સ્તરથી ઉપર ઉઠવા માગે છે (જે દરેકે ક્યારેક તો કરવાનું જ છે) ત્યારે તેણે બીજા ચાર સ્તરના વ્યાહૃતિ મંત્રનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે.

એસિડીટીનો કુદરતી ઉપચાર

સચીન વ્યાસ તરફથી

એવું કહેવાય ચે કે એસિડીટી (આમ્લપિત) તે કેન્સર કરતા પડા ખરાબ છે અને આ રોજ-બરોજની જિંદગીમાં થતો સામાન્ય રોગ છે. એસિડીટીનો

પ્રક્રિયા:

૧. ૮ - ૧૦ ચોખાના રાંધ્યા વગરના દાઢા લો.
૨. સવારે તે નાસ્તો કરતી વખતે પાણી સાથે ગળી જાવ.
૩. આવું ૨૧ દિવસ સુધી કરો અને અસરકારક પરિણામો મેળવો. અને શરીરમાંથી એસિડીટીને સાવ નાખું કરવા માટે આ પ્રયોગ ગાણ મહિના સુધી કરો.

આ ઈલાજ કરવાથી:

શરીરમાં એસિડનું પ્રમાણ ઘટે છે અને તમને સારું લાગે છે.

આશ્રમ જ્ઞાન

એક વખત સત્સંગ દરમ્યાન એક શિષ્યે ગુરુજીને પૂછ્યું. મોક્ષ કેવી રીતે મળે અને તે મેળવવા માટે શું કરવું જોઈએ? ગુરુજીએ કહ્યું, પહેલાં તો મોક્ષ એટલે શું તે સમજો, ત્યારબાદ તે માટેની પ્રક્રિયા સરળ લાગશે. મોક્ષ કે મુક્તિ એટલે કે આપણે અસ્તિત્વના જે મૂળ તત્ત્વમાંથી આવ્યા છીએ ત્યાં પાછું જવું તે છે. જ્યારે કોઈ નહાવા જાય અને શરીરને ખૂબજ સાફ કરવું હોય તો શું કરવું ઘટે? વ્યક્તિ પોતે જે પહેર્યા હોય છે તે બધા કપડા ઉતારી નાખે છે બર્ઝ! તેના સિવાય નહાવું કે શરીરને સ્વસ્થ કરવું શક્ય નથી. હાથને સાફ કરતી વખતે પણ હાથને ખુલ્લા કરીને તેના પર સાબુ તેમજ પાણી લગાડવામાં આવે છે, અને પોતે પોતાના શરીર સુધી પહોંચવા માટે પણ પહેરેલા કપડા ઉતારી નાખવા પડે છે. મોક્ષ માટે પણ આવું જ છે. તમે જ્યાંથી આવ્યા છો અને જે સ્થિતિમાં આવ્યા છો તે જ સ્થિતિમાં પાછા ફરવા માટે તમે તમારા અસ્તિત્વમાં જે જે ઉમેર્યું હોય છે તેને દૂર કરવું પડે છે. પછી તે આસપાસના વાતાવરણમાંથી ઉમેરાયું હોય કે તમે તમારા કર્મા થકી તે ઉમેર્યું હોય તો તેને દૂર કરવું પડે છે. પોતે ઉમેરેલું આવરણ દૂર કરવું તે ખૂબજ પીડા-જનક છે તેમાં કોઈ શંકા નથી. પણ તેને માટે જ સાધના છે. જેની જરૂર હોય કે ન હોય, તમારે તમારા ગમા-આણગમાથી પર થઈને તે કાઢવું પડે છે. ત્યારે જ તમે તમારા મૂળ સુધી પહોંચી શકશો. અને તે જ તમારું નિરાકાર સ્વરૂપ છે.

હિમાલયમાં આવેલા ભગવાન અમરનાથની વાતતો તમે જાણતા જ હશો. દર વર્ષ લાખો લોકો ત્યાં યાત્રાએ જાય છે. એમ કહેવાય છે કે બીજી બધી યાત્રાની જેમ તે બહારની યાત્રા નથી. તેમાં અંતરયાત્રાનો સંદેશો રહેલો છે. એમ કહેવાય છે કે ભગવાન શિવે પરમ શાંતિની સુધી પહોંચવા માટે તેમની પાસેનું સઘળું ત્યાગ્યું હતું. સૌથી પહેલાં તેમણે નંદીનો ત્યાગ કર્યો, પછી સર્વનો, પછી ગણેશનો અને ત્યારબાદ તેમના શરીર પર લગાવેલા ચંદનના લેપનો પણ ત્યાગ કર્યો અને અંતમાં તેમની જટા પણ તે અંધારી ગુફામાં જવા માટે ત્યાગો. આ જ મોક્ષ છે. આ જ પરમ મુક્તિ છે.

શરીર, મન અને ચૈતન્યને
સ્વસ્થ રાખવા માટે રેક્ટ
સિવાય અન્ય સરળ પદ્ધતિ
જોઈ નથી. તે વ્યક્તિત્વના
શરીર, મન તેમજ ચૈતન્યને
સ્વસ્થ તેમજ સંતુલનનો
અનુભવ કરાવે છે.

પૌલા હોરાન
રેક્ટ-વિષે

રેક્ટ સેમીનારનું સમય પત્રક

ક્રમાંક	તારીખ	સ્થળ	માસ્ટર	ડિશ્રી
૧	૪, ૫ ડિસેમ્બર	રાજકોટ	અણતસર	દ્વિત્ય
૨	૧૧, ૧૨ ડિસેમ્બર	નાસિક	અણતસર	દ્વિત્ય
૩	૨૫, ૨૬ ડિસેમ્બર	દેવરૂખ	અણતસર	પ્રથમ
૪	૮, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧	મુંબઈ	અણતસર	દ્વિત્ય
૫	૧૮, ૨૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧	મુંબઈ	અણતસર	પ્રથમ