

સમયનું સન્માન કરવું

૧ ઓગસ્ટ, ૨૦૨૫

આત્મીય પાઠક,

શું તમે ક્યારેય વિચાર્યુ છે કે સમયના તમારા અનુભવને શું પ્રભાવિત કરે છે? બની શકે કે કોઈ દિવસ તેની સાથે એક વિશિષ્ટ ભાવના કે જોડાણ લઈને આવે, જ્યારે બીજો દિવસ એકદમ અલગ જ ભાવ જગાવે, એવું શા માટે થાય છે? શું તમને લાગે છે કે તેનું કારણ એ છે જે કરવાની તમે પસંદગી કરી રહ્યા છો, એટલે કે તમે તમારા સમય સાથે શું કરવાની પસંદગી કરી રહ્યા છો? કે પછી આનું કારણ સ્વયં સમય અને પરિસ્થિતિઓ છે? આ વર્ષે જ્યારે આપણે વર્ષ ૨૦૨૫ માટે શ્રીગુરુમાઈના સંદેશ પર અધ્યયન કરી રહ્યાં છીએ, ત્યારે આવા પ્રશ્નો પૂછવા ઘણા લાભદાયી થઈ શકે છે.

પ્રાચીન ગ્રીસના તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ આ વિષય પર તેમનાં લખાણોમાં સમયની બે મુખ્ય સંકલ્પનાઓ વિશે કહ્યું છે. તેમણે એકને ‘કોનોસ’ કહી અને બીજુને ‘કાઈરોસ’^૧. ‘કોનોસ’ સમયનું એ પાસું છે જેને માપી કે ગળી શકાય છે. તે કોઈ વસ્તુની અવધિ, આવૃત્તિ અથવા આયુ છે એટલે કે એક વર્ષમાં દિવસોની સંખ્યા, કોઈ કામને પૂરું કરવા માટે લાગતા કલાકોની સંખ્યા, એ તારીખો જ્યારે કોઈ ઘટના ઘટિત થઈ હોય અથવા ફરીથી થઈ હોય. સમય પર આધારિત આ એવાં માળખાઓ છે, જેમાં રહીને કામ કરવાનો નિશ્ચય આપણે બધાંએ મળીને કર્યો છે.

‘કાઈરોસ’ વધારે સૂક્ષ્મ છે. ગ્રીક ભાષામાં ‘કાઈરોસ’ શબ્દનો એક અર્થ છે, “યોગ્ય સમય.” તે એ વાતનો ઉદ્દેખ કરે છે કે સમયની કોઈ વિશિષ્ટ ક્ષાળની માંગ શું છે, તેની પાછળનો મૂળ વિચાર એ છે કે ‘કોનોસ’ સમયના સંદર્ભમાં, કેટલીક એવી ઉચિત ક્ષાળો હોય છે જ્યારે કંઈક કરી શકાય છે અથવા કંઈક ઘટિત થઈ શકે છે. ‘કાઈરોસ’ અથવા એક ઉચિત ક્ષાળ કર્ય છે, એ ઘણાં બધાં પરિબળોના આધારે નક્કી કરી શકાય છે — જેમકે કોઈ અનપેક્ષિત ઘટના અથવા આપણી પોતાની વ્યક્તિગત અને વ્યાપક સામાજિક પરિસ્થિતિઓનું સંયોજન.

વાસ્તવમાં, ‘કાઈરોસ’ને એવી સંકલ્પના માનવામાં આવે છે જે સમયના ‘ગુણોને’ વધારે દર્શાવે છે. જોકે તારીખ, કલાક અને અવધિ જેવા માપ ઉપયોગી અને આવશ્યક છે, પરંતુ તે સ્વતંત્રદ્વારે એ સૂચિત નથી કરતાં કે કોઈ વિશેષ સમય શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે, અથવા એ સમયે શું કરવું જરૂરી છે. ‘કાઈરોસ’ની સંકલ્પનામાં માનવામાં આવે છે કે એક વ્યક્તિએ સમય સાથે સક્રિયતાથી કાર્યરત રહેવું જોઈએ, જેના દ્વારા તે સમયની ગતિશીલતાને સ્વીકારે છે અને એની ગતિ પ્રત્યે સચેત રહીને એ પ્રમાણે પ્રતિક્રિયા આપે છે.

આ વાતનું એક સારું ઉદાહરણ આપણને પ્રકૃતિમાં ઋતુઓનાં પરિવર્તનમાં જેવા મળે છે. જોકે આપણે કુલેન્ડરમાં અમુક દિવસો પર વસંતऋતુ, પાનખર અથવા ગ્રીઝમઋતુની શરૂઆત તરીકે નિશાન તો લગાવી

શકીએ છીએ, પરંતુ પ્રાકૃતિક જગત આ માળખાથી બંધાયેલું નથી. ફૂલો ત્યારે જ ખીલશે અને પાંદડાંઓ ત્યારે જ રંગ બદલશે, જ્યારે પરિસ્થિતિઓ આમ કરવા માટે ઉચિત હશે. પોતાને પરિસ્થિતિઓ પ્રમાણે ઢાળવાની પૃથ્વીની ક્ષમતા અને લવચીકતા અગાધ છે, અને તે પોતાના સિદ્ધાંતો પ્રત્યે હંમેશાં પ્રામાણિક રહે છે.

ગુરુમાઈજીના સંદેશના મારા અધ્યયનમાં અને સમય સાથે મારો જે સંબંધ છે, એના વિશે મારી જે સમજ છે તેના નિરંતર અન્વેષણમાં, ‘કોનોસ’ અને ‘કાઇરોસ’ વિશે શીખવું મારા માટે અમૂલ્ય રહ્યું છે. હું તેના વિશે આ રીતે વિચારવા લાગી છું. નિઃસંદેહ, સમય એ સુવ્યવસ્થિત પૃષ્ઠભૂમિ છે જેની સમક્ષ આપણે આપણું જીવન જીવીએ છીએ. તે આપણાં જીવનને વ્યવસ્થા પ્રદાન કરવામાં તેમજ તેના વિકાસને અને તેમાં થતાં પરિવર્તનોને માપવામાં આપણી મહદુદ્દ કરે છે. અને સમય એ કિયાશીલ “સત્તા” પણ છે, જેની સાથે આપણે આપણા અંતર્જ્ઞાન, આપણી બુદ્ધિ, આપણી વિવેક-ક્ષમતાથી નિયમિત સંવાદ કરી શકીએ છીએ અને કરવો પણ જોઈએ. જેમકે ગુરુમાઈજીએ કહ્યું છે : “સમય ભગવાન છે. સમય દિવ્ય છે. સમય વીજળીનો ચમકારો છે. સમય ચિત્તનો પ્રવાહ છે.”

૧ જાન્યુઆરીએ ‘મધુર સરપ્રાઈઝ’માં, ગુરુમાઈજીએ મહાકાલ વિશે વાત કરી હતી, તે ભગવાન શિવનું એ રૂપ છે જે સમયનું પ્રતીક છે. મારા માટે, ભગવાનના સાકાર રૂપમાં સમયની આ છબી જેટલી બોધપ્રદ છે, તેટલી જ વિસ્મયકારી પણ છે. તે દર્શાવે છે કે સમય સચેતન છે; સમય આપણી સાથે સંવાદ કરી શકે છે; સમય આપણને સર્કેતો મોકલે છે, તે આપણને કહે છે કે શું જરૂરી છે. આપણે બસ તેના પર ઝીણવટપૂર્વક પૂરતું ધ્યાન આપતા રહેવાનું છે.

તો હવે, આપણે આ કેવી રીતે કરીએ? આપણે સમય તરફ ધ્યાન કેવી રીતે આપીએ? આપણે સમયના ધીમા અવાજને કેવી રીતે સાંભળીએ, તેના ગણગણાટને, ક્યારેક-ક્યારેક થતી તેની ગજ્ઝનાને કેવી રીતે સાંભળીએ?

ગુરુમાઈજીએ ‘મધુર સરપ્રાઈઝ’માં આના વિશે પણ સમજબ્યું હતું. શું તમને યાદ છે? ગુરુમાઈજીએ આપણને એક શિખામણ પ્રદાન કરી હતી, “તમારી અંતર-સ્થિતિમાં રહો” એટલે કે આપણે આપણા અસ્તિત્વના કેન્દ્રમાં, આપણા હૃદયમાં, અંતરમાં વિદ્યમાન ભગવાનના સ્થાનમાં રહીએ. હાલમાં જ, શ્રી મુક્તાનંદ આશ્રમમાં ગુરુપૂર્ણિમાના મહિના દરમ્યાન એક સત્તસંગમાં ગુરુમાઈજીએ આ શિખામણ વિશે ફરીથી વાત કરી.

શ્રીગુરુમાઈએ કહ્યું :

લોકો માટે એ શીખવું સારું રહેશે કે તેઓ પોતાની અંતર-સ્થિતિ સાથે કેવી રીતે જોડાય. લોકો ઘણાં અસંતુલિત હોય છે, પોતાની અંતર-સ્થિતિથી દૂર થઈ જાય છે. તેઓ તેમના આત્મામાં — તેમની અંતર-સ્થિતિમાં — સ્થિર રહેવા અને એ સ્થાનથી કાર્ય-વ્યવહાર કરવાને બદલે એ તરફ ચાલતા રહે છે જ્યાં હવા લઈ જાય, જ્યાં તોફાન લઈ જાય.

આના માટે પૂજા-અનુષ્ઠાન બહુ સારાં છે, જોકે કેટલાંક લોકો હજી પણ તેની શક્તિને સમજી નથી શકતાં. પૂજા-અનુષ્ઠાન વ્યક્તિને તેની પોતાની અંતર-સ્થિતિ તરફ પાછા ફરવામાં સહાયક હોય છે.

જ્યારે ગુરુમાઈજી અનુષ્ઠાનો વિશે કહી રહ્યાં હતાં, ત્યારે તેઓ વિશેખરુપે પૂજાના અર્પણ અને આ અલ્યાસમાં સમાયેલી દરેક વસ્તુના વિષયમાં કહી રહ્યાં હતાં. પૂજા કરતી વખતે આપણે કરેલી દરેક કુમબદ્વિ વિધિ કે ક્રિયાનો ઉદ્દેશ્ય આપણને આપણી અંતર-સ્થિતિની, આપણા કેન્દ્રની અનુભૂતિ તરફ લઈ જવાનો હોય છે. તમે કેટલીયે વાર લોકોને એ કહેતાં સાંભળ્યાં હશે, “અંતરના ઊંડાણમાં, હું જાણતો હતો”? આપણા અસ્તિત્વના ઊંડાણમાં જ્ઞાનનો વાસ છે. આ જ એ અંતર-જ્ઞાન છે જ્યાં આપણે પૂજા-અનુષ્ઠાનના માધ્યમથી, પૂજાના અર્પણના માધ્યમથી પહોંચીએ છીએ.

સિદ્ધયોગ પથ પર, આ મહિને તારીખ અને શુભ પ્રસંગોનો અદ્ભુત સંગમ છે — જ્યારે કેલેન્ડરના વિશે દિવસો પર મહત્વની ક્ષણો અને અવસરની ક્ષણોનું અત્યંત રોચક રીતે મિલન થાય છે.

મારા કહેવાનો અર્થ શું છે?

- ૮ ઓગસ્ટના દિવસે, આપણે ભગવાન નિત્યાનંદની સૌર પુષ્યતિથિ મનાવીશું. આ જ તારીખે બડે બાબા પોતાના ભૌતિક દેહનો ત્યાગ કરીને પરમ ચેતનામાં વિલીન થઈ ગયા હતા. સિદ્ધયોગ પથ પર આપણા માટે આ એક પાવન દિવસ છે — પ્રાર્થના, સ્મરણ અને કૃતજ્ઞતાનો દિવસ. ભારતના શાસ્ત્રો અને પરંપરાઓ આપણને શીખવે છે કે જ્યારે કોઈ મહાત્મા આ પૃથ્વી પરથી પ્રયાણ કરી લે છે, ત્યારે પણ ભક્તોને તેમના આશીર્વાદોનો અનુભવ થતો રહે છે.
- સાથેસાથે, ૮ ઓગસ્ટના દિવસે અમે શ્રી મુક્તાનંદ આશ્રમમાં રક્ષાબંધન પણ મનાવીશું. સિદ્ધયોગીઓ માટે આ શ્રીગુરુ અને શિષ્ય વર્ચ્યે સંરક્ષણ અને પ્રેમનાં બંધનનો ઉત્સવ મનાવવાનો સમય છે. ગુરુમાઈજીએ કહ્યું છે કે આ બંધન અક્ષત છે; સંસ્કૃત ભાષાના આ શબ્દનો અર્થ છે, “એ જેનો ક્યારેય ક્ષય નથી થતો.”
- ૧૫ ઓગસ્ટના દિવસે, ઉપનિવેશક શાસનથી ભારતની સ્વતંત્રતાની વર્ષગાંઠ પર, આપણે બાબા મુક્તાનંદની દીક્ષાનો ઉત્સવ મનાવીશું. આ દિવસે બાબાજીને તેમના શ્રીગુરુ, ભગવાન નિત્યાનંદ પાસેથી શક્તિપાત દીક્ષા પ્રાપ્ત થઈ હતી. આ ઘટના આજે અહીં આપણા બધાં માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે આ જ એ શુભારંભ હતો જેના ફળસ્વરૂપ બાબાજીએ સિદ્ધયોગ પથની સ્થાપના કરી.
- ૧૫ ઓગસ્ટના દિવસે કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી પણ છે, એવું માનવામાં આવે છે કે આ દિવસે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ થયો હતો. કૃષ્ણ જન્માષ્ટમીની રાત્રિ, જેને ‘મોહરાત્રિ’ પણ કહેવામાં આવે છે, ભારતીય પંચાંગ અનુસાર વર્ષની ત્રણ સૌથી શુભ રાત્રિઓમાંથી એક છે.

શું તમને નથી લાગતું કે મહોત્સવોનું આ રીતે એક જ સમયે હોવું એ એક વિલક્ષણ સંયોગ છે? સિદ્ધ્યોગ પથ પર ૮ ઓગસ્ટ અને ૧૫ ઓગસ્ટની તારીખો સંદર્ભ છે, કારણ કે એ સૌર તિથિ અનુસાર બડે બાબાની પુષ્યતિથિ અને બાબાજીની દિવ્ય દીક્ષાના મહોત્સવોના દિવસ છે. પરંતુ બીજા બે તહેવારો — રક્ષાબંધન અને કૃષ્ણ જન્માષ્ટમી — પંચાંગની ચાંદ્ર તિથિ અનુસાર નિર્ધારિત થાય છે. એટલા માટે, તેને મનાવવાની તારીખો દર વર્ષે બહલાતી રહે છે. તેથી આ અત્યંત અપ્રત્યાશિત સંયોગ લાગે છે કે વર્ષ ૨૦૨૫માં આ બંને તહેવારો એક જ દિવસે આવે છે.

અથવા બની શકે કે આ વાત એટલી અપ્રત્યાશિત ન પણ હોય. આ વર્ષે જ્યારે ગુરુમાઈજીનો સંદેશ જ સમય સાથે આપણા સંબંધ વિશે છે, ત્યારે બની શકે કે આ એક અન્ય ઉદ્ઘારણ છે કે સમય આપણને કંઈક કહેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે. એ ઓળખવાનું હંમેશાં એટલું સહેલું નથી હોતું કે કોઈ વિશેષ ક્ષણની માંગ શું છે. ખાસ કરીને મારો અનુભવ તો આવો જ રહ્યો છે. પરંતુ કેટલીકવાર એવો સમય પણ આવે છે — જેમકે અત્યારે ઓગસ્ટમાં — જ્યારે બધા સેકટો એક જ દિશામાં દિશારો કરી રહ્યા હોય એવું લાગે છે. એવો સમય પણ આવે છે જ્યારે એ અત્યંત સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે આપણા માટે શું કરવું વિવેકશીલ અને લાભદાયી છે.

મને લાગે છે કે ઓગસ્ટમાં આનો અર્થ છે, ભગવાન અને શ્રીગુરુનું સ્મરણ કરવું, તેમની પૂજા-અર્ચના કરવી. નિઃસંદેહ, સિદ્ધ્યોગ પથ પર આપણે ગુરુમાઈજી પાસેથી શીખ્યાં છીએ કે ભગવાનનું સન્માન કરવા માટે, તેમની પૂજા કરવા માટે કોઈપણ સમય શુભ સમય છે. શ્રીગુરુ પ્રત્યે આપણો આહરભાવ વ્યક્ત કરવા માટે કોઈપણ સમય શુભ સમય છે. વાસ્તવમાં, આ ગ્રીઝમતુમાં છેદ્ધા કેટલાક મહિનાઓથી આપણો સિદ્ધ્યોગના ઘણા બધા આનંદપૂર્ણ મહોત્સવો મનાવીને આ જ કરી રહ્યાં છીએ. તેમ છતાં, ગુરુમાઈજી આપણને એ પણ શીખવે છે કે આપણો આપણી અંદર જે સારપ અને દિવ્યતાનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ, તેની કોઈ સીમા નથી. જેમકે ગુરુમાઈજી કહે છે, સિદ્ધ્યોગ સાધનામાં આપણે સતત “મહાનથી મહાનતર અને મહાનતરથી મહાનતમ તરફ” વધતા રહીએ છીએ.

તો પછી, ઓગસ્ટમાં આવું જ થઈ રહ્યું છે.

ઓગસ્ટ — એ મહિનો જેમાં આપણો ભગવાન અને શ્રીગુરુ પાસેથી જે અસીમ કૃપા અને સંરક્ષણ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ તેનો ઉત્સવ મનાવીએ છીએ. આવું કરીને, આપણે આપણાં હૃદયમાં ગહુન શાંતિનો અનુભવ કરીએ છીએ.

ઓગસ્ટ — એ મહિનો જેમાં આપણો આપણા સમયનો સદૃપ્યોગ કરવાના આપણા સંકલ્પને વધારે દઢ કરીએ છીએ. આવું કરીને, આપણે આપણી આસપાસ એક શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણનું નિર્માણ કરીએ છીએ.

અહીં તમારા મંથન માટે એક-બે પ્રશ્નો છે જેના પર તમે વિચાર કરી શકો છો. શું તમે ઘડિયાળ રાખવાનું પસંદ કરશો? કે પછી તમે એ વધારે પસંદ કરશો કે તમારા આખા દિવસ દરમ્યાન તમારો સમય શાંતિપૂર્ણ રહે? શું ખરેખર આ બંને એકસાથે ન થઈ શકે? આપણે ભગવાનની પૂજા કરીએ છીએ જેથી આપણને ભગવાનનો

અનુભવ થઈ શકે. એ જ રીતે, આપણે સર્વોત્તમ રીતે સમયનો ઉપયોગ કરીએ છીએ જેથી આપણે સમયને જાળી શકીએ. આવું કરીને, આપણે આપણા હદ્યમંદિર સાથે, એ પાવન સ્થાન સાથે આપણા સંબંધને સુદૃઢ કરીએ છીએ જ્યાં શાંતિ જ શાંતિ વ્યાપ છે.

આદર સહિત,

ઇશા સરદેસાઈ

© ૨૦૨૫ એસ.વાય.ડી.એ. ફાઉન્ડેશન®. સર્વાધિકાર સુરક્ષિત.

¹ આ પત્રમાં ‘કોનોસ’ અને ‘કાઈરોસ’નું વર્ણન મુજબત્વે John E. Smith, “Time, Times, and the ‘Right’ Time; *chronos* and *kairos*,” *The Monist: Philosophy of History*, Vol. 53, No. 1 (1969), પૃ. ૧-૧૩ <https://www.jstor.org/stable/27902109> માંથી લેવામાં આવ્યું છે.