

સ્વામી માનુષી શે. નો.

જૂન ૨૦૦૮

સાયાનાર્થી

ટેપરેકર્ડ કહી વીતરાગે,
નીજ વાણી;

અહોહો ! હૃદ કરી આપે,
જુદાપણાની !

દાદાવાણી

આર્થું જગને 'જાની'એ અદ્ભુત આ વાણીનું વિજ્ઞાન

તંત્રી તથા સંપાદક :

દીપક દેસાઈ

વર્ષ : ૧૩, અંક : ૧૦

સંબંધ અંક : ૧૫૪

જૂન ૨૦૦૮

સંપર્ક સૂત્ર :

ત્રિમંદિર, સીમંધર સીટી,
અમદાવાદ-કલોલ હાઇવે,
મુ.પો. - અડાલજ,
જ.ગાંધીનગર-૩૮૨૪૨૧, ગુજરાત.
ફોન : (૦૭૯) ૩૮૮૩૦૧૦૦
email : dadavani@dadabhagwan.org

અમદાવાદ : (૦૭૯)

૨૭૫૪૦૪૦૮, ૨૭૫૪૩૮૮૭૮
રાજકોટ ત્રિમંદિર :

૬૬૨૪૩૪૩૪૭૮

મુખ્ય : ૬૩૨૩૫૨૮૬૦૧-૦૨

U.S.A. : 785-271-0869

U.K. : 07956476253

Website: www.dadashri.org
www.dadabhagwan.org

Publisher, Owner & Printed
by :

Deepak Desai on behalf of
Mahavideh Foundation

5, Mamtapark Society,
Bh. Navgujarat College,
Usmanpura, Ahmedabad-14.

Printer/Press :
Mahavideh Foundation
Basement, Parshvanath
Chambers, Nr.RBI,
Usmanpura, Ahmedabad-14.

લાવાજમ (ગુજરાતી)

૧૫ વર્ષ માટે

ભારત : ૬૦૦ રૂપિયા
યુ.એસ.એ. : ૧૦૦ ડોલર
યુ.કે. : ૭૫ પાઉન્ડ

વાર્ષિક સભ્ય

ભારત : ૭૫ રૂપિયા
યુ.એસ.એ. : ૧૦ ડોલર
યુ.કે. : ૭ પાઉન્ડ
D.D. / M.O. 'મહાવિદેહ
ફાઉન્ડેશન'ના નામે મોકલવો.

સંપાદકીય

શું વાણી વગર જગત વ્યવહારની કલ્પના કરી શકાય ? મનુષ્ય જીવન વાણીના વ્યવહારમાં જ્યારે આટલું બધું ઓતપ્રોત છે ત્યારે શું આપણને વિચાર સુદ્ધા આવ્યો છે ખરો કે આ વાણી કેવી રીતે બોલાય છે ? તેનું ઉદ્ભવસ્થાન શું હશે ? તેનું સ્વરૂપ શું હશે ? પરમ પૂજ્ય દાદા ભગવાન (દાદાશ્રી)એ વ્યવહાર તેમજ ધર્મ-અદ્યાત્મ સંબંધી વાણીને લગતા તમામ સૈદ્ધાંતિક ફોડ વૈજ્ઞાનિક રીતે આપી જગત ઉપર એક મહાન ઉપકાર કર્યો છે તે કેમ ભૂલી શકાય ?

દાદાશ્રી કહેતા કે આ જે બોલે છે તે હું નથી બોલતો પણ ઓરોજુનલ ટેપરેકર્ડ બોલે છે. વાણી એ આત્માનો ગુણ નથી, પણ અહૂકારની પ્રેરણાથી ભાવસંજ્ઞા રૂપે કોઈં થાય છે, પછી એ સૂક્ષ્મમાંથી સ્થૂળ થાય છે, જે વાણી રૂપે ઉદ્દ્યમાં આવે છે.

અને ઉદ્દ્યમાં આવેલી એ વાણીના પોતે માલિક નથી થતા કે નથી ગર્વ લેતા. દાદાશ્રી કહે છે કે અમે વાણીના નિર્ણય જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા હોઈએ ને જ્યારે વાણી ના બોલાતી હોય ત્યારે દાદા ભગવાન જે ૩૬૦ ડિગ્રી છે તેની સાથે અભેદ ભાવે હોઈએ અને એ.એમ.પટેલ ૩૫૬ ડિગ્રી ઉપર છે એટલે ટેપરેકર્ડ ૪ ડિગ્રી કચાશવાળી હોય તેને અમે જાણીએ અને એમની પાસે પ્રતિક્રિયા કરાવીએ. મહીં જે દર્શન ઊભું થયું છે તેના આધારે વાણી નીકળે તેમાં પોતે નિર્બિપ હોય, નિર્ણય જુદા શુદ્ધ ઉપયોગમાં હોય, પરમાનંદમાં હોય અને આ નિરાલંબ વાણી સાહજિક નીકળ્યા કરે.

દાદાશ્રી વિશેષ ફોડ પાડતા કહે છે કે અમે દુંગારની ટોચ ઉપર રહીને બોલીએ છીએ, કેવળજ્ઞાનમાં જોઈને બોલીએ છીએ. આ ચેતનને સ્પર્શ કરીને નીકળેલી સાક્ષાત્, સરસ્વતી છે. જે ફરી શાસ્ત્રો લખવા લાયક હોય. જાની પુરણ તો 'વર્લ્ડની ઓળખર્ટેટર્સી' કહેવાય. અને તેથી જ લાખો પ્રજ્ઞનોના સમાધાનકારી, સૈદ્ધાંતિક ફોડ આપ્યા અને તે પણ હુંપણા કે મારાપણાના માલિકીભાવ વગર. ખરેખર આ છેલ્લા સ્ટેશનની વાતો છે અને છેલ્લું વિજ્ઞાન પ્રજ્ઞનોતરી રૂપે હોય અને તેજ સત્યધર્મ પમાડે.

જાનીની સહજ વાણી દેશના રૂપે હોય. જ્યારે અહૂકાર સંપૂર્ણ વિલચ થઈ જાય છે ત્યારે દેશનાની શરદ્યાસ્ત થાય. અમારી આ દેશનાની શરદ્યાસ્ત કહેવાય ત્યાંથી તીર્થકરોની વાણીરૂપી ટેપરેકર્ડ એ છેવટની દેશના છે. આ દાદા ભગવાન પોતે કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એમની પાસે ૩૬૦ ડિગ્રીનું કેવળજ્ઞાન છે. તેથી જ કોઈ પણ ધર્મનું પ્રમાણ ના દુભાય એવી નિષ્ક્રિપ્તિ, સહુને મંત્રમુખ કરી દે તેવી આ જાન સરવાણી કલ્યાણનું મોટું નિભિત બની રહી.

આ કાળના મનુષ્યોની પુણ્યે તો જુઓ! ચોવીસ તીર્થકરોના જાનનું સરવૈયું વિજ્ઞાન રૂપે અને તે પણ સહુને સરળતાથી સમજાય તેવી તળપદી ભાષામાં અક્રમ વિજ્ઞાની થકી પ્રાપ્ત થયું ! એવાં આ જાનીના વાણી સંબંધી અદ્ભુત વિજ્ઞાનને સમજુને આત્મસાતુ કરવાનો પુરણાર્થ આદરીએ તેમજ જાનીની વીતરાગ વાણી યુગો સુધી મોકષપદ્યને અજવાણી રહે એવી હૃદયની ભાવના ભાવી કૃતાર્થ થઈએ.

દીપક દેસાઈ ...

આર્થુ જગને 'જ્ઞાની'એ અદ્ભુત આ વાણીનું વિજ્ઞાન

વાણી એ ઓરિજિનલ ટેપરેકર્ડ

દાદાશ્રી : આ બોલે છે તે કોણ બોલે છે ?

પ્રશ્નકર્તા : તમે, દાદા ભગવાન બોલો છો.

દાદાશ્રી : આ દેખાય છે એ ભાદરણના પટેલ છે અને મહીં 'દાદા ભગવાન' પ્રગટ થયેલા છે. તેમની સાથે હું રહું છું એકતાથી. અને આ જે બોલે છે એ ટેપરેકર્ડ છે, હું જાતે નથી બોલતો. મારી બોલવાની શક્તિ જ નથીને ! આ તો ઓરિજિનલ ટેપરેકર્ડ બોલી રહી છે. એના પરથી બીજી ટેપરેકર્ડ ઉત્તારવી હોય તો ઉત્તરે, ગ્રીજ ઉત્તરે, ચોથી ઉત્તરે... અને તને તો અમ જ છે ને કે 'હું જાતે બોલું છું?' જાતે બોલે છે એટલે એ 'પંજલ'માં છે અને હું 'પંજલ'ને 'સોલ્વ' કરીને બેઠો છું.

આ જે વાણી બોલે છે, એ 'ઓરિજિનલ ટેપરેકર્ડ' છે. તમારીય (વાણી) 'ઓરિજિનલ ટેપરેકર્ડ' છે. પણ તમને અહંકાર છે એટલે 'હું બોલ્યો', 'હું બોલ્યો' કર્યા કરો છો ! અમને અહંકાર ના હોય એટલે આ કશી ભાંજગાડ ના હોય.

વાણી નથી આત્માનો ગુણ

પ્રશ્નકર્તા : તો શું આત્મા બોલતો નથી ?

દાદાશ્રી : આત્મા બોલી શકે એવો છે જ નહીં. આત્મામાં વાણી નામનો ગુણધર્મ જ નથી. શરૂદ એ આત્માનો ગુણધર્મ નથી ને પુદ્ગલનોય ગુણધર્મ નથી. જો અમનો એ ગુણ હોય તો કાયમનો હોય. પણ આનો તો નાશ થાય છે. ખરી રીતે શરૂદ એ પુદ્ગલનો પર્યાય છે. એ પુદ્ગલની અવસ્થા છે. બે પરમાણુઓ અથડાય એટલે અવાજ ઉત્પન્ન થાય. આ મોટરનું હોર્ન આમ દબાવીએ તો શું થાય ? વાણી (અવાજ) નીકળે.

પ્રશ્નકર્તા : આમ દબાવીને જે વાણી (અવાજ)

નીકળે એ તો યાંત્રિક વાણી નીકળી કહેવાય. પણ જ્ઞાનીની વાણી યાંત્રિક વાણી નીકળી નથી ને ?

દાદાશ્રી : અમારી વાણી ટેપરેકર્ડ છે ને તમારીય વાણી ટેપરેકર્ડ છે. માત્ર 'જ્ઞાની'ની વાણી સ્યાદ્વાદ હોય.

પ્રશ્નકર્તા : તો સ્યાદ્વાદ એ ચેતનવાણી કહેવાય ?

દાદાશ્રી : વાણી ચેતન હોઈ શકે જ નહીં; પછી તે અમારી હોય કે તમારી. હા, અમારી વાણી સંપૂર્ણ શુદ્ધચેતનને સ્પર્શ કરીને નીકળે છે એટલે ચેતન જેવી ભાસે છે.

પ્રશ્નકર્તા : 'વાણી જડ છે' એવું કહેવાય ખરું ?

દાદાશ્રી : 'વાણી જડ છે' એવું કહેવાય, પણ 'ચેતન છે' એવું તો ના જ બોલાય. મોટરનું હોર્ન દબાવીએ તો એ બોંગેડે કે ના બોંગેડે ? આમ દબાવ્યું તે મહીં જે પરમાણુઓ હતા તે દોડધામ દોડધામ કરી મેલે, એકબિજાને ઘસાય, એનાથી અવાજ થાય છે આ બધો. વાજામાંથી કેવું નીકળે છે ? તેવું આમ વાજામાંથી જ ઘસાઈ ઘસાઈને નીકળે છે બધું. આ બધું 'મિકેનિકલ' છે. આત્મા પોતે પરમાત્મા સ્વરૂપ છે.

વાણીનું ટેપિંગ

પ્રશ્નકર્તા : આપ કહો છો કે આ હું નથી બોલતો પણ ટેપરેકર્ડ બોલે છે, તો તે કઈ રીતે, તે સમજાવો.

દાદાશ્રી : એના ગુણધર્મ ઉપરથી. આત્માના આમાં ગુણધર્મો નથી ને પુદ્ગલનાય ગુણધર્મ નથી. એ પુદ્ગલની અવસ્થા છે. વાણી અહંકારની પ્રેરણાથી ટેપ થાય છે. અહંકાર પોતે તે ટેપ નથી કરતો. માત્ર તેની પ્રેરણાથી ટેપ થાય છે. મહીં અહંકાર પ્રેરણા કરે કે, કોર્ટમાં આમ બોલવું છે, તેમ બોલવું છે ત્યારે પછી તેવી ટેપ નીકળે.

પ્રશ્નકર્તા : આપની વાણી ક્યારે ટેપ થઈ હો ?

દાદાશ્રી : ગયા ભવમાં ટેપ થયેલી, તે આ ભવમાં બોલાય છે.

પ્રશ્નકર્તા : વાણી એ સૂક્ષ્મનું સ્થળ થયેલું છે ?

દાદાશ્રી : હા, સૂક્ષ્મનું સ્થળ થયેલું છે.

પ્રશ્નકર્તા : શરૂઆતમાં સૂક્ષ્મ ક્યાંથી ઊભું થયું ?

દાદાશ્રી : એ પેલા સ્થળમાંથી પાછું સૂક્ષ્મ ઉત્પન્ન થાય છે. સ્થળ હોય તેમાં રાગદ્રોષ થવાથી પાછું ફરી નવું સૂક્ષ્મ ઊભું થાય છે. જો એક જ અવતાર વીતરાગ રહો તો ખલાસ થઈ ગયું બધું ! પણ પાછું બીજ નાખ્યા જ કરે છે.

પ્રશ્નકર્તા : આપ જે બોલો છો તે ભાષાને સમાધિ ભાષા ના કહેવાય ?

દાદાશ્રી : તમારે સમાધિ ભાષા કહેવી હોય તો સમાધિ ભાષા કહો. સ્યાદ્વાદ કહો તો સ્યાદ્વાદ છે. અમારી ભાષા કોઈનેય હુઃખદાયી ના હોય, દરેકને સુખદાયી થઈ પડે. આ વાણી અમારી માલિકીની છે જ નહીં. અહંકાર આખો શૂન્ય થઈ જાય ત્યારે રેકર્ડ ચોખ્યી થઈ જાય. અમને જ્ઞાન થયા પછી રેકર્ડ ચોખ્યી થઈ ગઈ.

આ તો ટેપરેકર્ડ બોલે છે

શ્રીમદ્ રાજયંક્રે શું કહ્યું ? કે જેને ભગવાન વશ થઈ ગયા છે, એવા જ્ઞાની પુરુષ એમને ક્યા ક્યા ગુણો ના હોય ? ગર્વ, ગારવતા, અંતરંગ સ્પૃહા ના હોય, ઉન્મત્તતા ના હોય.

પ્રશ્નકર્તા : એ પણ સૂક્ષ્મરૂપે પડી રહે. પણ એ બહુ ઊચે જાવ ત્યારે એ જાય, ત્યાં સુધી ના જાય.

દાદાશ્રી : એ જતા રહ્યા પછી જ જ્ઞાની

કહેવાય. એ જતા રહ્યા પછી જ અમે કહીએ કે આ ટેપરેકર્ડ બોલે છે.

ન અહંકાર, તેથી ન બોલનાર ‘અમે’

પ્રશ્નકર્તા : અંબાલાલ પટેલને કે જ્ઞાનીને આ ટેપરેકર્ડ બોલવામાં સહારો લેવો પડે કે ?

દાદાશ્રી : સહારો લેવો ના પડે. આ ટેપરેકર્ડ તો એની મેળે જ બોલ્યા કરે.

અવું છે ને, આ તો પોતાને બોલવું હોય તોય બોલાય નહીં. અવું નથી બનેલું ?

પ્રશ્નકર્તા : હા, કેસ તૈયાર કરીને જાય છતાંય ત્યાં ના બોલાય અને કોઈ વખત વગર તૈયારીએ સારું જ બોલાઈ જાય.

દાદાશ્રી : માટે આ ટેપરેકર્ડ બોલે છે. આ તો ફક્ત અહંકાર કરે છે કે ‘હું બોલ્યો’! આ અમે એકલાં જ બોલ્યા છીએ કે ‘આ ટેપરેકર્ડ બોલે છે.’

આ અંબાલાલ મૂળજ્ઞભાઈની જુદી વાણી અને ‘દાદા ભગવાન’ની જુદી વાણી એવું કર્શું છે નહીં. આ તમે બોલો છો તેય ટેપરેકર્ડ છે. એટલે મને પૂછવાની જરૂર નથી કે આ અંબાલાલ મૂળજ્ઞભાઈ બોલે છે કે નહીં, તે ? મારા જ્ઞાનમાં જ આવી ગયેલું કે આ બોલવું એ બધી ટેપરેકર્ડ જ છે અને આ અહંકાર ઊરી ગયો, બોલનારો ઊરી ગયો.

અમને એ ભૂમિકા યાદ જ ના હોય. ‘અમે’ અમારા સ્વરૂપમાં જ રહીએ. આ તમારી જોડે વાત કરીએ એટલો વખત અહીં આવવાનું, તેય જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા સ્વરૂપે. બાકી અમે નિરંતર ચોવીસેય કલાક, નિરંતર સ્વરૂપમાં જ રહેવાના..

કુદરતી બળો નીકળો આ વાણી

પ્રશ્નકર્તા : આપ જે બોલો છો, તે મહેનત વગર બોલો છો ?

દાદાશ્રી : તેથી હું ટેપરેકર્ડ કહું છું ને. લોકો

દાદાશ્રી

મને કહે છે કે તમે કેમ કરીને આટલું બધું બોલ બોલ કરો છો ? આ તો ટેપ બોલે છે, એટલે મને આમાં મહેનત નથી. હું બોલતો જ નથી એટલે મારી ફેશનેસ જતી નથી.

પ્રશ્નકર્તા : ઘણીવાર વિચાર કરીએ કે કલાક અમે બોલીએ, બહુ ત્યારે બે કલાક, તો કોઈ વચ્ચે ભ્રેક પાડે. પછી ઊભા થઈ જઈએ. બીજે આંટા મારી આવીએ. જ્યારે અહીંયા સતત રીતે આવું ચાલે છે.

દાદાશ્રી : અને તે ઘણાં વખત તો દસ-દસ કલાક સુધી વાણી નીકળ્યા જ કરે છે. એક જ જગ્યાએ સ્થિર બેસી રહીએ, એય પાછળ કુદરતી બળ હશે ને ! સાયન્ટિઝિક સરકમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ છે ને ! આ ગપ્પું નહોય. ઘણાં લોકીનું કલ્યાણ થવાનું હોય ત્યારે આવું ઉત્પન્ન થાય. નહીં તો આવું ઉત્પન્ન થાય નહીં ને !

આ બોલે છે તે હું નહીં

પ્રશ્નકર્તા : હવે મને એ સમજ પાડો કે આ ઉમરે, આપ સતત બોલો છો, આટલું ફરો છો, તે આ શક્તિ કઈ છે, એ મારે જાણવું છે.

દાદાશ્રી : એવું છે, રાજાને શક્તિ ના હોય તો ચાલે. લશ્કરનાં માણસોને શક્તિ જોઈએ. રાજા તો ‘ઓર્ડર’ કરે કે ‘ભઈ, તમે હવે ફિલાણા જોડે લડો.’ બસ, એટલું બોલ્યો ને એટલે પેલા લોકો પોતાની શક્તિથી લડે. પણ એ ‘બાય ઓર્ડર ઓફ ધી રાજા’ હોય. એટલે ‘બાય ઓર્ડર’ બધું થાય છે.

આ સત્સંગ એકુંય દહાડો બંધ નથી રહ્યો. કારણ કે એમ બોલ્યા હોત તો અમારે બોલાય એવું ન હતું. અવાજ નીકળતો ન હતો. અત્યારે રોફિબેર નીકળે છે પાછો. ટેપરેકર્ડ આમ પીન ઘસાઈ ગઈ હોય એવી બોલતી હતી. જ્યારે અત્યારે પીન નવી નાખી હોય એવું મને લાગે છે. પીન બહુ વપરાઈ જાય. આ તો ટેપરેકર્ડ બોલે છે એટલે શક્તિ નથી વપરાતી. બે કલાકથી માણસ વધારે બોલી શકે નહિં.

(રાત્રે) સાડા અગિયાર સુધી બોલું છું, ટેપરેકર્ડ છે એટલે !

માલિકી વગરની વાણી

એક માણસ કહે છે કે ‘(આમ તો) કલાકથી વધારે માણસ બોલી શકે નહીં ને તમે કેટલા કલાક બોલ બોલ કરો છો !’ મેં કહું, ‘આ ટેપરેકર્ડ છે એટલે વાગે છે, નહીં તો બોલનારો તો થાકી જાય.’ ‘હું બોલું છું’ કહું તો થાકી જાય કે ના થાકી જાય ? અને આ તો ટેપરેકર્ડ વાગ્યા જ કરે. એની મેળે !

પ્રશ્નકર્તા : અમારે ત્યાં બધા વાત કરતા હતા કે દાદા ભગવાન દેખાય છે તો બરાબર આવા (પાતળા), પણ જ્યારે જ્ઞાન આપ્યું ત્યારે એમનો અવાજ તો સિંહગર્જના જેવો લાગ્યો.

દાદાશ્રી : એવો અવાજ જ ના હોય ને, (બીજા) માણસમાં ! હું આમ બોલું નહીં ત્યાં સુધી અમારું વચ્ચનબળ કામ કરે નહીં ને ! ત્યાં સુધી એને જ્યાલ રહે નહીં અને આ તો મહીં શબ્દ પેસી ગયો, તે પછી નીકળે નહીં.

હું જ્ઞાન બોલાવું છું (જ્ઞાનવિધિ વખતે) ત્યારે બધાને કલાક બોલવાનું હોય છે. તે વખતે મહીં મોટા મોટા મજબૂત માણસો હોય, તેથી છેલ્લા છેલ્લા વાક્યોમાં તો થાકી જાય, તે પછી વાક્ય મનમાં બોલે, મોટેથી બોલાય નહીં. કારણ કે એ પોતે બોલે છે. એટલે થાકી જાય બિચારો અને મારે ઉઠ વર્ષે, જુઓને ! મોટી જબરજસ્ત ટેપરેકર્ડ વાગે છે ને ! કારણ કે માલિકી વગરની વાણી છે. એટલે થાક લાગવાનો નહીં એટલે મશીનરી ઘ્યાર રહે, સરસ રહે.

આ તો કુદરતી ગિફ્ટ

અમારી વ્યવહારિક વાણી સિવાય જે બધી અમારી વાતો હોય ને, એને કોઈ ચેકી શકે નહીં. ત્રિકાળ સત્ય ! હું આ (જ્ઞાનનું) જ્યારથી બોલું છું ને, ત્યારથી એકુંય શબ્દ ચેકવો જ નથી પડ્યો. આ હું બોલું છું ને, ત્યારથી શબ્દેશબ્દ સાચો છે. તો આ

દાદાવાણી

મારું ડહાપણ છે ? આપણું આ વિજ્ઞાન એ કંઈ મારું ડહાપણ નથી, આ તો ગિફ્ટ છે. મારું ડહાપણ એટલું બધું હોતું હશે ? કાગળ લખવો હોય ને, તો ય મને નથી આવડતો. લોકોનું કલ્યાણ થવાનું નિમિત્ત, પણ ગિફ્ટ છે એ અને એ ગિફ્ટને માટે મારી બધી તૈયારી છે.

પ્રશ્નકર્તા : એનાં માટે પાત્ર હોય તો જ ગીફ્ટ આવે ને ?

દાદાશ્રી : હા, બાકી મારું ગજું નહીં આ. અને આ વાણીની બહુ હાઈ કવોલિટિની છે. આ વેલિંગ જુદી જાતનું છે.

પ્રશ્નકર્તા : બધાને સમજાય એવું અને સાદી-સરળ ભાષામાં.

દાદાશ્રી : હા, સાદી ભાષામાં. પણ એ ભાષા પર અમારો કાબુ નથી, કારણ કે એ ભાષા ઉપર આધાર રાખતું નથી. વેલિંગ બહુ ઊંચું અને આ હદ્યસ્પર્શી વાણી. એક શબ્દથી તો સામા માણસના કેટલાંય રોગ નીકળી જાય, એવા વેલિંગ !

‘ભગવાન’ ‘અમને’ વશ

પ્રશ્નકર્તા : આપની નિખાલસ વાણી ને નિખાલસ હાસ્ય, એનું રહસ્ય શું છે ?

દાદાશ્રી : ભગવાન મને વશ થઈ ગયા છે. આખા ચૌદ લોકનો નાથ, જેને આખું જગત માની રહ્યું છે તે એ ભગવાન મને વશ થઈ ગયેલા છે.

અમે સ્વતંત્ર સુખ ભોગવી રહ્યા છીએ. મારો ઉપરી વર્લ્ડમાં (જગતમાં) કોઈ નથી અને જે ભગવાન છે એ તો મને વશ થઈ ગયેલા છે. શા માટે વશ થઈ ગયેલા ? મારી ગરજે કે એમની ગરજે ? એમની ગરજે વશ થાય મને. હું તો ‘એ ઉપરી છે, તે સારા છે’ એમ કહું. પણ એ ક્યાં જાય હુંવે ? એમને જે કામ કરવું છે, તે શી રીતે કામ થાય ?

પ્રશ્નકર્તા : એમને શું કામ કરવાનું છે, દાદા ?

દાદાશ્રી : આ જગતના લોકોનું જે કલ્યાણ થવાનું છે, એમનું જે કામ કરવાનું છે, તો એને માટે વાણી કોણ બોલે ? જ્ઞાન કોણ આપે ? એમનામાં વાણી છે નહીં. (જ્યારે અહીં) આ ટેપરેકર્ડ બોલ્યા કરે છે. વાણી કેવી જોઈએ ? માલિકી વગરની વાણી હોય તો જ મોક્ષ થાય.

ટેપરેકર્ડ, અહીંકાર ને મમતા વગરની

આ વાણી વર્લ્ડને સ્વચ્છ કરશે. કારણ કે આ વાણી મારી નથી. આ વાણી ‘એ. એમ. પટેલ’ની ન હોય. જો આ ‘મારી વાણી’ કહું તો મને બ્રાંટિ છે. મમતા હોય તો ‘મારી વાણી’ એમ બોલે. આ વાણી ‘એ. એમ. પટેલ’ની હોય તો તો એ ઈગોઈઝમ કહેવાય. ‘હું કેવું બોલ્યો’ એ ઈગોઈઝમ છે. મારે ઈગોઈઝમ જતો રહ્યો, એટલે હવે કોણ માલિક રહ્યો બોલનારો ? ટેપરેકર્ડ રહી. અહીંકાર ગયા પણી જે બોલે છે ને, તે શેના આધારે બોલે ? એટલે આ ઓરિજિનલ ટેપરેકર્ડ બોલે છે. જેનો ‘હું’ ના હોય, ‘હું’ ખલાસ થઈ ગયો હોય, ત્યાં ઓરિજિનલ ટેપરેકર્ડ છે.

અમારે અહીંકાર હોય નહીં. અમારે મમતા નથી. અમારામાં અહીંકાર ને મમતા શૂન્યતાને પહોંચેલા હોય. એટલે હું કહું હું કે આ ટેપરેકર્ડ બોલી રહી છે. ‘હું બોલ્યો’ ને આ ‘મારી વાણી’ હોય નહીં, માટે એ ટેપરેકર્ડ છે અને આ ટેપરેકર્ડમાં અહીંકાર ને મમતા બેઠું નથી, એટલે ખ્યાર છે.

માલિક નહીં, પાડોણી જેમ રહ્યા

એટલે આ વાતો કરીએ છીએ, આ ટેપરેકર્ડ વાગ્યા કરે છે (વાણી નીકળે છે) અને હું સમાધિમાં (આત્મસ્વરૂપમાં) છું. અહાવીસ વર્ષથી અમે આત્માની બહાર નીકળ્યા નથી. અમે અત્યારેય આત્મામાં જ છીએ. આ વાણીમાં હું રહેતો નથી, આ દેહમાં હું રહેતો નથી અને આ મનમાં હું રહેતો

દાદાશ્રી

નથી. આ ગ્રણેયનાં પાણેશી તરીકે રહું છું. ગ્રણેયના માલિકીપણાના દસ્તાવેજ કોઈ જાતના નથી. આ બધા માલિકીપણાનાં ટાઈટલ ફાડી નાંખેલાં છે.

વીતરાગ વાણી રૂપી ધન

આ દેહમાં એટલી બધી શક્તિ છે કે તે અત્યારે રાતના ત્રાણ વગાડો તોય કશી બૂમ ના હોય. સત્સંગ હોવો જોઈએ, સત્સંગ કરનારા હોવા જોઈએ, તો કશુ બૂમ ના હોય. અને મનમાં એમેય થાય નહીં કે ચાલો, હવે સૂઈ જઈએ. ઉલટું વધારે ફેશ થાય. જેમ જેમ સત્સંગ કરે ને, તેમ ફેશ થાય. પૂરબહારમાં ખીલે. કારણ કે અંદર ભાવના છે કે કોઈ પણ રીતે આ વસ્તુ લોકો પામો. લોક પામે છે અને પછી અહોભાવ અનુભવે છે બિચારા. અત્યાર સુધી ગુંચાયેલો હતો. તે ગુંચવાડો છૂટી ગયો એટલે અહોભાવને પામે ને ! નહીં તો લાખ રૂપિયા આપીએ તોય કોઈનાં દુઃખો જાય નહીં. એ તો ફરી વધારે ગુંચવાડો ઊભો કરીને રહે. ગુંચવાડો જાય તો દુઃખ જાય. એટલે ધન તો વીતરાગોનું જ. એની કિંમત બહુ ને ! એ વીતરાગ વાણી રૂપી ધન આપીએ, એનાથી કામ નીકળી જાય.

બુદ્ધિનીય કરામત તો જુઓ

એક ભાઈ મને કહે છે, ‘બુદ્ધિ વગર (કોઈ) શીખવાડી ના શકે.’ મેં કહ્યું, ‘વાત સાચી છે. બુદ્ધિવાળા જ શીખવાડી શકે.’ ત્યારે એ મને કહે, ‘તો તમે શી રીતે શીખવાડી શકો છો ?’ મેં કહ્યું, ‘આ ટેપરેકર્ડ શીખવાડે છે.’ કારણ કે જે દહાડે બુદ્ધિ હતીને, તે દહાડે આ ટેપરેકર્ડ તૈયાર થઈ હતી. હવે અમારી બુદ્ધિ જતી રહી. એટલે તે ટેપરેકર્ડ આજે કામ કરે છે. અને આ તો બુદ્ધિજન્ય જ્ઞાન છે, તે આ ટેપરેકર્ડમાં નીકળે છે.

પ્રશ્નકર્તા : તો પછી આ બુદ્ધિ ઉહું ડિગ્રીનું વિજ્ઞાન નીકળે એટલી બધી ટોપ પર ગયેલી તે દહાડે ?

દાદાશ્રી : ના જાય.

પ્રશ્નકર્તા : તો પછી ?

દાદાશ્રી : ઉપર ડિગ્રી ઉપર છે. તો ચાર ડિગ્રી માંન ઓછું છે.

પ્રશ્નકર્તા : આપે કહેલું કે એટલી બધી મારી વાણી ઊંચી નીકળશે, એવું કોઈ નિમિત્ત ભેગું થશે ત્યારે, આ ડિગ્રીની વાત પણ નીકળી જશે.

દાદાશ્રી : હા, વાત બધી નીકળશે. એટલે અમુક સિવાય બીજી બધી જ જાણકારી કાઢશે. અમુક ભાગ બાકી છે, એટલે બુદ્ધિમાં છે. ‘અમે આ બધું બોલીએ છીએ’, ત્યાં સુધી એ બુદ્ધિમાં છે.

પ્રશ્નકર્તા : આ ટેપ અત્યારે નીકળે છે, એ પાછલી બુદ્ધિના આધારે ?

દાદાશ્રી : હા, તે દહાડે ટેપ થયેલું.

પ્રશ્નકર્તા : તો અત્યારે આ ટેપ એટલું બધું હાઈ લેવલનું બોલી શકે છે ?

દાદાશ્રી : એ તો હાઈ લેવલની ટેપ થઈને જ આવેલી છે.

પ્રશ્નકર્તા : તો એ બુદ્ધિ વડે, તે દહાડે એવી હાઈ લેવલ પર ગયેલી ?

દાદાશ્રી : હા, ગયેલીને ! ગયેલી ત્યારે તો આ ટેપ આવી નીકળી. નહીં તો જ્ઞાનમાં અવાય શી રીતે ?

પ્રશ્નકર્તા : એટલે બુદ્ધિ પણ એકદમ ટોપ પર જઈ શકે છે ?

દાદાશ્રી : હા. અહીં વડોદરાથી ૮૦મો માઈલ જોઈ લઈએ, એટલે આપણે અમદાવાદ બહુ ખોળવાનું હોય ?

પ્રશ્નકર્તા : ના.

દાદાશ્રી : ત્યાં આવ્યો જ હોય એનો ડિગ્રીનારો. ના આવ્યો હોય ? એટલે બુદ્ધિ આવી ટોપ ઉપર જાય, જાણો કે હવે પેલું જ્ઞાન તો આવી જ રહ્યું છે સામું.

પ્રશ્નકર્તા : એટલે જ્ઞાન એટલે બુદ્ધિ એકદમ છેલ્લી ડિગ્રી સુધી પેરેલલ જઈ શકે એવું છે ?

દાદાશ્રી : હા, બુદ્ધિ તો વિવરણ કરે ને તો બહુ કામ કાઢે. પણ કોઈ માણસ એટલું બધું વિવરણ કરી શકે નહીં ને !

અમારું એકુંય વાક્ય વિશેષ ભાવવાળું ના હોય. કુદરતી રીતે જ નીકળ્યા કરે. કારણ કે અમારી ‘રેકર્ડ’ હોય ને ! તમારી વાણી ‘રેકર્ડ’ થાય પછી વાંધો નહીં. ‘રેકર્ડ’ થાય એટલે પછી થઈ રહ્યું.

શર્જનો ફોડ આપે જ્ઞાની

જો જ્ઞાની પુરુષ બોલે છે તે ટેપરેકર્ડ છે, તો બીજા શું જાતે બોલ્યા ? એના પરથી આપણે ના સમજ જઈએ ? એટલે આ બધી બહુ જીણી વાતો છે. આવી વાતો શાસ્ત્રમાંય ના હોય, પુરાણમાં નથી કહ્યું, વેદાંતમાં નથી કહ્યું. આ બધા ફોડ જ્ઞાની જાણે.

કેટલાંક મને કહે છે કે, ‘તમે આ વાણીને ટેપરેકર્ડ કહો છો, તે મોટી જોખમદારી લો છો.’ મેં કહ્યું, ‘જોખમદારી નહીં, પણ એકેજેક્ટ બોલી રહ્યો છું.’ જોખમદારી તો કોઈ માણસ લે જ શી રીતે ? મને કહે છે કે, ‘આ ટેપરેકર્ડ છે એવું ના કહો ને ! એ વાત કહેવાની બંધ રાખો ને ! ના બોલો તો સારું.’ મેં કહ્યું, ‘અત્યાર સુધી હકીકત વાત જ બહાર નથી પડી, ને નથી પડી ત્યારે તો આ કહું છું અને તે રોફેર કહું છું. આવો, મારી જોડે રહીને પુરવાર કરી આપું, છ મહિનામાં.’ પુરવાર તો કરવું જ પડે ને, જે બોલ્યા એ તો ? અને હું તો કહું છું કે ‘આ જે અકાવીસ વર્ષથી અત્યાર સુધી બધું બોલાયું છે, તેના એકેએક શર્જનું પૂરુષ આપવા હું તૈયાર છું, એટ એની ટાઈમ.’ કારણ કે આ વોટરપૂરુષ કે ફાયરમૂઝ ન હોય આ ! ઓલ પૂરુષ છે આ !!

ટેપની ભૂલ જડે, જોનારાને

પ્રશ્નકર્તા : ઓરિજિનલ ટેપરેકર્ડમાં ભૂલ હોય ખરી ?

દાદાશ્રી : હા, કોઈક વખતે ભૂલ થઈ જાય પણ તે જોવાની. હવે અમારો શું ગુનો થતો હશે ? અમારો કોઈ જતનો ગુનો થાય નહીં. કારણ કે આ શરીરમાં જ હું રહેતો નથી. અકાવીસ વર્ષથી આ શરીરમાં ફર્સ્ટ નેબરર તરીકે રહું છું. તો પછી અમારા ગુના ક્યાં આગળ આવ્યા ? છતાંય આ ‘પટેલ’ના ગુના છે. આ ‘એ. એમ. પટેલ’ ઉપર ડિગ્રી ઉપર છે અને ‘ભગવાન’ પોતે ઉડ૦ ડિગ્રી પર છે. ‘એ. એમ. પટેલ’ને ચાર ડિગ્રી ઓછી છે, એટલે કંઈ ભૂલ થવાનો સંભવ તો ખરો જ. ઓરિજિનલ ટેપરેકર્ડ ચાર ડિગ્રી કમીવાળી છે, પરફેક્ટ નથી. એટલે ‘મારે’ જોતાં રહેવું પડે. ‘ઓનાર’ છે તે પૂરી ડિગ્રીથી જુઓ છે એટલે એ ભૂલચૂક હોય તે સુધારી આપે. ‘એની’ ભૂલો ભાંગશે એટલે કમલીટ થઈ જશે.

અત્યારે આ બોલાય છે, તેની જોખમદારી મારી નથી. કારણ કે હું આમાં જુદો છું. આ રેકર્ડ બોલી રહી છે, એટલે જોખમદારી નથી રહેતી. પણ જો ભૂલ થયેલી હોય તો અમે તરત નોંધ કરીએ. લોકોનો પાસે ભૂલવાળી વાણી બોલવાની નથી. વાણી એકદમ ક્લિયર (ચોખ્ખી) હોવી જોઈએ, બિલકુલ ભૂલ વગરની હોવી જોઈએ. એક સેન્ટ પણ ભૂલ ના હોવી જોઈએ. એક સેન્ટ જેટલી ભૂલથી લાખો માણસોને નુકસાન થઈ જાય. આખા દહાડામાં એકાદ ભૂલ નીકળે વખતે, તોય અમારી નોંધ હોય. હા, ભૂલ તો ચાલવી (થવી) જ ના જોઈએ. ભૂલ ભાંગવી જ પડશે. આ પુરુષલની પણ ભૂલ ભાંગવી પડશે. આત્મામાં ભૂલ છે જ નહીં. ભૂલ કોની ભાંગવાની છે ?

પ્રશ્નકર્તા : પુરુષલની.

દાદાશ્રી : હા. પુરુષલ કોનું ? આપણું ઊભું કરેલું. લલે અત્યારે આપણે માલિક ના હોઈએ, પણ કોનું ઊભું કરેલું ? જવાબદારી કોની ? હું ઈજ રીસ્પોન્સિબલ ?

પ્રશ્નકર્તા : આપણે પોતે જ.

દાદાશ્રી : હા. માટે હવે આપણી ભૂલ એક પણ રહેવી ના જોઈએ. એ ભૂલોમાં કોઈ માણસની કે કોઈને દુઃખ આપવાની કિયા જ નથી હોતી. ફક્ત અહીંથી વાણી જરા કઠણ નીકળી હોય અને એ બાઈને વાગે, તો એ ભૂલ કહેવાય. વાણી સહેજ પણ વાગવી ના જોઈએ. સાચી વાત હોય તોય પણ વાગવી ન જોઈએ. એક અક્ષરેય અવળો ના બોલાય. એક અક્ષર તો શુનું શું કરી નાખે. એટલે કોઈને દુઃખ થાય એવી વાણી નીકળી હોય તો મને ખબર પડી જાય તરત જ, કે ‘આ ટેપરેકર્ડ કેવી ઉત્તરી છે, આમાં કોનો દોષ?’ પછી દોષવાળાને કહી દઉં કે ‘તમે માઝી માગી લો. તમે આમ કેમ કર્યું? તમે ભૂલ કરી છે.’ એટલે માઝી મંગાવી લઉં. કો’કને દુઃખ કરવા માટે આ ટેપરેકર્ડ નથી, સુખ કરવા માટે છે.

શુદ્ધ ઉપયોગ, બોલતી વખતેય

કોની વાણી સારી નીકળે ? કે જે ઉપયોગપૂર્વક બોલતો હોય. હવે ઉપયોગવાળો કોણ હોય ? જ્ઞાની હોય. એ સિવાય ઉપયોગવાળા હોય નહીં.

આ અમે જે બોલીએ તે ઉપયોગપૂર્વકનું. આ રેકર્ડ બોલે, તેના પર અમારો ઉપયોગ રહેવાનો. શું શું ભૂલ છે ને શું નહીં ? આ સ્યાદ્વાદમાં કંઈ ભૂલ છે તે અમે જોયા કરીએ બારીકાઈથી અને આ બોલે છે તે રેકર્ડ છે. લોકોનેય બોલે છે રેકર્ડ, પણ એ મનમાં એમ જાણે છે કે હું બોલ્યો. અમે નિરંતર શુદ્ધાત્મા ઉપયોગમાં રહીએ છીએ, તમારી જોડે વાત કરતાં કરતાં પણ.

પ્રશ્નકર્તા : લક્ષ બે થાય ?

દાદાશ્રી : ના, બે લક્ષ ના થાય. લક્ષ એક જ થાય. વાતો કરવાની, એમાં મારે કશું કરવાનું નહીં. અમે તો વાતોમાં શું થઈ રહ્યું એ જ જોયા કરીએ. અમે એક ઘડીવારેય, એક મિનિટેય ઉપયોગની બહાર ના હોઈએ. આત્માનો ઉપયોગ હોય જ.

અવિરત જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા

કોઈ વખત બહાર નીકળીને અંબાલાલ સાથેય એક તાર થાઉં છું. બેઉ બાજુ વ્યવહાર કરવા દેવો પડે. આ અત્યારે વ્યવહારમાં આવો કહેવાય. નહીં તો મહીં પોતે અભેદ રહે.

પ્રશ્નકર્તા : આપને દ્રષ્ટાભાવની સ્થિતિ કાયમ રહે ?

દાદાશ્રી : જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા સ્થિતિ કાયમ રહે. આ વાત ટેપરેકર્ડ કરે છે અને અંદર શુદ્ધ ઉપયોગ રહે. આ શું બોલ્યા ને શું નહીં, એટલું જ જોયા કરીએ. આ વાતેય ચાલતી હોય ને શુદ્ધ ઉપયોગ રહે.

પ્રશ્નકર્તા : જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા ભાવ સાથે પરમાનંદ ભાવ હોય ને ?

દાદાશ્રી : પરમાનંદ જ હોય, નિરંતર પરમાનંદ. એટલે નિરંતર જુદા જ રહેવાનો વ્યવહાર છે. અમે એક સેકંડ પણ પુદ્ગાલ ભાગમાં રહેતા નથી. હું તો ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે જોયા કરું છું. ‘હું’ મારા ક્ષેત્રમાં જ રહું છું.

પ્રશ્નકર્તા : અમે તમને પ્રશ્નોત્તરી કરીએ ત્યારે તમે શેમાં હો ?

દાદાશ્રી : અમે એના જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા રહીએ એ જ અમારો ઉપયોગ. આ શર્દીની નીકળે તે રેકર્ડ બોલે છે, એમાં અમારે કંઈ લેવાદેવા નહીં. એના પર ઉપયોગ રહે એટલે અમને ખબર પડી જાય કે ક્યાં ભૂલ થઈ ને ક્યાં ઉપયોગ નથી રખાતો. આ ‘રેકર્ડ’ સાંભળો તો તમને કેવું સ્પષ્ટ સમજાય કે આમાં આ ભૂલ છે ને આ ‘કરેક્ટ’ છે ! તેવું અમને અમારી વાણીની ‘રેકર્ડ’ વાગતી હોય ત્યારે રહે.

પ્રથમ દર્શન, પછી ટેપિંગ

પ્રશ્નકર્તા : પણ જે આપની ટેપ નીકળે, તે ઘડીએ આપને જે અંદર દર્શન ખૂલ્યી ગયું છે, તો એ ટેપમાં એકોએક નીકળવા માટે, એ દર્શન કંઈ

કામ કરતું હશે ?

દાદાશ્રી : આ તો એ દર્શનના આધારે ટેપ થાય. એટલે દર્શન પહેલું ને ટેપ પછી. નહીં તો ટેપ જ જ્ઞાની કહેવાય. તો તો મારે ટેપ પાસેથી સાંભળવાનું રહ્યું(!)

પ્રશ્નકર્તા : આ તો સહજ જ નીકળે ને ?

દાદાશ્રી : સહજ, સહજ.

પ્રશ્નકર્તા : સહજ જ નીકળે ? એમાં કંઈ કરવું પડે નહીં ?

દાદાશ્રી : એનું નામ ટેપ ને ! એને હું જાતે જોઈને બોલું છું, વાંચેલું નથી બોલતો. જાતે આ આંખે નથી જોતો પણ જે દર્શન મહીં ઊભું થયું છે, તેના આધારે બોલું છું.

અનુભવ સિદ્ધ વાળી આ

પ્રશ્નકર્તા : આપ કહો છો, ‘હું જોઈને કહું છું’, એ વાત જરા વિગતવાર સમજાવો.

દાદાશ્રી : એમાં શું વિગતવાર ? આ બુદ્ધિજન્ય હોય, તો તે વિગતવાર કહેવાય. આ દશ્ય આંખનું નથી, એવું કહી દીધું ને. આ આંખનું હોય, ઈન્સ્રિયોનું હોય તો તે બધું વિગતવાર સમજાય. આમાં વિગતવાર હોય નહીં ! એ તો તમે એ જગ્યાએ આવશો, ત્યારે તમને દેખાશો. એટલે આપણો એ જગ્યાએ આવવા તરફ દાખલી રાખવી. અને આ પાંચ આજા પાળશો એટલે એ જગ્યાએ અવાશો, એ નિર્વિવાદ છે.

હું કુંગરની ટોચ ઉપર જઈને વાતો કરું છું કે અમને કેવું દેખાય છે ! હા, બીજા બધાં જે ચઢતાં ચઢતાં બોલેલા, એમાં ભૂલો જડશો. અને અમે તો કુંગર ઉપર રહીને બોલીએ છીએ. એમાં કોઈ ભૂલ નથી નીકળી ને તમારું કામ થઈ જશો. રસ્તો સરળ નીકળશો. અમે કહીએ કે આ બાજુથી આમ ફરો ને આમથી આમ ફરો તો તમેય પાંચ મિનિટમાં અહીં આવી જશો. ને પેણો પચાસ લાખ માઈલ થશે તોય

દહાડો નહીં વળે. કારણ કે પોતે રસ્તામાં વચ્ચે છે.

જે કહી ગયા એ જાણી શકતા નથી અને જે જાણો છે તે કહી શક્યા નથી. હું એક કહી શકું છું ને જાણી શકું છું.

જ્ઞાનીના જવાબો નીકળે સહજ

લોકો બોલે છે, તે નીચે રહીને ઉપરની વાત કરે છે અને અમે ઉપર રહીને વાત કરીએ છીએ. એક પણ શબ્દ અમારો ફેરફાર ના હોય. અમારા શબ્દો બધા શાસ્ત્રો ફરી લખવા માટે લાયક હોય. ફરી નવાં શાસ્ત્રો લખવાં હોય તો લખી શકાય. અમે જે જોઈએ છીએ, તે જ બોલીએ છીએ.

અમુક અમુક માણસો મારી જોડે રહેતા, રાતદિવસ. મેં એમને કહેલું કે ‘જેને મારી જોડે રહેવું હોય તેને છૂટ છે.’ તે મહીં કોઈ સતર દહાડા રહ્યું હોય, કોઈ દસ દહાડા રહ્યું હોય. સતર દહાડા રહ્યા હતા, એ ભાઈએ મને કહ્યું કે ‘દાદા, હું તમારી જોડે સતર-સતર દહાડાથી રહ્યો અને આ રોજ પૂછ પૂછ કરું છું ને રોજ પાંચસો-પાંચસો પ્રશ્ન પૂછું છું. એ બધા આપ કેવી રીતે જવાબ આપી શકો છો ? આમાંના પાંચ જવાબ કોઈ આપી શકે નહીં.’ ત્યારે મેં કહ્યું, ‘તમે મને પૂછ પૂછ કરો છો, પણ હું તો જોઈને જવાબ કહું છું. તમને પૂછવામાં મહેનત પડે છે. તમારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આમ પ્રશ્ન બનાવવો પડે છે.’ ત્યારે એ કહે છે, ‘હવે પૂછવા જેવું રહ્યું નથી.’

રેકર્ડના જ્ઞાતા સદા

હું આ રેકર્ડ બોલી રહી છે તેને જોયા કરું છું કે ‘શું રેકર્ડ વાળી રહી છે ને શું નહીં !’ અને જગતના લોકો તન્મયાકાર થાય છે. સંપૂર્ણ નિર્તન્મયાકાર રહે, તેને કેવળજ્ઞાન કહ્યું છે.

અમને કોઈ ગાળો આપે તો તે અમારા જ્ઞાનમાં જ હોય, ‘આ રેકર્ડ શું બોલે છે’ તેથી મારા જ્ઞાનમાં જ હોય. રેકર્ડ ખોટું બોલી હોય, તે મારા જ્ઞાનમાં જ હોય. અમારે તદ્દન જગૃતિ રહ્યા કરે. અને

દાદાવાણી

સંપૂર્ણ જાગૃતિ એ કેવળજ્ઞાન છે. વ્યવહારમાં લોકોને વ્યવહારિક જાગૃતિ રહે છે, તે તો અહંકારના માર્યા રહે છે. પણ આ તો શુદ્ધાત્મા થયા પછીની જાગૃતિ કહેવાય. આ અંશ કેવળજ્ઞાનની જાગૃતિ છે અને ત્યાંથી જ કલ્યાણકારી છે.

અંદર મશીનરીને ઢીલી નહીં મૂકવાની. આપણે એની ઉપર દેખરેખ રાખવાની કે ક્યાં ક્યાં ઘસારો થાય છે, શું થાય છે, કોની જોડે વાણી કરક નીકળી. બોલ્યા તેનો વાંધો નથી, આપણે ‘જોયા’ કરવાનું કે, ‘ઓહોહો, ચંદુભાઈ કરક બોલ્યા !’

પ્રશ્નકર્તા : પણ જ્યાં સુધી ના બોલાય ત્યાં સુધી સારું ને ?

દાદાશ્રી : ‘બોલવું-ના બોલવું’ એ આપણા હાથમાં રહ્યું નથી હવે.

બહારનું તો તમે જોશો એ જુદી વાત છે, પણ તમારા જ અંદરનું તમે બધું જોયા કરશો, તે વખતે તમે કેવળજ્ઞાન સત્તામાં હશો. પણ અંશ કેવળજ્ઞાન થાય, સર્વાશ નહીં. અંદર ખરાબ વિચારો આવે તેને જોવા, સારા વિચારો આવે તેને જોવા. ખરાબ ઉપર દેખ નથી અને સારા ઉપર રાગ નથી. સારું-ખોટું જોવાની આપણે જરૂર નથી. કારણ કે સત્તા જ મૂળ આપણા કાબૂમાં નથી.

વાણી વખતે જુદાપણું

પ્રશ્નકર્તા : આપ કહો છો કે અમારે બહાર જુદું અને અંદર જુદું એવા બે કામ એટ એ ટાઈમ ચાલ્યા કરતાં હોય. તો આ બધી વાતોચીતો ને આ બધા વ્યવહારમાં અંદર જુદું કેવી રીતે રાખી શકાય ?

દાદાશ્રી : વાત થતી વખતે નહીં. વાત થતી વખતે ના થાય. કાર્ય કરતી વખતે થાય. વાણીમાં ના રહી શકે. આમ સાધારણ બ્યાલ રહે. પણ એ રહી ના શકે.

પ્રશ્નકર્તા : તો ફક્ત દેહની કિયામાં જ બે જુદું રહી શકે ?

દાદાશ્રી : હા. દેહની કિયાએ તો બધા અજ્ઞાનીનેથી બે કામ થાય. અહીં ખાતો હોય ને ત્યાં ઓફિસના વિચાર કરતો હોય. સંડાસ જતો હોય ને બીજા વિચારમાં હોય. એટલે દરેક બે કામ કરી શકે. અજ્ઞાની હઉ કરી શકે ને !

પ્રશ્નકર્તા : જેમ દેહની કિયામાં બે જુદા રહી શકે, તો માનસિક વિચારણામાં બે જુદા રહી શકે ?

દાદાશ્રી : મનની કિયામાં પણ જુદો રહી શકે. એ તો રહે જ છે ને !

પ્રશ્નકર્તા : એ કેવી રીતે ?

દાદાશ્રી : ‘મન શું વિચારે છે’ એ બધુંય દેખાય ને ! અજ્ઞાનીને હઉ દેખાય.

પ્રશ્નકર્તા : પણ જુદા રહેવાનું ?

દાદાશ્રી : એટલે જુદો જ રહે. તદ્દન જુદો રહે ત્યારે જોઈ શકે. નહીં તો જુદો ના હોય તો જોઈ શકે નહીં.

પ્રશ્નકર્તા : તો પછી વાણીમાં કેમ જુદું નથી રહેતું ?

દાદાશ્રી : વાણીમાં જુદું ના રહે. અમારે તો ‘અમે’ ટૈપરેકર્ડ જાણીએ છીએ, તેની વાત જુદી છે. પણ બીજાથી તો કશું થાય નહીં.

સ્વ સાથે ઝાની, બેદ-અબેદભાવે

અમે વાત કરીએ ત્યારે વાતમાં ના હોઈએ, વાતથી પર હોઈએ. જો વાતમાં હોઈએ તો બીજી જ મિનિટે અમે બદલાઈ જઈએ, પણ અમે બદલાઈએ નહીં.

‘અમે’ એટલે આ બાધ્ય દેખાય છે, તે ‘અમે’ નથી. આ દેખાય છે, તેના ‘અમે’ માલિક નથી. ટાઈટલેય અમારી પાસે નથી. મનના-વાણીના-દેહના માલિક ‘અમે’ નથી. ‘અમે’ કહીએ છીએ, ત્યારે ‘દાદા ભગવાન’ની વાત કરીએ છીએ. અમે અમુક

સેજમાં હોઈએ, ત્યારે 'દાદા ભગવાન' અને અમુક સેજમાં 'જ્ઞાની' હોઈએ. પ્રશ્નોના ખુલાસા આપે તે 'જ્ઞાની'. એટલે જ્યારે આ સત્સંગની વાતો ચાલે છે ત્યારે મારે જ્ઞાની તરીકે રહેવું પડે છે અને નહીં તો અભેદભાવે રહી શકું છું. એટલે હું બેદભાવે અને અભેદભાવે બંને રીતે રહી શકું છું. જ્યારે સંપૂર્ણ વીતરાગ તો અભિન્નભાવે જ રહેતા હતા. અમારે એટલી કચાશ છે કે આટલો બેદભાવ જરા રહે છે.

પ્રશ્નકર્તા : એ અલૌકિક દર્શન બધા માણસો હોય ત્યાં સુધી રહે કે પછી ફેરફાર થઈ જાય ?

દાદાશ્રી : વ્યક્તિગત વાણી કહીએ ત્યારે એ તૂટી જાય અને સત્સંગ કરીએ તો તૂટી જાય. કારણ કે તે ઘરીએ આમાં ધ્યાન દેવું પડે. આ રેકર્ડ ચાલતી હોય તેને જોવી પડે, કે રેકર્ડમાં શું ચાલે છે ને શું નહીં ! કોઈ વખત ભૂલ હોય તો તેનું પ્રતિકમણ કરવું પડે.

યાદગીરી નહીં, વીજનમાં દેખીને

અમને પૂછે છે કે તમને શી રીતે આ બધી ખબર પડે છે ? તો અમને દેખાય. તમે કહો કે તે દહાડે આપણે જીત્રામાં ગયા હતા ને આવું થયું હતું, તે બરોબર કે નહીં ? ત્યારે હું કહું કે બરોબર છે. પણ અમે દેખાયેલું કહીએ અને તમે યાદગીરીમાં કહો. બોલતાંની સાથે દેખાય આમ, એકેકટનેસ 'જેમ છે તેમ' દેખાય.

પ્રશ્નકર્તા : દર્શનમાં આવે બધું ?

દાદાશ્રી : દેખાય. દર્શનમાં નહીં, આમ એકેકટ દેખાય.

પ્રશ્નકર્તા : એ શેનાથી દેખાય ? ચિત્તથી ?

દાદાશ્રી : ચોખું કલીયર થયેલું દેખાય. આખુંય ટ્રાન્સપરન્ટ (પારદર્શક) છે, આખું બિલકુલ ઘુંઠ.

પ્રશ્નકર્તા : એમાં ઉપયોગ મૂકવો પડે ?

દાદાશ્રી : સહજ જ દેખાય. ઉપયોગ મૂકનારો કોણ ? એ ઉપયોગ મૂકનાર જુદ્ધો હોય.

પ્રશ્નકર્તા : આપે કષ્યું કે 'આની પાછળ અલૌકિકની મહોર છે.'

દાદાશ્રી : હા, અલૌકિકની મહોર. પણ એ શબ્દ સારો છે. તે ઘરીએ એ નીકળી ગયો. નહીં તો હું ક્યાંથી ખોળત ? હું ક્યાં ડાયરીઓ જોવા જાઉં આમની ? તે ઘરીએ એની મેળે નીકળ્યો ! માટે આની પાછળ કંઈક છે ને ? ગોઠવણી છે ને કે નથી ?

પ્રશ્નકર્તા : આ ગોઠવણી નથી, સાહજિક છે.

દાદાશ્રી : હા. બાકી બધાય ગર્વરસ આપવા માટે બોલે, 'હું બોલ્યો, કેવું સરસ બોલ્યો !' એ મહીં પોઈઝન પડ્યું. પછી એનાથી કલ્યાણ થાય નહીં.

પ્રશ્નકર્તા : અને તમે આશ્ર્ય વક્ત કર્યું કે આ નવો શબ્દ ક્યાંથી નીકળ્યો ?

દાદાશ્રી : હા, ટેપમાંથી નીકળ્યા કરે છે આ તો. આપણે કહીએ કે હવે તમે સંભળાવો. તો એ બને નહીં. એ જોગ બેસવો જોઈએ.

અજ્ઞાનના પ્રશ્નો, ટેપરેકર્ડના જવાબ

પ્રશ્ન ઊભો કરે છે જેને અંધારું છે એ અને અમારો જવાબ સહજ વાણીનો છે. હું જ ખુશ થઈ ગયો ને ! સરસ જવાબ આ તો !

પ્રશ્નકર્તા : દાદાને ખબર ન હતી કે આવો આવવાનો છે ?

દાદાશ્રી : ના, મને કંઈ ખબર ન હતી. આ તો ટેપરેકર્ડ વાગી ત્યારે મને ખબર પડી કે સરસ જવાબ છે.

સાચી-ખોટી બેચ ટેપમાં, જ્ઞાની નિર્લેપ

પ્રશ્નકર્તા : આપ બહુ સુંદર દ્રષ્ટાંત આપો છો.

દાદાશ્રી : મેં નથી આપ્યા, આ તો ટેપરેકર્ડ

દાદાવાણી

આપે છે. આ ઈનામ મને ના આપતા. આ ટેપરેકર્ડ બોલે છે. હું ખુશ થઈ જાઉં છું કે ઓહોહો ! આજ ટેપરેકર્ડ સરસ વાગી.

પ્રશ્નકર્તા : આ ટેપમાં અજાયબ ભર્યું છે.

દાદાશ્રી : પણ એવું નીકળે તો લોકો પ્રેર્જન્ટ મને આપે. આ જવાબ અંબાલાલભાઈ આપતા નથી, આ ટેપરેકર્ડ આપે છે. અમે આનો ગર્વ લઈએ નહીં કે 'કેવું સારું બોલ્યો' ને એવું તેવું. કારણ કે મારી વાણી નથી, પછી મારાથી બોલાય જ કેમ કરીને ? એટલે રેકર્ડ સારી વાગે તોય અનો હું માલિક થતો નથી. અને આ રેકર્ડ તો લોક વખાણ કરે એવી જ હોય ને ? પણ અમે એના માલિક ના થઈએ. માલિક થઉં તો પોઈઝન થઈ જાય. અમે તો જવાબદારી જ નથી લેતાં ને, એની.

ઘણાં ફેરા તો આ ટેપરેકર્ડ સાંભળીને હું પણ ખુશ થઈ જાઉં અને બીજું કંઈક સાંભળીએ તોય અમે નાખુશ ના થઈએ અને તમે બધા નાખુશ થઈ જાવ. તે આમ નાખુશ તો તમે થતા નથી પણ જરા કાચું પડી જાય. પછી સમું કરો. ત્યારે સાંભળો તે ઘડીએ પહેલાં તો કાચું પડી જાય. તે ઘડીએ કહે કે દાદા, કેમ આવું બોલ્યા ? એટલે અમારે કહેવું પડે કે આ ટેપરેકર્ડ બોલે છે.

આ તો ટેપરેકર્ડ એમ ને એમ જ નીકળ્યા કરે. અને અમે તો 'આ ટેપરેકર્ડ શું બોલે છે' એ જોયા કરીએ ને જાણ્યા કરીએ, બસ ! ખરાબ બોલાય તોય અમે જાણીએ અને સારું બોલાય તોય અમે જાણીએ. અમે બેઉના જાણકાર. એમાં ખરાં-ખોટાંનીય પછી જોખમદારી નહીં. કારણ કે ટેપરેકર્ડ બોલે છે, 'હું' તો 'જાણનાર' છું. 'હું' જુદો છું.

અમારે સારી વાણી સાથે લેવાદેવા નથી અને અમારે ખરાબ વાણી સાથેય લેવાદેવા નથી. વાણી સારી નીકળે તોય મારી નહીં ને ખરાબ નીકળે તોય મારી નહીં. અમે તો સારી હોય તોય 'મારી' ના કહીએ ને ખરાબ હોય તોય 'મારી' ના કહીએ. જે

નીકળે એ સાચી, કરેકટ ! એનું માલિકીપણું નહીં. સાચો જવાબ હોય કે ભૂલવાળો હોય, પણ ટેપરેકર્ડનો. વખાણતો હોય કે ખરાબ કહેતો હોય, તોય ઓરિજિનલ ટેપરેકર્ડનું. તેથી તમે જશ આપો તો એની અમને જરૂર નથી. કારણ કે આ ટેપરેકર્ડ બોલે છે, એમાં અમારે શું લેવાદેવા ? અને અપજશ આપો તોય અમને લેવાદેવા નથી.

સહજ જવાબે જ સમાધાન

પ્રશ્નકર્તા : આપના સહજ જવાબ મેળવીને સમાધાન થઈ જાય છે.

દાદાશ્રી : સહજ જવાબ હોય તો સમાધાન થઈ જાય. આ સહજ જવાબ છે. એટલે સ્થિર થઈ જાય. લોકોના મોટા મોટા પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ ગયેલા. ગમે તેવા મૂંજાયેલા હોય પણ સોલ્વ થઈ જાય. કારણ કે સહજ જવાબ છે.

પ્રશ્નકર્તા : આપને પ્રશ્ન પૂછ્યા તો તરત એકદમ એકજેક્ટ જવાબ કેવી રીતે આવી જાય છે ?

દાદાશ્રી : એનું નામ જ જ્ઞાન કહેવાય. એ જ્ઞાનની ભૂમિકા છે. પેલો પ્રશ્ન પૂછે ને અહીં કેવળજ્ઞાનમાંથી એનો જવાબ મળી જાય.

પ્રશ્નકર્તા : એટલે એવું શું થાય છે ? અંદર શું થતું હશે કે એ એકજેક્ટ જવાબ નીકળે ?

દાદાશ્રી : કશું થાય નહીં. એ સહજ પ્રક્રિયા છે. મારે કશું કરવાનું ના હોય, વિચારવાનું ના હોય. સહજવાણી એમ ને એમ જ નીકળે. અને તેથી શાસ્ત્રમાં લખવા જેવી હોય અને એ શાસ્ત્ર પાછું ચેકો ના મરાય એવું હોય.

એટલે આ મારા વિચારેલા જવાબ નથી. એ તો ટેપરેકર્ડમાંથી નીકળેલા જવાબ છે. અને મારી પાસે નીકળ્યું, તે તો ટેપરેકર્ડની મારફત જ નીકળે ને ! હું ક્યાં બોલું છું ? આ મનની વિચારેલી વાત નથી. આ સહજ વાણી છે.

પ્રયત્નથી જ બગડે છે. ઇતાં બધા લોકો પ્રયત્ન કરશે. આ હું ટેપરેકર્ડ શાથી કહું છું ? સાહજિક વસ્તુ છે. એમાં હું હાથ ઘાલતો નથી એટલે નીકળે છે. પછી ભૂલ વગરની અગિયારસો ટેપો ભરી અહીં અને તમારે એક ટેપ ભરવાની હોય તો ઊંચાંચાં કરી લાવો. કારણ સાહજિકપણું છે નહીં, સાહજિકપણું આવવું જોઈશે ને ?

સહજ વાણીને ઓળખાય આમ

પ્રશ્નકર્તા : વાણી સહજ ક્યારે થાય ?

દાદાશ્રી : વાણી જ્યારે 'ટેપરેકર્ડ બોલે છે' એમ થાય ત્યારે સહજ થાય.

પ્રશ્નકર્તા : આપની તો સહજ વાણી કહેવાય ને ?

દાદાશ્રી : સહજ વસ્તુ એ તો, 'બોલવું' એનું નામ સહજ ના કહેવાય. જોઈ કહેશે, 'હું બોલ્યો', એનું નામ સહજ ના કહેવાય.

પ્રશ્નકર્તા : પણ આ તો ઓરિજિનલ ટેપરેકર્ડ છે ને ?

દાદાશ્રી : હા, એટલે પેલો જાણતો નથી, એટલે કહેશે, 'હું બોલ્યો'. એ સહજ ના કહેવાય, અસહજ થયો કહેવાય.

પ્રશ્નકર્તા : બોલાણું એટલે સહજ.

દાદાશ્રી : બોલાયું, પણ સહજ એટલે સાયન્ટિફિક સરકમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ, એની મેળે જ ગોઠવાયેલું હોય એવી રીતે બહાર નીકળ્યા કરે. તેથી ટેપરેકર્ડ કહું છું ને ! તમને લાગે છે, સો ટકા ખાતરી છે, ટેપરેકર્ડ છે એવું ?

પ્રશ્નકર્તા : પણ છે બહુ મુશ્કેલ.

દાદાશ્રી : હા, અનુભવવી તમને બહુ મુશ્કેલ પડી જાય છે ?

પ્રશ્નકર્તા : એ તો આપની સહજ વાણી

નીકળે છે.

દાદાશ્રી : નીકળે છે, તે જોઈએ તો આપણાને આવડી જશે. એક માણસ મને કહે છે, 'આ બધું કામ મને નહીં ફાવે.' મેં કહ્યું, 'તને આ બધું કામ કરવામાં શું હરકત આવે છે ? શું વાર લાગે છે ?' ત્યારે કહે છે, 'મને સૂર્જ પડતી નથી, એક ફેરો તમે કરી બતાવો.' હું કહું 'અથ્યા, કરી બતાવું તો તરત ?' ત્યારે કહે, 'હા, એક ફેરો કરી બતાવો.' તે પછી એ કરી બતાવે એમ કરવા માંડે. એટલે આ હું બોલું છું ને, તે કરી બતાવું એટલે તમે કરવા માંડો, ધીમે ધીમે. એકદમ બીજે દંડાં તો ના થઈ જાય. પણ એ તમારી અંદર ગોઠવણી એવી થઈ જાય.

પ્રશ્નકર્તા : અમે એ દિવસની રાહ જોઈએ છીએ.

દાદાશ્રી : કોઈ પણ વસ્તુની રાહ જોવી, તે ઘડીએ થાક લાગે. શા સારુ આપણે રાહ જોઈએ ? ઊલટો એ દિવસ આપણી રાહ જુએ. હું તો એવો માથે પડેલો, તે એ દરેક વસ્તુ એ પોતે આપણી રાહ જોતી હોય. તે આપણે માનબેર ત્યાં આગળ જઈએ.

અમે સહજ હોઈએ. અમારી હરેક કિયા સહજ હોય, કર્તાપણાના ભાન વગરની હોય. એટલે સહજની જોડે બેસીએ ત્યાંથી સહજ થઈ જાય. અને અહંકારીની જોડે બેસીએ તો ના હોય તોય અહંકાર ઊભો થઈ જાય.

આ વાણીના સાહજિક શબ્દ છે, તે ડીક્ષનરીમાં ના હોય તો ડીક્ષનરી ખોટી. જ્ઞાની પુરુષના સાહજિક શબ્દો હોય. ડીક્ષનરીની ભૂલ કહેવાય, પણ આ જ્ઞાની પુરુષની કેમ ભૂલ કહેવાય ?

પ્રશ્નકર્તા : પછી એક જણ આપ જે કહો છો, એવું સાહજિક, અનો અર્થ પછી પાછળથી કરેલો કે દાદાની વાત ખરી હતી.

દાદાશ્રી : એટલે કલિયત વાણી ને સાહજિક વાણીમાં બહુ ફેર ! સાહજિક વાણી એટલે નિરાલંબ

દાદાશ્રી

વાળી કહેવાય, કવિઓની વાળી નીકળે ને ? તે નિરાલંબ વાળી કહેવાય, કેટલાક સાહિત્યકારોની પણ નિરાલંબ વાળી હોય છે પણ તે સાંસારિક. અને આ જ્ઞાનીઓની ભાષા તો નિરાલંબ જ હોય ! કારણ કે એના માલિક જ નથી, તો ખોટી નીકળે જ કેવી રીતે ? માલિકીવાળો ખોટી કાઢે. માલિક નથી તો ખોટી નીકળે કેવી રીતે ? તો પછી ડીક્ષનરી ફેરવવી જોઈએ. અહીં આગળ દોઢ ડહાપણ કરવા જાય ને હાથ દ્રાય પછી ! પણ જગતને ‘ઓડિટ’ કરવાનો અધિકાર ખરો ને ! ભલેને ‘ઓડિટર’ હશે કે નહીં હોય, પણ ‘ઓડિટ’ કરવાનો અધિકાર તો ખરો ને ! કે નહીં ?

કિયાકારી શબ્દો, સહજ નીકળેલા

પ્રશ્નકર્તા : આપના જે બધા શબ્દો છે, ‘ફાઈલ, પંજલ, રિયલ, રિલેટિવ, રોંગ બિલિફ’ એ શબ્દો જ બધા આખો દહાડો કિયાકારી થયા કરે. એ શબ્દ વપરાયો કે શાંતિ થઈ જાય.

દાદાશ્રી : હા, કારણ કે સહજ સ્વભાવે નીકળેલા શબ્દો છે ને !

હા, જો ને, આ શબ્દ કેવો નીકળ્યો, પાવર ચેતન. એ ક્યાંથી નીકળ્યો ! મેં પૂછ્યું ત્યારે મને કહે છે, એ જ એપ્રોપ્રિયેટ શબ્દ છે. લોકો તો એમ જ જાણો છે કે આ જ ચેતન છે. પણ અલ્યા, એ તો પાવર ચેતન છે. બેટરીના સેલને પાવર હોય માટે એ કંઈ જીવંત વસ્તુ છે ? એ તો પાવર પૂરાયો એટલે અજવાણું આપે ને પાવર ખલાસ થયો એટલે પછી કશુંય અજવાણું જ થાય નહીં. એવી આય પાવર પૂરેલી બેટરીઓ છે.

કુદરતી જ નીકળ્યા આ અંગેજુ શબ્દો

મોટા મોટા ભાણેલા માણસો મને પૂછે કે દાદા, અમે આટલાં મોટા ગ્રેજ્યુએટ થયા તો પણ હજુ સાયન્ટિફિક સરકમસ્ટેન્શિયલ એવિઝન્સ શબ્દ અમને બોલતાં નથી આવડતા. તમે શી રીતે બોલો છો ?

તમે ક્યાં સુધી ભાણેલાં ? મેં કહું, ‘મેટ્રિક ફેઇલ’. ત્યારે કહે, ‘આ તો અમને આંગળા કરડવા જેવું લાગે છે’. પણ આ તો એની મેળે કુદરતી નીકળી જાય શબ્દો.

આ તો મારે મૌછે જે અંગેજમાં શબ્દો નીકળી ગયા છે, એ તો કુદરતી નીકળ્યા છે. એ મારા ભણતરને લીધે નહીં. હું તો ભણતરમાં મેટ્રિક ફેઇલ છું, પણ આ ઓન્લી સાયન્ટિફિક સરકમસ્ટેન્શિયલ એવિઝન્સ ને ‘ધી વર્લ્ડ ઈઝ ધી પઝલ ઈટ્સેલ્ફ’ એવું બધું બોલું, તે એની મેળે કુદરતી નીકળી જાય.

પ્રશ્નકર્તા : પણ તમે જેટલું અંગેજ બોલો છો, એટલું બહુ સચોટ છે.

દાદાશ્રી : હા, સચોટ પણ એ કુદરતી નીકળી જાય.

આ કુદરતી વિજ્ઞાન કેવું સુંદર છે ! કુદરતનું વિજ્ઞાન છે આ. સાયન્ટિફિક સરકમસ્ટેન્શિયલ એવિઝન્સ એ જ્યારે આગળના લોકો પૃથક્કરણ કરશેને, ત્યારે સમજાશે કે આના સિવાય તો કશી વસ્તુ, પાંદડુંય હુલે એવું નથી. આ સાયન્ટિફિક સરકમસ્ટેન્શિયલ એવિઝન્સ જે બોલ્યા છીએ ને, એ બહુ મોટું વાક્ય બોલ્યા છીએ. જ્યારે એનો અર્થ સમજનારા નીકળશે, ત્યારે એ સમજશે.

એ ભૂલ વગરનાં શબ્દો

પ્રશ્નકર્તા : સાહિત્યની ભાષામાં તો ભૂલભૂલામણીમાં પડી જઈએ. આ તો સીધું પેસી જાય છે.

દાદાશ્રી : હા, તીલટાં ગુંચામજુમાં પેસી જાવ અને પારિભાષિક શબ્દો મારી વાળીમાં ના હોય.

પ્રશ્નકર્તા : છતાંચ જે બધી આપત્વાળી છે ને એ હું સાબિત કરવા તૈયાર છું કે સાહિત્યમાં ગમે તે સ્ટાન્ડર્ડ એલાય કરો, તીલું રહેશે.

દાદાશ્રી : ના, પણ પાછા બીજા કેટલાક

દાદાવાણી

માણસો એમ કહે છે ને, સાહિત્ય ઊંચું છે. સાહિત્યકારોની વાણી બહુ જુદી જતની હોય. કારણ કે એમાં સાહિત્યકારનું ડહાપણ હોય ને ! મારું તો આમાં ડહાપણ નામેય નહીં ને ! સાહિત્યકારોએ મહીં વાઈજનેસ (ડહાપણ) નાખેલી હોય. આમાં વાઈજનેસ નહીં ને ! જે આવ્યું એવું લખાયું.

પ્રશ્નકર્તા : સહજ ભાવે જે આવ્યું હોય.

દાદાશ્રી : સહજભાવે જે નીકળ્યું અને તે કહું છું ને ટેપરેકર્ડ. મારી મિલ્કત જ નહોય આ બધી.

અકમ વિજ્ઞાન, તળપદીમાં

પ્રશ્નકર્તા : આપને સંસ્કૃત કે ગ્રાહૂતભાષા ફાવે ?

દાદાશ્રી : કોઈ ભાષા પર કાબુ નહીં, પણ આ ગુજરાતી તો એની મેળે પ્રગટ થઈ ગયું. આ રેકર્ડ પ્રગટ થઈ ગઈ એટલે. બાકી ભાષેલો જ નહીં ને ! કશું આવડે જ નહીં.

પ્રશ્નકર્તા : જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું, તો પોતાની મેળે અંદરથી ના આવડી જાય ?

દાદાશ્રી : અમને બીજું કશું આવડે નહીં. સંસારનું કશું આવડે નહીં.

પ્રશ્નકર્તા : પણ તમારી ગુજરાતી ગાધની શૈલી (સ્ટાઇલ) છે એ બધા કરતાં જુદી પડી જાય છે.

દાદાશ્રી : હું ભાષેલો નહીં ને, બિલકુલ. પણ મારી પર બધા બહુ કાગળો આવે. ‘તમારી તળપદી ભાષામાં તમે ચોવીસ તીર્થકરોનું વિજ્ઞાન મૂક્યું, એ અજાયબી જ કરી છે ને શું તમારી તળપદી ભાષાની વાત, અમને બહુ મજા આવે છે !’ હા, બીજું શીખેલા જ નહીં ને ! આવી લાંબી ભાષા શીખેલા નહીં, એવું આવડેય નહીં ને ! અને આ દેશી ભાષામાં, કેવી સરસ વાત, તળપદી પાછી !

થોડું ઘણું ગમે છે?

પ્રશ્નકર્તા : આનંદ થયો.

દાદાશ્રી : ત્યારે સારું. આનંદ થવો જોઈએ. મારી ભાષામાં જરા શબ્દો એવા છે ને, કઠણ બોલવાનું, સ્ટ્રોંગ શબ્દો હોય. ભાષા જ એવી. બાકી આમ નાખું છે. આ તો ખેડા જિલ્લાનું, પટેલિયા ટોળાં ને બધાં મૂળ ક્ષત્રિય પ્રજાને ! તે ભાષા જરા એવી હોય.

સરવૈયું, ચોવીસીના ફાનનું

પ્રશ્નકર્તા : પણ વીતરાગની વાણીને પુષ્ટિ આપનારી વાતો છે બધી.

દાદાશ્રી : હા, પુષ્ટિ આપે. ભગવાનની, ચોવીસ તીર્થકરોની વાતને એક્સેપ્ટ કરીને એથી આગળ બીજું નવું શોધન કર્યું છે. આ કાળના આધારે જે જરૂરિયાત છે એટલું શોધન કર્યું. સાદી ભાષામાં, દરેકને સમજણ પડે. પાછું ભવિષ્યની ચિંતા નહીં એવું ‘વ્યવસ્થિત’નું જ્ઞાન.

અમને ચોવીસેય તીર્થકરોનો જ્યાલ છે કે આ આવું જ્ઞાન આમનું હતું, આમનું આવું જ્ઞાન હતું, આમનું આવું હતું અને આ ચોવીસેય તીર્થકરોના જ્ઞાનનું સરવૈયું છે, બેગું. કારણ કે દરેક તીર્થકરો કાળને આધારે જુદા જુદા થયા હતા અને કાળના આધારે બધી વાણી બોલાયેલી છે.

વૈજ્ઞાનિક ટબ, તીર્થકરોની

તીર્થકરો એટલે બહુ જ વૈજ્ઞાનિક રીતે એમની ટબ છે. મારી આટલી વૈજ્ઞાનિક છે, તો એમની ટેલ્લી ટબ હશે ? કેવી સરસ ટબ હશે ? નાપાસ થયેલાની જો આટલી બધી વૈજ્ઞાનિક છે, તો પાસ થયેલાની કેવી વૈજ્ઞાનિક હોય ? તમને કેમ લાગે છે ? એક કલાકમાં તો મારી પાસે આટલો બધો ફેરફાર થઈ જાય છે માણસમાં, તો એ તો કેવા ડાખા હશે ! અને આ એમની જ વાત છે. મારો આમાં કોઈ જાતનો માલ છે નહીં. આ તો ટેપરેકર્ડ વાગ્યા કરે છે ને હું સાંભળ્યા કરું છું.

છેલ્લા સ્ટેશનની વાતો

અહીં આ પ્રવચન ન હોય કે વ્યાખ્યાન ન હોય. વ્યાખ્યાન તો કોણ કરે? ઉપદેશક હોય તે કરે. વ્યાખ્યાનકાર તો પોતે બોલનારા હોય, વક્તા હોય. જ્યારે અમારે તો ટેપરેકર્ડ બોલે છે. વ્યાખ્યાન તો વચ્ચા ગાળામાં, વચ્ચગાળામાં હોય. અહીં અમે વ્યાખ્યાન કરતા નથી. કારણ કે આ છેલ્લું સ્ટેશન છે. અહીં તો પ્રશ્નોત્તરીરૂપે હોય. અહીંથી આગળ બીજું કોઈ સ્ટેશન નથી. પછી રેલવે બંધ થઈ જાય છે. તમારે છેલ્લા સ્ટેશને ઉત્તરવું છે? બાકી વચ્ચે સ્ટેશને જવું હોય તો જઈ શકાય છે.

પ્રશ્નકર્તા : ના, હવે તો છેલ્લું સ્ટેશન જ જોઈએ.

દાદાશ્રી : હંમેશાં લાસ્ટ સ્ટેશન, છેલ્લામાં છેલ્લી હદ ક્યારે આવે? રેલવે ક્યારે પૂરી થાય? કે જ્યારે પ્રશ્નોત્તરી થાય ત્યારે. પ્રશ્નોત્તરી થાય કે જાણવું કે હવે અહીં ગાડી બંધ થવાની, એટલે મુક્તિ! જેને છેલ્લે સ્ટેશને જવું હોય તેણે પ્રશ્નોના ઉત્તરરૂપે ખુલાસા કરી લેવા. બાકી બીજા બધાં વચ્ચામાં સ્ટેશનો છે. એ સ્ટાન્ડર્ડ્ઝ છે, તેમાં પ્રશ્નોત્તરી ના હોય. ત્યાં આગળ શાસ્ત્રનું વાંચન હોય, એવું તેવું બધું હોય. તેમાં પ્રત-નિયમો હોય. એટલે બધીય જાતની જરૂર ને! સ્ટાન્ડર્ડનીય જરૂર, ઉપલા સ્ટાન્ડર્ડનીય જરૂર અને આઉટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડનીય જરૂર. આઉટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ એટલે મુક્ત જ થઈ ગયો.

છેલ્લું વિજ્ઞાન, પ્રશ્નોત્તરી રૂપે

આખી ગીતા પ્રશ્નોત્તરી રૂપે છે. અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે ને કૃષ્ણ ભગવાન જવાબ આપે છે. કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં કંઈ પ્રવચન નથી કર્યું. પ્રશ્નો પૂછ્યા તેના જવાબ જ આપ્યા છે. એ પ્રવચન કરે જ નહીં ને! છેલ્લું વિજ્ઞાન વ્યાખ્યાન રૂપે ના હોય, પ્રશ્નોત્તરી રૂપે હોય. અંતે અર્જુનને જે સંદેહ થયો, એને શંકા થઈ એના જવાબ આપ્યા છે બસ. એનું

નામ ધર્મ. ગીતા એ ‘પરિપ્રશ્નેન’ થયેલું છે. પરિપ્રશ્નેન એટલે અર્જુને પ્રશ્નો પૂછ્યા અને કૃષ્ણ ભગવાન જવાબ આપે. એ આખી ગીતાનો સાર છે.

એટલે કૃષ્ણ ભગવાને શું કહ્યું? પરિપ્રશ્ન એટલે પ્રશ્નો પૂછી અને છેલ્લા સ્ટેશને આવજો. બાકી પ્રશ્નો વગર છેલ્લા સ્ટેશને અવાય નહીં.

અને મહાવીર ભગવાને પણ પ્રશ્નોત્તરી રૂપે જ કહ્યું છે. ભગવાન મહાવીર અને ગौતમસ્વામી, એમનું પ્રશ્નોત્તરી રૂપે! ગौતમસ્વામી ને બધા અગિયાર ગણધરો પૂછ્યા કરે છે અને ભગવાન મહાવીર જવાબ આપે છે. એ ગણધરોએ જે પૂછ્યું, એ જ આખું મહાવીર ભગવાનનું શાસ્ત્ર લખાયેલું છે.

પ્રશ્નકર્તા : આ બધા આપની પાસે રોજ આવે છે, તો એ બધા આખી જિંદગી આવ્યા જ કરશે?

દાદાશ્રી : ના, ના. આ જ્ઞાન લીધા પછી બધા પ્રશ્નોનો એન્ડ આવી જાય. પછી પ્રશ્ન જ ના ઊગો. પછી વાંધો જ ક્યાં રહ્યો? બધા પ્રશ્નોના જ્ઞાતા તમે થઈ જાવ. પછી પૂછ્યવાનું જ ક્યાં રહ્યું? અને અહીંયા પ્રશ્નોત્તરી રૂપે જ છે આ બધું. આપણું આ જ્ઞાન કેવું આપ્યું છે? પ્રશ્ન ઊભા જ ના થાય ને!

જ કરાય સરખામણી અહીં

જ્ઞાની પુરુષ સિવાય બીજા કોઈ પ્રશ્નોત્તરી કરી શકે નહીં. પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો, એ કોઈ બીજા માણસનું કામ જ નહીં. કારણ કે ચાર ઉત્તર આપે અને પાંચમો આપે તે ઘણીએ વાદ ઉપર વિવાદ થાય અને છઠો આપે એટલે મારામારી થાય! એટલે આ લોકોએ પ્રશ્નો પૂછ્યવાનું બંધ કરી દીધું. પ્રશ્ન પૂછ્યવાના થાય ત્યારે કહે કે નહીં, પૂછ્યવા-કરવાનું નહીં. કારણ કે જાતજાતનાં મગજ! શું યે પૂછીને ઊભો રહે, શું કહેવાય?

પ્રશ્નકર્તા : કેટલાક સંતો, પ્રવચનકારો તમારી જેવા જ ઉપદેશ આપી રહ્યા છે, અત્યારે એમનો ઉપદેશ અને તમે જે આ કહો છો, તેમાં મને બહુ

સામ્ય લાગે છે. તો એ પણ તમારી જેમ આગળ વધેલા છે કે શું ?

દાદાશ્રી : એવું છે ને, પહેલાં તો એ સરખાપણું લાગે છે ખરું પણ હું બોલું છું અને એ બોલે છે, એમાં એ તો મોટા માણસ છે અને હું તો નાનો માણસ છું. મારું બોલવું ને એમનું બોલવું, એ બે સરખામણી ના કરશો. કયાં એ ને કયાં હું ! કરણ કે હું જે બોલી રહ્યો છું ને, એ કોઈની સાથે, આ જગતમાં કોઈ જન્મ્યો નથી કે જેની જોડે સરખામણી કરી શકાય, અત્યારે આ કાળમાં. માટે સરખામણી કરનાર જોખમદાર બનશે. એ તો મોટા માણસ છે, એની જોડે આ સરખામણી કરશો નહીં. મોટા માણસની મોટી વાતો છે. એમનું મોટું છે એ અમે કબુલ કરીએ છીએ. અમે કયાં એમ કહીએ છીએ કે એમનું નાનું છે.

એટલે આ વાણી સમજવી બહુ સહેલી નથી. આ વાણીનો લેદ સમજણ પડે ને, તો જ્ય થઈ ગયો કહેવાય. બાકી બધું આવું જ લાગે, આ યે ઘાસપૂંજો છે ને પેલો યે ઘાસપૂંજો છે (!)

જાનીતી વાણી, આપે પ્રશ્નોના ખુલાસા

જેની વાણી વૈડા, જવાન, બાળકો, સ્ત્રીઓ, બધાંને માફક આવે, એનું નામ જ્ઞાની. ત્યાં વાદ સરખો નથી તે જ્ઞાની. સંવાદ સરખો નથી તે જ્ઞાની. આ બહાર જે સંવાદ-વિવાદ નથી દેખાતા, એ તો આપણા લોકોએ સાયકોલોજિકલ ઈફ્કટ કહી છે કે (આપણાથી) આમ ના બોલાય. અને હું કહું છું કે બોલ. તોય અહીં બોલતા નથી. બીજે તો કશું (બોલો) તો લોકો માથું તોડી નાખે એવા લોકો છે. હિન્દુસ્તાનના લોકો એવા પ્રશ્ન પૂછે છે કે માથું તોડી નાખે, એવા બુદ્ધિના એકા છે. પ્રશ્ન પૂછવામાં બહુ જબરાં છે.

જેટલી બુદ્ધિ વધીને ત્યાં સુધીના પ્રશ્નો ઉભા થાય. બુદ્ધિથી એને એમ સમજાય કે હું જેટલું જોઉં છું એ બરોબર છે.

આમાં તમને સમજાય એવી વાત છે ? એટલે એ બધું ફેરફાર થઈ જશે. એટલે ધર્મભાવના લખ્ય થઈ જાય છે. હવે વધારે વધશે. આ અમને પ્રશ્નો પૂછાયા છે તે પહેલાના જમાનામાં આવા પ્રશ્નો જ ઉદ્ભવતા ન હતા. આ તો લોકો કહે છે કે પહેલાં ધર્મ હતો. અત્યારે રહ્યો નથી. પણ પહેલાં એ ધર્મ જ ન હતો ને ! હું તો ૭૭ વર્ષથી જોતો જોતો આવ્યો છું. અત્યારે જ જરા બ્લિલિયન્ટ મગજના થયા. ભલે બુદ્ધિ અવળી થઈ ગઈ છે પણ બુદ્ધિ તેવલપ થયેલી છે. અને પહેલાં બુદ્ધિ તેવલપ જ નહીં થયેલી ને ! તમે પૂછો તો જવાબ નીકળો. બધાં બહુ લોકો પૂછે છે. એના હજારો પ્રશ્નો પૂછાયા હતા. તે મેં એના જવાબ આપેલા.

એટલે બધું પૂછો અને ચાખવું હોય તે એક દહાડો ખાંડ મોઢામાં મૂકીશ (આત્માનુભવ કરાવીશ) તો તમારું બધું શાસ્ત્ર આવી ગયું. ભગવાનનાં અડતાલીસેય આગમ આવી ગયા મહીં.

અહીં તો પરમ વિનય ધર્મ હોવો જોઈએ. અહીં ચકાસવાવાળા આવે તે એમને કહી દઉ, તમે પછી એકલા આવજો. નહીં તો એ બુદ્ધિ પર ચઠી જાય એટલે શું થાય ? અમારી પાસે બુદ્ધિ હોય જ નહીં. અમે બધા જ પ્રશ્નોના, આખા વર્દના પ્રશ્નોના ખુલાસા આપવા તૈયાર છીએ, પણ પ્રશ્નો પ્રશ્ન રૂપે હોવા જોઈએ. તમને જે પ્રશ્નના ખુલાસાના અભાવ હોય, તેને પ્રશ્ન કહેવામાં આવે.

પ્રશ્નકર્તા : અમે તો એકડો ધૂંટીએ છીએ, તે કેવી રીતના પ્રશ્ન પૂછીએ ?

દાદાશ્રી : પ્રશ્ન તો ક્યારે પૂછાય ? જે બાબતમાં આપણે મનમાં સમાધાન ના થતું હોય ત્યારે પ્રશ્ન પૂછાય.

જે જે પ્રશ્નો ને વિચારો ઉભા થાય તે અહીં આગળ બોલવામાં વાંધો નહિ. અહીં દરેક વસ્તુ પૂછાય. એનું સોલ્યુશન થાય તો આપણાને ઉકેલ આવે

દાદાવાળી

ને ! એ બધી હકીકત અહીં જાણવા મળે.

પ્રશ્નકર્તા : ઘણા પ્રશ્નો એવા છે કે જેનું નિરાકરણ સાયન્સમાંથી પણ નથી મળી શકતું. એ અણગિકલ્યા જ પ્રશ્નો છે. તો એ પ્રશ્નોને અહેકારે કરીને ડામી દેવા ?

દાદાશ્રી : ના, દાબવા-કરવાની જરૂર નથી. પ્રશ્નો જોયા કરવાની જરૂર છે. મહીં જોયા કરવાનું કે શું પ્રશ્નો કરે છે તે. એ પ્રશ્નો બધા સાચા હોતા નથી.

પ્રશ્નકર્તા : હા. એ અહેકાર ગાંઠે નહીં ને ! એટલે એ પ્રશ્નો કરે ?

દાદાશ્રી : હા, પ્રશ્નો ઉભા કરે. એ પોતે પોતાનું, એ જે છેને, એ જવા ના દે ને ! અત્યારે કોઈ મોટા માણસને છંછેડીએ ને, તો પછી એના પ્રશ્નો ઉભા કરે બધા. એના જેવું અહેકાર પોતાનું છોડતો નથી.

આપને સમજાયું ? ના સમજાયું હોય તો અહીં ઢોકા બેસાડવાની વાત નથી. તમે અહીં સમજો. ના સમજાય ત્યાં સુધી પૂછ્ય પૂછ્ય કરો. આ બધું વિજ્ઞાન છે. વાત સાંભળતાં જ બુદ્ધિ જો કૂદાકૂદ ના કરતી હોય તો જાણવું કે વિજ્ઞાન છે ને બુદ્ધિ કૂદાકૂદ કરતી હોય તો જાણવું કે વિજ્ઞાન નથી. વાત પૂછવા જેવી છે, પૂછજો. ફરી ફરી કંઈ આ જ્ઞાની નહીં બેગા થાય. આ તો તમારું કંઈ પુછ્ય જાયું છે, તે બેગા થયા છે. કલ્યનામાં આવે તે પૂછજો. હું તમને બધા જવાબ આપીશ.

સર્વે સમાધાનકારી ફોડ મળો અહીં

પૂછવાનો રસ્તો ફરી ફરી નહીં મળે. અમે તમને વિનંતી કરીને કહી દઈએ છીએ કે અહીં બધું પૂછજો. જે પૂછવું હોય તે પૂછજો. આજ દાદા બેગા થયા છે તો પૂછ્યી લેજો. કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછો તો કરેકટ જવાબ મળે. ગમે તેવો પ્રશ્ન હોય, તમે પૂછી શકો છો. વેદાંતના, જૈનીજમના કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછો.

પૂછો, પૂછો. પૂછવામાં કશો વાંધો ના રાખશો. બ્રેઇનમાં આવે એટલું પૂછાય. પણ આપણી આંટી રહેવી ના જોઈએ. પાછલા જ્ઞાનની જોડે આંટી ના પાડશો અહીં. મારે શા માટે કહેવું પડે છે ચોખ્યું ? કારણ કે ગાંઠ બિલકુલ હોવી ના જોઈએ. અને આ આધાર લાસ્ટ આધાર કહેવાય. જે વાણીમાં બુદ્ધિ નથી, એ લાસ્ટ આધાર કહેવાય. બધી બુદ્ધિવાળી વાણીઓ કાચી. હવે આ મારી વાણી નથી, બુદ્ધિ વગરની વાણી છે, મારી માલિકીવાળી વાણી નથી આ. અત્યારે જે બધા પ્રશ્નો પૂછાતા હતા, તે બુદ્ધિના હતા અને જવાબ મારા જ્ઞાનના હતા. અને જ્ઞાનનો જો જવાબ હોય તો બુદ્ધિ કૂદાકૂદ ના કરે. નહીં તો સામું પાછો વિવાદ કરે. અમને વિવાદ ના કરે. ઇતાંય કોઈ માણસ વિવાદ કરે તો આપણે સમજ જઈએ કે મહીં આગાઈ ભરેલી છે.

પ્રશ્નકર્તા : તમે જે જવાબ આપતા હતા કે એક જ સવાલના જવાબમાં સામાનું જો ઓપન માઈન હોય તો એને પૂરો ઝ્યાલ આવી જાય કે આ જ્ઞાની બોલી રહ્યા છે.

દાદાશ્રી : બધો ઝ્યાલ આવી જાય. પણ એવું છે ને, જાણી જોઈને આગાઈ કરવી હોય તેને શું થાય ? અરે, ઊંઘતો બોલે, પણ જાગતો ના બોલે. ઊંઘતો સહજ સ્વભાવે બોલી દે, પણ જાગતો તો બોલે જ શાને માટે ? એવી રીતે આ જાણી-જોઈને આગાઈ કરવી હોય, એનો તો ઉપાય જ શો છે ? અમારા પાંચ વાક્યોનું સોલ્યુશન જો સાંભળો, તો એ તરત સમજ જાય કે આ જ્ઞાની પુરુષ સિવાય આવું કોઈ સોલ્યુશન આપી શકે નહીં.

આ તો ગુંચ ઉકેલનું સ્થાન

પ્રશ્નકર્તા : આપ જે વાર્તાલાપ કરો છો, એની બહુ અસર થાય છે.

દાદાશ્રી : હા, અહીં વાતચીત થાય એના પરથી બહુ અસર થાય, ઘણી અસર થાય. કારણ કે

એ એના ગુંચવાડાની વાતો કરે એટલે એનો ગુંચવાડો નીકળી જાય, એટલે એને બહુ અસર થાય. દરેક માણસ પોતપોતાના ગુંચવાડાની વાત કરે. અમે તો એને પ્રશ્ન પૂછવાનું કહીએ એટલે પછી એ પોતાનો ગુંચવાડો જાઓ થયેલો હોય, તે મૂકે. એટલે પછી એનો ગુંચવાડો નીકળી જાય, એને સમાધાન થઈ જાય, એને આનંદ થઈ જાય.

પ્રશ્નકર્તા : પણ આવો તો વ્યવહાર ક્યાંય છે જ નહીં કે સામે બેસીને પ્રશ્નોની આપ-વે થાય.

દાદાશ્રી : હોય જ નહીંને ! આવું કરી શકે જ નહીં ને ! એક પ્રશ્ન જરૂરી શકે નહીં માણસ. આ બધા પ્રવચનકારો છે એમાં એક પણ પ્રવચનકાર પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકે નહીં. જવાબ ક્યાંથી આપે તે ? એ તો બહુ ત્યારે શાસ્ત્રની વાત કરે, કે ‘શાસ્ત્રમાં આવું કહ્યું છે.’ બીજી વાત ના કરી શકે.

આ જ્ઞાનમાં અમને બધું દેખાય. બધા પર્યાયો અમને ખબર પડે. દરેક પૌદ્રગલિક પર્યાય જે પણ છે ને, એ બધાં અમને સૂક્ષ્મરૂપે દેખાય. એટલે અમે તમને જવાબ આપીએ.

અલૌકિક ફળ, અહીં

પ્રશ્નકર્તા : જ્ઞાની પુરુષને પૂછનારને કયું ફળ મળે ?

દાદાશ્રી : જ્ઞાની પુરુષને પૂછનારને અલૌકિક ફળ મળે છે અને અજ્ઞાનીને પૂછનારને લૌકિક ફળ મળે છે. નથી મળતું લૌકિક ફળ ? તમે અજ્ઞાનીને કોઈ દહાડો પૂછ્યું નહીં હોય કે ‘આ સ્ટેશનનો રસ્તો ક્યાં આગળ છે ? કે મુંબઈમાં આ ક્યાં આવ્યું ?’ તરત લૌકિક ફળ મળે. એવું આ અલૌકિક ફળ મળે.

પહેલાં ખાપે ખુલાસો

આપણા ઘરની લાઈટ જતી રહે એટલે આપણે કેન્દ્રલ સણગાવીએ, પણ લાઈટ આવે એટલે કેન્દ્રલ હોલવી ના નાખીએ ? એટલે મારે જરૂર શી, એ

કેન્દ્રલની ? હેય.... ફૂલ મકાશ ! આખા વર્લ્ડની વસ્તુ દેખાય બધી અને લાખો પ્રશ્નો પૂછાય છે અને પ્રશ્નોના એક્ઝેક્યુટ જવાબ મળે છે. અમને કંઈ ઓછા પ્રશ્નો પૂછાયા હશે ?

પ્રશ્નકર્તા : બહુ પૂછાયા હશે.

દાદાશ્રી : એક જગ્યાએ પંદરસો-બે હજાર માણસ બેઠું હશે, તેમાં પ્રશ્નોની જડાજડી બહુ થઈ. મેં છૂટ આપી હતી. મેં કહ્યું ‘તું કે ખુલ્લા દિલથી જેને જે પ્રશ્નો પૂછવા હોય તે પૂછો. બે-જગા દહાડા સુધી ખૂબ પ્રશ્નો થયા. અત્યારે એ લોકો મને ભેગા થાય છે ને, દર્શન કરવા આવે. ત્યારે મેં પૂછ્યું, ‘તમે જ્ઞાન લીધું ?’ ત્યારે એ કહે છે, ‘નથી લીધું, જ્ઞાન તો લેવાનું છે. પણ જ્ઞાન લીધા વગર જ તમારી વાત અમને પરિણામ પામી.’ મેં કહ્યું, ‘શું પામ્યા ?’ ત્યારે એ કહે છે, ‘અમે જે પ્રશ્નો કર્યો હતા ને, એનો ખુલાસો થયો ને, એ ખુલાસા જ કામ કરી રહ્યા છે. અમને મહીં અજ્ઞ શાંતિ આપે છે. બીજા કશાનીય અમારે જરૂર નથી. કારણ કે ક્યાંય અમારા આવા ખુલાસા થયા ન હતા. જે ખુલાસો જોઈતો હતો તે કોઈ કરી શક્યા નહોતા.’ એવું બને ખરું કે નહીં ?

અહીં સમજાય, તમામ શાસ્ત્રો

પ્રશ્નકર્તા : એ ચેતનતા વગર ખુલાસા નથી મળતા.

દાદાશ્રી : પછી અમેરિકામાં એક વૈજ્ઞાનિક હતો. એણે જેટલાં પ્રશ્નો પૂછ્યા એના જવાબ આય્યા. એટલે મને કહે છે, ‘તમે તો ઓઝર્વર્ટરી છો વર્લ્ડની.’ એના બધા પ્રશ્નોના ખુલાસા થઈ ગયા. હું સાયન્ટિસ્ટોને બધું આપવા તૈયાર છું, પણ એ ભેગા થાય તો ને ! આખા વર્લ્ડના સાયન્ટિસ્ટો ભેગા થઈને આવે તો બધું આપવા તૈયાર છું. આખું વર્લ્ડ આમ આગળ વધી જાય એટલું આપવા તૈયાર છું.

મગવાન, કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ

પ્રશ્નકર્તા : આપનાં જ્ઞાનવાક્યોમાં વિરોધાભાસ

દેશાવાણી

નથી. બધા નયની ઉપર છે. લોકો બધા વ્યુપોઈન્ટથી જુએ છે અને આપનું આ વ્યુપોઈન્ટની ઉપરનું છે.

દાદાશ્રી : કેવળજ્ઞાન છે, અને વ્યુપોઈન્ટનું તો કેવળજ્ઞાન ના થયું હોય ત્યાં સુધી. અને કેવળજ્ઞાન થયું એટલે વ્યુપોઈન્ટ જ રહ્યો નહીંને, ઉદ્દો ડિગ્રી ! હું પોતે ઉપર ડિગ્રીમાં છું પણ આ જ્ઞાન ઉદ્દો ડિગ્રીનું છે.

પ્રશ્નકર્તા : એ કેવી રીતે ?

દાદાશ્રી : આ ‘દાદા ભગવાન’ એ જ ઉદ્દો ડિગ્રી છે.

પ્રશ્નકર્તા : પણ ભગવાન જે બોલે, એ તો તમારી મારફત જ બોલે ને ?

દાદાશ્રી : ના, ભગવાન બોલી શકે જ નહીં ને ! અને હુંય ના બોલી શકું.

પ્રશ્નકર્તા : તમે કહો છો કે દાદા ભગવાન ઉદ્દો ડિગ્રીના ને તમે ઉપર ડિગ્રીના. એ તો અમે માનીએ, પણ ઉપર ડિગ્રીની મારફત ઉદ્દો ડિગ્રીનું જ્ઞાન કેવી રીતે નીકળે ?

દાદાશ્રી : એ ઉપર ડિગ્રી મારફત નથી નીકળતું. આ તો ઓરિજિનલ ટેપરેકર્ડ મારફત નીકળે છે. આ માલિકી વગરની વાણી છે. નથી આ ‘દાદા ભગવાન’ની વાણી અને આ ‘મારી’ય વાણી નહોય. ‘દાદા ભગવાન’ની વાણી હોય તો ‘દાદા ભગવાન’ બારસો રૂપિયાના (!) થઈ ગયા ! આ ‘દાદા ભગવાન’ તો પોતે જ ‘કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ’ છે, ઉદ્દો ડિગ્રીનું આ જ્ઞાન છે.

પ્રશ્નકર્તા : તો અમારામાં ય ઉદ્દો ડિગ્રીનું કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ છે ?

દાદાશ્રી : હા, એ જ છે.

પ્રશ્નકર્તા : તો એ બહાર કેમ નથી નીકળતું ?

દાદાશ્રી : બહાર શાનું નીકળે ? હજુ તો

ગલીપચી ક્યાં થાય છે ? એ ગલીપચી જોઈ લેવી. એ તો ડિસ્ચાર્જ રસો ટૂટશે તેમ તેમ પેલું આપણને દેખાશે. તમને કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ આપ્યું છે. પણ મેં કહ્યું છે ને કે મને પચ્યું નથી ને તમને પણ પચશે નહીં. બાકી મેં કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપ આપ્યું છે.

દેશના, શરૂઆતથી અંત સુધી

પ્રશ્નકર્તા : આપે કહ્યું કે અમને ગ્રાણસો છખ્યન ડિગ્રી છે. તો આ ગ્રાણસો છખ્યન ડિગ્રી આ વાણીમાં શું હેલ્પ કરે ?

દાદાશ્રી : કશું હેલ્પ કરે નહીં. પેલી ટેપરેકર્ડ તો તૈયાર થઈ ગયેલી છે. એટલે હેલ્પ કરવાનું રહ્યું જ ક્યાં ? અને જુએ કે આ કંઈ ભૂલ રહી છે, તે તપાસ કરે.

દેશનાની શરૂઆત થઈ, ત્યાંથી એન્ડ સુધી સંપૂર્ણ દેશના થઈ ગઈ કહેવાય. સંપૂર્ણ દેશના એ તીર્થકરોની કહેવાય. પણ શરૂઆત થાય તે અમુક જગ્યાનેથી જ થાય ને ?

પ્રશ્નકર્તા : અમુક જગ્યાએ એટલે કઈ ?

દાદાશ્રી : આ અમારી જગ્યા કહીએ છીએ ને, તે દેશનાની શરૂઆત અહીંથી થાય.

પ્રશ્નકર્તા : આ દેશનાની શરૂઆત થઈ શાથી કહેવાય ?

દાદાશ્રી : અહંકાર ઓગળી ગયેલો હોય ત્યારથી દેશનાની શરૂઆત થાય. હવે દેશનાની શરૂઆત થઈ ત્યારથી, બિગિનિંગથી તે એન્ડ સુધી એ દેશના છે. દરેકની શરૂઆત તો થાય ને ? આ સૂર્યનારાયણ શરૂઆતમાં નથી ઊગતો ? અને તેનો એન્દેય થાય ને ? પણ ત્યાં સુધી એનો એ જ સૂર્ય. પણ ફળ જુદું જુદું આપે.

પ્રશ્નકર્તા : આપને ચાર ડિગ્રી પૂરી થઈ જાય, કેવળજ્ઞાન થઈ જાય, પછી દેશના રહે કે ના રહે ?

દાદાશ્રી : દેશના તો રહે ને ! એવું છે,

કેવળજ્ઞાન થયા પછી જે વાણી બોલે, તે દેશના જ કહેવાય.

એ વાણી જ જુદી જતની

આ જે અમારી ટેપરેકર્ડ નીકળે છે, એમાં ને તીર્થકરોની દેશનામાં ફેર એટલો છે કે આ શાખ પડ્યા વગરની પાકેલી કેરી છે અને તીર્થકરોની શાખ પેલી પાકેલી કેરી છે. માટે આ જરા મોળી લાગે. એટલો રસાસ્વાદ આવતો નથી આમાં. કારણ કે શાખ પડ્યા વગરની કેરી છે. નહીં તો માણસ મંત્રમુખ થઈ જાય. અત્યારેય મંત્રમુખ થઈ જાય, પણ આટલું મોળું છે. પણ બધા પોતપોતાની ભાષામાં સમજ જાય. વૈષ્ણવ હોય, સ્વામીનારાયણવાળા હોય, જૈન હોય, મુસ્લિમ હોય, દિગંબરી હોય, પણ એ બધા પોતપોતાની ભાષામાં સમજ જાય, હું શું કહેવા માગું દું તે.

અત્યારેય અહીં મુસલમાન, પારસી, સ્થાનકવાસી, દિગંબરી, શેતાંબરી, બધા જૈનો, વैષ્ણવો, શિવધર્મી એ બધા અમારી વાણી સાંભળે, તો બધાને એકધારી વાણી લાગે. એમને સહેજેય મનમાં ના થાય કે આ પક્ષપાતી વાણી નીકળી છે. નહીં તો ઉઠીને ચાલવા માંડે. આ વાણીય આમ કોઈ ધર્મનું કિચિતત્માત્ર પ્રમાણ ના દુભાય એવી હોય અને મીઠી હોય. અહીંથી ઉઠવાનું મન ના થાય. સાંભળતાં સાંભળતાં સવાર થાય તોય ઉઠવાનું મન ના થાય. ત્યારે જો શાનીઓની વાણી આટલી મીઠી છે, તો તીર્થકર ભગવાનની વાણી કેટલી મીઠી હશે !

તીર્થકર ભગવાનની દેશના જુદી જતની હોય. ક્રમ્યીટ સ્યાદ્વાદ વાણી ! કોઈ ધર્મનું કિચિતત્માત્ર કોઈ જગ્યાએ ખંડન ના થાય. અને અહીં તો બધી જતના ફોડ પાડવાના ને, એટલે બીજા અમુક ધર્મનું ખંડન થઈ જાય. દેશના ફૂલ સ્ટેજની હોવી જોઈએ. અમારી ફૂલ સ્ટેજની ના કહેવાય. સ્યાદ્વાદ વાણી ખરી પણ સ્યાદ્વાદ અસલ સ્ટેજ ઉપર નહીં બેઠેલું. ફૂલ સ્ટેજની દેશના તો એ વાણી જ જુદી જતની

હોય, એનો રસ જુદી જતનો હોય.

અમારીય દેશના હોય છે, પણ અમારી દેશના ઉપરેશ-આદેશના ઉંખવાળી હોય. પેલી દેશના તો કોઈ જતની ખેંચ નહીં. બધી જ જ્ઞાતિઓ સાંભળે. બધા જ પોતાની ભાષામાં સમજે, જનવરો પણ પોતાની ભાષામાં સમજે. એ તો અમેય અનુભવ કર્યો છે કે અમારી ભાષા જનવરો સમજે છે પણ અમારી ઓછી સમજે અને તીર્થકરોની પૂરી સમજ જાય.

સહજ સ્વભાવે સરે

પ્રશ્નકર્તા : દેશનાનું સ્વરૂપ સમજાવો.

દાદાશ્રી : દેશના એટલે આમ સહજભાવે વાણી નીકળ્યા કરે, બોલે નહીં. સ્વભાવિક વાણી નીકળ્યા કરે, ઉદ્યભાવે. એની ગોઠવણી નહીં, ઇચ્છાપૂર્વક નહીં. કોઈને કરવું ના પડે અને તે નીડરતાથી નીકળ્યા કરે, કોઈ ડર-બર કરશું નહીં.

પ્રશ્નકર્તા : તે વખતે સાંભળવાવાળું કોઈ હોય ખરું ? ત્યાં સાંભળવાનું જ હોય. દેશના એનું નામ કે કેવળ સાંભળવાની જ.

દાદાશ્રી : બધું લેગું થયેલું હોય. તીર્થકરને કેવળજ્ઞાન થયા પછી દેવલોક સમોવસરણ રચે અને તે ઘરીએ આ વીતરાગ ભગવાનની વાણી દેશના રૂપે નીકળ્યા જ કરે અને તે બધા પોતપોતાની ભાષામાં સમજ જાય. એ બધા લોકો લેગા થયા પછી ભગવાનની દેશના નીકળ્યા જ કરે. એનો ઉદ્ય હોય એટલો કાળ એ દેશના થઈ અને પછી પૂરી થઈ જાય.

પ્રશ્નકર્તા : તીર્થકર ભગવાનની જે દેશના સાંભળતા હતા, એમાં તો બધાને દર્શન થયેલાં, ને જેણે દેશના સાંભળેલી, એ બધા મોક્ષે જાય ?

દાદાશ્રી : હા, ધણાં ખરાં મોક્ષે ગયેલા.

દેશના, માલિકી વગરની

પ્રશ્નકર્તા : દેશના એટલે પ્રશ્નોત્તર કહી શકાય ?

દાદાશ્રી

દાદાશ્રી : દેશના એટલે શું ? એ પ્રશ્નોત્તરી રૂપે હોય કે ગમે તે રૂપે હોય. દેશના એટલે સહજ વાણી નીકળ્યા કરવી અને ટેપરેકર્ડમાં નીકળ્યા કરે અમ નીકળ્યા કરે. ભગવાન મહાવીરનેય ટેપમાંથી નીકળતી હતી અને આ અમારીય ટેપમાંથી નીકળે.

દેશના એ નિરૂઘાંકારી ગુણ છે, એટલે એ અંહારરહિત હોય. જેનો અંહાર ખલાસ થઈ ગયો, એ ઉપદેશ ના આપી શકે. અને દેશના હોય. જેનો બોલનાર નથી, ‘હું બોલ્યો’ એવી જેને માલિકી નથી, હુંપણાની માલિકી નથી, મારાપણાની માલિકી નથી, જેને માય સ્પીચ જેવું નથી, તેની બધી દેશના કહેવાય. માલિકીવાળી વાણી રાગ-દ્વારાણી હોય.

ખરી વાણી પોતાપણું ગયા પછી નીકળે.

દેશના, સ્વ-ઉપયોગ સહિત

પ્રશ્નકર્તા : દેશના આપી, તે ‘હું’ય કરીને તો આપી જ નથી ને ?

દાદાશ્રી : ના, ‘હું’ તો હોય જ નહીં ને !

પ્રશ્નકર્તા : કેવળજ્ઞાની સ્વ-ઉપયોગમાં જ વર્તે, છતાં તેઓ દેશના આપતા હોય છે. તો અને ‘પર-ઉપયોગ’ ના કહેવાય ?

દાદાશ્રી : ના. એ તો સ્વભાવિક નીકળ્યા કરે, ટેપરેકર્ડ નીકળ્યા કરે. પોતે કર્તા નથી. એની મેળે નીકળ્યા કરે. પોતે સ્વ-ઉપયોગમાં જ હોય. એટલે પર-ઉપયોગ કરવો જ ના પડે. અમને એટલે વાણી એની મેળે સહજ નીકળ્યા કરે.

માલિકી નહીં, માટે દેશના

પ્રશ્નકર્તા : આપની વાણી નીકળતી હોય એમાં આ દોષ થાય, તેનું આ રીતે પ્રતિકમણ કરવું પડે. આ ના કરવું જોઈએ, આવું હોવું જોઈએ, એ બધી વાતો નીકળે. અને કોઈ છ તત્ત્વોની વાત પૂછે તો તે નીકળે. અને દેશના સાથે સંબંધ કેવી રીતે ?

દાદાશ્રી : આ તો તમે પૂછો, તેનું સમાધાન આવું નીકળે. નહીં તો આમ ને આમ સહજ નીકળતી હોય ને, એમાં આવું કશું ના નીકળે. આ તો પૂછો, તેનો જવાબ શબ્દથી તો આપવો પડે ને ?

પ્રશ્નકર્તા : હવે પૂછો તે ઘડીએ, જે શબ્દથી જવાબ નીકળે પણ એ બધું દેશનામાં સમાય ?

દાદાશ્રી : હા, કારણ કે બધા શબ્દો માલિકી વગરના છે. માલિકી વગરની વાણી એ તો બધી દેશના જ ગણાય.

પ્રશ્નકર્તા : હવે તીર્થકરોએ પણ દેશનાને ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે જ માનેલી હશે ને ?

દાદાશ્રી : હા, કમ્પ્લીટ ડિસ્ચાર્જ. અને અમારું મહીં થોડુંક જરા કચાશ હોય એટલે કોઈ વખત ભૂલ થવી સંભવે. પણ એને છે તે દેશના જ કહેવાય. એમાં કોઈ ભૂલ હોય, પણ એ માલિકી વગરની વાણી !

દેશના, સમજરૂપે

પ્રશ્નકર્તા : દેશના એટલે આમ આજારૂપે હોય ?

દાદાશ્રી : ઉપદેશ આજારૂપે હોય. દેશના સમજરૂપે હોય. તમે સમજો. છતાં અમારી આજા ઉપદેશરૂપે નથી, દેશનારૂપે છે. કહેવાય ફક્ત આજા એટલું જ, બાકી છે દેશનારૂપે !

અમે તો પાંચ આજા આપીએ, તે મહાવીર ભગવાન આપે તેના જેવી આજા આપીએ છીએ. આજા જો પાળે ને તો નિરંતર સમાધિ રહેવી જોઈએ એવી અમારી શર્ત હોય. ગમે તે પરિસ્થિતિમાં સમાધિ રહે, એ દાદાની પાંચ આજા અને એમાં અંહાર હોય નહીં ને ! જેનો અંહાર ના હોય ત્યારે એમની આજા પળાય.

આજા તો બે જ જણાની પળાય. તીર્થકર ભગવાન અને અક્મ વિજ્ઞાનીની, જેનામાં અંહાર

ખલાસ થયેલો હોય તેની જ પળાય. બીજા કોઈની પળાય નહીં. કખાય ગયેલા હોય તો જ આજા પળાય. નહીં તો કખાયી માણસની આજા પાળી શકાય જ નહીં અને આજા આપનારથી આપી શકાયેય નહીં. આજા આપવી એય ગુનો છે. ઉપદેશેય ના અપાયને, કખાયી માણસથી !

આ દેશના રૂપે છે, ઉપદેશ નથી. સહજ નીકળેલી વાણી છે. તીર્થકરની અને જ્ઞાનીની વાણી સહજ હોય, દેશના રૂપે હોય, ઉપદેશ રૂપે ના હોય.

અહીં આગળ દેશના એટલે સહજ સ્વભાવ. અને અમારી દેશના તે સહેજે નીકળ્યા કરે. અમારે આમાં કંઈ લેવાદેવા નથી. તીર્થકરોની ને આ અમારી દેશના એ સહેજે નીકળો. સરળ, સહજ ! સહજ કિયા થઈ રહી હોય.

ઇહું ગુંડાણું ઉપદેશરૂપે હોય કે જ્યાં અહંકાર હોય. તે અહંકારે કરીને ઉપદેશ કરે. એટલે ઉપદેશ તે પાછું આદેશ નહીં. આદેશ તો મિથ્યાત્વમાં હોય. ‘આ છોડો, તમે આ છોડો !’ એટલે આપણો ના સમજાએ કે આ બાપજી આપણને આદેશ કરે છે ? ઉપદેશમાં ‘આ છોડો’ એવું ના બોલવાનું હોય. ઉપદેશમાં તો જે છે એવું જ બોલવાનું હોય.

ઉપદેશ અને આદેશમાં તો આજા આવી અને દેશનામાં ઉપદેશ નહીં, આદેશ નહીં, સહજ વાણી સર્યા કરે ! તીર્થકર ભગવાનની દેશના નીકળ્યા જ કરે. એય ટેપરેક્ડ કહેવાય. જ્યારે જગત સમજશે કે આવી વાણી ટેપરેક્ડ છે, ત્યારે જગત આખું જ થઈ જશે કે હેં ! વાણી ટેપરેક્ડ છે ! આ વાત એક દહાડો સમજવી તો પડશે ને ?

- જ્ય સચ્ચિદાનંદ

નવા પ્રકાશિત પુસ્તકો

- (૧) મી કોણ આહે ? - મરાઠી (૨) હું કોણ છું તથા બન્યું એ જ ન્યાય - મલયાલમ ભાષામાં
- (૩) જગત કર્તા કૌન તથા અંતઃકરણ કા સ્વરૂપ - હિન્દીમાં (૪) Guru and Disciple - English

રાજકોટ ત્રિમંદિર સંકુલમાં અતિથિગૃહ કાર્યરત

રાજકોટ ત્રિમંદિર સંકુલમાં નવું બંધાયેલ અતિથિગૃહ ચાલુ થઈ ગયેલ છે. તેમાં ૭ સાઢી રૂમો તથા ડોરમેટરીની ત્રણ મોટી રૂમોની વ્યવસ્થા છે. કુલ ૧૦૦ વ્યક્તિઓ રહી શકે તેવી વ્યવસ્થા છે. ફોન : ૯૮૨૪૩૪૩૪૭૮

પૂજય નીરુમાને નિહાળો ટીવી ચેનલ્સ પર...

- ભારત**
- + અબ સે - ‘દૂરદર્શન’ (નેશનલ) પર સુબહ ૭-૩૦ સે ૮ (ગુરુ-શુક્ર) ‘નર્દી દૂષિ, નર્દી રાહ’
 - + ‘દૂરદર્શન’ પર દરરોજ બપોરે ૩-૩૦ થી ૪ - ગુજરાતમાં. (અન્ય રાજ્યોમાં ડીડી-ગુજરાતી પર)
 - + ‘દૂરદર્શન મરાઠી (સાધારણ)’ પર સોમ-મંગાળ-ગુરુ સવારે ૭-૩૦ થી ૮ - મરાઠીમાં
- સમગ્ર વિશ્વમાં (ભારત સિવાય)** - ‘સોની’ ટીવી પર સવારે ૭ થી ૭-૩૦, સોમથી શુક્ર (હિન્દીમાં)
- U.S.A. :** + 'TV Asia' Everyday 7 to 7-30 AM EST (In Gujarati)
- + 'TV 39' (NJ) Everyday 7 to 8 AM
- UK-Europe** + 'MA TV' પર દરરોજ સવારે ૭-૩૦ થી ૮

પૂજય દીપકલાઈ દેસાઈને નિહાળો ટીવી ચેનલ્સ પર...

- ભારત**
- + ગ્રી ગુજરાતી પર દરરોજ સવારે ૭ થી ૭-૩૦ - ‘વાત્સલ્યધારા’
 - + ‘દૂરદર્શન’ ડીડી-ગુજરાતી પર દરરોજ રાત્રે ૬ થી ૬-૩૦ - ‘જ્ઞાનપ્રકાશ’
- UK-Europe** + 'MA TV' પર દરરોજ સાંજે ૫ થી ૫-૩૦

Dada Bhagwan Gurupurnima Celebrations 2008 - Toronto, Canada

You are heartily invited to attend the Grand Celebration of Gurupurnima 2008 Toronto, in the physical presence of Aatmnani Pujya Deepakbhai Desai and the subtle presence of Pujya Niruma and Dada Bhagwan.

Come to Toronto and celebrate the Gurupurnima of Akram Vignani Param Pujya Dada Bhagwan, in this - His Centennial Birth Year.

For more details visit <http://www.dadagurupurnima.com> and complete your Gurupurnima registration.

Youth Shibir	Fri, 11th July - Sun, 13th July	(15-25 yrs, separated by gender)
Local Satsang	Sat, 12th July	
Gnan Vidhi	Sun, 13th July	
Main Shibir	Mon, 14th July - Fri, 17th July	Gurupurnima
Jatra	Sat, 19th & Sun, 20th July	
VENUE :	Sheraton Parkway Toronto North Hotel, 600 Highway 7 East (at Highway 7 & 404), Richmond Hill, Ontario L4B 1B2 Canada.	
	Tel : 416-675-3543, e-mail : toronto@dadabhagwan.org	

પૂજય દીપકભાઈના સાંનિધ્યમાં સત્સંગ કાર્યક્રમો

ત્રિમંદિર અડાલજ ખાતે ગુરુપૂર્ણિમા

તા. ૧ આગષ્ટ (શુક્ર) - પ્રશ્નોતરી સત્સંગ - સવારે ૮-૩૦ થી ૧૨ (વીસીડી/અનુભવ), સાંજે ૪-૩૦ થી ૬-૩૦

તા. ૨ આગષ્ટ (શનિ) - પ્રશ્નોતરી સત્સંગ - સવારે ૮-૩૦ થી ૧૨, સાંજે ૪-૩૦ થી ૬-૩૦

તા. ૩ આગષ્ટ (રવિ) - ગુરુપૂજન-દર્શન-ભક્તિ - સવારે ૮ થી ૧૨

તા. ૧૦ આગષ્ટ (રવિ) - જ્ઞાનવિધિ - બપોરે ૩-૩૦ થી ૭ (જ્ઞાન લેવા આવનારે સમયસર પહોંચી જવું.)

બેંગલોર

તા. ૧૭ આગષ્ટ (ગુરુ), સાંજે ૬ થી ૮-૩૦ - પ્રશ્નોતરી સત્સંગ

સ્થળ : જલારામ ભવન, ૨૮/૨૮, સેકન્ડ મેઈન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટાઉન, વેસ્ટ ઓફ ક્રોડ રોડ, રાજાજીનગર, બેંગલોર-૧૦

તા. ૧૮-૧૯ આગષ્ટ (શુક્ર-શનિ), સાંજે ૬ થી ૮-૩૦ - પ્રશ્નોતરી સત્સંગ

તા. ૨૦ આગષ્ટ (રવિ), સાંજે ૫-૩૦ થી ૮ - જ્ઞાનવિધિ (જ્ઞાન લેવા આવનારે સમયસર પહોંચી જવું.)

સ્થળ : શિક્ષક સદન ઓડિટોરિયમ હોલ, કાવેરી ભવનની સામે, કે.જી.રોડ, બેંગલોર-૨. ફોન : ૯૧૯૧૮૪૮૦૮

પર્યૂષણ પર્વ - તા. ૨૭ આગષ્ટ થી ૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૦૮ (ત્રિમંદિર અડાલજ)

પર્યૂષણ દરમ્યાન 'નિજદોષ દર્શનથી નિર્દોષ' પુસ્તકનાં બાકી પેજ તથા આપ્તવાણી-૬ પર પારાયણ થશે.

સૂચના : (૧) બહારગામથી આવનાર મહાત્માઓ-મુમુક્ષુઓની રહેવા-જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં સુગમતા રહે તે

માટે દરેક વ્યક્તિએ અગાઉથી પોતાના નજીકના સત્સંગ સેન્ટરમાં ગુરુપૂર્ણિમા માટે ૧૫ જુલાઈ ૨૦૦૮ તથા પર્યૂષણ

માટે ૩૧ જુલાઈ ૨૦૦૮ સુધીમાં અવશ્ય રજીસ્ટ્રેશન કરવાવું. આપના ગામ કે જીવામાં સત્સંગ સેન્ટર હોય તો

અડાલજ ખાતે ડાયરેક્ટ જાણ કરવી નહીં. દરેક વ્યક્તિએ ઓફવા-પાથરવાનું સાથે લેતાં આવવું.

જૂન ૨૦૦૮
વર્ષ-૧૩, અંક-૧૦
સાંગ અંક - ૧૫૪

દાદાબાળી

Reg. no. of Newspaper 67543/95
Reg. no. GAMC - 1143
WPP Licence No. 229
valid up to 31-12-08
Posted at AHD. P.S.O. Sorting Office Set-1
on 1st of each month.

જ્ઞાની નિરંતર જ્ઞાતા-દ્રષ્ટા, વાળીના

‘હું’ ને ‘બોલનાર’ બે જુદા છે. ‘બોલનાર’ ઓરીજનલ ટેપરેકર્ડ છે અને ‘હું’ જાણનાર છું. ‘આ ટેપરેકર્ડ શું વાગી રહી છે’ એ જોયા કરાં, જાણ્યા કરાં. આમાં કચાં કચાં ભૂલ થાય છે, કઈ ભૂલ છે ને કઈ નથી, એ બધું હું તપાસ રાખ્યા કરાં છું. કચો શબ્દ અવળો નીકળ્યો, કચો શબ્દ સવળો નીકળ્યો, સામાને ફાયદો થઈ રહ્યો છે કે નહીં, કચો શબ્દ વાંધાજનક છે, કચો શબ્દ વધારે પડતો છે કે કચો શબ્દ ઓછો છે, કચો શબ્દ ગોરવાજબી છે, એમાં સામાને દુઃખ થશે કે કેમ, એનું મારે નિરંતર રિસર્ચ જેવું ચાલે. એટલે આ ટેપરેકર્ડ કેવી નીકળે છે ને શું શું નીકળે છે, એને જોવું ને જાણવું, એ જ મારા સ્ટડીમાં હોય. અમને બધું ઘ્યાલમાં આવી જાય.

- દાદાશ્રી

માલિક - મહાવિદેશ ફાઉન્ડેશન વતી પ્રકાશક અને મુદ્રક - શ્રી દીપકભાઈ દેસાઈ દારો મહાવિદેશ ફાઉન્ડેશન પ્રેસ - પાદ્ધનાથ ચેમબર્સ, ઈંકમટેકા, અમદાવાદ - ૧૪ ખાતે છપાવી પ્રકાશન કર્યું છે.

