

સંતલગ્વંત સાહેબજીની

દુર્ગા માહારામ્યકુલ વાણી સદ્ગા... V

વચનામૃત ગઢા મધ્ય પ્રકરણ-૨૧ : 'મુદ્દાનું'નું નિરૂપણ,
૨૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૮, ભ્રગજ્યોતિ, મોગરી

શ્રી અક્ષરપુરુષોત્તમની શુદ્ધ ઉપાસના પ્રવર્તાવી પ.પૂ. શાલીજ મહારાજે અદ્ભુત કાર્ય કર્યું છે. તે શુદ્ધ ઉપાસના સમજવા માટે શ્રીજ મહારાજની પરાવાણીઝીપી આ 'વચનામૃત' બહુ જ અગત્યનું છે. ભારતવર્ષમાં અને સમગ્ર વિશ્વમાં માણસો સુખ, શાંતિ અને આનંદની શોધમાં છે, જેને આપણે 'કલ્યાણ' કહીએ છીએ-એ કલ્યાણની શોધ કરી રહ્યાં છે. એમાં ઋષિમુનિઓ અને ભગવાનના અવતારોએ પ્રગટ થઈને કલ્યાણ માટેના, સુખ-સુવિધા ને આનંદ માટેના અનેક માર્ગ બતાવ્યા. ઘણા સિદ્ધાંતો પ્રચલિત થયા, ઘણી ઉપાસનાની પદ્ધતિઓ પ્રચલિત થઈ. જેવી રીતે વિજ્ઞાનમાં નવી નવી શોધ દ્વારા પ્રગતિ થતી જાય છે, મોબાઈલનાં નવાં નવાં વર્જન આવતાં જાય છે, ગાડીઓમાં, ઘરની બધી સુવિધાઓમાં, આપણાં કપડાંમાં-બધાંમાં પ્રગતિ થાય છે, તો આધ્યાત્મિકતામાં પ્રગતિ ના થાય? પહેલાંના સમયમાં બધે ચાલતાં જતા, સંસાર છોડીને ગુફામાં બેસી જતા, દાઢી-જટા વધારી, કપડાં બદલી, નામ બદલી દેતા; એ જ રીત હજુ પણ ચાલતી રહે? સ્વામિનારાયણ ભગવાને ૨૦૦ વર્ષ પહેલાં પદ્ધતિને આધ્યાત્મિકતામાં એડવાન્સમેન્ટ કર્યું. આત્માના કલ્યાણ માટે જે કોઈ માર્ગ પ્રચલિત છે, તેમાં જે એડવાન્સમેન્ટ થયું છે તે ૨૦૦ વર્ષ પહેલાં સ્વામિનારાયણ ભગવાને કર્યું.

આત્માના કલ્યાણ માટે શેની જરૂર છે? આપણું શરીર છે તેનાં બધાં અંગો એક વખત જઘડવા લાયાં. પગ કહે, 'જુઓ, હું છું તો શરીર ચાલીશકે છે. શરીરમાં મારું બહુ મોટું યોગદાન છે, હું જ મુખ્ય છું.' દાથ કહે, 'તું રહેવાએ, તું ચાલે છે પણ ખાઈશકેવી રીતે? લખીશકેવી રીતે?

માટે હું જ સર્વસ્વધું.' તો આંખ બોલીકે, 'હું ના હોતા તમે દેખી જ ના શકત તો પછી ચાલત કેવી રીતે? ખાત કેવી રીતે?' તો નાક બોલ્યું, 'હું શાસ ના લઉં તો તમે જીવશો કેવી રીતે?' આ રીતે બધાં અંગો અલગ અલગ રીતે પોતાની મોટાપ દેખાડીને કહેવાં લાયાં કે, 'અમે જ સર્વસ્વ છીએ, અમે જ મુખ્ય છીએ.' એટલે એમના વચ્ચે બહુ અઘડો થવા લાય્યો. આ બધાં અઘડી રહ્યાં હતાં તે આત્મા-જીવ બધું જોઈ રહ્યો હતો. તેણે મોટેથી કહ્યું, 'તમે સૌ મારી વાત સાંભળો. હું શરીરમાંથી નીકળી જાઉંછું, તમે બધાં રહો.' આત્મા શરીરમાંથી નીકળી જાય પછી દાથ, પગ, આંખ, નાકની શી કિ મત છે? બધાં શુન્ય થઈ જાય. તેથી બધાં કહે, 'ના, ના, તમે ના જશો.' શરીરનો મુખ્ય આધાર ચૈતન્ય-જીવ છે અને એનું જ મહત્વ છે. એ જો શરીરમાંથી નીકળી જાય તો આ શરીરની કોઈ કિ મત રહેતી નથી. આપણાં ગમે તેટલું ખારું દોય પણ જીવનીકળી જાય પછી એ શરીરનો અભિસંસ્કાર કરી દેવો પડે છે. એટલા માટે આ શરીરમાં જીવનું બહુ મહત્વ છે. આ શરીરમાં કપડાં પહેરો, ધરેણાં પહેરો, વાળ સરસ બનાવો, બ્યૂટીપાર્લરમાં જઈને મોં પર રંગરોગાન કરાવો; આ બધું જે કંઈ પણ કરો તે નાથી શરીર સું દર લાગશો, પરંતુ શરીરની સું દરતાનો પ્રાણ તો જીવ છે. જીવ દરો તો બધું દરો અને બધું સારું લાગશો. આ શરીરમાં જીવ છે તો તેની કિ મત છે. જેટલાં સારાં કપડાં પહેરો, જેટલાં સારાં ધરેણાં પહેરો, શરીરની જેટલી સજાવટ કરો એટલા તમે સું દર લાગશો, પરંતુ જીવને કારણે આ બધું છે.

ભગવાને કહ્યું કે, કલ્યાણને માટે જે બધું કરી રહ્યા છો તે બરાબર છે, પરંતુ, કલ્યાણ માટે ખરે ખર અગત્યનું શું છે? મુખ્ય કઈ બાબત

છે ? તે સ્વામિનારાયણ ભગવાન આ ‘વચનામૃત’ માં બતાવે છે, જે ને કહે છે ‘મુદ્દાનું’ વચનામૃત. સ્વામિનારાયણ ભગવાન મુદ્દાની વાત કરે છે. આ વાત જો સમજાપ પછી તમે ધર્મ, નિયમ બધું કરો તો તમારી શોભા વધશે.

ગુણાતીતાનંદસ્વામીએ બહુરૂંકમાં કદ્યું કે, એક શૂન્યનું મૂલ્ય શું ? - શૂન્ય. તેની પાછળ બીજું શૂન્ય લગાવીએ તો તેનું મૂલ્ય શું ? - શૂન્ય. ત્રીજું શૂન્ય લગાવીએ તો તેનું મૂલ્ય શું ? - શૂન્ય. એક સાથે સો શૂન્ય લગાવો તો પણ તેનું મૂલ્ય શૂન્ય જ રહે. પરંતુ શૂન્યની આગળ એકડો લગાવીએ તો - દથ, તેની પાછળ બીજું શૂન્ય લગાવીએ તો એકસો, ત્રીજું શૂન્ય લગાવીએ તો એક દજાર. જે મ જે મ જીરોની સંખ્યા વધતી જાય તેમ તેમ તેનું મૂલ્ય પણ વધતું જાય. આ બધું મૂલ્ય આગળના એકડાને કારણે છે. એકડાનું મહત્વ છે, જીરોનું કોઈ મૂલ્ય નથી. એ જ રીતે આત્માના કલ્યાણ માટે શું મહત્વનું છે તે વાત સ્વામિનારાયણ ભગવાન આ ‘વચનામૃત’ માં કહે છે. એટલે પરમહંસોએ આ વચનામૃતનું નામ આપ્યું - ‘મુદ્દાનું’ વચનામૃત.

સંવત ૧૮૭૮ ફાગણ સુદિ-૧૫ પૂનમને હિવસે - દોણીના હિવસે - ભગતજી મહારાજના જન્મહિવસે શ્રી વાસુદેવ નારાયણના મંદિરની ચામે ચોક છે ત્યાં મહારાજે આ વાત કરી છે.

પછી શ્રીજમહારાજ બોલ્યા જે, ‘કીર્તન રહેવા દ્વારા ને સર્વ સૂરત દઈને સાંભળો, એક વાર્તા કરીએ છીએ.’

કૃપાવક્ષય ! સામેથી મહારાજ બોલ્યા કે, ‘ભજન-કીર્તન રહેવા દ્વારા, અમે વાત કરીએ છીએ તેને તમે સૂરત દઈને-એટલે કે, ધ્યાનથી સાંભળો.’ કારણ કે આપણે બેઠા હોઈએ, પણ મનમાં બીજું જ ચાલતું હોય. એટલે મહારાજને કહેવું પડ્યું કે, ‘આ જે વાત કહેવા માગું છું એ અગત્યની વાત છે એટલે સૂરત દઈને સાંભળો, ધ્યાન દઈને સાંભળો.’

જીવના કલ્યાણ માટે ભૂણ મુદ્દો એક જ છે કે,
આ સર્વ જગતના કર્તાહૃતા એક ભગવાન જ છે.
અક્ષરપુરુષોત્તમની શુદ્ધ ઉપાસનામાં પહેલું જ સ્ટેપ છે :
ભગવાન કર્તાહૃતા છે.
મારા જીવનમાં જે કંઈ પણ થયું છે, થઈ રહ્યું છે અને થશે
એના પ્રેરક, પ્રવર્તક ભગવાન છે.
બીજાને માનીએ એ અજ્ઞાન છે.

જેટલા કલ્યાણને અર્થે વ્યાસજીએ ગ્રંથ કર્યા છે તે સર્વ સૂરત રાખીને અમે સાંભળ્યા.

ભગવાન આપણા ઉપર કેટલી મોટી કૃપા કરે છે ! વ્યાસ ભગવાને આત્માના કલ્યાણ માટે જે બધાં શાસ્ત્રો રચ્યાં, એ બધાં શાસ્ત્રોને મહારાજે સૂરત દઈને, ધ્યાનથી સાંભળ્યાં છે. આપણને જો કદ્યું હોતકે, બધાં શાસ્ત્રો તમે વાંચો પછી તમને વાત કરું, તો આપણને તો ટાઈમ જ નથી. વાંચવાનો ટાઈમ નથી ને સમજવાનો ટાઈમ નથી. શાસ્ત્રો ક્યાં છે એય ખબર નથી ! પછી ક્યાં વાંચીએ ? પણ ભગવાનની આપણા ઉપર કેટલી કૃપા, કેટલી બધી દ્વારા ! આપણને સુખિયા કરવાની એમના હૈયામાં કેટલી બધી તાલાવેલી ! કે, બધાં શાસ્ત્રો સૂરત દઈને વાંચ્યાં છે, ધ્યાનથી સાંભળ્યાં છે અને પછી બધાં શાસ્ત્રોનો સાર આપણને કહે છે.

તે સર્વ શાસ્ત્રમાં એ જ સિદ્ધાંત છે અને જીવના કલ્યાણને અર્થે પણ એટલી જ વાત છે જે, આ સર્વ જગતના કર્તાહૃતા એક ભગવાન જ છે. મહારાજે મુદ્દો કદ્યો કે, ‘કર્તાહૃતા ભગવાન છે.’ અક્ષરપુરુષોત્તમની શુદ્ધ ઉપાસનામાં પહેલું જ સ્ટેપ છે : ભગવાન કર્તાહૃતા છે. મારા જીવનમાં જે કંઈ પણ થયું છે, થઈ રહ્યું છે અને થશે એના પ્રેરક, પ્રવર્તક ભગવાન છે. બીજાને માનીએ એ અજ્ઞાન છે.

અને એ સર્વ શાસ્ત્રને વિષે ભગવાનના ચરિત્ર છે કાં ભગવાનના સંતનાં ચરિત્ર છે. અને વર્ણાશ્રમના ધર્મની જે વાર્તા છે અને તેનું ફળ જે ધર્મ, અર્થ અને કામ છે ; તેણે કરીને કંઈ કલ્યાણ થતું નથી અને કેવળ વર્ણાશ્રમના ધર્મ વતે તો સંસારમાં કીર્તિ થાય ને દેહે કરીને સુખિયો રહે એટલું જ ફળ છે.

જેટલું પરોક્ષ ભગવાનનું માહાત્મ્ય છે,
એટલું જ માનવરૂપે પ્રત્યક્ષ જીવંત છે તે
ભગવાનના સાધુનું જો માહાત્મ્ય સમજે તો
કલ્યાણના સર્વ મુદ્દા હાથ આવે,
કાંઈ કરવાનું રહ્યું નહીં, લ્યો !

બે વસ્તુ છે. એક તો ભગવાન કર્તારી છે અને બધાં શાશ્વતોમાં ભગવાનનાં ચરિત્રો છે કાં સંતનાં ચરિત્રો છે. અને વર્ણાશ્રમના જે ધર્મ - બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય ને શૂદ્ર; તે સૌ પોતપોતાના ધર્મમાં રહીને જીવતા હોય. તેમજ ત્યાગાશ્રમ અને ગૃહસ્થાશ્રમ ! સારી રીતે તમે જીવન જીવો તો ધર્મ, અર્થ અને કામ; એ ગ્રાણ વસ્તુ તમને મળો, મોક્ષ નહિ. જગતમાં તમારી કીર્તિ વધે. જેમ ભીજ્ઞપિતામહ નેચિક બ્રહ્મચારી હતા, યુધિષ્ઠિર સત્યવાહી હતા. યુધિષ્ઠિરને બધા પૂછ્છવા જાય, ભીજ્ઞ-પિતામહને બધા જઈને પગે લાગે. ઘણા બધા એવા સાત્ત્વિકભાવમાં પોતાનું જીવન જીવતા હોય છે. ખોટું ના બોલવું, સારા રહેવું, બીજાને મદદરૂપ થવું, સ્કૂલો બાંધવી, હોસ્પિટલો બાંધવી, ગામની સફાઈ કરવી; આવાં બધાં સારાં સારાં કામો કરતા હોય તેનાથી ધર્મ, અર્થ ને કામ - ધર્મમાં રહીને ભક્તિ કરતા હોય એટલે જગતમાં કીર્તિ મળે. જગતમાં પાંચ-પચ્ચીસ જાણકારીનારા મળે કે, ‘આ ભાઈ બહુસારા છે, કોઈ દિવસ ખોટું ના બોલે, ચીધાસટ માણસ છે.’ પાંચ જાણ એની સલાહ લેવા આવે અને તે જ્યાં જાય ત્યાં આવકાર મળે. પણ એને કરીને કંઈ કલ્યાણ થતું નથી. જગતમાં કીર્તિ વધે, માન મળે, પાંચ-પચ્ચીસ જણ પૂછનારા મળે, વાહિવાહ થાય અને દેહે કરીને સુખિયો રહે એ અનું ફળ છે, પણ આત્માને કંઈ ના મળે.

અને કલ્યાણને અર્થે તો ભગવાનને સર્વકર્તાહર્તા જાણવા એ જ છે. અને જેવું પરોક્ષ ભગવાનના રામ-કૃષ્ણાદિક અવતારનું માહાત્મ્ય જાણે છે તથા નારદ, સનકાદિક, શુક્ળ, જડભરત, હનુમાન, ઉદ્ધવ ઈત્યાદિક જે પરોક્ષ સાધુ તેનું જેવું માહાત્મ્ય જાણે છે તેવું જ પ્રત્યક્ષ એવા જે ભગવાન તથા તે ભગવાનના ભક્ત સાધુ તેનું માહાત્મ્ય સમજે તેને કલ્યાણના માર્ગમાં કાંઈયે સમજવું બાકી રહ્યું નહીં.

આ મુદ્દો કદ્યો ! કલ્યાણને અર્થે ભગવાનને સર્વકર્તાહર્તા જાણવા તે જ છે. દુંગે એ ભગવાન કયાં છે એ વાત તે બીજું સ્ટેપ ! પરોક્ષ ભગવાન

એટલે જે થઈ ગયા એ. ભગવાન શ્રી રામ થઈ ગયા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થઈ ગયા. તમે જુઓ તો, શ્રી રામ-શ્રી કૃષ્ણ આદિ અવતારોનું કેટલું બધું માહાત્મ્ય છે ! મુંબઈમાં શ્રી ગણેશ વિસર્જન વખતે લાખો લોકો ભેગાં થાય છે, પડે એના કટક ! પરોક્ષ દેવને વિશે આટલા બધા માણસો ખેંચાય છે, એ માહાત્મ્ય છે પરોક્ષ ભગવાનોનું અને નારદ, સનકાદિક, શુક્ળ આદિ પરોક્ષ સંતોનું !

પરોક્ષ સાધુ તેનું જેવું માહાત્મ્ય જાણે છે તેવું જ પ્રત્યક્ષ એવા જે ભગવાન તથા તે ભગવાનના ભક્ત સાધુ તેનું માહાત્મ્ય સમજે તેને કલ્યાણના માર્ગમાં કાંઈયે સમજવું બાકી રહ્યું નહીં.

જોયું, સ્વામિનારાયણ ભગવાને આત્માના કલ્યાણ માટે કેટલી સરળતા કરી આપી ! શ્રી રામ-કૃષ્ણાદિક પરોક્ષ અવતારોનું અને નારદ, સનકાદિક પરોક્ષ સંતોનું જેવું માહાત્મ્ય છે તેવું જ માહાત્મ્ય પ્રત્યક્ષ ભગવાન અને ભગવાનના સંતનું સમજે એવું મહારાજે કહ્યું, પણ પોતાનું નામ ના દીધું. પોતે બિરાજમાન છે - સહજાનંદ સ્વામી, સ્વામિનારાયણ ભગવાન, એમનું માહાત્મ્ય અને એમના પરમહંસો - ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી આદિ જે સંતો એમનું માહાત્મ્ય જો સમજાય તો એને સર્વ મુદ્દા હાથ આવી જાય.

આ એક જ વસ્તુ સમજવાની છે. ભગવાનનો આશરો - ‘હું તમારો ને તમે મારા !’ એના માટે કર્તા-હર્તા ભગવાન જ છે, કોઈ બીજો છે જ નહીં. બીજાને માને એ જ એનું અધ્યાત્મ છે. મારા જીવનમાં સુખના દેનારાય ભગવાન છે અને દુઃખમાંથી મને ઉગારનારા પણ મારા ભગવાન છે; એવું માનીએ. એ ભગવાન ક્યાં છે ? તો એ ભગવાન માનવરૂપે, સાધુરૂપે મને મળ્યા છે. એટલે જેટલું પરોક્ષ ભગવાનનું માહાત્મ્ય છે, એટલું જ માનવરૂપે પ્રત્યક્ષ જીવંત છે તે ભગવાનના સાધુનું જો માહાત્મ્ય સમજે તો એને કલ્યાણના સર્વ મુદ્દા હાથ આવે, એને કાંઈ કરવાનું રહ્યું નહીં, લ્યો !

તે આવાર્તા એક વાર કહ્યે સમજો અથવા લાખ વાર કહ્યે સમજો, આજ સમજો અથવા લાખ વર્ષ કેદ સમજો પણ એ વાત સમજ્યે જ છૂટકો છે.

સ્વામિનારાયણ ભગવાને કલું કે, પરોક્ષ દેવને વિશે જેવી પ્રતીતિ છે, પરોક્ષ દેવનું જેવું માણાત્મ્ય છે, એવું માણાત્મ્ય પ્રગટ સાધુનું અને પ્રગટ પ્રભુનું સમજાય; આ વસ્તુ જ આત્માના કલ્યાણ માટે અગત્યની છે. અને આ વસ્તુ તમે એક વાર કહ્યે સમજો અથવા લાખ વાર કહ્યે સમજો, આજે સમજો કે લાખ વર્ષ પછી સમજો, પણ આત્માનું કલ્યાણ કરવું હોય તો આ વાત સમજ્યે જ છૂટકો છે. એ વગર 'નો વે (No Way)' - એ મુદ્રા મહારાજ કહે છે.

આપણો કેટલા બધા ભાગ્યશાળી, નસીબદાર કે સ્વામિનારાયણ ભગવાને ફૂપા કરી ! માનવરૂપમાં વિચરતા ભગવાનના સ્વરૂપને ઓળખવું, માનવરૂપે વિચરતા સાધુને ઓળખવા, અધરામાં અધરું છે; કરાણ આપણો માયિકભાવ છે. આપણી સાથે હરે-ફરે, બોલે-ચાલે, ખાય-પીએ, આપણા મગજમાં હિટ થાય એવી કિયા કરે-ના કરે, આપણી ઈચ્છાપ્રમાણો વર્તે-ના વર્તે; આ બધાંને લીધે માયિકભાવ આવી જ જ્ય. પણ ભગવાને એક સહેલી રીત અપનાવી. એમણે આપણને અસાધારણ દેત કર્યું, આત્મબુદ્ધિ-પ્રીતિથી બાંધ્યા. અને જેને વિશે દેત હોય, જેને માટે પ્રેમ હોય એ હુંમેશાં નિર્દોષ ને દિવ્ય લાગે.

મા-બાપને એનું બાળક ગમે તેવું વાંદરપૂંછિયું હોય તો ય વહાલામાં વહાલું લાગે. અને બીજાનું છોકરું એકદમ હોશિયાર હોય તો ય કહે કે, 'મારા છોકરા જેવો નહીં.' એને પોતાનું બાળક જ વહાલું લાગે. એમ, સત્પુરુષને વિશે આત્મબુદ્ધિને પ્રીતિ થાય તો તેઓ વહાલા લાગે. વહાલા લાગે તો એમના વિશે માયિકભાવ આવવાની શક્યતા ઘટી જ્ય, યાદ રાખો ! અને જ્યાં સુધી દેહભાવ છે ત્યાં સુધી મનુષ્યભાવ આવવાનો છે. જેમ જેમ દેહભાવ ઓગળતો જ્ય એમ એમ

દિવ્યભાવ-નિર્દોષભાવ વધતો જ્ય. અને એ દેહભાવ ઓગળવા માટે મહારાજે કહું, 'ભગવાનને કર્તાઈર્તા માનો. જેવો પરોક્ષ દેવનો ને પરોક્ષ સાધુનો મહિમા છે, એવો મહિમા પ્રત્યક્ષ સાધુનો સમજો.' એટલા માટે કથાવાર્તા રાખો, ધૂન-ભજન-પ્રાર્થના કરો અને મન-કર્મ-વચન માણાત્મ્યયુક્ત સેવા કરો. આજેટલું થતું જ્યે તો પ્રભુ પ્રસન્તતાથી આપણો દેહભાવ ઓગળતો જ્યે, નિર્દોષભાવ-દિવ્યભાવ વધતો જ્યે, આપણને દણવાશ થશે, આનંદ આવશે, શાંતિ થશે, સુખ આવશે. સુખ, શાંતિ ને આનંદ મેળવવા માટે આ સહેલામાં સહેલો રહ્યો છે. છતીદેહે આત્માનું કલ્યાણ થશે.

નારદ, સનકાદિક, શુક્ર, બ્રહ્મ, શિવ એમને પૂછો તો પણ ડાચા છે તે અનેક વાતની યુક્તિ લાવીને પ્રત્યક્ષ ભગવાન ને પ્રત્યક્ષ સંતતેને જ કલ્યાણાના દાતા બતાવે, અને જેવું પરોક્ષ ભગવાન ને પરોક્ષ સંતતનું માણાત્મ્ય છે તેવું જ પ્રત્યક્ષ ભગવાન ને પ્રત્યક્ષ સંતતનું માણાત્મ્ય બતાવે. અને એટલો જેને દફ નિશ્ચય થયો હોય તેને સર્વે મુદ્રા હાથ આવો.

શુક, સનકાદિક, નારદ કોઈ પણ સંતતને પૂછો તો તેઓ ડાચા છે એટલે ગમે તે રીતે ગોળગોળ કરીને તમને આ જ વાત કહેશે અને પ્રત્યક્ષ ભગવાન ને પ્રત્યક્ષ સંતતને જ કલ્યાણદાતા બતાવશે. અને પરોક્ષ ભગવાન ને પરોક્ષ સંતતના જેવું જ માણાત્મ્ય પ્રત્યક્ષ ભગવાન ને પ્રત્યક્ષ સંતતનું બતાવશે. આ મુખ્ય મુદ્રા હાથમાં આવી ગયો કહેવાય. આપણી આગળ ઘણી વખત કોઈ લાંબી લયક વાત કરતો હોય તો આપણે કહીએ કે, 'બીજી વાત મેલ અને મુદ્દાની વાત કહે કે, તું શું કહેવા માંગો છે ?' એમ ઘણાં શાશ્વોમાં લાંબી લાંબી વાતો કરી હોય, ઘણી જગ્યાએ લાંબાં લાંબાં પારાયણો થતાં હોય ત્યારે થાય કે, મુદ્રા કહોને ! મહારાજે આ એક વચનામૃતમાં મુદ્રા કહી દીધો. પ્રગટ ભગવાન ને ભગવાનના સાધુનો જેવો છે તેવો મહિમા સમજાય તો આત્માનું કલ્યાણ કરવા માટે કાંઈ

કથાવાર્તા રાખો, ધૂન-ભજન-પ્રાર્થના કરો અને
મન-કર્મ-વચન માણાત્મ્યયુક્ત સેવા કરો.
આ જેટલું થતું જ્યે એટલો દેહભાવ ઓગળતો જ્યે,
નિર્દોષભાવ-દિવ્યભાવ વધતો જ્યે,
આપણાને આનંદ આવશે, શાંતિ થશે, સુખ આવશે,
છતીદેહે આત્માનું કલ્યાણ થશે.

કરવાની જરૂર નથી. પછી નિયમ-ધર્મ પાળી, મર્યાદામાં રહીને ભક્તિ કરીએ, મન-કર્મ-વચને સેવા કરીએ, ધૂન-ભજન-પ્રાર્થના કરીએ, કથાવાર્તાથી માણાત્મ્યમાં વધારો કરતા જઈએ તો હેયામાં દળવાશ, આનંદ, શાંતિ વધતાં જાય.

અત્યારે શ્રાદ્ધના દિવસો ચાલે છે. એમાં ખીર, બાસુંદી, દૂધપાક એવો બધો સવાર-સાંજ ભારે ખોરાક ખાઈએ પણ થોડી એક્સરસાઈઝ કરીએ, ચાલીએ તો ખાવાનું પચી જાય. પણ પચે એવી મૂવમેન્ટ ના કરીએ તો પછી શરીરમાં શું થાય? ગેંસ થાય, એસિડિટી થાય, માથું દુઃખે એવી તકલીફ થાય. એમ, ભગવાનને સાધુ મલ્યા એટલે આત્માનું કલ્યાણ થઈ ગયું, પણ સ્થૂળ દેહે કરી ભગવાનનું સાચું સુખ ભોગવવું હોય તો પછી કથાવાર્તામાં, ધૂન-ભજન-પ્રાર્થનામાં અને માણાત્મ્યયુક્ત સેવામાં આ સ્થૂળ દેહને વાપરો. નિયમ-ધર્મની મર્યાદામાં રહીને એને જેટલો વાપરીશું એટલું ખોરિફિકેશન થતું જશે અને આપણાને ભગવાનની પ્રસન્તતાથી છતીદેહે અક્ષરધામનાં સુખ, શાંતિ, આનંદ વધતાં જશે. આપણા ઉપર એ મૂક્યું છે. તમારે આનંદપૂર્વક અક્ષરધામરૂપથવું હોય તો આકર્ષા કરો.

અને કોઈ કાળે તે કલ્યાણના માર્ગ થકી પડે નહીં.

આ જો મુદ્દો દાથમાં આવી ગયો તો પછી કોઈ કાળે પડે જ નહીં. મહારાજે 'કોઈ કાળે' શર્જ વાપર્યો છે. ભૂતકાળ, વર્તમાનકાળ ને ભવિષ્યકાળ - એ ત્રણેયકાળમાં ગમે ત્યાં જાવ, ગમે ત્યાં બેસો, ગમે તે કરો પણ જો આ મુદ્દો પકડાઈ ગયો તો કલ્યાણના માર્ગથી એને પડવું હોયતોય પડાયનહીં. કોઈ કાળે પડે નહીં, લ્યો !

જેમ બ્રહ્મા, શિવ, બૃહસ્પતિ અને પરાશરાદિક તે કામાદિકે કરીને ધર્મ થકી પડ્યા તો પણ પ્રત્યક્ષ ભગવાનને પ્રત્યક્ષ સંત તેનો પરોક્ષના જેવો જો માણાત્મ્યે યુક્ત નિશ્ચય હતો તો કલ્યાણના માર્ગમાંથી પડ્યા નહીં. માટે સર્વ શાસ્ત્રનું રહુસ્ય આવાર્તા છે.

ભગવાન ને સાધુ મલ્યા એટલે

આત્માનું કલ્યાણ થઈ ગયું,

પણ સ્થૂળ દેહે કરી ભગવાનનું સાચું સુખ ભોગવવું હોય

તો પછી કથાવાર્તામાં,

ધૂન-ભજન-પ્રાર્થનામાં અને

માણાત્મ્યયુક્ત સેવામાં આ સ્થૂળ દેહને વાપરો.

બ્રહ્માને પરણવાનું મન થયું. પરાશર ને શિવજી - આ બધા ધર્મમાંથી પડ્યા, પણ ભગવાનને વિશે દઢ નિષ્ઠા હતી તો કલ્યાણના માર્ગમાંથી પડ્યા નહીં, પાછા ખંખેરીને ઊભા થઈ ગયા. સર્વ શાસ્ત્રના રહુસ્યદ્રુપ સ્વામિનારાયણ ભગવાને આપણાને ખાસ આ મુદ્દો બતાવ્યો. આપણાને આ મુદ્દો શાસ્ત્રીજી મહારાજે સમજાવ્યો એટલે આપણે મંદિરમાં પદ્ધરાવવા માટે શાસ્ત્રીજી મહારાજ ને યોગીજી મહારાજની મૂર્તિઓ સોનાની બનાવીએ છીએ. અનંત જન્મોથી માણાસ કંદંં જ મારે છે. અંધારામાં પથરા માર્યા કરે છે, પણ મુદ્દો દાથમાં ના આવ્યો. પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજે આ વાત અક્ષરપુરુષોત્તમની શુદ્ધ ઉપાસના દ્વારા આપણાને આપ્યો.

હરિકૃષ્ણ મહારાજની મૂર્તિ આગળ તમે સ્વામિનારાયણ... સ્વામિનારાયણ... ધૂન કરો તો હરિકૃષ્ણ મહારાજ તમારા સંકલ્પ-મનોરથ પૂરા કરશો. પણ એમની આગળ જઈને ધૂન કરો કે, મારે મારા આત્માનું કલ્યાણ કરવું છે, મારો આ મનોરથ-સંકલ્પ પૂરો કરો તો હરિકૃષ્ણ મહારાજ તમને એવા ગુણાતીત સાધુ પાસે મોકલશે. શ્રી ગોરધનભાઈ કોઠારીએ હરિકૃષ્ણ મહારાજ પાસે જઈને ધૂન કરી, તો હરિકૃષ્ણ મહારાજે કહ્યું, 'ભગતજીને મળો.' ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પછી ભગતજી મહારાજ ગુણાતીતભાવને પામેલા-જે મના થકી ભગવાન પ્રગટ હતા. ભગતજીને મળવાનું કહ્યું તો એમને મનાયું જ નહીં. ગોરધનભાઈને થયું કે, આ ભગતજી સભામંડપમાં બેઠા બેઠા કપડાં સિદ્ધા કરે છે એમને મારે શું કામ મળવું? એટલે હરિકૃષ્ણ મહારાજ પાસે ફરી પાછી એમણે ધૂન કરી. ત્યારે હરિકૃષ્ણ મહારાજે કહ્યું, 'ભગતજીને મળો.' ત્યાર પછી તેઓ ભગતજી મહારાજ પાસે ગયા, તમે વિચાર કરો! સ્વામિનારાયણ ભગવાને વરદાન આપ્યું કે, આ મૂર્તિ આગળ આવીને ધૂન કરશો તો તમારા સંકલ્પ-મનોરથ પૂરા કરીશ. પણ આપણે જઈને આત્માના કલ્યાણનો સંકલ્પ-મનોરથ કરીને ધૂન કરીએ તો એ ક્યાં બતાવશે? પ્રગટ સાધુને વિશે બતાવશે, આપણાને

એમનામાં જોડશે. શ્રી દરિકુણશ મહારાજે શ્રી ગોરધનભાઈને સમજાવ્યું કે, એ ભગતજી મહારાજ થકી હું પ્રગટ છું, ત્યાં જઈને તેમને મળો તો ત્યાં તમારું કામ થશે.

પરોક્ષભાવની ભક્તિ કરતાં કરતાં ભગવાન રજી થાય તો તેઓ આપણને પ્રગટ સત્પુરુષને વિશે જોડે. તો એ સત્પુરુષ કયા? એ વાત શાસ્ત્રીજી મહારાજે ચોખ્ખીચણાક સમજાવી કે, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મૂળ અક્ષરબ્રતિનો અવતાર છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને અનંત જગ્યાએ કહ્યું કે, ‘આ અમારું અક્ષરધામ છે. એમના થકી અમે આ પૃથ્વી પર પ્રગટરહીશું અને એવા ગુણાતીતભાવને પામેલા સાધુ થકી અમે આ પૃથ્વી પર અખંડ રહીશું.’ તો એ ગુણાતીતભાવને પામેલા સાધુની મૂર્તિ પ્રબુ સાથે પૂજાય, અક્ષરપુરુષોત્તમનો સિદ્ધાંત ઘરોધર સ્થાપિત થાય, અને એ અક્ષરપુરુષોત્તમ સિદ્ધાંતને સનાતન રાખવા માટે તેઓ એ મંદિરો બનાવ્યાં, જે માં અક્ષરપુરુષોત્તમ મહારાજની મૂર્તિઓ પદ્ધરાવી શાસ્ત્રીજી મહારાજે ખરેખર બહુ મોટું કામ કર્યું! આ મુદ્દો એમણે આપણને આપ્યો.

એનાથી આગળ જઈને યોગીજી મહારાજે ખૂબ કૃપા કરી! એટલી નધી આદ્યલેક જગાડી! એટલો બધો પ્રેમ કરીને બધાને પોતાનામાં બેંચ્યા! અમે બધા જુવાનિયાઓ બાપામાં બેંચ્યા. બાપા શું કરી રહ્યા છે એ પ્રોસેસ અમને ખરે નહોતી. પણ બાપાએ વિશે પ્રકૃપા કરી દાઢુકાકાને સાક્ષાત્કાર કરાવ્યો. અને દાઢુકાકાએ શુદ્ધ ઉપાસનાની સાચી વાત મૂડી ને ઢંઢેરો પીઠ્યો કે, અક્ષરધામમાં જે મહારાજ છે, એ જ મહારાજ યોગીજી મહારાજ રૂપે આપણને મુખોમુખ મજ્યા છે એ ભાવથી એમનાં દર્શન કરો, એ ભાવથી એમની વાત સાંભળો, એ ભાવથી એમની આજ્ઞા પાણો, એ ભાવથી એમની સેવા કરો. આ આખી જે વાત તે દાઢુકાકાએ સમજાવી અને ગોકીરો કર્યો. દાઢુકાકાની વાતોમાં પ્રગટની જ વાત હોય. એમણે ગુણાગાયાં યોગીબાપાનાં, પ્રમુખ સ્વામીજી, મહંત સ્વામીજી, દરિપ્રસાદ સ્વામીજી, એનિના પ્રતાપે, કાકાજી-પપ્પાજી, પ્રમુખ સ્વામીજી, મહંત સ્વામીજી, દરિપ્રસાદ સ્વામીજી, અધ્યિનભાઈ, શાંતિભાઈના પ્રતાપે આપણો સમાજ આધ્યાત્મિક ઊંચાઈ પર જીવી રહ્યો છે. અને એના માટે આપણનું આ મંદિર તૈયાર થઈ રહ્યું છે, એમાં આપણે બધાએ હોમાવું છે, સમર્પિત થવું છે.

અધ્યિનભાઈ, શાંતિભાઈ ને સંતોનાં. દાઢુકાકાનું કોઈ પણ પ્રવચન તમે સાંભળો તો સતત પ્રગટ સાધુનાં જ ગુણાગાયાન ને મહિમા ગાઈને આધ્યાત્મિકતામાં આખા સમાજને તેઓ ખરેખર ખૂબ ઉંચે લઈ ગયા. એ મહિમાના પૂરમાં અમહિમા, ભાવફેર, માથાકૂટમાં જે બધાદુઃખી થતા હતા એમાંથી આપોઆપ એમણે સૌને બહાર કાઢી નાખ્યા. કાકાજીએ ખરેખર આપણા માટે બહુ મોટું કામ કર્યું. કાકાજી માટે બધાને પ્રેમ હતો એટલે એમની વાત જે મણે જે મણે માની એ સૌને આ મુદ્દો પકડાયો, તો કલ્યાણના માર્ગ અને અક્ષરધામરૂપ રહેવાના માર્ગ સૌ ચાલવા માંડ્યા.

આપણને ખરેખર શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, દાઢુકાકા, પપ્પાજી, મહંત સ્વામી, દરિપ્રસાદ સ્વામી, અધ્યિનભાઈ, શાંતિભાઈ; આ અદ્ભુત સાધુઓની ભેટ મળી છે! એ મનો જે ટલો મહિમા ગાઈએ, જે ટલો મહિમા સમજાજે, એ મનામાં જે ટલા હેત-પ્રેમથી ગળાદૂબ રહી આજ્ઞા પાળીએ તે ટલો દેહભાવ આપોઆપ ઓગળી જશે, ઓગળનો નહીં પડે. આપોઆપ બધું થતું જશે, કરવું નહીં પડે. ધ્યાન એક જ રાખવાનું કે, ગમે ત્યાં હોઈએ, ગમે તેવા સંજોગો હોય, ગમે ત્યાં જઈએ પણ ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તોના ને ખાસ કરીને પોતાના દીષ્ટેવ અને પોતાના ગુરુ અને સંતોને વિશે ભાવફેરની વાતોમાં પડીએ જ નહીં. કરીએ પણ નહીં અને ચલાવી પણ ના લઈએ. આ રીતે જે જીવીશું તો, ભગવાને કહ્યું એ મુદ્દો દાથમાં આવ્યો છે, તો ખરેખર સુખિયા થઈ ગયા છીએ.

શાસ્ત્રીજી મહારાજ યોગીજી મહારાજના પ્રતાપે, કાકાજી-પપ્પાજી, પ્રમુખ સ્વામીજી, મહંત સ્વામીજી, દરિપ્રસાદ સ્વામીજી, અધ્યિનભાઈ, શાંતિભાઈના પ્રતાપે આપણો સમાજ આધ્યાત્મિક ઊંચાઈ પર જીવી રહ્યો છે. અને એના માટે આપણનું આ મંદિર તૈયાર થઈ રહ્યું છે, એમાં આપણે બધાએ હોમાવું છે, સમર્પિત થવું છે.

સહજાનંદસ્વામી મહારાજની જય!

દ્યાન એક જ રાખવાનું કે,
ગમે ત્યાં હોઈએ, ગમે તેવા સંજોગો હોય, ગમે ત્યાં જઈએ
પણ ભગવાન ને ભગવાનના ભક્તોના ને
ખાસ કરીને પોતાના દીષ્ટેવ અને ગુરુ અને સંતોને વિશે
ભાવફેરની વાતોમાં પડીએ જ નહીં.
કરીએ પણ નહીં અને
ચલાવી પણ ના લઈએ.

