

उपनिषद् हा अन्य ग्रंथाप्रमाणे केवळ एक ग्रंथ नाही. ती जड अशी विद्या नाही. इतकेच नाही तर उपनिषद् म्हणजे नुसते शब्द सुद्धा नाहीत. आणि असक्य तर ते श्रुतींचे शब्द आहेत. गुरु शब्द उच्चारतात. शब्द विरून जातात परंतु शब्द संपले तरी त्यातून प्रतिपादन केलेले ज्ञान कोप पावत नाही. यातील प्रत्येक शब्दाचा केंद्रबिंदू हा आत्मवस्तु किंवा आत्मचेतन्य आहे. हे साक्षात चेतनशील असे शब्द आहेत. म्हणून श्रुती ही माता आहे.

हे ज्ञान माझ्यापर्यंत पोहोचले तर यंत्रवत् नाही तर ऋषीमुनींना ध्यानावस्थेत स्फुरलेले मंत्र त्यांच्या शिष्यांनी श्रवण, स्मरण करून आपल्या शिष्य-प्रशिष्य यांना दिले. त्या मंत्रामधील काहीही न गाऊता किंवा त्यात काहीही भर न घाऊता मूळ मंत्र आपल्यापर्यंत पोहोचले आहेत ही अद्वैतिक व अपूर्व परंपरा आहे. गुरुशिष्यपरंपरा हा आपल्या संस्कृतीचा गाभा आहे.

उप + नि + षद्

जवळ + निश्चयार्थक + संसाराचा ध्वंस करते

दहा उपनिषदांची विभागणी —

१. ऋग्वेद - ऐतरेय

२. यजुर्वेद - नृसिंहा - कठ, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक
शुक्ल - ईशावास्य

३. सामवेद - केन, छांदोग्य

४. अथर्ववेद - प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य

उपनिषदे का शिकायती ?

- अनुबन्धचतुष्टय

१. ग्रंथाचा विषय काय आहे ?

२. तो ग्रंथ शिकण्यासाठी अधिकारी कोण आहे ?

३. ग्रंथ शिकण्यामागील प्रयोजन

४. ग्रंथ आणि विषय यातील परस्परसंबंध

ईशावास्याची द्वावणी यजुर्वेदाप्रमाणे ज्ञानदायक आणि कर्मसंज्ञक आहे. धोडक्यात म्हणजे याने केवळ ज्ञानाचा उपदेश नाही तर ज्ञानाचा विनियोग हो आहे. विनियोग म्हणजे असल्याखरीत ज्ञान असून नसून सारखेच आहे. ज्ञान हे स्वतःचा व इतरांचा फायदा करून देणारे असावे. ऋषींचे तीन शिष्य - मंत्रविद्या - मृतसिंह

WK	ACTION PLAN						APRIL '14
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
14		1	2	3	4	5	6
	मंत्राचा मूषि, देवता आणि छंद जाणून घेतल्याशिवाय मंत्र पठण करू नये.						
15	7			10		11	12
	मूषी - नारायण मानला आहे. याचा अर्थ नारायण स्वरूप व मन्त्रेला कोणीतरी अहं शून्य मूषि आहे जो आपल्या नावाचा कोप करू शकतो. कोणी दध्यङ्ग आथर्वण मानलात.						
16							20
	तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः आणि दधीभि हे युक्ते. देवता - परमात्मा						
17	21	22	23	24	25	26	27
	छंद - अनुष्टुप् आणि त्रिष्टुप् आहेत परंतु मोकळे आहेत.						
18							
	८ वा १६ वा मंत्र हे फाकलेले त्रिष्टुप् आहेत.						

OBJECTIVES THIS MONTH

DATE	DESCRIPTION	REMARKS

MARCH '14

M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31						

2014

MAY '14

M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31						

वेदांचे चार भाग पडतात. मूळ संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद। उपनिषद ही शेवटचा भाग म्हणून त्याका वेदांत म्हणतात.

१. इथ्या गजपिपुतींना ज्या स्फुर्या त्या मूळ गज्या मूळ संहितेत येतात

२. ते मात्र म्हणत करावयाच्या यज्ञविधिबाबत माहिती ब्राह्मण ग्रंथात येते.

३. आरण्यकात विधि व तत्त्व याबाबत पर्याय आहे

४. उपनिषदात परब्रह्म व त्याच्या प्राणिसंबंधी विचार असे साधारण स्वरूप आहे.

प्रत्येक वेदाची अनेक उपनिषदे आहेत. त्यातील अकरा उपनिषदे प्रमुख मानली गेली आहेत.

इश, कठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छान्दोग्य व बृहदारण्यक

- इश किंवा इशावास्त्योपनिषद -

शुक्ल यजुर्वेदाच्या काण्वशास्त्रीय संहितेचा चतुसिंसावा अध्याय म्हणजे इशोपनिषद।

अधीच्या ३९ अध्यायात कर्मकांडाचे विवेचन आहे तर या अध्यायात तत्त्वज्ञानचे विवेचन आहे.

हे उपनिषद अतिशय छोटाने म्हणजे केवळ १९ मंत्रांचे आहे. पण यात वैदिक किंवा त्यापेक्षा अधिक पाहिले तर वैश्विक संस्कृतीचा गामा सांगितला आहे.

त्या इष्टाने अतिशय महत्त्वाचे हे उपनिषद आहे.

विश्वातील प्रत्येकाचाच हितकारक, जीवनाचा मार्ग दाखवणारे हे उपनिषद आहे. परमेश्वराविषयी आपल्या

मनात असणाऱ्या बऱ्याच प्रश्नांना योग्य उत्तरे देण्याचे काम हे उपनिषद निश्चितपणे करते. ज्या परमेश्वरकीर्तन

हे विश्व निर्माण झाले त्या शक्तीचे वर्णन करण्याचा

APR	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	◆							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	◆

प्रदान हे उपनिषद करते. व त्या मूळ लोता पर्यंत जाण्याचा मार्गही हे उपनिषद दाखवते. या विश्वातील पाण्याच्या प्रत्येक थेंब्याला सागरपर्यंत पोहोचण्याची जोड असते. जर तो कुठेही जमिनीत जिरला नाही, उडवला नाही, त्याची वाफ झाली नाही तर प्रत्येक थेंब्याचे अंतिम लक्ष्य समुद्र हेच असते. तसेच ज्याला बुद्धीचे, विवेकाचे तद्दान आहे अशा प्रत्येक प्राणाला विश्वाच्या मूळ लोता पर्यंत जाण्याची जोड असते. ते नक्की काय आहे हे जाणून घेण्याची जिज्ञासा असते. या सृष्टीचा निर्माता कोण आहे? या विश्वव्यापारावर जाचे नियंत्रण आहे तो सर्वशक्तिमान आहे तरी कसा? त्याचे यथार्थ स्वरूप जाणता येईल का?

ऋषींच्या मनातही असे विचार आढे असणार. त्यांच्या तरुण भावावस्थेमध्ये त्यांना काही स्फुरण जाणवते असेल. त्यांचाच परिपाक घणजे हे उपनिषद!

प्रत्येक उपनिषदाचा शांतिमंत्र असतो.
 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णित् पूर्णमुदच्यते।
 पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमिवावशिष्यते ॥
 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

ॐ म्हणजेच प्रणव ! ॐ म्हणजेच परब्रह्म !

ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात - ऋषीमुनी त्याला वृं म्हणून हाका मारु लागले. तेव्हा त्याला कळते की हे आपले नाव आहे. तेव्हा तो जो देउ लागला. त्या परब्रह्माचे स्मरण ॐ या नावाने केले आहे. ते परब्रह्म पूर्ण आहे. त्यात न्यून, कमतरता नाही. ते पूर्ण आहे, हे ही पूर्ण आहे. पूर्णातून पूर्ण निर्माण होते. पूर्णातून पूर्ण काढून घेतल्यावरही पूर्णच शिल्लक रहते.

MAY	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

ही त्रयिणा नाही. हा शांतिमंत्र आहे. यात
 कधीही मागणे भागितके नाही. सगळे कडून
 येणारे जे ध्वनि आहेत त्यातील मांगल्य
 आम्ही ग्रहण करू अशी प्रतिज्ञा आहे. या
 मेंवातून इशोपनिषदाचा गाभा व्यक्त होतो.

हे पूर्ण आहे, केवळ आहे, शुद्ध आहे. त्यात
 अन्य कुठेही तन्व मिसळूकळे नाही. हीण न मिसळूकळ्या
 शुद्ध सौन्याप्रमाणे ते आहे. ती सौन्याची लगड आहे
 सौन्याच्या लगडीतून थोडसे सौने काढले तरी
 लगडीत व त्या लहानशा मुकड्यातील सौनेपण
 खमान आहे. मुकडा काढला म्हणून सौनेपणाकडे
 कुठेही धक्का लागला नाही, उणेपणा जाळा नाही.
 ते व हे दोन्ही पूर्ण आहे.

एका पूर्ण माणसानून दुसऱ्या पूर्ण माणसाचा
 जन्म होतो दोन्ही आपापल्यात परिपूर्ण असतात.
 मुळात जन्म दिल्याने आपल्या पूर्णत्वाला बाधा येते
 नाही किंवा मूळही अपूर्ण असत नाही.

किंवा शून्याला शून्याने गुणते, मिस्ळते, भागेक
 तरी शून्यच ऊपर येते. शून्याला शून्याने भागेक तर
 'अमर्याद' हे ऊपर येते. परंतु नुसते शून्य हे निरर्थक
 असते. त्यामागे दुसरी संख्या असते तर त्याला अर्थ
 असतो. इथे तर त्याला एकमेवाव्यतिरीय परब्रह्मरूप
 भवकम आधार आहे आणि म्हणून हे शून्य अर्थपूर्ण
 आहे. शून्यापासूनच या विश्वाची निर्मिती आहे.

म्हणजेच शून्य हे कारण (Raw material)
 आणि विश्व हे कार्य (Finished Product) आहे.
 जसे कारण तसे कार्य / जशी माती तसे
 मडके / व्यापुके ते परब्रह्म व ही सृष्टी दोन्ही
 परिपूर्णच आहेत. ते स्वयंपूर्ण आहे. त्याला कशाचा
 आधार लागत नाही. कारण लागत नाही.

विश्वशक्तीने विश्व निर्माण करण्याची इच्छा केली. इच्छा म्हणजे तरंग, अट. त्या लाटांची गाज उं आहे. म्हणून आपल्या जीवाक्यात येणारे त्याचे पहिले रूप म्हणजेच उं हे नादब्रह्म म्हणून त्याला उं नाव दिले. हा पहिला ध्वनि - प्रणवध्वनि! हा उं प्रथम लावला की त्याचे स्मरण होते आणि पुढे जे सांगणार आहे ते या संदर्भात येते हे ही समजते. आणि जे सांगायचे आहे त्या पूर्वी त्या पूर्ण शक्तीचे स्मरण केले जाते.

शांतिमंत्र हा उपनिषदांतील विषयांकडे संकेत करणारा असतो. तो विषय आत्मज्ञान करण्यासाठी आपली मानसिक तयारी करणारा असतो.

या मंत्रपठणाने आध्यात्मिक, अधिभौतिक व आधिदैविक सर्व तापांचे निरसन होते.

मंगलचरणाची आवश्यकता

ग्रथाचा आरंभ व मध्य मंगलकारक असावा निर्विघ्नसमाप्त्यर्थम् व इष्टितफलप्राप्त्यर्थम्।

कोणत्याही कार्यपूर्तीमध्ये तीन घटक असतात -

१. प्रयत्नम् २. कालम् ३. देवम्।

हे तिन्ही घटक अनुकूल करण्यासाठी शास्त्रामध्ये मंगलचरण सांगितले आहे.

१ साध्याच्या दिशेने कोकले कष्ट म्हणजे प्रयत्न। दिशाहीन कोकले कष्ट म्हणजे व्यर्थ परिश्रम.

२. सातत्याने, दीर्घकाळ, एकच एक साधना करणे म्हणजे निष्ठा - जन्मोजन्मी आम्ही ब्रह्मपुत्र्ये केले -

३. साध्यप्राप्तीमध्ये किड्येकदा दृश्य अदृश्य, ज्ञान - अज्ञान प्रतिबंध, अनेक प्रकारची संकटे येत असतात. पुष्कळ प्रयत्न करून अपयश येतात. कर्मफल हे मनुष्याधीन नाही.

देव हा दारक अनुकूल वावा उसे

प्रत्येकाका वारते.

इशिव्व - गाडीया चक्राका नमस्कार करते.

095-270 WK-14

दुकानदार - दुकानाच्या फळीका नमस्कार करते.

अभिनेता - रंगमंचाका नमस्कार करते.

राज सोपताना सुध्वा उद्या मी धडधाकट
उढवे घासाठी ईशस्मरण करामे.

गायकाच्या मनामध्ये ज्ञानजिज्ञासा निर्माण
होणे, लायना करण्यासाठी अनुकूल उसे मनुष्यशरीर
प्राप्त होणे, सद्गुरुंची प्राप्ती होणे, शास्त्राचे श्रवण

करायका मिळणे ही त्या भगवंतांचेच अपार
कृपा आहे. विद्येचा आरंभ करणे हा सर्वश्रेष्ठ
संस्कार मानला आहे. विद्येचा संस्कार जिज्ञासावर
केला जातो. विद्यारंभ करण्यापूर्वी गुरु व शिष्य हे
दोघे मिळून मंगलाचरण करतात. भगवंताना आवास्त

करतात. गुरुपरंपरेचे स्मरण करणे हा त्याचा एक
भाग आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे गुरु शिष्य सत्प्रदायाचा
हा शिष्टाचार आहे आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट
म्हणजे अहकाराचा निरास करण्यासाठी मंगलाचरण

केल जाते. कारण जातश्रवण करताना सूक्ष्म व एकाग्र
सुध्दीबरोबरच प्रमान्ध, परिपक्व व दैवीगुणांपन्न
मन आवश्यक आहे. गीता अध्याय १३ (७ ते ११)

आणि श्रद्धा असणाऱ्याकाय ज्ञानाची प्राप्ती होते.
शांतीपाठ तीन प्रकारचे असतात.

१ नमस्कारात्मक - गुरु व शिष्य दोघेही परमेश्वराका
नमस्कार करतात.

२ आशीर्वादात्मक - गुरु हे शिष्याका आशीर्वाद
देउन अनुग्रह/कृपा करतात.

३ वस्तुनिदर्शात्मक - यात आत्मवस्तुचे प्रतिपादन
केल जाते. जीवब्रह्मज्ञान सांगितल जाते.

पूर्ण + पूर्ण = पूर्ण आणि
 पूर्ण - पूर्ण = पूर्ण हा सिद्धांत सांगत
 असताना श्रुती अदसू आणि इदम् ही दोन
 सर्वनामे वापरते. पूर्ण हा शब्द common आहे.
 अदसू म्हणजे कांबचे पण जे इंद्रियांच्या कक्षेत येते
 तद् म्हणजे लुब्धा कांबचे पण जे इंद्रियांच्या कक्षात
 येत नाही म्हणजे हिमाक्षय, गंगा इ० आणि इदम्
 म्हणजे जवळचे हा ही हे जे डोळ्याने दिसते ते।
 इदम् म्हणजे जवळचे, दहाच चिकरकेले तर अदसू म्हणजे
 इतरचे पण डोळ्यांना दिसणारे - सूर्य, चंद्र, तारे

सर्व निर्मित वस्तूंना तीन प्रकारच्या मर्यादा असतात
 १. देशमर्यादा - प्रत्येक वस्तूला तिचे मोजमाप आहे.
 एखाद्या मोठ्या मैदानापासून लहानशा टापणीपर्यंत
 प्रत्येकाचा मोजमाप आहे. तिचा आकारमान आहे. एक
 वस्तू एका वेळी एकाच स्थानात उपलब्ध असू शकते.
 दुसऱ्या स्थानात त्या वस्तूचा अभाव असतो. याकाच
 देशमर्यादा असे म्हणतात.

२. कालमर्यादा - प्रत्येक निर्मित वस्तू ही काळाने बंध
 आहे. त्या वस्तूला जन्म, सारम (beginning) आहे.
 मरणसाक्षात् जन्मपत्रिका आहे. एखादा पर्वत, नदी, इमारत
 यांना निर्मितीकाल आहे. ही कालमर्यादा आहे.

३. वस्तुमर्यादा - प्रत्येक वस्तूला स्वतःचे स्वतंत्र, निरीष्ट
 असे गुणधर्म आहेत. त्यामुळे एक वस्तू दुसरी वस्तू
 होऊ शकत नाही. गुणकाच फुल वेगळे, झेडचे फुल
 वेगळे, मुगी कधी हजे, हाणार नाही. पर्वत कधी
 नदी हाणार नाही. प्रत्येक वस्तूला वस्तुनिष्ठता आहे.
 दोन व्यक्तीची चेंदरेपही सारखी असेक पण ती
 व्यक्ती १००% दुसऱ्या व्यक्तीसारखी होऊ शकणार
 नाही.

याप्रमाणे सर्व निर्मित वस्तु देश-काठ-
वस्तु पारिच्छिन्न प्रयत्नित, विकारयुक्त व
जाति नंत आहेत. हे प्रकारचे विकार आहेत.

सर्व अपूर्ण, अल्पव्यापी आहेत. अल्प
शक्तिमान आहेत. परंतु ते परब्रह्मतत्त्व पूर्ण आहे.
आमच्या विकार नाहीत. भेद नाहीत.

भेद तीन प्रकारचे असतात

१. स्वभाव भेद - एकाच देशाचे भिन्न अविश्व
एकाच शरीरात होताचा आकार, कार्य वेगळे,
डोका वेगळा पोर वेगळे.

आडानी पाने, फुले, खोड, फांद्या, उबळी, मुळे
हे सर्व आकाराने वेगळे, कार्य वेगळे, गज्या
वेगळ्या, घरातील भिती, दार, चिडक्या, फरशी
सर्व वेगळे आहेत.

२. सजातीय भेद - एकाच जातीतील भिन्नता
एकाच फळाच्या विविध जाती. उदा. आंबा -
डापून, पायरी, रायवक, नेतापुरी, लंगडा, केशर.
किंवा तांदळाच्या जाती - आंबेमातर, बासमती,
कोरम, उकडा, चिमार, देवभात, लकी. माणूस
मृदल तरी गोरा, काळा, उंच, चुरका, नाकेल
नकटा असे अनेक भेद असतात.

३. विजातीय भेद - पूर्णतः वेगळे असणे.
कुत्रा, माणूस, हत्ती, फुलपाखर, मासा, किडा.
पक्षी यात कोणतच साम्य नाही. दिसण्यात,
आकाराने, आहारात, बुद्धी, अवयव, प्रजनन यात
कशातच कुठक्य साम्य नाही. ते विजातीय आहेत.
परंतु हे तीनही भेद ज्यात किंचितही
नाहीत असे ते पूर्ण असते. पाण्याच्या लक्षातील
पाणी, पिंपातील पाणी व पक्षीतील पाणी यात भेद
नाही. तसेच पाण्यातील साखर व वारीतील साखर

एकच आहे म्हणजे ते पूर्ण आहे.
तो इश आहे.

हे सर्व विश्व म्हणजे एक विराट पुरुष

अखुन आपण सर्वजण परस्पर संबध आहेत त्यामुळे
 इतरांची पुष्टि करणे म्हणजे माझी पुष्टि करणे.
 सर्वांना सामावून तरतु मी खऱ्या अर्थाने सुखी होईन.
 तो परिक्रम म्हणजे सर्व बाजूनी विविध प्रकारानी
 विविध रुपांमध्ये स्वतःला प्रगट करण्याची क्षमता
 असणे आहे. तोच साडे बनतो, तोच पक्षी बनतो,
 मळाही यानेच आतून बाहेरून वेदून टाकणे आहे.
 जे मळा मिळते आहे ते सर्व याचेच आहे. त्याबद्दल
 कृतज्ञ राहायला हवे.

ज्या परमशक्तीतून हे विश्व निर्माण झाले त्या
 शक्तीचे वर्णन करण्याचा प्रयत्न हे उपनिषद करत
 वेदांचे, उपनिषदांचे पठण व अध्ययन करणाऱ्यांनाही
 सादगती प्राप्त होईलच, असे नाही. ज्ञानाच्या, तपाच्या
 जोरावर ब्रह्म लोकापसून पोहोचता येईल. पण
 ब्रह्मांडाच्या पलीकडे पोहोचण्यासाठी विनम्रता हवी.
 अहंकाराचे संपूर्ण विसर्जन हवे. शरणागती हवी.
 गुरुंना नम्रभावाने शरण गेल्यास ते परमगुरुच ज्ञान
 देतात. शुद्ध संकल्पाने सत्कृत्य करित जावे. ईश्वराने
 निमित्तकत्वा विश्वाचे चक्र नीट चालते या इष्टाने
 काम करावे. हळूहळू मन शुद्ध होत जाईल. त्या
 चक्राची हळू हळू पकडलेता येईल मग, गुरुकृपेच्या झण
 जवळ येईल. तो आपल्याला पार घेऊन जाईल व
 त्या विराटशक्तीच्या अनुभवाने आपण त्यात एकदम
 होऊन जाऊ. हा सर्व प्रवास या इशावाच्यात सांगितला
 आहे. त्याच्या पहिल्या मंत्राने सर्व सार आले आहे. ००
 हे उपनिषद म्हणजेच व त्यातही परिक्रम मंत्र विशेष महत्त्वपूर्ण

आहे. परमात्म्याच्या विश्वकाल उदयकाळ
आणता त्याच्या साक्षाती लोक मिळवून
नम्रतेने कसे जगावे हा बोध आपल्याला
इशावास्यातून मिळतो.

उत्पत्ती आणि नाश या दोन सीमांमध्ये जे पदार्थ
जन्मतात त्यांच्या समूहाला जगत् अशी संज्ञा आहे.
या जगताचे अस्तित्व ज्या सत्तेने प्रकाशित होत ना
ईश्वर ! म्हणून हे विश्व म्हणजे ईश्वराचे घर आहे.

सोन्याच्या चंडिका । सुवर्ण शूक्ये देखा ।
सोन्याच्या महिखा । नाशु केका ॥

तेन त्यक्तोन - पत्रं पुष्पं फलं तोयं

इशावास्यानिदे सर्व - वासुदेवःसर्व

गोग्रास
काकवकी
दैवदेव

ॐ ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत्
तेन त्यक्तो न भुञ्जीथाः मी गृधः कस्यस्विदनमः

जगत् - सतत प्रवाहरूपाने चाकृत असेल्ले
अशा या जगात . सर्व विश्वात भरून राहिल्ले
ईशस्वरूप आहे इथे प्रत्यक्ष बदल होत असतो. सर्व
सृष्टी क्षणाक्षणाकडे, कणाकृणाने बदलत असते. या
सर्व जगावर त्याचे नियंत्रण आहे. त्याने हे सर्व जग
आव्हादले आहे. झाडाचे पान देखील त्याच्या सजे
शिताय हलत नाही. विश्वाच्या केल्याणासाठी त्याने
हरवक्या नियमांना रचत म्हणतात.

सर्व विश्वात जर ब्रह्म भरून राहिल्ले असेल्ले तर
आम्ही जगायचे कसे? अन्न कसे खायचे? पृश्वावर
पाप तरी कसा ठेवायचा? स्वास तरी कसा घ्यायचा?
त्याचे उत्तर आहे - तेन त्यक्तो न भुञ्जीथाः। आम्हाला
जगण्यासाठी काही भोग घ्यावे लागतात. कुतश्च
भावनेने ते भोग स्वीकारा. अशी त्यागाची भावना
असेल्ले तर नमुतेने व आवश्यक तेवढेच भोग
स्वीकारले जातील. अन्न खाल आहे अशी जर मनामन
जाणीव असेल्ले तर ते मी आवश्यक तेवढेच घेईन.
जिह्वाकोष्य म्हणून घेणार नाही व वया घासवणार नाही.
परमेश्वर माझ्यासाठी जे करतो ते माझ्या हितायच आहे.
ते आदराने, कृतज्ञतेने स्वीकारले तर मन समाधानाने भरून
जाईल. समोर आलेले अन्न जर परमेश्वराचा प्रसाद मानले
तर तो प्रसाद वाढून घेतला जाईल. पशु-पक्षी, जनावरां
आदिही-अभ्यजात या सर्वांना देऊन मग सेवन केले
जाईल. त्यागपूर्वक भोग हे भारतीय संस्कृतीचे वैशिष्ट्य
आहे. कुणाच्याही घन्या कोमूनको. हाररपणा नको.
आवृथा वतीचे काव्य, अमिकाय अम विव्दानाची विव्जा
हे सन् घनच आहे. त्यांच्या समतीने, योग्य मोबदला देऊन
कस जेणे त्यांचा स्वीकार होयकडे वला. सर्व परमेश्वराचे

MAY	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

आहे अशी भावना असेल्ले तर अहंकार फणा काढत नाही
कशावरही स्वामित्व गाजवू नये.

ज्ये ज्ञान म्हटलेले नाही. परमेश्वर या शब्दाचा उपयोग केला नाही तर ईश म्हटले आहे. ईश म्हणजे स्वामी, माझक, पिता! तो पाळनी करतो व शासनही करतो. तो सगळीकडे भरून राहिला आहे. जिथे तो दिसतले नाही तिथे तो आहेच. या विश्वात थोडीही अशी जागा नाही की ज्यात तो नाही. समर्थ रामदास - वशिष्ठ ज्ञान! हा सूर्य, हा वारा, पाऊस, भूमी हे सर्व त्याने आपल्यासाठीच निर्माण केले आहे. ते सर्व आदराने व कृतज्ञ भावनेने स्वीकारायचे. देव माझ्या हितायच करतो या विश्वासाने ज्ञानपूर्वक त्यात वावरायचे. तरच समाधान लाभेल. हा प्रसाद आहे. तो वादून घ्यायचा. अन्न पाणी, हवा या सर्वांवर माझ्याप्रमाणेच इतरांचाही अधिकार आहे. कारण ते सर्व देखील या ईश्वराची केलेले आहेत. पशुपती, श्रीलिंग, इतर गरजूंना त्याचा भाग प्रथम देऊ. त्यापूर्वी ज्याने हे दिले त्याला अर्पण करू व मग सेवन करू. गोग्रास, काक वडी, विश्वदेव, माधुकरी, अतिथिसत्कार करून जे करीतसेल त्याचे सेवन आनंदाने करू. उज्वाळा नावे ठेवणार नाही त्यापूर्वीक भोग हे माझे संस्कृतीचे वैशिष्ट्य आहे.

आपल्या कहाव्याही हेच सांगतात. एक भोग देवाला, एक भोग ब्रह्मणांना, एक भाग गायीला देऊन मग अर्पण सेवावा. मला मिकालेले केवळ माझेच नसत तर माझ्यामाफत सर्वांना पोहोचवण्यासाठी असते. ही माध्यम आहे. या भावनेने वागणे हीच ईश्वराची पूजा आहे. इतरांना न देता केवळ स्वतःच भागणे याला गीताचोरी म्हणते.

आपल्या मुखात जाणारा प्रत्येक घास हा तुमच्या कोणाच्या तरी जमाचा आहे. शेतकरी, दुकानदार, हात, गिरणीवाला या सर्वांचे हात त्यामागे आहेत. पंचमहाभूते आहेत. त्या सर्वांचे निदान कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करतो

यायका हवे. आगी त्यांच्या रूपाने आपल्या संपर्कात येणाऱ्यांना त्यांच्या योग्य वारा देता यायका हवे. भागवतामध्ये त्याची योग्य विभागणी सांगितली आहे. **धर्मस्थि - अर्थाय - स्वजनस्य - कर्मात्** हा विवेक देताना पाठ्याचा आणि घेताना कुणाच्याही मजी विरुद्ध कुवाडून काढीही ध्यायचे नाही. फुकटही ध्यायचे नाही. कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मोक्षला द्यायचा, कृतज्ञता व्यक्त करायची आणि तरी देखील जेवढे आवश्यक असेल तेवढेच ध्यायचे.

मी द्रष्टी आहे, माध्यम आहे असे म्हणू नये की मग अहंकार फणा वर काढणार नाही. सर्व श्रुती गोपाळकी असा विश्वास असेल तर मी व माझे या रूपाने अडकणार नाही. सर्व गोष्टी मनापासून कराव्यात पण त्यांचे स्वामित्व स्वतःकडे घेऊ नये.

पुत्रेपणा, विनेपणा व दारेपणा या तिन्ही एखाद्या त्याग करावा. ज्या साधकाचा खरेखर शास्त्राध्ययन करायचे असेल त्याने अपरिग्रह वृत्त स्वीकारावे. ज्याला श्रवण, मनन, निदिध्यासन साधायचे असेल त्याने संग्रहाचा त्याग करावा. आर्पण कमी गर्जांमध्ये, विषयभोगाशिवाय किंवा अगदी भाणसांच्या शिवाय मी जगू शकतो हे अनुभवायला हवे. कारण या सर्वांमुळे माझ्या साधनेत विकल्प येतात, धन ही कल्पित वस्तु आहे. पैसे कधी हरवत नसतात. ते केवळ एकाकडून दुसऱ्याकडे जातात.

पक्ष्याळा जसे दोन पंख आवश्यक आहेत तसे त्याग असण्याशिवाय भोग घेऊ नये. त्यागाने आनंद सादना. आपली संस्कृती त्यागयय नसून त्यागयय आहे.

- परोपकाराय फडनि वृत्ताः
- परोपकाराय दुर्हनि गावः।
- परोपकाराय वरुनि नक्षः
- परोपकाराय सर्ता विभूतयः।

MAY	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

अपशब्द धरू नये तर न परत त्या व्यक्तीकडे जातात.

SUNDAY

APR '14

13

103-262 WK-15

अज्ञानी पुरुष मात्र जेवढे भोग हावटपणाने भोगतो तितके रात नू होता असमाधानी होत जालो विषयांच्या आक्रमणाकड बळी पडतो तेच विषय त्याचे जीवन असह्य करतात.

विषवत् इति विषयः।

या जगतानीक तुझ्या वाट्याकड जे काही आक्रमे ते तू भोग पण भोगतना हे लक्षात घेव की ते तुझे नाही, तुझ्याकडे अनायासे जाळे आहे त्याचा तू विवेकमे उपभोग घे पण तुझ्याकडे जे आहे त्याच्याकडे इष्टी तुझ्या फिरवू नकोस. त्याची हाव धरू नकोस. ते भोग पाहणेपणाने भोग हे दोन दिवसांचे आहेत याची पक्की खूणगाठ मनशी बोध. ताखा लागणे सोडून दिव्हे की भोगण्यात मजा येते.

आपण मागणे सोडू ह्या दिवशी मनाची शांती गाठ घ्याची सोप, आनंद हे सर्व आपल्याकडे घावते येईल. तेन यत्नेन मुञ्जीया. हा आयुष्याच्या तन्वजानाचा मूळमंत्र या उपनिषदाने दिका आहे.

जीवनाच्या तन्वजानाची आपली बंधक तयार झाली म्हणजे आपली श्रीमंती, ऐश्वर्य खरोखर वाढते आपण खूप संपन्न होतो. असे सुखाचे आयुष्य जगावेसे वरते आणि जगावेसे वरते असे म्हटल्यावर उपनिषदकार म्हणतात. (मंत्र २१)

उगाट ते जगावे अस्वार | आणी गुप्त ते जाणवे सार |
शुकमुखे हा विचार | उमजो कमी || ६. २. २१ ||

जे जे काही निर्माण जाले | ते ते आधीच ब्रह्मे व्यापिले |
सर्व नाशना उरले | अविनाश ब्रह्मा || ६. ३. ५८ ||

APR	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	◆							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	◆

मनुष्य दुसऱ्याच्या घनाची अभिलाषा का
 करतो? तर केवळ आत्मसात जगण्याची इच्छा!
 आणि कर्म न करता आत्मसात जगणे
 म्हणजे जीवनाशी बेइमानी करणे. जेव्हा आम्ही
 कर्म टाकतो तेव्हा जीवन आरूप होते.
 पर घनाकांक्षा म्हणजे आयत्यावर कोसता!

गृधः - गृध् घातुचे रूप - यावरूनच Greed शब्द

अ-दीना: त्याम शब्द: शतम् - दीनवाणे न होता
 900 वर्षे जगावे अशी वेदांची शिकवण आहे.

कुर्वन्नेवेह कर्माणि

मिजीविष्यत शतं समाः ।

एवं त्वयि नान्यथेनो जसि

न कर्म निष्यसे नरे ॥ २ ॥

अर्थ अशा प्रकारे या जगतात कर्म करितच शंभर वर्षे जगण्याची इच्छा करावी असे केल्याने मनुष्य कर्माने किन्तू होत नाही. यासाठी अन्य मार्ग नाही.

विश्व ही इश्वराची होला-क्रीडा आहे. त्या खेळात तुमच्याकडे जो भाग होयवडा आहे तो जीव कानून केरा. त्या खेळात समाधानाने त्यातून खेळत पडा. शरीर हे असे यंत्र आहे की ते योग्य रीतीने वापरले तर अधिक चांगले चालते नाहीतर बिघडते. त्यामुळे शरीर, मन, बुद्धी सतत कार्यरत ठेवणे आपल्या हिताचे आहे त्यात अक्स, कॅल्शियम यांना थारा देऊ लये.

परमेश्वराने मला दिकडा प्रसाद सर्वांमध्ये वाढून घ्यायचा आहे. कोणाकडून जोरवाडून घ्यायचा नाही. शिवाय निसर्गा नियमाना अनुसरून कर्म केले पाहिजेत. तो शास्त्रासमत असतो. अशी कर्म सहजपणे करावची आहेत त्यातूनच नृत्त्व लाडून टाकायचे अशी भीष्मपुत्रा साडून केलेली कर्म शिक्केप होनात. शिवाय अशा कर्मांचे श्रुते होत नाहीत. कर्म करण्याचा अंनंद मिळतो व तो मोक्ष तिथेच सुपते. ते कर्म अकर्म होते व त्यांचा कर्मबंधनातून सुटका होत नाही. याखेरीज कर्मबंधनातून सुटण्याचा अन्य मार्ग नाही.

संसार करताना तो दक्षिणार्धे करावा. मनापासून करवा. पण त्यात गुंते नये. पत्रावर जर नाव, पत्ता, लहो नसक तर ते पत्र पाठवणाराकडे परत येणार नाही. तसेच कर्मविर 'मी' चा शिक्का नसक तर फक्त भागाने लोभान नाही. 'अहं' विरहित कर्मात कृतज्ञता असते. तिथे अहंकार राहत नाही. स्मृति - Code of Conduct ही पुढील व्यापारी, शेतकरी यांच्या वाचणेकोचे नियम Do and Don't

APR	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

मनुस्मृती, वराहमिहिर, देवक स्मृती अशा २३ स्मृती आहेत.

जो योग्य प्रकारे आपकी विहित कर्म करीत असतो, त्याला त्या कर्माचे बंधन कधीही नसत नाही. प्रत्येकाचे प्रत्येकापुढे सहजपणे येऊन उभे राहिलेले स्वाभाविक काम असते.

कारखान्याचे दूषित पाणी नदीत सोडण्याचा मत्स्य कधीही अधिकार नाही. नदीवर कोकरी ती बकजबरी आहे. निसर्गनियमांना अनुसरून मी कर्म करायला हवेत ती शास्त्रसंगत हवीत ती सहजपणे करावीत.

फाशी देणाऱ्या मांगला किंवा मांसाभिन्न्य करणाऱ्या खारकाळा हत्येचे पाप लागत नाही, कारण तो त्याचे कर्तव्य कर्म करत असतो. परमेश्वराचे म्हणून कर्म करीत जगल्यास त्या कर्माचा त्रेय माणसाला लागत नाही, ते कर्म त्याला चिकरत नाही. ते अकर्म होते. व त्याचे फळ भोगण्यासाठी त्याला जन्म घ्यावा लागत नाही. तो परमेश्वराची इच्छा पूर्ण करणारे उपकरण बनतो व कर्मबंधनातून मुक्त होतो म्हणजेच मृत्युंजय होतो.

या मंत्रात 'एव' हा शब्द वापरून कर्माची अनिवार्यता सूचित केली आहे. श्रुतीने ज्ञानाबरोबरच विहित कर्माचे प्रतिपादन केले आहे. प्रत्येकाने वेदविहित कर्माचे अनुष्ठान करावे. प्रथम दीर्घकाळ स्वतःच्या वणिज्जिम धर्माप्रमाणे निष्काम भावनेने, निस्वार्थपणे कर्मांनुष्ठान करावे. सदाचार हा धार सांडू नये जो।

धर्म म्हणजे अत्यंत नियमित चारित्र्यसंपन्न नैतिकनियम युक्त असणारे जीवन - सत्यं वद। धर्मं चराम। मृत्युदेवो भव। धर्मानिष्ठं जीवनं जगणारा पुढलेय आत्मनिष्ठा प्राप्त करू शकतो. जेव्हा धर्माचे उच्चारण होते तेव्हाच अक्षयपतनाला सुरुवात होते. म्हणूनच श्रुती सांगते

अथथा इति नास्ति। याश्चिनाय बुद्धरा मर्गा नाही तेव्हा अशी शंका येते की कर्म हेच मोक्षाचे साधन

MAY	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

असेक तर रात्रदिवस एवढी माणूते इतकी कामे करत आहेत तर ती सर्व मुक्ताय शक्य होत. पण तसे करणे योग्य नव्हे.

कर्मच्या योग साध्यायला हवा, कम अशु कुशळतेने करावे की ज्यामुळे कम करणरी मुमुक्षु कर्मपासून ओढत राहू शकेत त्याकाय गीता कर्मयोग म्हणते.

योगः कर्मसु कौशलम्।

कार्यानि कारा काढवा तेसा निष्काम कर्मच्या लक्ष्यानि कर्मबंधनाया नाश करावा. कर्म नीच कार्याची धका त्या मागील इशी बदलायची आहे.

संसारात कर्म करा, मन ईश्वरावर ठेवा.

कर्मच्या फलीकडे जाण्यासाठी कर्म करणाया हा आदेश मुमुक्षु साधकासाठी आहे. मुक्त सिध्दांना तो काम पडत नाही.

उपनिषदात कुठरी उक्तर मरावे, इधून सुरका करून घ्यावी, अस कुठरी सांगितले नाही

१. जे सवत ईश्वराका परत आहेत त्यांना शाखांची आवश्यकता नाही.

२. ज्यांना ईश्वर प्राप्तिची इच्छाय नाही त्यांनाही त्याचा उपयोग नाही.

३. पण ज्यांना सत्यस्वरूप परमात्म्याचा साक्षात्कार व्हावा अशी तळमळ लागली आहे त्यांना शाखांचा उपयोग होतो. ईश्वर पराव्याची इच्छा असणाऱ्यांना तो कसा परायचा हे ईश्वर शास्त्र दाखवत देत.

व्यष्टि व समष्टिचा आत्मा एक रूप झाका तर उज्जती होणे शक्य आहे.

अरमान् नो विजते लोको लोका नो विजते च यः।

जीवनाचा प्रत्येक क्षण नू कण साजरी

जीवनाचा हवा - जणशः कणशः

अनेकशास्त्रं बहु वेदितव्यम्

आप्यक्ष कात्रो बहुवक्ष विदनाः।

यन्सारभूतं तदुपासितव्यम्

हंसो यथा क्षीरामिवाम्बुमध्यात्।

'कर्माणि' बहुवचनी शब्द वापरला आहे. वणित्प्रमाणे वाट्याला आलेली कर्मे करायलाय होतीत. शिवाय नित्य, नैमित्तिक कर्मे केलीच पाहेजेत इथे शतं समाः म्हटले आहे.

आंबे लिंबांचा शेकडा १२० चा नामस्मरणाचा १०८ चा

तसा मानवी आयुर्मान ११६ आहे.

प्रथम २४ वर्षे अध्ययन

मधली ४४ वर्षे कर्मयोग (गृहस्थाश्रम)

पुढची ४८ वर्षे चिंतन अशी योजना आहे.

MAY	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

असुर्या ज्ञान ते लोका
अन्येन तमसाच्छुताः।
तां ते त्रेत्यामिडाचरन्ति
ये के चान्महे नो जनाः ॥३॥

आत्महत्यारे लोके मृत्युनंतर कल्याणुह अंधाराने वेढकेल्या असुर्या नावच्या लोकाळा जातात. कारण तिथे देहाचाय महत्त्व आहे. असु म्हणजे प्राण/देह त्यातच रमणारे ते असुर!

मात्र एकदा त्या अंधो लोकात गेल्यावर त्यांना आपला उध्दार करता येत नाही. त्यांना उर्ध्वगती मिळत नाही. केवळ देहातच गुरफटणारा, देहाचे चोचके पुरवणारा स्वतःचे मुक्तान करून घेते. तो आत्महत्यारा ठरतो.

★ पुथवान मनुष्य पापाच्या भारानून मुक्त होत वर-वर म्हणजे उर्ध्वगतीला जातो तर पापी माणसे पापाच्या भाराने खाकी खाकी/अधोगतीला जातात.

अतल, वितल, सुतल, तळतल, रसातल, महानतल व पाताल अशी सप्तपातळ आहेत. हे आत्महत्यारे जीव त्याहिपक्षा खाकी-अंधाराने वेढकेल्या असुर्या लोकात जातात. सूर्य हा शक्ती देणारा, सद्व्युध्दाळा चालना देणारा आहे. तोच तिथे नसल्याने या जीवाच्या उध्दाराचा मार्ग बुरतो. केवळ देह माणसाळा पूर्ण सुख देऊ शकत नाही.

आध्यात्मिक दृष्ट्या जीवदशेत आपल्या उध्दारासाठी काही केले नाही तर ते लोके मागातच रमत होताना. ते त्या यक्रातच, तामस वृत्तीत, 'मी' पणातच गुंतून पडतात. उध्दाराची संधी चाळवणारे ते करत जीव आहेत. ती आध्यात्मिक आत्महत्याच आहे.

ही अंधारकोठी आपण राळुमळा हवी.

★ उर्ध्व गच्छन्ति सज्ज्या मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः।
अधन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः।

अज्ञानपदात कुठेही भावडेपणा नाही. जे आहे ते परवड सत्य आहे. अनुभवसिद्ध आहे.

ज्यांच्या अस्तित्वामुळे सगळीकडे प्रसन्न तेज पसरते ते सुर आणि ज्यांच्यामुळे तेज नाहीसे होऊन सवत्र अंधार पसरतो ते असुर. जे दुसऱ्यांचे तेज हरण करून फिके करतात. दुल्यांच्या सद्गुणांवर आपल्या कुकर्मिचे आकूण घालू पाहतात.

येथे असुर म्हणजे केवळ राक्षस नाहीत तर ज्यांना पारमार्थिक स्वरूपाचे ज्ञान नाही. जे लोक स्वतःचे निर्गुण चैतन्यस्वरूप जाणत नाहीत असे अज्ञानी लोक म्हणजे असुरच आहेत. खरे तर पारमार्थिक अर्थ ज्ञानाच्या दृष्टीने देवता सुद्धा असुरच आहेत कारण त्यांना आत्मज्ञान नाही. ज्या स्थानांमध्ये कर्मिचे उपभोगाची जाणत त्यांना इथे लोकः म्हरेले आहे.

स्वतःला श्रेष्ठ समजणारे साधकही अज्ञानात्मय आवृत्त झाले असतात. तमसा म्हणजे गडद अंधार। अज्ञानी लोक आत्म्याचे हन्न केल्यामुळे शोकमोहमक, सुखदुःखात्मक संसारामध्ये बद्ध होतात.

असुषु रमणे ते असुराः - या प्राणात किंवा जड देहातच जे रमतात ते असुर! ते आत्म्याच्या निवारण करत नाहीत. असे जीव सप्तपाताळाच्याही खाली अंधाराने वेढेकल्या असुरी लोकाने जाणत. तिथे सद्बुद्धीला पाकिना देणारा सूर्य नसल्याने त्यांच्या उद्धाराला मार्ग खुंटतो.

प्रत्येक म्हणजे प्रतःइ धातुने लब्ध अर्थ प्रकर्मणं गमनम् म्हणजे कायमचे जाणे हा लोक सोडून जाणे. पुढ्य माणसाला ज्ञानाच्या शारातून पुका करणे व वर वर म्हणजे अर्धगतीला नेणे तर पाप शारा मुळे अधोगतीला नेणे.

आध्यात्मिक दृष्ट्या जीवदशेत आपल्या उच्चारसिद्धी व्हावी केले नाही तर ते लोक भोगालय रमतात.

MAY	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

ही एक प्रकारची आत्महत्याच आहे. मिकेलेंची उधाराची संधी ने हत्तीची धाकिलतात. आपल्यामध्ये जी चेतन्यशक्ती आहे त्या शक्तीला कुठे तरी दडपून ठेवणे. अज्ञानाने, प्रहेकारामुळे, कोणामुळे दाबून टाकणे म्हणजे आत्महत्या। तेव्हा शहाण्या माणसाने असे करटेपणाने वागू नये। जीवनाची एक सुंदर व्याख्या केही आहे। जोपर्यंत आपण या जगामध्ये अहोत तोपर्यंत असे काही जगाचे की आपण अहोत त्या वेळी जसे जग होते त्यापेक्षा आपण जाडू त्यावेळी जसे चांगले शाकेले असावे. जालून सुखी शाकेले असावे.

स्वातः प्रकाशमान व्हावे व इतरांना प्रकाशमान करावे. विजेच्या दिव्याच्या प्रकाश अधिक प्रखर असतो. पण विजेच्या एका दिव्याने दुसरा दिवा लागत नाही. दुसऱ्याला तेजस्वी करण्याची क्षमता त्यात नसते, जी तेज-पुत्राच्या दिव्यात असते.

तेजसाच्या एका दीपाने कितीतरी ज्योती उजळतात. प्रेम याचा अर्थच मुक्ती देण्याची चटओढ. देण्याचे नावच नाही. अशी माणसे म्हणजे सुर काकोची असुर जीवने यावदादानं स्वान् प्रदानं नतोऽधिकम्। इत्येवा प्रार्थनाऽस्माकं भगवन् पारंपुरिताम्। सगळ्यांचा उपभोग घ्यावा पण देण्याची वृत्ती जास्त असावी. माझेपणाचे ह्यासामने बोजा ताढवू नये.

आम्ही ज्याची हत्या करायची नाही, ज्या नेजाका दडपायचे नाही किंवा जे आपल्या मलात कामकासारखे उमळावे असे वास्तू ने आपणतेज म्हणजे काय? असा प्रश्न पडतो. त्याचे उत्तर पुढील उच्यो मंत्राने दिले आहे.

देह मी ज्या वोटें वरा। तो जाणावा आत्महत्यारा।
देहाभिमाने येरझारा। भोगित्याच भोगी।। ३-६-५३

अनेजदेकं मनसो जवीयो

मनदेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षित् ।

नन्थावतोऽन्यानन्येति निष्ठत्

तन्मिन्वपो मानरिश्वा दद्याति ॥ १ ॥

ते आत्मतत्त्व स्वस्वरूपापासून न ठळणारे, एक आणि मनाएवढी वेगवान आहे. त्याला इंद्रिये धरु शकत नसित कारण ते सर्वांच्याही अधी निघालेले आहे. जागेवरून न हळताच ते घावणाऱ्या सर्वांना मागे टाकत असते. ह्याच्या अस्मित्वामुळेच (त्याच्या अधिपत्याखाली) वायू सर्वांना आपापली कर्मे (व त्यांची फळे) विभागून देत असतो. मात्र म्हणजे अंतरिक्ष, पृथ्वी आणि आकाश यांच्या मधीक जे अवकाश आहे त्याला मात्र म्हणतात. त्या अंतरिक्षात जो भरून राहिला आहे तो मानरिश्वा।

मानरिश्वा इति मानरिश्वा जो आकाशात पुष्ट होतो तो वायु। संबंध आकाशात भरून राहिलेले जे प्राणतत्त्व आहे तो मानरिश्वा। हा जिथे जिथे भरून राहते तिथे तिथे चैतन्य निर्माण होते।

आत्मचैतन्य अनेजत् म्हणजे निश्चल, स्थिर आहे आणि तरीही ते मनापेक्षा गतिमान आहे असेही म्हरेले आहे. ही दोन विद्येने परस्परविराधी वाटतात.

ते एकजून तिकडे जात नाही, हळत नाही, कंप पावत नाही. तरी ते सर्वदेरी असते. आपण स्थूल शरीराने एकदेरी असतो म्हणजे मी इथे आहे म्हणजे घरी नाही. किंवा पुण्यात आहे म्हणजे सोळापूरला नाही. पण हा एकाच वेळी सर्व ठिकाणी आहेच आहे. आणि त्याचा वेग मनापेक्षाही अधिक आहे.

विश्रामध्ये ज्या अनेक गतिमान वस्तु सांगितल्या आहेत त्याहीपेक्षा मनाची गती अधिक आहे. विज्ञाना प्रमाणे ध्वनीपेक्षा प्रकाशाची गती जास्त आहे, म्हणून पावसाळ्यात वीज चमकलेली आधी दिसते नंतर

MAY	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

दृगांचा गडगडाट ऐकू येतो. विश्वामधील वस्तूंची मती सापेक्ष आहे. बाकीच्या वस्तूंचा किंवा शक्तीचा वेग मोजताना त्यातील अंतर विचारात घेतले जाते. समजा इथे मोठा स्फोट झाला तर त्याचा आवाज काही ठराविक स्थानापर्यंत जाईल परंतु मुख्य पर्यंत जाणार नाही. मात्र मन हे ध्वनीपेक्षा, प्रकाशापेक्षा वेगवान आहे कारण मनाला अंतराचे बंधन नाही. क्षणात इथे तर क्षणात अमेरिकेला मुंबाच्या धरी जाऊन पोहोचते इतकेच नाही तर ब्रह्मलोक स्वर्गलोकपर्यंतही चक्कर मारून येते असं हे मन अत्यंत गतिमान आहे. परंतु मनापेक्षाही आत्मस्वरूप गतिमान आहे. कारण जिथे जिथे हे मन जाते तिथे त्या आधीच हे आत्मस्वरूप पोहोचलेले असते.

मन हे एका स्थानापासून दुसऱ्या स्थानापर्यंत केवळ स्वरूपाने जाऊ शकते. परंतु आत्मस्वरूपाचे स्थानेही चिंतन करता येत नाही तर उकट ज्याच्यामुळे मनाला चिंतनाची शक्ती प्राप्त होते तेच ब्रह्मस्वरूप आहे.

त्यामुळेच मनाला आत्मस्वरूप समजत असा दणा कोणतीही करू शकत नाही.

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः।

अविज्ञानं विज्ञानतां विज्ञानं अविज्ञानतम्।

जो ब्रह्मस्वरूप जाणतो असे म्हणतो त्याला निश्चितपणे परब्रह्मस्वरूप माहिती नाही आणि जो ब्रह्म जाणत नाही असे म्हणतो त्याला परब्रह्माचे स्वरूप समजलेले आहे. या दोन्ही विधानांचा अर्थ ज्याला स्पष्टपणे समजतो, त्यालाच खऱ्या अर्थाने आत्मत्व समजलेले असते. हा खूप मोठा चर्चेचा विषय आहे.

थोडक्यात आत्मस्वरूप ही देव्यांना दिसणारी दृश्य, अनुभवयोग्य, इंद्रिययोग्य वस्तू नाही.

त्यासाठी शाखाचंद्रन्यायाने प्रथम अध्यारोप करून नंतर अध्यारोपाचा निरास श्रुती करते.

आणि म्हणूनच सर्वसामान्य जीवांना आत्म स्वरूप समजावे म्हणून त्यांना समजेत जशाभाषेत मनसः जवोय हा शब्द वापरते.

आकाश हे सर्वव्यापी आहे. आकाशांमध्ये जाणे येणे उठणे, बसणे, स्पर्श करणे या सर्व क्रिया होतात. आकाश स्वतः काहीही करत नाही. आकाश या सर्व क्रियांचे अधिष्ठान आहे. आकाश सर्वांना जागा देते.

अवकाशमिति इति आकाशः।

समजा एखाद्या घट घेऊन मी एखाद्या ठळक मध्ये गेले तर घटाकाश हेकडेकडे होईल. आकाशात गेले असे म्हणावे लागेल. नक्की काय जाते? घट की घटवृत्ति की घटाकाश की गुस्ते आकाश? याचे उत्तर देणे कठीण आहे. घट एकडून निवड गेला की घटाकाशाच जेव्हा सारखे आसते. वस्तुतः घटाकाश कोठे येतही नाही, जातही नाही ते असतंय. मग हे सर्व असे का वाटते? तर मी आकाशाकडे पहल असताना घटाच्या माध्यमातून, मठाच्या माध्यमातून पहलतो. परंतु खरोखर घट तिथे पोहोचण्यापूर्वीही तिथे आकाश होतंय. उपाचीच्या दृष्टीने घटाकाश, मठाकाश हा प्रेद मी निर्भंग करतो. वस्तुतः या सर्व कल्पना मिथ्याच आहेत.

सा मंत्रात वायुचा (मातरिश्वा) उद्देश आहे. वायु हा संवर्ग आहे. म्हणजे त्यात सर्व सामावलेले आहे. इथ्यात इका, उव्यात इका असे (क्रान्त) एक ठेवले तर (कथ) इका पिसतो. त्यातून सर्व वस्तूंचा पसारा काढून दाखवता येतो व परत ठेवताही येतो. त्याप्रमाणे एका वायुपासून तेज, आप, पृथ्वी हा सर्व विस्तार निर्माण झाला. पण पुढील शेवटी ते सर्व वायुतत्वातून धिरणार आहे. त्या वायूला जाणणे, त्याचे मूक जाणणे हे आयुष्याचे

द्वेष असयत्क होवे. सर्वव्यापी चैतन्याला प्राणवायूचा स्पर्श झाला की तो जीव मरला जातो. आत्मतन्त्र हे पूर्वमर्षण म्हणजे जातीय निघळिले किंवा पूर्वेचि सर्व जाणणारे आहे. रत्नमध्ये असलेले असताना जे स्थिर ते अस्थिर वाटे आणि जे अस्थिर आहे ते स्थिर भासते हा मायेचा प्रभाव आहे.

देवः - चोतनात्, प्रकाशनात् इति देवः।

जे संपूर्ण विश्वाला प्रकाशमान करतात ते देव। संपूर्ण विश्वाला म्हणजे शब्द स्पर्श रूप रस गंध या घाच विषयांना प्रकाशित करणारी इंद्रिये म्हणजे देवत्व आहेत. त्यांच्या मध्ये जे जे येते त्याच विषयांना इंद्रिये प्रकाशित करू शकतात. निताकच त्यांची मर्यादा असते. इंद्रियांच्या अभिमानाबद्दल उपनिषदात एक सुंदर कथा आहे. त्यातून आत्मचैतन्याचे महत्त्व समजते. चैतन्यस्वरूप इंद्रियांच्या कक्षांच्या पलीकडे आहे. इंद्रियांच्या व्यापार हा अनंदा मनावर अवलंबून असतो. कधी कधी डोक सताड उघड अफाही समोरचे दिसत नाही. इंद्रियांच्या मोग मनाची वृत्ति असले तरी त्या विषयाचे ज्ञान होऊ शकते. ∴ इंद्रियापेक्षा मन गतीमान व मनापेक्षा जात्या गतीमान आहे. म्हणून मन किंवा इंद्रिये आत्म्याला प्रकाशित करू शकत नाहीत.

यतो वाचो निवर्तते अप्रव्य मनसा सह ॥ तेजिरीयु २.६

सामान्यतः स्थिति आणि गति एकत्र असणे शक्य नाही. असे सामान्य तर्क मानतो परंतु वेदान्त असे परस्परविरोधी वाटणारे तर्क आहेत. ते विशेष तर्क म्हणजेच वितर्क आहेत. त्याला Dialectics म्हणतात.

मनाचा वेग प्रविष्ट असला तरी असली अनंत मने ज्याच्या एका कोप्यात गिरली त्याचा वेग किती महान असला

आत्मदणू ही मापा औपचारिक आहे. वस्तुतः

आत्म्याचा धान संभवत नाही. त्याच्यावर

कोणतीच सत्ता चालत नाही. परंतु सोयीसाठी

बुद्धिनाश म्हणजे आत्मनाश असे म्हटले आहे.

जनाः — केवळ जन्मास आलेले / ज्यांनी नरजन्म

सफल केला नाही. लांबी होती. नराचा नारायण बनू

शकत होते त्या एवजी जन्म राहिले. जंतु कोरीस पात्राडले.

आसुरी योनि — गीता मूढ योनि म्हणजे / पापयोनि

योनि या अर्थसाठी इथे लोक शब्द योजिला आहे.

लोक — आलोक = प्रकाश — लोचन Look.

असे लोक ऊरोनर अधोगतिका जाताना.

गीतेत मामू अप्राय एव म्हणजे माझ्याकडे वक्त

नाहीत तोपर्यंत असे म्हटले आहे. हा सर्व अर्थ

अभिगच्छन्ति या शब्दानून व्यक्त होतो.

अभिमुखाः गच्छन्ति

जे पतनाकडे वळले ते उत्थानाकडेही वळू शकतात.

इथ्या मंत्रातील चार चरणात अनुक्रमे मन, ज्ञानेन्द्रिये
कर्मेन्द्रिये आणि प्राण यांच्याशी गुळना करून आत्म्याची
शाक्ती दाखवली आहे. वस्तुतः त्याची गुळना होई शकत नाही.

MAY	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

नंदजनि तन्मेजनि तन्दूर तन्वजिने।

तन्दूरस्य तन्वस्य तदु सर्वस्यास्य अर्थतः ॥५॥

एजानि- हळतो, चाळतो 'उ' हे अव्यय आहे. त्याच्या

अर्थ आहे अत्यंत

तत् असे ज्या इशतज्वाळा म्हणतात ते एकदुन निकडे जाऊ शकत नाही. कारण निकडे सरकायला जागाच नाही. स्वतंत्र तोच धन्यदाय भरला आहे. पण मग त्यात हळुचाल नाही काही तर तसेही नाही. त्याला स्पंदन आहे, आतून स्फुरण आहे. ते चैतन्ययुक्त आहे. कारण अचेतनातून चैतन्य निर्माण होऊ शकत नाही. स्वतंत्र चैतन्य भरलेले आहे. तन्दूर तोच तसरकेला आहे. तो सर्वांच्या आत आहे, तसाच बाहेरही आहे. जवळही तोच आणि दूरही तोच आहे. अमक्तांना तो दूर आहे आणि भक्तांना अगदी जवळही आहे. असे परस्परविरोधी गुण धारण करणारा तोच एक अक्षु शकतो. तो अनंत कौरि ब्रह्मांड नायक आहे. निधपर्यंत आपली कल्पना जाईल तिथपर्यंत तो आहेच. आकाशाने आपल्याला पेश (Space) दिला म्हणून आपण त्यात वावहू शकतो. जे स्थिर आहे ते वेगवान असू शकत नाही आणि ज्याला वेग आहे त्याला स्थिर म्हणता येत नाही. पण हा परमात्मा स्थिर असूनही वेगवान आहे.

आद्य शंकराचार्य म्हणतात- हा विरोध आत्म्याच्या बाबतीत दोषास्पद नाही. कारण आपल्या निरपेक्ष स्वरूपात त्यात कोणतीही गती संभवत नसली तरी तोस परमात्मा आपल्या सापेक्ष स्वरूपात स्वतंत्र स्वरूपात दिसत असतो.

तोच चाळणारा आहे व न चाळणाराही आहे. तोच दूर व जवळ आहे. आत बाहेरही तोच आहे. अचक असूनही चक असल्यासारखा भासतो. दो लग्न

APR	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	◆							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	◆

जगत भरून राहिला असला तरी तो पूर्णपणे त्यात भावत नाही. तो दशांगुळी भरून उरला आहे. पुढेसूक्त सांगते पादोऽस्य विश्वा श्रुतानि त्रिपादस्यामृतं दिनि।

त्याचा एकच पाद काय तो विश्वाच्या रूपाने व्यक्त होत असून बाकी तीन अमृतमय आकाशात आहेत. सर्व जगत् परमात्म्यात सामावले आहे परंतु परमात्मा त्यातून मग्न आहे. तो जगत सामावलेला नाही. दोरीच्या ठिकाणी दिवंगारा साप दोरितय असतो. तो तिथे येण्या आधीही दोरी होतीच, आणि तो साप निघून जातानाही दोरीला जशच्या तशी ठेवत असतो. तदन्तय परमान्म्याच्या ठिकाणी अजानामुळे प्रत्ययादा येणारी अगाधित विश्वब्रह्मांडे येतात जातात. परमात्मा त्यांच्यात नि सांग्याबाहेर नित्य अस्मिन्नात असतो.

रश्मि आणि चर दोन्ही तेच आहे. असा व्याप्तिसूचक अर्थ घ्यायचा. दूर आणि जवळ हे शब्द काळ आणि अवकाश सूचित करतात. आत्मला पाहणारा आणि बाहेरचे दृश्य या उभयरूपाने परमेश्वरच नटला आहे.

यन्मु सर्वानि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति।
सर्वज्ञानमु च्छान्मानं ततो न विजुगुप्सते॥ ६॥

जो (साधक) सर्व भूतमात्रांना आत्म्यातच पाहतो आणि सर्व भूतांमध्येही आत्म्यातच पाहतो, तो याच कारणाने (सर्वान्मदर्शनामुक्त्ये) कुणाचीही दृष्टा करत नाही.

आपल्याला टिकव्यासाठी ही आत्मशक्ती सर्वांकडून श्रम करवून घेते आहे. ही आत्मशक्ती बहरावी म्हणून आपण काय करायचे हा विचार मनामध्ये येणे हे खया अर्थाने जागे होणे आहे अशी जागी झळेली मणसे स्वतःमध्ये परमेश्वराचे दर्शन घेतात.

जुगुप्सा याचा एक अर्थ दृष्टा असा आहे. शिवाय गुप घातुया अर्थ रक्षण करणे असा आहे.

जो सर्व भूतांमध्ये स्वतःला पाहतो व सर्व भूतांना स्वतःमध्ये पाहतो तो कुणाचीही दृष्टा करत नाही वा इतरांपासून कशाचे रक्षण करावे अस घातत नाही. आत बाहेर सर्वत्र तोच राहून राहिला आहे. जसे या मानव-शरीर रूपात तो व्यक्त साक्षा आहे तसेच साडाच्या, पशूच्या रूपात तोच व्यक्त साक्षा आहे. त्यामुळे जसा मी त्याच्याच भाग असून त्याच्यातच आहे तसेच अह्य सिलेही त्याचेच भाग आहेत व त्याच्यातच झळेल. हे जो निरंतर अनुभवतो (अनुपश्यति) तो सर्वत्र त्याचेच दर्शन घेतो तो कुणाचीही दृष्टा करत नाही व इतरा कुणी नसल्याने कुणापासून रक्षण करण्याचा प्रयत्न घेत नाही.

आत्मोपम्य बुद्धीने सर्वांकडे पाहिले तर कशाचा शोक होत नाही. राग येत नाही, तिरस्कार वाटत नाही. माझ्या जागी 'तू' हा सद्भाव जागा होतो. हे

योगाच्या सृजनतेचे लक्षण आहे. यातूनच
सत्पूज्य माणसे तयार होतात. देवाने दिलेली
संपत्ती 'त्याची' म्हणत भोगायची.

त्या परमपित्याचे ज्ञान संगत हे सर्व
जग हक्काने उपभोगता येते. मात्र त्यासाठी आपली
इष्टी ओडीशी बदलायला हवी. केवळ स्वतःच्या सुखाचा
विचार न करता इतरांचा विचार प्रथम करायचा.

स. कृ. देवधर - एका गृहस्थांकोडे गेले. ते उत्तम
ब्राह्मण त्याच प्रमाणे पत्नीदेखीत उत्तम निरूपण करीत
असे. याच मेलावर चहाच्या टेबलावर निरूपण सुरु होते.
प्राणिमात्रांविषयी कळवळा, त्यांच्या सुखात आपले सुख
— मोडकरणीसाठी चहा - पुन्हा माध्य सुरु झाले.

प्रपंचामध्ये केलेल्या योगाच्या क्रिया हा परमाधीच्या
पाया आहे. स्वार्थ हा दुःखाचे मूळ आहे.

टेबलावर एकत्र बसून जेवायला वाढून घेताना
देखील दुसऱ्याला प्रथम वाढून मग स्वतः घ्यावे.

अशा क्रियांमध्ये वारंवारिता नसावी.

मुक्तीने दगाडाने हाडावरचे कळ बाकी पाडले
असे जरी इष्टीला दिसत असते तरी त्यामागेच त्या मुक्तीचे
सामर्थ्य कारणीभूत आहे.

विजुगुप्तते - विनोबा अश्रम - काणे गृहस्थ-सोनाली
कंठळा, घृणा, निरस्कार हा अर्थ आहेच परंतु
त्यापेक्षा सूक्ष्मभाव आहे. अक्षरशः अर्थ आपल्याला
अलग करण्याची, गोपन करण्याची बुद्धि असा आहे.

Notes

यास्मिन् सर्वाणि भूतानि
आत्मैवाभूत् विजानतः।
तत्र को मोहः कः शोकः
एकत्वम् अनुपश्यतः ॥ ७ ॥

यास्मिन् विजानतः सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत्
तत्र एकत्वम् अनुपश्यतः को मोहः कः शोकः।
जो सर्वत्र ईश्वरत्वे अस्तित्व अनुभवतो यां प्रस-
स्थितता जो वेडन पालेयता आहे - तो त्या परमात्म्यानेच
सर्व भूतांच्या रूपाने स्वतःला व्यक्त केले आहे असे
जाणतो. असा निरंतर एकत्वाचाच अनुभव घेतो त्याला
कुठला मोह शरणार वा कुठला शोक होणार!

मला - सामान्य माणसाला प्रत्येक भूत वेगळे दिसते.
मी व मला ज्यांच्याबद्दल प्रेम आहे ते सर्व माझे
वाटतात व बाकीचे सर्व दुःखे परके आहेत असे वाटते.
माझ्यातल्या अहंकारामुळे मी स्वतःला इतरांपासून वेगळे
समजतो. तो अहं ईशरूपात विकीन झाला की मी मला
वेगळा वाटणारच नाही. जसा मासा हात माझ्या शरीरापासून
वेगळा नाही - तो त्या शरीराचाच भाग आहे त्याचप्रमाणे
या संबंध विश्वाचा - विश्वरूपी देहाचा मी एक भाग आहे
सर्व एकच आहे. एकाच धार्याने बांधले आहे.

मनः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय।

मानवाचे जीवन पशुपक्षी, सड, हवा, पाणी या सर्वांवर
अवलंबून आहे. त्या सर्वांवरून नात्याचा एक झंझा आहे.
अजब वस्तू, निवारण या माणसाच्या प्राथमिक गरजा
असल्या तरी याव्यतिरिक्त निसर्गात ज्या गोष्टी आहेत त्यामुळे
माणसाचे जीवन अधिक समृद्ध, संपन्न, सुंदर होत जाते.
जगायचे करणे हे समजून घेताना जगायचे कशासाठी
हे ही ओळखता आले पाहिजे. या विश्वातील प्रत्येक भाग
त्याला नेहून दिलेले कार्य अवास्थित करत राहिले तरच हे विश्व
चांगल्या रीतीने चालेल. Smoothly

WK	ACTION PLAN						MAY '14
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
18		Energy never dies. यह, मे, की नीचे की को अतिम की		1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11
20	12	13	14	15	16	17	18
21	19	20	21	22	23	24	25
22	26	27	28	29	30	31	

OBJECTIVES THIS MONTH

DATE	DESCRIPTION	REMARKS

APRIL '14	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30											

2014

JUNE '14	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
								1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29	30						

या विश्वाच्या यत्नातीक मी म्हणेज एक

कहणसा तुवा किना लक्ष आहे. एखादा थाप

जरी जोडतडू किना स्वार्थी निघाळा, एखादा

लक्ष जर दिवा किना फार घडू लोका तर

मशीन नीर चालू नार नाही

हे लक्षीचक्र नीर समजून घ्यायका हवे. हे

हजारो नवे सुखोत्पत्ती न कुरकुरता सुद आहे. त्यामणे

नियंता कोणीतरा आहे. माझे काम इतकेच की या यंत्राका

बाधा न आणता मला त्यात वावरता थायका हवे.

विश्व हा विराट पुढे आहे. त्यातीक सर्व धरक

सुखितीत राखायका हवेत. वादक आके तर कपरा डोब्यात

जाड नये म्हणून आपण हाताचा जाडोसा करतो. एका

हाताका पुढेपात हाकी असेक तर गेयोून जाताना दुसऱ्या

हाताने त्याचे रक्षण करतो इतका सहजता लक्षीत

वावरताना आकी पाहिजे. असे जर वागता आके तर माझ्या-

कडून हवा, पाणी प्रदूषित होणार नाही. जंगलनाड होणार नाही.

पाण्याचा, जव्वाच्या अपव्यय होणार नाही. दुसरा उपाशी

जखाना मला पोटधर जेवता येणार नाही. सर्व अंतमात्र हे

सर्व भवयज्ञः श्रेयः परमवाप्यय।
 नैःस्वार्थीपणाने एकमेकांची उन्नती करत तुम्ही
 परम कल्याणाका प्राप्त व्हाव.
कृतज्ञता हा परमायचा प्राण आहे

जो सर्व विश्वाका एकताने बघतो त्याका मोह

कशाचा न कुणाचा? आणि शोक तरी कसका? आकर्षण

तरी कसके आणि विरह तरी कशाचा?

शोक आणि मोह बाहेर प्रत्यक्षा विश्वामध्ये वाहीत

तर याच प्रक कारण यमत्वाची गती आहे. शान्ती पुढेपायमधे

MAY	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

या शोक मोहपाय अभाव असतो, कारण ज्ञानी पुरुष स्वतःच्या स्वरूपाने पूर्णतः तृप्त आत्मकाम असतो जो आत्मरति असतो, आत्म्यावरून प्रेम करता, तो स्वस्वरूपामध्ये स्वतःच्या स्वरूपाने तृप्त संतुष्ट होतो. तोय कृतकृत्य होतो.

यस्वात्मरीतिरेवत्यादात्मतृप्तश्च मानवः।

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कर्म न विद्यते।

ज्ञानी पुरुष आकाशाप्रमाणे सर्वव्यापी असतो. या क्षेत्रज्ञाकाश पाहत असल्यामुळे त्याच्या अज्ञानमंथीचा पूर्ण नाश होतो.

योगरतो वा भोगरतो वा सद्गुरतो वा सद्गानितेनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत्येवा अशा स्थितीत निरंतर अस्केका माणूस आनंदातच डुबत असतो. कारण तो सर्वत्र ईश्वराचीच कीर्ता पाहत असतो. ही स्थिती अनुभवणे म्हणजे विज्ञान होणे.

त्यासाठी आत्मोपम्य बुद्धीने दुसऱ्याकडे पाहता यायला हवे. दुसऱ्यांच्या सुख-दुःखात समरस होता आडे पाहजे. लोकांनी माझ्याशी आदराने वागणे असे वाटत असेल तर त्यापूर्वी मी इतरांना आदर द्यायला हवा.

या मंत्राचा अर्थ आचरण्यात उतरव्यालठी आधी आत्मोपम्य बुद्धीची पायरी चढायला हवी.

उन्हातान्हातून कुणाच्या घरी गेल्यावर आदराने बसवून थंड पाणी दिव की वसे बरे नारते. तशीच कृती माझ्याकडून सहजपणे घडायला हवी मनाला असे वळण कोणत्याकरता ही गोष्ट सुद्धवागिनीला जाणून बुद्धून करायला हवी. 'मी मी' चे गाणे म्हणत असताना हे मी चे ध्रुवपद दुसऱ्या हिकाणी नेऊन बसवामे. हे करता करता आत्मोपम्य बुद्धीची पायरी चढता येते आणि प्रजे एतोरवरच जाणवायला कागते की समोरची व्यक्ती आणि मी यात वस्तुतः काही फरक नाही.

आपणासी चिंमोरा चेतका। नेणे पाणी पुढ्यावका
आपणावदन उम्याका। ओकवीत जवेली

कोणी रोयून सोळके तर माझ्या ओक्यात
रचकन पाणी येते तर मग मळा इतरांना
रोयून सोळ्याचा काय अधिकार आहे?

As you write more and more personal

It becomes more and more universal.

आत्मोपम्य बुद्धी जागृत झाली की परक्या-
प्रवेश किली सहज साधतो. मग मी आणि जगतम्या
प्रत्येक गोष्टीतका हुवा समान आहे- एक आहे हा प्रकार
हृदयात पडतो. केवळ मांगसात्म्य नव्हे तर पशु-पक्षी
साडे - वेदी, किडा- पुगी साऱ्यांमध्ये एकच व्यवस्था आढळते
सुत्रे मणिगणा इत।

आजाप्रमाणेच आपणही आपका संसार अतिशय कष्ट
कळन समृद्ध केला असतो, नांनारुपाका आणतका असतो
कोशल्यान रंगवतका असतो. असा श्रम संसार कुणाच्या
तरी ताब्यात धावया असतो. फुलाका हे नकासबा हवे
की जोवर आपण देवाका भिक्कून राहू तोवर आपण
फुल भिक्कार नाही. फुलांन भिक्वावे म्हणून फुलांन भिक्कून
पडक पाहेजे हा निसर्गाचा कायदा आहे.

'मी' चा परीध हा आपक करता थायका हवा. सर्वध
विश्वाच्या योजनेत सर्व मासेय आप्त आहेत, मग हेवा- दाना
देव- इत्या, शोध- संताप, वेर- बुद्ध करण्याची जरुरी नसे,
नवविद्या भक्तीतीक हे आत्मसमर्पण आहे.

स पर्यागात् षुक्रमकायम्वणम् ।
 अस्नावरं शुद्धपापविक्रमम् ।
 कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः ।
 याथाऽर्थ्याऽधीः त्वयि व्यदधाच्छास्त्रनीम्यः स्मृत्यः ।

चोद्या मंत्रापासून 'त्या'चे वर्णन सुरु आहे. परंतु या मंत्रात नेमकेपणाने स्पष्टपणे त्याचे ११ लक्षणं नी युक्त असं वर्णन केले आहे.

१. पर्यागात् - परिसमन्नात् जगात् । सर्वव्यापी अतो आत्मा सर्व खजूनी, सर्व दिशांना गेडा व त्याने आकाशाप्रमाणे सर्व दिशांना व्याप्त केले. आकाश जस घटाका अंतर्बिह्य व्यापून राकते परंतु घटाने कधीही परिच्छिन्न, पर्यादिन होत नाही तसेच आत्मचेतन्य संपूर्ण विश्वाका अंतर्बिह्य व्याप्त करत परंतु या विश्वातील कोणतीही वस्तु आत्मचेतन्याका पर्यादा घावू शकत नाही

पुरुषसूक्तात् वर्णन आहे
 ॐ सहस्रशीर्षी पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।

स भूमिं विश्वतो वृत्त्वा अत्यनिष्ठद्वराऽभ्युदम् ।
 द्विंवा गीतमर्ध्वं १३ व्या अध्यायात याच अर्थाने वर्णन

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽग्निशिरोमुखम् ।

२. शुक्रम् - शुद्धं ज्योतिष्मात् दीप्तिमान् इत्यर्थः ।
 आत्मा हा अत्यंत तेजस्वी, अजस्वी असून दीप्तिमान स्वयंप्रकाशस्वरूप आहे. त्याच्याच प्रकाशामध्ये अंधकापासून स्थावरापर्यंत सर्व विश्व प्रकाशमान होते.

तमसः परं उच्यते । गीता अ० १३.१८

आदित्यवर्णं तमसः परस्मात् असा चैताश्चसर उपाजयान्
 न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रगतारकं नेमा

विद्युतो भाजि कुतोऽयं अग्निः ।

तमेव भाजुनामनुभाते सर्वं
 तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । तुंको २.२.१०

MAY	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su						
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

शुक्र म्हणजे अत्यंत तेजस्वी। पुरुषांचे वीर्य हे त्याचे शीघ्र सार असते. त्यामध्ये दुसरा जीव निर्माण करण्याचे सामर्थ्य असणारा शुक्र असतो।

हा सर्व विश्वाचे सार स्वस्त आहे. व विश्व निर्माण करण्याचे सामर्थ्य असलेला आहे। धवकृत हे शुद्धतेचे प्रतीक आहे. तसेच ते ज्ञान व तेजस्वितेचे सूचक आहे।

3. अकायम् - अशरीरः किङ्गशरीरवर्जितः।

आत्मा उपाधिरहित आहे. किंवा म्हणजे सूक्ष्मशरीर। हा त्याच्याही अतीत आहे. ती एक शक्ती आहे।

4. अव्रणम् - त्याका व्रण किंवा क्षति पडू शकत नाही। त्याका इजा होत नाही. त्याका खळगा पडत नाही।

5. अस्नानिरम् - स्नावाः शिराः यस्मिन् न विद्यते इति।

ज्याच्यामध्ये स्नायू, शिरा म्हणजेच नाडी, तज्जा, आस्थी रक्त, मांस वगैरे घातु नाहीत असा तो अस्नाविर आहे। इथे ल्हूक शरीराचा निषेध केला आहे. आमचे शरीर स्नायूंनी एकत्र बांधलेले आहे. त्याका स्नायु नाहीत. बांधण नाही. तो सर्वत्र पसरलेला आहे. व्यापित आहे।

6. शुच्यम् - निर्मलं अविद्यामन्तरहितम्। जीवाच्या अंतःकरणात असणारी अविद्याकामकर्म ही गोष्टी म्हणजेच खरी अशुद्धी आहे. ज्याच्यामध्ये या गोष्टीचा अभाव आहे तो अत्यंत शुच्य असणाराच. घात करण शरीराचा निषेध आहे।

त्याच्यात कोणतीही भेसक नाही, किष्किष नाही. त्याच्याखेरीज अन्य कोणतीही वस्तू त्यात मिसळूकी नाही।

7. अपापावेन्दम् - धर्मधर्मादिपापरहितम्।

आत्म्यामध्ये धर्मादि पापपुण्याचा अभाव आहे। आत्मा हा कर्म - कर्मफळाच्याही अतीत आहे. चैतन्यामध्ये पाप - पुण्यातून कर्माचा पूर्णतः निरास होतो। आत्मा हा कर्मशून्य, नेच्छम्य स्वकाय आहे।

यातीक हे सर्व शब्द नपुंसककिंगी आहेत - अकायम्

JUN	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	◆							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	◆

अत्रणम्, अस्नाविरम्, शुक्लम्, अपापविद्धम्।
 परंतु सुदवतीहा सः हे पुण्ड्रिगी सर्वनाम
 वापरके आहे व पुढे कविः मनीषीः परिशुः

स्वयम्भूः हे सर्व पुण्ड्रिगी शब्दच योजने
 आहेत त्यामुळे मधडी नामे ही पुण्ड्रिगी कळून घ्यावीत.
 कविः ज्ञानदर्शी सर्वज्ञ इति। कवी म्हणजे
 ज्ञानदर्शी सर्वदर्शी असता। जो ज्ञानाने सर्व पार शकतो,
 जाणू शकतो त्याला कवी असे म्हणतात. आत्मा हा
 सर्वज्ञ कवी आहे. तो त्रिकालदर्शी आहे.

तान्यहं वेद सर्वाणि किंवा वेदानकृत्वदिवेव चाहम्।
 मनीषी - मनसः इषिता सर्वज्ञः ईश्वरः इत्यर्थः।
 जो मनाला प्रेरणा देतो तो सर्वज्ञ ईश्वर म्हणजे
 चैतन्य होय. आत्मचैतन्यच मनाला लक्षा आणि स्फूर्ति
 प्रदान करते. ज्याप्रमाणे कोहयुक्त स्थिर राहता परंतु
 त्याच्या समीप्यांमुळे कोह्याच्या तुकड्यांमध्ये चळनादि
 व्यवहार होतात तसेच चैतन्य अनात्मउपाधीचा चेतन
 देऊन कार्यरत करते तसेच चैतन्य सर्वांवर नियमन
 करत दुसरा अर्थ मनीषी म्हणजे मनन करणारा आहे
 योग्य-अयोग्य याचा विचार करणारा आहे. विचरून
 काढतांना ज्याप्रमाणे केस न केस मोकळा होतो त्याप्रमाणे
 पृथक्करण करून विषयाचा सर्व बाजूंनी, सर्व तऱ्हांनी
 विचार करण्याची शक्ती याच्याजवळ आहे.

90 (सर्वेषां) परिशुः सर्वेषां पर्युपरि श्रवति इति परिशुः।
 स्वप्न आत्मचैतन्य हे सर्वांच्यापेक्षा श्रेष्ठ, सर्वांतम असल्याने
 त्याला परिशु म्हणू शकते आहे. तो शूर व अक्षर पुढ्यापेक्षा श्रेष्ठ
 असा उन्म पुढूच आहे. तो कार्य-कृष्ण, वचना-अवका
 यांच्याही चढी कडे आहे. दुसरा अर्थ - सर्व बाजूंनी विविध
 प्रकारांनी, विविध रूपांमध्ये स्वतःच निर्माण करण्याची क्षमता
 असल्या असा आहे. अस्मात्सरमतीत एह क्षरादपि चेतमः।

MAY	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

११ स्वयंम् - स्वयं एव भवति इति स्वयंम्।
 स्वतः च स्वतः च्या रूपाने प्रगट होते
 त्याला स्वयंम् असे म्हणतात.

आत्मचेतन्याला निर्माण होव्यासाठी अन्य
 कोणत्याही कारणची आवश्यकताच नाही. कारण नसल्याने
 त्याला जन्मही नाही. त्याला निर्माण करणारे त्याच्यापेक्षा
 ज्येष्ठ असे दुसरे कोणत्याही कारण नाही. तेच एक
 अव्यय निरतिशय स्वरूप असून नित्य मुक्तास्वरूप आहे.
 त्याला निर्माण करणारा कोणत्याही नाही. तो पूर्वी होता
 आजही आहे व उद्याही असणार आहे.

अशा या ईड कृष्णांनी युक्त अशा त्याच
 वर्णन करव्याचे प्रयत्न केले आहेत परंतु ते अजुने
 आहेत अशा अवर्णनीय, अनुवर्च्य अशा त्याने सर्व
 बाजूंनी समाविष्ट होउन पदार्थांना (अर्थांना) निर्माण केले
 केव्हापासून? तर शाश्वतीभ्यः समाभ्यः म्हणजे अनादि
 कालापासून! विश्वाची निर्मिती नक्की केव्हा झाली हे
 सांगता येत नाही. विश्वातील पदार्थ कसे तयार केले
 आहेत? तर याथातथ्यतः म्हणजे जसे हवे तसे.

ज्या ज्या गोष्टीत ज्याची ज्याची गरज आहे त्या
 त्या गोष्टीला तसे तसे निर्माण केले. साणसाळा हलत
 काम करव्यासाठी दिके, चाळायला पाय दिके, रक्त शुद्ध
 करव्यासाठी श्वास दिके, उदिरामिलरण, अन्नपचन या
 संस्था शरीरात तयार केव्या. त्यांचे कार्य यथास्थित
 चालू आहे. मानवी आकलनशक्तीच्या पलीकडे काही गोष्टी
 आहेत परंतु त्यांचे नियोजन उत्कृष्ट आहे.

जिराफाला कोवळ्या पानांचे शेंडे खाव्यासाठी
 उंच मान दिली. हरणाला पळव्यासाठी बळकट पाय
 दिले. लाकूट, लिंबू, मोजरांना रात्री अंधाराला दिसणारे व
 चमकणारे डोळे दिले. सर्पिला गती दिली. वेड्याला उड्या
 पारव्यासाठी योग्य असे असमान पाय दिले.

घोडक्यात त्याने निर्माण केलेली प्रत्येक
वस्तू परिपूर्णच आहे. आवश्यक त्या सर्व
गोष्टींनी सुसज्ज आहे.

माणूस प्राणसाक्षी जन्म देतो. कुत्रा
कुत्र्यालाय जन्म देतो. आंब्याच्या झाडाक आंबेच
कुघातात. कारत्याला कारकीच लागणार ही त्याची
चाल व्यवस्था आहे.

या विश्वाची, विश्वातील प्रत्येक गोष्टीची
अंतर-व्यवस्था घालिनी की मन थक्क होते. या
सर्व गोष्टींची किती आश्चर्ये आहेत. त्याने जावणी केली
आहे. प्रत्येक संभाव्य गोष्टीसाठी सर्व सोयी त्याने
आधीच कळवून ठेवल्या आहेत.

परमेश्वराने जे पदार्थ, जे जीव निर्माण केले ते
आवश्यक सर्व गोष्टींनी युक्त बनवले आहेत. माणूस
चेतना तर, ज्ञानेन्द्रिये, कर्मेन्द्रिये, मन, बुद्धी, चित्त,
अहंकार, प्राणपंचक आदि सर्व गोष्टी विचारपूर्वक त्याला
दिल्या आहेत. स्वसनसंस्था, पचनसंस्था, रुधिराभिस्राण
संदेशवहन, शोण प्रतिकारसंस्था अशा अनेक कार्यशाही
व व्यवस्था त्याला दिल्या आहेत. असे अनेक देह,
अनेक धानी त्याने निर्माण केल्या. एकूण एक असलेल्या
परब्रह्मापासून विविधपुर्ण जग कसे निर्माण झाले ते
या 'याथातथ्य' ने सुचवले आहे.

शुद्ध पर्यायान् - अर्थान् व्यदधान् चा अर्थ
दुसऱ्या शीताने असाही कावता येईल. शुद्ध-वीर्य न
झीचे सार असलेले रज यांच्यात त्याने स्वतः
समाविष्ट होऊन विविध प्रकारच्या जीवांची उत्पत्ती
केली. नाही तरी आपण अनुभव घेनाच की
त्याच्या कुपेशिवाय फळधारणा होऊन नाही.

याथातथ्य - आमच्या कर्मे फळाच्या विशेषाने
बरोबर आम्हाला सर्व गोष्टी देतो. कमी नाही की

जान नहीं तो कोणवही अध्याय करत नहीं.
 कुणाय पाप किंवा पुण्य तो चेत नहीं किंवा
 देत नहीं. कही माणसे आपल्या पुढेनाचे खापर
 देवावर फोडनात, परंतु त्याच्याकडे पडनात
 नाही तो प्रत्येकाका त्याच्या कर्माचे योग्य ते फळ देतो
 तो स्वामी आहे, आपण सेवक आहोत. तो चाखवेक
 तसे चाखावे. विश्वातक सारे नियम त्या परमात्म्यावरच
 अवलंबून आहेत. जगपी हे सत्य आपल्या निदर्शनास
 आणून देनात व त्याकाच सर्वतोभावे शरण जाव्यास
 सुचवतात.

स्वामी निवेकानंदाच्या मते उपनिषदे ही उत्कृष्ट
 भाष्यशास्त्रे आहेत. खरोखरची संपूर्ण शरणागती म्हणजे
 'मी'चे स्वरूप आढळणे हा मी म्हणजे परब्रह्म आहे
 हे जाणणे. केवळ बौद्धिक आकसातून जन्मल्या तद्या-
 काथित विश्वासाका नि भोक्तरपणाका शक्ती म्हणव्याची
 युक उपनिषदे करत नाहीत.

स्थावरतया उजेचा निवेकानंदाच्या मते
 स्थावरतया उजेचा निवेकानंदाच्या मते

अर्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते।
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यया रताः ॥५॥

जे अविद्येची उपासना करतात ते धनदाट काळोखात प्रवेश करतात आणि जे विद्येची उपासना करतात ते त्यापुढी दार अंधारात प्रवेश करतात.

वरवर दिसायला हे बोकणे चमत्कारिक वाटते पण त्याचा खरा अर्थ ध्यानात घ्यायला हवा. अविद्या म्हणजे परमेश्वराचे विस्मरण! दृश्य जग व शरीर, त्यांचे उपभोग घांनाच सर्वस्व मानून राहणे. दहलुब्धी प्रबळ असणे. अशा लोकांना या लोकात व परलोकात ही दुःख सहन कराव लागते. शरीर भोगांचा शेवटी गीट येतो. अति भोग घेतले तर रोग वकळेप आहेत.

आज मुळांना रोज घांगळे चुंगले, वेगवेगळे खायला घाहून ही त्यांना जेवणाचा कंटाळा येतो. शिवाय स्वतःच्या कर्तृत्वाने केले म्हणजे चिंता आही, ताण आळा, व फोटी भोगायला लागते. अर्ध्यात्म मार्गिकडे कधी वकळेप नसल्याने परलोकीही सुखाची आशा नसते.

इहलोक व परलोक दोन्हीही त्यांना दुःखदायक ठरतात. हे सर्वसाधारणपणे वरण्यासारखे आहे. परंतु विद्येची उपासना करणाऱ्यांना का काळोख मिळतो? याचे उत्तर जाणून घ्यायला हवे. परा विद्या व अपरा विद्या अशा दोन प्रकारच्या विद्या आहेत. वेद, त्यांची षडांगे, उपनिषदे, वेदांत वगैरेचे अध्ययन म्हणजे अपरा विद्या आहे.

भारद मुनी → सनत कुमार → पूर्व अध्ययन →
सर्व विद्यांचे अध्ययन होते आहे परंतु पराविद्या
आणून जाणकी नाही

अपरा विद्या शिकून भाणसाका गर्व होण्याची वाट शक्यता असते. व त्या अहंकारामुळे त्या सर्व विद्या फोडू करतात. त्यामुळे ते अधिकच खोक संशकारात बुडतात.

एकेवेळ आज परबडका परंतु उहेकरी ज्ञानी महाभयंकर कृत्य करतो. समयी रामदासस्वामींनी अशांना पढतमुखी म्हटले आहे. जसे लोक जडनेबळ हांनामध्ये अडकतात. त्यांना केवळ शब्दपांडित्य असते. पराविद्येपासून ते फार दूर असतात. या मंत्रात अशा अपरा विद्येचा उद्भव आहे.

Knowledge is different from information. परा विद्या - अध्यात्मिक आणि अपरा विद्या - भौतिक अविद्येच्या मागे लागून आपण यंत्रे निर्माण केले. भौतिक समृद्धी मिळवती समता घाढवती परंतु आंतरिक समाधान मात्र मिळाले नाही. दुखाची साधने मिळवताना सुख मात्र हातातून निस्कून चालते आहे. एवढे सर्व मिळून संतुष्टी नाही तर उच्च धावपळ वाढते.

एखाद्या घाणीवरच्या केवळसारखे आज जाणुथ झाले आहे. तो केवळ मेलो न मेलू चालतो पण एवढी पाऊळ पुढे जात नाही. जीवनाचा हेतू विसरल्याने जीवन व्यर्थ जाते पण शांती, प्रसन्नता मिळत नाही. अंधारात मिरमिरत, गरांगळ्या त्यात जगणे तगते. हा व्यर्थ दुसऱ्या ओळीचा आहे.

उकाधिपती रावण ज्ञानी, वेदसंपन्न, कर्तृत्ववान, नपस्वी असूनही असुर साका. कारण संस्काराशिवायचे कर्तृत्व राक्षसी असते.

अन्यदेवाविद्यया अन्यदातुरविद्यया
इति शुभं धीराणां ये नरकं विचक्षते ॥ १० ॥

विद्येय वेगळ्य फळ सांगितले आहे आणि
अविद्येय निराळ्य फळ सांगितले आहे. ज्यांनी आमच्या-
साठी ज्याची व्याख्या केली होती त्या बुद्धिमान
पुरुषांकडून जाही असले आहे.

अपरा विद्येने पुस्तकी ज्ञान मिळेल पण माणूस
जरेकाराच्या जाणारी जाण्याची दाट शक्यता असते.
त्याने अधोगती होते. असे लोक वेदांना सर्वस्व
मानतात, इश्या जगात रमतात. ते कोणत्याही
मुल्यांची पर्वा करत नाहीत. ते माणूस म्हणून
शिल्लक राहत नाहीत.

परंतु परा विद्या जाणणारा माणूस प्रलयपदी
पाहिलो. तो वेगळ्या होतो. तोही माणूस म्हणून
राहत नाही. तो नराचा नारायण होतो. त्यासाठी
आचरण सधमपूर्वक हे. आत्मानात्मविवेक ह्या
बाहेर धावणाऱ्या इश्यांना अंतर्मुख करायला हे.
व परमशक्तीचे नित्य स्मरण ठेवून तिचा शोध
ध्यायला हे. असे लोक तर माणूस कुठल्या कुठे
पाहिले शकतो.

मात्र या मैत्रात धीर असा नेमका शब्द
वापरला आहे. ज्यांना खरोखरच हलकजान सांगितले आहे
स्थिर बुद्धीने जे त्याचा उपयोग जीवनात करतात
स्वानुभवाचे विश्लेषण करता येतातके जे अक्षिप्त
असतात ते धीर पुरुष होत. सर्व ज्ञानी पुरुष
हे धीर पुरुष नसतात. समाजातील आनंद
मोर्छेबद्ध धीर पुरुष स्वतःला जबाबदार धरते
व प्राणिक परिस्थितीशी साजडप्या निश्चय
करतो. सर्वांना बरोबर घेऊन पाहतो.

MAY	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

वाटि गोष्टी बरकथासाठी लोकांचे प्रबोधन करतो. मी दिला कावळ असला तरी त्याचा प्रकाश माझ्यापुढे नाही समो वार असणाय। पशु-पक्षी, किडी मुंगी सर्वांनाच प्रकाश मिळायला हवा. सर्वांनी पुढे जायला हवे. माझ्या बरोबरच सर्वांची प्रगती वायला हवी कारण ते सर्व म्हणजे माझेच स्वरूप आहे.

- अविद्येची अवस्था -

जीवनामध्ये माणसांवर अविद्येचा अंमल चालतो. अविद्या म्हणजे आत्मस्वरूपाचा विसर. अविद्येने जीव भारला जातो. अविद्येच्या पगड्यामुळे जीवाला स्वस्वरूपाचा विसर पडतो. अविद्या म्हणजे ज्ञानदाचा लोप। त्यामुळे अज्ञानाचा अंधकार जीवाला ग्रासतो. आणि त्यातून तो ज्ञानदासाठी दृश्यामध्ये चालपडत राहतो. ज्याच्यामध्ये जे नाही ते त्याच्यामध्ये आहे असा भ्रम होणे हा अविद्येचा प्रभाव आहे. मी ज्ञानदत्तस्वरूप आत्म आहे हे विसरून इंद्रियांच्या वारे ज्ञानदत्त मिळण्याची इच्छा करणे ही अविद्येची खरी करामत आहे. अविद्येच्या पगड्या घडू असते. अविद्येच्या अमलाखालील मनुष्य कधीच शहाण्ण (अनुभवाने) होत नाही. भय, चिंता संपत नाहीत.

विद्यां चाविद्यां च यत्नदु वेदोभयं सह।
अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायामृतमश्नुते ॥११॥

इथे विद्या म्हणजे परा विद्या व अविद्या म्हणजे अपरा विद्या (भौतिक) आहे. दृश्य जगाचाच खरी मानणारी विद्या आहे.

९, १० व ११ व्या मंत्रात विद्या व अविद्या शब्द वेगवेगळ्या अर्थाने वापरले आहेत. ते ध्यानात घेतले नाहीत तर गोंधळ होऊ शकतो.

मागसाळा, अपरा विद्या पण पाहिले व परा विद्या सुद्धा पाहिले. अपराविद्येत यज्ञयाग कसे करावेत त्याचे ज्ञान होई. धर्मनिरण म्हणजे काय त्याचे ज्ञान होई. सत्य शिकवा जाई. जगत कसे वागावे हे सुद्धा कळेल. उपासना, भक्ती कळेल. धोडक्यात या जगातील त्यांचे जीवन योग्य मार्गाने जाऊ शकेल. व स्वर्गाचे लोकात जाण्याचे पुण्य त्यांना मिळवता येई. स्वर्ग ही सुखाची परिसीमा आहे. तिथे रोग, दुःख नाही. तखनभूक नाही. जरा मरण नाही. चिंता, धकवा नाही. पुण्य केल्याने अशा स्वर्गाचा लाभ होऊ शकतो, परंतु तो अतिम शिक्का नाही. स्वर्गात तो प्रसन्न होऊ शकणार नाही. त्यासाठी त्याला पराविद्येचीच आवश्यकता आहे.

शु. भुव. स्व. महः जनः तप सत्यम् असे सात लोक आहेत. गुरुकडून दीक्षा घेऊन गुरुने सांगितल्या मार्गाने जात अपरा विद्येच्या आधारे जास्त जास्त सत्यता कापयत जाता येते परंतु प्रसन्न होत येत नाही.

जो पुरुष अपराविद्या व परा विद्या दोन्ही जणाला तो अपरा विद्येने जन्ममृत्युच्या पळीकडे जातो व विद्येने अमृताचा भोग घेतो. तो प्रसन्न होई शब्द च परं च निष्णात असतो. म्हणजे त्याला ज्ञान असून अज्ञान असतो व शब्दांनी तो सांगण्याचे व तो ज्ञान करणाऱ्यासाठी मार्गदर्शन करण्याचे

सामर्थ्य त्याच्यात असते तोच सद्गुरु होव्यास
योग्य असतो. ब्रह्मविद् ब्रह्म एव अवाति।

~~ब्रह्म~~ हा मंत्र असे सूचित करतो की
विश्वानीत जीवन ही पारलौकिक जीवनाची पूर्वतयारी
आहे.

सर्व जीवनाचे जे अंतिम साध्य ते अमृत जीवन
या ऐहिक जीवनातच लाभू शकते.

प्रापंच ही परमार्थाची पाठशाळा आहे.

उपनिषदांनीत व्यंख्या जोड्या -

१. ज्ञानमय इश्वर आणि नामरूपमय निसर्ग
२. त्याग आणि भोग
३. प्राकृतिक कर्म आणि आत्मस्वातंत्र्य
४. स्थिर ब्रह्म आणि व्यापार
५. विद्या आणि अविद्या
६. संभूति आणि असंभूति
७. कर्म आणि ज्ञान

अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते ।
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां रताः ॥१२॥

जे अव्यक्तात गढून जातात ते गाढ अंधकारात शिरतात. जे व्यक्तात रमतात ते त्यापेक्षाही घोर अंधकारात शिरतात.

तन्त्र - भगवंत व्यक्ताव्यक्ताच्या पलीकडे आहे.

व्यवहार - माणूस हा विश्वाची प्रतिकृति आहे असे म्हणतात. ज्याप्रमाणे विश्वात व्यक्तव्यक्ताचा खेळ चालला आहे तसाच माणसाच्या अंतरंगातही चालू असतो.

आपल्या इंद्रियांना दिसणारे विश्व हे व्यक्त मानले तरी त्याचे मूळ अव्यक्तात असते.

अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे ।

आपले मन जेव्हा व्यवहारात गुंतलेले असते तेव्हा ते व आपण भगवंतापासून दूर असते. पण अगदी मनाला आवर घालून गप्प केले तरी त्याला भगवंताचे दर्शन होत नाही. बाहेरून कितीही शांत वाटत असले तरी अत अनेक वासना, विकार दबायून बसलेले असतात. मनाचा नुस्त्या निरोध करणारा मनुष्य भगवंतापासून दूरच असतो.

सर्व व्यवहार नीट करत असताना भगवंताचे चिंतन करणे कठीण आहे आणि मनाला दबावून सर्व वृत्तींचा निरोध करणे हे देखील उचित नाही.

यासाठी आपला व्यवहार आणि प्रपंच भगवंताच्या इच्छेने आला आहे अशी मनाची दृष्टी ठेवून कर्म केले तर व्यवहाराची घडी न बिघडता अंतःकरणातील वासना हसूहसू दरीत होत जातील आणि आपोआप आप्त भगवंत प्रगटेत.

संभूति - निर्मिती - सम् + भू सम्पक निर्मिती
आणि असंभूति म्हणजे काहीही न करणे.

संभूति - जन्म आणि असंभूति - जन्माचा अभाव

जे असंभूतिची उपासना करतात, नाशवत गोष्टी

138/227 WK-20

मागे लपतात ते जन्म मृत्यूचा चक्रात अडकतात, परंतु ते
ज्ञान मिळवतात, प्रयत्न करतात त्यांचा अहंकार पोस्ती
आणि ते घोर अंधकारात जातात.

नवल अहंकाराची गोष्टी न लगे अज्ञानापाठी।

JUN	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Mo	◆						
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	◆

अन्यदेवाहुः संभवात् अन्यदाहुरसंभवात् ।
इति शुश्रुम घोरानां ये नस्तद् विचयन्ति ॥ 93 ॥

अर्थ - काही मृगतात की कार्यक्रमाच्या उपासनेने फल मिळते. इतर काही मृगतात की कारणक्रमाच्या उपासनेने फल मिळते. असे आम्ही ज्ञानी लोकांकडून ऐकले आहे. त्यांनी आम्हाला ते समजावून दिले.

MAY	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

WEDNESDAY

MAY '14

21

141-224 WK-21

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह।
विनाशेन मृत्युं नीत्वा सम्भृत्यामृतमश्नुते ॥१४॥

अर्थ- कारणब्रह्म व कार्यब्रह्म ही दोन्ही जो कोणी एकत्रितपणे जाणतो तो कार्यब्रह्माच्या उपासनेने मृत्युला पार करतो आणि कारण ब्रह्माद्वारा अमरत्व प्राप्त करून घेतो.

MAY	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।
तन्नं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥१५॥

सूर्य हा जगाचा पोषणकर्ता आहे (पूषन्) तो सविता आहे. परब्रह्माची निर्माण करण्याची शक्ती सवितृ आहे. प्रथम सूर्य आला व नंतर सृष्टीची रचना झाली. प्रथम उँकार उमरला. या ध्वनितरंगांनी हळूचालू शक्ती, वायु आला. वायुतून आग्नि - सूर्य निर्माण झाला. या सूर्यापासून दिव व रात्र निर्माण झाले. या आग्नि, तेजापासून जापे म्हणजे पाणी आले. उष्णता व पाणी मिळून जीव सृष्टी वाढली. या सर्व जगांचे, वृक्षेवर्गीचे पोषण करण्यासाठी सूर्याची उच्च हवी.

आमच्या बुद्धीला पुष्ट करणारा ही हाय तेजोगोक आहे. बुद्धी ही तेजापासून निर्माण झाली आहे. अशा तऱ्हेने बौद्धिक व शारीरिक पुष्टि देणारा तो पूषन् !

हा हिरण्यगर्भ ब्रह्मांडाच्या वरच्या टोकाक आहे तो साकणासारखा आहे. हे वार आपण प्रयत्नांनी उघडू शकत नाही. साधक हा अपरा विद्या, गुरु व साधना यांच्या सहाय्याने सत्यलोकपर्यंत पोहोचू शकतो परंतु ब्रह्मांड भेदून परब्रह्मपर्यंत गेलेला नसतो.

ब्रह्मांडाच्या बाहेर पडण्याचा जो मार्ग आहे तो बंद आहे. निथे हिरण्यगर्भाची यकती बसवली आहे. जसे फळाचे तोंड देवाने झाकलेले असते.

हे वार प्रयत्नांनी उघडता येत नाही. त्यासाठी प्रार्थनेची फार आवश्यकता असते. सूर्य हे त्याच परब्रह्माचे पहिले दृश्य स्वरूप आहे.

प्रथम नादमय प्रकटीकरण - उँकार
नंतर तेजोमय हिरण्यगर्भ -

स्वामी स्वरूपानंद (पावल) यांच्या मते ती चकती म्हणजे अहंकार आहे. त्या अहंकाराचे आवरण काढून टाकण्यासाठी मी असमर्थ आहे. जितका मी तो नारीसा करण्याचा प्रयत्न करतो तितका तो वर्धूनच पावतो आहे. तो अत्यंत तेजस्वी असल्याने माझ्या डोक्यात प्रकाशझोत जाऊन माझे डोळे दीपतात. त्यामुळे मला खऱ्या चैतन्यस्वरूपाचे दर्शन होऊ शकत नाही. त्यासाठी तुळा (पूजन) प्रार्थना आहे की तूच हे आवरण हूर कर.

[आपल्या गायत्री मंत्रातही सप्त लोकांचा उल्लेख आहे. शुः भुवः स्वः आग्निं जामघना बुध्नीना प्रणा देवाणा नू हो. कारण नू सर्वश्रेष्ठ आहेस. तुळा आम्ही प्रार्थना करतो]

ज्या प्रयोजनासाठी साधक जीवनभर साधना करतो, त्या साधनांमुळे अहंकार तसूभरही कमी न होत उरत अधिकाधिक वाढतच जातो. जेव्हा अहंकाराच्या नाशासाठी चैतन्यस्वरूपाचे अपरोक्षदर्शन होय एकेव साधन आहे.

पूषणेकर्ये यम सूर्य प्राजापत्य
 व्यूह रश्मीन् समूह ।
 तेजो यजे रूप कव्याणनमं तेजो पश्यामि ।
 योऽ सावसो पुरुषः सोऽहमास्मि ।।१६।।

एका परमे ही चर्याची शुचीय केची आहे.

पूषण

एकरि

यम

प्राजापत्य - प्रजापतीचा हिंसक मयक

ही सर्व संवोधने वापरून हा पुर दिसणारा
 सूर्य, किंवा सूर्यरूपाने दिसणारा हा प्रलय पुरुष
 तेजो मी आहे. तेज तेज मास्थान आहे. सोऽहम् ।
 हे सूर्यो, माझी वाणी जोजस्वी कर. माझी
 बुद्धी नोझि, लूझ, (कात्र) कर. माझ्या मनावर
 चांगले संस्कार कर. आम्हाला त्याग विकव, आम्हाला
 धायला शिकव. तुझ्या तेजस्वी रूपापर्यंत मला पोहोचवायच
 आहे व्यूह रश्मीन् समूह - तुझ्या किरणांना आवरण घे.

ब्रायन्स - जुना करार - मोझेस पर्वत शिखरावर पोहोचतो तेव्हा एका झाडाआडून त्याला नेजः पुत्र प्रकाशाचे दर्शन घडते. एका आवाजातून त्याला पादत्राणे काढण्याचा आदेश मिळतो. त्या प्रकाशाच्या दिशेने तो त्रश्न विचारतो - तू कोण आहेस? तेव्हा ऊर येते हिक्म श्रावण - आहेय अशर आहेय म्हणजे "मी तोच आहे जो मी आहे"

आमंत्रण

वैश्वानर - आत्मशांततेच्या पायावर हे पुजेचे काम आहे. ते तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनेतूनच घेतले जाय. तेव्हाच ते सत्य ठरते. त्यासाठी अंगुष्ठाने काम करायला लागते. त्यासाठी मंत्र वाचणे, तसेच काही काळ जप करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे संपूर्ण म्हणजे सत्य. यामुळे जिवंतता प्राप्त होते.

पुस्तक - विठ्ठल (संस्कृत) - सध्या ३ भागात

JUN	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	◆
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	◆

वायुरीतिकममृतमयेद भरमानं शरीरम्।
ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर॥

संकल्प हे मना व मृतमयेद हे

हे शरीर पंचमहाभूतांचे बनले आहे. ते पंचमहाभूतात विकलून व्हावे. स्थूल शरीराचे अस्म होऊन जावे. देहावरचे संस्कार बरोबर घेत नाहीत शौर्यते इति शरीर. - जे सिजते ते शरीर. आणि दहनयोग्यत्वात इति देहः। जो दहन करायला योग्य आहे त्याला देह म्हणतात. ∴ माझ्या स्थूल शरीराचे अस्म व्हावे आणि माझ्या प्राणामे समष्टि प्राणांशी एक रूप व्हावे. व त्याला उर्ध्वगती प्राप्त व्हावी. इथे केवळ वायुचाय उद्भव आहे कारण प्राणामुख्य माझे - मानवाचे असित्त आहे. या भूतकावर माझे स्वतंत्र असित्त मला प्राणामुख्य जाणवते. श्वास हे जिवंत असल्याचे पहिले कडेण ते श्वास संपले की माझे असित्त वहाणार नाही.

ते प्राण जातवेकी कृतकर्मांचे संस्कार घेऊन जातात. पाप पुण्य बरोबर घेऊन जातात. त्यामुळे त्यांचे फळे भोगण्यासाठी मला पुन्हा प्राण धारण करून शरीर धारण व्हावे लागते. ते माझे प्राण इतके शुध्द होऊ देत की ते इका म्हणजे पृथ्वीकरी पोरान घेणाऱ्या ब्रह्म - व्याप्त अनिकापुढे एक रूप होऊन जाऊ देत. आणि उर्ध्व हे ब्रह्माचे प्रतीक आहे. त्यामुळे अंतकाकी, शेवटच्या श्वासा माझ्या मुखाने उर्ध्व कार या (कादरी) ब्रह्माचा उच्चार व्हावा.

ओमित्येकार्दारं ब्रह्म व्यहिरन्मामिनुत्स्रान्।

क्रतो म्हणजे संकल्प किंवा संकल्प करणारे मना हे मना पुढ्या खऱ्या स्वरूपाचे स्मरण कर. म्हणजे ती चैतन्यशक्ती आहेत. देह हा वरवरचा आहे. बाकी सर्व उपाधी आहेत. पण खरी म्हणजे त्या साच्यदानंद प्रभूचा अंश आहेत.

MAY	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

त्याची जाठवण कर आणि ती जाठवण ठेवून केकेस ते स्मर.

त्या परमेश्वराची जाठवण ठेवून नू जी जी कर्मे केकेस ती तुळा बाधक ठरणार नाहीत. कारण ते परमेश्वराचे काम म्हणून, त्याची इच्छा म्हणून व नू स्वतःचा उपकरण मानून जर कार्य केले असतील तर तुळा कर्मबंधन पडणार नाही. ज्ञानी पुरुष स्वतःचे शरीर जणू काही मृत्यूचा समर्पित करतो.

सः म्हणजे जो व अहे म्हणजे मी या प्राणांमुळे वेगळे वारत होतो पण स्वस्वतःपाची जाणीव होताच सर्व गुंथी सुटतात. आत्मा मायेच्या बंधनातून मुक्त होतो. प्राणतत्त्व म्हणजे आत्मा, तो अमर आहे.

कला या दुसरा अर्थ यज्ञमय प्रभु असा आहे. मना तुझ्या चरणांशी ठेव. माझे मुक्ता कर.

अंतःकरणावर ज्यासनेचेच शुद्ध संस्कार झाले असल्यामुळे निश्चितपणे उपासकाचा प्राण हा लुप्तस्कृत आहे आणि अशा या प्राणाचा आदरभाव दाखवण्यासाठी उपासक यथे विक्रमी करत आहेत. आणि मनाचा हनुवारपणे सांगत आहे की हे मना नू या स्थूल शरीराच्या बंधनातून शांतपणे बाहेर पड.

किंवा विक्रमी ही समाप्तिमुक्त आहे. उपनिषदाचा उपसंखर दर्शवते.

श्रीगुरुदेवांनीच नामु श्रुत जन्मान (अतिशय) किंवा लोच लक्ष्मि मृत्युः परं मया विना इह मित्रान्तरं जीवन्तु सर्वेषु नाहीतरं मृतं नो ज्ञानेन आहूय पण माझ्या शरीराचा पुरुषवा रणक तर मी अर्पण. तो नामु श्रुत अंत्य असा, अनेक लक्षण आहेत. विपदा नष्टेना कदा, होत ती प्रत्युत्कार पडतच या प्रत्युत्कारा संघी घेता किंगदह अंतर पडतो. नू कृत स्मर केकेस जाऊ.

JUN

JUN	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	◆							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	◆

अग्ने नय ह्यपथा राये अह्मान् ।
 निव्वानि देव वयुनानि निव्वानि ।
 युयाह्यस्मज्जुहुराणमनो श्रियिष्ठा
 ते नमो अग्ने विधेम ॥ ३ ॥

राये - (राय - समृद्धी) समृद्धीसाठी (चतुर्थी)
 वयुनानि - वस्त्रे (इथे शरीर) जुहुराणम् - घालक

जीवनाचे सार्थक करण्यासाठी आगिचा प्रार्थना
 केवी आहे. आग्नेची रूपे तरी किती आहेत -

तो **वैश्वानर** बनून शरीरात राहतो. आपण
 खाल्लेले अन्न (चार प्रकारचे) तोच पचवतो.

आग्नेचे सव्हेर रूपे अन्न शिजवून आपले पोषण करतो.
 यज्ञातील आग्ने होऊन आपल्या पुण्याची वृद्धी करतो.
 देवनामुख (दिव्यनाम - Messenger of God)

होऊन देवतांना त्यांचा हविर्भाग पोहोचवतो.

जाननेद असल्यामुळे या सृष्टीतील प्रत्येक गोष्ट
 तो जाणतो. अंतरिक्षात तो **वीज** बनतो तर
 चुकाकात तो **हिरण्यगर्भ** म्हणून रूढपतो.

अशा आग्नेचा प्रार्थना केवी आहे ती म्हणजे आम्हाला
 सुपथाने घेऊन चक. त्याने आम्हाला सद्बुद्धी द्यावी.

आम्ही वाईट मार्गाने समृद्धी मिळवू नये मिळालेली
 समृद्धी सर्वांनी वाडून द्यावी. मग आपण उपभोगाची

अशा रीतीने जमून परमेश्वराचे स्मरण होवून
 शेवटी देवयान मार्गाने आम्ही परब्रह्मापर्यंत पोहोचू तो
 देवमान मार्गही आप्या प्रकाशाचाच आहे.

आरोप्यं, आस्कारादिच्छन् धनामिच्छन् हुताशानान्
 विद्यां महेश्वरादिच्छन् मुक्तिमिच्छन् जनोदनम् ।

हे आग्ने म्हणजे तू आम्हाला योग्य मार्गाने मिळालेली
 समृद्धी दे. ती संयमाने उपभोगण्याची सद्बुद्धी
 आम्हाला दे. त्यातून आप्या ऐहिक व पारमार्थिक उत्कर्ष

होगार आहे.

हे अग्ने, तू जातवेदस आहेस. तुझ्या सहाय्याशिवाय या जगात कधीही निर्माण करता येणार नाही. प्रत्येक गोष्टीला तू यंत्रणा रीतीने जाणतोस.

वसुध षण्णजे निगळले गुंफेकले, ही शरीरे तुझ्यामुळेच अस्ति ज्ञात आकी, त्यामुळे त्यांचे प्रयोजन व कार्य तू जाणतोस. परमेश्वराची उपासना करणे करायची याचा ज्ञान ही तूच आहेस.

वाणीची देवता आग्नि आहे. त्यामुळे गुरुमुखातून सन्मार्गाचा सूक्तर्माचा उपदेश तूच देत असतोस. आमच्या वाणीला सामर्थ्य तूच दे. आमच्या मागील अडचण आमच्या पापांची आहे. आगस - नक्कल घडवली पापे. कीडा-मुंगी पिरणे एनस - आपल्या स्वयीसाठी दुसऱ्याला त्रास देणे.

विचार, वचन, कृती.

अंरस - दुष्ट बुद्धीने दुसऱ्याला त्रास देण्यासाठीच त्रास देणे आमच्या उन्नतीच्या जाड ही पापे येतात. त्यांच्याशी लढायला मी असमर्थ, दुख्खा आहे. त्यांचे निवारण तूच कर. त्यासाठी आम्ही तुला वारंवार नमस्कार करतो.

॥ श्री ॥

उपनिषदे केवल हातात पुस्तक घेउन वाचून

शिकता येत नाहीत. त्यासाठी गुरुच्या सान्निध्य

राहून ती शिकवी लागतात आणि दुसरा अर्थ

उपनिषदात जो विषय मांडलेला आहे तो

विद्या सांगितली आहे तो ब्रह्मविद्या आहे. यातील

होय असणारा विषय दूरचा नाही तर जवळचा आहे.

अत्यंत समीप असणाऱ्या विषयाचे ज्ञान उपनिषदात

तर मग मला अत्यंत जवळचे कोण आहे? विश्व →

आशिया खंड → भारत → महाराष्ट्र → पुणे → कोथरुड

→ नुडकोड → फ्लॉर → कुटुंबीय → खोली → वस्त्रे →

शरीर → इंद्रिय → प्राण → मी - आत्मा.

तुम्ही कोण? असे विचारल्यावर आपण नाव

गव, हुडा, पदवी, नाते सांगतो. पण या स्वर्शिवाय

तू कोण आहेस? याचा कधी फारसा विचारच करत

नाही. हा विचार आपल्या मूर्खीनी केला आहे.

या विश्वात सर्वत्र ईश्वर व्यापलेला आहे. हे विश्व

मृगजेच एक विराट पुरुष आहे. त्याच्या ताकाशी आपला

ताक जुळवता यायला हवा. एक विराट असला प्रवाचनानि

या अवकाशाच्या पेशकीत निनादत आहे तो ऐकता यायला

हवा. त्या विश्वनियेत्याच्या सुशासनात अडथळा न आणता

मला वावरता यायला हवे. हे जग सोडून जाताना काही चांगले

कशा ओळखे तर उन्मत्त परंतु निदान माझ्याकडून काही वाईट

सृष्टीला यातक गोष्टी घडणार नाही इतका तरी विवेक मी

ठेवायला हवा. आणि हे सर्व इतरांबरोबर वाहून घेताना माझ्या

मनुष्यजन्माचे सार्थकही करून घेता यायला हवे. कारण तो

दुर्लभ आहे. अरविन्द्र अभिषुने च सामान्यपतत् परुभिर्वेराणांम

इतक्या खांद्या पातळीतच जीवन न जगता घेऊं सक्त

विचार मज्ज करायलाय हवा. असे जर कशा ओळखे तर

त्या सर्वात्मक सर्वेश्वराचे दर्शन दूर नाही किंवा हुना

मी तोच आहे अशी अनुभूती निश्चित येईल.

॥३॥

आपल्या अवतीर्भावती दिसणाऱ्या निसर्गा विषयी माणसाला कुतूहलही वाटते आणि आकर्षणही वाटते. त्यातूनच अनेक प्रश्न मनात उमटते. आणि त्या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना पुण्या निसर्गाची अद्वैतता जाणवते. दृष्ट्या पुरुषांनी चिंतनाचा मार्ग निवडला. अशा सततच्या आणि सखोल चिंतनाने ऋषींचे देहभान हरले. स्थूल मागे पडून एक तरल अवस्था प्राप्त झाली आणि त्या अवस्थेमध्ये झालेल्या आत्म स्वरूपाचे ज्ञान शब्दांमधून जगट झाले. मीपणाच्या पळोकडून म्हणजे अतीक्रिय आत्म्याकडून ते शब्द येतात. म्हणून त्यांना अपौरुषेय म्हटले जाते.

उपनिषदांलाय दुसरे संज्ञा वेदांत असो आहे आणि हे नाव ईशावास्याला विशेषत्वाने लागू होते. कारण ईशोपनिषद हा यजुर्वेदाचा अंतिम अध्यायच आहे. शुक्ल यजुर्वेदाच्या काण्वशाखीय साहित्याचा चौकीसावा अध्याय म्हणजे ईशोपनिषद! या आधीच्या ३८ अध्यायात कर्मकांडाचे विवरण आहे तर या अध्यायात केवळ तत्त्वज्ञान आहे. यालाच नाजसनीय किंवा साहित्यी उपनिषद असेही म्हणतात. ईशावास्य हे नाव याच्या पहिल्या मंत्राच्या पहिल्या शब्दावरून आलेले नाव आहे. उपनिषद हा शब्द व्याकरण सामान्यतः मराठीत न्युसकळिणी उद्भव करीत असतो तरी मूळ संस्कृतमध्ये उपनिषद् ही स्त्रीकळिणी संज्ञा आहे.

केवळ ३८ मंत्रांचे हे लहानसे उपनिषद अत्यंत आशयगर्भ आहे. एखाद्या रूपाच्या मोमांचा सुखद स्वर असावा अशी या ३८ मंत्रांची उच्छ्वास जडणघडण यात आहे. ईशोपनिषदाचा अभ्यास जर करता येत नसेल तर केवळ ईशोपनिषदाचा अभ्यास करावा आणि नेही कठीण वाटत असले तर यातील केवळ ३ व्या मंत्राचा अर्थ शब्दशः जाणून घ्यावा आणि त्याची अनुभूति घ्यावी. त्यात मानवाचे कल्याण निश्चित आहे. जीवनाला अभिमुख असणारे तत्त्वज्ञान यात निश्चयपूर्वक सांगितले आहे. या उपनिषदात कुठेही

JUN	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	◆							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	◆

प्रपंच सोडून केवळ अध्यात्ममागिने जावे असे
 दूरान्वयाने सुध्दा सूचित केलेले नाही. उकट राज्याचे
 जीवन जसत उकटनेने जगान असताना या सर्व
 भौतिक, पदार्थांच्या मागे असणारे स्थिरी अधिष्ठा
 स्पष्ट केले आहे. आपल्या कर्मीनी इथे कुठेही उपदेशाचे
 डोस पाजलेले नाहीत तर केवळ स्वानुभूति सांगितली आहे.
 आम्ही असे असे कल्याणुक जगाला हे फक्त त्राण साके.
 आम्हाला जे मिळाले ते पुढ्यालाही मिळू शकेल. त्यासाठी
 हा असा मार्ग आचरता येईल. एकट आश्वासन आणि
 दिकप्सा दिला आहे.

उपनिषदांचे सार म्हणजे भगवद्गीता! परंतु त्यातही
 ईशोपनिषदाच्या १२ मंत्रांमध्ये १२ अध्यायांचे बीज
 सापडते. उदा. ईशावास्यमिदं सर्वम् हा शब्दसमूह आणि
 गीतेतील वासुदेवः सर्वमिति। यात विलक्षण साम्य आहे.
 तेन त्वाक्तेन भुक्मीथाः या चरणाचाच विस्तार गीतेमधील
 पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। व्यामध्ये
 केलेला दिसून येतो. आणि यातील दुसरा मंत्र तर
 सरळ सरळ, कर्मयोगाचे त्रितपादन करणारा आहे. पुढे
 १६ व्या मंत्रातील व्यूह आणि समूह हे परस्परविरोधी
 शब्द वाटतात. सूर्याचे विकृतेने आणि एकवटलेक
 विकृता असा अर्थ घेतला तर स्थिराच्या अमर्याद विभूति
 आणि पुन्हा सर्व श्लांड व्यापून असणाऱ्या त्याच परमेश्वराचे
 एकवटलेक तेज म्हणजेच त्याचे विश्वरूप अस्तुदर्शन असा
 सरळ सरळ अर्थ कुणालाही सहज समजू शकतो.

थोडक्यात काय तर ईश किंवा ईशावास्य उपनिषद
 हा शुध्द ज्ञानाची साठा आहे. यात गुरु शिष्य संवाद नाही
 तर एका उच्च पातकावरून कर्मीनी आजिक मानवजातीला
 दिकेला संदेश आहे. ज्याच अवाण - मनन - चिंतन करून
 ते तज्जज्ञान जर आपल्या आयुष्यात मुरले तर आपलेच
 आपले दैनंदिन जीवन दलीक आनंदपूर्ण करू शकू.

इशावास्य हे पूर्ण उपनिषद आहे. पारमार्थिक जीवनाचा परिपूर्ण आराखडा यात आहे. हे

उपनिषद केवळ दिशा दाखवण्याचे काम करत नाही तर आपले बोट धरून अपेक्षित मार्गविदन

आपल्याला शेवटपर्यंत घेऊन जाते. स्वयमेव नीयमानकः

असे त्याचे स्वरूप आहे. हे उपनिषद कधी कठीण तर

कधी सहज सोपे वाटले तरी अनुभूतिसाठी त्याचा पाठपुरावा

करावा. त्यातील अर्थ मनाला भावणे आणि नात्मर्थाचा

अंगिकार करणे हे महत्त्वाचे आहे. समर्थांच्या शब्दात सांगायचे

इतिहास तर 'समजले आणि वतले' असे घडायला हवे.

इशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगता

नून त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यचिद् धनम्।

या मंत्रात परब्रह्मवाचक शब्द वापरला आहे तो ईश।

ईश्वर म्हणजे मूर्त ब्रह्म। या ईशाने हे सर्व जगतातील जंग

व्यापकले आहे. ईश्वर नाही अशी जागा शोधूनदेखील

सापडणार नाही. ईश्वराला स्वतःचा आकार नाही परंतु सर्व

आकार त्याच्यापासूनच निर्माण होते आहे. तो या विश्वात

घनदाट भरला असून देखील तो विश्वातील उकाढलेली किण्व

होत नाही. सर्वत्र तो आहेत आहे. हे पहिले दोन चरण सहज

समजण्यासारखे व पटण्यासारखे आहेत. परंतु त्यामुळे उत्कट आत्म्या

त्रिसांवर, हाक्याकीवर, खाथापिण्यावर बंधने येतील. कारण ईश्वर

सर्वत्र आहे. तो जमिनीतही आहे, तो अज्ज्ञात आहे. मग जमिनी

जमिनीला पाय लावायचा का नाही? जन्म ग्रहण करायचे का

नाही? तर त्याचे उत्तर पुढील चरणात दिले आहे ती ही विविधरंगी

सृष्टी तुमच्या अभंगासाठीच आहे. त्या सर्वांचा उपभाग घ्या. पण

कसा? तर त्यापूर्वीच अभंगा घ्या. या दृश्य विश्वावर

माझा अधिकार आहे पण माझा एकट्याचा नाही. अजिंक

मानवजात, पशु-पक्षी, किडा-मुंगी, वृक्ष वगैरे या सर्वांचा यावर

हक्क आहे. म्हणून मी भाग घेताना इतर सर्वांचा विचार कराय

पाहिजे. मनुष्य विचारशील आहे. तेच सर्वांचा पुरव देऊन जे

उरुत वेमामी कुण्डलनेन स्मिकार करायका हवा. जोरवडून
 येता कामा नये. आणि दुसऱ्याच्या घनाच्या अवहार माझ्या
 कुण्डल युक्तुनही घडता कामा नये. इथे घन या शब्दात
 अनेक गोष्टी अनुसूत आहेत. एखाद्याची विद्या, कला,
 श्रम, ~~सौंदर्य~~ काव्य हे त्याचे घनच आहे. कुणाच्या परवानगी
 खेरीज, योग्य मोक्षदा न देता कुबाडणे ही चोरीच आहे. असे
 पुढिका मंत्र सांगता. केवळ या मंत्राप्रमाणे जर आचरण ठेवता,
 आके तरी आयुष्याला त्यागाच्या सुगंधकामेक आणि खऱ्या अर्थाने
 जगण्याचा आनंद करता येईल. पूर्वी आयुर्मर्यादा किमान १००
 वर्षे असायची, अशी १०० वर्षे आयुष्य समाधानाने जगा
 परंतु शेवटपर्यंत कार्यरत रहा असा संदेश दुसरा मंत्र देतो.
 कुर्वनवेह कर्माणि जिजीविषत शूतं समा।
 एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्येतनरे।
 इहलोकी कर्म करीतच शंभर वर्षे जगण्याची इच्छा करावी.
 देहधारी व्यक्तीला याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. मनुष्याला
 कर्माच्या केष कागत नाही. कर्मबध्न पडत नाही. स्वकर्म स्वोच्चेय
 स्वधर्म. आयुष्याच्या नारकामध्ये जी भूमिका वाव्याता, अर्फी
 असेल ती समरद्धन जगावी. जे काम सत्या जगानियंत्याने
 सापवले असेल ते जीव ओगून करावे-मग ते कितही कमी
 दर्जाचे, हीन असते तरी- मनापाखून करायचे आणि कृतकृत्य होऊन
 जगाचा निरोप घ्यायचा. ही त्या ईश्वराची सेवाच आहे. आणि
 जन्म मृत्यूच्या चक्रातून बाहेर पडण्याचा मार्गही त्याच स्वपत्केका आहे.
 मात्र निसर्गाचे हे चक्र ज्यांना समजत नाही ते देहातच
 सर्वस्व मानतात. विषयोपभोगात रमतात आणि आत्म्याकडे दुर्लक्ष
 करतात. शेवटी असुखी नावाच्या अंधःकारमय लोकाका जातात.
 असे उया मंत्रात सांगून इश्या मंत्रात, जन्म मंत्रात त्या आत्मतत्त्वाची
 वैशिष्ट्य स्पष्ट केले आहेत. ते आत्मतत्त्व मुक्तिच हातच्यात न करणारे
 परंतु तरीही अत्यंत वेगवान आहे. धावणाऱ्या इनरॉना ते उभे राहून
 मागे टाकते असे धोडसे विरोधाभास वाटणारे वर्णन आहे. यातूनच
 गीतेच्या १३ व्या अध्यायातील आत्म्याचे वर्णन करणारे श्लोक आके आहेत.

JUL	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

६ व्या मंत्रात एकत्राची अनुभूती घेणाऱ्या योगी पुरुषाचे वर्णन केले आहे. त्याला सर्वत्र त्या शब्दासोबत अनुभव येतो त्याला मोह, शोक, घुणा कसली असणार आणि त्या मंत्रात तर त्या तेजस्वी, देह रहित, ज्ञानमयाने, वर्णन ७७ त मंत्रांनी केले आहे. आणि पुढील ७-६ मंत्रांमध्ये विद्या-अविद्या, संभूति असंभूति यांचे दाखले देऊन अहंकाराचा अर्थही कसा अध्यात्ममार्गावर बाधक ठरू शकतो, ते स्पष्ट केले आहे. त्याच बरोबर विद्या आणि अविद्या यांचा योग साधून आत्मज्ञानाकडे कक्षे वेधले आहे. संभूति म्हणजे विकास आणि असंभूति म्हणजे विनाश असे पर्यायी शब्द घेतले तर बराच अर्थ स्पष्ट होऊ शकतो.

७७ वा मंत्र म्हणजे विश्वपोषक अशा प्रभुका प्रार्थना केली आहे. सुवर्णमय पात्राने सत्याचे मुख्य साक्षे आहे. सत्याचा उपासक असणाऱ्या माझ्यासाठी ते तू दूर कर अशी विनंती केली आहे. हिरण्यमय पात्र हा शब्द विन-मोह सुखवांछा आहे. विनमरण सत्यदर्शन कोपने आणि मनुष्या कडून समाप्त घडतो.

७८ व्या मंत्रात यम-सूर्य ही जोड देवता आहे. यम म्हणजे नियमन करणारा तर सूर्य म्हणजे प्रेरणा देणारा आहे. वाईरापासून नियमन व चांगल्याचा प्रेरणा आहे (बुद्धि) मूर्ह आणि समूर्ह म्हणजेच विकल्पण आणि संकल्पण Analysis & Synthesis

७९ वा मंत्र देहाची अतिम अवस्था दर्शविणारा आहे. या शरीराचे धूम होणार आहे. क्षुद्र हा शब्द रथे संकल्प करणाऱ्या जीवाला उद्देशून वापरला आहे. आणि मृत्युसमयी देहभाव विरहून जावा. ईश्वराविषयी कृतज्ञता असावी. त्याची कृती गुण उपकार आठवावे यापेक्षा कर्मानकारक अन्य काहीही नाही. या मंत्रातील कर्तो स्मर कर्ता स्मर ही विद्वक्ते स्यामीसूच्यु आहे.

आणि उद वा अखेरचा मंत्र हो अम्बिका केलेली प्रार्थना आहे. आग्नि हा ज्ञानवेदस आहे. त्याच्या सहभागानेच या जगात काणतीही निर्मिती नाही. वयुन व्हाणे विणलेली ही शरीरे त्याच्यामुळेच अस्तित्वात आली, ताणीची देवता ही अग्निच आहे. आमच्या हातून कळताने कळत घडक्या पापांमुळे आमच्या उभतीच्या मागीत अडथळ येतो. त्या पापांशी लढण्याचे सामर्थ्य माझ्या अंगात नाही. तेव्हा माझ्यासाठी हे अग्ने नूच त्यांच्याशी लढ, त्यांचे निवारण कर. त्यासाठी आम्ही वारंवार तुम्हा नमस्कार करतो.

अशी अर्थापूर्वक प्रार्थना केली आहे. आपल्या वाट्याला आलेले हे आयुष्य निःस्वार्थतुम्हिले आणि आनंदाने कसे जगूया येईल. त्यामध्ये आनंदाची परणी करत अगदी कृतार्थाने मृत्युला सामोरे जाता येईल. अनिष्ट गोष्टी टाकून या सृष्टी चक्राशी जुळवून घेता आपल्या जीवनाचा ताल आणि तोन कसा लाभळता येईल हे या उपनिषदातून आपल्याला निश्चितच जाणून घेता येईल आणि जीवन हे ओसे नाही, ती शोकान्तिका नाही तर या अध्यात्ममार्गानेच वरीक आनंदयात्री होण्यासाठी हे उपनिषद आमंत्रण देते आणि आपला हात घेऊन केवल्याच्या मुक्कामापर्यंत घेऊन जाते.

JUL	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

उपनिषद अभ्यास

उपनिषदातील ब्रह्मज्ञानाचा भ. श्रीकृष्णांनी सुंदर रेशमी पोशाख घडवला आणि ते हस्यमय ज्ञान भगवद्गीतेच्या रूपाने

158-207 WK-23

सामान्य माणसाच्या प्राणाला जाणून सोडके. उपनिषदांची लहानशी आवृत्ति म्हणजे भगवद्गीता। Demonstration च्या जमान्यात असे म्हणता येईल की मोठाल्या पेटायामध्ये जो खजिना भरला आहे तोच एका सुटसुटीत चकमध्ये जसा परिपूर्ण असतो तसे हे आत्मसाक्षात्काराचे मुख्य ज्ञान भगवद्गीतेच्या रूपाने सापे होऊन आले.

मात्र उपनिषदांच्या लोक अभ्यासावाचून ब्रह्मसूत्रे, भगवद्गीता, भागवत, दासबोध अमृतानुभव किंवा Life Divine हे ग्रंथ यथाथपणे समजणार नाहीत. ✖

जगाचा जन्माचा घालणीचा व त्याचे धारण पोषण करणाऱ्या चित् शक्तीचा साक्षात्कार त्यांना झाला. मानवी मनाचा व इंद्रियांना सर्वदेव टक्कीत ठेवणारे मूलतत्त्व कोणते याचा शोध घेण्यासाठी काही ऋषींनी एकांतवास पत्करला आणि त्यांना अंतर्दामी आत्मरूपाने स्फुरणाचा स्वयंप्रकाश चैतन्याचा साक्षात्कार त्यांना झाला. विश्वाचा सर्वदेव गतिमान ठेवणारे आणि माणसाचा जिवंत ठेवणारे चैतन्य एकच आहे याचा प्रत्यक्ष अनुभव त्यांना आला. माणसासकट सर्व विश्वाचा अंतर्दामी पणाने व्यापून पुन्हा शिकवू रहाणाऱ्या त्या चैतन्याचा त्यांनी ब्रह्म हे नाव दिक.

ब्रह्म म्हणजेच सर्वकु! ब्रह्म म्हणजेच सन्मात्र! ते सत्याचे सत्य आहे, ते केवळ आहे, शुद्ध आहे, अस्तित्वावरूपाने आहे. ब्रह्म आहे म्हणून सर्व आहे परंतु कोणतीही मानवी कल्पना ब्रह्मापर्यंत पोहोचू शकत नाही. ∴ त्याचे वर्णन करता येत नाही,

JUN	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	◆							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	◆

उपनिषदात ब्रह्माची मूर्त व अमूर्त अशी दोन रूपे सांगितली आहेत. ते अमुक ठिकाणी आहे असे नाही. कारण ते नाही असे ठिकाण नाही. ब्रह्म अशी कोणती वस्तु नाही. ब्रह्माचा कोणता स्पर्श करू शकत नाही. ब्रह्माची व्याख्या करता येत नाही. माणसाची वाणी तिथे लंगडी पडते "ब्रह्म कशासारखे ही नाही. पण ते कशाहून निराळे ही नाही." ब्रह्म अनंत, अपार आहे.

कारण ब्रह्म आणि कार्यब्रह्म

अविद्या - विश्वामध्ये सर्वव्यापीपणाने कार्य करणारी माया निरनिराळ्या व्यक्तींमध्ये प्रकट होते, तेव्हा तिला अविद्या म्हणतात. अविद्या म्हणजे आत्मरूपाचा, ईश्वराचा विसर होय. अविद्या म्हणजे आनंदाचा लोप होय.

अविद्येच्या अमलाखाली वावरणारा मनुष्य कधीच शाहाणा होत नाही. त्यामुळे त्याच्या जीवनातील भय व चिंता कधीच संपत नाही.

अविद्या हा काही जीवाचा मूळ स्वभाव नाही. कारण मनुष्य जीवनात इतकी दुःखे भोगतो पण त्याची स्वयं काही होत नाही. केवढी त्याला दुःख नकोच असते. कारण त्याचा मूळ स्वभाव दुःखरूपच आहे. जयाचा जनय झाला की दुःख निर्माण होते. त्यासाठी अविद्येचा नाश करणारी बुद्धि जरूर आहे.

- ईशावास्य -

⑤ जगतील सर्व घटना ईश्वराच्या इच्छेनेच, सन्ने घडत असतात. मात्र प्रत्येक वेळी एखादी वस्तू किंवा व्यक्ती हे निमित्त असते. म्हणून प्रपंचामध्ये कुणी आपले नुकसानी करत असते तेव्हा योग्य मार्गाने त्याचा प्रतिकार करावा. पण त्याच वेळी त्या व्यक्तीविषयी वैषम्य किंवा मस्सर घेऊ नये. दुसरी गोष्ट अशी की ईश्वराचा जगाची कळजी आहे. तो स्वतः आनंदमय / मंगलमय आहे. तो जे जे घडवून आणतो ते हितमय असते. कल्याणाचे असते. जीवनात येणाऱ्या सुखदुःखाच्या प्रसंगांना आनंदाने नांड देणे म्हणजेच त्यागाने भोग घेणे.

मनाचे समाधान व शांती न मिळवता भोग भोगले तर ते भोगून न भोगल्याप्रमाणेच आहेत. देहाच्या सुखामागे जितके जावे तितके आपण ईश्वरापासून / आनंदापासून दूर जात असतो.

JUL	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

२) कुर्वन्नेवेह ---

माणसाचे वैशिष्ट्य असे की तो देहाने कर्म करत असताना मनाचे इच्छारशी जोडलेला राहू शकतो. आणि सत्पुरुष नेमके नेच करतात. आणि सामान्य मनुष्य मात्र कर्मफळाचा चिकटून राहतो. त्यामुळे सत्पुरुषाचे मन आनंदाने राहत तर सामान्य मनुष्य काळजी, तळमळ, चिंता यांनी भरून जाते. ज्यासाठी सत्पुरुष आपल्या अंगी असणारी सूक्ष्मात विहार करण्याची शक्ती उपयोगात आणतो.

ज्याने असा अग्र्यास सुरु केला त्याला आयुष्याची शंभर वर्षे जास्त वाटणार नाहीत. त्याला जगण्याचा कंटाळा येणार नाही.

तो सुखाचे भोग आपणवून मागत नाही. परंतु मिळाले तर ईश्वराची इच्छा म्हणून स्वीकार करतो. तसेच दुःख टाळण्याचा प्रयत्न जरूर करतो. परंतु जर ते अटक असतील तर ईश्वरच्या समजून ते भोगण्यासाठी सध्या राहिले.

गुरुभक्त - वृद्धपणी स्व इष्टिचे थकती असताना आनंदाने कसे जगावे हे जगाचा दाखवण्यासाठीच ईश्वराने जिवंत ठेवले आहे.

भोपळा बांधून पोलोणाच्याला जसे पाण्याचे भय वाटत नाही त्याच प्रमाणे ज्याने ईश्वराच्या स्मरणाचा घट धारले असेल त्याला १०० वर्षे जगण्याचे श्रम होत नाहीत. देहाच्या कोणाच्याही अवस्थेत ईश्वराला चिकटून रहाण्याची युक्ती मात्र साध्याचा होती.

3

असुर्या नाम ते -----

12

163-202 WK-24

आत्मज्ञानवाचून मानवी जीवन व्यर्थ आहे. शरीर, मन आणि आत्मा ही त्रयी मिळून मनुष्य बनते असा उपनिषदांचा सिद्धांत आहे. यापैकी आत्मा तेवढा 'सत्' म्हणजे शाश्वत असून शरीर आणि मन असत-अशाश्वत-मध्वर आहेत.

जे सत् असेल त्याची जागरण करणे आणि जे असत असेल त्याची योग्य किंमत ओळखून त्याच्या जन्म नष्ट होण्यासाठी

नवी लुद्धी करणे म्हणजे सत् असेल त्याची जागरण करणे आणि जे असत असेल त्याची योग्य किंमत ओळखून त्याच्या जन्म नष्ट होण्यासाठी

जे सत् असेल, ते पूर्ण, शुद्ध, आनंदरूप, शांत असेल म्हणून आत्मा आनंदरूप आहे. मात्र शरीर व मन यांना स्वरूप मानून आत्म्याला विसरणे म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखेच आहे.

आपण ज्या कामासाठी जन्मला आहोत ते काम पूर्ण न झाल्याने पुढापुढा जन्म घ्यावा लागतो. याचाच अर्थ नापास झाल्याने पुढा न्याय यत्नेत बसवे लागते. जगातील इतर वस्तू व भोगाच्या नादी लागल्याने

मुख्य काम विसरून जाते. या अज्ञानातून बाहेर पडण्याचा निश्चय आत्म्याने नव्हे आत्म्याने केला पाहिजे. त्यासाठी नामस्मरणाने सुरुवात करावी.

FRIDAY

JUN '14

अनेजदेकं मनसो

13

164-201 WK-24

www.madhaveeraghuveer.com

JUN	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	◆							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	◆

५

नदेजति नन्नेजति - - - -

SATURDAY

JUN '14

14

165-200 WK-24

www.madhavveeraghuveer.com

JUL	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

ॐ

SUNDAY

JUN '14

15

166-199 WK-24

यस्यु सर्वाणि भूतानि

© www.madhavveeraghavveer.com

JUN	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	◆							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	◆

6

TUESDAY

JUN '14

17

168-197 WK-25

यस्मिन् स्वर्णि भूतानि ---

www.mahaveeraghuveer.com

JUN	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	◆							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	◆

©

स पर्यमात् य शुक्रम

WEDNESDAY

JUN '14

18

169-196 WK-25

© www.madhaveraghavveer.com

JUL	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

अन्धं तमः प्रविशामि - - - -

जागीव नेणीव भगवंती नाही.

कळणे व दोन्ही आत्मजानाळा बाधक आहेत.

ज्याप्रमाणे सूर्याजवळ रात्र आणि दिवस
असा भेद नाही, त्याचप्रमाणे भगवंताजवळ जागणे व
नेणणे असा भेद नाही. ज्ञान आणि अज्ञान हे मानवी
शरीरातील भेद आहेत.

एखाद्या मनुष्य अज्ञानाने भगवंताळा विसरला
काय किंवा दुसरा एखादा ज्ञानाचा इतिमान झाल्याने
विसरला काय, दोघेही भगवंतावाचून दूरच रहातात.
दोघांजवळ भगवंताळा पहल्याची इष्टीच नसते.

त्यातल्या त्यात अज्ञानी एक वेळ परवडला पण
ज्ञानगर्वाने पुढेही मनुष्य अधिक आंधळा असतो.

त्याची खरी इष्टी येवयासाठी आपले ज्ञान आणि
अज्ञान दोन्ही त्याच्या पायी अर्पण करून त्याला
शरण जावे. अनन्यतेने त्याला प्रार्थना करू नये. या
दोन्हीच्या पतीकडे जाण्याची युक्ती साधता येईल.
नवल अहंकाराची गोठी न लगे अज्ञानापाठी
ज्ञानाच्या शोबे कधी!

अन्यदेवाहुर्विद्यया - - - -

विद्यां चाविद्यां च - - - -

जगाचे ज्ञान प्रपंच यशस्वी करते तर
आत्मज्ञान संपूर्ण समाधान देते.

ज्या जगात आपण आपले दैनंदिन जीवन
जगतो, त्या जगात देहाचा काही सुखसोयी आवश्यक
असतात. त्या सोयी स्वार्थिन करून घेण्यासाठी
दृश्याचे ज्ञान आवश्यक असते. दृश्याचे ज्ञान मीपणाने
मिळवता येते तर आत्म्याचे ज्ञान मीपणा बाजूला
ठेवून मिळवावे लागते. मात्र हा मीपणा बाजूला
ठेवण्याची कला आत्मज्ञानी पुरुषाकडून शिकावी
लागते. आणि सत्संगतीमध्ये आत्मज्ञानीचा ~~व्यक्ति~~
निश्चित मार्ग ऐकायला मिळतो आणि समजतो.

JUL	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

अन्धं तमः प्रविशान्नि - - - - -

172-193 WK-25

भगवंत हा व्यक्त आणि अव्यक्त यांच्या
पंक्ति कड्या आहे.
जे पिडी ते स्रग्माडी- माणूस ही विश्वाची
प्रतिकृती आहे. विश्वाप्रमाणेच माणसाच्या अंतरंगात
व्यक्ताव्यक्ताचा खेळ चालतचला आहे

इंद्रियांना विसणारे स्व हे व्यक्त मानले तर
त्याचे मूळ अव्यक्त मानावे लागेल.

जागेपणी व स्वप्नामध्ये चालणारे मनाचे व्यापार
ही व्यक्त अवस्था तर लुप्तनिमधील मनाची
शून्यावस्था ही अव्यक्त मानावी लागेल.

आपले मन जेव्हा जागेपणाच्या व्यवहारात
गुंतलेले असते, तेव्हा ते भगवंतापासून अत्यंत दूर
असते. हे तर निश्चित! परंतु मनाला जावून जरी
त्याला गप्प केले तरी भगवंताचे दर्शन होतय
नाही, उलट आप्त वासना विकारांच्या धुमाकूळ चाललेले
असतो.

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरणा
कर्मान्निमः कर्मयोग मिथ्याचारः स उच्यते।

मग करावचे तरी काय? व्यवहार नीट करण्यासाठी
कर्म नीट करावे लागते.

होणे व्यवहार उजम करून भगवंत चिंतन करणे आहे
आणि मनाला यावून सर्व वृत्तींचा निरोध करणेही " " "

त्यासाठी आपला व्यवहार आणि प्रपंच
भगवंताच्या इच्छेने आला आहे अशी मनाची दृष्टी
ठेवून कर्म केले तर व्यवहाराची घडी न विधडता
अंतःकरणातील वासना हळूहळू क्षीण होत जातील
आणि आपोआप भगवंत जात प्रकट होईल.

परब्रह्म

सामान्य ← → विशेष (जीव)

JUN	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	◆							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	◆

अन्ये देवाहुः सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात्।
सम्भूतिं च विनाशं च - - - - -

अव्यक्त ब्रह्म उपाणि व्यक्त ब्रह्म या
दोन्हीची उपासना आवश्यक आहे.

कारण ब्रह्म → कार्य ब्रह्म (Creator) → Cretation
संभूति — संभवन — ज्याचा जन्म होतो ते

मृणजेच कार्य ब्रह्म
असंभूति — ज्याचा जन्म होत नाही ते
मृणजेच कारण ब्रह्म

कार्य ब्रह्म	कारण ब्रह्म
विशेष पदार्थांचे विश्व	सामान्यांचे विश्व
दृश्य, सगुण - साकार	अदृश्य - सगुण निराकार

खरे तर कार्य ब्रह्म व कारण ब्रह्म ही एकाच
पर ब्रह्माची दोन अंगे आहेत.

निर्गुण निराकार ब्रह्म हे स्वर्गाच्या उत्तीत
आहे परंतु तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी सगुणोपासनेचा
मार्गच धरवा लागेल.

कार्य ब्रह्म - विस्तार पावलेले ब्रह्म - विश्वाची
गती वृत्तकार आहे. आपण ज्ञाना परीघावर उभे आहोत.
या वृत्तकाळा केंद्रबिंदू आहे. जन्म - मृत्यु किंवा
निमिती - समाप्ति एकाच प्रक्रियेची दोन टोके आहेत.
हे ज्याला समजते त्याला मृत्युच भय उरत नाही.

इश्याचे ज्ञान नको असे मुली म्हणत नाहीत मात्र
त्याची किंमत ओळखून वागा एवढेच संगतात.
ज्या रुपामध्ये ब्रह्म अधिक प्रमाणात झळकते
त्याला विभूति म्हणतात. भगवताचे अवतार जाणि
ब्रह्मज्ञानी सदगुरू हे विभूतिच आहेत.

समुद्रान माणूस बुडविल्याने त्याला समुद्राचे ज्ञान होत नाही परा
त्याचे अधांगपण कळते. तसे आत्मदर्शनाने (विद्येने) जीव
ब्रह्मसुखा मोगाली मानवी दृष्टीने तिथे कळणे उरत नाही.

JUL	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

कळणे मुकाल्य शून्य होते. मानवी कल्पना तिथे
उरक्या पडतात.

हिरण्यमेन पात्रेण ---

23

174-191 WK-26

भगवंताला पाहण्याची दृष्टी ही काही निराकीच आहे. विश्वामध्ये सगळीकडे भगवंत भरून राहिला आहे ही गोष्ट खरी असली तरी तो आम्हाला दिसत नाही कारण त्याच्यावर मायेचे आवरण असते. मूळ भगवंत अत्यंत सूक्ष्म असला तरी दृश्य जडाचे पोंधलण घेऊन तो विश्वामध्ये विकसित करतो. आपली बुद्धी जडाशी म्हणजे दृश्याशी विकसितकी असल्यामुळे तिला भगवंताचे ज्ञान होऊ शकत नाही. आपली बुद्धी साधनाने सद्बुद्धी बनली पाहिजे. सद्बुद्धी म्हणजेच प्रतिमा होय. ही प्रतिमा मूळ प्राप्त होऊ दे अशी प्रार्थना या मंत्राने केली आहे. प्रतिमा जागी होव्यासाठी अंतरंगात समूह परिवर्तन सादले पाहिजे हे परिवर्तन उपासनेने घडून येते आणि त्यासाठी भगवंताची श्रद्धा, प्रार्थना, उपासना व नामस्मरण स्वर्गेतक आहे.

श्री० अरविंद → देवी शक्तीचे अवतारण जीवाने आरंभण

मीकनिर्देशू.

प्रतिमेचा परमेत्कर्ष - ३. अत्यावधित ग्रंथनिर्मिती

जेनेर विषयांचा अभ्यास.

२. दीर्घकाकपरित - ४५ वर्षे - सावित्री महाकाव्याची निर्मिती. अर्पणवेद्य वाणी, केवळन, व्याख्यान

परमात्म्याचा १ का गुण — जो सर्व पाहतो. हृदयस्थ परमात्मा २ रा गुण — त्याची पसरलेली किरणे जो आवळून घेऊ शकतो पसरलेली किरणे वेधाला कारणभूत तर आवळलेली आत्मपरीक्षा ३ रा गुण — यम — नियन्ता / शासक

JUN	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

४ था गुण — तो परम कर्माणामय आहे. हे ४ गुण आत्मसात करील तो स्वतः परमात्मस्वरूप बनतो.

पूषनेकर्षे यम सूर्य - - - - -

या मंत्रामध्ये सूर्याच्या ठिकाणी-प्रतीक
रूपाने - ईश्वराचे ध्यान करणे करावे हे
सांगितले आहे.

वेदांमध्ये व उपनिषदांमध्ये विश्व निर्माण
करण त्याला सांभाळणाऱ्या (पूषम) दिव्य अव्यक्त
ब्रह्माला सूर्याची उपमा दिलेली आढळते. राज
दिसणाऱ्या सूर्यासारखे अनेक सूर्य या ब्रह्मांडात
अहेत. ते सारे प्रगट ब्रह्म आहेत. मात्र या
मंत्रातील सूर्य म्हणजे अप्रगट ब्रह्म आहे. आपण
जो सूर्य पाहतो तो निर्मित आहे. परंतु सृष्टीना
त्याचा निर्माता पहायचा आहे.

रविचंद्राचा नू निर्माता । श।५० - - - - -

तुझिया श्वासे पान धरते ।

स्पर्श तुझिया फूल फुलते ।

तेज स्वळाळत भागनही धुलते ।

रविचंद्राचा नू निर्माता ॥ ३ ॥

देऊब दाचि नूच मूर्ती

नूच आरती पूजा भक्ती

नूच असता माझी स्फूर्ति

मागासाचे काय अनंता - - - - - ॥ २ ॥

न तत्र सूर्यो भाति न चक्षुतारकं नेमा विद्युतो भाति कुतोऽयं अपि

तमेव भानमनुभाति सर्वं तस्य भसा सर्वमिदं विभाति ॥

रवि शशी अग्नी नेणती ज्या सपा ॥

न तद् भासयते सूर्यो न शशाको न पावकः ।

सूर्य - सूरिमिः गम्यते इति सूर्यः । महापुरुष ज्याला
प्राप्त करून घेतात तो सूर्य ! तोच परमात्मा ।

JUL	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

25

176-189 WK-26

अमृतत्व हे जन्माचे सार्थक आहे.
 जीवनात मनुष्य सर्व गोष्टी मिळवतो मात्र
 खरे जे मिळवायला हवे तेच विसरतो. आपली सर्व
 खटपट भगवंताच्या विशेषा नोंद करून घ्यायला
 हवी. नियम अंतकाकी भगवंताचे दर्शन घडाने,
 मग देहाचे भस्म झाले तरी फिराव नाही, त्यासाठी
 आपल्या पूर्ण आयुष्याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
 अगोदर कधीच नाम घेतले नसेल तर शेवटी
 तरी कसे येणार? ∴ अभ्यास करू शकू
 करावा.

१८
अग्ने नय सुपथा - - - -

हे आग्नेदेवा, आमची कर्मफळे भोगण्यासाठी
आम्हाला सन्मार्गाने घेऊन चक. व समस्त
ज्ञान आणि कर्म यांना जाणणारा आहेस. आमचे
पाटांमध्ये पाप नाहीसे कर असे तुला
नम्र वाणीने विनवीत आहे.

आग्नि हा ईश्वराचे प्रतीक आहे, तो सदा उर्ध्व
गामी आहे. सृष्टीचे दृश्यातून अदृश्याकडे, स्थूलातून
सूक्ष्माकडे, अनेकातून एकाकडे नेणारा आहे, त्या
दृष्टीने इंद्रियांत्या पकडीतून सुद्धन हृदयात
उतरायला आग्नेनेच बळ लागते. ज्ञानाचा आग्ने
पटवणारी चेतना किंवा जाणीव जिथे प्रवाहित
करावी तिथे वारते, एका का जाणीव शुद्ध झाली
की हावूस वाकड्या बुद्धीपासून मुक्त होतो. बुद्धी
शुद्ध झाली की तिच्यामध्ये शरणागतीची क्षमता येते.
शरणागतीचा आरंभ नम्रतन नमस्कार व प्रार्थना
यापासून होतो. त्याचे पयवसान ईश्वरदर्शनामध्ये
घडून येते.

JUL	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th							
2014	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Listen to your heart It may be
on your left But it is always Right **30**

Expect nothing if you will never be
Disappointed!

JAN	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa							
2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ
इतनी सिर्फ बात है।
किसीकी आँख खुल गयी
किसीकी नोंद आ गयी॥

तोच बदलितो या जोडानी
तोच किहवितो या जोडानी।
जे जे सुंदर उदान मंगल
तोच करवितो या हातांनी॥

जाता जाता गार्डिन मी
गाता गाता जार्डिन मी
गेल्यावरही या गगनातील
ताऱ्यांमधुनि राहिन मी॥

प्रकृति सारखे चाकावे
परी अंतरी शाश्वत ओखवावे।
सत्य होडनी वतीवे
कोका ऐसे॥

उन्हासारखे सुखही सांडते
तरी न त्याचे मान कुणा।
स्वतः न पडका मिरन त्याका
स्वर्ग दिका तरी तोही उणा।

नको घाबरु पंख आवरु
अनावरा आकाश खुले।
जसाड आहे प्रकार तिपक्ष
जोडकीत घडनी फुले।

Next Year Planner

January

February

मैं उस प्रभूका सेवक हूँ
जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं।

Be always ready to receive the Divine
For he may visit you at any moment

जो भगवानको चुनता है, समझ लो
भगवानने उसे पहलेसे ही चुन लिया है।

जो कर्म करी अहेतु
वेद तयांस कबो न कबो रे।
ओख पटली ज्यास स्वातःकी
देव तया मिको न मिको रे ॥

March

April