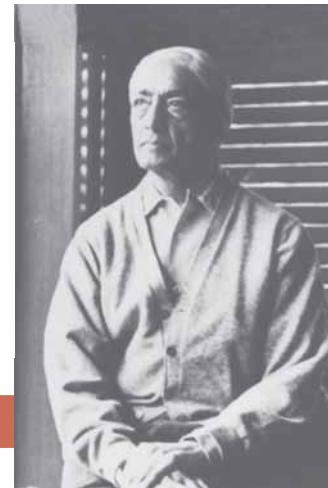

અંતરમેળ

કૃષણમૂર્તિ ફાઉન્ડેશન ઇન્ડિયા, મુંબઈ

જાન્યુઆરી - એપ્રિલ ૨૦૧૨ વર્ષ ૫ અંક ૧ પૃષ્ઠ ૮ રૂ. ૨/-

જ્યાં વિભાજન હોય છે ત્યાં ભષ્ટાચાર હોયજ

આપણે કહીએ છીએ કે અત્યંતપણે પ્રામાણિક હોવું એ કેટલું મહત્વનું છે, કોઈ કલ્યાણ કે કોઈ વર્તનની પદ્ધતિની સાથે પ્રામાણિક હોવું એવું નહીં, પરંતુ વસ્તુસ્થિતિની સામે આપણે જ્યારે જઈએ છીએ, ત્યારે જે પ્રમાણિકતા અને એકાત્મકતા હોવી જોઈએ તે એવી એકાત્મકતા અને પ્રમાણિકતા અતિશય મહત્વની છે. કારણકે આપણે વર્તણું, આપણું નૈતિક આચારણ, પ્રેમ, મૃત્યુ અને આપણે જેને ધ્યાન કહીએ છીએ એવી વિશિષ્ટ બાબતો. એ માટે આપણે ઘણી ગહનતાપૂર્વક ચિંતન કરી રહ્યા હીએ ત્યારે કોઈપણ પ્રકારના ભામ સિવાય કોઈપણ પ્રકારની છેતરપિંડી વગર આ બાબતો ને સમજવા માટે, જે છે તેને તેવું જ જોવા માટે મન ચોક્કસપણે પ્રામાણિક અને મક્કમ હોવું જોઈએ.

આજે ભષ્ટાચાર એ આપણી જીવનપદ્ધતિ બની ગઈ છે. ભષ્ટાચાર શબ્દનો પ્રયોગ હું એ અર્થમાં કરું છું જ્યારે મન વિભિન્ન વિભાજનમાં કાર્ય કરે છે, રાજકીય મુવૂચિ, ધાર્મિક, પ્રવૃત્તિથી અલગ, કૌટુંબિક મુવૂચિથી અલગ કે પછી કલાકાર એક વેપારી માણસથી અલગ હોય. જ્યારે આવું જુદું જુદું વિભાજન હોય છે. ત્યારે આવા વિભાજનમાં ભષ્ટાચાર હોય જ. હું ભષ્ટાચાર શબ્દનો ઉપયોગ એના અર્થ પ્રમાણે કરું છું. એનો અર્થ ટુકડા કરવું એવો છે. અને મન જ્યારે જુદી જુદી અવસ્થામાં રહેતું હોય, વિચારના જુદા જુદા માળખા પ્રમાણે પ્રક્રિયા કરતું હોય, જુદી જુદી કલ્યાણ પ્રમાણે કાર્ય કરતું હોય ત્યારે ત્યાં ચોક્કસ ભષ્ટાચાર હોય છે. જ્યારે મન અખંડપણે એકાત્મક બનીને કાર્ય કરતું હોય ત્યારે ભષ્ટાચારનો અંત થાય છે.

આપણે ગઈકાલે બપોરે એ કહેતા હતા કે જગત જેવું છે તેને તેવું જ જોવું, જગત વિશેની કોઈ અવાસ્તવિક કલ્યાણ પ્રમાણે નહીં, પણ પ્રતિદિન જીવાતું આપણું દેનિક જગત, આપણા રોજ રોજના સંબંધોને નિરખવા, જ્યાં ઘણું હુંખ છે, ઘણી ગૂંઘવણ અને વિક્ષિપત્તા છે, કદીક આનંદની ક્ષણનો અનુભવ. સમાજની આ અવસ્થાને સુધારવા નિતાંત એવી જરૂર છે. અને... (પક્ષીનું ગીત...) સુંદર પક્ષી છે. હું આશા રાખું છું કે તમે સૌ કોઈ એ તે પક્ષીનું ગીત સાંભળ્યું હશે. અને જ્યારે સમાજ સુધારક પોતે જ ભષ્ટ હોય ત્યારે ભષ્ટાચાર શબ્દનો એવા અર્થમાં પ્રયોગ કરું છું કે ત્યારે સમાજ પણ ભષ્ટ હોય છે, અને આપણું સાંપ્રત રાજકીય જગત, આર્થિક, સામાજિક, કલાજગત ભષ્ટ છે કારણકે તે મનુષ્યનું સંપૂર્ણ ધર્તર સ્વભાવ, ગુણધર્મને ધ્યાનમાં લેતા નથી. અને આપણાને સંપૂર્ણ માનવી મન સાથે સંબંધ છે. પરંતુ તેના વિભાજિત ભાગ સાથે જો તમને સંબંધ હોય તો પછી તે વિભાજિત અંશ કંઈ પણ હોય અને ફક્ત તે અંશની જ ચિંતા હોય તો ત્યાં ભાગલા અને ઘર્ષણ હોવાના જ. આથી ત્યાં ફસામણી હોય છે. અને તે સ્વયંમાં ભષ્ટ છે. બરોબર? ફરીથી આપણાને 'જે છે' તેની સાથે સંબંધ છે, જે હોવું જોઈએ તેની સાથે નહીં અથવા શું હોવું જોઈએ સાથે નહીં. કે પછી જે છે એના પરિવર્તન સાથે આસ્થા નથી. આપણાને હકીકતમાં જે વસ્તુસ્થિતિ છે તેની સાથે આસ્થા છે.

મદ્રાસ ૧૯૭૨, ભાગ્યા ૨

તમારે મન ભષ્ટાચાર ટકી રહેવો જોઇએ

અહીં કેટલીક સમસ્યા છે. પ્રથમ બાબત એક કે આપણી પાસે મુક્તતા, સ્વતંત્રતા નથી. એ મુક્તતા પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારે કષ્ટ કરવું પડે અને ફક્ત તેવી મુક્તતામાં જ તમે સત્ય શું છે તે શોધી શકો. કોઈપણ પ્રકારના રાજકીય માળખા પ્રમાણે પ્રાપ્ત કરી શકાય નહીં. ભલે તે સાખ્યવાદ, સમાજવાદી કે ઈતર કોઈ વાદ હોય. સરકારી તંત્ર તમારી સમસ્યા છોડવી શકે નહીં, કે વિજ્ઞાન પણ આ સમસ્યામાંથી મુક્તિ આપી શકે નહીં. તમે ચંદ્ર ઉપર જાઓ કે પછી પૃથ્વીના પેટાળમાં જાઓ. પરંતુ માનવી મન જેવું છે તેવું જ રહેશે, કયાંક પરિસ્થિતિ પ્રમાણે બંધ બેસતું થાય કે થોડો ઘણો ફેરફાર ભષ્ટાચાર ચાલુ જ રહે છે. કોઈપણ પ્રકારની સામાજિક સુધારણા એ માનવીની સ્વતંત્રતાનો નિષેધ છે, કારણકે તે સામાજિક ભષ્ટાચારને જીવંત રાખે છે. કદાચિત તમે આ બધું જાગતા હશો, એ માટે કદાચિત કંઈક અંશો વિચાર સુધ્યા કર્યો હશો. પરંતુ તેમાંથી કોઈ માર્ગ તમને મળ્યો ન હશો.

તેથી આપણે એ શોધી કાઢવા માટે જઈ રહ્યા છે કે કોઈ માર્ગ છે ખરો, આ અંધાધૂંધી અને ભષ્ટાચાર, અત્યંત સરેલી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નિકળવા. આ માટે આપણે દેવ તરફ, ધાર્મિક આધિપત્ય તરફ આપણે વધ્યા, કે જે આપણાને આમાંથી બહાર પડવાનો માર્ગ બતાવે જે અનેક સૈકાઓથી ચાલી રહી છે. પ્રાર્થના દ્વારા, પૂજા અર્થના દ્વારા ગુરુની સંતની આજ્ઞાનું પાલન અને પૂજા કરતા આંધળા બની કે સમાનતાપૂર્વક તેઓનું અનુશરણ કરી રહ્યા છે. આ અંધાધૂંધીમાંથી બહાર પડવા અનેક માર્ગ અજમાવ્યા કે જે મનુષ્યે જ સર્જેલા છે, જે તમે અને હું એ સર્જેલા છે. જે આપણા જ કાર્યનું પરિણામ છે.

સમાજ એટલે પરસ્પર સંબંધ, આપણા એકબીજા સાથેના સંબંધનું પરિણામ અને વાતાવરણે આપણે ઘડયા છે, અને આપણે વાતાવરણનું સર્જન કરીએ છીએ. આ બધું નિરખતા એવું લાગે છે મનુષ્યે શું કરવું જોઈએ. કોઈપણ છટકબારી નથી, કોઈ પણ બાધ્ય તત્ત્વ

સમાજમાં ભડકતા ભાષ્યાચારના અભિનને જોઈને આપણે હતથુધ બની જઈએ છીએ. અનેક પ્રકારે આપણે એટેલે કે સમાજ, તે ભાષ્યાચારના આ અભિનને બુઝાવવા માગે છે અને પ્રયત્ન કરે છે પણ આપણને એ વાતની સભાનતા નથી કે ભાષ્યાચારનું મૂળ ક્યાં છે. ને કેવી રીતે એ ઉદ્ભબવે છે. આપણને સત્યની ચાહના છે એવું માનનારા આપણે જડમૂળથી આ ભાષ્યાચાર ને કેવી રીતે અટકાવવો એનો વિચાર કરીએ છીએ. તેને બુઝાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પરંતુ ભાષ્યાચારના આ અભિનને ઈધણ અને ચિનગારી ક્યાંથી મળે છે? આપણે ઉપર ઉપરની જવાણાને હોલવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ પણ જ્યાં આગળ આ અભિનનું મૂળ સ્થાન છે તે તરફ આપણું ધ્યાન કરી પણ ગયું નથી.

ભાષ્યાચાર અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવે છે. પરંતુ અવચીન તંત્રજ્ઞાન અને માહિતી પ્રસારણ માધ્યમના દૂરપયોગ દ્વારા અને તેની ઘોડાડોડ-કલ્પનાની બહાર થઈ ગઈ છે. સર્વ બાજુ સ્વાર્થના ધુમાડાથી ભરાઈ ગઈ છે. સ્વસ્થ મને શાંતિથી વિચાર કરવાની કૂવત ધીરે ધીરે હણાય રહી છે.

આ ભાષ્યાચારને અંકુશ લેવા માટે પ્રયત્ન કરનારા લોકો પણ છે. તેમના પ્રયત્ન થકી ભાષ્યાચાર પર અંકુશ લાવી શકશે એવું આપણને લાગે છે. પરંતુ તે માત્ર એક આભાસ જ છે. નિયમો, તપાસ, શિક્ષા, જીવલાસ આ બધા ઉપરાધ્યાલા ઉપાય છે. તે દ્વારા તાત્પુરતી રાહત થશે કે નહીં એ બદલ પણ શંકા જ છે.

તો પછી આગળ શું? હતાશ બનીને જોયા કરવું? કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે એનો ઉત્તર છે. તેનો ઉત્તર તમારાથી દૂર ક્યાંક બહાર નથી, તમારી અંદર જ છે. સ્વાર્થ એ ભાષ્યાચારનું મૂળ છે. ‘સ્વ’ (સુ) છે ત્યાં સ્વાર્થ છે. માનવી મનમાં સ્વનું ઓસ્સિતત્વ એટલે હું નું અસ્થિત્વ. પરંતુ આ ‘હું’ (સ્વ) એક આભાસ છે અમ છે. અને તે આભાસ વિચારનું સર્જન છે. કૃષ્ણમૂર્તિ કહે છે કે ‘હું’ એ એક વિચાર છે. ‘હું’ અને વિચાર બિન્ન નથી. આપણે ગમે તેટલું કહીએ કે ‘હું’ એક અમણા છે. પરંતુ આપણા દૈનિક જીવનની અંદર તેનું અસ્થિત્વ સ્થાન, સત્ય કરતા પણ અધિક પ્રબળ છે. આપણા જીવનને આકાર આપતી દોરવતી તે ઉર્જા છે. અનાદિકાળથી આત્મજ્ઞાન ને અનન્ય એવું મહત્વ આપવમાં આવ્યું છે. પરંતુ તે આત્મજ્ઞાન વાદવિબાદને ચર્ચામાં અટવાય પડ્યું છે.

કૃષ્ણમૂર્તિ-“‘હું’ પણ એક વિચાર જ છે.” કૃષ્ણમૂર્તિનું આમ કહેવું તર્કબધ્ય લાગે છે. ભાષ્યાચારનું મૂળ ‘હું’ જ છું. એ પણ બુધ્ધિના સ્તરે સમજાય છે. પરંતુ આગળ શું? એ બાબતમાં તર્કવિતર્ક કર્યા વગર આપણી ત્રસ્ત ભૂમિકામાં આપણાને આપણી વર્તિશુંકને કોઈ માર્ગદર્શન કરે છે? કોણ તેને પ્રેરિત કરે છે? તેમાં ‘સ્વ’ વિશેનો કેટલો વિચાર, કેટલો રસ છે? એ તરફ આપણું અવધાન હોવું જોઈએ. એ વિશેનું આપણું ધ્યાન હશે તો હકીકત સમજશે અને આપણામાં નમતા આવશે કદાચિત આપણને આપણી જવાબદારીનું ભાન થશે.

કે દેવ, મંગળ કે શુક્રના ગ્રહ પરથી ઉરીને આવતી રકાની આપણને બચાવશે. ધર્મ નહીં. માન્યતા નહીં કે કોઈ શ્રદ્ધા આ મનને, હદયને પૂર્ણપણે શુદ્ધ કરી શકે નહીં જેથી કરીને તમે આ અંધાધૂધીમાંથી સુંદર, અસાધારણ પ્રેમ અને કરુણાની ભાવના સાથે બહાર આવો.

તેથી આપણે એવું શું કરી શકીએ? સર્વ પ્રથમ આપણે જેને ધર્મ માનીએ છીએ તેનો સંપૂર્ણપણે નકાર કરવો જોઈએ, આજે સમાજનું જે સ્વરૂપ છે તેનો નકાર કરવો જોઈએ. મારા કહેવાનો અર્થ એ છે કે સમાજનું માનસિક બંધારણ છે જેનો આપણે અંશ છીએ. તેને પૂર્ણપણે નકારવી જોઈએ. તમારા મન અને હદયથી તેના આધિપત્યનો નકાર કરવો જોઈએ, કઠોરતાપૂર્વક તેના પૂર્ણ માળખાને નકારી કાઢવું જોઈએ, બાહ્યસ્તરે કોઈપણ પ્રકારની મદદ કે આધિપત્ય ને કઠોરતાપૂર્વક બાજુએ કરી દેવી જોઈએ. કૃપા કરી તમે આ સાંભળો. આપણો મદદની અપેક્ષા સેવીએ છીએ કારણ આપણો પીડા ભોગવીએ છીએ. આપણે ગુંચવાયેલા સંધર્ષમાં છીએ. આપણને મદદ જોઈએ છે. કોઈ આપણને માર્ગદર્શન કરે, આ અંધકારમાં કોઈ આપણો હાથ જાઓ. જે આપણને પ્રકાશ તરફ લઈ જાય. આપણે એટલા બધા મૂઝાયેલા છીએ, આપણે ક્યાં વળવું એની આપણને ખબર નથી. શિક્ષણ, ધર્મ, નેતા, સંતો આ સૌં કોઈ નિષ્ઠળ નીવયા છે. તેમ છિતાં, આપણ બીજાના મદદની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. કારણકે આપણે એટલા ગુંચવાયેલા દ્વંદ્વમાં જીવીએ છીએ, દુઃખી છીએ. કદાચ એ કારણે જ તમે અહીં ઉપસ્થિત છો.

હવે જો, તમે કૃપા કરી તમારા અંતઃકરણથી (ફક્ત કાનથી નહીં) સ્પષ્ટતાથી સાંભળશો, તો તમે જોશો કે અહીં કોઈ જ પ્રકારની મદદ નથી. વક્તા તમને મદદ કરી શકે નહીં. તે મદદ કરવા માટે નકારે છે. કૃપા કરી તમે આ સમજો. ધીરજપૂર્વક ધીમેથી સાથે ચાલો. તે સમગ્રતાપૂર્વક મદદ કરવાનું નકારે છે.

શું તમે એ ઈચ્છો છો કે ભાષ્યાચાર જળવાય રહે. ભાષ્યાચાર સાથે જીવનું અને તે ભાષ્યાચારમાં જીવવા માટે સુગમતાપૂર્વકની મદદ મળે. તમારી મહત્વાકંસાને આગળ લઈ જવા, માટે નો તમારો માર્ગ તમારી ઈર્ખા, ધુષ્ટા સાથે તમારા દૈનિક જીવનમાં ચાલતો રહે. અહીં તહીં થોડા સુધારાવધારા સાથે. થોડી અધિક શ્રીમંત્તા મળે, થોડી કંઈ વિશ્રાંતિ મળે થોડી ખુશી મળે. આ બધા માટે તમને મદદ જોઈએ છે. અને તમે એ જ ચાહો છો. સારી નોકરી, સારી મોટર ગાડી, સારી એવી પ્રતિષ્ઠા અને સ્થાન. ખરેખરમાં, તમને પૂર્ણપણે દુઃખમાંથી મુક્તિ નથી જોઈતી. પ્રેમ અને તેનું સૌદર્ય શું છે એ શોધવાની તમને દરકાર નથી. તેની ભવ્યતા કેવી છે. સર્જન શું છે એ જાગવાની તમને આકંસા નથી.

તેથી તમે ખરેખરમાં એ ચાહો છો કે આ વિકૃત દુનિયામાં જીવની કુરૂપતા સાથે, કુરતા સાથેના તમારા અસ્થિત્વ અને દૈનિક જીવના ઘર્ષણમાં જીવતા રહેવા માટે, તમને મદદ જોઈએ છે. આ બધું તમે જાણો છો; તમે તેને વળગી રહ્યા છો; એમાં તમે થોડા સુધારા ચાહો છો. જે તમને તમારા ક્ષેત્રમાં રહેવા માટે મદદરૂપ બને. અને તે તમને મહાન લાગે. તે તમારો તારણહાર લાગે છે.

માટે, વક્તા કહે છે કે તે તમને મદદકર્તા નથી. જો તમે વક્તા પાસે મદદની અપેક્ષા રાખતા હોવ તો તમે તે ભૂલ કરો છો. કોઈના દ્વારા મદદ ના મળે, કોઈપણ પ્રકારની મદદ, તમારા સ્વયં માટે આ વાસ્તવિકતાનું આકલન થવું એ ધંધું જ ભયાવહ છે. મનુષ્ય તરીકે તમારે સ્વયં માટે આ વાસ્તવિકતાનું આકલન થવું એ ધંધું જ ભયાવહ છે. મનુષ્ય તરીકે તમારે સ્વયંમાં તમારા પગ પર ઊભા રહેવું જોઈએ. આ ભયાનક સત્યને તમારે સમજવું જોઈએ. ઉપનિષદ નહીં, ગીતા નહીં, નેતા નહીં એવું કંઈજ નથી જે તમને બચાવી શકે; તમારે જ તમારી જાતને બચાવવાની છે. તમને ખબર છે કે આ સત્યનો જ્યારે તમને સાક્ષાત્કાર થશે જે સત્ય છે. એની ખરેખરી અનુભૂતિ થશે, ત્યારે ક્યાં તો તમે ભાષ્યાચારમાં દૂબી જશો અથવા

સમાજનું જે માનસ છે જે રચના છે તેને ફગાવી દેશો, અને ત્યારે તમે કદી મદદ માટે શોધ કરશો નહીં; કારણકે તમે ત્યારે મુક્ત (સ્વતંત્ર) હશો.

મુક્ત માણસ તે છે જે ભયવાન નથી, જેનું મન સ્પષ્ટ છે, જેનું હૃદય પ્રબળ છે અને ઉર્જામય છે. તે મદદ ચાહતો નથી. તેથી આપણો તમે અને મારે એકાકી અને એકલા કોઈની પણ મદદ વગર ઊભા રહેવું જોઈએ. તમે રાજકીય મદદની અપેક્ષા રાખી, ગુરુ પાસે ધાર્મિક અપેક્ષા રાખી, સામાજિક મદદ દરેક દિશામાં શોધી. તે બધાએ તમને દુભાવ્યા છે, ફસાવ્યા છે. આર્થિક, સામાજિક, સામ્યવાદી એવી અનેક કંતિ થઈ પણ તે કંતિ તેનો ઉત્તર નથી. તે તમને મદદ કરી શકે નહીં. તે અધિક ગુલામી અને જુલમ આપશે.

મુંબઈ ૧૯૬૪, ભાષણ ૭

ભષાચારની શરૂઆત કયાંથી થાય છે ?

આ માટે આપણી જાતને પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ કે દુનિયામાં આટલો બધો ભષાચાર શા કારણે છે? મને ખબર છે કે આ વિષય ઘણો જ ગુંચવણ ભરેલો છે. દુનિયામાં આટલો બધો ભષાચાર શા માટે છે? ભષાચાર એટલે શું? ભષાચાર (કરપણ) આ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ વેટિન, ગીક અને ઈટાલીઅન ભાષા પ્રમાણે, કરપણ (ભષાચાર) શબ્દનો અર્થ તોડવું એવો થાય છે? આ બધી બાબતમાં મારે વધું ઊડા ઉત્તરવું નથી. ભષાચારનું મૂળ શું છે? ભષાચારની શરૂઆત કયાંથી થાય છે? ટેબલની નીચેથી પૈસા સરકાવવા શું એ ભષાચાર છે? મોટા માણસની મુલાકાત માટે સિપાઈને પૈસા આપવા તે? હકીકતમાં ભષાચાર એટલે શું, જે એટલો બધો પ્રચલિત છે. આ દેશમાં અધિક પ્રમાણમાં છે. તમારા પુત્ર, મિત્ર કે ભત્રીજા માટે લાગવગ લગાડવી એ ભષાચાર છે? કૃપા કરી એ વિચારો અનું અવલોકન કરો, નિશ્ચિતપણે તે ભષાચારનું ઉપરછલું સ્વરૂપ છે. પરંતુ ભષાચારના ભયાનક સ્વરૂપના મૂળનું કારણ ઘણું જ ઊંદું અને ગહન છે, જે ભષાચાર ચાલી રહ્યો છે. તેનું જ્યારે તમે કોઈ નેતાનું અનુશરણ કરો છો તે ભષાચાર છે? સજ્જન આગળ વધો અને આ પ્રશ્નનો જવાબ શોધો. જ્યારે તમારા ગુરુનું અનુશરણ કરો છો, ધર્મના નામે એ ભષાચાર નથી કે પ્રણયમાં કોઈ બાબતમાં અનુશરણ કરવું એ ભષાચાર નથી? કે પછી તમે કોઈ આદર્શનું અનુકરણ કરો શું તે પણ ભષાચાર નથી? તમે આ પ્રશ્ન માટે આશ્રય વ્યક્ત કરશો કે પછી તમને આ બધું ખબર છે. આપણે સાથે મળી એ શોધી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ આની પાછળ કારણ શું છે? જ્યારે આપણામાંથી પ્રત્યેક જણ મહત્વાકાંક્ષી, ઈર્ષાળું અને દરેક જણ પોતાના જ ભલાનો વિચાર કરતો હોય અને પોતાને ગમતાં માર્ગનો વિચાર કરતો હોય ત્યારે ત્યાં ભષાચાર નથી હોતો? જ્યારે પોતાનો કક્કો ખરો કરવા માંગતા હોય ત્યાં ભષાચાર નથી? તમને આ બધું સમજાય છે? હું જે કંઈમાં પણ વિશ્વાસ ધરાવતો હોઉં અને તેમાં સહભાગી થાવ, ત્યારે? બીજો કહે કે હું પણ કંઈક વિરુદ્ધ બાબત પર વિશ્વાસ ધરાવતો હોવ, બરોબર? તે પણ એક ભષાચાર નથી કે? તમે અવલોકન કરો. તમે એ નહીં સમજ શકો.... માટે જ્યારે દરેક જણ પોતાના વિશે જ ફક્ત વિચાર કરતો હોય ત્યારે ભષાચારની શરૂઆત થાય છે. તેમજ જે કોઈપણ પોતાની ભામક સમજ સાથે વળગેલો હોય છે, કાલ્યનિક આદર્શ અને માન્યતા સાથે દઢતા પૂર્વક બધ હોય છે ત્યારે ભષાચાર નથી? આ બધાથી ભષાચારની શરૂઆત થતી નથી? ક્ષેત્રલિક કોઈક બાબત પ્રત્યે પ્રગાઢ વિશ્વાસ ધરાવતો હોય, બરોબર? કોઈ માન્યતા કે સંકલ્પના કે કંઈક શ્રદ્ધા ધરાવતો હોય અને તમે કોઈ બીજી બાબતમાં શ્રદ્ધા કે વિશ્વાસ ધરાવતા હોય કે ભગવાનમાં એ માટે તમે બન્ને એકબીજા સાથે યુધ કરવા તૈયાર હોવ, ખરેખરમાં યુધ નહીં પણ તમારી ભામક મુર્ખતા ભરેલી માન્યતાને કારણે તમે તમારી જાતને બીજાથી અલગ પાડી દો છો. આ બધું તમારા ધ્યાનમાં આવે છે કે નહીં? ભષાચારની શરૂઆત ત્યાંથી થતી નથી? જ્યારે મૂળથી જ ઘણી સુક્ષ્મતાથી પોતાનો જ સ્વાર્થી હોય છે ત્યારે ત્યાં ભષાચારની શરૂઆત થાય છે, નથી થતી?

રાજધાની-વારાણસી ૧૯૮૪, ભાષણ ૧

મન જે સંસ્કારબધ્ય વિચારબધ્ય છે. તે શક્તિનો વય કરે છે. માટે તે 'જે છે' એનો સામનો કરવામાં અસમર્થ બને છે. 'જે છે' એ વાસ્તવિકતા ને ભેટવા માટે તમારી અંદર પ્રયંક ઉર્જની આવશ્યકતા છે. તે પ્રયંક ઉર્જ 'જે છે' તેની પેલે પાર જઈ શકે પછી તેને ઉકેલી શકે.

મદ્રાસ ૧૯૭૨, ભાષણ ૨

વृ|ત|વि|શે|ષ

કૃષામૂર્તિ ફાઉન્ડેશન ઇંડિયા વાર્ષિક સંમેલન ૨૦૧૧

દર વર્ષે પ્રમાણે આ વર્ષે પણ ફાઉન્ડેશન દ્વારા વાર્ષિક સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સંમેલન ૧૮મી નવેમ્બરથી ૨૩મી નવેમ્બર, ૨૦૧૧ દરમિયાન સહ્યાદ્રિ સ્કુલના સ્થળે યોજવામાં આવ્યું હતું. લગભગ ૨૦૦ જેટલા જ્ઞાસુ લોકો સહભાગી થયા હતા.

સંમેલનનો વિષય હતો *Integrity & Fragmentation in Our Lives.* (આપણા જીવનામં એકાત્મતા અને વિભક્તતા) આપણા દૈનિક જીવનનું કંટાળાજનક વાતાવરણમાંથી થોડા સમય બહાર આવી સહ્યાદ્રી જેવા અનન્ય એવા કુદરતી વાતાવરણમાં આવી કૃષામૂર્તિના શિક્ષણમાંથી અધિક કંઈ સમજવાની ઉત્સુકતા લોકોમાં દેખાતી હતી.

સંમેલનની શરૂઆત તા. ૨૦મીની સવારે ૮-૪૫ના સુમારે થઈ. સૌ પ્રથમ કેટલાંક સંસ્કૃત સ્તોત્રનું પઠન કરવામાં આવ્યું. આ રીતનું પઠન સંમેલનમાં ચાર દિવસ દરમિયાન દરરોજ કરવામાં આવતું હતું.

૨૦મી તારીખના પ્રથમ દિવસે સુમારે ૮.૦૦ સવારે પ્રો. પી. કૃષાનું *Wholeness of Life* (જીવનની સમગ્રતા) એ વિષય પર ચિંતનપૂર્વકનો વાર્તાલાપ થયો. કૃષામૂર્તિના શિક્ષણના અનુસંધાનમાં સમગ્રતાપૂર્વક જીવન જીવનું એટલે શું એ ઉપર વિવેચન કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ પ્રશ્નોત્તર થયા અને સાંજે ૬.૦૦ વાગે "The Vitality of the Free Mind" એ વિષય ઉપર કૃષાજીના વાર્તાલાપનો વિડીયો શો રાખવામાં આવ્યો હતો.

બીજે દિવસે સવારે ૮.૦૦ વાગે પ્રા. જી. ગૌતમનો *The Roots of Fragmentation* (જીવનની ખંડિતતાનું મૂળ કારણ) એ વિષય પર વાર્તાલાપ હતો. એ વિષયને તેમણે આપણા દૈનિક જીવનના અનેક ઉદાહરણ લઈ ધર્ણી જ સ્પષ્ટતાપૂર્વક વાર્તાલાપ આપ્યો. તાં પછી કેટલાંક ઉત્સુક શ્રોતાઓએ પ્રશ્નો પુછ્યા અને બીજા તેમાં સહભાગી થયા. સાંજે ૬.૦૦ વાગે *What can We do in this world?* આ વિષય પર કૃષાજીના વાર્તાલાપની વિડીયો બતાવવામાં આવી.

પહેલા બે દિવસ દરમિયાન બપોર ૧૧ - ૧૨.૩૦ દરમિયાન નાના નાના સમૂહમાં લોકોએ અરસપરસ સંવાદ અને વિચાર વિમર્શ કર્યો. આથી દરેક જીણને કૃષામૂર્તિના શિક્ષણને સમજવાનો મોકો પ્રાપ્ત થયો. આ ચર્ચામાં પણ લોકોએ સારો પ્રતિસાદ આપ્યો.

ત્રીજા અને ચોથા દિવસે *Panel Discussions* થઈ પ્રથમ પેનલ ચર્ચાનો વિષય હતો. *On Corrupt Society, Mind & Brain* અને બીજી પેનલનો વિષય હતો: *What is Our Responsibility?* આ ચર્ચામાં સાચી એવી રંગત જામી હતી. ત્યારબાદ પ્રશ્નાવલી પણ થઈ.

ત્રીજે દિવસ તા. ૨૨મીએ સાંજ ૬.૧૫ વાગે ગાયક શ્રી સંજીવ અભ્યંકરે પોતાની ગાયકીમાં શાસ્ત્રીય સંગીત અને અભંગ ગાઈ લોકોનું મનોરંજન કર્યું.

શ્રોતાઓ તેમની ગાયકીનું મનપૂર્વક અભિવાદન કરી હંદ્યપૂર્વક સાંભળ્યું.

છેવટના દિવસે તા. ૨૩મીએ સવારે ૧૧ વાગે ફાઉન્ડેશનના સેકેટરી શ્રી એસ.પી. કંદાસ્વામીએ સંમેલનનું સમાપન કર્યું અને લોકોને એ વાતથી વિદ્યા કર્યા કે અર્વાચીન જીવનમાં કૃષામૂર્તિનું શિક્ષણ લોકોને સ્વયંના જીવનની વાસ્તવિકતા તરફ થાન દોરે છે. અને એમનું શિક્ષણ દરેક માનવી સુધી પહોંચે એવું થવું જોઈએ અને એ માટે ફાઉન્ડેશન મનપૂર્વક પ્રયત્નશીલ છે. તેમના પ્રવચનમાં આ વાત સ્પષ્ટ થતી હતી.

આ સંમેલનમાં દરેક વ્યવસ્થા ધર્ણી જ કણજીપૂર્વક કરવામાં આવી હતી. તેમજ જમણ અને નાસ્તામાં પણ વિવિધતા વર્તાતી હતી. ટૂંકમાં આ સંમેલનમાં સહભાગી થયેલ સર્વ કોઈને અનેરા આનંદનો અનુભવ થયો હતો.

બદલાપુર : બદલાપુર મુંબઈમાં કૃષામૂર્તિ સેન્ટરમાં ડૉ. પરચુરેના સહવાસમાં આઠ દિવસનું શિબિર યોજવામાં આવ્યું હતું. તેનો ટૂંકમાં અહેવાલ. શિબિરમાં ધાર્યાં કરી વિદેશથી આવેલા શિબિરાર્થી હતા. આ શિબિરમાં નવા આગંતુકોને કૃષામૂર્તિના શિક્ષણની મૂળભૂત બાબતો સમજવામાં મદદ થઈ એવું લાગતું હતું. તેમજ અનેક વર્ષોથી કૃષામૂર્તિના બોધનો અભ્યાસુક ક્યાંક અટકી પડ્યા છે તે શા માટે અટકી પડ્યા છે એનું નિરીક્ષણ કરવાની સંધી પ્રાપ્ત થઈ એવું લાગ્યું.

વિશ્વની સર્વ માનવજાતિમાં રહેલી ચેતના (Consciousness) એક જ છે. પરંતુ માનવ ઈતિહાસનું કોઈ એક તબક્કે તેનું સ્વરૂપ બદલાયું અને માનવીમાં રહેલી ચેતનાનું હું અને તું વિભાજન થયું. એ વિભાજન કારણ સમાજમાં ચાલી રહેલું ધર્મશાસ્ત્ર અને સમાજમાં રહેલી વિસંવાદીતા છે. કૃષામૂર્તિના આ મુદ્દને સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો. આપણા મનમાં સતત વિચાર ચાલતા હોય છે. અને બધા જ ભાગનું કારણ વિચાર જ છે. આ વિચાર સાતાયનો ભાવ નિર્માણ કરે છે અને ખાલી જગ્યાને ભરી દે છે. આપણા ને વિચાર દેખાય છે પણ કથારે એ મનમાં ખાલી વિચાર વિહીન અવસ્થા દેખાતી નથી. જ્યારે 'હું' ના અસ્તિત્વનો વિચાર નહીં હોય ત્યારે તે વિચારવિહીન અવસ્થાની અનુભૂતિ થાય છે. આ બધું શબ્દોની પેલે પારનું છે. આપણે જો એનું શબ્દીકરણ કર્યા સિવાય નિરખી શકીએ તો તે બીજા સુધી શબ્દો સિવાય કેવી રીતે પહોંચી શકે, એ સમજવાનો પ્રયત્ન થયો. આ શિબિરમાં સહભાગી થયેલા લોકોએ શિબિરના કાર્ય અને વ્યવસ્થામાં પોતાનો સહકાર આપ્યો. આમ શિબિર ધર્ણી જ જેલદિલીથી પાર પડ્યોમાં.

ભોપાલ : ૧૮૭૮માં ટ્રી જુલાઈએ કૃષ્ણમૂર્તિના વાર્તાલાપની વિડીયો સ્વામી વિવેકાનંદ વાચનાલય, જીટીબી કોમ્પ્લેક્સ, ભોપાલમાં ૧૧ મી ડિસેમ્બર ૨૦૧૧ના દિવસે બતાવવામાં આવી. આ કાર્યક્રમ મધ્યપ્રદેશની સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો. કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મોટાભાગના લોકો કૃષ્ણમૂર્તિના શિક્ષણથી પરિચિત થયા હતા. કૃષ્ણમૂર્તિ ફાઉન્ડેશન કૃષ્ણમૂર્તિના ઘણા પુસ્તકો તેમજ ઓડિયો, વિડીયો તીવીરી અને સીડી વાચનાલયને ભેટમાં આપ્યા છે. કૃષ્ણજીની વાર્તાલાપની ટેસ્સ અને પુસ્તકોને પ્રભાવિતપણે પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ વાચનાલય ભોપાલ શહેરના મધ્યવર્તી સ્થળે આવેલી છે. આથી તેનો વાચકવર્ગ સારો જેવો મોટો છે. આથી કૃષ્ણમૂર્તિના વિચારો અધિકાધિક લોકો સુધી પહોંચી શકશે, એવી આશા છે.

ઇન્દોર : શ્રી સમીર ગોળવેલકરે ઇન્દોરમાં કૃષ્ણમૂર્તિ અધ્યયન કેન્દ્રની સ્થાપના કરી છે. આથી કૃષ્ણમૂર્તિના શિક્ષણમાં જે કોઈ સ્થાનિક અભ્યાસું છે તેમને તેનો લાભ મળી શકે અને તેઓ એકત્રિત થઈ શકે. અહીં ડિસેમ્બર ૨૦૧૧માં અનેક અનૌપચારિક અને અભ્યાસપૂર્ણ પરિસંવાદ યોજાયા હતા. આ કેન્દ્રમાં કૃષ્ણમૂર્તિના પુસ્તકો, તેમજ વિડીયો, ડિવીરીને રાખવામાં આવી છે તથા ફાઉન્ડેશન દ્વારા પ્રકાશિત પુસ્તકો વેચાણ તેમજ વાચન માટે રાખવામાં આવ્યા છે.

ઇન્દોર કેન્દ્રનું સરનામું :

કૃષ્ણમૂર્તિ અધ્યયન કેન્દ્ર
૧૬૦, એફ.બી. સેક્ટર, સીમ એફ ૮૪, પિપળીયા હનાની પાસે, ઇન્દોર.
ટે.નં. (૦૭૩૧) ૪૦૪૮૩૭૪

સંપર્ક : સમીર ગોળવેલકર મોબાઇલ : ૯૮૦૩૦૧૪૧૨૧.

કૃષ્ણમૂર્તિ ફાઉન્ડેશન ઈન્ડિયા, વસ્તં વિહાર, ૧૨૪ ગ્રીનવેજ રોડ, ચેનેલી ૬૦૦ ૦૨૮. • Email : thestudykfi@yahoo.com • Website: <http://www.kfionline.org>
કૃષ્ણમૂર્તિના વાર્તાલાપ અને સંવાદોની તીવીરી તમે ઓર્ડર દ્વારા મંગાવી શકો છો. જેની યાદી વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે.

કૃષ્ણમૂર્તિ અધ્યયન કેન્દ્ર, બેંગળુરુમાં આયોજિત કાર્યશાળા:

૨૫ - ૨૮ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૨ Silence, Stillness, Meditation. ૮ - ૧૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૨ Ending of Conflict.

૮ - ૧૧ માર્ચ, ૨૦૧૨ Freedom, Responsibility & Discipline. ૭ - ૧૦ એપ્રિલ, ૨૦૧૨ Karnataka gathering : What is a Religious Mind.

સંપર્ક : ધી. સ્ટી. વેલી સ્કુલ કેમ્પસ, ૧૭ ક્રિ.મી. કનકપૂર રોડ, થાતગુણી પોસ્ટ બેંગળુરુ ૫૬૦૦૬૨.

ટે.નં. (૦૮૦) ૨૮૪૩૫૨૪૩. • Email : kfistudy@gmail.com • Website : www.kfistudy.org

કૃષ્ણમૂર્તિ અધ્યયન કેન્દ્ર રાજધાટ-વારાણસી, કૃષ્ણમૂર્તિ ફાઉન્ડેશન ઈન્ડિયા, રાજધાટ ફોર્ટ વારાણસી ૨૨૧ ૦૦૧

ટેલિફોન નં. (૦૫૪૨) ૨૪૪૧૨૮૮ / ૨૪૪૦૪૫૩. • Email : kcentrevns@gmail.com • Website : www.j-krishnamurti.org

કૃષ્ણમૂર્તિ અધ્યયન કેન્દ્ર સાધાન્દ્ર, પોસ્ટ-તિવઈ હોલ, તાલિકા ખેડ, (રાજગુરુ નગર), જિ. પૂના ૪૧૦૫૧૩, મહારાષ્ટ્ર

ટે.નં. (૦૨૧૩૫) ૨૮૮૭૭૨, ૨૮૮૩૪૮, ૨૦૩૪૭૫. • Email : kfisahyadri.study@gmail.com • Website : <http://www.kscskfi.com>

કૃષ્ણમૂર્તિ અધ્યયન કેન્દ્ર, ઝિષ્ઠિ વેલી, જિ. ચિત્તૂર, આંગ્રેશ્ટે - ૫૧૭૩૫૨.

ટે.નં. (૦૮૫૭૧) ૨૬૦૩૭/૬૮૬૨૨/૬૮૫૮૨. • Email : study@rishivalley.org • website : <http://www.rishivalley.org>

કૃષ્ણમૂર્તિ અધ્યયન કેન્દ્ર, ઉત્તરકાશી, પોસ્ટ રાનારી, હુંડા બ્લોક, જિ. ઉત્તરકાશી ૨૪૮૯૫૧ • Email: krc.himalay@gmail.com.

ટે.નં. (૮૪૧૨૪) ૩૬૪૨૮/૮૪૧૫૮ ૮૩૬૬૦. • website : <http://www.jkrishnamurtionline.org>. (ભારતીય ભાષામાં સ્કેટ સ્થળ)

કૃષ્ણમૂર્તિ અધ્યયન કેન્દ્ર, કોલકતા, કૃષ્ણમૂર્તિ ફાઉન્ડેશન ઈન્ડિયા, ૩૦, દેવદાર સ્ટ્રીટ, કોલકતા ૭૦૦ ૦૧૮.

ટે.નં. (૦૩૩) ૪૦૦૮૨૩૮૮ • Email: kfkolkata@gmail.com

કૃષ્ણમૂર્તિ અધ્યયન કટક-ઓરિસા કેન્દ્ર, પૂરીધાટ રોડ, તેલેગ્ના બજાર, કટક ૭૫૩૦૦૮, ઓરિસા

ટે.નં. (૦૬૭૧) ૬૪૧૭૮૮૦. • Email: kfcuttackcentre@sify.com

કૃષ્ણમૂર્તિ અધ્યયન કેન્દ્ર, બદલાપુર:

૧૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૨-વાર્ષિક સંમેલન. આનંદવિહાર, જે. કૃષ્ણમૂર્તિ સેલ્ફ એજ્યુકેશન સોસાયટી, જાંબિગધર,

રાહાટોલી ગામની નજીક, બદલાપુર(પ). તા. થાણા, પીનકોડ ૪૨૧૫૦૩, મહારાષ્ટ્ર.

ટે.નં. ૦૮૦૦૭૪૩૭૦૨, (૦૨૨) ૨૫૦૧૪૦૮૪, ૨૪૨૨૩૧૯૯. • Email: zilog@vsnl.com

સ્વાર્થીપણાથી બ્રષ્ટાચારની શક્ખાત થાય છે.

કૃષ્ણમૂર્તિ : તમારી જેમ દરેક માનવીમાં કંઈક ક્ષમતા હોય છે, કોઈ પ્રકારની સુસ્ત કલા અને ચતુરાઈ રહેલી હોય છે. તમને સમજાય છે. જેમ કે ચિત્રકલા, વાયોલીન વગાડવાની, વાંસળી વગાડવાની કે એક સારા માણસની સાલસતા હોય છે. આમ માનવીમાં આવી સુસ્ત કલા અવગત હોય છે. બરોબર? પરંતુ તમારો સમાજ, તમારા માબાપ દરેક જણ કહે છે તમે સારા ઉદ્ઘોગપતિ બનો કે સારા ડૉક્ટર બનો અથવા ઈન્જિનિયર થાવ કે પછી ભારતેદેશની સેવા માટે આય.એ.એસ. બનો તેથી તમારું મગજ જે માથાની અંદર છે તે તમે જે સમાજમાં કે ધરમાં રહો છો તમારા માતાપિતા દ્વારા સંસ્કારિત થઈ બધ બની જાય છે. આ તમને સમાજય છે?

વિદ્યાર્થી: હા, સાહેબ.

કૃ.: તેથી આવા દબાણને કારણે તમારી અંદર રહેલી ક્ષમતા કે ચાતુર્ય નાટ પામે છે. તમે કદાચ એક મહાન ચિત્રકાર બનો બરોબર? કે પછી મહાન ગાયક બનો. કે પછી તમે અદ્ભુત એવા વનસ્પતિ શાસ્ત્રી બનો, કે ખેતી કામના નિષ્ણાંત બનો, બરોબર? પરંતુ તમારો સમાજ તમારા વાલી કહે છે આ યોગ્ય નથી. તમારે ચોક્કસ સારા એવા વ્યવસાયી, સારા ડૉક્ટર કે પછી આઈ.એ.એસ. ઓફિસર જ થવું જોઈએ, આથી તમારી અંદર રહેલી તમારા સ્વયંની ક્ષમતાનો તમે નાશ કરશો. પરંતુ અગત્યનું એ છે કે તમારે તમારી સ્વયંની બુધ્ય, ક્ષમતા અને ચાતુર્યનો ઉપયોગ કરવાનો છે, જેથી તમે તમારા

ચાતુર્ય અને કલાની સાથે આનંદથી જીવન જીવી શકો. હું જે કંઈ કહું છે તે તમને સમજાય છે? પરંતુ તમારામાં રહેલી કલા, ચાતુર્ય ને શોધવી એ કાર્ય અધિકું છે અને તે તમને યશ અપાવરો જ એવું નથી, એની કોઈ નિસ્ખાત નથી હોતી ત્યારે, તમે સમજાયા? અને એમાં તમને વધુ ધન મળો કે નહીં તેની તમને પરવાહ નથી, કારણકે ત્યારે તમારી અંદર જે કંઈ છે એની તમને ભાળ લાગી છે.

વિ : હા, સાહેબ.

કૃ : માટે શોધી કાઢો, તમે બધા તમારી અંદર રહેલી કલા અને અને ચાતુર્યને શોધી કાઢો, એવું કંઈક જે તમારું સ્વયંનું હોય, જે શિક્ષણ દ્વારા, તમારા વાલી દ્વારા કે સમાજ દ્વારા લાદવામાં આવ્યું ના હોય, માટે તમારા સ્વયં માટે તમાર અંદર જે કંઈક છે તે શોધી કાઢો. બરોબર?

વિ : પરંતુ અમારા માબાપ અમને અમુક જ કરવાનું દબાણ કરે તો.

કૃ : મને ખબર છે કે તમારા માબાપ તમારા પર ઈન્જિનિઅર બનવા માટે દબાણ કરે છે. તમને તેઓ કંઈક જુદા જ બનવા માટે દબાણ કરે છે. જ્યારે તમે યુવાન છો રમત રમતા તેનો સ્વીકાર કરી લેવો છો હું એ સમજું છું, પરંતુ તમે તમારા સ્વગત માટે તમારી અંદર જે છે એને શોધી કાઢો.

વિ : સમજો કે તમને કંઈક થઈ જાય તો પછી.

કૃ : હું જાણું છું, પણ હું જે કહી રહ્યો છું તે જરા કાળજીથી સાંભળો. કારણકે મારે તમને હજુ ધારું કંઈક કહેવાનું છે, બરોબર?

વિ : હા

કૃ : તમને કંઈ વાંધો નથી?

વિ : નહીં, સાહેબ

કૃ : તમે આ સુંદર સૌંદર્ય સભર ઋષિવેલીને છોડીને બહારની દુનિયામાં પ્રવેશ કરવાના છો. અહીંના વિશાળ હુંગર, વૃક્ષો અને તેના ધાયડા આ ફૂલો અને વેલી અને આ શાંત એવું અદ્ભુત પરિસર આ બધું જ છોડી તમે ભ્યાનક એવી દુનિયાની સામે જવાના છો બરોબર? જ્યાં હિંસા, હડામારી, અભ્યાચાર, બાળકોની ચોરીનું વાતાવરણ છે. જગત વધારે ને વધારે ભ્યાનક થતું જાય છે. ખરું ને? અને વધારે અખ્ય થતું જાય છે. ફક્ત ભારતમાં જ નહીં આખી દુનિયામાં આ બધું થઈ રહ્યું છે, આ બધું ખુલ્લેઆમ થઈ રહ્યું છે. ખુલ્લેઆમ એટલે આપણી આંખો સામે તેઓ કહે છે હું તમારું કામ કરું તમે મને શું આપશો બધે અભ્યાચાર આ દેશમાં જ નહીં. અમેરિકા, ઈંગ્લેન્ડ, ફાન્સ જેવા દેશમાં રાજકીય અને સામાજિક અભ્યાચાર, કાળાબજાર ચાલી રહ્યો છે. આમ આખા વિશ્વમાં ભ્યાનક અભ્યાચાર છે. આપણે કહીએ છીએ કે અભ્યાચાર લાંચ આપવી. ટેબલ નીચેથી પૈસા આપવા કોઈપણ પ્રકારના હિસાબકિતાબ વગર આ બધું અભ્યાચાર છે. બરોબરને? પરંતુ આ તો અભ્યાચારના લક્ષણો છે, તમને ખબર છે લક્ષણો એટલે શું?

વિ : હા, સાહેબ, સંકેત.

કૃ : તમને ખબર છે લક્ષણ કે સંકેત એટલે શું? ચિન્હો એટલે દા.ત. આપણે કંઈ વધુ ખાંધું હોય અને આપણને પેટમાં દુઃખાવો થાય. એ દુઃખાવો લક્ષણ કે ચિન્હો છે. પરંતુ દુઃખાવાનું કારણ છે મેં ભુલથી વધુ ખાઈ લીધું છે કે ન ખાવાનું ખાઈ લીધું છે, સમજાયું તમને.

વિ : હા, સાહેબ.

કૃ : માટે મારે આ અભ્યાચારના કારણોમાં પ્રવેશ કરવાનો છે. આપણે અભ્યાચાર કરીએ છીએ. હું આશા રાખું છું કે તમે આ ધ્યાનની સાંભળો છો. કારણકે તમે આ જગતની સામે જવાના છો. જ્યારે તમે ઋષિવેલી છોડીને જશો.

વિ : સર, માની લો કે તમને પૈસા આપવામાં આવે અને તમે તેનો સ્વીકાર નહીં કરો તો તે કદાચ કંઈ ખરાબ કરે. જો તમે પૈસા સ્વીકારો...

કૃ : જો હું ટેબલના ટોપ નીચેથી પૈસા આપું તો. હું અખ બનીશ.

વિ : હા, સાહેબ.

કૃ : અને તમે પણ અખ થશો કારણકે તમે તે પૈસા ને સ્વીકારો છો. બરોબરને?

વિ : જો હું એ પૈસા નહીં સ્વીકારું તો તે કંઈ અહિત કરશે.

કૃ : હું જાણું છું, જો તમે તે સ્વીકારો નહીં ને તમને ઈજા પહોંચાડશે.

જરા સાંભળો, સમજો, અખાચારનું કારણ શું છે. એ તમે સમજાયા?

ફક્ત ટેબલ નીચેથી પૈસા આપવા એટલું જ માત્ર નહીં કે લાંચ આપવી, કાળાબજાર કરવો પણ અખાચારનું મૂળ કારણ તો તદ્દન જુદુ જ છે. બરોબર? જો તમને એ જાણવામાં રસ હશે તો હું તેમાં ઊડો ઉત્તરીશ. અખાચારની શરૂઆત સ્વાર્થથી શરૂ થાય છે. સ્વના હિત માત્રથી થાય છે. તમે એ સમજો છો?

વિ : હા, સાહેબ.

કૃ : જો મને ફક્ત મારામાં અને મારે માટે જ રસ હોય, મને જે કંઈ જોઈતું હોય તેમાં, મારે જે કંઈ હોવું જોઈએ એમાં, જો હું લોભી હોઈશ, હું ઈર્ષાળું, કઠોર, માનવતા વિહીન હોઈશ ત્યારે ત્યાં અખાચાર હશે. તમે સમજો છો? અખાચાર તમારા હદ્યમાંથી શરૂ થાય છે. તમારા મનમાંથી ફક્ત લાંચ આપવી એટલા માત્રથી નહીં તે પણ અખાચાર છે. પરંતુ ખરેખરમાં અખાચાર તમાર હદ્યમાં મનમાં છે. જ્યાં સુધી તમે તેની શોધ નથી લેતા તેને બદલતા નથી ત્યાં સુધી તમે અખ બનીને રહેશો. હું જે કંઈ કહું છું તે તમને સમજાય છે? જ્યારે તમને ગુસ્સો આવે છે. ત્યારે ત્યાં અખાચાર હશે. જ્યારે તમે ઈર્ષાળું હોવ. જ્યારે તમે લોકોનો દ્વેષ કરો. જ્યારે તમે આણસુ બનો છો. જ્યારે તમે કહો છો હું જે કંઈ કહું છું તે બરોબર છે. અને પોતાના મત ને જ વળગી રહેવું ત્યારે ત્યાં અખાચાર હોય છે. હું જે કંઈ કહી રહ્યો છું તે તમને સમજાય છે?

વિ : સાહેબ, એવું લાગે છે કે દરેક બાબત સ્વાર્થતા સાથે સંબંધિત છે.

કૃ : દરેક બાબત સ્વાર્થતા સાથે સંકળાયેલી છે. તમે તદ્દન ખરા છો. અખાચારની શરૂઆત ત્યાંથી જ થાય છે. તને સમજાય છે યુવાન બાળક.

વિ : હા,

કૃ : તેથી અખ બનશો નહીં, એ માટે તમારે જીવ ગુમાવવો તો પણ વાંધો નહીં.

વિ : સર...

કૃ : થોભો, મને સાંભળો. તમને સમજાયું? આપણે સૌ એટલા ભયભીત બની જઈએ છીએ. તેથી તમે કહેશો કે ત્યારે અમારે જીવનું કેવી રીતે જો અમારી આજુબાજુ બધા અખાચારી હોય અને અમે અખાચાર નહીં હોઈએ તો? હું અખાચારનો જે અર્થ કરું છું તેમે તે સમજો છો? ઉપરના સ્તરે બાધ્ય રીતે દેખાતા અખાચારના લક્ષણ નહીં, પરંતુ આપણી અંદર ઊડાશથી રહેલો અખાચારની ભાવના, મનુષ્ણની સ્વાર્થતા, પોતાના વિશે જ વિચાર કરવો, પોતાના ઈષ્ટ માટેની દોડ, ઈર્ષા તમને સમજાય છે? તેથી અખાચાર આપણી અંદર છે. તમારા હદ્યમાં તમારા મનમાં, તમારા મગજમાં, જો તમે તે કાળજીપૂર્વક સમજશો અને ખરેખરમાં તમે એના વિશે ગંભીર હશો અને તે માટે તમારી અંદર નકારાત્મકતા ના હશે, મોટા ભાગના જે પુખ્ત યુવાન છોકરા બની ગયા છે કે જેઓ આ શાળા છોડીને ગયા છે તેઓ નકારાત્મક બની ગયા છે. તેઓ કહે છે જગત જેવું છે તેવું તે જુએ છે અને તેઓ કહે છે અમારે તે સ્વીકારવું

જ રહ્યું. આ એક પ્રકારની નકારાત્મક ભાવના છે. પણ તમે જો ઘણી કાળજીપૂર્વક એને સમજશો અત્યારથી જ કે ભાષાચારનો અર્થ ટેબલ નીચેથી પૈસા સરકાવી લાંચ આપવી એટલું જ નથી, લાંચ બે ઝપિયાની હોય લાખો ઝપિયાની હોય તે ભાષાચાર જ છે. અને હિંસક બનવું એ પણ ભાષાચાર નો જ અંશ છે. દહેશતવાદ અને સર્વ બધું કંઈ ભાષાચાર જ છે જગભરમાં જે કંઈ ચાલી રહ્યું છે, તે આ જ છે, તે આજ છે. તમે એક પુખ્ત માનવી તરીકે મોટા થઈ રહ્યા છો. તેઓના જેવા ના થશો. ગુસ્સાવાળા ન થશો. ઈર્ષાળુના થશો હમેશાં સફળતા પાછળ જ દોડશો નહીં.

વિ : સાહેબ, આ બધું અમે કેવી રીતે અટકાવી શકીએ? અમે ઈર્ષાળુથતા કેવી રીતે બચી શકીએ?

કૃ : જો તમારે ઈર્ષાળુથવું હોય તો થાવ અને એમ કરવામાં શું થાય છે અનું નિરીક્ષણ કરો. તમે એ સમજો છો? પરંતુ તમારે ઈર્ષાળુના થવું હોય, તો ઈર્ષા કરો નહીં. એમ નહીં પૂછો કે અમારે તે કેવી રીતે થંભાવવું? જ્યારે તમે કંઈક ભયાનક ડર લાગે એવું કંઈ નિહાળો છો જેરી સાપ જેવું, ત્યારે તમને તે વખતે કોઈ કહેતું નથી કે ત્યાંથી ભાગી જાવ, બરોબર? તેથી તમે ભાષાચારી બનો નહીં. પ્રથમ ત્યાંથી શરૂઆત કરો, ત્યાંથી બહાર નહીં તમને આ સમજાય છે? શું તમે તેમ કરશો? વચન નહીં આપો, જ્યાં સુધી તમે સંપૂર્ણપણે તેમ કરો નહીં ત્યાં સુધી કોઈ વચન નહીં આપો બરોબર? પરંતુ જો તમે અનું નિરીક્ષણ કરો અને એ કેટલું બધું મહત્વનું છે. જીવનમાં કારણકે તમે હવે મોટા થઈ રહ્યા છો, આ ભયાનક દુનિયામાં મોટા થઈ રહ્યા છો, ભાષ એવી ગાંડી દુનિયામાં તમે સમજો છો? રાજકીય દુનિયામાં, ધાર્મિક જગતમાં કોઈ સમજ કે ડહાપણ નથી. બરોબર તે જ પ્રમાણે આર્થિક દુનિયામાં અહીં કયાંયે ડહાપણ જેવું કંઈ નથી.

તેથી કૃપા કરી, હું તો તમારું ધ્યાન દોરું છું તમે પુખ્ત હોવ કે આ સુંદર વાતાવરણ ને છોડી ને જશો, અથવા હજુ બે ચાર વર્ષ અહીં રહેશો. ભાષ થશો નહીં, ભીતરથી ગૌરવ અને પ્રતિષ્ઠા પાછળ દોડો નહીં. એવું કદી બોલો નહીં કે હું અન્ય કરતા વધારે આગળ છું કે, ઉમદા છું. તમને ખબર છે જ્યારે તમારી અંદર વિનમતા હોય છે ત્યારે તમે ઘણું શીખી શકો છો. તમે નમતા શબ્દને જાણો છો? જો ખરેખરમાં તમે નમ હશો તો તમે ઘણું બધું શીખી શકશો. પણ તમે ફક્ત સફળતા જ જંખતા હોવ પૈસો, પૈસો અને પૈસો અને શક્તિ, પ્રતિષ્ઠા, સ્વાનને જ શોધતા હોવ, ત્યારે તમે ભાષાચારથી શરૂઆત કરો છો. કદાચ તમે ગરીબ હોવ, ગરીબ રહો, કોણ તેની પરવાદ છે. માટે જ તમારા માટે એ ઘણું અગત્યનું છે તમારા સૌને માટે તમારી પોતાની કલા, તમારી અંદર રહેવા ચાતુર્ય ને શોધી કાઢો અને તેને વળગી રહો ભલે પછી તમને સિદ્ધિ કે સફળતા કે કીર્તિ નહીં મળે, આ બધું ખરેખર નકામું અને અર્થહીન છે. કારણકે આપણે બધા એક દિવસ મૃત્યુ પામવાના છે. તે તમે સમજો છો? યુવા બાળકો, જ્યારે તમે જીવી રહ્યા છો ત્યારે જીવો, જે કંઈ ગાંડપણ જગતમાં ચાલી રહ્યું છે, તેની સાથે નહીં.

વિ : સાહેબ, લોકોને આ કેમ સમજાતું નથી?

કૃ : કારણકે તેઓ વિચારતા નથી, તેમને તે જણાતું નથી. તેઓ હમેશાં ફક્ત પોતાનો જ વિચાર કરે, પોતાની નોકરી, ધંધો અને વ્યવસ્થાનો વિચાર, તમને એ સમજાય છે? તેઓને આ બધામાં રસ નથી, પરંતુ તમને જો હોય...

ત્રણીવેલી શાળામાં વિદ્યાર્થી સાથેના ગ્રીજા સંવાદ

૨૦ ડિસેમ્બર, ૧૯૮૪.

તુલના અને અનુકરण મનને ભાષ કરે છે

અમે અનેક વખત એક બાબતનું આ પત્ર દ્વારા નિર્દેશન કર્યું છે કે આ શાળાનો મૂળ હેતુ મનુષ્યમાં આમુલ પરિવર્તન લાવવાનો છે. અને તે માટે તેનું અસ્તિત્વ છે. માટે શિક્ષક અને માટે સંપૂર્ણ જવાબદાર છે. જો શિક્ષકમાં કેન્દ્રમાં રહેલા આ ઘટકનું અવધાન ના હશે, તો તે વિદ્યાર્થીને ફક્ત એક ધંધાદારી, એક ઈન્જિનીઅર, વકીલ કે રાજકારણી બનવાનું શિક્ષણ આપશે. અહીં આગળ ઘણા બધા એવા છે જે સ્વયંમાં અને સમજમાં પરિવર્તન લાવવા માટે અસર્મથ છે. કદાચિત અત્યારના સમજાના માણખામાં ધંધાદારી વકીલની આવશ્યકતા વધુ હશે. પરંતુ આ શાળા જ્યારે અસ્તિત્વમાં આવી ત્યારી મનુષ્યમાં આમુલગ્રા પરિવર્તન લાવવાનો ઉદ્દેશ હતો. અને અત્યારે પણ એજ ઉદ્દેશ છે. શાળાના શિક્ષકોએ ખરેખરમાં આ સમજવું જોઈએ. બૌધ્ધિક કે કલ્પનાના સ્તરે નહીં. પરંતુ તેમના સંપૂર્ણ અસ્તિત્વ સહિત તેના ગર્ભિત અર્થનું નિરીક્ષણ કરી સમજવું જોઈએ. આપણને નિસબ્ધત છે તે માનવીના સંપૂર્ણ વિકાસ સાથે. ફક્ત જ્ઞાન સંપાદન કરવા સાથે નહીં.

કલ્પના અને આદર્શ એ એક જુદી બાબત છે. અને જે વાસ્તવમાં ઘણી રહ્યું છે એ બીજી બાબત છે. કલ્પના અને વાસ્તવિકતાના નકારથી જ મનમાં ભાષાચારની શરૂઆત થાય છે. આ ભાષાચાર ધર્મ, રાજકરણ અને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં અને માનવીય સંબંધમાં પ્રવર્તે છે. હકીકત તરફ દૂરલક્ષ કરી તેનાથી દૂર જીવાની પ્રક્રિયાને સમજવી એની સાથે અમને સંબંધ છે.

આવે છે. અને દરેક વિદ્યાર્થી અને બધા બુધ્ધિમાન વિદ્યાન એ રંગે રંગાય જાય છે. હકીકત અને વાસ્તવિકતાના નકારથી જ મનમાં ભાષાચારની શરૂઆત થાય છે. આ ભાષાચાર ધર્મ, રાજકરણ અને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં અને માનવીય સંબંધમાં પ્રવર્તે છે. હકીકત તરફ દૂરલક્ષ કરી તેનાથી દૂર જીવાની પ્રક્રિયાને સમજવી એની સાથે અમને સંબંધ છે.

આદર્શ એ મનને ભાષ કરે છે. આદર્શનો ઉદ્ગગમ કલ્પના, મંત્ર અને અપેક્ષામાંથી થાય છે. કલ્પના એ ‘જે છે’ એનું કાલ્પનિક રૂપાંતર છે હકીકતમાં જે કંઈ ઘટિત થાય છે. તેને વિકૃત કરવામાં આવે છે અને પછી તેમાં ભાષાચાર પ્રવેશે છે. તે સત્ય અને ‘જે છે’ અમાંથી તમારું ધ્યાન બીજી તરફ દોરવે છે. અને રમ્યકલ્પના તરફ તેમને વાળે છે. સત્યથી દૂર લઈ જતી આ ગતિ પ્રતિક અને પ્રતિમાનું નિર્માણ કરે છે અને પછી તે સર્વખ્યાપી મહત્વ ધારણ કરે છે. સત્યથી દૂર લઈ જતી આ ગતિ મનની ભાષ્ટતા છે. માનવમાત્ર આ ગતિમાં શામલ છે. તેમની બોલચાલમાં, તેના સંબંધમાં. તેઓ જે કંઈ કરે છે તે બધામાં એનું અસ્તિત્વ દેખાય છે. સત્યને તુરંત કલ્પના કે નિર્જર્ખમાં ફેરવી નાખવામાં આવે છે. અને આપણને પ્રતિભાવની દિશા આપે છે. જ્યારે એકાદી બાબત જોવામાં આવે કે વિચાર તરત જ તેનું પ્રતિસ્વરૂપ નિર્માણ કરે છે અને તે સત્ય બની જાય છે. તમે એક કૂતરાને જુઓ અને તરત જ તમારો વિચાર તમારી અંદર રહેલી કૂતરાની પ્રતિમા તરફ વળો છે. આથી તમે વાસ્તવમાં કૂતરાને નિરખતા નથી.

વિદ્યાર્થીને સત્ય કે હકીકત સાથે રહેતા જે ખરેખરમાં ઘટિત થાય છે તેની સાથે રહેવાનું શીખવી શકાય? ભલે તે હકીકત બાધ્ય કે માનસિક સ્તરે હોય? જ્ઞાન એ સત્ય નથી; પરંતુ જ્ઞાન સત્ય વિશેનું હોય છે. અને તેનું પણ યોગ્ય સ્થાન છે, જ્ઞાન જે વાસ્તવિકતા છે, એને સમજવા માટે અવરોધક છે. પછી અભ્યાચાર શરૂ થાય છે.

આ સમજવું ખરેખરમાં ધારું જ અગત્યનું છે. આદર્શને મહાન સમજવામાં આવે છે. ઉદાત્ત મહત્વનો ગાહન મર્મ ધરાવતો માનવામાં આવે છે. અને હકીકતમાં જે ઘટિત થાય છે તેને દુન્યવી, ભોગ્ય અને નીચલા દર્જાનું સમજવામાં આવે છે. જગભરની શાળા પાસે મહાન આદર્શ અને ખાસ હેતુ હોય છે. આથી તેઓ વિદ્યાર્થીને અભ્યાચારનું શિક્ષણ આપે છે.

મનને અષ્ટ શું બનાવે છે? આપણે મન શબ્દનો ઉપયોગ એ અર્થમાં કરીએ છીએ કે જેની અંદર જ્ઞાનેન્દ્રિય, વિચાર શક્તિ, તેમજ સ્મૃતિ અને અનુભવને જ્ઞાન સ્વરૂપમાં સંગ્રહ કરનાર મગજ છે. આપણી સમગ્ર ગતિ એ મન છે જે ચેતન તેમજ અયેતન અને આલોકિક ચેતના કહેવામાં આવે છે તે બધું આ મન છે. આપણે એ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છીએ કે આ બધામાં અભ્યાચારનું બીજ અને ઘટક શું છે? આપણે કહું કે આદર્શ અષ્ટ કરે છે. જ્ઞાન પણ મનને અષ્ટ કરે છે. વિશિષ્ટ જ્ઞાન કે બૃહદ જ્ઞાન જે ભૂતકાળની ગતિ છે. અને ભૂતકાળ જ્યારે વાસ્તવિક છે. એના ઉપર પોતાનો ધાર્યો પાથરે છે ત્યારે અભ્યાચાર શરૂ થાય છે. જ્ઞાન, જ્યારે ભવિષ્યનું પ્રક્ષેપણ કરે છે, અને અત્યારે જે ઘટિત થઈ રહ્યું છે તે વર્તમાન પર પોતાનો પ્રભાવ પાડે છે. તાં અભ્યાચાર ઘટિત થાય છે. આપણે અભ્યાચાર (Corruption) શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ છીએ જેના ખરો અર્થ એ છે કે અંડિત થયેલું છે. સત્યને જ્ઞાન દ્વારા મર્યાદિત કરી શકાય નહીં. સત્યની પરિપૂર્ણતા અનંતના દ્વારને ખોલી નાંબે છે. જે પરિપૂર્ણ છે એનું વિભાજન થઈ શકે નહીં. તે સ્વયંથી વિસંગત નથી. તે સ્વયંનું વિભાજન કરી શકે નહીં. પરિપૂર્ણતા એ અનંતની ગતિ છે.

અનુકરણ, અનુસરણ, અનુવર્તન એ મનના અભ્યાચારનું મોટું કારણ છે. દા.ત. તેના ગુરુ, તારણહાર નાશ કરતા અભ્યાચારના ઘટક છે. અનુયાયી થવું, આજ્ઞાપાલક થવું, સહમતિ દર્શાવવી એ મુક્તિને નકારે છે. મુક્તિ (સ્વતંત્રતા) શરૂઆતમાં હોય છે અંતમાં નથી હોતી. એવું નથી કે પહેલા સહમત થવું, અનુકરણ કરવું, સ્વીકારવું અને કાળાંતરે

મુક્તિ મળશે. એમાં આધિપત્ય ભાવનાં સમાવિષ્ટ છે. પછી તે ગુરુ કે પાદરીની હોય. આ એક પ્રકારે કૂરતા અને કઠોરતા છે.

માટે આધિપત્ય એ અભ્યાચાર છે. આધિપત્ય એકાત્મતા, અખંડતા પૂર્ણતાને ખંડિત કરે છે. તે આધિપત્ય શાળાના શિક્ષકનું હોય કે કોઈ સંસ્થાનું હોય, કોઈ ઉદ્દેશનું કે આદર્શનું આધિપત્ય હોય. કે કોઈ એમ કહે કે હું જાણું છું એવું કહેનારનું આધિપત્ય હોય કોઈપણ સ્વરૂપમાં અધિકારનું દબાણ એ અભ્યાચારને વિકૃત કરતું ઘટક છે. આધિપત્ય કે અધિકાર એ મુક્તતા (સ્વતંત્રતા)નો નકાર છે. અધિકારના ભષ્ટ પ્રભાવ માં પાડ્યા વગર સૂચન કરવું. મુદ્દાને સમજવાવો અને જાણકારી આપવી એ સાચા શિક્ષકનું કાર્ય છે.

તુલનાનો અધિકાર નાશ નોતરે છે. જ્યારે એક વિદ્યાર્થીની તુલના બીજા વિદ્યાર્થી સાથે કરવામાં આવે છે. ત્યારે બન્ને વિદ્યાર્થીને દુઃખી કરીએ છીએ તુલના સિવાય જીવવું એટલે એકાત્મતા સાથે જીવવું. તમે એક શિક્ષક આ કરશો કે?

શાળાયોને પત્રો
૧ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૭૮

કૃષ્ણમૂર્તિવિષય માટે કઈ વેબઈસાઈટ્સ:

<http://jkrishnamurti.org>
www.kfionline.org
www.kfoundation.org
www.kfa.org
www.kinfonet.org

Published in January, May, September

Registered with The Registrar of Newspapers
for India under No. MAHGUJ/2008/25168

કૃષ્ણમૂર્તિ ફાઉન્ડેશન ઈન્ડિયા કેન્દ્ર હિમત નિવાસ, મલબાર હિલમાં છે. અહીં કૃષ્ણજી ના બધા પુસ્તકો, ગીયરીડી ઉપલબ્ધ છે. બાલ આનંદ-બાલવિકાસ કેન્દ્ર, મુંબઈ સિથિટ આ કેન્દ્ર સાથે સલગ્ન છે.

કેન્દ્ર તરફથી વખતો વખત કૃષ્ણમૂર્તિના શિક્ષણના અનુસંધાનમાં જીવનનો ગઠનતાપૂર્વક અભ્યાસ કરનાર વિચારવંતોના પ્રવચનનું આયોજન કરવામાં આવે છે. હર શનિવાર અને રવિવારે કૃષ્ણજીના વાર્તાવાપ અને સંવાદોની બીજીયો નો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ છે. તેમજ દર ગુરુવારે સમુહ વાર્તાવાપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

કૃષ્ણમૂર્તિ ફાઉન્ડેશન ઈન્ડિયા.

વસંત વિલાર, ૧૨૪ ગીનવેજ રોડ, હૈનેન્ડ ૬૦૦ ૦૨૮.

દૂરધ્વની : (૦૨૪) ૨૪૮૮૩ ૭૮૦૩/૭૫૮૬

Email : kfihq@md2.vsnl.net.in

Website: <http://www.kfionline.org>

સંપર્ક : કૃષ્ણમૂર્તિ ફાઉન્ડેશન ઈન્ડિયા

બોમ્બે એકોઝીક્યુટીવ ક્રમિટી, હિમત નિવાસ,
૩૧, ડેંગરસી રોડ, મલબાર હિલ,
મુંબઈ - ૪૦૦૦૦૬

દૂરધ્વની : ૨૩૬૩૩૮૫૬

ઈમેલ : kfimumbai@gmail.com

અંતરમેળ આ વૃત્તપત્રિકા દર ચાર મહિને પ્રસિદ્ધ થતી પત્રિકા છે. કૃષ્ણજીના શિક્ષણના અભ્યાસ કરવા ઈચ્છિત વ્યક્તિને માટે કૃષ્ણજીના સાહિત્ય નો ગુજરાતી અનુવાદ, તેમના શિક્ષણને લગતા લેખ, સંસ્થાના કાર્યક્રમ તેજ અભ્યાસકેન્દ્રની તેમજ પુસ્તક વગેરેની માહિતી આ પત્રિકામાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. આપને આ પત્રિકા આપના સરનામે મળે એવી ઈચ્છા હોય તો અમારા મુંબઈ કેન્દ્ર ના સરનામા પર પત્ર દ્વારા કે ઈમેલદ્વારા બબર કરવી. કૃપા કરી તમારું સંપૂર્ણ નામ, સરનામું, ફોન નંબર અને ઈમેલ હોય તો તે જાણાવશા.

Periodical

If undelivered please return to :

Krishnamurti Foundation India

Bombay Executive Committee, Himmat Niwas, 31, Dongersey Road,
Malabar Hill, Mumbai - 400 006.

Tel.: (022) 2363 3856 Email : kfimumbai@gmail.com

Websites : www.kfionline.org, www.jkrishnamurti.org

