

॥ अथ श्री गुरुगीता प्रारंभः ॥

श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः।

श्री गुरुभ्यो नमः।

ॐ अस्य श्री गुरुगीता स्तोत्रमंत्रस्य
 भगवान् सदाशिवगुरुभिः। नानाविधानि चन्द्रांसि।
 श्री गुरु परमात्मा देवता। हं बीजं। सः शक्तीः।
 क्रां क्रीलकम्। श्री गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थे
 जपे विनियोगः।

या मंत्राचे द्रष्टे गुरुपी भगवान् सदाशिव
 या स्तोत्राची देवता श्री गुरुरूपी परमात्मा
 या मंत्राचे बीज 'हं' हा वर्ण आहे, तर
 शक्ती 'सः' वर्ण आहे.

अर्थात हंसः हे युगलवगरूप म्हणजेच
 मंत्राचे सार व शक्ती आहेत.

★ आत्मा, गुरु व देव हे एकरूप आहेत
 हा सिद्धांत आहे. हे स्तोत्र म्हणजे गुरुमहती
 सौगणारा खजिना आहे. एखादी कुडूपबंद
 घेयी उघडायची असते तर त्याची योग्य
 किल्ली जवळ असावी लागते. क्रां हा वर्ण
 म्हणजेच याची किल्ली आहे. मंत्र हे अत्यंत
 प्रभावी असतात परंतु ते गुप्त असतात.

इतर शब्दांप्रमाणेच मंत्र हा शब्द-
 वर्ण यांनी बनलेला असला तरी स्पंदनरूप
 Vibrations असतो. त्यामुळे त्याचा परिणाम
 निरस्यारी दिवून राहतो. शब्द उडून जातात,
 मात्र मंत्र उधारून शक्ती तरी त्याची स्पंदने

वातावरणात टिकून राहतात आणि म्हणूनच क्षेत्राच्या ठिकाणी पावित्र्य वाढते. ती जगू High power Stations आहेत. हवा सर्वत्र असली तरी वाहनात हवा भरव्यासाठी विशिष्ट ठिकाणी जावे लागते.

तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी केलेली साधना उबकर फलरूप होते. कारण त्यात उर्जा सामावलेली असते. मंत्रामध्ये तीर्थक्षेत्राचे पावित्र्य आहे. उपयोग आणि विनियोग यात अंतर आहे. कोणतीही गोष्ट जेव्हा वैयक्तिक स्वार्थासाठी केले जाते तेव्हा त्याला उपयोग म्हणतात तर परमार्थरूप कल्याणासाठी केलेला तो विनियोग असतो. भौतिक गोष्टींच्या कामासाठी केलेली इच्छा म्हणजे प्रयत्न आणि परमार्थिक कामासाठी केलेली इच्छा हे श्रेयस्व आहे.

गीतेमधील अर्जुनाला सतत श्रेयसाचा मार्ग खुणावत असतो. आणि म्हणूनच त्याच्या विचारांना शब्दांना मोक्षाची, उद्धारची उंची प्राप्त झाली. इथेदेखील या मंत्राच्या पठणाने महा भौतिक गोष्टींची प्राप्ती व्हावी हा भाव नाही तर महा सद्गुरूंच्या कृपेचा प्रसाद लाभला हा भाव आहे.

कारण मानवी जीवनाचे जे चार पुरुषार्थ आहेत ते सद्गुरूंच्या कृपेनेच प्राप्त होतात.

सद्गुरू म्हटल्यानंतर जोव्यालमोर मूर्ती येते ती श्री दत्तात्रेयांची!

तीन शिरे कर सहा शोभती।

हरस्य मधुर तव वदनावरती
सारे सात्त्विक भाव उमळती

हृदय विरते मी पण माझे।
दजदिगांबर देवत माझे। हृदयी माझ्या मित्यविरते।

चार खान - चार वेद

कामधेनु - पृथ्वी, भृगाजिन - स्थिर ब्रह्म

काणायवस्त्र - वैराग्य

रुद्राक्षाची माळ - ५२ बीजमंत्राची माळा

इरोकी - निःस्पृहता

तीन शिरे - ब्रह्मा, विष्णू महेश - ऐक्य

उत्पत्ती - पृथ्वी - संसार

हे जग मायेपासून निर्माण झाले आहे. माया ही परमात्म्याची एक शक्ती आहे. ही माया त्रिगुणात्मक आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला या त्रिकाची ओढ आहे. सत्व रज तम हे त्रिगुण वास्त, पित्त कफ हे त्रिदोष, हिवाळा, उन्हाळा, पावसाळा हे ऋतू. शैशव, नांदण्य, वार्धक्य या तीन अवस्था, जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती या तीन स्थिती, स्वर्ग, मृत्यु पातक हे त्रिकोण आहेत.

या त्रिकातून मुक्त व्हायचे आहे. मात्र त्यासाठी उपासना मार्ग सांगितले आहेत तेही मुख्यत्वे तीनच आहेत. — कर्म, शक्ती, ज्ञान!

मात्र ह्यातही अडकायचे नाही. सर्वानाच मोक्केकपणाची ओढ आहे. मुक्तीची आकांक्षा आहे. जन्ममृत्यूच्या दुःखापासून सुटका हवी असे आपण

नुसते म्हणतो पण खरे तर जन्मवेळेच्या घातना आठवत नाहीत आणि मृत्यूचे दुःख सांगायला कोणीही परत येत नाही. मग माणसाला हवे तरी कार्यांतर माणसाला असणे पणाच्या दुःखातून मुक्ती हवी, जन्म व गमन यातील अंतर म्हणजे जग। आपल्या जन्म जिच्या उदरात होते। ती माता आणि मृत्यूनंतर या देहाची होते ती माती। माता आणि माती यामध्ये फेक एक वेळांटीचा फरक आहे. तेच जीवन आहे.

या जगात विविध प्रकारचे दुःख आहे. प्रत्येकचे दुःख व त्याची जात निराळी। आयुष्यात सुखाचे क्षण फारच थोडे येतात. दुःख मात्र आपले जीवन व्यापून टाकते. सुख पाहता जवापाडे। दुःख पर्वता हवेष्टे।

या जिवंतपणीच्या दुःखातून मुक्तता हवी आहे ते सुटकेचे सुख अनुभवायचे आहे. जिवंतपणीच त्याचा अनुभव घ्यायचा आहे. त्यासाठी साधना करायची म्हणजेच देहला शिल्ल लावायची, देहला नीट स्वस्थ करायचे. क्रियाशून्य व्हायचे आहे. तो पुढचा सहज स्वभाव होऊन जायला हवा. सासलीत साधना सहज घडायला हवी. शिल्ल ही सुरुवातीला मुद्दाम लावायला लागते, नंतर ती अंगवळणी पडते.

सहज कर्म — विशेष कर्म.

या जगात विविधता आहे. उंच पर्वत आहेत, खोल दऱ्या आहेत. ओसाड भाकरान आहे - हिरवेगार जंगल आहे. झुळझुळणाऱ्या नद्या - विस्तीर्ण वाळवंट. सिंह - सासा. उधळणारे घोडे - लंथ गोगळगाय, डायनसोर - फुळपाखर.

या सर्वांचे ज्ञान करून घ्यायचे म्हणजेच त्यात
 एकात्मता शोधायची. जीवनापासून परून न जाता
 जीवनाचा अनुभव समरसतेने घ्यायचा, त्यासाठी तरकता
 हवी. गाय वासराची जेव्हा भेट होते तो क्षणजापल्याला
 अनुभवता येईल का? आईला विठ्ठलगण्याचा वासराचा
 आनंद आणि गाईचे वात्सल्यपूर्ण डोळे अनुभवता
 यायला हवे. या स्वप्नदनेला भिडायला हवे. ही इष्टी
 सद्गुरु देतात. मुळात उंच कडेवर घ्यायचे असेल तर
 आई थोडी वाकून मुळाला उचलते, सद्गुरु देखील
 शिष्याची उन्नती साधण्यासाठी थोडे खाकी येतात.
 आपला उच्चार करतात, हे सर्व जरी खरे असले तरी
 प्रयत्न मात्र आपले आपल्यालाच करायचे आहेत, ज्याला
 भूक लागली असेल त्यानेच भोजन करायला हवे.
 त्याच्या वाटणीचे जेवण दुसऱ्याने करून चालणार नाही,
 मित्रा, मृत्यू, उपासना ज्याची त्यानेच करायला
 हवी. त्यासाठी अर्कड सावधानता हवी, प्रत्येक क्षण
 सजगतेने जगायला हवे. सावधानता थोडी जरी
 दळी तरी सद्गुरु सावध करतात.

★ सद्गुरु हे गजराचे धड्याळ आहेत.

साधकाची तेंडी लागली द्येयावस्ती नजर थोडी जरी
 हटली, विषयोपभोगाविलयी आकर्षण वाढू लागले
 की ते तुम्हाला हलवतात. आनिम द्येयाची आठवण
 करून देतात. Derail साळेली गाडी रूढावर
 आणतात आपण केवळ त्यांचे बोट धरून तळाचा
 जयघोष करत चालत राहायचे. इद निष्ठा ठेवायची.

सद्गुरु हे अवधूत आहेत अ-अक्षय व म्हणजे
 वरुण-शेष आणि श्रेष्ठ म्हणजे धुतळे ! निमिळ
 असे सद्गुरु अत्यंत तेजस्वी आहेत. सद्गुरु
 ही व्यक्ती नसून तत्व आहे. सद्गुरुला जी उपमा
 द्यावी ती कमीच पडते. अपन्हुती अतंकार
 सूर्याला दाहकतेचा शाप तर सद्गुरु परमशीतल
 चंद्रावर कळक आहे तर सद्गुरु निपकळक,
 क्षीरसागर ही कल्पांती नासगारा तर सद्गुरु सतेज
 पृथ्वी (क्षमाशील) प्रमाणे आहेत असे म्हणावे तर
 पृथ्वी खचणारी आहे. त्यामुळे या सर्व उपमा अपुऱ्या
 आहेत.

सद्गुरु अगवतापक्षा श्रेष्ठ आहेत, कारण अगवतापर्यांत
 फोहोचविगारे सद्गुरु आहेत. परीस कोखंडाचे सोने काढ
 शकतो परंतु दुसरा परीस बनवू शकत नाही,
 समर्थांनी त्यांच्या हयातीत म्हंतांच्या ११-११
 पिढ्या तयार केल्या होत्या, जी ज्योत शोतपणे
 नेवेत तीच दुसरी ज्योत काढू शकते, स्वच्छ
 आरशात प्रतिबिंब स्पष्ट दिसते.

चित्तन हा बुद्धीचा विषय आहे जर ध्यान
 हे अंतर्धर्मीचे स्मान आहे.

अवधूत चित्तन श्री गुरुदेव को।

॥ॐ॥

हंसाभ्यां परिवृजपत्रकमलैर्दिव्यैर्जगत्कारणैः
विश्वोत्कीर्णमिनेकेदेहनिर्लयैः स्वच्छन्दमात्मेच्छया ॥
तद्यद्योतं पदशांभवं तु चरणं दीर्घाकुसुमस्राहिणम् ।
प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेद्विभुं शाश्वतम् ॥

गुरुशिष्य हा अटूट बंध आहे साधारणतः बंध
कोणी स्वीकारत नाही. पण परमेश्वराने त्या
बंधाला सम नावाचे सुंदर जरीचे झकके दिले
तेव्हा सर्वांनी त्याला स्वीकारले.

शिष्य ऐसा चाहित जो गुरुको सर दे

और गुरु तो ऐसा चाहित जो शिष्यसे कुछ चाहे ॥

कळण्यात जोसे असते, आकळनात जोसे नसते.

अवगुणामध्ये अवगुण | अवगुण मांमती जे गुण ॥

माणसांचे चार प्रकार

आत बाहेर झोपलेले — व्यसनी, दुष्ट

आत झोपलेले बाहेर जागे — सामान्य प्रापंचिक

आत जागे बाहेर झोपलेले — तुकाराम महाराज

आत बाहेर जागे — माधव महाराज

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये ।
उत्तम प्रपंच व परमार्थ.

या गुरुगीतेचे वैभव अद्वैतिक आहे. अनेक गीता आहेत. हेसगीता, कपिल गीता, उद्भव गीता, भिक्षु गीता. हा कोणत्याही पंथाचा संप्रदायाचा ग्रंथ नाही. तो गुरु-शिष्य संवाद आहे. ही गुरुगीता स्कंदपुराणातील उत्तरखंडात आलेली आहे. मूळ गुरुगीतेत ८१,००० मंत्र आहेत. ही गुरुगीता शंकराने पार्वतीला-स्वयंभू नंदीला, दत्ताला, व्यासाला आणि नंतर सूताला सांगितली. आता जी गुरुगीता अभ्यासगार आहेत त्यात १०६ श्लोक आहेत आणि तरीखुद्दा मूळ गुरुगीतेतील आशयगर्भितां यात पूर्णपणे उतरली आहे.

अथ ध्यानम् । हेसाध्यां-----शश्वताम्

गुरुचरणांचे ध्यान करावे. ते चरण कसे आहेत? चराचरांचे अनेकविध देह हेच ज्यांचे निकट म्हणजे सतिस्थान आहे. हे व सः या अक्षरांच्या पंक्तिनी वेढलेली (चरणकमेळ) जगाचे कारण असलेली दिव्य कमेळ आहेत. गुरुचरणांनी हे विश्व स्वेच्छेने व अनियने व्यापलेले आहे. ते चरण शंभुचरणांप्रमाणे शाश्वत दीपज्योती प्रमाणे प्रकाश देणारे तेजस्वी आहेत. जे वैभवशाळी, द्युतिमान (तेजस्वी) शाश्वत व प्रत्यक्ष मूर्तिमंत अक्षर आहेत अशा गुरुचरणांचे ध्यान करावे.

सावन गुरु व परब्रह्म एकच! त्याच परापासून विश्व निर्माण झाले. चराचरात तेच परब्रह्म म्हणजेच गुरुकर्म भरून राहिलेले आहे. गुरु व परब्रह्माचे अद्वैत, त्याची विश्वव्यापकता, शाश्वतता, अक्षरत्व यांचे वर्णन केले आहे.

हंसः - हन् धातु गती दाखवतो. जीव शरीरातील कुठल्याही अवयवापर्यंत पोहोचतो, पुन्हा दुसरीकडे जातो तेव्हा हंस म्हणजे शरीरात सर्वत्र हिंडून प्रत्येक खिडकी मधून बाहेरचे जग पहाणारा जीव।

साधु परिव्राजक असतो म्हणून हंसः (चक्रांच्या दळवर हा जीव हिंडतो म्हणून जीव हा हंस असतो. हंस चा आणखी एक अर्थ आहे ध्यान। अंतःकरणाच्या वृत्तीशी चैतन्य तादात्म्य पावले की ते जीव या संश्लेष पात्र बनते. 'मी देह आहे' या अज्ञानाची निवृत्ती झाली की ते शुद्ध चैतन्यच - परमात्माच आहे हे उमगते. हा हंस एक शरीर सोडून सर्व दृष्टीभर आकाशासारखा रहातो तो परमहंस!

तन्त्रज्ञान व अध्यात्म यात अंतर आहे. तन्त्रज्ञान हे पुस्तकामध्ये असते तर अध्यात्म हे आचरणात आणायचे असते. जसे एखादे गाव नकाशात पहाणे वेगळे व प्रत्यक्ष पहाणे वेगळे, त्यातही यात्रा कंपनीबरोबर वरवर पहाणे आणि तिथे राहून त्या गावाचे अंतरंग जाणून घेणे यात फार फरक आहे. अध्यात्म हा तरुतेचा अनुभूतीचा विषय आहे. गीता हा गुरु शिष्य संवाद आहे. शिष्य एकच प्रश्न पुन्हा पुन्हा विचारतो आणि गुरु विविध अंगंगी त्याची उत्तरे न कंटाळता देतात. उपनयन संस्कारात पिता पुत्राला मंत्र दीक्षा देतो. उपनयन म्हणजे जवळ जाणे. पूर्वी गुरुभ्रष्टी राहून शिक्षण घेतले जायचे. उपनिषद हा देखील गुरु शिष्य संवादच आहे. उप म्हणजे जवळ, नि म्हणजे निकट

प्रयत्नात सतत्य हवे. आपणच बंध उडकवून घेते।
पुढे पुढे जेच आवडायला लागते. बंधाची सकय
होउ लागते. त्यातून सुरका नको वाटते.

ज्याची त्याला प्यार कोळडी

कोळडीतले सर्वे लवंगडी

हातकडी की अवजड वेडी

प्रिय हो ज्याची त्याला

जग हे बंधिशात

गाढव ओझे वहात पुष्कळ खेपा करते. त्याचा
काम पिळका की त्याला मागचे विस्मरण होते.
त्याला ही पहिलीच खेप वाटते अशा लोपुष्कळ
खेपा करते. सद्गुरु भेटपर्यंत आपणही असेच
फिरत असतो.

देवबुद्धी पासून देवबुद्धीपर्यंत प्रवारा व्हायला
हवा. शिष्याला अपूर्णतेची जाणीव साठी की ओट
निमीग होते. घाणी 900° का उकळते तेव्हा त्याची
वाफ होते. रूपांतरण होते. आंतरिक बदल घडायचा
असेल तेव्हाच सद्गुरु भेटतात. तशी तळमळ वाटली
पाहिजे. गुढना प्रश्न विचारायला हवेत. तळमळ वाटली पाहिजे
गोंदवळेकर महाराज म्हणतात. आपही बुकान
घातले आहे केशर-कलुरीचे पण गिहाईक सर्व
दिंगामिन्यायेच आहे.

उप मध्ये शारीरिक तर नि मध्ये मानसिक साध्यार्थ आहे या साध्यार्थामुळे उत्कृष्टता वाढते.

ॐ सहनावतु हा मंत्र गुरुशिष्य एकत्र म्हणतात. (शिवचर्चा उपयोग) शिष्यभाव हा उमळावा लागतो त्याचा विकास साधवा लागतो. म्हणजे स्मरण बुद्धि विकसित होते.

समर्थानि तर स्वताचे नारायण ठोसर हा नाव कधीच टाकून दिले व रामदास हे नाव धारण केले. विवेकानंद हे उच्चशिक्षित होते तरीही ते कृतज्ञतेने

म्हणतात. त्या पागळ पुजाऱ्याच्या पायापाशी बसलो नसतो तर या नरेंद्राच्या विवेकानंद कधीच झाला नसता.

शेकडो पुरुषाचे वाचून जे ज्ञान मिळाले नाही ते या खेडवक, अडाणी राठगाऱ्या थोर पुरुषाकडून मिळाले.

★ गुरु चार प्रकारचे असतात.

प्रेरक - तस्मात् जाग्रत जाग्रत असे म्हणून जागवणारे

सूचक - अप्रत्यक्षपणे सूचवतात. देहाची मती समजावतात.

दर्शक - खाऱ्याखाऱ्या उलगडून दाखवतात.

बोधक - बोध करतात. गुरु-शिष्य उन्हात उभे असतात.

गुरुजी म्हणतात तुझ्या सावलीच्या डोक्यावर हात ठेवून दाखव. ते शक्य होत नाही. मात्र जेव्हा मुठ्ठा स्वताच्या डोक्यावर हात ठेवतो तेव्हा त्याला ज्ञान होते.

गुरु हे शिष्याचे आंतरिक परिवर्तन करतात. जीवन हे मौफिळीसारखे असते. संपुर्ण पेटीसारखे सूर देतात.

त्यांच्या सुरावर आपल्या तबळा उग्याच्या खुंट्या डोक्याच्या तान ध्यायची, सूर लावायचे म्हणजे मग ते संगीत खुळत जाते.

Back ground music / आई वडील - मागदर्शन

श्लोक ९ पार्वतीने शक्तीने प्रथम विचारला आहे. इथे ती केवळ शिवाची पत्नी नाही. तर सद्गुरुंसमोर शिष्या बसली आहे. ती जडस्वरूप पर्वतकन्या पार्वती आहे. सद्गुरु श्वेत तर शिष्य कृष्ण आहे. श्वेतश्वेतास पडता गाठी. इथे व्यक्ती महत्त्वाची नाही. या नात्यात स्वक्ती करता येत नाही. इथे शक्तीचा अवलंब करता येत नाही. जिथे व्यक्ती, शक्ती, स्वक्ती संपते तिथे शक्तीचा महत्त्व असतो. इथे निगुणि निराकाराचा महत्त्व आहे. गुरु अंतःकरणात आवड निर्माण करतात. पार्वतीने प्रणाम करून नंतर प्रश्न विचारला आहे.

इथे Hallow का महत्त्व नाही तर Hollow का आहे. पार्वती वंदन करते कारण वंदनामध्ये प्रियाशक्ती व भावशक्ती एकवटते. त्यात समर्पण आहे. नदी समुद्राकडे मिळाली की तिचे वेगळे अस्तित्व उरत नाही. त्याचप्रमाणे मन, बुद्धी, चित्त, अहंकार या सर्वंचे समर्पण करायचे आणि निर्विकार, निर्विचार शून्याचा शोध घ्यायचा. शून्य हे आपण पोचू, निर्मळ असतो कारण तिथे कोपरे नाहीत. घाण नाही, जाळी जळमटे नाहीत. सर्वत्र निर्मळता आहे.

प्रश्नां १९ (१)

- १) स्वतः उवाच - निवेदन - पुराणिकांचे कथन
पार्वतीने भक्तिसाधनांचा उपदेश देणाऱ्यांचा मुख्य
अशा शिवशंकरांना २ प्रश्न भक्तिभावाने विचारले
- २) १) गुरुदीक्षा मागितली, शिष्यभावाने विनम्र होऊन
३) देहधारी जीव कोणत्या मार्गाने ब्रह्मरूप होईल?
इच्छित उवाच
४) लोकांवर उपकार करणारा अस। प्रश्न पूर्वी कोणीही
केळा नव्हता, तू माझ्याशी एकरूप आहेस, तुझ्यावरिक्त
प्रीतीमुळे मी या प्रश्नाचे उत्तर देतो
५) त्रैलोक्यात दुर्लभ असणारे ज्ञान तुला सांगतो,
गुरुवाचून दुसरे ब्रह्म नाहीच.
- ६) स्वतः गुरुबुद्धी ठेवणे याखेरीज आत्मोद्धाराचा
दुसरा कोणताच मार्ग नाही. देहबुद्धी म्हणजे देह वमी
एकच समजणे. आत्मबुद्धी म्हणजे मी आत्मस्वरूप आहे
अशी खात्री वाटणे. त्याचप्रमाणे गुरु म्हणजेच ब्रह्म,
गुरु म्हणजेच सर्व कधी असे समजणे म्हणजे
गुरुबुद्धी। माणसाच्या आयुष्याचे ध्येय एकच आहे
ते म्हणजे आत्मसाक्षात्कार / ब्रह्मसाक्षात्कार!
- ज्या शक्तीपासून हे विश्व निर्माण झाले,
ज्या शक्तीच्या आधारावर ते चालते आणि ज्या
शक्तीत ते विकसित होणार आहे त्या शक्तीला जाणणे.
तिचा अनुभव घेणे, ज्यांना हे जाणून घेण्याची
मनीषा आहे ते मनीषि, तसेच मनन करण्याची
क्षमता आहे अशा मनीषिंनी ही गुरुबुद्धी प्राप्त करण्याचा
मनापासून प्रयत्न करावा. ही गुरुबुद्धी जीवनाचे ध्येय
मिळवून देईल.

सावकीत विश्वाशालु नवत उदेवा चंडांशु॥

गुरुगीता जानगर्भ आहे.

जानाची आधिष्ठात्री देवता शिव आहे.

शिवाचे निवासस्थान कैलास आहे.

शिव हे परात्पर म्हणजे सर्वश्रेष्ठ जगद्गुरु आहेत.

सद्गुरुतत्त्व म्हणजे परमात्मतत्त्व.

सदाशिव - नेहमीच पवित्र, कल्याणकर असणारा.

महादेव - सर्व श्रेष्ठ देव. हळहळ प्रश्न करणारे.

सद्गुरु शिष्याचा अधिकार पारखून दीक्षा देतात.

दी म्हणजे देणे आणि क्षा म्हणजे

ज्ञान पचवणे

गुरुदेव शनडे - निंबळ - काही भक्त मंडकी दीक्षा

देव्यासाठी आली. त्यांना पुढच्या वर्षी थायला

सांगितले. कोणीही आले नाही. केवळ काका

कारखानीस आले. ही निष्ठा, ही तकमळ.

दीक्षा सोपी नाही. शिष्याने विनीत आगामे
थायला हवे. इथे चर्च गडबड उपयोगाची नाही.

धीरे धीरे रे मना धीरे लबकुळ होये

माती सींचे सौ घड। रुत जाये फळ होये

अर्ज करून मिळते ते अनुदान / नमस्कार - आशीर्वाद

आणि काहीही न करता मिळते तो अनुग्रह.

संग्रह, आग्रह, पूर्वग्रह व परिग्रह संपतो

ते वलय अनुग्रह मिळतो. पुढी रिकामे असलेले तत्त्व घटना येईत

Without me she can not exist and without her I can not manifest.

३०. गुरुविद्या जगन्माया देहे याज्ञानसम्भवात् । ११
उदयः स्वप्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते।

जगत्कालिका माया ही गुरुविद्या आहे. ही माया देहात अज्ञानामुळे निर्माण झालेली असते, पण गुरु शब्दानेच अंधाराचा अज्ञानाचा नाश होतो व प्रकाशाचा उदय होतो. माया ही परमेश्वराचीच एक शक्ती आहे. जी भासते, आहे असे वाटे परंतु प्रत्यक्षात असत नाही ती माया! या मा सा माया.

अज्ञानाच्या आवरणाने आत्मा झाकला जातो, त्याचे अस्तित्व आपल्याला कळत नाही, परंतु गुरु मात्र हे आवरण दूर करतात व तो तेजोमय, स्वयंप्रकाशीत रूप, चित् रूप आत्मा आपल्याला दिसू लागतो. म्हणूनच गुरु म्हणताच अज्ञानाचा अंधकार दूर होतो.

३२. गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शिरसि धारयेत् ।
सर्व तीर्थविगाहस्य संप्राप्नोति फलं नरः ॥
ऋद्धेमध्ये प्रचंड शक्ती असते, सर्वच नद्या वास्तविक

पवित्र असतात. त्यातून परमेश्वराच्या वास्तव्याने आणि साधुसंतांच्या तपश्चर्येने पवित्र झालेल्या ठिकाणी तीर्थ बनतात. तिथे स्नान केल्याने पापे नाहीशी होतात. मनात पवित्र विचार येतात, प्रभावतः पूजनाची आकांक्षा निर्माण होते. त्याला ऋद्धेची जोड मिळाल्याने साधकाला

पुण्यशील शक्ती प्राप्त होतात. समुद्रात सधिनद्या मिळत असल्याने समुद्रस्नानाचे पुण्य फार मोठे आहे. मात्र हे सर्व शक्य नसले तर निदान घरी स्नान करताना

अशी कल्पना करानी की मी ज्या पाण्याने स्नान करणार आहे ते पाणी माझ्या गुरुंच्या चरणाना स्नान घालून

सद्गुरु निंदकांवर नाथांची टीका -

काही लोक सद्गुरुची आवश्यकता काय असा प्रश्न विचारतात. त्याचे खंडन करताना नाथांची वाणी खूप प्रचुर झाली आहे. ते म्हणतात —

जपुं सकाळा पांढिनी, घुबडाळा सूर्य, गर्माध्याळा लावण, गाढवाळा सुगंध, हुकराळा मिशान्न, कुठ्याळा फुलांची शेज, बहैयाळा कीर्तन यांचे महत्त्व वाटत नाही. त्याप्रमाणे उभक्ताळा गुढभक्तीचे महत्त्व वाटत नाही. ही आपली भाषा फारच कठोर होते आहे याची जाणीव होऊन नाथ म्हणतात -

श्रीती न मनावा खेद। म्यां आपुळा मनस्ती केडा बोध भवे भजवा जानंदकेद। मोक्षाचे पद पावावया॥

सद्गुरु मोक्ष देतात म्हणजे केवळ एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी टाकतात असे नाही तर याच देही त्याला वैदेहावस्था देतात. एकदा का जीवाला आपले स्वरूप कळवे की तेथे काळाने कधी चाळत नाही.

मोक्ष / स्वर्ग म्हणजे Red carpet treatment नाही, तर आंतरिक परिवर्तन होते.

श्रीरामचंद्र - गुरू कलिष, श्रीकृष्ण - सांवीप्नी

नामदेव - विसोव खेचर, ज्ञानेश्वर - निवृत्तेनाथ.

प्राप्त झालेले तीर्थ आठे. असे पावित्र जल आपल्या मजकवर धारण करावे. त्या जळाने आपले तम मन शुध्द करावे. असे केल्याने सर्व तीर्थात अवगाहन केल्याचे पुण्य मिळते.

१४. अनेक संतांच्या चरित्रांमध्ये चरणातीर्थाने व्याधी दूर झालेली, मृत्यु टळलेला आपण ऐकतो, वाचतो परंतु आजकालच्या विज्ञाननिष्ठ जगात त्यावर पूर्णपणे विश्वास बसत नाही. मात्र गुरुवर श्रद्धा हेवून त्यांनी सांगितल्या-प्रमाणे आचरण ~~करून~~ ठेवले तर अधोमातीचा मार्ग सोडून आत्मोद्धाराकडे वळता येईल हे निश्चित। त्या मार्गाने गेल्यास मायेचा पगडा कमी होईल, अज्ञान दूर होईल. आत्मसाक्षात्कार झाल्यावर कर्माचे बंधन सुटते. आत्मज्ञान झाल्यावर कर्म केळी जात ~~न~~ ~~हो~~ नव्हत. ती घडत जातात, त्याचे कर्तृत्व रहात नाही.

कर्तृत्व नाही म्हणून भोक्तृत्व नाही. गुणा गुणेषु वर्तमाने अशी स्थिती होते म्हणजे, इंद्रिये गुणत (विषयात) रहातात, ती रहात नाही, हे सर्व होण्यासाठी अंगी वैराग्य लागणे लागते, वैराग्य म्हणजे नैतृष्य, विषयांची आलकी न वाटणे. मनाने त्यातून मुक्त होणे, असे झाले म्हणजे मग मन झळाकडे लागेल, त्याचाच ध्यास लागेल, अंतिमः आत्मज्ञान होईल हे सर्व गुरुकृपेमुळे घडेल. त्यासाठी गुरुचरणांचे तीर्थ द्यावे.

कार्शकेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगंगा।
भास्तिः श्रद्धा गर्भयं निजगुरुचरणश्रयानयोगः प्रयागु।
विश्वेशोऽयं तुरीयः सकलकर्ममनःसाक्षिभूतोऽन्तरात्मा
देहं सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थमन्यामिमास्मि।

१५. गुरुंचे अर्धेष्ट मृगजे त्यांच्या उपदेशाचे ^{२३} पाठन
१६. काशीक्षेत्रं तन्निवालो जाह्नवी चरणोदकम्।
१७. गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चितम् ॥१६

त्या गुरुंचे निवासस्थान हेच काशीक्षेत्र आहे. त्यांच्या चरणाने तीर्थ मृगजे जाह्नवी, गुरु हेच काशीक्षेत्रातील प्रमुख देवत-विश्वनाथ आणि गुरु हेच तारक ब्रह्म आहे.

गुरुचरणांचे तीर्थ मृगजे काशी, गया, प्रयाग असा त्रिवेणीसंगम आहे. गुरुच अक्षय वट आहेत.

काशी - प्रकाशिका हे मूळ नाव आहे. जिथे अखंड ज्ञानयज्ञ चालतो त्यामुळे जी सतत प्रकाशमान

असते ती काशी. प्र + यज्ञ = प्रयाग. प्रजापतीने जो मोठा यज्ञ केला तो प्रयाग. असे १४ प्रयाग आहेत परंतु हे प्रयागराज आहे. सहयज्ञाः प्रजाः, सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।

दिवोदास - हे भृगुकुलोत्पन्न ऋषी. त्यांनी काशी ही नगरी वसवली. वाराणसी, बनारस ही अन्य नावे.

काशीक्षेत्री मृत्यु येणे हे भाग्याचे लक्षण मानतात. कारण मृत्युसमयी प्रत्यक्ष शिवशंकर कानात मुक्तीचा मंत्र सांगतात अशी कल्पना आहे.

© आपले शरीर हीच काशी आहे. त्रैलोक्यजननी, विश्वव्यापी ज्ञानरूपी गंगा हीच गंगा आहे. भाक्ती, श्रद्धा मृगजेच गया. गुरुंच्या चरणकमलांचे अखंड स्मरण मृगजे प्रयाग आहे. सर्व भूतमात्रांच्या आत निवास करणारा साक्षी, तुरीय अंतरात्मा मृगजे विश्वेश्वर आहे. माझ्याच वेदात या सर्वांचे निवासस्थान असले तर यापेक्षा अन्य तीर्थक्षेत्र कोणते असले बरे ?

॥ श्री ॥

गुरुवक्त्रस्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः।

गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात्, कुलस्त्री स्वपतेर्गथा ॥१९॥

ब्रह्म हे गुरुमुखात राहते. गुरुंच्य। कृपाप्रसादाने-
 ते शिष्याला प्राप्त होते. गुरु 'शब्दे च जरे च' निष्णात
 असावा लागतो. म्हणजे गुरुला ब्रह्मसाक्षात्काराचा अनुभव
 हवा व तो कसा मिळवायचा हे सांगता येण्याचे कौशल्य
 हवे. हा इंद्रियांच्या पत्तीकडचा अनुभव सांगता येत नाही.
 तरीसुद्धा ज्ञानेश्वर माउली म्हणतात. 'बोली अरुपाचे
 रूप दावीन.' हे कौशल्य केवळ सद्गुरुलाच असते.
 गुरुकृपा झाली की ते भरभरून देतात. कुलस्त्री जशी
 सदैव पतीचाच विचार करते, त्याच्या पसंतीप्रमाणे वागते
 तसेच शिष्याने निरंतर गुरुचेच ध्यान करावे.

आपली इंद्रिये बहिर्मुख आहेत, ती केवळ बाहेरचा
 अनुभव घेतात. रूपातीत अनुभव घेता येत नाही.

पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूः — उपनिषद.

जीवन हे विकक्षण गतीमान आहे. मात्र ध्यानात गती
 नाही तरी स्थिति आहे. स्थितीचा अनुभव घ्यायला हवा.

गतीतून स्थितीत जाण्यासाठी प्रपंचाचा हात सोडायला
 हवा. आपण एका हाताने प्रपंचाला दबट पकडले आहे. तो
 हात सोडवा घ्यायला हवा. खरे तर दोन्ही हात सोडून
 गुरुला शरण जायचे. परंतु आपली मिष्टा डकमळीत असते,
 शर्केस मधील मुळगी दोन्ही हात सोडून देते. तेव्हा

दुसरा कुणी तरी मला निश्चितपणे एकउंगार आहे याची निळा खात्री असते. तरी 900% खात्री गुरुविषयी वाटायला हवी म्हणजे नाम रूपाच्या पत्तीकडे जाता येते. मुख्यवटे काढून ठेवायला हवेत, मुख्यवटा म्हणजे अनुकरण प्रांतीयक माणसे अनेक मुख्यवटे घालून वावरतात. त्यामुळे खरे रूप कधीच गवसत नाही. आदर्श आई, पत्नी असण्याचे आपण नाटक करतो. साधना म्हणजे खरवडून काढणे, सोडून काढणे, कुणाचेही अनुकरण नको. स्वतंत्र वीजाने फुलता यायला हवे. मनुष्यदेह दुर्लभ आहे तो भाष्याने मिळतो — धन्य धन्य हा नरदेहो | याची अपूर्वता पाहो।

जेव्हा खरी तबूमक निर्माण होते, तेव्हा सद्गुरु हाताला धरून मार्ग दाखवतात, सद्गुरुची आवश्यकता अध्यात्ममार्गात निश्चितच आहे.

रेल्वेतून रात्रीचा प्रवास करतांना २ प्रवाशांना सोपायला घान जागा मिळते, परंतु Without Ticket प्रवास करणाऱ्याला शीत सोप लागत नाही तर Reservation असणाऱ्याला शीत, निवांत सोप लागते, हे गुरुचे माहात्म्य आहे.

विशेषणां शिवाय मी, पहायचा असेल तर गुरुशिवाय तरणोपाय नाही, आपला असलेले चेहरा पहाता यायला हवा.

(२३) गुकारस्त्वक्धकारस्य रुकारस्येज उच्यते।

अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः।

गु म्हणजे अंधार व रु म्हणजे नेत्र. गुरु शिष्याच्या मनातील अंधार दूर करतात. 'मी म्हणजे देह' हे अज्ञान दूर करून मी म्हणजे आत्मा हे ज्ञान देणारे गुरु म्हणजे साक्षात ब्रह्मच आहे यात संशय नाही. ब्रह्म निर्गुण निराकार असते, ते गुरुरूपाने सगुण, साकार होऊन येते. 'गु' हा पहिला वर्ण त्रिगुणात्मक मायेचा प्रत्यय आणून देणारा आहे. या मोहवणाऱ्या मायेत अडकल्यामुळेच ^{जीव} देहाशी तादात्म्य पावतो.

'रु' या दुसऱ्या वर्णाचा अर्थ मायेची भ्रांती दूर करणारा असा आहे. आत्मा म्हणजे मी आहे हे गुरुकृपेनेच कळते. देह, इन्द्रिये, मन बुद्धी इ. मत्त निवळेलेली उपाधी आहे. मी त्यापलीकडे आहे.

इशावास्य आत्मानं रथिनं विधि - - - - -

मनो बुध्य हंकार चिंतानि नाहं - - - - - आत्मपटक

(२५) देवानाही दुर्लभ आहे हे गुरुपद आहे. ते अत्यंत श्रेष्ठ आहे. हा हा हुडू इ. गंधर्वही गुरुची पूजा करतात.

इथे शिव-पार्वती संवादाच्या माध्यमातून सद्गुरु महान्मथ वर्णन केले आहे. सद्गुरु आपणाने शिष्याकडे जातात, परंतु सद्गुरुकृपेस पात्र कोण? कुरुप असतात तर उत्तम! निरक्षर असतात तर दुधात साखर आणि दरिद्री असतात तर त्यात भाणखी केशर आत्मबलुच्या निकट असून भागत नाही. त्याच्याशी

एकरूप होते आगते. लिंबू, साखर, मीठ, पाणी या सर्वांना स्वताची स्वतंत्र चव आहे. परंतु त्या सर्वांनी आपापके गुणधर्म सोडके म्हणून सरबत मधुर आगते. विरघळणे साध्यायला हवे. मत्पर होता आले पाहजे शिष्य अहंकारी असेल तर अपात्र ठरतो.

पंडित-नावाडी - 900 % आयुष्य वाया,

माणसाने इतरांना सांगण्यासाठी ग्रंथाभ्यास जरूर करावा परंतु स्वताच्या प्रगतीसाठी सद्गुरुकृपा हनी.

माडळींची कृपा म्हणजे कोव्यात खडीसाखर समर्थ म्हणजे वडीळांचा धाक

तुकाराम महाराज तर हंटर घेऊन घडवतात. एकनाथ महाराज आजीप्रमाणे मायेने समजावतात.

मुसत्या वाचमाने माणूस पंडित होतो ज्ञानी नाही. शब्दांच्या मागचा भाव जाणकारांकडून समजून घ्यायला ह्या.

कळ करे सो आज करे आज करे सो अखल पळमे प्रलय हो जाणगा, फिर करेगा कब?

याचा सोयीस्कर अर्थ घेऊन कॅरियर-खकम घेऊन पळून जातो. अर्धा मध्ये शिरायचे असेल तर शब्द टाकावेत.

आद्य शंकराचार्यांना ८ व्या वर्षी वेद मुखोद्गात होते. उपनिषदांवर ते आप्य करायचे परंतु शब्दज्ञानाने ते संतुष्ट होणारे नव्हते. म्हणून गुरुच्या शोधात निघाळे.

सद्गुरु कृपा हा Divine touch आहे.

Explicite faith and total surrender.

- बँकेचा लॉकर उघडायचा असेल तर २ किळ्या आगतात.
- ★ गुरुकृपा - Bank manager कडे असणारी किळी
- साधना - आपल्याकडे असणारी किळी.

बुद्धी चक्रवाक पक्ष्याप्रमाणे आक्रंदन करत असते
 ती आत्मवल्लुच्या मिकट असते पण तिका श्रेहू शकत
 नाही. ती आत्मवल्लु पाहू शकते पण हेड शकत नाही.
 बुद्धी म्हणजे lower intellect. बुद्धीला साजणी म्हटले
 आहे. रूप पाहता कोचनी। लुख जाते दोसाजणी (मंत्रिणे)

बुद्धी म्हणजे पुनवेहून चतुर्दशी। परिमिपेक्षा एक कला
 कमी असते. मात्र अंतरी आत्म्याचा विकास अशी स्थिती
 प्राप्त झाली की मायेचा निरास होतो. तिथून परत फिरणे नाही
 यद्गता न निवर्तन्ते तद्धाम परम भम॥

ते खरे आपले घर. मायेमुळे आपल्याला आपल्याच घरात
 जाता येत नाही. परमेश्वराला उघडेपणा नको वाटतो.
 देवाः परोक्षप्रियाः। ∴ त्याने मायेचा शिरसिरीत

पडवा आपला कावळा आहे.

या जगाची गती वृत्तिकाकार आहे. म्हणून प्रत्येक
 जीवाला आपल्या मूळ स्वरूपाकडे जाण्याची ओढ असते.
 या सृष्टीतील पाण्याचा प्रत्येक थेंब जर कुठे अडकला नाही,
 नेजला गेली, वाफ झाली नाही तर समुद्राकडे जाण्याची
 ओढ बाळगून असतो.

30) देहाची निर्भत्सना केही आहे. देहाला Instrumental
 Value आहे पण Ultimate value नाही.

दृश्यते इति देहः । शरीर्यते इति शरीरः ।

आस्थि, मांस, मेद, मज्जा, रुधिर, कीर्य इ० गोष्टींचे गाढे
 बांधून त्यावर चांगल्या त्वचेचे कापड लावले आहे. सजकले आहे.
 हा देह कोणतीही त्याज्य गोष्ट जात ठेवत नाही. त्याज्य गोष्ट
 नाशाला कारणीभूत ठरते. नाशाले खोबरे कडून करवती
 टाकून देतो तसा या देहाचा त्याग करता यायला हवा.

मरदेह हा दुर्लभ आहे. घाणीने बरबटका असला तरी आपला गुरु आहे. त्याचा योग्य उपयोग करून घेता यायला हवा. या अस्वच्छ देहान परमात्मा खाली तेव्हा त्याचे मंदिर बनते.

देह देवाचे मंदिर आत आत्मा परमेश्वर॥

जेव्हा घाण बास येणारे खत झाडांना घातले जाते तेव्हा त्याच झाडाबा गोड पाणी असणारे नारळ, सुगंधामे दख्खणा मोगरा आणि मोहक रंगाचे गुळाब घेतात.

या देहाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करायची,

मरदेहाचेनि साधने । साध्यैवानंद पदवी घेणे।

किंवा आयुष्य हे रत्नपेटी। मात्र, भजनरत्ने गोमटी॥

आपण शणाक्षणांने मृत्युच्या जवळ घातले आहेत म्हणून स्वताळा जपून म्हणजे जपून देवायचे

जोपर्यंत परमात्मा आपल्यात आहे तोवर शिव,

तो निघून गेला तर शव।

जीवन हे रस्तपूर्ण आहे. ते जगताना प्रसन्नता राखता यायला हवी. जीवनात घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचा असोशीने आस्वाद घेता यायला हवा. जीवनावर नितांत प्रेम करणे ही श्रेष्ठ विद्या आहे.

जीवनाच्या सर्व अंगांचा रसास्वाद घेता येणे ही कला आहे. त्यासाठी त्रपंच हा कर्तव्यबुद्धीने परंपुर अक्षिप्तपणे करता यायला हवा आणि तरीही तो रुक्ष होता कामा नये. त्यात आनंद घेता आळा पाहिजे. यासाठी सद्गुरूंचे मार्गदर्शन हवे. आपण नुसता फडबा चघळतो. अमृतप्राशन करत नाही.

सद्गुरुकृपा होते तो क्षण म्हणजे खरा जन्म, कबीरांना वय विचारले तेव्हा त्यांनी उत्तर दिले - ४ वर्षे.

1. अथ योऽङ्गारतो वा सङ्गाविहीनः।
 यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं
 नन्दति नन्दति नन्दत्येव ॥

योगरतो वा भोगरतो वा।

© सङ्गारतो वा सङ्गाविहीनः।

यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं

नन्दति नन्दति नन्दत्येव ॥

३४. अज्ञानतिमिरान्धस्य-----

सामान्य माणसाचा स्वरूपाविषयी अज्ञान असते. त्यामुळे त्याला डोळे असून तो आंध्यरूप असतो. गुह्य हे ज्ञानाचे अंजन काडीने (शलाका) घ्यावतात. ते पक्कून देतात हात, पाय, नाक, डोळे, मन, बुद्धी म्हणजे तू नाहीस, तू या सर्वांपेक्षा वेगळा आहेस, तू आत्मतत्त्व आहेस. या सर्व जगताचा उर्जा पुरवणारा व शरीराचा उर्जा पुरवणारा एकच आहे. आपल्या मधुर आणि प्रभावी वागणुकी पुढ्या पुढ्या स्नायून शिष्याच्या मनावर हे ज्ञान किंबवणारे, त्याला ब्रह्मपदी पोहोचवणारे सद्गुरू— त्यांना प्रणामां सद्गुरू देहाला नाही तर देहबुद्धीला मारतात, शून्याच्या मागे एक आकडा लिहिता की त्याची किंमत वाढते. तसेच एक सद्गुरू मागे उभे राहिले की आधुप्याला किंमत येते, हे असत्य जग जाणखी सुंदर दिसायला लागते, रावणातला राम, कंसातला कृष्ण दिसू लागतो. मरणात सौंदर्य दिसू लागते, उपासनेत आनंद मिळू लागतो. **आनंद** हे सद्गुरूंचे स्वरूप आहे. प्राणी एकच पण त्यातून विविध चवींची साडे उगवतात. आंबा, चिंच, काळे, तसेच परमात्मा एकच असला तरी सृष्टीत विविधता आहे. भेदांमुळे आपण वर्गीकरण करतो. चैतन्य एकच आहे. याचे ज्ञान ज्याला होते तो खरा ज्ञानी.

गाभाऱ्यात प्रवेश करण्यासाठी अहंकाराच्या चपळा बाहेर काढून ठेवायला हव्यात. सांक्रैटिससारखा मोठा तन्ववेजा स्वताला अडाणी समजायच्या. गाडगे महाराजांना कोणी नमस्कार केला तर ते पायीत काठी हाणायचे.

समर्थ तर वेकोवेकी म्हणतात. न्यूनपूर्ण ते कामाके।
अहंकाराची आहुती हाच सर्वश्रेष्ठ यज्ञ आहे.

४०. यस्यामनं-----

हा केनोपनिषदातील मंत्र आहे. ज्याला वादते की
मला काही कळके नाही, त्याला सर्व कळके असते
आणि ज्याला वादते मला सर्व कळके त्याला वस्तुतः
काहीच समजलेले नसते. परब्रह्माचे ज्ञान ही श्रुती
आहे. जशी सोप कागळेडा माणूस मी गाठ सोपलो
अहे हे सांगू शकत नाही. तसेच परब्रह्माच्या साक्षात्कारात
मी चा विकृत झाल्याने मला ज्ञान झाले हे सांगायला
कुणी शिकूकच शकत नाही. आणि जो म्हणतो- मला
परब्रह्माचे ज्ञान झाले त्याचा 'मी' अजून शिकूक आहे
म्हणजेच त्याला पूर्ण ज्ञान झाले नाही.

बृहदारण्यकात एक प्रसंग आहे -

जमकराजा एक यज्ञ करतो व श्रेष्ठ ब्रह्मिष्ठांना
एक सहस्र गाथी सुवर्णासह देण्याची इच्छा प्रगट
करतो. परंतु कोणीही पुढे येत नाही तेव्हा या राजवल्क्य
ऋषी आपला शिष्य सोमश्रवाला त्या गाथी आपल्या
आश्रमात घेऊन जायला सांगतात. तेव्हा इतर ऋषी
विचारतात की तुम्ही स्वतःला ब्रह्मर्षी समजता का?
तेव्हा या राजवल्क्य म्हणतात- ब्रह्मर्षींना आम्ही नमस्कार
करतो. मला गाई हव्या होण्या म्हणून मी ज्या घेतल्या
मंतर अम्बल, आर्तिशाग, उषल, शुज्य कर्होत इ. विद्वानां
त्यांना अनेक प्रश्न विचारतात. या राजवल्क्य त्या सर्व
प्रश्नांची यथायोग्य उत्तरे देतात. त्यानंतर गाथी रूप

सूक्ष्म, बुद्धीचा कस पाहणारे प्रथम विचारते, तिचेही ते समाधान करतात. जेव्हा सर्वजण मान्य करतात की ते ब्रह्मर्षि आहेत. परंतु ते स्वतः कधीही मी ब्रह्मर्षि आहे असे म्हणत नाहीत. कारण म्हणणारा व समजणारा 'मी' च राहिला नसतो. त्यामुळे इथे अनन्य भाव हवा. ब्रह्माखेरीज कुठेही काहीही नाहीच. सर्वत्र तोच घनदाट भरलेला आहे. तो एकमेवाद्वितीय आहे. अशा तऱ्हे स्वरूप असणाऱ्या गुरुंना माझा नमस्कार असो.

४१, ४२ यस्य कारणरूपस्य - - - - -

नाना रूपमिदं भिन्न - - - - -

घटाचे उपादान कारण माती आहे आणि निमित्तकारण कुंभार आहे. घट हे कार्य आहे. इथे कार्य व कारण (Raw material) दोघ्याने दिसत आहे. परंतु कधीकधी कार्य दिसते पण, त्याचे कारण दिसत नाही. पावसाळा अचानक हिरवळ दिसू लागते. त्या गवताचे बी आधी फाही दिसत नव्हते, मग ते नव्हते का पितर होते पण दिसत नव्हते. बी नसतेच तर गवत उगवते असते. त्याचप्रमाणे ही सृष्टी दिसत आहे पण तिचे उपादान कारण ही दिसत नाही व निमित्तकारणही दिसत नाही. पण कारणाशिवाय कार्य असूच शकत नाही. म्हणून प्रथम या सृष्टीचे निमित्त व उपादान कारण असणारा जो कोणी आहे त्यालाच परब्रह्म म्हणूवे आहे. तो एकटाच आहे पण कार्यरूपाने तो वेगळी रूपे घेतो. जो स्वतः कारण आहे व कार्यही आहे अशा गुरुंना मी वंदन करतो.

हे सर्व जग नानारूपांनी नटलेले दिसते, तरी यात मूलतः
भिन्नता नाही. बी व वृक्ष - कारण व कार्य असल्यामुळे
वेगळे वाटतात. परंतु वस्तुतः एकच आहे. राजा व रंक,
शिंह व ससा हे पूर्णतः भिन्न वाटत असले तरी त्यामध्ये
एकत्व आहे. आविष्कर्ता च श्रूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्।

४७. अ-त्रिनेत्रः सर्वस्याक्षि. अ-चतुर्बाहुश्च्युता।

अ-चतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिये ॥ ४७ ॥
शंकराप्रमाणे तीन डोळे नसले तरी गुरु सर्वस्याक्षी आहेत
विष्णुप्रमाणे चार हात नसले तरी ते अच्युत आहेत.
ब्रह्मदेवाप्रमाणे चार मुखे नसली तरी प्रत्यक्ष ब्रह्मच आहेत.
मृगजेच बाह्य स्वरूप जरी भिन्न असले तरी सर्व
देवांची शक्ती व ऐश्वर्य गुंडेमध्ये. कारण ऐश्वर्य हे
शक्तीचे असते. इंद्रियांचे नाही.

५९. तस्यै दिशे सततमब्जकिरेष आर्ये-----
विश्वाची उत्पत्ति, स्थिती, लय हे नाटक सतत चालू
आहे. या नाटकाचा जो नित्य साक्षी आहे, असे
भगवान् चक्रवर्ती गुरु जिथे विराजमान आहेत, त्या
दिशेला शाहणे, जाणकार लोक बध्दकरांनी पूजाम
करत असतात. भुंगे जसे कमकाळे आकृष्ट होतात.

ही दुनिया एक रंगभूमी आहे. आपल्याला
मिळालेली भूमिका ही भूमिका आहे याची नित्य जाणीव
ठेवायची. मी खरा वेगळाच आहे. पण हा जो रंगी
मिळाले आहे तो उत्तमरीत्या पण तरीही न उंता
मला निभाऊन न्यायचा आहे अर्वातीशक्तीचे लोक अगदी
आपल्या विरोधात असणारे ही केवळ त्यांची भूमिका करत
आहेत असा. इश्टीकाने असेल तर संघर्ष घडत नाही.

संसार हे एक नाटकच आहे. तीन अवस्थांचे तीन अंकी नाटक आहे. कुणीतरी लेखकाने लिहून दिलेले संवाद खोळत असतात. नेपथ्य वेळे असते. त्याचा आपण ग्रास करून घ्यायचा नाही. आपली दुखणी बाणी हे सगळे सोडवे आहेत. त्यांचा आनंदाने स्वीकार करायचा

मोदकले — भाडुसाहेब केतकर — लूचमा
आप्पासाहेब भडगावकर औरडेले -

७२. सद्गुरूंचा दरबार — इथे परंपरा सांगत आहेत. विघ्नहर्ता गणपती — साधकांना कोणतेही विघ्न येऊनये पीठत्रय शैवम् - शैव म्हणजे आत्मस्वरूप. तीन बंध - मूलाधार, उड्डीयान, जालंधर

कुंडलिनी शक्तीच्या जागरणासाठी हे तीन बंध आवश्यक आहेत. सिध्दसमूह बहुकत्रय - शुक्रदेव, वामदेव सनकादिक - इडा, पिंगला, लुपुम्ना या तीन नाड्या महत्वाच्या आहेत. त्यासाठी पाठीच्या कणा ताठ हवा. मैरुदंड क वर्गीप्रमाणे असावा. त्यातून ज्या २ नाड्या जातात त्या इडा व पिंगला आणि त्या जोडलेल्या भागातून जी सूक्ष्म नाडी जाते ती लुपुम्ना. त्यातून जी संज्ञा जाते ती शेट भृकुटीमध्यापर्यंत. तिथून पुढे ती ब्रह्मरंध्रापर्यंत जाते. ब्रह्मरंध्र हे खलखशक्त्या दाण्याएवढे असते. त्यालाच नंदद्वार असेही नाव आहे. दीक्षा तीन प्रकारच्या आहेत. मांत्रिक, शांभवी आणि स्पर्श दीक्षा

मांत्रिक - मंत्र घेऊन किंवा संकल्पमात्राने दिक्की जाते.
 शंभवी - सद्गुरु शिष्याकडे केवळ पाहून दीक्षा देतात.
 स्पर्श - केवळ स्पर्शाने ही दीक्षा दिक्की जाते.

ही दीक्षा गोंदवळेकर महाराजांनी कुतकीरींना दिक्की
प्राणायाम

साधक प्रथम ब्रह्मपित्याप्रमाणे असतो, पुढे पुढे
 सिध्दी मिळायला लागल्यावर तो ब्रह्मपित्याप्रमाणे
 वागू लागतो. प्राणायामामुळे सिध्दी लवकर प्राप्त
 होतात. परंतु सिध्दींमध्ये न अडकता सद्गुरुंनाच
 धरून रहायचे. चैतन्याची निकटवर्ती जाणीव म्हणजे
 प्राण। ज्या प्राणशक्तीला स्थैर्य देण्यासाठी प्राणायाम
 करायचा. श्वास जात घेताना ब्रह्मवृत्ती जात घ्यायची
 व बाहेर सोडताना प्रपंच बाहेर टाकायचा. पार्थिव
 तन्त्र व ब्रह्मतन्त्र यांना जोडणारा पूढा म्हणजे प्राणायाम
 Sound mind in sound body, निरामय

शरीरातच प्रसन्न चित्त वास करते, योग्याला कधी
 दुखणी नसतात. श्वास पोरातून जात घेताना
 ब्रह्मवृत्तीचा निश्चय व सोडताना प्रपंचाचा निषेध करायचा
 नामाने जिमेला बळग लावले की ती नर्तन करते
 तेव्हा ते कीर्तन होते. नर्तकी x कीर्तन.

(५५) सद्गुरु ज्या मार्गावरून चालतात त्या भागीत
 कोणते. १. अरत चित्रकूट पर्वत - अंगप्रदाक्षिणा.
 २. धुळ्याचे शंकरराव देव - शिवधरधक.
 ३. भाडसाहेब महाराजांचा शिष्य - गुंडाप्पा.
 ४. शंकराचार्यांचा शिष्य गिरी हा घाय्या धुपत बसला जेव्हा
 ते मांडव्यावर कारिका सांगत होते.

श्री समर्थचि। निष्ठावान शिष्य कल्याण कावडीने पाणी
आणत होता. तेव्हा इतर सर्वजण दालबोधातील एका
ओवीवर चर्चा करत होते. ऐका सद्गुरु पूर्णपणी

५९. अवगुणपरिमाष्टि - सद्गुरुंच्या नजरेची ताकद
सद्गुरु जिथे असतात तिथे प्रकाश असतोच, हे गुरुतत्व
कधीही घटत नाही. गुरुतत्व सर्वत्र आहे, ते नाही अशी
जागाच नाही. कन्नकदासाका गुरुंनी प्रसाद देऊन असाक्ष
खायला सांगितले. पण तो खाऊ शकला नाही, कारण
कोणी पहात नाही अशी जागाच नाही.

ईश्वर सर्वत्र आहे. पण तो दुधातल्या लोथ्या
सारखा आहे. लोणी मिळवायचे असेल तर दुधावर
प्रक्रिया करायला हवी. स्वतःला उपासनेच्या ब्रह्मीत
टाकायला लागेल, काही काळ ताकाच्या संगतीत ठेवणे
लागेल. एकांतात स्वल्प बसावे लागेल नंतर त्याला
विवेकाच्या रवीने घुसकायचे. मेढ मज्जा ही रवी आहे.
इडा, पिंगला हे दोर आहेत. आतमध्ये बरीच घुसळण
होते. त्याकडे साक्षीभावाने पहायचे. भग त्यातून नवनीत
बाहेर येते. ईश्वर हा नवनीत आहे. देह देवाचे मंदिर.

जसे दुधामध्ये लोणी | तसा देही चक्रपाणी |
पुष्पे गन्धं मिलिते तैलं काष्ठे वासिः पथे घृतम्
इक्षुं गुडं तथा देहे पश्यात्मानं विवैकतः ॥

नामामध्ये सद्गुरुंची शक्ती असते, बंदुकीची गोळी
हाताने फेकली तर एक भोकसुध्दा पडणार नाही. पण
तीच बंदुकीतून फेकली तर आरपार वेध घेते.
नाम मृगेज Group of words descended from above.

विडकर महाराज साधकावस्थेत असताना त्यांच्या अंगवस्त्राळी सोडून कुठेही जात नसत. त्यांच्या उपासनेत त्यामुळे अडथळा येत असे. सद्गुरूंनी त्यांना मोकळे केले. त्या बाईचा मृत्यु झाला. गुरूने शिष्याला योग्य मार्गाने लावले.

(६२) तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तत्समीपके।

तदनन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः॥

परब्रह्माचे हे वर्णन ईशावास्य मध्ये आलेले आहे तेच वर्णन इथे गुरुसंवादिता वापरले आहे. कारण दोन्ही एकच!

ते छोटे कारण ते चैतन्यमय आहे, त्यात स्पंदन आहे

जिवंतपणा आहे. पण त्याच वेळेला ते छळतही नाही. कारण

त्याला हळायला जागाच नाही. ते सर्वत्र घनदाट भरले आहे.

सर्व विश्वभर पसरले आहे. ते अत्यंत दूर आहे. आपली

सर्व मोजमापाची प्रमाणे तिथे तोकडी पडतील इतक्या दूर

ते आहे. पण दूर आहे तितकेच जवळही आहे. म्हणजे

इतके जवळ की सर्वांच्या आत ते ओतप्रेत भरून आहे.

शिवाय बघेऊन सर्वांना वेदून राहिले आहे.

सर्वमावृत्य तिष्ठति। बहिरनस्य भूतानाम्

सत् चित् आनंदमय परब्रह्मापाश्च बनलेली प्रत्येक गोष्ट

साध्यादानंदस्वरूपच असणार. सत् म्हणजे असणे, अस्तित्व!

चित् म्हणजे जाणीव, चैतन्य. ते सर्वांचे असते परंतु

जाणवतेच असे नाही. स्त्रीवांचे जाणवते. झाडांचे थोड्या

प्रमाणात परंतु दगड-थोड्यातील चैतन्य जाणवत नाही.

आणि आनंद नेहमी क्रियाशील असतो. यांनाच

अस्ति, आति, त्रिय म्हणतात. ते प्रत्येक वस्तूत असतेच

प्रत्येकाच्या आत बाहेर तेच तत्त्व आहे. खांब्यातून नरसिंह

प्रकट झाले. जानेश्वरांनी मित्रांवि भासणारी भिंत चालवली

(६३) अजोऽहमजरोऽहं अनादिनिधनः स्वयम्।

अविकाराद्येदानन्द अणीयान् महतो महान् ॥

मागील्ल श्लोकात तृतीयपुरुषी प्रयोग होना तर इथे प्रथमपुरुषात वणीन केले आहे. जणू ते परब्रह्म स्वतरबद्ध सांगत आहे. अज म्हणजे ज्याला जन्म नाही. जन्म घेणे म्हणजे आधी नसणे, मध्ये असणे व नंतर नष्ट होणे. याच्या बाबतीत हा प्रश्नच उद्भवत नाही. हा कधी नव्हता असे नाही आणि पुढे कधी नाहीसा होई असेही नाही. हा अहं च आहे. शिवाय हा म्हातारा होणार नाही. जीर्ण होणारा नाही, याच्यात काही बदलच होत नाही. हा विकारी (परिवर्तनशील) नाही. हा अनादि आहे. म्हणजेच हा कशापासून तरी बनलेला नाही. कुंभभातीपासून किंवा अलंकार सुवर्णापासून बनलेले असतात. हा कशापासूनही बनलेला नाही. कारण याच्यापूर्वी दुसरे कोणतेही तत्त्व अस्तित्वातच नव्हते. त्याला निधन म्हणजे मरण नाही. ज्याला जन्म असतो, त्यालाच मरण असते. विष्णुच्या सहस्र नामांमधील एक नाव अनादि निधन आहे.

त्याच्यापासून जी सृष्टी निर्माण झाली तिळा विकार आहेत. जीवाला ६ प्रकारचे विकार आहेत. अस्मि, जायते विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, प्रणश्यति। पण हा मात्र सर्वांचा निर्माता असून नामानिराका आहे, अविकारी आहे. चित् म्हणजे स्पंदनयुक्ता जाणीव आहे, आनंदरूप आहे हा सूक्ष्माहून सूक्ष्म आणि मोठ्याहूनही मोठा आहे.

अणुरणीया शोकडा तुका आकाशाखदा। हे तत्त्व अनुपम आहे. त्याला उपमा नाही, तुलना नाही. एकमेवाद्वितीय.

६७ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन घराचरम्।
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः॥

मंडलामध्ये, वलयामध्ये नक्की सुरुवात कुण्ड सक्ती
हे सांगता येत नाही त्याप्रमाणे या जगताची सुरुवात
केवळ, कशी झाली हे सांगता येत नाही. उत्पत्ती, स्थिती
लय या क्रमाने ही सृष्टी पुन्हा पुन्हा निर्माण होते व पुन्हा
त्या क्रमात लीन होते. हा क्रम अखंड चालू आहे, जगाचा
प्रारंभ शून्यातून झाला असे म्हणतात. बौद्धांचा शून्यवाद
(पोकक शून्य) प्रसिद्ध आहे, परंतु शून्य म्हणजे किंवा असा
अर्थ घेतला तर ब्रह्म शून्य आहे. त्या पासून हा फसारा
निर्माण झाला. पण ते शून्य पोकक नाही, त्याला अस्तित्व
आहे, ज्ञान आहे, आनंद म्हणजे सृजनशीलता आहे, अशा
क्षणापासून हे जग निर्माण झाले, जे सर्वांच्या पत्तीकडे
आहे, ज्याला जाणता येत नाही असा अर्थाने ते शून्य आहे

मार्कंडेय ऋषींना प्रलयाच्या दृष्टींतात वटवृक्षावर
पायाचा अंगठा चोखणारे बालक दिसले. ते या शून्याचे
प्रतीक मानतात. बीजरूपाने असलेले तेच दृश्यरूपाने दिसते

अग्रे एकमेव आसीत् असे श्रुति सांगते, आधी
एकमेव ब्रह्मच होते. निर्माण करणारा तेच उपाणि कव्या
मात्रही तेच! मिमित्त व उपादानकारण! त्याच्यापासून
तयार झालेल्या सृष्टीत तेच कणाकणात भरला आहे.
हे सर्व साखवून देणारे आहेत ते सद्गुरू!

गुरू गोविंद देजो खडे कळे लागू पाय

बळिहारी गुरू आपने गोविंद दियो बलाय॥

त्याने दाखवून दिले नसते तर आम्हाला कळकेय नसते.

माणूस स्वताच्या शरीराकडे बोट दाखवून 'मी' म्हणतो. देवाला 'ते' म्हणतो. जे जवळ दिसते त्याला 'हे' म्हणतो व लांब आहे त्याला 'जे' म्हणतो. ब्रह्म लांब आहे असे वाटते पण दिसत नाही म्हणून 'ते' (तत्) या तत् च। जो भाव आहे ते तत्व. ते तत्व तूच आहेस. ते फार लांब आहे असे समजू नकोस. उरे, त्याचे व तुझे स्वरूप एकच आहे. किंबहुना तू 'ते' च आहेस तत् त्वम् इति। (साध्यदानंदस्वरूप) तुला जे रूप, आकार, नाम आहे ते त्याला रूपासाठीचे घर आहे, इपाधि आहे. घरातू व तो एकच आहेस. हे अनुभवाला आणून देतात ते संपूर्ण तस्मै श्री गुरवे नमः। असा चतुर्थचरण असणारे १० श्लोक पुढे आहेत.

(७८) तप्तसागरपर्यन्त तीर्थस्नानादिकं फलम्।
गुरोरंध्रिपयो बिंदुसहस्रांशो न दुर्लभम्॥ ७८

क्षीरसमुद्र झारसमुद्र। दधि मधु घृत समुद्र।
स्रवा तो इक्षुरससमुद्र। सुरासमुद्र सातवा॥ भा.रा. क्रि.दि. १०.९

असे सात समुद्र पृथ्वीला वेढून आहेत. रूप खयाप करून या सर्व समुद्रात स्नान केले तर पुण्य निश्चित मिळेल पण अत्यल्प! सर्व जेव्हा समुद्रात विलीन होतात म्हणून सर्व तीर्थात स्नान केल्याचे पुण्य मिळते. परंतु गुरुंच्या चरणतीर्थाचे महत्त्व त्यापेक्षा सहस्रपटीने अधिक आहे. आंध्री - चरणयुग्म

तदेव लज्जं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रं तदेव।
विद्याबलं वैश्वं तदेव लक्ष्मीपते स्तोऽधियुगं स्मरामि॥

(८९) ब्रह्मानंदं परमसुखदे केवलं ज्ञानभूर्तिम्।
 द्वांवातीतं गगनसदृशं तच्चमस्यादितक्यम्
 एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतम्।
 भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं न नमामि॥

प्रज्ञानं ब्रह्म - ऋग्वेद- ऐतरेय

तत् त्वम् आसि - सामवेद - द्वांदोग्य उपनिषद्

अहं ब्रह्मास्मि - यजुर्वेद - बृहदारण्यक

अयमात्मा ब्रह्म - अथर्ववेद - माण्डूक्य

ब्रह्मानंदस्वरूप, परम सुख देणाऱ्या, केवल म्हणजे शुध्द
 (ज्यात काही मिसळलेले नाही) ज्ञानस्वरूप, द्वांवाच्या
 पत्तीकडे असणाऱ्या, गगनाप्रमाणे सर्वव्यापक तरीही
 आलिंगन असणाऱ्या, चार महावाक्यांनी निर्देशित केलेल्या
 एकमेवावितीय, नित्य, मलरहित, अचल, सर्व प्राणीमात्रांच्या
 बुध्दीनेही साक्षी असणाऱ्या आर्ति आर्ति (धाव) व
 त्रिगुणांच्या पत्तीकडे असणाऱ्या परब्रह्मस्वरूप सद्गुरुंना
 मी वंदन करीत आहे.

(९२, ९३)

श्वेताम्बर ----- श्रीमद्गुरु नित्यमहं नमामि।

साक्षात परमात्म्याने मानवी रूप घेतले आहे. सद्गुरु
 शुभ्र वस्त्र धारण करणारे, चंदनाचा लेप लावलेले, शुभ्र फुले
 धारण करणारे, मोती/मोक्षाचे (श्लेष आलंकार) आलंकार धारण
 केलेले, ब्रह्मानंदात डुबत असणारे, देव दिव्य नेत्र असणारे,
 दिव्यशक्ती ज्यांच्या डाव्या मांडीवर बसली आहे, मंदस्मित
 करणारे, अत्यंत कृपाळु, आनंदस्वरूप, आनंद देणारे, प्रसन्न
 ज्ञानस्वरूप, आत्मज्ञानयुक्त, योगियांथा सणा, रूजनीय, कुशाळ
 वैद्य व्हुन भवरोगाळा पिराळून लावणारे असे माझे
 सद्गुरु आहेत.

शुभ्र रंग पवित्रतेचे शुध्दतेचे प्रतीक आहे. परब्रह्म हे निगुण निराकार असल्याने त्याच्या दर्शनाचे सुख मिळू शकत नाही. ते दर्शनसुख देण्यासाठीच परब्रह्म गुरु बनून येत असते त्यामुळे गुरु दिसायला मानव स्वरूपात दिसत असले तरी ते परब्रह्मच असतात. शक्ती नेहमी डावीकडे असते ∴ शक्तीचे व पत्नीचे स्थान डावी मांडी आहे वामाङ्काखडे सीता / वामांडी रघुमार्ग

९६) न गुरोराधिकं - - - - -
शिवशासनतः - - - - -

गुरुपेसा जाऊन झोपू असते काहीही नाही असे व प्रेक्ष म्हणतो व अशीच शिवाची आज्ञा आहे असेही वृदा आग्रहाने सांगतो.

९७) गुरुदर्शितमार्गिण - - - - -

इंद्रियांची शक्ती मर्यादित असते. ती इंद्रिये मर्यादित परिच्छिन्न गोष्टीय दाखवू शकतात. त्यांना अमर्याद अपरिच्छिन्न कळत नाही म्हणून दाखवता येत नाही. हे जाणून अशाश्वताचे म्हणजे भौतिक गोष्टींचे चिंतन करून घेऊन चिरंतनाचा ध्यास घ्यावा.

१०३) हुंकारेण न वक्तव्यं प्राज्ञैः शिष्यैः कथञ्चन गुरुरग्रे न वक्तव्यमसत्यं च कदाचन॥

शहाशा शिष्याने गुरुंची कधीही अवज्ञा करू नये. मुसता हुंकार देऊन कधीही उज्जर देऊ नये. ते उध्दपणे वागणे आहे. नम्रपणे होय किंवा नाही असे उज्जर घ्यावे. तसेच कधीही खोटे बोलू नये.

कथं इष्टुमिः प्रतियोत्सामि पूजादीवरिसूदन?

असे अर्जुन भगवंतांना विचारतो. हे युध्द वृ लढे असे मला सांगतो आहेस. जरे गुरुंची शब्दाने सुध्दा कधी मिंदा करू नये. बोलण्याने त्यांना दुखवू नये आणि तू मला त्यांच्यावर शस्त्राने नार करायला सांगतो आहेस?

908

गुरुं त्वं कृत्यं हुं कृत्यं गुरुं निर्जित्य वायतः ।

अरण्ये निर्जिते येशे स भवेत् ब्रह्मराक्षसः ॥

जो गुरुका 12 म्हातो, हुं म्हणून लोकार देतो वा त्याला वायत जिंकून आनंदी होतो तो निर्जित अरव्यात ब्रह्मराक्षस होऊन राहतो. ∴ असे पातक कधी करू नये.

गुरु-शिष्य हे नाते फार वेगळे आहे. गुरु-शिष्य

दोघेही उत्तम असतील तर ज्ञानसाधनेला बंदर येतो.

आपल्या पेक्षा आपला शिष्य बरचढ साळा तर गुरुका

खरोखर आनंद साळा पाहजे. शिष्यादिच्छेत् पराजयम्

ही भावना आतून उमळून यायला हवी. आणि शिष्याला

देखील गुरुबद्दल नितांत आदर वारायला हवा, यासाठीच

अध्ययनाला गुरुवात करण्यापूर्वी मंत्र म्हणतात.

ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु ।

सहवीर्यं कर्वावहं ।

तेजस्विना वधीतमस्तु । ॐ शांतिः शांतिः शांतिः

मा विवेपावहं ॥

गुरु-शिष्यांमध्ये स्पृहा, वेप, मात्सर्य व विकार नसावेत. परस्परांच्या सद्गुणांचा गौरव करावा.

दोष असतील तर ते नजरेआड करावेत.

३३४ स्फटिकप्रतिमामुपं दृश्यते दर्पणे यथा ।

तथात्मनि चिदाकारमानंदं सोऽहमित्युता ॥

आरशात स्फटिकाप्रमाणे जशी आपली स्वच्छ प्रतिमा दिसते तसेच सोऽहं भावाचे चित्त व आनंद

मय असे तल्लिखित आत्म्यामध्ये पडते. मात्र

त्यासाठी अकसा स्वच्छ हवा. त्यावर धूळ, मळ सायकळण असेल तर स्पष्ट प्रतिमा दिसणार नाही.

रस्त्यात रव्याचा आरशाचा तुकडा व खापरचा तुकडा पडलेला असेल तर सूर्याचे प्रतिबिंब केवळ आरशात पडेल. खापरत नाही. यामध्ये सूर्याचा कोण दोष नाही. सूर्य पक्ष्यात करत नाही. यामध्ये खापराने खंत करव्याचे कारण नाही, तसेच या जमातीत व अजावधि माणसांमध्ये हस्त फारच थोडे संत वा महापुरुष होऊन गेले ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झाला. खरे तर संधि सर्वांना समज होती. मग काही भाग्यवेत्तांमाच याचा लाभ कसा काय मिळाला? उत्तर इतकेच की त्यांनी त्यांचा आरसा घासून पुसून स्वच्छ केला. हा स्वच्छ कराने करावयाई शिवगाने, चिंतनाने मात्र पठणाने, ग्रंथाच्या अभ्यासाने, सत्संगाताने हा मळ दूर करून घेतले. परंतु ही सर्व साधने आहेत. जसे सोडा, सावण, फिनेट इ० पण मुळात भक्तीचे निर्मळ पाणी आवश्यक आहे. आपल्या आराध्यदेवतावर नितांत श्रद्धा, अनन्य भक्ती असेल तर हा अंतःकरणाचा आरसा लखळवीत करत। येईल आणि सच्चिदानंदस्वरूप तर अखंड प्रकाशमान आहेत. मग त्याचे प्रतिबिंब त्यात पडायला उशीर तो कायई ब्रह्मप्राप्तीचा फार काळ लागणार नाही. मात्र पूर्वतयारीचा वेळ हवा. जळमळ हवी. मग ते दर्शन दूर नाही आणि नुसते दर्शनच नाही तर त्याच्याशी एक रूप होत येते. तन्मयता साधता येते. कशी?

४३८ स्वयं तथाविधो भूत्वा स्थातव्य यत्र कुत्रापि।
कीटभ्रमरवन्नरं ध्यानं भवति नादृशम्॥

आपण प्रभुरूपच होऊन कोठेही यदृच्छया राहिले. सतत भ्रमराचे ध्यान कर्माच्यामुळे कीटकाचे भ्रमरात रूपांतर होते प्रभुजानही असोच तद्रूप करणारे असते.

भ्रमर अळीळा कोडून ठेवतो. त्याच्या भीतीने ती सतत त्याचे चिंतन करते. परिणामस्वरूप ती अळी स्वतः भ्रमर बनते. त्याच प्रमाणे जीवात्मा सतत प्रभुचा चिंतन (भीतीने नव्हे प्रीतीने) करत राहिल्यास प्रलय व नवजन्म आणि मग सर्वव्यापी प्रभु जसे सर्वत्र असते तसा तो यदृच्छया कोठेही राहतो. तो सर्वदेशी होऊन जातो. एकदेशी रहात नाही. त्याचा संचार सर्वत्र असतो.

समर्थ एका आपल्या शिष्यांबरोबर संवाद करित असताना त्यांच्या छाटीवर पायाचे शिंतोडे उडालेले दिसले. सर्वांना आश्चर्य वाटले. पाऊल नाही, कही नाही मग हे पाणी कुठून आले, त्यानंतर महिना भराने त्यांचा एक शिष्य - जो व्यापारी होता - तो समर्थीच्या दर्शनासाठी आला. तेव्हा त्याने समर्थीच्या पायावर काटांगण घातले व फार मोठ्या संकटातून सोडवल्याबद्दल पुन्हा पुन्हा नमस्कार करत होता. इतरांनी विचारल्यावर तो त्याने सर्व हकीगत सांगितली. बरबत किमती मात ^{जहाज} भरून तो परदेशी निघाला असताना मोठे वादक आले. जहाज बुडू लागले तेव्हा आर्तीने त्याने समर्थीचा - सगुंड्याचा धावा केला. आणि कही क्षणातच वादक थांबले. जहाज व त्यातील मात्ताचे मुकलान टळले. त्यावेळी त्या व्यापाऱ्याला समर्थीचे दर्शन घडले. खरोखर समर्थ

तिथे हजर झाके होते आणि म्हणूनच हकेडे त्यांच्या छाटीवर पाणी उडलेले दिसले. शिष्यांनी काळ वेळ ताडून पाहिली तर तोय दिवस होता व तीच वेळ होती. खरोखर सद्गुरूंच्या महिमा अगाध आहे.

अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दज!

आपण स्वतः सर्वमय व्हावे. विश्व होऊनी विचरे विश्वामात्री । अहं इतका विकृत, व्यापक व्हावा की आपण विश्वच बनवे आणि त्या विश्वोत्तीर्ण परंतत्वाला पहिले, अनुभवावे. त्याहून श्रेष्ठ काहीच नाही.

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वलुक्षैव कुटुम्बकम् ॥

हे विश्वायि माझे घर । ऐश्वर्याची मति स्थिर । किंबहुना चराचर । आपवायि जाऊ ॥

(१२२) लब्धं वा इथ न लब्धं वा स्वल्पं वा बहुकं तथा । निष्कामेनैव भोक्ताय्यं सदा लघुचेतसा ॥

या जगात राहता म्हटल्यावर भोग्य वस्तू पुढे येणार. येतील किंवा येणारही नाहीत. मिळालेल्या गोष्टी अल्प प्रमाणात असतील किंवा प्रचुर प्रमाणात असतील. साधकाने त्याचा अवश्य भोग घ्यावा पण निष्काम मनसे. त्याने लक्ष्य व समाधानी असावे.

आपल्या प्राचीन गुरूंनी कुठलाही भोग त्याज्य मानला नाही. पैसा मिळवावा. सुखसोयी, सुग्रास अन्न यांचा उपभोग जरूर घ्यावा. पण त्यासाठी ह्यापकेले अल्प नये. खाण्यासाठी उत्तम पदार्थ समोर आला तर राखितेने त्याचा आस्वाद घ्यावा व प्रश्न तिथेच संपवून टाकावा. मला असेच वारंवार मिळू दे किंवा उद्यासाठी थोडे ठेवा

हा लोभ नको. त्या लोभामुळेच अस्वस्थता, अलमाधान, दुःख निर्माण होते. निष्काम भावनेने काही वासना न ठेवता श्रेय द्या. माणसाने नेहमी संतुष्ट असावे. मित्रांचे आनंद आहे. नाही मित्रांचे तरी आनंद आहे अशी वृत्ती असावी. गोंदवळेकर महाराज — असेल तर अष्टौदे नसेल तर नष्टू दे.

साधकाने यदृच्छात्तामसनुष्टो असे असावे.
उदये सविता रक्तो रक्तस्थानमध्ये तथा।
सम्पत्तौ च विपत्तौ च साधूनामेकरूपता।

खूब खुरत रिश्ता हूँ मेरा और भगवानका
ज्यादा मैं माँगता नहीं और कम वो देता नहीं ॥

ही सुखी जीवनाची शुरुकिल्ली आहे.

आगते स्वागतं कुर्यात् असा निकोप दृष्टीकोन जीवनाविषयी असला पाहिजे. जीवनाला हसातामोर जायचे. कोणताही मनुष्य जन्माळा येतो त्यावेळी त्याच्या जीवनाचे आवश्यक ते पूर्वनिर्गोजन केलेले असते. योगक्षेमं वक्ष्यामि। रोज अन्न ग्रहण करतो ते प्रारब्धामुळेच आणि रखाद्या दिवशी अन्न मिळत नाही तेही प्रारब्धामुळेच! वादकेल्या तारात आणि ओठात अंतर असतेच. परमेश्वरच आपला चरितार्थ चाळवतो. ज्याने योग दिकी तो चारा देतोच. ज्या वाक्याला दातही नाही त्याच्यासाठी त्याने मातेच्या लनात मधुर इध भरलेले असते. आणि म्हणून जन्माचा फार विचार करू नये. त्यामुळे साधनेत व्यत्यय येऊ नये. म्हणूनच आचार्य म्हणतात - विधिवशात् प्राप्तेन सनुष्यताम्।

शरीराचे संतुलन टिकवून योग, ताकत व उत्साह टिकवणारे अन्न द्यावे. फार आवडी-निवडी, मधुरे नकोत.

ज्याचे भोजन नीरस त्याचे भजन सरस

ज्याचे भोजन सरस त्याचे भजन नीरस ॥

भिक्षामात्रा आचार्यांनी औपध म्हटले आहे कारण तिथे आवड-निवड नसते, प्रमाण अल्प असते आणि सर्वांत महत्वाचे म्हणजे अहंकार नसतो.

समर्थाना तर भिक्षेवर फार भर होता. भिक्षा ही केवळ अन्न भिक्कव्यासाठी नाही तर अहंकार ठेचण्यासाठी आणि समाज निरीक्षणासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणारी आहे आणि एवढेच नाही तर ते जी भिक्षा गोदावरिच्या पायात चुककळून काढायचे, ते का उपाया अंश जावा म्हणून!

अशा या गुरुगीतेचा पाठ कुणी व कसा करावा?

१२८ इदं तु भक्तिभावेन पठते शृणुते यदि।

क्रिद्यित्वा तत्प्रदातव्यं दानं दक्षिणेन सह॥

हे भक्तिभावाने म्हणणाऱ्याला किंवा ऐकणाऱ्यालाही फळदायक करते, हे स्मरण ठेवून जर दक्षिणेसह दान केले तर त्याचा विशेष फायदा होतो, कारण यात मंत्रसामर्थ्य आहे, ज्ञान छुप्त होऊ नये. त्याचा प्रसार करावा.

१३४ कुरुवा इवया देवि आसने शुभ्रकर्मणो।
उपविश्य ततो देवि जपेदेकाग्रमानसा।

१३३ महाव्याधिहरं सर्वं विभूतिसिद्धिदं भवेत्
अथवा मोहनं वश्यं स्वयमेव जपेत् तदा॥

कुश आणि धर्म यात थोडा फरक आहे. गावताच्या ज्या पात्यातून आणखी दुसरी पाती मिळतात त्याला कुश म्हणतात. कुशासन अत्यंत लाभिक आहे. यामुळे पुरुषांमध्ये व तेजावी वृद्धी होते. कुशासन जवळ सर्प, विंचू असे विषारी प्राणी, कीटक जवळ येत नाही. कुश परकम उपलब्ध होते. कुशासन शरीरातील इषित प्रकार इर घालवते व इतर वाईट संस्कार साधकाकडे येऊ देत नाही. कुशासनावर बसून केवळ्या ध्यानाने मंत्रसिद्धी लवकर होते. कुशाची टोके अत्यंत टोकदार असतात. त्यावरून कुशाभ्रबुद्धी म्हणजे जाते. परंतु टोकदार असल्यामुळे त्यावर धूतवस्त्राची धडी घालावी. पांढर, पिवळ गुराची कापड वापरावे. मात्र लोके लोके कापड वापरू नये.

आसन - ध्यानासाठी पाट कधीही घेऊ नये. साधक जेव्हा जप करतो तेव्हा त्याच्या शरीरात विद्युत्संचय होतो. तो पृथ्वीद्वारे बाहेर जाणे इष्ट आहे. तसेच पृथ्वीमधील उपयुक्ता प्रवाह साधकाच्या शरीरात येणे आवश्यक आहे. दुसऱ्याचे आसन वापरू नये. दारुसिने आधिवाधिः। इवासन-शीतलता

मृगाजिन वापरल्याने शीतलतेचा अनुभव येतो

यामुळे कामविकार उद्भवत नाहीत. मृगाजिनामुळे कामभावना इतकी नियंत्रित होते की ती भावना नष्ट होण्याचा संभव येत नाही. म्हणून गृहस्थाश्रमी माणसांनी मृगाजिन वापरू नये. कुशालमावर बसून जप केला तर ज्ञानसिद्धी होते. आणि व्याघ्रासनावर बसून जप केला तर मोक्षही प्राप्त होते. या गुढगीतेचा साठ दगडावर बसून करू नये. रोग होताना जमिनीवर बसून केव्यास वाडिज्य येते. लाकडाच्या पाटावर बसून केव्यास निपकृत होतो. मात्र पांढऱ्या रंगाच्या कांबळ्यावर केव्यास सर्व सिद्धी प्राप्त होतात.

१३३) हे ज्योतिष महाव्याधि दूर करणारे आहे. समृद्धी व सिद्धी देणारे आहे. मोहमविद्या व वशीकरण यासाठी हे ज्योतिष उपयुक्त आहे. स्वतःच याचा नित्य जप करावा. कुणाकडून करवून घेऊ नये. वारंवार स्वयमेव घेतले आहे.

१३५) वेगवेगळ्या सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी हे ज्योतिष घेतले जात असले तरी त्यासाठी आसनाच्या वस्त्रामध्ये थोडा बदल केला जातो. शांती प्राप्त करण्यासाठी जर या ज्योतिषाचा पाठ करायचा असेल तर पांढरे शुभ्र धूत वस्त्र वापरावे. कोणाचा वश करून घ्यायचे असेल तर लाल रंगाचे, अभिचार कमसाठी (कुणाचे वाईट होवे म्हणून) काळ्या रंगाचे तर धनसंपत्ती मिळवण्यासाठी पिवळे आसन वापरावे. त्याचप्रमाणे विशादेखील महत्त्वाची आहे.

शांती प्राप्त करण्यासाठी उत्तरेकडे लोंड करून बसणे. वशीकरणासाठी पूर्वेकडे, जारण मारण प्रयोगासाठी दक्षिणेस व धन प्राप्तीसाठी पश्चिमेस लोंड करून बसणे म्हणजे या ज्योतिषाचा अधिक लाभ मिळतो.

१४७) या ज्योतिषाचा जपासाठी योग्य स्थान —

याचा पाठ सागरतीरावर, नदीतीरावर विष्णु मंदिर किंवा शिवालयत करावा. हे शक्य नसेल तर देवीच्या देवळात, गोठ्यात, सर्व शुभ मंदिरात, वटवृक्षा किंवा आवळी यांच्या बुंध्याशी लक्ष्मण मठामध्ये किंवा पुतळीवनात याचा पाठ करावा.

२६ जुलै २०१५ २७

(१७)

गुरुपुत्रो वरं मुख्यसस्य लिच्यनि नान्यथा।
शुभकर्माणि सर्वाणि दीक्षाव्रततपांसि च॥

गुरुचा शिष्य हा गुरुचा पुत्रच असतो, असा शिष्य मुख्य असला तरी त्याने केलेली सर्व शुभकर्मे दीक्षा, व्रत, तप सर्व कही लिच्यता जाते, आणि याच्या उलट एखादा मनुष्य विद्वान असले परंतु कोणत्याही गुरुचा शिष्य नसेल तर ते लिच्यता जात नाही, गुरुंनी दिलेला मंत्र लबीज असतो, त्याने त्यात आपली शक्ती ओतलेली असते. गुरुकृपेने दैन्य, दुःख वारिद्र्य यात आपकी शक्ती रिक्त होते. जे जे वाच्याला येईल त्याचा स्वीकार नाही तर साकार करायचा. जे जे घडते ते गुरुकृपेनेच असे मानून आमंदाने भोगायचे सहज मिळेल सो दूध सम, मांसा मिळेल सो पाने। कष्ट कक्षीरा वो स्वत सम जामे रंचातानि॥

अनेकौशी सगडा करून किंवा कुणाबालरी दुखवून हवी ती गोष्ट प्राप्त करून घेणारे अनेक असतात, ती वस्तू त्यांना मिळते परंतु त्यात समाधान नसते. म्हणून माणसाने हा व धरू नये. पतशिशि भांडून, हट्ट करून किंवा असहकार पुकारून दिवाळीला सोन्याचा नेकडेश केला तर ती वस्तू मिळेल पण समाधान मिळणार नाही, उलट ते पाहून दुःखच आठवणी जाग्या होतील. घट्ट्यालाभ--

गोळेबा

नाथांच्या घरी रोज प्रसादासाठी पुरणपोळीचा नैवेद्य असण्याचा. जे सु गावळा पुरणपोळी खाण्यासाठी रोज यायला त्याला ओधरव्याने साखर वाढायचे काम दिले होते. तो

नाथांच्या शेजारी बख्श प्रवचने ऐकायचा, पष्ठीका देह ठेवण्याचा आदेश नाथांना आला तेव्हा नाथमहाराज भावार्थ रामायण लिहित होते हा ग्रंथ पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्यांनी गावबाबक टाकली, आणि त्याने ती शिरसाबंध मानली, त्याने इतक्या उच्च रीतीने ग्रंथ पूर्ण केला की कोणता भाग नाथांच्या आणि कोणता भाग गावबाबाचे समजणार देखील नाही हे केवळ गुरुकृपेचे फळ मात्र त्यासाठी शिष्याच्या अंतःकरणाला तीव्र संवेग असायला हवा. मंद संवेग - दगड, मध्यम संवेग - बेटूक, तीव्र संवेग - मासा - पाथात असताना मनोत पण जामिनीवर राहू शकत नाही तस फुडतो.

शंकराचार्य मांडूक्यावर कारिका लागत होते, तेव्हा त्यांचा एक शिष्य गिरी घाट्या धुवत होता, आचार्यांनी त्याच्याकडे एक दृष्टीक्षेप टाकला तेव्हा त्या गिरीने त्या कारिकेवर उच्च प्रवचन केले. या मंद बुद्धी गिरीचे पुढे तोटकाचार्य झाले, ज्योतिर्मठाचे हे महाशेपती झाले.

श्री समर्थ - कल्याणस्वामी - डावगायू.
उरमोडी नदीचे पाणी हंड्याने आणत, दोन हंडे घेऊन गडावर येते, त्यासाठी पुरणाचा शिष्या.

ऐसा सद्गुरु पूर्णपिणी। पुढे भेदाची कडसणी।
देहाविण कोटोगणी। तथा सद्गुरुत्वि ॥ ७.१.१८ ॥

(ओड्याचा बळ) डावगायू - डावीच्या प्रत्येक दाथाला दोन दळे असतात. सुख-दुःख, पाप-पुण्य, चांगले-वाईट, सुती-नीव ही दोन्ही दळे जो गडप करतो तो डावगायू - लंघनीत.

आसनस्थः शयानो वा गच्छंस्त्रिषु न वदन्नापि]
 अश्वारूढो गत्रारूढः सुप्तो वा जाग्रतोऽपि वा ॥
 शुचिष्वांश्च सदा ज्ञानी गुरुगीता जपेन तु ।
 तस्य दर्शनमात्रेण मुनर्जन्म न विद्यते ॥ १५६ ॥

गुरुगीता जपून जो शुद्ध झालेला असतो तो
 ज्ञानी पुरुष कोणत्याही अवस्थेत असता - बसलेला,
 झोपलेला, चालणारा, उभा असणारा, बोलत असलेला,
 घोष्यावर किंवा हत्तीवर स्वार झालेला, झोपलेला किंवा
 जगा असलेला - त्याच्या केवळ दर्शनाने माणूस
 जन्ममृत्यूच्या फेर्यातून कायमचा मुक्त होतो.

डोक्याने बघतो, ध्वनि परिसतो कामी, पक्षी पाळतो।
 जिह्वेने रस चाखतो, मधुखी वाणी मुखे बोलतो।
 हाताने बहुसाल काम करतो विश्वांती ती ध्यावया।
 घेतो झोप सुखे फिरणे उठतो ही ईश्वराची दया ॥

गुरु हेच विशिष्ट रूप-गुणांचे, जाति वर्णिये नसतात,
 तेच कोणत्याही रूपात दर्शन देऊ शकतात।
 दोन्ही दिसती सारखी। वर्म जाणे तो पारखी ॥

सिंधीक तेहूडे नहीं, हंसोकी महि पात।

आलो की महि बोरियाँ साध न चले जमात ॥ कवीर ॥

१५७) समुद्रे च यथा जलयं, क्षीरे क्षीरं द्यूते द्यूतम् ॥
भिन्ने कुम्भे यथाकाशकथात्मा परमात्मानि ॥

सारख्या विसर्वाद्या वस्तु एकमेकात् पूर्णपणे भिन्नरूपेण
जातात, अनेक घट असतील तर त्यात आकाशाचे
प्रतिकेव पडते परंतु घट फुटले तर आकाश नाहीसे
होत नाही तर घटाकाश महदाकाशात एकदप होडिन जाते,
त्याचप्रमाणे जीवात्मा परमात्म्याशी एकदप होडिन जातो.

पाण्यात रूप भिन्नरूपत नाही, भिन्न असलेल्या वस्तु
एक होत नाहीत. आपण जोपर्यंत स्वतःका कोणतीही
विशेष समजतो तोपर्यंत या विश्वात अकन राखिलेल्या
विश्वभरापासून स्वतःका वेगळे काढतो. आपण आपल्या
भोवती अहंकाराचे कवच घालून घेतले आहे. अशी
अनेक आवरणे आपल्याभोवती गुंफून घेतली आहे.

रूपाचे, गुणाचे, जातीचे, धर्माचे, शिक्षणाचे, ज्ञानाचे
पदवीचे, उपाध्याचे अशी अनेक आवच्छादने त्या
आत्मज्योतिभोवती आहेत. एक एक आवरण दूर करत
गेलो तर ती तेजस्वी ज्योत प्रकाशमान होई.

आणि शेवटी लूकम अशा मी पणाचे तारु, तळम
आवरण दूर झाले (दूर केले नाही) त्यातही अहंकार
तर त्या दिव्य ज्योती विश्वज्योतीमध्ये विकीन होई.
आणि मग वेगळेपणा उरणाच नाही. मी त्यात विकीन
झालो हे सांगायला कोणी येणार नाही.

मी जोपर्यंत स्वतःका विशेष समजतो तोपर्यंत
हे अशक्य आहे. जेव्हा मी स्वतःका सामान्य समजून
तेव्हा एकदपता, तादात्म्यता शक्य होई.

ते परब्रह्म सामान्यातील सामान्य जाई कारण ते सर्वत्र आहे. राजवाड्यात आहे, तसे स्नोपडीतचण आहे. अमेरिकेत आहे भारतातही आहे. शिवात आहे सशातही आहे. महाकाय - डायमॅन्सोर - फुडपाखड. सर्वत्र ते आहेत.

मुंडकोपनिषदातील कथा —

या सुपर्णा सयुजा सखायाः

एका झाडावर दोन सारखे दिसणारे पक्षी आहेत.

त्यातील खालच्या फांदीवरील पक्षी झाडावरील गोंड फळे खाण्यात मग्न आहे तर वरच्या फांदीवरील पक्षी त्याच्याकडे मुसता साक्षिभावाने पहातो आहे आणि त्यामुळे तो अशक्त किंवा दुबळा नाही. तर उडत अधिक तेजस्वी आनंदी दिसतो आहे, त्याचे आकर्षण या खालच्या पक्ष्याला वारते म्हणून तो थोडा वरच्या फांदीवर जातो. पुन्हा खालची गोंड फळे त्याला खुणावतात, तेव्हा तो पुन्हा खालच्या फांदीवर येतो. पुन्हा वर जातो. असे करत करत जेव्हा तो सर्वात वरच्या फांदीवर त्या पक्ष्याजवळ जातो तेव्हा त्याला समजते की वास्तविक दोघेही एकच आहेत. वरचा पक्षी वेगळा नसून तो तोच आहे.

हे जीवात्मा व शिवात्मा यांचे प्रतीकरूप आहे.

जीवाला नेहमीच शिवाची ओढ असते, निथवर जायची इच्छा असते परंतु ते जमतेच असते नाही. ज्यांना हे साधते ते शिवरूपच होऊन जातात. मीच शिव आहे त्रिदामन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ही अनुभूती येते.

१६२

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मं सांख्यं मयोदितं ।
गुरुगीतासमं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने ॥
एको देव एकधर्म एकनिष्ठा परमप
गुरोः परतरं नान्यन्नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् ॥

हे सुमुखी , गुरुगीतेसारखे अन्य काही नाही हेच वरे
असे मी पुन्हा पुन्हा म्हगतो . मी हा सांख्य धर्म प्रमाट
केला आहे. हे ही त्रिवार सत्य आहे.

गुरु हाच एक देव , हाच एक धर्म , हीच एक निष्ठा
हेच उजम तप होय . गुरुपेशा श्रेष्ठ असे अन्य काही
नाही . गुरुपेशा श्रेष्ठ तत्त्व नाही.

गुरु ही व्यक्ती नाही तर ते तत्त्व आहे . त्यामुळे ते
वारंवार बदलू नये . एकदा शिष्याने गुरुचा व गुरुने
शिष्याचा स्वीकार केल्यानंतर १००% निष्ठा ठेवली .
व्यक्तीमध्ये गुणदोष असू शकतात . परंतु गुरुतत्त्व हे
निष्कलंक आहे . ते तत्त्व , नी श्रेष्ठाय तारुण नेते .

तमयांचा एक शिष्य ---

©

इदं रहस्यं नो वक्ष्यं तवाम्ने कथितं मया।

सुगोप्यं च त्रयत्नेन, मम त्वं च प्रिया त्विति ॥

अभक्तो वंचके श्रुते पाखण्डे नास्तिके नरे

मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन ॥ १७६ ॥

तू मला प्रिय आहेस म्हणूनच हे गुप्त रहस्य
मी तुला अस्त्रो सांगितले पण हे त्रयत्नाने गुप्तच ठेव
कोणासाठी सांगू नकोस. गुप्त - गुप्त ठेवणे, रक्षण
करणे. जेव्हा एखादी गोष्ट दुसऱ्या व्यक्तीला
सांगितली जाते तोवर ती गुप्त रहायची शक्यता
असते. मात्र जेव्हा गोष्ट तिसऱ्या व्यक्तीपर्यंत
पोहोचली तर तिका फाट फुटताने जेव्हा व्यक्तींना
म्हणजे सहा कानापर्यंत एखादी गोष्ट पोहोचणे
म्हणजेच षड्कणी होणे. आणि या गुरुगीतेतील
प्रत्येक शब्दाकडे अत्र सामर्थ्य आहे. त्याचा कोणी
दुरुपयोग करू शकतो. विशेषतः दुष्ट शक्तींच्या
हत्तान ही मुख्यवान विद्या गेली तर त्यातून अनर्थ
घडू शकतो. त्यामुळे जो खरा भक्त नसो म्हणजेच
माझ्या पासून विभक्त आहे. फसवणारा / कपटी
आहे. पाखंडी आहे, धोबिऊ आहे, मिथ्याचारी आहे
अशा श्रुती व ईश्वरावर श्रद्धा नसणारा किंवा
स्वतःचा ज्ञानी समजणाऱ्या इहेकारी माणसात ही
गुरुगीता कधीही सांगू नये.

१५५) अनीवपक्वचित्ताय , शब्दामाकीयुताय च ।
प्रवक्तव्यमिदं देवि ममात्मासि सदाप्रिये ॥

मात्र ज्याचे चित्त विवेकादि साधनचतुष्टयसंपन्न
अर्थात परिपक्व झाले आहे. जो शब्दा व शक्ती
यांनी युक्त आहे. त्याकाच फक्त हे सांगते. हे देवि
तू व मी एकात्म्य आहोत. तू माझी नित्य प्रिया आहेस
मूर्खन गुला मी हे सांगत आहे.

© www.madhaveeraghuveer.com

I N D E X

इन्द्रराजे गुप्त रूप कायनवासे ते गुरु !
- गुरुदेव शिरो -

Sub.: _____

S. No.	Date	Title	Remarks
		॥-श्री॥	
		असंख्यात नावे ज्या देत लोक परि नित्य तो साध्यदानंद एक। ज्याच्या बळे याला तो हा पसरा नमस्कार त्या ब्रह्मलक्षा अपारा॥	
		गकारः साध्वेदः प्रोक्तो रेफः पापस्य हरकः। उकारो विष्णुरव्यक्तः त्रिनयात्मा गुरुः परः॥	
		हरे भरे देवपर पूर्वा डाकी नहीं होती जो सद्गुरुके चरणोंमें झुक जाए उसकी डाकी कभी डाकी नहीं होती।	
		हर गुरुमुखमें भरे सद्गुरुका नूर है मिले कोई गुरुमुख तो दिखता हुआ है।	

ध्यान ही एक अवस्था आहे. त्यासाठी काही व्यवस्था करावी लागते. आपण व्यक्त, अक्षय किंवा त्रस्त असतो. आपण मस्त कधीच नसतो. ध्यानात आपण उजरोजर शांत, प्रसन्न होत जातो.

ध्यानासाठी पहारेची किंवा संध्याकाळची वेळ असावी. संधिकाल - जन्मकाल, मृत्युकाल. मध्यकाळ हा उपासनेने साधवा लागतो. निदान रोज रात्री जापताना नामस्मरण करावे. सद्गुरूंना लागून होपावे. उठव्यानरोबर त्यांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करावी कारण निद्रा हा दैनिक मृत्यु आहे. जागृती, स्वप्न, सुषुप्ती या तिन्ही अवस्था अनुभवाकारा आणि तरीही त्यापासून अज्ञित असणारा कोणीतरी आहे. तो खरा 'मी' आहे. मी गाढ होणारा होतो. मला रात्री काही करूंक नाही हे ज्याला समजते तो 'मी'. शांत होव साध्यानेतर मन प्रसन्न होते.

ब्रह्ममुहूर्त - ही उजम वेळ आहे. शरीरशुद्धीला

फार महत्त्व आहे. त्यानेतर आसनावर बसायचे. आसन व जागा स्वतंत्र असावी. प्रायंशिक गोष्टी बोकव्याची ती जागा नसावी. **Theory of Vibrations** - पावित्र्य राखावे. नैहमीच्या वापरातले वस्त्र नसावे. सुखासनात अगदी कोरलेल्या मूर्तीप्रमाणे बसता राहूया हवे. हा काळावाधि हळूहळू वाढवत न्यायचा. **नितिक्षा**. त्यानेतर सांधे खटखट बंद होतात. सहजासन - पाठीचा कणा लाड असावा. सद्गुरूंचे स्मरण करावे. समं काय शिरोवृत्ति मज्जासु - कुंडलिनी, येताना आपण काही आणले नव्हते याची जाणीव असावी. श्वासाची लय नैसर्गिक होऊ द्यावी.

नशाबगीची वेळ नसावी. कोणतीही **Dead line** नसावी.

त्यासाठी पूर्वतयारी म्हणजे आदल्या रात्री मिठदार किंवा डवरूप आहार द्यावा. जिभेवर कोणतीही चव नसावी. शक्य झाले तर केवळ गरम पाणी प्यावे.

सद्गुरुस्मरण करून डोळे शांतपणे मिटायचे.

मोठेपण अनुभवायचे. श्वासाची संवेदना अनुभवायची. आत येणारा व बाहेर जाणारा श्वासाकडे साक्षीत्वाने बघायचे. श्वास आत घेताना ब्रह्मवृत्ति आत द्यायची व बाहेर सोडताना प्रपंचाचा निषेध करायचा. मध्ये काही काळ कुंभकामध्ये निवृत्तिकत्वाचा अनुभव द्यायचा. काही काळ बाह्य कुंभक → श्वास द्यायचा नाही किंवा सोडायचाही नाही. विराम स्थितीचा अनुभव द्यायचा.

मात्र अशा वेळी शरीर बंड करून उठते. पण

सर्व संवेदनांकडे दुर्लक्ष करायचे. अशा वेळी आतील सर्व विचार उरुकी मारून बाहेर येण्याचा विचार करतात. त्यांना रोखायचेही नाही किंवा वहावतही जायचे नाही.

तेव्हा रड जानेवारीची परेड आठवायची. राष्ट्रपती जसे आपली जागा न सोडता त्रयस्थपणे पहातात. तसेच साक्षीभावाने ही विचारांची / विकारांची परेड बघायची.

श्वासागणिक गुरुकण नाम घेत रहायचे. वेळीने केलेले नामस्मरण फलदायी ठरते. वातावरण शुद्धी होणे.

कुंडंबातील इतरांना त्याचा उपद्रव होताना कामा नये. हत्के हत्के हे नाम मध्यमेमध्ये कंठकूपामध्ये घेत राहवे. तिथे हे नाम केवळ ऐकत रहायचे. कंठकूपामधील संवेदना पडल्याची व ऐकण्याची सवय करायची. नामाचे सूत्र घेऊन आत उतरायचे. नामाका प्राणायम कोशाचा स्पर्श झाला की ते

जिवंत होते. साध्य डोक मिटले तरी ही अंतर्गता चाकूच
 रहते. त्यावेळी नाम हे जाईच्या पुढाप्रमाणे कोमळ पण
 तेजस्वी आणि टोकीदार होते. ते हृदयाला भिडून नाभी
 स्थानापर्यंत जाते. तिथे त्याला विकसन तेज व वजन
 प्राप्त होते. तिथे ते कारंजासारखे उखळू लागते. हळूहळू
 नामाचा ध्वनी मोठा मोठा होतो जो कानांनी ऐकायचा.
 त्या नादाने शरीर अडून जाते. शुकुटीमध्ये केशरी ज्योत
 दिशू लागते त्या तेजाच्या शाळाका पाहून साधक धावतो.
 शीत की प्राणायामामुळे त्या ज्वाळा शांत होतात.
 दीर्घ ओंकार करायचा. धमन्यातून ओंकार प्रवाहित होतो.
 ब्रह्मरंध्रापासून पायाच्या नखापर्यंत ओंकारमय शरीर
 होऊन जाते. हळूहळू ध्यानाने बाहेर रावचे.

विचारांचे विरेचन होत जाते. हळूहळू अशी
 स्थिती येते. की ह्वादा कागभर तरी मन निर्विचार
 होते. स्वयंने हा काळ खंड वाढत जातो. मात्र कुणारी
 तुळना करायची नाही. ध्यानाला कोणतीही प्रतिक्रिया
 द्यायची नाही. कमीका प्रतिकर्म दिके की त्यात तुम्ही
 अडकता. कमी सावधपणे करायचे. *Conditioning* नको.

पंचभूतांची आरणी

विहिरीचे पाणी आरते म्हणजे तेजाने आपतळ वाडव
 टकले जाते. अशी प्रत्येक तळाची आरणी करायची.
 त्या दिव्यवाला स्पर्श करव्यासाठी ध्यान करायचे.
 आपली इंद्रिये केवळ बाहेर उघडगारी आहेत. आता
 त्यांना आत वळवायचे. **परांज्ये यानि व्यतृणान् स्वयम्भूः ।**
 पुढ्या प्रवास आत्मध्ये करायचा. नाटांच्या घरी उकती ल्हो

स्मरण, स्नान, भजन, प्रार्थना हा चौरंग आहे.

सद्गुरूंच्या ध्यानात शिष्य शांत झाला आहे. इथे बोलण्याचे कामय उरत नाही. इथे मौनच पाहिजे.

गुरू देखील मौनातून उपदेश देतात.

शुद्धोऽसु मौनं व्याख्यानम् अशी अवस्था येते.

शब्दवाच्यून कळके सारे शब्दांच्या परीकडे.

ही नरलतेची परिसीमा आहे. सद्गुरू म्हणजे परम प्रशंती आहे. आपल्या जवळची सर्व शक्ती एकाच दिशेने खर्च करायची म्हणजे त्यातील शांती अनुभवता येते.

पायातील कारा दुसऱ्या काळ्याने कोढायचा पण तो दुसरा काराही राहून द्यायचा. ज्ञानाने सर्व काही भिळवायचे परंतु ज्ञानाने निर्माण झालेला अहंकारही राहून द्यायचा. त्याचे विसर्जन करायचे.

नामाची अभिवेकासारखी संततधार हवी. एकदा खालीभर पाणी नको. स्वच्छते सवायणी जेनायत एकदा नाही द्यायच्या. रोज जेवणापूर्वी मूठभर धान्य काढून ठेवण्यात जो भाव आहे, तो पौतंभर धान्य अनाथाश्रमात पाठवण्यात नाही. सतत नामस्मरण हीच गुरुकृपा! ज्ञान आणि ध्यान हातत हात घाळून जातात. मात्र त्याला गुरुकृपेचा स्पर्श हवा. साधना फळाका आली की गुरुकृपेचा वषाव होतो.

सद्गुरू कृपेचा कोर आला। मज सरोंवरी सामावला।

असे साप्यावर मी कुणी नाही हे आतून जाणवते. ध्यान करावे पण ते विकमार्क करण्यापुरते नसावे. त्या अवस्थेमध्ये शिरके पाहिजे.

मनामध्ये अनेक विचार येतात. ते दहा दिशांनी
धावतात. नकाची चार एकसंध येण्यासाठी उपाय जसे
नकाचा फडके बांधतो तसे विचार कोणत्याही प्रकारचे
असू येत त्यांना नामाचे फडके बांधायचे म्हणजे
विचारांमध्ये एकसंधता येते.

डोके मिशळे तर सोप कागद्याची शक्यता आहे
आणि डोके पूर्ण उघड ठेवले तर व्यग्रता येते.
एखाद्या गोष्टीवर उपकारावर, विंदूवर, मूर्तीवर केंद्रित
करावे. परंतु कधी कधी मन अस्वस्थ जाते.

एखाद्या सुंदरशा पुढावरून — शेजारणीची लागी
बहिणीच्या मुलीचे लग्न — घटस्फोट - महिला मंडळ
असे कुठल्या कुठे जाऊन पोहोचते.

सद्गुरू हे ज्योती स्वल्प आहेत. लक्ष्मणुडेनी
दाखवलेल्या भागवताने चारुत राहिले. पुढे पुढे
एका क्षणी सद्गुरू अंतर्धान पावतात. नंतर ते
ज्योती रुपाने दृश्यात येतात.

डोके राधाकृष्णणन् - मुकुंदेव रावडे
नेमाने सोडले तर येईल. उशीर होऊ लागला
यत्नसिध्द परंतु प्रत्यक्षात खराब स्वामानामुळे
विमान उशीरा सुटते आणि राधाकृष्णणन् नेवते
पोहोचते.