



ભાગ-૩

(પત્રસુધા)



શ્રી અલયારીજી



શ્રી લઘુરાજ સ્મારક ગ્રંથમાળા-પુણ્ય દસમું

બોધામૃત

(તૃતીય ભાગ)

(પત્રસુધા)

શ્રી બ્રહ્મચારીજી

પ્રકાશક

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મુમુક્ષુ (અનુયાયી) મંડળ

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ

પ્રકાશક :

મનહરલાલ ગોરધનદાસ કડીવાલા,
પ્રમુખ, શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર સુમુક્ષુ (અનુયાયી) મંડળ,
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, રૂટે, અમદાવાદ
પો. બોરીઆ-૩૮૮૧૩૦, વાયા આણ્કુંડ (ગુજરાત)

વિક્રમ સંવત્
૨૦૪૮

તૃતીયાવૃત્તિ-પ્રત ૩૦૦૦
ઈસ્વી સન્
૧૯૯૨

વીર સંવત્
૨૫૧૮

કિંમત - રૂપિયા આઠ

મૂળ મુદ્રક —

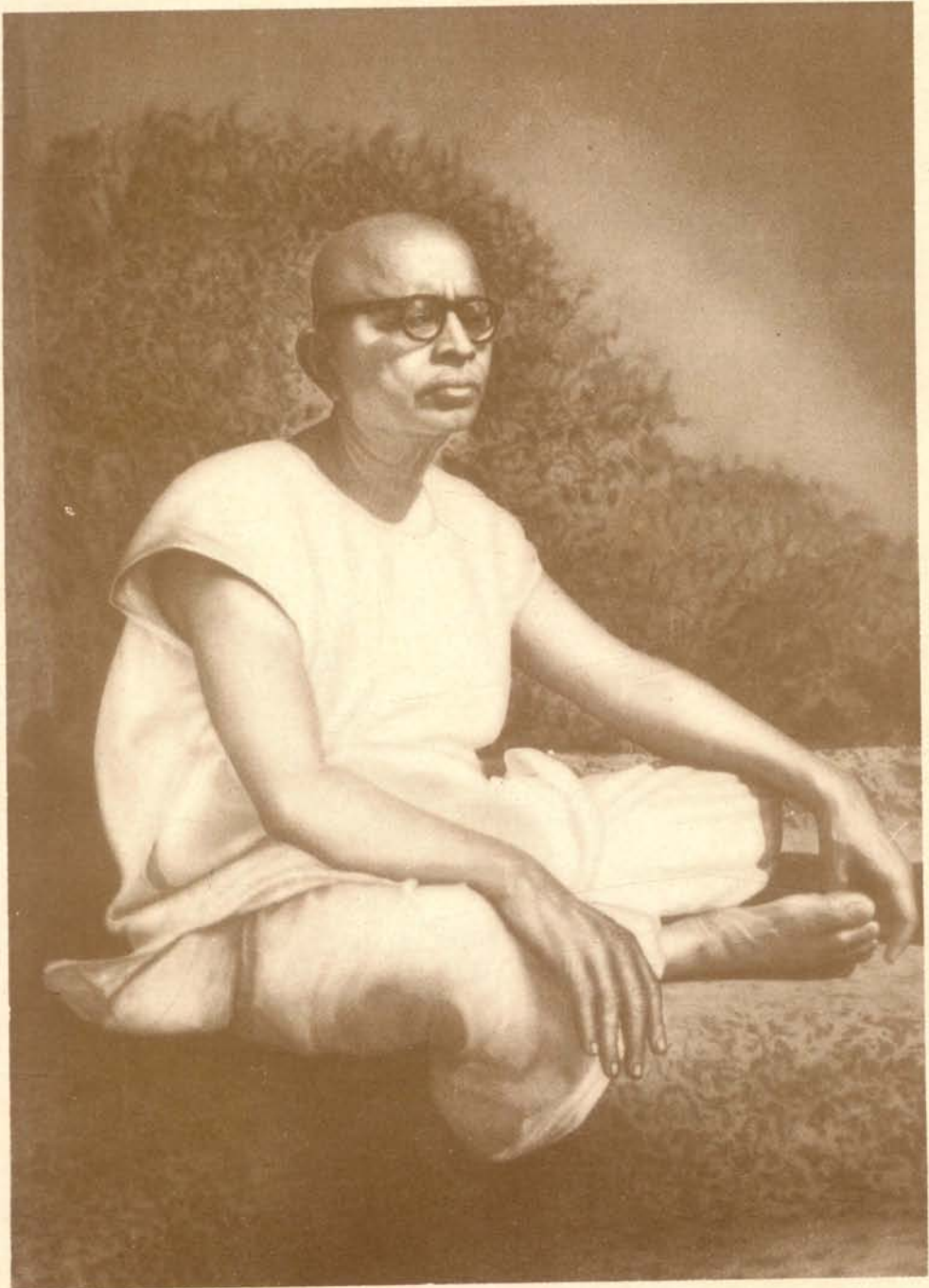
ભીખાભાઈ એસ. પટેલ
ભગવતી મુદ્રણાલય,
૧૯, અજય ઈન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટ,
દૂધેશ્વર, અમદાવાદ-૧

પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીના પત્રોમાંથી.....

- શારીરિક પતિવ્રતાપણું (બ્રહ્મચર્ય - શીલ) તે દેવગતિનું કારણ છે અને પરમશુરને વિષે એકનિષ્ઠાએ જે નિઃશંકપણે પતિવ્રતાપણું છે તે પરમપદનું કારણ છે. (૩૩) *
- પરમકૃપાળુદેવના પત્રો એ જ આપણને નવજીવન અર્પનાર છે. આપણા ઉપર જ બાળે આજે જ અમુક પત્ર આવ્યો છે એમ બાણી જિજ્ઞાસા તીવ્ર રાખી વાંચીશું, વિચારીશું તો તેમાંથી અપૂર્વ બળ પ્રાપ્ત થશે. (૧૦૦)
- ઉપશમ જેવું કોઈ પણ ઔષધ છે જ નહીં અને તે સંસારના દરેક પ્રસંગો માટે સફળ અને અમોઘ શસ્ત્ર છે. (૧૦૩)
- શ્રદ્ધાની જેટલી ખામી છે તેટલો જ જીવ દુઃખી છે; નહીં તો તેનું મૂળ સ્વરૂપ પરમાનંદરૂપ છે તે કેમ ભૂલે? (૧૨૭)
- સદ્વર્તન, સદાચરણ એ મોટી પ્રભાવના છે. (૧૩૭)
- નિષ્કામ લાવે ગુરુલક્ષિત પરમસુખને આપનાર છે. (૧૮૬)
- અત્યારની ભૂમિકામાં ગહન વિષયમાં મન પ્રવેશ ન કરી શકે તો મુઝાવા જેવું નથી. અવસરે સર્વ વાતોનો નિકાલ થઈ રહેશે એ શ્રદ્ધા પણ જરૂરની છે. (૨૪૦)
- સત્સંગ એ આત્મહિત કરવા ઇચ્છે તેને અનિવાર્ય સાધન છે. (૩૩૬)
- આ ભયંકર, અસહ્ય સંસારનાં દુઃખથી બચવું હોય તો અનન્ય લાવે એકનિષ્ઠાએ સર્વસ્વપણે પરમપ્રેમે પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને શરણે ચિત્ત રાખી, તેને ક્ષણવાર પણ વિસારવા નથી, એવું વ્રત લેવા યોગ્ય છે. એને મૂકીને બીજામાં ચિત્ત બાંધ છે ત્યાં બળતરા, બંધન અને ભવભ્રમણ ભ્રમું થાય છે. (૩૪૨)
- સદ્ગુરુશરણ સાચા અંતઃકરણે સ્વીકારાય તેટલી માર્ગ નિકટતા છે. (૪૦૫)
- ચિત્તની નિર્મળતા, નિર્દોષતા એ પ્રસન્નતા છે; રાગદ્વેષ છે ત્યાં મલિનતા, આસક્તિ, ક્લેશ છે. (૪૩૭)
- જેમ જેમ સદ્ગુરુના અચિંત્ય માહાત્મ્યનો પ્રકુલિત લાવ સ્ફુરશે તેમ તેમ આપણી દશા પણ વધતી જશે. સદ્ગુરુની લક્ષિત એ સર્વોત્તમ ઉપાય છે. (૪૭૬)
- સમલાવ એ મોક્ષનો દ્વારપાળ છે. તેની રબ વગર કોઈ મોક્ષ પામ્યા નથી અને તે સહનશીલતાથી પ્રાપ્ત થાય છે. સહનશીલતાનો આધાર સમ્યક્ સમજણ - આત્મજ્ઞાન છે. (૪૮૧)

* આવા () કોંસમાં આપેલ અંક 'પત્રસુધા' પત્ર નંબર સૂચવે છે.

- સર્વ સુખનું મૂળ, સમાધિમરણનું કારણ અને મોક્ષનું કારણ સાચા શરણુને મરણ સુધી ટકાવી રાખવું એ જ છે. (૫૫૪)
- એક પરમકૃપાળુદેવની શ્રદ્ધા જ સુખકારી છે. જેને તે શ્રદ્ધા આવી તે દુઃખી હોતો નથી, દુઃખ આવી પડે તો દુઃખ માનતો નથી. તેને એક પ્રકારનો આધાર મળ્યો છે. (૫૫૬)
- શ્રીમદ્દેવે જે કંઈ કહેવું છે તે ‘મોક્ષમાળા’ અને ‘આત્મસિદ્ધિ’માં કહી દીધું છે, પણ તેટલો વૈરાગ્ય જીવમાં જાગે અને કષાયનું બળ મંદ પડે તો તેવી વિશુદ્ધિએ તેમાં દર્શાવેલી અચિંત્ય સમૃદ્ધિ સમજાય તેમ છે. (૬૧૯)
- વેદનીકર્મ અઘાતી છે. તે સમજણને ફેરવવા સમર્થ નથી. પરંતુ દેહાધ્યાસ કે દર્શનમોહ વેદનાને મદદ કરે છે અને તેથી જીવને શરીરમાં તન્મયતા થતાં અસદ્ય ભાસે છે. (૭૩૩)
- દેહાદિ પ્રત્યે જેટલો ઉદાસલાવ રહેશે અને વિષયોની લીખ ટળી જેટલો સંતોષ અને સહનશીલતા વધશે તેટલી આત્મદશા પ્રગટ થશે. (૭૮૪)
- ઠામ ઠામ અસત્સંગના પ્રસંગો આ કાળમાં બને છે, તેથી જાણું સમજવાની ઇચ્છાએ અસત્સંગ ન ઉપાસવો. કંઈ નહીં તો મંત્રની માળાઓ ફેરવાશે તો તે પણ પુસ્તકની ગરજ સારે તેમ છે. માત્ર જીવને સત્શ્રદ્ધાની જરૂર છે. (૮૧૨)
- પરમકૃપાળુદેવમાં પરમ પ્રેમ પ્રગટે અને તેમનાં વચનો અમૃતતુલ્ય લાગે તેમ સંસારપ્રેમ સંક્ષેપવા સત્સંગ સર્વનું મૂળ છે તેની ખામી તેટલી બધામાં ખામી. (૮૫૬)
- લોગવીને કર્મથી છૂટવાની વૃત્તિ ભૂલભરેલી છે. લોગવતાં સમલાવ રહેવો મહાદુર્ઘટ છે, તૃષ્ણા વધે છે અને કર્મ બળવાન થાય છે. માટે લોગ પહેલાં, લોગ વખતે અને પછીથી પશ્ચાત્તાપ ન ચુકાય એ જ ખરો પુરુષાર્થ કે વૈરાગ્ય છે. (૯૩૮)
- જ્ઞાનીપુરુષનાં વચન ઘણાં વર્ષો પહેલાં લખાયેલાં હોય તોપણ અબઘડી આપણને પ્રત્યક્ષપણે ઉપકારી છે. મને ગમે છે માટે તે વચનો સારાં છે એમ માનવા કરતાં, આત્મજ્ઞાન-પૂર્વક લખાયેલાં તે વચનો મારા જેવા અંધને લાકડીની ગરજ સારનારાં પરમ ઉપકારી છે એવી ભાવના, ઉપકારદષ્ટિ રાખવાથી તે વચનો મોક્ષમાર્ગ દાતા બને છે. (૯૭૧)
- જેનું ક્ષણ આત્મશાંતિપ્રત્યે ન હોય તેવો પુરુષાર્થ પ્રમાદરૂપ જ્ઞાનીપુરુષે ગણ્યો છે. (૯૮૨)
- પરમકૃપાળુદેવ આ કાળમાં અપવાદરૂપ છે. હજારો વર્ષો તેવા પુરુષો દેખાવ દે છે. ઘણા ખરા મહાત્માઓ ગણાતા પરમકૃપાળુદેવના જ્ઞાન અને વીતરાગપણાની સરખામણીમાં આવી શકે તેવા નથી. માટે “એક મત આપડી ને બિલે માર્ગે તાપડી”ની વાત જેવું આંખો મીંચી તેને શરણે રહેવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. (૯૯૨)
- જેની પાસે “શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર” ગ્રંથ છે તેને ઘેર સમજણનો ભંડાર છે, પણ જીવની યોગ્યતા પ્રમાણે તેમાંથી તે ગ્રહણ કરી શકે છે. (૧૦૦૨)



શ્રી બ્રહ્મચારીજી ગોવર્ધનદાસજી

જન્મ : બાંધણી

વિ. સં. ૧૯૪૫ જન્માષ્ટમી, રવિ

દેહવિલય : આશ્રમ, અગાસ

વિ. સં. ૨૦૧૦ કાર્તિક સુદ ૭

પ્રકાશકનું નિવેદન

(દ્વિતીયાવૃત્તિ)

★

લગભગ ૧૩ વર્ષ પછી 'બોધામૃત' ભાગ ૩ (પત્રસુધા)ની આ દ્વિતીય વિસ્તૃત આવૃત્તિ મુમુક્ષુઓના હસ્તક્રમણમાં મૂકતાં આનંદ થાય છે. પ્રથમાવૃત્તિ કરતાં આમાં લગભગ ૬૦૦ પત્રો નવા ઉમેરવામાં આવ્યા છે અને અંતમાં વિવિધ પરિશિષ્ટો પણ આપવામાં આવ્યા છે કે જેથી સત્જિજ્ઞાસુઓ આ અંથનો અભ્યાસ સુગમતાથી કરી શકે.

આ અત્યુપયોગી સંદર્ભ અંથ (Reference Volume) સૂક્ષ્મ સંશોધન-પૂર્વક અને આટલા સુંદરાકારે થોડા વખતમાં પ્રકાશિત થઈ શક્યો તેનું શ્રેય લગભગ સર્વ રીતે અગાસ આશ્રમ સ્થિત બા. પ્ર. ભાઈ શ્રી અશોકકુમાર જૈન B. Com.(Hons)ને ઘટે છે. આ અંથને લગતી સર્વ સાહિત્ય-સામગ્રી એકત્રિત કરી તેનું કાળજીપૂર્વક સંશોધન કરી અને પ્રેસ-કોપી તૈયાર કરવાથી માંડીને ઠેક અંથ-છપાઈનાં વિવિધ અંગોમાં તેમનું લગભગ એકલા હાથે નિષ્કાપૂર્વકનું કાર્ય જ આ અંથાવૃત્તિ થવામાં કારણભૂત થયું છે. મહાપુરુષો પ્રત્યેની ભક્તિ અને તેમનાં વચનો પ્રત્યેના અહોભાવનું આ દ્રશ્ય છે.

છેલ્લે, અંથ-પ્રકાશન માટે જે મુમુક્ષુ ભાઈબહેનો તરફથી આર્થિક મદદ મળી છે તેમની યાદી સાભાર અન્યત્ર આપવામાં આવી છે.

સત્પુરુષોનું વચનબળ સર્વેને આત્મશ્રેયનું કારણ બનો એ શુભેચ્છાસહ.

સૂરત,
ગુરુપૂર્ણિમા, સં. ૨૦૩૮ }

લિ. સંતયરણસેવક
મનહરભાઈ ગોરધનદાસ ઠડીવાળા



પ્રસ્તાવના

(દ્વિતીયાવૃત્તિ)

*

“શ્રી રાજચંદ્ર પ્રભુ-ચરણકમળમાં મૂકું,
મુજ મસ્તક ભાવે, ભક્તિ નહીં હું ચૂકું;
આ કળિકાળમાં મોક્ષમાર્ગ ભુલાયો,
અવિરોધપણે કરો તમે પ્રગટ સમજાવ્યો.”

‘પ્રસ્તાવબોધ’ પુષ્પ ૭૬ - ‘મોક્ષમાર્ગની અવિરોધતા’

પ્રસ્તુત ગ્રંથના કર્તાપુરુષ પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મચારીજી (સ્વ. ગોવર્ધનદાસજી કાળિદાસ પટેલ) છે. તેઓશ્રી ૩૫ વર્ષની ઉંમરે સંવત ૧૯૮૦ થી કુટુંબાદિ સર્વ લૌકિક સંગનો ત્યાગ કરીને એકમાત્ર આત્મકલ્યાણ અર્થે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસમાં પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની સેવામાં -આજ્ઞામાં જીવનપર્યંત રહ્યા હતા. “આજ્ઞામાં જ એકતાન થયા વિના પરમાર્થના માર્ગની પ્રાપ્તિ બહુ જ અસુલભ છે. એકતાન થવું પણ બહુ જ અસુલભ છે.” (૧૪૭) “જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન તે કરી શકે કે જે એકનિષ્ઠાએ તન, મન, ધનની આસક્તિનો ત્યાગ કરી તેની ભક્તિમાં જોડાય.” (૨૦૦) પરમકૃપાળુદેવના આ વચનામૃતોને જાણે ચરિતાર્થ કરતા હોય તેમ પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીનું જીવન સત્પુરુષની આજ્ઞા અને ભક્તિના અવતાર સમું બન્યું હતું. પરમકૃપાળુદેવ જાણે તેમના રોમેરોમમાં વસ્યા હોય તેમ તેમનાં આચરણ, વચન અને લેખન ઉપરથી ફલિત થતું હતું. તેઓશ્રીનું આત્મનિષ્ઠ આધ્યાત્મિક જીવન અને સરળ સુરુચિકર સત્સાહિત્યસર્જન, મધ્યસ્થતાથી અવલોકન કરનારને પણ પ્રભાવ પાડ્યા વિના રહેશે નહીં :

“બોલું કંઈ શોધ મા, શાણા ! ખરા સત્પુરુષને શોધી,
ચરણકમળે બધા ભાવો સમર્પી, પામો લે બોધિ;
પછી જો મોક્ષ ના પામે, અમારે આપવો એવું,
ઉતાર્યો માનજે વીમો, કહું છે જ્ઞાનોએ કેવું !”

‘પ્રસ્તાવબોધ’ પુષ્પ ૯૧ - દર્શનસ્તુતિ

પરમકૃપાળુદેવનાં વચનામૃતનો તેમણે કરેલો આ ભાવપદ્યાનુવાદ જાણે તેમના જીવનમાં તાણાવાણાની જેમ વણાઈ ગયો હતો. માત્ર એક સત્પુરુષ પરમકૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુને આશ્રયે તેમના ચરણકમળમાં સર્વભાવ અર્પણ કરી વર્તવાથી આત્મદશા કેટલી ઉન્નત થઈ શકે છે તેના તેઓ જીવંત પ્રતીક અને મૂર્તિમંત આદર્શ હતા.

પરમકૃપાળુદેવનાં વચનામૃત વિશેષતઃ સૂત્રાત્મક શૈલીથી ગૂંથાયેલાં સિદ્ધાંતવાક્યો છે. તે સામાન્ય સુસુક્ષ્મી પચાવવાં કઠિન છે. પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીએ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના પાદ-મૂળમાં ૧૨ વર્ષ અહોરાત્ર આજ્ઞાંકિતપણે રહી અવિરત અને ઉત્કટ સત્પુરુષાર્થ કરી તે લઘિ-વચનોને પચાવવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી તેને પોતાના જીવનમાં ચરિતાર્થ કર્યાં. ‘ચારિત્તં જલ્લ ધમ્મો’ (‘પ્રવચનસાર’ ગાથા ૭) ચારિત્ર જ ખરો ધર્મ છે. સાચું સાંભળી, જાણી અને સમજી, જેટલે અંશે જીવનમાં તેનું પરિણમન થાય તેટલે અંશે ધર્મનું પ્રગટપણું કહેવા યોગ્ય છે.

પ્રેરણાદાયી પ્રયોગવીર એવા પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીમાં પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ પોતાની જ્ઞાનદૃષ્ટિથી, ધર્મનું ઉત્તરદાયિત્વ સંભાળવાની તેમ જ માર્ગ પ્રવર્તાવવાની સર્વાંશે યોગ્યતા જોઈ તેમને સંવત ૧૯૯૨ માં ‘ધર્મ’ની સોંપણી કરી — “મંત્ર આપવો, વીસ દોહરા, યમનિયમ, ક્ષમાપનાનો પાઠ, સાત વ્યસન, સાત અલક્ષ્ય જણાવવા. તને ધર્મ સોંપું છું.” (શ્રી બ્રહ્મચારીજીની ડાયરી).

સંવત ૧૯૯૨ માં પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો દેહોત્સર્ગ થયો. તે પછી તેઓશ્રીના વિરહમાં પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીનો આત્મ-પુરુષાર્થ ઉત્તરોત્તર વધતો ચાલ્યો અને તદનુસાર આત્મદશા વર્ધમાન થતી ગઈ. સંવત ૧૯૯૩ ના જ્યેષ્ઠ વદ છઠને દિને આત્માનુભવરૂપ જાગૃત ભાવ જણાયાનું અને અજ્ઞાનરૂપ અંધકાર વિલય થયાનું તેઓ સ્વરચિત ‘ધર્મ રાત્રિ’ કાવ્યમાં નોંધે છે —

“યાત્રાની અંતિમ રાત્રિએ, જાગૃતભાવ જણાયો રે,
માંગલિક શુભ અધ્યવસાયે, અંધકાર ગમાયો રે.”

પછી તો સંવત ૧૯૯૬ના વૈશાખ વદ નવમીને દિને પરાલકૃતિની છેવટની હૃદરૂપ પરમાત્મામાં અલેહતા થઈ તેનું તાદૃશ વર્ણન આ પંક્તિમાં મળે છે —

“આજ ભિચો અનુપમ દિન મારો, તત્ત્વપ્રકાશ વિકાસે રે;
સદ્ગુરુ સ્વરૂપ અલેહ અંતરે, અતિ અતિ પ્રગટ પ્રભાસે રે.”

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના વિદ્યમાનપણામાં તેઓશ્રીજી ઉપર મુમુક્ષુઓના સત્જિજ્ઞાસુ-વૃત્તિથી લખેલા પત્રોના ઉત્તર પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજી તેઓશ્રીજીની આજ્ઞા અને સૂચના પ્રમાણે લખતા. મુમુક્ષુઓને પત્રોત્તર લખવાની એ સ્વપર-હિતકારી પ્રણાલી પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીએ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના દેહોત્સર્ગ પછી પણ ચાલુ રાખી. પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીના દેહાંત પછી શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મુમુક્ષુ (અનુયાયી) મંડળે, તેઓશ્રીના મુમુક્ષુઓ પર લખાયેલા એ પત્રોને એકત્રિત કરવાનું કામ આરંભ્યું. સંલલિત સર્વ મુમુક્ષુઓને ટપાલ દ્વારા કે અન્ય રીતે જણાવીને તેમના પર લખાયેલા પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીના મૂળ પત્રો, ઉતારો કરવા માટે મોકલવાની વિનંતી કરવામાં આવી. મુમુક્ષુઓનો પ્રતિભાવ પણ ઉલ્લાસજનક અને પ્રોત્સાહક હતો. લગભગ બારસો પત્રો આ રીતે ઉપલબ્ધ થઈ શક્યા, જેના મંડળ દ્વારા અને વ્યક્તિગત રીતે ત્રણ જુદા જુદા ઉતારા કરવામાં આવ્યા. ત્યાર બાદ, સંજોગવશાત્ ઠેઠ સંવત ૨૦૨૫ માં, એકત્રિત કરાયેલા પત્રોમાંથી ૪૩૨ પત્રોનું સંપાદન કરવામાં આવ્યું અને યોધામૃત ભાગ-૩ (પત્રસુધા) રૂપે ગ્રંથાકારે તેનું પ્રથમ પ્રકાશન થયું.

થોડાં વર્ષ પહેલાં પ્રથમાવૃત્તિની પ્રતો અલ્પ સંખ્યામાં શેષ રહી હોવાથી તેના પુનર્મુદ્રણની આવશ્યકતા ઉપસ્થિત થઈ. આ વખતે એમ લાગ્યું કે પ્રથમાવૃત્તિ ઉપરથી સીધું પુનર્મુદ્રણ નહીં કરતાં સર્વ સંકલિત પત્રોનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરી પુનઃ સંશોધન અને સંપાદન કરવું કે જેથી પ્રથમાવૃત્તિ વખતે નહીં છપાયેલ છતાં મુમુક્ષુઓને વિશેષ હિતકારી અને વિવિધ રીતે આત્મારાધનામાં માર્ગ દર્શક પત્રો પણ સત્જિજ્ઞાસુઓને ઉપલબ્ધ થઈ શકે. તદનુસાર,

મુમુક્ષુઓએ મંડળને સુપરત કરેલાં મૂળ પત્રોની વ્યવસ્થિત ફાઈલો તૈયાર કરવામાં આવી. અગાઉ કરેલા પત્રોના જુદા જુદા ઉતારાઓ અરસપરસ મેળવી જોવામાં આવ્યા. તે ઉપરથી આ ગ્રંથને લગતી સર્વ ઉપલબ્ધ સાહિત્યસામગ્રીનું બને તેટલું સૂક્ષ્મ અવલોકન અને પુનઃ સંશોધન કરતાં ૧૦૨૫ પત્રો પ્રસિદ્ધિયોગ્ય જણાયા, જે આ દ્વિતીયાવૃત્તિમાં ગ્રંથારૂઢ થતાં એક અતિ ઉપયોગી અને સમૃદ્ધ માર્ગદર્શક ગ્રંથ પરમકૃપાળુદેવના આશ્રિત મુમુક્ષુઓને ઉપલબ્ધ થવા પામ્યો છે.

પરમકૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રત્યે શ્રદ્ધાવંત અને તેમના આશ્રયે આત્મકલ્યાણ-ધન્યક મુમુક્ષુઓ, ધર્મારાધન આડે આવતી એવી વ્યાવહારિક મુશ્કેલીઓ (Practical Difficulties) વિષે અને સાંસારિક પરિણામો જ્યારે વિશેષ અસર કરી જાય તેવા મૂંઝવણના પ્રસંગોએ કે સત્પુરુષાર્થની વૃદ્ધિને અર્થે પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજી સાથે જિજ્ઞાસુવૃત્તિથી પત્રવ્યવહાર કરતા, તેના ઉત્તરરૂપે પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજી તેમને એક પરમકૃપાળુદેવ ઉપર દષ્ટિ કરાવી યોગ્ય માર્ગ-દર્શન આપતા. આજે આપણા હીનપુણ્યવશાત્ એવા કોઈ માર્ગદર્શક પુરુષ વિદ્યમાન નહીં હોવાથી, તેમના અક્ષરદેહરૂપ વચનો જ એકમાત્ર આધારરૂપ છે. પરમકૃપાળુદેવે પ્રભોધેલ સત્ધર્મની આરાધના માટે યોગ્ય જીવન-ઘડતર કેવા પ્રકારે કરવું તેની પ્રેરણા, અને તે કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવું તેની રહસ્યભૂત કૂંચી આ અનુભવસિદ્ધ વચનોમાંથી સત્જિજ્ઞાસુઓને અવશ્ય પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે.

આ આવૃત્તિ સંબંધી સામાન્ય વિગત :

(૧) આ આવૃત્તિનું સંપાદન પ્રથમાવૃત્તિથી સ્વતંત્ર રહીને નવેસરથી કરવામાં આવ્યું છે, તેથી પત્રોના આંક સ્વતંત્ર રીતે નવા આપવામાં આવ્યા છે.

(૨) આ ગ્રંથમાં પ્રથમ પત્ર, પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીએ તેમના વડીલ બંધુ સ્વ. શ્રી નરશીભાઈ ઉપર પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની સેવામાં આજીવન રહેવા માટેની અનુજ્ઞા મેળવવા લખ્યો છે તે લેવામાં આવ્યો છે. વૈરાગ્યપૂર્ણ અને પરમાર્થ સાધવાના નિશ્ચયબળની દૃઢતા પ્રગટ કરતો એ પત્ર પરમાર્થ અધિકારીપણાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ પણ સત્જિજ્ઞાસુને પ્રેરણારૂપ, મનનીય અને અનુકરણીય છે.

પત્ર ક્રમાંક બે અને ત્રણ, પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીએ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી ઉપર તેઓ-શ્રીની આજ્ઞા સંપૂર્ણપણે પાળવા તેઓશ્રીના સાન્નિધ્યમાં રહેવાની શુભલાવના દર્શાવતા લખ્યા છે, તે લેવામાં આવ્યા છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પ્રત્યે તેમની દૃઢ શ્રદ્ધા અને અનન્ય ભક્તિ તેમ જ આત્મકલ્યાણની તેમની તાલાવેલી અને ઉત્કટ તૈયારીનાં દર્શન એ પત્રોમાં થાય છે.

પત્ર ક્રમાંક ચારથી બાવીસ, પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીએ પરમકૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુને પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુદેવ તરીકે ચિંતવીને તેમનું અનન્ય શરણું સ્વીકારી લાવનારૂપે લખ્યા છે તે લેવામાં આવ્યા છે.

પત્ર ક્રમાંક ૨૩ થી ૧૦૨૫, પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીએ મુમુક્ષુઓ ઉપર લખેલ પત્રો છે તે મિતિ-અનુક્રમે લેવામાં આવ્યા છે.

પ્રથમાવૃત્તિમાં ઉપર પ્રમાણેના પત્રો જુદા જુદા ત્રણ સંગ્રહોમાં વહેંચવામાં આવ્યા હતા, પણ આ આવૃત્તિમાં સંગ્રહ અનુક્રમમાં જ લેવામાં આવ્યા છે.

(૩) અંથ-પ્રકાશનની સાહિત્ય-સામગ્રી માટે મુખ્યત્વે પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીના હસ્તાક્ષરના મૂળ-પત્રો અને તેના અભાવે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મુમુક્ષુ (અનુયાયી) મંડળ તરફથી કરાવવામાં આવેલ પત્રોનો ઉતારો તેમજ અન્ય જે વ્યક્તિગત ઉતારાઓનો આધાર લેવામાં આવ્યો છે.

(૪) આ આવૃત્તિમાં, ઉપલબ્ધ બધા જ પત્રો સર્વાંગે નીચેના અપવાદ રાખીને લેવામાં આવ્યા છે—

- અંગત અને વ્યાવહારિક પત્રો લેવામાં આવ્યા નથી તેમ જ એવા પ્રકારનું લખાણ પ્રકાશિત પત્રોમાંથી કમી કરવામાં આવ્યું છે.
- જે પત્રોમાં વિષયની પુનરુક્તિ જણાઈ છે એવા પત્રો ફરી વાર લેવામાં આવ્યા નથી, તેમ જ પત્રોને મથાળે લખેલ પદોની જ્યાં પુનરુક્તિ જણાઈ છે તે પદો પણ ઓછાં કરવામાં આવ્યાં છે.
- પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનું ‘ઉપદેશામૃત’ તેમજ પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજી રચિત ‘પ્રજ્ઞાવ-બોધ’ અને ‘પ્રવેશિકા’માંનાં અવતરણો ઓછાં કરવામાં આવ્યાં છે, કારણ કે પ્રસ્તુત ત્રણે અંથો પ્રકાશિત થયેલા છે અને હાલ ઉપલબ્ધ છે. કેઈકે સ્થળે પત્રોના પૂર્વાપર સંબંધમાં એવાં અવતરણો ઉપયોગી જણાતાં આખું અવતરણ નહીં આપતાં તે તે અંથનો સંદર્ભ (Reference) આપવામાં આવ્યો છે જેથી વાચક તે અંથમાંથી આખું લખાણ સહેલાઈથી શોધીને વાંચી શકે.
- પ્રથમાવૃત્તિમાંના કેટલાક પત્રો જેમાં માત્ર પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો બોધ (જે ‘ઉપદેશામૃત’માં છપાઈ ગયેલ છે) જ આવતો હોય, તેવા પત્રો સમૂળગા લેવામાં આવ્યા નથી, તેમ જ પ્રથમાવૃત્તિમાં બેવડાઈ ગયેલ પત્રો કમી કરવામાં આવ્યા છે.
- પત્રોની શરૂઆતમાં સામાન્ય શાતાપૃષ્ઠના, વંદનાદિ વ્યાવહારિક શિષ્ટાચારને લગતું લખાણ લેવામાં આવ્યું નથી તેમ જ પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે નમસ્કારનું લખાણ ‘અનન્ય શરણના આપનાર....’ નમૂના તરીકે અમુક પત્રોમાં લઈ, બાકી પત્રોમાંથી કમી કરવામાં આવ્યું છે.
- શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ માટે વિવિધ વિશેષણો ‘તીર્થક્ષેત્ર’, ‘તીર્થશિરોમણિ,’ વગેરે – લગભગ બધા જ પત્રોમાં લખાયેલા છે. નમૂના તરીકે એવા વિશેષણો સાથે અમુક પત્રો લઈ બાકીના પત્રોમાંથી એવાં વિશેષણોવાળું લખાણ કમી કરવામાં આવ્યું છે.
- પચૈંચણપર્વ અને ચૌમાસી પાખીની આસપાસ લખાયેલા લગભગ બધા જ પત્રોમાં ક્ષમાયાચનાનું લખાણ છે. એવા પત્રોમાંથી નમૂના તરીકે અમુક પત્રોમાં ક્ષમા-યાચનાનો ભાગ કાયમ રાખી શેષ પત્રોમાંથી એ ભાગ કમી કરવામાં આવ્યો છે, તે જ રીતે માત્ર ક્ષમાપનાને લગતા પત્રો થોડા નમૂના તરીકે લઈ બાકીના લેવામાં આવ્યા નથી.
- પત્રોના મથાળે મિતિ કે તારીખ સાથે ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ’ના ઉલ્લેખ માટે કેવળ ‘અગાસ’ શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે.

(૫) આ ગ્રંથમાં () આવા કૌંસમાં મૂકેલ આંક 'શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્ર' ગ્રંથની આશ્રમ પ્રકાશિત આવૃત્તિના છે.

(૬) શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્ર ગ્રંથ, પ્રજાવબોધ, ઉપદેશામૃત અને પ્રવેશિકામાંથી લીધેલ અવતરણો, અને ત્યાં સુધી મૂળ સાથે મેળવી સુધારવામાં આવ્યાં છે.

(૭) 'પત્રાંક' શબ્દ શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્ર ગ્રંથના આંક સૂચવે છે અને 'પત્રસુધા પત્ર નં.' અમુક ઠેકાણે ફૂટનોટમાં પત્રસુધાની આ આવૃત્તિના આંક દર્શાવવા વાપરવામાં આવ્યો છે.

(૮) દરેક લખાણના મથાળે પ્રાપ્ત મિતિ અથવા તારીખ આપવામાં આવી છે. જે પત્રોમાં મિતિ અને તારીખ બંને આપવામાં આવી છે ત્યાં તે બંનેનો મેળ મેળવી ચોક્કસ કરવામાં આવી છે. આવા પત્રોમાં કોઈ ઠેકાણે મૂળ હસ્તલિખિતમાં પણ તારીખ યા મિતિમાંથી એકમાં ફેર જણાયો છે તે પૂર્વાપર પત્રોના આધારે સુધારી લેવામાં આવ્યો છે. કેટલાક પત્રો મિતિ કે તારીખ વગરના છે તેનો લેખનકાળ અમુક પ્રસંગ કે હકીકતના આધારે અનુમાનથી નક્કી કરી તેના અનુક્રમમાં મૂકવામાં આવ્યા છે; પણ જે પત્રોનો લેખનકાળ કોઈ આધારથી નિર્ણય થઈ શકે એમ નહોતો તેવા પત્રો યથામતિ જ્યાં યોગ્ય જણાયું તે સ્થાને મૂકવામાં આવ્યા છે.

(૯) જે પત્રો આ ગ્રંથમાં વ્યાવહારિકતા કે પુનરુક્તિના કારણે લેવામાં નથી આવ્યા, તેમાંથી ઉપયોગી લખાણ ગ્રંથના અંતે 'છૂટક વાક્યો'ના શીર્ષક હેઠળ જુદું આપવામાં આવ્યું છે; તેવી જ રીતે અપ્રકાશિત પત્રોમાંનાં અપ્રકાશિત કાવ્યો 'છૂટક કાવ્યો' એ શીર્ષક હેઠળ જુદા આપવામાં આવ્યા છે.

(૧૦) ગ્રંથના અંતમાં વિવિધ પરિશિષ્ટો આપી બને તેટલી ગ્રંથની ઉપયોગિતા વધારવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

આ ગ્રંથના સંશોધનકાર્યમાં, તેમ જ પ્રૂફ-રીડિંગ વગેરે કાર્યોમાં અન્ય જે લાભજીહેનોએ યથાશક્તિ સહકાર આપ્યો છે, તેમનો હાર્દિક આભાર માનવામાં આવે છે.

ગ્રંથ-છપાઈમાં આદ્યંત નિયમિતતા જળવવા બદલ અને સુધક છપાઈકામ માટે ભગવતી મુદ્રણાલયના માલિક શ્રી લીખાલાઈનો પણ અત્ર આભાર માનવામાં આવે છે.

આ ગ્રંથના સંપાદન-કાર્યમાં મારી અદ્યપમતિને લઈને તેમજ કાર્યાધિક્ષ અને દષ્ટિદોષના કારણે જે કંઈ ક્ષતિઓ અથવા ભૂલો રહી ગઈ હોય તે માટે સુસ વાંચકવર્ગની ક્ષમા ઇચ્છું છું.

સર્વ સુમુક્ષુઓને આ ગ્રંથનો વિનયપૂર્વક સહુપયોગ આત્માર્થ સાધવામાં પ્રબલ નિમિત્તરૂપ બને એ જ શુભેચ્છા.

શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્ર આશ્રમ, અગ્રાસ
ગુરુપૂર્ણિમા, સં. ૨૦૩૮

લિ. સંતયરણુસેવક
અશોકકુમાર જૈન



શ્રી ગ્રંથ પ્રકાશન ખાતામાં દાતાઓની યાદી

રકમ	નામ	ગામ	રકમ	નામ	ગામ
૫૦૦૧	શ્રી સ્વ. નાયુભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ તથા સ્વ. દયારામભાઈ તથા સ્વ. ડાહ્યાભાઈના સ્મરણાર્થે	ખરવાસા	૫૦૧	શ્રી મરૂતભાઈ ડી. પટેલ	અમેરિકા
૫૦૦૧	શ્રી દિવાળીબેન માધવભાઈ ભક્ત ડા. તેમના સુપુત્રો	નનસાડ	૫૦૧	શ્રી જગદીશભાઈ ખોખાણી	ઘાટકોપર (મુંબઈ)
૫૦૦૧	શ્રી ઈન્દુબેન મણીભાઈ પટેલ	આશ્રમ	૫૦૧	શ્રી નારાયણભાઈ પટેલ	આશ્રમ
૫૦૦૦	શ્રી ગોરધનદાસ વિઠ્ઠલદાસ કડીવાલા ડા. મનહરભાઈ	સુરત	૫૦૧	શ્રી મદનચંદજી પ્રકાશમલજી	જોધપુર
૪૨૫૦	શ્રી મણીબેન ભુલાભાઈ પટેલ	આસ્તા	૫૦૧	શ્રી સરસ્વતીબેન ભીકચંદજી નાહટા	સિવાણા
૪૨૫૦	શ્રી પ્રમોદભાઈ રમણભાઈ પટેલ	આસ્તા	૫૦૦	શ્રી જગદીશભાઈ ખોખાણી	ઘાટકોપર (મુંબઈ)
૪૨૫૦	શ્રી કેશવભાઈ વનમાળીભાઈ પટેલ	આસ્તા	૫૦૦	શ્રી કેવનકુમાર હેમેન્દ્રભાઈ સંઘવી	મુંબઈ
૪૨૫૦	શ્રી ભુલાભાઈ વનમાળીભાઈ પટેલ	આસ્તા	૫૦૦	શ્રી બાદરમલજી છગનલાલજી મુથા	સિવાણા
૪૦૦૦	શ્રી રમણભાઈ ભુલાભાઈ પટેલ	આસ્તા	૫૦૦	શ્રી કંકુભાઈ વીરજી હેમરાજ	મુંબઈ (માહિમ)
૪૦૦૦	શ્રી મુકુન્દભાઈ કેશવભાઈ પટેલ	આસ્તા	૨૫૧	શ્રી વિમળાબેન હરગોવિંદદાસ મણિયાર	મુંબઈ
૩૦૦૦	શ્રી લાભાનંદજી બ્રહ્મચારી	આશ્રમ	૨૫૧	શ્રી ડાહ્યાભાઈ નાયુભાઈ પટેલ	ધામણ
૨૫૦૧	શ્રી રતનબેન પુનશીભાઈ	આશ્રમ	૨૦૧	શ્રી સ્વ. છોટાભાઈ ગોકળભાઈ પટેલ	રૂપિયાપુરા
૨૫૦૦	શ્રી મંજુલાબેન જગદીશભાઈ ખોખાણી	ઘાટકોપર	૨૦૧	શ્રી રણછોડભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ	સરઈ
૨૦૦૧	શ્રી ઢેલીભાઈ આસુલાલજી બડેરા	બાડમેર	૨૦૧	શ્રી કુંવરબેન ભીખાભાઈ પટેલ	કરજણ (ધલા)
૨૦૦૧	શ્રી સ્વ. માનુશ્રી ફેફીભાઈ પુષાલાલજી ડા. ભવરલાલજી	બેંગલોર	૨૦૧	શ્રી રૂક્મણીબેન વનમાળીભાઈ પટેલ	ખાપરિયા
૨૦૦૦	શ્રી સ્વ. શૈલેષકુમાર પરમોત્તમભાઈ પટેલ	બોરીયા	૨૦૧	શ્રી જયંતિભાઈ કાળીદાસ શાહ	મુંબઈ
૨૦૦૦	શ્રી મણીબેન રામજીભાઈ	દેવલાલી	૧૦૧	શ્રી સોમાભાઈ ગોકળભાઈ પટેલ	રૂપિયાપુરા
૨૦૦૦	શ્રી સ્વ. વલ્લભભાઈ ડાહ્યાભાઈ પટેલ ડા. નાયુભાઈ ભગાભાઈ પટેલ	આસ્તા	૧૦૧	શ્રી બચુભાઈ ગિરધરભાઈ પટેલ	નરોડા
૧૫૦૧	શ્રી ડાહીબેન રતનજી ડા. તેમના સુપુત્રો તરફથી	નીણત	૧૦૧	શ્રી મંગીબેન છીનુભાઈ પટેલ	કરજણ (ધલા)
૧૫૦૦	શ્રી હુકમીચંદ એન. વીમાણી	આશ્રમ	૧૦૧	શ્રી હિંમતલાલ જી. શાહ	મૈસૂર
૧૦૦૧	શ્રી લીલાબેન કપૂરચંદ ગાંધી	સુરત	૧૦૧	શ્રી ધાપુભાઈ હંજરીમલજી તલાવન	આહોર
૧૦૦૧	શ્રી રમેશભાઈ વસંતલાલ મણિયાર	મુંબઈ	૧૦૦	શ્રી દયાલજી લલ્લુભાઈ પટેલ	સુરત
૧૦૦૧	શ્રી બ્ર મોહનભાઈ પ્રાગભાઈ પટેલ	બોરીયા	૧૦૦	શ્રી સ્વ. વિમળાબેન કાંનિલાલ મહેતા	કુનુર
૧૦૦૦	શ્રી કાંનિલાલ મોનીલાલ શાહ	મદ્રાસ	૫૧	શ્રી વિનોદભાઈ રામભાઈ	ખરવાસા
૧૦૦૦	શ્રી હરકચંદજી કેશજી તથા સમદાભાઈ હરકચંદજી શાહ	માંડવલા	૫૧	શ્રી ચંદુભાઈ ચુનીલાલ	નરોડા
૧૦૦૦	શ્રી ઝવેરચંદ ભુરાભાઈ ઝવેરી	મુંબઈ	૨૫	શ્રી કમળાબેન ભુલાભાઈ	ખરવાસા
૭૧૨	શ્રી સુંદરભાઈ કે. ગદેયા	આહોર	૨૫	શ્રી મુકુન્દભાઈ રમણભાઈ	ખરવાસા
૬૦૧	શ્રી પારસમલ હંજરીમલજી તલાવન	આહોર	૨૫	શ્રી અરવિંદભાઈ છોટ્ટભાઈ પટેલ	કોળી ભરથાણા
૫૬૨	શ્રી કમુબેન શનાભાઈ માસ્તર	આશ્રમ	૨૫	શ્રી રણછોડભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ	સરઈ
૫૦૧	શ્રી જુગરાજજી હંજરીમલજી તલાવન	આહોર	૨૫	શ્રી સોમાભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ	સરઈ
૫૦૧	શ્રી મકનભાઈ દુર્લભભાઈ પટેલ	લાખણપોર	૨૫	શ્રી નીરૂબેન રમણલાલ પટેલ	વઢવાણીયા
૫૦૧	શ્રી બાબુલાલજી હંજરીમલજી તલાવન	આહોર	૨૫	શ્રી મીનાબેન નરેન્દ્રભાઈ પટેલ	તીથરા
			૧૧	શ્રી ધનીબેન રતિલાલ	આશ્રમ
			૧૧	શ્રી જમનાબેન રણછોડભાઈ પટેલ	સરઈ
			૧૧	શ્રી ભીખીબેન સોમાભાઈ પટેલ	સરઈ
			૧૧	શ્રી મોહનભાઈ સોમાભાઈ પટેલ	સરઈ
			૧૧	શ્રી ભરતકુમાર સોમાભાઈ પટેલ	સરઈ
			૧૧	શ્રી શોભનાબેન મોહનભાઈ પટેલ	સરઈ
			૧૧	શ્રી શક્તિલાલબેન મોહનલાલ પટેલ	પુણા (કુંભારીયા)

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મુમુક્ષુ મંડળનાં પ્રકાશનો

(શ્રી લઘુરાજ સ્મારક ગ્રંથમાળા)

પુણ્ય	૧	પ્રવેશિકા (મોક્ષમાળા-પુસ્તક પહેલું)
"	૨	સ્ત્રીનીતિબોધક ગરબાવળી (અપ્રાપ્ય)*
"	૩	નિત્યક્રમ (ગુજરાતી)†
"	૪	શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અર્ધશતાબ્દી સ્મારક ગ્રંથ
"	૫	ગ્રંથ-યુગલ (લઘુયોગવાસિષ્ઠ-સાર અને સમાધિશતક-વિવેચન)
"	૬	નિત્યક્રમ (બાલબોધ લિપિ)†
"	૭	પ્રજ્ઞાવબોધ (મોક્ષમાળા-પુસ્તક ચોથું)
"	૮	બોધામૃત-પ્રથમ વિભાગ
"	૯	બોધામૃત-દ્વિતીય વિભાગ (વચનામૃત-વિવેચન)
"	૧૦	બોધામૃત-ત્રીતીય વિભાગ (પત્રસુધા)
"	૧૧	મોક્ષમાળા-વિવેચન
"	૧૨	તત્ત્વાર્થસાર
"	૧૩	પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મચારીજી જન્મ શતાબ્દી સ્મારક ગ્રંથ

* શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ પ્રકાશિત 'સુબોધસંગ્રહ' માં આ છપાયેલ છે.

† આ પુસ્તકોનું પ્રકાશન હવે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ (અગાસ) તરફથી થાય છે.

વિષય - સૂચિ

પત્રસુધા	વિષય	પૃષ્ઠ
પત્ર-ક્રમાંક	૧ મુરબી ભાઈશ્રી નરશીભાઈ ઉપર	૧
"	૨-૩ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી ઉપર	૧૫
"	૪-૨૨ પરમકૃપાળુ દેવ ઉપર ભાવનારૂપે લંખેલ પત્રો	૧૮
"	૨૩ થી ૧૦૨૫ } મુમુક્ષુઓ ઉપર લખેલ પત્રો	૩૬
છૂટક વચનો (અપ્રકાશિત પત્રોમાંથી)		૭૮૮
છૂટક વાક્યો (અપ્રકાશિત પત્રોમાંથી)		૮૦૧
એક અપ્રગટ પત્ર -- ટ્રસ્ટીમંડળને માર્ગદર્શનરૂપ		૮૦૩
પરિશિષ્ટ ૧---	વિષય-સૂચિ	૮૦૫
પરિશિષ્ટ ૨---	વિશેષ નામ (ગ્રંથ, વ્યક્તિ, સ્થળ)	૮૧૭
પરિશિષ્ટ ૩---	વચનામૃત-વિવેચન	૮૧૯
પરિશિષ્ટ ૪---	અન્ય ભાવાર્થ	૮૨૨
પરિશિષ્ટ ૫---	પ્રશ્નોત્તર-સૂચિ	૮૨૩

બોધામૃત

(તૃતીય ભાગ)

•

(પત્રસુધા)

•

શ્રી બ્રહ્મચારીજી

પત્રસુધા



૧*

તર ઝ સત

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને
અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર હો ! ! !

મુરખી ભાઈ નરશીભાઈ,

મુ. બાંધણી

....બને તેટલું ટૂંકાણું કરીને હું વાત કહેવા માણું છું, પણ તે વાત ચોખ્ખી થાય માટે પહેલું થોડુંક એટલું કહી લઉં છું કે હું જે લખવા વિચાર રાખું છું તે ઘણા વખત સુધી તેનો વિચાર કરીને લખું છું અને તેમાં તમારું અને મારું બન્નેનું કલ્યાણ આખરે થાય તેવું લાગવાથી, તમને વાંચતાં કંટાળો આવે કે ખેદ થાય તોપણ ખુલ્લા દિલથી જેમ છે તેમ લખી જણાવવા વિચાર રાખ્યો છે. દરેક માણસ સુખની આશા રાખે છે અને સુખ શોધે છે. પોતે માનેલા સુખમાં દરેક મગ્ન હોય છે તેથી ખીજને માટે આપણે વિચાર કરીએ તે સામા માણસને પૂરો સંતોષ આપે એવો વિચાર વખતે ન પણ જણાય; પણ જો સારા ભાવથી જો કોઈ કામ કરવા ઇચ્છતો હોય તો તેનો ભાવ આપણને રુચે કે ન રુચે પણ તે સમજી શકાય તો ખરો. તેથી મારી વાત રુચે કે ન રુચે, પણ મારું દિલ સાફ રાખીને નિઃસ્વાર્થપણે મનમાં માયા કે કપટ રાખ્યા વગર વિચાર આપણા બન્ને માટે કર્યો છે. તે તમને પસંદ ન પડે તોપણ મારો હેતુ શુદ્ધ છે. સારા ભાવથી હું આ વાત કહેવા અને કરવા ઇચ્છું છું એટલું તો તમને પણ સમજાયા વગર નહીં રહે, એમ મને લાગે છે. મારી વાત તમને જણાવું છું તેટલી ધીરજથી તમારી વાત મારે સાંભળવી પણ છે અને બન્નેમાંથી જે સારી, ઉત્તમ વાત બન્નેના અંતરાત્મામાં બેસે તેનો વિચાર કરી આગળ પગલું લેવું છે. આ કાગળ લખતાં કંઈ બનાવટી કે જોડી કાઢીને કશી વાત નથી કરવા ઇચ્છતો, પણ જે જે વાતો મેં જાતે અનુભવી છે તે ઉપરથી મારા વિચાર છેવટના તમારા આગળ મૂકવા વિચાર છે. તેમ છતાં તમને એમ લાગે કે મને કોઈની શિખામણથી કે ભોળવણીથી એ વિચાર આવ્યા છે, તોપણ એટલું તો માનજો કે મેં આ પત્રમાં લખેલી બાબતો માટે ઘણો વિચાર કર્યો છે અને ટૂંકામાં કહું તો આજ સુધી અભ્યાસ કરીને, દુનિયાનો અનુભવ લઈને, ઘણા લેખકોએ પોતાનો અનુભવ પુસ્તકોમાં લખેલો તે સમજીને અને જીવતાબગતા સંતપુરુષોની દશા ગજા પ્રમાણે સમજીને, દહીં વલોવીને માખણ નીકળે તે જેમ ઘેરને પાંજવાની મહેનતના ફળનું ટૂંકું રૂપ છે તેવું મને જે કંઈ સંસારમાં સમજાયું છે તે ટૂંકામાં આ પત્રમાં મારા જાતઅનુભવના કંઈક સાર જેવું તમારા આગળ તમારી આશિષ માટે રજૂ કરું છું, લેટ ધરું છું અને તે દ્વારા તમારું ચિત્ત-આત્મા-સાચી વસ્તુ સમજીને તમારું અને મારું કલ્યાણ જે રસ્તે થાય તેનો વિચાર કરે, અને મારી અંતરની ઇચ્છા સમજી તેમાં ખલો

* પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની સેવામાં કાયમ રહેવા માટે પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીએ પોતાના વડીલ બંધુને તેમની અનુચ્છા મેળવવા આ પત્ર લખેલ છે.

થાળડવા જેવો ઉત્સાહ આપી મને વિશેષ ઉન્નત કે ચઢતી દશામાં બોધ રાજી થવાનું તમારો આત્મા ઇચ્છે અને તેમાં સન્મતિ અને સહાય આપે એટલો જ હેતુ આ પત્ર લખવાનો છે. આ પત્રમાં કંઈ દોષ જેવું જણાય તો તે મારો જ છે, એમ માનવા વિનંતિ છે. અને કંઈ પણ સાચી વસ્તુ સમજવામાં તમારા આત્માને મદદ થાય તો તેનું કારણ જેનો મને રંગ લાગ્યો છે તે સંત પુરુષ જ છે, એમ માનશો. કારણ કે કડવી તુંબડીમાં દૂધ ભર્યું હોય, તે પણ કડવું થવા સંભવ છે, અથવા રંગેલું કપડું ધોવાથી રંગ નીકળી જાય તો પણ ખીજા કપડાને તેનો પાસ બેસે છે; તેમ જ્યાં સુધી મને સંગનો રંગ પાકો લાગ્યો ન હોય ત્યાં સુધી મારું કહેલું હોય તેમાં ડહોળા પાણી જેવો દોષ દેખાવાનો સંભવ છે, પણ તેવું પાકા રંગવાળું કપડું ધોતાં થવાનો સંભવ નથી. તેમ સાચા પુરુષનો સમાગમ જેને થાય તેને દોષ લાગવાનો સંભવ નથી. ઊલટો ફાયદો થવાનો સંભવ છે. તેથી મારા દોષ તરફ જોવા કરતાં મારા હૃદયના ભાવ તરફ નજર રાખી આ લાંબો કાગળ કંટાળ્યા વગર થોડે થોડે કરીને પૂરો વાંચી જશો, વિચારશો અને બને ત્યારે ઉત્તર લખશો કે મળાય તેમ ગોઠવણ કરવા જણાવશો.

મોટા પુરુષોને મોક્ષ સિવાય બીજી કોઈ ઇચ્છા હોતી નથી અને આપણે પણ મોક્ષ મળતો હોય તો પાછા પડીએ એવા નથી, એટલે મોક્ષનો ખપ આપણે પણ છે. એટલે મારે તમારે બન્નેને મોક્ષની ઇચ્છા છે એટલું ધારી લઈને જ આવે જે કંઈ લખાય તે લખવા વિચાર છે. પણ તમારા મનમાં બે એમ થાય કે તમે અગાસમાં રહેનારા સાધુ મહારાજનો ધર્મ માનો છો તો અમારે એ ધર્મ સંબંધી તમારું કહેવું માનવું નથી, ખીજું જે કહેવું હોય તે કહો. બે આવું મનમાં રહેતું હોય તો તે વિષે પણ વિશેષ વિચાર કરવો ઘટે છે. આ વાત કહેતાં બે મારા સંબંધી કે એ મહાત્માઓ સંબંધી કંઈ કહેવું પડે તો મારાં કે તેમનાં વખાણ કરવા કહેવું છે એમ ન માનશો; કારણ કે પોતાનાં વખાણ થાય એવી ઇચ્છા તો અમારે છોડવી છે; તો જાતે શા માટે તે કરીએ? પણ માત્ર સત્ય અને આત્મહિત તરફ જ નજર રાખીને કંઈક કહીશ. ગમે તે ધર્મના કહેવરાવવામાં કાંઈ કલ્યાણ નથી. ગામમાં મુખી ન હોય અને ગમે તેને લોકો મુખીના નામથી ઓળખે તેમાં એને અધિકાર કે પગાર કે કાંઈ ફાયદો મળતો નથી, અથવા ગઘેડાની પીઠે સાકરની ગૂણ ભરી હોય પણ તેના પેટમાં કાંઈ આવતું નથી; તેમ ગમે તે ધર્મવાળા આપણને લોકો ગણે, પણ આપણને તે ધર્મથી સારી જિંદગી - મોક્ષનો માર્ગ - ન મળે ત્યાં સુધી લોકોના કહેવાથી આપણે ધર્માત્મા બની શકીએ નહીં. મોક્ષનો માર્ગ જે ધર્મથી મળે એમ આપણો આત્મા કળૂલ કરે તે જ આત્માનો ધર્મ. બાકી તો ખીજાને બતાવવાના કે પોતાના આત્માને છેતરવાના ધર્મ ગણાય, એમ મને અત્યાર સુધી લાગ્યું છે. ધર્મ તો આત્માના ભાવમાં, ઉત્તમ વિચારમાં, ઉત્તમ આચારમાં અને ઉત્તમ વસ્તુની માન્યતામાં રહેલો છે. તેને તો હૃદયમાં ગુપ્ત સાચવીને રાખી મૂકવા જેવો છે. જેમ કોઈ દશ હજારનો હીરો આપણે ખરીદ્યો હોય તો તેને સોનાની વીંટીમાં જડીને સુંદર દાખડીમાં ઘાલી તિબેરીમાં રાખી મૂકીએ છીએ અને જ્યાં ત્યાં તેને બતાવતા નથી ફરતા, પણ કોઈક ઉત્સવના પ્રસંગે કે આફતના પ્રસંગે તેનો ઉપયોગ થાય છે, તેમ ધર્મ પણ ઘણી જ કીમતી વસ્તુ છે અને તેની મનુષ્યલવમાં જ કમાણી થઈ શકે છે.

તેના પરીક્ષક પણ કોણી કે કાછિયા જેમ ઠેર ઠેર હોય છે તેમ નથી હોતા. કોઈક મોટા શહેરમાં જ સાચા હીરાના પારેખ તો હોય છે; તેમ સાચો ધર્મ પામેલા પણ વિરલા જ જડી આવે છે અને તેની પરીક્ષા થવી, ઓળખાણ થવી એ તો પૂર્વના સંસ્કારથી, સત્સંગના ભેગથી, વૈરાગ્યવાળી આપણી સ્વાભાવિક વૃત્તિથી કે સંસારથી કંટાળેલા, થાકેલા દુઃખી જીવથી કોઈક ધન્ય પળે જ બની શકે તેમ છે. મોક્ષમાર્ગ કે ધર્મ આવો દુર્લભ અને કીમતી છે અને તે જેના હાથમાં આવે, જેને તે સમજાય છે તેને આ સંસારમાં ગમે તેટલી ભારે અને મોંઘી ગણાતી ચીજ પણ લલચાવી શકતી નથી. જેમ નાનું છોકરું ચોમાસામાં રેતીમાં બેસીને દેરાં કે કચારા પાળીઓની રમત કરે, ઘર કરે પણ મોટા માણસને તે બધી છોકરાંની રમત માટે ખોટી થવું ગમતું નથી. કાલે સવારે છોકરાંએ કરેલા બધા આકાર રસ્તામાં જતાં-આવતાં ઢોરથી વટાઈ જવાના છે તે મોટા માણસો બાળે છે, પણ છોકરાંને મન તો તે રોજ ત્યાં મોટા માણસના ઘરની પેઠે રહેશે એમ લાગે છે અને વખતે સાંજ પડે તો બધું ઢાંકીને બેઠે અને કાલે સવારે આવીને રમીશું એમ પણ ધારે. જો કોઈ બીજો છોકરો તેનું બનાવેલું દેરું ભાંગી નાખે તો તે બનાવનારને મોત જેટલું ખોટું લાગે અને રોવા બેસે, પણ તેવા રોવાથી માખાપના મનને ખોટું નથી લાગતું. બિલકુલ તે તો કહે કે એમાં શું રડે છે? એ તો સવાર સુધી રહેવાનું નથી, કાલ થતાં પહેલાં એ તો વટાઈને ક્યાંય ભાંગી જશે. પણ બાળક નાનું હોય તો તેની સમજમાં તે નથી આવતું અને સમજણ હોય તો વહેલું સમજીને રડતું બંધ થાય છે. જેને ખરે ધર્મ સમજાય છે તેને આમ સંસાર અસાર-ખોટો લાગે છે અને તેનામાં ખરે વૈરાગ્ય-ઉદાસીનતા-સમતા દેખાય છે. તેની આંખ, વચન અને ચેષ્ટા ઉપરથી પણ મુમુક્ષુને માલૂમ પડે કે આ પુરુષ ધર્માત્મા છે. એવા પુરુષને એક ઘડી પણ બીજાં કામ માટે ખોટી થવું તો માથું વાઢી નાખ્યા જેવું લાગે છે. નાગરની ન્યાતમાં હરવાકરવાનું ને બન-જમણવાર તજીને નરસિંહ મહેતા સાધુની સંગતમાં ને ભજનમાં જ વખત ગાળતા, તેવી જ રીતે મીરાંબાઈ રાજમહેલનાં સુખ છોડી ભિખારીની પેઠે ભટકીને દહાડા કાઢતાં; પણ કોઈ દિવસ ભગવાનનું ભજન અને સાધુની સંગત છોડવાનું તેમને સ્વપ્ને પણ મન થયું નથી. બિલકુલ તે સુખ રાજના સુખ કરતાં ઉત્તમ છે એવું અનુભવીને, લોકોને ભગવાન ઉપર પ્રેમ થાય અને સંસાર ઉપરથી ભાવ બિડી બંધ તેવાં ભજન બનાવી ભક્તિનો માર્ગ બતાવતાં ગયાં છે. આ કાંઈ તેમણે વગર સમજ્યે કર્યું નથી, થોડા દહાડા માટે કર્યું નથી, પણ સાચી સમજણ આવ્યા પછી આખો જન્મારો તેમાં જ ગાળ્યો છે. પણ ખાખરની ખિસકોલીને સાકરનો સ્વાદ ન સમજાય તેમ સંસારી માણસોને તો તે વખતે મીરાં અને નરસિંહ મહેતાની નિંદા અને ટીબળી કરવાનું જ સૂઝતું. મીરાંને તો ઝેર આપીને મારી નાખવા કુંભારાણાએ ઉપાય લીધેલા તે આપણે સાંભળ્યું છે; પણ ધન્ય છે તેમને કે કોઈ દિવસ મારનારનું પણ તેમણે ભૂંડું ઇચ્છ્યું નથી; તો કોઈને ખોટો માર્ગ બતાવવા તેમની ઇચ્છા તો થાય જ કેમ? આપણને એમ થાય કે એવાં ભગતડાં થઈ જવામાં શો માલ છે? પણ જો જરા વિચાર કરીએ તો સમજાય કે જેને મોક્ષ બેઠાં છે તેને ખાઈપીને લહેર કર્યે મોક્ષ મળે નહીં. કોદરા ખરીદીએ તો કોદરાની કિંમત આપવી પડે અને કમોદની ડાંગર ખરીદીએ તો તેના પ્રમાણમાં વિશેષ કિંમત આપવી

પડે. અફીણ ઓગાળીને પીધા પછી અમર થવાની ઇચ્છા રાખીએ તો તે કાંઈ બને ? સંસાર સેવવો હોય તો સંસારનું વૈતરું કરવું પડે, અને મોક્ષની દૃઢ ઇચ્છા હોય તો મોક્ષ માટે પુરુષાર્થ કરવો પડે. જગતના અને ભગતના કે સંસારના અને મોક્ષના માર્ગ જુદા જ- ભિલ્લતા જ હોય છે તેથી કોઈ કાળે તેમને મેળ ખાતો નથી. જેમ એકને સંસાર વધારવો હોય અને બીજાને સંસાર ટૂંકો કરવો હોય તો તે બન્નેને ક્યાંથી મેળ ખાય ? બન્નેનાં તડ જુદાં હોય છે, તેથી જ આપણને આ સાચા સાધુઓ ગમતા નથી. આપણને મોક્ષ જોઈતો નથી અને તેમને મોક્ષ લઈ જવા છે એટલે તે આપણા વિરોધી જણાય છે. આપણા જેવા જ ખાનદાન કુટુંબના તે ગૃહસ્થ હતા અને પૂર્વના સંસ્કારે વૈરાગ્ય ઊપજતાં તેમણે ઘર છોડી સાધુપણું લીધું, અને સાધુઓમાં પણ તે ખંભાતમાં ગાદીપતિ-આચાર્ય ગણાતા, તે છોડી દઈ ભિખારીની પેઠે પાછા ચાલી નીકળ્યા; છતાં પૂર્વના પ્રારબ્ધને લીધે લક્ષ્મી તેમની પાછળ ફરે છે, પુણ્યનો ભોગવટો તેમના નસીબમાં લખેલો તે આગળ ફરી વળે છે. આ વાત તો માત્ર તેમની દૃશ્ય કંઈક બતાવવા જ કહી. તેમને કંઈ સ્વાર્થ નથી કે મારો ધર્મ ચલાવવો છે કે ચેલા કરવા છે, પણ એવી લાલસાઓથી તેઓ મુક્ત જ છે. એવું હોત તો ખંભાતમાં તેમના ઘણા વખતના ઓળખીતા શિષ્યો અને સાધુઓ સેવાભક્તિ કરનાર હતા, તેમને તણને તે ચાલી નીકળત નહીં. પણ જે જે આપણને સુખરૂપ લાગે છે તે તેમને ઝેર જેવું લાગે છે; કારણ કે ભગવાનની કૃપાદષ્ટિનો તેમને સાક્ષાત્ અનુભવ થયો છે. તેમનો સમાગમ થોડા કાળ સુધી કરનારને પણ આ વાત તો સમજાય છે.

આવા પુરુષનો સમાગમ પૂર્વનાં કોઈ પુણ્ય ભગવાથી આ ભવમાં મને મળી આવ્યો અને તેમની કંઈક ઓળખાણ થવાથી મને પણ મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા થઈ છે. કેવી રીતે તેમના કહ્યા પ્રમાણે રાતદિવસ રહેવાય તેના વિચાર વારંવાર આવ્યા કરે છે અને સંસારમાંની કોઈ પણ ચીજ મોક્ષને બદલે લેવાની ઇચ્છા રહી નથી. તેથી જ તમને બધાને પણ કંઈક એમ લાગ્યા કરે છે કે મેં પણ તડ બદલ્યું છે; સંસારનો રસ્તો ભૂલી બીજો રસ્તો હું શોધી રહ્યો છું.

ચાર-પાંચ વર્ષથી હું અગાસ જઈ છું. મધ્યસ્થ દષ્ટિથી ત્યાં જે કામ થયાં જાય છે તે જોઈ છું. તેમાં કોઈની સ્વાર્થદષ્ટિ મને જણાઈ નથી; બિલકુલ જે આ ભવમાં સમજવા બેગ છે અને કરવા બેગ છે તેની જ વિચારણા અને ઉપદેશ થાય છે; તથા તે પ્રમાણે વર્તન થવામાં જે જે જરૂરનું કે યોગ્ય હોય તેવું વાતાવરણ ત્યાં ઉત્પન્ન થાય તેવા પ્રયત્નો ત્યાં થઈ રહ્યા છે, એમ મને લાગ્યા કર્યું છે. જે જે પુરુષો આત્મધર્મ પામ્યા છે, તેમણે જે જે કરેલું અને તે ઉપરથી આપણે જે કરવાનું છે તે ત્યાં સહજે થયા જાય છે, એ પણ અનુભવ ઉપરથી મને સમજાતું જાય છે. તે મહાપુરુષોની સોબતમાં સદાય રહેવાય તો મોક્ષના માર્ગમાં આગળ વધવાનો સંભવ છે, એવો નિર્ણય અંતરાત્મામાં દૃઢ થતો જાય છે. ઘણી વાર એમ જ થઈ આવે છે કે બધું પડી મૂકીને એ જ રસ્તે આવરદાનાં જેટલાં વર્ષ બાકી હોય તેટલાં તે જ રસ્તે ગાળવાં, પણ તેમ કરી શકાય તેવા સંજોગો નથી એમ મનમાં થઈ આવવાથી વિચાર પાછો પડી જાય છે, અને કોઈના આગળ હૃદયની આ વહાલી ઇચ્છાની વરાળ સરખી

કાઠવાની હિંમત ચાલતી નથી. જે બની શકે એમ નથી તે વાત કોઈના આગળ શું કામ કરવી? એવા વિચારમાં ચિત્ત ઘણી વાર મૂંઝાયા કરે છે.

હવે મોક્ષની તૈયારીના સંયોગોમાં મુખ્યત્વે તો માર્ગ દેખાડનાર સાચા પુરુષ મળે એ એક અને તેના દેખાડ્યા પ્રમાણે તેની આજ્ઞાએ વર્તનાર એ બેનો ભેજ ભેઈએ. તેમાં માર્ગ દેખાડનારની ખાતરી તો અંતરમાં થાય છે કે તે સાચા પુરુષની આજ્ઞા ઉઠાવી શકાય તો મોક્ષ બહુ દૂર નથી. માર્ગનો પાકો ભોમિયો મળ્યો છે. હવે રહી કયાથ તે માર્ગે ચાલનારની. તેમાં હવે ઢીલ કેમ થાય છે? એમ મારા મનમાં વારંવાર પ્રશ્ન થાય છે અને તમને કે આ વાત જાણનાર ગમે તેને એમ પૂછવાનું મન થાય કે તમે ધરનું તો કંઈ કામ કરતા નથી અને સોસાયટીમાં કંઈ કમાવા રહ્યા નથી, તો તમારા મનનું ધારેલું કામ કરતાં તમારો હાથ કોણ ઝાલે છે? મને પણ તે જ પ્રશ્ન મૂંઝવે છે કે આ જિંદગીમાં જેને માટે હવે જીવવું ગમે, તેવી વસ્તુ જો ન બનતી હોય એટલે મારા આત્માનું હિત જો હું સાધી શકતો ન હોઉં અને બીજાને પણ જો હું ઉપયોગી ન થઈ શકું તો મારા જેવો મૂર્ખો બીજો કોઈ ગણાય નહીં. આ વિચાર જુદી જુદી રીતે કર્યા પછી મને સંસારમાં બાંધી રાખનાર બંધનો ચાર મુખ્ય ગણાવી શકાય તેવાં લાગ્યાં છે :

(૧) આ શરીર સંબંધી સંકલ્પ-વિકલ્પો - એટલે શરીર સાનું-માંનું હોય, કમાણી થઈ શકે તેમ ન હોય તેવે પ્રસંગે બીજાને બોલાવે થઈ પડ્યા વિના શરીરનું ટકું નભાવવા જેટલું સાધન કે પૂંજી વિષે વિચાર.

(૨) સંસારમાં નિકટનો સંબંધ ગણાય છે તેવા સંબંધવાળો છોકરો બહુ. તેની સમજણુઓએ ઉંમર થતાં સુધી તેના શરીરની સંભાળ અને કેળવણી માટે મારે માથે ગણાતી ફરજ, તેના વિચારો.

(૩) જે કુટુંબમાં આ ભવમાં મારો સંબંધ જન્મથી જોડાયો છે તે કુટુંબ તરફની મારી ફરજ એટલે તમારે અને તમારા પરિવાર માટે જે કરવું ભેઈએ, તેના વિચાર.

(૪) દશ વર્ષથી લોકસેવા તરીકે સ્વીકારેલું સોસાયટીનું આણંદનું કામ, તેના વિચારો.

આ ચાર પ્રકારના વિચારો - હોડીમાં ચાર કાણાં હોય અને તેમાંથી પાણી હોડીમાં ભરાતું હોય ત્યાં સુધી હોડીમાં બેસી સહેલ કરવા નીકળેલા માણસથી જેમ નીચે મને બેસી શકાય નહીં, કારણ કે તેમાંથી પાણી આવ્યા કરે ત્યાં સુધી ખૂડીને મરી જવાનો ભય છે, તેવા આ ચાર પ્રકારના વિચારો મને મૂંઝવતા અને કેટલેક અંશે મૂંઝવે પણ છે. જ્યાં સુધી તે વિચારોનો આવરો પાણીની પેઠે ઊભરાતો હોય ત્યાં સુધી મોક્ષની તૈયારી કે સાચા મુખનો ખ્યાલ ન આવી શકે તે સ્વાભાવિક છે તથા સમજી શકાય તેવું છે. એ ચાર પ્રકારના વિચારો કે ચિંતાઓ ખરી રીતે હરકતકર્તા છે; પણ તે સંબંધી મેં શું શું કર્યું છે અને તેનું પરિણામ કંઈ આવ્યું છે કે નહીં તે થોડું હું જણાવી જવા ધારું છું. તેમાં છેલ્લી બે બાબતો પહેલી લઈને તે વિચારતાં બાકીની વાતો સમજાશે એમ લાગે છે.

તમને વખતે એમ લાગશે કે મેં આજ સુધી મારી જાતને માટે જ વિચાર અને કામ કર્યું છે, પણ ઘર સંબંધી મેં ચિંતા કરી હોય તેમ જણાતું નથી; પણ કામ જુદું છે, અને

ચિંતા જુદી છે. એટલે જોકે કામ બહુ થોડું કે નજીવું થયું હશે, પણ ચિંતાઓથી હું છૂટ્યો નથી એ બતાવવા થોડું લખું છું. જોકે ઘર સંબંધી મારે બદલે ચિંતા કરનાર બહુની બા હતી ત્યાં સુધી તેના મનમાં અમુક રકમ ઘેર મોકલવી એમ રહેતું અને દર મહિને ભડકતાં ભડકતાં ખર્ચ કરતી, તે હું તે વખતે વધારે સમજી શકેલો નહીં. કારણ કે સોસાયટીનો પગાર એક કુટુંબનું ખર્ચ સારી રીતે નભે એ હેતુથી રાખવામાં આવેલો, તેથી વધે તેટલું બાંધણી મોકલવું એમ કહી મૂકેલું છતાં તેના મનમાં ‘બાંધણીવાળા શું કહેશે? કંઈ નહીં મોકલાય તો શો વિચાર બાંધશે?’ વગેરેની તેના મનમાં ગડબાગ રહેતી, પણ એ ચિંતાથી કંઈ તે વિશેષ કરી શકી નથી. તે પહેલાં હું ભણતો હતો તે વખતની મારા મનની સ્થિતિ જરી જણાવી જઈ તો ચિંતાઓના ઢગલેઢગલા કરવા છતાં તેનું પરિણામ ઉદ્વેગ અને દુઃખ કરતાં વિશેષ કંઈ આવી શક્યું નથી તે જણાશે. હું ભણતો હતો તે વખતથી કેણે જાણે મને ભવિષ્યના જ વિચારો આવ્યા કરતા હતા. હું આ સંસારમાં મારો રસ્તો કેવી રીતે કાઢી શકીશ? એ વિચારો બહુ નાની ઉંમરથી એટલે ૧૪-૧૫ વર્ષની ઉંમરથી મને થયા કરતા. એક તો મારે જાતે કમાઈને ખાવું પડે તેવી ઘરની સ્થિતિ છે, એ ખ્યાલ મને નાનપણથી રહેલો. તેની સાથે તમે ન હો તો મારે માથે બધી જવાબદારી છે, તે વિચાર મને દુઃખી કરતો. એ આખા કુટુંબનો ખોજે હું કેવી રીતે ઉપાડી શકીશ, એ મારા નાનપણના મગજને મૂંઝવી દેતો. અને જ્યારે જ્યારે કોઈ પચાસ-સાઠ વર્ષના માણસને હું જોતો ત્યારે મને એમ જ વિચાર આવતો કે આ માણસે ગમે તે રીતે આ સંસારની યાત્રા લગભગ પૂરી કરી, તેણે કાઢ્યાં તેટલાં વર્ષો હવે કાઢવાં નથી અને મારી ઉંમરની સરખામણી કરતાં મને એમ લાગતું કે મારા કરતાં એ કેટલો બધો સુખી છે. મારે હજી બધા ભવ તરવાનો છે અને મારું શું થશે? વગેરે વિચારોથી તો ઘણી વખત મને રોવું આવતું, અને લીની આંખે ખડકીને એટલે બેઠો બેઠો હું જતા-આવતા ડોસાઓને જોઈ રહેતો, તે હજી હમણાં જ બન્યું હોય તેવું તારું મારા મનમાં છે. પણ તે ચિંતાઓનું પરિણામ મને દુઃખ આપવા ઉપરાંત એ આવ્યું કે છોડી દીધેલો અભ્યાસ ફરી કરવા પ્રેરાયો. તે ઉપરાંત કોઈને મદદ કરનાર નીવડ્યું નથી. થોડાં વર્ષ પછી અભ્યાસ છોડીને કમાવાના વિચાર આવતા, ત્યારે પણ અભ્યાસ આગળ ચાલુ રાખવામાં એક કારણ એ પણ હતું કે વધારે અભ્યાસ થાય તો કંઈક ભવિષ્યની ચિંતાઓવાળું કામ મોડું કરવું પડે — સંસારની મુશ્કેલીઓ સાથે બાથ લીડવામાં લીલ થાય છે તે ઠીક છે એમ લાગતું. આ ઉપરાંત તે ચિંતાઓ વિશેષ રૂબ લાવી હોય તેમ સ્મૃતિમાં નથી.

આમ ધુમાડીમાં બાચકા લય્યાં જેવી ચિંતાઓ કરવામાં બાકી રાખ્યું નથી. અને શરમાળ સ્વભાવને લીધે કોઈને કંઈ કહ્યું પણ નથી. ત્યાર બાદ અભ્યાસ પૂરો કરી ધંધે વળગવાનું આવ્યું તે પહેલાં તો જાણે કોઈ કલેક્ટરને વિલાયતથી હિંદમાં મોકલે તેની પહેલાં જ તેને માટે કારકુન, ઓફિસ, બંગલા અને સિપાહીઓ વગેરેની તૈયારી સરકાર કરી રાખે છે તેમ બધી ગોઠવણ જાણે લગવાને કરી મૂકી હોય તેવું જ બન્યું હતું. મારે માટે ઘણા માણસોએ ઉભારા કરીને વિચારો કરી મૂકેલા અને ક્યાં કામ કરવું ને કેવી જાતનું કરવું તે બધું જાણે

નક્કી થયેલું હોય તેમ મારે તો નથી કરવી પડી અરજી કે નથી જોવી પડી નોકરીની વાટ કે હુકમોની ટપાલ. પણ હાથનો અંગૂઠો કપાયેલો તે રુઝાયો તે પહેલાં મારે કરવાનું કામ ડોકિયાં કરી રહ્યું હતું. ક્યાં રહેવું કે કેમ ખાવા કરવું કે કેમ કુટુંબ ચલાવવું તેનું ભાન ન મળે, એવા મને અમીન લોકોની વચમાં પ્રભુએ લઈ જઈને મૂક્યો. ત્યાં માત્ર સારું કામ કરવાની ઇચ્છા વગર ખીજું કંઈ સાધન મારી પાસે હતું નહીં, છતાં નથી કોઈએ ઠપકો આપ્યો કે નથી કોઈની સાથે તકરાર થઈ કે ગૌતમ બુદ્ધને જે વિચારોએ સંસારમાં સુખે બેસવા નથી દીધા; તેવા જીવનની પ્રગતિ વિષેની ચિંતા વિના બિનેા વા એવી અજાણી જગ્યામાં નથી વાચો — તે માત્ર પૂર્વોપાર્જિત પુણ્ય અને પુણ્યાત્માઓના સમાગમને લીધે જ બનવા પામ્યું છે એમ અત્યારે લાગે છે. નહીં તો તે વખતના દોષો તરફ જોતાં તો ભોંયમાં પેસી જવા જેટલી શરમ આવે છે અને હજીય દોષો નથી એમ નથી, પણ હવે દોષોને દુશ્મન જાણીને તેમની સાથે લડાઈ કરવી છે અને તે વખતે દોષરૂપી કગારાઓને મિત્ર માન્યા હતા એટલો ફેર છે.

સોસાયટીમાં હું જોડાયો તે મને તો હવા લઈએ છીએ એવું સ્વાભાવિક કામ લાગેલું, પણ તમે તો મારા વિષે આશા રાખીને બેઠા હશે કે હવે હું સરકારના અને ગરીબોના પૈસા લૂંટનારો કે ધોળો દહાડે ધાડ પાડનાર લૂંટારા જેવો અમલદાર થઈશ કે કોઈ વહીવટદારની ખુરશી શોભાવીશ કે વકીલ થઈને વઢવાડો કરાવીને લોકોને જિતાડીને વખણાઈશ અને આપણા કુટુંબનું નામ કાઢીશ. પણ તેવા થવાનું આ શરીરે થઈ શકે એવું નિર્માણ નહીં થયું હોય, નહીં તો અભ્યાસ પૂરો કર્યા પહેલાંના ત્રણ-ચાર વર્ષ અગાઉ તો મારા પણ એ જાતના કંઈક વિચારો હતા, પણ તેવી નોકરી સાથે લોકોનું ભલું તેવા અમલદાર થઈને કરવાનું સાથે ધારેલું, પણ નોકરી શોધવી એ જ મારા શરમાળ સ્વભાવની વિરુદ્ધ હતું અને અભ્યાસનાં છેલ્લાં બે-ત્રણ વર્ષોમાં વિચાર પલટાયેલા. તેથી સરકારી નોકરીની શુલામી તો નથી જ કરવી એમ નક્કી કરેલું હોવાથી ખાનગી નોકરી કરતાં સામાન્ય ગરીબાઈ ભોગવવી પડે તો તે વેઠી લેવાનો વિચાર પણ કરેલો. આ વર્ષોમાં કંઈક ધાર્મિક વાચન પણ ચાલતું અને તેને પરિણામે તથા ગ્રેન્થુએટની યુનિવર્સિટીની ડિગ્રીના બળે એટલી આત્મશ્રદ્ધા આવેલી કે દુનિયાના ગમે તે છેડામાં રહેવાનું લાજ્યમાં હોય, પણ કુટુંબ ચલાવવા જેટલી આજીવિકા પ્રાપ્ત કરવામાં કદી દીનતા કરવી નહીં પડે, પણ મારી યોગ્યતા અને શ્રમથી ગમે તે કાળે પાછળનું બધું કર્યું-કરાવ્યું ધૂળ થઈ જાય તોપણ દુનિયાને લાત મારીને પણ મારા અને કુટુંબના નિર્વાહનાં સાધનો હું મેળવી શકીશ; તથા આ લવમાં લાખ મળવાના નથી અને લખેસરી થવાના નથી તો પૈસા માટે નકામાં ફાંફાં મારવામાં શો માલ છે? એમ પણ કંઈક મનમાં રહેલું, તેથી સંતોષ રહેતો અને રહે છે.

આ શ્રદ્ધાના બળે તથા સુધારક વાતાવરણની અસરમાં મેં મનમાં નક્કી કરેલું કે મારે બાપોતી મિલકતમાંથી કાંઈ જોઈતું નથી. મિલકતની વહેંચણીમાં ઘણાં કુટુંબોમાં લાઈઓ વચ્ચે તકરારો થાય છે તે મારે નથી કરવી તથા પોતે ન કમાયા હોઈએ તેના ઉપર આપણો હક્ક કરવો એ પણ મને અન્યાયપૂર્વક લાગેલું. બાપદાદાની મિલકત ઉપર કોઈનો અધિકાર હોય તો જે કમાઈ ન શકે તેવાં બૈરાંછાકરાંનો હક્ક હોવો જોઈએ અને પુરુષોએ

તો સિંહની પેઠે પોતાનો નિર્વાહ પોતાના પુરુષાર્થથી કરવો ઘટે છે. તેથી ઘરની મિલકત ઉપર મારો હક્ક મેં આ લવનાં ઘણાં વર્ષો સુધી માન્યો નથી. આવા વિચારો હોવાથી મારી પાસેથી આથી વિશેષ આશા કોઈ રાખે તો તે પણ યોગ્ય નથી એમ મને લાગતું. કેળવણી માટે મારી પાછળ ખર્ચ થયો તે તો કુટુંબે કરવો જોઈએ એમ હું માનતો, કારણ કે કેળવણીના ખર્ચ ઉપરાંત મારે કુટુંબ પાસે કશું જોઈતું જ નથી, અને ભવિષ્યમાં છોકરાને કેળવણી પાછળ ખર્ચ કરવા માટે સહિયારી મિલકત રહે તેટલા પૂરતું મારા જરૂરના ખર્ચ ઉપરાંત જે કંઈ ખર્ચે તે બાંધણી મોકલવા મેં વિચાર પણ રાખેલો, પણ તેમાંથી મારે પાછું કંઈ લેવું એવી આશા નહીં રાખેલી. તેની સાથે જીવું કંઈ ખચાવી ખાનગી સિલક કરવાનો કે ઘરેણાં જેવું કરવાનો પ્રયત્ન પણ નથી કરેલો; કારણ કે સંઘર્ષ કરવો હોય તો કુટુંબના ધનમાં થવો જોઈએ એમ હું માનતો. જરૂર પડ્યો તેમાંથી માંદા-સાજા પ્રસંગે કે છોકરાના ખર્ચ માટે તે બેંક હોય તેવી મારી સમજ હતી અને હજી છે. પણ તે બેંકમાં પૈસા જમે કરાવવા તણાટ વેઠવો, કંજૂસાઈ કરવી એમ પણ માનેલું નહીં. માત્ર ખેતીમાં પાકેલા અનાજની કોડી ભરી હોય તેમાંથી વાપરતાં વાપરતાં વધે તેટલું તેમાં પડી રહે એવું માનેલું તથા તમે બધુંય ઉડાવી જાઓ એવા નથી એવી મારી ખાતરી પણ ખરી, એટલે જુદાપણાનો કે ખાનગી સિલક રાખવાનો મને વિચાર પણ નથી આવ્યો. મારે બોજાડપ કોઈને ન થવું અને સારો રસ્તો લાગે તે રસ્તે જીવન ગાળવું કે મરતી વખતે પસ્તાવો ન થાય, કે કોઈને દોષ પણ દેવાનો વખત ન આવે કે આતું મેં કહ્યું કરીને ગોદા બાધા. આ વાત પૂર્વકર્મના બળે મારામાં ધર કરીને રહેલી, પણ કોઈને હું ખુલ્લા શબ્દોમાં કહી શકેલો નહીં. તેથી હું સોસાયટીમાં જોડાયો, તે ઘણાંને બાંધણીમાં અને સગાંઓમાં ગમેલું નહીં અને હું મારા પગ ઉપર કુહાડો મારવા તૈયાર થતો હોઈ તેમ બધા વડીલોને લાગેલું અને તમે મોટાભાઈ રહ્યા તેથી તથા કુટુંબની સહિયારી મિલકતમાંથી મોટી આશાઓ રાખી ખર્ચ કરેલું; તેમ જ હવે તમારે માથેથી કુટુંબ માટે કમાવાની ઝૂંસરી ઊતરશે એમ ધારેલું; તેથી તમારી બધી આશાઓ ઉપર પાણી ફરી વળેલું જણાતાં તમને વધારે માફ લાગેલું. એટલે તમેય બાની પાસે કહેવરાવેલું કે આપણે આપણો ભાગ વહેંચી જુદા થઈએ. પણ તમને જે મોટી ધમકી તે વખતે લાગતી તે મારે મન તરણા જેવું હતું, એ ઉપર જણાવ્યું તે ઉપરથી હવે સમજાયું હશે; કારણ કે મને મિલકતમાંથી એક રાત્રી બહામ ન મળે તોપણ મને શોક થાય તેવું હતું નહીં. કારણ કે મિલકત મારી છે એવું મેં માન્યું જ નહોતું. તેથી મારો વિચાર ફેરવવાની ફરજ પાડે તેવું દુનિયામાં કોઈ નહોતું. માત્ર એક બળ હતું અને તે આપણાં માતૃશ્રી. તેમને ખોદું ન લગાડવું એવું મારા અંતરમાં રહેતું; પણ તેમનો તો મારા તરફ એટલો બધો પ્રેમ હતો કે તેમની ઈચ્છા મારા ઉપર બળજોરીથી બેસાડી મને દુઃખી કરવા જેટલી કઠોરતા તેમનામાં ન હતી. તે તો એમ જ કહેતાં કે તું સુખી થાઉં એવું કર, માત્ર ભાઈના તરફ નંજર રાખજે. તેના મનમાંય એમ ખરું કે હું મોટો માણસ થઈ જવાનો, અને તેનો મોટો દીકરો ભિખારી જેવો રહેવાનો. પણ મેં તો ધનવાન થવાનું મનમાંથી માંડી વાળ્યું હતું અને ઘરમાં પૈસા હોય તો પૈસા ફેરવવાનું કામ મોટાભાઈને જ સોંપી મૂક્યું હતું તે તેને બબર ન

હતી, પણ તે ધર્માત્મા માતૃશ્રી પૈસા વધારે કમાવા ખાતર મારો વિચાર બદલવાની હઠ કરે તેમ હતું જ નહીં. તેથી મારે કશાથી ડરવાનું નથી, એમ હું જાણતો હતો. મરતી વખતે પણ તે માતાએ પૈસાની અગત્ય નથી સ્વીકારી. મને આશીર્વાદ આપતાં, મને ભગવાન પૈસાદાર કરે એવું નથી કહ્યું, અને મારે આ જિંદગીમાં જે જોઈએ છે તેની જ આશિષ તે પણ આપી ગઈ છે કે ‘ભગવાન તારું કલ્યાણ કરશે.’ એ માતાની સેવાનું ફળ આપવાની ભગવાનની ઈચ્છા હોય તેમ મારા મનમાં તે આશિષ ફળે તેવા પ્રયત્ન કરવા જ વારંવાર વિચાર આવ્યા કરે છે. મનુષ્યભવ ફરી ફરી મળી શકે એમ નથી. પરમાર્થ સાધવાની બાજુ ઢોરપશુનો અવતાર આવશે ત્યારે હાથમાં રહેવાની નથી. પૈસા ગમે તેટલા કમાયા હોઈએ છતાં તે પડી મૂકીને બધા જાય છે તેમ જવું પડશે, તો જે આત્માના કલ્યાણની બાબત હોય તે જ આ ભવમાં કમાઈ લેવી જોઈએ.

આમ આ જિંદગીનું આજ સુધીનું પરોપકાર તરીકે ગણાતું કામ, કંઈક વૈરાગ્ય અને ત્યાગના બળથી આ જીવ કરવા પ્રેરાયેલો; પણ પરોપકાર કે આત્મહિતનું કામ એ દાદરનાં પગથિયાં જેવું હોય છે તેની તે વખતે ખબર નહીં અને વીસ વરસ સુધી તે કામ (સોસાયટીનું કામ) કરવાની ગોઠવણ જેમણે કરેલી તે, તે કાળે ખરાખર લાગેલી. પણ હવે દશ વર્ષના અનુભવ પછી તે ગોઠવણ મારે માટે ભૂલભરેલી મને જણાય છે. એટલે કોઈ માણસ ઘોડા ઉપર બેસીને સ્ટેશન આગળ પુલ સુધી આવે અને ઉપર દાદરે ચઢીને રેલવેનો પુલ ઓળંગી ગાડીએ બેસવા ધારતો હોય તેનાથી જેમ ઘોડો લઈને પુલ ઉપર ન ચઢાય તેથી ઘોડેથી ઊતરવું પડે છે એટલે ઘોડાનું કામ પૂરું થતાં ઘોડો છોડી દેવો પડે છે, તેમ કંઈક ત્યાગની જરૂર પડતાં ત્યાગ કરીને આગળ વધવાનું આજ સુધી બન્યું છે. આમાં ઘોડો એ તો કુટુંબના કામની ચિંતા છે, તે ચિંતા સોસાયટીની ચિંતા શરૂ થતાં છોડી દીધી હતી; જોકે પૂરેપૂરી છૂટેલી નહીં, પણ તે વધી તો શકી નથી. જે વધી હોય તો ઘરમાં કેટલું ઉત્પન્ન આવે છે, કેટલી સાંથ આવે છે, શું ખર્ચ થાય છે અને શું બચે છે વગેરે જોવાનો પણ કોઈક દિવસ વિચાર થાત; પણ તમારા વારંવાર કહેવા છતાં તેવી બાબતની તપાસ એક દિવસ પણ મેં કરી નથી અને હજી પણ પાડોશમાં રહેનાર ઘરની માલમિલકત કેટલી હશે તે જેટલું જાણતા હોય તેના કરતાં હું ઓછું જાણું છું અને તે જાણવાની દરકાર હજી પણ નથી રહેતી.

ત્રીજી અને ચોથી વાત થોડી કહી ગયો. હવે બીજી વાત થોડી કહી લઉં. આ બધુના જન્મ પહેલાં તેનો મોટો ભાઈ વિકલ મરી ગયો, તેની વાત ઉપરથી તે સમજાશે. તેના ત્રણ વર્ષ જેટલા ટૂંકા જીવન દરમિયાન મને ઉપર જણાવેલી વૈરાગ્યની લાવનાઓએ સંસાર છોડી નાસી જવા જેવો પ્રયત્ન કરવા પ્રેરેલો. એક વખત તો રાત્રે ત્રણ વાગ્યે બાંધણીથી લોટો લઈને કોઈને કહ્યા વિના નીકળી પડેલો, તે એવા વિચારથી કે ચાલતાં ચાલતાં કોઈ જંગલ આવે તો તેમાં સંતાઈ રહેવું અને ઉત્તમ જીવન માટે તૈયાર થવું. પણ જે કલાક સીમમાં આડાઅવળી નડ્યાદ ભણીના કાંસે ફરતાં ફરતાં સવાર થવા આવ્યું ત્યારે ઘુંટેલીની ભાગેળ આવી, એટલે લાગ્યું કે હજી તો હું બાંધણીની પાસે જ છું અને કોઈ મારે માટે

તપાસ કરવા આવે તો મને પકડી પાડવો સહેલું થઈ પડે તેમ છે. તેથી એક ગાઉને દીઠેલે રસ્તે અડધા કલાકમાં, મનની વૃત્તિઓને દબાવીને ઘેર પાછો આવતો રહ્યો. આવી ત્યાગવૃત્તિ તો ઘણી વાર ઊછળી આવતી, પણ સંસાર છોડીને કયે રસ્તે આગળ વધવું એની દિશાનું ભાન નહીં હોવાથી અંધારામાં ફૂંકે મારવા જેવી મૂર્ખાઈ લાગતાં કેઈ સારી તકની રાહ બેવામાં વખત ગાળતો. તેની સાથે તેટલા જ વેગથી કે તેથી વધારે વેગથી જીવ સંસાર ભોગવવાનું પણ કર્મ અપાવતો તેમ કંઈક લાગે છે. એ દીકરો ત્રણ વર્ષ જ જીવેલો, પણ તમે એક છોકરો ઉછેરી ત્રીસ વર્ષનો મોટો કરો ત્યાં સુધી જે ચિંતાઓ કરો તેટલી ચિંતાઓ તેણે મને કરાવેલી અને તેની કેળવણી માટે શું શું કરવું, શી શી ગોઠવણ કરી મૂકવી, મારે કેવી રીતે પિતા તરીકે તૈયાર થવું વગેરે બન્યું તેટલું વિચાર્યું હતું અને દુનિયાની કેઈ વસ્તુ કરતાં તેના ઉપર વિશેષ મોહ રાખેલો; તેમ છતાં તેનું શરીર ક્ષણભંગુર છે એટલુંય સમજાયેલું નહીં; એ જ દીવા તળે અંધારું. આપણાં સંસારીનાં બધાં કામોમાં આ જ ધબડકો હોય છે. વાતો ડાહી ડાહી કરીએ પણ અંતરમાં અનુભવરૂપે કંઈ મળે નહીં, માત્ર પોપટિયું બોલવું હોય છે. તેને વારસામાં શું આપી જવું તેનો વિચાર પણ મેં કરી મૂક્યો હતો. ઉત્તમ જીવન પિતા ગાળે એ પુત્રને માટે જેટલું ઉત્તમ છે, તેના જેટલો ઉત્તમ વારસો કેઈ પણ પિતા પોતાનાં છોકરાં માટે મૂકી શકતો નથી, એ મારા મનમાં સ્વાભાવિક રીતે કેઈ પૂર્વકર્મના બળે રકુરેલું અને જાગત રહેલું. તેથી તેને પૈસાદાર થયેલો બેવાનાં કે પરણીને મોટા કુટુંબવાળો થઈ સુખી ગણાય એવાં પણ મેં સ્વપ્ને ઘડેલાં નહીં. કારણ કે મેં જેને સારું માનેલું તેવું ઉત્તમ જીવન જ તેને વારસામાં મળે એવી મારી ઇચ્છા હોય જ. મારું અધૂરું રહેલું કામ પૂરું કરે તેવો પુત્ર થાય એવી મેં ઇચ્છા રાખેલી; તેની સાથે મારે પણ આપણા પિતાએ અધૂરું મૂકેલું કામ પૂરું કરવું એમ પણ મનમાં હતું અને હજી છે. આપણા “કા” (પિતા), તેમને જે ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા હતી તેમાં બધો વખત ગાળવા પ્રભુ-ભક્તિમાં જિંદગીનો પાછળનો વખત જય તે હેતુથી ‘મર્નદા’ પાળી સંસારથી છૂટા થયા હતા અને તે ‘મર્નદામાં જ’ તેમણે શરીરનો ત્યાગ કર્યો હતો. સંસારને તદ્દન બૂલી પ્રભુમય જીવન ગાળવા જેટલી તૈયારી તેમની મેં દીઠેલી નહીં, પણ આયુષ્ય થોડું બાકી રહ્યું હતું ત્યારથી તે ચેતી ગયા હતા અને જેમ બળતા ઘરમાંથી બચાવાય તેટલું બચાવી લઈએ છીએ તેમ દહતા રાખીને બાકીની જિંદગીના દિવસો બચાવવા ‘મર્નદા’ પાળી કુટુંબથી દૂર જઈને બેઠા હતા. આ વાત પણ મારા મનમાંથી દૂર થઈ નથી અને થઈ શકે તેમ નથી. તમે આજ સુધી ઘરખટલો ચલાવ્યો છે, સાંસારિક બોલો ઉપાડ્યો છે અને હજી ઉપાડો છો. હું પહેલેથી સદ્બોધ્યો તેથી દૂર રહ્યો છું, અને પરમાર્થની શોધમાં અને તેને પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નો માટે જીવું છું. તમે તમારાથી બનતું લોકલાજ વધારવા કે ટકાવવા પ્રયત્નો કરો છો અને ઇચ્છો છો, તેવી રીતે મેં જે વારસો માતા, પિતા અને ગુરુ તરફથી મેળવ્યો છે તેને વધારવા પ્રયત્ન કર્યા કરું છું અને તેને માટે સર્વસ્વ અર્પણ કરીને પણ સંપૂર્ણ ઉન્નતિ સાધી શકાય તે માટે તૈયાર થવા મારું ચિત્ત તલપાપડ થઈ રહ્યું છે. પણ તે રસ્તે જતાં જે મુશ્કેલીઓ મને જણાય છે તે તમને એટલા માટે જણાવવા ઇચ્છું છું કે મોટા ભાઈ તરીકે

તમારી મદદ અને આશિષ હોય તો મારું કામ પૂરું કરવાની મને આશા છે. કારણ કે તે કામમાં જરૂરનો માર્ગ બતાવનાર સદ્ગુરુની ખાતરી થઈ છે. મારી ઉંમર એટલી મોટી નથી કે સદ્ગુરુએ બતાવેલે રસ્તે ચાલતાં હું થાકી જઈ કે થોડો લાલ મળતાં સંતોષ પામી અટકી જઉં. પરમકૃપાળુ પ્રભુની કૃપાથી હજી સુધી શરીરને રોગ અને વૃદ્ધાવસ્થાએ ઘેરી નથી લીધું, તેથી ધાર્યું કામ પાર પાડી શકાય તેવા સંજોગો છે; તેમાં આગળ ગણાવેલાં ચાર બંધનનાં કારણોમાંથી કુટુંબચિંતામાંથી મને મુક્ત કરવામાં તમે આજ સુધી મદદ કરી છે, તેમ તમારી મદદ અને આશિષ હવે ખાસ કરીને જોઈએ એટલે બધુની સંભાળ તમે સ્વીકારો તો હું છૂટો થઈ શકું અને સોસાયટી સંબંધી તથા મારા દેહાદિ સંબંધી ચિંતાઓમાંથી મારા બળ વડે મારે છૂટા થવાનું છે. તેની મેં કેટલેક અંશે ખાતરી કરી લીધી છે કે જેવા ધર્મને અનુકૂળ સંજોગો અગાસ આશ્રમના વાતાવરણમાં છે તેવા સંજોગોમાં થોડાં વર્ષ રહેવાથી હું સોસાયટી, કુટુંબ, બધુ કે મારા દેહ સંબંધીની ચિંતાઓનો આવરો અટકાવી શકીશ. એટલે એક વાર તે સર્વની ચિંતા છોડવાનો નિશ્ચય થયા પછી કોઈ કાળે તે નહીં સાંભરે તેવી સ્થિતિ સદ્ગુરુકૃપાથી પ્રાપ્ત થવી સંભવે છે. મારી ઉપર ગમે તેટલી ભવિષ્યમાં આક્રંતો આવી પડે તોપણ સાંસારિક સગવડો કે સુખની ઇચ્છા પણ નહીં બળે એમ પણ અત્યારે લાગે છે; પણ એક મુશ્કેલ વાત છે કે હાલના કરતાં વધારે સાંસારિક સુખમાં ઘેરાઈ જવાનો ઉદ્દય આવે તો શું? તોપણ સદ્ગુરુકૃપાથી અને સદ્ગુરુને શરણે રહેવાથી તથા આ સંત મહાપુરુષોને હાથે હજી તેવી તાલીમ લેવાની ઇચ્છા છે, તેથી તેવા સાંસારિક અનુકૂળ સંજોગોમાં પણ નહીં ચળી શકાય તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ લાગે છે. હું ખાસ કરીને તેને માટે જ વહેલી દીક્ષા લેવા ઇચ્છા ધરાવું છું, કારણ કે અત્યારના અગાસના સંજોગોમાં હું સંપૂર્ણ વૈરાગ્યથી રહેવાનું શીખી લેવાની ઇચ્છા રાખું તો મોટા મહારાજશ્રીની દયા દ્વારા મારી વૃત્તિઓ સ્થિર થવાનો ઉત્તમ યોગ હાલ મને લાગે છે. તેની સાથે આજ સુધીના સાંસારિક જીવનમાં મને એટલું તો સમજાયું છે કે સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય છતાં તે પ્રાપ્ત થતાં ઘણી વાર વાર લાગે છે, પણ ત્યાગની ઇચ્છા દઢ થતાં ત્યાગ કરવામાં વિશેષ વખત નથી લાગતો, માત્ર શિથિલતા અને અણસમજ જ નડે છે અને અણસમજ દૂર કરવા તો હવેનું આયુષ્ય ગાળવું છે તથા શિથિલતાની પણ સામે પડવું છે તો ગમે તેવો ભારે પુણ્યનો ઉદ્દય પણ યોગ લૂંટી લેવા સમર્થ નહીં નીવડે, તેટલી તાલીમ આ ભવમાં મળવાનો સંભવ દેખાવાથી તમને બધાને અધરું લાગતું આ સાહસ હું ખેડું છું. એટલે ટૂંકામાં અત્યારે જે જાતની ઊણપ મારામાં મને લાગે છે તે પૂરી કરવામાં ઉત્તમ નિમિત્તભૂત એવા નિઃસ્પૃહી અને આત્માના પ્રગટ અનુભવવાળા સદ્ગુરુની જરૂર છે, તેવો જોગ પ્રાપ્ત થવાની તક દેખાવાથી તમને હાથ જોડીને વિનંતિ કરવાની કે તમે આશીર્વાદપૂર્વક રાજીખુશીથી એમ કહો કે તારે ભણવાની ઇચ્છા થઈ ત્યારે અમે વાંધો નથી લીધો અને ઊલટી બની તેટલી મદદ કરી છે, તો આવા સારા કામમાં અમે શા માટે વચમાં આવીએ? બધુની સંભાળ તો અમારાથી બનશે તેટલી લઈશું અને તે બન્ને છોડરાઓના ભાગ્યમાં હશે તેટલું ભણશે અને નસીબ પ્રમાણે ધંધે વળગશે.

દાણેદાણા ઉપર તેના ખાનારાનાં નામ હોય છે. જે જે અન્નપાણીના અને જગાના સંસ્કાર તેમના ભાગ્યમાં હશે તે તે તરફ તેઓ અને આપણે આપોઆપ ખેંચાયા જઈએ છીએ તે પ્રમાણે બધું થતું જશે. અમે અમારાથી બનતું કરી છૂટીશું અને લેણદેણ હશે તેટલું પૂરું કરીશું. આથી વધારે આપણે કરી શકીએ તેમ નથી, છતાં ગાડા તળે ચાલતું ફૂતરું એમ ધારે કે ગાડું મારા લીધે ચાલે છે તે જેમ અજ્ઞાન છે તેમ સંસાર, કુટુંબ કે દેહને નભાવનારા સંભોગો કેટકેટલા માણસો સાથેના સંબંધ સંસ્કાર પૂરા કરવા ઘડાયા બન્યા છે, તેમાં હું કરું છું, મારાથી બધું થાય છે એમ માની બેસીએ તે માત્ર અણુસમજ છે. એટલે તમારી ખીચડી ભેગી બળુની ખીચડી ચઢવામાં તમને વિશેષ મુશ્કેલી નહીં પડે એમ ધારું છું.

કોઈ જગ્યાએ કાશી, મથુરા ભણી બન્યા છે ત્યારે તેને ચાંલ્લો ને રૂપિયો આપી સાથે સુખેથી જગ્યા પૂરી થાય તેવો આશીર્વાદ આપવાનો રિવાજ છે; તેમ હું મોટી જગ્યાએ જ જવા ઇચ્છું છું. કુટુંબને સદાને માટે છોડીને, આખી દુનિયાને કુટુંબ ગણી મારા પ્રારબ્ધ ઉપર આધાર રાખીને આ ભવનાં બાકી રહેલાં વર્ષો પરમકૃપાળુદેવના ચરણકમળમાં અર્પણ કરવા તત્પર થયો છું. મેં હજી અગાસમાં આ વાત બહાર નથી કરી, કારણ કે વખતે આટલી ભારે જવાબદારી ઉઠાવવા જેટલી મારી યોગ્યતા તેમની દૃષ્ટિમાં ન જણાય અને મને સંસાર છોડી આશ્રમમાં રહેવાની આજ્ઞા ન મળે તો મારે કાંઈ કહેવાતા સાધુ થઈ ક્યાં કરવું નથી, પણ તે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા જે જે ઉપાય દીર્ઘદૃષ્ટિથી બતાવે તે મારે માન્ય હોવાથી, પહેલાં હું ખીજી જવાબદારીઓમાંથી મુક્ત થઈ-ચોખ્ખો થઈ તેમને વાત કરવા વિચાર રાખું છું. મેં ત્યાં વાત બહાર ક્યાં પછી મને જામે તે કામ કે સલાહ કે આજ્ઞા કરે તે માટે હું કોઈ પણ પ્રકારના વિકલ્પ વગર તે કામ ઉઠાવવા સર્વ શક્તિ વાપરી તે સંપૂર્ણ કરવા પ્રવર્તી શકું, માટે અત્યારની મારી અલ્પમતિ પ્રમાણે મારે માથે જે જવાબદારીઓ જણાય છે તેથી મુક્ત થવા આ વીનવણી હું કરી રહ્યો છું. એ ચાર પ્રકારની જવાબદારીઓ દૂર થાય તો ભલે મને કાશી જઈ શાસ્ત્રઅભ્યાસ કરવાની આજ્ઞા મળે કે આશ્રમમાં પૂંજે વાળવા કે ઘંટ વગાડવા જેવું નજીવું કામ સોંપે તોપણ મને તો પૂરેપૂરો સંતોષ થવાનો એમ અત્યારે લાગે છે, કારણ કે મારું કલ્યાણ તે પુરુષની આજ્ઞા ઉઠાવવા માટે જ જીવવામાં છે એમ મને સમજાય છે. તેની સાથે મારું આત્મહિત સધાય તેવી આજ્ઞા કરવાને તે સમર્થ છે, એટલી મને શ્રદ્ધા અંતરમાં છે. માટે ચોખ્ખા થઈને જવા માટે તમને આ લાંબું લખાણ લખી કંટાળો આપ્યો છે અને તમારી આશિષ મેળવી સોસાયટીમાં બધાને જણાવી તેમની અનુકૂળતાએ-જરૂર પડે તો થોડા મહિના રાહ જોઈ, ઉતાવળ ક્યાં વગર બધાને રાજી રાખીને તે કામ છોડી શકાશે એવો સંભવ છે. તેથી તે પ્રમાણે જરૂર કરવું એવો દૃઢ નિશ્ચય ઘણા વખતથી કર્યો છે અને સોસાયટી માટેનું રાજીનામું તો ત્રણ-ચાર વર્ષથી લખેલું પડી રહ્યું છે. તમે બધાં સમ્મત થાઓ તેમ અહીંની ચીજો અને બળુની વ્યવસ્થાનું બધું કામ થોડા વખતમાં પતવી પછી આ વાત અગાસ બહાર કરવા વિચાર છે. આટલી તૈયારી હશે તો અગાસમાં મને સ્થાન મળવું મુશ્કેલ નહીં થાય, એવું ટૂંકી બુદ્ધિથી જણાય છે. તેમ છતાં જે થવાનું હશે તે હરીચ્છા પ્રમાણે થશે અને તેમાં જ સંતોષ માનવાનો રહે છે, પણ

પુરુષાર્થ કરવામાં તો પાછો નહીં પડું. તમારા તરફથી આશિષ અને અનુકૂળતા મળશે એમ મનમાં ખાતરી છે, પણ વખતે નાના લાઈ ઉપરનો સાંસારિક મોહ આજ સુધી દબાઈ રહેલો તમને ઘેરી લે અને મને સંસારમાં બાંધી રાખવા આગ્રહ કરે; પણ મારા સ્વભાવ સંબંધી તમે બહો છો કે એક વખત નિશ્ચય કરેલો ફરવો મુશ્કેલ છે એમ તમે બે પ્રસંગે તો બહુ છે : એક સોસાયટીમાં બેઠાવા સંબંધીનો અને બીજો લગ્નપ્રસંગનો; એ બંને પ્રસંગોમાં તમને ખોટું લગાડવું પડેલું તેમ આ શુભ કામમાં કરવું ન પડે માટે લંબાણથી આ પત્ર લખી કાલાવાલા કર્યા છે. આ કામ શુભ છે એવું તો આજ સુધી તમે ધર્મના વાતાવરણમાં એટલે ભગત કુટુંબમાં રહ્યા છો એટલે અંતરમાં સમજ્યા જ હશે. પણ મોહને લઈને રડવું વખતે આવશે, છતાં કાલે સવારે હું મરી જઈ તો આ બધું તમારે સાચવવાનું તો છે જ અને મારે વહેલું મરી લેવું છે એટલે જે ચિંતા મર્યા પછી થવાની તે પહેલેથી થવાની હોય તેટલી થઈ જાય અને એ વહેલું પતી જાય. પછી જે વર્ષ બચ્યાં તેટલાં મારા આત્માની કહો, આશ્રમની કહો કે જગતની કહો, પણ જેમાં સર્વની સાચી સેવા સમાય તેવી ફરજ બજાવવા માટે હું ધરખાર છોડી અણગાર થવા ઇચ્છું છું. આ કાર્ય કરવામાં મારા મન સાથે કોઈ પણ પ્રકારની લાલસા મેં સંઘરી રાખી નથી. સંત, મહંત કે ગાદીપતિ થવાની ગંધ પણ મારી ઇચ્છામાં નથી, પણ સર્વનો સેવક અને આત્માર્થી થવાની ઇચ્છા ઘણા કાળથી બાંધી રાખી છે તેવા થવું છે. તેમ જ નથી હું સોસાયટીના કામની મુશ્કેલીથી કે કામના દબાણથી કંટાળ્યો કે નથી સોસાયટીવાળાઓએ મને કાઢી મૂકવાનો વિચાર કર્યો કે જેથી મારે બીજું કોઈ સ્થળ શોધવું પડે. જો તેમ હોય તો આજે બસો-પાંચસો રૂપિયા મહિને મળે તેવી નોકરી હું શોધી શકું એટલી મારામાં મને શ્રદ્ધા અને શક્તિ જણાય છે. પણ તે બધાં ગુલામ કે નોકર બનવાનાં અને બનાવવાનાં સાધન સમજ્યાથી, સ્વતંત્ર જીવન સમજવું, સ્વતંત્ર થવું અને સ્વતંત્ર થવા ઇચ્છનારને દેખેલો માર્ગ યથાશક્તિ આંગળી ચીંધી બતાવવા તૈયાર થવું એટલું જ કામ કંઈક મારાથી બની શકે તો આટલા ટૂંકા જીવનમાં તે ઓછું નથી એમ અત્યારે લાગે છે. જે વસ્તુ માલ વગરની લાગે છે તેમાં ને તેમાં જ ગોચલા ગણવા ને તેના તે વિચારોમાં ગૂંચાયા કરવું તે હવે અસહ્ય લાગે છે. તેમાં જીવવું તે સાક્ષાત્ મરણ દેખાય છે. જેને માટે જીવવું છે તે જો ન બને તો હાલતાચાલતા મડદા જેવી સ્થિતિમાં જીવવા જેવું જ છે, ખરાબમાં ખરાબ કેદ જેવું છે, કોઈ કોથળામાં પાંચશેરી ઘાલી માર મારે તે મૂંગે મોઢે સહન કરવા જેવું છે. આજ સુધી તમને કંઈ નથી કહ્યું તેના બે કારણો હતાં : (૧) મારે મારી પોતાની ખાતરી કરવાની હતી કે હું કંટાળીને સંસારથી છૂટો થવા ઇચ્છું છું કે માત્ર શુભ જીવનને માટે છૂટો થઈ છું ? (૨) બધુ નાનો હતો તે વખતે તેની સંભાળ માટે વધારે મહેનત લેવી પડે અને નાનપણમાં પડેલા સંસ્કારો આખી જિંદગી સુધી કામ કરે છે તેથી તે અઘરું કામ ગણીને કોઈને તે કામ સોંપતાં મન પાછું પડેલું. હવે તે પોતાની સંભાળ મોટે ભાગે પોતે લઈ શકે, છૂટો ગમે ત્યાં રમતો ફરે તેટલી ઉમ્મરનો હોવાથી સંભાળ રાખનારને ઘણી ચિંતાનું કારણ નથી; તેમ જ સારું વાંચન અને સાધારણ સારા કુટુંબમાં રહેવાનું તેને મળે તેમાંથી યથાપ્રારબ્ધ તેને આગળ વધવાનાં સાધનો મળી આવે એવો સંભવ છે. અહીં

પણ તેને મારી જરૂર નથી અને હું કંઈ તેને માટે કરી નાખતો નથી, તેમ જ જે કામ માટે હું તેને અને સર્વને છોડું છું તે સમજવા જેટલી ઉંમરે તેને તે પ્રસંગ પણ આગળ વધવામાં નિમિત્તભૂત થાય તેવો સંભવ છે. સૌ સૌના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે સૌ આગળ વધવાનાં, ધંધે લાગવાનાં અને કમાવાનાં સાધનો મેળવી રહે છે અને કાળ કાઢે છે તેમ તેના સંબંધે પણ થઈ રહેશે. તેમાં કોઈ વધઘટ કરી શકે તેમ નથી. આપણે જન્મ્યા ત્યારે શું લઈને આવ્યા હતા? તેમ છતાં જે સુખદુઃખ આપણે દીઠાં તે સૌ સૌના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે ભૂદાં ભૂદાં સગા ભાઈઓમાં પણ હોય છે અને જતી વખતે પણ અહીંના પૈસાટકા કમાયેલા સાથે લઈ જવાય તેમ નથી કે મોતનું દુઃખ મૂંઝવતું હશે ત્યારે કોઈ તલભાર પણ દુઃખ ઓછું કરવાને સમર્થ નથી. આવી સમજથી સર્વ છોડીને જવાની અણી વખતે પણ મારા મનમાં જરાય ખટકો નથી રહેતો. જેટલો મોહ અને અજ્ઞાન તેટલા પ્રમાણમાં સારું કરવા જતાં પણ ખીજને ખોટા દેખાય તેવો સંભવ છે. મારાં ભાણીને વખતે રડવું આવશે પણ તમને આમાંથી સમજાયું હોય તે ધીમે રહીને તેમને સમજાવશો. આ કાગળ વંચાવવો ઘટે તો વાંચી સંભળાવશો. પછી આજ સુધીમાં જે કંઈ બોલ્યુંચાલ્યું કે નાનપણમાં ધર્મામસ્તીમાં થયેલા દોષ અને પાપ બધાંની ગોરધનભાઈએ બે હાથ બેડીને ઉત્તમ માફી માગી છે એમ તેમને જણાવશો. તમારી પાસેથી પણ ખુલ્લા દિલથી આજ સુધી મારાથી મન, વચન અને કાયાએ થયેલા દોષ અને પાપની ઉત્તમ માફી વિનયપૂર્વક માગું છું. મને સુખી કરવો હોય તો મારું દિલ ન દુભાય તે રસ્તે જવા માટે તમે બંને વડીલો મને માથે હાથ મૂકીને, માબાપ છોકરાને કમાવા માટે આફ્રિકા મોકલે છે તેમ આ ભવ અને પરભવમાં પણ ઉત્તમ ગણાતી કમાણી માટે તૈયાર થતાં મને આશીર્વાદ આપવા તૈયાર થશો. આ કમાણી અત્યારે તો નહીં સમજાય પણ મોટામાં મોટી કમાણી આ ભવમાં બની શકે તેવી છે અને તેને માટે મારું દિલ તલસી રહ્યું છે. કશું નવું પ્રાપ્ત કરવાની વાત અત્યારે હું નથી કરતો, પણ નકામી હાનિકારક મૂંઝવણો દૂર કરી સત્યની પ્રાપ્તિની જ વાત છે. તેમાં જ સર્વ સુખ છે એમ થોડો કાળ જતાં સમજવા સંભવ છે. પહેલાં મને વૈરાગ્યની વેળ આવતી, તે વખતે પાસેનાં મહી નદીનાં કોતરોમાં કે દૂરના હિમાલયમાં હું ચાલી નીકળ્યો હોત તો આજે તો તમે મને ભૂલી પણ ગયા હોત. આજે મોડો મોડો જવા તૈયાર થઉં છું તો બે-પાંચ વર્ષે ભૂલી જશો; અને જો મોત આવવાનું હોય તો તે કાંઈ તમને આવડો મોટો કાગળ લખીને કે સમજાવવા પ્રયત્ન કરીને મારી પાસે આવવાનું નથી. તો પહેલેથી જ સમજીને જે કામ વહેલુંમોડું કરવું છે તે પતાવી લઈએ તો બોલું કયું એમ સમજી માણસ તો ન કહે.

આ વાત બધે બાંધણીમાં કરવાની જરૂર નથી. તમને જરૂર જણાય તો થોડા દિવસ અહીં આવીને રહી જશો તો નિરાંતે આપણે કરવી ઘટે તે છેવટની વાતો કરી લઈશું. જૈરાંને આ વાત જણાવો તો તે પહેલાં તમારા મનમાં એવો નિશ્ચય થાય કે આ વાત સારી છે અને તે જૈરાંને સમજાવીને પણ રબ અપાવવા જેવી છે તો તેમને કહેશો, કારણ કે તેમના મનમાં આ વાત નહીં રહે અને વખતે અગાસના આશ્રમવાસી તરીકે મને સ્વીકારવાનું તે કૃપાળુ મુનિઓને

ધબ્દ ન લાગે કે તેમની સંમતિ ન મળે તો નકામી વાત થાય. તેથી તમારી રજા મળ્યે સોસાયટીમાં આ વાતની ખબર આપી ત્યાં જે નિર્ણય થાય તે હું જાણીને તમને જણાવું નહીં ત્યાં સુધી લોકો ન જાણે તો ઠીક. એ વ્યાવહારિક વાત તો તમે સમજી શકો તેમ છે. આ માત્ર સૂચના છે. નહીં તો મારે મન તો તે નિશ્ચય જેવું છે એટલે ખાસ વાંધા નથી. તમારાથી અવાય તેમ ન હોય તો હું એકાદ-બે દિવસ આવી જઈશ, પણ અહીં વાત કરવાનો પ્રસંગ અને તો વધારે નિરાંતે વાત થાય અને બહાર પણ ન પડે. એ જ.

લિ. આજ્ઞાંકિત ગૌરધનભાઈના વિનયપૂર્વક જયસદ્ગુરુવંદન સાથે પ્રણામ સ્વીકારશો.

૨*

તત્ત્વ સત્

આણંદ, નવી ગુજરાતી શાળા,
અષાઢ સુદ ૧૦, સં. ૧૯૮૦

અનન્ય શરણના આપનાર એવા સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી

ત્રિકાળ નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!

ભવોભવનાં દુઃખ દૂર કરનાર, પરમકૃપાળુ પ્રભુએ કરુણા કરી, આ દીન દાસની બે વર્ષ ઉપરની અરજી ધ્યાનમાં રાખી, નિશાળમાં પધરામણી કરી જે આનંદ અને શ્રેયનું દાન દીધું તેના આભાર માનવા જેટલો પણ વિવેક તે વખતે રહ્યો ન હતો અને બાંધણીથી તેડવા આવેલા ગાડામાં જવું પડ્યું હતું તે બદલ ક્ષમા માગી લઉં છું. મારે સ્ટેશન ઉપર આવી જવું જોઈતું હતું તે ન અવાયું માટે હજી પણ ખેદ રહે છે.

વચનામૃતમાં પત્રાંક ૬૩માં જણાવ્યું છે કે ગુરુદેવને શિષ્યની દશા જ્ઞાત હોય છે, તેમ છતાં આત્માર્થી જીવે તે વિદિત કરવી એ હિતનું કારણ છે. એ વાંચ્યા પછી આપના અનુગ્રહની સ્મૃતિ ઘણી વખત રહેતી તે લખી જણાવવા વૃત્તિ થઈ. આણંદ કસરતશાળામાં ભક્તિ થયા પછી બે-ત્રણ દિવસ તો આપનું જ ચિંતન રહેલું; આંખ મિચાચ કે આપ ખડા થતા. પણ રજાના દિવસોમાં ભાઈ ભગવાનજીનો સત્સંગ રહેતો, તે ઉપરાંત વચનામૃતનું વાંચન અને તત્ત્વજ્ઞાનમાંનાં કાવ્યો મુખપાઠ કરતો; છતાં આપના વિયોગમાં ભગૃતિ ઘણી વખત રહેતી નથી, પ્રભાદ ઘેરી લે છે, એ આ રજાઓમાં સ્પષ્ટ જાણ્યું. ગયા વર્ષ કરતાં આ વર્ષની ઉનાળાની રજાઓ સારી રીતે ગઈ લાગે છે.

બે વર્ષ ઉપર આપ અમદાવાદ સેનેટોરિયમમાં પધાર્યા હતા તે વખતે એક વખત આણંદ પધારવા પત્ર લખી વિનંતિ કરી હતી તે ફળી અને ધાર્યા કરતાં વધારે આનંદ અને ફળદાયી નીવડી છે. તેથી બીજી અરજી ગુજારવા આ ક્રિકર રજા લે છે. જ્યારથી આપ પ્રભુશ્રીના સમાગમમાં હું આવ્યો ત્યારથી મનમાં મને પિતા ઉપર ઉદ્દાસ અને પ્રેમ આવે તેમ આપની પ્રત્યે થયા કરે છે. પણ મારાં દુર્ભાગ્યે આ દેહના સંસારી પિતાની સેવા ઉઠાવી શક્યો નથી, તેમ આપની સેવામાં રહેવાની ભાવના મૂળથી રહ્યા કરી છે, પણ સફળ હજી થઈ નથી.

*પત્ર ક્રમાંક ૨ અને ૩ પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીએ આશ્રમમાં કાયમ માટે રહ્યા પહેલાં પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને લખેલ છે.

આપશ્રી અગાસ પધારો ત્યાર પછી માર્ય માસમાં એટલે વૈશાખની શરૂઆતથી ખાર માસ સુધી આપની આજ્ઞા સંપૂર્ણપણે પાળવા એકલો અગાસ આવવા વિચાર રાખું છું. તે અરસામાં જે સેવા ખતાવે તે ઉઠાવવા ઇચ્છા છે. તેને માટે જે યોગ્યતાની જરૂર હોય તેની તૈયારી હું થોડે થોડે કરતો રહું એ હેતુથી આટલા બધા દિવસ પહેલાં હું અરજી કરી મૂકું છું. મારી રબ કાગણીથી ચઢતી થાય છે. પણ જો અહીંના માણસોના મનમાં એમ આવે કે બે માસ પછી જય તો સારું, તો તેમનું મન રાખવા જ બે માસ ખેંચવા પડે. નહીં તો કાગણીની શરૂઆતથી કે હોળીથી હું આપની સેવામાં સહેજે આવી શકું તેમ છે. આ તો સરળતાની વાત કરી, પણ તે પહેલાં ગમે તે ક્ષણે જો આપના તરફથી એક સૂચના માત્ર મળે કે મારે સેવામાં આવી ખડા થવું, તો કોઈ પણ વસ્તુ કદી પણ મેં મારી ન ગણી હોય તેમ તેને છોડી આપની સેવામાં હાજર થવાનો ઘણા વખતનો મારો નિશ્ચય છે.

સંસાર તજવાની ભાવના ઘણી વખત ઉત્કટ થઈ આવવા છતાં તણ શકાતો નથી, અસાર ભણ્યા છતાં તેમાં જ રોકાઈ રહેવાય છે. જાણે કોઈને તરવાની ઇચ્છા હોય, તરતાં આવડશે એવી શ્રદ્ધા હોય, કિનારે ગયો હોય, પણ કોઈ ધક્કો મારે તો પાણીમાં પડું કે કોઈ પાણી છાંટે તો ટાઢની ખીક જતી રહે એવી ઇચ્છાથી કોઈની રાહ જોઈને બેસેલા માણસ જેવી મારી સ્થિતિ મને લાગે છે. કોઈ કોઈ વાર એમ થઈ આવે છે કે કાવિહાના કલ્યાણજી ડોસા તથા મગનભાઈ તારમાસ્તરને આપ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જંગળ છોડી સત્પુરુષને આશરે આવવાનું કહ્યું છે તેમ મને પણ કહેશે જ, એવી આજ્ઞા રાખીને હું પણ બેઠો છું; અને જ્યારે આજ્ઞા મળશે ત્યારે વિના વિલંબે આપની સેવામાં હાજર થઈ જવું, એવો નિશ્ચય કરી રાખ્યો છે, કારણ કે આપની આજ્ઞા થઈ એટલે તેમાં કોઈ પણ જાતનું વિચારવાનું જ રહેતું નથી એવું હું ભણ્યો છું. “બ્રહ્મા ગુરુભાવિચારણીયા” ગુરુની આજ્ઞા મળતાં તે યોગ્ય છે કે કેમ તેનો વિચાર જ ન આવવો જોઈએ, માત્ર તેને અમલમાં મૂકવી ઘટે. આપના વિરહના પાંચ-સાત માસમાં મારે યોગ્યતા મેળવવા શું શું કરવું, તેના પત્રની રાહ જોઉં છું.

લિ. આપનો દાસાનુદાસ દીન કિંકર ગોવર્ધનભાઈ કાળિદાસના સાબાંગ દંડવત્ પ્રણામ સ્વીકારશેજી.

૩

તત્ ૐ સત્

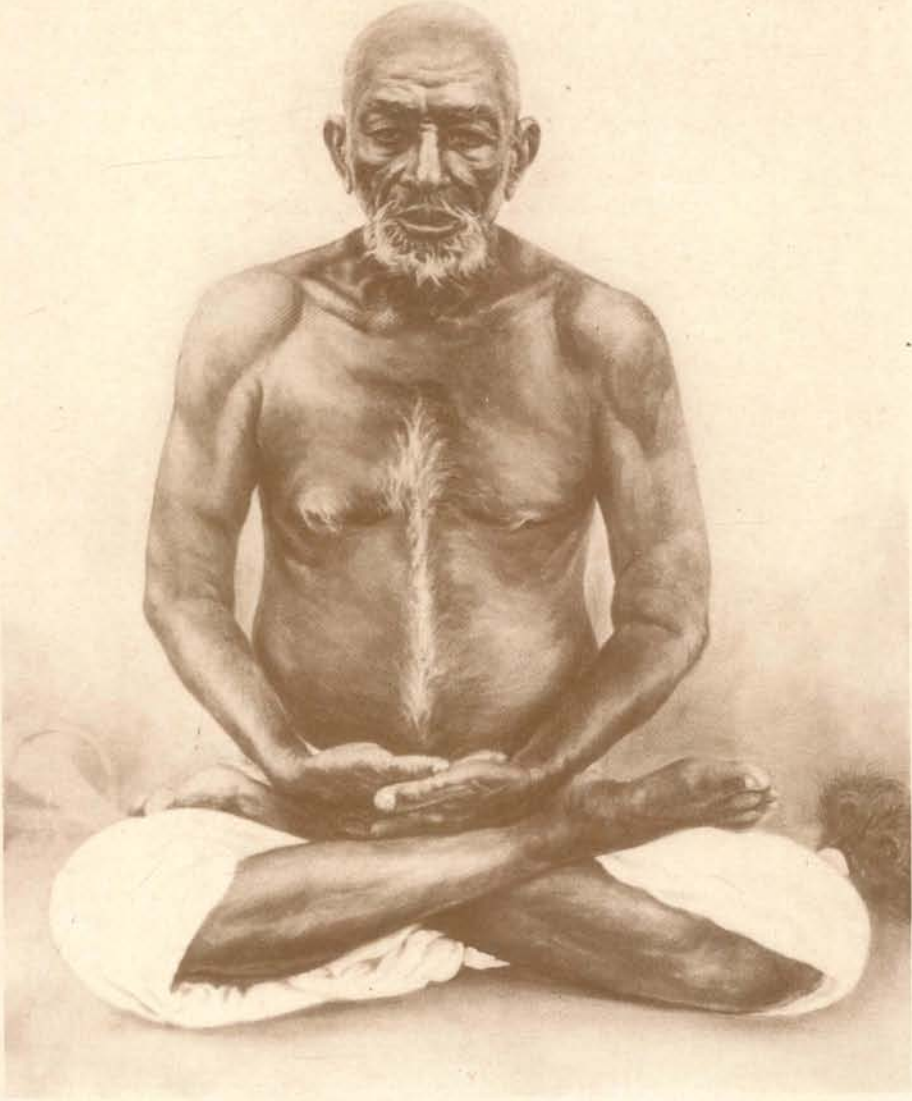
આણંદ, તા. ૯-૧૦-૨૪

આસો સુદ ૧૨, ૧૯૮૦

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને

અત્યંત ભક્તિએ નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

પરમ પૂજ્ય હૃદય વિશ્રામી, સાચા માર્ગને દીપાવનાર અને આ બાળક જેવા અનેક જીવોને સંસારસાગરમાંથી ઉદ્ધારી ધર્મના સત્સુખમાં સ્થાપનાર, પરમ કરુણાના સાગર, આંધળાની લાકડી સમા એકના એક આધાર, શાંતિના પરમ નિધાનરૂપ એવા શ્રી સ્વામીશ્રીશ્રીશ્રીની પવિત્ર સેવામાં દાસાનુદાસ સંતચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક ગોરધનભાઈના સવિનય સાથેંગ દંડવત્ નમસ્કાર પ્રાપ્ત થાય.



શ્રીમદ્ લઘુરાજ સ્વામી

જન્મ : વટામણ
વિ. સં. ૧૯૧૦, આશ્વિન વદ ૧

પ્રવ્રજ્યા : ખંભાત
વિ. સં. ૧૯૪૦

દેહોત્સર્ગ : આશ્રમ, અગાસ
વિ. સં. ૧૯૯૨, વૈશાખ સુદ ૮

આપ પ્રભુના સમાચાર મુનિદેવ શ્રી મોહનલાલજીના ઉપર લખાયેલા પત્રો દ્વારા તથા ત્યાંથી અત્રે પધારતા મુમુક્ષુભાઈઓ દ્વારા મળતા રહે છે, એ આપ પ્રભુની પરમ કરુણા છે. આપના વિરહના કાળમાં મુનિદેવ શ્રી મોહનલાલજીનો સમાગમ આપની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયો છે તેથી આપનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન માટે વર્તતી અધીરાઈ કંઈક અંશે શમી છે. મુનિશ્રીની સાથે સવારમાં વહેલા ચાર-પાંચ વાગ્યે એએક કલાક વાંચવાનું બને છે, બપોરે પત્રો કે અન્ય પ્રસંગમાં એકબે કલાક બંધ છે, અને સાંજનો એકાદ કલાક મળે તો મળે, નહીં તો રાત્રે દોઢેક કલાક સદ્-વાર્તા કે વાંચનમાં ને ભજનમાં બંધ છે. અર્ધું ચોમાસું લગભગ મુનિશ્રીએ આણંદમાં કર્યા જેવું થયું છે. તે તેમનો અશ્વાતાનો ઉદયકાળ અમારા જેવાને તો શુભ નિમિત્ત નીવડ્યો છેજી, પ્રભુ.

હવે અઠવાડિયા પછી પંદર દિવસની રજાઓ નિશાળમાં પડે છે. તે રજાઓ પણ આવા જ ક્રમમાં બંધ એવી ઇચ્છા રહ્યા કરે છે. ધર્મના કોઈ ને કોઈ કામમાં કાળ બંધ તો સારું એવી અંતરમાં ભાવના રહ્યા કરે છેજી; તો ભાઈ મગનલાલ તારમાસ્તર મારફતે કે પત્ર દ્વારા તે દિવસોમાં શું ખાસ લક્ષમાં રાખવું તે જણાવવા કૃપા કરશેજી, પ્રભુ. ભાઈ મગનલાલને મેં મોઢેથી વાત કરી છે કે પ્રભુશ્રીને મારી વતી એટલી વિજ્ઞાપિત કરશે કે આ જીવ અધીરો થઈ ગયો છે, તે પ્રભુશ્રીનો સમાગમ એક વર્ષ ઓછામાં ઓછો કરવા તીવ્ર ઇચ્છા રાખે છે. તેમ છતાં આજ્ઞા તો સદાય શિરસાવંધ છે. છતાં આ ઇચ્છા તેમનાથી વખતે દર્શાવી શકાય કે નહીં એમ જાણી આજે કાગળ પર ચીતરવા પ્રયત્ન કરું છું.

એમ વિચાર રહ્યા કરે છે કે ઓછામાં ઓછું એક વર્ષ આપ જે જે સ્થળોએ વિહાર કરવાના હો તે તે સ્થળોમાં આપની સેવામાં લક્ષમણ રામની સાથે વનવાસમાં રામ જ્યાં જ્યાં ગયા ત્યાં ત્યાં સાથે સેવામાં રહ્યા હતા તેમ સંયમ સાથે રહું. જો આપની પવિત્ર સેવાનો લાભ લેવા જેટલું આ હીનભાગી બાળકનું પૂર્વ કર્મ ન હોય, અને તેવી આજ્ઞા મળવાની અનુકૂળતા ન હોય, તો આપને તથા પવિત્ર સેવામાં અહોનિશ રહેતાં ભાઈબહેનોને અદ્ય પણ બોભડપ ન નીવડું, તેમ મારી વ્યવસ્થા જુદી રાખી, હું માત્ર આપના સંગમાં ઘણોખરો કાળ ગાળું તેવી ગોઠવણ હું મારી બંધે કરી લઉં. તે તે તીર્થસ્થળોના શ્રાવકો જેમ આપના પરમ સત્સંગમાં રહી શકે તેમ એક વર્ષ રહી, સર્વ ક્રિયા આપની આજ્ઞાને અનુસરી કરવા ધારણા છે, અને આમ બાર માસ જો પરમ સત્સંગમાં બંધ તો જેની ટેવ, અભ્યાસ પાડવો યોગ્ય છે તે પ્રમાણેનું જીવન ઘડાય અને એ લક્ષે બાકીનું જીવન બંધ, એવી ભાવના રાખી છે. ઉપાધિ તો સર્જિત હશે તે ગમે ત્યાં બેઠાં વેદવી જ પડશે, પણ તે ન છૂટે ત્યાં સુધી કેમ કાળ ગાળવો તેના અભ્યાસની હાલ બહુ જરૂર જણાય છે. તે એકાદ માસથી કે પત્ર દ્વારા કામ થઈ શકે તેવું નહીં હોવાથી એક વર્ષની આપ પ્રભુની પાસે માગણી છે. મારું લક્ષ આપની આજ્ઞા ઉઠાવવાનું છે એટલે આપની વૃદ્ધાવસ્થાને લીધે કે મારી કોઈ સ્થિતિને લીધે મારી દષ્ટિ બાહ્ય પ્રવર્તે નહીં, તે તરફ હું ખાસ લક્ષ રાખવા દઢ પ્રતિજ્ઞા કરું છું. એક વાર અહીંની વ્યવસ્થા કરી નીકળી જઈ ને એકબે વર્ષ સુધી પાછું વાળીને ન જ જોઉં, એમ અંતરમાં વારંવાર બોલી આવે છે. પ્રશંસા માટે લખતો નથી, પણ આપની સેવામાં રહેવાની ઇચ્છા જણાવું છું ત્યારે અન્ય વાંચનારની નજરે પણ આ ઇચ્છા વધારે પડતી ન જણાય, માટે જણાવવાની

રજા લઈ છું કે મારાથી શારીરિક મહેનત પણ હજી થઈ શકે છે; કારણ કે નોકરીને અંગે મેં અમલદારી કરી નથી. અહીં મારું ઘણુંખરું કામ હું જાતે કરું છું. ખાવા કરતાં મને આવડે છે. થોડા મહાવરાં પછી સારું કરી શકું એમ પણ મનમાં રહે છે; પણ ખીજાને પ્રસન્ન કરવા માટે મેં હજી કશું નથી. પાણી ખેંચવાનું અને વહી લાવવાનું પણ કાવે. કપડાં ધોતાં તો આવડે છે. આ બહારની સેવા ઉપરાંત આપ પ્રભુશ્રીની શારીરિક સેવામાં સાધારણ રીતે તો ઉપયોગમાં આવું એવું લાગે છે. મારે એકલાને તે સેવા કરવાનો પ્રસંગ કદી આવ્યો નથી, એટલે કંઈ કહી શકતો નથી. બાકી ઉમેદ તો છે કે હું થોડા દિવસમાં તૈયાર થઈ જાઉં.

ખીજું, હવે ચિત્ત પણ વ્યવહાર, પરમાર્થમાં સ્થિર વર્તે છે, એટલે આપની સમક્ષ રહેવાથી આશાતના આદિ દોષ થાય એવો સંભવ નથીજી. મુનિશ્રી મોહનલાલજી દ્વારા પણ આપ પ્રભુને મારી વર્તણૂક સંબંધી સમાચાર મળશે અને આપનાથી અજાણ્યું હોય એવું એક પણ પરમાણુ મારામાં નથી એમ મારું માનવું છે. એથી વિશેષ લખવું નિર્થક છે.

પવિત્ર સેવાનો કે તે ન બને તો પરમ સત્સંગનો, કે જે આજ્ઞા થાય તે ઉઠાવવાનો પ્રસંગ મેળવી પ્રયત્ન કરવા તત્પર આ દીનદાસના સવિનય સાષ્ટાંગ નમસ્કાર પવિત્ર સેવામાં પ્રાપ્ત થાય.

૪*

મહા વદ ૮, મંચળ, ૧૯૮૪

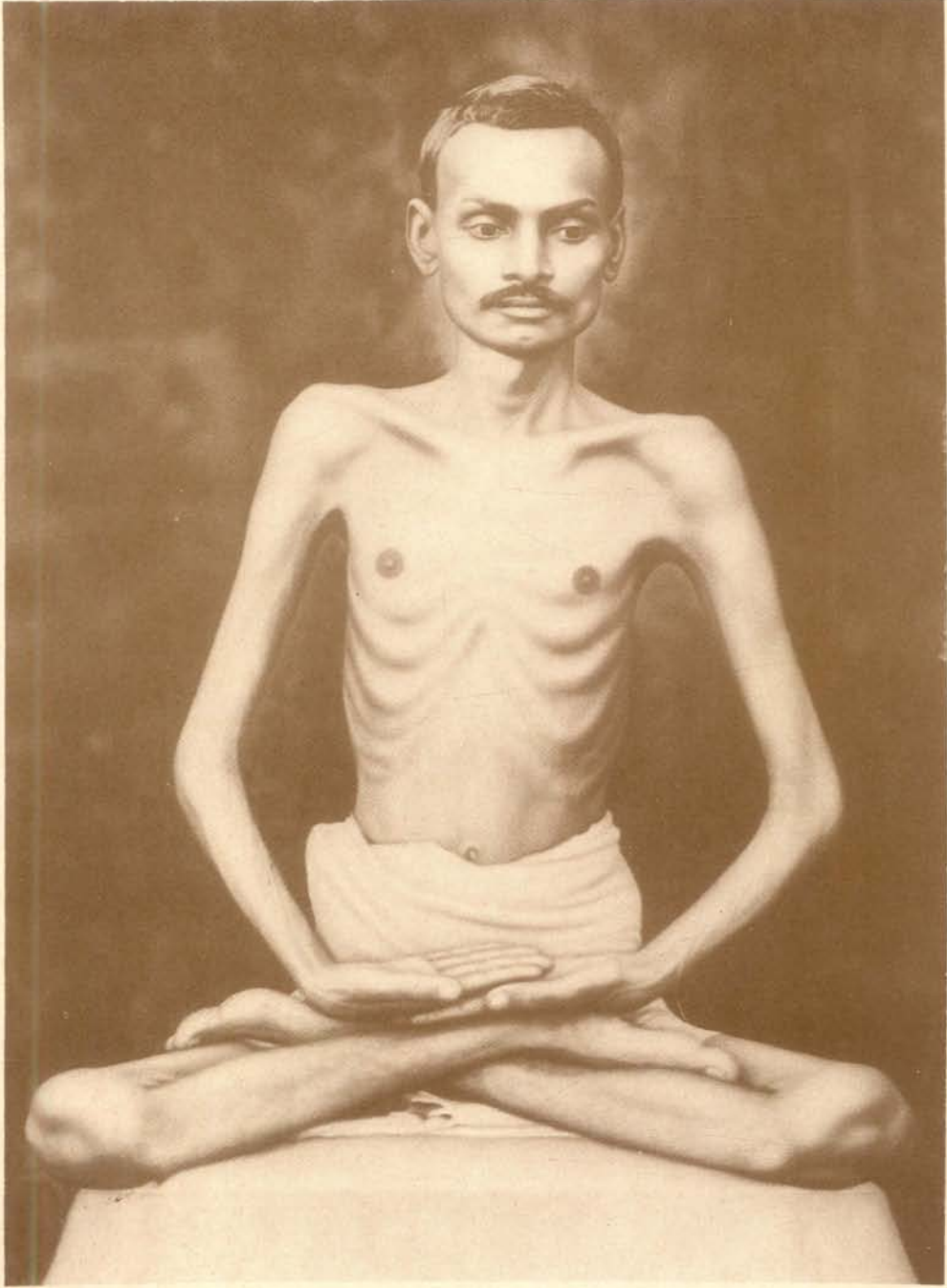
ૐ

સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ

શુદ્ધ ચૈતન્યધન, પરમજ્યોતિ, પ્રગટ પુરુષોત્તમ, કૃતકૃત્ય પ્રભુ, દિવ્યલોચનદાતા, ક્ષાયક સમ્યક્ત્વના સ્વામી, પરમપુરુષાર્થી પરમાત્મા પ્રભુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર હૃદયેશ્વરને નમોનમઃ

હે પરમકૃપાળુ, પરમ આલંબનદાતા, વીતરાગ પ્રભુ! આપ તો સર્વજ્ઞ અને આ સેવકના અંતરના ભાવો અપ્રગટ પણ સંપૂર્ણપણે સર્વ પ્રકારે જાણનાર છો તો આ વૃત્તિ-નિવેદનપત્રની પ્રવૃત્તિનું શું પ્રયોજન? પણ પ્રભુ, પ્રાણનાથ! એમ પણ એક રીતે જીઓ કે હૃદયમાં શોક ઘણો છે તો પછી આંખો અશ્રુ દ્વારા શા માટે દર્શાવવાનો ડોળ કરે છે? આપ પ્રભુ તો આત્મસ્વરૂપમાં લીન છો અને સંપૂર્ણ વીતરાગી છો પણ આ અધમ દીન સેવકને આપની લક્ષિત સિવાય, આપના ઉત્તમ ગુણ દષ્ટિગોચર કેવી રીતે થાય? અને આપના તરફ પ્રેમ, અનન્ય વૃત્તિ, અપૂર્વ ભાવ સિવાય લક્ષિત શી રીતે સંધાય? આપના સમક્ષ આ દીન દાસ હૈયું ખોલી, વૃત્તિની વર્તના જણાવી આપના શાશ્વત સ્વરૂપમાં લીન રહેવાના ભાવથી આજથી સાપ્તાહિક પત્ર આપ પ્રભુના ચરણમાં નિષ્કામભાવે નિવેદિત કરવા અભિલાષા રાખે છે તો હે કૃપાળુદેવ, આપના અલૌકિક પ્રભાવથી આ બાળકની મલિન અને અવગણવાયોગ્ય કચરા જેવી વાતોથી કંટાળવાને બદલે આપના અનંત વીર્ય અને અનંત જ્ઞાન-દર્શન-સુખની કંઈ માત્રા મેળવી આ રોગી, અશક્ત, અસહાય, મૂઢ બાળકને મોક્ષમાર્ગમાં આગળ વધવા પ્રેરણા આપતા રહેશોજી.

* પત્ર ક્રમાંક ૪થી ૨૨ પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીએ પરમકૃપાળુદેવને ઉદ્દેશીને લાવનારૂં લખેલા છે.



શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

જન્મ : વવાણિયા

વિ. સં. ૧૯૨૪, કાર્તિક પૂર્ણિમા, રવિવાર

દેહવિલય : રાજકોટ

વિ. સં. ૧૯૫૭ ચૈત્ર વદ ૫, મંગળવાર

હે પ્રભુ ! આ અજ્ઞાન બાળકની તરફ કૃપાદષ્ટિ રાખવા વિનંતિ છે, નહીં તો જે જે આપે અનુકૂળતાઓ આ લવમાં આપી છે તે જોતાં આ જીવ તેનો ઘટતો ઉપયોગ નથી જ કરતો અને તે દષ્ટિએ તો મારા જેવો અધમમાં અધમ દુષ્ટ બીજો કોઈ જોતાં જડશે નહીં. અહો ! તારાં વચનામૃત ! અહો ! તારું નિરંતર સ્મરણ અને ધ્યાન પ્રેમપૂર્વક કરનારા પરમાર્થી સંતો ! અહો ! તારા માર્ગને દીપાવવા અને તે માર્ગમાં આવતાંને સહાયરૂપ થવા તત્પર થયેલા તારા લક્ષ્મણો ! અહો ! બ્રહ્મચર્યને આદર્શ રાખી તારું અવલંબન ગ્રહણ કરી, તને સાચો સ્વામી બાળી સર્વ તરફથી વૃત્તિ ઉઠાવી તારા સત્યસ્વરૂપને ઝંખનારાં મુમુક્ષુભાઈબહેનો !

હે પ્રભુ ! તારી ચૈતન્યમયી મૂર્તિ, તારો પરમ પુરુષાર્થ આ અભાગિયા જીવને પંચમકાળમાં પરમ આધારરૂપ છે. મહા વદ ૫, ૧૯૮૪ ને શુક્રવારે ચંદ્રપ્રભસ્વામી આદિ પ્રતિમાજીનું પ્રવેશમુહૂર્ત હતું તે પ્રવેશ ભેળો અમારા અંતરઆત્માના ‘સમકિત દ્વાર ગભારા’માં પ્રવેશ કરાવવા બાળે ‘સદ્ગુરુસંત સ્વરૂપ’ દ્વારા છેવટનાં વર્ષોમાં આ સૂચના થઈ હોય તેમ એ જિનપ્રતિમાનાં લબ્ય દર્શન અને સત્સમાગમદાતા સ્વામીશ્રીજીની સાથે સ્તવન-ભક્તિ, વૃત્તિને આપ પ્રભુનાં તરફ વાળનાર જણાયાં હતાં.

હે દીનગંધુ દયાળુ પ્રભુ ! ધાર્યું કંઈ થતું નથી. અતિ ભારે કર્મથી દબાયેલા આ જીવની ભાવના તો ઊર્ધ્વસ્વભાવ હોવાથી ઉપર ઊંચી રહ્યા કરે છે, પણ ડોકું પકડીને કોઈ પાણીમાં પકડી રાખે, ગૂંગળાવી નાખે તેમ કર્મશત્રુ ઊંચું માથું કરવા દેતો નથી, તો આપનાં દર્શન અને સ્મરણનું નિરંતર વહન ચાલુ રહે તેવું ક્યાંથી અને ? એવો ભાગ્યશાળી હોત તો આટલો મોડો શા માટે જન્મે કે આપનાં સ્થૂલ દર્શનનો પણ લાભ ન મળ્યો ? પણ થઈ તે થઈ. ભગૃતિના કાળમાં તો આવા સારા વાતાવરણમાં આપની યાદી આપની કૃપાએ કોઈ ને કોઈ રૂપમાં અવારનવાર આવતી રહે પણ હે પ્રભુ ! સ્વપ્નદશાથી તો ત્રાહિ ત્રાહિ મામ ! ‘સાતમી તમતમપ્રભા નરકની વેદના વખતે સંમત કરત પણ આ જગતની મોહિની સંમત થતી નથી.’ એ આપનું વાક્ય અપૂર્વ લાગે છે. નિદ્રા તો બાળે પૂર્વની વેરણ હોય તેમ ગમે તે પ્રકારે દિવસના ૨૪ કલાકમાંથી પોતાનો હિસ્સો વહેલી-મોટી છોડતી જ નથી, અને તેના પાશમાં પડ્યા એટલે બાળે નવો ભવ જ આવ્યો હોય તેમ સાંભરે આર્ય દેશ કે ન સાંભરે મનુષ્ય-ભવનું અમૃતપાણું કે ન સાંભરે ઉત્તમ કુળ કે ન સાંભરે સત્પુરુષનો યોધ કે કંઈ નહીં. બાળે જંગલનું રોઝ હોય તેવો જીવ કોરો ધાકોડ જેવો પશુવત્ બની ભય છે. ખરે ! સર્વઘાતી પ્રકૃતિ તે સર્વઘાતી જ છે. હે પ્રભુ ! અમર અજર અવિનાશીનોય ઘાત કરનારી પ્રકૃતિનો હું ક્યારે સંપૂર્ણ ક્ષય કરી સર્વ પ્રકારનાં દર્શનાવરણથી રહિત થઈ તારું જ નિરંતર દર્શન કરીશ ? આપની શુભ આશિષ ઇચ્છી આજનો આ લવારો પૂરો કરી તારા પરમ પવિત્ર સ્મરણમાં વૃત્તિ વાળું છું. એ જ

સહજાતમસ્વરૂપની નિરંતર ભાવનાનો કામી આપનો દાસાનુદાસ બ્રહ્મચારી.

॥ ગુરોસ્તુ મૌનં વ્યાખ્યાનં શિષ્યાસ્તુ છિન્નસંશયાઃ ॥

“કદી નાથ સામું ન બેસો અમારા, તથાપિ અમે છીએ સદાયે તમારા.”

અનુષ્ટુપ- રાજચંદ્રસ્વરૂપે મે ભાવના ભવનાશિની ।

અસંગ સંગતિયત્ર પરમાત્મ પ્રકાશિની ॥

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને ત્રિકરણયોગે
અત્યંત ભક્તિભાવે નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

લાવદયાસાગર લગવાન, પરમપુરુષાર્થપ્રેરક, સદા ભગૃતિમાં રાખનાર નિયંતા દેવ, પરમ પ્રગટ પુરુષોત્તમસ્વરૂપ, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ પરમાત્મા પ્રભુની પવિત્ર સેવામાં આ અનધિકારી અદ્વપણ, તારું આલંબન ગ્રહીને આ લવ ગાળવા ઇચ્છનાર દીનદાસના દોષો સામું ન જોતાં દયા લાવી સર્વ પ્રકારે આજ સુધી કંઈ અશાંતના, અભક્તિ, અવિનય કે કંઈ અનુચિત વર્તન થયું હોય તેની ક્ષમા આપશે અને નમ્રભાવે પ્રદર્શિત કરેલા નમસ્કાર સ્વીકારશે એ પ્રભુ !

અહો ! મૌન મુનિવર ! આટઆટલી સમૃદ્ધિ છતાં શી તારી ગંભીરતા ! અહો ! તારી સમતા ! અહો ! પરમકૃપાળુ તારી પરમોત્કૃષ્ટ કરુણા ! એવો દિવસ પ્રભુ ક્યારે આવશે કે તારા શુદ્ધ સ્વરૂપનું નિરંતર ભાન અખંડ ભગત રહે !

આજ દિન સુધીનો આ જીવનો વ્યાપાર જોઈ જઈ છું ત્યારે સરવાળે દેવાળું કાઢવા જોવો જોગ જણાય છે. અરેરે ! ક્યાં આપની તેર વર્ષ સુધીની દશવિલી સમુચ્ચય વચચર્યા અને ક્યાં આ બાળકની આજ સુધીની અજ્ઞાનતા ! હે પ્રભુ ! ઇન્દ્રિયોને આકર્ષક કોઈ વસ્તુ આવી કે પાધરી વૃત્તિ ત્યાં દોડે. પછી આંખ, મુખ ગમે ત્યાં રોકાયેલાં હોય પણ મન તો સરોવરમાં પથરો પડતાં બળજાળાટ થાય તેમ ઝણઝણી ઊઠે. આ જીવે કોઈ કાળે એવી અપૂર્વ નિરાવરણ શાંતિ અનુભવી નથી કે જેથી એકદમ વૃત્તિને ઉલ્લાસમાં ને ઉલ્લાસમાં રાખી સર્વ અન્ય વાતનું વિસ્મરણ થાય. કોઈ પૂર્વના અનદ્ય પુણ્યના યોગે આપ પ્રભુનું નામ કાનમાં પડ્યું અને આપની મધુર હૃદયવેધક વાણી સાંભળવાનો ઉદય જોગ મળી આવ્યો, તે માત્ર વિશ્રાંતિનું સ્થાન છે. આપની મુખમુદ્રાનો ચિત્રપટ તેમ જ આપનું માહાત્મ્ય પરમોપકારી સ્વામીશ્રી દ્વારા સાંભળવામાં આવતાં આ જીવને આપના ચરણકમળની સેવાનો લાલ પ્રાપ્ત થશે એવી આશા રહે છે. આપનું જ શરણ લવોલવ હો એમ હૃદય કળૂલ કરે છે. અભિમાનને હણનારી, વૈરાગ્યને પોષનારી, સર્વ પરભાવને શાંત કરનારી આપની દેશના સ્વમુખે સાંભળવા આ જીવ ક્યારે લાગ્યશાળી થશે ?

હે જીવ ! શાંત થા ! શાંત થા ! આમ અંતરમાંથી સ્ફુરણ થાય છે તે તારે આશીર્વાદ કૃપાળુદેવ જ્યવંત હો ! સંસારના ઉબ્જ ઉનામણામાં ઊકળતો આ જીવને જોઈ હે પરમકૃપાળુદેવ, તમે સત્સમાગમમાં મૂક્યો છે તે મહદ્ ઉપકાર છે.

“આ દેહાદિ આજથી, વતોં પ્રભુ આધીન,
દાસ, દાસ હું દાસ છું, આપ પ્રભુનો દીન.”

શ્લોકાર્થ—

રાજચંદ્ર સ્વરૂપે હો ભાવના ભવનાશિની,
અસંગ સંગતિદાયી પરમાત્મ પ્રકાશિની.

તત્ ૐ સત્

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી
નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!

નિત્ય નિરંજન અંતરજામી, રહો નિરંતર અંતરમાં,
સમતામાં રમતા રાજેશ્વર, દીઠા નહિ દેશાંતરમાં;
સમય સમય તુજ ચરણશરણની છત્રછાંય ઉર છાંયી રહો!
નિષ્કારણ કરુણાની કથની વચન વિષે ન સમાય, અહો!

અહો નિષ્કામી નાથ! શરણાગતને સદા હિતકારી, પરમોપકારી પરમકૃપાળુદેવ,
પરમેત્કૃષ્ટ શુદ્ધસ્વરૂપના નિરંતર ભોગી! અમિતદાનદાતાર! તારા ચરણની શીતળ શાંતિમાં
આ બાળ તદ્રૂપ અનન્ય ભાવનાથી, વારંવાર ધન્યવાદ આપી અતિ ઉલ્લસિત તન, મન
અને આત્મભાવથી, વિનયભક્તિએ નમસ્કાર કરવા સમસ્ત અંગ નમાવે છે.

ગયા સપ્તાહમાં પ્રભુ આપની કરુણાની વૃષ્ટિ વરસ્યા કરી છે. પણ આ ‘અપાત્ર અંતર
જ્યોત’ જાગી નહીં એમાં આપને શું કહું? ગયા ચોમાસામાં તળાવ નદી નાળાં છલકાઈ
ચરોતર તરખોળ થઈ ગયું હતું પણ કોઈ ટેકરે ગાયનાં પગલાંથી થયેલા ખાડામાં પાણી
ભરાઈ ભરાઈને સુકાઈ જાય ને હતું તેવું કોરું થઈ રહે તેમાં મેઘનો શો વાંક?

“રામનામકા નાવડા, માંહિ બેસાર્યા રાંક;
અર્ધ પસારે ફૂદી પડે, તેમાં સદ્ગુરુનો શો વાંક?”

‘અકર્મીના પડિયા કાણાં’ એમ કહેવત છે, તેમ હે નાથ! આપના આશ્રિતોની અને
તે દ્વારા આપની આ અપાત્ર બાળક ઉપર આટલી બધી કરુણા અને સમતા પ્રેરક મમતા
છતાં આ અભાગિયા જીવનો પ્રમાદ, મોહનિદ્રા દૂર થતી નથી એ જ ખેદકારક છે!

પૂજ્યપાદ સ્વામી શ્રી મોટા મહારાજ(પ્રભુશ્રીજી)ના દર્શનાર્થે પ. પૂ. સ્વામીશ્રી રત્નરાજ
કાગળ સુદ ૪ ને શનિવારને દિવસે અત્રે પધારેલ છે. તેમના સમાગમમાં ઘણું સાંભળવાનું,
સમજવાનું નિમિત્ત બને છે પણ સ્મૃતિદોષથી તે અવધારી શકાતું નથી. પણ હે કૃપાળુ
ભગવાન! તારી અને તારા આશ્રિતોમાંના કોઈની અશાંતતા, અવિનય, અભક્તિ, અબહુમાનપણું
આદિ દોષોમાં આ ભારેકર્મી આત્મા ન આવી જાયો એ અવશ્ય ઇચ્છું છું. આ અપાર
અને અનાદિકાળના પરિબ્રમણનો હવે અંત આવેો અને તારા અચળ વિમળ આનંદપૂર્ણ
અનંતપદમાં પ્રવેશ કરવાની તક પ્રાપ્ત થાયો! એ સિવાય સર્વ ઇચ્છાઓનો નાશ થાયો!

સર્વ આશ્રીથી રહિત, અગમ્ય અકથ્ય શાંતસ્વરૂપ પરમ પ્રગટ થઈ તેમાં જ લન્મયતા
રહો! એ જ હેતુથી એ જ સાધનામાં સહાય કરે તેવી ચર્ચા અહોરાત્ર રહો! તારી કરુણા,
તારા શુદ્ધ સ્વરૂપ અને આનંદપૂર્ણતાનું મારામાં સામર્થ્ય આવેો અને બાવીસ પરિષદ માંહેના
સ્ત્રીપરિષદને જીતવાનો મારો પ્રયત્ન સંપૂર્ણ સફળ થાયો! માયાજાળ કહો, અનાદિ અધ્યાસ
કહો કે સંસારનું મૂળ કહો પણ ચિત્તની વૃત્તિ ન્યાં રહેવી જોઈએ ત્યાંથી ડગાવનાર ખુલ્લા
દીવાને પવનના ઝપાટા જેવી સ્ત્રીની મૂર્તિ છે. તેનું અવલોકન, શબ્દશ્રવણ, વાર્તાલાપ આદિથી

પણ હૃદય અડોલ અકંપ રહે, કાનસના કાચથી દીવો સુરક્ષિત રહે તેમ તારું સ્મરણ નિરંતર મારી ચોક્કસ રક્ષણ કરતું રહે! સર્વ વસ્તુ ભુલાઈ જાયો! જે કદી દૂર નથી તે સત્સ્વરૂપનો સદાય ઉપયોગ અખંડિત પ્રવાહરૂપે નિરંતર નિશ્ચિન પ્રગટ પરમ ભગ્નત રહે!

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭

ફાગણ સુદ ૧૪, હુતાશની સોમ, ૧૯૮૪

તત્ ૐ સત્

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી
નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!

સ્લોક- અહો! અજ્ઞાન ક્ષેત્રેભ્ય ઉત્ખાતા પ્રતિરોપિતા: ।
ભક્તિપૂર્ણજલક્ષેત્રે શિષ્યાસ્તે કલમા ઇવ ॥

ભાવાર્થ- અજ્ઞાનના ધરુવાડિયેથી ઉપાડી તુજ શિષ્યને,
તે ભક્તિજલ ભરપૂર ક્યારીમાં ફરી રાખ્યા હવે;
ત્યાં પોષ પામી પ્રેમનો ગુણ કણસલાં ભારે નમે,
પરિપક્વતા પામી પ્રકાશે હેમમય કરી ક્ષેત્ર તે.

અજ્ઞાનથી અંધ થયેલા આ દીન શિષ્યને દોરનાર અને ધનવંતરિ સમાન દિવ્યચક્ષુ-દષ્ટિ દર્શાવિત ઉપકાર કરનાર આ અસાર ભવસમુદ્રમાંથી ઉપાડી ક્ષીરસાગરના નીરને વિસારી દે તેવી મધુર અલૌકિક વાણી વર્ષાવનાર ગગનવિહારી દેવ! આ પામરની રમત તરફ પિતાતુલ્ય નજર કરી, તેની બાળકીડાભરી લાગણી અને તારા માર્ગ તરફ મોં ફેરવી આતુરતાથી જોનાર આ હૃદયની લાગણી સાથે ત્રિકરણયોગે આજ સુધી થયેલા અપરાધ, અશાતના, અવિનય, અભક્તિની ક્ષમા યાચી તુજ ચરણકમળમાં મસ્તક મૂકી સાબ્દાંગ દંડવત્ નમસ્કાર આ અજ્ઞાન કરે છે તે સ્વીકારી કૃપાદષ્ટિ કરશેજી.

હે પ્રભુ! કેટલી વિપરીતતા! અનાદિથી આમ ને આમ જ ભૂલ ચાલી આવી છે. એક દેહ અને ઇન્દ્રિયોની રમતમાં જ આ જીવ પોતાને ભૂલી, નશ્વર વસ્તુમાં જ મોહ્યો! “તે બોધે સુવિચારણા ત્યાં પ્રગટે સુખદાય.” “આવે જ્યાં એવી દશા,” એ દશાય આવી નહીં, અને બોધે પામ્યો નહીં તો વિચારણા ક્યાંથી આવે? અનંતકાળ ગયો છતાં આ જીવ જાગ્યો નહીં, તો કુંભકર્ણની નિદ્રાનો ક્યાં ધડો રહ્યો? આકાશમાં વાદળો આવતાં હોય અને તેમાં જુદાં જુદાં પ્રાણીના આકાર બનતા હોય તે જોઈને છોકરાઓ વહોંચી લે કે પેલો ઘોડો મારો અને પેહું ઊંટ તારું, અને પવનથી અફળાતાં વાદળો બદલાઈ બીજાં રૂપ કરે તેને અવલંબીને છોકરાં કાળ ગાળે, કંકાસ કરે, લડી મરે; તેમ આ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં હે પ્રભુ! મારું, તારું, સારું, નરસું, ઘણું, ઓછું, આધું, પાછું કરી, આ જીવ કર્મનાં પોટલાં બાંધી મિથ્યા જ્રમણમાં મોહ કરી રહ્યો છે, હુ:ખનાં કારણોથી હજી ત્રાસ પામતો નથી, ઝેરને ઝેર જોતો નથી તો તેને વૈરાગ્ય, ઉદાસીનતા, નિજનંદ, સહજ દશાનો સ્વાદ ક્યાંથી આવે?

આ દેહને સુરક્ષિત રાખવાને અને ત્રાસથી મુક્ત થવાને એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય પ્રાપ્ત કરવા સુધીનો શ્રમ આ જીવે ઉઠાવ્યો. જો જીવ હોય તો જીવનને હાનિ કરતાં દ્રવ્ય

તપાસી દૂર થાય એ ઇચ્છાએ જીલ પ્રાપ્ત કરી ત્યાં પોતાની પરીક્ષકશક્તિ તો ક્યાંય એક બાજુ રહી અને ઇન્દ્રવરણા જેવા પરિણામે દુઃખદાયક એવા સ્વાદના વિલાસની શુભામગીરી વળગી. ત્રસપાત્ર પ્રાપ્ત થયું તે જીલની શુભામી ઉઠાવવામાં જ ગયું, અને નાની નખલી જેમ વીણાને ધ્રુવવ્યા કરે તેમ ભય અને લોભથી ભવોભવ જીલ જીવને ધ્રુવવતી જ રહી.

ઇચ્છારૂપી અગ્નિ ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપી દારૂગોળા સાથે ભળતાં જીવના સહજ સુખનો નાશ થવામાં શી વાર લાગે? હે પ્રભુ! આ પ્રથમ સ્પર્શેન્દ્રિય તો સદાની વળગેલી છે અને તેને મદદગાર આહાર તેમાં અનિયમિતપણું કરાવનાર જિહ્વા છે. 'તે સર્વ ઇન્દ્રિયોમાં પ્રથમ વશ કરવા યોગ્ય છે' એ તારો ઉપદેશ કલ્યાણકારી છે અને તેને અનુસરવા ઇચ્છા થતાં શું કરવું? કેમ કરવું? તે વિચાર આપની આજ્ઞા માટે રજૂ કરું છું. આ ઝાડ જેવા શરીરમાં આ જીલ જ ઘણી વાર ઇચ્છાને અનિયમિત નિરંકુશપણે બહેકાવી દે છે. જિહ્વા જેમાં રસ લેવા લાગે તે પદાર્થો રોગનું કારણ છે તે રૂપે ચિંતવવું કે તેને તુચ્છ ગણવા કે આહાર અટકાવવો કે ચોર પકડાય ત્યારે તેને શિક્ષા કરવી કે સમજાવવો? પણ જીલ ઉપર જગૃતિનો પહેરો તો જરૂર રાખવો કે તેની પ્રવૃત્તિ લક્ષ બહાર ન જાય તે ચિંતવવું; પણ ઊંઘમાંય આહારસંજ્ઞા, સ્વાદલોભપતા તો કામ કર્યા કરે છે તેનું કેમ કરવું? પ્રથમ જગૃતિમાં જોર કરવું. 'હિમ્મતે મરદા તો મદદે ખુદા.' તું ક્યાં દૂર છે? આવો પ્રત્યક્ષ પરચા પૂરતો હાજરાહજૂર દેવ છતાં હવે વિજયની શંકા શી? સમયે સમયે ચેતાવનાર ચતુરશિરોમણિ રાજરાજેન્દ્ર, આપના ચરણમાં નિરંતર પ્રવાહરૂપ મારી અખંડિત લક્ષની ધારા વહ્યા કરો. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮

તીર્થક્ષેત્ર શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ

તત્ ૐ સત્

ફાગણ વદ ૮, ૧૯૮૪

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી

નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!

શ્લોક- ચલાવો મોક્ષને માર્ગે, લેદો કર્મગિરિ મહા;
જણાવો વિશ્વનાં તત્ત્વો, વંદું એ ગુણ પામવા.

પરમ વીતરાગી, અસંગસંગી, સર્વગુણસંપન્ન, પરમોપકારી, પરમકૃપાળુદેવની પવિત્ર ચરણકમળની રજમાં આ અધમ નિગુણા નિર્લજ્જ બાળકનું શિર સદાય નમ્રીભૂત રહો! અનંત કરુણાધન આ રંક હૃદયને ભાવદયાથી સદાય આર્દ્ર કર્યા કરો! આપની અમૃતમય વાણીના સિંચનની ધારા અખંડિત નિરંતર ઝરણારૂપે મુજ મનના માર્ગમાં વહ્યા કરો!

અહો પ્રભુ! આ બાળકે અનેક સંકલ્પો કર્યા અને અનેક તરંગોમાં તણાઈ ગયો, પણ આપના ચરણનું શરણ એક આધારરૂપ છે અને પતંગ ગમે તેટલે ઊંડે પણ ઉડાવનારને ખેંચવો હોય ત્યારે ખેંચાઈ આવે તેમ હે પ્રભુ! તારા કરકમળમાં મારી વૃત્તિરૂપી પતંગનું ભક્તિરૂપ દોરથી દઢ બંધન હો!

સર્વ સંકલ્પવિકલ્પથી પર પરમાત્મા! નિસ્તરંગ સમુદ્રની ગંભીર શાંતિના સ્વામી! અનંત વીર્યવંતા છતાં એક નિશ્ચલ સ્વસ્વરૂપ પરિણામી નાથ! તારા અનંત ગુણના વારસાને

યોગ્ય આ ઇચ્છાવંત બાળક બને, જ્ઞાતપુત્ર નીરાગી, નિસ્પૃહ પરમાત્મા સિવાય કંઈ ઇચ્છે નહીં એમ કર.

: સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુરુ :

અનંત કીર્તનનું કીર્તન, પરમ શુદ્ધ સ્વરૂપનું વર્ણન અને સર્વ સ્તોત્રોનો સાર હે પરમ કૃપાળુ! તે આ મહામંત્રમાં પૂર્યો છે. અલ્પમત્તિ અને અનેક આવરણને લઈને તે ઊકલતો નથી પણ અવશ્ય તે જ સંસારથી તારી સર્વોત્તમ પદમાં સ્થિતિ કરાવશે એવી અતૂટ શ્રદ્ધા વૃદ્ધિગત થતી બય છે, એ જ તારી સમીપ આવવાનું સાધન અને નૌકાનો શઢ ફરથી દેખાય તેવું આશાકેન્દ્ર છે.

સર્વ હિંસા ટાળનાર એવું શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ જે અવિનાશી પરમપદ તેની સ્મૃતિ અમરતા અર્પણ કરનાર છે, તે સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુરુ પદ પ્રથમ અહિંસાવ્રતનો આધાર છે. “જડભાવે જડ પરિણમે, ચેતન ચેતનભાવ; કેઈ કેઈ પલટે નહિ, છોડી આપ સ્વભાવ” આ વચનામૃતમાં મરણની ભીતિને ભાંગી નાખી હે પ્રભુ! આપે અભયપદ અર્પ્યું છે. એ ભાવ દઢ થયે મરણપ્રસંગે પણ ચિત્તમાં ક્ષોભ થવો ઘટતો નથી અને એ જ ખરેખરી અહિંસા છે. જે મરણપ્રસંગે પણ ક્ષોભ ન થાય તો તેથી ઓછાં દુઃખકર અને રાત્રિના સ્વપ્ન જેવાં બીજાં દુઃખ તો નજીવાં છે, આંખ ઊઘડતાં વિલય થાય તેવાં છે, તેમાં પરમ સહન-શીલતા આપની પ્રસાદીથી પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે.

બીજું, સત્ અસત્ને સમજાવી સત્યસ્વરૂપમાં સ્થિર કરવામાં સમર્થ એવો આ મહામંત્ર બીજું સત્ય મહામત તેનું મૂળ છે. જે જે શુદ્ધ સહજ આત્મસ્વરૂપ પરમશુરુની ભાવનાથી રહિત છે તે સર્વ વિલાવભાવવાળું અથવા અચત્ય અને મિથ્યા છે તો જેની નિરંતર વૃત્તિ આ મહામંત્રમાં શેકાઈ હોય તે સત્યમૂર્તિ કહેવાયોગ્ય છે. જેટલું આ સહજાત્મસ્વરૂપની સન્મુખ રહેવાનું નથી તેટલું અસત્ય પ્રવર્તન છે. જૂઠેજૂઠું જગત કુટાય છે અને ખરું મરણ કે ખરી હિંસા વા આત્મઘાત પણ એ જ છે. હે પ્રભુ! આ આત્મઘાત અને અસત્ય સ્થાનમાંથી તારે આશરે બેઠેલા આ બાળકનો ઉદ્ધાર કરી તારા સત્યસ્વરૂપમાં નિરંતર ટકી રહેવાય તેમ સ્થાપજે.

ત્રીજું મહામત અચૈર્યવ્રત કે અસ્તેયવ્રત, તે પણ આ મહામંત્રની સહાય હોય તો જ પળાય તેમ છે. કેમ કે આત્માથી અન્ય એવા જે જડ પદાર્થો તેને ગ્રહણ કરવા અને પોતાના માનવા એ ચોરી અને જૂઠું બંનેના અપરાધ કરતાં પણ ઘણો ભારે અપરાધ છે. હે પ્રભુ! આ દેહ તે સર્વ દોષનું સ્થાન તથા કર્મનું કારખાનું છે તેને મારું મારું માની તેને પાળવા પોષવા જે જે કર્યું તે બધું ચોરીરૂપ જ છે. પારકી જ ચીજ પકડી પાસે રાખી છે, તે મરણ વખતે પાછી પારકી હોવાથી ઓકી કાઢવી જ પડશે, ચોરીનો માલ કોઈને પથે જ નહીં. લૂંટારા અને ચોરની જ્ઞાતિવાળામાંથી પણ કોઈને નોકરીમાં રાખીને તેને શાહુકાર પોતાનો પટો પહેરાવે છે એટલે તે શાહુકારનો નોકર પણ શાહુકારમાં જ ખપે છે, તેના ઉપર કોઈ ચોરીનો આરોપ મૂકે નહીં, કારણ કે તેની પાસે શાહુકારનો પટો છે; તેમ હે પ્રભુ! આપનો મહામંત્ર ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુરુ’ તે અમારા મુખમાં જીલના આમડા પર ચોંટ્યો રહે અને તેમાં જ વૃત્તિ રહે ત્યાં સુધી આ લૂંટારાપટ્ટન જેવા સંસારમાંથી આપને

શરણે આવતાં, એ નામના-મંત્રના માહાત્મ્યથી જ ચોર મટી ત્રીજું વ્રત પાળનાર, તારી આજ્ઞામાં ઉપયોગપૂર્વક વર્તનાર, સમિતિ આદિ પાળનાર જેવા ગણાવા યોગ્ય છે. તું જ સાચો શાહુકાર છે પણ ‘શાહે વાણિયો રળી ખાય’ તેમ તારા શરણથી આ જીવ પરલાવને ઓળખી પારકી ચીજ પારકે ખાતે રાખતાં શીખશે.

ચોથી પ્રતિજ્ઞા બ્રહ્મચર્યવ્રતની, તે પણ બ્રહ્મનું માહાત્મ્ય સમજાવનાર શુદ્ધ સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુરુના લક્ષથી સધાય છે. બ્રહ્મ તે મહત્-બૃહત્ વૈલોક્યપ્રકાશક એવું આત્મસ્વરૂપ તેમાં ચર્યા-વર્તના નિરંતર જેની છે તે બ્રહ્મચર્યવ્રત શુદ્ધ સ્વરૂપના ઉપયોગ વિના કેમ સમજાય? વિલાવરૂપ પરનારી તજી સ્વલાવ-સ્વશક્તિ-આત્મરમણતામાં લીન પુરુષ જ મૈથુનત્યાગ કે બ્રહ્મચર્ય પાળી શકે. જ્યાં સુધી તારા સહજ સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી ત્યાં સુધી તે પ્રાપ્તિનું સાધન, પાત્રતા પ્રગટ કરાવનાર બાહ્ય બ્રહ્મચર્ય પરમ ઉપકારી છે અને સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુરુની પરમ પ્રતીતિ, રુચિ અને પરિણતિ પામે તે પછી આ બાહ્ય જગતના ક્ષણિક અને અંતે દુર્ગતિ દેનાર વિષયાનંદની રુચિ કેમ કરે? બ્રહ્મચર્યની આ વિશાળ લાવનામાં સર્વ સદ્-ધર્મની સમાપ્તિ—સાર—પૂર્ણતા આવી જાય છે.

પાંચમું મહાવ્રત અપરિગ્રહ, તે પણ ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુરુ’નું પરમ માહાત્મ્ય પ્રગટ્યે પગાય તેમ છે. પરિગ્રહ એ કારાગૃહ જ છે. જ્યાં સુધી એ પરિગ્રહરૂપી ગ્રહ નડે છે ત્યાં સુધી શાંતિ નથી પણ જ્યાં ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુરુ’ રૂપ સત્પુરુષની કૃપાદ્રષ્ટિ થઈ કે અંતરમાંથી તે પરિગ્રહભૂત લાગી જાય છે. તેની વાસનાનો ક્ષય થાય છે અને સર્વ સંસાર સિનેમાના જેવ જોવા બની રહે છે. પોતાને માત્ર સાક્ષીપણું પ્રાપ્ત થાય છે. આ સ્વપ્ન જેવા સંસારમાં પરિગ્રહ, છાતી પર વજન મૂકી કોઈ જિંદગીમાં મૂંઝવતું હોય તેવો દુઃખકર છે, તે પરમ પ્રગટ એવા તારા સ્વરૂપની સ્મૃતિરૂપ જાગૃતિ પામતાં તે સ્વપ્ન અને નિદ્રાનો નાશ થાય છે.

પરમશુરુપદની પ્રતીતિ અને સ્વરૂપરમણતા એ જ ખરી નમ્રતા-અસંગતા છે, તે જ શુદ્ધ નિર્મળતા છે, જેથી સ્નાન કરવાની કોઈ કાળે જરૂર પડતી નથી અને એ જ અનશ્ન-રૂપ પરમ તૃપ્તિનું કારણ છે. એ તારા સંપૂર્ણ સ્વરૂપ સિવાય વિશ્વમાં ક્યાંય સત્ય એકાંત-વાસ નથી. તુંહિ તુંહિ તુંહિ નિરંતર તુંહિ તુંહિ હૃદયમાં અચળ વાસ કરી રહો!

ૐ ૐ ૐ ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯

તીર્થક્ષેત્ર શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ,

તત્ ૐ સત્

ફાગણ વદ ૧૪, સોમ, ૧૯૮૪

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી

નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!

વિધિવશાત્ પ્રાપ્ત થયું મને જે, દેહાદિ સર્વે મમતા વધારે;

પ્રારબ્ધની ભેટ પ્રભુપદે હો, મેંમાન હું બે દિનનો જ હું તો.

શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વામી, સ્વરૂપવિલાસી, મહામોહહારી દેવાધિદેવ પરમકૃપાળુ પરમાત્માને ત્રિવિધે ત્રિવિધે ત્રિકાળ નમસ્કાર હો!

હે દયાસિંધુ ! આપ તો પરમ ગંભીર, શાંતમૂર્તિ છો ! આ દાસની અજ્ઞાન બાળચેષ્ટા તરફ અનુકંપાદષ્ટિ રાખશોજી. કોઈ થાંભલા ઉપર વેલ ચઢાવી હોય તો તે થાંભલાને આધારે ઊંચે ચઢે છે પણ પવનમાં તે હાલ્યા કરે છે, તેમ આ મન આપનો અચળ આશ્રય પ્રાપ્ત થયા છતાં અંચળ ક્ષુભિત રહ્યા કરે છે તે આલંબનનો દોષ નથી પણ મનનો જ દોષ છે. પણ વિશેષ વૃદ્ધિ પામતાં વેલો જેમ મજબૂત ને જાડો થાય છે ત્યારે તે દોરડાની પેઠે સજ્જડ વીંટાયેલો રહે છે, જાણે પથ્થરના સ્તંભને આધાર આપવા બાંધી રાખેલું દોરડું હોય તેવો દેખાવ દે છે, તેમ આ મનોવૃત્તિ આપના પરિચયથી પોષ પામી આપની નિશ્ચળતાનું અનુકરણ કરતાં તદ્રૂપ બનશે, એવી શ્રદ્ધા રહે છેજી.

“આ દેહાદિ આજથી, વર્તો પ્રભુ આધીન;
દાસ, દાસ, હું દાસ છું, આપ પ્રભુનો દીન.”

વઢકણી ડોસી કોઈને દાન દેતી નહીં, પણ એક વખતે ‘સામે ઘેર જા’ કહી કોઈ ભિખારીને ઘર દેખાડવા આંગળી ચીંધી તેના પુણ્યે તેને બે ઘડી ઇન્દ્રનું સિંહાસન મળ્યું, તે દુર્વાસા ત્યાં થઈ જતા હતા તેમને અર્પણ કર્યું અને છેવટે તેને વૈકુંઠ મળ્યું ત્યારે દુર્વાસાએ સિંહાસન તજ્યું એમ વાત કહેવાય છે; તેમ આ અનાદિનો સંકલેશપરિચયી જીવ, હે પ્રભુ ! આપના કોઈ પરમભક્ત સંતપુરુષોના યોગે અનાયાસે સહવાસમાં આવી જવાથી હવે તો આ હૃદયરૂપ સિંહાસન આપને અર્પણ થયું છે, તો આ અનાદિકાળનાં કર્મથી દબાયેલા રાંક ડોસી જેવા આ જીવે કંઈ કર્યું નથી, માત્ર પરમ પુનિત એવા ‘સદ્ગુરુ સંત સ્વરૂપ તુજ’ના ચરણમાં આવી પડવારૂપ પ્રારબ્ધ સેવાય છે. પણ આ આંગળી ચીંધવા જેવા નજીવા કાર્યનું ક્ષણ પણ અર્પણબુદ્ધિના યોગે વૈકુંઠ—અકુંઠિત સ્થાન—સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરાવે એ લૌકિક કથાનો પરમાર્થ તું સત્ય કરજે.

“બહિરાતમ તજી અંતર આતમા-રૂપ થઈ થિર ભાવ સુજાની,
પરમાતમનું હો આતમ ભાવવું, આતમ-અર્પણ દાવ સુજાની;
આતમ અર્પણ વસ્તુ વિચારતાં, ભરમ ટળે મતિદોષ સુજાની,
પરમ પદારથ સંપત્તિ સંપન્ને, આનંદઘન રસ પોષ સુજાની.
સુમતિ ચરણકજ આતમ અરપણા.”

હે પ્રભુ ! આ દશા ક્યારે આવશે ?

સદ્ગુરુ જ્ઞાની ગુણવંતા, વીનવે વિનેય રુચિવંતા,
ઉરમાં ધરી ઉમંગ અનંતા રે, સદ્ગુરુ હિતકારી.
સમ્યક્ દર્શન મોક્ષની બારી રે, સદ્ગુરુ હિતકારી.
ક્ષમા છે મોક્ષનો દરવાજો, ક્ષમા શ્રમણ સદ્ગુરુ સાચો;
મોક્ષ વિના કશું નહીં યાચો રે સદ્ગુરુ હિતકારી.
સંતકૃપા પરમ ઉપકારી રે, સદ્ગુરુ હિતકારી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

(‘અપૂર્વ અવસર’ અનુસાર)

એ દિન ક્યારે આવે નાથ કૃપા થકી,
રાત-દિવસ કરું શ્રવણ, બોધનું પાન ભે;
બાળક માની ગોઠ ગ્રહી નિઃશંક થઈ,
મુનિસમ બની એકાગ્ર કરે પથપાન ભે. એ દિન૦ ૧

દર્શન, શ્રવણ, પ્રતીતિ, સ્થિરતા સીડીએ,
કમે કમે હું તણ જગત જંગળા ભે;
આતું અનુપમ સિદ્ધશિલાની મેડીએ,
ખિરાળે જ્યાં નાથ અનંત દયાળા ભે. એ દિન૦ ૨

પુદ્ગલપિંડ તણાં દર્શન પ્રભુ બહુ કર્યાં,
ચર્મચક્ષુને ચર્મરમણની ટેવ ભે;
તજશે એ તુજ દર્શન-સ્પર્શનથી કર્યાં,
દિવ્ય નયન દેભે રૂપાતીત દેવ ભે. એ દિન૦ ૩

શ્રવણ હરણ સમ મોહવશે બહુ મેં કર્યું,
તોય પુરાયા નહીં કાનના કૂપ ભે;
અપૂર્વ વાણી બાણી ગુરુકુળ આદર્યું,
સત્સંગે શ્રુતિ પામી ચિત્ત થયું ચૂપ ભે. એ દિન૦ ૪

મનમાન્યું મન રજ્યું વિષય-કષાયમાં,
રુચિ, પ્રીતિ, પ્રતીતિ કરી વિપરીત ભે;
ગુરુરાજ છે હવે હમારી સહાયમાં,
તો સહજ થાય સુરુચિ, પ્રીતિ, પ્રતીત ભે. એ દિન૦ ૫

મોક્ષ હેતુ જે મૂળતત્ત્વનું જ્ઞાન તે,
સમ્યક્ શ્રદ્ધાવંત ધરે ધરી ધીર ભે;
‘જ્ઞાની દ્વારા જ્ઞાન’ સદ્દાનો માર્ગ છે,
હંસ-ચંચુથી ભિન્ન થાય કીરનીર ભે. એ દિન૦ ૬

મોહનીય-જ્ઞાનાવરણ ગયે ગુરુ-બોધથી,
સમ્યક્ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન ઉદય સમકાળ ભે;
સ્વાદ, શીતળતા સાકરની સાથે થતી,
દીપ પ્રકાશના દષ્ટાંતે ત્રિકાળ ભે. એ દિન૦ ૭

શ્રુતબીજ પર પાણી પુરુષાર્થતણું પડ્યે,
પંથ પ્રકારે સમ્યક્જ્ઞાન વિકાસ ભે;

પારસ સાથે લોહ શલાકા બે અડે,
 વર્ણ સુવર્ણ તથા પ્રગટે પ્રકાશ બે. એ દિન૦ ૮
 ‘જ્ઞાનતાણું ક્ષણ વિરતિ’ તો સ્થિરતા રૂપે,
 આત્મપ્રદેશે ચંચળતા નહીં લેશ બે;
 વીર્ય અનંત પૂર્ણરૂપે પ્રગટી દીપે,
 સુખ અનંત પમાય વિના કંઈ કલેશ બે. એ દિન૦ ૯
 પીંપળપાન સમી ચંચળતા પ્રતિપળે,
 સંગ પ્રસંગે રાગદ્વેષથી થાય બે;
 કલ્પવૃક્ષ સમ સદ્ગુરુશરણે તે ટળે,
 ઇચ્છા છોડી વીતરાગ થવાય બે. એ દિન૦ ૧૦

૧૧

અગાસ, ચૈત્ર સુદ ૧૫, ૧૯૮૪

તત્ત્વ ઐ સત્ત્વ

અતન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી
 નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

“ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન;
 અટકે ત્યાગ વિરાગમાં, તો ભૂલે નિજ ભાન.”
 યોગીશ્વર ગુરુરાજના, યોગ બળે પલટાય;
 વિલાસવિષ કળિકાળનું, અમૃતમય થઈ જાય.
 ક્ષમાશ્રમણ આશ્રમ તથા આશ્રય જે અહંનાર;
 તપોવનને યોગ્ય તે, તપધનને ધરનાર.
 દીપાવે રસત્યાગથી નવ દિન નવ પદ સાર;
 સત્પુરુષને આશ્રયે, શ્રીપાદ શ્રવણ અનુસાર.

હે અનાથના નાથ ! કલ્પવૃક્ષથી પણ વિશેષ ઉદાર, શ્રમણ લગવંત ! આપના અપાર
 ઉપકારનું આ અલ્પમતિ શું વર્ણન કરે ?

અહો ! તારું યોગબળ ! ધન્ય છે આ કળિકાળમાં જન્મનાર જીવાત્માઓને પણ કે તારું
 મોક્ષમાર્ગ દેનાર શરણ આવા કાળમાં પણ પ્રાપ્ત થયું. અહોભાગ્ય આ ભાગ્યકર્તા પણ ઊઘડ્યાં !
 સત્યપંથે દોરનાર શ્રી સદ્ગુરુદેવ ! તારું ભવોભવ શરણ હો !

હે પ્રભુ ! આ નવપદ જ મહોત્સવરૂપ ઓળીને છેલ્લો દિવસ ચૈત્રી પૂર્ણિમાનો છે, પણ
 ‘પશ્ચાત્ત્વ યુદ્ધિ બ્રહ્મ’ અને ‘અગમયુદ્ધિ વાણિયા’ કહેવાય છે તેવું આ તારા બ્રહ્મપદની ઇચ્છા
 રાખનાર બ્રહ્મચારીને પશ્ચાત્ત્વયુદ્ધિ ઊપજી કે આ નવપદનું માહાત્મ્ય પ્રથમથી અંતરમાં ઊતર્યું
 નહીં અને રૂઢ ઉપવાસને વળગી રહી બે ઉપવાસની આગુબાગુના દિવસો અંતરવારણું ને
 પારણાના મળી છ દિવસ ઓળીની તક ગુમાવી. માત્ર ત્રણ વચ્ચેની ઓળીને એકાશન દ્વારા

અજ્ઞાતવિધિએ ઉપાસી. પણ આ અવિચાર અને અહંકારના કંઈ પરિણામે અબહુમાનપણું પ્રદર્શિત થયું હોય તો તે સર્વ ગર્વ તણ ઘણી દીનતાથી 'મિથ્યા મે દુષ્ટ' હો એમ ઇચ્છું છું. અને ભવિષ્યમાં આ અવિચારનાં પરિણામ રસવૃત્તિના પોષણરૂપ જમણામાં પશ્ચાત્તાપરૂપે ખડાં થઈ વિરસ-ઉદાસ ભાવને પોષે એમ આશા રાખું છું. આસો માસમાં ફરીથી આ વ્રતનું દર્શન થવા જેટલું આયુષ્ય લંબાય અને સર્વ સમાધિ વૃત્તિ પૂર્વક જોગવાઈ બની આવે તો તે રસના જયના સંગ્રામમાં અતિ ઉત્સાહથી ધૂમવા વિચાર રહ્યા કરે છે.

હે નિઃસ્પૃહ, નિરીહ પરમાત્મા ! સર્વ ઇચ્છાનો ત્યાગ કરી તારા ચરણકમળની ઉપાસના વિશેષ વિશેષ વિશેષ વર્ધમાન થયા કરો અને અંતે આપના અયોગીપદનો યોગ થાઓ !
ધન્ય તે મુનિવરા રે જે ચાલે સમભાવે !

૧૨

ચૈત્ર વદ ૫, ૧૯૮૪

શુદ્ધ સ્વરૂપ, અજ્ઞાન પદ નભ-ભૂમિ સમ જેહ;
અનંત ગાઉ અંતર છતાં, રહે અડોઅડ એહ.

☆

દર્શન દુર્લભ ભાઈ, પરમ ગુરુ દર્શન દુર્લભ ભાઈ,
સાચી રાજ સગાઈ, જગત ગુરુ દર્શન દુર્લભ ભાઈ.
દેવ, ગુરુ ને ધર્મ ત્રણેમાં ગુરુપદની જ વડાઈ,
સાચા ગુરુ સમજાવે સાચા દેવ, ધર્મ સુખદાઈ. જગત૦ ૧
મોક્ષમાર્ગને કયો મોકળો એ સદ્ગુરુ-ચતુરાઈ,
દેખતભૂલી દૂર કરાવી સમ્યક્દષ્ટિ લગાઈ. જગત૦ ૨
કલિમલમાંથી કરુણા કરીને કાઢ્યો એ જ ભલાઈ,
પણ આલંબન સદા રહે એ, દૂર કરો નબળાઈ. જગત૦ ૩

૧૩

અગાસ, ચૈત્ર વદ ૫, ૧૯૮૪

તત્ ૐ સત્

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુજીને અત્યંત ભક્તિથી
નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

ધન્ય છે આપતણો અવતાર, રાજી આપતણો અવતાર.
સફળ કયો નરભવ દૂકે પણ જમાવી તત્ત્વવિચાર,
આશ્રય આપી અમ સરખાને કરાવો ભવપાર. ધન્ય૦
આર્ય દેશ દીપાળ્યો આપે અર્પી અનેક વિચાર,
મૂર્તિમંત બનાવે વિરલા વર્તાવી આચાર. ધન્ય૦
કુળ ઉત્તમ પામી ઉદ્ધાર્યું, ધર્મના શિરદાર,
આપ પ્રભુને પગલે પગલે, મળે મોક્ષ-ધર-બાર. ધન્ય૦

ધર્મ સનાતન જિન ઉદ્ધરવા વીતરાગ બનનાર,
સદુપદેશ શ્રેણીથી ભાવે તાર્યા નર ને નાર. ધન્ય૦
પંચમજ્ઞાનને સમજી સાચું પંચત્વ પામ્યા સાર,
કૃષ્ણપંચમી ચૈત્ર માસની સંવત્ સત્તાવન ધાર. ધન્ય૦

પરમકૃપાળુ દેવાધિદેવ પરમ શાંતિપદ ધારક કલ્યાણમૂર્તિ સનાતન સત્ય ઉદ્ધારક પ્રભુ શ્રી રાજચંદ્રદેવને ત્રિવિધ ત્રિવિધે ત્રિકાળ નમસ્કાર સમયે સમયે હો !

હે પ્રભુ ! આપનો પ્રબળ પુરુષાર્થ અને ઉત્કટ વૈરાગ્ય અમ જેવા મંદ ક્ષયોપશમી અલ્પવીર્યવાળા પુરુષોને ઉત્થાવેને માર્ગે સદાય પ્રેર્યા કરો ! હે પ્રભુ ! આપે જ મનુષ્યભવ ધરી જાણ્યો, આપે જ દેહની સર્વ દશાને યથાયોગ્યપણે જાણુવા, માણુવા ને ત્યાગવાની વિધિ અનુભવી લીધી. સંવત ૧૯૨૪ની કાર્તિકી પૂર્ણિમા દેવદિવાળીના પર્વે અવતાર લઈ, ચમત્કારિક કારકિર્દીમાં અભ્યાસનો કાળ અપૂર્વપણે ગાળી, આખા ભારત પ્રદેશમાં અને દેશાંતરમાં સ્મૃતિની તીવ્રતાથી વખાણુ પામ્યા, પણ ધર્મની ક્વજ્ઞ આપના અંતરમાં ભગવો વૈરાગ્ય વર્ધમાન કરતી હતી. વૈરાગ્ય અગ્નિ લકૃની અગ્નિની પેઠે છૂપી રીતે પ્રારબ્ધકર્મ પકવીને ખપાવતી હતી. તેની ભલક કોઈ મુમુક્ષુ આદિ પ્રસંગીઓના પત્ર પરથી પ્રગટ પ્રદર્શન દે છે.

વિષમ કળિકાળમાં આપનું વિશેષ વિચરવું ન રહ્યું તે અમ જેવા અલ્પપુણિયા પુરુષોનો મંદ ભાગ્યોદય. તોપણ નિષ્કારણ કરુણાસાગર ભવિષ્યમાં તેને શરણે આવનાર બાળકોને પચપાન કરાવવા આ આત્મસિદ્ધિ આદિ અમીકુંભ ભરી ગયા છે, તેનું મુખ સદ્ગુરુકૃપાથી ખોલી આ દુષ્કાળિયા કળિકાળના ભૂખમરને દૂર લગાવવા તેની વાણીસુધાધારાની શાંતિ અલ્પાંશે આરોગવા ઉદ્યમ કરીએ છીએ, તેમાં હે પ્રભુ ! તારા યોગબળની અમને સદાય સહાય મળતી રહે !

૧૪

૩૩

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ
વૈશાખ વદ ૧, બુધવાર, ૧૯૮૪

પરમોપકારી શ્રીમદ્ સદ્ગુરુદેવની પ્રતિમાજીનાં સ્તોત્રને પ્રથમ દર્શન કરીને
ઉલ્લસેલી વૃત્તિ અનુસાર આલેખિત લાવના —

આજ ગુરુરાજને ગાંધીએ ગૌરવે, ચિત્ત ચોખ્ખું કરી ભક્તિભાવે,
જન્મ કોટિતણાં પાપના પુંજને પુણ્યરૂપે ગુરુ પરિણમાવે;
કોઈ કાળે નહીં ભેગ આવે જડ્યો, કંઈકે કાચું રહ્યું એ જ સાચું,
સાચને શોધતા શિષ્યનું દિલ તો સાચને કાજ બે નિત્ય રાચ્યું. ૧

સાચ પ્રગટાવનારા ગુરુ ના મળ્યા, શિષ્યનું ચિત્ત કાં કાંઈ ધાક્યું,
સિંહસમ સદ્ગુરુ શૂરવીર વિરલા, ભેટતાં ભાગ્ય ભૂંડુંય ભાગ્યું;
પૂર્વના પુણ્યનું પ્રબળ બળ જામતાં, શ્રવણ સદ્ગુરુની વાણી સુણે,
સુણી કુણી લાગણી બોધથી થાય, ને મોક્ષ માટે સદોદિત ધૂણે. ૨

ઝેર સંસાર પર, ઝૂંઝૂં સત્યની, ભેગ સદ્ગુરુનો બે મળે તો,
દીપ સન્મુખ દિવેટ આવી અડે, દીપરૂપે થઈને ભળે બે;

સદ્ગુરુ રાજ સાચા કળિકાળમાં, સત્યનો માર્ગ સીધો બતાવે,
દોષ નિજ દૂર કરી, પ્રેમથી ગુરુ વરી, એ જ માર્ગે જતાં મોક્ષ આવે. ૩

૧૫

ૐ

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસ
જેઠ ૧૬ ૦)), રવિ, ૧૯૮૪

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુ પ્રગટ પુરુષોત્તમ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુને
ત્રિકાળ ત્રિકરણયોગે અત્યંત ભક્તિભાવે નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

જ્યેષ્ઠ સુદિ પંચમી, જ્ઞાનની પંચમી, મુજ મનમાં ગમી રહી રમી એ,
જ્ઞાનઅવતાર શ્રી ગુરુ-મૂર્તિતણી સ્થાપના ચંદ્રચૈત્યે બની છે;
ગુરુમંદિર પર ચંદ્રપ્રભુ-ચૈત્યમાં બિંબ બન્ને મતોનાં બિરાજે,
પંચ પરમેષ્ઠી સમ પંચ પ્રભુ-બિંબ એ સ્થાપિયાં ભવ્ય જીવ હિત કાળે.

હે પરમકૃપાળુ દીનબંધુ કૃપાસિંધુ તરણુતારણુ લગવાન ! આ રાંકને હાથ રત્નતુલ્ય પ્રભુ !
આપનું શરણું સદાય લવોલવ હો !

“કરી અભાવ લવલાવ સળ, સહજ ભાવ નિજ પાય;

જય અપુનર્ભવ લાવમય, ભયે પરમ શિવરાય.”

આ સ્વચ્છંદી પ્રમાદી અધમ બાળક અનંત દોષથી ભરેલો આપના શરણનું માહાત્મ્ય
સમજ્યા વિના આ અમૂલ્ય લવને ભિખારીની પેઠે પુદ્ગલના ઝોંઠાજૂઠા ઘૂણા કરવાયોગ્ય ટુકડાની
બ્રમણામાં ને બ્રમણામાં આયુષ્ય ગુમાવે છે. એવા આ દીન રાંક ઉપર આપે કરુણા કરી છે.
આંધળાને સીધી સડકે ચડાવી કોઈ ભલા માણસ આશિષ પામે તેમ આપનું આલંબન પામી
આપને અંતરના ભાવથી આ હૃદય આજે નમે છે.

અહો ! પરમ પુરુષાર્થની પ્રગટ મૂર્તિ, પરમ જગત, સદા અપ્રમત્ત સ્વરૂપમાં તદ્દલીન
તારી મૂર્તિ મારા હૃદયમાં ટંકોટકીર્ણવત્ સદાસર્વદા સદોદિત જયવંત વર્તો, જયવંત વર્તો !

ચૈત્ર સુદ ૧૨ના પત્રમાં પ્રદર્શિત ભાવના અણુધારેલી રીતે આપની કૃપાથી સ્નાત્રપૂજમાં
સ્નાત્રક તરીકે અઠવાડિયું રહેવાનો યોગ બનતાં કંઈક બની આવી. પણ પ્રમાદ એ જ જીવનો
મહા રિપુ છે અને પ્રમાદની પાછળ પશ્ચાત્તાપ બિલેલો જ હોય છે. એ દિવસો મારા જેવા
અબળકયા અણુધડ માણસને તો તદ્દન નવા જ હતા, અને તેને લીધે ઉપયોગશૂન્યતાથી ઘણી ભૂલો
સેવાઈ ગઈ હશે. પણ હે પ્રભુ ! આપ તો પરમ કૃપાળુ છો, ક્ષમાના સાગર છો. આપના
પરમ યોગબળનું દર્શન એ શુભ દિને સર્વને પ્રત્યક્ષ થયેલું કે દશ હજાર જેટલાં માણસોની
મેદની જેઠ સુદ પાંચમે ભરાયેલી ગણાય છે, તેમાંથી કોઈને કંઈ નુકસાન, ભૂખ, તરસ કે
કલેશનું કારણ કોઈ પણ થયું નથી. માત્ર શુભભાવના આ કાળમાં આવવી ટકવી દુર્લભ છે
તેનો પરિચય કરાવી આપે શાંતિ સર્વત્ર પ્રસરાવી હતી, તે સર્વનાં હૃદય સમજી શક્યાં છે.

ત્યાર પછી આ જીવને કોઈ એવા કર્મની પરંપરામાં તણાવું પડ્યું છે કે આ પુસ્તક અને
આ લેખિનીનો સમાગમ આજે જ થાય છે. હે પ્રભુ ! આ જીવ સત્પુરુષની અશાંતનાથી જ
રજ્યો છે. તેને તારી આરાધનાનું દાન દઈ, વિરાધકપણું ટાળી આરાધકપણું દાન દે અને
ઉતાવળે ઉતાવળે મોક્ષમાર્ગમાં લઈ જા.

મને તો એક તારો જ આધાર છે. ક્યાંય નજર ઠરતી નથી. કશું ગમતું નથી. ગમે તેમ કાળ કાઢું છું. શરણું એક તારું છે તો તું તારું બિરુદ સાચવી આ પામર આત્માને નિજસ્વરૂપનું ચથાર્ય ભાન કરાવી ભાગ્યશાળી બનાવજે. “પ્રભુ! જાણુને શું કહેવું ઘણું?”

૧૬

અષાઢ સુદ ૮, ૧૯૮૪

તત્ ૐ સત્

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી
નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!

શુભ અશુભ કર્મના બે કિનારા કને નાવ પેઠે ભમે ચિત્ત નિત્યે,
રાગદ્વેષાદિ કલ્હોલથી ડોલતું પવન તોફાન તૃષ્ણાતણું છે;
જિનમુદ્રા ગુરુરાજ ભતે વર્યા આ કળિકાળ વિકરાળ તોયે,
એ જ આશ્ચર્યકારી સુકાની તણું ચરણ શરણું રહો ચિત્તમાંયે.

હે પરમ પાવનકારી, પરમ ઉપકારી, અશરણના શરણુ, અનાથના બેલી! આ પામર રંક
જીવ પ્રમાદ અને બેલાનમાં પોતાની સ્થિતિનો વિચાર કર્યા વગર કાળના મુખમાં પ્રવેશ કરી
રહ્યો છે, તેની હે સમર્થ સ્વામી, પરમકૃપાળુ! સંભાળ લેજે, સંભાળ લેજે.

મને નથી કંઈ કહેતાં આવડતું, નથી સમજાવતાં આવડતું, નથી પ્રાર્થના કરતાં આવડતું,
નથી જોતાં આવડતું, નથી રેતાં આવડતું, નથી તરતાં આવડતું, નથી તારતાં આવડતું. માત્ર
એક સમર્થ સ્વામીનું શરણું છે એ જ આ જીવને ઊગરવાનો આધાર છે, તો હે નાથ! હરધડી
તારા પરમ પાવનકારી ચરણ ત્રણ લોકનાં પાપનો નાશ કરવા સમર્થ છે તે મારા હૃદયમાં
નિરંતર સંસ્થાપિત રહો અને તારું સ્મરણરૂપી ઝરણુ સદાય વદ્યા કરી મારાં અખૂટ પાપના
પુંજને ધોઈ તારા શુદ્ધ સદોદિત ટંકેટીણું સ્વરૂપનું દર્શન નિરાવરણે સદાય કરાવો એ જ
પ્રાર્થના આ પામર પ્રાણીની છે તે સદૃશ થાઓ અને સર્વનું કલ્યાણ થાઓ.

૧૭

અષાઢ સુદ ૧૫, ૧૯૮૪

પાપ અમાપ અમારાં સ્વામી, તમ કરુણાથી ટળશે,
ગુરુ શરણું મેં ગ્રહણ કર્યું છે તે મુજ દોષો હરશે;
ગુરુપૂર્ણિમા સ્મરણ કરાવે પૂર્ણ સ્વરૂપ ગુરુવરનું,
અમ ઉર જીલસે આપ કૃપાથી ગ્રહી શરણું રાજશશીકરનું.

૧૮

અષાઢ વદ ૧૪, સોમવાર, ૧૯૮૪

તત્ ૐ સત્

અનન્ય શરણના આપનાર અંતરબાહી પ્રખટ પુરુષોત્તમ પરમાત્મદેવને
ત્રિવિધ ત્રિકાળ નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!

રાજ હૃદયમાં રમજો નિરંતર રાજ હૃદયમાં રમજો.

પરમકૃપાળુ તુમે પરમેશ્વર, અવિનય મુજ દૂર કરજો રે ગુરુ-રાજ
આ દિલ દાસતાણું દીન બાણી, પદપંકજ ત્યાં ધરજો રે ગુરુ-રાજ

આપ અમાપ અહો કરુણાકર, મુજ મનને વશ કરજો રે ગુરુ-રાજ
શરણાગત બાળકને તારી, સમતાપદમાં ધરજો રે ગુરુ-રાજ
કાળ અનાદિથી કાંઈ કર્યું નથી, પામરતા મુજ હરજો રે ગુરુ-રાજ
સંતકૃપાથી સન્મુખ આવી વાત નિરંતર કરજો રે ગુરુ-રાજ

હે અંતરજમી, પરમ પાવનકારી, પરમપદાર્થદાયક, શરણાગત પ્રતિપાળક, દીનાનાથ, પરમાત્મા ! તારું બવોભવ શરણું હો !

આ અનાથ બાળકના સર્વ અપરાધ ક્ષમા કર, તારી અનંત કરુણાનું દર્શન-લાન કરાવ, સર્વ પ્રમાદ તજવી તારું જ સદા સ્મરણ રહે, તુંહિ, તુંહિ નિશદિન સમક્ષ સ્મૃતિપટ પર ટંકેટકીર્ણવત્ સદોદિત રહે એવી કરુણા કર. હે કરુણાસિંધુ ! આ બાળક તારી કરુણાના જ આસોચ્છવાસ લે છે પણ મૂઢ તને આભારની પરમ ઉપકારની નજરે નિરંતર જોતો નથી એ જ તેની મૂઢતા તે તજતો નથી. સદાય સાથે વસનાર પ્રિયતમને વીસરી પરવસ્તુમાં રમતી આ જીવની વિભાવપરિણતિનો હે નાથ ! હવે તો સદાને માટે નાથ કર, અત્યંત ક્ષય કર અને તારું અક્ષય સ્વરૂપ તેની જગાએ સ્થાપન કર. ૐ તથાસ્તુ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૯

બી. આવણ સુદ ૯, ૧૯૮૪

ૐ

મહા પ્રભુ શ્રી રાજચંદ્રણ પ્રગટ પુરુષોત્તમરાય,
ક્ષમા યાચું હું મહા પર્વ પર મેં કર્યા દોષ ઘણાય;
આજ સુધીના બધા દોષની કરો કૃપા કરો માફ,
હવે પછી પણ કોઈ ન થાઓ સદા રહો દિલ સાફ.
દોષ સર્વના માફ કરી હું હજીવો થાઉં આજ,
સર્વ પ્રાર્થો પાસે માણું છું માફી હું મહારાજ;
સહજ સ્વભાવ ભણી નજર રહો મુજ આપ હૃદયમાં આવો,
પર પ્રત્યે તણ રાગદ્વેષ લો સર્વ મોક્ષનો લ્હાવો.

હે નાથ ! આ દીન બાળકની વંદના, અંતરના ઉમળકાથી સર્વ દોષની ક્ષમાની યાચના અને સર્વ દોષથી મુક્ત થવાની લાવના આપના ચરણકમળ પ્રત્યે પ્રાપ્ત થાઓ.

હું અબુધ અને અશક્ત છું. એક આપના આશ્રય સિવાય કંઈ સંસારમાં શોધવા જેવું નથી લાગતું. આપનું શરણુ બવોભવ હો ! હે નાથ ! સર્વ પ્રકારનું માન, સર્વ પ્રકારનું અયોગ્ય વર્તન અને અયોગ્ય લાવના દૂર કર અને દીનતાથી આ હૃદયને ભર. ખરેખર જગતના કોઈ પણ પદાર્થમાં રાગદ્વેષ અને મોહ કરવા જેવું નથી તો આ અદ્ય સામગ્રીમાં અહંભાવ કરી, મમતાભાવ કરી આત્માનું હું અનિષ્ટ કરી રહ્યો છું તે હર પળ યાદ આવતું નથી, તે તારી. કૃપાથી સર્વ સવળું કર ને ચિત્તને તારા ચરણકમળમાં રાખ. હે નાથ ! વિશેષ શું કહું ? સર્વ આપ બણે છો અને તેથી જ મને મોક્ષને માર્ગે દોરો તે સિવાય કોઈ પણ ઇચ્છા દિલમાં ન રહે !

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

પરમ ઇષ્ટ દેવાધિદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગુરુ ભગવાનને ચિત્તરણ થોગે
નિરંતર સમયે સમયે સમસ્ત સમર્પણભાવે નમસ્કાર હો !

સોરઠો— સર્વ જ્ઞાનતું મૂળ, રાજચંદ્ર પ્રભુ આપ છો,
તુજ આજ્ઞા અનુકૂળ, આસ્થા વર્તન મુજ હો.
દોષ કરો સૌ દૂર, દોષથી દાસ ભરેલ છે,
ક્ષમાવંત મથાદૂર, પરમ કૃપાળુ બિરુદ છે.
પ્રશ્ન એક લઈ આજ, આપ ચરણમાં આવિયો,
રાખી મારી લાજ, કહેનારો તો કહી ગયો.
અઠાઈ મહોત્સવ પર્વ, ભાદ્રપદ પૂનમ લગી,
મારે મન તું સર્વ, આત્મભાવના રહો ઝગી.

પરમપ્રિય પરમાત્મસ્વરૂપમાં પરમેત્કૃષ્ટભાવે લીનતા કરનાર આપ પ્રતાપી પરમપુરુષના ચરણકમળમાં આ અવિનીત અજ્ઞાની અનંત દોષને ઉપાસતા, ક્ષુદ્ર, બહિરાત્મભાવને ભજતા આત્માને અનંતવાર ધિક્કારી, ખરા અંતઃકરણથી આપ પ્રભુનું સંમત કરેલું સર્વ સંમત કરવાની દૃઢ બુદ્ધિથી ને આપની આજ્ઞામાં નિરંતર વર્તવાની દૃઢ બુદ્ધિથી વર્તન કરવાની નિશ્ચલવૃત્તિએ, આજે અંતરાત્માની સાક્ષીએ, આપ પરમાત્મસ્વરૂપને અતિ વિનીતભાવે આજ સુધી થયેલી અનંત વિરાધનાઓની ક્ષમા ઇચ્છી, હવેથી આપની સમીપ જ રહેવાના ભાવે ચરણ ગ્રહી તન્મયભાવે નમસ્કાર કરું છું તે હે પરમકૃપાળુદેવ, કૃપાવંત થઈ સ્વીકારવા નમ્ર અરજ રજૂ કરું છું સ્વામી.

એક પ્રશ્ન સહજે ગઈ કાલે એકાએક અણધાર્યો હૃદયમાં સ્ફુર્યો અને અનંતર તેને ઉત્તર પણ થઈ ગયો તે વિશેષ સ્પષ્ટ થવાની ઇચ્છાએ આજ પ્રભાતે આપ પ્રભુના ચરણમાં સ્વચ્છંદરહિત વિચારી વિસ્તારપૂર્વક રજૂ કરવાની ઇચ્છા ઉદ્ભવવાથી દર્શાવું છું પ્રભુ.

પ્રશ્ન — મરણ સમયે સામાન્ય મનુષ્યોને ઘણી જ વેદના દેખવામાં આવે છે અને શાસ્ત્રોમાં પણ સ્વર્ગના દેવોને સુધ્ધાં નરકના કરતાં વધારે વેદના અંત સમયે અનુભવાય છે એમ (આદિપુરાણમાં) વર્ણન કરેલું છે, તેનું કારણ શું હશે ?

હજી ફરી તે જ પ્રશ્ન પૂછું છું. હરેક ચીજ અમારી આજુબાજુ ઉત્પાદ, સ્થિતિ અને વ્યય થતી જોવામાં આવે છે. તેમાં ઉત્પન્ન થતી વખતે તે પોતાનું પૂર્ણ સ્વરૂપ પૂર્ણ સ્વરૂપમાં પ્રગટ કરતી જણાતી નથી. જેમ સૂર્ય ઉદય વખતે વિશેષ ગરમી આપતો જણાતો નથી તેમ વળી મધ્યમાં સ્થિત હોય છે ત્યારે તે સંપૂર્ણ પોતાનો સ્વભાવ જણાવે છે અને અંતે જોર નરમ પડેલું લાગે છે. બીજું દૃષ્ટાંત ઘટ પટનું લઈએ. ઉત્પન્ન થતાંમાં બંનેમાં મજબૂતાઈ ટકાઉપણું બહુ જ ઓછું હોય છે — કાચી માટી અને સૂતરના તાંતણાડે, પણ બ્યારે તૈયાર થાય છે ત્યારે તેના ટકાવ ને મજબૂતીમાં બંને સખળ જણાય છે. પછી બ્યારે ઘસારો લાગતાં તેમની આખર અવસ્થા આવે છે ત્યારે તેમાં કાણાં, તરાડ કે ફાટફૂટ થઈ નાશ થવાની અણી પર આવે છે. તેમ જ આ દેહની સ્થિતિ જણાય છે.

છતાં આયુષ્યમાં એવું શું છે કે તે શરૂઆતમાં વધારે દુઃખ આપે છે, વધારેમાં વધારે અંતે દુઃખ આપે છે અને મધ્યકાળે જીવાનીમાં તે ઓછું દુઃખ આપે છે ?

૨૧

અનન્ય શરણુના આપનાર એવા પરમોપકારી પરમ વક્ષભ શ્રી પ્રગટ પુરુષોત્તમ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુના પદપંકજમાં સવિનય અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

હરિગીત— શિરછત્ર છે। પ્રભુ ભક્તના સંકટતણી વર્ષા સમે,
તુજ ચરણ શરણે જાય તેના તાપ ત્રિવિધિના શમે;
સંતોષ શાંતિ ને ક્ષમા વર્ણો સહનશીલતા ત્યાં વસે,
સુખસિંધુમાં સૂતો પ્રભુ મન મગ્ન મુજ તુજ પદ વિષે.

શાંતિના સ્વામી જગદીશ્વર પરમાત્માના સર્વ સંશય સંકટ હારી પરમ પુનિત ચરણ-કમળમાં ત્રિવિધ પરમ વિનયભાવે સર્વાર્પણપણે નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

હે નાથ ! સંસારસાગરથી તારનાર તારા પવિત્ર નામનું નિરંતર સ્મરણ રહો ! સહજાત્મ-સ્વરૂપ સંપૂર્ણતાના સ્વામી ! તારી નિકટતાનો માર્ગ વિકટ છે. મરણ સર્વને માથે છે અને મરણને માથે સંકટનું પોટલું છે, તે જોઈને તેને ભેટનાર ત્રાસે છે, વિપત્તિ પામે છે, અસહ્ય વેદના દેખે છે, બેભાન બની જાય છે તોપણ ક્ષણે ક્ષણે આ જીવ તે મરણને શરણે થવા દોડી રહ્યો છે.

“ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે કાં અહો રાચી રહો !”

આ ચિત્ર ચિત્તના ચિત્રપટ પર કાચમ રહે તો જીવ પોતાનો સ્વભાવ પરમાનંદ સ્વરૂપ જ્યાં સર્વ સંશય અને સર્વ દુઃખનો નાશ છે ત્યાં જ વાસ કરે અને ત્યાંથી તેને કોઈ કાઢી મૂકે તેમ નથી. છતાં અનાદિનો જે અધ્યાસ — દેહાધ્યાસ — પડી રહ્યો છે, જે ઋણરૂપે આવી ખડું થાય છે અને તેમાં રાચવા લાગે છે અને એ જ જીવની ભૂલ છે. સમાધિમરણમાં વિઘ્ન કરનાર તો તેની કલ્પના જ છે. તે જાય તો સહજ સ્વાભાવિક નિજ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ જ બાકી રહે. કલ્પના અંતે પણ જવી જે મુરકેલ એવી કલ્પનાનો કલ્પના અનંતમા લાગે જેણે નાશ કર્યો તેવા પરમ વીર્યવંતા પરમપદ ભોગી પરમાત્માને સર્વભાવે નમસ્કાર !

હરિગીત— કર્મ કરવા દૂર જેનું ચિત્ત ચિંતા ધારતું,
સંત તેવા ઉદ્ધોરણાથી કર્મ કાપે, ભાળ તું;
પણ કૃપણ જન સંસારના ચે ઉદ્ધોરણા સુખની કરે,
સુખ જીવતાં પૂરું કરી દુઃખ મરણકાળે નીરખે.

૨૨

કાર્તિક શુક્લપક્ષ અષ્ટમી, ૧૯૮૫

અનન્ય શરણુના આપનાર પ્રગટ પુરુષોત્તમ પરમાત્માને અતિ શુદ્ધભાવે અત્યંત ભક્તિથી ત્રિવિધ ત્રિવિધ નિરંતર નમસ્કાર હો !

દોહરા— શ્રી દેવદિવાળી પર્વનો, મહોત્સવ મંગલય;
અષ્ટાહિક એ આજથી, આનંદ મંગળ થાય.

પરમકૃપાળુ દેવ શ્રી રાજચંદ્ર ગુરુ રાય;
કૃપા કરે ક્રિકર ઉપર, તો તુજ કીર્તન થાય.
નવોન વર્ષમાં પર્વ આ તુજ કૃપા દેનાર;
સફળ કરે નર જન્મને કરો કલ્યાણ અપાર.

હે પરમાત્મા ! આ અધમ બાહ્યવૃત્તિમાં પડેલા આ પામર જીવને રંક જાણી આપના અનુપમ અંતર્દારમાં દાખલ કરી સદાય શરણમાં રાખો. તુંહિ તુંહિ સિવાય અન્ય કંઈ અંતરમાં ઊગે નહીં. સર્વ ક્રિયામાં એ પરમાત્મપદ પર નિરંતર લક્ષ અખંડ રહ્યા કરો. મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિ સદાય પરમપદમાં અલક્ષ્ય લય (અલખલેહ)માં સમાવા તરફ વહ્યા કરો. અપૂર્વ જિનઆજ્ઞાનું પરમ માહાત્મ્ય સદાય પ્રગટ લક્ષમાં જાગ્રત રહે. સ્વરૂપ સ્થિરતામાં અનન્ય પ્રેમે નિરંતર સ્થિરતા, રમણતા, તન્મયતા સદાય અનંતકાળ સુધી રહ્યા કરે એ અવસ્થાને અહો ! આ જીવ ક્યારે અનુલવશે ? પરમકૃપાળુ એવા મુનિવરોની મહત્કૃપા સર્વ વિશ્વનું કલ્યાણ કરો !

*૨૩

અગ્રાસ, માગશર સુદ ૯, શનિ, ૧૯૮૩

લીજે ખખર હમારી દયાનિધિ, લીજે ખખર હમારી.
તુમ તો દીનદયાળ જગતકે, સખ જીવન હિતકારી;
મેં મતિહીન દીન, તુમ સમરથ, થૂક માફ કર મારી;
ભૂધરદાસ આશ ચરણકી, ભવ ભવ શરણ તિહારી — દયાનિધિ०

તીર્થક્ષેત્ર શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગ્રાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમલની સેવાનો ઇચ્છક દાસાનુદાસ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સાથે આત્મભાવે નમસ્કાર સ્વીકારશેજી.

વિ. આપનો પત્ર પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી ઉપર આવ્યો. તે વાંચી તેઓશ્રીજીએ આપને તેમ જ યાદ કરતાં ભાઈબહેનોને આશીર્વાદ સાથે જયસદ્ગુરુવંદનપૂર્વક સદ્ધર્મવૃદ્ધિનું કહલાવ્યું છેજી. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની શરીરપ્રકૃતિ વૃદ્ધાવસ્થાદિ કારણે નરમ ગરમ રહ્યા કરે છે. આશ્રમવાસી ભાઈબહેનોએ આપ સર્વેને જયસદ્ગુરુવંદન જણાવ્યા છેજી.

પરમકૃપાળુદેવનો ચિત્રપટ છે તેનું બહુમાનપાત્રું ભક્તિ જેટલી થાય તેટલી કર્તવ્ય છે. આપણી ઇચ્છાએ, કલ્પનાએ ધર્મ નથી થતો, પણ સત્પુરુષની આજ્ઞાએ ધર્મ છે. તેથી જે જે આજ્ઞા કરી હોય તેમાં જ આપણું કલ્યાણ સમજી, ખીજી કંઈ કલ્પના થાય તે શમાવી, વૃત્તિ પરમકૃપાળુદેવનાં વચનામૃતમાં, સ્મરણમાં, લજ્જનભક્તિમાં રાખશેજી.

“રોકે જીવ સ્વચ્છંદ તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ;

પામ્યા એમ અનંત છે, ભાખ્યું જિન નિર્દોષ.”

આપણને સારું લાગે, ગમે, તેવું કરતાં કરતાં અનંતકાળ ગયો; પણ હજી કલ્યાણ થયું નહીં, તો હવે શું કરવું ? તેનો ઉત્તર ઉપરની આત્મસિદ્ધિની ગાથામાં છે તે બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે, કારણ કે મુમુક્ષુએ મોક્ષનો જ વિચાર કરવો ઘટે છે અને તે તો સ્વચ્છંદ

* અહીંથી, પૂ. શ્રી બ્રહ્મચારીજીએ લખેલા મુમુક્ષુઓ ઉપરના પત્રો તિથિ અનુક્રમે આપેલ છે.

રોકાયા વગર મોક્ષ થતો નથી અથવા સ્વચ્છંદ રોકાય તો અવશ્ય મોક્ષ થાય એમ પરમ-કૃપાળુદેવ જણાવે છે. તે સ્વચ્છંદ રોકવા જીવ જપ, તપ, યમ, નિયમ આદિ સાધનો કરવા દોડે તોપણ તેથી મોક્ષની નજીક જવાતું નથી, કારણ કે “વહ સાધન બાર અનંત કિયો, તદ્દપિ કછ હાથ હજુ ન પર્યો.” તેમ જ “સૌ સાધન બંધન થયાં, રહ્યો ન કોઈ ઉપાય; સત્સાધન સમજ્યો નહીં, ત્યાં બંધન શું જાય?” એમ અનેક પ્રકારે બુદ્ધવણી રહી છે તેમાંથી કેમ છૂટવું? તે સ્વચ્છંદ રોકવાનો ઉત્તમ ઉપાય ખીજી જ પાસેની કડીમાં ત્યાં જણાવ્યો છે —

“પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુયોગથી, સ્વચ્છંદ તે રોકાય;
અન્ય ઉપાય કર્યા થકી, પ્રાપ્તે બમણો થાય.”

તેથી જેમ બને તેમ સત્સમાગમનો જોગ મેળવવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી, અને સત્સમાગમે થવણું કરેલા બોધનું મનન, વારંવાર ભાવના કર્તવ્ય છેજી. મનુષ્યભવમાં કર્તવ્ય એક સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ છે અથવા આત્મસ્વરૂપના ઓળખાણની છે અને તે તો આત્મસ્વરૂપ જેને પ્રાપ્ત થયું છે તેવા આપ્તપુરુષના યોગ વિના બની શકે તેવું નથી. માટે એ પુરુષના યોગની ભાવના નિરંતર કર્તવ્ય છેજી. આ કાળનાં અદ્ય આયુષ્ય અને અચાનક મરણ નીપજતાં ભાળીને ચેતવા જેવું છેજી. આખો દિવસ પરકથા અને પરવૃત્તિમાં વહ્યો જાય છે તેમાંથી થોડો કાળ અવશ્ય કાઢી લઈ “હું કેાણુ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું? કેાના સંબંધે વળગણુ છે? રાખું કે એ પરહરું?” એવા આત્મા સંબંધીના વિચારમાં વૃત્તિને રોકી આત્માનું ચિંતવન, ભાવના બને તેટલી કર્તવ્ય છેજી.

“ઉત્તમા સ્વાત્મચિંતા સ્યાત્ મોહ ચિન્તા ચ મધ્યમા ।

અધમા કામચિન્તા સ્યાત્ પરચિન્તા અધમાધમા ॥”

ભાવાર્થ — આપણા આત્માના ઉદ્ધારની ચિંતા-વિચારણા કરવી તે ઉત્તમ ચિંતવન કહેવાય છે. મોહને વશ કે શુભ રાગને લઈને ખીજી જીવેનું લહું કરવાની વિચારણા તે મધ્યમ ચિંતવન છે. કામભોગની ચિંતવના કરવી તે અધમ છે અને ખીજનું બૂંડું થાય, અકલ્યાણ થાય તેવા વિચાર કરવા તે અધમમાં અધમ ચિંતવના છે. ઠઠ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૪

અમાસ, જેઠ વદ ૫, સોમ, ૧૯૮૩

જળો જેવી ઇંદ્રિયો, વિકારરૂપ રુધિર;

મરણ સુધી પી પી કરે, વસતી તૃષ્ણાનીર. — પ્રવચનસાર

જોકે મનુષ્યભવમાં આવી જીવ સમ્યક્ ધર્મ આરાધે તો મનુષ્યદેહ પામ્યો સાર્થક છે, નહીં તો દેહ છતાં મરેલો જ છે; અને શરીર અપેક્ષાએ તો શ્રી કૃપાળુદેવ જણાવે છે કે “કોઈ પણ જીવને અવિનાશી દેહની પ્રાપ્તિ થઈ એમ દીકું નથી, જાણ્યું નથી તથા સંભવતું નથી; અને મૃત્યુનું આવવું અવશ્ય છે, એવો પ્રત્યક્ષ નિઃસંશય અનુભવ છે, તેમ છતાં પણ આ જીવ તે વાત ફરી ફરી ભૂલી જાય છે એ મોટું આશ્ચર્ય છે.” (૫૬૮) વિચારવાન જીવે

તો આ સંસારનું અનિત્યપણું, અશરણપણું વિચારી પ્રતિબંધ અને પ્રમાદ સર્વથા ત્યાગ કરવાનો વિચાર નિરંતર કરવો ઘટે છે. કારણ કે આ શરીર તો ક્ષણવારમાં પડી જાય, સડી જાય, વીણુસી જાય તેવું છે, તેનો ભરુંસો શો ? માટે સર્વ દેહ ઉપરથી મમત્વનો ત્યાગ કરી, દેહમાં રહેલું ચૈતન્ય તેને સદ્ગુરુ-આત્મપ્રાપ્ત પુરુષ પાસેથી સમજી તેનો પરમ નિશ્ચય કરી, તે શુદ્ધ તત્ત્વના દૃઢ અભ્યાસમાં વર્તવું યોગ્ય છે. જેને આવા ભયંકર કળિકાળમાં તત્ત્વાર્થની પ્રતીતિરૂપ કે આપ્તપુરુષની યોગબાણરૂપ મોક્ષમાર્ગને આપે તેવું સમ્યક્ત્વ થયું તો તેનું જીવિત સફળ છે, અને તેનો જ મનુષ્યભવ ગણાય. બાકી “આહાર નિદ્રા મય મૈથુનં ચ સામાન્ય એતન્ પશુભિઃ નરાણામ્ ।”

આપણી સાથે નિરંતર સમીપમાં રહેનાર એવા કેટલાય જીવો દેહ છોડીને ચાલ્યા ગયા છતાં આપણને હજી યથાર્થ વૈરાગ્ય આવતો નથી અને દેહ પ્રત્યે મૂઝાઈ ઘટતી નથી. જાણે મારે કદી મરવું જ નથી એવા કઠોરપરિણામી આ જીવને ધિક્કાર હો કે હજુ કાંઈ અપૂર્વતા પામ્યો નહીં અને ધર્મ કરતાં માનાદિકની વિશેષ ઇચ્છાએ સર્વે પ્રવૃત્તિ કરી છે તે માન આને કઈ ગતિએ લઈ જશે ? વિચારવાન સ્ત્રીપુરુષે માનાદિકનો પરાજય કરી એક આત્મવિચારણામાં જ કાળ કાઢવો જરૂરનો છે. જે જીવોને અસંગતાના, નિજ સ્વભાવમાં મગ્ન રહેવાના વિચારો નિરંતર સ્ફુર્યા કરે છે તે મહાભાગ્યશાલી પુરુષોને ધન્ય છે ! તે પ્રતિબંધ તથા પ્રમાદને ઝેર, ઝેર ને ઝેર જાણીને ત્યાગે છે. દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર, સગાંસંબંધી કે ધનાદિક અનંતવાર આ જીવને પ્રાપ્ત થયાં અને તેને એ મૂકતો આવ્યો છે, છતાં એને વિષે જે મારાપણું રાખતો આવ્યો છે તે મારાપણું જ્ઞાની મહાત્માનો બોધ વિચારી કદી છોડવું નથી. માટે આ દેહે જ તે મારાપણું છોડવું છે અને તેને માટે કોઈ એક સત્પુરુષને શોધી તેના ચરણકમલમાં તન મન ધન સર્વસ્વ અર્પણ કરી મોક્ષ સિવાય કશી કામના રાખવી નથી. માત્ર સાચા મારગ બતાવનારા એવા સદ્ગુરુ પરમકૃપાળુ દેવાધિદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દેવનું શરણું લઈ સમાધિપૂર્વક આ દેહ ટકે ત્યાં સુધી તેની તે જ ભાવના રાખીશું અને અંતે તે પરમપુરુષના શરણસહિત દેહત્યાગ કરીશું તો અચીત સત્સમાધિને પામીશું. પુરુષાર્થ વર્ધમાન કરી અનર્થદંડ અને પરકથા તથા પરવૃત્તિમાં વહ્યા જતા ચિત્તને “સહજમ-સ્વરૂપ પરમશુરુ”ના સ્મરણમાં, તેના શરણના માહાત્મ્યમાં, કળિકાળમાં આટલો ભોગ બની આવ્યો છે તે અહોભાગ્ય ગણી તેને અમૂલ્ય ચિત્તવી, તેની નિષ્કારણ કુરુણાને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર નિરંતર સ્તવવામાં, પોતાના દોષ ભ્રેષ્ઠ દોષને ટાળવામાં ચિત્તવૃત્તિને રોકવી ઘટે છે. જેણે મોક્ષ મેળવવા કેડ બાંધી છે, તેણે જગત તરફ પૂંક ફેરવી છે. જગતને અને તેને કાંઈ લાગતુંવળગતું નથી. માત્ર તેને તો હવે જેટલાં પરપુદ્ગલ અહણુ થયાં છે તે ઋણ પતાવી મુક્ત થવું છે, તો રાગદ્વેષ મોહમમતા કરી નવાં પુદ્ગલ અહણુ કરવા કરતાં મરણને અંગીકાર કરવાનું તે વધારે પસંદ કરે છે. આવી મહાપુરુષની મનોવૃત્તિમાં આપણી વિચારણા નિરંતર રમણતા કરે એવી ઇચ્છા સહિત પત્ર પૂર્ણ કરું છું. ॐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

આત્મના પત્ર આવ્યો. તે વાંચી સર્વ હકીકત જાણી છે. આવી ક્ષમાપનાઓ જીવે અનેક વાર માગી છે અને બીજાને માફી આપી છે; છતાં આ જીવને હવે કોઈ પણ જીવ સાથે સ્નેહબંધન કે દ્રેષબંધન ન થાય, કેવળ એક સમરસ વીતરાગભાવ રહે એવો ભાવ હજુ કોઈ કાળે આવ્યો નથી; તેવા ભાવો પ્રાપ્ત કરવા તેવો પુરુષાર્થ પણ કરતો નથી; બિલટી માયાની અને કપાયની વૃદ્ધિ કર્યા કરે છે. પ્રતિબંધ વધારતો હોય અને પોતાના ખ્યાલમાં ન આવતું હોય અને પોતે, બિલટો હું ત્યાગી, વૈરાગી છું એમ માનતો હોય, આવા જીવને મુમુક્ષુ કહેવો કે મોહનીયકર્મે ઠગેલો કહેવો? તે વિચારવા યોગ્ય છે. જેમ અને તેમ વૈરાગ્ય-ઉપચયની વૃદ્ધિ કરવી અને વીતરાગતા આત્મામાં પરિણામ પામે તેવા સમકિતના શમ-સંવેગાદિ જીવો આત્મામાં પ્રાપ્ત થાય તેવો સત્સમાગમ કે સત્શાસ્ત્રનો લક્ષ રાખી આ ભયંકર સંસાર તરફથી પૂંઠ ફેરવી, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્ર જે આત્મ-સ્વરૂપમય છે એવો અખંડ રત્નત્રયમય આત્મા પરમ શાંતરસમાં બિરાજમાન તે આત્મા તરફ દષ્ટિ કરવી એટલે બોધબીજની વૃદ્ધિ કરવી અથવા બોધબીજની પ્રાપ્તિ થાય એવો આત્મવિચાર કરી આત્માને મોહરહિત કરવો, એ જ ઉત્તમ કલ્યાણનો માર્ગ છે. વિશેષ શું લખવું? કારણ કે જ્ઞાનીપુરુષોએ કાંઈ કહેવામાં બાકી રાખી નથી, પણ આ જીવે તે પ્રમાણે કરવામાં બાકી રાખી છે. કારણ કે અનંતકાળથી આજ દિન સુધી કાંઈ આત્મામાં અપૂર્વતા આવી નથી, તેમ સત્પુરુષની આજ્ઞા પણ સાચા અંતઃકરણે ઉઠાવી નથી. બિલટું આ જીવે સત્પુરુષને વંચવા જેવું કર્યું છે; જોકે સત્પુરુષ તો નિઃસ્પૃહ છે તેથી કંઈ ઠગાતા નથી, પણ પોતે પોતાને ઠગે છે અને પોતે પોતાનો વેરી બને છે એવી આ જીવની અધમ દશા છે. તે અધમ દશાથી પરમકૃપાળુ પરમાત્મા શ્રી ગુરુ આપણને બચાવે તેવી તેમની પાસે નમ્ર પ્રાર્થના કરી દીનપણું દર્શાવી અને હવે પછીના કાળમાં તેવા દોષો આત્મામાં ન આવે તેવી પ્રાર્થના નિરંતર અંતરજામી શ્રી ગુરુ પાસે કરી, સર્વ દોષનો અભાવ કરી, કેવળ વીતરાગતા પ્રગટ કરી સ્વરૂપમાં અમાઈ જવું એ જ કર્તવ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૬

દોહરા — કમાણી કરતાં કષ્ટ ને, સાચવતાં સુખનાશ;
વધતાં ઘટતાં દુઃખ દે, ધિક્ ધન કેરી આશ.
વિનય ધર્મનું મૂળ છે, વિનય મોક્ષ દાતાર;
વિનય નહીં તો ધર્મ શો? શો તપનો આચાર?
વિનય થકી વિજ્ઞાન છે, જ્ઞાને દર્શન જાણ;
દર્શનથી ચારિત્ર ને, તેથી મોક્ષ સુખખાણ.

આ ભવમાં જે દષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવી છે અને મનુષ્યભવનું સફળપણું કરવું છે તે લક્ષ આ અસાર સંસારની મોહિનીથી ભૂલી ન જવાય તે માટે ઘણી કાળજી રાખવાની જરૂર છે. આ ભવમાં જ ઉપયોગી ગણાતી અને ખરી રીતે સર્વથા ત્યાગવા યોગ્ય એવી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત—

કરવામાં કેટલાં બધાં વિઘ્નો અને કલેશ સહન કરવાં પડે છે ? તો અમૂલ્ય અને કોઈ કાળે આ જીવ પામ્યો નથી એવી આત્માની ઓળખાણ કરવામાં અનેક પ્રકારે વિઘ્નોનો સંભવ ઘટે છે. તોપણ ધનપ્રાપ્તિનાં કષ્ટ કરતાં અનેકગણાં કષ્ટ વેઠીને પણ તે પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે, કારણ કે આખરે તો સાચી સમજણ જ કામની છે. સત્પુરુષને શોધીને તેને પગલે પગલે ચાલવાથી જ તે પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે. તેમ છતાં જીવ અનાદિકાળથી લોકોની માન્યતા ઉપર આધાર રાખતો આવ્યો છે. લોકોએ માન્યું તે સુખ, લોકો જેને ઇચ્છે તેને પોતે ઇચ્છે, લોકો જેથી રાજ થાય તેમાં જીવનકાળ ગુમાવતો આ જીવ આવ્યો છે, પણ તેથી આત્માનું રૂડું થયું નથી. આત્માનું કલ્યાણ જેણે સાધ્યું છે તેવા પુરુષ ઉપર દઢ શ્રદ્ધા, લક્ષ, પ્રતીતિ આવ્યા વિના આત્મહિતનો માર્ગ કોઈ કાળે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય નથી; માટે આ ભવમાં મોક્ષાર્થે વિશ્વાસ રાખવા લાયક કોઈ સદ્ગુરુ ઉપર દષ્ટિ થાય, તેવો સમાગમ, તેવો બોધ, તેવાં શાસ્ત્રોનો પરિચય કરવા યોગ્ય છે, અને તે દ્વારા યોગ્યતા પ્રાપ્ત થયે, સદ્ગુરુની શ્રદ્ધા થયે સત્માર્ગ હાથ આવવા યોગ્ય છે. આ પ્રથમ પગથિયું પ્રાપ્ત થવામાં મુખ્ય વિઘ્ન કરનાર પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો — ખાવું, પીવું, મોજશોખ, વ્યસનો, મિત્રો, સગાં, કુટુંબી આદિ પ્રતિબંધ તથા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, અહંભાવ, મમત્વભાવ, અજ્ઞાન આદિ અંતર શત્રુઓ છે તે બધા ઉપરથી ભાવ ઉઠાડી, આ આત્માની શી ગતિ થશે ? આ ભવનાં કાર્યોના પ્રમાણમાં આત્મહિતનાં પ્રથમ કરવા યોગ્ય કાર્યો કેટલાં થાય છે ? અને આગસ, પ્રમાદ, વાતચીત, ગપ્પાં, નિંદા, હાંસી, ઠૂકા વગેરેમાં નકામો કાળ કેટલો જાય છે ? વગેરે વિચારો વિચારવાન જીવે ભૂલવા યોગ્ય નથી. “કળિયુગ છે માટે ક્ષણવાર પણ વસ્તુવિચાર વિના ન રહેવું.” (૨૫૪) “જાજ નર્ગંગે આત્મા, તબ લાગંગે રંજ.”

૨૭

અગાસ

સાક્ષાત સજીવનમૂર્તિ આનંદમૂર્તિ શ્રી પરમપુરુષને નમસ્કાર !

આ ઉત્તમ મનુષ્યભવ જેમ તેમ જવા દેવા યોગ્ય નથી. તેમ કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં કલેશિત થવું યોગ્ય નથી. આ કાળનાં અદ્ય અને અનિયમિત આયુષ્ય તરફ નજર કરીએ તો આ સઘળું સ્વપ્ન સમાન લાગ્યા વિના નહીં રહે. તાડના ઝાડ ઉપરથી ફળ પડે તેને જમીન ઉપર આવતાં બહુ વાર લાગતી નથી તેમ ગર્ભમાં આવી જન્મ થયા પછી જીવને મરણરૂપી ભૂમિકા સ્પર્શતાં બહુ લાંબો કાળ લાગતો નથી. વચલા ગાળામાં જે કાળ જાય છે તે નહીં જેવો છે, તેમ જન્મમરણ વચ્ચેનો કાળ આપણે આરંભ-પરિશ્લ, ધન કમાવામાં કે સગાસંબંધીની ચિંતામાં કે સુખની સામગ્રી એકઠી કરવામાં ગાળીએ છીએ તે અનાદિકાળના હિસાબમાં અદ્ય સમય છે, કંઈ ગણતરીમાં નથી છતાં તેમાં જીવ કેટલો કલેશ કરે છે ? કેટલાં બધાં કર્મ બાંધે છે ? જાણે આહી ને આહી અનંતકાળ રહેવું હોય તેમ બધી ગોઠવણ કરે છે, પણ સ્વપ્નમાં ઊંઘતા માણસને આંખ ઊઘડતાં જ બધું સ્વપ્ન મિથ્યા લાગે, તેમ સદ્ગુરુના બોધે સમ્યક્ સમજ આવતાં તેને આ બધી સંસારની ધમાલ સ્વપ્ન સમાન કે સિનેમાના ખેલ જેવી કે નજરબંધી કરી લોકોને આશ્ચર્ય પમાડનાર બહુના ખેલ જેવી

આપણી બધી પ્રવૃત્તિ લાગે છે. માટે આ નકામી અને અંતે અનર્થકારી સંસારી પ્રવૃત્તિમાં ચિત્તની વૃત્તિ વહેતી હોય તે સદ્ગુરુને શરણે લાવી સંસારનો નાશ કરવા ચિત્તમાં લક્ષ રાખવો યોગ્ય છે. માટે આજ સુધી થઈ તે થઈ. પણ હવે કાળ નકામો ન બન્ય, અને જેમાં આપણે કંઈ લેવાદેવા ન હોય તેવાં કામમાં પડી નકામાં કર્મબંધન કરવામાં ખોટી થવું અને મરવું એ બરાબર છે એમ માની, આ આત્માની દયા લાવી, ઝાઝો કાળ તેને સંસારમાં રજળવું ન પડે તેવી શુભ પ્રવૃત્તિમાં સદ્ગુરુ આજ્ઞાએ વર્તવામાં કાળ ગાળવો યોગ્ય છે.

૨૮

અગાસ, ભાદરવા ૧૬ ૩૦, શનિ, ૧૯૮૪

વિપત્તિ, વારુ, વિચારતાં, કાયા કસોટી દુઃખ;

સદ્ગુરુ બિન શા કામનાં, માયા સંપત્તિ સુખ.

આ સંસારમાં જીવ અનાદિકાળથી અજ્ઞાન દશામાં બ્રાંતિપણે પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે, પણ “હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું?” એવા વિચાર પ્રેરનાર કોઈ સત્પુરુષનો તેને યોગ થયો નથી. સંસારની અનિત્ય અને અસાર ઇન્દ્રવારણા જેવી વસ્તુની વાસનામાં આટલાં વર્ષ ખોયાં તોપણ જીવને સત્ય વસ્તુ પ્રત્યે પ્રેમ ન આવ્યો. તેનું કારણ, કોઈ સત્પુરુષની શોધ કરી સર્વ સંશય ટાળી પરમશાંતિ પ્રાપ્ત કરવાની જીવને જિજ્ઞાસા બળી નથી; અને સત્સંગ સત્પુરુષનો યોગ મેળવી તેના બોધનો વિચાર કરવા જીવ ગૂંચળા નહીં કરે ત્યાં સુધી સાચો માર્ગ મળવો મુશ્કેલ છે. પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયો જીવને પ્રિય લાગ્યા છે તેથી ઇંદ્રિયોની ઇચ્છાઓ પૂરી પાડવા દેશપરદેશ ભટકી અનેક સંકટો વેઠી અધાજ પરિશ્રમ જીવ ઉઠાવે છે. એટલી જ જરૂર જે આ આત્માને જન્મ, મરણ, રોગ, વ્યાધિ, નરક, તિર્થંચના દુઃખમાંથી છોડાવવા માટે જજાય તો જીવ તે માટે પણ પુરુષાર્થ કરવા લાગે. પણ ઉપલક્ષ દષ્ટિએ જીવને નાટક જેમ પ્રિય લાગે છે પણ ધનનો વ્યય, ઉભગરો, કુસંગ અને કર્મબંધન તથા ટેવ પડી બન્ય તો મહા હાનિ થાય તે દેખાતાં નથી પણ વિચાર કરે તો જજાય, સમજાય તેમ છે; તેમ જ આ અસાર સંસારને સત્ય માની જીવ અનેક કળે માત્ર ધન મેળવવા ઉઠાવે છે અને ઘણાં હલકાં કામ કરે છે, તેનો વિચાર કોઈ સદ્ગુરુ-સમાગમે થાય તો દષ્ટિ ફરતાં સત્ય વસ્તુ આ મનુષ્યલવમાં સમજી શકાય તેમ છે. મનુષ્યલવની તો સ્વર્ગના દેવો પણ ઇચ્છા કરે છે તેવો અમૂલ્ય અવસર પામી જીવ જે સંસારી સ્વર્થો લોકોની પાછળ દેખાદેખી ગાડરની પેઠે વહ્યો બન્ય તો તેનો ભવ પણ સમાન ગણાય. પોતાને પાકો વિચાર કરવાની શક્તિ ન હોય અને તેવો જોગ ન હોય તોપણ જીવ જે સદ્ગુરુએ જે બહુ યુ છે તે મારે માન્ય છે અને તેની આજ્ઞાએ વર્તી મારે મારા આત્માનું કલ્યાણ કરવું છે એવો દઢ નિશ્ચય કરી, પાપનાં - અનીતિનાં કાર્યથી ડરતો રહે અને સત્પુરુષનો સમાગમ, બોધ અને સેવાની ભાવના રાખી આટલો આવરદા - જીવનકાળ એ સાચા પુરુષનો નિશ્ચય કરી તેનો આશ્રય ગ્રહણ કરે તો પરમસુખનાં કારણની તેને પ્રાપ્તિ થવા યોગ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દેવનાં વચનો અમૃત સમાન છે. તેનું અવલંબન લઈ તે જ પુરુષ ઉપર દઢ

પ્રતીતિ થઈ જાય કે તેની આજ્ઞામાં જ આટલું જીવન ગાળવું છે, તો તે ભાવના પણ પરમ કલ્યાણકારી છે. મરણની કોઈને ખબર નથી. મોટા થઈને કે ઘરડા થઈને મરી જાય એમ ખનતું નથી અને આ લાગ જોયો તો મનુષ્યભવ, આર્યદેશ, ઉત્તમ કુળ અને ધર્મ પામવાની આવી જોગવાઈ મળવી મહા મહા દુર્લભ છે. કળિકાળ છે અને અસત્સંગથી જીવ ઘેરાઈ રહ્યો છે. તેમાં માત્ર સત્પુરુષનાં વચનામૃતો, સત્સંગ અને ધર્મમાં વૃત્તિને વારંવાર જોડવાનો પુરુષાર્થ જીવ સવેળા ચેતીને કરે તો તરવાનો ઉપાય કંઈક હાથ લાગે, નહીં તો આ ભવ હારી ગયા પછી શું થશે? એ વિચારતાં ત્રાસ છૂટે એવાં આ કાળના જીવોનાં કર્મ જ્ઞાનીપુરુષે જાણ્યાં છે. એવાં કર્મ ન હોય તો આ કાળે આવા ક્ષેત્રે જન્મ ન હોય. કાલ્યા પુરુષે પોતાનું હિત કરવા અર્થે સત્પુરુષની કોઈ આજ્ઞા — રાગદ્વેષ તજવાની, સ્મરણમાં રહેવાની કે જે કોઈ કરી હોય તેમાં ચિત્તને વારંવાર રોકવું જોઈએ છે.

૨૯

અગાસ, માગસર વદ ૧૩, ૧૯૮૫

દેહલક્ષ્મી જગમેં ઘણા, દેશલક્ષ્મી છે સ્તોક;

દેવલક્ષ્મી જગમેં ઘણા, શુરુલક્ષ્મી છે કોક.

ચક્રવર્તીની સમસ્ત સંપદા કરતાં પણ મનુષ્યભવની એક પણ પણ વિશેષ મૂલ્યવાન છે. એવા મનુષ્યભવના રત્નખચિત આભૂષણ જેવા દિવસોના દિવસો ઉપરાઉપરી ચાલ્યા જાય છે, પણ જીવને તેનો સદુપયોગ કરી લેવાનું સૂઝતું નથી એ વારંવાર વિચારવા જેવું છે. આવા ને આવા દિવસો સદાય રહેતા નથી એમ જાણ્યા છતાં, વૃદ્ધાવસ્થા, રોગ અને મરણનું અવશ્ય આવવું છે એમ જાણ્યા છતાં જીવને વિચાર સરખો નથી આવતો કે પૂર્વપુણ્યની કમાણીને લીધે અત્યારે આ મનુષ્યભવની પ્રાપ્તિ થઈ, ઉત્તમ કુળમાં જન્મ થયો, ધારે તો ઘણો પુરુષાર્થ કરી શકે તેવી શરીર, મન, વચન, ધન, ધર્મ આદિની શુભ જોગવાઈ મળી છે. નીરોગ અવસ્થા અને જીવાનીની સાથે લગી જોગવાઈ ફરી ફરી પ્રાપ્ત થતી નથી.

આ બધાં સાધનો જે શુભમાર્ગમાં વપરાય તો પરલવનું હિત સાધી મોક્ષમાર્ગ પમાડે તેવું સમકિત પ્રાપ્ત થાય અને અનંત ભવનું પરિભ્રમણ ટળી જાય ને વધારેમાં વધારે પંકર ભવે તો અવશ્ય મોક્ષ થાય; નહીં તો તે જ ભવે કે બેચાર ભવે મોક્ષ થાય. કેવી સરસ કમાણી? પણ હજી પરિભ્રમણથી જીવ થાક્યો નથી. ધર્મના માર્ગમાં વિઘ્ન કરનાર પાંચ ઈંદ્રિયોના વિષયોની સામગ્રીમાં આસક્તિ અને ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનાં કારણોમાં હજી જીવને મીઠાશ લાગે છે. નાટક જોવું હોય તો આખી રાત્રિ જાગી ધન અને નેત્રનો દુરુપયોગ કરવામાં પાછો ન પડે; પણ ભક્તિ, ભજન, મુખપાઠ, વાચન, વિચાર, સ્મરણ આદિ ધર્મકાર્યો કરવામાં આગસ થાય, ઊંઘ આવે, કંટાળો આવે અને પડતું મૂકે, કાલ થશે એમ મન વાળે; પણ કાલે મોત આવશે, રોગ આવશે, શિથિલપણું, ગાંડપણું અને અનેક આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિની જાળ ક્યારની કેટલી વાટ જોઈ રહી હશે તેનો વિચાર આવતો નથી. બિલાડી વાસણમાં દૂધ ભરેલું દેખે છે પણ પાસે ડાંગ પડી છે તે દેખતી નથી, અને દેખે છે તો તેને ભાન નથી કે દૂધ પીવા જતાં કેડ લાંગી જશે તો શી વલે

થશે? આ બધાં દષ્ટાંતોથી કહેવાનું એ કે પૂર્વની કેટલી કમાણી જીવ વાપરી નાખે અને ભવિષ્યના હિત માટે કંઈ પણ ન કરે તો કેવું ગણાય? જીવાનીમાં ખાપનું રાખેલું ધન જોઈ બેસનારને. વૃદ્ધાવસ્થામાં નવું કમાઈ શકે તેવું જોર નથી ને કંઈ સંઘરી રાખ્યું નથી તેને ભીખ, દુઃખ, તિરસ્કાર સહન કરવાં પડે છે. તેવી આપણી દશા ન થાય, મનુષ્યભવ હારી ન બેસાય, નરક પશુના ભવમાં રખડવું ન પડે તે માટે અત્યંત કાળજી રાખવી ઘટે છેજી અને એ બધાથી ઊગરવાનો ઉપાય, કોઈ સત્યુરુષે સંતસમાગમે બોધ દ્વારા જણાવેલું સાધન તથા પ્રતીત કરવા યોગ્ય આપ્તપુરુષ પર દષ્ટિ નખાવી હોય તેના ઉપર સાંચારિક સર્વ વસ્તુ કરતાં વિશેષ પ્રેમ, પ્રતીતિ અને ભક્તિ કરવી એ સર્વોત્તમ ઉપાય છે.

૩૦

તત્ ૐ સત

અગાસ, તા. ૧૮-૫-૨૯

વૈશાખ સુદ ૧૦, ૧૯૮૫

દુહો— ભોજન દેહ ટકાવવા, દેહ જ્ઞાનને કાજ;
જ્ઞાન કર્મક્ષય કારણે, તેથી મોક્ષ સુખસાજ.

અનુજુષ— ધન્ય જ્ઞાની મહાત્માને કૃતકૃત્ય કહાવિયા;
વિનાશી દેહથી જોયો, અવિનાશી પદે ગયા.
મરણ સર્વને માથે દેખો નહીં કો'નું રખવાળું;
દઢ વિશ્વાસ પ્રભુનો રાખો, પ્રભુ છે પરમ દયાળું.

આપનો પત્ર ૫. ઉ. પ્રભુશ્રીજીને વંચાવ્યો છેજી. તેનો ઉત્તર તેઓશ્રીજીએ નીચે પ્રમાણે લખાવ્યો છેજી. ખીજું પચખાણ સંબંધી આપ બન્ને ભાઈઓએ દર્શાવ્યું છે તેના ઉત્તરમાં પરમ દયાળુ ભાવદયા સાગર પ્રભુશ્રીજીએ જણાવ્યું છે કે પરમોત્કૃષ્ટ ઉપકારી દેવાધિદેવ પરમકૃપાળુ દેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુના ચિત્રપટ સન્મુખ ઊભા રહીને જે પ્રમાણે પચખાણ લેવા ધાર્યું હોય તે મનમાં ચિતવી ત્રણ વાર નમસ્કાર કરી આજ્ઞા લઈ લેશો એટલે ભાવપચખાણ તમારે થયું. જેટલા વખત સુધીનું અને જેટલી વસ્તુઓનું જેમ લેવું હોય તે કાગળ કે નોટમાં નોંધી રાખશો અને ઉપયોગપૂર્વક પાળશોજી.

અનાદિકાળથી આ જીવ સ્વચ્છંદે ચાલી અજ્ઞાનભાવમાં જ પરિણમ્યો છે તેને સત્યુરુષના સમાગમની અને અપૂર્વ બોધની જરૂર છે. સત્યુરુષના બોધમાં જીવ રંગાય અને સ્વચ્છંદ છોડી તેની આજ્ઞાએ પોતાની વૃત્તિઓને કંઈ નિયમમાં આણે અને તે આજ્ઞા ઉકાવવામાં પોતાનું અહોભાગ્ય માની ઉલ્લાસ લાવી વીર્ય ફેરવી વિધ્નોની સામે થઈ લીધેલા નિયમોમાં દઢ રહે તો કલ્યાણનો માર્ગ પામવા જીવની જોગ્યતા જાગે. નિજચ્છંદે ચાલીને તો જીવે ઘણાં વ્રત, નિયમ, સંયમ પાળ્યાં, પણ સત્યુરુષની દષ્ટિએ તેની આજ્ઞાએ જીવ વર્ત્યો નથી, નહીં તો આજ સુધી તેને પરિવ્રમણ કરતાં કરતાં આવા કળિકાળમાં આવા ક્ષેત્રમાં અને આવા ભાવો અને વિકારોમાં પરિણમવાપણું ન હોય. સત્યુરુષના બોધે જીવમાં વીર્ય જાગે છે અને તેથી વીર્યના વેગમાં આવી જીવ વ્રત ચઢણ કરે છે. પણ તેવા જોગ વારંવાર મેળવી તે વેગને પોષણ મળતું ન રહે તો જીવ હીનવીર્યવાળો થઈ શિથિલપરિણામી થઈ જાય. માટે સત્સંગ,

સત્પુરુષનાં વચનોનું બહુમાનપાણું અને તેનો અભ્યાસ, તેમાં જ ચિત્તની રુચિ, રમણતા અને તલલીનતા રહે તેમ કર્તવ્ય છે.

વારંવાર જેમ આહાર, વિહાર, વૈભવના વિચાર આવ્યા કરે તેથી વિશેષ વાર અને વિશેષ ભાવે સત્પુરુષનાં વચન, તેની મુદ્રા, તેની આજ્ઞાનું સ્મરણ રહ્યા કરે તેવો પુરુષાર્થ આ જીવે અવશ્ય કરવા જેવો છે. આ જીવે મહા મૂલ્યવાન નરભવ પામીને આજ સુધી કાંઈ આત્મકલ્યાણનું સાધન કર્યું નથી એ વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે અને આવાં ને આવાં શિથિલ પરિણામ અને સંસારલાવના વર્તતી હોય અને મૃત્યુ આવે તો કેવી દુર્ગતિમાં જીવને પરિભ્રમણ કરવું પડે તે પણ ભૂલવા જેવું નથી. આખા દિવસમાં આવતાં વિચારોની એક નોંધ કરીએ તો આપણને જરૂર લાગશે કે આપણે પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયોમાં જ હજી રૂપી રહ્યા છીએ અને જે ઇંદ્રિયોને જીતીને આત્માનો બોલો હલકો કરવો છે તે ઇંદ્રિયોના તો આપણે ગુલામ જેવા બની ગયા છીએ. ખરી રીતે એ પાંચ ઇંદ્રિયો તે જન્મમરણ કરાવનારાં કર્મબંધ પાડવામાં આગેવાન છે તેથી મહાપુરુષોએ તેમને વિષધર સાપની ઉપમા આપી છે. ઘરમાં સાપ હોય ત્યાં સુધી ઘરધણી નિશ્ચિતે ઊઘતો નથી, તેને મરણનો ડર રહ્યા કરે છે; તો આ તો પાંચે સાપને સોડમાં રાખી આપણે સુખી થવા ઇચ્છીએ છીએ તે કેમ બને? જ્યાં સુધી ઇંદ્રિયો વશ ન થાય ત્યાં સુધી સુખે સૂવા યોગ્ય નથી. તેમાં પ્રથમ જીલ જીતવા યોગ્ય છે. જે આહાર ભાણા વખતે આવે તે ઉપર તુચ્છ ખુદ્ધિ રાખી, જેમ ગમે તેવો કચરો નાખી ખાડો પડેલો પૂરી દઈએ તેમ ભૂખ શમાવવા અને દેહ ટકાવવા પૂરતો આહાર લેવાની ટેવ પાડવી—એ પહેલી જરૂર છે. રસ માટે અને બાળવીર્ય માટે કે જીલની લોહપતા માટે આહાર નથી એમ જાણી નીરસ, સાદો, ભૂખ મટાડે તેટલો જ આહાર લેવાની ટેવ પાડવાથી તેની અસર ખીજી ઇંદ્રિયો ઉપર પણ થશે, બ્રહ્મચર્ય પાળવામાં મદદ કરશે. ‘જેવો આહાર તેવો ઓડકાર’ અને ‘જેવો ભાવ તેવા વિચાર.’ આમ ઇંદ્રિયો જીતવા, આત્મચિત્ત કરવા પચખાણ કરું છું એમ વિચારી હલકા, નજીવા, અશુભ વિચારોને મનમાં પ્રવેશ થવા દેવાની મનાઈ કરવી અને મન જે દુરિચ્છા કરે તેની સામે પડવું. તેને વશ થવું નહીં, પણ મનને વશ કરવા પ્રયત્ન કરવો, પુરુષાર્થ કરવો. એ જ.

પરમ પુણ્ય પવિત્ર ક્ષેત્ર શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમલની સેવાનો ઇચ્છક દાસાનુદાસ બાલ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુ વંદન સ્વીકારશેાજી.

શ્રી આનંદધનજીએ શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનની સ્તવનામાં જણાવ્યું છે—

“ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજનકેળ કહું, પૂજા અર્પણિત એહ;

કપટરહિત થઈ આતમ અરપણા રે, આનંદધનપદ રેહ—

ઋષભ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરો રે.”

ચોવીશીની આ ગાથામાં જે ‘ચિત્તપ્રસન્નતા’ કહી છે તે, તેમ જ ‘કપટરહિત થઈ આતમ અરપણા’ કહી છે એ બંને પદ સુસુક્ષ્મ જીવાત્માને વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે. એ

આખા સ્તવનનો લગભગ સંપૂર્ણ ચિતાર પરમકૃપાળુદેવે પરમકૃપા કરી ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ પાન ૫૭૦થી ૫૭૪ સુધી વિસ્તારથી કર્યો છે તે અવકાશે વિચારશોભ.

અત્રે માત્ર ‘ચિત્તપ્રસન્નતા’ ઉપર થોડું કંઈક લખવા લાવદયાસાગર પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ સૂચવેલ છે તે અનુસાર જણાવવું થાય છે. ઇશ્વરપૂજનું ફળ બધું ચિત્તની પ્રસન્નતામાં સમાય છે એમ શ્રી આનંદધન મહારાજ જણાવે છે. તેનો ઘણો ગહન અર્થ છે અને પરમ-પુરુષોની કૃપાદષ્ટિ થયે તે ફળ પ્રાપ્ત થાય તો મોક્ષ પછી દૂર નથી. પણ આપણી અદ્ય-મતિમાં, સમજમાં સહેલાઈથી આવે તેવો ઉપર ઉપરથી વિચાર કરીએ તો જણાશે કે ચિત્તની ચંચળતા, અસ્થિરતા એ જ દુઃખનું કારણ જણાય છે. ચિત્ત ચેતરફ માંકડાની પેઠે ફરતું છે તેનો તો આપણ સર્વને અનુભવ છે. “પગ મૂકતાં પાપ છે, જોતાં ઝેર છે, અને માથે મરણ રહ્યું છે; એ વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર” એમ પુણ્યમાળામાં કહ્યું છે તેનું કારણ પણ એ જ છે કે ચંચળ ચિત્ત રાતદિવસ કર્મ બાંધવાનું જ કારણાનું ચલાવ્યા કરે છે. રાત્રે ઊઘમાં પણ તેનું જ કામ ચાલતું હોય છે. એ ચંચળતા શાથી થાય છે એ જણાય તો શાથી દૂર થાય તે પણ જણાય. અને તે દાળવાનો ઉપાય કર્યો ચિત્તની પ્રસન્નતા થવી સંભવે છે.

‘નવરો બેઠો નખોદ વાળે’ એ કહેવત છે તે પ્રમાણે ચિત્તને કામ ન આપ્યું હોય તો નકામી કદપનાઓ કરી કર્મના ગાઢ ઢગલા બાંધી દે છે. ઘડીકમાં ગામ સાંભરે ને ઘડીકમાં ભાઈ સાંભરે, તો ઘડીકમાં સ્ત્રી સાંભરે તો ઘડીકમાં મિત્રો સાંભરે અને શેખચઢલીના તરંગોની પેઠે બેઠું બેઠું ચિત્ત ઘાટ ઘડ્યા કરે અને સંસારપરિભ્રમણની સામગ્રી એકઠી કરે છે. કોઈ વિચારથી ચિત્તમાં રતિ હર્ષ થાય અને કોઈ વિચારથી ખેદ થાય એ બન્ને કર્મ-બંધનાં કારણો છે. આમ જો ચિત્તના ચોપડાનો હિસાબ ન રાખીએ તો શું કમાવા ગયા અને શું કમાવી આવીએ? માટે રાગ, દ્વેષ, કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, માયા આદિને આધીન થઈ નકામા વિચારોમાં ચિત્ત પરોવાઈ જતું હોય; નહીં લેવા કે નહીં દેવા, જેની આપણે કોઈ દિવસ જરૂર નથી એવી વસ્તુઓ દેખીને, સાંભળીને, ઇચ્છા કરીને કર્મ બાંધીએ તેમ ચિત્ત વર્તતું હોય તેથી ચેતતા રહેવું ઘટે છે. વેપારધંધા માટે ખોટી થવું પડે તે બુદ્ધિ વાત, પણ નકામો વખત ઘણો વહી જાય છે તેનો હિસાબ અનાદિના અધ્યાસને લઈને રહેતો નથી અને કોઈને રાજ કરવામાં કે કોઈથી નજીવી બાબતોમાં રાજ થઈ જીવ સંસારપ્રવાહમાં તણાતો જાય છે. ત્યાંથી અટકી પૈસેપૈસાનો હિસાબ રાખીએ તેમ પળેપળ અને કલાકેકલાકનો હિસાબ રાખવો ઘટે છે. પણ તેથી કરીને ખેદ કરવો ઘટતો નથી કે મારાથી કંઈ થતું નથી, હું કુટુંબથી દૂર છું, એકલો છું, સારી સોબત નથી, મારાથી શું થાય? મારે બહુ કામ છે એમ વિચારી પુરુષાર્થ મંદ કરવો ઘટતો નથી, તેમ ખેદ કે શોક પણ કરવો ઘટતો નથી. પણ એમ વિચારવું ઘટે છે કે પૂર્વે બાંધેલું પ્રારબ્ધ મને આ સ્થળે લાગ્યું છે, અને આ લોક, આ ગામ, આ ઝાડ, આ ખોરાક અને આ પાણીનું પ્રારબ્ધ હશે તો તે આવી મળ્યું છે; તેમાં મારું ધાર્યું શું થાય છે? કર્મ આધીન સર્વ જગત છે. જે પ્રાણીને કર્મ શીંગડાં આપ્યાં તેમને શીંગડાંનો ભાર માથે લઈને ફરવું પડે છે. કોઈને સૂંઢ, કોઈને કેશવાળી

તો કોઈને કાંટા જેવાં નિસોજિયાં લઈને ફરવું પડે છે. તેમ આ ભવમાં જે પ્રારબ્ધ અનુસાર સગાં, સંબંધી, બુદ્ધિ, બળ, રૂપ, ધન, વૈભવ પ્રાપ્ત થયું હોય કે થાય તે વિષે હર્ષ કે ગર્વ વા શોક કે ખેદ કર્તવ્ય નથી. પણ જેમ રેતીમાંથી કાચ બનાવનારા કે ચીંથરાંમાંથી કાગળ બનાવનારા પ્રાપ્ત વસ્તુનો સારો ઉપયોગ કરે છે, તેમ આપણને જે સામગ્રી મળી તેથી આ ભવ અને પરભવ સુધરે તેવો પુરુષાર્થ કરવો; પણ આશા, તૃષ્ણા અને વાસનાની બાળમાં જૂંચાઈ રહેવું નહીં. થવાનું હશે તે થશે. બનનાર તે ફરનાર નહીં ને ફરનાર તે બનનાર નહીં, એમ વિચારી નકામી ચિંતના અમૂંઝણ જીવે દૂર કરવાં, ને મરણ વખતે કંઈ કામ લાગવાનું નથી એમ વારંવાર સંભારવું. ગમે તેવાં સગાં હોય કે ગમે તેટલા પૈસા હોય, સુખવૈભવની સામગ્રી ગમે તેટલી હોય પણ તે મરણ આવતું અટકાવે તેમ નથી. મરણ આગળ સર્વ અશરણ છે. એ બધાંને છોડીને એક વાર જવાનું અવશ્ય છે; તો આ નાશવંત વસ્તુ માટે હાથવોચ કરી નકામો જીવ બાળવો તેનાં કરતાં મનમાંથી માંડી જ વાળ્યું હોય કે જેમ થવું હોય તેમ થાઓ, હું તો અમુક કલાક કામ કરવાનું છે તે કરી છૂટ્યો. હવે શી પંચાત ? પુણ્યનો ઉદય હશે તો વગર બોલાવ્યે જેમ રોગ આવે છે તેમ નફેા સુખ-સામગ્રી પણ આવશે; અને પાપનો ઉદય હશે તો ચોમાસામાં વરસાદ અચાનક આવે તેમ ગમે ત્યાંથી દુઃખ આવી પડશે. એ ક્યારે જાય ? ક્યાંથી આ આવ્યું ? આમ કયે કાંઈ તે જવાનું નથી અને કહીએ કે આવવું હોય તેથી વધારે ભલે આવે તો કંઈ વધારે આવનાર નથી; તો પછી સમતા રાખી જે આવી પડે તે સહન કરવું યોગ્ય છે. ધર્મ કરવો તો છે, પણ વચ્ચે કામધંધાથી વિદ્ન આવતું હોય તો તે કામ પણ કરી લીધે છૂટકો, જે આડે આવે તે કોરે કરવું પડે, પણ લક્ષ ન ચૂકવો કે આ મનુષ્યભવ અમૂલ્ય છે અને અનંત પુણ્યસંચય થવાથી અત્યુરુપે પ્રરેલો ધર્મ સમજવાનો, આદરવાનો લાગ આવ્યો છે તો જેમ મોસમમાં આપણે કમાઈ લઈએ છીએ તેમ મનુષ્યભવ અને યુવાવસ્થા તથા નવરાશનો વખત એ ધર્મસાધન કરવાની ઉત્તમ મોસમ છે. કંઈ ન આવડે તો મંત્રસ્મરણ, મોઢે કરવા આજ્ઞા મળી હોય તે ગોખવાનું કે વિચારવાનું કે વાંચવાનું કરવાથી બીજાં કર્મ બંધાતાં અટકશે અને નિર્જરાનું કારણ થશે. કોઈ મોસમમાં ધર્મને માટે ઓછો વખત મળે તોપણ કોઈ પ્રકારે ખેદ ન કરવો. ભાવ એવો રાખવો કે ‘અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?’ અને બને તેટલું કરવું. પણ જ્યારે નવરાશનો ભોગ બને ત્યારે પ્રમાદમાં વખત ન જાય તે સાચવવાનો લક્ષ રાખવો ઘટે છેજી. તળાવમાં પથરા પડવાથી જેમ ખળભળાટ થાય છે તેમ ચિત્તમાં રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, કામ, મોહ, ભય આદિથી ચિત્તની શાંતિનો નાશ થાય છે. આ બધાં કારણો ચિત્ત-પ્રસન્નતાને વિદ્ન કરનારાં છે અને ચાર ભાવના—મૈત્રીભાવના, પ્રમોદભાવના, કારુણ્યભાવના અને ઉપેક્ષાભાવના વગેરે રસ્તે એ દોષો દૂર થઈ ચિત્ત પ્રસન્ન કે નિર્મળ, ચંચળતારહિત થાય છે. એક વખત આ ચિંતા કરાવનારી વસ્તુઓ તજવાની છે તો તેનું સ્વરૂપ પહેલેથી જાણી તેની ચિંતા મનમાંથી કાઢી નાખવી. “કરના ફકીરી કયા દિલગીરી, સદા મગન મન રહેનાજી, અબધુ સદા મગન મન રહેના,” એ ભાવ વારંવાર વિચારવાથી આત્મસ્વભાવમાં રહે. ચિંતાનો ભાર હલકો થઈ શાંતિસમાધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે.

હુહો— સત્ય વચન સુસંતનાં, જાગૃત કરે સચેત;

અહીં શરણુ ગુરુરાજનું, ચેત! ચેત! નર, ચેત!

અનુકૃપ— રાગે દ્વેષે મમત્વે મેં, હા! જે જીવ વિરાધિયા;

ક્ષમા દો મુજને તે સૌ, હુયે વૈર તબું સદા.

હુહો— કર્મ મોહનીય જાણી લે, સર્વ દુઃખનું મૂળ;

સદ્ગુરુ શ્રદ્ધા આવતાં, સર્વ થાય અનુકૂળ.

પરમ કારુણ્યમૂર્તિ પૂજ્યપાદ પ્રભુશ્રીજીની શરીરપ્રકૃતિ વૃદ્ધાવસ્થા તથા રોગવિશેષને લઈને નરમગરમ રહ્યા કરે છે તોપણ પરમાર્થમાર્ગમાં યુવાનોના અગ્રેસરને યોગ્ય પુરુષાર્થ ફેરવી સર્વ જીવો ઉપર બોધવૃષ્ટિ વરસાવી નિષ્કારણ કરુણા કરી રહ્યા છે.

મુમુક્ષુજીવને એટલે જેને આ સંસાર અસાર સમજાયો છે અને આયુષ્ય આદિ કર્મ પૂરાં કરવા પ્રત્યે જેનું લક્ષ છે પણ કોઈ પણ પર પદાર્થમાં ઇષ્ટબુદ્ધિ કે મમત્વબુદ્ધિ રહી નથી તેવા જીવને કયાંય ગોઠતું નથી. “છૂટું, છૂટું જ” એવું રટણ જેને રહ્યા કરે છે તેને ત્યાં કર્મ બાંધવાનું કંઈ પ્રયોજન રહ્યું નથી.

“પ્રીતિ અનંતી પર થકી, જે તોડે હો તે જોડે એહ;

પરમપુરુષશ્રી રાગતા, એકત્વતા હો દાખી ગુણુગેહ - ઋષભ”

આવી દશા ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? એ મુમુક્ષુતા કેમ પ્રગટે? સંસાર ઉપરથી આસક્તિ ઊઠી છે? આ બધા પ્રશ્નો વિચારી મનુષ્યલવની સફળતાનો માર્ગ પામવા વિશેષ પુરુષાર્થ અને વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ સત્પુરુષની દષ્ટિએ સાધવા યોગ્ય છે. સત્પુરુષનો સમાગમ અને સત્પુરુષનાં વચનામૃત જીવને અવશ્ય જીવો લાવે છે, વૈરાગ્યનું દાન દે છે, પરમ પુરુષાર્થ જગાડે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો મહાંને જીવતાં કરે છે. જ્યાં સુધી મોક્ષમાર્ગની પ્રાપ્તિ અને નિઃશંકતા નથી થઈ ત્યાં સુધી સર્વ પ્રાણી હાલતાં-ચાલતાં મહાં જ છે; અને જેને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ છે તેના ગુણુઆમ કોણ ગાઈ શકે? પરમકૃપાળુદેવે ગાયું છે—

“વ્રત નહીં, પચખાણુ નહિ, નહિ ત્યાગ વસ્તુ કોઈનો;

મહાપદ્મ તીર્થેંકર થશે શ્રેષ્ઠિક ઠાણુંગ જોઈ લો.”

પ્રમાદે આ જીવનું ભૂંડું કરવામાં બાકી રાખી નથી. તે પ્રમાદને દૂર કરવા સત્પુરુષનાં વચનો શૈર્ષ્ય પ્રેરે છે. જીવ નિમિત્તાધીન છે. ક્ષણે ક્ષણે વૃત્તિ નિમિત્તને લઈને ફરી જાય છે માટે અશુભ નિમિત્ત તથા શુભ નિમિત્તોનો જોગ જેમ બને તેમ કર્તવ્ય છેજી. “પગ મૂકતાં પાપ છે, જોતાં ઝેર છે અને માથે મરણુ રહ્યું છે,” એમ વિચારી અશુભ નિમિત્તોને દૂરથી તથા સત્સંગી-આત્માર્થી-સમસ્વભાવી લાઈ જોનો સમાગમ વિશેષ રાખી સત્પુરુષનાં ગુણુ-આમ, તેની નિષ્કારણ કરુણાની ચિંતવના, તેનાં વચનોનો મુખપાઠ, ઉત્તમ અપૂર્વ અવસરની

ભાવના, સંસારની અસારતાની ચર્ચા, ભક્તિ, સ્મરણ, સ્વાધ્યાય આદિ શુભ નિમિત્તો એકલા કે સમૂહરૂપ એકાંતમાં સેવવા યોગ્ય છે. આત્મહિતનાં સર્વ સાધનો નિરક્ષિમાનપણે, સત્પુરુષને મુખ્ય રાખીને તેના અનન્ય શરણે સેવવા યોગ્ય છે. “આણાં ધમ્મો, આણાં તવો” એ આજ્ઞારૂપ ધર્મ જેટલો બળવાય તેટલો આ ભવમાં લહાવો લેવા યોગ્ય છે. પર્યુષણપર્વ અત્રે નિર્વિદ્નપણે તપસ્યા, ભક્તિ, સ્મરણ, સદ્ગુરુકૃપાથી શાંતિભાવે થયાં છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૩

અગાસ, તા. ૧૫-૧૧-૨૯

ૐ

કાર્તિક સુદ ૧૪, ૧૯૮૬

દોહરો— અવલંબન ગુરુરાજનું, એ અમ ઓથ સમર્થ;
રાજપ્રભુને આશરે, સરે મોક્ષનો અર્થ.

“દેહાદિ સંબંધી જે પુરુષો હર્ષવિષાદ કરતા નથી, તે પુરુષો પૂર્ણ દ્વાદશાંગને સંક્ષેપમાં સમન્વ્યા છે, એમ સમજો. એ જ દષ્ટિ કર્તવ્ય છે.” (૮૪૩) આ પરમગુરુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુનું વચનામૃત હૃદયમાં અખંડ બચત રહો એ ભાવના કર્તવ્ય છે. દેહત્યાગ પહેલાં દેહભાવ ત્યાગવાનો છે. દેહાધ્યાસ છૂટી ગયા પછી સ્થૂલ દેહ ગમે ત્યારે છૂટે તેની ફિકર નથી. સર્વ દેહથી રહિત અસંગ, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ, જન્મજરામરણરહિત, શુદ્ધ ઉપયોગસ્વરૂપ, તે સ્વરૂપની સ્મૃતિ, પ્રતીતિ અને સ્વરૂપનું પરિણામ જે પુરુષોને વર્તે છે તે કૃતાર્થ પુરુષોને ધન્યવાદ છે ! તે જ પરમગુરુની આજ્ઞા છે. તે સહજ સ્વરૂપનું આરાધન થયું તેને જ સમાધિમરણ કહેવાય છે; અને તેણે જ સદ્ગુરુની આજ્ઞા આરાધી. અને જે સહજ સ્વરૂપથી વિમુખ છે અથવા જેને જ્ઞાન નથી તેણે આજ્ઞા આરાધી ન કહેવાય. આવો અમૂલ્ય મનુષ્યદેહ જે દેહ વડે એક સત્પુરુષની આજ્ઞા આરાધવી એ જ કર્તવ્ય છે, તે તેણે ન આરાધી તો તે દેહ નિષ્ફળ છે.

આ દેહની સ્થિતિ જેટલી છે તેમાં એક સમયમાત્ર વધવાનો નથી. જે સમયે આ દેહ છોડવો છે તે સમયને કોઈ દેવ કે દેવાધિદેવ પણ ઓળંગવા સમર્થ નથી. જેટલા આસો-આસ બાંધ્યા છે તે પૂરા થયે આ દેહ તત્કાળ મૂકવો પડશે. પછી અજ્ઞાન દશાએ કરીને દેહાત્મબુદ્ધિ રાખે અને આખા જગતનો ભાર માથે રાખે તો તેનું તે જાણે. સર્વજ્ઞ ભગવાને તેમના જ્ઞાનમાં જોયું છે કે આ આત્મા ત્રણે કાળ એકલો જ છે, એકલો આવ્યો છે અને એકલો જશે. સર્વ દ્રવ્યથી ન્યારો, સર્વ ક્ષેત્રથી ન્યારો, સર્વ કાળથી ન્યારો અને સર્વ અન્ય ભાવથી ન્યારો એવો પરમ જ્ઞાન જ્યોતિસ્વરૂપ સ્વપર-પ્રકાશક આત્મા જ્ઞાનીઓએ અનુભવ-જ્ઞાનથી જોયો છે, તે વાત ત્રિકાળ સત્ય છે, સત્ય છે, સત્ય છે. આપણે બધાએ યાદ રાખવાનું એ છે કે શારીરિક પતિવ્રતાપણું (બ્રહ્મચર્ય — શીલ) તે દેવગતિનું કારણ છે અને પરમગુરુને વિષે એકનિષ્ઠાએ જે નિઃશંકપણે પતિવ્રતાપણું છે તે પરમપદનું કારણ છે. તે નિઃશંકતા આદિ સમ્યક્ત્વનાં આઠ અંગ વારંવાર વિચારી તે ભાવનાએ વર્તવા યોગ્ય છે. તે આઠ અંગ નીચે પ્રમાણે છે—

સમ્યક્દર્શનનાં આઠ અંગ

૧. નિઃશંકિતપણું—હિંસામાં ધર્મ હશે કે અહિંસામાં? ક્ષણિકવાદ સાચો હશે કે નિત્યવાદ? ઇત્યાદિ શંકાઓ તણ સ્યાદ્રવાદ અને સર્વજ્ઞ વીતરાગ વિષે નિઃશંકપણું તે પ્રથમ અંગ છે.

૨. નિષ્કાંક્ષિતપણું—આ લોક પરલોકમાં ઇંદ્રિયનાં સુખરૂપ ફલની ઇચ્છા વિના ધર્મનું આરાધન કરવું; નિયાણું, તૃષ્ણા, આશા, વાસના ન રાખવી તે બીજું નિષ્કાંક્ષિત અંગ છે. નિરુપૃષ્ઠા, નિર્મોહીપણું એ દ્વંકામાં બીજું અંગ છે.

૩. નિર્વિચિકિત્સા—રોગી વૃદ્ધ આદિ ધર્મમૂર્તિરૂપ સત્પુરુષની સેવા કરે પણ ગ્લાનિ, સૂગ, દુર્ગંધા ન આણે; નમ્રપણું, મલિનપણું આદિ ધર્માત્માનાં અંગના ધર્મસૂચક લક્ષણોને દૂષણરૂપ ન ગણવાં, પણ પોતાના દોષ પ્રત્યે અણુગમો રાખી તે દોષો દૂર કરે તે નિર્વિચિકિત્સા નામે ત્રીજો ગુણ છે.

૪. અમૂઢદષ્ટિ—રેવતી શ્રાવિકાની પેઠે કુદેવ, કુગુરુ આદિ ઇંદ્રજલિયા ચમત્કાર કરનારથી ક્ષણ નહીં, જ્ઞાતિમાં ન પડે, હિંસામાં ધર્મ ન માને, લૌકિકધર્મ-યાત્રા, ક્રિયા આદિ-માં ગાડરિયા પ્રવાહે ન જોડાય, શીતળા, પીંપળા, દરિયા આદિ ન પૂજે. લૌકિક પર્વ, ઉત્સવોમાં ધર્મ ન માને. રાગ-દ્વેષ-અજ્ઞાનથી રહિત તે દેવ, હિંસારહિત સર્વજ્ઞ લગવાને યોગ્યલોકો તે ધર્મ અને નિર્જીવ જ્ઞાની શુરની માન્યતા રાખવી તે અમૂઢદષ્ટિ નામે ચોથું અંગ છે.

૫. ઉપગ્રહન—પોતાના ગુણની પ્રશંસા ન કરે, પણ સદ્ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા કરે, પરના દોષ ઠાકે, પોતાને દોષ લાગ્યા હોય તેનું સદ્ગુરુ સમક્ષ આલોચનાસહિત પ્રાયશ્ચિત્ત લે, પોતાની નિંદા કરે અને પરની નિંદા તજે, સદ્ગુરુના ગુણ ગાય તે ઉપગ્રહન નામનું પાંચમું અંગ છે.

૬. સ્થિતિકરણ—ધર્મમાંથી ચળી જતાં, ડગતાને ધર્મમાં સ્થિર કરવા ઉપદેશ, આહાર, ધન, સેવા, દવા વગેરેથી સંકટમાં સહાય કરે. ધર્મત્યાગ કરાવનારાં નિમિત્ત કારણો દૂર કરે. પોતે ધર્મથી ડગે નહીં. સ્થિરતા ગુણ, ધૈર્ય, સહનશીલતા, ખમી ખૂંદવું, વિકલપોમાં ન તાણાવું એ સ્થિતિકરણ નામે છઠ્ઠું અંગ છે.

૭. વાત્સલ્યતા—ગાય જેમ નવા જણેલા વાછડા ઉપર પ્રેમ રાખે તેવો ભાવ જિનમાર્ગ અને સન્માર્ગે ચાલનાર સમકિતી, મતી, મુનિ, આર્જિકા આદિ પ્રત્યે રાખે. તન, મન, ધન, ધર્મ અર્થે જાણે તે વાત્સલ્યતા નામે સાતમું અંગ છે.

૮. પ્રભાવના—સત્યમાર્ગનો ઉદ્યોત કરે. વિદ્વત્તાથી, તપથી, અભ્યાસથી, સદ્વાચારથી તથા જિનમંદિર, પ્રતિષ્ઠા, તીર્થયાત્રા, લક્ષાણીઓ વગેરે વડે ધર્મનો મહિમા વધારે તે પ્રભાવના નામે આઠમું અંગ છે. ઇત્યેયમ્ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

સદ્ગુરુ સ્વરૂપ સદા સુખદ, શ્રવણ મનનને યોગ્ય;

અભ્યુદય સંપત્તિ સહિત, આપે આત્મ-આરોગ્ય. ૨

આ જીવે મનુષ્યલવનું જીવન શા અર્થે છે તે વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે. જ્ઞાની પુરુષોએ ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેલા ધર્માત્મા જીવોને ચાર પ્રકારે પુરુષાર્થ કરવાનું જણાવ્યું છે. તે પુરુષાર્થ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. ચાર પુરુષાર્થમાં ધર્મ પહેલો મૂક્યો છે તેનું કારણ એ છે કે અર્થ અને કામ એવા હોવા બેઠાંએ કે જેનું પરિણામ ધર્મ થઈને ઊભું રહે. આ સંબંધી વિશેષ વિચાર અને તેનું સ્વરૂપ સત્સમાગમથી સમજવા યોગ્ય છે. દ્રુકામાં ન્યાય, નીતિ અને પ્રામાણિકતાથી ધનની પ્રાપ્તિ કરવી, તે પણ ધર્મને અર્થે. આજીવિકા અર્થે ધનનું ઉપાર્જન કરવું થતું હોય તે પણ દેહ જેનો ધર્મને અર્થે છે તેને તે દેહનો નિર્વાહ થવાને અર્થે ધનનું ઉપાર્જન કરવું તે પણ ધર્મને અર્થે થયું. આત્માની અંતર્ વિકલવૃત્તિ દૂર કરી શાંત લાવવાં પરિણામ પામવાને અર્થે કામાદિ પરિણામ થતાં હોય તે દૂર કરી શાંતિ-પરિણામ એટલે સર્વ વિલાવથી રહિત થવાને અર્થે અને સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ પ્રવર્તવાને અર્થે, દુરાચાર એટલે સાત વ્યગ્રન અને અલક્ષ્યાદિનો ત્યાગ કરી જે આત્માર્થી જીવોની કામાદિકમાં પ્રવૃત્તિ રહે છે તે ખેદ સહિત રહે છે. ખેદ સહિત વૃત્તિની વિકળતા દૂર કરવી તે પણ પરિણામે ધર્મ જ નીપજ્યો. એટલે ધર્મ જેનું મૂળ છે તેવા અર્થ અને કામ અમુક ભૂમિકા સુધી આત્માર્થી જીવને પણ રહે છે. તે સર્વનું પરિણામ ધર્મ હોય તો મનુષ્યલવનું સાર્થક થયું ગણાય. તે ધર્મની પ્રાપ્તિ ધર્માત્મા પાસેથી થાય છે, આટલું નિઃશંક માનવું. આત્માનુલવી, પ્રગટ આત્મ-અનુલવમાં, શુદ્ધ ઉપયોગમાં જે નિરંતર રહે છે એવા પુરુષની આજ્ઞાએ જીવન પૂર્ણ કરવું તે સાર્થક છે. આ દેહ વડે કરવા યોગ્ય એક જ કાર્ય છે કે પ્રગટ બોધમૂર્તિ, જ્ઞાનાવતાર સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ પ્રવર્તવું અને તેના ચરણકમલમાં સર્વલાવની અર્પણતા કરી નિઃશંકતા ધારણ કરવી. સદ્ગુરુને વિષે અને તેના બોધને વિષે અપૂર્વ ભાવ અને ત્યાં જ પરમ ઉદલાસ રહે અને તેમાં નિરંતર આત્માની વૃત્તિ જોડવી તેને જ્ઞાની પુરુષોએ પરમ ધર્મ કહ્યો છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“ક્ષણ ક્ષણ લયંકર લાવમરણે કાં અહો રાત્રી રહો.”

મનુષ્યલવ વ્યર્થ ન જાય તે માટે સત્પુરુષનો કોઈ મંત્ર કે બોધ પ્રાપ્ત થયો હોય તેનું વારંવાર કાળજીપૂર્વક સ્મરણ કર્તવ્ય છે. “ક્ષણ ક્ષણ જતાં અનંતકાળ વ્યતીત થયે છતાં સિદ્ધિ થઈ નહીં,” આમ પુણ્યમાળામાં પરમકૃપાજીદેવે આ મોહનિદ્રામાં ઊઘતા જીવને બદલત કરવા અર્થે જણાવ્યું છે, તે લક્ષમાં લઈ સત્પુરુષ મળ્યા પહેલાંનો કાળ અને પછીના કાળમાં કંઈ ભેદ પડે તેવો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. કુંદકુંદ સ્વામી ‘અષ્ટ પાહુડ’માં જણાવે છે કે જીવે જ્યાં સુધી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કરી નથી ત્યાં સુધી તે જીવતું મડદું છે. તે જ પરમ અર્થને પરમકૃપાજીદેવે આપણા જેવા બાળ જીવોને સમજ પડે તેમ “લાવમરણ” રૂપે કહ્યો છે. જેટલી ક્ષણો સત્પુરુષના શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં લક્ષ આપ્યા વિનાની જાય છે, તે સર્વ ક્ષણો લયંકર

સંસાર જીભો કરાવનાર મરણ સમાન છે; તે જ ખરું મરણ છે. આયુષ્યને અંતે મરણ છે તે તો સમજી જીવને મહોત્સવ સમાન છે. જીવતાં પુરુષ કે તેનો વિશ્વાસ કરનાર જીવતાં છે. સમયે સમયે મરણ સંભારી સંસાર પરથી આસક્તિ ઓછી કરી પરમાત્મભાવ માટે પરમપુરુષને શરણે પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી. “આત્મ ભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.”

૩૬

અગાસ, ચૈત્ર વદ ૭, ૧૯૮૬

દોહા — સંત-શિરોમણિ સદ્ગુરુ, કૃપાળુદેવ દયાળ;
વંદું વળી વળી આપને, કરો અંજલિ નિજભાલ,
ન્યાય-નીતિના તત્ત્વ શું, પ્રમાણિકતા સાર;
પ્રમાણિક પ્રવૃત્તિથી, પામે દુખનો પાર.

“પાઘડીને છેડે કસબ” એવી કહેવત છે તેમ અનાદિકાળના પરિબ્રમણમાં આ મનુષ્ય-ભવ પ્રાપ્ત થયો છે તે મહા દુર્લભ વસ્તુ છે. તેની કિંમત જીવને સમજાઈ નથી તેથી ગમે તેમ આ જિંદગીની અમૂલ્ય પળો જીવ વેડફી ઉરાડી દે છે. તેમ ન બને માટે પરમકૃપાળુ-દેવે પ્રથમ જ પુણ્યમાળા-૬પમાં જણાવ્યું છે કે “વખત અમૂલ્ય છે, એ વાત વિચારી આજના દિવસની ૨,૧૬,૦૦૦ વિપળનો ઉપયોગ કરજે.” વળી એક પત્રમાં પણ જણાવ્યું છે કે ચક્રવર્તીની સમસ્ત સંપદા કરતાં મનુષ્યભવનો એક સમય વિશેષ મૂલ્યવાન છે, પણ જો તે દેહાર્થે ગાળવામાં આવે તો ફૂટી બદામની કિંમતનો પણ નથી. આટલો બધો ભાર દઈને તે પરમકૃપાળુ પ્રભુએ આપણને ચેતાવ્યા છે કે પૈસા પાછળ ચિત્ત દોડાવી પશુ સમાન જીવન ગાળવું સમજી માણસને પાલવે તેમ નથી. ઉપર જણાવ્યું છે તેમ રત્નચિંતામણિ જેવી ૨,૧૬,૦૦૦ વિપળનો વેપાર દરરોજ આ ભવમાં મનુષ્યને કરવાનો છે, તો તેની આગળ લક્ષ્યાધિપતિનો પણ હિસાબ નથી. મોક્ષનું સાધન કરવા અર્થે આ મનુષ્યભવ છે એમ જેને સમજાયું હોય તેને નકામો વહી જતો કાળ કેટલો વસમો લાગે? લાખો રૂપિયા વેપારમાં જેને ખોટ આવી હોય અને જેમ ખાવું, પીવું, ગરમત કરવી તેને ન ગમે તેમ જેના દિલમાં વૈરાગ્યની જાગૃતિ હોય તેને આ મનુષ્યભવ કેવા પ્રકારે ગાળવો જોઈએ અને કેવી રીતે આજ સુધી કાળ વહ્યો ગયો અને હવે કેમ તેનો દુરુપયોગ ઘટાડવો તેની ચિંતવનામાં તેને તુચ્છ ઇંદ્રિયાધીન સુખોમાં કેમ ગોઠે? કેમ આ ઇંદ્રજલ જેવા ઠગારા જગતમાં ગરમત લાગે?

વ્યસનને વશ થયેલો કોઈ નગરશેઠનો દીકરો જુગાર આદિ ગુનામાં પકડાયો હોય અને પોલીસના હાથમાંથી છૂટી શકે તેમ ન હોય તોપણ તેને બાંધીને કચેરીમાં લઈ જતાં જેવી શરમ આવે અને પોતાના આપનું નામ વગોવાય છે એમ જેમ લાગે છે તથા વિચાર કરે છે કે અહો, મારે ત્યાં લાખો રૂપિયા છતાં આવી લિખારી જેવી મારી દશા મને છાજતી નથી; તેમ વિચારણા જેને જાગી છે, પોતાનું ભાન જેને થયું છે તેવો સદ્ગુરુનો કૃપાપાત્ર શિષ્ય એ જ વિમાસણમાં રહે છે કે અહો, મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ તો પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ જણાવ્યું છે તેવું કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન, ક્ષાયક સમ્યક્ત્વ આદિ અક્ષય અનંત ગુણોવાળું છતાં મારી કેવી મૂર્ખાઈ કે લિખારીની પેઠે પાંચ ઇંદ્રિયોને વશ થઈ અનેક જન્મમરણનાં

મૂળ સમાન મિથ્યાત્વની કચેરી તરફ તણાયો જઈ છું? મારું કુળ કેણું? મારે કેમ વર્તવું થોડું છે? હવે આ સ્થિતિમાંથી કેમ છુટાય? વગેરે વિચારો દ્વારા તે પોતાની સ્થિતિનું, પોતાના નિજધરનું ઓળખાણ કરી પરવસ્તુથી અણગમો રાખી, નછૂટકે પરકથા અને પરવૃત્તિમાં ચિત્ત દે છે; નહીં તો તેનો ભાવ તો સદાય નિરંતર ઘેર જવાનો રહે છે, ઘરભેગો થવાનો રહે છે તેમ મુમુક્ષુ જીવનું ચિત્ત મોક્ષના સાધનમાં અને મોક્ષની પ્રાપ્તિની શોધમાં જ સદાય લાગ્યું રહે છે. તે માર્ગદર્શકને શોધી તેણે કહેલો માર્ગ ચાલવા સદાય તે તત્પર હોય છે. તેમ આપણે પણ સદ્ગુરુ, તેનાં વચન અને તે વચનના આશય ઉપર પૂર્ણ પ્રેમ રાખી જેટલો પુરુષાર્થ સત્પુરુષની આજ્ઞાએ આ મનુષ્યભવ સફળ કરવા માટે થાય તેટલો કર્તવ્ય છે.

તા. ક. — પૂ. . . . વગેરે લાઘ્યોને આ પત્ર વંચાવશે અને મરણ માથે છે એમ જાણી સદ્ગુરુનાં આપેલાં સાધન-સ્મરણ ક્ષમાપનાદિ સત્સાધનમાં જેટલો વિશેષ કાળ જાય તેમ વર્તવા વિનંતી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૭

અગાસ, તા. ૨૫-૭-૩૦, શુક્ર

જીવને નીચે ઢાળે ઢળવાનું બહુ ગમે છે. અનાદિકાળથી બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં જ — પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયોમાં જ — રસ લેતો આવ્યો છે તે પડી મૂકી, સત્પુરુષ ઇંદ્રિયોનો જ્ય કરીને મનને સદ્ગુરુને શરણે રાખવા કહે છે તે કરવું મુશ્કેલ પડે છે. બળદને જેમ ચીલો કાપવો આકરો પડે છે તેમ સ્વચ્છંદે જીવ પ્રવર્તી રહ્યો છે તેને સદ્ગુરુની આજ્ઞારૂપ નાથ અધરી પડે છે, પણ તે વિના જીવ અનાથ અને અશરણ છે; અને તે અનાથપણું ટાળવા અનાથી મુનિ સરખા આત્મજ્ઞાન પામેલા સદ્ગુરુનું શરણું અને બોધ શ્રેણિક મહારાજ જેવાને પણ ચાહણું કરવાં પડ્યાં હતાં અને તેવા પુરુષના યોગે જ જીવને પોતાની ભૂલ સમજાય છે. એ અનાદિ ભૂલ ટાળવા માટે પરમકૃપાળુદેવે દરરોજ સ્મરણ કરવા યોગ્ય ક્ષમાપનાના પાઠની આજ્ઞારૂપ ઉત્તમ સાધન આપ્યું છે. તેનો વિચારપૂર્વક રોજ પાઠ થાય તો જીવને પોતાના દોષો દેખી તે દોષો ટાળવાની ભાવના કરવાનું તે ઉત્તમ નિમિત્ત છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૮

અગાસ, ભાદરવા સુદ ૧૨, ૧૯૮૧

खमिअ-खमाविअ मई खमह, सव्वह जीव-निकाय।

सिद्धह साख आलोयण, मुज्झह वइर न भाव ॥

सव्वे जीवा कम्म-वस, चउदह राज भमंत ।

ते मे सव्व खमाविआ, मुज्झ वि तेह खमंत ॥

અત્રે પર્યુષણપર્વની ૩૬ી રીતે આરાધના સદ્ગુરુકૃપાએ નિર્વિઘ્નપણે પૂર્ણ થઈ છે. અત્રે સર્વે આશ્રમવાસી મુમુક્ષુ લાઘ્ય-ખડેનોએ આપ સર્વેને સંવત્સરી ઉપર ખમી ખમાવી જયસદ્ગુરુવંદન જણાવ્યા છે. આવા લૌકિક વ્યવહારરૂપ મહાપર્વ કેટલાંય આવ્યાં અને ગયાં, પણ જીવ મોહનિદ્રામાંથી હજી જાગ્યો નહીં તેનું શું કારણ? અને કેવા પ્રકારે આ

સ્વપ્નદશા નિવૃત્ત થાય ? તેનો વિચાર મુમુક્ષુજીવ કરે છે. કારણ કે આ પ્રશ્નનો ઉકેલ આવ્યા વિના જીવની અનાદિની ભૂલ મટવી મુશ્કેલ છે. પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં લોહુપતા જીવને વર્તે છે, તેની પ્રિયતા ચિત્તમાં ધર કરીને બેઠી છે. તે એવી જબરી છે કે કેટલોક કાળ અમુક ઇન્દ્રિયના વિષયોનો ત્યાગ કરવામાં આવે તોપણ તેની રુચિનો ત્યાગ થતો નથી. એ સંસાર વાસનાનું મૂળ શાથી છેદાય ? વ્રતનિયમોથી પણ તે નિર્મૂળ થતી નથી; તો તેને માટે કોઈ બીજો જ ઉપાય હોવો જોઈએ. મોટા પુરુષોએ વારંવાર વિચારીને તેનાં કારણ શોધ્યાં છે અને તેના ઉપાય જાણી આદરી તેથી મુક્ત થઈ મોક્ષે ગયા છે. આપણને પણ મુક્તિની ઇચ્છા હોય તો તે સિવાય બીજો માર્ગ નથી. મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન, વિપરીત માન્યતા - એ જ સર્વ દુઃખનું કારણ સત્પુરુષોએ કહ્યું છે અને વિચારવાનને તે કારણો સિવાય બીજા કશાનો ભય હોતો નથી. લોકલજ્ઞ, પરિશ્રમ, નિંદા, કીર્તિ આદિને નહીં ગણતાં, માત્ર અજ્ઞાનનો નાશ કરવા મુમુક્ષુ જીવ કેડ ખાંધી તૈયાર થાય છે; અને તે કેમ દૂર થાય તેનો વિચાર કરતાં તેને જાણીશે કે જેને આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થઈ છે, સમ્યક્ત્વ જેને પ્રગટ થયું છે એવા સત્પુરુષના વચન વિના કોઈ કાળે મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાનરૂપી અનાદિ ભૂલ મટવાની નથી.

“જીવની ઉત્પત્તિ અને રોગ, શોક, દુઃખ, મૃત્યુ,
દેહનો સ્વભાવ જીવપદમાં જણાય છે;
એવો જે અનાદિ એકરૂપનો મિથ્યાત્વ ભાવ,
જાનીના વચન વડે દૂર થઈ જાય છે.”

સત્પુરુષનો બોધ એ દર્શન મોહનીય કર્મરૂપ વિપરીતપણું ટાળી સમ્યક્ શ્રદ્ધા પ્રગટાવે છે, અને સમ્યક્દર્શન કે સત્શ્રદ્ધા પ્રગટવાથી મોક્ષનો માર્ગ મોકળો થાય છે. તેને મોક્ષ વિશેષ દૂર નથી, પણ સ્વસ્વભાવરૂપ મોક્ષને તે જીવ પામે છે. આવી ઉત્તમ કમાણી આ મનુષ્યલવમાં પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તેની તરફ દષ્ટિ નહીં રાખતાં જીવ સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબ, ધન આદિમાં જ વૃત્તિ રોકી રાખે છે. તેથી આ લવમાં કરવા યોગ્ય કાર્ય રહી જશે અને મરણ તો આવીને ઊભું રહે છે; અથવા આયુષ્ય ક્ષણે ક્ષણે ઓછું થાય છે તે મરણ જ છે. તેનો વિચાર કરી સમજવા યોગ્ય આત્મસ્વરૂપ માટે વિશેષ કાળજી રાખવી ઘટે છે. કાળ ગટકાં ખાઈ રહ્યો છે, લીધો કે લેશે થઈ રહ્યું છે, તો આ જીવ કયા કાળને લગે છે ? મોક્ષની સરખામણીમાં મોટા ચક્રવર્તીનું સુખ પણ વિજ્ઞાના કીડા જેટલું પણ નથી તો આ જીવ સંસારમાં શું સુખ દેખી રહ્યો છે કે જેને લઈને અનેક પ્રકારના પ્રતિબંધ કરી પરિભ્રમણનાં કારણો એકઠાં કર્યા કરે છે ? “હે જીવ ! આ કલેશરૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ, વિરામ પામ. કંઈક વિચાર પ્રમાદ છોડી જાણ્યો થા, જાણ્યો થા. નહીં તો રત્નચિંતામણિ જેવો આ મનુષ્યદેહ નિષ્ફળ જશે. હે જીવ ! હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચયે ઉપાસવા યોગ્ય છે.” (૫૦૫) આમ પરમકૃપાળુદેવે પરમ ઉપકાર કરી જીવને જાણ્યો કરવા પોકાર કર્યો છે. સત્પુરુષોએ પરમાર્થે કહેવામાં કંઈ બાકી રાખી નથી; પણ જીવે તેમની આજ્ઞા ઉઠાવવામાં, તે પ્રમાણે કરવામાં ખામી રાખી છે. મનુષ્યલવ, યુવાન અવસ્થા, પાંચ ઇન્દ્રિયોનું બળ, આરોગ્ય આદિ સામગ્રી છે ત્યાં સુધી ધર્મ આરાધી લેવા ભગવંતે કહ્યું છે. પછીથી વૃદ્ધા-

વસ્થા, વ્યાધિ, પીડા, ઇન્દ્રિયોની હાનિ, મરણુ આદિ અશુભ હૃદયના પ્રસંગે ધર્મ કરવો હશે તોપણ નહીં અને. માટે જ્યાં સુધી જોગવાઈ છે ત્યાં સુધી ફરજ બજાવી લેવી યોગ્ય છે. આપણું ધાર્યું કંઈ થતું નથી અને બનનાર બન્યે જાય છે ત્યાં આત્મહિતાર્થે પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે, એમ ગણી સંસાર-ચિંતાઓ ઓછી કરી ધર્મનો લાહો લઈ લેવા યોગ્ય છે. સત્સંગ, સત્પુરુષનો બોધ, તેનાં વચન-આજ્ઞા ઉપાસવાની ભાવના નિરંતર કર્તવ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૯

અગાસ, આસો સુદ ૧૪, સોમ, ૧૯૮૬

આપે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગ્રંથ વાંચવાની ઇચ્છા જણાવી તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે એ ગ્રંથ સર્વ શાસ્ત્રના સારરૂપ છે. તેનો નિયમિત અભ્યાસ શ્રદ્ધાપૂર્વક યથાશક્તિ થાય તો લાભનું કારણ છે તથા સત્પુરુષના વિયોગમાં પરમ અવલંબન તથા માર્ગદર્શકરૂપ છે. તેનાથી વાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો પ્રત્યે રુચિ ઘટી પરમપદ પામવાની રુચિ બંધત થાય તેવું ઉત્તમ નિમિત્ત છે, અને તે વાંચન મુમુક્ષુજને અવશ્ય કર્તવ્ય છે. તે સદ્બોધના શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસનથી મોક્ષમાર્ગ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. ઉત્તમ તો એ છે કે સત્સમાગમ-માં તેનું શ્રવણ, મનન કરવા યોગ્ય છે, પણ સત્પુરુષનો યોગ ન હોય તો પોતાના જેવી યોગ્યતાવાળા સત્સંગીઓનો આત્માર્થે સત્સંગ કરવાયોગ્ય છે. તેવો પણ જોગ ન હોય તો પોતાનાથી અને તેટલા ઉત્સાહથી પવિત્રતાપૂર્વક તે સત્પુરુષના બહુમાનપણા સહિત સંયમપૂર્વક યથાયોગ્ય સદ્વાંચન, મનન કર્તવ્ય છે. સામાન્ય જાતનાં છાપાં, પુસ્તકો વાંચવાની હાલની ઢળ પ્રમાણે સૂતાં સૂતાં કે મુસાફરીમાં વખત ગાળવા ખાતર અવ્યવસ્થિતપણે કે નિરાદરપણે તે વાંચવા યોગ્ય નથી; પણ જેમ સદ્ગુરુ પાસે જઈએ ત્યારે વંદન સ્તુતિ વગેરે કરીએ છીએ તેમ જ્યારે અવકાશ હોય ત્યારે તે પુસ્તક વાંચતાં પહેલાં નમસ્કાર કરવા અને વિચારવું કે હે ભગવાન! આ કળિકાળમાં આ મનુષ્યલવને લૂંટી લેનાર અનેક સાધનો છે તેમાંથી મુક્ત થઈ, જાણે બે ઘડી મરી જ ગયો હતો એમ વિચારી, બે ઘડી આ આત્માના કલ્યાણને અર્થે આપનાં વચનોનું શ્રવણ કરવાનો, વાંચન-મનન કરવાનો મને જે અવકાશ મળ્યો છે તે માફ મહાભાગ્ય માનું હું અને બધા વિચારો તણ, આપનો જણાવેલો બોધ જ મને શ્રેયસ્કારી છે એમ વિચારી, આપના પ્રત્યક્ષ સમાગમતુલ્ય આપના પ્રત્યક્ષ વચનનાં શ્રવણ-મનનનો આનંદ મને પ્રાપ્ત થાયો અને મારા દોષ દૂર થઈ મોક્ષનું કારણ જે સમ્યક્દર્શન તેનું નિમિત્ત આપનો બોધ નીવડો, એવી ભાવના વડે દરરોજ નાહીને કે જ્યારે બે ઘડી અવકાશ મળે અને ખીજા વિચાર દૂર કરી એકાંતમાં બેસવાનો વખત મળે ત્યારે શ્રદ્ધાપૂર્વક ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ ગ્રંથ વાંચવાથી ઘણા લાભનું કારણ છે. પણ કોઈ પણ પ્રકારના આ લોકના સુખની અદ્ય પણ ઇચ્છા એમાં રાખવી ઘટતી નથી. મોક્ષ સિવાય બીજી ઇચ્છાઓ તણ, માત્ર મોક્ષ માટે જે જે ઉપાય તેમાં દર્શાવ્યા છે તેને સમજવાની અને તે પ્રમાણે યથાશક્તિ વર્તવાની ભાવના રાખી ન્યાય-નીતિપૂર્વક વર્તી નિરભિમાની અને વિનયી બનવાની જરૂર છે, કારણ કે ધર્મનું મૂળ વિનય છે. જ્યાં ડોળ, દેખાવ અને અભિમાન હોય ત્યાં ધર્મનાં વચન હૃદયમાં ઊતરવાને બદલે જીભ સુધી જ જઈને અટકી જાય છે, વાંચીને કોઈને કહેવામાં, ડાહ્યો ગણાવામાં આનંદ માની લે છે; પણ

તેમાં જાણાવ્યા પ્રમાણે આચરણ નથી થતું ત્યાં સુધી આત્માનું કલ્યાણ થતું નથી. આટલી સૂચના લક્ષમાં રાખી કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરશો તો અમૃત કરતાં પણ વિશેષ હિતકારી એ વચનોનો સંગ્રહ છે તે જીવને આત્મા ઓળખવા માટે યોગ્યતા અર્પી સદ્ગુરુનો યોગ થતાં આત્મહિત થાય તેવી દશા પ્રાપ્ત કરાવવા અમર્થ છેજી. ‘પુસ્તક’માં વિષયો ગહન છે તેમાંથી સમજાય તેટલું વાંચજો. મોટા પંડિતોને પણ સમજવું મુશ્કેલ થાય તેવી વાતો પણ છે તે હાલ ન સમજાય તે પડી મૂકવી. ‘આત્મચિદ્ધિ’નો વિચાર કરશો, વીર્ય દોહરા વગેરેથી ભક્તિભજનમાં રહેશો. સહનશીલતા, સંતોષ ધારણ કરશો. જિજ્ઞાસાની તથા વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરી પ્રમાદ તજવાયોગ્ય છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૦

અગાસ, કાર્તિક સુદ ૧૧, રવિ, ૧૯૮૭

કહાં ભયે કહાં ઊપને, કહાં લડાયે લાડ;
ક્યાં ભણું કિસ ખાડમેં, ભય પરેજે હાડ !
સેવાથી સદ્ગુરુકૃપા, સદ્ગુરુકૃપાથી જ્ઞાન;
જ્ઞાન-હિમાલય સખ ગજે, શેષ સ્વરૂપ નિર્વાણ.

આપે પુસ્તકમાંથી વાંચવા સંગ્રહી પુછાવ્યું તેના ઉત્તરમાં જાણાવવાનું કે થોડું વંચાય તેની હરકત નહીં, પણ વારંવાર વાંચી તેમાં કહેલો અર્થ વિચારવામાં વિશેષ કાળ ભય તેમ કર્તવ્ય છે. જો અવકાશ હોય તો યથાશક્તિ તેમાંથી નિયમિત રીતે વંચાય તો હિતકારી છે. “અમૃતની નાળિયેરી” જેવાં સત્પુરુષનાં વચનોમાં જેટલો કાળ જશે તેટલો લાભકારક છે. અપૂર્વ અવસર, છ પદનો પત્ર, ભક્તિના વીર્ય દુહા, ક્ષમાપનાનો પાઠ વગેરે જે મુખપાઠે કર્યું હોય તે રોજ બોલાય, વિચારાય તો સાધું. જેમ જેમ સત્સંગ-સમાગમનો પ્રસંગ વિશેષ થાય, ઉપશમ-વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય તેમ તેમ જ્ઞાનને આવરણ કરનાર કર્મ ઘટવાથી સમજણ વિશેષ પડતી ભય. હાલ જેટલું સમજાય તેટલું સમજી; ન સમજાય તે આગળ ઉપર સત્સમાગમે સમજવાની ભાવના રાખવી કર્તવ્ય છેજી. પ્રથમ કાર્ય મનુષ્યભવમાં કરવાયોગ્ય એ છે કે ‘સત્’ વસ્તુની જિજ્ઞાસાની વૃદ્ધિ કરવી અને તે પ્રાપ્ત કરાવે તેવા સત્પુરુષને શોધી તેનાં વચનમાં વિશ્વાસ રાખવો યોગ્ય છે. ભગવાને શ્રદ્ધાને પરમ હુલ્લભ કહી છે. જેને એ શ્રદ્ધા આવી તેને પછી મોક્ષ દૂર નથી. પણ તે પ્રાપ્ત થવા માટે સત્પુરુષના બોધની જરૂર છે, અને જીવને તે બોધ ગ્રહણ કરી તેને વિચારી પ્રતીત કરવા જેટલી યોગ્યતાની પણ જરૂર છે. તેથી હાલ યોગ્યતા વધે તેવા પુરુષાર્થમાં રહેલું ઘટે છે. (૧) સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે નિર્વૈરખુદ્ધિ તે મૈત્રીભાવના, (૨) જેનામાં સદ્ગુણ હોય તે દેખીને પ્રમોદ-ઉલ્લાસ થવો તે પ્રમોદભાવના, (૩) દુઃખી પ્રાણીઓ પ્રત્યે દયાભાવ તે કરુણાભાવના અને (૪) અનિષ્ટ વર્તન-વાળા પ્રત્યે પણ દ્વેષભાવ ન રાખતાં મધ્યસ્થ રહેલું તે મધ્યસ્થ કે ઉદાસીન ભાવના છે. તેને ઉપેક્ષાભાવના પણ કહે છે. આ ચાર ભાવનાઓ રોજ ભાવવાથી યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે, એમ પરમકૃપાળુદેવે જાણાવેલું છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

નાણે નેહ તોડો કહ્યો, અનરથ કેરો મૂળ;
 ધન્ય જ્ઞાનીજન જગતમે, ધનકેા જાણે ધૂળ.
 સેવાબુદ્ધિએ સેવના, કરે સદા શુદ્ધ લાવ;
 સત્સેવા સંસારમાં, છે તરવાને નાવ.

જેમ બને તેમ બીજે ભટકતા મનને શુદ્ધ આત્મસ્મરણમાં, વાંચનમાં, વિચારમાં રોકવાનો અભ્યાસ કર્તવ્ય છે. જ્યાં જ્યાં જીવે પ્રતિબંધ કર્યો છે ત્યાં ત્યાં ચિત્તનું વારંવાર જવું થાય છે. તેથી મહાપુરુષો વારંવાર પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રત્યે પ્રેમ વધારી બીજા પ્રતિબંધો તોડી નાખવાનો પુરુષાર્થ કર્યા કરે છે. જરૂરના પ્રસંગે બીજે ચિત્ત દેવું પડે તે તો છૂટકો નહીં, માટે તેમ કરવું પડે; પણ અનર્થદંડ તરીકે જરૂર વગર જીવ નકામો ખોટી થાય છે તેથી બચવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

અનન્ય શરણના આપનાર અધમઉદ્ધારણ, પતિતપાવન એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!

કૃષ્ણ— પ્રભુદર્શન પામ્યો છતાં, બ્રાંતમતિ મોહાંધ;
 ચિંતવતો ચંચળ નયન, નારી અંગોપાંગ.
 મૃગનયના નિહાળતાં, લાગ્યો લવ ઉર રાગ;
 શાસ્ત્રસમુદ્રે મગ્ન મન, તોય તજે નહિ ડાઘ.
 ‘લોગ રોગનું બીજ’ ના — જાણ્યું કરતાં મોજ;
 ધનનું ધ્યાન ધરું સદા, મરણ ન સમરું રોજ.
સ્ત્રી—ચિંતન ફળ નરક છે, ચિત્ત ન ચેતે તોય;
 અધમ કૃત્ય કરતાં નહીં, પાછું વાળી જોય.
 પરનિદા વિષ્ટા વડે, ખરડાયું મુખ પૂર્ણ;
 પરનારી નીરખી નયન, અંજલયાં વિષ સૂર્ણ.
 પરનું બૂરું ચિંતવ્યે, મન મુજ થયું મલિન;
 શીય વલે મારી થશે? દીનબંધુ, હું દીન. (સ્વદોષર્જન)

તીર્થશિરોમણિ કલ્પવૃક્ષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક પામર ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન પ્રાપ્ત થાય.

વિ. તમારો પત્ર આજે આગ્યો. તે લાવઢ્યાસાગર નિષ્કારણકરુણાસિંધુ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ વાંચી આ પત્ર લખવા સૂચના કરી છે. તેઓશ્રીજીએ એ પત્ર વાંચી મારી ધૂળ કાઢી નાખી અને ઠપકો દીધો કે એ ધર્મનો ઢોંગ કરનાર કુટ આજથી અત્રે પત્ર ન લખે તે જાણાવ. “પવિત્ર પુરુષોની કૃપાદષ્ટિ એ જ સમ્યક્દર્શન છે” (૨૧-૧૧૦) એમ પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું

છે. એ કૃપાદષ્ટિને પાત્ર થવા જીવે કેમ વર્તવું ઘટે? અનીતિને માર્ગે ચાલનાર કદી પવિત્ર પુરુષોની કૃપાદષ્ટિ નહીં પામે! શાત વ્યસન, જુગાર, માંસ, દારૂ, ચોરી, વેશ્યાનો સંગ, પરસ્ત્રીગમન, શિકાર મહાપાપમાં દોરનાર છે. તેમાં જ જેની વૃત્તિ રહેતી હોય તો તે ધર્મ શું આરાધી શકશે? પરદારાગમન કરનાર નરકે જાય છે અને અસહ્ય દુઃખ ત્યાં ભોગવે છે. અલ્પકાળના કલિપત સુખમાં ફસાઈ જીવ મહા અનર્થ કરી નાખે છે, પછી પસ્તાવો થાય છે, રોગ થાય છે, નિર્ધન થાય છે અને એ અસ્થિર ચિત્તવાળા જીવો જે માનસિક દુઃખ ભોગવે છે તે તો અસહ્ય હોય છે. તેની ધર્મક્રિયામાં ધૂળ પડે છે, અપકીર્તિ થાય છે. માયા, કપટ, જૂઠું, હિંસા એ બધાં પાપ તેની પૂઠ પકડે છે અને અનંતકાળ સુધી જન્મજરામરણનાં દુઃખો ભોગવતો જીવ ધાંચીના બળદની પેઠે પરાધીનપણે પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. આ લોકમાં એવા લોકો ઘણું કરીને કમોતે મરે છે અને પરલોકમાં પીડાના પ્રહાર સહ્યા કરે છે. હે ભગવાન! દુશ્મનને પણ એવા પાપનો રસ્તો ન મળે એમ સારા પુરુષો તો ઇચ્છે છે.

સંદેશરના એક મુમુક્ષુ હતા. તેમને બેચાર દિવસ ઉપર કોઈ દુશ્મને આશ્રમ અને સંદેશરની વચમાં માર મારી મારી નાખ્યા. આમ અચાનક મૃત્યુ ક્યારે આપણને ઉપાડી જશે? તે કહેવાય નહીં. કરોડો રૂપિયા ખર્ચતાં પણ મનુષ્યભવ ન મળે. તે આમ જોતજોતામાં ચાલ્યો જાય છે અને ધર્મનાં કરવાનાં કાર્યમાં વિદ્ય આવી પડે છે. પણ અભાગિયો જીવ વિચારતો નથી કે જ્યાં સુધી શરીર સારું છે, યુવાવસ્થા છે, ઇંદ્રિયો હાનિ પામી નથી ત્યાં સુધી ધર્મ આરાધી શકાશે. પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં અનેક રોગ, અશક્તિ, પરાધીનતાને વશ પડશે ત્યારે શું બનવાનું છે? કે મરણ પામી કાગડા ફૂતરાના કે નરકના હલકા અવતારમાં જીવ શું કરી શકવાનો છે? માથે મરણ છે, જોતાં ઝેર છે, પગ મૂકતાં પાપ છે એમ વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરવાની પરમકૃપાળુદેવની સ્મૃતિ ભૂલી જવા યોગ્ય નથી. જે જીવ પાપથી ડરતો નથી, જન્મજરામરણથી ત્રાસ પામતો નથી તે જે જે ક્રિયા ધર્મને નામે કરે છે તે બધા ઢોંગ જ છે. સત્પુરુષ પાસે કોઈ ધર્મ પામવાની માગણી કરે અથવા તેની પાસે રહી પગમાં પડીને સેવા કરતો હોય અને તે જો સત્પુરુષે આજ્ઞા કરી હોય તેથી ઊલટું ચાલતો હોય તો તે જીવ મહાપુરુષના વચનરૂપ જીભ ઉપર પગ દઈ ચાલ્યો જાય છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી. ‘આજ્ઞા એ ધર્મ અને આજ્ઞા એ તપ છે.’ તેનું ઉલ્લંઘન કરે અને ગમે તેટલા મોંઢે કાલાવાલા કરે તે શા કામના? એવું વર્તનનું કાયરપણું પ્રગટ કરનારને પરમ-કૃપાળુદેવે કહ્યું છે કે—

“મરો બૂદીને નરો બાયલા ઢાંકણીમાં નાખીને નીર,
આર્યકીર્તિને ઝાંખપ દીધી, એનો બટ્ટો તમને શિર.”

આવાં કઠણ વચનો મહાપુરુષો પથ્થર જેવા કઠણ હૈયાના જીવોને સન્માર્ગ ઉપર લાવવા કહે છે તેથી ખોટું નહીં લગાડતાં પોતાનાં પાપનો પશ્ચાત્તાપ કરી ભૂલ્યા ત્યાંથી ફરી ગણો, જગ્યા ત્યાંથી સવાર. “અઘટિત કૃત્યો થયાં હોય તો શરમાઈને મન, વચન, કાયાના યોગથી તે ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લે.” (યુગ્મભાગ-૬) થયું તે ન થયું થનાર નથી. (અપૂર્ણ)

અલો ! જીવ આદિ પરમપદ, તો ધીરજ ગુણ ધાર;
રોગાદિક તો દેહાશ્રિત છે, કર્મ વિપાક વિચાર.

જેને મોક્ષની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ છે, સત્પુરુષનો સંગ થયો છે, મંત્ર આદિ સાધન પ્રાપ્ત થયાં છે તેને પણ આ કલિકાળમાં મોક્ષમાર્ગે પ્રવર્તતાં અનેક અંતરાય આડા ફરે છે. અનેક પ્રકારના રોગાની પીડા, વૃદ્ધાવસ્થા, પ્રમાદ, વિષય, ક્રમાય, કદાચિદ્, અસત્સંગ અને મરણ આદિ ચોરો આ સંસારરૂપી ઝાડીમાં અંતર્ધ રહ્યા છે. તે પોતાને અનુકૂળ નિમિત્તોની જ રાહ જોઈ રહ્યાં છે કે અમારી પાસે એ ક્યારે આવે કે એને અધોગતિમાં ગળડાવી દઈએ. આવો મહાભયંકર સંસાર છે તેથી વિચારવાન પુરુષો ત્રાસ પામ્યા છે. તેથી સત્પુરુષ-રૂપ વળાવો — નેતા અને તેની અમોઘ વાણીરૂપ શસ્ત્રનો આશ્રય લઈ શીઘ્ર તેનો પાર પામવા પુરુષાર્થ કર્યા કરે છે. આપ સમજી છો. અનેક મહાયુરુષો જેના વચનબળે ભવસાગર તરી ગયા છે અને તરી જશે તેવા પરમપુરુષ આપ્ત લગવાને બતાવેલા નિર્ઝંઘ માર્ગનો અમને તમને સદાય આશ્રય રહો. “હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી અને દેહ, સ્ત્રી-પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી. શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.” (૬૬૨) આ વચનો પરમકૃપાળુદેવે આખર વખતે યાદ રાખવા એક મુમુક્ષુભાઈને પરમ કરુણા કરીને જણાવ્યાં છે તે આપણને પણ અત્યંત ઉપયોગી છે. સમયે સમયે જીવ મરી જ રહ્યો છે તો જીવની વૃત્તિ એ વચનોના આશયમાં જેટલી જાય તેટલી સમાધિમરણની જ તૈયારી છે. બાકી તો કંઈ ને કંઈ શાતા-અશાતા વેદતા જીવ આ લોકની અદ્ય પણ સુખેચ્છા રાખે છે ત્યાં સુધી આર્તશૈદ્રધ્યાનરૂપી દુઃખ્યાનની જ પરંપરા પોખ્યે જાય છે. દેહને વેદનાની મૂર્તિ ગણી, વેદનાને દેહનો ધર્મ અને પૂર્વનાં કર્મનું ફળ જાણી સમતાભાવે ખમી ખૂંદવાનો જેટલો અભ્યાસ પડશે તેટલી સમાધિમરણની તૈયારી થાય છે. બાંધેલાં કર્મ ખપાવવાનો, નિર્જરા દ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર જાણી વિશેષ પુરુષાર્થ ફેરવી વેદનાના વખતે જીવે કંઠાઈ કેળવવી ઘટે છે. ભાવનાબોધમાં અનાથીમુનિ, નમિરાજર્ષિ, મૃગાપુત્ર, સનતકુમાર ચક્રવર્તી વગેરે મહાયુરુષોને અસહ્ય વેદના વેઠવી પડી છે. તે પણ આત્મા હતા પણ મોક્ષની ઇચ્છાવાળા હતા તો સમતા ધારણ કરી ગજસુકુમાર આદિ મોક્ષે ગયા. તો હે જીવ ! આ અદ્ય આયુષ્યમાં જામે તે આવે તેથી વધારે વેદની આવે તો પણ સત્પુરુષને આશ્રયે સહન જ કરવી છે, પણ શારીરિક સુખ ઇચ્છવું નથી એવો દૃઢ નિશ્ચય કર. ઇચ્છા એ જ દુઃખ છે એમ જીવને સમજાવી સ્મરણમાં રહેવું, ધર્મધ્યાનમાં કાળ ગાળવો, આવો લહાવ ફરી મળનાર નથી તે ચૂકવું નહીં.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપના ભાવ સત્સંગ સમાગમ અર્થે વર્તે છે તે સારું છે. તે જ કર્તવ્ય છે. નંદન મણિયારનો જીવ દેડકો લશ્કરથી વટાઈ ગયો હતો પણ દર્શનની ભાવના રાખી હતી તો

તેની સહજાતિ થઈ હતી, તેમ જેવા ભાવ તેવા પ્રભુ ફળે તથા વેદનીય કર્મ તો જ્ઞાની કે અજ્ઞાની સર્વેને ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી. વેદનીય સમભાવે ગ્રહન કરવાની જ્ઞાની પુરુષોની આજ્ઞા સંભારી, દેહના દંડ દેહે ભોગવી છૂટવાની ભાવના રાખવાથી અકળામણ-મૂંઝવણ મોહથી થાય છે તે મટવા સંભવ છે. દેહથી વિપરીત સ્વભાવવાળો નિત્ય, અદ્યેષ, અભેષ, શાશ્વત આત્માનું ચિંતન જ્ઞાનીપુરુષો વેદના વખતે વિશેષ વીર્ય ફેરવી કરે છે તે ગજસુકુમાર આદિ દષ્ટાંતો સંભારી, તેમણે જે અખંડ નિશ્ચય રાખ્યો છે તે જ કર્યે છૂટકો છે એ જ વિનંતી. સદ્ગુરુ શરણે સર્વ સારું થશે, એ જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૫

અગાસ, ભાદરવા વદ ૫, ૧૯૮૭

આ મનુષ્યભવરૂપી મહાઅમૃદ્ધિ આ જીવ પામ્યો છે તેનો સદુપયોગ થાય તો જીવ અપૂર્વતાને પામે, પણ તેની મહત્તા જોઈએ તેવી સમજઈ નથી. મુખથી માત્ર કહીએ છીએ કે મનુષ્યપણું ભગવંતે દુર્લભ કહ્યું છે, પણ તે અંતરમાં ઊતરે તો તે રિદ્ધિ લૂંટાતી જાય છે તે જાણીને જીવને અંપ-નિરાંત ન વળે. જેટલી કાળજી જીવ નશ્વર, અસાર, માયિક ભોગને માટે રાખે છે તેનો અલ્પ અંશ પણ આ આત્માના હિતને માટે રાખતો નથી. બાહ્ય પદાર્થો, સગાં અને વંસવ સાંભરે છે તેના સોમા ભાગ જેટલી પણ આત્માની સ્મૃતિ થતી નથી. તેની ભવાંતરમાં શી ગતિ થશે તેની ચિંતા હજી જીવને જાગી જ નથી. એક મહાપુરુષે કહ્યું છે કે આ મનુષ્યદેહ તે સળેલા સાંઠા જેવો છે. તેને ચૂસવાથી રસ કે સ્વાદ નથી મળવાનાં, પણ તેમાં જે ગાંઠો છે તે જો વાવે તો સારી શેલડી થાય અને જો ચૂસવાના મોહમાં તે સાંઠા ફાડીને ફેંકી દે તો બીજા પણ બગડે ને મોં પણ બગડે છે; તેમ આ કળિકાળનાં અલ્પ આયુષ્ય ને અલ્પ સાધનોથી સુખ કરતાં જીવ દુઃખ વધારે ભોગવે છે તે ભોગોની ઇચ્છા તણ જીવ સત્પુરુષને શરણે ધર્મ અને તેટલો આરાધવા પુરુષાર્થ કરે તો જીવ મોક્ષના બીજરૂપ સત્યકૃત્વની સામગ્રી પામી આ ભવને સફળ કરે એવો લહાવ આ ભવમાં લઈ શકાય તેમ છે. માટે જેમ અને તેમ ધર્મભાવના વિશેષ જાગ્રત રાખી સત્સંગ સમાગમ કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૬*

અગાસ, તા. ૧૭-૯-૩૧

(૧) સનાતન ઉપયોગ એવો મારો શાશ્વતો ધર્મ મૂકીને હવે જોગને વિષે એટલે દેહને વિષે આત્મખુદ્ધિ નહીં કરું, અર્થાત્ જોગને એટલે દેહને આત્મસ્વરૂપ નહીં માનું.

(૨) સદ્ગુરુએ આપેલો અનંત દયાએ કરીને “સહજાત્મસ્વરૂપ”ને મૂકીને બ્રાંતિથી અછતી વસ્તુને એટલે પુદ્ગલ આદિકને સાક્ષાત્ જેવી વસ્તુ કહીને એમાં હવે પછી ભરાઈશ નહીં અર્થાત્ તેવી બ્રાંતિમાં પડીશ નહીં અને સહજાત્મસ્વરૂપમાં જ ત્રિકાળ વાસ કરીને રહીશ.

(૩) અનાદિ, અરૂપી અને અમૂર્તિક એવું જે મારું શાશ્વત શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ તેને મૂકીને રૂપી અને મૂર્તિક એવો જે દેહ તેને સ્વસ્વરૂપ નહીં માનું.

(૪) શુદ્ધ ચૈતન્ય જ્ઞાનમૂર્તિને મૂકીને બહાર દષ્ટિએ એટલે અર્થઘટ્ટ વડે ચામડાંને નહીં જોઈ. તે તો અમારની દષ્ટિ ગણાય. જે અમાર હોય તે જ ચામડાંને વિષે રંજન થાય. હું તો દિવ્ય નેત્રવાળો દેવ છું એટલે જ્ઞાનમૂર્તિ શુદ્ધ ચૈતન્યને જોઈશ, ગુરુગમે.

(૫) ત્રણે કાળે એક સ્વરૂપે રહેનાર એવી જે સમતારૂપી શુદ્ધ ચૈતન્ય જ્ઞાનમૂર્તિને મૂકીને જડઅણુવમાં નહીં પરિણમું અર્થાત્ અણુવને સ્વસ્વરૂપ નહીં માનું. જીવરાશિ જ્ઞાનદર્શનમૂળ જીવનારો જીવ તે જ મારું સહજ સ્વરૂપ છે, એટલે એમાં જ ત્રિકાળ નિવાસ કરીને રહીશ.

૪૭

અગાસ, તા. ૩૦-૧૧-૩૧

આ જગતમાં બંધનનાં બે મુખ્ય કારણો^૧ પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યાં છે તે એક સ્વચ્છંદ અને બીજું પ્રતિબંધ છે. તે બન્નેને નિર્મૂલ કરવા મુમુક્ષુજીવો પુરુષાર્થ કરે છેજી. સ્વચ્છંદને નિર્મૂલ કરવા સદ્ગુરુનો યોગ જોઈએ.

“પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ યોગથી, સ્વચ્છંદ તે રોકાય;
અન્ય ઉપાય કયાં થકી, પ્રાપ્તે બમણો થાય.”

એ લક્ષ સર્વ સાધનની પહેલાં રાખવા યોગ્ય છેજી. સદ્ગુરુકૃપાથી જેનો સ્વચ્છંદ હાનિ પામ્યો છે કે મંદ થયો છે તેનો પ્રતિબંધ કાઢી દેવા યોગ્ય છે. સર્વનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય સત્સંગ છે, પણ તેમાં જે પ્રતિબંધ કરનાર અસત્સંગરૂપ દેહાદિ સંબંધી બંધન, સ્વજન-કુટુંબાદિ બંધન, સંકલ્પ-વિકલ્પરૂપ બંધન આદિ બંધન જીવના પુરુષાર્થબળે ઘટવા કે ટળવા યોગ્ય છેજી.

૪૮

અગાસ, તા. ૧-૧૨-૩૧

આપના પત્રની પાછળ જણાવેલું છે કે માખણ-લક્ષણનો દોષ સેવાયો છે, તે સંબંધી જણાવવાનું કે તે ઠીક થયું નથી. નજીવું જણાતું હોય પણ વ્રત લીધા પછી વ્રતલંગ થાય તે મોટો દોષ ગણાય છે. “વ્યવહારમાં જેમ સારા માણસના વચનની કિંમત હોય છે, તેમ ધર્મમાર્ગમાં પણ વ્રત એ પ્રતિજ્ઞા છે.” તેનું પાલન ચુસ્તપણે કરવા ચૂકવું નહીં. દોષ ફરીથી ન થાય તે લક્ષમાં રાખી અત્રે આપનું આવવું થાય ત્યારે તે થયેલો દોષ દૂર કરવા પ્રાયશ્ચિત્તની માગણી કરવાથી આપને ઉપાય રૂબરૂમાં જણાવવાનું પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જણાવ્યું છેજી.

આ મનુષ્યજીવને રત્નચિંતામણિ જેવો જ્ઞાનીપુરુષોએ કહ્યો છે, કારણ કે આ જીવમાં પોતાના દોષો દેખી તે દોષોને જીવ દૂર કરી શકે અને સર્વ દોષથી રહિત એવું મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. દેવો પણ સ્વર્ગમાં ઇંદ્રિયસુખો અત્યંત હોવા છતાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવાની યોગ્યતા નહીં હોવાથી મનુષ્યજીવ ક્યારે મળે એવી ઇચ્છા રાખ્યા કરે છે. એવો દુર્લભ મનુષ્યજીવ મળ્યા છતાં જીવને ધર્મસાધન કરવામાં પ્રમાદ કરશે, સત્ય ધર્મથી અન્યથા રહી જશે, તો ઠાર પશુના કે કીડી-મકોડીના ક્ષુદ્ર જીવમાં લખચોરાસીના ફેરા ફરતાં ધર્મ

સાધવાનું કે સમજવાનું કેવી રીતે બની શકશે ? એ વિચાર જીવે કર્યો નથી. હડકાયું ફૂતરું કે લૂંટારાનો ભય હોય તે રસ્તે આપણે જવાનું માંડી વાળીએ છીએ, પણ આખો મનુષ્ય-ભવ શુભાવી બેસીએ તેવી પાણી વલોવવા જેવી મિથ્યા પ્રવૃત્તિમાં આ આયુષ્ય વહી જાય છે, તે વિચારી નકામી પ્રવૃત્તિ માંડી વાળતાં આપણને અધરું પડે છે, તેનું શું કારણ હશે ? તે વિચારો. સાચા સુખનું જીવને ભાન નથી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૯

અગાસ, તા. ૧૨-૧૨-૩૧

ન રમ, ન રમ બાહ્યાદિ પદાર્થો, રમ રમ મોક્ષપદે જ હિતાર્થે;
આત્મકાર્ય જે તૂર્ત કરે તું, તો વર કેવળજ્ઞાન વરે તું.
મૂંક, મૂંક વિષય-માંસના ભોગ, છોડ છોડ નિજ તૃષ્ણા રોગ;
કર કર વશ મન-ગજ જે ગાંડો, અંતરાત્મ પરમાત્મે ભેડો.

(વૈરાગ્યમણિમાલા)

વ્યવહારપ્રસંગથી જીવ ઘેરાયેલો છે અને જ્યાં સુધી નિમિત્તાધીન છે ત્યાં સુધી વ્યવહારનાં નિમિત્તમાં જીવ બંધની સામગ્રી એકઠી કર્યા કરે છે અને પુણ્ય વા પાપના પાશમાં ફસાયેો જાય છે. પરંતુ વિચારવાન જીવ સંસાર અને સંસારના ફળથી ત્રાસ પામે છે તેથી સંસારથી મુક્ત થવાય તેવી સમજણ પ્રાપ્ત થવાનું સાધન જે સત્સંગ તથા સત્સંગે થતો બોધ તેવાં ઉત્તમ નિમિત્ત તે પ્રાપ્ત કરતો રહે છે, તથા સત્સંગના વિયોગમાં તેની સ્મૃતિ, ઇચ્છા, ભાવના રાખ્યા કરે છે અને મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને મધ્યસ્થતા આદિ ભાવનામાં પ્રવર્તી, ઇન્દ્રિયના વિષયોને સંકોચી, કપાયની મંદતા કરવાના પુરુષાર્થમાં વર્તી યોગ્યતા વધારવાની સત્પુરુષની આજ્ઞાનો લક્ષ રાખ્યા કરે છેજી.

પૂ....ને પત્ર લખો તો નિત્યનિયમ તરીકે વીસ ટુકડા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, મંત્રસ્મરણ આદિ જે સમાગમે જણાવ્યું હોય તે કાળજી રાખી આત્માની નોકરી ભરવા કર્યા કરે એમ જણાવશોજી. અત્યારે જે સુખરૂપ જણાય છે તે ધર્મનું ફળ છે. તે ભોગવતાં સદ્ધર્મ વૃદ્ધિ પામે અને ભુલાઈ જાય નહીં તે લક્ષ મુસુજીવે અવશ્ય સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છેજી.

૫૦

પેટલાદ, તા. ૭-૪-૩૨

જે મુખપાઠે કર્યું છે તે નિત્ય નિયમિતપણે બોલવાનો વિચારવાનો વખત રાખી આગળ મુખપાઠે કરતા રહેવું તથા તેનો અર્થ વિચારતા રહેવા લક્ષમાંજી છેજી. કહ્યું છે કે “વાંચે પણ નહીં કરે વિચાર, તે સમજે નહીં સઘળો સાર.” સત્પુરુષના એક એક વાક્યમાં, એક એક શબ્દમાં અનંત આગમ રહ્યાં છે. એવા ગંભીર જોડા મર્મ જે રહ્યા છે તે જીવે વૈરાગ્ય ઉપશમાદિ વધારી યોગ્યતા પ્રાપ્ત થયે સદ્ગુરુસમાગમે સમજવા યોગ્ય છેજી. મનુષ્ય-ભવ પામીને સૌથી પ્રથમ કામ સમજી જીવાત્માને કરવા લાયક એ છે કે કોઈ એક સત્પુરુષને શોધી તેનાં ગમે તેવાં વચનોમાં શ્રદ્ધા રાખવી. પણ એ આપણે ધારીએ છીએ તેટલું સહેલું નથી. તોપણ જીવને એક આત્મકલ્યાણ સિવાય બીજી વાસના ન હોય તો તેવો જોગ બની

આપવા યોગ્ય છે. આ ભવમાં નહીં તો પરભવમાં પણ સત્લાવના સફળ થયા વિના ન રહે. અશુભ ભાવનાઓ વગર કહ્યો ફળ આપે છે તો સત્લાવનામાં તો સાચું બળ રહ્યું છે તો તે કેમ અફળ હોય ? સત્પુરુષનો યોગ મળ્યા પછી તેનું ઓળખાણ થવું એ દુર્લભ છે. કારણ કે, પરમકૃપાળુદેવે ઉપદેશછાયામાં જણાવ્યું છે તેમ, મધ્યવેધ કરનારની નજર પાણીમાં હોય છે પણ તેને વધિવું છે આકાશમાં ફરતું મધ્ય આકારનું લક્ષ્ય, તેની દષ્ટિ લોકોને પાણી તરફ લાગે છે પણ તેનું ધ્યાન જાયે આકાશમાં છે એ રીતે સત્પુરુષો આપણને દેહરૂપે આપણી આંખે દેખાય છે પણ તેમનું ધ્યાન, તેમની રમણતા સદ્ગુરુમાં, આત્મસ્વરૂપમાં જ હોય છે. પ્રારબ્ધ અનુસાર જે જે ક્રિયા કરવી પડે છે તેમાં તેને અનાસક્તિ હોય છે. પોતે સદ્ગુરુને સર્વસ્વ અર્પણ સાચા ભાવે કરેલું છે એટલે આપણી આંખે જે દેખાય છે તેને તે પોતાનું માનતા નથી અને તેના તરફ આપણે લક્ષ્ય રહે તેમ ઇચ્છતા પણ નથી. તેથી સત્પુરુષને ઓળખવા માટે તેમના બોધની જરૂર છે અને ઉપશમ, વૈરાગ્ય તથા ઇન્દ્રિયના જયની પણ તેટલી જ જરૂર છે. આપણી કલ્પનાએ સત્પુરુષને પૂજીએ કે તેમના પર શ્રદ્ધા રાખીએ તે કરતાં તેમણે આપણને જેમના ઉપર શ્રદ્ધા રાખવાનું કહ્યું છે તે પ્રમાણે કરીએ તો તેમાં વિશેષ કલ્યાણ છે. એ નિર્ભય માર્ગ છે, નિઃશંક માર્ગ છે. પરમકૃપાળુદેવને બતાવનાર પુરુષ ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યાનું ફળ પણ એ જ કહેવાય કે પરમકૃપાળુદેવ ઉપર પ્રેમ, ભક્તિ, આસ્થા, શ્રદ્ધા, એનું અનન્ય શરણુ ગ્રહણ કરવું. એ પરમ પુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની ભક્તિથી સર્વ જ્ઞાનીની ભક્તિ થાય છે. તેને માન્યાથી કોઈ જ્ઞાની માનવાના બાકી રહી જતા નથી. તેમાં સર્વ સમાય છે. એ વારંવાર વિચારી હૃદયમાં દબ કરવા યોગ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

સામાન્ય એક કહેવત છે કે ‘સોનું લઈએ કસીને અને માણસ ઓળખીએ વસીને.’ એટલે સત્સંગ-સમાગમથી મહાપુરુષો દ્વારા આપણને જે લાભ મળે છે તેવો લાભ શાસ્ત્રોથી, પ્રશ્નોના ઉત્તરો કે ચર્ચાઓથી મળવો મુશ્કેલ છે. તેમાં વળી જે વિષય આપણે માટે નવો જ છે, આપણે જેમાં પ્રવેશ કર્યો નથી તે વાત સાધારણ ઇજનેરી કામ વિષે ખગોળશાસ્ત્ર આદિની હોય તોપણ પત્ર દ્વારા સમજાવવી કે સમજવી મુશ્કેલ પડે છે, તો જે તત્ત્વજ્ઞાનની આપ ઇચ્છા રાખો છો તે એકાએક સમજાય કે તે વિષે આપને પ્રતીતિ કે શ્રદ્ધા આવે તે દુર્લભ છે. ઘણા કાળના બોધે સમજાય તેવી એ વાત છે. એક તો બોધ આપનાર આત્મજ્ઞાની જોઈએ અને બોધ ગ્રહણ કરનાર સરળ, મધ્યસ્થ, ભૂલભરેલી વિપરીત માન્યતાઓથી રહિત, માત્ર આત્મકલ્યાણની જ ઇચ્છાવાળો હોવો જોઈએ; તથા જન્મજરામરણ આદિ દુઃખોને લીધે જેને સંસાર ઉપરથી અણુગમો અથવા વૈરાગ્યભાવ આવ્યો હોય અને ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ શત્રુઓને જેણે મંદ કર્યા હોય તથા તેમનો નાશ કરવા અને ઇન્દ્રિયોનો અને મનનો જય કરવા જેણે દૃઢ નિશ્ચય કર્યો હોય તે પાત્ર ગણાય છે. આવી પાત્રતા, યોગ્યતા ધરાવનાર મુમુક્ષુઓ પ્રત્યે લખાયેલા પત્રો શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગ્રંથમાં છપાયા છે તે તેવી યોગ્યતાવાળાને માર્ગદર્શકરૂપ છે. તેમાં પણ તેનો મર્મ સમજાવનાર જોઈશે. આ બધી મુશ્કેલીઓથી ગભરાવા કે મુઝાવા જેવું

નથી. તે દૂર થઈ શકે છે અને સર્વના ઉપાય હોય છે; પણ જે રત્નની ખરીદી કરવા નીકળે તેની પાસે રત્ન ખરીદી શકાય તેટલી રકમ હોય તો જ તેની પ્રાપ્તિ થાય છે તેમજ ઝવેરીની દુકાનેથી જ તે મળી શકે, ખીજી શાક વેચનાર કે કાપડિયા પાસેથી ન મળે તે પણ ખરું છે. માટે પ્રથમ તો ઘણી માહિતી મેળવવાની જરૂર છે અને તે સંતસમાગમે મહાપુરુષના યોગબળે ઓછી મહેનતે ઘણું કામ થઈ શકે છે, પણ તેવો જોગ આપને હાલ સંભવતો નથી. તેથી જેમ બને તેમ સંસારના બંધનથી છૂટવાનો લાવ અને સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ માટે તીવ્ર ઇચ્છા સેવવા યોગ્ય છેજી. સંસારનાં બધાં કામ કરતાં મોક્ષનું કામ સર્વોપરી છે એમ હૈયે ન્યાં સુધી નહીં બેસે ત્યાં સુધી આત્માસંબંધી ઓળખાણ કે સદ્ગુરુની ઓળખાણ કરવા જેટલી યોગ્યતા જીવમાં આવતી નથી અને યોગ્યતા વિના સાચી વાત કહેવામાં આવે તોપણ સમજાતી નથી. માટે યોગ્યતા લાવવા પુરુષાર્થ હાલ કર્તવ્ય છેજી.

પર અગાસ, જેક સુદ ૫, શ્રુતપંચમી, ગુરુ, ૧૯૮૮

તીર્થક્ષેત્ર અખંડભૂમંડળમાં વિશ્રાંતિકારી શાંતિદાયક શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક દાસાનુદાસ બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા વિનંતી છે. આ જીવ અનાદિકાળથી મોહને વશ હોવાથી તેની વૃત્તિ બાહ્ય પદાર્થોમાં જ લગ્ન કરે છે. તેથી પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે કે “પગ મૂકતાં પાપ છે, જોતાં ઝેર છે, અને માથે મરણ રહ્યું છે; એ વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.” (૨-૩૫) આ વાક્યમાં ઘણી શિખામણ સમાયેલી છે. જીવને મોક્ષમાર્ગની શરૂઆતરૂપ સમકિત પ્રાપ્ત નથી થયું, ત્યાં સુધી પાપમાર્ગમાં જ તેની પ્રવૃત્તિ હોય છે. ગમે તે ક્રિયા ધર્મને નામે જીવ કરે તોપણ તેના લાવ તો સમકિત વિના મિથ્યારૂપ છે એટલે પાપરૂપ જ ગણાય. તેથી પગ મૂકતાં પાપ છે એમ કહ્યું, તે એમ જણાય છે કે મિથ્યાત્વી જીવ પાપમાર્ગમાં જ પગલાં ભર્યા કરે છે; એ રસ્તો સદ્ગુરુની કૃપાથી બદલાશે ત્યારે મોક્ષમાર્ગ ઉપર દષ્ટિ પડશે અને પછી મોક્ષમાર્ગમાં પગલાં ભરશે એટલે પાપ સદાયને માટે ટળી જશે અને પુણ્ય પાપથી જુદા લાવ-આત્મલાવના લાવવાથી નિર્જરા થશે. ખીજું, જોતાં ઝેર છે કહ્યું, તે એમ સમજાવવા કહેલું લાગે છે કે જ્યાં જ્યાં નજર પડે છે ત્યાં ત્યાં અજ્ઞાની જીવ ઇષ્ટ-અનિષ્ટની કલ્પના કર્યા વિના રહેતો નથી અને એ રાગદ્વેષવાળી કલ્પનાથી કર્મબંધન થયા કરે છે, તે કર્મબંધનથી જન્મમરણ થયા કરે છે; એટલે ઝેર તો એક લવમાં મરણ પમાડે અથવા કોઈ દવાથી તે ઝેર ઊતરી પણ બચ, પણ આ કર્મબંધનરૂપ ઝેર અનંતકાળથી જન્મમરણ કરાવ્યા કરે છે, પણ એ ઝેર હજી ઊતર્યું નહીં એમ વિચારી એ બાહ્યદષ્ટિ ઉપર કટાક્ષલાવ રાખી સમતા સહનશીલતા શીખવાની જરૂર છે. અને માથે મરણ રહ્યું છે, એમાં ઘણો વૈરાગ્ય ભર્યો છે. ઘણા પુરુષો માથામાં ધોળો વાળ દેખાતાં વૈરાગ્યના વિચાર આવવાથી રાજપાટ છોડી આત્મકલ્યાણ કરવા તત્પર થઈ ગયા છે. તેમને એમ વિચાર આવ્યો કે મોતની ફાંસના વાવટા દૂરથી ધોળા દેખાય છે તેવા ધોળા વાળ એમ સૂચવે છે કે મરણ હવે બહુ દૂર નથી તો ચેતવું હોય તો ચેતી લે. તેથી પ્રમાદ છોડી તેઓ અમર થવા તૈયાર થયા. આપણે

પણુ મરણના મોઢામાં બેઠા છીએ, લીધા કે લેશે થઈ રહ્યું છે, તો આ જીવ કયા કાળને ભજે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. આજનો દિવસ આપણા હાથમાં છે ત્યાં સુધી જે સારું કામ—આત્માનું હિત થાય તેવું સત્પુરુષે જણાવેલું કામ કરી લેવું. કાળનો કેને ભરોસો છે? ગયો કાળ પાછો આવતો નથી. સમજુ પુરુષો તો અવળાનું સવળું કરી નાખે છે. મુંબઈમાં થતાં તોફાનથી અજ્ઞાની ભય પામે છે, તેમાં જ વૃત્તિ રોકી રાખે છે; ત્યારે સમજુ જીવો તેથી વૈરાગ્ય પામી મરણ સમીપ હોય તેવા પ્રસંગે પણ સત્પુરુષનાં વચનોમાં જ તલ્લીન રહે છે. આખો લોક ત્રિવિધ તાપે બળે છે એમ વિચારી સત્પુરુષ અને તેનાં વચનો તથા તેનું આપેલું સ્મરણ તથા આજ્ઞાનો નિરંતર વિચાર રાખી નિર્ભય બને છે અને કર્મનું નાટક બેતાં હર્ષ-શોક કરતા નથી.

“જગતજીવ હૈ કર્મધીના, અચરજ કહુ ન લીના,
આપ સ્વભાવમાં રે અબધુ, સદા મગન મન રહેના.”

આત્મા અવિનાશી છે. તેનો નાશ માનવો એ જ જ્ઞાતિ છે. બાકીની બધી વસ્તુઓ તો બદલાતી છે, નાશ પામનારી છે; તો તે પર્યાયદષ્ટિ છોડી દઈ આત્મભાવનામાં વિશેષ કાળ ભય તેમ કર્તવ્ય છે.

क्यों भूलता शठ फूलता है, देख पर कर थोकको,
लाया कहाँ, ले जायगा क्या फौज भूषण रोकको ।
जन्मन मरण तुझ एकलेको, काल केता होयगा ?
संग अहू नाहीं लगे तेरे शीख मेरी सुन भगा ॥
इन्द्रिनसे जाना न जावे तू चिदानंद अलक्ष्य है,
स्वसंवेदन करत अनुभव हेत तब प्रत्यक्ष है ।
तन अन्य जन जानो सरूपी, तू अरूपी सत्य है,
कर भेदज्ञान सो ध्यान घर निज और बात असत्य है ॥

મહત્પુણ્યના યોગે આ મનુષ્યભવ પ્રાપ્ત થયો છે. તેની સાથે ઉત્તમ ક્રુણ, વિશુદ્ધમતિ, સત્સંગનો યોગ, નીરાગી કાયા એ બધી સામગ્રી હુર્લબ મળી છે. તે વડે કરીને આ સંસારસાગર તરવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. જેમ ઉત્તમ હિમાલય જેવા પર્વતમાંથી બરફ ઓગળવાથી પાણીનું પૂર પવિત્ર ગંગાનદીમાં આવે છે, તેનો ઉપયોગ કોઈ કોઈ સ્થળે સ્નાન, પાન આદિમાં કોઈ કરે છે, કોઈ ખેતરોમાં પાણી ભેઠતું ઉલેથી લઈ પાક પકવે છે, કોઈ તેના વેગથી સંઘા ચલાવે છે એમ જેટલો ઉપયોગ તેનો કરી લે તેટલું એ મીઠું પવિત્ર પાણી ઉપયોગમાં આવ્યું, પણ બાકીનો મોટો ભાગ દરિયામાં જઈ ખારા પાણી સાથે ભળી પીવા માટે પણ અયોગ્ય બને છે. તેમ આ મનુષ્યભવની અમૂલ્ય રિદ્ધિ અનેક પ્રાણીઓને પ્રાપ્ત થઈ છે તેને કોઈ ધન કમાવામાં, કોઈ પરોપકારમાં, કોઈ સત્સંગ આદિ સાધનમાં વાપરે છે, તો કોઈ અધોગતિનાં કારણો મેળવી પરિબ્રમણ વધારવામાં જ હુરુપયોગ કરે

છે, તો કોઈ ફરી મનુષ્યલવ મળવો મુશ્કેલ થઈ પડે તેમ વ્યર્થ ગુમાવી દે છે. પણ જેને સત્પુરુષનો યોગ થયો છે, જેને સમ્યક્બોધરૂપી રત્ન પ્રાપ્ત થયું છે, જેને વ્રત નિયમ આદિ અલભ્ય લાલ મળ્યો છે તેણે તે પૂંજ સાચવી તેની વૃદ્ધિ કરવી ઘટે છે. મરણ આવે તો ભલે, પણ વ્રતનો લક્ષ ન ચુકાય એવો દઢ નિશ્ચય કર્તવ્ય છે. “જડ ચલ જગની ઝેંઠનો ન ઘટે તુજને લોગ હો મિત્ત” એમ શ્રી દેવચંદ્રજીએ સ્તવનમાં ગાયું છે તેમ વૈરાગ્યરૂપી ખડ્ગને કટાઈ ન જવા દેતાં ઉન્નવલ રાખી નિરંતર ઉત્તમ ભાવના ભાવવા યોગ્ય છે.

“ખબરદાર મનસૂબાજી ખાંડાની ધારે ચઢવું છે,
હિમત હથિયાર ખાંધી રે, સત્ય લડાઈએ લડવું છે,
શૂરા થઈ રણમાં ઝૂઝવું છે.”

હાલ જે સત્યાગ્રહની લડાઈમાં હબરો લોકો દેશની નિર્ધનતા અને પરાધીનતા દૂર કરવા મથે છે તે જોઈને પણ આપણામાં પરમાર્થ અર્થે શૂરાતાન ચઢવા યોગ્ય છે. એક લવના અદ્ય લાલ અર્થે આટલું બધું સહન કરવા તે તૈયાર થાય છે તો જેને ભવોલવનાં દુઃખ દૂર કરી સદ્ગુરુની શીતળ કરુણા દષ્ટિને આશરે મોક્ષમાર્ગમાં આગળ વધવું છે તેને અટકાવી શકનાર કોણ છે? મૃત્યુના મુખમાં ઊભેલો પણ નિર્ભયપણે કહી શકે કે મને મારી માન્યતામાંથી ચળાવવા કે વ્રતમાંથી ડગાવવા કોઈ સમર્થ નથી. હવે આટલા લવમાં તો કાયરતા નહીં જ કરું, મોહરૂપી જીલમી રાજની સેવા કરીને ભવોલવથી હું અનંત દુઃખ વેઠતો આવ્યો છું; પણ કોઈ સાચા પુરુષના સમાગમે તેની અપૂર્વ વાણી સત્સંગે સાંભળી છે અને મોહની ઠગાઈ જાણી છે, ત્યારથી હવે મોહ ઉપરથી મોહ ઊઠી ગયો છે. તે હવે માથું જાય, પણ કોઈ પણ લાલચ કે મરણાંત ત્રાસને પ્રસંગે પણ દુઃખની ખાણને સુખરૂપ તો નહીં જ માનું. આવી દઢતા રંગેરંગ હૃદયમાં ઉતારી દેવા યોગ્ય છે. જેમ ક્ષત્રિયો સામે મોઢે છાતી પર ઘા ઝીલે પણ કોઈ કાળે પીઠ ફેરવી દોડી જતા નથી, તેવી રીતે સત્પુરુષના આશ્રિતો સંસારને શરણે કે મોહને શરણે કદી જતા નથી. તે મોહને મારી નાખવાનો જ લાગ શોધ્યા કરે છે. બાહુબળીજીએ મૂઠી ઉગામી તે ઉગામી તથા રામનું બાણ જે છૂટ્યું તે છૂટ્યું તે કદી નિષ્ફળ ન જાય એમ કહેવાય છે તેમ સત્પુરુષની સાક્ષીએ જે વ્રત આહરી મોહની સાથે લડાઈ માંડી છે તેમાંથી પાછું પગલું તો કાયર જ ભરે, સાચો ક્ષત્રિય તો આગળ જ વધ્યા કરે. હવે તો મોહને મર્યો જ છૂટકો છે. પણ મોહ તો મહા કપટી છે અને સદાય જીવને પાડી દેવાનો લાગ શોધ્યા જ કરે છે. વૃત્તિઓની છેતરામણીમાં ફસાઈ જવું પણ ન ઘટે કે સત્પુરુષની સાક્ષીએ વ્રત લીધું છે, હવે આપણે શો ડર છે? એમ જો બક્ષમમાં રહે અને મોહનાં નિમિત્તોમાં જો જાત્રા જીવ ન રહે તો મોટા મુનિઓને પણ તેણે ગબડાવી પાડ્યા છે, શ્રેણીએ ચઢેલાને પણ નરકમાં નાખ્યા છે. તેથી કુસંગ, કુકથા અને અનિયમિત આહારવિહાર તથા પ્રતિબંધોથી ચેતતા રહી “લક્ષ્મી શરવીરની સાચી, લીધા પછી કેમ મૂકે પાછી” એવી ટેક સહિત વર્તી આત્મવીર્ય સદોદિત ઉન્નવળ રાખવું. પ્રમાદ એ મહા રિપુ છે. “અવિચાર અને અજ્ઞાન એ સર્વ કલેશનું, મોહનું અને માઠી ગતિનું કારણ છે. સદ્વિચાર અને આત્મજ્ઞાન તે આત્મગતિનું કારણ છે. તેનો પ્રથમ સાક્ષાત્ ઉપાય જ્ઞાની પુરુષની

આજ્ઞાને વિચારવી એ જ જણાય છે.” (૪૬૦)

“હર રહ્યા જાણું નહીં રે જિનજી, પ્રભુ તુમારે પાસ, દિલડે વસી રહ્યો;
ચરણે તેહને વિલગીએ રે જિનજી, જેહથી સીઝે કામ, દિલડે વસી રહ્યો.”

તા. ક. - જોકે મોહનીય કર્મ બધું બગાડી દે એવું છે અને મરણ કોઈને મૂકે એમ નથી માટે ચેતતા રહેવાની જરૂર છે. તૃષ્ણા, વાસના કે પ્રીતિ ઠાર ઠાર થઈ જાય તે તોડી નાખવાની જરૂર છે. આ કળિકાળમાં વૈરાગ્યને વિદ્ય ઘણાં હોય છે અને જીવને ધર્મ કરવા જતાં વિદ્ય પાડે છે, પણ જેમ અને તેમ વધારે વખત વાંચવા-વિચારવામાં ગાળવાનો રાખી પર્યાયદષ્ટિમાં તણાઈ ન જવાય તે માટે કાળજી રાખવી. બધા પર્યાયો નાશવંત છે, ઠગારું પાટણ છે, ભુલવણીનું ઘર છે એમ માની હવે આત્મા ઉપર આવી જવું. આત્માની જ ચિંતવના, આત્માની જ ગવેષણા, આત્માની જ ઉપાસના માટે જીવવું છે એમ રાખી આટલો ભવ ઉત્તમ ભાવનામાં ગાળવામાં આવશે તો અનંત ભવનું સાદું વળી રહેવા જેવો જોગ પ્રાપ્ત થયો છે જાણી ધર્મમાં વૃત્તિ રાખી શાંતિથી જે બની આવે તે કર્યાં જવું. પણ અહીં રહેવાય તો સાદું અને આમ કરીએ તો ઠીક, એવી તૃષ્ણા-ઈચ્છાઓ ન કરવી. કોઈ ઠેકાણે મરણ છોડનાર નથી, અને અયાચક વૃત્તિએ સદૃશુરુનું શરણું દઢ ભાવવું. એ જ

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૪

અગાસ, તા. ૧૬-૫-૩૨, સોમ

“પરમાત્માની ભક્તિ જ જેને પ્રિય છે, એવા પુરુષને એવી કઠણાઈ ન હોય તો પછી ખરા પરમાત્માની તેને ભક્તિ જ નથી એમ સમજવું. અથવા તો આહીને પરમાત્માની ઇચ્છારૂપ માયાએ તેવી કઠણાઈ મોકલવાનું કાર્ય વિસ્મરણ કર્યું છે.” (૨૨૩)

“જેનો દઢ વિશ્વાસ હોય છે, તે દુઃખી હોતો નથી, અથવા દુઃખી હોય તો દુઃખ વેહતો નથી. દુઃખ જીલદું સુખરૂપ થઈ પડે છે. આત્મેચ્છા એવી જ વર્તે છે કે સંસારમાં પ્રારબ્ધાનુસાર ગમે તેવાં શુભાશુભ ઉદય આવો, પરંતુ તેમાં પ્રીતિ-અપ્રીતિ કરવાનો આપણે સંકલ્પ પણ ન કરવો.” (૧૩૩)

વિ. આપનું કાર્ડ મળ્યું. પવિત્ર પૂ... ને આંખે વેદનીય થયાના સમાચાર જાણી ધર્માનુરાગે ખેદ થયો છેજી. હે પ્રભુ ! કર્મ કોઈને છોડતાં નથી, પણ તે કર્મના ગમે તેવા કઠણ ઉદયને પણ પરમાત્માની પ્રસાદી ગણીને પ્રસન્ન ચિત્તે આત્મવીર્ય વિશેષ ફેરવી જે ભોગવી લે છે તેમને તે કર્મ દૂર થતાં આત્મા વિશેષ ઉજ્જવલ થયેલો અનુભવાય છે. આ જગતમાં જે જે ભક્તો પ્રસિદ્ધ થયા છે તે સર્વેએ કબો સહન કર્યાં છે અને પરમાત્માને સંકટ વખતે વિશેષ પ્રેમથી સ્મરણ કરનાર તે શૂરવીર ભક્તો વડે પ્રભાવિત ભક્તિમાર્ગે આવા કળિકાળમાં આપણને પણ અવલંબનરૂપ નીવડ્યો છે અને આપણા ઉદ્ધારનું કારણ પણ તે જ ભક્તિમાર્ગ છે. આ જીવ અનાદિકાળથી દેહની કાળજી કરતો આવ્યો છે પણ તેથી કલ્યાણ થયું નથી, પણ જે જે પ્રસંગોએ એ દેહની પ્રિયતા ઘટે, તેનું મિથ્યામોહકપણું ઘટે, તેનું પરાધીનપણું, અશુચિપણું અને વંચકપણું, ક્ષણભંજુરપણું સમજાય, તે તે પ્રસંગો જીવને ભક્ત કરનાર અને

પરમ હિતસ્વી છે. આત્માર્થી જીવે તો પાંચ ઇન્દ્રિયરૂપ ચત્રુનું બળ ઘટે તેવા પ્રસંગોને વધાવી લે છે અને તેવા પ્રસંગે દેહાધ્યાસ ઘટે અથવા છૂટે તેવા સત્પુરુષાર્થને નબળત કરી આ અસાર સંસારમાંથી વૈરાગ્યરૂપ સાર પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ થાય છે.

મહાપુરુષોની એવી માન્યતા છે કે મિથ્યાત્વસહિત સ્વર્ગનાં સુખ અને લોગવિલાસ હોય તે જાડાં છે પણ સમ્યક્ત્વસહિત નરકની અસહ્ય વેદનીય હોય તોપણ તે સારી છે, કારણ કે સમ્યક્ત્વરૂપી સમજણથી કર્મનું સ્વરૂપ સમજાય છે કે તે છૂટવા માટે આવ્યા છે તેને સમજાવે સહન કરવાથી ફરી લોગવવાં નહીં પડે અને તેની મુદત પૂરી થયે તે ઊભાં રહેવાનાં પણ નથી. માત્ર જ્યાં સુધી એ પાપકર્મનો ઉદય છે ત્યાં સુધી તે આત્મવીર્ય વધારવાનું નિમિત્ત હોવાથી શિથિલ કરી નાખનાર પુણ્યકર્મ કરતાં પણ તે બહુ ઉપયોગી છે એવી સમજણથી શ્રી ગજસુકુમાર જેવા નાની ઉંમરમાં પણ મહાત્માપણું પામી મોક્ષે ગયા છે. મનુષ્યભવ દુર્લભ છે. ભલે રોગી હોય, ખોડખાંપણવાળો હોય, સ્ત્રી હોય, પુરુષ હોય, નિર્ધન હો કે શ્રીમંત હો, પણ મનુષ્યભવ છે તો સત્પુરુષનાં વચન કાનમાં પડશે, વિચારશે, સારા ભાવ થશે; પણ તે છૂટી ગયા પછી કંઈ બનનાર નથી. માટે મનુષ્યભવ પામીને આર્તધ્યાન રૌદ્રધ્યાનમાં વખત ન જાય તે જ સાચવી લેવાનું છે. કાળનો ભરોસો નથી માટે ચેતી લેવાનું છે. મરણની વેદના આગળ આ વેદના કંઈ ગણતરીમાં નથી અને જેને સહન કરવાની ટેવ પડશે તે સમાધિમરણ માટે તૈયારી કરે છે એ ચોક્કસ છે, એમ વિચારી સમજાવ, સહનશીલતા, ચિત્તપ્રસન્નતા, નિરાકુળપણું, ધીરજ, શાંતિ આદિ ખમી ખૂંદવાના ગુણને વધારવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. કોઈનું દુઃખ કોઈથી લઈ શકાતું નથી માટે ‘આ કાળજી રાખતા નથી કે આ સેવા કરતા નથી’ એવું લાવી ચીડિયો સ્વભાવ થવા દેવો ઘટતો નથી. જે થાય તે જોયા કરવું એ જ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. આત્માનો ધર્મ જાણવું અને દેખવું એ છે, તે સદાય સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે. જે જે વેદના થાય છે તે દેહનો ધર્મ છે અને પૂર્વે બાંધેલાં એવાં જડ કર્મોનો વિપાક દેખાય છે તેમાં ચેતનના ભાવ તણાઈ ન જાય, “આમ થાય તો સાડું, આમ ન થાય તો સાડું” એવા વિકલ્પોમાં જીવ ચઢી ન જાય ને માત્ર સ્મરણમાં રહે અને ચૈતન્યસ્વરૂપ થુદ્ધ છે, નિર્વિકલ્પ દ્રષ્ટારૂપ છે તે વારંવાર ધ્યાનમાં રહે માટે પરમકૃપાળુ દેવાધિદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુનું શરણું વારંવાર સ્મૃતિમાં લાવી તેમની સમજ, તેમની સહનશીલતા, તેમની નિષ્કારણ કરુણાને વારંવાર સ્તવવાથી પણ કલ્યાણ થાય છે. સાંસારિક સર્વ સંબંધો તરફથી વૃત્તિ દૂર કરી આત્મકલ્યાણની જ ઇચ્છા કર્તવ્ય છે. આત્મા એકલો છે, અને નિસ્ત્રયથી તે અસંગ છે, અજર છે, અમર છે, શાશ્વત છે, પરમાનંદસ્વરૂપ છે, તે રોગી નથી, દુઃખી નથી, રાગી નથી, દ્વેષી નથી. આવી આત્મભાવનાથી જ્ઞાની મૃત્યુને પણ મહોત્સવરૂપ માને છે, સંકટમાં સંતોષી રહે છે, ઉપાધિમાં પણ નિરુપાધિક રહે છે, શોકના પ્રસંગમાં પણ આનંદી રહે છે. આત્માનું સુખ જ્ઞાનીઓએ જોયું છે, અનુભવ્યું છે, ઉપદેશ્યું છે તેની જ ભાવના કર્તવ્ય છે. તેના સુખ આગળ ચક્રવર્તીનાં સુખ પણ તરણા તુલ્ય છે અને મરણાંતિક વેદના પણ તે સુખનું હરણ કરી શકતી નથી.

ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

પરમકૃપાળુની કૃપા, સંતચરણની છાંય;
અપૂર્વ બોધ વિરાગતા, તારો ગ્રહોં અમ બાંહ્ય.

હે પ્રભુ ! આ હુષમ કળિકાળમાં સર્વત્ર દુઃખ જ દષ્ટિગોચર થાય છે છતાં આ જીવને વૈરાગ્ય નિરંતર રહેતો નથી એ જ યોગ્યતાની ખામી છે. ક્ષણ ક્ષણ જતાં અનંતકાળ વહી ગયો છતાં કરવાયોગ્ય આ જીવે કંઈ કર્યું નથી. એક પરમકૃપાળુદેવનું સાચા અંતઃકરણથી શરણુ અહણુ કરવા યોગ્ય છેજી. પછી પ્રારબ્ધવશાત્ ગમે ત્યાં કાળ જાય પણ તેના શરણમાં બુદ્ધિ હોય તો વિયોગમાં પણ કોઈનું વિશેષ કલ્યાણ થાય છે. પરમકૃપાળુદેવે વિયોગ અને વિરહ દ્વારા પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને પરિપક્વ દશા પ્રાપ્ત કરાવી છે. માટે ધીરજ રાખી વિશેષ પુરુષાર્થ ફેરવી ધર્મધ્યાનમાં વિશેષ કાળ જાય તેમ કરવા યોગ્ય છેજી. પરમકૃપાળુદેવે આ કળિકાળમાં અમૃત વરસાવે તેવાં વચનોનો વારસો આપણને આપ્યો છે. તેના ગહન અર્થ સમજવા જેટલા ઉપશમ વૈરાગ્યનું બળ આપણમાં નથી, છતાં અમૃત અમૃતનું કામ કર્યા વિના રહે નહીં. તેને સમજવા માટે, તેમાં જણાવેલી આજ્ઞાઓ ઉકાવવાના ભાવ કરવા માટે જેટલો કાળ ગણાશે તે લેખાનો છે, તે કલ્યાણકારી છે.

પરમશાંતિપથપ્રદર્શક, અખિલભૂમંડળભૂષણુ શ્રી સનાતન જૈન તીર્થસ્થળ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસ ક્ષેત્રથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમલની સેવાનો ઇચ્છક દાસાનુદાસ બાલ ગોવર્ધનના જય સદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા વિનંતી છેજી.

પૂ. મુનિદેવ શ્રી મોહનલાલજી મહારાજની તબિયત બે માસથી નરમ રહેતી પણ હમણાં દશેક દિવસથી વધારે ગંભીર બેખમભરી થઈ ગઈ છે. ઘણા ઉપચાર કર્યા છતાં કોઈ દવાથી હાંફનું દરદ તથા પેટનું દરદ ઓછું થતું નથી. દિવસે દિવસે દરદમાં વધારો થતો જાય છે પણ શુદ્ધિ જગૃતિ સારી છે. સમતા, સહનશીલતા અને ઉપશમમાં વર્તવું થાય છે. પરમકૃપાળુદેવનો પ્રત્યક્ષ સમાગમ જેને થયો છે, તે સજીવન મૂર્તિનો સાક્ષાત્ બોધ શ્રવણ કર્યો છે, મનન કર્યો છે અને તેની જ ભાવના-રુચિ રહ્યા કરે છે તેને બહાર ગમે તેટલો વેદના-પરિષદ સહન કરવો પડે, પણ જે પ્રજ્ઞા-સમજણ છે તે તે વખતે હાજર જ છે. બે પાપ વગેરે ખોટાં કામ થયાં હોય તેનું ફળ થાય, તો સત્પુરુષ અને તેનાં વચનની ઉપાસના કરી હોય તે કેમ નિષ્ફળ હોય ? જેનો અભ્યાસ પાડી મૂક્યો હોય તે વારંવાર યાદ આવે, તેમ આત્મકલ્યાણ અર્થે જેણે આયુષ્ય ગાળ્યું હોય તેને આત્મા ગમે તેટલી વેદનામાં પણ ભુલાય નહીં. પ્રત્યક્ષ પુરુષ ઉપરની શ્રદ્ધા અને તેનું યોગબળ અપૂર્વ કલ્યાણ કરે છે. પૂ. મુનિદેવ શ્રી મોહનલાલજીએ સર્વ સંઘને ખમાવેલ છેજી. હાલ તીવ્ર વેદનામાં પણ તેમના ભાવ બહુ સારા વર્તે છે એમ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના કહેવાથી જાણ્યું છેજી. તથા ‘શુદ્ધ ઉપયોગ’, ‘નિઃશંકતા’, ‘પરમકૃપાળુદેવ તમારું શરણુ છે’ એવા શબ્દોના ઉચ્ચારથી પણ સારી જગૃતિ અંતરમાં જણાય છેજી.

કળિકાલ કે દુષ્કાલમાં નિમિત્તો તેા જીવને ધર્મથી દૂર લઈ જાય તેવાં સહેજે મળે છે પણ જે જીવને કલ્યાણ કરવાની ભાવના જાગી છે તેણે તેવાં નિમિત્તોમાં નહૂટકે વર્તવું પડતું હોય છતાં સત્યુરુષનેા સમાગમ, બોધ થયેા હોય તેની સ્મૃતિ, તેનું બહુમાનપણું, તેની ભાવના, તેણે આપેલા સ્મરણનું હરતાં, ફરતાં, બેસતાં, ઊઠતાં વિસ્મરણ ન થાય તેમ વર્તવાની તત્પરતા, જિજ્ઞાસા, ભાવના રાખે તથા અમુક કાળ દિવસના જાત્રા કાળમાંથી કાઢી લઈ તેમાં સત્યુરુષની વાણીનો વિચાર સ્મરણ ભાવના નિયમિતપણે કરે. જીવ જે પ્રમાદમાં આ મનુષ્યભવ બોધ બેસશે તેા પછી પસ્તાવેા થશે. ધન, કીર્તિ કે ધંધા અર્થે જીવે ઘણાં કબોટા વેઠ્યાં છે, હજી તેને માટે આથડે છે; પણ તેથી કંઈ આત્માનું કલ્યાણ થયું નથી. માથે મરણ ભમે છે, કાળ ગટકાં ખાઈ રહ્યો છે, લીધેા કે લેશે થઈ રહ્યું છે, તેા આ જીવ કયા કાળને ભજે છે? તે વિચારવા યોગ્ય છેજી. ધર્મ એક સાર વસ્તુ છે. આત્મસ્વભાવ તે ધર્મ છે અને તે જ્ઞાનીપુરુષે જાણ્યેા છે. હું કંઈ જાણતો નથી પણ જેણે યથાર્થ આત્મા જાણ્યેા છે, આત્મારૂપ જે હતા, તે પરમકૃપાળુદેવનું મને શરણું હો. તેની શ્રદ્ધાએ તેના કહેવાથી આત્મા છે, નિત્ય છે, કર્તા છે, લોકજ્ઞ છે, મોક્ષ છે, મોક્ષના ઉપાય છે એ છપહની મને શ્રદ્ધા છે એ જ મારે ભાવવા યોગ્ય છે, એ લક્ષ કર્તવ્ય છેજી.

૫૭

અગાસ, તા. ૨૧-૮-૩૨

આપનો પત્ર આવ્યેા. તે પરમ પૂજ્ય ભાવદયાસાગર પ્રભુશ્રીજીને વંચાવ્યેા છેજી. તેઓ-શ્રીજીએ જણાવ્યું છે કે પર્વાધિરાજ પર્યુષણ ઉપર જે ધર્મધ્યાન લક્ષિતલજન આદિ યથાશક્તિ કરવા વિચાર હોય તેમાં પ્રતિબંધ નથી.

પૂ. મુનિદેવ શ્રી મોહનલાલજીની શરીરપ્રકૃતિ બહુ ગંભીર જોખમભરી થઈ ગઈ છે. પરંતુ સદૃશુ શરણે યથાશક્તિ સમભાવે વેદવાનું કરે છેજી. સ્મરણ, લક્ષિતલજન વગેરે સારાં નિમિત્તોની વચમાં રહેવાનું હોવાથી તથા પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી આખી જિંદગી સદ્ધર્મની ઉપાસના કરેલી હોવાથી તેમનું કલ્યાણ જ છે. સમ્યક્દષ્ટિ જીવેને મૃત્યુ મહોત્સવરૂપ લાગે છેજી. ત્રણે લોક ત્રિવિધ તાપથી ખળી રહ્યા છે તેમાં સમ્યક્દષ્ટિ જીવેા જ પરમશીતલતામય આત્મિક શાંતિ અનુભવતા હોવાથી સુખી છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૮

અગાસ, ભાદરવા સુદ ૧૧, શનિ, ૧૯૮૮

खामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमंतु मे ।

मिच्छी मे सव्व भूएसु, वेरं मज्झं न केणई ॥

અત્રે પર્યુષણ પર્વનું સદૃશુકૃપાએ રૂઢી રીતે પૂજા-પ્રભાવના, લક્ષિતભાવ, તપ-વ્રતાદિથી નિર્વિઘ્ને આરાધન થયું છેજી. પાંચસો-સાતસો મુમુક્ષુ ભાઈબહેનોનો સમુદાય મળ્યેા હતોજી.

ભાદરવા સુદ ૧૧ને દિવસે પૂ. મુનિદેવ શ્રી મોહનલાલજીની તબિયતમાં એકાએક ફેરફાર જણાયેા અને બપોરે સાડા અગિયાર વાગ્યે તેઓ કાળધર્મ પામ્યા. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની શુભ શીતલતામય છાયામાં તેમણે દેહત્યાગ કર્યો એ મહાપુણ્યનું ફળ છે. જેમણે પરમ-

કૃપાળુદેવનાં સાક્ષાત્ દર્શન કરેલાં, પ્રત્યક્ષ પુરુષનો બોધ સાંભળેલો અને દૃઢ શ્રદ્ધારૂપ સમ્યક્ત્વ પામેલા એવા તે પૂ. મુનિદેવશ્રી આખી જિંદગી પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના સહવાસમાં આજ્ઞાકિતપણે ગાળી અપૂર્વ કમાણી ઉપાર્જન કરી દેવગતિ પામ્યા છેજી. તેમના વિયોગથી આશ્રમમાં બધે ખેદ અને શોકનું વાતાવરણ થઈ રહ્યું છેજી. તેમની ક્ષમા, સહનશીલતા, પરમ વિનય, આજ્ઞાકિતપણું, પરમપુરુષની દૃઢ શ્રદ્ધા અને ભક્તિ વારંવાર યાદ આવી તેમના વિયોગનું સ્મરણ તાબું રાખે છેજી. સર્વ મુશુક્તિઓ પ્રત્યે તેમનો વાત્સલ્યભાવ અને બોધનું ઉપકારીપણું વીસરાય તેવું નથી. તેમની સર્વ સંઘને ન પુરાય તેવી ખોટ પડી છે.

આવા પ્રસંગો જીવ નજરે જુએ છે છતાં આ ^૧અનિત્ય જીવનમાંથી મોહ ઘટતો નથી, પોતાની ^૨અશરણ નિરાધાર સ્થિતિનો વિચાર પણ આવતો નથી, ^૩જન્મજરામરણનો ત્રાસ આવતો નથી એ મોટું આશ્ચર્ય છે. ^૪એકલો જીવ આવ્યો છે અને આ સ્વપ્ન જેવા સંસારની સર્વે વસ્તુઓ અહીં જ પડી મૂકી સર્વ કામધંધા અધૂરા મૂકી એકલો ખાલી હાથે પરભવમાં જનાર છે, તેનો વિચાર હજી હૃદયને જાગ્રત કરતો નથી. જે જે વસ્તુઓ ઉપર આધાર રાખીને જીવ જીવે છે તે સર્વ નાશવંત છે, પારકી ચોરી લીધેલી ચીજો છે તે મૂક્યા વિના છૂટકો નથી. જેને માટે જીવ અનેક પ્રકારનાં પાપ કરીને પણ આ દુર્લભ મનુષ્યભવનો કાળ વ્યર્થ વહી જવા દે છે એવો આ દેહ અને દેહના સંબંધીઓ તે પણ ^૫આપણા થવાના નથી, કેઈ આપણા આત્માને હિતકારી નથી. ^૬અશુચિમય અને મળમૂત તથા રોગની મૂર્તિ જેવા આ દેહની ગર્ભથી અત્યાર સુધી સેવા કરી છતાં તે વિશ્વાસઘાતી મિત્રની પેઠે આખર દુગો દેનાર છે. તેના ઉપરનો મોહ જીવને પોતાનો વિચાર કરવા દેતો નથી પણ ^૭આસવનાં કારણો મેળવી નવા કેદખાના રૂપી ખીજ દેહ બિલા થાય તેવાં કર્મ બંધાવે છે. તેનો વિચાર કરી સદ્ગુરુની કૃપાએ સમ્યક્ત્વ પામવાની હવે નિરંતર ભાવના કર્તવ્ય છેજી. કારણ કે સમ્યક્ત્વ સિવાય ^૮સંવર સંભવે નહીં અને સંવર વિના ^૯નિર્જરા સાચી રીતે થાય નહીં તથા ^{૧૦}લોકત્યાગ બને નહીં; તેથી સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્રરૂપ ^{૧૧}ધર્મની પ્રાપ્તિ માટે પરમકૃપાળુ સત્પુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રદેવ પર અચળ શ્રદ્ધા, તેમની અપૂર્વ વાણી પ્રત્યે ઉલ્લાસભાવ અને પરમપ્રેમ તે દુર્લભ ^{૧૨}સમ્યક્બોધિનું કારણ છેજી. આ સંક્ષેપમાં જણાવેલ બાર ભાવનાઓ ઊંડા વિચારથી વારંવાર આપણે સર્વેએ ભાવવા યોગ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવે બાર ભાવનાઓનો બોધ પ્રથમ પોતાની હયાતીમાં ભાવના-બોધરૂપે પ્રસિદ્ધ કરેલો છે તે મોટા વચનામૃતમાં પણ છે. દર્શાવેલ સહિત હોવાથી આપણા જેવા બાળ જીવોને બહુ હિતકારી છે. તે વારંવાર વિચારી સત્સંગ સત્બોધનું સેવન કરતા રહેવા વિનંતી છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

અનંત કૃપા કરી પરમકૃપાળુદેવે જણાવેલો મંત્ર આ કલિકાલમાં આપણને સંતની કૃપાથી મળ્યો છે તે આપણાં મહાભાગ્ય છે. જેમ કેઈ કૃપામાં પડી જાય અને તેના હાથમાં કેઈ સાંકળ કે દોરડું આવી જાય તો તે ફૂળી જતો નથી, તેમ મંત્રનું સ્મરણ ઠેઠ મરણ સુધી

અવલંબનરૂપ છે. સત્પુરુષનું એક પણ વચન જો હૃદયમાં પરમપ્રેમથી ધારણ થાય તો આ મનુષ્યજન્મ સફલ થઈ જાય અને તેની ગતિ સુધરી જાય એવું તેનું માહાત્મ્ય છે. લૌકિક બોલની પેઠે તેને સામાન્ય કરી નાખવા જેવું નથી. અલૌકિક દષ્ટિથી તેના ઉપર પ્રેમ કર્તવ્ય છે. એવાં આપણાં ક્યાંથી લાગ્ય હોય કે મરણ વખતે તે મહામંત્રનો બોલ આપણા કાનમાં પડે! જ્યાં સુધી લાન રહે ત્યાં સુધી સ્મરણમાં ને સ્મરણમાં જ ચિત્ત રાખવું. જગતનાં સગાંવહાલાં, ધન, વસ્ત્ર, ઘર, ખેતર બધાં અહીં પડી રહેવાનાં છે તેમાં ચિત્ત રાખવા યોગ્ય નથી. ઘરમાં ચિત્ત રહે તો ઉદર કે ઘરોળું થઈ ત્યાં અવતાર લેવો પડે, ધનમાં ચિત્ત રહે તો સાપ થવું પડે, ઘરેણામાં ચિત્ત રહે તો ધાતુની ખાણમાં ઉત્પન્ન થવું પડે; એમ જ્યાં જ્યાં વાસના-તૃષ્ણા રહે ત્યાં ભવ કરવા પડે છે, માટે જેણે સંસારમાં જન્મમરણ થઈ રહ્યાં છે તેથી છૂટવું હોય તેણે પરમકૃપાળુદેવ ઉપર આસ્થા રાખી તેમણે જાણેલો આત્મા ચિત્તવવા યોગ્ય છે. મને કંઈ ખબર નથી, પણ એ પરમકૃપાળુ જ્ઞાની પુરુષે જાણ્યું છે, જોયું છે, ઉપદેશ્યું છે તે સાચું છે તે મને માન્ય છે અને તેની મને પ્રાપ્તિ થાઓ એવી ભાવના વારંવાર કર્તવ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટનું દર્શન, તેમની આજ્ઞારૂપ વીસ દુહા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, છપદનો પત્ર, મંત્રનું સ્મરણ અને સત્પુરુષનું શરણ, વિશ્વાસ અને તેનો આશ્રય કલ્યાણકારી છે એ ભાવના વિશેષ વિશેષ પ્રેમથી કર્તવ્ય છે. સત્પુરુષના યોગબલથી કંઈ કંઈ પાપી જીવોનાં પણ કલ્યાણ થઈ ગયાં છે. વિશ્વાસ અને ટેક જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારની ઇચ્છા રાખવા યોગ્ય નથી. સંસારને સાવ ભૂલી જઈ, એક સત્પુરુષનું શરણ એ જ મારો ઉદ્ધાર કરનાર છે એવો નિશ્ચય કર્તવ્ય છે. વેદના તો વેદના-કાળ પૂરો થયે અવશ્ય દૂર થનાર છે. મટી જાયો એમ ઇચ્છીએ તોપણ તે મટી જવાની નથી, વધારે થાઓ એમ કહો વધારે થવાની નથી. તેથી ધીરજથી, સહનશીલતાથી, સમભાવથી જે વેદની ઉદયમાં આવે તે ખમવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. દેહ મારો નથી, તો દેહના ધર્મરૂપ જે વેદનીય દેખાય છે તે મારો ધર્મ નથી; પણ જાણવું, દેખવું એ મારો ધર્મ છે એમ સત્પુરુષોએ કહ્યું છે તે મારે માન્ય કરવું છે. દેહ તો અવશ્ય છૂટવાનો છે તેના ઉપર મોહ રાખીને તો ભવ કરવા પડ્યા છે, તો હવે એ દેહ ઉપર મોહ, મમતા મારે નથી કરવાં એવો ભાવ કરી સત્પુરુષ ઉપર, તેનાં વચનો ઉપર વિશ્વાસ રાખી તેને શરણે જે થાય તે જોયા કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કર્તવ્ય છે. ગમે તેટલું ઊંડું પાણી હોય તોપણ હોડીમાં બેસીને નદી જેમ ઊતરી જવાય છે તેમ સત્પુરુષ ઉપર વિશ્વાસ છે તે સંસારસમુદ્રમાંથી તારનાર છે, માટે નિર્ભય રહેવું. આત્મા મરતો નથી. એ તો અજર, અમર, અવિનાશી, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે. જ્ઞાનીએ અનુભવ્યો છે તેવા શુદ્ધ આત્માનું મને શરણું હો! એ જ દષ્ટિ કર્તવ્ય છે :

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“ક્ષમાશૂર અરિહંત પ્રભુ, ક્ષમાદિ અવધાર;
ક્ષમા ધર્મ આરાધવા, ક્ષમા કરો સુખકાર.”

આપને દર્શન-સમાગમની ભાવના રહે છે તે સારી છે. કર્મના ઉદયે ક્ષેત્ર-ફરસના હોય ત્યાં રહેવું, જવું, આવવું થાય છે પરંતુ ભાવ પોતાના હાથમાં છે. જેમ ખોટા ખોટા વિચારો મનમાં આવે છે તેમ જો મનને સારા સારા ભાવમાં રાખવાનો અભ્યાસ કરીએ તો સારા ભાવમાં પણ તે રહે. તેથી જેને આત્માનું કલ્યાણ કરવું છે તેણે તો મનને સદ્ગુણોએ ખતાવેલા સાધનમાં રોકવાનો અભ્યાસ કર્તવ્ય છે. આડાઅવળી મન ભટકતું હોય તેને મંત્રના સ્મરણમાં કે વીસ દોહરામાં, ક્ષમાપનાના પાઠમાં, આત્મસિદ્ધિમાં કે છપદના પત્રમાં રોકવું ધારીએ તો તેમાં તે રોકાય છે માટે મનને વીલું મૂકવા જેવું નથી. નવરું રહે તો નખોદ વાળી નાખે તેવો તેનો સ્વભાવ છે. સત્સંગ સમાગમનો જોગ હોય ત્યારે સહેજે સારાં નિમિત્તો મળતાં રહે છે, પણ તેવો જોગ ન હોય ત્યારે સત્પુરુષનાં કહેલાં વચનો સત્સંગતુલ્ય જાણી અત્યંત ભાવથી વિચારવા યોગ્ય છે, વારંવાર ફેરવવા યોગ્ય છે, તેમાં જણાવેલી ભાવનામાં મનને રાખવા યોગ્ય છે, તથા પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયો ઉપરની આસક્તિ ઘટાડવા યોગ્ય છે, કારણ કે ઇંદ્રિયો પુદ્ગલનો પરિચય કરાવી જીવને પુદ્ગલાનંદી બનાવી દે છે. અનાદિકાળથી જીવને પુદ્ગલનો પરિચય ઇંદ્રિયો દ્વારા થયા કર્યો છે અને પુદ્ગલની પ્રાપ્તિમાં હર્ષશોક જીવ કર્યા કરે છે તેથી પોતાના સ્વભાવને જીવ ભૂલ્યો છે. આ આંટી ઉકેલી જીવને આત્માનંદી બનાવવા માટે સદ્ગુણના બોધની અને સમજણની જરૂર છે. સદ્ગુણકૃપાએ જીવની રુચિ બદલાય અને આત્મા ઉપર પ્રેમ, પ્રતીતિ અને આનંદ આવે તો તેનો પુદ્ગલાનંદી સ્વભાવ બદલાઈ જાય અને સમ્યક્ત્વ પામે. આટલું થાય તો આ ભવ સફળ થયો ગણવાયોગ્ય છે, રત્નચિંતામણિ ગણવા યોગ્ય છે; અને તેમ ન બન્યું તો આ મનુષ્યભવ કોડીની કિંમતનો પણ ગણવા યોગ્ય નથી. કારણ કે આ દેહે ગમે તેટલી ધન-સંપત્તિ મેળવી હશે તોપણ બધી અહીં જ મૂકી પરભવમાં કરેલાં કર્મ લોગવવા એકલા જવું પડશે. કશું સાથે જનાર નથી. માટે ચેતી લેવા જેવું છે. આ મનુષ્ય-ભવની સામગ્રી જેવીતેવી નથી. દેવતા પણ ઇચ્છે છે કે મનુષ્યભવ ક્યારે મળે અને મોક્ષને માટે પુરુષાર્થ કરવાનો લાગ મળે. એવી દુર્લભ જોગવાઈ આ આપણને મળી છે તે થોડાં ખાંડવામાં, વિષયકષાયના નિમિત્તમાં નકામી વહી જાય છે તે નિરર્થક વહી જવા દેવા યોગ્ય નથી. કાળનો ભરોસો નથી, લીધો કે લેશે થઈ રહ્યું છે માટે ધર્મનું આરાધન જેટલું અને તેટલું કરી લેવા યોગ્ય છે. વિનય, ભક્તિ અને આત્માપૂર્વક સદાચરણમાં વર્તવું એ ઉત્તમ ઉપાય છે. આત્મકલ્યાણ સાધવાનો આ અવસર જો જીવ ચૂક્યો તો ફરી આવો અવસર પ્રાપ્ત થવો દુર્લભ છે. કાગડા-કૂતરાના જેવા ભવમાં પછી કંઈ નહીં બની શકે. માટે પ્રમાદ તણે જાગ્રત થવા યોગ્ય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં પછી કંઈ નહીં બની શકે. બ્યાધિની વેળાએ કે મરણની વેદનામાં ધારેલું કંઈ બનતું નથી. પણ જ્યાં સુધી શરીર-ઇંદ્રિયો સશક્ત છે ત્યાં સુધી જ ધર્મનું પણ કામ કરવું હોય તો થાય છે, માટે ધન આદિ કરતાં ધર્મની વિશેષ કાળજી રાખી આત્મકલ્યાણ માટે રોજ અમુક વખત ગાળવાનો નિત્યનિયમ રાખવો ઘટે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

જે જે પુદ્ગલ ફરસના, નિશ્ચે ફરસે સોય;
મમતા-સમતા ભાવસે, કર્મ બંધ-ક્ષય હોય,
વીતી તાહિ વિસાર કે, આગેડી શૂધ લે;
જે બની આવે સહજમે, તાહિમે ચિત્ત દે.

પ્રારબ્ધ પ્રમાણે કુળ, જ્ઞાતિ, ગામ આદિ જેમ પ્રાપ્ત થયાં છે તેમ ધન, સંપત્તિ, સુખ, દુઃખ આદિ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. તેને અંગે ધંધા આદિ કારણે સંસ્કાર અનુસાર ચેતન-અચેતન પદાર્થોના પ્રસંગમાં જીવ આવે છે. પરંતુ નવીન કર્મોના બંધ પોતાના વર્તમાન ભાવ-પરિણામ ઉપર આધાર રાખે છે. જે શુભ ભાવ—સદાચરણના, ન્યાયનીતિના કે પરોપ-કારના—વર્તતા હોય તો જીવ પુણ્ય બાંધે છે; તેમ જ ઈર્ષ્યા, અદેખાઈ, પરનું અહિત કરવાના, પાપ-આચરણના, સાંસારિક ભોગ ભોગવવાના ભાવ વર્તતા હોય તો તેથી પાપ બંધાય છે. આમ પુણ્ય-પાપ બાંધી તેનાં ફળ સુખદુઃખ ઉદયમાં આવે છે ત્યારે તે જીવ ભોગવે છે. વળી પાછો ભોગવતાં જેવા ભાવ કરે છે તેવાં કર્મ બાંધે છે. એમ અનાદિકાળથી સંસાર-પરિભ્રમણમાં જીવ ભમે છે. પરમકૃપાળુદેવે આત્મસિદ્ધિમાં જણાવ્યું છે—

“વીત્યો કાળ અનંત તે, કર્મ શુભાશુભ ભાવ;
તેહ શુભાશુભ છેદતાં, ભોપજે મોક્ષસ્વભાવ.”

આટલી એક ગાથામાં આખું સંસારનું સ્વરૂપ અને તેથી મુક્ત થવાનું સ્વરૂપ પણ સાથે આવી જાય છે, પરંતુ યોગ્યતા પ્રમાણે સમજાવવા યોગ્ય છે.

આસો વદ ૧ આત્મસિદ્ધિનો જન્મદિવસ છે. તે દિવસે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જણાવ્યું હતું કે આત્મસિદ્ધિમાં ચૌદપૂર્વનો સાર છે, આખો આત્મા પ્રકાશ્યો છે પણ તેનું માહાત્મ્ય શી રીતે સમજાય ? પહેલી તો પરમકૃપાળુદેવ ઉપર શ્રદ્ધા ભેદીએ. તે પરમપુરુષ ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ આવી જાય તોપણ આ ભવમાં કામ થઈ જાય. તે પુરુષ-પ્રતીતિથી તેના વચનની પ્રતીતિ આવે અને ઉપશમ, ત્યાગ, વૈરાગ્યનું બળ વધે તેમ જીવની યોગ્યતા આવે એટલે આત્મસ્વરૂપનું ભાન પણ થાય. બોધ અને વૈરાગ્યની જીવને જરૂર છે; તેને માટે સત્સંગ, સત્પુરુષનો સમાગમ અને તેની આજ્ઞાનું આરાધન કર્તવ્ય છે. ભક્તિના વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, આત્મસિદ્ધિ, સામાયિક પાઠ વગેરે જે કંઈ મુખપાઠ કરવાનું કે સ્મરણ વગેરે નિત્યનિયમ તરીકે કરવા યોગ્ય કહ્યું છે તે અવશ્ય કરવું. પ્રમાદ જેવો કોઈ શત્રુ નથી માટે રાતદિવસના ચોવીસ કલાકમાંથી ધર્મકાર્ય માટે અમુક કાળ અવશ્ય કાઢવો અને આપણી સાથે હોય તેમને પણ ધર્મકાર્યમાં ભેડવા એ સ્વપરહિતનું કારણ છે. કામબંધામાંથી જે વચત બચે તે નાટક, સિનેમા કે પત્તાં-ચોપાટ વગેરે રમતોમાં તથા નકામી વાતોમાં વહી જવા દેવો યોગ્ય નથી. મનુષ્યભવ બહુ દુર્લભ છે. મોક્ષ પામવા યોગ્ય એક મનુષ્યગતિ જ છે અને તે વારંવાર પ્રાપ્ત થતી નથી, એમ વિચારી પરમકૃપાળુ દેવનાં વચનોનો પરિચય વિશેષ રાખવો. જેમ વાછડું ગાય પાછળ ધાવવા ફરે તેમ સત્પુરુષનાં વચનો પ્રત્યે પ્રેમ-પ્રતીતિ રાખી તેનું જેટલું વિશેષ સેવન થશે તેટલો આત્મા વિશેષ પોષાશે.

ધર્મકાર્યમાં કોઈનો ભાગ નથી, કોઈ લૂંટી લે તેમ નથી, બળી જાય કે નાશ થાય તેમ નથી. માટે કાળજી રાખીને જ્યાં સુધી રોગ આવ્યો નથી, વૃદ્ધાવસ્થાના દુઃખે દેખાવ દીધો નથી, અને સત્પુરુષાર્થ બની શકે એમ છે ત્યાં સુધી આત્માનું હિત થાય તેવી વિચારણા, આચરણા, ભાવના કરી લેવા યોગ્ય છે. પછીથી પસ્તાવો ન થાય તેવી રીતે જીવન ગાળવાની ટેવ પાડવા યોગ્ય છે.

“નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દેહ પરિશ્રદ્ધા ધારવા.” (૧૫)

૬૨

અગાસ, તા. ૧૯-૨-૩૪

“દ્રવ્યદષ્ટિસે વસ્તુ સ્થિર, પર્યાય અસ્થિર નિહાર;
ઉપજત વિશ્વસત દેખકે, હર્ષ વિષાદ નિવાર.”

વેદની શાતારૂપ હો કે અશાતારૂપ હો પણ બન્ને શરીરનો ધર્મ છે અને બાંધેલાં કર્મોનું ફળ છે, પરંતુ નવાં તેવાં કર્મ ન બંધાય તે માટે હવે જીવે પુરુષાર્થ કરવો ઘટે છે કેમ કે ઉદય આવેલાં કર્મો તો ચક્રવર્તી, ઇન્દ્ર કે તીર્થંકર જેવાને પણ ભોગવવાં પડે છે. આપણે ભોગવ્યા વિના કેવી રીતે છૂટીએ? પણ જેણે સત્પુરુષ પાસે બોધ સાંભળ્યો છે, સત્પુરુષ ઉપર શ્રદ્ધા જેને થઈ છે અને સત્પુરુષની આજ્ઞામાં જ વર્તવાના જેને ભાવ છે તેણે આવા પ્રસંગે આર્તધ્યાન ન થાય અને બને તેટલાં સમતા, સહનશીલતા, ધીરજ અને શાંતિવાળાં પરિણામ રાખવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. દેહનો સ્વભાવ સડવા, પડવા અને વિશ્વ-સવાનો છે અને આખરે તે દગો દેનાર છે, એમ જાણી નાશવાન શરીરના કરતાં અવિનાશી આત્મા જે સત્પુરુષે જાણ્યો છે તેને વિશેષ સંભારી તેની કાળજી તેનો લક્ષ વારંવાર લેવા યોગ્ય છે. સત્સંગ સમાગમે જે બોધ થયો હોય, જે આજ્ઞા થઈ હોય, સ્મરણ, ભક્તિના વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ વગેરે મુખપાઠ કર્યું હોય તેમાં ચિત્ત વિશેષ રાખવાનો અભ્યાસ રાખીએ તો મનને દેહાદિની કલ્પનામાંથી છૂટી બીજું કામ કરવું પડે, તેથી ઘણો લાભ થાય. જીવે સામાન્ય કરી નાખ્યું છે, નહીં તો સત્પુરુષનું એક વચન પણ સાચા અંતઃકરણથી માન્ય થાય તો કલ્યાણ થઈ જાય તેવું છે, પણ અનિત્ય પદાર્થોના મોહ આડે રત્ન-ચિંતામણિ જેવાં સત્પુરુષનાં વચનોનું માહાત્મ્ય લાગતું નથી. મરતી વખતે સ્મરણ કાનમાં પડતાં ઘણાની ગતિ સારી થઈ ગઈ છે એમ આપણે સાંભળ્યું છે, માનીએ છીએ; પણ “ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે કાં અહો રાચી રહો?” એમ પરમકૃપાળુદેવે પરમકૃપા કરી જણાવ્યું છે તે આપણને વારંવાર પળે પળે સાંભરતું નથી એ આપણી યોગ્યતાની ખામી છે. ક્ષણે ક્ષણે જીવ વિભાવમાં વર્તીને મરી રહ્યો છે, તે વખતે મહાપુરુષનાં વચન સ્મૃતિમાં આવે તો કેવો લાભ થાય? પણ કલ્યાણ કરવાનો સાચો ભાવ જાગ્રત થયો નથી. નહીં તો અમૂલ્ય તથા દેવને પણ દુર્લભ એવો આ મનુષ્યદેહ, ઉત્તમ કુળ, સત્સંગનો યોગ, સદ્બોધ વગેરે ઉત્તમ સામગ્રી મળેલી ક્ષણે ક્ષણે વહી જતી ભોઈ જીવને ત્રાસ કેમ ન લાગે? આવો લાગ કરોડો ભવમાં પૂર્વે મળ્યો નથી, નહીં તો પરિશ્રમ હોત નહીં. તેથી આ ઉત્તમ વેપાર કરવાનો વખત ચૂકવા યોગ્ય નથી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“પ્રભુ ભક્તિ ત્યાં ઉત્તમ જ્ઞાન, પ્રભુ મેળવવા ગુરુ ભગવાન,
ગુરુ ઓળખવા ઘટ વૈરાગ્ય, તે ઊપજવા પૂર્વિક ભાગ્ય;
તેમ નહીં તો કંઈ સત્સંગ, તેમ નહીં તો કંઈ દુઃખરંગ.” (૧૦૭)
“પૂર્વપુણ્યના ઉદયથી, મળ્યો સદ્ગુરુ-યોગ;
વચન-સુધા શ્રવણે જતાં, થયું હૃદય ગતશોગ.” (૧૫૪)

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીની સૂચના પ્રમાણે આ પત્ર આપને લખ્યો છે. મનુષ્યભવ મળવો મહાદુર્લભ છે, તેમાં ધર્મ કરવાની ભાવના ઉત્પન્ન થવી પણ દુર્લભ છે. ધર્મને નામે ક્રિયા કરનારમાંથી જેમને સત્પુરુષનો યોગ થયો હોય અને તેની આજ્ઞા મળી હોય તે પ્રમાણે વર્તનાર ખુબ થોડા જીવો છે. સત્પુરુષનો યોગ મળવો ખુબ દુર્લભ છે. તેમણે જણાવ્યા પ્રમાણે વર્તવું કે તેમ વર્તવાની તીવ્ર ઇચ્છા રાખવી પણ ખુબ મુશ્કેલ છે, ઘણા કાળના યોગે આત્માની ઓળખાણ થાય છે. પણ જેમણે સાચા પુરુષનું શરણું ગ્રહણ કર્યું છે તેને વહેલેમોડે આત્મજ્ઞાન થવા યોગ્ય છે. તેનું મુખ્ય સાધન ભક્તિ છે, સ્મરણ છે, યોગનું શ્રવણ છે. પરમકૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનો ચિત્રપટ તમારી પાસે હશે. તેમનાં દર્શન કરી વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, આત્મસિદ્ધિ, મંત્રનું સ્મરણ વગેરે નિત્ય, શરીર ઠીક હોય ત્યારે કર્તવ્ય છે. એક પરમકૃપાળુદેવ ઉપર અચળ વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા રાખી તેણે જણાવેલા મંત્રનું સ્મરણ કરીશું તો અવશ્ય કલ્યાણ થશે. ઘરેણાં, ધન, ધર, ખેતર, સગાંવહાલાં અને છેવટે દેહ કરતાં પણ વધારે પ્રેમ શ્રી પરમકૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુ ઉપર કર્તવ્ય છે. પરમપૂજ્ય મહારાજશ્રીએ આપણને આ ભક્તિમાર્ગે ચઢાવ્યા તો તેમનો પરમ ઉપકાર છે; પણ પ્રેમ, ભક્તિ, વિશ્વાસ, આશ્રય પરમકૃપાળુદેવનો સાચા હૃદયથી કરવા યોગ્ય છે. આ શિષ્યામણુ ભૂલવા યોગ્ય નથી. મંદવાડને વખતે કે મરણ પ્રસંગે જ્યાં સુધી ભાન હોય ત્યાં સુધી પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટના દર્શન અને ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ’ મંત્રનું સ્મરણ મનમાં રાખી એક એ જ પરમપુરુષને શરણે અને તેને આશરે આ દેહ છોડવા યોગ્ય છે. તો અવશ્ય આત્મકલ્યાણ થશે. આટલી વાત હૃદયમાં કેતરી રાખી વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે. આ બાજુ આવવાનું થાય ત્યારે દર્શનાર્થે આવવાનું રાખશો. મનમાં કશો ઉચાટ રાખશો નહીં. જેવાં કર્મ બાંધ્યાં હોય તેવાં ભોગવવાં પડે છે. પણ મન અહીં રાખશો તો તમે અહીં જ છો. અને અહીં રહેનારનું મન બીજે હોય તો તે બીજે છે. માટે મનને સત્પુરુષનાં વચનોમાં રાખશો તો તે મહેનતનું ફળ અલેખે નહીં જાય. ન સમજાતું હોય તોપણ મનને આત્મસિદ્ધિ, છ પદનો પત્ર વગેરે વિચારમાં બેડવું. એમ પુરુષાર્થ કરશો તો સદ્ગુરુકૃપાથી યોગનો યોગ મળતાં સમજાય તેવી ભૂમિકા તૈયાર થશે. જેમ બને તેમ સંસારનો મોહ ઓછો કરી વૈરાગ્ય રાખી પ્રવર્તવાનું કરવા યોગ્ય છે. ભાવ, આત્માનું કલ્યાણ કરવાનો રાખ્યા કરશો તો ખુબ લાભ થશે. “આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

મનુષ્યલવ દુર્લભ છે. ફરી ફરી કલ્યાણ કરવાની આવી તક આવવી દુર્લભ છે. તેા જે વ્રતનિયમ તથા નિત્યનિયમ વગેરે ધર્મકાર્ય સફળરુપે આજ્ઞાએ કરવા યોગ્ય છે તેમાં શિથિલતા ન આવે તેમ વર્તવા યોગ્ય છે. ખોટા મિત્રો, ખોટાં પુસ્તકો, નાટક, સિનેમા વગેરે વિકારને પોષે તેવા પ્રસંગોથી દૂર રહેવું. સત્સંગની લાવના રાખી સામાયિકપાઠ, સ્મરણ, આત્મસિદ્ધિ વગેરે યથાશક્તિ કરતા રહેવા લલામણુ છે. અવકાશનો વખત ગપ્પામાં કે ગંજીમાં વગેરે રમતમાં કે પ્રમાદમાં વહો ન જાય તેની કાળજી રાખી ધર્મધ્યાન, સદ્વાચન, સદ્વિચાર વગેરેમાં કાળ ગાળવા યોગ્ય છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“પ્રભુપદ દઢ મન રાખીને, કરવો સૌ વ્યવહાર;
વિરતિ, વિવેક વધારીને, તરવો આ સંસાર.”

લોહાનું સોનું બનાવે તેવા પારસમણિ કરતાં પણ વિશેષ મૂલ્યવાન એવો આ મનુષ્યદેહ પ્રાપ્ત થયો છે તેને પશુની પેઠે આહાર, નિદ્રા, લય, મૈથુન અને પરિચલ એકઠો કરવા અર્થે ગાળવા યોગ્ય નથી. પૂર્વ પ્રારબ્ધ પ્રમાણે ગમે તે પ્રવૃત્તિ કરવી પડે, ગમે તે દૂર દેશમાં રહેવું પડે, સુખ-દુઃખ દેખવાં પડે, પણ ન્યાયનીતિ અને આત્મકલ્યાણનો લક્ષ ભૂલી જવા યોગ્ય નથી. સફળરુપે આજ્ઞા એ જ કલ્યાણનું કારણ છે તેથી તેનો વિચાર, તેની લાવના, સત્સંગયોગે જે શ્રવણ કરેલો બોધ તેમાં વૃત્તિ રાખી ધર્મલાવના પોષતા રહેવા યોગ્ય છે. વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, સ્મરણ, આત્મસિદ્ધિ, સામાયિકપાઠ વગેરે કલ્યાણનાં નિમિત્તો માટે વખત બચાવી સત્સંગના વિયોગમાં વિશેષ ઉત્સાહથી વર્તવું. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપને પત્રના ઉત્તરમાં તેઓશ્રીજીએ જણાવ્યું છે કે વ્રત બટાકા, શકરિયાં, સૂરણ, રતાણ, મૂળા, ડુંગળી, ગાજર ન ખાવાનું જીવતાં સુધી તમે ધાર્યું છે તેમ પાળજો અને અહીં આવવાનું બને ત્યારે પ્રત્યાખ્યાન એટલે પચખાણુ-નિયમ લઈ લેજો. ભૂલ ન થાય તે ખાસ સાચવવું. ત્યાગ કર્યા પછી તે તે વસ્તુઓની ઇચ્છા ન થાય અને શિથિલતા ન આવી જાય તે સાચવવાનું છે. જેટલું બને તેટલું, થોડું તો થોડું, પણ દઢતાથી પાળવું. ટેક પાળે તેને ઘણો લાભ થાય છે અને તોડે તેને ઘણી હાનિ થાય છે. એક આત્માર્થ સાધવાની લાવના, જન્મજરામરણનો નાશ કરી મોક્ષની અભિલાષા કર્તવ્ય છે. સાંસારિક કોઈ ઇચ્છા રાખીને ધર્મ આરાધવાયોગ્ય નથી. પરમકૃપાળુદેવ ઉપર આસ્થા વધે અને સંસાર સેવવાના ભાવ મોળા પડે એ લક્ષ રાખી વૈરાગ્ય-ઉપશમ વધારવા યોગ્ય છે. ગમે ત્યાં બેઠાં રાગદ્વેષ મુકાશે ત્યાં મોક્ષ થશે એ પરમકૃપાળુદેવનું વચન છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

સોરઠો - “ધિક્ ધિક્ પડો રે સંસાર, જીવિત થોડો ને દુઃખ ઘણો;
કરીએ ધર્મ વિચાર, પરલવ નિશ્ચય ચાલણો.”

સામાન્ય એવી કહેવત છે કે “વૈરાગ્યમાં વિદ્ય ઘણાં.” પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી વારંવાર જણાવે છે તેમ ‘આ જગત ધૂતારું પાટણ છે; જાગે તે જીવે, જાંધે તે મરે.’ આજો લોક વિદ્યો, કલેશો, દુઃખો અને ત્રિવિધ તાપથી ભરેલો છે. એવા ભયભરેલા સંસારમાં નિર્ભય રહેવા યોગ્ય નથી. કોઈ માતારૂપે, કોઈ પિતારૂપે, કોઈ પુત્રરૂપે, કોઈ ભાઈરૂપે, કોઈ ભત્રીજારૂપે, કોઈ ભત્રીજીરૂપે, કોઈ પત્નીરૂપે, કોઈ પતિરૂપે આ સંસારસમુદ્રમાં મગરની પેઠે આપણને જાડા જળમાં ખેંચી જવા મથે છે; અનેક પ્રકારની કલ્પનાઓરૂપી વમળમાં આ જીવ ગૂંચાયો છે. માથે મરણ ભમે છે. લીધો કે લેશે થઈ રહ્યું છે. આંગળી આપતાં પોંચો પકડી લે એવો સંસારનો વ્યવહાર છે, તેમાંથી બચવાનો ઉપાય એક સત્પુરુષની વાણી, સત્પુરુષ ઉપર શ્રદ્ધા, તેની આજ્ઞા ઉપાસવાની તત્પરતા એ છે. આટલું છતાં પણ પૂર્વકર્મ તો ઉદયમાં આવવાનાં જ. પરંતુ ‘શરણ કરે બળિયાતણું’ તો તે કર્મનો નાશ થવાનો છે, ફરી તે કર્મો આવવાનાં નથી. પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ એ જન્મેમાં બળવાન પુરુષાર્થ છે અને તે હાલ આપણા હાથમાં છે. પ્રારબ્ધનો તો ઉદય વેદવો પડશે તે હાથમાં નથી, પણ સત્પુરુષાર્થ થઈ શકે તેટલો કર્તવ્ય છે. જેમ પ્રારબ્ધ વિપરીત હોય તો વિદ્યારૂપે નડે છે, તેમ અનુકૂળ પ્રારબ્ધથી મનુષ્યભવ, ઉત્તમ કુળ, સત્સંગનો યોગ, સદ્બોધની પ્રાપ્તિ આદિ પ્રાપ્ત થયાં છે. અને જો સત્પુરુષાર્થનો જોગ હવે સદ્ગુરુકૃપાએ અને તો આ ભવ સફળ થઈ જાય તેવી સામગ્રી પ્રાપ્ત થઈ છે. એમ કહેવાય છે કે ‘કંઈક આપકા બળ અને કંઈક દેવકા બળ’ એમ બે હાથે તાળી પડે છે. સત્પુરુષો આપણને મોહનિદ્રામાંથી જગાડવા પોકારી પોકારીને કહી ગયા છે અને કહે છે; પણ તે માનવું, તેવા ભાવ કરવા, તેમ વર્તવું તે આપણા હાથની વાત છે. પરમકૃપાળુદેવે ચૈત્ત્યપૂર્વના દોહનરૂપ આત્મસિદ્ધિ રચી મહા-ઉપકાર કર્યો, તેના અધિકારી જીવાત્માઓને તે મોકલાવી, સદ્બોધરૂપી જળ સ્ત્રીથી તે વડે આત્માની સિદ્ધિ કરાવી અને તેમના દ્વારા ઘણા ભવ્ય જીવોના આત્માનું કલ્યાણ થશે. આત્મ-સિદ્ધિના જન્મમહોત્સવને દિવસે આપણે ગાથાએ ગાથાએ નમસ્કાર કરી તેનું બહુમાનપણું કરીએ છીએ, પણ કોઈ નવા અપરિચિત માણસને તે આત્મસિદ્ધિનું માહાત્મ્ય ક્યાંથી સમજાય? અને આપણે પણ હજી ઘણું સમજવાનું છે. તેવાં નિમિત્તો સત્સંગાદિ મળે તો કલ્યાણ થાય છે. તે સર્વ નિમિત્તોમાં સર્વોત્તમ નિમિત્ત આ આશ્રમનું સ્થળ છે. પૂ. સ્વ. ત્રિકમભાઈ દંતાલી-વાળાનો આશ્રમમાં દેહ છૂટી ગયો તે પ્રસંગે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જણાવ્યું હતું કે પરમકૃપાળુદેવનું અલૌકિક યોગબળ અહીં વર્તે છે. જેમનો દેહ આ આશ્રમમાં છૂટ્યો છે તે સર્વની દેવગતિ થઈ છે. પરમકૃપાળુદેવની શ્રદ્ધા વધે અને આત્મહિત થાય તેવું અલૌકિક આટલું સ્થળ બન્યું છે. મહાભાગ્યશાળી હશે તેનો દેહ અહીં છૂટશે. જો આજીવિકાની અડચણ ન હોય તો અહીં જ આયુષ્ય ગાળવા યોગ્ય છે. ધર્મ ધર્મ અને ધર્મના જ સંસ્કાર રાતદિવસ પડ્યા કરે એમ અહીં બધું વર્તન છે. નિમિત્તાધીન જીવની વૃત્તિ છે તેથી સારાં

નિમિત્ત મેળવવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. ક્ષણ લાખેણી નય છે. આવો ભોગ ફરી મળવો દુર્લભ છે. સત્પુરુષના યોગે જેટલું બનશે તેટલું પછી જીવ ગમે તેટલું પોતાની મેળે કરવા મથશે તોપણ થવું મુશ્કેલ છે. કરોડો રૂપિયા મળતા હોય તોપણ તેની કિંમત સત્સંગ આગળ તુચ્છ છે. સત્સંગનું, સત્પુરુષના યોગનું માહાત્મ્ય બહુ બહુ વિચારી જીવમાં દઢ કરવા યોગ્ય છે. કહ્યું છે કે —

‘ક્ષણમપિ સજ્જનસંગતિરેકા, ભવતિ મવાર્ણવત્તરણે નૌકા ।’

એક લવ સત્સંગ પણ કોટિ કર્મેનો નાશ કરવા સમર્થ છે. મરણ વખતે જીવ અશરણ છે, તે વખતે કરોડો રૂપિયા એકઠા કરેલા પડ્યા રહેવાના છે, સગાં-કુટુંબી કોઈ કામ આવતું નથી; એક સત્પુરુષનું વચન, તેની પ્રતીતિ કે શરણલાવ જે કામ આવે છે, શાંતિ આપે છે તેવું બીજું કંઈ કામ આવતું નથી. મરણ અવસર મહોત્સવ જેવો લાગે એ કેવી કમાણી છે તે વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે. એવા સંસ્કાર દઢ થવા માટે નિરંતર સત્સમાગમ અને બોધની જરૂર છે. તેથી તરવાના કામીએ તો બીજી જંબળ તણ પોતાના આત્મહિતની વૃદ્ધિ થાય તેવાં નિમિત્ત માટે લોકલાજ તણ, સગાંવહાલાનાં મહેણાં સહન કરવાં પડે તો તે પણ સહન કરીને, અનેક વિદ્વો કે પ્રતિકૂળતાઓ વેઠવી પડે તે વેઠીને આ લવમાં તો આ આત્માની જ સંભાળ લેવી છે એવો દઢ નિશ્ચય કરી જગતને પૂઠ દેવા યોગ્ય છે. “જળ જાગેંગે આતમા, તળ લાગેંગે રંગ” એમ પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે તે પરમસત્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

શરીરમાં વ્યાધિ પ્રત્યક્ષ થાય, તે કોઈ અન્યે લઈ ના શકાય,
એ ભોગવે એક સ્વઆત્મ પોતે, એકત્વ એથી નય સુજ ગોતે;
સર્વજ્ઞનો ધર્મ સુશર્ણુ જાણી, આરાધ્ય, આરાધ્ય, પ્રભાવ આણી;
અનાથ એકાંત સનાથ થાશે, એના વિના કોઈ ન બાંધ સ્હાશે.

આપનાં માતૃશ્રીને વિશેષ માંદગી રહે છે એમ જણાવ્યું તે જણ્યું છેજી. તેમને સ્મરણ કરતા રહેવાનું પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જણાવ્યું છેજી તથા વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, મંત્ર વગેરે તેમને સંભળાવતા રહેશેજી. વિશેષમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે વેદનાથી મૂંઝાવું નહીં, ગભરાવું નહીં. પૂર્વે બાંધેલાં કર્મેનો ઉદય છે, તે નય છે, જવા આવ્યું છે. ગયા પછી તે આવવાનું નથી. જેટલું નય છે તેટલું દુઃખ ઓછું થાય છે એમ જાણી ધીરજ રાખવી. સમભાવે સહન કરવું. ખમી ખૂંદવું. આર્તધ્યાન, રૌદ્રધ્યાન કરવાથી જિલટું એવું બીજું ભવિષ્યમાં ભોગવવું પડે તેવું કર્મ બંધાય છે માટે ફિકર, ચિંતા, ખેદ, શોક કરવો નહીં. વગર બોલાવ્યે કર્મ આવ્યું છે તેમ તેની મેળે તે જતું રહેશે. ધીરજ, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા રાખી ખમી ખૂંદવાથી ધર્મ નીપજે છે અને પૂર્વે બાંધેલું કર્મ ચાલ્યું નય છે. હાયવોય કરીએ, ગમે તેટલો ઉચાટશોક કરીએ, માથું ફરીએ તોપણ કર્મ કંઈ ઉદયમાં આવ્યા વગર રહેવાનું નથી. દુઃખ ભોગવ્યા વગર છૂટકો નથી. આપણે બાંધેલાં આપણે જ ભોગવવાં

પડશે. પણ તે વખતે સમજણ રાખીને ધીરજ રાખે તેને નવાં કર્મ ન બંધાય. રોગ અને વ્યાધિ વગેરે શરીરમાં થાય છે. દેહનો ધર્મ સડી જવાનો, પડી જવાનો છે, કોઈનો અજર, અમર દેહ રહ્યો નથી, તો પછી આપણે એ વેદનાની મૂર્તિ જેવા દેહમાંથી સુખ ઇચ્છીએ તોપણ મળે એવું નથી. આખરે દેહ દગો દેનાર છે. માટે એ દેહ ઉપરનો મોહ તણને આત્માનો વિચાર કરવો યોગ્ય છે. આત્મા નિત્ય છે. કદી આત્મા મરતો નથી, સડતો નથી, રોગી થતો નથી, ઘરડો થતો નથી. તે અછેદ, અભેદ, જન્મમરણથી રહિત છે, અસંગસ્વરૂપ છે. જ્ઞાન આત્માનો સ્વભાવ હોવાથી દેહમાં જે જે વ્યાધિ થાય છે તેને જાણે છે; પરંતુ મને થાય છે, મારાથી નથી ખમાતું, મને આ નથી ગમતું, ક્યારે મરી જશે વગેરે થાય છે તે દેહ ઉપરના મોહને લઈને અને સહન કરવાનો અભ્યાસ નથી પડ્યો તેને લઈને લાગે છે. પણ હવે આ દેહનો વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય નથી. દેહ, પુત્ર, કુટુંબ, ખેતર, ઘર એ કંઈ માતું નથી, એમ વિચારી બધા ઉપરથી મન ઉઠાવી એક પરમકૃપાળુદેવનું શરણું ગ્રહણ કરી જ્યાં સુધી લાન રહે ત્યાં સુધી સત્પુરુષ દ્વારાએ મળેલો મહામંત્ર “સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુરુ”નું સ્મરણ કર્યા કરવું યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૯

અગાસ, તા. ૨૫-૧૦-૩૪

એકમને દિવસે શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રનો જન્મમહોત્સવ ઘણા ભક્તિભાવ સહિત અકેક ગાથાએ નમસ્કાર કરી ધામધૂમસહિત ઝીજવાયો હતો. હજારેક માણસો એકઠા થયા હતા. પ. ઉ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને પણ તે દિવસે એકાદીનું વર્ષ બેઠું એ રીતે એ દિવસ બેવડો હર્ષ-દાયક વીત્યો છે. અત્રે આવેલા ઘણા જીવોને લાલ થયો છે. શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં ચૌદ-પૂર્વનો સાર છે, પણ જીવની જેટલી યોગ્યતા હોય તેટલું તેમાંથી ગ્રહણ કરી શકે. તેમાં આત્મસ્વરૂપ જે ગાયું છે તે સદ્ગુરુ-આજ્ઞાએ જીવ વિચારે તો આત્મા સંબંધી છયે પદમાં તે નિઃશંક થાય અને આત્મપ્રતીતિ દ્વારા મોક્ષમાર્ગ પામી આખરે નિર્વાણ પામે. વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ અને છપદના પત્રની સાથે આત્મસિદ્ધિ રોજ બોલવા યોગ્ય છે, વિચારવા યોગ્ય છે અને તેમાં જણાવેલું આત્મસ્વરૂપ પ્રતીત કરી નિઃશંક થવા યોગ્ય છે. આપણી યોગ્યતા ન હોવાથી ન સમજાય તોપણ એટલું તો અવશ્ય માનવા યોગ્ય છે કે જ્ઞાનીપુરુષોએ પ્રત્યક્ષ પ્રગટ અનુભવેલો આત્મા મારે માન્ય છે, તેની ઓળખાણ કરવાની ભાવના વર્ધમાન કરવા યોગ્ય છે, સત્પુરુષ દ્વારા સાંભળેલા બોધની સ્મૃતિ કરી વૈરાગ્ય ઉપશમની વૃદ્ધિ કર્તવ્ય છે; તો યોગ્યતા વધશે અને મુમુક્ષુતા વધતાં જ્ઞાનીપુરુષનું માહાત્મ્ય વિશેષ સમજાશે. જેટલો સંસાર પ્રત્યેનો ભાવ મોળો પડે અને સત્પુરુષ પ્રત્યે ભક્તિ જાગે, તેનાં વચનામૃત ઉપર પ્રેમ વધે અને વચનામૃતનું વિશેષ સેવન થાય તેમ તેમ વૈરાગ્ય પણ વધે અને કષાય ઘટે. માટે સત્સંગના વિયોગમાં સત્પુરુષનાં વચનો પણ સત્સંગતુલ્ય છે એમ જાણી બચતો કાળ સત્પુરુષની ભક્તિમાં, વાંચવા-વિચારવામાં ગાળવો હિતકારી છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“વિદ્યુત લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ, આયુધ્ય તે તો જલના તરંગ;
પુરંદરી ચાપ અનંગ રંગ, શું રાચીએ ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ?”

પવિત્રાત્મા પૂ. . . ના દેહાંતના સમાચાર તેમના ઓળખીતા સર્વેને ખેદ ઉપજાવે એ સ્વાભાવિક છે. પરંતુ તે ખેદને મુમુક્ષુજીવે વૈરાગ્યમાં પલટાવી જગતના કામભોગો પ્રત્યે તુચ્છભાવ અને આગુગમે ઉત્પન્ન થાય તેમ વિચારવા યોગ્ય છે. વૈરાગ્યની ખામી હોવાથી જીવને સગાંવહાલાં અને વિષયના ભોગો પ્રત્યે પ્રેમ વર્તે છે, અને તેના વિયોગમાં ખેદ થાય છે. ક્ષણિક વસ્તુઓ પરનો મોહ, રાગ, મીઠાશ જીવને ક્ષણવારમાં વિયોગમાં ખેદ, શોક, ખૂશ્ણા ઉત્પન્ન કરાવે છે. આ જીવનું હિત શામાં છે? તે તેને સૂઝતું નથી. જગતમાં સાચા સગા તો સત્પુરુષ છે અને તેનો વિયોગ રહે છે તે જેટલો સાલવો જોઈએ તે નથી સાલતો, તે મોહનું માહાત્મ્ય છે. સગાંવહાલાં અનંતવાર મળ્યાં પણ અનંતકાળે જે પ્રાપ્ત નથી થયું તે પ્રાપ્ત થવાનું પ્રબળ નિમિત્ત સત્પુરુષનો યોગ અને ત્યાગવૈરાગ્યપૂર્વક જીવની યોગ્યતા છે તેમાં ખામી છે, ત્યાં સુધી ક્ષણે ક્ષણે આ જીવ લયંકર મરણ કરે છે અને તેમાં રાચી રહ્યો છે. તે ખામી દૂર થવા જીવને વૈરાગ્યઉપશમ પામવાની જરૂર છે અને તે અર્થે સત્સંગ સદ્બોધની જરૂર છે. આપને વિચારવા એક પત્ર ઉતારી મોકલું છું તે સર્વ લાઈઓ વિચારશેજી —

“ઠઠ આ જીવને યથાર્થ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. જે આ આત્મા નજરે જીએ છે કે તેની સમીપમાં તેનાથી લઘુ અને વડીલ એવા ઘણા આત્માઓ કાળના અપાટમાં ચાલ્યા ગયા છતાં આ ક્લેશિત આત્મા કાળનો વિશ્વાસ કરી નિશ્ચિત થઈને સૂતો છે તેને કેમ જરા પણ ખબર પડતી નથી? પ્રત્યક્ષ જોઈ રહ્યો છે કે કાળ ગટકાં ખાઈ રહ્યો છે, લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે, છતાં આ અજ્ઞાની એવો મૂઢ આત્મા જ્ઞાનીપુરુષની પેઠે નિશ્ચિત થઈને સૂએ છે. કહ્યું છે કે ‘જેને મૃત્યુની સાથે મિત્રતા હોય અથવા જે મૃત્યુથી ભાગી છૂટી શકે તેમ હોય અથવા હું નહીં જ મરું એમ જેને નિશ્ચય હોય તે ભલે સુખે સૂએ.’ (૬૯૩) ખાવા, પીવા, પહેરવા, ઓઢવા, પાથરવાના પ્રસંગોમાં જે જે જીવને તાદાત્મ્યપણું વર્ત્યાં કરતું હોય તે તે વખતે તે તે પદાર્થોનું તુચ્છપણું ભાવ્યા જ કરવું અને જેમ સર્પને વિષે દંદ થયેલું એર નિદ્રામાં પણ જાગ્રત રહે છે તેમ પદાર્થ આદિક પ્રત્યેનું અનિત્યપણું, તુચ્છપણું દંદ કરી રાખ્યું હોય તો જીવને તે તે પદાર્થો પ્રાપ્ત થયે ઘણું કરીને તેને તાદાત્મ્યપણું થવા હેતા નથી અને તેટલા માટે મુખ્ય કરીને વૈરાગ્યને વિશેષ જાગ્રત રાખવો જોઈએ. વૈરાગ્ય એ જ આત્મધર્મ પામવાને એક સીડીરૂપ ઉત્તમ પ્રકારે સડકનો રસ્તો છે અને તે પણ સત્પુરુષના શરણસહિત હોય તો, નહીં તો જીવને તેમાં પણ ભુલાવો થવાનાં કારણો વિશેષ છે.”

સત્પુરુષની ભક્તિ વિશેષ મટાડવામાં ઉત્તમ નિમિત્ત છે તેથી વૈરાગ્ય, ભક્તિ આદિ મોક્ષના ઉપાયોમાં પ્રવર્તવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. આપણે પણ એ જ મરણને માર્ગે જવાનું છે એમ વારંવાર વિચારી, સંસાર ઉપરની આસક્તિ ઓછી કરી સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ વર્ધમાન કરવા યોગ્ય છે. એ જ.

ઠઠ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“જે ઇચ્છે પરમાર્થ તો, કરે સત્ય પુરુષાર્થ;
ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ, છેદે નહિ આત્માર્થ.”
“અહો ! જીવ ચાહે પરમપદ, તો ધીરજ ગુણ ધાર;
શત્રુ-મિત્ર અરુ તૃણ-મણિ, એક હો દષ્ટિ નિહાર.
વૈરાગી વિરમ્યા થકા, ન રહે કોટિ પ્રકાર;
ગળિયો ગોધો ન સંચરે, દીધે ડાંગ-પ્રહાર.
એ ઉપદેશ સોહામણો, ધારી હૃદય મઝાર;
વર્તે સદ્વ્યવહારમાં, તે પામે ભવ પાર.”

આપનો પત્ર આજે મળ્યો છે. આપને પરમપૂજ્ય પ્રભુશ્રીજીએ જણાવ્યું છે કે રોહણાં રડવાથી કંઈ બનતું નથી. જીવને પુરુષાર્થ કરવો પડશે. ક્યાં વિના કંઈ બનતું નથી. જેમ કંઈ ધંધો ન કરે તે કમાતો નથી, તેમ ધર્મ-આરાધનમાં જીવ પ્રમાદ કરે તો કલ્યાણ ક્યાંથી થાય ? બજારમાં ઘણી વસ્તુઓ વેચાતી હોય પણ પાસે પૈસા હોય તેમાંથી જેટલા ખર્ચે તેટલો માલ ખરીદાય; તેમ જીવને મનુષ્યભવ, સશક્ત ઇન્દ્રિયો, નીરોગી કાયા, સત્સંગ, સદ્બોધનો લાભ મળ્યો છે તો પ્રમાદ તણ જે જે આજ્ઞા થઈ હોય તે ઉઠાવવાનો પુરુષાર્થ જીવ કરે તો આ ભવમાં જેટલું બનશે તેટલું બીજી કોઈ ગતિમાં બનવા સંભવ નથી એમ વિચારી રત્નચિંતામણિ જેવો આ મનુષ્યદેહ સંરક્ષ કરવા સત્પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. મહાપુણ્યના યોગે સંતની અનંતકૃપાથી જે રમરણમંત્ર મળ્યો છે તેનું વિશેષ માહાત્મ્ય રાખી હરતાંફરતાં, ખેસતાંઊઠતાં, બગતા હોઈએ ત્યાં સુધી જેટલું બને તેટલું રટણ કરવા ચોખ્ખું છે. સત્સંગના વિયોગમાં સત્પુરુષનાં વચન અને તેની આજ્ઞા એ પરમ અવલંબનરૂપ છે, તેનું પ્રમાદ તણ આરાધન થશે તો જીવનું હિત થશે. જગત બધું ધૂતારું પાટણ છે, દગો દેનાર છે, કર્મ બંધાવનાર છે; તેનાથી જ્ઞાની પુરુષો ત્રાસ પામી, તેનો ત્યાગ કરી, આત્મા પ્રત્યે અપૂર્વ પ્રેમ રાખી તેમાં જ લીન થયા. આપણે પણ એ રસ્તો લીધા વિના છૂટકો નથી. મોક્ષ જેવી ઉત્તમ અમૂલ્ય ચીજ ખરીદવી હશે તેણે તેટલી કિંમત પણ આપવી પડશે, નહીં તો ગોળ ઘાલે તેટલું ગળ્યું થાય. કોઈના માટે કરવાનું નથી. અનાદિકાળથી આ આત્મા જન્મ જરા મરણ રોગાદિ દુઃખો સહન કરતો આવ્યો છે. હવે તેની આ ભવમાં પણ આપણે પોતે દયા નહીં ખાઈએ તો પછી બીજું કોણ તેની દયા ખાશે ? કોઈ ધર્મ આરાધે તેથી આપણું કલ્યાણ થવાનું નથી. એમ થતું હોત તો તીર્થંકરાદિએ કંઈ કયાશ રાખી નથી. પણ આ જીવ બગશે નહીં ત્યાં સુધી કંઈ બની શકે તેમ નથી. અંતરથી બ્યારે ગરજ લાગશે, માહાત્મ્ય સમજશે ત્યારે આત્મહિત સિવાય બીજું કંઈ નહીં ગમે, મરણિયો થશે. એક મરણિયો સૌને હઠાવે એમ કહેવાય છે તેમ શૂરવીરપણું બગશે ત્યારે કર્મો ડરીને લાગી જશે. તેવા થવા સત્સંગ અને સદ્બોધની જરૂર છે. વિશેષ શું લખવું ?

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

‘આણાણ વમ્મો આણાણ તવો’

“આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ, આજ્ઞાનું આરાધન એ જ તપ.”

આપે પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો ચિત્રપટ મળાવ્યો તે સંબંધમાં જણાવવાનું કે કોઈને હવે પોતાનો ચિત્રપટ આપતા નથી. કેટલાયની પાસેથી પાછા પણ લઈ લીધા છે. વારંવાર તેઓશ્રી ઉપદેશમાં જણાવે છે કે પરમકૃપાળુ દેવની ભક્તિ અમે કરીએ છીએ અને તમને પણ તે જ બતાવીએ છીએ. તેમાં સર્વ જ્ઞાની પુરુષો આવી જાય છે, કોઈ બહાર રહી જતા નથી. આપણી બુદ્ધિથી આ જ્ઞાની પુરુષ છે એમ માની લેવા કરતાં આપણે સંતના કહેવાથી તેમની આજ્ઞાએ તે બતાવે તે પ્રમાણે જ્ઞાની પુરુષની માન્યતા કરીએ તો તેમાં ઘણું લાભ છે. કારણ કે આપણે આપણી મતિકલ્પનાએ માનીએ તે સ્વચ્છંદ છે અને સંતના કહેવાથી માનીએ તો આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તતાં સ્વચ્છંદ રોકાય અને કલ્યાણ થાય. તમે વારંવાર આ વાત ઉપદેશમાં સાંભળી પણ હશે, પણ વિસ્મૃત થઈ ગઈ હોય તો ફરી યાદ દેવાવવા આ લખ્યું છે તે વિચાર કરી પરમકૃપાળુ દેવની ભક્તિમાં સાચા અંતઃકરણથી લીન થઈ તેના વચનમાં વિશ્વાસ રાખી વર્તવાથી સમકિતનું કારણ બને તેવો ઉત્તમ માર્ગ હાથ આવ્યો છે તે આપણાં મહાન ભાગ્ય છે. પ્રમાદમાં પડી રહેવા યોગ્ય નથી. જ્યાં સુધી શરીર નીરોગી છે, વૃદ્ધાવસ્થા આવી નથી, આ મનુષ્યભવ પૂર્વના પુણ્યથી ટકી રહ્યો છે ત્યાં સુધી પરમકૃપાળુ દેવની ભક્તિ નિઃકામપણે સ્વચ્છંદ રોકીને કર્તવ્ય છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપે સ્વપ્ન સંબંધી પુછાવ્યું તે વિષે સત્સમાગમે સમજવા યોગ્ય છે. પરમપુરુષોનો બોધ જીવનું કલ્યાણ કરનાર છે. તેઓશ્રીજીએ જણાવેલ વીસ દોહા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, છ પદનો પત્ર, આત્મસિદ્ધિ વગેરેનું માહાત્મ્ય રાખી ભણવા યોગ્ય છે, તે જ કલ્યાણકારી છે. બાકી દેહ, સ્ત્રી, પુત્ર આદિ ઉપરનો મોહ જીવને દુઃખનું કારણ છે. તે ઘટાડવા સત્સંગ અને સદ્બોધની જરૂર છે. જીવે અનાદિકાગથી દુઃખ સહન કરવામાં બાકી રાખી નથી અને હજી મોહને લઈને દુઃખનાં કારણ ઉપાસે છે તે વિચારી, મોહ ઓછો થાય અને સમતા, ક્ષમા, ધીરજ રહે તેવો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. દેહનો સ્વભાવ અને આત્માનો સ્વભાવ ભિન્ન છે તે સત્પુરુષ દ્વારા સાંભળ્યું છે, તે વારંવાર પ્રસંગે પ્રસંગે યાદ રાખી વિચારવા યોગ્ય છે. થોડું લખ્યું ઘણું જાણી વિશેષ વિચારશો તથા સ્મરણમાં જેમ બને તેમ વિશેષ રહેવા પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જણાવ્યું છે તે લક્ષમાં રાખશો. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપે ચોથા વ્રત એટલે વ્રદ્વચર્ય સંબંધી આજ્ઞા મળાવી તે વિષે તેઓશ્રીજીએ (પ્રભુશ્રીજીએ) જણાવ્યું છે કે તે સામાન્ય વ્રત નથી. જિંદગી પર્યન્ત પાળવાની ઇચ્છા તમારી હોય

તો તે વિષે તમને અત્રે તમે બન્ને આવશો ત્યારે તેઓશ્રીજી વાત કરશે. તમારાં ધર્મપત્નીનો પણ કેવો ભાવ રહે છે તે તેઓશ્રી પૂછી નક્કી કરશે. પછી જેમ યોગ્ય હશે તેમ જણાવશે. હાલ તે વ્રતની ભાવના રાખશો.

પૂ.... તમને મળ્યા હશે, એટલે આબુજી સંબંધી તમે બધી વિગતવાર લક્ષિતા પ્રસંગે તથા ત્યાં ધર્મપ્રલાવનાના પ્રસંગે બન્યા તે વિષે જાણ્યું હશે. પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના યોગમાં જ્યાં જ્યાં જવાનું કે રહેવાનું અને તે સર્વ સ્થળ તીર્થરૂપ છે, ધર્મરૂપ છે, કારણ મૂર્તિમંત ધર્મ સત્પુરુષ છે. આહોરમાં દશ દિવસ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનું પધારવું થયું હતું. ત્યાંના મુમુક્ષુઓમાં ધામણગામ કરતાં પણ ઘણો ઉત્સાહ પ્રગટ જણાતો હતો, કારણ કે તે લોકો કુળે જૈન ધર્મના હોવાથી સત્પુરુષના સન્માનની વિધિ વગેરેમાં માહિત હતા અને કૃપાળુ દેવના યોગબળથી છસો જૈનોનાં ઘરમાંથી સો ઘર પરમકૃપાળુ દેવની માન્યતાવાળાં થયાં છે. આબુજી ઉપર પણ સિરોહી રાજ્યનાં રાણી, જસદનનાં રાજા અને રાણી, અણાદરાના રાજા અને તેના કુંવર તથા સાણંદના રાજા, ધ્રાંગધ્રાના રાજાના કાકા, પટણી સાહેબ ભાવનગરના વગેરે ઘણાં સંજ્ઞન સ્ત્રીપુરુષો દર્શન-સમાગમનો લાલ લેતાં અને આ મનુષ્યભવનું સફળપણું કરવારૂપ સત્પુરુષની શ્રદ્ધાનાં બીજ ચાલુ કરતાં હતાં. ઘણાંખરાં આશ્રમમાં આવવાના અને સત્સમાગમ કરવાના હજી ભાવ રાખે છે. પૂ. હીરાલાલભાઈ અને પૂ. નહાટા સાહેબે પણ ઘણી ઉદારતા વાપરી ધર્મવત્સલતાનો લાલ લીધો છે. ધર્મ કરશે તે સુખી થશે. આવો અવસર ફરી પ્રાપ્ત થવો દુર્લભ છે.

ૐ શાંતિ:

૭૫

અગાસ, અવાડ ૧૬ ૨, ૧૯૮૧

મુમુક્ષુ જીવે ચોતાના દોષો જોઈ દોષો ટાળવા જોઈએ અને તો જ મુમુક્ષુતા ટકે, નહીં તો પરમકૃપાળુ દેવે લખ્યું છે તેમ “મુમુક્ષુતામાં પણ કેટલોક આનંદ અનુભવાય છે, તેને લીધે બાહ્ય શાતાનાં કારણો પણ કેટલીક વાર પ્રિય લાગે છે અને તેથી આ લોકની અદ્ય પણ સુખેચ્છા રહ્યા કરે છે, જેથી જીવની જોગ્યતા રોકાઈ જાય છે.” “એ ત્રણે કારણો ટાળવાનું બીજ મહાત્માને વિષે પરમપ્રેમાર્પણ એ છે” એમ પરમકૃપાળુ દેવે બતાવ્યું છે. “સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વરબુદ્ધિ એને જ્ઞાનીઓએ પરમધર્મ કહ્યો છે.” “મહાત્મા ઉપર જીવને મોહ જ ન આવ્યો.” “મુમુક્ષુનાં નેત્રો મહાત્માને ઓળખી લે છે.”

“પર પ્રેમ પ્રવાહ બંદે પ્રભુસે, સખ આગમ લેદ સુઉર ખસે.”

વગેરે દ્વારા તેઓશ્રીએ સંસાર ઉપરનો પ્રેમ પલટાવી આત્મારૂપ સત્પુરુષ પર પ્રેમ કરવાનો લક્ષિતમાર્ગ પ્રકાશ્યો છે તે જ આપણે અવલંબનરૂપ છે. આ કાળમાં આ કાળથી નિર્લેપ રહી જે પુરુષે આપણા ઉપર અનંત ઉપકાર કર્યો છે તેના ઉપકારનું સ્મરણ પણ આપણને અત્યંત ઉપકારી છે, તો તેની સ્તવના લક્ષિત પરમહિતકારી હોય એમાં શું કહેવું? વૈરાગ્ય ઉપશમની વૃદ્ધિ થયે તે પુરુષનાં વચનો અમૃત સમાન મધુર અને આત્મધર્મમાં પ્રેરક લાગ્યા વિના ન રહે. ભાવ એ તરવાનું ઉત્તમ નિમિત્ત છે, છતાં ભાવ પણ નિમિત્તાધીન પલટાઈ જાય છે એટલે ઉત્તમ નિમિત્તે આત્માનું કલ્યાણ થવા સંભવ છે. તેથી સત્સંગ સત્સમાગમને ઉત્તમ

સાધન પરમકૃપાળુ દેવે વારંવાર જણાવેલ છે. તેનો વિશેષ લાભ મળે તેવો પુરુષાર્થ અવશ્ય હિતકારી છે, કારણ કે જીવની સાથે ધનાદિ કંઈ પરભવ જનાર નથી. સારા ભાવ થવામાં તે નિમિત્તભૂત થાય તો હિતકારી છે, નહીં તો ધનસંપત્તિ બોજરૂપ છે. આવો અવસર વારંવાર મળે તેમ નથી, માટે ચેતી લેવા યોગ્ય છે. ‘જગશે તે જીવશે’ એમ ય. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી વારંવાર કહે છે. પાણી પહેલી પાળ બાંધવી એમ કહેવાય છે. ‘ઘર લાગ્યા પહેલાં ફૂવો બોદાવ્યો હોય તો ઘર ચોલવાય, પછી બોદે તો ન બને.’ તેમ જોમ વહેલું ચેતાય તેટલું વિશેષ ઉપકારી છે. આ જીવની એક એક ક્ષણ રત્નચિંતામણિ કરતાં પણ વિશેષ મૂલ્યવાન છે એમ જ્ઞાનીઓ કહે છે તે હૃદયમાં કેતરી રાખવા યોગ્ય છેજી. આ જીવમાં આત્માની ઝોળખાણ કરી લેવા યોગ્ય છે તે વહી ગયા પછી નહીં બને; માટે સત્પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૬

શ્રી સદ્ગુરુદેવને નમોનમ:

“સદ્ગુરુ બિન ભરે ન ડગ, સદ્ગુરુ આણે રહે અડગ,
સદ્ગુરુ સાથે સાચી સગાઈ, કર મનવચન એક લગાઈ. ૧
પરમાંહિ શું લેવું ને દેવું, સારું નરસું માનવું કેવું?
આત્મા પરમાં તે પરતંત્ર, આવે સ્વમાં તો છે સ્વતંત્ર. ૨
સંસારના સૌ વહેવાર, દુરિત જાણી કર અપહાર,
બંધનના એ સૌ વ્યવસાય, નહિ ત્યાં મુક્તિનો લેશ ઉપાય. ૩
સદ્ગુરુ લક્ષે લક્ષિત થાય, સ્વતંત્રતાને તે સદુપાય,
તે વિના સહુ તે છે પરતંત્ર, સ્વતંત્ર વિના નહીં સ્વતંત્ર. ૪
દીપકથી દીપક પ્રગટાય, રવિ શશી સમ તે કેમ ભુલાય?
ધાર સ્વતંત્ર સદ્ગુરુ દેવ, આરાધ્ય નિત્ય આણી સેવ. ૫

“આપે જે સલાહની અભિલાષા દર્શાવી તે બાબતમાં સલાહ આપવાની મારી શક્તિ નથી. છતાં જ્ઞાનીના વચ્ચનાનુસાર કિંચિત્ લખવાનો પ્રયત્ન કરું છું.

જ્ઞાનીઓએ, એક વીતરાગમાર્ગ મૂકી અન્ય કોઈ માર્ગ જીવને આ સંસારસમુદ્રમાંથી તારવા સમર્થ નથી, એમ અત્યંત સ્પષ્ટ કહ્યું છે. રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન જે માર્ગમાં ન હોય, આત્મા નિજ શુદ્ધ સ્વરૂપને ભજે તે વીતરાગમાર્ગ છે. આ મનુષ્યદેહમાં આવી એક બોધબીજ, સમકિત મુક્તિ સિવાયની અન્ય પ્રવૃત્તિ જ્ઞાનીઓએ કાર્યકારી કહી નથી. મનુષ્યજીવનું સફળ-પણું, ઉપયોગિતા ગણતાં તે માત્ર એક સમકિતની પ્રાપ્તિ છે અને તે સમકિત સિવાય કોઈ જીવ ભૂતકાલમાં, વર્તમાનમાં કે ભવિષ્યમાં સાચા અવિનશ્વર મુખને પ્રાપ્ત થયો નથી કે થશે નહીં. અન્ય કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ જે તે સમકિતના હેતુભૂત થતી હોય તો તે એક ઉપચારથી કરવા કહી છે, પરંતુ તે કરતાં અંતરમાં નિરંતર મુક્તિ, સમકિતનો લક્ષ રહેવો જોઈએ. જે પ્રવૃત્તિ કરતાં જીવને મુક્તિનો લક્ષ ન રહે તે પ્રવૃત્તિ બંધનકારક અને ત્યાગવા યોગ્ય

છે. તે પ્રવૃત્તિ તે બાહ્ય પ્રવૃત્તિ છે. અંતર જ્યાં સમકિત અગર આત્માના શુદ્ધ ભાવને ન લાગે અગર તેવા પરિણામના હેતુભૂત ભાવને ન લાગે ત્યાં તે પ્રવૃત્તિ આત્માર્થીને કર્તવ્ય નથી. આત્માર્થીને તો એક માત્ર અંતરભાવને અર્થે જ સર્વ પ્રવૃત્તિ કર્તવ્ય છે, કે જે અંતર-પરિણામથી આત્મા સમકિતને પામે છે. સમકિત સાચામાં સમાય છે. સાચ સાચા પુરુષમાં વસે છે. અને તેથી જ સાચા પુરુષના સમાગમમાં, સેવામાં, આજ્ઞામાં જ તે મુક્તિમાર્ગ—સમકિતની પ્રાપ્તિ જ્ઞાની પુરુષોએ વર્ણવેલી છે. આ સંસારનો કોઈ પદાર્થ—ભાવ—વાસના—પ્રવૃત્તિ જીવને સંસારથી મુક્ત કરી શકે એ અસંભવિત છે. કાળાશ કાળાશ લગાડવાથી મટતી નથી, પણ સાબુ ને સ્વચ્છ નીરના ઉપયોગથી નષ્ટ થાય છે. માટે અનાદિથી લાગેલી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મોહ, મારા-તારાપણું, અહંકાર, મમકાર એ આદિ કશ્મલતા — કાળાશ તે સદ્ગુરુના બોધરૂપ સાબુ, વૈરાગ્યરૂપ સ્વચ્છ નીર સિવાય ક્ષય થવાની નથી, એ સુનિશ્ચિત છે, માટે જ સદ્ગુરુના બોધના લક્ષે લક્ષિત થઈ પ્રવર્તતાં જીવ સંસાર નષ્ટ કરે છે. અમુક પ્રવૃત્તિ ન કરવી કે અમુક પ્રવૃત્તિ કરવી એમ કહેવું એ તો જ્ઞાનીની શક્તિની વાત છે. જ્ઞાની પણ ઘણી વાર એમાં મૌન રહે છે, કારણ કે જીવને અનાદિનો જે અધ્યાસ છે, જેમાં સહવાસ છે, ને પ્રેમ રુચિ છે, તેમાં જીવ પ્રવર્તવા ઉત્સુક થાય છે અને તેની એના અંતરમાં એટલી સચોટ અસર છે કે તેથી ઉપેક્ષતાં ઘણી વાર જીવ પોતાની અયોગ્યતા, ઉપશમ-વૈરાગ્યની ન્યૂનતાના કારણે જ્ઞાનીથી વિમુખ થઈ જાય છે; તો જ્ઞાની તેમ પ્રવર્તે નહીં. જ્ઞાની સામા જીવની યોગ્યતા જોઈ બોધ કરે છે. એ તો મુમુક્ષુ જીવનું કર્તવ્ય છે કે જ્ઞાનીનો આશય સમજી સંસારનાં કાર્યોથી ઉદાસીન થઈ જ્ઞાનીના બોધાનુસાર પ્રવર્તે. એવાં ઘણાંય દૃષ્ટાંતો છે કે જ્યાં જ્ઞાનીઓ મૌન રહ્યા છે. જ્ઞાનીઓ રાગદ્વેષથી વિરક્ત હોવાથી તેમના અંતરમાં સર્વ કોઈને આત્મપ્રાપ્તિ થાય એ બળવાન પ્રેમ છતાં જે સહેજે થાય છે તે જોયા કરે છે. જ્ઞાનીઓનો માર્ગ ઉપદેશનો છે, આદેશનો નથી. એટલે આમાં પરમકૃપાળુ આપણને શું કહે? ખરેખર એ આપણા જ હીનપુણ્ય, અયોગ્યતાની જ નિશાની છે, અશુભ માર્ગમાંથી જીવ શુભમાર્ગે વળે એ સારું છે, છતાં જ્ઞાનીઓનો માર્ગ તો શુદ્ધનો છે એટલે તેમાં શુભ કે અશુભ બન્નેનું હોવાપણું નથી; અને આપણો પ્રવૃત્તિમાર્ગ શુભાશુભ હોય છે ત્યાં શું કહેવું? જ્ઞાનીઓએ તો ઉપદેશમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે એક માત્ર જે માર્ગથી આ જીવ આ સંસારમળથી મુકાય તે માર્ગ હે લખ્યો! તમે વિચરો. તે માર્ગ ઉપર કહ્યો તેમ સમકિત—સદ્ગુરુના બોધમાં બોધાનુસાર શ્રદ્ધા, જ્ઞાન રાખી વર્તવામાં છે. સંસારના સર્વે ભાવો, વર્તન છોડી એક અલૌકિક ભાવ, વર્તન કરો અને આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપને જાણો, શ્રદ્ધો ને તેમાં સ્થિર રહો! એ જ્ઞાનીનો બોધ છે. સંસારમાં આમ કરશો તો ધન મળશે, આમ કરશો તો પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયસુખો મળશે, આમ કરશો તો સંસારના વૈભવો પ્રાપ્ત થશે એ જ્ઞાનીઓ બોધતા નથી. પર એવા જડ પદાર્થોના સંયોગો જેને લઈને જેમાં મારાપણાથી જીવ સારું, નરહું, સુખ, દુઃખ, તારું, મારું, અધીનતા, સ્વાધીનતા આદિ કદપે છે, માને છે, તે આત્માનું ખરું સ્વરૂપ નથી. આત્મા તો એ સર્વે સંયોગોથી રહિત શુદ્ધ પોતાના સ્વરૂપમાં વાસ કરનાર છે એમ જ્ઞાનીઓનાં બોધ-વચનો છે, અને આ બધા તો પરભાવ—વિભાવમાં વર્તીને સ્વભાવને કેમ પ્રાપ્ત થાય? શું તે અમર થવા માટે જે પીવા સદૃશ નથી? આપણે

તો એક સદ્ગુરુના બોધે-સંતના સમાગમે-એમણે જે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ જાણ્યું ને કહ્યું તેની દૃઢ શ્રદ્ધા રાખી તેને જ માની તેના માટે સર્વ પ્રવૃત્તિ કર્તવ્ય છે. હું કાંઈ જાણતો નથી, સમજતો નથી; અજ્ઞાન, અવિવેક આદિ અનેક અવગુણોથી અંધ છું અને ખોટી કલ્પના-માન્યતા-ભુદ્ધિવિલાસે વ્યાપ્ત છું, અને સદ્ગુરુ તે એક સાચા અને સર્વ રીતે સાચા ને સર્વ જાણનારા છે; માટે એમણે જે કહ્યું છે તે જ મારું સ્વરૂપ છે, તે જ મારી ક્રિયા હો અને તે જ મારું હૃદય-મનની વૃત્તિ-વર્તના હો ! એ ભાવથી વર્તવું યોગ્ય છે અને સર્વ પ્રકારમાંથી મનને નિવૃત્ત કરવું એ માર્ગ છે. જો સદ્ગુરુનું એક પણ વચન આ જીવ સાચા હૃદયથી હૃદયમાં અવધારશે તો સત્ય પરિણામ પામશે, તે જ્ઞાનીઓનો ઉપદેશ છે; માટે સર્વ કરતાં પ્રથમ કરવા યોગ્ય, સર્વમાં શ્રેષ્ઠ અને સર્વ આત્મિક સૌખ્યનું મૂળ એવી સદ્ગુરુ પ્રત્યેની સાચી શ્રદ્ધા છે તે જીવે નિશ્ચય કરી સેવવા યોગ્ય છે. એમ મારી અદ્યપમતિમાં જ્ઞાનીઓનાં વચનની સ્મૃતિથી જે છે તે જણાવ્યું છેજી. અને તેથી ખીજું શું લખવાનું હોય ? સાચી ખીજું શું હોય ? અને જે ખીજું છે તે સાચ કેમ કહેવાય ? સત્ય તો સદ્ગુરુની શ્રદ્ધા-સાચી શ્રદ્ધા-માં જ, તેના ચરણમાં જ, તેના સમાગમમાં રોમે રોમે તેનામાં જ અસ્તિત્વવત્ છે. અન્ય કોઈ સ્થળે સત્યની સંપ્રાપ્તિ થાય એ આકાશકુસુમવત્ છે. જેને જેવી ઇચ્છા હોય તે તે કરે. સાચ માટે સાચને, સાચ-પ્રાપ્તને સેવો અને ખીજું બેઠતું હોય તો ખીજું બધું પડ્યું છે, જે અનાદિથી જીવ કરતો આવ્યો છે. અનાદિથી ક્યાં છતાં સાચ પ્રાપ્ત ન થયું એવું ખીજું શું છે ? મારી પોતાની પ્રવૃત્તિ ને ઇચ્છા તો બંને કે ન બંને, સમજાય કે ન સમજાય, વર્તાય કે ન વર્તાય અને થાય તે પણ મારાથી બેટલું બંને તેટલું એક સદ્ગુરુદેવની ચરણરજમાં, સમાગમમાં, શ્રદ્ધામાં, આજ્ઞામાં, સેવામાં, દષ્ટિમાં, માન્યતામાં આ જીવ વિતાડવાની ઇચ્છા છે અને તે પરમકૃપાળુ સર્વ શક્તિમાન પરમ કૃપા કરી પાર પાડે અને એના અંકમાં અવકાશ આપી એમાં સ્થાપે એ પ્રયાચના છે. અન્ય કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવા ઇચ્છા નથી. હોય કે થતી હોય તે કર્મનો દોષ છે અને તે ક્યારે છૂટે અને એક-માત્ર તેની જ, સત્પુરુષની જ લય ન જાય, આહર્નિશ હૃદયકમલમાં ક્યારે રહ્યા કરે, એ અભિલાષા છે. તે અભિલાષા જ્ઞાનીની દષ્ટિએ સાચી હોય કે જે હોય તે પણ મારી મતિ પહોંચે છે ત્યાં સુધી તો તે જ હો એ ઇચ્છા છે, અને તે પરમ પુરુષ પ્રત્યે પ્રાર્થના છેજી. પરમકૃપાળુ દેવ પણ જણાવે છે કે એક આ જીવ સત્પુરુષની આજ્ઞા ઉઠાવવામાં વ્યતીત કરીશ તો અનંત ભવનું સાદું વળી રહેશે. અંતર્યામી સિવાય કોઈ અંતરનાં પરિણામ-ભાવ જાણનાર નથી. ભૂલ વિનાનો જ ભૂલ જાણી શકે, ભાંગી શકે. ભૂલને ભૂલવા માટે, સાચું જ્ઞાન થવા માટે ભૂલ વિનાના સદા શુદ્ધ સર્વજ્ઞ જ્ઞાની ગુરુને સેવવા એ પ્રયાચના છે. આ જગતમાં કોઈ કોઈનો શત્રુ નથી, મિત્ર નથી, કોઈ સ્વામી નથી, કોઈ સેવક નથી, કોઈ શેઠ નથી, કોઈ શુભામ નથી. આ બધી પૂર્વકર્મજનિત કર્મઅવસ્થાઓ છે. એક શત્રુ કહે તો અનાદિના પૂઠે પડેલા ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મોહ જે જીવને એક ક્ષણ પણ છોડતા નથી તે બળવાનમાં બળવાન શત્રુ છે. તેને મારવા જીવે એક ઘડીનાય વિલંબ વિના સદ્ગુરુની સાચી શ્રદ્ધારૂપી શસ્ત્રથી સંજીવિત થવા યોગ્ય છેજી. હું તો ધારું છું કે જીવે પોતાની પાસે બેટલી શક્તિ હોય તેનો કાંઈ પણ અન્ય પ્રકારે વ્યય નહીં કરતાં તે સર્વ શક્તિને

સદા એક સત્પુરુષની આજ્ઞા સેવવામાં જ સંપૂર્ણ વ્યય કર્તવ્ય છે કે જેથી અનાદિનું રક્ષણવું મટે. જેથી સંસાર ન છૂટે તે સુમુક્ષુને માન્ય કેમ થાય ? અનાદિથી અનંત સંસારનો બંધ કરાવતા અનંતાનુબંધી કપાયો ક્રોધાદિ, તે જીવને કેમ મુકાય તે વિચારવા જેવું છે. સત્પુરુષ પ્રત્યે, તેમના માર્ગ પ્રત્યે, તેમના અનુયાયી પ્રત્યે સાચો પ્રેમ થવાથી અનંતાનુબંધી મોળો પડી ક્ષય થવાનું બને છે અને એ ક્ષય થતાં સંસાર પરિક્ષીણ થઈ જાય છે. સારાંશમાં, જે કોઈ પ્રવૃત્તિ આપણે કરીએ તે પહેલાં તે પ્રવૃત્તિમાંથી નીચેનાં પરિણામ આવે છે કે નહીં તે વિચારવું યોગ્ય છે —

૧. એનું પરિણામ પ્રત્યક્ષ કે પરંપરાએ મુક્તિ છે ?
૨. એ પ્રવૃત્તિ કરતાં અંતરભાવ ક્યાં રહી શકશે ? અંતરનાં પરિણામ ઉદાસીન વૈરાગ્યમય થઈ સત્પુરુષના માર્ગે જશે ?
૩. સત્પુરુષોના બોધને તે કેટલી અનુસરતી છે ?
૪. રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન ને મોહ તેમાં કેટલો ક્ષય થાય છે ?
૫. સત્પુરુષની શ્રદ્ધા તેમાં કેટલી રહે એમ છે ?
૬. આત્મા કેટલો ઊંચો સાચી રીતે જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ આવે છે ?
૭. આત્માર્થી જીવોએ એ માર્ગ આચર્યો છે કે કેમ ?
૮. એ પ્રવૃત્તિ આત્માના સ્વભાવની કે સ્વભાવના હેતુભૂત થાય એમ છે ?
૯. જ્ઞાનીની આજ્ઞા એમાં લોપાતી તો નથી ને ?
૧૦. એમાં જીવનો આશય શું રહે છે ?
૧૧. એમાંથી જીવને આર્ત કે રૌદ્ર ધ્યાન થવાનું કોઈ પણ અવસરે બને એમ છે કે કેમ ? (જ્યાં આર્ત, રૌદ્ર હોય ત્યાં આત્મહાનિ છે.)

આ ઉપર લખેલ ઉપર થોડો વિચાર કરશો તો પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે શમ થઈ જશે. આત્માના ભાવ જેમાં મુખ્ય લક્ષ ન હોય, આત્માના ભાવ જેમાં શુદ્ધ ન થાય એ પ્રવૃત્તિ કર્તવ્ય, કાર્યકારી નથી. આ સંસારના ભાવોની પ્રવૃત્તિથી અન્ય કોઈ પણ ભાવ કે પ્રવૃત્તિનો એટલો આત્મહિતકારી પ્રવૃત્તિનો આમાં કોઈ પ્રકારે નિષેધ નથી. આત્મહિતકારી પ્રવૃત્તિ કઈ, તે તુલના કરવામાં સહાયભૂત થાય એવાં જ્ઞાનીઓનાં બોધવચન આપને સહાયભૂત થાય એ આશયે લખ્યાં છે. બાકી તુલના તો જીવે પોતાને માટે પોતે કરી લેવી યોગ્ય છે. કારણ કે કોઈ પણ પ્રકારનો નિશ્ચયાત્મક વિચાર જણાવતાં જીવ નિમિત્ત લઈ તેમાં અન્ય ઉપર આરોપવામાં કુશળ હોય છે. દરેક જીવ પોતાની માન્યતાનુસાર વર્તે છે. તે માન્યતામાંથી કોઈ ખસેડવા સમર્થ નથી. તે પોતે ખસે તો જ ખસે. જ્ઞાનીનો માર્ગ અનૈકાંતિક છે. તેમાં એક આત્મહિત થાય એમ વર્તવું જોઈએ. અનૈકાંતિક માર્ગમાં કોઈ નિષેધ ન હોય, પણ જેમાં આત્મહિત નથી તે આત્માર્થી આચરે નહીં. જેથી સંસારમળ નષ્ટ થાય; રાગ-દ્વેષ મુકાય; મોહ, અવળી મતિ — માન્યતા મટે; અહંભાવ મમત્વભાવ છૂટે તેમ પ્રવર્તેશો એ વિનંતી છે. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા શ્રી સદ્ગુરુ સાચા આશયે તમારા અંતરમાં આ વચનો ઉતારે એ પ્રાર્થના છે. તે તમને સાચા રસ્તે દોરે એ પ્રાર્થના છે. તે માટે તમારા અંતરને કોઈ પણ પ્રકારના

નિર્ણય કે આશ્રય વગરનું કરી સરલતા ને મધ્યસ્થતાથી એ વચનો વાંચશો, વિચારશો, એ જ ઇચ્છું છું. આમાં મારી સ્મરણશક્તિ અનુસાર જ્ઞાનીઓએ કહેલ તે લખવા પ્રયત્ન કર્યો છે. છતાં જ્ઞાનીના બોધથી, આશયથી વિપરીત કે વિરુદ્ધ હોય તો તેની હું ક્ષમા ઇચ્છું છું.”

આપ સર્વ ભાઈબહેનો અવકાશ લઈ આ પત્ર વારંવાર વાંચવા, વિચારવાનું કરશો તથા તમે પણ એકાંતમાં તે વાંચી સન્માર્ગમાં દઢતા વધે તેમ પ્રવર્તવા ભલામણ છે. આપના સદ્ગુણો પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના વખતમાં એક ભાઈ પાસે તેઓશ્રીએ લખાવેલ પત્રની સ્મૃતિ થવાથી તે પત્ર નકલ કરાવી આપને વારંવાર વિચારવા બીડ્યો છે તો તેનો સદુપયોગ કરતા રહેશો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૭

અગાસ

મનુષ્યલવ દુર્લભ છે. તેમાં મુખ્ય કર્તવ્ય તો એક આત્માની ઓળખાણ કરી લેવાની છે. તેનો પોતાની કલ્પનાથી નિર્ણય થાય એમ ન હોવાથી સ્વચ્છંદ રોકી સદ્ગુરુની ઉપાસના તથા બોધનું શ્રવણ થાય તો યોગ્યતા વધતાં યથાર્થ સમજવા યોગ્ય છે. તેથી જીવને સત્પુરુષના સત્સંગ અને બોધની ભેગવાઈ મળે તેમ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. જીવ બીજી બધી સામગ્રી અનંત વાર પામ્યો છે, પરંતુ એક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ ન થઈ તેથી આ પરિભ્રમણ ટળ્યું નહીં. જો આ લવમાં એક સમકિત પ્રાપ્ત થાય તો જીવ નિર્લય, નિઃશંક થાય.

આત્માનો સ્વભાવ જ ધર્મ છે. તે ક્યાંય બહાર નથી. નથી દેરાસરમાં, નથી શાસ્ત્રમાં. નથી કોઈ ગુરુ પાસેથી મળતો કે નથી કોઈ ક્રિયાકાંડમાં. ધર્મ તો પ્રત્યેક આત્મામાં જ છે. ભેદદષ્ટિથી ભેદીએ તો સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર કહેવાય, પરંતુ અભેદ-દષ્ટિથી તો માત્ર આત્માનુભવરૂપ કે જ્ઞાનચેતના માત્ર છે.

ચૈત્યાલયનો સંબંધ, ભક્તિ, શાસ્ત્રવાંચન, તીર્થયાત્રા કરવી, ગુરુની સંગતિ, શ્રાવક કે મુનિની ક્રિયારૂપ વ્યવહારધર્મ એ સર્વ માત્ર મનની પ્રપંચબળથી બચવાનાં નિમિત્ત છે. તેથી તે સંયોગો હિતકારી છે. પરંતુ જે કોઈ મુમુક્ષુ એ બધાં સાધનોને મૂળ ધર્મ માની લે અને શુદ્ધ આત્મતત્ત્વને ન ઓળખે તો મોક્ષમાર્ગ તે મુમુક્ષુને હાથ લાગે નહીં, માટે જણાવવાની જરૂર છે કે મૂળ ધર્મ તો આત્માનો સ્વભાવ છે. જન્મ-જરા-મરણરૂપી રોગ ટાળવાની અને કર્મભજ ધોવાની આ એક અદ્ભુત ગુણકારી દવા છે. તેની પ્રાપ્તિ સદ્ગુરુ વૈદ્ય દ્વારા થાય અને તેની આજ્ઞા પ્રમાણે તેનું સેવન થાય તો જીવ સદા સુખી રહે. કહ્યું છે કે—“સમ્યક્દષ્ટિ સર્વત્ર સદા સુખી અને મિથ્યાદષ્ટિ સર્વત્ર સદા દુઃખી છે.” આટલા કાળ સુધી જેની કાળજી નથી લેવાઈ તેની કાળજી હવે બચત થઈ લેવા યોગ્ય છે. આપ જેવા સુજ્ઞને વિશેષ શું લખવું?

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૮

અગાસ, ભાદરવા સુદ ૮, ૧૯૮૧

આ સંસાર દુઃખથી ભરેલો છે. તેમાં સુખ શોધવું તે વ્યર્થ છે. કોઈ અસંસારી આત્મજ્ઞાની પુરુષની અપૂર્વ વાણીથી જીવ મોહનિદ્રાથી જાગે તો તે સત્પુરુષની આજ્ઞાએ

વર્તતાં આ સંસારને તરી જવાય છે એવો કેઈ અપૂર્વ યોગ આ મનુષ્યલવમાં બને છે એટલો આ અસાર સંસારમાં સાર છે. બાકી ખારા સમુદ્રનું ગમે તેટલું પાણી પી જાઓ તોપણ તૃષ્ણા મટે તેમ નથી કે શાંતિ વળે તેવું નથી.

“શાંતિ પમાડે તેને તો સંત કહીએ, તેના દાસના દાસ થઈ રહીએ.” – શાંતિ

મીઠી વીરડીનું પાણી થોડું પિવાય તોપણ તરસ છીપે છે, તેમ સત્પુરુષનાં દર્શન-સમાગમ કે બોધ અદ્ય પ્રાપ્ત થાય તોપણ તે શાંતિનું કારણ છે. આપે તો એ સ્વાદ ચાખ્યો છે, તો પુરુષાર્થ કરીને તેના વિશેષ લાભ કેઈ કેઈ દિવસે લેવાય તેવું કરતા રહેવા વિનંતી છે. દેહને અર્થે અનંત કાળ ગાળ્યો, પણ જે દેહે આત્માર્થ સધાય તે દેહને ધન્ય છે. તેવો ભોગ પ્રાપ્ત થયો છે તો હવે અદ્ય આયુષ્યમાં જેટલો વિશેષ સત્સંગનો લાભ લેવાય તેમ લાવના રાખવા યોગ્ય છે. પૂર્વનાં બાંધેલાં સુખદુઃખ સર્વ સ્થળે ભોગવવાં પડે છે, ભલે દવાખાનામાં રહો કે હવા ખાવાનાં સ્થળોમાં રહો. પણ જ્યાં સત્સંગ છે ત્યાં આ ભવ, પરભવ બન્નેનું હિત થાય તેવો ભોગ છે. કેટલે કર્મનો નાશ સત્પુરુષના સમાગમે થાય છે તે કમાણી જેવીતેવી નથી. બસો-પાંચસો રૂપિયા માટે જીવ પરદેશ પણ ચાલ્યો જાય, અનેક ભોખમ ખેડે અને મહેનત ઉઠાવે પણ પુણ્ય વિના તે પામી શકાતું નથી; અને સત્સંગ માટે જ્યારથી ડગલાં ભરે ત્યારથી જીવને પુણ્ય અઢળક બંધાતું જાય છે તેનું માત્ર જીવને જ્ઞાન નથી, શ્રદ્ધા નથી. પૂર્વભવનું કરેલું આ ભવે જીવ પામ્યો છે, પણ જો આ ભવમાં કમાણી નહીં કરે તો શી વલે થશે? માટે ચેતવા જેવું છે. બાળ કરશે તે બાળ ભોગવશે, ઝેરી કરશે તે ઝેરી ભોગવશે. પોતે એકલો જવાનો છે. માટે ધર્મ કરશે તે સુખી થશે, સંસારમાંથી જેટલો કાળ બચાવી સત્પુરુષની આજ્ઞામાં પ્રવર્તવાનું થશે તેટલું લેખાનું છે, કલ્યાણરૂપ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તા. ક. — સહનશીલતા, ધીરજ, સમભાવ, ક્ષમા આ ઉત્તમ દવા છે.

“ક્ષમા ધર્મ આદિ કહ્યો, ક્ષમા શૂર ભગવંત;
ક્ષમા ધર્મ આરાધતાં, પામે ભવનો અંત.”

પર્યુષણ ઉપર હજારેક મુમુક્ષુઓ એકત્ર થયા હતા. અત્યંત ભક્તિભાવે સદ્ગુરુકૃપાથી પર્યુષણપર્વની રૂઢી રીતે નિર્વિઘ્નપણે આરાધના થઈ છે. આત્માર્થે દાન, શીલ, તપાદિ વડે યથાશક્તિ સર્વેએ લાભ પ્રાપ્ત કર્યો છે. ઘણા જીવોને બ્રહ્મચર્ય આદિ વ્રતની પ્રાપ્તિ થવાથી સમ્યક્ત્વ-પ્રાપ્તિના કારણની સન્મુખ ઘણા જીવાત્માઓ થયા છે. આ ભવમાં કરવા યોગ્ય સત્શ્રદ્ધા છે. સત્પુરુષના યોગે જીવની યોગ્યતા હોય તો તે પ્રાપ્ત થાય છે. સત્પુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુ ઉપર, તેમનાં વચનામૃત ઉપર શ્રદ્ધા-આસ્થા રોષી સંતના યોગે જે સ્મરણ-ભક્તિનું સાધન પ્રાપ્ત થયેલ છે તેમાં વિશેષ વૃત્તિ-રુચિ-ભાવ રહ્યા કરે તેમ પ્રવર્તવા યોગ્ય છે. સત્પુરુષનું એક પણ વચન જો સાચા અંતઃકરણે ગ્રહણ થશે તો જીવનું અવશ્ય કલ્યાણ થશે. ભક્તિના વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, આલોચના, આત્મસિદ્ધિ, છ પદનો પત્ર આદિ

મુખપાઠે કરી તેનો વિચાર, તેની ચર્ચા, તેની ભાવના-પ્રતીતિ-રુચિ રાખી તે જ સત્ય માનવાથી જીવને ઘણો લાભ થાય એમ છે. સમભય, ન સમભય તોપણ તે વારંવાર પાંચ-પચાસ કે હજારો વાર બોલાશે તોપણ પુણ્ય બંધાશે અને કેટલે કર્મ ખપી જશે. માટે આ કાળમાં મુખ્ય આધાર ભક્તિનો છે તો તેમાં મંડી પડવું. નાનાંમોટાં સર્વને તે હિતકારી છે. મનુષ્યભવનો હુલ્લ ભોગ મળ્યો છે. ફરી ફરી આવો યોગ મળી શકે એમ નથી અને કાળનો ભરોસો નથી. લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે, તેમાંથી જેટલો લીધો એટલો લહાવ એમ વિચારી સ્મરણ-ભક્તિ કર્યા કરવામાં હિત છે તે ચૂકવું નહીં. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“સ્વચ્છંદ મત આચહ તજ, વર્તે સદ્ગુરુલક્ષ;
સમકિત તેને લાખિયું, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ.”

પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પરમાત્મા પ્રત્યે પરમ સંતના સમાગમે અચળ પ્રેમ, શ્રદ્ધા, ભક્તિ કર્તવ્ય છે. એ પરમપુરુષનાં વચન આ કાળમાં અમૃત જેવાં છે. કળિકાળની જવાલાને શાંત કરી શીતળીભૂત બનાવે તેવાં છે. શ્રદ્ધાપૂર્વક સત્પુરુષોનાં વચનોની ઉપાસના અને તે લક્ષ્યે પ્રવર્તન થશે તેટલો મોક્ષમાર્ગ પ્રગટ થશે એમાં સંદેહ નથી. ખામી માત્ર સદ્ગોષ્ઠ અને સત્પુરુષાર્થની છે. એક એક શબ્દમાં અનંત આગમ સમાય તેવાં અમૂલ્ય વચનોનું સત્સંગમાં શ્રવણ થાય, તેમાં પ્રેમ આવે અને ભાવની વૃદ્ધિ થાય તો મોક્ષ દૂર નથી. તે પુરુષની અલૌકિક દશા અને તેના અમાપ ઉપકારનો સત્સંગમાં વિચાર કર્તવ્ય છે તેથી ભક્તિ પ્રગટે છે અને એકમૂળપુરુષની ભક્તિમાં સર્વે આવી જાય છે એ લક્ષ રાખી પરમકૃપાળુ દેવની ભક્તિમાં લીન રહેવા ભલામણ છે જ લાઈ. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

ધર્મોને મૃત્યુ મિત્ર છે, ઉતારે દેહભાર;
વિસામો આપે વળી, ચાંદે હોય અવતાર.

આપનું કાઈ મળ્યું. પૂઠ....ના દેહોત્સર્ગના સમાચાર સાંભળી ખેદ થાય છે કે આમ મનુષ્યે આયુષ્ય અચાનક પૂરું થતાં સર્વ છોડી ચાલ્યા જવું પડે છે. પણ સત્પુરુષના આશ્રયે જેનો દેહ છૂટે છે તેને સત્પુરુષની કૃપાએ સન્માર્ગનાં નિમિત્તો મળી રહે છે. પરમકૃપાળુ દેવ જેવો ધણી માથે જેને હોય તેને કંઈ મૂંઝાવા જેવું નથી છતાં મનુષ્યભવ મળવો બહુ હુલ્લ છે એમ જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે. તે ધન જેની પાસે હોય તેણે તે લૂંટાઈ જતાં પહેલાં તેનો બહુ કાળજીથી સદુપયોગ કરતા રહેવા યોગ્ય છે. આપ તો સમજુ છો. આપના કુટુંબના સર્વ ભાવિક જીવાત્માને ચેતવા માટે જખાવતા રહેશો કે ફરીથી આવી સામગ્રી બીજા ભવમાં મળવી મુશ્કેલ છે. માટે શ્રદ્ધા પરમ હુલ્લ છે એમ પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા હતા તે યાદ રાખી જે જે પ્રકારે પરમકૃપાળુ દેવની શ્રદ્ધા દઢ થાય તેમ પ્રવર્તવા યોગ્ય છે. શ્રદ્ધાની ખામીને લઈને જીવ દુઃખ વેદે છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપે પોતાના દોષ દેખી તે દૂર કરવાનો નિશ્ચય કર્યો છે તે બહુ પ્રશંસવા યોગ્ય છે, તેમ જ કર્તવ્ય છે. પાપ છોડવાનો સુયોગ આ મનુષ્યભવમાં જ અને તેમ છે. કાળડા-ફૂતરાના ભવમાં શું બની શકે તેમ છે? મુમુક્ષુનું વર્તન એવું હોવું જોઈએ કે શત્રુ પણ તેનો વિશ્વાસ કરે; કારણ કે તેના હૃદયમાં દયાનો વાસ હોય છે તેથી તેનું વર્તન સ્વ-પરને હિતકારી હોય તેવું હોય છે.

આપે સ્વચ્છતા માટે કિનાઈલિ વાપરવા વિષે પ્રશ્ન કર્યો છે, તે વિષે એટલું જ જણાવવું પૂરતું છે કે આપણે આપણા દેહની જ્યાં સુધી કાળજી રાખીએ છીએ ત્યાં સુધી બીજાના દેહ પ્રત્યે ખેદરકાર રહેવું ઘટતું નથી. એટલે બનતી કાળજી રાખીને કપડાં, ખાટલા કે ચોરડીની દરરોજ સંભાળ રાખી માંકડ, ચાંચડ પકડાય તેટલા પકડી નાખી દેવા અને સ્વચ્છ જગા કરીને ફરી ઉત્પન્ન ન થાય તે માટે કિનાઈલિ છાંટો અને સ્વચ્છતા સાચવો તો ચતુર્ધર્મ ક્રિયા કરી કહેવાય. પણ નજરે માંકડ, ચાંચડ દેખી તેનો નાશ કરવા તેના ઉપર દવા છાંટવી એ તો અઘટિત લાગે છે. દવા અને સહનશીલતા, ખમી ખૂંદવું એ ગુણો આત્માર્થીને બહુ જરૂરના છે, મોક્ષમાર્ગમાં મદદ કરે છે. માટે જોડો તેનો વિશેષ અભ્યાસ થાય તેટલું હિત થશે. મુખ્ય વાત કરવા યોગ્ય તો એ છે કે પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રત્યે દૃઢ શ્રદ્ધા કરી તેની ભક્તિમાં ચિત્ત રાખવા યોગ્ય છે. બીજું સદાચરણથી આપણી શક્તિ પ્રમાણે પ્રવર્તવું. પણ શ્રદ્ધાનું બળ વિશેષ હશે તો બીજું બધું ચારિત્ર પાળવા યોગ્ય બળ કાળ પાક્યે મળી રહેશે. તેથી પ્રેમ, પ્રતીતિ, ભક્તિ પરમકૃપાળુ દેવ પ્રત્યે વધે અને તેનું માહાત્મ્ય તથા અલૌકિક સ્વરૂપ સમજાય તે અર્થે ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને કષાયની મંદતા કર્તવ્ય છે. કહ્યું છે કે “જેવા ભાવ તેવા પ્રભુ ફળે, ભભલા ભજન થકી ભય ટળે.” માટે જાણે મરી ગયા હતા એમ વિચારી, બધા ઉપરથી મોહ-મમતા અંતરમાંથી કાપી નાખી, આટલું બાકી રહેલું આયુષ્ય મક્કતિયું મળ્યું છે એમ માની ધર્મ કરવાના ભાવ અંતરમાં પોષતા રહેવા ભલામણ છે. બીજું બધું કર્માનુસાર બની રહ્યું છે, તેમાં મમતા-મોહ કરવા યોગ્ય નથી; પરવસ્તુની ચિંતા કરવા યોગ્ય નથી. તે તો બનનાર હશે તેમ બનશે; પણ આત્માનું હિત થાય તેવી સત્પુરુષની આજ્ઞામાં ચિત્ત વારંવાર વાળવાનો અભ્યાસ કર્તવ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

પૂ. અખેચંદલાઈએ દેહ છોડ્યાના ખેદકારક સમાચાર આપના કાર્ડથી જાણ્યા. અત્રે તેઓ મુશ્કેલી વેઠી આવી ગયા તો પ.પૂ. પ્રભુશ્રીજીનાં દર્શનનો લાભ, સમાગમનો લાભ છેલ્લે છેલ્લે લઈ શક્યા અને છેવટના સંસ્કારો તેમની શુભ લેશ્યા તથા સદ્ગતિ થયાની સાબિતી છે. એ સદ્ગતિ વયોવૃદ્ધ મુમુક્ષુ તો પોતાની ધર્મભાવના વધારી આત્મકલ્યાણના લક્ષ સહિત પરલોકવાસી થયા છે, તેથી ખેદનું કારણ નથી. માત્ર આપણને તેમના સમાગમનો યોગ ન રહ્યો એ લાગી આવે તે સ્વાભાવિક છે. પણ જ્યાં નિરુપાયતા છે ત્યાં સહનશીલતા એ ઉત્તમ માર્ગ જ્ઞાની પુરુષોએ જણાવ્યો છે. એ થતાં ખેદને વૈરાગ્યમાં પરિણામ આવે છે. એક ધર્મશાળામાં

જેમ અનેક ગામથી મુસાફરો આવીને રાત રહે છે અને સવાર થતાં પોતપોતાને રસ્તે ચાલ્યા જાય છે તેમ અનેક ગતિમાંથી જીવો આવી એક કુટુંબમાં થોડો કાળ સાથે રહે છે તેટલામાં તો એટલો બધો મોહ વધારી દે છે કે મરણકાળે તે પ્રતિબંધ આડા આવી જીવને અધોગતિએ લઈ જાય છે. એ વિચારી જેમ જાને તેમ આજથી સગાં, મિત્ર, મળતિયા કે પાડોશીના પ્રતિબંધ ઓછા કરી જેમ જાને તેમ વાસના, મોહ, મમતા કે દેહાધ્યાસ ઘટે તેવા વૈરાગ્યમાં વૃત્તિ રાખી, સત્પુરુષે જે આજ્ઞા કરી છે એવા વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, યમનિયમ, આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર, છ પદનો પત્ર, અપૂર્વ અવસર, મહામંત્ર, આલોચના, સામાયિક, આઠ દષ્ટિની સજ્જાય આદિ ઉત્તમ સાધનોમાં મનને જોડી રાખવા ઉદ્યમ કર્તવ્ય છે. દરરોજ મરણ સંભારી તેની વાટ જોઈને બેઠા હોઈએ તેમ પ્રતિબંધ ટાળી અસંગભાવની વૃદ્ધિ કરતા રહેવા વિનંતી છે. જે કરશે તેના લાભનું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૪

અગાસ, અષાઠ વદ ૬, ૧૯૯૨

“નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દેહ પરિચ્છેદ ધારવા.” (૧૫)

“આયરિય ઉવજ્ઞાણ સિસે સાહમ્મિણ કુલ ગણેઝ,
જે મે કેઈ કસાયા સબ્બે તિવિહેણ લામેમિ.”

સદ્ગુરુયોગે જે સહજે લાભ થાય છે તે વિયોગમાં ઘણા પ્રયત્ને થવો પણ દુર્લભ છે એમ વિચારી વિશેષ પુરુષાર્થ કરી, વિશેષ સત્સંગનું અવલંબન લઈ જેટલું થઈ શકે તેટલું કરી લેવું ઘટે છે. જ્યાં સુધી મનુષ્યલવ છે ત્યાં સુધી તે આશ્રયે અને પરમકૃપાળુ દેવના અવલંબને જાનશે તેટલું અન્ય કોઈ લવમાં જાનવા યોગ્ય નથી, એ વારંવાર આપણે સાંભળ્યું છે અને માન્યું છે; તો વિશેષ કાળજી રાખી તે લાવના વધારી આત્મકલ્યાણનાં ઉત્તમ નિમિત્તોમાં વિશેષ કાળ જાય તેમ કર્તવ્ય છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ એ પ્રારબ્ધને આધીન છે. જેવું બાંધ્યું હોય તેવું દ્રવ્ય દેખીએ છીએ, તેવા ક્ષેત્રે રહેવું થાય છે, તેવો શાતા-અશાતાનો કાળ સહન કરવો પડે છે; પણ લાવ તો આપણા પુરુષાર્થ પ્રમાણે પ્રવર્તે એમ છે અને તેને પ્રધાનપણે અવલંબી મહાપુરુષો મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે કે સમાધિમરણ સાધે છે. મરણ વખતે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ મુખ્યપણે વિપરીત હોવાનો સંભવ છે. પણ લાવ સર્વોપરી થઈ જાય તો તે ગૌણતામાં એક બાજુ પડ્યાં રહે છે અને ભયંકર લાગતું મરણ પણ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા તેમ મૃત્યુ-મહોત્સવરૂપ પલટાઈ જાય છે. એ લાવ નિમિત્તાધીન અત્યારની દશામાં આપણને પ્રવર્તે છે તેથી શુભ નિમિત્તોનું અવલંબન, સત્સંગ કે સત્સંગે થયેલી આજ્ઞા એ જ ઉત્તમ ઉપકારી છે. તે જાણવા છતાં વૃત્તિ પરમાં પ્રવર્તે છે તેને વશ કરવા પ્રબળ પુરુષાર્થ અને સત્યને માટે-સમકિતને માટે જૂરજુની જરૂર છે. તે સદ્બોધની સ્મૃતિથી થવા યોગ્ય છે. આ હકાપણ તમને ઉપદેશ માટે નથી; મારે માટે મને પ્રવર્તેલો વિચાર માત્ર દર્શાવ્યો છે.

પૂ. રત્નરાજ સ્વામીનો દેહ અષાઠ સુદ ૧૧ને દિને છૂટી ગયો છે તે જાણ્યું હશે. પૂ. મણિલાલ વડવાવાળાને લકવો થયો હતો તેનો દેહ પણ છૂટી ગયો છે. આમ સત્સંગ દુર્લભ થતો જાય છે.

“ નથી આજ્ઞા ગુરુદેવની, અચળ કરી ઉરમાંહિ;
આપતણે વિશ્વાસ દઢ, ને પરમાદર નાહિ. ”

વિ. આપે રાત્રિભોજન અને કંદમૂળના ત્યાગના વ્રતમાં અન્નભૂતાં દોષ લાગ્યાનું જણાવ્યું તે માટે જણાવવાનું કે વ્રત લેવું તે કેઈને વચન આપીએ તે કરતાં વધારે જવાબદારીવાળું ગણી દઢતાપૂર્વક પાળવું ઘટે છે. અને તો દરરોજ સાંજે સૂઈ જતાં પહેલાં વિચાર કરી લેવો કે કંઈ વ્રતમાં દોષ લાગે તેવું આજે બન્યું છે કે નહીં; તથા ગામપરગામ જતાં પહેલાં પણ વ્રત સચવાશે કે નહીં કે દોષ લાગવાનો સંભવ છે કે કેમ તે પણ વિચારી જવું ઘટે છે અને તેની કાળજી રાખી તેવા પ્રસંગમાં વધારે સાવચેત રહેવું જોઈએ.

હવેથી તેવા પ્રસંગ ન બને તે માટે ઉપર જણાવેલી કાળજી અવશ્ય દઢતાથી રાખવાનો ટેક રાખશો. મંદવાડના પ્રસંગે દવા વૈદ્યની ચાલતી હોય ત્યારે ચરી પાળવામાં કાળજી રાખીએ છીએ તે તો દેહને માટે છે, પણ તેથી વિશેષ કાળજી વ્રત માટે રાખવી ઘટે છે; કારણ કે મનોબળ વધવા માટે વ્રત લીધાં છે. એ માટે વ્રતનું માહાત્મ્ય વિચારીને અને આપણાં અહોભાગ્ય કે સત્પુરુષની સાક્ષીએ આપણને વ્રત પ્રાપ્ત થયું છે માટે તેની આજ્ઞા મારે આ ભવમાં આટલી તો અવશ્ય ઉઠાવવી એમ દઢ નિશ્ચય રાખીને લીધેલાં વ્રતમાં ભૂલ ન આવવા દેવી એ સર્વ મુમુક્ષુ ભાઈબહેનોનું કર્તવ્ય છે. “યોગદષ્ટિની સજ્ઞાય” અહીં રોજ બોલાય છે. તેમાં ચોથી દષ્ટિમાં હજી સમકિત પ્રાપ્ત થયું નથી પણ સમકિતની સન્મુખ જીવ છે તેને કેટલી દઢતા ધર્મમાં હોય છે તે વિષે લખ્યું છે -

“ ધર્મ અર્થે ઇહાં પ્રાણનેજી, - છાંડે, પણ નહીં ધર્મ;

પ્રાણ અર્થે સંકટ પડ્યેજી, જીવો એ દષ્ટિનો મર્મ -

મનમોહન જિનજી, મીઠી તાહરી વાણ. ”

સર્વને સમજવા, વિચારવા અર્થે આ લખ્યું છે, કારણ કે એ તરફનાં ઘણાં ભાઈબહેનોએ વ્રત લીધાં છે અને સત્સંગનો ભોગ રહેતો નથી. તેમણે વ્રતનું માહાત્મ્ય સત્સંગે સાંભળવા યોગ્ય છે. સત્પુરુષના વિયોગમાં, જો તેણે આપેલી આજ્ઞા કે વ્રત જીવ દઢતાથી પાળે તો અવશ્ય દેવગતિ પામે અને જાણીજોઈને વ્રતભંગ કરે તો નરકે જાય એમ શાસ્ત્રમાં છે તે વિચારશો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“ ક્ષમા એ જ મોક્ષનો ભવ્ય દરવાજો છે. ” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

વિ. આપનો ક્ષમાપનાપત્ર તથા રૂ. ૫ સાધકસમાધિ ખાતે મોકલ્યા છે તેની પહોંચ આ પત્રથી સ્વીકારવા વિનંતી છે. આ વર્ષે ૪ જાણે અઠ્ઠાઈ કરી હતી અને ખીજ બધાએ યથાશક્તિ તપ, વ્રત આદિથી પર્યુષણપૂર્વની આરાધના કરી છે. પાંચમને દિવસે વરધોડો વાજતોગાજતો કાઢ્યો હતો. પીઠામાં ભક્તિ કરી, ભક્તિ કરતાં સર્વે આશ્રમમાં આવ્યા હતા. સર્વમાં ઉત્સાહ ઘણો જણાતો હતો પણ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની ખામી

સર્વને સમજતી હતી. તે હોય તો અલૌકિક ભક્તિ-આનંદનો લાભ સર્વને મળે. આપણાં અહોભાગ્ય કે આ ભવમાં થોડા વખત માટે પણ એવા આત્મજ્ઞાની પુરુષનાં દર્શન-સમાગમનો યોગ બન્યો. તેમણે વાવેલા ખીજને ભાવ-ભક્તિથી વર્ધમાન કરી તેમની કૃપાને યોગ્ય આપણે બનીએ અને આ મનુષ્યભવ સંજોગ કરી લઈએ એ જ ભાવના હવે કર્તવ્ય છે. ગયો કાળ પાછો આવતો નથી પણ વર્તમાનકાળ તથા ભવિષ્યકાળ જે આ ભવમાં આપણા હાથમાં છે તેનો ઉત્તમ ઉપયોગ કરી ભક્તિમાં, આત્મભાવમાં ગાળી આત્મકલ્યાણ કરી લેવા યોગ્ય છે.

પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી. કાળનો ભરોસો નથી. અસંગ, અપ્રતિબંધ, સમભાવ, વિનય, ભક્તિ, વૈરાગ્ય, ત્યાગ, ક્ષમા, સહનશીલતા આ બધા ઉત્તમ બોલો તેઓશ્રી વારંવાર જણાવતા, તે વારંવાર વિચારી આપણા વર્તનમાં કંઈ અંશે પણ આવે તેમ વર્તવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે, કારણ કે મોક્ષમાર્ગના પ્રવાસીને ભાથારૂપ તે ઉત્તમ બોલો છે. તેનું અહણુ ભાવથી થશે તો મોક્ષ નિકટ આવતો જશે. ગંધનોનો નાશ કરનાર તે બોલો સ્મરણ કરવા યોગ્ય, મનન કરવા યોગ્ય, ઇચ્છવા યોગ્ય, ભાવના કરવા યોગ્ય, તદ્રૂપ થવા યોગ્ય છે. આપણે સર્વ દુઃખિયા છીએ પણ સુખિયાનો આશ્રય લીધો છે તો તે જગાડશે. દુઃખ સમજવી, દુઃખથી ભય પમાડી, દુઃખ દૂર કરવા બળ આપશે. પણ કરવું તો આપણે પડશે. તેના વચનનું બળ આપણને મદદ કરશે. પણ કંઈ કરવા નહીં મંડીએ તો વચનની શક્તિ નથી કે પરાણે આપણને મોક્ષે પહોંચાડે. માટે તે વચન માનીને વર્તવાનો નિશ્ચય કર્તવ્ય છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપે “જડ ભાવે જડ પરિણમે, ચેતન ચેતન ભાવ” એ ગાથાઓના અર્થ વિષે પુછાવું છે, તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે જેના માટે આપ પૂછો છો તે ભાઈને જ્ઞાનપિપાસા વધારવાની જરૂર છે. તેની સાથે સત્પુરુષ પ્રત્યે શ્રદ્ધાભાવ વધતાં સત્સંગયોગે તે સમજવા યોગ્ય છે. કારણ કે અનેથી લખેલા અર્થમાં પણ પ્રશ્નો ઉદ્ભવે તેનું પાછું સમાધાન ત્યાં તમારાથી દુર્લભ સમજાય છે. તેથી સત્સંગની ભાવના રાખી હાલ વીસ દોહરા જે શીખી રોજ નિત્યનિયમ તરીકે રાખે તો તેને એ પદના અર્થ સમજવાની યોગ્યતા આવવાનું કારણ બને એમ લાગે છે. અને એટલી પણ ભાવના તેને ન હોય અને માત્ર શબ્દાર્થમાં જ ક્યાંક મુશ્કેલી લાગવાથી તમારી પાસે પ્રશ્ન પુછાવ્યો હોય તો તે કંઈ તે વાત લંબાવવામાં શ્રેય નથી. તમે પણ વિચારીને સદૃશ્ય શરણે કહી શકશો. માત્ર તમે તમારે પોતાને માટે એ ગાથાઓને વિચાર કરશો અને કોઈ સ્થળે ન સમજાય તેવું હોય તો ખુશીથી પૂછશો. પરમકૃપાળુ દેવને શુદ્ધ સમક્ષિતનો લાભ થયો તે અરસામાં તે લખાયેલાં પદોમાં આખા વિશ્વની વાતનો ઉકેલ તેમાં પોતાને સમજાયેલો સમાવ્યો છે. આપણી યોગ્યતા અનુસાર આપણી શંકાઓ દૂર કરવા, શ્રદ્ધા દઢ કરવા તે વિચારવા યોગ્ય છે. ખીજની સાથે તેવી વાતમાં ઊંડા ઊતરવાની જરૂર નથી. એમાં ભાષા કંઈ અઘરી નથી. વિચારણા તથા કડીઓના સંબંધ વિષે પ્રશ્ન ઉત્તર રૂપે હોવાથી નવીન જીવને સમજવું મુશ્કેલ પડે તેમ છે. જેને ‘આ બધું શું છે?’

હું કેણું છું? કેમ બંધાયો છું? શાથી છૂટી શકાય?' એવા પ્રશ્નો ઊઠ્યા છે તેને એ પદમાંથી ઉત્તરો મળતાં વિચારણા જાગ્યે પરમ સંતોષ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. છેલ્લી કડીમાં જણાવેલા ઉપકારનો ભાવ ક્યારે પ્રગટ થાય કે પહેલી કડીની ગેડ બરોબર ખેસે તો -

“સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણ, સમન્વય ન જિનરૂપ;
સમન્વયા વણ ઉપકાર શો? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ.”

શ્રી આત્મસિદ્ધિજીમાં આ જણાવ્યું છે તેમ સદ્ગુરુના ઉપદેશે જડ અને ચેતનનું સ્વરૂપ સમજવાનું છે. તેટલો નિર્ણય સદ્ગુરુ દ્વારા થતાં અનંત જીવો મોક્ષે ગયા છે, તે વાત શબ્દાર્થરૂપે લખાય અને એકદમ અજણ્યા જીવને સમજાઈ જાય એવો સંજ્ઞાવ એછો જાણી તે પદના અર્થ વિષે લખતો નથી. સામાન્ય અર્થ તો તમે પાણુ કરી શકશો. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૮

અગ્રાસ, તા. ૨૫-૧૦-૩૬

“મુમુક્ષુતા તે છે કે સર્વ પ્રકારની મોહાસક્તિથી મૂંઝાઈ એક મોક્ષને વિષે જ યત્ન કરવો.”—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અમૃતપત્ર નં. ૨૫૪

આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો. સમાચાર જાણ્યા છેજી. યથાશક્તિ પરિચ્છેદથી છૂટા થવા કે કંઈ મર્યાદા કરવા જે નિયમ તમે સર્વ મુમુક્ષુ લાઈઓ સમક્ષ લીધો છે તે ઠીક કર્યું છે. દેવું કરીને ધનના લોભે ધીરધાર નહીં કરવી અને ધનના લોભે જમીન નવી ખરીદવી નહીં—આ બંને નિયમો તૃષ્ણાને અમુક હદમાં રાખવા પૂરતા સારા છે. જે વસ્તુ હાલ નથી મળી તે મેળવવાની ઇચ્છા કર્યા કરવી તે લોભ કહેવાય છે અને લોભ એ સર્વ પાપનું મૂળ છે એમ જાણી એ લોભ જેટલે અંશે છૂટશે તેટલી તૃષ્ણા ઘટશે અને તૃષ્ણા ઘટશે તો જન્મમરણ પણુ તેટલાં એછાં થશે. માટે વિચારવાન જીવો મત કેટલું નાનુંમોટું છે તે તરફ દષ્ટિ નથી કરતા પણુ જન્મમરણથી છૂટવાની ભાવના કેટલી પ્રબળ છે તે તરફ દષ્ટિ રાખે છે. જે જન્મમરણથી છૂટવાની ભાવનાની વૃદ્ધિ કરી, તેને અમલમાં મૂકવા બંને તેટલું અદ્ય પણુ મત આદરી તેને જીવના જોખમે પણુ પાળવામાં મક્કમ રહે તેને તે મનોબળ મોક્ષની નજીક લઈ જાય છે. ‘લોભને થોભ નથી’ એમ કહેવાય છે, પણુ જાની પુરુષોનો બોધ તો તે લોભને માથે કુહાડો મારવાનો જ કહે છે.

દુકામાં કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે પરના સંગથી પરવૃત્તિમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. તે નિમિત્ત આત્માને અહિતકારી જાણી જો મત અંગીકાર કર્યું હોય તો તેની અસર આત્મામાં ઊડી થાય છે. લોકોને જણાવવા કે રૂઝું દેખાડવા નહીં પણ આત્માને અકલ્યાણકારી બાબતની વૃદ્ધિ મારે અટકાવવી છે અને જેમ નવી જમીન વગેરે પર થતી મમતા ઘટાડવા મત લીધું તેમ જ હાલ જે જમીન આદિ પરિચ્છેદ છે તે પણ આત્માને હિતકારી નથી, પરંતુ કુદુબકાજ નિભાવવા તેમાં પ્રવર્તવું પડે છે. પણ આત્માનું કલ્યાણ—કરવાનો આ અમૂલ્ય ભવ તે તેમાં ને તેમાં વહ્યો ન જાય માટે વર્તમાનમાં પરિચ્છેદરૂપે જે જે પરપદાર્થોનો સંગ છે તેની મારે મમતા તજવા જ યોગ્ય છે એમ વારંવાર ભાવના વર્ધમાન કરી મનુષ્યભવને સંજ્ઞા કરવા સત્સંગ આદિ સાધનોનો યોગ વિશેષ બની આવે તેમ કાળજીપૂર્વક પ્રવર્તવા પુરુષાર્થ

કર્તવ્ય છે. આ આયુષ્યનો ભરોસો નથી, કાળ ગટકાં ખાઈ રહ્યો છે, લીધા કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે એમ જાણી આ આત્માની દયા લાવી તેને પરિભ્રમણમાંથી છોડાવવા સત્પુરુષની આજ્ઞામાં મનને બેડી રાખવું ઘટે છે. આપ સર્વ સમજુ છો એટલે વિશેષ શું લખવું?

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૯

અગાસ, તા. ૪-૧૨-૩૬

“શ્રી સદ્ગુરુપદ નલ્લમણિ-ગણ-જ્યોતિ; સુમરત દિવ્યદૃષ્ટિ હિય હોતી ।”

પ્રથમ પત્રમાં આપે પુછાવેલ કડી “આલંબન સાધન જે ત્યાગે, પરપરિણુતિને લાગે રે” તે વિષે એક વખત પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની હયાતીમાં તેનું વિવેચન થયું હતું. એક લાઈને પૂછતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે સત્પુરુષનું આલંબન જે ત્યાગે તે પરપરિણુતિના ભાંગામાં આવે છે. ખીજા લાઈને પૂછતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી પરદ્રવ્યનું અવલંબન છે ત્યાં સુધી હું અને પર એવી કલ્પના હોય છે તથા ધ્યાતા, ધ્યાન, ધ્યેય કે જ્ઞાતા, જ્ઞાન, જ્ઞેયની કલ્પના હોય છે અને કલ્પના હોય ત્યાં નિર્વિકલ્પદશા નથી હોતી, તેથી પરનું આલંબન લેવારૂપ સાધન જે તણ સ્વઆત્મપરિણામે પરિણમે છે તેને પરપરિણુતિ હોતી નથી. તે પરપરિણુતિનો નાશ કરે છે. આ પ્રકારે ચર્ચા થયેલી સ્મૃતિમાં છે તે જણાવ્યું છે. તે ઉપરથી વિચારતાં તેમ જ પાછલી કડીનો સંબંધ જોતાં “અક્ષય દર્શન જ્ઞાનવૈરાગે આનંદધન પ્રભુ જાગે રે” પાછળનો અર્થ તે સ્તવનમાં વધારે બંધબેસતો લાગે છે. કારણ કે “અક્ષય-જ્ઞાન” = કેવળજ્ઞાનનું કારણ આત્મભાવના છે. “આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.” નિજ શુદ્ધ આત્માની ભાવના, તલ્લીનતા તે બહુ જાણી ભૂમિકાને યોગ્ય વાત છે, પણ શરૂઆતમાં જીવને સત્પુરુષનું અવલંબન છે તે મોક્ષમાર્ગમાં દોરનાર છે.

એક સત્પુરુષ અને ખીજા તેના આશ્રિતો એ બન્ને મોક્ષમાર્ગના આરાધક છે એમ પરમપ્રાણુ દેવે જણાવેલું છે. એટલે સત્પુરુષના આલંબનરૂપ સાધન જીવને મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવર્તાવે છે, અને જેમ જેમ દશા વર્ધમાન થાય અને અપ્રમત્તદશા પ્રાપ્ત થાય, તેમ તેમ શુદ્ધસ્વરૂપમાં સ્થિરતા થતાં પરપરિણુતિ સ્વાભાવિક રીતે છૂટી જાય છે. પણ જે શુદ્ધ આત્માનું નામ માત્ર લઈ તે વાતના મોહમાં મૂંઝાઈ, આલંબનસાધન દહ થયા પહેલાં છોડી બેસે તો પરપરિણુતિ છૂટવાને બદલે પરપરિણુતિ(અશુભભાવ)માં જીવ વહ્યો જાય છે; એટલે શુદ્ધ ભાવની મુખ-મંગળિયા પેઠે માત્ર વાતો કરી શુભભાવને જે છોડી બેસે છે તે શુદ્ધભાવને તો જાણતો નથી અને શુભને છોડી દે છે તેથી અશુભ વગર ખીજો કોઈ તેને આશરો રહ્યો નહીં. માટે આપણે માટે તો સત્પુરુષની ભક્તિ, તેનાં વચનોમાં પ્રીતિ-ભક્તિ અને તે વચનોના આરાધનમાં યથા-શક્તિ પ્રીતિ-ભક્તિ તલ્લીનતા કર્તવ્ય છે. તે અવલંબન છોડવા જેટલી આપણી દશા નથી એમ હાલ મને તો સમજાય છે. શ્રી આનંદધનજી જેવી દશા આવશે ત્યારે આલંબન-સાધન સહેજે છૂટી જશે. એને છોડવાનો પ્રયત્ન નહીં કરવો પડે.

અવ્રતાનિ પરિત્યજ્ય વ્રતેષુ પરિનિષ્ઠિત: ।

ત્યજેત્તાન્યપિ સંપ્રાપ્ય પરમં પદમાત્મન: ॥

શ્રી સમાધિશતકકારે આ ગાથામાં અવતો (અશુભલાવનાં કારણ) તજી વ્રતોમાં દઢ થવા ભલામણ આપી છે અને પછી આત્માના પરમપદની પ્રાપ્તિ કરીને વ્રતોને (શુભલાવનાં કારણો - સાધનોરૂપ આલંબનોને) તજવાની છેલ્લી શિખામણ આપી છે. એટલે ગમે તે વાંચતાં-વિચારતાં આપણે અત્યારની ભૂમિકામાં કેમ પ્રવર્તવું એ લક્ષ ભૂલવા યોગ્ય નથી. ઉપદેશબોધ અને સિદ્ધાંતબોધ વિષે પરમકૃપાળુદેવે પત્ર લખ્યો છે તે બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ઉપદેશબોધ વિના સિદ્ધાંતબોધ જીવ સાંભળી જાય તોપણ પરિણામી શકતો નથી. તેથી ઉપદેશબોધ વૈરાગ્યઉપશમ અર્થે વારંવાર ઇચ્છવા યોગ્ય છે, તેમ સાધ્ય-દશા પ્રાપ્ત થવા સાધકદશાની ઉપાસના આલંબનસાધનથી લાંબા વખત સુધી સામાન્ય પ્રકારે ઉપાસવા યોગ્ય છે. કોઈ અપવાદમાર્ગી જીવને (પૂર્વના આરાધકને) બાદ કરતાં આ કાળમાં ભક્તિમાર્ગ તે અર્થે જ સર્વોત્કૃષ્ટ પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યો છે.

આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં ધાર્યા કરતાં વિવેચન વધી જવાથી બીજા પ્રશ્નો આગળ ઉપર કે રૂબરૂમાં આપને યોગ પ્રાપ્ત થયે વિચારવા રહેવા દઉં છું. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

અચાનક વ્યાધિ ઉત્પન્ન થયાનું આપના પત્રથી જાણી ઘણો વિચાર આવ્યો કે અહો! આ શરીર કેવો દગો દે તેવું છે? એક ઘડિવારનો તેનો વિશ્વાસ રખાય તેવું નથી. એક શ્વાસ જાયો લીધો હોય તે નીચો લેવાશે કે નહીં તેનો ભરોસો નથી. આવી અસ્થિર વસ્તુ-સ્થિતિ આ દેહની છે. શ્રી સનતકુમાર ચક્રવર્તી જેવાએ ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય ઉપાર્જન કરી દેવોના ઇંદ્ર પણ વખાણે તેવી કાયાની સુંદરતા પ્રાપ્ત કરી હતી; તે પણ એક ક્ષણવારમાં સોળ મોટા રોગ ઉત્પન્ન કરી સાતસો વર્ષ સુધી તે મહાભાગ્યને ઉપસર્ગ કરવા તત્પર થઈ, પરંતુ તે સમ્યક્દષ્ટિવંત લગવંતે તો તેની દરકાર રાખ્યા વિના છ ખંડનું રાજ્ય છોડી ભીખના ટુકડા ઉપર તેનો નિર્વાહ કરવાનું નક્કી કર્યું અને તે અનિત્ય અને અશુચિભરી કાયાને નિત્ય અને મહાપવિત્ર પરમપદ પ્રાપ્ત કરવાના કામમાં લગાડી દીધી. ધન્ય છે તે મહા ધીર શૂરવીર સંતપુરુષોને કે જે દેહની દરકાર છોડી આત્માને ઉત્તર કરવા જ જીવે છે, જીવતા હતા અને જીવશે. દેહ એ કર્મનો જ સંચો છે, કર્મવશ તેની અવસ્થા પલટાતી રહે છે. તેમાં પુરાયેલો આત્મા તેને પોતાનું ઘર માની, અરે પોતાનું રૂપ માની તેમાં માન કરે છે કે હું કેવો રૂપાળો છું, હું કેવો બળવાળો છું, હું કેવું બોહું છું, હું કેવું લખું છું, પણ તેની દશા પરવશ છે તેવી પ્રગટ દેખાય છે ત્યારે વળી ખેદ કરે છે કે હું નિર્બળ થઈ ગયો, મારાથી ઉઠાતું નથી, ચલાતું નથી, બોલાતું નથી, લખાતું નથી, હું ફીકો પડી ગયો, હું રોગી છું, હું સ્ત્રી છું, હું પુરુષ છું, હું અભણ છું, મને સરત રહેતી નથી, ભૂલી જવાય છે આમ રોદણાં રડવા લાગે છે અને પાછો સાજો થયો એટલે પાછો અહંકાર કરવા લાગે છે કે મારા જેવું કોઈ કમાતું નથી, મારો વેપાર બધા કરતાં સારો ચાલે છે, મારી ખરોખરી કરે એવો કોણ છે, આ વર્ષમાં તો આટલું જરૂર કમાવાનો. આમ ને આમ આટલાં બધાં વર્ષો દેહને જ પોતાનો માની તેના દુઃખે દુઃખી અને તેના સુખે સુખી થવાની તેની અનાદિની

દેવ જીવ ઉપાસતો આવ્યો છે. હવે કોઈ પરમકૃપાળુની કૃપાથી જો જાગે તો અવશ્ય તેનું કલ્યાણ થાય. પરમકૃપાળુદેવે મૂળમાર્ગમાં જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જણાવ્યું છે તે જીવને જાગૃત કરવા અર્થે જ કહ્યું છે—

“છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ - મૂળ”

એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ - મૂળ”

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પાસેથી શ્રીમુખે ઘણી વખત આપણે સાંભળ્યું છે કે એક આત્માને મૂકીને તમે સલામાંથી બહાર જઈ આવો જોઈએ તેના વિના કશું બને છે? જેણે તેને જાણ્યો છે તેની ભક્તિ કરવા માટે પણ દેહાદિ પ્રત્યે ઉદાસીનતા આણવી જોઈશે, નહીં તો દેહની પંચાતમાં ગૂંથાઈ રહેવાથી નહીં ભક્તિ થાય કે નહીં વિચાર થાય તો પછી કલ્યાણ શી રીતે થઈ શકશે? માટે પળે પળે તે પરમપુરુષનો ઉપકાર સ્મૃતિમાં આણી તેણે આપેલું સ્મરણ, ભજન આદિ કરતા રહેવા વિનંતી છે. એ મહાપુરુષની કૃપા વિના મારાથી કંઈ બને તેવું નથી એમ વિચારી તેને ભૂલ્યા વિના, સર્વ કરવી પડે તે પ્રવૃત્તિ કરવા યોગ્ય છેજી. વિશેષ શું લખું? મારી યોગ્યતા નથી. માત્ર આપના નિમિત્તે મારે તે પુરુષે જણાવેલા શુભ વિચારમાં દષ્ટિ દેવાય એ અર્થે અલ્પમતિથી જે બે બોલ જણાવ્યા છે તે તેની જ કૃપાનું ફળ છે એમ વિચારી, આ ઉપરથી પરમકૃપાળુ પ્રભુશ્રીના બોધની જે સ્મૃતિ આવે તેમાં લક્ષ રાખવા લલામણુ છેજી. ભક્તિ એ જ સર્વોત્તમ માર્ગ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યો છે, તેમાં જેટલો ભાવ પ્રેરાશે તેટલું કલ્યાણ છે. ત્યાં પણ સાથે રહેતા લાઈએ સંપ રાખીને ભક્તિનું નિમિત્ત રાખતા રહે તો હિતનું કારણ છે. એ જ વિનંતી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

હરિગીત — ધર્મધારી કોઈનાં પરિણામ કદી ચર્ચાં જાય જો,
ઉપદેશ આદિ મદદ દેતાં સ્થિતિકરણુ ગુણુ થાય તો.
અવસર ફરી આવો નહીં આવે, અરિને જીતવો,
કર્મો અનાદિકાળનાં દુઃખ દઈ રહ્યાં, નિર્મૂળ કરો.
એ રીતનો ઉપદેશ દઈ, મન ધર્મમાં સુદૃઢ કરો,
અનિત્ય આદિ ભાવનાનું ચક્રણુ તુર્ત કરાવજો;
વ્રત, ત્યાગ ત્યાગ્યાં હોય તે, ફરી ચક્રણુ તુર્ત કરાવજો,
સેવાદિ ઉપચારો વડે, સ્થિતિકરણુ ગુણુ પ્રગટાવજો.

(સમાધિસોપાન, પૃ. ૧૪૪-૧૪૬)

“કોડિ કપટ જો કોઈ દિખાવે તોહિ પ્રભુ વિષ્ણુ નવિ રાચુંજી.” —શ્રી યશોવિજયજી મથાળે જણાવેલા કાવ્ય પ્રમાણે સ્થિતિકરણુ સમ્યક્દર્શનનું અંગ છે તે આપણું પોષાય તેવી બાબત નીચે જણાવું છું.

ગઈ કાલે સ્વાભાવિક રીતે એક પત્ર પૂ. શારદાબહેનને મેં લખ્યો છે. ત્યાર પછી બપોર પછીના સાંભળ્યું કે તે એક પાવાગઢના મહાત્મા પાસેથી મંત્ર લઈ આવ્યાં છે અને તે પ્રભુશ્રી

જ છે એમ માની ભોળવાઈ ગયાં છે. મેં પત્ર લખ્યો છે તેમાં સદ્ગુરુકૃપાથી અને તેના પુણ્યોદ્દયે તે જ સમાચારના ઉત્તરરૂપ લખાયું છે એમ સ્મૃતિમાં છે. તમે તે પત્ર વાંચવાને બહાને તેમને મળી સુલસા કે રેવતીની કથા પ્રસંગ અનુસાર જણાવો ને તેના ધ્યાનમાં તે વાત ઈસે તો તે પરહિત સાથે આપણે સ્થિતિકરણ ગુણ સચવાય. પૂ. . . એ કાવિઠામાં દૃષ્ટાંત બહુ સુંદર રીતે અસરકારક વ્યાખ્યાનમાં કહ્યું હતું તેમ સુલસાની કથા તે બાઈને સાંભળવાની મળે તો તેના હિતની વાત સમજાય છે. પછી તો જેમ લાવિ હશે તેમ ધનશે. આપણી ફરજ આપણે બજાવવી એમ જો આપના દિલમાં વસે તો એક આંટો ખાઈ આવવા જેવું સમજાય છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીની આખર સુધી તેણે સેવા કરી છે અને સમાધિ-મરણનો પ્રસંગ જોવા તે લાગ્યશાળી બની છે તો આપનાં દર્શનથી જ તેના લાવ બદલાઈ જશે. વખતે બીજો કુસંગ તાત્કાલિક લાગ્યો હોય તેથી વિનયાદિ ન કરે; તોપણ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રી કહેતા કે અમે વીમો ઉતરાવે તેમ કહીએ છીએ કે પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ સમ્યક્ પ્રકારે કરશે તેનું કથ્યાણુ અવશ્ય થશે, આ વાત તેના તથા પૂ. ડૉ. રતિલાલના કાને પડે તોપણ તેમને વિચારવાનું, પાછા ફરવાનું નિમિત્ત બને. આપ અમદાવાદમાં છો તો આ કામ આપના લક્ષ ઉપર આવે તેટલા માટે જણાવ્યું છે; અને કોઈ પ્રકારે તેમ કરવું અયોગ્ય જણાતું હોય તો ત્યાં ન જવું. જેવી પરમકૃપાળુદેવની પ્રેરણા આપને સમજાય તેમ વર્તવા વિનંતી છેજી.

૯૨

અગાસ, માગસર ૧૬ ૨, ૧૯૯૩

“ જ્ઞાની કે અજ્ઞાની જન, સુખદુઃખરહિત ન કોય;
જ્ઞાની વેદે ધૈર્યથી, અજ્ઞાની વેદે રોય ”

પૂ.નું શરીર નરમ રહ્યા કરે છે અને તેથી ભક્તિભાવમાં થતી પ્રતિકૂળતા વિષે લખ્યું તે સંબંધી જણાવવાનું કે જીવે જે પ્રકારે કર્મ બાંધ્યાં છે તે પ્રકારે વહેલા-મોડા ઉદયમાં આવે છે અને તે ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી. પરન્તુ જે પ્રમાણે જીવને બોધ અને વૈરાગ્ય વર્તેલા હોય તે પ્રમાણે તે કર્મને વેદી શકે છે એમ જ્ઞાની પુરુષે કહ્યું છે. સમજણ સદ્ગુરુકૃપાએ પ્રાપ્ત થઈ હોય અને સહનશીલતા, ખમી ખૂંદવાની ટેવ પાડી મૂકી હોય તો વેદના આવી પડે ત્યારે ગલરાઈ ન જવાય. ઊલટું ભક્તિમાં લાવ વધારે રહે. મરણ આવશે તો શું થશે? બહુ લાંબા વખત સુધી માંદગી લંબાશે તો કેમ ખમાશે? વગેરે વિચારો અણસમજણથી આવે છે અને તેને લીધે આર્તધ્યાન થાય છે, એટલે વેદનામાં જ વૃત્તિ ચોંટેલી રહે છે. પણ સમજી માણસને, કે સત્પુરુષના સમાગમે કંઈ બોધ સાંભળી દૃઢ વિચાર કર્યો હોય કે વેદના કરતાં આત્માનું વધારે બગાડનાર તો મોહનીય કર્મ છે તેને, વિચાર આવે કે કર્મ બાંધ્યાં હતાં તે હવે ભય છે, ગયેલાં ફરી પાછાં આવવાનાં નથી. દેવું પતાવી દેવું છે એમ જેણે વિચાર કર્યો હોય તેની પાસે ઉધરાણી કરવાવાળા આવે ત્યારે તે ગલરાય નહીં; ગમે તેમ કરી તે દેવું પતાવી દે છે. તેમ મુમુક્ષુને તો કર્મથી છૂટા થવું છે અને કર્મ જવા માટે આવ્યાં છે, તો જેવો તેનો સુખદુઃખરૂપ સ્વભાવ હશે તે દેખાડી ચાલ્યાં જશે. આપણે તેમાં હર્ષખેદ ન કરવો, આટલું સાચવવાનું છે. જો સમલાવે ઉદય આવેલાં કર્મ વેદી લેવાય

તો તે તપ કરવા સમાન છે. તપ કરીને મુનિઓ જેમ કર્મ છોડે છે તેમ વેદના વખતે પણ સમભાવ રહે તો કર્મ છૂટે જ છે. મૂળ ધ્યાનમાં રાખવાની વાત આટલી છે, તે કહેવી અને સાંભળવી સહેલી છે પણ તેવા વખતે, કસોટીના પ્રસંગે તે ભાવમાં (સમભાવમાં) જે વિરલા પુરુષો ટકી રહે છે તેમને ધન્ય છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને છેવટે એટલી અધી વેદનાનો ઉદ્દય હતો કે ચરામાં (ચોકમાં) પણ તેમની ખૂમ સંભળાય અને સાંભળનારને ત્રાસ થાય; પણ તેમની સહનશીલતા એટલી અધી કે મૃત્યુ તે મહોત્સવરૂપ છે એમ વારંવાર કહેતા, તે ભાવમાં રહેતા અને દેહ દેહની દુષ્ટતા દેખાડતો હતો. ખમી ખંદવાની ટેવ પુરુષો કરતાં પણ સ્ત્રીઓમાં વધારે હોય છે, કારણ કે પરાધીનપણું આખી જિંદગી તેમણે સેવ્યું હોય છે. એટલે તેમને સ્મરણ-મંત્ર, ભક્તિના વીસ દોહરા, આત્મસિદ્ધિ આદિ સંભળાવવાનું કરો તો તેમનું ચિત્ત ધર્મભાવમાં સહેજે ઢળી જાય અને આર્તધ્યાન કરી કર્મ ન બાંધે. વાંચતાં આવડતું હોય તો તે પોતે પણ સૂતાં સૂતાં સત્પુરુષનાં વચનોમાં વૃત્તિ રાખે, મંત્રમાં ભાવ રાખે તો સુખના વખત કરતાં દુઃખનો વખત આત્માને વધારે હિતકારી નીવડે. સુખના વખતમાં તો બહારના પદાર્થોમાં જીવ ખોટી થાય છે, પણ દુઃખના પ્રસંગે પરમાત્મા સાંભરે, ભક્તિમાં સહેજે વૃત્તિ જાય. ડૉક્ટર વગેરે મારફતે દવા કરાવીને તેમની સેવા કરીએ છીએ એટલી જ સેવા નથી, પણ ધર્મમાં તેમનું મન વધારે વખત રહે તેવી ગોઠવણ થવાથી તેમની ખરી સેવા કરી ગણાય. જે ભક્તિમાં તેમની પાસે બેસી કાળ ગાળીશું તો તેટલો વખત તેમને લાલ થશે અને આપણને પણ તેમને નિમિત્તે લાલ થશે. આ વાત લક્ષમાં રાખી ભક્તિ ઓછી કરવાને બદલે વધારે કરવાનો ક્રમ રાખવા લલામણ છે. ભક્તિ એ પરભવને માટે ઉત્તમ ભાઈ છે; કરશે, કરાવશે તે બન્નેને હિતકારી છે. મનુષ્યલવમાં જ ભક્તિનો ખરો લહાવો લેવાય છે. કાગડા, ફૂતરા શું કરી શકે? માટે જરૂરના કામથી પરવારીને ભક્તિનો ક્રમ માંદા માણસની સમક્ષ ચાલુ રાખવામાં આવે તો ઘર તે મંદિરરૂપ થોડા દિવસ તો થઈ જાય. તેથી ચિત્તની પ્રસન્નતા રહે છે અને પાપ દૂર થવાનું કારણ છે. આત્માને હિતકારી દવા તો ભક્તિ છે.

પૂ. ... ને હિંમત આપશે કે ગભરાવું નહીં, શૂરવીરપણું રાખીને કઠણ હૈયું કરી ભોગવવાનાં કર્મ ભોગવી લેવાં. આથી અનંતગણાં દુઃખ નરકમાં જીવે સહન કર્યાં છે, તો પણ તે ઘસાઈ ગયો કે છેદાઈ ગયો નથી. આત્માને તેનાથી કંઈ હાનિ થવાની નથી. માત્ર ધીરજ, શાંતિ રાખી આવી પડેલી વેદના વેદી લેવી અને ભાવ ભગવાનમાં રાખવા પુરુષાર્થ કરવો. સ્મરણ-મંત્ર જીલના ટેરવે હરદમ હાજર રાખવો. એ મંદવાડમાં ટેવ પાડી મૂકી હશે તો પછી પણ બહુ લાલકારક થઈ પડશે. શાંતિ રાખી ભક્તિમાં ચિત્ત રાખશોજી. સત્પુરુષનાં દર્શન, સમાગમ, બોધ સાંભળેલો જે સ્મૃતિમાં આવે તેમાં ચિત્ત દેવું તે પાપને દૂર કરનાર છે.

ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તમે સર્વ લાઈઓ મળીને ભક્તિભાવમાં રહેતા હશો. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીના દર્શન, સમાગમ અને બોધનો લાલ મળ્યો છે તેમને સહેજે ભક્તિભાવ પ્રત્યે પ્રેમ પ્રગટેલો.

હોય છે. તે ગમે ત્યાં હોય તોપણ તેને માટે વખત કાઢી, આહારની પેઠે તેને આવશ્યક વસ્તુ સમજી તેમાં ચિત્તવૃત્તિ રાખે છે. પણ સત્સંગનો વિયોગ હોય, શરીરપ્રકૃતિ પ્રતિકૂળ હોય, સંસારપ્રસંગો પૂર્વકર્મને લઈને ઘેરી લેતા હોય ત્યારે વિશેષ પુરુષાર્થની જરૂર રહે છે. સત્સંગની ઇચ્છા છતાં તેવો યોગ અંતરાયકર્મથી બની આવતો નથી ત્યારે વિચાર અને તેના ફળ તરીકે વૈરાગ્યભાવ ટકાવવા સત્યાચ્ચ અને સત્સંગી જનો સાથેનો પત્રવ્યવહાર પણ બળપ્રેરક બને છે. વિચારણા સદ્ગુરુના બોધે યોગ્ય જીવાત્માને બળે છે તો તેના બળે વૈરાગ્યવૃત્તિ સર્વ પ્રસંગોમાં રહ્યા કરે. કારણ કે અનિત્ય વસ્તુસમૂહની વચમાં આ જીવને રહેવાનું છે, તેનો અલ્પ પણ વિચાર કરે તો તેને મોહ ઘટવાનું કારણ બને છે. જે ઘરમાં આપણે જન્મ્યા હોઈએ, ખાતા હોઈએ, સૂતા હોઈએ, તે જ ઘર વિષે વિચારીએ તો તેમાં કેટલાંય સગાંવહાલાનાં મરણ થયેલાં આપણને સ્મૃતિમાં આવે; કેટલાંયના મરણતુલ્ય વ્યાધિના પ્રસંગો સ્મૃતિમાં આવે; તથા દરરોજ આપણી આનુબાળુ જે જે ક્રિયાઓ આપણા વડે કે આપણાં સગાં વડે થાય છે તેમાં કેટલાય જીવોની ઘાત થતી હોય છે. તે તરફ દષ્ટિ જતાં આપણા જીવનની અનિત્યતા સહેજે સમજાય છે અને પરમકૃપાળુદેવે પુષ્પમાળામાં જે લખ્યું છે — “પગ મૂકતાં પાપ છે, જોતાં ઝેર છે, અને માથે મરણ રહ્યું છે; એ વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર” — તે સહેજે નજરે તરી આવવા સંભવ છે. જેનું શરીર નીરોગી હોય છે અને જે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં તણાતો હોય છે તેને આ વિચારો આવવા દુર્લભ છે. પણ શરીર નરમ રહેતું હોય, સત્સંગે કંઈ બોધ સાંભળી વૈરાગ્યમાં જેની વૃત્તિ વળી હોય તેને આવા વિચારોથી મોહ ઘટવાના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે; અને કોને માટે, કેટલા કાળ માટે, કેવા પ્રકારે હું આ પ્રવૃત્તિમાં તણાઉં છું કે કાળ ગાળું છું તેના વિચારો તેને સહેજે આવે છે; અને જીવન કેવી રીતે વ્યતીત થાય તો ઉત્તમ કહેવાય, તેનો નિર્ણય તેવા કાળમાં સહેજે વિચારવાનને થાય છે. પૂર્વે બાંધેલા પ્રારબ્ધ પ્રમાણે સુખદુઃખ સર્વને આવે છે પરંતુ તેમાં જેને વૈરાગ્ય હોય તેને દુઃખના પ્રસંગો પણ લાભ દઈને બંધ છે; અને અવિચારી જીવો તેવા પ્રસંગોમાં એવા વિચાર કરે છે કે દુઃખ મટશે કે નહીં મટે? શું શું ઉપાય કરવા? કેમ બીજા મારી સેવાચાકરી નથી કરતા? દેહ છૂટી જશે તો આ કોણ ભોગવશે? મારે આટલું બધું છોડવું પડશે? એવા આર્તધ્યાનના વિચારોમાં કે કોઈ ઉપર દ્રેષ હોય તો તેનું ખૂરું કરવાના વિચારો કરી રૌદ્રધ્યાન કરી એવાં કર્મ તે બાંધે છે કે હાલની વેદના કરતાં અત્યંત આકરી વેદના ભવિષ્યમાં લાંબા કાળ સુધી ભોગવવી પડે તેવાં કર્મ બાંધી અધોગતિ ભેલી કરે છે; અને વિચારવાન બાંધેલાં કર્મોથી છૂટે છે અને નવાં ન બંધાય તે માટે સદ્ગુરુએ આપેલા સાધનમાં વૃત્તિ રાખે છે.

બીજાં કુટુંબીઓ તથા મિત્રોએ પણ વિચારવાન સજ્જન સંબંધીમાં માંદગીના પ્રસંગે પોતાને તથા પરને હિતકારી નીવડે તેવું વર્તન રાખવું ઘટે. પત્નીએ પ્રેમપૂર્વક સર્વ પ્રકારની સેવા ઉપરાંત હિંમત રાખી હિંમત આપવાની ફરજ છે. તેણે કહેવું જોઈએ કે તમે તમારા આત્માનું હિત થાય તેવા ભાવ રાખશો તેમાં આપણું બધાનું કલ્યાણ છે. અત્યારે જે સુખ દેખાય છે તે ધર્મનું જ ફળ છે અને ધર્મના આરાધનથી લૌકિક સુખ અને આત્માનું

સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. ધર્મ પૂર્વે આરાધેલો તેથી સુખી કુટુંબ, સન્નિધિ મિત્રો, સત્પુરુષોનો યોગ અને સત્ય ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ છે, અને ધર્મવૃક્ષને પોષીશું તો મોક્ષ સુધીની સર્વ સામગ્રી મળી રહેશે. મારી ચિંતા તણ આત્મકલ્યાણનો માર્ગ જ્ઞાનીપુરુષ પાસેથી સાંભળ્યો હોય તે આરાધો, અમને સમજવો અને તેમાં અમારી મદદ જે ઇચ્છો તે આપવા અમે તૈયાર છીએ. આ વાત સર્વ મિત્રવર્ગે કે કુટુંબવર્ગે વિચારી ધર્મધ્યાનમાં દિવસ અને રાતનો વિશેષ વખત જાય તેમ વ્યવસ્થા કરવી તે સર્વને હિતકારી છે. માંદગીમાં પોતાનાથી ભક્તિમાં પ્રવર્તવા જેટલું બળ ન હોય તો બીજા ભક્તિ કરે તે સંભળાય, સ્મરણ કોઈ ઉતાવળે બોલે તેમાં ચિત્ત દેવાય અને ચિત્રપટ વગેરે પાસે રાખી તે પ્રત્યે પ્રેમભાવ, શરણુભાવ વર્ધમાન થાય તેમ કરવા ભાવના કર્યા કરવી એ હિતકારી છે. પ્રવૃત્તિ ન બને તો ભાવના તો ધર્મકાર્યમાં રાખવી. “ભાવ તિહાં ભગવંત છે” એ વચન સત્ય છે. વેદનાથી મૂંઝાવું નહીં. દેહમાં જે દુઃખ દેખાવ દે છે તે દેહનો ધર્મ છે તેને જાણનાર આત્માનો વાકો વાળ પશુ તે કરી શકે તેવી તેનામાં શક્તિ નથી. આત્માને હાનિ કરનાર મોહ છે. તેને વશ કરવા માટે સદ્વિચાર, સદ્ગુરુનું શરણુ અને સમભાવે સહન કરવું એ ઉત્તમ ઉપાય છે, તે વારંવાર સ્મૃતિમાં લાવવા માટે જાગૃત રહેવું. એ જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૪

અગાસ, તા. ૧૫-૧-૩૭

કહેવા યોગ્ય અને આપણે વારંવાર વિચારવા યોગ્ય જ્ઞાની પુરુષોએ ઘણું કહ્યું છે, પણ આ જીવ નકેટ થઈને ફરે છે. જાણે મરવું જ ન હોય એમ બેઝિકરો થઈ સંસારમાં રાચી રહે છે, સાંસારિક સુખો માટે ઝૂંચ્યા કરે છે, તે સુખોને મેળવવા મન કલ્પનાઓ કર કર કરે છે. એટલે આત્મા શું હશે? તેને માટે શું કરવું? તે કેમ સુખી થાય? તેનો વિચાર કરવાની નવરાશ જીવને મળતી નથી, અને તે વિષે જ્ઞાની પુરુષોએ શું જણાવ્યું છે, શું શું આજ્ઞા મને કરી છે તેનો વિચાર કરવાનું જીવને કેમ ગમતું નહીં હોય? એમ જણાય છે કે જીવને બોધની ખામી છે. સત્સંગની જરૂર છે. તે ન હોય તો તેની ભાવના રાખી આત્મહિત મારે આ ભવમાં જરૂર કરી લેવું છે એટલું તો મનમાં દઢ કરી રાખી તે નિશ્ચય વારંવાર દિવસમાં યાદ લાવવા યોગ્ય છે. સંસારનાં સુખ આખરે દુઃખ આપે છે, જન્મમરણ બેલાં કરાવે છે, પણ તેનું સ્વરૂપ જ્ઞાની પુરુષના યોગે જીવે લક્ષ દઈને સાંભળ્યું નથી તેથી તેની વાસના હૃદયમાં રહ્યા કરે છે અને એ જ દુઃખનું મૂળ છે. તે નિર્મૂળ કરવા આત્મવિચારની જરૂર છે. તે આત્મવિચાર થવા માટે સત્સંગ, સત્યાસ્થની જરૂર છે. તેનો યોગ પશુ ન હોય ત્યાં સુધી યોગ્યતા વધારવા માટે કષાય (ક્રોધ, માન, માયા, લોભ) ઓછાં કરવાનો લક્ષ રાખવો, મોક્ષની ઇચ્છા વધારવી, સંસાર દુઃખરૂપ છે એમ ચિંતવવું અને દયાભાવ, મૈત્રીભાવ, કોઈના ગુણુ દેખીને રાજી થવાની ટેવ અને મધ્યસ્થભાવ કે ઉદાસીનતા વધારતા રહેવાથી સત્સંગમાં વિશેષ લાભ થવા જેવી યોગ્યતા આવે છે. આમ જ્ઞાની પુરુષોએ આત્માનું હિત થાય તેવો ઉપાય દવા જેવો બતાવ્યો છે. પણ દવા વાપરે નહીં, તો દવા બેવાથી કંઈ રોગ મટી જાય નહીં; માટે જન્મમરણના દુઃખથી છૂટવા માટે

અને મોક્ષ થવા માટે જ્ઞાની પુરુષે જે જે આજ્ઞા કરી છે તે, દેહના રોગ માટે દવા લઈએ તે કરતાં, ઘણા ઘણા પ્રેમથી તે આજ્ઞાઓ ઉઠાવવા લાવના કર્તવ્ય છે. એક તો સ્મરણમંત્ર છે તેની ઉપાસના ઉલ્લાસલાવે, દુઃખના વખતમાં અને પછી પણ વારંવાર કરતા રહેવાનું ન ચૂકવું. હરતાં, કરતાં, બેસતાં, બેઠતાં મંત્રમાં વૃત્તિ રહે તેવી ટેવ પાડી મૂકવા યોગ્ય છે. તે સ્મરણ વખતે જીવને મિત્રની ગરજ સારશે. એટલું જ નહીં, પણ સદ્ગુરુનું આપેલું એ અમૂલ્ય વચન સદ્ગુરુ સમાન જ છે, જાણે સદ્ગુરુ સમીપ જ છે એમ ગણી એવા પ્રસંગમાં મંત્રનું સ્મરણ બહુ પ્રેમથી કરવું અને ચિત્રપટ પરમકૃપાળુદેવનો હોય તો તેનાં દર્શન વારંવાર પ્રેમપૂર્વક કરવાં. એ લાવના જીવને સારી ગતિમાં લઈ જનાર છે અને સત્પુરુષનો ભવો-ભવમાં યોગ કરાવે તેવું બળ ભક્તિમાં રહેલું છે. માટે ભક્તિભાવમાં ચિત્ત રાખવું. રોગમાં ચિત્ત રોકવું નહીં, કારણ કે રોગ તો કર્મ છે, તે જાય છે. પણ ત્યાં નવાં કર્મ ન બંધાય કે પાપકર્મ ન બંધાય, માટે આત્મલાવના અર્થે નીચે જણાવેલી શિખામણ મોઢે કરી રોજ બોલવાનો નિયમ રાખશો તો કલ્યાણ થશે.

“શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ઝન્ય માર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું, એમ આત્મલાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.” (૬૯૨) શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

આટલા વચનો મુખપાઠે કરી રોજ બોલી જવાં, તેનો વિચાર કરવો અને સદ્ગુરુએ જણાવ્યો છે તેવો આત્મા મારો છે, તેની હું લાવના કરું છું. મને આત્માની ઓળખાણ નથી પણ જે પુરુષે આત્મા જણાવ્યો છે તે પુરુષની આજ્ઞાએ, તેને આશરે હું તેણે જાણેલા આત્માની લાવના કરું છું. તે સદ્ગુરુ પરમકૃપાળુદેવ સાચા પુરુષ છે, તેમણે આત્મા ઓળખ્યો છે, શુદ્ધ આત્મરૂપ જ છે, તેથી તેનું અવલંબન, તેનું શરણ હું ગ્રહું છું. એ સત્પુરુષ સિવાય, તેણે જાણેલા આત્મા સિવાય કોઈ વસ્તુ ઉપર મને પ્રેમભાવ, આશા કે વાસના હૃદયમાં ન રહે. તે જ એક પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય આ ભવમાં છે. તેથી બીજું કંઈ મારે ઇચ્છવું નથી. ભલે રોગ હો કે મોત આવો પણ બીજું કંઈ મારે જોઈતું નથી, માગવું નથી. આત્મા, શુદ્ધ આત્મા, સદ્ગુરુ આત્મસ્વરૂપ જ જોઈએ, થઈએ એ જ પ્રાર્થના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૫

અગાસ, પોષ વદ ૧, સોમ, ૧૯૯૩

“તબ લગ જોગી જગગુરુ, જબ લગ ન ધરે આશ;
જબ જોગી આશા કરે, તબ જગ ગુરુ, જોગી દાસ.”

આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો હતો. પૂ. . . મહારાજ વિહાર કરીને આપના પ્રત્યે પધારે છે. આપ મુનિવરોના સમાગમથી તેમને વિશેષ લાભ થવા સંભવ છે. સત્પુરુષની આજ્ઞામાં આપણે પ્રવર્તવું છે અને કોઈ પણ તેવી જ લાવનાવાળો જીવ હોય તેમાં તેનું પણ હિત છે એમ આપણી માન્યતા છે તો પછી જેટલી જેની રુચિ અને યોગ્યતા તે પ્રમાણમાં તે સ્વમાર્ગે વળશે અને કલ્યાણ સાધવા કેડ બાંધી પુરુષાર્થ કરશે. જેટલી આપણી નિઃસ્પૃહતા તેટલી પરમપુરુષની આપણા પર પ્રસન્નતા એમ સમજાય છે. પરમપુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ બાંધ્યા

પછી કંઈ પણ વસ્તુની ઇચ્છા કે મલિન વાસના રાખ્યા વિના તેનું જ ધ્યાન, તેની આજ્ઞાનું અનુસરવું અને તેની પ્રસન્નતામાં આપણી પ્રસન્નતા અથવા તેનું સમ્મત કરેલું સર્વ સંમત થાય તો પછી કંઈ કરવાનું બાકી રહેતું હોય તેમ સમજતું નથી. દોષોમાં કદાચ શરૂઆતમાં પ્રવર્તન હોય તો તેટલા પ્રેમની ન્યૂનતા હોવાથી, દોષનાં કારણો પ્રત્યે કંઈક પ્રેમ હોવાથી તે પ્રત્યે વૃત્તિનું વલણ હોય છે. પરંતુ પરમપુરુષ પ્રત્યેનો પ્રેમ વર્ધમાન થતો જાય તેમ તેમ તે પ્રેમમાં વિદ્વક્તા વૃત્તિઓ તેને ગમે નહીં, તેને દૂર કરવા, તરછાડી નાખવા કે નિર્મૂળ કરવા તત્પર થઈ જાય છે અને તે ક્રિયામાં અંતરોધન અને વિશેષધન બંને ક્રિયાઓ થતી જાય છે. ગણી ગણીને દોષો તે ભક્તિમાન દૂર નહીં કરે પણ પ્રેમરૂપ અગ્નિથી સામટા બાળી નાખશે. સાચો પ્રેમ-અગ્નિ પ્રગટ થવો જોઈએ. પરપદાર્થોમાં જેટલી પ્રસન્નતા છે તેટલી આત્મહિતમાં મંદતા છે અને તેટલે અંશે પરમપ્રેમમાં પણ શિથિલતા છે. પરમપુરુષના અચિત્ત્ય માહાત્મ્યનું જેમ જેમ વિશેષ જ્ઞાન થતું જાય, જેમ જેમ તેની લાવના અખંડિત થતી જાય તેમ તેમ પ્રેમપાત્રતા વધતી જાય અને આત્મહિતમાં ઉન્નતિ થતી જાય. પ્રેમપ્રવાહને તૂટક કરનાર બીજી વૃત્તિઓ ઘટવી જોઈએ એ તો સ્પષ્ટ સમજાય તેવી વાત છે પણ તે માટે જેટલી અંતરની દાઝ હશે તેટલો પુરુષાર્થ જીવ વહેલો મોડે કરશે; માટે અંતરની રુચિને પ્રદીપ્ત રાખવા તેની જ વિચારણા, તેને પોષે તેવું વાચન, તેની ચર્ચા અને તેમાં લીનતા વધે તેવા સન્માર્ગમાં વૃત્તિ વાળતા રહેવાની જરૂર આપણે છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૬

અગાસ, તા. ૫-૨-૩૭

તત્ ૐ સત્

પોષ વદ ૯, શુક્ર, ૧૯૯૩

માલિની — “અભિમતફલસિદ્ધેરમ્યુપાયઃ સુબોધઃ

સ ચ ભવતિ સુશાસ્ત્રાત્તસ્ય ચોત્પત્તિરાપ્તાત્ ।

ઈતિ ભવતિ સ પૂજ્યસ્તત્પ્રસાદાત્પ્રબુદ્ધિ —

નં હિ કૃતમુપકારં સાધવો વિસ્મરન્તિ ॥”

—જયસેનાચાર્ય કૃત પંચાસ્તિકાય ટીકા

ભાવાર્થ : ઇષ્ટજ્ઞ-મોક્ષ-નો ઉપાય સદ્બોધ (આત્મજ્ઞાન) છે. તે થવાનું કારણ સત્પુરુષની વાણીરૂપી શાસ્ત્ર છે; તેની ઉત્પત્તિ આપ્તપુરુષથી છે; તેથી આપ્તપુરુષ (ગુરુરાજ) પૂજ્ય છે. તેની કૃપાપ્રસાદીથી પ્રબુદ્ધિ (પ્રજ્ઞા - વિવેકજ્ઞાન) પ્રાપ્ત થાય છે. માટે સારા માણસો - સન્નજનો પોતાના ઉપર પરમપુરુષે કરેલા ઉપકારને કદી વીસરતા નથી, નિરંતર સ્મરણ કરે છે. (તેની નિષ્કારણ કડુણાને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટે છે એવા સર્વ સત્પુરુષો તેનાં ચરણારવિંદ સદાય હૃદયને વિષે સ્થાપન રહો !)

વિ. પૂ. પવિત્ર... બહેનનું લખેલું પત્રું મળ્યું છે. પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે શરણુભાવ પ્રગટ કરેલો પ્રાર્થનારૂપે વાંચી પ્રમોદ થયો છેજી. પત્રની ઇચ્છા રાખે છે પણ પરમકૃપાળુદેવના જે પત્રો પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીની આજ્ઞાથી મુખપાઠે કર્યા છે તેના સમાન બીજી કંઈ કલમ કંઈ અંશે પણ લખી શકે તેમ છે? તેના વિચારમાં રહેવાય તો તેમાં સર્વ શાસ્ત્રો સમાઈ

જાય છે. પણ મનનો સ્વભાવ અસ્થિર હોવાથી નવું નવું ઇચ્છે એ સ્વાભાવિક છે; તે તેને પોષે, તેની વિચારણામાં મદદ થાય તેવો ખોરાક તેને આપતા રહેવું ઘટે છે.

અત્યારે જે જે સંજોગો જીવને પ્રાપ્ત થયા છે તે સર્વ પૂર્વે આ જીવે જ કરેલા ભાવનું ફલ છે. અને અત્યારે જે જીવ જાગૃત ન રહે તો તેવા કે તેથી હલકા ભાવો થવા સંભવ છે. અને તેના ક્ષણ તરીકે અત્યારે ભોગવે છે તેવું કે તેથી મારું ફલ મળવા સંભવ છે. માટે જ્ઞાની પુરુષોએ વારંવાર કહ્યું છે કે “જ્યાં જ્યાં આ જીવ જન્મ્યો છે, ભવના પ્રકાર ધારણ કર્યા છે, ત્યાં ત્યાં તથાપ્રકારના અભિમાનપણે વર્ત્યો છે; જે અભિમાન નિવૃત્ત કર્યા સિવાય તે તે દેહનો અને દેહના સંબંધમાં આવતા પદાર્થોનો આ જીવે ત્યાગ કર્યો છે, એટલે હજી સુધી તે જ્ઞાનવિચારે કરી ભાવ ગાળ્યો નથી, અને તે તે પૂર્વસંજ્ઞાઓ હજી એમ ને એમ આ જીવના અભિમાનમાં વર્તી આવે છે, એ જ એને લોક આખાની અધિકરણક્રિયાનો હેતુ કહ્યો છે.” (પરર) આ બહુ વિચારી વર્તનમાં મૂકવા જેવી પરમકૃપાળુની શિખામણ છે. જે ગામમાં જન્મ થયો હોય ત્યાં પૂર્વના સંસ્કારને લઈને મારાપણું સહેજે થઈ જાય છે, જે કુટુંબમાં જીવ હોય તે મારું મનાઈ જાય છે અને જે દેહમાં વાસ થયો છે તેથી પોતે ભિન્ન છે એમ સ્મૃતિમાં રહેવું તો મહામુશ્કેલ છે. ગામ, ઘર, ખેતર, કુટુંબ, દેહ આદિ ક્ષેત્ર પ્રતિબંધ છે તેનો ત્યાગ કરવા છતાં મનમાં રહેલી મારાપણાની ભાવના, વાસના ફરી ત્યાં જ ભવ કરાવે તેવું બળ ધરાવે છે, તેને છૂટવા દે તેવી નથી. તેથી જ્ઞાની પુરુષો તેનો ઉપાય બતાવે છે કે વારંવાર સત્પુરુષના બોધનું સ્મરણ કરી અંતરમાં ભાવના એવી રાખવા યોગ્ય છે કે આ દેહ પણ છોડીને એકલા ચાલી જવાનું છે તો પછી ગામ, ઘર કે કુટુંબ ક્યાં સાથે આવવાનું છે? જે સાથે નથી આવવાનું, તેની મમતા કર્મબંધન કરાવવા સિવાય બીજું શું કરાવે તેમ છે? તો હવે એ દહ નિશ્ચય કરું કે મારું આમાંનું કંઈ નથી. જે કંઈ દેખાય છે, સંભળાય છે, સૂંઘાય છે, સ્પર્શ કરાય છે કે ચખાય છે કે કદપનામાં આવે છે તેમાંનું કંઈ મારું નથી. મારું સ્વરૂપ તો જ્ઞાનીએ જાણ્યું છે, અનુભવ્યું છે, ઉપદેશ્યું છે, અને વારંવાર નિષ્કારણ કરુણાશીલતાથી જાણ્યું છે તેવું છે.

“શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્યધન, સ્વયંભ્યોતિ સુખધામ;

બીજું કહિયે કેટલું ? કર વિચાર તો પામ.”

“ભાસ્યું નિઃસ્વરૂપ તે, શુદ્ધ ચૈતનારૂપ;

અજર, અમર, અવિનાશી ને દેહાતીત સ્વરૂપ.” - આત્મસિદ્ધિ

આ ભાવના રહેવા માટે પરમકૃપાળુદેવનું શરણ છે. જેના હૃદયમાં પરમકૃપાળુદેવ છે, પરમકૃપાળુની શ્રદ્ધા છે, તે સર્વ પ્રત્યે ધર્મભાવ ધારણ કરવા યોગ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવને માને છે માટે હું પરમકૃપાળુદેવના કુટુંબમાં રહું છું, ભાઈ પણ તેટલા જ માટે પ્રેમ કરવા યોગ્ય છે, માતા પણ ધર્મભાવ હોવાથી પૂજ્ય છે, બહેન પણ ધર્માત્મા હોવાથી પૂજ્ય છે. ધર્મને અર્થે જેનો દેહ છે તે આપણને ધર્મમાં જ પ્રેરે એ ભાવ રાખી સત્સંગાદિ કે કુટુંબાદિ સંજોગોમાં પ્રવર્તવાની બુદ્ધિ રાખી હોય તો તે આપણને કામરાગ, સ્નેહરાગ કે દષ્ટિરાગથી બચાવી લે છે અને ધર્મરાગમાં વૃત્તિ વળે છે.

મારી બહેન મારે ઘેર આવી છે એવા ભાવ કરતાં એવો ભાવ થાય કે કોઈ ધર્મ અર્થે જીવન ગાળવાનો નિશ્ચય કરી ચૂકેલી મારી ધર્મબહેનને ધર્મમૂર્તિ જાણી તેની સેવાચાકરી કરવાનો મને લાભ મળ્યો છે તે મારાં અહોભાગ્ય છે એમ વિચારી, એ દષ્ટિએ જે અર્થ કરવું પડે કે અડચણ વેઠવી પડે તે વેઠાય તો ક્ષણમાં આભ-જમીન જેટલો ભેદ પડી જાય. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રી વારંવાર કહેતા હતા કે ક્રિયા તો તેવી ને તેવી જ કરવાની છે પણ ભાવ બદલી નાખવાનો છે. જે કંઈ કરતા હોઈએ તેમાં ‘હું આત્માર્થે કરું છું, આટલું કામ પતી જાય તો મારે ભક્તિ માટે વખત ગાળવો છે, આ કામ ન આવી પડ્યું હોત તો અત્યારે હું ભક્તિમાં કેવો તત્ક્ષીન થઈ ગયો હોત ?’ એવા ભાવ જો રહે તો ખીજું કામ કરતાં છતાં તે ભાવથી તો ભક્તિ જ કરે છે. જ્યાં ભાવ છે ત્યાં જ આત્મા છે અને ભાવથી જ બંધન થાય છે કે છુટાય છે, માટે ભાવ સુધરે તેમ પ્રવર્તવું અને તેવાં નિમિત્તો ઇચ્છવાં કે જેથી આપણા ભાવ પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે ઉદ્ધાસવાળા રહે. સગાંવહાલાં પ્રત્યે પણ સંસારભાવને બદલે આત્મ-ભાવ ક્યારે થશે એવી ભાવના વારંવાર સેવવાથી ધર્મભાવના જાગ્રત રહે અને કાળે કરીને પરમ શાંતિપદ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૭

અગ્રાસ, તા. ૩૧-૩-૩૭

તત્ ૐ સત્

શ્રાવણ વદ ૪, શુધ, ૧૯૯૩

“જન્મ દુઃખં જરા દુઃખં, નિત્યં દુઃખં પુનઃ પુનઃ ।
સંસારસાગરં દુઃખં, તસ્માદ્ જાગૃહિ જાગૃહિ ॥”

એક બે લીટીનો પરમકૃપાળુદેવનો પત્ર મોક્ષ થતાં સુધી પાથેય — ભાથારૂપ છે તે આપણે વારંવાર વિચારી હૃદયમાં સંઘડી રાખવા યોગ્ય છે — “અવિષમભાવ વિના અમને પણ અબંધપણા માટે ખીજે કોઈ અધિકાર નથી. મૌનપણું લજવા યોગ્ય માર્ગ છે.” (૮૨૩) આટલું થાય તો બાકી શું રહે ? અને તે ન થાય તો ગમે તેટલું ખીજું બધું કર્યું હોય તે શા કામનું ?

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૮

અગ્રાસ, ચૈત્ર સુદ ૧, શુક્ર, ૧૯૯૩

જન્મ-મરણ વચ્ચે જીવન, લાંબું દ્રેકું જાણ;
સ્વસ્વરૂપ સ્થિતિ કરે, તે જીવ્યું પરમાણુ.
સત્પુરુષનું સત્થરણ, મરણ સુધી દૃઢ ધાર;
દઈ સમાધિમરણ તે, લઈ જશે ભવ પાર.

આપના બન્ને પત્રોમાં લાઈ. . . ની જિજ્ઞાસા વર્ધમાન થતી જણાવી છે તથા ચોથા મતનું પચખાણુ લેવા તેની ભાવના આપ જણાવો છો. તે જોતાં કોઈ સંસ્કારી જીવ લાગે છે. પરમ-કૃપાળુદેવ પ્રત્યે તેને પરમ પૂજ્ય બુદ્ધિ જીપજે તે અર્થે “આત્મજ્ઞાન પામવા તે પુરુષનું અવ-લંબન આ કાળમાં અવશ્યનું છે, તે અવલંબન હું તમું તો મેં આત્માર્થ ત્યાગ્યો” એ ભાવાર્થ-નો પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી ઉપરનો પત્ર નં ૭૧૯ વાંચી સંભળાવી, નરોડા ગામને પવિત્ર

કરનાર એ પુરુષની પ્રથમ પ્રતીતિ કરાવી, તેનું શરણુ ગ્રહણ કરવા પ્રથમ યોગ્યતા પૂરતાં સાત વ્યસનનો ત્યાગ અને પાંચ ઉદુંબર ક્ષણ અને બની શકે તો મધ, માખણનો ત્યાગ (દવામાં છૂટ રાખવા ઇચ્છે તો તેમ) કરાવી વીશ દોહરા અને ક્ષમાપનાનો પાઠ તથા યમ-નિયમ, વાંચવા કે રોજ લખવા ભાર દઈને જણાવશે. અને તો મુખપાઠ પણ કરી લે. આટલું મુખપાઠ કરવું છે એમ મન ઉપર લીધું તો તે કરવામાં વૃત્તિ રહેશે અને વેદનામાં ચિત્ત ઓહું જશે. પરમકૃપાળુ દેવના ચિત્રપટનાં તે ભાઈને દર્શન કરાવશે તથા પરમકૃપાળુ દેવ રાજજ પધારેલા તે વખતે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને પરમકૃપાળુ પ્રત્યે જેવો દર્શનનો પ્રેમ હતો તે દર્શન ન થયાં પણ તેઓશ્રીની આજ્ઞા માથે ચડાવી રાજજના સીમાડાથી ખંભાત દર્શન કર્યા વિના આંખમાં આંસુ સહિત પાછા પધાર્યા તે પ્રેમની યાદી આપી બીજે દિવસે પૂ. સોભાગભાઈને ખંભાત મોકલ્યા હતા અને મંત્ર પ. પૂ. પ્રભુશ્રીને જણાવવા આજ્ઞા કરી હતી, તે જ મંત્ર આજે મને મળે છે તે મારાં મહાભાગ્ય છે, તે પરમકૃપાળુ દેવનાં દર્શન કરી, હે ભગવાન ! આપની આજ્ઞાથી મંત્ર વગેરેની હું ઉપાસના કરીશ એમ તે ભાઈ જણાવે તેમ કરવા પ. પૂ. શુભચંદ્રજી મહારાજને વિજ્ઞપ્તિ છેજી. મંત્ર જણાવતી વખતે બીજા માણસોનું ટોળું ન રહે અને પરમકૃપાળુ દેવ પ્રત્યે તેને ઉપકારબુદ્ધિ પ્રગટે તેમ યથાશક્તિ કરવા વિનંતી છેજી. બીજા કોઈને મંત્ર જણાવવો નહિ.

નીચેનું સર્વને અને ખાસ કરી ભાઈ...ને વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે.

સ્ત્રી, પુત્રાદિ મારાં છે એ પ્રકારનો વિચાર કરવાથી કર્મોના બંધ થયા કરે છે અને એ મારાં નથી એવા વિચાર કરતા રહેવાથી કર્મ નાશ પામે છે. તેથી ‘મારું’ એ અક્ષરો તો કર્મ-બંધના કારણરૂપ છે અને ‘મારાં નહીં’ એવા ચિંતનથી કર્મથી છુટાય છે. કરમાળામાં પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ આ જ વાત દઢ કરાવી એક આરજને સમાધિમરણ કરાવ્યું હતું. “દુર્લભ એવો મનુષ્યદેહ પણ પૂર્વે અનંત વાર પ્રાપ્ત થયા છતાં કંઈ પણ સફળપણું થયું નહીં.” પત્ર ૬૯૨ વારંવાર તેમને વંચાવશે—સંભળાવશેજી. છેલ્લા ભાગની વધારે સ્મૃતિ રહે તેમ કરશે અને ચોથું મત હમણાં છ માસ રાખે તો ઠીક લાગે છે. તેમનાં પત્ની તથા તેમની અનુમતિથી બાર માસનો આગ્રહ દેખો તો તેમ કરવું, પણ મત લઈ ભાંગે નહીં તે વિસ્તારથી સમજાવવાની જરૂર છે. લેતાં ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી અને કાળ આવે તો જાવજીવ છે જ. ઠં શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૯

અગાસ, તા. ૩૧-૫-૩૭

તત્ ૐ સત્

વેશાખ વદ ૬, સોમ, ૧૯૯૩

“પ્રવચન સમુદ્ર ખિંદમાં, જોલટી આવે એમ;

પૂર્વ ચૌદની લખિધનું, ઉઠાહરણ પણ તેમ.” (૯૫૪)

*‘આશુપ્રજ્ઞ’ શબ્દનો અર્થ આપે પૂછ્યો છે તેનો અર્થ એમ સમજાય છે કે જે પૂર્વના આરાધક જીવને આ ભવમાં સામાન્ય જનો કરતાં વિશેષ પ્રજ્ઞા એટલે બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે અને મોક્ષમાર્ગ શું ? આત્મા શું ? શું ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે ? શું તજવા યોગ્ય છે ? તેવા

* જુઓ પત્રાંક ૧૬-૪૪૪ “આશુપ્રજ્ઞનો વિનય જાળવું.”

પ્રશ્નોનો નિકાલ જેને સહજે થઈ જાય છે એવા મોક્ષમાર્ગે ચાલતા બુદ્ધિશાળી સ્વ-પરને ઉપકારી મહાપુરુષ પરમકૃપાળુદેવ જેવા ‘આશુપ્રજ્ઞ’ કહેવા યોગ્ય છે. જેને સહજમાત્રમાં લેદવિજ્ઞાન પ્રગટ થાય તેવી બુદ્ધિ હોય, જેને પ્રશ્નોના ઉત્તર શાસ્ત્રોમાં ખોળવા, શોધવું પડતું નથી, પણ પ્રશ્ન પૂછતાં પહેલાં જેને ઉત્તર સૂઝી આવે એવી આચાર્યને યોગ્ય જેની બુદ્ધિ હોય તેને ‘આશુપ્રજ્ઞ’ કૃપાળુદેવે કહ્યા હોય તેવું સમજાય છે. એવા પ્રજ્ઞાવંત જીવોના સહવાસથી આપણને શંકા-સમાધાનનું નિમિત્ત બને છે, મોક્ષમાર્ગમાં મદદ મળે છે અને નિઃશંક થવાનું બને છે. તેથી તેમનો વિનય આપણને હિતકારી જાણી પરમકૃપાળુદેવે વિનય જાળવવાનું કહેલું જણાય છે. પૂર્વના ઘણા પુરુષાર્થના ફળરૂપે તે મહાપુરુષે જે શક્તિ પ્રગટ કરી છે તે આપણને માત્ર વિનય જેવા નજીવા સાધનથી ઉપકારનું કારણ બને છે. અનેક પ્રકારના ગૂંચવાડામાંથી આપણને બચાવી સીધા મોક્ષમાર્ગ ઉપર તે લાવી શકે તેવી શક્તિ તેમનામાં હોય છે. ઉત્તરાધ્યયન શાસ્ત્રમાં પહેલું અધ્યયન વિનય વિષે છે તેનું આરાધન કરનાર ક્રમે મોક્ષે જાય છે એમ પણ તે જ શાસ્ત્રમાં છે. ‘વિનય ધર્મનું મૂળ છે.’

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

દોહા — દુખ દીધે દુખ પામીએ, સુખ દીધે સુખ થાય;
સમ્યક્દષ્ટિ આવતાં, દેહદષ્ટિ હૈર થાય.

ત્રિવિધ તાપમાં મૂંઝાય, જીવ સૌ સંસારમાં,
સંત કલ્પદ્રુમ છાંય, શરણ શીતળ માન એ —
મૈત્રીભાવ ભાવનાર માનવી મહાન છે.

વૈરભાવ ધારનાર મૈત્રીનો અજાણ છે. (પ્રજ્ઞાવબોધ - ૬)

પરમકૃપાળુદેવના પત્રો એ જ આપણને નવજીવન અર્પનાર છે. આપણા ઉપર જ જાણે આજે જ અમુક પત્ર આવ્યો છે એમ જાણી જિજ્ઞાસા તીવ્ર રાખી વાંચીશું, વિચારીશું તો તેમાંથી અપૂર્વ બળ પ્રાપ્ત થશે. “સત્પુરુષોનું યોગબળ જગતનું કલ્યાણ કરે” (૪૭) એવું પરમકૃપાળુદેવનું વચન છે અને તેના વચનયોગરૂપ ગ્રંથને આધારે આપણે કલ્યાણ સાધવાનો નિશ્ચય છે તો અવશ્ય આપણું કલ્યાણ થશે. શ્રદ્ધા દઢ કરીને તે પુરુષને શરણે રહેવાશે તો ભલે મરણ આવે તોપણ આપણો વાળ વાંકો થાય તેમ નથી. સદ્ગુરુના આશ્રિતને આખરે ધર્મસાધન ઉત્તમ મિત્રની ગરજ સારે છે, તે જ તેને સદ્ગતિને આપનાર ઉત્તમ ભોમિયો છે. આપણે તો વૈરાગ્યભક્તિમાં વિશેષ બળ મળે તેવી વિચારણા કરી આ મનુષ્યભવ સફળ કરી લેવો છે એવો દઢ નિશ્ચય કરી સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં બને તેટલું પ્રવર્તન કરવા ચૂકવું નહીં. મનુષ્યભવનો યોગ દુર્લભ કહ્યો છે તે સત્ય છે. કલ્યાણ કરવાનો આવો લાગ કરી મળવો મુશ્કેલ છે ગણી, ગમે તે અવસ્થામાં ભાવ સદ્ગુરુ પ્રત્યે, તેના વચન પ્રત્યે, તે વચનોના આશય (આત્મા) પ્રત્યે વિશેષ વિશેષ રુચિવાળા બને તેમ પુરુષાર્થ મારે તમારે બધાને કર્તવ્ય છે. વેદનીય કર્મ આપણે જ બાંધ્યું હતું તે મે’માનની પેઠે આવ્યું છે તે

સદા રહેવાનું નથી. મે'માનનો સત્કાર કરીએ તેમ તેને પણ હાથ બેડી વિનંતી કરવી કે ભલે પધાર્યાં. સદ્ગુરુશરણે અમે તો નિર્ભય છીએ. તમને નોતર્યા હતા તે તમે આવ્યા, હવે જમી-કરીને ચાલ્યા જાઓ. ભૂલમાં તમને ખોલાવ્યા હતા. હવે તમારું કામ નથી. અમારે તો હવે ખીજું મોક્ષ સાધવાનું કામ કરવું છે, તે તમારે માટે ખોટી થવાય તેમ નથી, માટે માફ કરજો. એમ વિચારી સ્મરણ, ભક્તિ, વાંચન, વિચાર વગેરે સદ્ગુરુની આજ્ઞાનાં નિમિત્તોમાં બેઠાઈ જવું. બહુ વેદના જણાય ને ચિત્ત ત્યાં ખેંચાય તો પાકું સ્મરણ વગેરેમાં ખેંચી લાવવું અને મનને સમજાવવું કે દેહમાં ને દેહમાં લાવ રાખીને આવી વેદના ઊભી કરી છે. હવે જો આ વેદના જેવી ગરમત વધારે બેઠાઈતી હોય તો હજી દેહની દરકાર કર્યા કર, નહીં તો દેહરહિત જેની દશા છે એવા જ્ઞાની પુરુષમાં, શુદ્ધ નિત્ય પરમાનંદરૂપ આત્મામાં દષ્ટિ દેવાશે તો ફરી દેહ ધરવો નહીં પડે અને સ્વપ્ને પણ દુઃખ નહીં આવે. તે હવે કર.

૧૦૧

અગાસ, તા. ૯-૭-૩૭

તત્ત્વ ઓ સત્

અષાઢ સુદ ૨, ૧૯૯૩

“ઉપયોગ એ જ સાધના છે. વિશેષ સાધના તે માત્ર સત્પુરુષનાં ચરણકમળ છે.” (૩૭)

જે કંઈ વ્રત-નિયમ પાળીએ છીએ તે આત્માર્થે કરીએ છીએ એ લાવ ભુલાવો ન બેઠાઈએ. આ લવમાં જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા જે જે થઈ હોય તેને વારંવાર વિચારવી. તેમાં આદરલાવ વધે, તેની સ્મૃતિ, લક્ષ રહે અને તે દ્વારા આપણું જીવન સુધરતું જાય, સમજણ વધતી જાય, પ્રેમ-ભક્તિ પોષાય તેમ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી. તે સર્વ થવા માટે સત્સંગ એ ઉત્તમ ઉપાય છે અને સત્સંગના વિયોગમાં સત્પુરુષનાં વચનો સત્પુરુષતુલ્ય જાણી તેની ઉપાસના યથાશક્તિ કરવી અને સત્સંગની લાવના રાખવી. મંદતા લાવમાં જણાય તો ખેદ રાખવો, પણ આત્મકલ્યાણ કરવાનો લાવ વધતો રહે તેમ મુમુક્ષુ લાઈ સાથે વાંચવા-વિચારવાનો કે ભક્તિ આદિનો યોગ મેળવતા રહેવું. તો સત્પુરુષના યોગમાં જે ખીજ વવાયાં છે તેને પોષણ મળતું રહેશે અને ફળ આપે તેવી વૃદ્ધિ થશે. પ્રમાદ એ મહાશત્રુ છે, તે તજીને જાગૃત રહેવું. સત્પુરુષનો ચરણલાવ ટકાવી રાખવો. હજી મારે ઘણું કરવાનું છે અને આમ પ્રમાદ થાય છે તો માર્ગ કેમ કપાશે ? એમ વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છેજી.

૧૦૨

અગાસ, તા. ૨૩-૭-૩૭

તત્ત્વ ઓ સત્

ગુરુપૂર્ણિમા, અષાઢ સુદ ૧૫, ૧૯૯૩

“સેવાથી સંકટ કટે, દર્શનથી દુઃખ જાય;
નામ થકી નિર્ભય થયો, અનુભવ વસ્તું પાય.”

મનુષ્યલવ દુર્લભ છે એ વારંવાર પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પાસેથી સાંભળ્યું છે તે હૃદયમાં કેતરી રાખી સત્પુરુષની આજ્ઞાએ આટલો લવ કે અમુક બચે તેટલો કાળ જાય તેવી કાળજી કર્તવ્ય છે. ધનની કાળજી કેવી રાખીએ છીએ ? કેઈ આવીને કહે કે તમારે ત્યાં અમુક મારા રૂપિયા જમા છે તે લાવો, તો તેનો વિશ્વાસ રાખી આપણે તરત ચૂકવી દેતા

નથી કે તે કહે છે તો લાવો આપી દઈએ; પણ ચોપડો કાઢે, તેનું ખાતું તપાસે, બ્યાજ વગેરે ગણે, એક પૈસો પણ આઘોપાછો નથી એમ ખાતરી થાય ત્યારે રકમ ચૂકવે છે; તેમ જાત જેણે પાળવું છે તેણે તો ચોકસાઈ કરવી, નહીં તો સહેલો રસ્તો સ્વાદ ઓછો કરવો એ છે. આ તો સામાન્ય વાત થઈ, કારણ કે કોઈને માટે ધર્મ કરવાનો નથી. તલ તલનાં લેખાં છે. જેવું કરશે તેવું પામશે. ખરી કમાણી કરવાનો અવસર આ મનુષ્યલવ છે. પણ વિચક્ષણનો માર્ગ છે. જે રસ્તે લૂંટાઈ ગયા તે રસ્તે ન જવું. લાલ થાય તેમ પ્રવર્તવું. સત્પુરુષની આજ્ઞામાં જેટલો લાલ સમાયો છે તેટલો જગતમાં ક્યાંય નથી એ દઢ શ્રદ્ધા રાખી, થયેલી આજ્ઞાનો વિચાર કરી તે ઉપાસવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. બહારની બાબતોમાં જીવ બહુ હોશિયારી વાપરે છે પણ પોતાના હોષ બેઈ હોષને ટાળવામાં તેને ટાઢ ચઢે છે. અનિત્ય, અશુચિ અને પર વસ્તુને પવિત્ર, પોતાની અને સદા રહેવાની છે એવી માન્યતા અનાદિ કાળથી તે કરતો આવ્યો છે, તેથી બાહ્ય વસ્તુઓમાં ઇષ્ટ-અનિષ્ટપણું કરી તેના શ્રદ્ધા-ત્યાગમાં પ્રવર્તે છે. પણ પોતાને હિતકારી શું છે? અંધનકારી શું છે? એનો નિર્ણય જ્ઞાની પુરુષોએ કર્યો છે તેનો વિચાર કરવાનો તે અવકાશ લેતો નથી કે તે કાર્ય તેને મહત્ત્વનું લાગ્યું નથી, તેમાં રસ આવતો નથી; પણ જેને જ્ઞાનીઓએ નકામા, અંધકારી, ક્ષણિક ગણ્યા છે તેવા ઇદ્રિયના વિષયોમાં જ ચિત્ત પરોવેલું રાખે છે, તેનો ત્રાસ કે ઉદ્વેગ, મૂંઝવણ તેને આવતી નથી; તો તે વિષયો દુઃખકારી સમજી તે માટે કષાય કરવા યોગ્ય નથી, તે તજવાનાં છે, તેને મૂક્યે મોક્ષ છે એ જીવને કેમ પ્રતીતિમાં આવે? આ વિચારશો.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૧૦૩

અગાસ, તા. ૩૦-૭-૩૭

પરમકૃપાળુદેવનાં વચનામૃતોમાં ચિત્ત રહે છે એ જાણી આનંદ થયો છે. અને તે પ્રમાણે આપણા મનના પરિણામ પણ પરિણમે એ જ પુરુષાર્થ સુમુક્ષુએ કર્તવ્ય છે. તીવ્ર વેદની જેવા અશુભ પ્રસંગના ઉદયમાં સંસારનું સ્પષ્ટ અસારપણું - દુઃખમયપણું દષ્ટિગોચર થવાથી આત્માર્થનું વીર્ય વિશેષ ઉલ્લસિત થાય છે અને જે લક્ષ સત્પુરુષ પાસેથી પ્રાપ્ત થયો હોય તેમાં ચિત્તવૃત્તિ જોડવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે અને દુઃખને પણ દુઃખરૂપ ન જાણતાં પરરૂપ પુદ્ગલપર્યાયરૂપ કર્મફળ જાણીને તેથી પોતાના ભિન્નપણા વિષે વિશેષ દૃઢપણું અંતરમાં પ્રકાશે છે. અને આપને અમારી એ જ વિનંતી છે કે જે માર્ગે મહાપુરુષો ચાલ્યા છે અને જે માર્ગે તેમણે ઉપદેશ્યો છે એવો આત્મસિદ્ધિનો તે માર્ગ વિશેષ વિચારી આત્મામાં દૃઢ થાય તેમ કરશોજી. કહ્યું છે કે ઉપશમ જેવું કોઈ પણ ઔષધ છે જ નહીં અને તે સંસારના દરેક પ્રસંગો માટે સફળ અને અમોઘ શસ્ત્ર છે.

ૐ

૧૦૪

અગાસ, તા. ૧૨-૮-૩૭

તત્ ૐ સત્

આવણ સુદ ૧, ૧૯૬૩

આપની તબિયત હજી નરમ છે જાણી ધર્માનુરાગથી ખેદ થાય છેજી. પરંતુ કર્મના આગળ કોઈનું ચાલતું નથી. ઈદ્ર, નરેદ્ર જેવા પુણ્યથાળીને પણ માંકડાની પેઠે નચાવે છે,

તો પછી આપણા જેવા હીનપુણ્ય જીવોને સતાવે તેમાં નવાઈ નથી. તેમ છતાં જેને જ્ઞાનીને આશ્રય મળ્યો છે તે સિંહના સંતાન જેવા છે. મોટા ગિરિશિખરવત્ હાથીના શરીરને દેખીને પણ સિંહના બાળક ડરી ન જાય તેમ “જો જિન તું છે પાંશરો રે લોલ, કર્મ તણો શો આશરો રે લોલ” એમ ભક્તાત્માઓ બોલી બિડ્યા છે. કર્મ અને ધર્મની લડાઈમાં ધર્મનો જય થાય છે કારણ કે તે સત્ છે અને સત્નો જ જય સદાય થાય છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની દવામાં મોટા દાકતરો સેવાભાવે તત્પર હતા. પૂ. રતિલાલ જતા-આવતા “અને પૂ. શારદાબહેન તો ત્યાં જ પડી રહેલાં, પણ કર્મ આગળ કોઈનું ચાદ્યું નહીં. પણ તેઓ-શ્રીજીએ એક દિવસે કહેલું કે અમને આ દવાઓ ગમે તેટલી ઉત્તમ હોય પણ તેની શ્રદ્ધા હોય ? શ્રદ્ધા તો એક જ્ઞાનીએ નિર્ણય કરેલો, અનુભવેલો, ઉપદેશેલો શુદ્ધ આત્મા તેની જ અટલ રહે છે. તે એક આંગળી બિચી કરી વારંવાર પ્રદર્શિત કરતા હતા. એક જ્ઞાનીએ જાણેલો શુદ્ધ આત્મા જ જાણવા યોગ્ય, માનવા યોગ્ય, ભાવના કરવા યોગ્ય છે, બીજું બધું કર્મ છે, કર્મના ચાળા છે તેથી ઠગાવા જેવું નથી, ભુલાવો ખાવા યોગ્ય નથી. આ મનુષ્યભવમાં અદ્ય આયુષ્યમાં અન્ય ચિંતાઓની બળતરામાં જીવ બળી રહ્યો છે તેમાંથી છોડાવી જ્ઞાનીપુરુષની અમૂલ્ય વાણીરૂપ કલ્પતરુની શીતળ છાયાનો આશ્રય કર્તવ્ય છે, એ જ ઉત્તમ હવા ખાવાનું સ્થાન આ ભવરોગથી પીડાતા જીવને માટે છેજી. માટે બળતા ઘરમાંથી જેમ કોઈ ઝટ બહાર નીકળી જાય તેમ સાંસારિક ચિંતાઓ દૂર કરી એક આત્મહિત કરી લેવામાં પુરુષાર્થ કરવા યોગ્ય છેજી. સુંદરદાસે કહ્યું છે —

“સુંદર ચિંતા મત કર, તું કર પ્રહાવિચાર;
શરીર સૌંપ પ્રારબ્ધકૂં, બચું લોહા ફૂટે લુહાર.”

એવો અભ્યાસ આ ભવમાં કરી લેવા યોગ્ય છે. તે જ સાચું પરભવ માટેનું ભાથું છે. સૌ સૌનાં પ્રારબ્ધ લઈને આવેલ છે તેની જેમ ચિંતા કરવી ઘટતી નથી તે જ પ્રકારે આ દેહ પણ પ્રારબ્ધની ભૂતિ છે તેમાં યથાપ્રારબ્ધ ફેરફાર થયા કરે છે અને આખરે જડની ભતિ છે તેથી તે તેનું પોત પ્રકાશશે; એટલે સડવું પડવું એનો સ્વભાવ છે તે અન્યથા કોઈ કરી શકે તેમ નથી. પણ જ્યાં સુધી એ નાશવંત દેહનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી અવિનાશી એવા આત્માની દહ શ્રદ્ધા કરી તેમાં જ વૃત્તિ વળગી રહે તેવો પુરુષાર્થ થઈ શકવા યોગ્ય છે. તે મુખ્ય કાર્યને હવે ગૌણ કરવું ઘટતું નથી. શરીરના ઉપચાર કરવા, દવા કરવી, પણ શા અર્થે ? આત્મહિતનું તે સાધન છે એમ જાણી પુરુષાર્થ — પ્રયત્ન કરવો. ખાકી બીજું કંઈ આપણા હાથમાં નથી. માન્યતામાં તો તે શરીર નાશવંત, સંયોગી અને પરપદાર્થ છે અને આત્મા અમર, મૂળ પદાર્થ, અરૂપી અને ચૈતન્યના અનંતચતુષ્પાદિ ધર્મયુક્ત છે, પરમાનંદરૂપ છે તે શ્રદ્ધા મરણ સુધી ટકાવી રાખવા યોગ્ય છે. સત્પુરુષનો થયેલો સમાગમ, બોધ, તેમનો ઉપકાર વારંવાર સ્મૃતિમાં લાવી આત્મહિત સાધવાની ભલામણ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ.

“વચગત વર્ષ વિચારિયે, વીતત લગી ન વાર;
વીતહિ ઐસે શેષ વચ, નહિ તનકો નિરધાર.
કલિમેં આયુષ અદ્ય હૈ, વીતત લગે ન વાર;
ઇતનેમેં સુખદુઃખ હુકો હર્ષ-શોક કયા ધાર?”

જેવો અવસર દેખીએ તે પ્રમાણે વર્તવું. કર્મને પરવશ છીએ ત્યાં સુધી સંયોગોને આધીન વર્તવું પડે, પણ ભાવ ઉપર આખો માર્ગ છે. તે ભાવમાં ખોટ આવી તો દાન, પુણ્ય, વ્રત વગેરે પૂરી શકે તેમ નથી. ભાવને અર્થે સારાં નિમિત્તોની જરૂર છે. પણ તેવાં નિમિત્તો માટે બનતો પુરુષાર્થ કરવા છતાં કંઈ ન બને તો પછી તે સારાં નિમિત્ત નથી એ લક્ષ રાખી પુરુષાર્થમાં ખામી ન આવવા દેવી, ચેતતા રહેવું. સારા ભાવની ભાવના ન ભુલાય તે પ્રકારે પ્રવર્તવું.

પરમકૃપાળુદેવનાં વચનામૃતો સર્વ શાસ્ત્રના સારરૂપ છે. છેલ્લા પરમકૃપાળુદેવનાં વચન છે તે તો અમૃતતુલ્ય છે. પરિણતિ વિષે પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે : “દ્રવ્યની અવસ્થાંતર પામવાની શક્તિ છે, તે અવસ્થાંતરની વિશેષ ધારા તે પરિણતિ.” જડ ચેતન દ્રવ્યો સમયે સમયે બદલાતાં છે તે પરિણામની ધારા અથવા જીવ સંબંધે શુભ, અશુભ અને શુદ્ધ ત્રણ પરિણામ છે. શુદ્ધ તો સમ્યગ્દષ્ટિને હોય છે. બાકીના જીવોને શુભ કે અશુભ પરિણામોનો પ્રવાહ રાતદિવસ ચાલતો હોય છે. શુભ પરિણામનો પ્રવાહ વહે ત્યારે પુણ્યનું કારણ બને, અશુભ પરિણામનો પ્રવાહ વહેતો હોય ત્યારે પાપ બંધાય છે.

“વીત્યે કાળ અનંત તે, કર્મ શુભાશુભ ભાવ;
તેહ શુભાશુભ છેહતાં, જોખને મોક્ષ સ્વભાવ.”

આત્મસિદ્ધિમાં આ વાત છે, તે અનાદિની પરિણતિ બદલવા સત્પુરુષ પ્રત્યે, તેનાં વચનો પ્રત્યે, તે વચનોના આશય પ્રત્યે પ્રીતિ-ભક્તિ જોખને તેવો સમાગમ, સદ્ગુરુનો યોગ કે સત્સંગ કર્તવ્ય છેજી. સત્પુરુષ ને સત્પુરુષના આશ્રિત મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવર્તે છે એમ સત્પુરુષે કહેલું છે તો આપણે સત્પુરુષની આજ્ઞાએ પ્રવર્તવાનું કરીશું તેટલું સવળું થશે, છૂટવાના ભાવમાં પ્રવર્તાશે. “નથી આજ્ઞા ગુરુદેવની, અચળ કરી ઉરમાહિ; આપ તણો વિશ્વાસ દઢ, ને પરમાદર નાહિ,” એ વિચારી વિશ્વાસ, પરમ આદર અને આજ્ઞા હૃદયમાં અચળ કેમ થાય? તેમાં મારી શી ખામી છે? તે કેવી રીતે દૂર કરી શકાય? વગેરે વિચારણા, જૂરણા જગશે ત્યારે જીવને માર્ગ મળે છે એમ પરમકૃપાળુદેવ કહે છે.

ઝં શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“ક્ષણ ક્ષણ જતાં અનંતકાળ વ્યતીત થયો, છતાં સિદ્ધિ થઈ નહીં.” આ વાક્ય પુણ્ય-માળામાં છે તે વિચારી હવે અનાદિકાળનું પરિબ્રમણ કેમ ટળે? એ વિચારી સત્પુરુષે આપેલ

સાધન સ્મરણમંત્રની વિશેષ ઉપાસના કર્તવ્ય છે. કારણ બદલ્યા સિવાય કાર્ય બદલાતું નથી. તેથી અનાદિકાળથી જે પ્રેમવડે સંસારપરિભ્રમણ થયા કર્યું છે તે પ્રેમ પલટાવી સંસારથી છુટાય તેમ તે પ્રેમ વાપરવા હવે ચીવટ રાખવી ઘટે છે. વાછરડું ઘેર હોય તોપણ ગાયને ચરવા ખેતરોમાં જવું પડે છે, પણ મન-ભાવ-પ્રેમ વાછરડા પ્રત્યે હોય છે. તેથી તે વારંવાર ચરતાં ચરતાં તેને સાંભરી આવે છે ને ઊંચું ડોકું કરી બરાડે છે, તેમ કામ કરતાં જતાં પણ આપણો ભાવ-પ્રેમ પરમકૃપાળુદેવ તરફ, તેણે આપેલા સ્મરણમાં રહે અને તે વારંવાર સાંભરી આવે તેવી ટેવ પાડી મૂકવા યોગ્ય છે. કોઈ કહે કે વારંવાર મંત્ર બોલ બોલ કરે તો ખોટું દેખાય, કોઈને ગમે ન ગમે, માટે બોલ બોલ કરવું ઠીક નહીં, પણ તેવી વાત મનમાં આણી પ્રમાદ સેવવા યોગ્ય નથી. ભલેને કોઈ કહે એ તો ગાંડીઓ થઈ ગયો છે, ગાંડો ગણે તોપણ તે લત મૂકવા યોગ્ય નથી. મોઢાને તો મંત્રનું કામ સોંપી મૂક્યું હોય તો મન પણ જરા નવરું પડે ત્યારે મોઢાથી મંત્ર બોલાતો હોય તેમાં લક્ષ રાખે. ભલે મન ખીજે હોય અને મોઢે મંત્ર બોલાતો હોય તોપણ કંઈ ન કરવા કરતાં તે પુરુષાર્થ સારો છે. મનને તેમાં પ્રવેશ થવાનો તે પુરુષાર્થમાં અવકાશ છે. પણ જે કંઈ નહીં કરતા રહીએ તો વચન પણ ક્યાંનું ક્યાં પ્રવર્તે અને મન તો ઠેકાણા-વનું ભટકતું જ હોય. માટે એક વખત તો ટેવ પડતા સુધી ગાંડાની પેઠે બેસતાં, ઊઠતાં, કામ કરતાં “સહજત્મસ્વરૂપ પરમશુરુ, સહજત્મસ્વરૂપ પરમશુરુ” બોલ્યા કરવાની આદત પાડી દેવી ઘટે છે. કરવા ધાર્યું હોય તો અને તેવું છે. એથી ઘણો અલેખે જતો વખત લેખામાં આવી જાય.

“જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ;
ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ.”

જ્યાં જ્યાં જે જે પ્રકાર આત્માને હિતકારી જણાય તે તે પ્રકાર ગ્રહણ કરવા અને હિત સાધી લેવું. કોઈના બોલ્યા સામું ન બેવું. ક્ષમા, ધીરજ ધારવી. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૦૭

તત્ ॐ સત્

અગાસ, તા. ૧૩-૬-૩૭

ભાદરવા સુદ ૮, સોમ, ૧૯૯૩

પૂ. ને હવે શાતા હશે. કાયાને કષ્ટ આપવાનું સાહસ કરે છે, તે હિતકારી છે; તેથી પણ વિશેષ હિતકારી કષાય કૃશ કર્યાનું કળ છે. જોકે સત્પુરુષના આશ્રિતને કષાય કમી કરવાનો લક્ષ હોય છે, પણ જે પુરુષાર્થ કરી શકે તેને જ સર્વ કહેતા આવે છે અને ધારે તો તે દિશામાં પુરુષાર્થ કરી શકે. કેમ કે નિશ્ચય જેનો બળવાન હોય તે તે નિશ્ચયના આધારે સર્વત્ર વર્તી શકે. પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે કે “મુખ્ય અંતરાય હોય તો તે જીવનો અનિશ્ચય છે.” (૮૨૬). જે વસ્તુનું માહાત્મ્ય દિલમાં લાગે, તેને માટે પુરુષાર્થ થાય છે. બાહ્ય તપમાં શરીર-સંપત્તિની જરૂર પડે છે પણ અભ્યંતર તપ-પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવૃત્ય, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન અને કાર્યોત્સર્ગ-માં વિશેષ શરીર-સંપત્તિની જરૂર નથી પડતી. બધા ધારે તો કંઈ ને કંઈ કરી શકે, પણ ધારતા નથી તેનું શું કારણ? જોઈએ તેવું તેનું માહાત્મ્ય હૃદયમાં હજી ઠર્યું નથી. મહત્તા લાગી હોય તો ન બની શકે તોપણ ભાવના રહે. ‘ક્યારે

એવી ભોગવાઈ બની આવે કે તે હું કરું?" વિનય, વૈયાવચ્ચ સંબંધી તો પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રી વારંવાર ઠોકી ઠોકીને ઉપદેશ કરતા કે જીવમાં યોગ્યતા લાવવા તેની પ્રથમ જરૂર પડશે. “નમ્યો તે પરમેશ્વરને ગમ્યો.” એવી કહેવત પણ કહેતા. “વિનય વેરીને વશ કરે” એમ પણ કહેતા. શત્રુના વાસમાં વસવું પડતું હોય તો પણ વિનય તે તેની રક્ષા કરે, એટલું જ નહીં પણ તે ગુણને લીધે શત્રુ પણ મિત્ર બને અને લાલ પામીને જાય. સાચા દિલથી મૈત્રીલાવનાની લાવના થાય તો વાઘ, સિંહ આદિ કૂર પ્રાણીઓ પણ કૂરતા ભૂલી પ્રેમ કરતાં ગેલ કરવા લાગે, તો મનુષ્યનાં દિલ ફરી જાય એમાં શું આશ્ચર્ય છે? આ બધા કષાય દૂર થયાનો પ્રભાવ છે. કષાય આત્માને મલિન કરે છે. તે કષાય—મેલ યોછો થાય તેટલો આત્મા નિર્મળ અને શાંત રસમય સુખને અનુભવનારો થાય. આ બધું વગર પૈસા ખર્ચે, વગર પરિશ્રમ વેઠ્યે, લાવ પલટાવતાં બની શકે છે. તે ક્યારે કરીશું? કાળનો ભરોસો નથી, લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે, તો આ જીવ કયા કાળને ભજે છે? તે વિચારી આત્મ-હિતને માટે આપણે બધાએ વિશેષ વિશેષ કાળજી લેતા રહેવાય તેમ કર્તવ્ય છેજી. વિશેષ શું લખવું? હવે તો કરવા માંડવાનું છે. ઘણું સાંભળ્યું છે તેમાંથી કંઈ ને કંઈ કરવા લાગીશું તો કંઈ ઠેકાણું પડશે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૦૮

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૧૪-૯-૩૭

લાદરવા સુદ ૯, મંગળ, ૧૯૮૩

“વીતરાગ શાસન વિષે, વીતરાગતા હોય.” વીતરાગતા કહેતાં કષાયનો અભાવ. તે વિષયકષાયને ઝેર જાણી બાળી-ઝાળી દહાડો પવાડો કરી વહ્યા જવા જેવું છે, શત્રુવટ તે પ્રત્યે રાખીને વર્તવું વગેરે જે બોધ પરમકૃપાળુદેવે ખેડામાં કર્યો હતો તે પ્રમાણે પ્રવર્તીને શ્રી પ્રભુશ્રીજીએ તો આત્મકલ્યાણ કર્યું અને આપણે પણ તે જ શત્રુઓ — વિષયકષાયો જીતીશું ત્યારે જ સન્માર્ગમાં સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકીશું એ લક્ષમાં રાખી અને તેટલા વિષય-કષાય યોછા કરી આ કલેશિત આત્માને શાંતિનું ફળ દાન કરવા યોગ્ય છેજી. “કલેશે વાસિત મન સંસાર, કલેશરહિત મન તે ભવપાર.” એમ શ્રી યશોવિજયજીએ પણ સ્તવનમાં ગાયું છે તો હવે કષાયકલેશ યોછો થાય અને પરમકૃપાળુદેવે જે નિરાબાધ આત્મસમાધિ-સુખ પ્રાપ્ત કર્યું તે ક્યારે કેવા પ્રકારે પ્રાપ્ત કરી શકીશું? તેવી લાવના કરી યથાશક્તિ કષાયકલેશ ટાળવા પ્રયત્ન કરીશું તો સાચા કારણના અવલંબને સત્ય ફળની પ્રાપ્તિ થયા વિના નહીં રહે, એ યોક્તસ છે. ખામી હોય તો આ જીવના દહ નિશ્ચયની અને પુરુષાર્થની છે. સત્પુરુષોએ કહેવામાં કંઈ બાકી રાખ્યું નથી. આ જીવે તેવી રુચિ પ્રગટાવી તે પ્રમાણે પ્રવર્તવાનું કર્યું નથી એટલે તે ફળનો સ્વાદ ક્યાંથી આવે? પણ વહેલુંમોડું પણ જાનીનું કહેલું માન્યે જ મોક્ષનું કારણ પ્રગટશે. એમ દહ કરી તે લાવના કરવાથી તે પ્રમાણે પ્રવર્તવાનું પણ બળ મળી રહેશે એમ ખાતરી છેજી. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી વારંવાર કહેતા કે તારી વારે વાર, મેદાનમાં તલવાર પડી છે મારે તેના બાપની. એક મરણિયો સોને ભારે થઈ પડે છે. કરવું તો પડશે જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

પર્યુષણપર્વ બહુ રૂડી રીતે ઊજવાયું છે. પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી આશ્રમમાં તો રોજ પર્યુષણ જેવી જ લક્ષિત થયા કરે છે. જે જે મહાભાગ્યશાળી જીવોને પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનાં દર્શન થયાં છે, સમાગમ થયો છે, બોધનો લાભ મળ્યો છે, મંત્ર આદિ આજ્ઞા જેમને મળી છે તે સર્વ ભાગ્યશાળી જીવાત્માઓ જ્યાં હોય ત્યાં પણ તે આજ્ઞા ઉઠાવી ધર્મવૃત્તિ રાખી જીવે છે તે સર્વનું કલ્યાણ થવાનું છે એમાં સંશય નથી. અવાય ન અવાય તે પ્રારબ્ધ આધીન છે પરંતુ દરરોજ નિત્ય નિયમ ચૂકવા યોગ્ય નથી. વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, યમનિયમ, છપદનો પત્ર, આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર, સ્મરણમંત્રની માળાઓ એમાંથી જેટલું અને તેટલું કરી લઈ જતો દિવસ સફળ બનાવવો એ આપણી ભક્તજનોની ફરજ છે. જેમ ટીપે ટીપે વરસાદ વરસે છે તેનું પાણી એકદું થઈ નદીમાં જાય છે, તેમાંથી નહેરો કાઢીને ખેતરોમાં પણ પાણી પાવાની ગોઠવણ કોઈ જગાએ હોય છે, ત્યાં તે પાણીથી વરસાદ ન આવતો હોય તેવી ઋતુમાં ખેતી થાય છે ને તેટલું પાણી કામમાં આવે છે. બાકી કાંઠા ઉપરનાં ગામોને નાહવા, ધોવા કે પીવાના કામમાં આવે છે. બાકીનું પાણી દરિયામાં જઈને ખારું થઈ જાય છે; તેમ ક્ષણે ક્ષણે આયુષ્યની પળો પાણીનાં ટીપાંની પેઠે વરસ્યા કરે છે અને વરસોનાં વરસો વહ્યાં જાય છે, પણ જેટલો કાળ ધર્મને માટે ગાળ્યો તેટલો કામનો છે. બાકીનો કાળ સંસારના કામમાં કે ઊંઘમાં જાય છે તે બધો કાળ દરિયામાં નદી ભળી ખારી થઈ જાય તેવો નકામો છે. થોડાં ખાંડવાથી દાણા ન મળે તેમ આયુષ્ય નકામો કામમાં ગાળવા યોગ્ય નથી. અને તેટલો કાળ ભક્તિભજનમાં ગાળીશું, સત્પુરુષને સંભારીશું તેટલો કાળ લેખાનો છે. એ જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

અનંત ગુણનાં બીજ સમ, સમ્યક્ દર્શન સાર;
વારંવાર વિચારીને, હૃદય વિષે દઢ ધાર.
ચિંતામણિ પથ્થર ગણી, તજજો તેનો ભાવ;
રાજગુરુ સાચો ગણી, ભલું દ્યો આબ્યો દાવ.

આપનું કાર્ડ પ્રાપ્ત થયું છે. ભાવના સત્સંગની નિરંતર રાખવા યોગ્ય છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ છેલ્લી ભલામણ સત્સંગ કરતા રહેવાની કરી છે તે સર્વે નાનાં-મોટાં, સ્ત્રી-પુરુષ સર્વને અમૃત સમાન હિતકારી છે. નિમિત્તાધીન વૃત્તિ હોવાથી સારાં નિમિત્તોનો પરિચય અને તેટલો વધારે કર્તવ્ય છે. જે જે પૂર્વનાં બંધનોને લઈને જ્યાં જન્મ થયો છે, જેમની સાથે સંબંધ જોડાયા છે, મારાં મનાય છે તે તે સર્વ દેહાદિક પદાર્થો પ્રત્યે અહંભાવ-મમત્વ-ભાવ સહેજે રુકુચાં કરે છે, તે જ આત્માનો શત્રુ છે એમ માની તે પ્રત્યે કટાક્ષદષ્ટિ રાખી તેથી અને તેટલો દૂર રહી, અપરિચય રાખી, તે ભાવ મંદ પાડવાનો અભ્યાસ કર્યા સિવાય

તે વૃત્તિઓ વશ થાય તેમ નથી. વૃત્તિની છેતરામણી ન થાય તે તરફ મુમુક્ષુ જીવ ખાસ લક્ષ રાખે છે. છૂટવું, છૂટવું, છૂટવું જ જેના અંતરમાં થયું હોય તે કંઈક છૂટવાનો ક્રમ લે છે. ખરું છૂટવાનું ભાવથી છે, પણ નિમિત્તાધીન ભાવ હોવાથી નિમિત્તોમાં જે ઉત્તમ નિમિત્તો સમજાય તે ગ્રહવાની બુદ્ધિ, બુદ્ધિવાન સ્વીકારે છે. ઉદયને આગળ કરીને મુમુક્ષુ ન વર્તે, પણ પુરુષાર્થને પ્રથમ રાખે. પછી ન બને તો તે પ્રારબ્ધ કે ઉદયનો દોષ માને.

૧૧૧

અગાસ, તા. ૧૫-૬-૩૭

તત્ત્વ ઝં સત્

લાદરવા મુદ ૧૦, બુધ, ૧૯૯૩

આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો છે. આપના પિતાશ્રીની તબિયત ખુબ ખીમાર રહે છે એમ આપના પત્રમાં છે. તેમને શરીરસેવા ઉપરાંત સ્મરણ સંભળાવવાની ભાવસેવામાં પણ તત્પર રહેવા વિનંતી છે. કોઈ પણ ધર્મચક્ર વૃદ્ધ, ગ્લાન, તપસ્વી, રોગી હોય તેની સેવા, ભક્તિ, ધર્મસહાય આપવા ભગવાનની આજ્ઞા છે. તેવા પ્રસંગે પોતાથી બને તેટલી સેવા ન કરે, શક્તિ ગોપવે અથવા ખીજા કામને અગત્યનાં ગણી સેવાના કામને જે તણ દે છે, તે ભગવાનની આજ્ઞાનો ભંગ કરે છે એમ શ્રી ભગવતી આરાધના આદિ ધર્મગ્રંથોમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે. તેવા પ્રસંગે આપણા આત્માને પણ હિતકારી છે એમ જાણી તેમાં કાળજી રાખવી ઘટે છે. શ્રી રામચંદ્રે એક બળદને મરણપ્રસંગે કાનમાં મંત્ર સંભળાવ્યો હતો તેથી તેની દેવગતિ થઈ હતી.

માંદગીના પ્રસંગોમાં માંદા માણસની વૃત્તિ ઘર-કુટુંબ આદિમાં ન રહે તેવી વૈરાગ્યની વાત પોતાથી થાય તો તે, નહીં તો સમાધિસોપાન આદિમાંથી અનિત્યાદિ ખાર ભાવના વાંચી સંભળાવવાથી દેહ, સંસાર અને ભોગ પ્રત્યે વૈરાગ્ય ઊપજે અને પરમકૃપાળુદેવનું શરણ દઢ થાય તેમ કર્તવ્ય છે. આપણને પણ તે પ્રસંગ વૈરાગ્યપ્રેરક બને છે. માટે બને તેટલા સારા સંસ્કારોમાં તેમનું ચિત્ત રહે તેમ કરવા લલામણુ છે. ખીજું કંઈ ન બને તો મંત્ર વારંવાર કાનમાં પડશે તોપણ મહા હિતકારી છે. શિવભૂતિ મુનિએ માત્ર “મા કુષ, મા કુષ” મંત્રથી કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન કર્યું હતું. સત્પુરુષના એકેક વાક્યમાં, એકેક શબ્દમાં અનંત આગમ રહ્યાં છે, તો વિશ્વાસ રાખી ભાવપૂર્વક સ્વપરનું હિત તેમાં છે એમ જાણી સેવાચાકરીમાં તત્પર રહેવાથી સર્વ સેવા કરનારાઓને લાભ થશે.

“જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ;

ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ.”

તા ક. — સ્યાદ્વાદમાર્ગ અલૌકિક છે. સત્સંગ તો સદૈવ કર્તવ્ય છે, પણ સેવા વગેરેના કોઈક વખત મળતા પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય તે વખતે તે ફરજ બજાવવામાં તત્પર થવું યોગ્ય છે અને સત્સંગની ભાવના વર્ધમાન થાય તેમ વર્તવા યોગ્ય છે. પોતાને તકલીફ પડે કે શરીરની વ્યાધિને લઈને મન પાછું પડતું હોય તો તેને સમજાવીને બળવાન બનાવવું અને દેહાધ્યાસ ઓછો કરવો છે તે આ પ્રસંગે બને તેમ છે એમ વિચારી પિતાશ્રીની સેવા કરશો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

ધર્મ તો વસ્તુ-સ્વભાવ એટલે આત્મસ્વભાવ છે, તે જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે, તે આપણે જાણવો છે. આ કાળમાં જાણી શકાય તેમ છે માટે જેણે જાણ્યો છે તે પરમકૃપાળુદેવનાં વચનામૃત અનુસાર તે જાણવા આપણે એકત્ર થઈએ છીએ, લક્ષિત કરીએ છીએ, મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા, માધ્યસ્થ આદિ ભાવના ભાવી બનતા સદ્ગુણાચાર, દાન, શીલ, તપ વડે આત્મભાવ અર્થે પુરુષાર્થ કરીએ છીએ. આટલો લક્ષ રાખી પરમકૃપાળુદેવને શરણે પ્રમાદ તથા પુરુષાર્થ કરીશું તો આપણને જરૂર સફળતા મળશે. આ મૂળ લક્ષમાં વિવેકતાં ભાવે દૂર કરવા પણ પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે. લોકલાજ, દુરાચાર, સાત વ્યસન, નિંદા, કુસંપ, ઈર્ષ્યા આદિ દોષો તજવા ઉપરાંત અમુકને જ્ઞાની માની લેવાની ઉતાવળિયા વૃત્તિ પણ જીવને અવળે માર્ગે ચઢાવી મૂળમાર્ગથી દૂર રાખે છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ અત્યંત દઢતાથી કહ્યું છે કે પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા સંતના કહેવાથી જે માન્ય કરશે તેનું અવશ્ય કલ્યાણ થશે. આમ સાચો હીરો પરખીને તેમણે આપણને આપ્યો તો હવે બીજા સંબંધી કલ્પના કરવાની પંચાતમાં પડવાની આપણે શી જરૂર છે? પરમકૃપાળુદેવ જ્ઞાની છે અને જ્ઞાનીના આરાધનથી જ્ઞાન થાય છે એટલો લક્ષ રાખી ‘એક મત આપડી ને બીજો માર્ગે તાપડી’ એ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા હતા તેમ હવે તો વૈરાગ્ય ઉપશમરૂપ યોગ્યતા મેળવવા મંડી પડવું યોગ્ય છે. પૂ.....એ લખેલા લાંબાં લાંબાં વિશેષણો વાંચી-વિચારી તેવા થવાની ભાવના મેં રાખી છે, પણ વર્તમાનમાં તેવી મારી દશા નથી. માટે પરમકૃપાળુની લક્ષિતામાં તેટલું લખ્યું હોત તો કેવું સારું એવું લાગવાથી ઉપરની સૂચના આપણે સર્વેને સમજવા યોગ્ય ધારી લખ્યું છે, તે લક્ષમાં લેશો તો ઉપકાર માનીશ. આપણી મતિથી માની લેવા કરતાં જ્ઞાનીએ જાણ્યું હોય તે સત્ય છે એ ભાવ ઉપર રહેવા પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો ઘણો બોધ થતો તે લક્ષમાં રાખી ગમે ત્યાં બાઝી પડવાની ટેવ દૂર કરી પરમકૃપાળુને ઉપાસવા.

તા. ક. : આપની માન્યતાને કંઈ આઘાત જેવું લાગે તોપણ આ પત્રમાં લખ્યું છે તે વારંવાર વિચારી એક પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે પરમ પ્રેમ કરવાની વિનંતી આત્મહિતકારી છે તે લક્ષમાં લેવાથી લાભ થશે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

‘ઉપમિતિભવપ્રપંચ’ વાંચવા વિચાર રહે તો તે પુસ્તક પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ સમક્ષ મૂકી નમસ્કાર કરી વાંચવાની આજ્ઞા લઈ વાંચવાનું કરશો. દ્રમક લિખારીનું દષ્ટાંત પ્રસ્તાવનારૂપ પહેલા લાગમાં આવે છે તે બહુ વિચાર કરી સમજવા યોગ્ય છે. આપણને સત્પુરુષની કૃપાથી જે સામગ્રી મળી આવી છે તેનો સદુપયોગ કરી આત્મશ્રદ્ધા કરવામાં આપણને શું શું વિદ્યો નડે છે તેનો ચથાર્થ જ્યાંલ તે કથાનકની શરૂઆતમાં જણાવી તેનો ઉપનય - દષ્ટાંત શું સમજાવવા લખ્યું છે તેનું વિવેચન પણ અંતકારે આપ્યું છે. તેમાં

જણાવેલી સૂચનાઓ બે જીવનમાં ઉતારે તો ઘણો લાભ થાય તેવું રસિક પુસ્તક છે. ઉતાવળથી, મોટું પુસ્તક છે માટે વાંચી નાખવું છે એમ મનમાં ન આણતાં, બે ચાર જણ હાજર હોય તે પરસ્પર જેટલું સમજાય તેટલું કહી બતાવે કે બને તેટલી ચર્ચા કરતા રહે તો ઘણું વિચારવાનું તેમાંથી મળશે. ઝં શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૧૪

તત્ત્વ ઝં સત્

અમાસ, તા ૨-૧૦-૩૭

ભાદરવા વદ ૧૩, ૧૯૮૩

“હું પામર શું કરી શકું, એવો નથી વિવેક;
ચરણ શરણ ધીરજ નથી, મરણ સુધીની છેક.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

વિ. આપનો પત્ર ગઈ કાલે આંચો, વાંચી-વિચારી આપની માગણી તે પદ વાંચવા-વિચારવાની છે એમ જાણી તે વાંચવા, વિચારવા અને લાવના કરવા લલામણ છે. જોકે શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર સર્વ શાસ્ત્રના સારરૂપ છે, તેમાં છ પદનો બહુ વિસ્તાર છે પણ તે સિદ્ધાંત-બોધ સમજવા સદ્ગુરુના ઉપદેશની, સદ્ગુરુ પ્રત્યેની પ્રેમભક્તિ જોઈ એ એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે. તેમ જ સર્વ પ્રકારના સિદ્ધાંતબોધ સમજવામાં બે પ્રકારની ભેગવાઈ જોઈ એ છીએ — (૧) જીવની યોગ્યતા એટલે વિષયકષાયને ઘટાડવાનો અભ્યાસ અને તેમાં અરુચિ — અનાસક્ત લાવ. (૨) સત્પુરુષનો યોગ. આ બે—“જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજતું નથી.” (૫૦૫) એમ પરમકૃપાળુદેવનું વચન છે. તે બંને કારણો ટાળવાની કાળજી, લાવના રાખી પુરુષાર્થ કરતો રહે તેને સિદ્ધાંતબોધ — ભેદજ્ઞાન થવા યોગ્ય છે, એમ મહાપુરુષોએ જણાવ્યું છે. હું તો તે સત્પુરુષોનો અધમાધમ દાસ છું. પ્રથમ પદ ‘આત્મા છે.’ “છે દેહાદિથી લિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ; મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે” એ પદનો વિસ્તાર ‘બોધમાર્ગપ્રકાશ’ નામના હિંદી ગ્રંથમાં વાંચતાં તે વિશેષ વિચારવા અર્થે મારે માટે તે ગુજરાતી પદમાં તે લાવ જણાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે તે તો પરબના પાણીની પેઠે જે પીએ તેની તરસ મટશે. જેમ પરબમાં પાણી ભરનાર પાણી ન પીએ તો ભરનારની પણ તરસ ન મટે. તેમ હું કે તમે જે એ દિશામાં યોગ્યતા લાવવા પુરુષાર્થ કરશે તે તેમાં સફળ થશે. કોઈનો આશીર્વાદ કે કૃપા ત્યાં કામ આવે તેમ નથી. જીવે પોતે જ ભગવું જોઈશે, અને પોતાની ઓળખાણ કરવાના કામે લાગવું પડશે. તેમ કર્યા વિના અનંત કાળ ગયો તોપણ પોતાનો પત્તો લાગ્યો નથી. તો હવે આ મનુષ્યભવ એમ ને એમ જતો ન રહે માટે તેની વિશેષ કાળજી, ઝૂંઝૂં કરવા યોગ્ય છે.

પરવસ્તુને પોતાની માનવાની અને તે માન્યતાને આધારે પ્રવર્તવાની અનાદિની જીવની ટેવ છે એ જ ભૂલ છે, મિથ્યાત્વ છે. તે ટાળવા અનેક મહાપુરુષો પોકારી પોકારી તે ભૂલથી છૂટવા માટે અનેક રીતે ઉપદેશ આપવાની કૃપા કરી ગયા છે પણ આપણને તેવી ભૂલ લાગશે ત્યારે તે ભૂલ જોવા આંખ ઉઘાડીશું અને ભૂલ દેખાશે તો પછી ભૂલ નહીં રહે. પરમકૃપાળુદેવે ક્ષમાપનાના પ્રથમ વાક્યમાં લખ્યું છે “હે ભગવાન ! હું બહુ ભૂલી ગયો.” એટલું જ વાક્ય ભરત ચક્રવર્તી મહારાજને કેવળજ્ઞાન આપવા સમર્થ થયું હતું. આપણે

રેજ બોલી જઈએ છીએ પણ તે ભૂલ સમજ્યા વગર ભૂલ કર્યા જ જઈએ છીએ અને ભરતણ ભૂલ પકડી ફરી કોઈ કાળે ભૂલ ન થાય તેવી દશા પ્રગટ કરી મોક્ષે ચાલ્યા ગયા. માટે સાચા થવાની જરૂર છે. મોક્ષનો માર્ગ ખુલ્લો છે તેમ જ સંસારમાર્ગ તો પરિચિત જ છે. જે માર્ગે જઈશું તે તેનું ફળ આપશે જ.

પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે “જે થાય તે લહું માનવામાં આવે.” આ વાક્યની શ્રદ્ધા રાખી, તે જે અવસ્થામાં રાખે તેમાં પ્રસન્નતાથી રહેવામાં તે પુરુષની ભક્તિ સમાય છે. માટે મૂંઝાવું નહીં. સ્મરણભક્તિમાં રહી અને તો છોકરાં વગેરેને પણ પરમકૃપાળુદેવ પર ભક્તિભાવ વધે તેમ વાર્તા આદિ દ્વારા જણાવશો. તે ભક્તિમાં જે બેડાશે તે સર્વનું કલ્યાણ થશે તેમ જણાવશો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૧૫

તત્ ૐ સત્

અમાસ, તા. ૨૦-૧૦-૩૭

આસો વદ ૧, બુધ, ૧૯૯૩

આપને વિશેષ અથાતાનો ઉદય વર્તે છે તે સમાચાર જાણ્યા. તો હવે ચેતી લેવા લલામણ છે. સત્પુરુષ સમાન કોઈ આપણા ઉપર પરમ ઉપકાર કરનાર નથી. પરમકૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુએ ‘નરેડા’ પધારી તે તીર્થક્ષેત્ર બનાવ્યું છે. તેના ઉપકારને કોઈ રીતે બદલો વળે તેમ નથી. તેથી માત્ર મન, વચન, કાયાની એકાગ્રતાથી તેના ચરણનું શરણ ગ્રહી તેમની અલૌકિક આત્મદશા, વીતરાગદશાનું વારંવાર સ્મરણ કરી તેમના ઉત્તમ ગુણો આપણને સાંભળવાના મળ્યા, તે પણ આપણું મહાભાગ્ય ગણવા યોગ્ય છે. જેમણે આત્મા પ્રગટ કરી નિરંતર આત્મામાં રહી કર્મનો ઘાણ કાઢી નાખ્યો તે મહાપુરુષનું અવલંબન, તેના આશ્રય મરણની છેલ્લી પળ પર્યંત ટકાવી રાખવા યોગ્ય છે. પત્રાંક ૬૯૨ અને ૮૪૩ કોઈ પાસે વંચાવી સાંભળ્યા કરશે. દેહની ચિંતા રાખવા યોગ્ય નથી. દેહને તો પરમકૃપાળુદેવે વેદનાની મૂર્તિ કહી છે તે સત્ય છે. શાતા કે અથાતા બન્ને વેદના છે. તે સિવાય ત્રીજી વસ્તુ દેહ આપી શકે તેમ નથી. માટે દેહની દરકાર રાખીએ છીએ તેના કરતાં દેહમાં રહેનાર જે ચેતન જાણનાર તત્ત્વ છે તેની સંભાળ લેવી ઘટે છે. ઘર બહુ બળી જવા આવ્યું હોય ત્યારે જેમ ઘરમાંથી રત્ન, જુવેસો કે ચોપડા કાઢી લઈ પછી ઓલાચ તેમ ન હોય ને બળવાનું હોય તે બળી જવા દે છે, તેમ સમ્યક્દર્શન એટલે જ્ઞાનીએ જોયો છે તેવા શુદ્ધ આત્માની શ્રદ્ધા, તેનું જ્ઞાન અને તેમાં રમણતાર્પ ચારિત્રની ભાવના રાખી બીજી બધી ચિંતાઓ તણ દેવા યોગ્ય છે. થોડા દિવસ પછી બળવાનું છે તેને બદલે જાણે અત્યારથી મરી ગયા છીએ એમ માની હવે જેટલી ક્ષણો મળી છે તે મક્તિયા છે, માત્ર સત્પુરુષે આપેલા મંત્રમાં ચિત્ત રાખવા માટે છે, એમ ગણી મંત્રમાં બહુ ભાવ રાખશો. “ધિગ ધણી માથે ક્રિયા રે, કુણું ગંજે નર ખેટ; વિમલજન દીકાં લોચણ આજ.” પરમકૃપાળુદેવ જેવા ધણી જેને માથે છે, તેને કશો ભય નથી. ગભરાવું નહીં, આત્મા મરવાનો નથી.

તા. કે. : વૃદ્ધ, માંદા વગેરેની સેવાથી વૈરાગ્ય અને પ્રહાર્યની વૃદ્ધિ થાય છે. આપણે પણ ચેતી લેવા જેવું છે. લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે તો પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી. પ્રમાદમાં

તો અનંત કાળ ગયો પણ કાંઈ વળ્યું નહીં એમ ગણી ભાવ વધતા રાખવા લલામણુ છે. ભક્તિમાં ભાવ રહે તેમ પ્રવર્તવા યોગ્ય છે. ઇન્દ્રિય જીતવા સ્વાદના ત્યાગ તરફ વૃત્તિ રાખવી. બહુ ભાવતું હોય તે અણભાવતું કરી લેવું. ॐ શાંતિ : શાંતિ : શાંતિ :

૧૧૬

અમાસ, તા. ૨-૧૧-૩૭

તત્ ॐ સત્

દીપોત્સવી પર્વ, મંગળ, ૧૯૯૩

દોહો - ક્ષયોપશમ સત્પુરુષને, શરણે હો સુખરૂપ;
સંતયરણ ચુકાય ત્યાં, સુખાભાસ દુઃખ-રૂપ.
“મારગદેશક મોક્ષનો રે, કેવળ જ્ઞાન નિધાન;
ભાવદયા સાગર પ્રભુ રે, પર ઉપકારી પ્રધાન રે;
વીર પ્રભુ સિદ્ધ થયા, સંઘ સકળ આધારો રે,
હવે ઇશુ ભરતમાં, કોણ કરશે ઉપગારો રે ? વીર પ્રભુ ॥”

વિ. આપના પત્રો તથા ખીજ પત્રોનાં બે બંડલ, ‘સમાધિશતક’ શ્રી યશોવિજયજીનું પ્રાપ્ત થયેલ છે. શાસ્ત્ર ઉત્તમ છે. ઉત્તમ મુમુક્ષુને યોગ્ય તેમાં ઉત્તમ ગહન વાતો છે.

આખું જગત પરકથા અને પરવૃત્તિમાં વહ્યું જાય છે એમ પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે તે વિચારી આપણે મુમુક્ષુતા વર્ધમાન કરી આપણું કલ્યાણ તે પરમપુરુષની ભક્તિથી કરી લેવું ઘટે છે. બાહ્યદષ્ટિ સમાન કોઈ શત્રુ નથી. તે પલટાય નહીં ત્યાં સુધી જંપીને બેસવા જેવું પણ નથી.

“પર્યાયદષ્ટિ ન દીજીએ, એક જ કનક અલંગ રે;
દર્શન જ્ઞાન ચરણ થકી, અલખ સ્વરૂપ અનેક રે,
નિર્વિકલ્પ રસ પીજીએ, શુદ્ધ નિરંજન એક રે.

ધર્મ પરમ અરનાથનો, કેમ જાણું ભગવંત રે ?” —શ્રી આનંદધનજી

“એક ઉપર આવો, એક ઉપર આવો” એમ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રી વારંવાર ઉપદેશ દેતા. ત્યાં વાદવિવાદ સર્વ છૂટી જાય ને શાંતિ અનુભવાય. તે દષ્ટિ છૂટી જાય ત્યાં કલેશ, કુસંપ, મારું, તારું આખું જગત ઊભું થાય. માટે મુમુક્ષુએ તો હાથી પાછળ કૂતરાં ભસે ને હાથી તે તરફ જીએ પણ નહીં તેવી ગંભીરતા રાખી દીઠે રસ્તે દોડ્યા જવા જેવું છે. આકું-અવળું બેવામાં માલ નથી એમ સમજાય છે, તે નાના બાળકની પેઠે આપ જેવા વડીલની આગળ સરળતાથી જણાવું છું. “કાંઈ નથી, રાખનાં પડીકાં ફેંકી દેવા જેવાં હોય તેમાં શું ચિત્ત દેવું ?” એમ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી જણાવતા હતા. તે હૃદયમાં રાખી બે શાંતિપદની ઇચ્છાથી જે જે સાધનો હિતકારી લાગે તે ગ્રહતા જઈશું, તો તેનું બિરુદ તરણતારણનું છે તે આપણને તાર્યા વિના નહીં રહે એટલી શ્રદ્ધા જ કર્તવ્ય છે. કયાંય કાંઈ મારવા હવે જવા જેવું નથી.

“શ્રી શીતળજિન લેટીએ, કરી ભક્તે ચોખ્ખું ચિત્ત હો;
તેહથી કહો છાનું કિશું ? જેહને સોંખ્યાં તન મન વિત્ત હો.

દાયક નામે છે ઘણા, પણ તું સાચર તે કૂપ હો;
તે બહુ ખજવા તગતગે, તું દિનકર તેજસ્વરૂપ હો. શ્રી શીતળ૦”

ખામી આપણા પુરુષાર્થની છે, નહીં તો પ. પૂ. પ્રભુશ્રી તો કહેતા હતા કે સ્મરણ-
મંત્ર આપ્યો છે તે આત્મા જ આપ્યો છે. વિશ્વાસ અને પુરુષાર્થ વધારવાની જરૂર છે. તે
ખામી પૂરી થયે કોઈને પૂછવા નહીં જવું પડે. વૃત્તિ બાહ્ય ફરે છે તે વાળી કેવળ અંતર્મુખ
થવાનો જ્ઞાનીનો માર્ગ હવે તો ઉપાસી સમાધિમરણની લાવના વધતી રહે તેમ દરરોજ મરણને
સંભારી વૈરાગ્ય ભક્તિની વૃદ્ધિ કરવાનું ચૂકવું નહીં. સુસને વિશેષ શું જણાવવું ?

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૧૭

અગાસ, કાર્તિક વદ ૦)), ગુરુ, ૧૯૯૪

“આતમસામે ધર્મ જે, તિહાં જનનું શું કામ ?

જનમનરંજન ધર્મનું, મૂલ ન એક બદામ.

દૂર રહીજે વિષયથી, કીજે શ્રુત અભ્યાસ;

સંગતિ કીજે સંતની, હુઈએ તેહના દાસ.” —શ્રી યશોવિજયજી

પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો હવે આપણુ સર્વને પરમ ઉપકારી અને માર્ગદર્શક છે. તે
પ્રત્યે જેટલી ચિત્તની વૃત્તિ વિશેષ તન્મય થશે, તેટલો આનંદ અને જાગૃતિ મળતાં
રહેશે એ તો નિઃસંશય છે. ઉપકારી પુરુષના ઉપકારની વિશેષ સ્મૃતિ આપણને તેના
આશયમાં પ્રવર્તાવે એ પ્રાર્થના છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૧૮

અગાસ, તા. ૧૮-૧૨-૩૭

“દોડ દવા કરવા કરું, ઢીલ ધર્મમાં થાય,

મહા મોહ મુઝવે મને, સ્વામી કરો સહાય.” —સ્વદેવદર્શન

ભક્તિનાં નિમિત્તોનો જનતો વિશેષ લાભ લેવાથી ભાવ જાગૃત થવાનું તે ઉત્તમ નિમિત્ત
છે. બાકી તો જેટલી જીવમાં આત્મકલ્યાણ કરવાની લાવના જાગી હશે તેટલો પુરુષાર્થ તે
કલ્યાણ સાધવા જીવ વગર કહો જ્યાં હશે ત્યાં ગમે તે પ્રકારની મુશ્કેલીઓ વેઠીને પણ
કરતો રહેશે. સત્સંગના અભાવે કલ્યાણ કરવાની વૃત્તિ મોળી પડવા સંભવ છે કારણ કે
અનાદિકાળનો બાહ્ય દેહાદિકના સુખદુઃખમાં ચૂંચાઈ રહેવાનો જીવને અભ્યાસ છે તે પાછો
જીવને તેવાં નિમિત્તો મળતાં ઘેરી લે છે, માટે સત્પુરુષના વિયોગમાં સત્પુરુષે અનંત કૃપા
કરી દશવિલા આત્મકલ્યાણના સાધનરૂપ તેની આજ્ઞામાં કે તેનાં વચનોમાં વૃત્તિ રાખી તેને
માટે પુરુષાર્થ કરવાનો નિયમ રાખે તો વિપરીત પ્રસંગોમાંથી બચી જવાય, લાવના વર્ધમાન
થાય અને ઉત્તમ નિમિત્તોમાં જોડાવાનું બળ મળે અને આત્મવીર્ય કંઈક ફેરવી જીવ આગળ
આવે. ‘કયાં વગર કંઈ નહીં થાય, કરવું પડશે’ એમ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી વારંવાર કહેતા
હતા. તે સ્મૃતિમાં લાવી આત્મહિત માટે પુરુષાર્થ કરવાનું બળ વધારતા રહેશોજી. કંઈ ન
બને તોપણ લાવ તો તે જ કરવાનો રાખવાયોગ્ય છે અને તે સિવાય જે જે હું કરું છું તે

છૂટવાનું કારણ નથી, મને બંધનરૂપ છે એમ વિચારી તેમાંથી આસક્તિ, રુચિ ઘટાડી વૈરાગ્યવાળી વૃત્તિ રાખવાનો અભ્યાસ કરતાં જે કરવાયોગ્ય છે તે થતું જશે. ખીજના દોષ ન દેખતાં પોતાના દોષ દેખી તે દૂર કરવા તત્પર થવું ઘટે છે. સત્પુરુષનો યોગ આ ભવમાં મહાપુણ્યને યોગે થઈ ગયો તો તે વડે આ ભવ સફળ કરી લેવો. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૧૯

અગાસ, તા. ૧૬-૨-૩૮

રાજ સમર તું રાજ સમર તું, રાજ હૃદયમાં રાખીને;

માથા ઉપર મરણ ભમે છે, કાળ રહ્યો છે તાકીને.

ધર્મધ્યાનમાં વિશેષ કાળ જ્ય તેમ કાળજી રાખવા ભલામણ છેજી. રાજકાજની વાતો, ગાનતાન અને મોજશોખમાં અમૂલ્ય મનુષ્યભવ વહ્યો ન જ્ય તે બહુ સંભાળવાની જરૂર છે. પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે તેમ આખું જગત પરકથા અને પરવૃત્તિમાં વહ્યું જ્ય છે; તે મુંબઈમાં તાંદશ જણાઈ આવે છે. એ હોળીમાં આપણે અંપલાઈ જઈએ નહીં તેની કાળજી વારંવાર પ્રસંગે પ્રસંગે અનેક વખતે યાદ રાખી સ્મરણ, ભક્તિ, વૈરાગ્યમાં વૃત્તિ વાળવા યોગ્ય છેજી.

૧૨૦

અગાસ, તા. ૨૨-૨-૩૮

તત્ ॐ સત્

મહા વહ ૮, મંગળ, ૧૯૯૪

“રોના કહા વિચારકે, હસના કહા વિચાર;

ગયે સો આવનકે નહીં, રહે સો જાવનહાર.”

વિ. આપનું કાર્ડ મળ્યું. આપના પિતાના દેહત્યાગના સમાચાર જાણ્યા. તમે બનતી સદ્ગુરુની સ્મૃતિ આપવા જે પ્રયત્ન કર્યો તેથી તમને અને તેમને બન્નેને લાભનું કારણ છે. મરણ અચાનક આવી ઉપાડી જ્ય છે એ જાણી ભય કે શોક કરવા યોગ્ય નથી, પણ ચેતવા જેવું છે. વૈરાગ્યનાં નિમિત્તો નજરે જોવા છતાં જીવ જગતો નથી, એ મોહનું જોર છે. મનુષ્યભવ વિશેષ ટકયો હોત તો વૃદ્ધાવસ્થા કે વેદના ભોગવતાં પણ સદ્ગુરુની આજ્ઞા ઉપાસી ધર્મમાં દૃઢ થવાનો યોગ બનત. તે યોગ તેમને છૂટી ગયો એ ખેદનું કારણ છે. આમ એક દિવસે આપણે સર્વેને ચાલી જવાનું છે એમ વિચારી દેહ ઉપરનો મોહ, ધન ઉપરનો મોહ તજી સગાંસંબંધી, કુટુંબ, ઘર, ખેતર, કપડાં, ઘરેણાં સર્વનો સંબંધ અનિત્ય અને પર જાણી તેને અર્થે પાપ કરતાં અટકવું ઘટે છે. સદ્ગુરુનો યોગ થયો છે, બોધ સાંભળ્યો છે, તેમની આજ્ઞા, સ્મરણ વગેરે પ્રાપ્ત થયેલ છે એવા જીવે વિશેષ કાળ આત્મચિંત થાય તેમ ગાળવા નિશ્ચય કરી તે પ્રમાણે પ્રવર્તવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. નાશવંત વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામાં ખોટી થવું પડે છે તે વિષેનો ખેદ રાખી જતા દિવસમાંથી દરરોજ આત્મકલ્યાણ અર્થે અમુક કાળ ગાળવાનો દૃઢ નિશ્ચય મુમુક્ષુને કર્તવ્ય છે. ઉપાધિના પ્રસંગમાં પણ સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ કલ્યાણ છે તે વાત જે ભૂલતો નથી તે મુમુક્ષુ નિવૃત્તિના વખતનો સદુપયોગ કરી શકે છે. માટે આત્મકલ્યાણ કરવાની જિજ્ઞાસા, વૃત્તિ વર્ધમાન કરતા રહેવા વિનંતી છેજી. પોતાનો અને પરનો વખત ધર્મધ્યાનમાં જ્ય તેવાં નિમિત્તો વિચારવાન મેળવે છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૨૧

અગાસ, તા. ૮-૩-૩૮

“સુખધામ અનંત સુસંત ચહી, દિનરાત્ર રહે તદ્ધ્યાન મહી,

પરશાંતિ અનંત સુધામય જે, પ્રણમું પદ તે વર તે જય તે.” (૯૫૪)

આપનો પત્ર તથા ‘સુધર્મધ્યાનપ્રદીપ’ પુસ્તક મળેલ છે. પુસ્તક વાંચવું મેં શરૂ કર્યું છે. જરૂર હશે તો અહીં સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરનારા માટે ૪-૫ નકલો મંગાવી લઈશું. સત્પુરુષની પિછાન, પ્રતીતિ અને તેના પ્રત્યે જેને પ્રેમભાવ પ્રગટ્યો છે તેને પ્રાયે સર્વે પુસ્તકો સવળાં થઈ પડે છે. તે પુરુષે કહેલાં વચનો દઢ થવાનું તે નિમિત્ત બને છે. સર્વ શાસ્ત્રો સત્પુરુષના વચનની સાક્ષી પૂરે છે. પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે કે “સત્પુરુષના એક એક વાક્યમાં, એક એક શબ્દમાં અનંત આગમ રહ્યાં છે એ વાત કેમ હશે? નીચેનાં વાક્યો પ્રત્યેક મુમુક્ષુઓને મેં અસંખ્ય સત્પુરુષોની સમ્મતિથી મંગળરૂપ માન્યાં છે, મોક્ષનાં સર્વોત્તમ કારણરૂપ માન્યાં છે.” (૧૬૬) એ પુરુષનો પરમ ઉપકાર સર્વોપરી રાખી તેનાં વચનો વિશેષ સમજવા અમે કંઈ વાંચીએ, વિચારીએ તે આત્માર્થે જ છે. આ આપના પત્રના ઉત્તર રૂપે ટૂંકામાં લખ્યું છે તે સર્વ મુમુક્ષુઓને વિચારશેાળ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૨૨

અગાસ, તા. ૧૫-૩-૩૮

તત્ ૐ સત્

દાગણ સુદ ૧૪, ૧૯૬૪

આપનો પત્ર મળ્યો. ધામણ જવાનું બન્યું નથી એટલે આઈન્દસ દિવસ આહોર તરફ હવાફેર કરવા વિચાર થાય છે. પણ નીચેની બાબત તરફ આપનું લક્ષ ખેંચવાની જરૂર છે. જે તે પ્રમાણે વર્તાય તો મને અને આપ સર્વેને ચિત્ત પ્રસન્નતાનું કારણ છે; હિંતનું કારણ છે. એક તો સામૈયું કે કરી ધમાલ ન કરતાં મુમુક્ષુ મુમુક્ષુને ઘેર જાય તે પ્રકારનું વર્તન મને પસંદ છે અને એ જ યોગ્ય છે. પ્રતિષ્ઠા કે પ્રભાવનાનો પ્રસંગ હોવાથી પહેલાં કશું તમને કહેલું નહીં. પણ હવે તો જેમ તમે અહીં આવો છો તેમ જ હું ત્યાં આવું છું, એ લક્ષ રાખી, હું તમને પ્રણામ બિલો બિલો કરું છું, સર્વ પરસ્પર મુમુક્ષુઓ અહીં વર્તીએ છીએ તેમ હાથ બેડી સામસામી વિનયની પદ્ધતિ રહે તો એ પ્રણાલિકા ઉચિત અને હિંતકર ગણાય. એટલે અહીં આશ્રમમાં જેમ ચાલે છે તેમ ત્યાં વિનયવ્યવહાર રાખવા વિનંતી છે. તે સર્વ ભાઈઓને તેમ જ ખાસ કરીને મુમુક્ષુ બહેનોને પણ સમજાવી જણાવવા વિનંતી છે. બીજું કંઈ પણ આશ્રમ ખાતે કે સમાધિ ખાતે કોઈને આપવા ઇચ્છા હોય તો પૂ. . . ને આપે, તો તે અહીં મોકલાવી દેશે, પણ મારા આગળ કોઈ ન મૂકે એ સૂચના બધાને જણાવશે. તમે ઘણાખરા તો તે જાણો છો અને પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ તેમના આગળ જેમ પૈસા મુકાતા તેમ કોઈ મુનિ વગેરે આગળ નહીં મૂકવા સૂચના કરેલ છે. આટલી વાત લક્ષમાં રહેશે તો ફરી કદી એ બાબત આવવા વિચાર થાય તો સંકોચ મનમાં ન રહે, તે માટે લખી જણાવ્યું છે. એક પરમકૃપાળુ દેવ પ્રત્યે જેટલી લક્ષિત થશે તેટલી આત્મહિંતકારી છે અને તે જ કરવા પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ આપણને અનેક વાર પૂનાથી શરૂ કરીને કહેલ છે, તે લક્ષ રાખી એકને લખ્યાથી સર્વ સિદ્ધ અને વર્તમાન અરિહંત આદિની પણ લક્ષિત થાય છે એમ આપણે સાંભળ્યું છે, તે વાત સર્વને સમજાવવા વિનંતી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

સંસારમાં જેની સાથે જીવને પ્રતિબંધ પૂર્વનો હોય છે તેની સાથે સંબંધ થાય છે અને જે સંયોગોમાં આપણે મુકાયા હોઈએ તે સંયોગોને વિચારીને કષાય કર્યા વિના વર્તીએ તો તે સંબંધ ભોગવાઈ રહ્યો છૂટો થઈ જવાનો છે. પરંતુ જે રાગ કે દ્વેષમાં તણાઈ જઈ, કંટાળી જઈ તે તોડી નાખવા જતાં વેર ખંધાઈ જાય કે ગાઢ પ્રતિબંધ થઈ જાય તો ફરી તેવા જીવો સાથે ભવ કરવો પડે. એ બહુ વિચારવા જેવું છે. જગતમાં સર્વનો વિનય કરી છૂટવું તેમાં આપણને નુકસાન નથી. અંતરંગ ભાવ એવો રાખવો કે, હે ભગવાન ! કોઈ કાળે ફરી આવા પ્રસંગો પ્રાપ્ત ન થાયો, આ દેવું વહેવું પતી જાયો, મારે કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ કરવો નથી, થયો હોય તે છૂટી જાયો, સર્વ જીવો મારા મિત્રો છે; અત્યારે મારા પાપના ઉદયથી મને તે અનુકૂળ જણાતા નથી તોપણ તે સર્વે જીવોનું કલ્યાણ થાયો, તે સત્પુરુષના માર્ગને પામો અને મારા પહેલાં ભલે મોક્ષે જાય; મને વિવ્રકર્તા કોઈ નથી, મારા ભાવ બગડે તો મને નુકસાન છે; ગમે તેવા કઠણ પ્રસંગોમાં હે ભગવાન ! મારા ભાવ તમારા પ્રત્યેથી ખસીને બીજા જીવોને શત્રુમિત્ર માનવામાં ન વળો એવી ભાવના રોજ ભાવવા યોગ્ય છે. આપણને સાડું લાગતું હોય તે પણ પૂર્વના આપણા પુણ્યનો ઉદય છે અને આપણને અણગમે થાય તેવું કોઈનું વર્તન હોય તો તે આપણા પાપનો ઉદય છે, પણ કોઈ જીવનો વાંક નથી. આટલો લક્ષ દઢ રાખી જેના જેના ઉપકાર નીચે આ ભવમાં આવ્યા હોઈએ તેમની સેવા, ભક્તિ થાય તેવી કરવી. ખાસ કરીને માખાપ પ્રત્યે તો કદી ક્રૂરદષ્ટિ ન રાખવી. વિનયથી તેમને રાજી રાખવાં; અને આપણા સંબંધી તેમનો હલકો અભિપ્રાય હોય, ગાંડિયો ગણતા હોય તોપણ તેમનું હિત આપણે ન ચૂકવું. લૌકિક બાબતોમાં તેમને નમ્રું આપવું, તેમનો અભિપ્રાય આપણને દુઃખદ લાગતો હોય તોપણ સહન કરી લેવું; પણ ભક્તિભાવ ન છોડવો. ઉછાંછળાં ન બની જવું એ જ ભલામણ છે.

“જ્ઞાન ગરીબી ગુરુ વચન, નરમ વચન નિર્દોષ;
ઇનકું કણી ન છાંડિયે, શ્રદ્ધા શૌલ સંતોષ.”

તા. ક. — ધામણના મંદિર માટે રૂ. ૫૮૦૦/- આશરે ભરાયા છે. ભક્તિભાવ કરવા માટે, કષાયનો નાશ કરવા માટે એ પ્રયત્નો છે. તે નિમિત્તે કષાયની વૃદ્ધિ ન થાય તેટલું દરેકે સાચવવું ઘટે છે. ધર્મભાવના વધે તે સાડું, પણ ઝેર વધવાં ન જોઈએ. ઠઠ શાંતિ:

સ્વપ્નરૂપ સંસારમાં, રચી પચી મન મૂંઝાય;

જાગૃત કરી નિર્મળ કરો, દષ્ટિ મુજ ગુરુરાય. (સ્વદોષદર્શન)

આ કાળમાં ભક્તિ, સત્સંગ આદિ આત્મહિતના પ્રસંગો મળવા દુર્લભ છે. શારીરિક અનુકૂળતાઓ અને મોહનાં કારણો મળવાં મુશ્કેલ નથી. પણ ‘વૈરાગ્યના કામમાં વિવ્ર ઘણું’ એમ કહેવત કહેવાય છે તે આ કાળમાં તો પ્રત્યક્ષ જણાય છે. તેમ છતાં તેને માટે જેને

રુચિ જાગી છે તેને વહેલે મોડે તે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. માટે તેવા યોગોની લાવના વર્ધમાન કરતા રહેવા વિનંતી છે.

સંસારના પ્રસંગોનો ઘેરો પૂર્વ કર્મને લઈને વગર ઇચ્છાએ આવી પડે તોપણ સદ્ગુરુનો સમાગમ આ લવમાં પૂર્વપુણ્યના બળે થઈ ગયો છે, તેની સ્મૃતિ તાજી રાખી, તેમણે આપેલા અમૂલ્ય સ્મરણની સહાયતાથી વૈરાગ્ય સહિત તેવા પ્રસંગોમાં વર્તવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. પાણીમાં તરનારને મગરનો ભય રહે છે, વનમાં વિચરનારને વરુ, વાઘ, સિંહનો ભય રહે છે, આકાશમાં વિમાન દ્વારા ઊડનારને અકસ્માતનો ભય રહે છે તેમ સંસારના પ્રસંગોમાં પ્રવર્તતાં મોહ, માન, અહંભાવ, મમત્વભાવ આદિ અનાદિ શત્રુઓનો ભય સદા રહે છે. છતાં સદ્ગુરુનું શરણ અને લવનો ત્રાસ તથા અનંત કાળનાં કર્મ કાપવાની સાચી જિજ્ઞાસા જેટલે અંશે જાગી હશે તેટલે અંશે તેને કર્મબંધનાં કારણોનો ભય અને સદ્ગુરુની સ્મૃતિ, શરણ ભાવ વડે બચવાની આશા રહ્યા કરશે. પરિપક્વ ઉપસર્ગોની વૃષ્ટિ જેમ લગવાનને રાતદિવસ લજ્જતા મુનિઓ ઉપર આવેલી શાસ્ત્રમાં સાંભળી છે, તેમ જ મુશ્રાવકોની કસોટી પણ થઈ છે, તો આ કાળમાં તે વિકટ પંથે વિચરનાર આપણા જેવા હીનપુણ્યવાળાં પ્રાણીઓ ઉપર કઠણાઈ ન આવે તે કેમ અને? પરમકૃપાળુદેવે પૂ. સોભાગ-ભાઈને એક પત્રમાં જણાવ્યું છે કે તમને કુટુંબ પ્રત્યે સ્નેહ વર્તે છે તે દૂર કરાવવા આવી કઠણાઈ અમે આહીને મોકલી છે. તેમ જેની સાચી ભક્તિ હશે તેની પરીક્ષા અર્થે સંકટો-રૂપી કસોટી લગવાન ખડી કરે છે. પ્રતિકૂળ પ્રસંગો તો ઘણા સહન કરે છે, લગવાનના ઉપકારનું સ્મરણ તે પ્રસંગે રહેવાથી ઉદ્વેગ થતો નથી, આંખો મીંચી આવેલું દુઃખ સહન કરાય છે; પણ અનુકૂળ ઉપસર્ગોમાં લગવાન ન ભુલાય તો ભક્તિ સાચી બળવાળી ગણાય. પૈસા વેપારમાં વધતા જતા હોય, કુટુંબમાં સર્વ સુખી હોય, આસાકારી હોય, લોકોમાં કીર્તિ વધતી જતી હોય, કામધંધો કરી શકે તેવું શરીર મજબૂત રહેતું હોય તેવે પ્રસંગે - વિવાહ આદિના પ્રસંગોમાં પણ - સદ્ગુરુના ઉપદેશનો રણકાર કાનમાં રહ્યા કરે, બધું નાશવંત જણાય, માથે મરણ છે તેનો ડર ન ભુલાય અને ભક્તિલાવના વર્ધમાન રહ્યા કરે એવા કોઈક વિરલા હોય છે.

આપણે માથે બંને પ્રકારના પ્રસંગો આવી ગયા હશે અથવા આવવા સંભવ છે, પણ તે વખતે ધર્મલાવનામાં હાનિ ન આવે તે કાળજી કેને કેટલી રહે છે તે દરેકે જોવાનું છે. છૂટવાની ખરી જિજ્ઞાસા કે મુમુક્ષુતા જેટલી પ્રગટી હશે તેટલો પુરુષાર્થ ધર્મ અર્થે ત્યાં થતો રહેશે. સમાધિમરણની સર્વને ઇચ્છા છે પણ તેને અર્થે પુરુષાર્થ કરતા રહીએ અને જે જે અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ વિદ્યો વેઠવાનાં આવે તે તે પ્રસંગે મોહમાં ન તણાઈ જઈએ તેટલી સમાધિ-મરણની જ તૈયારી થાય છે. આપ તો બધા સમજુ છો. સદ્ગુરુનો સમાગમ, સદ્બોધ અને તેમની સેવાનો લાભ પણ પામ્યા છો, પણ એક અપ્રસિદ્ધ પરમકૃપાળુદેવનો લેખ અત્રે પૂ. શેઠજી દ્વારા વાંચવા મળ્યો તેમાં પરમકૃપાળુદેવે અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ પરિપક્વોનું સુંદર વર્ણન કર્યું છે, તે ઉપરથી ચત્કિચિત્ત વિચારમાં આવ્યાથી આપને લખી જણાવવાની વાચાળતા કરી છે. ઠીક લાગે તે ગ્રહણ કરી તેવા પ્રસંગોમાં ધીરજ રાખવા લલામણુ છે.

સર્વ ભાઈઓ એકઠા થાઓ ત્યારે યથાશક્તિ વાંચવું-વિચારવું કરવાનો મહાવરો રાખતા હશે. એમ કરતાં કરતાં જ રુચિ બળવાન થાય છે. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો આ કાળમાં તો અમૃતની વૃષ્ટિ સમાન છે. બીજાં પુસ્તકો જોઈએ છીએ ત્યારે તેની ગહનતા અને પરમ ઉપકાર વારંવાર તરી આવે છે. બીજું કંઈ વિવેચન ન થાય તોપણ તેના તે જ શબ્દો વારંવાર બોલાશે, સંભળાશે તોપણ જીભ મળી છે તે લેખે આવશે, કાન પાવન થશે. વિશેષ શું લખવું? આપણું જીવન એમના વચનના આશયે પ્રવર્તે એ જ ભાવના કર્તવ્ય છે. જેટલું સમભય તેટલી તેની કૃપા છે અને નહીં સમજતું હોય તે તેની કૃપા થયે સમજશે એટલો વિશ્વાસ ટકાવી રાખવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૨૫

અગાસ, તા. ૨૦-૪-૩૮

“લાખ બાતકી બાત ચહ, તોહું દેય બતાય,
પરમાતમ પદ જો ચહે, રાગ દ્રેષ તજ, ભાય.” (શ્રી ચિદાનંદજી)

તમારો કાળજ મળ્યો. વાંચી આપના ભાવ આત્મહિત અર્થે વધતા જતા જણાયા. પરંતુ એક વાત સૂચનારૂપે આપને જણાવવા યોગ્ય લાગી છે તે જણાવું છું કે તમે જે શુભ ભાવનાઓ મારા પ્રત્યે પ્રાર્થનારૂપે જણાવી છે તે પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે નિરંતર કરતા રહેવા યોગ્ય છે. એ પરમપુરુષનું યોગબળ આપનું અને અમારું સર્વનું કલ્યાણ કરવા સમર્થ છે. હું તો અદ્ય પામર જીવ છું. પાતળી સોટી ઉપર ભાર નૂકવાથી તે ભાંગી જાય અને ભાર મૂકનારને પણ નુકસાન થાય; તેમ આપણી શ્રદ્ધા, ભાવના, પ્રાર્થના પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે રહે તે જ ઇચ્છવા યોગ્ય, કરવા યોગ્ય છે. તેને બદલે મને મોટો ભા બનાવો તોમાં મને અહંકારના ભારે ભાંગી જવાનો ભય છે અને તમને કંઈ હિત નહીં થતાં મિથ્યા પ્રાંતિમાં રહેવારૂપ નુકસાન થવાનો સંભવ છે. માટે આપને ચેતવણીરૂપે આ સૂચના આપી છે તે લક્ષ્યમાં લઈ તે પત્રમાં જણાવેલી સુંદર ભાવના તે પરમપુરુષ ઇશ્વરે, પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પ્રત્યે કરતા રહેવા વિનંતી છે. તેમાં આપણા સર્વનું હિત છે.

દુઃખના પ્રસંગે જેમ દવા લઈએ, ચરી પાળીએ અને અપચ્ચ આહાર તણ દઈએ છીએ, તેમ જો દુઃખ ગયા પછી વર્તાય તો માંદગીના ઓછા પ્રસંગ આવવાનો સંભવ છે; તેમ જો માંદગીમાં ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ભક્તિ અને દીનતા તથા પરમાર્થ સંબંધી જે વિચારો આવે છે તે માંદગી ગયા પછી ટકી રહે તો જીવનું હિત થવામાં વધારે કાળ ન લાગે; પણ શરીર સુધરતાં વિચારો પણ પલટાઈ જાય છે, મરણનો ડર રહેતો નથી, વર્ધમાન થયેલી ભાવનાઓ ઓસરી જાય છે. પણ જેને કલ્યાણ કરવું છે તે રોજ તે પ્રસંગ અને તેવી ભાવનાઓને યાદ કરે છે અને મરણને સમીપ જ સમજીને આત્મહિતને અર્થે વિશેષ પુરુષાર્થ કરતા રહે છે. જે જે દુઃખો સંસારમાં અનુભવાય છે તે મન, વચન, કાયાની મદદથી અનુભવાય છે; પણ મોક્ષમાં મનવચનકાયા નહીં હોવાથી તે દુઃખોમાંથી કોઈ દુઃખ ત્યાં (મોક્ષમાં) નથી. દુઃખરહિત દશા જ્ઞાનીપુરુષોએ જાણી, તેને માટે પુરુષાર્થ કરી, તે પ્રાપ્ત કરી ત્યાંથી પાછા ફર્યા નહીં, તે અનંત સુખ જ્ઞાનીની શ્રદ્ધાથી હાલ તો માન્ય કરવા યોગ્ય છે. જ્ઞાનીઓ કહે

છે કે તમને વિશેષ ખાતરી કરવી હોય તો રાગદ્રેષ મૂકી તેનો ભતો અનુભવ કરી જુઓ. જેટલે અંશે રાગદ્રેષ છૂટશે તેટલે અંશે શાંતિ અનુભવાશે, પર વસ્તુની તુચ્છતા ભાસશે અને આત્માની અપાર શક્તિનું ભાન થશે, પણ રાગદ્રેષ ભય તો. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૨૬

અગાસ, તા. ૨૬-૪-૩૮

“સર્વજ્ઞો ધર્મ સુશર્ણુ નાણી, આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવ આણી;
અનાથ એકાંત સનાથ થાશે, એના વિના કોઈ ન બાંધ્ય રહાશે.”

અહીંથી કંકેત્રીઓ મોકલી તે મળી હશે. તા. ૭-૮-૯ વૈશાખ સુદ ૮, ૯, ૧૦ એ ત્રણ દિવસ ઉત્સવના છે. તે દિવસોએ ભક્તિભાવના થશે. આવા દિવસો ફરી ફરી આવતા નથી. ક્ષણિક આયુષ્યમાં આવા પ્રસંગોનો લાભ લેવાનો અવસર આવે તો લઈ લેવો યોગ્ય છે. દેવો પણ તેવા ઉત્સવોની રાહ ભેઈ દેવલોકનાં સુખ છોડી તીર્થંકર આદિના કલ્યાણકર્મમાં ઉલ્લાસથી ભય છે. જેમનો દેહ છૂટી ગયો તેમનાથી હવે તેવો લાભ લેવાનું અને તેવું છે? માટે જેમ અને તેમ કામધંધા આઘાપાછા કરી તેવા પ્રસંગે ચૂકવું નહીં એમ મુમુક્ષુવર્ગને કાને વાત નાખવાથી સ્વ-પરને હિતનું કારણ છે. એ જ વિનંતી. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૨૭

અગાસ, તા. ૨૭-૪-૩૮

“લાખ ખાતકી ખાત યહ, નિશ્ચય ઉર લાવો;
તોડો સકલ જગ દ્વંદ્વ દંદ, નિજ આતમ ધ્યાવો.”

—૭ ઢાલા (દોહતરભજ)

આપે પત્રમાં જણાવ્યું તેમ સહનશીલતા જીવને શાંતિ આપનાર છે; એમાં સંશય નથી. પ્રતિકૂળ સંયોગો તેમ જ અનુકૂળ સંયોગોમાં તે ટકી રહે તો નકામી આત્મશક્તિનો વ્યય ન થવા દેતાં આત્મવીર્યને વધારનાર થાય છે. માંદગીમાં જેમ ખોરાક સંબંધી કાળજી રાખીએ છીએ તેમ સંયમ અર્થે સાબળ થયા પછી પણ વર્તાય તો ધર્મમાં ઘણી અનુકૂળતા પ્રત્યક્ષ જણાય છે; તેવી રીતે પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં જેમ આંખો મીંચીને ખીજાનું બોલેલું કે તિરસ્કાર આદિ સહન કરીએ છીએ તેમ છતી શક્તિએ અનુકૂળ સંયોગોમાં વૈરાગ્ય સહિત વર્તાય, જગતના ભાવો પ્રત્યે ઉદાસીનતા રહે તો આત્મા પામવામાં ઘણી અનુકૂળતા થાય. “સુખકી સહેલી હે અકેલી ઉદાસીનતા, અધ્યાત્મની જનની તે ઉદાસીનતા” — એમ પરમકૃપાળુદેવે પણ લખ્યું છે, તે વિચારી ઉદાસીનતાનો અભ્યાસ કર્તવ્ય છેજી. રાગ કે દ્વેષમાં ન તણાવું અને સમભાવ કે ઉદાસીનતામાં રહેવું તેને જ્ઞાનીપુરુષોએ સાચો ધર્મ કહ્યો છે. ‘આત્માનુશાસન’માં શ્રી ગુણભદ્રમુનિ જીવનની ક્ષણિકતા બતાવતાં જણાવે છે કે તાડ ઉપરથી ફળ તૂટે, પછી જમીનને અડતાં જેટલી વાર લાગે તેવો આ જન્મ અને મરણ વચ્ચેનો અલ્પ કાળ છે, તેમાં તો જીવે કેટલાં ઝેરવેર વધારી દે છે, પણ જાણતા નથી કે કેટલા કાળ માટે આ બધો ક્લેશ ઉઠાવવો? કાલે ભીડીને તો મરી જવું છે એમ જ્ઞાની પુરુષો વિચારે છે, માટે પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે કે “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી.

અવિચાર અને અજ્ઞાન એ સર્વ ક્લેશનું, મોહનું અને માઠી ગતિનું કારણ છે. સદ્વિચાર અને આત્મજ્ઞાન તે આત્મગતિનું કારણ છે. તેનો પ્રથમ સાક્ષાત્ ઉપાય જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાને વિચારવી એ જ જણાય છે.” (૪૬૦) આટલું યાદ રહે તો ગમે તેવા વિકટ પ્રસંગોમાં પણ સદ્ગુરુની આજ્ઞાનું બળ અનુભવ્યા વિના જીવ રહે નહીં. શ્રદ્ધાની જેટલી ખામી છે તેટલો જ જીવ દુઃખી છે; નહીં તો તેનું મૂળ સ્વરૂપ પરમાનંદરૂપ છે તે કેમ ભૂલે ? ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૧૨૮

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા ૧૬-૫-૩૮

વૈશાખ વદ ૧, ૧૯૯૪

શુદ્ધ સ્વરૂપી નાથ નિરંતર, દષ્ટિ રહો તુમ ચરણ વિષે, પ્રભુ દષ્ટિ
વચન કાચનાં કામ થતાં પણ, વૃત્તિ વહો તુમ શરણ વિષે, પ્રભુ વૃત્તિ

આપના તરફથી ત્રણ પત્રો પ્રાપ્ત થયા છે. કંઈ ખાસ ઉત્તર લખવા જેવું નહોતું એટલે પહોંચરૂપ ઉત્તર લખવાની લીલ થઈ છેજી. તેમ જ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનાં પગલાંની સ્થાપના તેમની દેહક્રિયા કરેલા સ્થળે થઈને મહોત્સવ થઈ ગયે પત્ર લખવા વિચાર હતો તે પ્રમાણે આ લખ્યો છેજી. સં. ૧૯૯૪ વૈશાખ સુદ ૧૦ ને દિવસે ઘણા ઉલ્લાસલાવપૂર્વક ભક્તિથી તે શુભ કાર્ય નિર્વિઘ્ને પૂર્ણ થયું છે. ધામણથી પણ ઘણાં ભાઈ-બહેનો આવ્યાં હતાં. યથાશક્તિ ભક્તિભાવ દાન પ્રભાવના થયાં હતાં. એવો પ્રસંગ ફરી પ્રાપ્ત થવો દુર્લભ છે. મનુષ્યભવમાં લહાવો લેવાના પ્રસંગો કોઈ કોઈ વખત આવે છે તે વખતે જેમને પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો ઉદય હોય તે તેવા વખતનો લાભ પામી શકે છે. તેવો ભોગ ન બની આવે તેવાં કર્મ ઉદયમાં હોય તોપણ તેવી ભાવના ભાવવાથી અને તે પ્રસંગ નિમિત્તે પોતાથી બનતો ભક્તિભાવ દાન આદિ સત્કાર્ય સદાચરણમાં પ્રવર્તવાથી ભવિષ્યમાં તેવા પ્રસંગો કોઈ બનનાર હોય તે વખતે અત્યારે બાંધેલું પુણ્ય ઉદય થતાં તેવી ભોગવાઈ બની આવે. આત્મામાં સત્સંગયોગે ઉલ્લાસ પરિણામ થતાં નિર્ભળભાવ ભગ્ન થવાનો ભોગ સંભવે. “યાદૃશી ભાવના યસ્ય સિદ્ધિર્ભવતિ તાદૃશી” જેવી જેની ભાવના હોય છે તે પ્રકારની કાર્યસિદ્ધિ થાય છે, એ આર્યવચન યથાર્થ છે. માટે મોક્ષપ્રાપ્તિનાં કારણોનો વિચાર કરી તે કારણો ઉપાસતાં રહેવાય તો કાર્યરૂપ મોક્ષ અવશ્ય થાય; પણ કારણોનો નિર્ણય કર્યા વિના, તેનો અભ્યાસ કર્યા વિના મોક્ષ જેવું અત્યંત વિકટ કાર્ય ક્ષણિક નિર્ભળ ઇચ્છાથી પાર પડે તેવું નથી. માટે વિકટ સંભોગોમાં તો વિકટ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી. તેને બદલે આપણા વર્તન તરફ નજર કરીએ તો શિથિલતા સિવાય કંઈ જણાશે નહીં. તો એ મેળ મળે નહીં તેવી અત્યારની દશા પલટાવી મોક્ષમાર્ગમાં ઉપયોગી એવા સદ્ગુણો, સત્શ્રદ્ધા, આજ્ઞાનું આરાધન, વૈરાગ્ય, સત્ય, સદાચરણ, શાંતિ, સમતા, ત્યાગ આદિ પ્રાપ્ત કરવાનો પુરુષાર્થ અત્યંત દઢતાથી કર્તવ્ય છેજી. થયેલાં પાપોનો પશ્ચાત્તાપ કરી ફરી તેવા દોષ જિહ્વીભરમાં ન બને તેવો દઢ નિશ્ચય રાખી દોષો દૂર કરતા રહીશું તો અવ્યાખાધ અનંતસુખ યથાઅવસરે અનુભવીશું.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૧૨૯

તત્ ૐ સત્

ભાદરણ, તા. ૧૯-૫-૩૮

વૈશાખ વદ ૫, ૧૯૬૪

સદ્ગત પૂ. મનસુખભાઈ દેવશીભાઈના દેહોત્સર્ગના સમાચાર જાણી આ કળિકાળ શુભ નિમિત્તોને સંકેલી લેવાનું કામ કરી રહ્યો છે એવી ચેતવણીની વિચારણા જાગી હતી. માથે મરણ છે, લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે, કાળ ગટકાં ખાઈ રહ્યો છે, મરણના મુખમાં ખાળ, યુવાન, વૃદ્ધ સર્વ ઓરાયેલા છે, માત્ર મોં ખીડે તેટલી વાર છે તો આ જીવ કદ્યાણુ કરવાના કયા કાળને લજે છે એ વિચારવા જેવું છે એમ પ. ઉ. પ. પૂ. સદ્ગત સ્વામી પ્રભુશ્રીજી પાસેથી વારંવાર સાંભળ્યું છે, છતાં આ જીવ કુંભકર્ણના કરતાં પણ પ્રબળ અનાદિની ઘોર નિદ્રામાંથી જાગતો નથી એ કેટલું આશ્ચર્ય અને ખેદ ઉપજાવનાર છે? આ જીવ વાતો ડાહી ડાહી કરે અને વર્તનમાં પ્રમાદ કે પોલ, એ કયાં સુધી નભશે? મરણના વિચારથી, કળિકાળના વિચારથી, અનિત્યતાના વિચારથી કે મોહની છેતરામણીના વિચારથી અનેક જીવો ચેતી ગયા છે. પણ પ્રમાદ વિચારને જ ન જીગવા દે તો પછી થાય શું? આ જીવને સાડું સાડું જોવું ગમે, સાડું સાડું ખાવું ગમે, ડાહી ડાહી વાતો કરવી ગમે, પણ પાછા વળીને પોતાના દોષો દેખી તેને કાંટા કાઢે તેમ કાઢી નાખવાની ઉતાવળ નથી. બેભાન દશામાં દિવસ, માસ, વર્ષ વિતાવે છે. નાખી નજર ન પહોંચે તેટલો કાળ વ્યર્થ વહી ગયો છતાં ક્ષણમાત્ર પણ આત્મસમાધિ જીવ સાધી શક્યો નહિ. કેવી કેવી ઉત્તમ સામગ્રીના યોગ મળ્યા, પ્રત્યક્ષ પુરુષ, તેમની સેવા-સમાગમ, ભોધ, સ્મરણસાધન, લક્ષિત આદિની આજ્ઞા, તીવ્ર ઠપકા વગેરેથી પણ જીવ જાગ્યો નહીં, હજી તેનો પરતાવો કરીને ‘જાગ્યા ત્યાંથી સવાર’ ગણી મંડી પડવું ઘટે તેનું પણ જ્ઞાન નહીં. માત્ર કબીરજી કહે છે તેમ “સુખિયા સૌ સંસાર ખાવે ને સોવે, દુઃખિયા દાસ કબીર ગાવે ને શવે.” સુખિયા જેવો નફકરો થઈ આ જીવ ફરે છે. દુઃખ લાગે તો ખૂમ પાડે, ‘હે પ્રભુ, હે પ્રભુ,’ પોકારે. જાણે કોઈ કાળે દુઃખ ભોગવ્યું નથી અને લવિષ્યમાં દુઃખ આવવાનું જ ન હોય તેમ સિદ્ધ સમાન સુખી થઈને અત્યારે ફરે છે. પણ પાછું દુઃખ દેખાવ દે ત્યાં તો જીવ મૂંઝાઈ જાય છે કે જાણે કોઈ કાળે દુઃખ ફર થનાર જ નથી, અને જાણે સુખ કદી જોયું જ ન હોય તેમ આરોગ્યની ઇચ્છા કરતો તેની રાહ વરસાદની પેઠે જોયા કરે છે. આવી અસ્થિર, ઠેકાણા વગરની દશા તરફ દુગંધા આવવી જોઈએ તેનો પણ જીવ વિચાર કરી કંઈ સ્વરૂપનું ઠેકાણું કરતો નથી. હવે કેમ કરવું? કયાં જવું? શો ઉપાય લેવો? તે વિચારવાયોગ્ય છે. ૐ શાંતિ:

૧૩૦

તત્ ૐ સત્

ભાદરણ, તા. ૨૧-૫-૩૮

વૈશાખ વદ ૭, ચત્તિ, ૧૯૬૪

“જેહનું મન સમક્ષિતમાં નિશ્ચળ કોઈ નહીં તસ તોલે રે;
શ્રી નયવિજય વિગુધ પથ સેવક વાચક યશ એમ જોલે રે.”

“રાગ દ્વેષ મળ ગાળવા ઉપશમ જળ ઝીલો;

આતમ પરિણતિ આદરી, પરપરિણતિ પીલો.

આતમતત્ત્વ વિચારીએ.” — શ્રી યશોવિજયજી

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. આપના નમ્ર લાવ બાણી સંતોષ થયો છે. તેવી જ લાવના અને પ્રાર્થના મને પરમકૃપાળુ દેવ પ્રત્યે પ્રગટે, પરિણમે એવી ઇચ્છા રહે છેજી. હે પ્રભુ! આપનાથી કંઈ અબાધ્યું નથી. જીવની અવિચાર મૂઢ દશાનો પાર નથી, તેમ છતાં તે દશાનો તેને કંટાળો આવતો નથી. તે ક્રીચડમાંથી ઊઠી પરમ પવિત્ર, અનંત સુખરૂપ, પરમ પ્રેમપૂર્ણ આપની ગોઠમાં સ્થાન લેવાનો આ જીવને ઉમળકો કેમ નહીં આવતો હોય? કેમ તેવા લાવ ટકતા નહીં હોય? બીજાના આગળ ડાહ્યો થવામાં પહેલો, મનમાં પણ માની લે કે ‘મારે પરમપુરુષ સિવાય કોઈનો આધાર નથી.’ છતાં તે ને તે જ ગંદા વિષયોમાં મન કેમ ગૂંચાઈ રહેતું હશે? શ્રી દેવચંદ્રજી જેવા પોકારી ઊઠ્યા છે :

પૂછું પૂર્વ વિરાધના, શી કીધી ઈણ જીવ લાલ રે;
અવિરતિ મોહ ટળે નહીં, દીઠે આગમ દીવ લાલ રે.
દેવજશા દરિસણ કરો.

દીન દયાળ કૃપાળુઓ, નાથ લવિક આધાર લાલ રે;
દેવચંદ્ર જિન સેવના, પરમામૃત સુખકાર લાલ રે.

રાજચંદ્ર પ્રભુ સેવના, પરમામૃત સુખકાર લાલ રે. દેવજશાં

બાળકને ભય લાગે, ભૂખ લાગે, કોઈ કૂતરાં વગેરે પજવે ત્યારે તે તેની મા પાસે દોડી બાથ છે, કારણ કે તેને વિશ્વાસ છે કે અવશ્ય એ માડું રક્ષણ કરનાર છે. એટલી શ્રદ્ધા આપણને જરૂર બોધ્યો. પરમકૃપાળુ દેવે શ્રી જૂઠાભાઈના પત્રમાં લખ્યું છે - “તે પુરુષને પ્રત્યેક લઘુ કામના આરંભમાં પણ સંભારો, સમીપ જ છે.” (૫૯) આપણે અજ્ઞાનને લઈને વર્તનમાં ભેદ પાડીએ છીએ. સત્પુરુષની સમીપમાં જુદું વર્તન અને તેના વિયોગમાં જુદું વર્તન. નહીં તો તેની જ્ઞાનશક્તિથી બહાર આપણું વર્તન નથી. માત્ર તેની દૃષ્ટિ આપણી ઉપર છે એમ આપણે માનતા નથી. ખાતાંપીતાં, હરતાંકરતાં તે આપણી સમીપ જ છે એમ ધારીને વર્તાય તો દોષો આપણી સામું પણ બોધ ન શકે, અને સત્પુરુષોએ તો તે જ નિશ્ચયને પરમ કલ્યાણકારી કહ્યો છે તથા તેને અભિન્નભાવ કહ્યો છે. પોતે પત્રાંક ૪૭૦માં જણાવ્યું છે : “ ‘જ્ઞાનીપુરુષ પ્રત્યે અભિન્નબુદ્ધિ થાય, એ કલ્યાણ વિષેનો મોટો નિશ્ચય છે,’ એવો સર્વ મહાત્મા પુરુષોનો અભિપ્રાય જણાય છે. તમે તથા તે અન્ય વેદે જેનો દેહ હાલ વર્તે છે, તે એય જ્ઞાનીપુરુષ પ્રત્યે જેમ અભિન્નતા વિશેષ નિર્મળપણે આવે તે પ્રકારની વાત પ્રસંગોપાત્ત કરો, તે યોગ્ય છે; અને પરસ્પરમાં એટલે તેઓ અને તમ વચ્ચે નિર્મળ હેત વર્તે તેમ પ્રવર્તવામાં બાધ નથી, પણ તે હેત બાત્યંતર થવું યોગ્ય છે. જેવું સ્ત્રી-પુરુષને કામાદિ કારણે હેત હોય છે, તેવું હેત નહીં, પણ જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે બન્નેનો ભક્તિરાગ છે એવું એય એક શુરુ પ્રત્યેનું શિષ્યપણું બોધ, અને નિરંતરનો સત્સંગ રહ્યા કરે છે એમ બાણી, ભાઈ જેવી બુદ્ધિએ, તેવે હેતે વર્તાય તે વાત વિશેષ યોગ્ય છે. જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યેનો ભિન્નભાવ સાવ ટાળવા યોગ્ય છે.”

જેને મુમુક્ષુતા વર્ધમાન કરવી છે અને વિષયકષાયમાં તણાવું નથી એવા દૃઢ નિશ્ચયવાળા આત્માથીને ઉપર લખી જણાવેલો પત્ર અમૃત સમાન છે. સ્ત્રી સાથે વસવું પડતું હોય તોપણ તે આપણો મુમુક્ષુભાઈ છે, સદ્ગુરુની શ્રદ્ધાવાળો છે, તેના હૃદયમાં પરમપુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ છે

એટલી આપણને જો શ્રદ્ધા રહેતી હોય તો તેને વિષયના સાધન તરીકે વાપરવા કરતાં તેની સાથે સંતુરુષના માહાત્મ્યની વાતચીત અને લક્ષિતલજનમાં કાળ ગાળવા એક લક્ષિતમાન આત્માનો સમાગમ પરમકૃપાળુની કૃપાથી થયો છે, તો તેનું પણ વૈરાગ્ય, લક્ષિત આદિ સાધનથી કલ્યાણ થાયો અને હું પણ તેને જોઈને વૈરાગ્ય, લક્ષિતનો બોધ પામું એવી ભાવના પરસ્પર રાખવાથી કુટુંબ પણ મંદિરરૂપ પલટાઈ જાય. તેની ભૂલ થાય તો આપણે ચેતવણી આપવાની જરૂર છે, આપણી ભૂલ જણાય તો તેણે આપણને ચેતવવાની ફરજ છે. આવી સમજૂતીથી આત્માર્થે બન્ને આત્માઓનું પ્રવર્તન થાય તો ધર્મ પ્રગટાવવામાં ઘણી અનુકૂળતા થઈ પડે. બન્નેની તેવી સમજણ મહાપુણ્યના ઉદયે થવી સંભવ છે, પણ બન્નેને એક સદ્ગુરુનો આશ્રય છે, એ આધારનો વિશેષ લક્ષ રહે અને હૃદય વૈરાગ્યવાળું એકનું પણ હોય તો બન્નેને લાલ થવા સંભવ છે. જેને જ્યારે કલ્યાણ કરવું હશે ત્યારે સંસારને ભૂલી લક્ષિતને હૃદયમાં સ્થાન આપશે ત્યારે જ મોક્ષના ઉપાયમાં પ્રવર્તી શકાશે એ તો સમજી શકાય તેવી વાત છે, તો જ્યારથી તે શુભ કાર્યની વહેલી શરૂઆત થાય ત્યારથી કલ્યાણનો દિવસ વહેલો આવવાનો સંભવ છે. હૃદય વૈરાગ્યવાળું, સદ્ગુરુ પ્રત્યે લક્ષિતભાવવાળું અને કોઈનું ભૂંડું ન ઇચ્છે તેવું બનાવવાથી ધર્મમાં અણધારી મદદ મળતી રહે છે. પરમકૃપાળુદેવ મોક્ષમાળા પાઠ ૩૩માં લખે છે— “સત્યશીલનો સદા જય છે” પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોનો વિશેષ પરિચય, અભ્યાસ થવાથી વિષયવિકાર સુકાઈ જવાનું કારણ બને છે. “સત્સંગ એ કામ બાળવાનો બળવાન ઉપાય છે.” (૫૧૧) તેની ભાવના અવશ્ય કર્તાવ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૩૧

અગાસ, તા. ૨૨-૬-૩૮

પ્રહ્લ્લચર્ય, પ્રભુ-પૂજના, કોધાદિક-અરિ ટાળ;
વીતરાગ આજ્ઞા પળે, તો તપ શુદ્ધ નિહાળ.
બાહ્યાભ્યંતર તપ તપે, મહામુનિ પણ એમ;
મૂળ-ઉત્તર ગુણ શ્રેણિરૂપ, સધે સામ્રાજ્ય જેમ.

ખીજા પત્રમાં પ્રહ્લ્લચર્ય એ માસ માટે પાળવા વ્રત લીધું છે એમ લખ્યું તે બહુ. વ્રત લેવું સહેલું છે, પાળવું મુશ્કેલ છે. પરમકૃપાળુદેવ લખે છે: “જ્યાં સુધી આત્મા સુદૃઢ પ્રતિજ્ઞાથી વર્તે નહીં, ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરવી ભયંકર છે....નિયમને વિષે સ્વેચ્છાચાર પ્રવર્તન કરતાં મરણ શ્રેય છે, એવી મહત્પુરુષોની આજ્ઞાનો કાંઈ વિચાર રાખ્યો નહીં; એવો પ્રમાદ આત્માને ભયંકર કેમ ન થાય?” (૯૪૧) દરરોજ ક્ષમાપનાનો પાઠ બોલ્યા પછી ઉપરનાં વાક્યો, એ માસ પ્રહ્લ્લચર્ય પાળો ત્યાં સુધી, બોલવાનો નિયમ સાથે રાખવાથી હિતનું કારણ છે.

‘રાજ-સત્તા’ સંબંધી તમે પુછાવ્યું છે તે પ્રશ્ન ઊંડા ઊતરી વિચારવા યોગ્ય છે.

“રાજ રાજ સૌ કો કહે, વિરલા જાણે ભેદ;

જે જન જાણે ભેદ તે, તે કરશે ભવ-છેદ.” પ્રથમ નમું ગુરુરાજને

એટલે બાહ્યદષ્ટિથી ‘રાજ’ શબ્દનો પરમાર્થ સમજવો મુશ્કેલ છે. જેને તે સમજાય છે તેનો સંસાર ક્ષય થશે એમ ઉપરના કાવ્યમાં છે. ઉપશમ-વૈરાગ્યવંત મુમુક્ષુ જીવને શુદ્ધ આત્મ-

સ્વરૂપ એવા ‘રાજ’ની શ્રદ્ધા, ઓળખાણ, પ્રેમભક્તિ પ્રગટે છે અને એવાં મોક્ષનાં કારણ પ્રાપ્ત કરી જે તેની સેવા-ઉપાસના કરે તે મોક્ષ પામે એ નિઃસંશય છે.

“દેહ ન જાણે તેહને, જાણે ન ઈંદ્રી, પ્રાણ;

આત્માની સત્તા વડે, તેહ પ્રવર્તે જાણ.” — આત્મસિદ્ધિ

રાજસ્વરૂપ આત્માની સત્તા વડે દેહ, ઇન્દ્રિયો અને શ્વાસોચ્છવાસ પ્રવર્તે છે. તેની સત્તા વિના દેહ તે મડદું છે, ઇન્દ્રિયો તે બાકેરાં કે કાણાં માત્ર છે અને શ્વાસોચ્છવાસ તો ઠરી જાય, હોય જ નહીં. જેની સત્તા વડે આ બધી પ્રવૃત્તિ જીવ કરી રહ્યો છે તે પ્રગટ તત્ત્વને ભૂલીને માત્ર રૂપી પદાર્થોની લેવડદેવડ અને તેમાં હર્ષ-શોક કરી કર્મબંધનનો ધંધો રાતદિવસ કરી રહ્યો છે. એવા જીવને કેટલો ઠપકો દેવો ઘટે? આ જીવ નફટ છે, નિર્લજ્જ છે, મૂઢ છે તેથી જન્મમરણનાં કારણો ઊભાં કરી રાજ થાય છે. તેને સૂઝતું નથી કે —

“અહંભાવથી રહિત નહીં, સ્વધર્મ-સંચય નાંહિ;

નથી નિવૃત્તિ નિર્મળપણે, અન્ય ધર્મની કાંઈ.”

હવે એ અહંભાવથી કેમ છુટાય? તેનો વિચાર મુમુક્ષુ જીવ કરે છે અને તે ઉપાય દઢ સમજી નિર્મળ થવા પુરુષાર્થ કરે છે. “શ્રદ્ધા પરમ દુલ્લભા” ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

દોહરો — પ્રહાર્ય, પ્રભુ-ભક્તિ કર, ક્રોધાદિકને ટાળ;

વીતરાગ આજ્ઞા પળે, તો તપ શુદ્ધ નિહાળ.

આપના પત્રમાં એકાસણાં આ ચોમાસામાં કરવા વિચાર છે એમ આપે જણાવ્યું. તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે જેમ બાધાનો નિયમ કરીએ છીએ તેમ કષાયનો પણ નિયમ શક્તિ વિચારીને કરવો કે આજે ક્રોધ કોઈના ઉપર ન થાય તેમ વર્તવું. પછી ગમે તેવો પ્રસંગ આવી પડે તોપણ પોતાના ભાવ બગાડવા નહીં. એમ કરતાં કરતાં ક્રોધ ઓછો સહેજે થાય છે, એમ જણાય ત્યારે ક્રોધ અને માન એ બન્નેનો નિયમ રખાય. ગમે તે વખાણ કે ગમે તેવું રૂપ હોય કે તપ થતું હોય કે સારી સમજણ હોય, ધર્મનું કામ થતું હોય તોપણ અભિમાન થઈ ન જાય તેવી વૃત્તિઓ ઉપર ચોક્કી રાખતાં શીખવાનું છે. પછી માયા, પછી લોભ એમ કષાયો ઓછા કરવા. પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં મોહ ઓછો કરવો. રાગ-દ્વેષ ઘટાડવાની જ્ઞાની પુરુષોની આજ્ઞા છે તે જેટલી પળે તેટલો ધર્મ થયો સમજવા ચોગ્ય છે. જેટલું જે દિવસે બને એમ લાગે તેનો નિયમ રાજ ચિત્રપટ સમક્ષ વિનયપૂર્વક નમસ્કાર કરી લેવો અને કાળજીપૂર્વક તે નિયમ પાળવો. એકાસણું, ઉપવાસ, બે વખત જ આહાર લેવો કે ક્રોધ આદિ ન કરવા વિષે જે કરવું ચોગ્ય લાગે અને પળે એમ જણાય તે આત્માર્થ આ ચોમાસામાં કરવામાં હરકત નથી. કરેલા નિયમમાં ભૂલ થાય તો પશ્ચાત્તાપ કરી ક્ષમાપનાનો પાઠ બોલી, ફરી તેવી ભૂલ ન થાય તેવી કાળજી રાખવી ઘટે છે.

અનુષ્ટુપ — દારિદ્ર, રોગ ને મૃત્યુ, વૃદ્ધાવસ્થા વિચારજો;

શાથી એ સર્વને પીડે? મોક્ષ-ભાવ વધારજો.

વિ. ગયા પત્રમાં પ્રહ્લચર્ય વિષે કંઈ લખેલું સ્મૃતિમાં નથી. વખતે આ પત્ર મળતાં પહેલાં તમારી બાધાનો વખત પૂરો થવા આવે તોપણ કેટલીક સૂચનાઓ લક્ષમાં રહેવા જણાવું છું, તે લવિષ્યમાં ફરી વળી પ્રહ્લચર્યના કોઈ કોઈ દિવસો નક્કી કરે ત્યારે ઉપયોગી થશે.

પાંચ ઇન્દ્રિયોમાંથી સ્પર્શ ઇન્દ્રિયનો અભ્યાસ જીવને ઘણો છે, કારણ કે દરેક ભવમાં તે ઇન્દ્રિય હોય છે. તેને રોકવાથી સંસારવૃત્તિ મોળી પડી જાય છે.

“એક વિષયને જીતતાં, જીત્યો સૌ સંસાર;

નૃપતિ જીતતાં જીતિયે, દળ, પુર ને અધિકાર.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

એ સ્પર્શ-ઇન્દ્રિયના સુખ માટે જીવ ધન કમાય છે, પરણે છે, કપડાં ઘરેણાં ઘર ખેતર-રૂપ પરિવ્રજીને વધારે છે. તે પ્રત્યેથી જેની વૃત્તિ ઓછી થાય, તેને સંસાર પ્રત્યેનો મોહ ઓછો થવાથી આત્મા પ્રત્યે વૃત્તિ વંશે છે, આત્માના વિચાર તેને ગમે છે, આત્માની કથા તેને રુચે છે, તે સાંભળવામાં આનંદ આવે છે અને એમ કરતાં કરતાં જ્ઞાની પુરુષે જાણેલા આત્માની શ્રદ્ધા, પકડ, પ્રતીતિ થાય છે. રુચિ સંસાર વધારવાની જેને વર્તતી હોય તેને આત્મવિચાર કે આત્મકથા કે તેવું વાચન, શ્રવણ છાર પર લીંપણા જેવું જુદું ને જુદું જ રહે છે, પરિણામ પામતું નથી. એ બધી વાત તમે ઘણી સાંભળી છે. હવે નીચે સામાન્ય નિયમો જણાવું છું :

૧. જેણે પ્રહ્લચર્ય પાળવા માટે એક દિવસ કે અનેક દિવસ માટેનો નિયમ લીધો હોય તેણે સ્ત્રી સાથે દિવસે કે રાત્રે એક પથારીમાં ખેસવું કે સૂવું નહીં.

૨. કામને પોષે તેવી વાતો કરવી નહીં કે કોઈ હાંસી વગેરેમાં પણ કામચેષ્ટા કે હાવ-ભાવને પુષ્ટિ આપવી નહીં.

૩. આલિંગન, ચુંબન આદિ ભારે અતિચારો છે. તે રસ્તે વ્રત તૂટવાના પ્રસંગો આવે છે માટે તેવા પ્રસંગમાં દોરાવું નહીં કે સામાને તેવા ભાવ પ્રગટ થતા જણાય તો તેને ચેતાવી દઈ, તે દોષો ઝેર જેવા જાણી ધમકાવીને પણ દૂર કરવા.

૪. માંદગીને કારણે માથું દબાવવું કે તેવી કોઈ મદદ લેવી પડે તો અપવાદરૂપ ગણી તે સિવાય બીજા કોઈ કારણે પ્રહ્લચર્યના દિવસોમાં શરીરસેવા પણ સ્ત્રી પાસેથી સ્વીકારવી નહીં. શરીરસ્પર્શના પ્રસંગ ઓછા કરી નાખવા.

૫. ખોરાક પણ નિયમ-બાધાના દિવસોમાં સાદો રાખવો. કપડાં, ઘરેણાં પણ સાદાં પહેરવાં. દ્રવ્યકામાં, ઇન્દ્રિયો ઉન્નત ન બને તેવી કાળજી રાખવી.

૬. ભોગવેલા ભોગના પ્રસંગોની વાતો કે સ્મૃતિ કર્યા કરવી નહીં.

૭. સત્સંગ, ભક્તિ, સદ્વાચન, સદ્વિચારમાં કાળ ગાળવા વિચાર રાખવો.

નિયમ પ્રહ્લચર્યનો ન લીધો હોય તેવા દિવસોમાં પણ દિવસે મૈથુનનો ત્યાગ રાખવા પૂરતા દૃઢ ભાવ રાખે તો બાર માસમાં છ માસ જેટલો કાળ પ્રહ્લચર્યવાળો ગયો એમ હિસાબ

કરતાં સમજાય તેમ છે. જેમ રાત્રિભોજનના ત્યાગવાળાને છ મહિનાના ઉપવાસનું ફળ છે તેમ દિવસે મૈથુન તજનારને પણ છ માસનું બ્રહ્મચર્ય વર્ષમાં પળે છે આટલું વિચારશો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૩૪

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૧૨-૭-૩૮

ગુરુપૂર્ણિમા, મંચળ, ૧૯૯૪

ગીતિ — આર્ય મુનિવર, આર્યા, શ્રાવક શ્રાવિકા ચાર તણા સંઘ;

હોય વિરાધ્યો જે મેં, તે દુષ્કૃતનો તુર્ત ટળો બંધ.

આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો છે. નિમિત્તને આધીન આપણા ભાવ પલટાઈ જાય એ હાલની અવસ્થામાં સ્વાભાવિક છે. તેથી જ જ્ઞાની પુરુષોએ આપણા જેવા માટે સત્સંગ કરતા રહેવા ભલામણ કરી છે. તેવો જોગ ન હોય ત્યારે તેની ભાવના રાખી, બીજી બાબતોમાં જીવન વ્યતીત થઈ જાય છે તેનો ખેદ કરતા રહેવા યોગ્ય છે કારણ કે આયુષ્ય અદ્ય અને અનિશ્ચિત અને ઘણા પુરુષાર્થ હજી આપણે કરવો ઘટે તેવાં કર્મ બળવાન છે, ત્યાં પ્રમાદ થાય તે આપણી અણસમજ છે. તે વાત બુલાય નહીં તે અર્થે સ્મરણનું સાધન છે. મૂળ આપણું સ્વરૂપ તો સહજ શુદ્ધ છે તેનું રટણ જે મુખ દ્વારાએ કે મનમાં થતું રહેતું હોય તો બીજેથી વૃત્તિ પાછી વાળવાનું એ બળવાન સર્વોત્તમ સાધન છે, પણ તેમાં પણ મંદતા કે બેદરકારી જેવું થઈ જાય તો પછી શો ઉપાય? મુક્ત થવાની ભાવના, કાળજી જોઈએ. પરમપુરુષ અને પરમાર્થમાર્ગ પ્રત્યે હજી ઘણો પ્રેમ વધારવાની જરૂર છે, તો પછી છે તે પણ ટકી ન શકે તેવા સંજોગોમાં રહેવાનું પ્રારબ્ધ હોય તો શું કરવું? એ વિકટ પ્રશ્ન છે. જેવા ભાવ તેવા પ્રકારના શુભ-અશુભ કર્મોના પ્રવાહ તો જીવને આવરણ નિરંતર કરી રહ્યો છે, તેમાંથી મુક્ત થવાનો માર્ગ પરમકૃપાળુ દેવની કૃપાથી પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીના મુખેથી આપણે સાંભળ્યો છે કે સત્પુરુષ કે સત્પુરુષે આપેલા સાધનની સ્મૃતિ થતાં જીવનાં પરિણામ સંસાર ભજવાનાં મંદ થાય અને મહાપુરુષના માર્ગની ભાવના જાગૃત થાય, તો ત્યાં મંદ બંધ થાય અને જીવ બળવાન થાય તો કર્મોની નિર્જરા પણ ઘણી કરે. એમ કરતાં કરતાં નિમિત્તો પણ સારાં મળે અને સન્માર્ગમાં સ્થિતિ થાય. શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે:

“જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ;

ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ.”

આમ વિચારી જે વખતે જેટલું આત્મવીર્ય ફેરવાય તેટલું ભાવનાથી પણ કરી લેવા ચૂકવું નહીં. આપણાથી ન બનતું હોય તોપણ જે કોઈ ધર્મમાં પ્રવર્તતા સત્પુરુષનો યોગ થયો છે તેની સ્મૃતિ, તે ભાવ પ્રત્યે પ્રેમ, તેની અનુમોદના, તેવી દશા પ્રાપ્ત કરવાની ભાવના, અભિલાષા રાખ્યા કરવાથી પણ જે કરવા યોગ્ય છે તે થતું જાય છે. “એકલો ખેદ કરીને અટકી રહેતા નથી” (૮૧૯) એવું પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે, તે બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. તે પત્રમાં કહેલ પુરુષાર્થ વિષય-કષાયને હઠાવવાનો અવશ્ય કર્તવ્ય છેજી. તરણા જેવા એ આખા ડુંગર જેવા આત્માને ઘેરી રહ્યા છે. “તરણા એથે ડુંગર રે, ડુંગર કોઈ દેખે નહીં.” ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૩૫

અગાસ, તા. ૪-૮-૩૮

પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુની લક્ષિત પ. ઉ. પ્રભુશ્રીજીએ આપણને બતાવી આપણા ઉપર અપાર ઉપકાર કર્યો છે. તે પરમપુરુષ લક્ષિત કરવા યોગ્ય, સ્તવવા યોગ્ય, ઉપાસવા યોગ્ય, ગુણગ્રામ કરી પવિત્ર થવા યોગ્ય છે. તેમ જ તેઓશ્રીનાં વચનામૃત (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર) સત્શાસ્ત્ર દ્વારા વાંચી કે શ્રવણ કરી, મનન કરી, વારંવાર લાવના કરી શ્રદ્ધા દઢ કરવા યોગ્ય છે. તે આ મનુષ્યલવમાં બની શકે તેવું છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુ, તેમનાં વચનામૃત, તેમની લક્ષિત અને તેમના અપૂર્વ ઉપકારો પ્રત્યે આપણા લાવ વળશે, હૃદયમાં દઢ થશે અને તેનું શરણુ ગ્રહણ થશે તો તે આપણા આત્માની સંપત્તિ પામવાનું અપૂર્વ કારણ થશે. છેવટ સુધી પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ એક એ જ પરમપુરુષની લક્ષિતમાં કાળ ગાળવાનું, સત્સંગ કરવાનું અને સંપ રાખવાનું આપણને જણાવ્યા કર્યું છે તે લક્ષમાં લેવા સર્વ મુમુક્ષુવર્ગને વિનંતી કરું છું.

બીજું, પૂ.....પાસે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના ચિત્રપટ છે, તેમાંથી જે કોઈ ભાઈને તે મહાપુરુષની સ્મૃતિ, ઉપકાર અને બહુમાનપણા અર્થે જડાવીને રાખવા વિચાર હોય તો પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ તે ચિત્રપટ મૂકી તે પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા લઈ ત્રણ વાર વંદન કરી લેશો. તેમાં આજ્ઞાનો અતિક્રમ નથી. તે જતનાથી રાખશો. મફત મળે છે માટે લાવો ખેચાર રાખી મૂકીએ એવો લાવ કર્તાવ્ય નથી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૩૬

અગાસ, તા. ૨૭-૮-૩૮

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સદ ૨, શુક્ર, ૧૯૯૪

પૂ.....ભાઈ રૂ. ૨૫-૪-૦ મૂકી ગયેલા તે સાધકસમાધિ ભંડારમાં નાખ્યા છે તેની પહોંચ આ પત્રથી સ્વીકારવા તે ભાઈને જણાવશોજી તથા તેમને બોલાવી વાત કરશો કે આ મનુષ્યલવ ધન કમાવા કે સંસાર ચલાવવા માટે મળ્યો નથી. દેવો પણ ઇચ્છે છે કે અમને મનુષ્યલવ મળે તો ધર્મનું આરાધન કરી મોક્ષ મેળવી લઈએ; તેમને તો તે લવ મળવાની વાર છે, પણ આપણને તો હાથમાં તે લાગ આપ્યો છે. “નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દેહ પરિગ્રહ ધારવા.” માટે ધન, પુત્ર કે વિક્ષો દૂર કરવાની માન્યતા માટે તેવા પૈસા મૂકતા હોય તો તેમને સમજાવશો કે મનુષ્યલવનું સાર્થક કરી લેવા જેવો જોગ છે તે ભૂલશો નહીં. કોઈ સત્પુરુષના અચિંત્ય માહાત્મ્યમાં વિશ્વાસ રાખી તેના આધારે આ લવસમુદ્ર ઓળંગી મોક્ષે જવું છે, તે સિવાય બીજી સંસાર વધારવાની અભિલાષા સેવવા યોગ્ય નથી અને બને તો અત્રે આવી જાય તો તેને બે અક્ષર તેના યોગ્ય કહેવા ઘટે તે કહેવાય અને લાવના જાગે તો સત્પુરુષના માર્ગનું સાધન તેને મળે, તો મહા લયંકર સંસારના દુઃખમાંથી બચવાનો યોગ સાંપડે. બીજાં દેવદેવીની માન્યતામાં તે પ્રવર્ત્યા હોત તો ખારી જમીનમાં બીજ વાવવા જેવું નિષ્ફળ થાત; પણ સાંસારિક કામનાથી પણ સત્પુરુષ પ્રત્યે, તેના સત્સંગીઓ પ્રત્યે તેને સદ્ભાવ થયો છે તો તેનું ફળ બીજું આવવા સંભવ છે. દેવ પ્રસન્ન થાય તોપણ શું માગવું તેનું જીવને ભાન નથી, તેથી સત્સંગ કરવા તેને બે શબ્દ કહેશો અને ‘મોક્ષમાળા’માંથી શિક્ષાપાઠ ૧૧થી તેની ધીરજ પ્રમાણે તે વ્રાદાણની કથા (સુખ વિષે વિચાર) વાંચી સંભળાવશો કે મોઢે કહેશોજી.

સંસાર અસાર છે, અનિત્ય છે, તેને માટે જે જે ઇચ્છીએ છીએ તે ધુમાડામાં બાચકા ભરવા જેવું છે. અસાર અને અનિત્ય પદાર્થમાં હિત શું હોય? છોડાં ખાંડવાનો શ્રમ વ્યર્થ છે તેમ સાંસારિક કૃણની ઇચ્છા રાખી દાન કર્યાથી આત્માને તે દાન હિત કરતું નથી. આ દેહમાં રહેલો આત્મા અનંતકાળથી ભૂખ્યો ટળવળે છે, તેને શાંતિ-સમાધિનો માર્ગ અને તેને પોતાના હિતનું જ્ઞાન થાય તેટલા માટે સત્સંગ, સદ્બોધ, તીર્થયાત્રા વગેરે કર્તવ્ય છે. તે આપણાથી અને તેટલું સ્પષ્ટ તેમને સમજાય તેમ કહી બતાવવા વિનંતી છે. અત્રે સર્વ ગુરુકૃપાએ કૃશણ છે, ભક્તિભાવમાં પ્રવર્તે છે. અહીં ન આવી શકાય તોપણ ભાવના તે જ કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૩૭

અગ્રાસ, તા. ૨-૯-૩૮

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૮, શુક્ર, ૧૯૯૪

દોહરા — જીવ પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ સૌ, ખમજો મુજ અપરાધ;
ત્રિવિધ ખમાવું અલ્પ પણ વૈર ન હો સિદ્ધ-સાખ.
અનિત્ય સંસાર જાણી જે, રહે નિરાંતે ત્યાંય;
બળતા ઘરમાં ઉદ્ધતા સમ નિશ્ચિત જણાય.

વિ. આપ ભાઈઓ તરફથી ક્ષમાપનાપત્ર આજે મળ્યો. આવા પર્વના દિવસોમાં જે ધર્મભાવ જાગત રહે છે તે કેમ ટકી રહે તેની વિચારણા મુમુક્ષુ જીવોએ કર્તવ્ય છે. શ્રી આનંદધનજી મહારાજે તો “પરબડી (પર્વ-ધર્મની) છાંયડી જે પડે, પરસમય તેહ નિવાસ રે” એમ કહી માત્ર પર્વ દિવસોમાં ધર્મ કરે તેને પરસમય કહ્યો છે, આત્માનો ધર્મ કહ્યો નથી. સ્વધર્મ તો સદા સાથે રહે. માટે એ નિમિત્તે આત્મામાં સદાય જાગતિ રહે તેવી વિચારણા, નિર્ણય કે નિયમ કર્તવ્ય છે.

મંદવાડ આવે ત્યારે જીવ ગભરાઈ જાય છે કે કોણ જાણે હવે કેટલું જીવવાનું હશે? વખતે મરણ આવી પહોંચે તો એકાએક ચાલી નીકળવું પડશે. કંઈ ધર્મસાધન તો મેં કર્યું નથી, સત્શીલ આદિની પ્રાપ્તિ થઈ નથી, હવે શી ગતિ થશે? જો મંદવાડ મટી જાય તો હવે જરૂર કંઈક ધર્મઆરાધન કરી લેવું એવો નિશ્ચય કરી રાખે છે અને પ્રારબ્ધયોગે રોગ મટી જાય, પછી તદ્દન ભૂલી જાય છે. જાણે કદી મંદવાડ આવ્યો જ ન હોય તેમ મોહમાં ને મોહમાં પાછું આયુષ્ય વ્યતીત થયા કરે છે. આમ જીવના નિર્ણયો અનિર્ણયરૂપ હોય છે તેથી કોઈ કામ મક્કમતાથી તે કરી શકતો નથી. પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે કે “મુખ્ય અંતરાય હોય તો તે જીવનો અનિશ્ચય છે.” (૮૨૬). ત્યારે હવે કેમ કરવું? પ્રથમ તો દુર્લભમાં દુર્લભ એવી શ્રદ્ધા, સત્પુરુષનો પરમ નિશ્ચય કે મોક્ષે જવું હશે તો જરૂર આ કાળમાં પરમકૃપાળુ પરમાત્મા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના શરણ સિવાય કંઈ બની શકે તેમ નથી, માટે તે પરમપુરુષનું શરણ અને આશ્રયરૂપ ભક્તિમાર્ગ મને આ ભવમાં અખંડપણે પ્રાપ્ત થાઓ એવી ભાવના કર્તવ્ય છે. તે શ્રદ્ધામાં જેટલી દૃઢતા થઈ તેટલી સૌ સાધનોમાં દૃઢતા વધશે; અને મૂળમાં જ જેની શ્રદ્ધા ડગમગ બની ગઈ તેનો પુરુષાર્થ પણ શંકાશીલ અને નજીવો થશે. માટે શ્રદ્ધારૂપ મકાનનો પાયો

મજબૂત કરવા સત્પુરુષના પરમોપકારી સત્સંગતુલ્ય વચ્ચનોમાં તલ્લીનતા પ્રાપ્ત કર્તવ્ય છે, તેનો વિશેષ વિશેષ અભ્યાસ, પરિચય અને સદ્વિચાર કર્તવ્ય છે. આપ સર્વ સમજુ છો તેથી કંઈ વિશેષ લખવાની જરૂર નથી. પણ સદ્વર્તન, સદાચરણ એ મોટી પ્રભાવના છે એમ સમજી જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ વર્તવાના ભાવ નિરંતર કર્તવ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૩૮

અગ્રાસ, તા. ૨-૬-૩૮

ભાદરવા સુદ ૮, ૧૯૯૪

હરિગીત — નર્થો નાથ, જગમાં સાર કાંઈ, સાર સદ્ગુરુ પ્યાર છે,
પ્રભુ, પ્રેમના અવતાર, અતિ ઉપકાર આપ અપાર જે;
વાળ્યા વળે નહિ રંકથી, દોનનાથ, ક્રિકર શું કરે ?
નિરપેહતા આગ્રહ વિનાની, લઘુતા વસો રહી ઉરે.

અત્રે પર્યુષણપર્વની રૂડી રીતે સદ્ગુરુકૃપાથી આરાધના થઈ છે. ભક્તિભાવ, પ્રભાવના, તપ, દાન આદિ યથાશક્તિ થયેલ છે. આપનો પત્ર વાંચી સંતોષ થયેલ છે. સર્વ ભાઈઓ સંપ રાખી માન-કષાય નરમ પાડી અને સત્સંગમાં જોડાયેલા રહેશે એ ભલામણ છે. સર્વની પ્રકૃતિ સરખી હોતી નથી અને આપણું ધારેલું સંસારમાં પણ નથી થતું તો ધર્મની બાબતમાં આપણું ધાર્યું કરવાનો આગ્રહ એ ઊંઘી સમજ જ છે; પરમાર્થની જેને જિજ્ઞાસા વર્તે છે તે જીવે તો ‘હું કંઈ જ જાણતો નથી’ એવો વિચાર દઢ કરી સદ્ગુરુશરણે રહેવા યોગ્ય છે. મારાથી સર્વ સારા છે.

“અધમાધમ અધિકો પતિત, સકળ જગતમાં હુંય;
એ નિશ્ચય આવ્યા વિના, સાધન કરશે શુંય ?”

એ રાજ જોડીએ છીએ, તે આચરણમાં મૂકવાનો અવસર સમૂહમાં રાજમંદિરમાં વર્તતા હોઈએ ત્યારે છે. કેઈ પણ વાતની ખેંચાતાણુ ન થાય, અને અત્રેથી આવેલા બધા મુમુક્ષુઓ તમારો સંપ જોઈને ચકિત થઈ ગયા હતા કે બધા એક જણ કહે તે ઉત્સાહથી કામ ઉપાડી લે છે — જાણે દેહનાં અનેક અંગોમાં એક જીવ હોય તેમ ત્યાં સર્વ મુમુક્ષુઓમાં એક આત્મા, સદ્ગુરુપ્રેમ જણાય છે. આ તમારી ખ્યાતિ ટકી રહે, એક જ ગુરુના શિષ્યોમાં જે પરસ્પર પ્રેમ હોવો. ઘટે તેમાં વિશ્લેષ ન પડે તેમ વર્તવા સર્વને મારી નમ્ર અરજ છે. આખા વર્ષમાં કંઈ પણ આપણા મનવચનકાયાથી વિપરીત વર્તન થયું હોય તે ભૂલી જઈ, જાણે થયું જ નથી એમ ગણી, મૈત્રીભાવ વધારી વર્તવાને માટે પર્યુષણપર્વની યોજના સનાતન રીતિએ ચાલી આવે છે તેનો લાભ લઈ, મૈત્રીભાવમાં તૂટક પડવાનાં કારણો હોય તેમાં પોતાનો કેટલો દોષ છે તે તપાસી તે સુધારી લઈ આપણા નિમિત્તે કોઈને કોપાદિમાં પ્રવર્તવું પડ્યું હોય તેની ઉત્તમ ક્ષમા યાચી લેવી ઘટે છે.

ખીજું, ધર્મને નામે ધન ખર્ચવાની જૈનોમાં જૂની પ્રથા પડેલી છે, તે એક રીતે ઠીક છે. જે કોમમાં લોભ વધારે હોય તેને લોભ મંદ કરવા વિશેષ ઉપદેશ આપે તે વાજબી છે.

અને ધનને સર્વસ્વ માનનાર ધનને ત્યાગ કરવા તત્પર થાય તો બીજો ત્યાગ સહેલો પણ થઈ પડે, પરંતુ આત્માર્થી જીવ જે જે કરે તે આત્માને હિત થાય તેવું કરે. આત્માર્થે કરે તો ધર્મ થાય એમ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પણ કહેતા હતા. વળી એમ પણ તેઓશ્રી કહેતા હતા કે કંઈ ધનથી જ ધર્મ થતો નથી; કાચાથી વિશેષ થાય છે. સદાચરણથી પ્રવર્તે, કષાય મંદ કરે, વિનય આદિથી સર્વને પ્રસન્ન રાખે, કોઈ ક્રોધમાં આવીને કંઈ અયોગ્ય બોલી ગયો હોય તે ભૂલી જાય અને ક્ષમા ધારણ કરે તો છ માસના ઉપવાસનું ફળ પામે; આમ સત્ અને શીલની તથા સત્પુરુષ પ્રત્યે શ્રદ્ધાની બહુ ભાર દઈને તે વાત કરતા હતા. જો એક સત્પુરુષ પ્રત્યે સાચી શ્રદ્ધા હૃદયમાં વસી તો પછી જે જે તે પુરુષને ઉપાસતા હોય તે બધા પ્રત્યે તેને હૃદયનો સાચો પ્રેમ પ્રગટે. પોતાનો પુત્ર કંઈ અપશબ્દ બોલી જાય તો તેને જેમ શિખામણ દઈ સુધારે પણ તેના પ્રત્યે વેર ન રાખે, તેને સંભાર સંભાર ન કરે; તેમ કોઈ મુમુક્ષુ દ્વારા આપણા ધારવાથી વિરુદ્ધ વર્તન થઈ ગયું હોય તો તેને વાત્સલ્યભાવથી, હૃદયની ખરી ઊંડી લાગણીથી, ધર્મસ્નેહથી પોતાનાથી બને તેટલો સમજાવવા પુરુષાર્થ કરવો, તેમ છતાં ન માને તો તેના તે કર્મની તીવ્રતા. ઉદાસીનતા રાખવી, પણ દ્વેષ કોઈ પ્રત્યે કર્યા નથી. તેમ જ જે મુમુક્ષુના મનમાં એમ આવે કે મારાથી કંઈ ધર્મ થતો નથી, મારાં આચરણથી ઊલટા બીજા વગોવાય માટે મારે રાજમંદિરમાં જવામાં લાલ નથી; આવા ભાવ ઉપર ઉપરથી જોનારને કંઈક ઠીક લાગે, પણ તે પોતાને અને પરને બંનેને નુકસાનકારક છે. તેવા કર્મના ઉદ્ધે તેવા ભાવમાં તણાઈ ન જવાય, પણ મિત્રો એકઠા મળે ત્યારે તે વાતની ચર્ચા કરીને કે એકાદ મિત્રની સાથે દિલ બોલીને ખુલાસો કરી લેવા યોગ્ય છે. અને વિચારણા કરે તો જણાય કે સત્સંગ સિવાય સુધરવાનો બીજો કોઈ ઉપાય જગતમાં જણાતો નથી, અને જે સત્સંગથી દૂર રહે છે તે દોષોને જ આમંત્રણ આપે છે. સારી સોખત છૂટી તો સંસારને વધારનારી વાસનાઓથી તે ઘેરાઈ જવાનો અને તેને સારા વિચારોનો ઓછો અવકાશ રહેવાનો. માટે કલ્યાણનાં કારણોમાં મુખ્ય એવો સત્સંગ નિરંતર સેવવા યોગ્ય છે, ભાવવા યોગ્ય છે. તે પ્રત્યે જેને જેને અભાવ થાય છે તે દુર્ગતિના ભાગી થાય છે. માટે જેને જન્મમરણના ત્રાસમાંથી છૂટવું હોય તેણે તો સત્પુરુષ, સત્પુરુષનાં વચનો, તેનો આશય અને તેના આશ્રિત મુમુક્ષુઓ પ્રત્યે પ્રેમ વર્ધમાન કરવા યોગ્ય છે. તેથી શ્રદ્ધા પાષાય છે. ‘શ્રદ્ધા પરમ દુલ્લભા’ એ શાસ્ત્રવચન પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી વારંવાર કહેતા. એક વખતે સંવત્સરી પ્રસંગે સર્વને છૂટા પડતા પહેલાં સંભારણા તરીકે એ વચન આપી કહ્યું કે “આવતા વર્ષે બધા ભેગા થઈ એ ત્યાં સુધી આ વચનનો વિચાર કરશો.” ખાર મહિના સુધી એટલા વચન ઉપર વિચાર કરીએ તોપણ ઓછો છે. એવા દુર્લભ વચનના કહેનાર સત્પુરુષનો યોગ જેને થયો છે, તેણે “આત્માથી સૌ હીન” એમ જાણી આ જગતના પદાર્થોમાં નહીં તણાતાં, લૌકિક ધર્મના પૂરમાં ન પડતાં સત્પુરુષે કહ્યું છે તે તરવાનું સાધન છે. “સૌ સાધન બંધન થયાં, રહ્યો ન કોઈ ઉપાય”, તેવાં સાધન હવે આજ્ઞા વિના નથી કરવાં એવી દૃઢ માન્યતા કરવા યોગ્ય છે. ‘સત્સાધન’માં મંડ્યા રહેવું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૩૯

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૪-૬-૩૮

ભાદરવા વદ ૫, ગુરુ, ૧૯૬૪

આપના ઉપર ઘણા પત્રો પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના વખતમાં લખાયેલ છે, તે વિચારતાં રહેશે તો ઘણો લાભ થવા સંભવ છેજી. તથા પરમકૃપાળુદેવના પુસ્તકમાંથી અને તો થોડા વહેલા ભીડી એકાંતમાં વિચારવાનું રાખશે અને રોજ વાંચનનો ક્રમ રાખશે તથા પોતાના દોષ જોઈ તે દૂર કરવાના પુરુષાર્થમાં ચિત્ત રહેશે તો સમજણશક્તિ પણ વધશે. સત્સંગની જરૂર છે. ન હોય ત્યારે સત્સંગતુલ્ય સત્પુરુષનાં વચનોને પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષની રૂબરૂમાં આપણે સાંભળીએ છીએ એવી ભાવના રાખવાથી, બહુમાન-લક્ષિતભાવથી ઉપાસવાથી હિત થાય છેજી. માટે આજસ, પ્રમાદ ઓછો કરી વિષયકષાય મંદ કરી સદ્ગુરુનાં વચનોમાંથી 'ઉપદેશછાયા', 'બોક્ષમાળા', 'ભાવનાબોધ' આદિ સહેલા ભાગ વાંચવાનું રાખશે તો વિશેષ સમજશેજી. આપણામાં જે શક્તિ છે તેનો દુરુપયોગ થતો અટકાવીએ તો સન્માર્ગની વિચારણા કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે, અને સન્માર્ગ વિચારાય તો તેમાં પ્રવૃત્તિ પણ થાય. માટે પ્રમાદ ઓછો કરવાનો ઉપયોગ રાખ્યા કરવો ઘટે છેજી. જીવને કલ્યાણનો સર્વોત્તમ ઉપાય તો સત્પુરુષના ચરણ સમીપનો વાસ છે, પણ તેવી જોગવાઈ ન હોય ત્યારે તેની ભાવના રાખવી અને તે વિયોગનો વિરહ ન ખમાય તેવી લક્ષિત રહ્યા કરે તોપણ કલ્યાણનું કારણ બને છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી વારંવાર કહેતા કે અમને તો વિરહમાં રાખીને પરમકૃપાળુદેવે અમારું કલ્યાણ કર્યું છેજી. પણ તેમની તેવી યોગ્યતા હતી, લક્ષ્મીજી પ્રગટ્યું હતું. પણ તે દશા આવ્યા પ્રથમ તો સત્સંગનો વિયોગ તે કલ્યાણના વિયોગ સમાન છેજી. આપ સમજી છે તેથી પરમકૃપાળુદેવની લક્ષિતમાં ચિત્ત રાખવાનું ચૂકશે નહીં. કાળનો ભરોસો નથી. સ્ત્રી, ધન આદિ અનંત વાર મળ્યાં છે, પણ ધર્મ આરાધવાનો આવો યોગ મળ્યો નથી, મળ્યો હશે તો આરાધ્યો નથી; તો હવે તેવી ભૂલ રહી ન જાય તે માટે ચેતતા રહી વૈરાગ્ય-ઉપશમની વૃદ્ધિ કરવા ભલામણ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૪૦

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૨-૬-૩૮

ભાદરવા વદ ૧૪, ગુરુ, ૧૯૬૪

હરિગીત — શીતળ શશીકર કાંતિસમ સદ્બોધ ઉર અજવાળતો,
જગ-કલ્પનાની જાળને છૂપો છૂપો જે બાળતો;
કલ્પતરુ સમ સદ્ગુરુ શ્રી રાજચંદ્ર, અહો ! અહો !
કળિકાળની દુઃખ-બાળ છોડી વૃત્તિ તુમ ચરણે વહો.
સ્મૃતિ આપની સદ્ભાવ પ્રેરે, આત્મરૂપ જ આપ છે,
લક્ષિત વિના ભાળી શકું શું ? અંધ બોધ વિના, પ્રભો !
શ્રદ્ધા સખી સાક્ષી પૂરે, તુજ યોગ ભવહારક, અહો !
કૃતકૃત્યતાનો હેતુ તે, તો વૃત્તિ પ્રભુ-ભાવે વહો.

તમારા ઘરમાં ખાઈને ભારે માંદગી આવી ગઈ, હવે કંઈક આરામ છે એમ આપનાં પત્રથી જાણ્યું. પરમકૃપાળુદેવનું શરણુ અને તેનો આશ્રય મરણુ વખતે પણ મદદરૂપ છે તો વ્યાધિ વગેરેના પ્રસંગે પણ તે અત્યંત ઉપકારી બાણી તે પરમ પુરુષે જણાવેલો મંત્ર, લક્ષિતા વીસ દોહરા, યમનિયમ, છપદનો પત્ર, ક્ષમાપનાનો પત્ર અને આત્મસિદ્ધિ મુખપાઠ હોય તો તેમાં વૃત્તિ રાખવાથી ઘણું લાભ થવા સંભવ છે. જ્યારે ખાવું ભાવે નહીં, બોલવું ગમે નહીં, સંસારના ભોગ અપ્રિય લાગે એવા માંદગીના પ્રસંગમાં મોહનું બળ હેતુ નથી, તે વખતે સત્પુરુષનો બોધ, તેની આસાએ જે જે વચનામૃતો મુખપાઠ થયાં હોય તેનો વિચાર અને તે પુરુષ જેવો પરમ ઉપકાર કરનાર ત્રણ લોકમાં મને દેખાતો નથી, એવો વિશ્વાસ જીવને સમ્યક્ વિચારનું કારણ થાય છે. માટે સત્ધર્મનું અવલંબન, સત્પુરુષની વીતરાગ મુદ્રા, તેમનો સમાગમ, તેમની લક્ષિત, તેમનો ઉપદેશ, તેમની મનવચનકાયાની પ્રત્યેક ચેષ્ટાની સ્મૃતિ એવા વખતમાં જીવને અનેક કષ્ટો સહન કરવાનું બળ પ્રેરે છે. મને દુઃખ થાય છે કે રહેવાનું નથી, હવા સારી કરો કે મારી સેવા-સંભાળ રખાવો વગેરે કર્યા કરતાં તે વખતે, મને કોઈ લક્ષિતાનાં પદ સંભળાવો, ચિત્રપટનાં દર્શન કરાવો, પ્રભુશ્રીજીના સમાગમની યાદ દેવરાવો, તેના કોઈ ગુણગ્રામ ગાઓ, તેમણે પરમ નિષ્કારણ કરુણાથી આપેલો મહામંત્ર મને સંભળાવો, તેમના બોધમાંથી કંઈ યાદ રહ્યું હોય, લખાયું હોય, છપાયું હોય તે મને સંભળાવો, દેહભાવ ભુલાઈ સત્પુરુષની લક્ષિતનો રંગ લાગે તેવી કોઈ વાત કહો, મરણનાં ભયંકર દુઃખ સહન કરનાર ગજસુકુમાર જેવા મહામુનિની ધીરજ કોઈ કહી બતાવો, દેહ છતાં જેની દશા દેહરહિત હતી તેવા પરમકૃપાળુદેવની વાતો કંઈ સંભળાવો — આવા ભાવ વારંવાર સેવવાથી શુભ લેશ્યા રહે છે અને ધર્મધ્યાન થાય છે; વેદનામાં ચિત્ત જવાથી આકુળવ્યાકુળ ચિત્તને લીધે આર્તધ્યાન થતું હોય તે રોકાઈ ધર્મધ્યાન થવાથી પૂર્વનાં પાપથી થતું દુઃખ છૂટતું જાય છે અને નવાં તેવાં કર્મ બંધાતાં નથી. દૂકામાં આત્મા પામેલા પુરુષ જેવો ધીંગ ધણી જેને માથે છે તેણે કંઈ ગલરાવા જેવું નથી. ધીરજ રાખી બાંધેલાં કર્મ વેદી લેવાં, સુખ પછી દુઃખ અને દુઃખ પછી સુખ આવે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૪૧

અગ્રાસ, સં. ૧૯૯૫

અનુદ્યુપ — ખરે ! મૃત્યુ પૂંઠે લાગ્યો, કોઈને નહિ મૂકશે,
માયામાં જે ભમે ભૂલી, આત્મહિત જ ચૂકશે.

જન્મ મૃત્યુ જરા દુઃખો દીઠાં સંસારમાં મહા,
કોઈ સંપૂર્ણ સુખી ના, તો શું ત્યાં રાચવું, અહા ! (પ્રતાવબોધ - ૫)

આપના પત્રથી સ્વ. ભાઈ...ના વિગતવાર સમાચાર જાણ્યા છેજી. રૂડા જીવો બહુ અલ્પ આયુષ્યવાળા હોય છે એમ સામાન્ય પ્રચલિત લોકવાયકા છે તે તે ભાઈએ ખરી પાડી. વિવેકી મુમુક્ષુનું કર્તવ્ય તો જ્ઞાનીના અભિપ્રાય પ્રમાણે વર્તવાનું છે. હર્ષશોકના પ્રસંગે તે જ્ઞાની આવા પ્રસંગે શું કરે ? કેવા ભાવને ધન્યવાદ આપે ? તે વિચારતાં જીવને ધીરજ

પણ આવવા સંભવ છે. ઘણા ભોળા જીવો પણ આવા પ્રસંગે એમ ગણી સંતોષ માને છે કે મારો દીકરો ક્યાં હતો ? ભગવાનનું ધન ભગવાને સંભાળી લીધું. મારે ત્યાં અનામત મૂકેલી થાપણ ઉપાડી લીધી. આમ માનીને પણ મન વાળે છે અને ખેદને દૂર કરે છે તે પણ એક અપેક્ષાએ આર્તધ્યાનથી બચે છે. જે સદ્ગુરુનાં વચનો સાંભળી કંઈ મુમુક્ષુતાનો ગુણ ધારણ કરતો હોય તે જીવ સદ્ગુરુનાં વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી યથાર્થ સમજ કરે છે કે ‘જે થાય તે ભલું માનવામાં આવે’ એમ સદ્ગુરુએ કહ્યું છે તેનો મારે વિચાર કરવો. જે પુત્ર કહેવાતો તે આત્મા હતો, તેના તરફ મોહબુદ્ધિ કરી મને તે મદદ કરશે એવી આશા હું ધારતો હતો તે મારી ભૂલ હતી તે ભૂલ મરણ સ્વીકારીને તે બાળકે ગુરુરૂપે મને બતાવી કે કોઈ કોઈનું નથી, સર્વ કર્મ આધીન પરવશ છે, મરણ વખતે માતાપિતા કે ભાઈબહેન કોઈ બચાવી શકે તેમ નથી, માત્ર જેટલો બોધ અને વૈરાગ્ય જીવમાં પરિણામ પામ્યો હશે તેટલો જ ત્યાં બચાવ થાય તેમ છે. તે કર્મબંધથી મુકાવનાર છે. આવા દુઃખના, શોકના પ્રસંગે પણ બોધ અને વૈરાગ્ય સદ્ગુરુકૃપાએ જેટલો અંતરમાં ઉતાર્યો હશે તે આર્તધ્યાન કરતાં અટકાવશે કે ખાતર પાછળ દિવેલનો ખર્ચ કરવા જેવું મરણ પાછળ દુઃખી થવું નકામું છે. નથી ગમતાં તેવાં કર્મો નવાં બાંધવાનું કારણ, મહાભયંકર તિર્યચગતિના બંધનું કારણ આર્તધ્યાન છે. સમજી જીવો આવે વખતે ચેતી જઈ સદ્ગુરુનાં વચનોનું અવલંબન અને આધાસન શોધી સત્સંગ શોધે છે કે મુમુક્ષુજનોનો સહવાસ ઇચ્છે છે, યાત્રા વગેરેને બહાને જે જે વસ્તુઓ જોઈને આર્તધ્યાન થાય તે તે વસ્તુઓ કે તે તે સ્થળોથી દૂર વિચરે છે, કંઈક ચિત્તની સ્થિરતા થયે ઘેર આવે છે પરંતુ મારવાડમાં તો વિલાપ કરવાનો છ છ માસ સુધીનો રિવાજ છે તેથી તો તે વાત બુઢાઈ જતી હોય તો તાજ કરી આર્તધ્યાન જીવું કરવાનો જોયો રિવાજ છે ત્યાં મુમુક્ષુ જીવે કેવી રીતે આર્તધ્યાનથી બચવું તે બધા મુમુક્ષુજનો મળી વિચાર કરશે અને કર્મબંધનાં કારણો ઓછાં થાય તે સન્માર્ગ કેમ વર્તમાન પ્રસંગે આદરવો તે યથાશક્તિ વિચાર કરી સર્વને સમ્મત કોઈ રસ્તો લેવા યોગ્ય લાગે તે લેવો ઘટે છે. ગમે તે રસ્તે પણ શોક ઘટાડવો. જ્યાં નિરુપાયતા ત્યાં સહનશીલતા એ જ ઉપાય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપનો પત્ર ગઈ કાલે આવ્યો. વાંચી સમાચાર બાણ્યા છે. તે વિષે થોડી વાત લખવા જેવી છે તે ધ્યાનપૂર્વક લક્ષમાં લેવા વિનંતી છે. આપણે બધા પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુના ઉપાસક છીએ. તે આપણું જીવન છે. તે આપણો ઉદ્ધાર કરનાર છે. તેમની ભક્તિ આપણને પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ બતાવી છે. તે વાત હૃદયમાં કોતરી રાખવા જેવી છે. તે વાત ગમે તે આપણને કહે તે સાંભળવી અને પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા દઢ કરવી. તે વાત નિમિત્તવાસી જીવો આ કાળમાં ભૂલી જઈ જે વાત કરનાર હોય તેના પ્રત્યે પ્રેમ ઢોળી દે છે. તેવી ભૂલ સત્પુરુષનો આશ્રિત ન કરે. પતિવ્રતા સ્ત્રી જેમ દિયેર, જેઠ, પાડોશી

કે નોકર આદિ અનેક પુરુષોને મળે છે, વાતચીત કરે છે, પણ કોઈને પતિને ઠેકાણે કે તેથી અધિક કદી ગણતી નથી; તેમ મુમુક્ષુનો પરમપુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ બંધાયો છે તે બીજે ઢળી ન જાય તેટલા માટે આ સૂચના આપી છે. આવો કોઈ દોષ તમારામાં છે એમ નથી કહેવું, પણ જીવતાં સુધી આ વાત સમજી મક્કમ રહેવા માટે લખી જણાવ્યું છે.

મારા પ્રત્યે કે પૂ. હીરાલાલ, પૂ. શિવજી, પૂ. જેસંગભાઈ, પૂ. ચુનીભાઈ, પૂ. ભગતજી વગેરે પ્રત્યે એક મુમુક્ષુભાઈ ધર્મના સગા તરીકે દષ્ટિ રાખો તેમાં હરકત નથી; પણ કોઈની વાણી, કોઈનું લખાણ કે કોઈની સમજણ, બુદ્ધિ કે પરોપકારવૃત્તિ જોઈ મૂળ પરમપુરુષ પ્રત્યેના પ્રેમમાં અંશે પણ ઘટાડો ન થાય, બિલકુલ તેના આશ્રિતમાં સારા ગુણો જોઈ પરમ-કૃપાળુદેવના માર્ગની પ્રભાવના થાય તો સારું એ ભાવ રાખવો અને તે પરમપુરુષના યોગબળે સર્વે ઉત્તમ ગુણવાળા જણાય, તેમના જેવા ગુણો આપણામાં પ્રગટે તેવી ભાવના વધારવી. પણ અમુક મને બહુ ઉપકારી છે કે આ જ મને તારશે એ ભાવ સ્વપ્નમાં પણ ન આવે તેવી સાવચેતી ભવિષ્યમાં પણ રહેવા આ ભલામણ નમ્રભાવે કરું છું તે સ્મૃતિમાં રાખવા વિનંતી છે.

આપણે બધા જે વહાણમાં બેઠા છીએ તે મજબૂત, પાર પહોંચાડે તેવું છે. તેનો વીંચો પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ ઉતારાવેલો છે. હવે તે સફરી જહાજ મૂકી કોઈ રંગેલું નાવડું જોઈ તેમાં ફેદી ન પડવું. પરમકૃપાળુદેવને પરમ પ્રેમે ભજવે અને તેમાં તેને તુકસાન જાય તેની જવાબદારી પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ લીધી છે તેથી વિશેષ ખાતરી આપણે શી જોઈએ ? આપણાથી અધિક ગુણી હોય તેને અવલંબને આપણે વિશેષ ગુણ પ્રગટાવવા, સમાન ગુણી હોય તેના સંગે પણ જે ભૂમિકા છે તે ટકાવી રાખવી, પણ આપણાથી પણ બિતરતા વૈરાગ્ય-ભાવવાળો હોય તે દેખી આપણે મંદ ન બનવું; પણ તેને પણ આપણા ભક્તિભાવથી લાલ થાય તેમ આપણે પરમપુરુષને અવલંબને વર્તવું.

ધામણ બધા ભાઈઓ મળતા હો તો આ પત્ર સર્વેને વંચાવશો. સંપ રાખવાની પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ નાસિકથી આવીને કરેલા બોધમાં છેલ્લી શિખામણ છે તે માનશે તે સુખી થશે અને જ્ઞાનીની આજ્ઞા ઉઠાવનાર કહેવાશે. કુસંપ તે તરફ સાંભળીશ ત્યાં સુધી મંદિર થાય તોપણ મારી તે તરફ આવવા વૃત્તિ થતી નથી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૪૩

તત્ ૐ સત્

અમ્રાસ, તા. ૩-૧૨-૩૮

માગસર સુદ ૧૧, શનિ, ૧૯૯૫

દોહરા — “ઉપકારી સત્પુરુષની, આશ્રય-ભક્તિ સાર;
આરાધે આદર કરી, તે પામે ભવપાર.”
“દુનિયા મરનેસે ડરે, મેરે મન આનંદ;
કબ મરશું કબ ભેટશું, પૂરણ પરમાનંદ.”

તમારા કાર્ડથી સ્વ. ધર્મજિજ્ઞાસુના અચાનક દેહત્યાગના સમાચાર સાંભળી ખેદ થયો છે. સર્વ મુમુક્ષુવર્ગને પણ નવાઈ અને ખેદ થયેલ છે. તેમના અદ્ય પરિચયવાળા જીવોને

પણ તેમના મળતાવડા અને ગંભીર સ્વભાવથી આ સમાચાર જાણી ખેદનું કારણ બને તો તેમના વિશેષ પરિચય અને સગાઈ-સંબંધવાળાને વિશેષ શોકનું નિમિત્ત બનવા સંભવ છે. છતાં વિચારવાનું જીવે તે ખેદને વૈરાગ્યમાં પલટાવી આત્મહિતમાં વિશેષ જાગૃત થવું ઘટે છે. પોતાના સ્વર્થમાં ખામી પડી એમ જાણી ખેદ કરવા કરતાં તે જીવનું આયુષ્ય વિશેષ હોત તો વિશેષ ધર્મ આરાધન કરી વિશેષ કલ્યાણ સાધી શકત, એવા દુર્લભ મનુષ્યદેહની સામગ્રી તેમની લૂંટાઈ ગઈ તે ખરું ખેદનું કારણ તો જ્ઞાની ગણે છે. “જોકે ઉપાધિ તો કર્મ-વશાત્ સર્વ જીવાત્માને ઉદયમાં છે તે વેદવી જ પડે છે. એમાં કોઈ સુખદુઃખ લેવા અથવા દેવા સમર્થ નથી. પણ જો એક યથાતથ્ય સત્શ્રદ્ધા થાય તો આ મનુષ્યભવનું મૂલ્ય કોઈ રીતે થાય એવું નથી અને તે સર્વ કરી ચૂક્યો એમ સમજવું ઘટિત છે. એવો જોગ અત્રે આવ્યો છે અને આ ક્ષણભંગુર દેહ ત્યાગ થાય છે તેમ દેખાય છે અને વળી સ્વજન-પ્રિય-જનનું તેવું થતું પ્રત્યક્ષ લખાયું છે એમ જાણી સમભાવ રાખી ધર્મમાં ચિત્ત જોડવું એ જ કર્તવ્ય છે. થવાનું થઈ રહ્યું છે, બનવાનું બની રહ્યું છે, કંઈ કોઈના હાથમાં નથી. આ કાળમાં દુર્લભમાં દુર્લભ સત્સંગ છે.”

આપણે માટે પણ એક દિવસ નિર્ણીત થયેલો છે, તે દિવસે આપણે પણ સર્વ સંબંધ, સગાંકુટુંબ, ધન, ઘર, મિલકત, સર્વ ઓળખાણ મૂકી એકલા જવાનું છે. તે દિવસે સંસાર પ્રત્યેની વાસના આપણને દુઃખ, ખેદ ન ઉપજાવે તેવી તૈયારી કરવા જેટલું આયુષ્ય હજી આપણી પાસે છે, ત્યાં સુધીમાં સદ્ધર્મનું આરાધન વિશેષ ભાવથી કરી સમાધિમરણ થાય તેટલા માટે આજથી જ વૈરાગ્ય ત્યાગનો અભ્યાસ કરીએ તો છેવટે પસ્તાવો ન થાય અને નિશ્ચિતપણે, નિર્ભયપણે, નિઃખેદપણે સત્પુરુષના આશ્રય સહિત હર્ષપૂર્વક દેહ છોડી શકીએ અને મોક્ષને નિકટ લાવી શકીએ એટલું આવા કળિકાળમાં પણ આપણાથી બને તેવું છે, તે મૂકી શોક અને ખેદમાં કાળ નહીં ગાળો એમ ઇચ્છું છું. આત્મસ્વરૂપને આવરણ કરે તેવા આર્તધ્યાનવાળું પ્રવર્તન સત્પુરુષોના શિષ્યોને પાલવે નહીં. એ જ. સમજીને વિશેષ શું લખવું?

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૪૪

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૮-૧૨-૩૮

માગસર વદ ૧, ૧૯૯૫

આપના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપતાં પહેલાં જણાવવું જરૂરનું છે કે માત્ર પત્રથી મનને સંતોષ આપવા કરતાં અવકાશે કોઈ વખત અત્રે પધારવું થાય તો રૂબરૂમાં વિશેષ સંતોષ થવા સંભવ છે. તેમ છતાં તે પ્રારબ્ધાધીન હોવાથી દૂકામાં પ્રશ્નોત્તર જણાવું છું :

(૧) ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ ગ્રંથમાંથી પાન ૭૩૮ આંક ૧૮ થી ૨૨ તથા પત્રાંક ૪૫૯નો છેલ્લો ભાગ વિચારવા લલામણ છે. તે વારંવાર વિચારતાં પ્રશ્ન પહેલો સમજાશે. ઘણા જીવોને કલ્યાણકારી એવા સાચા પુરુષ અને તેના માર્ગ પ્રત્યે જીવને ક્રોધ, નિંદા, વૈર આદિ ભાવોની તીવ્રતા ઉત્કૃષ્ટપણે વર્તે તો દર્શનમોહનો ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિનો સિત્તેર કોડાકોડી સાગરોપમનો બંધ સંભવે છે. તે ભાવ પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુએ ઉત્તમ શબ્દોમાં ઉપર જણાવેલ

બન્ને સ્થળે વિસ્તારથી જણાવેલ છે તે વિચારશોભ. ક્રોધની પેઠે, સત્પુરુષને ઉપર ઉપરથી રાહ રાખી અંદર હૃદયમાં સંસારવાસના પોષે તેવી માયા કે મોહું પદ ધારણ કરી ધર્મને નામે સંસારભાવ સેવી સન્માર્ગને લજવે તેવું વર્તન વગેરે ઘણા જીવોને સન્માર્ગથી વિચુખ કરાવે તેવાં કૃત્યો જે ભાવથી થાય તે મહાભયંકર બંધનાં કારણો છે. મોક્ષભાગી પેઠે પોતાનાં માનપૂજમાં મહાપુરુષને વિદ્વદ્વંશ ગણી તેમના વધ માટે તૈયાર થઈ જવા જેવા ભાવ તથા લોભના દષ્ટાંતમાં ઇસુ ખ્રિસ્તને તેના શિષ્યે જ લાંચની ખાતર પકડાવી ફાંસી (ક્રોસ) ઉપર ચઢાવ્યા હતા. આ બધાં ગમે તેવાં દષ્ટાંતો હો પણુ આપણે આપણો વિચાર કરવો કે મને કલ્યાણ કરવામાં શું આવે છે? કયો કષાય વધારે નડે છે? તેની મંદતા કેમ થાય? આદિ પ્રશ્નો એકાંતે વિચારી હિત સાધવું.

(૨) કરોડને કરોડે ગુણતાં જે સંખ્યા આવે તેને કોટાકોટિ કહે છે.

(૩) ‘યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય’ ગ્રંથમાં શ્રી હરિભદ્રાચાર્ય ‘ભાવમલ’ ૩૦મી ગાથામાં વાપરે છે, અને તેનો પોતે અર્થ એવો કરે છે કે “તે તે પુદ્ગલ આદિ સંબંધની યોગ્યતા” તે ભાવમલ છે એટલે કર્મ. “ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં આ જીવ અકામ નિર્જરા વડે ઘણો ભાવ-મલ-કર્મનો ક્ષય કરે છે, પણ મનુષ્યગતિ સિવાય આ યોગનાં બીજ ક્યારે પણ મેળવી શકતો નથી.” ભાવમલ, કર્મકલંક, કર્મરજ એ બધા એક જ અર્થ દર્શાવતા શબ્દો છે.

(૪) આ જ્ઞાની પુરુષ સાચા મોક્ષમાર્ગના ઉપદેશનાર છે, જેમ તે કહે છે તેમ જ મોક્ષમાર્ગ છે, એવી પ્રતીતિ, એવી રુચિ અને એવા આશ્રયનો તથા આજ્ઞાનો નિશ્ચય તે જ્ઞાનીપુરુષનો નિશ્ચય છે; અને તે પુરુષ પ્રત્યે અર્પણભાવ થવો, તેનું કહેલું સર્વ સમ્મત કરવું, તેમાં કંઈ સંશય કે ભેદભાવ ન રહેવો, ગમે તે કસોટીના પ્રસંગે પણ વિષમભાવ ન ઉદ્ભવે તેનું નામ ‘અંતર્ભેદ ન રહ્યો’ * જણાય; અને જ્ઞાનીના ઉદ્યાદિ કર્મ પ્રત્યે દષ્ટિ જતાં જે મનમાં એમ થાય કે ઉપદેશ તો સારો કરે છે પણ વર્તનમાં ઠેકાણું નથી, કંઈક સંસારી ભાવ તેમને પણ જણાય છે એવા ભાવ ઊગવા તે અંતર્ભેદ સમન્વય છે. જ્ઞાનીના અંતરના ભાવ જે આત્મ-પરિણામરૂપ હોય છે તે લક્ષ ચુકાઈ બાહ્યવર્તનથી જીવને જે કંઈ અણુગુણતું દેખાય તે અંતર્ભેદ છે, એટલે યથાર્થ યોગખાણ ન થવા દે કે થઈ હોય તેમાં સંશય પાડે તેવાં કારણો અંતર્ભેદ સમજવા યોગ્ય છે.

(૫) આ છેલ્લા પ્રશ્નનો ઉત્તર એક મુનિ મહારાજે લખેલો તે જ તમને ઉતારી મોકલું છું તે વિશેષ હિતનું કારણ છે એમ જાણી મેં કંઈ તેમાં ડહાપણ કર્યું નથી — “ચોથા ગુણસ્થાનકવાળા જીવોને ત્રણ પ્રકારના સમકિત હોવા યોગ્ય છે: ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિક. તેમાં જે જીવને જે સમકિત હોય તે તે પ્રકારે તેની દશા છે. તે દશા મુખ્ય તો સાત પ્રકૃતિ — અનંતાનુબંધી ચાર તથા દર્શનમોહનીયની ત્રણ — એ સાત પ્રકૃતિનો ઉપશમ હોય તો ઉપશમ સમકિત કહેવાય અને ક્ષયોપશમ હોય તો ક્ષયોપશમ સમકિત કહેવાય અને સાત પ્રકૃતિનો ક્ષય હોય તો ક્ષાયિક સમકિત કહેવાય. તે ક્ષાયિક સમકિતી નિરંતર આત્મ-

વિચારમાં રહે છે અને તે આત્મવિચાર જ તે જીવને સંપૂર્ણ કર્મનો ક્ષય-અભાવ કરાવી મોક્ષે પહોંચાડે છે. આ સંબંધી આ લખાણ ઘણું સંક્ષેપમાં કર્યું છે અને તે ક્ષાયિક સમકિતી જીવને જે સાક્ષાત્ શ્રુતકેવળી ભગવાન કે સર્વજ્ઞ ભગવાનના ચરણમૂળમાં થયેલો જે અપૂર્વ બોધ — તે બોધને લઈને જે પોતાનું અનાદિ સનાતન ધર્મમાં રહેલું સહજાત્મસ્વરૂપ, શુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શનની મૂર્તિ, શુદ્ધ ઉપયોગ કે શુદ્ધ ચૈતના જે પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ છે તે જ પોતાનું માને છે. એ સિવાયની સર્વ ઉપાધિ કે સર્વ સંજોગોને અનિત્ય, અશરણ અને પોતાના ત્રણે કાળને વિષે નહોતા અને છે પણ નહીં એટલે દેહાદિક સર્વે અન્ય ભાવોના સાક્ષીભાવે રહે છે; અને શુદ્ધ જ્ઞાનદર્શનની મૂર્તિ, શુદ્ધ ચૈતન્ય કે શુદ્ધ ઉપયોગસ્વરૂપ બોધમૂર્તિ એ જ મારું સ્વરૂપ છે અને ત્રણે કાળ હું તે જ સ્વરૂપ છું તથા અનંત દર્શન-જ્ઞાનસ્વરૂપ, અવ્યાબાધ, અમૂર્ત સ્વરૂપ જે છે તે જ હું છું તથા તે જ મારું સ્વરૂપ છે એમ માને છે. શી દશા ? એટલે દશા તો તેની પરમ ઉપશમ, ઉપર કહી ગયેલા કષાયોના અભાવરૂપ સમદશા છે, તેના આત્મામાં ગમે તેવાં સમ, વિષમ નિમિત્ત આવ્યા છતાં હર્ષશોક થતો નથી — અર્થાત્ સમકિતી જીવ હર્ષશોક કરતો નથી, એટલે તેની દશા સમ કહી. એ સમદશા એટલે સાત પ્રકૃતિના અભાવરૂપી જે દશા થઈ તે દશા સમ ગણવી. ચોથા ગુણઠાણાવાળાની દશા પરમ કરુણાસાગર કૃપાનાથે (શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે) ગણુધર જેવી મોક્ષમાર્ગની પ્રતીતિ હોય એમ કહ્યું છે એટલે દર્શન અપેક્ષાએ ગણુધર જેવી દશા હોય. સમકિતીના હૃદયમાં સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, ધામાદિ જે પાંચ ઇદ્રિયોનાં સાધન છે તેને કાળકૂટ ઝેર સમાન માને છે અને નિરંતર તેને વિષે આત્મ-પરિણુતિએ કરીને ત્યાગબુદ્ધિ વર્તે છે. અપ્રત્યાખ્યાની કષાયના ઉદયથી બાહ્ય ત્યાગ ન થઈ શક્યો હોય તોપણ સમ્યક્દષ્ટિ જીવ અંતર્યામી છે, સર્વસંગથી રહિત છે; કારણ કે અસંગ એવું આત્મસ્વરૂપ એ જ પોતાનું માન્યું છે એટલે એ સિવાયનું બાકીનું સર્વે એના જ્ઞાનમાં ત્યાગ છે. આ પ્રશ્ન ઘણું કરી પરમબોધદાતા કૃપાળુદેવે ડુંગરશી ગોશળિયાને પૂછ્યું છે.”

સદ્ગુરુના બોધને વિચારતાં, સદ્ગુરુએ દેહથી ભિન્ન આત્મસ્વરૂપ કહ્યું છે તે માનતાં અને જ્ઞાનવૈરાગ્યવંત દશા પામતાં ચોથું ગુણસ્થાનક સંભવે છેજી.

આટલાથી સંતોષ માની લેવા જેવું નથી. સાકરનો સ્વાદ કેવો હોય એમ તમને કોઈ પૂછે તો તેનું વર્ણન તમે સાકર ચખાડીને આપો તેના જેવું કદી અન્ય રીતે શબ્દથી થઈ શકે એમ નથી. માટે સર્વ ભાવો અનુભવગમ્ય છે. શબ્દો માત્ર નિશાનીરૂપ છે. જેમ બીજનો ચંદ્ર આકાશમાં ઊગ્યો હોય તે કોઈને આંખની આંખપથી ન દેખાતો હોય તેને આંગળી કરી ચંદ્રની રેખાનું સ્થાન બતાવે તે દિશામાં જો તેની દષ્ટિ જાય અને આંખનું તેજ હોય તો દેખી શકે, તેમ આત્મદશાનાં વર્ણનો બધાં દિગ્દર્શનરૂપ છે. પોતાની યોગ્યતા વધ્યે તે દષ્ટિગોચર થવા યોગ્ય છેજી. દેખાડનારની આંગળીને જોયા કરે તો આકાશમાંનો ચંદ્ર ન દેખાય; પણ જ્યાં નજર પહોંચાડવી જોઈએ ત્યાં પહોંચાડે, આડુંઅવળું જોવાનું બંધ કરે તો સૂક્ષ્મદષ્ટિથી બીજનો ચંદ્ર જણાય છે તેમ સમ્યક્દષ્ટિ થતાં પહેલાં જીવને ઘણી તૈયારી, યોગ્યતાની જરૂર છે. તે માટે ઉપશમ, વૈરાગ્ય, સત્સંગ, સત્પુરુષનાં વચનોની પ્રતીતિ અને તેની આજ્ઞા

ઉઠાવવાની પરમ જિજ્ઞાસા કેળવાશે તો “મુખ આગલ હૈ કહ બાત કહે” એમ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે લખ્યું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૪૫

અગ્રાસ, તા. ૩૧-૧૨-૩૮

ધીરજ, ક્ષમા, સમભાવ. સહનશીલતા, અપ્રતિબંધ, અસંગ, અને સમાધિમરણ આ બોલો બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. અનિત્યભાવના વૈરાગ્યપ્રેરક છે અને સત્પુરુષનાં વચનોમાં વિચાર કરાવી દેઢતા કરાવનાર છે. તેની હાલ બહુ જરૂર છે.

૧૪૬

અગ્રાસ, તા. ૧-૧-૩૯

તત્ ૐ સત્

પોષ વદ ૧, શુક્ર, ૧૯૯૫

દોહરા — ઝોકાં ખાતાં જગજનો, મોહ-નીંદનું જોર;
લૂંટતા સર્વસ્વ જ બધે અરે ! કર્મફળ ચોર.
સદ્ગુરુના ઉપદેશથી, મોહ-નીંદ જોડો બચ;
તો ઉપાયો આદર્યો, કર્મચોર રોકાય.
જ્ઞાન-દીપ તપ-તેલ ભર્યો, ઘર શોધું ભમ જોઈ;
પૂર્વ ચોર કાઢું બધા, છૂપો રહે ન કોઈ. (પ્રજ્ઞાવબોધ ૧૮)

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. આપને પ્રથમ પત્રમાં માત્ર સૂચના આર્તધ્યાન ટાળવા અને ધર્મધ્યાનના નિમિત્ત ગોઠવવા કરી છે તે અને તો ઠીક, નહીં તો દરેકે પોતે પોતાને માટે પરિણામ તપાસી કર્મચોર લૂંટતાં અટકે તેવી ભગૃતિ રાખવાની છે. ગામના લોકોને એક તમાસો ઓછો થાય તે ન ગમે, પણ મુમુક્ષુને તેવા પ્રસંગમાં વધારે પુરુષાર્થ કરી ધર્મધ્યાનમાં ચિત્ત રાખવાની જરૂર છે. નહિ તો જરૂર મોહ આર્તધ્યાન કરાવ્યા વિના ન રહે. બળવાન જીવ પુરુષ કે સ્ત્રી હોય તો પોતે બધાંને કંઈક સંભળાવી, વાત કરી કે માળા વગેરે આપી ‘ધર્મ-ધ્યાનમાં આવ્યાં છે તો ઘડી બેસો’ કહી ભાવનાબોધ, મોક્ષમાળા કે ઉપદેશછાયામાંથી તમારી ભાષામાં કહી બતાવે તો બધાંને—સારા ભાવવાળાને—કંઈક રુચિ થાય ને ભલે પછી વાતો કરવી હોય તે કરે પણ આપણા ભાવ તો તેટલી વખત જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનમાં રહ્યા તેટલો લાભ અવશ્ય મળે.

જગતના ભાવોમાં મન ફરતું રહેશે, તો આર્તધ્યાનથી નહીં બચાય એ સાવ સ્પષ્ટ સમજાય તેવી વાત છે. માટે બહારની મદદ મળે તો ઠીક, નહીં તો દરેક વિચારવાન જીવે પોતાના આત્માને માટે કંઈ નહીં તો મંત્રનું સ્મરણ તો જરૂર જીભને ટેરવે રાખી મૂકવું કે જેથી મન પણ તે વચન તરફ પ્રેરાય અને શોક ભૂલીને ધર્મને સંભારે. જ્ઞાનીપુરુષોએ પોકારી પોકારીને કહ્યું છે કે ધર્મથી વિમુખ રહ્યાનું ફળ અત્યારે દુઃખ, વિયોગ કે ગરીબાઈરૂપે જીવ ભોગવે છે અને તે ભોગવતાં જો કોઈ સત્પુરુષનો સમાગમ, તેનો બોધ કે મંત્ર સંભારી શુભ ભાવમાં મન આવશે તો આવાં દુઃખ ફરી નહીં ભોગવવાં પડે. નહીં તો અનાદિના સંસારભાવમાં ને ભાવમાં મન બટકયા કરશે. શોકહર્ષ નહીં ભૂલે તો તો આવાં ને આવાં કર્મોને આમંત્રણ આપણે

આપીએ છીએ એમ અવશ્ય માનવું. નહીં ગમતાં એવાં દુઃખ લવિષ્યમાં પણ લોગવવાં પડશે, માટે ચેતીને ધર્મનો સુખકારક માર્ગ હૃદયમાં રાખીશું તો સદ્ગુરુશરણે સર્વ સારાં વાનાં થશે. એ જ વિશિષ્ટિ. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૪૭

તત્ ૐ સત

અગ્રાસ, તા. ૯-૧-૩૯

પોષ વદ ૪, સોમ. ૧૯૯૫

“પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ સમ નહીં, પરોક્ષ જિન ઉપકાર;
એવો લક્ષ થયા વિના, જોગે ન આત્મવિચાર.
સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ તણ, વર્તે સદ્ગુરુ લક્ષ;
સમકિત તેને લાગિયું, કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ.
છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ;
નહિ લોકતા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

તમે ‘જીવનકળા’ પૃષ્ઠ ૧૩૬ ઉપર “આત્મા જે પદાર્થને તીર્થકરે કહ્યો છે, તે જ પદાર્થની તે જ સ્વરૂપે પ્રતીતિ થાય, તે જ પરિણામે આત્મા સાક્ષાત્ લાસે ત્યારે તેને પરમાર્થ સમ્યક્ત્વ છે, એવો તીર્થકરનો અભિપ્રાય છે. એવું સ્વરૂપ જેને લાસ્યું છે તેવા પુરુષને વિષે નિષ્કામ શ્રદ્ધા છે જેને તે પુરુષને બીજરુચિ સમ્યક્ત્વ છે.” (૪૩૧) એ વાંચી સમ્યક્દર્શન સંબંધી પુછાવ્યું. તે બાબત પરમકૃપાળુદેવે સ્પષ્ટ લખી છે, ‘મોરના ઈંડાને કંઈ ચીતરવું પડે નહિ.’ તેમ તેની યથાર્થતા (વંધે કંઈ કહેવું પડે તેમ નથી. માત્ર આપણે વૈરાગ્ય-ઉપશમનું બળ વધારી તે સદ્ગુરુના શરણે તેની આજ્ઞા પ્રાપ્ત કરી આત્મ-ઓળખાણ કરવાનું છે. ‘આજ્ઞા ધમ્મો આજ્ઞા તવો’ એમ આચારાંગસૂત્રમાં પાઠ છે. જ્ઞાનીની આજ્ઞા જીવને પ્રાપ્ત થઈ નથી અથવા તેણે રૂડી રીતે આજ્ઞા ઉઠાવી નથી, નહીં તો જન્મ-મરણ કરવાનાં રહે નહીં. સત્પુરુષની શ્રદ્ધા એટલે આ જ્ઞાનીપુરુષ આત્મસ્વરૂપને પામ્યા છે, તે કહે છે તેમ જ મોક્ષમાર્ગ છે, જો હું તેમના કહ્યા પ્રમાણે વર્તું તો અવશ્ય મોક્ષ થાય એવી આત્મજ્ઞાની ગુરુ પ્રત્યે પ્રતીતિ થાય તેને બીજરુચિ સમ્યક્ત્વ કહે છે. તત્વાર્થ શ્રદ્ધાનું તે બીજ છે. એવા પુરુષનો યોગ થયે, તેવી શ્રદ્ધા થયે, જીવ દેહાદિ પદાર્થો પ્રત્યેનું માહાત્મ્ય ભૂલી આત્મપ્રાપ્તિ માટે તેની આજ્ઞાએ પુરુષાર્થ કરે તો પરમાર્થ સમ્યક્ત્વ કે આત્મપ્રાપ્તિરૂપ શુદ્ધ સમ્યક્ત્વની તેને પ્રાપ્તિ થાય છે, કારણ કે જેના ચરણને તે ઉપાસે છે તેની દશાને તે લક્ષિતના રૂપે પામે છે.

જો સત્પુરુષ પર જીવને પ્રતીતિ આવે તો તેની આજ્ઞા શી છે ? મને કયારે પ્રાપ્ત થાય ? તે શું કરવાથી સફળ થાય ? એમ મુમુક્ષુજીવ વિચારે છે, તેનો પુરુષાર્થ કરવામાં વીર્ય ફોરવે છે. બીજાં તેને વિદ્ય કરનારાં કારણો પ્રત્યે ઉપેક્ષાલાવ રાખી, તેને ગૌણ કરી આ લવમાં સત્પુરુષની આજ્ઞા માટે દેહ ગાળવો છે એવો દૃઢ નિશ્ચય કરે છે. સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ વધે તેવાં નિમિત્તો સત્સંગ આદિની ઉપાસના કરે છે, અને એટલો બળવાન થાય છે કે ‘કાર્ય સાધયમિ વા દેહં પાતયમિ’ — કાર્ય સાધતાં દેહ પડી જાય તો લલે, પણ આ લવમાં સમ્યક્દર્શન

અવશ્ય પ્રગટ કરવું છે, એટલી તૈયારી તે મુમુક્ષુને હોય તો સત્પુરુષની આજ્ઞા ઉઠાવવામાં ઢીલ ન થાય, સફળતા મેળવે. અધિક અન્ય પ્રસંગે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૪૮

અગ્રાસ, તા. ૧૬-૧-૩૯

તત્ ૐ સત્

પોષ વદ ૧૧, સોમ, ૧૯૯૫

“પર પ્રેમ-પ્રવાહ બહે પ્રભુસેં, સખ આગમ ભેદ સુ-ઉર બસેં;
વહ કેવલકો બીજ ગ્યાનિ કહે, નિજકો અનુભૌ બતલાઈ દિયે.”

“કેવળ નિર્વિકાર છતાં પરબ્રહ્મ પ્રેમમય પરાભક્તિને વશ છે, એ હૃદયમાં જેણે અનુભવ કર્યો છે એવા જ્ઞાનીઓની ગુપ્ત શિક્ષા છે.” (૨૦૧)

વિ. ગઈ કાલે પૂ.....હારનો કરડિયો આપના તરફથી લઈને આવેલા તે પરમકૃપાળુ-દેવના ચિત્રપટોને ચઢાવ્યા છે. તેથી સર્વેના ચિત્તની પ્રસન્નતા થાય અને સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રમોહભાવ વધે એ સ્વાભાવિક છે, તે જોઈ મને પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી અને તેમનો ઉપકારશીલ સ્વભાવ તથા પરમકૃપાળુદેવની અદ્વ્ય પણુ સેવા કરનારાઓ પ્રત્યે ઉદ્ભાસભાવ ઊભરાઈ આવતો તે ચિત્ર સ્મૃતિપટ પર તાગું થયું અને વિચાર થયો કે આવો ભક્તિભાવનો પ્રસંગ તેઓની હયાતીમાં તમને આવ્યો હોત અને અત્રે આપની હાજરી હોત તો કેટલો લાભ થાત ! તે તમને ખ્યાલમાં અત્યારે આવવું મુશ્કેલ છે. ઉનાળામાં વૈશાખમાં લૂ વાતી હોય અને એકાએક કરા સહિત વરસાદ થાય તો લોકોને જેમ અત્યંત આનંદનું કારણ થાય, તેથી અનંતગણો આનંદ સત્પુરુષની પ્રસન્નતામાં રહેલો છે. પણ કહેવત છે કે ‘ધાના ત્યાં ખાના નહિ અને ખાના ત્યાં ધાના નહિ’ એમ એવો યોગ મળવો બહુ મુશ્કેલ છે. તેમ છતાં જે કંઈ ભક્તિ-ભાવ થાય છે તે નિર્ધારક જતો નથી, તેવા યોગની પ્રાપ્તિનું કારણ બને છે.

બીજું પૂ. મણિભાઈ કલ્યાણજી મુંબઈવાળા ટ્રસ્ટીનાં માતૃશ્રીનો દેહ સં. ૧૯૯૫ પોષ વદ ૩ ને રવિવારે શાંતિ સમાધિથી છૂટી ગયો. તેના સમાચાર સહિત પત્ર છે. તેમાં તેમના છેવટના ભાવ આપણે બહુ વિચારવા યોગ્ય છે, સમાધિમરણની ઇચ્છાવાળાને કામના છે તેથી તે પત્રમાંથી થોડું આપને વિચારવા લખું છું. પૂ. મણિભાઈ લખે છે : “પરમકૃપાળુ પ્રભુશ્રીજીએ જે ‘સદ્ગુરુપ્રસાદ’નાં દર્શનની આજ્ઞા કરેલ છે તે યથાર્થ રીતે જો પાળવામાં આવે તો સમાધિમરણ અવશ્ય થાય તેમ પ્રત્યક્ષ બેયું. અમારાં માતૃશ્રીનો ક્ષયોપશમ (બહુ વિચાર) નહોતો, પરંતુ જે આસ્થા હતી અને બીજા ધર્મ સંબંધમાં કોઈ લોચા નહોતા તેથી અંત સમયે એક જ દષ્ટિ રહી હતી, જે પ્રત્યક્ષ જોઈ આનંદ થયો છે. છેલ્લા એક મહિનાથી હંમેશાં સવારના ‘સદ્ગુરુપ્રસાદ’નું પુસ્તક લઈ દર્શન કરતાં અને તેને સમક્ષ રાખી મંત્રસ્મરણ કરતાં. વ્યાધિ વખતે પોતે શાંતિમાં છે, આનંદબુવનમાં છે એમ કહેતાં. છેલ્લે પોતે મંત્રનો ઉચ્ચાર કરી ત્રણ ઉચકાં ખાધાં અને ક્ષણભંગુર દેહનો ત્યાગ કર્યો. ઉપરની વિગત આપને બાલુવા લખેલ છે. પરમકૃપાળુની કૃપા શું કામ કરે છે તે જોઈ અત્યંત આનંદ થયેલ.”

આ દુઃકમાં લખવાનું કારણ એ છે કે આપણે બધાને માથે મરણ છે, કયા દિવસે તે નક્કી નથી પણ ‘જન્મે તે જરૂર મરે છે’ એ તો નક્કી જ છે. માટે મરતા પહેલાં સમાધિમરણની

તૈયારી જે સત્પુરુષની આજ્ઞામાં વર્તવાનો ભાવ જેણે જાગૃત રાખ્યો હોય છે તેને છેલ્લે તે કામ આવે છે, શાંતિ પમાડે છે અને ધર્મભાવ સાથે તે લઈ જાય છે. આપની પાસે ‘સદ્ગુરુપ્રસાદ’ પુસ્તક ઘણુંખરું નહીં હોય પણ અહીં આવવાનું બનશે ત્યારે તે સંબંધી સંભારશો તે વાત થશે. દરેક આત્માર્થીએ તે સદ્ગુરુની કૃપારૂપ પ્રસાદી પોતાની પાસે પોતાના હૃદયમાં રાખવા અર્થે સંઘરવા યોગ્ય છે. જેટલો પ્રેમ પરમકૃપાળુદેવ ઉપર થશે, તેટલું આત્મકલ્યાણ નજીક છે એમ દૃઢ શ્રદ્ધા રાખી સંસારપ્રેમ ઓછો કરી ધર્મપ્રેમ પોષવો. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૪૯

અગાસ, સં. ૧૯૯૫

“મન મંદિર આવો રે, મહાપ્રભુ રાજધણી;
દિલ દર્શન તરસે રે, અપૂર્વ પ્રત્યક્ષ ગણી. મન૦
સર્વોત્કૃષ્ટ સિદ્ધિ રે, પ્રભુ તુજ ઉર રમી;
તુજ લક્ષિત-પ્રસાદે રે, મને પણ એહ ગમી. મન૦
પુરુષોત્તમ ઉત્તમ રે, પ્રગટ ઉપકાર કરે;
ઉપદેશ અનુપમ રે, સુણી બહુ જીવ તરે.” મન૦ (પ્રભાવભોધ-૨૧)

તમે પ્રશ્ન કાઢ્યો છે તે પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની હયાતીમાં ઘણી વખત ચર્ચાતો હતો. તમે સાંભળ્યું પણ હશે. પત્રાંક ૭૭૧ વાંચવા લલામણુ છેજી. સત્સંગ એ સર્વોપરી સાધન છે. તેના અભાવે પોતાનો સ્વચ્છંદ રોકી સત્શાસ્ત્ર કે સત્સંગે શ્રવણ થયેલો ઉપદેશ પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ તુલ્ય સમજી ઉપાસવો યોગ્ય છે.

“મન મહિલાનું રે વહાલા ઉપરે, બીજાં કામ કરંત;

તેમ શ્રુતધર્મે રે મન દૃઢ ધરે, જ્ઞાનાક્ષેપકવંત.”

એ વિષે પરમકૃપાળુદેવે વિસ્તારથી લખ્યું છે. પત્રાંક ૩૯૦, ૩૯૪, ૩૯૫ અને ૩૯૬ અને તેમાં જણાવેલી તાલાવેલી લાગ્યા વિના યથાર્થ પ્રતીતિ (પુરુષપ્રતીતિ), તેના વચનની પ્રતીતિ ક્યાંથી થાય? અને ત્યાં સુધી આત્મવિચાર પણ ક્યાંથી જીગે? માટે સત્સંગની આ જીવને ઘણી જરૂર છે એમ મનને મનાવી તેની જ લાવના રાતદિવસ કર્તાવ્ય છેજી. બળતા ઘરમાંથી જેમ નાસવાની બારી ખોલ્યા કરે છે તેમ આખો લોક ત્રિવિધ તાપે બળી રહ્યો છે, “રાગદ્વેષથી પ્રત્યક્ષ બળતો છે” એમ જ્ઞાનીપુરુષે કહેલું આપણને પ્રત્યક્ષ ક્યારે લાગશે? તે લાગશે ત્યારે જ ઉપાય શોધી શોધીને આરાધીશું. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૫૦

અગાસ, તા. ૨૫-૧-૩૯

તત્ ૐ સત્

મહા સુદ ૫, બુધ, ૧૯૯૫

ઉદ્વેગ — હૃદય દોષે જીવ હુબ્બી થાય, ના વાંક તેમાં પરનો જરાય;
ક્યાંથી વિચારે ગુરુયોગ વિના કે વિષયાર્થી કદો કે સુખી ના ?
સદ્ભોધ વિના નહિ મોહ જાય, સંસારનાં સુખ નહીં તજાય;
શ્રદ્ધા વિના ના હુબ્બ દૂર થાય, આત્મિક આનંદ નહીં અખાય.

સદ્ગુરુનો યોગ સદા વિચારો, મોક્ષાભિલાષા ઉરમાં વધારો;

આજ્ઞા સુગુરુનો ઉઠાવશે જો, ટાળી પ્રમાદો, સુખ પામશે તો. (પ્રણવબોધ - ૮)

આપની મુમુક્ષુતા-તરવાના ભાવ જાણી સંતોષ થાય છે. એમ વિચાર થઈ આવે છે કે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રી લઘુરાજસ્વામીના યોગે આપની આ ભાવના બહુ કાર્યકારી નીવડત. પુણ્ય-યોગમાં કચ્ચાશ તેટલી કચ્ચાશ, પણ હવે તેવો યોગ થતાં સુધી યોગ્યતા વધારવાનું આપણે બધાને કર્તવ્ય છે. આપે મારા પ્રત્યે જે સદ્ગુરુ શબ્દાદિ વડે વિનંતી કરી છે તે પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુ પ્રત્યે તેવા દીનભાવે કર્તવ્ય છે. હું તો તે મહાપ્રભુના ચરણની રજનો પણ અધિકારી નથી. કોઈ પ્રારબ્ધયોગે જાણે કે આપણા માટે જ દેહ ધર્યો હોય તેવા કરુણાસાગર પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીની અનંત કૃપાથી તે મહાપુરુષ આશ્રય કરવા યોગ્ય છે એમ સાંભળી તેના શરણે, તેના બહાના ઉપર વિશ્વાસ રાખી, તેનો બનવા ઇચ્છતો એક દીન સાધક છું. એટલે સર્વ પ્રેમ પરમકૃપાળુ જગદ્ગુરુ સમ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રત્યે વાળવા આ દીનની વિનંતી છે. રૂબરૂમાં ઘણી વાતો થઈ શકે. કાગળના કટકા ઉપર શું દર્શાવી શકાય? માટે આપની અરજ તે પરમકૃપાળુદેવ સ્વીકારે એવી ભાવના સહ જણાવવા રજ લઉં છું કે સત્સંગની ભાવના વર્ધમાન કરતા રહેશે.

આપે કોઈ વચનો પરમકૃપાળુદેવનાં મુખપાઠ કરેલાં હોય તે ભલે, પણ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ અંત વખતે જણાવેલ કે કોઈ ધર્મનો ઇચ્છક હોય તો તેને આ ત્રણ પાઠ નિત્ય-નિયમરૂપે કરવા જણાવજો. “હે પ્રભુ, હે પ્રભુ, શું કરું? દીનાનાથ દયાળ” એ વીસ દોહરારૂપ ભક્તિરહસ્ય અને “યમ નિયમ સંયમ આપ કિયો” તથા “ક્ષમાપના”નો પાઠ પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ પ્રત્યે વિનય નમસ્કાર કરી ‘હે ભગવાન, આપની આજ્ઞાથી સંતે કહેલી આ ત્રણ પાઠની નિત્યનિયમ વિધેની આજ્ઞા પ્રમાણે રોજ હું ભક્તિ કરીશ’ એવી ભાવના કરશે. અને રોજ કોઈ સંતની આજ્ઞાએ આટલું હું કરું છું એ ભાવ રાખી દિવસમાં એક બે ત્રણ જેટલી વખત બને તેટલી વખત ભક્તિ કર્યા કરવા ભલામણ છે. વિશેષ સમાગમે જણાવવા યોગ્ય હોવાથી કંઈ લખી જણાવતો નથી. આમાં ઘણી વાત સમાય છે. અલ્પ પણ જ્ઞાનીની આજ્ઞા મોક્ષમાર્ગે ચઢાવે છે. જ્ઞાની અને જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ વર્તતા જીવે મોક્ષમાર્ગમાં ગણાય છે.

નિર્ભયપણે વેદનીયનો ઉદય હોય તે ભોગવી તેથી છૂટવાનું થાય છે એમ માનશે. મરણ આદિ કંઈ વિકલ્પમાં ખોટી થવા યોગ્ય નથી. મૂંઝાવા યોગ્ય નથી. ‘આત્મા છે’, ‘તે નિત્ય છે’, ‘કર્તા છે’, ‘ભોક્તા છે’, ‘મોક્ષ છે’ અને ‘મોક્ષના ઉપાય છે’ આ છ પદનો વારંવાર વિચાર કર્તવ્ય છે. ભક્તિ મોક્ષના ઉપાયરૂપ છે, તેનું આરાધન કરવાનું સાધન સદ્ગુરુકૃપાએ તમને પ્રાપ્ત થયું તો તેમાં મંડી પડવું. ખીજું બધું ભૂલી જવા જેવું છે. પૂ....એ જે મુખપાઠ કર્યું હોય કે કરતા હોય તેમાં ચિત્ત દેવાથી લાલ થવાનો સંભવ છે. તે ભક્તિ કરે તે ધ્યાનપૂર્વક માંદગીમાં પણ સાંભળવા યોગ્ય છે અને કોઈ જ્ઞાનીએ આત્મા અનુભવ્યો છે તેને અર્થે એ સર્વ છે એમ ભાવના કરી જ્ઞાનીના શરણમાં ખુદ્ધિ રાખશે.

ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

હરિગીત — જ્ઞાની ગુરુ શ્રી રાજપ્રભુજી શરદ્-પૂર્ણિમશી સમા,
લઘુરાજ રૂડી વાદળી ફૂંપ બોધ-જળ-ભારે નમ્યા;
સંસાર-સાગરમાં મુમુક્ષુ છીપ સમ મુખ બોલતા,
ને મંત્ર-જળબિંદુ ગ્રહી રચતા ભૂવન-મુક્તા-લતા.
પુનિત એ ગુરુવર્યાના પદપંકજે મુજ શિર નમે,
હૃલ્લભ, મનોહર સંત-સેવા-વિરહથી નહિ કંઈ ગમે;
એ જ્ઞાનમૂર્તિ હૃદય સ્ફુરતી, આંખ પૂરતી આંસુથી,
નિર્મળ, નિરંજન સ્વરૂપ-પ્રેરક વચન-વિશ્વાસે સુખી. (પ્રગ્ણવબોધ-૨૫)

આ કળિકાળમાં ધર્મપ્રેમ વર્ધમાન થાય તેવા સંયોગો મળવા કે તેવા પુણ્યસંચયવાળા જીવો બહુ વિરલ દેખાય છે. માત્ર ધર્મને નામે બાહ્ય પ્રવૃત્તિ અને અંદરખાને કષાય-પોષણ પ્રવૃત્તિ ઠેકાણે ઠેકાણે દેખાય છે. તેમાંથી આપણે બચી નિરભિમાનપણે કંઈ પણ કષાય ઘટાડવાનું કરીશું તેટલું કલ્યાણ છે; એટલું હૃદયમાં કોતરી રાખવા યોગ્ય છે. મોહરાજને સત્ય પ્રત્યે દ્વેષ છે તેથી જે સત્યમાર્ગે પ્રવર્તવા જિલો થયો તેને દબાવી દેવાની તેની કોશિશ હોય છે. તેથી જે જે જીવો સત્પુરુષને આશ્રયે કંઈ પણ વ્રત-નિયમ પાળતા હોય તેમણે બહુ ચેતીને આ કાળમાં ચાલવા જેવું છે. ક્યારે અચાનક તે મોહરાજ દબાવી દે ને તેનો સેવક બનાવી દે તે ચોક્કસ નથી, માટે સત્સંગરૂપી થાણાથી દૂર વિચરતા મુમુક્ષુએ બહુ સંભાળ રાખી પ્રવર્તવાનું છે. અને રાતદિવસ ધર્મધ્યાન અર્થે ભાવના કરતા રહેવાની જરૂર છે. માટે ઠગારા પાટણમાં વિચરતાં ઠગાઈ ન જવાય તે માટે બહુ સાવચેતીથી વર્તવા લલામણુ છે. ધિક્કાર છે આ કાળને કે તેના શત્રુરૂપ સત્પુરુષનો વિયોગ સાધી તે પોતાનું બળ પ્રવર્તાવ્યે જાય છે. જે કોઈ રડયોખડયો તેના પંજા પાસે પહોંચ્યો નથી તેણે સત્પુરુષનું શરણુ સાચવી ગુપચુપ પોતાનું કામ કરી લેવા યોગ્ય છે. ઘંટીમાં ખીલાની પાસે પડી રહેલા દાણા દળાતા નથી, પણ દૂર જેટલા ઢળી જાય છે તે પિસાઈ જાય છે તેમ સત્પુરુષને વીસરીને કરણી થશે તે આત્માને પીસનારી સમજવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપનો પત્ર મળ્યો. વડાલીવાળા પૂ. માધવજી શેઠનો ગઈ બીજને દિવસે શાંતિપૂર્વક દેહ છૂટી ગયો છે. છેવટ સુધી આશ્રમમાં આવવાની તેમની ભાવના વર્તતી હતી અને સ્મરણ બોલતાં બોલતાં દેહ છૂટી ગયો. તે જાણી પરમકૃપાળુદેવના યોગબળની દૃઢતા વિશેષ થાય છે. “જે આશ્રયના બળે જીવ તે ભવે અથવા ભાવિ એવા થોડા કાળે પણ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે.” (૬૯૨) એવું આશ્રયનું બળ પરમકૃપાળુદેવે જાણાવ્યું છે અને “આશ્રયપૂર્વક દેહ

છૂટે એ જ સાર્યક છે” એમ કહ્યું છે તેને હૃદયમાં ઉતારી મરણ સુધી આશ્રયને ટકાવી રાખે છે તે મહાભાગ્યશાળી મહા નરરત્નોને નમસ્કાર છે.

“ચરણ શરણ ધીરજ નથી મરણ સુધીની છેક.”

“સંતચરણ આશ્રય વિના સાધન કર્યા અનેક;

પાર ન તેથી પામિયો, જોયો ન અંશ વિવેક.”

એ રોજ બોલીએ છીએ પણ જેણે મરણની વેદનામાં પણ સત્પુરુષનો આશ્રય છોડ્યો નહિ, તેને શરણે સદાય રહ્યો તેનું અવશ્ય કલ્યાણ થાય છે.

દરરોજ સાંજે કે અનુકૂળ વખતે એકાંતનો થોડો વખત પોતાની વિચારણા માટે રાખવા યોગ્ય છે. આજનો દિવસ કેમ ગયો ? તેમાં કોઈ અયોગ્ય બાબત થઈ હોય તો ફરી ન કરવાની કાળજી રાખવી. કોઈ આત્મહિતનું કામ અધૂરું રહ્યું હોય તે પૂર્ણ કરવા વિચાર કરવો. બને તો ૧૮ પાપસ્થાનક વિચારી જવાં. એ વાત તમને પહેલાં કરેલી છે તે કાળજી રાખી વિચારવાનું રોજ રાખશો. એ જ વિનંતી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૫૩

અગાસ, તા. ૨૬-૩-૩૬

“જેના ચિત્તમાં એવો (નિજને વિષે નિજબુદ્ધિ થાય તો પરિભ્રમણ દશા ટળે છે) માર્ગ વિચારવો અવશ્યનો છે, તેણે તે જ્ઞાન જેના આત્મામાં પ્રકાશ પામ્યું છે, તેની દાસા-નુદાસપણે અનન્ય ભક્તિ કરવી, એ પરમ શ્રેય છે; અને તે દાસાનુદાસ ભક્તિમાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થયે જેમાં કંઈ વિષમતા આવતી નથી, તે જ્ઞાનીને ધન્ય છે. તેટલી સર્વાંશદશા જ્યાં સુધી પ્રગટી ન હોય ત્યાં સુધી આત્માને કોઈ ગુરુપણે આરાધે ત્યાં પ્રથમ તે ગુરુપણું છોડી તે શિષ્ય વિષે પોતાનું દાસાનુદાસપણું કરવું ઘટે છે.” (૫૩૬) શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

તા. ૨૧-૩-૩૬નો પત્ર મળ્યો. તે વાંચી ઘણો વિચાર આવ્યો કે, પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે જે સર્વભાવે અર્પણતા થવી જોઈ એ તેને બદલે બીજે બીજે સદ્ગુરુપણું કલ્પવાનો અનાદિનો અધ્યાસ અને આગ્રહ આપના પત્રમાં ભરપૂર જાણી તે પત્રનો ઉત્તર આપવા કરતાં આ પ્રથમ આમળો ઉકેલી નાખવાની જરૂર જણાયાથી પરમકૃપાળુદેવના પત્રમાંથી મથાળે ટાંકેલાં વચન મારે-તમારે બહુ વિચારવા યોગ્ય છે અને એ જ માન્યતા પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ દેહ કરાવી જોડી ઉતારી દીધી છે તેથી તેને બાધ કરે તેવા ભાવો કોઈનામાં પણ સ્ફુરતા જાણી ઉદાસીનતા થઈ આવે છે. એ કોઈ પક્ષને કલ્યાણકારી નથી. માટે જ રૂબરૂમાં મળો ત્યારે આપને તે વિષે ઘણું કહેવાનો વિચાર હતો પણ પ્રારબ્ધયોગે કે કોઈ શિથિલતાના ભારે દબાઈ જવાથી તેમ બનતું નથી તો યથાવસરે કહેવા યોગ્ય કહેવાનું જાણી અહીં માત્ર આપને જોડા બિતરી જરા વિચારવા અને આંધળી દોડ ન કરવા બે શબ્દો કહેવા પડ્યા છે તે સર્વ મહાપુરુષોના આશયને અનુસરીને કહેલા છે. નીચે થોડું હિંદીમાં તમને બન્નેને સમજાય તેવું આજના વાંચનમાંથી ઉતારી મોકલું છું તે વિચારશો—

“શ્રી ગુરુદેવ પરમ કરુણામય हैं; उनकी कृपाकी सीमा नहीं। वे हमारे मंगल न चाहने पर भी हम लोगोंका मंगल करनेके लिए सर्वदा उद्विग्न रहते हैं। श्री गुरुदेवकी महिमा-कीर्तनमें हम

લોગોંકી રુચિ ન રહને પર મી આદરકે સાથ અનેક ગુણમહિમાકા શ્રવણ કરતે હી અનેક ચરણમેં હમ લોગોંકી શ્રદ્ધા યા પ્રતીતિ હોગી । હમ લોગોંકે નિષ્કપટ હોનેસે ગુરુસેવકગણ નિશ્ચય હી હમ લોગોંકો ગુરુસેવાકા સન્ધાન દેં ને, કિતને સ્નેહ કીર્તન ઔર આદરકે સાથ હમ લોગોંકો ગુરુપાદપદ્મકી સેવામેં નિયુક્ત કર શ્રી ગુરુકી પ્રીતિકા વિધાન કરેંગે । મૂલસે યદિ કોઈ ગુરુદાસ, ભક્તકો એકમાત્ર આશ્રય સમજકર શ્રી ગુરુપાદપદ્મકી કથાસે અલગ રહના યાહે તો ગુરુસેવક ઉસકો યત્નકે સાથ શ્રી ગુરુપાદપદ્મમેં આકૃષ્ટ કરતે હૈં । ગુરુસેવક કમી મી કિસીકો અપના સેવક નહીં સમજતે, અનેકી સર્વત્ર હી ગુરુબુદ્ધિ હૈ । મેં સેવક હૈં — શ્રી ગુરુકા નિત્ય અયોગ્ય ભૂત્ય । શ્રી ગુરુ હી એક માત્ર હમારે સેવ્ય હૈં એવં ગુરુસેવકસૂત્રસે ગુરુસેવકગણ હમારે પૂજ્ય વા સેવ્ય હૈં યહી ગુરુદાસકા ભાવ હૈ । હસી ગુરુદાસ્યમેં અનેક નિત્યપ્રતિષ્ઠિત રહનેકે કારણ ગુરુદાસાનુદાસાભિમાન હી અનેકા સંબલ (સર્વસ્વ) હૈ ।...પિતા એક માત્ર શ્રી આચાર્યદેવ હૈ । હમ લોગ સમી ઉન્હીકે પાલ્યપુત્ર-શિષ્ય-સેવાભિચારી હૈં । હસ ગુરુપિતાકે પ્રતિ પ્રીતિ હમારી અપેક્ષા જિસકી અધિક હૈ, આચાર્ય-ચરણમેં જિસકી શ્રદ્ધા અચલ હૈ, જિસકા સંગ કરનેસે ગુરુપાદપદ્મમેં વિશ્વાસ નિષ્ઠા પ્રીતિ બઢે, ઉસકે અનુસાર અપનેસે શ્રેષ્ઠ સજ્જનોંકા સંગ કરના હોગા ।”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૫૪

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૮-૪-૩૯

ચૈત્ર વદ ૪, શનિ, ૧૯૯૫

પરમકૃપાળુદેવની અવસાનતિથિ ચૈત્ર વદ પંચમીના ઉત્સવ નિમિત્તે ઘણા લક્ષ્મીભાગ્યો અત્રે પધારેલા છે અને ઘણા અત્રે એકાદ માસ રહેવાની વૃત્તિવાળા જણાય છે. પૂ. શીતલ-પ્રસાદજી બ્રહ્મચારી (દિગંબરી) હાલ અત્રે નિવૃત્તિ અર્થે પધાર્યા છે તે એક માસ ઓછામાં ઓછું રહેવા ધારે છે. પંડિત લાલન પણ રોકાવાના છે. એમ અનેક વિદ્વાનોની મંડળીનો લાલ હાલ મળે તેવો અનુકૂળ યોગ છે, તો દેહાધ્યાસ જરા મંદ પાડી પુરુષાર્થધર્મ વધારવા હિંમત ચાલતી હોય તો જ્ઞાનગંગાની યાત્રા જેવો યોગ છે. આશ્રમમાં સવારે પાંચથી સાત લક્ષિત ચૈત્યવંદન વગેરે થાય છે. પછી દેવદર્શન પરવારી બધા છૂટા થાય છે. નાસ્તો પાણી કરી સાડા નવથી બધા મળે છે તે વખતે સાડા દસ સુધી પંચાસ્તિકાચ પરમકૃપાળુદેવે લખેલ ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ ગ્રંથમાંથી વંચાય છે. બહુ સારી તત્ત્વદર્શક ચર્ચા ચાલે છે. પછી પંચકલ્યાણક અને આઠ દિવસો સ્વાધ્યાય ૧૧૫ સુધી થાય છે. પછી જન્મવા સર્વે વીખરાઈ જાય છે. અને પછી અનુકૂળતા પ્રમાણે એકાંત સ્વાધ્યાય બુદ્ધે બુદ્ધે સ્થળે થાય છે. સાંજના ૩ થી ૪ લક્ષિત થાય છે અને ૪ થી ૫ સુધી ‘પ્રવચનસાર શ્રી કુંદકુંદાચાર્યનો ગ્રંથ શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યની સંસ્કૃત ટીકા સહિત ગુજરાતી ભાષા દ્વારા ચર્ચાય છે. પછી પાંચે બધા દેહકાર્ય અર્થે કે અન્ય સ્વાધ્યાય અર્થે બુદ્ધા પડે છે અને સાંજે ૬૫૫ દેવવંદન થયા પછી પ્રતિક્રમણ લક્ષિત વગેરે આઠ વાગ્યા સુધી થાય છે અને ૮ થી ૯ સુધી ‘ગોમ્મટસાર કર્મકાંડ’નો સ્વાધ્યાય થાય છે. એ કર્મગ્રંથ બહુ સૂક્ષ્મ અને ઉપયોગી છે. આમ આખો દિવસ ધર્મધ્યાનનો પ્રવાહ વહી રહ્યો છે. તેમાં સ્નાન કરવા જિજ્ઞાસા જાગે તો બળ કરીને પણ બને તેટલો લાલ લઈ લેવા જેવો અવસર આવ્યો છે. મનુષ્યભવ મહાદુર્લભ મળ્યો છે, તેમાં જો કંઈ સાર્થક ન થયું તો ઘડીમાં છૂટી જાય તેવા દેહની ને દેહની ચિંતા કરતા રહેવામાં શું વળવાનું છે? ઘણા પ્રકારની શિથિલતા દૂર થવા યોગ્ય અવસર આવ્યો છે તો ચેતી લેવા જેવું છે. બને તો ‘આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર’ મુખપાઠ કરી તેનો એકાંતમાં વિચાર

કરતા રહેવા ભલામણ છે. એમાં જણાવેલ છ પદમાં જે નિઃશંક થાય છે તેને જરૂર સમ્યક્-દર્શન થાય છે તે સાચી પ્રતીતિ છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તા. ક. — પૂ....ને અત્રે આવવા વિચાર હોય તો આ પત્ર વાંચી વહેલા આવવા ભલામણ છે, જેથી ઘણી વસ્તુની માહિતી નથી તે મળે તેવો આ માસનો યોગ છે. આત્મહિતની ગરજ જેને હોય તેને આ માત્ર સૂચના છે, આગ્રહ નથી.

૧૫૫

તત્ ૐ સત્

અમાસ, તા. ૧૩-૪-૩૯

ચૈત્ર વદ ૯, ગુરુ, ૧૯૯૫

નથી રોગોથી ઘેરાયો, જરા પીડે ન જ્યાં સુધી;

નથી મૃત્યુ-મુખે પેઠો, સાધ કલ્યાણ ત્યાં સુધી.

“સંસારાનલમાં ભલે ભુલાવી, વિદ્ધો સદા આપજો,
હારા, સુત, તન, ધન હરી, સંતાપથી બહુ તાવજો;
પણ(પ્રભુ)ના ધૈર્ય મુકાય એમ કરજો, હૃદયે સદા આવજો,
અંતે આપ પદે શ્રી સદ્ગુરુ, સમતાએ દેહ મુકાવજો.”

વહુ જાને ઉન્નત હૈ, વહુ જાને જગ અંધ;

જ્ઞાની ઔર જગતકું, યું નહિ રહે સંખંધ.

વિ. આપનો પત્ર આવ્યો હતો. વાંચી આપની મૂંઝવણ અને પરમાર્થની જિજ્ઞાસા બહુ હતી. તે પહેલાં પવિત્રાત્મા સત્સાધક પૂ....નો પત્ર પણ મળ્યો હતો. તમારી પેઠે તેને પણ મૂંઝવણ રહે છે. બંને પરમપુરુષનાં આશ્રિત જીવાત્માઓ છો તેથી કંઈક લખવું એમ વિચારી અવકાશ નહીં હોવા છતાં આજે રાત્રે અગિયાર વાગ્યા પછી આ લખવા બેઠો છું.

પૂ. શીતલપ્રસાદજી હાલ અત્રે પધાર્યા છે અને એકાદ માસ રહેવાના છે. સવારે મોટા પુસ્તક-માંથી પંચાસ્તિકાય પરમકૃપાળુદેવે લખેલ વંચાય છે. સાંજના ૪ થી ૫ પ્રવચનસાર કુંઠકુંઠાચાર્યકૃત વંચાય છે અને રાત્રે ૮ થી ૯ ગોમ્મટસારમાંથી કર્મકાંડ વંચાય છે. તે ઉપરાંત નિત્યનિયમનો કમ ચાલુ છે એટલે વખત ખિલકુલ હાલ તો બચતો નથી. ધર્મધ્યાનમાં દિવસ અને રાત્રિનો મોટો ભાગ જાય છે. તમે હાજર હોત તો ઘણો આનંદ આવત. પણ પ્રારબ્ધાધીન ક્ષેત્રફરસના હોય છે. બાંધેલાં કર્મ ઉદય આવ્યે હર્ષશોક કરવો વ્યર્થ છે; ઊલટું આત્મધ્યાન થવાનો પ્રસંગ આવે; તેવાં કર્મ અત્યારે ન ગમતાં હોય તો ફરી નવાં કર્મ તેવાં ન બંધાય તે માટે ભાવ ફેરવવાના છે. પૂર્વે અજ્ઞાનભાવે, સ્વચ્છંદે, નિજકલ્પનાએ, સંસારના પ્રસંગો સુખરૂપ માની તેની ભાવના કરેલી તેનું ફળ આ ભવમાં પ્રગટ દેખાય છે, નહીં ગમતું છતાં ભોગવવું પડે છે. પણ કંઈ સુકૃત્યો કર્યા હશે તેના ફળરૂપે મનુષ્યભવ મળ્યો, તેમાં સદ્ગુરુનો યોગ, તેનાં દર્શન-સમાગમનો અલભ્ય લાભ મળ્યો, તેની યત્કિંચિત્ સેવાનો પ્રસંગ બન્યો અને તેની નિષ્કારણ અનંત કરુણાને લીધે આ અપાત્ર અભાગિયો જીવ હોવા છતાં તરવાના સાધનરૂપ મહામંત્ર, છપદનો પત્ર, આત્મસિદ્ધિ, વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, યમનિયમ આદિ ઉત્તમ પુરુષનાં વચનામૃતો વગેરે રોજ વિચારવાની ભવદુઃખલંબનહારી આજ્ઞા મળી. તે અનેક પ્રકારે

જીવને જીવો લાવવા સમર્થ છે તો જીવે પ્રમાદ, આળસ અને વિષય-કષાય તણ ઉપાસવા યોગ્ય છે. સત્પુરુષ પ્રત્યે, તેના બતાવેલા માર્ગ પ્રત્યે, તેની આજ્ઞા આરાધનારા મુમુક્ષુઓ પ્રત્યે તથા તેનાં વચનોના આશય પ્રત્યે પ્રીતિ, ભક્તિભાવ, શ્રદ્ધા વધારી આ મનુષ્યલવનો લહાવો લેવાનો જોગ મળ્યો છે, તો પ. પૂ. ભાવદયાસાગર પ્રભુશ્રીજી ઘણી વખત કહેતા તેમ લૂંટમલૂંટ લહાવ લઈ લેવો. આવો અવસર વારે વારે આવતો નથી. મરણની ખબર નથી; માથે મરણ ભમે છે, તે ઉપાડી લે તે પહેલાં પુરુષાર્થ કરી શ્રદ્ધા દઢ આ ભવમાં કરી લઈ એ તો આપણા જેવા ભાગ્યશાળી કોઈ ન કહેવાય. લીપો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે, કાળ ગટકાં ખાઈ રહ્યો છે તો આ જીવ હવે કયા કાળને ભજે છે તે વિચારવા યોગ્ય છેજી. કાર્યે કાર્યે અને પ્રસંગે પ્રસંગે

“છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ; મૂળં

એમ જાણે સદ્ગુરુ-ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ-મૂળં”

“નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દેહ પરિગ્રહ ધારવા.”

આટલું યાદ ઘડીએ ઘડીએ રહે તેવો નિશ્ચય કર્તવ્ય છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૫૬

અગાસ, તા. ૧૩-૪-૭૬

તત્ ૐ સત્ ચૈત્ર વદ ૯, ગુરુ, ૧૯૬૫ (રાત્રે બાર વાગ્યે)

દોહા - દિવ્ય સ્મરણ દેવા કૃંખે, વૌરસુત રવજનંદ;
ભવસાગર કચ્છે જોગ્યો, રાજચંદ્ર સુખકંદ.
શક્તિ શિશુમાં પ્રેરજો, ગુણ ગાવા ગુરુરાય;
બાળક કેરી બાથમાં આભ સકળ શું માય?
પણ મુજ બાળમનોરથો, લોક વિષે નહિ માય;
સદ્ગુરુ જ્ઞાની સારથિ, હૃદયે રહો સદાય.

પહેલું સુખ તે સમકિત સાર, બીજું સુખ સત્શ્રુત વિચાર;

ત્રીજું સુખ સત્સંગ પ્રસંગ, ચોથું સુખ પરમાર્થ અસંગ.

પ્રારબ્ધ પ્રમાણે અજ્ઞજળ જ્યાંનાં લખ્યાં હોય ત્યાંનાં લેવાય છે. “તારું તારી પાસ હૈ ત્યાં બીજાનું શું કામ, દાણે દાણા ઉપરે ખાનારાનું નામ.” જવું-આવવું આપણી ઇચ્છા પ્રમાણે બનતું નથી. પુણ્યનો ઉદય હોય તો તીર્થયાત્રા, સત્સંગ, સત્યોધની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેમાં ખામી હોય તો “ભાગ્ય વિના મળે નહિ, ભલી વસ્તુનો યોગ.” પત્રમાં અંગ્રેજી અક્ષરો લખ્યા છે તે ઉપરથી અંગ્રેજી ભણો છો એમ અનુમાન થાય છે. પણ પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોમાં વધારે કાળજી રાખી વિચાર કરવાની મહેનત કરશો તો અંગ્રેજી પાછળ મહેનત કર્યા કરતાં વધારે લાભ થશે તે સહજ જણાવું છું. હાલ પત્રાંક ૨૦૦ વારંવાર વાંચી મુખપાઠ કરશોજી તથા પત્રાંક ૨૬૨ પણ મુખપાઠ કરશો તો આત્માને હિત થાય તેવાં તે વચનો છે. તે હાલ નહીં સમજાય તોપણ યોગ્યતા આવ્યે આગળ ઉપર બહુ લાભકારી નીવડશે. જેમ શિયાળામાં

વસાણું મેથીપાક વગેરે ખાધેલો આખા વર્ષમાં બળ આપે છે, તેમ તે વચનો જીવતાં સુધી કામ આવે તેવાં છે તો કાળજી રાખી મોઢે કરી રોજ બોલતા રહેવા વિનંતિ છે.

૧૫૭

અગ્રાસ, તા. ૧૯-૪-૩૯

ચૈત્ર વદ ૦)), બુધ, ૧૯૬૫

અલ્પ આરંભ આદરે રે અલ્પ પરિગ્રહવંત રે — ગુરુજીને વંદીએ રે,
 ન્યાયયુક્ત આજીવિકા રે પ્રાપ્ત કરે મતવંત રે " "
 સુશીલ શ્રમણ ઉપાસતાં રે સુષ્ટે સંત-ઉપદેશ રે " "
 જીવ-અજીવને ઓળખે રે ધરે ન શંકા લેશ રે " "
 વળી નિર્જરા કારણે રે શુભક્રિયા સ્વાધ્યાય રે " "
 સદ્ગુરુ-આજ્ઞાએ કરે રે ધ્યાનાદિક ઉપાય રે " "
 પ્રવચન સૌ વૌતરાગનાં રે માને તે નિઃશંક રે " "
 સમક્રિત-ઔષધિ-વાસના રે જીતરો હાડ પર્યંત રે " "
 સ્વરૂપ સમજે મોક્ષનું રે નિઃસ્પૃહોં ને અસહાય રે " "
 દેવાદિકથી નહીં ચળે રે સત્ શ્રદ્ધાર્થી જરાય રે " "

(પ્રતાવબોધ - ૨૬)

આપને ત્યાં પણ સત્સંગના અભાવે ગોઠતું નથી એમ પત્રથી જાણ્યું. ક્ષેત્ર-ફરસના પ્રમાણે જીવને જવું; રહેવું, વિચરવું થાય છે, પણ આર્તધ્યાન કોઈ કારણે ન વર્તે તેની કાળજી મુમુક્ષુજીવ કરે છે. ઘણી વાર પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી સભામાં પ્રશ્ન પૂછતા: 'સમક્રિતી જીવ શું કરે?' બધાને પૂછી પછી ઉત્તર આપતા કે 'સમક્રિતી જીવ સવળું કરે છે.' જમે તેવા સંજોગોમાં આવી પડે તોપણ તેને સવળું કરતાં તેને આવડે છે. તેની પાસે એવી કોઈ રમત છે કે કર્મ-બંધનાં કારણોમાં પણ તે છૂટે છે, કારણ કે તેની દષ્ટિ ફરી છે.

“હોત આસવા પરિસવા, નહિ ઇનર્મે સંદેહ;

માત્ર દષ્ટિકી ભૂલ હૈ, ભૂલ ગયે ગત એહ.” શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

શ્રીને જોઈને સંસારી વિષયલંપટી જીવને મોહ થાય, તે ગાઢ કર્મ બાંધે; ત્યાં જ્ઞાનીને તે જોઈને વૈરાગ્ય થાય છે. શિવાજી છત્રપતિ મહારાષ્ટ્રના ભક્તરાજા વિષે કહેવાય છે કે એક વખતે લૂંટમાં ધનમાલ, ઘોડા તથા સ્ત્રીઓ વગેરે જે પકડાયાં હતાં તે કચેરીમાં હાજર કર્યાં ત્યારે એક રૂપવંતી બાઈ પકડાઈ હતી. તેના સામું શિવાજી થોડી વાર જોઈ રહ્યા પછી બોલ્યા કે મારી મા જીજીબાઈ પણ આવી જ હતી. તે સાંભળી સર્વ સામંતો આશ્ચર્ય પામી બોલી જઈયા કે અહો! આપણાં ધન્યભાગ્ય છે કે આવા પવિત્ર નાયક આપણે માથે છે. મોગલ રાજાઓને હાથે આવું સ્ત્રીરત્ન ચઢ્યું હોય તો તે જનનામાં મોકલી રાણી બનાવત અને ભોગમાં મગ્ન થાત. પણ શિવાજીએ તેને તેના પતિને ત્યાં ભેટ સાથે પાછી મોકલાવી, એમ કહેવાય છે. આ દષ્ટાંત ઉપરથી સત્પુરુષના શિષ્યને ઘણું વિચારવાનું છે કે બંધન કરાવે તેવાં જગતનાં કારણો તો ચારે બાજુ ઘેરીને રહ્યાં છે, તેમાંથી બચવાનું સાધન એક સત્પુરુષે કરેલી આજ્ઞા, સ્મરણ,

વૈરાગ્ય, યોધની સ્મૃતિ આદિ છે. તે સાધનને જીવ જો પ્રમાદને લઈને ન વાપરે તો કર્મબંધ થતાં વાર ન લાગે તેવા સંજોગો આ કાળમાં જીવની ચારે બાજુ ગોઠવાયેલા છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી બાળકનું દષ્ટાંત આપતા કે ભાણુમાં ખાવાનું પીરસી બાળકની મા તેને લાકડી ખતાવી પાણી ભરવા બંધ ત્યારે કૂતરા ઘરમાં પેસી તેના ભાણુમાંથી ખાઈ બંધ અને બાળક રડયા કરે પણ આપેલી લાકડી સંભારે નહીં તો કૂતરા ખસે નહીં, ને જો લાકડી ઉગામે તો ભિલા રહે નહીં. તેમ મળેલાં સાધનનું માહાત્મ્ય રાખી જ્યાં હોઈ એ ત્યાં જો નવરાશનો વખત મળે તે સત્પુરુષનાં વચન વાંચવા, ગોખવા, વિચારવામાં કે ભક્તિભજન સ્મરણમાં ગાળવાની ટેવ પાડીએ તો સત્પુરુષની પેઠે સત્પુરુષના આશ્રિતને પણ બધું સવળું થાય. પણ પ્રમાદ છોડીને કરવું જોઈએ.

ત્યાં વધારે વખત ભક્તિ વગેરે માટે મેળવવો હોય તો મળે એવો સંલવ ખરો. અને જેમ આજુ વગેરે એકાંત સ્થળો હોય તેવા અભ્યુચા સ્થળે લોકોને રાજી રાખવા બહુ ખોટી થવું ન પડે વગેરે કેટલાક લાભો પણ છે. તે યથાપ્રારબ્ધ ત્યાં રહેવાનું થાય ત્યાં સુધી જાણે નિવૃત્તિ અર્થે કોઈ પર્વત પર ગયા હોઈએ તેમ કામ પહોંચે ત્યાં સુધી કામ ને નવરાશે ધર્મ-પ્રવૃત્તિમાં ચિત્ત રોકવાનો કઠણ અભ્યાસ કરવા કમર કસી તૈયાર થાઓ તો જેટલું અઘરું લાગે છે તેટલું સવળું થવાનો સંલવ છે. પછી આપ અવસરના જાણુ છો. જેમ આત્મહિત એકંદરે વધારે થતું જણાય તેમ સરવાયું કાઢી તપાસીને પગલું ભરવું યોગ્ય છેજી. ૐ શાંતિ:

૧૫૮

અમાસ, તા. ૨૦-૪-૩૯
વૈશાખ સુદ ૧, ગુરુ, ૧૯૮૫

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુના યોગબળે પરમ શાંતિનું કારણ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઈચ્છક દીન દાસ બાળ ગોવર્ધનના જય સદ્ગુરુવંદન સહ આત્મભાવે નમસ્કાર સ્વીકારવા વિનંતી છેજી. આપે પત્રમાં જણાવ્યું છે તેમ સંસાર દુઃખરૂપ છે, જન્મ-જરા-મરણ, આધિ (મનનાં દુઃખ), વ્યાધિ, ઉપાધિથી ભરેલો છે. ચોરાશી લાખ જીવયોનિમાં અનાદિકાળથી આ જીવ ભટકતો આવ્યો છે પણ હજી થાક્યો નથી. કારણ કે દારૂડિયાની પેઠે દારૂથી તુકસાન થાય છે છતાં તે પીતી વખતે આનંદ માને છે, તેમ કર્મવશ જીવ પોતાનું ભાન ભૂલી બીજી તુચ્છ વસ્તુઓમાં રાજી થઈ જાય છે. અનાદિકાળથી જીવ ખા ખા કરતો આવ્યો છે પણ ખાવા ખેસે ત્યારે જાણે કોઈ કાળે ખાધું ન હોય તેમ દુકાળિયાની પેઠે ખાવામાં તન્મય થઈ જાય છે અને સ્મરણ કે ભગવાનને ભૂલી જાય છે. માટે જેને ભગવાન પ્રત્યે સદ્ગુરુકૃપાથી પ્રીતિ થઈ છે અને ભગવાનનું શરણ ગ્રહણ કર્યું છે તે જીવે તો હવે વારંવાર મરણને સંભારી બીજી વાતોમાંથી મનને ખેંચી લઈ સ્મરણ, ભક્તિ, વાચન, વિચારમાં જોડી રાખવાનો અભ્યાસ કરવા લાયક છેજી.

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી દષ્ટાંત આપતા કે નાનું બાળક દિશાએ જઈ હાથ તેમાં ઘાલી રમે છે, તેની મા ‘છી છી’ કહે તો ત્યાંથી હાથ લઈ લે, વળી પાછું તેમાં રમવા જાય છે. એ તેની અણસમજ અને બાળકયુદ્ધિ છે. મોટું થયા પછી સામું જોવું પણ તેને

ગમતું નથી, કેમ કે તેની સમજણ ફરી ગઈ. તેમ સંસારનાં સુખોમાં જીવ અજ્ઞાનને લીધે રાજ થાય છે; સદ્ગુરુનો બોધ થતાં મન જરા પાછું પડે પણ જ્યાં સુધી ઘણા બોધે કરી દિષ્ટિ ફરી નથી ત્યાં સુધી પાછા તે સુખોમાં મન લખદાઈ જાય છે. પણ સમ્યક્દર્શન કે આત્માનો અનુભવ જેને થાય છે તેને એ સુખો વિષ્ટામાં રમવા જેવા લાગે છે, તેથી તે તરફ જોવાનું પણ તેમને મન થતું નથી. માટે સત્પુરુષનાં વચનો, તેમણે કરેલો બોધ વારંવાર વિચારી આત્માને શિખામણ આપતા રહેવું કે “હે જીવ ! જો આવો મનુષ્યલવ પામીને પણ હવે પ્રમાદ કરશે, સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં, લક્ષિતમાં, તેનાં વચનોમાં, પરમાત્મસ્વરૂપ એવા પરમ પુરુષમાં ભાવ નહીં રાખે અને સંસારમાં ને સંસારમાં વૃત્તિ રહી તો લખ ચોરાશીના ફેરામાં તારી શી વલે થશે ? આ ભવમાં આટલાં દુઃખ આકરાં લાગે છે તો નરક આદિ ગતિમાં રજળતાં આવો ધર્મ કરવાનો જોગ ક્યાં મળશે ? માટે હે જીવ ! પ્રમાદ છોડી, સદ્ગુરુએ અનંતકૃપા કરી આપેલા સાધનને રાતદિવસ ઉપાસવા પુરુષાર્થ કર, તો કંઈક નિવેડો આવે અને મોક્ષમાર્ગનાં સાધન સુલભ થઈ કલ્યાણ થાય.” એમ પોતે પોતાને શિખામણ આપી ચેતતા રહેવાય તો વૈરાગ્ય, લક્ષિત આદિ વડે જીવ શાંતિ પામે.

મનને વીલું મૂકવા જેવું નથી. નવરો બેઠો નખોદ વાળે તેમ નવરું મન રહે તો ખોટા ખોટા વિચારોમાં તણાઈ જાય, માટે સ્મરણમંત્રનો તાર તૂટવા દેવો નથી એવું નક્કી કરી હવે તો મંડી પડવું અને મરણ સુધી તે અવલંબન છોડવું નહીં. તેથી સમાધિમરણ થાય છે એમ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પાસેથી સાંભળ્યું છે. મંત્ર છે તે આત્મા જ છે. તેથી આત્માર્થીએ તે ભૂલવા યોગ્ય નથી. વધારે શું લખું ?

શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૫૯

અગાસ, તા. ૧૯-૫-૩૯

વૈશાખ વદ ૦)), શુક, ૧૯૬૫

હરિગીત—લૌકિક દષ્ટિ દૂર કરી શ્રી રાજચંદ્ર ગુરુ સ્મરું;

તે પદ અલૌકિક યોગજીને નમન નિત્ય કર્યા કરું. (પ્રણવબોધ-૨૮)

પ્રારબ્ધાધીન જ્યાં રહેવું થાય ત્યાં પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જણાવેલ આજ્ઞા ઉપાસ્યા કરવી. પરમકૃપાળુદેવ હાજરાહજૂર છે એમ તેઓશ્રી વારંવાર બોધમાં કહેતા હતા. પરમકૃપાળુદેવ હું જે કરું છું, લક્ષિત આદિમાં પ્રવર્તું છું કે જે ભાવ કરું છું તે જાણે છે. તેમનાથી કંઈ અજ્ઞાણ્યું નથી. મારે શ્રદ્ધા પ્રતીતિ વર્ધમાન કરવી છે એ ભાવ રાખી અવકાશનો કાળ નકામો વહ્યો ન જાય તેમ વર્તવા યોગ્ય છે. ભગવાને કહેલા ભાવમાં પ્રવર્તાય તેટલો આનંદ માનવા યોગ્ય છે. પારકી પંચાત ઓછી કરી સત્પુરુષનાં વચન સત્પુરુષતુલ્ય સમજી તેનું વાંચન, વિચાર, ભાવના, વિનય, લક્ષિત આદિ કરતાં જીવને સમ્યક્દર્શન થવાનું કારણ બને છે.

જેમ નામું રોજ લખવું પડે છે તેમ જતા દિવસનો ભાવસંબંધી હિસાબ (૧૮ પાપ-સ્થાનક આદિની દિવસનાં કાર્યો સંબંધી તપાસ) જરા ખોટી થઈને કરતા રહેવા ભલામણ છે. રોજ રોજ દોષ જોવાની વૃત્તિ રહેશે તો તે દોષો પ્રત્યે અભાવ થઈ તેનો ત્યાગ કરવા

જીવ ઉપાય લેશે. માટે આત્માને માટે ખોટી થવું પડે તો તેમાં કંટાળવું નહીં. નિર્દોષ થવા પ્રયત્ન ચાલુ રાખવો. ઐ જ વિનંતિ. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૬૦

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૭-૬-૩૯

અષાઢ સુદ ૧૧, મંગળ, ૧૯૯૫

“પરપ્રેમ પ્રવાહ બંદે પ્રભુસે, સખ આગમ લેહ સુઠર ખસે;
વહુ કેવલકો બીજ ગ્યાનિ કહે, નિજકો અનુભૌ બતલાય દિયે.” – શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

“અનંતકાળથી જીવનું પરિભ્રમણ થયા છતાં તેની નિવૃત્તિ કાં થતી નથી? અને તે શું કરવાથી થાય? આ વાક્યમાં અનંત અર્થ સમાયેલો છે અને તેને માટે દૈવ થઈ ગૂંચ્યા વિના માર્ગની દિશાનું પણ જ્ઞાન થતું નથી” (૧૯૫) એમ પરમકૃપાળુદેવ લખે છે તેનો વિચાર મુમુક્ષુજીવે એકાંતમાં પોતાના આત્માને અર્થે વારંવાર કર્તવ્ય છેજી. પરમ કરુણાવંત એવા જ્ઞાનીપુરુષોએ અનેક લવના અનુલવનો સાર એક એક વાક્યમાં, એક એક શબ્દમાં આપણા માટે લખ્યા છે, તેનો લાભ લેવા જિજ્ઞાસા અને વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરીએ તો આનંદનો અખૂટ ખજાનો જ્ઞાનીપુરુષની કૃપાદષ્ટિએ પ્રાપ્ત થાય તેમ છે. બાગમાં જઈએ તો સહજ સુગંધ મળે છે, પણ તેટલું ચાલીને ત્યાં જવું જોઈએ અને તે જાતનો જેમ શોખ હોય તો આનંદ આવે છે; મજૂરને બાગમાં કામ કરવાનું હોય તો પણ તે જાતની રુચિ અને શોખ નથી તેથી આનંદ નથી માનતો, તેમ સત્પુરુષોની કૃપાને પાત્ર થવા વૈરાગ્ય, ઉપશમ, લક્ષિતની જરૂર છે. પરમાર્થની જિજ્ઞાસા જેને ઉત્પન્ન થઈ છે; જન્મ, જરા, મરણ, રોગાદિનો જેને ભય લાગ્યો છે; ફરી નથી જન્મવું એવી જેની અભિલાષા છે; સત્પુરુષનાં દર્શન, સમાગમ, બોધ અને સ્મરણ આદિ અમૂલ્ય દુર્લભ સામગ્રી જેને પ્રાપ્ત થઈ છે તેવા જીવે હવે વિચારવું ઘટે છે કે મરણ વખતે આ બધું લૂંટાઈ જનાર છે, તો તે પહેલાં મળેલી સામગ્રીનો વધુમાં વધુ સારો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો કે જેથી શાશ્વત મોક્ષસુખ પામવા આપણે વહેલામોડા ભાગ્યશાળી થઈએ. કોઈક વખતે આવા વિચાર આવે તે બહુ કાર્યકારી થતા નથી; જેમ વરસાદ એક વખત થાય તેથી પાક થતો નથી. પણ વારંવાર જોઈએ ત્યારે વરસાદ આવતો રહે તો અનાજ સારું પાકે છે; તેમ વારંવાર આત્મવિચાર કરવાથી આત્મસિદ્ધિ થાય છે.

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી ‘તત્ત્વજ્ઞાન’ આપતી વખતે પોતાને હાથે લાલ સીસાપેનથી પોતાના હસ્તાક્ષરોથી જીવને કરવા યોગ્ય, વિચારવા યોગ્ય આખા જીવનના લાઠાડૂપ કંઈ કંઈ બોલો લખી આપતા, તે આપની પાસે તત્ત્વજ્ઞાન કે વચનામૃતમાં તેઓશ્રીએ કંઈ લખી આપેલ હોય તે વારંવાર વિચારી તે લાવમાં આત્માને પ્રેરવા પુરુષાર્થ કરશો તો જીવન-સફળતાનો માર્ગ સરળતાથી મળે તેવા અમત્કારી બોલો પોતે લખતા તે યાદ દેવાવવા આ પત્ર લખેલ છેજી. દેહને માટે ઘણી કાળજી રાખી છે, રાખીએ છીએ, પણ આત્માને માટે તેથી અનંતગણી કાળજી રાખવા પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા છે તે ન વીસરી જવાય તેટલી દાઝ રાખવી ઘટે છેજી. સર્વ મુમુક્ષુને ઐ જ કર્તવ્ય છે કે સત્પુરુષની આજ્ઞા પ્રેમપૂર્વક ઉપાસવી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તા. ક. - 'સદ્ગુરુપ્રસાદ' પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ સમાધિમરણનું કારણ જણાવ્યું છે તો તેમાંનાં ચિત્રપટ, પત્રો વગેરે પ્રત્યે ખાસ લક્ષ રાખશોજી અને મરણ પ્રસંગે તે ચિત્રપટનાં દર્શન ભાવિક મુમુક્ષુને કરાવવા લલામણુ છેજી.

૧૬૧

અગાસ, તા. ૨૮-૬-૩૯

તત્ ૐ સત્

અષાઢ સુદ ૧૨, જુલ, ૧૯૬૫

“આવ્યે બહુ સમદેશમાં, છાયા જય સમાર્ધ;
આવ્યે તેમ સ્વભાવમાં, મન સ્વરૂપ પણુ બર્ધ.
જોખજે મોહવિકલપથી, સમસ્ત આ સંસાર;
અંતર્મુખ અવલોકતાં, વિલય થતાં નહિ વાર.” (૯૫૪)

આપનો પત્ર તા. ૧૫મી જૂનનો લખેલો ગઈ કાલે હું દક્ષિણ હિંદની યાત્રાથી આવ્યો ત્યારે મળ્યો. વાંચી આપની લાવના તથા મન શાંત થવા વિષે જાણવાની જિજ્ઞાસા જાણી છેજી. એ પ્રશ્ન મૂંઝવણવાળો છે. તેનો ઉકેલ મહાપુરુષોએ આપ્યો છે અને પરમ શાંતિ પદને પામ્યા છે. પરમકૃપાળુદેવે પોતાના છેલ્લા કાવ્યની ઉપર મથાળે ટાંકેલી કડીઓમાં માર્ગ જણાવ્યો છે. તેનો સાર એ છે કે દેહાદિ પદાર્થો પ્રત્યેનો મોહ મનની અસ્થિરતાનું અને સંસારની ઉત્પત્તિનું કારણ છે. તે મોહ દૂર કરવા આત્મદષ્ટિની જરૂર છે. તેનું કારણ સત્પુરુષના “ઘણા કાળના બોધે જેમ છે તેમ સમજાય છે; અને જેને તે સમજાય છે તેને મન વશ વર્તે છે; વશ ન વર્તતું હોય તોપણુ તે આત્મસ્વરૂપને વિષે જ વર્તે છે.” (૩૭૩) એમ પરમકૃપાળુદેવે પોતે કહેલ છે. વળી લખે છે :

“દેહાભિમાને ગલિતે વિજ્ઞાતે પરમાત્માનિ ।

યત્ર યત્ર મનો યાતિ તત્ર તત્ર સમાધયઃ ॥

ભાવાર્થ : હું કર્તા, હું મનખ્ય, હું સુખી, હું દુઃખી એ વગેરે પ્રકારથી રહેલું દેહાભિમાન, તે જેનું ગળી ગયું છે, અને સર્વોત્તમ પદરૂપ પરમાત્માને જેણે જાણ્યો છે, તેનું મન જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં ત્યાં તેને સમાધિ જ છે.” (૨૨૩)

એ આદિ માર્ગ મહાપુરુષોએ દર્શાવ્યા છે તે દેહદષ્ટિ દૂર થયા વિના, આત્મસુખ માટે જૂરણા કર્યા વિના વાતો કરવાથી, લખવાથી કે વાંચી લીધાથી હાથ લાગતા નથીજી. સત્સંગ એ સર્વોપરી સાધન કહ્યું છે. તેથી લક્ષિત, વૈરાગ્ય, સમજણ, શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છેજી. જ્યારે ત્યારે આ જીવે પોતે જ તૈયાર થઈ તે માર્ગ સર્વ પ્રકારના સંકટો સહન કરી શોધીને ઉપાસવો પડશે. દેહાદિ પ્રતિકૂળતાઓથી જીવ મૂંઝાય છે, તેથી અનંતગણી મૂંઝવણ અજ્ઞાનદશાની સાલવા લાગશે ત્યારે જીવમાં યથાર્થ વીર્ય જાગશે, અને માર્ગપ્રાપ્તિમાં મુશ્કેલીઓ જણાય તે દૂર કરી, કાર્ય સાધ્યામિ વા વેદં પાત્યામિ (કાર્ય સાધું કે દેહ પાડી નાખું) એવો નિશ્ચય કરી મરણિયો બની માર્ગ પામી મોક્ષમાર્ગ આરાધશે. દેહના કટકેકટકા થઈ જાય તોપણુ શ્રદ્ધા ન છૂટે, સત્પુરુષનું અવલંબન ન તજે અને મરણાંતે પણુ તેણે અનંત કૃપા કરી આપેલું સ્મરણ આદિ સાધન આરાધ્યા કરે તેને અવશ્ય અજ્ઞાન દૂર થશે. લાંબા દૂંકા કાળની ગણતરી

કર્યા વિના સહનશીલતા અને ધીરજ વડે સત્પુરુષનો માર્ગ આરાધ્યે તેની દશાને જીવ પામે છે. સાચું સાધન પામ્યા પછી પુરુષાર્થની વૃદ્ધિ કર્યા કરવી. ઘણા કાળે જે ફળ આવવા યોગ્ય છે, તેને તુરત લાવવા તેવા પુરુષાર્થની જરૂર છે. તેટલો પુરુષાર્થ અને તેમ હાલ ન લાગતું હોય તો યથાશક્તિ પુરુષાર્થ કરતા રહી લાવના તેની જ રાખ્યા કરવી, પણ શ્રદ્ધા મંદ થવા ન દેવી એ ભલામણ છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તા. ક.—તમને સમાધિમરણની લાવના છે તે જાણી હર્ષ થયો છે. સત્પુરુષે ખતાવેલો માર્ગ, તેનું સ્મરણ તે સમાધિમરણનું કારણ છે અને તેનું આરાધન કરનારને અંત વખતે પણ તેવા શુભ સંયોગો મળી રહે છે. માટે નિર્ભય રહેતાં શીખવું એ જ વિનંતિ.

૧૬૨

અગ્રાસ, તા. ૨૯-૬-૩૯

આપનો પત્ર મળ્યો. ભક્તિભાવ સ્વપરને હિતકારી છે. જેટલી પરમકૃપાળુદેવ ઉપર જેની શ્રદ્ધા છે તેટલો તે જીવ ભાગ્યશાળી છે. સમજણ તો પૂર્વે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ દૂર કરવા કરેલા પુરુષાર્થને આધારે હોય છે, પણ દર્શનમોહ દૂર થઈ શ્રદ્ધા થવામાં લાવની પ્રાધાન્યતા છે. તે ભાવ સર્વ કરી શકે તેમ છે. ખાઈ, લાઈ, ભણેલા, અભણ, ગરીબ, ધનવાન, બ્રાહ્મણ કે પતિત, ગમે તે શ્રી પરમકૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુનું શરણ ગ્રહણ કરી મરણ સુધી ધારે તો ટકાવી શકે તેમ છે. આવો અપૂર્વ યોગ આ મનુષ્યભવમાં મળી આવ્યો છે તે ચૂકવા ભેગ નથી. ખરી કમાણી કરવાની મોસમ આ મનુષ્યભવ છે તેમાં પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી. પ્રમાદથી મળેલો લાભ પણ જીવ ખોઈ ખેસે છે. માટે જેટલો વખત બની શકે તેટલો વખત ભક્તિ-લાવનામાં ગાળવા યોગ્ય છેજી. કામ કરતાં છતાં લાવના ભગવાન પ્રત્યે રાખવાની ટેવ રાખી હોય તો તે બની શકે તેમ છે. રુચિ, પ્રેમ, પ્રતીતિ જેટલી હશે તેટલા પ્રમાણમાં મન વારંવાર શ્રી સદ્ગુરુ પ્રત્યે જશે, અને તે મહાજ્ઞાની પુરુષના આશ્રિતે કેમ વર્તવું તેનું શિક્ષણ તે પામતું જશે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૬૩

અગ્રાસ, તા. ૩-૭-૩૯, સોમ

અનુક્રુપ — કાયાની શુદ્ધિ પાણીથી, જળ-જીવો હણાય જ્યાં;

બ્રહ્મચર્ય સુતીર્થે જા, ધર્મસ્નાન ગણાય ત્યાં. (પ્રજાવબોધ - ૫)

આશ્રમમાં જેમ ભક્તિ, શાંતિ અને સત્સંગનો યોગ છે તેવું બીજે બધે દૂર હજારેક માઈલ (દક્ષિણની યાત્રામાં) જઈ આવ્યા પણ જણાયું નથી. પરમકૃપાળુદેવની પરમ નિષ્કારણ કૃપાથી આપણને અપૂર્વ માર્ગ દર્શાવનાર પરમકૃપાળુ શ્રી પ્રભુશ્રીનો યોગ થયો છે તે સમાન બીજું કયાંય જગતમાં જણાતું નથી. આપણે યોગ્યતા વધારી તે સત્પુરુષે પ્રકાશેલા માર્ગનું આરાધન અહોરાત્ર કરતા રહેવાની જરૂર છેજી. તેમાં પ્રમાદને વશ થયા તો ભવ હારી જવા જેવું છેજી. કેઈ ભવમાં નહીં મળેલો તેવો યોગ સફળ કરવાનો લાગ આવ્યો છે તે વહી જવા દેવો ન બેઈએ. ઉપશમ વૈરાગ્ય વધારી આત્માની દયા લાવી તેનું પરિભ્રમણ ટાળવું જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“વીતરાગ શાસન વિષે, વીતરાગતા હોય;
જહાં કષાયકી પોષણા, કષાય-શાસન સોય.”

“આત્માર્થે કરીએ ખામના, સખ દોષ પાપ હો બય ફના - આત્માર્થે ૦” - (રત્નરાજ)

“દયા શાંતિ સમતા ક્ષમા, સત્ય ત્યાગ વૈરાગ્ય;

હોય મુમુક્ષુ ઘટ વિષે, એહ સદાય મુખ્ય.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

પરમકૃપાળુદેવને આપણે શા માટે ભણીએ છીએ? મોક્ષને માટે કે બીજા કોઈ હેતુએ? મોક્ષની ઇચ્છા જેને હોય તે મુમુક્ષુ અને સાચા મુમુક્ષુમાં શો ફેર હશે? સાચા મુમુક્ષુના હૃદયમાં કેવા ગુણો હોવા જોઈએ? એમાંનાં કયા ગુણો ખાસ કરીને આપણામાં નથી? અને તે પ્રાપ્ત કરવા શું કરીએ છીએ? પરમકૃપાળુદેવનું નામ જગતમાં આપણે દીપાવણું છે કે વગોવાય તેવું આચરણ કરવું છે? અત્યારની આપણી પરસ્પર એકબીજા મુમુક્ષુ પ્રત્યેની લાગણીઓ માનભરી છે કે કુસંપવાળી છે? તેનું ફળ આગળ જતાં કેવું આવશે? હવે આપણે કેમ વર્તવું? આ અને આવા જરૂરના જણાય તેવા પ્રશ્નો પરસ્પર મુમુક્ષુભાઈબહેનો એકઠા થાઓ ત્યારે વિચારી કંઈક આત્મહિત થાય તેવે રસ્તે અવાય તે સ્વપરને ઉપકારક છે એમ જાણી આ બોલો લખ્યા છે તેનો વિચાર કરી કોઈ નિકાલ આણવા સાચા દિલથી ભાવના રાખશો તો હિત થવા સંભવ છે. નહીં તો મમત અને તાણાખેંચમાં કોઈ રીતે ધર્મ નીપજે એવી કોઈ કાળે આશા રાખવી વ્યર્થ છે. આપનામાંથી કોઈનું દિલ દુભાય તેમ લખાયું હોય તેની ક્ષમા યાચી વિરમું છું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

હરિગીત — ભવ ભવ વિષે વિષયો વિષે આસક્ત ખનો હું બહુ ભર્યો,
નર ભવ મળ્યો તો યે ન તેથી છૂટોને જીવ વિરચ્યો;
ભૂલ કેટલી મારી કહું? ઇન્દ્રાદિ પદ નહિ તૃપ્તિ દે,
તો અદ્ય આયુ, તુરંત મુખ માટે ન સમજું ચિત્ત દે.

આપના બન્ને પત્રો મળ્યા છે. આપને દૂર રહ્યાં પણ ભક્તિભાવનો રંગ લાગેલો છે તે પત્રમાં પણ જણાઈ આવે છે. જીવનની અમૂલ્ય ઘડી જે પ. ઉ. પ્રભુશ્રીજીનાં દર્શન-સમાગમમાં, બોધમાં ગઈ છે તે સોનેરી પળોને વારંવાર યાદ કરી તેમણે મુખપાઠ કરવા, ભક્તિ કરવા, સ્મરણ કરવા જે જે કહ્યું હોય તે રોજ ઉદલાસલાવે કરવાથી જીવનું કલ્યાણ જરૂર થશે. પ્રમાદ કર્તાવ્ય નથી. છોકરાં, છૈયાં, ધન, ઘરેણાં, કપડાંલત્તામાં જીવ બહુ નહીં પરાવતાં, મારે તો આ ભવમાં ભગવાને આત્માર્થે જે માન્ય કરવા કહ્યું હોય તે ભૂલું નહીં. મંદવાડમાં, મેળામાં, ઘેર કે પરગામ, સૂતાં, બેસતાં, ઊઠતાં, હરતાં-ફરતાં મંત્રનું સ્મરણ વારંવાર જીભ ઉપર રાખી હૃદયને ભગવાનની ભક્તિમાં જોડી રાખવાથી સમાધિમરણનું કારણ બનશે. જીવનો સ્વભાવ જે નિમિત્ત મળ્યું તેમાં તનમય થઈ જવાનો છે તે ટેવ બદલાવી, જ્ઞાનીએ કહ્યું છે તેવો આત્મા મારો છે, મેં જાણ્યો નથી પણ મારે જ્ઞાનીએ જાણેલો - અનુભવેલો આત્મા માન્ય છે, તે સિવાય

મને મરણ વખતે કંઈ ન સાંભરે, મારું નથી તે મારું મારું કરીશ તોપણ અહીં પડ્યું રહેશે અને ખોટી ગતિમાં ભટકવું પડશે માટે આજથી ટેવ એવી પાડી મૂકું કે જ્ઞાનીએ અનુભવ્યો છે તેવો મારો આત્મા છે. તેની કાળજી પજે પજે રાખું, તેને માટે સદાચરણ, સત્સંગ, ભક્તિ કરું, પણ સંસારનાં સુખ ન ઇચ્છું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૬૬

અગ્રાસ, તા. ૭-૮-૩૯

તત્ ૐ સત્

પ્ર. શ્રાવણ વદ ૮, મંત્રજા, ૧૯૯૫

“આવ્યે બહુ સમદેશમાં, છાયા જાય સમાઈ;
આવ્યે તેમ સ્વભાવમાં, મન સ્વરૂપ પણ જાઈ.” (૯૫૪)

આપના બંને પત્રો મળ્યા છેજી. પ્રથમ પત્રનો પ્રશ્ન સમજાયો નથી. માત્ર તમે ઉદાર વૃત્તિને લઈને યથાશક્તિ દાન કરો છો એટલું જણાવ્યું છે. તેમાં શંકા જેવું કે પ્રશ્ન જેવું શું છે તે સમજાતું નથી. શુભ લાવ છે તે અશુભ લાવ કરતાં કોઈ અપેક્ષાએ સારો છે. તડકા કરતાં છાયામાં ઊભા રહેવું ઠીક છે એમ સૌને સમજાય છે. પણ જ્ઞાનીનો માર્ગ કોઈ જુદો જ છે. તડકો અને છાંયો જેને સમ થઈ ગયા છે; એક પગને કોઈ વાંસલાથી કે કુહાડાથી કાપતો હોય અને બીજો પગે કોઈ ચંદનનો લેપ લગાવતો હોય તો તે બંને પ્રત્યે સમદષ્ટિ રાખવી એ જ્ઞાનીનો માર્ગ છે. આચારાંગમાં ‘વિમોક્ષ’ નામના આઠમા અધ્યયનમાં સમાધિમરણની વાતનો વિસ્તાર છે, તેમાં ટીકાકાર લખે છે કે મુનિ ચારે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરી, ગામ, શહેર, બજાર, ખેતર, પડું, નગર, પાટણ વગેરે સ્થળે ફરીને સંત્રાસને યોગ્ય નિર્જીવ ઘાસ માગી લાવી, જંગલમાં નિર્જીવ કે અલ્પ જીવાકુલ જમીન જોઈ, સ્થંડિલ વગેરે તપાસી, સંસ્તર ઉપર બેસી, સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરી, ફરી પંચમહાવ્રત વગેરે નિયમોનું ઉચ્ચારણ કરી ભક્તપ્રત્યાખ્યાન કરે. પછી શિયાળ, કીડીઓ, વીંછી, પક્ષી, ગીધ વગેરે ઉપસર્ગ કરે તેમને ખસેડે નહીં, માખી વગેરે ઉરાડે નહીં અને સર્વ દુઃખને સંતોષથી, સહનશીલતાથી ખમે. વિશેષમાં લખે છે કે અમૃતનો આહાર કરતાં આનંદ થાય તેવો આનંદ માને; મરણને ઇચ્છે નહીં, જીવવાની પણ વાંછા રાખે નહીં. કહો કેવી સમતા ! તેને પરમાનંદ સ્વરૂપનું પ્રત્યક્ષ લાન થયેલું હોવાથી આત્માનું નિરાકુળ સ્વરૂપ-સુખ તે અનુભવે છે.

સમભાવ જેના હૃદયમાં ખડો થાય તેને સુખદુઃખ, ઇષ્ટઅનિષ્ટ, શત્રુમિત્ર, માનઅપમાન, પારકું પોતાનું, લાગવગ, પ્રીતિ અપ્રીતિ સર્વ વિકલ્પો શમાઈ જાય છે. માથા ઉપર સૂર્ય સીધી લીટીએ ઊંચે તપતો હોય ત્યારે પૃથ્વી, માથું અને પગ એક સમદિશામાં, સમદેશમાં આવે છે ત્યારે છાયા (શરીરનો પડછાયો) પગમાં પેસી જાય છે, સમાઈ જાય છે; તેમ આત્મા, પરમાત્મા અને સદ્ગુરુકૃપાની એકતા કે સમ્યક્જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રની એકતારૂપ સમભાવ કે સ્વભાવમાં પ્રવેશ થાય ત્યાં મનનું સ્વરૂપ જે સંકલ્પ-વિકલ્પ કરવાનું તે દૂર થઈ જાય છે, અથવા સંકલ્પ-વિકલ્પો શમાઈ જાય ને નિર્વિકલ્પ પોતાનું શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સહજસ્વરૂપે પ્રકાશે. આવી અનંત કૃપા કરી જ્ઞાનીપુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પરમકૃપાળુદેવે એક દોહામાં સાગરને સાગરમાં સમાવે તેમ પરમ રહસ્ય, મોક્ષનું સાક્ષાત્ કારણ, ચૈદ્યપૂર્વના સારરૂપ પોતાના છેલ્લા

કાવ્યમાં, દેરાસર ઉપર પૂર્ણ કળશ ચઢાવે તેમ પરમ મંગળરૂપ સર્વોપરી ઉપદેશ તેમાં સંક્ષેપે કહ્યો છે, તે આ પામર પૂરી રીતે સમજવા શક્તિમાન નથી તો નકામું થૂંક ઉરાડી બીજાને સમજાવવાનું અભિમાન કરું એ જ મારી હુલ્લકતા છે. પણ તે રહસ્ય આ આત્મામાં નિરંતર રહેા, એ અભિલાષા છે.

“જહાં કલ્પના જલ્પના, તહાં માનું દુઃખ છાંઈ,

મિટે કલ્પના જલ્પના, તબ વસ્તુ તિન પાઈ.” (હા. નો. ૧-૧૨)

તા. ક. — તમારા પત્રથી એક ભાઈ દક્ષિણ નિજમ રાજ્યમાંથી આવ્યા છે. એક વખત મને મળેલા છે અને તેનામાં જે ભરેલી કલ્પનાઓ તેનો ધૂપ કરી ગયો હતો. કાણુને કાણુ કહેવો ઠીક નથી. તેના પ્રારબ્ધમાં ભણું થવાનું હશે તો તેને તેનો દોષ ખૂંચશે અને કાઢવા પ્રયત્ન કરશે. માર્ગ શોધશે અને પામશે. પરમકૃપાળુદેવનું અનન્ય શરણુ આ ભવમાં પામવું મહામુશ્કેલ છે. ઘણા પુણ્યનો ઉદય બેઈએ છીએ. જે સંસારમોહ અને કલ્પનાઓથી થતા જન્મમરણનો ત્રાસ પામ્યા છે અને સત્પુરુષના હાસાનુદાસના ચરણકમળની રજ જેવો નિર્માલ્ય થઈ પડી રહેવાનો જેનો નિશ્ચય થાય તે સત્ને પાત્ર થાય અને સત્સંગયોગે પરમાર્થ-ભાવનાનું પોષણ પામે, પણ આ કાળ કલ્પનાઓને પોષે અને અહંભાવમાં આંજી નાખે તેવો છે. તેના પંજમાંથી છૂટવું મહામુશ્કેલ કામ છે. ડાહ્યા થવા જેવું નથી. નીચી મૂંડી રાખી લઘુતા રાખી સત્સીલમાં વત્યા જવા જેવું છે. એ જ વિનંતિ.

૧૬૭

અગ્રાસ, તા. ૪-૯-૩૯

દોહો — જ્ઞાનીની આશા વિષે, વર્તે તે સુખો થાય,

મોક્ષમાર્ગમાં તે ટકે, એ જ અચૂક ઉપાય.

આપે પત્રમાં વ્રત વિષે જણાવ્યું છે કે પરમકૃપાળુદેવ સમક્ષ છ માસનું વ્રત લીધું છે, તે દૃઢતાથી પાળવા ભલામણ છે. ભાવ પોષવા, દૃઢ કરવા અને પાત્રતા પામવા માટે વ્રત-નિયમ આત્માર્થે કર્તાવ્ય છે. ત્યાગવૈરાગ્ય વધે તેવું વાચન, વચનામૃત, સમાધિસોપાન, ભાવનાબોધ આદિ વાંચતા રહેશો.

બીજું સહર્ષ જણાવવાનું કે ધામણમાં મંદિરની જગા સંબંધી બે પક્ષ પડી ગયા હતા તેનું સમાધાન થઈ ગયું છે. પૂ. કાળુભાઈ આદિએ પૂ. ગોકળભાઈ આદિને બધી વ્યવસ્થા કરવાનું સોંપી દીધું છે અને બધા એકમત થઈ ગયા છે. આ પર્યુષણપર્વ ઉપર તે આવી શકશે તો બેચાર ટ્રસ્ટી વગેરેની સલાહથી જગ્યા સંબંધી નક્કી થશે તે પ્રમાણે કામ શરૂ થશે. વટામણ મંદિર સંબંધી હજી કંઈ વ્યવસ્થિત કામ થયું નથી. તે લોકોએ તો જે રકમ એકઠી થયેલી તે ઇંટવાડામાં વાપરી દીધી છે અને જમીન રાખી છે પણ હજી રકમ બીજી ભેળી ન કરે ત્યાં સુધી મંદિર થાય તેમ જણાતું નથી. પરમકૃપાળુદેવનું યોગબળ જગતનું કલ્યાણ કરે. ધામણમાં ક્લેશનું બીજ રોપાયું હતું તે દૂર થયું તે સારું થયું. બીજું તો બધું બનનાર હશે તેમ બની રહેશે.

મનુષ્યલવ દુર્લભ છે. પ્રમાદ મોટો શત્રુ છે. ખરી કમાણી કરવાની મોસમ આ મનુષ્ય-લવમાં છે. જેમ વરસાદ વરસે ત્યારે ખેડૂત સો કામ પછી મૂકી વાવવા જાય તેમ આત્મહિતનું કામ જે જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ થઈ શકે તેવું છે તેની કાળજી તેથી અનંતગણી રાખવી ઘટે છે. અનંતકાળ થયાં નથી બન્યો તેવો સત્પુરુષનો યોગ અને તેની આજ્ઞાની પ્રાપ્તિ થયા પછી જીવ તેની આરાધનામાં પ્રમાદ કરે તો શરમાવા જેવું છે. પણ આદિ બીજા લવોમાં સારી ભાવના કરી, આ મનુષ્યલવ મળે તેવી કમાણી કરી, સત્પુરુષનો યોગ થાય તેટલું પુણ્ય પ્રાપ્ત કરી શક્યો; તો હવે આ લવમાં તો તેથી ઘણું થઈ શકે તેવો યોગ છે. માટે હિંમત હાર્યા વિના પુરુષાર્થ કાળજી રાખીને કરતા રહેવાથી જીવનું કલ્યાણ થવા યોગ્ય છે. ‘આપ સમાન બળ નહિ અને મેઘ સમાન જળ નહિ’ એમ ગણી શરીર આદિની સગવડ ઓછી કરીને આત્મહિતને આગળ કરવું ઘટે છે તથા રોજ મરણને સંભારી કરી લેવા યોગ્ય કામમાં પ્રમાદ ન થાય તે તપાસતા રહેવું ઘટે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૬૮

અગાસ, તા. ૫-૬-૩૬

“વીતરાગનો કહેલો પરમ શાંતરસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખવો.” (૫૦૫)

વિ. આપના ત્રણે પત્રો મળ્યા છે. વખતના અભાવે ઉત્તર લખી શક્યો નથી. તમને પણ આગળ વાંચતાં તે પ્રશ્નોના ઉત્તર પરમકૃપાળુદેવના વચનોમાંથી મળી ગયા હશે એમ માનું છું. નહીં તો પત્રાંક ૪૪૬, ૪૨૨, ૩૭૧, ૩૮૦, ૩૮૧ અને ૩૮૨ વાંચવાથી-વિચારવાથી ઉત્તરો મળી રહેશે. શબ્દો નિમિત્ત માત્ર છે, ભક્તિભાવ ઉદ્ધાસ પામે તે કર્તવ્ય છે.

ખાંજું, પત્રાંક ૩૮૮ સંબંધી ભગવદ્ગીતાનું વાક્ય-

“યા નિશા સર્વ ભૂતાનાં તસ્યાં જાગર્તિ સંયમી ।

યસ્યાં જાગ્રતિ ભૂતાનિ સા નિશા પડ્યતો મુનેઃ ॥”

જગત જ્યાં સૂએ છે ત્યાં જ્ઞાની જાગે છે, જ્ઞાની જાગે છે ત્યાં જગત સૂએ છે. એ જ ભાવાર્થ પૂજ્યપાદસ્વામીએ બીજી રીતે લખ્યો છે.

“વ્યવહારે સુષુપ્તો યઃ સ જાગર્તિ આત્મગોચરે ।

જાગર્તિ વ્યવહારેઽસ્મિન્ સુષુપ્તઆત્મગોચરે ॥૭૮॥

બન્ને સ્થળે કહેવાનો પરમાર્થ એક જ છે કે જગતની લૌકિક દૃષ્ટિ છે અને જ્ઞાનીની અલૌકિક દૃષ્ટિ છે. બન્નેને પૂર્વપશ્ચિમ જેટલો તફાવત છે. જગતના જીવો ધન, સંસારસુખ, શરીર, પુત્રાદિની અનુકૂળતા અર્થે તનતોડ મહેનત કરી અમૂલ્ય મનુષ્યલવ ઘણા કાળે રત્ન સમાન પ્રાપ્ત થયો છે તે વ્યર્થ ગુમાવે છે. પરંતુ તે આંધળી દોડ સત્પુરુષના યોગે નહીં અટકે ત્યાં સુધી જીવ પરમાર્થમાર્ગ પ્રત્યે ઉદ્ધાસીન રહે છે એટલે જાગે છે, કહો કે સૂએ છે. પણ જ્યાં જગતના જીવોની દૃષ્ટિ પણ પહોંચવી દુર્લભ છે અને જેનો સ્વપ્ને પણ તેઓ વિચાર કરતા નથી એવા શુદ્ધ આત્માની ભગૃતિ નિરંતર સત્પુરુષને વર્તે છે. “સત્પુરુષ એ જ કે નિશદિન જેને આત્માનો ઉપયોગ છે.” (૭૬) એક પત્રમાં પરમકૃપાળુદેવે નમસ્કાર આ પ્રમાણે કર્યો છે: “પરમ સુખસ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ શાંત, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ સમાધિને સર્વ કાળને માટે

પામ્યા તે ભગવંતને નમસ્કાર, તે પદમાં નિરંતર લક્ષ્ય પ્રવાહ છે જેનો તે સત્પુરુષોને નમસ્કાર.” (૮૩૩) આ દશા પ્રત્યે જગતના જીવોની દૃષ્ટિ ક્યાંથી જાય? જે ક્ષણિક વસ્તુઓમાં અંતર્ગત ગયા છે તે જીવો ધ્રુવડ જેવા છે. તેમની સૂર્યનાં દર્શન કરવાની શક્તિ આવરણને પામી છે તેથી તે જાણે છે. જ્ઞાનીને જગત સાવ સોનાનું થઈ જાય તોપણ તૃણ તુલ્ય ભાસે છે તેથી આત્મહિત ચૂકી તે પુદ્ગલનાં સુખ પ્રત્યે દૃષ્ટિ દેતા નથી. વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિ થતાં પણ તેનું માહાત્મ્ય તે સત્પુરુષને નથી, ચેતનપરિણતિ પ્રત્યે તે જાગૃત છે. આત્મા માત્ર જાણવાની ક્રિયા કરે છે, દ્રશ્ય જ્ઞાતા સાક્ષીરૂપ દશામાં જ્ઞાની જાગૃત છે. તેનું અજ્ઞાનીને ભાન ન હોવાથી તે વિષે અજ્ઞાની આંધળો છે અથવા જાણે છે. એટલે જ્યાં જ્ઞાનીનો પુરુષાર્થ પ્રવર્તે છે ત્યાં અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિ મિચાચેલી છે, તે જાણે છે, સ્વપ્નદશામાં છે, મારું તારું માની મગ્ન થઈ રહ્યો છે. “અનાદિ સ્વપ્નદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહંભાવ મમત્વભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ છપદની જ્ઞાનીપુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે. તે સ્વપ્નદશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે એમ જો જીવ પરિણામ કરે તો સહજમાત્રમાં તે જાગૃત થઈ સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય. સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વસ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામે.” (૪૯૩) કેવી કૃત્યી પરમકૃપાળુદેવે છપદના પત્રમાં દર્શાવી છે? જાડો વિચાર કરી સમજી શકાઈ જવા જેવું છેજી. શબ્દો, શબ્દો, શબ્દો મગજમાં ભરી રાખવા જેવા પણ નથી. “હે વચનવર્ગણા! તમે શા માટે અંતરાય કરો છો? પરમ અનુગ્રહ કરીને હવે અનુકૂળ થાઓ! અનુકૂળ થાઓ!” (હા. નો. ૨-૧૯)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૬૯

ૐ

અગ્રાસ, તા. ૨૦-૯-૩૯

ભાદરવા સુદ ૭, બુધ, ૧૯૯૫

બ્રહ્મચર્ય પાળવું સહેલું નથી. જીવ નિમિત્તાધીન અત્યારે છે. અગ્નિની પાસે ધીનો ઘડો મૂક્યો હોય તો ધી ઓગળ્યા વિના રહે નહીં; તેમ જોને બ્રહ્મચર્યની ભાવના પોષવી છે તેણે તેવાં નિમિત્તોથી જરૂર દૂર રહેવું ઘટે છે. શ્રી ઉપદેશછાયામાં શરૂઆતમાં અને આગળ પણ ઘણું તે વિષે પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે, તે વારંવાર વિચારી આ જીવની હલકી વૃત્તિઓ પ્રત્યે તિરસ્કાર નહીં છૂટે ત્યાં સુધી અનાદિનો મોહ જીવને ઢસડી ગયા વિના રહે નહીં. સમાધિ-સોપાનમાં પણ બ્રહ્મચર્ય વિષે લખાણ છે; પણ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે તેમ “સત્સંગ એ કામ બાળવાનો બળવાન ઉપાય છે.” (૫૧૧). કારણ કે તેથી વિચારવૃત્તિ જાગે છે અને આ દેહનું સ્વરૂપ તથા જેના ઉપર મોહ થાય છે તેના દેહનું સ્વરૂપ ચામડિયાના કુંડ જેવું જણાયા વિના રહે નહીં. જેમ ચામડિયાના કુંડ આગળ ઉતરડેલી ચામડી, લોહી, માંસ, હાડકાં, આંતરડાં, વાળ, છાણ, મળ, મૂત્ર, પડયાં હોય છે તેમ આ દેહમાં પણ તે જ વસ્તુઓ ભરેલી છે અથવા જેના દેહમાં મોહ થાય છે તે દેહ પણ તેવો જ ગંદો છે. એ ભાવના વારંવાર ન થાય ત્યાં સુધી દેહ દૃષ્ટિએ ચઢે છે અને જીવ દેહ ઉપર જ મોહ કરે છે, દેહને માટે જીવે છે, દેહને દુઃખે દુઃખી અને દેહને સુખે સુખી પોતાને માની રહ્યો છે. તે માન્યતા સદ્ગુરુના બોધે ફરે અને દેહ મહારૂપ લાગશે ત્યારે કંઈક મોહની મંદતા થશે. કોઈના કહેવાથી કે કોઈની મદદથી જીવની

વાસના પલટાતી નથી. પણ જીવ જ્યારે સદ્ગુરુકૃપાએ - સદ્ગુરુઓએ બળવાન બને છે અને મારો બધો ભવ આ દેહની વાસનાએ જ બગાડ્યો છે એમ ગણી, તેના પ્રત્યે અણુગમે ન થાય ત્યાં સુધી કંઈ બની શકે તેમ નથી. માટે જન્મમરણથી છૂટવાની ભાવના વધાર્યા કરવી અને મરણને રોજ સંભારવું એમ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા હતા. આહાર સાદો, એકાંત શયન આસન, શરીરની સંભાળ બહુ ન કરવી વગેરે નવવાડ વિષે મોક્ષમાળામાં પાઠ છે તે બહુ વિચારી તે પ્રમાણે કંઈક કરવા માંડે તો અંશે અંશે બની શકે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૭૦

અગ્રાસ, તા. ૨૦-૬-૩૬

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૭, ૧૯૬૫

આપનો ક્ષમાપનાપત્ર પ્રાપ્ત થયો છેજી. મંદિર તો જ્યાં થવાનું હતું ત્યાં જ થશે, પણ તે સંબંધી જે તકરાર કષાયનું કારણ હતું તે નીકળી ગયું તે બાંધું ઉત્તમ થયું છેજી. ત્યાંનાં બાઈ-ભાઈઓને ધીરજથી વાત કરી સમજાવશોજી અને હવે તેમનો પક્ષ કે આપણો પક્ષ એવા ભેદ રહ્યા નથી પણ ખુલ્લા દિલે બધા એક થઈ ગયા તે બળ ટકાવી રાખી પોતાની તન, મન, ધનથી યથાશક્તિ સહાય કરી મનુષ્યભવનો લહાવો લેવાનો જોગ આવ્યો છે તેમાં પાછી પાની કરવા જોગ નથીજી. ફરી ફરી આવાં ધામ બંધાતાં નથી અને આપણા આયુષ્યનો ભરોસો નથી તો જે “લીધો તે લહાવ” ગણી, જિંદગીમાં ફરી ફરી આવો પ્રસંગ બનવો મુશ્કેલ જાણી, એવો જોગ ઘર-આંગણે બની આવવાનો છે તો ઘેર બેઠા ગંગા ગણી, જેટલી શરીરથી, વચનથી, લાગવગથી કે ધનથી પોતાની બને તેટલી મદદ આપી અપાવી પોતે ભાગ્ય-શાળી થવું, અને બીજાને સમક્ષિતના કારણરૂપ એવા પવિત્ર ધામમાં મદદ કરવાના ઉત્તમ કામમાં ભાગિયા બતાવવા બનતું કરી છૂટવું. તમારી કલ્પનામાં હશે તે કરતાં કામ મોટું આરંભવાનું છે અને આપણે (તે વખતમાં) આવા સુયોગમાં જ સાધનસંપન્ન અવસ્થામાં છીએ તો પરભવના ભાથારૂપ પ્રથમ મદદ કરી હોય તે ભૂલી જઈ, જાણે આજે નવા ઉત્સાહથી નવું કામ હાથ ધર્યું છે અને આપણા ઘરના કામ કરતાં તે બાંધું પવિત્ર છે માટે ઘરના કામ કરતાં તેની વધારે કાળજી રાખવા આપ સર્વે સમજી ભાઈ-બહેનોને વિનંતી છેજી. પરમકૃપાળુદેવનું યોગબળ જગતનું કલ્યાણ કરે એ જ વિનંતી. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૭૧

અગ્રાસ, તા. ૨૦-૬-૩૬

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૭, પુષ, ૧૯૬૫

આપે કાંઈ લખ્યું તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે સુવાવડમાં બાઈ હોય તેણે ચિત્રપટ આગળ જવું યોગ્ય નથી. જેને આપણે અડતા નથી તેણે અમુક મર્યાદા સાચવવી ઘટે છે, ચિત્રપટ આગળ ન જવાય તોપણ ભાવના, મનમાં ભક્તિ ગમે ત્યારે ગમે તે અવસ્થામાં કરવા યોગ્ય છેજી.

બીજું, આપે “રાજ રાજ સૌ કે કહે, વિરલા જાણે ભેદ, જે જન જાણે ભેદ તે, તે કરશે ભવ છેદ” વિષે પુછાવ્યું અને ભેદ નહીં મળવાથી રખડવું થયું છે એમ જણાવ્યું તે યથાર્થ

છે. સત્પુરુષની યોગબાણ દુર્લભ છે. સત્પુરુષ દેહથી ભિન્ન આત્મા છે. આત્માની યોગબાણ વિના સત્પુરુષની યથાર્થ યોગબાણ થતી નથી. તેને માટે જ ભક્તિ, સદ્ગુરુની ભક્તિ કહી છે. ભક્તિ કોઈ અપૂર્વ ચીજ છે, તે દ્વારા “સદ્ગુરુના આત્માની ચેષ્ટાને વિષે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છંદ મટે, અને સહેજે આત્મબોધ થાય એમ જાણીને જે ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે ભક્તિને અને તે સત્પુરુષોને ફરી ફરી ત્રિકાળ નમસ્કાર હો!” (૪૯૩) વળી ‘મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે’ એ પદમાં કહ્યું છે તે વિચારશો—

“છે દેહદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ - મૂળ૦

એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ - મૂળ૦”

દેહથી આત્મા ભિન્ન છે એમ સદ્ગુરુના ઉપદેશથી જાણી તેની પકડ કરતાં ભેદજ્ઞાન થાય છે. જેને ભેદજ્ઞાન થાય છે તેનો જરૂર મોક્ષ થાય છે. જે જે જીવો મોક્ષે ગયા છે તે સર્વ એક ભેદજ્ઞાનના આરાધનથી ગયા છે, એટલે તે સર્વ ભેદજ્ઞાન પામ્યા હતા. સત્સંગ વિના આવી સમજ ઘણી દુર્લભ છે. ઘણા કાળના બોધે જેમ છે તેમ સમજાય છે એમ પરમ-કૃપાળુદેવ કહે છે. સત્સંગની ભાવના વધારી સત્પુરુષે આપેલા સત્સાધનને સેવતા રહેવા ભલામણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૭૨

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૦-૯-૩૯

ભાદરવા સુદ ૭, શુક્ર, ૧૯૯૫

આ કળિકાળમાં આપણા જેવા હીનપુણ્ય અને હીનવીર્ય જીવોને મનુષ્યભવની પ્રાપ્તિ થઈ છતાં પરમકૃપાળુદેવના પ્રતાપે સત્પુરુષનાં દર્શન, સમાગમ, બોધ અને સત્સાધનની આજ્ઞા મળી છે, તે મહાભાગ્યની વાત છે. શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાને બળતા સર્પ-યુગલને બચાવીને સદ્ગતિ બક્ષી તેવો યોગ આપણને પણ બની આવ્યો છે. ત્રિવિધ તાપમાંથી ઊગરવાનો કોઈ આરો, સત્પુરુષનો યોગ થયો ન હોત તો નહોતો. અનંતકાળથી આ જીવ રજળતો આવ્યો છે, જન્મજરામરણનાં દુઃખ વેઠતો આવ્યો છે, તેમ આ મનુષ્યભવ પણ થોડાં ખાંડવામાં ગાળી અધોગતિની કમાણી આ જીવ કરત, પણ પરમકૃપાળુદેવની કોઈ કૃપાએ આ જીવ હજી જાગે તો એવો ઉત્તમ જોગ બન્યો છે કે આ મનુષ્યભવની સફળતા તે સાધી શકે તેમ છે. તે સત્પુરુષે અનંત દયા કરીને જે આપણને પરમકૃપાળુદેવના પ્રેમ પ્રત્યે વાળ્યા છે તેનો ઉપકાર કોઈ રીતે વળી શકે એમ નથી. માત્ર તેની આજ્ઞાનું અદ્ય પણ આરાધન થશે, સંપૂર્ણ રીતે આજ્ઞા પાળવાની ભાવના પણ બચત રહેશે તો તે સત્પુરુષે આપણા માટે લીધેલી મહેનત કંઈક અંશે બર આવશે, સફળ થશે. આપ સર્વ સમજુ છો પણ પ્રમાદ જેવો કોઈ ભૂંડો શત્રુ નથી; તેની સામે થવા, ઊંડા ઊતરી વિચારી કંઈક સત્પુરુષની આજ્ઞા વિશેષ બળથી આરાધવામાં મદદરૂપ થાય તે હેતુથી નીચેની શિખામણનો ઉતારો લખી મોકલ્યો છે :

“ આ જીવને તરણ-ઉપાય - મોક્ષમાર્ગ - પરબ્રહ્મધામની પ્રાપ્તિ - અચ્યુતધામમાં પ્રવેશની દૂંચી - સ્વરૂપને યોગબી પરમાત્માના સ્વરૂપમાં વિલીનતા વિના અન્ય કોઈ પણ નથી. ધર્મ કર્મ -

વિમુખ જીવ અધોગતિને જ પામે છે. તેનાં જ્ઞાન, જપ, તપ, ધ્યાન, દાન, કંઈ પણ કામ આવતાં નથી. જગતમાં રહેલો જીવ ગમે તેવા જ્ઞાનને પામ્યો હોય, તથાપિ જ્યાં સુધી આ અનિત્ય દેહને અક્ષતી જરૂર છે ત્યાં સુધી મહાત્માઓએ ઠરાવેલા ધર્મ-કર્મના નિયમોનો કદી પણ ત્યાગ કરવો નહિ. ધર્મ જ પરમ બળ છે. ધર્મનું ખંતથી સેવન કરવું. ધર્મનું એક પણ કર્મ ચૂકવાથી ધીમે ધીમે અનેક કર્મ ચૂકીને જીવ કેવળ બ્રહ્મતાને પામે છે.”

આટલી શિખામણ ઘણી ઊંચી ભૂમિકા સુધી ઉપયોગી થઈ પડે તેવી છે. અને અત્યારે તો આપણા માટે ખાસ વિચારી તેમાંથી અને તેટલો લાભ લઈ જીવન સુધારી સફળ કરવા યોગ્ય છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૭૩

અગ્રાસ, તા. ૨૧-૯-૩૯

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૮, ગુરુ, ૧૯૯૫

આપે મુખપાઠ થઈ શકતું નથી એ સંબંધી પુછાવ્યું છે તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે આપણને ગમતું હોય કે લક્ષમાં આવી ગયું હોય તે બુલાતું નથી. કેટલાંય સગાંવહાલાનાં નામ યાદ રહે છે તે ગોખવાં પડતાં નથી. કોઈ ગાળ ભાંડી બળ તો મરણ સુધી બુલાતી નથી, કારણ કે તેનો પરિચય વિશેષ થઈ જાય છે, વારંવાર યાદ આવતું રહે છે. તેમ જો પરમપુરુષનાં વચનો આત્માને અત્યંત હિતકારી અને પરલવના લાથા જેવાં છે એમ લાગ્યાં હોય તો તે પણ વારંવાર યાદ આવતાં રહે અને ભૂલી ન જવાય; પણ સત્સંગે તેનું માહાત્મ્ય સંભળાય, તેની પકડ થાય, આત્મહિતની વાત રાત-દિવસ ખટક્યા કરે કે અત્યારે પ્રમાદ કરી જેટલો કાળ ગુમાવ્યો તેમાંથી એક કલાક પાછો માગીએ તો ફરી મળે એમ છે? ગયાં એટલાં વર્ષો તો બધાં હંમેશને માટે ગયાં તેમાંથી કંઈ માગ્યું મળે તેમ નથી. માટે હવે જેટલું જીવવાનું હોય તેટલી ક્ષણો કંજૂસના ધનની જેમ વિચારી, વિચારીને વાપરવી. અહીં બેઠા, અહીં ગયા, અને જોતજોતામાં દિવસ જતો રહે છે તેમ કર્યા કરતાં, ધન કરતાં વહી જતા કલાકોની વિશેષ કાળજી રાખી, સત્પુરુષે આજ્ઞા કરી છે—સ્મરણ મંત્ર, વીસ દોહા, યમનિયમ, ક્ષમાપના, છ પદનો પત્ર, શ્રી આત્મસિદ્ધિ, અપૂર્વ અવસર વગેરે વિચારવામાં જ્ઞાનીએ બણ્યો છે તેવો મારો આત્મા છે તે પ્રગટ કરવા મારે જ્ઞાનીએ કહ્યું છે તે રાત-દિવસ કર્યા કરવું છે એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી તે નિશ્ચય આરાધતા રહેવા યોગ્ય છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૭૪

અગ્રાસ, તા. ૨૩-૯-૩૯

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૧૦, શનિ, ૧૯૯૫

“આ દેહ હાડ, માંસ, મળ, મૂત્ર, લોહી, પાચ આદિ મહા અપવિત્ર, દુર્ગંધવાળા પદાર્થોનો કેથળો છે. બહાર સર્વ બાજુથી ચામડાની પાતળી ચાદર લપેટવાથી તે રાગી જીવોને સારો લાગે છે. જો તે ચામડીરૂપી ચાદર લઈ લેવામાં આવે કે વૃદ્ધાવસ્થા આવી જાય તો તે તરફ જોવું પણ ન ગમે. આવા દુર્ગંધાલય શરીરમાં કીડા (કીડા=લહેર, મળ) શી કરવી? વિજ્ઞાના કીડાની પેઠે તેમાં પોતે પોતાને ફસાવી ચારગતિનાં દુઃખમાં પડવાનું શા માટે કરવું? આમ બ્રહ્મચર્યવંત વિચારે છે. તે કામનો દુર્જય કિલ્લો તોડી પોતાના અનંત સુખમય

આત્મામાં વિહાર કરે છે, જે ધારે તે કરી શકે છે.” (પ્રવેશિકા-શિક્ષાપાઠ ૯૯) માત્ર જીવવા અને પ્રભુભક્તિને અર્થે સોજન કરવું; જે ખાવાને માટે જીવે છે તે મૂર્ખ છે. “નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દેહ પરિગ્રહ ધારવા.” (૧૫) ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૭૫

તત્ ૐ સત્

અમાસ, તા. ૩૦-૯-૩૬

ભાદરવા વદ ૨, શનિ, ૧૯૯૫

આ જગતનું સ્વરૂપ તમે જણાવો છો તેવું દુઃખરૂપ છે. ખારા સમુદ્રમાંથી ગમે ત્યારે પાણી ભરી લાવો તો તે ખારું ખારું દવ લાગવાનું જ, તેમ આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિથી ખદખદતા સંસારમાં શાંતિ ક્યાંય જોણી જડે તેમ નથી. પણ તે સંસાર જેને સ્વપ્નસમાન સ્પષ્ટ નિરંતર લાગ્યા કરે છે અને સત્પુરુષે તરવાનું સાધન જે નિશ્ચયપણે બણ્યું છે અને તે જ સાધન આ મોહાંધ જીવોને પરમ આધારરૂપ આ ભવરૂપી વનમાં છે એમ ભણી વારંવાર ઉપદેશ્યું છે, પકડ કરવા જણાવ્યું છે તે સત્સંગયોગે સાંભળી, વિચારી, હિતકારકરૂપ નિર્ણય કરી તેનો આધાર ગ્રહણ કરી દંડપણે શ્રદ્ધા અને બળપૂર્વક આરાધતાં આ કળિકાળના પ્રબળ પૂરમાં તણાતાં બચી જવાય તેમ છે.

તમારા ભાઈને તો તે અત્રે આવ્યા તે જ દિવસે સત્પુરુષે જણાવેલ સાધન મળી ચૂક્યું છે, પણ કહેતાકહેતી સાંભળી લઈ આરાધન કરવાથી યથાર્થ લાભ થતો નથી. જાતે જ એક વાર આવી જવા યોગ્ય છે. જેટલી તેમાં ઢીલ થાય છે તેટલી કલ્યાણ થવામાં પણ ઢીલ સમજવા યોગ્ય છે. રૂબરૂમાં જણાવવા જેવી વાત કાગળથી જણાવવા યોગ્ય નથી. પોતાની ઇચ્છાએ જપ, તપ, ઉપવાસ જીવે અનંત વાર ક્યાં છે, પણ હજી દિશાનું પણ ભાન નથી કે કેવી રીતે કલ્યાણ થાય. ઉપવાસ કે નામનો જે જપ કરતા હો તે વિષયભોગ કે ગાળો ભાંડવા કરતાં સારાં છે પણ મોક્ષનો રસ્તો તેથી ભુલે છે. તે વિષે ત્યાંના સુમુક્ષુ ભાઈઓ મળે ત્યારે પૂછી માહિત થવા યોગ્ય છે. આપણે આપણા કાંટાએ તોળીએ કે મને સંસાર પ્રત્યે આટલો પ્રેમ છે અને આટલો પ્રેમ ભૂલ્યો છે તે બધી કલ્પના છે. જાંઘતો માણસ પાસું ફેરવે, ઉત્તર ભણી મુખ હોય તે દક્ષિણ ભણી થાય પણ જાંઘતો ને જાંઘતો જ હોય છે, ભાન વિનાનો હોય છે.

વૈરાગ્ય વધે તેવું વાચનવિચાર પ્રથમ કર્તવ્ય છે, સાથે ભક્તિ કર્તવ્ય છે. પછીથી કંઈક સમજણ-માહિતી મેળવી ઉપવાસ આદિ ધર્મસાધનમાં જોડાવા યોગ્ય છે. સહેલામાં સહેલો સત્સંગ છે. પહેલામાં પહેલો પણ તે જ કર્તવ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૭૬

તત્ ૐ સત્

અમાસ, તા. ૧૨-૧૦-૩૬

ભાદરવા વદ ૦)), શુક્ર, ૧૯૯૫

“एगं जाणइ से सर्वं जाणइ।” —શ્રી આચારાંગસૂત્ર

“જેણે આત્માને જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું.” નિર્ઘેયપ્રવચન.

“એકને જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું” (૬૪) શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

ખીબ વિકલ્પો દૂર કરી સત્પુરુષ પ્રત્યે અડગ શ્રદ્ધા કરવા લક્ષ્યમણ છે. ‘ઉપદેશછાયા’માં પરમકૃપાળુદેવ જણાવે છે: “જીવે વિકલ્પ કરવા નહીં. વિચારવાન અવિચારણા અને અકાર્ય

કરતાં ક્ષોભ પામે. સત્પુરુષો ઉપકાર અર્થે જે ઉપદેશ કરે છે તે શ્રવણ કરે ને વિચારે તો જીવના દોષો અવશ્ય ઘટે.” ‘વ્યાખ્યાનસાર’માં કર્તવ્યરૂપ જણાવે છે: “આત્માનો સનાતન ધર્મ શાંત થવું – વિરામ પામવું તે છે. આખી દ્રાદશાંગીનો સાર પણ તે જ છે.” તમારા બધા પ્રશ્નોનો સાર આ પરમકૃપાળુદેવનાં જે વચનોમાં સમાઈ જાય છે તે વિચારી અને તેટલો પુરુષાર્થ તે દિશામાં કરવા યોગ્ય છેજી, તોપણ દૂકામાં આપની વૃત્તિ સંતોષવા લખું છું.

ખીજું, સહજનંદ સ્વામી સંબંધી દૂકામાં જણાવવાનું કે તે ઉત્તર હિંદ તરફના યોગી હતા. પરસેવો તીર્થકરને વળે નહીં એમ સાંભળેલું. તે સ્નાન વગેરે શરીરસંભાળ તણ કઠણ તપશ્ચર્યા વગેરેમાં પ્રવર્તતા. કોઈ પ્રકારની લખિધ તેમને પ્રાપ્ત થયેલી. તેમના જીવનચરિત્રમાં જણાવે છે કે તેમના શરીરનાં છિદ્રો (રોમકૂપ) મેલથી ઢંકાઈ ગયાં હતાં. ફરતા ફરતા તે કાઠિયાવાડમાં આવ્યા ત્યાં એક મહાત્માના ગુણગાન તેમણે સાંભળ્યા તેથી તેમનાં દર્શનની આજ્ઞા માટે પત્ર લખ્યો. ઉત્તરમાં તેમણે “હાલ થંભો” એમ જણાવ્યું તે વાંચી થાંભલો પકડીને બેસી રહ્યા. જિજ્ઞાસા અને આજ્ઞા ઉપાસવાના ભાવની પરીક્ષા કરનાર તે કચ્છના મહાત્મા ઘણાં વર્ષથી, એક ધર્મસ્થાપક આવનાર છે એમ ભક્તમંડળને કહ્યા કરતા. પછી તેમને બોલાવી તેમના શરીરની પણ ઘણી કાળજીથી દેવા કરી ઠેકાણે આણ્યા. તે મહાત્માના મરણ સુધી શ્રી સહજનંદે સેવા કરી. તેથી પ્રસન્ન થઈ અંત વખતે જે માંગવું હોય તે માગવા કહ્યું ત્યારે સહજનંદે માગ્યું: “કોઈ તમને ભજનારના ભાગ્યમાં રામપાત્ર (બટેરુ – માટીનું વાસણ – ગરીબાઈ) હોય તો મારા ભાગ્યમાં આવો અને તેની ભક્તિની સર્વ અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થાઓ.” શ્રી સહજનંદને થઈ ગયાંને સોએક વર્ષ થવા આવ્યાં હશે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ નાની ઉંમરમાં તેમને ઘણું કરીને દીઠેલા એવી વાત સાંભળેલી સ્મૃતિમાં છે. અગાસ આશ્રમથી ત્રણ ચાર ગાઉ ઉપર વડતાલ કરીને ગામ છે તે શ્રી સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયની મુખ્ય ગાદીનું ધામ છે.

“એક પળ વ્યર્થ બોવાથી એક ભવ હારી જવા જેવું છે.” (મોક્ષમાળા – ૪) ‘જ્ઞાનીકી ગતિ જ્ઞાની હિ બને.’ આપણને ચેતાવ્યા છે. પ્રમાદમાં પડ્યા છીએ તે શત્રુના પંજમાં ફસાયા છીએ. અનંત ભવ પ્રમાદમાં ગયા અને તે ક્ષણે ક્ષણે જીવને લૂંટી રહ્યો છે. ‘આત્મવાતી મહાવાળી’ ‘ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે કાં અહો રાચી રહો?’ મનુષ્યભવની દરેક ક્ષણ અંશે મનુષ્યભવ છે અને આમ જીવ ભવ હારી જાય છે. અનંત ભવથી જે ન થયું તે એક પળમાં થઈ શકે એમ છે અને મનુષ્યભવને સફળ કરે તેમ છે. ‘પલ્લમે પ્રગટે મુખ આગલસે, જળ સદ્ગુરુચરણ સુપ્રેમ બસે.’ સમ્યક્દર્શન થાય, કેવળજ્ઞાન થાય, મોક્ષ થાય તેવી પળો સમયે સમયે જીવ બોઈ રહ્યો છે. તેના જેવો ઉડાઉ – ભવ હારી બેસનાર – ખીજે કોણ જડશે? જે પળે કુશુરને સદ્ગુરુ માન્યા તે પળ આખો ભવ લૂંટી લે કે નહીં? એક પળ પણ સત્સાધન કેમ ચૂકવું?

આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિરૂપ ત્રિવિધ તાપથી આખો સંસાર બળતો છે; તે બળતા સંસારને સંસારાનલ એટલે સંસારરૂપ અગ્નિ કહ્યો છે.

“જ્યાં જઈએ ત્યાં માટી પાણી ને ઢેકાં” (ઉપદેશામૃત પૃષ્ઠ ૯૧) જીવને મોહ મૂંઝવે છે તેથી હવાફેર કરવા કે દેશાટન કરવા, વનકોડા કરવા, લૌકિક જાત્રાઓની દોડ કરવાની વૃત્તિ બિઠે છે તે દષ્ટિ ફેરવવા જ્ઞાની કહે છે કે જ્યાં જઈશ ત્યાં તારાં અર્મચ્છુથી શું બેઈશ? પુદ્ગલ,

પુદ્ગલ અને પુદ્ગલ. સુંદર મેદાન દેખે તે માટી કે ખીજું કાંઈ? નદી-સમુદ્ર નીરખે ત્યાં પાણી કે ખીજું કાંઈ? ખેતરો કે માર્ગમાં ઢેઠાં - માટીના પિંડ પડ્યા છે કે ખીજું? મારું તે સારું ગણવાની પંચાત તણ, આત્મદષ્ટિ કરે તો 'દષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ' બધે આત્મા જોવાશે.

“જેના જ્ઞાને ન્યૂનતા દેશે પણ નહીં હોય, રાજચંદ્ર શુરુ તે નમું સંશય સર્વે ખોય”
(પ્રજાવખોધ - ૩૭) તેનો અર્થ વિચારવા લાવ થાય તો પત્રાંક ૧૭૦ તથા ૧૮૭ વાંચવા-વિચારવા બલામણુ છેલ્.

શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૭૭

તત્ત્વ ઝેં સત્ત્વ

અમાસ, તા. ૧૮-૧૦-૩૯

આસો સુદ ૬, બુધ, ૧૯૯૫

દોહા— ખા, પી દેહુ ટકાવવા, દેહુ જ્ઞાનને કાજ,
જ્ઞાન કર્મ-ક્ષય કારણે, તેથી શિવપુર રાજ.
સંયોગે આવી મળે વિયોગે વહોં જાય,
એવી વિનાશી વસ્તુની ચિંતા કરે બલાય.

“તાર ન તૂટે મનકા, માળા મનકી માંહિ,
સમરણુ એસા કીજીએ જે કોઈ જાણત નાંહિ.”

વિ. આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો છેલ્. “રુચિ અનુયાયી વીર્ય ચરણધારા સધે,” એમ શ્રી દેવચંદ્રજીએ સ્તવનમાં ગાયું છે. જ્યાં સુધી દેહાધ્યાસરૂપ રુચિ રહી છે ત્યાં સુધી તે અર્થે વારંવાર પ્રવૃત્તિ થયા કરે છે; દેહને પ્રિય કે અનુકૂળ હોય તે વારંવાર સાંભરે છે, મહેનત નહીં કરીએ તો શું ખાઈશું? એવી ચીવટ રહે છે, તેથી ખેતી આદિ કામોની કાળજી દરેક ઋતુમાં દિવસે રાત્રે રાખીએ છીએ; શરીરમાં રોગ થયો હોય તો દવા નિયમિત લેવાની કાળજી રહે છે. જે ચરી પાળવાની કહી હોય તે ગામ પરગામ, વિવાહ-વાજન વખતે પણ કાળજી રાખી પાળે છે, નહીં તો દવા ગુણુ નહીં કરે તેનો ડર રહે છે, કે રોગ વધી જશે તો મરણનો ડર રહે છે. તેમ જેને સત્પુરુષના બોધે દેહાધ્યાસ મંદ પડ્યો છે કે મંદ પાડવાની ગરજ જાગી છે તેને એવો ડર રહ્યા કરે છે કે આ મનુષ્યજીવમાં જો ધર્મ-આરાધન નહીં કરી શકાય તો કીડી, મકોડી કે કાગડા કૂતરા કે એવા ટચ લાખ યોનિના પરિભ્રમણમાં શું બનવાનું છે? માટે હરતાં-ફરતાં, ખેસતાં-ઊઠતાં, ચાલતાં, જોતાં, ખાતાં, પીતાં કે સૂતાં, જાગતાં તે સત્પુરુષે આપેલા સાધનનું અવલંબન રાખે છે. સંસારની ફિકર ઓછી કરી પરમાર્થની ફિકર જેને જાગી છે, તેનું ચિત્ત ખીજે તક્ષીન થઈ જતું નથી, અથવા જ્યાં જ્યાં તેવા પ્રસંગોમાં સત્સાધન ભૂલી જવાય છે તેવાં તેવાં નિમિત્તોથી દૂર રહે છે કે ચેતતો રહે છે. બિલાડી એક વખત દૂધ પી ગઈ હોય તો ફરી કાળજી રાખી બિલાડીનો લાગ ન ફાવે ત્યાં દૂધ રાખે છે તેમ આત્માના હિતની ઇચ્છાવાળા જીવે અહિતકર્તા પ્રસંગોમાં વિશેષ ચેતતા રહેવા યોગ્ય છે; અને નથી રહેવાતું તે પ્રમાદ છે. તે પ્રમાદ ઓછો કરવાનો ઉપયોગ રહે તો માર્ગનો વિચાર કરવાનો અવકાશ મળે છે, વિચાર થઈ શકે છે. જે માર્ગનો વિચાર કરે છે તે માર્ગમાં સ્થિર થઈ શકે છે, તેથી મુમુક્ષુતા વધારી પ્રમાદ દૂર કરવા અર્થે સત્શાસ્ત્ર અને સત્સંગનું વિશેષ સેવન

કરી નિશ્ચયની દૃઢતા વધારવાની આ જીવને અત્યંત જરૂર છે; નહીં તો આમ ને આમ વખત વહી જશે અને મરણ આવીને જીવું રહેશે તે વખતે પ્રથમ પુરુષાર્થ કરવાનું નહીં બન્યું હોય તો અહિંત થાય તેવા વિકલ્પોમાં જીવ ગૂંચાઈ જઈ દુર્ગતિમાં સંકળાયા કરશે. તેમ ન બનવા મરણ આવ્યા પહેલાં ચેતી લેવાની વારંવાર જ્ઞાની ગુરુએ ભલામણ કરી છે, તે અમલમાં મૂકવા દાઝ છે તેથી ઘણી વધારવાની છેજી. આત્માની દયા ખાધી નથી, તે કામ ત્વરાથી હાથ ધરવા તત્પર થઈ જવા યોગ્ય છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૭૮

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૫-૧૦-૩૯

આસો સદ્ ૧૩, ગુરુ, ૧૯૯૫

દોહા— “પડયું જગત સુખ કાળને, કેડે મો’ર જનાર;
ઘંટીના ગાળે પડયા, દાણા લોટ થનાર.
ઘાણી કૂટે તાવડે, ઘાણી તલ પિલાય;
પ્રાણી એમ જ પળપળે, જાણી લ્યો મરો જાય.”
“સુખ પીછે દુઃખ આત હૈ, દુઃખ પીછે સુખ આત;
આવત જાવત અનુક્રમે, જયું જગમે’ દિન રાત.”
મંગળ-મૂળ સદ્ગુરુચરણ સુજ મનમાં હો સ્થિર,
વિદ્ય હવે નહિ હું ગણું, વસે હૃદયમાં વીર.”
“જીવતાં જિનવર જપું, મૂએ મુક્તિ પાઉં;
દોનું હાથે લાડવા, જો લાવે સો ખાઉં.”

જીવો — જીત્યો જેણે કામ, એક પરમાત્મ-ભાવે,
જીત્યો જેણે ક્રોધ, ક્ષમા ધરી સદ્ભાવે;
જીત્યું જેણે માન, મૃદુતા મન આણી,
જીત્યું માયા-જોર, સરળતા સાચી જાણી.
લોભ જીત્યો સંતોષથી, મહા મોહ જોધે હણ્યો;
એવા સંત સુજાણને નમન હો, તારણ-તરણ આપણો.”

દોહા — “સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાળમાં સપ્ત દ્વીપ નવ ખંડ,
કર્મયોગ ખમવા પડે દેહ ધર્યાના દંડ;
દેહ ધર્યાના દંડ તો રાય રંકને હોય,
જ્ઞાની વેદે ધૈર્યથી અજ્ઞાની વેદે રોય.”

આજે કાગળ મળ્યો તેમાં શોકકારક સમાચાર પૂ.ના દેહત્યાગના જાણી ધર્મપ્રેમને લઈને સર્વને ખેદ અને વૈરાગ્યનું કારણ બન્યું છેજી. કોઈ અજાણ્યો માણસ પણ આવા સમાચાર સાંભળી ખેદ પામે તો નિકટનો સમાગમ અને જેને પોતાનો આધાર માનવાનો વ્યવહાર ઘણા વખત સુધી સેવ્યો હોય તેને કેટલું દુઃખ થાય તે તેનો અંતરાત્મા જાણી શકે કે પરમાત્મા જાણી શકે; તેમ છતાં જે જીવને આવા અસાર સંસારમાં અનંતકાળથી જન્મમરણનાં દુઃખ

ખમતાં ખમતાં મહાલાગ્યે મનુષ્યલવ મળ્યો અને તેમાં દેવને પણ દુર્લભ એવાં સત્પુરુષનાં સાક્ષાત્ દર્શન થયાં છે, તેમના પ્રત્યે પરમેશ્વરબુદ્ધિ હૃદયમાં દઢ થઈ છે, તે મહાપુરુષની અનંત કરુણાથી સુખદુઃખના સર્વ પ્રસંગોમાંથી બચાવી લેનાર મહામંત્રનું આત્મદાન થયું છે, અને જીવ તે શ્રદ્ધાને બળવાન બનાવી રાતદિવસ તે સ્મરણમાં ચિત્ત રાખવાની ટેવ પાડે તો મોક્ષ પણ સુલભ થાય, તેવા મહામંત્રનો લાભ જેને થયો છે તેવા જીવે હવે ગભરાવા જેવું જગતમાં કશું ચિત્તમાં ગણવું ઘટે નહીં. રોજ રાત પડે છે ત્યારે અંધારું થાય છે તેથી મોટા સમજુ માણસો ગભરાતા નથી, દીવા વગેરેથી કામ ચલાવી લે છે; અણસમજુ નાનાં છોકરાં જેવા હોય તે કંઈ લયનું કારણ ન હોય છતાં અંધારું લાગીને ડરે છે તેમ મુમુક્ષુએ દુઃખના પ્રસંગે ન ભ્રમી થઈ ચિંતાઓ કરીને, નકામી રડકકળ કરીને આત્માને કલેશિત કરવો ઘટતો નથી પણ હવે સારી રીતે કેમ જીવી શકાય તેના વિચાર કરી ગઈ ગુજરી વાત ભૂલી જવાનો અભ્યાસ કર્તાવ્ય છેજી. આપણે માથે પણ મરણની ડાંગ ઉગામીને યમરાજ ભલા છે. તે આવી પડી નથી ત્યાં સુધી અનંત કાળથી રખડતા રઝળતા આ આત્માને જન્મમરણના અસહ્ય દુઃખમાંથી ઉગારી લેવાનો ઉપાય વેળાસર કરી લેવાની પેરવી કરતા રહેવું. લોકલાજને વશ થઈને વહેલા બિટ્ટીને મૂએલાને સંભારીને કકળાટ કરવાનો રિવાજ હોય તો તેમાં ભળવા કરતાં સત્પુરુષે આપેલાં સત્સાધન, વીસ દોહરા, યમનિયમ, ક્ષમાપનાનો પાઠ, છ પદનો પત્ર, આત્મસિદ્ધિ, મંત્ર આદિમાં ચિત્ત વારંવાર બળ કરીને રોકવાથી આર્તધ્યાન એટલે ‘હું દુઃખી છું, દુઃખી છું’ એવો ભાવ મટી જઈ ભક્તિમાં આનંદ આવશે.

“સર્વજ્ઞનો ધર્મ સુશર્ણુ બાણી, આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવ આણી;

અનાથ એકાન્ત સનાથ થાશે, એના વિના કોઈ ન ખાંદ્ય રહાશે.”

શ્રી મીરાંબાઈએ જેને માટે રાજ્ય-રિદ્ધિ છોડી, ભિખારણની પેઠે ભટક્યાં, તે ભક્તિ આપણને સહજમાં ‘ધર બેઠાં ગંગા આવે’ તેમ સદ્ગુરુકૃપાથી મળી છે તો હવે રાતદિવસ સત્પુરુષે આપેલા સાધનમાં મારે રહેવું છે એવો દઢ નિશ્ચય કર્તાવ્ય છે. કોઈ આવે બધે તેમાં ન ચાલે ચિત્ત દેવું પડે તો બોલવું ચાલવું, પણ મારું મુખ્ય કામ ભગવાનની ભક્તિ છે તેમાં વધારે વિદ્ય ન આવે એવું મારે કરવું છે. એટલું મનમાં દઢ કરવા માટે સત્સંગની જરૂર છે. ત્યાં બને તો ત્યાં, દારિકા અનુકૂળ હોય તો ત્યાં, અને સર્વોત્તમ તો થોડો વખત અત્રે આશ્રમમાં રહી જવા જેવું છે. પણ તે પ્રારબ્ધને આધીન છે છતાં ધાર્યું હોય તો વહેલું મોડું બને છે. બીજી ભત્રાઓ લોકો બતાવે તેમાં દોરવાઈ જવું નહીં, અને જ્યાં આપણને બોધનો જોગ હોય, ચિત્ત શાંત થાય તે તીર્થ છે. માટે લૌકિક ભાવ ઓછો કરી આત્માનું હિત શામાં છે તે લાલનો લક્ષ રાખે તે ખરા વાણિયા કહેવાય. આ પ્રસંગને અનુસરી વિચાર આવતાં સામાન્ય સૂચના કરી છે. આમ કરવું જ એવો આગ્રહ નથી. “જ્યાં જ્યાં જે જે થોડું છે, ત્યાં સમજવું તેહ, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ.” હિતકારી કામ કળે કળે કરી લેવું. એકદમ ન બને તો વહેલે મોડે પણ પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુ પ્રત્યે દઢ શ્રદ્ધા છે તેથી વિશેષ મારે સત્સંગયોગે કરવાની છે, એ કામ કરી લેવા જેવું છે, તેમાં મારે હવે ઢીલ કરવી ઘટતી નથી. કાળનો ભરોસો શો? અચાનક કાળ આવીને બિલો રહેશે અને મનના મનોરથ મનમાં

રહી જશે. માટે હજી જે જીવતા છે તેણે મરણ પહેલાં ચેતી લેવાનું છે. અણુધારી અડચણો, આફતો આવી પડે તોપણ ગભરાયા વિના એક પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુ પ્રત્યે દઢ વિશ્વાસ રાખી સહન કર્યાં કરવું. પરમકૃપાળુદેવના વચનો પરમશાંતિને આપે તેવાં છે તેમાં ચિત્ત વિશેષ રાખવા લલામણુ છેજી.

“તમે પરિપૂર્ણ સુખી છો એમ માનો, અને બાકીના પ્રાણીઓની અનુકંપા કર્યાં કરો.” (૧૪૩) “જે થાય તે ભલું માનવામાં આવે.” “જીવતું શીદને શોચના કરે? કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે.” “બનનાર તે ફરનાર નથી અને ફરનાર તે બનનાર નથી.” “નહિ બનવાનું નહિ બને બનવું વ્યર્થ ન થાય, કાં એ ઔષધ ન પીજીએ, જેથી ચિંતા બચ.” આમ વિચારી મનને શોકના વિકલ્પોમાંથી ફેરવી વૈરાગ્યમાં લાવવા પુરુષાર્થ કરવા ધારીએ તો બની શકે એમ છે. મનને વીલું ન મૂકવું. સ્મરણ કર્યાં કરવું. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ તેમના સ્વ. પુત્ર પૂ. ભાઈ મોહનભાઈના પુત્ર પૂ. ગુલાબચંદભાઈ ઉપર કૌટુંબિક આફત આવી ત્યારે લખાવેલો પત્ર તમને આ વખતે બહુ ઉપયોગી થશે ગણી નીચે ઉતારી મોકલું છું તે વારંવાર વિચારી જગતની ફિકર ભૂલી જશોજી. તેમાં કહેલી શિખામણ હૃદયમાં ઉતારશોજી. (બુઓ ઉપદેશામૃત પૃષ્ઠ ૬૫, પત્ર નં. ૧૫૦)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૭૬

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૭-૧૧-૩૯

આસો વદ ૧૧, મંગળ, ૧૯૯૫

તીર્થશિરોમણિ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક દાસાનુદાસ બાલ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા તથા આ વિક્રમ સંવત્નું વર્ષ પૂર્ણ થતું હોવાથી તે વર્ષ દરમિયાન આપ પ્રભુભક્તોનો કોઈ અપરાધ થયો હોય તેની ઉત્તમ ક્ષમા આપવા નમ્ર વિનંતિ આપ સર્વ યાદ કરતાં આત્માર્થી જનો પ્રત્યે છે તે સ્વીકારી ઉત્તમ ક્ષમા આપવા યોગ્ય છેજી.

આપે ચિઠ્ઠીમાં પુછાવ્યું છે કે ‘મનુષ્યલવની દરેક ક્ષણ અંશે મનુષ્યલવ છે,’ તેનો ભાવાર્થ તો સરળ છે. જેમ રૂપિયામાં જેટલા (૬૪) પૈસા છે તે અંશે રૂપિયારૂપ છે. બધા (૬૪) પૈસા મળી એક રૂપિયો થાય છે. ઊર પૈસા ગુમાવો તો રૂપિયાના બત્રીસ અંશ ગુમાવ્યા. જે વડે રૂપિયો થાત તે ગુમાવ્યો એમ હિસાબી રીતે બેસે છે.

શાસ્ત્રમાં (શ્રી ગુરુતત્ત્વનિર્ણયમાં) એક દષ્ટાંત છે. ત્યાં અતિચારોથી થતી હાનિનું મહત્ત્વ સૂચવવા દષ્ટાંત દીધું છે. એક માણસે એરંડા (દિવેલા)ના છોડના લાકડાંથી માંડવો બનાવ્યો તેના ઉપર કપડું પાથરી તેના ઉપર એક બે ત્રણ એમ એક એક રાઈના દાણા તે નાખ્યે બાંધે છે. આ રાઈના દાણાથી માંડવો પડે જ નહીં એમ માની તે નાખ્યે બાંધે છે; પણ મણ બે મણ વજન એરંડાના પોલાં લાકડાં સહન ન કરી શક્યાં અને તે એરંડાનો મંડપ ભાંગી ગયો. તેમ જેણે વ્રત લીધાં હોય તે એમ ધારે, ‘આટલામાં શું હરકત થવાની છે? મારે ક્યાં વ્રત તોડવું છે?’ એમ બેદરકારી વ્રતની રાખી અતિચારો ઉપરાઉપરી સેવ્યા બાંધે તેનાં સર્વ વ્રતને જોખમ લાગે છે અને આખરે અધોગતિનો રસ્તો પોતાને હાથે અભણપણે રચે છે.

આમ જે જીવનની ક્ષણોનો હિસાબ રાખતો નથી તે અતે પસ્તાય છે અને ફરી આવો અમૂલ્ય ભવ પામવા યોગ્ય સામગ્રી ઘણા કાળ સુધી પામી શકતો નથી.

“ખીન્નું કાંઈ શોધ મા, માત્ર એક સત્પુરુષને શોધીને તેના ચરણકમળમાં સર્વ ભાવ અર્પણ કરી દઈ વર્થો જા. પછી જો મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લેજે.” (૭૬) આટલું વચન અત્યંત વિચારી અંતરમાં ઉતારી દેવા યોગ્ય છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તા.ક. — કેઈ અપેક્ષાએ કરવા માંડ્યું તે કર્યું એમ કહેવાય છે. જેમ જમાલીજીનો સિદ્ધાંત ખંડવા શ્રાવકે સતીની સાડીમાં અગ્નિ મૂક્યો ને છેડો ખળ્યો કે કહ્યું કે મારી સાડી ખળી ગઈ; તેમ જેણે જીવનનો નાશ થાય કે બરબાદ થઈ જાય તેમ એક પણ પ્રમાદમાં ગાળી તેને, તેણે જીવન ગુમાવ્યું એમ કહી શકાય. તે પાંચુ વિચારશો

૧૮૦

અગ્રાસ, તા. ૧૬-૧૧-૩૯

સત્સંગ એ જ સર્વોત્તમ અને સુગમ માર્ગ આ કાળમાં છે અને પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ છેવટે એ જ લલામણુ પણ સર્વેને કરી છે કે સત્સંગ અને સંપ રાખજો.

આપે આત્મસિદ્ધિના પાઠ વિષે પુછાવ્યું તે વિષે જણાવવાનું કે જ્યારે સાંજે કે સવારે પાઠ ફેરવવાનો વખત હોય ત્યારે તેમાં ઉપયોગ રહે તેવી રીતે આત્મસિદ્ધિ પૂરી બોલી જવી; અને વિચારવાના વખતે આત્મસિદ્ધિ પૂરી નહીં થાય એવી ફિકર કર્યા વિના જેટલી ગાથાઓ વિચારાય તેટલી વિચારવી. એક જ ગાથામાં રાખેલો વખત પૂરો થાય તો પણ હરકત નહીં; જિલ્લું સારું કે એટલી વિસ્તારવાળી વિચારણા થઈ. પરંતુ તેમાં એટલો લક્ષ રાખવો કે જે કડીનો વિચાર કરવો છે તેના પ્રત્યે વારંવાર વૃત્તિ આવે, નહીં તો એક વાત ઉપરથી બીજી વાત ઉપર સંબંધરહિત ચિત્ત પ્રવર્તે તો પાછા સંસારના વિચારો પણ સાથે આવી હરાન કરશે, માટે હું તો આત્મસિદ્ધિ સમજવા આ પુરુષાર્થ કરું છું, નકામો વખત ગયો કે વિચારણામાં ગયો તે પણ વખત પૂરો થયે તપાસતા રહેવા યોગ્ય છે. મૂળ હેતુ તો છપદની શ્રદ્ધા કરવાનો છે તે દઢ થાય તો બધું વાંચ્યું વિચાર્યું લેજો આવે તેમ છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૮૧

અગ્રાસ, જ્ઞાનપંચમી, કાર્તિક સુદ ૫, ૧૯૯૬

“જગત ભગતને વેર અનાદિ, સૌનાં મહેણાં સહીએ;

જે કહે તેને કહેવા દઈએ, પ્રભુ ભજનમાં રહીએ.”

“રાત ગમાથી સોય કર, દિવસ ગમાયા ખાય;

હીરા જન્મ અમોલ થા, કોડી બદલે જાય.”

“પરમ કૃપાળુ દેવજી, મેં તો છતનો ચાહું;

શ્રી સહજાતમ સ્વરૂપકા, સહજે દર્શન પાઉં.”

પ્રેમીજન પ્રેમથી પ્રભુ મળિયા રે, ફેરા લખચોરાશીના ટળિયા રે;

મેં તો બણ્યું મળે કયાં મોરારી રે, જાઉં કાશી ગયાદિ ધારી રે;

દ્વારિકામાં હશે ગિરધારી-પ્રેમીજન પ્રેમથી પ્રભુ મળિયા રે.

બહુ જોયાં ફરી ફરી ધામ રે, થાક્યા ચરણ પામ્યો ન વિશ્રામ રે;
અંતે ભેટ્યા હૃદયમાં રામ-પ્રેમીજન પ્રેમથી પ્રભુ મળિયા રે.
વેદ વર્ણવે રૂપ અરૂપ રે, નેતિ નેતિ કહી થયા ભૂપ રે;
શ્રેષ્ઠ સાધુ તે બ્રહ્મ સ્વરૂપ-પ્રેમીજન પ્રેમથી પ્રભુ મળિયા રે.
કરી શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસ રે, પૂરા પ્રેમથી રાખી વિશ્વાસ રે,
તેથી ટળશે ત્રિવિધ ત્રાસ-પ્રેમીજન પ્રેમથી પ્રભુ મળિયા રે.

આપનો પત્ર મળ્યો હતો પણ દિવાળીના દિવસોમાં અવકાશ નહીં હોવાથી ઉત્તર લખી શક્યો નથી. મહાપુરુષોનાં થોડાં વચનો વારંવાર વિચારવાથી શાંતિ થશે, ધારી મથાળે લખ્યાં છે તે વિચારી પરમશુર પર પ્રેમભાવ વધારી સંસારના વિચારો વિસારે પડે તેમ પુરુષાર્થ કરશેાળ.

વળી વિચારશેા : હે પ્રભુ ! આ દુષ્કાળમાં અનેક ઉપાધિઓ આફતો આવી પડે તે નવાઈ જેવું નથી; પણ તે સર્વે વિધોને દૂર કરીને કોઈ સંતના કહેવાથી સત્પુરુષની આજ્ઞા, સ્મરણ, તેનું અવલંબન અને ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય તથા સદ્ભાવ રહ્યા કરે એ જ નવાઈ જેવું છે. અનેક ભવના પરિભ્રમણમાં જે પ્રાપ્ત થયું નથી તે આ દુષ્કાળમાં અનાયાસે સાચા પુરુષનું શરણું પ્રાપ્ત થયું છે, તે આખર ઘડી સુધી, છેક છેલ્લા શ્વાસોશ્વાસ સુધી ટકાવી રાખવું જરૂરનું છે. સંસારમાં આસક્તિવાળા જીવો મરણ વખતની અતુલ્ય વેદનામાં પણ કોઈ ધન દાટયું હોય તે બતાવવાનો કે સ્ત્રી-પુત્રને કોઈ કહેવાનો અવકાશ મેળવે છે; કારણ કે તે વસ્તુનું તેને માહાત્મ્ય લાગ્યું છે. તેમ જેને સત્પુરુષનું, તેના વચનનું અને તેના શરણનું માહાત્મ્ય લાગ્યું હોય તે પણ તેને માટે ગમે તેમ કરીને અવકાશ મેળવી શકે છે. જેનું બહુ સેવન થયું હોય તેનું સ્મરણ આખરે રહે છે. માટે જ મુમુક્ષુ ભક્તજનો ભગવાનનું સ્મરણ, સેવન, ધ્યાન, ભાવના, કેવળ અર્પણતા આદિ ભાવો નિરંતર આરાધતા રહે છેાળ. મનુષ્યભવ ચારે ગતિમાં ઉત્તમ ભવ છે; તેનાં ઘણાં વર્ષો દેહને માટે, દેહનાં સંબંધીઓને અર્થે ગાળ્યાં; પણ આત્માનું હિત થાય તેમ હવે જેટલાં વર્ષ જીવવાનું હોય તેટલાં વર્ષ જીવ્યાં તો આ ભવ અમૂલ્ય ગણાય છે તે લેખે આશ્ચર્ય ગણાયાળ. પાણી વલોવવાથી જેમ ઘી ન નીકળે કે રેતી પીલવાથી જેમ તેલ ન નીકળે તેમ આ દેહ કે દેહના સગાંસંબંધીઓની ચિંતા કરવાથી આત્મકલ્યાણની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથીાળ, એમ વિચારી સંસાર ઉપરથી અને સાંસારિક પ્રવૃત્તિ ઉપરથી વૃત્તિ ઉઠાવી લઈ આત્મકલ્યાણને અર્થે સત્પુરુષનો સમાગમ, તેનો બોધ, તેની આજ્ઞાની પ્રાપ્તિ, વ્રત નિયમ આદિ પ્રાપ્ત થાય તેવી ભાવના વિશેષ કર્તવ્ય છેાળ. બનવું ન બનવું પ્રારબ્ધ-આધીન છે, પરંતુ ભાવના કરવી અને તેને પોષતા રહેવું એ પોતાના હાથની વાત છેાળ. ભાવથી જ જીવ બંધાય છે અને ભાવથી જ છૂટે છે. પરંતુ નિમિત્તાધીન ભાવ થતા હોવાથી સારાં નિમિત્તો મેળવવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેાળ. આપ તો સમજુ છેા. માથે કાળ ભરે છે તેનું વિસ્મરણ કરવા યોગ્ય નથી. કાળનો ભરોસો રાખવા યોગ્ય નથી. લીધો કે લેશે થઈ રહ્યું છે. મોટા મોટા પુરુષો સનતકુમાર ચક્રવર્તી જેવા પણ છ અંડનું રાજ્ય તાજી ચાલી નીકળ્યા અને આત્મકલ્યાણમાં તત્પર થઈ ગયા તો આત્મસિદ્ધિ સાધી

શકયા અને પ્રફલ્લિત જેવા ચક્રવર્તી પડયા રહ્યા સંસારમાં, તો અધોગતિએ ગયા. આપણને આપણી યોગ્યતા પ્રમાણે જે આત્મકલ્યાણનું સાધન સદ્ગુરુની અનંત કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે તેમાં લોકલાજ કે પ્રમાદ આદિ કારણે ઢીલ કરવી નહીં; તેને લઈ મંડવું; અને જેમ ખોદતાં ખોદતાં પાતાણુ પાણી નીકળે છે તેમ આત્માની શાંતિ તે વડે આ લવમાં પ્રાપ્ત કરી લેવી છે એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી તેને નિરંતર આરાધવો. જેમ ગયા લવની અત્યારે કંઈ ખબર નથી, તેમ મરણ પછી અત્યારનું કંઈ સાંભરવાનું પણ નથી, બધું બુલાર્ધ જવાનું છે; તો તેને માટે આટલી બધી ફિકર ચિંતા શાને માટે કરવી? મનુષ્યલવ, ઉત્તમકુળ, સત્પુરુષનાં ઈર્શન, શ્રદ્ધા, સત્સાધનની પ્રાપ્તિ અને નીરોગી શરીર ધારે તો પુરુષાર્થ કરી શકે તેવી વેળા પ્રાપ્ત થયા છતાં જીવ જો આત્મકલ્યાણ અત્યારે નહીં કરે તો જ્યારે શરીરમાં વ્યાધિ-પીડા હશે, આંખ-કાનમાં શક્તિ નહીં હોય, શ્વાસ પણ પૂરો લેવાતો નહીં હોય ત્યારે શું બનશે? અથવા એવું એવુંય નરલવનું ટાણું લૂંટાઈ જતાં, કીડી, મકોડી કે કાગડા-કૂતરાના લવ મળ્યા પછી શું સાધન જીવ કરવાનો છે? એમ વિચારે. આ જોગ અચાનક લૂંટાઈ જતા પહેલાં ‘ઝબકે મોતી પરોવી લે’ વીજળીના ઝબકારે મોતીમાં દોરો પરોવી લે તેમ અત્યારની મળેલી સામગ્રી નકામી વહી જવા ન દેવી ઘટે. પોતાના આત્માનો વિચાર કરવાનું જરૂરનું કામ ચૂકીને જીવ પારકી પંચાતમાં ખોટી થાય છે તેમાંથી તેને પોતાના લણી વાળી આત્માનું હિત ધાય તેમ વર્તવા લક્ષ રાખવો ઘટે છેજી. ‘પગ તળે રેલો તો પારકી વાત પડી મેલો’ તેમ દરેકને માથે મરણ છે, સમાધિમરણ થાય તેવી તૈયારી કરવાનું કામ દરેકને માથે છે; તેને માટે જીવ રોજ શું કરે છે અને શું શું કરવા યોગ્ય છે તેનો હિસાબ રાખીને મનને નકામા હર્ષશોકમાં જતું રોકવું. આ કળિકાળ મહા લયંકર છે, તેમાં કોઈ વિરલા જીવો સત્પુરુષનાં વચનોને વિચારીને ચેતી જશે, તે જ બચશે. સમગ્ર ત્યાંથી સવાર ગણીને એક લક્ષ આત્મકલ્યાણનો નજર આગળ રાખીને, પોતાના આત્માના ઉદ્ધારના કાર્યમાં કમર કસીને મંડી પડવા યોગ્ય છેજી. ઘર બળતું હોય તેમાંથી જેટલું કાઢી લઈએ તેટલું બચે, તેમ ક્ષણે ક્ષણે આયુષ્ય વધું બચે છે તેમાંથી જેટલું ભક્તિ, ભજન, સ્મરણ, વાચન, વિચારમાં સદ્ગુરુઆજ્ઞાએ જશે તેટલું જ જીવન બચ્યું ગણવુંજી. બીજું બધું બળી રહ્યું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૮૨

અમાસ, તા. ૭-૧૨-૩૬

તત્ ૐ સત્

કાર્તિક વદ ૧૧૧, ગુરુ, ૧૯૯૬

અબુધજનોના અંતરમાં જે સમ્યક્ ભાવ જગાડેજી,
અનંત આગમ મંત્રે મૂકી શિવ-સુખ-અંશ ચખાડેજી.

સેવો સદ્ગુરુ ચરણ-કમળને એ મારગ છે સીધોજી.

સાગર-સાર ગુઓ બિન્દુમાં, આગમ-સાર સુમંત્રેજી,
આત્મજ્ઞાનો ગુરુવરની આજ્ઞા ચાવી વિદ્યુત-યંત્રેજી. સેવો

પાત્ર થવા સદ્ગોષ્ઠ ઉપાસો, જે સત્પુરુષે દીધોજી,

સદાચારથી તે સમજાશે, આ જ માર્ગ મેં લીધોજી. સેવો (પ્રજાવ૦ ૩૩)

તીર્થશિરોમણિ પ્રત્યક્ષ પુરુષના યોગબળની વિભૂતિરૂપ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક હાસાનુહાસ બ્રહ્મચારી બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુબંધન સ્વીકારી કાર્તિક ચૌમાસી પાખી સંબંધી જાણતાં અજાણતાં આપ કોઈ પ્રભુભક્તો પ્રત્યે મન, વચન, કાયાએ દોષો થયા હોય તેની પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ ઉત્તમ ક્ષમા યાચું છું તે આપવા ઉઠાર થશેજી.

સંસારને જ્ઞાનીપુરુષોએ સમુદ્ર સમાન વર્ણવ્યો છે; તેમાં જીવ અનાદિકાળથી ડૂબકાં ખાઈ રહ્યો છે; તેમાંથી તરવા માટે આત્મજ્ઞાની ગુરુ વહાણ સમાન છે, તેનો આશ્રય લેનાર તરી શકે છે અને સર્વ સુખ પામી શકે છે. પણ જેને સમુદ્રમાં તરવાની મજા કરવી હશે તેને પાસે થઈને જતું વહાણ પણ કંઈ કામનું નથી; તેમ જેને હજી સંસારનાં સુખની ઇચ્છા છે, તેમાં સુખની કલ્પના કર્યા કરે છે તે પાણીરૂપ સંસાર તળને સદ્ગુરુના શરણરૂપ વહાણમાં બેસી શકતો નથી. એવા અભાગિયા જીવને ખારા પાણીમાં જ ખૂદી મરવાનું રહ્યું. દરિયામાં ગમે તેટલું પાણી હોય પણ તે પીવાના કામમાં આવતું નથી; તેમ સંસારના સર્વ પદાર્થો રાજવૈભવ સુખસાદ્ગુણી બધાં ખારા પાણી જેવાં છે, તેની સ્વપ્ને પણ ઇચ્છા કરવા યોગ્ય નથી એમ જ્ઞાનીપુરુષો પોકાર કરી કરીને કહે છે, તે જે માનશે તેને સાચું શરણ પ્રાપ્ત થશે. સંસારમાં મનાતાં સુખ જેનાં છૂટી ગયાં તેના ઉપર પરમકૃપાળુદેવની કૃપા થઈ એમ માનવા યોગ્ય છેજી. અત્યારે નહીં સમજાય પણ વિચાર કરતાં હૈયે બેસે તેવી એ વાત છે.

મીરાંખાઈને રાજ્યવૈભવ અને બીજાં જગતના જીવો ઇચ્છે તેવાં સુખ હતાં, છતાં તેણે તે રાણાનો, રાજ્યનો ને રાણીપદનો ત્યાગ કરી સિખારણની પેઠે ટુકડા માગી ખાઈ ભગવાનની ભક્તિ કરી તો આજે આપણે તેને ધન્યવાદ હઈએ છીએ અને ‘તે અમર વરને વરી’ કે સદા તેનો ચૂડો-ચાંદલો કાયમ રહે તેવી દશા ગુરુકૃપાએ તે પામી. જાણી-જાણીને તેણે પતિને તથા સંપત્તિને લાત મારી અને આનંદપૂર્વક આખી જિંદગી તેણે ભક્તિમાં ગાળી. તો આપણે માથે તેવી દશા તો હજી ભીખ માગે તેવી આવી પડી નથી; પણ કર્મના યોગે વહેલોમોડો જેનો નાશ થવાનો હતો તેવું શિરછત્ર વહેલું ભાંગી ગયું અને સત્પુરુષનો યોગ થયો છે, તેણે સત્સાધન આપ્યું છે તેનું અવલંબન લઈ સદાચાર સહિત જિંદગી ભક્તિમાં ગાળવાની છે એ કંઈ મોટી અઘરી વાત નથી. કાળ કાળનું કામ કરે છે. ભક્તિભાવ વધારતા રહેશે તો કંઈ જ જાણે બન્યું નથી એમ પ્રારબ્ધ પ્રમાણે દિવસો વ્યતીત થશે. કશું ગભરાવા જેવું નથી; મૂંઝાવું ઘટતું નથી. હજી મનુષ્યભવરૂપી મૂડી હાથમાં છે ત્યાં સુધી સૌ સારાં વાનાં થઈ રહેશે, પણ જેમ સદ્ગત.....નું સર્વસ્વ, આખો મનુષ્યભવ લૂંટાઈ ગયો તે હવે કંઈ કરી શકે તેમ નથી. ચોરાશી લાખના ફેરામાં એક મનુષ્યભવમાં કંઈ નિરાંત છે; બાકી કીડી, મકોડી, કાગડા, કૂતરા, માખી, મચ્છર એ જીવો શું ધર્મ સમજે ? શી રીતે આરાધી શકે ? આપણે જેટલા દિવસ આ મનુષ્યભવના જીવાના બાકી છે ત્યાં સુધી ધર્મનું આરાધન કરી લેવું કે ફરીથી ચોરાશી લાખના ફેરામાં ફર ફર કરવું ન પડે. ચેતવા માટે જણાવવું થાય છે કે મનુષ્યભવમાં અને તેમાં ય સ્ત્રીના અવતારમાં તો કશું ય સુખ બળ્યું નથી. ચક્રવર્તીની પુત્રી હોય તેને પણ પારકી ઓશિયાળી વેઠવી પડે છે. પતિને રાજી રાખવો પડે, જીવતાં સુધી

છોકરાંછાંયાનાં હસરડા કરવા પડે છે. હે ભગવાન ! કદી સ્ત્રીભવ કે કોઈ ભવ કરવો ન પડે તેવું આ ભવમાં ગમે તેમ કરીને મારાથી બનો, એવી ભાવના રોજ રોજ ભાવવાયોગ્ય છે. તે વિષે એક કથા છે તેમાંથી દૂકામાં અહીં લખ્યું છે તે વિચારશો. (બુઓ પ્રવેશિકા શિક્ષાપાઠ ૯૮-૯૯)

તા. ક.—મીરાંબાઈની તો જૂની વાત છે. હાલ આશ્રમમાં પણ બાઈઓ * છે કે જે પરણી જ નથી અને પરણવાની પણ નથી. જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ મત પાળીને રહે છે તેવું ઉત્તમ જીવન જીવવાની તક પરમકૃપાળુએ કૃપા કરીને આપી છે તે માટે તે મહાપ્રભુનો મહાઉપકાર માનવા યોગ્ય છે.

૧૮૩

અગ્રાસ, તા. ૮-૨-૪૦

સુખમેં ન ધરો હર્ષ અતિ, દુઃખમેં નહિ દિલગીર;

સુખ દુઃખ સ્વપ્ન સમાન હૈ અથવા મૃગજળ નીર.

મનમોહન રાજ રમો હૃદયે, જીભ જાપ જપો સમયે સમયે,
તન આતમ સેવન કાજ ટકો, ધનનો ન ધરું મનમાં ચટકો,
ધરી ધૈર્ય હણું લલના લટકો, નિજ દોષ સદા મનમાં ખટકો,
નહિ લૌકિક લાજ વિષે અટકો, મન મોક્ષરુચિ નિર્શદિન ટકો.
ચરણકમળ તવ મમ હૃદયે, મમ હૃદય રહો તમ પાદદયે,
શિવપદમાં લીન થતાંય લગી ભવભવની પ્રભુ મુજ આ અરજી.

“રે મન ! આ સંસારમાં દુઃખથી તું ન ડરીશ,

સમ શમશેર વડે કરી ધાર્યું તે જ કરીશ.”

પતિવ્રતા લક્ષિત વૃત્તિ, લહે ભગવત્ પદ સાર;

વેશ્યાવૃત્તિ લક્ષિત ભયે, ન લહે પ્રભુ-લતાર.

જ્ઞાનીપુરુષોએ આ સંસારમાં ગમે તેવાં અનુકૂળ સુખો હોય, કોઈ પણ પ્રકારની લૌકિક સુખની ખામી ન હોય તોપણ આ સંસારનું સ્વરૂપ વિષમ, ભયંકર અને ક્લેશરૂપ કહ્યું છે. એકાંત દુઃખરૂપ આ સંસારમાં જ્ઞાન્તિપણે જે સુખ માન્યું હતું તે પણ દુઃખ જ હતું. જે સુખનો વિયોગ માનીએ છીએ તે પણ દુઃખનો જ વિયોગ છે. અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતા કર્મના સંયોગે પ્રાપ્ત થાય છે. અનુકૂળ સંયોગો અવિચારદશામાં સુખરૂપ લાગે છે અને પ્રતિકૂળ સંયોગો દુઃખરૂપ લાગે છે, પણ કોઈ કર્મના સંયોગ આત્માને સુખ આપવા સમર્થ નથી. માટે સાંસારિક અનુકૂળતાઓમાં ખામી આવવાથી જીવ તેવા સુખની ઝંખના કરે છે તે દુઃખને જ નોતરે છે. માટે વિચારવાન જીવે જ્ઞાનીએ જે સુખ માન્યું છે, ચાખ્યું છે, અને પ્રશંસ્યું છે એવા આત્મિક સુખની જૂરણા આ જીવે કરી નથી, તે અર્થે જ જીવને જાગૃત કરવા સંસારમાં આપત્તિઓ આવે છે અને તે વખતે જીવ જાગૃત થાય તો તે કલ્યાણરૂપ નીવડે છે. ભક્તાત્માઓને તો તે વિશેષ કલ્યાણકારક સમજાય છે. નરસિંહ મહેતા જેવાએ એવા પ્રસંગમાં ગાયું છે : “લલું થયું ભાગી જંજળ, સુખે ભજીયું શ્રી ગોપાળ.” પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્

* કાઠિયાવાડનાં બહેનને લખેલ છે. ત્યાં ‘બાઈ’ શબ્દ અધિક પ્રચલિત છે. મીરાંબાઈના સંદર્ભમાં પણ બાઈ સ્વાભાવિક લખાયેલ લાગે છે.

રાજચંદ્ર પ્રભુએ લખ્યું છે : “જે થાય તે ભલું માનવામાં આવે — તો જ આ સંસારમાં રહેવું યોગ્ય છે.” (૩૦૧) વળી લખ્યું છે — “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી....સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનીના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી નિર્ભયપણાને, નિઃખેદપણાને ભજવાની શિક્ષા શ્રી તીર્થંકર જેવાએ કહી છે, અને અમે પણ એ જ કહીએ છીએ.” (૪૬૦) “ખેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે. વિષયકવાયાદિ વિશેષ વિકાર કરી બધાં તે વખતે વિચારવાનને પોતાનું નિર્વીર્યપણું જોઈને ઘણું જ ખેદ થાય છે, અને આત્માને વારંવાર નિંદે છે. ફરી ફરીને તિરસ્કારની વૃત્તિથી જોઈ, ફરી મહંત પુરુષનાં ચરિત્ર અને વાક્યનું અવલંબન ગ્રહણ કરી, આત્માને શૌર્ય ઉપજાવી, તે વિષયાદિ સામે અતિ હઠ કરીને તેને હઠાવે છે, ત્યાં સુધી નીચે મને ખેસતા નથી, તેમ એકલો ખેદ કરીને અટકી રહેતા નથી. એ જ વૃત્તિનું અવલંબન આત્માર્થી જીવોએ લીધું છે, અને તેથી જ અંતે જય પામ્યા છે. આ વાત સર્વ મુમુક્ષુઓએ મુખે કરી હૃદયમાં સ્થિર કરવા યોગ્ય છે.” (૮૧૬)

સંગાંવહાલાં કર્મના સંયોગે મળી આવે છે, ઋણસંબંધ પૂરો થતાં ચાલ્યા બધા છે. સંયોગે હુષ, વિયોગે ખેદ એ બન્ને ક્લેશરૂપ છે. એકે ભાવ આત્માને હિતકારી નથી. તેમ જ ભવિષ્યની ચિંતા, છોકરાંછાંયાના વિચાર એ સર્વ પ્રારબ્ધાનુસાર બને છે. તેમાં ન જોઈતી ચિંતા કરવી તે આત્મહિત ભૂલી નવાં કર્મ બાંધવાનું કારણ થાય છે. સૌ સૌનાં પ્રારબ્ધ લઈને આવે છે. ઇંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેન્દ્ર કે જિનેન્દ્ર કોઈ કોઈનાં કર્મ ફેરવવા સમર્થ નથી. કોઈ કોઈને સુખ આપી શકે એમ નથી, કોઈ કોઈને દુઃખ આપી શકે એમ નથી. પોતે પોતાનું હિત કે અહિત કરવા જીવ સમર્થ છે. તે મૂકી દઈને જેમાં પોતાનું કાંઈ ચાહે એમ નથી એવા પરજીવોને સુખીદુઃખી કરવાની ઇચ્છા કરવી તે નિરર્થક છે; માટે આ મનુષ્યભવ મળ્યો છે તો આત્મહિત વિશેષ કેમ સધાય તેની વિચારણા કરવાથી સદ્વિચારમાં વૃત્તિ પ્રેરાશે. પારકી પંચાતમાં જીવ બહુ ખોટી થયો છે. પોતાની સંભાળ લેતો ક્યારે થશે એ આપણે સર્વેએ વિચારવા યોગ્ય છે. આપને વિચારવા માટે નીચેનું આ લખ્યું છે :

“રાત્રિના પ્રથમ અને અંતિમ પ્રહરમાં હમેશાં પોતાની જાતનું નિરીક્ષણ કરવું કે, ‘મેં શું કર્યું છે, મારે હજી શું કરવાનું બાકી છે, મારાથી થાય તેવું હું શું નથી કરતો, કયો દોષ બીજાઓ મારામાં જુએ છે, કયો દોષ મને પોતાને દેખાય છે; અને કયો દોષ હું બાણવા છતાં ત્યાગતો નથી?’ આ જાતનું બરાબર નિરીક્ષણ કરનારો સાધુ આગામી દોષનું નિવારણ કરી શકે છે. જે બાબતમાં તેને મન-વાણી-કાયાથી ક્યાંક દુરાચરણ થયેલું લાગે, તે બાબતમાં તે પોતાને તરત ઠેકાણે લાવી દે : જાતવાન અંધ લગામની સૂચનાને ઝટ સ્વીકારી ઠેકાણે આવી બધા છે તેમ. જે જિતેન્દ્રિય અને ધૃતિમાન સાધુ આ પ્રમાણે આત્મ-નિરીક્ષણની પ્રવૃત્તિ કરે છે, તે જગતમાં બગતો છે; અને તે જ સંયમ-જીવન જીવે છે, એમ કહેવાય. સર્વ ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી નિવૃત્ત કરી, આત્માનું નિરંતર રક્ષણ કર્યા કરવું જોઈએ; કારણ કે તેનું જો રક્ષણ ન કર્યું તો તે જન્મમરણને માર્ગે વળે છે, અને તેનું બરાબર રક્ષણ કર્યું હોય તો તે સર્વ દુઃખોમાંથી મુક્ત થાય છે, એમ હું કહું છું.”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૮૪

અગ્રાસ, તા. ૨-૩-૪૦

તત્ ૐ સત્

મહા વદ ૯, શનિ, ૧૯૬૬

“ગુરુ બિન જ્ઞાન ન ઊપજે, ગુરુ બિન મિલે ન લેલ;”

ગુરુ બિન સંશય નામિટે, જય જય જય ગુરુદેવ.”

પરમકૃપાળુદેવ જેમ રાખે તેમ રહેવું; જે થાય તે સમભાવે સહી લેવું, અને સંતોષ રાખવો. ભક્તિભાવ વર્ધમાન થાય તેમ વર્તવું. એ જ આપણા હાથમાં હાલ તો છે. “થવું હોય તે થાજે રૂડા રાજને ભજાવે.” પ્રમાદને વશ થઈ ખેડ કર્તવ્ય નથી. સત્સંગની નિરંતર કામના રાખી પ્રમાદમાં જીવ ન તણાઈ જાય માટે વારંવાર સ્મરણ, વાંચન, ભક્તિ, કંઈ સુખપાઠે કરવું કે સુખપાઠે થયેલું બોલી જવું વગેરે પુરુષાર્થમાં ચિત્ત રાખી, સત્પુરુષે કહેલી બોધ જે સ્મરણમાં હોય તે વારંવાર વિચારવો; તેનો ઉપકાર ચિંતવવો કે તેનો યોગ ન થયે હોત તો આ પામર જીવની અત્યારે કેવી દશા થઈ હોત? કેવાં કર્મ બાંધતો હોત? તેની સુખાકૃતિ, તેનો પ્રેમ, તેની શિખામણ વીસરવા યોગ્ય નથી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૮૫

અગ્રાસ, તા. ૧૨-૩-૪૦

તત્ ૐ સત્

શ્રાવણ સુદ ૩, ૧૯૬૬

જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાનું માહાત્મ્ય જીવને લક્ષમાં આવવું બહુ દુર્લભ છે. તે ટકી રહેવું તે વિશેષ દુર્લભ છે. મનુષ્યભવ છે, અને પાંચ ઇન્દ્રિયો હજી કંઈ કામ આપી શકે એમ છે તથા તફન પરાધીનતા કે મરણપ્રસંગ જેવી વિશેષ વેદનાનો ઉદય નથી ત્યાં સુધી જીવ ધારે તો સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં ચિત્ત પરોવી એવો લાભ ઉઠાવી શકે કે તેને ફરી મનુષ્યભવ મળવો દુર્લભ ન થઈ પડે અથવા મોક્ષનું સાધન જ્યાં જાય, ત્યાં બને તેટલું કરતો રહે તેવો અભ્યાસ પરભવમાં પણ સાથે લેતો જાય તેવી ભેગવાઈ આ ભવના પુરુષાર્થથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ વાત આપણે સર્વેએ બહુ બહુ વિચારી લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે. દિવસ ઉપર દિવસ વહ્યા જાય છે અને મૃત્યુ આવીને ઊભું રહેશે ત્યારે કંઈ આત્મહિત નહીં કર્યું હોય તો શી વલે થશે, તેનો વિચાર અગાઉથી કર્યો હોય તો પુરુષાર્થ વિશેષ કરવાનું બની શકે એમ છે. જ્યાં સુધી સત્સાધન નહોતું મળ્યું ત્યાં સુધી તો કાળ વ્યર્થ ગયો પણ હવે ક્ષણેક્ષણ સ્મરણ કરવામાં ગાળવી છે એવો નિશ્ચય કરવો ઘટે છે. વિશેષ શું લખવું? ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૮૬

અગ્રાસ, તા. ૧૨-૩-૪૦

તત્ ૐ સત્

શ્રાવણ સુદ ૩, મંગળ, ૧૯૬૬

અનુબંધ — આહારે કાય પોષાય, કાયાથી જ્ઞાન પોષવું;

જ્ઞાનથી કર્મનો નાશ, તે નાશ્યે સુખ મોક્ષનું.

આપ સર્વ સુસુક્ષ્મગર્ભે જ્ઞાનવૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરવા ભલામણ છે. મારી તબિયત ઠીક થતી જાય છે. પરમપુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુના યોગબળે તેની ભક્તિ નિરંતર યથાર્થ રહો એ ભાવના રહે છે, કારણ કે બીજી બધી જગતની વસ્તુઓ તો ક્ષણિક અને અસ્થાયી છે,

કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે પ્રીતિભાવ કરવા યોગ્ય નથી. સવારમાં ફૂલ ખીલેલું દેખાય છે તે સાંજ થતાં પહેલાં કરમાઈ જાય છે તેવા આ સર્વ જગતના પદાર્થો જોતજોતામાં નાશ પામી જાય છે અને તેની ઇચ્છા કરનારને દુઃખી, ક્લેશિત કરતા જાય છે. તેવા પદાર્થોમાં વિચારવાનને આસક્તિ કેમ થાય? તડકામાં ચળકતા પાણીના ટીપાને હીરો માનનાર અજ્ઞાની કહેવાય, તેમ આ અસાર સંસારની વસ્તુમાં મોહ થાય તે મૂર્ખતા સિવાય બીજું શું છે? એમ વિચારી વારંવાર સદ્ગુરુની મુખાકૃતિ, તેનો બોધ, તેની આજ્ઞામાં ચિત્તને વારંવાર પ્રેરવાથી તે અપ્રૂટ આનંદ આપનાર થઈ પડશે. નિષ્કામભાવે ગુરુભક્તિ પરમસુખને આપનાર છે. ‘શ્રી સદ્ગુરુ પ્રસાદ’માંના પત્રો વારંવાર વિચારી તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણે વર્તવાની ભાવના પરમ કલ્યાણનું કારણ છે. એક પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે અનન્ય ભક્તિભાવ વધારવા આ જીવની ભાવના છે તેવી સર્વને હો. એવી પ્રાર્થના પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૮૭

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૬-૩-૪૦

ક્ષમણુ વદ ૩, ૧૯૬૬

અહંત્ સિદ્ધ મુનીશ્વર સામે, શીલ વ્રતાદિ જો તું રાખે;

જીવતા સુધી પાળી લે દહાવ, એ ભવસાગર તરવા નાવ.—(વૈરાગ્યમણિમાળા)

પૂ....ની અચાનક વેદની સંબંધી સમાચાર જાણી ખેદ થયો છે. મનુષ્યભવ અત્યંત દુર્લભ છે. તેમાં સત્પુરુષનો યોગ થયા પછીનો કાળ તો જીવે અત્યંત મૂલ્યવાન ગણવા યોગ્ય છે. ભલે સ્ત્રી હો, પુરુષ હો, અભણ હો, ભણેલો હો, ગરીબ રંક હો કે રાજા હો, સાબે હો કે માદો હો; પણ મનુષ્યભવ હશે તો સત્પુરુષે આપેલું પરમ હિતકારી, પરમ અમૃતસ્વરૂપ સ્મરણમંત્રમાં ચિત્ત દેવાશે. તે મંત્રનું અને તેટલું રટણ કર્યા કરવા યોગ્ય છે. જાતે ન બોલાય તો કોઈ પાસે હોય ને મંત્ર બોલતું હોય તેમાં ચિત્ત રાખવું ઘટે છે. કોઈ ક્ષમામાં પડેલાને દોરડું હાથમાં આવી જાય તો તે રૂબે નહીં, તેમ જેટલો કાળ સ્મરણમાં ચિત્ત દેવાશે તેટલો કાળ સત્પુરુષની આજ્ઞામાં જવાથી તરવાનું કારણ બને છે. માટે તે સ્મરણમંત્ર પૂ.... ના કાનમાં પડતો રહે તેવી ગોઠવણ કરવાથી તેમને અને તેમને મદદ કરનાર બંનેને લાભનું કારણ છે. ખરી ચાકરી એ છે. માટે જ્યાં સુધી જાગતાં હોઈ એ ત્યાં સુધી સ્મરણ કરવાનું ભૂલવું નહીં. ભક્તિ વગેરે કરીએ તે પણ તેમની પાસે કરવાથી તેમના ભાવ ભગવાન તરફ વળવાનું નિમિત્ત છે. આપણને મરણ વખતે કોઈ ભગવાનનું નામ, તેની ભક્તિ, તેની આજ્ઞારૂપ મંત્ર સંભળાવે તો કેવું સાડું એમ રહ્યા કરે છે, તો તેવો જોગ ખીજને પણ બનાવવામાં આપણું હિત છે. નીચેની વાત વિશેષ લક્ષ રાખી તેમને બને તો સંભળાવશો અથવા તેમાંથી તમને જે સમજાય તે કહી બતાવશો. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનાં તે વચનો છે તે અમૃત સમાન છે.

“સ્નેહપ્રીતિ કરવા જેવું નથી. એક આત્મા જ્ઞાન-દર્શનમય છે તે ભાવના વારંવાર ભાવવી. બીજે પરભાવમાં મન જાય કે તુરત પાછું વાળવું. વૃત્તિને રોકવી. અને ક્ષેત્રકરસના છે, અન્નજળપાણી છે એમ જાણી અસ્તિથી આર્તધ્યાન થાય તેમ ન કરવું. ‘જો જો પુદ્ગલ કરસના,

નિશ્ચે કરસે સોય; મમતા-સમતા ભાવસે, કર્મબંધ-ક્ષય હોય.’ આપણી ઇચ્છાએ, સ્વચ્છંદે જીવને જન્મમરણ થઈ રહ્યાં છે, તેથી મૂંઝાવું નહીં. મરણ અવસરે કોણ સહાય છે? તે વખતે પરવશે ભોગવવું પડે છે, તો અત્રે ‘જા વિધ રાખે રામ તાવિધ રહિયે.’ મૂંઝાવું નહીં, અકળાવું નહીં. સહનશીલતા એ તપ છે. જ્યાં જઈએ ત્યાં માટી, પાણી ને ઢેફાં. કોઈ જગ્યાએ સુખ નથી. સુખને બહુયું નથી. દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ છે. દુઃખમાં સુખ માની રહ્યો છે, ભુલવણી છે, ચેતવા જેવું છે. ભૂલ્યો ત્યાંથી ફેર ગણુ; સમજ્યો ત્યાંથી સવાર. આખરે મૂકવું પડશે. આખરે સ્વચ્છંદ રોકવો થાય છે તો સમજીને, અત્યારે જેવો અવસર તે પ્રમાણે કાળ વ્યતીત કરે અને સમભાવ રાખે તો તપ જ છે. ઇચ્છાઓ, તૃષ્ણાઓ કરે તો બંધ છે. એકલો આવ્યો, એકલો જવાનો છે. ફરી આવો લાગ નહીં આવે. મનુષ્યભવ ફરી ફરી નહીં મળે. જીતી બાજુ હારવી નહીં. કોઈ કોઈનું દુઃખ લેવા સમર્થ નથી, કોઈ કોઈને સુખ આપવા સમર્થ નથી. આતમભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.” (ઉપદેશામૃત પૃષ્ઠ ૯૧)

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી બોલતા હોય ને આપણે સાંભળતા હોઈએ તેમ સર્વેએ ધ્યાન દઈને આ શિખામણીની વાત સાંભળવા યોગ્ય છે, તે ઘૂંટડો ગળે ઉતારવા યોગ્ય છે તો સર્વે સારાં વાનાં થઈ રહેશેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૮૮

અગ્રાસ, તા. ૨૪-૪-૪૦

આપનો પત્ર મળ્યો છેજી. આપની ભાવના સારી છે. સત્સંગે તે વર્ધમાન થાય છે. સત્સંગના વિયોગમાં પણ શિથિલતા ન આવે તે માટે સત્પુરુષનાં વચનામૃતને સત્સંગ તુલ્ય સમજી વિશેષ વિચાર સહિત વર્તાવું જરૂરનું છેજી. પત્રાંક પડતો “મુમુક્ષુ જીવને એટલે વિચારવાનું જીવને આ સંસારને વિષે અજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ લય હોય નહીં,” એ વાક્યથી શરૂ થાય છે તે પત્ર બહુ વાર વારંવાર વિચારી અને તો સુખપાઠ કરવા યોગ્ય છેજી. તેમાં મુમુક્ષુએ શું કર્તાવ્ય છે? મૂળ ભૂલ શું છે અને તે કેમ કાઢવી? તથા કેવા પુરુષાર્થમાં રહેવું અને શું કરે તો તે બધું કરી ચૂક્યો ગણાય તે વિષે સરળ શબ્દોમાં અનેક શાસ્ત્રોના સારરૂપ આપણા જેવા બાલ જીવોને મોક્ષમાર્ગની સમજ આપે તેવો પત્ર તે છે. તે પરમ પુરુષે કેટલી દયા કરી આ બાળકને ત્રિવિધ તાપથી બળતો બચાવવા ઠોકી ઠોકીને મૂળ વાત જણાવી છે, તે હૃદયમાં રહે તો વૈરાગ્ય સહજ સ્વભાવરૂપ થઈ બચ તેવો પત્ર છેજી.

મહાપુરુષે માર્ગ બતાવવાનું તેમનું કાર્ય કર્યું. આપણે તે માર્ગ ચાલવાનું કામ હવે કરવાનું છે. તે ખરા દિલથી કરવા માંડીશું તો મોક્ષનું કામ અત્યારે લાગે છે તેવું ભારે નહીં લાગે; કારણ કે સત્પુરુષનો યોગ ન થયો હોય ત્યાં સુધી જીવને બાહ્યદષ્ટિ હોવાથી જે જે પુરુષાર્થ કરે તે સંસારનું કારણ થવાનો સંભવ છે, પણ સત્પુરુષ જેવા ધર્મિગણી કર્યા પછી તેમનાં વચનને હૃદયમાં બાંધત રાખી વિષયકષાય શત્રુઓની સામે સત્પુરુષે આપેલાં સાધનરૂપ શસ્ત્રથી લડવાનું છે. બળ તો આપણે જ કરવું પડશે, પણ તે કામ મારે જરૂર કરવું છે એવો જેનો નિશ્ચય છે તેને સત્પુરુષને શરણે તેની આજ્ઞાએ વર્તતાં તેનાં આપેલાં હથિયાર વાપરવાનું બળ મળી રહે છે એ નિઃશંક વાત છે. હવે કહેવાતા મુમુક્ષુ નથી રહેવું પણ પોતાનું નથી

તે મૂકનારા, મમતા તજનારા મુમુક્ષુ થવું છે એવો જો એક વાર દઢ નિશ્ચય કરી લીધો તો સર્વ સાધન સવળાં, સત્સાધન થશેજી. વિશેષ શું લખવું ? વિચારવાનને પોતાનું હિત વિશેષ કેમ સધાય તે વિચારતા રહેવાની રીત જરૂર છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૮૯

તત્ ૐ સત્

અમાસ, તા. ૨૪-૪-૪૦

ચૈત્ર વદ ૩, બુધ, ૧૯૯૬

મુક્તિપુરી લગ્નો ચાલે તેવું બોધિ-સમાધિ-સુભાતું ચઢું,
તે દેવા વૌતરાગ પ્રભુને વૌનવી સત્શરણે જ રહું.
તનપિંજર મુજ જીર્ણ થયું છે કૃમિકુલ-બલે ખદખદતું,
ભરમ થવાનું તેનો ભય શો ? જ્ઞાનતનુ હું અભય રહું.
મૃત્યુ-મહોત્સવ પ્રાપ્ત થયે ભય કેમ ઘટે ? પટ જેમ તબું,
દેહ-દેશ મૂકો દેશાંતરમાં જતાં સમાધિભાવ ભળું;
સત્કર્મોનું ફળ દે સ્વર્ગે લઈ જઈ મૃત્યુ મિત્ર ખરો,
તો ડર કોણ મરણનો રાખે ? સર્વ મળી સત્કાર કરો.
તન-પિંજરમાં પૂરો પોંડે છે ગર્લકાળથી કર્મ-આરિ,
કોણ મને ત્યાંથી છોડાવે ? મૃત્યુરાજની મદદ ખરી.
દેહ માત્ર ગણ્યો ખોજ સૌ દુઃખનું દેહ-વાસના દૂર કરે,
આતમજ્ઞાની મૃત્યુ-મિત્રની કૃપા વડે મુક્તિ ય વરે. (પ્રણવબોધ-પર)

આ પત્ર ઘણુંખરું ચૈત્ર વદ ૫ ઉપર તમને મળી જશે. પરમકૃપાળુદેવની દેહોત્સર્ગ તિથિ તે દિવસે છે. તે પરમ ઉપકારી, આપણા અનન્ય આશ્રય પરમપુરુષના વિયોગની રમૃતિરૂપ તે દિવસે બધા ઉપવાસ કરશે અને તે પુરુષના વિરહનાં “આલોચનાદિ પદ સંગ્રહ”માંનાં પદ વગેરેથી ભક્તિ કરશે. તેવી ભક્તિની ભાવના દૂર રહ્યાં પણ હૃદયમાં ભાવ આણી વારંવાર તે પરમપુરુષના આશ્રયનું બળ વર્ધમાન કરતા રહેવા યોગ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ એકનિષ્ઠાથી થાય તો જરૂર આ જીવનું કલ્યાણ થાય, કારણ કે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રી કહેતા કે અમે વીમો ઉતારીએ છીએ. તેની (પરમકૃપાળુદેવની) ભક્તિ કરે અને તેનું કલ્યાણ ન થાય તો અમે જવાબદાર છીએ. આવી જોખમદારી લેવી એ ભારે કામ છે પણ સાચી વાત છે એટલે બેધડક કહીએ છીએ એમ ભરી સલામાં તેઓશ્રી કહેતા હતા. આપણે તો તેનો વિશ્વાસ રાખી પરમ-કૃપાળુદેવના ચરણમાં માથું મૂકી તેણે કલ્યાણ પ્રમાણે વૈરાગ્ય ઉપશમ વધારી તેને પગલે પગલે ચાલી, મોક્ષે જ જવું છે એવો દઢ નિશ્ચય કર્તાવ્ય છેજી. પોતે પરમકૃપાળુદેવે જ લખ્યું છે કે “છૂટવાના કામીને પરમાત્મા પણ ખાંધી શકતા નથી અને બંધાવાના કામીને પરમાત્મા પોતે પણ છોડી શકતા નથી.” માટે આપણે તેવા અપૂર્વ પુરુષને શરણે છીએ એમ ભાવ રાખી, સત્સંગ સદાચરણના ભાવ રાખી વિશ્વાસથી તેની આજ્ઞા ઉઠાવવા પુરુષાર્થ કરીશું તો જરૂર જીવનું કલ્યાણ થશે. કંઈ ગભરાવા જેવું નથી. જેટલી પરમ પુરુષ ઉપર શ્રદ્ધાની ખામી છે તેટલો જ જીવ દુઃખી છે. નહીં તો મોક્ષ થવાના ઉપાયો બતાવવામાં તે મહાપુરુષે કલ્યાણ-

રાખી નથી. આ જીવે કરવામાં ખામી રાખી છે, તે પૂરી કરવી પડશે. વચનામૃત વાંચવાનો અભ્યાસ રાખ્યા રહેશે, તેથી ભક્તિ ભગવત રહી તે મહાપુરુષના ઉપકારોની સ્મૃતિ થતાં થતાં સંસારભાવ મોળા પડી તેની દશા પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિ પોષાયા કરશેજી. ધીરજ, સમતા, શાંતિ, ક્ષમા, ભક્તિ અને મુમુક્ષુતા સહજ સ્વભાવરૂપ થઈ રહે તેવો અભ્યાસ પાડી દેવાની જરૂર છેજી. તેથી રાજ તે બોલો વિચારી પોતાના વર્તનમાં જ્યાં જ્યાં સુધારવા જેવું લાગે તે રાજ સુધારવાની ભાવના કરશે. તો તે ગુણોની પ્રાપ્તિ થઈ સમાધિમરણની તૈયારી થશેજી. એ જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૯૦

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૫-૫-૪૦

વૈશાખ વદ ૪, શનિ, ૧૯૯૬

હરિગીત — અહંકાર ન આણુવો સુણો આપણી સ્તુતિ લોકમાં,
અસાનો જન નિંદા કરે તો આવવું નહિ કોપમાં;
સેવા કરે ગુરુરાજની ઉપદેશ ઉરમાં માણુજે,
વસ્તુ સ્વરૂપ વિચારવા ઇચ્છા નિરંતર આણુજે.
શુચિ રાખજે વ્રત શુદ્ધિથી, ધીરજ વિપદમાં ધારજે,
માયા મૂકી નિર્હલ થઈ, વૈરાગ્ય ધરો મન વારજે.
સંસાર દાવાનલ વિષે, સૌ દાઝતા જન ધારજે,
તન ધન જીવાની સ્ત્રી સગાં સૌ નાશવંત વિચારજે.
ભગવંતની ભક્તિ ધરે, ઉરમાં અર્તિ બહુમાનથી,
એકાંત એવા સ્થાનમાં શય્યા, સ્થિતિ કરવી કથી;
શુદ્ધ શ્રદ્ધારૂપ સમકિતમાં અચળ સ્થિતિ કરે;
પ્રમાદ-શત્રુનો નહીં વિશ્વાસ પળનો પણ ધરે.

તમારો પ્રથમનો પત્ર મળ્યો હતો, તેમાં તમે બે બાબતો પુછાવેલી છે. મરુદેવી માતા કોણ અને સાત તત્ત્વ શું? તમારા બન્ને પ્રશ્નોનો દ્વંકમાં ઉત્તર લખું છું —

અનંતકાળથી જીવ જન્મમરણ કર્યા કરે છે, પરંતુ શુભ સંયોગો પામીને સત્સંગ-યોગે જીવને પોતાના વિષે વિચાર કરવાની વૃત્તિ બળે છે. ‘હું હું હું કહું છું તેમાં હું કોને કહું છું?’ તેનો વિચાર ઉદ્ભવતાં સત્પુરુષની શોધ કરી તેનો નિર્ણય તે જ્ઞાની દ્વારા કરી લે છે એટલે જ્ઞાનીએ કહેલું આત્માનું સ્વરૂપ તેને માન્ય થાય છે—

“છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ — મૂળ૦

એમ બણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ — મૂળ૦”

મૂળમાર્ગમાં કહેલાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ આત્મા એ સાત તત્ત્વનું પહેલું તત્ત્વ છેજી. તે જીવને કર્મનો સંગ છે તેથી બંધ દશામાં છે; તે કર્મનું મૂળ કારણ જીવના અશુદ્ધ ભાવ અને તેથી પુદ્ગલ વર્ગણા (જડ સૂક્ષ્મ પરમાણુઓના જથ્થા) નું આવવું થાય છે તે તે જડ

પુદ્ગલ દ્રવ્ય અણુવ છે. તેવાં જ બીજાં આકાશ, કાળ, ધર્મ (ગતિમાં સહાયક), અધર્મ (સ્થિતિમાં સહાયક) અણુવ દ્રવ્યો છે. આમ ૧ પુદ્ગલ (રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ ને શબ્દવાળા પદાર્થો), ૨ આકાશ, ૩ કાળ, ૪ ધર્મ અને ૫ અધર્મ - આ પાંચ અણુવ છે તે બીજું તત્ત્વ છે. જીવના અશુદ્ધ ભાવ અને તે નિમિત્તે આવતા પરમાણુઓના સમૂહને આશ્રવ નામનું ત્રીજું તત્ત્વ કહે છે. તે અશુદ્ધભાવને લઈને આવેલાં પરમાણુ આત્માના પ્રદેશોની સાથે દૂધ ને પાણીની પેઠે એકમેક થઈને રહે છે, તેને ચોથું બંધ તત્ત્વ કહે છે. મૂળમાર્ગમાં કહેલા ખાસ જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રરૂપ સ્વભાવમાં જીવ રહે છે ત્યારે સંવર નામનું પાંચમું તત્ત્વ પ્રાપ્ત થયું એમ કહ્યું છે; તેથી નવાં કર્મ પરમાણુ આવતાં નથી કે બંધાતાં નથી. સંવરના પ્રભાવે પૂર્વે બાંધેલાં કર્મો પણ આત્માની સાથેનો સંબંધ છોડીને અનુક્રમે ખરી જાય છે. દૂધપાણીને ઉકાળી પાણી બાળી મૂકીએ તેમ પૂર્વ કર્મ ધીમે ધીમે બળી જાય છે તેને નિર્જરા નામનું છઠ્ઠું તત્ત્વ કહે છે. બધાં કર્મ છૂટી જાય તેવા ભાવ થયે આઠે કર્મ આત્માથી છૂટાં પડી જાય અને શુદ્ધ આત્મદશા સદા કાળ રહે તે અવસ્થાને મોક્ષ નામનું સાતમું તત્ત્વ કહ્યું છે. આમ સાત તત્ત્વમાં પુણ્ય અને પાપ રૂપે બે તત્ત્વો ઉમેરીને કોઈ કોઈ આચાર્યો નવ પદાર્થની સંખ્યા પણ કરે છે. આત્માને જાણવો અને આત્મારૂપે વર્તવું એ સર્વ તત્ત્વોનો સાર છે; તેથી મોક્ષ-નિજશુદ્ધતા-પ્રાપ્ત થાય છે.

તે દશા આ કલ્પકાળમાં પ્રથમ પ્રાપ્ત કરનાર મરુદેવી માતા હતાં. ઋષભદેવ ભગવાનનાં તે માતા થાય. અનંતકાળ નિગોઠ (એક ઇન્દ્રિયરૂપે જન્મી એક શ્વાસ લઈને મૂકીએ તેટલા વખતમાં સત્તર-અઢાર વાર જન્મમરણ કરવાની) અવસ્થામાં રહી તેમને કેળવેલા ભવ પ્રાપ્ત થયો તે વખતે પાસે કંથાર નામનો કાંટાનો છોડ ભિગેલો તેના કાંટા વડે કેળનાં પાન નિરંતર અથડાતાં, ફાટતાં, તૂટતાં એમ ઘણું દુઃખ તે ભવમાં સહન કરી, જુગલિયાનો જન્મ આ ભરત-ક્ષેત્રમાં તેમનો થયો. તેમને નાભિરાજ સાથે પરણાવ્યાં અને ઋષભદેવ પ્રથમ તીર્થંકર તેમના પુત્ર થયા. ઘણાં વર્ષ રાજ્ય કરી વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થતાં રાજ્ય ભરત ચક્રવર્તીને સોંપી પોતે મુનિપણે હજાર વર્ષ કષ્ટમાં ગાળ્યાં ત્યારે તેમને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. દેવોએ આવી સમવસરણ સભા-મંડપ આદિ રચના બહુ આકર્ષક કરી. તે જોઈ લોકોએ મરુદેવી માતાને બળર કહી કે તમે તો મારો પુત્ર શું કરતો હશે? શું ખાતો હશે? એવા શોકમાં રડી રડીને આંખો ખોઈ, પણ તે તો દેવો પૂજે તેવો મહાદેવ બની ગયો છે. ચાલો તમને બતાવીએ કહી હાથી ઉપર બેસાડી તેમને સમવસરણમાં લઈ જતાં હતાં. રસ્તામાં દેવદુઃકુલિના અવાજ ને દેવોનાં ગીત સાંભળી મરુદેવી બોલ્યાં, “મેં તો તારે માટે રડી રડીને આંખો ખોઈ ને તેં તો મને સંભારી પણ નહીં કે મારી મા શું કરતી હશે!” એમ વિચારતાં કોના પુત્ર ને કોની મા? એવી વૈરાગ્ય-શ્રેણીએ ચઢતાં તેમને પણ કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું, આયુષ્ય પૂર્ણ કરી તે મોક્ષે પધાર્યાં. તેમના પુત્ર શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન ઘણા જીવોને બોધ દઈ પોતે મોક્ષે ગયા અને ઘણા જીવો તરે તેવા ધર્મની સ્થાપના કરી તેને સનાતન જૈન ધર્મ કે સહજાત્મસ્વરૂપ ધર્મ કહે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

ત્યાગ તણી મર્યાદા કરજે, શુદ્ધ મને નિયમ અનુસર તે;
ઉદાસીનતા સમતા ભજજે, આશા-હાસી સંગત તજજે.
જેને સદ્ગુરુ ચરણશું રંગ, તેને ન ગમે અવરનો સંગ;
જેને સદ્ગુરુ ચરણશું રાગ, તેનાં બાણો મોટાં ભાગ્ય.

લીલોતરીમાં પાકાં ફળની ગણતરી ગણાતી નથીજી.

બીજું, આપે પૂછ્યું કે આ ભવ પૂર્ણ થયા પછી બીજા ભવે આ જ માર્ગની પ્રાપ્તિ તથા સદ્ગુરુનો યોગ મળે કે નહીં? તે વિષે જણાવવાનું કે, મોક્ષમાર્ગે ચઢેલા જીવને કે તેવા સત્પુરુષના આશ્રિત જીવને જે આશ્રય ન છોડે તો મોક્ષ થતાં સુધી જે જે અનુકૂળતાની તેને જરૂર છે તેનો સંચય થતો જાય છે. દુકામાં તે સુકાતો જ જાય છે. જેમ બનરમાં આપણે કોઈ ખાસ જરૂરની વસ્તુ જોઈ તે ખરીદવી છે એમ નિર્ણય કર્યો, પણ પાસે પૂરા પૈસા ન હોય તો તે વસ્તુ તેને તુરત મળે નહીં, પણ ખાનું બે આના કે રૂપિયા જેટલું તેને આપ્યું તો તે ચીજ આપણી જ થઈ ગઈ, પછી કોઈને તે વેચે નહીં. પૂરી કીમત આપીએ ત્યારે આપણને મળી જાય. તેમ જેને સાચી શ્રદ્ધા થઈ છે તેનો મોક્ષ થઈ ચૂક્યો. જેટલાં કર્મ પૂર્વે બાંધેલાં છે તે પૂરાં થતા સુધી ભવ કરવા પડે તો કરે, પણ આખરે મોક્ષ થાય. રસ્તામાં ચાલતાં સાંજ પડે ને સૂઈ જઈએ પછી સવારે જેમ ચાલવા માંડીએ છીએ તેમ મોક્ષમાર્ગ જેને પ્રાપ્ત થયો છે તેને બીજા દેવાદિનો ભવ કરવો પડે ત્યાં પૂર્વે કરેલાં પુણ્ય ભોગવે છે, ધર્મ એછો થઈ શકે છે; પણ પાછો મનુષ્યભવ મળે ત્યારે તેને ધર્મની રુચિ પ્રબળપણે જાગે છે અને મોક્ષમાર્ગ ખતાવનાર ગુરુનો યોગ પણ તેને મળી આવે છે તથા વિશેષપણે મોક્ષમાર્ગ આરાધે છે. આઠ દષ્ટિ આપણે બોલીએ છીએ તેમાં આવે છે—

“દષ્ટિ યિસદિક ચારમાં, મુક્તિ પ્રયાણ ન ભાંજે રે;

રચણી-શયન જેમ શ્રમ હરે, સુરનર સુખ તેમ છાજે રે.

વીર જિનેસર દેશના.”

સમ્યક્દષ્ટિ જીવ થયા પછી આયુષ્ય બાંધે તો તે દેવનું બાંધે, પછી મનુષ્ય થાય. વળી કર્મ અધૂરાં રહી ગયાં હોય તો દેવ થાય. એમ દેવ અને મનુષ્યના ભવ કરી વધારેમાં વધારે પંદર ભવે તે મોક્ષે જાય છેજી.

ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

હરિગીત— “સ્વદ્રવ્ય ને પરદ્રવ્યને વિજ્ઞાનબળથી પારખી,
ભિન્ન કરજો ભેદજ્ઞાને, લક્ષણોને નીરખી;
સદ્ગુરુના સદ્બોધથી કરો શોધ શ્રદ્ધા ધારજો,
સત્સંગથી ઉદ્ધાસ સત્પુરુષાર્થ માંહિ વધારજો.”

આપે શરીરવ્યાધિના સમાચાર જણાવી “આ જીવને ઉત્તાપનો મૂળ હેતુ શું ? તથા તેની નિવૃત્તિ કેમ થતી નથી ? અને તે કેમ થાય ?” (૮૨૭) તે વિષે પુછાવ્યું છે. તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે પરમકૃપાળુદેવે ઘણા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત કરી વહેલામોડા આગળપાછળ ઉત્તર આપેલા છે તે તેઓશ્રીનાં વચનો વિચારપૂર્વક જોવાથી જડી આવે તેમ છેજી. એક કાવ્યમાં તેઓ લખે છે :

“જન્મ, જરા ને મૃત્યુ, મુખ્ય દુઃખના હેતુ,
કારણ તેનાં બે કહ્યાં, રાગ-દ્વેષ અણહેતુ.”

ઉત્તાપ, સંતાપ કે દુઃખનાં મૂળ કારણ જન્મ, જરા, મૃત્યુ કહ્યાં; અનંત કાળ ક્ષણ ક્ષણ કરતાં વ્યતીત થયો, છતાં તેની નિવૃત્તિ થઈ નથી તેનું કારણ વીસ દોહરા રોજ બોલીએ છીએ તેમાં પ્રગટ જણાવેલ છેજી.

“અનંત કાળથી આથક્યો, વિના ભાન ભગવાન;
સેવ્યા નહિ ગુરુ સંતને, મૂક્યું નહિ અભિમાન.”

આ દોષો દેખીને નહીં ટાળીએ ત્યાં સુધી તેની નિવૃત્તિ કેમ થાય ?

“પ્રભુ પ્રભુ લય લાગી નહીં, પડ્યો ન સદ્ગુરુ પાય,
ઘીઠા નહિ નિજ દોષ તો, તરીએ કોણ ઉપાય ?
અધમાધમ અધિકો પતિત, સકળ જગતમાં હુંય,
એ નિશ્ચય આવ્યા વિના, સાધન કરશે શું ય ?
પડો પડો તુજ પદપંકજે, ફરો ફરો માગું એ જ,
સદ્ગુરુ સંત સ્વરૂપ તુજ, એ દલતા કરો દે જ.”

વીસ દોહરાનો યથાર્થ વિચાર થાય તો તમારા પ્રશ્નોનો ઉત્તર સહેજે મળી રહે તેમ છેજી. બધાનું કારણ પ્રથમ જણાવ્યું તેમ રાગ અને દ્વેષ છે. તે ટળવાનો, ક્ષય થવાનો ઉપાય પોતે બતાવ્યો છે : “શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિઝેયમાર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું, એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.” (૬૬૨)

શાનીપુરુષો પોકારી પોકારીને કહી ગયા છે; તેમણે કહેવામાં બાકી રાખી નથી; આ જીવે કરવામાં બાકી રાખી છે; તે બાકી પૂરી કર્યે છૂટકો છેજી. માર્ગ બતાવનાર મળ્યા, માર્ગ સાચો લાગ્યો, તે માર્ગ આરાધ્યા વિના કદી છુટાશે નહીં એમ પ્રતીતિ થઈ તો પ્રમાદ તણ હવે એકલક્યે તે માર્ગમાં આગળ વધવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી.

બીજું, આપે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના બોધ વિષે પુછાવ્યું તે વિષે જણાવવાનું કે આગળ ઉપર આ તીર્થક્ષેત્રે તેનું વાચન વિશેષ હિતકારી થશે એમ જણાય છેજી.

“કર વિચાર તો પામ.” શ્રી આત્મસિદ્ધિ - શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

હરિગીત— સાચી અચળ શ્રદ્ધા ધરે જે, જીવ સમકિતવંત છે;
આત્મ-અનુભવ આપ્ત આગમ ધર્મમાં નિઃશંક તે,
સમકિર્તી સુખ અહમિદ્રનાં પણ વેદનારૂપ માનતાં;
વિનાશિક દુઃખરૂપ દેખી, સ્વપ્નમાંહિ ન ઇચ્છતા.

આપ લખો છો તેમ સત્સંગ જ જીવને ઉપકારક વસ્તુ છે, પણ પૂર્વપુણ્યને આધીન તેવો ભેગ બને છે. સત્સંગના વિરહમાં સત્પુરુષનાં વચનોને પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ તુલ્ય સમજી તેનું આરાધન કરી જિજ્ઞાસા વર્ધમાન કરે તો વિરહ પણ કલ્યાણકારી નીવડે છે એમ પરમ-કૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે. વૈરાગ્યને પરમકૃપાળુદેવે ઉત્તમ ભોમિયો કહ્યો છે. આપણે જ્યાં જવું છે, જે કરવું છે, જેવા બનવું છે તેનો માર્ગ બતાવનાર વૈરાગ્ય છે. વૈરાગ્ય એ આસક્તિ અને મોહનો કાળ છે, વિવેકનો પિતા છે, સત્સંગને સફળ કરાવે તેવો ઉપકારક છે અને વિચારનો મિત્ર છે. માટે મુમુક્ષુએ ગમે તે ઉપાયે વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરવા યોગ્ય છે અને વિચારની સાથે તે વસનાર હોવાથી વિચાર વારંવાર કરતા રહેવા યોગ્ય છે. શા માટે આ માનવદેહ મળ્યો છે? એટલે શું કરવા આ ભવમાં જીવ આવ્યો છે? અને શું કરી રહ્યો છે? એની તપાસ ઘણી વાર કરતા રહેવાની જરૂર છે, તેથી અગત્યનાં કામ ક્યાં છે અને બિનજરૂરી કામ ક્યાં છે તે સમજાય છે અને બિનજરૂરી પ્રત્યે બેદરકારી કે બેઈએ તેટલી જ કાળજી તેની રહે અથવા તે પ્રત્યે વૈરાગ્ય રહે, અને જે કર્યા વિના આત્માનું કલ્યાણ થવાનું નથી એવી સદ્ગુણની આજ્ઞા, તેનો વિચાર, ભક્તિ, સ્મરણ, સમ્યક્ પરિણતિ પ્રત્યે અભિલાષા, પ્રેમ, લક્ષ વારંવાર રહ્યા કરે. અનાદિકાળથી મોહવશ જે જે પ્રવર્તન કર્યું છે તેનો પશ્ચાત્તાપ કરી સદ્ગુણની આજ્ઞા સિવાય શ્વાસોચ્છવાસ સિવાય કંઈ ક્રિયા કરવી નથી એવી ભાવના કરવી. નિરંતર સદ્ગુરુકૃપાથી મળેલા સ્મરણમાં ચિત્ત વારંવાર આણવાનો, ટકાવવાનો પુરુષાર્થ કરી તેવો અભ્યાસ પાડી દેવાની જરૂર છે. કોઈક દિવસે આ વાતનો વિચાર કરવાથી કંઈ કલ્યાણ સાધી શકાય તેમ નથી એમ વિચારી કાર્યે કાર્યે, પ્રસંગે પ્રસંગે, ક્ષણે ક્ષણે એનો ઉપયોગ રાખવાના પુરુષાર્થમાં તત્પર રહેવાય તેવી દાઝ દિલમાં રાખવી ઘટે છે. ગોળ નાખીશું તેટલું ગળ્યું થશે. “ભાવ તિહાં ભગવંત” એમ કહ્યું છે તે સત્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

દોહા— આખા ભવમાં મરણ તો આવે એક જ વાર;
તોપણ કાયર જીવને, ભડકાવે બહુ વાર.
શૂરવીર સામા જાય છે, બોલાવે બહુ વાર;
સંત ગુરુ-શરણુ ગ્રહી, રહે સદા તૈયાર.

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. વાંચી વૈરાગ્યવૃદ્ધિનું કારણ બનેલ છે. જ્ઞાનીપુરુષો કેવળજ્ઞાન થતાં સુધી મરણને સમીપ સમજીને વર્તે છે એમ પરમકૃપાળુદેવે સ્પષ્ટ જણાવ્યા છતાં આ

જીવ પ્રમાદને વશ સમાધિ-મરણની તૈયારીમાં પ્રવર્તવા યોગ્ય વાત મુલતવી રાખ્યા કરે છે એ એક આશ્ચર્ય છે. વિચારવાનને જોડે મરણનો ભય કર્તાવ્ય નથી; કારણ કે આત્માનું મરણ કદી થયું નથી, થતું નથી અને થશે પણ નહીં; તેમ છતાં સ્વરૂપનું અજ્ઞાન અને સ્વરૂપની વિસ્મૃતિને મરણ વિચારવાન જીવો માને છે. કહ્યું છે કે “ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે કાં અહો ! રાચી રહો ?” હવે પારકી પંચાત અને પર વસ્તુઓનું માહાત્મ્ય છોડી રાગદ્વેષ ઘટાડી શાંતિ હૃદયમાં સ્થાપવા સઘળો પુરુષાર્થ વાપરવા યોગ્ય છે. તે જ વાત હાલના વાચનમાં આવે છે તે વિચારવા લખું છું —

“પ્રાણોંકે નાશકો મરણ કહતે હું । ઔર જ્ઞાન આત્માકા પ્રાણ હૈ । યહ જ્ઞાન સત્સ્વરૂપ સ્વયં હી નિત્ય હોનેકે કારણ કમી નષ્ટ નહીં હોતા હૈ । અતઃ આત્માકા કુછ મી મરણ નહીં હૈ । તો ફિર જ્ઞાનીકો મરણકા ભય કહાંસે હો સકતા હૈ ? વહ જ્ઞાની સ્વયં નિઃશંક હોકર નિરંતર સ્વાભાવિક જ્ઞાનકો સદા પ્રાપ્ત કરતા હૈ ।...આત્મા હી કલ્યાણકા મંદિર હૈ । અતઃ પરપદાર્થોંકી કિંચિત્માત્ર મી અપેક્ષા ન કરે ।...અબ તો ઘોર પરિશ્રમ કર સ્વરૂપકે અર્થ મોક્ષમાર્ગકા અભ્યાસ કરના હૈ તથા જ્ઞાન-શક્તકો રાગદ્વેષ-શત્રુઓંકે ઉપર નિપાત કરનેકી આવશ્યકતા હૈ । યહ કાર્ય ન તો ઉપદેશકા હૈ ઔર ન સમાધિમરણમેં સહાયક પંડિતોંકા હૈ । અબ તો અન્ય કથાઓંકે શ્રવણ કરનેમેં સમયકો ન દે કર ઉસ (રાગદ્વેષ) શત્રુસેનાકે પરાજય કરનેમેં સાવધાન હોકર યત્નપર હો જાવોં ।.....અતઃ જબ તક આપકી ચેતના સાવધાન હૈ, નિરંતર સ્વાત્મસ્વરૂપ ચિંતનનમેં લગા દો । મેં જ્ઞાતા હૂં, દ્રષ્ટા હૂં, જ્ઞેય ભિન્ન હૈ, ઉસમેં દૃષ્ટ-અનિષ્ટ વિકલ્પ ન હો, યહી પુરુષાર્થ કરના ઔર અંતરંગમેં મૂંછાઓંકો દૂર હી સે ત્યાગના । મેરા ઉપયોગ અબ જન બાહ્ય વસ્તુઓંકે સંબંધસે ભયમીત રહતા હૈ । મેં તો કિસીકે સમાગમ કી અભિલાષા નહીં કરતા હૂં । આપકો મી સમ્મતિ દેતા હૂં કિ સબસે મમત્વ હટાનેકી ચેષ્ટા કરો, યહી પાર હોનેકી નૌકા હૈ । જબ પરમેં મમત્વભાવ ઘટેગા તબ સ્વયમેવ નિરાશ્રય અહંબુદ્ધિ ઘટ જાવેગી । ક્યોંકિ મમત્વ ઔર અહંકારકા અવિનાભાવી સંબંધ હૈ, એક બિના અન્ય નહીં રહતા । બાઈજીકે બાદ મેંને દેસ્તા કિ અબ તો સ્વતંત્ર હૂં, દાનમેં સુખ હોતા હોગા હસે કરકે દેસ્તૂં । ૬૦૦૦ રૂપયા મેરે પાસ થા, સર્વ ત્યાગ કર દિયા પરંતુ કુછ મી શાંતિકા અંશ ન પાયા । ઉપવાસાદિ કરકે શાંતિ ન મિલી । પરકી નિંદા ઔર આત્મપ્રશંસાસે મી આનંદકા અંકુર ન હુઆ । ભોજનાદિકી પ્રક્રિયાસે મી લેશ શાંતિકો ન પાયા । અતઃ યહી નિશ્ચય કિયા કિ રાગાદિક ગયે બિના શાંતિકી ઉદ્ભૂતિ નહીં । અતઃ સર્વ વ્યાપાર ઉસીકે નિવારણમેં લગા દેના હી શાંતિકા ઉપાય હૈ । વાક્જાલકે લિલ્લનમેં કુછ મી સાર નહીં ।”

સદ્ગત પ્રજ્ઞચારી ગણેશપ્રસાદજી જેવા પંડિતે જે છ હજાર રૂપિયા ખર્ચી શિખામણ લીધી તે, આપણે જે આત્માર્થી હોઈએ, સમાધિમરણ અને શાંતિના ઇચ્છક હોઈએ તો મક્કત જે શિખામણ મળી તોપણ અમૂલ્ય બાણી તેનો સદુપયોગ કરવાથી આત્મા સુખી થશે. પરમકૃપાળુદેવે તો દૂંકામાં કહ્યું છે કે “જ્યાં-ત્યાંથી રાગદ્વેષ રહિત થવું એ જ મારો ધર્મ છે; અને તે તમને અત્યારે બોધી જઈ છું.....ઉપયોગ એ જ સાધના છે. વિશેષ સાધના તે માત્ર સત્પુરુષનાં ચરણકમળ છે; તે પણ કહી જઈ છું.” (૩૭)

જેમ યોગ્ય લાગે તેમ વિચારશો. વિચારવાનને વિશેષ શું લખવું ?

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૯૫

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૬-૧-૪૦

જેઠ સુદ ૪, રવિ, ૧૯૯૬

જ્ઞાનોના પાય સેવે તે, પામે છે તેનો જ દશા;
 ખત્તી જેમ અડચે અન્ય, દીવે દીવો જ થાય છે.
 બીજા દેહતણું બીજ, આ દેહમાં આત્મભાવના;
 વિદેહ-પ્રાપ્તિનું બીજ, આત્મામાં આત્મભાવના.
 સદ્ગુરુ ચરણ જહાં ધરે, જંગમ તીરથ તેહ,
 તે રજ મમ મસ્તક ચઢો, બાલક માગે એહ.
 “સેવે સદ્ગુરુ ચરણને, ત્યાગી દઈ નિજ પક્ષ;
 પામે તે પરમાર્થને, નિજપદનો લે લક્ષ.”

આપે ઘણા પ્રશ્નો પૂછ્યા છે તે સર્વનો આશય એક સમ્યક્દર્શન કેમ પ્રાપ્ત થાય એ છે. કારણ કે તેથી મોક્ષમાર્ગ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તેનો ઉત્તર આત્મસિદ્ધિમાં અને અનેક પત્રોમાં પરમકૃપાળુદેવે આપેલો છે. આપે વાંચેલ પણ હશે, તેમ છતાં દૂકામાં તે પરમ પુરુષે કહેલું જ કહું છું.

“કથાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ-અભિલાષ;
 ભવે ખેદ પ્રાણી હયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.
 ભવે ખેદ અંતર હયા, તે કહિયે જિજ્ઞાસ.
 તે જિજ્ઞાસુ જીવને, થાય સદ્ગુરુ બોધ;
 તો પામે સમક્રિતને, વર્તે અંતર શોધ.”

અથવા

“આવે જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરુ બોધ સુહાય;
 તે બોધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખહાય.
 જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજ જ્ઞાન;
 જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્બાણ.”

“મહંત પુરુષોનો નિરંતર અથવા વિશેષ સમાગમ, વીતરાગશ્રુત ચિંતવન અને ગુણ-જિજ્ઞાસા દર્શનમોહનો અનુભાગ ઘટવાનો સુખ્ય હેતુ છે—તેથી સ્વરૂપદષ્ટિ સહજમાં પરિણમે છે.”

“અનાદિ સ્વપ્નદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહંભાવ મમત્વભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ છપ્પદની જ્ઞાનીપુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે. તે સ્વપ્નદશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે, એમ જો જીવ પરિણામ કરે તો સહજમાત્રમાં તે જાગૃત થઈ સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય, સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વસ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામે.” (૪૬૩)

“વિષય વિકાર સહિત જે, રહ્યા મર્તિના યોગ;
 પરિણામની વિષમતા, તેને યોગ અયોગ.
 મંદ વિષય ને સરળતા, સહ આજ્ઞા સુવિચાર;
 કરુણા કૌમળતાદિ ગુણ, પ્રથમ ભૂમિકા ધાર.”

રોક્યા શબ્દાદિક વિષય, સંયમ સાધન રાગ;
જગત ઇષ્ટ નહિ આત્મથી, મધ્ય પાત્ર મહાભાગ્ય.” (૯૫૪)
“પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;
પાત્ર થવા સેવો સદા, બ્રહ્મચર્ય મતિમાન.”

પાત્રતા આપતી ચાર ભાવનાઓ : (૧) મૈત્રી (૨) પ્રમોદ (૩) કારુણ્ય (૪) મધ્યસ્થતા.
(૧) મૈત્રી : સર્વ જીવ સુખી થાઓ, કોઈ પાપ ન કરો, સર્વ જીવ મોક્ષમાર્ગ પામે.
(૨) પ્રમોદ : નિર્દોષ આત્મજ્ઞાની નિષ્કારણ કરુણાશીલ મહાપુરુષોના ગુણોનો વિચાર કરી ઉલ્લાસ પામવો, તે ગુણો પ્રાપ્ત કરવા પ્રીતિ વધારવી.

(૩) કારુણ્ય : દીન, દુઃખી, ભયભીત ને પ્રાણ બચાવવા પોકાર કરતાના દુઃખનો ઉપાય કરવાની બુદ્ધિ.

(૪) મધ્યસ્થતા : ક્રૂર જીવો, દેવગુરુની નિંદા કરનાર, પોતાને વખાણનાર પ્રત્યે દ્વેષ ન થવા દેવો, ઉદાસીનતા રાખી તેની કયા ખાવી, તેને સહબુદ્ધિ સૂઝો એવી ભાવના.

સવારમાં ઊઠી આ ચારે ભાવનાઓ દરરોજ વિચારી તેવા ભાવની વૃદ્ધિ કરવાથી જીવ પાત્રતા પામે છે, એમ પરમકૃપાળુદેવે કહેલું છે.

તીવ્રજ્ઞાનદશા જીવને અબંધક રાખી શકે છે. એટલે આત્મા આત્મભાવમાં નિરંતર રહે તો નવો બંધ ન પડે, તે તો મહામુનિઓ પણ અંતર્મુહૂર્તથી ઉપરાંત શુદ્ધ ઉપયોગમાં રહી શકતા નથી. કારણ કે કર્મનો ઉદય વિષમભાવમાં ગબડાવી પાડે છે, વળી પાછા પુરુષાર્થ કરીને સમભાવમાં એટલે શુદ્ધભાવમાં આવી જાય છે; આમ ધ્યાનમાં ન રહેવાય ત્યારે સ્વાધ્યાયમાં અને સ્વાધ્યાયમાંથી ધ્યાનમાં રહેવાના પુરુષાર્થમાં મુનીશ્વરો પ્રવર્તે છે. તે દશાનો ખ્યાલ આવવો પણ આપણને દુર્લભ છે. છતાં તે ધ્યેય રાખી, જ્ઞાનીએ સત્સાધન બતાવ્યું છે તેમાં વિશેષ વર્તવાથી યોગ્યતા વધતાં જીવને સર્વ સામગ્રી મળી આવવા યોગ્ય છે. મનુષ્યભવ છે ત્યાં સુધી બધું બની શકે તેમ છે. તો સત્સંગ, સત્શાસ્ત્રના આધારે અને તેટલી દશા વર્ધમાન કરતા રહેવા ભલામણ છે.

આપણે બધા પરમકૃપાળુદેવના વચનના અવલંબને પરમકૃપાળુ પ્રભુશ્રીએ જે શ્રદ્ધા દઢ કરાવી છે તે આધારે વર્તીએ છીએ. તેનો લક્ષ સમ્યક્દર્શન અથવા આત્મજ્ઞાન છે, અને આત્મજ્ઞાન સિવાય ચાર ગતિરૂપ સંસારપરિભ્રમણ ટળે તેમ નથી. તેથી જેમ કોઈ અંધ દેખતાને આશરે હોય ત્યાં ખાડામાં પડતો નથી, તેમ સત્પુરુષે જણાવેલ માર્ગે જે ચાલે છે તે કર્મનાશ કરવાને માર્ગે છે. જે પ્રકારના જીવો મોક્ષમાર્ગમાં પરમકૃપાળુદેવે કહ્યા છે: એક તો સમ્યક્જ્ઞાની જીવો અને બીજા સમ્યક્જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં પ્રવર્તતા જીવો. આત્મજ્ઞાન ન થયું હોય તોપણ સત્પુરુષે કહ્યું છે, તે કયાં વિના કદી મોક્ષ થવાનો નથી, અને બનતા પુરુષાર્થે મારે તે મહાપુરુષનું કહેલું જ કયાં કરવું છે, આમ જેની દઢ માન્યતા થઈ છે તેને બીજા કામમાં પ્રવર્તવું પડતું હોય તોપણ મન ઊંચું રહે છે. તેથી આત્માનું કલ્યાણ થનાર નથી; જ્ઞાનીનું કહેલું કરવું છે પણ આમાં ખોટી થયું પડે છે, તેટલો અમૂલ્ય મનુષ્યભવ નિર્ધારક વહો જાય છે—એવો

ખટકો જેને રહેતો હોય તેને વૈરાગ્યભાવ કહ્યો છે. તેવા વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થતાં સત્સંગે તે જીવને સત્પુરુષનાં વચનોનો મર્મ સમજવાયોગ્ય છે. મોહ ખસતાં સમ્યક્દર્શન પામવાયોગ્ય બને છે.

બીજું, આપે “શ્રી શ્રેણિક મહારાજે એવું કયું કર્મ બાંધ્યું હતું કે તેમને સત્પુરુષનો યોગ થયા છતાં, સમ્યક્દર્શન થયા છતાં નરકે જવું પડ્યું ?” એમ પૂછ્યું છે તેનો ઉત્તર : મોક્ષમાળામાં શ્રી અનાથીમુનિના ઉપદેશરૂપ ૫, ૬, ૭ ત્રણ પાઠ આપ્યા છે, તેમાં શ્રી શ્રેણિક સમ્યક્દર્શન કેમ પામ્યા તેની કથા છે તે વાંચી જશો. તેમાં જણાવેલા પ્રસંગ પહેલાં એક દિવસ શ્રેણિક શિકારે ગયેલા ત્યાં એક હરણને તાકીને ભેરથી બાણ માર્યું. તે હરણના શિકારને વીંધીને પાસે ઝાડ હતું તેમાં ચોટી ગયું. તે ભેઈ શ્રેણિકને પોતાના બાહુબળનું અભિમાન સ્ફુરે આવ્યું અને ખૂબ કૂદ્યો અને અહંકારથી બોલ્યો, “દેખો મારું બળ, હરણના પેટની પાર થઈને ઝાડમાં પેસી ગયું છે. મારા જેવો બળવાન જગતમાં કોઈ હશે ?” આમ આનંદમાં આવી પાપની પ્રશંસા કરતાં જે તીવ્ર ભાવો થયા તે વખતે તેણે નરકનું આયુષ્ય બાંધી દીધું. નરકગતિ બાંધી દીધી તે ફરી નહીં, પણ સમ્યક્દર્શનના પ્રભાવે અને સર્વ સન્માર્ગી જીવોની સેવા તથા ધર્માત્માઓ પ્રત્યે ઉલ્લાસભાવ વધતાં સાતમી નરકનાં બધાં દુઃખ છૂટી જઈ પહેલી નરકમાં ઘણા થોડા આયુષ્યવાળા નારકી તે થયા છે. છતાં સમ્યક્દર્શન ત્યાં નિર્જરા સાધે છે, અને તે કર્મો પૂરાં થયે તીર્થંકર થઈ પોતે તરશે અને અનેક જીવોને તારશે. અજ્ઞાનદશામાં આયુષ્યગતિનો બંધ થાય તે જ્ઞાનદશામાં હલકો થઈ જાય, પણ તદ્દન છૂટી ન જાય. સમ્યક્દર્શન થયા પછી નરક કે તિર્થંકરગતિ બંધાય જ નહીં. પહેલાં બાંધેલી હોય તે ગતિમાં જવું પડે. ગતિની પંચાતમાં પડવા જેવું નથી. એ તો જેવી બાંધી હશે તે આવશે, પણ આ મનુષ્યભવમાં જે સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિ થઈ તો પછી મોક્ષ બહુ દૂર નથી. માટે સમ્યક્દર્શન અર્થે સર્વ બનતો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. દર્શનમોહ ગયે સમ્યક્દર્શન થાય છે, અને સત્પુરુષના બોધ વિના દર્શનમોહ ટળે તેમ નથી.

“કર્મ મોહનોંય ભેદ બે, દર્શન ચારિત્ર નામ;

હણે બોધ વૌતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ.”

માટે સત્સંગ, સત્પુરુષના બોધને અર્થે ગમે તેટલી મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડે તે વેઠીને પણ આત્મહિત આ ભવમાં જરૂર કરી લેવું ઘટે છે. માથે મરણ છે તે વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૯૬

તા. ૐ સત

અગાસ, તા. ૧૮-૬-૪૦

જેઠ સુદ ૧૪, મંગળ, ૧૯૬૬

આપનો પત્ર મળ્યો છે. તમે પુછાવેલ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે મૂળ આગમના પાઠોનો સ્વાધ્યાય અમુક કાળે અને અમુક પ્રકારની શુદ્ધિથી કરવાનું વિધાન છે. * તેનો ભંગ થાય કે તે કાળ ન હોય તે પ્રમાણે વાંચન પઠન કરનારને શ્રુત-આશાતનારૂપ દોષ કહ્યો છે, પણ આચાર્યોદ્ધૃત ટીકા કે અન્ય ગ્રંથો માટે અસ્વાધ્યાય-દોષ ઘણું કરી નથી. આ બાદ્ય

આચાર સંબંધી જણાવ્યું પરંતુ ગુણદોષનો આધાર મન છે. માટે ભાવની વૃદ્ધિ થાય તે તરફ લક્ષ રાખવા વિનંતી છે. જ્યાં અશક્તિનું કારણ હોય ત્યાં ભાવ હોવા છતાં વિધિ ન બને, પણ મનમાં 'કેમ વર્તવું?' તેનો ખ્યાલ રહેવો જોઈએ. શ્રી ગૌતમસ્વામીને આનંદ શ્રાવકે છેલ્લી માંદગીમાં કહેલું, "હે ગુરુ! મારાથી ચાલી શકાતું નથી, તેથી કૃપા કરીને મારી પથારી પાસે પધારો તો હું ચરણસ્પર્શ કરી કૃતાર્થ થાઉં." તેવી જ રીતે અશક્તિને કારણે સૂતાં સૂતાં ભક્તિ કરવી પડે કે સ્તવન બોલવાં પડે તોપણ ભાવ સૂતો ન રાખવો. 'મેં પુછાવી રજા મંગાવી છે' એમ ગણી પ્રમાદ સેવ્યા કરવા યોગ્ય નથી. પ્રમાદનાં નિમિત્તોમાં જીવને પ્રમાદ થઈ જાય છે. એવી આપણી મનોદશા હોવાથી, ન-છૂટકે સૂતાં સૂતાં ભક્તિ કરવાનું રાખવું. દિવસમાં કોઈ બપોરનો કે તેવો વખત અનુકૂળ હોય તો તે પ્રકારે ભક્તિ સ્તવનો માટે કાળ ફેરવવામાં પણ હરકત નથી. સવારે જ ભક્તિ થાય, પછી ન થાય એમ નથી. જેમ લાલ થાય તેમ ફેરફાર કરવો, પણ પ્રમાદ પોષાય તેમ પ્રવર્તવા યોગ્ય નથી એ લલામણુ છે. પરમકૃપાળુદેવ સંબંધી સાંભળ્યું છે કે તે દિશા-દટ્ટીએ જતા ત્યારે ગજવામાં કૂંચીઓ હોય તો તે પણ કાઢી મૂકતા, કેમ કે અક્ષરમાત્ર જ્ઞાનની સ્થાપના છે તેની આશાતના ન થાય તે સાચવતા. જ્ઞાનનું બહુમાનપણું સાચવવું એ હિતકારી છે. વિધિઓ ભાવને અર્થ છે એમ ગણી ભાવમાં મંદતા ન આવે તેમ પ્રવર્તવા યોગ્ય છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૯૭

ૐ

અગાસ, તા. ૨૧-૬-૪૦

જેઠ વદ ૨, શુક્ર, ૧૯૯૬

અનુક્રુપ — નથી રોગોથી ઘેરાયો, જરા પીડે ન જ્યાં સુધી;

નથી મૃત્યુ-મુખે પેઠો, સાધ કલ્યાણ ત્યાં સુધી. (યોગપ્રદીપ)

તીર્થશિરોમણિ આત્મશાંતિપ્રેરક શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક હાસાનુદાસ બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા વિનંતી છે.

બળતા ઘરમાં કોઈ ઊઘતો હોય તેને કોઈ જગાડવા હાંકો મારે તેમ કોઈના મરણ પછી થતા અવાજો સમજવા યોગ્ય છે. ચેતવા જેવું છે; નહીં તો આખો લોક બળી રહ્યો છે; દુઃખે કરીને આર્ત છે, તે હોળીમાં આપણા પણ નાશ થવાનો વખત આવી પહોંચ્યો. જેમનો દેહ છૂટ્યો તેમને મનુષ્યલવમાં વિશેષ વખત રહેવાનું બન્યું હોત તો ધર્મઆરાધન વિશેષ થઈ શકત, તે તક હવે તેમને મળવી દુર્લભ છે એમ વિચારી, આપણા દિવસો વિશેષ ધર્મ આરાધવામાં જાય તેમ કરી લેવા યોગ્ય છે. કારણ કે કાળનો ભરોસો નથી, લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે ત્યાં પ્રમાદ ઘટે નહીં. જે ગયા તે આપણને મૂંગો ઉપદેશ આપતા ગયા છે કે અમે કંઈ લઈ જતાં નથી, જેને મારું મારું કરી એની એ કડાકૂટમાં આપું આયુષ્ય ગાળ્યું તેમાંનું કશું કામ આવ્યું નહીં; કંઈક ધર્મ પ્રત્યે રુચિ થયેલી, સત્પુરુષ પ્રત્યે, તેનાં વચનો પ્રત્યે પ્રતીતિ થયેલ કે શ્રદ્ધા કરેલી તે દરેકની સાથે ગઈ. માટે આ સ્વપ્ન જેવા સંસારમાં હવે મોહ-મમતા ઓછી કરી જ્ઞાનીપુરુષના માર્ગે કંઈક આગળ વધાય અને આત્મશાંતિ થાય તેમ પ્રયત્ન કર્તાવ્ય છે. વાંચવા-સાંભળવામાં આપણે કાળ ગાળીએ છીએ તે કરતાં

હવે વિચારવામાં વિશેષ વખત રોકી, દોષો જે જે જણાય તેના ઉપાય શોધી નિર્દોષ થવાની ઠાઠ દિલમાં રાખતા જઈશું તો જરૂર જ્ઞાનીના માર્ગને યોગ્ય થઈશું. વાતોએ વડાં નહીં થાય. શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન(વારંવાર ભાવના)ના ક્રમે આગળ વધાય તેમ છે. જે જે ભક્તિનાં પદ, આત્મસિદ્ધિ આદિ મુખપાઠે કરેલ છે તેનો વિશેષ વિચાર કરી કંઈક ઊંડા ઊતરાય તેવા વૈરાગ્ય-ઉપશમની વૃદ્ધિ કરવી આપણ સર્વને જરૂરની છે. વૈરાગ્યના અભાવે મોહનું ગાંડપણ છૂટતું નથી અને “બાલધૂલિ-ઘરચેષ્ટા સરખી ભવચેષ્ટા”માં અમૂલ્ય માનવભવ વહ્યો જાય છે તે વહ્યો જવા દેવાયોગ્ય નથી. માટે દરરોજ માથે મરણ છે તેનો વિચાર કરી, બીજા વિકલ્પો ઓછા કરી “અનંતકાળથી જીવનું પરિભ્રમણ થયા છતાં તેની નિવૃત્તિ કાં થતી નથી? અને તે શું કરવાથી થાય?” (૧૯૫) તે વિકલ્પ માટે ઝૂરણા કરવાયોગ્ય છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૯૮

ૐ

અગાસ, તા. ૨૯-૬-૪૦

જેઠ વદ ૯, શનિ, ૧૯૯૬

પરમશુરુ પર પ્રીત, તૂટે નહીં તેવી હોજો,
નિત્ય નિરંજન ભાવ, હૃદયમાં રમતા રહેજો;
નજરે નૌરખું નાથ, નહીં સ્વપ્ને પણ બીજો,
તુજ ગુણ કીર્તન થાય, તે જ સ્વર શોભીતો;
શ્રવણે બોધ સુણાય, નિરંતર સત્સંગતિ હોજો,
સદ્ગુરુ સેવામાંહીં, નિરાલસતા ઉર વસજો.
“વહી જાત સંસારમેં, સદ્ગુરુ પકડે કેશ;
સુંદર, કાઢે રૂખતો, દઈ અદ્ભુત ઉપદેશ.”

તીર્થશિરોમણિ સન્માર્ગપ્રેરક શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણ-કમળની સેવાનો ઇચ્છક દાસાનુદાસ બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા વિનંતી છે. વિ. પૂ....નો પત્ર મળ્યો હતો અને આપનો પત્ર પણ મળ્યો. વાંચી બન્નેના સદ્ભાવો જાણી સંતોષ થયો છે. તેમણે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વચનામૃત વાંચવું શરૂ કર્યું છે એમ લખે છે, તે વિષે સૂચના કરવાની કે આપણી અલ્પબુદ્ધિ હોવાથી, ‘મોક્ષમાળા’માં શિક્ષણપદ્ધતિ નામથી શરૂઆતમાં સૂચનાઓ કરી છે તે લક્ષમાં રાખી વાંચવા, વિચારવાની ટેવ રાખી હશે તો કલ્યાણકારક છે એટલી તેમને ખબર કરવા વિનંતી છે અને હરકત ન હોય તો બધા પત્ર તેમને વાંચવા મોકલાય તોપણ ઠીક; તેમને જુદો પત્ર લખવા વિચાર હમણાં નથી. પહેલાં પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની હયાતીમાં તેઓશ્રીની સમીપ પ્રથમ રહેવું થયું ત્યારે એટલો ઉત્સાહ મનમાં રહેતો કે પરગામ રહેતા બધા મુમુક્ષુઓ-આક્રિકા આદિ દૂર દેશના-સમાગમનો લાલ ન લઈ શકે તેમને નિયમિત પત્રવ્યવહારથી સત્પુરુષનો ભોધ પત્ર દ્વારા જણાવતા રહી એકતા સર્વમાં સાધવી. જેમ પત્ર દ્વારા અમુક વિષયોનું શિક્ષણ આપી પરીક્ષા પાસ કરાવનારી સંસ્થા પરદેશમાં હોય છે તેમ ધર્મસંસ્થાઓ તેવું કામ કરી શકે એવા ઘણા ખ્યાલ આવતા. પણ માથે સત્પુરુષ હોવાથી અધી કલ્પનાઓ આપોઆપ શમાઈ ગઈ અને પોતાના આત્માને તારવાનું કામ ઘણું અગત્યનું

અને અત્યંત વિકટ છે એમ લાગવાથી, હવે તો કોઈ પત્ર આવે તેનો ઉત્તર પણ મોકલો અને બીજાં કામને આઘાંપાછાં કરી માંડ આપી શકાય છે. હજી વૈરાગ્યની જોઈએ તેવી ઉત્કટતા નહીં હોવાથી આવાં પાન ચીતરવાનો પ્રસંગ આવ્યે હડકાયા કૂતરાની પેઠે લખ લખ લખાઈ જાય છે.

“અચળરૂપ આસક્તિ નહીં.” હજી અસનીની પેઠે પરમાત્મામાં અચળ પ્રેમ થયો નથી ત્યાં સુધી રમતિયાળ મન ખેલતું ફરે છે. પરંતુ વિશેષ અંકુશની હજી જરૂર છે. આ બધું કહેવાનો આશય એ છે કે તમે પત્રમાં લખો છો કે ‘જેવું કઠિન કામ હશે તે કરી લઈશ’ એ અત્યારની મનોદશા સૂચવે છે. કોઈનું ભલું કરવા ગમે તેવાં સંકટ વેઠવા જીવ તૈયાર થઈ જાય છે; પણ પોતાના આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાનું અને તેને દુર્ગતિમાંથી બચાવવાનું કામ કેટલું વિકટ છે અને કેટલું અગત્યનું છે તે તેને અત્યારે ખબર નથી. તમને ખબર મળ્યા કે તમારા પતિની સુગતિ થઈ નથી. સારા ભાવ હતા, ડાહ્યા કહેવાતા ધર્મી હતા એમ તમે પણ માનો છો, છેવટ સુધી તેમણે માનેલી વાત મુખથી વિસારી નહીં, તેમ છતાં દુર્ગતિ કે દુઃખ છૂટ્યાં નહીં, તો મોક્ષમાર્ગ તે માનતા હતા તેથી બીજો કોઈ હોવો જોઈએ એમ તો સાબિત થાય છે. ગમે તેવા ઉત્તમ પડવાનમાં ઝેર ભળેલું હોય તો તે ઉપરથી સારી રસોઈ જેવી લાગે પણ પ્રાણ હણનાર થઈ પડે છે; તેમ ગીતાદિ શાસ્ત્રો કે ભગવાનનાં નામ જે સ્વચ્છંદે બોલાય છે, લણાય છે તે ધર્મને નામે અહંકાર સેવાય છે અને ‘પાપમૂલ અભિમાન’ કે અહંકાર છે, તેથી પાપ નિરંતર બંધાતું હોવાથી દુર્ગતિ સિવાય બીજું કંઈ શું હોઈ શકે? માટે આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રની શરૂઆતમાં કહ્યું છે —

“રોકે જીવ સ્વચ્છંદ તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ;
પામ્યા એમ અનંત છે, લાખ્યું જિન નિર્દોષ.
પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુયોગથી, સ્વચ્છંદ તે રોકાય;
અન્ય ઉપાય કર્યા થકી, પ્રાપ્તે બમણો થાય.”

સદ્ગુરુ એટલે આત્મજ્ઞાની ગુરુની આજ્ઞા વિના જે શાસ્ત્ર-ગીતાદિ વંચાય કે ગમે તેવા મંત્રનો જાપ થાય તેમાં આત્માને લાભ થાય તેવું કંઈ પણ હોતું નથી, આટલી વાત ખાસ કરીને ઊંડા જિતરીને વિચારી દઢ કરી દેવા જેવી છેજી. તમે જાણવા માગો છો તે વાત વિષે રૂબરૂમાં ખુલાસો થવાથી તમારા ચિત્તને સંતોષ થવા યોગ્ય છે; કારણ કે કહેવું હોય કંઈ અને સમજાય કંઈ તથા જે જે વિચારો આવે છે તે બધા યથાર્થ લખી શકાતા નથી. તેથી ચિત્તસમાધાનની અગત્ય લાગતી હોય તો સમાગમનો યોગ બને તેમ પર્યુષણ ઉપર કે તે પહેલાં યથા-અવસર પુરુષાર્થ કરવો ઘટે છેજી. ‘જેવું કઠિન કામ હશે તે કરી લઈશ’ લખો છો પરંતુ અત્રે આવવું પણ તમને અઘરું પડે એમ લાગે છે. એટલે હમણાં તો દૂંકામાં તે વાત પતાવવા વિચાર છેજી. અમુક સુખી છે કે અમુક દુઃખી છે એ વાત કોઈના કહેવાથી એકદમ માન્ય કરી તેની ફિકરમાં પડવું એ વિચારવાનું કર્તવ્ય નથી. એક લાંબી વાત છે પણ દૂંકામાં સારરૂપ લખું છું—

ભર્તૃહરિ અને તેમના મોટા ભાઈ શુભચંદ્રાચાર્ય બન્ને માળવાના રાજકુમાર હતા. નિમિત્ત પામીને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થતાં બન્ને ત્યાગી થયા. ભર્તૃહરિ કોઈ તાપસ બાવાની સેવામાં

ઘણું વર્ષ રહ્યા અને રસાયનવિદ્યા શીખી, એવો રસ એક તુંબડી ભરીને બનાવ્યો કે તે લોઢા ઉપર નાખે તો બધું લોઢું સોનું થઈ જાય. તાપસ મરી ગયા પછી તેમને પોતાના ભાઈ સાંભર્યા કે તેમને શોધીને હું સુખી બનાવું. નિશાની આપીને એક શિષ્યને પ્રથમ મોકલ્યો, સાથે અડધી તુંબડી રસ પણ આપ્યો અને કેમ સોનું બનાવવું તે સમજાવવા કહ્યું. ઘણી શોધ કરતાં એક જંગલમાં નખ એઠેલા તે દિગંબર મુનિને તેણે દીઠા અને ઓળખ્યા. ભર્તૃહરિના સમાચાર કહી પેલી રસવાળી તુંબડી તેમના ચરણમાં મૂકી. તેમણે તો પથરા ઉપર ઢાળી દીધી. પેલા શિષ્યને તો ઘણો ખેદ થયો અને તે મૂર્ખ જેવા જણાયા. પાછો તે ભર્તૃહરિ પાસે જઈ કહે, તમારા ભાઈ તો બહુ દુઃખી છે; પહેરવા કપડાં નથી; રહેવા જૂંપડી સરખી નથી. નથી કોઈ એલો કે સેવક; બિચારા ગાંડાની પેઠે નાગા ફરે છે. ભર્તૃહરિને બહુ દયા આવી, તેથી બંતે બાકી અડધી તુંબડી રસ હતો તે લઈને તેણે જણાવ્યું તે જંગલમાં ગયા, ને તેમને ઓળખી સમાચાર પૂછી તુંબડી પાસે મૂકી બધી હકીકત કહી કે બાર વર્ષ મહેનત કરીને બનાવેલો આ રસ ચમત્કારી છે. તે તુંબડી લઈ ફરી પણ તેમણે ઢાળી નાખી. તેથી ભર્તૃહરિ તો નિરાશ થઈ ગયો. ભાઈને સુખી કરવામાં પોતે ગરીબ થઈ ગયો. તે ખેદ તેના મુખ ઉપરથી પારખી શુભચંદ્રાચાર્ય મુનિ કહે, “ભાઈ, આવી ખટપટમાં પડ્યાથી આત્માનું શું હિત થનાર છે? જો સોનું જ જોઈતું હતું તો રાજ્યમાં ક્યાં ઓછું હતું? તે છોડીને પાછા માયામાં કેમ ફસાઓ છો? મોટા આશ્રમો કરવામાં, શિષ્યો વધારવામાં કે લોકોને ધન આપી મોટા ગણાવામાં કે લોકોની દવા કરી તેમનાં શરીરનાં સુખની ઇચ્છા કરવામાં હિત માનો તે કરતાં તમારા આત્માને માયામાંથી છોડાવવાનું ભૂલી જાઓ છો તે કેમ લક્ષમાં આવતું નથી? તમારી શી ગતિ થશે? આ વનસ્પતિના રસમાં બાર વર્ષ ગાળ્યાં તેટલાં વર્ષ આત્માને સ્થિર કરવામાં ગાળ્યાં હોત તો અત્યારે નજીવી તુચ્છ માયિક વસ્તુનો ખેદ થાય છે તે ન થાત; કોઈ માથું કાપી નાખે તોપણ રોમ ન ફરકે તેવા બન્યા હોત. તમે જે રસ લાવ્યા તેને તો લોઢું શોધીને તેના ઉપર નાંખે તો સોનું થાય, પણ બુઝ્યો.” એમ કહી પોતાના પગ તળેથી ધૂળ લઈ પાસેની શિલા ઉપર નાખતાં બધી શિલા સોનાની થઈ ગઈ. પછી કહ્યું, “આત્માના માહાત્મ્ય આગળ આ બધી તુચ્છ વસ્તુઓ છે. આત્માનું સુખ તે જ સાચું સુખ છે, તે સિવાયનું બધું દુઃખ છે. સંસાર બધો દુઃખથી ભરેલો છે. તેમાં સુખ શોધવા જશો તો નહીં જડે. ખારા સમુદ્રમાં ગમે ત્યાં જઈ પાણી ભરો તો ખારું જ મળશે. માટે સાચે માર્ગે વળો તો આત્મહિત થશે.” તે બોધ લાગતાં ભર્તૃહરિ મોટા ભાઈ પાસે રહી આત્માને ઓળખી આત્મધ્યાનમાં લીન થયા. તેમને વૈરાગ્ય વધવા ‘જ્ઞાનાર્ણવ’ નામનું શાસ્ત્ર શુભચંદ્રાચાર્યે લખ્યું છે.

બીજું, મીરાંબાઈની નાનપણની કોઈ સખી તેમને દ્વારકામાં તંબૂરો વગાડી લજ્જન કરતાં દેખે તો તે ‘મીરાંબાઈ બહુ દુઃખી છે’ એમ માને કે બીજું કંઈ માને? રહેવા ઘર નથી, કામ કરનાર નોકર નથી, તેના ઘણીનું માન નહીં, બિખારીની પેઠે માંગી ખાય તે સુખી કે દુઃખી દેખાય? સુખ-દુઃખ અંતરમાં થાય છે અને અંતઃકરણને કોઈ જોઈ શકે છે? અંતરજ્ઞ સિવાય બીજા લલે દેવ કે મનુષ્યો કહે કે આ દુઃખી છે કે આ સુખી છે તે માની માથું ફેટે

તે મૂર્ખ કહેવાય કે કેમ ? આ વાત પત્રમાં વધારે ચર્ચામાં માલ નથી, પણ ચિત્તને કંઈ સમાધિ તરફ વળવાને પ્રેરણા થવા અર્થે લખ્યું છે; પણ તેથી વિશેષ શાંતિનું કારણ સત્પુરુષનાં સજીવન વચનો છે તે તરફ લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે. એક પણ સત્યવચનની મનમાં પકડ થઈ ગઈ તો મોક્ષનું કારણ થાય તેવાં છે, સર્વ દુઃખના દુઃખરને ક્ષણમાત્રમાં ક્ષય કરી નાખે તેવાં છે, મડદાને જીવતો ખડો કરે તેવાં છે. તેમાં તનમય થઈ જગતનું વિસ્મરણ કરવા યોગ્ય છેજી, અને સત્પુરુષની આજ્ઞામાં મનને સ્થિર કરવા યોગ્ય છેજી. તે જ સ્વ અને પરનું કલ્યાણ સાધે તેવાં છે તેની વાનગી :- (મુઓ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પત્રાંક ૬૮૯ અને પત્રાંક ૫૬૯)

ઘણું લખાયું છે, તે શાંતિથી વિચારીને આત્મહિત થાય તેમ પ્રવર્તવા ભલામણ છેજી. ચિત્તનું સમાધાન એકલા પત્રોથી થવું દુર્ઘટ છે. તેમ છતાં સંસાર-ચિંતા દૂર કરતા રહી સત્સંગની લાવના વર્ધમાન કરી સત્પુરુષનાં વચનોમાં વૃત્તિ વારંવાર રોકવી હિતકારી છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૯૯

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૩-૭-૪૦

જેઠ ૧૬ ૦)), ૧૯૯૬

શાર્દૂલ— “રાજાને તૃણતુલ્ય માત્ર ગણુતા, ના ઇન્દ્ર સુખી ગણે;
પ્રાપ્તિ-રક્ષણ-નાશ રૂપ ધનના ક્લેશો ન જેને હણે.
સંસારે વસતાં છતાં સુખ લહે સિદ્ધો સમું માનવી;
દેવોને પણ પૂજ્ય નિર્ભયપદે છે સંત સંતોષથી.”

દોહા— “કયા ઇચ્છત ખોવત સખે, હૈ ઇચ્છા દુઃખમૂલ;
જખ ઇચ્છાકા નાશ તખ, મિટે અનાદિ ભૂલ.
જહાં કલ્પના જલ્પના, તહાં માનું દુઃખ છાંઈ;
મિટે કલ્પના જલ્પના, તખ વસ્તુ તિન પાઈ.”

આપ પરમકૃપાળુદેવનાં વચનામૃતના વાચન-વિચારમાં મુખ્યપણે કાળ ગાળો છો તે એક પ્રકારે સત્સંગ જ છેજી. તેમાં અગાધ જ્ઞાન-નિધાનનો નિચોડ (સત્વ) છેજી. જેમ જેમ “કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, ભવે ખેદ પ્રાણી દયા ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ” આ ગાથામાં કહેલી યોગ્યતા આવશે તેમ તેમ સુવિચારણા પ્રગટ થશે.

“આવે જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરુખોધ સુહાય;
તે બોધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખદાય.
જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજજ્ઞાન;
જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્વાણ.”

આમ ઠેક સુધીનો માર્ગ પરમકૃપાળુદેવે દૂંકામાં મૂકી દીધો છેજી. તે દશા લાવવા આત્માર્થીનાં લક્ષણ કે સુમુક્ષુતા પ્રગટાવવી પડશે. સુમુક્ષુતાને જ સત્પુરુષને ઓળખવાની આંખતુલ્ય ગણી છે. અનાદિકાળથી જીવને સુમુક્ષુતા નથી આવી એ જ મોટામાં મોટો દોષ, અનંત દોષોમાંનો એક મુખ્ય દોષ ગણાવ્યો છે.

કિંચિત્માત્ર ગ્રહણ કરવું તે દુઃખનો માર્ગ અને મૂકી દેવું તે મોક્ષનો માર્ગ એવા ભાવાર્થનું સાપેક્ષ વચન પરમકૃપાળુદેવનું છે, તે વિચારવા યોગ્ય છે. આરંભ-પરિગ્રહને દુઃખોનું કારણ જણાવી વૈરાગ્ય-ઉપશમનો ઉપદેશ કર્યો છે તે વારંવાર વિચારી, જીવમાં જે લોભભાવ હોય તે ઘટાડવાથી યોગ્યતા આવે છે. આરંભ અને પરિગ્રહનાં અનિષ્ટ પરિણામ જણાવ્યાં છે તે પત્રાંક ૫૦૬ વારંવાર વિચારવાથી ‘વિચારની નિર્મળતા’ સિદ્ધાંતરૂપ કથનને સહેજે કે ઓછા પરિશ્રમે અંગીકાર કરી શકે છે, એ સુવિચારદશા વિષે ઉત્તર છે.

જેને તૃષ્ણા વધારે તેનાં જન્મ-મરણ વધારે અને જેણે તૃષ્ણા ઘટાડી તેણે જન્મ-મરણનાં કારણ ઘટાડ્યાં એવો ઉપદેશછાયામાં બોધ છે તે વિચારી સંતોષભાવનું જે કાવ્ય મથાળે લખ્યું છે તે વિચારતાં, ભાવતાં તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તર મળી રહેવા યોગ્ય છેજી.

પરમકૃપાળુદેવે અનંત કૃપા કરી બહુ સ્પષ્ટ રીતે ‘બે ને બે ચાર’ હિસાબ બેસે તેવી પરમાર્થની વાતો કરી છે. આપણે તે વિચારી અમલમાં મૂકવાની ખામી છે. નીચેનો ટૂંકો પત્ર લક્ષમાં લેશોજી—

“ૐ ચકવર્તીની સમસ્ત સંપત્તિ કરતાં પણ જેનો એક સમયમાત્ર પણ વિશેષ મૂલ્યવાન છે એવો આ મનુષ્યદેહ અને પરમાર્થને અનુકૂળ એવા યોગ સંપ્રાપ્ત થયા છતાં બે જન્મ-મરણથી રહિત એવા પરમપદનું ધ્યાન રહ્યું નહીં તો આ મનુષ્યત્વને અધિષ્ઠિત એવા આત્માને અનંત વાર ધિક્કાર હો! જેમણે પ્રમાદનો જય કર્યો, તેમણે પરમપદનો જય કર્યો.” (૯૩૫)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૦૦

અગ્રાસ, તા. ૧૮-૭-૪૦

તત્ ૐ સત્

અષાઠ સુદ ૧૪, ગુરુ, ૧૯૯૬

હોહરો— નિર્બળ બાળક બાણીને, પરમ કૃપા કરનાર,
પરમ કૃપાળુને નમી વીનવું, ‘ભવથી તાર.’

તમે વચનામૃત વાંચવાનું શરૂ કર્યું છે તો ‘મોક્ષમાળા’ની શરૂઆતમાં પરમકૃપાળુદેવે મોક્ષમાળા કેવી રીતે વાંચવી તે વિષે સૂચના લખી છે તે સમજી તે પ્રકારે ધીમે ધીમે વિચાર-પૂર્વક યથાર્થ સમજાય તેમ વાંચન કરવા સૂચના છે. ઘણું વાંચવાની ઉતાવળ કરવા કરતાં જેટલું વંચાય તેટલું પોતાની શક્તિ પ્રમાણે વિચારાય, તેની તુલના ભલી રીતે થાય તથા તે વાંચ્યા પછી આપણને કયા પ્રકારે હિતમાં ઉપયોગી થાય તેમ તે વાંચન છે તેની શોધ કરી એકાદ વચન પણ બે જાડું હૃદયમાં ઊતરી જાય તો જેમ ચોમાસામાં જાડું ખેડીને ખીજ વાવે છે તે સારી રીતે ઊગીને પાક આપે છે તેમ કાળે કરી તે વચન ઊગી નીકળે અને પોતાને તેમ જ પોતાના સમીપવર્તી જીવોને હિતમાં વૃદ્ધિ થાય, સર્વ સુખી થાય, તેવું ફળ તેનું આવે છે.

બીજું, સત્પુરુષનાં વચન વિચારતાં આપણી બુદ્ધિ પ્રમાણે સમજાય છે પણ તેટલો જ તેનો અર્થ છે અને મને બધું સમજાઈ ગયું એમ માનીને પણ સંતોષ વાળવા જેવું નથી. પરમકૃપાળુદેવે પોતે જ લખ્યું છે કે “સત્પુરુષના એકેક વાક્યમાં, એકેક શબ્દમાં, અનંત આગમ રહ્યાં (સમાયાં) છે, તે વાત કેમ હશે?” (૧૬૬) શ્રી મહાવીરસ્વામીએ આદિ-ગુરુ

શ્રી ગૌતમસ્વામીને “ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્ષુવતા” આ ત્રણ શબ્દો ત્રિપદી કહેવાય છે તે આખ્યા. તે ઉપરથી તેમણે દ્વાદશાંગીની એટલે સકળ શાસ્ત્રોની રચના કરી. તેમ આપણને પરમકૃપાવંત પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ મંત્ર આદિની આજ્ઞા, પરમપુરુષ દ્વારા પ્રાપ્ત, જણાવી તે મંત્રનું એટલું બધું માહાત્મ્ય તેઓ કહેતા કે ‘આત્મા જ આપીએ છીએ.’ હવા વાપરીને જેમ રોગનો નાશ કરીએ છીએ તેમ તે મંત્રનું એકાગ્ર ચિત્તથી, સંસારને વીસરી જઈ તેમાં તનમયતા રાખી તેનું આરાધન કરવાથી જન્મમરણનો નાશ થાય તેવું બળવાન સામર્થ્ય તેમાં છે; તો ભવરોગ નાશ કરવા, જેટલી આપણામાં શક્તિ છે તેટલી બધી તે આજ્ઞા ઉઠાવવામાં વાપરવી ઘટે છે. જે વાંચીએ તે આત્મા પ્રગટાવવા, જે બપ જપીએ તે પણ તે અર્થે, જે ભક્તિ કરીએ, દર્શન કરીએ, સમાગમ કરીએ, ખાઈએ, પીએ, ખેતીએ, ઊઠીએ, ઊઘીએ, બેઠીએ, કામ કરીએ, કોઈ પ્રત્યે સ્નેહ કરીએ, જઈએ, આવીએ તે સર્વ ક્રિયા એક આત્માર્થે કરવા યોગ્ય છેજી. આત્માને ભૂલીને, દેહને અર્થે, સગાને અર્થે, રોગ મટાડવા, લોકોને સારું લગાડવા, સમજણાં ગણાવા, પૈસા અર્થે કે મનની મોજ કરવા હવે કંઈ કરવું નથી. “ગમે તેટલાં દુઃખ વેઠો, ગમે તેટલા પરિષદ સહન કરો, ગમે તેટલી વ્યાધિઓ સહન કરો, ગમે તેટલી ઉપાધિઓ આવી પડો, ગમે તેટલી આધિઓ આવી પડો, ગમે તો જીવનકાળ એક સમય માત્ર હો, અને દુર્નિમિત્ત હો, પણ એમ કરવું જ (રાગદ્વેષ તણ આત્માર્થે જીવવું) ત્યાં સુધી હે જીવ! છૂટકો નથી. આમ નેપથ્યમાંથી (અંતરમાંથી) ઉત્તર મળે છે, અને તે યથાયોગ્ય લાગે છે.” (૧૨૮) આમ પરમકૃપાણુદેવ પોતાને માટે લખે છે. તેમ આપણ સર્વેને તે જ ગાંઠ મનમાં પાડી દેવા જેવી છે. જે રસ્તે એ પરમપુરુષ ચાલ્યા તે જ રસ્તે આ ભવમાં જવું છે, બીજું બધું ઝેર ખાવા જેવું છે, એવું અંતરમાં કરી મૂક્યા વિના આ કળિકાળમાં સન્માર્ગે પ્રવર્તી શકાય તેવું રહ્યું નથી. સંભોગો બધા વિપરીત મોહમાં તાણી બંધ તેવા છે. “પગ મૂકતાં પાપ છે, જોતાં ઝેર છે અને માથે મરણ રહ્યું છે; એ વિચારી આજ્ઞના દિવસમાં પ્રવેશ કર.” (પુષ્પમાળા - ૩૫) એમ કહ્યું છે તે ક્ષણે ક્ષણે સંભાર સંભાર કરવા જેવું છે. તમારો કંઈ વાંક દેખીને પત્ર નથી લખ્યો, એમ નથી; પણ પત્રો લખતાં મન પાછું પડે છે. આ જીવને જ હજી ઉપદેશ લેવાની જરૂર છે, ત્યાં શું લખવું? ઐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તમારે માથે આપત્તિ આવી છે તે પૂર્વકર્મનું ફળ છે એમ બાણી વર્તમાન પરિણતિ કલેશિત કરવા યોગ્ય નથી. જીવમાં કેટલી સમજણ યથાર્થ આવી છે તેની કસોટીનો આ પ્રસંગ છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી એક વખત આહાર કરી રાજમંદિરમાં થઈ જતા હતા. તે વખતે હું ઘડિયાળને ચાવી આપતો હતો. અચાનક કંઈ જોરથી ચાવી દેવામાં કમાન તૂટી ગઈ. મેં જઈને તેઓશ્રીને બહાર કહ્યું કે ઘડિયાળની ચાવી તૂટી ગઈ. તેઓશ્રીએ જણાવ્યું કે “અહીં જીવની પરીક્ષા થાય છે. નાશવંત વસ્તુ વહેલીમોડી નાશ પામે છે, તેમાં ખેડ ન થાય તેનું કારણ સમજણ છે.” તેનો અર્થ એવો નથી કે આપણે પુરુષાર્થ ન કરવો. બનેલા પ્રસંગમાંથી શિખામણ લેવી. બને તેટલા સમજૂતીના કે બીજા ઉપાય લેવા ઘટે તે લેવા, પણ

રાતદિવસ તેની ચિંતામાં ધર્મ ભૂલી જવાય તેમ ન કરવું. ધર્મના ફળરૂપ લક્ષ્મી છે, તે પાપના ઉદયે દૂર થતાં કલેશ કરાવે એવો પ્રસંગ છે, પણ સંસારનું અનિત્યપણું વિશેષપણે વિચારવાનો આ પ્રસંગ આવ્યો છે તેનો લાભ લઈ વૈરાગ્ય વધારવાની જરૂર છે. સ્વપ્ન જેવા સંસારમાં હર્ષખેદના પ્રસંગો દિવસ અને રાતની પેઠે વારંવાર આવવાના, પણ સત્સાધન જેને પ્રાપ્ત થયું છે તેણે તેમાંથી બચવા લક્ષિત, સ્મરણ કે મુખપાઠ કરવાનો ક્રમ વિશેષ રાખવાથી તે પ્રસંગમાં તણાઈ ન જવાય. કોઈ પણ કારણે આત્મધ્યાન કરવું નથી એવો નિશ્ચય મુમુક્ષુ જીવને કરવો ઘટે છે અને થઈ જાય તો પશ્ચાત્તાપ કે ખેદ કરી ધર્મધ્યાનમાં જોડાઈ જવા ત્વરા કરવી ઘટે છે. વધારે લખવાની સમજીને જરૂર નથી, પણ પ્રસંગને વશ ન થતાં તેવા પ્રસંગથી વૈરાગ્ય અને જાગૃતિ વધે તેમ કર્તાવ્ય છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૦૨

તત્ ॐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૮-૭-૪૦

અષાઢ વદ ૯, રવિ, ૧૯૯૬

આપના પિતાશ્રીને ત્રિદોષ થયાના સમાચાર લખ્યા તે જાણ્યા છેજી. તેમને ભાનમાં હોય ત્યારે વીસ દોહરા, હામાપનાનો પાઠ આદિ લક્ષિતાનાં પદો તથા કોઈ કોઈ પત્રો સંલગ્નાવતા રહેશેજી; તથા સ્મરણમાં રહેવાની તેમને લલામણ કરી છે એમ જણાવશેજી. મનુષ્ય ભવ દુર્લભ છે. જ્યાં સુધી આયુષ્ય છે અને ભાન હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં વર્તવાનો દંઠ નિશ્ચય કર્તાવ્ય છેજી. સશક્ત-અશક્ત, સાબ્જે-માંદો, ગરીબ કે ધનવંત, ગમે તે અવસ્થામાં મનુષ્ય ભવ હશે તો પથારીમાં પડ્યા પડ્યા પણ પ્રભુનું આપેલું સ્મરણ થઈ શકે તેમ છેજી. પછી આયુષ્ય છૂટી ગયા પછી આવો લાગ આત્મહિત કરવાનો મળવો મહાન દુર્લભ છેજી. માટે કંઈ પ્રાણ આવ્યા હોય, દેહ છૂટવાને વાર નહીં હોય તોપણ જ્ઞાનીએ આપેલા મંત્રનું રટણ ચૂકવું ઘટતું નથીજી. તે પરમપુરુષ પરમકૃપાળુદેવનું શરણું આ ભવમાં કોઈ પૂર્વાના મહાપુણ્યને લીધે મળ્યું છે, તે ભવસાગર તરવાનું સફરી જહાજ સમજવા યોગ્ય છેજી. જ્ઞાનીપુરુષે કંઈ પણ સ્વાર્થ વિના માત્ર નિષ્કારણ કરુણાશીલતાથી જે આપણા જેવા પામર પ્રાણીઓ ઉપર અથાગ ઉપકાર કર્યો છે, સત્માર્ગ બતાવ્યો છે તેનો કોઈ રીતે બદલો વળી શકે તેમ નથી. માત્ર તેણે કરેલી આજ્ઞા, તેનું શરણ અને આશ્રયના અવલંબનને મરણપ્રસંગની ભારે વેદનામાં પણ ભુલાય નહીં તેટલી અંતરમાં દંઠ શ્રદ્ધા અને કાળજી (દાઝ) ઊંડી રાખવા યોગ્ય છેજી. એ સત્પુરુષને આશરે આ દેહ છૂટે તો તેના જેવી બીજી કોઈ ક્રમાણી ગણવા યોગ્ય નથી. જેણે છેવટની પળ સાચવી તેણે બધાં વ્રત કર્યાં, જાપ કર્યાં, તીર્થ કર્યાં, શાસ્ત્ર ભણ્યો, લક્ષિત કરી, બધું કરી છૂટ્યો સમજવા યોગ્ય છેજી. પણ પહેલેથી તે આજ્ઞાનું, તેના શરણાનું અને તેના આશ્રયનું માહાત્મ્ય સાંભળ્યું હશે, તેના આધાર રાખ્યો હશે અને મરણ વખતે પણ તે ન છૂટે તેવી વારંવાર ભાવના કરી હશે તો જ આખર સુધી ટકી રહેશે. માટે જગ્યા ત્યાંથી સવાર ગણી આ પત્ર મળે ત્યારથી તે ભાવનાનો અભ્યાસ કરવા મંડી પડશે તો તે આખરે ગુણ કરશે એમ આપના પિતાશ્રીના કાને પણ વાત નાખશે અને આપણે પણ એ જ કર્તાવ્ય છેજી. સમાધિમરણ કરાવનારને પણ લાભ થાય છેજી. આવો સેવા કરવાનો અવસર વારંવાર મળતો

નથી; માટે કંટાળ્યા વિના, બીજાં કામ કરતાં પિતાની સેવા મહાલાલનું કારણ છે ગણી, તેમાં વિશેષ લક્ષ રાખવા વિનંતી છે. આપ સર્વ સમજી છે. ધર્મમાં શ્રદ્ધા તેમની દૃઢ થાય તેવું વાચન, વાતચીત, ભક્તિ, સ્મરણ કરતા રહેવાથી સ્વપર બન્નેને લાલનું કારણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૦૩

ૐ

અગાસ, તા. ૧-૮-૪૦

અષાઢ વદ ૧૩, ૧૯૬૬

કવાલી— કૃપાળુની કૃપા ધારી, બનીશું પૂર્ણ બ્રહ્મચારી,
સહનશીલતા ક્ષમા ધારી, સજી સમતા નીતિ સારી.
કરીશું કાર્ય સુવિચારી, કષાયો સર્વ નિવારી,
ગણીશું માત પરનારી, પિતા સમ પરપુરુષ ધારી.
જીવીશું જીવન સુધારી, સ્વ-પરને આત્મહિતકારી,
બનીને અલ્પ સંસારી, ઉઘાડી મોક્ષની બારી.
ખણી કુબોધની કચારી, વિચરશું વાસના મારી,
સમર્પી સર્વ સ્વામીને, તરીશું સર્વને તારી.

આપ બન્ને લાઘ્યોને બ્રહ્મચર્ય એ માસ સુધી પાળવાની ઇચ્છા છે તે બહુ સંતોષ થયો છે. પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ તમારે એ જાણે એવી ભાવના કરવા યોગ્ય છે કે હે ભગવાન! એ કે અમુક માસ (દિવાળી કે દેવદિવાળી સુધી તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે) સુધી આપની આજ્ઞાથી કાયાએ કરી બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું વ્રત લઉં છું. એમ મનમાં ધારી ત્રણ નમસ્કાર કરવા લલામણ છે. એ વિષે કાળજી રાખી તેટલી સુદૃઢ સુધી જુદી પથારી, ઓછો એકાંત સમાગમ, ઇન્દ્રિયો ઉન્મત્ત થાય તેવા આહાર ઓછો કરવા વગેરે મોક્ષમાળામાં નવવાડ બ્રહ્મચર્યની લખી છે તે વિચારી યથાશક્તિ પ્રવર્તવાનું કરવાથી આત્મહિત થશે. લીધેલું વ્રત પાળવાની દૃઢતા લીલી ન થાય, માટે સદ્ગુરુનાં વચનોનું વિશેષ પ્રકારે વાંચન-મનન કરતા રહેવાની જરૂર છે. હવે દૂકામાં તમારા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખું છું —

“છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ; મૂળ૦

એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે, કહું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ, મૂળ૦”

આ સમ્યક્જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કહું. તેના લક્ષ કરાવવા ઉપદેશછાયામાં વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું છે. ઘણી વાર લોકો પણ કહે છે કે બોળિયું પિંજરની પેઠે પડી રહે છે અને જીવ પોપટની પેઠે જીડી જાય છે. તથા શાસ્ત્રોમાં પણ દેહ જુદો છે, આત્મા જુદો છે એવું લખેલું પડિતો વાંચે છે, ઉપદેશ કરે છે છતાં દેહભાવ છૂટતો નથી અને આત્મશ્રદ્ધા થતી નથી તેનું શું કારણ? તો કહે છે કે “એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે” જેને આત્મજ્ઞાન પ્રગટ છે તેવા સદ્ગુરુથી જો જાણે તો આત્મશ્રદ્ધા થાય. કેઈ કહે જ્ઞાની પાસેથી પણ ઘણી વાર એમ સાંભળ્યું પણ કેમ ચોટતું નથી? કેમ ભેદજ્ઞાન થતું નથી? તેના ઉત્તરમાં “યમ નિયમ”માં કહું છે —

“પદ્મને પ્રગટે મુખ આગલસે, જળ સદ્ગુરુચરે સુપ્રેમ બસે,
તનસે, મનસે, ધનસે, સખસે, ગુરુદેવકી આન (આજ્ઞા) સ્વઆત્મ બસે;
તબ કારજ સિદ્ધ બને અપનો.....
પરપ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રભુસે, સખ આગમ ભેદ સુઠર બસે.”

આટલી યોગ્યતા એટલે સદ્ગુરુ પ્રત્યે, સદ્ગુરુના વચન પ્રત્યે, તે વચનના આશય પ્રત્યે પ્રેમ પ્રતીતિ થાય તો તે હૃદયમાં ઊંડું ભિતરે, નહીં તો આ કાને સાંભળી પેલે કાને કાઠી નાખે તેવું થાય છે. સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ થવામાં તેનાં મન વચન કાયાની પ્રત્યેક એકાનાં અદ્ભુત રહસ્યોનું નિહિધ્યાસન થવાની જરૂર છે, એટલે સત્પુરુષના દેહ પ્રત્યે કરેલો પ્રેમ નિરર્થક નથી. પણ જેને તેવો પ્રેમ થયો છે અને તે વડે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેવું છે તે કરવા પ્રત્યે તત્પર થતો નથી, તેને કહ્યું છે કે દેહથી આત્મા જુદો છે. હવે આગળને પગથિયે કેમ ચઢતો નથી? જે અર્થે સત્પુરુષના પૂજ્ય દેહાદિ પ્રત્યે પ્રેમ કરવા કહ્યું છે તે આત્માર્થ સાધવાનો લાગ કેમ જવા દે છે? છપહના પત્રમાં કહ્યું છે, “જે સત્પુરુષોએ સદ્ગુરુની ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે તે ભક્તિ માત્ર શિષ્યના કલ્યાણને અર્થે કહી છે. જે ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી સદ્ગુરુના આત્માની એકાને વિષે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છંદ મટે અને સહેજે આત્મબોધ થાય. એમ જાણીને જે ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે તે ભક્તિને અને તે સત્પુરુષોને ફરી ફરી ત્રિકાળ નમસ્કાર હો.” આમાં પ્રથમ ‘જે ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી’ એમ કહ્યું છે તે દેહાદિ સર્વ સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ ઉત્પન્ન કરાવનારાં કારણો લીધાં. તે કારણો સેવ્યાથી તેના ફળરૂપે સત્પુરુષની દશા કે તેના ‘આત્માની એકાને વિષે વૃત્તિ’ રહે એમ જણાવ્યું અને તેનું ફળ છેવટે આત્મબોધ કે આત્મજ્ઞાન જણાવ્યું છે. તે ક્રમે ક્રમે પ્રાપ્ત કરાવવા જ્ઞાનીપુરુષો કહે છે પણ ક્રમ મૂકી એકલો આત્મા પકડવા બંધ તો તે પ્રાપ્ત થવો હુલ્લ છે. જેને સત્પુરુષના દેહ, ચિત્રપટ, વચન, કથા તથા આજ્ઞા પ્રત્યે રુચિ નથી તેણે તે પ્રથમ કર્તવ્ય છે. સંસારમાં જેમ સ્ત્રીપુત્રના દેહ વચનાદિ પ્રત્યે પ્રેમ છે તેથી અનંતગણો સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રગટ થાય તેમ પ્રવર્તવાની જરૂર છે.

“મન મહિલાનું રે વહાલા ઉપરે, બીજા કામ કરંત,
તેમ શ્રુતધર્મે રે મન દહ ધરે, જ્ઞાનાક્ષેપકવંત.”

પત્રાંક ૩૯૪-૩૯૫ લક્ષ્યપૂર્વક વાંચશો. વળી લાવનાબોધમાં સંવરભાવના સમજાવવા વજ્રસ્વામીનું દષ્ટાંત આપ્યું છે તે વાંચશો. તેના પિતાએ વજ્રસ્વામી પાસે રુદ્રમિણીને આણીને, તેનો સ્વામીની ઉપર મોહ છે એમ કહ્યું. સ્વામીણ કહે છે — “શું એ માંસ, હાડકાં, રુધિર પ્રમુખથી પૂર્ણ એવા મારા દેહને વિષે પ્રીતિવાળી થઈ છે? તેનો પતિ તો એવો થશે કે જે દેવતાને પણ હુલ્લ છે! જેની પાસે સર્વ સદ્ગુણો ક્રિકર સમાન છે, રૂપ અને લક્ષ્મી પણ જેની દાસી છે, સર્વ ક્રિયાઓ પણ જેની પાસે તુચ્છ છે અને જેનામાં કંઈ પણ દ્રવ્ય નથી, જેની અત્યંત ભક્તિથી મોક્ષ પણ સુલભ છે — પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રકારે વર્ણવેલો સંયમ તે જ તારી પુત્રીને લાયક છે. માટે જ તારી ઇચ્છા હોય તો હું હસ્તમેળાપ કરાવું. વળી વાઘજીની પેઠે તિસ્કાર કરતું ઘડપણ પણ પાસે જ રહે છે, શત્રુની પેઠે રોગો સર્વાદા દેહને પ્રહાર કરે

છે અને ફૂટેલા ઘડામાંથી ઝરી જતાં પાણીની પેઠે આયુષ્ય નષ્ટ થાય છે, તોપણ લોક વિરુદ્ધ કર્મ કરે છે, એ આશ્ચર્ય છે! વળી પુરુષ પણ ક્ષણમાં, જોતજોતામાં બાળ, ક્ષણમાં યુવાન અને ક્ષણમાં શિથિલ અવયવવાળો ઘડપણથી થાય છે. એવી રીતે યમની નગરીમાં અંતે પેસે છે.” આમ સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ થયો હોય તો તેના વચન પ્રત્યે થાય છે, તેણે કહ્યું કે કર્યું તે કરવા જીવ પ્રેરાય છે અને તેની આજ્ઞા ઉપર અચળ કરે તો જે આત્મસુખમાં તે લીન છે તેનું ઓળખાણ તેને થાય છે અને તે રૂપ થાય છે. માટે જે જે કારણો સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ પ્રગટાવે, તેનાં વચનને મનાવે, તેની આજ્ઞામાં તત્પર કરાવે તે તે કારણો તે તે ભૂમિકાએ ઉપાસ્યા વિના આગળની ભૂમિકા પ્રાપ્ત થવી દુર્લભ છે. આ બાબતનું આટલું બધું વિવેચન કર્યા છતાં એકદમ પત્રથી સમાધાન થાય તેમ લાગતું નથી. સમાગમમાં જે જે શંકાઓ થાય તેનું નિવારણ થવાનું બને. જીવને અત્યારે જે કરવા યોગ્ય છે તે ન કરે તો માત્ર કલ્પનામાં તણાઈ જઈ, છેવટની વાત બહુ સહેલી છે, લાવ તે જ કરી લઉં એમ થઈ જવા સંભવ છે. પર્વત ઉપરના દેવળને દેખીને નીચે રહેલો માણસ ધારે કે એ વાંકાચૂકા માર્ગે કોણ જાય, સીધો ચાલી આ દેખાય છે ત્યાં ઝટ ચાલ્યો જાઉં એમ ધારી બધા જતા હોય તે માર્ગે મૂકી નવો માર્ગ લે, ત્યાં બિલકુલ ન ચડી શકાય તેવી જગાથી પાછું ફરવું પડે છે ને વાંકાચૂકા નક્કી કરેલા માર્ગે જવું પડે છે; તેમ અત્યારે યથાર્થ સમજ નથી આવી ત્યાં સુધી ઉપદેશબોધ પડી મૂકી જીવ સિદ્ધાંતબોધ તરફ દોડવા પ્રયત્ન કરે છે, પણ તે પરિણામ પામવો દુર્ધટ છે. પત્રાંક ૫૦૬ પણ વાંચવા-વિચારવા લલામણ છેજી. પરમાર્થની જિજ્ઞાસા જેને જાગ્રત થઈ છે તેને ઉપશમ વૈરાગ્ય એ અત્યંત જરૂરનાં છે, તે પ્રાપ્ત થયે જીવને શું કરવું તે સમજાય છેજી. પત્ર બહુ લાંબો થઈ ગયો છે એટલે પુછાવેલા શબ્દોના શબ્દાર્થ માત્ર લખું છુંજી—

(૧) નય = કહેનારનો અભિપ્રાય; વસ્તુને અંશે જણાવવાની યુક્તિ. (૨) લબ્ધિ = પ્રાપ્તિ; કોઈ ગુણ સમ્યક્ત્વ આદિ પ્રાપ્ત થાય તે લબ્ધિ છે તથા રિદ્ધિ સિદ્ધિ ચમત્કાર આદિને પણ લોકો લબ્ધિ કહે છે. (૩) અપ્રમત્ત = જાગ્રત, આત્મભાવમાં જાગૃતિવાળી દશા, ગુણસ્થાનોમાં સાતમું ગુણસ્થાન, ધ્યાનઅવસ્થા. (૪) લેશ્યા = કષાયથી રંગાયેલાં મન-વચન-કાયાના યોગોની પ્રવૃત્તિ; આત્માનાં ભાસ્યમાન પરિણામ. (પત્ર ૭૫૨) (૫) અનુષ્ઠાન = ક્રિયા; પ્રીતિ, લક્ષિત, વચન અને અસંગ એવા ચાર ભેદ, એક એકથી ચઢિયાતી ક્રિયા. (૬) પરિશ્રદ્ધ = મમતા; મારું મારું ગણી એકદું કરેલું ધનધાન્ય, સ્ત્રીપુત્ર, દાસદાસી, ખેતરઘર, સોનુંરૂપું, વસ્ત્રવાસણ વગેરે તથા કોઈનાં દુર્ગુણ. (૭) પરિહાસ = હસવું, મજકરી. (૮) ઉપાદાન = મૂળ કારણ; જેમાંથી વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય તે. જેમ માટીમાંથી ઘડો થાય તો માટી ઘડાનું ઉપાદાન કારણ છે; આત્મામાંથી ભાવો પ્રગટે છે તો પોતાના ભાવોનું ઉપાદાન કારણ આત્મા છે. (૯) વ્યવન = દેહ છોડી બીજા દેહમાં જવું; દેવ મરી માણસ થાય તેમ. (૧૦) સ્થાત્પદ = અનેક પ્રકારે વસ્તુને કહેવાની શૈલી. આત્મા દ્રવ્યે નિત્ય છે, પર્યાયે અનિત્ય છે વગેરે. (૧૧) સમવસરણ = ભગવાનને કેવળજ્ઞાન થાય ત્યારે દેવ લક્ષિત નિમિત્તે મંડપ આદિની રત્ન વગેરેથી સુશોભિત રચના કરે છે તે; જ્યાં ઘણા માણસો વગેરેનો સમૂહ એકત્ર થયો હોય તેને પણ સમવસરણ કહે છે. (૧૨) ગારવ = ગર્વ; રસ, રિદ્ધિ અને શાતાના ભેદે ગર્વ ત્રણ કહેવાય છે. ગારમાં જેમ બાળક

પેસી જાય કે ગારા-કાદવમાં હાથી ખૂંચી જાય તે નીકળતો નથી, તેમ તેમાં જીવ બંધાય છે. (૧૩) પ્રમાદ = આળસ, કપાય, ધર્મની અનાદરતા, ઉન્માદ. (જુઓ મોક્ષમાળા પાઠ-૫૦)

હાલ ન સમજાય તોપણ ધીરજ રાખી સત્પુરુષનાં વચન અને તેની આજ્ઞાનું આરાધન કરવાથી ધીમે ધીમે યોગ્યતા પ્રમાણે સમજાતું જશે. ગભરાવાનું નથી, મૂંઝાવું નહીં, હિંમત હારવી નહીં, પણ પુરુષાર્થ કર્યાથી માર્ગ કપાય છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૦૪

ૐ

અગાસ, તા. ૨-૮-૪૦

અષાઢ વદ ૧૪, ૧૯૯૬

પૂ. શેઠજી બચે તેમ લાગતું નથી. આપની ઇચ્છા થતી હોય અને અનુકૂળતા હોય તો જેવા આપના ભાવ. લોકો લૌકિક રીતે સંત્રાસ કરેલા સાધુ વગેરેને વાંદવા દોડે છે તેના કરતાં આ તો સાચા પુરુષના આશ્રિતની અંતિમ અવસ્થા કેવી હોય તે જાણવાનો અને કંઈ આપણને આખર વખતે કામમાં આવે તેવું શીખવાનો પ્રસંગ છે. વૈરાગ્યનાં કારણોમાં ઉત્સાહ થયો આ કાળમાં બહુ દુષ્કર છે અને સાચા વૈરાગ્યનાં નિમિત્તોમાંથી વૈરાગ્યરૂપ ગુણ ગ્રહણ કરવા જેટલી જીવની તૈયારી પણ તેટલી આ કાળદોષને લીધે જણાતી નથી. સંસારનાં કામ યોતાનાં માન્યાં છે તેથી તેને માટે પરદેશ જવું પડે તો જીવ પાછો ન પડે, પરંતુ આત્માના હિતની વાતમાં પ્રવર્તતાં તેને ટાઢ ચઢે એવો અનાદિનો જીવનો શિથિલ સ્વભાવ છે તે સ્વાભાવિક જણાવ્યો છે. આપના ઉપર આ વાત લખી નથી. સાચું સગપણ સત્પુરુષનું અને તેના આશ્રિત જીવાત્માઓનું છે, તે આપણને મોહમાં ફસાવવા ઇચ્છતા નથી, ઊલટા ચેતાવી શકે તેવા છે. આટલો જો લક્ષ રહે તો જીવની વૃત્તિ બંધનમાં ન પ્રવર્તે તથા બંધનનાં કારણો ન ઇચ્છે.

વિશેષ વાચન કરતાં થોડું વાચન અને વિશેષ મનન તથા નિદિધ્યાસન કે વારંવાર ભાવના વડે તદ્રૂપ પરિણમન માટે હવે વિશેષ પુરુષાર્થ કર્તાવ્ય છે. ખા ખા કરવા કરતાં ચાવીને તે પથે અને શરીરની પુષ્ટિમાં સહાય થાય તે પ્રકાર જેમ શારીરિક બાબતમાં ઇષ્ટ છે તેમ ઉપર જણાવેલ પ્રકાર આત્મહિતને સાધનાર છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૦૫

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨-૮-૪૦

અષાઢ વદ ૧૪, શુક્ર, ૧૯૯૬

“ચિંતવ પદ પરમાત્મ પ્યારે, યોગીજનો જે પદ ઉર ધારે;
જહાજ બની ભવજળથી તારે, કેવલ બોધ સુધારસ ધારે.
યૌવનની શી કરવી માયા? જળ-પરપોટા જેવી કાયા;
જાવું પડશે નરકે મરીને, આવી ધનની આશા કરીને.
ભવ તરવા ઇચ્છે જો ભાઈ, સંત શિખામણ સુણ સુખદાઈ;
કામ, ક્રોધ ને મોહ તણ દે, સમ્યક્જ્ઞાન સમાધિ સણ લે.
સંસારી શરણું ગણ સૂનાં, ‘અર્થ અનર્થક’ વચન પ્રભુનાં;
નશ્વર કાયા પ્રબળ જણાતી વાંછા શાની એની થાતી ?

વળી વેપારી દરિદ્રી એકલો, નીચ એકલો ભમે ભૂલેલો,
રોગી એકલો શોક ભરેલો, દુઃખરહિત દુઃખ માંહિ વસેલો.
શરીર જૂંપડી કુડો ફૂથો, માંસ ચામડી મોઢે ચૂથો,
નવે દાર ગંઠાં મળ ઝરતાં, શું સુખ એ કચરામાં કળતાં ?
મૂક પરિગ્રહ-મમતા ભાઈ ! પાળ સુચારિત્ર સત્સુખદાઈ;
કામ-કોધને તજવા કાળે, જ્ઞાન, ધ્યાન વિચારો આળે.” (વૈરાગ્યમણિમાળા)

એક પણ શબ્દ જ્ઞાનીના દ્વારા મળેલો જીવમાં પરિણામ પામે તો જીવને તે મોક્ષ લઈ જાય છે એ ભાવાર્થનું એક અધ્યયન (૭૩ ફળાફળી પરાક્રમ) ઉત્તરાધ્યયનમાં છે. તેમાં પ્રથમ સંવેગ વિષે કહે છે. “મોક્ષાભિલાષા : સંવેગથી જીવમાં તીવ્ર ધર્મશ્રદ્ધા જન્મે છે. તીવ્ર ધર્મશ્રદ્ધાથી તેની મોક્ષાભિલાષા વળી વૃદ્ધિગત થાય છે. તેથી તે જીવ અનંતકાળ સંસારમાં રખડાવનાર ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ (અનંતાનુબંધી)નો નાશ કરે છે તથા નવાં કર્મો બાંધતો નથી. ક્રોધાદિના નાશથી તત્ત્વાર્થમાં તેની અશ્રદ્ધા દૂર થાય છે અને વિશુદ્ધ શ્રદ્ધા જન્મે છે. તે દર્શનવિશુદ્ધિ(ક્ષાયકદર્શન)થી કેટલાક જીવો તે ભવે જ સિદ્ધિ પામે છે અથવા ત્રીજે ભવે તો અવશ્ય પામે છે જ. બીજો ગુણ નિર્વેદ છે. સંસારથી વિરક્તતા : તેનાથી જીવ દેવ, મનુષ્ય અને પશુપાંખી (તિર્યચ) સંબંધી કામભોગો પ્રત્યે વિરક્ત થાય છે; વિરક્ત થયા બાદ તે ભોગસાધનોની પ્રાપ્તિ માટે આરંભ તેમ જ પરિગ્રહ કરવો તજી દે છે અને એ રીતે મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, ક્ષાય, યોગરૂપ સંસારમાર્ગનો વિચ્છેદ કરી સિદ્ધિમાર્ગને પામે છે. ત્રીજો ગુણ ‘ધર્મશ્રદ્ધા’—તેનાથી જીવ પોતાને ગમતા વિષયસુખોથી વિરક્ત થાય છે અને ગૃહસ્થધર્મ તજી સાધુપણું સ્વીકારે છે—સાધક બને છે. એ રીતે છેદન, ભેદન, સંયોગ, વિયોગ વગેરે શારીરિક અને માનસિક દુઃખોનો અંત લાવી અવ્યાબાધ મોક્ષસુખ પ્રાપ્ત કરે છે. ચોથો ગુણ તે ગુરુ તથા સાધર્મિકોની ‘સેવા-શુશ્રૂષા’—તેનાથી મનુષ્યને વિનય પ્રાપ્ત થાય છે. વિનયવાળો જીવ ગુરુની નિંદા, અવહેલના વગેરે વિશાધના તજી (ભવિષ્યમાં પોતાની) નરકયોનિ, પશુયોનિ તથા દેવમનુષ્યયોનિમાં હલકી ગતિનો નિરોધ કરે છે; તેમ જ ગુરુની પ્રશંસા, સ્તુતિ, ભક્તિ અને બહુમાનથી દેવમનુષ્યયોનિમાં (પોતાને માટે) સુગતિ નિર્માણ કરે છે; સિદ્ધિ-મોક્ષગતિનાં કારણો જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિને વિશુદ્ધ કરે છે; પ્રશંસાપાત્ર તેમ જ વિનયમૂલક સર્વ ધર્મકાર્યો સાધે છે; તેમ જ બીજા પણ ઘણા જીવોને વિનય ગ્રહણ કરાવે છે.” આ પ્રમાણે ૭૩ બોલ જણાવી એકેક બોલથી મોક્ષ સુધી જીવ કેવી રીતે જાય છે તે બતાવ્યું છે. પરમકૃપાળુદેવે પણ કહ્યું છે : સાચા અંતઃકરણે એક પણ સત્પુરુષનાં વચનને ગ્રહણ કરશે તે અવશ્ય શ્રેયને પામશે. આટલો બધો લાભ થાય છે તે જાણી બરી કમાણી કરવા ઇચ્છનાર વણિક બચ્ચો કેમ જાલ્યો રહે ? વાણિયા લાભનો ધંધો છોડે જ નહીં, તો ધર્મમાં કેમ લીલ થતી હશે ? મુમુક્ષુતા કે સાચા વાણિયાપણું પ્રગટ્યું નથી. અવળી પાછડી પહેરી છે તે સવળી કરવાની છે.

એક કેવળી પાસે કોઈ મોટો રાજા દર્શનાર્થે ગયો. નમસ્કાર કરી પૂછે છે : “હે ભગવાન ! ત્રણે લોકમાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્તુ કઈ હશે ?” ભગવાને કહ્યું : “ધર્મ જેવી કોઈ ઉત્તમ વસ્તુ આ જગતમાં નથી.” ફરી રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો, “ઉત્તમ વસ્તુ મણિ આદિ રસ્તામાં મૂકીએ તો

ગમે તે જનાર ઉઠાવી લીધા વિના રહે નહીં, તો ધર્મ જેવી ઉત્તમ વસ્તુને અંગીકાર કરવા લોકો કેમ દોડાદોડ કરતા નથી?” ભગવાને કહ્યું, “પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો તેમને ખાળે છે. ધર્મ ઉપર તેમની દૃષ્ટિ પડી નથી, ધર્મ સુખકારક લાગ્યો નથી. ખાખરની ગિસકોલી સાકરનો સ્વાદ શું બાણે? જો ધર્મનો સ્વાદ ચાખે તો તેને પછી મૂકે નહીં.” “પુદ્ગલ અનુભવ ત્યાગથી કરવી જસુ પરતીત હો મિત્ત, ક્યું બાણું ક્યું બની આવશે, અભિનંદન રસ રીતિ હો મિત્ત.” પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોમાં જે રસ ભર્યો છે તે ચાખવા વૈરાગ્ય ઉપશમની જરૂર છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૦૬

અગ્રાસ, આવણ સુદ ૧૫, શનિ, ૧૯૯૬

જીવ્યા જીવન રાજચંદ્ર ભગવાન જો,
અશરોરો ભાવે દુષમ આ કળિકાળમાં રે લો;
રહે ન જેને દેહધારી ફૂંપ ભાન જો,
અવિષમ ઉપયોગી એ ગુરુ રહો ખ્યાલમાં રે લો. (પ્રતાવખેધ-૩૯)

તીર્થક્ષેત્ર સત્શાંતિધામ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગ્રાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક દાસાનુદાસ બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા વિનંતી છે. વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. આપે દર્શાવેલા ભાવ માટે મારી યોગ્યતા નથી. પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે તે ભાવ કર્તાવ્ય છે. આપણે સર્વે પરમ પુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુનાં બાળ છીએ. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ આપણને તેમના હાથમાં સોંપ્યા છે. તેમની અનહદ કૃપાથી આ કળિકાળમાં આપણાં મન લક્ષિત કરવા ભણી વળ્યાં છે. એવા પરમ પુરુષનો યોગ આપણને વધારે વખત ન રહ્યો એ આપણા મંદ ભાગ્ય ગણવા યોગ્ય છે. તેવા પરમ સત્સંગના અભાવે તેને માર્ગે ચાલનાર તે પરમ પુરુષને પોતાના પ્રાણ તુલ્ય ગણનારાં ભાઈબહેનો એ આપણાં સગાંસંબંધી ગણવાયોગ્ય છે; કારણ કે તેમની સોબત કે સત્સંગથી આપણામાં જે મહાપુરુષે મંત્ર આદિ આશારૂપ બીજ વાળ્યું છે તેનું પોષણ કરવા સત્સંગની જરૂર છે. પણ પરમ પુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગુરુ પ્રત્યે જે અનન્ય પ્રેમ કરવો ઘટે છે, તેમની પૂજા પ્રભાવના કે આશ્રય જેટલા પ્રેમથી કરવો ઘટે છે તેટલો પ્રેમ કોઈ પણ માણસ કે દેવાદિ પ્રત્યે અત્યારે કરવા યોગ્ય નથી. એટલું હૃદયમાં જીવતા સુધી સાંભરે તે પ્રકારે કોતરી રાખવા યોગ્ય છે. પ્રભુ, આ વાત આપે સાંભળી હશે તોપણ ફરી ફરી સ્મૃતિમાં રાખવા યોગ્ય હોવાથી લખી જણાવી છે. આ ઉપરથી તો સામાન્ય શિખામણ જેવી લાગશે પણ વાંચન, વ્રત, નિયમ, પૂજા, લક્ષિત આદિ બધી ધાર્મિક ક્રિયાનો આધાર પરમ પુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દેવ પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. તે જેનો વધારે હશે તે સર્વ સંતોને પ્રિય છે. તેમાં જેને જેટલી ખામી છે તે પૂરી કર્યે છૂટકો છે. કારણ કે જેને જન્મમરણથી છૂટવું છે તેણે તો પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની અનન્ય લક્ષિતથી ઉપાસના કરવી જ પડશે. તેઓશ્રીએ પોતે જ લખ્યું છે કે :- “ઈશ્વરેચ્છાથી જે કોઈ પણ જીવોનું કલ્યાણ વર્તમાનમાં પણ થવું સર્જિત હશે તે તો તેમ થશે, અને તે બીજેથી નહીં પણ અમથકી, એમ પણ અત્ર માનીએ છીએ.” (૩૯૮)

પૂ.....ને જણાવશે કે જગત દુઃખથી ભરેલું છે, તેના તરફ જ્યાં સુધી દષ્ટિ, પ્રેમ, વાસના હજી વળગી રહેશે ત્યાં સુધી દુઃખથી કદી છુટાય એવું નથી. માટે દેહની ઓળખાણ અને દેહની સગાઈ છોડી હવે આ આત્માની શી વલે થશે ? અને તેને કોનો આધાર છે ? અને બિચારા પોતાના જીવને પારકી પંચાતમાં દુઃખી કરે છે તો તેની કયા કયારે ખાશે ? તે આત્માને સુખી કરે તેવું કંઈ વાંચન, વિચાર, સત્સંગ સાધવાનો વિચાર રાખી લોકલાજનો ભાર ખસેડી આત્માને માટે કાળ ગાળવા કંઈક દાઝ રાખવાનું લખ્યું છે, એમ તેમને જણાવશે. અને આપણે બધાને પણ તે જ કર્યું છૂટકો છે તે ભૂલશે નહીં. એ જ વિનંતિ.

૨૦૭

તત્ ૐ સત્

અમસ, તા. ૨૬-૮-૪૦

આવણ વદ ૮, સોમ, ૧૯૯૬

ઋણ સંબંધે આવી મળ્યાં સુત વિત્ત દારા ને દેહ;
લેવા દેવા જ્યાં મિટે, મારગ લાગશે તેહ.
નિશ્ચે બાણે રહેવું નથી, જૂઠો જગત વિશ્વાસ;
એથી રહેજે તું અળગો, આઠે પહોર ઉદાસ.
ફાગટ ફંદ સંસારનો, સ્વારથનો છે સ્નેહ;
અંતે કોઈ કોઈનું નથી, તું તો તેહનો તેહ.
ખોળ્યે ખોટું સર્વે પડે, ન જડે નામ ને રૂપ;
ખાંધી રૂંધી બિલું કર્યું, જેવું કાળ સ્વરૂપ.

વીતરાગતા સૂચક, વીતરાગ મહાપર્વ;

વીતરાગતા કારણે, આરાધે નિઃર્ગર્વ.

પૂ.....નાં ધર્મપત્નીની માંદગી સંબંધી પત્ર આજે મળ્યો છેજી. તેમને જણાવશે કે પૂર્વે જીવે જે પાપ કરેલાં તેના ફળરૂપે આ દુઃખ દેખવું પડે છે. તે થાય છે દેહમાં અને અજ્ઞાનથી મને થાય છે એમ જીવ માની લે છે. સુખ અને દુઃખ બન્ને મનની કલ્પના છે અને તે કરવા યોગ્ય નથી એમ જ્ઞાનીપુરુષોએ જણાવ્યું છે તે ભૂલીને હું દુઃખી છું, મારાથી રહેવાતું નથી, હવે મરી જવાશે, છોકરાંનું હવે શું થશે ? મારી ચાકરી કોઈ કરતું નથી, મારું ઘર, ધન, સગાં બધાં મૂકવાં પડશે, આદિ પ્રકારે ફિકરમાં જીવ પડે છે તે આત્મધ્યાન કહેવાય છે, તે પાપરૂપ છે. તેવે વખતે જીવ આયુષ્ય ખાંધે તો તિર્યચગતિ એટલે દોર-પશુમાં જવું પડે તેવું આયુષ્ય ખાંધે છે એટલે તેનું ફળ દુઃખ જ આવે છે. આમ જીવ દુઃખ કે અશાતા વખતે શરીરમાં વૃત્તિ રાખીને દુઃખી થવાનો વેપાર કરી દુઃખની કમાણી કરે છે તેને જ્ઞાનીપુરુષો વારે છે કે કોઈ પણ કારણે મુમુક્ષુજીવે આત્મધ્યાન ન થવા દેવું અને તેમ થાય તો પશ્ચાત્તાપ કરી જ્ઞાનીએ આપેલું સાધન, મંત્ર, વીસદોહરા, ક્ષમાપના, આત્મસિદ્ધિ આદિ જે મુખપાઠ કરેલું હોય તેમાં ચિત્તને રોકવા પુરુષાર્થ કરવો તો બચી શકાય તેમ છે. કુવામાં પડેલા માણસને તરતાં ન આવડતું હોય પણ ભાગ્યયોગે દોરડું લટકતું ઉપર ચઢાય તેવું હાથ લાગી બચ તો તે બચી શકે તેમ તેવે પ્રસંગે મંત્રનું સ્મરણ બહુ ઉપયોગી છેજી. બહિતમાં ભાવ રાખવો;

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનાં દર્શન સમાગમ કે બોધમાંથી જે યાદ આવે તેમાં વૃત્તિ રાખવાથી જીવનું કલ્યાણ થવા યોગ્ય છેજી. સંસારમાં કે દેહમાં મન લટકતું રોકવાને સત્પુરુષ, તેનાં વચન અને તેનું આપેલું સાધન ઉત્તમ ઉપાય છેજી. કોઈ પણ પ્રકારે રોગ મટાડવા જેમ ઉપાય માંદા માણસના કરીએ છીએ તેના કરતાં વધારે અગત્યનું કામ તેના ભાવ લક્ષિત આદિમાં શુભલાવમાં વળે તેમ કરવાથી અત્યારે પણ તેને દુઃખ વિસારે પડે અને નવાં કર્મ બંધાતાં પલટાઈ જાય; નિર્જરાનું કારણ બનેને સાંભળનારને તથા સંભળાવનારને થાય. લૌકિક રીતે જોવા જવું અને ખબર પૂછવી તેના કરતાં તેને સત્પુરુષની, તેના ઉપદેશની સ્મૃતિ આવે તેમ મુમુક્ષુ સર્વેએ વર્તવા યોગ્ય છેજી. ખરી રીતે તો જેના પરમાર્થમાર્ગ પ્રત્યે ભાવ મંદ પડતા જાય છે, તે માંદો છે અને મંદવાડમાં પણ જો ભાવ ચડતા રહેતા હોય તો તેનો દેહ માંદો છે ને જીવ સાજો છે એમ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૦૮

અગ્રાસ, તા. ૨૯-૮-૪૦

તત્ ૐ સત્

આવણુ વદ ૧૧, ગુરુ, ૧૯૯૬

આત્મજ્ઞાન મુજમાં નથી, લક્ષિતમાર્ગ ન લેશ;

લવજળ કેમ તરાય તો, તારક રાજ વિશેષ.

વિ. આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો છેજી. આપના સદ્ગત પિતાશ્રી સંબંધી સમાચાર લખ્યા તે વાંચી તેમના શુભલાવથી તેમની શુભગતિનું અનુમાન થાય છેજી. વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ છેવટે પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે તેમને આપના નિમિત્તે પ્રેમભાવ, ગુરુભાવ થયો હતો એ તેમની સાથે ગયો; સગાં, ઘર, ઘરેણાં, પુત્રાદિ બધાં પાછળ પડી રહ્યાં એ પ્રત્યક્ષ આપણે જોયું. તે ઉપરથી જે જીવની સાથે જાય છે એવો ધર્મ આરાધવાની બુદ્ધિ હરેકે વધારવા યોગ્ય છેજી. શા માટે આ મનુષ્યદેહ આપણે પામ્યા છીએ, અને રાતદિવસ કેવા કામમાં તેને ગાળીએ છીએ? આપણે બધાએ દરરોજ વિચારી જે ઉત્તમ કાર્ય માટે ઉત્તમભાવ મળ્યો છે તેનું આરાધન ઉત્તમ રીતે કરી લેવા તત્પરતા વધારવી ઘટે છેજી. પર્યુષણ જેવા ઉત્તમ પર્વના દિવસોમાં લૌકિક ઉત્તરક્રિયાની રડવા-કૂટવાની કુરૂદિઓ નહીં અનુસરતા હો એમ ધારું છુંજી. આપણા વડીલના નિમિત્તે કોઈને સદ્ધર્મ પ્રત્યે વૃત્તિ થાય તેવું વાચન, લક્ષિત, સ્મરણ આદિ લૌકિક રિવાજને બદલે રખાય તો સ્વ-પર બનેને હિતકારક છેજી. બોરસદના પૂ....નો હમણાં જ થોડા દિવસ ઉપર અચાનક દેહ છૂટી ગયો. તેમના કુટુંબના બધાં સંસ્કારી હોવાથી તેમણે રડવા-કૂટવાનું બંધ કરી વચનામૃત વાંચવાનો નિયમ રાખ્યો છે તે જે આવે તે સાંભળે અને સદ્ગતનો પરમકૃપાળુદેવ તથા પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી તરફ જે ભાવ હતો તેની વાત કરતા કે સાંભળતા જાય તેવું નિમિત્ત રાખ્યું છે, તે સર્વ મુમુક્ષુઓને દષ્ટાંતરૂપ છે તે જાણવા સહજ આપને જણાવ્યું છે. બાકી “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં કલેશિત થવાયોગ્ય નથી” (૪૬૦) એવું પરમકૃપાળુદેવનું વચન છે તે સ્મૃતિમાં રાખી આત્મકલ્યાણનો લક્ષ ન ચુકાય તેમ વ્યવહારમાં પ્રવર્તતા રહી નિવૃત્તિ, સત્સંગ, લક્ષિતની ઇચ્છા રાખ્યા કરવી ઘટે છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૦૯

તત્ ૐ સત્

અમાસ, તા. ૧-૬-૪૦

શ્રાવણ વદ ૧૪, રવિ, ૧૯૬૬

દોહા — “સદ્ગુરુની કરુણા થકી ઊપજે આતમજ્ઞાન;
સંશય શોક ટળે બધા, થાય પરમ કલ્યાણ.
સ્મરણ કરશે પ્રીતથી, તણ દેહ અભિમાન,
નિત્ય નવોન ઉત્સાહથી, ધરજે પ્રભુનું ધ્યાન.
રંગ લગાડી ઇષ્ટનો, ગણજે અન્ય અસાર,
ગુરુપદે મન રાખીને, તરજે આ સંસાર.
સત્ય વિનયયુક્ત બોલજે, નવ જોશે પરદોષ,
સ્વદોષ સર્વે ત્યાગજે, તેથી થશે સંતોષ.”

પૂ. શેઠજીને વેદનીયકર્મ ભારે હોવા છતાં તેમનો પુરુષાર્થ તેને હઠાવે તેવો ભારે છે તેથી તેમને માંદગીને કારણે ભાવવ્યાપારમાં ખોટ જાય તેવું તેમણે રાખ્યું નથી. બહારની ઉપાધિ સગાં-ઓળખીતાં ઘણાં હોવા છતાં તે સર્વ તરફ પૂઠ ફેરવી પરમકૃપાળુદેવના માર્ગનું આરાધન એકનિષ્ઠાએ તેમણે કરવા માંડ્યું છે. સત્પુરુષના આશ્રિતને સદ્ગુરુદેવની કૃપાથી, બીજા લોકોને આર્તધ્યાન થાય તેવા પ્રસંગે ધર્મધ્યાન થયા કરે છે, એ ચમત્કાર આ કળિકાળમાં પ્રત્યક્ષ નજરે જોવાય તેમ છે. લગભગ આશ્રમના ક્રમે યથાશક્તિ સેવામાં રહેલાઓની મદદથી તેઓ વર્ત્યા જાય છે અને શ્રદ્ધા જે દૃઢ થયેલી છે તે તો સદાય સાથે જ રહે. “ફિકરકા ફાકા ભર્યા તાકા નામ ફકીર” એવી દશા સહજ કરી મૂકવા યોગ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવ તથા પ્રભુશ્રીજીના જણાવ્યા પ્રમાણે તેમનો વાચન વગેરેમાં લક્ષ છે.

બીજું, આપે છપદના પત્રનો છેલ્લો ભાગ સ્પષ્ટ સમજવા પત્રમાં જણાવ્યું હતું તે વિષે—

લાખો રૂપિયા ખર્ચીને લક્ષ્મણનો દેરાસરની રચના કરે છે, તેના કરતાં કરોડગણી કીમતી છપદના પત્રની રચના છે. પરમકૃપાળુદેવે યોગ્યતા દેખીને પ. પૂ. પ્રભુશ્રીને જ્ઞાનદાનરૂપ એ પત્ર મોકલ્યો છે. જેમ દેરાસર ઉપર સોનેરી કળશ શોભે છે તેમ છપદના પત્રનો એ છેલ્લો ભાગ નમસ્કારરૂપે શોભે છે. સત્પુરુષને શા માટે નમસ્કાર કરીએ છીએ તે વાત તેમાં જણાવી છે. સત્પુરુષનાં વચનો ભવસાગર તરવા માટે સફરી જહાજ છે, તે જણાવતાં કહે છે: “જો કદી પ્રગટપણે વર્તમાનમાં કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ નથી (સત્પુરુષની કૃપાથી સમ્યક્-દષ્ટિ થયા પછી કેવી ભાવના આત્મા વિષે રહે છે તે કહે છે), પણ જેના વચનના વિચારયોગે (સત્પુરુષનાં વચનનો વિચાર યથાર્થ થાય તેનું ફળ કહે છે) શક્તિપણે કેવળજ્ઞાન છે એમ સ્પષ્ટ બહુ છે. (દીવાસળીની પેટી પાસે પડી હોય ને કોઈ કહે દીવા વિના અંધારું છે, તેને કોઈ કહે કે તારી પાસે દીવાસળીની પેટી છે તે સળગાવી દીવો કર, તે સાંભળી તેને જેમ સ્મૃતિમાં આવી જાય કે હા, હવે ગલરાવાની જરૂર નથી, જરૂર દીવાસળી ઘસી કે અંધારું જતું રહેશે.) (પરમકૃપાળુદેવે પત્રાંક ૧૫૨માં લખ્યું છે કે આજે પદ કર્યું “કેવળજ્ઞાન હવે પામશું; પામશું, પામશું રે”) શ્રદ્ધાપણે કેવળજ્ઞાન થયું છે (આત્માની જેને પ્રતીતિ થઈ તેને આત્માના કેવળજ્ઞાનાદિ ગુણોની પણ પ્રતીતિ થાય છે. “સર્વ ગુણાંશ તે સમ્યક્ત્વ” (૬૫) એમ પરમ-

કૃપાળુદેવે સમકિતની વ્યાખ્યા કરી છે તે સમ્યક્ત્વને કેવળજ્ઞાનનો અંશ પણ કહેવાય : “વહ કેવલકો ખીજ જ્ઞાની કહે” વિચારદશાએ કેવળજ્ઞાન થયું છે (પૂ. સોભાગભાઈ તથા પૂ. ડુંગરશીભાઈ ઉપરના પત્રોમાં કેવળજ્ઞાનની જે ચર્ચા કરેલી છે તે કેવળજ્ઞાન સંબંધી વિચારોનું કળ છે. જેને જેવા થવું હોય તેનો તે વિચાર કરે છે, સમ્યક્દષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવી છે તે તેના વિચાર કરે છે, મુનિ થવું હોય તે તેના વિચાર કરે છે ને જેને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે તે તેના વિચારમાં રહે છે. “કોઈ બ્રહ્મરસના ભોગી, કોઈ જાણે વિરલા યોગી” એમ જેની મુમુક્ષુદશા વર્ધમાન થઈ સમકિતદશા પ્રગટી ને સ્થિતપ્રજ્ઞદશા પહેલાં વિચારદશા હોય છે તે વિચારદશામાં જેને કેવળજ્ઞાનના જ વિચાર રહ્યા કરે છે), ઇચ્છાદશાએ કેવળજ્ઞાન થયું છે (ભાવના જેના હૃદયની ખીજ નથી, માત્ર કેવળજ્ઞાની જ ભાવના રહે છે), મુખ્ય નયના હેતુથી કેવળજ્ઞાન વર્તે છે (નિશ્ચયનય તે મુખ્ય નય છે, આત્માને નિર્વિકલ્પદશા તરફ દોરી જનાર અને દષ્ટિને સમ્યક્ કરનાર નિશ્ચયનય છે, તે મુખ્ય નયનો અભ્યાસ થઈ જતાં માત્ર આત્મા જ શુદ્ધ રીતે જેની દષ્ટિમાં રમ્યા કરે છે અને સર્વ અવ્યાખ્યા સુખ-મોક્ષનું કારણ પણ તે જ છે એટલે કેવળજ્ઞાનની સડક જેવા નિશ્ચયનયથી કેવળજ્ઞાન વર્તે છે), તે કેવળજ્ઞાન સર્વ અવ્યાખ્યા સુખનું પ્રગટ કરનાર (સાચું આત્મજ્ઞાન, શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન), જેના યોગે સહજમાત્રમાં જીવ પામવા યોગ્ય થયો (સત્પુરુષનો પ્રભાવ કેવો છે? કેવળજ્ઞાનની નજીક, કેવળજ્ઞાનને યોગ્ય બનાવી, સમીપમાં મૂકી દે), તે સત્પુરુષના ઉપકારને સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિએ નમસ્કાર હો! નમસ્કાર હો!!”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૧૦

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૮-૯-૪૦

ભાદરવા સુદ ૭, રવિ, ૧૯૯૬

અનંતકાળના પરિભ્રમણમાં આ જીવે પરવશપણે ઘણું વેઠ્યું છે તેનો થોડો ભાગ પણ જો સ્વવશ-જાણીએઈને ખમીષુંદે તો ચિત્ત સમભાવ જાણી આવે અને ઘણું કર્મો ખપાવવાનું બને તેમ છે. નરકમાં જીવ જે જે દુઃખો લાંબા કાળ સુધી વેઠે છે તેનો સોમો ભાગ પણ આ મનુષ્યદેહમાં દુઃખ દેખાવાનો સંભવ નથી. પૂર્વે કરેલાં પાપનાં કળરૂપ જે વ્યાધિ વેદના જણાય છે તે તો પૂર્વનું દેવું ચૂકે છે એમ જાણી સમભાવ ધારણ કરી, સત્પુરુષના આશ્રયે ધીરજ રાખી જે જે દુઃખ આવી પડે તે ખમીષુંદવાનો અભ્યાસ પાડી મૂકનારને મરણ વખતે ગભરામણ થતી નથી. આપણા જેવા ઘણા જીવો જગત ઉપર મનુષ્યનામધારી ફરે છે, પણ જેને સત્પુરુષનાં દર્શન થયાં છે અને જેને આત્મજ્ઞાની પુરુષે કોઈ આત્મહિતકારી સાધન આપ્યું છે અને તે સાધનને મરણ સુધી ટકાવી રાખી, તેને આશ્રયે દેહ છોડવાની જેની તૈયારી છે તેવા જીવો વિરલા છે; તેવા ભાવ જેના અંતરમાં નિશ્ચિન વર્તે છે અને યથાશક્તિ તે ભાવને જે આરાધે છે તેને જાણ્યે-અજાણ્યે આ ભવમાં જે કરવું ઘટે તે થયા કરે છે, સ્વરૂપસ્થિતિને યોગ્ય તે જીવ થાય છેજી. મરણ વખતે કે વેદના વખતે કોઈ કોઈને ખચાવી શકે એમ નથી, પરંતુ સત્પુરુષની શ્રદ્ધાથી ભાવ દેહમાંથી છૂટી આત્મહિતકારી સાધનમાં રખાય તો તે જીવને આગળ વધારનાર, સદ્ગતિ પ્રાપ્ત કરાવનાર છેજી.

“જ્ઞાની કે અજ્ઞાનીજન, સુખદુઃખરહિત ન કોય;
જ્ઞાની વેદે ધૈર્યથી, અજ્ઞાની વેદે રોય.” (૧૫)

આમ ધીરજ રાખી આવી પડેલાં દુઃખમાં સ્મરણમંત્ર એ ઉત્તમ દવા છે એવો નિશ્ચય રાખી તે પ્રમાણે રાતદિવસ જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં વૃત્તિ જોડી રાખવાથી ચિત્તસમાધિ કે આનંદ ઊપજે છે. બીજા લોકોને સત્પુરુષનો આશ્રય નહીં હોવાથી જે માંદગી આર્તધ્યાનનું કારણ બને છે તે સત્પુરુષોના આશ્રિત જીવને ધર્મધ્યાનનું કારણ બને છે. તે વિચારે છે કે હવે થોડો કાળ આ મનુષ્યદેહમાં રહેવાનું છે તો નકામો વખત આળપંપાળમાં ગાળવા યોગ્ય નથી, પણ સત્પુરુષે દર્શાવેલા સાધનથી જરૂર મારા આત્માનું હિત જ થશે એવો વિશ્વાસ રાખી તેના બતાવેલે માર્ગે તે વધારે બળ કરી મન તેમાં જ જોડી રાખે છે. આ દેહ છૂટી ગયા પછી કીડી-મકોડી કે કાગડા-કૂતરાના ભવ લખચોરાશીમાં ભમતાં મળે તેમાં કંઈ આત્મહિત થવાનું નથી, માટે હવે પ્રમાદ કરવા યોગ્ય નથી, ચેતી લેવા જેવું આપણે સર્વને છે.

૨૧૧

અજ્ઞાસ, તા. ૮-૯-૪૦

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૭, રવિ, ૧૯૯૬

“છે દેહાદિથી લિપ્ત આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ-મૂળ
એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ-મૂળ”

આપે પૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર નીચે લખ્યો છે. પુરુષાર્થ કરીએ અને કામ ન બને ત્યાં પ્રારબ્ધનો દોષ છે એ વાત ખરી, પણ પુરુષાર્થ નિષ્ફળ જતો નથી. એક વાર ખેતર ખેડીને વાવ્યું હોય પછી વરસાદ ન વરસે તો ઊગેલું સુકાઈ જાય, પણ ખેડાયેલું જતું રહેતું નથી; જમીન સુધરી છે તો ફરી વાવતાં વાર ન લાગે. આપણે જે ફળ લાવવું હતું તે અમુક વખત સુધી આવેલું ન હોય, તોપણ સદ્વિચારસહ પુરુષાર્થ કર્યા કરવાથી જરૂર આત્મા સંસ્કારી, સહનશીલ અને સદ્ભાવનાવાળો બને છે.

ખીજું, છઠ્ઠા પદ સંબંધી પૂછ્યું તેનો ઉત્તર : જ્ઞાન, દર્શન, સમાધિ વિષે ‘પંથ પરમપદ બોધ્યો’ એ પદમાં પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે કે

(૧) દર્શન = સર્વજ્ઞ ભગવાને જડ ચેતન પદાર્થો જેમ દીઠા છે તેવી ખરેખરી ખાતરી થાય તેને ભગવાને સમ્યક્દર્શન કહ્યું છે. ‘મૂળમાર્ગ’માં પણ તે જ વાત બીજારૂપે કહી છે કે સદ્ગુરુના ઉપદેશથી દેહ અને આત્મા લિપ્ત છે એમ જે જ્ઞાનથી જણાય છે વા જ્ઞાન-લક્ષણથી જેનું સ્વરૂપ જણાય છે તે આત્માની શુદ્ધ પ્રતીતિ થવી તે સમ્યક્દર્શન કે સમકિત છે એમ ભગવાને કહ્યું છે.

(૨) જ્ઞાન = જડ અને ચેતન પદાર્થોનું સ્વરૂપ સમ્યક્પ્રમાણ સહિત જેનાથી જણાય અને જેમાં સંશય (આવું સ્વરૂપ હશે કે આવું ?), વિજ્ઞમ (હોય તેથી ઊલટું માનવું, છીપના અળકતા કકડાને ચાંદી માની લે તેમ), અને મોહ (બેદરકારી : છીપ હશે કે ચાંદી હશે તોય આપણે શું; પ્રમાદને લીધે નિર્ણય ન થવો કે નિર્ણય કરવાનો વિચાર પણ ન ઊગવો) એ ત્રણ દોષો ન હોય તેને સમ્યક્જ્ઞાન કહ્યું છે. બીજારૂપે ‘મૂળમાર્ગ’માં કહ્યું કે દેહાદિથી આત્મા લિપ્ત

છે, જ્ઞાનલક્ષણવાળો અને અવિનાશી આત્મા છે એવું સદ્ગુરુના ઉપદેશથી જાણવું તે આત્મજ્ઞાન કે સમ્યક્જ્ઞાન છે.

(૩) સમાધિ = પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય તથા હિંસાનો ત્યાગ કરી રાગદ્વેષ તજે; તથા સમ્યક્દર્શન હોય તો તેને શુદ્ધ ચારિત્ર કે સમાધિનો સદુપાય કહ્યો છે. અથવા “આત્મ-પરિણામની સ્વસ્થતાને શ્રી તીર્થેશ્વર ‘સમાધિ’ કહે છે.” (૫૬૮) ‘મૂળમાર્ગ’માં આત્માની પ્રતીતિ આવી, સર્વથી ભિન્ન અસંગસ્વરૂપ જાણવું તેવો સ્થિર સ્વભાવ પ્રગટવો તે શુદ્ધ વેષવ્યવહારથી ભિન્ન (અલિંગ) ચારિત્ર જાણવું. તે જ સમાધિ છે.

(૪) વૈરાગ્ય = સત્પુરુષ પ્રત્યે અત્યંત પ્રેમ પ્રગટતાં જગતના જીવો કે અન્ય પદાર્થોનું આણુગમનું; મંદવાડમાં જેમ સારી સારી રસોઈ પણ રચતી નથી, તેમ આત્મસ્વરૂપ સમજ્યા પછી કે તેનું કારણ સત્પુરુષનું ઓળખાણ થયે અન્ય પદાર્થોમાંથી રુચિ ભઠી જીવ આત્મહિતની નિરંતર વિચારણા કરે, તેમાં ખીજ પદાર્થો વિદ્યરૂપ લાગવાથી ઉદાસીનતા રહે છે : “અધ્યાત્મ-ક્રી જનની અકેલી ઉદાસીનતા.” આત્મા માટે જીવ તલપાપડ થાય, ખીજે કયાંય મનને ગોઠે નહીં તે વૈરાગ્ય.

(૫) લક્ષિત = વૈરાગ્ય અને લક્ષિતમાં ઝાઝો ફેર નથી. સત્પુરુષની કે આત્માની લક્ષિત, તેમાં ને તેમાં વૃત્તિની રમણતા રહેતી હોય તો સ્વાભાવિક રીતે સંસારની વિસ્મૃતિ થાય છે. તે વિસ્મૃતિ, અદ્ય મહત્તા તે વૈરાગ્ય; અને પરમપુરુષમાં તન્મયતા તે લક્ષિત.

સાધન કે નિમિત્ત આશ્રયી મોક્ષના ઉપાયમાં ભેદો ગણાવ્યા છે પરંતુ પરિણામની અપેક્ષાએ તો આત્માની ઉપાસના કે આત્મ-પ્રાપ્ત પુરુષની શ્રદ્ધા, તેનું ઓળખાણ અને તેના પ્રેમમાં તન્મયતા તે મોક્ષમાર્ગ છે. આત્માનો ઉદ્ધાર કરનાર આત્મા છે. સત્પુરુષના વચનના અવલંબને જીવે જાગૃત થવાનું છેજી. “જળ જાગેજે આત્મા તબ લાગેજે રંગ.”—
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૧૨

અગાસ, તા. ૧૩-૯-૪૦, શુક્ર

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગુરુ જ્ઞાની - શરણે મુજ હિત સાધું રે,
લવ લમતાં અતિ કપટે પામ્યો ચરણ શરણ આરાધું રે. શ્રીમદ્
એવા સદ્ગુરુ સમીપ વસતાં દિનદિન દશા વિચારું રે,
અપૂર્વ ગુણના આદરથી હું ગુરુ - શિક્ષા ઉર ધારું રે. શ્રીમદ્
વિષય - કષાય વિદેશ જતા રહે, સ્વપ્ને પણ નહિ દેખું રે,
ઉપશમ રસમાં નિત્યે ન્હાતાં દેહ કેદ નહિ લેખું રે. શ્રીમદ્ (પ્રણાવબોધ - ૧૭)

ખીજ જીવો પ્રત્યેનું વર્તન સારું રાખવું એ નીતિ છે અને તે ધર્મનો પાયો છે, તેમ જ પોતાના આત્મા પ્રત્યે પણ બેદરકારી ન રાખતાં તેની દયા ખાઈ તેને જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં પ્રવર્તાવવાનો લક્ષ રહે, તે ધર્મસ્વરૂપ છે. અનેક ક્ષુદ્ર લવોમાં ભટકતાં ભટકતાં આ જીવ દુઃખી દુઃખી થઈ રહ્યો હોતો તે કોઈ કૃપાળુની કૃપાથી મનુષ્યભવ નહોતો તે વખતે એવા કોઈ સહાયરણમાં વર્તી પુણ્યસંચય કરી મનુષ્યભવ પામ્યો, ઉત્તમ કુળ પામ્યો, દીર્ઘ આયુષ્ય પામ્યો, શ્રવણ

આદિ ઇન્દ્રિયો ખામી વગરની પામ્યો, સત્પુરુષનો યોગ પામ્યો, તેનો યોગ પામ્યો, તેની અનંત કરુણાથી તેનો ઉદ્ધાર થાય તેવો અનુપમ મંત્ર પામ્યો, તેથી મારા આત્માનું હિત જરૂર થશે એવી સારી ભાવનારૂપ શ્રદ્ધા પણ પામ્યો; હવે તે સત્પુરુષને આશ્રયે તેના કલ્યાણ પ્રમાણે વર્તવાનો જો આ જીવ નિશ્ચય કરી તે નિશ્ચયને મરણપર્યંત તજે નહીં તો તેને કેટલો બધો લાભ થાય? બસો-પાંચસો રૂપિયાનો લાભ થતો હોય તો મુંબઈ સુધી દોડી જાય, પણ જે પરલવમાં પણ ભાથારૂપ થાય તેવા સત્સાધન માટે જે ઘડી નવરાશ લેવી પડે તો જીવને ટાઢ ચઢે છે. થોડી વાર મારે ખીબા વિચાર કરવા નથી, માળા ગણતાં સુધી કે ભક્તિ કરતાં સુધી બધું ભૂલી જવું છે એમ વિચાર કર્યા છતાં કેમ મન ઠેકાણે નહીં રહેતું હોય? કેમ કે તેણે સુખની કલ્પના ખીજી વસ્તુઓમાં કરી છે. જ્યાં જ્યાં મનને ગમે છે ત્યાં ત્યાં તે વારંવાર જાય છે. માટે સત્પુરુષનું કહેવું મનને ગમે, તેવું કરવા વિશેષ પુરુષાર્થની, વિશેષ સત્સંગની, સત્શાસ્ત્રના અભ્યાસની જરૂર છે. તેમાં વિદ્ય કરનાર દોષો નહીં ટાળીએ તો સમાધિમરણ કેમ થશે? એવી જીવને હજી ફિકર પેડી નથી. માટે વિશેષ વિશેષ વિચાર કરીને વિષય કષાય આદિની તુરછતા ઘડીએ ઘડીએ પ્રસંગે પ્રસંગે વિચારી મનને ચેતાવતા રહેવાથી તેને ધર્મધ્યાનમાં રહેવાની ટેવ પડશે. નહીં તો આર્તધ્યાન કરી ઢોરપશુની ગતિમાં ખેંચી જાય તેવો મનનો નીચો ઢાળો છે. તેથી ચેતીને ચાલનારની સદ્ગતિ થશે અને કાળજી નહીં રાખે તો લક્ષ ચોરાશીના ફેરા પૂરા હજી થયા નથી ને અનંતકાળથી જન્મમરણ કરતો આવ્યો છે તેવાં હજી કરવાં પડશે. અત્યારે કોઈ ગધેડો કહે તો ચિડાય છે પણ ગધેડો થવું પડશે. તે ટાળવા હવે કેડ બાંધી મંત્રમાં મંડી પડવું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૧૩

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૧૩-૯-૪૦

ભાદરવા સુદ ૧૨, શુક્ર, ૧૯૯૬

આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો છેજી. તેમાં જણાવેલા ભાવ પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રત્યે કર્તાવ્ય છેજી. આપણે સર્વ તે અત્યંત પરાક્રમી પરમપુરુષની ચરણરજના આરાધક છીએ. નાનાં બાળક જેમ માતાના સ્તનપાનથી પોષણ પામી ઊછરે છે તેમ તે મહાપુરુષનાં વચનરૂપ અમૃતનું પાન કરી આપણે આ ભવરોગથી થતી અસહ્ય પીડાને શમાવવાનો પુરુષાર્થ કરી રહ્યા છીએ. તે પુરુષના યોગબળે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો લાભ આપણને મળ્યો છે અને તેમના સમાગમ યોગની સ્મૃતિ કરી તેના આધારે આ આયુષ્યનાં જેટલાં વર્ષો ગાળવાનાં સર્જિત હશે તે આપણે તે આત્મજ્ઞાની ગુરુની ભક્તિની વૃદ્ધિ કરી ગાળવા પુરુષાર્થ કરવાનો છેજી. “એક મત આપડી અને ઊભો માર્ગે તાપડી” — એવી શિયાળની વાત પૂ. પ્રભુશ્રીજી કરતા, તેમ તેમણે પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ આપણને કરવા કહ્યું તે એકનિષ્ઠાએ કોઈ ખીબના તરફ દષ્ટિ કર્યા વગર કયે જઈશું તો અવશ્ય કલ્યાણ થશેજી. આપણો સ્વચ્છંદ રોકી તેની આજ્ઞાને માથે ચઢાવી બને તેટલો પુરુષાર્થ શક્તિ ગોપવ્યા સિવાય કયા જવાની આપણી ફરજ છે, અને તે કરીશું તો પરમકૃપાળુદેવ તો કૃપાના ભંડાર જ છે, તેમને કૃપા આપવાની વિનંતી પણ કરવા જેવી નથી. વગર ચિંતવ્યે કૃપા આપે એવા વીતરાગ લગવાનનો ધર્મ

અર્થિત્ય ચિંતામણિ કહેવાય છે; તે પામીને પ્રમાદ કરીએ એટલે આપણો વાંક છે. નહીં તો અવશ્ય સત્તા આરાધનથી સત્તી પ્રાપ્ત થાય જ, તેમાં કંઈ સંશય નથી. તે વાત પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરીને પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ આપણને કહ્યું છે. “વીમો ઉતરાવીએ છીએ” એમ પણ કહેતા. “પરમકૃપાળુદેવની લક્ષિત કરનારનો વાંકો વાળ થાય તેના અમે જોખમદાર છીએ, પણ પોતાનો સ્વચ્છંદ ઉમેરે તો અમે જવાબદાર નથી”, એમ પણ કહેતા હતા તે લક્ષમાં રાખી પરમકૃપાળુદેવની લક્ષિતમાં અરિહંત, સિદ્ધ, પ્રભુશ્રીજી આદિ સર્વ આવી જાય છે, આપણો આત્મા પણ તેમાં આવી જાય છે, આત્માની જ લક્ષિત ત્યાં થાય છે, કંઈ બાકી રહી જતું નથી એ લક્ષ ન ચૂકવા લલામણુ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૧૪

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૭-૯-૪૦

ભાદરવા વદ ૧, ૧૯૯૬

જન્મ-મરણરૂપ ગહન નદીમાં ઘણો તણાતો આવ્યો રે,
ગુરુ પરમકૃપાળુ શિખા શ્રદ્ધા જો ખેંચી લે તો ફાળ્યો રે.
તટ નિકટ આ નરભવ દુર્લભ પૂર્વ પુણ્યથી પામ્યો રે,
સદ્ગુરુયોગ અચાનક મળતાં ખટપટથી વિરામ્યો રે.
અપૂર્વ બોધ-કર લંબાવી ગુરુ ભવ-જળથી ઉદારે રે,
પરાધીનતા પરી થાય સૌ, ગુરુકૃપાદષ્ટિ તારે રે.
નાના નયને વ્યોમ સમાયે તારા રવિ શશી સાથે રે,
તેમ સમાયે સદ્ગુરુપદમાં દેવ, ધર્મ, જિનનાથે રે.
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગુરુ જ્ઞાની-શરણે મુજ હિત સાધું રે,
ભવ ભમતાં બહુ કળે પામ્યો ચરણ શરણ આરાધું રે. (પ્રભાવબોધ ૬૭)

આપનો ક્ષમાપનાપત્ર મળ્યો. આ વર્ષે અહીં પણ પર્યુષણપર્વ પરમકૃપાળુદેવના યોગ-બળે બહુ સારી રીતે આરાધાયું છેજી. સલામંડપમાં માર્છ શકે નહીં તેટલાં બધાં લાઈબહેનો એકત્ર થયાં હતાં; પણ જેને જેને સત્પુરુષની શ્રદ્ધા જેટલા પ્રમાણમાં થઈ હશે તેટલું આત્માનું કલ્યાણ થશે. મહાભાગ્યશાળી હશે તેને આવા હડહડતા કળિકાળમાં સાચા પુરુષ પ્રત્યે, તેના વચન પ્રત્યે, તેના અનુયાયી વર્ગ પ્રત્યે પ્રેમપ્રતીતિ જાગશે. જય તપ શાસ્ત્રજ્ઞાન આદિ સર્વ ધર્મકાર્યોના પાયો પરમપુરુષ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા છેજી. જેની શ્રદ્ધા બળવાન છે તેનો પુરુષાર્થ પણ લૂલો ન રહે. લોકો ભલે જાણે કે ન જાણે પણ તેનો આત્મા પરમાર્થ માટે તલપાપડ થઈ રહે. છૂટું છૂટું અંતરમાં થઈ રહ્યું હોય તે છાનું ન રહે. ભરત ચક્રવર્તી લડાઈઓ લડતા હતા ત્યારે પુંડરિક ગણધરે શ્રી ઋષભદેવને પ્રશ્ન કર્યો કે “હે ભગવાન! અત્યારે ભરત ચક્રવર્તી છ ખંડ સાધે છે અને મોટી લડાઈઓમાં પડ્યા છે તે વખતે તેમના આત્માનાં પરિણામ કેવાં વર્તે છે?” ભગવાને ઉત્તર આપ્યો : “તારા જેવાં.” કયાં ગણધરની પ્રવૃત્તિ અને કયાં રાજ્યો જીતવાની પ્રવૃત્તિ! પણ આત્મા જેનો જાગ્યો છે તેને સંસાર કેવો લાગે, તેનું એ આખાદ દષ્ટાંત છે. તે જ પરિણામ દૈવ રાખીને અરીસાબુવનમાં તેમણે કેવળજ્ઞાન

પ્રગટાવ્યું. બહારથી કોઈ જાણે કે એ તો અકસ્માત્ કેવળજ્ઞાન થઈ ગયું હશે. પણ તેને માટે શતદિવસ તેમનો કેટલો પુરુષાર્થ હતો? અને શ્રી ઋષભદેવ સ્વીકારે તેવાં આત્મપરિણામ ટકાવી રાખતા હતા. કર્યું થાય છે. માટે કર્મના સંયોગે ગમે ત્યાં રહેવું થાય પણ આત્મા વિના કોઈ કાર્ય થઈ શકતું નથી. માત્ર તેના તરફ લક્ષ રાખી મમતા મૂકતા રહેવાનો અભ્યાસ નિરંતર મારે તમારે કર્તાવ્ય છે.

૫. ઉ. ૫. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો પ્રથમ સમાગમ થયા પછી એટલો બધો તેમના પ્રત્યે પ્રેમ ઢળી ગયો કે તેમના વિના ક્યાંય ગોઠતું નહીં. અમદાવાદ તેઓશ્રી સેનેટોરિયમમાં રહેતા ત્યાં વારંવાર જતો ત્યારે તેઓશ્રીએ એક ડુહો મને લખાવ્યો હતો અને પૂ. મગનલાલ તાર-માસ્તર આણુંદ હતા તેમની સાથે વિચારવા સૂચના કરેલ. તેમાં બહુ મર્મ રહેલો છે. તે નીચે પ્રમાણે છે :

“જે જે પુદ્ગલ ફરસના, નિશ્ચે ફરસે સોય;
મમતા - સમતા ભાવશું કર્મબંધ - ક્ષય હોય.”

ઘણું આધ્યાસન, શાંતિ અને ધીરજ, બળ તેથી મળે તેમ હોવાથી આપને વિચારવાને લખ્યો છે, તો અવકાશે વિચારી જેટલો રસ લૂંટાય તેટલો લૂંટતા રહેશો. આખી જિંદગી ચાલે - ભવ ભમવાનું હશે ત્યાં સુધી ચાલે તેટલું બધું અને નિકટ લાવી મૂકે તેવું ભાથું તેમાં ભર્યું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૧૫

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૧-૬-૪૦

ભાદરવા વદ ૫, શનિ, ૧૯૯૬

અનુક્રમ — વિષયાસક્તિ મૂકીને, મન જે હૃદયે રહે,
આત્મામાં લીનતા પામી, પરમ પદ તે લહે.
સદ્વિદ્યા કહી સર્વજ્ઞે, ભવ ઉચ્છેદ કારિણી,
સંતો સેવો સદા તેને, મોક્ષમાર્ગ પ્રદાયિની. (યોગપ્રદીપ)

આપનો પત્ર મળ્યો છે. પવિત્રાત્મા બહેન...ને ૫. ઉ. ૫. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનાં દર્શન થયાં છે તે તેનાં મહાભાગ્ય ગણવા યોગ્ય છે. આપણા જેવા પામર જીવોને મોક્ષગામી મહાત્માઓનાં દર્શનસમાગમ મહા ફુલ્લ છે તેવા જોગમાંનો જોગ તેમને મળ્યો છે, તો તેની સ્મૃતિ વારંવાર કરી તેમણે જે કંઈ આપણા હિતનું કહ્યું હોય તે વારંવાર યાદ કરી તે મહા-પુરુષોનો ઉપકાર તાજે રાખી આત્માને સારા ભાવમાં રાખવો. બીજાં સગાંવહાલાં, ઘરખેતર કે ધનધરેણાં, કપૂડાં-વાસણમાં મન ફરતું અટકાવી સત્પુરુષ અને તેની કરુણાથી મળેલું સત્-સાધન આ જીવને આખર વખતે કામ લાગે છે. તેમની ભાવના સત્સાધન માટે થઈ છે તો તેમને જણાવશો કે ૫. ઉ. ૫. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જણાવ્યું છે કે પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ સાત વ્યસનનો ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે : ૧. ભુશાર ૨. દારૂ ૩. માંસ ૪. મોટી ચોરી ૫. બિચારી પુરુષોનો સંગ ૬. શિકાર - બાણીબેઈને માંકડ, ચાંચડ, જૂ, સાપ, વીંછી મારી ન નાખવા - પકડાવીને ફર કરી દેવા ૭. પરપુરુષનો સંગ. આ સાતે વ્યસન કે તેમાંથી જીવતાં

સુધી ત્યાગી શકાય તેટલાની પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ વિનયપૂર્વક પ્રતિજ્ઞા લેવા જણાવશે. સાત અલક્ષ્યમાંથી જેટલા સહેલાઈથી જીવતાં સુધી તેણી શકાય તેની પણ સમજણ પાડીને પ્રતિજ્ઞા લેવા જણાવશે. તે સાત અલક્ષ્ય - ૧. વક્ત્રા ટેટા ૨. પીપળના ટેટા ૩. પીપળના ટેટા ૪. ઉમરડા ૫. અંજીર ૬. મધ ૭. માખણ. મધ, માખણની દવા માટે જરૂર પડે તેમ તેમને જણાય તો દવા સિવાય સ્વાદ કરવા ન વાપરવા નિયમ લેવો હોય તોપણ લેવાય. કોઈ દવા ખાઈએ તો ચરી પાળવી જોઈએ તેવો આ સહેલો અને પહેલો કરવા ચોચ ત્યાગ બને તે પ્રમાણે રાખી તેમને 'સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુર' તે મંત્ર થોડી વાર બોલાવશે. અને મુખપાઠ ચોખ્ખી રીતે થઈ જાય એટલે તેનું સ્મરણ કરતા રહેવા જણાવશે. પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ હાથ જોડી 'હે ભગવાન! આપની આજ્ઞાથી અમુક ઉપર જણાવેલો ત્યાગ રાખી આપના સ્વરૂપને જણાવનારો મંત્ર હું આરાધીશ' એવું કહેવાનું કહી ચિત્રપટને ચરણસ્પર્શ કરાવશે.

ખરેખરું કામ તો આત્માને તારવો એ જ છે અને સત્પુરુષના શરણ વિના તે બને તેવું નથી. માટે આજથી મારા આત્માને પરમકૃપાળુદેવના શરણમાં સોંપું છું અને તેણે જણાવેલો મંત્ર એ જ મોંઢળ ને નાડું લગ્નને વખતે હાથે બાંધે છે તેમ મારા હૃદયમાં હવેથી રાખીશ અને તે પરમપુરુષમાં વિશ્વાસથી જ હવે હું સનાથ છું, એનું મારે શરણ છે, તો મરણથી પણ મારે ડરવાનું નથી. જે થવાનું હોય તે થાઓ. હું તો તે પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિમાં જ ચિત્ત રાખીશ એવી ભાવના દઢ થાય તેમ તેમને જણાવશે અને ભક્તિમાં ભાવ વિશેષ રહે તેમ જીવતાં સુધી વર્તવા ચોચ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૧૬

અગ્રાસ, તા. ૨૪-૯-૪૦

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા વદ ૮, મંગળ, ૧૯૯૬

નિત્ય નિરંજન અંતરજામી, રહો નિરંતર અંતરમાં,
સમતામાં રમતા રાજેશ્વર દીકા નહિ દેશાંતરમાં;
સમય સમય તુજ ચરણશરણની છત્રછાંય ઉર છાયો રહો,
નિષ્કારણ કરુણાની કથની, વચન વિષે ન સમાય અહો!

પૂજા સંબંધી તમે પૂછ્યું તે સંબંધી જણાવવાનું કે અહીં આવો ત્યારે પૂજાની વિધિ શીખી લેશો. પત્રથી લખ્યે આવડી જાય એમ નથી. મંદિરમાં ભક્તિ, નિત્યનિયમ થતો હોય તો ઘેર ન બની શકે તો ચાલે અને વધારે વખત થાય તો વિશેષ ફળનું કારણ છે. જેને માળા બોલાવવાની આજ્ઞા મળી નથી, તેણે સાચા અંતઃકરણથી ભાવના રાખવી કે મારાં ભાગ્ય એવાં ક્યારે ખીલશે કે તેની આજ્ઞા મને મળે? પણ ખીજા હોય ત્યાં સુધી તેણે આગળ પડી બોલાવવા મંડવું એ તેને માટે અયોગ્ય છે. દેવ અપૂજ્ય રહે કે દેવની પૂજા થઈ એ બધા બાહ્ય પ્રશ્નો છે. હજી દેવને ઓળખ્યા નથી. તે ઓળખવા સત્સંગ, સત્સાધન, વિનય અને વિચારની જરૂર છે. દેવને માટે પૂજા કરવાની નથી. પોતાના આત્માને જ્ઞાની-પુરુષની દશા તરફ દોરવા માટે ભક્તિપૂજા કરવાની છે. તે ઘેર કે મંદિર ગમે ત્યાં કરવા

યોગ્ય છે. જ્યાં પોતાના ભાવ સત્પુરુષ પ્રત્યે વિશેષ ઉલ્લાસવાળા બને ત્યાં તે કરવા યોગ્ય છે. દેવ કદી અપૂજ્ય થતા નથી અને અપૂજ્ય રહેતા નથી. આપણા દેવ પ્રત્યે ભાવ કેવા છે, આપણે રોજ તપાસતા રહી દેવ પ્રત્યે લક્ષિતભાવ વધારતા રહીશું તો કલ્યાણ થશે. કોઈના દોષો તરફ નહીં જતાં પોતાના દોષો જોઈ પોતાના દોષો ટાળવા સૌ ભાઈબહેનો પ્રયત્ન કરતાં રહેશે અને પોતાને માટે “અધમાધમ અધિકો પતિત, સકળ જગતમાં હું” એમ જોતા રહેશે. મોટા હોય તેમને માન આપી તેમને મળતા રહી, તેમના ગુણો તરફ લક્ષ રાખશે તો ધર્મ પામવાનું કારણ બનશે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૧૭

અગાસ, તા. ૧-૧૦-૪૦

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા ૧૬ ૦)), મંચળ, ૧૯૯૬

હરિણી છંદ— પ્રશમ-રસથી જેનો આત્મા સદા ભરપૂર છે,
સ્વપર હિતને સાધે જેની રસાલ સુવાણી એ;
અતિ કૃશ તનુ તોયે વર્ષે સુપુણ્યતણી પ્રભા,
પરમ ગુરુ એ શ્રીમદ્ રાજ-પ્રભુપદ વંદના.
સકળ જગને જેણે છત્યું અપૂર્વ બળે કરી,
ગહન જબરી માયા જેને જતી નહિ છેતરી;
પરમ સુખી તે માયા-સુખો જૂનાં તરણાં ગણે,
સતત લડતા સાક્ષી-ભાવે ઉપાધિ-રણાંગણે. (પ્રણવબોધ - ૬૪)

પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુ પ્રત્યે આપનો લક્ષિતભાવ તથા સત્સંગની ભાવના બાળી સંતોષ થયો છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે પરમકૃપાળુદેવે વિયોગમાં રાખીને અમારા ભાવની વૃદ્ધિ કરાવી કૃપા પકવ્યું છે. અંતરંગમાં ભાવના એટલી બધી કે નિરંતર સત્સંગમાં રહીએ; તેમ ન બને તો પત્ર દ્વારા બોધથી દરરોજ ઉલ્લાસ વધારતા રહે તેવી ભાવના, પ્રબળ ખેંચાણ રહેતું; છતાં ઘણા કાગળો બચ ત્યારે કોઈક દિવસે ઉત્તર મળતો. પણ જે દિવસે પત્ર આવે તે દિવસે જાણે સોનાનો સૂર્ય જાણે તેમ લાગતું. પત્ર વાંચ્યા પહેલાં તો પત્રનાં દર્શનથી જાણે સાક્ષાત્ સત્પુરુષનાં દર્શન થયાં એમ લાગતું. સંઘાડામાં બીજા વિરોધી સાધુઓ હોવાથી કોઈ બીજાના સિરનામે પત્ર મંગાવવો પડતો. તે પત્ર મળે એટલે તુર્ત તો વંચાય નહીં. પાછો તેવો અનુકૂળ વખત મળે કે જંગલમાં સ્વાધ્યાય વગેરે અર્થે બચ ત્યારે નમસ્કાર આદિ વિનય કરી ઉલ્લાસભર પત્ર ઉઘાડી મોતીના દાણા જેવા પરમકૃપાળુદેવના સ્વહસ્તાક્ષરો જોઈ રોમાંચ થઈ આવતો. ધીમે ધીમે અમૃતના ઘૂંટડા ભરે તેમ બધો પત્ર સહર્ષ વાંચી, ફરી વાંચતા, વળી ફરી ફરી વાંચી વિચારતા; સત્પુરુષના પરમ ઉપકારને, તેની નિષ્કારણ કરુણાને હૃદયમાં ખડી કરી અત્યંત લક્ષિતભાવે તે પત્રના આશયને હૃદયમાં ઉતારતા. અમને સમજાય નહીં પણ કોઈ ગહન વાત લખી છે, આ પત્રથી આત્માનું અપૂર્વ હિત કરવા કરુણા કરી છે, તેને ગ્રહણ કરી આત્મહિત કરવાનો અપૂર્વ સુપ્રસંગ પ્રાપ્ત થાયો એવી ભાવના કરતા. પછી પૂ. અંબાલાલભાઈ જેવા ક્ષયોપશમવાળા મુમુક્ષુ સત્શ્રદ્ધાવંત હોય તેમની પાસે એકાંતમાં

વાંચી, વિશેષ સમજી, જે સમજાય તે હૃદયમાં ધારણ કરી તેમણે કહ્યું છે તેમ કરવું છે એવી ભાવના પોષતા રહેતા. કંઈ ન સમજાય તે કેવી રીતે પૂછવું, કયા શબ્દોમાં કયારે તેવો રૂબરૂમાં જોગ મળે તો ખરેખરો ખુલાસો થાય એમ તેની તે ભાવનામાં મન પ્રેરાયેલું રહેતું. આપણે પણ તેવા ભાવો સાંભળી, વિચારી, ઉલ્લાસ લાવી આત્માને પરમકૃપાળુ સદ્ગુરુ પ્રત્યે સન્મુખ કરવાનો છેલ્લો. પરમકૃપાળુદેવ પત્રાંક ૩૭૧માં લખે છે : “રૂંડે પ્રકારે મન વર્તે એમ વર્તો. વિયોગ છે, તો તેમાં કલ્યાણનો પણ વિયોગ છે, એ વાર્તા સત્ય છે, તથાપિ જો જ્ઞાનીના વિયોગમાં પણ તેને જ વિષે ચિત્ત વર્તે છે, તો કલ્યાણ છે. ધીરજનો ત્યાગ કરવાને યોગ્ય નથી.” જે સત્સાધન પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી પ્રાપ્ત થયું છે તેનો જેટલો વધારે લાલ લેવાય તેટલો લઈ લેવા કમર કસવી ઘટે છેલ્લો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૧૮

અગ્રાસ, આસો સુદ ૩, શુક, ૧૯૯૬

શ્લોક— ગણે ના જો કશું મારું, તો ત્રૈલોક્ય ધણી જ તું;
ચોગીને ચોગ્ય જાણી લે, રહસ્ય પરમાત્મનું.

દાહો — આખા ભવમાં મરણ તો, આવે એક જ વાર,
તોપણ કાયર જીવને, ભડકાવે બહુ વાર.

આપનો પત્ર મળ્યો હતો. તેમાં પૂ. સત્સાધક.....ને એક વર્ષના પ્રદક્ષિણામંત્રની ભાવના છે એમ લખ્યું તે જાણ્યું છેલ્લો. તેમને પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ સન્મુખ હાથ જોડી ભાવના કરવાનું કહેશે કે, ‘હે ભગવાન ! ખાર માસ પર્યંત એટલે આવતી દિવાળી સુધી મારા આત્માના હિતને માટે પ્રદક્ષિણા હું પાળીશ - કાયાએ કરી નિયમ નહીં તોડું’ - એમ ભાવમત લેવા જણાવ્યું છે એમ જણાવશે. શરીર સુકાતું જાય, કે વેદના વધતી જાય તે તરફ બહુ લક્ષ દેવા જેવું નથી. દેહના દંડ દેહે ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી પણ ભાવ સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં - સ્મરણમાં રાખવાથી આત્માને હિત થાય છે. જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે તેવો આત્મા હું છું; દેહાદિ હું નથી. જીવનમાં વૃત્તિ જાય તે પાછી વાળી આત્મભાવનો અભ્યાસ પાડવો ઘટે છે. જે આપણું છે નહિ, અને આપણું આપણું કર્યું આપણું થવાનું નથી, આખરે જેને છોડીને જવાનું છે, તેમાં ને તેમાં વૃત્તિ રાખવાથી જન્મ-મરણ વધે છે; અને જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે તેવો શુદ્ધ આત્મા મારો છે, એવી ભાવના કરવાથી, ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ’ મંત્રમાં ચિત્ત રોકાવાથી - રહેવાથી આત્મા દેહનો દાસ મટી દેહને નોકર ગણતો થશે અને દેહ પાસે આત્માનું કામ - ભક્તિસ્મરણ કરાવશે. કાયર થઈને કમને ગા ગા કર્યું કર્યું કંઈ ઓછાં થવાનાં નથી, હર્દને દયા આવવાની નથી અને શૂરવીર થઈને આત્માને બચાવવા જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં ચિત્ત રાખવાથી કંઈ દર્દ વધી જવાનું નથી. માટે આત્માનું કામ શા માટે ન કરી લેવું ? આ મનુષ્યભવ છે ત્યાં સુધી જ્ઞાનીની આજ્ઞા ઉઠાવવા પુરુષાર્થ થઈ શકે એમ છે. પછી લખ્યોરાશીમાં ભમતાં કંઈ ધર્મ નહીં બને, માટે રાતદિવસ સત્પુરુષની આજ્ઞામાં જ રહેવું છે એમ દહ કરવું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૧૯

અત્રાસ, તા. ૧૦-૧૦-૪૦ (દશેરા)

“સદ્ગુરુને નહિ વીસરું, સ્મરું સદા ઉપદેશ;
પરમ પ્રતીતિ ઊપજે, અન્ય ન યાચું લેશ.”

આ અસાર સંસારમાં જીવ સુખની કલ્પનાથી દોડાદોડ કરી દુઃખી થાય છે. જ્યાં સુખ નથી ત્યાં સુખ શોધે છે, તો તે ક્યાંથી મળે? આપણી કોઈ વસ્તુ ઘરમાં ખોવાઈ ગઈ હોય તેને બજારમાં શોધવા જઈએ તો ક્યાંથી હાથ લાગે? તેમ આત્મજ્ઞાંતિ કે આત્માના ભુલાવાથી જીવ દુઃખી થયો છે તે કારણ નહીં બાળવાથી જીવ ધન, મિત્ર, પુત્ર, સ્ત્રી આદિ દ્વારા સુખ મળશે એમ માની તેની પ્રાપ્તિ અને પ્રીતિ માટે ઉત્તમ આયુષ્ય એળે ગુમાવે છે. પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે કે —

“આત્મજ્ઞાંતિ સમ રોગ નહિ, સદ્ગુરુ વૈદ્ય સુબલ;
ગુરુ આજ્ઞા સમ પથ્ય નહિ, ઔષધ વિચાર ધ્યાન.”

આ રોગ મને થયો છે એવું પણ જીવને લાન નથી. આત્મજ્ઞાન વિના હું દુઃખી છું એવું એને ખરેખરું લાગ્યું નથી. માત્ર પૈસા નથી, ખેરી નથી, પુત્ર નથી કે મિત્રો નથી તેથી હું દુઃખી છું એમ જીવે માની લીધું છે. પુણ્યયોગે એ બધું મળે તોપણ જીવ દુઃખી ને દુઃખી રહે છે, કારણ કે કલ્પનાનો અંત નથી. એક મળે તો બીજું ઇચ્છે અને બીજું મળે તો ત્રીજું ઇચ્છે. માટે ઇચ્છાનો નાશ થયા વિના જીવના દુઃખનો કદી અંત આવવાનો નથી.

“કયા ઇચ્છત ખોવત સજે, હૈ ઇચ્છા દુઃખમૂલ;
જળ ઇચ્છાકા નાશ તબ, મિટે અનાદિ ભૂલ.”

સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના, તેનો વિચાર કર્યા વિના, તેની આજ્ઞાનું આરાધન કર્યા વિના ઇચ્છાનું મૂળ ટળે તેવું નથી અને તે કર્યા વિના જીવને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી, તો લૌકિક વાતો ઉપરથી મન ખસેડી જ્ઞાનીપુરુષની અનંત કૃપાથી જે સત્સાધન મળ્યું છે તેનું એકાગ્રતાથી લોકલાજ મૂકી આરાધન કરશે તો સુખનો સંચય વગર કહે થયા કરશેજી. ‘હું દુઃખી છું, હું દુઃખી છું’ એમ જીવ માન્યા કરે છે તેનું નામ આર્તધ્યાન છે, તેથી માઠી ગતિ જીવ કમાય છે અને સત્સાધનમાં ઉપયોગ જોડવાથી ધર્મધ્યાન થાય છે ને મોક્ષમાર્ગ મળે છે. જે ઠીક લાગે તે માર્ગે પ્રવર્તો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૨૦

ૐ

અત્રાસ, તા. ૧૦-૧૦-૪૦

આસો સુદ ૧૦, ગુરુ, ૧૯૯૬

દોહા— ગતાનુગતિક થઈ ઊઘ નહિ, નિરાંતે તું લાઈ!
દેખી અંધ કૂવે પડે, પડે શું દેખતો, ધાઈ?
અનિત્ય સંસાર જાણી જે, રહે નિરાંતે ત્યાં,
બળતા ઘરમાં ઊઘતા, સમ નિશ્ચિત ગણાય.
શરીર શકટ સમ જાણીને, જોધ ન પામે કેમ?
યંત્ર અનર્થથી ભર્યું ક્ષણ ક્ષણ અટકે જેમ.

પૂર્ણચંદ્ર સમ પાર્શ્વે પ્રભુ - વચન સાક્ષાત્
ચંદ્રકાન્ત સમ ઉર ઝરે સદ્ભાવ-સુધા વિખ્યાત.
'હું ડાહ્યો સમજું ઘણો' એ જ ઉડો છે દોષ,
તે મૂક્યા વિણ કોઈ જીવ પામ્યા નથી જ મોક્ષ.
'ક'ઈ જ નથી હું જાણતો' દંઢ કરો એ જ વિચાર;
સદ્ગુરુને શરણે જાએ તો તરશે ભવપાર.
રાત ગમાયી સોય કર, દિવસ ગમાયા ખાય,
હીરા જન્મ અમોલ થા, કોડી બદલે જાય.
જ્યાં માયા છૂપી છૂરી, ત્યાં મૈત્રીનો નાશ,
જ્યાં મનમાં ભોળ માનની ત્યાં ભિલો ભવવાસ.
કામ માન ઉતાવળે દોષિત આ જીવ થાય;
નિષ્કામી, દોન ને ધોરો ભવ્ય જીવ ગણાય.

ઘણા ઘણા વિચારો કરતાં શ્રી તીર્થંકર આદિ મહાત્માઓએ નિર્ણય કર્યો છે કે આ સંસાર એકાંત દુઃખમય છે. જેમણે સ્વપ્ને પણ સાંસારિક દુઃખ જોયું નહોતું, સર્વ પ્રકારની ભોગસામગ્રી પૂર્વના પુણ્યને લીધે જેમને મળેલી હતી, જેમનું શરીર પણ તે સર્વ ભોગોને લાંબા કાળ સુધી ભોગવી શકે તેવા વજ્રઘણનારાય સંઘયણના ઘણી મોક્ષમાર્ગી તે ભગવંતોએ સર્વ ભોગોને અસાર અને સંસારમાં ભુલાવામાં નાંખનારા, મોક્ષમાર્ગમાં આગળા સમાન વિમ્લકર્તા જાણી સર્વ સંપત્તિ ત્યાગી, ભિખારીની પેઠે ભટકીને, પરિવહો - દેવ, મનુષ્ય અને તિર્યચના કરેલા પેઠીને, અનેક કષ્ટોથી પણ નહીં કંટાળતાં ધર્મ — આત્માની શુદ્ધતા — સાધી, તેવું ઉત્તમ કાર્ય કરવાનું આ અદ્ય જીવનમાં જીવ ચૂકી જૂનાં ચીંધરાં જેવા આ શરીર વડે ભોગ ભોગવવા લલચાય તો તેની કેટલી તુચ્છ વૃત્તિ છે અથવા સહજ કર્મના યોગે ધર્મ આરાધી શકાય તેવી તક હાલ નહીં તો બે-પાંચ વર્ષે પણ નિવૃત્તિસુખ પામી આ બળતા આત્માને સંસાર-તાપથી બળતો બચાવવાનું સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત થયા છતાં જો જીવ આંખો મીચીને ઉઠીરણા કરી ભોગાવળી કર્મ ભણું કરશે તો તે કલેશ કદી સુખરૂપ નહીં નીવડે એમ વિચાર કરનાર મુમુક્ષુને લાગ્યા વિના નહીં રહે.

બે-પાંચ વર્ષ મુશ્કેલી પેઠી લઈ આત્મહિત તે દરમિયાન થાય તેટલું કરતા રહી પછી ઉપાધિ વિના નિર્વિમ્લપણે ધર્મધ્યાન થઈ શકે તેવો યોગ આવેલો ગુમાવી સંસારરૂપમાં જાણી-જોઈ પડવાનું વિચારવાનું જીવ ન કરે. મનુષ્યભવમાં હવે કેટલો કાળ કાઢવો છે ? શા કામમાં મનુષ્યભવ ગાળવા યોગ્ય છે ? અને કેવી રીતે હાલ કાળ જાય છે ? તે વિચારવાનું એકાંતે વિચારે તો તેને ચેતવા જેવો વખત જણાય. પરમ કૃપાળુ મહાત્માઓએ જે માર્ગ અનંત કૃપા કરી આપણને દર્શાવ્યો છે તેનું આરાધન કયા ભવમાં કરીશું ? ચોરાશી લાખ જીવ-ચોનિમાં બીજે કોઈ ઠેકાણે આ ભવમાં થશે તેટલું થવા સંભવ નથી તેનો વિચાર કરવા વિનંતી છેજી.

ૐ શાંતિ:

૨૨૧

અગાસ, તા. ૧૧-૧૦-૪૦

૩૦

આસો સુદ ૧૧, શુક, ૧૯૯૬

અનુક્રમ — દેહાત્મ-બુદ્ધિથી મૂઠ, આત્માને દેહમાં પૂરે,
આત્મામાં આત્મબુદ્ધિવાન, આત્માની મુક્તિ આદરે.

દોહા — સુણવા યોગ્ય સુસંતની, વાણી ધરો નહિ કાન;
સ્મરવા યોગ્ય સુમંત્રનું, રહું નહીં બહુ માન.
કરવા યોગ્ય સુકાર્યમાં, નહીં પાથર્યાં પ્રાણ;
સુંદર ધરો નરદેહ તો, શું સાધ્યું કલ્યાણ ?
સ્મરણ કરશે પ્રીતથી, તણ દેહ અભિમાન,
નિત્ય નવોન ઉત્સાહથી, ધરજો પ્રભુનું ધ્યાન.

પૂ.ના દેહત્યાગના સમાચાર તથા ઠેક આખર સુધી તેમની રહેલી સદ્ભાવનાના સમાચાર જાણ્યા છેજી. પ્રથમથી ભક્તિ પ્રત્યે તેમની વૃત્તિ વળેલી અને પરમકૃપાળુદેવનો આશ્રય ઠેક સુધી રાખી તે ભાવના સહિત દેહ છોડ્યો છે તે સદ્ગતિનું સૂચક છેજી. ધર્મનો આવો પ્રગટ પ્રભાવ નજરે જોયા છતાં તેને માટે આપણા હૃદયમાં જો ઉલ્લાસ અને તેને આરાધવાનો પુરુષાર્થ ન જાગે તો આપણા સમાન અધમ કોણ કહેવાય ? દરેકને માથે મરણ ભમે છે પણ મોહને લીધે જીવ તેનો વિચાર સરખો કરતો નથી. ખેતરના નજીવા કામની ચિંતામાં રાતે નિરાંતે ઊઘતો નથી અને સમાધિમરણ જેવો ઉત્તમ લાભ પામી મનુષ્યભવ સફળ કરવાનો લાગ વહ્યો જાય છે, તેની આ પ્રમાદી નફ્ટ જીવને ફિકર ચિંતા થતી નથી. સંસારના ક્ષણિક સુખમાં એવું શું આશ્ચર્યકારી ફળ મેળવવાનું જીવે ધાર્યું હશે કે તેને આત્માના સુખ માટે ઇચ્છા જાગતી નથી ? ગમે તેટલી મહેનત-મજૂરી કરી ગમે તેટલું ધન એકઠું કર્યું હશે તેમાંથી કંઈ સાથે કોડી પણ લઈ જઈ શકાશે ? પેટ ભરાય તેથી વધારે ખાઈ શકાશે ? ત્યારે આ બધી ધમાલ શું કરવા કરું છું ? એવો એકાંતમાં જીવ વિચાર કરે તો શો ઉત્તર મળે ? “જબ આવે સંતોષ ધન, સખ ધન ધૂળ સમાન.” એનો વિચાર અને અનુભવ જીવ ક્યારે કરશે ? આત્મ-કલ્યાણ કરી શકે તેવી દુર્લભ સામગ્રી જીવને જે મળી છે તે અચાનક મરણ આવીને લૂંટી લે તે પહેલાં તેનો કંઈ સદુપયોગ કરી લેવા હવે વિચાર, નિર્ણય કરીશું ? કે સત્પુરુષનો યોગ નથી મળ્યો તેવા જીવોની પેઠે નાશવંત વસ્તુ મેળવવામાં મર્યા રહી છેતરાયા કરીશું ?

શ્રી આત્મસિદ્ધિજીની છઠ્ઠી ગાથાની ટીકામાં પરમકૃપાળુદેવ લખે છે : “સંસાર પ્રત્યે બહુ ઉદાસીનતા, દેહની મૂર્છાનું અલ્પત્વ, લોગમાં અનાસક્તિ, તથા માનાદિનું પાતળાપાણું એ આદિ ગુણો વિના તો આત્મજ્ઞાન પરિણામ પામતું નથી.” (૭૧૮) આ ગુણો વિના યોગ્યતા અટકી છે તે ક્યારે પ્રાપ્ત કરીશું ? આ કામ કોઈ કરી આપે તેલું નથી માટે વેળાસર ચેતી લઈ તેને માટે સત્સંગ, સદ્વિચાર અને સત્કાર્યમાં મંડી પડવા જેવું છેજી. આવો અવસર ફરી ફરી મળનાર નથી. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે ક્ષણ લાખેણી જાય છે. લૂંટમલૂંટ લેવાય તેટલું સાચું ભાથું લઈ લેવું. પરભવમાં પછી કંઈ બની શકશે નહીં માટે અંતે પસ્તાવું ન પડે તેમ

વિચાર કરી ત્વરાથી આત્મહિત માટે યુવાની નવી પ્રાપ્ત થઈ હોય તેમ કમર કસીને પરમાર્થ સાધી લેવો.

એક પુરાણી ઠંતકથા સ્મૃતિમાં આવવાથી લખું છું તે વિષે સર્વ વિચાર કરીને પોતાનાથી બને તેટલું પોતાનું હિત કરવા ચૂકશે નહીં. એક રાજા હતો. તેણે પોતાની રાજધાનીમાં રહેતા અમીર ઉમરાવોને કોઈ ઉત્સવના પ્રસંગે જમવા આમંત્રણ આપ્યું. પરંતુ તેમને ડર લાગ્યો કે રાજાના આમંત્રણમાં જઈશું તો તે કોઈ કીમતી વસ્તુ માગશે તો આપવી પડશે એમ વિચારી દરેકે કંઈ ને કંઈ બહાનું કાઢી પરગામ જવાનું નક્કી કર્યું. રાજાએ રસોઈ તથા વરઘોડાની તૈયારી કરાવી છતાં કોઈ અમીર ઉમરાવ કે તેમના પરિવારમાંથી જણાયા નહીં તેથી નગરજનોને રાજાએ કહેવરાવ્યું કે બધા સામાન્ય માણસોને વરઘોડામાં આવવાનું તેમ જ રાજાને ત્યાં જમવાનું આમંત્રણ છે તેથી લોકો રાજા થઈ વરઘોડામાં જવા લાગ્યા. પરંતુ કેટલાક લોકો ફાટેલાં અને કાળાં કપડાં પહેરી આવ્યા હતા તેમને વરઘોડાની શોલા બગાડનારા છે એમ બાણી રાજાએ કેદમાં પૂર્યા. બીજા બધાને જમાડી વિદાય કર્યા.

આ સાદી ઠંતકથામાં જણાવ્યા પ્રમાણે ઉમરાવો ન આવ્યા તો બીજા બધાને ઉત્તમ જમણનો લાભ મળ્યો, તેમ પૂર્વના પુણ્યને લઈને જેમને વિશેષ લક્ષ્મી મળી છે તેવા મોટા શેઠિયા ધામણ રાજમંદિરના કામમાં લાગ ન લે તો સામાન્ય ત્યાંના રહેનારને ઉત્તમ જમણની પેઠે તેમને માટે કરેલી રસોઈ આરોગવાનો લાભ મળી ગયો છે એમ બાણી પોતાની પાસે જે સારાં કપડાંરૂપ યથાશક્તિ સામગ્રી હોય તે ધારણ કરીને વરઘોડામાં જવું અને એ મહા કલ્યાણકારી પુણ્યના કામમાં બને તેટલો ટેકો કરવો. તેથી મોટા માણસોને મળવાનો લાભ આપણને અનાયાસે મળી જશે. પણ મેલાં કપડાં પહેરીને જનારથી રાજા નાખુશ થયા ને તેમને કેદમાં પૂર્યા, તેમ તે કામ કરતાં મન મેલાં રાખનારને હાનિ થવાનો સંભવ છે એમ બાણી ઉજ્જવળ અંતઃકરણે જે કામ કરવા લાગશે તો શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુના મંદિરનું ઉત્તમ પુણ્યકારક કામ કરવાને સદ્લાગી થશે. ફરી ફરી આવાં કામ થતાં નથી અને જ્યાં સુધી તેમાં લક્ષિત કરનારા લાભ લેશે ત્યાં સુધી તેમાં મદદ કરનારને પુણ્યનો હિસ્સો મળ્યા કરશે. આવા સત્કાર્યમાં પોતાના ઘરનાં કામ કરતાં વધારે કાળજી રાખવી ઘટે છે. કાવિઠામાં કાળજી રાખીને કામ કરનાર સુમુશુઓએ કેવું પ્રલાવનાયોગ્ય દેરાસર કરાવ્યું તે દરેકની નજર આગળ ખડું છે. માત્ર સંપ અને સાચા દિલની લાગણીથી કામ કરનારને પોતાનું અને ઘણાં જીવોનું હિત થાય તેવું કામ સદ્લાગ્યે મળી આવ્યું છે તે આપણા જીવતાં કરી લેવું. એવો ઉત્સાહ દરેક સુમુશુના મનમાં વસતાં એ કામ તો રમતમાં થઈ જવા જેવું છે. પરમાર્થના કામમાં મન પાછું પડે તે પોતાના હિતમાં હાનિ કરવા તુલ્ય છે એમ સમજી આવેલા અવસરનો પૂરેપૂરો લાભ લઈ લેવા આગળ થવું, તત્પર થવું. આમાં કોઈને કહેવું ન પડે તેમ પોતાનું હિત સમજી દરેકે પોતાના આત્માના ઉદ્ધાર માટે લોભ, સ્વાર્થ અને સુખશીળિયો સ્વભાવ તજવો ઘટે છે. બને તેટલું ધસાઈ છૂટવું. જાતમહેનતથી થશે તેટલું બીજા કશાથી નહીં બને. ‘પારકી આશ સદા નિરાશ.’ ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

દોહા — “દુર્લભ માનવ ભવ મહા કરો મળવો મુશ્કેલ,
કર્મ તણાં ફળ આકરાં નહીં સૂઝે ઉકેલ.
સમર્કિતી રોગી લલો બકે દેહ ન ચામ,
વિના ભક્તિ ગુરુરાજકી, કંચન દેહ નકામ.
ઇચ્છે આશ્રય સંતનો, અવર ન મનમાં આશ,
પરમારથને પામવા, જેને થઈ જિજ્ઞાસ.
સહનશીલતા ધારજો, ભાવો સમતા^૨ ભાવ,
વૃત્તિને વળો રોકજો, અલભ્ય આ ત્રણ લ્હાવ.”

પ્રમાદ વિષે પ્રથમ આપને લખેલું “એક પળ ખોવી તે એક ભવ ગુમાવવા તુલ્ય છે” તે વિષે પાછળના પત્રોમાંથી જોવા વિનંતી છે. પરમાં વૃત્તિ રમે તે ખરી રીતે પ્રમાદ છે. તે અનાદિની કુટેવ ટાળવા દૃઢ નિશ્ચયની જરૂર છે. તે ઓછો કરવાનો જેણે નિશ્ચય કર્યો છે, તે મહાપુરુષો કાળના અખમાં પેસતી અનેક પળોને જૂંટવી લઈ જેટલો અવકાશ મળે તેમાં મોક્ષમાર્ગ કે આત્માના વિચારમાં રહે છે. પ્રમાદ ઓછો કરવો જ છે એ લક્ષ ચુકાય નહીં તો જે કરવું છે તેનો વિચાર થાય; અને “કર વિચાર તો પામ” કહ્યું છે તેમ આત્મસ્વરૂપનો નિર્ણય થયે તેમાં પ્રમાદ ન થાય ત્યાં સુધી અપ્રમત્ત રહેવાય તે જ માર્ગમાં કે આત્મામાં સ્થિતિ છે.

હવે સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાંથી ઉતારી મોકલું છું તે વિચાર્યો. અર્જુન પૂછે છે (અધ્યાય બીજો શ્લોક ૫૪ થી ૭૨) “હે કેશવ ! સમાધિમાં રહેલા સ્થિતપ્રજ્ઞનું લક્ષણ શું ? સ્થિતપ્રજ્ઞ કેવી રીતે બોલે ? કેવી રીતે બેસે-ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરે ? અને કેવી રીતે વર્તે ?” શ્રી ભગવાન બોલ્યા : હે પાર્થ ! જ્યારે મનમાં રહેલી સર્વ કામનાઓને મનુષ્ય તણે છે, અને આત્માવડે જ આત્મામાં સંતોષ પામે છે ત્યારે સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે. દુઃખોમાં ઉદ્વેગરહિત મનવાળો, સુખોમાં સ્પૃહારહિત અને જેના રાગ, ભય તથા ક્રોધ દૂર થયા છે એવા મુનિ (વીતરાગ, વીતક્રોધ, વીતભય) સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે. જે સર્વત્ર આસક્તિ વિનાનો હોઈ, તે તે શુભ કે અશુભ પામીને આનંદ પામતો નથી કે દ્વેષ કરતો નથી, તેની બુદ્ધિ સ્થિર થયેલી છે. જેમ કાચો સર્વ તરફથી અંગોને સમેટી લે છે તેમ આ મનુષ્ય જ્યારે સર્વ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી ઇન્દ્રિયોને ખેંચી લે છે ત્યારે તેની બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે. નિરાહારી મનુષ્યના વિષયો (વાસના ગયા વિના રસ જતો નથી) નિવૃત્ત થાય છે; પરંતુ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરીને એની વાસના પણ નિવૃત્ત થાય છે. હે કૌંતેય (અર્જુન) ! મથી નાખનારી ઇન્દ્રિયો પ્રયત્ન કરતા વિદ્વાન પુરુષના મનને પણ બળાત્કારે વિષયોમાં ખેંચી બંધ છે. માટે તે સર્વ ઇન્દ્રિયોને વશ કરી સ્થિર-ચિત્ત અને મારા (પરમાત્મા) પરાયણ રહેવું. કેમકે જેની ઇન્દ્રિયો વશ હોય છે તે(જિતેન્દ્રિય)ની બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે. વિષયોનું ચિંતન કરતા મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ થાય છે, આસક્તિથી કામના

થાય છે, કામથી ક્રોધ ઊપજે છે, ક્રોધથી સંમોહ (વિવેકહીનતા) ઊપજે છે, સંમોહથી સ્મૃતિનો નાશ (ઉપયોગ ચૂકે છે), સ્મૃતિનાશથી બુદ્ધિ(પ્રજ્ઞા)નો નાશ થાય છે, તેથી સંપૂર્ણ નાશ થાય છે. વશ અંતઃકરણવાળો (દંઢ નિશ્ચય, પકડવાળો) મનુષ્ય રાગદ્વેષરહિત અને સ્વાધીન થયેલી ઇન્દ્રિયો વડે વિષયોને ભોગવતાં છતાં ચિત્તની નિર્મળતાને પામે છે. ચિત્તની નિર્મળતા થતાં એનાં સર્વ દુઃખોનો નાશ થાય છે. કારણ કે નિર્મળ ચિત્તવાળાની બુદ્ધિ તત્કાળ સ્થિર થાય છે. અચુકતને (અયોગી-ચિત્તને વશ ન કરનારને) બુદ્ધિ નથી અને તેને ભાવના પણ (બ્રહ્માકાર અંતઃકરણની વૃત્તિનો પ્રવાહ : “વૃત્તિ વહે નિજભાવમાં પરમાર્થ સમક્રિત”) નથી; ભાવનારહિતને શાંતિ નથી અને શાંતિરહિતને સુખ ક્યાંથી હોય ? કારણકે વિષયોમાં ભટકતી ઇન્દ્રિયોમાંની જે ઇન્દ્રિય સાથે મન ભેડાય છે તે ઇન્દ્રિય આ પુરુષની બુદ્ધિને, જેમ વાયુ જળમાં નાવને ખેંચી બળ્ય છે તેમ, ખેંચી બળ્ય છે. માટે હે મહાબાહો (મુમુક્ષુ) ! જેની ઇન્દ્રિયો સર્વ પ્રકારે ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી રોકાયેલી છે તેની બુદ્ધિ સ્થિર થાય છે. જે સર્વ પ્રાણીઓની રાત્રિ છે (આત્મ-અજ્ઞાન) તેમાં સંયમી પુરુષ જાગે છે, (જ્યાં જાગતજીવો પ્રમાદ કરે છે એવા પરમાર્થમાં જ્ઞાની જાગત છે) અને જેમાં (અજ્ઞાનરૂપ રાત્રિ= અવહારમાં) અજ્ઞાની પ્રાણીઓ જાગે છે તે (અવહારરૂપ રાત્રિ) આત્મદર્શી મુનિની રાત્રિ છે. (જાગર્તિ વ્યવહારેઽસ્મિન્ સુષુપ્તસ્વાત્મગોચરે = જે અવહારમાં જાગે છે—ઉપયોગવંત છે તે પરમાર્થમાં ઊઘે છે—ઉપયોગરહિત છે.) જેમ સર્વ તરફથી ભરાતા અચળ મર્યાદાવાળા સમુદ્રમાં પાણી પ્રવેશ કરે છે, તેમ સર્વ વિષયો જે મનુષ્યમાં (જેના આત્મામાં) પ્રવેશ કરે છે (વિલીન થાય છે, સમાઈ જાય છે, મરી જાય છે, નિર્જરી જાય છે) તે શાંતિને પામે છે; પરંતુ વિષયોને ઇચ્છનારો શાંત થતો નથી. જે મનુષ્ય સર્વ કામનાઓને તણને નિરપૂહ, મમતારહિત અને અહંકારરહિત થઈને વિચરે છે, તે શાંતિને પામે છે. હે પાર્થ (અર્જુન) ! આ બ્રાહ્મી સ્થિતિ છે. આને પામીને (મનુષ્ય) મોહ પામતો નથી; અને અંતકાળે પણ આ સ્થિતિમાં રહીને તે (સ્થિતપ્રજ્ઞ) બ્રહ્મ-નિર્વાણને પામે છે.”

“દીક્ષા લે તો તારું કલ્યાણ થશે” એવાં વાક્ય તીર્થંકરદેવ કહેતા નહોતા. તેનો હેતુ એક એ પણ હતો કે એમ કહેવું એ પણ તેનો અભિપ્રાય ઉત્પન્ન થવા પહેલાં તેને દીક્ષા આપવી છે; તે કલ્યાણ નથી. જેમાં તીર્થંકરદેવ આવા વિચારથી વર્ત્યા છે, તેમાં આપણે છ છ માસ દીક્ષા લેવાનો ઉપદેશ જારી રાખી તેને શિષ્ય કરીએ છીએ, તે માત્ર શિષ્યાર્થ છે, આત્માર્થ નથી.” (૪૩૦)

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

બીજું, હિતકારી વાત કહી બતાવતાં પણ ‘તું આમ જ કર’ એમ ભગવાન કહેતા નહીં, તથા આત્મા સંબંધી ઉપદેશ પણ છદ્મસ્થ અવસ્થામાં તીર્થંકર કરતા નથી. કોઈનું અહિત થાય તેવી આજ્ઞા માગવા તીર્થંકર પાસે કોઈ જાય તો મૌન રહેતા. એક માણસે ભગવાનને ખોટા પાડવા પોપટનું બચ્ચું હાથમાં લઈ ભગવાન પાસે જઈ તેમને પૂછ્યું કે તેનું આયુષ્ય કેટલું છે ? અમુક દિવસનું કહે તો તેને મારે ડોકું મરડી મારી નાખવું એવો નિર્ણય તેનો હતો અને હમણાં મરી જવાનું છે કહે તો તેને ઉરાડી મૂકવાનો વિચાર કરી રાખ્યો હતો. જેને જ્ઞાનનું અભિમાન નહોતું તે ભગવાને કહ્યું કે એનું આયુષ્ય તારા હાથમાં છે. એવી કથા

૫. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રી પાસે સાંભળી હતી. આવા પ્રસંગોમાં વીતરાગ જે વચનો કહેતાં ડર્યા છે ત્યાં અજ્ઞાની જીવો તડફડ જવાબ દઈ પોતાની અવપ્રજ્ઞતાનું પ્રદર્શન કરે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૨૩

અગ્રાસ, તા. ૨૯-૧૦-૪૦

ૐ

આસો વદ ૧૪, મંચળ, ૧૯૯૬

હરિગીત — (ગુરુ) રાય વૈરાગ્યે વહે રે! આમ જ સૌને ચાલવું;
માથે મરણ નૃપ-રાંકને નિરાંતથી નહિ મહાલવું;
ખોજ ઉપચારે જૂઠા નહિ જન્મમરણો તે હરે,
આત્મધર્મ ઉપાસતાં જીવ શિવપદ સહજે વરે. (પ્રજ્ઞાવખોધ-૨૮)

દોહા — સુખ વસે આત્મા વિષે તેનો નહિ નિર્ધાર;
શોધે સુખહોન વસ્તુમાં, જડમાં નહિ જડનાર.
મિથ્યા માર્ગ તણ અહે, મહત્પુરુષનો પંથ;
છૂટે પરિગ્રહ કલ્પના, પામે સુખ અનંત.
લવનું મૂળ આરંભ જો, મમતા તેનું મૂળ;
મમતા અલ્પ કરાય તો, મુમુક્ષુને અનુકૂળ. (પ્રજ્ઞાવખોધ-૨૭)

વિ. આપનો પત્ર આજે મળ્યો છેજી. પૂ. ની તબિયત ઘણી નરમ છે એમ જાણી આજે અવકાશ ઘણો ઓછો હોવા છતાં બે અક્ષર પરમકૃપાળુદેવ સુઝાડે તે લખવા પ્રેરાયો છુંજી.

હે પ્રભુ! શરીરના દુઃખને દુઃખ માની આ જીવ તેથી છૂટવા ઇચ્છે છે અને તેને માટે ઢવા, ઉપચાર બને તેટલા કરવામાં પ્રમાદ કરતો નથી. તે ન કરવા એમ કહેવું નથી, પણ એ દુઃખ બંધ અને શરીર સારું કેમ થાય, ખાધેલું કેમ પચે? શક્તિ કેમ આવે? ઘરનાં કામકાજ કરતો ક્યારે થાઉં? આવી ઇચ્છાઓ ઊંડાણમાં અંતરમાં પડી હોય છે, તે ઇચ્છાથી એટલે દેહના સુખની ઇચ્છાથી આખું જગત પ્રવર્તી રહ્યું છે. તેવી ને તેવી ઇચ્છા જો મુમુક્ષુની રક્ષા કરતી હોય તો સત્પુરુષનો જીવને સમાગમ થયો ન કહેવાય, સત્પુરુષના માર્ગને પામેલો પુરુષ ન કહેવાય; કારણ કે સત્પુરુષનો જેને યોગ થયો હોય, બોધ થયો હોય અને સત્પુરુષની શિખામણુ માન્ય થઈ હોય તો તે જ્ઞાનભાવનાવાળો હોય. દેહ જે આત્માથી જુદો છે એમ સત્પુરુષ પાસેથી સાંભળીને માન્યું હોય તો તેના સુખે સુખી અને તેના દુઃખે દુઃખી આત્મા થાય છે એમ ન માને. પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે —

“છે દેહાદિથી લિપ્ત આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ — મૂળ૦
એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ — મૂળ૦
જે જ્ઞાને કરીને જાણિયું રે, તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત — મૂળ૦
કહ્યું ભગવંતે દર્શન તેહને રે, જેનું ખીજું નામ સમકિત — મૂળ૦
જેમ આવી પ્રતીતિ જીવની રે, જાણ્યો સર્વેથી લિપ્ત અસંગ — મૂળ૦
તેવો સ્થિર સ્વભાવ તે જીવને રે, નામ આરિત્ર તે અણલિંગ — મૂળ૦”

આમ પરમકૃપાળુદેવે દેહથી લિપ્ત, દેહના રોગોથી લિપ્ત, દેહનાં સુખથી લિપ્ત, દેહનાં દુઃખથી લિપ્ત, જેને કંઈ લાગેવળગે નહીં એવો અસંગ આત્મા કહ્યો છે. તેવું મારું સ્વરૂપ છે. અત્યારે જે દેહ, વેદના, સગાં, ઘર, ધન આદિમાં સુખદુઃખની કલ્પના થયા કરે છે તે કરવાની જ્ઞાનીપુરુષે ના કહી છે. બીજા વિચારો ભૂલી જઈ, મનમાં આવે તો તેના તરફ અનાદર રાખી, મારે તો જ્ઞાનીએ કહ્યું છે તે માનવું છે કે આત્મા અજર, અમર, અવિનાશી, નિત્ય, અછેદ્ય, અલેદ્ય, વ્યાધિપીડાથી રહિત પરમાનંદસ્વરૂપ છે, તે જ મને હિતકારી છે. પરમશુરુએ પ્રગટ કરેલું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ જ મારે માનવું છે. બીજું બધું સ્વપ્ન જેવું અને એક જેવું છે, તે તરફ હવે મારી નજર કરવી નથી. મને તારનાર તો શ્રી પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દેવ છે. “શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ગ્રંથ માર્ગનો (આત્મધર્મનો) મને સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારા નથી, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું. એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.” (૬૯૨) આ ભાવના વારંવાર કરતા રહેવા લલામણુ છે. મંત્રનું બને તેટલું આરાધન અંત-કાળ સુધી ચાલતું રાખવું. કોઈ મંત્ર બોલે તો તે સદ્ગુરુએ કહેલો મંત્ર છે તેમાં ચિત્ત રાખવું. વેદનામાં જતા મનને રોકી સત્પુરુષના શરણે, આશરે રહેવું. એ જ.

તા. ક. આલોચનાદિ પદ સંગ્રહમાંથી “અમને અંત સમય ઉપકારી વહેલા આવજો રે” અને “કોણ ઉતારે પાર, પ્રભુ બિના કોણ ઉતારે પાર” એ બન્ને પદો કોઈને ગાતાં આવડતું હોય તો બોલાવી સાંભળી તેમાં વૃત્તિ રાખવા લલામણુ છે.

૨૨૪

અગ્રાસ, તા. ૨-૧૧-૪૦

તત્ ૐ સત્

મંદાકાંતા — “હું ના કાયા, નથી મુજ કશું આટલું માનશે જે,
ત્રેલોક્યે તે વિજય વરશે, વિશ્વરાજ થશે તે;
નિઃસ્વાર્થી આ વચન ગણુંને સત્ય વિશ્વાસ ધારે,
તો ના થાશે અસર તમને મોહની, કોલ મારો.” (પ્રજાવબોધ ૭૪)

પોતે જે પ્રમાણે વ્રત લીધું હોય તેમ પાળવું. જો રાત્રે બીડી ન પીવાનો નિયમ લીધો હોય તો તે પાળવાથી લાલ છે. શરીરના લાલ કરતાં આત્માના લાલ તરફ વિશેષ લક્ષ આપનાર મુમુક્ષુ કે આત્માર્થી કહેવાય છે. બાકી શરીરની જરૂરિયાતો પૂરી પાડનારા જગતમાં ઘણા છે, તે જગતમાં લમે છે. તે પરિભ્રમણથી છૂટવું હોય તેને માટે મોક્ષમાર્ગ જ્ઞાની-પુરુષે પ્રદર્શ્યો છે. તે જ્ઞાનીની આજ્ઞા યથાશક્તિ ઉપાસશે તેનું કલ્યાણ થશે. “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં કલેશિત થવા યોગ્ય નથી” (૪૬૦) એવું કૃપાળુદેવનું વચન છે તેનો વિચાર આપ કરશો. આપણાં અહોભાગ્ય ગણવા યોગ્ય છે કે જગતનાં આટલાં બધાં પ્રાણીઓમાંથી જ્ઞાનીને શરણે જવાના ભાવ આપણને જાગ્યા. હવે તેની આજ્ઞા ઉઠાવવા પુરુષાર્થ કરતાં કાયર થવા યોગ્ય નથી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૨૫

અગાસ, તા. ૬-૧૧-૪૦

તત્ ૐ સત્

કાર્તિક સુદ ૭, બુધ, ૧૯૯૭

સ્વરૂપ - સ્થિત સમતાપતિ રે, સર્વ અવસ્થામાંય,
રાજચંદ્ર પદ તે નમું રે, સ્થિર મન થાઓ ત્યાંય.

સમતા - સ્વાર્મો તે રે, જે રમતા સમલાવે.

ઈદ્રિયો વિષયો ચહે રે, જોયે અવિરત પંથ;
સંયમરૂપ લગામથી રે, વારે તે નિર્ઘંથ. સમતા૦
રાગાદિક કાંટાભર્યું રે, દુર્ગમ ભવવન દેખ;
સમતા-ખૂટ બચાવતા રે, કોઈ નડે નહિ રેખ. સમતા૦
આત્મભાવના ભાવતાં રે, સમતાથી ભરપૂર;
સર્વ પદાર્થ નિહાળતાં રે, રાગાદિ રહે દૂર. સમતા૦
મોહ-પંક પરિહર્યો રે, તૂટે રાગાદિ પાશ;
વિશ્વવંદ સમતા - સતી રે, કરે ઉરે ગૃહવાસ. સમતા૦
સામ્ય ભાવના જાગતાં રે, નાશ આશનો થાય;
અવિદ્યા ક્ષીણુ તે કરે રે, ચિત્ત સર્પ મરી જાય. સમતા૦
ટાળે કર્મ નિમેષમાં^૧ રે, સમલાવે મુનિ જેહ;
કોટી ભવનાં તપો વડે રે, અન્ય ન ટાળે એહ. સમતા૦
જે જ્ઞાની સમતા ધરે રે, સર્વ વસ્તુમાં નિત્ય;
કેવળો સમ સુખ તે લહે રે, માનું નિત્ય રંજીત. સમતા૦
આત્મવિશુદ્ધિ જે ચહે રે, સમ્યક્ સ્વાભાવિક;
મહાભાગ્ય તે ધારશે રે, સમતામાં મન ઠીક. સમતા૦
સૌ પરદ્રવ્યોથી જુદો રે, પરપર્યાયથી ભિન્ન;
આત્માનો નિશ્ચય થયે રે, સમતાનો જો જન્મ. સમતા૦
અવિચળ સુખ તેને મળે રે, અવ્યય પદ લે તે જ;
બંધ-મુક્ત પણ તે બને રે, જે યોગી સમ રહે જ. સમતા૦
કમઠ જીવ દશ ભવ સુધી રે, દે પીડા મરણાંત (પ્રાણાંત);
તોપણ પાર્શ્વપ્રભુ ધરે રે, સમતા અહો! અનંત. સમતા૦
દેહ દશા તેવી કરી રે, વર્તે દેહાતીત;
રાજચંદ્ર આ કાળમાં રે, સમતા યોગ સહિત. સમતા૦

(પ્રતાપબોધ - ૫૬)

વિ. આપનો પત્ર વાંચી બહુ સંતોષ થયો છેજી. મહાપુરુષોએ કહેલો એક પણ ઉત્તમ જોલ આ કાળમાં જીવ વિપરીત સંયોગોમાં પણ આરાધે તો કેવું ઉત્તમ કૃણ પોતાને મળે છે અને ચંદનની સુગંધી આખા વનમાં પ્રસરી જાય તેમ સર્વ સગાંસંજીવો કે દુશ્મનને

પણ હિતકારી બને છે તેનું દષ્ટાંત તમે બનેલ છેજી. માહાત્મ્ય તો એ જ્ઞાનીપુરુષોનું છેજી. જેમ શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાને કમઠ ધૂણી તપતો હતો તેમાંના લાકડામાંથી સાપ ને સાપણને બળતાં કાઢ્યાં અને મંત્રનું સ્મરણ દીધું તો તે તેટલા દુઃખમાં પણ ભગવાનનાં દર્શન અને તેમની આજ્ઞાથી ધરણેન્દ્ર પદ પામે તેવો ભાવપુરુષાર્થ કરીને મહાપુરુષના મંત્રનો પ્રભાવ પ્રગટ કરનાર બન્યાં તેવી જ સ્થિતિ તમારી અત્યારે સંભળાય છે પણ પરમપુરુષનાં દર્શન જેને થયાં છે, જેણે તેમના બોધનું પાન ઘણા દિવસ સુધી કર્યું છે, તથા તે મોક્ષમાર્ગને આપનાર સત્પુરુષ ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ જેના હૃદયમાં દૃઢ થયો છે, ધર્મ આરાધવાની અને આ સંસારનાં સર્વ દુઃખોથી છૂટી જવાની જેને મનમાં અત્યંત અભિલાષા છે તેને જે જે દુઃખો આવે તે પણ આત્માને હિતકર્તા નીવડે છે. મોક્ષગામી શ્રી ગજસુકુમાર મુનિની આપના જેટલી જ ઉંમર હતી પણ દૃઢતા ધર્મમાં કેટલી બધી હતી કે માથા ઉપર કાઢવની પાળ કરી ધગધગતા અંગારા ભર્યા પણ કાઉસગમાં જ રહ્યા, કોઈને પોતાનો શત્રુ ન ગણ્યો. પોતાનાં બાંધેલાં પોતાને ભોગવવાં પડે છે તેમાં કોઈનો વાંક નથી; જિલ્લો ગુણુ માન્યો કે મારા સસરાએ મને મોક્ષની પાઘડી પહેરાવી. આવાં દુઃખ તો આ ભવમાં આપણે માથે આવે એવો સંભવ ઓછો છે, પણ હિમ્મત તેટલી હોય તો જ મોક્ષરૂપ પરમ કૃપા પ્રાપ્ત થાય. જે ગુણુ પરમ-કૃપાળુદેવ આદિ મહાપુરુષોએ પ્રગટાવી ટકાવી રાખ્યા તે તે ગુણુ આપણે બધાએ પ્રાપ્ત કર્યા વગર મોક્ષ થાય નહીં કે સુસુક્ષ્મતા પણ ટકે નહીં. માટે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે ખમી ખૂંદવું; સહનશીલતા રાખવી, ભૂંડું કરે તેનું પણ ભલું થશે એવી અંતરમાંથી આશિષ આપવી. કોઈની સાથે બોલી બગાડવું નહીં, તેમ પોતાની ટેક તજવી નહીં. “થાવું હોય તે થાશે રૂડા રાજને ભજીએ.” એવા ભાવ હૃદયમાં રાખી સર્વને રાજી રાખી, તાળી તાળી ફઈ આ સંસારથી છૂટી જવું છે. પથરા નીચે હાથ આબે હોય તે કળે કળે કરીને કાઢી લેવો. ઉતાવળે ખેંચવા બાય તો આંગળીઓ તૂટી જાય. ધીરજનાં કૃપા મીઠાં છે; કોઈ ગમે તેમ બોલે, આપણી વાતો કરે તે સાંભળી આપણા ભાવ બગડવા ન દેવા; મનમાં કંઈ ક્રોધ જેવું કે ઓછું આવે તો ભૂલી જવું, સંકલ્પોમાં તણાઈ ન જવું પણ મંત્રના સ્મરણમાં મનને ભેડી દેવું. વ્યાધિ પીડા કર્મને લઈને ખાટલામાં પડ્યા પડ્યા ભોગવવી પડે છે; તેવા જ આ કર્મના યોગે સંયોગો આવી પડ્યા છે, તેમાં સમજાવ છે તેથી વધારે બળવાન બનાવી પરમકૃપાળુદેવને શરણે આ ભવ પૂરો કરવો છે એ ચૂકવા જેવું નથીજી. જ્યાં સુધી શરીરમાં ભાન હોય ત્યાં સુધી તે પરમપુરુષનું મને શરણું છે તો મારે ફિકર કરવા જેવું કશું નથી એ દૃઢ નિશ્ચય કર્તવ્ય છેજી. “ધીંગ ધણી માથે ક્રિયા રે કુણુ ગંજે નર ખેટ-વિમલજનિ દીકાં લોચણુ આજ.”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૨૬

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૬-૧૧-૪૦

કાર્તિક સુદ ૧૦, ૧૯૬૭

હરિગીત — તૃષા વિના પાણી ન ખોળે, ભૂખ તો ભોજન ભલું,
તૃષ્ણાફેણી અગ્નિ બળે, તેનું શમન, સુખ — થીંગડું;

જે ક્ષણિક વિદ્યોથી ભર્યું, આધાર પરનો માગતું,
સમતા હરે. ઇન્દ્રિય સુખ તે દુઃખ બુધને લાગતું.
ઇન્દ્રિય વૃત્તિ જીતતાં, ઉપશમ સમાધિ-સુખ જે,
તે મોક્ષ-સુખની વાનગી, અભ્યાસ પૂર્ણ મોક્ષ દે;
પરમાત્મપદમાં મગ્ન તેને સુખની ખામી નથી,
શૃંગાર શાને તે ચહે? શાંતિ ખરી સ્ત્રી તો કથી.
માયાવૌં સુખો દેહનાં, દુઃખો ગણો, ક્ષણ કર્મનાં,
લાગે સુખો એ મોહથી ત્યાં સુધી જીવ અધર્મમાં,
દષ્ટિ યથાર્થ થયે જણાશે હેય જગ-સુખદુઃખ જે,
જીવ કર્મક્ષણ સૌ ત્યાગો, લે પુરુષાર્થ કરો શિવસુખ તો. (પ્રજ્ઞાવખોધ-૭૫)

આપે જે ભાવ પત્રમાં દર્શાવ્યા છે તે પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ વારંવાર પ્રાર્થનાપૂર્વક પ્રદર્શિત કરવા યોગ્ય છેજી. પરમકૃપાળુદેવની શ્રદ્ધા સંતના યોગે જેને થઈ છે તેને તે પ્રભુ દૂર નથી, તે સૌ સાંભળે છે; માટે વિશ્વાસ રાખી પ્રાર્થના, સ્તવન, સ્મરણ, ભક્તિ નિયમિત કર્તવ્ય છેજી. દેહના કામની જેટલી કાળજી રાખીએ છીએ તેના કરતાં અનંત-ગણી કાળજી આત્માની રાખવાનું પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે તે વારંવાર વિચારી ચેતવા જેવું છેજી. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પણ કહેતા કે રોજ મરણને સંભારવું. જેવી મરણ વખતે અસહાય દશા છે તેવી જ આત્મારે પણ એક રીતે છે, પણ તે તરફ લક્ષ નથી. પોતાનાં કરેલાં કર્મ જ ઉદય આવે છે અને તે કર્મને ફેરવવા કોઈ સમર્થ નથી. કોઈનું દુઃખ કોઈ લઈ શકતું નથી એ નજરે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. તેવી જ રીતે ક્ષણે ક્ષણે જે શુભ અશુભ ભાવ થયા કરે છે તેને અનુસરતાં કર્મોથી જીવ સમયે સમયે ઘેરાય છે. તેમાંથી કોણ બચાવે તેમ છે? તે ઉદય આવશે ત્યારે પરવશપણે ભોગવવાં જ પડશે. આ ક્રિયાઓ તરફ નજર જ જીવ કરતો નથી. માત્ર બહારની લેવડદેવડમાં આંખો મીંચીને વર્ત્યા કરે છે. હવે વિચારવું ઘટે છે કે સત્પુરુષનો યોગ થયા પછી પણ આ જ કમ રહેતો હોય તો છુટાય શી રીતે?

“એ પરપરિણતિ રંગથી રે, મુજને નાથ બચાવ રે - દયાલરાય.” એમ પૂ. દેવચંદ્રજી સ્તવનમાં ગાઈ ગયા છે. તે કડી દર્શાવે છે કે પરપરિણતિમાં જીવ પડ્યો છે, પણ સત્સંગ સત્પુરુષનો યોગ જેને થયો છે તેને ત્યાં આનંદ નથી આવતો; બિલટો ત્રાસ પામે છે કે આ પૂર્વનાં કર્મ ઉદય આવ્યે જીવ ગભરાઈ બાય છે, તો નવાં કર્મ બંધાશે તે શું સુખ આપવાનાં હતાં? માટે હવે તો સત્સાધન સદ્ગુરુએ આપ્યું છે તે જ એક તરવાનો ઉપાય છે; તે ન છેડું. કારણ જ્ઞાનચક્ષુ વિના અનંતકાળથી ભટક્યો અને હજી તેની પ્રાપ્તિ નથી ત્યાં સુધી ભટકવાનું છે તો અંધારામાં પણ આંધળાને લાકડી સમાન આટલું સાધન છે, તેથી ધીમે ધીમે નિજ ઘર શોધીને ત્યાં જ સુખી થવું છે. આ રસ્તામાં ધક્કા, ઠપકા ખાતાં ચાલવું પડે છે તેમાં સુખ કદી ન માનું, આવી માન્યતા જેની થઈ છે તેને રાગદ્વેષપરિણતિ થઈ બાય છે, પણ તેમાં રંગાઈ ન જવાય તેવી પ્રાર્થના પ્રભુને કરી છે કે રાગદ્વેષને શત્રુરૂપે બાણું તો જ તે છૂટે. જો તેમાં આનંદ, રંગ કે સુખ લાગે તો કદી ન છુટાય. માટે હે પ્રભુ! તેમાં જે

રંગાઈ જવાય છે તે ભાવથી મને બચાવો. તેવા વૈરાગ્ય માટે મરણ વારંવાર વિચારી સમાધિ-મરણ માટે આજે શું કર્યું? એવું રોજ સૂતી વખતે વિચાર કરવાની ટેક રાખવા યોગ્ય છે. પાણી પહેલાં પાળ બાંધી નહીં મૂકીએ તો આખરે પસ્તાવું પડશે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૨૭

અગ્રાસ, કાર્તિક સુદ ૧૧, ૧૯૯૭

“વિદ્યુત લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ, આયુષ્ય તે તો જળના તરંગ,
પુરંદરી ચાપ અનંગ રંગ, શું રાચીએ ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ?”

સદ્ગત ભાઈના દેહત્યાગના સમાચાર બાજ્યા. તેમણે જે ધર્મભાવના કરી લીધી હતી તે તેમની સાથે ગઈ. દુઃખ આપણી નજરે દેખાય તે તેની તે વખતની અવસ્થા માની લેવા યોગ્ય નથી; કારણ કે તે તો પૂર્વે કરેલાં કર્મનું ફળ છે, પણ તે ભોગવતાં જેવા તેના વર્તમાનમાં ભાવ રહેતા હોય તે તેની દશા ગણવા યોગ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે: “વિશેષ રોગના ઉદયથી અથવા શારીરિક મંદ બળથી જ્ઞાનીનું શરીર કંપાય, નિર્બળ થાય, મ્દાન થાય, મંદ થાય, રોદ્ર લાગે, તેને બ્રમાદિનો ઉદય પણ વર્તે; તથાપિ જે પ્રમાણે જીવને વિષે બોધ અને વૈરાગ્યની વાસના થઈ હોય છે તે પ્રમાણે તે રોગને જીવ તે તે પ્રસંગમાં ઘણું કરી વેદે છે.” (૫૬૮) અંત વખતે “બોધ અને વૈરાગ્યની વાસના” કામ આવે છે માટે આપણે તેવો પ્રસંગ આવવાનો છે તે પહેલાં બોધ અને વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય તે અર્થે સત્સંગ, સત્સાત્ત્વ દ્વારા બનતો પુરુષાર્થ કરી લેવો. મનુષ્યલવમાં અત્યારે ખરે અવસર આત્માનું કલ્યાણ કરવાનો આવ્યો છે, તે વખતે પ્રમાદ કરી દેહ કે ધંધાનાં કાર્યો પાછળ લવ ગાળી નાખીશું તો આખરે પસ્તાવું પડશે. માટે લૂંટમલૂંટ લેવાય તેટલો લહાવો લઈ લેવો. લખચોરાશીના ફેરામાં પછી શું બનવાનું છે? મોહરૂપી ઊંઘમાં જગત આખું પડ્યું છે તેમાંથી પૂર્વના પુણ્યે સદ્ગુણોનો યોગ અને સત્સાધન પ્રાપ્ત થઈ ગયાં, તો હવે લઈ મંડવું. ઘણાં વર્ષો ભાન વગરની દશામાં ગયાં. હવે સત્પુરુષનો યોગ થયા પછી તેવા ને તેવા રહી જઈશું તો આ યોગ મળ્યો તે ન મળ્યા જેવો અફળ ગણાશે. તેમ થઈ ન જાય માટે ચેતવાનું છે.

સદ્ગત જે કામો કરતા અને પોતાનું માની જે ભાર બોલો વહેતા તે જોવા પણ હવે આવનાર છે? એમ કેટલાય ઠેકાણે આ જીવ જન્મ્યો, મોટો થયો, મારાં માની મરતાં સુધી કામ કર્યાં, ત્યાં ને ત્યાં અધૂરાં મૂકી ચાલી નીકળ્યો પણ જન્મમરણના ચક્કરમાંથી છુટાય તેવું કંઈ કર્યું નહીં. તેથી આ લવમાં હજી જીવ ભમે છે. હવે તેવું કંઈ કરી શકાય તેવો યોગ આવી મળ્યો છે તો બીજી બાબતોમાંથી મન ઉઠાવી લઈ આ આત્માની પરલવમાં શી વલે થશે? આત્મા માટે મહાપુરુષો કેટલું બધું રાતદિવસ મથે છે? અને હું ક્યારે આત્માની દયા લાવી તે મહાપુરુષોને પંથે વિચરીશ? એવી ભાવના રોજ કર્યા કરવી ઘટે છે. સાચા દિલથી કરેલી ભાવનાઓ સફળ થાય છે. અત્યારે જે ભોગવીએ છીએ, તે પૂર્વે કરેલી ભાવનાનું ફળ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૨૮

તત્ ૐ સત્

અમાસ, તા. ૧૬-૧૧-૪૦

કાર્તિક વદ ૧, શનિ, ૧૯૯૭

હરિગીત — બહુ કર્મરૂપી ઇંધનોને, કાળ બહુ બળતાં થતો,
ને અલ્પ સંચય હોય તો, તે અલ્પકાળે બળી જતો;
કારણ વિષે છે સત્યતા જો, તુર્ત પુરુષાર્થે વળો,
વર્ષા થતાં ખેડૂત વાવે ધાન્ય; નરભવ આ કળો.
આ મોક્ષ તત્ત્વે જે ધરે શ્રદ્ધા સુધર્મે તે ટકે,
મુમુક્ષુતા તે યોગ મોટો, સત્ક્રિયા સાધી શકે;
પાંચ પદોને જે વિચારે, તે જ તૈયારી કરે,
પોતે કમર કસી મોક્ષ લેવા; પાછો પાની ના ધરે. (પ્રતાપબોધ-૭૫)

દોહો — “સ્થાનક પાંચ વિચારીને, છઠ્ઠું વર્તે જેહ;

પામે સ્થાનક પાંચમું (મોક્ષ), એમાં નહિ સંદેહ.” શ્રી આત્મસિદ્ધિ

આપનો પત્ર મળ્યો. વાંચી તમારી મનોરથદશા જાણી છે. પ્રશસ્ત ભાવો પૂર્વ આરાધનના સંસ્કારરૂપ છે, તેને આ ભવના દૃઢ પુરુષાર્થે સફળ કરવાના છે. ખરો પુરુષાર્થ તત્ત્વવિચારણારૂપ છે. વૈરાગ્ય અને દૃઢ જિજ્ઞાસા તેનો આધાર છે. પ્રાપ્ત સંયોગોમાં બની શકે તેટલો કાળ સદ્વાચન, સદ્વિચાર, સદ્ભાવનામાં ગાળવો ઘટે છે. જે જે મુખપાઠે કર્યું છે તે તે બધાં વચનો મનનનો વખત માગે છે. યથાશક્તિ દરરોજ પાઠ-અર્ધો કલાક બીજા વિચારો, બીજી પ્રવૃત્તિ બંધ કરી સત્પુરુષના એકાદ વાક્ય, કડી કે વિચારને આધારે પોતાના બળ પ્રમાણે ખીલવવા, વિસ્તારવા અને ઊંડા ઊતરીને સમજવા તથા આત્મભાવ તે વચનના આશય તરફ વાળવા પુરુષાર્થ હવે કર્તાવ્ય છે. પોતાને શંકા મનમાં રહેતી હોય, દુઃખ વેદાતું હોય કે કંઈ કહેવા જેવું લાગતું હોય તે મુમુક્ષુવર્ગને વડીલ સમજી તેના આગળ ખુલ્લા દિલથી ચર્ચા કરી તેનો નિકાલ લાવવામાં શરમાવું ઘટતું નથી. મોક્ષમાર્ગ વિચારતા સદ્ગુરુની આજ્ઞાને શિરોધાર્ય કરતા સર્વ મુમુક્ષુજનો આપણા સાચા સગા છે, કારણ કે તેમની દષ્ટિ સદ્ગુરુની દષ્ટિને અનુસરીને છૂટવાની દષ્ટિ થઈ છે, માટે ગભરાવાનું, મૂંઝાવાનું કંઈ કારણ નથી.

“ધીંગ ઘણી માથે ક્રિયા રે, કુણ ગંજે નર ખેટ, વિમલજિન

દીઠાં લોચણુ આજ, મારાં સીધ્યાં વાંછિત કાજ, વિમલજિન૦”

જેણે યથાર્થ આત્મા જાણ્યો છે, એ સદ્ગુરુનું શરણું આ ભવમાં જે મહા ભાગ્યશાળી જીવને મળ્યું છે તેને હવે તો તેણે બતાવેલ માર્ગે સત્પુરુષાર્થ કરવાનો છે. મોટી મૂંઝવણ-કોનું કહ્યું માનવું? અને કોને પૂછવું? — તે જીવને હોય છે. તે તો તેને હવે ટળી ગઈ. જેટલો પુરુષાર્થ જીવ હવે કરશે તેટલું તેનું વીર્ય સફળ બની પ્રગટ જણાઈ આવશે. “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી” (૪૬૦) એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે તે ત્યાં સત્સંગમાં સર્વે મળી વિચારવા યોગ્ય છે. એ જ વિનંતી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

પૂ.....ને જણાવવાનું કે તેમણે લીલોતરીનો ત્યાગ કર્યો છે તેમાં અથાણાનો સમાવેશ થતો નથી. લીલોતરીમાં તો સચિત્ત ઉગેલી કે ઊગતી વનસ્પતિ સમાય છે, અને અથાણામાં અચિત્ત થઈ ગયેલી વસ્તુઓ મુખ્યપણે હોય છે. એટલે કોઈ જીવોને મારે મારા આહાર અર્થે હણવા નથી એવી ભાવના લીલોતરીના ત્યાગીને હોય છે; કારણ કે બીજા જીવોને હણવાથી મારા આત્માને સંસાર-પરિભ્રમણનું કારણ રાગદ્વેષ છે તેમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે, તે રાગદ્વેષ ટાળવા આ લીલોતરીના જીવો પ્રત્યે દયા રાખું છું એટલે મારા જીવને જ બચાવું છું. રસમાં લુપ્થ થવાથી ઘણી વખત આ જીવ છેદાયો છે, લેદાયો છે, શેકાયો છે, તળાયો છે અને વારંવાર સંતાપ પામ્યો છે, તે ભાન નહોતું; પણ પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી આ જીવની હવે તેવી દશા ન થાય તે અર્થે બીજા જીવો પ્રત્યે તેવા દુઃખની આ જીવને હવે ઇચ્છા નથી. બીજું, અથાણામાં કૂચ આવે છે તે વનસ્પતિકાયના જીવો છે, અને તે ન સચવાય તો લીધેલા વ્રતમાં દોષ થવાનો સંભવ છે. જે વિચારવાન જીવો લીલોતરીનો ત્યાગ કરી શકતા નથી તેવા જીવો પણ અથાણાનો ત્યાગ એવી ભાવનાથી કરે છે કે એકેન્દ્રિય જીવો બધા બચાવી શકાય તેમ હાલ લાગતું નથી, પણ બેન્દ્રિય આદિ ત્રસ (હાલતાં-ચાલતાં) જીવો અથાણામાં પડે છે તે એક જાતનો કહોવારો છે તે ખાવો ઘટતો નથી; તથા રસના લોભી જીવ અથાણા કરી રાખી, શાક ન મળી શકે તેવી મોસમમાં અથાણાથી રસ પોષવાનું કરે છે તે રસ ઘટાડવાને અથાણાનો ત્યાગ કરે છે. જેમ જેમ દયાની લાગણી વધતી જાય તેમ તેમ જીવ પોતાના આત્માને પાપના કારણોથી બચાવી થોડી વસ્તુઓથી પેટ પૂરતો ખોરાક નિર્દોષપણે લેવાની યોજના કરીને જીવે છે.

ત્યાગ-વૈરાગ્યના નિયમ કોઈ લેવાની વૃત્તિ થાય તો પોતાથી સહેલાઈથી બની શકે અને તેનો ભંગ થવાનો સંભવ ન દેખાય તેવા નિયમો પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞાથી લેવામાં હરકત નથી. આત્માને બંધનથી મુક્ત કરવા હવે પુરુષાર્થ કરવો છે તે સદ્વિચારથી બને છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તમારા પત્રો બંને મળ્યા. રૂબરૂમાં વાત થાય તેવી પરભારી થવી અને સમજાવી મુશ્કેલ છે, છતાં ભાઈ.....ને કહ્યું છે તે તમને જણાવે તે પ્રમાણે ત્રણ પાઠ 'તત્ત્વજ્ઞાન'માંથી મુખપાઠ કરી રોજ બોલવાનો નિયમ રાખશો. મુખપાઠ ન થાય ત્યાં સુધી એક વખત વાંચી જવાનું ચૂકવું નહીં. જ્ઞાનીપુરુષે, સન્માર્ગે ચઢવા માટે પ્રથમ કરવા યોગ્ય કહેલી આજ્ઞા આપને તે જણાવશે. તે ભાવપૂર્વક પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની સમક્ષ પ્રાર્થના કરતા હોઈએ તેવા હૃદયના સાચા ભાવથી રોજ બતાવેલી પ્રાર્થના કરશો અને તેનો વિચાર કરશો તો સન્માર્ગપ્રાપ્તિ મુલલ થશે. જેમ કોઈ વૈદ્ય દવા આપે અને તેણે બતાવેલી ચરી હોય તે પાળે તો દવા ગુણુ કરે છે તેમ સાત વ્યસન અને સાત અલક્ષ્ય વસ્તુઓમાંથી જીવતા સુધી જેટલાનો ત્યાગ થઈ શકે તેટલો ત્યાગ હૃદયમાં વિચારી તેની આજ્ઞાથી પ્રતિજ્ઞા લઈ છું એવો દંઢ નિર્ણય કર્તાવ્ય છે. કેમ કે પાપના પંથથી પાછા હઠ્યા સિવાય સન્માર્ગમાં સ્થિરતા થતી નથી.

“જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, તહાં સમજવું તેહ;

ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ.”

વડીલોને વિનય, સેવા અને સદ્વચન તથા સદ્વર્તનથી પોતાને અનુકૂળ કરવા બનતો પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે. આપના તરફ તેમની સાચી લાગણી હોય તો તમારું દિલ દૂલવવા તે ઇચ્છે નહીં. તમારા હિત માટે તમે પ્રવર્તવા ઇચ્છો તેમાં સમજી હોય તો, કે અંતરના પ્રેમવાળા હોય તો વિશ્વ ન કરે. માત્ર મોહને લઈને ધર્મમાર્ગે જતાં તે વારે, પણ તમારે અને તેમને બન્નેને એ જ અંતે કામનું છે એમ પ્રસંગે પ્રસંગે તેમની સાથે વાત કરતા હો તો જેમ પૈસા કમાવા બહાર આફ્રિકા સુધી પુત્રોને મોકલે છે તેમ માખાપો પોતાનું અને બાળકનું હિત સત્ય ધર્મથી થાય છે એમ સમજે તો તે ધર્મ આરાધવામાં વિશ્વ કરે નહીં. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૩૧

અગાસ, તા. ૧-૧૨-૪૦

તત્ ૐ સત્

માગશર સુદ ૨, રવિ, ૧૯૯૭

આજ ગુરુ રાજને પ્રભુમોં અતિ ભાવથી, યાચના શુદ્ધતાની કરું છું;

આપ તો શુદ્ધભાવે સદાયે રમો, જે ઘડી શુદ્ધભાવે ઠરું હું. આજ

પામોં જાતિસ્મરણ જાણોં લીધો તમે, જે સનાતન મહાધર્મ સાચો;

આત્મ-હિતકારોં તે યાચતો બાળ આ, પરમકૃપાળુ કાઢે ન પાછો. આજ

(પ્રતાવબોધ ૭૭)

વિ. આપના પત્રો બન્ને મળ્યા. પરમ પુરુષ પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે આપની વધતી જતી શ્રદ્ધા જાણી સંતોષ થયો છે. આ દુષ્કાળમાં આપણા જેવા હીનપુણ્ય જીવોને સાક્ષાત્ મહાવીર સ્વામીનાં વચનોનો પરિચય કરાવનાર એ મહાપુરુષ ઉપર શ્રદ્ધા કરાવનાર પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો અથાગ ઉપકાર જેમ જેમ સમજાતો જાય છે, તેમ તેમ તે પુરુષે બતાવેલા સન્માર્ગ પ્રત્યે વિશેષ વિશેષ પ્રેમ અને પુરુષાર્થવૃત્તિ જાગે છે. તેનો વિયોગ હજી વિશેષ સાલશે તેમ તેમ બીજેથી વૃત્તિ સંકોચાઈ તેની આજ્ઞામાં વારંવાર વળતી જશે અને તેનો જ રંગ રુચિકર જણાતાં આખું જગત એઠવાડા જેવું, નીરસ, અપ્રીતિકર અને શત્રુસમાન લાગ્યા કરશે. તે પુરુષના દર્શન, સમાગમ, બોધ, સર્વ આત્મહિતપ્રેરક ચેષ્ટા અત્યંત કરુણા-પૂર્ણ, પ્રીતિકર, સ્મૃતિ કરવા યોગ્ય, ઠરવા યોગ્ય, આનંદદાયી અને ઉલ્લાસપ્રેરક સમજાતાં જીવને બીજી ઇચ્છાઓ કરવાનું કંઈ કારણ નહીં રહે.

“પર પ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રભુસેં, સખ આગમ ભેદ સુ ઊર બસેં;

વહ કેવલકો બીજ જાની કહે, નિજકો અનુભવ બતલાઈ દિયે.”

આપના દાદા પૂ.....ભાઈ ઘણી વખત યાદ આવે છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી ઉપર તેમનો પ્રેમ બહુ સંસ્કારી હતો. પોતે કોઈ કોઈ વખત પ્રેમનાં કાવ્યો પણ લખતા. એ ભક્તોને પણ ધન્ય છે કે જેમનાં હૃદય જગતને ભૂલીને એક પરમપુરુષમાં લીન રહેતાં. તે કાળ, તે પ્રસંગો, તે વખતના બિછળતા ભાવો વચનથી વર્ણવી શકાતા નથી, પણ સ્મૃતિપટ ઉપર બધા ચીતરાઈ રહ્યા છે. નાના નિર્દોષ છોકરાની પેઠે તે વખતે સારું સારું નવું નવું જોઈ આનંદસાગરમાં જીવ બિછળ્યા કરતો, પણ તે પુરુષની ગંભીરતા, દીર્ઘદષ્ટિ અને અપૂર્વ યોગી-

પણ, ગુપ્ત ચમત્કાર સમાન કે વાદળમાં ઢંકાયેલા સૂર્યના તેજ સમાન છૂપી છૂપી અસર અદૃશ્યપણે કરતું તે કાંઈ સમજાતું નહીં. માત્ર તે પ્રત્યે જીવ અભણ્યે આકર્ષાયા કરતો. એક પ્રકારની ઉન્નતતા જ રહ્યા કરતી. એ સત્પુરુષના પ્રત્યક્ષ યોગમાં જે સહજપણે હૃદયરંગો વૃદ્ધિ પામતા તે ઘણા પુરુષાર્થ પણ વિયોગમાં પામવા હવે દુષ્કર છે. પણ તે મહાપુરુષની આજ્ઞા, તેનાં વચનો, તેણે કહેલી શિખામણો હૃદયમાં રાખી જીવને બીજેથી છોડાવી તેમાં જ રાખ્યા વગર બીજે કોઈ ઉપાય હવે નથી. જેવા દહાડા આવી પડે તેવા સમભાવે જોયા કર્યા સિવાય અન્ય ઉપાય નથી. તળાવ કે ગોમતીમાં સ્નાન કરવા પેસતું પડે પણ મગરનો ડર હોય તો જેમ ઝટ પરવારી બહાર નીકળી જાય તેમ બીજાં કામોમાં જોડી થતું પડે ત્યાં આત્મહિત નથી એમ જાણી ત્યાંથી છૂટી જે આત્મહિતકારી જ્ઞાનીનાં વચનામૃતો છે તેમાં ચિત્તની તલ્લીનતા કરવાથી જીવને શાંતિ વળે તેમ છેજી. વ્રતનિયમ વિષે કોઈ વખત સમાગમે વાત થશે. હાલ તો જે પુરુષનાં વચનામૃત વાંચો છો તે વિચારી તે પુરુષની સમ્યક્જ્ઞાનમય અસંગ અપ્રતિબંધ દશાની ભાવના કરતા રહેવા ભલામણ છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૩૨

અમાસ, તા. ૨-૧૨-૪૦

તત્ ૐ સત્

માત્રશર સુદ ૩, સોમ, ૧૯૯૭

“રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એ, મુખ્ય કર્મની ગ્રંથ.”—આત્મસિદ્ધિ

“શુદ્ધતા પરિણામ-સ્વરૂપ, અપૂર્વકરણ નામે અનુપ;

દઢ તીક્ષ્ણ કઠિન કુઠાર^૧, એક આપ્યો તેને ઉદાર,

કાનમાં વળી કહી એક વાત^૨, તવ ઉલ્લસ્યું વીર્ય વિખ્યાત;

યુક્તિશું યથોક્ત પ્રકારે, પોણે જઈ તેહ કુઠારે,

નિગિડ રાગ અને બીજે દ્વેષ^૪, પરિણતિરૂપ લહો સવિશેષ;

અંધિ નામ કમાડની જોડી, તત્ક્ષણ તે નાખી ત્રોડી.”

ભુવનભાનુ કેવલીનો રાસ — જૈનકથા રત્નકોષ ભાગ-૫ પૃષ્ઠ ૨૦૯

આપના પત્રમાં પરમકૃપાળુદેવતા પ્રત્યે ભક્તિભાવ પ્રદર્શાવ્યો છે તે જાણી આનંદ થયો છેજી. આપના પ્રથમ પ્રશ્ન વિષે મથાળે જણાવેલા કાવ્યમાં આજે વિસ્તારથી કરેલું વર્ણન વાંચવામાં આવ્યું તેમાંથી થોડી કડીઓ આપને વિચારવા ટાંકી છેજી. આત્મપરિણામ છદ્મસ્થ જીવને સમજવાં દુર્ઘટ છે તેથી રૂપક, ઉપમાઓ વગેરેની મદદથી કથા જોડેલી ઉપમિતિ-ભવપ્રપંચ જેવી કવિ ઉદયરત્નની છે. કેવળજ્ઞાની સ્પષ્ટરૂપે સૂક્ષ્મ પરિણામો જાણી શકે છે અને તે દિવ્યધ્વનિ દ્વારા કહેલું કરણાનુયોગ ગ્રંથોમાં કંઈક સંગ્રહાયું છે તે કેવળજ્ઞાનની મહત્તા દર્શાવે છેજી. જ્ઞાનીનું શાસ્ત્રમાં કહેલું કહી જવા જેવું જ આપણાથી હાલ અને તેમ છેજી. પરમકૃપાળુદેવ પત્રાંક ૫૭૦ માં લખે છે—

“અનિત્ય પદાર્થ (દેહાદિ) પ્રત્યે મોહબુદ્ધિ હોવાને લીધે આત્માનું ‘અસ્તિત્વ’, ‘નિત્યત્વ’ અને ‘અવ્યાબાધ સમાધિસુખ’ ભાનમાં આવતું નથી. તેની મોહબુદ્ધિમાં જીવને અનાદિથી

‘એવું એકાગ્રપણું’ ચાલ્યું આવે છે, કે તેનો વિવેક કરતાં કરતાં જીવને મૂંઝાઈને પાછું વળવું પડે છે, અને તે મોહચંચિ છેલ્લાનો વખત આવવા પહેલાં તે વિવેક છોડી દેવાનો યોગ પૂર્વકાળે ઘણી વાર બન્યો છે, કેમ કે જેનો અનાદિકાળથી અભ્યાસ છે તે, અત્યંત પુરુષાર્થ વિના, અલ્પકાળમાં છોડી શકાય નહીં. માટે ફરી ફરી સત્સંગ, સતશાસ્ત્ર અને પોતામાં સરળ વિચારદશા કરી તે વિષયમાં વિશેષ શ્રમ લેવો યોગ્ય છે, કે જેના પરિણામમાં ‘નિત્ય’, ‘શાશ્વત’, ‘સુખસ્વરૂપ’ એવું આત્મજ્ઞાન થઈ સ્વરૂપ આવિર્ભાવ (પ્રગટ) થાય છે. એમાં પ્રથમથી ઉત્પન્ન થતા સંશય ધીરજથી અને વિચારથી શાંત થાય છે. અધીરજથી અથવા આડી કલ્પના કરવાથી માત્ર જીવને પોતાના હિતનો ત્યાગ કરવાનો વખત આવે છે, અને અનિત્ય પદાર્થનો રાગ (ક્ષોભ) રહેવાથી તેના કારણે ફરી ફરી સંસારપરિભ્રમણનો યોગ રહ્યા કરે છે.”

આમ ગૂઢ શાસ્ત્રની વાત પરમકૃપાળુદેવે સમજાય તેવી સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કરી છેજી. યથાપ્રવૃત્તિકરણ, અપૂર્વકરણ અને અનિવૃત્તિકરણ નામના એક એક કરતાં વિશેષ નિર્માણ પરિણામ તે દર્શનમોહ અને ચારિત્રમોહનું બળ ઘટાડી સમ્યક્ત્વ કે શ્રેણીને યોગ્ય જીવને બનાવે છેજી. તેની અસર કર્મો ઉપર કેવી થાય છે તેનું બહુ સૂક્ષ્મ વર્ણન શાસ્ત્રોમાં છે તેના સારરૂપ : પહેલા અંતર્મુહૂર્ત કાળ સુધી અધઃકરણ કે યથાપ્રવૃત્તિકરણ હોય ત્યારે ચાર આવશ્યક (જરૂરની ક્રિયા) બને છે. (૧) સમયે સમયે અનંતગુણી વિશુદ્ધતા હોય. (૨) એક એક સૂક્ષ્મ અંતર્મુહૂર્તે નવા બંધની સ્થિતિ ઘટતી જાય તે સ્થિતિબંધ-અપસરણ આવશ્યક થાય. (૩) સમયે સમયે પ્રશસ્ત પ્રકૃતિઓનો રસ અનંતગુણો વધે અને (૪) સમયે સમયે અપ્રશસ્ત પ્રકૃતિઓનો અનુભાગ (રસ) બંધ અનંતમા ભાગે થાય; એવાં ચાર આવશ્યક થાય. તે પછી અપૂર્વકરણ (કદી નહીં થયેલાં તેવાં મંદમોહવાળા પરિણામ) થાય છે. તેનો કાળ યથાપ્રવૃત્તિના કાળનો સંખ્યાતમો ભાગ છે. તેમાં એક વધારાનું આવશ્યક થાય છે : એક એક અંતર્મુહૂર્તે સત્તામાંનાં પૂર્વકર્મની સ્થિતિ ઘટાડે તે સ્થિતિકાંડક ઘાત છે તેથી નાના એક એક અંતર્મુહૂર્તે પૂર્વકર્મનો રસ (અનુભાગ) ઘટાડે તે અનુભાગકાંડક ઘાત છે; ગુણુશ્રેણીના કાળમાં ક્રમે અસંખ્યાતગુણા પ્રમાણપૂર્વક કર્મ નિર્જરાને યોગ્ય બનાવે છે, તે ગુણુશ્રેણી નિર્જરા છે. આ અપૂર્વકરણ પછી અનિવૃત્તિકરણ થાય છે, તેનો કાળ અપૂર્વકરણના કાળથી અસંખ્યાતમા ભાગે બાણવો. તેમાં ઉપર કહેલાં આવશ્યક સહિત થોડો કાળ ગયા પછી અનિવૃત્તિકરણ કરે છે. અનિવૃત્તિકરણના કાળ પછી એક સુહૂર્ત(બે ઘડી સુધી)માં ઉદય આવવા યોગ્ય મિથ્યાત્વ-કર્મનો અભાવ કરે છે એટલે તે કર્મની સ્થિતિને આઘીપાછી કરે છે એટલે બે ઘડી સુધી મિથ્યાત્વ ઉદયમાં ન આવે, આંતરો પડે તેવું કરે તેને અંતરકરણ ક્રિયા કહે છે. પછી ઉપશમકરણ કરે છે, ઇત્યાદિ ક્રિયાથી બે ઘડી સુધી મિથ્યાત્વ ઉદયમાં ન આવે તેવું બન્યું તે પ્રથમ ઉપશમ સમ્યક્ત્વ કાળ છે. પરમકૃપાળુદેવે માત્ર જરૂરના ઉપાય જણાવ્યા છે તે કર્યાથી ઉપર જણાવેલી, ભગવાને હીઠેલી બધી ક્રિયાઓ આપોઆપ થયા કરે છે. સં. ૧૯૫૦, ભાદ્રપદ સુદ ૩નો પત્ર શરૂ કરે છે — “જીવને જ્ઞાનીપુરુષનું ઓળખાણ થયે તથાપ્રકારે અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ મોળા પડવાનો પ્રકાર બનવા યોગ્ય છે કે જેમ બની અનુક્રમે તે પરિક્ષીણપણાને પામે છે.....” (૫૨૨)

ખીજે પ્રશ્ન દંઢપ્રહારી વિષે છે તેની કથા પરમકૃપાળુદેવે લાવનાબોધમાં ટાંકી છે, ત્યાં 'તપ એ નિર્જરાનું કારણ છે' તે મુદ્દો લક્ષમાં રાખીને લખી છે. જે અભિપ્રાયે કથા લખાઈ હોય તે લક્ષ કથાનુયોગમાં રાખવો ઘટે છે. કથાનુયોગમાં અને સિદ્ધાંતગ્રંથોમાં ઘણો ફેર છે, માટે કથાનુયોગમાં જે ઉદ્દેશે કથા લખાઈ હોય તે તરફ લક્ષ રાખવાથી વાચકનું હિત થાય છે. આજના વાચનમાં આન્યું હતું કે "કથોપકથનકી રીતીકો છોઢકર કર્તવ્યવર્થમેં લગ જાના હી એવકર હૈ." અન્ય રીતે તે જ કથા "અભિધાન રાજે'દ્રકોશ"માં આજે જોઈ. નગર લૂંટવા દંઢપ્રહારી જાય છે ત્યાં સુધી સરખી કથા છે પછી ફેર છે. એક ચોર, ભિક્ષા માગી લાવી છોકરાં માટે ખીર રાંધીને પીરસી હતી, તે થાળી લઈને જતો રહ્યો. તેથી છોકરાઓએ તેના બાપને ફરિયાદ કરી. તે હથિયાર લઈ ચોરને મારવા લાગ્યો. તે દંઢપ્રહારીને ખબર પડતાં તેને તેણે માર્યો. તેવામાં ગાય સામી થઈ તેને મારી અને તેની સ્ત્રી લડવા આવી તેને શસ્ત્ર-તરવારથી કાપી નાખી. તે સગર્ભા હતી, તેનો ગર્ભ પણ કપાઈને પડ્યો. તે જોઈ તેને પશ્ચાત્તાપ થયો અને બાળકોએ રડતાં રડતાં કહ્યું: 'અમને પણ મારી નાખ, મા-બાપ વગર ગરીબાઈમાં અમેય મરી જ જવાનાં છીએ.' તેથી તો તેને વિશેષ નિર્વેદ થયો કે હવે આ પાપથી કેમ છુટીશ? એવામાં સાધુઓને ઢીઠા. પાપને ટાળે તેવો સદુપદેશ તેમણે દીધો તેથી તે બોધ પામી દીક્ષિત થયો અને ક્ષમા ધારણ કરવાનો દંઢ નિર્ણય-નિયમ લીધો. વળી 'જ્યાં સુધી આ પાપની સ્મૃતિ રહે ત્યાં સુધી મારે આહાર ન કરવો' એવી પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કરી ત્યાં જ તિરસ્કાર, માર વગેરેના ઉપસર્ગ સહન કરતો તે રહ્યો. પોતાનાં કરેલાં પાપ જ ભોગવાઈને છૂટે છે એમ ગણી સર્વ સહન કરવા લાગ્યો. કર્મશત્રુઓ પ્રતિ તપશસ્ત્ર ધારણ કરી ખરેખરે દંઢપ્રહારી તે બન્યો. છ માસમાં સર્વ કર્મ નિર્મૂળ કરી કેવળજ્ઞાન ઉપજાવી તે તપસિદ્ધ થયો. મૂળ મુદ્દો સાચવી પ્રસંગાનુસાર કથાનકોમાં આચાર્યો વિસ્તાર, સંકોચ કે ફેરફાર કરે છે. એમાં કોઈ દોષ કે મૃષાવાદ નથી. ધર્મકથાથી ધર્મહેતુ સધાય છે તે લક્ષ રાખવો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તમારો પત્ર મળ્યો. ભવિષ્યની ચિંતાઓ કરી મૂંઝાવા જેવું કશું નથી. જે થાય તે જોયા કરવું. જગતમાં આપણું કશું નથી. મે'માનની પેઠે થોડા દિવસ માટે આ મનુષ્યલવમાં આવવું થયું છે, તે કાળ પૂરો થયે અહીંથી ચાલી જવાનું નક્કી છે. પરમાર્થમાર્ગની જેને દંઢ ઇચ્છા હશે તે જરૂર વહેલો-મોડો તે પામશે, પરંતુ પ્રમાદ કરી ખીજાં કામોનું મહત્ત્વ રાખી વ્યર્થ કાળ ગુમાવવા જેવું નથી. પ્રાપ્ત સંયોગોમાં પોતાનાથી બને તેટલો પુરુષાર્થ આત્મા સમજવા માટે સદુપદેશ અને સત્સમાગમથી કરતા રહેવો ઘટે છે. રાજ મરણને સંભારવું ઘટે છે. પૂર્વે બાંધેલાં શુભાશુભ કર્મ ભોગવવા માટે જ આ દેહ પ્રાપ્ત થયો છે તે જેવાં બાંધ્યાં હશે તેવાં યથા-અવસરે દેખાશે. જેમ કોઠીમાં ઘઉં નાખ્યા હોય તો કાઢે ત્યારે ઘઉં નીકળે, ડાંગર નાખી હોય તો ડાંગર નીકળે અને કોદરા નાખ્યા હોય તો ઘઉં નીકળે નહીં, તેમ કર્મ જેવાં જેવાં ઉદયમાં આવે તે સમભાવે મૂંઝાયા સિવાય જોયા કરવાં; તેમાં આસક્તિ થાય તો નવાં

કર્મ જે અત્યારે નથી ગમતાં તેવાં બંધાવાનું કારણ છે. માટે અને તેટલી જાગૃતિ રાખી, સત્પુરુષનાં વચનોમાં ચિત્ત તદ્દલીન કરવાનો અભ્યાસ કરશો તો સમભાવે રહેવા યોગ્ય જાગૃતિ આવતી જશે. શરૂઆતમાં તો સત્પુરુષે આપેલી શિખામણ ખરે વખતે યાદ નથી રહેતી, ભૂલી જવાય છે, ખીજામાં તદ્દલીન થઈ જવાય છે. પણ પછી યાદ આવે કે રાગદ્વેષ નહોતા કરવા અને થઈ ગયા પણ ફરી હવે નહીં થવા હઉં. આમ વારંવાર ભૂલો કરતાં કરતાં પણ, બાળક જેમ પડતાં-આખડતાં ચાલતાં શીખી જાય છે અને દોડી પણ શકે છે તેમ જે શિખામણ પ્રથમ નહોતી સાંભરતી અને પાછળ પશ્ચાત્તાપ કરાવતી તે અણીને વખતે સાંભરે તેવો વખત કાળજી રાખી ચેતતા રહેનારને અને છે. પછી તો તેવા પ્રસંગો આવતા પહેલાં ચેતતા રહેવાની ચેતવણી મળતી રહે છે. ગભરાયા વગર અને તેટલું અત્યારના સંજોગોમાં સદ્વાચન ‘શ્રીમદ્ રાજ-ચંદ્ર’ ગ્રંથ વગેરેમાંથી કરતા રહેશો તો માર્ગ પ્રાપ્ત કરવાની યોગ્યતા આવતી જશે. પત્રાંક ૮૧૯ મુખપાઠ કરી રોજ વિચારવાનું કરશો તો શાંતિનું કારણ થશે.

અભ્યાસ મૂકી દેવાની ઉતાવળ કરવા યોગ્ય નથી. હાલ જે શીખો છો તેથી વિચારશક્તિ ખીલવાનું કારણ છે, અને વિચાર કર્યા વિના કોઈ રીતે ધર્મનું આરાધન થતું નથી. અને આજીવિકા જેટલું કમાઈ શકતો ન હોય તે અધૂરે અભ્યાસે ધર્મ આરાધવા દોડે તો નહીં ધરનો નહીં ઘાટનો એવા ધોળીના કૂતરાની દશા તેને પ્રાપ્ત થાય. માટે આજીવિકાના સાધન પૂરતી યોગ્યતા પ્રથમ કરી લેવી અને સાથે સાથે ધર્મપ્રેમ પણ વધારતા રહેવું. ધર્મને મૂકીને કોઈ કાર્ય કરવા યોગ્ય નથી.

૨૩૪

તત્ સત્

અગ્રાસ, તા. ૫-૧૨-૪૦

માનસર સુદ ૬, શુક્ર, ૧૯૯૭

“શરીરમાં વ્યાધિ પ્રત્યક્ષ થાય, તે કોઈ અન્યે લઈ ન શકાય;
એ લોગવે એક સ્વઆત્મ પોતે, એકત્વ એથી નય સુઝ ગોતે.
નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દેહ પરિગ્રહ ધારવા;

નહિ દે તું ઉપદેશકું, પ્રથમ લેહિ ઉપદેશ;
સખસે ન્યારા અગમ હૈ, વો જ્ઞાનીકા દેશ.
જપ તપ ઔર વ્રતાદિ સખ, તહાં લગી બ્રમરૂપ;
જહાં લગી નહિ સંતકી, પાઈ કૃપા અનૂપ.
પાયાકી એ ખાત હૈ, નિજ છંદનકો છોડ;
પિછે લાગ સત્પુરુષકે, તો સખ બંધન તોડ.
ઉઘાડ ન્યાય-નેત્ર ને, નિહાળ રે ! નિહાળ તું,
નિવૃત્તિ શીઘ્રમેવ ધારો તો પ્રવૃત્તિ બાળ તું.” -શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

વિ. આપનો પત્ર આજે મળ્યો. તમારી તબિયત નરમ રહે છે એમ જાણ્યું. કર્મધીન શરીરસ્થિતિ છે. આપણા હાથની વાત તો ભાવ સુધારવા તે છે. તેમાં સત્સંગ એ જ ઉત્તમ નિમિત્ત છે અને તે દ્વારા અનાદિથી ભૂલા પડેલા આ આત્માને પોતાના હિત માટે

તત્પર કરવાનો છે. તેવો યોગ પણ મહત્ત્વપુણ્યના યોગે બની આવે છે. તેવો યોગ ન મળી આવે ત્યાં સુધી તેવા યોગની લાવના રાખી સત્પુરુષનાં વચનામૃતને પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ તુલ્ય સમજી કાળજીપૂર્વક ઉપાસવાથી અપૂર્વ ફળ થવાનો સંભવ છે. અનેક યુગમાં અનેક પ્રકારની કલ્પનાઓ અનેક જીવોને સંસારપ્રવાહમાં ફેરવ્યા કરે છે. તેમાં આ કળિકાળ કે દુષ્કાળ તો મહાભયંકર છે. કલ્યાણનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજાયું નથી ત્યાં સુધી જીવ અકલ્યાણનાં કારણોને કોઈ ને કોઈ આકારમાં કલ્યાણરૂપ કલ્પી, પાણી વલોવી ઘી કાઢવા જેવો પુરુષાર્થ કર્યા કરે છે. આશાને આધારે જીવે છે. આજીવિકાનું સાધન ન હોય તે આજીવિકા અર્થે કલ્પનાઓ કર્યા કરે છે. આજીવિકાનું સાધન પૂર્વપુણ્યને લીધે જેમને છે તેમાંના ઘણા જીવો તેની વ્યવસ્થા અને વૃદ્ધિને માટે કલ્પના કર્યા ઉપરાંત દાન, ધર્મ આદિની કલ્પનાઓનો ઉમેરો કરે છે. કોઈને તેવી વૃત્તિ ન હોય તો વિષયલોભાદિની કલ્પનાઓ વધાર્યા કરે છે. કોઈ કીર્તિની કલ્પનાઓ ઘડતા રહે છે. કોઈને પુત્ર ન હોય તો પુત્રને માટે ઝૂંચ્યાં કરે છે અને પુત્રસુખનાં સ્વપ્નમાં વહ્યો બંધ છે. કોઈને સ્ત્રી ઉપર આસક્તિ હોય તો તેના સંબંધી મનોરથો કર્યા કરે છે. આમ નાશવંત વસ્તુઓમાં સુખની કલ્પના કરી તે મેળવવા મથે છે, મળે તો તેનો વિયોગ ન થાય તેને માટે પુરુષાર્થ કર્યા કરે છે; પણ નાશવંત વસ્તુ કદી શાશ્વત થઈ શકતી નથી તેથી આખરે દુઃખ, પશ્ચાત્તાપ, શોક અને સંતાપમાં જીવ બળતો રહે છે. તે બધાં દુઃખોથી મુક્ત થવા આત્મજ્ઞાનની જરૂર છે, એમ પરમપુરુષે કહી ગયા છે; પણ પોતાની કલ્પના ઉપરનો વિશ્વાસ છૂટે તો સત્પુરુષનાં વચનો ઉપર વિશ્વાસ આવે અને સત્પુરુષે પ્રાપ્ત કરેલું, માન્ય કરેલું જો સમ્મત થાય તો આ જીવને બીજા પ્રકારે સુખી થવાની શોધ કરવા જેવું રહેતું નથી. પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે : “બીજું કંઈ શોધ મા. માત્ર એક સત્પુરુષને શોધીને તેના ચરણકમળમાં સર્વલાવ અર્પણ કરી દઈ વર્ત્યો જ. પછી જો મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લેજો.” (૭૬) આનો વિશ્વાસ આવે તો પછી તો તેનું જ કહેલું કરવા માટે કેડ બાંધી પુરુષાર્થ કરવો રહ્યો. બીજા બધાં વિકલ્પો મૂકી, મારું કલ્યાણ હવે ત્વરાથી મારે કરવું છે તે કેમ કરી શકું, એનો સૌથી પ્રથમ વિચાર કર્તવ્ય છે.

સત્પુરુષનાં વચનોની હૃદયમાં છાપ પાડવાની જરૂર છે તે જેણે જેણે કર્યું છે તે તે મોક્ષ માર્ગના ઉપાસક અને મોક્ષગામી થયા છે. સત્સંગ, બોધ અને સદ્વિચારની જીવને ખાસ જરૂર છે; તે ખોટ પૂરવા ખરેખરો પુરુષાર્થ આ લવમાં કર્તવ્ય છે. રોજ મરણનો વિચાર કરી વૈરાગ્યમાં વૃદ્ધિ કરતા રહેવા લલામણ છે.

ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૩૫

અગ્રાસ, તા. ૫-૧૨-૪૦

આપે * પોપટની વાર્તા વિષે પુછાવ્યું છે તે સત્પુરુષ પાસેથી સાંભળેલી આપને વિચાર અર્થે કહેવરાવી હતી. તેનો યથાર્થ આશય તો જ્ઞાની બણે છે, પરંતુ મુમુક્ષુએ પોતાની મુમુક્ષુતા વધે તેમ વિચાર કર્તવ્ય છે. આ જીવ આ સંસારમાં પોપટની પેઠે લાલનપાલન, સુખવૈભવમાં મગ્ન છે. તેને તે ડાહ્યા પોપટની પેઠે છૂટવાનો લાવ બગશે ત્યારે પાંજરા સમાન

* પોપટની વાર્તા માટે જુઓ — પ્રથમ-યુગમાં સમાવિષ્ટકની ૧૭મી ગ્રાંથાનું વિવેચન.

આ સંસાર દુઃખરૂપ, પરાયો, સ્વાધીનતાનો શત્રુ અને તજવા જેવો લાગશે. પોતાનું ડહાપણ પોતાને પરાધીનકર્તા, દુઃખકર અને બંધનકારક છે એમ સમજાયું ત્યારે છૂટવાની શોધમાં તે રહેતો. પોતાને ઉકેલ ન આવ્યો, ત્યારે જેણે છૂટવાનો—ત્યાગનો વેષ ધારણ કર્યો હતો તેને બેઈને તે ભાવ જાત્ર તતાં તેના ઉપર સેવાબુદ્ધિએ ઉપકાર થાય તેમ વચનપ્રવૃત્તિ, વિનય અને દાનની અનુમોદના કરી. પછી તેનામાં મુમુક્ષુતા હતી તેથી તેણે બધું કે આ તો મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે તેમ નથી, પણ તેને દીક્ષા આપનાર જ્ઞાની હશે તો મને ઉત્તર મળશે, એમ ધારી જ્ઞાનીને પ્રશ્ન પુછાવ્યો. જ્ઞાનીએ, પોપટ સમજી શકે તેવી સાનથી ઉપદેશરૂપ જોટા કરી. તેનું વર્ણન જાણી પોપટની મુમુક્ષુતાએ માર્ગ સમજી લીધો અને અનુકૂલ અવસરે તેનો અમલ કરી (મોક્ષપ્રાપ્ત) મુક્ત થયો. પોતાની પરિસ્થિતિ વિચારી સાંસારિક ડહાપણ માત્ર બંધનકારક છે એમ જાણી સત્પુરુષના વચનનો, મુમુક્ષુતા વધારી વિચાર કરવાથી જે આશય અંતરમાં સમજાય તે પ્રમાણે વર્તન કરવાથી કર્મબંધ છૂટવાનો પ્રસંગ આ જીવને આવે એમ એ વાર્તાનો મુખ્ય પરમાર્થ સમજાય છે. વૈરાગ્ય-ઉપશમ યોગ્યતા વધારવાના ઉપાય છે. બીજે ચિત્ત જતું અટકાવી સત્પુરુષે જણાવેલા સત્સાધનમાં વારંવાર લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે. આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિથી આખો લોક બળતો છે, તેમાં સત્પુરુષનાં વચનો એક શાંતિ આપે તેવાં છે. તેની ઉપાસના માટે, વિચાર માટે શરીર આદિનાં સુખ-દુઃખથી બળ કરીને મન ખસેડી વારંવાર સદ્ગુરુની શિખામણમાં મન રોકવા યોગ્ય છે.

“હું કોણ છું ? ક્યાંથી થયો ? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું ?
કોના સંબંધે વળગણ છે ? રાખું કે એ પરહરું ?”

૨૩૬

અગ્રાસ, તા. ૭-૧૨-૪૦

તત્ ૐ સત્

માગસર સુદ ૮, શનિ, ૧૯૬૭

સૂક્ષ્મ તત્ત્વ પ્રતીતિ પામ્યા, અચળ આ કળિકાળે,
એવા સદ્ગુરુ-ચરણે નમતાં, ભવ-ભાવક તે ટાળે. સૂક્ષ્મ
શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ રાજ્યદ્રપદ-સેવા નિત્યે ચાહું,
પરમપ્રેમ-રસ દાન પ્રભુ ઘો, તો તેમાં હું નહાઉં. સૂક્ષ્મ
જગ-સંકલ્પ-વિકલ્પો ભૂલો, થશે શુદ્ધ ઉપયોગી,
લક્ષ થવા નિર્વિકલ્પતાનો, થવું ઘટે સ્થિર-યોગી. સૂક્ષ્મ
જ્ઞાનો પુરુષના દૃઢ આશ્રયથી, સુલલ મોક્ષપદ લાખું,
આત્મ-સ્થિરતા, મોક્ષમાર્ગરૂપ કેમ સુલલ નહિ? દાખું. સૂક્ષ્મ
જ્ઞાનો પુરુષના વચનતણો દૃઢ આશ્રય જે નર પામ્યો,
તેને સાધન થાય સુલલ સૌ, અખંડ નિશ્ચય માન્યો. સૂક્ષ્મ
તોપણ કાળ દુઃખમ તેથી રહો સૌ સત્સંગ સમીપે,
કે દૃઢ આશ્રય-નિશ્ચયપૂર્વક ટકતાં આત્મા દીપે. સૂક્ષ્મ

અત્યંત નિવૃત્તિ અસત્સંગથી, જરૂરની આ કાલેલ,
 કઠણ સાધનો પ્રથમ ઇચ્છતાં, સૌ સાધન ઝટ ફાલેલ. સૂક્ષ્મ
 અનંત ભવનાં અનંત દુઃખો વધારવાં નહિ સારાંલ,
 અવસર આવ્યો વહી જતો આ, કરતાં ‘મારાં, મારાં’લ. સૂક્ષ્મ
 સત્ય વિચારે અહીં ઉપદેશો, સદાચાર સૌ સેવોલ,
 રાગ-રોષને ઘટાડવાનો લક્ષ નિરંતર લેવોલ. સૂક્ષ્મ
 અપક્ષપાતે દોષ દેખી નિજ, મુમુક્ષુતા છૂવ ધારેલ,
 તો સદ્ગુરુની લક્ષિત તેને ભવ-જળ-પાર ઉતારેલ. સૂક્ષ્મ (પ્રકા-૦-૭૮)

આપના પત્રમાં મુમુક્ષુતાના અંશે ભેઈ પ્રસન્નતા થાય છેલ. જીવે અનંતકાળથી
 દેહાધ્યાસ પોષ્યો છે તેથી સ્વપ્નમાં પણ તે આપણને છોડવા ઇચ્છતો નથી. પણ જેણે જ્ઞાની-
 પુરુષનાં દર્શન કર્યાં છે, તેનો સજીવન ચમત્કારી બોધ સાંભળ્યો છે, તેની આજ્ઞા ઉઠાવવાની
 અંશે પણ તત્પરતા રાખે છે તથા જન્મમરણથી થાક્યો છે તેવા જીવનું પ્રથમ કર્તવ્ય તે
 દેહાધ્યાસને ઘસી ઘસીને તેનો અંત આણવાનું છેલ. પરમપુરુષની દશાના સ્મરણથી, તેની
 અનંત કરુણાનો આભાર હૃદયમાં વારંવાર ચીતરી, તે પ્રસન્ન થાય તેવી વિચારણા અને આચારથી
 આ જીવને સમજાવી, મનાવી, ઠપકો આપી કે હઠ કરીને પણ તેને ખીજા પ્રકારની અણુછાજતી
 ઇચ્છાઓથી પાછો હઠાવ્યે જ છૂટકો છે.

“એનું સ્વપ્નને જો દર્શન પામે રે, તેનું મન ન ચડે બીજે ભામે રે;

થાયે સદ્ગુરુનો લેશ પ્રસંગ રે, તેને ન ગમે સંસારીનો સંગ રે.”

આ વચનો જેનાં દંઢ અનાસક્ત પરિણામ થયાં હતાં તેવા મહાપુરુષના મુખથી ગવાતાં
 આપણે સાંભળ્યાં છે, તેના ગવરાવ્યાં ગાયાં છે, તેવા ભાવના ઉલ્લાસમાં જીવ ઊછળ્યો છે; તેને
 હવે આ અસાર, નીરસ, ભયંકર અને બળતા સંસારમાં ફૂદાની પેઠે પડવાનું કેમ ગમતું હશે ?
 તે બહુ ઊંડા ઊતરીને વિચારી તે મહાપુરુષના પંથે તેમની પાછળ પાછળ તેમના પગલે પગલે
 ચાલવા માટે જરૂર કમર કસવી ઘટે છેલ. “લક્ષિત શૂરવીરની સાચી, લીધા પછી કેમ મેલે
 પાછી ?” “પરથમ પહેલું મસ્તક મૂકી વરતી લેવું નામ જોને.” આ લક્ષિતમાં ગવાતાં પદોનો
 રંગ ઊતરી ન જાય પણ ચોમાસામાં નદીમાં પૂર આવે તે લલે ઊતરી જાય પણ બારે માસ
 પ્રવાહ વહેતો હોય તે તો સુકાવો ન જોઈએ તેમ સત્પુરુષના યોગે જે ઉત્સાહ પરમપુરુષના
 સંગના બળે હોતો તેટલો હાલ ન જણાય તોપણ જે વલણ થયું છે તે ટકી રહે અને તેમાં
 વૃદ્ધિ અંત્યારે ન બને તો લલે પણ તેની સ્મૃતિ કરી તે ભાવના, તેની ઉત્તમતા વારંવાર
 સાંભરી આવે તેમ વાચન, સ્મરણ તથા વિચારથી આ નિર્માલ્ય જગતનાં ઝાંઝવા જેવાં સુખ
 કહેવાતાં દુઃખોની ઇચ્છા તો જરૂર થવા દેવી જોઈતી નથીલ. વખતે પૂર્વ અધ્યાસને લઈને
 તેવી વૃત્તિ ઊઠે તો તેને ધિક્કારીને કાઢી મૂકવી ઘટે છેલ. હવે દીન થયે પાલવે તેમ નથી.
 કર્મોની સામે આપણા જ બાહુબળથી ઝૂઝવાનો અવસર આવી પડ્યો છે, ત્યાં કચાશ રાખીશું
 તો જરૂર પાછા આપણને તે ભાવો સંસારની અધોગતિમાં ખેંચી જશે; માટે જેટલો બને
 તેટલો પુરુષાર્થ કરી, પોતાના દોષો દેખી, તેથી કાયર નહીં બનતાં શૂરવીરપણું અહીંને જ્ઞાનીને

માર્ગે ચાલવાનો પુરુષાર્થ પ્રગટાવવાનો કટોકટીનો પ્રસંગ આવી લાગ્યો છે. સિંહનાં સંતાન સિંહ સમાન જ હોય. આખું જગત બકરાંના ટોળા જેવું છે; તેના સંગે તેવો રંગ સત્પુરુષના શિષ્યોને રખેને લાગી જાય એવો ભય રાખી, બીજા સંગ તણ, જ્ઞાનીપુરુષનાં પુરુષાર્થપ્રેરક વચનો જ સેવી, પ્રબળ બળ જગાવી, આ ભવમાં જરૂર આત્મજ્ઞાન કરી છૂટી જવું છે એવો દૃઢ નિશ્ચયવાળો વિચાર ટકાવી રાખવો ઘટે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૩૭

અગાસ, તા. ૮-૧૨-૪૦

તત્ ૐ સત્

માગસર સુદ ૧૦, સોમ, ૧૯૯૭

દોહા — જેના જ્ઞાને ન્યૂનતા, દેશે પણ નહિ હોય,
રાજચન્દ્ર ગુરુ તે નમું, સંશય સર્વે ખોય.
ગૃહજન્મળી જીવની, ધર્મ-ક્રિયા ગજ-સ્નાન,
પ્રવૃત્તિ અતિ પાપની, સંત-કૃપા સુખ-સ્થાન.
કુટુંબ કાળજી-કોટડી, ક્યાંય જરી અડો જાય,
ડાઘ પડે તે ભૂસતાં, કાળે કાળું થાય.
ગણુ સેવા સત્પુરુષની-સાખુ, બોધ-જલ જાણુ,
સદાચાર પથ્થર ઉપર, આત્મા વચ્ચે વખાણુ.
સદ્ગુરુના શિષ્યો ગણુ, વિષમય આ સંસાર,
સદ્ગુરુ-આજ્ઞા જડોઝૂટી, ગણુ પરમ આધાર.
નિર્વિષ રહી ગભરાય નહિ, વિકટ કરે પુરુષાર્થ,
વિષમ ઉદયમાં ચેતતા રહો સાધે આત્માર્થ. (પ્રજાવબોધ-૩૭)

ચારેક દિવસ ઉપર તમારો પત્ર આવ્યો હતો. સમાચાર જાણ્યા. “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં કલેશિત થવા યોગ્ય નથી.” (૪૬૦) એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે તે ઘણા આશ્વાસનનું કારણ વિચારતાં થઈ પડે તેમ છે. સર્વ જીવ સુખને ઇચ્છે છે અને કલેશ તો સુખનો નાશ કરનાર છે, દુઃખનું બીજ છે. તેમાંથી બીજનું કંઈ ફળ મળતું નથી. સત્પુરુષનો આશ્રય જે નરનારીએ ગ્રહણ કર્યો છે તેણે મોક્ષનો લક્ષ રાખ્યો હોવો જોઈએ. તે મોક્ષનાં કારણો પ્રત્યે કાળજી રાખે અને કર્મબંધનાં કારણો દૂર કરવા પુરુષાર્થ કરે; પૂર્વે બાંધેલાં કર્મો તો મેંમાન સમાન છે; નોતર્યાં હતાં તે આવ્યાં છે. તે જમીને (સુખદુઃખ દેખાડીને, તેનો ભાવ ભજવીને, આપણને આપણા ધર્મકાર્યમાં ખોટી કરાવી) જતાં રહેશે. સમતાપૂર્વક ધીરજથી સદ્ગુરુના શરણા સહિત મંત્રમાં ચિત્ત રાખીને વેદી લેવાય તો એવાં બીજાં નહીં બંધાય. પણ જો કલેશ થાય કે સુખમાં મીઠાશ મનાય તો પાછાં બીજાં બંધાશે, તે ઉદયમાં આવશે ત્યારે વળી વધારે આકરાં લાગશે. માટે દ્વંકામાં જ અત્યારે માંડવાળ કરી હાથ જોડી તેને રજા આપવી. જવા જ આવે છે પણ નોતરું દઈએ એટલે તેમાં હર્ષશોક કરીએ તો ફરી તેવાં આવે. સમાધિસોપાનમાં પાછળ પરમકૃપાળુદેવના પત્રો છાપ્યા છે તેમાંથી પત્ર નં. ૮૨

* હાથી નાહ્યા પછી ડિલ ઉપર ધૂળ ફેંકે છે તેથી નાહ્યો તે ન નાહ્યા જેવો

અને ૮૩ મુખપાઠ ન કર્યા હોય તો મુખપાઠ કરી રોજ બોલવાનો અને વિચારવાનો નિયમ રાખવા યોગ્ય છે. ઘણી શાંતિનું કારણ થાય તેમ છે. આ અવસર આત્મકલ્યાણ કરવાનો વ્યર્થ વધ્યો જાય છે તેનો ખેદ કરવાનો પડી મૂકી, કંઈક બળતામાંથી કાઢી લે તો તેટલું બચે, તેમ દરરોજ અમુક વખત એકાંત વિચાર, ભક્તિ, આત્મસાધન માટે ગાળવાની જરૂર છે. ઘણા સત્સંગની જરૂર છે. મેલું કપડું જેમ વારંવાર ધોવાય તો ચોખ્ખું થાય તેમ આત્મા અનાદિકાળથી મલિન મલિન થતો આવ્યો છે તેને હવે સાફ કરવા સદ્ગુરુનાં અમૃત સમાન વચનોના પ્રવાહ બમવાની અને દોષ દૂર કરવા પુરુષાર્થ કરવાની ખરી આવશ્યકતા છે. પરમ પુરુષ પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોનો અદ્વયબુદ્ધિથી જેટલો વિચાર થાય તેટલો કરતા રહેશે અને દેહદષ્ટિ ઘટાડી આત્મકાળજી વધે તેમ પ્રવર્તતા રહેવા લલામણુ છે. આત્માની સંભાળ અનંતકાળ વહી ગયો પણ લીધી નથી. જગતના કામનો તો પાર આવે તેમ નથી. બધા ગયા તે અધૂરાં મૂકીને ગયા અને આપણે તેમ હાથવોચ કરતાં ભરી જવું ન પડે માટે ચેતી લેવાની જરૂર છે. લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે ત્યાં પ્રમાદ કરવો ઘટતો નથી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૩૮

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૬-૧૨-૪૦

માત્રશર વદ ૧૩, ગુરુ, ૧૯૯૭

દેજો સેવા શ્રી ગુરુરાજ, જેથી નરભવ લાગે લેજો—ટેક
કામ વિના મન રહે ન નવરું, આપ પદે હવે રાખું,
પ્રપંચની આકુલતા ઓકી, સ્વરૂપ સુખ હું ચાખું. દેજો
ભવ-દવ પીડે ક્યાં સુધી આ? જ્યાં સુધી હું ના નાહ્યો,—
જ્ઞાનસુધાસાગરમાં પ્રીતે, મર્મ હવે સમજાયો. દેજો
યથાર્થ આત્મસ્વરૂપનો નિશ્ચય, આજ જ હું કરવાનો,
અનાદિ અવિદ્યા જાળ છેદાંને, કર્મ વિજયી બનવાનો. દેજો
સર્વ પ્રકારે સુખ—શોલતાનો, ત્યાગ કરે મુમુક્ષુ,
સર્વ કામના શાંત કરી તે, અનાસક્ત રહે ભિક્ષુ. દેજો
વિષય કષાયે અર્તિ મૂઠ જે, સત્ય શાંતિ શું જાણે?
વીર પ્રભુ કહે મોહ નગરમાં ઠગાય તે શું માણે? દેજો
પાણી ભરેલી રહે ન ચાળણી, અનિત્ય તેવા ભોગો,
જન્મમરણની રેંટ-માળ તણ, સાધે વીર સુયોગો. દેજો (પ્રશ્ન ૬૬)

તીર્થશિરોમણિ સજ્જનમનવિશ્રામધામ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમથી લિ. સત્પુરુષના ચરણ-કમળની સેવાનો ઇચ્છક ઠાસાનુઠાસ બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા આપ સર્વ મુમુક્ષુ ભાઈબહેનો પ્રત્યે વિનંતી છે.

વિ. કોઈને પૂર્વના સંસ્કારે કંકાસક્લેશ અને અપશબ્દોનો વરસાદ વરસાવનારી મા મળી હોય તેનાં છોકરાં પણ ટેવાઈ જાય છે અને જાણે છે કે એ તો એવું જ બોલે છે, બોલું

લગાડ્યે ક્યાં પાર આવે તેમ છે? તેમ પ્રતિકૂળ સંયોગોથી ભરપૂર આ સંસારરૂપ જનની સાથે પાનાં પડ્યાં છે તેને પણ તેણે વારંવાર ગણકારવા યોગ્ય નથી; તે તો તેનો સ્વભાવ ભજવે અને આપણે આપણું-સત્પુરુષે બતાવેલું-કામ કર્યા જવાનું છે. સંસારની ઉપાધિ પ્રત્યે પ્રીતિ-અપ્રીતિ કર્યે પાર આવે તેમ નથી. સંસાર સંબંધી જેમ થતું હોય તેમ થવા દઈ મેં માનની પેઠે થોડા દિવસ હવે સંસારમાં રહેવાનું છે ત્યાં સુધી તે દુઃખદાયી સંસારમાં ફરી જન્મવું ન પડે તેવું કાર્ય - જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન - કરી લેવાની ચાનક હૃદયમાં નિરંતર રાખવી ઘટે છે.

ચણાદેવીની વાત પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા. તેવું સંસારનું સ્વરૂપ છે. તેના તરફ નજર પણ કરવા યોગ્ય નથી; નહીં તો સદ્ગુરુએ આપેલા સાધનરૂપ મગરમચ્છની પીઠ ઉપરથી ઉછાળી કટકેકટકા કરી સમુદ્રમાં પત્તો ન લાગે તેમ વેરી દે, અનંત પરિભ્રમણ કરાવે તેવો સંસાર છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના બોધની સ્મૃતિને આધારે આટલું નીચે લખ્યું છે તે સર્વેએ મુખપાઠ કરવા યોગ્ય, વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે :

“ એક શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય છે કે આ સત્પુરુષે આત્મા જાણ્યો છે તે મારે માન્ય છે. બીજા ગમે તે વિકલ્પો આવે તે ખખર પડે છે, તો તે જાણનારે તે સર્વથી જુદો ઠરે છે. તે જાણનારને માનવો. સદ્ગુરુએ કહ્યું છે તેવું તેનું સ્વરૂપ છે; મને અત્યારે લાન નથી તોપણ મારે બીજું કંઈ પણ માનવું નથી, એ તો મારા હાથની વાત છે, એમ દઢ નિશ્ચય થાય તો જે સંકલ્પવિકલ્પ, સુખદુઃખ આવે છે તે જવા માટે આવે છે. ભલે! ખમણું આવે, પણ તેને માનવું નથી એટલી પકડ થવી જોઈએ. અરીસામાં સામેના પદાર્થ જણાય, પણ અરીસો અરીસારૂપ જ છે; તેમ ભલે ગમે તે મનમાં આવે તોપણ આત્મા આત્મારૂપ જ છે. બીજું બધું પહેલાંના કર્મના ઉદયરૂપ ભલે આવે, તે બધું જવાનું છે; પણ આત્માનો કદી નાશ થનાર નથી. તેમાં માથું મારવા જેવું, ઇષ્ટઅનિષ્ટપણું માની હર્ષ-શોક કરવા જેવું નથી. આટલી ઉમ્મર થતાં સુધીમાં અનેક સંકલ્પ-વિકલ્પ થઈ ગયા, પણ કોઈ રહ્યા નથી, બધા ગયા. તો નાશવંત વસ્તુની ફિક્કર શી કરવી? એની મેળે જ જે નાશ પામવાના છે તેથી મૂંઝાવું શું? ફિક્કરના ફાકા મારી જવા જેવું છે. સ્મરણનો અભ્યાસ વિશેષ રાખવો. સંકલ્પ-વિકલ્પ આવે કે સ્મરણનું હથિયાર વાપરવું અને માનવું કે ઠીક થયું કે મારે સ્મરણમાં જતું રહેવાનું નિમિત્ત બન્યું; નહીં તો પ્રમાદ થાત. સદ્ગુરુએ મંત્ર આપ્યો છે તે આત્મા જ આપ્યો છે, તે પ્રગટ થવા માટે પ્રેમની જરૂર છે. પ્રેમમાં બધું આવી ગયું. હરતાં-ફરતાં, બેસતાં-ઊઠતાં એક આત્મા જ જોવો, બેટો હોય તે બીજું જુએ. આવો દઢ અભ્યાસ થઈ જાય તેને પછી જે ઉદયમાં આવે તે કંઈ હાનિ કરતું નથી, મરવા આવે છે; પછી તેને કંઈ ફિક્કર નથી.”

(ઉપદેશામૃત : પૃષ્ઠ ૩૩૯)

આટલું વારંવાર વિચારી, સમજી જો જીવ આચરણમાં મૂકે તો પછી તેને સંસાર શું કરી શકે? કાયર થયા વિના બીજી ઇચ્છાઓ અને નિમિત્તોમાં તણાઈ ન જવાય તેવી જાગૃતિ રાખી જીવ અભ્યાસ આદરે તો અમૃત સમાન આટલો બોધ જીવને જન્મમરણનાં દુઃખોમાંથી બચાવી પરમપદ પમાડે તેવો છે. જ્ઞાનીપુરુષોએ અનંત દયા આણીને આપણા જેવા માર્ગના

અબાણુ જીવોને આ કાળમાં સર્વ શાસ્ત્રના સારરૂપ દૂકી વાત જણાવી; તેની પકડ કરી લેવી તે આપણા હાથની વાત છે. એમાં બીજા કોઈનું બળ કામ આવે તેમ નથી. માટે મરણિયા થઈ ને આટલું તો જરૂર કરી લેવા યોગ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૩૯

અમાસ, તા. ૨૮-૧૨-૪૦

તત્ ૐ સત્

માનસર વદ ૦)), શનિ, ૧૯૬૭

સદ્ગુરુ સેવીએ રે સબ્જન, નિ:શંકિત થાવા — ટેક

સદ્ગુરુ-વંદન, સદ્ગુરુ-પૂજન, સદ્ગુરુ-ભક્તિ સારી;

સદ્ગુરુ-બોધે તત્ત્વ વિશેષે, ઊઘડશે શિવ-ખારી. સદ્ગુરુ૦

(પ્રતાપબોધ - ૮૩)

આપને શુભ ભાવનાવાળો પત્ર મળ્યો છે. એ બધા ભાવો પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે કર્તવ્ય છે. હું તો પામર, તે મહાપુરુષની ચરણરજ તુલ્ય છું. એ પરમપુરુષની ઉપાસનાથી આપણે બધા તેની દશા પામી શકીએ તેમ છે. તેમની એક પણ આજ્ઞા કે વચન સાચા અંતઃકરણથી ઉઠાવીશું તો જરૂર કલ્યાણ થશે. તેનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી છે. છાતી ઠોકીને તે કહેતા કે પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિથી કલ્યાણ ન થાય તો અમે જવાબદાર છીએ; પણ કોઈ પોતાની યુદ્ધિથી ‘આય જ્ઞાની છે’ ને ‘આય જ્ઞાની છે’ એમ કરી સ્વચ્છંદ પોષણે તેનું જોખમ અમારે માથે નથી. બાઈઓ જેમ એક જ ઘણી કરે છે તેમ પરમકૃપાળુદેવમાં સર્વ જ્ઞાની સમાય છે એમ માની એકની જ ઉપાસના કરશે તો બધાય જ્ઞાનીની ઉપાસના થશે.

“સદ્ગુરુપદમે સમાત હૈ, અર્હતાદિ પદ સર્વ;

તાતૈ સદ્ગુરુ-ચરણ કૂં, ઉપાસો તણ ગર્વ.”

એ રોજ આપણે બોલીએ છીએ, તે નિરંતર લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે. હું સમજું છું કે આ સમજે છે એમ પોતાની મતિથી માનવાને બદલે, પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ આપણને બતાવ્યા તે સંતના કહેવાથી માનીએ તો કોઈ પ્રકારે તેમાં દોષ ન આવે. આપને તે શ્રદ્ધા છે, તે દૃઢ અને એકાંગી, અનન્ય શરણરૂપ થવા અને રહેવા આટલું જણાવવા યોગ્ય લાગવાથી જણાવ્યું છે. વળી પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનું વચન સ્મૃતિમાં આવે છે — “નવી છિદ્ર વગરની સુંદર હોડીમાં તમને બેસાર્યા છે. હવે લાંબોટ્રાંકો હાથ કર્યા વિના તેમાં બેસી રહેશો તો તે પાર ઉતારશે.” પણ હોડીમાંનો માણસ પાણીમાં રમત કરવા હાથ કે પગ લાંબો કરે તો મગર આવી પકડી ખેંચી પણ બચ, કે પોતે હોડીમાંથી પાણીમાં ફેલી પડે તો ડૂબી મરે; તેમ પોતાના સ્વચ્છંદે સંસારનું કારણ હજી પણ થવા યોગ્ય છે એવો ડર રાખી માત્ર તેને જ શરણ આટલો ભવ ગાળવાની જરૂર છે. બીજું, એંજિન સાથે ડબ્બા જોડાય છે તેમ આંકડો ભરવી દેવાનું પણ ઘણી વખત તેઓશ્રી કહેતા. આ શ્રદ્ધા જેની પાકી અને નિર્મળ હશે તેનાથી બીજાં વ્રત, નિયમ, શાસ્ત્રાભ્યાસ કે જપ, બ્રાહ્મી નહીં બને તોપણ તે વહેલે-મોડે મોક્ષ જશે, પણ જો શ્રદ્ધામાં ખામી હશે તેનો બધો પુરુષાર્થ ખામીવાળો થશે. તેથી તે જ દૃઢ કરાવવા ઘણી વખત ઉલ્લાસભર બોધ દેતા તેમાંનાં થોડાં વચનો નીચે લખ્યાં છે —

“રામેશમ એ સાચો, સાચો, સાચો થઈ રહ્યું છે. અઠાર દૂધણથી રહિત કેવો એ દેવ ! ક્રોધ નહીં, માન નહીં, માયા નહીં, રતિ-અરતિ નહીં, વગેરે દોષોથી રહિત ! એ કદી તરસ્યો થયો છે ? (આત્મા) ભૂખ્યો થયો છે ? રોગી છે ? બ્રાહ્મણ છે ? સ્ત્રી છે ? પુરુષ છે ? એક સમજ ફરે તો ચમત્કાર જેવું છે. ‘પણે હું ગયો’ કહે ત્યાં મિથ્યાત્વ. ‘હું’ અને ‘તું’ જુદું થયું છે તેને થયું છે. બાકી બીજા કહે તેમાંનું કશું ગમતું નથી. મોટા કાશીના પંડિત હોય કે ગમે તે હોય, પણ એક સાચાની માન્યતા થઈ ગઈ છે તેથી બીજો કોઈ ગમતો નથી, અને એ જ કર્તવ્ય છે. ‘વાત છે માન્યાની’. સત્પુરુષની યથાયોગ્ય પ્રતીતિ વિના જીવાજીવનું જ્ઞાન થતું નથી તે સત્ય છે....બાવળીએ બાથ લીડીને કહે છે કે મને છોડાવો, મને કોઈ છોડાવો. છોડી દે એટલે છૂટો થઈશ. સત્પુરુષ તો કહી છૂટે. ગોર તો પરણાવી આપે. શું ઘર પણ માંડી આપે ?”

તા. ૧૪-૬-૨૫; જેઠ વદ ૮ રવિ સં. ૧૯૮૧ (ઉપદેશામૃત : પૃષ્ઠ ૨૮૨)

પ્રમાદને જ્ઞાનીપુરુષોએ મોટો શત્રુ ગણ્યો છે, તેથી ડરતા રહી સ્મરણમાં નિરંતર ચિત્ત રાખવાનો અભ્યાસ પાડી મૂકવા યોગ્ય છેજી. લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે. કાળનો ભરોસો રાખવા યોગ્ય નથી. કર્યું તે કામ એમ સમજી, લવિણ્ય ઉપર આધાર રાખ્યા વિના બને તેટલો સત્પુરુષાર્થ કરી મળેલા માનવપણાને સાર્થક કરવામાં પાછી પાની કરવી ઘટતી નથીજી. જાગ્રત થા, જાગ્રત થા.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૪૦

અગ્રાસ, તા. ૩૦-૧૨-૪૦

મોક્ષ મહા સુખદાયી નિરંતર કર્મ ઘટાડો, મટાડો વરે જે,
તે જીવ ધન્ય, ધરે નહિ જન્મ ફરી ભવમાં, જગને શિખરે તે;
મોક્ષ ઉપાય સુધર્મ ધરો: તપ, જ્ઞાન, સુદર્શન, લક્ષિત, વિરાગે,
કર્મ છૂટે સમભાવ ક્ષમાદિથી; મુક્તિ વરે સહુ કર્મ જ ત્યાગ્યે. (પ્રા ૧૬)

વિ. આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો. બે માસ વધારે બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળવા વિચાર રહેતો હોય તો આપના પિતાની સંમતિ લઈ પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ ભાવવ્રત લઈ લેવા ભલામણ છેજી. સર્વને અનુકૂળ રહી, તેમને રાજી રાખી ધર્મ આરાધવાથી સ્વપરહિતનું કારણ જાણી આપના પિતાને કાને વાત નાખવાનું જણાવ્યું છે, કારણ કે તે ધર્મ કરવામાં વિઘ્ન કરે તેવા નથી. પોતાને ધર્મનું આરાધન કરવું હોય તો કોઈ બાળે તેમ જગતમાં નથી; પણ જે કાર્ય કરીએ તેમાં બીજાની સંમતિ હોય તો તે વિશેષ સારું બને છે. જેમ જેમ વૈરાગ્ય ઉપશમની વૃદ્ધિથી વિચારણા, સત્પુરુષનાં વચનોમાં તલ્લીનતા થતી જશે, સત્સંગનો વિશેષ લાભ મળતો જશે તેમ તેમ અત્યારે મુઞ્જવતા પ્રશ્નોનો આપોઆપ ઉકેલ આવતો જશેજી. પરમકૃપાળુદેવે ઉપદેશછાયામાં જણાવ્યું છે તેમ કાંટે કપડું ભરાયું હોય તે બને તો ઉકેલી લેવું અને નહીં તો ત્યાં બળી રહેવું નહીં. જંગલમાં જેમ રાત્રિ રહેવાય નહીં તેમ સંશયમાં ઘણો વખત રહેવા યોગ્ય નથી. યથાવસરે તેનો ખુલાસો થશે ધારી સત્પુરુષની આજ્ઞામાં ચિત્તને તત્પર કરી દેવું. અત્યારની ભૂમિકામાં ગહન વિષયમાં મન પ્રવેશ ન કરી શકે તો મુઞ્જાવા જેવું નથી. અવસરે સર્વ વાતોનો નિકાલ થઈ રહેશે એ શ્રદ્ધા પણ જરૂરની છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

પૂર્વે જે જે જીવો સાથે જે જે પ્રકારે નિબંધન થયાં છે, તે તે પ્રકારે અત્યારે આંટા ભ્રમણે તેમ પ્રગટ જણાય છે. તેવે પ્રસંગે કોઈ પણ સત્પુરુષના આશ્રિત જીવે બીજા જીવનો વાંક કાઢી તે પ્રત્યે દ્વેષ ધારણ કરવો ઘટતો નથી. માત્ર મોહને વશ પડવાથી જીવ ક્લેશિત થઈને કેટલી બધી નીચ પ્રવૃત્તિ પ્રત્યે ઢળી પડે છે તે જોઈ કરુણા - દયા ખાવા જેવી સ્થિતિએ પડેલા પ્રત્યે નિંદા આદિ ભાવમાં પણ આપણાથી ન પડાય, તેથી દૂર રહેવાય કે તેવા પ્રસંગથી છૂટી ન શકાય ત્યાં સુધી સત્સાધન, સ્મરણ આદિ સાધન ચુકાય નહીં - તેટલી આપણા આત્મા પ્રત્યે પણ દયા ચિંતવવી ઘટે છેજી. ઉપદેશબોધ અને સિદ્ધાંતબોધવાળા પત્ર ૫૦૬ માં વૈરાગ્ય-ઉપશમના અર્થ પરમકૃપાળુદેવે ક્યાં છે તે વારંવાર સ્મૃતિમાં રાખી, વૈરાગ્ય-ઉપશમ કેટલો આ જીવમાં પરિણામ પામ્યો છે તેની પરીક્ષા કરવા જ જાણે પરમકૃપાળુદેવે આ પ્રસંગ ઉપસ્થિત ક્યાં છે એમ સમજી, તેવા પ્રસંગે વિશેષ વીર્ય સ્ફુરે; અને હડકાયું કૂતરું કરડેલું ત્યારે જેમ જાગૃતિ રહેતી, તેથી વિશેષ જાગૃતિ રાખવા જેવો આ પ્રસંગ છે એમ ગણી મનને વીલું મૂકવું નહીં, પ્રાસંગિક વાતોમાં બહુ છૂટું મૂકવું નહીં; પણ ક્ષણે ક્ષણે તે શી ચિંતવના કરે છે તેની ચોકી રાખતા રહેવા ભગવાનજી છેજી. કૂતરાના પ્રસંગમાં કોઈ પ્રત્યે દ્વેષનો સંભવ નહોતો, માત્ર મરણભયથી બચવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય હતો. અહીં તો તેથી વિશેષ જાગૃતિની જરૂર છે; કારણ કે અત્યારે અનિષ્ટ ભાસે છે તેવા પ્રસંગમાં એક અંતર્મુહૂર્ત જો ચિત્ત સતત લાગ્યું રહ્યું તો આર્તધ્યાન થયા વિના રહે નહીં, અને તે વખતે આયુષ્ય બંધાય તો તિર્યંચ આદિ અધોગતિનું બંધાય, તો તે તે ભવોમાં દ્વેષની વૃદ્ધિ કરતો જીવ ભટકે, ત્યાં પછીથી છૂટવાના પ્રસંગો કેટલા દૂર રહે તે સાવ સમજાય તેવું છે, માટે મુમુક્ષુજીવે કોઈ પણ કારણે ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી. ધર્મધ્યાનનાં કારણો વિશેષ બલ કરી, બીજા ભાઈઓને વિનંતી કરીને પણ જોડતા રહેવા યોગ્ય છેજી. કંઈ ન અને તો તેવાં સ્થળોનો અમુક કાળ સુધી ત્યાગ કરીને પણ દુધ્યાનથી બચવાની જરૂર છેજી. અવિચારી અને ઉતાવળિયું કામ આપણે હાથે ન થઈ જાય તે લક્ષમાં લેશોજી. એ જ.

રાજચંદ્ર ભગવાન, નમું હું ભાવથી,
બાળબુદ્ધિ મુજ ટાળ, કરું એ વિનંતિ;
સદ્ગુરુ-ભક્તિ ન હોય, વચન ઉર ના વસે;
આશયમાં અનુરાગ વિના હિત શું થશે ? (પ્રજ્ઞાવબોધ - ૮૫)

ગમે તેવા સંયોગોમાં પણ સદ્ગુરુશરણ હૃદયમાં રહે તેવા અભ્યાસની આ ભવમાં કમાણી કરી લેવી ઘટે છેજી. સદ્ગુરુ કરતાં કોઈ પણ બાબત પ્રત્યે વિશેષ પ્રેમ ન થાય, એટલું થાય તો કશાની ફિકરચિંતા ન રહે. તેનો માર્ગ, અદ્ય પણ કાર્ય કરતાં તેના ઉપકારની કે આજ્ઞાની સ્મૃતિ કરી આત્મા પ્રત્યે વૃત્તિ વાળવી એ છે. મોહી જીવોને જેમ ઢીકરે ન હોય

ત્યારે મારે બધું છે પણ એક દીકરો નથી એમ રહ્યાથી બીજાં સુખ સુખરૂપ લાગતાં નથી, તેમ મુમુક્ષુને સમ્યગ્દર્શન માટે રહ્યા કરે તો તેને પ્રાપ્ત કરવાની તાલાવેલી લાગે. તેવા કોઈને દીકરો થાય તો અતિ હર્ષ થાય છે અને બીજાં દુઃખો આવી પડે, દીકરો પરદેશ ગયો હોય તો પણ મારે દીકરો છે એવી માન્યતાથી પોતાને સુખી ગણે છે તેમ સદ્ગુરુનો યોગ જેને થયો છે, તેણે સત્સાધન આપેલું જે આરાધે છે તેને અનેક પ્રકારની પ્રતિકૂળતાઓમાં પણ એમ રહ્યા કરે કે મને તરવાનું સાધન તો મળ્યું છે, ભલે અત્યારે મારાથી ઝાઝું બનતું નથી પણ અવસર આવ્યે રાતદિવસ તેની આજ્ઞામાં જ રહેવાય તેમ કરવું છે. એ સત્સાધન પ્રત્યે જેને અપૂર્વ લાવ આવે છે તેને બીજાં દુઃખો કંઈ ગણતરીમાં હોતાં નથી. જે આવી આવીને નાશ જરૂર પામવાનાં છે તેની ફિકર કોણ કરે? સર્વ અવસ્થામાં રહેનાર આત્મા પ્રત્યે વળવાનો ઉપાય સદ્ગુરુની કૃપાથી મળેલું સ્મરણ છે તેમાં ચિત્તવૃત્તિ વિશેષ રાખવાથી શાંતિનું કારણ થશે, એ જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૪૩

અગાસ, તા. ૨૨-૧-૪૧

તત્ ૐ સત્

પોષ વદ ૧૦, બુધ, ૧૯૯૭

“જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;

સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત.” —શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આપે બે વાક્યો લાવાર્ય સમજવા અર્થે લખ્યાં હતાં. દર વખતે પુસ્તકના પાનસહિત વાક્યો લખતા. આ વખતે વીસરી ગયા છે. ફરી પત્ર લખવાનો પ્રસંગ બને ત્યારે બીજા વાક્યનું પાન લખવા વિનંતી છે. પ્રથમ વાક્ય વિષે જ યથામતિ સદ્ગુરુ શરણે જે સમજાય છે તે જણાવવા પ્રયત્ન કરું છું. બૃહદ્ આલોચનામાં આવે છે:—

“સમજ સાર સંસારમાં, સમજી ટાળે દોષ;

સમજ સમજ કર જીવ હિ, ગયા અનંતા મોક્ષ.”

“શ્રી તીર્થકેશદિગ્મે ફરી ફરી જીવોને ઉપદેશ કર્યો છે, પણ જીવ દિશામૂઢ રહેવા ઇચ્છે છે ત્યાં ઉપાય પ્રવર્તી શકે નહીં. ફરી ફરી ઠોકી ઠોકીને કહ્યું છે કે એક આ જીવ સમજે તો સહજ મોક્ષ છે, નહીં તો અનંત ઉપાયે પણ નથી....જીવનું સહજ જે સ્વરૂપ છે તે જ માત્ર સમજવું છે.” (૫૩૭)

“સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, જે સમજે તે થાય;

સદ્ગુરુ આજ્ઞા જિનદશા, નિમિત્ત કારણ માંય.” —શ્રી આત્મસિદ્ધિ

“અમુક આચાર્ય એમ કહે છે કે દિગંબરના આચાર્ય એમ સ્વીકાર્યું છે કે ‘જીવનો મોક્ષ થતો નથી, પરંતુ મોક્ષ સમજાય છે; તે એવી રીતે કે જીવ શુદ્ધ સ્વરૂપી છે; તેને બંધ થયો નથી તો પછી મોક્ષ થવાપણું ક્યાં રહે છે? પરંતુ તેણે માનેલું છે કે ‘હું બંધાણો છું’ તે માનવાપણું વિચારવડીએ કરી સમજાય છે કે મને બંધન નથી, માત્ર માન્યું હતું; તે માનવાપણું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાયાથી રહેતું નથી; અર્થાત્ મોક્ષ સમજાય છે.’ આ વાત ‘શુદ્ધ-

નય'ની અથવા 'નિશ્ચયનય'ની છે. પર્યાયાર્થી નયવાળાઓ એ નયને વળગી આચરણ કરે તો તેને રખડી મરવાનું છે." (વ્યાખ્યાનસાર ૧-૮૦)

“જેણે ત્રણે કાળને વિષે દેહાદિથી પોતાનો કંઈ પણ સંબંધ નહોતો એવી અસંગ દશા ઉત્પન્ન કરી તે ભગવાનરૂપ સત્પુરુષોને નમસ્કાર છે.” (૭૭૯)

અનાદિકાળથી મિથ્યાત્વના ઉદયે ‘અપરમાર્થ’ને વિષે જીવને પરમાર્થનો દૃઢ આગ્રહ થયો છે’ તેથી ‘તેની પરમાર્થદષ્ટિ ઉદય પ્રકાશતી નથી’ એટલે જેમ છે તેમ જીવ સમજી શકતો નથી. સ્વપર-પ્રકાશક ગુણ જીવમાં છે તેથી પુદ્ગલ, દેહાદિ પદાર્થો દેખે છે અને પોતાને દેહાદિરૂપે ભ્રાંતિથી માને છે. નાવમાં એટલાની દષ્ટિ એવી કોઈ ભ્રાંતિ પામે છે કે પોતાની નાવની ગતિ તેને લક્ષમાં આવતી નથી, પરંતુ કિનારા ઉપરનાં વૃક્ષાદિ દોડતાં દેખાય છે, તેમ ભ્રાંતિના પ્રભાવે જીવ પોતાના ઉપયોગ તરફ ઉપયોગ રાખી શકતો નથી, પોતાને ભૂલીને પરને પોતાના સ્વરૂપે ગણતો આવ્યો છે. તમે જેમાંથી લખ્યું છે તે પત્રમાં જ આગળ સ્વમદશા વિષે સ્પષ્ટ સમજાવ્યું છે અને તેનો ઉપાય સત્સંગ, સત્પુરુષાદિ સાધન જણાવી તેમાં પુરુષાર્થને ગોપવ્યા સિવાય પ્રવર્તવાની ભલામણ કરી છે. તે લક્ષમાં રાખી વર્તવાથી સર્વ શાસ્ત્રને કહેવું છે તે સમજાય છે. વૈરાગ્ય અને ઉપશમની વૃદ્ધિ થવાથી વિપરીતપણું દષ્ટિમાં છે તે દૂર થાય છે એટલે જીવનું જે સહજ સ્વરૂપ છે તે સમજાય છે. એટલે હાલ તો સદ્ગુરુના વચનામૃતરૂપ બોધથી, સત્સંગથી, સદ્ગુરુએ દર્શાવેલ સત્સાધનમાં વિશેષ મનને જોડી રાખવાથી મિથ્યાત્વ મંદ થયે, ગયે, જીવને જીવનું સહજ સ્વરૂપ સમજવા યોગ્ય છે. એ માર્ગ મૂકી અન્ય પ્રકારે પ્રવર્તવાથી અનંત ઉપાયે પણ મોક્ષ થાય કે સમજાય તેમ નથી. “યમ, નિયમ, સંયમ આપ કિયો” એમાં આજ સુધીના પ્રયત્નો નિષ્ફળ થયા તે કહ્યા પછી ‘પર પ્રેમ પ્રભુસે’ કરવા કહ્યું છે તે કરવો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૪૪

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૫-૧-૪૧

પોષ વદ ૧૩, શનિ, ૧૯૯૭

આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો છે. સાચા દિલની ભાવના સદ્ગુરુકૃપાએ યથાવસરે સફળ થાય છે. ‘માલના મવનાશિની’ કહેવાય છે. માટે પોતાનાથી બને તેટલો પુરુષાર્થ સદ્ગુરુઆજ્ઞા ઉકાવવામાં કરી, ન બને તેનો મનમાં ખેદ રાખી તે અર્થે વિશેષ પુરુષાર્થ બહત થાય તેવી ભાવના, પ્રાર્થના, જૂરણ કરતા રહેવાની જરૂર છે. સત્સંગના જોગનો વિયોગ રહેતો હોય તેવા પ્રસંગમાં સત્પુરુષનાં વચન, તે પુરુષના ઉપકારની સ્મૃતિ તથા પોતાના વિચારનું બળ તથા વૈરાગ્ય ઉપશમ આદિ વડે થયેલી પોતાની દશા માત્ર બચાવનાર છે. તે આધાર પ્રત્યે વારંવાર ચિત્ત દેતા રહેવાની ભલામણ છે. તેમાં જેટલી ખામી, પ્રમાદ, વિષય, કષાય કે દેહાધ્યાસથી થાય છે, તેટલું કલ્યાણનું દૂર થવું થાય છે. થાળીમાં ઉત્તમ પકવાન પીરસ્યાં હોય છતાં “હાથ ન માંડે ઘેલો.” તેમ આવી ઉત્તમ સામગ્રી કલ્યાણ કરવાની પરમકૃપાળુ દેવની કૃપાથી પ્રાપ્ત થઈ છે, તેનો જો લાભ ન લેવાય તો આપણા જેવા મૂર્ખ કોઈ ન અણાય. કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય છે, ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય છે, તેમ યથાશક્તિ થોડે

થોડે જગતભાવો ભૂલી સત્પુરુષ પ્રત્યે, તેનાં અમૃતતુલ્ય વચનો પ્રત્યે, તેના આશય પ્રત્યે પ્રીતિભક્તિ વધતી. જાત્ર અને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરી આ ભવ સફળ કરી લેવાનું કાર્ય વારંવાર સાંભર્યા કરે તો જીવની પ્રગતિ જરૂર થયા વિના ન રહે. જેમ ધન-સંચય કરવા જે ધારે છે, તે પાઈ પાઈનો હિસાબ રાખે છે, અને થોડે થોડે તેમાં વૃદ્ધિ થયા કરે તેવો ઉદ્યમ જારી (ચાલુ) રાખે છે; તેમ ધર્મરૂપી ધન કમાવા માટે જ આ મનુષ્યભવ છે એમ જેનું હૃદય દબ થયું છે તે પણ પળેપળનો હિસાબ રાખે છે અને બચતી બધી પળો ધર્મધ્યાન અર્થે ગાળે છે. તેને માટે જેમ જેમ વિશેષ અવકાશ અને સામર્થ્ય મળે તેવો ઉદ્યમ, ખોજ, વિચાર કર્યા કરે છે. આ વાત પરમકૃપાળુદેવની ચર્યામાં કેટલી પ્રગટ દીવા જેવી દેખાઈ આવે તેમ છે ? આપણે બધાએ તેમને જ પગલે પગલે ચાલી તેમની દશા પ્રાપ્ત કર્યે છૂટકો છેલ્લ.

“ક્ષણ ક્ષણ જતાં અનંતકાળ વ્યતીત થયો, છતાં સિદ્ધિ થઈ નહીં.” (૨-૪) એ પુષ્પ-માળાનું વાક્ય વારંવાર વિચારી આત્મજાગૃતિ અર્થે પુરુષાર્થમાં પ્રેરાવા યોગ્ય છેલ્લ.

“જખ જાગે'ગે આતમા, તખ લાગે'ગે રંગ.” “જાગત થા, જાગત થા.” “પ્રમાદ તજી સ્વરૂપને ભજ, આતમા છેલ્લ” આમ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી ‘તત્ત્વજ્ઞાન’માં લખી દેતા, તે વિચારી ભાનમાં આવવું ઘટે છેલ્લ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૪૫

અગાસ, તા. ૨૬-૧-૪૧

તત્ ૐ સત્

પોષ વદ ૧૪, રવિ, ૧૯૬૭

તમારો પત્ર વાંચ્યો. ભક્તિ, સ્વાધ્યાય અને સદ્વિચાર સહ સમતાપૂર્વક જ્યાં હોઈએ ત્યાં કાળ ગાળવો યોગ્ય છે. હાલ પ્રજાવખોધ પુષ્પ ૧૮માંથી બાર ભાવનાઓ (દોહા ૩૧ થી ૪૩) મુખપાઠ કરી વારંવાર વિચારવા ભોગ છે તથા તીર્થંકરપદ પ્રાપ્ત કરાવે તેવી સોળ ભાવનાઓ “સમાધિસોપાન”માં છે તે અવકાશે થોડે થોડે વાંચતા રહેવા ભલામણ છેલ્લ. વેદનામાં ચિત્ત રહે અને “હું દુઃખી છું, હું દુઃખી છું, મને દુઃખ થાય છે, બળ્યું ક્યારે મટશે ?” આવા વિચારે આત્મધ્યાન થાય છે. તેવે વખતે આયુષ્ય બંધાય તો તિર્યચગતિ એટલે ઢોર, પશુ, કાગડા, કૂતરાના ભવમાં ઉત્પન્ન થઈ દુઃખ ભોગવવાં પડે; માટે જ્ઞાનીપુરુષોએ ઉપર જણાવેલી બાર ભાવના કે સોળ ભાવનાઓમાં ચિત્ત રાખવાથી ધર્મધ્યાન થાય છે એમ કહ્યું છે તે આત્મહિતને પોષનાર છેલ્લ. આપણને દુઃખમાંથી બચાવી ધર્મનાં ફળ જે આત્મકલ્યાણરૂપ છે તે માટે મહાપુરુષોએ જે ઉપદેશ કર્યો છે તે આવા વખતે અત્યંત ઉપયોગી છે. માટે પ્રમાદ છોડી સ્મરણ, ભક્તિ, સત્શાસ્ત્રનું વાંચન, સદ્વિચાર, ભણવા-ગોખવામાં ચિત્તને રોકવાથી દેહદુઃખ બહુ જણાશે નહીં, તેમ જ આત્મશાંતિ ભણી વૃત્તિ વળશે. કર્મ પૂર્વે બાંધ્યાં છે તે અત્યારે દેખાય છે; તે ન ગમતાં હોય તો તેવાં ફરી ન બંધાય તેવી કાળજી રાખી ધીરજ, સહનશીલતા અને સમભાવ રાખી ખમી લેવાં તે છૂટવાનો રસ્તો-મોક્ષમાર્ગ છેલ્લ. હાથવોય આકુલવ્યાકુલ ચિત્ત કરીએ તોપણ ઉદયમાં આવેલાં કર્મો ફળ આપ્યા વિના જવાનાં નથી, તો શૂરવીર થઈ સામે મોઢે શત્રુ સાથે લડી તેનો નાશ કરે તેમ ગલરાયા વિના સહન કરવાનું બળ રાખવામાં લાલ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૪૬

અગાસ, તા. ૧-૨-૪૧

તત ઐ સત

મહા કુદ ૫, શનિ, ૧૯૯૭

સત્પુરુષાર્થે મોક્ષ મળે છે, એનો જ નહિ લક્ષ્ય અહો!

અસત્પુરુષાર્થો તો માનો, લવ-કુળ દે પ્રત્યક્ષ અહો!

શ્રી રાજચંદ્ર લગવંત-પદે, હું કરું વંદન અગણિત અહો!

બાળ, મૂર્ખ, ઉન્મત્ત કહ્યા જે, લહે નહીં વિવેક અહો!

કનક-ધાળમાં ધૂળ ભર્યાં સમ, વિષય-વાસના દેખ અહો! શ્રીં

કાચ ચિંતામણિ બદલે લે, અમૃતથી ધોવે પાચ અહો!

વહે ઈધરાં ગજવર પીઠે, ધન કાળે લવ જાય અહો! શ્રીં

સાચાં મોટા મોતી વેરે, તોડો હાર લે સૂત્ર અહો!

કલ્પ - તરુ છેદી રે! વાવે, ધંતૂરા વિચિત્ર અહો! શ્રીં

ભરદ્વરિયે ખીલા કાળે હા! કાણી કરતો નાવ અહો!

ઉત્તમ ચંદન દહી ભસ્મ લે, તેવા બને બનાવ અહો! શ્રીં

જે ધન, ભોગો કાળે નરભવ, ગાળો ધર્મરહિત અહો!

શા માટે આ જન્મ ધર્યો છે? કેવો કરો વ્યતીત અહો! શ્રીં (પ્રમા ૮૬)

“યમ નિયમ સંયમ આપ કિયો, પુનિ ત્યાગ વિરાગ અથાગ લહ્યો;

વહુ સાધન બાર અનંત કિયો, તદ્દપિ કષ્ટ હાથ હજી ન પર્યો.

અબ કયો ન બિચારત હૈ મનસે, કષ્ટ ઔર રહા ઉન સાધનસે ?”

આપનો પત્ર ૮ પાનનો મળ્યો છે. સદ્વિચારો વાંચી સંતોષ થયો છે. લંબાણથી લંબાણ કર્યા છતાં સત્સમાગમે જેવું મનનું સમાધાન થાય તેવું પત્રથી થાય તેવો સંભવ નથી. તેથી અવકાશે આવવાનો યોગ બને તો તે વાત અહીં બે સમજી જનો સમક્ષ મૂકતાં સંતોષ-કારક ખુલાસો મળી રહે. જીવનના અગત્યના પ્રશ્નોનો ઉકેલ ટપાલ દ્વારા ઇચ્છવો એ તે પ્રશ્નોનું મહત્ત્વ આંકવામાં હજી કયાંય સમજાય છે.

ખીજું, આપે પ્રશ્નરૂપે પૂછ્યું છે કે વિષયનાં નિમિત્તો વધારી કર્મ બપે કે કેમ? એમ પૂછી નિશ્ચય કરેલાનાં મૂળ ખોતરવા જેવું કર્યું છે. એક વાર નિશ્ચય પ્રતિજ્ઞારૂપે કર્યો હોય તો તેને પુષ્ટિ મળે તેવી વિચારણા કરવી ઘટે છે. પ્રતિજ્ઞા લીધા પહેલાં સર્વ પ્રકારે વિચાર કરી, પૂછી, નિર્ણય કરી પ્રતિજ્ઞા લેવી ઘટે છે, નહીં તો “મનમાં પરણ્યા અને મનમાં રાંડ્યા” જેવો ઘાટ બને છે; અને પ્રતિજ્ઞાથી મનને દૃઢ કરવા જતાં નિર્જાળ બનાવવાનો ઉપાય થાય છે. પચાણાણું સ્વરૂપ જાણ્યા વિના જીવે “યમનિયમ”માં જણાવ્યા પ્રમાણે અનંત સાધન કર્યાં તથાપિ જન્મમરણ ન ટળ્યાં તો હવે શું કરવું તે વિચારવા, પુરુષાર્થ વધારવા રોજ એ ત્રોટક છંદ બોલાય છે. પોતાની પાસે જે મૂડી હોય તેને જેમ બે જણને પૂછી સારો આસામી હોય તેને ધીરે છે, તેમ જીવનરૂપી મૂડી કેમ વાપરવી તેને માટે પણ મોટા પુરુષો ધર્મ આરાધતા હોય તેવાને પૂછી પોતાની શક્તિ, વય અને વિકારો તપાસી

પોતાથી ઉપાડી શકાય તેવો ધર્મભાર ઉપાડવો ઘટે છે. “ભાઈ, આટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે.” પૃષ્ઠ ૮૫ તત્ત્વજ્ઞાનમાં છે તે વિચારી વર્તવા યોગ્ય છે. પોતાની કલ્પનાથી કોઈને જ્ઞાની માની લેવામાં માલ નથી. હું તો પરમકૃપાળુદેવનો દાસાનુદાસ છું. હું તેવું કોઈ જ્ઞાન ધરાવતો નથી કે આપને લવિષ્યમાં આ કાર્યથી આ જ ફળ આવશે તેવું નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકું. પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા ઉઠાવવાની પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રી દ્વારા જાણી, લાવના છે. આત્મજ્ઞાન પામવાનો પુરુષાર્થ તણ દીક્ષા લેવા દોડનારા ઘણા નિષ્ફળ નીવડતા આ કાળમાં જોયા છે. તેવે ભયંકર રસ્તે જવા મારી મારા દુશ્મનને પણ સલાહ ન હો! એ જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૪૭

તત્ ૐ સત્

અમાસ, તા. ૩-૨-૪૧

મહા સુદ ૭, સોમ, ૧૯૮૭

આમ મુમુક્ષુ ચિંતવે, શરીર વિષ્ટા-વાડો રે,
જીવ વિચારે કેમ ના દુઃખતણો લવખાડો રે?
પાપ-ખીજ આ કાર્યમાં, જીવન જાય અલેખે રે;
મોહમદિરા છાકમાં સુખ દુઃખે જન દેખે રે.
જીવન અનિશ્ચિત જન્મથી, આત્મહિત કરો લેવું રે;
અંધુ અંધન માનવા, સઘળું સ્વપ્ના જેવું રે.
લોગ ભયાનક હું ગણું જન્મ-કેદ સમ કાયા રે;
વિશ્વ-ઉપકારી પ્રભુ, સુકાવો મુજ માયા રે. (પ્રજાવખોધ-૮૮)

પૂ..... શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વચનામૃત વાંચે છે, તેની સાથે વખત મળતો હોય તો વાંચવા-વિચારવાનું રાખશે તો ખીજેથી વૃત્તિ સંકેદી સત્પુરુષનાં વચનોમાં જોડવાનું થશે અને પરસ્પર વિચારની આપ-લે થવાથી જ્ઞાનીને શું કહેવું છે તેમાં ઊંડું ઊતરવાનું બનશે. વિશેષ વખત ન મળતો હોય તો તે શું વાંચી ગયા, તથા વાંચતાં શા શા વિચારો સ્કુર્યા હતા વગેરે વિષે અવકાશે પૂછી તેમાં આવેલા વિષયની વાતો ચર્ચવાની ટેવ પાડશે તો સત્સંગની ગરજ જાગશે, વિશેષ વિચારવાનું જાણવાનું મળશે અને વાંચનારને પણ ‘કહેવું પડશે’ જાણીને વિશેષ કાળજીપૂર્વક વાંચવાનું બનશે. થોડું વાંચાય પણ વિશેષ વિચારાય એવું કરવાની જરૂર છે. મનને નવરું ન રહેવા દેવું; વાંચવા-વિચારવામાં, નવું ગોળવામાં કે ગોખેલું ફેરવી જવામાં, લક્ષિતમાં સ્મરણમાં વા વૈરાગ્યના વિચારો સ્કુરે કે મૂંઝવતા પ્રશ્નો હોય તેના ઉકેલ લાવવા શબ્દોરૂપે લખી રાખવામાં વૃત્તિ રોકાશે તો વ્યર્થ ભટકતા મનને સત્પ્રવૃત્તિથી સન્માર્ગમાં વાળવાનું બનશે. આમ ટેવાઈ જવાશે તો તે ખીજી બળતરામાં નહીં પ્રવર્તે. કંઈ ને કંઈ સત્પુરુષના જણાવેલા કામમાં તે ગૂંથાયેલું રહી આત્મવિચારમાં રસ લેતું થશે, જ્ઞાનીની અંતરચર્ચા સમજતું થશે અને જે કરવા યોગ્ય છે તેમાં તત્પર થઈ સુવિચારણા જાગતાં મોહની મૂંઝવણને હણી આનંદસ્વરૂપ પોતાના આત્માની ઓળખાણ કરાવશે. સત્પુરુષોના અપાર ઉપકારનો, મોહાધીન મન રહેતું હોવાથી વિચાર જ આવતો નથી. નિગોદમાં અનંતકાળ સુધી પરિભ્રમણ

કરી કોઈ સત્પુરુષની નિષ્કારણ કરુણાના યોગે જીવ આ મનુષ્યલવ સુધી આવી પહોંચ્યો છે તો જેના યોગે આટલી જાગી સ્થિતિ પામ્યો છે, તેના આધારે હવે આત્મદશા પ્રગટાવવા અંતરમાં દાઝ રાખી પુરુષાર્થ આદરે તો જરૂર આ લવમાં અપૂર્વ દશા પામી શકે એમ છેજી. આવો યોગ ફરી ફરી પામવો દુર્લભ છે એમ વિચારી ક્ષણવાર પણ સત્પુરુષને કે તેના સાધનને ન વીસરાય તેમ પ્રવર્તવું ઘટે છેજી. ધન, ધંધા કે સગવડાલાં કરતાં આ મનુષ્ય-લવરૂપી પૂંજી બહુ બહુ કીમતી છે; તે પ્રમાદ લૂંટી રહ્યો છે તેનું લાન નથી, તેથી જીવને હજી પ્રમાદમાં જ રતિ, મીઠાશ વર્તે છે. હવેથી પ્રમાદ ઓછો કરવો છે એવો જરૂર જીવે નિશ્ચય કરવા યોગ્ય છે.

પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે કે “ઓછો પ્રમાદ થવાનો ઉપયોગ એ જીવને (મોક્ષ) માર્ગના વિચારમાં સ્થિતિ કરાવે છે, અને વિચાર માર્ગ (મોક્ષમાર્ગ)માં સ્થિતિ કરાવે છે, એ વાત ફરી ફરી વિચારી, તે પ્રયત્ન (ઓછો પ્રમાદ થવાનો લક્ષ, માર્ગનો વિચાર અને માર્ગમાં સ્થિતિ) ત્યાં વિયોગે પણ કોઈ પ્રકારે કરવું ઘટે છે. એ વાત ભૂલવા જોગ્ય નથી.” (૪૨૩) શિયાળામાં વસાણું ખાવાથી જેમ બારે માસ તેની શક્તિની અસર રહે છે તેમ આટલી દૂંકી શિખામણુ જો અંતરમાં જિતરી બાય તો આખી જિંદગી સફળ થાય તેમ છેજી. સમજી જીવ હિતકારી વાતને કડવી ઔષધિની પેઠે ગમે તેમ કરી ગળે ઉતારી દે છે, તેમ આ વખતે લખેલી આ વાત કાગળ ઉપર ન રહેતાં હૃદયમાં ખટક્યા કરે તેમ વારંવાર વાંચી, વિચારી, મુખપાઠ કરી, પરસ્પર સ્મૃતિ આપી જાગ્રત થવા રહેવા યોગ્ય છેજી. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૪૮

અગ્રાસ, મહા સુદ ૧૧, શુક્ર, ૧૯૯૭

શ્રી રાજચંદ્ર ગુરુ ઉરે, આનંદ અનુપમ પૂરે રે, કરું વંદના બહુ લાવે,
કળિકાળે અતિ ઉપકારી, મળી સત્ય સહાય તમારી રે. કરું
અંતમુહૂર્ત અમોને, પ્રભુ સમ્યગ્દર્શન ઘોને રે. કરું
સત્સંગ વસિષ્ઠ ઋષિનો, અંતમુહૂર્ત સુધીનો રે. કરું
ધરણી અધધર ધરો રાખે, અતિ આશ્ચર્યકારી ભાખે રે. કરું
રે ! સમ્યગ્દર્શન તેવું, ભવ-ભાર હરે, ગણી લેવું રે. કરું (પ્રમા ૯૦)

આપનો પત્ર મળ્યો. “વચન, નયન યમ નાંહિ”નો ખુલાસો આમ અવધારશેજી : સત્પુરુષનું જેને ઓળખાણ થયું છે, તેને પોતાનાં અહોભાગ્ય પ્રગટ થયાં એમ ગણવા યોગ્ય છે; તેના યોગે આ અપાર ભવસાગર જરૂર તરાશે એવી તેને દઢતા હૃદયમાં થાય છે. પણ કોઈ અંતરાય કર્મના યોગે તેનો વિયોગ રહેતો હોય તો તેના વિયોગમાં માત્ર તેની આજ્ઞામાં જ વૃત્તિ રાખીને જીવવું ઘટે છેજી, તેમ વર્તાય તો વિયોગ પણ કલ્યાણકારી નીવડે એમ છે. છતાં આ જીવની એવી અધમ દશા છે કે તે વિયોગ વારંવાર સાંભરી આવવો જોઈએ અને તે મહાપુરુષની સ્મૃતિની વિસ્મૃતિ કરાવનારી પ્રવૃત્તિ ઝેર જેવી લાગવી જોઈએ. તેને બદલે બોલ બોલ કરવામાં અને અનર્થકારી રૂપાદિને નિહાળી તેમાં તદ્દત્તીન થવાથી, તે શા માટે જન્મ્યો છે અને શામાં કાળ ગાળે છે તેનું તેને લાન રહેતું નથી. વચનની પ્રવૃત્તિ, બોલવા-

રૂપ અને પરનાં અહિતકારી વચન સાંભળવારૂપ, સંયમમાં ન રહે તો તે સત્પુરુષને અને તેના બાધને બુલાવી સંસારવર્ધક કર્મમાં પ્રેરે છે; તેમ જ 'નયન યમ' એટલે રૂપાદિ નિહાળવાની પ્રવૃત્તિનો સંયમ ન કરાય તો તેનું કળ પણ તેવું જ આવે છે.

જેમ કોઈ પતિવ્રતા સ્ત્રીને તેના પતિનો વિયોગ રહેતો હોય, તે કાળે તે સારા શણગાર પહેરતી નથી તથા ખીજનાં શણગારેલાં શરીર જોતી નથી, ખીજ માણસો સાથે બકબકાટ કરતી નથી, વાતોમાં ચૂંથાતી નથી; પણ પતિના ગુણગ્રામ ચિંતવતી સાદો ખોરાક, સાદો વેષ અને એકાંત સ્થાન સેવી દહાડા કાઢે છે, બધા શોખ તણ દે છે; તેમ સદ્ગુરુના વિયોગે ભક્તાત્માઓ ખીજેથી વૃત્તિઓ પાછી વાળી સદ્ગુરુના ગુણો, ઉપકારો, તેણે જણાવેલ બાધમાં વૃત્તિ રાખી જીવે છે.

પણ હે પ્રભુ ! હું તો વચન, નયન આદિનો સંયમ સાધી શકતો નથી તો મારી શી વલે થશે ? મારે એક સત્પુરુષને આધારે તરવું છે અને તેમાં વિઘ્ન કરનાર વૃત્તિઓનો ત્યાગ થતો નથી તે મૂંઝવણ મુમુક્ષુજનોને રહ્યા કરે છે તેનો પોકાર એ કડીમાં કર્યો છેજી. આંધળા માણસને કોઈ દેખતાનું અવલંબન હોય તો તેને ઘેર પહોંચી જાય, પણ તેનો હાથ મૂકી કંઈ કોઈ તકરારો સાંભળવા ખોટી થાય તો શી વલે થાય ? તેમ અચિંત્ય જેનું માહાત્મ્ય છે તેવા પુરુષનું અવલંબન તણ સિનેમા, નાટક કે કલ્પેશકારી વાતો જોવા સાંભળવામાં શી હાનિ છે તે વિચારી સત્પુરુષમાં અહોનિશ વૃત્તિ રાખવી ઘટે છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૪૯

તત્ ૐ સત્

અગાસ, ૧૨-૨-૪૧

મહા વદ ૧, બુધ, ૧૯૯૭

ક્ષત્રિય કુળના સમ્યા બચ્યા, સામે મોઢે શસ્ત્ર સહે,
શત્રુને નહિ પૂઠ બતાવે, કેસરિયાં કરી મરણ ચહે;
તેમ વીર વૌતરાગ શરણુ લઈ, અશુભ કર્મ પ્રહાર સહે,
દેહત્યાગ કરે પણ, દૌનતા કે કાયરતા કેમ ચહે ?
પરમ ધર્મનું શરણુ ગ્રહીને, સર્વ વેદના હવે સહો,
કર્મ કસોટી કસે શરૌરને, જ્ઞાતાદ્રષ્ટા તમે રહો.
નથી અનંત ભવોમાં આવ્યો, અવસર આવો હિતકારી,
જીતી જવા આવ્યા છો બાળ, હવે નહીં જાઓ હારી. (પ્રજાવબોધ - ૫૩)

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. સમાચાર જાણ્યા. 'બનનાર છે તે ફરનાર નથી.' આયુષ્ય જે નિર્માણ થયું છે તેમાં કોઈ મીનમેષ કરી શકે તેમ નથી. તોપણ 'ચિંતતા નરે સદાય સુખી' કહેવાય છે, તેમ સદ્ગુરુ શરણુ નિર્ભય બની આખરની ઘડી માટે તૈયાર રહેવું એ હિતકારી છેજી. આજ સુધી આટલી જિંદગીમાં જે બાંધ્યું હતું તે ભોગવાયું. અનંતકાળથી કર્મની કડાકૂટમાં જીવ પડ્યો છે તે પ્રત્યેથી હવે ઉદાસ થઈ જ્ઞાનીઓએ આત્માને નિત્ય, અજર, અમર, અલેધ, અલેધ, પરમાનંદરૂપ જાણ્યો છે, માન્યો છે તે સમ્મત કરી તેણે અનંત કૃપા કરી જે મંત્ર આપ્યો છે તે જ છેલ્લો આધાર છે એમ માની છેલ્લા શ્વાસોચ્છવાસ સુધી તેમાં

ચિત્ત રાખી પરમકૃપાળુદેવને શરણે તેનો આશ્રય હૃદયમાં રાખી આયુષ્ય પૂર્ણ કરવા યોગ્ય છે. પોતાથી બોલવાનું ન બને તો કોઈ કાનમાં મંત્રનું સ્મરણ આપનાર હોય તો તેમાં ચિત્ત રાખવું કે હૃદયમાં પરમકૃપાળુદેવની સ્મૃતિ રાખી, “હે ભગવાન, આપનું શરણુ છે. મને કંઈ ખબર નથી. પણ તમને હો તે મને હો ! મારે બીજે કયાંય ચિત્ત રાખવું નથી. આત્માનું પરમ હિત કરનાર આપ જ છો. આપના ચરણમાં સર્વભાવ અર્પણ થાઓ,” એવી ભાવના કર્યા કરવી અને “થાવું હોય તે થાઓ, રૂડા રાજને લજીએ.” એ જ લક્ષ રાખી દેહની ચિંતામાં ચિત્ત ન રોકતાં પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે વાળવામાં હિત છે. “સમાધિ સોપાન”માંથી ‘મૃત્યુ મહોત્સવ’ તેમને સંભળાવવા યોગ્ય છે. ‘આલોચનાદિ પદ સંગ્રહ’માંથી લક્ષિત આદિનાં પદ, આલોચના, વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, છપદનો પત્ર, આત્મસિદ્ધિ આદિ આપણે લક્ષિતમાં છંદ વગેરે બોલીએ છીએ તેમાંથી અવસર પ્રમાણે તેમના આગળ લક્ષિતનો ક્રમ રાખ્યો હોય તો સ્વપરને હિતકારી છે. ક્ષણે ક્ષણે સર્વના આયુષ્યમાંથી કાળ જાય છે તે મરણ થયા જ કરે છે. આખર વખતે જેમ સ્મરણ આપવાની કાળ રાખીએ છીએ, તેમ ક્ષણે ક્ષણે પોતાના આત્માને સદ્ભાવમાં ભાવવા સ્મરણમાં ચિત્ત રાખવાની આપણે બધાએ ટેવ પાડી મૂકવા જેવું છે. કરી મૂકવું હશે તે આખરે કામ આવશે. તેથી પાણી પહેલાં પાળ બાંધી રાખવી ઘટે છે. પાઘડીને છેડે જેમ કસબ આવે છે તેમાં બધી પાઘડીની કિંમત આવી જાય છે, તેમ છેવટનો ભાગ સુધારી જેણે સમાધિમરણ માટે કેડ બાંધી તેમાં અચળ ભાવ રાખી આશ્રયસહિત દેહ છોડ્યો તેનું બધું જીવન સફળ થયું એમ ગણવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૫૦

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૧૮-૨-૪૧

મહા વદ ૭, મંગળ, ૧૯૯૭

ભુજંગ — વધુ મેળવીને થવા સુખો મારો, ભિખારી જ રાજધિરાજ્ય લાગે;
અહો ! જ્ઞાનીએ મારો જીવો જ જોયો, ‘અહો કાંઈ તો સુખનો મારો ખોયો.’
સ્વઆત્મા અહો ! દેહ આદિથી ભિન્ન, સદા જ્યોતિર્રૂપે પ્રકાશે સ્વઅન્ય,
સુશુરુથી જાણી સ્વરૂપે સુમગ્ન, રહો તો રસાસ્વાદ ચાખો સુવિજ્ઞ. (પ્રશ્ન ૯૩)

આપનો પત્ર મળ્યો. સમાચાર જાણ્યા. અનાર્ય જેવા દેશમાં જવાનું હોવાથી વિશેષ કાળ રાખીને સદ્વર્તન, સદ્વિચાર અને સત્પુરુષની આજ્ઞામાં વર્તવાનો પુરુષાર્થ કર્તાવ્ય છે. પોતાના વિચારબળ વગર ત્યાં બીજું કોઈ અનાચાર આદિ માર્ગે જતાં અટકાવનાર નથી; માટે કુસંગથી બચતા રહેવા અને સત્શાસ્ત્ર વાચન-વિચારમાં બચતો વખત ગાળવા ભલામણ છે. આ કાળમાં અદ્ય આયુષ્ય આ ક્ષેત્રે જીવેને હોય છે; છતાં જાણે મરણ જ નથી એમ પ્રવર્તવાનો અભ્યાસ પડી ગયો છે તેથી આત્મહિતના કર્તાવ્યમાં પ્રમાદ, ગૌણતા, સામાન્યપણું થઈ જાય છે; માટે રોજ મરણ સંબંધી વિચાર કરતા રહેવાની જરૂર છે. મરણ અચાનક આવી પડે તો હું કેમ પ્રવર્તું ? મરણ સુધારવાનું કોઈ સાધન મને મળ્યું છે ? તેમાં મારું ચિત્ત કેટલું પ્રવર્તે છે ? બીજે મન લટકતું ફરે છે તેનું કારણ શું ? સંસારમાં એવું શું સુખ

છે કે જેને માટે આત્મહિત ભૂલી આમ પ્રવર્તવું થાય છે ? હવે કેમ વર્તવું ? વગેરે વિચારો અવકાશે વિસ્તારથી વિચારવા યોગ્ય છે.

સ્ટીમરમાં તમને બિલકુલ કામ ન હોય, માત્ર ખાવાપીવા કે હાજતો પૂરી કરવા પૂરતું જ ખોટી થવું પડે, બાકીનો બધો વખત નવરાશ હોય છે. કાળ ગાળવા અણસમજુ જનો પત્તાં રમવામાં કે ઊઘવામાં વા નકામા વિકલ્પોમાં કાળ ગુમાવે છે. તેવી ભૂલ તમે ન કરો અને ધંધામાં પછી વખત બચાવવો મુશ્કેલ પડશે ગણી તે વખતે સદ્વાચન, વિચાર અને આત્મહિતનું સાધન સદ્ગુરુકૃપાએ મળ્યું છે તેમાં વિશેષ લાવ રાખી જરૂર જાણે ગુફામાં પેસી બેસ તેમ આત્મસાધન કરવા જ દરિયાની મુસાફરી સ્વીકારી છે એમ ઠાઠ રાખી જગતિનો બધો વખત સ્મરણ આદિ ધર્મકાર્યમાં જ કાઢવો છે એવો દઢ નિશ્ચય કર્તવ્ય છે. જેટલો વૈરાગ્ય અને ધર્મ પ્રત્યે ઉલ્લાસભાવ હશે તે પ્રમાણે આ તમારા કસોટીના વખતને તમે ગાળી શકશો.

ત્યાં આફ્રિકા પહોંચ્યા પછી પણ વખત મળે કે સત્સાધનમાં જોડાઈ જવું. મનને નવરું ન રાખવું, તે દુરિચ્છા કરે તે પોષવી નહીં; પણ તેની સામે પડી સન્માર્ગમાં હઠ કરીને પણ મનને રાખવું. આમ પુરુષાર્થ આદરશે તો કોઈ હાથ ઝાલવા આવનાર નથી. કળિકાળ કે અનાર્થક્ષેત્ર એ માત્ર બાહ્ય નિમિત્તો છે, પુરુષાર્થ આગળ બધાં નિર્બળ છે, એમ માની આ આત્માને જન્મમરણનાં મહા દુઃખોથી મુક્ત કરવો છે એ લાવડયા ભૂલી જવા યોગ્ય નથી. એ જ વિનંતી.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૨૫૧

અગ્રાસ, તા. ૨૬-૨-૪૧

તત્ ૐ સત્

મહા વદ ૦)), ૧૯૯૭

દેવાનંદન હો, રાજચંદ્ર પ્રભુ ખ્યારા, આ કળિકાળે હો અમને ઉદ્ધરનારા.

વંદન-વિધિ ના જાણું તોયે, ચરણે આવી વળજું,
અચળ ચરણનો આશ્રય આપો, મન રાખું ના અળજું. દેવા૦
અહો ! શિખામણુ આપે આપી, સદા સ્વરૂપ લજવાની,
અલ્પ શિથિલપણું પણ ત્યાગી, ટંકેતકીર્ણ થવાની. દેવા૦
લઘુશંકા સમ અલ્પ દોષથી ભવ નવસો અનુભવીને,
દુષ્ટ દોષ ઉઘાડો પાડ્યો, અનહદ દયા કરી એ. દેવા૦

(પ્રતાવબોધ-૬૫)

વિ. આપના કરકમળથી લખાયેલ પત્ર આજે ત્યાંથી આવેલા ભાઈએ આપ્યો, વાંચી આપ સર્વને અશાતાનો ઉદય અચાનક ઉદ્ભવેલો જાણી ધર્મસ્નેહથી દિલગીરી થયેલી, પણ આપને આરામ થતો આવે છે જાણી સંતોષ થયો છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, લાવ વિચારી જેમ આપને અનુકૂળ પડે તેમ વિચરવા વિનંતી છે. કર્મ તો એ ડગલાં આગળ ને આગળ જ ચાલ્યાં કરે છે પણ મહાપુરુષો તેનું સ્વરૂપ સમજી રહેલા હોવાથી એ ઉદયરૂપ કાંટાવાળા માર્ગે મુસાફરી કરી શિવપુર પહોંચ્યા છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ સ્વ. મનસુખલાલ દેવશી મહેતા ઉપર પત્ર લખાવેલ તેમાંથી આપણ સર્વને વિચારવા યોગ્ય એક ફરો લખી મોકલું છું :—

“મનને લઈને બધું છે. બાંધ્યાં તે બંધ છે, ત્યાં ગભરાવા જેવું છે જ નહીં. આબ્યાં તે બંધ છે, તેમાં ક્ષમા-સહનશીલતાથી, આનંદ-અનુભવરૂપ આંખથી જુઓ. સત્પુરુષના બોધે, સદ્વિચાર-દ્વાર ઉઘાડી જ્ઞાનચક્ષુએ અંતર્યામી ભગવાનનાં દર્શન કરો. ‘સમયં ગોચમ મા પમાણ’ સમય માત્રનો પ્રમાદ કર્તાવ્ય નથી, તે વિચારથી સમજવાની જરૂર છે. ‘કર વિચાર તો પામ’ એ જ્ઞાનીનું વચન છે તે સત્ય છે.” (ઉપદેશામૃત : પૃષ્ઠ ૭૯)

“સત્પુરુષાર્થ, સત્ય, અહિંસા, પ્રામાણિકતા, સમભાવ, ગુણાનુરાગ, ઉદાસીનતા, ક્ષમા, નિરભિમાનતા, નિષ્કપટતા અને નિર્લોભતા : આ ગુણોનું પાલન કરીને વ્યાપારકાર્ય, ઘરકામ અને શરીરરક્ષા કરે છે તેથી સમદષ્ટિ જીવને કર્મબંધન લૂંટું અને થોડું થાય છે.”-મોક્ષની કુંચી

“કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં કલેશિત થવા યોગ્ય નથી” (૪૬૦) એવું પરમ-કૃપાળુદેવનું વચન સર્વ અવસ્થામાં શાંતિ પ્રેરી ઘણી ધીરજ આપે તેવું છે, તે વિચારવા વિનંતી સહ વિરમું છું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૫૨

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૩-૩-૪૧

કાશ્ય સુદ ૫, સોમ, ૧૯૬૭

ચારે ગતિ ભટકતાં બહુ થાક લાગ્યો, પામ્યો અચાનક સુયોગ વિચાર બાજ્યો;

હે જીવ ! શાંતરસપૂર્ણ વિભુ ભજુ લે, દુઃખો અનંત છૂટશે, હિત આ સજુ લે. (પ્ર. ૬૮)

પત્ર બન્ને મળ્યા છે. આડીઅવળી કલ્પનામાં નહીં તણાતાં એક પરમકૃપાળુદેવનો પરમ ઉપકાર માની તેની કૃપાથી જ તેના યોગબળે આત્મહિત જરૂર થશે એવો વિશ્વાસ રાખી તેનાં વચનામૃતમાં તલ્લીન રહેવા ભલામણ છે. પોતાના દોષો જોવાનું કામ ઘણું મોટું છે, તે અપક્ષપાતપણે જોવાશે તો મુમુક્ષુતા વધશે, દોષો ટાળવાની તત્પરતા વધશે અને જીવ બળવાન થઈ દોષો ટાળશે. મારે માથે પણ તે જ કાર્ય છે. “હું તો દોષ અનંતનું ભાજન છું.” સમજવા યોગ્ય તો સત્પુરુષનું સ્વરૂપ છે.

આપે “અષ્ટ મહાસિદ્ધિ” સંબંધી પુછાવ્યું. પત્રમાં તેના વર્ણનથી સ્વપરહિતનું કારણ નહીં જણાવાથી ઉત્તર લખ્યો નહોતો. હેય વસ્તુ કરતાં ઉપાદેય તરફ વધારે લક્ષ દેવા યોગ્ય છે. ઋદ્ધિસિદ્ધિ તરફ મહાપુરુષોએ પૂંઠ દીધી છે; તે નહીં સમજાય તોય હાનિ નથી, સમજાયે લાભ નથી એમ જાણીને જ પત્ર લખ્યો નથી.

ધર્મનું સ્વરૂપ વિચારવા અર્થે નીચે લખ્યું છે —

“હે ભગ્ય ! પ્રાણીમાત્ર પર દયા કરવી, સત્ય બોલવું, ક્ષમા ધારણ કરવી, પવિત્રતા સમજવી, લોભનો ત્યાગ કરવો, તૃષ્ણા ઘટાડવી, અને સમ્યક્જ્ઞાન તથા વૈરાગ્યરૂપ સંપત્તિ ધારણ કરવી એ ધર્મ છે. અધર્મનું સ્વરૂપ તેથી ભિલતું છે. જેમ પ્રજ્વલિત અગ્નિથી અધિક સંતાપ થાય છે તેમ જીવોને વિષયોમાં આસક્તિ થવાથી મુખની તૃષ્ણા વધે છે, તૃષ્ણાનો તાપ દૂર કરવાની ઇચ્છા કરતો જીવ પાપમાં તલ્લીન થાય છે અને ધર્મનો દ્વેષ કરે છે. આમ ધર્મ તરફ દ્વેષ રાખીને અધર્મ-સેવન કરવાથી અધોગતિ પામે છે.” ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૫૩

અગાસ, તા. ૬-૩-૪૧

તત્ ૐ સત્

કાગળ સં. ૮, ગુરુ, ૧૯૯૭

સદ્ગુરુના ગુણ તો ઘણા, સ્મરું પારમાર્થિક સત્ય રે,
વંદન કરો કરો કરો કરું, મારે તો એની અગત્ય રે. સદ્
વસ્તુ સ્વરૂપ યથાર્થ જે, બાણી, અનુભવી બોલે રે,
સત્ય ગણ્યું તે બોલવું, સત્ય બ્રહ્મરત્ન બોલે રે. સદ્ (પ્રશ્ન. ૯૬)

વિભાવ તણ શ્રી રાજચંદ્ર ગુરુ, સ્વભાવમગ્ન થયા છે,
તે માટે પ્રણમું ચરણે હું, સૌને ગમી ગયા છે;
તે પદ-પ્રાપ્તિ જે જન ઇચ્છે, તે તો તેને ભજશે,
થઈ લયલીન પરાભક્તિમાં સર્વ વિભાવો તજશે.
મેલું પાણી, મેલ ન પાણી, જે વિચારી જોશે,
પાણી નિર્મળ તે જ દશામાં સમજી, સંશય ખોશે;
તેમ પ્રતીતિ શુદ્ધ જીવની, અત્યારે પણ આવે,
સ્વરૂપ વિચારો જીવ-પુદ્ગલનું, શુદ્ધિ કોણ છુપાવે ?
ક્ષીર-નીરમાંથી ક્ષૌર પીતા, રાજહંસ ઉર ધારે,
તેમ કર્મ-સંયોગે તોયે, આત્મા શુદ્ધ વિચારે;
સાધ્ય અર્થ અવિરોધ રીતથી બતાવતાં દષ્ટાંતો,
વિચારવાં હિતકારી સર્વે, ભૂલવી વિભાવ વાતો. (પ્રણવબોધ - ૯૨)

“સર્વ જીવ આત્માપણે સમસ્વભાવી છે. બીજા પદાર્થમાં જીવ જે નિજબુદ્ધિ કરે તો પરિબ્રમણુદશા પામે છે; અને નિજને વિષે નિજબુદ્ધિ થાય તો પરિબ્રમણુદશા ટળે છે.” (પૃ. ૩૬) આટલાં વચન વારંવાર વિચારી અંતરમાં ઊંડાં ઉતારી તરી જવા ચોખ્ખા છેજી. શબ્દો વડે જ્ઞાનીપુરુષો નિષ્કારણ કરુણાથી જે પરમ પદાર્થ તરફ આ દુષ્ટપરિણામી જીવની દષ્ટિ ખેંચી સ્થિર કરાવવા ઇચ્છે છે, તે પદાર્થ મને, તમને, સર્વને અનન્યપણે ભાસે, તે જ પ્રીતિકર નિરંતર સુખની ખાણ સમજાવે; તેને માટે પ્રાણ જતાં પણ પુરુષાર્થ કરવાનું ન ચૂકું, ભાન હોય ત્યાં સુધી સત્પુરુષે કરેલી આજ્ઞાને સર્વોપરી માની જીવાદોરીની પેઠે તેમાં જ વૃત્તિ રાખીને જીવું, એને ભૂલીને જીવવું ઝેર જેવું બાણું; તે જ પ્રાણપતિ, તે જ આધાર, તે જ બચાવનાર, તે જ જ્ઞાની, તે જ સમાધિમરણનું દાન કરનાર પ્રભુની ભક્તિ ન ભૂલું એવી દૃઢતા અખંડ હૃદયમાં ઊભરાતી સદા સર્વને રહે; સર્વ એ સર્વોત્તમ પદના પ્રેમી થાઓ, તેને માટે મરણિયા થાઓ, તેને માટે જ જીવનારા થાઓ, તેમાં જ અલેહલાવે વસનારા થાઓ, તુંહિ તુંહિ તેનો જ બપ નિશકિન જપાયા કરો. “અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?” સત્પુરુષના સંગે બાગેલા ભાવો બગતા રાખવા હવે કેડ બાંધીને મંડી પડવા ભોગ અવસર આવ્યો છે. પાછલા પહોરના આથમતા સૂર્ય જેવાં બે ઘડીનાં જીવન માટે હવે ફિક્કર કરવી નથી. દેહનું જેમ થતું હોય તેમ થવા ઇર્ષ “થાવું હોય તે થાજો, રૂડા રાજને ભજાઓ” એ ભાવ નિરંતર હૃદયમાં રાખી, તેના ચરણના શરણથી નિર્ભય રહેવું,

આનંદિત રહેવું અને સોનેરી ક્ષણો જે સત્પુરુષના યોગમાં ગાળી છે તેનું સ્મરણ વારંવાર સ્મૃતિમાં લાવી તે જ રંગમાં રંગાયેલા રહેવા ઉત્તમ નિમિત્તો ઇચ્છવાં. “અન્ય કારણે અન્ય કશું કહ્યું નહીં, દેહે પણ કિંચિત્ મૂર્છા નવ જોય જો — અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?” “સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનીના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી નિર્લયપણાને નિઃખેદપણાને ભજવાની શિક્ષા શ્રી તીર્થંકર જેવાએ કહી છે અને અમે પણ એ જ કહીએ છીએ. કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી” (૪૬૦) ઠેકના ભાથાડપ આ શિખામણ હૃદયમાં કોતરી રાખવા યોગ્ય છે. વિશેષ શું લખવું ? ॐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૨૫૪

ૐ

અગ્રાસ, તા. ૧૪-૩-૪૧

ફાગણ વદ ૧, શુક્ર, ૧૯૯૭

શરીરના ફેરફારો શરીરના ધર્મોડે માનવા અને આત્માના ધર્મો ન વીસરાવા અર્થે, પરમકૃપાળુદેવની દૃઢ શ્રદ્ધા પરમ હિતકારી વિશેષ દૃઢ થવા અર્થે જાણે લખાયો હોય તેવો તથા સત્તામાં રહેલી અવ્યક્ત અશ્રદ્ધાને નિર્મૂળ કરે તેવો તેઓશ્રીની અનંત કરુણાથી પ્રેરાયેલો અપ્રગટ પત્ર આપ સર્વને પોતાને જ અર્થે વાંચી-વિચારી હૃદયના ભાવ ઉદ્ઘાસિત થવા નીચે ઉતારી મોકલું છું — (જુઓ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પત્રાંક ૬૮૦) આપે આ પત્ર વખતે વાંચ્યો પણ હશે; પણ સ્મૃતિ તાણ થયે શ્રદ્ધાળળ વર્ધમાન થવા યોગ્ય, એક પ્રકારની નિશ્ચિતતા — અંતઃસંતોષ વર્ધમાન થવા યોગ્ય જાણી નક્કલ કરી મોકલી છે. “પ્રથમ નમું ગુરુરાજને જેણે આપ્યું જ્ઞાન, જ્ઞાને વીરને ઓળખ્યા ટળ્યું દેહ અભિમાન” — રાજ ઓલીએ છીએ તે પ્રજાપણે આ પત્રથી સમજાઈ સચોટ થાય તેવું છે. નિર્લયતા વધે તેમ છે. “ધિંગધણી માથે ક્રિયા રે, કુણુ ગંજે નર ખેટ, વિમલ જિન દીકાં લોયણુ આજ.” ॐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૨૫૫

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૧૬-૩-૪૧

ફાગણ વદ ૩, રવિ, ૧૯૯૭

દોહરા — વંદન ગુરુચરણે થતાં, પ્રભુ પાર્શ્વ વંદાય;
અલેદ્ધ ધ્યાને પરિણમ્યા, તે રૂપ શ્રી ગુરુરાય.
પ્રણમી પ્રગટ સ્વરૂપને, સર્વ સિદ્ધ, જિનરાય,
સહજ સ્વરૂપે સ્થિરતા યાચું, કરો સહાય. (પ્રજાવબોધ - ૧૭)

આપે પુછાવ્યું છે: “સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વર બુદ્ધિ, એને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ કહ્યો છે.” (૨૫૪) તેનો શો પરમાર્થ છે? અલ્પ મતિથી પરમ ગંભીર જ્ઞાનાવતાર મહાપુરુષના એ વાક્યનો સંક્ષેપાર્થ સમજાય તે પ્રકારે લખવા પ્રયાસ કરું છું.

“સત્પુરુષ એ જ કે નિશ્ચિત જેને આત્માનો ઉપયોગ છે” (૭૬) તથા “હે પુરુષ-પુરાણ ! અમે તારામાં અને સત્પુરુષમાં કંઈ લેદ હોય એમ સમજતા નથી; તારા કરતાં અમને તો સત્પુરુષ જ વિશેષ લાગે છે; કારણ કે તું પણ તેને આધીન જ રહ્યો છે; અને અમે સત્પુરુષને ઓળખ્યા વિના તને ઓળખી શક્યા નહીં; એ જ તારું દુર્ઘટપણું અમને સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ ઉપજાવે છે, કારણ કે તું વશ છતાં પણ તેઓ ઉન્મત્ત નથી; અને તારાથી પણ સરળ

છે, માટે હવે તું કહે તેમ કરીએ ?” (૨૧૩) આ અને આવાં અનેક વાક્યો, સદ્ગુરુ દ્વારા દેવ ઓળખાય છે એમ જણાવે છે.

“સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણુ, સમજાય ન જિનરૂપ;
સમજ્યા વણુ ઉપકાર શો ? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ.”
“સદ્ગુરુપદમે સમાત હૈ, અરિહંતાદિ પદ સર્વ;
તાતૈ સદ્ગુરુચરણકે, ઉપાસો તણુ ગર્વ.”

એ સર્વ સાક્ષી પૂરે છે કે આત્મજ્ઞાનરૂપ પરમ ધર્મ સત્પુરુષ કે સદ્ગુરુની લક્ષિતી પ્રાપ્ત થાય છે. છપદના પત્રમાં અંતે જણાવે છે : “જે સત્પુરુષોએ સદ્ગુરુની લક્ષિતિ નિરૂપણ કરી છે, તે લક્ષિત માત્ર શિષ્યના કલ્યાણને અર્થે કહી છે. જે લક્ષિતને પ્રાપ્ત થવાથી સદ્ગુરુના આત્માની ચેષ્ટાને વિષે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છંદ મટે, અને સહેજે આત્મબોધ થાય એમ જાણીને જે લક્ષિતનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે લક્ષિતને અને તે સત્પુરુષોને ફરી ફરી ત્રિકાળ નમસ્કાર હો !” (૪૯૩)

પરાલક્ષિત વિષે લખતાં પોતે લખે છે : “પરમાત્મા અને આત્માનું એકરૂપ થઈ જવું (!) તે પરાલક્ષિતની છેવટની હદ છે. એક એ જ લય રહેવી તે પરાલક્ષિત છે..... પરમાત્માને નિરંજન અને નિર્દેહરૂપે ચિંત્યે જીવને એ લય આવવી વિકટ છે, એટલા માટે જેને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે, એવો દેહધારી પરમાત્મા તે પરાલક્ષિતનું પરમ કારણ છે. તે જ્ઞાનીપુરુષનાં સર્વ ચરિત્રમાં ઐક્યભાવનો લક્ષ થવાથી તેના હૃદયમાં વિરાજમાન પરમાત્માનો ઐક્યભાવ હોય છે; અને એ જ પરાલક્ષિત છે. જ્ઞાનીપુરુષ અને પરમાત્મામાં અંતર જ નથી; અને જે કોઈ અંતર માને છે, તેને માર્ગની પ્રાપ્તિ પરમ વિકટ છે. જ્ઞાની તો પરમાત્મા જ છે; અને તેના ઓળખાણુ વિના પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ નથી; માટે સર્વ પ્રકારે લક્ષિત કરવા યોગ્ય એવી દેહધારી દિવ્ય મૂર્તિ - જ્ઞાનીરૂપ પરમાત્માની - ને નમસ્કારાદિ લક્ષિતી માંડી પરાલક્ષિતના અંત સુધી એક લયે આરાધવી, એવો શાસ્ત્રલક્ષ છે. પરમાત્મા આ દેહધારીરૂપે થયો છે એમ જ જ્ઞાનીપુરુષ પ્રત્યે જીવને બુદ્ધિ થયે લક્ષિત જીગે છે, અને તે લક્ષિત ક્રમે કરી પરાલક્ષિતરૂપે હોય છે.... પંચપરમેષ્ઠીમંત્રમાં પણ ‘નમો અરિહંતાણુ’ પદ પછી સિદ્ધને નમસ્કાર કર્યો છે; એ જ લક્ષિત માટે એમ સૂચવે છે કે પ્રથમ જ્ઞાનીપુરુષની લક્ષિત; અને એ જ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ અને લક્ષિતનું નિદાન (કારણ) છે.” (૨૨૩)

આમ પરમકૃપાળુદેવના જ શબ્દોમાં સુખ્યપણે તે વાક્યનો પરમાર્થ સમજાય તેવું વિવિધ સ્થળે કહેલું આપને વિચારવા લાખ્યું છે તે ઉપરથી પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે પ્રેમની વૃદ્ધિ થાય તેમ છે એમ જાણી લાખ્યું છે. તેનો પોતાની મતિ પ્રમાણે અર્થ કરી અન્ય વ્યક્તિ પ્રત્યે પ્રેમ ઢાળવો વિઘ્નકારી છે એ પણ ચેતવણીરૂપ જણાવવાની જરૂર લાગવાથી જણાવ્યું છે. તે પરસ્પર વિચાર કરી બીજા દષ્ટિરાગ તણુ એક પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે અનન્ય લક્ષિતભાવ જગાડવો. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પણ વારંવાર કહેતા : “અમે અમારો ચિત્રપટ પણ આપવો બંધ કર્યો અને બધાને કહી દીધું કે અમારા વચન ઉપર વિશ્વાસ હોય તો કૃપાળુદેવનો ચિત્રપટ

રાખવો અને એની આજ્ઞા અમારા થકી મળી (મંત્ર) તે ઉઠાવવી; તે ખોટો નીકળે તેનું જોખમ અમારે માથે છે.” એક સત્પુરુષ કે જ્ઞાનીને લજતાં સર્વ અનંત જ્ઞાનીઓ લજાય છે, અને એકની આજ્ઞાતના થતાં અનંત જ્ઞાનીઓની આજ્ઞાતના થાય છે. માટે કોઈ પ્રકારની શંકા રાખ્યા વિના જ્ઞાનીપુરુષે જોખમ ખેડીને જે પુરુષ આપણને બતાવ્યા તેની ભક્તિમાં ચિત્ત રહેશે તો સર્વ પરમાત્માની ભક્તિ થઈ એમ ગણવા યોગ્ય છે. “ધર્મ કહે આત્મસ્વભાવકું, એ સત્ત્વતકી ટેક.” પરમધર્મ એ પરમાત્મપદપ્રાપ્તિ છે; તેનું કારણ સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વર-બુદ્ધિ-શ્રદ્ધા થવી તે છે; સર્વ દોષોનો નાશ કરવાનો તે જ ઉપાય છે.

મોહની મીઠાશ ઓળખી તેને તજવા બળ કરનાર મુમુક્ષુદશા પામે છે. તે મુમુક્ષુતારૂપ નેત્રો વિના સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વરબુદ્ધિ થવી કે દેખાવી વિકટ છે. માટે મોહને શત્રુ સમજી તેના પાશમાં નહીં ફસાતાં ચેતીને ચાલનાર તે દશા (મોહદશા) તજી મોક્ષમાર્ગ (મુક્તદશા) સદ્ગુરુકૃપાએ સમજી આરાધી શકે છે.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૨૫૬

અગ્રાસ, તા. ૨૧-૩-૪૧

તત્ ૐ સત્

જાગણ વદ ૯, શુક્ર, ૧૯૯૭

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ તેમના પૌત્ર ઉપર એક પત્ર સ્વમુખે લખાવેલ છે તે આપ સર્વને આખી જિંદગી સુધી ઉપયોગી થાય તેવો લાગવાથી તેની નકલ માત્ર આ વખતે ઉતારી મોકલું છું. થાય તો મુખપાઠ કરી હૃદયમાં કોતરી રાખી પ્રસંગે પ્રસંગે યાદ રાખી વર્તન સર્વ જીવો પ્રત્યે તેમાં કહ્યું છે તેમ રાખવા ખાસ લલામણ છે. જીવન સુખસંપન્ન થઈ બનાવે તેવું તેમાં અલૌકિક સામર્થ્ય છે.

[વટામણનો પત્ર - જુઓ ઉપદેશામૃત : પૃષ્ઠ ૯૫ (પત્રાવલિ ૧-૧૫૦)]

૨૫૭

અગ્રાસ, તા. ૨૫-૩-૪૧

તત્ ૐ સત્

જાગણ વદ ૧૩, ૧૯૯૭

પૂ. શેઠજી જેસંગભાઈને પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ લખાવી મોકલેલ પત્ર તેમને માંદગીમાં ઘણો ઉપયોગી નીવડ્યો છે તેની નકલ આપને વિચારવા આ સાથે મોકલી છે —

“મારા આત્મસ્વરૂપ, તમે મારી પ્રકૃતિના સંબંધમાં શા માટે પૂછો છો ? શું તમને ખબર નથી કે મારો આત્મા તો આનંદની ખાણ અને સત્ય છે અને શરીર તો ખિચારું હંમેશાં બદલાતું જ રહે છે, અને પ્રતિક્ષણ મૃત્યુની સમીપમાં જ જાય છે, તેમ જ કોઈ દિવસ સુખી પણ રહેતું નથી. આત્માના સંબંધમાં તો તમારું પૂછવું બ્યર્થ છે, કારણ કે એ તો નિત્ય આનંદધન છે; અને એવી જ રીતે શરીરના સંબંધમાં પણ તમારું પૂછવું યોગ્ય નથી, કારણ કે એ તો સદાય મહા દુઃખી જ છે. તો પછી કોની પ્રકૃતિ કે દશા પૂછો છો ? નથી સ્તુતિ અગત્યની કે નથી નિંદા, નથી મિત્ર કે નથી શત્રુઓ, નથી પ્રેમીઓ કે નથી ધિક્કારપાત્રો, નથી શરીર કે નથી શરીરના સંબંધીઓ, નથી ગૃહ કે નથી અપરિચિતભૂમિ. આ જગતનું કશુંયે અગત્યનું નથી. પરમાત્મા જ છે, પરમાત્મા સત્ય છે. બધુંયે યાદ્યું જવા દો. અંતઃકરણ શાંતિથી ભરપૂર છે. સંસારનો કોઈ પણ પદાર્થ વિશ્વાસપાત્ર કે આશ્રય કરવા લાયક નથી.

પરમેશ્વરની અત્યંત કૃપા તો એ લોકો ઉપર છે કે જેઓ પોતાનો આશ્રય અને વિશ્વાસ કેવલ પરમાત્મામાં જ રાખે છે. હૃદયથી સાચા સાધુ એ જ છે. એવા મહાપુરુષોના ચરણોમાં સમસ્ત સૃષ્ટિ સેવા અર્પે છે. સત્સંગ, ઉત્તમ ગ્રંથ અને ભજનકીર્તનરૂપ ઉપાસના એ ત્રણ વસ્તુઓ ત્રિલોકના રાજા બનાવી દે છે.”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૫૮

ૐ

અગાસ, તા. ૨૬-૩-૪૧

કાગળ વદ ૧૪, બુધ, ૧૯૯૭

“ગુરુ ગણધર ગુણધર અધિક, પ્રચુર પરંપર ઔર;
વ્રત, તપધર તનુ નગનધર, વંદૌ વૃષ-શિરમોર.”—સ્વામી કાર્તિક

અર્થ — ગુણો ધારણ કરનાર ગણધર ગુરુ અને (પ્રચુર=છૂટક છૂટક) કોઈ કોઈ પરંપરાએ (ઘણા) થઈ ગયેલા વ્રત, તપ અને નગન શરીરધારી ધર્મ શિરોમણિ (શિરમોર=માથાના મુગટ) મહાત્માઓને હું નમસ્કાર કરું છું. (વૃષ=ધર્મ)

પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો સત્સંગતુલ્ય બાણી ઉપાસતા રહેવાની જરૂર છે. કોઈ વખતે ન સમજાય અને વારંવાર વિચારવા છતાં ઉકેલ ન આવે તેનો ખુલાસો પૂછે તેમાં હરકત નથી; પણ માસમાં અમુક વખત પત્રની આશા રાખો તે તો પ્રતિબંધ ગણાય છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ કહેલું — “કોઈ પણ વસ્તુનો આગ્રહ કરવા યોગ્ય નથી. દષ્ટિરાગને લીધે અમેય કૃપાળુદેવને કહેલું કે ચિત્રપટ નહીં તો કાગળ ઉપર આમ હાથ-પગના જેવું કરીને આપશો તોપણ મારે ચાલશે. કંઈક ભક્તિનું સાધન અને આજ્ઞા મને મળે એટલે બસ. આગ્રહ કરવાથી પ્રતિબંધ થાય છે. આ વસ્તુ મને તેમ થાય તોપણ મને મળવી જોઈએ એવું કહે ત્યાં પ્રતિબંધ પડે છે, તેવી વસ્તુ અમને કૃપાળુદેવ ન આપતા.” પ્રતિબંધથી બચવા અને વિચારવા આ લખી મોકલ્યું છે તે લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે.

ખીજું આપે પુછાવેલા પદનો અર્થ નીચે પ્રમાણે વિચારશો —

આશ્ચર્ય સર્વ ધરતા પ્રભુ ઉર આવો, સંપૂર્ણ આત્મશુભ દાસતણા જગાવો;

આત્માર્થો સર્વ હોંન છે, નર્થો માગવું તે, શ્રી ભોધરૂપ બનવા પ્રભુ જીવવું છે.

આ પદ પ્રજ્ઞાવબોધ પાઠ ૯૮ ‘જિનલાવના’માંથી છે, તેમાં પરમાત્માને પ્રાર્થનારૂપ આત્મવિકાસની લાવના પ્રદર્શિત કરી છે. પરમાત્મસ્વરૂપ સર્વ ચમત્કારોથી ભરપૂર છે. “પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ જ્યાં વર્તે છે, ત્યાં જો સર્વ મહત્ પ્રભાવભોગ વર્તતા ન હોય તો પછી તે ખીજે કયે સ્થળે વર્તે ? તે વિચારવા યોગ્ય છે...આત્મસ્વરૂપનું પૂર્ણ પ્રાપ્તપણું તો ઘટે છે, મહત્ પ્રભાવભોગનું પ્રાપ્તપણું ઘટતું નથી, તો તે કહેવું એક વિસંવાદ સિવાય ખીજું કંઈ નથી; કારણ કે તે કહેનાર શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપના મહત્પણથી અત્યંત હીન એવા પ્રભાવભોગને મહત્ જાણે છે, અંગીકાર કરે છે; અને તે એમ સૂચવે છે કે તે વક્તા આત્મસ્વરૂપનો બાજુનાર નથી. તે આત્મસ્વરૂપથી મહત્ એવું કંઈ નથી. એવો આ સૃષ્ટિને વિષે કોઈ પ્રભાવભોગ ઉત્પન્ન થયો નથી, છે નહીં, અને થવાનો નથી કે જે પ્રભાવભોગ પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપને પણ પ્રાપ્ત ન હોય; તથાપિ તે પ્રભાવભોગને વિષે વર્તવામાં આત્મસ્વરૂપને કંઈ કર્તાવ્ય નથી, એમ

તો છે; અને જો તેને તે પ્રભાવભોગને વિષે કંઈ કર્તવ્ય ભાસે છે તો તે પુરુષ આત્મસ્વરૂપના અત્યંત અજ્ઞાનને વિષે વર્તે છે, એમ જાણીએ છીએ. કહેવાનો હેતુ એમ છે કે સર્વ પ્રકારના પ્રભાવભોગ આત્મારૂપ મહાભાગ્ય એવા તીર્થંકરને વિષે થતે છે.” (૪૧૧) ચિત્તચમત્કારથી પૂર્ણ પ્રભુ હૃદયમાં આવે, પ્રગટ થાઓ ! તે પૂર્ણપદની ઉપાસનાથી ઉપાસકના ગુણો પ્રગટી પૂર્ણતાને પામે છે. ઉપર ઉતારામાં જણાવેલ પુદ્ગલ ચમત્કારો ગુપ્ત આત્મચમત્કારથી હીન છે, તેની હે પ્રભુ ! મારી માગણી નથી. મારે તો કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપ બનવું છે, તે અર્થે જ જીવવું છે. એ અર્થની એ ભાવનાની કડી છેજી. “જે સર્વજ્ઞ વીતરાગને વિષે અનંત સિદ્ધિઓ પ્રગટી હતી તે વીતરાગે પણ આ દેહને અનિત્યભાવી દીઠો છે, તો પછી બીજા જીવો કયા પ્રયોગે દેહને નિત્ય કરી શકશે ?” (૫૬૮) એ વિચારશેજી. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૫૯

અગ્રાસ, તા. ૫-૪-૪૧

તત્ ૐ સત

ચૈત્ર સુદ ૮, ૧૯૯૭

“પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;
પાત્ર થવા સેવો સદા, બ્રહ્મચર્ય મતિમાન.”

“વર્તમાનકાળમાં ક્ષયરોગ વિશેષ વૃદ્ધિ પામ્યો છે, અને પામતો જાય છે. એનું મુખ્ય કારણ બ્રહ્મચર્યની ખામી, આજસ અને વિષયાદિની આસક્તિ છે. ક્ષયરોગનો મુખ્ય ઉપાય બ્રહ્મચર્યસેવન, શુદ્ધ સાત્ત્વિક આહાર-પાન અને નિયમિત વર્તન છે.” (૯૫૬-૨૧)

વિ. આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો છે. આપના પિતાશ્રી પણ આવ્યા હતા. તેમણે જણાવેલું કે એની ઇચ્છા છે અને તેથી જ એણે અમને અહીં મોકલ્યા છે એટલે મારે તેમને કંઈ કહેવા જેવું રહ્યું નહીં. વળી તે કહેતા કે ત્રત લીધું હોય તો હું પણ ના કહું. મેં ધારેલું કે તમારા કોઈ વર્તન ઉપરથી તેમને તાત્કાલિક આમ વિચાર કરવાની ફરજ પડી હશે એટલે વિશેષ મેં પૂછ્યું નથી. સામાન્ય શિષ્યામણુના બે બોલ કહ્યા. તમારા પત્ર ઉપરથી જણાય છે કે તમને આ વાત પસંદ નથી પણ વખતે તેમની ઇચ્છાને માન આપવા તૈયાર થાઓ એવા દીલા ભાવ તો જણાય છે. આખી જિંદગી સુધી ત્રત પાળી શકશો કે નહીં તે તમારે પોતાને વિચાર કરવાનો છે. પરણીને સુખી થશો કે ઉપાધિ વધશે અને મોહ વધશે કે કેમ તે પણ વિચારવાનું જરૂરનું છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો આપને માટે કેવો અભિપ્રાય હતો અને તેમને શું પસંદ હતું તે પણ તમે જાણો છો. તમારી હાલ એટલી નાની ઉંમર નથી કે તમે વિચાર કર્યા વિના બીજાના અભિપ્રાયમાં તણાઓ. તમને ડોસા અરીજીનું બંધારણ કરવા સલાહ આપે, આગ્રહ કરે તો અરીજીનું વ્યસન ગળે પડવા દો ? જો તે ન પડવા દો તો તેથી વિશેષ લયંકર જનમ-મરણની વૃદ્ધિનું કારણ તમારી પાસે પરાણે કરાવે તો તમારે કેમ કરવું તે તમારા અન્તરાત્માને પૂછશો. એમને તો તમને સુખી કરવા છે, એમની દષ્ટિ પ્રમાણે સુખમાં નાખવા છે; તમારી દષ્ટિ તેવા સુખને માન્ય રાખે છે કે દુઃખ દેખે છે તે વિવેકદષ્ટિએ વિચારશેજી.

સ્વ. મોતીભાઈ નરસિંહભાઈ વસોના અમીનનું અપ્રસિદ્ધ જીવનવૃત્તાંત હાલ વાંચું છું. તેમાં તેમને એક પત્ની છતાં પુત્ર નહીં હોવાથી તેમના કાકા જે પિતાની જગ્યાએ હતા તે કોઈની

મારફત કહેવડાવે છે કે તમારે કાકાની ઇચ્છાને માન આપી લગ્ન કરવું પડશે. તેમણે જવાબ દીધો કે તે (કાકા) જો લગ્ન કરે તો પોતે લગ્ન કરવા તૈયાર છે, પણ તે ના પાડે તો મારી ના ચોખ્ખી માની લેવી. તે સાંભળી તેમના હૃદયની મક્કમતા બાણી કાકાએ કહ્યું કે તેનું નામ હવે લેશો નહીં, એ તો માને એવો લાગતો નથી.

આમ સાચા દિલથી જોઈ લાગતું હોય તો ખખડાવીને એક વખત કહ્યું હોય તો ફરી કોઈ ન પૂછે, પણ ખડાનાં કાઢે તેનું કોઈ ન માને. બાણે કે એને મરવું અને પરણવું સરખું લાગે છે તો કોઈ એને ફરી કહેવા ન આવે, પણ મનમાં મીઠાશ હોય તે સામો માણસ ડોસ્તીના ખચકાની પેઠે મનોમન સાક્ષી છે તે બાણી જાય છે. તમે સાથે આવ્યા હોત તો ડોસ્તાને કંઈક કહી શકત કે એની મરજી ન હોય તો આગ્રહ કરવા યોગ્ય નથી. પણ તમે ત્યાં અને હું અહીં તેથી કંઈ સલાહ આપી શકાય નહીં. તમને અહીં મળી જવા પણ સંદેશો મોકલ્યો હતો પણ વખતે તમને મળ્યો ન હોય. સત્સંગનો લાંબા વખતનો અભાવ તે સત્સંગે થયેલા લાવેને મંદ કરે છે કે મૂળથી ઉખેડી પણ નાખે છે. માટે તેવા સહવાસથી દૂર થઈ સત્સંગનું સેવન થાય તો જીવ કોઈ રીતે પુરુષાર્થયોગ્ય બને અને વિવેકદૃષ્ટિથી આવી પડેલા પ્રસંગનો યથાર્થ ઉકેલ લાવી શકે. કાગળથી કંઈ બને તેવું લાગતું નથી, એટલે સહજ ઉપર ઉપરથી કંઈક અનુમાન થાય તેવું પત્રમાં જણાવી આ પત્ર પૂરો કરું છું. ઘણો વિચાર કરી સત્પુરુષના અભિપ્રાયે વર્તવાનો દૃઢ નિર્ણય કરી તેને વળગી રહેવા યોગ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૬૦

ૐ

અગાસ, તા. ૭-૪-૪૧

ચૈત્ર સુદ ૧૦, ૧૯૯૭

“વર્તમાન આ કાળમાં, મોક્ષમાર્ગ બહુ લોપ;
વિચારવા આત્માર્થીને, ભાખ્યો અત્ર અગોપ્ય.”

શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર લખવું કેમ પડ્યું? તે આ ગાથામાં જણાવ્યું છે. આ દુષ્કમ કળિકાળનું સ્વરૂપ જ્ઞાની જ સમજે છે. તેમને પણ પરાણે તરવા દે તેવો આ કાળ છે. તેમાં મોક્ષમાર્ગ બહુ લોપ થઈ ગયો છે, અજ્ઞાની જીવોએ આવરી નાખ્યો છે, લોકોને અવળે માર્ગે ચઢાવી દીધા છે. કલ્યાણ કરવાની ઇચ્છાવાળા સંસ્કારી જીવોને પણ અનેક વિદ્વો નાખી, માયામાં તાણી જવા માટે સર્વ સામગ્રી આ કળિકાલે એકઠી કરી રાખી છે. તેમાં નથી મૂંઝાયા એવા તો કોઈક સત્પુરુષ કે તેના આશ્રિતો જ છે. જેમ શ્રી નેમિનાથ ભગવાને પશુઓ મારવા માટે વાડામાં પૂરેલાં જોઈ દયા આવવાથી છોડી મુકાવ્યાં હતાં, તેથી વિશેષ કરુણા આ કાળનું સ્વરૂપ જોઈ પરમકૃપાળુદેવના હૃદયમાં સ્ફુરી છે.

“કોઈ ક્રિયાજડ થઈ રહ્યા, શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોય;

માને મારગ મોક્ષનો, કરુણા જોપજે જોઈ.”

આમ તેમનું હૃદય રડી ઊઠ્યું. તેના કળરૂપ શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટ માર્ગ — જે લોપ થઈ ગયો હતો તે — પ્રગટ કર્યો છે. સત્પુરુષના પરમ ઉપકારનો વિચાર જીવે કર્યો નથી, કારણ કે તેટલા વૈરાગ્ય-ઉપશમ વગર તેનો ઉપકાર સમજતો નથી. પાણીમાં બેલાન

તણાતો માણસ હોય તેને પાણીના વેગનું જોખમ ખેડી કોઈ જીવના જોખમે બહાર ખેંચી લાવે અને સારવાર કરી તેને જાગૃત થવાના, જાનમાં આવવાના પ્રયત્ન કરે ત્યારે તે જાગે પણ જ્યાં સુધી તે તારનારને ઓળખે નહીં ત્યાં સુધી શું ઉપકાર માને ?

“સદ્ગુરુના ઉપદેશવશ, સમજાય ન જિનસ્વરૂપ;
સમજ્યાવશ ઉપકાર શો ? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ.”

તેથી જાનમાં આવે અને બીજા કહે કે તું નદીમાં તણાતો હતો અને તારનાર પણ તણાઈ જાય તેવા નદીના વેગમાંથી તને પરાણે આ પુરુષે બચાવ્યો છે, ત્યારે તેને સમજાય છે કે અહો ! એ પુરુષની ક્યાથી હું તો અર્યો, નહીં તો મારી શી વલે થાત ? દરિયામાં તણાઈ જાત ત્યાં મારી ખબર લેનાર કોણ હતું ? એમ સત્પુરુષના ઉપકારની સ્મૃતિ જેમ જેમ જીવને આવે છે તેમ તેમ તે મહાપુરુષના હૃદયમાં રહેલી આત્માની અલૌકિકતા, પોતાના સ્વરૂપનું માહાત્મ્ય પણ તે જાણતો થાય છે. “તેની નિષ્કારણ કરુણાને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટે છે, એવા સર્વ સત્પુરુષો, તેના ચરણારવિંદ સદાય હૃદયને વિષે સ્થાપન રહો !” (૪૯૩) શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જીવનકળા વાંચી હોય તોપણ ફરી વાંચવા લલામણુ છે. તે મહાપુરુષે આ કળિકાળના મુખમાં પેઠેલા આપણા જેવા જીવોને બચાવવા જે અથાગ પુરુષાર્થ અદ્વપવયમાં કરેલો છે તેનું દિગ્દર્શન તેમાં યથાશક્તિ થયેલું છે.

કંઈ ગલરાવા જેવું નથી. પથ્થર તળે હાથ આવ્યો છે, કળે કળે કરી કાઢી લેવા યોગ્ય છે. ઉતાવળ કરતાં આંગળીઓ તૂટી જાય તેવું કર્તવ્ય નથી અને ત્યાં ને ત્યાં હાથ દબાયેલો રહે તેમ પણ રાખી મૂકવા યોગ્ય નથી. સત્પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

૨૬૭

અગાસ, તા. ૧૨-૪-૪૧

આપનો પત્ર મળ્યો. તમારી વિચારણા તથા પ્રશ્ન ઉપરથી જિજ્ઞાસા તમે જાગૃત રાખી છે એમ જણાય છે. એ ક્રમ સમજી આરાધના કરવા ઇચ્છનાર અને આરાધનાર તથા આરાધનારૂપ થયેલા સર્વ વંદનને યોગ્ય છે. તમને લખેલો પત્ર^૧ ફરી ફરી વિચારશો તથા શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વચનામૃતમાંથી લક્ષિત વિષેના પત્રો વાંચતા રહેવા લલામણુ છે. પરાલક્ષિત એ ગહન વિષય છે. અત્યારે આપણે સત્પુરુષે આપેલા સાધનને તે પરમ પુરુષ ઉપર પ્રેમ વધે તેમ વારંવાર આરાધી કષાય મંદ થાય અને પ્રમાદ ઘટે તેમ વર્તવા યોગ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે અખંડ લક્ષિત રહે તેમ પ્રવર્તવા પ. ઉ. પ પૂ. પ્રભુશ્રીનાં પ્રેરણાલયાં વચનો તમને પણ સ્મૃતિમાં હશે. એટલે આ જ્ઞાની કે આ જ્ઞાની એવો નિર્ણય આપણી મતિકલ્પનાએ કરવામાં કંઈ માલ નથી. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ છાતી ઠોકીને આપણને કહ્યું છે કે પરમકૃપાળુ-દેવની લક્ષિતથી કલ્યાણ ન થાય તો અમે જામીન બનીએ છીએ. આવી જવાબદારી લેનાર આપણને મળ્યા છે એ આપણાં મહાભાગ્ય છે. હવે તો એક ઉપર દષ્ટિ રાખી આપણા દોષો દૂર કરી તેની લક્ષિતમાં લીન થવા પ્રયત્નવાન થવું.

“લક્ષિતમાર્ગ પ્રવેશ નહિ, નહીં ભજન દઢ લાન;
સમજ નહીં નિજ ધર્મની, નહિ શુભ દેશે સ્થાન.”

અત્યારે તો આવી સ્થિતિ છે, તે પલટાવી ‘પ્રભુ પ્રભુ લય’ લગાડવાની છે. પરાલક્ષિ કે આત્મા પરમાત્માની એકતા જેવા ગહન વિષયો તો યોગ્યતા આવ્યે તેમાં ચંચુપ્રવેશ થાય તેમ છે. શબ્દો તો માત્ર બુદ્ધિ સંતોષવા પૂરતા છે. કંઈક પ્રેમની ભગૃતિની જરૂર છે.

“પરાલક્ષિના નિમિત્તે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થાય છે કે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થવાથી પરાલક્ષિ ભગે છે?” આમ આપનો પ્રશ્ન છે. તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે વિચારશો :—

‘પરાલક્ષિ નિમિત્તે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થાય છે,’ એ એક અપેક્ષાએ યથાર્થ છે. ત્યાં પરાલક્ષિ એટલે ‘સત્પુરુષની અલેદલાવે લક્ષિ’ ‘તેથી અહંભાવ બુલાર્ધ જતાં સત્પુરુષના સ્વરૂપમાં તન્મયતા, એકાગ્રતા, કૃતકૃત્યતા અનુભવાતાં પોતાના પરમાત્મસ્વરૂપનું ભાન અનન્યપણે થાય છે. ક્ષમાપનાના પાઠમાં રાજ બોલીએ છીએ — “જેમ જેમ હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ભડો ભિતરું છું તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. તમે નીરાગી, નિર્વિકારી, સત્વિદાનંદ સ્વરૂપ, સહજનંદી, અનંત જ્ઞાની, અનંતદર્શી અને ત્રૈલોક્યપ્રકાશક છો.” આ પ્રથમ વાક્યમાં પરાલક્ષિના સાધનથી અહંભાવ ટળતાં અંતરાત્મા બની જીવ પોતાનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ જે પરમાત્મપદ તે પ્રાપ્ત કરે છે એમ સમજવા યોગ્ય છે.

હવે બીજું વાક્ય વિચારીએ : ‘પરમાત્મા પ્રાપ્ત થવાથી પરાલક્ષિ ભગે છે’ તે પણ યથાર્થ છે. અહીં પરમાત્મા એટલે પોતાનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ ઉપરના વાક્યમાં રૂણરૂપે પ્રગટ થાય છે એમ કહ્યું હતું તેને બદલે જે સત્પુરુષે પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કર્યું છે, કૃતકૃત્ય થયા છે તેવા દેહધારી પરમાત્માનો યોગ પ્રાપ્ત થયે પરાલક્ષિ ભગે છે એમ સમજવું; એટલે બન્ને વાક્યોમાં વિરોધ નહીં પણ એક જ ભાવ છે એમ સમજશે, એટલે પ્રશ્ન કરવા જેવું જ નહીં રહે. બન્ને વાક્યોના પરમાર્થ એ છે કે પ્રગટ પુરુષોત્તમ પરમાત્માની લક્ષિતથી પોતાના આત્માનું પોષણ થવારૂપ લક્ષિત પ્રગટ થઈ તે પરાલક્ષિરૂપ પરમપદ પ્રગટાવી શકે છે. સ્વ. શ્રી રત્નરાજસ્વામીએ ‘દિલમાં કીજે દીવો’ એ પદ મંગળદીવારૂપે લખ્યું છે તે ભેતીશી કે આલોચનામાંથી વાંચી તેમાં બતાવેલો ક્રમ વિચારવા યોગ્ય છે.

“કર્મ મોહનોંય ભેદ બે, દર્શન ચારિત્ર નામ;
હજી બોધ વૌતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ.”

શ્રી આત્મસિદ્ધિજીની આ ગાથા પણ વિશેષ વિચારવા યોગ્ય છે. તેમાં આપું મોહનીય કર્મ ક્ષય કરી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવાનો અચૂક ઉપાય બતાવ્યો છે તેનો વિચાર કરી વર્તન કરવાનું કામ હવે આપણું છે. “કર વિચાર તો પામ” એમ પણ છેવટે કહી દીધું છે તો હવે ક્યારે તે વિચાર કરીશું?

જેમ જેમ વૈરાગ્ય ઉપશમની વૃદ્ધિ થશે તેમ તેમ દષ્ટિદોષ દૂર થતાં જ્ઞાનીનાં અમૃતતુલ્ય વચનો યથાર્થ અંતર બોલી પોતાનો પરમાર્થ દર્શાવશે.

“પર પ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રભુસે, સખ આગમ ભેદ સુઠર બસે;
વહ કેવલકો બીજ જ્ઞાની કહે, નિજકો અનુભવ બતલાય દિયે.”

આપને વિચારવા નીચે એક પદ લખ્યું છે તે સમજાય તેટલું વિચારી સવળો અર્થ લેવા લલામણુ છે. (બુદ્ધો પ્રજ્ઞાવબોધ - પુષ્પ ૯૩ 'રસાસ્વાદ')

પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે અનન્ય લક્ષિતભાવ રાખવાનું અંતે ફરી સૂચવી તથા બને તો 'જીવન-કળા' વાંચી હોય તોપણ ફરી વાંચવા જણાવી પત્ર પૂરો કરું છું. પૂ. શેઠજી જેસંગભાઈ ઉજમશીની તબિયત પણ ઘણી નરમ રહે છે પણ તેમનું મનોબળ મંદતા પામ્યું નથી તે આપણા જુવાનોને શિખામણ લેવારૂપ દષ્ટાંત વર્તમાનમાં છે. વૃદ્ધાવસ્થા, વેદના, અશક્તિ છતાં ધર્મકર્તવ્યમાં પરાયણ રહે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૬૨

ૐ

અગાસ, તા. ૧૩-૪-૪૧

ચૈત્ર વદ ૨, રવિ, ૧૯૬૭

“કોણ ઉતારે પાર, પ્રભુ વિના કોણ ઉતારે પાર ?

લવોદધિ અગમ અપાર, પ્રભુ વિના કોણ ઉતારે પાર ?”

વિ. આપના મોટા ભાઈએ આપની કલ્યાણ અર્થેની ભાવના દર્શાવેલી અને આપને તે લક્ષિત કરે છે તે માર્ગ સંમત છે એટલે દ્વંકામાં જણાવવાનું કે કલ્યાણ સત્પુરુષની આજ્ઞામાં રહેલું છે, ભાવપૂર્વક તે આજ્ઞા ઉઠાવનાર અવશ્ય મોક્ષગામી થાય છે. તમને તેવા ભાવ હોવાથી જે આજ્ઞાની ઊણપ છે તે સદ્ગુરુકૃપાએ પૂર્ણ થાય તે અર્થે આ પત્ર લખ્યો છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી ધામણ પધાર્યા ત્યારે તમને તેમનાં દર્શન થયેલાં એમ તમારા ભાઈ જણાવે છે. તે આત્મજ્ઞાની મહાત્માએ પોતાના અંતકાળ પ્રસંગે જણાવેલું કે કોઈ સુમુક્ષુ તરવાનો કામી મોક્ષનું સાધન પૂછે તો “તત્ત્વજ્ઞાન”માંથી ત્રણ પાઠ સુખપાઠ કરી રોજ તેનું વિચાર-પૂર્વક આરાધન કરવાનું જણાવવું એમ કહેલું. તે જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાથી હવે હું “હે પ્રભુ! હે પ્રભુ! શું કરું”, “યમનિયમ સંયમ આપ ક્રિયો” અને “હે ભગવાન! હું બહુ ભૂલી ગયો” આ ત્રણ પાઠ નિત્યનિયમ તરીકે જીવતા સુધી કરીશ એમ પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ નમસ્કાર કરી આજ્ઞા માગી તે સ્વીકારી નિત્ય ગમે ત્યાં ગમે તેવી અવસ્થામાં પણ એક વખત તો જરૂર લણવા વિનંતી છે. તેની સાથે સાત વ્યસનના તેમ જ સાત અલક્ષ્યના ત્યાગની વાત કરવા પણ જણાવેલું છે તે નીચે પ્રમાણે છે તેમાંથી જેટલાનો જિદગી સુધી ત્યાગ અચૂક પળે તેમ હોય તેટલાનો ત્યાગ કરવાનો નિયમ ચિત્રપટ આગળ નમસ્કાર કરી લઈ લેવા લલામણુ છે.

સાત વ્યસન—(૧) જુગાર (મેળામાં લોટરી, આંકફરક, રેસ વગેરેમાં શરત ન લગાવવી.) (૨) ઢાડ (૩) માંસ (૪) ચોરી (૫) વેશ્યાગમન (૬) શિકાર (રાખ્ખો રમે તેવો અથવા સાપ, વીંછી, જૂ, માંકણ, ચાંચડ, મચ્છર વગેરેને બાણી બેઈને મારવારૂપ) (૭) પરસ્ત્રીગમન.

સાત અલક્ષ્ય ચીજો — (૧) વડના ટેટા (૨) પીપળના ટેટા (૩) પીપળાના ટેટા (૪) ઉમરડાં (૫) અંજીર (૬) મધ અને (૭) માખણ. આટલી બાબતોનો વિચાર કરી કોઈ વખતે હવાને કારણે કોઈ વસ્તુ વાપરવાની જરૂર લાગતી હોય તો તેનો વિચાર કરી હવા સિવાય

સ્વાદ આદિ કારણે ન વાપરવાની ટેક રાખવી હોય તો તે પ્રકારે લાવના કરી, નમસ્કાર કરી ચિત્રપટ સમક્ષ નિયમ લઈ લેવા વિનંતી છે. કેટલાનો કેવી રીતે ત્યાગ કર્યો છે તે પત્ર લખો ત્યારે જણાવશો.

આ ઉપરાંત આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર આદિ મુખપાઠે કર્યું હોય તો તે પણ લક્ષિતા વખતે બોલવાનું રાખશો. તમારે માટે ‘તત્ત્વજ્ઞાન’ તમારા મોટા લાઈએ લીધું છે તે કોઈ સાથે મોકલાવશે. તેને કાળજીથી સાચવી તેમાં કહેલાં વચનોને હૃદયમાં ઉતારવા પુરુષાર્થ કરતા રહેશો તો કલ્યાણનું કારણ છે. પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુનું જીવનચરિત્ર ‘જીવનકળા’ વાંચવા લલામણુ છે. તે મહાપુરુષ મારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરનાર છે એમ માની તેમની લક્ષિતી લવસાગર તરી જવાય તેમ છે. વિશેષમાં જણાવવાનું કે ‘તત્ત્વજ્ઞાન’ વગેરે વાંચતાં કંઈ શંકા થાય તો પોતે તેનો નિર્ણય કરી લેવા કરતાં મધ્યસ્થ રહીને કોઈ વિશેષ જાણનાર મળે ત્યારે પૂછી નિઃશંક થવાનો નિર્ણય કરવો, પણ ઉતાવળ કરી ‘આ તો ખરાખર નથી; આમ કેમ લખ્યું હશે’ એવા કુવિકલ્પમાં નહીં પડતાં, ‘મારી મતિ અલ્પ છે, હજી મને સમજી શક્યા જેટલી માહિતી મળી નથી, તેવો સત્સંગ થયો નથી તે મારો દોષ મને યથાર્થ સમજવા દેતો નથી; પણ મહાપુરુષનાં વચન હંમેશાં સત્ય જ હોય, કલ્યાણકારી હોય તે મારે જરૂર માનવાં જ છે’ એમ વિચારવું.

૨૬૩

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૬-૪-૪૧

ચૈત્ર વદ ૫, બુધ, ૧૯૯૭

આપના બન્ને પત્રો મળ્યા છે. પ્રથમ પત્રમાં આપે જોયેલ સંતબાલકૃત ટીકાવાળો અપૂર્વ અવસર છપાયેલો હજી દીઠો નથી, પણ લખાયેલો એક મિત્રે છપાયા પહેલાં જોઈ જવા મોકલ્યો હતો તે જોયેલ છે. સત્પુરુષના આશ્રિતને એમાં કંઈ નવું જાણી મોક્ષમાર્ગમાં કામ આવે તેવું જણાયું નથી. કોઈના દોષો તરફ વૃત્તિ જતી રોકવી હિતકારક છે. બીજા પત્રમાં આપની લાવના શહેરના કલુષિત (મલિન) વાતાવરણથી દૂર રહેવાની તથા સ્મરણમાં રહેવાની જણાવી છે તે જાણી સંતોષ થયો છે. બીજું સમાધિમરણની લાવના રાખો છો તે સંજ્ઞામાં જણાવવાનું કે આપ અગમચેતી તરીકે અરજ કરો છો તે હિતકારક છે અને સ્વપરહિત થતું હોય તો તેમ વર્તવા તો લાવના છે પણ તે બહુ અચોક્કસ ગણાય, કારણ કે અંતર (સ્થળનું) ઘણું રહ્યું. દૃષ્ટાંત બનેલું આપું છું—

સ્વ. પૂ. માણેકજી શેઠ (કચ્છના ઉમદા સત્સંગપ્રેમી બાહોશ ગૃહસ્થ હતા) ઇંદોર માંદા થયાં, તેમણે એક મુમુક્ષુ તેમને મળવા આવ્યો તેને પોતાની આખર સ્થિતિ જાણી રોકી લીધો અને પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને તાર કર્યો કે મારા છેલ્લા નમસ્કાર સ્વીકારવા કૃપા કરશો. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ બધા દ્રસ્ટીઓ જે હાજર હતા તેમને બોલાવી સલાહ લીધી કે શું કરવું? મને મોકલવાનું નહીં થયું. પછી તેઓશ્રીએ મને પૂછ્યું કે આઠમનો ઉપવાસ છે ને રસ્તામાં પારણા વગેરેની અડચણ પડશે. મેં કહ્યું કે મને હરકત કંઈ નથી. વળી કહ્યું કે ન જવાય તો ચાલશે. પણ મને તો તેવી લાવના હતી કે ગમે તે ભોગે પણ

આજ્ઞા ઉઠાવવી, એટલે પોતે રજા આપી. અડધે રસ્તે ગોધરા જતાં તેમનાં બહેન મુંબઈથી આવતાં હતાં તેમના ઉપર તાર આવ્યો કે તેમનો દેહ છૂટી ગયો છે. તે વખતે હું તો સ્તવનમાં સવારે બેઠો હતો. તેમણે મને પૂછ્યું કે તાર મળ્યો? મેં કહ્યું કે હા (અગાસના તારનો મને ખ્યાલ હતો. તેમણે આ નવા તાર સંબંધી પૂછ્યું હતું). પછી તો તેમને બંગલે ગયા ત્યારે ખબર પડી. આમ કાળનો ભરોસો રાખવા લાયક નથી. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રી-જીએ કહ્યું છે કે આશ્રમમાં જેનો દેહ છૂટશે તેનું સમાધિમરણ થશે. આ આપને લક્ષ રહેવા જણાવ્યું છે. લાવના તો તે જ રાખવા યોગ્ય છે, પછી જેવો પ્રારબ્ધનો ઉદય; પણ પુરુષાર્થ-ધર્મને પ્રધાન રાખી વત્યા જવા વિનંતી છે.

પુષ્પમાળાના પહેલા જ પુષ્પમાં ‘લાવનિદ્રા’ ટાળવા પુરુષાર્થ કરવા ભલામણ કરી છે. દ્રવ્યનિદ્રા તો રોજ ઉઘવું પડે છે તે અને લાવનિદ્રા તે મોહ અથવા અજ્ઞાનદશા છે. “અનાદિ સ્વપ્નદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા એવો જીવનો અહંભાવ, મમત્વભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ છપદની જ્ઞાનીપુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે, તે સ્વપ્નદશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે એમ જો જીવ પરિણામ કરે તો તે સહજમાત્રમાં જાગૃત થઈ સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય.” (૪૯૩) મિથ્યાત્વ, સ્વપ્નદશા, અજાગૃતદશા, બેભાન અવસ્થા, લાવનિદ્રા આ બધા શબ્દો એક જ ભાવ દર્શાવનારા છે.

શ્રી દેવચંદ્રજીકૃત ચોવીશીમાં શ્રી સંલવનાથના સ્તવનમાં આવે છે “અવિસંવાદી નિમિત્ત છે રે, જગતજંતુ સુખ કાજ.” અવિસંવાદી = અચૂક લાલ આપે તેવું, અવિરોધી. બે પ્રકારનાં નિમિત્ત હોય છે: એક તો જરૂર કારણથી કાર્ય નિપજાવે તેને અવિસંવાદી કહેવાય છે અને બીજું વિસંવાદી એટલે કાર્ય થવામાં કારણરૂપ પણ હોય અને કાર્યનો નાશ કરવામાં પણ કારણરૂપ બને. જેમ કે ઘડો બનાવવા કુભાર દંડ વડે ચાક ફેરવે છે ત્યાં દંડ એ ઘડો બનાવવામાં કારણરૂપ થાય છે પણ તૈયાર થયેલા ઘડાને ફેડી નાખવામાં પણ દંડ કારણરૂપ થાય છે, તેથી તે અચૂક કાર્ય કરે જ એવું કારણ ન કહેવાય, કાર્ય બગાડી પણ નાખે માટે વિસંવાદી કારણ કહ્યું છે. અને જિત લગવાનું જીવનું અવશ્ય હિત કરવામાં નિમિત્તભૂત છે, તે કદી જીવનું અહિત કરતા નથી માટે તેમને અવિસંવાદી નિમિત્ત કહ્યા છે તે સહજ સમજી શકાય તેવું છે. એ જ વિનંતી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

વિચાર જીવને ઊગતો નથી, તેથી દુઃખને સુખ જાણી નોતરે છે; અને દુઃખ આવી પડે છે ત્યારે કોઈને ગમતું નથી. વિચાર કરીને કે સત્પુરુષે સમ્મત કર્યું છે તે સમ્મત કરીને જીવ આટલા ભવનાં થોડાં વર્ષ બાકી છે તે સત્પુરુષની આજ્ઞા ઉઠાવવામાં ગાળે કે તેવો પુરુષાર્થ કરવાની ભાવનામાં ગાળે, તોપણ જીતી બાજી હારી ન જાય. પણ જો કુસંગે અનાદિકાળની વાસનાઓને વધારીને જીવ દેહ છોડી પરાધીનપણે એકલો અન્ય દેહ ધારવા આલી નીકળશે ત્યારે તેની શી વલે થશે? એનો ખ્યાલ અત્યારથી કરી લઈ કંઈક આત્માને આધારભૂત આશરો મળે તેવું આ ભવમાં બની શકે એમ છે. તે કાળ અર્થ થોડાં ખાંડવામાં વહ્યો ન જાય તેની કાળજી વિચારવાનું જીવ

રાખે છે. અનંતકાળથી ઇન્દ્રિયસુખની જૂરણા કરી, પણ જન્મમરણ ટળ્યાં નહીં. હવે સત્પુરુષના યોગે તો કંઈક આંટા ઊકલે એવો માર્ગ લેવો છે, એવો નિર્ણય વિચારવાનું જીવે જરૂર કર્તવ્ય છે. મનને અઘરું પડે તોપણ આંખો મીંચીને પણ સત્પુરુષે જણાવેલા સત્સાધનમાં વિશેષ કાળજી રાખી કંઈક તેનો અભ્યાસ પડી જાય, સહેલાઈથી તેમાં જ વૃત્તિ રહ્યા કરે એવો ઉપાય કરી મૂક્યા વિના ભારે વેદની કે મરણ પ્રસંગે ટકી શકાય તેમ નથી. માટે સમાધિમરણની ભાવના રાખનાર દરેક મુમુક્ષુ જીવે સત્સાધનનું અવલંબન કર્મના ધક્કાથી છૂટી જાય કે ત્વરાથી તેનું અનુસંધાન કરી તેમાં જ ઘણો કાળ ગાળવા પ્રયત્ન કરતા રહેવાની જરૂર છે. વારંવાર મન ક્યાં ફરે છે તેની તપાસ રાખતા રહેવાની ટેવ પાડી મૂકવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૬૫

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૧૮-૪-૪૧

ચૈત્ર વદ ૭, શુક્ર, ૧૯૯૭

“મનની ચિંતા મટી પ્રભુ ધ્યાવત, સુખ દેખતાં તુમ જિનની,
ઈન્દ્રી-તૃષા ગઈ જિનેશ્વર સેવતાં, શુભ ગાતાં વચનની-
હું તો પ્રભુ વારી છું તુમ સુખની.”

(૨૦ ધર્માશ્વર જિન)

સંસારે સુખ જરોય ન જાણો, દુઃખ ધરે સુખ વેશો રે,
અલંકાર તનભાર ખરેખર ! ગાયન રુદન વિશેષો રે.

પરોપકાર કારક પરમાત્મા પ્રગટ્યા જગ ઉદ્ધરવા રે;
દેહ-ઘસારો કામ વિકારો, જન્મમરણના હેતુ રે,
ગર્ભાવાસ ટળે જે ભાવે, તે જ મોક્ષ સુખકેતુ * રે. પરોપકાર૦

(પ્રતાપબોધ ૧૦૩)

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. સમાચાર જાણ્યા. મનમાં ઉદ્વેગ રાખવા યોગ્ય, મૂંઝાવા યોગ્ય નથી. પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે : “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી.” (૪૬૦) એ ઉપદેશપૂર્ણ, સુખદાયક વાક્યનો વિશ્વાસ સહિત વિચાર થાય તો જગતમાં કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે આસક્તિ ન રહે. ઉદ્વેગ એ દુઃખનું કારણ છે, હૃદયની નિર્બળતા છે, મોહ-મહેલમાં પેસવાનું દ્વાર છે. મનને પૂછવું કે તું શું ઇચ્છે છે? સુખ કે દુઃખ? જે સુખને ઇચ્છે તો સુખનો માર્ગ લેવો કે દુઃખનો? ફિકર, ચિંતા, ઉદ્વેગ, ક્લેશ એ તો સ્પષ્ટ દુઃખ દેનારાં દેખાય છે, તો તે કાંટાવાળી જગ્યાથી ખસીને, જ્યાં દુઃખ પેસી પણ ન શકે એવા સદ્ગુરુના સ્વરૂપનો વિચાર કરીએ, તેણે આપણને સુખી કરવા જે સત્સાધન લક્ષિત આદિ આજ્ઞા કરી છે તે આરાધીએ તો વર્તમાનમાં પણ ક્લેશનાં કારણ વિસારે પડે અને પુણ્યબંધ થાય તો લવિષ્યમાં પણ સુખનાં સાધન સાંપડે. આવો લાલકારક સુખનો માર્ગ તજી કોણ દુઃખથી ભર્યા સંસારને સંભારે? અથવા સંસાર ઊભો થાય તેવાં કર્મ કમાવા કોણ ક્લેશ

* કેતુ = નિશાની, ધન

કે ક્લેશનાં કારણોને સેવે ? બળતામાંથી બંહાર નીકળી જવા માટે સદ્વિચાર અને સદ્વિચાર બતાવે તેવો સદાચાર છેજી.

જે કંઈ કરવું પડે તે આત્માર્થે, છૂટવા માટે કરવાની ધારણા રાખી કરવા યોગ્ય છેજી. ‘ગઈ તિથિ તો જોષી પણ ન વાંચે’ એ કહેવત પ્રમાણે બની ગયેલા બનાવને સંભારી શોક કરવાનું વિચારવાન ન કરે. જે થઈ ગયું તે થઈ ગયું, તે અન્યથા થાય એમ નથી. હવે જેટલું જીવવાનું છે તેટલું જીવન ઉત્તમ રીતે કેમ ગાળી શકાય તેની વિચારણા કરી લેવા યોગ્ય છે અને તેને માટે પણ બહુ ફિકર કરતા રહેવાની જરૂર નથી; કર્મના ઉદયને રોકવા કોઈ સમર્થ નથી, માત્ર તે વખતે સમભાવ રહે તો તે કર્મથી સંઘાને માટે છૂટી શકાય એટલો અવકાશ છે, લાગ છે; માટે તેવા સમભાવમાં રહેવાની ટેવ પાડવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી, અને એ સમજણ સત્પુરુષના બોધને આધારે થયા વિના સમતા રાખવી હોય તોપણ રહે તેમ નથી. તેથી સત્પુરુષનાં વચનનું બહુમાનપણું રાખી, હૈયાના હાર કરતાં વધારે કીમતી જાણી સત્પુરુષનાં વચન, તેની આજ્ઞાની ઉપાસના કરીશું તો તેની સમજણે આપણી સમજણ ઘડાશે અને તેનું માનેલું બધું મનાશે, તો રાગ-દ્વેષ, શોક, ઉદ્વેગનું જોર નહીં ચાલે અને કરવું છે તે સહેલાઈથી થશે. માટે પ્રથમ જ્ઞાનીએ સંમત કરેલું આપણું હૃદય સંમત કરે, ખરેખરા અંતરના લાવથી નિષ્કપટપણે સ્વીકારે તેવી વિચારણા વારંવાર કરતા રહેવા લલામણુ છેજી. તરવાનું સાધન તે જ છે. અત્યારે સુખદુઃખની ગણતરી દેહને આધારે થાય છે; દેહને ઠીક પડે, લોકોમાં સારું કહેવાય, ઇંદ્રિયોને અનુકૂળ પડે તો ચિત્ત પ્રસન્ન રહે છે; પણ કોઈ જરા આપણું ઘસાતું બોલે, વ્યાધિ શરીરમાં ઊપજી પીડા ઉત્પન્ન કરે, કે ઇંદ્રિયોને ન ગમે તેવા વાતાવરણમાં રહેવાનું થાય તો મન ઊંચું થઈ જાય છે અને પહેલાં ગમતું હતું, સારું લાગતું હતું, ખરાબર ખવાતું, પચતું તેવું ક્યારે થશે એમ મનમાં ઝંખના થયા કરે છે. આ બધા પ્રકારો રાગદ્વેષના છે. તે પલટાવી નાખી દેહનું ગમે તેમ થાઓ, કુટુંબનું ગમે તેમ થાઓ, મનને ગમે કે નહીં, લોકો નિંદા કે વખાણો પણ મારા આત્માને અહિત થાય, આત્મધ્યાન રૌદ્રધ્યાન થાય કે ભૂંડી ગતિમાં જવું પડે તેવા લાવ થતા હોય તો મારે જરૂર અટકાવવા છે અને જ્ઞાનીએ કહેલે રસ્તે મારા લાવ રાખી મારે આ લવમાં તો મારા આત્માની દયા પાળી તેને ખરેખરો સુખી કરવો છે. જ્ઞાની જેવા અંતરમાં શાંત પરમસુખી છે તેવા સુખવાળો મારો આત્મા પરમ શાંત થાય તેવા ઉપાયો, ગમે તેટલી અડચણો, નિંદા કે કષ્ટો વેઠીને પણ કરવા છે. પછી લખચોરાશીમાં લટકતાં કંઈ બને એવું નથી, માત્ર આટલા જ લવમાં તે ઉપાયો લઈ શકાય એમ છે; તેમાં ય જેટલાં વર્ષો ગયાં તે તો વ્યર્થ વહી ગયાં, જેટલું મૂઠી ફાંકો જીવવાનું બાકી હોય તેટલામાં કંઈ ને કંઈ સત્ય ધર્મનું આરાધન એવા બળથી આંખો મીંચીને કરી લઉં કે ધર્મ-આરાધન ન થાય તેવા હલકા લવમાં જવું ન જ પડે. જો જ્ઞાનીપુરુષના દૃઢ નિશ્ચયે, તેને આશ્રયે આ દેહ છૂટે તો જરૂર વહેલોમોડો મોક્ષ થયા વિના ન રહે એવો સન્માર્ગ પૂર્વના પુણ્યને લઈને આપણને મળ્યો છે, તો જેટલી કચાશ રાખીશું તેટલું આખરે પસ્તાવું પડશે. માટે ધર્મના કામમાં ઢીલ ન કરવી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

અહીં ધન ફેરવે છે ત્યારે કંઈ વિશેષ વિધિ કરતા નથી. શ્રી આત્મસિદ્ધિ આદિ કોઈ પૂજા લખાવવાનું નિમિત્ત તે દિવસે રાખ્યું હોય તથા પ્રભાવના પંતાસાં વગેરેની હોય તો તે દિવસ ઉત્સવ જેવો ઉત્સાહનું નિમિત્ત બનશે.

બીજું, આપ અત્રે પધાર્યા ત્યારે બાળકોને ધર્મશિક્ષણ આપવા માટે નિશાળ ખોલવા તમે વિચાર જણાવ્યો હતો તે સંબંધી જણાવવાનું કે કોઈ મુમુક્ષુને બોલાવી તેના હાથે શાળાની અખા ત્રીજને દિવસે જ શરૂઆત કરી દો તો જુદો દિવસ શોધવો મટે અને માંગલિક કાર્યની શરૂઆતથી નવું વર્ષ પણ શરૂ થયું ગણાય. તે વિષે જેમ તમને ઠીક પડે તેમ વિચાર કરશો. શું લખાવવું ? કેટલો ખર્ચ કરવો ઘટે ? વગેરે પૂછવું હોય તો પૂ.સોભાગભાઈ વગેરેની કમિટી આશ્રમ તરફથી નિશાળો માટે નીમેલી છે તે સલાહ આપશે અને જરૂર પડ્યે વર્ષ આખરે કંઈ મદદ પણ આપશે તે વિષે તમે પણ કંઈક માહિતગાર છો, એટલે રોજ એકાદ કલાક છોકરા-છોકરીઓને અભ્યાસ કરાવે એવા સારા વર્તનવાળા શિક્ષક મુમુક્ષુમાંથી કે સરકારી ગુજરાતી શાળા-શિક્ષક કોઈ મળી આવ્યે મંદિરમાં હાલ એક કલાક વર્ગ ભરવાનું દિવસે કે સાંજે રાખશો તો સહેલાઈથી તે કામ શરૂ થાય તેવું લાગે છે. સેવાભાવે કામ કરનાર મુમુક્ષુ મળી આવે ત્યાં સુધી સારું, નહીં તો કોઈને કંઈ નામનો બે-પાંચ રૂપિયાનો પગાર આપવો પડે તો તેમ કરીને ખર્ચ કરવાનો નિર્ણય ત્યાંના મુમુક્ષુવર્ગનો થતો હોય તો ઊગતી નવી પ્રજાને નિશાળે લખાતાં અને લણીને ઊઠી ગયેલાને આશીર્વાદરૂપ તે શાળા થઈ પડશે, ઘણાં દુર્વ્યસનોમાંથી અટકશે, સભ્યતા, વિવેક, વિચાર, વિનય, ભક્તિ શીખશે અને જીવન સુખરૂપ ગાળવાનું કારણ તે નિશાળ થઈ પડશે. કામ હાથ લઈ તેને ખીલવનાર હોય તો પૈસાની અડચણ નહીં આવે, તે તો ગમે ત્યાંથી મળી રહેશે. માટે કોઈ એવા હોશિયાર કામ કરનાર માથે લઈ શકે તેમ હોય તો અખા ત્રીજ જેવો બીજો સારો દિવસ જડવાનો નથી એમ નક્કી કરી આ વર્ષે તે કામ શરૂ કરવા લલામણુ છે. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો ગમે તેના કાનમાં પડશે તોપણ તે હિતકારી જ થવા સંભવ છે. તમારા નાના ગામમાં તો એક કુટુંબ જેવો સંપ રાખી કામ લેવા ધારો તો ગમે તેવું કામ સહેલાઈથી થઈ શકે. પરગામ છોકરા પરણાવી જે વહુઓ આવે તે ઘણી ખરી અલણુ પણ હોય, તેવાને અક્ષરજ્ઞાન અને વીશ દોહા આદિ શીખવવાનું કામ આ શાળા કરે તો થોડાં વર્ષમાં તમારા ગામમાં કોઈ અલણુ ન રહે અને વીશ દોહરા આદિ ન જાણતું હોય તેવું પણ કોઈ ન રહે. નિશાળનું કામ સારું થાય ને લોકોને વિશ્વાસ બેસે કે ત્યાં જાય તે સુધરે છે તો કામ સફળ ગણાય.

“જીવ ! તું શીદ શોચના કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે;
તારું ધાર્યું થાતું હોત તો, સુખ સંચી દુઃખ હરે. કૃષ્ણને૦”

“મોહલેલછા જગ આખામાં, વ્યાપી રહી અપાર અહો !
જન્મમરણનાં દુઃખ કેટલાં, તેનો નહીં વિચાર અહો !
મોહમદિરાના છાકે જીવ, જાણે ન ઠીક અઠીક અહો !
દિન ઉપર દિન ચાલ્યા જતાં, આવે મરણ નજીક અહો !
નજરે મરતાં જન જગમાં બહુ, દેખે તોયે અંધ અહો !
વિપરીતતા કોઈ એવી ઊડી, લાંબી કાળ અનંત અહો !
વાત કરે મરવાનું સૌને, લે નહિ નિજ સંભાળ અહો !
ખટકો ઉરમાં રહે ન કાંઈ, વદે બહુ વાચાળ અહો !
વેરઝેરમાં કાળ ગુમાવે, સ્વાર્થે વિષે મશગૂલ અહો !
દુર્લભ માનવભવની કિંમત, ગણી ન એ મહા ભૂલ અહો !
દેવ, ગુરુ, ધર્માદિ સાચા, સત્સંગે સમજાય અહો !

દયા, દાન, તપ, ભક્તિયોગે, નરભવ સફળો થાય અહો !” (પ્રજ્ઞાવબોધ-૮૬)

“બનનાર તે ફરનાર નહીં અને ફરનાર તે બનનાર નહીં.” આયુષ્ય અદ્ય લઈને આવેલા મહેમાનને કોણ વધારે વાર રાખવા સમર્થ છે? તેની પાછળ ખેદ કરવામાં કંઈ સાર નથી. જે બની ગયું તે અન્યથા થવાનું નથી. ઊલટું આત્મધ્યાન કરી કર્મ બાંધવાથી આપણું એટલું ભક્તિ કરવા યોગ્ય આયુષ્ય એળે જાય અને તેવા વખતમાં આયુષ્ય બંધાઈ જાય તો રોકકળ કરનારને ઢોરપશુની ગતિમાં જવું પડે. એવું કામ પોતે પણ ન કરવું અને બીજાને પણ સમજાવી રડવા-ફૂટવાથી પાછા વાળી કંઈ વાંચી સંભળાવવું. ‘સમાધિસોપાન’માંથી અનિત્ય, અશરણ, સંસાર આદિ ભાવનાઓ જે કોઈ રોવા કે સાંભળવા આવે તેમને તે દિવસોમાં સંભળાવવાથી તમારો તેમ જ સાંભળનારાઓનો વખત ધર્મકાર્યમાં જવાથી સ્વપરહિત થશે. ‘સમ્યક્દષ્ટિ જીવ સવળું કરે’ એવું પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા હતા. શોક થતો હોય તેને તપાસે કે દીકરા ઉપર બહુ મોહ કર્યો હતો તો હવે આ વિયોગ વધારે સાલે છે. જેમને વધારે મોહ તેના ઉપર નહીં હોય તેમને એટલું બધું લાગતું નથી. તો હવે એ શિખામણ લેવી કે નાશવંત વસ્તુઓ ઉપર મોહ કરવો, તેમાં આનંદ માનવો તે ક્લેશકારી આખરે નીવડે છે. માટે હવે વિષયભોગ, સગાંવહાલાં, ધન, ખેતર, કુટુંબ આદિનો વિચાર કરી, ઊડાં મૂળ મોહે નાખ્યાં હોય તેને ખેંચી કાઢવાનો, તેને વિચારીને ક્ષય કરવાનો અવસર આવ્યો છે. તો હવે શાના વિના મારે ચાલે એવું નથી? મરતી વખતે મને શું આડું આવે એવું છે? શામાં મારું મન વારંવાર ભમ્યા કરે છે? એના વિચાર કરી મરણ આવ્યા પહેલાં, મરણ અગાડી અધોગતિ કરાવે એવી વૃત્તિઓને શોધી શોધીને હવે દૂર નહીં કરું તો અત્યાનંદ મરણ આવી પહોંચશે ત્યારે મારાથી એકાએક એટલો બધો પુરુષાર્થ નહીં થાય કે તેમાં મારું મન ન જ જવા દઉં. માટે પહેલેથી વિચારી વિચારી દોષોને ઓળખી તે દોષો દૂર કરવા સદ્ગુરુશરણથી આજે જ કેડ બાંધવી છે એવો નિર્ણય કરી જીવન સફળ થાય તે માટે પુરુષાર્થ કરવાનો ક્રમ આરંભશો તો પુત્ર-વિયોગની વાત વિસારે પડશે, અને આ જીવની શી વલે થશે? એ વાત મુખ્ય થશે, અને એ જ હવે તો કર્તવ્ય છે. બીજાનું લલું કરવા આપણે સમર્થ નથી, પણ આપણા જીવને અધો-

મતિના મહાદુઃખોમાંથી બચાવી લેવા સદ્વિચાર કરી સદાચારમાં આવી આપણું હિત કરવું તે તો આપણા જ હાથની વાત છે. સુપુત્રે તો પોતે ભરીને શિખામણ આપી કે આમ સર્વને વહેલા-મોડા જવાનું છે, માટે જરૂર જરૂર જરૂર ચેતજો. જાતે જોયેલી વાત ભૂલી ન જતાં આપણે માથે મરણની ડાંગ ઉગામેલી જોતાં રહી સત્કાર્યોમાં વધારે ચિત્ત દઈ પાપથી બીતા રહેવા વિનંતી છે.

જગતમાં કોઈ કોઈનું નથી. કોઈ કોઈનું દુઃખ લઈ શકતું નથી. કોઈ કોઈને સુખ આપી શકતું નથી. જીવ એકલો જ આવે છે અને એકલો જ પોતાનાં કરેલાં કર્મ ભોગવવા પરલોક જાય છે. માટે આણે મારું બગાડ્યું કે આ મારો શત્રુ છે, આ મને હિતકારી છે કે આનું તો મોં મને આખરે અવગતિ કરાવશે એવા રાગદ્વેષના ભાવો જીવન અને મરણને બગાડનારા છે. માટે પૂર્વે કરેલાં કર્મથી સુખદુઃખ આવે છે તેમાં કોઈનો દોષ નથી; માત્ર અણસમજથી બીજાના નિમિત્તને લક્ષમાં રાખી જીવ આકુલબ્યાકુલ થાય છે. ભલે કોઈ ચાકરી કરનાર હોય કે ન હોય; કોઈ આપણાં કામ ચલાવનાર પાછળ હોય કે ન હોય; કોઈ નિંદા કરે કે કોઈ વખાણ કરે તે તરફ લક્ષ ન રાખતાં આ જીવે કરેલાં કર્મ તેને અવશ્ય ભોગવ્યા વગર છૂટકો નથી. તેમાં કોઈનો વાંક નથી. હાથનાં કર્યાં હૈયે વાગે છે; માટે સમતા રાખી, સદ્ગુરુનું શરણું મળ્યું છે તે મહાભાગ્ય માની, તેને આશરે હવે દેહ છોડવો છે એવો પાકો નિર્ણય કરી, રોજ તે નિર્ણય પ્રમાણે વર્તાય છે કે બીજો આશરો શોધવા જીવ મોહવશ ભટકે છે તે તપાસતા રહેવા વિનંતી છે. આ પુરુષાર્થ જરૂર જીવને ઊંચો આણે એવો છે. માટે હવે બાહ્ય વસ્તુઓનું, બીજા જીવોનું અવલંબન છોડી સ્મરણ નિરંતર રહે અને સમભાવ રાખી સર્વ પ્રત્યે મૈત્રીભાવના અને સદ્ગુરુપદમાં અલોકભાવના જેમ વિશેષ રહે તેમ કરતા રહેવા સર્વ આત્મહિતેચ્છુઓને વિનંતી છે. થોડું લખ્યું ઘણું માનજો; વિશેષ વિચાર કરજો; અને કંઈ પણ આચરણ થાય છે કે નહીં તેની તપાસ રાખશો. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૬૮

તત્ ૐ સત્

અમાસ, તા. ૨૫-૪-૪૧

ચૈત્ર વદ ૧૪, શુક્ર, ૧૯૯૭

પૂર્વકર્મને લઈને જીવને જે કરવું છે તે થતું નથી એવો સામાન્ય અભિપ્રાય લોકમાં પ્રચલિત છે, પણ તે પુરુષાર્થને હાનિકારક છે. પૂર્વકર્મ ન હોય તો તો સંસાર જ ન હોય, પણ પૂર્વકર્મને દૂર કરવા યોગ્ય અવસર પ્રાપ્ત થયો છે, છતાં જીવ ચેતતો નથી એ જીવનો પ્રમાદ છે; અને માને છે કે મારે આત્મહિત કરવું છે છતાં થતું નથી. ત્યાં પણ હજી તે માન્યતા ઉપલબ્ધ છે; જેમ ખોરાકની, ઊઘની અને ધનની જરૂરિયાત જણાઈ છે અને તેના ઉપાય ગમે તેટલા પરિશ્રમે પણ કર્યા કરે છે, તેમ જ્યારે ખરેખરી આત્મહિત કરવાની હાજ લાગશે ત્યારે તે કામ કોઈ કહે ત્યારે કરવું કે અનુકૂળતા મળ્યે કરાય તો કરવું એમ નહીં રહે, પણ આપોઆપ એ કામમાં મનને લગાવી દેશે; તેવી ભૂખ લાગે નહીં ત્યાં સુધી સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, સદ્વિચાર, ભક્તિ આદિ ઉત્તમ નિમિત્તોની જીવને જરૂર અત્યારે તો ઘણી જ છે. જે કામ પ્રસંગે-પ્રસંગે, ક્ષણે-ક્ષણે કરતા રહેવાની જરૂર છે, તે કામ ‘થશે’, ‘થશે’, ‘વખત

મળશે તો કરીશું' એમ રહે છે તે જીવની શિથિલતા છે. તે દૂર કરવા અને તેટલી જાગૃતિ વધારતા રહેવાની જરૂર છે. બીજે બધેથી પ્રેમ ઉઠાડી સત્પુરુષ, તેનો બોધ, તેનો સમાગમ, તેની આજ્ઞા, તે પ્રત્યે વાળવા યોગ્ય છે. એ જ વિચાર ફરતાં, ફરતાં, કામ કરતાં, જતાં, આવતાં, સૂતાં, બેસતાં કરતા રહેવાય તેવી ટેવ મારે પાડવી છે એવો નિશ્ચય કરી, તે તરફ દિવસમાં ઘણી વાર લક્ષ દેવાય છે કે નહીં તે જોતા રહેવાની જરૂર છે. વાતોએ વડાં નહીં થાય, પણ કરવું પડશે એમ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા હતા તે લક્ષમાં રાખી સર્વેએ શાશ્વત વસ્તુમાં પ્રેમ કરતાં શીખવાની જરૂર છે. સમજણ બ્યારથી આવી ત્યારથી ઉત્તમ વસ્તુ તરફ પ્રેમ વધતો જાય એમ કરવામાં આવે તો દિન દિન આત્મા ઊંચો આવતો જાય; અને બીજાં ક્લેશનાં કારણો તેને વિદ્ય કરી શકે નહીં તેવો નિર્ભય બની જાય. પરમપુરુષનાં વચનોમાં મન વિશેષ વાર રોકાય તેવું કરવા લલામણુ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૬૯

અગ્રાસ, વૈશાખ સુદ ૩, ૧૯૮૭

આપનો પત્ર મળ્યો. આપની ભાવના તેમાં તીવ્રપણે પ્રગટ કરેલી છે તે જાણી. કોઈ માણસને ભૂખ લાગી હોય અને 'ખાવું છે, ખાવું છે; રહેવાતું નથી, બહુ ભૂખ લાગી છે' એમ જુઓ મારે તો ભૂખ મટે નહીં; તેમ જ તેનો અયોગ્ય ઉપાય લે તોપણ મટે નહીં; રસોઈ ચૂલે ચઢતી હોય, બરાબર ચૂલામાં લાગતું હોય પણ અમુક કાળ દાળ વગેરેને ચઢવામાં લાગે તેટલી ધીરજ ન રાખે અને ઉતાવળ કરીને પાણી પી પી કરીને પેટ ભરી દે તો ખાવાની રુચિ તેની મટી જાય, પણ ખોરાકથી શરીરમાં શક્તિ આવવી જોઈએ તે આવતી નથી. ઊલટું રોગનું કારણ થાય છે. તેવી જ રીતે ઇંદ્રિયોની તૃષ્ણા, બળતરાથી જીવ ગભરાઈ જાય છે; જ્ઞાનીપુરુષોનાં વચનો વિષયોનું વિરેચન કરાવનાર હોય છે, તૃષ્ણારૂપ બળતરા મટાડવાની ખરી ઔષધી એ જ છે પણ તે સમજીને અંતરમાં ઉતારે ત્યારે શાંતિ થાય; પણ તે સમજવામાં વાર લાગે, વિચાર પહોંચે નહીં, સત્સંગ હોય નહીં ત્યારે જીવ ગભરાઈ જાય છે અને સાચો ઉપાય કરવાનો પડી મૂકી, પાણી પીને પેટ ભરી ભૂખની રુચિ બગાડી દેવા સમાન ઇંદ્રિયોને પોષવાની સામગ્રીના વિચારોમાં, તેવી વાતો કરનારની વાતો સાંભળવામાં અને વિકાર પોષવામાં કાળ ગાળી સત્સંગની રુચિને મંદ કરી દે છે અને વિષયસામગ્રી જ સુખ આપશે એવી ભાવના સેવ્યા કરે છે, તે પાણી વલોવવાથી માખણની આશા રાખ્યા સમાન નિર્થક અને માત્ર શ્રમ આપનાર જ છે. માટે ખારા ઝેર જેવા સંસારમાં કયાંય, કોઈ લવમાં સુખ નથી એવો દઢ નિશ્ચય કરી, તે સંસારનાં મૂળ ઉખેડી નાખે તેવા સત્સંગમાં જ ચિત્ત વારંવાર આજીવાની જરૂર છે.

દરેક મુમુક્ષુના સાક્ષાત્ અનુભવની વાત છે કે જ્યારે પ્રથમ સત્પુરુષનો યોગ થયો ત્યારે કેવી ભાવના વર્તતી હતી? કેવાં સુંદર પરિણામ આત્મહિત કરી લેવાનાં ઊભરાઈ રહેતાં હતાં? આપણને સ્મરણ મળ્યું અને તેનું આરાધન કરવા માંડ્યું ત્યારે કેટલું બળ આત્મામાં જણાતું હતું? જ્યારે એ પ્રત્યક્ષ પુરુષનો સમાગમ થતો ત્યારે વિષયવાસના કયાં સંતાઈ જતી હતી? એ સમાગમની ખુમારી દેશ ગયા પછી પણ કેવી રહેતી? આ બધી વાતો આપને સ્મૃતિમાં લેવા જણાવ્યું તેનું કારણ એ છે કે એ દવા સાચી છે, તેનો લાભ જોણે એક વખત પણ મેળવ્યો

છે તેણે તો તે દવા નિરંતર સેવ્યા જ કરવા યોગ્ય છે. તેને વિરોધી પ્રસંગોથી દૂર રહી, જેથી તે દવા ગુણ કરે તેવા પથ્ય સમાન અતુકૂળ સંજોગો મેળવી, સત્પુરુષનાં વચન છે તે બધું પ્રત્યક્ષ પુરુષ આપણને એકાંતમાં બોલાવીને બોધ જ કરે છે એમ માની તેનું સેવન વિશેષ વિશેષ કર્યા કરવાથી જરૂર વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થશે અને આ સંસાર એવો ભયંકર લાગશે કે બળી મરવું સારું પણ સંસાર વધારે એવું તો મારે કંઈ કરવું જ નથી. સ્વપ્નમાં પણ વિષયો સારા છે, મીઠા છે એવું ન ભાસે તેવી દૃઢતા થતા સુધી સત્પુરુષનાં વચનોરૂપી ઔષધી રાતદિવસ સેવવા યોગ્ય છે.

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી દષ્ટાંત આપતા કે કોઈ એક બાઈ પોતાના નાના બાળકને ખીર ખીરસી કામ હોવાથી પાણી ભરવા જતાં બાળકને લાકડી આપતી ગઈ ને કહ્યું કે ફૂતરું આવે તો લાકડી મારજે. હા બાળકે કહી એટલે તે ગઈ. ફૂતરું તાકી રહ્યું હતું તે એકલા બાળકને જોઈ ઘરમાં અંદર આવી બાળકની થાળીમાંથી ખીર બાવા લાગ્યું. તે વખતે બાળક તો રડવા લાગ્યું : ‘મારી ખીર બાઈ બંધ છે રે.’ તેમ વિષયકષાય પજવે ત્યારે રડવું તે કંઈ ઉપાય નથી પણ જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞારૂપ લાકડી સંભારી તેમાં હૃદયને જોડી દેવું એટલે વિષય-કૂતરાં તુર્ત નાસી જશે, ખેદ કરવારૂપ રડવાથી તે ખસે તેમ નથી, કર્મ પ્રાર્થના સાંભળે તેવાં નથી, તે તો શરમ વગરનાં છે. માટે જ્ઞાનીની આજ્ઞા મંત્ર-સ્મરણ, ભક્તિ વગેરેમાં ચિત્ત વધારે રાખવાથી વિષયોની બળતરામાં પેસવાનો તેને વખત નહીં મળે. કાં તો કામ, કે કાં તો સ્મરણ આદિ એમ મનને નવરું ન રાખવું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૭૦

અગાસ, તા. ૨૬-૪-૪૧

તત્ ૐ સત્ વૈશાખ સુદ ૩ અક્ષયતૃતીયા, મંગળ, ૧૯૯૭

દોહરા- જે કલ્યાણક ઉત્સવો, જોજવે દેવ વિનીત,
ગર્ભ, જન્મ, દીક્ષા અને, જ્ઞાન નિર્વાણ નિમિત્ત. ૧
તે ઉત્સવમાં ઉલ્લસે, ભક્તિ-ભાવ મહાન,
સમ્યક્દર્શન આદિનાં પ્રાપ્તિ-પોષણ-સ્થાન. ૨
તે તે ભાવો પામવા, અને પોષવા આજ,
યથાશક્તિ લે લાભ સૌ, કરતાં આતમ કાજ. ૩
ઉપકારી ગુરુદેવનો, વિરહ સહ્યો નવ બંધ,
પણ બાંધી પૂરવભવે, ઉદય થઈ અંતરાય. ૪

વિ. પરમ ઉપકારી પરમ પૂજ્ય વિદેહદશાધારી પ્રભુશ્રીજીની જે તિથિ નિમિત્તે આપ સર્વે મુમુક્ષુજનો ભક્તિભાવ અર્થે એકત્ર થયા છે તે તિથિ વિષે સં. ૧૯૯૨ મહા વદ ૭, તારીખ ૧૪-૨-૧૯૩૬ને રાત્રે દશેક વાગ્યે પોતાને મુખે કહેલાં વચનોમાંથી થોડાં લખ્યાં છે :

“જેમ આત્મસિદ્ધિનો જન્મ આસો વદ ૧નો છે; પરમકૃપાળુદેવનો જન્મ કાર્તિકી પૂનમે છે એમ એક તિથિ આ દેહ પણ પડશે ત્યારે નક્કી થશે....તે દિવસ ઉઘાડો ફૂલ જેવો પછી તો જણાશે. તે દિવસે આત્મસિદ્ધિની ભક્તિ કરવી, ઉત્સવનો દિવસ ધર્મમાં ગાળવો,

અને જમણુવાર થાય તે બધા જે આવે તે જમી જાય. પણ તે દિવસે મરણુતિથિએ જમણુ થાય ? એમ પોતે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. પોતે જ જવાબ વાળ્યો કે તે જન્મતિથિ કે મરણુતિથિ નહીં પણ આત્માની તિથિ ગણવી. એટલે જમણુ કરવામાં કંઈ બાધ નથી. તે એક દિવસે આત્મ-સિદ્ધિની ભક્તિ જે કરશે તેને હજાર ઉપવાસનું ફળ થાય તેટલો લાભ થશે. તેમાં પોસહ, જપ, તપ, સંજમ બધું આવી જાય છે.”

આવાં વખાણુ જે તિથિનાં પોતે કર્યાં છે, તે તિથિએ સર્વ ભાઈબહેનો મોક્ષની ઇચ્છાથી તકલીફ વેઠીને એકઠાં થયાં છે તો તે દિવસે ઉદ્ધાસભાવે આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રની ભક્તિમાં આત્માને લીન કરવા ભલામણુ છે. સંસારી વાસનાઓ એક દિવસ દૂર કરી, આત્મા અનાદિકાળથી અનાત્મ (જડ) વસ્તુઓમાં રાચી રહ્યો છે, તેને સદ્ગુરુની આજ્ઞારૂપ ભક્તિરંગમાં રંગાય અને ભક્તિની ભૂખ ઊઘડે તેવી રીતે તેની તે વાતોમાં રાતદિવસ ગળાય તેમ વર્તેશો તો ઉપર જણાવેલું ફળ, હજારો ઉપવાસ કરતાં ચઢી જાય તેવો લાભ લેવાનો જોગ આવ્યો છે તે સફળ થશે. દેવો જેમ સ્વર્ગનાં સુખ છોડીને તીર્થંકર આદિ પાસે કે નંદીશ્વર દ્વીપ વગેરે પવિત્ર સ્થળોમાં ભક્તિ માટે એકઠા થઈ ઉત્સવ ઊજવે છે તેવો યોગ આજે આવ્યો છે. તે પરમ પાવનકારી ગંગામાં ડૂબકી મારી પવિત્ર થઈ જીવન પલટાવવા, સદાય તેની ખુમારી ટકાવવા, નવો જ જન્મ જાણુ મળ્યો હોય તેમ નવજીવાન થઈ આત્માના કાર્યમાં મગ્ન રહેવા વિનંતી છે. ઘેર ઘેર સંપ, સત્સંગની જરૂર, મુમુક્ષુ ભાઈબહેનો પ્રત્યે ઉદ્ધાસ, સેવા, વિનય, ભક્તિ, મૈત્રીભાવ ઊછળતાં રહે અને કોઈનો દોષ નજરે ન ચડે પણ સંસારીભાવ, પહેલાંના અણુ-ખનાવ ભૂલી જવાય અને નવા રાજા ને નવી પ્રજા જેવું નવજીવન સંઘળે ફેલાય, દોષો ઘટી ગુણો ખીલી નીકળે તેમ વર્તવા વિનંતી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૭૧

તત્ ૐ સત

અગ્રાસ, તા. ૧-૫-૪૧

વૈશાખ સુદ ૫, ગુરુ, ૧૯૯૭

પૂ...ની ઉત્કંઠા મંત્રસ્મરણુની છે તો પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ, નમસ્કાર ન થાય તો ચિત્રપટનાં હાથ જોડી દર્શન કરી ભાવના કરે કે હે પ્રભુ ! આપની આજ્ઞાથી ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ’ મંત્રનું મારા આત્માના ઉદ્ધારને અર્થે આરાધન કરીશ. ભક્તિ કરીને ખીણ કશી સંસારી વાસના પોષવાની ભાવના ન રાખવી. લોકો દીકરા માટે, ધન માટે કે દેવલોકનાં સુખ માટે ધર્મ કરે છે કે મંત્ર જપે છે; તેમ ન કરતાં જન્મમરણુ ટાળવા અને મોક્ષ થાય તેટલા માટે જ આ મંત્ર પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી મને મળ્યો છે, તે જેવો તેવો નથી. જ્ઞાનીપુરુષે આત્મા જેવો જાણ્યો છે; અનુભવ્યો છે, અને કહ્યો છે તેવો આત્મા મારે માનવો છે, તે આત્મા જણાવવા આ મંત્ર પરમપુરુષે યોજ્યો છે; તે આત્માર્થે જ હું તેને જપ્યા કરીશ. જે જ્ઞાનીપુરુષે માન્યું છે, તે બધુંય મારે માનવું છે; મારું માનેલું બધું જાણું છે, તે સવળું કરવા આ મંત્રમાં હું ભાવ રાખું છું. જેમ કોઈ ફૂવામાં પડી ગયો હોય અને તેને તરતાં આવડતું ન હોય છતાં દોરડું હાથમાં આવી જાય તો પછી તે રૂબે નહીં, દોરડે દોરડે બહાર નીકળી શકે; તેમ આ મંત્ર જ્ઞાનીની આજ્ઞાથી મળેલો મારો ઉદ્ધાર કરનાર છે એટલો વિશ્વાસ રાખી બને તેટલી વાર

રાત્રિવિસ જપ્યા કરવા યોગ્ય છે. બીજેથી ચિત્ત પાછું વાળી એ મંત્રમાં રાખવું. શરીરમાં દુઃખ, પીડા, વેદના થતી હોય ત્યારે મન ત્યાં જાય છે અને હું દુઃખી છું, દુઃખી છું એમ થાય છે તે આત્મધ્યાન કહેવાય છે; તેથી કર્મ બંધાય છે અને ઢોર-પશુના લવમાં જવું પડે. પણ આ મંત્રમાં ચિત્ત રાખે તો ધર્મધ્યાન થાય અને સારી ગતિ થાય છે. જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે એવો આત્મા દેહથી, દેહના દુઃખથી અને દેહના સર્વ સંબંધોથી જુદો છે, પરમાનંદરૂપ છે, નિત્ય છે, તે મરતો નથી, તેને વૃદ્ધાવસ્થા નથી, તે કપાય નહીં, છેદાય નહીં, બળે નહીં; સર્વ વખતે ક્ષણે-ક્ષણે નિરંતર જાણુ જાણુ કરનાર છે તે આત્મા આ મંત્રમાં કહ્યો છે, તે મારે વારંવાર સંભારવો છે. ગમે ન ગમે તોપણ જેમ રોગ મટાડવા કડવી દવા આંખો મીંચીને પી જાય છે તેમ ધરાણે પણ મનને મારે મંત્રમાં જ હવે તો રાખવું છે; એવો દૃઢ વિચાર કરી તે પ્રમાણે વર્તવા લલામણુ છે. શરીર ઠીક થયે પણ રોજ અમુક માળા બેત્રણ રોજ ફેરવવાની ટેક રાખવી અને હરતાં ફરતાં, કામ કરતાં પણ જીલથી મંત્ર બોલતા રહેવાની ટેવ પાડી મૂકી હશે તો તે સમાધિમરણનું કારણુ છે. જ્ઞાનીએ જણાવેલી જન્મમરણુ ટાળવાની આ અમૂલ્ય દવા છે. માટે તેને સામાન્ય થઈ જવા ન દેવી. સ્મરણુ કરતાં મન જ્ઞાની પ્રત્યે રાખવું. જ્ઞાનીપુરુષ આત્મા જ છે. સમાધિસોપાનમાંથી સમાધિમરણુ સંબંધી છેવટે પ્રકરણુ છે તે તેમને બને તો સંભળાવવા વિનંતિ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૭૨

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨-૫-૪૧

વૈશાખ સુદ ૬, શુક્ર, ૧૯૯૭

ધનવાનને ધનનો લોભ હોય છે તેમ શક્તિશાળી વિદ્યાર્થીઓને પણ બીજાના કરતાં વિશેષતા મેળવી આગળ આવવાનો લોભ સહેજે હોય છે. ખરી સ્પર્ધા તો પોતાના વિકાસને વધારવાની છે. ‘ઉજ્જડ ગામમાં એરંડો પ્રધાન’ એ કહેવત મુજબ કેટલીક વખત બીજાના તરફ નજર રાખનારા ઠગાય છે; માટે પોતાના દોષ દેખી દોષો દૂર કરવા કમર કસવાની છે. અત્યારની કેળવણી એકતરફી છે; વધારે ગોખે, સ્મૃતિમાં રાખે, કહી કે લખી બતાવે તે આગળ આવે છે. એ ગુણો પણ જરૂરના છે, છતાં તમારા પત્રમાં જે દોષો (પ્રમાદ આદિ) તમે વર્ણવ્યા છે તે યથાર્થ રીતે ખૂંચતા હોય તો તે દૂર કરવા કેડ બાંધવી ઘટે છે.

નિદ્રા જીતવા સંબંધી તમે લાવના પત્રમાં જણાવી છે તેના ઉપાયરૂપ સંક્ષેપમાં લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય આ છે : (૧) જિતાશ(સ)ન = આહાર અથવા આસનનો જય. (૨) આરાધનામાં પ્રમોદ=માહાત્મ્ય જેનું પરમ છે એવા નિઃસ્પૃહી પુરુષોનાં વચનમાં તટ્વીનતા (૩) સંવેગ = મુક્ત થવા સિવાય બીજી કોઈ પણ પ્રકારની ઇચ્છા-અભિલાષા નહીં (૪) શોક : પશ્ચાત્તાપ = જ્યારથી એમ સમજાયું કે જ્ઞાતિમાં જ પરિભ્રમણુ કર્યું ત્યારથી હવે ઘણી થઈ; હે જીવ! હવે થોભ.

મુઝાવા યોગ્ય નથી. હિંમત હારવી નહીં. લાવના વર્ધમાન કરવાથી સૌ સારાં વાનાં થઈ રહેશે. “યાદૃશી ભાવના યસ્ય સિદ્ધિર્ભવતિ તાદૃશી.” જેવી જેની લાવના તેને તેવું ફળ મળ્યા વિના રહેતું નથી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

દેવાનંદન હો ! રાજચંદ્ર પ્રભુ ખ્યારા, આ કળિકાળે હો ! અમને ઉદ્ધરનારા.

એરંડા-ડાળે કરો મંડપ, તરણે તરણે ઢાંકે,
ક્ષણે ક્ષણે તરણું ઉમેરે, છેલ્લે તરણે ભાંગે. દેવાં
અલ્પ અરે ! અગ્નિ સંઘરતાં, કોઈ ન શાંતિ પામે,
સકલ વિશ્વને બાળી દે તે, શિથિલપણને નામે. દેવાં
'સમય માત્ર પ્રમાદ ન કરવો' કહ્યું, ન કાઢી નાખો,

રે ! અત્યંત પ્રમાદ છતાંયે, કેમ ન કાળજી રાખો ? દેવાં (પ્રજાં ૯૫)

તીર્થશિરોમણિ ભવદ્વત્રાસિતને શાંતિ પ્રેરક શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લિ.
સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક દાસાનુદાસ બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા
વિનંતી છે. વિ. આપના બંને પત્રો મળ્યા. આપની સૂક્ષ્મપણે દોષ જોવાની વૃત્તિ સંતોષ-
કારક છે. તે જ પ્રમાણે દોષ ટાળવાની તત્પરતા રોગ, શત્રુ અને દોષને ઊગતાં જ દાબવા
અર્થે પ્રવર્તે એમ ઇચ્છું છું.

બીજું, આત્મહિતને અર્થે નિવૃત્તિને લક્ષે કોલેજના અભ્યાસની અભિલાષા રાખો છો
તે પ્રથમ કારણ વિચારતાં પ્રશસ્ત જણાય છે. તમે ધારો છો તે ઉપરાંત તેમાં બીજાં કારણો
પણ ગર્ભિત રહ્યાં છે. એક તો તમે કમાયા પહેલાં લગ્ન ન કરવાના વિચારવાળા હો, તે
બાબત મક્કમ રહી શકો તેમ હો, તો બ્રહ્મચર્યાપાલનનો કાળ લંબાય છે. બીજું, તમારા
પ્રત્યે કુટુંબી આદિ જનોની વૃત્તિ માનભરી થવાનું કારણ પણ તેમાં છે; કારણ કે, એક તો વિદ્યામાં
વૃદ્ધિ; બીજું, સારી કમાણી કરી શકો તેવી યોગ્યતાની આશા; ત્રીજું, તમારો તેમના પ્રત્યે
સદ્ભાવ જાણવાનો પત્રાદિ દ્વારા તેમને પ્રસંગ પડે, વિદ્યા સાથે વિનય વધે તે છાપ પાડ્યા
વિના ન રહે. વિશેષમાં હાલની વિદ્યાના ફળરૂપ કોઈ પણ કમાણીનું સાધન એવું મળવા સંભવ
છે કે જેમાં થોડા વખતના (અમુક કલાકના) ભોગે આજીવિકા સરળપણે પ્રાપ્ત કરી શકાય અને
બાકીનો બચતો વખત આત્મહિતમાં ચોજી શકાય. જ્ઞાનનાં ક્ષેત્રો ઘણાય છે તેનું સિંહાવલોકન
પણ થઈ જવાથી સંકુચિત દષ્ટિ ન રહે. બે-ચાર વર્ષ માનસિક તાલીમ લેવાય તેનો ઉપયોગ
સદ્વિચારમાં પણ થવાનો સંભવ છે, એટલે સત્પુરુષનાં વચનો દીર્ઘદષ્ટિથી વિસ્તારથી સમજી
સમજાવી શકાય તેવી યોગ્યતાનું કારણ બને. પકવ વય થતાં કમાણી આદિ સાધનો પણ
પોતાની પસંદગી પ્રમાણે અને બીજાના કમાણી વિના વિચારીને ગ્રહણ કરવાનો પ્રસંગ બનવા
સંભવ છે. આ આદિ અનેક કારણો વિચારતાં તમે અભ્યાસ અર્થે દૂંડી દષ્ટિ ન રાખો તે
હિતકર લાગે છે. બીજું, અભ્યાસને માટે સ્કોલરશિપ વગેરે પ્રયત્ન કરવા ધારતા હો તો તે
કંઈ ખોટું નથી; પણ તબિયત બગડે તેવા પ્રયત્ન કરવા જતાં, પૈડામાંથી બીલો નીકળી જતાં
ગાડું અટકી પડે તેમ બને, તો બધી ધારણા બંધ રહેવાનો પ્રસંગ આવે. માટે તેની ફિકર
નહીં કરતાં બીજા ઉપાય લેવા. ધર્મલક્ષ્ય જેને આત્મહિત કરવું હશે તેણે સત્સંગ દ્વારા શોધવો
વહેલેમોડે પડશે. એ જ વિનંતી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૭૪

અગાસ, તા. ૧૦-૫-૪૧

તત્ ૐ સત્

વૈશાખ સદ ૧૪, શનિ, ૧૯૬૭

“છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ—મૂળ”

એમ જાણે સદ્ગુરુ-ઉપદેશથી રે; કહું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ—મૂળ”

“મોક્ષ કહ્યો નિજ શુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ;

સમજવ્યો સંક્ષેપમાં, સકળ માર્ગ નિર્ણય.”

“લજ્જતાં પડિત નીચજે, લખતાં લહિયો થાય;

ચાર ચાર ગાઉ ચાલતાં, લાંબો પંથ કપાય.”

“ફળદાતા ઈશ્વર તણી, એમાં નથી જરૂર;

કર્મ સ્વભાવે પરિણમે, થાય ભોગથી દૂર.”

હરિગીત—ઈશ્વર કરે છે સર્વ એવું માનતાં પુરુષાર્થનો—

અવકાશ કોઈ ના રહે, હિત સાધવા ન સમર્થ, જો.

ના બંધ-મોક્ષ ઘટે, પછી ઉપદેશ કરવો વ્યર્થ તો,

હુંવ યંત્ર સમ ગણવાફેરે સિદ્ધાંત માત્ર અનર્થનો.

સમ્યક્ ગુણો સાધી ગયા મોક્ષે ઘણા, તે આદરે;

વૈરાગ્ય, ભક્તિ આદિ સાધન સુચુરુ-આજ્ઞાથી કરે.

કુળાગ્રહો તણે સત્ય પામો, એ જ અંતે વિનંતિ,

સંક્લેશથી જગ દુઃખી છે, તે ક્લેશ ટાળે સુમતિ.

સમ્યક્ત્વ પામી મોક્ષ પામે, લાભ એ મોટો ગણો,

મેલા વિનાશી અન્ય ભાવોમાં જતો ભવ આપણો.

ઉપકાર સદ્ગુરુ તણો વિવેકી ના વિસારતા,

તેની જ ભક્તિથી સુદર્શન આદિ સૌ લાભો થતા. (પ્રતાવબોધ-૭૫)

આપનો પત્ર મળ્યો. કંઈક વિચારપ્રમાદમાંથી જાગતાં પ્રશ્નમાળા લખી તે વાંચી. તે

સર્વ પ્રશ્નોના ઉત્તર સમાગમે સાંભળવાથી સમાધાન થવા યોગ્ય જણાય છે. તોપણ દૂકામાં પ્રથમ પ્રશ્ન અને તેનો ઉત્તર યથાશક્તિ લખી મોકલું છું. તે દરરોજ એકાદ પ્રશ્ન વિશેષ વિચારી, ઉત્તરનો મનમાં વિસ્તાર અને તેટલો કરવા વિનંતી છે. દૂકામાં તો મથાળે લખેલાં પદોમાં જ ઉત્તર આવી જાય છે; તે પણ ફરી ફરી વિચારશો.

(૧) પ્રશ્ન — દરરોજ માળા ફેરવવી, ભક્તિ કરવી, યમનિયમ, સામાયિક વગેરે બોલવાથી શું થાય છે ?

ઉત્તર — જ્ઞાનીએ આત્મા જાણ્યો છે, તે જણાવવા પોતાને જેથી લાભ થયો છે એવાં સત્સાધન બતાવ્યાં છે; તેનો વિશ્વાસ રાખી અભ્યાસ કરવાથી જીવને પોતાને સ્વચ્છંદે વર્તવાની ટેવ છે તેને બદલે જ્ઞાનીની આજ્ઞા ઉપાસાય છે.

“રોકે જીવ સ્વચ્છંદ તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ;

પામ્યા એમ અનંત છે, ભાખ્યું જિન નિર્દોષ.”

આત્મા વિષે, મોક્ષ વિષે તેને વિચાર જાગે છે અને મોક્ષના ઉપાય ઉપર પ્રતીતિ આવે છે. કલેશનાં કારણો કલેશરૂપ લાગે છે અને સદ્ગુરુ પ્રત્યે, તેના સાધન પ્રત્યે તથા સત્સાધકો પ્રત્યે પ્રેમ, વિશ્વાસ, ભક્તિ વધતાં સંસારની દુષ્ટ વાસનાઓ ઓછી થઈ, “સદ્ગુરુના આત્માની ચેષ્ટાને વિષે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છંદ મટે, અને સહેજે આત્મબોધ થાય એમ જાણીને જે ભક્તિનું નિરૂપણ કર્યું છે, તે ભક્તિને અને તે સત્પુરુષોને ફરી ફરી ત્રિકાળ નમસ્કાર હો!” (૪૯૩)

(૨) પ્રશ્ન — જ્ઞાન કોને કહેવાય ?

ઉત્તર — “જાણ્યું તો તેનું ખરું, જે મોહ નવિ લેપાય,
સુખદુઃખ આવ્યે જીવને, હર્ષશોક નવિ થાય.”
“આવે જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરુબોધ સુહાય;
તે બોધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખદાય.
જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજ જ્ઞાન;
જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્વાણ.”

આત્મજ્ઞાન એટલે દેહથી આત્મા જુદો છે; સ્વ-પર પ્રકાશક છે, નિત્ય છે, કર્તા છે, લોકતા છે, મોક્ષ છે અને મોક્ષનો ઉપાય છે. આ છપદનો યથાર્થ નિર્ણય થાય તેને ‘મારું-તારું’ મટી શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ થાય. “જે છપદથી સિદ્ધ છે એવું આત્મસ્વરૂપ તે જેનાં વચનને અંગીકાર કર્યે સહજમાં પ્રગટે છે, જે આત્મસ્વરૂપ પ્રગટવાથી સર્વ કાળ જીવ સંપૂર્ણ આનંદને પ્રાપ્ત થઈ નિર્ભય થાય છે, તે વચનના કહેનાર એવા સત્પુરુષના ગુણની વ્યાખ્યા કરવાને અશક્તિ છે.” (૪૯૩)

“જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને સર્વ લખ્યો સાંભળો.” એ પદ તત્ત્વજ્ઞાનમાંથી વિચારશોભ.

(૩) પ્રશ્ન — મોક્ષ કોને કહેવાય ?

ઉત્તર — શુભ કે અશુભ ભાવ વડે પુણ્ય કે પાપ બંધાય છે, તેની નિવૃત્તિ થયે જીવ સમભાવમાં, આત્મભાવમાં માત્ર જ્ઞાતા દ્રષ્ટા નિર્વિકલ્પ રહે ત્યારે પૂર્વે બાંધેલાં કર્મ છૂટવા માંડે છે અને નવાં કર્મ બંધાતાં નથી. રાગદ્વેષમાં જીવ તણાયા કરે છે તે ટેવ પલટાવી મંત્ર આદિ જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં સ્થિર થતાં શાંતિ - આત્મસુખ - અનુભવાય તો કશા બીજા વિકલ્પો ન રહે, ત્યાં માત્ર આત્મા આત્મારૂપે જ રહે, એવી દશાથી કર્મ જેટલાં બાંધેલાં છે તે બધાં ક્ષય થતાં નિરંતર શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપે પરમ આનંદમય સદાય રહેવું તે મોક્ષ છે :

“દેહાદિક સંયોગનો, આત્મતિક વિયોગ;
સિદ્ધ મોક્ષ શાશ્વતપદે, નિજ અનંત સુખ ભોગ.”

(૪) પ્રશ્ન — આ દુનિયા કોણે રચી છે? આ બધું એમ જ કેમ થયા કરે છે?

ઉત્તર — “કર્તા ઈશ્વર કોઈ નહિ, ઈશ્વર શુદ્ધ સ્વભાવ” આ વાંચી આપને પ્રશ્ન થયો કે આપણો શુદ્ધ સ્વભાવ તેને ઈશ્વર કહ્યો તો આ જગતનો કર્તા કોણ છે? મોક્ષમાળા, શિક્ષાપાઠ ૧૦૧માં પ્રથમ વાક્ય છે કે “એક ભેદે નિયમ એ જ આ જગતનો પ્રવર્તક છે.”

તે વિચારીએ તો જડ પદાર્થો જડના નિયમે પ્રવર્તે છે અને ચેતન પદાર્થો ચેતનના ધર્મ (નિયમ) પ્રમાણે પ્રવર્તે છે. તમે ચૂલો ચેતાવી તપેલીમાં આધણ મૂકી ચોખાઢાળ ચઢતા સુધી લગાડો છો તો ખીચડી થાય છે. તેવી રીતે દુનિયાનાં બધાં કાર્યો બધા સંસારી જીવો કરે છે. સંસારી જીવ કામ કરવાના ભાવ કરે છે અને તેને અનુસરીને તેનું વીર્ય કે શક્તિ પ્રવર્તે છે, તે પ્રમાણે જડ પદાર્થો પોતાના નિયમની મર્યાદા પ્રમાણે પ્રવર્તે છે. વધારે લાગે તો ખીચડી બળી જાય અને ન લાગે તો કાચી રહે. દુનિયામાં થતાં કાર્યોનો કંઈક ખુલાસો થવા આ દષ્ટાંત છે. પણ પ્રશ્ન થાય કે પૃથ્વી, અગ્નિ વગેરે કોણે રચ્યાં? તેનું સમાધાન કે પૃથ્વીના કણો જેની કાયા છે એવા જીવો એવાં કર્મ બાંધવાથી ત્યાં ઉત્પન્ન થાય છે, તે પૃથ્વીકાયરૂપ દેહ છોડી ખીજે જન્મે છે ને વળી ખીજ વનસ્પતિ આદિ જીવો જેમણે તેવાં જ કર્મ બાંધ્યાં હોય તે પાછા પૃથ્વીરૂપ શરીર ધારણ કરે છે. આમ અનંત જીવો પૃથ્વી, અગ્નિ, પાણી, વાયુ આદિ શરીરો ધારણ કરી રહ્યા છે, મરે છે, જન્મે છે છતાં પૃથ્વી તેની તે આપણને દેખાય છે. તેવી જ સ્થિતિ સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા વગેરેની સમજાવી. આ સંબંધી ઘણા પ્રશ્નો જોઈ પણ સમાગમ વિના માત્ર પત્રથી તેનું સમાધાન થવા સંભવ નથી. છતાં વિચારાય તેટલા પ્રશ્નો વિચારવા, મોંઘી રાખવા અને અવસરે તેનો ખુલાસો મેળવી નિઃશંક થવાની જરૂર છેજી.

આ પ્રશ્નનો ખીજો ભાગ ‘આ બધું એમ જ કેમ થયા કરે છે?’ તેનો કંઈક ખુલાસો ઉપરના લખાણથી થશે; છતાં જુદો ખુલાસો લખું છું. રાત્રિ, દિવસ, ઋતુ, ચોમાસું આદિ વિજ્ઞાનના પ્રશ્નો વિદ્વાનોએ બહુ વિચાર્યા છે. નિશાળની વાચનમાળામાં પણ તેવા પાઠ મૂકેલા છે. પૃથ્વી, ચંદ્ર આદિની ગતિના નિયમોને અનુસરીને બધા ફેરફારો થયા કરે છે તથા પવનના પ્રવાહોને અનુસરીને વરાળનાં વાદળાં અને વરસાદ જંગલ આદિ અનુકૂળ સ્થળોએ વધારે અને ઉજ્જડ પ્રદેશોમાં ઓછો આમ થાય છે તેનું વર્ણન આ ટૂંકા પત્રમાં થઈ શકે તેમ નથી. પણ ઈશ્વરને નહીં માનનારા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓએ તેનાં કારણો બુદ્ધિને સંતોષ આપે તેવાં આપ્યાં છે. બધાનો સાર એ છે કે અમુક અમુક નિયમોને અનુસરીને દુનિયામાં બધું પ્રવર્તન થયા કરે છે. વળી એમ પણ પ્રશ્ન જોઈ કે રાજા, રંક, રોગી, નીરોગી, પાપી, પુણ્યવંત વગેરેની વ્યવસ્થા કે હિસાબ કોણે રાખે છે? તેનો ઉત્તર પણ કર્મના નિયમો વિચારવાથી મળી આવે છે. જેવા ભાવો જીવ કરે છે તેવા પ્રકારના જડ પરમાણુઓનો યોગ જીવ સાથે સંબંધમાં આવે છે, તે કાળે કરીને ખીજ જેમ વાવવાથી ફળ આપે છે તેમ પરભવમાં પોતાના નિયમને અનુસરીને ફળ આપે છે. જીવ દેહ છોડીને જાય છે ત્યારે કર્મનો બનેલો સૂક્ષ્મ દેહ રથની પેઠે તેને જ્યાં તે કર્મ ફળવાન થવાનાં હોય તેવી જગ્યાએ - ગર્ભ આદિમાં - લઈ જાય છે. ત્યાં સ્ત્રી, પુરુષ આદિ જેવાં કર્મ બાંધ્યાં હોય તેવો દેહ, ખીજમાંથી છોડ થાય તેમ પ્રગટે છે, કર્મ કરીને વધે છે અને જેટલું આયુષ્ય હોય તેટલા વખત સુધી ટકીને પાછો તે દેહસંબંધ છૂટી અન્ય સ્થળે તે જ રીતે જાય છે ને કર્મનાં ફળ ભોગવે છે. જેમ સાત દિવસ સુધીની ચાવીવાળું ઘડિયાળ હોય તે ચાવી દીધી એટલે સાત દિવસ સુધી ચાલ્યા કરે તેમ આયુષ્ય ચાલે ત્યાં સુધી આ ભવનાં કર્મો નિયમિત દેખાયા કરે છે અને ભોગવાઈ રહે તેમ છૂટતાં જાય છે અને રાજદેવના ભાવો પ્રમાણે નવાં બંધાતાં જાય છે તે નવા દેહનું કારણ થાય છે.

(૫) પ્રશ્ન — માણસ મરી જાય છે તે કેવી રીતે અંદરથી આત્મા જતો રહે છે ? કંઈ ખબર કેમ પડતી નથી ?

ઉત્તર — ઉપરના પ્રશ્નમાં ઉત્તર ઘણોખરો આવી ગયો છે પણ ફરી સ્પષ્ટ થવા લાખ્યું છે. આયુષ્યકર્મને આધારે આ દેહ ટકતો હોતો તે જેમ દીવામાં દિવેલ કે ઘાસતેલ થઈ રહે એટલે દીવો બુઝાઈ જાય છે અને જ્યોતિ વગરનું જ્ઞાનસ કે કોડિયું પડ્યું રહે છે તેમ દેહમાંથી અરૂપી (આંખે ન દેખાય તેવો) આત્મા કર્મ જ્યાં લઈ જાય ત્યાં ચાલ્યો જાય છે એટલે તેના આધારે શ્વાસોચ્છવાસ, લોહીનું ફરવું, ગરમી વગેરે નિશાનીઓથી જીવ જણાતો હોતો તે ન દેખાવાથી આત્મા ચાલ્યો ગયો એવું નક્કી થાય છે. પવન વાતો હોય ત્યારે જેમ ઝાડનાં પાન હાલતાં જણાય છે, પણ સ્થિર પાન જણાય તો પવન પડી ગયો છે એવું લાગે છે તેમ આત્મા આંખે દેખાય તેવો પદાર્થ નથી અને કર્મ જે સાથે જાય છે તે પણ પવનની પેઠે દેખાય તેવાં નથી. એટલે જતો કેમ કરીને લખાય ? પણ જેનો આત્મા નિર્મળ હોય છે તે તો મરતાં પહેલાં પણ જાણે છે કે છ મહિના પછી આનો દેહ છૂટી જશે. પરમકૃપાળુદેવ ઘણાને કહેતા કે અમુકનું આટલું આયુષ્ય છે. જ્ઞાન ઉપર આવરણ હોવાથી તે શક્તિ ઠંકાઈ ગઈ છે, તેને ખબર નથી પડતી. અરીસા ઉપર કચરો બહુ ઠર્યો હોય તો મુખ અંદર દેખી શકાતું નથી તેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના થરથી બધું જાણી શકે તેવો આત્મા મૂઠ જેવો બની કંઈ જાણી શકતો નથી.

(૬) છેલ્લે ભાવના કરી છે કે ‘થોડોક અનુભવ થયો જોઈએ.’ એનું સમાધાન એ છે કે તે અર્થે જ જ્ઞાનીપુરુષોએ ધર્મ પ્રરૂપ્યો છે. માંદો માણસ ઇચ્છે કે ‘હવે રોગ મટવો જોઈએ’ તો વૈદ્ય શું કહે ? દવા લેશે અને તે જેમ જેમ તેની અસર રોગ ઉપર કરશે તેમ તેમ આરોગ્યતા વધતી જશે, પણ પથ્ય દવા નિયમિત લીધા કરવી પડશે. આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં છેલ્લે કહ્યું છે :

“આત્મભ્રાંતિ સમ રોગ નહિ, સદ્ગુરુ વૈદ્ય સુબાણ;
ગુરુ-આજ્ઞા સમ પથ્ય નહિ, ઔષધ વિચાર ધ્યાન.”

સદ્ગુરુ વૈદ્યે પોતે અનુભવેલી ખરેખરી ફાયદો કરે તેવી દવા “વિચાર કરવારૂપ ધ્યાન”ની બતાવી છે. “કર વિચાર તો પામ.” સાથે પથ્ય પણ બતાવ્યું કે સદ્ગુરુએ કરેલા બોધને અનુસરીને વિચાર કરે, તેની કરેલી આજ્ઞા નિયમિતપણે સાચા દિલે વિશ્વાસ રાખી ઉઠાવે, તો આત્મભ્રાંતિરૂપી મહારોગ મટે અને સમ્યક્દર્શનરૂપ નેત્ર ઊઘડે, તો સર્વજ્ઞ લગવાને કહેલું યથાર્થ સંભળાય. છપદના પત્રમાં પણ અનુભવ થવા અર્થે લખ્યું છે : “અનાદિ સ્વપ્નદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહંભાવ (હું સ્ત્રી છું, પુરુષ છું, બ્રાહ્મણ છું, વાણિયો છું, ગરીબ છું, ધનવાન છું આદિ), મમત્વભાવ (મારો દેહ છે, સગાં છે, ધન છે, ઘરેણાં છે, કપડાં છે, ઘર છે, વેપાર છે આદિ) તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ છપદની જ્ઞાનીપુરુષોએ દેશના પ્રકારી છે. તે સ્વપ્નદશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે, એમ જો જીવ પરિણામ કરે, તો સહજમાત્રમાં તે ભગ્ન થઈ સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય; સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વસ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામે. કોઈ વિનાશી, અશુદ્ધ અને અન્ય એવા ભાવને વિષે તેને હર્ષ, શોક, સંયોગ ઉત્પન્ન ન

થાય. તે વિચારે સ્વસ્વરૂપને વિષે જ શુદ્ધપણું, સંપૂર્ણપણું, અવિનાશીપણું, અત્યંત આનંદપણું, અંતરરહિત તેના અનુભવમાં આવે છે. સર્વ વિલાપપર્યાયમાં માત્ર પોતાને અધ્યાસથી ઐક્યતા થઈ છે, તેથી કેવળ પોતાનું ભિન્નપણું જ છે એમ સ્પષ્ટ - પ્રત્યક્ષ - અત્યંત પ્રત્યક્ષ - અપરોક્ષ તેને અનુભવ થાય છે.” (૪૯૩) આથી વધારે જ્ઞાનીપુરુષ શું કહે? જીવ પોતાની કલ્પનાઓ મૂકીને ‘જ્ઞાનીએ કહ્યું છે તે સત્ય છે, જરૂર મારે તે જ માનવું છે, નથી મનાતું તે મારો દોષ છે’ એમ માની વારંવાર જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો વિચારવાથી ‘તે સાચાં છે’ એમ ભાસ્યા વિના નહીં રહે. આત્મા આંખ આદિ ઇન્દ્રિયોથી દેખાય તેમ નથી માટે તેવી જોવાની કલ્પના મૂકી ઈઈ, જ્ઞાનીએ જેવો બાણ્યો છે તેવો આત્મા મારે માનવો છે, એટલો દૃઢ નિર્ણય કરી પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો વારંવાર વાંચશો, વિચારશો તો શ્રદ્ધા બળવાન થતાં સર્વ સંશય દૂર થઈ, નિઃશંક તે જ સત્ય છે એમ આત્મા સાક્ષી પૂરશે. પોતાની ખામી છે તે દૂર કરવી પડશે અને સત્સંગના આશ્રયની જરૂર છે. તે પણ પ્રાપ્ત થાય તેમ ભાવના રાખી પુરુષાર્થ વધાર્યા જવાથી સૌ સારાં વાનાં બની રહેશેજી. ઉતાવળ કરીને મૂંઝાવા જેવું નથી. ધીરજથી, સમતાથી સદ્ગુરુશરણે નિરંતર રહેવાય તેમ વર્તવા કમર કસવી ઘટે છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૭૫

ૐ

અગાસ, તા. ૧૨-૫-૪૧

વૈશાખ વદ ૨, સોમ, ૧૯૯૭

જગત્સુખાકર, અતિ ઉપકારી, સૂર્ય સમા હિતકારી;

ચરાચર જગ-ઉન્નતિકર્તા, અમને દ્યો ઉદ્ધારી રે-

પ્રભુજી, બોધબળે ભવ તરીએ. (પ્રતા. ૧૦૫)

આપે મહામોહનીય સંબંધી પ્રશ્ન પુછાવ્યો છે તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે “ઉપમિતિ-ભવપ્રપંચ” નામના ગ્રંથમાં શ્રી સિદ્ધર્ષિ મુનિએ તે ‘મહામોહ’ને રાજાની ઉપમા આપી છે. તે ઘણો ઘરડો (અનાદિકાળનો) રાજા છે. તેને બે પુત્રો છે. મોટાનું નામ રાગ-કેસરી અને નાનાનું નામ દ્રેષ-ગજેન્દ્ર છે; તે રાજ્યમાં મિથ્યાદર્શન નામે સેનાપતિ છે અને વિષયાભિલાષ નામે મંત્રી છે. આમ સર્વ મોહનીયકર્મના પરિવારનું વર્ણન છે. ત્યાં તો આખા મોહનીયકર્મને મહામોહ નામ આપ્યું છે. (Great Britain એવું નામ ઇંગ્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ અને આયર્લેન્ડને આપેલું છે તેવું દર્શનમોહ, કષાય અને નોકષાયનું એકત્ર નામ મહામોહ પાડ્યું છે.) દર્શન-મોહને ઘણી વખત ‘મોહ’ એવું નામ અપાય છે પરંતુ દર્શનમોહનું બળ બતાવવા અથવા તેની સ્થિતિ ૭૦ કોડાકોડી સાગરોપમની ઉત્કૃષ્ટ હોવાથી મોહનીયકર્મનો ત્રાસ જીવને લાગે એ અર્થે દર્શનમોહને પણ મહામોહનીય નામ અપાય છે અને મહામોહનીયનાં ત્રીસ સ્થાનક સ્થાનકવાસી પ્રતિક્રમણ પુસ્તકમાં છે તે મુખ્યત્વે દર્શનમોહના વિસ્તારરૂપ છે. તે જ અર્થ મુખ્યપણે શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં પરમકૃપાળુદેવે દર્શનમોહનીયકર્મનો ત્રાસ બતાવવા વાપર્યો લાગે છેજી :

“અસદ્ગુરુ એ વિનયનો, લાલ લહે બે કાંઈ;

મહામોહનીય કર્મથી, ખૂડે ભવજળમાંય.”

એ વિચારતાં સહજ સમજાશે.

બીજે પ્રશ્ન દર્શનમોહનીયતા ત્રણ ભેદ વિષે છે તે વિષે જણાવવાનું કે — દર્શનમોહનું કામ સમજણમાં વિપર્યાસ કરવાનું છે તેનો રસ ત્રણ પ્રકારે પ્રગટ થાય છે. શાસ્ત્રમાં તેનું દષ્ટાંત મદ ઉત્પન્ન કરે તેવા મેણા કોદરાનું દીધું છે. જો કોઈ માણસ મેણા કોદરાને દળીને રોટલા કરી ખાય તો તેને એટલો બધો મેણો ચઢે કે તે જોલો પણ થઈ ન શકે, ભાન પણ ન રહે. તેને પાણીમાં થોડી વાર ઘોઈ પાણી પર તરતા દાણા કાઢી નાખી, પ્રથમની પેઠે રોટલા કરીને ખાય તો તેને થોડો મેણો ચઢે, ચક્કર આવે, મેણો ચઢ્યો છે એમ જાણે પણ કામ કરી શકે નહીં. અને જે બહુ વાર ઘોઈને તેની અસર બહુ જ થોડી રહે તે પ્રમાણે કરી તેને છડી-ખાંડીને પછી વાપરે તો તેને જરા અસર થાય ખરી પણ કામકાજ કરી શકે પણ કંઈક કેફ જેવું લાગ્યા કરે. અને જે તેને ભરડી, અંદરથી કોદરી કાઢી તેને સાફ કરી સારી રીતે રાંધીને વાપરે તેને બીજા દાણાની પેઠે કંઈ પણ નુકસાન થતું નથી, મેણો જણાતો નથી, કારણ કે છોડાં દૂર કર્યાં છે એટલે બીજા દાણા પેઠે તે ખોરાક શુદ્ધ બનેલો છે. તેમ મિથ્યાત્વમોહનીયકર્મ અનાદિ-કાળથી જીવ બાંધતો આવ્યો છે અને તે ઉદય આવ્યો ભોગવતો પણ આવ્યો છે; તેના પ્રભાવે દેહાદિ પદાર્થો જે નાશવંત છે તેને સદાય રહેનારા માને છે, અશુચિ મળમૂતથી ભરેલા બહુ સુંદર, ભોગવવા યોગ્ય માને છે, જડ સ્વભાવવાળા પર છતાં પોતાનાં, પોતારૂપે જ માને છે. આ કામ મિથ્યાત્વમોહનીયનું છે તેમાં મોક્ષ કે મોક્ષ-ઉપાય સમજતો નથી. કોઈ સત્સમાગમ યોગે સાચી વાત સાંભળવામાં આવે ત્યારે જીવને રુચે છે, સત્પુરુષ કહે તેમ માને છે. વળી પાછો કુસંગ થાય કે પોતાની વિપર્યાસબુદ્ધિનું બળ વિશેષ હોય ત્યારે મોક્ષમાર્ગ રોકનાર જાધી સમજને પણ સારી માને છે. આમ સાચાને સાચું અને ખોટાને પણ સાચું માનવારૂપ સમજણ કરાવનાર મિશ્રમોહનીય છે; અને જેને વિશેષ બોધનો યોગ પ્રાપ્ત થયો હોય છે તેને જ્ઞાનીએ કહેલી વાત માન્ય થઈ હોય છે છતાં કંઈક વિપરીતપણું અલ્પ દર્શનમોહના ઉદયે રહ્યા કરે છે જે તેને પણ ખ્યાલમાં આવવું મુશ્કેલ છે પણ સમ્યક્ત્વનો નાશ થતો નથી, મોક્ષ-ઉપાયમાં પ્રવર્તવા દે છે તેને સમકિતમોહનીય કહી છે. તે વખતે પોતે દેરાસર કરાવ્યું હોય ત્યાં તેને બહુ શાંતિ જણાય, કે ચોવીશ તીર્થંકર સમાન શુદ્ધ સ્વભાવના છતાં શાંતિનાથ, પાર્શ્વનાથ આદિમાંથી કોઈના પ્રત્યે વિશેષ રાગ અને હિતકર્તા માની તેમાં કંઈક ભેદ સમજમાં રહ્યા કરે, આદિ દોષો શ્રદ્ધામાં મલિનતા કરે છે. પણ દર્શનમોહનો ઉદય ન હોય ત્યારે શુદ્ધ સમકિતની પ્રાપ્તિ થવાથી જીવ નિઃશંક, નિઃસ્પૃહ, નિર્વિચિકિત્સાવાળો, અમૂઢ, ઉપગૂહન ગુણવાળો, સ્થિતિકરણવંત, વાત્સલ્ય અને પ્રભાવના કરનાર બને છે. આ આઠે અંગે શુદ્ધ હોય ત્યાં સમકિતમોહનો ઉદય હોતો નથી, ત્યારે તે કાં તો ઉપશમ સમકિત કે ક્ષાયિક સમકિતવાળો હોય છે; અને સમકિત મોહનીયનો ઉદય હોય તેને ક્ષયોપશમ સમકિત કહ્યું છે.

તમારો ત્રીજો પ્રશ્ન પણ આને લગતો જ છે. સત્પુરુષ કે સર્વજ્ઞનું ઓળખાણ મિથ્યાત્વ-મોહનીય થવા દે નહીં, તેથી જ્ઞાનીને સર્ગાંવહાલાં, અમુક ધર્મો કરનાર, ભાગીદાર કે સારા રાજા, સુધારક, ચમત્કારી શક્તિવાળા, જગતના મોટા માણસોમાંના એક તરીકે ઓળખે; પણ તે અનુકરણ કરવા યોગ્ય, ઇષ્ટ, આદર્શ કે પરમાત્મા તરીકે ન મનાય ત્યાં સુધી મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવર્તવાનું જીવથી બની શકતું નથી, એટલે તેવા ઓળખાણથી સેવા વગેરે કરે તો પુણ્ય બાંધે;

પણ સાચી શ્રદ્ધા થયા વગર કર્મથી છુટાય, સંવર થાય તેવા ભાવ જાગ્રત થતા નથી. તેમાં દોષ મિથ્યાત્વનો જ છે. સર્વજ્ઞ નામ લેવાથી કલ્યાણ થતું નથી પણ તેનું યથાર્થ ઓળખાણ થાય, તેના સ્વરૂપનો ભાવ ભાસે તેવી ચોખ્ખતા સમ્યક્ત્વ વિના આવતી નથી. મોક્ષમાં સુખ બધા માને છે, પણ કેવા પ્રકારનું સુખ તે સર્વ સર્વની રુચિ પ્રમાણે કલ્પે છે. જેની સમ્યક્ત્વ દશા છે તેમને નિરાકુળ સુખનો ખ્યાલ આવે છે અને તેની ભાવના રહ્યા કરે છે; અને જેમ જેમ દશા વધે તેમ તેમ વિશેષ મોક્ષ નજીક થાય છે. **ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:**

તા. ૩. — તમારા તરફથી આજે પૂજાપ્રભાવના થઈ હતી. શુદ્ધ ભાવના લક્ષે શુભભાવની પ્રવૃત્તિ શ્રેયસ્કર છે. શુદ્ધ ભાવ સિવાય બીજે કયાંય સંતોષ માની અટકી જવા જેવું નથી એમ વિચારવાનના ચિત્તમાં રહ્યા કરે છે.

૨૭૬

અગ્રાસ, તા. ૧૪-૫-૪૧

તત્ ૐ સત્

વૈશાખ વદ ૪, બુધ, ૧૯૯૭

પરમ પ્રભુને પગલે ચાલો, શોક કર્યે શું વળશે ?

ઉત્તમ ગુણ અંગીકૃત કરતાં, દોષ આપણા ટળશે રે—

પ્રભુજી, બોધબળે ભવ તરીએ.

શોકાકુલ મન શાંત કરીને, ભક્તિમાં મન રાખો,

સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુરુ, જપતાં નિજ સુખ ચાખો રે. પ્રભુજી ૦ (૫. ૧૦૫)

આપે પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટનું સ્મરણ આંખું રહે છે એમ જણાવ્યું, તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે હૃદય-દર્શન આપણા ભટકતા મનને રોકવા માટે છે. “ધ્યાનમૂલં ગુરુમૂર્તિ” એમ બોલીએ છીએ તે લક્ષમાં રાખવા વિનંતી છે. સ્પષ્ટતા-અસ્પષ્ટતાની ફિકરચિંતા કરવા યોગ્ય નથી. પ્રેમપૂર્વક વારંવાર દર્શન કરતા રહેવાથી, તેમાં વૃત્તિ રાખી તેમણે પ્રાપ્ત કરેલી વીતરાગતા, દેહાધ્યાસનો અભાવ, સમ્યક્જ્ઞાનાદિ પ્રભાવોનું ચિંતન કરતા રહેવાથી તે પરમયુરુષમાં તન્મય થવાની આપણી ભાવના વધે છે અને વૃત્તિ ત્યાં રોકાય છે, એકાગ્રતા થતી જાય છે, તે તરફ વિશેષ લક્ષ રાખવા ભલામણ છે. જેમ બને તેમ કલ્પનાઓ શમાવી, સ્વરૂપ પ્રત્યે વળવાથી આત્મહિત થાય છે. જે મહાપુરુષે સર્વ વિકલ્પો તણ આત્મામાં સ્થિરતા કરી, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા નિર્વિકલ્પ થયા, તે મહાપુરુષનાં દર્શન, વંદન, ભક્તિ, સ્મરણાદિ આજ્ઞા તે જ અર્થે હોય. તે ન ચુકાય તેવી ભાવના આપણે કરતા રહેવું એ હિતકારક છે. જ્ઞાનીએ આત્મા જાણ્યો છે તે મારે માન્ય છે; મને અત્યારે કંઈ ભાન નથી એટલે હું કલ્પના કરું તેમાં કંઈ માલ નથી. મારું કામ તો જ્ઞાનીએ કહેલા સત્સાધનની આરાધના કરવી એ જ છે. તેનું જે ફળ આવશે તે સત્ય જ હશે, કેમ કે આત્મા જાણીને જે યુરુપે આજ્ઞા કરી છે તે આજ્ઞાનું ફળ આત્મશુદ્ધિ જ આવે, એવી દૃઢ માન્યતા કરવી — રાખવી ઘટે છે. કોઈ વસ્તુ દેખાય, ન દેખાય તેને વિષે કંઈ વિકલ્પ નહીં કરતાં, બધું ભૂલી જવાનું છે. “અબાધ્ય અનુભવ જે રહે, તે છે જીવસ્વરૂપ” તે સર્વ બાદ કરતાં બાકી રહે તેવો છે; તેની ભાવનાનો ક્રમ પરમકૃપાળુદેવે એક પત્રમાં જણાવ્યો છે—

“ક્ષણે ક્ષણે પલટાતી સ્વભાવવૃત્તિ નથી જોઈતી. અમુક કાળ સુધી શૂન્ય (નિર્વિકલ્પતા) સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો અમુક કાળ સુધી સંત સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો અમુક કાળ સુધી સત્સંગ સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો આર્યાચરણ (આર્યપુરુષોએ કરેલાં આચરણ) સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો જ્ઞાનલક્ષિતામાં અતિ શુદ્ધ ભાવે લીનતા સિવાય કંઈ નથી જોઈતું; તે ન હોય તો પછી માગવાની ઇચ્છા પણ નથી. ગમ પડ્યા વિના આગમ અનર્થકારક થઈ પડે છે. સત્સંગ વિના ધ્યાન તે તરંગરૂપ થઈ પડે છે. સંત વિના અંતની વાતમાં અંત પમાતો નથી. લોકસંજ્ઞાથી લોકાંત્રે જવાતું નથી. લોકત્યાગ વિના વૈરાગ્ય યથાયોગ્ય પામવો હુલ્લભ છે, એ જ વિજ્ઞાપન.”(૧૨૮)

૨૭૭

વૈશાખ વદ ૭, ૧૯૯૭

જેવું દુઃખ ભૂખનું, રોગનું કે સર્ગાવહાલાનાં વિયોગનું લાગે છે તેવું અજ્ઞાનદશાનું દુઃખ લાગતું નથી અને પરમકૃપાળુદેવ તો, મુમુક્ષુજીવને એટલે વિચારવાનું જીવને એક અજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ભય હોય નહીં એમ લખે છે. તો આપણે વિચારવું ઘટે છે કે કેટલો ભય સંસારનો કે તેના કારણરૂપ અજ્ઞાનનો આપણને લાગે છે? જે અનુકૂળતાઓ કે દેહનાં સુખો નથી તે દુઃખરૂપ લાગે છે અને તે મળી જાય તો સંસારને જ સુખરૂપ માને એવાં આ જીવના હજી ભાવો વર્તે છે; ત્યાં બોધ હૃદયમાં રહેવો તથા છૂટવાની જૂરણા ભગવી ક્યાંથી બને? ઇન્દ્રિય-વિષયોની વાસનાઓ આ જીવનું જેટલું ભૂંડું કર્યું છે તેટલું કોઈ એ કર્યું નથી. અનંતકાળ તેથી રક્ષણવું પડ્યું અને પોતે પોતાનો જ વેરી થયો, તે વિચારી હવે તે શત્રુ તરફની ગમે તેવી લલચાવતી ભેટો પણ ઝેર જાણી તે તરફ વૃત્તિ કરવાયોગ્ય નથીજી. સત્પુરુષોનાં વચનોમાં પ્રેમ, લક્ષિત, ઉલ્લાસ આવ્યા વિના તે મહાપુરુષોનો ઉપકાર ખરા હૃદયથી જીવ ગ્રહણ કરી શકતો નથી, તેનું કહેલું સમ્મત કરી શકતો નથી. તેમ કરવું હોય તેમાં વિષય અને પ્રમાદ આડે આવે છે. તે બંનેને હઠાવીને આત્માને સત્પુરુષ, તેમનાં વચન, તેમની આજ્ઞામાં ઉલ્લાસ આવે તે અર્થે સત્સંગની ઘણી જ જરૂર છેજી. પોતાનામાં બળ ન હોય અને સત્સંગનો આશ્રય ન લે તો જીવને બચવાનું સાધન શું છે? તે એકાંતમાં વિચારી સત્સંગપ્રેમ વધારશોજી.

૨૭૮

અમાસ, વૈશાખ વદ ૧૦, ૧૯૯૭

પૂ....ત્યાં આહોર રાજમંદિરમાં કામ કરે છે, લક્ષિતામાં આવે છે અને સત્સાધન લીધેલું છે તે જાણ્યું. પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે શ્રદ્ધા દઢ થાય તે બધાં સત્સાધનનો પ્રથમ પાયો ગણવા યોગ્ય છેજી. વળત મળતો હોય ને જિજ્ઞાસા હોય તો ‘જીવનકળા’ના વાંચનથી કે સાંભળવાથી સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમની વૃદ્ધિ થાય તેવું છે. ગમે તેવો જગતમાં મોટો માણસ ગણાતો હોય પણ સત્ય વસ્તુ જે આત્મસ્વરૂપ છે તેથી વિમુખ હોય, તેનાં કારણ સત્પુરુષ, સત્પુરુષનાં વચન, તેમના લક્ષ્ણોનો સમાગમ — આ બધી બાબતો મળવી જેને મુશ્કેલ છે તે અત્યારે મોટો ગણાતો હોય તોપણ સમજીજનો તેને હુલાંતી કે અભાગિયો ગણે છે અને જેને તેવાં આત્મ-હિતનાં સાધનો સુલભ થયાં છે, તેને માટે બહુમાન, આદર, રુચિ, પ્રેમ જાગ્યાં છે તે ગમે

તેવો ગરીબ ગણાતો હલકો નોકર કે પશુ હોય તોપણ તે દેવ તુલ્ય છે એમ મહાપુરુષો કહે છે. આ વાત બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. જગતમાં સારા ગણાવા માટે લોકલાજને માન આપીને પોતાનું કલ્યાણ થાય તેવાં નિમિત્ત હોય તેથી પણ ડરતા રહેવું, છુપાતા-નાસતા ફરવું એ મહા હાનિકારક જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે, અનંતાનુબંધીનું કારણ ગણ્યું છે. શ્રી મીરાંબાઈ જેવાં બાઈ માણસ પણ નિર્ભય ભક્તિ કરી શક્યાં છે તે સત્સંગનો પ્રતાપ છે.

“મેરે તો ગિરિધર ગોપાલ ફસરો ન કોઈ;

સાધુસંગ બેઠ બેઠ લોકલાજ ખોઈ - મેરે તો”

જેનાં મહાભાગ્ય હશે તેને આવા આત્મકલ્યાણ કરવાના નિમિત્તરૂપ સત્સંગની ભાવના જાગશે; અને તેવી જિજ્ઞાસા પોષ્યા કરશે તો જરૂર જીવ ઊંચો આવશે; અધમ વાસનાઓને કાળાં મોં કરીને કાઢી મૂકશે, હૃદયને પવિત્ર બનાવશે. સાચું જાણ્યું નથી, સાચું સાંભળ્યું નથી અને સાચાની શ્રદ્ધા થઈ નથી ત્યાં સુધી જ તુચ્છ વિષયો, તુચ્છ મિત્રો અને તુચ્છ વાતાવરણમાં જીવને મીઠાશ, સંતોષ અને આસક્તિ રહ્યા કરે છે. નહીં તો કાચ અને હીરાની સરખામણીમાં હીરા પર જ દષ્ટિ સૌની પડે. કારણ કે તેનામાં તેટલી ઉત્તમતા હોવાથી આકર્ષણ કરી શકે છે; પણ તેની કિંમત વગરના બાળકને તો એક પતાસા જેટલી પણ તેની કિંમત લાગતી નથી. તેમ સત્પુરુષનાં અચિંત્ય માહાત્મ્યવાળાં વચનોનો પરિચય જેને રહે તેને ધન, સ્ત્રી, પુત્ર કે અલંકારો કરતાં વિશેષ શાંતિ, સુખ અને આનંદનું કારણ તે સમજાય છે. પણ અજાણ્યા માણસને તો છાપાના સમાચાર જેટલી પણ તેની કિંમત સમજાતી નથી. છાપાં વાંચવામાં કલાક બે કલાક ગાળે પણ સત્પુરુષનાં વચનોમાં ઉલ્લાસ આવતો નથી એવો કોઈ મોહનીયકર્મનો પ્રભાવ છે. પણ વારંવાર તેવો પરિચય રાખતાં રુચિ પણ તેવી થવા યોગ્ય છે. માટે શરૂઆતમાં મુશ્કેલ જણાય તોપણ સત્પુરુષનાં વચનોમાં ચિત્ત વારંવાર રોકતાં, સત્પુરુષના ઉપકારની સ્મૃતિ આણી તેના ગુણગામ સાંભળતાં નવીન અર્પૂર્વ પ્રેમ જીવમાં જાગવા સંભવ છે. માટે મહાપુરુષનાં વચનોની અર્પૂર્વતા સમજવા પ્રયત્ન કરતા રહેવા વિજ્ઞાપના છે. વિશેષ શું લખવું? આપ સર્વ સુજ છે. સત્સંગ સર્વ શ્રેયનું મૂળ છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૭૯

ૐ

અગાસ, તા. ૨૭-૫-૪૧

બેઠ સુદ ૧, મંગલ, ૧૯૯૭

નહીં ક્ષમા, નહીં સંયમ, નહીં વિનય, તપ, શીલ, ઉપવાસ,
નહિ સેવ્યાં, નહિ ભાવ્યાં, મિથ્યા હુબ્દૃત મુજ થવા આશ.

વિ. આપનો ખુલ્લા દિલથી શુદ્ધ થવા વિષેનો ક્ષમાપનારૂપ પત્ર મળ્યો છે. આપની દષ્ટિ પોતાના દોષ બેઠ તે સર્વને વગોવીને કાઢી નાખવાની જે જાગી છે તે હિતકારી તથા મને પણ અનુકરણ કરવા યોગ્ય જણાઈ છે. પશ્ચાત્તાપરૂપ પવિત્ર નદીમાં સ્નાન કરીને ઘણા ભવ્ય જીવો સદ્ગુરુના શરણાથી આ ભવસાગર તરી ગયા છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી વારંવાર કહેતા હતા કે “ભૂદેવો ત્યાંથી ફરી ગણ, જાગ્યા ત્યાંથી, સમજ્યો ત્યાંથી સવાર” ગણીને હવે જેટલું થોડું જીવવાનું બાકી રહ્યું છે તે એવું જીવવું કે જેથી સર્વને સંતોષ

થાય અને આપણું કલ્યાણ થાય. વળી કહેતા કે પાઘડીને છેડે કસબ આવે છે તેમાં બધી પાઘડીની કિંમત આવી જાય છે; તેમ જિંદગીનો છેલ્લો ભાગ જે સદ્ગુરુને શરણે સુધારી સમાધિમરણ કરવા કેડ બાંધી પુરુષાર્થ કરે અને સમાધિમરણ કરે તો જિંદગીના બધા દોષોનું અને અનંતકાળમાં થયેલા દોષોનું સાદું વળી રહે તેમ છે. આશ્રમમાં જેનો દેહ છૂટશે તેને સમાધિમરણ થશે એમ પણ તેમને બોલતા સાંભળેલ છે. અને આપને તો હવે સર્વ પ્રકારે તેવી અનુકૂળતા મળી છે કે કોઈની ચિંતા-ફિકર કરવાનું રહ્યું નથી. છોકરા છોકરાનું કરી લે છે. એક તમારે તો ફક્ત સત્સંગ અને સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં હવે પાછલા દિવસો ધર્મધ્યાનમાં ગળાય તેવી લાવના હોય તો સહેજે બને તેવું છે તે કરી લેવા વિનંતી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૮૦

અમાસ, તા. ૧-૬-૪૧

“પરમ પુરુષ પ્રભુ સદ્ગુરુ, પરમ જ્ઞાન સુખધામ,
જેણે આપ્યું જ્ઞાન નિજ, તેને સદા પ્રણામ.”

આપની જિજ્ઞાસાને કંઈક સંતોષ થવા પૂરતું ઉત્તરરૂપે લખું છું છતાં તમે પૂછેલા પ્રશ્નોના ખુલાસા સમાગમે યથાર્થ સમજાય તેમ છે.

“કર્તા ઈશ્વર કોઈ નહિ, ઈશ્વર શુદ્ધ સ્વભાવ,
અથવા પ્રેરક તે ગણ્યે, ઈશ્વર દોષ પ્રભાવ.”

અર્થ — જગતનો અથવા જીવોનાં કર્મોનો ઈશ્વર કર્તા કોઈ છે નહીં; શુદ્ધ આત્મ-સ્વભાવ જેનો થયો છે તે ઈશ્વર છે, અને તેને જો પ્રેરક એટલે કર્મકર્તા ગણીએ તો તેને દોષનો પ્રભાવ થયો ગણાવો જોઈએ; માટે ઈશ્વરની પ્રેરણા જીવનાં કર્મ કરવામાં પણ કહેવાય નહીં.

જો કર્મનાં ફળને ઈશ્વર આપે છે એમ ગણીએ તો ત્યાં ઈશ્વરનું ઈશ્વરપણું જ રહેતું નથી, કેમ કે પરને ફળ દેવા આદિ પ્રપંચમાં પ્રવર્તતાં ઈશ્વરને દેહાદિ અનેક પ્રકારનો સંગ થવો સંભવે છે, અને તેથી યથાર્થ શુદ્ધતાનો ભંગ થાય છે. મુક્ત જીવ જેમ નિષ્ક્રિય છે એટલે પરભાવાદિનો કર્તા નથી, જો પરભાવાદિનો કર્તા થાય તો તો સંસારની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેમ જ ઈશ્વર પણ પરને ફળ દેવા આદિરૂપ ક્રિયામાં પ્રવર્તે તો તેને પણ પરભાવાદિના કર્તા-પણાનો પ્રસંગ આવે છે; અને મુક્ત જીવ કરતાં તેનું ન્યૂનત્વ ઠરે છે; તેથી તો તેનું ઈશ્વરપણું જ ઉચ્છેદવા જેવી સ્થિતિ થાય છે. વળી જીવ અને ઈશ્વરનો સ્વભાવભેદ માનતાં પણ અનેક દોષ સંભવે છે. બન્નેને જો ચૈતન્યસ્વભાવ માનીએ, તો બન્ને સમાન ધર્મના કર્તા થયા; તેમાં ઈશ્વર જગતાદિ રચે અથવા કર્મનું ફળ આપવારૂપ કાર્ય કરે અને મુક્ત ગણાય; અને જીવ એકમાત્ર દેહાદિ સૃષ્ટિ રચે, અને પોતાનાં કર્મોનું ફળ પામવા માટે ઈશ્વરાશ્રય ગ્રહણ કરે, તેમ જ બંધમાં ગણાય એ યથાર્થ વાત દેખાતી નથી. એવી વિષમતા કેમ સંભવિત થાય? વળી જીવ કરતાં ઈશ્વરનું સામર્થ્ય વિશેષ માનીએ તો પણ વિરોધ આવે છે. ઈશ્વર શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ ગણીએ તો શુદ્ધ ચૈતન્ય એવા મુક્ત જીવમાં અને તેમાં ભેદ પડવો ન જોઈએ, અને ઈશ્વરથી કર્મનાં ફળ આપવાદિ કાર્ય ન થવાં જોઈએ; અથવા મુક્ત જીવથી

પણ તે કાર્ય થવું જોઈએ; અને ઈશ્વરને જો અશુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ ગણીએ તો તો સંસારી જીવો જેવી તેની સ્થિતિ ઠરે, ત્યાં પછી સર્વજ્ઞ આદિ ગુણનો સંભવ ક્યાંથી થાય ?...એ આદિ અનેક પ્રકારથી ઈશ્વરને તેવે સ્વરૂપે માનતાં તેનું ઈશ્વરપણું ઉત્થાપવા સમાન થાય છે.” દ્વંકામાં આ વાત જણાવી છે તેથી વિશેષ વિચાર કે સત્સમાગમ વિના સમજાવી મુશ્કેલ છેજી. અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે — “Perfection of humanity is Divinity.” એટલે જીવનો શિવ થાય છે. આ વાત તમે પણ કોઈ અંશે માનતા હશો. પૂર્ણપદની પ્રાપ્તિ અર્થે જ સર્વ ધર્મતમાઓ પ્રયત્ન કરે છે. અત્યારે આપણામાં અપૂર્ણતાઓ પ્રગટ જણાય છે તે સર્વાંશે દૂર કરવાનો સર્વ ધર્મનો ધ્યેય છે. તેનું પદ પૂર્વે શ્રી રામ, શ્રી મહાવીર આદિ અનેક મહાત્માઓ પામ્યા છે અને સદ્ગુરુકૃપાથી આપણે પણ પામી શકીએ તેમ છે. જે જે તે પરમપદ પામ્યા છે તે સર્વ ઈશ્વરસ્વરૂપ છે એમ માનવાયોગ્ય છે; પણ જગતની રચના કરે તે ઈશ્વર એવી વ્યાખ્યા કરતાં ઉપર જણાવેલા અને તેવા અનેક દોષોનો સ્વીકાર કરવારૂપ વિરોધી જણાય છેજી. ઈશ્વર સંબંધી મહાત્મા ગાંધીજીએ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને પ્રશ્નો કરેલા છે તે પ્રશ્નો અને ઉત્તરો ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ ગ્રંથમાં પત્રાંક પૃષ્ઠમાં છપાયેલા છે તે વાંચવા ભલામણ છેજી.

બીજા પ્રશ્ન આપે લખ્યો છે તે પણ ઘણો વિચારવા યોગ્ય છે. અનાદિકાળથી જીવ મોહમાં મારું મારું કરતો જન્મમરણ ક્યાં કરે છે. તેને સદ્ગુરુના બોધની ઘણી જરૂર છે. કેવી રીતે જીવ બંધાય છે અને કેવી રીતે તે બંધન તૂટે ? એનો ઘણો વિચાર કરી મુક્તિનો માર્ગ યથાર્થ જીવ જામજે ત્યારથી તે દેખતો થયો કહેવાય. તે સિવાય એટલે જ્ઞાનચક્ષુ વિના જીવ આધળો ગણાય છે, તેવા જીવો જે જે ક્રિયાઓ ધર્મની કે અધર્મની કરે છે તે બંધી બંધનરૂપ થાય છે. તો તમે જણાવી તેવી અજ્ઞાનત્યાગની - સ્ત્રીને તજીને ચાલ્યા જવાની - વાત રૂપ જ બંધનરૂપ છે. વૈરાગ્યના પણ ઘણા ભેદ છે — દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય, મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય અને જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય. તેમાં છેલ્લો જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય કલ્યાણકારી છેજી. દુઃખસુખની અને બીજાને દુલવવાની કલ્પનાઓનો નિર્ણય સત્સમાગમે કરી લેવો યોગ્ય છે. અત્યારે ન્યાયનીતિ પ્રમાણે પ્રવર્તન રાખવા ભલામણ છેજી. પ્રસિદ્ધ દષ્ટાંત રામાયણનું વિચારવા સૂચવું છું. રામે સીતાની સાથે લગ્ન કર્યું. પછી રામને વનવાસ જવું પડ્યું, તો સીતાજી સાથે પતિસેવા માટે ગયાં. રાવણે સીતાના રૂપની વાત સાંભળી અને રામને ઠગીને દૂર કર્યા. સીતાજીને હરી ગયો. સીતાજીનું શીલભંગ કરવા રાવણે માગણી કરી, પણ રાવણનું મન દુભાય છે એમ જાણવા છતાં અન્યાયમાર્ગ જાણી તેમણે તેની માગણી સ્વીકારી નહીં. રામે સીતાની શોધ કરી. હનુમાન આદિ દ્વારા સીતા પાછી મળે તો યુદ્ધ કરવું નથી એમ જણાવ્યું પણ રાવણે માન્યું નહીં, તેથી લડાઈ કરી. જગતમાં ન્યાયમાર્ગ પ્રવર્તાવવા રાવણના આખા વંશનું નિકંદન કરવાનું કામ શ્રી રામને કરવું પડ્યું. આ બધું બહુ વિચારવું ઘટે છેજી. “તું ગમે તે ધર્મ માનતો હોય તેનો મને પક્ષપાત નથી, માત્ર કહેવાનું તાત્પર્ય કે જે રાહથી સંસારમળ નાશ થાય, તે લક્ષિત, તે ધર્મ અને તે સદાચારને તું સેવજે.” — એમ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની શિખામણ છે તે લક્ષમાં લેવા વિનંતી છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૮૧

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧-૬-૪૧

જેઠ સુદ ૬, રવિ, ૧૯૬૭

“જો ઇચ્છો પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરુષાર્થ;
 ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ, છેદો નહિ આત્માર્થ.
 રોકે જીવ સ્વચ્છંદ તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ;
 પામ્યા એમ અનંત છે, ભાખ્યું જિન નિર્દોષ.
 જ્યાં જ્યાં જો જો યોગ્ય છે, તહાં સમજવું તેહ;
 ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ.”—શ્રી આત્મસિદ્ધિ

આપની આત્મનિરીક્ષક સ્વદોષદર્શક દૃષ્ટિ જાણી સંતોષ થયો છે. કોઈક વખતે તે દૃષ્ટિ સ્વવર્તન પર દેવા કરતાં જેમ જેમ વારંવાર દેવાશે, તેમ તેમ થતી ભૂલો ઝટ પકડાશે અને તેના ઉપાય શોધી યોગવાથી દોષો દૂર થવાનો પ્રસંગ આવશે.

“આજે કોઈ કૃત્યનો આરંભ કરવા ધારતો હો તો વિવેકથી સમય, શક્તિ અને પરિણામને વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.” (૨-૩૪) આ પુષ્પમાં પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે તે વિશેષ વિચારવા યોગ્ય છે. સમય, શક્તિ અને પરિણામ વિષે વિચાર કરી પછી જે કામ કરવા નિશ્ચય થાય તેની આજ્ઞા લઈ પ્રવર્તવાથી તમને જે મૂંઝવણ આવે છે તે આવવાનો સંભવ ઓછો છે. એક કામમાં આપણું ચિત્ત વિશેષ વખત સુધી ન રહેતું હોય તો પાંચ, દશ કે પંદર મિનિટ સુધી આ કામ કરવું છે એવી ચોક્કસ વખત સુધીની આજ્ઞા લઈ તે પ્રમાણે વિશેષ કાળજી રાખી વર્તવું. વખત દૂરો રાખવાથી ચિત્ત થોડા વખત સુધી તો લીધેલા કામમાં જોડાય. તેટલો વખત પૂરો થવા આવ્યે તે જ કામ માટે તેટલો કે તેથી ઓછો વધતો વખત નક્કી કરી આજ્ઞા લેવી. આમ પોતાની શક્તિ તપાસી સમયનું માપ રાખી વર્તવું અને વારંવાર આજ્ઞા લઈને વારંવાર તૂટે તો પછી આજ્ઞાનો કંઈ અર્થ નથી. માટે મનની શિથિલતા પોષવારૂપ પરિણામ ન આવે તે લક્ષમાં રાખી, થોડે થોડે પણ મનની કુટેવો તજવવી છે અને નિયમમાં તેને લાવવું છે એ વારંવાર સ્મૃતિમાં લાવી નિશ્ચય કર્યા પ્રમાણે તો જરૂર વર્તવું જ, એવી દૃઢતા રાખવી. વખતે ભૂલ થાય તો શું કરવું, તે પણ પહેલેથી વિચારી લેવું. પ્રમાદ, નિદ્રા વિદ્ય કહે તો તેનો ઉપાય પણ શોધવો—જેમ કે ઊભા થઈ જવું; ફરતાં ફરતાં વાંચવું, વિચારવું; આંખે પાણી છાંટવું; કે સુસ્તી વિશેષ જણાય તો ચિત્રપટ આગળ થોડા નમસ્કાર પાંચ-પચીસ કરવા. સાંજે વિશેષ ઊંઘ નડતી હોય તો રાત્રિ-ભોજન તજવું, કે દૂધ વગેરે ઓછાં કરવાં. સવારે વહેલા ઊઠવાની ટેવ પાડવી હોય તો એલામ્ (ધંટડીવાળું ઘડિયાળ) કે કોઈ મિત્ર જગાડનાર મળે તેવી કોઈ યુક્તિ કરવી. જૂનો રિવાજ પડિતોના વખતનો એવો હોતો કે ખીલા વગેરે સાથે ચોટલી બાંધી વાંચતા એટલે ઊંઘ આવે કે ડોહું આવે તો ચોટલી ખેંચાય કે જાગી જાય. આ બધા બાહ્ય ઉપાય છે. પણ ખરો ઉપાય તો ખરેખરી ગરજ અંતરમાં સમજાઈ હોય તો વિશેષ જાગૃતિ રહે છે. જેમ પરીક્ષા વખતે વગર કંઈ વહેલું ઉઠાય અને ઊંઘ પણ બહુ ઓછી આવે, તેમ આ મનુષ્યલવમાં ધર્મકાર્ય કરી લેવાનો ઉત્તમ અવસર આવ્યો છે, તેનો વારંવાર ખ્યાલ રહે અને જો પ્રમાદ ને આજસમાં

આ અદ્ય આયુષ્ય વ્યતીત થશે તો પછી લખચોરાશીના ફેરા ફરતાં કોઈ વખતે આવેા લાગ આવવાનો નથી. માટે ગમે તેમ કરીને પણ આ ભવમાં તો જરૂર આત્માનું ઝોળખાણ કરી લેવાનું છે. અનંતકાળ આમ ને આમ પ્રમાદમાં ગયો. પણ હવે તે દોષ ટાળી, આત્માને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય તેવો યોગ આવ્યો છે તો તે વખત ઊંઘ આદિ લૂંટારા બહુ લૂંટી ન જાય તો જિંદગી સુખે લાંબી લાગશે. દોષ થયા પછી પણ પશ્ચાત્તાપ જીવને થાય તો ફરી તેવો પ્રસંગ આવતાં પહેલેથી ચેતવાનું બને. માટે જીવને દોષ કરતો અટકાવવા ઠપકો પણ આપતા રહેવું કે આમ ને આમ વર્તીને તારે કઈ ગતિમાં જવું છે? ઝાડ થઈને ઊંઘ્યા જ કરવું છે? કે વાગોળોની પેઠે લટકી જ રહેવું છે? જો હલકી પ્રવૃત્તિમાં પડી રહીશ તો પછી ઘેર-પશુના ભવમાં પરોણાના માર ખાવા પડશે, આરો ઘોંચાશે કે આડાં બરડે પડશે ત્યારે શું કરીશ? માટે સમજીને અત્યારે ધર્મનું આરાધન કરી લે કે જેથી પછી અધોગતિમાં જવું જ ન પડે અને મોક્ષમાર્ગ આરાધી શકાય તેવા ભવ ફરી મળે. આમ વારંવાર જીવને જાગૃતિ આપતા રહેવું ઘટે છેજી. એ જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૮૨

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૩-૧-૪૧

જેઠ સુદ ૮, મંગળ, ૧૯૬૭

દોહરા - સર્વ ધર્મનું બીજ જે, ધારે ઉર ગંભીર,
રાજચંદ્ર-પદ તે નમું, સત્ય અહિંસક વીર!
રાગાદિક દૂર થાય ત્યાં, ખરી અહિંસા ધાર,
રાગાદિ પ્રગટાવતાં, હિંસા સ્વરૂપ વિચાર. (પ્રજાવબોધ - ૯૪)

તમારો પત્ર મળ્યો. કોઈ સંન્યાસી સાથે કંઈ અધડામણી થઈ તેનો ફોલ પણ પત્રમાં ઉલ્લેખ પામ્યો છે. ધાર્મિક જીવનની શરૂઆતમાં બહુ સંભાળવાનું એ છે કે કુસંગ કે કુતર્ક અઢી જવાથી જીવને વિશ્લેષનાં કારણો જિભાં થાય છે. રાગદ્વેષમાં આપણો આત્મા તણાય કે આપણા નિમિત્તે કોઈને રાગદ્વેષમાં પ્રવર્તવાનું બને ત્યાં બન્ને પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી જાય છે, તે આત્મઘાત છે; આમ પોતે પોતાનો વેરી આ જીવ થતો આવ્યો છે. રમત કરવા પણ વીંછીના દરમાં આંગળી ઘાલે તો ડંખ વાગવાનો સંભવ છે. બાકી જગતમાં આત્માની વાત તો દુર્લભ છે, ઠેકાણે ઠેકાણે પૂછવાથી પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી. દરેક ગજના શિરમાં મોતી હોતાં નથી, વને વને સિંહ વસતા નથી, પર્વતે પર્વતે હીરાની ખાણ હોતી નથી; તેમ સંન્યાસ (ત્યાગીના) વેશવાળા દરેક આત્મજ્ઞાની હોતા નથી.

૨૮૩

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૪-૧-૪૧

જેઠ સુદ ૯, બુધ, ૧૯૬૭

તમે સ્મરણમંત્રનો અર્થ સમજવા વિનંતી કરી, તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે પરમકૃપાળુ-દેવે લખ્યું છે: “સત્પુરુષના એકેક વાક્યમાં, એકેક શબ્દમાં અનંત આગમ રહ્યાં છે, એ વાત કેમ હશે?” (૧૬૬) મંત્ર પણ પરમકૃપાળુદેવે જણાવેલો શબ્દ છે, તો તેમાં પણ અનંત

શાસ્ત્રોનો પરમાર્થ સમાયેલો હોવો જોઈએ. તે ઉકેલવા માટે, સમજવા માટે તેવાં પ્રબળ જ્ઞાન-ચક્ષુ પણ જોઈએ. પણ તેવી સામગ્રી ન હોય ત્યાં સુધી એસી પણ રહેવું ઘટતું નથી. શ્રીમંતોને ત્યાં લગ્ન પ્રસંગે ઘણી સામગ્રી હોય તો ખત્રીસ પ્રકારની રસોઈ કરી ઉત્તમ રીતે આવેલા મહેમાનોને સંતોષ પમાડે છે અને ગરીબને ત્યાં તેવો પ્રસંગ હોય તો જે મળી આવે તેવી સામગ્રીથી પણ પ્રસંગ ઊભવે છે. તેમ આપણી અદ્ય સમજણ પ્રમાણે સદ્ભાવનામાં ચિત્ત રાખવા તે મહાપુરુષના હૃદયમાં રહેલા અનંત ભાવોની શ્રદ્ધા હાલ તો રાખી તે પરમ પુરુષે કહેલાં વચનામૃતને આધારે સહજ આત્મસ્વરૂપનું તેમણે જે વર્ણન કર્યું છે તે લક્ષમાં રાખી થોડું નીચે લખું છું તે ઉપરથી જે ભાવ સ્ફુરે તે મંત્ર લખતાં લક્ષમાં રાખવા વિનંતી છેલ્લ :

“સહજ આત્મસ્વરૂપ છે એવું કેવળજ્ઞાન તે પણ પ્રથમ મોહિનીયકર્મના ક્ષયાંતરે પ્રગટે છે.” (૫૦૬) “કેવળ નિજસ્વભાવનું અખંડ વર્તે જ્ઞાન; કહિયે કેવળજ્ઞાન તે દેહ છતાં નિર્વાણ” એ અને તેની નીચેની આત્મસિદ્ધિની ગાથાઓ “કર વિચાર તો પામ” સુધીની વિચારી આત્માનું નિશ્ચયનયે જે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે તે સહજ આત્મસ્વરૂપ વિચારવા યોગ્ય છેલ્લ. દરરોજ ક્ષમાપનાના પાઠમાં બોલીએ છીએ કે “જેમ જેમ હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ઊંડો ઊતરું છું તેમ તેમ તમારા તત્ત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે; તમે નીરાળી, નિર્વિકારી, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, સહજાનંદી, અનંતજ્ઞાની, અનંતદર્શી અને ત્રેલોક્યપ્રકાશક છો.” તેમાં પણ એ જ વાત દર્શાવી છે. વળી પત્રાંક ૬૯૨ માં “શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ઘેષ માર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી. શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.” આ બધું લખાણ ‘સહજાત્મસ્વરૂપ’ અર્થે કર્યું. હવે ‘પરમગુરુ’ એટલે જેણે તે સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું છે અથવા હૃદયમાં, ભાવનામાં, સમજણમાં તે સ્વરૂપ યથાર્થ રાખી તે પ્રગટ કરવા પોતાનાથી અને તેટલો બધો સત્પુરુષાર્થ કરવા તત્પર થયા છે તે. અરિહંત ભગવંત અને સિદ્ધ ભગવંત બન્ને સહજાત્મસ્વરૂપ થયા છે; આચાર્ય ભગવંત તે પ્રગટ કરવાના પુરુષાર્થમાં છે, તેમ જ ઉપાધ્યાય અને સાધુ ભગવંત પણ તે અર્થે તત્પર થયા છે; તેથી પંચ પરમેષ્ઠી—અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુવર્ગ—પરમગુરુ સ્વરૂપે છે. દ્વંકામાં પરમ-કૃપાળુદેવના ચિત્રપટ પરથી જે તેમની વીતરાગ, નિર્વિકાર, સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ, સહજાત્મસ્વરૂપ દશાની આપણા હૃદયમાં છાપ પડે તે ભાવનામાં આપણા આત્માને વારંવાર તન્મય કરવો યોગ્ય છે; તે મહાપુરુષની દશાનું યથાશક્તિ હૃદયથી અવલોકન કરી તેમાં આપણા આત્માને રંગવાનો છે, અભેદભાવે ભાવના સહજાત્મસ્વરૂપની કરવાની છે. તે યથાર્થ સમજાય તે અર્થે ઉપર જણાવેલ પત્ર ૫૦૬ માં ઉપશમ અને વૈરાગ્યનું વર્ણન છે તે વારંવાર વિચારી આચરણમાં મૂકવું ઘટે છેલ્લ. વૈરાગ્ય—“ગૃહકુટુંબાદિ ભાવને વિષે અનાસક્તબુદ્ધિ થવી તે ‘વૈરાગ્ય’ છે; અને તેની પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિ નિમિત્તે ઉત્પન્ન થતો એવો જે કષાયક્લેશ તેનું મંદ થવું તે ‘ઉપશમ’ છે. એટલે તે બે ગુણ વિપર્યાસબુદ્ધિને પર્યાયાન્તર કરી (પલટાવી) સદ્બુદ્ધિ કરે છે; અને તે સદ્બુદ્ધિ જીવાજીવાદિ પદાર્થની વ્યવસ્થા જેથી જણાય છે એવા સિદ્ધાંતની વિચારણા કરવા યોગ્ય થાય છે.” બધાનું મૂળ—

“પલમે પ્રગટે મુખ આગલસે, જળ સદ્ગુરુચર સુપ્રેમ બસે,
પર પ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રભુસે, સખ આગમ ભેદ સુ ઉર બસે. ”

“મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે” એ પદ મુખપાઠ ન કર્યું હોય તો કરીને રાજ બોલવા યોગ્ય છે, વિચારવા યોગ્ય છે અને તેમાં સંક્ષેપે જણાવેલ મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવર્તવા યોગ્ય છે. એ જ વિનંતી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૮૪

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૭-૬-૪૧

જેઠ સુદ ૧૩, શનિ, ૧૯૯૭

આપનો પત્ર મળ્યો. અનેક પ્રકારની આફતોમાં પરમપુરુષનાં વચનો આપને ધીરજનું કારણ બન્યાં છે એમ જાણી સંતોષ થયો છે. આપણી સાથે એક જ કુટુંબમાં વસનાર મરણને શરણ થાય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે ખેદ અને શોકનું કારણ બને; તોપણ વિચારવાનું જીવ તે ખેદ અને શોકને વૈરાગ્યભાવમાં પલટાવી દે છે અને વિચારે છે કે મોટા પુરુષો પંખીના મેળા જેવાં સગાંસંબંધીઓનું વર્ણન કરે છે તે પ્રત્યક્ષ સત્ય દેખાય છે. પૂર્વ, પશ્ચિમ આદિ દિશામાંથી આવી એક વૃક્ષ ઉપર રાત્રિ ગાળવા પક્ષીઓ એકઠાં થાય છે, પણ પ્રાતઃકાળ થતાં પાછાં જુદી જુદી દિશામાં ભીડી જાય છે; તેમ ચાર ગતિમાંની કોઈ કોઈ ગતિમાંથી કુટુંબીઓ એકઠાં કુટુંબમાં મળે છે અને આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં કર્મ પ્રમાણે જુદી જુદી ગતિઓમાં વીખરાઈ જાય છે. આપણે પણ આયુષ્ય પૂર્ણ થયે અહીંથી અવશ્ય આલ્યા જવાનું છે, અને પરભવને વિષે કેવા હાલ થશે તેનો આધાર, આ ભવ જે પ્રકારે ગળાય છે તેના ઉપર છે. માટે બહુ વિચારપૂર્વક વર્તન આ ભવમાં રાખ્યું હશે તો પરભવમાં તેનું ફળ સારું આવશે. હજી આપણા હાથમાં આ મનુષ્યભવના આયુષ્યનાં જે વર્ષ બાકી છે તેનો ઉત્તમ ઉપયોગ થાય તેમ ગળાય તેવી વિચારણા મારે જરૂર કરી લેવી એવી પ્રેરણા આ પ્રસંગ કરી રહ્યો છે. પત્રાંક ૬૮૯ વારંવાર વિચારવા લલામણુ છે.

બીજું, આપે જનહિત થવા અર્થે ફિલ્મ અને પ્રોડક્ટ વિષે લખ્યું તે તેવો કાળ આવ્યે બની રહેશે, પણ અત્યારે આપણે આપણા હિત અર્થે શું કરવું એ પ્રથમ વિચારણા હૃદયમાં રાખી, આપણું ચિત્ત પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા-સત્સાધન સમજવામાં અને સમજાય તે પ્રમાણે વર્તવામાં રોકાય તેમ પુરુષાર્થ કરવો ઘટે છે. હાલ તો આપણે આપણી યોગ્યતા, આપણાં આચરણુ ઉન્નત થતાં જાય તે તરફ વિશેષ લક્ષ દેવા લલામણુ છે. ઘણા તરંગના ઘોડા દોડાવ્યે જાય છે, પણ હોય ત્યાંથી એક ડગલું આગળ વધતા નથી તેમ આપણા સંબંધમાં સત્પુરુષનો આશ્રય ગ્રહણ કર્યા પછી તો ન જ થવું જોઈએ એમ દઢતાથી વિચારવું ઘટે છે. જેમ બને તેમ આખા જગત પ્રત્યે મૈત્રીભાવનાથી વર્તવું થાય, દયાપાત્ર જીવો પ્રત્યે તેમનાં દુઃખ કેમ દૂર થાય તથા પોતાનાથી બનતી મદદ તેમને કેવી રીતે થાય તે કરુણા-ભાવના વર્તે તેમ જ સર્વને ભવમુક્ત કરવાની ભાવના બાળે, કોઈના પણ ઉત્તમ ગુણો જોઈ હર્ષ થાય, તેવા ગુણો પ્રગટાવવાનું બળ બાળે અને સર્વ દુષ્ટ દેખાતા જીવો પ્રત્યે ઉદાસીનતા-મધ્યસ્થભાવના અકલુષિત ભાવે તેમના પ્રત્યે વર્તવું થાય એ લક્ષ રહે તો જીવમાં પાત્રતા

આવે છે. માટે આ લાવનાઓમાં વિશેષ વિચારો રહે અને બને તેટલું આચરણ થયા કરે તેવો પુરુષાર્થ જગાવવા લલામણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૮૫

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૧૧-૬-૪૧

જેઠ ૧૬ ૨, બુધ, ૧૯૯૭

શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ રાજચંદ્ર-પદ ચંદ્ર-ચંદ્રિકા સમ ચળકે,
સૌ સંશય ટાળક બાળકના, વંદન કરું હું ઉમળકે;
ત્રિવિધ તાપ બાળે કળિકાળે, મહામોહ મૂંઝવી મારે,
સુરતરુ સમ સદ્ગુરુ જીવને ત્યાં, આશ્રય દઈને ઉગારે.
દેહ-જાળમાં સપડાયો જીવ, દશ્ય દેહ નિજ રૂપ માને,
દેહ ગણી ચિંતામણિ રહે, રહે સદા તેના ધ્યાને;
રાખી રહે નહિ, જરૂર જવાની કાયા, તોપણ તે દષ્ટિ-
પરલવમાં લઈને જીવ જાતો; દેહ ગણે નિજ કુદષ્ટિ. (પ્રશ્ન ૧૦૬)

પ્રથમ, પરમાવગાદ દશા સંબંધી જણાવવાનું કે પ્રથમ તમને વિચારદશા અને સ્થિત-પ્રજ્ઞદશા વિષે લખેલું સ્મૃતિમાં છે તે ફરીથી વાંચવા વિનંતી છે. સ્થિતપ્રજ્ઞ, તીવ્ર જ્ઞાન અને પરમાવગાદ દશા લગભગ સરખી સમજાય છે. પરમકૃપાળુદેવના જ્ઞાનમાં જે હોય તે સાચું. એ ઉત્તમ પૂજ્ય દશા-“દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત” - અત્યારે આપણી કલ્પનામાં આવવી દુર્લભ છે છતાં શ્રી સદ્ગુરુએ પ્રાપ્ત કરી છે એ જ મને પ્રાપ્ત થાઓ. મૂળસ્વરૂપ મારું તેવું છતાં હું અત્યારે શામાં આનંદ માનું છું? એ વિચારી “અજ્ઞાનથી અને સ્વસ્વરૂપ પ્રત્યેના પ્રમાદથી આત્માને માત્ર મૃત્યુની જાંતિ છે. તે જ જાંતિ નિવૃત્ત કરી શુદ્ધ ચૈતન્ય નિજઅનુભવપ્રમાણસ્વરૂપમાં પરમ જાગૃત થઈ જાની સદાય નિર્ભય છે.” (૮૩૩) આ વાતનો લક્ષ લેવો ઘટે છે. એ પત્ર આખો બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે.

બીજું, આપે સ્મૃતિ કે મુખપાઠ થવામાં કંઠજાઈ સંબંધી પ્રશ્ન કર્યો તેના સંબંધી જણાવવાનું કે ચિત્તમાં જેમ વિશ્લેષ ઓછો, દેહાધ્યાસ ઓછો અને જ્ઞાનીપુરુષોનાં વચનોમાં પ્રીતિ વિશેષ તથા તેના સંચયની લાવનાની વૃદ્ધિ થાય તેમ તેમ તે વચનો કંઠસ્થ થવામાં સરળતા થાય. પોતાની મેળે કરવા કરતાં જ્ઞાનીની આજ્ઞા સમજાય તો વિશેષ લાવથી મુખપાઠ કરવા વીર્ય સ્ફુરે છે; કારણ કે તેથી જ હિત છે એમ જીવને દૃઢ થયેલ હોવાથી તે પ્રત્યે વધારે પુરુષાર્થ કરે છે. હરરોજ કંઈ ને કંઈ મુખપાઠ કરવાનો જેને અભ્યાસ હોય તેને તે વાત સરળતાથી બને છે. પૂર્વે મુનિવર્ગ ચૌદ પૂર્વ મુખપાઠ કરી લેતા.

છેલ્લું પ્રશ્ન ‘અંતર્મુખ’ વિષે છે. તે સંબંધી જણાવવાનું કે બહિરાત્મપણું એટલે દેહાંદિ પદાર્થોમાં મન મગ્ન રહે છે તેને સત્પુરુષના બોધે આત્મા તરફ વાળી સ્મરણ આદિ સત્સાધન વડે આજ્ઞામાં રોકવું. રાગદ્વેષ આદિ વિશ્લેષો ઓછા કરી જેમ જેમ લક્ષિતમાં મન લીન થશે તેમ તેમ “સદ્ગુરુના આત્માની ચેષ્ટાને વિષે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છંદ મટે અને સહેજે આત્મબોધ થાય,” તો વૃત્તિ અંતર્મુખ થશે, રહેશે.

“જોપજે મોહ વિકલ્પથી, સમસ્ત આ સંસાર;
અંતર્મુખ અવલોકતાં, વિલય થતાં નહિ વાર.” (૯૫૪)

અહીં શુદ્ધ આત્મા તરફ વૃત્તિ વળતાં સંસારનું વિસ્મરણ થાય છે, એમ દર્શાવ્યું છે. સદ્ગુરુ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ છે, તેની ઉપાસના તે પણ તે જ પદમાં લીન થવા અર્થે છે. એ જ વિનંતી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૮૬

અગ્રાસ, તા. ૧૪-૬-૪૧

તત્ ૐ સત્

જેઠ વદ ૫, શનિ, ૧૯૬૭

“આ જીવ ને આ દેહ એવો લેહ જો લાસ્યો નહીં,
પથખાણ કીધાં ત્યાં સુધી મોક્ષાર્થ તે ભાખ્યાં નહીં;
એ પાંચમે અંગે કહ્યો ઉપદેશ કેવળ નિર્મળો,
જિનવર કહે છે જ્ઞાન તેને સર્વ ભવ્યો સાંભળો.” - શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આપનો પત્ર મળ્યો. બીડી તથા આ એક વર્ષ માટે નહીં પીવાનો નિયમ લેવા તમારી ભાવના છે તો પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ નમસ્કાર કરી વ્રતની ભાવના કરી લેશો. વ્રત, નિયમ લેવાં સહેલાં છે, પાળવાં તેટલાં સહેલાં નથી એ તમારા જ ગામના એક ભાઈના દાખલા ઉપરથી સમજાય તેમ છે; તેથી જ તમને ઉતાવળ કરીને નિયમ લેવા કરતાં પ્રથમ પાણી જોઈ પછી નિયમ લેવા જણાવ્યું હતું. કદી વ્યાધિ આદિના પ્રસંગે દોષ લાગી જાય તોપણ કાયર થઈને વ્રત તજી દેવા ચોખ્ખું નથી. હવે તો મારાથી ન પળે, વ્રત તૂટી ગયું તો તૂટી ગયું, હવે શું બને? એમ કરીને હિંમત હારી જવા જેવું નથી. બાર માસનો નિયમ લીધો તો બાર માસ પૂરા અખંડિત પાળવાની કાળજી રાખવી ઘટે. જ્યારથી તૂટે ત્યારથી બાર માસ અખંડિત પાળી લેવા. એક વાર વચન આપ્યું હોય તે જેમ પ્રાણુ જતાં પણ સત્યવાદી જન તોડતા નથી, તેમ ધર્માત્મા જીવોએ પણ નિયમ સદ્ગુરુની સાક્ષીએ લીધો તે લૌકિક જનોનાં વચન કરતાં પણ વધારે દુર્લભ છે જાણી તે નિષ્કળ ન થાય તેવી કાળજી રાખી પાળવા માટે પુરુષાર્થપરાયણ થવાની જરૂર છે.

બીજી આપે ભાવના દર્શાવી છે તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે આપણને સદ્ગુરુની કૃપાથી મંત્ર મળ્યો છે તે વારંવાર સ્મૃતિમાં રહે તેવી ટેવ પાડવાથી મંત્રનો પરમાર્થ પ્રગટવાનું કારણ છે. માટે પુરુષાર્થ કરવામાં પાછી પાની ન કરવી. તમારી નોકરીના ગામે જતાં-આવતાં મંત્રસ્મરણ કે આત્મસિદ્ધિના વિચાર કરવાની ટેવ રાખો તો રોજ જવા-આવવામાં થતો શ્રમ જણાય નહીં અને સદ્વિચારનો અવકાશ એકાંત જંગલપ્રદેશમાં સારો મળે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૮૭

અગ્રાસ, તા. ૨૪-૬-૪૧

તત્ ૐ સત્

જેઠ વદ ૭), મંગળ, ૧૯૬૭

ઉદ્ભવ — સંસારમાં વૃત્તિ રહે લગાર, સુસુક્ષ્મતા તીવ્ર લહો ન સાર;

માટે મૂંઝીને પરભાવ સર્વ, ધારો સ્વભાવે મન મૂકો ગર્વ.

ઉન્માદ ને આળસ છોડો જોડો, આજ્ઞા વિષે ચિત્ત સમાન ઘોડો,
જે વ્યર્થ કાર્યે પણ એક જોશો, હારી જશો હા! ભવ સર્વ, રોશો. (પ્રજાવબોધ ૮)

આપનો પત્ર મળ્યો, લખેલા સમાચાર જાણ્યા. અજ્ઞાનદશામાં તો પુદ્ગલનાં લાલહાનિથી હર્ષ-શોક કરવાનો જીવે અભ્યાસ કરી મૂક્યો છે એટલે તેવા પ્રસંગે વિષમતા વિશેષ દેખાય તેમાં નવાઈ નથી. પરંતુ જે મહા ભાગ્યશાળી જીવોને સંસારમાં પ્રવેશતા પહેલાં સત્પુરુષનાં દર્શન થયાં છે, તે મહાપુરુષોનો બોધ સાંભળ્યો છે, કુચ્ચો છે અને તેની ઉપાસના કરવા અને મોક્ષ-મહેલ પર ચઢવા જેનું જીવાન લોહી ઊછળી રહ્યું છે, તેવા સત્પુરુષના આશ્રિતને તેવા પ્રસંગોમાં “આત્માથી સૌ હીન” એ લક્ષ ન ચુકાય. અમદાવાદ અને મુંબઈમાં હાલ એકાએક ખૂન થયાં જાય છે તેવા પ્રસંગમાં પૂર્વકર્મના યોગે સપડાઈ જતાં પણ તેને પરનો દોષ ન ભાસે; પણ પોતાનાં કરેલાં કર્મોનો આવો ઉદય આવ્યો છે તે મારે ભોગવ્યે જ છૂટકો એમ વિચારી પ્રાણ લેનાર પ્રત્યે પણ વેર ન રાખે, પણ મારાં કર્મો છોડાવવા તે આવ્યો છે એવી દૃષ્ટિ રાખી, જેમ પોતાના આત્માનું હિત સત્પુરુષના શરણે દેહ છોડવામાં છે, તેમ તે મારનારને પણ તે મહાજ્ઞાની પુરુષનું શરણું મરણ વખતે હોજી અને તેના આત્માનું પણ કલ્યાણ થાયો એવી ભાવના સત્પુરુષના સાચા આશ્રિતને ઘટે છે. કોઈ ચોર અન્યાયીનો પૂર્વકર્મના ઉદયે યોગ મળી આવ્યો અને જે વસ્તુની સાથેનો આપણો સંબંધ મરતા પહેલાં પૂરો થવાનો હતો તે વસ્તુ લઈ જવામાં તેના પુણ્ય-ઉદયે મદદ કરી અને તે તેમાં સફળ થયો, તો મને મોહમાં ઘેરી રાખનાર વસ્તુથી મુકાવનાર તે ભાઈનો ઉપકાર માની, તેવા પાપનાં કાર્યોમાં તેની બુદ્ધિ હવે ન પ્રવર્તે અને સત્પુરુષનું શરણુ તેને મનુષ્યભવમાં મળે કે જેથી ચોરીના વ્યસનનો ત્યાગ કરવાનું અને આત્મહિત કરવાનું તેને સૂઝે એવી ભાવના મારે ભાવવી ઘટે છે. કોઈ પણ પ્રકારે આપણે આપણા ભાવ મલિન ન થાય તેમ વર્તવાની બળપૂર્વક કાળજી રાખવી યોગ્ય છે.

સહજ-સમાધિની ભાવના મુમુક્ષુ જીવો વારંવાર કરે છે, તે એવા પ્રકારની હોય છે કે હે ભગવાન! એવો ક્યારે દિવસ આવશે કે જ્યારે મને આત્માનો આનંદ અનુભવાશે? એ આત્માનો આનંદ, લાખો રૂપિયાની ખોટ વેપારમાં જાય તોપણ લૂંટાઈ જતો નથી અને લાખો રૂપિયાનો લાભ થાય તોપણ તે આનંદ બાહ્ય કારણોથી વધતો નથી. માત્ર આત્મભાવનાને આધારે પ્રાપ્ત થતો આનંદ આત્મપરિણામમાં ઉલ્લાસ વધતાં વધે છે અને આત્મભાવનામાં વિદ્ય નડતાં હાનિ પામે છે. તે આત્મનિર્મળતા દિન દિન વધતી જાય અને આત્મિક આનંદ અખંડિતપણે અનુભવાતો જાય તેવી દશાની વારંવાર ભાવના કર્તવ્ય છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

મન્દવજા—ટીપું ટકે કેટલો વાર ઘાસે? વાથી ખરી જાય, મુકાઈ જશે;
તેલું જ વિદ્યોથી ઊંચિત તૂટે, માટે મુમુક્ષુ ખૂણ લાલ લૂંટે.
ક્યાંથી મળે માનવજન્મ આવો? માટે મળેલી તક ના ગુમાવો,
જુવાનો ચાલી જતો આ જણાય, ઉતાવળે આવો રહી જરાય.

આધિ પોડા ફિકર ને ઉપાધિ, ઘેરી રહી કયાંથી મળે સમાધિ?
તાકી રહેલો વળો કાળ ભાળો, તેથી પ્રમાદે નહિ કાળ ગાળો.
ઉત્પત્તિ મૃત્યુ વળો શોક દુઃખ, ટાળી પમાડે પરમાત્મ-સુંખ;
એવા સુધર્મે મન જોડો દેવું, શાને પ્રમાદે નરઆયુ જોવું? (પ્રજ્ઞા ૮)

કોઈને રોગ, ગરીબાઈ કે આફતથી ઘેરાયેલો દેખી દયા આવે છે અને આપણી બનતી મદદ કરવા મથીએ છીએ, તેમ જ આપણા આત્મા કર્મરોગ, પરવશતારૂપ ગરીબાઈ અને ક્ષણેક્ષણે મરણરૂપ આફતમાં આવી પડેલો છે, તેની દયા ક્યારે ખાઈશું? બનતી મહેનતે તેને બચાવવા કમર કસવી ઘટે છેજી. અમદાવાદ અને મુંબઈના બનાવો વાંચી કે સાંભળી, ત્યાંના લોકો બહુ સંકટમાં છે એમ લાગે છે, પણ આપણા તરફ આપણી દષ્ટિ કેમ જતી નહીં હોય? કાળ આપણા મનુષ્યલવની દુકાનો પ્રમાદરૂપ ઘાસલેટ છાંટી બાળી રહ્યો છે તેવા સમયમાં શું પગલાં લેવાં? આપણે આપણું રક્ષણ નહીં કરીએ તો બીજા એ બાબતમાં શું કરી શકે એમ છે? કોઈ માંદો હોય કે લૂંટાઈ ગયો હોય તેની મદદ તો સેવાથી કે ધન આદિ વડે કરી શકાય પણ આત્માને સુખી કરવા કોઈ બીજાનો પ્રયત્ન કામ આવે તેવો નથી. સત્પુરુષો પણ ઉપદેશ આપી છૂટે, તે સાંભળી આપણા આત્માને જન્મ-જરા-મરણના દુઃખમાંથી બચાવવાનું કામ તો આપણે જ કરવું પડશે. પોતે પોતાનો વેરી બની જીવ અનંતકાળથી ભમે છે તે હવે આવા સુયોગે જો તે અનાદિ માર્ગ બદલી પોતે પોતાનો મિત્ર બની જાય, તો આ મનુષ્ય-લવની કોઈ રીતે કિંમત આંકી શકાય નહીં તેવો અમૂલ્ય યોગ મળ્યો છે તે સફળ થાય. કાળનો ભરોસો નથી, લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે ત્યાં ધર્મધ્યાનમાં બનતો વખત ગાળતા રહી જેટલું હવે જીવવાનું હોય તે ઉત્તમ રીતે ગાળવા નિશ્ચય કર્તવ્ય છેજી. પ્રમાદમાં જીવે ધણું જોયું છે માટે હવે તેનો સંગ છોડી અસંગ થવા સત્પુરુષની આજ્ઞાએ કાળજીપૂર્વક પ્રવર્તવું ઘટે છેજી. અત્યારે જે સંસારી કાર્યોમાં મન ભમે છે તેમાંનું કોઈ અંતે કામ આવવાનું નથી માટે સમાધિમરણને મદદ કરે તેવું જીવન જીવવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૯૯

અગ્રાસ, અષાઢ સુદ ૪, શનિ, ૧૯૯૭

“નર્થો આજ્ઞા ગુરુદેવની, અચળ કરી ઉરમાંહી;

આપ તણો વિશ્વાસ દઢ, ને પરમાદર નાંહી.” - શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

અનંતકાળથી આ જીવ અનેક નાના મોટા ભવો કરતાં અનેક પ્રકારના અકથ્ય દુઃખો સહન કરતો આવ્યો છે. તેનું કારણ શોધતાં જ્ઞાનીપુરુષે મથાળે જણાવેલી કડીમાં કહ્યું છે તેમ નિર્ણય છે કે સત્પુરુષની આજ્ઞા જીવે હૃદયમાં અચળ કરી નથી, સદ્ગુરુ પ્રત્યે દઢ વિશ્વાસ આવ્યો નથી કે જગતના સર્વ પદાર્થ કરતાં પરમપુરુષ પ્રત્યે વિશેષ ભક્તિભાવ રહેતો નથી. જો સદ્ગુરુની આજ્ઞા હૃદયમાં દઢ થઈ હોત તો જીવ મોક્ષે ગયો હોત; પણ જન્મવું પડ્યું છે તે જ જણાવે છે કે જીવે પૂર્વે જ્ઞાનીની આજ્ઞા ઉઠાવી નથી. પણ હજી મનુષ્યલવનો યોગ છે ત્યાં સુધી તે આજ્ઞા ઉપાસી આત્મકલ્યાણ સાધી લેવાનો અવસર છે. આખા દિવસની આપણી

પ્રવૃત્તિ તપાસીએ તો જણાશે કે જે અર્થે આ મનુષ્યલવ ગાળવો બેઠોએ તે માટે બહુ જ થોડો કાળ ગાળીએ છીએ. એટલે જે જે કંઈ મોટે ભાગે કરવું પડે છે તે આપણને જન્મ-મરણના દુઃખમાંથી મુક્ત કરાવે એવું હોતું નથી. માત્ર પેટની વેઠ કે લોભ અને મોહને વશ મજૂરી કરવી પડે છે. અત્યારે બીજું કંઈ વિશેષ ન બની શકે તો દષ્ટિ તો યથાર્થ રાખવી ઘટે છે; સંસારના કારણોને બંધનરૂપ, અહિતકારી અને વહેલાં મોડાં તજવા યોગ્ય જાણી દરેક કાર્ય કરતાં, તેથી કાંઈ આત્મહિત થવાનું નથી એટલો તો લક્ષ જરૂર રાખવો ઘટે છે. ભાગિક સુખથી આત્મહિત કોઈ કાળે થનાર નથી એટલો તો દઢ નિશ્ચય રાખી, તેથી રાજી ન થતાં આત્મિક સુખની વાંછના-ભાવના વિશેષ વિશેષ રાખી, મોહમાં દોડતા મનને નિરર્થક ભાવોથી પાછું વાળી જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞામાં બેઠવા યોગ્ય છે. જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા ઉપાસ્યા વિના કોઈ રીતે ક્યારેય મુક્તિ મળે તેમ નથી, એટલો દઢ નિશ્ચય હૃદયમાં રાખી જે જે પ્રવૃત્તિ કરવી તે ઉદ્ધાસીનતા-વૈરાગ્યસહ કરવી ઘટે. ગમે તેટલો ધન આદિનો લાભ થતો હોય તોપણ, મોક્ષને અર્થે જે ભવ છે તે વેચીને આ ક્ષણિક વસ્તુઓ ખરીદું છું એ ભાવ ભૂલવા યોગ્ય નથી. કોડી સાટે રતન આપી દે તેમ અમૂલ્ય મનુષ્યલવ નજીવા પદાર્થો લેવા જતો કરવા જેવી મૂખાંઈ હું કરું છું, તે ભૂલ જેમ બને તેમ વહેલામાં વહેલી તકે યથાશક્તિ ટાળવા ધારું છું એમ મનમાં રહેવું ઘટે છે. સત્પુરુષનાં વચનો વારંવાર વાંચી, વિચારી વૈરાગ્ય-ઉપશમ વધતો રહે તેમ વર્તવા વિનંતી છે. દરરોજ સાંજે એકાંતમાં વિચારવા યોગ્ય છે કે શું કરવા આ મનુષ્યલવમાં આવ્યો છું? અને આ દિવસ શામાં ગાળ્યો? હવે કાલનો દિવસ જીવવા મળે તો કેવી રીતે ગાળવો? આમ જેને વિચાર કરતા રહેવાની ટેવ હોય તે ન-છૂટકે કરવાના કામમાં પ્રવર્તે; પણ તેના ભાવ જે કરવા યોગ્ય કામ છે તેના પ્રત્યે વિશેષ વધતા જાય અને ધનાદિના લોભમાં મનુષ્યલવ બધો વહી ન જવા દે, પણ આજીવિકા જેટલો ધનસંચય થયે તે જરૂર આત્મહિત કરવા તત્પર થાય, તેમ જ દરરોજ જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાને ઉપાસતો રહે. આંખો મીંચીને જગત ધનની પાછળ પડ્યું છે તેમ તે વગર વિચાર્યે ધંધામાં મંડ્યો ન રહે, પરંતુ ધંધાની અને ધર્મની કિંમત આંકવામાં ભૂલ ન કરે અને શાશ્વત સુખને વિસારી તાત્કાલિક કમાણીમાં મશગૂલ ન થઈ જાય. સદ્વિચાર કરતા રહેવા અને સદાચરણ પાળતા રહેવા ભલામણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૯૦

અગ્રાસ

આપને ચિંતાનું કારણ બીજું થયું છે તે સાંભળી બે અક્ષર લખું છું કે મુમુક્ષુ જીવે સંસારના પ્રસંગોમાં કોઈ દિવસ તન્મય થઈ જવા યોગ્ય નથી. એક જ્ઞાનીપુરુષ અને બીજા તેના આશ્રિત મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવર્તે છે એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે; તેના વિચાર કરશો કે જ્ઞાનીપુરુષના આશ્રિતનામાં કેવાં ગુણ હોવા બેઠોએ કે જેથી તે મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવર્તે છે એમ કહેવાય? પરમકૃપાળુદેવે એક પત્રમાં જણાવ્યું છે કે “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં કલેશિત થવા યોગ્ય નથી.” (૪૬૦) જગતના તુચ્છ પદાર્થો કરતાં આત્મા અનંતગણો મૂલ્યવાન છે એમ સમજી, તે તુચ્છ વસ્તુમાં તન્મય થઈ આત્મધ્યાન ન થાય તેમ મુમુક્ષુને કર્તવ્ય છે.

લક્ષિત-નિયમમાં વિદ્ય ન પહોંચે તેમ બનતો પ્રયત્ન કર્તાવ્ય છે. ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’માંથી પત્રાંક ૩૨૧ પૂરો વિચારી સદ્ગુરુનું આલંબન દૃઢ થાય તેમ પ્રવર્તવા વિનંતી છે. રાજ મરણનો વિચાર કરવાથી વૈરાગ્ય અને અનાસક્ત ભાવ વધે છે એમ પ.ઉ.પ.પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા હતા.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૯૧

ૐ

અગાસ, તા. ૧-૭-૪૧

આષાઢ સુદ ૭, મંમળ, ૧૯૯૭

“ભોળે મોહ-વિકલ્પથી, સમસ્ત આ સંસાર;

અંતર્મુખ અવલોકતાં, વિલય થતાં નહિ વાર.” (૯૫૪)

આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો. સત્સંગના વિયોગે આપને મૂંઝવણ રહે છે તેમ જ વૃત્તિના ચંચળપણને લઈને મધુખંડની લાલસાનું દષ્ટાંત છે તેમ થયા કરે છે તે વાત બાણી. હે ભાઈ! આપના જેવી જ આ કાળના મુમુક્ષુઓની દશા છે, તે કેમ પલટાય અને પરમાર્થ જિજ્ઞાસા કેમ વધે તેના વિચારમાં જ બાણે ઉપર મથાળે લખેલો દોહરો પરમકૃપાળુદેવે છેવટના અંતિમ કાવ્યમાં જણાવ્યો છે. ત્રણ પ્રકારના-જઘન્ય, મધ્યમ ને ઉત્તમ-પાત્રોનું વર્ણન કરી સમભાવનું ઔષધ બતાવી સંસારની ઉત્પત્તિ અને નાશનાં કારણ બતાવ્યાં છે. “વિષયવિકાર સહિત જે રહ્યા મતિના યોગ, પરિણામની વિષમતા તેને યોગ અયોગ” ત્યાંથી શરૂ કરી જે વર્ણન કર્યું છે તેના સારરૂપ આ છેલ્લો દોહરો છે. મોહના વિકલ્પો મુમુક્ષુ જીવને ઝેર બવરાવી મારી નાખનાર અપર માતા સમાન છે. અનંતકાળ તેની ગોદમાં આ જીવ ઊછર્યો છે, દુઃખપરંપરા ભોગવતો રહ્યો છે. એ મોહના વિકલ્પોનું દુઃખ જીવને યથાર્થ લાગશે ત્યારે આ બાહ્યદષ્ટિને છોડી જ્ઞાનીએ જે સત્સાધન કૃપા કરીને આપ્યું છે તે શ્રદ્ધા રાખીને માષતુષ મુનિની પેઠે ઉપાસ્યા કરશે તો મોહનિદ્રામાંથી જાગવાનો પ્રસંગ બનશે. તે સાધનને પરમ પ્રેમે ઉપાસવાનું મૂકી દઈ, બૂમો પાડ્યા કરીએ તોપણ કંઈ વળે તેમ નથી. માટે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ છેવટે સત્સંગ કરતા રહેવા લલામણ આપી છે અને સત્સાધન આપી તે સમજવવા ઘણો લાંબો કાળ ઉપદેશ દીધા કર્યો છે તેની સ્મૃતિ આણી આ જીવને માયિક સુખની વાંછાથી પાછો જરૂર વાળવા યોગ્ય છે. જ્યાં સુધી બીજે બીજે વૃત્તિ ફરતી રહે ત્યાં સુધી અંતર્મુખવૃત્તિ ક્યાંથી થાય? માટે

“ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમાં, થાય ન તેને જ્ઞાન;

અટકે ત્યાગ વિરાગમાં, તો ભૂલે નિજ જ્ઞાન.”

એ ગાથા વિચારી, ઉપશમ વૈરાગ્યનું બળ વધે તેવું વાંચન, તેવું શ્રવણ, તેવો અભ્યાસ, તેવી સત્સંગે વાતચીતો કરતા રહેવા લલામણ છે. કારણ મેળવ્યા વિના કાર્ય થાય નહીં; માટે જરૂર આ જીવે કંઈ છૂટવા માટે સાચા થવાની જરૂર છે, એ હૃદયમાં રાખી, છોકરાંછૈયાં, વિલાસ-વાસના આદિનો મોહ ઓછો કરવા વારંવાર વિચાર કરી જગતના પદાર્થોનું તુચ્છપણું એક સમાન લાગે તેવી વૃત્તિ કરવી ઘટે છે. રાજ બોલીએ તો છીએ કે “શું પ્રભુચરણ કને ધરું આત્માથી સૌ હીન” પણ આત્માથી જગતના સર્વ પદાર્થો હીન લાગે છે? કે આત્મા જગતના પદાર્થોથી હીન લાગે છે? શાને માટે આપણે આખો દિવસ ગાળીએ છીએ? એ વિચારી

સદ્વિચાર અને સદાચારની મુખ્યતા મુમુક્ષુ તો રાખે, કોઈ પણ કારણે આત્મધ્યાન ન થવા દે એમ સાંભળ્યું છે, તે મારે, તમારે, સઘળાએ હવે ઉપાસવા યોગ્ય છે. મનુષ્યભવ છૂટી ગયા પછી કંઈ બને તેમ નથી. માટે ચેતી લેવાનો ખરો અવસર આવ્યો છે તે વહી જતા પહેલાં “જાગ્રત થા, જાગ્રત થા” કહ્યું છે, તો ચેતી લેવું. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૬૨

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૧૨-૭-૪૧

અષાઢ વદ ૪, શનિ, ૧૯૬૭

દોહરા—બાહ્ય નિમિત્તો નહિ છતાં, મન ઘડતું બહુ ઘાટ,
 પીંપળ-પાન સમાન મન, ઉપજાવે ઉંચાટ. ૧
 પરમ પ્રેમ પ્રભુ પર વધ્યે, મનબળ ભાંગી જાય;
 આત્મ-રમણતારૂપ એ, સત્ય ધીરજ સમજાય. ૨
 હે જીવ! ઇચ્છે પરમપદ, તો ધીરજ ગુણ ધાર;
 શત્રુ-મિત્ર, મણિ-તુણ લણી, સમદષ્ટિ ધર સાર. ૩
 ૧પર પોતાનું માનવું, ૨પરલાભે અલિલાય,
 ૩ભોગેચ્છા, ૪આકુળતા-દુઃખશય્યા ગણ ખાસ. ૪
 વળી સિદ્ધાંતિક વાત પણ, કહે સુખશય્યા ચાર,
 ૧સ્વાનુભવ, ૨સંતોષ ને ૩સંયમ ૪ધીરજ ધાર. ૫
 ઉપશમ-ત્યાગ-વિરાગથી, સન્મુખ વૃત્તિ થાય,
 ગુરુકૃપાથી જીવને, સ્વાનુભવ સમજાય. ૬
 નિર્લોભી સદ્ગુરુતણા, પ્રેમે સેવો પાય,
 તો સંતોષ ઉરે વસે, એ જ અચૂક ઉપાય. ૭
 નહોં જળ મીઠાં વહોં વહી, દરિયે ખારાં થાય,
 જીવન ભોગ વિષે વૃથા જાય, પાપ બંધાય. ૮
 દુઃખ ભોગવવું ના ગમે, દેહ દુઃખની ખાણ,
 પરમાનંદ સ્વરૂપ નિજ, કરી લે ઓળખાણ. ૯
 ભાન નહીં નિજરૂપનું, તેથી જીવ મૂંઝાય.
 ધીરજ દુઃખમાં ના ધરે, આકુળવ્યાકુળ થાય. ૧૦
 જે સમ્યક્દષ્ટિપણે શ્રદ્ધે શુદ્ધ સ્વરૂપ,
 ગુરુકૃપાથી તે તરે, ભવસાગર દુઃખરૂપ. ૧૧ (પ્રતાવભોધ ૧૩)

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. આપ બન્ને ભાઈઓની ભાવના તથા વિચારણા વાંચી સંતોષ થયો છે. મહાત્મા પુરુષો મનને વશ કરી શકે છે તેવી આજથી તમને ભાવના રહે છે તે હિતકારી છે. એક મહાત્માએ તેમના ઉત્તમ શિષ્યને શિખામણ ચિત્તને (મનમર્કટને) વશ કરવા, સ્વસ્થ કરવા આપી છે તે સંબંધી વાર્તા દૂંકામાં જણાવું છું તે અવકાશે વિચારી યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરતા રહેવા ભલામણ છે.

“સંસારરૂપ બળરમાં લાંબી ભવરૂપ (જિંદગીરૂપ) દુકાનોની હારો છે. તે જિંદગીરૂપ દુકાનોમાં સુખદુઃખરૂપ માલ ભરપૂર ભરેલો છે. તેની લેવડદેવડમાં સર્વ મશગૂલ છે. પુણ્ય-પાપરૂપ મૂલ્ય (Price) આપીને યોગ્ય વસ્તુઓ ખરીદી શકાય છે. મહાભોહ નામનો ત્યાં રખવાળ (સરસૂળો) છે; કામ ક્રોધ વગેરે તેના હાથ નીચેના અમલદારો છે. ત્યાં કર્મ નામના લેણદારો જીવરૂપ દેવાદારોને કેદખાનામાં નખાવે છે. કષાય નામનાં તોફાની છોકરાં બળરમાં ખૂમો પાડી રહ્યાં છે. એ બળરમાં રહેલા સર્વે લોકો અંદરખાનેથી બહુ દુઃખી, વિચાર કરતાં, જણાતા હતા. તે વખતે મારા ગુરુએ મારી ઉપર કૃપા કરીને જ્ઞાનરૂપ અંજન (આંજણ) મારી આંખોમાં આંજ્યું, તેથી મારી દષ્ટિ નિર્મળ થઈ, દૂર સુધી દેખાવા લાગ્યું. દુકાનો પૂરી થાય ત્યાં એક શિવાલય - મોક્ષધામ મારા જોવામાં આવ્યું. ત્યાં મુક્ત નામના અતંત પુરુષો મારા જોવામાં આવ્યા. તેઓ નિરંતર આનંદથી સુંદર અને કોઈ પ્રકારની પીડા વિનાના મારી સદ્ગુણદ્વિવાળી નજરે જણાયા. હું પણ પેલી દુકાનોમાં વેપાર કરતો હોઈ એમ મને જણાયું. પણ પેલા શિવાલયને જોયા પછી મને તે ધામ પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર ઇચ્છાવાળો વૈરાગ્ય થઈ આવ્યો. પછી મારા ગુરુરાજને મેં કહ્યું કે ‘હે નાથ! આપણે આ બળર છોડીને ચાલો પેલા શિવાલયમાં રહેવા જઈએ. કારણ કે આ અત્યંત આકરા બળરમાં મને તો એક ક્ષણવાર પણ શાંતિ વળતી નથી. મારી તો આપ સાહેબની સાથે પેલા ધામમાં જવાની ઇચ્છા રોકી રોકાતી નથી.’ મારી આવી ઇચ્છા સાંભળી (ભણી) ગુરુરાજે કહ્યું, ‘ત્યાં જવાની ઇચ્છા હોય તો મારા જેવા થવું ઘટે છે.’ જવાબમાં મેં કહ્યું, ‘મહારાજ, એમ હોય તો જલદી દીક્ષા આપી તેવો બનાવો.’ તે સાંભળીને કૃપા કરી તે કરુણાસિંધુ કૃપાળુદેવે મને આ પરમાત્માનાં મતની દીક્ષા આપી અને તે ધામ પ્રાપ્ત કરવાના કારણોરૂપ કર્તવ્યો મને બરાબર સમજાવ્યાં. મારા ગુરુરાજે મને તે વખતે કહ્યું કે, ‘ભાઈ, તારી મિલકતમાં તારે રહેવાને એક સારો ઓરડો (શરીર) છે તેનું નામ કાયા છે; અને તેમાં પંચાક્ષ (પાંચ ઇન્દ્રિયો) નામના ગોખ છે; એ ઓરડાના ગોખને ક્ષયોપશમ (આત્મશક્તિનો ઉઘાડ) નામની ખારી છે, તેની સામે કાર્મણ (કર્મનો સમૂહ) શરીર નામનો ચોક છે. એ ચોકમાં ચિત્ત નામનું અતિ અપળ વાંદરાનું બચ્ચું છે. તારે આ વાંદરાના બચ્ચાનું સારી રીતે રક્ષણ કરવું. એ બરાબર જાળવવા યોગ્ય છે અને તેનું સારી રીતે જતન કરવાની જરૂર છે. ઘરના ઓરડામાં (મધ્ય ભાગ ચોકમાં) રહે છે ત્યાં કષાય નામના ઉંઢરો એને પજવે છે, નોકષાય (હાસ્ય, ભય, શોક, વિકારો) નામના વીંછી તેને ડાંખે છે અને ઉન્મત્ત બનાવી દે છે, મહાભોહ નામનો રાની બિલાડો તેને વલ્લરી નાખે છે, પરિપહ ઉપસર્ગ (વિદ્રો) નામના ડાંસ તેને કરડે છે, દુષ્ટ ભાવના ને વિકલ્પરૂપ માંકડ તેનું લોહી ચૂસે છે, ખોટી ચિંતારૂપ ઘરોળીઓ તેને ત્રાસ આપે છે, પ્રમાદ નામના કાંચીડા તેનો તિરસ્કાર કરી માથું ડોલાવે છે, અવિરતિ (વ્રત વગરનું જીવન) રૂપ જૂઓ આખા શરીરે તેને ફાલી ખાય છે, મિથ્યાદર્શન નામનું અંધારું તેને અંધ બનાવે છે. આવી રીતે તે વાંદરાનું બચ્ચું હેરાન હેરાન થઈ રહ્યું છે. તેથી તે કંટાળીને રૌદ્રધ્યાન (પાપ કરીને આનંદ માનવારૂપ ટેવ) નામના ખેરના અંગારાથી ભરેલ કુંડમાં કૂદી પડે છે. કોઈ વાર પાસેની ભયંકર આર્તધ્યાન (હું દુઃખી છું, દુઃખી છું એ ભાવ) નામની ઊંડી ગુફામાં

પેસે છે. આમ બિચારા દુઃખી વાનરના અચ્ચાને બહુ સંભાળ રાખી સાવચેતીથી એ બળતા કુંડમાં કે ઊંડી ગુફામાં જતું બચાવી લેવું.' મેં પૂછ્યું, 'મહારાજ, એને બચાવવાના ઉપાયો શા છે?' એટલે ગુરુમહારાજે કહ્યું, 'પેલા ઓરડાના ગોળનાં બારણાં પાસે પાંચ વિષય નામના ઝેરી ઝાડ છે; તે બહુ ભયંકર અને તેને વિહ્વળ કરી દે તેવાં છે, ગંધથી પણ તેને ઘેન લાવી મૂકે છે, જોવામાં આવે તો દર્શનમાત્રથી ચપળ બનાવી દે છે, એનું નામમાત્ર શ્રવણ થતાં મરણતુલ્ય વેદના દે છે, તો પછી એને અડવામાં આવે કે ચાખવામાં (સ્વાદ લેવામાં) આવે તો એ અચ્ચાનો વિનાશ કરી મૂકે એમાં શું આશ્ચર્ય છે! ઉપર જણાવેલા ઓરડાના ઉપદ્રવોથી ત્રાસીને તે પેલાં વિષવૃક્ષોને આંખા જેવાં બાણી અત્યંત રાજી થઈ તેમાં આસક્ત થાય છે, પાંચ બારીઓ દ્વારા તે બહાર નીકળી તે વૃક્ષો તરફ દોડે છે, તેનાં કેટલાંક ફળ સારાં માની લઈ તેના ઉપર ફિદા થઈ જાય છે અને કેટલાંક ફળ સારાં નથી એમ ગણી દ્રેષ કરે છે; વૃક્ષોની ડાળીઓમાં વારંવાર ભમે છે; ઝાડ નીચે કચરામાં આળોટે છે; ભોગસ્નેહ નામના વરસાદનાં ટીપાંથી તેનું શરીર ભીનું થયેલું હોવાથી કર્મપરમાણુ નામની પુષ્પપરાગ તેને શરીરે ચોટી જાય છે. એ ઝેરી રજથી તેના શરીરે ગૂમડાં થાય છે, ધારાં પડે છે; તેથી તે શરીરને બહુ વલૂરે છે; આંખા શરીરે અને ખાસ કરીને મધ્ય ભાગમાં તેને બહુ બળતરા થયા કરે છે; પાછું ઓરડામાં તે આવે છે પણ ત્યાંના ઉપદ્રવોથી પાછું ઝેરી ઝાડો ઉપર જતું રહે છે. આવાં દુઃખોમાંથી તેને બચાવવા સ્વર્ગીય નામના હાથમાં અપ્રમાદ નામનો આ ઠંડ તને આપું છું તેથી તેને ડરાવીને ઓરડાની બહાર જતું અટકાવજે. એ ઓરડાની મધ્યમાં સારા લાવોની શ્રેણીરૂપ ઢાદર છે, તેના ઉપર ચઢે તેમ કરજે. એ વાંદરાનું અચ્ચું ઘણા કાળથી ચક્રમાં પડી ગયું છે તે આ પ્રમાણે : ઉપદ્રવોથી કંટાળી તે ઝેરી ઝાડોને આંખા બાણી તેનાં ફળ ભોગવે છે ત્યારે અને આળોટે છે ત્યારે ભોગસ્નેહની ભીનાશથી તેના શરીરે કર્મરજ ચોટે છે તેથી ધારાં પડે છે. તે પાછું ઓરડામાં આવે છે (કર્મના ફળરૂપે શરીરો ધારણ કરે છે) ત્યાં પાછા ઉપદ્રવો નડે છે, ઝેરી ઝાડોમાં ભમે છે, ફરી કર્મરજથી લેપાય છે અને ફરી પાછાં શરીરો ધારણ કરવારૂપ ઓરડામાં પેસે છે. આ ચક્રથી તેને બચાવવાની જરૂર છે. ચિત્તને શિખામણ આપવી કે હે ચિત્ત! તારે આવી રીતે બહાર નીકળવામાં શો લાભ છે? તું તારા પોતાના ખરા રૂપમાં (આત્મસ્વરૂપમાં) સ્થિર રહે, જેથી તું આનંદમાં લીન રહી શકે. આખો સંસાર બહાર નીકળવા જેવો છે, સંસાર જ દુઃખોથી ભરેલો છે અને મોક્ષ પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવા જેવું છે, તે જ માત્ર અનેક સુખોથી ભરપૂર છે.

“સર્વં દુઃખં પરાયત્તં સર્વં આત્મવશં સુખમ્ ।

બહિઃશ્ચ તૈ પરાધીનં સ્વાધીનં સુખમાત્મનિ ॥”

વળી અજ્ઞાન અવસ્થામાં આત્માને દુઃખનાં કારણ, કર્મ બંધાવનાર બાબતો મનને પ્રિય લાગે છે અને જેથી શરીરને વસતું લાગે પણ આત્માને હિતકારી હોય તે મનને ગમે નહીં તેને વિપર્યાસ કે ઊધી સમજણ કહે છે; તેને લઈને જીવ પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો અને તેનાં સાધનો મેળવવામાં આ અમૂલ્ય માનવલવ ગાળે છે. તે વિષયો ભોગવતાં ભોગપ્રત્યે આસક્તિરૂપ ચીકાશથી કર્મો બાંધે છે, તે ભોગવવા દેહ ધારણ કરવો પડે છે ત્યાં ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થાય છે, ઇન્દ્રિયના વિષયો વિપર્યાસને લઈને પ્રિય લાગે છે તેમાં આસક્તિ રાખી પ્રવૃત્તિ કરે છે અને નવાં કર્મ બાંધે છે

તે ભોગવવા ફરી જન્મે છે. આમ ચક્રમાંથી છૂટવા માટે વિપર્યાસ છોડી દેવાની જરૂર છે. દેહાધ્યાસ કે વિપર્યાસ છોડે તેને મનોવિકારનું બળું પોતાનાથી તફાવત અલગ લાગે છે. એક વખત મનને એ જુદું જુએ તો આત્મા તેથી ભિન્ન લાસે; આત્મા તેને નિરંતર આનંદમય લાગે. પછી એને દુઃખ ઉપર દ્રેષ થતો નથી, સુખ મેળવવા માટે ઇચ્છા થતી નથી. આવી રીતે મનથી તે અલગ થતાં, મન ઉપરથી તેની આસક્તિ દૂર થતાં ઇન્દ્રિયોનાં વિષયો ઉપર તેને સ્નેહ થતો નથી. અને એક વાર સ્નેહ ચીકાશ ગયો એટલે કર્મપરમાણુનો સંચય થતો એકદમ અટકી જાય છે. આમ નિઃસ્પૃહ થવાથી અને સંસારબીજનો નાશ થયેલો હોવાથી એ મુક્ત જીવોની માફક લવાંતરનો આરંભ કરતો નથી અને તેથી ભવચક્ર ફરતું બંધ થાય છે. પરમ સુખરૂપ મોક્ષની પ્રાપ્તિના ઉપાય :

રક્ષેદં ચિત્ત સદ્ગત્તં તસ્માદ્ અન્તર્ધનં પરમ્ ।
ધર્માધર્મઃ સુખં દુઃખં યત્ર સર્વં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥
જીવાચ્ચ ભાવચિત્તાત્ ચ નાસ્તિ ભેદઃ પરસ્પરમ્ ।
આત્મા અતઃ રક્ષિતઃ તેન ચિત્તં યેન રૂઢ રક્ષિતમ્ ॥
અર્થાર્થ ભોગલૌલ્યેન યાવદ્ ધાવતિ સર્વતઃ ।
ચિત્તં કુતસ્ત્યઃ તે તાવત્ સુખગંધોઽપિ વિચિત્રે ?
યદા રૂદં નિઃસ્પૃહં ભૂત્વા પરિત્યજ્ય બહિર્ભ્રમમ્ ।
સ્થિરં સંપત્યતે ચિત્તં તદા તે પરમં સુખમ્ ॥
ભક્તે સ્તોતરિ કોપાન્થે નિન્દા કર્તારિ ચોત્થિતે ।
યદા સમં ભવેત્ ચિત્તં તદા તે પરમં સુખમ્ ॥
સ્વજને સ્નેહસંબંધે રિપુવર્ગોઽપકારિણિ ।
સ્યાત્ તુલ્યં તે યદા ચિત્તં તદા તે પરમં સુખમ્ ॥
ગોશીર્ષચંદનાલેપિ-વાસીચ્છેદકયોર્યદા ।
અભિન્ન ચિત્તવૃત્તિઃ સ્યાત્ તદા તે પરમં સુખમ્ ॥
શબ્દાદિ-વિષયગ્રામે સુન્દરેઽસુન્દરેઽપિ ચ ।
एकाकारं यदा चित्तं तदा ते परमं सुखम् ॥
સાંસારિક પદાર્થેષુ જલકલ્પેષુ તે યદા ।
અશ્લિષ્ટં ચિત્તપદ્મં સ્યાત્ તદા તે પરમં સુખમ્ ॥
દૃષ્ટેષૂદ્દામલાવળ્ય બંધુરાજ્ઞેષુ યોષિતામ્ ।
નિર્વિકારં યદા ચિત્તં તદા તે પરમં સુખમ્ ॥
યદા સત્ત્વૈકસારત્વાત્ અર્થકામ - પરાંમુખમ્ ।
ધર્મે રતં ભવેત્ ચિત્તં તદા તે પરમં સુખમ્ ॥
રજઃતમઃ વિનિર્મુક્તં સ્તિમિતોદધિ સન્નિભમ્ ।
નિષ્કલોલં યદા ચિત્તં તદા તે પરમં સુખમ્ ॥
મૈત્રીકારુણ્યમાધ્યસ્થ્ય પ્રમોદોદ્દામ ભાવનામ્ ।
યદા મોક્ષેક્તાનં તત્તદા તે પરમં સુખમ્ ॥

“એ ચિત્ત તારું ખરેખરું ધન છે. એના ઉપર ધર્મ અને અધર્મ બન્ને આધાર રાખે છે. એના ઉપર સુખદુઃખનો આધાર રહે છે, માટે ચિત્તરૂપ સુંદર રતનનું સારી રીતે રક્ષણ કર.

જીવમાં અને લાવચિત્તમાં પરસ્પર કંઈ તફાવત નથી. તેટલા માટે જે પ્રાણી લાવચિત્તની રક્ષા કરે છે તે વાસ્તવિક રીતે પોતાના આત્માનું રક્ષણ કરે છે. જ્યાં સુધી એ ચિત્ત લોગની લાલસાએ વસ્તુ કે ધન મેળવવા માટે દોડાદોડ કર્યા કરે છે ત્યાં સુધી તને (આત્મિક) સુખની ત્રાંધ પશુ ક્યાંથી આવી શકે? જ્યારે એ ચિત્ત બહારનો સર્વ પ્રકારનો ભ્રમ (રખડવું) છોડી દઈ તદ્દન સ્પૃહારહિત થાય, જ્યારે આત્મામાં સ્થિર થાય ત્યારે તને પરમસુખ પ્રાપ્ત થાય. કોઈ ભક્તિ કરે કે સ્તુતિ કરે, કોપ કરે કે નિંદા કરે તે સર્વ પર જ્યારે એકસરખી વૃત્તિ રહે ત્યારે તને પરમસુખ પ્રાપ્ત થાય. પોતાનાં સગાં કે સંબંધી હોય, દુશ્મન કે નુકસાન કરનાર હોય તે સર્વ પર રાગદ્વેષ ન થાય ત્યારે તને પરમસુખ પ્રાપ્ત થાય. કોઈ ઉત્તમ ગોચરૂઢનનો લેપ કરે કે કોઈ વાંસલે છોલે તે બન્ને પ્રત્યે સરખી વૃત્તિ રહે ત્યારે તને પરમસુખ પ્રાપ્ત થાય. ઇંદ્રિયોના વિષયો સુંદર હો કે માઠા હો તે સર્વ પર એકસરખી વૃત્તિ રહે ત્યારે તને પરમસુખ પ્રાપ્ત થાય. સાંસારિક પદાર્થો પાણી જેવા છે, તારું ચિત્તરૂપ કમળ ત્યાં ન લેપાય ત્યારે તને પરમસુખ પ્રાપ્ત થાય. પ્રચંડ યુવાવસ્થાના જોરમાં ઝળઝળાયમાન થતું લાવણ્ય અને સુંદર અંગોવાળી લલનાઓ દેખી મનમાં વિકાર ન થાય ત્યારે તને પરમસુખ પ્રાપ્ત થાય. અત્યંત આત્મબળ ધારણ કરીને ચિત્ત જ્યારે અર્થ (ધન) અને કામ-સેવનથી વિરક્ત થાય અને ધર્મમાં આસક્ત થાય ત્યારે તને પરમસુખ પ્રાપ્ત થાય. જ્યારે રાજસી અને તામસી પ્રકૃતિથી મન મુક્ત થાય અને સ્થિર સમુદ્ર જેવું મોળું વગરનું બને ત્યારે તને પરમસુખ પ્રાપ્ત થાય. મૈત્રી, કારુણ્ય, માધ્યસ્થ અને પ્રમોદલાવના યુક્ત થઈ જ્યારે ચિત્તને મોક્ષ મેળવવા માટે એકતાન લાગે ત્યારે તને પરમસુખ પ્રાપ્ત થાય.” વારંવાર આ પત્ર વાંચી તેમાં કહેલી વાતો જીવન દરમ્યાન આચારમાં મૂકતાં જવાય તો જીવન-સાફલ્ય સધાય તેમ છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૯૩

અગાસ, તા. ૨૮-૭-૪૧, સોમ

પૂર્વનાં સત્કાર્યોના ફળરૂપે આ મનુષ્યદેહ મળ્યો છે. વિદ્યા, સમજણ, સત્સંગ-પ્રીતિ અને સદ્ગુરુનો આશ્રય એ ઉત્તરોત્તર વિશેષ વિશેષ પુણ્યના ફળ છેજી. આવી અનુકૂળ જોગવાઈનો યથાર્થ લાભ ન લઈ શકાય તો આપણા જેવા દુર્ભાગી કે અધમ બીજા કોણ કહેવા? રોજ બોલીએ છીએ કે “અધમાધમ અધિકૈ પતિત, સકળ જગતમાં હુંય”; પણ તે વિચાર જો હૃદયમાં ઊડે. જિતરે તો “કેવળ કરુણામૂર્તિ”ના ચરણ મરણ સુધી મૂકે નહીં, એવી દૃઢતા એ લઘુતાથી પ્રગટે. પણ વર્તમાન દશા આપણી કેટલી કફોડી છે તેનો યથાર્થ ખ્યાલ નથી તેથી જેટલી જોઈએ તેટલી શક્તિ ધર્મકાર્યમાં સ્ફુરતી નથી. ધન, કીર્તિ કે કામિની સુખનાં સાધન મનાયાં છે અને તેની જેટલે અંશે પ્રાપ્તિ થઈ છે તેટલે અંશે કૃતાર્થતા મનાય છે, ત્યાં સુધી અજ્ઞાનદશાનાં દુઃખ દેખી શકાતાં નથી, સાલતાં નથી, તો તેને દૂર કરવા “પ્રભુ પ્રભુ લય” ક્યાંથી લાગે? સદ્ગુરુ શું કરવા શોધે? અને નિજ દોષો દેખવાની બુદ્ધિ ક્યાંથી બળે? અને કલ્યાણનાં કારણો ન શોધે તો કલ્યાણ પણ ક્યાંથી થાય? આમ તરવાનો કોઈ ઉપાય ન જડતો હોય અને ડૂબકાં ખાતો હોય અને બચવાની જેવી તીવ્ર અભિલાષા હોય છે તેવી ઉચ્ચ ભાવના વગર ગળા-રાગે ગાઈ જવાથી શું વળે તેમ છે? માટે આપણે સર્વેએ છૂટવાની

ભાવના દિનપ્રતિદિન વધારતા જવાની છે, સત્સાધન મળ્યું તેટલાથી જ સંતોષ રાખીને બેસી રહેવાનું નથી. “સત્સાધન સમજ્યો નહીં, ત્યાં બંધન શું બય?” સમજણ સાચી અને ઊંડી પ્રગટે તે માટે સત્સંગ, ભક્તિ, વૈરાગ્ય આદિ સાધન ખરા ફિલથી કરવાનાં છે.

કર્યે અન્ય વિચારો રે, નહીં નિજ સુખ મળે;

ગંગાજળ મીઠું રે, ઢળી જલધિમાં ભળે.

મનમંદિર આવો રે કહું એક વાતલડી.

સુસંગ, સુશાસ્ત્રો રે, ઉપાસવાં સિદ્ધિ ચહી;

મોક્ષમાર્ગ જ ચૂક્યા રે, આશા બે બીજી રહી. મન૦ (પ્રશ્ન-૨૧)

૨૯૪

અગ્રાસ

મિથ્યાગ્રહ, કુસંગ ને ઈન્દ્રિય-લોભુપતા;

પ્રમાદાદિ સૌ દોષ, હૃદય થઈ થાઓ સ્થિરતા.

“બંધાયેલાને છોડાવવો છે. જૂનું મૂક્યા વિના છૂટકો નથી. જે હી તે હી મૂકવું જ પડશે. જ્યારથી આ વચન શ્રવણ થયું ત્યારથી અંતરમાં ત્યાગ-વૈરાગ્ય લાવી, સુખદુઃખમાં સમભાવ રાખી, શાંતિ ચિત્તમાં વિચારી સમાધિભાવ થાય તેમ કર્તાવ્ય છે. સર્વ ભૂલી જવું; એક આત્મઉપયોગમાં અહોરાત્ર આવવું એટલે આત્મા છે. જે દષ્ટિ દ્રષ્ટામાં પડે છે તે જવાની શરતે બંધાયેલો છૂટે છે, તેમાં હર્ષશોક કરવા જેવું છે જ નહીં.” (ઉપદેશામૃત પૃષ્ઠ ૩૨)

નવરાશના વખતમાં કંઈ ગોખવું, ગોખેલું ફરી બોલી જવું, વિચારવું અથવા વૃત્તિઓ રોકવાનો અભ્યાસ પાડવો; મનની દુરિચ્છાઓને ઓળખી તે કેવી તુચ્છ છે, મનુષ્યભવ લૂંટી લે તેવી છે, પરભવમાં દુઃખ દે તેવી છે અને માત્ર હલકી વૃત્તિને પોષનારી છે; મહેચ્છાવાનની મહેચ્છાઓને ધૂળમાં ભેળવી દે તેવી છે એમ વિચારી કદી તેમાં મીઠાશ ન મનાઓ એવી વારંવાર ભાવના કરવી. સ્મરણ કરવાનો વિશેષ અભ્યાસ રાખવો; ધૂન લગાવે તેમ કોઈ કોઈ વખત તે સિવાય બધું જગત ભૂલી જવાય તેમ તેમાં ને તેમાં જ વૃત્તિ રહે તેમ પુરુષાર્થ અવકાશે કરતા રહેવાની જરૂર છે. વર્ગમાં હોઈએ ત્યારે જે શીખવાનું હોય તેમાં લક્ષ રાખવાથી પાછળથી વધારે વાંચવું કે ગોળવું ન પડે તે પણ વખત બચાવવાનો ઉપાય છે. નપાસ થવાય તેવું શા માટે વર્તાવું કે તેનો ખેદ આગળ-પાછળ રહે?

“જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, તહાં સમજવું તેહ,

ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ.”

આત્માર્થીએ આત્મા તરફ પ્રેમ રાખવો ઘટે છે, પણ તેથી કરવા યોગ્ય કામ બગાડવાં એવો અર્થ થતો નથી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૯૫

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૯-૭-૪૧

આવણ સુદ ૫, મંમળ, ૧૯૯૭

રાજચંદ્ર પ્રભુને નમું, ના ગણું લૌકિક કાજ પ્રભુલું;

નિર્મોહી નર આદર્યા, યાચકતા તણ આજ પ્રભુલું. રાજ૦

સદ્ગુરુ-બોધ વિચારતાં, ટળે દેહ-અહંકાર, પ્રભુજી;
 દશા વિદેહી તે વર્યા, ભાવ-દયા ભંડાર, પ્રભુજી. રાજ૦
 અસાર આ સંસારના ક્ષણિક ભોગ-વિલાસ, પ્રભુજી;
 જીડો વિચાર કરી તનું, માયિક સર્વ મીઠાશ, પ્રભુજી. રાજ૦
 તો સદ્ગુરુના સંગથી પ્રગટે બોધ-પ્રકાશ, પ્રભુજી;
 નિર્મળ વિચાર-ધારથી ધોવાય મિથ્યાભાસ, પ્રભુજી. રાજ૦
 લોક-સ્વજન-તન-કલ્પના બંધનરૂપ સંબંધ, પ્રભુજી;
 સત્શ્રદ્ધા દદ આહરી, ટાળું બધા પ્રતિબંધ, પ્રભુજી. રાજ૦
 દુઃખદાવાનળથી બળે, જગમાં જીવ અનંત, પ્રભુજી;
 જ્ઞાન-સમુદ્રતટે જતાં તેથી સધળા સંત, પ્રભુજી. રાજ૦
 ક્ષણ પણ મુજન-સંગતિ, જાણું ભવ-જળ-નાવ, પ્રભુજી;
 પ્રમાદ તણ તે આશરે, પામું નિજ સ્વભાવ, પ્રભુજી. રાજ૦
 વિલાવ મૂળ સંસારનું સુવિચારે બળો જાય, પ્રભુજી;
 ઇન્દ્રિય-સુખની લાલસા ગયે આત્મસુખ થાય, પ્રભુજી. રાજ૦
 દેહ તણી સંભાળ હું, કરીશ નહિ કદો અદ્વય, પ્રભુજી;
 સદ્ગુરુ-શરણે હું તનું, દેહ વિષે વિકલ્પ, પ્રભુજી. રાજ૦
 કાયા મળ-મૂત્રે ભરી, માત્ર રોગની ખાણ, પ્રભુજી;
 કેમ અયોગ્ય પ્રયોજને, રાચે હજી મુજ પ્રાણ, પ્રભુજી. રાજ૦
 આપદ ઉપરાઉપરી, પ્રેરે પાપ પ્રકાર, પ્રભુજી;
 નરક ભયંકર નોતરે, ટકે ન હિત-વિચાર, પ્રભુજી. રાજ૦
 સમ-ભાવે પગ ના ટકે, મમતા નહીં મુકાય, પ્રભુજી;
 વેવ ધરું ભવનાટકે, સ્વભાવ નિત્ય ચુકાય, પ્રભુજી. રાજ૦
 નરભવમાં હારું નહીં, હવે કરું કલ્યાણ, પ્રભુજી;
 એવો નિર્ણય હું કરું સાક્ષી શ્રી ભગવાન, પ્રભુજી. રાજ૦

(પ્રણવબોધ - ૪૬)

દેહાદિ પદાર્થોને આધારે જે સુખ મળે છે તે માત્ર કલ્પનાવાળું, ક્ષણિક અને આખરે
 દુઃખનું કારણ થાય છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મન બાહ્ય પદાર્થોમાંથી સુખદુઃખરૂપ માલ ખરીદવા
 પુણ્ય-પાપરૂપ મૂલ્ય આપી જીવની પાસે વ્યર્થ વ્યાપાર કરાવે છે. મનુષ્યભવનો ઉત્તમ કાળ
 પરપદાર્થો અને તેની ઇચ્છાઓમાં તથા આશાઓ કે ફિક્કરચિંતામાં વહ્યો જાય છે અને જીવ
 આમ ને આમ ડગાયા કરે છે તે સુખ-શાતાના વખતમાં જણાતું નથી. પણ દુઃખના પ્રસંગોમાં
 કંઈ ગમે નહીં, ચેન પડે નહીં, કયાંય સુખ લળાય નહીં તે વખતે જો તે પરપદાર્થોની
 આશાનો મોહ ઓછો કરવાની ભાવના રહે તો આ સંસારનું સ્વરૂપ જ્ઞાનીપુરુષોએ ભયંકર
 વર્ણવ્યું છે તેવું જ દેખાતાં હૃદયમાં એવી છાપ પડી જાય કે પછી શરીર ઠીક થયા પછી પણ
 પોતાનું શરીર કે બીજાનાં શરીર માત્ર હાડકાં ચામડાવાળાં, પાંચખાનાં જાજરાં જેવાં જણાય;

સત્પુરુષની વાણી કે ભક્તિના શબ્દો સિવાય બીજો બધો કલબલાટ લાગે; લોકોની વાતો સાંભળવી ન ગમે; કૂથલી કે નિંદા, અપમાન કે સ્તુતિ બધાં ગંદવાડ જેવાં તજવા યોગ્ય લાગે; નાતબંધતાં ઘરેણાં પહેરી જમનારાં કે વિષયોમાં આસક્ત માણસો પતંગિયાં જેવાં કે કાનશિયાળ જેવાં તુચ્છ લાગે, જેવાં ન ગમે; લગ્નના ગીતો કાણુમોકાણુ વખતે રડારોળ કરતાં હોય તેવાં જણાય; સુંદર પથારીઓ અને બિછાનાં કાદવ જેવાં જણાય તથા ઉત્તમ તેલકુલેલ પણ ગંધાતા પરુ સમાન ભાસે, પોતાની બઠાઈઓ કે સમૃદ્ધિ દેખાડનારા ભવાઈ કરનાર જેવા જણાય; આવો વૈરાગ્ય પ્રગટ કરવાનું કારણ વેદનાનો વખત છે કારણ કે તે વખતે મોહની મંદતા હોય છે એટલે દુઃખ જે સુખનો વેશ લઈને આવતું હતું તે ઉઘાડું પડી જઈ દુઃખરૂપ જ લાગે છે. માટે દુઃખથી કંટાળવા જેવું નથી.

નાનાં છોકરાંને નિશાળે જવું ન પડે તો ઠીક એમ લાગે પણ 'સોટી વાગે ચમચમ ને વિદ્યા આવે ઝમઝમ' એવી કહેવત છે તેમ શરીરનાં દુઃખને દુઃખ ગણવા યોગ્ય નથી; વહેલાં-મોડાં તે તો જવાનાં જ છે. પણ તે હોય ત્યાં સુધી જે જે વિષયાદિક પદાર્થોમાં મન ભમતું તે કેવા ચીતરી ચઢાવે તેવા છે! એની ખાતરી કરી લઈ કદી સ્વપ્ને પણ હવે આ સંસારના સુખની ઇચ્છા ન કરું એવું દઢ મનને કરી દેવાય તો પછી તે મન પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિમાં અને તેનાં વચનોમાં બહુ આનંદ લેતું થઈ જશે. કારણ કે બહાર ભટકવાનું તેને નહીં ગમે તો પછી આત્મવિચાર, સત્સંગ, ભક્તિ, વૈરાગ્ય, શાંતિ એવાં ઉત્તમ સ્થળોમાં તેને રમવાનું બની આવશે. અનાથી મુનિને અસહ્ય વેદના એક દિવસ જ લોગવવી પડી, પણ એક જ દિવસમાં તો તેમણે એવો દઢ નિશ્ચય કરી નાખ્યો કે તે નિશ્ચયને વળગી રહેવાથી તે આત્મા-પરાત્માના નાથ થયા અને ઉપાધિ આદિને યોગે અનાથપણું હતું તે ટાળી સ્વતાંત્ર આત્માનંદના ભોક્તા થયા. બહારના સંયોગો આપણા હાથમાં નથી પણ ભાવ તો આપણા હાથની વાત છે. ખોટી વાતોમાંથી મન ઉઠાવી લેવું અને સત્પુરુષના ઉપકારમાં, તેના આશ્રયના માહાત્મ્યમાં, તેની દશાના વિચારમાં મન રાખી વાંચું હોય, ભાવના કરી હોય તે ઉપરથી લક્ષ રાખવો. જીવ ધારે તો મુશ્કેલ નથી. દુઃખના પ્રસંગે પણ ઘણો કાળ ધર્મભાવનામાં જાય તેવો અભ્યાસ થઈ જાય તો મુમુક્ષુજીવને દુઃખ ગયે પણ ધર્મ-ભાવ વધતા જાય છે.

કડવી દવાની પેઠે આત્માનું હિત કરવા જ માંદગીના પ્રસંગ આવે છે તે ધીરજ રાખી સ્મરણ, શરણ, બોધ અને વૈરાગ્યના વિચારોના બળથી પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞામાં : "છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ-મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે" વિચારતાં રહેશોજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૯૬

અગ્રાસ, તા. ૧૦-૮-૪૧

બાહ્યયોગમાં મોંઠાશ માની વર્તે ત્યાં ન વિચાર વસે,
આકર્ષણ એ ઓછું કરતાં, સદ્ગુરુ-બોધ ઉરે સ્પર્શે.
વિષયાદિ તો તુચ્છ મનાશે, અંતર્યાગ પછી બનશે,
સદ્ગુરુ-ચરણે સ્થિર થશે મન, ભક્તિમાર્ગે ગમન થશે.

પરિવહ આદિ આવી પડતાં પણ નહિ મન લક્ષિત તજશે,
 ‘પ્રભુ, પ્રભુ’ લય લાગે ત્યારે, આત્મા સહજપણું ભજશે.
 કેઈક વાર વિચારે આવી વાતો, તેથી ન કામ થશે,
 અનાદિના અભ્યાસતાણું બળ, પ્રયત્ન પોતે નહિ ઘટશે.
 અપૂર્વ મોક્ષ-માહાત્મ્ય ટકે ના, લૌકિક ભાવે મન ભમતું,
 જેની શ્રદ્ધા મનમાં બેઠી, તેમાં ચિત્ત રહે રમતું;
 મોહ વિષે મન રોકાતું ત્યાં, લક્ષિતભાવો મંદ થતા,
 ઉત્તમતા જેની મન માને, તેના ભાવ સ્વયં સ્ફુરતા. (પ્રજ્ઞા. ૧૦૬-૭)

તમારા બન્નેના પત્રો મળ્યા. વાંચી સમાચાર જાણ્યા. “ઉતાવળા સો બાવરા, ધીરા સો ગંભીર” એ કહેવત મુજબ ધીરજથી સત્સાધન કરતા રહેવા લક્ષ્યમણુ છે. ગયો કાળ વિચારી જાત થવાનું છે, પ્રમાદ ન સેવાય તેવો પુરુષાર્થ કરવાનો છે; ગભરાવાનું નથી. પ્રાપ્ત સંયોગોમાં જેટલું બની શકે તેટલું કરવું અને વિશેષની ભાવના રાખવી. આત્મા અજર અમર છે. જો મોક્ષલક્ષ ચુકાય નહીં તો તે વહેલોમોડો પ્રાપ્ત થયા વિના રહે નહીં. વિદ્યો આગળ અટકી જવું, કે અટકી રહેવું કાયમ ન બને તેની કાળજી રાખવાની છે.

પૂ.....પ્રથમ ભાવોની વાત જણાવે છે તે વિષે જણાવવાનું કે દૂધ ઉકાળે ચઢે ત્યારે થોડા દૂધથી તપેલી ભરાર્થ ગઈ લાગે, પછી હલાવતાં ઊભરણુ ઊતરી જાય તેથી કંઈ દૂધ ઓછું થઈ ગયું ગણવા યોગ્ય નથી, પણ સંઘટ્ટ દૂધ થયું ગણવા યોગ્ય છે. તેમ અવ્યવસ્થિત, મુઝવણુ દશામાં થતો પુરુષાર્થ વિશેષ લાગે, પણ વ્યવસ્થિત દશામાં થતા પુરુષાર્થથી તે ચઢી જાય તેવો ગણવા યોગ્ય નથી. સારુંખોટું કાર્ય કે ભાવોની પરીક્ષા પોતાની વિચાર-દશા પ્રમાણે થઈ શકે છે. માટે તે દશા માટે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા પુરુષાર્થ કર્તાવ્ય છે. તેને અર્થે સત્સંગ, સત્શાસ્ત્રરૂપ સાધન છે.

પૂ....ને લખેલ વચનોમાંથી પુછાવ્યું તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે ધ્યેયરૂપે સત્પુરુષની દશા છે : “સત્પુરુષ એ જ કે નિશદિન જેને આત્માનો ઉપયોગ (લક્ષ) છે.” તે જણાવી છે. “એક આત્મ-ઉપયોગમાં અહોરાત્ર આવડું” (ઉપદેશામૃત પૃષ્ઠ ૩૨) તેનો અર્થ ત્યાં જ કર્યો છે — આત્મા નિરંતર છે; દ્રષ્ટા = આત્મામાં જ્યાં દષ્ટિ (ઉપયોગ-લક્ષ) પડે છે, દોરાય છે ત્યાં જીવ કર્મથી છૂટવાનું કાર્ય કરે છે. પૂર્વે બાંધેલાં કર્મ, આત્મા સ્વરૂપમાં રહે તો છૂટે છે, તે વખતે નવાં કર્મ બંધાતાં નથી કારણ કે આત્મભાવમાં તો હર્ષ-શોક ન થાય તે વખતે જ રહેવાય છે; માટે હર્ષશોકનાં નિમિત્તોમાં તણાઈ ન જતાં “સહજાત્મસ્વરૂપ” તરફ વિશેષ ભાવખેંચાણુ રાખવાની જરૂર તે વાક્યમાં જણાવી છે. વાત ગહન છે પણ તે દશા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે તે તરફ નજર થવા જણાવ્યું છે; કારણ કે રોજ વિચારવા યોગ્ય વાક્યની તમે માગણી કરી હતી તેવું તે વાક્ય છે.

ખીજું “જ્ઞાનીની આજ્ઞાને વિચારવી” (૪૬૦) એ વિષે પૂછ્યું, તે વિષે જણાવવાનું કે “આજ્ઞા ધમ્મો” “આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ” એમ શાસ્ત્રો પેકારીને કહે છે, તો મને તેવી આજ્ઞા ક્યારે મળે ? આજ્ઞા ઉઠાવવાથી અવશ્ય કલ્યાણ થાય તેમ છે એવું હૃદયમાં ક્યારે

નિરંતર રહ્યા કરે? આજ્ઞા ઉઠાવાતી નથી તેટલો વખત કલ્યાણ થતું નથી એવી સ્મૃતિ રહેવાથી પણ વૈરાગ્ય ઉઠાસીનતા અન્ય કાર્યોમાં રહેવી ઘટે, તે થાય છે કે નહીં? શાને જ્ઞાનીપુરુષો આજ્ઞા કહે છે? શા અર્થે કરે છે? આજ્ઞા પ્રાપ્ત થતાં જીવને કેટલો સત્પુરુષનો ઉપકાર સમજાવો જોઈએ? “તેની નિષ્કારણ કરુણાને નિત્યપ્રત્યે નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટે છે, એવા સર્વ સત્પુરુષ તેના ચરણારવિંદ સહાય હૃદયને વિષે સ્થાપન રહ્યા!” એમ છ પદના પત્રમાં છે. એ આદિ ભાવોનો વિચાર જીવને કલ્યાણનું કારણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૯૭

અગાસ, તા. ૧૫-૮-૪૧

દોહરો — સહનશીલતા ને ક્ષમા, ધીરજ સમતારૂપ;
સમ્યક્શ્રદ્ધા સહિત એ, આપે આત્મસ્વરૂપ.

માંદગીના વખતમાં આર્તધ્યાન એટલે ‘હું દુઃખી છું, હું દુઃખી છું’ એવા ભાવનો પ્રવાહ થયા ન કરે તેવી કાળજી રાખવાની જરૂર છે; કારણ કે અશાતાવેદનીયનો પ્રસંગ એવા જ પ્રકારનો છે અને શરીરમાં જ વૃત્તિ રહ્યા કરે, વારંવાર વેદનામાં ધ્યાન ખેંચાયા કરે તે વખતે જો કાળજી રાખીને લક્ષ્યપૂર્વક સત્સાધનમાં વૃત્તિ ન રાખી તો હુમણાં જે પીડા ગમતી નથી તેવી કે તેથી આકરી વેદના ભોગવવી પડે તેવાં કર્મ બંધાવાનું નિમિત્ત વર્તમાન વેદના છે. પણ જો સાવધાની રાખી સત્સાધનમાં વારંવાર ચિત્ત જોડવાનો પ્રયત્ન કરી તેવી ટેવ પાડવાનો પુરુષાર્થ જીવ આદરે તો અત્યારે અશુભ કર્મ ન બંધાય અને વેદના ગયે પણ તે ટેવ કાયમ ટકી રહે તો આખી જિંદગી સુધી લાભ થાય તેવું કામ આ વેદનાના પ્રસંગે બની આવે તેમ છે. સત્પુરુષનાં વચનો, સત્પુરુષની દશા, તેમજ આપેલું સ્મરણ, ભક્તિ, વૈરાગ્ય, સદ્વિચાર તથા સદ્વાંચનનું શ્રવણ આદિ શુભ નિમિત્તોમાં ચિત્ત પરોવાય ને આર્તધ્યાન ન થાય, તેવી ભાવનામાં રહેવા ભલામણ છે.

પર્યુષણ પર્વની શરૂઆત શ્રાવણ વદ ૧૩ ને બુધવારે થાય છે અને છેલ્લો દિવસ ભાદરવા સુદ ૫ ને બુધવારે સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ કરી ખમાવવાનો છે. છેલ્લો દિવસે બને તો ઉપવાસ કરી ધર્મધ્યાન કરવા યોગ્ય છે. એ અઠવાડિયામાં પહેલો અને છેલ્લો દિવસ સામાન્યપણે ઉપવાસનો ગણાય છે. તેમાં છેલ્લો દિવસ તો ખાસ ફરકે ઉપવાસ કરવા યોગ્ય છે. કોઈ તો એક દિવસ ઉપવાસ, એક દિવસ પારણું, ત્રીજે દિવસે વળી ઉપવાસ એમ યથાશક્તિ તપ કરે છે. કોઈ ઉપવાસ ન બને તો એકાસણું જેટલા દિવસ બને તેટલા દિવસ કરે. લીલોતરીનો ત્યાગ બધા દિવસ રાખે. બ્રહ્મચર્ય તે અઠવાડિયું પાળે. દાન, પ્રભાવના, ભક્તિ વગેરે યથાશક્તિ કર્તાવ્ય છે. વખત બચાવી દરરોજ બધા ભોગા મળી ભક્તિ, મોટી આલોચનામાંથી ક્ષમાપના વગેરે પદો બોલી કરવી, નિત્યનિયમ કરવો; કોઈ કોઈ દિવસ આત્મસિદ્ધિ સારા રાગથી બે કલાક ગાવી. કોઈ દિવસ કે રોજ ‘સમાધિસોપાન’માંથી દશલક્ષણધર્મ કે બાર ભાવના કે આઠ અંગમાંથી કંઈ વાંચન કરવું. કોઈ કોઈ દિવસ કે રોજ વચનામૃતમાંથી આત્મસિદ્ધિના અર્થ કે ઉપદેશછાયામાંથી વાંચન કરવું. એમ ભક્તિભાવનામાં એક અઠવાડિયું ગાળી ધર્મ

ભાવના વર્ધમાન થાય તેમ વર્તાવા લલામણુ છેજી. બની શકે તો કેટલાકે છેલ્લો દિવસ ધામણુ - મંદિરમાં જે ભક્તિભાવના થતી હોય તેમાં ભળી જવા યોગ્ય છેજી. જે જે પ્રકારે આત્મામાં ધર્મનો ઉલ્લાસભાવ વધે તેમ તન-મન-ધનથી પુરુષાર્થમાં વર્તાવા લલામણુ છેજી. ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની વાત એ છે કે એ અઠવાડિયામાં કપાય ઘટે, પહેલાં જેની સાથે મનમાં કંઈ ભેદભાવ રહેતો હોય તે દૂર કરી મૈત્રીભાવ સર્વ સાથે વધે તેવી રીતે વર્તાય તો પર્યુષણ આરાધના સાચી થઈ ગણાય. દૂકામાં આખા વર્ષમાં વેરવિરોધ થયા હોય તે દૂર કરી ચોખ્ખા થવાનું આ ઉત્તમ પર્વ નિમિત્ત છેજી. સદાચરણની વૃદ્ધિ કરવા લલામણુ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૯૮

અગાસ, તા. ૨૦-૮-૪૧

તત્ ૐ સત્

શ્રાવણ વદ ૧૩, બુધ, ૧૯૯૭

ખંધેલાં કર્મો છે. ઉદયમાં આવે ત્યારે રાગ અને દ્વેષમાં ખેંચાઈ ન જવાય તેટલો પુરુષાર્થ જરૂર કર્તવ્ય છે. સમતા રહેવી મુશ્કેલ છે પણ તે વિના મોક્ષ થાય તેમ નથી એમ વિચારી બને તેટલો તે દિશામાં પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. સદ્ગુરુની દયાથી જે સત્સાધન મળે છે તેનું વિસ્મરણ થવા ન દેવું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૨૯૯

અગાસ, શ્રાવણ વદ ૦)), શુક્ર, ૧૯૯૭

રાગદ્વેષે મમત્વે મેં, જે જે જીવ વિરાધિયા;

ક્ષમા ઘો મુજને તે સૌ, હું થે ક્ષમા દઉં સદા.

જો સર્વને અનુકૂળ આવે તો એક દિવસ વધારે ધર્મધ્યાન કરવામાં વિશેષ લાલ છે એમ જાણી છેલ્લો પરસ્પર ખમાવવાનો પ્રતિક્રમણુદિન લાદરવા સુદ પાંચમનો રાખવા લલામણુ છેજી. “કપાય જેટલા ઘટે તેટલું કલ્યાણુ” એમ પરમકૃપાળુદેવનું જણાવવું છે તે લક્ષમાં રાખી, થોડા છાપરાનું ગામ છે તો સર્વ હુળીમળી ધર્મભાવનામાં ભેડાય અને છેલ્લે દિવસે કોઈના મનમાં અણબનાવ ન રહે તેવું વર્તન રાખવા વિનંતી છેજી. ક્ષમા માગવા જતાં ખોટું લાગે તેમ જેને હોય તેને પરાણે છાંછેડવાની જરૂર નથી, પણ આપણું દિલ ચોખ્ખું રાખીશું તો જરૂર વહેલેમોડે જે અતડો રહેતો હશે તે ભળી જશે. આપણું ભૂંડું કરનારનું પણ ભલું થાઓ, એવી અંતરની ઈચ્છા દરેક મુમુક્ષુના હૃદયમાં પ્રગટ બચત રહેવી ઘટે છેજી. વિવાહ વગેરેના પ્રસંગે જેમ પાઘડી ઉતારીને પણ સામાને મનાવી લઈએ છીએ તેમ આ પર્યુષણ પર્વ નિર્વૈર, મૈત્રીભાવ અને ધર્મનો પ્રભાવ વધે તે અર્થે છેજી તે લક્ષમાં લેશોજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૦૦

અગાસ, તા. ૨૩-૮-૪૧

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૧, શનિ, ૧૯૯૭

ભવિષ્યની ફિકરમાં પડવા જેવું નથી. વર્તમાનને જે સુધારે છે, તેનું ભવિષ્ય જરૂર સુધરવાનું જ અને ભૂતને તો ભૂલી જ જવું ઘટે છેજી. તેમ છતાં સંકલ્પ-વિકલ્પનો અભ્યાસ જૂના રોગની પેઠે બિથલા ભારીને જીવને સતાવે છે; તે વિષે એક ભક્તિમાન બાઈએ પ. ઉ.

પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને પોતાના જીવનના અંતિમ વર્ષે પ્રશ્ન કરેલો તેના ઉત્તર સાથે અમૃતમય ઉપદેશ દીધેલો તેની દૂંક નોંધ લખી છે તે હૃદયગત કરશો.

તે જ દિવસે ‘ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર’ સલામાં વંચાતું હતું તેમાં પ્રશ્ન આવેલો કે ભયંકર અશ્વ (મન) તમને ઉન્નાર્ગે કેમ લઈ જતો નથી? તે ઉપરથી સચોટ બોધ ઘણો થયો હતો. “એક શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય છે....પછી તેને કંઈ ફિકર નથી.” (જુઓ પત્રસુધા : પત્ર નં. ૨૩૮) આવો અભ્યાસ થઈ ગયા પહેલાં માની બેસવું ઘટતું નથી કે મને હવે કર્મ નહીં બંધાય. આ અભ્યાસનો ક્રમ જણાવ્યો છે તેની સાથે સદાચાર, આત્માની જૂરણા, પ્રેમભક્તિ વગેરેની જરૂર છે અને તેટલી યોગ્યતા આવ્યે તે અભ્યાસ ફળીભૂત થાય છેજી. બ્યારે-ત્યારે આ જીવને જ કરવું પડશે. કહેનાર કહી છૂટે અને વહેનાર વહી છૂટે એમ તેઓશ્રી સ્પષ્ટ કહેતા તે સત્ય છેજી. આવો અવસર ફરી ફરી મળવો હુલ્લ છે, એમ વિચારી પ્રમાદ ઘટાડી જ્ઞાનીની આજ્ઞા ઉઠાવવા યથાશક્તિ તત્પર થઈ જવા જેવું છેજી. માથે સર્વને મરણ ભમે છે તો તેવા અવસરે કેમ વર્તવું? ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૦૧

અગાસ, તા. ૨૪-૮-૪૧

ૐ

ભાદરવા સુદ ૧, રવિ, ૧૯૮૭

આપે બહુ વિસ્તારથી આહોરની હુદ્દશા વર્ણવી છે તથા અનુકંપાનું દર્શન કરાવ્યું છે. એ બધું શાનું ફળ? એ વિચારી જીવે અશુભલાવથી પાછા ફરવા યોગ્ય છેજી. જે જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે તે પુણ્યપાપની રચના અત્યારે જણાય છે પણ ત્યાં અટકી નહીં રહેતાં હૃદ્યાનથી છૂટવા સદૃશુરુનું શરણ, તેની આજ્ઞા, ભક્તિભાવ આદિ શુભલાવમાં જીવ પ્રવર્તે તો તેવા પ્રસંગો બેવાનો ફરી પ્રસંગ પ્રાપ્ત ન થાય અને જે સદૃશુરુપાથી ધર્મધ્યાનમાં પ્રવર્તે તો કોટી કર્મનો ક્ષય થઈ જાય. વાયુધારણા, જલધારણા આદિ ધર્મધ્યાનના ભેદો છે તે જે સાંભળ્યા હોય તો જીવને સંસાર પ્રત્યેથી વૃત્તિ દૂર થઈ આત્મકલ્યાણ તરફ વળી જાય તેવા છેજી. તાત્કાલિક પ્રસંગો કે આ જમાનાને લગતા પ્રસંગોમાં જીવને વિશેષ ગૂંચવી નાખવા યોગ્ય નથીજી. પણ જ્ઞાનીપુરુષે દીર્ઘ દષ્ટિથી શાશ્વત આત્મા તરફ દષ્ટિ દેવા જે બોધરૂપી ધોધ વરસાવ્યો છે તે તરફ લક્ષ દેવા લલામણુ છેજી. પોતાની ફરજ સમજાય અને ચિત્તની પ્રસન્નતાને અર્થે તે અંગે કંઈ કાર્ય કરવું પડે તેનો નિષેધ નથી; પણ લક્ષ તો આ આત્મા અનંતકાળના કર્મ-પ્રવાહમાં તણાઈ રહ્યો છે તેની શી વલે થશે? આ કર્મનું પૂર ક્યારે ચાલ્યું જશે? તેની ચિંતના જૂરણા વિશેષ કર્તાવ્ય છેજી. ‘હિમતે મરદા તો મદદે ખુદા’ એ કહેવત પ્રમાણે જે પ્રસંગ આવી પડે તેમાં ધીરજ, સહનશીલતા અને દીર્ઘદષ્ટિ(જ્ઞાનીના યોગે મળેલી દષ્ટિ)થી વર્તવા યોગ્ય છેજી.

ગુડીવાડા આદિ સ્થળે પત્ર લખો તો પત્ર વાંચનારને મોઢમાં તણાવું થાય તેવું વિશેષ લખાણુ ન થાય તેમ લક્ષ રાખવા વિનંતી છેજી. સુમુક્ષુનું લખાણુ વૈરાગ્યવર્ધક અને સંસારની ક્ષણિકતા જણાવનાર હોવું ઘટે છે તે તમારા લક્ષમાં છે છતાં સાધારણ સૂચના કરી છે કે કોઈને માહિતી આપતાં પણ યથાર્થ વર્ણન કરતાં સામાના ઉપર કેવી અસર થશે? તે લક્ષમાં રાખી લખાણું હોય તો હિતકારી છેજી. એ જ વિનંતી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૦૨

અગ્રાસ, તા. ૨૫-૮-૪૧

તમારો ક્ષમાપનાનો પત્ર મળ્યો. પૂ....સાથે ધંધામાં ચિત્ત ન દેવાનું મેં કહેવરાવેલું નહીં. તેમની સમજફેર થઈ હશે, તેથી તમે પત્રમાં લખો છો તેમ કર્તવ્ય નથી. જેનો પગાર ખાતા હોઈએ તેનું કામ સોંપ્યા પ્રમાણે કરવું તે નીતિનો માર્ગ છે, તેથી વિરુદ્ધ વર્તવાનું કોઈ જ્ઞાની જણાવે નહીં. જ્યાં સુધી પગાર લઈએ ત્યાં સુધી કામ કરવું ઘટે, પરંતુ ચિંતા-ફિકર કરવા માટે પણ પગાર મળતો નથી; તે સંબંધી હર્ષ-શોક કે માથે બોલે માની લેવાની જરૂર નથી એમ જણાવ્યું હોય તો તે ઘટિત છે. શરીર સંબંધી કે વેદના સંબંધી બહુ વિચાર ન કરતાં, જ્ઞાનીની આજ્ઞા વિચારી તેનું આરાધન બને તેટલું આ ભવમાં કરી લેવાનો ભાવ રાખવો. અહીં આવવા ન આવવાનું પણ પ્રારબ્ધ-આધીન છે; ન આવવું એવું કાંઈ તમને કહ્યું નથી. યથાવકાશે આવી શકાય તો લાભનું કારણ છે પણ મુશ્કાવાનું કંઈ કારણ નથી. પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ ગમે ત્યાં રહીને સાચા દિલથી કરીશું તો તે સદાય આપણી સમીપ જ છે એવું એમણે પોતે જણાવેલું છે. માટે બનતી શરીર સંભાળ રાખી ભક્તિમાં ચિત્ત રાખવા આપ સર્વ મુમુક્ષુ ભાઈમહેનોને વિનંતી છે. બે ઘડી બધા ભેગા થઈ ભક્તિ કરવાનું બને તો રાખવું ઘટે છે. ન બને તો એકલા પણ કર્તવ્ય છે.

૩૦૩

અગ્રાસ, ભાદ્રપદ સુદ ૩, ૧૯૬૭

વિ. પર્યુષણ પર્વમાં અત્રે ઘણા મુમુક્ષુઓ ગંગામાં સ્નાન કરી પવિત્ર થાય તેમ તપ, જપ, ભક્તિભાવ, પ્રભાવના, ધર્મસ્નેહ, વિનય, પશ્ચાત્તાપ, પ્રાયશ્ચિત્ત આદિથી મંદ-કષાયી બની યથાશક્તિ મહાન પર્વને ભિજવે છે. એક મુમુક્ષુ ભાઈએ બધી ભરસામાં બિલા થઈ પોતે પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પાસે સદા નહીં કરવાનો નિયમ લીધેલો છતાં સદા કરી સર્વ મિલકત ખોઈ ધરભંગ થયા છે તેનો પશ્ચાત્તાપ કરી, ફરી કદી સદા નહીં કરવાનો નિયમ-નિશ્ચય કરી, લીધેલું મત તેમણે તૂટેલું અનુસંધાન કરી ભેડી દીધું છે. લક્ષ્મી ખોઈને પણ શિખામણ લઈ પાછા વળ્યા તો તેમને ધન્ય છે! શ્રી રથનેમિ અને શ્રીમતી રાજુલના પ્રસંગમાં શ્રી ઉત્તરાધ્યયનમાં શ્રી રથનેમિનાં ભગવાને વખાણ કર્યાં કે તેમણે ફરી ચારિત્ર લઈ મોક્ષ સાધ્યો. બધાને અસર થાય તેવો તે પ્રસંગ હતો તે સહજ જાણવા અને શિખામણ લેવા જણાવ્યો છે. હાર્યો ગુગારી બમણું રમે એમ લોકોમાં કહેવાય છે તેમ આ જીવ અનાદિકાળથી જન્મમરણની બાજી રમતો આવ્યો છે. ઘણી ખોટ ગઈ, પામર થઈ ગયો છે, કર્મનો ગુલામ બની ગયો છે તોપણ તે બાજી ફેંકી દઈ, હવે નથી રમવી એમ આ અભાગિયો જીવ નિશ્ચય કરતો નથી. “ભવે ખેદ પ્રાણીકયા ત્યાં આત્માર્થનિવાસ.” એમ આત્માર્થીનાં લક્ષણમાં કહ્યું છે છતાં હજી આ જીવને ભવનો ખેદ પ્રગટ્યો નથી.

પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી સ્નેહબંધનનું કારણ જે સ્ત્રી તેનો વિયોગ થાય તો મુમુક્ષુ જીવે હર્ષ પામવા યોગ્ય છે. વાઘની બોડમાં વસવું સારું છે પણ સ્નેહ કરનારી સ્ત્રી ઉપર રાગ કરી ચીકણાં કર્મ બાંધી ભવોભવમાં રજળવું સારું નથી. મુમુક્ષુ વિષે પરમકૃપાળુદેવ લખે છે કે મોહા-સંક્રિતથી મૂંઝાઈ ક્ષણે ક્ષણે મોક્ષના માર્ગમાં પ્રવર્તવું તે મુમુક્ષુતા છે. તે ભાવ આપણા હૃદયમાં

કેટલી વાર રહે છે અને મોહની મીઠાશ કેટલી વખત રહે છે તે દરેક મુમુક્ષુએ પોતાના આત્માની દયા લાવીને વારંવાર દરરોજ વિચારતા રહેવાની જરૂર છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે 'જાંધી છંટ છે' ત્યાં શું કહેવું ! જેને માટે રોવું જોઈએ એવા આત્માને આર્તધ્યાન આદિ કારણે કર્મ જાંધી આ આત્મઘાતી જીવ કચડી મારે છે અને જેમાં પોતાનું કંઈ ન વળી શકે એવા મરણ આદિ પ્રસંગોને સંભારી સંભારી પોતે પોતાનો વેરી થાય છે. આવા પ્રકારે એક સદ્ગુરુનું શરણ, તેના ચરણમાં આત્માર્પણ, તેની કૃપાથી જે થાય તે ભણું માનવાની ભાવના વારંવાર સેવવાથી જીવનું હિત થવાનો સંભવ છે. બીજો કોઈ બચવાનો આરો નથી. ખાટકીના કરતાં વધારે ઘાતકી વર્તન આપણે આપણા આત્મા પ્રત્યે ચલાવીએ છીએ તે ક્યારે અટકીશું ? ક્યારે સદ્ગુરુના વારંવારના પોકારને કાનમાં પેસવા દઈશું ? ક્યારે આ સંસારભાવનારૂપ વિષને એકીને સદ્ગુરુની પ્રસન્નતાએ આપણી પ્રસન્નતા સમજીશું ?

આ વાત મારા આત્માને જ મેં કહી છે. કોઈએ જોતું લગાડવા જેવું નથી. દુઃખીને દિલાસો આપવાને બદલે ડામ દે તેવું લખાયું છે તેને સવળું કરીને આત્મહિતની વિશેષ દાઝ બળે તેવું મારે-તમારે વર્તવાયોગ્ય છે. જેણે સાચા દિલથી સદ્ગુરુનું શરણું ચકુણ કર્યું હતું અને મરણાંત-પ્રસંગે તે ટકાવી રાખ્યું તેની સદ્ગતિમાં કોઈ પણ પ્રકારે શંકાનું કારણ સમજાતું નથી. પણ આ દુષ્ટાત્માની શી ગતિ થશે ? તેણે શું કરવા ધાર્યું છે ? ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૦૪

અગાસ, ભાદરવા સુદ ૭, ૧૯૯૭

(૧) સામાયિક (૨) છેદોપસ્થાપના (૩) પરિહારવિશુદ્ધિ (૪) સૂક્ષ્મ સાંપરાય અને (૫) યથાખ્યાત એમ ચારિત્રના મુખ્ય પાંચ ભેદ થાય છે; પણ પરિણામની ધારા સમયે સમયે ચઢતી, ઊતરતી કે સ્થિર રહેતી હોય છે તેની અપેક્ષાએ અસંખ્યાત ભેદ ચારિત્રના થાય છે. તે ચઢતા-ઊતરતા ક્રમને તારતમ્યતા કહે છે. તરતમ = હોય તેથી ચઢિયાતું થવું, તેથી પણ ચઢિયાતું ઉત્કૃષ્ટ થતાં સુધી થયા કરવું તે તારતમ્ય.

“સંયમના હેતુથી યોગપ્રવર્તના, સ્વરૂપલક્ષે જિનઆજ્ઞા આધીન જો;

તે પણ ક્ષણ ક્ષણ ઘટતી જાતી સ્થિતિમાં, અંતે થાયે નિઃસ્વરૂપમાં લીન જો.”

એ કહી વિચારશો તો તે વાક્ય પૂછેલું સમજાશે.

સદ્ગુરુ એ જ્ઞાનનેત્ર આપનાર છે. તેમની કૃપાથી સમ્યક્દર્શન થાય છે, એટલે દેવ ગુરુ અને ધર્મનું ઓળખાણ આપનાર સદ્ગુરુ છે. આંખ વડે નગર કે આકાશ દીકું તો તે આંખમાં બધું સમાય છે કે નહીં ? તેમ જ સદ્ગુરુની ઉપાસનાથી સમ્યક્દર્શન થાય, કેવળી વગેરેનું સ્વરૂપ સમજાય, ઓળખાય તો સદ્ગુરુનું માહાત્મ્ય કેટલું ? સદ્ગુરુની સમજ કે ગુરુગમ વિના કેવળી કે સર્વજ્ઞ કહે તે શબ્દમાત્ર છે, ભાવ સંતના હૃદયમાં રહ્યો છે, તે સમજતાં સર્વ સમજાય છે. સમ્યક્દર્શનની માતા સદ્ગુરુ અને કેવળજ્ઞાનની માતા સમ્યક્દર્શન, હવે સમ્યક્દર્શનમાં કેવળજ્ઞાન સમાય (કારણ કે તે તેને ઉત્પન્ન કરે છે) તો સદ્ગુરુમાં કેમ ન સમાય ?

“સદ્ગુરુ પદમે સમાત હૈ અર્હતાદિ પદ સર્વ,

તાતે સદ્ગુરુ ચરણકો, ઉપાસો તણ ગર્વ.”

૩૦૫

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૯-૮-૪૧

ભાદરવા સુદ ૭, શુક્ર, ૧૯૯૭

આપને પત્ર મળ્યો હતો. જેની સાથે જેટલો સંસ્કાર લેવડદેવડ હોય છે તે પૂરી થતાં તે સંબંધ છૂટી જાય છે. તેનો ખેદ કરવાથી ઊલટો જીવ અપરાધી બને છે. આપણું જોર મરણ આગળ કંઈ ચાલતું નથી. આપણે પણ એક દિવસે કોઈ ને કોઈ નિમિત્ત આવી પડ્યે આ દેહને એમની પેઠે નાખી દઈ ચાલી જવું પડશે. એવો દિવસ આવી પહોંચ્યા પહેલાં જે લક્ષિભાવના જ્ઞાનીની આજ્ઞાથી કરી લઈશું તેટલું સાથે આવશે. બાકી બીજું બધું આ દેખાય છે તેમાંનું કંઈ સાથે આવી શકે તેમ નથી. આખી જિંદગી દુઃખ વેઠીને ધન વગેરે એકદું કર્યું હશે, મકાન બંધાવ્યું હશે કે ઢોર-ઢાંખર-ખેતર આદિ જે મેળવ્યું હશે તે ત્યાંના ત્યાં પડી રહેશે. ઊલટું ચિંતાનું કારણ થઈ પડે કે એને કોણ સંભાળશે, એને કોણ ભોગવશે? આમ વાસનાને લઈને અનંતકાળથી જીવ જન્મમરણ કરતો આવ્યો છે તે વાસનાને મૂળ-માંથી ઉખેડી નાખે તેવી જ્ઞાનીની આજ્ઞા આ ભવમાં મળી છે તો ખીજી બધી વસ્તુઓ કરતાં જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં ચિત્ત વિશેષ રહે તેવો પુરુષાર્થ જરૂર આ ભવમાં કરી લેવા યોગ્ય છે.

“સગાંસંબંધી, પૈસાટકા, ઘરબાર, ખેરાંછોકરાં એ બધેથી પ્રીતિ ઉઠાવી અહંભાવ, મમત્વ-ભાવ ઉઠાવી લઈ, દેહ આદિ સર્વ પ્રત્યેથી મોહમૂર્છાભાવ બાળી જાળી, ભસ્મ કરી, સ્નાનસૂતક કરી ચાલ્યા જવું છે. તો સ્ત્રી છું, પુરુષ છું, નાનો છું, મોટો છું - એ સર્વ પર્યાયદષ્ટિ છોડી શ્રી સદ્ગુરુએ જાણ્યો છે એવો એક શુદ્ધ આત્મા હું છું એવી આત્મભાવના રાખવી. જ્યાં સુધી ભાન રહે ત્યાં સુધી ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ’ મહામંત્રનું સ્મરણ રાખવું. ઉપયોગ બધામાંથી ઉઠાવી તેમાં રાખવો. એના જેવું કોઈ બીજું શરણ નથી, તો જ કલ્યાણ થશે.” (ઉપદેશામૃત પૃષ્ઠ ૩૯૨) આ શિખામણ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ આખર વખતે લક્ષમાં રાખવાની જણાવી છે તેની જેને પકડ થશે તેનું કલ્યાણ થાય તેમ છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૦૬

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૯-૮-૪૧

ભાદરવા સુદ ૭, શુક્ર, ૧૯૯૭

તમારો પત્ર આજે આવ્યો. તમારી ભાવના જાણી. જેને એવા ભાવો રહ્યા કરે છે કે કરવા યોગ્ય મારાથી થતું નથી, તેને જે કરવું છે તેના કારણરૂપ કે કાર્યરૂપ અંતરંગ અર્થ રહે છે એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે તે પત્રાંક ૨૬૨ વિચારવા વિનંતી છે, અને તે દશા યથાર્થ પ્રાપ્ત કરવાની ભાવના કર્તાવ્ય છે. સત્સંગ એ અનુપમ નિમિત્ત છે. આપને તેવો યોગ હાલ છે. પ્રમાદ દૂર કરી, કરવા યોગ્ય ભાવ પ્રત્યે કાળજી રાખી, પ્રાપ્ત સંયોગોનો ઉત્તમ લાભ લઈ લેવા ભલામણ છે.

જ્ઞાનીપુરુષને આશ્રયે આ દેહ છૂટે એ ભાવના જેની છે તેને તેવો યોગ મળી આવે છે. સર્વ સ્થળે આપણી ભાવના જાગ્રત હોય તો તે પૂ. જુઠ્ઠાભાઈને કહ્યું હતું તેમ “સમીપ જ છું” એમ સમજવા યોગ્ય છે. આપણી ખામી આપણે પૂરી કરવા સત્પુરુષાર્થની જરૂર છે. પરમકૃપાળુદેવનું યોગબળ જગતનું કલ્યાણ કરે.

૩૦૭

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૯-૮-૪૧

લાદરવા સુદ ૭, શુક્ર, ૧૯૯૭

“ખમી ખમાવી નિઃશલ્ય થઈ, મેલી મિથ્યા ગર્વ;

ધન્યપુણ્ય કૃતાર્થ તે, આરાધે સત્ પર્વ.”

પૂ...ને આશ્રમમાં આવવાની ઘણી ભાવના રહે છે તે જાણી, પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થની અનુકૂળતા મળી આવતાં ભાવના સફળ થાય છે. શરીર નરમ રહે તે વખતે મનમાં મંદવાડ પેસી ન જાય એવું બળ જીવ ધારે તો કરી શકે એવો મનુષ્યભવનો યોગ છે. શરીરના ધર્મને આત્માના ધર્મ સમજવાની ભૂલ અનાદિકાળથી ચાલી આવી છે પણ કૃપાળુદેવે કહ્યું છે —

“છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે ઉપયોગી સદા અવિનાશ — મૂળ૦”

“દેહ માત્ર સંયોગ છે વળી જડ રૂપી દશ્ય.”

ચેતનના ઉત્પત્તિલય, દેહના ઉત્પત્તિલયને આધારે માની ઘણું જીવે વેઠ્યું છે. હવે તે ભાવ તણ, જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે તેવો આત્મા હું છું અને દેહ તો પ્રત્યક્ષ બધાને મૂકીને ચાલ્યા જતા આપણે નજરે જોયા છે; તો દેહમાં ને દેહમાં આત્માને મૂંઝવી મારવો નથી, એવો દૃઢ વિચાર કરી વેદનીના વખતે સત્સાધન પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી મળ્યું છે તે પ્રાણ છૂટે તોપણ છોડવું નથી એવી દૃઢતા આ ભવમાં તો કરી લેવી છે; તે અર્થે આ વેદનીનો વખત ગાળવો છે; અભ્યાસ પાડી મૂકવા માટે જ આ અવસર આવ્યો છે; ભાન છે ત્યાં સુધી કંઈક સત્પુરુષે કહેલું સ્મરણ કરી લઉં; પછી તો બની શકે તેમ નથી. માટે આજસ, પ્રમાદ કરી આત્માનો વેરી શા માટે બનું?

૩૦૮

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૩૦-૮-૪૧

લાદરવા સુદ ૮, શનિ, ૧૯૯૭

ગીતિ - ક્રોધ, માન ને માયા, લોભ વગેરે રાગાદિ દોષો;

થયા અજ્ઞાનવશે તે, દુષ્કૃત મારાં પ્રભુ, બધાં ખોશો.

આપનો ક્ષમાપનાનો પત્ર મળ્યો. આપે પત્રમાં આત્મનિંદા જણાવી તે વાંચી. પણ તે સર્વ દોષો જેમ જણાવ્યા છે તેમ નજરે ચઢ્યા તો હવે તેને ઝાઝો વખત ટકવા દેવા જોઈતા નથી. દુકાનમાં ચોર પેઠો એમ જાણો તો પછી છાનામાના બેસી રહી એને અંદરનો માલ ચોરી જવા દો? પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના આબુ ઉપરના બોધમાં આ પર્યુષણમાં વંચાયું હતું કે “લક્ષિત, ધ્યાન, સ્વાધ્યાય, એકદંષ્ટિ, ભાવ, આત્મભાવના એ પોતાનું ધન છે. વેદની આવે છે ત્યારે ધાડપાડુઓ, ચોર, લૂંટારાઓ તે ધન લૂંટી લે છે. તો તેવે વખતે પોતાનું ધન લૂંટાઈ ન જાય તે માટે શું કરવું? વેદની રાગ આવે છે ત્યારે શાતાનો ભિખારી જીવ ભીખના ટુકડા જેવી શાતાને ઇચ્છે છે. સામાયિક, કાઉસગ્ગ, ધ્યાન, લક્ષિત, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, સ્વાધ્યાય કરવા દે નહીં એમ વેદની વિદ્વંસ પાડે ત્યારે શું કરવું? લૂંટારા તો છે. ધન છૂદું મૂકે તો તો લૂંટારાને લઈ જતાં વાર લાગે નહીં, પણ કોઈ તિબેરીમાં મૂક્યું હોય તો લઈ જવાય નહીં. તેમ ઉપાય શું કરવો? તપ, જપ, ક્રિયા માત્ર કરી ચૂક્યો. ફક્ત એક આ

જીવને સમકિત આવ્યું હોય તો બધું આવ્યું. બધાનો ઉપાય એક સમકિત છે. સમકિત આવ્યું હોય તો કંઈ લૂંટાય નહીં. બેઠા બેઠા બેસી કરીએ. માટે જ્યાં સુધી વેદની નથી આવી ત્યાં સુધી સમકિત કરી લો.” (ઉપદેશામૃત પૃષ્ઠ ૩૮૦) ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૦૯

અગાસ, તા. ૧-૬-૪૧

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૧૧, સોમ, ૧૯૯૭

પૂ....નો સહવાસ હવે નથી તો વિશેષ નૈતિક અને આત્મિક બળ વધારીને વર્તવું ઘટે છે, કારણ કે બળવાન સંગ હોય તો દોષ કરતાં જીવ ડરે છે કે સુધરી શકે છે; પણ તેવો યોગ ન હોય તો સત્પુરુષનાં વચનના આધારે ગમે તેવા પ્રસંગોમાં નિર્દોષ રહેવા પુરુષાર્થ કરવો ઘટે. તેમ ન કરે તો બચવાનો કોઈ ઉપાય નથી. આપે પુછાવેલ પ્રશ્નનો ઉત્તર ટૂંકામાં ફરી લખું છું કે * પરમકૃપાળુદેવે મહાત્મા ગાંધીજી જેવાને પણ મુસલમાનોની મિજબાનીમાં (જ્યાં માંસાહારને લગતો વ્યવહાર હોય ત્યાં) જવાને કથવાતે મને રબ આપી છે; અને ફળાહાર વિના કોઈ રાંધેલો પદાર્થ ન લેવાય તો ખોટું પણ ન લગાડવાનું અને અને પોતાના આત્મામાં દયાની લાગણી ટકી રહે એવી શિખામણ આપી છે. તો આપણા જેવા નિર્બળ મનના માણસે તો તેવા પ્રસંગોથી દૂર રહેવાય તેમ કરવામાં કિત છે, એ જાણી, સમજી તેમ જ પ્રવર્તવું ઘટે છે.

૩૧૦

અગાસ, તા. ૧-૬-૪૧

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૧૧, સોમ, ૧૯૯૭

“જો જો પુદ્ગલ ફરસના, નિશ્ચે ફરસે સોય;

મમતા - સમતા લાવશું, કર્મબંધ - ક્ષય હોય.” (બૃહદ આલોચના)

આપનો ક્ષમાપના પત્ર મળ્યો છે. સમાચાર જાણ્યા છે. અનિવાર્ય પ્રસંગે સમતા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. આપણું ધાર્યું કંઈ થતું નથી. એક વખત હું અમદાવાદ પ. ઉ. પ્રભુશ્રીજીનાં દર્શનાર્થે ગયેલો ત્યારે ઉપરનો આલોચનાનો દોહરો ઊભા ઊભા તેઓ-શ્રીએ લખાવ્યો અને આણંદ પૂ. મગનલાલ તારમાસ્તર હતા તેમની સાથે વિચારવા ફરમાવેલું. તેનો થોડો અર્થ નીચે લખેલો છે :

“જો જો પુદ્ગલ ફરસના” - માત્ર જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તરીકે બાંધેલાં કર્મો જોજો; તેમાં માથું મારવા જેવું, ઇષ્ટ-અનિષ્ટપણું કરી આત્માને ક્લેશિત કરવા જેવું નથી. ચેતાવે છે કે જોજો હોં, ભૂલતા નહીં; “પુદ્ગલ રચના કારમીજી” તેમાં મનને લીન કરવા જેવું નથી. અથવા જે જે પુદ્ગલ ફરસના પ્રારબ્ધ અનુસાર બને છે, તેમ જ બનવાનું નિર્માયેલું હતું. “નિશ્ચે ફરસે સોય” પાંચ ઇન્દ્રિયોથી જણાતું જગત બધું પુદ્ગલમય છે અને સદાય ફરતું જ છે, ફરશે જ; એક આત્મા અવિચળ, નિત્ય, ટંકોટકીજીવત્ ત્રણે કાળ રહેનાર છે; તે સિવાય જ્યાં જ્યાં જીવે વિશ્વાસ રાખ્યો હશે તે બધું પલટાઈ ફરી જવાનું છે. નહીં ધારેલું બનશે. મરણનો ખાલ નહીં હોય ને અચાનક આવીને ડોળા કાઢી ડરાવશે. આવા ને આવા દહાડા સદાય રહેવાના

નથી. “પીંપળ પાન ખરતાં, હસતી કૂપળિયાં; મુજ વીતી તુજ વીતશે, ધીરી બાપુડિયાં” તેમ કાળા વાળ ઘોળા થઈ જશે; કાને સાંભળવું ધબ થઈ જશે; લાકડી વિના ડગ નહીં ભરી શકાય; ચામડી ઢીલી પડી જઈ ટટળશે; મુખમાંથી લાળો પડશે; આંખે સૂઝશે નહીં; નાનાં છોકરાં પણ તિરસ્કાર, મશ્કરી કરશે. આ બધા અધિકાર હતો ન હતો થઈ જશે. અથવા જે પુદ્ગલની ફરસના માંડી હશે તે જરૂર લોગવવી પડશે. પોતાનાં કર્યા પોતાને જ લોગવવાં પડશે, પણ લોગવવા-લોગવવાની રીતમાં જ્ઞાની-અજ્ઞાનીમાં ભેદ પડે છે તે હવે જણાવે છે :

“મમતા-સમતા ભાવશું કર્મબંધ-ક્ષય હોય.” મમતા કરનાર પ્રારબ્ધ લોગવતાં બંધાય છે અને સમતા ધારણ કરનાર જ્ઞાનીજન તે જ પ્રકારના પ્રારબ્ધને લોગવી લઈ મુક્ત થાય છે, છૂટે છે. ચમત્કારી વાત છે. સમતા રહેવી દુષ્કર છે.

આ પર્વમાં પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો બોધ વંચાતો હતો તેમાં આવ્યું હતું : “મોટા પુરુષો હોય તે સારા ઉત્તમ સ્થાનમાં રહે છે, પાપખાનામાં રહેતા નથી; તેમ આખું જગત પાપખાનામાં રહે છે. પણ જ્ઞાનીઓનું સ્થાન કયું છે? ‘સમભાવ.’ આ એમનું સ્થાન છે. આ જગતું કેટલું સુખ, કેટલી સાદ્યળી છે? તે કશું જાય તેમ નથી. આ જગતે જવાથી દુઃખ-માત્ર નાશ પામી જાય છે. ચંડાળ જેવા નીચ વેર, હલકા ભાવમાં જ્ઞાની રહેતા નથી, તેથી તેમનો ભય માત્ર નાશ પામી જાય છે. ‘એક આત્માને જાણ્યો તેણે સર્વ જાણ્યું.’ તેની શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, પ્રતીતિ થયે પણ કામ થઈ જશે. છ પદનો પત્ર અમૂલ્ય છે. ઊંડા ઊતરવું જોઈએ, પકડ થવી જોઈએ. બધાંની વચમાં કહ્યું છે; પણ ‘સમભાવ’ની પકડ કરી લેશે તેનું કામ થશે....અંતરપરિણમન વિચારથી કરવું જોઈએ; પલટાવી નાખવું જોઈએ. હવે તો આત્મા જોવાનું કરો. બીજું જોવાનું કર્યું છે, તેથી ફરીને એક આત્મા જોવાનું કરો. દષ્ટિમાં ઝેર છે, તે અમૃત થાય તેમ કરો. ‘માત્ર દષ્ટિકી ભૂલ હૈ’. જ્ઞાનીઓએ એ જ કર્યું છે, એ જ જોયું છે. ‘કર વિચાર તો પામ.’ વિચારવડે દષ્ટિ પલટાવી અંતર્દષ્ટિ કરવાની જરૂર છે....સર્વ જ્ઞાનીપુરુષો એક જ વાટે મોક્ષે ગયા છે. તે વાટ ‘સમતા’ છે. બહુ અદ્ભુત છે! વિષમભાવ છે ત્યાં બંધન છે. સમભાવ છે ત્યાં અબંધતા છે.” (ઉપદેશામૃત પૃષ્ઠ ૩૮૭-૮૮) ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપનો પત્ર મળ્યો. વાંચી કર્મની વિચિત્રતા જાણી, એવાં જ કામ એનાં છે એમ ખાતરી થવાથી જ્ઞાનીપુરુષો તે સર્વ કર્મોને નિર્મૂળ કર્યા વિના નિરાંતે, જંપતા નથી. જે સદ્ગુરુરૂપ તરવાની હોડી છે, તેમાંથી સંસારસાગરમાં ફૂલી પડવા માટે દર્શનમોહ નામના કર્મની પ્રેરણા હોય છે; તેની શિખામણને અનુસરનાર અનેક જીવો વિનાશને વર્યા છે. સત્સાધન કે સત્-શિક્ષા જે ચૂકતા નથી તેનો વાંકો વાળ કરવા કોઈ જગમાં સમર્થ નથી. પણ તે મૂકીને જે દોઢડાદ્યા જીવો પોતાની ઢેડી જેવી તુચ્છ બુદ્ધિની સલાહ માને છે તેના કેવા હાલ થાય છે તે ઉપર એક કથા છે તેનો બધા મળી વિચાર કરશો એમ ભલામણ છે. (જીઓ ઉપદેશામૃત પૃષ્ઠ ૧૬૭-૧૬૮ની ફૂટનોટ - રચણાદેવીની કથા)

યક્ષ એ સદ્ગુરુ છે. જિનરક્ષિત એ ભગવદ્ભક્ત, ટેકવાળો, એક લક્ષથી સત્સાધના કરનાર મુમુક્ષુ છે. જિનપાલિત તે પોતાની બુદ્ધિએ ચાલનાર સંસાર-વાસનાવાળો છે, ને રચણા-દેવી તે માયા છે, મોહ છે, કર્મ છે. પુણ્યકર્મરૂપ વહાણ ભાંગતાં મોહવશ થયેલા સ્વદેશ-મોક્ષને રસ્તેથી એક ચૂક્યો.

ૐ શાંતિ:

“ત્રાસ ધરે ભવ ભય થકી, મનમોહન મેરે, ભવ માને દુઃખખાણુ રે. મન૦” (બીજી યોગદષ્ટિ)

“સંસારાત્મા વિનર્યતિ” — ભગવદ્ગીતા

તા. ક. — સંસાર તરવો હોય તેણે આ વાત વારંવાર વિચારી જિનરક્ષિત બનવા પુરુષાર્થ, સદ્ગુરુમાં શ્રદ્ધા વધારવી ઘટે છે. બીજા વિકલ્પોમાં ન પડવું, હું શું બાણું ? ધર્મ સંબંધી મને કંઈ લાન નથી. માત્ર મારે તો બતાવેલો રસ્તે આંખો મીચીને ચાલ્યા કરવું છે એ નિશ્ચય હિતકારક છે.

૩૧૨

અગ્રાસ, તા. ૧૭-૬-૪૧

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા વદ ૧૧, બુધ, ૧૯૯૭

દોહરા — દીન-દયાળ દયા કરો, પરમ ધર્મ-આધાર;

તુમ સમ સમર્થ કોઈ નહિ, આત્મબોધ-દાતાર.

અબુધ અવિવેકી છતાં શરણે રાખો નાથ;

ઈચ્છું ઉત્સર્ગે રમું, સસલા સમ શર્ણ સાથ.

ચંદ્ર-પ્રભા સમ તુજ ગુણે, સ્વરૂપ મુજ જણાય;

માણું તુજ ગુણ-રમણતા, દયા કરો ગુરુરાય. (પ્રતાવબોધ-૪)

તમ બન્નેના પત્રો મળ્યા. જે જે ભાવો પ્રદર્શિત કર્યા છે તે પ્રશસ્ત છે; પણ તે ભાવ-પૂર્વક પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગુરુ પ્રત્યે કરવા યોગ્ય છે. એ તરણતારણ સદ્ગુરુની ભક્તિ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ કરવા જણાવી છે તે વિષે આપને કોઈ કોઈ પ્રસંગે જણાવવું થયું છે. હું તો માત્ર ચિહ્નિતો ચાકર છું. મારા પ્રત્યે જે ભાવ દર્શાવ્યો છે, તે અસ્થાને છે. હું હજી સાધક છું; જે પરમ પાવન પરમાત્માનું પરમ ધામ છે તેનો પ્રવાસી છું. આપણે એક જ માર્ગે જવાનું છે. જે તમને બતાવ્યો તે રસ્તો સાચો છે. હવે પુરુષાર્થ જેનો જેટલો વિશેષ, તેની તેટલી વિશેષ પ્રગતિ. જે રસ્તામાં સૂઈ રહેશે તે આગળ વધી શકશે નહીં, પણ એ જ માર્ગે વહેલેમોડે ચાલ્યે મોક્ષનગરે જવાશે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ કરમામાં તમારા આત્માને કંઈ હાનિ થાય તેવું હોય તેના અમે જોખમદાર છીએ, વીમો ઉતરાવીએ છીએ, જવાબદારી લઈએ છીએ. આટલું બધું કહેવાનું કારણ માત્ર આ કાળના આપણા જેવા અશ્રદ્ધાળુ જીવોને સન્માર્ગમાં દબતા થાય તે અર્થે, નિષ્કારણ કરુણા જ હતું. તે મહાપુરુષના ઉપકારનું જેમ જેમ વિશેષ સ્મરણ થશે તેમ તેમ પરમપુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રદેવ પ્રત્યે વિશેષ ભક્તિભાવ ઉલ્લાસ પામશે અને આપણી પામરતા સમજતાં સ્વપ્નદશારૂપ અહંભાવ-મમત્વભાવ દૂર થવાનું બનશે. માર્ગ બતાવનાર સાચા સજ્જન મળ્યા છે; નવી, કઠી રૂબે નહીં તેવી સ્તીમરમાં આપણને ખેસાડ્યા છે. હવે છાનામાના, ડાહ્યા થયા વિના,

તેના વિદ્યાસે, યથાશક્તિ (શક્તિ ગોપવ્યા વિના) તેની આજ્ઞા આરાધવાનો પુરુષાર્થ કર્યા જવાનો છે. ધીરજ રાખી જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલવાથી વગર ઇચ્છ્યે મોક્ષપાટણ પ્રાપ્ત થાય તેમ છે.

બાળક ગર્ભ-અવસ્થામાં શું કરે છે? તેને કંઈ જાન છે? છતાં તેનું પોષણ આપોઆપ થયે જાય છે. તે ફિકર કરે, ઉતાવળ કરે કે કલેશિત રહ્યા કરે તોપણ તેને જેટલી મુદત તે દશામાં રહેવાનું છે તેમાં ફેરફાર થાય તેમ છે? જે ભૂમિકામાં જે કર્તવ્ય છે તેટલું કરતા રહી જેમ અને તેમ શાંતિનું સેવન કરતા રહેવાથી સરળ રીતે આગળ વધાય છે.

જેમ જેમ છોડવા મોટા થાય છે, તેમ તેમ તેમને પવનના સપાટા વિશેષ સહન કરવા પડે છે. તે વિશેષ નમી પણ જાય છે, છતાં તેથી મૂળ મજબૂત થતાં જાય છે; વિશેષ પોષણ આપે તેવાં ઊંડે જનાર પણ અને છે; તેમ મુશ્કેલીઓમાં તો જે કરવું છે તેના ભાવ વર્ધમાન થાય છે, લાગ મળે તો વિશેષ ભાવપૂર્વક સાધન થાય છે, નહીં તો તીવ્રતા વધતી જાય છે, તે વિશેષ આગળ વધવામાં પ્રબળ કારણ બને છે. મૂંઝવણનું કોઈ કારણ નથી. થાય તેટલો પુરુષાર્થ કરતા રહેવું અને ભાવના વધારતા રહેવું. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૧૩

અમાસ, તા. ૨૦-૬-૪૧

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા વદ ૧૪, શનિ, ૧૯૯૭

લાગશે લાગશે લાગશે રે પરબ્રહ્મપદે લય લાગશે — ટેક
બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુ રાજ-પ્રતાપે અનાદિનો બ્રમ લાગશે રે, પરબ્રહ્મ
ગુરુરાજ પ્રતાપે લય લાગશે રે.

આત્મજ્ઞાની લઘુરાજે જણાવ્યા રાજગુણે જીવ જાગશે રે, પરબ્રહ્મ
બ્રહ્મજ્ઞાનીની લક્ષિત કર્યાથી બ્રહ્મચર્ય-રુચિ વાધશે રે,

ગુરુરાજ પ્રતાપે (પ્રધાવબોધ - ૫૦)

આપને એક શંકા થઈ છે, રહે છે કે જડથી ચેતન ઊપજે નહીં છતાં શ્રી રામચંદ્રના ચરણકમળનો સ્પર્શ થતાં શિલાની અહુલ્યા કેમ થઈ? તે વિષે જણાવવાનું કે કેટલીક બાબતો કથાનુયોગની એટલે પુરાણોની એવી હોય છે કે તેમાંથી માત્ર સાર ગ્રહણ કરવાનો હોય છે; અક્ષરેઅક્ષર બેસાડવા જઈએ તો ન બેસે. માત્ર પરમાર્થ ઉપર દૃષ્ટિ રાખી પુરાણો વાંચવા યોગ્ય છે. શ્રી રામચંદ્રનું માહાત્મ્ય અને પતિતપાવન સ્વરૂપ જણાવવા મુખ્ય તો તે કથા છે. સિદ્ધાંતગ્રંથોમાં બે ને બે ચાર થાય તેમ હિસાબ બેસી જાય તેવી વાતો હોય છે; કદી તેમાં લખ્યું હોય તે ફેરફારવાળું ન હોય. આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં સિદ્ધાંતની વાત છે અને રામાયણ એ પુરાણ ગ્રંથ છે. આટલું જણાવી તે દૃષ્ટાંત સૈદ્ધાંતિક રીતે પણ ઘટે તેમ છે. માત્ર વચ્ચે કાળ જે ગયો તેની ગણતરી કથામાં દૂંકાવી દીધી છે.

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી સત્સંગના માહાત્મ્યની એક પ્રચલિત કથા કહેતા તે ઉપરથી આ પ્રસંગ બરાબર સમજાઈ જશે, ગણી સંક્ષેપમાં તે કથા લખી છે.

એક વખત નારદજીએ ભગવાનને ‘સત્સંગનું માહાત્મ્ય શું?’—એમ પ્રશ્ન કર્યો. નારદજીને ભગવાને કહ્યું—અમુક વડ ઉપર એક કાર્યીડાનું બચ્ચું હાલ જન્મ્યું છે તેને જઈને પૂછો. ભગવાનની આજ્ઞા થઈ, તેથી ત્યાં જઈ તેમણે પૂછ્યું કે તે તરફીને મરી ગયું. એટલે ભગવાન પાસે આવી બધી હકીકત કહી સંભળાવી. ભગવાને ફરી બીજા ઝાડના એક માળામાં પોપટનું બચ્ચું છે તેને પૂછવા મોકલ્યા; તો ત્યાં પણ જઈ સત્સંગનું માહાત્મ્ય પૂછ્યું કે તેણે દેહનો ત્યાગ કર્યો. ફરી પશ્ચાત્તાપપૂર્વક ભગવાનને નિવેદન કર્યું કે હે ભગવાન! મને પાપ લાગે તેવી જગાએ કેમ મોકલો છો? ભગવાને સમજાવીને ફરી રાજને ત્યાં કુંવર જન્મ્યો હતો તેને ત્યાં મોકલ્યા. ત્યાં તો જો બાળક મરી જશે તો જરૂર પકડીને તે લોકો શિક્ષા કરશે એવો ભય લાગ્યો, પણ ભગવાનની આજ્ઞા મુશ્કેલી ભરેલી પણ પાળવી એવો નિશ્ચય કરી ત્યાં જઈ તરત જન્મેલા બાળકને મગાવી નારદ ઋષિએ પૂછ્યું કે સત્સંગનું માહાત્મ્ય શું? બાળકે કહ્યું: “તમે હજી ન સમજ્યા? પહેલાં કાર્યીડાના ભવમાં તમે મને દર્શન દીધાં તેથી હું પોપટ થયો અને ત્યાં ફરી તમારાં દર્શન થતાં અહીં હું રાજપુત્ર થયો. એ બધો સત્સંગનો પ્રતાપ છે.” જન્મેલું બાળક ન બોલે એ વાર્તાકારને ખબર છે, છતાં વાર્તાને રસ જમાવવા જેમ અહીં કહ્યું છે તેમ શિલામાંથી મનુષ્યની ઉત્પત્તિ બહુ કે ચમત્કારની પેઠે ન થાય તે કથાકાર તેમ જ સમજી શ્રોતાઓ પણ જાણે છે. પણ ભોળા સાંભળનારાઓ વિચાર ન કરી શકે તેવા તો શિલામાંથી અહલ્યા માની લે તેમાં નવાઈ નથી. ત્યાં શિલા એટલે માત્ર પથ્થર નથી જણાવ્યો. પણ પૃથ્વીકાયનો જીવ એટલે શિલા જેનું શરીર છે તે જીવને શ્રી રામચંદ્ર મહાત્માના સ્પર્શથી જે પુણ્ય બંધાયું તેથી તેણે મનુષ્યગતિનું—અહલ્યા થવાના ભવનું આયુષ્ય તે વખતે બાંધ્યું અને કાળે કરીને તે દેહ છોડી મનુષ્યભવમાં તે કન્યા-રૂપે જન્મ્યો ત્યારે તેનું અહલ્યા નામ પડ્યું. આવું સ્પષ્ટીકરણ કથામાં કરે તો તે પ્રસંગની જે છાપ પડવી જોઈએ તેવી સચોટ ન પડે, માટે દૂકામાં કથામાં જણાવ્યું છે તેમ જ શિલાની અહલ્યા કરનાર શ્રી રામચંદ્રજીના ગુણ ગાયા છે. તેને શાપ લાગ્યો હતો તે ભવ બીજો હતો; અને તે મનુષ્યભવનો દેહ છૂટ્યા પછી કરેલાં પાપના ફળરૂપે એકઘન્દ્રિયરૂપ પથ્થરના શરીરમાં ઘણાં વર્ષ અધોગતિનાં દુઃખ સહતાં રહેવું પડ્યું. પછી જ્યારે તે પાપ ભોગવાઈ રહ્યું ને પુણ્યનો ઉદય આવ્યો ત્યારે શ્રી રામચંદ્ર મહાત્માનો યોગ તે જીવને બનતાં પાછો મનુષ્યભવ મળવાનું કારણ બન્યું. આ બધા ભવોમાં તેનો તે જીવ હતો તેને અહલ્યા નામથી કથાકારે ઓળખાવ્યો છે આટલું લક્ષમાં રહેશે તો કોઈ બાતની શંકા તે કથામાં નહીં રહે એમ લાગે છે. પૃથ્વી, પાણી, વનસ્પતિ, પવન વગેરેમાં જીવ હોય છે. તે નીકળી બીજા ત્યારે માત્ર પૃથ્વી, શિલા, ગરમ પાણી કે લાકડું પડી રહે છે; એ સિદ્ધાંતની વાત છે. એટલે જડમાંની કદી ચેતનની ઉત્પત્તિ થતી નથી, પણ શિલામાં જે જીવ હતો, તે નીકળીને મનુષ્યગતિમાં ગયો; પથ્થરનું મનુષ્ય બની ગયું નથી, તે વિચારશો. વિચારપૂર્વક વાંચે તેને શંકા થાય તો તેનું સમાધાન પણ મળે. નિઃશંક તો જ્ઞાની મહાત્મા છે, તેને આધારે વર્તવું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“ભોગ-પંક તણ ઉપર બેઠા, પંકજ પર બે ન્યારા;
સિંહ પર નિજ વિક્રમ શૂરા, ત્રિભુવન જન આધારા-
ધન્ય તે મુનિવરા રે બે ચાલે સમ ભાવે.”

આપે “નૃપચંદ્ર પ્રપંચ અનંત હો, ભજીને ભગવંત ભવંત લહો” એનો ભાવાર્થ પુછાવ્યો છે, તેના વિષે જણાવવાનું કે પરમકૃપાળુદેવે પોતાને ઉદ્દેશીને લખ્યું છે કે હું નૃપ (રાજ) ચંદ્ર! આ અનંત પ્રપંચ (સંસાર) હવે બાળી નાખો, ભગવંતની ભક્તિ કરીને ભવ તરી જાઓ. આ માત્ર શબ્દાર્થ છે. તમે પણ તેટલી વાત તો સમજ્યા હશે. પણ વિશેષ યોગ્યતાએ એની એ જ વાત વિશેષ પુરુષાર્થપ્રેરક નીવડવા યોગ્ય છે. માટે વારંવાર ધૂન લગાવે તેમ તેના જ વિચારમાં રહેવાથી તે મહાપુરુષે કેવા ઉપાયે ભવનો અંત આણ્યો તે સમજાયે તે કડી આપણા આત્માને ઉપકારી બનશે, ભક્તિ પણ ભગશે અને ભવનો અંત આણવા નિશ્ચય વધશે. ‘પ્રપંચ’ શબ્દ પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોના વિસ્તાર અર્થે વપરાય છે. સંસારનું મૂળ મોહના વિકલ્પો છે અને તે ઉત્પન્ન થવામાં પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો મુખ્ય નિમિત્તભૂત છે. ભક્તિ એ જ એક એવું ઉત્તમ સાધન છે કે જે જીવને ઇન્દ્રિયોની બાળમાંથી મુક્ત કરી પ્રશસ્ત ભાવ દ્વારા છૂટેલા પુરુષમાં વૃત્તિ રખાવી રક્ષા કરે છે.

“અવિષમપણે જ્યાં આત્મધ્યાન વર્તે છે, એવા જે ‘શ્રી રાયચંદ્ર’ તે પ્રત્યે ફરી ફરી નમસ્કાર કરી આ પત્ર અત્યારે પૂરું કરીએ છીએ.” (૩૭૬) ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તત્તા તારું આપ તપાસ, ક્યાંથી આવ્યો? ક્યાં તું બશી?
જેપ કરીને જોળી કાઢ, હરીફ હોય તો લાગે હાથ;
મૂરખના મનમાં નહિ ત્રાસ, તત્તા તારું આપ તપાસ.
ફક્કા ફોગટ તે કોણ ફરે, સચેત થઈ હરિસ્મરણ કરે,
જન્મમરણમાં આવે નહીં, જેનું મન વસિયું હરિમહીં;
જઠરાવાસ નિશ્ચે તે હરે, ફક્કા ફોગટ તે કોણ ફરે!
બખ્ખા બોલે તેને જાણ, મૂકી દે ને મનની તાણ,
‘હું મારું’ હૃદયેથી ટાળ, પરમારથમાં પિંડ જ ગાળ;
દયા દીનતા મનમાં આણ, બખ્ખા બોલે તેને જાણ.

“અદ્ય આયુષ્ય આ કાળનાં નીરખી, ‘જીવીશું કાલ’ એનો ભરોસો નથી;
દેહને વેદનાની ગણી મૂરતિ, ધર્મના ભાવની, ભવ્ય, કર પૂરતિ.”

આપનું કાર્ડ મળ્યું. ધર્મરત્નેહને લઈને ખેડની લાગણી તથા વૈરાગ્યની સ્કુરણા થઈ. અણધારી રીતે તે શ્રદ્ધાળુ આત્માએ સર્વનો સંગ તણ પોતાના ભાવિ માર્ગ પ્રત્યે પ્રયાણ કર્યું. આ કાળને આવા જીવો વધારે વખત સુધી આ ક્ષેત્રે રહે તે પોષાય નહીં, એમ લાગવાથી તેને હરી લીધો હોય તેમ ધર્મયૌવનમાં એકાએક લૂંટ પડી. તેનાથી બને તેટલું તે કરી

છૂટ્યો. હવે આપણો કાળ આવી પહોંચે ત્યાં સુધીમાં આપણે કેમ જીવવું તે નક્કી કરવાનું આપણા હાથની વાત છે. એકાએક ચેતવણી આપીને આવ્યો જાય તેવું તેનું જીવન સર્વને ચેતવણીરૂપ છે. પ્રત્યક્ષ સમજાય તેવું છે કે બાપ કરે તે બાપની સાથે, પુત્ર કરે તે પુત્રની સાથે, મા કરે તે માની સાથે, સ્ત્રી કરે તે સ્ત્રીની સાથે અને પતિ કરે તે પતિની સાથે જાય છે. કોઈ કોઈને કંઈ પણ આપી શકે કે લઈ શકે તેમ નથી. માત્ર કલ્પનાથી ‘મેં આને ઉછેર્યો’ કે ‘એણે મને આ લાલ કર્યો’ એમ માનીએ છીએ. પોતે જ પોતાનો મિત્ર કે પોતે જ પોતાનો શત્રુ છે એમ વિચારી, હવેથી આ આત્માને જન્મજરામરણરૂપ કસાઈ-ખાનામાંથી છોડાવવા જરૂર પ્રયત્ન કરી પોતે પોતાનો મિત્ર બનવું છે એવો દઢ નિશ્ચય કરી, સદ્ગુરુઆજ્ઞામાં પળે પળે વર્તાય તેમ કરવું, એ જ અત્યારે બની શકે તેમ છેજી. બીજાને સંભારી શોક કરવાથી નથી બીજાનું લલું થવાનું કે નથી પોતાનું લલું થવાનું, પણ લક્ષિતમાં ચિત્ત વિશેષ બળ કરીને રાખીશું તો પોતાના આત્માને આશ્વાસન અને ક્લેશરહિતપણું પ્રાપ્ત થશે, અને અન્યને પણ શાંતિનું કારણ બનશે. તે વિચારી ત્યાંના સર્વે મુમુક્ષુવર્ગે મળી વધારે વખત લક્ષિતમાં ગળાય તેમ કરશેજી. ૐ શાંતિ:

૩૧૬

અગાસ, તા. ૨૧-૧૦-૪૧

તત્ ૐ સત્

કાર્તિક સુદ ૧, મંગળ, ૧૯૯૮

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. પરમકૃપાળુદેવની કૃપાએ જીવવું છે એ જ લાવ કર્તાવ્ય છેજી. કોઈને દુઃખરૂપ ન થવાય તે લાવના ભૂલવા યોગ્ય નથી, પણ કષાયરહિત થયા વિના તેમ બનવું અસંભવિત જણાય છે. તેથી હાલ તો જેથી કલ્યાણની વૃદ્ધિ થાય તેમ વર્તવું યોગ્ય છેજી. સદ્ગુરુની લક્ષિત અને મુમુક્ષુપણું વધે તેમ વર્તવા ભલામણ છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૧૭

અગાસ, કાર્તિક સુદ ૩, ૧૯૯૮

સંસાર-આસક્તિ ઓછી થવાનો ક્રમ અંગીકાર કરશો. તે સમાધિમરણની તૈયારીરૂપ છેજી. પવિત્રાત્મા પૂ.... એક અસહાય પરાધીન બાળા છતાં સંસારથી છૂટવા કેટલો બધો પુરુષાર્થ અનેક મુશ્કેલીઓમાં કરે છે ! છતાં આપણે સ્વતંત્રપણે બીજી ઉપાધિઓ સંકોચી શકીએ તેમ છીએ, છતાં વધાર્યા જઈએ છીએ; તો ઉપર ઉપરથી છૂટવું છે, છૂટવું છે એમ કહેવું છે કે ખરેખર છૂટવું જ છે એમ લાગ્યું છે? જો લાગ્યું હોય તો તે પવિત્ર બહેન....નું દષ્ટાંત લઈને પણ જેમ બને તેમ બીજા વિકલ્પો ઓછા થાય તેવો કોઈ ક્રમ શોધી તે પ્રકારે નિશ્ચિંત થઈ જવાનો યથાર્થ માર્ગ આરાધવો અને આ માયાજાળમાં આગળ ને આગળ વધતા ન જવું. એક ધ્યેય નિશ્ચય કરી તેને અનુસરવાનો નિશ્ચય કરી દેવો એટલે વહેલેમોડે તે અમલમાં મુકાય. એમ ક્યાં વિના માત્ર ઘર બળતું દેખી કોઈ ગભરાઈ જાય ને છૂટવાનો માર્ગ ન લે તો તે બૂમો પાડતો પાડતો અંદર બળી મરે. માટે જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યું છે કે આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી બળતો છે, તે તાપ જો સમજતો હોય તો મરણ આવે આવે કે લાખો વર્ષે આવે પણ મારે તો મોક્ષનો માર્ગ નક્કી કરી તે રસ્તે ગમે તેટલી મુશ્કેલીઓ આવે છતાં જરૂર જવું જ છે, એટલો નિશ્ચય એક વાર થઈ જાય તો પછી તેને તેના જ

વિચારો મુખ્યપણે આવે, છાયાં વાંચવાનો વખત પણ ન મળે. સત્પુરુષોનાં વચન સિવાય તેને કંઈ રુચે નહીં. જે પુરુષ અનંત કૃપા કરી મોક્ષમાર્ગમાં જ જીવ્યા છે, અને તેનો ઉપદેશ કર્યો છે એવા પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુનાં વચનોનું પાન કરતાં તે થાકે નહીં. રાત-દિવસ તે જ લત લાગે અને તેમાં એને એટલો આનંદ આવે કે ધનના ઢગલા કમાવાના છોડી તે તેને સાથે જ જીવે. એ રસ લગાડવો આપણા હાથની વાત છે. ઘણો વખત શ્રીમદ્ પરમકૃપાળુદેવનાં વચન વાંચવામાં જો ગાળશો તો તે તપરૂપ નીવડશે, અને શું કરવું તે આપો-આપ સદ્ગુરુની કૃપાએ સૂઝી આવશેજી. શબ્દો લખવા કરતાં તે શબ્દોથી થતા ભાવો આપણામાં છે કે નહીં, તેના વિચાર ઊંડા ઊતરી કરતાં રહેવા ભલામણ છેજી. સાચા થવું જ છે એ ભૂલવા યોગ્ય નથી.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૩૧૮

તત્ ૐ સાત્

અગસ, તા. ૨૯-૧૦-૪૧

કાર્તિક સુદ ૧૦, ૧૯૮૮

“ઉપાર્જિત કર્મની સ્થિતિને સમપરિણામે, અદીનપણે, અવ્યાકુળપણે વેદવી એ જ જ્ઞાનીપુરુષોનો માર્ગ છે, અને તે જ ભજવો છે, એમ સ્મૃતિ થઈ સ્થિરતા રહેતી આવી છે એટલે આકુળાદિ ભાવની થતી વિશેષ મુઝવણ સમાપ્ત થતી હતી.” (૪૬૫)

વિ. મનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો બોજો ન રહે તેવી સમજણ રાખી વર્તવા યોગ્ય છેજી. ઇચ્છાથી જ ચિત્ત વ્યાકુળ રહે છે. અનાદિ વાસનાને કારણે ઇચ્છાનું થાણું ચિત્તમાંથી ઊઠતું નથી.

“કયા ઇચ્છત ? બોવત સમે, હૈ ઇચ્છા દુઃખમૂલ;

જળ ઇચ્છાકા નાશ તમ, મિટે અનાદિ ભૂલ.”—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

વધારે વિચાર આ વિષે કરીને આપ બન્નેને એ ઇચ્છા અને વાસનાથી છૂટા થવા અર્થે વિશેષ પ્રકારે સત્સાધનમાં ચિત્તને વારંવાર રોકવું ઘટે છેજી. નવરું ચિત્ત હોય તો તે અનાદિના ઢાળમાં વહ્યું જાય છે માટે સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં પ્રવર્તાવવા વિશેષ જાગૃતિ રાખી ઘડીએ ઘડીએ તેના ઉપર તપાસવાનું કામ કરતા રહેવું જેથી ખીજે ફરતું હોય તે પકડાઈ જાય કે સત્સાધનમાં તેને પાછું જોડી દેવું. આમ પુરુષાર્થ કર્યા વિના માત્ર માની લઈએ કે આપણે સમજ્યા છીએ તેથી કંઈ આત્મ-કલ્યાણ થતું નથી અને ચિત્ત વ્યાકુળ રહ્યા કરે છે. માટે સત્સાધન આ ભવમાં અપૂર્વ પુણ્યે મળ્યું છે તેનો જેટલો બને તેટલો વિશેષ લાભ લઈ લેવો એ અત્યારની આપણી ભૂમિકા યોગ્ય પુરુષાર્થ છે; તે કરીશું, તેમાં અપ્રમાદી રહીશું તો તેથી આગળ વધી, શું કરવા યોગ્ય છે તે સમજઈ રહેશેજી. સમતા એ અપૂર્વ વસ્તુ છે, તે જ્ઞાનીના ઘરની વાત છે પણ આપણને તે સમર્થ પુરુષનું શરણું મળ્યું છે; તો ચક્રવર્તીની દાસી પણ તેની રસોઈનાં ખખડાં (વાસણે ચોંટી રહેલી ખીર વગેરે) ખાઈને એટલી પુષ્ટ થાય છે કે ચપટીમાં હીરો દબાવીને ચૂરો કરી નાખે છે, તેમ તેને (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુને) આશરે રહેવાથી, તેનાં વચનોનું સેવન કરતા રહેવાથી, તેણે કરેલી આત્મભાવનાની ભાવના કરતા રહેવાથી જરૂર આ જીવ પણ તે જ મોક્ષમાર્ગમાં પ્રગતિ કરશે. માટે ગભરાયા વિના

સત્સાધનમાં આપ સર્વ મુમુક્ષુ ભાઈબહેનો પ્રવર્તતા રહેવા પુરુષાર્થ કર્યા કરો એ જ લલામણુ છે. સર્વ અવસ્થામાં, શુચિ-અશુચિ ગણ્યા વિના, મંત્રનું સ્મરણ થઈ શકે છે એમ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ કહેલું છે, માટે આત્માને મંત્રરૂપી સ્નાનથી સદાય પવિત્ર કરતા રહેવાનું ચૂકવા યોગ્ય નથી. પોતાની કલ્પનાએ તો નથી જ વર્તવું એવો દૃઢ નિશ્ચય મુમુક્ષુએ કર્તાવ્ય છે. સંશયનાં સ્થાનોમાં કોઈ મુમુક્ષુની સલાહ લઈ વર્તવાનો ભાવ રાખવો. કોઈ ન હોય તો પરમકૃપાળુદેવને હૃદયમાં રાખી 'તેને આશરે હું છું, તેણે કહેલું મને સંમત છે' એમ માની પ્રવર્તવું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૧૯

અગ્રાસ, તા. ૧-૧૧-૪૧

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. આત્મહિતની જિજ્ઞાસા બળી છે તે ૧રાણી પડી ન જાય તેમ વર્તવા લલામણુ છે. શોધે તેને મળી આવે છે. પૂર્વ પુણ્ય બળવાન હોય તો વગર શોધે સહજ સુસંગે પણ જીવને જાગૃતિ આવે છે, પણ પ્રમાદ જેવો કોઈ શત્રુ નથી. મંદવાડ ભારે હોય તો વિચારવાનને એમ થાય કે જો જીવતાં રહેવાય તો જે આજ સુધી કરવાનું રહી ગયું છે તે હવે વધારે કાળજી રાખીને કરી લેવું; પણ સાબળ થતાં તે વૃત્તિ ટકતી નથી. જાણે કદી મંદવાડ આવ્યો જ ન હોય કે શુભ વૃત્તિ ઊગી જ ન હોય તેમ પાછો અનાદિના કુસંગમાં આનંદ માનતો જીવ થઈ જાય છે. તે આત્મઘાતક વૃત્તિ ઉઠેદવા હવે તો પુરુષાર્થ ખરેખરો કરવાની જરૂર છે. પૂ.... સાથે અહીં આશ્રમમાં આવવાનું બનશે તો જેણે આત્મા પ્રગટ કરી આ જગતના જીવો પ્રત્યે અત્યંત કરુણા આવતાં તેમના ઉદ્ધાર અર્થે જીવન પૂર્ણ થવાના અવસરે કંઈ આજ્ઞા કરી છે તેમાંથી આપને યોગ્ય રૂબરૂમાં જણાવાશે. હાલ તો “હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ ! શું કરું ? દીનાનાથ દયાળ” એ લીટીથી શરૂ થતા વીસ દોહરા પ્રાર્થનાના છે તે મુખપાઠ કરી રોજ બોલવાનો નિત્યનિયમ રાખવા લલામણુ છે. તેમાં દરેક શબ્દ મંત્રતુલ્ય છે એમ ગણી અહીં આવતાં પહેલાં બંને તેટલા શીખી લેવા લલામણુ છે. જે વાત અહીં આવ્યે કહેવી છે તેમાંની એ પણ છે. જેટલો ગોળ નાખે તેના પ્રમાણમાં ગળ્યું થાય છે, તેમ જેટલો હૃદયનો ભાવ આ દોહરામાં રેડાશે તેટલો આત્મા જીવો આવે તેવો એમાં ચમત્કાર છે; તે જેમ જેમ વિશેષ તેનું આરાધન થશે તેમ તેમ સમજાશે. હાલ તો મુખપાઠ કરી રોજ ફેરવતા રહેવાનો નિયમ રાખશો. આ અલ્પ પણ જ્ઞાનીની આજ્ઞા છે તે ઉઠાવતા રહી આનંદમાં રહેતાં શીખો એ લલામણુ સહ પત્ર પૂર્ણ કરું છું.

૩૨૦

અગ્રાસ, તા. ૧-૧૧-૪૧

તત્ ૐ સત્

કાર્તિક સુદ ૧૩, શનિ, ૧૯૯૮

‘ધીરજનાં ફળ મીઠાં છે’ એવી કહેવત છે. એ લક્ષ રાખી જે જે કર્મના ફળરૂપે ભોગવવાનું આવી પડે તે સમતાપૂર્વક સદૃશરૂપમાં લક્ષ રાખી ભોગવી લેવાની શૂરવીરતા શીખી રાખેલી મરણ વખતે કામ લાગે છે. સમાધિમરણ કરવું હોય તેણે કેટલી બધી તૈયારી કરી રાખી હોય તો તે પ્રસંગને પહોંચી વળાય તેનો કંઈક ખ્યાલ, વેદના સહન કરવાના

અવારનવાર પ્રસંગ આવી પડે છે ત્યારે સમજાય છે, અને જે જે ખામીઓ તેવા પ્રસંગે લાગે તે વેદનાનો કાળ પૂરો થયે કે તે દરમ્યાન તે તે ખામીઓ દૂર કરવાના ઉપાય શોધીને આદરતા રહેવાની જરૂર જણાય છે. આત્માનો ઉદ્ધાર કરવાની ઊંડી ઢાઝ જેના હૃદયમાં જાગી છે તેણે તેવા પ્રસંગે મળેલી શિખામણ વીસરવાયોગ્ય નથી. કયાશ જેટલી છે તે દૂર કર્યે જ છૂટકો છે. માટે વિશેષ પુરુષાર્થ સ્કુરાવવાની જરૂર છે. પ્રમાદમાં ને પ્રમાદમાં અનંતકાળ વહી ગયો.

આવતી પૂર્ણિમાએ પરમકૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની જયંતી છે, તે મહાપુરુષે આપણા જેવા અબુધ જીવોને માટે લોપ થઈ જવા આવેલો મોક્ષમાર્ગ પ્રગટ કરી સુગમ ઉપાય આ કાળમાં બની શકે તેવા દર્શાવ્યા છે. જીવને આ જન્મજરૂપ સંસારમાં જ સુખ ભાસે છે, ત્યાંથી ઉઠાડી રાજ્યરિદ્ધિ કે દેવોના વિલાસને પણ બળતા ધી જેવા બતાવી (ઢાઝ્યા ઉપર ધી ચોપડાય છે પણ તે જ ધી બિનું કરી શરીરે છાંટે તો ફેલા પાડે તેવા દેવોનાં સુખ પણ દુઃખ છે), તેમાં જે લાલસા રહે છે તેને ત્યાગવાની સદ્બુદ્ધિ પ્રગટે તેવા વૈરાગ્યવાળું જીવન જીવી, પોતે આ કાળમાં તે પંથે ચાલી આપણને ભોમિયારૂપ બન્યા છે; તેમનાં પ્રગટ આત્મસ્વરૂપને દર્શાવતાં બળવાન વચનો શ્રી આત્મસિદ્ધિ, વીસ દોહરા, અપૂર્વ અવસર આદિમાં તે જયંતીનો દિવસ ગાળવા યોગ્ય છેજી. કેઈ સાથ મળી આવે તો તેમની સાથે, નહીં તો એકલા પણ તે દિવસે ભક્તિમાં ચિત્ત રહે અને તે પરમ પુરુષનો અમાપ ઉપકાર વારંવાર હૃદયમાં સ્ફુર્ત્યા કરે તેવી ભાવનામાં તે દિવસ ગાળવા ભલામણ છેજી. સન્માર્ગ દર્શાવનાર મહાપુરુષના ઉપકારનો બદલો કેઈ રીતે વળી શકે તેમ નથી.

શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં છેવટે શિષ્ય સદ્ગુરુનો ઉપકાર માનતાં જણાવે છે —

“મોક્ષ કહ્યો નિજ શુદ્ધતા, તે પામે તે પંથ;
સમજાવ્યો સંક્ષેપમાં, સકળ માર્ગ નિર્ઘંથ.
અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુરુ, કરુણાસિંધુ અપાર;
આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો ! અહો ! ઉપકાર.
શું પ્રભુચરણ કને ધરું, આત્માથી સૌ હીન;
તે તો પ્રભુએ આપિયો, વર્તું ચરણાધીન.
આ દેહાદિ આજથી, વર્તો પ્રભુ આધીન;

દાસ, દાસ હું દાસ છું, આપ પ્રભુનો દીન.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

તા. ક. : ઉપદેશછાયામાં લખ્યું છે કે (છૂટવાનો કામી) તરવાનો કામી હોય તે માથું કાપીને આપતાં પાછો હડે નહીં. શિથિલ હોય તે સહજ કુલક્ષણ હોય તે મૂકી શકે નહીં. આ વાત પોતાને અર્થે વિચારશેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આ જયંતી ઉપર આપ આવી નહીં જ શકો એમ લાગવાથી પત્ર લખ્યો છેજી. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગ્રંથમાં પત્રાંક ૮૮૩ વિચારવા વિનંતી છેજી. ‘બિના નયન’ આદિ વાક્યોનો સ્વકલ્પનાએ

વિચાર કરવાની ના પાડી છે તે શિરસાવંધ ગણી યોગ્યતા થયે સર્વનો ઉકેલ સ્વયં આવી રહેશે ગણી હાલ તો સત્સાધનમાં વૃત્તિ વિશેષ જોડાયેલી રહે તથા પરમપુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ વર્ધમાન થતો રહે તેમ કર્તવ્ય છે. “પર પ્રેમ પ્રવાહ બંદે પ્રભુસેં, સખ આગમ-લેહ સુઉર ખસેં.” આવું સ્પષ્ટ લખ્યું છે તે પ્રત્યે વૃત્તિ વાળી, આત્મામાંથી કંઈક મોહ મટે તે અર્થે ‘મૈત્રીભાવ’ની વૃદ્ધિ કરતા રહેવા ભલામણ છે. જીવને યોગ્ય થવા અર્થે ચારે ભાવનાઓ કહી છે તેમાં પ્રથમ ભાવના એટલી બધી દૃઢ કરવા યોગ્ય છે કે જગતમાં કોઈ પ્રત્યે વૈરભાવ, અણબનાવ કે ઊંચું મન ન રહે. સર્વ જીવોના આત્મકલ્યાણમાં આપણાથી બનતો ફાળો આપવાની તત્પરતા, કોઈનું દિલ આપણા નિમિત્તે ન દુભાય તેવું બનતા પ્રયત્ન કરતા રહેવાની ફરજ ગણવી ઘટે છે. વૈરભાવ દ્વેષભાવના અંશ રહે ત્યાં સુધી મૈત્રીભાવ ટકે નહીં અને મૈત્રીભાવ વિના સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ ઉદ્ભવે નહીં. સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે પોતાનું દાસત્વ સમજાયે સત્પુરુષ પ્રત્યે પરમેશ્વરબુદ્ધિ પ્રગટે છે. પછી આપોઆપ લક્ષિતકર્તવ્યમાં જીવ પ્રેરાય છે, અને ધર્મકર્તવ્ય એ તો ગહન વાત છે. તમે પૂછેલા પુષ્પમાળાના વાક્ય વિષે પ્રશ્ન પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની સમક્ષ ચર્ચાયા હતા તે સંબંધી રૂબરૂમાં વાત થશે. પરમકૃપાળુદેવની હયાતીમાં પોતે કેમ લક્ષિતનો ક્રમ રાખેલો તે વર્ણવી ધર્મ સંબંધી કહેલું : “ધર્મનું સ્વરૂપ તો અનુભવ થશે ત્યારે સમજશે. વિષય, કષાય, પ્રમાદ અને સ્વચ્છંદ ટાળવા; અને એ ટળશે.” (ઉપદેશામૃત પૃષ્ઠ ૨૬૨) જેમ બને તેમ નિવૃત્તિક્ષેત્ર, નિવૃત્તિકાળ, નિવૃત્તિદ્રવ્ય અને નિવૃત્તિભાવને ભજતાં રહેવાની પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા છે તેમાં સર્વ જીવોની રુચિ થાઓ એ જ તે પરમપુરુષ પ્રત્યે વિજ્ઞાપના છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૨૨

અગાસ, તા. ૭-૧૧-૪૧, શુક્ર

નિત્યનિયમ પ્રાણની પેઠે સાચવવા યોગ્ય છે. સત્પુરુષની રૂબરૂમાં જે વચન કે ટેક અંગીકાર કરી હોય તે ન ચુકાય એટલું માહાત્મ્ય મુમુક્ષુના હૃદયમાં રહેલું જોઈએ. હાથીના દાંત બહાર નીકળ્યા તે નીકળ્યા, પાછા પેસે નહીં તેમ સજ્જનનું વચન ફરે નહીં. દુર્જનનું વચન, કાચબાની ડોક ઘડીમાં બહાર ને ઘડીમાં પાછી ખેંચે તેના જેવું, ‘અબી બોલ્યા અબી ફાક’ થઈ જાય તેવું હોય છે, માટે હવે કંઠી નિત્યનિયમ ન ચુકાય તેવી કાળજી રાખવા ભલામણ છે.

પૂ....ની ભાવના સત્સંગ અર્થે આવવા ઘણી રહે છે તે જાણ્યું. પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી જે થાય તે ભલું માનવામાં આવે તેવી વૃત્તિ ટકે તો મોટું આશ્વાસન મળી રહેશે. વળી સદ્ગુરુકૃપાએ થોડા દિવસમાં અહીંથી ધામણ લાણી આવવાનું બનશે ત્યારે તેમને આશ્રમમાં આવવા તુલ્ય યોગ બની આવવા સંભવ છે. પરમકૃપાળુદેવે ભાર દઈને જણાવ્યું છે કે કંઠે પ્રાણ આવ્યા હોય અથવા વેદના હોય, નિમિત્તો સારા ન હોય તોપણ સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનીના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી નિર્ભયપણાને અને નિઃખેદપણાને ભજવાની શિક્ષા આપી છે. કોઈ પણ કારણે સંસારમાં કલેશિત થવાયોગ્ય નથી. અમુક અનુકૂળ પ્રસંગને સુખ કહી અને અમુક પ્રતિકૂળ પ્રસંગને દુઃખ કહી હર્ષશોક કરવા યોગ્ય નથી. કર્મ માત્ર દુઃખદાયક છે માટે

ધીરજ રાખી આર્તધ્યાન એટલે હું દુઃખી છું, મને દુઃખ આવી પડ્યું એવી વિચારણા ન થાય તેટલા માટે અને તેટલા બળે સત્સાધનમાં મન વારંવાર રોકાયેલું રાખવા લલામણુ છેજી. આપણે સર્વેએ એ જ પ્રવૃત્તિમાં મનને દોરવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. “વીતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે, એવો નિશ્ચય રાખવો.” (૫૦૫) ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૨૩

તત્ ૐ સત્

અમાસ, તા. ૧૭-૧૧-૪૧

કાર્તિક વદ ૧૪, સોમ, ૧૯૯૮

“શુદ્ધ ભાવ મુજમાં નથી, નથી સર્વ તુજ રૂપ;

નથી લઘુતા કે દીનતા, શું કહું, પરમ સ્વરૂપ!” - શ્રીમદ્ રાજયંત્ર

વિ. પત્ર મળ્યો. નિત્યનિયમ ઓછામાં ઓછો તો પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જણાવેલ છે તે દરરોજ કર્તવ્ય છેજી — અખંડિતપણે રોજ ઉપાસવા યોગ્ય છે. વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ અને યમનિયમ અને મંત્રની અમુક ત્રણ કે પાંચ માળા તથા આલોચના, આત્મસિદ્ધિ, છપદનો પત્ર, અપૂર્વ અવસર, આઠ દષ્ટિની સન્નિધિ, “વીતરાગનો કહેલો પરમશાંત રસમય ધર્મ.....,” “હે પરમકૃપાળુદેવ! જન્મ જરા મરણાદિ સર્વ દુઃખોનો અત્યંત ક્ષય કરનારો એવો વીતરાગ પુરુષનો મૂળધર્મ.....” આદિ જે મુખપાઠે પત્રો કર્યા હોય તેમાંથી અમુક અમુક રોજ બોલવાનો ક્રમ રાખવા યોગ્ય છે. આશ્રમમાં આગો દિવસ જે ક્રમ પ્રવર્તે છે તે અહીં રહીને જાણી લેવા યોગ્ય છે. તેમ ખરી રીતે તો બને તેટલું કરતા રહેવાની જરૂર છે, પણ એટલું બધું ન બને તો જેટલું બને તેટલું અવકાશના વખતમાં ભક્તિ, વાચન, સ્મરણની માળા કે હરતાંફરતાં પણ મંત્રમાં લક્ષ રહે તેવી ટેવ પાડવી અને જે મુખપાઠ કર્યું હોય વા વાંચ્યું હોય તેને વિચારવાનો દરરોજ ઓછામાં ઓછો પા કે અડધો કલાક રાખવો ઘટે છે.

ખીનું વર્તન સંબંધમાં (૧) જુગદું, (૨) માંસ, (૩) મદિરા, (૪) ખરાબ પુરુષોનો સંગ, (૫) શિકાર (જાણી-જોઈને કોઈ જીવ મારવારૂપ), (૬) ચોરી (પારકી ઠપકો મળે તેવી વસ્તુ છાનીમાની લેવી), અને (૭) પરપુરુષનો સંગ, આ સાત વ્યસન; અને (૧) વડના ટેટા, (૨) પીપળના ટેટા, (૩) પીપળાના ટેટા, (૪) ઉમરડાં, (૫) અંજીર, (૬) મધ, (૭) માખણ — આ સાત અલક્ષ્ય — આ સત્પુરુષની — પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ જિંદગીપર્યંત તજવા યોગ્ય પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીએ દરેક મુમુક્ષુ જીવને જણાવેલ છે. અને તો રાત્રિભોજનના ત્યાગનો પણ અભ્યાસ પાડતા રહેવાની જરૂર છે એટલે દિવસ છતાં જમી લેવું તથા રાત્રે પાણી પીવાની જરૂર પડતી હોય તો અમુક વખત જ પીવાનો નિયમ રાખી પ્રવર્તાય તે હિતકારી છે. અને ત્યાં સુધી રાત્રે કંઈ જરૂર ન પડે તેવા ક્રમ ઉપર આવી જવાય તેમ થાય તો રાત્રે જીંધ સિવાય ધર્મધ્યાનમાં વિદ્ય કરનાર કોઈ ન રહે. જે કરવું તે આત્માર્થે કરવું એ ચૂકવા યોગ્ય નથી. કોઈ પણ કારણે આર્તધ્યાન(હું દુઃખી છું, હું દુઃખી છું એવી વૃત્તિ ચાલુ રહે તે)માં તણાઈ ન જવાય તેની ખાસ કાળજી મુમુક્ષુ જીવે રાખતા રહેવાની જરૂર છેજી.

૩૨૪

અગ્રાસ, તા. ૧૭-૧૧-૪૧

આપનો ક્ષમાપનાપત્ર પ્રાપ્ત થયો છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પાસે એક દિગંબર બ્રહ્મચારી શ્રી શીતલપ્રસાદજી આવતા. તેમણે એક વખતે પૂ. પ્રભુશ્રીજીને પ્રશ્ન કરેલ કે વિષય-કષાય, રાગદ્વેષ દૂર કેમ થાય? તેના ઉત્તરમાં તેઓશ્રીજીએ જણાવેલું કે જેનામાં તે દોષો નથી, ત્યાં વૃત્તિ જવાથી, ટકવાથી તે દોષો દૂર થાય છે. આ ઉત્તરને વારંવાર વિચારવા વિનંતી છે.

૩૨૫

અગ્રાસ, તા. ૧૮-૧૧-૪૧, મંચળ

જે સદ્ગુરુ-સ્વરૂપના રાગી, તેને કહિયે ખરા વૈરાગી,

જે સદ્ગુરુ-સ્વરૂપના ભોગી, તેને જાણો સાચા યોગી.

“જેટલી ઉતાવળ તેટલી કચાશ અને કચાશ તેટલી ખટાશ” એમ કોઈ અપેક્ષાએ વિચારવા કૃપાળુદેવે કહેલું છે. સત્સાધનમાં પ્રવર્તવાનું આપણું કામ છે, તેનું ફળ જે થવા યોગ્ય હશે તે જરૂર થશે, એવી શ્રદ્ધા રાખી મૂંઝાયા વિના પ્રવર્તવું. કામના કે પરીક્ષાના ન જોઈતા વિચારમાં મૂંઝાવું નહીં. સાંજે સૂતી વખતે એમ થાય કે આપણે આપણાથી બને તેટલું વ્યવહાર-પરમાર્થ સંબંધી કરી છૂટયા છીએ એવો સંતોષ રહે તેમ પ્રવર્તવા લલામણુ છે. ધીરજ એ મોટો ગુણ છે. ‘ઉતાવળા સો બાવરા ધીરા સો ગંભીર’ ઉપર સસલા અને કાચબાની વાત વાંચી હશે. ધીરે ધીરે પણ મક્કમપણે જે કરવા યોગ્ય છે અને જે કામ હાથમાં લીધું છે, તેમાં બનતી કાળજી રાખવી ઘટે છે. ફળ કેમ નથી દેખાતું? એમ જેને ઉતાવળ થાય છે તેનામાં સંશય, નાહિંમત, ગભરામણુ આદિ અનેક દોષો જન્મે છે. માટે દોષો જણાય તે લક્ષમાં રાખવા. એકદમ ઉતાવળ કર્યે તે આપણી ઉતાવળે જવાના નથી. તે દૂર થાય તેટલું બળ જમા કરી તેની સામે થયે તે તુર્ત દૂર થાય છે. માટે પુરુષાર્થી બન્યા રહેવું. લાગ જોતા રહેવું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૨૬

અગ્રાસ, તા. ૧૯-૧૧-૪૧

તત્ ૐ સત્

માત્રશર સુદ ૧, ૧૯૯૮

ઘષિત્ પ્રાગ્જારા = સિદ્ધશિલા. ઊર્ધ્વલોક સાત રજ્જુપ્રમાણથી કંઈક ન્યૂન છે અને અધોલોક સાત રજ્જુપ્રમાણથી કંઈક અધિક છે. આખા લોકનું મધ્યબિંદુ, મેરુપર્વત હજાર યોજન જમીનમાં છે ત્યાં છે. તેથી આ પૃથ્વીની સપાટીથી લોકાંત સુધીનું માપ કાઢે તો પૂરા સાત રજ્જુનું માપ થતું નથી. આટલો ખુલાસો હાલ આપના પ્રશ્નનો પૂરતો છે. વિચાર કરવાથી સમજાય તેમ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૨૭

તા. ૧૨-૧૨-૪૧

તત્ ૐ સત્

માત્રશર વદ ૯, ૧૯૯૮

“જેટલી ઉતાવળ તેટલી કચાશ અને કચાશ તેટલી ખટાશ” આ અપેક્ષિત વાક્ય બહુ વિચારવાયોગ્ય છે. આંધળી દોડ સ્વચ્છંદે કર્યે ધર્મ પ્રગટે નહીં, પરંતુ ‘આળાવ ધમ્મો, આળાવ તવો’ આવો શ્રી આચારાંગમાં પાઠ છે. જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન તે ધર્મ અને આજ્ઞાનું આરાધન

તે તપ છે. પૈસામાં જ ચિત્ત બાંધી રાખવાથી જેમ ધર્મ પ્રગટતો નથી તેમ પૈસા વગર વિચાર્યે વેરવાથી પણ ધર્મ પ્રગટે તેમ નથી. પણ જ્ઞાનીની આજ્ઞા ઉઠાવતાં ધર્મ પ્રગટે છે એવો તે વાક્યનો પરમાર્થ વારંવાર વિચારી, જ્ઞાનીની આજ્ઞાની મુખ્યતા હૃદયમાં વસે તેમ વર્તવા આખી જિંદગી સુધી સંભારી રાખવા જેવી શિખામણ આ પ્રસંગ ઉપરથી શીખી લેવી ઘટે છે. યથાશક્તિ દાન અને તપ કરે તેથી લાભ થાય છે, પણ શક્તિ વિચાર્યા વિના આંખો મીચીને દીધે જાય તો તે લાંબો વખત બની શકે નહીં; તેમ જ પોતાને આર્તધ્યાનનું કારણ ન થાય અને દાન લેનારને અહિત પ્રમાદ આદિ દોષનું કારણ ન થાય તે સાત્ત્વિક દાન ગણાય છે. એવા ઘણા ભેદો સમજવાની જરૂર છે. માહિતી ન હોય તો ઉતાવળા ન થવું, કોઈ જાણકારને પૂછવું; પણ “ઐસાને મળ્યા તૈસા ને તૈસાને મળ્યા તાઈ, ત્રણે મળીને તતૂડી બબઈ” એવું કરવા ભેગ નથી. વિવેક એ ધર્મનો પાયો છે તે ભૂલવા જેવું નથી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૨૮

અગાસ, માગશર વદ ૧૩, ૧૯૯૮

આપનો પત્ર મળ્યો. તેમાં ચિત્ત વ્યાપારમાં બહુ ખેંચાય છે, બીજાને કમાતા દેખીને મન ત્યાં દોડે છે વગેરે સમાચાર બહુયા. નિમિત્તાધીન જીવ હોવાથી જેવાં નિમિત્ત મળે તેવો થઈ જાય તેવી દશા હોય ત્યાં સુધી સારાં નિમિત્તો મેળવતા રહેવાની જ્ઞાનીપુરુષોની આજ્ઞા છે, તે લક્ષમાં રાખીને દિવસના ૨૪ કલાકમાંથી અમુક એકાદ કલાક સત્સંગની ઇચ્છાવાળા ભાઈઓએ એકઠા મળી કંઈ વાંચવા વિચારવાનો ક્રમ રાખવો ઘટે છે. અમુક મુમુક્ષુને ત્યાં કે દેરાસર, બાગ આદિ કોઈ નિવૃત્તિનું સ્થળ હોય ત્યાં એકત્ર થઈ ભાવસહિત ભક્તિ, વાચન, વિચાર થાય તેમ કરવાથી વૃત્તિમાં ફેર થયા વિના નહીં રહે. સમાધિસોપાનમાં બારભાવના, સમાધિમરણ વગેરે અધિકારો વારંવાર વિચારી તે વચનો જે અર્થે લખાયાં છે, તેનો વારંવાર વિચાર થાય તો લાગે કે કરવા યોગ્ય કાર્ય આ ભવમાં હજી કાંઈ થયું નથી અને મરણ આવે તો આપણી શી ગતિ થાય? માટે “સ્વધર્મસંચય નાંહિ” એમ વીસ દોહરામાં બોલીએ છીએ તે વચનો હૃદયમાં કોતરાઈ જાય અને હવેથી કંઈ ને કંઈ એવું કરવું કે જેથી ધનસંચય કરવા કરતાં સ્વધર્મસંચય થયા કરે. સત્પુરુષોનાં વચનો પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષતુલ્ય ગણી બહુમાનપણે એકનિષ્ઠાથી આરાધાય તો સમક્રિતની પ્રાપ્તિ કરાવે તેવું તેમાં બળ છે, માટે સત્સંગનો યોગ ન બને તેમ હોય તોપણ વિશેષ બળ કરી તે વચનોનો પરમાર્થ હૃદયમાં ઊતરે તે અર્થે દિવસના ૨૪ કલાકમાંથી એકાદ-બે કલાક ખોટી થવાનો અભ્યાસ રાખશો તો તેની અસર બીજાં કાર્યો કરતાં પણ જણાઈ આવશે. જેમ કે “નિરંતર ઉદાસીનતાનો ક્રમ સેવવો” (૧૭૨) એવું વાંચ્યું હોય, વિચાર્યું હોય, તેમ વર્તવાની ભાવના થોડો વખત સેવાઈ હોય તો બીજી પ્રવૃત્તિના પ્રસંગોમાં પણ તે સાંભરી આવે કે ઉદાસીનતા સેવવા મારે વારંવાર, પ્રસંગે પ્રસંગે, કાર્યે કાર્યે જાગૃત રહી પુરુષાર્થ કરવો છે; તો તે ભૂલી જવાય છે કે કાળજી રહે છે? શા કારણથી સ્મૃતિ રહેતી નથી? શામાં મન વારંવાર જાય છે? તે કામમાં ચિત્ત એટલું બધું દેવાની જરૂર છે

* કોઈ મુમુક્ષુએ વગર મંજાવે પાક મોકલ્યો જેની આખા આગ્રમમાં લહાણી કરવી પડી. તે પ્રસંગે આ પત્ર ફરીથી આવું અવિચારી કામ ન કરવા લખેલ છે.

કે ન જોઈતી વિશેષ તૃષ્ણા મને જોઈ જાય છે ? તે અટકાવવા શું કરવું ? કોઈ સત્સાધન મને તેવું મળ્યું છે ? તેનો ઉપયોગ વધારે કરી અજમાવી જોવા દે, કે તેથી તૃષ્ણા ઘટે છે કે નહીં ? આમ ભૂલ શોધી તેના ઉપાય કરી દૂર કરવા પુરુષાર્થ કરે તો નવરાશ નકામી ચીજો માટે મળે નહીં. માથે બોજો કેટલો છે તેનો વિચાર કરી મુમુક્ષુ હલકો થતો જાય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૨૯

અગાસ, તા. ૩-૧-૪૨

ૐ

પોષ વદ ૧, શનિ, ૧૯૯૮

પૂ. મંગળભાઈનો દેહ અચાનક છૂટી ગયો. આવું અસ્થિર આયુષ્ય પ્રત્યક્ષ જોયા છતાં જીવ પ્રમાદ તજવા કેમ તત્પર નહીં થતો હોય ? આખરે ધર્મ સિવાય કંઈ જીવને આધાર-ભૂત નથી, એમ જેટલું વહેલું જીવ જાણે, પ્રતીત કરે અને તેની જાગૃતિ રાખ્યા કરે તેટલું વિશેષ જળ ધર્મ-આરાધનમાં અવશ્ય મળે તેમ છે. વિમાનમાં મુંબઈથી હાફ્ટરો બોલાવી તેમની સલાહ પ્રમાણે દવા સારવાર કરવામાં આવ્યા છતાં આયુષ્ય જેનું પૂર્ણ થયું હોય તેને કોઈ બચાવી શકતું નથી. આ પ્રસંગ પ્રગટ ઉપદેશરૂપ જાણી સર્વ મુમુક્ષુજીવોએ ચેતવા જેવું છે. આસક્તિ ઓછી કરતા રહી, સમાધિમરણ થાય તેવા અભ્યાસમાં વર્તી જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં અપૂર્વ પ્રીતિ, શરણુભાવ અને અનન્ય નિષ્ઠાની દૃઢતા કરી લેવા જેવું છેજી. બીજી બધી તૈયારીઓ કરતાં સમાધિમરણની તૈયારીનો લક્ષ ન ચુકાય એ દરેક તરવાના કામીનું પ્રથમ કામ છેજી. અનાદિનો પરવસ્તુઓનો, દેહાદિનો અધ્યાસ એકદમ છૂટે એવો નથી, પણ તે છૂટ્યા વિના મોક્ષમાર્ગે ચલાય તેવું નથી; માટે મુમુક્ષુજીવે તો એ વિકટ કાર્ય માટે પુરુષાર્થ કરવાનો લક્ષ સતત રાખવો ઘટે છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૩૦

અગાસ, તા. ૪-૧-૪૨

તત્ ૐ સત્

પોષ વદ ૨, રવિ, ૧૯૯૮

તેનું જ જીવન સફળ સમજવું, વ્રત, તપ, ધર્મ સફળ તેનાં; જગમાં તે જ પ્રશંસાલાયક, સુખદુઃખમાં જે ધર્મ તજે ના. માનવ થઈ ઉત્તમ પદ પામે, સુમેરુ સમ પરિષદ-કાળે; સમુદ્ર સમ ગંભીર રહીને, ભવનાં બીજ બધાં બાળે. ઘોર કસોટી આવે તોયે, આકુલ-વ્યાકુલ ના થાઓ; દેહ ભિન્ન નિજ જ્ઞાયકભાવે, અખંડ અનુભવમાં જાઓ. પૂર્વ પુરુષોની તલ્લોનતા, એવા વખતે ટકી રહી; તેની સ્મૃતિ કરતાં ઉરમાં, ધીરજ-ધારા રહે વહી. પરમ ધર્મનું શરણુ ગ્રહીને, સંકટ સર્વે હવે સહો; કર્મ કસોટી કસે પ્રબળ, પણ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તમે રહો. નથી અનંત ભવોમાં આવ્યો, અવસર આવો હિતકારી; જીતો જવા આવ્યા છો બાજી, હવે નહીં જાઓ હારી. (પ્રજાવબોધ-૫૩)

સત્સંગની ભાવના નિરંતર કર્તાવ્ય છે. જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાનું વિસ્મરણ થાય તેવાં નિમિત્તો ભાવમરણનાં કારણો સમજવા યોગ્ય છે. આ કડાકૂટથી મારા આત્માનું કેટલું કલ્યાણ થાય છે ? શા અર્થે આના આ જ વિચારોમાં ચિત્ત ગૂંથાયા કરે છે ? એવા વૈરાગ્યવાળા વિચારો માટે અવકાશ લઈ ચિત્તને ઠપકો આપી, તિરસ્કારીને પણ તેને સન્માર્ગમાં બેડતા રહેવાનો પુરુષાર્થ જ્ઞાનીપુરુષોએ ઉપદેશ્યો છે તે આવા પ્રસંગે ચૂકવા યોગ્ય નથી. “ૐ ખેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે.” એ આખો પત્ર વારંવાર વિચારી મુખપાઠ ન કર્યો હોય તો કરવા લલામણુ છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૩૧

ૐ

અગ્રાસ, તા. ૬-૧-૪૨

પોષ વદ ૪, ૧૯૯૮

આપનો પત્ર મળ્યો. પરમપુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુ પ્રત્યે જેટલો પ્રેમ વધારી શકાય તેટલો વધારવા પુરુષાર્થ કર્તાવ્ય છે. માની ન લેવું કે મને તો અત્યંત પ્રેમ છે. હજી ઘણું આગળ વધવાનું છે. પૂ. સોલાગ્યભાઈ જેવાને પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે - “અનંતગુણગંભીર જ્ઞાનાવતાર પુરુષનો લક્ષ કેમ જોવામાં આવ્યો નહીં હોય ? બીજું, મોટું આશ્ચર્યકારક તો એ છે કે આપ જેવાને સમ્યક્જ્ઞાનના બીજની, પરાલક્ષિના મૂળની પ્રાપ્તિ છતાં ત્યાર પછીનો ભેદ કેમ પ્રાપ્ત નથી હોતો ? તેમ હરિ પ્રત્યે અખંડ લયરૂપ વૈરાગ્ય જેટલો જોઈએ તેટલો કેમ વર્ધમાન નથી થતો ? એનું જો કંઈ કારણ સમજાતું હોય તો લખશો.” (૨૪૭) આ બધા પ્રશ્નો જાણે પરમકૃપાળુદેવે આપણને જ પૂછ્યા હોય તેમ વિચારી પોતાને પોતે શિખામણ આપતા થવાની જરૂર છે. એ જ વિનંતી.

૩૩૨

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૮-૧-૪૨

પોષ વદ ૬, ગુરુ, ૧૯૯૮

“ધન, કણ, કંચન રાજ-સુખ સર્વ સુલભ કર જાણુ;
દુર્લાભ છે સંસારમાં એક યથારથ જ્ઞાન.”

“રે ! ભોગ અર્થે દેહ જાણે ધારતા ભવ-વાસોંઓ,
જો જ્ઞાન પામી મોક્ષ માટે દેહ ગાળે યોગોંઓ;
જો જ્ઞાન સમ્યક્ થાય તો વિષરૂપ વિષયો લાગશે,
તો કોણ કાયા પોષોં પાપે દુર્ગતિ-બોજ વાવશે ?”

“થથા ચિર તો રહેવું નથી, કોણ રંક, કોણ પૃથ્વીપતિ,
આજકાલમાં જાણું સહી, કોટિ ઉપાયે રહેવું નહીં,
લાવ ધરી ભજ તીર્થપતિ, થથા ચિર તો રહેવું નથી.
લલ્લા લે તું આતમ-લ્હાવ, ફરી ફરી નહીં આવે દાવ,
જીતી બાજ હારીશ નહીં, સમજુને શિખામણ કહી,
હવે ન ચૂકીશ આવો દાવ, લલ્લા લે તું આતમ-લ્હાવ.”

ધનમાલની કેવી અત્યારે અસ્થિરતા થઈ પડી છે તે લાખવાની જરૂર નથી પણ આ સત્પુરુષનાં વચન જો સ્મૃતિમાં રાખ્યાં હશે, વિચાર્યાં હશે તથા તે પ્રમાણે વર્તવાની લાવના કરી હશે તો તે આત્મિક ધન એવું પ્રગટ કરશે કે તે પરલવમાં પણ ઉપયોગી નીવડશે. કોઈ તેને ચોરી શકે નહીં, તેનો નાશ થાય નહીં અને સદા સુખનું કારણ થાય તેવું ધર્મ-ધન છે. તેની વિશેષ વિશેષ કમાણી કરવાની લાવના મુમુક્ષુજીવ રાખે છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનાં થોડાં વચનો વિચારવા નીચે લખ્યાં છે તે લક્ષમાં લઈ વારંવાર વિચારશો જી :

“રત્નચિંતામણિ તુલ્ય સત્પુરુષના યોગ પછી આત્મસાધન કરી લેવું, તો મનુષ્યપણું મૂલ્ય થઈ શકે નહીં. ‘નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દેહ પરિગ્રહ ધારવા.’ એક આત્માનું ઓળખાણ કરી લ્યો. બીજું સર્વ મિથ્યા છે, અનેક વાર કર્યું છે - મોહ, માયા, અભિમાન. જ્ઞાનીમાં આ બધું નથી. કારણ કે તેનું બળ અનંત સંપત્તિવાન છે. ચક્રવર્તીનાં કે ઇન્દ્રનાં સુખ જ્ઞાની ધૂળ જેવાં માને છે. તે અસંગ છે, તેના સત્સંગથી આત્મલક્ષિત પૂર્ણપણે થાય છે. પૂર્વના સંસ્કાર અને પુરુષાર્થ બેનો જોગ મળે ત્યારે કામ થાય. વીતરાગ માર્ગ તે જાણ્યો નથી. તું સમજ. તારી દયા આવે છે. સંતનો માર્ગ અપૂર્વ છે. સમજ્યા વગર છૂટકો નથી. જેવા લાવ તેવા પ્રભુ ફળે. લોદી મળ્યો નથી, પ્રતીતિ આવી નથી, આસ્થા થઈ નથી. એ તો જ્ઞાનીનાં વચન છે. પણ છે ખરાં. પરોક્ષવાળાને પ્રત્યક્ષ થશે. અંતરમાં માન્યું તેને પ્રત્યક્ષ થશે. સામાન્ય ન કરી નાખવું. નથી જોયા, નથી જાણ્યા, ઓળખ્યા નથી પણ આવ્યા, સાંભળ્યું ને સમજ્યા તે શી રીતે? સમજણથી વાત બીજી થઈ. સત્પુરુષ ભલે કંઈ કહે નહીં છતાં સામા જીવ ઉપર આત્માની અસર થાય. જ્ઞાનીનાં અપૂર્વ વચનો હૃદયમાં ઊતરી જાય. જીવ ખપી થાય તો જ બને. ખપી તો થવું જ પડશે. આત્માએ તૈયાર થઈ જવું જોઈએ. હિંમત હારવી નહીં. મારાથી નહીં બને એમ રેવું નહીં. જીવને રળવાની ખબર નથી. શામાં લાલ થાય તે સમજતો નથી. કહે છે ‘હું જાણું છું’ પણ બધું તોફાન છે. જાણવાનો એક આત્મા છે. મારું મારું કર્યું તે ખોટું છે. અત્યાર સુધી પારકાને પોતાનું માનતો આવ્યો છે. આત્મા પોતાનો છે. આ કરવા જેવું છે. હિત થશે. સત્સંગ.” ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૩૩

અગાસ, તા. ૧૬-૧-૪૨

સગાઈ સાચી સૃષ્ટિમાં, છે સદ્ગુરુની એક;

બીજી તેના લક્ષ્મી, બાકી જૂઠી અનેક.

‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મંદિર’ નામ રાખવામાં કંઈ અડચણ નથી. ચિત્રપટ તૈયાર થઈ જાય એટલે બધા મળી લાવલક્ષિતપૂર્વક ‘દેવવંદન’ની સ્તુતિ બોલી મંત્રસ્મરણ પાંચ વાર કરી સ્થાપના કરવા લલામણુ છેજી. ‘પંચ ત્યાં પરમેશ્વર’ કહેવાય છે તેમ બધા મુમુક્ષુ મળી તે માંગલિક કાર્ય ઉકેલી લેવું. એકબીજાનો ઘટતો વિનય સાચવી સંપથી લક્ષિત કરતા રહેવા લલામણુ છેજી. એ જ વિનંતી.

“તનસેં મનસેં ધનસેં સખસેં, ગુરુદેવકી આન સ્વ-આત્મ ખસેં,

તબ કારજ સિદ્ધ બને અપનો, રસ અમૃત પાવડી પ્રેમ ધનો.” - શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

“જે જે પુદ્ગલ ફરસના, નિશ્ચે ફરસે સોય;
મમતા-સમતા ભાવશું, કર્મબંધનય હોય.”

તમારા જે પત્રો મળ્યા હતા. “વિચારસાગર” વાંચો છો પણ નથી સમજાતું એમ લખ્યું હતું. તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે “શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર” ગ્રંથ છપાયો નહોતો તે વખતે વિચાર કરી શકે તેવા જીવોને સદ્ગુરુ-આજ્ઞાએ વાંચવા યોગ્ય ગણી જેમને તે સમજાય તેવાને તેની ભલામણ કરેલી. તે ગ્રંથમાં જણાવેલા બધા ગ્રંથો ખરીદી વાંચવા એસે તો પાર આવે તેમ નથી. “શાસ્ત્ર ઘણું મતિ થોડલી, શિષ્ટ કહે તે પ્રમાણ” એ વિચારશો અને જેમાં સમજણ ન પડે અને વૈરાગ્ય-ઉપશમનું કારણ ન બને તેહું લાગતું હોય તો, તે વાંચનને બદલે “શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર” ગ્રંથનું વિશેષ વાચન-વિચાર રાખશો તો વિશેષ હિતકારી છે. આપનાં માતૃશ્રીને મંત્રનું સ્મરણ વિશેષ કાળજી રાખી જાયા કરવા ભલામણ છે. સહનશીલતા, ધીરજ, શ્રદ્ધા તથા સત્યુપના શરણમાં બુદ્ધિ એ સમાધિમરણનાં કારણ છે. તેનું સેવન દરેકે કરતા રહેવા ભલામણ છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

ઔષધિ અમી સમી મળેજી, ઇન્દ્ર સમા સ્વામી હોય,
વજ્ર સમાં આયુધ છે જી, મરે ઇન્દ્રાણી તોય.

જીવ, જોને ક્ષણ ક્ષણ નરભવ અવસર બધ.
ત્રિગુણિ આરાધવાજી, જે ન કરે પુરુષાર્થ;
મડકા સમ નર તે ભમે જી, અશરણ, ચૂકો આત્માર્થ. જીવ૦
અનિત્ય નરદેહે રહે જી, આત્મા નિત્ય સુગુણ;
શાંતિતા પ્રગટાવવી જી, રહું નહીં સુખુણ. જીવ૦ (પ્રશ્ન ૧૦૨)

આપનો પત્ર આશ્રમમાં થઈને અત્યારે મળ્યો. સદ્ગત ભાઈ....ને છેવટ સુધી સારી ભાવના રહી તથા તમે બધા તેમની સેવામાં ધર્મબુદ્ધિથી રહ્યા તે જાણી સંતોષ થયો છે. આવા મરણના પ્રસંગો નજરે બનતા જોઈને પણ જો જીવ નહીં ચેતે, આત્મકલ્યાણ કરવા નહીં પ્રેરાય, તો માત્ર શબ્દરૂપ ઉપદેશ તેને કેટલી અસર કરશે ? જે જે જીવોએ આત્મકલ્યાણ કર્યું છે તે તે જીવોએ સદ્ગુરુશરણે દૈવ શ્રદ્ધા કરી છે તેથી તેમને ગમે તેટલાં દુઃખ આવી પડ્યાં છતાં તે દુઃખરૂપ મનાયાં નથી. માત્ર બાંધેલાં કર્મ છૂટવાના પ્રસંગ જાણી હર્ષસહિત તેમણે વેદ્યા છે. જેટલી શ્રદ્ધાની ખામી તેટલો જ જીવ દુઃખી છે માટે જેમ બને તેમ પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થાય તેવી રીતે ભક્તિભાવમાં, સત્સાધનમાં, સ્મરણમંત્રમાં ચિત્ત રાખવા આપ સર્વ ભાઈબહેનોને નમ્ર વિનંતી છે. “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી.” (૪૬૦) એ પરમકૃપાળુદેવનું વચન વારંવાર વિચારી શોકનું વિસ્મરણ કરવા ભલામણ છે. આર્તધ્યાન તજી ધર્મધ્યાન કર્તાવ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૩૬

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૩-૩-૪૨

ચૈત્ર સુદ ૬, સોમ, ૧૯૯૮

પ્રારબ્ધઆધીન બધું બને છે તેમાં હર્ષશોક કરવાથી કંઈ વળતું નથી. ઊલટાં કર્મ બાંધવાનું કારણ થાય છે. તેથી જેમ બને તેમ સમભાવ રાખવાનો પુરુષાર્થ કરતા રહેવાની આપણી ફરજ છે. સાચા દિલથી ઉત્તમ વસ્તુની ભાવના ભાવ્યા કરે તેને તે પ્રાપ્ત થવાનું કારણ બને છે. માટે ખેદ નહીં કરતાં સત્સાધન, સદ્ગુરુ-આજ્ઞા, ભક્તિ આદિમાં મન રાખવા ભલામણ છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગ્રંથનું બને તેટલું વિશેષ વાંચન રાખતા રહેવા ભલામણ છે. સત્સંગ એ આત્મહિત કરવા ઇચ્છે તેને અનિવાર્ય સાધન છે; તેની ભાવના કરતા રહેવી ઘટે છે. પરમકૃપાળુદેવની કૃપાને પાત્ર સર્વ થઈએ એ શુભ ભાવથી પત્ર પૂર્ણ કરું છું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૩૭

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૫-૩-૪૨

ચૈત્ર સુદ ૮, બુધ, ૧૯૯૮

આપે અશુચિ દોષ સંબંધી પુછાવ્યું તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે આગમ ગ્રંથો માટે નિયમો છે કે અમુક અમુક વખતે અને અમુક લોહી પરુ કે ગંદકી પાસે હોય ત્યારે ન વાંચવા, પણ આચાર્યરચિત ગ્રંથો કે પરમકૃપાળુદેવના ગ્રંથ માટે તેવું નથી. સ્મરણ કરવામાં પણ કંઈ અશુચિ જોવા યોગ્ય નથી. ભાવ વર્ધમાન થાય તે તરફ લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે. તેવી અશુચિ વહેતી હોય ત્યારે પૂજા વગેરેનો નિષેધ કરેલો છે તે તીર્થંકરના બહુમાનપણને કારણે છે તે લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે. બાઈ માણસે રજસ્વલા જેવા પ્રસંગમાં મનમાં સ્મરણ કે ભક્તિ કરી લેવી ઘટે, પણ પુસ્તક લઈને સ્વાધ્યાય કરવો ઘટતો નથી; તે તો સદાચાર લોકોમાં પ્રસિદ્ધ છે.

પત્ર ૨૧૫ કેના ઉપરનો છે એમ પુછાવ્યું તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે તે પ. પૂ. સોભાગ્યભાઈ ઉપરનો છે. તેમની ભક્તિ અને યોગ્યતાથી પરમકૃપાળુદેવ પ્રસન્ન થઈ ગયા છે અને ઉલ્લાસનાં વચનો તેમને તેમાં લખ્યાં છે.

શાંતિપૂર્વક પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો ખીજા ભાવો વિસારી મનન કરતા રહેવા ભલામણ છે. શેરડીનાં બટકાં મોંમાં નાખી જેમ જેમ દબાવીએ તેમ તેમ તેમાંનો રસ જેમ નીકળતો જાય છે તેમ તેમ સત્પુરુષનાં વચનેવચનો સમજવા કષાયની મંદતારૂપ જેમ જેમ પુરુષાર્થ થાય તેમ તેમ વિશેષ આનંદદાયક બને છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૩૮

અગ્રાસ, તા. ૩૦-૩-૪૨

જેને કલ્યાણ કરવું છે તેણે તો સત્પુરુષને આશરે શક્તિ છુપાવ્યા વિના આ ભવમાં જેટલું બને તેટલું કરી લેવું ઘટે છે. આવો યોગ ફરી મળવો દુર્લભ છે, માટે “આજનો લહાવો લીજીએ, કાલ કોણે દીડી છે?” દેશની ને દુનિયાની ફિકરચિંતા કરી આ અવસર લૂંટાઈ જવા દેવો યોગ્ય નથી. “એક મત આપડી ને જીભે માર્ગે તાપડી” એ પ. પૂ. પ્રભુશ્રી

કહેતા તેમ જ કરી લેવું ઘટે છે. જેણે સત્પુરુષના માર્ગ પ્રત્યે કુચિ કરી હશે તેનું પણ કલ્યાણ થઈ જાય તેવો માર્ગ છે, તો જેણે તેની આજ્ઞા ઉઠાવી હોય તેનું તો કહેવું જ શું ?

૩૩૯

અગાસ, તા. ૫-૪-૪૨

તત્ ૐ સત્

ચૈત્ર વદ ૫, રવિ, ૧૯૯૮

આપનો પત્ર આજે પરમકૃપાળુદેવના દેહોત્સર્ગપર્વ ઉપર મળ્યો છે. વાંચી આપની સદ્-ભાવના જાણી છે. તેવા ભાવ ટકાવી રાખવા ભલામણ છે. મોટા મોટા મુનિઓને પણ “હું પામર શું કરી શકું, એવો નથી વિવેક” એ ભાવ ઊગવો દુર્લભ છે તે તમારા પત્રમાં વાંચી સંતોષ થયો છે. તેટલેથી હવે અટકવા યોગ્ય નથી. ઘણાને તો પોતે પહેરેલું કપડું મેલું છે એવું લક્ષમાં જ આવતું નથી, તેથી તે મેલા કપડાનું પણ અભિમાન કરે છે; કોઈક વિચારવાનને પોતાના કપડા તરફ નજર કરતાં મલિનતા દેખાવાથી શરમ આવે છે પણ તે ધોવા જો પુરુષાર્થ ન કરે તો તે શરમ વધારે દિવસ ટકે નહીં; અને બધાય મારા જેવા જ છે, એમાં શરમાવું શું ? એમ વિચારી પાછો, મેલ વધે તેમ વર્ત્યા કરે છે; તેની રીતે જગૃતિ રાખી પરમકૃપાળુ-દેવે અનંત કૃપા કરી જે સત્સાધન દર્શાવ્યાં છે, પ. ઉ. પ્રભુશ્રીજીની આજ્ઞાથી આપણા જેવા રંક જીવોને પણ સ્મરણમંત્ર આદિ સત્સાધનની પ્રાપ્તિ થઈ છે, તેનો અને તેટલો, શક્તિ જોપવ્યા વિના પુરુષાર્થ કરતા રહેવાથી આ કળિમલ ટળીને જીવને શુદ્ધતા તરફ વલણ વધતું જશે. મુમુક્ષુતાની જીવને ઘણી જરૂર છે એટલે મોહાસક્તિથી મૂંઝાઈ મોક્ષતા માર્ગમાં પ્રવર્તવાની ભાવના દિન-દિન વધવી જોઈએ. કૂતરાં, બિલાડાંની પેઠે પેટ ભરવા અર્થે જ આ મનુષ્યભવ ગાળવો નથી, પણ ભવખંધનના આંટા ઊકલે અને મોક્ષમાર્ગમાં આગળ વધાય તો જ આ મનુષ્યભવ મળ્યો છે તે સાર્થક થયો ગણાય. આત્માની શ્રદ્ધા થવા છપદનો પત્ર અને શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર પરમકૃપાળુદેવે જે આ કાળમાં આપણે માટે પ્રગટ ઉપદેશ્યાં છે તેનો વિશેષ વિશેષ વિચાર કરી “આત્મા છે, તે નિત્ય છે, છે કર્તા નિજ કર્મે; છે ભોક્તા વળી મોક્ષ છે, મોક્ષ ઉપાય સુધર્મે” — આટલી બાબત હૃદયમાં દઢ થઈ જાય, મરણપ્રસંગે પણ તે શ્રદ્ધા ચળે નહીં તેવી અટળ બની રહે અને શરીરનાં દુઃખ તથા સુખ પ્રત્યેથી ઉદાસીનતા રહ્યા કરે, આત્મસુખ આપવાની નિરંતર તીવ્ર ભાવના રહ્યા કરે એ પ્રકારે વાચન, વિચાર, ભક્તિ, ચર્ચા, પૃચ્છના, ભાવના, સમજણ કરતા રહેવા ભલામણ છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૪૦

અગાસ, તા. ૧૭-૪-૪૨

તત્ ૐ સત્

વૈશાખ સુદ ૨, શુક્ર, ૧૯૯૮

સત્સંગનો યોગ નહીં એવા સ્થળમાં પ્રારબ્ધવશાત્ રહેવું પડે છે, તો ત્યાં પણ પોતાનાથી અને તેટલો પુરુષાર્થ, સત્પુરુષની આજ્ઞા, સદાચાર, અને ઉત્તમ ભાવનામાં ગાળવા યોગ્ય છે. મૂળ વાત તો પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે અનન્ય ભક્તિ છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ ઠોકી ઠોકીને કહ્યું છે કે એક પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ કરનારને બીજા કોઈનું ધ્યાન વગેરે કરવાની જરૂર નથી. તેમાં ચિત્ત વિશેષ રહ્યા કરે તેમ કરવા ભલામણ છે. મારા વિષે જે કંઈ પત્રમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે તે ભૂલી જઈ, તેથી વિશેષ પ્રેમ એક પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રત્યે,

તેમની મુદ્રા, વચન અને તેના વચનના આશય પ્રત્યે પ્રેમલક્ષિતભાવ રાખવા મારી આગ્રહ-પૂર્વક આપ બંનેને લલામણ છે. પૂનામાં પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ એક પરમકૃપાળુદેવ ઉપર જ દષ્ટિ કરાવવા ઘણું પોતાનાથી બોલાય તેટલું એક અઠવાડિયા સુધી કહ્યું હતું તેમાંથી થોડી લીટીઓ લખી મોકલું છું તે ઘણું લખ્યું છે એમ વિચારી હૃદયમાં એક પરમકૃપાળુદેવ જ સ્થાન સદાને માટે લે તેવું કરી લેવા વિનંતી છેજી :

“અમને તો લલા એમ થયું કે જે વચન અમને આત્મહિતનું કારણ થયું તે વચન બીજા પણ સાંભળે, શ્રદ્ધે તો કલ્યાણ થાય. તેથી તેની (પરમકૃપાળુદેવની) આજ્ઞા ‘સહજાત્મ-સ્વરૂપ પરમશુરુ,’ જે અમારી પાસે આવ્યા તેમને કૃપાળુની દષ્ટિએ કહી સંભળાવી. પણ અણ-સમજણે કોઈક તો પોપટલાલને, કોઈક રત્નરાજને, કોઈક આ ભાઈશ્રીને (પૂ. રણછોડભાઈ નારવાળાને) અને અમને દેહદષ્ટિએ વળગી પડ્યા! જેર પીઓ છો જેર; મરી જશો. ન હોય એ રસ્તો. જ્ઞાની તો જે છે તે છે. એની દષ્ટિએ જિભા રહો તો તરવાનો કંઈક આરો છે. અમને માનવા હોય તો માનો, ન માનવા હોય તો ન માનો; પણ જેમ છે તેમ કહી દેવું છે. અમે તો ધાર્યું હતું કે હમણાં જે ચાલે છે તે છે ચાલે, વખત આવ્યે બધું ફેરવી નાખીશું. કંઈ અમને ફૂલ-હાર, પૂજા-સત્કાર એ ગમતાં હશે? પણ ન ગમતા ઘૂંટડા જાણીને ઉતારી જતા. હવે તો છુપાવ્યા વગર ખુલ્લું કહી દઈએ છીએ કે પૂજા-લક્ષિત કરવા લાયક એ કૃપાળુદેવ; હા, ભલે! ઉપકારીનો ઉપકાર ન ભૂલવો — કોઈ મેળાપી મિત્રની પેઠે તેની છાપી હોય તો વાંધો નથી. પણ પૂજા તો એ જ ચિત્રપટની થાય....આરમા ગુણકાણા સુધી સાધક, સાધક અને સાધક રહેવાનું કહ્યું છે, આડું અવળું જોયું તો મરી ગયા જાણીને....અમે આ કહ્યું છે તે માર્ગ ખોટો હોય તો તેના અમે જામીનદાર છીએ. પણ જે કોઈ સ્વચ્છંદે વર્તશે અને ‘આમ નહીં, આમ’ કરી દષ્ટિફેર કરશે તેના અમે જવાબદાર નથી. જવાબદારી લેવી સહેલી નથી, પણ એ માર્ગમાં ભૂલ નથી.” (ઉપદેશામૃત પૃષ્ઠ ૨૭૨) ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૪૧

અગાસ, તા. ૧૭-૪-૪૨

તત્ ૐ સત્

વૈશાખ સદ ૨, શુક્ર, ૧૯૯૮

પ્રહાર્ય માટે દિવાળી સુધી વ્રત પાળવાની તમારી બંનેની ભાવના છે તો આપનાં પત્ની સાથે નક્કી કરી પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ ચારે જણ નમસ્કાર કરી વ્રતની ભાવના કરશોજી. લીધા પ્રમાણે ટેક રાખી પાળવા ખાસ લલામણ છે. તેમાં ભૂલ ન થાય તેટલી કાળજી રાખતા રહેશો. વ્રત ન પાળે તો જે પાપની પ્રવૃત્તિ કરે તેનું ફળ ભોગવવું પડે; અને વ્રત લઈને તોડે તો પાપનું ફળ તથા વ્રત તોડ્યાનું ફળ એમ બેવડું પાપ ભોગવવું પડે. માટે વ્રત લેતાં બહુ વિચાર કરીને વ્રત લેવું અને લીધા પછી તેમાં દોષ આવવા ન દેવા કે બારીઓ ન ખોલવી; પણ પ્રાણ જાય તો જવા દેવા, પણ વ્રત તોડવું નહીં આટલી શક્તિ જણાય તો જ પરમકૃપાળુદેવને નમસ્કાર કરી વ્રત લેશો, તે ચેતાવવા માટે લખ્યું છે. ન લેશો એમ કહેવું નથી, પણ જે કરવું તે સારું કરવું. ઉદ્ધાસ, વ્રતની મુદત પૂરી થતાં સુધી ટકી રહે તે અર્થે લક્ષિત, વાંચન, સ્મરણ, મંત્ર વગેરેમાં ભાવપૂર્વક ખાસ વર્તવા લલામણ છેજી.

૩૪૨

અગાસ

“કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં કલેશિત થવા યોગ્ય નથી” એમ પરમકૃપાળુદેવે પત્ર ૪૬૦ માં જણાવ્યું છે, છતાં કલેશ થાય છે અને તેનું માફું પરિણામ દુર્ગતિરૂપ આવે છે તેનું કારણ જણાવતાં પોતે લખે છે : “અવિચાર અને અજ્ઞાન એ સર્વ કલેશનું, મોહનું અને માઠી ગતિનું કારણ છે. સદ્વિચાર અને આત્મજ્ઞાન તે આત્મગતિનું કારણ છે.” (૪૬૦) એમ તેનો ઉપાય પણ દર્શાવ્યો છે. તો પ્રથમ શાનો સદ્વિચાર કરવો ? તે વિષે લખે છે : “તેનો પ્રથમ સાક્ષાત્ ઉપાય જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાને વિચારવી એ જ જણાય છે.” આમ આપણને જે “આત્મજ્ઞાન સમ રોગ” વર્તે છે તેનો ઉપાય બતાવ્યો છે. તે જાણી બીજા બધા રોગ કરતાં આ રોગ અનાદિકાળથી જન્મી ગયેલો જૂનો છે, માટે તેને કાઢવા માટે જ્ઞાનીપુરુષે “ઔષધ વિચાર ધ્યાન” તથા “ગુરુઆજ્ઞા સમ પથ્ય” દર્શાવ્યા છે તે સેવવા પડશે. આ લયંકર, અસદ્ધ સંસારનાં દુઃખથી બચવું હોય તો અનન્ય ભાવે એકનિષ્ઠાએ સર્વસ્વપણે પરમ પ્રેમે પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને શરણે ચિત્ત રાખી તેને જાણવાર પણ વીસરવા નથી, એવું વ્રત લેવા યોગ્ય છે. એને મૂકીને બીજામાં ચિત્ત જાય છે, ત્યાં બળતરા, બંધન અને લવજ્ઞમણુ ઊભું થાય છે. માટે આત્મહિતને ઇચ્છનાર સરળભાવી ભદ્ર-પરિણામી જીવે મનમાં એવી ગાંઠ વાળી દેવા યોગ્ય છે કે આટલો લવ તો આ પરમપુરુષની ઉપાસના કરવા દે. લલે લોકો નિંદે, લલે ભીખ માગવી પડે, લલે વ્યાધિ પીડા આવી પડે, લલે મરણતુલ્ય સંકટ આવી પડે, પણ જો આત્માનું હિત જરૂર થાય એવું મનમાં લાગ્યું છે તો તે માર્ગ અર્થે આટલો લવ તો ગાળી નાખું. બહારની અનુકૂળતાઓ, સત્સંગ, પુસ્તક આદિ સાધનો મળો કે ન મળો, પણ મન તો મારું એ પરમપુરુષની આજ્ઞામાં, સ્મરણમાં, ભક્તિભજનમાં સર્વ શક્તિએ રાખીશ. આવો દૃઢ નિશ્ચય કરી થોડા માસ વર્તાય તો ચિત્તની ચંચળતા તણ સ્થિરતા લાજવા લાગે એમ સંભવ છે. માટે આ પત્ર મળે ત્યારથી બને તેટલી દૃઢતા નિત્યનિયમ વગેરેમાં રાખવી અને અસ્થિરતા ચિત્તની જણાય ત્યારે વચનામૃતનું વાંચન, વિચાર કે સરખેસરખાનો સમાગમ કરતા રહેવું, અને એકાંતનો વખત મળે તેટલો સ્મરણ એટલે માળા ગણવામાં કાઢવો. કેટલી રોજ માળા ફરે છે તેનો હિસાબ પણ રાખવો. આંગળી ઉપર વેઢા છે તે ગણતા રહેવાથી સંખ્યાની ગણતરી થશે. તેમાં દરરોજ થોડો થોડો વધારો કરતા રહેવું અને દરરોજ ચાળીસ કે પચાસ માળા ફરવાના ક્રમ સુધી પહોંચે ત્યારે કેમ મન રહે છે, માળાનો ક્રમ વધારવા વૃત્તિ રહે છે કે કંટાળો આવવા તરફ મન વળે છે, તે પત્રથી જણાવવા લલામણુ છેજી. બને તો રાત્રે પણ જાગી જવાય ત્યારે માળા લઈને બેસવું, ઊભા રહીને માળા ગણવી કે ફરતાં ફરતાં પણ ગણવી; પણ ઊંઘ ઓછી થતી જાય અને માળાનો ક્રમ વધતો જાય તેમ થોડે થોડે રોજ વધારતા રહેવાની જરૂર છે. એકદમ આખી રાત જાગવાથી બીજે દિવસ ઊંઘવામાં કે ઠેકાણા વગરના કામમાં જશે, માટે ઉતાવળ નહીં કરતાં મહિને મહિને એકાદ કલાક ઊંઘ ઘટાડતા જવું અને પાછલી રાતના ઊંઘ થોડી લઈ લેવી. આમ કરતાં શું પરિણામ આવે છે તે પુરુષાર્થ કર્મે સમજાશે. જો શરીર હાલ અશક્ત હોય તો ઠીક થયે તે ક્રમ કરી જોવાનો વિચાર રાખવો પણ માંદગી તો વળી સ્મરણનો મોટો આધાર છે. સ્મરણ કરતાં કરતાં દેહ છૂટી જાય તો

ઊલટું સારું. એવું ભાગ્ય ક્યાંથી હોય ! પણ હાલ જ્યાં સુધી તમારી માતૃશ્રીની સેવા વગેરે કરવાની છે ત્યાં સુધી શરીરની કાળજી રાખી તેમને પણ ધર્મધ્યાનમાં મન પડેવાયેલું રહે તેવું તેમને વાંચી સંભળાવવું, કે તેમને ઊંઘ ન આવે ત્યાં સુધી સ્મરણ, ભક્તિ વગેરેમાં મન જોડાય તેમ વર્તવું ઠીક છે. એ જ વિનંતી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તા. ક. — ખાવામાં સાદો ખોરાક કંઈક ઊંચું પેટ રહે, ઊંઘ ઓછી આવે તેવો ખોરાક લેવો એટલે ઘી, દૂધ, ફર્ફી ઓછાં વાપરવાં. બીજી વાતોમાં ન પડવું. ન-છૂટકે અસત્સંગી જીવો સાથે બોલવાનું રાખવું. માળા ગણતાં પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ તથા તેમના ગુણો, તેમના ઉપકારનું સ્મરણ રહે, તેમની વીતરાગમુદ્રા લક્ષમાં રહે તેમ કરવું.

૩૪૩

અગાસ, તા. ૨-૫-૪૨

(૧) પ્રશ્ન — આ જીવની વિષયવાસનાની હાનિ ક્યારે થશે ?

ઉત્તર — લોખંડ વાંકું વળી ગયું હોય પણ તપાવીને ઘણું મારે તો સીધું થઈ જાય. તેમ જ આપણુ વિષયાસક્ત જીવને ઈન્દ્રિયદમનરૂપી તપમાં તપાવીને ઉપર સત્પુરુષના બોધરૂપી ઘણુના પ્રહારની જરૂર છે. પરમકૃપાળુદેવે શ્રી આત્મસિદ્ધિજીની ૧૦૩ મી ગાથામાં જણાવ્યું છે કે “હજી બોધ વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ.” તથા પ. ઉ. પ્રભુશ્રીજીએ વિષયથી છૂટવા તપશ્ચર્યાદિ પાંચ વર્ષ સુધી ઉપાયો કર્યા, પણ છેવટે પરમકૃપાળુદેવે રસ જીતવો, રસાદિની લોહપ્રપાતા મટાડવાના ઉપાયોરૂપી બોધ કર્યો તે પ્રકારે તેઓશ્રીજીએ એકનિષ્ઠાએ આજ્ઞા ઉપાસી વિષયથી વિજય મેળવ્યો; તેવી જ રીતે આપણુ વિષયાસક્ત જીવોને જિહ્વાઈન્દ્રિયની લાલસા છોડાવવા મહાપુરુષો ફરમાવે છે કે જે વસ્તુ ઉપર આપણને વધારે રુચિ હોય તે વસ્તુ આપણા ભાણામાં આવી ગઈ હોય તો બીજાને આપી દેવી અથવા સ્વાદરહિત કરી વાપરવી. સંભળવા કે વાંચવા માત્રથી નહીં, પણ જ્યારે આ પ્રમાણે બોધ ગ્રહણ કરી રસેન્દ્રિયના સ્વાદ છોડવાનું વર્તનમાં મુકાશે ત્યારે જ વિષયવાસનાની હાનિ થશે.

(૨) પ્રશ્ન — સત્સંગનો યોગ પૂર્ણ ક્યારે મળશે ?

ઉત્તર — ભાવના સારી છે, પણ ગામમાં રાજમંદિરે મુમુક્ષુભાઈઓ મળી વાંચનાદિ સત્સંગ થાય છે ત્યાં લાલ લેવા ન જવાતું હોય (પાસે રહેલો રોટલો ન ખવાતો હોય) તો પછી બીજી તો વાત જ શી ? માટે પાસે હોય તે તો ખાયા કરવું. કરવા માંડે ત્યારે થાય છે.

(૩) પ્રશ્ન — સંસાર-કાર્યની નિવૃત્તિ ક્યારે થશે ?

ઉત્તર — કરશે ત્યારે. ત્રાસ લાગ્યો નથી. સંસારનું સ્વરૂપ ભયંકર છે. દુશ્મનની આગળ માથું આપે તો કાપી નાખે. કોઈએ પાંચ-પચીસ રૂપિયા આડાઅવળા કરાવ્યા હોય તો તેના પ્રત્યે દુશ્મન તરીકે વર્તે અને તેને ત્યાં લક્ષપ્રસંગે આમંત્રણ આપે તોપણ જાય નહીં; તો પછી આ જીવનું મોહશત્રુએ ભૂંડું કરવામાં મળ્યા રાખી નથી, તો તેના આમંત્રણરૂપી પ્રવાહમાં કેમ તણાઈએ ? માટે સંસારથી છૂટવા મહાપુરુષો ફરી ફરી ભલામણ કરે છે, પણ હજી આપણને સંસારથી ત્રાસ જ ક્યાં લાગ્યો છે ? જ્યારે ખરા અંતઃકરણથી ત્રાસ લાગશે અને

આપણે જાતે આવા પ્રસંગોથી નિવર્તીશું ત્યારે જ સંસારકાર્યની નિવૃત્તિ થશે. “તારી વારે વાર” એમ પ્રભુશ્રીજી કહેતા.

(૪) પ્રશ્ન — શ્રી પરમકૃપાળુદેવ પર અપૂર્વ સ્નેહ જાગ્રત ક્યારે થશે ?

ઉત્તર — બીજેથી ઉઠાશે ત્યારે. “પ્રીતિ અનંતી પર થકી, જે તોડે હો તે જોડે એહ; પરમપુરુષથી રાગતા, એકત્વતા હો દાખી ગુણગેહ — સ્થલ જિણુંદશું પ્રીતડી.” તેમ જ ભાવદયા-સાગર પ્રભુશ્રીજીએ પણ ઠેર ઠેર એ જ બોધધારા વરસાવી છે, પણ આપણુ દિશામૂઢ જીવોને હજી ચટકો ક્યાં લાગ્યો છે ? જીવ પાસે મૂડી છે તે ધન-કુટુંબાદિમાં ઠેર ઠેર પ્રેમપ્રીતિરૂપે વેરી નાખી છે તેથી કૃપાળુ પરમાત્મા પ્રત્યે સ્નેહ જોઈએ તે ક્યાંથી લાવવો ? જ્યારે બીજે પરથી પ્રેમપ્રીતિ ઊઠશે ત્યારે જ પરમકૃપાળુદેવ પર અપૂર્વ સ્નેહ જાગશે.

પ્રશ્ન સારા છે, પણ જીવ પોતે જ ઉકેલ કરશે તો મળી રહેશે. શૂરવીર થવું પડશે. જે અપ્રશસ્ત રાગ છે તે જ્ઞાનીના બોધે પ્રશસ્ત કરવો પડશે. હજી મોહનું દુઃખ લાગ્યું નથી. કાગળ લખ્યે કે પ્રશ્ન પુછાવા માત્રથી દુઃખ મટે તેમ નથી. કોઈ કહે કે ‘હું ક્યારે પૈસાવાળો થઈશ ?’ એમ કહેવામાત્રથી પૈસાવાળો થાય તેમ નથી, પણ ઉપાય કરે તો થાય. પોતાની શક્તિ છુપાવે તે ચોર કહેવાય. દિવસે ધંધા, છોકરાં આદિના કારણે પુરુષાર્થ ન થઈ શકે, તો આખી રાત પડી હોય છે તેમાંથી વિષયલોગ માટે જેમ રાત્રે વખત મળતો તેમ જાંઘ ઓછી કરી થોડો વખત આત્મહિત કરે તોપણ બની શકે તેમ છે. સત્સંગની જરૂર છે એમ મહા-પુરુષો ફરમાવે છે. *

પ્રિય ભાઈ, આ તમને ઠપકો નથી લખ્યો. દરેક મુમુક્ષુએ હવે બહુ વિચારપૂર્વક વર્તવાની જરૂર છે. સાચા પુરુષનો જેને અલ્પ પણ યોગ થયો છે તેને છૂટવાની કામના થોડી-ઘણી જાગે છે, તે મહાપુરુષનો જ પ્રતાપ છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે અમારી પાસે આવે તેનામાં અમે કંઈક ઘાલી દઈએ છીએ, પણ તેને એ ખગર તે વખતે ન પડે. કાળે કરીને સત્સંગરૂપી જળથી પોષાતાં તે વૃક્ષરૂપ થાય છે અને છૂટવાની વાતનો આત્માથી ભણકાર થાય છે. સંસારમાં તેને નિરાંતે તે સૂઈ રહેવા ન દે, ક્યાંચેન પડવા ન દે, જૂરણા જગાવે. પણ ક્યારે કે સાચા પુરુષના બીજને સાચો થઈને આ જીવ જો ઝીલે, પોષે, પથ્ય પાળે તો. નહીં તો વંધ્યા બાઈ, કે જેને ગર્ભ ગળી જતા હોય તેવી બાઈને પુત્રપ્રાપ્તિનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવો દુર્લભ છે, તેમ જીવ જો સત્પુરુષના ઉપકારને સંભારે નહીં, ધન સ્ત્રી કુટુંબના જ વિચારોમાં દિવસ ઉપર દિવસો વિતાવે અને સત્પુરુષના વચનના વિચારથી, તેની આજ્ઞાના આરાધનથી આત્મહિતને પોષતો ન રહે, તો સત્પુરુષનો યોગ મળ્યો તે ન મળ્યા જેવો પણ થઈ જતાં વાર ન લાગે, એવો આ હુંડાવસર્પિણી દુષ્ક્રમ કાળ છે માટે આ વિકટ પ્રસંગમાં પુરુષાર્થ પણ વિકટ કર્તાવ્ય છેજી. પહેલાં તો જતાં-આવતાં કે સત્પુરુષ વિહાર કરતાં કંઈ દર્શનમાત્રનો લાભ થઈ જાય તોપણ જીવના ભાવ પલટાઈ જતા તેવા સરળ ભદ્રિક જીવો હતા અને અતિશયધારી સત્પુરુષો હતા. તેવો યોગ ન હોય ત્યારે વિશેષ પુરુષાર્થ

* અહીં સુધીનું લખાણ એક મુમુક્ષુભાઈએ પૂજ્યશ્રીને પૂછીને તેઓશ્રીએ કલા પ્રમાણે વધામતિ લખેલ છે અને પૂજ્યશ્રી પાસે સુધરાવેલ છે.

કરી, ઘણો સત્સંગ સેવીને પણ, મળેલો યોગ સફળ કરવા જીવે જાગતા રહેવાની જરૂર છેજી. અત્યારે ડહોળું પાણી પીવાનું મળે તો તેવું પણ પીને જો તરસ છીપે તેમ હોય તો તેમ કરી લેવું, નહીં તો જેમ રણમાં મૂર્ખ મુસાફર ‘આવું પાણી કોણ પીએ ?’ એમ કરીને આગળ ચાલ્યો જાય અને આગળ તો તેવું ડહોળું પાણી તો શું, પણ માત્ર રેતી, રેતી જ આવ્યા કરે ત્યાં તે જીવ તરસે કંઠ યેસી જવાથી મરી જાય છે; તેવી આપણી દશા ન થાય તે વિષે ઘણું વિચારવું ઘટે છેજી. આ યોગ આપણા હાથમાંથી વહી ગયા પછી આવો યોગ પણ ફરી મળવો કઠણ છે તો તેથી સારાની આશા શું રાખવી ? માટે જે બને તે જતા દિવસમાંથી હિતકારી કાળનો લાભ લઈ લેવો એ તમારે, મારે બધાએ કર્તાવ્ય છેજી. સર્વ લાઘ્યબહેનોએ બહુ ચેતીને વખતનો દુરુપયોગ કરતાં બચી જવું ઘટે છેજી. શા માટે જન્મ્યા છીએ અને શું કરીએ છીએ ? એનો વિચાર વારંવાર મનમાં લાવી સન્માર્ગમાં ઉત્સાહ વધે તેમ આપણે સર્વેએ હવે તો કમર કસીને બને તેટલું બળતામાંથી બચાવી લેવું જોઈએ. ઘર લાગે ત્યારે માત્ર રડ્યા કર્યે કશું બચે નહીં, પણ હિંમત રાખી જેટલું બહાર કાઢી લીધું તેટલું બચવા સંભવ છે. માટે જેટલી સંજોગ જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં, મંત્રસ્મરણ વગેરેમાં જશે તેટલી બચી સમજી તેનો વિશેષ અભ્યાસ રાખવા હવે સત્સાધન વિશેષ કરતા રહેવું ઘટે છે. તેવો નિશ્ચય દઢ કરી તે પ્રમાણે વર્તવા લલામણુ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૪૪

અગ્રાસ, તા. ૩-૫-૪૨

તત્ ૐ સત્

વૈશાખ વદ ૩, રવિ, ૧૯૯૮

“આત્મજ્ઞાન, સમદર્શિતા, વિચરે ઉદય પ્રયોગ;

અપૂર્વ વાણી, પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય.”

આપનું કાર્ડ મળ્યું, તેમાં ‘પૂર્વાપર અવિરોધ’ શબ્દનો અર્થ પુછાવ્યો છે તેનો ઉત્તર : જ્ઞાનીની વાણીનું લક્ષણ પૂર્વાપર અવિરોધ હોય છે. એ સમજાવવું, વિવેચન કરવું મુશ્કેલ છે. પણ શબ્દાર્થ તે પત્ર ૬૭૯ માં વાંચવાથી એવો સમજાય છે કે જ્ઞાનીની વાણી આત્માર્થ, આત્મા જાણ્યાપૂર્વક હોય છે તેથી આત્મા પોષાય, જાગૃત થાય, વૈરાગ્ય તથા પુરુષાર્થમાં પ્રેરાય તેવાં વચનો હોય છે. ગમે તે પ્રકારનાં વચનો પણ એ જ પરમાર્થને પ્રેરનારાં હોય છે. તેને હાનિ કરે તેવાં વચન જ્ઞાનીનાં હોતાં નથી. અને અજ્ઞાનીને આત્મા તરફ લક્ષ થયેલો હોતો નથી, તેથી એક વખત શૂરવીરતાનાં વચન પુરુષાર્થપ્રેરક હોય અને બીજે પ્રસંગે કાયરતા ધર કરે, તેવાં હોય, પણ સતત આત્મવિચારણા વધારનારાં કે આત્મહિતને પોષક એકધારાં હોતાં નથી.

૩૪૫

અગ્રાસ, તા. ૭-૫-૪૨

તત્ ૐ સત્

વૈશાખ વદ ૭, ગુરુ, ૧૯૯૮

પરમ ઉપકારી અહો ! રાજચંદ્ર ગુરુદેવ,
જેને શરણે જીવતાં ટળતી ભવ-બ્રમ ટેવ.

“ન લાજ ત્રીન લોકકી, ન વેદકો કહો કરે,
ન શંક ભૂત-પ્રેતકી, ન દેવ-જક્ષતેં હરે ।
સુણે ન કાન ઔરકી, દશે ન ઓર ઇચ્છના,
કહે ન મુસ ઓર બાત, ભક્તિ પ્રેમ-લચ્છના ॥”

“પ્રેમ લગ્યો પરમેશ્વરસોં તબ મૂલિ ગયો સિગરો ઘરુબારા,
જ્યોં ઉનમત્ત ફિરે જિત હિ તિત, નેક રહી ન શરીર-સંભારા ।
સ્વાસ-ઉસાસ ઉઠે સવ રોમ, ચલે દગ નીર અલંકિત ધારા,
સુંદર કૌન કરે નવધા વિધિ, છાકિ પર્યો રસ પી મતવારા ॥”

વિ. આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો. આપ ‘યથાશક્તિ ભક્તિ થાય છે’ એમ લખ્યો છે તથા ‘આત્મિક ઊંડી વિચારશ્રેણી જાગતી નથી’ એમ સાથે જણાવ્યો છે. પરમકૃપાળુદેવે પત્રાંક પાછર માં ભક્તિનું ક્ષણ તીવ્રજ્ઞાનદશા કહી છે, તે મારે, તમારે સર્વને વિચારી તે જ પત્રમાં જણાવેલા દોષો દૂર કરવા પુરુષાર્થ જરૂર કરવો ઘટે છે; તો જ જ્ઞાનીપુરુષનો આશ્રયભક્તિમાર્ગ સક્ષય થાય. એ કેમ આરાધવાથી અવશ્ય કલ્યાણ છે, પણ શક્તિ ગોપવ્યા સિવાય વારંવાર તે લક્ષ ચુકાય નહીં તેવો ઉપયોગ રહ્યા કરે તેવા પુરુષાર્થની પણ જરૂર છે.

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી ઘણી વખત કહેતા હતા કે આ જીવને રખડાવનાર એક લોભ છે. તેને હણવા અર્થે દાન, ત્યાગ, વૈરાગ્ય કર્તવ્ય છે. મૂઠી દાળિયાં કોઈ ભિખારીને આપતાં પણ ‘પુણ્ય તો બંધાશે’ એવો ભાવ છોડી, મારો એટલો લોભ છૂટયો એવી ભાવના કર્તવ્ય છે. મળેલું બધુંય હું ભોગવું એવી સંસારપ અનાદિની ટેવ ટાળવા અર્થે દાન આદિ શુભ પ્રવૃત્તિ કરું છું પરંતુ તેના ક્ષણની ઈચ્છા મારે રાખવી નથી. આત્માર્થે હવે સર્વ પ્રવૃત્તિ કરવી છે એવો લક્ષ મુમુક્ષુજીવને સહેજે હોય.

આશ્રમમાં રહી પરમપુરુષે બતાવેલ માર્ગે જીવન ગાળવાની ભાવના અંશે મૂર્તિમંત કરવા મકાન કરાવવાનો લક્ષ છે; તે ભાવના હવે વિશેષ કાર્યકારી બને તેવી બીજી અનુકૂળતાઓ તે જ અર્થે કરતા રહેવા ભલામણ છે.

“જો જ્ઞાનીપુરુષના દંઢ આશ્રયથી સર્વોત્કૃષ્ટ એવું મોક્ષપદ સુલભ છે; તો પછી કણે કણે આત્મોપયોગ સ્થિર કરવો ઘટે એવો કઠણ માર્ગ તે જ્ઞાનીપુરુષના દંઢ આશ્રયે પ્રાપ્ત થવો કેમ સુલભ ન હોય ?...જ્ઞાનીપુરુષના વચનનો દંઢ આશ્રય જેને થાય તેને સર્વ સાધન સુલભ થાય એવો અખંડ નિશ્ચય સત્પુરુષોએ કર્યો છે; તો પછી અમે કહીએ છીએ કે આ વૃત્તિઓનો જય કરવો ઘટે છે, તે વૃત્તિઓનો જય કેમ ન થઈ શકે ?” (૫૬૦) આ પત્ર પણ એકાંતમાં સ્વહિતાર્થે મનન કરતા રહી તે પરમપુરુષે જે પુરુષાર્થબળની પ્રેરણા કરી છે તે આપણને આ કઠિનકાળમાં પણ પ્રાપ્ત થાઓ એવી તે પરમકૃપાળુદેવને વિનમ્ર વિનંતી કરી પત્ર પૂર્ણ કરું છું.

૩૪૬

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૦-૫-૪૨

વૈશાખ વદ ૧૦, રવિ, ૧૯૯૮

આપના પિતાશ્રીને જણાવશો કે શરીરના ધર્મો શરીરમાં જણાય છે. નાશવંત દેહ કોઈનો અમર રહ્યો નથી. મોટા સમર્થ મહાત્મા પુરુષો પણ દેહ તજીને આલ્યા ગયા તો આપણે

કોણ ગણતરીમાં છીએ ? પણ તે મહાપુરુષોએ દેહ છૂટતાં પહેલાં દેહથી લિન્ન, સુખદુઃખને જાણનાર, અછેદ, અલેદ, જરા-મરણ-વ્યાધિ-પીડાથી રહિત, નિત્ય આત્માને જાણી દેહનો મોહ તદ્દન છોડી દીધો હતો. આપણે પણ પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુને આશ્રયે દેહનો મોહ છોડવો છે. તે પુરુષનું શરણું ભવજળ તરવામાં નાવ સમાન છે, માટે સ્મરણમંત્ર નિરંતર હૃદયમાં રટાતો રહે તેવી ટેવ પાડી દેવા ભલામણ છે. તેમ જ “સદ્ગુરુપ્રસાદ”માંથી બધી અવસ્થાના ચિત્રપટનાં દર્શન રોજ કરાવતા રહેશો. તથા રોજ સાંજે તેમની ભાવના રહેતી હોય તો વીસ દોહરા, યમનિયમ, ક્ષમાપનાનો પાઠ, છપદનો પત્ર, આત્મસિદ્ધિ વગેરેમાંથી સંભળાવતા રહેવું. વિશેષ ભાવના બાજે તો અવકાશે સમાધિસોપાનમાંથી સમાધિમરણ વિષેનું છેલ્લું પ્રકરણ વારંવાર સંભળાવતા રહેવું ઘટે છે. તેમનું ચિત્ત તેમાં રહેશે તો બીજા ભાવ છૂટી જાની પ્રત્યે વિશેષ પ્રીતિ થતી જશે, નહીં તો વાંચનારને તો જરૂર લાભનું જ કારણ છે. આપણે તો આપણા આત્માને સંભળાવીએ છીએ એ મુખ્ય લક્ષ્ય રાખી, ભલે જે સાંભળશે તેનું કલ્યાણ થશે એ ભાવે ઘરનાં જે નવરાં હોય તેમને સાંભળવા કહેવું. મંદિરમાં પણ પૂજા વગેરે કર્યા પછી વખત હોય તો એકાદ પત્ર વચનામૃતમાંથી નિરાંતે બેસી વાંચવો કે ભક્તિ કરી ઘેર જવું. એકલા હોઈએ તો વધારે સારું છે. ભગવાન સાથે તો એકાંત જ સારી. આપણો આત્મા એકલો જ આવ્યો છે અને એકલો જ જવાનો છે. તેને જ ખરી રીતે સત્સંગમાં પણ સમભવવાનો છે. તેવો જોગ ન હોય તો એકલાએ પણ પોતાના આત્માને શિખામણ મળે તેવું દરરોજ થોડું ઘણું વાંચન રાખતા રહેવાથી વૈરાગ્ય, ઉપશમની વૃદ્ધિ થતાં અપૂર્વ આનંદ આવશે. જેને કલ્યાણ સાધવું હશે તેને માટે ઉત્તમ સ્થળ તૈયાર થયું છે. હાલ છે તેમાંથી જેને લાલ લેવો હોય તે લઈ લેશે. તેનો લાલ લેવા ઘણા ભાવના ભાવતાં હશે તે ભવિષ્યમાં ત્યાં લાલ લેવા જન્મશે અને ધર્મ આરાધી કલ્યાણ સાધશે. લૂંટમલૂંટ લહાવો લેવાનો જોગ આવ્યો છે ત્યાં પ્રમાદ કર્તાવ્ય નથી. “બહોત ગઈ થોડી રહી, થોડી પણ ઘટ બાય.”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૪૭

અમાસ, તા. ૧૩-૫-૪૨

આવા દુષ્કર્મ વિકટ કાળમાં જન્મ્યા છીએ તો મુશ્કેલીથી ધર્મસાધન થઈ શકે તેવો પ્રસંગ છે તોપણ જેણે આત્મકલ્યાણ અવશ્ય આ ભવમાં જેટલું બની શકે તેટલું કરી લેવું છે એવો નિર્ણય કર્યો હોય અને તે અર્થે ભોગાદિથી પાછા હઠ્યા હોય તેવા જીવોએ વિકટ પુરુષાર્થ કરીને આત્મવૃત્તિને બાહ્ય પદાર્થોમાં તણાતી રોકી સત્સાધનમાં વારંવાર જોડવા કમર કસીને મંડી પડવા ચેત્તુ છે. કામકાજ એકલે હાથે કરવાનાં હોય તો દિવસે વખત થોડો મળે, પણ રાત્રિ તો આપણા બાપની જ છે. તેમાંથી જરૂર જેટલી જ જાંઘ લઈ લીધા પછી સત્સાધનમાં વિશેષ ભાવપૂર્વક પ્રવર્તવા ભલામણ છે. શરીર બગડે નહીં તેટલો લક્ષ્ય રાખી અને તેટલો કાળ પરમાર્થ પોષાય તેમ ગાળવો ઘટે છે. આવો યોગ બીજા ભવમાં મળવો દુર્લભ છે એમ જાણી બનતી જાગૃતિ અને સ્મરણમંત્રના રટણમાં વૃત્તિ રાખતા રહેવા ભલામણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૪૮

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૧૪-૫-૪૨

વૈશાખ વદ ૧૪, ગુરુ ૧૯૯૮

“બાળપણે આપણુ સસનેહી, રમતા નવ નવ વેશે;

આજ તુમે પામ્યા પ્રભુતાઈ, અમે તો સંસાર નિવેશે-

હો ! પ્રભુજી, એલંભડે મત ખીજો.”

“લગવાન પરિપૂર્ણ સર્વગુણસંપન્ન કહેવાય છે. તથાપિ એમાંય અપલક્ષણ કંઈ એાછાં નથી !” (૧૬૫) વિષે પુછાવ્યું તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે ‘જ્ઞાનીકી ગતિ જ્ઞાની હી બાણે’ એ વચન પ્રમાણે તે મહાપુરુષનો આશય તે જ બાણે; પણ આપણે તેનાં બીજાં વચનોને આધારે આત્માર્થને અનુકૂળ અર્થ કરી તેનો આશય સમજવા પ્રયત્ન કરીએ તો તેમાં અડચણ જેવું જણાતું નથી. પત્રાંક ૨૦૧ માં પોતે લખે છે : “અને વાસુદેવ હરિ ચાહીને કેટલોક વખત વળી અંતર્ધાન પણ થઈ જાય એવા લક્ષણના ધારક છે; માટે અમે અસંગતાને ઇચ્છીએ છીએ; અને તમારો સહવાસ તે પણ અસંગતા જ છે, એથી પણ વિશેષ અમને પ્રિય છે. સત્સંગની અત્ર ખામી છે; અને વિકટવાસમાં નિવાસ છે.” એ આખો પત્ર વાંચવા-વિચારવાથી જે પદની તેઓશ્રીને પ્રાપ્તિ થઈ છે તે ટકાવી રાખવામાં કેટલી મુશ્કેલી પડતી હશે અને તેમાં સાંસારિક પ્રવૃત્તિ કેટલી બાધક સમજાતી હશે તથા સત્સંગની ઝંખના કેટલી છે તે જણાવવા પરમાત્માનાં ‘અપલક્ષણ’ રૂપ ઠપકો લક્ષિતભાવે પરમાત્માને આપ્યો જણાય છે. તે જ વાત અન્ય પત્રમાં પ્રગટ કરી છે — “નિરંજનપદને ખૂઝનારા નિરંજન કેવી સ્થિતિમાં રાખે છે, એ વિચારતાં અકળ ગતિ પર ગંભીર, સમાધિયુક્ત હાસ્ય આવે છે ! હવે અમે અમારી દશા કોઈ પણ પ્રકારે કહી શકવાના નથી; તો લખી ક્યાંથી શકીશું ? આપનાં દર્શન થયે જે કંઈ વાણી કહી શકશે તે કહેશે, બાકી નિરુપાયતા છે.” (૧૮૭) એ કવિમય જીવનના અન્યોક્તિરૂપ ઉદ્ગારો છે. જેમ સમકિતને દ્રષણ આપવારૂપ વચન લખ્યું છે — “મને ગ્રહણ કરવાથી ગ્રહણ કરનારની ઇચ્છા ન થાય તો પણ મારે તેને પરાણે મોક્ષે લઈ જવો પડે છે; માટે મને ગ્રહણ કરવા પહેલાં એ વિચાર કરવો કે મોક્ષે જવાની ઇચ્છા ફેરવવી હશે તો પણ કામ આવવાની નથી; મને ગ્રહણ કરવા પછી નવમે સમયે તો મારે તેને મોક્ષે પહોંચાડવો જોઈએ. ગ્રહણ કરનાર કદાચ શિથિલ થઈ જાય તો પણ બને તો તે જ ભવે, અને ન બને તો વધારેમાં વધારે પંદર ભવે મારે તેને મોક્ષે પહોંચાડવો જોઈએ. કદાચ મને છોડી દઈ મારાથી વિરુદ્ધ આચરણ કરે અથવા પ્રબળમાં પ્રબળ એવા મોહને ધારણ કરે તોપણ અર્ધપુદ્ગલ પરાવર્તનની અંદર મારે તેને મોક્ષે પહોંચાડવો એ મારી પ્રતિજ્ઞા છે ! અર્થાત્ અહીં સમ્યક્ત્વની મહત્તા બતાવી છે.” (આખ્યાનસાર ૧-૬૬) દ્રષણનું નામ દઈ મહત્તા જેમ સમકિતની પ્રગટ કરી છે, તેમ પરમાત્માનાં અપલક્ષણ કહીને તેમનું વિકટતાથી પ્રાપ્ત થવું અને ટકાવી રાખવું થાય છે તે દર્શાવવા તેવી ભાષા વિચારણા પ્રેરવા આનંદદાયીરૂપે (હાસ્યરૂપે) બાણે પરમાત્માના સખા બની તેનાં દ્રષણ દેખાડતા હોય તેમ લખાણ છે તે જાણી જિતરી વિચારતાં સમજાય તેમ છે. ગોપાંગનાઓ શ્રીકૃષ્ણને ચિત્તના ચોર કે માખણચોર કહી વગોવતી હતી કે વખાણતી હતી તે તેનો આશય સમજતાં આનંદ આવે તેમ છે.

‘નિરાકુલ સુખ’નો અર્થ પૂછ્યો તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે પુદ્ગલનાં, ઇન્દ્રિય દ્વારા ભોગવાતાં સુખ, સુખરૂપ નથી પણ દુઃખનો જ પ્રકાર છે. “સઘળું” પરવશ તે દુઃખલક્ષણું, નિજવશ તે સુખ લહીએ, એ દષ્ટે આતમગુણ પ્રગટે” આદિ યોગદષ્ટિની સજ્જાયમાં કહ્યું છે તેમ આત્માનું સુખ તે સહજ સુખ છે તેને ઉપદેશછાયામાં “સહજસમાધિ” રૂપે વર્ણવ્યું છે. પૃષ્ઠ ૭૨૧-૭૨૨ વાંચી વિચારશે તો સહજ સમજશે કે પુદ્ગલનો સ્વભાવ સુખ આપવાનો નથી. તેની તૃષ્ણા આકુળતા જ ઉત્પન્ન કરે છે તેથી તે પુદ્ગલનાં સુખ તે આકુળતાવાળાં સુખ છે. તેનાથી જે ઠગાતા નથી તે સમ્યક્દષ્ટિ જીવે છે. “પુદ્ગલ અનુભવ ત્યાગથી કરવી જસુ પરતીત હો મિત્ત; કયું જાણું કયું બની આવશે, અભિનંદન રસ રીત હો મિત્ત.” એમ સર્વ જ્ઞાનીઓનો એક જ મત છેજી.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૩૪૯

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૭-૫-૪૨

પ્ર. જેઠ સુદ ૨, ૧૯૯૮

ધર્મ તે નહિ કરે લોક સંતોષવા, પૂછશે આટલું જીવને એ;
મુક્તિની એક ઇચ્છા રહે જો ઉરે, મૂક સંકલ્પ-વિકલ્પને રે.
આજ ગુરુરાજને પ્રણામો અતિ ભાવથી, યાચના શુદ્ધતાની કરું છું.
આપ તો શુદ્ધ ભાવે સદાયે રમો, બે ઘડી શુદ્ધ ભાવે ઠરું હું.
રાગ આદિ વિકલ્પો તને મૂકતાં, હોય બાધા જરા તો કહી દે,
એમ સમજાવતાં જીવ માની જશે, હિત જાણી સદા તે મૂંઝી દે. આજઁ
રાગ આદિ રહિત જ્યાંથી ત્યાંથી થવું, એ સનાતન મહા ધર્મ માનો;
પ્રાપ્ત સંયોગમાં ભાવ સમતા તણો, સાધવો એ જ ઉપદેશ જાણો. આજઁ
સર્વ ક્રિયા કરી, દાન શીલ આચરી, આટલું સાધવું છે, વિચારો;
સહજ સમભાવ તે નિજરૂપ જાણોને, સાચવી રાખવું, જરૂર ધારો. આજઁ
આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ ઘણી આવશે, આત્મહિતકારી સમતા ન ચૂકો;
લક્ષ જો છૂટવાનો ઉરે આદરો, તો ઉદાસીનતા કદો ન મૂકો. આજઁ
શાંતિ સૌ ધર્મનું મૂળ જાણી સદા, ક્લેશનાં કારણો ટાળશે જે,
સર્વ સંસારનાં દુઃખની આ દવા : આત્મઅર્થે સમય ગાળશે તે. આજઁ

(પ્રજાવબોધ-૭૭)

રૂઝમાં વાતચીત થયાથી કંઈક ચિત્તને શાંતિનું કારણ થયું હશે, અને પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો સાંભળવાનો, વાંચવાનો ક્રમ રાખશે તો વિશેષ શાંતિનું કારણ થશે. આટલી ઉંમર થતાં સુધીમાં તમારે તો ઘણા પ્રસંગો એવા વેઠવા પડ્યા છે કે જેનો યથાર્થ વિચાર જીવ કરે તો વૈરાગ્યનું કારણ શોધવા શાસ્ત્રો વાંચવાની જરૂર ન પડે. સંસારનું સ્વરૂપ વારંવાર વિચારી સંસાર-દુઃખથી મુક્ત થવાનો એક જ ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે એટલું હૃદયમાં દઢ થઈ જાય, તો હવે ગમે તે પ્રકારે પણ આત્મજ્ઞાનના વિચાર સિવાય બીજામાં ચિત્ત બહુ પડેાવવું નથી, એમ નિશ્ચય કરવો ઘટે છેજી. બીજી ઉપાધિ આવી પડે તેમાંથી છૂટા થવા

બને તેટલો પુરુષાર્થ, તન, મન, વચન, ધન આદિથી કરી, હવે તો એક આત્મકલ્યાણ અર્થે જ જીવતા રહ્યા છીએ એ ભૂલવા યોગ્ય નથી.

બધાંની સાથે મોટરમાં હોત તો આ ઉપાધિ લાંબીદૂંડી કરવા કે તે ઉપાધિથી દુઃખી થવા ક્યાં આવવાનું હતું? માટે આટલું મક્કતનું જીવવાનું મળ્યું છે એમ માની જે થાય તે સમભાવ રાખી જોયા કરવું અને ધર્મકાર્યમાંથી ચિત્તને બહાર કાઢી વારંવાર ઉપાધિ કાર્યમાં ન જોડવું. જે પ્રારબ્ધમાં હશે એટલે પૂર્વનું પુણ્ય જ્યાં સુધી પહોંચે છે ત્યાં સુધી, કોઈથી કંઈ આવું પાછું થઈ શકે તેમ નથી. નસીબમાંથી કોઈ લૂંટી બચ તેવું નથી એમ વિચારી કશાની ફિકર રાખ્યા વિના સદ્ગુણની આજ્ઞા અખંડિત હૃદયમાં રાખવી.

બ્રહ્મચારી પૂ....બહેનના મા જ્યારે વિધવા થયા ત્યારે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પાસે આવેલાં. તેને દુઃખી દેખીને કરુણામૂર્તિ પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ 'હિંમત ન હારવી, બનનાર છે તે કરનાર નથી, હિંમતે મરદા તો મદદે ખુદા' વગેરે વચનો કહી કહ્યું કે આમાં શું ગભરાઈ બચ છે? મોટા પુરુષોને કેવાં કેવાં દુઃખ આવી પડેલાં-રામને વનવાસ, પાંડવોને વનવાસ તથા દુર્યોધનની પજવણી, ગજસુકુમારની ક્ષમા-વગેરે શબ્દોથી ધીરજ બંધાવી કહ્યું કે આથી વધારે આવી પડશે ત્યારે શું કરીશ? તે વખતે તેમને લાગેલું કે આથી વધારે દુઃખ વળી કેવું આવી શકે? પછી તે પોતાને ગામે ગયાં. થોડાં દિવસમાં તેમનાં ઘર લાગ્યાં એટલે તે તો ચિત્રપટ તથા પુસ્તકો વગેરે લઈને બહાર નીકળી ગયાં અને પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ કહેલું તે સંભારવા લાગ્યાં કે થવાનું હોય તે જરૂર થાય છે, શોક કર્યે કંઈ લાલ નથી. દૂર રહ્યે રહ્યે ઘર લાગતાં જોયા કર્યું પણ હિંમત છોડી ઈઈ ગભરાઈ ન ગયાં. પતિનો દેહ છૂટી ગયો, ઘર બળી ગયાં, છોકરાં નાના હતા; છતાં જે થવાનું છે તે મિથ્યા કેમ થાય? એમ વિચારી હિંમત રાખી. તેમ તમારે પણ ગંભીરતાથી સર્વનું સાંભળ્યા કરવું. ભલે લોકો કહે કે એને છોકરા ઉપર ભાવ નહીં તેથી રડતી નથી કે કંઈ ગણતી નથી, પણ તેથી નુકસાન નથી. પણ જો આર્તધ્યાનમાં ચિત્ત રહેશે અને રોવા-કકળવામાં જેટલો કાળ ગાળશે, તે વખતે કર્મ બંધાશે તે ભોગવતી વખતે આકરાં લાગશે. અને લોકો સારાં સારાં કહેશે તેથી કંઈ કર્મ ઓછાં નહીં બંધાય. માટે જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞામાં ચિત્ત રાખી સદાચાર અને નીતિપૂર્વક વર્તવાનું રાખવું. કોઈના ઉપર દ્વેષબુદ્ધિ ન આવે તેમ જ કોઈ પ્રત્યે ક્રિયિત્માત્ર પણ રાગવડે પ્રતિબંધ ન થાય તેવું વર્તન રાખવાનો અવસર આવ્યો છે. તેનો વારંવાર વિચાર કરી જેટલી સમતા સેવાશે તેટલી સમાધિમરણની તૈયારી થાય છે એમ જરૂર માનશો. જે ભાવ મરણ વખતે આખરે રાખવાના છે તે અત્યારથી જ સેવવા જે કેડ બાંધી પુરુષાર્થ કરશે તેને સમાધિમરણ મહોત્સવરૂપે લાગશે. મરણપ્રસંગ વિકટ દુઃખદાયી નહીં લાગે. માટે શાંતિ સ્વસ્થતા આત્મામાં વર્તે તે અર્થે મંત્રમરણ, ભક્તિ, સત્સંગની ઉપાસના કરવી.

પૂ.....ને ભલામણ છે કે પત્ર વાંચી-વિચારી તમારાં બહેનને વાંચી સંભળાવતા રહેશોજી. સત્સંગ અર્થે જ તમે ગયા છો તે ચૂકશો નહીં. લોકલાજમાં તમારાં બહેન તણાય નહીં તેવી ચેતવણી આપતા રહેશોજી. એ જ વિનંતી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“ઓથ હમારે હે ગુરુ ! એક જ આપની,
આ અવનીમાં અવર નથી આધાર જો;
સ્વાર્થરહિત શ્રેયસ્કર સ્વામી, આપ છો,
સઘળો ખીજો સ્વાર્થતણો સંસાર જો. ઓથ૦
‘લોમે ગુરુજી આપ મળ્યા છો રલોમિયા,
હુવે મને ભય શાનો છે તલભાર જો;
ચોર નહીં જ્યાં તેવે માર્ગે દોરજો,
કરતા આગ્યા છો અગણિત ઉપકાર જો. ઓથ૦
મુજમાં ભક્તિ કરવાની શક્તિ નથી,
બહાર કરો આ વાર મુણી ગુરુદેવ જો;
આશ્રિત જનને પાળો છો પ્રભુ, પ્રેમથી,
ધન્ય ધન્ય હે પરમકૃપાળુદેવ જો. ઓથ૦”

“વીત્યો કાળ અનંત તે, કર્મ શુભાશુભ ભાવ,

તેહુ શુભાશુભ છેદતાં, બિપજે મોક્ષ સ્વભાવ.”—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આજના પત્રમાં તમે જે સામાન્ય પ્રશ્ન કર્યો છે તેનો યથાસ્થિત ઉત્તર રૂબરૂમાં વિગતવાર થવા યોગ્ય છે છતાં પત્રમાં સામાન્યપણે તેનો ઉત્તર લખું છું :

પ્રશ્ન : પૈસા વાપરવા ભાવના હોય તો કેવાં શુભ કાર્યમાં વાપરવા ? તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે જે વડે ધર્મપ્રાપ્તિ તથા ધર્મ-આરાધનમાં પોતાને અને પરને મદદ મળે તેવાં કામમાં વાપરવા ઘટે. વપરાયા પહેલાં તે સંખંધી વિચાર કરતાં પણ ધર્મધ્યાન થાય છેજી. જગતના જીવો પોતાની સ્વચ્છંદ પ્રવૃત્તિમાં પડ્યા છે, તે કેવી રીતે જ્ઞાનીના માર્ગને પામે, જ્ઞાનીની આજ્ઞાને પામે ? તે વિચારતાં પ્રથમ કાર્ય એક સત્સંગ સમજાય છેજી. જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન તે જ ધર્મ છે. તેની પ્રાપ્તિ ઘણા જીવોને કેમ થાય ? તેનો વિચાર કરી, જેને જેને ધન આદિની ખામીને લઈને સત્સંગ આદિ સાધનમાં વિઘ્ન નડતાં હોય તેને તેવી અનુકૂળતા કરી આપવામાં ધન વપરાય તે સારા માર્ગે વપરાયું ગણાય. દષ્ટાંત તરીકે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીના હસ્તક સાધકસમાધિ ખાતાની લગલગ એક લાખ રૂપિયાની રકમ હતી તેનું દ્રષ્ટ કરી તેનો સદુપયોગ કરવા સૂચના કરી છે. તેમાં એક વિભાગ તો બ્રહ્મચારી ભાઈબહેનો જે આશ્રમમાં જીવન પર્યંત રહેનાર છે અને જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં જીવન ગાળનાર છે, તેમના ખોરાક, કપડાં, દવા વગેરે તેમ જ તેમને સ્વાધ્યાય માટે ગ્રંથ વગેરે તથા ભણવા-ભણાવવામાં ખર્ચ કરવો પડે તે અર્થે વાપરવાનું નક્કી કર્યું છે. બીજા વિભાગમાં જ્ઞાન ખાતે ખર્ચ કરવાની સૂચના કરી છે કે કોઈ સત્શાસ્ત્ર લખાવવાં હોય, છપાવવાં હોય, મુદ્રણજીવોને વહેંચવાં હોય, કે નવાં ખરીદીને પુસ્તક ભંડાર કરવો હોય તે ખાતે વાપરવા. કોઈને સારો અભ્યાસ કરાવવા બહાર-

ગામ મોકલવા પડે, તથા શિક્ષકો વગેરે રાખવા પડે કે પાઠશાળા સ્થાપી પરમકૃપાળુદેવે ઉપદેશોલા સિદ્ધાંતો બાળકો કે જનસમાજમાં પ્રચાર પામે તેવાં કામમાં વાપરવા વગેરે અનેક કાર્યોની સૂચના ટ્રસ્ટીડમાં કરી છે. તે તમે અહીં આવો ત્યારે ઓફિસમાંથી વાંચવા મળી શકશે. એટલે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જે જે સન્માર્ગ બતાવેલા છે તેમાં આપણા પૈસા વપરાય તો તે તેમના અભિપ્રાયપણે તેમની આજ્ઞાએ જ વાપર્યાં ગણાય.

માત્ર દિશા જણાવવા પૂરતો આ પત્ર લખ્યો છે એટલે કોઈ કામમાં ઉતાવળ કર્યા વિના, વિચાર કરીને વખત આવ્યે સત્કાર્ય કરવાની ભાવના હાલ રાખી તુરતમાં તો આર્ત્તધ્યાનમાં કાળ ન જાય તેમ વર્તવું ઘટે. જે માર્ગે પૈસા વાપરવાથી મનાગ્રહ દેઢ થવામાં મદદ મળે, લોકોને લવિષ્યમાં દુઃખનું, સંસાર-પરિભ્રમણનું પરિણામ આવે તેવાં કામ લોકો સારાં માનતા હોય તોપણ અશુભ છે. કંઈ વાપરવું હોય તો તે લોભ છોડવા વાપરવું છે એ લક્ષ્ય વાપરવું. પુણ્ય બંધાશે એવી ભાવના રાખવા યોગ્ય નથી. લોભ એ પરિભ્રમણનું કારણ છે. તે ટાળવા અને બીજા જીવોને પણ સમજણ, જ્ઞાનીનો બોધ પ્રાપ્ત થાય તો તે લોભ તણ પરિભ્રમણ ટાળે એ ભાવનાથી જે ઉપાધિ છે તે ઓછી કરવી છે. પુણ્યરૂપ ઉપાધિ પણ આખરે છોડ્યા વિના છૂટકો નથી. એક આત્માર્થે જ હવે તો જે કરવું છે તે કરવા યોગ્ય છે. એ લક્ષ્ય ચૂકવા યોગ્ય નથી. મોકલેલાં શાસ્ત્રોમાં વિશેષ ચિત્ત રહે તેમ કરવા ભલામણ છે. બીજું બધું આગળ ઉપર થઈ રહેશે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૫૧

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૨-૫-૪૨

પ્ર. જેઠ સુદ ૭, શુક્ર, ૧૯૬૮

મુખ્ય વાત તો પ્રારબ્ધાધીન જવા-આવવાનું બને છે. કહેવાય છે કે “તારું તારી પાસ છે, ત્યાં બીજાનું શું કામ ? દાણેદાણા ઉપરે ખાનારાનું નામ” અથવા અન્નજળના જ્યાંના સંસ્કાર હોય ત્યાં કર્મ તેને ખેંચી જાય છે અથવા ત્યાં જ જવાની તેની બુદ્ધિ થાય છે. થોડા દિવસ ઉપર અહીંથી કાસોર (સુણાવ પાસે) ગામે ત્યાંના એક ભાઈની વિનંતી ઉપરથી ઘણાં ભાઈબહેનો ભક્તિ અર્થે ગયેલાં તેમાં એક ધૂળિયા તરફના દક્ષિણી ગૃહસ્થ સમાગમ અર્થે આશ્રમમાં આવેલા તે તેમનાં પત્ની સહિત કાસોર આવેલા. પાછા આવતાં સુણાવ રાત રહ્યા ત્યાં તેમનાં પત્નીને એક કૂતરું કરડી ગયું. જે વિચારીએ તો જે ગુજરાતી ભાષા બોલી કે સમજી શકે નહીં તેને અહીં આવવાનું બને, તે વળી ગામડામાં જવાનું અને જ્યાં નહીં ધારેલું તે ગામમાં રાત રહેવાનું બને અને કૂતરાને તેને જ કરડવાનું બન્યું એ પૂર્વના સંસ્કાર સૂચવે છે. તેવી જ વિચિત્ર ઘટનાઓ અનેક બને છે, મુશ્કેલીઓ આવે છે તે પૂર્વકર્મ સામિત કરે છે. જીવે જે કર્મ બાંધ્યાં છે તે ભોગવવા ગમે ત્યાં જવું, આવવું, રહેવું થાય, તોપણ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જે પરમ કૃપા કરીને આપણને પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુની ભક્તિ કરવાનું જણાવ્યું છે તે ચૂકવા જેવું નથી. વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, યમનિયમ, મંત્રની અમુક નિયમ પ્રમાણે માળા ગણવી, આલોચના આદિ જે જે નિત્યનિયમ કરતા હોઈએ તે નિયમ સ્થળ બદલાતાં કે નવા અસંસ્કારી જીવો સાથે વસવાનું બને ત્યાં લોકલાજ આદિ

કારણે પડી ન મૂકવો; પરંતુ વિશેષ બળ રાખીને તથા તે જ આધારે આપણું જીવન સુધરવાનું છે એમ માનીને, ગુપ્ત રીતે પણ દરરોજ કર્યા વિના રહેવું નહીં અને લોકો 'લગત' એવાં ઉપનામ પાડે તેથી કરીને કે શરમાઈ ને, કરતા હોઈએ તે પ્રત્યે અભાવ ન લાવવો; પરંતુ વિચારવું કે તે લોકોને સત્પુરુષનો યોગ થયો નથી તે તેમનાં કમનસીબ છે અને ધર્મની કાળજી નથી રાખતા તેથી કર્મ વધાર્યા કરે છે. પૂર્વે પુણ્ય કર્યું હશે કે ધર્મની કંઈ જાણ્યે-અજાણ્યે આરાધના કરી હશે તેનું ફળ અત્યારે મનુષ્યલવ અને સુખસામગ્રી મળી આવ્યાં છે, પણ અચાનક દેહ છૂટી જાય તો તેમની સાથે જાય તેવું કંઈ તેમણે આજ સુધી કર્યું નથી અને કરવાના ભાવ પણ સંતસંગ વિના તેવા પામર જીવોને જાગવા મુશ્કેલ છે. તેથી ખાલી હાથે મરીને દુર્ગતિએ જશે. એવા જીવોનું આપણે અનુકરણ કરીશું તો આપણી પણ એ જ વલે થશે. માટે ગમે તેમ તે બોલે તોપણ તેમની દયાજનક સ્થિતિ વિચારી મારે તેમના પર દ્વેષ રાખવો નથી કે અહંકાર પણ કરવો નથી કે હું બહુ ભાગ્યશાળી છું. પણ તેમના પ્રત્યે દયાની નજરે જોવા જેવું છે. જે આપણી વાત માને તેવા ન હોય, તેમને ધર્મની વાત કરવા જતાં પણ વિશેષનું કારણ બને છે તે લક્ષ રાખી, બને ત્યાં સુધી ધર્મની બાબતમાં બોધું બોલવાનું થાય તેમ રાખી, આપણે આપણા આત્માનો ઉદ્ધાર કરવા સત્પુરુષની બને તેટલી આજ્ઞાનું આરાધન કરતા રહેવાની જરૂર છે.

સાત વ્યસન તથા સાત અલક્ષ્ય તત્ત્વજ્ઞાનમાં લખેલાં છે, તેમાંથી જેટલાનો ત્યાગ કર્યો હોય તે દેહ જાય તોપણ પાળવો. કુસંગને યોગે ઢીલું મન ન થઈ જાય, લોકોને દુરાચારમાં વર્તતા દેખી તેવાં બોટાં આચરણ કરવાનું મન ન થાય તે સાચવવું. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૫૨

અગાસ, તા. ૩૧-૫-૪૨

“જે ઇચ્છે પરમાર્થ તો, કરે સત્ય પુરુષાર્થ.”

સત્સાધન જેને પ્રાપ્ત થયું છે તેનાં મહાભાગ્ય આ કાળમાં સમજવા યોગ્ય છે. જ્યાં સુધી તેવી ઉંમર નહોતી કે સમજ નહોતી ત્યાં સુધી તો શું કરવું તે ખબર નહોતી તેથી કંઈ બન્યું નહીં; પણ જ્યારથી સમજણ આવી, ઘરનાં, દુકાનનાં, કુટુંબનાં કામની કાળજી રાખતા થયા ત્યારથી આત્માની કાળજી પણ કર્તવ્ય છે. ધનની સંભાળ દેહને અર્થે છે પણ દેહ જ નાશવંત છે તો જે વડે પરભવ પણ સુધરે એવી જ્ઞાનીની આજ્ઞા આત્મહિતકારી છે એમ ગણી, ધન કરતાં વિશેષ તેને માટે વિચારણા રહ્યા કરે તેવો કંઈ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. કેવી રીતે તે પુરુષાર્થ કરવો ? તેનું દષ્ટાંત પોતે પરમકૃપાળુદેવ જ છે.

ૐ શાંતિ:

૩૫૩

અગાસ, તા. ૨૧-૬-૪૨

તત્ ૐ સત્

બી. જેઠ સ્વ. ૭, રવિ, ૧૯૯૮

“અચિંત્ય તુજ માહાત્મ્યનો, નથી પ્રકુલ્લિત ભાવ;

અંશ ન એકે સ્નેહનો, ન મળે પરમ પ્રભાવ.”

“પર પ્રેમ પ્રવાહ બહે પ્રભુસેં, સગ આગમ ભેદ સુ ઉર ખસેં;

વહ કેવલકો બીજ જ્ઞાની કહે, નિજકો અનુભવ બતલાઈ દિયે.”

સંસારનું સ્વરૂપ તો એક જ્ઞાનીપુરુષે પરમકૃપાળુદેવે યથાર્થ જાણ્યું છે તેથી તેમણે તો સંસારમાં ઠામઠામ દુઃખ જ દીકું છે અને આપણા જેવા મૂઢ દુષ્ટ જનોને તેમાં વગર વિચાર્યે દોડતા અટકાવવા અર્થે ઉપદેશ કર્યો છે કે “વિચારવાનના ચિત્તમાં સંસાર કારાગૃહ છે, સમસ્ત લોક દુઃખે કરી આર્ત છે, લયાકુળ છે, રાગદ્વેષનાં પ્રાપ્ત ફળથી બળતો છે, એવો વિચાર નિશ્ચયરૂપ જ વર્તે છે; અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો ક’ઈ અંતરાય છે, માટે તે કારાગૃહરૂપ સંસાર મને લયનો હેતુ છે અને લોકનો પ્રસંગ કરવા યોગ્ય નથી, એ જ એક લય વિચારવાનને ઘટે છે.” (૫૩૭) “અંતર્જ્ઞાનથી સ્મરણ કરતાં એવો કોઈ કાળ જણાતો નથી વા સાંભરતો નથી કે જે કાળમાં, જે સમયમાં આ જીવે પરિભ્રમણ ન કર્યું હોય, સંકલ્પ-વિકલ્પનું રટણ ન કર્યું હોય અને એ વડે ‘સમાધિ’ ન ભૂલ્યો હોય. નિરંતર એ સ્મરણ રહ્યા કરે છે, અને એ મહા વૈરાગ્યને આપે છે. વળી સ્મરણ થાય છે કે એ પરિભ્રમણ કેવળ સ્વચ્છંદથી કરતાં જીવને ઉદ્દાસીનતા કેમ ન આવી ?” (૧૨૮) કાળજમાં કેટલું લખાય ? પણ સત્પુરુષના આશ્રયે વિચારશો તો સમજાશે કે આ જીવે પ્રતિબંધ કરવામાં મણા રાખી નથી. રાંડી, માંડી સર્વ અવસ્થાઓમાં દુઃખ જ ભોગવ્યાં છે. “નહીં એકે સદ્ગુણ પણ મુખ બતાવું શું ?” જ્ઞાનીપુરુષની સન્મુખ યોગ્યતા વિના શું મોઢું લઈને જવું ? એવો પણ જીવને વિચાર ક્યાં આવ્યો છે ? બીજા વિચારોમાંથી મનને દૂર કરી જે વિચારે વિશુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય, નિજ દોષ દેખવા જેટલી નિર્મળતા મળે અને દોષ ટાળવાની તત્પરતા વધે તે અર્થે અત્યંત હીનતાપૂર્વક સત્સંગ, સત્સેવાની નિરંતર ભાવના કર્તાવ્ય છેજી.

બીજા પ્રશ્નમાં ‘નિર્ધ્વંસ પરિણામ’ (૬૨૨) વિષે પુછાવ્યું તે વિષે જણાવવાનું કે જે જે પદાર્થોનાં જીવે ત્યાગ કર્યો છે કે તેની મર્યાદા કરી છે, છતાં તેને ન છાજે તેવી રીતે તે જ વસ્તુઓમાં અત્યાગી જીવો જેવી આસક્તિ રહ્યા કરે તો તે જીવ માત્ર ત્યાગનું અભિમાન કરે છે પણ વાસના કે વૃત્તિનું સ્વરૂપ સમજ્યો નથી, વૃત્તિને રોકવા જ્ઞાનીની સાક્ષીએ વ્રત લીધું છતાં વૃત્તિ વ્રતની મર્યાદા ઓળંગી, અવ્રત અવસ્થા મનથી સેવ્યા કરે છે, પાપની વાંછા કર્યા કરે છે, તેણે જ્ઞાનીની આજ્ઞા ઉપર પગ મૂક્યો કહેવાય, તે નિર્ધ્વંસ એટલે આત્મઘાતી, હિંસક પરિણામ ગણાય એવો પરમાર્થ સમજાય છે. બીજો કોઈ અર્થ લાગતો હોય તો જણાવવા વિનંતી છેજી.

છેલ્લો પ્રશ્ન, ભક્તિ પ્રદર્શિત કરતાં પરમકૃપાળુદેવે “તે મહાત્મા વર્તે છે તે દેહને, ભૂમિને, ઘરને, માર્ગને, આસનાદિ સર્વને નમસ્કાર” (૬૭૪) કર્યા છે, ત્યાં આપને પ્રશ્ન થયો કે તે ભૂમિ આદિને શા માટે નમસ્કાર કર્યા છે ? એમાં કારણ શોધવા જતાં હાથ લાગતું નથી. પણ ભક્તિમાન હૃદય તે તે નિમિત્તે ઉલ્લાસ જરૂર પામે છે, રોમાંચ પણ થઈ આવે છે. “મરતું ઊંટ મારવાડ લાણી જુએ છે” એમ કહેવત છે તેમ પ્રેમના સંસ્કારોથી તે તે દિશાઓ પણ પ્રિય લાગે છે. પરમકૃપાળુદેવનો પત્ર આવે ત્યારે પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી નમસ્કાર કરીને તેને ફોડતા, માથે ચઢાવતા. એ બધાં ઉપકારવૃત્તિનાં બાહ્યચિહ્નો છે. “સમજ્યા વણ ઉપકાર શો ? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ.” પરમકૃપાળુદેવે છેક છેલ્લી વખતે વવાણિયા છોડ્યું તે વખતે તે ઘરને, તે ડેલીને, માતૃશ્રી, પિતાશ્રી તથા મિત્રોને નમસ્કાર વારંવાર કરેલા; છેવટે જતાં

ગામને પણ નમસ્કાર કરેલા. તે જોઈને તેમના મિત્રે પૂછ્યું કે કદી નહીં ને આજે કેમ આમ વર્તો છો ? તો કહ્યું કે આગળ ઉપર સમજાશે. તે ભાઈ હજી કહે છે કે હવે સમજાયું કે ફરી તે વવાણિયા આવનાર નહોતા. જે જે નિમિત્તો ઉપકારભૂત થયાં હોય કે થઈ શક્યા સંભવ હોય તેના પ્રત્યેનું બહુમાનપણું જે અંતરમાં ઊંડું રહ્યું છે તે જ તેવી બાહ્ય ચેષ્ટાઓ કરાવે છે. તીર્થકરનાં પંચકલ્યાણક-સ્થાનો કે તેનાં વર્ણનો પણ ઉદ્ઘાસનું કારણ થાય છે. એ પ્રેમ-દશા જેણે અંશે પણ અનુભવી નથી તેને બુદ્ધિથી તેનો ખ્યાલ આવવો અશક્ય છે.

“પ્રભુ પ્રભુ લય લાગી નહીં, પડ્યો ન સદ્ગુરુ પાય;

દીઠા નહિ નિજ દોષ તો, તરીએ કોણ ઉપાય ?”

આ ભાવ હાલ તો વારંવાર વિચારી હૃદયગત કરવાના છેજી. કંઈ અવિચારી વચન લખાયું હોય તેની નમ્રભાવે ક્ષમા ઇચ્છું છુંજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૫૪

અગ્રાસ, તા. ૨૨-૬-૪૨

તત્ ૐ સત્

દિ. જેઠ સુદ ૮, સોમ, ૧૯૯૮

દોહો — અનંત ગુણના બીજ સમ, સમ્યક્દર્શન સાર,

વારંવાર વિચારોને, હૃદય વિષે દેઠ ધાર.

આપે પુછાવેલ પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ નિર્જરાનું કારણ છે. સમ્યક્દષ્ટિને વસ્તુસ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન—

“છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ;

એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ.”

એવું લેહજ્ઞાન હોવાથી શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પ્રત્યે તેની પ્રીતિ, પ્રતીતિ, લક્ષ રહે છે, તેથી જ “આત્માથી સૌ હીન” લાગવાથી પાંચ ઇન્દ્રિયોનાં સુખ તથા તેના સાધનરૂપ સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, વૈભવ પ્રત્યે અનાસક્તિ, નિર્મમ્ભત્વરૂપ વૈરાગ્ય પણ નિરંતર રહે છે. આત્મા સિવાય બીજે તેને ચેન પડતું નથી; તેમ છતાં શરીરનિર્વાહ આદિ કારણે પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તેમાં તેને મોટાઈ કે મીઠાશ તથા મારાપણાનો ભાવ રહેતો નથી. પારકી વેઠ જેવું લાગતું હોવાથી તે પ્રવૃત્તિને લઈને જેવો અજ્ઞાનીને બંધ પડે છે તેવો સમ્યક્દષ્ટિને બંધ પડતો નથી. અજ્ઞાનદશામાં બાંધેલાં જે લાંબી સ્થિતિનાં કર્મ સત્તામાં તેને હોય છે, તેવાં કર્મ તે કદી બાંધતો નથી. પણ થોડા વખતમાં હૃદય આવીને ભોગવાઈ જાય એવાં કર્મ બંધાય છે. એટલે પહેલાંનાં સિલકમાં કર્મ છે તે ભોગવાઈ રહ્યા પહેલાં મોક્ષ તો થવાનો નથી અને આ નવાં બંધાતાં કર્મો તે જૂનાં કર્મો ભોગવાઈ રહ્યા પહેલાં ભોગવાઈ જવાનાં છે, એથી મોક્ષે જવામાં વિલંબ કરનાર નવાં કર્મ થતાં નથી; તેથી નવાં કર્મ નથી બાંધતો એમ એક રીતે કહી શકાય. અને સમયે સમયે અનંતગુણી નિર્જરા થતી જાય છે. સમકિત થતા પહેલાં પણ જ્યારથી જીવને એમ હૃદયમાં બેસી જાય કે જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા એ જ મોક્ષનો સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપાય છે, ત્યારથી જ જીવના દોષો નિવર્તવા લાગે છે અને જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા સિવાયની પ્રવૃત્તિમાં તેને ઉત્તમતા, પ્રેમ, સાર કે ઉમંગ રહે નહીં, એટલે બધે વૈરાગ્ય વર્તે છે. આવા વૈરાગ્યથી જ જીવ સમકિતને

યોગ્ય થાય છે. “ત્યાગ વિરાગ ન ચિત્તમાં થાય ન તેને જ્ઞાન.” સમાધિ-સોપાનમાં પ્રથમ સમ્યક્દર્શનનાં આઠ અંગ છાપેલાં છે તે વાંચવા ભલામણ છે. તેમાં વર્ણવેલા નિઃશંકિતતા આદિ ગુણો કેવાં પરિણામ વર્તે ત્યારે હોય છે તે વિસ્તારથી ત્યાં લખેલું છે.

બીજું મિથ્યાદષ્ટિ જે દેહાદિક પદાર્થોમાં હું અને મારું કરી રહ્યો છે તેને રાગદ્વેષની પરિણતિ હંમેશાં ચાલુ હોય છે. તેથી જેવી રીતે તે સંસારનાં કાર્યો કરતાં બંધાય છે, તેવી જ રીતે અજ્ઞાન અને રાગદ્વેષનાં પરિણામ સહિત ધર્મને નામે દ્વાન, શીલ, તપ, ભાવ આદિ ક્રિયા કરે છે તેમાં પણ બંધન નિરંતર થયા જ કરે છે. જેમ કોઈ માંદો માણસ જે જે જોવા આવે અને દવા બતાવે તે બધાની દવા કરે તો કદી સાજો ન થાય, ઊલટો વધારે માંદો થાય; તેમ મિથ્યાદષ્ટિને છૂટવાના રસ્તાનું ભાન નથી અને ભાન વગરના લોકો જે જે બતાવે તે તે ઉપાયો કરે છે તેથી શુભ કે અશુભ કર્મ બંધાય છે અને તેના ઉઠ્યે ક્ષણ ભોગવવું પડે છે. દૂકામાં મિથ્યાદષ્ટિ જે જે ક્રિયા કરે છે તે વખતે “રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન એ મુખ્ય કર્મની અંથ” રૂપ બીજ વાવતો જ રહે છે, તેથી તેની ક્રિયાનું પુણ્ય કે પાપરૂપ ક્ષણ થયા વિના રહેતું નથી; અને સમ્યક્દષ્ટિને તે બીજ બળી ગયું હોય છે તેથી વાવે તોપણ ઊગતું નથી. એટલે તેની બધી ક્રિયા છૂટવાના કારણરૂપ થાય છે, પણ બંધાવારૂપ ક્ષણ તેની ક્રિયારૂપ ઝાડ ઉપર બેસતું નથી. સમ્યક્દષ્ટિને વિકારનાં કારણોમાં પણ સદ્વિચારને લઈને વૈરાગ્ય થાય છે અને મિથ્યાદષ્ટિને અવિચારદશા હોવાથી છૂટવાનાં કારણો પશુસણ જેવાં પણ તકરાર કરી કર્મ બંધાવનારાં થાય છે. છાપામાં હમણાં આવ્યું હતું કે પાલિતાણામાં આદીશ્વર ભગવાનના દેરાસરવાળા ચોકમાં—એવા પવિત્ર સ્થળમાં પણ બે સાધુઓ ચોથ-પાંચમની તકરારમાં લાકડીએ લાકડીએ લડી પડ્યા. એટલે જાત્રાનું સ્થળ પણ તેમને કર્મ બંધાવનારું થયું. તે ક્ષણનું કારણ મિથ્યાત્વભાવ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૫૫

અગાસ, તા. ૨૭-૬-૪૨

તત્ ૐ સત્

બી. જેઠ સુદ ૧૪, શનિ, ૧૯૯૮

“અગ્નિ સમ તૃણા વધે, વિષયભોગ રૂપ કાળે રે,
દુર્જન, વિષ, વિષયો, અહિ, નાખે જીવને કળે રે. પ્રભુ પરમ ઉપકારી રે.
કામ પરિચય—પ્રિયતા, દુઃસ્વપ્ન વલૂચે રે;
પરિણામે દુઃખવૃદ્ધિ દે, આત્મ-હિંચતા ચૂરે રે. પ્રભુ
કામ નરકનો દૂત છે, પાપ-તરુને પોષે રે;
ભવ-ખાડે પાડે અરે! મદન, મદાદિ દોષે રે. પ્રભુ
મૃગ વીણા-સૂર સુણતાં, મરણશરણ આરાધે રે;
શ્રી દર્શન કે સ્પર્શથી, નર અનર્થને સાધે રે. પ્રભુ
મોહ ખુશામતથી વધે, તેવો સંગ ન સારો રે;
કેળ કને કંથાર તો, દે દુઃખો વિચારો રે. પ્રભુ

ઉચ્ચ કુળ જે પામીને, ધર્મ તજે ધન-પ્રેમે રે,
 ધ્યાન બની બીજા લવે, પામે એંઠ ન કેમે રે. પ્રભુ
 ધર્મ બંધુ સમ બાણવો, બન્ને લોક સુધારે રે;
 નાવ સમાન સુધર્મ છે, ભવદુઃખોથી તારે રે. પ્રભુ
 અગ્નિને જળ બૂઝવે, તેમ ધર્મ દુઃખ ટાળે રે,
 ધર્મ-નિસરણીએ ચઢી, મોક્ષ-સુખ જીવ ભાળે રે. પ્રભુ (પ્રજા. ૯૯)

“यदा मोहात् प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विनः ।

तदैव भावयेत् स्वस्थमात्मानं शाम्यतઃ क्षणात् ॥” (સમાધિશતક)

ભાવાર્થ : જેને ઇચ્છાઓ રોકવી છે એવા તપસ્વીને જ્યારે મોહના ઉદયે રાગદ્વેષની વૃત્તિઓ ઘેરી લે (ઉત્પન્ન થાય) ત્યારે શું કરવું ? તેનો ઉપાય બતાવે છે, કે તે જ ક્ષણે (મોહનો ઉદય થતાં જ ચેતી જવું, ઢીલ ન કરવી) સ્વસ્થ, શાંત આત્માની ભાવના કરવી [“હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, અને દેહ, સ્ત્રી, પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય” (૬૯૨)] કે ક્ષણવારમાં તે રાગદ્વેષ શાંત થઈ જાય છે.

તીર્થશિરોમણિ સમાધિપ્રેરક શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસ સ્ટેશનથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક દાસાનુદાસ બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુ વંદન સ્વીકારવા વિનંતી છેજી. વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. શહેરના ઝેરી વાતાવરણમાં ધર્મભાવના નિર્જીવ ન થઈ જાય તે અર્થે સદ્વાચન, સરખી ભાવનાવાળાનો સમાગમ, સદ્વિચાર, ભક્તિનો નિયમિત અમુક વખત અને અવકાશે સ્મરણ કરતા રહેવાની ટેવ ચૂકવા યોગ્ય નથી. રિસેસ કે રજના વખતે શું કરવું તે સંબંધી સૂચના જણાવવા પુછાવ્યું તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે પા કલાક ઉપરાંત વખત મળે ત્યારે કોલેજ પાસે બોટેનિકલ ગાર્ડન છે તે ઉઘાડો રહેતો હોય તો ત્યાં જઈ એકાંતમાં બેઠાજી જણે નિત્ય-નિયમની ભક્તિ મંગળાચરણપૂર્વક કરી લેવી. એકલા ઘેર કરી હોય તોપણ સમૂહમાં અહીં જેમ કરીએ છીએ તેમ ભક્તિ કરવાથી શાંત ભાવનાની અસર ભણતી વખતે પણ રહેશે. બીજી ટૂંકી રિસેસમાં એકઠા થઈ શકાય તો ફરતા ફરતા પણ આત્મસિદ્ધિ આદિ કાવ્યોની કોઈ કોઈ કડી સામસામી પૂછી બને તેટલો અર્થનો વિસ્તાર કરવાની ટેવ પાડવી. જેમ એકાંતમાં વિચારવાનો વખત રાખવાની જરૂર છે તેમ પરસ્પર ચર્ચા તે કડી વિષે થાય, તેના સમર્થનમાં કે વિરોધમાં જે જે વિચારો દર્શાવાય તે નિખાલસપણે દર્શાવવા, અને આખરે પરમકૃપાળુદેવને જે કહેવું હોય તે ખરું એ નિર્ણય છેવટનો મનમાં રાખવો. કોઈ બાબતમાં આગ્રહ કરી ખેંચતાણ ન કરવી, પણ ઢીલું મૂકી ખરું હોય તે આપણે ગ્રહણ કરવું છે એવો ભાવ રાખવો. નિબંધનો વિષય આપ્યો હોય તેના ઉપર જેમ વિચાર કરીએ છીએ તેમ કોઈ પણ પરમકૃપાળુદેવનું વચન લઈ તેના વિષે બને તેટલા વિચાર કરતા રહેવા ભલામણ છેજી.

ભૂતકાળની વાત ભૂલી જવી. માત્ર ભૂલ થઈ હોય તેવી ફરી ન થવા બાબત શિખામણ તેમાંથી ગ્રહણ કરવી. પણ ભૂલોને સંભાર સંભાર ન કરવી. રસ્તામાં પડેલા કાંટા-કાંકરાને કોઈ

સંભાર સંભાર નથી કરતું, પણ સાચવીને ચાલવાની કાળજી રાખે છે; તેમ વર્તમાન વર્તન પ્રત્યે લક્ષ રાખી રાગદ્વેષ ઓછાં કરવાની કાળજી રાખતા રહેવાયોગ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૫૬

અગાસ, તા. ૧૨-૭-૪૨

સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ વિષે મોટાં પુસ્તકો લખાયેલાં છે. દૂકામાં જે માણસ એમ કહે કે કોઈ ક્ષેત્રમાં કોઈ કાળે સર્વજ્ઞ ન હોય, તે પોતે સર્વજ્ઞ હોવો ઘટે છે; કારણ કે સર્વ કાળ અને સર્વ ક્ષેત્રને જાણ્યા વિના તેનો નિષેધ કરવાનું કેવી રીતે બની શકે? જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થઈ શકે છે એ સર્વના અનુલવનો વિષય છે, તો જે વધી શકે તે પૂર્ણ પણ થઈ શકે. પૂર્ણ જ્ઞાન તે જ સર્વજ્ઞતા છે. અમુક જૂજ સંપ્રદાયો વિના ઘણાખરા બધા સંપ્રદાયવાળા પોતાના ઇશને સર્વજ્ઞ માને છે, તે ધ્યેય નિષ્કારણ નથી. તે પદ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેના ઉપાયરૂપ માર્ગ પણ છે. મોક્ષમાળા પાઠ ૭૭ થી ૮૦ અને ૮૨ થી ૮૮ સુધી વાંચી વિચારવા લલામણુ છે. અજ્ઞાનના ડાહ્યા ગણાતા સાથે ચર્ચામાં ઊતરવામાં માલ નથી. પોતાને માટે હાલ તો પુરુષાર્થ કરતા રહો.

પૂ....ભાઈએ પૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર :— જીવે પૂર્વે અજ્ઞાનભાવે બાંધેલાં કર્મોના મુખ્ય આઠ લેદ છે; તેમાં મોહનીયકર્મ મુખ્ય છે, તેના બે લેદ છે : દર્શનમોહ અને ચારિત્રમોહ. પહેલા લેદના ત્રણ લેદ છે :— મિથ્યાત્વમોહનીય, મિશ્રમોહનીય (સમ્યક્-મિથ્યાત્વ), સમક્રિત-મોહનીય (સમ્યક્ત્વ પ્રકૃતિ). મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મના ઉદયે જીવને વિપર્યાસ (ઝાંધી મતિ) ઉત્પન્ન થાય છે. હિંસા (યજ્ઞાદિ)માં ધર્મબુદ્ધિ, અચેતન એવા શરીરમાં જીવને પોતાપણું મનાય છે (જડને ચેતન મનાવે છે); અપવિત્ર લોહી, માંસ, પડુ, વિદ્યા, મૂત્રાદિના ભાજનરૂપ સ્ત્રીશરીરને પવિત્ર સુખકર મનાવે છે; ધન, વૈભવ, કુળ આદિ પોતાનાં (ચેતન્યરૂપ જીવનાં) નથી છતાં પોતાનાં મનાવે છે— આવી ગાઢ વિપરીતતા ઉત્પન્ન કરાવનાર કર્મ મિથ્યાત્વ-મોહનીય છે. મિશ્રમોહનીયમાં મંદ વિપરીતતા છે તેથી ખોટાને ખોટારૂપે મનાય તેની સાથે સાચાને પણ ખોટારૂપે મનાય તેવી મિશ્રતા રહે છે, અથવા સદ્દેવ-શુરુ-ધર્મને સાચા માને અને કુદ્દેવ-શુરુ-ધર્મને પણ સાચા માને, એટલે જૂના સંસ્કાર તદ્દન ન બંધ અને નવા સંસ્કારો ગ્રહણ થાય તે વખતની એ મિશ્રદશા છે. અને સમ્યક્ત્વમોહનીયમાં નહીં જેવી જ વિપરીતતા છે, એટલે ૨૪ તીર્થંકર સર્વ શુદ્ધરૂપે સરખા પ્રભાવવાળા હોવા છતાં, કોઈ એક વધારે હિતકારી છે એમ માની તે પ્રત્યે વિશેષ લક્ષિતલાવ કે વિઘ્નવિનાશક વગેરે વિશેષ પ્રભાવ માની તેમાં બુદ્ધિનું અટકી રહેલું વગેરે મલિનતા ઉત્પન્ન કરે છે, પણ તે સમ્યક્દર્શનનો નાશ કરવા અથવા સત્દેવશુરુધર્મનું સ્વરૂપ સમજવામાં વિઘ્નકર્તા નથી. જેમ મેણિયા કોઢરાનો રોટલો કોઈ ખાય તો એભાન થઈ જાય, તેને ઘોઈને રોટલો કરી ખાય તો કંઈક ભાન કંઈક લડયડિયાં આવે પણ કામ કંઈ કરી શકે નહીં, અને તેને વિશેષ ઘોઈને કે કોઢરી કરીને ખાય તેને કંઈક અસર જણાય પણ કામ બધું કરી શકે; એવું ત્રણે પ્રકૃતિઓ સમજવા અનુક્રમે દૃષ્ટાંત છે. મિથ્યાત્વ અને મિશ્ર મોહનીય સમ્યક્દર્શનનો ઘાત કરનારી છે; સમક્રિત મોહનીય માત્ર મલિન કરનાર છે.

“કર્મ મોહનીય લેદ બે, દર્શન ચારિત્ર નામ;
હજી બોધ વીતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ.” — આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર
બને તેટલો સદ્વિચાર અને કષાયની મંદતા, સદાચરણ કરતા રહેવા વિનંતી છે.
ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૫૭

ૐ

અગાસ, તા. ૨૫-૭-૪૨

અષાઢ સુદ ૧૩, શનિ, ૧૯૮૮

સ્વપર ઉપકારે સુખ તે ધર્મ પાળો,
સ્વપર પરિણામે દુઃખના હેતુ ટાળો;
તણ અશુભ ભાવો, શુભમાં કાળ ગાળો,
અમલ કમલ જેવો દેહમાં દેહી (આત્મા) ભાળો.

મિથ્યા દર્શને શ્રદ્ધયાં, ત્રણસેં ત્રેસઠ કુસંગ-અજ્ઞાને,
હો મુજ દુષ્કૃત મિથ્યા, સત્સંગ, સદ્બોધ, સદ્જ્ઞાને.

“મહાપુરુષની મહેરથી, જાય જન્મ, સંસાર;
વહાણુ વિષેના પહાણુ પણ, પહોંચે દરિયાપાર.”

“તુમ જગખાંધવ, તુમ જગતતાત, અશરણ-શરણુબિરુદ્ધ વિખ્યાત,
તુમ સળ જીવન-રક્ષાપાળ, તુમ દાતા, તુમ પરમદયાળ;
તુમ પુનિત, તુમ પુરુષ પ્રમાણુ, તુમ સમદર્શી તુમ સળ-જાન,
જય મુનિ, યક્ષ, પુરુષ, પરમેશ, તુમ બ્રહ્મા, તુમ વિષ્ણુ મહેશ.”

તમારો પત્ર મળ્યો. વાંચી સંતોષ થયો છે. પરંતુ તમારા પત્રમાં “મેં તો આપને જ સર્વજ્ઞ તરીકે માનેલા છે” આદિ લખ્યું છે તે વાંચી મારા દોષોનો મને વિશેષ વિચાર થયો અને મારી જ કોઈ ભૂલને પરિણામે તમને આવી માન્યતા થઈ હશે કે કેમ? તે તપાસી જોતાં, દરેક પત્રમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના પ્રત્યે માત્ર શ્રદ્ધા રાખી તેની કૃપાથી તરવાની ભાવના રાખનાર, માત્ર તમને તમારી દુઃખી દશામાં તે મહાપુરુષનું શરણુ આધારરૂપ થાય એવી ભાવના રાખનારરૂપે જ મેં કંઈ લખ્યું હોય તેમ લાગે છે. છતાં “વાત કરનારની વહેલે ચડી જોસે” તેવું તમારું વાક્ય મને ચોંકાવનાર લાગ્યું અને હાથીની ઉપમા ગદેકાને આપે તેમ જે પરમકૃપાળુદેવને લખવું ઘટે તે તેના ઘરમાં વાસીદું કાઢવાને પણ યોગ્ય નથી તેને લખો તે મને પોતાને શરમાવનાર લાગવાથી આટલું લખ્યું છે. તે તમને ખોટું લગાડવા નહીં, પણ તમારી માન્યતા મારા ઉપરથી ઊઠી તે મહાપુરુષનો જ પાલવ પકડી સતી સ્ત્રીની પેઠે ત્યાં જ (પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ઉપર જ) સર્વ ભાવે અર્પણતા થાય તે તમને અને મને પણ હિતકારી જાણી ખરેખરી ધ્યાનમાં રાખવા લાયક વાત લખી છે, તે વાંચી હૃદયમાં ધારણ કરી કદી ન ભુલાય તેવી અચળ કરવા આ સૂચનારૂપ વિનંતી છે.

તમારા હૃદયમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ છે તે જાણીને જ તમને પત્ર લખવાનું ચાહુ રાખ્યું છે. એક મુમુક્ષુભાઈ તરીકે જ મારા પ્રત્યે ભાવ રાખી આપણે બધા તે મહાપુરુષના

આશ્રિત છીએ, તેનાં વચનોને સાચે ભાવે ઉપાસીશું તો જરૂર સંસારસાગર તરી જવાશે એવી દૃઢ શ્રદ્ધા રાખી પત્રવ્યવહારમાં કંઈ હરકત નથી. તમને જે શંકા હૃદયમાં રહે છે તે પરમકૃપાળુ દેવની કૃપાએ અહીં સત્સંગ સમાગમ અર્થે આવવાનું બનશે ત્યારે સમાધાન થઈ રહેશે. હજી આપણે બધાંને ઘણું સમજવાનું છે. આત્મા વિષે શબ્દો પુસ્તકમાં વાંચીએ તે મીઠા લાગે પણ મુમુક્ષુદશા, વૈરાગ્યદશા, વિચારદશા લાવવા ઘણા સત્સંગ, સદ્બોધની ઘણી ઘણી જરૂર છે. કોઈ પ્રકારના વિકલ્પમાં પડવા યોગ્ય નથી કે પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ છૂટશે કે શું? પણ જે શિખામણ લખી હોય તે વારંવાર વાંચી લક્ષમાં લેતા રહેવા વિનંતી છે. તમને તો નાની ઉંમરથી પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો સમાગમ, દર્શન અને કૃપા પ્રાપ્ત થયેલ છે. એટલે તે પુરુષે જે બીજ વાળ્યાં છે તે સજીવન બીજ છે, ઊખડી કે સુકાઈ બચ તેવાં નથી. માત્ર પોષણની જરૂર છે, વિશેષ વિશેષ પુરુષાર્થની જરૂર છે. તે પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોમાં વિશેષ લક્ષ રહેશે તો પોષણ મળ્યા કરશે. “હું પામર શું કરી શકું?” એવો લક્ષ મને હિતકારી છે અને તે જ યોગ્ય છે. માત્ર તે પુરુષનાં વચનોમાં મારી વૃત્તિ તમને લખતાં પણ રહે અને સ્વપરને ઉપકારક પ્રવૃત્તિમાં ચિત્ત રહે તો તે શુભ કાર્ય છે એમ બહુ માત્ર પત્ર લખવાનું બને છે. હું બાહ્ય છું અને તમે નથી બાહ્યતા તેથી જણાવવા કે ડાહ્યો થવા કંઈ લખવાનું બનતું નથી. તે મહાપુરુષના વિયોગમાં આપણે બધાં દુખિયા બન્યાં છીએ; તેથી એક દુખિયારું બીજને પોતાના હૃદયની વરાળ દર્શાવી શાંતિ મેળવે તેમ જે કંઈ લખવું થયું છે તે મહાપુરુષ પાસેથી સાંભળેલી, વાંચેલી વાતોની સ્મૃતિરૂપ લખાયું હોય તેના માલિક તે મહાપુરુષ છે. કોઈ પુસ્તકનો ઉતારો કરવા લહિયો રાખ્યો હોય તેની મજૂરીથી લખાયેલું કોઈને ઉપકારી જણાય તો તે લહિયાનો આભાર માને તે અગુગતું છે, મૂળ લેખકનો ઉપકાર માનવો તે જ યોગ્ય છે; તેમ તમને શાંતિનું કારણ અહીંથી લખેલા પત્રો નીવડ્યા હોય તો તે પરમપુરુષની અસંસારગત વાણીનો પ્રભાવ છે. મને તો માત્ર કપૂરના વૈતરારને જેમ સુગંધી મળે તેમ તે તે વચનો લખતાં, વિચારતાં જે જે આનંદ થયો હોય તેનો બદલો મળી જ ચૂક્યો છે એટલે તમને તે પુરુષની ભક્તિ, તેનાં વખાણ અને તેના ઉપર અનન્યભાવે અર્પણતા કરવાથી જે લાભ થવા યોગ્ય છે તે મારા તરફ ભાવ ઢળી જતાં જેટલો થયો જોઈએ તેટલો લાભ થતાં અટકી જવાનો સંભવ દેખી આટલું બધું લખવું થયું છે. કંઈ તમારા પ્રત્યે ક્રોધ, અણુગમે કે તિરસ્કાર આમાં અલ્પ પણ નથી એમ વિચારશો. પરમકૃપાળુદેવને સાચા ભાવે ઉપાસે છે તેનો હું તો દીનદાસ છું. પરમકૃપાળુદેવને જે હૃદયમાં રાખે છે તેના ચરણમાં મારું મસ્તક નમો એવી ભાવના મારા હૃદયમાં છે તે આજે સ્પષ્ટ આપને જણાવી છે. સ્પષ્ટ પણ હિતકારક વાત કહેતાં તમને કંઈ અણુસમજણથી હૃદયમાં આઘાત જેવું લાગે તો તેની પણ છેવટે ક્ષમા ઇચ્છી પત્ર પૂરો કરું છું. પરમકૃપાળુદેવનું યોગબળ જગતનું કલ્યાણ કરે. આ ભવમાં એવા પુરુષનું શરણ મળ્યું છે એ જ આપણા અહોભાગ્ય ગણવા યોગ્ય છે. એ શરણ પ્રાપ્ત ન થયું હોત તો અત્યારે આપણી કેવી અધમદશા હોત, કેવાં કર્મ બાંધી અધોગતિનો માર્ગ ઉપાજન કરી રહ્યા હોત? તે વિચારી વિશેષ વિશેષ ઉપકારથી હૃદય નમ્ર બનાવી તે પરમપુરુષની ચરણરજ સદાય આપણે મસ્તકે રહો એ ભાવના

નિરંતર કર્તાવ્ય છે. એ પુરુષની દશા સમજવા જેટલી પણ આપણી શક્તિ નથી તો તેની પ્રાપ્તિના અભિમાનને જગ્યા જ કર્યાં મળે તેમ છે? છતાં જીવને મોહદશા ભૂલવે છે. તે મોહનો સત્વર ક્ષય થાયો એવી તે અધમોદારણુ પ્રભુ પ્રત્યે સાચા દિલની પ્રાર્થના છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૫૮

અગાસ, તા. ૨૭-૭-૪૨

તત્ ૐ સત્

ગુરુપૂર્ણિમા, સોમ, સં. ૧૯૯૮

તમારું કાર્ડ મળ્યું હતું. છ માસ સુધી બાર તિથિ પ્રદક્ષિણ પાળવાની ભાવના છે તો પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ નમસ્કાર કરી ભાવમત લઈ લેશો. તમારા ઘરમાંથી ત્યાં હોય તો તેમને પણ લેવા જણાવશો. મત વગેરે શાંતિ વધારવા અર્થે છે. કલેશનું કારણ ન બને તે લક્ષમાં રાખવા સૂચના કરી છે. “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં કલેશિત થવા યોગ્ય નથી” (૪૬૦) એમ પરમકૃપાળુદેવનું વચન છે, માટે કલેશનાં કારણો નિર્મૂળ કરવા તરફ દરેક મુમુક્ષુએ લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે. કુટુંબમાં, મંડળમાં, ગામમાં, નાતમાં, દેશમાં જેમ કલેશ એછા થાય તેમ કરવાની વૃત્તિ રાખવાથી ધર્મ પ્રગટવાનું કારણ બને છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ નાસિકના બોધમાં છેલ્લી એ જ શિખામણ દીધી છે - “સંપ રાખવો અને સત્સંગ કર્યા કરવો.” ભક્તિ એ જ જીવનમાં મુખ્ય ધ્વનિ મુમુક્ષુને તો હોય, પણ જ્યાં સુધી મુમુક્ષુતા પ્રગટી નથી ત્યાં સુધી જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં વિશેષ વિશેષ વર્તાય તેમ કરવાથી વૈરાગ્ય વધતાં ભક્તિ સહજ સ્વભાવરૂપ થવા યોગ્ય છે.

“બહુ પુણ્યકેરા પુંજથી શુભ દેહ માનવનો મળ્યો,

તોયે અરે! ભવચક્રનો આટો નહીં એકે ટળ્યો.”

એ બધા એકઠા થાયો ત્યારે વિચારશો અને શું કરવાથી આટો ટળે? શું કરી રહ્યા છીએ? તે તપાસી જીવનપ્રવાહ સદાને માટે બદલાય એવું કંઈક વિચારશો. ૐ શાંતિ:

૩૫૯

અગાસ, તા. ૨૮-૭-૪૨

તત્ ૐ સત્

અષાઢ વદ ૧, મંગળ, ૧૯૯૮

“પૂર્વ પુણ્યના ઉદયથી, મળ્યો સદ્ગુરુ-યોગ;

વચન-સુધા શ્રવણે જતાં, થયું હૃદય ગતશોગ.

નિશ્ચય એથી આવિયો, ટળશે અહીં ઉતાપ,

નિત્ય કર્યો સત્સંગ મેં, એક લક્ષથી આપ.” (૧૫૪)

આપનો પત્રસમૂહ મળ્યો છે. પ્રશ્નો પૂછેલા વાંચ્યા. એક પહેલા પ્રશ્ન કેટલાક મુમુક્ષુઓની સમક્ષ વિચાર્યો. તેના સારરૂપ ઉત્તર નીચે લખું છું તે આપ વિચારવાન હોવાથી સમજવામાં હરકત નહીં આવે. તેમાં પત્રાંક ૨૭૨ બે-ત્રણ લીટીનો છે તેનો ભાવાર્થ આપે પૂછ્યો છે એમ સમજાય છે. સદ્ગુરુનું લક્ષણ પહેલા વાક્યમાં દૂકામાં એવું કર્યું છે કે “જે મહત્પુરુષનું ગમે તેવું આચરણ પણ વંદન યોગ્ય જ છે.” આટલી વાત તો પૂછનાર અને સાંભળનાર બન્નેને માન્ય છે, એ વાત સ્વીકાર કરી, નિઃશંક આમ જ છે એવું ગણી

પછી પ્રશ્ન થાય છે કે “એવો મહાત્મા પ્રાપ્ત થયે નિઃસંદેહપણે ન જ વર્તી શકાય તેમ તે વર્તતો હોય તો મુમુક્ષુએ કેવી દૃષ્ટિ રાખવી?” મહાત્મા તો ઉપર જણાવ્યા તેવા છે એટલે તેમનું આચરણ જે શિષ્ય (મુમુક્ષુ)ની દૃષ્ટિમાં નિઃસંદેહપણે ન જ વર્તી શકાય તેવું લાગતું હોય, છતાં વંદન યોગ્ય જ છે. માત્ર શિષ્યની બુદ્ધિ લૌકિક હોવાથી બાહ્યચરણથી મહાત્મા તેણે માન્યા છે અને બાહ્ય ક્રિયા પૂર્વકર્મને આધીન હોવાથી પૂર્વે એટલે અજ્ઞાનદશામાં બાંધેલા કર્મનો જ્ઞાનદશામાં મહાત્માને ઉદ્ધવ આવ્યો છે તે વખતે મહાત્માનાં અંતરંગ પરિણામ તો જેવું બાહ્ય વર્તન દેખાય છે તેવાં નથી, પણ છૂટવાની લાવનાથી આત્મજ્ઞાન પ્રત્યે લક્ષ રાખી અંતઃકરણમાં પશ્ચાન્તાપપૂર્વક વર્તે છે. પણ શિષ્યમાં જ્ઞાનીનું અંતર કેવું છે તે જોવાની શક્તિ હજી પ્રગટી નથી, તેથી તે તો એમ માને છે કે હું પણ આવા નિંદવા લાયક કર્મને તજી શકું તેમ છું તો મહાત્મા તેનો ત્યાગ કેમ કરતા નથી? શું મોહને લઈને તેમનું જ્ઞાન નાશ પામ્યું હશે? વગેરે તર્કોથી તેને ગુરુનું આચરણ નિઃસંદેહપણે ન જ વર્તી શકાય તેવું લાગે છે. પરમકૃપાળુદેવ કહેતા કે લોકોનો શો વાંક કાઢવો? નાનાં છોકરાં પણ ત્યાગ કરી શકે તેવો ત્યાગ અમારામાં ન દેખાય (રાત્રે પાણી પીવું પડે વગેરે) તો લોકોને શ્રદ્ધા થવામાં કે ટકી રહેવામાં દુર્ઘટતા પડે તેમાં નવાઈ શી છે? આ જ્ઞાનીને કયા આવવાથી જણાવ્યું છે પણ મુમુક્ષુએ કેવી દૃષ્ટિ રાખવી તે પ્રશ્ન છે. મુમુક્ષુએ તો, એવા મહાત્માનો મને યોગ થયો છે તે મારાં મહાભાગ્ય છે, એમ માનવું. મારું અજ્ઞાન તેમની કૃપાથી દૂર થઈ મને આત્મજ્ઞાન તેમની કૃપાથી થનાર છે તો મારે તેમના બોધમાં લક્ષ રાખવો છે. આચરણ અને સમજણમાં ફેર હોય, પણ સમજણ મને ઉપકારી છે તેથી આચરણ પૂર્વકર્મ છે તે તરફ જો હું નજર રાખીશ તો મને અનંતાનુબાંધીનો ઉદ્ધવ મંદ પડ્યો હશે તે તીવ્ર થશે ને મારે અનંતકાળ સંસારમાં રણડવું પડશે. આત્મજ્ઞાનીની સર્વ ક્રિયા મારે તો પૂજ્ય છે. તે કરે તેમ મારે કરવું નથી, કહે તેમ કરવું છે. હું તો આંધળા કરતાં પણ ભૂંડો છું. આંધળો તો દેખે જ નહીં પણ હું તો અવળું જ દેખું છું. ઉપકાર માનવો ઘટે ત્યાં દોષ દેખી નિંદા કરવા તત્પર થાઉં છું તો મારે તરવાનો યોગ ક્યાંથી બનશે? મુમુક્ષુએ સત્પુરુષના દોષ જોવાથી તો પ્રથમ છૂટવું જ જોઈએ, અચળ શ્રદ્ધા કરવી જોઈએ તો તેનાં વચન તેને પરિણામ પામે. કેવી શ્રદ્ધા જોઈએ તેનું દર્શાવ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ આપ્યું હતું :

એક ગુરુશિષ્ય વિહાર કરતાં વડની છાયામાં વિસામો લેવા બેઠા. શિષ્યને ઠંડા પવનથી બાંધ આવી ગઈ. તેવામાં એક સાપ દોડતો આવ્યો. તેને રોકીને ગુરુએ પૂછ્યું, શું કામ આવ્યો છે? તેણે કહ્યું કે તમારા શિષ્યના ગળાનું લોહી પીવા પૂર્વના વેરને લઈને આવ્યો છું. ગુરુએ તેને થોભાવીને કહ્યું, હું તને તેના ગળામાંથી લોહી કાઢીને આપું છું. એમ કહી ગળાની ચામડી ચપ્પુથી કાપવા લાગ્યા કે શિષ્યે આંખ ઉઘાડી પણ ગુરુને જોયા એટલે મીંચી દીધી અને માન્યું કે ગુરુ કરતા હશે તે સારું જ કરતા હશે. પછી કાચલીમાં લોહી કાઢી સાપને પાચું. તે પીને તે પાછો વળી ગયો.

આ શિષ્યની પેઠે મહાત્માને પોતાનું ગળું કાપતા પોતાની નજરે પ્રત્યક્ષ દેખે તોપણ ગુરુ જે કરે તે મારા હિતને અર્થે જ કરે છે. મારે તેમાંથી કંઈક શીખવાનું જ છે. તેમના

આત્માની ચેષ્ટાને વિષે તેની વૃત્તિ રહે તો અપૂર્વ ગુણ દષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છંદ મટે અને સહેજે આત્મબોધ પ્રાપ્ત થાય. પણ ભક્તિ જાગી હોય તો તેમ અને, માટે ગુરુભક્તિ વધારતા જવું એ આપણું કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૬૦

અગાસ, તા. ૨૯-૭-૪૨

પરમકૃપાળુદેવનું એક વચન છે કે “જાગ્રતમાં જેમ જેમ ઉપયોગનું શુદ્ધપણું થાય તેમ તેમ સ્વપ્નદશાનું પરિક્ષીણપણું સંભવે.” (૬૨૨) એનો અને તેટલો વિચાર કરી સદ્વિચારની વૃદ્ધિ થતી રહે તેમ ભાવના કરતા રહેવા લલામણુ છે. ધનને માટે આટલે બધે દૂર જવના જોખમે જઈ પુરુષાર્થ કરે છે અને તે ધન તો મરણકાળે કે તે પછી કંઈ કામ આવનાર નથી. પણ ધર્મ-સંચયનો પુરુષાર્થ કરતા રહેશે તો તે હાલ શાંતિ આપી પરભવમાં પણ સાથે આવે એવા પુણ્યસંચયને પ્રગટ કરે તેવો છે. સંસારરુચિ હૃદયમાં રહેલી છે તેનું સ્વપ્નમાં પ્રગટપણું દેખાય છે તેને લઈને તમને શારીરિક ક્ષીણતાના દેખાવો અનુભવાય છે. તે સદ્વિચાર, સંસારની અસારતા અને મોક્ષમાર્ગની રુચિ પ્રગટતાં દૂર થવા સંભવ છે. તે અર્થે સારા વાંચનની જરૂર છે અને ત્યાંના માણસોની મિત્રાચારી કે બહુ પરિચય નહીં રાખતાં, અહીંથી સત્શાસ્ત્રો મંગાવી તેમાં ચિત્ત રોકવાનું કરશે તો તમને વિશેષ હિતનું કારણ સમજાય છે. તેને આધારે ભક્તિ, વાંચન વગેરેથી મનને બીજો ખોરાક મળવાનું નિમિત્ત બનશે તેથી તમે જણાવેલા સાંસારિક સ્નેહભાવો આદિ મંદ થઈ ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને સદ્વિચારમાં વૃત્તિ રહેશે તો તેની શરીર ઉપર પણ સારી અસર થવા સંભવ છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત (Jesus Christ) નાં વચનોને યથાર્થ સમજનારા અને આચરનારા પૃથ્વી પર થોડા જ જીવો છે, તે સમજવા યોગ્ય સાત્ત્વિક વૃત્તિ જ તે દેશમાંથી લોપ થતી જાય છે એમ સમજી અનાર્થ જીવોનો કુસંગ ઓછો કરવા લલામણુ છે. સાદો, ઓછો ખોરાક લેતા રહેવાથી શરીર-સ્ફૂર્તિ રહેશે અને સ્વપ્નદોષનું ઘટવું પણ સંભવે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૬૧

અગાસ, અષાઢ વદ ૬, રવિ. ૧૯૮૮

“दया धर्मको मूल है पाप-मूल अभिमान ।

तुलसी दया न छोड़िये, जब लग घटमें प्राण ॥”

પત્ર વાંચી પૂ.....ની ધર્મવૃત્તિ તથા જીવહિંસાથી થતો ખેદ અને “વિચારોમાં ઘણો ફેર થઈ ગયો” એ વાક્યથી સંતોષ થયો છે. ધાર્મિક અભ્યાસ નહીં છતાં પૂર્વના સંસ્કારે જે પરમકૃપાળુદેવે પુખ્તમાળા-૨૪ માં જણાવ્યું છે તે તેને સ્ફુરી આવ્યું. “ધાન્યાદિકમાં વ્યાપારથી થતી અસંજય હિંસા સંભારી ન્યાયસંપન્ન વ્યાપારમાં આવે તારું ચિત્ત ખેંચ.” એ સ્ફુરણાનું મૂળ તો સત્પુરુષ જ છે. નાનામોટા જેને જેને જ્ઞાનીપુરુષનાં દર્શન, સમાગમ, સેવા, ભક્તિનો લાભ મળ્યો છે તે સર્વ મહાભાગ્યશાળી ગણવા યોગ્ય છે. તે મહાપુરુષના પ્રતાપે કલ્યાણ કરવાની ભાવના સ્ફુરે છે, તે સંબંધી પૂછે છે, તેવા પ્રસંગો યાદ કરે છે, તેમાં તન્મય થાય છે.

પરમકૃપાળુદેવને જાતિસ્મરણજ્ઞાન એટલે પૂર્વના ભવોની સ્મૃતિ જાગી-પ્રગટી હતી તેથી તે દુકાને બેઠા બેઠા પણ તે વન, તે ગુફાઓ, તે મહાપુરુષો, તેમનાં વચનામૃતરૂપ બોધ,

તેમની દશાની સ્મૃતિ કરી પોતાના આત્માને તેવો ઉચ્ચ કેટિનો બનાવવાનો પુરુષાર્થ સેવતા હતા. આપણે તેવા બતિસ્મરણજ્ઞાનને યોગ્ય તો નથી બન્યા પણ આ ભવમાં જે મહાપુરુષનાં દર્શન થયાં છે, તેમની પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યેની અલૌકિક ભક્તિ, તેમની આપણા જેવા મંદ-ભાગ્યવાન જીવો પ્રત્યે અસીમ નિષ્કામ કરુણા, તેમની શાંત મુખમુદ્રા, તેમણે આપણે સમજીએ કે ન સમજીએ પણ કોઈ ચમત્કારી રીતે સત્યનું બીજ વાવવા આપણા હૃદયને આકર્ષણ કરી અલૌકિક આત્મસ્વરૂપની અભિલાષા અવ્યક્ત રીતે પ્રગટાવી તથા તેને પોષણ આપવા અનેક પ્રકારે નાનાને નાના પ્રમાણે, મોટાને મોટા પ્રમાણે, વિદ્વાનને વિદ્વાન પ્રમાણે, અજ્ઞાને અજ્ઞા પ્રમાણે, જેમ જેવો ઘટે તેવો બોધ આપી જે ભાવના ઉછેરી છે, તે જ આપણા કલ્યાણનું, મોક્ષનું કારણ બનનાર છે. માટે તે મહાપુરુષનાં પ્રથમ આપણને ક્યારે દર્શન થયાં ? પહેલું આપણને શું કહ્યું ? વારંવાર શું કહેતા ? તથા તેમના ઉપકાર જે જે યાદ આવે તે તે સ્મૃતિમાં લાવવાથી તેઓ હાલ હાજર હોય એમ આપણને લાગશે, તે ભાવો ફરી અનુભવાતા સમજશે, ભૂલવાના કમમાંથી સતેજ થઈ વિશેષ ઉપકારનું કારણ બનશે. તમે ત્રણે જણ પરસ્પર ઉપર જણાવેલી વાતો પોતાના સંબંધી એકબીજાને કહો, પૂછો, તેની ભાવના કરો તો સત્સંગમાં જે કરવા યોગ્ય સત્પુરુષનાં ગુણગાન તેનો લાભ ત્યાં બેઠાં પણ થયા કરે તેવું છે. કંઈ ન બને તો પરમકૃપાળુદેવનાં જે જે વચનો આપણને તે મહાપુરુષે મુખપાઠ કરાવ્યાં છે તેની ચર્ચા પરસ્પર કરતા રહેવાથી સર્વની વૃત્તિ ધર્મમાં જોડાયેલી રહેવાનો સંભવ છેજી. જોકે બીજ ન બધ પણ પોષણ થયા કરે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૬૨

અગાસ, તા. ૨-૮-૪૨

તત્ ૐ સત્

આષાઢ વદિ ૬, રવિ, ૧૯૯૮

અનાદિકાળથી આ જીવને અનાદરણીય વારંવાર પ્રાપ્ત થયેલા દેહાદિ પદાર્થો પ્રત્યે આશ્ચર્યકારી માહાત્મ્ય લાગ્યું છે. તેની મૂર્ખામાં પોતાના શ્રેયનો વિચાર, નિર્ણય કે તેને અર્થ અથાગ પુરુષાર્થ કરવો ઘટે છે તેનું ભાન બગતું નથી. પરમકૃપાળુદેવે તે વિષે અત્યંત ઊંડા વિચારે મંથન કરી નિર્ણય જણાવ્યો છે કે —

“જીવજે મોહ વિકલ્પથી, સમસ્ત આ સંસાર;

અંતમુખ અવલોકતાં, વિલય થતાં નહિ વાર.” (૯૫૪)

“કલ્પિતનું આટલું બધું માહાત્મ્ય શું ? કહેવું શું ? જાણવું શું ? શ્રવણ કરવું શું ? પ્રવૃત્તિ શી ?” (૫૭૬)

“અનાદિથી જીવને સંસારરૂપ અનંત પરિણતિ પ્રાપ્ત થવાથી અસંસારપણારૂપ કોઈ અંશ પ્રત્યે તેને બોધ નથી. ઘણાં કારણોનો જોગ પ્રાપ્ત થયે તે અંશદષ્ટિ પ્રગટવાનો જોગ પ્રાપ્ત થયો તો તે વિષમ એવી સંસાર-પરિણતિ આડે તેને તે અવકાશ પ્રાપ્ત થતો નથી; જ્યાં સુધી તે અવકાશ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી જીવને સ્વપ્રાપ્તિભાન ઘટતું નથી. જ્યાં સુધી તે પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી જીવને કંઈ સુખ કહેવું ઘટતું નથી, દુઃખી કહેવો ઘટે છે, એમ દેખી અત્યંત અનંત કરુણા પ્રાપ્ત થઈ છે જેને, એવા આપ્ત પુરુષે દુઃખ મટવાનો માર્ગ

જાણ્યો છે, જે તે કહેતા હતા, કહે છે, ભવિષ્યકાળે કહેશે. તે માર્ગ એ કે જીવનું સ્વાભાવિક-પાણું પ્રગટ્યું છે જેને વિષે, જીવનું સ્વાભાવિક સુખ પ્રગટ્યું છે જેને વિષે, એવો જ્ઞાનીપુરુષ તે જ તે અજ્ઞાનપરિણતિ અને તેથી પ્રાપ્ત થયું જે દુઃખ પરિણામ તેથી નિવારી આત્માને સ્વાભાવિકપણે સમજાવી શકવા યોગ્ય છે, કહી શકવાને યોગ્ય છે; અને તે વચન સ્વાભાવિક આત્મા જાણ્યાપૂર્વક હોવાથી તે દુઃખ મટાડી શકવાને જાણવાન છે. માટે તે વચન જો કેઈ પણ પ્રકારે જીવને શ્રવણ થાય, તે અપૂર્વાભાવ રૂપ જાણી તેમાં પરમ પ્રેમ વર્તે, તો તત્કાળ અથવા અમુક અનુક્રમે આત્માનું સ્વાભાવિકપણું પ્રગટ થાય.” (૩૬૫)

આ વચનો વાંચ્યાં હોય તોપણ વારંવાર વાંચી તે ભાવો પ્રગટ થતાં સુધી મનન-નિદ્ધિયાસનના કમની ખામી પૂરી કરવા જે પુરુષાર્થની જરૂર છે તેની ભાવના નિરંતર રહ્યા કરે તેમ વર્તવા ભલામણ છે.

તા. ૨૩-૭-૨૨ને દિવસે પ્રભુશ્રીજીએ મને બોધમાં શિખામણ આપેલી બહુ હિતકારી જાણી નીચે લખી છે : “બહુ ઘોડ (દોડ) કરવામાં ધર્મ નથી, તેમજ બહુ ઢીલ કરવામાં પણ નથી. માર્ગ મધ્યસ્થતાનો છે.” કૃપાળુદેવને પૂછેલી વાત પ્રભુશ્રીજીએ મને તા. ૬-૬-૨૨ને દિવસે જણાવેલી : “સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુરુ મંત્રના જાપની રાત ને દિવસ ધૂન લગાવેલી, પણ વિકલ્પ ઊઠે કે ‘હજી કેમ કંઈ જણાતું નથી ? આત્મા હોય તો કંઈક દેખાય ને ?’ પણ અરૂપી આત્મા દેખાય ? પછી કૃપાળુદેવને વાત કરી કે મંત્રનો જાપ ખૂબ કર્યો, પણ તમે કહો છો તેવું કેમ કંઈ જણાતું નથી ? ‘કંઈ નહીં, હજી જારી રાખો’ એવો જવાબ મળ્યો.

આ જડ જેવા દેખાતા દેહમાં ચેતન જાણાય છે, પણ વિશ્વાસ અને દૃઢતાથી શુરુઆજ્ઞાનું પાલન કરવું અને જેવા કરવાની ઈચ્છા પણ ન રાખવી. યોગમાં તો માત્ર શ્વાસોચ્છવાસ સૂક્ષ્મ થાય છે. જ્ઞાનીએ આત્મા જાણ્યો છે તે જ મારે માન્ય છે, એવી શ્રદ્ધા જ કામ કાઢી નાખે છે. શાંતિપૂર્વક નિશ્ચિંતપણે ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુરુ’ના જાપમાં કાળ વ્યતીત કરવો. તેથી નિર્જરા થાય.” (ઉપદેશામૃત : પૃષ્ઠ ૨૫૬)

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૩૬૩

અગાસ, આષાઢ વદ ૧૦, શુરુ, ૧૯૬૮

વિ. સર્વ કાળમાં સત્સંગ જેવી આત્માને ઉપકારક કેઈ ચીજ નથી. તેમાં પણ આ હુંડાવસર્પિણી દુષ્ક્રમ કાળમાં અનાર્થ યુદ્ધના પ્રસંગમાં તો તેનું (સત્સંગનું) પરમહિતકારીપણું પ્રત્યક્ષ સહજ વિચારે સમજાય તેમ છે. તેવા સત્સંગનો વિચોગ રહે તેવા કર્મનો ઉદય હોય તેવા પ્રસંગે ચિત્તમાં વૈરાગ્યભાવનાની વૃદ્ધિ કરી, સર્વ કાર્યમાં ઉદારીનપણે પ્રવર્તતાં સત્સંગ-યોગની ભાવના, સ્મૃતિ જાગ્રત રાખવાની જરૂર છે. સત્શાસ્ત્રનું વાચન, નિત્યનિયમમાં ઉદ્ઘાસભાવ, સદ્વિચાર તથા સદાચરણ એ ઉપકારક જાણી ત્યાં સત્સંગના વિચોગે પણ સેવતા રહી સત્સંગભાવના વર્ધમાન થાય તેમ પ્રવર્તવામાં આત્મહિત છે. એ જ વિનંતી.

લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળમાં જામરસમ ચિત્તવૃત્તિ રાખવાની ભાવના રાખતો ઠાસાનુઠાસ બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુ વંદન સહ ક્ષમાચાચના સ્વીકારશો.

૩૬૪

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૨-૮-૪૨

“જ્યાં જ્યાં જો જો યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ;
ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ.”

દરેક ધર્મસાધકની ફરજ અને ધર્મબંધુઓનો જરૂરતકે પ્રસંગ પર શક્તિ અનુસાર મદદ કરવાની છે । જરૂર હો તો સ્વીકાર કરવામાં હરકત નહીં છે । અને પાસ જરૂરિયાતસે અધિક હો તો ઉત્તમ કાર્યમાં સ્વર્ચ મી સકતે છે । જૈસા પ્રસંગ આ જાય વૈસે ધર્મવુદ્ધિ લક્ષમાં રાખી કાર્ય કરવા પડતે છે । વ્યવસ્થિત આવક વાલી પ્રવૃત્તિ કરવાસે ચાહે તબ આપ સત્સંગકે લિયે સ્વતંત્રતાસે વક્ત ઓર ધન વચા સકોગે । વ્યવહારની યહ વાત છે પરંતુ જબ વ્યવહારમાં લક્ષ બિલકુલ નહીં રાખવાસે પરમાર્થમાં મી વિદ્વ આ જાય, એસે પ્રસંગમાં દોનો કરવા પડતા છે । ધર્મકાર્યમાં પ્રેમ, ઓર કરવા પડે એસે કાર્યમાં અત્યંત આસક્તિ ન રાખવા, ઉદર-પૂરણાર્થ પ્રવૃત્તિ કરવા, એસા લક્ષ રાખવાસે ચિત્તશુદ્ધિ હોતી છે, ફિજૂલ ચિંતાઈ દૂર હોતી છે । પરાધીનતા બિના, દીનતા કિયે બિના ધર્મમાં યથાશક્તિ ઉન્નતિ હોતી રહતી છે ।

મંત્રસ્મરણમાં ચિત્ત રાખવાસે અભ્યાસ અવકાશ મિલવા પર કરવા રહવા । બન સકે તો સ્મરણ કરવા સર્વ અગત્યકે કામ કરવા રહવા । રાના-પીના, આના-જાના, લેના-રાખના એસે કાર્ય કરવાસે પહેલે મંત્રકા ઉચ્ચાર મુખસે વા મનમાં કર લેવાની આદત પડ જાય તો સહજ ભક્તિ હોતી રહે ઓર મેરા કુછ છે નહીં એસી ભાવના કાયમ વઢતી જાય । પ્રયત્ન કરવાસે સબ કુછ હોતા છે । ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૩૬૫

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૨-૮-૪૨

આષાઢ વદ ૦)), જુન, ૧૯૬૮

માત્ર આવા પ્રસંગમાં પૂર્વકર્મના યોગે હું ક્ષમાઈ પડવાની તૈયારીમાં હોઈ તો મને શા વિચાર આવવા જોઈએ ? અથવા હું શું કરું ? તેના વિચાર મનમાં ઉદ્ભવ કરી મારા આત્માને કોમળ બનાવવા અર્થે પ્રયત્ન કરું છું.

જો હું તમારી પેઠે સ્ત્રીલવમાં હોઈ તો એમ વિચારું કે મેં પૂર્વલવમાં કોઈ સત્પુરુષના આગળ સાચેસાચી વાત પ્રગટ કરવાને બદલે માયાકપટ કરી તેમને છેતરવાની બુદ્ધિ કરી હશે, તેથી આ ધિક્કારવા યોગ્ય સ્ત્રીવેદ બાંધ્યો હશે. તેને લઈને પરાધીનપણું, નિર્બળપણું, અતિશય લજ્જા તથા જ્યાં પુરુષ પ્રત્યે નજર નાંચે ત્યાં વિકાર થવા યોગ્ય અંચળ પ્રકૃતિ બાંધી આત્માને નિરંતર મેં કલેશિત કર્યો છે. પૂર્વે ત્રત લઈને ભાંગ્યા હશે, તેથી આ લવમાં વિધવાપણું પ્રાપ્ત થયું. પૂર્વે બહુ ભોગોની ઇચ્છા કરી હશે, તેથી આ લવમાં ભોગોની સામગ્રી ઓછી મળી; કારણ કે લોભ પાપનું મૂળ છે. પૂર્વે કોઈની સેવાચાકરી કરી નહીં હોય તેથી આ લવમાં કોઈ મને સંભાળનાર, મારી સેવાચાકરી કરનાર નથી. પૂર્વે પ્રતિબંધ બાંધ્યો હશે, તેથી આ લવમાં સદ્ગુરુ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થયાં છતાં ધર્મમાં ચિત્ત સ્થિર રહેતું નથી, અને ભૂંડા ભોગો મેળવવા ભટકવા કરે છે. મોક્ષે લઈ જાય તેવા મહાપુરુષોની તનમનધનથી સેવા પૂર્વે થઈ નહીં હોય તેથી આ લવમાં મોક્ષે જવા યોગ્ય સામગ્રી મળ્યા છતાં, મોક્ષ કરતાં મોહ વધારે સારો લાગે છે. જો આ લવમાં પૂર્વલવના જેવી જ ભૂલો કરી ફરી વર્તન તેવું જ રાખીશ એટલે આ લવમાં જો સત્પુરુષ આદિ પ્રત્યે કપટબુદ્ધિ સેવીશ, તો સ્ત્રીવેદ છેલ્લાનો લાગ આ લવમાં મળ્યો છે તે વડી જશે; અને પરલવમાં કાગડી, ફૂતરી, બિલાડી કે ગધેડી જેવા

હલકા ભવોમાં સ્ત્રીવેદ પાછળ ને પાછળ ફરશે. જો ભગવાનતુલ્ય સત્પુરુષ આ ભવમાં મળ્યા છે તેમણે આપેલા વ્રતને મોહને વશ થઈ ને કે કોઈની ભૂંડી શિખામણથી ભોળવાઈ ને તોડીશ તો ભવિષ્યમાં ઘણા ભવ રંડાપો ભોગવવાનું લલાટે લખાશે. જો હજી વિષયભોગોનો ભોલ નહીં છોડું તો નરકમાં કરોડો વર્ષ સુધી દુઃખો ભોગવી, એવા ભવમાં ભટકવું પડશે કે જ્યાં ભોગોની પ્રાપ્તિમાં અંતરાય સદાય પડ્યા કરશે. જો આ ભવમાં સત્સેવાના પ્રસંગો શોધી સત્પુરુષની ભક્તિ નહીં કરું ને છોકરાં છૈયાની પંચાતમાં આ ભવ ગોઈ નાખવા જેવું કર્મ કરી બેસીશ તો પરભવમાં નિરાધાર, અનાથ, દુઃખી દિવસો દેખવાનું લલાટમાં લખાશે. આવા વિચારે મનને મોહમાં વહું જતું પાછું વાળી, મારે તો હવે કોઈ રાજેમતિ જેવો અવસર આવ્યો છે એમ ગણી, આ ભવ પ્રહ્લયર્થવ્રતમાં જ ગાળવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે તો તેને માટે પ્રાણ છોડવા પડે તોપણ નહીં ડરતો મારા મનને અત્યંત દઢ કરી મારા ઉપર મોહ કરનાર રહનેમિ (રથનેમિ) જેવા સાધુ હોય તોપણ મારે તેને સમજાવી ધર્મ માટે આટલો ભવ ગાળવાના ભાવ તેને જાગે તેવો ઉપદેશ આપી તેને અપકારનો બદલો ઉપકારરૂપે આપવા મારે કેડ બાંધી મથવું ઘટે છે. તેના વિકારભાવ પલટાઈ સત્પુરુષની આજ્ઞામાં જીવન ગાળવાનો તેનો નિશ્ચય થાય તેમ મારે હિંમત રાખી વિકાર તણ તેને વૈરાગી બનાવવા પ્રહ્લયર્થનું સર્વોત્કૃષ્ટપણું જણાવવું ઘટે છે :

જેમ કે “જો માણસ સ્ત્રીના મોહમાં સડ્યા કરે તો કદી મોક્ષ પામે નહીં; નારી તો નરકનું દ્વાર છે એમ અનેક સંતોએ કહ્યું છે અને મહાવીર ભગવંતે તો એમ કહ્યું છે કે ઘરડી સો વર્ષની ડોસી નાકકાન કાપેલી હોય, રોગી હોય, તેનો પણ સહવાસ સાધુ જેવાએ પણ એકાંતમાં કરવો ઘટે નહીં, તો મારી સોજતે તમારા ભાવ બગડ્યા વિના કેમ રહે? માટે મારી સોજત છોડી જે સત્પુરુષોને મોક્ષ સિવાય બીજું કંઈ જોઈતું નથી, મોહને જે ઝેર જેવો જાણે છે અને તેથી દૂર ભાગતા રહે છે તેવા નિસ્પૃહી મહાપુરુષોના સંગે તમારા ભાવ પલટાવી મોક્ષને માટે તત્પર થશો તો મારા ઉપર મોટો ઉપકાર કર્યો ગણીશ” વગેરે જે સત્પુરુષને આશ્રયે શિખામણ સૂઝી આવે તેવી શિખામણ આપીને તથા ‘મોહને વશ થવાથી કેવાં કૃત્ય ભવિષ્યમાં ભોગવવાં પડશે અને આ ભવમાં ધર્મ કરવાની ધારણા કરી હશે તેને માથે પાણી ફરશે’ એમ સમજાવી સત્પુરુષને માર્ગે તે જીવને દોરવાનું કામ મારાથી ક્યારે બને કે જ્યારે મારામાં મોક્ષે જવાની પ્રબળ ભાવના (ઇચ્છા) હોય અને તેને માટે સત્પુરુષની આજ્ઞામાં જ જીવવા સિવાય બીજી રીતે જીવવું નથી એવી દઢ નિર્વિકાર ભાવના હોય તો મારાં વચનની બીજા ઉપર છાપ પડે. માટે મારે તો પહેલું એ જ કરવા યોગ્ય છે કે બીજા કોઈ સમજે કે ન સમજે, પણ મેં જે સત્પુરુષની સાક્ષીએ જીવનપર્યંત પ્રહ્લયર્થ પાળવાની સકળ સંઘની સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે તે પાળવા માટે હું કુસંગ એકદમ છોડું, વિકાર ઓછા કરવા ઊણોદરી એકાસણા ઉપવાસ કે છઠ્ઠ અઠ્ઠમ અને તેથી વિકાર ન ટળે તો અઠ્ઠાઈ ઉપર અઠ્ઠાઈ કરી શરીર ગાળી નાખું, તેમ છતાં વિકાર ન છોડે તો પ્રહ્લયર્થરૂપ ધર્મને ખાતર આ વિકારી જીવનને આપઘાતથી, અનશનથી કે ઝેર ખાઈને પાડી નાખું અને ધર્મસંહિત આ દેહ છોડી વિશેષ ધર્મ સેવાય તેવા દેહ, દેશ અને વાતાવરણમાં ઉત્પન્ન થાઉં પણ સત્પુરુષના માર્ગને તોડવાનો રસ્તો બતાવનાર પ્રથમ પાપી તો

આ ભવમાં નહીં જ થાઉં એવો દૃઢ નિશ્ચય હું તો એવા પ્રસંગમાં જરૂર રાખું અને તેમ જ વર્તન કરું એવી અત્યારની મારી ભાવના હે ભગવાન! ભવોભવ ટકી રહો!

આવા વિચારો સ્ફુરવાથી આ પાખીને દિવસે, ક્ષમાપના માગવાના દિવસે પણ જો આપને ખોટું લાગવા જેવું બન્યું હોય તો તેની માફી માગી તેવો પ્રયત્ન તમારા પ્રત્યે ફરી નહીં કરવાની ભાવના સેવી પત્ર પૂરો કરું છું. તમારી સાથે ઘણા વખતનું ઓળખાણ હોઈને તમારા પ્રત્યે દયા સ્ફુરવાથી લખાયું છે. તેનો સવળો અર્થ લેવા વિનંતી છે.

૩૬૬

અગાસ, તા. ૧૭-૮-૪૨

નિર્બળ બાળક બાણીને પરમ કૃપા કરનાર,

પરમ કૃપાળુને નમી વૉનવું ભવથી તાર:

છેલ્લા પત્રમાં પરમકૃપાળુદેવે લખેલી સત્સંગ સંબંધી કડીઓના અર્થ સમજવા ભાવના જણાવી તેનો સંક્ષેપાર્થ લખ્યો છે:—

(૧) “બીજાં સાધન બહુ કર્યાં, કરી કલ્પના આપ;

અથવા અસદ્ગુરુ થકી, ભૈલટો વધ્યો ઉતાપ.”

“યમ નિયમ સંયમ આપ ક્રિયો” એમાં જણાવેલાં સાધનો સદ્ગુરુની આજ્ઞા વિના જીવે ઘણાં કર્યાં અને તેનું ફળ ચાર ગતિરૂપ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તેથી મોક્ષ ન મળે તેવી રીતે કરેલા પ્રયત્નને ‘બીજાં સાધન’ કહ્યાં; ‘કરી કલ્પના આપ’ એમાં સ્વચ્છંદે પ્રવૃત્તિ કરી એમ જણાવ્યું અથવા તો અસદ્ગુરુની આજ્ઞાથી કરેલાં સાધનથી પણ સંસારરૂપ ફળ પ્રાપ્ત થયું. જીવને ક્લેશિત કરવા સિવાય બીજું ફળ મળ્યું નહીં. શ્રીકૃષ્ણની સાથે વીરા સાળવીએ ૧૮૦૦૦ સાધુને વંદના કરી પણ શરીરને શ્રમ પડ્યો તે સિવાય બીજું કંઈ ફળ મળ્યું નહીં, કારણ કે પોતાની મેળે દેખાદેખી, ભાવ વિના વંદનાઓ કરી હતી.

(૨) “પૂર્વ પુણ્યના ઉદયથી, મળ્યો સદ્ગુરુ યોગ,

વચન-સુધા શ્રવણે જતાં, થયું હૃદય ગતશોગ.”

આમાં અનેક પ્રકારની સુખ-સામગ્રી જીવને મળી હોય તે બધા કરતાં ઉત્તમ ગણવા યોગ્ય પુણ્યના ફળરૂપ સદ્ગુરુનો યોગ મળવો એ છે એમ પહેલી લીટીમાં જણાવ્યું. જેને સદ્ગુરુનો યોગ મળ્યો છે, તે મહાભાગ્યશાળી છે. પૂણિયા શ્રાવકની પાસે પૈસોટકો કે સુખ-સામગ્રી બહુ નહોતી. પરાણે દિવસ પૂરા થાય તેવી, પૂણિયો વેચીને ગુજરાન ચલાવવું પડે તેવી પુણ્યસામગ્રી હતી. તોપણ શ્રી મહાવીર ભગવંતે શ્રી શ્રેણિક રાજા કરતાં તેની મહત્તા વિશેષ બતાવી. તેથી બાહ્ય પુણ્ય કરતાં ધર્મ-આરાધન થઈ શકે તેવો યોગ અને પોતાની તેવી યોગ્યતા એ પ્રશસ્ત પુણ્યનું ફળ છે. સદ્ગુરુયોગ સફળ કેવા ક્રમે કરીને થાય છે તે બીજી લીટીમાં જણાવ્યું કે વચનરૂપી સુધા (અમૃત) સાંભળતાં હૃદયમાં જે શોક, અશાંતિ, ઉતાપ, ક્લેશ હતાં તે શાંત થઈ ગયાં અને હૃદય શોકરહિત, પ્રસન્નતાવશું, હલકું ફૂલ થઈ ગયું. સદ્ગુરુનાં વચનો જીવમાં ઉદ્ઘાસ પ્રેરે છે. તે જ તેને સદ્ગુરુ ઉપર શ્રદ્ધા થવામાં મદદ કરે છે, તે હવે કહે છે:—

(૩) “નિશ્ચય એથી આવિયો, ટળશે અહીં ઉતાપ;
નિત્ય કર્યો સત્સંગ મેં, એક લક્ષથી આપ.”

પોતાની દશા બદલાઈ તે જ સદ્ગુરુનાં વચનોનો, સદ્ગુરુનો ઉપકાર છે એમ જીવને થાય એટલે આત્મા સાક્ષી પૂરે કે આવા સદ્ગુરુનું સેવન જરૂર મારા સંસાર-સંતાપો ટાળી મોક્ષ પમાડશે. તેથી પરમકૃપાળુદેવે સદ્ગુરુ પ્રત્યે ઉપકાર જણાવતાં કહ્યું કે હે સદ્ગુરુ ભગવાન ! મેં આપનો સત્સંગ સદાય કર્યો છે; તેમાં મેં કંઈ સ્વાર્થની, શરીરની કે કોઈ બીજી અગેક્ષા રાખી નથી. માત્ર મારા આત્માનું હિત જરૂર થશે એવો લક્ષ્ય મેં રાખ્યો છે. “માત્ર મોક્ષ અભિલાષ” સિવાય મેં કંઈ મનમાં રાખ્યું નથી તેથી સત્સંગનું કૃણ જે અસંગ દશા કે મોક્ષ તે મને મળશે એવો મને અંતરમાં નિશ્ચય થયો છે.

આટલા વિસ્તારથી તે ત્રણ કડીઓમાં કહેલો ભાવ સમજાવો સુગમ થશે. પોતાના હૃદયમાં પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે ભાવ, પ્રેમ વધારી વિચારવાથી વિશેષ વિશેષ સમજાઈ, સંતોષ અને આનંદ અનુભવાશે. તમે પણ શબ્દાર્થ તો જાણતા હશો, છતાં તમારી ભાવનાને માન આપીને સત્પુરુષનાં વચનમાં ચિત્ત રોકવાથી મને પણ હિતનું કારણ છે એમ માની પત્ર લખ્યો છે. તે વાંચી વિચારી પરમકૃપાળુદેવનો આપણા બધા ઉપર અપાર ઉપકાર છે તેનું અહુમાનપણું દિવસે દિવસે વર્ધમાન થાય તેમ વૃત્તિ વહે એ જ ભાવનાસહ પત્ર પૂર્ણ કરું છું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૬૭

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૨-૯-૪૨

ભાદરવા સદ ૨, શનિ, ૧૯૯૮

વિ. આપનો પત્ર વાંચી પૂ....ની ગંભીર માંદગી જાણી ધર્મસ્નેહથી ખેદ થયો, પણ તે શમાવેલો કર્તવ્ય ગણ્યો છે. મનુષ્યલવ અત્યંત દુર્લભ છે છતાં ક્ષણમાં ખોઈ બેસાય તેવા સંજોગોની વચમાં આપણે જીવીએ છીએ; માટે બહુ કાળજીપૂર્વક જીવનની ક્ષણેક્ષણ સદ્ગુરુ શ્રી પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા, સ્મરણમંત્ર, ભક્તિ વગેરેમાં ગાળતા રહેવા આગ્રહપૂર્વક ભલામણ છે. રસ્તામાં અડચણ વેઠીને પણ આશ્રમમાં ઊતરવાનું બન્યું હોત તો ઘણા લાભનું કારણ હતું, પણ મોહને આડે તથા તેટલા પુણ્યની ખામીને લીધે ન બન્યું તે ભાવિ ભાવ. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ તો આ તપોવન જેવા આશ્રમ માટે એટલા સુધી કહેલું છે કે અહીં જેનો દેહ છૂટશે તેનું સમાધિમરણ થશે. તે માન્ય રાખી, બને તેટલી તેની ભાવના રાખી હાલ તો તે મહાપુરુષ જે આપણને આજ્ઞા વીસ દોહરા, ચમનિયમ, ક્ષમાપનાનો પાઠ, છપદનો પત્ર, શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર, મંત્ર આદિ જણાવેલ છે તે પ્રમાદ તણ ખરા અંતઃકરણે કરતા રહેવાની જરૂર છે. ચિ.... આદિ નવરા હોય તેમણે પૂ.... પાસે જે મુખપાઠ કરેલું હોય તે તથા તત્ત્વજ્ઞાન વગેરેમાંથી વાંચતા રહેવા ભલામણ છે. વાંચનાર અને સાંભળનાર બન્નેને તેથી લાભ છે. બીજું કંઈ ન બને તો અખંડ સ્મરણની ધૂન સંભળાવ્યા કરવી. તેનાથી જાતે વાંચાય તેમ હોય તો ‘સમાધિસોપાન’માં છેવટના ભાગમાં પાન ૩૨૫ થી છેક છેલ્લા સુધીનો ભાગ વારંવાર વાંચતા રહેવા કે સાંભળતા રહેવા જેવો છે. જે ‘સદ્ગુરુપ્રસાદ’ ગ્રંથ હોય

તો તેમાંથી, નહીં તો ગમે તે ચિત્રપટ દર્શન કરવા તેની પાસે રહે તેમ કરતા રહેવાની ભલામણ છે. આ બધાં નિમિત્ત પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે પ્રેમ, શરણ અને આશ્રયભાવ દઢ થવા અર્થે છે, અને બીજેથી મન ઊઠાવી તે પરમપુરુષને શરણે સર્વભાવે અર્પણતા આશ્રયભાવ કરવાનો છે. કોઈ પ્રકારનો ક્લેશ મનમાં ન રાખતાં, દેહ ઉપરનો, સર્વ ઉપરનો મોહ ઉતારી એક આત્મ-કલ્યાણની ભાવના “સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુર” પ્રત્યે અખંડ વૃત્તિ વહ્યા કરે તેવો પુરુષાર્થ અને તેટલો કર્તવ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવનું શરણ એકલું જ આપણને બચાવનાર છે એવી ભાવના દરરોજ કર્યા કરવી. તે માંદગીમાં અને ત્યાર પછી પણ સુખ આપનાર નીવડશે. મોહમાં તો જીવ મુઝાઈને દુઃખી થાય છે અને ફિક્કર-ચિંતામાં પડી અધોગતિને યોગ્ય બને છે. માટે આત્માનું કલ્યાણ કરવું હોય તો કલ્યાણની ભૂતિ એવા પરમકૃપાળુદેવનો ચિત્રપટ, તેનાં વચન અને તેનું કહેલું મંત્રનું સ્મરણ રટયા કરશે તો જરૂર સુખનાં કારણો પ્રગટ થશે, હૃદયમાં ખરી શાંતિ અનુભવાશે. ખરી કસોટીનો આ વખત છે. મનમાં સંસારની ભાવનાઓ બગે કે તેને ખસેડી, ઝેર જેવી બાણી, જ્ઞાનીનું શરણ અને આશ્રય સુખકારી છે એવી ભાવના વારંવાર કર્યા કરવી અને જ્ઞાનીને શરણે દેહ છૂટશે તો મારા આત્માને કદી લાલ નથી થયો તેવો લાલ આ લવમાં થવાનો છે એવો વિશ્વાસ રાખી નિર્ભય થઈ જવું, મરણથી પણ ડરવું નહીં. આત્મા તો નિત્ય છે, તે કદી મરવાનો નથી. એક ચોરડામાંથી બીજામાં જઈએ તેમ નિર્ભય-પણે જે થાય તે જોયા કરવું અને પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી સારું જ થાય છે એમ માનવું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૬૮

અગ્રાસ, ભાદરવા સુદ ૪, સોમ, ૧૯૬૮

આપ સુમુક્ષુ ભાઈબહેનોમાં કોઈ સાંસારિક કારણે કે ધર્મના નિમિત્તે એકબીજા પ્રત્યે વેરવિરોધનાં કારણો ઊભાં થયાં હોય તે પરસ્પર સમજી લઈને એકબીજામાં ધર્મપ્રેમની વૃદ્ધિ થાય તથા એકબીજાને ત્યાં જતાં-આવતાં ન હોય, બોલાચાલીનો પ્રસંગ બંધ થયો હોય તેવા નિમિત્તો સમજૂતીથી પાંચ જણ મળી પતાવી આખા ગામમાં સંપ સલાહ શાંતિથી બધા વર્તો તો આ વર્ષના પર્યુષણ પર્વ યથાર્થ થયા ગણાય. પૂર્વકર્મને લઈને જીવની વૃત્તિ બીજાનું ભૂંડું કરવામાં, નિંદા ઈર્ષા પોષવામાં બંધ છે તેને બદલે બને તેટલા એક, બે, પાંચ કે બધા ગામના માણસોમાં સંપ કરાવવાનો પુરુષાર્થ કરશે તેનું પોતાનું અને બીજાનું કલ્યાણ થવાનું કારણ બને છે. “કલ્યાણ એટલે શું ?” એમ ઉપદેશછાયામાં પ્રશ્ન છે અને ત્યાં તેનો ઉત્તર પણ છે કે “કષાય ઘટે તે કલ્યાણ.” તો આપણો અને બીજા આપણા સંબંધીઓનો કષાય ઘટાડવા અર્થે મહાપુરુષોએ આવા પર્વની યોજના કરી છે, કારણ કે જ્ઞાનીની આજ્ઞા ઊઠાવવામાં, સત્સંગ ભક્તિ આદિના પ્રસંગોમાં વિઘ્ન કરનાર કષાય છે તે દરેકને પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે. તે કષાય ઘટે અને જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રત્યે જીવોની વૃત્તિ દોરાય, લોકોમાં એમ કહેવાય કે જ્ઞાનીના ઉપાસક બહુ સહનશીલ, ખમી ખૂંદનારા, પરોપકાર કરનારા અને બીજાને સારે રસ્તે ચડાવનારા છે એવું આપણું વર્તન બને તેવો પ્રયત્ન કરતા રહેવા આપ સર્વ ભાઈબહેનોને ભલામણ છે. લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક દીનદાસ ગોવર્ધનના વંદન.

૩૬૯

અગાસ, લાદરવા સુદ ૬, ૧૯૮૮

જે કંઈ કરીએ તે એક આત્માર્થે કરવાની પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની શિખામણ હૃદયમાં કોતરી રાખવા યોગ્ય છેજી; અને ગમે તેટલું કરીએ તોપણ મારાથી કંઈ બનતું નથી એવી વિનયભાવના હૃદયમાંથી ન ખસે તે ચૂકવા યોગ્ય નથીજી. મારે તમારે બધાને આટલી અગત્યની વાત લક્ષમાં રાખી પ્રવર્તવાનું બનશે તો જરૂર પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી આપણું આત્મકલ્યાણ થયા વિના નહીં રહે એવી હૃદયની દૃઢ શ્રદ્ધા આપને, આપે જણાવેલા પત્રના ઉત્તરરૂપે લખી છે તે લક્ષમાં રાખવા ભલામણ છેજી. વ્યવહારના પ્રસંગો પ્રારબ્ધ-અનુસાર આવી પડ્યા છે તેમાં નહીં મુઝાતાં, મનમાં સ્મરણધારા વહ્યા કરે એવી ટેવ પાડવાનો પુરુષાર્થ યથાશક્તિ કરતા રહેશે તો તે બને તેવું છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૭૦

અગાસ, લાદરવા સુદ ૬, ૧૯૮૮

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ અત્યંત કરુણાથી અતિ દીર્ઘ દષ્ટિએ વિચારીને આ પર્યુષણ-પર્વની મર્યાદા લાદરવા સુદ પૂર્ણિમા સુધીની રાખી છેજી, તો બાકીના દિવસોમાં દરરોજના નિત્યનિયમ ઉપરાંત 'સમાધિસોપાન'માંથી દશલક્ષણધર્મ નામના પ્રકરણમાં દશ ધર્મનું વર્ણન છે તે થોડે થોડે વાંચવા, વિચારવા અને બને તેટલું અમલમાં મૂકવા ભલામણ છે. અને ચૌદસને દિવસે યથાશક્તિ ઉપવાસ કે એકાશન તપ કરી શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રની ભાવપૂર્વક બધાં મળી પૂજા ભજાવવાનું કે પારાયણ કરવાનું રાખો તો આત્મહિતવર્ધક છેજી અને પૂર્ણિમાને દિવસે પણ પારણા પછી શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર મોટા વચનામૃતમાં અર્થસહિત છાપેલ છે તે વાંચવા વિચારવાનું રાખશો તો ઘણી આત્મ-ઉજ્જવળતા થવા સંભવ છેજી.

પહેલાં 'સ્મરણમાળા' સંબંધી સૂચના કરી હતી તે કમ શરૂ ન કર્યો હોય તો પ્રમાદ તજી કરતા રહેવા ભલામણ છેજી. પત્રમાં કંઈ ઉલ્લેખ નથી કર્યો તેથી સૂચન કર્યું છે. ન બને એવું નથી. જીવ ધારે તે કરી શકે એમ છે, પણ ધારવું અઘરું થઈ પડ્યું છે; કારણ કે પુરુષાર્થવીર્ય મંદ હોય ત્યાં શું બને? સત્સંગે જીવ બલવાન થાય છે પણ તેવો યોગ ન બને ત્યાં સુધી તેની ભાવના નિરંતર રાખવી ઘટે છેજી. જેની જેવી ભાવના, તેવી સિદ્ધિ તેને અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, માટે ભાવનામાં ભિખારી ન બનવું. ઉત્તમ ભાવના અખંડ રાખી હાલના સંયોગોમાં બને તેટલો સત્પુરુષાર્થ કરતા રહેવાનો દૃઢ નિશ્ચય દરેક મુમુક્ષુએ કર્તાવ્ય છેજી. એ જ વિનંતી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૭૧

અગાસ, તા. ૧૯-૯-૪૨

ક્ષમા શૂર અરિહંત પ્રભુ, ક્ષમા ધર્મનો સાર,
ક્ષમાઅર્થી યાચે ક્ષમા, ક્ષમા અર્પે ઉદાર.

“તીર્થશિરોમણિ સત્શાંતિપ્રેરક શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગ્રસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણ-કમળની સેવાનો ઇચ્છક દાસાનુદાસ બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારી ગયા કાળથી આજ દિન પર્યંત બાણતાં-અબાણતાં, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષમાં આપનામાંથી કોઈના પ્રત્યે અયોગ્ય વર્તાયું

હોય અને દિલ દુભાયું હોય તેની સંવત્સરી સંબંધી ઉત્તમ ક્ષમા આપવા પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ અતિ નમ્રભાવે વિનંતી કરું છું. તેમ જ તમારામાંના કોઈ સંબંધી સાંભળી કરીને કંઈ બીજે ભાવ આવ્યો હોય તે ભૂલી, સર્વને પરમકૃપાળુદેવના આરાધક આત્માઓ માની મન નિઃશય કરું છું, સર્વ ભૂલી સર્વનું આત્મહિત થાઓ એવી ભાવના કરું છું.

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો બોધ સાંજના વંચાય છે તેમાં જણાવે છે કે “પરમકૃપાળુદેવે અમને જણાવેલું કે ‘હે મુનિ ! જોયા કરો.’ તેમ ન કરતાં જો પરમાં માથું મારીએ તો શિંગડાં ભરાઈ જાય અને તેથી છૂટતાં મહાસુશ્કેલી પડે.” આ બોધ આપણ સર્વેએ પોતાના આત્મા માટે ગ્રહણ કરવો ઘટે છે. જોકે જોયા કરવું એ જાણી હૃદયની વાત છે, પરંતુ શિંગડાં ભરાયાં છે તે કળે કળે કરીને કાઢી લેવાનાં છે. પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે કે સત્સંગમાં અનેક માથુસો હોય તોપણ એકાંત છે કારણ કે બધા એક જ હેતુએ એકઠા થયા છે. તે લક્ષ રાખી સત્સંગનું સેવન વિશેષ વિશેષ કરતા રહેવા લલામણુ છે. એકાંત સ્થળ પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી ત્યાં બની આવ્યું છે. ત્યાં એક જ આત્મહિતના લક્ષથી નિયમિત જવાનું રાખશે તો જરૂર કલ્યાણ થયા વિના નહીં રહે. કોઈને માટે ધર્મ કરવાનો નથી. જેને હૃદયમાં પોતાનું હિત સાધી લેવાની ઇચ્છા હશે તે સત્સંગ શોધતો રહેશે અને તેની ઇચ્છાના પ્રમાણમાં મળી પણ રહેશે. ‘જ્યાં સંપ ત્યાં જંપ’ એમ કહેવાય છે તો આ પર્યુષણપર્વ આવીને ગયા પણ કષાય ને પ્રમાદને કારણે બધા એકત્ર ન થઈ શક્યા. તો હવે તે કારણો દૂર કરી ભક્તિનો રંગ જે પ્રતિષ્ઠા વળતે દેખાતો હતો તે સંભારી ફરી જાગૃત થવા લલામણુ છે. ધન ખર્ચવું સહેલું છે પણ માન મૂકી, અણબનાવ ભૂલી જઈ, બધા પરમકૃપાળુદેવનાં સંતાન છે એમ દષ્ટિ રાખી, કંઈ પોતાને વિપરીત ભાવ થઈ આવ્યો હોય તે પરસ્પર ખમાવી, એક પિતાના પરિવારની પેઠે હળીમળીને ભક્તિ કરો છો એવા તમારા પત્રની રાહ જોઉં છું. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૭૨

અગાસ, તા. ૨૨-૯-૪૨

પરમકૃપાળુદેવે પર્યુષણપર્વની મર્યાદા પૂર્ણિમા સુધી જણાવી છે તથા અહીં પણ તે ક્રમ આરાધનાનો ચાલુ છે. કષાય ઘટે તેટલું કલ્યાણ છે, એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે તે લક્ષમાં રાખી, મૈત્રીભાવ વધે અને કલેશના કારણો નિર્મૂળ થાય તે ઉપર લક્ષ રાખવા સર્વ ભાઈ-બહેનોને વિનંતિ છે. અમુક સાથે તો મારે અબોલા, અણબનાવ કે વહેવાર પ્રત્યે જેના જાણ્યા મન છે એમ હોય તે વિચારી દરેકે પોતાના આત્મહિત માટે નમતું મૂકી કંઈક ઘસાઈને કે તેને પગે પડીને પાઘડી ઉતારીને પણ વૈરભાવ ન રહે તેમ પ્રજ્ઞાપૂર્વક કર્તવ્ય છે. માત્ર ઉપર ઉપરથી દેખાવ કરવા નહીં પણ સાચા દિલથી બીજના દોષ માફ કરીને તથા પોતાના દોષની ક્ષમા માગીને આ પર્વને સફળ કરવા યોગ્ય છે. પરમ વિનયપણું આપણે સર્વ પામીએ એ જ પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે પ્રાર્થના છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૭૩

અગાસ, તા. ૨૨-૯-૪૨

પરમકૃપાળુદેવના યોગબળે સર્વનું કલ્યાણ થાઓ એવી ખરા અંતઃકરણની ભાવના છે. મોટા મોટા મુનિવરોને પણ મહાજ્ઞાની એવા તીર્થંકરે જાગૃત જાગૃત રહેવા લલામણુ

આપી છે તો આપણે બનતા બનાવોમાંથી, સારાં નિમિત્તોથી દૂર ન રહેવાય તેવી શિખામણુ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. નિમિત્તાધીન વૃત્તિ ચલિત થઈ જાય તેવી હજી આપણી વૃત્તિ હોવાથી સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, સદ્વિચાર અને સત્પુરુષાર્થપરાયણ રહેવાની અતિ અતિ આવશ્યકતા મને તો સમજાય છે. આપ વારંવાર લખો છો કે વ્યવહારના સંયોગો, મુશ્કેલીઓ અણુધારી આવી પડે છે; પણ તે તે પ્રસંગોને જોઈએ તે કરતાં વિશેષ મહત્ત્વ અપાય છે અને સત્સંગ-લાવનારૂપ કોમળ છોડીને સંભાળ ઓછી લેવાય છે એમ લાગે છે. વ્યવહારરૂપ જટિલ વૃક્ષને બહુ પોષ્યું છે અને તેના જેટલી આ નવીન છોડની સંભાળ લેવાય તે માટે શું કરવા વિચાર રાખ્યો છે ?

૩૭૪

અગાસ, તા. ૨૨-૬-૪૨

તમારો પત્ર મળ્યો. સમાચાર જાણ્યા. તમે તમારા અનિશ્ચિત મનને હાલ તો બને ત્યાં સુધી લક્ષિતમાં રોકતા રહો, એ જ ખાસ તો લલામણુ છે. ઉતાવળા થવા યોગ્ય નથી. હજી તમારી ઊગતી જીવાની છે, એટલે મનુષ્યભવની કેટલી કિંમત છે તેની તમને ઝાઝી ખબર નથી. એક એક પળ રત્નચિંતામણિ કરતાં અધિક કીમતી છે, તેને માત્ર વિષયલોગ કે ધન અર્થે ગાળી નાખવા યોગ્ય નથી. શા માટે આપણે આ ભવમાં આવ્યા છીએ અને શું કરીએ છીએ ? તેનો વિચાર કરવાનું કોઈ ભાગ્યશાળીને સૂઝે છે. નહીં તો શરીરની જ કાળજી અને પંચાતમાં ઘણા જીવોનાં આખાં જીવન વ્યતીત થઈ જાય છે અને અચાનક મરણ આવીને ઊભું રહે ત્યારે ગભરાઈ જાય છે. માટે ફરજ ન પડે ત્યાં સુધી આર્યભૂમિનો કાંઠો તજવા યોગ્ય નથી. અનાર્યભૂમિમાં સત્સંગનો દુકાળ છે. પત્રવ્યવહાર આદિ બંધ થઈ જવાના પ્રસંગોનો સંભવ છે. એવા વખતમાં જાણીજોઈને કેદમાં જનાર જેવી દશા હાથે કરી શા માટે વહોરી લેવી ? લોભને મંદ કરી, આર્યક્ષેત્રમાં વિશેષ વસવું થાય તે હિતકારી જાણી, સામાન્ય સલાહ તમે માગી તેથી જણાવી છે. પછી જેમ પ્રારબ્ધ હોય તેમ બનશે. કોઈ પણ કામ કરતાં પ્રથમ આત્મહિત કેટલું સધાય તેમ છે તે પણ વિચાર કરવો છે, પછી પૈસા આબરૂ વગેરે. એ જ

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૭૫

અગાસ, તા. ૨૪-૬-૪૨

તત્ ૐ સત્

લાદરવા સદ ૧૫, ૧૯૬૮

આપનો ક્ષમાપના પત્ર મળ્યો. તે વાંચી આપની લાવના પત્ર માટે જાણી આ પત્ર લખ્યો છે તે વાંચી કંઈ વિષમ ભાવ ઉદ્ભવવા સંભવ નથી છતાં કષાયયુક્ત વચન લખાય કે કોઈ કર્મના યોગે તેમ સમજાય તો ફરી તેની પણ ક્ષમા ઇચ્છું છું. માત્ર અનુકંપાબુદ્ધિથી દૂકામાં દૂંકું લખું છું.

તમે વર્તમાન સંજોગોમાં છો તેવા સંજોગોમાં કર્મવશાત્ હું હોઉં અને જો મને સત્પુરુષનો યોગ થયો હોય તો જરૂર હું તો પૂર્વના ગમે તેવા સંસ્કાર જાતિસ્મૃતિજ્ઞાનથી જાણતો હોઉં તોપણ જે બાઈએ આત્મજ્ઞાની પુરુષની સાક્ષીએ જીવતા સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળવાનું વ્રત લીધું છે તેને તે વ્રત તોડવામાં મદદરૂપ કદી જીવ જાય તોપણ સંમત ન થાઉં. જો મારા

પુરુષવેદનું બળવાનપણું જણાય તો તેને કોઈ પણ પ્રકારે રોકું. તેમ ન બને તો કોઈ જગતમાં મને ઇચ્છતી અન્ય સ્ત્રી હોય, મળી આવે તો તેની સાથે લગ્ન કરું, પણ જેણે સત્પુરુષની સાક્ષીએ વિષયોને ઓકી નાખ્યા છે, તે પોતાની ઇચ્છાએ મને વીનવે, ‘મારે માથે બધું પાપ’ એમ દેવગુરુની સાક્ષીએ કહે તોપણ તેનો સંગ પ્રાણુ જતાં પણ હું તો ન કરું; કારણ કે તેના જેવું ભયંકર બીજું કોઈ પાપ મને નરકે લઈ જનારું જણાતું નથી.

શાસ્ત્રોમાં તો આમ કહ્યું છે: “જ્ઞાનનો નાશ થવાથી અથવા વિવેક ચક્ષુનો નાશ થવાથી જ સ્ત્રીના મહા દુર્ગંધી નિંદ્ય શરીરમાં રાગી બની જીવ તેનું સેવન કરે છે, કામથી આંધ બની મહા અનીતિ કરે છે, પોતાની કે પરની સ્ત્રીનો વિચાર પણ કરતો નથી. ‘આ દુરાચારથી આ લોકમાં પણ હું માર્યો જઈશ, રાજા ભારે શિક્ષા કરશે, મારી આખરના કાંકરા થશે, મારી ધર્મ-કરણીમાં ધૂળ પડશે, હું ધર્મભ્રષ્ટ થઈશ, બુદ્ધિભ્રષ્ટ થઈશ અને ભૂંડા મોતે મરીને નરકે જઈશ, ત્યાં અસંખ્યાતકાળ પર્યંત ઘોર દુઃખ ભોગવવાં પડશે, વળી તિર્યચગતિ(ઢોરપશુ આદિ)ના અનેક ભવમાં અસંખ્ય દુઃખ ભોગવવાં પડશે; કદાચ મનુષ્ય થઈશ તો આંધળો, લૂલો, કૂમડો, ગરીબ, અપંગ, બહેરો, બોમડો થઈશ; ચંડાળ, ભીંસ, ચમાર આદિ નીચ કુળોમાં જન્મવું પડશે; ત્યાંથી વળી ઝાડ, પહાડ આદિ સ્થાવર જંગમ જંતુ થઈને અનાંત કાળ સુધી જન્મમરણનાં દુઃખ ભોગવવાં પડશે’ આવો સત્ય વિચાર કામીને ઊપજતો નથી.”

જો શીલ સાચવવું હોય, ઉજ્જવળ યશ ઇચ્છતા હો, ધર્મનો ખપ હોય અને પોતાની આખર રાખવા ઇચ્છતા હો તો આ ઉપર જણાવેલી શાસ્ત્રની શિખામણ મानी “ભૂદ્યા ત્યાંથી ફેર ગણુ સમજ્યા ત્યાંથી સવાર” ગણી આજથી ચેતી જાઓ, પાછા વળી જાઓ; અને બ્રહ્મચર્ય-ભાવને જીવન પર્યંત ટકાવવાના નિશ્ચય ઉપર આવી જાઓ; તો જેમ તમે ઉપર ઉપરથી કહો છો કે વિષય માટે અમે પ્રેમ નથી જોડ્યો તે ખરું પડે. સારી સત્સંગતિ વિના આ કાળમાં બ્રહ્મચર્ય પાળવું દુર્લભ છે. સાથે રહીને તેમ પાળવા ધારણા રાખી હશે તોપણ તેવા લાલચના પ્રસંગમાં ધૂળ સાથે મળી જતાં વાર ન લાગે તેવો જીવનો સ્વભાવ ભગવાને દેખીને સાધુને પણ નવ વાડ કહી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૭૬

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૮-૬-૪૨

લાદરવા વદ ૫, મંગળ, ૧૯૪૮

તમારા કાર્ડથી તમારી શરીરસંપત્તિ ક્ષીણ થતી જાણી ધર્મપ્રેમને લઈને ખેદ સહિત વૈરાગ્યનું કારણ બન્યું છે. પણ તમારા ભાવો મહારોગથી પણ દબાય તેવા નથી એમ જાણી સંતોષ થયો છે. તમે ગઈ વખતે આવ્યા ત્યારે ‘તત્ત્વજ્ઞાન’ લેતા ગયા હો તો તેમાં છેલ્લે પાને તમને લખી આપ્યું હશે. તે નિત્યનિયમાદિ અક્ષરશઃ પ્રાણુ ટકે ત્યાં સુધી નહીં ચૂકવા લલામણુ છે. તેમાં સાત અલક્ષ્યના ત્યાગ વિષે લખી આપ્યું હોય તે ફરી વાંચી જાઓ. જો સાતે અલક્ષ્યનો ત્યાગ પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક તમે કર્યો હોય તો તમે પુછાવેલી દવામાંથી કોઈનું સેવન થઈ શકે તેમ નથી, એમ ગણી સંતોષ રાખી બીજી બને તે દવાઓ કરતા રહેવા લલામણુ છે. જો તમે મધ, માખણમાંની કોઈ ચીજ દવા માટે વાપરવા છૂટ રાખી પાંચ કે છ ચીજોનો

ત્યાગ કર્યો હોય, તો જેની પ્રતિજ્ઞા નથી લીધી તે વસ્તુ વાપરવામાં પ્રતિબંધ નથી; અને તેમ જ હોય તો દહીંમાંથી સંચા કે વલોણી દ્વારા વલોવી તાજું માખણ હવા કે ખોરાક તરીકે વાપરી શકાશે. જે ઘડીની અંદર એટલે ૪૮ મિનિટ પહેલાં વાપરી લેવું. તેથી વિશેષ રાખી મૂકવું નહીં. પછી અનેક જંતુઓથી ઊભરાતું, માંસ તુલ્ય તેને શાસ્ત્રમાં વર્ણવ્યું છે. બજારમાં મળતા ડબા વગેરે તો કદી વાપરવા યોગ્ય નથી. પ્રશ્ન પ્રતિજ્ઞાનો છે. નિર્દોષ વસ્તુ પણ નહીં વાપરવાનો નિયમ લીધા પછી જો હવા માટે પણ વાપરે તો પ્રતિજ્ઞાભંગનો મોટો દોષ લાગે છે. વ્યવહારમાં વચન આપેલું સંજ્ઞન પાળે છે તો સદ્ગુરુસાક્ષીએ લીધેલો નિયમ પ્રાણુ જતાં પણ તોડવો ઘટે નહીં.

“ધર્મ અર્થે ઈહાં પ્રાણુનેછ છાંડે, પણ નહીં ધર્મ,
પ્રાણુ અર્થે સંકટ પડેછ, જુઓ એ દષ્ટિનો મર્મ.”

તમે માખણ નહીં ખાવાની પ્રતિજ્ઞા જો ન લીધી હોય તો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે તાજું માખણ લેવામાં દોષ નથી, તે લક્ષમાં રાખવા લક્ષમણ છે, અને પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય તો માખણ કંઈ જીવનની વૃદ્ધિ કરી શકે તેમ નથી. આયુષ્ય બાંધેલું છે, તેથી વધારવા કોઈ હવા કે દાકતર સમર્થ નથી એવો દૃઢ વિશ્વાસ રાખી પ્રતિજ્ઞારૂપ ધર્મ મરણપર્યંત ટકાવવા લક્ષમણ છે.

૩૭૭

અગાસ, ભાદરવા વદ ૧૦, રવિ, ૧૯૯૮

તીર્થશિરોમણિ પરમ ઉપકારી પુરુષના પ્રગટ સ્મારકરૂપ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક દાસાનુદાસ બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા વિનંતી છે.

પરમકૃપાળુદેવ લખે છે - “રાગદ્વેષનાં પ્રત્યક્ષ બળવાન નિમિત્તો પ્રાપ્ત થયે પણ જેનો આત્મભાવ કિંચિત્માત્ર પણ ક્ષોભ પામતો નથી, તે જ્ઞાનીના જ્ઞાનનો વિચાર કરતાં પણ મહાનિર્જરા થાય, એમાં સંશય નથી.” (૭૩૬) તો તે જ્ઞાન શું કામ કરતું હશે? એમ વિચાર આવે કે તે અવિષમ ઉપયોગને ટકાવી રાખતું હશે અથવા પરમસુખ સ્વરૂપ પરમોદ્કૃષ્ટ શાંત શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપને સર્વકાળને માટે પામ્યા (એવા) તે ભગવંતના પદમાં નિરંતર લક્ષરૂપ પ્રવાહ રાખતું હશે. તો તે લક્ષ આપણે રાખવા યોગ્ય છે કે કેમ? જે પરમપુરુષનો આપણને કોઈ મહા પ્રબળ પુણ્યને યોગે કે ધર્મદાની દૂબકીની પેઠે અચાનક યોગ થઈ ગયો છે, તેમની અપૂર્વ શાંતિપ્રેરક મુખમુદ્રાનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન થયાં છે, હૃદયને આહ્લાદ તથા પરમ ઉત્સાહ આપનાર અમૃત સમાન બોધધારાનું જેમની નિષ્કારણ કરુણાથી આ નિષ્પુણ્યક જીવને શ્રવણ થયું છે, જેમની શીતળ છાયામાં આ જીવે ત્રિવિધ તાપથી બળતાં અનુપમ શાંતિ અનુભવી છે, ત્રિશ્રાંતિ લીધી છે તે પરમ ઉપકારી પ્રગટ પ્રભાવશાળી પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની અનંત ઉપકારી અંતરૂશાંતિને વારંવાર હૃદયમાં વસાવીને આ ત્રિવિધ તાપથી બળતા જીવને બચાવવારૂપ સ્વદયા કરવાનો આટલો આ આયમતા દિવસ જેવા અદ્યકાળમાં લાભ લઈ લેવા જેવો છે, કે પરિગ્રહરૂપ પાપમાં ને પાપમાં પોતાને રગદોળતા આવ્યા છીએ, અનંતકાળથી તેના પ્રત્યે શત્રુતા કરતા વર્તાવતા આવ્યા છીએ તેમ જ વર્તાતા રહી અંતસમય સુધી અસમાધિના જ કારણે

સેવતા રહેવાનું ધાર્યું છે? આવો આત્મહિત કરવાનો અવસર ફરી ફરી પ્રાપ્ત થતો રહેશે એવી કંઈ નિરાંત અંતરમાં વળી છે? કે મોહનિદ્રાના ઘેનમાં જ ઠગાતા આબ્યા છીએ તેમ આંખો મીંચી ઠગાયા જ કરીએ છીએ? કેવો બ્યાપાર ચાલે છે તે પ્રત્યે ઊંડા વિચારે દષ્ટિ દેવા ભલામણ છેજી. તથા મારે તમારે અતિ અતિ ભગૃતિપૂર્વક આ અમૂલ્ય અવસરનો સદુપયોગ થાય તેમ કરવાની અતિ અતિ આવશ્યકતા છેજી. પરમપુરુષની આજ્ઞાનું અદ્વય પણ ઉઠાવવું બનશે તો જરૂર તે આ જીવને અંત વખતે અને પરલવમાં બહુ કામ આવશેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૭૮

અગાસ, તા. ૯-૧૦-૪૨

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા વદ ૧૪, શુક્ર, ૧૯૯૮

તીર્થશિરોમણિ ધર્મપ્રેમપોષક શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણ-કમળની સેવાનો ઇચ્છક દાસાનુદાસ બ્રહ્મચારી બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા વિનંતી છેજી.

‘શ્રી સદ્ગુરુપ્રસાદ’ ગ્રંથ મોકલ્યો છે તે અપૂર્વ પુસ્તક માની તેમાંના ચિત્રપટનાં વારંવાર દર્શન કરવા થોડા થોડા છે, તથા સ્વહસ્તે લખેલા પત્રો પણ ઉલ્લાસભાવે અને તો વાંચવા, મુખપાઠ કરવા લાયક છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ પોતાનો દેહ ન હોય ત્યારે મુમુક્ષુને સંભારણા-રૂપે એ પ્રસાદીનું પુસ્તક આપવા કરાવી રાખેલું હતુંજી. તે માંડગી હોય ત્યારે દર્શનપોથીની પેઠે પાસે રાખી તેમાંથી દર્શન કરતા રહેવાથી તથા જે માંદા હોય તેને દર્શન કરાવવાથી ભાવ સત્પુરુષની આત્મદશા પ્રત્યે વળતાં સમાધિમરણનું તે કારણ થાય તેમ છે, એવું તેઓશ્રીએ જણાવેલું છેજી. તેમાં વીસ દોડરા, યમનિયમ, આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર છે તે તમે મુખપાઠ કરેલ છે, એટલે તેમાં જોઈને વાંચતાં પરમકૃપાળુદેવના અક્ષરો વાંચતાં શીખી જવાશેજી. તથા કેટલાક પત્રો સમાધિ-સોપાનમાં પાછળ છાપેલા છે તે પણ ‘શ્રી સદ્ગુરુપ્રસાદ’માં લખેલા છે, તે જોઈ જોઈને શ્રી સદ્ગુરુપ્રસાદ પણ વાંચતાં શીખી શકાશે; ન. ઊકલે તો હાલ ગભરાવું નહીં. અહીં આવશે ત્યારે બધું બની રહેશે. પણ દર્શન કરવાનું અને સમાધિમરણ માટે માળા ફેરવવાનું ચાલુ રાખવા ભલામણ છેજી. વખત મળે તેટલો આજ્ઞા ઉઠાવવામાં ગાળવો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૭૯

અગાસ, તા. ૯-૧૦-૪૨

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા વદ ૧૪, શુક્ર, ૧૯૯૮

તીર્થશિરોમણિ સદ્વિચારપ્રેરક તથા પોષક શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક દાસાનુદાસ બ્રહ્મચારી ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા વિનંતી છેજી. વિ. તમને આ બાજુ આવવાનો વિચાર થોડા દિવસોમાં છે એમ સાંભળ્યું તો જણાવવાનું કે માણેકઠારી પૂર્ણિમા પર અવાય અને પડવાને દિવસે રહેવાય તેમ આવવા વિચાર રાખવા વિશેષ હિતકારી બાણી જણાવ્યો છે. કારણ કે તે બન્ને દિવસો મહોત્સવના છે. બાકી જ્યારે અવાય ત્યારે હિત તો જરૂર થાય તેમ છેજી. વળી સાંભળ્યું કે

શાળા બંધ હોવાથી ઘેર જ રહેવાનું થાય છે. તો જો ખેતીનું ખાસ કામ ન હોય તો સત્સંગ અર્થે જ આ વખત મળ્યો છે એમ ગણી એકાદ-બે માસ આવીને રહેવાનું અને તેમ ગોઠવણ કરી લેવા લલામણુ છે. બીજી વેકેશન ઉપર મુલતવી રાખવા યોગ્ય નથી. કારણ કે કાળનો ભરોસો નથી. લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે. આખું જગત અશાંતિમાં બળ્યા કરે છે, તેમાંથી બચવા તથા ચિત્ત કોઈ બીજા હિતકારી માર્ગને પ્રિય ગણે તેવું ટેવાવા માટે કેટલાક અવકાશની જરૂર હતી અને છે; તે અવસર પ્રારબ્ધયોગે હાલ પ્રાપ્ત થયો છે તો નકામો વહ્યો ન જાય. શરમમાં કેમ કાકાને કહેવાય વગેરે મનમાં આણ્યા વિના સ્પષ્ટ વિચાર દર્શાવવો કે થોડો વખત મારે અગાસ રહેવા વિચાર છે. મનમાં અહીં નહીં ગમે એ ડર પણ રાખવાની જરૂર નથી. એકાદ દિવસ વખતે એમ લાગે પણ જો અમુક મુદ્દત માટે રહેવાનો વિચાર હશે તો કેમ દિવસ ગાળવો તેનો કાર્યક્રમ ગોઠવવામાં બનતી મદદ મારાથી થશે તે કરવા વિચાર છે. પછી જેમ લાવિમાં હશે તેમ થશે. અહીં આવી જવાથી હિંમત, વિચાર અને ધીરજમાં વૃદ્ધિ થશે, મન શાંત થશે, વ્યાકુળતાં ઓછી થવાથી મનની નિર્મળતા વધશે અને જે કરવા યોગ્ય લાસશે તે નિશ્ચિતતાથી થશે, પણ મુલતવી રાખવાની ટેવવાળાને તેની શાણી સ્ત્રીએ શિખામણ આપી સુધાર્યો હતો એવી એક કથા થોડા વખત ઉપર વાંચી હતી તેનો સાર લખું છું.

એક વણિક ધન કમાવામાં કુશળ હતો, પણ વાપરતાં તેનું ચિત્ત ચાલે નહીં. તેની સ્ત્રી વિચારવંત હતી. તે વારંવાર કહ્યા કરતી કે આપણે જેમ ધન વડે કપડાં, ખોરાક આદિ અનુકૂળતા મેળવી સુખી થઈએ છીએ તેમ બીજા જેમને જરૂર હોય તેમને માટે આપણું ધન વપરાય તો ઠીક તથા આપણું ખાસ ધન કે મૂડી તો મનુષ્યલવ છે તે દિવસે દિવસે ખૂટી જતું રહે છે તેનો સત્સંગ, સત્શાસ્ત્રવણ, સત્સમાગમ તથા સત્યવ્રત આદિ અર્થે ઉપયોગ થાય તો ઉત્તમ ગણાય. પણ ખૈરીનું કહેવું કોણ માને? તે કહે, “ઠીક, ઠીક, એનો વખત આવશે ત્યારે એ કરીશું. એની શી ઉતાવળ છે?” તે સાંભળી તે સ્ત્રીએ વિચાર્યું કે પ્રયોગ-યુક્તિ વિના તે માનશે નહીં, પણ તેવો પ્રસંગ આવ્યે તેનો અમલ કરવા તેણે વિચાર કરી રાખ્યો. થોડા દિવસો પછી તે ભાઈ બહુ માંદા થઈ ગયા એટલે દાકતરને બોલાવી દવા લખાવી તથા દવાખાનામાંથી દવા મગાવી કબાટમાં રાખી મૂકી, પણ દરદીને આપી નહીં. એટલે તે વણિકે ઉતાવળ કરતાં કહ્યું કે દવા આણી છે કે નહીં? તે બાઈએ કહ્યું કે હા, આણી છે. તો કેમ પાવી નથી? એમ તેણે કહ્યું. એટલે બાઈ બોલી, “હમણાં ને હમણાં શી ઉતાવળ છે?” તેથી તેણે કહ્યું, “કેમ મરી ગયા પછીથી પીવાની દવા છે?” બાઈએ કહ્યું કે, “ધર્મ કરવાની આપણે ઉતાવળ નથી તો દવાની ઉતાવળ કરવાની શી જરૂર છે? શું મરી ગયા પછી ધર્મ કરવા યોગ્ય છે?” આ વાત સાંભળી તેને વિચાર આવ્યો કે આની શિખામણ ઉત્તમ હતી છતાં મેં લક્ષમાં લીધી નહીં. કારણ કે ‘સો રૂપિયે અઢી શેર કેક’ કહેવાય છે તેમ તે વખતે તેની સલાહનો વિચાર કરવાનો મને અવકાશ પણ નહોતો. આ માંદગીએ તે વખત આપ્યો અને તેની સલાહ વિચારતાં ઉત્તમ લાગે છે. કારણ કે આયુષ્ય ક્ષણભંગુર છે તો પ્રથમ ધર્મકર્તાવ્ય સમજી લેવું ઘટે છે અને ધર્મપ્રેમ પ્રગટ્યા પછી યથાશક્તિ કરતા રહેવાની જરૂર

છે. માટે આ માંદગીમાંથી ઊઠીને પહેલું કાર્ય મારે ધર્મ સમજવા સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, સદ્ગુરુનો સમાગમ વગેરે આદરવાં ઘટે છે. એમ વિચારી તે બાઈની યુક્તિને ધન્યવાદ આપ્યો. પછી દવા વાપરતાં રોગ દૂર થયો અને બન્ને બાઈ-ભાઈ સત્સંગપ્રેમી બની પોતાની યથાયોગ્ય ક્ષરજે અદા કરવા લાગ્યાં.

જ્યારથી જીવને સમજણ આવે છે ત્યારથી તે પોતાનાં કપડાં આદિ વસ્તુઓ સંભાળે છે, સગાંકુટુંબીઓનાં મન સાચવે છે, ધન વગેરેની વ્યવસ્થા વિચારે છે, કુટુંબકીર્તિનો વિચાર કરી વર્તન રાખે છે, ધંધા વગેરેની કાળજી રાખે છે, તેા ધર્મની સંભાળ કરવાની તેની ક્ષરજ છે કે નહીં તે સત્સંગ વિના સૂઝતું નથી. વહેલે કે મોડે એ કામ પોતાને જાતે જ કરવું પડશે. કોઈ કરી આપે તેવું એ કામ નથી. કોઈને ધન ન હોય તેા ધીરનાર મળે, માંદો હોય તેા ચાકરી કરનાર મળે, બૂઝ્યો હોય તેા ખાવા આપનાર મળે, પણ પોતાના આત્માના હિતનું કામ કોઈના દ્વારા કરાવી શકાય તેવું નથી. તે તેા બાપ કરે તેા બાપ પામે, પુત્ર કરે તેા તેને જ કામ આવે, સ્ત્રી કરે તેા સ્ત્રીનું હિત થાય. પણ એક કરે ને બીજાને મળે તેવું આત્મવિચારમાં બની શકે તેમ નથી. માટે વહેલુંમોડું એ આપણું કામ આપણે જ કરવું રહ્યું તેા તેમાં મુલતવી રાખવામાં શો લાભ છે? ઘર બળતું હોય તેમાંથી જેટલું બહાર કાઢી દૂર મૂકીએ તેટલું બળતામાંથી બચ્યું, પણ કાઢીશું કાઢીશું કરતાં તેા બધું બળી જાય, પછી શું કામ આવે? માટે બને તેટલો બચતો વખત આત્મહિત સાધવામાં વાપરવાની કાળજી સમજી જનોએ રાખવી ઘટે છે. છોકરવાદમાં જે વખત ગયો તે કરોડો રૂપિયા આપ્યે પણ પાછો આવતો નથી, માટે સમય છે તે જ ખરી સંપત્તિ છે. Time is more than money. એ સૂત્ર સ્મૃતિમાં વારંવાર આણી, ધન કરતાં આ અમૂલ્ય અવસર વધારે કીમતી ગણી, તેનો કોઈ જ્ઞાનીની આજ્ઞા અનુસાર ઉપયોગ થાય તેવી કાળજી પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૮૦

અગાસ, તા. ૧૦-૧૦-૪૨

आपका पत्र तथा मनीऑर्डरसे रु. २०/- प्राप्त हुआ। आपकी संतोषवृत्तिसे संतोष हुआ। जैसी जिसकी भावना है वैसा ही उसका फल स्वयं प्राप्त होता है। निःस्पृही, निर्मोही परमपुरुषका अनुयायी वैसा ही होता है। वह रक्म एक परमकृपालुकी भक्तिमें रक्त भक्तजनके उपयोगमें आ चुकी है। सच्ची रक्म तो यह मनुष्यभवरूप मूडी है उसका उत्तम उपयोग परमपुरुषकी आज्ञामें लगानेसे होता है।

૩૮૧

અગાસ, તા. ૧૩-૧૦-૪૨

તત્ ૐ સત્

આસો સુદ ૪, મંગળ, ૧૯૯૮

પરમ ઉપકારી અહો! રાજચંદ્ર ગુરુદેવ;
જેને શરણે જીવતાં, ટળતી ભવભય ટેવ. ૧
શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રજ્ઞ, ગંગા આવી ઘેર;
ભવભવનાં પાપો હરે, આપે શિવસુખ દહેર. ૨
તન મન વચને આદરે, ભક્તિ ધરો ઉદ્ધાર;
આત્મસમાધિ કારણે, તણ સૌ લૌકિક આશ. ૩

તીર્થશિરોમણિ આત્મહિતપોષક શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસ સ્ટેશનથી લિ.સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક દાસાનુદાસ બ્રહ્મચારી બાળ ગોવર્ધનના જય સદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા વિનંતી છે.

મનુષ્યલવ અત્યંત દુર્લભ છે, બહુ પુણ્યે કરીને પ્રાપ્ત થયો છે તેની એક ક્ષણ પણ નકામી જતી રહે નહીં તેની કાળજી વિચારવાનું જીવે રાખવી ઘટે છે. ભલે ઘરેણાં-ગાંઠાં લૂંટાઈ જાય, ઘર બળી જાય કે બધી મિલકત જતી રહે, પણ આત્મહિતનું સાધન જે મનુષ્યલવનો યોગ હશે તો બધું ફરી પ્રાપ્ત કરી શકાશે, કે તેના વિના ચલવી લેવાશે. પણ જો આ માનવલવ લૂંટાઈ ગયો તો તે પ્રાપ્ત થવો અતિ અતિ દુર્લભ છે. કરોડો રૂપિયા અર્ચતાં પણ આયુષ્ય લાંબાવી શકાતું નથી. માટે જેટલી ક્ષણો જીવવાની મળી છે તેમાંથી અને તેટલી સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં ગાળવા ખરેખરો પુરુષાર્થ, પ્રમાદ તજીને કર્તવ્ય છે.

આસો સુદ ૭ ને શુક્રવારથી આંગેલની ઓળી ખેસે છે તે પૂનમને દિવસે પૂર્ણ થાય છે. તે દિવસોમાં લૂખો નીરસ આહાર એક વખત લઈ, આખો દિવસ ગરમ કરી ઠારેલું પાણી વાપરી વાંચન, વિચાર, ભક્તિ, મંત્રની માળા ગણવી, નવું ગોખવું, જૂનું સુખપાઠ કરેલું ફેરવી જવું, લખવું, ધર્મની વાતચીત કરવી, બગરણ કરવું આદિ ધર્મપ્રવૃત્તિમાં રાત-દિવસમાંથી અને તેટલો આત્માર્થે કાળ ગાળવા ભલામણ છે.

પૂનમને બીજે દિવસે આસો વદ એકમનો દિવસ શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર રચાયોના શુભ દિવસ છે તથા તે જ તિથિ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો જન્મદિવસ છે. તે દિવસે પરમ-કૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ 'શ્રી સદ્ગુરુપ્રસાદ'માંથી આત્મસિદ્ધિ કાઢી ખુલ્લી મૂકીને કે તત્ત્વજ્ઞાનમાંથી આત્મસિદ્ધિ કાઢી ચિત્રપટ આગળ મૂકી મોઢેથી એક એક ગાથા બોલતા જઈ એક એક નમસ્કાર કરતા જવો; એમ શરીર ઠીક હોય તો ૧૪૨ થી ૧૫૦ સુધી નમસ્કાર ભાવપૂર્વક કરવા ઘટે છે. તેટલી શક્તિ ન હોય તો અને તેટલા શરૂઆતની ગાથાએ નમસ્કાર કરી પછી બેઠા બેઠા બોલતા જવું અને હાથ બેઠી ચિત્રપટ આગળ નમસ્કાર કરતા જવું. આમ આખી આત્મસિદ્ધિની ભક્તિ અને તો દિવસે, અને દિવસે વખત ન મળે તો ગમે ત્યારે રાત્રે પણ તે દિવસે ભક્તિ કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપનો પત્ર મળ્યો. સમાચાર બહુ. “નહિ બનવાનું નહિ બને, બનવું વ્યર્થ ન થાય; કાં એ ઔષધ ન પીજીએ જેથી ચિંતા બંધ ?” એ વચન અનુસાર જે થાય તે જોયા કરવાનું છે. પરંતુ જીવનો સ્વભાવ એવો ઘઈ ગયો છે કે જે બને છે તેમાં માથું માર્યા વગર રહેતો નથી, અને માથું મારે છે તો શિંગડાં ભરાય છે તે કાઢતાં સાતપાંચ થાય છે. એવાં જ્ઞાનીપુરુષનાં અનુભવેલાં વચનો યાદ કરી તે સંબંધી વિચાર કરવામાંથી વાળવાની વૃત્તિ રહે છે. તમે કંઈ શિખામણની માગણી કરી તેથી તે ઉપરથી બે બોલ લખવાનું થાય છે. બાકી તો તેવી પ્રવૃત્તિમાં રસ લાગતો નથી. પાણીમાં પેસે તેણે તરતાં શીખવું એ જેમ આવશ્યક

ગણાય તેમ અનાર્ય-ક્ષેત્રમાં વસવા જેવું જેનું પ્રારબ્ધ હોય તેને શું જરૂરનું છે એ વિચાર ઉદ્ભવાવી, અતિ સંક્ષેપમાં નીચે એ બોલ લખું છું. પ્રથમ તો—

“ધર્મ અર્થે ઇહાં પ્રાણનેજ છાંડે પણ નહિ ધર્મ—

પ્રાણ અર્થે સંકટ પડેજ, જુઓ એ દૃષ્ટિનો મર્મ.” (શ્રી યશોવિજયજી)

ધર્મ=જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા. આળાપ ધમ્મો આળાપ તબો—એ જ મારું જીવન છે, તે તૂટે તેવી પ્રવૃત્તિ મારે નથી કરવી. સાત વ્યસન, સાત અલક્ષ્યનો ત્યાગ, નિત્યનિયમ, ભક્તિ, મંત્રની માળા આદિ, મુખપાઠ કરેલું ભૂલી ન જવાય તે અર્થે ફેરવતા રહેવું. વિચારપૂર્વક વર્તન વગેરે લક્ષ્યપૂર્વક પાળતા રહેવું. તેને વિદ્ય કરે તેવી સોખત, વાચન કે વાતચીતનો ઓછો પરિચય રાખવો. વાંચન, મનન, નવું શીખવાનું વગેરે વિશેષ ન બને તો હાલ જે થાય છે તેમાંથી પાછા હટવાનું તો ન જ બનવું જોઈએ એટલો ખ્યાલ રાખ્યા કરવો. રાજ સાંજે સૂતા પહેલાં તપાસી જવું કે આજે કોઈ એવું કાર્ય મનવચનકાયા વડે બન્યું છે કે જે મારે ગુરુજનો આગળ સંતાડવું પડે, કે તે બાણી તેમને ખેદ થાય ?

ન્યાયનીતિ એ ધર્મનો પાયો છે માટે નીતિના નિયમોનું પણ ઉલ્લંઘન ન થાય તેવું વર્તન ત્યાં ખાસ કરીને રાખવાની જરૂર છે. કારણ કે ત્યાં નિરંકુશ જીવન હોવાથી કોઈ ટોકનાર હોય નહીં, કોઈની શરમ નડે નહીં અને મન તો નીચે રસ્તે ઢળી પડે તેવી ઉમ્મર છે; માટે શત્રુઓની વચમાં રહીને સુરક્ષિત રહેવા જેવી જાગૃતિ જોઈએ, તેવી જાગૃતિ ધર્મને માટે રાખવાની જરૂર છે.

મન ગમે તેવી વસ્તુઓની ઇચ્છા કરે પણ પહેલું પૂછવું કે ત્યાં નાર કુટુંબમાં હોઈ તો હું કઈ કઈ વસ્તુઓને જરૂરની ગણું ? અને અહીં સંજોગ બીજા છતાં ખાસ જરૂરની જે જણાય તે જ મારે વાપરવી છે. નહીં તો બને ત્યાં સુધી મનની ઇચ્છાઓને રોકવી છે. ઇચ્છાઓ રોકાશે તેટલું ખરેખરું તપ થશે. આ વાતનો વારંવાર વિચાર કરી તે પ્રમાણે વર્તેશો તો તમે બીજાને શિખામણ આપો તેવું તમારું જીવન ઘડાશે. લીધેલા નિયમ કદી પણ તોડું નહીં એવું રાજ સૂતી વખતે સંભારતા રહેવા વિનંતી છેજી. ॐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

આપનો પત્ર મળ્યો. સમાચાર જાણ્યા. ભાવ વર્ધમાન થાય તો કરતા રહેવા લલામણ છે, પરંતુ પાછા પડાય નહીં તેની ખાસ કાળજી રાખવી ઘટે છેજી. ધર્મક્રિયા કરતા રહેવા સાથે આત્માને કષાય અને વિષયોના પંજમાંથી છોડાવવાનો છે તે લક્ષ્ય ચુકાય નહીં તે માટે રાજ અઢાર પાપસ્થાનક વિચારી જવાં અને ઢોષો નજરે ચઢે તે ઘટાડવા વિચાર, ઉપાય કર્તાવ્ય છેજી. કોઈ પ્રત્યે કિંચિત્માત્ર પણ રાગ અને કોઈ પ્રત્યે કિંચિત્માત્ર પણ દ્વેષ ન રહે તેવા ભાવ કરવા બધો પુરુષાર્થ છેજી. જો બે ઘડી સુધી કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ કે ક્રોધનો પ્રવાહ ચાલુ રહ્યો તો ઘણા દિવસ અને ઘણી રાત્રિઓ સુધી કરેલો શ્રમ બે ઘડીમાં બાળી ભસ્મ કરી નાખે તેવી ક્રોધમાં તાકાત છે. તેમ જ કામ, માન આદિ શત્રુઓ પણ જેવા તેવા નથી. જો તેને વશ જીવ થઈ ગયો તો ધર્મનો નાશ થતાં વાર ન લાગે તેમ છે; તેમ છતાં દરેકના ઉપાય છે.

“માનાદિક શત્રુ મહા, નિજછંદે ન મરાય;
જાતાં સદ્ગુરુ શરણમાં, અલ્પ પ્રયાસે જાય.”
“કોટિ વર્ષનું સ્વપ્ન પણ, જાત તથા શમાય;
તેમ વિભાવ અનાદિનો, જ્ઞાન થતાં દૂર થાય.”

માટે જાત થવાની, જાત રહેવાની, મોહથી દૂર ખસતા - નાસતા રહેવાની જરૂર છે. ‘ચતુરની બે ઘડી અને મૂરખનો જન્મ-મારો’ એવી કહેવત છે. સમજુ માણસ બે અક્ષરમાં સમજી ચેતી જાય તો કામ કાઢી નાખે અને મૂરખ જન્મ-મારો મહેનત કરે પણ કંઈ સફળતા ન મેળવે. માટે મૂઢતા, અજ્ઞાનદશા, મોહમદિરાનો વારંવાર વિચાર કરી “પગ મૂકતાં પાપ છે, જોતાં ઝેર છે અને માથે મરણ રહ્યું છે” એ પરમકૃપાળુદેવનું વચન લક્ષમાં લેશો.

ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૮૪

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૩૦-૧૦-૪૨

આસો વદ ૬, ૧૯૯૮

ગીતિ — એક જ સાચું વંદન, શ્રી જિનવરપતિ વર્ધમાન પ્રતિ,
નર નારીને તારે, લયંકર લવસાગરથી.

દોહરા — પરમ ઉપકારી અહો ! રાજચંદ્ર ગુરુદેવ,
જેને શરણે જીવતાં, ટળતી લવ-ભ્રમ ટેવ.
શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રેષ ગંગા આણી ઘેર,
લવલવનાં પાપો હરી, દેવા શિવ-સુખ લહેર.
તન મન વચને આદરો, ભક્તિ ધરો ઉલ્લાસ,
આત્મસમાધિ કારણે, સમરણ શ્વાસોશ્વાસ.

આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો. ગઈ એકમ શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર તથા પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની જન્મતિથિ હતી. તે દિવસે બધાં મુમુક્ષુ ભાઈબહેનોએ ઊભાં ઊભાં આત્મસિદ્ધિની એક એક ગાથા જે બોલાય તે ઝીલીને નમસ્કાર કરવાના ક્રમે બધી ગાથાઓએ નમસ્કાર કર્યા હતા. તમે પણ યથાશક્તિ તે દિવસે ભક્તિ કરી હશે. સદ્ગુરુ આજ્ઞાનુસાર ધર્મ ભાવનામાં જેટલો કાળ ગળાશે તે જ ખરું જીવન છે. બાકી તો ધમણની પેઠે શ્વાસોચ્છવાસ લેવામાં ને બીજે બોટી થવામાં જે જે ક્ષણો વહી જાય છે તે રત્ન વેરતાં વેરતાં જવાની ટેવ જેવી મૂર્ખાઈ સમજાય છે. મનુષ્યલવની દુર્લભતા તથા સફળ કરવાની ઉત્કંઠા ચિત્તમાં નહીં વસે ત્યાંસુધી અમૃત જેવાં જ્ઞાનીનાં વચનો તે ભેંસ આગળ ભાગવત્ સમાન કંઈ અસર કે ગરજ જગાડે તેવાં બનવાયોગ્ય નથી. આ મનુષ્યલવ છે ત્યાંસુધી આત્મહિત થઈ શકે એમ છે, માટે આત્મહિત એ જ મુખ્ય કર્તવ્ય છે એવો લક્ષ નિરંતર રાખી બીજાં કામમાં પ્રવૃત્તિ ઘટે છે.

અત્યારે જે સુખદુઃખ ભોગવાય છે, તે પૂર્વે કરેલાં પુણ્યપાપનું ફળ છે. તે ઉપરથી આત્મા શુભાશુભ કર્મનો કર્તા સમજાય છે. તે કર્તાપણું ત્રણ પ્રકારે ભગવાને કહ્યું છે :

(૧) પરમાર્થથી એટલે નિશ્ચયનયથી કે કર્મ તરફ નજર નહીં દેતાં આત્મા શું કરે છે? એમ વિચારીએ તો આત્મા પોતાના સ્વભાવમાં (શુદ્ધ જ્ઞાન દર્શન - માત્ર જાણવા દેખવાના કામમાં) પ્રવર્તે છે એમ જણાય, તેથી તે પોતાના સ્વરૂપનો કર્તા કહેવાય. એ શુદ્ધ આત્માની વાત થઈ.

(૨) હવે શુદ્ધભાવે આત્મા ન વર્તે ત્યારે શુભ કે અશુભ ભાવે જીવ વર્તે તેથી જેમ ચીકટા હાથ હોય તો ધૂળ કે લોટ હાથે ચોંટી જાય તેમ શુભ-અશુભ ભાવ કે રાગદ્વેષરૂપ ભાવ થાય ત્યારે પુણ્ય કે પાપરૂપ કર્મ જીવને વળગે છે, તેથી તે જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મનો કર્તા કહેવાય છે. આ બીજા પ્રકારે જીવને કર્મનો કર્તા કહ્યો તેનું વર્ણન શાસ્ત્રમાં આ પ્રમાણે કર્યું છે કે અનુપચરિત એટલે અનુભવમાં આવવા યોગ્ય જે છે અને વિશેષ સંબંધ જેની સાથે જીવને છે એવાં કર્મનો કર્તા જીવ વ્યવહાર અપેક્ષાએ કહેવાય છે.

(૩) હવે ત્રીજા પ્રકારે પણ જીવ કર્મનો કર્તા કહેવાય છે જેમ કે સુથારે ઘર કર્યું, રાજાએ નગર વસાવ્યું. આ કર્મ કે ક્રિયાની સાથે જીવને આઠ કર્મની પેઠે નિકટ સંબંધ નથી એટલે દૂરનો સંબંધ છે તેથી અનુપચરિતને બદલે ઉપચારથી તે ઘર, નગર આદિનો કર્તા કહેવાય છે. આઠ કર્મની પેઠે વિશેષ સંબંધરૂપે આ બધાં કામ અનુભવમાં આવવા યોગ્ય નથી. માટે તે વ્યવહારને ઉપચરિત કે ઉપચાર કહ્યો છે. એ શાસ્ત્રીય નામો છે પણ કર્મનો કર્તા જીવને કહેવાય ત્યારે અનુપચરિત વ્યવહારની અપેક્ષા ગણવી, અને ઘર, નગર, રસોઈ વગેરે કામ કરનારો જીવને કહીએ ત્યારે ઉપચારરૂપ વ્યવહારથી કર્તાપણું કહ્યું છે એમ સમજવું.

દૂકામાં આત્મા શુદ્ધભાવનો કર્તા છે એમ કહીએ તે પરમાર્થ અપેક્ષા છે, આઠ કર્મનો કર્તા જીવ છે એમ કહીએ ત્યાં અનુપચરિત (અનુભવમાં આવવા યોગ્ય, વિશેષ સંબંધ સહિત) વ્યવહારથી કર્તાપણું કહ્યું છે અને ઘટ, પટ, રસોઈ, ઘર, નગર વગેરે કામોનો કર્તા આત્માને કહીએ તે ઉપચારરૂપ વ્યવહારથી કર્તાપણું કહ્યું એમ સમજવું. આ વાત રૂબરૂમાં વિશેષ સમજી શકાય તેમ છે પણ આ વારંવાર વાંચશો તો ત્રણ પ્રકારે કર્તાપણું કેવી રીતે કહ્યું છે તે કંઈક સમજાશે. આત્માને આત્માના ભાવનો કર્તા કહેવો તે પરમાર્થરીતિ છે અને જડ એવાં કર્મનો કર્તા આત્મા છે એમ કહેવું તે વ્યવહાર છે. તે કર્મને આત્મા સાથે વિશેષ નિકટ સંબંધ હોવાથી તેને અનુપચરિત વ્યવહાર કહી છેલ્લા ભેદથી જુદો વર્ણવ્યો છે અને કામધંધા વગેરેનો કર્તા આત્માને કહીએ ત્યારે તે ઉપચરિત વ્યવહાર કે ઉપચાર નામનો વ્યવહાર કહેવાય છે. કારણ કે આત્માથી કામધંધા દૂરના સંબંધવાળા છે. તેને તે ભોગવવા પડે જ એવો સંબંધ નથી. રસોઈ કરેલી પોતે ન પણ ખાય. પરંતુ કર્મ કરેલાં તો ભોગવવાં જ પડે. આવો ભેદ સમજવા યોગ્ય છે.

દિવાળીના દિવસો ઉપર સમાધિમરણની તૈયારી કરવારૂપ ત્રત-માળા ૧૦૮ ફેરવવા સંબંધી પહેલાં લખેલું છે તે પ્રમાણે પ્રમાદ તણ પ્રવર્તવા ભલામણ છેલ્લ. તે કર્મ દૂર કરવા માટે છે એમ વિચારશોલ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“જનમ્યા શ્રી ગુરુરાજ જગતહિત કારણે,
કરવા અમ ઉદ્ધાર વારી જાઉં વારણે.”

દિવાળી ઉપરના સમાધિમરણ મતની આરાધના પણ બહુ રૂઢી રીતે થઈ છે. જ્ઞાન-પંચમીને દિવસે પણ બધા ઘણાખરા ઉપવાસ આદિ તપસ્યા કરી ભક્તિભાવ, ધાન વગેરે વડે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જણાવ્યા પ્રમાણે આત્મહિતને અર્થે પુરુષાર્થ જેનાથી જેટલો બનશે તેટલો કરશે. કાર્તિક સુદ પૂર્ણિમાને દિવસે તો પરમકૃપાળુદેવની જન્મતિથિ નિમિત્તે મહોત્સવ થશે. તે દિવસે બહુ ઉદ્ધાસસહિત જન્મમહોત્સવનાં પદ “આલોચનાદિ પદ સંગ્રહ” માંથી ગવાશે. તથા તે મહાપુરુષ આપણા કલ્યાણનું કારણ છે, તેથી તેનો જન્મદિવસ તે આપણા કલ્યાણનો જન્મ ગણી, તે દિવસે તે મહાપુરુષના જીવન સાથે આપણા જીવનનો અભેદભાવ જાગે તેવી ભક્તિ કરી તે દિવસ સફળ કરવો ઘટે છે. ગાડીને ડબા લગાડ્યા હોય તે આગળ એન્જિન ચાલે તેમ પાછળ ચાલે; તેવી રીતે પરમકૃપાળુદેવનું શરણ આપણે લીધું છે તો તેમની ગતિ તે આપણી ગતિ હો એવી ભાવના રાજ કર્તવ્ય છે. તેમણે આત્મગતિ સ્વીકારી છે તો આપણે પણ સંસારભાવના કે સંસારના સુખની વાસના છોડી એક આત્મા ઉપર લક્ષ રાખી આત્મગતિ આરાધી લેવી છે. તે મહાપુરુષને હો તે આપણને હો, આપણે બીજું કંઈ જાણીએ નહીં અને બીજું કંઈ આપણે જોઈતું નથી એવા સાદ્દ દિલથી ભક્તિભાવના, અભેદભાવના ઉપાસવી ઘટે છે. તેમણે સંસારને અસાર બણ્યો, લોકો શું કહેશે તેની ફરકાર કરી નહીં, આત્માનું દિવસે દિવસે વધારે વધારે હિત થતું જાય તેવો પુરુષાર્થ વધાર્યો અને પરમશાંતરસમય ધર્મમાં લીન થયા તેવી રીતે આપણે પણ તેને શરણે તેની ભક્તિ કરતાં કરતાં તેવા જ થવું છે; તો બીજા સંસારના, લોકોના અને દેહ વગેરેના વિચારો ભૂલી જઈ,

“શું કરવાથી પોતે સુખી ? શું કરવાથી પોતે દુઃખી ?
પોતે શું ? ક્યાંથી છે આપ ? એનો માગો શીઘ્ર જવાપ.
જહાં રાગ અને વર્ણો દ્રેષ, તહાં સર્વદા માનો ક્લેશ;
ઉદાસીનતાનો જ્યાં વાસ, સકળ દુઃખનો છે ત્યાં નાશ.
સર્વ કાળનું છે ત્યાં જ્ઞાન, દેહ છતાં ત્યાં છે નિર્વાણ;
ભવ છેવટની છે એ દશા, રામ ધામ આવીને વસ્યા.” (૧૦૭)

આવા શાંતિના વિચારો બને તેટલા કરવાના છે અને એવા વિચાર ન જાગતા હોય તોપણ રાગદ્રેષ મારે જરૂર ફર કરવા છે એવો નિશ્ચય કરી તે પ્રમાણે વર્તતાં વર્તતાં પરમ-પુરુષની દશાને તેની ભક્તિનો કરનાર પામે છે. એ જ વિનંતી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“બાળ ધૂલિ-ધર-લીલા સરખી ભવચેષ્ટા ઇહાં લાસે રે,
રિદ્ધિસિદ્ધિ સવિ ઘટમાં પેસે અષ્ટ મહાસિદ્ધિ પાસે રે.
એ ગુણ રાજ તણો ન વિસારું, સંભારું દિનરાત રે.”

વિશેષાર્થ : આ સંસારમાં અગત્યનાં ગણાતાં કામો, વ્યવહાર, કુટુંબ, ધન, સગાંનાં મોં રાખવાં, દેહની સંભાળ કે દેવલોકનાં સુખ અને આજીવિકા આદિની ચિંતાઓ—ખંધાં કામ નાનાં બાળકોની રમત જેવાં જ્ઞાનીને લાગે છે; નિરર્થક સમજાય છે. પરંતુ આત્મહિત સિવાય કોઈ કામ અગત્યનું લાગતું નથી. આત્માની મહત્તા એટલી બધી છે કે જે જે ચમત્કારો કે વૈભવો જગતમાં ગણાય છે તે આત્મવિભૂતિ આગળ તુચ્છ છે. જે જે કંઈ મહત્ત્વનું ગણાય છે તે આત્મસ્વરૂપની પૂર્ણતામાં આવી જાય છે. એવું કંઈ બાકી રહેતું નથી કે જેના વિના જ્ઞાની સુખી થઈ ન શકે. આવું અપૂર્વપદ પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી, તેની આજ્ઞા ઉઠાવવાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે, તો તેનો ઉપકાર રાતદિવસ સંભારવા યોગ્ય છે.

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. સમાચાર જાણ્યા. પરમાર્થના કામમાં પુરુષાર્થ કરવો એ જ આ ભવનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે એમ માની બીજાં કાર્યો પ્રત્યે વૈરાગ્ય રાખી જિંદગી મને, વેઠની પેઠે તે કરી છૂટવાં પણ તેમાં તનમય થવા જેવું નથી. વ્યવહારનાં કાર્યોની મહત્તા માનીને જ જીવે જન્મમરણ ભલાં કર્યાં છે. દેહમાં ને દેહમાં જ બુદ્ધિ રહેવાથી દેહ મળ્યા કર્યા છે. હવે તો કોઈ પણ પ્રકારે આવા દેહરૂપી કેદખાનામાં ફરી ન પડવું પડે અને આવી પરાધીનતા, દુઃખદ સ્થિતિ ભવિષ્યમાં ભોગવવી ન પડે તેવું કાર્ય આ ભવમાં જરૂર કરી લેવું જ છે, એવો દૃઢ નિશ્ચય મુમુક્ષુ જીવે વારંવાર વિચારીને કરી લેવો ઘટે છેજી. “યાદશી ભાવના યસ્ય સિદ્ધિર્ભવતિ તાદૃશી” જેવી જેની ભાવના હોય છે તેવી તેને સિદ્ધિ (પ્રાપ્તિ) થાય છે. ભૂખ લાગી હોય ત્યારે ખાવાની ઇચ્છા થાય છે, તો રસોઈ કરીને જમી લઈ ભૂખ મટાડે છે. રોગ થાય ત્યારે નીરોગી થવાની ભાવના થાય છે, તો દવાખાનામાં કે વૈદ્ય પાસે જઈ દવા લાવી, કંઠવી લાગે તોપણ આંખો મીંચીને ઉતારી જાય છે. એમ દવાના સેવનથી નીરોગીપણું પ્રાપ્ત કરે છે. પૂર્વે મનુષ્યભવ મળે તેવી ભાવના કરી હશે તેનું ફળ મનુષ્યપણું મળ્યું છે અને દુઃખ થાય તેવાં કાર્ય કર્યાં હશે, કરાવ્યાં હશે કે કરનારને ભલાં જાણ્યાં હશે તો આ ભવમાં દુઃખના દિવસો દેખવા પડ્યા. તેવી જ રીતે જો આ ભવમાં આત્માની, મોક્ષની, મહાપુરુષની ઢશાની ભાવના જે જે પ્રકારે કરીશું તેવું ફળ વહેલુંમોડું આવ્યા વિના નહીં રહે. માટે ખેસતાં, ઊઠતાં, ખાતાં, પીતાં, પોતાના દેહાદિનાં કાર્યો કે કુટુંબ આદિનાં કાર્યો કરતાં પણ જો ઉદાસીનતા, વીતરાગતા, મુમુક્ષુતા, દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય આદિ આત્મગુણોની ભાવના કરતા રહીશું, તો જરૂર ઉત્તમ ફળ પ્રાપ્ત થયા વિના નહીં રહે. માટે ખરેખરી કમાણી કરવાનું ચૂકીને નકામી વાતો, નાશવંત વસ્તુની ચિંતાઓ અને દુઃખનાં કારણોમાં ખોટી થવાનું જેમ બને તેમ વહેલું તજી કંઈ ઉપર જણાવી તેવી આત્મભાવના “હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી, શુદ્ધચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું, એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.” (૬૯૨) આવી પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞામાં ચિત્ત વાળવાથી, તેમાં સુખ માનવાથી, જગતની વાતો વિસારે પડશે અને જગતનાં સુખ અને દુઃખ બન્ને દૂર થઈ આત્માના સુખ તરફ વૃત્તિ વળતાં પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. એ જ કર્તવ્ય છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપનો પત્ર મળ્યો. તેમાં પ્રશ્નોનો ઢગલો આવ્યો, તેમાંનાં પ્રથમ પ્રશ્નનો પ્રથમ વિભાગ માર્ગાનુસારી દશા સંબંધી છે તેના દૂક ઉત્તરથી જ આ પત્ર પૂરો થવાનો છે, પણ તે વિષે વિશેષ લક્ષ કરાવવા પરમકૃપાળુદેવે પત્રાંક ૪૩૧ માં સગ્યદ્દષ્ટિ તથા કેવળજ્ઞાન સુધીના ખુલાસા જણાવ્યા છે તે લક્ષમાં રાખવા લલામણુ છેજી. નીચે માત્ર માર્ગાનુસારીના ૩૫ બોલ જે રૂઢ પ્રચલિત છે તે ઉતારી આ પત્ર પૂર્ણ કરવા ધારું છુંજી.

માર્ગાનુસારીના ૩૫ બોલ

(૧) ન્યાયસંપન્ન વિલવ - ન્યાયથી ધન મેળવવું. સ્વામીદ્રોહ, મિત્રદ્રોહ, વિશ્વાસ દર્ધને ઠગવું, ચોરી કરવી, થાપણ ઓળવવી વગેરે નિંદવા યોગ્ય કામ ત્યાગ કરીને ધન કમાવું તે. (૨) શિષ્ટાચાર પ્રશંસા - ઉત્તમ પુરુષોનાં આચરણનાં વખાણ કરવાં. (૩) સરખા કુળાચાર-વાળા પણ અન્ય ગોત્રી સાથે વિવાહ કરવો. (૪) પાપનાં કામથી ડરવું. (૫) પ્રસિદ્ધ દેશાચાર પ્રમાણે વર્તવું. (૬) કોઈનો અવલુંવાદ બોલવો નહીં. (૭) જે ઘરમાં પેસવા નીકળવાના અનેક રસ્તા નથી તથા જે ઘર અતિ ગુપ્ત અને અતિ પ્રગટ ન હોય અને પાડોશી સારા હોય તેવા ઘરમાં રહેવું. (૮) સારા આચરણવાળા પુરુષોની સોજત કરવી. (૯) માતા તથા પિતાની પૂજા કરવી-તેમનો સર્વ રીતે વિનય સાચવવો અને તેમને પ્રસન્ન રાખવાં. (૧૦) ઉપદ્રવવાળા સ્થાનકનો ત્યાગ કરવો - લડાઈ, દુકાળ વગેરે અડચણવાળાં ઠેકાણાં છોડવાં. (૧૧) નિંદિત કામમાં ન પ્રવર્તવું, નિંદવાયોગ્ય કામ ન કરવાં. (૧૨) આવક પ્રમાણે ખર્ચ કરવું. (૧૩) ધનને અનુસરતો વેષ રાખવો - પેદાશ પ્રમાણે પોશાકી રાખવી. (૧૪) આઠ પ્રકારના ખુદ્ધિના ગુણોને સેવવા - ૧. શાસ્ત્ર સાંભળવાની ઇચ્છા, શુશ્રૂષા ૨. શાસ્ત્ર સાંભળવાં, શ્રવણ ૩. તેનો અર્થ સમજવો ૪. તે યાદ રાખવો. ૫. ઉહુ = તેમાં તર્ક કરવો તે સામાન્યજ્ઞાન. ૬. અપોહુ = વિશેષ જ્ઞાન. ૭. ઉહાપોહુથી સંદેહ ન રાખવો. ૮. જ્ઞાન = આ વસ્તુ આમ જ છે એવો નિશ્ચય કરવો. (૧૫) નિત્ય ધર્મને સાંભળવો જેથી ખુદ્ધિ નિર્મળ થાય. (૧૬) પહેલાં જમેલું લોજન પછી બીજા, ત્યાર પછી ત્રીજું લોજન કરવું. (૧૭) જ્યારે ખરી ભૂખ લાગે ત્યારે ખાવું, પણ એક વાર ખાધા પછી મીઠાઈ વગેરે આવેલી જોઈ લાલચથી તે ઉપર ખાવું નહીં, કારણ કે અપચો થાય. (૧૮) ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ વર્ગને સાધવા. (૧૯) અતિથિ તથા ગરીબને અન્નપાનાદિ આપવાં. (૨૦) નિરંતર અભિનિવેશ રહિત રહેવું - કોઈને પરાભવ કરવાનાં પરિણામ કરી અનીતિથી કામનો આરંભ કરવો નહીં તે. (૨૧) ગુણી પુરુષોનો પક્ષપાત કરવો - તેમનું બહુમાન કરવું. (૨૨) નિષિદ્ધ દેશકાળનો ત્યાગ કરવો - રાજ તથા લોકોએ (ત્યાગ કરેલા) નિષેધેલા દેશ કાળમાં જવું નહીં. (૨૩) પોતાની શક્તિને અનુસરીને કામનો આરંભ કરવો. (૨૪) પોષણ કરવા યોગ્ય જેવાં કે માખાપ, સ્ત્રીપુત્રાદિકનું ભરણપોષણ કરવું. (૨૫) વ્રતને વિષે રહેલા તથા જ્ઞાને કરીને મોટા એવા પુરુષોને પૂજવા. (૨૬) દીર્ઘદર્શી - જે કોઈ કામ કરે તેમાં લાંબી દષ્ટિ ફેરવી તેનાં શુભાશુભ ફળની તપાસ કરી ચાલવું. (૨૭) વિશેષજ્ઞ - દરેક વસ્તુનો તક્ષણ સમજી પોતાના આત્માના ગુણદોષની તપાસ કરવી.

(૨૮) કૃતજ્ઞ (કર્તા કામનો બાણ) — કરેલા ઉપકાર તથા અપકારને સમજવો. (૨૯) લોકપ્રિય — વિનય આદિ ગુણે કરી લોકપ્રિય થવું. (૩૦) લજ્જાળુ (લાજવાળો) — લાજ-મર્યાદામાં રહેલું. (૩૧) દયાળુ — દયાલાવ રાખવો. (૩૨) સુંદર આકૃતિવાન — કૂર આકૃતિનો ત્યાગ કરવો, શરીરનો સુંદર આકાર રાખવો. (૩૩) પરોપકારી — પરને ઉપકારી થવું. (૩૪) અંતરંગ અરિન્નિત — કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, મદ તથા હર્ષ એ છ અંતરંગ વેરીને છૂતવા. (૩૫) વશીકૃત ઇન્દ્રિયગ્રામ — ઇન્દ્રિયોનાં સમૂહને વશ કરવાં, સર્વે ઇન્દ્રિયોને વશ કરવાનો અભ્યાસ કરવો.

“પરપ્રેમ પ્રવાહ બંદે પ્રભુસે, સખ આગમભેદ મુકર ખસેં;

વહ કેવલકો ખીજ ગ્યાનિ કહે, નિજકો અનુભૌ બતલાઈ દિયે.”

સર્વ આગમનો ભેદ હૃદયે વસે — સર્વ શાસ્ત્રોને કહેલું છે તે સંમળય. જ્યાંથી આગમની ઉત્પત્તિ થઈ છે એવા શુદ્ધ પરમાત્મ-સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ જેને છે તેને પણ શ્રુતકેવળી કહે છે. ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગ છે ત્યાં ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન છે. “કેવળ અર્પણતા” એ કેવળજ્ઞાનનું કારણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૮૮

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૬-૧-૪૩

માત્રશર વદ ૦)), જુલ, ૧૯૬૯

હરિગીત — ૩! મૂર્ખ કોઈ લાગતામાં તેલ રેડી ઓલવે,
તેલું કર્યું મેં શાંતિ સારુ વિષય-ભોગો ભોગવ્યે;
જે શરૌરથી ભોગો મળે તે મૂત્ર-મળની ખાણ છે,
છે પાપકારણ દેહને ધિક્કાર! ધૂળ સમાન એ. (પ્રજાવબોધ ૧૦)
“કાયાની વિસારી માયા, સ્વરૂપે શમાયા એવા,
નિર્ગ્રંથનો પંથ ભવઅંતનો ઉપાય છે.”

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના કૃપાપાત્ર આપ સર્વ સેવાભાવી લાઈબ્રેરોનોએ ઘણી વખત બોધ શ્રવણ કરેલો છે. વારંવાર એક પકડ કરવાની તેઓશ્રી ભલામણ કરતા તે તમારા લક્ષમાં છે. શ્રદ્ધા પરમ દુલ્લભ એ વાક્ય હજી દરેક મુમુક્ષુઓના કર્ણમાં તેઓશ્રીના શ્રીમુખથી સાંભળેલું રણકયા કરે છે. “શારીરિક વેદનાને દેહનો ધર્મ બાણી અને બાંધેલા એવા કર્મોનું ફળ બાણી સમ્યક્પ્રકારે અહિંયાસવા યોગ્ય છે” (૪૬૦) એ પત્ર વાંચ્યો તો ઘણી વખત હશે પણ તે વારંવાર શ્રવણ થાય તેમ કરવા આપને તથા સેવામાં જે લાઈબ્રેરો હોય તેમને ભલામણ છે. દૂકામાં મુમુક્ષુજીવે આર્તધ્યાનનાં પ્રબળ નિમિત્તો પ્રબળ દેખાવા છતાં આર્તધ્યાન ન થવા દેવું એ અત્યારના પ્રસંગમાં મૂળ કર્તવ્ય છે. જ્યાં નિરુપાયતા ત્યાં સહનશીલતા એ જ આધાર છે. આવા ભાવો વડે મન દબ કરી, કોઈ મહા પ્રબળ પૂર્વપુણ્યના યોગે આ કાળમાં, દુર્લભ જેનાં દર્શન છે તેવા, મહાપુરુષનો યોગ થયો છે, તેમનાં વચનામૃત પ્રત્યક્ષ સાંભળ્યાં છે, તેમના શ્રીમુખથી સ્મરણમંત્ર આદિ સત્સાધનની આજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ છે તેવા મુમુક્ષુએ કોઈ પણ કારણે મનને કલેશ તરફ વળવા દેવું ઘટતું નથી. કશામાં ચિત્ત પરોવી

રાખવા જેવું નથી. બનનાર તે ફરનાર નથી અને ફરનાર તે બનનાર નથી, તો જ્યાં આપણો ઉપાય ન ચાલે તેવા પ્રારબ્ધની ચિંતા કરવી વ્યર્થ છે. માત્ર જ્ઞાનીપુરુષે જણાવેલા ધર્મધ્યાનમાં અહોનિશ તત્પર થવા હવે તો કેડ બાંધી અંતરંગ પુરુષાર્થની જ જરૂર છે. તેનું શરણું જેને છે તેને જ તે સૂઝી આવે છેજી; માટે હિંમત નહીં હારતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીના શરણે ખુદ્ધિ રાખશોજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૮૯

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૧-૧-૪૩

પોષ સુદ ૯, ૧૯૯૯

હરિગીત — શું શરણુ અજ્ઞાનીજનોનું કે કુદેવ ધનાદિનું ?
દુખદાયી આખર નીવડે, તે મૂળ છે મોહાદિનું.
નિર્મોહોનરને આશ્રયે સ્વ-સ્વરૂપ સ્થિતિ સંભવે,
તેથી ન ખુદ્ધિમાન એવું શરણુ લે જે ભૂલવે.
વૈરાગ્યભાવે ભાવના, ભાવો વિવિધ વિચારથી;
મૃત્યુ ફરે માથાપરે, યૌવન જરા-રથ-સારથી.
સામ્રાજ્ય, લક્ષ્મી, ભોગ સૌ વિનાશી વાદળસમ અહા!
ક્ષણમાં જતો લૂંટાઈ નર-ભવ, દેવને દુર્લભ મહા.
માતા, પિતા, પરિજન જુદાં, નથી કોઈ જગમાં જીવનું,
સાથે રહે આ શરોર નિત્યે, તોય તત્ત્વ અજીવનું;
મન, વચન, કાયા, સર્વ જુદાં કર્મ કૃત સૌ અન્ય છે,
માટે ગ્રહો રે ! રતનત્રયમય, શુદ્ધ રૂપ અનન્ય જે. (પ્રભાવબોધ ૧૦)

આપનો પત્ર પાંચેક દિવસ ઉપર આવ્યો તે મળ્યો. પરમકૃપાળુદેવે જે આત્મસ્વરૂપ અનુભવ્યું છે, ઉપદેશ્યું છે, તેવું અનુભવપૂર્વક જણાવનાર આ કાળમાં વિરલા સંભવે છે. તેની સરખામણીમાં મૂકી શકાય તેવો કોઈ અપવાદરૂપ પણ નજરે જણાતો નથી. આ કાળમાં જીવના કેવા પ્રકારના દોષો જીવને મૂંઝવી રહ્યા છે તેનું જેને સ્પષ્ટ ભાન હતું તેથી અનંત દયા આવવાથી પોતાનું આત્મકાર્ય સાધતાં સાધતાં અન્ય જીવોને માર્ગ મળે તેવાં વચનામૃતની વૃષ્ટિ કરતા ગયા છે. તેમાં જ આખી જિંદગી ગાળવા યોગ્ય છે. તેને વિશેષ સમજવા બીજા કોઈ અભ્યાસ કે વાચન કરવું હોય તો કરવું ઘટે, પણ મૂળ આત્મા સંબંધી વાત તો જ્યારે ત્યારે પરમકૃપાળુદેવને આધારે જ નિર્ણય કરવો છે એવો અચળ અભિપ્રાય હૃદયમાં મરતા સુધી ટકી રહે તેવો કર્તવ્ય છે.

તમે ‘વિચારસાગર’ વાંચતાં જણાવ્યું કે “પંચકોષથી ને કારણશરીરથી આત્મા જુદો છે તો તે ખરું છે કે કેમ ? આપણા કૃપાળુદેવના પુસ્તકમાં એમ છે કે કેમ ?” એ પ્રશ્નથી સંતોષ થાય છે, કે તમે ગમે તે પુસ્તક વાંચી આત્માનો નિર્ધાર કરવા ઇચ્છતા નથી, પરંતુ પરમકૃપાળુદેવે માન્ય કર્યું હોય તે જ માન્ય કરવા ભાવના છે; તે બાણી તે પુરુષનો અભિપ્રાય જ માનવા યોગ્ય છે, એ દૃઢ થવા જ આ પત્ર લખ્યો છેજી. પરમકૃપાળુદેવ કોઈ સુમુક્ષુને પુસ્તક

જૈન કે વેદાંતનું વાંચવા લલામણુ કરતા તે શા અભિપ્રાયે ? તે પોતે જણાવે છે : “જીવને કુળયોગે સંપ્રદાય પ્રાપ્ત થયો હોય છે તે પરમાર્થરૂપ છે કે કેમ ? એમ વિચારતાં દૃષ્ટિ ચાલતી નથી; અને સહેજે તે જ પરમાર્થ માની રાખી જીવ પરમાર્થથી ચૂકે છે; માટે મુમુક્ષુજીવને તો એમ જ કર્તવ્ય છે કે જીવને સદ્ગુરુયોગે કલ્યાણની પ્રાપ્તિ અવપકાળમાં થાય તેનાં સાધન વૈરાગ્ય અને ઉપશમાર્થે ‘યોગવાસિષ્ઠ’, ‘ઉત્તરાધ્યયન’ આદિ વિચારવા યોગ્ય છે, તેમ જ પ્રત્યક્ષ પુરુષનાં વચનનું નિરાધાધપણું, પૂર્વાપર અવિરોધપણું જાણવાને અર્થે વિચારવા યોગ્ય છે.” (૫૩૪) “શાસ્ત્રમાં કહેલી આજ્ઞાઓ પરોક્ષ છે અને તે જીવને અધિકારી થવા માટે કહી છે; મોક્ષ થવા માટે જ્ઞાનીની પ્રત્યક્ષ આજ્ઞા આરાધવી જોઈએ.” (૨૦૦) “જીવે ધર્મ પોતાની કલ્પના વડે અથવા કલ્પનાપ્રાપ્ત અન્ય પુરુષ વડે શ્રવણ કરવા જોગ, મનન કરવા જોગ કે આરાધવા જોગ નથી. માત્ર આત્મસ્થિતિ છે જેની એવા સત્પુરુષથી જ આત્મા કે આત્મધર્મ શ્રવણ કરવા જોગ છે, યાવત્ આરાધવા જોગ છે.” (૪૦૩) “શમ, સંવેગાદિ ગુણો ઉત્પન્ન થયે, અથવા વૈરાગ્યવિશેષ, નિષ્પક્ષપાતતા થયે, કષાયાદિ પાતળાં પડે તથા કંઈ પણ પ્રજ્ઞા-વિશેષથી સમન્વયાની યોગ્યતા થયે જે સદ્ગુરુગમે સમજવા યોગ્ય અધ્યાત્મગ્રંથો, ત્યાં સુધી ઘણું કરી શકે જેવા છે, તે પોતાની કલ્પનાએ જેમ તેમ વાંચી લઈ, નિર્ધારી લઈ, તેવો અંતર્લેહ થયા વિના અથવા દશા ક્યારે વિના, વિલાવ ગયા વિના પોતાને વિષે જ્ઞાન કલ્પે છે, અને ક્રિયા તથા શુદ્ધ વ્યવહારરહિત થઈ વર્તે છે,.... ઠામ ઠામ જીવને આવા યોગ બાંહે તેવું રહ્યું છે, અથવા તો જ્ઞાનરહિત ગુરુ કે પરિત્રાહાદિ ઇચ્છક ગુરુઓ, માત્ર પોતાનાં માન-પૂજાદિની કામનાએ ફરતા એવા, જીવોને અનેક પ્રકારે અવળે રસ્તે ચડાવી દે છે; અને ઘણું કરીને ક્વચિત જ એવું નહીં હોય. જેથી એમ જણાય છે કે કાળનું દુષમપણું છે.” (૪૨૨) “હવે એવો નિશ્ચય કરવો ઘટે છે, કે જેને આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત છે, પ્રગટ છે, તે પુરુષ વિના બીજો કોઈ તે આત્મસ્વરૂપ યથાર્થ કહેવા યોગ્ય નથી; અને તે પુરુષથી આત્મા જાણ્યા વિના બીજો કોઈ કલ્યાણનો ઉપાય નથી.” (૪૪૯) આ વારંવાર વિચારવા અર્થે લખ્યું છે. બાકી ‘મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે’ તેમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે :

“છે દેહાદિથી લિપ્ત આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ-મૂળ”

એમ જાણે સદ્ગુરુ-ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ-મૂળ”

પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોનો વિશેષ પરિચય કર્તવ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

પૂ....નો પત્ર આવ્યો હતો. તેમને પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે અખંડ ગુરુભાવ પ્રગટે અને ટકી રહે તે વારંવાર જણાવતા રહેવા યોગ્ય છેજી. આપણે મુમુક્ષુઓમાં એકબીજા દ્વારા જે પ્રકારની મદદ મળે તે પરમકૃપાળુદેવના યોગબળનું ફળ છેજી. હું તો એક પામર પ્રાણી તેના શરણે રહી આત્મહિત કરવા મથી રહ્યો છું. જેના દ્વારા આપણને ઉપકાર થયો હોય તે ભૂલવો નહીં, પણ લક્ષિતભાવ એક પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે પતિવ્રતાની પેઠે રાખવાથી ઘણું લાભ છે એમ તેમને જણાવશો તથા હાલ આત્મકલ્યાણની ઇચ્છા છે તે મંદ ન થાય તે પણ

સાથે જણાવશો. પરમકૃપાળુદેવ લખે છે — “શું કરવું ? અથવા કોઈ પ્રકારે થતું નથી એવું તમારા ચિત્તમાં વારંવાર થઈ આવતું હશે; તથાપિ એમ ઘટે છે કે જે પુરુષ બીજા બધા પ્રકારનો વિચાર અકર્તવ્યરૂપ બાણી આત્મકલ્યાણને વિષે ઉજમાળ થાય છે, તેને કંઈ નહીં જાણતાં છતાં, તે જ વિચારના પરિણામમાં જે કરવું ઘટે છે, અને કોઈ પ્રકારે થતું નથી એમ ભાસ્યમાન થયેલું તે પ્રગટ થવાનું તે જીવને વિષે કારણ ઉત્પન્ન થાય છે, અથવા કૃતકૃત્યતાનું સાક્ષાત્ સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થાય છે.” (૨૬૨) આ વાક્યો તમે બધા મળી વિચારશો, તથા તેમાં જણાવેલ “બીજા બધા પ્રકારના વિચાર અકર્તવ્યરૂપ” ભાસે તેવી વિચારણા-ભાવનામાં રહેવા પુરુષાર્થ કરતા રહેશો. વૈરાગ્ય, ઉદાસીનતા, ધીરજ, દયા, શાંતિ આદિ ગુણો જીવને ઉન્નતિ-માર્ગમાં અત્યંત ઉપકારી છે તેનું સેવન કરતા રહેશો. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા — “તારી વારે વાર.” યોગ્યતાની ખામી, આપણે પ્રભુલક્ષિત આદિ દ્વારા પૂરી કરવાની છે. એ જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ શાંતિ:

૩૮૧

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૨-૧-૪૩

પોષ સુદ ૭, મંગળ, ૧૯૯૯

ધર્મધ્યાનનું કારણ સદ્ગુરુની મુખમુદ્રા તથા તેમનાં વચનામૃત આ કાળમાં છે તેના પ્રત્યે જે જે જીવોને આદરભાવ, ઉદ્ધાસભાવ વર્તે છે તેને સહેજે મદદરૂપ થવું એવું અંતરમાં રહ્યા કરે છે. તેથી તમારો કાગળ વાંચી બીજા વિચારો દબાવી જઈ આવવું એવું નક્કી કર્યું છે. પરમકૃપાળુદેવનું યોગમળ જગતનું કલ્યાણ કરો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૮૨

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૫-૧-૪૩

પોષ સુદ ૧૦, શનિ, ૧૯૯૯

અનુક્રુપ — ચારે અંગોય દુઃપ્રાપ્ય, જીવોને જગમાં ઘણાં (બહુ)

મનુષ્યત્વ, શ્રુતિ, શ્રદ્ધા, સંયમે વીર્ય-સ્કુરણા (બગવંતુ).

આપ બન્ને ભાઈઓના પત્રો મળ્યા. બન્નેનો મૂળમાર્ગ પ્રત્યે લક્ષિતભાવ તથા નિઃશંક થવાની જિજ્ઞાસા યથાશક્તિ સમજાઈ છે. તમારો આગળ વધવાનો પુરુષાર્થ તથા શોધક-વૃત્તિથી સંતોષ થયો છે. પૂ.....ની વિચારણા સુંદર છે. જ્ઞાનીપુરુષોના એક એક વાક્યમાં અનંત અર્થ-આગમ રહ્યાં છે, એ લક્ષ રાખી આપણી બુદ્ધિને વિકાસ મળે તેમ વિચારણા કરવામાં હરકત નથી; પણ તેથી સત્પુરુષોનાં વચનોનો આશય અત્યંત વિશાળ છે, અપાર છે એટલો લક્ષ રાખવો. આગમ અનુસાર હિતકારી વિચારણા કર્તવ્ય છે.

અનંતાનુબંધીનું સ્વરૂપ ગહન છે. શ્રી અંબાલાલભાઈ એ કાર્તિક સુદ ૨, સં. ૧૯૫૨ના એક પત્ર પરમકૃપાળુદેવને લખ્યો છે, તેમાં લખે છે — “રવિવારે રાત્રિના પ્રથમ ભાગમાં અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા ને લોભનું સ્વરૂપ વિચારતાં તેમ જ તે પછી સમ્યક્દશનાં પાંચ લક્ષણોનું સ્વરૂપ વિચારતાં પદાર્થના સ્વરૂપનો નિર્ણય થયો હોય એમ સમજાય છે. માટે આ વાત ખરી છે કે નહીં? અથવા એ પદાર્થના સ્વરૂપનો નિર્ણય થયો હોય તો તે નિર્ણય ધારી રાખી અથવા મૂકી દઈ આગળ આગળ અભ્યાસમાં કેવી રીતે પ્રવર્તવું? એટલે કે હાલ

કયું શાસ્ત્ર વાંચવું અથવા વિચાર કરવો તે યોગ્ય લાગે તો જણાવવા હયા કરશો. સ્વચ્છંદી છું, અનંત દોષથી ભરેલો છું; જેથી કરી કલ્પનાથી કંઈ કલ્પાયું હોય તો ત્રિકરણ યોગથી અને આત્મભાવથી વંદન કરી ક્ષમાવું છું અને તેથી વિશેષ અથવા બીજી રીતે સમજવા ઇચ્છું છું.... સત્પરમાત્માનો વિયોગ થયા પછી આ આત્માનો ક્રમ (ઉપયોગ) એક જ ધારાનો ચાલ્યો આવે છે, તે સહજ ભાવે વિદિત થવા લાગ્યો છે — રત્નભતીર્થક્ષેત્રથી દેહધારી આત્માના આત્મભાવે નમસ્કાર.” તેનો ઉત્તર પત્રાંક ૬૫૪ તથા વ્યાખ્યાનસાર ૧-૧૬ થી ૨૩ વાંચી પોતાને માટે વિચારશો. “અધીરજથી અથવા આડી કલ્પના કરવાથી માત્ર જીવને પોતાના હિતનો ત્યાગ કરવાનો વખત આવે છે.” (૫૭૦) એ વાક્યનો વારંવાર વિચાર કરી ધીરજ વધારવા યોગ્ય છે. અને તો પત્રાંક ૪૫૪ મુખપાઠ કરી તેમાં જણાવેલી યોગ્યતા પ્રથમ પ્રાપ્ત કરી યોગ્યતા વધારતા જવાથી આપોઆપ ઘણા સંશયો શમાઈ જવા સંભવ છે. જેટલી જેને પોતાની લઘુતા, દીનતા સમજાઈ છે, તેટલી તેને સન્માર્ગ પ્રાપ્તિ સુલભ છે.

“ગચ્છ મતની જે કલ્પના, તે નહિ સદ્વ્યવહાર;
ભાન નહીં નિજ રૂપનું, તે નિશ્ચય નહિ સાર.”

“હું કોઈ ગચ્છમાં નથી, પણ આત્મામાં છું, એ ભૂલશો નહીં.” (૩૭)

“આત્માનો ધર્મ આત્મામાં છે. આત્મત્વપ્રાપ્ત પુરુષનો ઐધેલો ધર્મ આત્મતામાર્ગરૂપ હોય છે. બાકીના માર્ગના મતમાં પડવું નહીં.” (૪૬૬)

બુદ્ધિબળ ઉપર મુખ્ય આધાર ન રાખતાં, અનુભવી જ્ઞાનીપુરુષે નિષ્કારણ કરુણાથી કલ્યાણનો માર્ગ પ્રરૂપ્યો છે તે મારે ઉપાસવા યોગ્ય છે એ બુદ્ધિ હૃદયમાં દૃઢ ધારી, સત્સંગ-સમાગમે નિઃશંક થવા ધર્મચર્યામાં હરકત નથી. સમાધાન ન થાય તો આગળ ઉપર યોગ્યતા વધ્યે કે વિશેષ સમાગમે થશે એમ વિચારી ધીરજ રાખી સત્શીલનું આરાધન ઉત્સાહપૂર્વક કર્યા રહો એ જ હાલ તો ભલામણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૯૩

ધામણ, તા. ૨૬-૧-૪૩

“અનંતકાળથી પોતાને પોતા વિષેની જ જ્ઞાતિ રહી ગઈ છે; આ એક અવાચ્ય, અદ્ભુત વિચારણાનું સ્થળ છે. જ્યાં મતિની ગતિ નથી, ત્યાં વચનની ગતિ ક્યાંથી હોય ?” (૧૭૨)

“પર પ્રેમ-પ્રવાહ બઢે પ્રભુસે, સખ આગમ-લેહ સુઉર ખસે,

વહ કેવલકો બીજ જ્ઞાની કહે, નિજકો અનુભવ ખતલાઈ દિયે.”

તમે બદલીનું પત્રમાં જણાવ્યું તેથી બધું ભાદરણનું મંડળ વીખરાઈ ગયું એમ જણ્યું. કળિકાળ છે તેથી સત્સંગનાં નિમિત્તો મળવાં પણ દુર્લભ થઈ પડ્યાં છે. સત્સંગના વિયોગમાં જ તેની કિંમત સમજાય છે. પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનું ફળ સત્સંગ છે એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે, તે સાચું છે. આ કાળમાં તેવા પુણ્યના સંચયવાળા જીવો થોડા જ સંભવે છે. જ્યાં ત્યાં પાપના ઉદયવાળા કે પુણ્યના ઉદયમાં પણ પાપ બાંધતા જીવો જણાય છે. વળી પરમ-કૃપાળુદેવે કહ્યું છે કે ભક્તિ અને સત્સંગ વિદેશ ગયાં છે. એવા વિકટ વખતમાં પણ આત્મ-કલ્યાણ કરવું હોય તેણે વિકટ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે અને સત્પુરુષનો યોગ ન હોય ત્યારે તો

વિશેષ બળ કરીને તેનાં વચનો પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ તુલ્ય ગણી ઉપાસતા રહેવાની જરૂર છે. જેટલી વિરહવેદના વિશેષ તીવ્રપણે વેદાશે તેટલું કલ્યાણ વિશેષ થવા સંભવ છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે અમને પરમકૃપાળુદેવે વિયોગમાં રાખીને વિરહાગ્નિના તાપમાં તપાવીને હિત કર્યું છે. આપણા હાથમાં હવે એ રહ્યું છે કે તે તે ભાવોની સ્મૃતિ, તે તે પ્રસંગો, વચનો, સમાગમ અને બોધ સ્ફુરી આવે તેવો અવકાશ મેળવી તેમાં વૃત્તિ બેડી રાખવી, તે પરમપુરુષના આશય સુધી પહોંચાય તેવી વિચારણા જગવવી અને તેમને જે કરાવવું હતું તે કરવા મંડી પડવું. અમરેલી તરફ કોઈ મુમુક્ષુ હોય એમ સ્મૃતિમાં નથી પણ સરખેસરખા સ્વભાવના શોધકને મળી આવવા સંભવ છે. તેવો યોગ ન બને ત્યાં સુધી મંત્ર-આરાધના વિશેષ કરતા રહેવા ભલામણ છે. એકાગ્રતાનું, બિનચિંતનું મુમુક્ષુજીવને એ પ્રમળ કારણ છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી તો એટલા સુધી કહેતા કે મંત્ર આપીએ છીએ તે આત્મા જ આપીએ છીએ, પછી જેવી જીવની યોગ્યતા. પ્રત્યક્ષ સત્સંગનો યોગ ન બને ત્યારે પરોક્ષ સત્સંગરૂપ પત્રવ્યવહાર મુમુક્ષુજીવો સાથે રહે તે પણ હિતકારી છે. “જળ જળેંગે આત્મા, તળ લાગેંગે રંગ.” જળે ત્યારે માગે એમ કહેવાય છે; તેમ અંતરંગમાં આત્મહિતની ભૂખ જેમ જેમ વધશે તેમ તેમ તેના રસ્તા જીવ શોધી લેશે, અને પોષણ પામતો રહેશે. “Sermons in stones & books in brooks” એમ એક સ્થળે શેક્સ્પિયરે લખ્યું છે તે એમ સૂચવે છે કે બોધયોગ્ય ભૂમિકા જીવને થાય છે ત્યારે તેને સર્વત્ર, સર્વ પ્રસંગો બોધ-દાયક નીવડે છે. જ્યાં વિકાર થાય તેવા પ્રસંગો પણ વિચારવાનને વૈરાગ્યનું કારણ થાય છે. જેને ગરજ નથી જાગી તેને વૈરાગ્યનાં ધામમાં પણ વિકાર સ્ફુરી આવે છે. માટે પાત્રતા, યોગ્યતા વધે તેવો પુરુષાર્થ કરતા રહેવાની આપણે જરૂર છે.

“વિષયવિકાર સંહિત જે, રહ્યા મતિના યોગ;
પરિણામની વિષમતા, તેને યોગ અયોગ.
મંદ વિષય ને સરળતા, સહ આજ્ઞા સુવિચાર;
કરુણા, કોમળતાદિ ગુણ, પ્રથમ ભૂમિકા ધાર.
રોક્યા શબ્દાદિક વિષય, સંયમ સાધન રાગ;
જગત ઇષ્ટ નહિ આત્મથી, મધ્ય પાત્ર મહાભાગ્ય.
નહિ તૃણા જીવ્યાતણી, મરણ યોગ નહિ ક્ષોભ;
મહા પાત્ર તે માર્ગના, પરમ યોગ જીતલોભ.” (૯૫૪)

“પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;
પાત્ર થવા સેવા સદા, બ્રહ્મચર્ય મતિમાન.”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તમારા બન્ને પત્રો મળ્યા છે. તમે કેવું વ્રત લીધું છે, માંદગી પ્રસંગની છૂટ રાખી છે કે કેમ, તે મને ખબર નથી. પણ છૂટ રાખી હોય તો ઠીક છે, અને છૂટ ન રાખી હોય અને

પાણી વાપર્યું હોય તો હવેથી જાગ્રત થઈ જઈ જે પ્રકારે જેવા ભાવે વ્રત લીધું હતું તેવા જ ભાવે, વેદનાને નહીં ગણતાં પાળવા ભલામણ છે. પશુ જેવાં પણ લીધેલું વ્રત પાળે છે તો આપણે તો જરૂર પાળવું. ભૂલ્યા ત્યાંથી ફેર ગણો, પડ્યા ત્યાંથી ઊભા થઈ જાઓ. પાણી કંઈ આયુષ્ય વધારનાર નથી. એક વખત જ મરણ આવવાનું છે, તેનાથી ડર્યા વિના ‘વ્રત એ જ ખરું જીવન છે’ એમ જાણી બળ રાખી પાળશો તો કલ્યાણ છે.

“ધર્મ અર્થે દંડાં પ્રાણનેજ છાંડે, પણ નહીં ધર્મ;

પ્રાણ અર્થે સંકટ પડેજ, જીવો એ દષ્ટિનો મર્મ.”

એમ રોજ બોલીએ છીએ તે પાળવાનો હવે કસોટીનો વખત આવ્યો છે ત્યારે પાણી પાની કરવી નહીં. જે મંદવાડની છૂટ રાખી હોય તો મંદવાડ ચાલે ત્યાં સુધી પાણી વાપરવા હરકત નથી. યાદ ન હોય તો બળ કરી પ્રતિજ્ઞાને પ્રાણ ગણવા ભલામણ છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૯૫

તત્ ૐ સત્

ધામણ, તા. ૩૦-૧-૪૩

પોષ વદ ૯, શનિ, ૧૯૯૯

શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ રાજચંદ્ર પદ, વંદું સહજ સમાધિ ચહી,
સદ્ગુરુ-ચરણે ચિત્ત વસો મુજ, એ જ ભાવના હૃદય રહી;
દેહ છતાં જેની નિત્ય વર્તે દેહાતીત અપૂર્વ દશા,
તે ભગવંત નિરંતર ભજતાં, દોષ રહે કહો કેમ કશા? (પ્રજ્ઞા. ૫૨)

હરિગીત — સંગ્રામ આ શૂરવીરનો આવ્યો અપૂર્વ હોંપાવજો,
કરતાં ન પાછી પાનો ત્યાં ગુરુરાજ પડજો ભાવજો;
સમતા, સહનશીલતા, ક્ષમા, ધીરજ સમાધિમરણમાં,
મિત્રો સમાન સહાય કરશે, મન ધરો પ્રભુ-ચરણમાં.
કેવળ અસંગ દશા વરો, પ્રતિબંધ સર્વે ટાળજો,
સ્વચ્છંદ છોડી શુદ્ધભાવે, સર્વમાં પ્રભુ ભાળજો;
દુશ્મન પ્રમાદ હણી હવે, જાગ્રત રહો! જાગ્રત રહો!
સદ્ગુરુ-શરણે હૃદય રાખી, અભય આનંદિત હો! (વીરહાસ)

પરમકૃપાળુદેવનું શરણ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ ખાસ ભાર દઈને પૂના ક્ષેત્રથી જણાવ્યું છે તે લક્ષમાં રાખી ‘એક મતિ આપડી ને ઊભે માર્ગે તાપડી’ એમ પ્રભુશ્રીજી કહેતા તે લક્ષમાં રાખી સ્મરણમાં ચિત્ત રાખવાનો અત્યંત તીવ્ર પુરુષાર્થ કરવાનો અવસર આવી પહોંચ્યો છે. તે વખતે ઢીલા નહીં થતાં જિંદગીમાં કદી ન આવ્યા હોય તેવા અપૂર્વ ભાવે તે પરમપુરુષની અનન્ય શ્રદ્ધા દઢ કરતા રહેશો. એ જ જીવનદોરી છે. શ્વાસોચ્છવાસ ધમણની પેઠે લેવા એ જીવન નથી પણ શ્રદ્ધામાં, પરમપુરુષના ઉપકારની સ્મૃતિમાં, તેની આજ્ઞા “સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ” છે તેમાં વૃત્તિ રાખવી એ સમાધિમરણનું કારણ અને ખરી સુસુક્ષ્મતા છે. પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા જેને શિરસાવંધ છે, માથે રાખી છે તેનો વાંકો વાળ થાય તેમ

નથી. ગમે તે ગતિમાંથી તેને મોક્ષમાર્ગે ચઢાવી આગળ વધારી મોક્ષે લઈ જાય તેવું તેનું યોગબળ વર્તે છે. આપણા ભાવ તે પ્રવાહમાં વહે તો ફિક્કર નથી. અનાદિનો દેહાધ્યાસ આપણને એવા પ્રસંગે ફસાવવા ફરે તો રચણાદેવી જેવો તેને ગણી તેના તરફ નજર પણ કરવા જેવી નથી. હવે તો “જેમ થાવું હોય તેમ થાજો, રૂડા રાજને ભજાજો.” એને શરણે આટલો દેહ અર્પણ હો ! હવે કશું ઇચ્છવું નથી, કશું કરવું નથી, કશું જોઈતું નથી. એને હો તે મને હો ! હું કંઈ જાણતો નથી.

ધીંગ ધણી માથે ક્રિયા રે કુણ ગંજે નર ખેટ, વિમલ જિન,

દીઠાં લોચણ આજ, મારાં સીધ્યાં વાંછિત કાજ. વિમલ૦

આત્મા જ્ઞાનીએ જાણ્યો તેવો છે, તેવું જ મારું સ્વરૂપ છે, તે નિત્ય છે, કર્તા છે, ભોક્તા છે, મોક્ષ છે, મોક્ષના ઉપાય સમ્યક્ જ્ઞાન, દર્શન અને સર્વભાવથી વિરામ પામવારૂપ સંયમ છે. તેમાં અચળ શ્રદ્ધા મરતી વખતે પણ થઈ શકે. જ્ઞાનીએ એ કહેલું છે તો મારે માની લેવું એ જ ભાવના કલ્યાણકારી છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૯૬

આહાર, તા. ૧૭-૨-૪૩

નિત્યનિયમમાં વિશેષ ભાવ વર્ધમાન થતા રહે તેવી વિચારણાપૂર્વક ભક્તિ કરતા રહેવા ભલામણ છે. સત્સાધનની સફળતાનો આધાર ભાવ છે. ભાવની મંદતા માંદગી કરતાં વધારે નુકસાનકારક છે; માટે ઉલ્લાસપૂર્વક રોજ ભક્તિભાવ તથા તેવો વખત વધારતા રહેવા ભલામણ છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૯૭

આહાર, તા. ૧૭-૨-૪૩

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વચનામૃત વાંચવા-વિચારવાનું તથા સ્મરણ-ભક્તિ વગેરેમાં મન રાખવાનું કરશે તો આત્મહિતનું કારણ છે. કલ્પનાના ઘોડા દોડાવ્યા કરતાં વીસ દોહરામાં જણાવેલા ભાવો હૃદયમાં સ્થિર થાય; હું કંઈ જાણતો નથી પરંતુ પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી તેના યોગબળે આ જીવનું કલ્યાણ થાય તેવો યોગ બન્યો છે તે સાર્થક કરી લેવો છે, તેણે આત્મસ્વરૂપ યથાર્થ પ્રગટ કરી ઉપદેશ્યું છે તે પ્રમાણે માન્યતા રાખી તે પરમપુરુષ ઉપર અનન્ય ભક્તિ રાખી આટલો ભવ તેને શરણે જશે તો જરૂર મારું કલ્યાણ થશે એવી શ્રદ્ધા દિનપ્રતિદિન વર્ધમાન અને બળવાન બને તેમ વિચારણા કર્તવ્ય છે. સારી ઉપાસનાનું ફળ વગર ઇચ્છ્યે પણ અવશ્ય આવશે.

વીતરાગ શબ્દ વિષે આપે પૂછ્યું તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે જેને રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાનનો નાશ થયો છે તે વીતરાગ છે. શુદ્ધ આત્મા હોય ત્યાં વીતરાગપાણું છે. આત્મા મૂળ સ્વરૂપે સર્વ સરખા છે. શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં છેવટના ઉપસંહારમાં કહ્યું છે —

“સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, જે સમજે તે થાય,

સદ્ગુરુ આજ્ઞા જિનદશા, નિમિત્ત કારણમાં.”

“એ શબ્દ સાંભળતાં કે વાંચતાં આપણી દષ્ટિ ક્યાં જવી ઘટે ?” એમ તમારો પ્રશ્ન છે. તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે પરમકૃપાળુદેવનાં વચને આપણને જગાડ્યા છે, તેમનો વચન

દ્વારા પરિચય કે માહાત્મ્ય આપણને હૃદયગત થાય તેવું બીજાં નામો દ્વારા થવું મુશ્કેલ છે. બાકી “જીવનકળા”માં, પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને છેવટે પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે તે, છપાયું છે કે વીતરાગમાં અને અમારામાં લેક ગણુશો નહીં.

તમારો બીજો પ્રશ્ન રૂબરૂમાં ચર્ચે સમાધાન થાય તેમ છે. હાલ તો ત્યાગ-વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય અને જિજ્ઞાસા વર્ધમાન થાય તેવી યોગ્યતા લાવવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. આત્મા એક છે કે અનેક છે તેની કંઈક તુલના કરવા યોગ્ય શક્તિ થયે, સત્સંગ વિશેષ થયે અને શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પુસ્તક વિશેષ કાળજીથી વાંચ્યે સમજાય તેમ છે. એટલે હાલ ધીરજ રાખી, રૂબરૂમાં સમાગમે સમજાશે એવી ધારણા રાખી સત્પુરુષાર્થ વધાર્યા જવા ભલામણ છેજી. હાલ જે પુસ્તકો પાસે હોય તે મધ્યસ્થદષ્ટિથી, ત્યાગવૈરાગ્યની વૃદ્ધિને અર્થે વાંચવા-વિચારવાનું કરશો તો સિદ્ધાંતિક વાતો યોગ્યતા આવ્યે સહજ પ્રયાસે સમજાઈ રહેશેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૯૮

અગાસ, તા. ૨૧-૨-૪૩

“અચિંત્ય તુજ માહાત્મ્યનો, નથી પ્રકૃત્લિત ભાવ;
અંશ ન એકે રનેહનો, ન મળે પરમ પ્રભાવ.”

વિ. આપે શંકા લખી કે ‘મહાત્મા વાસુદેવ’ એમ કહ્યું અને ‘પરમ મહાત્મા ગોપાંગનાઓ’ કહી છે તેનું શું કારણ? તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે હવે પત્રાંક ૨૨૩ માં સુધારો કરેલો છે તેમાં ‘પરમ મહાત્મ્યા ગોપાંગનાઓ મહાત્મા વાસુદેવની ભક્તિમાં’ એમ છાપેલું છે. તે એમ સૂચવે છે કે પરમ માહાત્મ્ય જેમને સમજાયું છે એવી પરમ મહાત્મ્યા ગોપાંગનાઓ, પણ માહાત્મ્ય તો શ્રી વાસુદેવનું જ છે, તેથી શ્રી વાસુદેવ મહાત્મા છે અને તેમનું માહાત્મ્ય સમજનાર પરમ મહાત્મ્યા અથવા પરમ ભક્તિવંત છે એમ સમજવા યોગ્ય છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૩૯૯

ઈડર, તા. ૧૫-૩-૪૩

તત્ ૐ સત્

કાગળ સદ ૯, સોમ, ૧૯૯૯

આપનું કાર્ડ મળ્યું. આપની ભાવના હાલનો નવરાશનો વખત સત્સંગમાં ગાળવા જાણી સંતોષ થયો છેજી. વિનંતી કે હોળી સુધી અહીં રહેવા વિચાર છે ત્યાં સુધીમાં અહીં આવવું હોય તો આ રમણીય ક્ષેત્રની યાત્રા થશે. “જીવનકળા”માં જે વર્ણન છે તે સ્થળો પ્રત્યક્ષ જોવા અહીં મળશે. પર્વત ઉપર ગરમી નથી, પવન ખૂબ રહે છે. સત્સંગ, એકાંત, વિચારને અનુકૂળ સ્થળ જાણી આજથી અઠવાડિયા સુધી અહીં રહેવાનું રાખ્યું છે. આપને જેમ અનુકૂળ આવે તેમ કરશો. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૦૦

અગાસ, તા. ૭-૪-૪૩

તત્ ૐ સત્

ચૈત્ર સદ ૪, ગુરુ, ૧૯૯૯

“ધીરજ ન રહે એવા પ્રકારની તમારી સ્થિતિ છે, તેમ છતાં ધીરજમાં એક અંશનું પણ ન્યૂનપણું ન થવા દેવું તે તમને કર્તવ્ય છે; અને એ યથાર્થ બોધ પામવાનો મુખ્ય

માર્ગ છે.... કોઈ પણ પ્રકારે લવિષ્યનો સાંસારિક વિચાર છોડી વર્તમાનમાં સમપણે પ્રવર્તવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરવો એ તમને યોગ્ય છે; લવિષ્યમાં જે થવા યોગ્ય હશે તે થશે, તે અનિવાર્ય છે, એમ ગણી પરમાર્થ-પુરુષાર્થ લક્ષી સન્મુખ થવું યોગ્ય છે.... લગ્ન અને આલુવિકા મિથ્યા છે. કુટુંબાદિનું મમત્વ રાખશો તોપણ જે થવાનું હશે તે થશે. તેમાં સમપણું રાખશો તોપણ જે થવા યોગ્ય હશે તે થશે; માટે નિઃશંકપણે નિરભિમાની થવું યોગ્ય છે. સમપરિણામે પરિણમવું યોગ્ય છે, અને એ જ અમારો બોધ છે. આ જ્યાં સુધી નહીં પરિણમે ત્યાં સુધી યથાર્થ બોધ પણ પરિણમે નહીં.” (૩૭૪)

૫. ઉ. પ્રભુશ્રીજીનો બોધ તથા સમાધિ-સોપાનમાંના પત્રો આદિ વાંચતા રહેશો અને સમભાવ અને તેટલો રાખશો તો ધર્મધ્યાનમાં વૃત્તિ રહેવા સંભવ છે. બાકી સંસાર તો કલેશરૂપ છે, તેની નિવૃત્તિ વારંવાર ચિંતવી સત્સંગનો જોગ અને તેટલો મેળવતા રહેવા લલામણુ છે. સમજાય, ન સમજાય તોપણ જ્ઞાનીપુરુષોના વચનોમાં વૃત્તિ જોડી રાખવાનો પુરુષાર્થ કરતા રહેશો; તેનું ફળ અલૌકિક આવશે. કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં કલેશિત થવું યોગ્ય નથી. આપણું ધાર્યું થતું નથી તે પ્રગટ દેખાય છે; તો જે થાય તે યોગ્ય જ થાય છે, એમ જ થવાનું લગવાને દેખેલું હશે તે તેમ જ થયું, એમ ગણી ઇચ્છાઓ રોકી સ્મરણમંત્રનું આરાધન કર્યા કરવું યોગ્ય છે. છત્રીસ માળાનો કમ ચાલુ હશે. શાંતિ, સમાધિ, ભક્તિ, વાંચન, વિચારમાં વધારે કાળ ગાળતા રહેવા લલામણુ છે. અહીં જેમ કમવાર ભક્તિમાં વખત જતો તેમ ત્યાં પણ પુસ્તકને આધારે, ચિત્રપટના અવલંબને પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોમાં તટલીનતા રહે અને વૃત્તિ સાંસારિક પ્રસંગોમાં ન ભટકતી રહે તેવી કાળજી રાખી મનને વારંવાર ધર્મની પ્રવૃત્તિમાં જોડવા લલામણુ છે. જ્ઞાનીપુરુષોએ કહેવામાં કયાશ નથી રાખી, આ જીવે કરવામાં કયાશ રાખી છે; તે હવે દૂર કરી, સાચા પુરુષનું શરણું આ ભવમાં મળ્યું છે તો સાચા થઈ તે ભરતા સુધી પકડી રાખવું છે, અને આત્મહિત અર્થે જ જીવવું છે, એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી તેમ વર્તતા રહેવાનું છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૦૧

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૧૦-૪-૪૩

ચૈત્ર સુદ ૬, શનિ, ૧૯૯૯

“આત્મપરિણામની સ્વસ્થતાને શ્રી તીર્થંકર ‘સમાધિ’ કહે છે.” (૫૬૮)

“છે દેહાદિથી લિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ—મૂળ૦
એમ જાણે સદ્ગુરુ-ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ—મૂળ૦
જે જ્ઞાને કરીને જાણિયું રે, તેની વર્તે છે શુદ્ધ પ્રતીત—મૂળ૦
કહ્યું લગવતે દર્શન તેહને રે, જેનું ખીજું નામ સમકિત—મૂળ૦” (૭૧૫)

“વસ્તુ વિચારત ધ્યાવતે, મન પામે વિશ્રામ;

રસ સ્વાદત સુખ ઊપજે, અનુભવ યાકો નામ.”—જનારસીદાસ

તમે પુછાવેલ કડીઓનો પરમાર્થ ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને સત્સંગનો વિશેષ પરિચય થયે હૃદયગત થાય તેમ સમજાય છે. તેમ છતાં હાલ તમારા ચિત્તને સંતોષ થવા અર્થે

ભાવાર્થરૂપ અર્થ કંઈક આ પત્રને મધાળે અને અલ્પાંશે નીચે જણાવ્યો છે, તે વિચારી પરમપુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુની અત્રૈકિક દશા તેમનાં અમૂલ્ય વચનામૃતોના વાંચન દ્વારા હૃદયમાં ચિતવતા રહેશે તો આપની મનોવાંછિત ભાવના પરમકૃપાળુ યથાઅવસરે પૂર્ણ કરશેજી.

આચાર્ય શ્રી અમિતગતિકૃત સામાયિક પાઠમાંની કડીઓનો ભાવાર્થ

“જેનું સ્વરૂપ સમન્વય છે, સદ્જ્ઞાન દર્શન યોગથી,
ભંડાર છે આનંદના જે, અચળ છે વિકારથી;
પરમાત્મની સંજ્ઞા ધરી, ઓળખાય જે શુભ ધ્યાનમાં,
તે દેવના પણ દેવ બહાલા, સિદ્ધ વસન્તે હૃદયમાં.” ૧૩

ભાવાર્થ — દેહને જ પોતાનું સ્વરૂપ માનનાર બહિરાત્માને ઉદ્દેશીને તેને પરમાત્મ-સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવા શ્રી આચાર્ય પ્રાર્થનારૂપે કહે છે કે જે સ્વરૂપ સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્દર્શનની પ્રાપ્તિથી (યોગથી = પ્રાપ્ત થવાથી) સમન્વય છે, તે આત્મસ્વરૂપ અનંત સુખ (આનંદના ભંડાર) રૂપ છે, તથા તને અત્યારે જે જે પ્રસંગે, જે જે નિમિત્તોમાં વિકારભાવ થાય છે, તેવા પ્રસંગે અથવા કોઈ પણ નિમિત્તે જેના આત્મામાં વિકાર થાય તેવાં કર્મ રહ્યાં નથી, પરંતુ અચળ, સ્થિર-રૂપ, અસંગ પરમાત્મા છે. જ્યારે મન અને ઇંદ્રિયોની પ્રવૃત્તિ તદ્દન રોકાઈ જાય ત્યારે જે જ્ઞાતા, દ્રષ્ટા, નિર્વિકાર આત્મા શુદ્ધસ્વરૂપે સમન્વય છે, તે પરમાત્માના નામ(સંજ્ઞા)થી ઓળખાય છે. તેને સ્વર્ગના દેવો પણ પરમ દેવ માની પૂજે છે. તે પ્રેમમૂર્તિ, પ્રિયતમ સિદ્ધ-ભગવાન મારા હૃદયમાં સદાય વસન્તે એવી વિનંતી છેજી.

“હું માગતો નહિ કોઈ આસન, દર્ભ પથ્થર કાઢતું,
મુજ આત્મના નિર્વાણ કાળે, યોગ્ય આસન આત્મનું;
આ આત્મ જે વિશુદ્ધ ને, કપાય દુસ્મન વિષુ જો,
અમૂલ્ય આસન થાય છે, શુભ સાધવા સમાધિ તો.” ૨૨

ભાવાર્થ — “અડોલ આસન ને મનમાં નહીં ક્ષોભતા, પરમ મિત્રનો જાણે પામ્યા યોગ જો.
અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે.”

હાલનું આસન પાથરી, કોઈ જિભા જિભા કે કોઈ પદ્માસન વાળી ધ્યાન સમાધિ લગાવે છે, પણ શ્રી આચાર્ય કહે છે કે હાલના, પથ્થરના કે પાટ વગેરે લાકડાના આસનની મારી માગણી નથી. મોક્ષની જેને ઇચ્છા છે તેણે તો આત્માને આત્મામાં સ્થિર કરવારૂપ આસન લેવું પડશે. જે જે પદાર્થો ઇંદ્રિયોથી જણાય તેમાં રાગ, દ્વેષ અને મોહ નહીં કરવાથી મન સ્થિર થાય છે. તે જ ખરું આસન છે. “રાગદ્વેષ અજ્ઞાન એ, મુખ્ય કર્મની અંધ; થાય નિવૃત્તિ જેહથી, તે જ મોક્ષનો પંથ.” એમ આત્મસિદ્ધિમાં કહ્યું છે તેમ, કર્મ ન બંધાય તેમ રહેવાય તે ખરું આસન કે ધ્યાન છે અને તે મોક્ષનું કારણ છે. કપાય = ક્રોધ, માન, માયા, લોભ.

“જ્ઞાનમય વિશુદ્ધ આત્મ સ્વ-આત્મથી જોવાય છે,
શુભ યોગમાં સાધું સકળને, અનુભવ આ થાય છે;
નિજ આત્મમાં એકાગ્રતા, સ્થિરતા વળી નિજ આત્મમાં,
અખંડ સુખને સાધવા તું, આત્મથી જો આત્મમાં.” ૨૫

ભાવાર્થ — દેવતા ચીપિયા વડે પકડાય છે તેમ આત્મા આત્માથી (જ્ઞાનથી) ગ્રહણ થાય છે. ઇંદ્રિયો કે મન વડે તેનો અનુભવ થતો નથી. દેહાદિ પદાર્થોથી લિન્ન આત્મા સદૃશુરુના

બોધે સમજી, અંતર્મુખવૃત્તિના અભ્યાસરૂપ યોગે એટલે અંતરાત્મા થઈ પરમાત્માની લાવના કે તેમાં તલ્લીનતા સ્થિરતારૂપ યોગથી મહાત્માઓ પરમાત્મપદ પામે છે. પરલાવથી છૂટી સ્વલાવમાં સ્થિર થતાં અખંડ સુખ સધાય છે.

“આ આત્મ મારો એક ને, શાશ્વત નિરંતર રૂપ છે,
વિશુદ્ધ નિજ સ્વભાવમાં, રમી રહ્યો છે નિત્ય તે;
વિશ્વની સહુ વસ્તુનો નિજ કર્મ ઉદ્ભવ થાય છે,
નિજ કર્મથી વળી વસ્તુનો, વિનાશ વિનિમય થાય છે.” ૨૬

ભાવાર્થ — આ કડીનું સંસ્કૃત ઉપરથી ગુજરાતી કરતાં ક્લિષ્ટતા થઈ ગઈ છે. મૂળ ગાથામાં એમ ભાવ છે કે મારો આત્મા નિર્મળ, શાશ્વત, જ્ઞાનસ્વરૂપ છે; બીજા બધા ભાવો બાહ્ય છે, અનિત્ય છે, કર્મથી થયેલા વિભાવ ભાવ છે, સ્વભાવરૂપ નથી. ગુજરાતી કરનાર ગૂંચાઈ ગયો છે તેથી લખે છે કે મારો આત્મા એક છે, નિત્ય છે, નિર્મળ સ્વભાવી છે. કર્મથી — મોહનીય આદિ કર્મના વિકલ્પોથી સંસાર જીલો થાય છે અને કર્મથી — પુણ્યપાપથી સારીખોટી વસ્તુઓ મળે છે અને નાશ પામે છે. પણ પહેલાં જણાવેલા અર્થ સરળ અને શુદ્ધ છે.

શાંત ચિત્તે વાંચશો તો ચારે કડીઓ ઉપર જણાવેલા અર્થની મદદથી સમજાશે, કંઈક અંતર્વૃત્તિ કરવાના ભાવ થશે; બીજી કડાકૂટમાંથી મન પાછું પડશે. કરવાનું એક જ છે: જગતનું વિસ્મરણ કરવું અને સત્ના ચરણમાં ચિત્ત રાખવું. પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે, તેનાં વચન પ્રત્યે, તેના વચનના આશયરૂપ આત્મા પ્રત્યે પરમપ્રેમ બળે એવી વૃત્તિ રાખતા રહેવા વિનંતી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૦૨

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૦-૪-૪૩

ચૈત્ર સુદ ૬, શનિ, ૧૯૯૬

પરમ ઉપકારી અહો! રાજચંદ્ર ગુરુદેવ;
જેને શરણે જીવતાં, ટળતી ભવ-જામટેવ.

“પ્રભુલક્ષિત ત્યાં ઉત્તમ જ્ઞાન, પ્રભુ મેળવવા ગુરુ ભગવાન;
ગુરુ ઓળખવા ઘટ વૈરાગ્ય, તે ઊપજવા પૂર્વિક ભાગ્ય.
તેમ નહીં તો કંઈ સત્સંગ, તેમ નહીં તો કંઈ દુઃખરંગ.

.....

સમજણ બીજી પછી કહીશ, જ્યારે ચિત્તે સ્થિર થઈશ.” (૧૦૭)

પ્રશ્ન — “સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વરબુદ્ધિ એને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ કહ્યો છે; અને એ બુદ્ધિ પરમ દૈન્યત્વ સૂચવે છે; જેથી સર્વ પ્રાણી વિષે પોતાનું દાસત્વ મનાય છે.” (૨૫૪) એ વાક્યનો ભાવાર્થ શો છે?

ઉત્તર — કલ્યાણનું કારણ સત્પુરુષ, તેનું યથાર્થ ઓળખાણ; તેનો બોધ અને તેની શ્રદ્ધા છે. એટલે જેના દ્વારા કલ્યાણ થાય એમ છે તે પુરુષની પ્રતીતિ, અત્યંત પ્રતીતિ એને જ્ઞાનીઓએ પરમધર્મ અથવા સમકિત કહ્યું છે. “સ્વચ્છંદ મત આગ્રહ તણ, વર્તે સદ્ગુરુ-લક્ષ; સમકિત તેને ભાખિયું કારણ ગણી પ્રત્યક્ષ.” “બીજું કાંઈ શોધ મા. માત્ર એક સત્પુરુષને

શોધીને તેના ચરણકમળમાં સર્વ લાવ અર્પણ કરી હઈ વત્યો જા. પછી જો મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લેજો.” (૭૬) આટલો ભાર દેવાનું કારણ, તે જ પ્રથમ પ્રાપ્ત કરી પરમ પ્રેમે ઉપાસવા યોગ્ય છે. તેમાં વિદ્ય કરનાર “માનાદિ શત્રુ મહા” છે. તે કેમ ટળે? “જાતાં સદ્ગુરુ શરણમાં અલ્પ પ્રયાસે જાય.” તે શરણ જીવ ક્યારે શોધે? પોતે “અધમાધમ અધિકો પતિત સકળ જગતમાં હુંય, એ નિશ્ચય આવ્યા વિના સાધન કરશે શુંય?” આવી લઘુતા ધારણ કરે તો જ અચિંત્ય માહાત્મ્ય સત્પુરુષનું લાગે. સત્પુરુષને સત્પુરુષરૂપે એટલે પરમેશ્વર-તુલ્ય ગણે તો જ પોતાનું અહંપણું ટળે, “અહંભાવથી રહિત” થાય. પરમેશ્વર તુલ્ય સત્પુરુષને જે માને છે તે, સત્પુરુષનાં અંતઃકરણ કેટલાં નમ્ર હોય છે તે પણ જાણી જાય છે. આખા જગતના દાસ થવાને તે ઇચ્છે છે, તો તેનો ભક્ત સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે દાસભાવ કેમ ન રાખે?

“સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિના અને જીવની સત્પાત્રતા વિના એમ થવું અટક્યું છે.” (૪૭) “વીતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખવો. જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી.” (૫૦૫) અનંતકાળમાં આવેા યોગ સાથે મળી ન આવ્યો. કોઈ વખતે જીવને આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા તીવ્ર જિજ્ઞાસા જાગી હશે, યોગ્યતા મેળવી હશે, પણ સત્પુરુષના યોગ વિના તે યોગ્યતા કોઈ કારણે લૂંટાઈ ગઈ હશે; કોઈ વેળા સત્પુરુષનો યોગ પૂર્વના પુણ્યાનુબંધી પુણ્યના ઉદયે મળી આવ્યો હશે, ત્યાં જીવની યોગ્યતા વિના કે શિથિલતાને લઈને નિષ્ફળ વહ્યો ગયેલો, પણ બન્ને કારણો મળી આવ્યાં હોત તો મોક્ષ જરૂર થયો હોત. વળી પત્રાંક ૧૯૪ માં છે—“હે આયુષ્યમનો ! આ જીવે સર્વે કર્યું છે. એક આ વિના, તે શું? તો કે નિશ્ચય કહીએ છીએ કે સત્પુરુષનું કહેલું વચન, તેનો ઉપદેશ તે સાંભળ્યાં નથી, અથવા રૂડે પ્રકારે કરી તે ઉઠાવ્યાં નથી. અને એને જ અમે મુનિઓનું સામાયિક (આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ) કહ્યું છે.” એ જ પત્રને મથાળે છે—“લાવ-અપ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે એવા જ્ઞાનીપુરુષનાં ચરણારવિંદ, તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ (યોગ્યતા-અધિકારીપણું) થયા વિના અને સમ્યક્ પ્રતીતિ આવ્યા વિના સત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી....એ માર્ગ આરાધ્યા વિના જીવે અનાદિકાળથી પરિભ્રમણ કર્યું છે.” પત્રાંક ૧૯૬ પણ વિચારશો. તેમાં પણ જ્ઞાનીની આજ્ઞા અને પ્રતિબંધ ટાળવા પુરુષાર્થરૂપ યોગ્યતા એ જે કારણો ગણાવ્યાં છે. કલ્યાણ કરવામાં વિદ્યરૂપ હોય તે પ્રતિબંધ રાગાદિરૂપ છે, તે લાવરૂપ પ્રતિબંધ જેને અંતરંગમાં ન હોય તેને બાહ્ય પ્રતિબંધ ‘પ્રારબ્ધ’ વહેલાંમોડાં દૂર થવા સંભવે છે. “જ્ઞાનીપુરુષનો આશ્રય કરવારૂપ ભક્તિમાર્ગ જિને નિરૂપણ કર્યો છે, કે જે માર્ગ આરાધવાથી સુલભપણે જ્ઞાનદશા ઉત્પન્ન થાય છે.” (૫૭૨) પત્રાંક ૫૬૦, ૫૭૨, ૬૪૭, ૫૭૫, ૮૧૭ અને ૫૨૧ વિચારશો. કાળજીપૂર્વક શંકાઓની નોટમાં જુદી નોંધ રાખતા જઈ વચનામૃત વાંચતા રહેવાથી ઘણી શંકાઓ પરમકૃપાળુદેવના પત્રો દ્વારા ટળી જવા સંભવ છે. હાલ નહીં સમજાય તે આગળ ઉપર વિશેષ વિચારે સમજવા યોગ્ય છે. માટે મૂંઝાયા વિના સત્પુરુષનાં વચનોનો અભ્યાસ નિયમિત કરતા રહેવા ભલામણ છે.

દ્વંકામાં આપણને જે આશા મળી છે તેનું આરાધન વિશેષ વિશેષ થશે તેમ તેમ વિશેષપણે નિર્મળ વિચાર થશે અને નથી સમજાતું તે સમજાતું જશે, એટલું ખાસ સમજવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૦૩

અગાસ, તા. ૧૫-૪-૪૩

“હું પામર શું કરી શકું? એવો નથી વિવેક;
ચરણશરણુ ધીરજ નથી, મરણુ સુધીની છેક.”

આપની ધર્મભાવના બહુ સંતોષ થયો છે. ધર્મપ્રયત્નમાં કોઈના તરફ દૃષ્ટિ કરી બીજાની દશાની સાથે પોતાની સરખામણી કરવા યોગ્ય નથી. પૂર્વે કરેલાં કર્મોનું ફળ અત્યારે દેખાય છે. વર્તમાનમાં મંદ કષાય આદિ વર્તતાં હોય તે વિચારવાન હોય તેને જ સમજાય તેમ છે. પણ પોતે પોતાના દોષો જોઈ તે દોષો કાઢવા કેવો પ્રયત્ન કરે છે તેની પોતે સંભાળ રાખતા રહેવી ઘટે છે. બીજાની સાથે મેળ મળે તેમ નથી. આપણને બાગૃતિ રહે અને આગળ વધવામાં બળ મળે તે અર્થે બીજાના ગુણ જોઈ રાજી થવું, પોતે તેવો થવા પ્રવર્તવું; સંયમ આદિની અભિલાષા રાખવી, પણ ખેદ કરી અટકી રહેવા જેવું નથી. યોગ્યતા વધે તેને માટે પુરુષાર્થ, કાળજી, વિચાર વિશેષ કર્તવ્ય છે. “વાદૃશી ભાવના યસ્ય, સિદ્ધિર્ભવતિ તાદૃશી” જેની જેવી ભાવના તેવી તેને સિદ્ધિ મળે છે. “ખેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે” (૮૧૯) એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે તે પત્ર વારંવાર વિચારવા લલામણુ છે.

બીજું, ચૈત્ર વદ ૫ એ પરમકૃપાળુદેવના દેહવિલયની તિથિ મહાપર્વરૂપ છે. તે દિવસે અવકાશ લઈ, બને તો ઉપવાસ આદિ સંયમભાવ સહિત લક્ષિમાં તે દિવસ-રાત્રિમાંથી યથાશક્તિ વખત બચાવી આત્મહિત સાધી લેવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. ‘આલોચનાદિ પદ-સંગ્રહ’માં વિરહનાં પદો છે તે, તે દિવસે અહીં ગવાશે. આત્મસિદ્ધિ તથા જીવનકળા આદિ-માંથી અવકાશ પ્રમાણે વાંચી-વિચારી આત્મભાવના બાંધત-પુષ્ટ થાય તેમ કર્તવ્ય છે. સત્સંગી લાઈબ્રેરોનો યોગ છે તો સમૂહમાં લક્ષિ કર્તવ્ય છે. તેમ ન બને તો વ્યક્તિગત પુરુષાર્થ તો ચૂકવા યોગ્ય નથી. એ જ વિનંતી. “તેની નિષ્કારણ કરુણાને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટે છે એવા સર્વ સત્પુરુષો તેના ચરણારવિંદ સદાય હૃદયને વિષે સ્થાપન રહો!” (૪૯૩)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૦૪

અગાસ, તા. ૨૪-૪-૪૩

તત્ ૐ સત્

ચૈત્ર વદ ૪, શનિ, ૧૯૯૯

આપની ભાવના આશ્રમમાં આવવાની અને કંઈ લોભ છોડવાની રહે છે એમ બહુ શુભ ભાવના પૂરતો સંતોષ થયો છે. પણ આ મનુષ્યલવમાં જેને સદ્ગુરુનો યોગ થયો છે, તેની આશા લક્ષિ સ્મરણમંત્ર આદિ રૂપે પ્રાપ્ત થઈ છે તેણે આવા પ્રસંગે આત્મકલ્યાણ અર્થે પરમ ઉપકારી પરમકૃપાળુદેવનું એક શરણુ, તેનો જ આશ્રય, તે જ વીતરાગતા, શુદ્ધ સ્વરૂપ અને અલૌકિક દશામાં જ વૃત્તિ નિરંતર રાખવા યોગ્ય છે. વારંવાર પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા

કે તેની (પરમકૃપાળુદેવની) ભક્તિ કરનારનો વાંકો વાળ થવાનો નથી. એક પરમકૃપાળુદેવને આશ્રયે આટલું આયુષ્ય ગાળવું છે અને તેને જ આશ્રયે દેહ છોડવો છે, એ નિશ્ચય મુમુક્ષુએ અંતકાળ સુધી ટકાવી રાખવાનો છે. તે પરમજ્ઞાનીપુરુષે જાણ્યો છે તેવો મારો આત્મા છે, તેની મને અત્યારે ખબર નથી; પણ મારે તેણે જાણ્યો છે તેવા આત્મા સિવાય બીજે ચિત્ત રાખવું નથી, બીજી કોઈ ચીજ ઉપર તેથી વિશેષ પ્રેમ થવા દેવો નથી. આત્મા સિવાય કંઈ જોઈતું નથી, ઇચ્છવું નથી, દુઃખથી ગભરાવું નથી, મરણથી ડરવું નથી, કોઈ પ્રત્યે રાગ કે કોઈ પ્રત્યે કિંચિત્ દ્વેષ રાખવો નથી એવી જ્ઞાનીની આજ્ઞા મને અંતકાળ સુધી ટકી રહો. “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી.” (૪૬૦) જે દુઃખ આવે છે તે જવા માટે આવે છે. ભલે હાલ છે તેથી વધારે આવે તોપણ મારે ગભરાવું નથી. (અર્પણ)

૪૦૫

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૪-૪-૪૩

ચૈત્ર વદ ૪, શનિ, ૧૯૯૯

ઠગાયો આજ સુધી અત્યંત, હવે તો માફ કરો ભગવંત;
ખોટાં ખાતાં ખતવ્યાં મેં તો, જૂઠો રાખો હિસાબ;
રકમ શરોર ખાતાની માંડી, આત્મા ખાતે સાફ. ઠગાયો
સદ્ગુરુ સમીપ ગણ્યા ના તેથી, માયા લાંબી ચાલી;
હવે હાજરી હરદમ ગણોને, વૃત્તિ અંતર વાળી. ઠગાયો

આપની ભાવના જાગૃતિ અર્થે જાણી સંતોષ થયો છેજી. ઘણા દિવસ પ્રતિક્રમણ કર્યા છતાં જીવ પાછો ફરતો નથી, અંતઃવૃત્તિ રાખતો નથી. જેવો સહવાસ સગાંવહાલાનો ઇચ્છે છે તેવો સહવાસ સદ્ગુરુ પ્રત્યેનો સમજતો નથી. પોતાની હાજરી પ્રગટ લાસતી નથી, તો તેનો વિયોગ ક્યાંથી સાલે? તો પછી જેને પ્રાર્થના કરીએ છીએ તેની હાજરી કે વિયોગ ક્યાંથી લાગે? બહિરાત્મભાવના ભાર નીચે જીવ ઢબાયો છે, તેને હલકો કરવા પરોક્ષપણે પણ આત્મપ્રતીતિ કરવી જરૂરની છેજી. “નિરંતર ઉદાસીનતાનો ક્રમ સેવવો” (૧૭૨) આદિ જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો વિચારી, આ જીવે હાલ સુધી કરવા યોગ્ય કંઈ કર્યું નથી, માત્ર ઠગાતો આવ્યો છે તે આત્મ-વચનામાંથી જીવ હવે જાગે, સત્ય સન્મુખ થાય, સાચી આત્મઅર્પણતા સમજે અને આદરે એવી વિચારણામાં પ્રયત્નપૂર્વક વર્તવું ઘટે છેજી.

“બહિરાત્મ તજી અંતર આત્મા, -રૂપ થઈ થિર ભાવ સુજ્ઞાની,
પરમાત્મનું હો આત્મ ભાવવું, આત્મ અર્પણ દાવ સુજ્ઞાની;
આત્મ અર્પણ વસ્તુ વિચારતાં, ભરમ ટળે મતિ દોષ સુજ્ઞાની,
પરમ પદારથ સંપત્તિ સંપન્ને, આનંદધન રસ-પોષ સુજ્ઞાની.”

નીચેનો ફરો બળવીર્ય સ્કુરવા અર્થે વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે :

“જો આપણે પ્રાર્થનાની સફળતાનો સાક્ષાત્કાર કરવા ઇચ્છતા હોઈએ તો આપણામાં અખૂટ ધીરજ હોવી જોઈએ. અસંખ્ય મુનિઓ, ઋષિઓ, ઓલિયાઓએ પોતાની શ્રદ્ધાના બળ વડે પ્રાર્થનામાં લોહીનાં આંસુ ઢોળ્યાં છે, હાડકાંની અને માંસની સૂકવણી કરી છે. આપણા

રસ્તામાં કાઢવ, કીચડ, જંગલ, ઘોર અંધારું, ઝાંખરાં, પહાડો, ખાઈઓ, વાઘ, વરુ, અનેક જાતના લયો અને ત્રાસો આવવાના જ છે; તેમ છતાં નામદે ન થઈએ અને એ બધી મુશ્કેલીઓની સામે ધવાની હિંમત કેળવવી રહેલી છે. પ્રાર્થનામય પુરુષના શબ્દકોશમાં ‘પાછા હઠવું,’ ‘હાર ખાવી,’ ‘પલાયન કરવું’ એવી વસ્તુ જ નથી.”

“લક્ષિત શીશતણું સાટું, આગળ વસમી છે વાટું.” સદ્ગુરુ-શરણુ સાચા અંતઃકરણે સ્વીકારાય તેટલી માર્ગનિકટતા છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૦૬

અગાસ, ચૈત્ર ૧૬ ૧૪, ૧૯૯૯

આત્માનું હિત કરવાનો અનુપમ યોગ, સામગ્રી પૂર્વપુણ્યથી આ લવમાં મળી આવ્યા છતાં જીવ જો મામૂલી બાબતો માટે તે જોઈ નાખશે તો આખરે પસ્તાવું પડશે. માટે ખાઈ ભાઈ જે જે સમજી શકે તેવા હોય તેમણે સત્પુરુષે આપેલાં મંત્ર-સ્મરણ, લક્ષિતભાવમાં ચિત્ત વિશેષ વિશેષ પરોવતા રહેવાની ટેવ પાડી મૂકવા યોગ્ય છે. બધા મુમુક્ષુજનો લક્ષિત કરતા હોય તે વખતે બને તો સત્સંગ, વાચન, લક્ષિતો લાભ લેવો. તે ઉપરાંત પણ જેટલો વખત મળે તે ધન આદિ કરતાં અનંતગણો કીમતી અમૂલ્ય ગણી સત્સાધનમાં જોડવો. પ્રમાદ, ઈર્ષ, વિલાસ, દેશકથા કે શિથિલતામાં કાળ વહ્યો ન જાય તેની વિશેષ કાળજી રાખવા, ચેતતા રહેવા લલામણુ છે. આયુષ્યનો ભરોસો નથી, લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે; ત્યાં પરલાવ અને પરકથામાં વાપરવાનો વખત સાચા મુમુક્ષુના હાથમાં ક્યાંથી હોય? ગમે તે રીતે પણ યોગ્યતા વધે તેવી પ્રવૃત્તિમાં સત્સંગના વિયોગે વર્તવું ઘટે. તો જ સત્સંગે વિશેષ લાભ થવા સંભવ છે.

૪૦૭

અગાસ, તા, ૫-૫-૪૩

અનુષ્ટુપ — ચારે અંગોય દુઃખાપ્ય, જીવોને જગમાં બહુ;

૧મનુષ્યત્વ, ૨શ્રુતિ, ૩શ્રદ્ધા, ૪સંયમે વીર્યે જાગવું.

અવકાશ મળી શકે અને રમ લઈ શકાય તો વૈશાખ સુદ ૮-૯ એ દિવસ લક્ષિતના અહીં ગાળવા જેવા છે. વાવેલાં બીજ વરસાદ વિના ઊગતાં નથી કે ઊગ્યાં હોય તે કરમાઈ જાય છે, તેમ સત્સંગના વિરહમાં તમે પત્રમાં વર્ણવી તેવી જીવની દશા થઈ જાય છે તે સાવ સમજાય તેવી વાત છે. પણ તેના ઉપાય કરવા જીવ પુરુષાર્થ ન કરે ત્યાં સુધી ઊંધા તર્કોને વશ થઈ પોતે પોતાનો શત્રુ બની, આત્મઘાતના મહા પાપનો આચરનાર આતતાયી બને છે. આ જીવ કુતર્કથી, સ્વચ્છંદથી કે કુગુરુની શિખામણે અનંતકાળ સુધી રખડ્યો, તોપણ થાક્યો નથી. ઇંદ્રિયોના વિષયોમાં મીઠાશ છે, ત્યાં સુધી મન બધા વિચારો કરીને પાછું ઇંદ્રિય-સુખોને જ ઇંદ્ર ગણી તેની અનાદિની ઊંધી દોડમાં ઘાંચીના બેલની પેઠે ફેરવ્યા જ કરે છે. ‘મોક્ષમાળા’-માંથી શિક્ષાપાઠ ૬૮ ‘જિતેન્દ્રિયતા’ વિષે વારંવાર વાંચી મુખપાઠ કરી તેના રહસ્યને હૃદયમાં સ્થિર કરવા લક્ષામણુ છે. ‘સુખ વિષે વિચાર’ના છ ભાગ, ‘અમૂલ્ય તત્ત્વવિચાર’, ‘જિતેન્દ્રિયતા’ અને ‘બ્રહ્મચર્ય’ની નવ વાડ આ પાઠોને એક એકના આધારરૂપ અનુપમ સંકલનામાં ગૂંથેલા છે. તે બધા કાળજીપૂર્વક વાંચી હૃદયમાં તેમાં જણાવેલા ઉત્તમ સારને સ્થાન આપશે, તો

જે શાંતિ તમે ગુમાવી ગણો છે તે ફરી નવપલ્લવિત થતી જણાશે. આઠ દિવિની સન્નિધિમાં શ્રી યશોવિજયજી લખે છે -

“લોલી, કૃપણ, દયામણીજી, માયી મમ્મર ઠાણ;
લવાલિનંદી લય લયોજી, અફળ આરંભ અયાણ-
મનમોહન જિનજી, મીઠી તાહરી વાણ.

એવા અવગુણવંતનુંજી, પદ છે અવેદ્ય કઠોર;
સાધુ સંગ આગમતણોજી, તે જીત્યો ધુરંધોર. મન
તે જીત્યે સહજે ટળેજી, વિષમ કૃતકે પ્રકાર;
દૂર નિકટ હાથી હણેજી, જેમ એ બહર વિચાર. મન”

ન સમજાય ત્યાં મધ્યસ્થ રહેવું. કોઈને પૂછવું, આગળ ઉપર વિચારવાનું રાખવું કે પોતાની યોગ્યતાની ખામી છે તે દૂર થયે સમજશે એટલો વિશ્વાસ રાખવો, પણ દેવડી જેવી પોતાની કૃતક-શક્તિને વાપરી ગમે તેવા નિષ્ફળ ઉપર આવી જઈ ધર્મમાર્ગથી નુકસાન થાય છે એવા વિચારને મનમાં સ્થાન આપવું ઘટતું નથી. સાચું સુખ તો ત્યાગમાંથી તે વૈરાગ્ય વધશે તેમ સમજશે. પણ ન સમજાય ત્યાં સુધી પોતાની અધમતા આંખ આગળ રાખી ભવલીડું, પાપથી ડરનાર, અધમાધમ બની જ્ઞાનીની આજ્ઞા સર્વોપરી હિત સાધનાર છે તેમાં મને વર્તાવા દે, તેનું સારું જ ફળ આવશે એમ દૃઢતા વધારવી.

૪૦૮

તત્ત્વ ઓ સત્ત્વ

અમાસ, તા. ૮-૫-૪૩

વૈશાખ સુદ ૪, શનિ, ૧૯૯૯

આપના આત્મહિત કરવાના ભાવ જાણી સંતોષ થયો છેજી અને તેવા ભાવ આપણને બધાંને રહ્યા કરે તો જરૂર કલ્યાણકારી છેજી. જીવ નિમિત્તાધીન છે, ત્યાં સુધી પોતાને કે પોતાનાં ગણાતાં સંબંધી વર્ગને સારા નિમિત્ત બને તે પ્રકારે વિચારણા, પુરુષાર્થ, પ્રભુ-પ્રાર્થના કર્તવ્ય છેજી. “યાદૃશી ભાવના યસ્ય સિદ્ધિર્ભવતિ તાદૃશી” જેવી જેની ભાવના તેવી તેને સિદ્ધિ મળે છેજી. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોમાં આપની વૃત્તિ રહે છે તે પ્રશંસાને પાત્ર છેજી. પોતાની મતિ, બુદ્ધિ, કલ્પના મંદ કરતાં રહી નિર્મળ ભાવે, જે જ્ઞાનીને કહેવું છે તે સમજવું છે અને સમજાય તે પ્રકારે વર્તવું છે, આટલો લક્ષ રાખી પરમપુરુષનાં વચનો પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ તુલ્ય સમજી આરાધતા રહેશો તો ગમે તે સ્થળ હિતકારી થવા સંભવ છેજી. આપણી પ્રબળ ભક્તિભાવના જાગી તો તે સમીપ જ છે એમ સમજવું. “આપ સમાન બળ નહીં અને મેઘ સમાન જળ નહીં” એ કહેવત પ્રમાણે પોતાનું કરવા પોતે જ કમર કસીને તૈયાર થવું પડશે, બીજાની મદદ તો પુણ્યોદયને આધીન છેજી. પરમકૃપાળુદેવે પોતે કહેલું એક લાઈ પાસેથી સાંભળ્યું છે કે જો તમે છ આની બળ કરશો તો અમે દશ આની નાખી સોળ આની કરી આપીશું, પણ એટલું તો કરવું જ રહ્યું. “કંઈક આપકા બળ તો કંઈક દેવકા બળ,” એમ પુરુષાર્થ કર્યે સફળતા મળે છેજી. પરમકૃપાળુદેવે એક લાઈને જેમ બંને તેમ વહેલી આરાધના કરતા રહેવા પત્રાંક ૭૦૨ માં જણાવ્યું છે તે વારંવાર વાંચી જે પ્રેરણા મળે તે ગ્રહણ કરવા

ભલામણ છે. પત્રાંક ૮૪૩ મુખપાઠ ન કર્યો હોય તો મુખપાઠ કરી, વારંવાર વૃત્તિ તેમાં કહ્યા પ્રમાણે રાખવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. મરણની ફિકર કર્યે કંઈ વળે તેમ નથી, તેની તૈયારી કરતા રહેવામાં શૂરવીરપણું છે. આલોચનામાંથી ‘વીરહાક’ નામનું કાવ્ય મુખપાઠ કર્યાથી વિશેષ પુરુષાર્થ બળે અને આખરે શું કરવું તે તરફ દષ્ટિ દેવાની તેમાં પ્રેરણા છે, તે લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે.

“તારે માથે કોપી રહ્યો કાળ રે, ઊંઘ તને કેમ આવે ?

પાણી પહેલાં બાંધી લેને પાળ રે, ઊંઘ તને કેમ આવે ?”

મારે, તમારે, બધાને જેમ બને તેમ ઉતાવળે, પહેલી તકે આરાધનાનું કામ પ્રમાદ તણ હાથમાં લેવું ઘટે છે. બે-ત્રણ વર્ષ તો શું પણ કાળની કોને ખબર છે ? માટે વેળાસર ચેતવું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૦૯

અગાસ, તા. ૧૧-૫-૪૩

તત્ ૐ સત

વૈશાખ સુદ ૭, મંગળ, ૧૯૯૯

શાર્દૂલ. — “હું પાપિષ્ઠ, દુરાત્મ, મંદમતિનો, માયાવૉ ને લોભિયો,
રાગ-દ્વેષ ભર્યો મલિન મનથી, દુષ્કર્મમાં ફૂંચિયો;
ત્રૈલોક્યાધિપતિ જિનેન્દ્રપ્રભુના શ્રીપાદ-મૂળે લળી,
નિઠાપૂર્વક પાપ હું પરિહરું દુષ્કર્મ બળે ગળી.”

દોહો — “દુશ્મન બે દુનિયા વિષે, સૌ સંસારી સાથે;
રાગ-દ્વેષ એ નામના, જીતે તે જગનાથ.”

આપના બે પત્રો વાંચ્યા. પહેલામાં કંઈક અને બીજામાં વિશેષપણે વૃત્તિ ક્રોધભાવ તરફ વહે છે એમ જણાવ્યું તે વાંચ્યું, તથા તે દૂર કરવા તમારી શુભ ભાવના છે તે જાણી સંતોષ થયો છે કારણ કે એક તો પોતાના દોષ દેખવાની ગરજ અથવા તો દેખાય તેવી નિર્મળતા બહુ ઓછા માણસોમાં હોય છે. તમને સ્મરણ કરતા રહેવાની ટેવથી તેટલી હૃદયપરીક્ષા કરવાની યોગ્યતા તથા દોષને દોષરૂપ દેખી દૂર કરવાની ભાવના તથા ઉપાય પૂછવા જેટલી હિંમત, તત્પરતા પ્રગટી છે તે સંતોષનું કારણ છે.

મનુષ્યભવની દુર્લભતા જેને જણાય છે તેને માતૃપિતા પ્રત્યે સહજ ઉપકારબુદ્ધિ જીગે છે. ચોરાસી લાખ જીવ્યોનિઓમાં ભટકતાં આ જીવને અનંતકાળથી અનંત દુઃખ ખમવાં પડ્યાં છે. હવે “રાત્રિ વ્યતિક્રમી ગઈ, પ્રભાત થયું.” મોક્ષમાર્ગ દેખી, પૂછી, ખાતરી કરી તે માર્ગે ચાલતાં મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય તેવો સુયોગ પ્રાપ્ત થયો છે. પૂર્વના સંસ્કારે આર્યકુળમાં જન્મ પામી સત્સંગયોગ્ય માતાપિતાની કૃપાથી વિદ્યા, સદાચાર, કેળવણી અને કમાણીની ભેગવાઈ તથા સત્યુત્પન્નાં દર્શન, સમાગમ, બોધ અને આજ્ઞાની પ્રાપ્તિ પરમ હિતકારી સમજાયાં છે, તો થોડા પ્રયાસે હાલ જે દોષો દેખાય છે તે દૂર થવા સંભવ છે.

“માનાદિક શત્રુ મહા, નિજ છંદે ન મરાય;
બતાં સદ્ગુરુ શરણમાં, અદ્ય પ્રયાસે બાય.”

તમે હાલ ધર્મપ્રયત્નમાં કેમ વર્તો છો તે વિશેષ વિસ્તારથી જણાવ્યું નથી તેથી ઉત્તર પણ વિગતવાર આપી શક્યો નથી. નિત્યનિયમ તો કરતા હોશો અને સ્મરણ અવકાશને વખતે કર્યા કરો છો એમ જણાવ્યું છે. હવે સ્મરણ કેટલી માળાનું થાય છે તેની ગણતરી રાખવા ભલામણ છે. માળા ન રાખો તો આંગળીના વેઢાથી પણ ગણતરી કરતા રહી રોજ કેટલી માળા થાય છે તેની નોંધ ખાનગી નોટમાં રોજ રાખવી. તેથી વધે છે, ઘટે છે કે તેટલી જ માળા થયા કરે છે તે સમજશે. માળાની શરૂઆતથી અંત સુધી પૂરી માળા ફેરવવાનો અવકાશ હોય ત્યારે લક્ષ સ્મરણ ઉપરાંત એક દોષ દૂર કરવાના નિશ્ચયનો કે એકાદ ગુણ પ્રગટ કરવાની ભાવનાનો રાખવો, જેમ કે અત્યારે બે-પાંચ મિનિટ અવકાશ છે તો જરૂર એક-બે માળા ફેરવાશે એમ લાગે ત્યારે પહેલી માળામાં ક્રોધ દૂર કરવાનો એટલે કોઈ પણ પ્રાણી પ્રત્યે ક્રોધ કરવો નથી, પ્રાણ લેવા કોઈ અત્યારે આવે તેના પ્રત્યે પણ ક્રોધ કરવો નથી, એવો નિશ્ચય કે ક્ષમા-ગુણ પ્રગટ કરવો છે એવી ભાવના રાખવી. સામાન્ય રીતે એકલો મંત્ર બોલાતો હોય ત્યારે મન થોડી વારે બીજી કોઈ ખાખતમાં ખેંચાઈ જાય છે. મંત્ર ઉપરાંત કંઈક કરી શકે તેવી તેનામાં શક્તિ હોય ત્યારે તે મંત્રને મૂકી દઈને પણ બીજી ખાખતમાં તણાઈ જવાની તેની નિર્બળતા દેખી આવી સલાહ સાગીપુરુષોએ આપી છે કે તેને જરૂર પડે તો આ નક્કી કરેલી ખાખત હાથ પર લેવી; પણ ગમે ત્યાં ભટકતું તેને રોકવું છે. બીજી માળા ફેરવતાં માન દૂર કરી વિનયગુણ વધારવાના પ્રયત્નમાં જરૂર પડ્યે રોકવું. ત્રીજીમાં માયા તણ સરળતા ધારણ કરવા, ચોથીમાં લોભ ઘટાડી સંતોષ વધારવા મનને વાળવું. આમ જો તેને કોઈ પણ રીતે મંત્ર કે કોઈ ગુણના વિચારમાં રોકવા પ્રયત્ન કરી જોશે તો જરૂર તમે ઇચ્છો છો તેથી સુંદર અને આનંદદાયી ફળ મળશે. આમાં મદદ મળે માટે સમાધિસોપાનમાંથી ઉત્તમ ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, સત્ય, શૌચ આદિ દશલક્ષણરૂપ ધર્મનું પ્રકરણ છે તે કાળજીપૂર્વક વાંચતા રહેવા ભલામણ છે. નવરાશ હોય તો ઓફિસમાં પણ એકાદ પુસ્તક રાખવું કે લેતા જવું, અને બીજા બીડી, ચા કે ગપ્પામાં વખત ગાળે ત્યારે આપણે સત્શાસ્ત્રમાંથી કંઈક વાંચવું, વિચારવું કે કંઈ ન બને તો સ્મરણમાં મનને જોડવું. જો નવરું મન રહ્યું તો તે નખખોદ વાળે તેવો તેનો સ્વભાવ છે.

‘આહાર તેવો ઓડકાર’ - ‘અન્ન તેવું મન’ એવી કહેવત છે, તો વૃત્તિને ઉશ્કેરે તેવા મસાલા આદિ તામસી ચીજો આહારમાંથી ઓછી થાય તેમ હોય તો તે પણ અજમાવી જોવા ભલામણ છે. આપણાથી બને તેટલો વિચાર કરી મનને સદ્વિચારમાં, લક્ષિત, સ્મરણ, ગોખવામાં કે લખવામાં જોડી રાખવું ઘટે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૧૦

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૨-૫-૪૩

વૈશાખ વદ ૩, શનિ, ૧૯૬૯

“અબ તક મોહ્યો દેખતાં, સુંદર જડ-પર્યાય;
અધિક અધિક વધો બંધનો, થયું ભ્રમણ ભવમાં.”

જળથી મોઢ્યો દેખતાં, શ્રીમદ્ સદ્ગુરુરાય;
સમય સમય ઘડો બંધનો, વિમલ વિમલ જીવ થાય.”

“પરમ અધ્યાત્મ લખે, સદ્ગુરુ કેરે સંગ,
તિનકો ભવ સફળો હોવે, પાકો પ્રગટે રંગ.
ધર્મધ્યાનકો હેતુ તન, શિવસાધનકો ખેત;
ઐસો અવસર કબ મિલે, ચેત સકે તો ચેત.”

“વાણીનું સંયમન શ્રેયરૂપ છે, તથાપિ વ્યવહારનો સંબંધ એવા પ્રકારનો વર્તે છે કે, કેવળ તેવું સંયમન રાજ્યે પ્રસંગમાં આવતા જીવોને ક્લેશનો હેતુ થાય; માટે બહુ કરી સપ્રયોજન સિવાયમાં સંયમન રાખવું થાય, તો તેનું પરિણામ કોઈ પ્રકારે શ્રેયરૂપ થવું સંભવે છે.....જીવનું મૂઢપણું ફરી ફરી, ક્ષણે ક્ષણે, પ્રસંગે પ્રસંગે વિચારવામાં જો સચેતપણું ન રાખવામાં આવ્યું તો આવો જોગ બન્યો તે પણ વૃથા છે.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર (૪૭૯)

“દેહ જેનો ધર્મોપયોગ માટે છે તે દેહ રાખવા જે પ્રયત્ન કરે છે તે પણ ધર્મને માટે જ છે.” (૩૭)

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. વાંચી તમારા ભાવ અંતર્વૃત્તિરૂપ થવાના જાણી સંતોષ થયો છેજી. પત્રને અંતે જણાવેલી બીના સંબંધે થોડું પ્રથમ જણાવી લઉં. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ આખરે મુમુક્ષુજીવને તરવાના સાધનરૂપ પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા જણાવવા — સ્મરણ આદિ સત્સાધન બતાવવા — ફરમાવેલું તે આપને જણાવી દીધું છે. તેનું બને તેટલું માહાત્મ્ય હૃદયમાં રાખી આરાધન કરવાનું છે. ભાઈ, હું તો માત્ર ચિત્તીનો ચાકર છું. ભીડના વખતે તમને કોઈ પરોપકારી પુરુષે મારી મારફતે ઢૂંડી મોકલાવી, તેથી તમને અણીને વખતે મળેલી મદદથી આનંદ થાય, મારા પ્રત્યે સદ્ભાવ થાય, પણ તેનો માલિક હું થવા જઈ તો દોષિત થાઉં. જેનું ધન છે તેને ધન્ય છે; તેનો ઉપકાર વારંવાર હૃદયમાં રાખી, તેની વાત ગમે ત્યાંથી સમજી આત્મહિત આ ભવમાં કરી લેવું એ જ મારી સવિનય સલાહ છેજી. પરમકૃપાળુદેવને માનનાર મહાભાગ્યશાળી જીવોમાંનો હું એક છું, તેની ના નથી; પણ હવે “પરપ્રેમપ્રવાહ બઢે પ્રભુસેં, સળ આગમલેહ સુઠર બસેં” તે અર્થે, પરમકૃપાળુદેવ એ જ આપણા બધાના આધાર છે એટલો લક્ષ વિશેષપણે રાખવા વિનંતી છેજી. કંઈ કામ પ્રસંગે જેમ તમે તમારા મોટા ભાઈને પુછાવો, પુછાસો મગાવો તેમ તમને મુઝવણના પ્રસંગે મને ઉકેલ આવે તે પ્રમાણે તમને જણાવવા હરકત નથીજી. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના એક પત્રમાંથી ઉપયોગી ઉતારો ટૂંકામાં આ પ્રસંગે વિચારવા લખું છું :

“શમભાવ, સમતા, ક્ષમા, સદ્વિચારમાં રહો. કોઈ સંકલ્પ-વિકલ્પ બીકે કે તરત વૃત્તિ સંક્ષેપી, જે કોઈ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીપુરુષોની કોઈ ભાવિક જીવાત્મા પ્રત્યે આજ્ઞા થઈ છે તે, મહા-મંત્ર કોઈ સત્સંગના યોગે આ જીવાત્માને મળી આવ્યો તો બીજું સર્વ ભૂલી જઈ તેનું જ સ્મરણ કર્તાવ્ય છેજી. તેથી ચિત્ત સમાધિ પામી, વિભાવવૃત્તિનો ક્ષય થાય છેજી. તે કર્તાવ્ય છેજી. સર્વ મુમુક્ષુ જીવાત્માને પણ તે જ લક્ષ કર્તાવ્ય છેજી.” (ઉપદેશામૃત પૃષ્ઠ ૪૪)

“મૂળ મારગ સાંભળો જિનનો રે, કરી વૃત્તિ અખંડ સન્મુખ-મૂળ” એ પદ ‘તત્ત્વજ્ઞાન’-માં છે તે મુખપાઠ ન કર્યું હોય તો મુખપાઠ કરી લેવા લલામણુ છે તથા તેના વિચારમાં વૃત્તિ જોડી જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ આત્માની વિશેષ વિચારે ઓળખાણુ કરી તેમાં આનંદ જીવને આવે તેમ કર્તવ્ય છેજી.

હવે સ્વાધ્યાય પૂરો થયા પહેલાં કુદરતી હાજત વગેરેને કારણે તે તૂટક થાય કે કેમ? એવા ભાવનો તમે પ્રશ્ન કર્યો છે. તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે ખનતા સુધી નિત્યનિયમ કરવાનો વખત એવો રાખવો કે તેવી હાજતો પતી ગયા પછી અવકાશે ઘડી ચિત્ત સ્થિર થાય તો ધર્મધ્યાનમાં વિશેષ ન પડે, એટલે ચોવીસ કલાકમાંથી ગમે ત્યારે અનુકૂળ વખતે નિત્યનિયમ - વીસ દોહા, યમનિયમ, ક્ષમાપનાનો પાઠ - આટલું એકચિત્તે કરી લેવું. પછી માળા દ્વારા મંત્રનું સ્મરણ કરવામાં પણ અમુક માળા અને ઓછામાં ઓછી એક માળા તો નિર્વિઘ્ને પૂરી થાય તેવી ટેક રાખવી. જો છત્રીસ માળાનો કમ રાખ્યો હોય અને આસન બહુ વાર બદલવાની જરૂર ન પડતી હોય તો તેમાં પણ ૧૮ માળા સાથે લગી એક આસને ફેરવવાની રહે તો આસન-જયરૂપ ગુણુ થવા સંભવ છેજી. આ બધું ઉતાવળ કરી કરવું નથી, પણ ક્રમે ક્રમે કરી શકાશે.

હવે નિત્યનિયમ ઉપરાંત મુખપાઠ કરેલાં કે બીજાં પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો વાંચવા, ગોખવા, બોલી જવા કે વિચારવા માટે વખત મળે તે વખતે, કામ હાથમાં લીધું હોય તેમાંથી પેરેઆફ, પાન કે અમુક પદ પૂરું થયે તે કામ પડી મૂકી બીજા કામે જરૂર પડ્યે લાગવું ઠીક છેજી. પણ શરીરની ટટ્ટી આદિ હાજતો ન રોકવાનું શાસ્ત્રમાં જણાવ્યું છે તે પણ લક્ષમાં રાખવું ચોચ્ય છેજી. એટલે ધર્મધ્યાન કરતાં પહેલાં વખત નક્કી ન કર્યો હોય કે પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા અમુક વખત સુધીની ન લીધી હોય તો તે કામ જરૂર લાગ્યે બંધ કરી બીજા કામમાં ચિત્ત દેવામાં હરકત નથી; પણ વખત એક કલાક કે બે ઘડી નક્કી કરી આજ્ઞા લીધી હોય તો તે પાળવામાં વિશેષ લાલ સમજાય છેજી. સહનશીલતા, કઠણાઈ વધવાનો પ્રસંગ છેજી. બાકી અમથું પુસ્તક વાંચતાં કે વિચારતાં ગમે ત્યારે તે કામ પડી મૂકવું પડે તો કંઈ બાધ નથી. સહનશીલતા વધારતા રહે તેને સમાધિમરણુ કરવામાં સુગમતા થાય છેજી. અત્યારની ક્ષણ દેખી નિરાશ થવા જેવું નથી, વૈરાગ્ય અને અભ્યાસથી સર્વ શક્ય છેજી.

તમારાં પિતાના વિચારો ઉદાર છે, મને પણ તે સંમત છે; પણ તમને મનમાં ખેંચ રહેતી હોય કે ‘અધૂરો અભ્યાસ પડી મૂકવો નથી’, ‘હાથમાં લીધું તે કામ પૂરું કરવું’ તો જ અભ્યાસનો બોલો આવી તબિયતમાં માથે ઉઠાવવો, નહીં તો જેમ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ઊઠી ગયા તે ઊઠી જ ગયા છે તેમ વિચાર માંડી વાળવો હોય તો પણ કંઈ ખોટું નથી. વૃત્તિમાં તેનું મહત્ત્વ રહેવું ન જોઈએ. કરવું હોય તો કરી લેવું એટલે તેના વિચાર આવતા મટે અને જો મનમાંથી તે વાત નીકળી ગઈ હોય તો ફરી ઊભી કરવા ચોગ્ય નથીજી.

હવે તમારા માતાપિતા પ્રત્યે કેમ વર્તવું તે સંબંધી તમને ગૂંચવણુ રહે છે તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે તેમની સલાહ આપણું હિત કરવાની ભાવનાથી હોય છે. માત્ર તેમની સમજમાં ફેર હોવાથી બુદ્ધિરૂપે લાગે. જો આપણા ભાવો સ્પષ્ટ તે સમજે તો આપણને દુઃખી

કરવાનો વિચાર તેમને નથી હોતો, તેથી આપણે કરીએ છીએ તે જ કરવા તે કહે. પણ તેવી સમજ તેમની થાય ત્યાં સુધી આપણે મુશ્કેલી વેઠવાની રહી. એક તો તેમને દેહનો મોહ હોય છે તેથી દેહને માટે કાળજી રાખવા કહે. મૌન રાખવાથી તો તેમના વિચારો ફરે એવી અત્યારે તમારી દશા નથી, તેથી તેમના કાનમાં જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો પડતાં રહે તેવું કંઈક કરવું ઘટે. એટલે તમારે કે તેમને પસંદ પડે તેવા કોઈએ એકાદ કલાક તેમની આગળ વાચન કરવાનું રાખ્યું હોય તો સ્વજનો તરફની ફરજ બજાવવા પૂરતો સંતોષ પણ તમને રહે અને તેમને પણ સારું શું છે તેનો વિચાર કરવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય. હાલ તો તમને ઇચ્છા થતી હોય તો મોક્ષમાળાનો એક પાડ વાંચી તેનો ભાવાર્થ, તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રસંગ અને ત્યારે જણાવવો, કે બાર ભાવના ‘સમાધિસોપાન’માં છે તેમાંથી થોડું થોડું વાંચી વાતચીતના પ્રસંગોમાં તે ભાવો રેડતા રહેવા યોગ્ય છે. અને તેમને એમ થાય કે તમે એ ઘડી વાંચો તો અમે સાંભળીએ, તો પૂ....નાં માતૃશ્રી, તમારાં માતૃશ્રી, તમારાં ભાભી વગેરેને અનુકૂળ નવરાશનો વખત હોય ત્યારે કલાક તે ગામમાં રહેવું અને ત્યાં સુધી ખોટી થાઓ તો તેમને રસ પડે તો પછી જેને વાંચતાં આવડતું હોય તેની પાસે પછી વંચાવવાનું તે ચાલુ પણ રાખે. શરીર સાચવવાની વાત કરે તો આપણે જણાવવું કે શરીર પાડી નાખવાના નિર્ણય ઉપર હું આવ્યો નથી, દવા કરવા માટે તો આવ્યો છું; ભક્તિથી શરીર બગડતું હોય તો અગાસમાં બધાંનાં બગડવાં બેઠાં, શરીરને આધારે જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન આ ભવમાં કરી લેવાનો વિચાર છે તેથી તમે કહો છો તેવી સંભાળ તો હું વગર કહ્યો લઉં છું; પણ બાંધેલાં કર્મ ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી તે પણ સાંભળ્યું છે તેથી મને વિશેષ લાગતું નથી અને તમે શરીર સુકાતું દેખી શોક કરો છો. આપણાથી બને તેટલું કરીએ, પછી જે થવાનું હશે તે થશે. માટે હવે મને શરીર ન જાણશો; મારા આત્માનું કલ્યાણ થાય તેવી આશિષ આપની પાસે માગું છું અને આપને પણ, મારા અંતરની ઇચ્છા એવી છે કે હવે આત્મા ઓળખવા તથા તેનું હિત સાધવા ભણી તમારી વિશેષ કાળજી થશે તો મને સંતોષ રહેશે. ગમે તે રીતે પણ દેહભાવ ઓછો થાય અને આત્માનો વિચાર થાય, તેનું હિત કરવા જ્ઞાનીઓએ કહ્યું હોય તે આપણે સાંભળીએ, વિચારીએ, ઠીક લાગે અને બની શકે તેટલું વર્તનમાં મૂકીએ તો આપણે છીએ ત્યાંથી જાચી દશામાં આવીએ – એવી વાતો, વાચન, ભજન દ્વારા તેમની સમજ ફરવાનો સંભવ છે. નરસિંહ મહેતાનાં, પરમકૃપાળુદેવનાં, આનંદ-ધનજી આદિનાં સામાન્ય પદો ગાઈ બતાવવાથી પણ ભાવો પલટાવી શકાય તેમ છે.

“પ્રથમ દેહદર્શિ હતી, તેથી ભાસ્યો દેહ;

હવે દર્શિ થઈ આત્મમાં, ગયો દેહથી નેહ.” — શ્રીમદ્ રાજયંત્ર

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપે પુછાવેલ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે આપણા અનુભવની જ વાત જ્ઞાનીએ ચમત્કાર લાગે તેવા શબ્દોમાં જણાવી છે. “પરાર્થ કરતાં વાપરતે લક્ષ્મી અંધાપો; બહેરાપણું

અને મૂંગાપણું આપી દે છે.” (૩૦) લક્ષ્મીનો વિષય તો આપ સર્વના અનુભવનો છે. “પરાર્થ કરતાં” એટલે બીજાનું ભણું થાય તે કરતાં પોતાનામાં આવા દોષો આવવાનો સંભવ છે. અથવા બીજાનું તો ભણું થાય કે ન પણ થાય, પણ તે કરતાં, વખતે (કદાચિત્) ક્યાંક પોતાને પણ અંધાપો (અવિવેક) જોયું ન જોયું કરવારૂપ દોષ આવી જવાનો સંભવ છે. લક્ષ્મી પરાર્થ માટે વપરાશે એમ કરીને કમાયા પછી પરાર્થ તો ક્યાંય પડી રહે અને પૈસાદાર થયો તેનો ગર્વ થઈ આવે છે, આંખ તીરછી થઈ બ્ધ છે; વિપરીત લાવો પ્રગટવાથી બીજાને નુકસાન કરવામાં પણ લક્ષ્મીનો દુરુપયોગ કરે તો તેને આંધળો જ કહેવો ઘટે. આંખ સત્પુરુષનાં દર્શન કરવા માટે તથા સંયમને મદદ કરવા અર્થે વાપરવી ઘટે છે, તેને બદલે જો પાપમાં પ્રવેશ કરવા માટે લક્ષ્મીની મદદથી વપરાય તો તે અંધાપો જ ગણાય. તેમ જ કાનને સદ્ગુરુ કે સત્-શાસ્ત્રના શ્રવણને અર્થે વાપરવા જોઈએ તેને બદલે જો પોતાની પ્રશંસા કે બીજાના અવગુણ સાંભળવામાં વપરાય તો તે બહેરાપણું છે; અથવા તો ગરીબની દાદ ઉપર, પ્રાર્થના પ્રત્યે ધનવાન કાન ન દે તે પણ બહેરાપણું જ છે; અને વચનને સત્પુરુષના કે પરમાત્માના ગુણગામમાં વાપરવાને બદલે તિરસ્કાર કે અપશબ્દો બોલવામાં વપરાય તે મૂંગાપણું છે કે ધનમદને લઈને મૌન રાખે, બોલાવે પણ બોલશે તો કંઈક આપવું પડશે જાણી મૂંગા રહે તે પણ મૂંગાપણું છે. આમ સવળા અર્થમાં સત્પુરુષનાં વચનો સમજવાં ઘટે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૧૨

અગાસ, તા. ૩૧-૫-૪૩

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. વાંચી આપની અભ્યાસ વધારવાની લાવના જાણી. મારી સલાહ પૂછી તે વિષે જણાવવાનું કે દરેકે પોતાના મનને પૂછવું અને એમ મનમાં લાગે કે આ કામથી પાછળ પસ્તાવું નહીં પડે, લાભ થશે, તો તે કરવા યોગ્ય છે. આપણે પુરુષાર્થ કરી જોવો, પછી અંતે તો પ્રારબ્ધ પ્રમાણે બનવાનું છે, અને તેમાં સંતોષ માનવો. ખરું કર્તવ્ય આત્મહિત છે, તેને માટે સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, સત્પુરુષાર્થની જરૂર છે. એ લક્ષ ન ચુકાય તેમ વ્યવહારમાં વર્તી લેવું ઘટે છે. મનુષ્યભવ એ મોટી સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે તેનો કેવો ઉપયોગ થાય છે અને કેવો ઉપયોગ કરવો ઘટે છે તેનો વિચાર મુમુક્ષુઓને રહ્યા કરે છે. એ જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૧૩

અગાસ, તા. ૧-૬-૪૩

તત્ ૐ સત્

વૈશાખ વદ ૧૪, ૧૯૯૯

જે સદ્ગુરુ-ચરણથી અળગા, તે થડ છોડી ડાળે વળગ્યા,
જેને સદ્ગુરુ-પદશું રાગ, તેનાં જાણે પૂર્વિક લાગ્યા.
પ્રભુ પણ નિજ સંભારોને, દુઃખને કરશે દૂર,
સમય થયે રેલાવશે, પવિત્ર સુખનાં પૂર.
સદ્ગુરુના સદ્બોધથી, કરો શોધ, શ્રદ્ધા ધારજો,
સત્સંગથી ઉલ્લાસ, સત્પુરુષાર્થમાંહિ વધારજો.

આપનો પત્ર ગઈ કાલે મળ્યો. વાંચી સમાચાર જાણ્યા. ગમે તે વાંચીને પરમકૃપાળુ-દેવનાં વચનો અને તેના ઉપકાર પ્રત્યે પ્રેમલક્ષિત વધે તે કર્તવ્ય છે. અનેક શાસ્ત્રોના સાર તે મહાપુરુષે એક કઠીમાં ભરી દીધો છે :

“એ બોલોથી બાંધ્યો, સકળ શાસ્ત્રનો સાર,
પ્રભુ ભજો, નીતિ સજો, પરઠો પરાંપકાર.”

“પર પ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રભુસેં, સખ આગમ ભેદ સુઠર ખસેં,
વહ કેવલકો ખીજ જાની કહે, નિજકો અનુભવ બતલાય દિયે.”

આવાં વચન વાંચી, વિચારી, લાવના કરી તેમાં લીન થઈ જવા જેવું છે. જેને તે મહાપુરુષનો ઉપકાર સમજાય છે તે મહાભાગ્યશાળી ગણવા યોગ્ય છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુ-શ્રીજીની સાથે શ્રી દેવકરણુ ભુનિ હતા તેમને પરમકૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુનો ઉપકાર સમજાયો ત્યારે પહેલાં અણસમજમાં તેઓશ્રી પ્રત્યે જે સામાન્ય લાવ હતો તેના પશ્ચાત્તાપ-રૂપ એક પત્ર લખ્યો છે, તેમાંથી આપણે વારંવાર વિચારવા યોગ્ય લાગે આપને માટે નીચે ઉતારી મોકલું છું, તે વાંચી સદ્વિચારમાં વૃત્તિ વિશેષ રહે તેમ વર્તવા વિનંતી છે.

“.....વિશેષ ઉદાસી આપે છે તે એ કે આપનો પ્રથમ સમાગમ મુંબઈમાં આપ નિવૃત્તિ-સ્થળ-આપના એકાંત સ્થળમાં મિરાજમાન હતા તે વખતે લલ્લુભ મહારાજ (પ્રભુશ્રીજી) સાથે હતા તે વખતે આપે મને પૂછ્યું કે સ્ત્રી દષ્ટિએ પડતાં પરિણામ ચળે છે? તથા વ્યાખ્યાનમાં અહંભાવ સ્ફુરે છે? તે આપે પૂછવાથી મેં યથાતથ્ય જેવા લાવ વર્તાતા હતા તેવા કહ્યા અને તે જ વિચારવાનો આપે પ્રથમ બોધ કર્યો હતો, તે હું અહંકાર વડે-દ્રવ્યત્યાગના અભિમાન વડે-જણતો ન હતો અને સાધુપણું માની બેઠેલો તે આપે જાણત કર્યો હતો. હવે બનતો પુરુષાર્થ કરું છું, અને આપની શાંતમૂર્તિ ઉપર દષ્ટિ રાખ્યા કરું છું; અને તમારી એકાગ્રવૃત્તિ અને સ્વરૂપસ્થિતરતાનું માહાત્મ્ય જાણી શકતો નથી તે આપની પૂર્ણ કૃપા વડે જણાશે તે આશા રાખું છું. જેમ બાળક માતા-પિતા સન્મુખ પોતાનું દુઃખ જણાવે છે તે જ રીતે હું આપની પાસે દુઃખની વાતો વર્ણવું છું કે સૂક્ષ્મ અહંભાવ વડે સૂક્ષ્મ વિષયાદિ-રાગદ્વેષ રહી જતાં આ દેહ પડી જશે ને તે બીજનાં વૃક્ષો થઈ પડશે ને જન્મમરણ ચાલુ રહેશે; તે ભયભરેલા વિચાર આવતાં મનમાં આકુળતા આવી જાય છે ને વળી વિચાર આવે છે કે આવી ભેગવાઈ મળી છતાં જીવ ઘણી વાર રજળ્યો એવું શાસ્ત્રઆધાર વડે જણાય છે ને આપ પ્રત્યક્ષજ્ઞાની પણ કહો છો તો આવી અપૂર્વ ભેગવાઈ મળી છતાં આ દેહ પામ્યાનું નિષ્ફળપણું થાય? એવી ચિંતા કોઈ વખત થયા કરે છે ને વળી આપની સન્મુખ વૃત્તિ થતાં હિમ્મત આવે છે કે અપૂર્વ ભેગવાઈ મળી ખાલી નહીં જ જાય. પણ દેહ નિશ્ચય થાય તેવા આશ્રય આપશો તો હું પરમ સુખી થઈશ ને જીવ્યું સફળ ગણીશ. કોઈ વખત આત્માને વૃત્તિ દુર્ધર્મમાં ખેંચી મૂળથી ચુકાવી દે છે પણ થોડા સમયમાં તરત જ પાછી ખેંચાઈ આવે છે ને આપના સન્મુખ થાય છે. મર્યાદા એળંગતી નથી. લજ્જત પામી શુરુ સન્મુખ થઈ જાય છે.”

આવો પુરુષાર્થ આપણે કરીને વૃત્તિને પરમકૃપાળુદેવની મુખમુદ્રા તરફ વાળતા રહેવાનો અભ્યાસ કર્તવ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવ સહજાત્મસ્વરૂપ છે, તેમના તરફ વૃત્તિ રાખવાથી આત્મવૃત્તિ

થવા સંભવ છે. તેમનાં વચનો, તેમની વીતરાગ મુખમુદ્રા વારંવાર લક્ષમાં લેવાથી આ ત્રિવિધ તાપથી બળતાં સંસારમાં શાંતિ સાંપડે છે. એવો ઉપરના પત્રમાં લખ્યા પ્રમાણે ઘણા સંતોને સાક્ષાત્ અનુભવ થયો છે. પ્રારબ્ધ અનુસાર જ્યાં હોઈ એ ત્યાં ભક્તિ, સ્મરણ, સદ્વાચન, સદ્વિચાર અને આત્મભાવના કરતા રહેવામાં આપણું કલ્યાણ સમાયું છે. “હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું, એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.” (૬૬૨)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૧૪

અગાસ, તા. ૧૨-૬-૪૩

“નિયમથી કરેલું કામ ત્વરાથી થાય છે, ધારેલી સિદ્ધિ આપે છે; આનંદના કારણરૂપ થઈ પડે છે.” તત્ત્વજ્ઞાન પૃષ્ઠ ૬૦ (૨૧-૧૧)

આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો. તમારી સંસારભાવ સંકોચવાની વૃત્તિ આદિ જાણી સંતોષ થયો છે. “આજ્ઞામાં અમુક વખત લેવો એ કંઈ સમજ પડતી નથી” એમ કહ્યું તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે જ્યારે આપણને એકાદ કલાક કે અમુક વખત તદ્દન નિવૃત્તિ છે એમ સમજાય, ત્યારે વખતની મર્યાદા સંબંધી પણ આજ્ઞા લેતી વખતે મનમાં નિર્ણય કરી શકાય કે કલાક સુધી મારે આત્મા સિવાયની બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિમાં પડવું નથી. તેવો નિયમ લીધા પછી કોઈ મિત્ર આદિ આવી ચઢે તો કાપલીમાં લખી રાખ્યું હોય કે અમુક આટલા વાગ્યા પછી બીજા સાથે વાતચીત કરવાનો મારે નિયમ છે, તે બતાવી લીધાથી તે પણ સમજી જાય એટલે કાં તો તેટલો ટાઈમ રાહ જોઈ બેસે કે તેને ફાવે તેમ કરે. આ બધું સ્વતંત્ર જીવનને અંગે છે તેની ઉતાવળ કરવા જેવું નથી, પણ તેમ કરવાથી પત્રને મથાળે જે વાક્ય લખ્યું છે તે પ્રમાણે ઘણો લાભ થાય છે, તે સૂચવવા માત્ર ગયા પત્રમાં લખ્યું હતું.

બીજું તમારાં માતૃશ્રી સંબંધી તમને મનમાં કંઈ વિચાર વારંવાર ન આવતા હોય તો કંઈ તે વિષેની પ્રવૃત્તિમાં પડવા યોગ્ય નથી. જે પ્રસંગે જેમ ઠીક લાગે તેમ બને તેટલી સમતા સાચવવાની ટેવ પાડતા રહેવું તે શ્રેયસ્કર છે.

હાલ તમે નડિયાદ રહો છો તેથી તમારાં માતૃશ્રી આદિને સંતોષ રહેતો હોય તો ત્યાંના જ સારા ગણાતા વૈદ્યની દવા લીધા કરવી. પ્રારબ્ધ હશે તેમ સુખદુઃખ જે કર્મનાં ફળ છે તે આવ્યા કરશે એમ માની, મુખ્ય કાર્ય આત્મહિત કરવાનું છે તે થતું હોય તો અમહાવાદ વગેરેની પ્રવૃત્તિ પણ ઠીક લાગતી નથી. પછી જેમ સંયોગવશાત્ કરવું પડે તે કરી છૂટવું; તેમાં મુખ્ય લક્ષ રાખવા યોગ્ય નથી. અનેક જણ સલાહ આપનાર આવે તેમ દરેકનું કહ્યું કર્યા કરે તો દરદીને ત્રાસ સિવાય બીજો લાભ ઓછો જ સંભવે. દવામાં શું આવે છે વગેરે મને પૂછવાની કંઈ જરૂર નથી. સાત વ્યસન અને સાત અભક્ષ્ય ચીજોનો તમે નિયમ લીધો છે તેમાંની કોઈ ચીજ આવે છે કે નહીં, તે દવા આપનાર પાસેથી ખાતરી કરી લેવી. ઢાખલા તરીકે, કોઈ ગોળીઓ વૈદ્ય આપતો હોય તો ‘મધમાં ગોળીઓ વાળેલી છે કે કેમ?’ એમ

સભ્યતાથી પૂછી લેવું કે ‘મધ હું વાપરતો નથી તો તેવી ચીજો દવામાં હોય તો મને તે મહેરબાની કરીને આપશો નહીં’ આમ કહી શકાય.

મરણની વિચારણા વૈરાગ્યની વૃદ્ધિને અર્થે છે. તેનો અર્થ એવો નથી કે મરણનો ભય માથે વર્તે છે માની સાધનમાં ઉતાવળ કર્યા કરવી. આત્મા અઝર, અમર, અવિનાશી, અછેદ, અભેદ, નિત્ય પદાર્થ છે તે પણ ભૂલવા યોગ્ય નથી, એમ સ્વાદ્વાદ છે, તે આત્માને ગળવાન બનાવે તેવો છે. સત્સંગ, સત્શાસ્ત્રના વિશેષ પરિચયે અને વિચારની વૃદ્ધિ થયે તે વિશેષ સમજાશે. ધીરજ એ મોટો ગુણ છે, તેમ જ સહનશીલતા પણ જીવને સ્થિરતા તરફ વાળનાર છે તે કંમે કંમે સાધ્ય છે. અને નેટલા તે ગુણ કેળવવાના પ્રસંગોનો લાભ લેતા રહેવાનો લક્ષ રાખવો. જે થાય છે તે ભલાને માટે જ થાય છે. દરેક પ્રસંગ કંઈ ને કંઈ શિખામણ આપનાર અને તેવો હોય છે, વિચારણાની માત્ર જરૂર છે. તેને માટે જેનો પુરુષાર્થ છે તે તેમાં વહેલેમોડે સફળ થાય છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૧૫

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૮-૬-૪૩

જેઠ વદ ૧૧, સોમ, ૧૯૯૯

“કક્કા કર સદ્ગુરુનો સંગ, હૃદય-કમળમાં લાગે રંગ,
અંતરમાં અજવાળું થાય, માયા મનથી દૂર પળાય,
લિંગ-વાસના હોયે ભંગ, કક્કા કર સદ્ગુરુનો સંગ.
ડહા ડહાપણ મૂકી દે, સદ્ગુરુને શરણે જઈ રહે,
વચન તણો રાખી વિશ્વાસ, કુકલ્પનાનો કરશે નાશ,
ઉપાધિથી અળગો રહે, ડહા ડહાપણ મૂકી દે.
નન્ના નિશ્ચય ગુરુનો છેય, ધીર વીર પગ રોકી રેય,
કાયર નરનું નહિ ત્યાં કામ, શૂરવૈરનો સાચો સંગ્રામ.
જીત્યા જગમાં જિતવર જેય, નન્ના નિશ્ચય ગુરુનો છેય.
રરા રાજ ભજનમાં રહે, ખીજું બકવું મૂકી દે,
વળતો શીઠ વદે છે વાત, નીર વલોવે ના’વે સ્વાદ.
રાજ-શરણું તું હેતે ગ્રહે, રરા રાજ ભજનમાં રહે.
સરસા સાધન સર્વે થયું, જેનું ચિત્ત ગુરુશરણે રહ્યું,
હરતાં ફરતાં પ્રભુનું ધ્યાન, તેને તપ, તીરથ, બહુ દાન;
કોટિ વિઘન ભયંકર ગયું, સરસા સાધન સર્વે થયું.”

પૂ....ની તબિયત દિવસે દિવસે નરમ રહ્યા કરે છે એમ લખ્યું તે બાબતું. પ્રારબ્ધકર્મ પ્રમાણે વેદનીય આવેલી ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી.

“જ્ઞાની કે અજ્ઞાની જન સુખદુઃખરહિત ન કોય;
જ્ઞાની વેદે ધૈર્યથી, અજ્ઞાની વેદે રોય.” (૧૫)

એ આપ સમજે છે છતાં વિશેષ સાવધાની રાખી આ વખતની વેદની વેદી લેવાય તો જીવને સમાધિમરણનું કારણ બને તેમ છેજી. સદ્ગુરુનું શરણું, તેની આજ્ઞાની ઉપાસના, સ્મરણ કરતા રહેવાની ટેવ, સદ્ગુરુના બોધનો જાણ જિતરીને શાંતિથી કરેલો નિર્ણય, ભક્તિ આદિ અપૂર્વ સામગ્રીની જોગવાઈ પુણ્યયોગે આ ભવમાં સમીપ સમજી, વૃત્તિ એવી ઉત્તમ બાબતોમાં રાખશે, તથા મરણનો ડર ન રાખતાં તેની તૈયારી જરૂર કાળજીપૂર્વક શાંત ભાવે સદ્ગુરુ-શરણે કરતા રહેવા ભલામણ છેજી. આ કાળમાં અચાનક આયુષ્ય તૂટી જતાં સાંભળીએ છીએ. આપણને આટલું જીવવાનું મળ્યું છે તે કોઈ પૂર્વના પુણ્યનો યોગ ગણવા યોગ્ય છેજી. ભલે પથારીમાં પડી રહેવું પડતું હોય, વેદના ભોગવવી પડતી હોય, ચેન ન પડતું હોય, પણ એવો એવોય મનુષ્યભવ છે ત્યાં સુધી સદ્ગુરુના અપાર જ્ઞાન, સુખ, વીર્ય અને નિરંતર આત્મ-ઉપયોગ તરફ દષ્ટિ દઈ, તેને શરણે આ જીવનું જરૂર કલ્યાણ થશે, એવું આશ્વાસન એવા દુઃખના વખતમાં મેળવી શાંતિથી સર્વ દુઃખ ખમવાનું બળ મેળવી શકાય તેમ છેજી. આ જીવે આજ સુધી કરવા જેવું છે તે તો કંઈ કર્યું નથી, નહીં તો આવે વખતે બીજા જીવેને પણ પૂ. સોભાગ્યભાઈની પેઠે ઉપદેશરૂપ થઈ પડે; આવે વખતે ધીરજથી વેદની વેદાય તો પોતાનું પણ કલ્યાણ થાય અને બીજા જીવેને પણ ‘માર્ગ ઉત્તમ છે, આ ભાઈ આરાધે છે તે જ માર્ગ આરાધવા યોગ્ય છે,’ એવી ભાવના થવાથી માર્ગ પામવાની જિજ્ઞાસા જાગે. ધીરજ બોઈ બૂમો પાડવાથી કંઈ કર્મને કયા આવવાની નથી. ઊલટી કંઈ રહી-સહી શક્તિ હોય તે ભક્તિમાં ગાળી શકાત તેને બદલે બરાડા પાડવામાં ને બીજાને ગભરાવવામાં બલાસ થઈ જાય. માટે શાંતિથી, ધીરજથી, સમભાવથી સહનશીલતા લાવી ગમે તેવી વેદના હોય તે જવા માટે આવી છે, ભોગવી લીધા પછી ફરી આવવાની નથી, દેવું પતે છે એમ જાણી હિંમત રાખી કઠણાઈ કેળવવા વિનંતી છેજી. દવા પીવાની હોય તે કડવી છે, નહીં પીઈ એમ કરીને પણ નાનાં છોકરાંની પેઠે પરાણે આખરે પીવી પડે છે અને સમજી હોય તે ન ગમે તોપણ આંખો મીંચી કઠણ મન કરી પી જાય છે, તેમ આત્મામાં કલેશવૃત્તિ ન બિપજે પણ શ્રી ગજસુકુમારની પેઠે, મોક્ષની પાઘડી માની વેદના સહન કરી તેમ, પ્રસન્ન ચિત્તે ‘સદ્ગુરુએ જ આપણને ઊંચી દશામાં લાવવા આ કઠણાઈ મોકલી છે’ એમ માની સદ્ગુરુને શરણે દુઃખને સુખ ગણી આનંદમાં રહેતાં શીખવાની ભલામણ છેજી. નરકમાં કેવાં કેવાં આકરાં દુઃખ પરા-ધીનપણે ભોગવીને આ જીવ આવ્યો છે તેનો વિચાર આવે તો અહીંનાં દુઃખોની તો કંઈ ગણતરી ન રહે. ઊલટું, મનુષ્યભવથી મોક્ષ સુધીનો માર્ગ ખુલ્લો છે એમ સમજી પૂ. સોભાગ્ય-ભાઈની પેઠે એકાગ્ર ભાવ જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં, સ્મરણમાં રાખવો ઘટે છેજી.

પૂ. પ્રભુશ્રીજીની ભલામણ થોડી જણાવી પત્ર પૂરો કરું છું તે વારંવાર વાંચવાથી હિંમત રહેશે અને કલ્યાણનું કારણ બનશે એમ વિચારી લક્ષમાં લેશોજી : “અમને જે પરમકૃપાળુ દેવે આજ્ઞા કરી છે.....આ કોઈ પુરાણપુરુષની અત્યંત કૃપા છે.” (ગુરુ ઉપદેશામૃત : પૃષ્ઠ ૪૮૯-૯૦) શ્રી સદ્ગુરુ-પ્રસાદમાંથી પૂ.....ને રોજ દર્શન કરાવશે તથા આ પત્ર સંભળાવશેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

‘મેં મેરા’ એ જીવકું, બંધન મોટા જાન,
 ‘મેં મેરા’ જાકું નહીં, સો હી મોક્ષ-પિછાન.
 ઢઢા ઢોલ વગાડી કહું, રૂઝા પુરુષને હૃદયે રહું,
 સમજ્યા તેણે લીધો સાર, ગાફલ નર તો ખાશે માર.
 જોતાં જોખન તો વહી ગયું, ઢઢા ઢોલ વગાડી કહું.

એક વાત સમજી રાખવાની જરૂર છે કે આપણી આશાઓને અનુસાર ક્ષણ પ્રાપ્ત થતાં નથી. વાંચન વગેરેથી મોટા મુનિવરોને હુલ્લ એવા મન વશ કરવા સંબંધી કે બ્રહ્મચર્ય કે આત્માના ઓળખાણ સંબંધી અભિલાષાઓના કિલ્લા રચીએ છીએ. તેની પ્રાપ્તિને માટે કેવા પુરુષાર્થની જરૂર છે તેનો આપણને ખ્યાલ નથી, તેના કમનું જાન પણ નથી; છતાં એ અભિલાષાઓ એકદમ કળે એવી અધીરજ તો ભરેલી જ હોય છે. આ લખ્યું છે તે કથેય બહુ દૂર છે એમ જ બતાવવા લખ્યું નથી; પણ કારણ-કાર્યને સંબંધ છે તે મેળ ખાય તેવી વિચારણા થવા લખ્યું છે. હવે તમે સામાન્ય ભક્તિભરપૂર પત્રમાં બ્રહ્મચર્યની માગણી કરી છે, તે યોગ્ય છે. તેની જ મારે તમારે બધાને જરૂર છે. તેને માટે પુરુષાર્થ કરવા પરમ ઉપકારી પરમ-કૃપાળુદેવે કહેલું કહું છું તે આપણે આદરીએ અને નિરાશ ન થઈએ એમ ઇચ્છું છું.

“સ્વાદનો ત્યાગ એ આહારનો ખરો ત્યાગ જાનીઓ કહે છે.” (૨૧-૯૩) આ ચાર આંગળની જીભ જીતવા કમર કસો જોઈએ. જ્યાં જ્યાં મીઠાશ આવે તે વળતે વૃત્તિ ત્યાં ન જવા દેતાં તેવી વસ્તુને બેસ્વાદ બનાવવા કે તેને દૂર કરવા તુર્ત ઉપાય લેતા રહો; તેવા પ્રસંગો લક્ષમાં રાખી, તે વિષે વિચાર કરી તેની તુચ્છતા ભાસે તેમ વિચારતા રહેવા સાચા દિલે આ પત્ર મળે ત્યારથી તૈયાર થાઓ. પેટ ભરવા માટે, જીવન ટકાવવા પૂરતું ખાવું છે તેમાં જીભ ભજવાડ કરી, વિક્રિયાઓ ઉત્પન્ન થાય તેવા વિકલ્પો જીભા કરી રંજાયમાન કરે છે; તેના ઉપર પહેરો રાખવો છે, પિકેટિંગ કરવું છે એવો નિર્ણય કરી જે મળી આવે તે મિતાહારીપણે લઈ તે કામ પતાવતાં શીખો; પણ ધીરજથી તબિયત ન બગડે તેમ આહાર ઉપર હાલ તો વિશેષ લક્ષ રાખો. વિશેષ ખાખતો વિષે મળશે ત્યારે વાત થશે. “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી.” (૪૬૦) એ પરમકૃપાળુદેવનું વચન વારંવાર વિચારી અને તેટલું અમલમાં મૂકતા રહેવા વિનંતી છેજી. અહીં ન આવવું એવો નિર્ણય કરવામાં પોતાને નુકસાન છેજી. સદ્વિચારની વૃદ્ધિ કરવાની અને કલ્પનાઓ ઓછી કરવાની કાળજી રાખજોજી. લિ. આપનો હિતેચ્છક દીનદાસ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારજોજી.

પરમકૃપાળુદેવે “આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી બળતો છે” એમ જણાવ્યું છે તેનો વિચાર કરે તો મુમુક્ષુજીવને પ્રગટ નજરે દેખાય તેવો કાળ આવી લાગ્યો છે. તેમાંથી આપણે કેવી રીતે બચવું? બચવાની ચીવટ હૃદયમાં રહે છે કે આંખ મીંચીને તે બાળતમાં ઘાસતેલ છાંટી

ઓલવવાનો પુરુષાર્થ કરીએ છીએ? તે વિચારી શાંતિને માર્ગે વૃત્તિ વળે અને મનમાં તેવી દશા ન આવે ત્યાં સુધી ખટકો રહ્યા કરે, અને તેટલો પુરુષાર્થ કરવાની પ્રેરણા આપોઆપ થયા કરે અને અત્યારે અશક્ય લાગે તેની ભાવના સેવાયા કરે તો ગમે તેવા વિકટ પ્રસંગમાં પણ જ્ઞાનીની આજ્ઞાને આરાધનારને આનંદ સ્ફુર્તિ વિના ન રહે. પરમપુરુષ શ્રીમદ્ રામચંદ્રનાં વચનામૃત એ ત્રિવિધ તાપથી બચવાનો અચૂક ઉપાય છે, તાપને તાપરૂપ સમજાવે તેવાં છે. તથા તે તાપની શાંતિના ઉપાય તરફ વૃત્તિ વાળે તેવાં રહસ્યમય, ચમત્કારી અને પ્રેરક છે. એક પરમદૃષ્ટાંતુદેવ આપણને અને સર્વ શરણાગતને આધારરૂપ છે, પ્રગટ તેમનાં વચનો કાને આવ્યાથી સમજાય તેમ છે. સદ્ગુરુના ગુણઆમ, તેમાં ઉલ્લાસ અને પ્રેમ એ કોટિ કર્મોનો નાશ કરનાર ઔષધિ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૧૮

અગાસ, તા. ૬-૭-૪૩

તત્ ૐ સત્

આષાઢ સુદ ૪, મંગળ, ૧૯૮૯

“નોરખીને નવયૌવના, લેશ ન વિષયનિહાન;
ગણે કાષ્ઠની પૂતળી, તે ભગવાન સમાન.”

“સુખ પ્રાપ્ત કરતાં સુખ ટળે છે, લેશ એ લક્ષે લહો,
ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે કાં અહો! રાચી રહો?
લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતાં શું વધ્યું તે તો કહો?
શું કુટુંબ કે પરિવારથી વધવાપણું એ નય અહો;
વધવાપણું સંસારનું નરદેહને હારી જવો,
એનો વિચાર નહીં અહોહો! એક પણ તમને હવો!”

વિ. આપ બંનેનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો. વાંચી સમાચાર બહુયા. કોઈ રીતે ગભરાવા જેવું નથી. સલાહ સંપ સમજૂતીથી કામ થાય છે તે દીર્ઘ કાળ ઉત્સાહથી પણ છે, તે થવા અર્થે વિલંબ થાય તે વિલંબરૂપ નથી. મકાન ચણવા પહેલાં પાકો પાયો કરવા માટે કે એકાદ ચોમાસું મજબૂતી માટે પાયો પૂરી પડી રહેવા દે છે તે ભવિષ્યમાં મકાન થયા પછી પાણી આવતાં ફાટ ન પડે કે તૂટી ન પડે તે અર્થે હોય છે; તેમ જિંદગી પર્યંત વ્રત પાળવાની ઉતાવળ કરતા હતા અને આટલી તૈયારીઓની કચાશ છે તેની તમને પણ ખબર નહોતી. પણ તે કામ માટેની તૈયારીનો લક્ષ ન ચૂકવો. હાલ જેમ સમાધાનીપૂર્વક કર્મોદયમાં બને તેટલી, શુભ ભાવના રાખી શકાય તેટલી રાખી ભાવિ આદર્શમાં મહદરૂપ થાય તેનું શિક્ષણ તેમને હૃદયગ્રાહી થાય તેમ કરવું. આપણો આગ્રહ તેમને વ્રતમાં પ્રેરે તે કરતાં વ્રત પ્રત્યે તેમને પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય તેમ કરવા ભલામણ છે. ઉત્તમ ઉપાય તો ઉત્તમ વાતાવરણ છે તે લક્ષમાં રાખવા જણાવું છું. જ્યાં અપરિણીત કન્યાઓ જિંદગી પર્યંત બ્રહ્મચર્ય પાળી રહે છે, જ્યાં પરણેલાં પણ સંતાન વિનાનાં સ્ત્રીપુરુષો બ્રહ્મચર્ય પ્રત્યેની પ્રીતિથી સુખપૂર્વક જીવન ગાળે છે, એવા આ આશ્રમના વાતાવરણમાં કુટુંબ સહિત વેકેશનના વખતમાં રહેવાનું બને તો તમે જે ન કહી શકો કે ન કરાવી શકો તે સહજ તેમના હૃદયમાં ઊગી નીકળે, તેમની જ ભાવના

તમારા વગર કહ્યે આત્મકલ્યાણ માટે તીવ્ર બને આવો સંભવ બાણી, વખત મળે ત્યારે કે વેકેશન જેવા વખતે તેમની ભાવના આશ્રમમાં આવવાની, રહી જવાની થાય તેવી વાતો પ્રસંગોપાત્ત કરશે તો ક્રમે ક્રમે તમારી આદર્શ ભાવના સફળ થવા યોગ્ય જણાય છે. શ્રી જંબુકમારે પૂર્વભવે બ્રહ્મચર્યની આરાધના કરેલી હોવાથી તેને આઠ કન્યાઓ અપસરાઓ જેવી પરણાવી છતાં તેના બ્રહ્મચર્યમાં ખામી ન આવતાં સર્વને સંસારની અસારતા ગળે ઉતારી સર્વસંગત્યાગી થયા, અનેકને ત્યાગ કરાવનાર થયા. જેટલું કૂવામાં હોય તેટલું હવાડામાં આવે એવી કહેવત છે, તેમ આપણે આપણી દશા, વૈરાગ્ય-ઉપશમ ઉપાસી, વધારતા જઈશું તેમ તેમ વગર કહ્યે બીજાને તે એપી રોગની પેઠે અસર કરશે. જે કંઈ કરવું તે પાકે પાયે કરવું છે, ઉપલક્ષ કરવું નથી; આવો એક દઢ નિશ્ચય વ્રત લેનારે કરવા યોગ્ય છે. ધર્મ એ વાત અંતરની છે તેથી કોઈની કરાવી તે થતી નથી. બીજા નિમિત્ત માત્ર છે. અને શુભ નિમિત્તે ઘણાને શુભ ભાવના થાય છે અને વધે છે. માટે શુભ નિમિત્તો ઉપર શાસ્ત્રોમાં આટલો બધો ભાર મુકાયો છે, પણ તે નિમિત્તોમાં પણ જીવને લાભ ન થાય તો નિમિત્તોનો વાંક નથી એટલો લક્ષ લૂલવા યોગ્ય નથી. જે પરણેલા છે તેમને કેવાં વિદ્યો આવે છે તે વિચારી, પરણ્યા નથી તેમણે પોતાના જીવનનો કમ કેમ રાખવો તે શીખવા યોગ્ય છે. સમજીને વિશેષ શું કહેવું? રૂબરૂમાં મળશે ત્યારે જણાવશે તો સ્મૃતિમાં આવશે તે જણાવવા હરકત નથી. કાગળમાં આવી વાતો વિષે લખવા મન થતું નથી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

સ્ત્રીઓને આપણા વિચારોનો લાભ પૂરો મળતો નથી એ મુશ્કેલીનું મૂળ છે.

તમે પુછાવો છો કે કોડલિવર ઓછા લેવું પડે તો લેવું કે કેમ? તેનો ઉત્તર નકાર સિવાય બીજો શું હોઈ શકે? મારાથી તેવી દવામાં અનુમતિ કેમ અપાય? તે આપ જ વિચારી જાઓ. દવા જ મટાડે છે, શક્તિ આપે છે તેમ નથી. એ તો માર્ગ અનુકૂળ કરનાર છે. બાકી શક્તિ તો જેમાંથી આવવાની છે તેમાંથી જ આવશે. નિમિત્તનો નિષેધ નથી કરવો; પણ જેનું ફળ અત્યારની માંદગીથી ભારે દુઃખદાયી આવે તેમ હોય તેવી દવા તે દવા નથી, પણ રોગની માતા છે. આટલો લક્ષ રાખી દાકતરથી દવાઈ જવા યોગ્ય નથી. બીજી નિર્દોષ દવા ન આપે તો થોડા દિવસ અમદાવાદ જઈ કોઈ દેશી દવા જરૂર લાગે તો લેવી. વ્યાધિ વ્યાધિના કાળે ક્ષય થઈ જાય છે તે શ્રદ્ધા આવા વખતે વધારે બળપૂર્વક ટકાવી રાખવી ઘટે છે. સ્મરણનો અભ્યાસ વિશેષ રાખવા લલામણુ છે. ખરી દવા સત્યપુષ્પની કૃપાથી મળી છે તે જ છે. દેહની જેટલી કાળજી રાખીએ છીએ તેટલી નહીં, પણ તેથી અનંતગણી કાળજી આત્માની રાખવાની પરમકૃપાળુદેવે કહેલ છે તે લક્ષમાં હશે. હિંમત હારવી નહીં અને જે પરમપુષ્પનાં વચનો યાદ આવે તેના વિચારમાં ઊંડા ઊતરવા લલામણુ છે. જગતની વિસ્મૃતિ કરી સત્યપુષ્પના ચરણમાં રહેવાની ભાવના એ સર્વોત્તમ સલાહ પરમકૃપાળુદેવની છે તે પોપાતી રહે તેમ નિવૃત્તિનો કાળ ગાળતા રહેશે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

સ્વામેમિ સર્વ જીવે સર્વે જીવા સ્વમંતુ મે ।

મિત્તી મે સર્વ મૂણસુ વેરં મજ્ઞં ન કેણહ ॥

જે સંસારને જ્ઞાનીઓએ અતિ અતિ વિચાર કરીને અસાર, અનિત્ય અને એકાંત દુઃખરૂપ માન્યો છે, તે સંસારમાંથી સાર વસ્તુ શોધી સુખી થવાની અને તે નાશવંત વસ્તુઓને ટકાવી રાખવાની વૃત્તિ જીવની રહે છે, તે માત્ર આ જીવની અઘડા જ પ્રગટ કરે છે. સંસુદ્રમંથન વખતે બધા જલચર જીવોને સમુદ્રમાં અત્યંત દુઃખ થયું હતું એમ પુરાણોમાં વર્ણન આવે છે તે તો કલ્પિત છે, પણ રાગદ્વેષરૂપ નેતરાં વડે આ કર્મરૂપ મેઝથી ત્રણે લોકમાં મંથન થઈ રહ્યું છે. તેમાં કોઈ જીવ સુખની કલ્પના કરી રાજી થાય તે માત્ર મિથ્યાત્વનું જ માહાત્મ્ય છે. ત્રિવિધ તાપમાં બળતા લોકને શરણરૂપ એક પરમકૃપાળુદેવતાં દિવ્ય અમૃતમય વચનો છે; તેનો રસ પીનાર મુમુક્ષુઓ પણ મહાલાગ્યશાળી છે, પણ તેનો રસ આખવા માટે જીવને ધીરજ, શાંતિ, ક્ષમા, દયા, સમતા આદિ ગુણોની જરૂર છે. તે આપણામાં આવી બધે તો પછી જગત જખ મારે છે; કોઈ આપણું કિંચિત્ પણ બગાડવા સમર્થ થાય તેમ નથી. શ્રી શાંતિનાથજીનું સ્તવન શ્રી આનંદધનજીએ ગાયું છે—“ધીરજ મન ધરી સાંભળો, કહું શાંતિ પ્રતિલાસ રે”, એમ કહી શાંતિસ્વરૂપનું વર્ણન શું કર્યું છે તે સર્વ મળી વિચારવા વિનંતી છેજી.

આપને પાખી ઉપર પત્ર લખવા વિચાર હતો પણ વહેલો મોકો મળ્યો તો વહેલી ક્ષમાયાચનામાં કંઈ દોષ નથી. ગયા કાળથી ચોમાસી પાખી પર્યંત આપના તથા આપના કુટુંબી પ્રત્યે કંઈ દોષ થયા હોય તેની ઉત્તમ ક્ષમા નમ્રલાવે પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ જય સદ્ગુણવંદનપૂર્વક યાચું છું તે સ્વીકારી ઉત્તમ ક્ષમા આપવા કૃપાવંત થશેજી. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની અનંત કૃપાથી જે જે જીવોને પરમકૃપાળુદેવની લક્ષિતનો રંગ લાગ્યો છે તે ચોલ-મજાના રંગ જેવો છે. જે પરમકૃપાળુદેવનો આશ્રિત થયો તે વહેલોમોકો તેની દશાને પામશે, એમ વિચારી સર્વ પ્રત્યે પૂજ્યબુદ્ધિ રાખી સર્વની ક્ષમા યાચી નિઃશલ્ય થવાનો પ્રાચીન રિવાજ વિચારવાન જ્ઞાનીઓનો આપણ સર્વને અત્યંત ઉપકારી છેજી.

આજે સલામંડપમાં સ્વયંબુદ્ધ મહાત્માઓનાં જીવન વંચાયાં હતાં તેમાં શ્રી કરકંડુ મુનિ એક યક્ષના મંદિરમાં પૂર્વ દ્વારથી પેઠા અને ધર્મધ્યાનમાં બિભા રહ્યા. પછી બીજા શ્રી દ્વિમુખ મુનિ પધાર્યા, ત્રીજા શ્રી નમિરાજર્ષિ પધાર્યા અને ચોથા શ્રી નગ્ગતિ મુનિ પધાર્યા. સર્વ ધર્મ-ધ્યાન કરતા હતા. તેમાં શ્રી કરકંડુને ખરજ આવતાં વલૂરવાનું સાધન કાંસકી જેવું રાખેલું તે કાઠી ખરજ મટાડી, પાછું કપડામાં રાખવા જતાં શ્રી દ્વિમુખ મુનિ બોલ્યા કે હે કરકંડુ મુનિ ! આખું રાજ્ય તજીને આટલા નજીવા જેવા પરિગ્રહમાં કેમ ખંધારી રહ્યા છો ? ત્યાં શ્રી નમિરાજર્ષિ બોલ્યા કે તમે મુનિપણું લીધા છતાં બીજાના દોષ જોવાનું કેમ છોડતા નથી ? ત્યાં ત્રીજા શ્રી નગ્ગતિ બોલી બિઠ્યા કે તમારે એમની પંચાતમાં પડવાની શી જરૂર છે ? પછી શ્રી કરકંડુ બોલ્યા કે દ્વેષ કે રોષમાં આવીને દોષ કહે તો નિંદા ગણાય પરંતુ હિતકારક શિક્ષા

આપતાં બીજાને બોલું લાગતું હોય તોપણ બોલવું ઘટે છે. મારામાં દોષ હતો તે તેમની દષ્ટિએ ચઢ્યો અને દયાભાવે મને સુધારવા કહી બતાવ્યો તે નિંદા નથી. એમ કહી તેમણે પોતાનું વલૂરવાનું સાધન તણ દીધું અને ખરજ આવે તોપણ સહન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. શ્રી દ્વિમુખ મુનિ પણ વિચારમાં પડી ગયા કે મારે જરૂર વિના બોલવું પડ્યું તે ઠીક થયું નથી, માટે હવે સમતા જ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. એમ સર્વ અંતર્વિચારમાં વળી ગયા અને કેવળ અંતર-મુખ થઈ બધા એક જ કાળે કેવળજ્ઞાન પામ્યા. આમ સ્વદોષ દેખી તેને દૂર કરનારા મહાત્માઓની કથા આપણે સાંભળી ક્યારે ગણાય કે જ્યારે આપણે આપણા દોષ દેખી તેને દૂર કરવા તત્પર થઈએ ત્યારે.

પૈસાની કિંમત લાગી છે તો આપણે તેને માટે દિવસનો ઘણો ભાગ પૈસા કમાવામાં ગાળીએ છીએ. વિષયભોગ સુખરૂપ છે એમ અંતરમાં લાગ્યું છે ત્યાં સુધી રાત્રે તેને માટે જાગીને પણ વૃત્તિને પોષીએ છીએ. કીર્તિની મીઠાશ લાગી છે તો પરદેશ જઈ દુઃખ વેડી કમાણી કરેલું ધન લોકલાજમાં અને સારું દેખાડવામાં હોંશથી ખરચીએ છીએ. તેમ જ્યારે આત્મા માટે લગની લાગશે ત્યારે એને માટે સર્વસ્વનો ભોગ આપતાં પણ પાછી પાની નહીં કરે. પણ એ દિવસ ક્યારે આવશે ? આ ભવમાં તેને માટે શું કરીએ છીએ ? નહીં ચેતીએ તો શી વલે થશે ? એવો ડર કેમ રહ્યા કરતો નથી તેનો ઠરેક મુમુક્ષુએ એકાંતમાં વિચાર કરતા રહેવાની જરૂર છે. શ્રી ભરતેશ્વર શ્રી ઋષભદેવજીને વિનંતી કરે. છે :

“આ સંસારે રે હું હજી ડૂબિયો, પામ્યો ન કેવળજ્ઞાન;

ક્યારે ક્યારે રે હે પ્રભુ ! આપશો, આ બાળકનેય ભાન ?

જગો હે ! જીવો રે મોહ કરો પરા.

ભાર ઉતારો ગહન ભવચક્રનો, ગમતા નથી આ ભોગ;

તારો તારો વિભાવ-પ્રવાહથી, દો નિત્ય શુદ્ધ ઉપયોગ. જગો ૧૦

એક અદ્ભુત રે રડવડું રાજ્યમાં, દુઃખી અંધા સમાન;

દીધું આપે રે ભૌતિક રાજ્ય આ, દો હવે કેવળજ્ઞાન.” જગો ૧૦

(પ્રજ્ઞાવખોધ ૧૦૪)

જાત્રી ધવાની જરૂર છે. સત્પુરુષના આશ્રિત થઈ આપણે હવે ક્યાં સુધી કુંભકર્ણની પેઠે બેઠ્યા કરીશું ?

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૨૨

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૨-૭-૪૩

અષાઢ સુ: ૧૦, સોમ, ૧૯૯૯

“સંસાર કાંતાર પાર કરવા, પદ સાર્થવાહ સમ ગુણ ગરવા;

આશ્રિત શરણાપન્ન-ઉદ્ધરણું, મમ સદ્ગુરુ-ચરણ સદા શરણું.”

“મેઘ રૂડા આણ્યા અમ ઉર મરુજેત્રમાં, ટહુકી સ્વર્ગીય મધુરા રાગ મહુદાર જે,

નવપલ્લવતા અર્પી જીવન-બાગમાં, કીધાં અમને ઉન્નત અધિક ઉદાર જે-

સાધુચરિત ગુરુ સ્મરણ તમારાં શાં કહું ?”

જે કામ કરવા હાથમાં લીધું હોય તે કાળજી રાખી કરી લેવું. નકામા સંકલ્પ-વિકલ્પોની નદીમાં તણાયા જવું નહીં. નિત્યનિયમ અનુકૂળ વખતે કરી લેવો. અભ્યાસમાંથી બચતો વખત કંઈ સદ્વાચન, મુખપાઠે કર્યું હોય તેનું પરાવર્તન કે મનન વા લાવના, સ્મરણ વગેરેમાં ગાળવો. કોલેજજીવનમાં ઘણો વખત મળી શકે એવો લાગ છે. તેનો સદુપયોગ કરનાર પછીના જીવનમાં સુખી, પરીપકારી, યશસ્વી અને સાર્થક જીવન કરનાર નીવડ્યા છે.

“પૂ. મોતીભાઈ નરસિંહભાઈ અમીન - તેમનું જીવન અને કાર્ય” નામનું પુસ્તક થોડે થોડે કરી આ ટર્મમાં પૂરું વાંચી જવા લલામણ છે. ઘણી વાતો તેમના જીવનમાંથી વિદ્યાર્થીઓએ શીખવા યોગ્ય છે. વ્યવહારનીતિ એ ધર્મનો પાયો છે. પ્રથમ જ્યારે પૂ. મોતીભાઈ સાહેબ પેટલાદ હેડમાસ્તર થયા અને અમને મણિલાલ નભુભાઈનું “ચારિત્ર” (characterનું ભાષાંતર) નામનું પુસ્તક ગુજરાતીના પિરિયડમાં શીખવતા તે વખતે સત્ય સંબંધી વિવેચન કરતાં બોલેલા કે આટલી ઉમ્મર થતાં સુધી એક પણ અક્ષર હું જૂઠું બોલ્યો નથી. એ વાક્યની અસર આખા પુસ્તક કરતાં વિશેષ અસરકારક નીવડેલી અને ત્યારથી તે આજ સુધી તેમના પ્રત્યે બહુમાનપણું વધતું રહ્યું. એ પુસ્તકમાં આ વાત નથી પણ ઘણી બાબતો જીવન ઘડનારને લક્ષમાં લેવા જેવી છે અને તેમણે કોલેજજીવન જે ઉમઠા રીતે ગાળેલું તેનું જ પરિણામ તેમની પાછલી જિંદગીમાં સ્પષ્ટ રીતે અનેક કાર્યોમાં ગળકી બિઠ્યું છે. આપણે તો તેમનાથીયે આગળ જવું છે તો તેમણે જે પરિશ્રમ ચારિત્રગઠન માટે સેવ્યો છે તે અવલોકવો ઉપકારી છે.

અનાદિના અભ્યાસની સામે થવાનું જીવમાં તીવ્ર કર્મના બળે વીર્ય ચાલતું નથી ત્યારે ગભરાઈ જાય છે; ધર્મશિથિલતા તેમાંથી વખતે જન્મવાનો પ્રસંગ થઈ આવે છે, પણ હિંમત નહીં હારતાં જીવે સત્પુરુષને શરણે નીચી મૂંડી રાખી પુરુષાર્થ કર્યે જવું. પુરુષાર્થનું ફળ તરત ન જણાય તેથી ગભરાવું નહીં. કોઈ વખત જીવ બળવાન બને છે, તો કોઈ વખત કર્મ બળવાન બને છે. એમ લડાઈ તો ચાલતી જ રહી છે, પણ જીવ પુરુષાર્થ ન છોડે તો કર્મ મંદ થતાં પોતાનો પ્રભાવ પ્રગટાવવા જીવ પોતે સમર્થ થાય છે. ઘણી વખત નિરાશા-માંથી અમર આશા જન્મે છે. પણ હતાશ થનારના ભાગ્યમાં તેનું ફળ હોતું નથી. ‘હિંમતે મરહા તો મદદે ખુદા’ એ કહેવત કહેવતરૂપ નથી પણ સાચી છે. કોઈ પણ પ્રસંગમાં હિંમત હારવા જેવું નથી.

જ્યાં રહેતા હો ત્યાં સર્વ સાથે બને ત્યાં સુધી હળીમળીને રહેવું; અતડા રહેવા કરતાં મનુષ્યસ્વભાવને અનેક પ્રકારે અનુભવવાના પ્રસંગો બોર્ડિંગોમાં મળે છે. પણ હર્ષશોકના પ્રસંગોમાં કે અત્યંત એકાદ જણની સાથેના પ્રતિબંધમાં પડતાં બચવાની પણ જરૂર છે. ગમે ત્યાંથી શિખામણ લઈ પોતાનું જીવન ઉત્તત બને, પાપથી બચે, પ્રભુભક્તિમાં વારંવાર રંગાતું રહે તેમ કરતા રહેવા લલામણ છે. ‘કર્મે શૂરા તે ધર્મે શૂરા’ એમ કહેવાય છે તે કાર્યકુશળ બનવા પૂરતું છે. ગીતાજીમાં ‘યોગઃ કર્મસુ કૌશલમ્’ એવું વાક્ય સ્મૃતિમાં છે તે હાલ લક્ષ રાખવા સૂચવ્યું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“કર્મ પૂછે છે જીવને, તને સાંભરે રે? હાં જી અનંત પુદ્ગલ પરાવર્તી, મને કેમ વીસરે રે?

આપણે મિત્ર અનાદિના, તને હાં જી ક્ષણ એકનો ન વિયોગ, મને દ્રવ્ય પરાવર્તન કર્યાં, તને હાં જી પુદ્ગલ ભોગવ્યાં સર્વ, મને અનુક્રમે ગ્રહણ કર્યાં, તને હાં જી ઔદારિક દેહે પ્રથમ, મને વૈકિયિક દેહે ગ્રહણ કર્યાં, તને હાં જી તૈજસ ને કાર્મણ, મને ક્ષેત્ર પરાવર્તન કર્યાં, તને હાં જી જન્મમરણથી ત્યાંય, મને ક્ષેત્ર સ્પર્શ્યાં ત્રણ લોકનાં, તને હાં જી સામાન્યપણે એમ, મને પ્રથમ જન્મ્યો મેરુ તળે, તને હાં જી અસંખ્ય અસંખ્ય વાર, મને બીજે પ્રદેશે જન્મ થયો, તને હાં જી ત્રીજે-ચોથે મળ્યો જન્મ, મને ક્રમથી પ્રદેશ પૂરા કર્યાં, તને હાં જી મરણથી પણ સ્પર્શ્યાં તેમ, મને કાળ પરાવર્તન કર્યાં, તને હાં જી જન્મમરણથી એમ, મને ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી વિષે, તને હાં જી જન્મમરણની ગાંઠ, મને પ્રથમ સમયે જન્મ્યો હતો, તને હાં જી બીજે, ત્રીજે, ઘણે કાળ, મને સમય બપોવ્યા અનુક્રમે, તને હાં જી ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણીના જ, મને મરણ કર્યાં પણ તે રીતે, તને હાં જી ભવમાં ભમ્યો હું એમ, મને ભાવ પરાવર્તન થયાં, તને હાં જી મૃત્યુ સમયના ભાવ, મને કષાયની તરતમ્યતા, તને હાં જી ઉત્કૃષ્ટ શુભથી અશુભ, મને અનુક્રમે થયા મરણપણે તને હાં જી વિભાવ ભેદ અનંત, મને અનંતકાળથી આથડ્યો, ગુરુરાજજી રે, અરે! કર્મની સોખતે એમ, મને કર્મની મૈત્રી તોડવા, ગુરુરાજજી રે, અરે! આપનું ચરણ-શરણ, મને સમાધિમરણ કરશું હવે, ગુરુરાજજી રે, હાં જી લઈશું ભવનો પાર, મને”

સત્સંગ અર્થે તમને જે ભાવના વર્તે છે તે જાણી સંતોષ થયો છેજી. વાચન વગેરેમાં પ્રવર્તતાં આનંદ તમને આવે છે તેના ઊભરા જણાવે છે, તે તમારી સબ્જનતા દર્શાવે છેજી. પરંતુ છેલ્લા પત્રમાં જે કષાય પરિણતિ વિષે જણાવ્યું તેવા પ્રસંગે બહુ ચેતવા જેવું છેજી. કુંગળી ખાય તો તેના ઓડકાર તેવા જ આવે, રોક્યા રોકાવ નહીં, ગંધાય, ગમે નહીં, બીજને પણ અપ્રિયતા ઊપજાવે અને પોતાને પણ પસ્તાવો, ક્લેશ કરાવે; તેમ કષાયને હૃદયમાં અદ્ય પણ સ્થાન આપ્યું તો તે ધર્મ, જ્ઞાન, તપ વેળા પણ બધું બગાડી નાખી પોતાની સત્તા અંતઃકરણ ઉપર જમાવે એવો એનો સ્વભાવ છે, માટે મહાભયંકર વિષ સમાન સમજી કષાયના પ્રસંગો કુટુંબીઓને કારણે, ધનને કારણે કે દેહાદિની સગવડને કારણે પણ ઊભા ન કરવા, ઊભા થતા હોય તો પોતે તેમાં તણાવું નહીં, અને તો શાંત કરવા. ગમે તેવો ધનનો, માનનો કે હઠનો ભોગ આપીને, ન છાજે તેવી દીનતા કરીને, પગે લાગીને પણ તેથી દૂર રહેવા યોગ્ય છેજી. પોતાની સત્તા વાપરીને, બીજને કળાવીને કોઈ કષાય

શમાવવા જાય તો તે માત્ર દેખાવ પૂરતું બને છે. પણ મૈત્રીભાવ, સર્વ જગત પ્રત્યે નિર્વૈર-બુદ્ધિ, અત્યંત દીનભાવ અને સદ્ગુરુએ આપેલ મંત્ર આદિ આધારે પોતાના અંતઃકરણને સમજાવી, તેવાં કારણોથી દૂર રહી, ભક્તિમાં વિશેષ કાળ જાય અને તે પ્રસંગોની વિસ્મૃતિ થાય તેવા વાચન, મનનના અભ્યાસથી પાછું શાંતિનું રાજ્ય સ્થપાય છે. સર્વ ઉપાયમાં શ્રી સદ્ગુરુ પ્રત્યેનો શરણુભાવ, સદ્ગુરુકૃપા સર્વોત્તમ મને તો સમજાઈ છે.

આપે પૂછેલા પ્રશ્ન સંબંધી અહીંના પુસ્તક ભંડારમાં તપાસ કરતાં ‘દશાશ્રુતસ્કંધ’ નથી એમ પૂ. પંડિતજીએ જણાવ્યું, અને હોત તોપણ તેમાંથી આપને ઉપયોગી વાત વિશેષ મળવી મુશ્કેલ સમજાય છે. ઉપયોગ જેટલું અવતરણ “જ્ઞાનમંજરી”માં તે શાસ્ત્રમાંથી જ આપેલું છે, તે વિશેષ વિચારે સ્પષ્ટ થાય તેમ છે. પુદ્ગલપરાવર્તનનો કંઈક ખ્યાલ આવે તેવું એક કાવ્ય આ પત્રને મથાળે ઉતારેલું અહીંનાં એક બ્રહ્મચારી બહેને લખેલું આપને ઉપયોગી જણી લખી મોકલ્યું છે. તે વિચારતાં વૈરાગ્ય અને સદ્ગુરુ-શરણ તથા સમાધિમરણની ભાવના પોષાય તેમ છે.

ખીજા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં જણાવેલ મતાર્થી તથા આત્માર્થીનાં લક્ષણો વારંવાર વિચારી પોતાના દોષો દેખાય તેટલા દૂર કરવાનો પુરુષાર્થ હાલ તો કર્તવ્ય સમજાય છે.

“કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;
ભવે જેદ અંતર દયા, તે કહીએ જિજ્ઞાસ.”
“દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા, સત્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય;
હોય મુમુક્ષુ ઘટ વિષે, એહ સદાય મુજગ્ય.”

પરમકૃપાળુદેવે કહેવામાં કંઈ બાકી રાખ્યું નથી, તેણે કહેલે રસ્તે ચાલીશું તો જરૂર મોક્ષ મળ્યા વિના નહીં રહે એટલો વિશ્વાસ અટળ કરી તેની આજ્ઞા ઉપાસ્યા જવાનું કામ હવે આપણું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૨૪

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૭-૭-૪૩

અષાઢ સુદ ૧૫ (ગુરુપૂર્ણિમા), ૧૯૯૯

“નીચેના ચાર દોષોમાંનો એકે દોષ હોય તો જીવને સમ્યક્ત્વ થાય નહીં: ૧. અવિનય ૨. અહંકાર ૩. અર્ધજ્ઞપણું ૪. રસલુબ્ધપણું.” (ઉપદેશનોંધ : પૃષ્ઠ ૬૭૮)

વિ. આપે “રસેન્દ્રિયાદિકની સ્વાદિષ્ટ વસ્તુઓમાં લોહુપતા રહ્યા કરે છે” એમ જણાવ્યું તે વિષે આપણે વિશેષ વિચાર કરી કંઈક નિયમમાં અવાય તેમ વર્તવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. ચાર આંગળની જીભ અને ચાર આંગળની ઉપસ્થ-કામ)દ્વન્દ્રિયને નહીં જીતવાથી અનંત-કાળથી જીવનું રખડવું થયું છે. હવે તેને નિરંકુશ તો નથી જ રાખવી, એવી દંઢ ભાવના કરી તેનો અમલ દિનપ્રતિદિન થતો જાય તેમ કર્તવ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવની આગળ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ પોતે કરતા હતા તે તપસ્યા કહી બતાવી કે પાંચ વર્ષથી એકાંતરે ઉપવાસ કરું છું, પણ મનની વૃત્તિઓ ઉપર કાબૂ આવતો નથી; વૃત્તિઓ શમતી નથી. તેના ઉત્તરમાં

તેઓશ્રીએ જણાવ્યું કે સ્વાદનો જય તે ખરો ઉપવાસ છે; ઇન્દ્રિયો જીતવા પ્રથમ સ્વાદની આસક્તિ તજવી. જે વસ્તુ વધારે પ્રિય, પુષ્ટિકારક કે મનને આહ્લાદક લાગે તે બીજાને આપી દેવી, પોતે ન વાપરવી. બહુ સ્વાદ આવે ત્યારે બેસ્વાદ કરવા પાણીનો ઉપયોગ પણ કરવો. ઠાળ વગેરે બહુ સરસ લાગે તો અંદર પાણી ઉમેરી દેવું, તેવું જ શાક વગેરે માટે. ભાણામાં પાણી રેડવાની હિંમત ન ચાલે તો મુખમાં કોળિયો ભર્યા પછી તુરત પાણી લઈ ઉતારી જવું. જેને હવે આ જીભની પરાધીનતાથી મુક્ત થવું હોય તેણે તો જમતી વખતે સ્વાદમાં તલ્લીન થઈ સ્મરણ વગેરે ધર્મ-કાર્ય ભૂલવું ન ઘટે. મનને કાં તો સ્મરણમાં કે આહારની તુચ્છતા વિચારવામાં, ગમે તેવા સ્વાદિષ્ટ ખોરાકનું બીજે દિવસે કેવું પરિણામ આવવાનું છે તેનું કે ઊલટી થાય તો કેવા રૂપે બહાર નીકળે? તેને ખાવાની ઇચ્છા કેમ થતી નથી? વગેરે સ્વાદથી વિપરીત ભાવના વિચાર કરી, તેથી ઇન્દ્રિય-જય અને આખરે સમકિતનું વિદ્ય દૂર કરનાર બાણી સંયમમાં વૃત્તિ દોરાય, મોક્ષ સમાન કોઈ ચીજ મધુર નથી તેવી ભાવના ખાઈ રહેતાં સુધી ટકે તેવા પ્રયત્નો કંઈ ને કંઈ કરતા રહેવા ભલામણ છે. “એકાંત સુખી મુનિ વીતરાગ” આદિ યોગ્ય વચનોની મનમાં ધૂન ચાલતી રહે તેવી ગોઠવણ રસોડા તરફ જતાં પહેલાં કરવી ઘટે છે. પુરુષાર્થ, અભ્યાસ અને આત્મોન્નતિની જિજ્ઞાસા દિન દિન પ્રતિ વર્ધમાન થાય એ જ સરળ માર્ગ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૨૫

અગાસ, તા. ૧૯-૭-૪૩

જે મહાપુરુષના આશ્રિત જીવો છે તે મહાપુરુષોના હૃદયમાં રહેલી “અદીનતા” સમજે છે, આદરે છે, ભાવે છે અને ઉપાસે છે.

“एगोहं नत्थि मे कोइ नाहं अण्णस्स कस्सइ ।

एवं अदीनमणसो अत्ताणं अणुसासइ ॥”

ભાવાર્થ : હું એકલો છું, મારું કોઈ નથી તેમજ હું કોઈનો નથી, એમ મુમુક્ષુજીવ અદીનભાવે (દીનતા ઠાપવ્યા વિના) પોતાના આત્માને શિખામણ આપે.

તમે મુશ્કેલીમાં ફસાઓ એવી ઇચ્છા શત્રુ સિવાય કોઈ ન કરે, પરંતુ કર્મના ફળરૂપે તેવા પ્રસંગમાં આવી ફસાયા હો ત્યારે મુમુક્ષુને ઘટે તેવી રીતે તે પ્રસંગે વર્તન રાખી તમારી મુમુક્ષુતા હીપાવો એમ આપના ઓળખીતા સર્વ સન્નનો ઇચ્છે. પોતાની ફરજ સમજી જે મદદ કરે તે તેના આત્માની ઉન્નવણતાનું કારણ છે, પરંતુ કોઈને ફરજ પાડવારૂપ ઇચ્છા પણ ન કરવી એમાં આપની મહત્તા છે. શ્રી સદ્ગુરુ દ્વારા જેને યથાર્થ સમજણ પ્રાપ્ત થઈ હોય તેમે આવા પ્રસંગો આગળ વધારનારા થઈ પડે છે.

શ્રી અનાથી મુનિરાજને અસદ્ય શારીરિક વેદનાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો, તેમને મદદ કરવા તેમના પિતાએ પોતાનું સર્વ ધન આપવા તત્પરતા બતાવી, તેમની માતા તથા પત્નીએ તનતોડ મહેનત અને ઉબગરા કરી સેવા બજાવી, નિપુણ વૈદ્યોએ સર્વ પ્રયોગો અજમાવી જોયા; પણ પુત્રપ્રેમ, પતિભક્તિ કે વિદ્યાબળ ત્યાં નિષ્ફળ નીવડ્યાં. પરંતુ શ્રી અનાથીકુમાર તો તે વખતે કોઈના પ્રત્યે દષ્ટિ ન દેતાં પોતાનું અનાથપણું વિચારી, ભૂતકાળની ભૂલથી આવી

પડેલી આકૃતિનું જેમ થવું હોય તેમ થાયો. પણ ભવિષ્યજીવન કેમ સુધરે, મનુષ્યભવની સફળતા શામાં રહી છે, આ મટયા પછી શું કરવું એવા પ્રશ્નોના નિકાલ લાવતા હતા; અને પ્રતિજ્ઞા પણ કરી લીધી કે આ લખ છૂટી જાય કે સમસ્ત વ્યવહાર પ્રસંગને ત્યાગી એક પરમાર્થ અર્થે જ જીવવું. તે પ્રતિજ્ઞા પાળી તો આપણે તેમને પરમાત્મારૂપે વંદીએ છીએ, પૂજીએ છીએ, ધ્યાન ધરીએ છીએ.

એ પુરાણી વાત કરતાં તાજી - શ્રી સોભાગ્યભાઈની અનેક મૂંઝવણોમાં પરમકૃપાળુદેવે જે નિઃસ્પૃહતા ઉપદેશી છે તે તે દરેક પત્રોમાં આપણને નિષ્કાંક્ષિત અંગ સ્પષ્ટ પ્રગટ થતું દેખાય છે. સમ્યક્દર્શનની જેને પિપાસા છે તેણે તો જરૂર નિષ્કાંક્ષિત અને નિઃશંકિત અંગ ઉપાસ્યા વિના છૂટકો નથી. તેમાં કંઈ ઊડી જાતી હશે તે દૂર કરાવવા પરમકૃપાળુદેવે આવો પ્રસંગ મોકલ્યો છે એમ સમજી અદીનપણે જે થાય તે જોયા કરવાની શ્રી સોભાગ્યભાઈને પરમકૃપાળુદેવે શિખામણ આપી છે તે ચિંતામણિ રત્ન તુલ્ય છે એમ સમજી તે ઉપાસવા આગ્રહપૂર્વક ભલામણ છે. “મર જાઉં માણું નહીં, અપને તનકે કાજ” એવું એક કાઠિયાવાડી કવિએ ગાયું છે, તે વિચાર દઢતા આપનાર છે.

“નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દેહ પરિગ્રહ ધારવા.” (૧૫)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૨૬

અગાસ

જેમ દુકાન વગેરેની કાળજી રાખો છો, શરીર વગેરેની સંભાળ રાખો છો, તેમ આત્માની કાળજી દેહ કરતાં અનંતગણી લેવા યોગ્ય છે એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે તે નહીં ભૂલવા ભલામણ છે. સ્મરણ-મંત્રનો અભ્યાસ દિવસે દિવસે વધારતા રહેતા હશે. ભટ્ટીમાંથી લોહું બહાર કાઢીને તુર્ત ટીપે તો જેવો ઘાટ ઘડવો હોય તેવો ઘડાય, પણ જો પ્રમાદ કરી લુહાર વાતોમાં પડી જાય તો લોહું ઠંડું પડી જતાં પછી ગમે તેટલા ઘણના ઘા મારે તોપણ જોઈએ તેવો ઘાટ થાય નહીં. તે દષ્ટાંતે કાળજી રાખીને જે જે ભાવો અહીંથી જતી વખતે ઉદ્ભવ્યા હોય તે વૃદ્ધિ પામે તેમ વર્તવા ભલામણ છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મંદિર બંધાવી જે ખર્ચ અને પરિશ્રમ વેઠ્યો છે તેનો લાભ પૂરેપૂરો લેવા ચૂકતા નહીં હો. પ્રમાદમાં ગયેલી એક પણ પળ પાછી મળવાની નથી તો બને તેટલી કરકસર કરીને જિંદગીની પળો બચે તેટલી ભક્તિભાવમાં, સ્મરણમાં, સત્સંગમાં, સત્પુરુષનાં વચનના આશય અનુસાર વર્તવામાં ગળાય તેવી તાકીદ રાખવા સૂચના છે.

પૂ. ખુશાલભાઈ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની સેવામાં અને આશ્રમમાં આત્માર્થે રહેલ. તેમણે પાંચ-સાત દિવસથી ખાવું, પીવું, બોલવું છોડી સ્મરણમાં રહેવાનું કંઈ અંતરંગ પચખાણું જેવું લીધું લાગે છે. વાતચીત કરતા નથી એટલે તેમનો અભિપ્રાય સ્પષ્ટ જણાતો નથી, પણ કષાયાદિનું કારણ નથી. એકાદ માસથી આહાર, અન્યનો પ્રસંગ ઓછો કરી દીધો હતો. આ બીના સહજ જાણવા લાગી છે. આપણે તો કોઈને પુરુષાર્થ કરતો જાણી આપણે પુરુષાર્થ વધે તેમ લક્ષ રાખવો ઘટે છે. તેમણે ખાવું-પીવું છોડી ભક્તિભાવનો લક્ષ રાખ્યો.

છે તો આપણે ખાઈને પણ તેમ ન કરી શકીએ તો કેટલું શરમાવા જેવું છે? આત્મ-
હિત વધે તેવી વિચારણામાં રહેવા વિનંતી છે.

૪૨૭

અગાસ, તા. ૨૨-૭-૪૩

તત્ ૐ સત્

અષાઢ વદ ૬, ગુરુ, ૧૯૯૯

અષાઢ સુદ ૧૩ ના સાંજના છઠ્ઠા વાગ્યે ચવિત્ર આત્મા પૂ. ખુશાલભાઈએ દેહત્યાગ
આશ્રમમાં કર્યો છે. છેક છેવટ સુધી તે ભાઈની લેશ્યા સારી હતી. સ્મરણમાં તેનું ચિત્ત
હતું. છેવટે સંયોગો પણ સારા મળ્યા. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની તેમણે ઘણી સેવા કરેલી,
તેમની આજ્ઞા ઉઠાવેલી અને નિઃસ્પૃહપણે સાધુ જેવું જીવન ગાળેલું. તેના પ્રભાવે તે આ
ક્ષણિક દેહ ત્યાગી કરેલાં શુભ કર્મ ભોગવવા અન્યત્ર ગયા છે. આપણે બધાને એવો એક
દિવસ જરૂર આવવાનો છે તેની તૈયારી કરતા રહીએ તો સત્પુરુષના આશ્રિત યથાર્થ ગણાઈએ
અને જો પ્રમાદમાં, ક્ષણિક વસ્તુઓની લેવડ-દેવડમાં જે તૈયારી કરવાનો વખત મળ્યો છે તે
ગુમાવી બેસીશું અને એકાએક તેવો દિવસ આવી ચઢશે તો ગભરામણનો પાર નહીં રહે,
પસ્તાવો વારંવાર થશે છતાં કંઈ વળશે નહીં. માટે બને તેટલી પજો મોક્ષ-ઉપાયમાં ગાળવાનો
લોભ રાખવા યોગ્ય છે. ધન કરતાં આ લવનું આયુષ્ય અનંતગણું કીમતી છે, એમ ગણી
જતા દિવસની જેટલી ક્ષણો ધર્મધ્યાનમાં જાય તેટલી સંપત્તિ, સાચી કમાણી ગણી તે તરફ
વિશેષ વૃત્તિ વળગી રહે તેવો અભ્યાસ પાડી દેવાની જરૂર છે. વચમાં કોઈ કારણે તમને
લાગેલું કે હવે વધારે જીવવાનું નથી, તો કેવી ચીવટ જાગૃતિ રહેતી હતી અને તે વૈરાગ્યની
મંદતા થતાં બાંહે હવે કંઈ ફિકર નથી એમ થતું હોય તો તેનું શું કારણ છે તે શોધવા
યોગ્ય છે. મરણ નથી આવવાનું એમ તો છે જ નહીં, પણ હમણાં કંઈ એવો સંભવ નથી
એમ બાંધી જીવ આંખમીંચામણાં કરે છે. પણ જ્ઞાનીપુરુષો તો મરણને સમીપ સમજીને કેવળજ્ઞાન
થતાં સુધી સત્પુરુષાર્થમાં મંડ્યા રહે છે. તો પછી આપણે નિરાંતે સૂવા જેવું શું પ્રાપ્ત કર્યું છે
તે વિચારવા યોગ્ય નથી ?

“હું મૂઠ છું, હું નિરાશ્રિત છું, અનાથ છું” આ ભાવ વારંવાર આ મૂઠ જીવે વિચારી
જાગૃતિ વિશેષ આરાધવા યોગ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૨૮

અગાસ, તા. ૨૭-૭-૪૩

તત્ ૐ સત્

અષાઢ વદ ૧૧, મંગળ, ૧૯૯૯

“હે ! બ્રહ્મચર્ય, હવે તું પ્રસન્ન થા, પ્રસન્ન થા” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો. સંસ્કૃત અભ્યાસ શરૂ કર્યો છે તે વિશેષ સમજણ થવાનું
કારણ બાંધી પ્રમોદ થયો છે. તે બાંહે જ શીખવાનું શરૂ કર્યું હોય એમ પત્ર ઉપરથી લાગે
છે પણ એકલા જ શીખવાનું હશે તો થોડા દિવસમાં કંટાળી જવાય તેવો તે લાંબો અને કઠણ
વિષય છે, એટલે કોઈ સાથે શીખનાર અને સત્ ચારિત્રવાન શીખવનાર હોય તો સારું. પણ
તેવી જોગવાઈ ત્યાં બનવી મુશ્કેલ છે. અહીં તેવી જોગવાઈ છે. ઘણી બહેનો સંસ્કૃત અભ્યાસ
કરે છે. પણ તેવો પુણ્યનો યોગ હોય તો આ ક્ષેત્રમાં અભ્યાસ તથા સત્સંગ અર્થે લાંબી

મુદત રહી શકાય. વર્ષ જે વર્ષનો ચાલુ અભ્યાસ સંસ્કૃતનો ન થાય ત્યાં સુધી સંસ્કૃતમાં કંઈ ગમ પડે તેવું લાભકારક શીખી શકવું મુશ્કેલ છે. તમે ધાર્યું હશે કે માસ-છમાસ મહેનત કરીશું એટલે સંસ્કૃત શીખી જવાશે, પણ તેવી સહેલી ભાષા એ નથી. છતાં પુરુષાર્થ કરેલો નકામો નહીં જાય. ગુજરાતીમાં લખાયેલું સારી રીતે સમજાય તેટલો લાભ થયો સંભવે છે. પરમકૃપાળુદેવનો એક દ્વંડો પત્ર આપને આ પ્રસંગે વિચારવા ઉતારી મોકલું છું :

“જ્ઞાનનું ફળ વિરતિ છે. વીતરાગનું આ વચન સર્વ મુમુક્ષુઓએ નિત્ય સ્મરણમાં રાખવા યોગ્ય છે. જે વાંચવાથી, સમજવાથી તથા વિચારવાથી આત્મા વિભાવથી, વિભાવનાં કાર્યોથી અને વિભાવનાં પરિણામથી ઉદ્ધાસ ન થયો, વિભાવનો ત્યાગી ન થયો, વિભાવનાં કાર્યોનો અને વિભાવનાં ફળનો ત્યાગી ન થયો, તે વાંચવું, તે વિચારવું અને તે સમજવું (ભણવું વગેરે) અજ્ઞાન છે. વિચારવૃત્તિ સાથે ત્યાગવૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવી તે જ વિચાર સફળ છે, એમ કહેવાનો જ્ઞાનીનો પરમાર્થ છે.” (૭૪૯)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૨૯

અગાસ, તા. ૧-૮-૪૩

સંગ્રામ આ શૂરવીરનો, આવ્યો અપૂર્વ હોંપાવજો;

કરતા ન પાછી પાનો, ત્યાં ગુરુરાજ પડખે લાવજો. (વીરહાક)

ભાવાર્થ : સમાધિમરણ કરવા કેડ ખાંધી તૈયાર થયેલા શૂરવીર લગવદ્-લક્ષ્મણે ચેતાવ્યા છે કે વ્યાધિ આદિ વિભાવ-પ્રેરક પ્રસંગો સામે લડવાનો શૂરવીરનો સંગ્રામ(યુદ્ધ)નો કાળ આવ્યો છે; તે પ્રસંગે લક્ષ્મણને શોભે તેવી સહનશીલતા, સમ્યક્દષ્ટિ, સમભાવ રાખી તે પ્રસંગ શોભાવજો; પણ કાયરની પેઠે લડતાં લડતાં પાછા હટી જશે નહીં, પાછી પાની ફેરવી ઘરભણી દોડી જશે નહીં, અનાદિ દેહદષ્ટિથી ઘર તરફ પાછા ફરશે નહીં. સમ્યક્દષ્ટિ દેહને પર ગણે છે અને આત્માને પોતાનું સ્વરૂપ માને છે અને સાક્ષીરૂપે જે થાય તે જોયા કરે છે. પરંતુ સહનશીલતા ખૂટી પડે ત્યારે સામાન્ય માણસોની પેઠે સદ્ગુરુનો સેવક પણ એમ વિચારે કે હવે નહીં ખમાય, હવે તો હું મરી જઈશ, મને કોઈ ખચાવો ! એમ થાય તો સમ્યક્-દર્શન કે સદ્ગુરુનો આશ્રય ખોઈ ખેંચે છે અને દેહને મુખ્ય માની, દેહની સેવા કરનાર કે દરદ મટાડનારનો મોટો ઉપકાર માને છે. આમ કરનાર મહાયુદ્ધમાં પાછી પાની કરી, ભાગી જવા ઇચ્છનાર કાયર સમાન છે, તે સત્પુરુષના ઉપકારને ઝાળવે છે, પોતાના આત્માનું હિત ગુમાવે છે અને સમાધિમરણ કરવાનો અવસર આર્તધ્યાનમાં ગાળી તિરંચ આદિ આયુષ્ય ખાંધી અધોગતિમાં ભ્રમણ કરવાનાં કારણો ઊભાં કરે છે. તે નહીં કરવા આ કડીમાં હિંમત આપી છે કે એવે પ્રસંગે હિંમત હાર્યા વિના, પરમકૃપાળુદેવ જાણે સમાધિમરણ કરાવવા પાસે જ પધાર્યા છે, જાણે પોતાની સાથે લઈ જવા આપણને તેડવા જાતે આવ્યા છે, એવી ભાવના લાવજો.

આ માસમાં અષાઢ વદ ૬ રવિવારે ભાદરણના એક ભાઈનું કેન્સરના દરદથી મરણ થયું. તેમણે કહેલું “લગવાન આવ્યા છે, દર્શન કરો, દર્શન કરો.” આવી શુભ લેશ્યા તેમની વર્તતી હતી. તેવી ભાવના કરવા આ કડી લખેલી છે. આખરે એ ભક્તિભાવ અનેકને પ્રગટરૂપે

જણાયો છે. શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ રાજચંદ્ર પાસે જ છે, પડખે છે, સમીપ છે એમ ભાવના કરજો એવો એ કડીનો અર્થ છે.

૪૩૦

અગાસ, તા. ૧-૮-૪૩

તત્ ૐ સત્

આષાઢ વદ ૦)), રવિ, ૧૯૬૯

અનુષ્ટુપ— “સમરસ મહાયોગ, પ્રત્યક્ષ વિદ્યમાન છે,
‘યોગ યોગ’ કહી તોયે, શોધે મૂઠ ઢશે દિશે.”

દોહરો— “પરિવહાદિ અનુભવ વિના, આતમધ્યાન પ્રલાપ;
શીઘ્ર સંવર નિર્જરા, હોત કર્મકી આપ.”

ચોપાઈ — “લૈયા ભાવો ભાવ અનુપ, ભાવત હોય તુરત શિવભૂપ;
સુખ અનંત વિલસો નિશદિશ, ઈમ ભાવો સ્વામી જગદીશ.”

દોહરો — “રાજ ચરણમાં રાચતો, ધરી હૃદય ઉલ્લાસ;
પ્રણમું પાતક ટાળવા, મળો મોક્ષનો વાસ.”

આપે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે “વિચારવાન કોને યથાર્થ કહેવાય ?” તેના ઉત્તરમાં પરમકૃપાળુદેવે પત્ર ૫૩૭ લખ્યો છે તે વાંચશો. “મુમુક્ષુજીવને એટલે વિચારવાન જીવને આ સંસારને વિષે અજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ ભય હોય નહીં,” એમ જણાવી સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થાય અને યથાર્થ વિચારવાન બને તેવો બોધ તે પત્રમાં છે. “સત્પુરુષોના યોગબળ”નો અર્થ પૂછ્યો છે તેનો ખુલાસો પણ શ્રીમદ્ સદ્ગુરુદેવે પોતે પત્ર ૫૨૧ માં તથા પત્ર ૨૧૨ માં કર્યો છે તે વિચારશો. છેલ્લો ખુલાસો લખવા જણાવ્યું છે: “આપને વિજ્ઞાપન છે કે વૃદ્ધમાંથી યુવાન થવું અને આ અલખ વાર્તાના અગ્રેસર આગળ અગ્રેસર થવું.” (૧૭૦) પૂ. શ્રી સૌભાગ્યભાઈને જણાવેલું છે કે ઉંમરમાં વૃદ્ધ હોવા છતાં ભાવથી યુવાન થવું. પુંદ્રમાળામાં પોતે લખે છે કે “જો તું યુવાન હોય તો ઉદમ અને બ્રહ્મચર્ય લણી દષ્ટિ કર.” ઉદમ એટલે સત્પુરુષાર્થ અને બ્રહ્મચર્ય તે આત્મચર્યા, આત્માની યોગબળ કરી તેમાં પરિણમન કરવું. આ બન્ને કરાવીને પરમપુરુષ જે અલખ વાર્તાના અગ્રેસર જ છે તેમણે પોતાની હયાતીમાં સમાધિમરણમાં અગ્રેસર કર્યા અને મહામુનિઓને હર્લભ એવું સમાધિમરણ કરાવ્યું, તેથી એ વાક્યનો પરમાર્થ અક્ષરેઅક્ષર તે પુરુષે સત્ય કરી બતાવ્યો છે. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો અલખ વાર્તાના સાચા લેખ છે, તે જેના હૃદયમાં વસશે તેને નમસ્કાર છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૩૧

અગાસ, તા. ૨-૮-૪૩, સોમ

“અનંતકાળ વ્યવહાર કરવામાં વ્યતીત કર્યો છે, તો તેની જન્મળમાં પરમાર્થ વિસર્જન ન કરાય એમ જ વર્તવું, એવો જેને નિશ્ચય છે, તેને તેમ હોય છે, એમ અમે બાણીએ છીએ. વનને વિષે ઉદાસીનપણે સ્થિત એવા જે યોગીઓ-તીર્થકરાદિક-તેનું આત્મત્વ સાંભરે છે.” (૩૬૩)

કલ્યાણકારી: ગુરુકૃપા, વરસો નિરંતર અંતરે;
શાંતિ, સમાધિ, ધૈર્યરૂપે, અંકુરો ભગો ઉરે.

આપનો પત્ર મળ્યો. આશ્રમમાં ભક્તિભાવ, સત્સંગ અર્થે આવવામાં કંઈ પ્રતિબંધ નથી, લાભનું કારણ છે. પરમકૃપાળુદેવનો અપાર ઉપકાર છે કે આ કળિકાળમાં આપણા જેવા અબુધ જનોને ઉત્તમ અધ્યાત્મમાર્ગ સરળપણે સુગમતાથી સમજાય તેમ ગુજરાતી ભાષામાં સંપૂર્ણપણે પ્રગટ કર્યો છે. સંસ્કૃત અને માગધી ભાષાના ધુરંધર પંડિતોને પણ હૃદયગત થવો દુર્લભ એવો આત્મધર્મ જેણે બાળા-લોળા જીવોને ગ્રાહ્ય થાય, સમજાય, અધ્યાત્મભૂખ પ્રગટે અને પોષણ મળે, તેવા સુંદર પત્રો, કાવ્યો અને ગદ્યપદ હાથનોંધો લખી આ કાળમાં મોહનિદ્રામાં ઊંઘતા આપણા જેવાને જગાડવા પ્રબળ પરિશ્રમ લીધો છે તે મહા-પુરુષને પરમપ્રેમે નમસ્કાર હો !

૪૩૨

અગાસ, શ્રાવણ સુદ ૭, ૧૯૯૯

પરમકૃપાળુદેવ જેના હૃદયમાં વસ્યા છે, પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે જેમને પૂજ્યભાવ થયા છે, પરમકૃપાળુદેવના જે જે ગુણગામ કરે છે તથા તેમના પ્રત્યે જેમને અદ્વેષભાવ છે તે સર્વ ભવ્ય જીવો પ્રશંસાપાત્ર છે. આ કળિકાળમાં પણ જે કોઈ જીવનું કલ્યાણ થવું હશે તે અમથકી, ખીભથી નહીં — એવાં સત્શ્રદ્ધાપ્રેરક અને પોષક વચનો જેને ગમ્યાં છે, રોમ રોમ જિતરી ગયાં છે તેને ગમે તેવાં દુઃખ આવો, ક્લેશનાં કારણો ઉત્પન્ન થાઓ કે મરણનો પ્રસંગ ભલે માથે ઝૂમતો જણાય તોપણ તે નિર્ભય રહી શકે છે; તે અનાથ, દીન, અશરણ નથી બનતો, પણ “ધર્મોગ્ધણી માથે કિયો કણ ગંજે નર ખેટ, વિમલજ્ઞિન દીઠાં લોચણ આજ” એવી હિંમત રહે છે; વ્યાધિ આદિ કારણે આર્તધ્યાનનો પ્રસંગ હોય તોપણ તેને તે મહા-પુરુષની ભક્તિના પ્રલાવે ધર્મધ્યાન થાય છે. આ વાત વારંવાર વિચારી ક્લેશનાં કારણ દૂર થાય અને પરમકૃપાળુદેવનું જ એક શરણ મરણ સુધી ટકી રહે તેવી વિચારણા સર્વ કુટુંબીજનોને કરતા રહેવા લલામણ છે. જગતની કોઈ ચીજ કે કોઈ જીવ આપણને મરણપ્રસંગે ઉપકારી થનાર નથી; પણ પરમકૃપાળુદેવનું શરણ, તેમના પ્રત્યે પ્રેમ અને તે પુરુષનું અચિત્ય માહાત્મ્ય, સદાય તે આપણી સમીપ જ છે એ ભાવ પોષાય તેમ વર્તવાથી, ચર્ચવાથી, શ્રદ્ધવાથી જીવ સુખી થાય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૩૩

અગાસ, ભાદરવા સુદ ૨, ૧૯૯૯

જેવી વૈરાગ્યની વાત પત્રમાં લેખ પામી છે તેવી હૃદયમાં જો આલોખાઈ રહે તો કલ્યાણ જીવને સમીપ છે એમ સમજવું ઘટે છે. વૈરાગ્યનાં વચનો હૃદયમાંથી નીકળી જાય તે કલ્યાણકારી નથી; ટકી રહે અને સત્પુરુષના યોગને પરિણામ પામવાનાં કારણ બને તો જ ઉપકારી ગણવા યોગ્ય છે. ઘણી વખત તો, સગર ચક્રવર્તી ૬૦૦૦૦ પુત્રના મૃત્યુની ખબર આપનાર બ્રાહ્મણને પ્રથમ તો પુત્રનો શોક નહીં કરવા શિખામણ દે છે, પણ જ્યારે પોતાના પુત્રના મરણની વાત સાંભળે છે ત્યારે તે બેભાન થઈ જાય છે અને વિલાપ કરે છે. આપણે આ દૃષ્ટાંતથી ચેતી આપણે આપણને યોગ આપતા થઈએ અથવા પરમપુરુષના યોગને હૃદયમાં રાખી કલ્યાણ-સાધક બનીએ એ જ લાવનાથી આ બે વચનો જાણ્યાં છે, તે મારે તમારે બધાએ લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે.

પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુ પ્રત્યે આપને પૂજ્યભાવ જાણી, પોતાના દોષ જોવામાં અપક્ષપાતતા એ મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થવાનું બીજ સમજી, આપના પત્રથી થયેલી પ્રસન્નતાના પ્રત્યુપકારરૂપ કિંચિત્ લખાયું છે તે ક્ષમાને પાત્ર છેજી. દિન દિન ચઢતા સાચા વૈરાગ્યને પાત્ર આપણે બનીએ એવી પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે નમ્ર પ્રાર્થના છેજી. જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ ત્યાં મુમુક્ષુવર્ગમાં ચર્ચા વિનંતી છેજી.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૪૩૪

અગાસ, ભાદ્રપદ સુદ ૬, ૧૯૯૯

પરમકૃપાળુદેવે આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી બળતો વર્ણવ્યો છે તેવી જ દશા વર્તમાનમાં આખા દેશમાં પ્રગટપણે દેખવામાં આવે છે, તેમાંથી બચવાનો ઉપાય પણ તેઓશ્રીએ જણાવ્યો છે કે કલ્પવૃક્ષ સમાન સત્પુરુષનાં વચનની શીતળ છાયા છે, તે મને તમને બધાને શાંતિનું કારણ થાઓ. કારણ કે બીજું કંઈ ઇચ્છવા જેવું નથી.

“કયા ઇચ્છત? ખોવત સમે, હૈ ઇચ્છા દુઃખ-મૂલ;

જળ ઇચ્છાકા નાશ, તપ મિટે અનાદિ ભૂલ.” (હા. નો. ૧-૧૨)

આ અનાદિની ભૂલ ટાળવાની સાચી ઇચ્છા હોય તો ઇચ્છા માત્રને ઊગે ત્યારથી છેદી નાખવી ઘટે છેજી. સમજવા માટે એક સાચું બનેલું દષ્ટાંત લખું છું : આશ્રમમાંથી સ્ટેશને જતાં આડી કાચી સડક આવે છે, ત્યાં એક સિમેન્ટના થાંભલા ઉપર સિમેન્ટના પાટિયા ઉપર અંગ્રેજીમાં એમ લખેલું હતું કે “જૈન નંદિર”. રોજ ત્યાં થઈને જતાં તેના પર નજર પડે ત્યારે વિચાર થતો કે “નંદિર”ને સુધારી “મંદિર” કરવું હોય તો સહેલાઈથી થાય તેવું છે. થોડા દિવસમાં તો કેઈએ તે થાંભલો પાડી નાંખ્યો અને અત્યારે જમીન પર પડેલો છે તે જોઈ વિચાર આવ્યો કે તેમાં સુધારો કરવાની મહેનત કરી હોત તો તે પણ નિષ્ફળ હતી, ધૂળમાં મળી જત. મોટા મોટા કીર્તિસ્તંભો ધૂળલેગા થઈ ગયા તો આ એક અક્ષરમાં સુધારો કરવાની ઇચ્છા પૂરી પાડી હોત તોપણ કેટલા દિવસ ટકનાર હતી ? ચિત્તોડમાં એક લડાઈમાં હિંદુઓ જીત્યા તેની સ્મૃતિમાં તેર-ચૌદ માળનો ઊંચો કીર્તિસ્તંભ કયો છે તે જોયેલો સાંભરી આવ્યો કે આવાં મોટાં પથ્થરનાં મકાન પણ કાળના ઝપાટા આગળ કંઈ ગણતરીમાં નથી તો તુચ્છ ઇચ્છાઓ સંતોષ્યે શું કલ્યાણ સધાવાનું છે ? માટે ઉપશમસ્વરૂપ પુરુષોએ ઉપશમસ્વરૂપ એવાં આગમમાં ઉપશમનો જ ઉપદેશ કર્યો છે, તે હૃદયમાં કેતરી રાખી દુષ્ટ ઇચ્છાઓ ડોકિયાં કરે કે તુર્ત જ તેમને ઉખેડી નાખવી ઘટે છે. ખેતી કરનારા ખેતરમાં વાવેલું હોય તેની સાથે જે નકામું ઘાસ ઊગી નીકળે છે તેને નીંદી નાખે છે, નહીં તો જે પાકનું વાવેતર હોય તેના છોડવાને પોષણ મળે નહીં; તેમ હૃદયમાં સત્પુરુષે જે બોધ અને વૈરાગ્યનાં બીજ વાવેલાં છે તેને પોષણ આપી ઉછેરવાં હોય તો બીજી ખિનજરૂરી ઇચ્છાઓરૂપી નકામાં છોડતું નિકંઢન કરવું ઘટે છે. તે કામમાં આળસ કરીએ તો નકામા છોડ મોટા થઈ સારા છોડને નિર્માલ્ય બનાવી દે છે. તેમ એક પછી એક ઊઠતી નિરર્થક ઇચ્છાઓ જો વધવા પામી તો આખી જિંદગી તેમાં જ વહી જશે અને આ ભવનું સાર્થક કરનાર સત્પુરુષના બોધ અને વૈરાગ્યને વધવાનો લાગ નહીં મળે; અને તે નિર્બળ બની સ્મૃતિમાંથી ભૂંસાઈ પણ જવા પામે. માટે

મુમુક્ષુજીવે વિશેષ વિશેષ જાગૃતિ રાખી ઇચ્છાદિ દોષો દૂર કરતા રહેવાનો પુરુષાર્થ કર્યા કરવો ઘટે છે. સાચા અંતઃકરણે સત્પુરુષનું એક પણ વચન ગ્રહણ થશે તો જીવનું અવશ્ય કલ્યાણ થશે એમ પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે તે આપણે નિરંતર લક્ષમાં રાખતા રહેવું ઘટે છે.

માથે મરણ છે એમ વારંવાર બોધમાં સાંભળ્યું છે, હાલ તો પ્રત્યક્ષ બોમ્બગોળા આદિ પ્રસંગોથી તથા ગોળીબાર વગેરેના સમાચારોથી સંભળાય છે. મરણ સમીપ જ સમજીને વિચારવાનું જીવે વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરતા રહેવાની જરૂર છે. ક્ષણ ક્ષણ આયુષ્ય ઓછું થતું જાય છે તે મરણતુલ્ય સમજી જીવન સફળ થવા, સત્સંગ થયેલો નિષ્કળ ન થવા દેવા જ્ઞાનીપુરુષના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી નિર્ભય હોવે તો થઈ જવું ઘટે છે. જેટલી નિઃશંકતા તેટલી નિર્ભયતા પ્રગટે; માટે “શ્રદ્ધા પરમ દુલ્લભા” કહી છે તે ગમે તેમ કરી આટલા ભવમાં કરી લેવી ઘટે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૩૫

અગાસ, ભાદરવા સુદ ૭, ૧૯૬૯

આત્મ-આરાધના એ મોટું કામ છે તે જેણે કરવું હોય તેણે તુરંચ વસ્તુઓ — પરભાવ અને પરવૃત્તિઓ — ને છોડી પોતાના તરફ વૃત્તિ વાળવાની જરૂર છે. આ જીવ આટલા કાળ સુધી પારકી પંચાતમાં પડી પોતાનું હિત કરવાનું ચૂકી ગયો છે તેને લઈને આ ભવ ધારણ કરવો પડ્યો છે, તો હવે તે ભાવ મંદ કરી પોતાના તરફ વિશેષ લક્ષ નહીં રાખે તો તેની શી વલે થશે? “પગ મૂકતાં પાપ છે, જોતાં ઝેર છે અને માથે મરણ રહ્યું છે” આમ પરમકૃપાળુદેવે પુણ્યમાળામાં કહ્યું છે તે હવે તો હૃદયમાં અત્યંત-અત્યંતપણે દૃઢ થાય એ જ મારું કર્તવ્ય છે. કાળ ગટકાં ખાઈ રહ્યો છે, લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે ત્યાં આ જીવને પારકી પંચાતમાં પડવાનો વખત જ ક્યાં છે? જો આ જીવ આટલી યોગ્યતા પામ્યા છતાં નહીં ચેતે તો મરણ વખતે તો બધું લૂંટાઈ જવાનું છે તે વખતે નિષ્કળ પશ્ચાત્તાપ કરશે. ક્યાંય દષ્ટિ દેવા જેવું નથી. બધે બળતરા, ત્રાસ અને ભય ભય દષ્ટિગોચર થાય તેવો કાળ આવી પહોંચ્યો છે, તે વખતે વિચારવાનું જીવે શું કરવું? કોનો સંગ કરવો? કેવી રીતે આ પ્રબળ લૂંટથી બચવું? તેનો વારંવાર વિચાર કરી “સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનીના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી નિર્ભયપણાને, નિઃખેદપણાને ભજવાની શિક્ષા શ્રી તીર્થંકર જેવાએ કહી છે અને અમે પણ એ જ કહીએ છીએ” (૪૬૦) એમ પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે તે ઉત્તમ હવા શાંતિનું કારણ છે. સમાધિમરણ પ્રાપ્ત કરાવે તેવું તે વચનમાં બળ છે પણ આ જીવ જો લક્ષમાં લે તો જ. એ જ વિનંતી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૩૬

અગાસ, ભાદરવા સુદ ૮, ૧૯૬૯

અનંત કાળથી જીવને જન્મમરણ, જન્મમરણ થયા કરે છે તેનું કારણ અજ્ઞસમજણ અને કષાયભાવ છે. તે દોષોને દોષોરૂપ જાણી તેથી સહાયને માટે છૂટવાની ભાવના સદ્-ગુરુયોગે જાગે છે. ધર્મને નામે અનેક ઉપવાસ આદિ ક્રિયા કરવા જીવ દોડે છે પણ કષાય ઘટાડી સદ્ગુરુની શિખામણ પ્રમાણે સમજણ કરવાનું જીવે કર્યું નથી. તે કરવાનો લાગ એક

આ મનુષ્યલવમાં છે તો જેમ અને તેમ સર્વ જીવ પ્રત્યે નિર્વૈરબુદ્ધિ, મૈત્રીભાવ રાખી વર્તવાનું કરે, બીજાના ગુણો જોવાની દૃષ્ટિ રાખે અને પોતાના દોષો દેખી ટાળવાનો પુરુષાર્થ કરે તથા સર્વ જીવનું કલ્યાણ થાઓ એમ ઇચ્છે. પોતાનાથી અને તેટલી બીજાને સારા કામમાં મદદ કરે અને પોતાનું અને તેટલું કર્યા છતાં કોઈનું હિત ન થાય તેમ લાગે ત્યાં મધ્યસ્થ-ભાવ રાખવાનો અભ્યાસ કરે તો જીવ જ્ઞાનીપુરુષના માર્ગને યોગ્ય થાય. જે જે અધનના, કષાયના, અજ્ઞાનના ભાવ છે તે દૂર કર્યા વિના સત્પુરુષની સમજણનો વારસ જીવ કેવી રીતે બને ?

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૩૭

અગ્રાસ, તા. ૧૧-૮-૪૩

ભાદરવા સુદ ૧૦, બુધ, ૧૯૯૯

નહીં હરે મિથ્યાત્વ જે, સર્વ દુઃખનું મૂળ;
તે શાનો શૂરવીર (રે) જે, આત્માને પ્રતિકૂળ.
ગણના તારાગણ તણી, ગગને કદી કરાય;
પણ સદ્ગુરુના ગુણ તણું, માપ ન થાય જરાય.

અકસ્માતથી ખચ્યા, ઈજા થઈ નથી અને મક્કતનું જીવવાનું મળ્યું છે એવો વિચાર જાગ્યો છે તે પોષાતો રહે, મરી ન જાય તે માટે શું વિચાર્યું છે? તે વિચારણામાં મદદ કરે તેવો એક લેખ પરમકૃપાળુદેવનો ‘તત્ત્વજ્ઞાન’માં છપાયેલો છે: “ભાઈ, આટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે.” (૮૪) તે વારંવાર વિચારી અને તો મુખપાઠ કરી લેવા જેવો છે. કોઈ પારિભાષિક શબ્દો ન સમજાય તો ત્યાં અટકી રહેવા યોગ્ય નથી. આત્મલક્ષ રાખીને વાંચવાથી સવળું પરિણમશે. ‘તત્ત્વજ્ઞાન’માં તો ઘણી બાબતો છે પણ તે સર્વ એક આત્માર્થે જ છે, એ લક્ષ ન ચુકાય તો વારંવાર વાંચ્યે નવા નવા ભાવો આગળ વધવા પ્રેરે તેવા સ્કુર્યા કરે તેમ છે. ચિત્ત-પ્રસન્નતા સાચવશો.

“ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજનકૂળ કહ્યું, પૂજા અખંડિત એહ;

કપટરહિત થઈ આત્મ અરપણા, આનંદધનપદ રેહ.”

ચિત્તની નિર્મળતા, નિર્દોષતા એ પ્રસન્નતા છે; રાગદ્વેષ છે ત્યાં મલિનતા, આસક્તિ, કલેશ છે.

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનું એક વચન અનેક રીતે વિચારી આત્મહિતમાં આવવા અર્થે ઉપદેશોનું નીચે લખું છું તે વ્યવહાર, પરમાર્થ બન્નેમાં ઉપયોગી છે - “શું કરવા આવ્યો છે? અને શું કરે છે?” તે રાજ વિચારશો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૩૮

અગ્રાસ, તા. ૧૬-૮-૪૩

દિવસે દિવસે મુમુક્ષુતા વર્ધમાનતાને પામે તેમ કર્તાવ્ય છે. “ધર્મરંગ જીરણ નહીં, દેહ તે જીરણ થાય” એમ શ્રી યશોવિજયજી મહારાજે લખ્યું છે, તો પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો યોગ જેને થયો છે તે મહાભાગ્યશાળી જીવે પોતાના ભાવ દિવસે દિવસે વર્ધમાન થતા જાય તેમ પ્રવર્તવાની તથા તેની ચોક્કસી રાખવાની જરૂર છે. ધનની કાળજી રાખી વૃદ્ધિ થાય તેવી

અવસ્થા કરીએ છીએ, શરીરની આરોગ્યતાના ઉપાય લઈએ છીએ, કુટુંબની આખર માટે નિરંતર ચિંતા હોય છે તો આ બિચારા આત્માની સંભાળ લેવાનું, તેને કંઈ ઉન્નતિના ક્રમમાં આણવાનું તથા યથાર્થ સુખી કરવાનું ખાસ કરવા યોગ્ય કાર્ય વિસ્મરણ ન થાય તે જોતા રહેવાની જરૂર છે. અનંતકાળથી પોતે પોતાનો વૈરી થઈને વર્ત્યો છે, તે માર્ગ પલટાવી પોતે પોતાનો મિત્ર બને તેવી ઘણી અનુકૂળતા, સામગ્રી, સંયોગો આ લવમાં પ્રાપ્ત થયા છે તે નિર્ધારક ન નીવડે તે અર્થ શું કરીએ છીએ? અને શું કરવા ધાર્યું છે? આનો ઠરેકે પોતાને વિચાર કરવા વિનંતી છે. પરમકૃપાળુદેવનું યોગબળ સર્વનું કલ્યાણ કરે એ જ પ્રાર્થના.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૩૯

અમાસ, તા. ૨૧-૮-૪૩

“નહિ તૃણા જીવ્યાતણી, મરણયોગ નહિ જોલ;
મહાપાત્ર તે માર્ગના, પરમયોગ જિતલોલ.” (૯૫૪)

તીર્થશિરોમણિ સત્સંગધામ આત્મવિશ્રામ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસ સ્ટેશનથી વિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક દાસાનુદાસ બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા તથા સંવત્સરી પર્યંતના દોષોની ઉત્તમ ક્ષમા આપવા નમ્ર અરજ છે. વિ. પત્ર મળ્યો છે. તબિયત નરમ થતી જાય છે તથા અશક્તિ રહે છે તે બધું. શરીરના ધર્મ શરીર બધી અવસ્થામાં બબ્બે છે તો આત્માએ બધી અવસ્થામાં આત્મધર્મ શા માટે ચૂકવે જોઈએ? એ વારંવાર વિચારી શરીરમાં વેદના વગેરે દેહના ધર્મો દેખાય, તેને દેખનારો આત્મા પરમાનંદરૂપ જ્ઞાનીએ કહ્યો છે, અનુભવ્યો છે, તેવો જ મારે માનવો છે, તે જ મારું ખરું સ્વરૂપ છે. સદાચ દટ્ટી રહે તેવા એ અવિનાશી, અજર, અમર, શાશ્વત, અનંત સુખસ્વરૂપને હવે તો હૃદયમાં કોતરી રાખવું છે, તેમાં જ મરણ પર્યંત વૃત્તિ રાખવી છે. એ સહજાત્મ-સ્વરૂપ જ લવસાગર તરવા માટે જહાજ છે. પરમકૃપાળુદેવે અનંત કૃપા કરી પરમ ઉપકારી શ્રી પ. પૂ. પ્રભુશ્રીને સમાધિમરણ અર્થે જે મંત્ર કહ્યો તેથી તેમણે પરમ પુરુષાર્થ ફોરવી તેમાં તનમયતા સાધી આત્મકાર્ય સાધ્યું; તે જ મહામંત્રનું જ્ઞાન તેઓશ્રીની આસાથી મને મળ્યું છે. હવે તેમના જેવી જ દશા પામવાનો મને અપૂર્વ અવસર સાંપડ્યો છે, તે આ દેહની પંચાતમાં પડીને નહીં ગુમાવું; દેહનું જમે તેવું થવું હો તે થાઓ, સુકાઈ જાઓ, સડી જાઓ, પડી જાઓ અને આથી બમણી વેદના લલે આવો પણ તેની કાળજીમાં મારા આત્માનું કલ્યાણ કરવાનું આ લવના છેલ્લા શ્વાસોચ્છવાસ સુધી તો નહીં જ ચૂકું, એવી દઢતા રાખી, કાયરપણું તણ શૂરવીર થવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે તે દીપાવજો. “વીરહાક” આલોચનામાંથી સાંભળવાનું બને તેમ ગોઠવણ કરશે તથા સમાધિસોપાનમાંથી “સમાધિ-મરણ” પાન ૩૧૩ થી પાછલા પત્રો પૂરા થતા સુધીનું લખાણ પણ સાંભળતા રહેવા લલા-મણ છે. કંઈ ન બને તો એક શરણ પરમકૃપાળુદેવનું છે તે જ મને તારનાર છે એવી લાવના, હુખ જમે તેટલું હોય તોપણ બુલાય નહીં તેમ, વારંવાર અભ્યાસથી કર્તવ્ય છે. જીલે સ્મરણ અને હૃદયમાં પરમકૃપાળુદેવની પરમ શાંત રસમય મુદ્રા અખંડ રહે તેવો બનતો

પુરુષાર્થ કર્યા જ કરવો ઘટે છેજી. શ્રી સદ્ગુરુપ્રસાદમાંથી વારંવાર વીતરાગ-મુદ્રા-દર્શન દ્વારા તે મહાપુરુષની અલૌકિક દશામાં તન્મય થવાય એ જ કર્તવ્ય છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૪૦

અગાસ તા. ૨૩-૮-૪૩

* ‘દિવસે તેલ નાખું નહીં’ = પુરુષે દિવસેય માથામાં તેલ નાખવું નહીં, એટલે કે નાખવું જ નહીં; કારણ કે હજમત, સ્નાન વગેરે સાધનોથી શિર સ્વચ્છ રહેવાનું કારણ પુરુષને બને છે. રાત્રિએ તેલ માથામાં નાખનાર એટલે વેશ્યાદિ તથા અત્યંત મોહાસક્ત સ્ત્રીઓ હોય. સામાન્ય સ્ત્રીઓ તો દિવસે શરીર-સંસ્કાર કરી લે છે. વાળ ઉપર જેટલી આસક્તિ છે તેટલો દેહાધ્યાસ છે, એ સહજ વિચારે સમજાય તેવી વાત છે. માથું હોળતાં વાળ કાંસકા ઉપર આંચા હોય તેને ઘરના કોઈ ખૂણામાં પણ રાખવા કોઈ ઇચ્છતું નથી, તથા હજમત કરાવેલા વાળ દૂર ફેંકી દે છે. કોઈ કપડામાં ભરાયો હોય તો ખૂંચ ખૂંચ કરે. તેવી નિરર્થક ચીજમાં વારંવાર વૃત્તિ રાખી તેની ઠીકઠાકમાં મનુષ્યલવની મોંઘી પળો ગુમાવવી એ વિચારવાનને કેમ પાલવે ? ઘણાં સ્ત્રી-પુરુષોને વારંવાર માથાના વાળ ઠીક કરવા કે જેમ હોળીને રાખી મૂક્યા હોય તેવા રહ્યા છે કે નહીં તેની પરીક્ષા કરવા માથે હાથ ફેરવતા જોઈએ છીએ અને તે ટેવનું રૂપ લે છે એટલે વગર કારણે શિર પર હાથ ફર્યા કરે છે. આ મોહની બેલછા છે. તેનું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરી અંતઃવૃત્તિઓને તપાસી તેને સન્માર્ગે વાળવી ઘટે છેજી. જેમને દેહાધ્યાસ એ મહાદોષ ભાસ્યો છે અને જે સંસારથી વિરક્ત થયા છે તે મહાપુરુષો તો કેશને કલેશરૂપ જાણી, મોહનાં મૂળ જાણી તે પરમપુરુષો શ્રી તીર્થંકર જેવા તો તેને મૂળથી ઉખેડી નાખે છે.

“કુટિલ, ધૂર્ત-વિલાસ-વાસ ગણ્યો કેશ-લોચ તે કરતા રે;

તણ શણગાર, અણગાર બની તે મહામતો ઉચરતા રે;

પરોપકારકારક પરમાત્મા ઊઠ્યા જગ ઉદ્ધરવા રે.” (પ્રજ્ઞા. ૧૦૩)

હરેક બાબતનો ઊંડો વિચાર કરતાં શીખો એ જ વિનંતી.

૪૪૧

અગાસ

હાથીના બે દાંત સમ, સજ્જનના ગણુ ખેલ,

વચન દઈ વર્તે નહીં, તે તરણાને તોલ.

આપનો પત્ર મળ્યો. ત્યાંની મુશ્કેલીઓની હકીકત લખી તે જાણી. સાથે મુમુક્ષુતામાં હાનિ થતી આવી છે તે પણ જાણી ખેદ થયો. હિંમત હારવી નહીં. લીધેલું મત બને તેટલી ધર્મભાવના અને ચીવટ, દાઝ રાખી પાળવું ઘટે છે.

“ધર્મ અર્થે ઇહાં પ્રાણુનેજી, છાંડે પણ નહિ ધર્મ;

પ્રાણુ અર્થે સંકટ પડેજી, જુઓ એ દષ્ટિનો મર્મ—

મનમોહન જિનજી, મીઠી તાહરી વાણુ.”

આ જીવે પરવશે ઘણાં દુઃખ વેઠ્યાં છે; પણ સ્વવશે સમભાવ અર્થે ધર્મબુદ્ધિએ વેઠશે ત્યારે જ કલ્યાણ થવા યોગ્ય છે. રેશનિંગના કાયદાને અંગે ઘી જેવી વસ્તુ ઘટાડવી પડે; પણ પાપનું કારણ સમજાયું હોય, છતાં કંઈમૂળ વાપરવાની વૃત્તિ રહે તે પડતી મુશ્કેલીઓને લક્ષમાં લીધી છતાં મુમુક્ષુતાની — ધર્મભાવનાની ખામી, પરલવમાં શી વલે થશે એવા વિચારની ખામી — દૂકામાં અનાર્થ અસરની મૂર્છા સમજાય છે. પાપમાં પ્રવર્તવાના અનાર્થ વિચારને ઉત્તેજન આપી કેમ દેવાય? આવી રીતે જ કંઈ પુરુષાર્થ કરી ભણે આવી પર્વત પરથી પડતું મૂકે એમ કરી અનંતકાળથી રજળતો આવ્યો છે. તેમાં નવાઈ જેવું નથી. નવાઈ જેવું તો તેવા પ્રસંગોથી બચી જવાય તે છે. એક મોક્ષગામી પુરુષની જ્ઞાનીપુરુષે કહેલી કથા સાંભળી, લીધેલા વ્રતથી પડી ગયા હો તો ભલા થવાને બળ મેળવવા અર્થે દૂકામાં લખું છું, તેને શ્રદ્ધાપૂર્વક વિચારી આત્મહિતમાં તત્પર થવા લલામણુ છે.

(જુઓ પ્રવેશિકા શિક્ષાપાઠ ૪૪-૪૫-૪૬, રાત્રિભોજનત્યાગ વિષે કથા)

આ દૂકી વાતમાં ઘણું રહસ્ય છે. એક પણ જ્ઞાનીની આજ્ઞા જો મરતાં સુધી ટેક રાખી પાળે તો તેના ભવચક્રના આંટા ટળી જાય છે. જાણે આ પત્ર મળે ત્યારથી ફરી આજ્ઞા મળી છે એમ માની, તૂટેલું વ્રત સાંધી લઈ ટકાવી રાખવા લલામણુ છેજી. શાક વિના ખાવું પડે કે પોતાને હાથે રસોઈ કરવી પડે તો તેમાં હરકત નથી; પણ પાપનાં ફળ ખૂરાં છે અને આજ્ઞાભંગ એ મોટું પાપ છે, માટે પાપથી ડરતા રહી સદ્ગુરુની આજ્ઞા એ જ તરવાનો ઉપાય છે. માટે મારે હવે પ્રાણુ જાય પણ તે તજવી નથી એવી દૃઢતા મરણાંત સુધી ટકાવી પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે પરમ પ્રેમ વધતો જાય તેમ વર્તવા, વાંચવા, વિચારવા, ભાવના કરવા વિનંતી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૪૨

અગ્રાસ, તા. ૨૪-૮-૪૩

દુઃખના વખતમાં સામાન્યપણે જીવનો ઉપયોગ જ્યાં દેહમાં વેદના થતી હોય ત્યાં વારંવાર જવાનો સ્વભાવ છે, તેને લઈને હું દુઃખી છું, દુઃખી છું એ વેદન રહ્યા કરે છે તેને જ્ઞાનીપુરુષોએ આર્તધ્યાન કહ્યું છે. મુમુક્ષુ જીવે તેમ નહીં કરતાં જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં વૃત્તિ રાખવી ઘટે છે. જ્ઞાનીએ દેહને પુદ્ગલનો કહ્યો છે, વેદનીયકર્મ પણ પુદ્ગલ છે, તેના ઉદ્ધવે સૂર્યનો પ્રકાશ જેમ વાદળોથી રોકાય તેમ આત્માનો આનંદ કે સુખ પણ વિકાર પામી દુઃખની કલ્પના બ્રહ્મી થાય છે અને મોહને લઈને ‘હું દુઃખી છું, મને વેદના છે, નથી રહેવાતું, હવે શું થશે? મટશે કે નહીં? મરી જવાશે?’ વગેરે વિકલ્પોની પરંપરા દેહાધ્યાસને લઈને થાય છે તે દૂર કરી, સુખી થવાની કલ્પનાઓ દૂર કરી, સુખદુઃખની કલ્પનાઓમાંથી કોઈ પણ કલ્પના કરવાની જ્ઞાનીની આજ્ઞા નથી એમ વિચારી, સત્સંગ કે સત્સાસનામાં ભાવ રાખી, સ્મરણ-મંત્ર વગેરે સાધનોના અવલંબને ભાવ સદ્ગુરુ અને તેની આજ્ઞામાં રહે તો ધર્મધ્યાન થવાનો સંભવ છેજી. માટે આર્તધ્યાન દૂર થાય અને ધર્મધ્યાનમાં ભાવ રહે તેવો પુરુષાર્થ કરવા લલામણુ છેજી.

શાંતિ:

૪૪૩

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૦-૬-૪૩

ભાસ્કરવા સુદ ૧૧, શુક્ર, ૧૯૬૯

“સ્વધર્મકી યોજના કરના, ભૂલ પગ પાછા નહીં ધરના;
મુક્તિગદ કાયમ હી કરના, સમજ દિલ-સંશય સખ હરના.”

“અંતરંગ મુજ આત્મમાં, પદપંકજ ધરો, નાથ;
સેવું, સમરું શુદ્ધ મને, કૃપા કરી ગ્રહો હાથ.”

“ગુરુ-રાજ-ગુણ ઉર વિષે, સત્ય રુચિ, બહુમાન;
નિકટ-ભવિ ભવ અલ્પમાં, પામે પદ નિર્વાણ.”

“અખ વસો મમ ઉરમાં સદા, પ્રભુ, તુમ ચરણ-સેવક રહું;
વર ભક્તિ દદ હોહું મેરે, અન્ય વિભવ હું નહીં ચહું.”

“શ્રીમદ્ વીર-જિનેશપદ, વંદું વારંવાર;
વિઘ્નહરણ, મંગલકરણ, અશરણ-શરણ, ઉદાર.”

અત્યારે જે જે અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ સંયોગો જીવને પ્રાપ્ત થયા છે તે પૂર્વે કરેલા ભાવોનું ફળ છે; તેમ જ અત્યારે જે શુભાશુભ ભાવો થાય છે તેનું પણ અવશ્ય ફળ પ્રાપ્ત થશે. માટે જેવું ભાવિ ઘડવું હોય તેવી ભાવના અત્યારે ભાવવાથી તેવું જ ફલ પ્રાપ્ત થશે. માટે સદ્ગુરુ-શરણે મન દદ રાખી આત્મકલ્યાણને પોષે તેવી જ ભાવનાઓ કરતા રહેવાથી કલ્યાણ થશે. જેને એક પરમકૃપાળુદેવની દૃઢ શ્રદ્ધા નથી થઈ તેને જેવાં નિમિત્ત જગતમાં નજરે ચઢે તેવા થવાની, તેવું પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાઓ, સંકલ્પ-વિકલ્પો થયા કરે છે અને દુઃખનાં બીજ વાળ્યા કરે છે. કહ્યું છે કે —

“કયા ઇચ્છત ? યોવત સખૈ, હૈ ઇચ્છા દુઃખમૂલ;
જખ ઇચ્છાકા નાશ તખ, મિટે અનાદિ ભૂલ.
જહાં કલપના-જલપના, તહાં માનું દુઃખ છાંય;
મિટે કલપના-જલપના, તખ વસ્તુ તિન પાઈ.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

માટે મોક્ષ સિવાય બીજું કંઈ ઇચ્છવા જેવું નથી.

“કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;
ભવે ખેદ, પ્રાણી-કયા, ત્યાં આત્માર્થ-નિવાસ.”

ચૈત્યવંદન-ચોવીશીના છેલ્લાં પાનાંઓમાં “આઠ દષ્ટિની સજ્જાય” નામે કાવ્ય છે. તે કાવ્ય જૂની ગુજરાતીમાં છે. તેમાં આઠ યોગનું દૂકાંમાં વર્ણન કર્યું છે અને મોક્ષે જનારને કેવા કેવા ગુણો અને કેવી ભૂમિકાઓ પ્રાપ્ત થાય છે તેનું વર્ણન છે. તે ઉપરથી, આપણે કેટલામાં છીએ તેનું પણ માપ નીકળે તેવું છે. તાવ માપવાનું થરમોમિટર જેમ કેટલો તાવ છે તે જણાવે છે તેમ છૂટવાની ભાવના કેટલે અંશે જાગી છે તેનું તેમાં માપ નીકળે તેવું છે. સંસ્કૃતમાં શ્રી હરિભદ્રસૂરીએ “યોગદષ્ટિસમુચ્ચય” ગ્રંથ લખી પોતે તેની ટીકા કરેલી છે તેનો સાર એ નાના આત્મસિદ્ધિ જેવડા કાવ્યમાં છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૪૪

તત્ ૐ સત્

અગાસ તા. ૧૨-૯-૪૩

ભાદરવા સુદ ૧૩, ૧૯૯૯

ક્ષમા શૂર અરિહંત પ્રભુ, ક્ષમા આદિ ગુણુ ધાર;
ક્ષમા-અર્થી યાચે ક્ષમા, ક્ષમા અર્પે ઉદાર.

જેમ તીર્થમાં સ્નાન કરવાથી શરીરનો મળ દૂર થઈ પવિત્ર થવાય છે તેમ આવા સંવત્સરી પર્વ જેવાં પર્વમાં પણ પૂર્વ પાપો છોડી હૃદય નિર્મળ કરવા ખમતખામણું કરવાનાં છે. ભૂતકાળને ભૂલી જઈ, મોક્ષમાર્ગમાં આગળ વધાય તેવું બળ મળે તેવા ભાવ, નિર્ણયો અને પરિણામ કરવાથી તે બની શકે એમ છે. પૂ.... ત્યાં હોય તો મારા તરફથી તેમના કુટુંબને ક્લેશનું કારણ બન્યાનું તેમના ચિત્તમાં રહેતું હોય તે વિસારી ક્ષમા આપવા નમ્ર વિનંતી છે. મારા ચિત્તમાં કોઈને દૂભવવાનો ભાવ હોતો નહીં અને છે પણ નહીં, છતાં કર્મના ઉદયે તેમ કોઈને લાગ્યા કરતું હોય તો વિનયભાવે ખમાવવું એ વીતરાગ ધર્મની શોભા છે. અને આપણામાં વિનયભાવની ઉજ્જવળતાનું કારણ છે. કેટલો કાળ આ દેહમાં આપણે બેસી રહેવું છે? લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે, કાળ ગટકાં ખાઈ રહ્યો છે. વારાફરતી વારો આવે તેમ આપણે માથે મરણ ભમે છે તે અચાનક ઉપાડી બચ ત્યાર પહેલાં નિઃશંક થઈ સદ્ગુરુ-શરણમાં બુદ્ધિ રાખી નિર્ભય બની જવા જેવું છે. આપણું ધાર્યું કાંઈ બનતું નથી, તો નકામા સંકલ્પ-વિકલ્પોમાં ખોટી થઈ કરવા યોગ્ય એવો આત્મવિચારરૂપ ધર્મ આરાધવામાં ઢીલ શા માટે કરવી? જેને સદ્ગુરુની આજ્ઞા મળી છે તે મહાભાગ્યશાળી જીવે તો હવે પ્રમાદ તણ પ્રાણુની પેઠે તે આજ્ઞા પ્રત્યે અત્યંત આદર રાખી, પ્રાણાંતે પણ તે ચુકાય નહીં તેવો અભ્યાસ કરી દેવા યોગ્ય છે. ઘણા ભવમાં સંજ્જનોનો સમાગમ જીવને થયો હશે, પણ પોતાની બેદરકારી અને મોહમાં જીવે સાચી વસ્તુને હૃદયમાં સ્થાન આપ્યું નથી તે ભૂલ આ ભવમાં કાઢી નાખવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૪૫

તત્ ૐ સત્

અગાસ તા. ૧૪-૯-૪૩

ભાદરવા સુદ ૧૫, મંમળ, ૧૯૯૯

જેમ બને તેમ કોઈ પ્રત્યે વેરભાવ ન થાય તેમ વર્તવાથી તથા ભક્તિમાંથી બીજે ચિત્ત વારંવાર ન બચ તેમ કરવાથી આત્મહિત સધારો, નહીં તો સંસારનાં જન્મમરણ છૂટવા બહુ મુશ્કેલ છે. ગમે તેવા સંયોગોમાં પણ પરમકૃપાળુદેવના ચરણકમળ હૃદયમાં શીતળતા પ્રેસ્તા રહે તેવી વૃત્તિ કર્યા વિના સંસાર તરી શકવો દુર્ઘટ છે. ચિત્ત અસ્થિર રહે તેવા ક્લેશમાં ઊતરવા યોગ્ય નથી. પ્રારબ્ધમાં બાંધેલું હશે તેટલું જ જીવને મળે છે. ક્લેશ કર્યે વધારે મળે નહીં, કે કોઈ નસીબમાંથી લૂંટી શકે નહીં.

“નહીં બનવાનું નહિ બને, બનવું વ્યર્થ ન થાય;

કાં એ બૌધ્ધ ન પીજીએ, જેથી ચિંતા બાય.”

ધર્મ આરાધવાનો વખત નકામી બાબતોમાં વણો ન બચ એ વિચારવાને લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:.

૪૪૬

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૧૫-૯-૪૩

ભાદરવા વદ ૨, પુષ, ૧૯૯૯

પૂ...ના પત્રથી આપનાં ધર્મપત્નીના દેહત્યાગના સમાચાર મળ્યા. નાની ઉંમરમાં એ બાઈને ધર્મભાવનાના અંકુર ઊગવા લાગ્યા હતા, ત્યાં તો મનુષ્યઆયુષ્યરૂપ ધર્મધન લૂંટાઈ ગયું એ ખેદનું કારણ છે; પણ તે ખેદનું ફળ સાંસારિક પરિભ્રમણનું કારણ ન થાય તે અર્થે ખેદને વૈરાગ્યના રૂપમાં પલટાવવા વિનંતી છે. એક રીતે આ પ્રસંગ આપની, પ્રથમ પત્રોમાં જણાવતા હતા તેવી મહદ્દ અભિલાષાઓનો માર્ગ ખુલ્લો કરનાર સમજવા યોગ્ય છે. જીવન કેમ વ્યતીત કરવું તેનો યથાર્થ વિચાર કરવા યોગ્ય અવસ્થામાં અત્યારે તમે મુકાયા છો તો મોહને વશ થઈ અન્યના સંકુચિત સાંસારિક વિચારોને માન આપતા પહેલાં આપણે કેવા થવું છે, અને તે કયા માર્ગે થવાય તેમ છે તે વિચારવા, જોઈતો વખત છ બાર માસ બ્રહ્મચર્ય પાળી પછી જેમ યોગ્ય લાગે તે ક્રમ અંગીકાર કરવો ઘટે છે. એટલે કોઈ સાથે વચનથી બંધાઈ ન ગયા હો તો વચન આપતા પહેલાં કેળવાયેલા માણસે કે આત્મહિતઈચ્છકે જે જે વિચારો કરવા ઘટે તે કયાં પહેલાં વચન આદિ બંધનમાં ફસાઈ ન જાય એટલા માટે આ ચેતવણી આપી છે. “બનનાર તે ફરનાર નહીં અને ફરનાર તે બનનાર નહીં” એવી કહેવત છે, છતાં વિચાર કરી પગલું ભરનારને પસ્તાવું પડતું નથી. પોતાને પોતાની પરીક્ષા લેવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે ત્યાં ઉતાવળ ન કરવી એવી સૂચના છે.

તમે અહીં ઊતરશો એમ અનુમાન કર્યું હતું, પણ તેવો પુણ્યસંચય નહીં હશે તેથી બારોબર ત્યાં તણાવું પડ્યું. પણ પસ્તાવો પાછળથી થાય તેવું પગલું ઉતાવળે ન ભરવા જેટલી હિંમત રાખશો તો હિતવિચાર કરી શકશો. નિઃસ્વાર્થે સહજ વિચાર આવ્યો તે ચેતવા, ચેતાવવા યોગ્ય બાણી લખ્યો છે. એ જ વિનંતી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૪૭

અગ્રાસ, તા. ૧૭-૯-૪૩

ભાદરવા વદ ૪, ૧૯૯૯

સત્સંગના પ્રતાપે કલ્યાણ કરવાના જીવને ભાવ થાય છે; વ્રત નિયમ પાળવાનું બળ મળે છે અને ચેતે તો આત્મહિત કરવાનો દાવ આવ્યો છે તે સાધી શકે છે. સત્સંગના વિયોગે જો જીવ કાળજી ન રાખે તો મંદ પરિણામ થવા સંભવ છે; પણ તેવા પ્રસંગમાં જો ફરી સત્સંગનો યોગ થાય તો વ્રત પરિણામ, આત્મદાઝ નવપલ્લવિત, પ્રકુલ્લિત થાય છે.

૪૪૮

અગ્રાસ, તા. ૨૦-૯-૪૩

જીવને વૈરાગ્યની જરૂર છે. તે આસક્તિ ઘટયા વિના તો પ્રગટે કે ટકી રહે તેમ નથી. જેના હૃદયમાં વૈરાગ્યનો વાસ હોય તેને તો આ કાળ તેની વૃદ્ધિ કરે તેવી ઘટનાઓ ઉપરાઉપરી કર્યા કરે છે તેનો યથાયોગ્ય વિચાર થયે એ મોક્ષમાર્ગના ભોમિયારૂપ વૈરાગ્ય બળે અને જરૂર મોક્ષમાર્ગે આગળ વધવાનું બળ આપે. મારે તમારે બધાને આ જ જરૂરની વસ્તુ છે. વૈરાગ્ય ને ઉપશમને જ્ઞાનીપુરુષે વખાણ્યા છે તથા આરંભપરિગ્રહના ત્યાગનો ઉપદેશ બહુ બાર ઈર્ષને કર્યો છે તે વારંવાર પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો લક્ષમાં લેવાયોગ્ય છે.

૪૪૯

અગ્રાસ, ભાદ્રપદ વદ ૮, ૧૯૬૯

નિરંતર સત્સંગની ભાવના પરમકૃપાળુદેવ જેવા પરમપુરુષે કરી છે તે આપણે પણ તે જ કર્તાઈ છે. તે ભાવનાનું બળ વધતાં તે ફળવાન થશે. જેની જેવી ભાવના, તેને તેવું ફળ (સિદ્ધિ) જરૂર મળે છે. છપદનો વિશેષ વિચાર કરવા લલામણુ છે.

૪૫૦

અગ્રાસ, ભાદ્રવા વદ ૧૦, ૧૯૬૯

પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી જે જીવોનું કલ્યાણ થવા યોગ્ય હશે તે તેની આજ્ઞા-આરાધનરૂપ સત્પુરુષાર્થથી થશે. આ કલિકાલમાં સર્વ તરફ દુઃખ, દુઃખ અને દુઃખનાં દર્શન થઈ રહ્યાં છે, ત્યાં એક વૈરાગ્ય અને ભક્તિ એ જ જીવને શરણરૂપ છે. જે જીવો મોહાધીન વર્તી સ્વાર્થમાં મશગૂલ, તલ્લીન થઈ રહ્યા છે તેમને આ સ્વપ્નસમાન બધી માયાબળ સત્યરૂપે ભાસે છે. “તે સ્વપ્નદશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે એમ જો જીવ પરિણામ કરે તો તે સહજમાત્રમાં બદલે થઈ સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત થાય, સમ્યગ્દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વસ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામે.” (૪૬૩) આ વાક્ય વારંવાર વિચારવા લલામણુ છે.

૪૫૧

અગ્રાસ, તા. ૨૬-૬-૪૩

“અમને અંતસમય ઉપકારી વહેલા આવજો રે.

વસમી અંતસમયની વેળા, બહારે ધાબે બહારા, બહેલા;

પ્રભુતપાળનું પહેલાં પણ પરખાવજો રે - અમને” (રત્નરાજ)

વિ. આપનું કાર્ડ મળ્યું, તેથી બે બ્રહ્મચર્યવ્રતધારી પરમકૃપાળુદેવના ઉપાસક ભાઈઓ આપની પાસે આજે આવે છે. પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી તેમના મુખે ભક્તિ, મંત્ર વગેરે જે જે સંભળાય તે તે મહાપ્રભુનો ઉપકાર હૃદયમાં માની તેના શરણે આનંદવૃત્તિમાં રહેવાનો અભ્યાસ રાખવા લલામણુ છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના સંદેશારૂપ થોડાં વચનો નીચે લખ્યાં છે. બહુ તે પ્રભુ પોતે જ સમાધિમરણ કરાવવા હાજર થયા છે એમ માની, હૃદયમાં કોતરાર્થ બંધ તેવા ભાવથી શ્રવણ, મનન, તેમાં કહ્યા તેવા ભાવમાં પરિણમન કરવા વિનંતી છે: “જેમ વણાગનટવરને પ્રત્યક્ષ પુરુષથી આજ્ઞા પ્રાપ્ત થયેલ.....માટે ખેદ ન કરતાં સદા આજ્ઞામાં લક્ષ-ઉપયોગ રાખી વર્તતા આનંદમાં રહેવું. આ જ કરવું જ એમ નિશ્ચય કરવો. અને આ જ ખરું વ્રત છે, આરાધવા યોગ્ય છે.” (ઉપદેશામૃત : પૃષ્ઠ ૪૮૬-૬૦)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૫૨

અગ્રાસ, તા. ૨૬-૬-૪૩

“જગત-જીવ હૈ કર્માધીના અચરજ કહ્યું ન લીના;

આપ સ્વભાવમાં રે અબધુ સદા મંગલ મન રહેના.” (શ્રી આનંદધનજી)

તમારા પત્રમાં “આજ્ઞા” શબ્દ તમે વાપર્યો છે તેની ગેરસમજૂતી ન થાય તે પૂરતું આ લખ્યું છે. “આજ્ઞા” એ કલ્યાણકારી, ભવબ્રમણહારી શબ્દ છે. તેનું ઉલ્લંઘન તે જીવને

મહાદુઃખકારી છે. પણ મેં જે કંઈ પત્રમાં લખ્યું હતું તે ઉપદેશરૂપે કે સૂચનારૂપે હતું, તેને તેવા રૂપે સમજવાથી જીવને કલેશનું કારણ ન થાય. હું કોઈને “આજ્ઞા” કરતો નથી. જ્ઞાનીની “આજ્ઞા” કહી બતાવું ખરો. અને જે તેની “આજ્ઞા” ઉઠાવે તેનું કલ્યાણ થાય. સત્પુરુષનાં વચનોમાં બે પ્રકાર હોય છે. એક ઉપદેશરૂપ અને બીજો આજ્ઞારૂપ. તેમાં ઉપદેશરૂપ પણ કલ્યાણકારી છે પણ તેમાંથી યથાશક્તિ ગ્રહણ કરી, બીજાની ન બને ત્યાં સુધી ભાવના રાખવાની છે. બીજો પ્રકાર “આજ્ઞા”રૂપ છે તે તો મરણતુલ્ય સંકટમાં પણ અનુલ્લંઘનીય છે. “આણાં ધમ્મો આણાં તવો” એવું આચારાંગજીનું ફરમાન છે માટે જે ‘સત્પુરુષની આજ્ઞા’ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે તે તો મરણપ્રસંગે પણ ચૂકવા યોગ્ય નથી અને બાકી તે આજ્ઞાને પોષનાર હિતકારી ઉપદેશવચનો જે જે મળ્યાં હોય કે ભવિષ્યમાં મળે તે સર્વને પોતાની શક્તિ વિચારી અમલમાં મૂકવા યોગ્ય છે. આ ખુલાસો જે કહ્યો છે તે માત્ર તમારા મનના સમાધાન અર્થે નથી પરંતુ શાસ્ત્રપ્રણાલી આ જ પ્રકારની છે, જે તમને જાણવામાં વખતે ન હોય તો જે જે પત્રમાં લખાય તે આજ્ઞારૂપ માની, ન બને તેનો કલેશ કરો તેમ ન થાય અને આત્મધ્યાનમાં વૃત્તિ ન જાય એટલા માટે લખ્યું છે. પણ પુરુષાર્થ મંદ કરવા કે સ્વચ્છંદનું, વિષયનું કે પ્રમાદનું પોષણ થાય તે અર્થે પણ લખ્યું નથી. આ બધા દોષો તો ટાળવાના જ છે અને ટાળવા માટે જ જ્ઞાનીઓએ ઉપદેશ દીધેલો છે. માટે બનતા પ્રયત્ને સદાચાર તરફ અહિંસા, અદ્વયાર્થ આદિ ઉત્તમ ગુણો તરફ ખેંચ રાખી યથાશક્તિ પ્રવર્તવા ભલામણ છે. સ્મરણ, ભક્તિ આદિ જ્ઞાનીએ જણાવ્યું છે તે આપણું ખરું જીવન છે, બાકી તો ધમણની પેઠે શ્વાસોચ્છવાસ લેવાય છે તે તો પૌદ્ગલિક જીવન છે. માટે આત્મ-સંભાળ રાખવા વારંવાર ભલામણ છે.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૪૫૩

અખાસ, ભાદરવા વદ ૦)), ૧૯૯૯

“શ્રવણ, કીર્તન, ચિંતવન, સેવન, વંદન, ધ્યાન।

લઘુતા, સમતા, એકતા, નવધા ભક્તિ પ્રમાણ॥”

૧. શ્રવણ — સદ્ગુરુનાં વચનો સાંભળવાં, વાંચવાં કેમલ પરિણામ સહિત. માહાત્મ્ય જેનું પરમ છે એવા નિઃસ્પૃહી પુરુષોનાં વચનમાં તદ્દીનતા તે આસ્થા.

૨. કીર્તન — સત્પુરુષના ગુણગાન કરવા. સ્તુતિ, મંત્રનો ઉચ્ચાર, ગોખવું, ઉતાવળે ફેરવી જવું, કોઈને કહી બતાવવું.

૩. ચિંતવન — જે વાંચ્યું હોય, સાંભળ્યું હોય, મુખપાઠે કર્યું હોય, ઉતાવળે સાદે ફેરવી જતા હોઈએ, સ્તુતિ કરતા હોઈએ, તેના અર્થનો વિચાર કરવો; ન સમજાય તે પૂછ્યું હોય તેની સ્મૃતિ કરી હવે સમજાયું કે હજી શંકા રહે છે એનો વિચાર કરવો.

૪. સેવન — ભાવના, બાર ભાવના વગેરે વારંવાર વિચારી આપણા ભાવ, જે ચિંતવનથી આત્મહિતનો નિર્ણય થયો હોય તે રૂપ રહ્યા કરે એવો અભ્યાસ પાડવો. જેમ માળામાં ચકલી ઈંકા ઉપર બેસી રહે છે અને બચ્ચું થતાં સુધી ઈંડું સેવે છે, તેમ આત્મજ્ઞાન થતાં સુધી સદ્ગુરુની આજ્ઞાનું સેવન કરવાનું છે.

૫. વંદન — સંસારભાવમાંથી વૃત્તિ વાળીને સદ્ગુરુચરણે રાખવાનો પુરુષાર્થ; “એક વાર પ્રભુવંદના (પ્રભુને ઓળખીને) આગમ રીતે થાય.” “इकोवि नमुकारो जिनवरवसहस्स वद्धमाणस्स, संसारसागराओ तारेइ नरं व नारीं वा.”

૬. ધ્યાન — આર્ત્તધ્યાન, રૌદ્રધ્યાન છોડી ધર્મધ્યાન, શુકલધ્યાનનો પુરુષાર્થ, એક સદ્-ગુરુચરણે ચિત્તને બાંધવું, સંસારને ભૂલી જવો.

૭. લઘુતા — “અધમાધમ અધિકો પતિત, સકળ જગતમાં હું.” મારું કંઈ નથી. સર્વ દોષ મારામાં છે. માટે મને ગમે તે હલકાં અથોચ વચન કહે, નિંદે તો તેવાં કર્મ કરેલાં માટે તેને લાયક જ હું છું. મારે કોઈને શત્રુ માનવો નથી. બધા ભલા છે એમ જોવું. બધા આત્મા છે, તેમનું ભલું થાઓ એમ ગણવું.

૮. સમતા — આમ કરવાથી રાગદ્વેષ ન થાય એટલે સમતા આવે. એ જ તરવાનું સત્સાધન છે, પ્રભુતા પામવાનો માર્ગ છે.

૯. એકતા — સમતા, ક્ષમા, શાંતિ સેવતાં લગવાન જેવું જ પોતાનું સ્વરૂપ પ્રગટે. અસંગપણું એ જ એકતા છે. એ પરાલક્ષિત છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૫૪

અગ્રાસ, તા. ૧-૧૦-૪૩

તત્ ॐ સત્

આસો સુદ ૨, શુક, ૧૯૯૯

વિ. તમારું કાર્ડ મળ્યું. ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે જે વ્રત દંડપણે પાળી શકાય તે લેવું અને જે પાળી ન જોઈ હોય તે થોડો વખત પાળી જોઈ, એમ લાગે કે હવે સારી રીતે પ્રસન્ન મનથી પાળી શકાશે તે વ્રત પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ લેવાં ઘટે છે. એકાસણું એક દિવસને આંતરે તમે કરતા હો અને તમને લાગતું હોય કે એક વર્ષ સુધી થઈ શકશે તોપણ તેની હમણાં ઉતાવળ કરી બાર માસનું વ્રત નહીં લેતાં ચાર માસનું કે હોળી સુધીનું લેવા ભલામણ છે, પછી ઠીક લાગે તો વધારવું; કારણ કે તેમાં અશક્તિ આદિના કારણે પછી આર્ત્તધ્યાન થવાનો સંભવ જાણી ઉતાવળ કરી લાંબી મુદત ન રાખવા લખ્યું છે. ફરી તે મુદત પૂરી થયે ઉત્સાહ ચાલુ રહે તો ફરી બે-ચાર માસનું વ્રત લેવું વળી તે મુદત પૂરી થતાં ફરીથી યોગ્ય લાગે તેટલી મુદતનું લેવું, પણ એકદમ લાંબી મુદતનું વ્રત લઈ લીધા પછી અશક્તિ, વ્યાધિ કે બીજા કારણે તોડવું પડે તે ઠીક નથી. રાત્રિભોજન, કંદમૂળ, લીલોતરી વગેરેનો જે પ્રમાણે તમે ધાર્યો છે તે પ્રમાણે ત્યાગ કરવામાં પ્રતિબંધ નથી. તથા નિત્ય-નિયમમાં શ્રી આત્મસિદ્ધિ, આલોચનાદિ જે ભાવપૂર્વક થઈ શકે તેટલું લાગે તેનો નિયમ લઈ લેવામાં બાધા નથી. ધર્મકાર્ય બને તેટલું ભાવપૂર્વક કરવાથી જ લાભ છે. વેઠ જેવું થાય તે ઠીક નથી. અનુકૂળ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ વિચારી બને તેવો સત્સંગયોગ મેળવી મુશ્કેલી વેઠીને પણ આત્મહિતનું કાર્ય કર્યું હશે તે જ સાથે આવશે. ધનધાન્ય માટે કેટલી તનતોડ મહેનત કરીએ છીએ? પણ તે તો બધું શરીરને અર્થે છે અને અહીં પડી રહેનાર છે. માટે આત્મા જે શાશ્વત પદાર્થ અને આપણું ખરું ધન છે તેની સંભાળ રાખશો.

ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

ધણી વખત તમે આશ્રમમાં આસો વદ ૧ ઉપર હાજર હશે એટલે વિશેષ સૂચના આપવા જેવું નથી પણ જીવને સત્સંગનો યોગ ન હોય ત્યારે પ્રમાદમાં પર્વના દિવસે પણ ઉદ્ધાસ રહેવો મુશ્કેલ થઈ પડે છે. તેથી પરમકૃપાળુદેવતા ચિત્રપટ આગળ 'શ્રી સદ્ગુરુપ્રસાદ'માંથી શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર કાઢી સારી રીતે બિરાજમાન કરી તથા તે ગ્રંથ ન હોય તો શ્રી 'તત્ત્વજ્ઞાન' જે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ આપેલું હોય તેમાંથી શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર રાખી એક એક ગાથા બોલી કુટુંબના બધા લક્ષિત કરવાનો ક્રમ એક-બે કલાકનો સવાર-સાંજ ગમે ત્યારે રાખશો એવી લલામણુ છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની જન્મતિથિ પણ તે જ દિવસે છે. આવા ઉત્તમ દિવસનો લાભ પોતે લેવો, અને જે પોતાને મળતા હોય તેમને આમંત્રણ આપીને જમણવાર વગેરેથી પ્રભાવના કરીને પણ લઈ શકાય. જેવો અવસર હોય તેમ સ્વપરના હિતનો વિચાર કરી પ્રવર્તવું યોગ્ય છે. દીકરાના લગ્નપ્રસંગે ઉદ્ધાસ આવે તેથી વિશેષ ઉદ્ધાસ જ્યારે આપણા પરમ ઉપકારી પુરુષના જન્મદિવસે આવે ત્યારે જીવને ધર્મનું માહાત્મ્ય લાગ્યું છે એમ કહેવાય. પ્રારબ્ધાધીન ગમે ત્યાં રહેવું થાય પણ ધર્મના દિવસે એ આત્માને સંસારભાવથી ઉઠાડી કંઈ પરમાર્થ તરફ વાળે તેવા ગાળવાની ભાવના રાખી કંઈક ખર્ચ કરવું પડે તે નહીં ગણતાં, ભાવ જો વધતા હોય તો તે કામ કરી લેવું ઘટે છે.

“ભાવે જિનવર પૂજ્યે, ભાવે દીજે દાન;
ભાવે ભાવના ભાવીએ, ભાવે કેવળ જ્ઞાન.”

કવાલી — પરમકૃપાળુ પરમાત્મા, સદા છે શુદ્ધ તે આત્મા;
ખરા હૃદયે કરું વંદન, અરું ભવ-તાપહર ચંદન.

આપના પિતાની ગંભીર માંદગી જાણી કરુણાભાવે બે અક્ષર લખવા વૃત્તિ થઈ છે. સુપુત્ર સદા પિતા પ્રત્યે પૂજ્યબુદ્ધિ રાખી, તેમના આત્માનું હિત કયા પ્રકારે થવું સંભવે છે એનો વિચાર કરી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તેમને સમાધિમરણમાં સહાય મળે તેવા વિચાર કરે છે, વાંચી સંભળાવે છે તથા વાતચીત દ્વારા તેમની વૃત્તિ બાહ્યભાવમાં ફરતી હોય તે ધર્મ પ્રત્યે વળે તેવી યોજના કરે છે. તેમના શરીર-આરોગ્ય માટે તો દવા, ચાકરી વગેરે કરતા હશે; પરંતુ તેમના આત્માને શાંતિ થાય, સગા, કુટુંબી, ધન, જ્ઞાતિ આદિ પ્રત્યેનો મોહ દૂર થઈ પરભવમાં સહાયરૂપ નીવડે તેવાં દાન, લક્ષિત, સત્શાસ્ત્રના શ્રવણરૂપ નિમિત્તથી શુભ ભાવમાં તેમનું મન વળે તે લક્ષ રાખવા નિઃસ્વાર્થભાવે સૂચના છે. 'સમાધિ-સોપાન' ગ્રંથમાંથી છેલ્લું પ્રકરણ 'સમાધિમરણ' પૃષ્ઠ ૩૨૫ થી છે તે કમે કરીને પુસ્તક પૂરું થાય ત્યાં સુધી તેટલી તેમને ધીરજ રહે તો સંભળાવવા યોગ્ય છે. જો તેટલો વખત લાંબો લાગે તો પૃષ્ઠ ૩૫૫ થી થોડું થોડું નિયમિત વાંચી સંભળાવશો તો તમને અને તેમને બન્નેને હિત થવું સંભવે છે. જેમના ઉપર તેમને મોહ રહેતો હોય તેમનો પરિચય ઓછો થાય તે પણ હિતકારી

છેલ. વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને છૂટવાની ભાવના પોષાય તે આ ભવમાં તથા પરભવમાં લાલનું કારણ છેલ.

“ભાવે જિનવર પૂછએ, ભાવે દીજે દાન;
ભાવે ભાવના ભાવીએ, ભાવે કેવળ જ્ઞાન.”

ભાવ એ જ સંસારથી તરવાનું કે સંસારમાં બૂડવાનું કારણ છે, અને સારા ભાવ તો સારાં નિમિત્ત વિના બનતા નથી. તેથી જો આપના પિતાના આત્માનું હિત સાચા હૃદયે ઇચ્છતા હો તો, તેમને પરમપુરુષના માર્ગ પ્રત્યે રુચિ થાય કે સાંભળવાનું નિમિત્ત બને તેવી કંઈક ગોઠવણ રાખતા રહેવા નમ્રભાવે, નિષ્કારણપણે વિનંતી છેલ.

એ ઉત્તમ કાર્યમાં જો ત્યાંનાં મુમુક્ષુભાઈબહેનોની તમને જરૂર જણાય તો પૂ.... વગેરેને જણાવશો તો તે ઘણી ખુશીથી કોઈ કોઈ વાંચવા કે લખિતનાં પદ વગેરે અર્થે તમારે ત્યાં આવશે. મૂળ આધાર તો તમારા પિતાના ભાવ તથા તમારા અંતરમાં તેમના આત્માનું હિત થાય તેવી લાગણી હોય તેના ઉપર છે. ગંભીર પ્રસંગ છે, તો ગંભીરપણે વિચારી તેમના આત્માને ધર્મભાવ તરફ સમજાવ કરવા જે પ્રયત્ન કરશો તે ખરી આખર વેળાની ચાકરી છેલ. બાકી બીજી મોહની વાતો તેમની આગળ કરી સંસારમાં વૃત્તિ હોય તેને પોષ્યા કરશો તો તેમના શત્રુની ગરજ તમે સારશો. માટે વિચારવાનને ઘટે તેવી રીતે આ પ્રસંગનો લાભ લઈ લેવા અને બને તેટલો લાભ તમારા પિતાને આપવા આગ્રહપૂર્વક ભલામણ છેલ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૫૭

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૩-૧૦-૪૩

આસે સદ ૧૫, ગુરુ, ૧૯૯૯

કમળ મળ-મૂત્રાદિ સમ, સમ ચંદન ને ડામ;

સમતા-સ્વામી રાજચંદ્ર-ચરણે ભાવ પ્રણામ.

પરમકૃપાળુદેવરૂપી ધીંગધણી જેણે માથે ધાર્યો છે તેવા સત્સંગી ભાઈની સેવા અંત સુધી મળે અને તેમની આશિષને પાત્ર થઈએ તે પરમકૃપાળુદેવની આશિષ તુલ્ય છેલ. બાળાસોળા સેવાભાવી જીવોનું પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી કલ્યાણ થઈ જશે અને ડાહ્યા ગણાતા પણ નહીં એતે તો હાથ ધસતા રહી જશે એમ સાંભળેલું સ્મૃતિમાં છેલ. ઘણાએ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પાસેથી સાંભળ્યું હશે પણ જેણે પકડ કરી લીધી છે તેને કલ્યાણનું કારણ બનેલું સદ્ગુરુકૃપાથી પ્રગટ જણાય છેલ. પૂ.... વગેરે જેમને સેવાનું માહાત્મ્ય, સત્સંગનું માહાત્મ્ય સમજાયું છે, તેઓ તો ગમે તેવી કુટુંબની કે લોકોનાં વચન સહન કરવાની મુશ્કેલીઓ વેઠીને પણ પોતાને સમજાવે તો લાભ છોડતા નથી. પરમકૃપાળુદેવનાં બાળકો ઉપર જેને પૂજ્યબુદ્ધિ છે, તેને પરમકૃપાળુદેવની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છેલ.

“संतनकी सेवा किया, प्रभु रीझत है आप ।

जाका बाल खिलाइए, ताका रीझत बाप ॥”

“જે જે કંઈ ક્રિયા છે, તે તે સર્વ સફળ છે, નિર્થક નથી.” એમ છપદના પત્રમાં બોલીએ છીએ તેનો વિચાર કરીએ તો સન્નનોની સેવાનો કેટલો બધો જીવને લાભ થાય છે તે સહજે સમજાય તેમ છે. આ દુષ્કાળમાં હરિ અને હરિજનો મળવા મુશ્કેલ છે તો આપણાં પૂર્વનાં પુણ્યથી જે હરિના ભક્તોની સેવા મળી છે તે આપણા આત્માને ઉપકારી છે, હરિની સેવા અપાવે એવું એમાં દૈવત છે એમ વિચારીને આત્માર્થે સેવા બળવીશું તો જરૂર તે આપણા આત્માને ઊંચો લાવશે. આવો અવસર અત્યંત વૈરાગ્યપ્રેરક છે. ઘણાં પુસ્તકો વાંચવાથી કે ઉપદેશો સાંભળવાથી આત્મા નમ્ર વિનયવંત અને કોમળ બને તેના કરતાં થોડા આત્માર્થી જનની સાચા દિલે કરેલી સેવા જીવને વૈરાગ્યવંત, દયાળુ, નિરભિમાની, વિનયવંત અને પરભવના ભયવાળો બનાવી શકે છે. મહાપુરુષોએ કામ જીતવાના અચૂક ઉપાયોમાંને એક ઉપાય વૃદ્ધસેવા પણ કહી છે. આવો પ્રસંગ જેને સહજે બની આવ્યો હોય તેનાં અહોભાગ્ય ગણવા યોગ્ય છે. આખી જિંદગીમાં સન્ન આત્માર્થી જીવે જે વિચાર્યું હોય, પોતાને ઉપયોગી લાગ્યું હોય તે સેવામાં રહેનાર પાસે વંચાવે, બોલાવે કે તે સંબંધી પોતાને થયેલો લાભ જણાવે તે જીવ જીવમાં લે તો તેને અનેક પુસ્તકોના સારરૂપ અને સમાધિ-મરણમાં ખરું બપ લાગે તેવા આધારરૂપ થાય છે. આખરે કંઈ કામ આવતું નથી, સગાં-કુટુંબી, ધન વગેરેથી આત્માને કંઈ ઉપકાર થતો નથી, પણ પરમકૃપાળુદેવ અને તેના રાગી ભગ્ય જીવો જ આ જીવને ઉત્તમ નિમિત્તરૂપ આધારરૂપ અને નિઃસ્વાર્થ ભક્તિનો ઉત્તમ પાઠ વગર બોલ્યે આપી શકે છે. આ સત્ય જ પહેલેથી સમજી લે તે ખરે અંતરત્યાગી બની ભક્તિરાગી બને છે અને આખરે તે પરમપુરુષને આશ્રયે જ દેહ છોડે છે કે જે આશ્રયના બળે તે જ ભવમાં કે ભાવિ એવા થોડા કાળે પણ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે છે. દેહદષ્ટિવાળું તો આખું જગત છે, અને તે દષ્ટિએ સગાંબહાલાંની સંભાળ મરતાં સુધી તનતોડ મહેનત કરીને પણ કરે છે, છતાં જેને કંઈ પણ સ્વાર્થ નથી એવા હરિભક્તો પ્રભુના બાળની સેવા કરતા હોય તે સ્થળ આ કળિકાળમાં દેરાસર જેવું જ માનવા યોગ્ય છે. તે સેવા એ મોટું તપ છે, શીલ છે, શાસ્ત્રાભ્યાસ છે, સત્સંગ છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૫૮

તત્ ૐ સત

અગાસ, તા. ૨૧-૧૦-૪૩

આસો વદ ૮, ગુરુ. ૧૯૯૯

“જન્મમરણકા દુઃખ સકલ, મેટણુ સમરથ સોય;
જ્ઞાની સોહી સમરીએ, તા સમ ઔર ન કોય.”

સાધવીજી શ્રી મહાસિદ્ધિગારજીની વાત આપે લખી, તેમને પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે પ્રેમ થયો હોય તો મરણપર્યંત ટકાવી રાખવા લલામણુ છે. એ પરમપુરુષનું યોગબળ અપૂર્વ છે, કલ્યાણકારી છે, ને જેનું કલ્યાણ થવું હશે તેને તે પુરુષની ભક્તિભાવે આરાધના થશે. બીજું શું લખવું? પૂ...ની મદદ ઉપર બીજું તો રહ્યું, પણ ભાવ પોતાના હાથમાં છે જો યતિવ્રતાની પેઠે જો સાચા હશે તો બધું બની આવશે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુ શ્રીમદ રાજચંદ્ર પ્રભુને
અત્યંત ઉપકાર સ્મરી પરમપ્રેમે નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

“શ્રવણ, કીર્તન, ચિંતન, સેવન, વંદન, ધ્યાન ।

“લગ્નતા, સમતા, એકતા, નવધા ભક્તિ પ્રમાણ ॥”

વિ. એકમ ઉપર શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રની લક્ષિત ખુબ ઉલ્લાસભાવે અપૂર્વ આનંદ સાથે
ઘર્ષ હતી. ઘણા જીવો એ નિમિત્તે પુણ્યોદયથી આવી ગયા હતા. સભામંડપ અને તેની
બહારની ખુલ્લી જગામાં પણ માર્ગ શક્યા નહોતા તેથી કેટલાક તો દેરાસરમાં રહીને નમસ્કાર
કરતા હતા. આ કાળના જીવોના કલ્યાણને અર્થે રચાયેલ શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રનું અગમ્ય
માહાત્મ્ય તો પૂ. શ્રી લઘુરાજસ્વામીએ યથાર્થ જાણેલું અને તેથી ઘણા ઉલ્લાસથી તેનાં વખાણ
કરતા. “જાણે તે જ જાણે, જાણે તે જ વખાણે.” તે લક્ષિતો કંઈક રંગ ભવિષ્યમાં જીવોને
લાગવાનું નિમિત્ત અને તે અર્થે એકમના દિવસને પોતાનો જન્મદિવસ જણાવી તે તિથિને
ખમણા યોગબળવાળી બનાવી છે. તેનો અનુભવ જે હાજર હોય તે જ કંઈ જાણી, આખી
શકે તેમ છે. આ તો માત્ર શબ્દ દ્વારા દિગ્દર્શન કરાવ્યું.

આપે ઉપરના દોહરાનો પાંચમો પ્રકાર વંદનલક્ષિત વિષે પુછાવ્યું તેનો કંઈક ખ્યાલ
એકમને દિવસે હાજર રહી શક્યા હોત તો પ્રત્યક્ષ સમજાત. પણ તેવો સુયોગ પ્રાપ્ત થયો
નથી એટલે શબ્દથી સંતોષ માનવો રહ્યો.

इको वि नमुक्करो जिणवर वसहस्स वद्धमाणस्स ।

સંસાર સાગરાઓ તારેડ નરં વ નારીં વા ॥

અર્થ : એક જ વંદન સાચું, જિનવરપતિ શ્રી વર્ધમાન પ્રતિ (પદે),

નર નારીને તારે, ભયંકર ભવ-સાગરથી.

તમે પુછાવેલી ગાથાનો આ અર્થ છે. જીવે હજી નમસ્કાર પણ કર્યા નથી, દર્શન પણ
કર્યા નથી, યોધ પણ સાંભળ્યો નથી એમ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા હતા, તેથી
શરીરથી નમસ્કાર કરીએ તેની ગણતરી તેમજ ગણી નથી. માત્ર પુણ્ય ખંધાય એમ પણ
કહેતા. કોને નમસ્કાર કરે છે એમ પણ પૂછતા, અને આત્મા પ્રત્યે દ્રષ્ટિ કરાવવા અથાગ
શ્રમ લેતા હતા પણ આ અભાગિયા જીવને તે વખતે તે અનંત ઉપકારી પ્રભુનું જોઈએ તેવું
માહાત્મ્ય લાગતું નહીં. જીવે સામાન્ય કરી નાખ્યું છે એમ પણ વારંવાર કહેતા તે હવે
વારંવાર સાંભરી આવે છે. તે વખતના ઉપરના ભાવો તો ઘણા હતા, પરંતુ જ્ઞાનીપુરુષો માગે
તેની યોગ્યતાની ખામીને લીધે જેટલો લાભ એ સત્પુરુષનો લેવો જોઈએ તેટલો લઈ શકાયો
નથી. તેનો હજી ખેદ વર્તે છે. ઘણી વખત ગળું બતાવી કહેતા, આટલા સુધી ભયું છે પણ
ક્યાં કહીએ ? કોને કહીએ ? કહેવાનું સ્થળ જોઈએ ને ?

જેને વંદન કરવા છે તેને જાણ્યા વગર વંદન થાય તે દ્રવ્ય વંદન કે બાહ્ય શરીરનું
વંદન ગણાય; પણ આત્મા જ્યારે આત્મા જાણી ખેંચાય, તે માહાત્મ્ય પ્રત્યે ઉલ્લાસ આવતાં
સહેજે તે પરમપુરુષની દશામાં રંગાય, તેના ચરણારવિંદ હૃદયમાં સ્થપાય, તેને જ્ઞાનીપુરુષો
વંદન કહે છે. અને એવા એક વાર વંદન થતાં ગમે તે સ્ત્રી કે પુરુષ ભવસાગર તરી બધ

તેવું સમ્યક્ત્વપણું તેના હૃદયમાં પ્રગટે છે. એ વંદન મને તમને સર્વને સહજ સ્વભાવે પ્રાપ્ત હો. એ જ ભાવના પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે છેજી.

“જે સત્પુરુષોએ જન્મ, જરા, મરણનો નાશ કરવાવાળો, સ્વસ્વરૂપમાં સહજ અવસ્થાન થવાનો ઉપદેશ કહ્યો છે તે સત્પુરુષોને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર છે. તેની નિષ્કારણ કરુણાને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટે છે, એવા સર્વ સત્પુરુષો, તેના ચરણા-રવિદ સદાય હૃદયને વિષે સ્થાપન રહો !” (૪૯૩)

“પર પ્રેમ-પ્રવાહ બહે પ્રભુસેં, સખ આગમ ભેદ સુ ઉર ખસેં;
વહ કેવલકો બીજ જ્ઞાની કહે, નિજકો અનુભવ બતલાઈ દિયે.”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૬૦

અગાસ, આસો વદ ૧૪, ૧૯૯૯

પરમકૃપાળુદેવે જે લખ્યું છે : “જગત આત્મરૂપ માનવામાં આવે; જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે; પરના દોષ જોવામાં ન આવે, પોતાના ગુણનું ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવામાં આવે તો જ આ સંસારમાં રહેવું યોગ્ય છે.” (૩૦૧) તે વારંવાર વિચારતા રહેવા ભલામણ છેજી. તેવા પ્રકારની ભાવના, વૃત્તિથી વર્તવાની ટેવ પાડનાર મુઝાતો નથી; સર્વ અવસ્થામાં તેને જેમ બની આવે તેમ યોગ્ય જ બને છે એવું લાગ્યા કરે તો હર્ષશોકનું કારણ રહેતું નથી. જેમ બનવાનું હોય છે તેમ બન્યે જાય છે, તેવા આ પ્રારબ્ધભળથી પ્રવર્તતાં સંસારમાં આપણું ધાર્યું કાંઈ બનતું નથી. આપણા ભાવ કેવા રાખવા તે આપણા હાથની વાત છે. તેમાં જે પુરુષાર્થ કરવા ધારે તે જીવ કરી શકે તેમ છે. તેને વીસરી જઈ, જગતની ચીજોને આઘીપાછી કરી, ‘આ મેં સાડું કર્યું કે આ મેં ખોટું કર્યું, આણે અન્યાય કર્યો કે આણે પરોપકાર કર્યો’ એમ વિચારી, જીવ બીજી ગંડમથલમાં પડી પારકી પંચાતમાં બહુ ખોટી થયો છે, તેને હવે તો જે થાય તે જોયા કરવા તરફ વાળવાની જરૂર છે, તે શાંતિનો માર્ગ છે. અવશ્ય બનવાની વાતો ફરનાર નથી. તેમાં કલ્પનાઓ કરી આત્મહિત શા માટે ગુમાવવું ? જે સહજે બની આવે તે કરતા રહી ‘શું થશે ? કેમ થશે ?’ એની ચિંતા તણ દઈ “સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનીના શરણમાં યુદ્ધિ રાખી નિર્ભયપણાને, નિઃખેદપણાને ભજવાની શિક્ષા શ્રી તીર્થ-કર જેવાએ કહી છે, અને અમે પણ એ જ કહીએ છીએ. કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી. અવિચાર અને અજ્ઞાન એ સર્વ ક્લેશનું, મોહનું અને માઠી ગતિનું કારણ છે. સદ્વિચાર અને આત્મજ્ઞાન તે આત્મગતિનું કારણ છે. તેનો પ્રથમ સાક્ષાત્ ઉપાય જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાને વિચારવી એ જ જણાય છે.” (૪૬૦) આના વિચાર અને વર્તન તરફ વિશેષ પુરુષાર્થ કરતા રહી જે થાય તે જોયા કરવાનો અભ્યાસ પરમકૃપાળુદેવે ઉપદેશ્યો છે તે અમલમાં મૂકવાનો ખરેખર પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે. તેમાં જ આપણું હિત છે એમ માની નિઃશંક, નિર્ભય અને નિઃખેદ ચિત્ત રાખવા ભલામણ છેજી.

“ગઈ વસ્તુ શોએ નહીં, આગમ વાંછા નાંહિ;
વર્તમાનં વર્તે સદા, સો જ્ઞાની જગમાંહિ.”

જાની એવા હોય તો તેના આશ્રિતનો માર્ગ એ જ હોય કે બીજો ? તે ઊંડા બિતરી વિચારવા લાભમણ છે. “ફિકરકા ફાકા ભર્યા, તાકા નામ ફકીર” એ જ કર્તવ્ય છે.

૪૬૧

અગાસ, તા. ૩૦-૧૦-૪૩

કાર્તિક સુદ ૧, ૨૦૦૦

વિ. દિવાળી ઉપર સમાધિ-મરણ વ્રતની ૩૬-૩૬ માળા ચાર દિવસ ફેરવી હશે. જપ, તપ, ક્રિયા, કમાણી બધું કરીને છેવટે સમાધિમરણ કરવું છે, એ લક્ષ સુમુક્ષના અંતરમાં હોય છે. એક વાર સમાધિમરણ થાય તેને કોઈ લવમાં પછી અસમાધિમરણ થાય નહીં એવો નિયમ છે, તો એ કેટલી બધી સાચી કમાણી ગણાય ? તેને માટે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ અનંત કરુણા કરી અચૂક ફળ આપે એવું વ્રત યોજ્યું છે, પણ પ્રમાદને લઈને જીવો લાલ લઈ શકતા નથી. સમજ્યા ત્યારથી સવાર ગણીને પ્રમાદથી મુક્ત થઈ સ્વરૂપને ભજવાની આજ્ઞા પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની છે, તે રોજ પ્રસંગે પ્રસંગે લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે. ન બને તોપણ મારે કરવું છે તો તે મહાપુરુષે કહેલું જ, આટલો જો લક્ષ રહે તોપણ કલ્યાણ થાય તેમ છે. એ કર્યા વિના કંઈ આરો આવે તેમ નથી. માટે જેમ બને તેમ ત્યારથી કરવા યોગ્ય કાર્ય કરી લેવાની કાળજી રાખી વર્તે છે તેને ધન્ય છે. એ જ વિનંતી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૬૨

અગાસ, તા. ૩૦-૧૦-૪૩

તત્ ૐ સત્

કાર્તિક સુદ ૧, ૨૦૦૦

કવાલી—મળે સૌ સુખ જો સમજણ, ગણે દુઃખવાસ અણસમજણ;

સમજતા ના અરે ! જન જન, સમજતા તે તપોધન ધન્ય !

આત્મકલ્યાણની ભાવના તમને વર્તે છે તે પ્રશંસાપાત્ર છે. પરંતુ જે વિનંતી કરી છે તે બધી પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે રોજ કર્તવ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવનું યોગબળ અપૂર્વપણે વર્તે છે. અનેક જીવો તેના અવલંબને કલ્યાણ સાધી લેશે એમ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા. તે સાંભળીને જે જે જીવો પરમકૃપાળુદેવની ઉપાસનામાં જોડાશે તેનું કલ્યાણ થશે. ગભરાવાની જરૂર નથી. આપણે આપણાં પ્રારબ્ધ ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી. પરંતુ તે ભોગવતાં ભાવ એક પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે રહ્યા, તેણે સમ્મત કરેલું આ લવમાં સમ્મત થાય તો જીવનું જરૂર કલ્યાણ થાય એમ છે. જગતની અનેક મોહક વસ્તુઓમાંથી જેણે પ્રેમ ઉઠાવી એક પરમકૃપાળુદેવ અને તેનાં વચનામૃતમાં સ્થાપ્યો છે, તેને પૂર્વનાં વિઘ્નકર્તારૂપ કર્મો ભોગવાઈ રહ્યો એક આત્મઆરાધના થાય તેવી સર્વ પ્રકારની અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. ભાવના જેની સદાય જાગ્રત છે તેને કંઠાઈને કાળ પૂરે થતાં ભાવના અનુસાર વર્તવાનો વખત આવી મળે છે. માટે અનેક પ્રકારની કસોટીમાં આત્મકલ્યાણની ભાવના મંદ ન પડી બાકી પણ સતેજ થતી જાય તેવો પુરુષાર્થ કરતા રહેવા વિનંતી છે.

“ભાવે જિનવર પૂજ્યો, ભાવે દીજે દાન;

ભાવે ભાવના ભાવીએ, ભાવે કેવળ જ્ઞાન.”

ક્ષણિક માયાનાં સુખ માટે આત્મા જેવું અમૂલ્ય રત્ન વિસારી દેવા, યોગ્ય નથી. કંઈ ન બની શકે તોપણ “તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું, એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ યાઓ!” એ ક્ષમાપનામાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ તેની સ્મૃતિ સદાય રહ્યા કરે એમ વર્તાવા યોગ્ય છે. પરમપુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનો અટલ આશ્રય ભવપર્યંત મને તમને ટકી રહો એ યાચનાપૂર્વક પત્ર પૂર્ણ કરું છું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૬૩

અગાસ, ૨૦૦૦

તત્ ૐ સત્

“Many a moralist here may lie,

That teach the rustic how to die.” — Gray's Elegy

આમ્ય જનને મરણ કેરી કળા શોખવે જ્ઞાનીઓ,
તેવા અહીં સૂતા હશે રે! કેટલાય, વિચારી જો.

(સદ્ગુરુ ઓત્રિય બ્રહ્મનિષ્ઠપદ સેવાથી શુદ્ધ જ્ઞાન ધરે - એ રાગ)
શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ રાજચંદ્રપદ વંદું સહજ સમાધિ ચહી,
સદ્ગુરુ-ચરણે ચિત્ત વસો મુજ, એ જ ભાવના હૃદય રહી;
દેહ છતાં જેની નિત્ય વર્તે, દેહાતીત અપૂર્વ કશા,
તે ભગવંત નિરંતર ભજતાં, દોષ રહે કહો કેમ કશા?
સદ્ગુરુ-બોધે, અંતરોધિ શુદ્ધ સ્વરૂપ જે ઓળખશે,
તેમાં તલ્લોન રહેવાને તે સત્પુરુષાર્થ કયાં કરશે;
સ્થિરતા વીર્ય વિના ન ટકે ત્યાં વ્રતાદિથી શુભ ભાવ કરે,
સમાધિસહિત મરણ, ફળ વ્રતનું, નિશ્ચય એ ઉરમાંહી ધરે.
સુવર્ણમંદિર ઉપર શોભે રત્નકલશ સુંદર જેવો,
તેમ સમાધિ-મરણ યોગ પણ વ્રતમંડન માની લેવો.
જો ન સમાધિ-મરણ સાચવે, વ્રત-અભ્યાસ ન સફળ થયો;
શસ્ત્રોની તાલીમ નકામી, રણક્ષેત્રે જો ચૂકો ગયો.
જન્મમહોત્સવ સમ સંતો તો મૃત્યુમહોત્સવ પર્વ ગણે,
સત્કાર્યો નિષ્કામ કરેલાં દે સંતોષ અપૂર્વપણે;
આત્મા નિત્ય પ્રતીત થયો તો મરણ કહો કેને મારે?
જે ઉત્પન્ન થયું તે મરશે, દેહ નહીં હું, સુવિચારે.
હું ચેતન અવિનાશી બુદ્ધો, દેહ વિનાશો વિષે વસતો,
વગર કદ્યે વહેલે મોડે જડ કાયયોગ દીસે અસતો;
કરોડ ઉપાય કર્યો નહિ ટકશે, કાયા અમર ન કેઈ તણી,
અનંત દેહ આવા તો મૂક્યા; હું રત્નત્રયનો જ ધણી.

રત્નચીકૃંપ ધર્મ જ દુર્લભ, દેહ જતાં પણ તે ન તબું,
સંસાર-પરિભ્રમથી બચવું છે, બચાવનાર સુધર્મ ભળું;
દેહ ઉપરની મમતા તણું, પાંડિતમરણ પુરુષાર્થ કરું,
સફળ સમાધિમરણ સાધવા મહત્ત્વ માર્ગને અનુસરું.

હે દેહતણાં સંબંધી સર્વે ! આજ સુધી સંબંધ રહ્યો,
દેહ વિનાશિક નાશ થવાનો અવસર મેં અતિ નિકટ લહ્યો;
આયુષ્ આધીન દેહ રહે, નહિ સ્નેહ ઘટે એ દેહતણો;
રાખ્યો રહે નહિ દેહ, ભલે સૌ સ્નેહ દેહ પર ધરા ઘણો.

અગ્નિમાં બળો ભસ્મ થશે, પરમાત્મ બનો વૉળરાઈ જશે,
પત્તો પછો લાગે નહિ એનો, દેહ-સ્નેહ મોહે વધશે.
જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા અવિનાશી માનો મને સૌ સુખી થને,
દેહ નથી હું, આત્મા છું તો, દેહ-સ્નેહ સૌ ભૂલો જને.

જ્ઞાનસ્વરૂપ મુજ ઉબબળ કરવા, વીતરાગતા પ્રાપ્ત થવા,
સત્પુરુષાર્થ કરીશ હવે હું રાગાદિક દોષો હણવા.
વિપરીતતાવશ બહુ ભટક્યો હું, ચાર ગતિમાં દેહ ધરી,
સમ્યક્દર્શનજ્ઞાનચરણરૂપ સ્વરૂપ માન્યતા હવે કરી.

સદારાધના સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચરણ-તપ રૂપ ગણી
કળિકાળમાં અસત્પ્રસંગે વિરલ ગૃહાશ્રમમાંહિ ભણી;
તોપણ ઉત્તમ જનને યોગે સત્પુરુષાર્થ સફળ થાશે,
સ્નેહ, મોહનો પાશ તણ આરાધક શાંત સ્થળે બાશે.

શાંતિસ્થળ એકાંત વિષે પણ પરવશ સંગ પ્રસંગ પડે,
તો કરો ત્યાગ જ વાતચીતનો, મૌન રહે નહિ કાંઈ નડે;
શુદ્ધ સ્વરૂપનું સ્મરણ, શ્રવણ, સન્નજન સંગે જીવ બે કરશે,
તો કળિકાળ વિષે પણ સંયમ સાધી ઉર હિતથી ભરશે. (પ્રત્યાવબોધ - ૫૨)

તમે માનતા : “ભક્ત હું પ્રભુનો, આજ્ઞા પ્રભુની પાળું છું;
મત, શૌલ, સંયમ પ્રભુ-પ્રીત્યર્થે ધરો, બોધે મન વાળું છું.
અનંત ભવમાં દુર્લભ શ્રદ્ધા, જ્ઞાન, ચરણ તે પ્રગટાવ્યાં,
મિથ્યા દર્શન-જ્ઞાન-અવિરતિ શુરુકૃપાએ અટકાવ્યાં.”

એવો નિર્ણય છતાં હવે કંઈ વ્યાધિ-વેદના આવી કે
પરિવહ કાળે ભય પામે તો કાયરતા હાંધવી દે.
દુખનો ડર ના ઘટે આટલો, બહુ તો દેહ તબવી દે,
દેહ જરૂર જવાનો છે આ, આત્મહિતે તક આવી છે.

સમ્યક્દૃષ્ટિ વ્રતવાળા ગૃહી, મુનિ, વાચક, આચાર્ય મહા,
નિર્ભયતા ધરો ધૈર્યસહિત ચહે મરવાનો લાલ અહા!
તમેય નિરંતર કરી ભાવના, હવે સમાધિમરણ વરો,
મનવાંછિત આ ઉત્સવ આવ્યો, સમતા ધરો, આનંદ કરો.

આત્મજ્ઞાન ને પરમ શરણનો કોણ પ્રભાવ કહી શકશે ?
દેહાદિથી ભિન્ન અનુભવ આત્માનો એ અજબ દૌસે.
અકંપપાણું અનુભવો મુનિવરનું નિર્ભયતા ઉરમાં ભરશે,
ભવદુખ દાવાનળથી બળતા પામરને પણ ઉદ્ધરશે.

પરમ ધર્મનું શરણ ગ્રહીને સર્વ વેદના હવે સહો;
કર્મ-કસોટી કસે શરીરને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તમે રહો.
નથી અનંત ભવોમાં આવ્યો અવસર આવો હિતકારી,
છેતી જવા આવ્યા છો બાળ, હવે નહીં જાઓ હારી.

આખા ભવમાં ભણી ભણીને જ્ઞાન-ઉપાર્જન જે કીધું,
શ્રદ્ધા ઉજ્જવળ કરી સદા જે, તપ-ત્યાગાદિ વ્રત લીધું;
તે સૌ આ અવસરને કાજે સદ્વર્તન સંચિત કર્યું,
શિથિલ થતાં જે બ્રહ્મ થયા તો પૂર્વપ્રવર્તન કપટ ઠર્યું.

તેનું જ જીવન સફળ સમજવું; વ્રત, તપ, ધર્મ સફળ તેનાં;
જગમાં તે જ પ્રશંસાલાયક સ્વર્ગ-સુખે પણ ધર્મ તજે ના.
માનવ થઈ ઉત્તમ પદ પામે; મેરું સમ પરિષદ કાળે;
સમુદ્ર સમ ગંભીર રહીને, ભવનાં બીજ બધાં બાળે.
ઘોર વેદના ઘણી આવે પણ આકુળવ્યાકુળ ના થાઓ,
દેહ ભિન્ન નિજ જ્ઞાયકભાવે અખંડ અનુભવમાં જાઓ.
પૂર્વ પુરુષોની તદ્દલોનતા એવા ટાણે અચળ રહી,
તેની સંસ્મૃતિ કરતાં ઉરમાં ધીરજ-ધારા રહે વહી :-

નવદીક્ષિત સુકુમાલ મુનિને ખાય શિયાળ બચ્ચાં સાથે,
પગ પૂરો કરો, પેટ ફાડતાં, થાય મરણ ત્રીજી રાતે.
રાઈ ખૂંચે તેવા કોમળ નર ઘોર વેદના સહે, અહો !
તો તમને શું ભૂખ-તરસનું દુઃખ અસહ્ય જણાય, કહો !
પરવશ ચાર ગતિમાં વેઠયાં દુઃખ, હવે ખુશીથી સહવાં,
મરવાનીય ન ઇચ્છા કરવી, ભય તણું સત્શરણાં ગ્રહવાં.
સ્વજન-મિત્રની સ્મૃતિ તજો; નહિ ભોગ-નિદાન કદી કરશો,
એ અતિચારો રહિત સમાધિ-મરણ કરો તો ભવ તરશો. (પ્રભાવબોધ - ૫૩)

મંદકાંતા — મંત્રે મંત્ર્યો સ્મરણ કરતો, કાળ કાઢું હવે આ,

જ્યાં ત્યાં જોવું પરભણું ભૂલી, જોલ ભૂલું પરાયા;

આત્મા માટે જીવન જીવવું, લક્ષ સખી સદા એ,

પામું સાચો જીવન-પલટો, મોક્ષમાર્ગી થવાને. (પ્રજાવખોધ-૭૪)

આપે પત્રની ઇચ્છા દર્શાવી, તેના ઉત્તરમાં સમાધિમરણ અર્થે લક્ષમાં લેવા જેવી કેટલીક કડીઓરૂપ આ પત્ર લખ્યો છે, તે પુસ્તક હાથમાં ન લેવાતું હોય તોપણ સૂતાં સૂતાં વાંચવા કામ લાગે એમ ગણી લખી મોકલેલ છેજી. એટલું બધું વાંચવાની શક્તિ ન હોય તો પૂ... ગાઈ સંભળાવશે. તેમાં વૃત્તિ રાખવાનું ઠીક લા... તો કરશે કે એક વાર વાંચી રહ્યા પછી અમુક અમુક કડી નિશાની કરી લઈ જોલતા રહેવાથી મુખપાઠ પણ થઈ જવા સંભવ છે. એવી શક્તિ ન હોય તો માત્ર સ્મરણમાં એકતાર થવાનો પુરુષાર્થ કર્યા કરશેજી. અમુક નિત્યનિયમ વગેરે ન બને તો તેનો ખેડ કર્તવ્ય નથી. બધું કરીને પરમકૃપાળુદેવના સંતશરણમાં અર્પણતા થાય, તેને જ આશરે આ દેહ છોડવો છે, છેલ્લા શ્વાસે પણ “સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ” મંત્રની લાવના હૃદયમાં રહે; તેના ઉત્તમ સ્વરૂપમાં તન્મયતા, નિઃશંકતા, નિર્ભયતા અને નિઃસંગતા અલેહભાવે રહે એ જ અંતિમ કર્તવ્ય છેજી. પરમકૃપાળુ પરમપુરુષનું સ્વરૂપ એ જ મારું સ્વરૂપ, એથી જે કંઈ લિપ્ત વ્યાધિરૂપ, સ્નેહરૂપ, સ્મરણરૂપ, ખેદરૂપ કે અન્યથા હો તેનો મન, વચન, કાયાથી ત્રિકાળ ત્યાગ હો ! ‘તુંહિ તુંહિ’ની લય લગાડવાની છે.

“પ્રભુ પ્રભુ લય લાગી નહીં, પડ્યો ન સદ્ગુરુ પાય;

દીઠા નહિ નિજ દોષ તો, તરીએ કોણ ઉપાય ?”

‘સમાધિસોપાન’માં છેલ્લે ‘સમાધિ-મરણ’નું પ્રકરણ છે તે અવકાશ હોય ને બની શકે તો વાંચવા યોગ્ય છે. તેનો જ સાર પ્રજાવખોધના ઉપર જણાવેલા પદ્યમાં છે. તેમાં પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોનો આશય છે તે હિતકારી છેજી. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૬૪

અગ્રાસ, તા. ૨-૧૧-૪૩, મંત્રણ

તત્ ૐ સત્

કાર્તિક સુદ ૫, જ્ઞાનપંચમી, ૨૦૦૦

મનુષ્યલવ બહુ પુણ્યના ઢગલા કમાયા પછી મળે છે એમ પ. પૂ. કૃપાળુદેવે લખ્યું છે:

“બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી શુભ દેહ માનવનો મળ્યો,

તોયે અરે! લવચકનો આંટો નહીં એકે ટળ્યો.”

આટલી કડીનો પણ બરાબર વિચાર થાય તો આ જીવ મનુષ્યલવ મળ્યો છે તેની દરેક ક્ષણ રત્નચિંતામણિ કરતાં અધિક આંકે, પણ સમજણ વગર બધું પ્રવર્તન જીવ કર્યા કરે છે તો જન્મમરણનો નિવેડો ક્યાંથી આવે? જેમ ઘી મોંધું મળે છે એમ સમજાયું છે તો તેને પાણીની પેકે કોઈ વાપરતું કે ઢોળી દેતું નથી, પણ મનુષ્યલવ શા માટે મળ્યો છે, અને શામાં દિવસ ઉપર દિવસો વહ્યા બય છે તે જો નહીં વિચારીએ તો મરણ વખતે પસ્તાવું પડશે અને માઠી ગતિમાં ઢુઃખી થવું પડશે. માટે જોટી ગતિ જિલ્લી થાય તેવાં કામમાં તો મારે આ લવ ગાળવો

નથી; જન્મમરણ છૂટે એવું સત્સાધન પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી આ લવમાં મળ્યું છે, તો હરતાં, ફરતાં, કામ કરતાં, રાંધતાં, સીંધતાં, બગતાં હોઈ એ ત્યાં સુધી પરમપુરુષની પ્રસાદીરૂપ મંત્રનું સ્મરણ ચાલુ જ જીભે રટાયા કરે એવી ટેવ પાડી મૂકી હોય તો કેવી કમાણી થયા કરે ! ફિકર, ચિંતા, ક્રોધ, અરતિ, ક્લેશ, કંકાસ, શોક, દુઃખ બધાં આર્તધ્યાનનાં કારણો, કૂતરાં લાકડી દેખી નાસી બંધ તેમ એકદમ દૂર થઈ બંધ અને આ સંસારતાપમાં તપતા બિચારા આત્માને શાંતિ, સુખ, આનંદ અને ભક્તિનો ઉલ્લાસ તુર્ત જ વર્તમાનમાં અનુભવાય અને પરભવ પણ સુધરે તથા મોક્ષમાર્ગે સુખે સુખે આગળ વધાય એવું સત્સાધનનું આરાધન નિશ્ચય કરી કરીએ તો બની શકે એવું છે. માટે બીજાં કામ કરતાં પણ આત્માની દયા ન વીસરાય, લખચોરાશીના ફેરા ફરતાં દુઃખી થઈ રહેલો આત્મા આ મનુષ્યલવમાં બિચારો થાક ખાવા આવ્યો ત્યાં તો હજારો ફિકરો અને ક્લેશની હોબીમાં તેને ઘાંચીના બળદની પેઠે આંખોએ પાટા બાંધી હોમી દીધો. હવે તેની દયા ખાવા જેવું છે. આ લવમાં ધર્મ-આરાધન થયું હશે તો તેને સુખ શોધવું નહીં પડે, એની મેળે મળી રહેશે. માટે સ્મરણ રાતદિવસ કયાં કરવાની અને પરમકૃપાળુદેવનો આશ્રય દઢ થાય તેવી ભાવના ચાલુ રાખવાની ટેવ પાડશો. ૐ

તા. ક. - રોજ સૂતાં પહેલાં પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ બની શકે તેમ હોય તો બ્રહ્મચર્યની ભાવના કરી સૂઈ જવું અને ઊઠીએ ત્યારે પણ જોગવાઈ હોય ત્યાં સુધી વ્રત એક દિવસનું પણ લઈ લેવું તે લેખે આવશે.

૪૬૫

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૪-૧૧-૪૩

કાર્તિક સુદ ૭, ૨૦૦૦

કમલ મલમૂત્રાદિ સમ, સમ ચંદન ને ડામ;
સમતા સ્વામી રાજચંદ્ર-ચરણે ભાવ પ્રણામ.
“પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;
પાત્ર થવા સેવો સદા, બ્રહ્મચર્ય મતિમાન.”

આપની તબિયત સંબંધી જણાવ્યું તે વિષે જણાવવાનું કે જેને સદ્ગુરુશરણ, સત્સાધન પ્રાપ્ત થયેલ છે તેણે આ મનુષ્યદેહને રત્નકરંડ (રત્નની ડબ્બી) સમાન સાચવવા યોગ્ય છે. જેમ ધન સંબંધી આપણી નજર પહોંચે તે પ્રમાણે વિચાર કરી કાળજીપૂર્વક વર્તીએ છીએ તેથી વિશેષ કાળજી મનુષ્યદેહ જે “બહુ પુણ્ય કરે પુંજથી શુભ દેહ માનવનો મળ્યો” છે તે ધર્મકાર્યમાં વાપરવા માટે વિશેષ ટકે તો સારું એ ભાવનાથી તેની કાળજી લેવી ઘટે છે. બાકી મોહને અર્થે દેહની મમતા તો અનંતકાળથી જીવ કરતો આવ્યો છે. એમાં કહેવું પડે તેમ નથી. પણ આ દેહે જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા આરાધી શકાય તેવો લાલ પ્રગટ જાણ્યો તો તે અર્થે દેહની સંભાળ કર્તવ્ય છે. પછી તો જે થવાનું હોય તે થાય. તેને માટે નિર્ભયતા પણ સંધરી રાખવી ઘટે છે. આપણું ધર્મ બધું થતું નથી, પણ થાય તેટલું કરી છૂટવું. અને તે છૂટવામાં મદદ કરનાર છે. માટે આ લક્ષે જે દવા તથા ચરી વા બ્રહ્મચર્ય આચરવાં ઘટે તે

સર્વ સાધવા યોગ્ય છે. “માત્ર મોક્ષ અભિલાષ” એ આત્માર્થી જીવનું લક્ષણ છે. તે લક્ષ્ય ચુકાય નહીં એમ સર્વત્ર પ્રવર્તવા યોગ્ય છે.

તમે પ્રજ્ઞચર્ય સંબંધી છ માસ માટે અનુજ્ઞાનું લખ્યું તે સંબંધી મારી અનુમોદના છે. પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ તમે બંને પતિપત્ની પવિત્રભાવે મોક્ષ થવાની ભાવનાએ છ માસ સુધી મૈથુનત્યાગરૂપ વ્રતની, નમસ્કાર કરી ભાવના કરી લેશો. આ વ્રતના અભાવે આ કાળમાં ઘણા રોગોની ઉત્પત્તિનો સંભવ સમજાય છે. કોઈ વિચારવાન વૈદ્ય તમને મળ્યો લાગે છે. ભાવતું હતું અને વૈદે કહ્યું એમ જાણી ધર્મ-આરાધન અર્થે એટલે આત્માર્થે આ વ્રત પાળું છું, દેહને માટે નહીં એટલી ભાવના જે તમારા અંતરમાં છે તે જો સખળ રહેશે તો આ વ્યાધિએ તમને લાલ કર્યો એમ સમજવા યોગ્ય છે. વ્રત લીધા પછી પ્રાણાતે પશુ તૂટે નહીં એટલી દૃઢતા બંનેએ અત્યારથી મનમાં ગાંઠ વાળી દે તેમ જોડી ઉતારી દેવી. રોગ તો કાલે મટી જાય પણ છ માસ સુધી પ્રજ્ઞચર્ય તો જરૂર પાળવું છે એવી ઉત્કટ ઇચ્છા બંનેની હોય તો જ વ્રત પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ લેશો. તેવી દૃઢતા ટકે તેમ ન લાગતું હોય તો વગર વ્રત લીધે પળાય તેટલો કાળ પાળવાનું નક્કી કરવું. વ્રત લીધાથી જે બળ મળે છે તેના કરતાં વ્રત તોડવાથી જીવને વિશેષ બંધન થાય છે માટે વિચારીને વર્તવા લખ્યું છે. “આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ અને આજ્ઞાનું આરાધન એ જ તપ” એવો માર્ગ છે ત્યાં આજ્ઞાનો લોપ એ ધર્મના ત્યાગ સમાન છે.

“ધર્મ અર્થે ઇહાં પ્રાણુને, — છાંડે, પણ નહિ ધર્મ;
પ્રાણુ અર્થે સંકટ પડે, જુઓ એ દષ્ટિનો મર્મ;
મનમોહન જિનજી, મીઠી તાહરી વાણ.”

એવું આઠ યોગદષ્ટિની ચોથી દષ્ટિમાં કહેલું છે, તે લક્ષ રાખી આત્મહિત થાય તેમ વર્તવા લલામણુ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૬૬

જામી-૪૭૭, તા. ૨૦-૧૨-૪૩

પરમકૃપાળુ પરમાત્મા, સદા છે શુદ્ધ તે આત્મા;
ખરા હૃદયે કરું વંદન, ખરું ભવતાપહર અંદન.

તમે સંસ્કૃત શીખો છો તે જાણી સંતોષ થયો છે. મહેનત લેશો તે અલેખે નહીં જાય. ગુજરાતી વધારે સારું સમજી શકાશે, વિચારમાં મદદ મળશે. પણ “હું કંઈ જ જાણું નહીં” એ નિશ્ચય દૃઢ કરી રાખવા યોગ્ય છે, નહીં તો અહંકારને આમંત્રણ આપવા જેવો બધો અભ્યાસ છે. “હું મારું હૃદયેથી ટાળ, પરમાસ્થમાં પિંડ જ ગાળ” — એ વચન હૃદયમાં કોતરી રાખવા યોગ્ય મારે તમારે બધાને છે.

“પગ મૂકતાં પાપ છે, જોતાં ઝેર છે, અને માથે મરણ રહ્યું છે; એ વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.” (પુણ્યમાળા - ૩૫) આવાં વચનો મુખપાઠ કરી લક્ષ લેવા વિનંતી છે.

પહેલાં લખેલા પત્રો ફરી ફરી વાંચવા લલામણુ છે. હવે તે વિશેષ સમજી શકાશે. સર્વનું આત્મહિત ઇચ્છી પત્ર પૂર્ણ કરું છું.

માંડગીના વખતમાં મંત્રનું સ્મરણ અને પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ કરેલા ઉપકારનું સ્મરણ ખરી હવા છેજી. મંત્રમાં ચિત્ત રાખી પરમકૃપાળુદેવને શરણે દેહ છૂટે તેને સમાધિ-મરણ થાય એમ પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ કહેલું છે. એક વખત સમાધિમરણ થાય તો કોઈ લવમાં મોક્ષ થતાં સુધી અસમાધિમરણ થાય નહીં, થોડા લવમાં મોક્ષ થાય. માટે જ્ઞાનીને આશ્રયે આ દેહ તો છોડવો છે એવી ભાવના વારંવાર કર્તાવ્ય છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૬૭

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૮-૧-૪૪

મહા સુદ ૩, શુક્ર, ૨૦૦૦

તીર્થક્ષેત્ર સત્સંગધામ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક હાસાનુદાસ બાળ દીન બ્રહ્મચારી ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા તથા પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની ભક્તિ અને તેમનાં અમૂલ્ય જીવન-આધાર વચનના ઉત્તમ આશયને હૃદયમાં ઉતારી તે આધારે જીવવા વિનંતી છેજી. એક વાત તરફ તમારું લક્ષ દોરવા યોગ્ય છે તે એ કે જગત દુઃખથી ભરેલું છે તેમાં કોઈ કાળે, ગમે તેવા સારા સંજોગો મળી આવે તોપણ તેમાંથી સુખની આશા રાખવી એ વ્યર્થ છે. એક ઋતુરાજ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. તેમની ભક્તિથી પ્રસન્ન થઈ ભગવાને તેમને જે માગે તે આપવા કૃપા કરી માગવા જણાવ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું કે “હે ભગવાન ! આવી જે રાજ્યલક્ષ્મી મને આપી છે તે ઠીક જ નથી. તારો પરમ અનુગ્રહ (કૃપા) મારા ઉપર હોય તો પંચવિષયના સાધનરૂપ એ રાજ્યલક્ષ્મીનું ફરીથી મને સ્વપ્ન પળ ન હો, એ વર આપ. પરમાત્મા દિંગ થઈ જઈ ‘તથાસ્તુ’ કહી સ્વધામગત થયા. કહેવાનો આશય એવો છે કે....કઠણાઈ અને સરળાઈ, શાતા (સુખ) અને અશાતા (દુઃખ) એ ભગવદ્ભક્તને સરખાં જ છે; અને વળી કઠણાઈ અને અશાતા તો વિશેષ અનુકૂળ છે કે જ્યાં માયાનો પ્રતિબંધ દર્શનરૂપ નથી....પરમાત્મા એમ કહે છે, કે તમે તમારા કુટુંબ પ્રત્યે નિઃસ્નેહ હો, અને તેના પ્રત્યે સમભાવી થઈ પ્રતિબંધ-રહિત થાઓ; તે તમારું છે એમ ન માનો, અને પ્રારબ્ધયોગને લીધે એમ મનાય છે, તે ટાળવા આ કઠણાઈ મેં મોકલી છે. અધિક શું કહેવું ? એ એમ જ છે.... પરમાત્માની ભક્તિ જ જેને પ્રિય છે, એવા પુરુષને એવી કઠણાઈ ન હોય તો પછી ખરા પરમાત્માની તેને ભક્તિ જ નથી એમ સમજવું....એ કઠણાઈ માયાની છે; અને પરમાત્માના લક્ષની તો એ સરળાઈ છે, અને એમ જ હો.” (૨૨૩)

દુઃખમાં ભગવાન વધારે સાંભરે છે. સુખમાં તો સોની સાંભરે. માટે દુઃખથી ગભરાવું નહીં. તેથી છૂટવા માટે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ તમને પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ અને ઉત્તમ વચનામૃત આપ્યું છે તે મરણ સુધી શ્રદ્ધા રાખી આરાધશો તો આ લવમાં અને પરલવમાં સુખી થશો. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી એટલું બધું ભાર દઈને કહેતા કે અમને પણ ગુરુ ન માનશો, પણ અમે જે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુને ગુરુ માન્યા છે તેને તમે અમારા કહેવાથી ગુરુ માનશો તો તમારું કલ્યાણ થશે. માટે આ જ્ઞાની અને આય જ્ઞાની છે એમ કરવાનું પડી મૂકી, પરમકૃપાળુદેવમાં બધાય જ્ઞાની આવી ગયા એ લક્ષ રાખી ‘એક મત આપડી ને

ઊભે માર્ગે તાપડી' એમ સમજી 'સહજાતમસ્વરૂપ પરમશુર' મંત્રનું સ્મરણ મૂંઝવણના પ્રસંગે કરતા રહેવા લલામણ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૬૮

તત્ ૐ સત્

અમ્રાસ, તા. ૨૯-૧-૪૪

મહા સુદ ૪, શનિ, ૨૦૦૦

“સંતચરણ આશ્રય વિના, સાધન કર્યાં અનેક;
પાર ન તેથી પામિયો, ઊંચો ન અંશ વિવેક.”

સત્સંગનો યોગ થવાને વખતે તેમને હડિયાણા જવાનું બન્યું એ કર્મની વિચિત્રતા છે, પરંતુ ભાવની વાત ચોર છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી એક વાત કરતા કે એ ભાઈઓ એક જ્ઞાની પાસે કથા સાંભળવા જતા અને તેમની આજ્ઞાથી ધર્મક્રિયા કરતા. નજીકના સગામાં કોઈનું મૃત્યુ થવાથી મોટા ભાઈએ નાના ભાઈને કહ્યું — “ભાઈ, તું જો સ્મશાનમાં જાય તો મારે એ ઘડી ધર્મ કરવા જ્ઞાની પાસે જવાય.” ત્યારે નાના ભાઈએ કહ્યું, “શું મારે ધર્મ કંઈ નથી કરવો? તમારે જવું હોય તો સ્મશાને જાઓ, હું તો આ ધર્મ કરવા ચાલ્યો.” એમ કહી તે તો મહાત્માના મુકામ તરફ ચાલ્યો. ત્યાં તો રસ્તામાં કોઈ મિત્ર આવી મળ્યો. તેણે કહ્યું કે આજ તો નાટકમાં ખરી મજનો ખેલ આવવાનો છે, તું આવીશ કે નહીં? તેણે કહ્યું, “આ ધર્મક્રિયા થઈ રહે કે તુર્ત તારે ત્યાં આવું છું.” એમ કહી મહાત્મા પાસે ગયો અને ધર્મક્રિયાની આજ્ઞા તો લીધી, પણ મન તો નાટકની મજના વિકલ્પે ઘડ્યા કરતું હતું અને ક્યારે અમુક પાઠ પૂરા થાય કે મિત્રને ત્યાં જવાય અને ચા-પાણી કરી નાટક જોવાનો લહાવો લેવાય, એમ થયા કરતું હતું. ગમે તેમ ગોટા વાળી ક્રિયા પૂરી કરી ચાલી નીકળ્યો અને નાટકમાં રાત ગાળી. મોટા ભાઈને સ્મશાને જવું પડ્યું, પણ તે વિચાર કર્યા કરતો હતો કે આ કામ આવી ન પડ્યું હોત તો આત્મજ્ઞાની સદ્ગુરુ ભગવાનની શાંત સુદ્રાનાં દર્શન મને થાત, તેમની જગત-હિતકારી, શાંતિપ્રેરક, અમૃતમય વાણી સુણી આખા દિવસના ક્લેશરૂપ તાપને ટાળી ચિત્ત શાંતિ અનુભવતું હોત. તેમની ભવબ્રમણ ટાળનારી આજ્ઞા પ્રાપ્ત કરી, તેમાં વૃત્તિને રોકીને જેટલો કાળ શુભ ક્રિયામાં ગાળ્યો હોત તેટલું મારું આયુષ્ય લેખામાં ગયું ગણાત. અહીં અજ્ઞાનીઓની વચમાં લૌકિક અર્થે આવી આત્માર્થ વિસારી રહ્યો છું એ મારું કમભાગ્ય છે. એમ વિચારતો પોતાનો કાળ ગાળી ઘેર જઈ ભગવદ્ભક્તિ કરી સૂઈ ગયો. સવારે મહાત્મા જ્ઞાની ગુરુનાં દર્શને હર્ષભેર ગયો અને ગઈ રાતનો ખેદ દર્શાવી પોતાને પ્રભાતમાં સદ્ગુરુનાં દર્શન કરવા જેટલું આયુષ્ય મળ્યું છે તે મહાભાગ્ય માનવા લાગ્યો અને દર્શન, સ્તુતિ કરી શ્રી સદ્ગુરુનાં વચનામૃતથી શાંત થઈ ઘેર પાછો ગયો. નાનો ભાઈ રોજની રૂઢિ મુજબ મહાત્માનાં દર્શન કરવા ગયો. તેને તેના મોટા ભાઈના ખેદની વાત મહાત્માએ કરી દર્શાવી ત્યારે તે બોલ્યો કે, “મહારાજ, મને સ્મશાનમાં મારા મોટા ભાઈને મોકલવો હતો અને ધર્મ કરવા તેમને અહીં આવવું હતું, પણ મને કંઈ ધર્મ વહાલો નહીં હોય? મેં કેવી ધર્મક્રિયા કરી? અને તેમને લૌકિકમાં જવું પડ્યું.” મહાત્માએ કહ્યું, “ભાઈ, ધર્મક્રિયા સાચી ભાવપૂર્વક તો તારા મોટા ભાઈને સ્મશાનમાં બેઠાં થઈ છે અને તે

તો ધર્મના સ્થાનમાં જ્યાં ચિત્ત લગવાનમાં રાખવું જોઈએ તેને બદલે નાટકમાં ને મિત્રબાનીના તરંગમાં રાખવું હતું. તેથી તને સંસારફળની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને મોટા ભાઈને વૈરાગ્યને લઈને મોક્ષનું કારણ બન્યું છે.” આમ ‘લાવ તિહાં લગવંત’ કહ્યું છે તે લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય વાત છે. “મન ચંગા (પવિત્ર) તો કથરોટમાં ગંગા” એ કહેવત પ્રમાણે સદ્ગુરુ-આજ્ઞામાં જેટલો કાળ લાવપૂર્વક ગાળશેો તેટલું જીવન સફળ થયું માનવા યોગ્ય છે.

“શાસ્ત્ર ઘણું મતિ થોડલી, મનં શિષ્ટ કહે તે પ્રમાણ રે, મનં
સુયશ લહે એ ભાવથી, મનં ન કરે જૂઠ ડફાણ રે, મનં”

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ આપેલા મંત્રસ્મરણનું વિસ્મરણ ન થાય તેટલી દાઝ રાખવા
જલામણ છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૬૯

અગાસ, તા. ૩૦-૧-૪૪

આપનો ભક્તિભાવ જાણી સંતોષ થાય છે. પત્રાંક ૮૪૩ વારંવાર વાંચી મુખપાઠ કરવા યોગ્ય છે. ન સમજાય તો પૂ... આદિ પાસેથી સમજી તેનો વિચાર કરી પરમકૃપાળુ દેવની શ્રદ્ધા દઢ કર્તવ્ય છે. તે પરમપુરુષ ઉપર જેટલો પ્રેમ વર્ધમાન થશે તેટલો લાભ વિશેષ થશે. એ પત્રમાં સર્વ માટે સુગમ ઉપાય દેહાદિ સંબંધી હર્ષવિષાદ દૂર કરી આત્મભાવનાનો નિશ્ચય અને આશ્રય ગ્રહણ કરવાનું કહ્યું છે તે આપણે સર્વેએ કરવાનું છે. અધીરજ, અવિશ્વાસ એ માર્ગે ઉપરથી પડી જવાનાં કારણ છે અને પરમપુરુષ ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ અને પરમ પ્રેમ એ સતમાર્ગમાં આગળ વધારનાર છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૭૦

અગાસ, તા. ૩૦-૧-૪૪

તત્ ૐ સત્

મહા સુદ ૫, રવિ, ૨૦૦૦

આપના ચિત્તમાં ઉપાધિનો બોજો સાલ્યા કરે છે તેની, તથા તેથી છૂટી આત્મહિતમાં મન જોડાય તેવી ઇચ્છાની વિગત લખી તે જાણી. તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે પ્રારબ્ધ-અનુસાર કર્મના ઉદયની પરંપરા ચાલ્યા કરે છે તેમાં વારંવાર ચિત્ત દેવું અને આત્મસાધન કોઈ જ્ઞાનીની આજ્ઞાથી પ્રાપ્ત થયું હોય તેને ગૌણ કરવું કે વિસ્મરણ સ્થિતિમાં વહ્યા જવા દેવું એ વિચારવાનું કર્તવ્ય નથી. આવે પ્રસંગે તો વિશેષ વીર્ય ફેરવી આત્મધ્યાન ન થાય અને થઈ જાય તો તેનો પશ્ચાત્તાપ ખેદ રહ્યા કરે કે ફરી તેમ ન બને તેવી ચીવટની જરૂર છે.

પરમકૃપાળુદેવે શ્રી સોભાજ્યભાઈને ફરી ફરી પત્રો દ્વારા ચેતાવ્યા છે કે વ્યવહાર સંબંધી ચિંતા રાખીએ કે ન રાખીએ તે બંને સરખું છે. કારણ કે બનનાર તે ફરનાર નથી અને ફરનાર તે બનનાર નથી તો ઉપાધિ આડે આત્મહિતની વિસ્મૃતિ શા માટે કરવી? માત્ર જે થાય તે જોયા કરવું એવી સુગમ શિખામણ આપી છે તે આપણને પણ અમૃત જેવી છે. પણ મરચાંના કીડાને સાકરમાં મૂકે તોપણ તડફૂડે છે. તેમ આપણને વ્યવહારની મીઠાશ તાળવે ચાંટી છે તેથી પરમાર્થ-સાધક શિખામણ અંગીકાર કરતાં પણ ધૂંજે છે. જ્યાં આપણું કંઈ ચાલે તેમ નથી તેની ફિકરચિંતા કરીએ તો આત્મધ્યાન સિવાય બીજું શું ફળ મળે? અને

તેવા પ્રસંગે જો આયુષ્ય ખંધાઈ જાય તો તિર્યચગતિના ત્રાસ સહન કરતાં પણ પાર આવે તેમ નથી, એમ વિચારી સદ્ગુરુનો આશ્રય તેવા પ્રસંગમાં બહુ ઉપકારી છે. જેમ કોઈ બાળકને સતાવે ત્યારે તે તેની માની સોડમાં સંતાઈ જાય છે તેમ આવા વિકટ પ્રસંગમાં જેમ પુણ્યપાપને આધારે બનવા યોગ્ય હોય તે બનો પણ મારું ધન તો આ મનુષ્યભવ છે તે વ્યર્થ ચિંતામાં વહું ન જાઓ અને સદ્ગુરુનું શરણ મને સદાય દઢ રહો. “શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ઘથમાર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી. શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું એમ આત્મ-ભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.” (૬૯૨) આ ઉત્તમ દવા લેતા રહેવા ભલામણ છે. ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ ગ્રંથમાંથી પત્રાંક ૫૭૫, ૫૯૨ વારંવાર વિચારવા ભલામણ છે. સદ્ગુરુના આશ્રયનું બળ તેમાં છે. વળી જનક વિદેહી અષ્ટાવક ગુરુનું અવલંબન લઈ દુસ્તર માયાના વિકટ પ્રસંગોમાં મન તણાઈ ન જાય તેમ વર્તતા એવો પત્ર પરમકૃપાળુદેવે લખ્યો છે, તે પત્રાંક ૩૨૧, ૩૪૮ પણ વિચારવા યોગ્ય છે. વારંવાર શ્રી સદ્ગુરુનું માહાત્મ્ય વિચારી ગમે તેમ થાય, પોતાની શક્તિ કરતાં વિશેષ કર્મનું બળ જણાય ત્યાં ‘હે ભગવાન ! મારું કંઈ બળવીર્ય ચાલતું નથી, આપ જ એક મારે શરણ છો’ એમ વિચારી સ્મરણનું અવલંબન મુખથી તો ચાલુ રાખવા યોગ્ય છે.

“તું ગતિ તું મતિ આશરો, તું આલંબન મુજ પ્યારો રે;
વાચક યશ કહે માહરે, તું જીવજીવન આધારો રે.”
ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૭૧

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૧-૨-૪૪

મહા સુદ ૮, મંગળ, ૨૦૦૦

હરિગીત — બંધક મુનિના શિષ્ય સૌ ઘાણી વિષે પિલાઈને,
સંકટ સહી સર્વોપરી પામ્યા પરમપદ ભાઈ તે;
નિજ અમર આત્માને સ્મરીને અમરતા વરતા ઘણા,
એ મોક્ષગામી સત્પુરુષના ચરણમાં હો વંદના !
સંઘામ આ શૂરવીરનો આન્યો અપૂર્વ દોષાવળે,
કરતા ન પાછી પાની ત્યાં ગુરુરાજ પડખે ભાવળે;
સમતા, સહનશીલતા, ક્ષમા, ધીરજ, સમાધિમરણમાં,
મિત્રો સમાન સહાય કરશે, મન ધરો પ્રભુ-ચરણમાં.
કેવળ અસંગ દશા વરો પ્રતિબંધ સર્વે ટાળળે,
સ્વચ્છંદ છોડી શુદ્ધ ભાવે, સર્વમાં પ્રભુ ભાળળે;
દુશ્મન પ્રમાદ હણી હવે, જાગ્રત રહો, જાગ્રત રહો !
સદ્ગુરુ-શરણે હૃદય રાખી, અભય આનંદિત હો ! (વીરહાક)

પરમકૃપાળુદેવનું યોગબળ ઘણું કામ કરી રહ્યું છે એમ નજરે જણાય છે. “જીવન-કળા”માં વાંચ્યું હશે કે સદ્ગત પૂ. ચતુરલાલજી મુનિ વસોમાં માળા ફેરવતા હતા, ત્યાં પરમકૃપાળુદેવ આવી ચઢ્યા અને પૂછ્યું — “મુનિ, શું કરો છો?” તો કહે, “માળા ફેરવું છું.” ફરી પૂછ્યું — “શાની?” તો કહે — “ખાઉં ખાઉં થયા કરે છે તેની.” પરંતુ તે પવિત્ર વાતાવરણમાં વિચાર સ્કુર્યો તે તેમણે જણાવ્યો કે “હે પ્રભુ! આવી વૃત્તિમાં મારો દેહ છૂટી જાય તો શી વલે થાય? ક્યાં રખડું?” પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું — “મુનિ, અમારી આજ્ઞા ઉઠાવતાં દેહ છૂટી જશે, તો ગમે તે ગતિમાંથી તમને તાણી લાવીશું. અમે તમારા દેહના સ્વામી નથી, આત્માના છીએ.” આ ઉપરથી વિશ્વાસની દૃઢતા રાખવી કે આપણે આ આત્મા પરમકૃપાળુદેવને અર્પણ કર્યો છે, એને શરણે આત્માનું જરૂર કદયાણ થશે. આપણું કામ તો તેની આજ્ઞા ઉઠાવવાનું છે, તે યથાશક્તિ કર્યા જ કરવું. વેદની કર્મ તેના ક્રમ પ્રમાણે ઉદયમાં આવી દેખાવ દેશે, તેથી ગલરાવાનું નથી, હિંમત હારવા જેવું નથી. કૂતરું ભસતું આવે પણ જેના હાથમાં લાકડી છે તે જો ઉગામી તો બે પગ વચ્ચે પૂંછડી ઘાલી લાગી જાય છે; તેમ વેદનીય-કર્મનો ગમે તેવો આકરો ઉદય આવે પણ જેણે આર્તધ્યાન નથી જ કરવું એવો નિશ્ચય કર્યો છે, હું દુઃખી છું એમ માનવું જ નથી, મનાય તેટલી મારી કમળેરી છે, બ્રાંતિનો અભ્યાસ છે; પણ આત્મા પરમાનંદરૂપ છે —

“સુખધામ અનંત સુસંત ચહી, દિનરાત્ર રહે તદ્ધ્યાન મહી;

પરશાંતિ અનંત સુધામય જે, પ્રણમું પદ તે, વર તે, જય તે.” (૯૫૪)

આ પરમકૃપાળુદેવના છેલ્લા કાવ્યની છેલ્લી કડી જ મારે તો માનવી છે, તેણે જોયો, અનુભવ્યો તેવો અનંત સુખધામ, અનંત પરમશાંતિરૂપ સુધામય આત્મા મારે તો માનવો છે, બીજું શરીર કે શરીરના ધર્મ સુખદુઃખ મનાય છે તે મારી ભૂલ છે તે ટાળી મારે તેને શરણે આટલો ભવ તેનાં જ વચનોને આધારે જીવવું છે, માનવું છે અને મરવું છે, આવા નિશ્ચયવાળાને કશો ડર નથી. મારી સમજણ ઉપર મારે મીંડું મૂકી ચોકડી તાણવી છે; તે ઢેડડીના કહ્યા પ્રમાણે વર્તી અનંતકાળ જન્મમરણ કર્યા છે; હવે તો જે પરમકૃપાળુદેવે માન્યું છે તે જ મારે માનવું છે. “શારીરિક વેદનાને દેહનો ધર્મ જાણી અને બાંધેલાં એવાં કર્મેનું ફળ જાણી સમ્યક્પ્રકારે અહિંયાસવા યોગ્ય છે.” (૪૬૦) કસોટીના પ્રસંગમાં મહાપુરુષોને મરણાંત ઉપ-સર્ગોમાં પણ જે આત્મા છે, નિત્ય છે આદિ છ પદનો અખંડ નિશ્ચય રહ્યો છે તે વારંવાર યાદ કરવાથી જીવને ધર્મધ્યાનમાં વૃત્તિ રહે છે. જ્યાં આર્તધ્યાન થાય તેવા પ્રસંગોમાં ધર્મધ્યાન થાય, નિર્જરા થાય અને આત્મા બળવાન બને છે. આ વેદનાથી બમણી વેદના ભલે આવે, પણ મારે જ્ઞાનીનું શરણ મરણ સુધી ટકાવી રાખવું છે, તેમાં કોઈ વિઘ્ન પાડી શકે તેમ નથી. વૃત્તિ કેમ રહે છે તેનો લક્ષ વારંવાર રાખી, જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં, સ્મરણમાં, શૂરવીરપણામાં વૃત્તિ પહે તો વીર્ય વિશેષ સ્ફુરી આત્માનંદ અનુભવાશે. તે કઠણાઈનો પ્રસંગ બહુ હિંતકર અને ચિરસ્મરણીય બની રહેશે. માટે હિંમત રાખી સત્પુરુષાર્થ ચાલુ રાખો. બને તો પૂનમ ઉપર આવવાનું રાખશો. સૌ સારું થશે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૭૨

અગાસ, તા. ૧૩-૨-૪૪

તાર ૩ સપ્ત

મહા વદ ૪, ૨૦૦૦

સંસાર તમે જાણવો છો તેમ કલેશરૂપ છે, પણ વિચાર કરીને અંતરમાંથી તેની વાસના નીકળી જાય અને સ્વપ્ને પણ તેમાં મીઠાશ ન આવે એવા ભાવમાં જીવને રાખવો ઘટે છેજી. સુખના પ્રસંગોમાં ધર્મ કરવાની કાળજી રહેતી નથી અને દુઃખના પ્રસંગોમાં ઈચ્છા હોય તો પણ ખનવું કડાણ પડે તેમ છે માટે જ્ઞાનીઓએ ચેતાવ્યા છે કે જ્યાં સુધી વૃદ્ધાવસ્થા આવી નથી, રોગોથી ઘેરાયો નથી અને મરણથી કંઠે પ્રાણ આવ્યા નથી ત્યાં સુધી કાળજી રાખીને હે જીવ ! જેટલું બને તેટલું ધર્મનું આરાધન કરી લે. પછીથી નહીં બને અને ભૂતકાળ વ્યર્થ બોયો એમ પશ્ચાત્તાપ થશે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૭૩

અગાસ, તા. ૧૩-૨-૪૪

ચોપાઈ — જે સદ્ગુરુ-ચરણથી અલગા, તે થડ છોડી ડાળે વળગ્યા;
જેને સદ્ગુરુ-પદશું રાગ, તેનાં જાણો પૂર્વિક ભાગ્ય. ૧
જેને સદ્ગુરુ સ્વરૂપશું પ્યાર, તેનો જાણો અલ્પ સંસાર;
જેને સદ્ગુરુચરણશું રંગ, તેને ન ગમે અવરનો સંગ. ૨
જે સદ્ગુરુ ચરણના રાગી, તે કહિયે સત્ય વૈરાગી;
જે સદ્ગુરુ સ્વરૂપના ભોગી, તે જાણો સાચા યોગી. ૩

તમારો પત્ર આજે મળ્યો. સત્સંગના અભાવે ખેદ થવો સ્વાભાવિક છે. પરંતુ તે ખેદને વૈરાગ્યમાં પલટાવી આ જીવે ઘણો સત્પુરુષાર્થ આદરવાની જરૂર છે. પૂર્વ પુણ્યની ઊણપ હોય અને તેની જરૂર સ્પષ્ટ સમજાય ત્યારે તો વિશેષ આરાધનાનો ક્રમ સેવવો યોગ્ય છેજી. સત્સંગના યોગે જીવની સંસારદશા અંતરંગથી પલટાઈ વૈરાગ્ય, સદ્ગુરુભક્તિ અને આત્મજ્ઞાનનું કારણ બને છેજી. તેવા યોગનો વિયોગ રહેતો હોય ત્યારે વિચારવત જીવને સત્સંગયોગે પ્રાપ્ત થયેલી આજ્ઞા, શિખામણ, પ્રેરણા તથા સત્પુરુષનાં વચનોને પ્રત્યક્ષ સત્સંગતુલ્ય જાણી તેનો અભ્યાસ, ચર્ચા, સ્મૃતિ, ભાવના, તનમયતા કરતા રહેવાથી વિશેષ કલ્યાણ થવાયોગ્ય જ્ઞાનીપુરુષે કહેલું છેજી.

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી વારંવાર કહેતા કે પરમકૃપાળુદેવે વિરહમાં ને વિરહમાં રાખી અમારું વિશેષ કલ્યાણ કર્યું છે. બીજા મુમુક્ષુઓ ગૃહસ્થ હોવાથી મુંબઈ વગેરે સ્થળે પોતે (પરમકૃપાળુદેવ) બિરાજતા હોય ત્યાં જાય અને તેઓશ્રીનાં દર્શન-સમાગમનો લાભ વધારે પામે. અને પોતે (પ્રભુશ્રીજી) મુનિવેશે હોવાથી વિહાર કરીને મુંબઈ ક્યારે જાય? કોઈ વખત આ તરફ પધારે ત્યારે કોઈ સ્ટેશને ગાડીમાં દર્શન થાય કે વિશેષ સ્થિરતા કોઈ સ્થળે હોય તો દર્શન, સમાગમ, બોધનો લાભ વધારે મળે પણ તે કવચિત જ. પરંતુ તેમની ભાવના નિરંતર અહોરાત્ર જાગ્રત રહેતી હોવાથી બધા મુમુક્ષુઓ કરતાં વિશેષ પ્રેમ, તનમયતા અને જૂરણા રહેવાથી ફળ વહેલું અને સંપૂર્ણ પાક્યું. માટે જેમ અંતરની ભાવના આત્મકલ્યાણ કરવાની વિશેષ વિશેષ બળવાન બને, અને તેની જાગૃતિ પ્રસાદ આડે મંદ ન થતાં પ્રબલિત રહ્યા કરે તેવી લાગણી દાઝ વધારવાની જરૂર છેજી. જે જે વસ્તુઓ અનંતકાળના પરિબ્રમણમાં

અનંત વાર પ્રાપ્ત થઈ, તે તે સર્વનો વિયોગ પણ થયો. પણ જે અનંત વાર આખી, સ્પર્શી, સૂંધી, સાંભળી, જોઈ, વિચારી તે તે વસ્તુઓ પ્રત્યેની વાસનાપ્રીતિ હજી એમની એમ ચિત્તમાં ચાલી આવી છે, તે સર્વ પ્રત્યેથી ઉદાસ થઈ, કંટાળો લાવી, અત્યંત અપ્રીતિકર અને અહિત-હેતુ જાણી, કદી સ્વપ્નમાં પણ તે તે વસ્તુઓ પ્રીતિકર ન લાગે તેવી તે તે વસ્તુઓ પ્રત્યેની તુચ્છતા વિચારી, તે તે વાસનાઓ ઓકી કાઢવા જેવી છે, વિસ્મરણ કરવા જેવી છે એવી દૃઢતા હૃદયમાં ધારી; જે અપૂર્વ પદાર્થ કદી જોયો નથી, જાણ્યો નથી, અનુભવ્યો નથી, જેનું કંઈ પણ યથાર્થ જ્ઞાન-સમાધિ-સુખની પ્રાપ્તિ એક ક્ષણ પણ થઈ નથી છતાં તે પદાર્થ છે એવું સદ્ગુરુનાં વચનો દ્વારા હૃદય કબૂલ કરે છે, તે જ નિત્ય છે, આ નજરે દેખાય છે તે બધું તો નાશવાંત છે. તે જ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે અને તેના ઉપાય શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન, જ્ઞાન, દર્શન, સમાધિ, વૈરાગ્ય, ભક્તિ આદિ સદ્ગુરુએ ઉપદેશ્યા છે તે પરમ સત્ય છે. જીવ ધારે તો તે આરાધી શકે તેવા છે. તે જ આ મનુષ્યલવમાં પ્રાપ્ત કરી લેવા યોગ્ય છે. ગમે તેવાં શારીરિક કષ્ટો વેઠીને પણ જેની ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે, જેને માટે જૂરવા યોગ્ય છે, મરણિયા થવા યોગ્ય છે અને જેની પ્રાપ્તિથી અનંતકાળના દુઃખની નિવૃત્તિ થઈ પરમપદની પ્રાપ્તિ હોય છે, પરમ શાંતિ અનુભવાય છે, નિરંતર અનંત સુખ અનંતકાળ સુધી જેથી મળે છે, એવા અપૂર્વ પદાર્થની પ્રાપ્તિનું સાધન આત્મજ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા આ લવમાં પ્રાપ્ત થઈ છે, તો તે અનન્ય ભાવે ઉપાસવા યોગ્ય છે, અત્યંત અત્યંત તેમાં જાગૃતિ રાખવા યોગ્ય છે, એમ વિચારી એક ક્ષણ પણ સ્મરણમંત્રનું વિસ્મરણ ન થાય તથા આ જ યોગથી જીવને અપ્રાપ્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિ થવા યોગ્ય છે એવી શ્રદ્ધા દૃઢ કરી અહોનિશ યથાશક્તિ પરમપ્રેમે પરમકૃપાળુદેવને શરણે તેની આજ્ઞાનું આરાધન, તેમાં તન્મયતા-એકતાન થવાય તેમ કરતા રહેવા ભલામણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૭૪

અગાસ, તા. ૧૭-૨-૪૪, ગુરુ

તમારો પત્ર આજે મળ્યો. વળી પુછાવો છો કે ઈંટર આર્ડ્સમાં શું option હિતકારી છે? હવે તમે તમારો અભ્યાસ વિચારીને જેમાં ચિત્તમાં રસ પડતો હોય તે વિષય પસંદ કરવા યોગ્ય છે. તમને જે ઠીક પડે અને ચિંતાનું કારણ ન થઈ પડે તે માર્ગ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. બહુ મહેનત કરી distinction માટે મથવા કરતાં સહજ પ્રયત્નથી થાય અને પરીક્ષાનો બોલો ન લાગતાં ચિત્તને અન્ય ઉચ્ચ આદર્શો ભણી પણ જતું ન રોકવું પડે, તેનો ક્રમ સ્વીકારવા ભલામણ છે. ઘણા યુનિવર્સિટીમાં ઊંચા નંબર મેળવેલા પછીના જીવનમાં ક્યાંય સંતાઈ જાય છે, દટાઈ જાય છે, માટે વિદ્યારસિક વૃત્તિ થાય અને તત્ત્વજ્ઞાનની જિજ્ઞાસા પોષાતી રહે તેની હાલ જરૂર છે. વખત મળ્યે જેમાં પ્રીતિ છે એવી સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં વૃત્તિ વાળતા રહેવું, નહીં તો વેકેશન જેવા વખતમાં ધાર્મિક વાચનનો બને તો પ્રયત્ન કરવો, અને તેવા પ્રસંગ પણ પ્રાપ્ત ન થાય તોપણ નિરાશા ભજવા યોગ્ય નથી. પરમકૃપાળુદેવ લખે છે — “કેવળ નિરાશા પામવાથી જીવને સત્સમાગમનો પ્રાપ્ત લાભ પણ શિથિલ થઈ જાય છે. સત્સમાગમના અભાવનો ખેદ રાખતાં છતાં પણ સત્સમાગમ થયો છે એ પરમપુણ્ય-

યોગ બન્યો છે, માટે સર્વસંગત્યાગયોગ બનતાં સુધીમાં ગૃહસ્થવાસે સ્થિતિ હોય ત્યાં પર્યંત તે પ્રવૃત્તિ, નીતિસહ, કંઈ પણ જાળવી લઈને પરમાર્થમાં ઉત્સાહસહિત પ્રવર્તી વિશુદ્ધિ-સ્થાનક નિત્ય અભ્યાસતાં રહેવું એ જ કર્તવ્ય છે.” (૭૭૮) “કર્મણ્યેવાઽધિકારસ્તે મા ફલેષુ ક્વાચન ।”

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૪૭૫

અગાસ, તા. ૨૦-૨-૪૪

બધા ભાવપૂર્વક લખિત કરો છે તે જાણી સંતોષ થયો છે. વિકટ પ્રસંગમાં વર્તવાનું છે તો પુરુષાર્થ પણ વિકટ નહીં કરીએ તો વર્તમાન યુગમાં સહજ કર્મબંધનાં કારણો ઉપસ્થિત થાય છે તેમાં તણાઈ જવું બને તેવું છે, તો તે ઉપયોગ રાખવા લલામણ છે. “ઉપયોગ એ જ સાધના છે.” (૩૭)

૪૭૬

અગાસ, તા. ૨૦-૨-૪૪

તત્ ૐ સત્

મહા વદ ૧૪, બુધ, ૨૦૦૦

દોહરો— આત્મા શુદ્ધ જ જાણિયો, અશુદ્ધિ શરીરથી ભિન્ન;
તો શાસ્ત્રો સૌ જાણિયાં, શાશ્વત સુખે લીન

મોક્ષમાળાના વાચનથી ઘણું જાણવાનું, શીખવાનું તથા સદ્ભાવમાં પ્રેરાવાનું બનશે. સત્સંગના વિયોગમાં પરમકૃપાળુ દેવના વચનો અને લક્ષિભાવ, સ્મરણ વગેરેની આજ્ઞા મળી છે તે આધારરૂપ છે. નિત્યનિયમ અખંડપણે પાળવા યોગ્ય છે. કષાયની મંદતા થયે, દેહદષ્ટિ દૂર થવા સૂક્ષ્મ વિચારથી સત્પુરુષની દશા સમજવા વિશેષ વિશેષ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. જેમ જેમ સદ્ગુણના અચિંત્ય માહાત્મ્યનો પ્રકુલ્લિત ભાવ સ્કુરશે તેમ તેમ આપણી દશા પણ વધતી જશે. સદ્ગુણની લક્ષિત એ સર્વોત્તમ ઉપાય છે. ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૪૭૭

અગાસ, તા. ૨૧-૨-૪૪

તત્ ૐ સત્

ઉપજાતિ — “સર્વજ્ઞનો ધર્મ સુશર્ણ જાણી, આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવ આણી;
અનાથ એકાંત સનાથ થાશે, એના વિના કોઈ ન બાંધે રહાશે.”

આપનું કાર્ડ મળ્યું. છેલ્લે “મારાં પૂ. માતૃશ્રી છેલ્લી અવસ્થા ભોગવે છે” વગેરે લખ્યું તે વાંચી પત્ર તુર્ત લખવા વૃત્તિ રહેલી પણ નિવૃત્તિના અભાવે વિલંબ થયો છે તે ક્ષમાયોગ્ય છે. મનુષ્યભવમાં અનેક જીવોની સાથે પ્રયોજન પડે છે તેમાં માતૃપિતાનો ઉપકાર સર્વોપરી સંસારસંબંધી ઉપકારોમાં ગણાયો છે. તેમનું ઋણ કોઈ રીતે વાળી શકાય એમ નથી. માત્ર તેમને ધર્મમાર્ગમાં સ્થિર કરવામાં કે અંતિમ સેવામાં પોતાનું બનતું કરવાથી કંઈ અંશે તે ઋણ પતે છે એમ જ્ઞાની પાસેથી સાંભળ્યું છે. તેમની આશિષ પણ જીવને શાંતિદાયક અને શ્રેયનું કારણ છે. માટે ગ્રીષ્મ બધાં કામો કરતાં માતાની સેવામાં, તેમને પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોનું પાન કરાવવામાં, પરમકૃપાળુદેવના અચિંત્ય માહાત્મ્યનું બને તેટલું વર્ણન કરવામાં, તે મહાપ્રભુ આ કાળમાં આપણા તરણતારણ છે, તે જ ‘અહો પ્રભુજી હાથ’ “ચરણ તળે

ગ્રહી હાથ” ભવસાગરમાં વહેતા પ્રાણીને બચાવનાર, ઉત્તમ ધામમાં સ્થાપનાર, પરમ વિશ્રામ-રૂપ છે. એ પુરુષના ગુણશ્રામમાં, માવીતરની સેવામાં કાળ જશે તે લેખાનો છેલ્લો. ‘એ શું સમજે? એમને હવે સંભળાતું નથી, અત્યારે ક્યાં ભાન છે?’ એમ ગણી આપણે સેવામાં પ્રમાદી થવાની જરૂર નથી. એ સાંભળે કે ન સાંભળે પણ બોલનાર તો સાંભળે છે ને! આપણે આપણી ફરજ ન ચૂકવી.

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ દેહ છૂટતાં પહેલાં ઘણા વખત અગાઉ કહી મૂકેલું કે એવો વખત આવે ત્યારે બીજી બધી વાતો, વાચન વગેરે બંધ કરી “સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુદ્ધ” મંત્રની ધૂનથી આખો એરડો ગાળી ઊડે તેવું વાતાવરણ કરી મૂકવું; અને દેહ છૂટી ગયો છે એમ ખબર પડે તોપણ થોડી વાર તેમ જ કર્યા કરવું. તેઓશ્રીની આજ્ઞા પ્રમાણે તેમ જ બન્યું હતું- અને પછી જ બારણું ખોલી બધાંને ખબર આપ્યા હતા.

એક વખત પૂ. યુનીભાઈનો નાનો દીકરો રસિક બે-અઢી વર્ષનો મરણપથારીએ હતો ત્યારે પ્રભુશ્રીજી ગયા હતા અને તેને ઉપદેશ આપવા લાગ્યા. બધાને લાગ્યું કે આટલો નાનો છોકરો ઉપદેશ શું સમજે? એવામાં પોતે જ બોલ્યા કે “પ્રભુ, આત્મા છે ને? ભલે તે નાનો હોય, મૂર્છામાં હોય પણ આત્મા છે, તેને (ખાસ કરીને મનુષ્યને) ઉત્તમ વાતાવરણની છાપ પડે છે. એકેન્દ્રિય જીવોને પણ તેની છાયામાં મુનિ સ્વાધ્યાય કરતા હોય તો લાભ થાય છે, ઉચ્ચગતિનું કારણ થાય છે.”

માટે પરમકૃપાળુદેવનું શરણુ, તેમની કથા, તેમનાં વચનો, મંત્રનું સ્મરણુ, ભક્તિ, પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનાં દર્શન-સંગાગમ થયો હોય તેનું સ્મરણુ, સદ્ગુરુપ્રસાદમાંથી ચિત્રપટોનું દર્શન, આશ્રમમાં કે ધામણમાં જ્યાં મંત્ર મળ્યો હોય તે પ્રસંગોની યાદી આપવાથી પણ ઉલ્લાસભાવ પામી જીવ બળવાન થાય છે અને મરણસંકટને સહેલાઈથી તરી સમાધિમરણ થાય તેવા ભાવમાં આવી જાય છે. દૂંકામાં જગતનું વિસ્મરણુ અને જ્ઞાની પરમકૃપાળુદેવના શરણુમાં ખુદ્ધિ સ્થિર થાય તેવી મદદ તેમને મળતી રહે તેવા સત્યુત્પાદનની યોજના કરવા વિનંતી છે. સંભળાતું હોય અને તેમની ભાવના સાંભળવાની હોય તો ‘સમાધિસોપાન’માંથી ‘સમાધિમરણ’, ‘મૃત્યુમહોત્સવ’ તથા પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો નાસિકનો બોધ સંભળાવતા રહેવા વિનંતી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

પૂ..... અહીંથી તત્ત્વજ્ઞાન સ્મરણુ સાધન લઈ ગયા છે એ તેમનાં અહોભાગ્ય ગણાય. તેનું અહોરાત્ર આરાધન કરે તેનું તેથી પણ વિશેષ ધન્યભાગ્ય ગણાય. પણ એવું સુંદર સાધન મળ્યા છતાં, સત્સંગનો લાભ અને તેના રૂપ ‘આત્મસિદ્ધિ-વિવેચન’ આદિ સદ્ગ્રંથ, પરમકૃપાળુ-દેવ અને પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના ચિત્રપટ આદિ ભક્તિનાં સાધન સમીપ હોવા છતાં જે આત્મા ક્લેશિત રહે, બળી મરવા ઇચ્છે તેના જેવું દુર્ભાગી પ્રાણી કોઈ દેખાતું નથી. આત્મા છે, આત્મા નિત્ય છે, આત્મા કર્તા છે, આત્મા ભોક્તા છે, ભોક્ષપદ છે અને તે ભોક્ષના ઉપાય

છે — આ છપદનો નિશ્ચય વારંવાર વિચાર કરીને કર્તાવ્ય છે. તે વિષે ઊંડા વિચાર કરી “હું આત્મા છું, આ દેહરૂપે દેખાઉં છું તે કલંક છે, મારું તો સમ્યક્જ્ઞાનદર્શનસ્વરૂપ છે; તે સિવાય જગતમાં કહેવાતી કોઈ ચીજ કે માણસ મારાં થઈ શકે નહીં, અને મારાં મનાય છે તે જ ક્લેશનું મૂળ છે” એવો નિશ્ચય થયે કોઈ તરફથી સુખની કે દુઃખની અપેક્ષા-દષ્ટિ નહીં રહે. હું એકલો છું, એકલો આવ્યો છું, એકલો જ કર્મ બાંધું છું અને લોગવું છું અને બાંધીશ તો એકલો જ લોગવીશ. માટે કોઈના તરફ દોષદષ્ટિ નહીં રાખતાં, આ આત્માનો જ વાંક છે, તેનાં સર્વ સાધન બંધનરૂપ થયાં છે તે સવળાં કરી મોક્ષમાર્ગમાં આ લવમાં જે મન નહીં લગાડું તો પરલવમાં મારી શી વલે થશે? એ વિચારી, સંસારની સર્વ ફિકરને વૈરાગ્યરૂપ ઘાસતેલ છાંટી બાળીબળી ફૂંકી દઈ એક સદ્ગુરુ-સ્મરણ, પરમ-કૃપાળુદેવનો ચિત્રપટ અને તેનું શરણ હૃદયમાં દઢ રાખી બીજેથી વૃત્તિ ઉઠાવી લઈ “હું પરમાનંદરૂપ છું, પરમકૃપાળુદેવના હૃદયમાં જે શીતળીભૂત સુખ છે તે જ મારું સ્વરૂપ છે; મારે કોઈ રીતે દુઃખી થવું ઘટતું નથી. આ લવમાં તેની લક્ષિત મળી છે તે મારાં મહાલાગ્ય છે; તે જે ચૂકીશ અને કષાયને વશ થઈ અવળું કરી બેસીશ તો મારી મહાકમબખતી થશે. માટે ગમે તેમ થાય તોપણ લક્ષિત કરવા જ છવવું છે” એ નિશ્ચય તજવા યોગ્ય નથી એ જ લલામણ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૭૯

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૮-૨-૪૪

કાગળ સુદ ૫, સોમ, ૨૦૦૦

“શરીરમાં વ્યાધિ પ્રત્યક્ષ થાય, તે કોઈ અન્યે લઈ ના શકાય;
એ લોગવે એક સ્વઆત્મ પોતે, એકત્વ એથી નયસુસ ગોતે.”

—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

“એકત્વભાવના આત્મશુદ્ધિની ઉત્કૃષ્ટતા કરે છે.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આપનું કાર્ડ આજે મળ્યું. આપની તબિયત નરમ રહ્યા કરે છે તે જાણ્યું. થૂંકને લઈને વારંવાર ઊઠવું પડે છે અને નિત્યનિયમમાં પણ વિદ્ય પડે છે તે સંબંધી તમે ખુલાસો પુછાવ્યો, તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે ભાવ તો એકસરખા રહેવા મુશ્કેલ છે, તેમ છતાં નિત્યનિયમ ઉતાવળે સ્વરે જ બોલવો (કરવો) જોઈએ એવો નિયમ નથી. મનમાં પણ બોલાય. વચ્ચે વિદ્ય આવે ને ઊઠવું પડે તો ઊઠવું, પણ તેમાં લક્ષ અને તેટલો રાખીને કરવાની જરૂર છે. પરાધીનતાને કારણે ન બને તે વાત ગુદી, પણ પ્રમાદને લઈને નિત્યનિયમ ન ચુકાય એટલી કાળજી તો મુમુક્ષુજીવે રાખવી ઘટે છે. કોઈ પ્રસંગે તેવી ગફલત થઈ ગઈ હોય તો સાવધાન થયા ત્યારથી “ૐ બેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે” (૮૧૯) એ પત્ર લક્ષિત-પશ્ચાત્તાપપૂર્વક વાંચી કે બોલીને નિત્યનિયમ કરી લેવો ઘટે છે. બધા દોષોની માફી ક્ષમાપનાના પાઠમાં જ માગી લેવાની આવે છે છતાં કંઈક અવલંબન અર્થે આ પત્ર જણાવ્યો છે.

પરમકૃપાળુદેવને શરણે જે થાય તે જોયા કરવા જેવું છે. મૃગાપુત્રનું દૃષ્ટાંત “લાવના-
મોધ”માંથી વારંવાર વાંચી સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્યભાવ અને મોક્ષમાર્ગ — જ્ઞાનીની આજ્ઞા —
પ્રત્યે પ્રેમભાવ વર્ધમાન થાય તેવી વૃત્તિ વધારતા રહેવા વિનંતી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૮૦

અગ્રાસ, તા. ૧-૩-૪૪

તત્ ૐ સત્

“શુ પ્રાચીન પૂર્વજ સંભારું, આંખે આંસુ આવે, વીર!
શી હિમ્મત એના હૈયાની, રે! શા એનાં નૌતમ નીર!
હાય! હાય! આ ગતિ થઈ શી! હાય! હાય! શો કાળો કેર!
‘રાય’ હૃદય ફાટે છે હર! હર!....(નથી જોવાતી આવી પેર)” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

“જોપજે મોહ વિકલ્પથી, સમસ્ત આ સંસાર;
અંતર્મુખ અવલોકતાં, વિલય થતા નહિ વાર.” (૯૫૪)

આપનો પત્ર આવ્યો તે વાંચી સમાચાર જાણ્યા છે. દિવસ પછી રાત અને રાત પછી દિવસ આવે છે તેમ સુખની પાછળ દુઃખ અને દુઃખની પાછળ સુખ આવ્યા કરે છે તેને સમગ્ર જીવો સમભાવે સહન કરે છે. જેને સત્સંગનો યોગ આ ભવમાં થયો હોય અને પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુની લક્ષિમાં પ્રેમ જાગ્યો હોય તેવા જીવે એક પ્રકારે અંતરમાં ઊંડી શાંતિ રાખવી ઘટે છે કે મારા આત્માનું કલ્યાણ થાય અને મારા આત્માની રક્ષા કરે તેવો ધર્મગ્રંથી, આ ભવમાં લક્ષિ કરવા યોગ્ય પરમાત્મસ્વરૂપ સાચો પતિ મને મળ્યો છે. આ દેહનું તો પુણ્ય કે પાપ પૂર્વે બાંધ્યાં છે તેને અનુસાર થવું હોય તેમ થાઓ, પણ મારા આત્માને તેથી ક્લેશિત કરવો ઘટતો નથી; પણ મારે મારા આત્માનો ઉદ્ધાર કરનારની શોધ કરવાની તો રહી નથી પણ તેની આજ્ઞા ઉઠાવવાની દાઝ વધે અને સંસારની ફિક્કરો કરતાં આત્માની કાળજી અનંતગણી રાખવાની છે એ વાત મારા હૃદયમાં ઘર કરે તેવી સમજણની જરૂર છે. તે પરમકૃપાળુદેવની લક્ષિથી અને તેના યોગબળે બની આવશે એટલી શ્રદ્ધા રાખી અને તેટલી લક્ષિ ભાવપૂર્વક કરતા રહેવા વિનંતી છે.

વખત વધારે ન મળે તેને માટે ખેદ કર્તવ્ય નથી, કે અહીં આવી ન શકાય તેવી પરાધીનતાને માટે પણ બહુ ચિંતા કરવા યોગ્ય નથી. પણ જેટલો વખત લક્ષિમાં ગાળવાનો લાગ મળે તેટલો વખત એકનિષ્ઠા અને ઉલ્લાસમાં જાય તેમ કરતા રહેવા વિનંતી છે. રામ, પાંડવો અને ગજસુકુમાર જેવા રાજવંશીઓને માથે અસહ્ય આપત્તિઓ આવી પડી છે તો આપણા જેવા હીનપુણ્યને સંકટો આવે તેમાં નવાઈ નથી. પણ તેમણે ધીરજ રાખી ભારે દુઃખમાં પણ આત્મહિત ન વિસાર્યું તેવી ધીરજ અને ધર્મભાવ આપણને વધે અને મરણકાળ સુધી ટકી રહે. એવી ભાવના કર્તવ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવે એક મુનિને કહેલું: “તમે અમારી આજ્ઞા ઉઠાવશો તો ગમે ત્યાં મરણ પછી ગયા હશે તોપણ તમને પકડી લાવીશું.” આવી

આત્માની સંભાળ લેનાર સદ્ગુરુનું જેને શરણું છે તે મહાભાગ્યશાળી છે. ફિકર કરવા યોગ્ય નથી. એ જ વિનંતી

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૮૧

અમાસ, તા. ૭-૩-૪૪

દોહરા—“જ્ઞાની કે અજ્ઞાની જન, સુખદુઃખરહિત ન કાય;
જ્ઞાની વેદે ધૈર્યથી, અજ્ઞાની વેદે રાય.”
કમળ મળ-મૂત્રાદિ સમ, સમ ચંદન ને ડામ,
સમતા સ્વામી રાજચંદ્ર-ચરણે ભાવ-પ્રણામ.

તમે બધા શારીરિક વેદનાના ભોગ થતા બાણી ધર્માનુરાગથી ખેદ થયો, પણ નિરુપાયતા આગળ તે શમાવ્યા વિના છૂટકો નથી. સમભાવ એ મોક્ષનો દ્વારપાળ છે. તેની રજા વગર કોઈ મોક્ષ પામ્યા નથી અને તે સહનશીલતાથી પ્રાપ્ત થાય છે. સહનશીલતાનો આધાર સમ્યક્ સમજણ-આત્મજ્ઞાન છે. તેનો આધાર સદ્ગુરુ પ્રત્યે શરણુભાવ, તેનાં વચનો - બોધની ઉપાસના અને તેનાં વચનના આશય પ્રત્યે પ્રીતિ, પ્રતીતિ, ભક્તિ એ છે. એક રીતે આપણાં અહોભાગ્ય છે કે હડહડતા કળિકાળ જેવા નાસ્તિક યુગમાં આત્માનું માહાત્મ્ય હૃદયમાં ઘોંચી ઘાલે તેવા પ્રત્યક્ષ ઉપકારી પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનાં દર્શન, સમાગમ, સેવા, આજ્ઞા આદિ ધર્મનાં બીજની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને તેને પોષણ મળે તેવા સત્સંગધામને તે પાછળ મૂકતા ગયા છે.

જ્યાં સુધી અસાધ્ય વ્યાધિ આવી નથી, ત્યાં સુધી જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાનું મુશ્કેલીથી આંખો મીંચીને પણ આરાધન કર્તવ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવ ભમે છે કે “કળિયુગ છે માટે ક્ષણ વાર પણ વસ્તુવિચાર વિના ન રહેવું એમ મહાત્માઓની શિક્ષા છે.” (૨૫૪) સમજ્યા ત્યારથી સવાર ગણી તેની જ ભાવના નિરંતર રહે એવો લક્ષ (ઘસારો પાડી દેવો - ઘસી નાખવું એમ પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા) હૃદયમાં દઢ કરવા યોગ્ય છે. માથે મરણ ભમે છે, લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે તો આ જીવ કયા કાળની રાહ જોઈ હવે મંડી પડતો નથી? ખાસ કરીને વેદનાના પ્રસંગમાં જીવ જો ન ચેતે તો અનાદિનો અધ્યાસ હોવાથી વૃત્તિમાં દેહાદિ અશાતામાં ઉપયોગ તણાઈ જાય અને મને દુઃખ થાય છે, હું માંદો છું, દુઃખી છું આમ થઈ જવું સહજ છે અને એને જ સ્વપ્નદશા મહાપુરુષોએ કહી છે અને તે જ આત્મધ્યાનનું કારણ છે. માટે “હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ ભારાં નથી; શુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય” - કેવળજ્ઞાન થાય. “આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.”

સુખ દુઃખ એ કર્મનું ફળ છે; તેથી આત્માનો અનુભવ જુદો છે. પાણીમાં સાકર નાખી આખે તો સાકરનો સ્વાદ આવે, પાણીનો ન આવે; તેમ પુદ્ગલના ધર્મ રૂપ, રસાદિ પર છે, તેનું જ્ઞાન તે પુદ્ગલ આધીન છે. તેમાંથી નિમિત્તને લઈને જે વિકાર જણાય છે તેથી જુદું જ્ઞાનીએ જાણ્યું છે તેવું મારું સ્વરૂપ છે એવી શ્રદ્ધા, વેદના વખતે અત્યંત ઉપકારી છે. “સર્વથી સર્વ પ્રકારે હું ભિન્ન છું, એક કેવળ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ, પરમોત્કૃષ્ટ; અચિંત્ય સુખસ્વરૂપ માત્ર એકાંત શુદ્ધ અનુભવરૂપ હું છું, ત્યાં વિક્ષેપ શો? વિકલ્પ શો? ભય શો? ખેદ શો? બીજી

અવસ્થા શી? હું માત્ર નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ શુદ્ધ, પ્રકૃષ્ટ શુદ્ધ પરમશાંત ચૈતન્ય છું. હું માત્ર નિર્વિકલ્પ છું. હું નિઃસ્વરૂપમય ઉપયોગ કરું છું, તન્મય થાઉં છું.” (૮૩૩) “ઉપયોગ શુદ્ધ કરવા આ જગતના સંકલ્પ-વિકલ્પને ભૂલી જાઓ.” (૩૭)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૮૨

અગાસ

આપે પત્રમાં ઉપાધિ વિષે લખ્યું તે વાંચ્યું. જેણે ઉપાધિનું સ્વરૂપ વિચાર્યું છે તે ઉપાધિને દુઃખરૂપ માને છે અને તેવી ઉપાધિના કોઈ અંશને હિતકારી, સુખકારક કે ઇચ્છવા લાયક માનતા નથી; એટલું જ નહીં, પણ તેવી ઉપાધિરૂપ દુઃખથી જેમ બને તેમ વહેલા છૂટવાના ઉપાયમાં પ્રવર્તે છે. મોહને લઈને સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબ, ધન આદિમાં જે મીઠાશ લાગતી હોતી તે વિચારણા જગતાં બદલાઈ જાય છે અને નાશવંત વસ્તુનો મોહ કરીને જે દુઃખ ઉઠાવ્યું તેથી કંઈ આત્મકલ્યાણ ન થયું, બિલ્લી માયાજાળ વધારી એમ લાગે છે. હવે આવા સંસારમાં ફરી જન્મવું ન પડે તે માટે શું કરવું તે જીવ વિચારવા લાગે છે અને જેમ જેમ ઉપાધિ ઘટે તેમ તેમ વિચારવાનો અવકાશ મળે અને શાંતિ અનુભવવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય. માટે જેમ બને તેમ, જ્યાં સુધી સત્સંગનો યોગ ન બને ત્યાં સુધી, સત્સંગની ભાવના રાખી સત્પુરુષનાં વચન, આજ્ઞા, ભક્તિમાં કાળ વ્યતીત થાય તે પ્રકારે પ્રવર્તવા ભલામણ છે. બીજું વિશેષ ન બને તો જે જે મુખપાઠ કરવા જણાવેલું છે તે મુખપાઠ કરી નિત્ય ફેરવવાનો પુરુષાર્થ કર્યા કરશો અને હરતાં, ફરતાં, બેસતાં, બેઠતાં, ચાલતાં, ખાતાં, પીતાં, જાગતા હોઈએ ત્યાં સુધી સ્મરણમંત્રમાં ચિત્ત રાખવાનો લક્ષ રાખશો. જેવું કારણ ઉપાસીએ તેવું કાર્ય થાય છે. તેથી સંસારનાં કારણોથી દૂર રહી, અથવા લૌકિક ચિંતાઓ ઓછી કરી જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા ઉપાસવાનો પુરુષાર્થ કરવા માંડીશું તો જ્ઞાનીપુરુષોએ જે પ્રાપ્ત કર્યું છે તે પ્રાપ્ત કરવા ભાગ્યશાળી બનીશું. માટે સંસારની જાનજામાંથી બચતો વખત વ્યર્થ ગુમાવવા કરતાં સત્પુરુષનાં વચનોના વિચારમાં અને બને તેટલી શાંતિ પ્રાપ્ત કરવામાં જેટલો કાળ જશે તેટલું જીવન સાર્થક ગયું ગણાશે.

“જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યમય, ઉત્તમ જહાં વિચાર;

એ ભાવે શુભ ભાવના, તે ઉત્તરે ભવ પાર.”—શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્ર

સંસારસાગર તરવાનો જેણે નિશ્ચય કર્યો છે તેણે કેવી રીતે જીવવું? બચતો વખત કેમ ગાળવો? આત્મહિત કેટલું સાધી શકાય છે? તેની તપાસ રાખવી, અને જીવન ઉત્તમ કેવી રીતે ગળાય તેનો નિર્ણય કરી રાખવો ઘટે છે. એ લક્ષ જેનો હશે તે વહેલેમોડે તે તે સાધનો શોધી પ્રાપ્ત કરી સંસાર તરવા શક્તિમાન થશે. માટે મોહમાં કાળ બધો વહ્યો ન જાય અને મરણ વખતે પસ્તાવું ન પડે, માટે પાણી પહેલાં પાળ અથવા ઘર લાગ્યા પહેલાં ફૂલો ખોદાવી પાણીની સગવડ કરી રાખવી કે જેથી આકૃતમાંથી બચી જવાય. તેમ મરણ તો દરેકને આવવાનું છે; તો સમાધિમરણ કેમ થાય? ઉપાધિનું દુઃખ કેમ ન લાગે? વગેરે વિચારો

વિચારવાન જીવે કરી લેવા ઘટે છે. તેને માટે સત્સંગની ઘણી જરૂર છે તો તેવો અવકાશ મેળવી સત્સંગ કરતા રહેવા ભલામણ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૮૩

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૩-૩-૪૪

ફાગણ વદ ૩, સોમ, ૨૦૦૦

કવાલી — કૃપાળુની કૃપા ધારી, બનીશું પૂર્ણ બ્રહ્મચારી,
સહનશીલતા, ક્ષમા ધારી, સજી સમતા નોંતિ સારી.

પરમકૃપાળુદેવે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને પ્રથમ પત્ર લખ્યો છે તેમાં “નિરંતર ઉદાસીનતાનો ક્રમ સેવવો, સત્પુરુષની ભક્તિ પ્રત્યે લીન થવું....” (૧૭૨) લખ્યું છે તે ક્રમ ઉપર તમને આવતા જાણી હુર્ષ થાય છેજી. તે પત્ર મુખપાઠ ન કર્યો હોય તો કરી તેમાં જે માર્ગ દર્શાવ્યો છે તે હૃદયમાં અંકિત કરવા યોગ્ય છેજી. વૈરાગ્ય અને અપ્રમત્તપણે સત્પુરુષે દર્શાવેલા માર્ગનું આરાધન એ જ પરમકૃપાળુદેવે સ્વાત્મવૃત્તાંતરૂપ કાવ્ય “ધન્ય રે દિવસ આ અહો!” ગાયું છે તેનો સાર છે. તે પણ મુખપાઠ કરી તેમાં જણાવેલા ક્રમે, પગલે પગલે ચાલવા પુરુષાર્થ કર્તાવ્ય છેજી.

બીજું તમે પચ્ચણાણુ લીધેલું છે અને અશક્તિ રહેતી હોવાથી ઉપવાસ મહિનામાં એક કરો છો તે ન કરવા વૈદ્યની સલાહ જણાવી, શું કરવા યોગ્ય છે એમ પુછાવ્યું તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે પ્રતિજ્ઞા લીધેલી પાળતાં વિધો આવે ત્યાં જ જીવને આગળ વધવાનો માર્ગ છે. દેહાધ્યાસ છોડવાના પુરુષાર્થરૂપ વ્રતનિયમે છે.

“છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ;

નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ.

એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષસ્વરૂપ;

અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અવ્યાપાધ સ્વરૂપ.” શ્રી આત્મલિદ્ધિ

અશક્તિ જણાય છે એ કંઈ મોટું વિઘ્ન નથી તેમ છતાં હવા ચાલુ હોય અને એક દિવસ ન લેવાથી ઘણા દિવસની દવાની અસર થયેલી તૂટક થવાથી હવા નિષ્ફળ થાય છે એમ વૈદ્યનું કહેવું થતું હોય અને તેથી તમને વિકલ્પ રહ્યા કરતો હોય કે શરીરમાં વૃત્તિ રહી આર્ત્તધ્યાન થવા તરફ વલણ થતું હોય તો તે દૂર કરવા અપવાદમાર્ગ છે તે જણાવું છું. જોકે જે ભાવથી નિયમ ગ્રહણ કર્યો છે તેવા શૂરવીરપણે છ માસનો નિયમ પૂર્ણ થાય તો નિર્ભયતા તરફ પગલાં ભર્યાં ગણાય. આત્મવીર્યની વૃદ્ધિનું કારણ છે પણ વૃત્તિ વ્રતમાં ટકતી ન હોય તો એક ઉપવાસને બદલે બે એકાશન કરી શકાય છે. એટલે અજવાળિયામાં એક અને અંધારિયામાં એક એમ બે એકાશનો કરવાથી એક ઉપવાસ શાસ્ત્રીય નિયમે કર્યો ગણાય. હવા વગેરે જમતી જ વખતે લેવાની હોય તે લઈ શકાય એટલે હવામાં તૂટક નહીં પડે અને ધર્મધ્યાન માટે બે દિવસો મળશે. એક વખત ખાઈ લીધા પછી બધો દિવસ લગભગ ધર્મધ્યાન અર્થે ગાળવો છે એ લક્ષ રહેશે તોપણ લાભનું કારણ છેજી.

પૂ. ભાઈ..... તથા તમારા કુટુંબના સર્વે દિવસમાં એકાદ વખત સમૂહલક્ષિતામાં બેસતાં હશે. બધાંને અનુકૂળ હોય તેવો એક કે અર્ધો કલાક સાથે લક્ષિત રાખવાથી નાનાં મોટાં સર્વને ધર્મના સંસ્કાર દઢ થાય, ઉત્તમ વાતાવરણનો શોખ લાગે, પોતાને અવકાશે લક્ષિતવાચન વગેરે માટે વૃત્તિ જાગે. માટે તેવો ક્રમ રાખ્યો ન હોય તો થોડો વખત ખીજી લોકલાજ તજ સાથે લક્ષિત કરવાની ટેવ પાડવા લલામણુ છેજી. ‘યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણુ’ ત્યાં મળી શકે તો વૈરાગ્ય અને મુમુક્ષુ એ બે પ્રકરણો વાંચવા યોગ્ય છેજી. વૈરાગ્યદશાની વૃદ્ધિ માટે ઉપયોગી છેજી. એ જ વિનંતી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૮૪

અગાસ, તા. ૨૩-૩-૪૪, ગુરુ

તવ ૐ સત્

આપના પિતાશ્રીના દેહ-અવસાનના સમાચાર મળ્યા. તથા તમારે શિર બધી જવાબદારી આવી પડી છે એમ સાંભળ્યું. પૂર્વકર્મ અનેક રૂપ લઈને આવે છે, તેમાં આપણી કસોટી થઈ રહી છે. સત્પુરુષના આશ્રિતને છાજે તેવી રીતે હિમ્મત હાર્યા વિના તથા જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાનું વિરમરણ થાય નહીં તેમ જ કંઈ આડું આવે તે યથાયોગ્ય રીતે કોરે કરવાનું છે, ખસેડવાનું છે. પથ્થર તળે હાથ આવ્યો હોય તો કળે કળે કરીને કાઢી લેવાનો છે. પરમકૃપાળુદેવે એક સુંદર શિખામણુ આવા પ્રસંગે લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય જણાવી છે કે “બાહ્યભાવે જગતમાં વર્તો અને અંતરંગમાં એકાંત શીતલીભૂત-નિર્લેપ રહો.” (૭૨) આ શિખામણુ પોતે અમલમાં મૂકીને પ્રદર્શિત કરી છે. આપણે તેના શરણે તેમના પગલે પગલે અખંધ થવા પુરુષાર્થ કરવાનો છેજી.

નાના છોકરાને કોઈ ડરાવે ત્યારે તેની મા તરફ જોમ દોડી જાય છે તેમ કર્મના ત્રાસમાં પરમકૃપાળુદેવ એક શરણરૂપ છે. તેનાં અમૃતમય વાક્યોમાંથી કોઈ એકનું અવલંબન લઈને તેની અલૌકિક દશાની સ્મૃતિમાં આશ્ચર્ય અને આનંદ સહિત ઉપાધિનો પ્રસંગ વ્યતીત થાય તેમ કરવા લલામણુ છેજી. વિશેષ વાચનનો વખત ન મળતો હોય તો જે મુખપાડે કર્યું છે તેના વિચાર ટૂંક વગેરેમાં મુસાફરી કરતાં કે ફરવા જતાં પણ ચાલુ રહે એવી ટેવ પાડશે. તો આ મુશ્કેલી એક સારી આદત બેસાડવારૂપ ઉપકારકર્તા નીવડશેજી. ખીજું કંઈ ન બને તો સ્મરણમાં વારંવાર વૃત્તિ રાખતા રહેવાથી ઘણાં કર્મથી બચી જવાનું કારણ થાય તેમ છેજી. ભલે ઉપાધિપ્રસંગ વધતો જાય પણ આપણું વીર્યબળ વધારવાનો પુરુષાર્થ આપણે વિશેષ જાગ્રત કરતા રહેવાની જરૂર છેજી, નહીં તો આ કાળમાં પરમાર્થનું કામ પડ્યું રહે અને નિષ્ફળ પ્રવૃત્તિઓમાં આખું જીવન વ્યતીત થાય તેવો વખત આવી લાગ્યો છે. માટે ‘ચેતતા નર સદા સુખી’ કહેવાય છે તેમ કાલે શું થશે તેની ક્યાં ખબર છે? માટે વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરી, સંસારને જાળરૂપ જાણી, મનની વૃત્તિ નિવૃત્તિ તરફ વારંવાર વળે અને પરમ શાંતિ-પ્રેરક પરમકૃપાળુદેવની શાંત, વીતરાગ મુખમુદ્રા સ્મૃતિમાં આવે તેમ લક્ષ લેવા યોગ્ય છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૮૫

અગાસ, ચૈત્ર સુદ ૪, ૨૦૦૦

જ્યાં સુધી અનિત્ય પદાર્થોમાં ચિત્તની પ્રવૃત્તિ પ્રીતિસહુ વર્તે છે, તેને અર્થે હર્ષશોક થયા કરે છે અને તેની વાસના રદ્યા કરે છે ત્યાં સુધી શાંતિની આશા ક્યાંથી રાખી શકાય? શાંતિ, સુખનો વાસ તો શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં કે તે પદ પામેલા પરમકૃપાળુદેવમાં છે; તો જેણે સત્સુખ પ્રાપ્ત કરવું હોય તેણે જ્યાં તેનો વાસ છે તેની યથાર્થ ઉપાસના કર્તવ્ય છે. બાગની શેભા જોવા રખડતો માણસ ભૂખ્યો થયો હોય, તો તે રખડવું છોડીને ધુમાડો બૂકવે પડે તોપણ ચૂલો ચેતાવી રસોઈ કરે અને જામે તો ભૂખ લાગે, તૃપ્તિ થાય; તેમ જગતના ચિત્ત-આકર્ષક અનિત્ય પદાર્થોમાં રખડતું મન શેકીને મુશ્કેલી લાગે તોપણ મુક્તિમાર્ગને આરાધવા જ્યારે જ્ઞાનીનું કહેલું ગળે ઉતારશે ત્યારે જ જીવને આત્મ-તૃપ્તિ, સત્સુખની પ્રાપ્તિ થશે. વધારે શું લખવું? સત્સુખ વિના આ જીવ નિરંતર દુઃખી છે એમ હજી નિર્ણય પાડે થયો નથી, તે વારંવાર વિચારી દૃઢ નિર્ણય કર્તવ્ય છે. પછી દુઃખ માનશે ત્યાં ચિત્ત ટકશે જ નહીં; જ્યાં શાંતિ હશે ત્યાં ભ્રમરની પેઠે શોધતું કરશે, પ્રાપ્ત પણ કરશે એ જ વિનંતી.

૪૮૬

અગાસ, ચૈત્ર સુદ ૪, મંગળ, ૨૦૦૦

તમારી ભાવના બાણી. કરાળ કાળમાં કાલની કોને ખબર છે? આખા ત્રીજાને દિવસે ધામણ તરફના એક ગામમાં ચિત્રપટની પ્રતિષ્ઠા કરવાની હતી તે ભાઈનો દેહ છૂટી ગયાના સમાચાર આવ્યા છે માટે ધર્મના કાર્યમાં ઢીલ કર્તવ્ય નથી. ‘કાલ કરવા ધારતો હોય તે આજ કર, આજ કરવું હોય તે હમણાં કર’ એમ કહેવાય છે તે ખરું છે. ધનના કરતાં ધર્મની વિશેષ અગત્યતા લાગે અને નાશવંત વસ્તુઓ કરતાં શાશ્વત વસ્તુ અર્થે વિશેષ આયુષ્યનો વખત ગળાય તેવો નિર્ણય અને તદ્દનુસાર પુરુષાર્થ જ્ઞાનીને વિશ્વાસે તેને શરણે કર્તવ્ય છે. તમારી વિનંતી ભાવનારૂપે ઠીક છે, પણ વિશેષ વિચારે તમે શ્રી આશ્રમમાં ચાતુર્માસ રહેવા વિચાર રાખો તો વિશેષ લાભનું કારણ સમજાય છે. આશ્રમનું સ્થળ જ્યાં પરમ ઉપકારી પ્રભુશ્રીજીએ ઔદ ચોમાસાં કર્યાં છે, જ્યાં અનેક મુમુક્ષુઓ પોતાનો સ્વાર્થ થોડા વખત માટે કે લાંબા વખત માટે તજી એક ધર્મધ્યાન અર્થે જ રહે છે તેવા વાતાવરણમાં અમુક વખત અવકાશ લઈ રહેવાય તો આખો દિવસ નિવૃત્તિયોગે નિરુપાધિપણે ધર્મધ્યાનમાં જાય તેવો સંભવ છે. બીજા જીવોની વાત ગોણું કરી હાલ તો જેને પરમ સત્સંગની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેવા જીવોએ તેની સફળતા કરી લેવાની ઉતાવળ અંતરમાં રાખવી ઘટે છે. આ વિચારે ક્યાંય વિશેષ રહેવાની વૃત્તિ થતી નથી. પ્રારબ્ધયોગે જવું પડે તો દૂકામાં પતાવી નિવૃત્તિ વિશેષ આરાધાય તેમ ધારણા હોવાથી આપની વિનંતી તરફ વૃત્તિ રહેતી નથી. જેને આવા કાળમાં પણ ધર્મજિજ્ઞાસા બગશે તે તો જામે ત્યાંથી દૂરથી પણ આવી તેની આજ્ઞાના આરાધનમાં જોડાઈ જશે અને કલ્યાણનો ભાગી બનશે. માટે આપણે આપણી જિંદગીને જો કીમતી અને પરમપુરુષની આજ્ઞા પ્રાપ્ત થવાથી મહામૂલ્યવાન માનતા હોઈએ તો તે વ્યર્થ નિરર્થક કાર્યોમાં વહી ન જાય તેમ કોઈ ઉત્તમ ક્રમમાં નિયમિતપણે ગાળવી ઘટે છે. ધન, સ્ત્રી, પુત્રાદિ પોતાના નથી છતાં પોતાના જ્યાં સુધી મનાય છે ત્યાં સુધી તે ક્રમ કેમ આરાધાય? પરમ-

કૃપાળુદેવની કહેલી વાત માન્યા વિના, હૃદયમાં જગત રાખ્યા વિના કોઈ કાળે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થવી સંભવતી નથી, તો ઢીલ શા કામની ? આ વાત વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે. એ જ વિનંતી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૮૭

તા. ૩૧-૩-૪૪

તત્ ૐ સત્

ચૈત્ર સુદ ૭, શનિ, ૨૦૦૦

“વિદ્યુત લક્ષ્મી પ્રભુતા પતંગ, આયુષ્ય તે તો જળના તરંગ;
પુરંદરી ચાપ અનંગ રંગ, શું રાચીએ ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ?”

આપનો પત્ર બે ભાઈઓના દેહોત્સર્ગ સંબંધી ખેદકારક સમાચારવાળો મળ્યો. કર્મધીન દશામાં પરાધીનતારૂપ દુઃખ એ જ ખરું દુઃખ છે. બીજા પ્રકારનાં દુઃખ તો અવશ્યભાવિ તેને લઈને જ છે. માટે મહાપુરુષોએ બીજા ઉપાયોને ગૌણ કરી એક કર્મક્ષયનો માર્ગ પસંદ કર્યો છે. સંસારમાં તો મોટે ભાગે દુઃખ જ છે, શાતાજનિત સુખ પણ નહીં જેવું જ છે. ખરી રીતે તો એકાંત દુઃખરૂપ જ સંસારનું સ્વરૂપ પરમકૃપાળુદેવે વર્ણવ્યું છે; તે સમજી નિરંતર સાંસારિક પ્રસંગોમાં ઉદાસીનતા ઉપાસવા યોગ્ય છે. ‘પરોપદેશે પાંડિત્ય’ તો આ જીવે ઘણી વાર કર્યું છે; પણ હવે અંતરમાં સાચી ઉદાસીનતા જાગે, અને આ કલ્પિત વસ્તુનું આટલું બધું માહાત્મ્ય હૃદયમાં વસ્યું છે તે ઝાકળના જલની પેઠે ઊડી જાય, જગત-માન્ય વસ્તુઓ સાવ તુચ્છ નજરે જણાય અને બધો પરવસ્તુ પ્રત્યે ઢળેલો પ્રેમ પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે ઢળે એવા ભાવની ઉપાસના મારે તમારે બધાએ વગર વિલંબે કર્તવ્ય છે. વર્તમાન પ્રસંગો આપણને જાગૃતિ આપવા સમર્થ છે કે આપણા ઉપર જ આવી પડે ત્યારે જાગવું છે? અનંત પરિભ્રમણનો વિચાર કરીએ તો આપણા ઉપર પણ આવા અનેક પ્રસંગો આવી ચૂક્યા છે, છતાં જેમ સવાર થતાં ઠંડી પડે ત્યારે ઊઠવાને બદલે ચાદર ખેંચી ખેંચીને માથું ઢાંકી ઊંઘવા પ્રયત્ન કરતા આજસુની પેઠે તે તે પ્રસંગો પ્રત્યે આંખ આડા કાન કર્યા છે, મોહનિદ્રાની મીઠાશ અનુભવી છે, ઝેર જેવું લાગ્યું નથી. આ આદત ફેરવ્યે જ છૂટકો છે. જે સામાન્ય વિચારો મનમાં વર્તતા હતા તે સહજ જણાવ્યા છે. અમુકને ઉદેશીને લખ્યું નથી, સર્વને મારે તમારે હવે તો ચેતવા જેવું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૮૮

અગાસ, તા. ૫-૪-૪૪

આપનું એક કાર્ડ મળ્યું. આપની સખત બીમારી સંબંધી સમાચાર તથા દાનભાવના દર્શાવી તે જાણ્યું. ઘણી વખત એવી માંદગી શ્રી અનાથીમુનિ જેવાને પરમ કલ્યાણનું કારણ થઈ પડે છે. બીજું કંઈ નહીં તો અસાર વસ્તુ તે વખતે અસાર-તજવા યોગ્ય-લાગે છે. તેનો વિચાર થાય તો ફરી તીવ્ર મોહ થવાનું કારણ ન બને. તેવા પ્રસંગ વારંવાર સ્મૃતિમાં લાવવાથી તથા એક સદ્ગુરુ અને તેનું શરણ જ તે વખતે ઉપયોગી છે એ લક્ષ રહે તો વૈરાગ્યનું કારણ બને છે.

નિમિત્તાધીન જીવ છે, તેથી ઉત્તમ ઉત્સવના પ્રસંગોમાં ભાવની વૃદ્ધિ થાય તે કલ્યાણકારી છેજી. શરીર અને શરીરના આશ્રિતમાં મોહમમતાભાવ છે તે દૂર થાય તેવો પોતે પોતાને બોધ કરવા યોગ્ય છેજી. “આપ સમાન બળ નહીં અને મેઘ સમાન જળ નહીં.” ઉત્તમ નિમિત્તે પણ પોતે બચત થશે ત્યારે કામ થશે.

૪૮૯

અગાસ, તા. ૬-૪-૪૪

આપે પુછાવેલ પત્ર ૩૫૮ ની શરૂઆતમાં બે દષ્ટિની વાત છે: એક લોકોની દષ્ટિ તે લૌકિક દષ્ટિ અને બીજી જ્ઞાનીના અભિપ્રાયવાળી અલૌકિક દષ્ટિ. એ બન્નેનું સ્વરૂપ અને કૃણ પરસ્પર વિરોધી છે. એક પુદ્ગલસુખને ઇષ્ટ માનનારી બહિરાત્મ જીવોની દેહદષ્ટિ છે અને બીજી દષ્ટિ (“પુદ્ગલ અનુભવ ત્યાગથી કરવી જસુ પરતીત હો મિત્ત” શ્રી દેવચંદ્રજી કહે છે તેમ) દેહ તે હું; દેહાદિ સુખો, તેની મીઠાશ, ધનાદિક મારાં, તેની મમતામાં વિશ્વાસ અને સુખબુદ્ધિ એ અજ્ઞાનદષ્ટિના ત્યાગથી સ્વીકારવા યોગ્ય જ્ઞાનીની દષ્ટિ છે. હું કંઈ બાણતો નથી, જ્ઞાનીએ આત્મા બાણ્યો છે. તે કહે છે તે મને માન્ય છે, માન્ય કરવું છે. મારી માન્યતાએ અનંત પરિભ્રમણ કર્યું. હવે ઇન્દ્રિયો અને દેહાદિ પુદ્ગલ સુખની પુષ્ટિ કરવાની વૃત્તિ તણ, અનાદિ સ્વપ્નદશાથી રહિત પુદ્ગલના સુખદુઃખથી સિદ્ધ જે સત્સુખ આત્મશુભ છે, તે જીવને નિષ્કાંક્ષિતશુભ પ્રગટ્યે સમબદ્ય છે. તે આત્મિક સુખ સર્વ અનુકૂળતાઓ તણને પ્રાપ્ત કરવું છે, એવો નિર્ણય તે જ્ઞાનીના અભિપ્રાય પ્રમાણે છેજી. દેહાદિ પદાર્થોનું સ્વરૂપ જ્ઞાની કહે છે તે સ્વીકારે તેને સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે એવું એ બે લીટીમાં જ્ઞાનીને કહેવું હોય તેમ ભાસે છેજી. ‘મૂળમાર્ગ’માં તે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં લખ્યું છે—

“છે દેહાદિથી લિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ—મૂળ૦

એમ બાણે સદ્ગુરુ—ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ—મૂળ૦”

જગત જેને સુખ માને છે તે જગત જેને દુઃખ માને છે તે જ માન્યતા જેની રહી હોય તે જ્ઞાનીનો આશ્રિત નથી. જ્ઞાનીનું કહેવું જેને સર્વ પ્રકારે સંમત છે, તે જ્ઞાનીનો આશ્રિત અને સમ્યક્દર્શનનો અધિકારી છેજી. તે વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૯૦

અગાસ, તા. ૭-૪-૪૪

તત્ત્વ ઐ સત્

ચેત્ર સુદ ૧૪, શુક્ર, ૨૦૦૦

“જગતના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને જીવ પદાર્થનો બોધ પામ્યો છે. જ્ઞાનીના અભિપ્રાય પ્રત્યે જોઈને પામ્યો નથી. જે જીવ જ્ઞાનીના અભિપ્રાયથી બોધ પામ્યો છે તે જીવને સમ્યક્દર્શન થાય છે.” —શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર (૩૫૮)

કર્મના ઉદય વખતે કેવા ભાવ રાખવા શ્રેયસ્કર છે? કેવા પરિણામ રાતદિવસ રહ્યા કરે છે? અને તેનું કેવું ફળ આવવા યોગ્ય છે? એ વિચાર મુમુક્ષુજીવે વારંવાર કર્તાવ્ય છેજી. જો દોષો દેખાશે, તે ખૂંચશે, તો જીવ જ્ઞાનીએ ઇવારૂપ સત્સાધન આપ્યું છે તેને સંભારીને તુર્ત ઉપાય કરશે. પણ જેમ ખોરાક વિના દુઃખ લાગે છે, ધન વિના દુઃખ લાગે છે કે કોઈ અણ-

ગમતું કહી બેસે તો દુઃખ લાગે છે તેવું દુઃખ - ધર્મ નહીં આરાધીએ તો, નથી ગમતું એવા દુઃખથી અનંતગણું દુઃખ આવી પડશે એવાં કર્મ બંધાશે તેનું - લાગતું નથી. તેથી ધર્મકાર્યમાં પ્રમાદ થાય છે, તે નહીં કરીએ તો આજે ચાલશે એમ કંઈ અંશે રહેતું હોવાથી અવશ્ય કરવા યોગ્ય ધર્મકાર્ય કોઈ દિવસે ભુલાઈ પણ જાય છે. મૂંઝવણભર્યા પ્રસંગે વધારે સાંભરવું જોઈએ એવું જે જ્ઞાનીનું કહેલું, તેનું માહાત્મ્ય જોઈએ તેટલું નહીં હોવાથી વીસરાઈ જાય છે, નહીં તો મુશ્કેલીના પ્રસંગે ખરે આધાર તો જ્ઞાનીનાં વચન, તેનું પ્રબળભાવે ગ્રહેલું શરણ છે.

હવે તો એવી ભાવના કર્યા કરવી ઘટે છે કે હે ભગવાન ! મારે કોઈ તમારા સિવાય આધાર નથી; તમારે આધારે જ બાકી રહેલી જિંદગીના દિવસો જાઓ. આટલા કાળ સુધી તો મને આપના તરણુતારણુ પ્રભાવનું ભાન નહોતું, તેથી મૂંઝવી મારે તેવા આધાર ગ્રહણ કરીને દહાડા એળે ગાળ્યા. પણ હવે મારા આત્માનું જરૂર આપના શરણે કલ્યાણ થશે, એવી અંતરમાં શ્રદ્ધા પ્રગટી છે તે જ મારે આધારરૂપ છે. આ દેહનું ગમે તેમ થાઓ, ગમે તેટલી મૂંઝવણો આવી પડે; પડોશી, ઘરનાં માણસ કે આખું જગત વિરોધ કરીને કનડતું હોય તોપણ એક જો તમારી આજ્ઞા, મંત્રસ્મરણ મારા હૃદયમાં સદાય જાગ્રત હોય તો મને કોઈ મૂંઝાવી શકે તેમ નથી. મારા આત્માનો વાંકો વાળ નહીં થાય એટલી આપની શક્તિનો મને વિશ્વાસ છે. જગતના તરફ નજર રાખીને આખો આવરદા ગાળ્યો, પણ પાણી વલોવ્યે માખણ ન નીકળે તેમ મારા આત્માનું તેથી કંઈ કલ્યાણ થયું નહીં. પણ હવે તો તમારી આજ્ઞા આરાધવામાં જેટલો પુરુષાર્થ કરીશ તેટલો મારો આત્મા તમારી સમીપ આવશે, તમારા જેવો થશે. માટે હવે તો મારી જ ખાતરી છે, મારો જ પ્રમાદ મને નડે છે તેને હવે નહીં ગણતાં જરૂર જેટલું ખાવાનું, ઊંઘવાનું કે ઘરનું જરૂરનું કામ પતી ગયું કે હવે તો હે પ્રભુ ! આપની આજ્ઞા અહોરાત્ર આરાધવાની અંતરમાં દૃઢ ભાવના-પ્રતિજ્ઞા જેવી-કરવી છે કે એ આરાધના મને મરણ વખતે, રોગ વખતે, કોષાદિ વિકારોના પ્રસંગે કર્મબંધથી બચાવે. આ પુરુષાર્થ આ ભવમાં નહીં કરું અને અચાનક દેહ છૂટી જશે તો કરવાનું છે તે મનમાં રહી જશે; અને આજ સુધી આંધળાની પેઠે પોતાનો દુશ્મન બની મેં પોતાને દુઃખ દેવામાં બાકી રાખી નથી, અનેક કર્મો બાંધ્યાં છે, તે ભોગવવા કેવાય ભવમાં ભમવું પડશે. માટે જ્યાં સુધી આ મનુષ્યભવ છે ત્યાં સુધીનો કાળ પ્રમાદ તણને જરૂર આત્મહિત થાય તેમ જ ગાળી લઉં, એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી કંઈ ને કંઈ કામ કરતાં પણ ધર્મકાર્યમાં ચિત્ત રાખ્યા કરવાની ટંવ પાડી મૂકવા યોગ્ય છે. મોહને મારવાનો લાગ આવ્યો છે તે વખતે ઊંઘ્યા કરીશ તો વેદના, મરણ કે તેવા મૂંઝવણના પ્રસંગમાં મોહને વશ થઈ તેમાં તણાઈ જવાથી માઠી ગતિમાં ઘસડાઈ જવાનો પ્રસંગ આવશે. માટે હવે તો મોહ-નિદ્રામાંથી જાગ્રત જાગ્રત થવાની, રહેવાની જરૂર છે. મોહશત્રુને મારવાનો લાગ આવ્યો છે, તે વખતે પ્રમાદ આડે કરવાનું તે કાર્ય રહી ન જાય તેની ફિકર હૃદયમાં રાખીને, જે કંઈ કરવા ધાર્યું હોય તે કર્તવ્ય છે. બીજી વસ્તુઓ તરફનો પ્રેમ તો જરૂર ઘટાડવો જ પડશે તે વિના છૂટકો નથી. તે વિષે વારંવાર વિચાર કરતા રહેવાની જરૂર છે.

ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૯૧

અગાસ, ચૈત્ર વદ ૩, મંગળ, ૨૦૦૦

આપે પુછાવ્યું છે કે એક ભાઈને ‘સદ્ગુરુપ્રસાદ’ વાંચવા ભાવના રહે છે; તો કેમ કરવું? તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે ‘સદ્ગુરુપ્રસાદ’માં છપાયેલા પત્રો બધા મોટા પુસ્તકમાં છપાયેલા છે અને તે પુસ્તક તમારી પાસેથી એકાદ ભાગ લઈ જઈ શકે છે; કેટલાક ‘સમાધિસોપાન’માં પણ છે. ‘સદ્ગુરુપ્રસાદ’ની વિશેષતા તો જેને પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે પ્રેમ જાગ્યો છે, તેને તેના અક્ષરો પ્રત્યે, તેના ચિત્રપટો પ્રત્યે મંદિર અને વેદવાક્યથી વિશેષ ઉલ્લાસ પ્રગટવાનું નિમિત્ત છે. એટલે છાપેલા પત્રો કે હસ્તલિખિત તેમને તો હાલ સરખા છે. પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે જેમ જેમ પૂજ્યબુદ્ધિ વધશે તેમ તેમ તેમને તેનું મહત્ત્વ યથાયોગ્ય કાળે લાગવા સંભવ છે; જે હાલ તમારી પાસેથી વાંચી લેવાથી સામાન્યપણું થઈ જાય અને ભવિષ્યમાં પ્રેમપૂર્વક દર્શનાર્થે રાખવાની ભાવના આળસી જાય એ રૂપ તેમને પોતાને વિશેષ લાભનું કારણ ભવિષ્યમાં થવા યોગ્ય છે, તેમાં વિઘ્નકર્તા હાલની તે ઇચ્છા કુતૂહલરૂપ છે. તેમની ભાવના અહીં આવી ગયા પછી વર્ધમાન થયેલી લાગ્યે જેમ યોગ્ય લાગે તેમ પ્રવર્તવા પછીથી હરકત નથી. સત્સાધનનું દિવસે દિવસે અપૂર્વપણું ભાસે તેવા સત્સંગ સદ્વિચારમાં રહેવા ભલામણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૯૨

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૧-૪-૪૪

ચૈત્ર વદ ૩, મંગળ, ૨૦૦૦

વિ. તમારી ધર્મભાવના જાણી સંતોષ થયો છે. પૂર્વકર્મના આધારે સામગ્રી સર્વને મળી છે તેનો સદ્ઉપયોગ કર્તવ્ય છે. તમે દાનભાવના જણાવી તે વાંચી. એક પુસ્તક “જીવનકળા” ફરીથી છપાય છે તે હાલ મોંઘવારીને લીધે વિશેષ ખર્ચ થાય તોપણ છ આના કિંમત હાલ છે તે ચાલુ રાખવાનો વિચાર ટૂંકીઓનો છે; તેમાં મદદરૂપે તે રકમ આપવા વિચાર થાય તોપણ જ્ઞાન-દાનરૂપ હિતકારી છે. મૂળ જ્ઞાન તો પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે તે છે—

“છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ, મૂળં

એમ જાણે સદ્ગુરુ-ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ, મૂળં”

સદ્ગુરુનો ઉપદેશ જીવમાં પરિણામ પામે તેવું કોમળ, યોગ્યતાવાળું હૃદય થવા કપાય ઘટાડવાની જરૂર છે. કપાયોમાં લોભની મુખ્યતા છે. જેને લોભ ઓછો, તૃષ્ણા ઓછી, તેના ભવ પણ ઓછા. નવું મેળવવાનો લોભ ઓછો કરાય તથા એકદું કરેલું દાન આદિ સન્માર્ગે વધરાય તે પણ લોભ ઘટાડવાનો ઉપાય છે. સંતોષી નર સદા સુખી ગણાય છે. સમજણ વગર સંતોષ આવવો દુર્લભ છે. સમજણ પ્રાપ્ત થવા સત્સંગની જરૂર છે. સત્સંગ આરાધવો હોય તેણે સંસારભાવ ઓછો કરી સત્સંગે પ્રાપ્ત થયેલી આજ્ઞા શ્રદ્ધાપૂર્વક આરાધવી ઘટે છે. બીજો સંસાર-સગાંકુટુંબીઓનો પ્રતિબંધ પણ ઘટાડવો ઘટે છે. મીરાંબાઈ ગાય છે—

“અળ તો મેરે રાજ, રાજ ફસરા ન કોઈ,
સાધુ સંગ એક એક, લોકલાજ ખોઈ-અળં”

પરમકૃપાળુદેવ અને તેનાં અંતરમાં અહોરાત્ર વૃત્તિ વાળના રહી તેમાં જ તલ્લીન થવાય એવું ત્યાં રહ્યાં પણ બળ કશું તો થઈ શકે અને સત્સંગમાં તે બહુ ઓછા બળે થાય છે. શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૯૩

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૧૨-૫-૪૪

વૈશાખ વદ ૪, શુક્ર, ૨૦૦૦

પૂ....નો પત્ર હતો. તેમાં આપની તબિયત વિશેષ નરમ રહે છે એમ લખ્યું છે. બનતી સંભાળ રાખતાં હશે. બેઠે આપણું ધાર્યું કંઈ થતું નથી; શરીર કર્મને આધીન છે અને ભાવ આત્માને આધીન છે; તોપણ જેમ શરીરની માવજત, દવા વગેરે ઉપચારોથી કરાય છે, તેમ મોટો રોગ તો મરણનો છે અને તે અચૂક આવનાર છે, છતાં જીવ મોહવશ તેની તૈયારી કરતો નથી, ગફલતમાં રહે છે. મહાપુરુષો મરણને સમીપ જ સમજીને ચેતતા રહે છે; તો મહાપુરુષના આશ્રિતે પણ તે જ માર્ગ ગ્રહવો ઘટે છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૯૪

અગ્રાસ, તા. ૧૬-૫-૪૪

વૃત્તિ આત્મભાવે સંસાર ન સેવવાની દૃઢ કરવા લલામણુ છે. નિમિત્તાધીન જીવ છે, અનાદિકાળથી વિષય-કષાયની સાથે પટ્ટાબાજી ખેલતો આવ્યો છે, લાગ ફાવે ત્યારે ફટકો લગાવે, વળી તેને લાગ ફાવે ત્યારે આને ફટકો લગાવે, એમ રમત રમ્યા કરે છે; પણ હવે ખરેખરી પ્રાણુ લેવાની ધગશવાળી, બાળીઝાળી, સ્નાનસૂતક કરીને ચાલ્યા જવાની કેસરિયાં કરવાની લડાઈ જરૂરની છે. આ આત્મિક યુદ્ધ આમ પ્રબળ જામ્યા વિના મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી.

“ખબરદાર મનસૂબાજી, સત્ય લડાઈએ લડવું છે,
ખાંડાની ધારે ચઢવું છે.”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૯૫

સીમરડા, તા. ૧૭-૫-૪૪

જે શુદ્ધ જીવ સ્વરૂપી સ્વઆત્મે, ચર્ચા પર દ્રવ્ય તણ પ્રવૃત્તિ;
તે બ્રહ્મચર્ય વ્રત સર્વ શ્રેષ્ઠ, પાળી મહાનંદ વરે નૃ-શ્રેષ્ઠ.

— અણગાર ધર્મામૃત, અધ્યાય ૪-૬૦

આપને સત્સાધનથી શાંતિ વર્તતી જાણી સંતોષ થયો છે. અનંતકાળથી જીવે સાચા અંતઃકરણે સત્પુરુષના વચનનું ગ્રહણ કર્યું નથી, તેમ થવામાં અનેક પ્રકારે અંતરાયો આવ્યા કરે છે. પણ તે જ કરવું છે એવો જેણે નિશ્ચય કર્યો છે, તેને તે અંતરાયો નરમ પડી પરમ પ્રતીતિનો યોગ આવે છે.

મુમુક્ષુતા જેને પ્રગટી છે તેને મોહનાં બહુરંગી કારણો લલચાવી શકતાં નથી, જિલ્લાં મુઝવણનું કારણ થાય છે. તે મુઝવણ ટાળવા જ જીવની વૃત્તિ રહ્યા કરે છે, તેથી તે અટકી જવાને બદલે જિલ્લો વિશેષ પુરુષાર્થી બને છે. દુઃખ, અપમાન, અશક્તિ, ખેદ આદિ કારણો તેને

આગળ વધારનારાં, વૈરાગ્યપ્રેરક, પરમદૃઢતાથી સત્શરણને ગ્રહણ કરાવનારાં નીવડે છે. ભોક્ષ-
માળામાં “સુખ સંખધી વિચાર”ના છ પાઠ પરમકૃપાળુદેવે વાર્તારૂપે લખ્યા છે તે વારંવાર
વિચારવા યોગ્ય છે. લોકો સુખ કહે તે સુખ નથી, લોકો જેને દુઃખ કહે તે દુઃખ
પણ નથી; પણ જ્ઞાનીપુરુષે જેને દુઃખ કહ્યું છે તે દુઃખ જ્યારે લાગશે, આપું જગત દુઃખથી
દાઝતું અનુભવાશે અને તેની ઝાળ પોતાની ચોતરફ વીંટાયેલી લાગશે ત્યારે જીવ તે દુઃખોની
કોઈ ભવમાં ફરી ઇચ્છા નહીં કરે અને જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનામૃતરૂપ ઢવાથી દુઃખની બળતરા
દૂર કરી તેણે જે સત્સુખ ચાખ્યું છે, વચનામૃતો વડે સમબળ્યું છે અને તે જ પ્રાપ્ત કરાવવા
પ્રેરણા કરે છે તેની સાચી ભાવના બગશે ત્યારે જીવ બગત થશે અને બગશે ત્યારે માગશે.
“જબ બગેંગે આતમા, તબ લાગેંગે રંગ” એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે.

હાલ તો આ મોહનિદ્રાની મીઠાશ છોડી, બપૈયા જેમ પિયુ પિયુ પોકારે છે તેમ સત્સંગની
ભૂખ લાગશે ત્યારે ક્યાંય ચેન નહીં પડે. સર્વ સુખો, વૈભવો, વિનાશિક, અવિશ્વસનીય,
અરમણિક, ઠગારાં, નરભવ લૂંટી જનારાં સમબળશે અને પરમકૃપાળુ પ્રત્યે પરમ પ્રેમ એ જ
સાચું જીવન સમબળશે; તેને અર્થે મીરાંબાઈની પેઠે અનેક સંકટો વેઠવાં તે અમૃત સમાન
સમબળશે. આ ભાવના વારંવાર કરવા યોગ્ય છે, તે પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોમાં વિશેષ વૃત્તિ
રક્ષા કરવાથી આપોઆપ બગશે. “ગમે તેમ હો, ગમે તેટલાં દુઃખ વેઠો, ગમે તેટલા
પરિષદ સહન કરો, ગમે તેટલા ઉપસર્ગ સહન કરો, ગમે તેટલી વ્યાધિઓ સહન કરો, ગમે
તેટલી ઉપાધિઓ આવી પડો, ગમે તેટલી વ્યાધિઓ આવી પડો, ગમે તો જીવનકાળ એક
સમયમાત્ર (મરણાંત પળ) હો અને દુર્નિમિત્ત (મરણ બગાડે તેવાં નિમિત્ત) હો, પણ એમ
(રાગદ્વેષ તથા સમાધિમરણ) કરવું જ. ત્યાં સુધી હે જીવ ! છૂટકો નથી.” (૧૨૮)

૪૯૬

તત્ત ઐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨-૬-૪૪

જેઠ સુદ ૧૧, શુક્ર, ૨૦૦૦

“આબ્યું આબ્યું અનુપમ નાવ ભવજળ તરવાને,
તૈયાર ભવિકજન થાવ, શિવસુખ વરવાને.
ચતુર્થ કાળમાં પણ દુર્લભ જે, તેવો જોગ જણાય રે,
ભાગ્યવંતથી પ્રતીત કરીને, આશ્રય ગ્રહી તરાય. શિવ૦”

“હાં રે મારે સજની ટાણું આબ્યું છે ભવજળ તરવાનું,
મોંઘો મનુષ્યનો વારો, ભવજલ તરવાનો આરો,
ડાહ્યા દિલમાં વિચારો, સત્સંગ કીજીએ.”

હરિગીત — સંગ્રામ આ શૂરવીરનો, આબ્યો અપૂર્વ દોંપાવજો,
કરતા ન પાછી પાનો ત્યાં ગુરુરાજ પડખે ભાવજો;
સમતા, સહનશીલતા, ક્ષમા, ધીરજ સમાધિમરણમાં,
મિત્રો સમાન સહાય કરશે, મન ધરો પ્રભુચરણમાં. (વીરહાક)

આ કળિકાળ જેવા દુષ્કાળમાં આપણા જેવા રંક જનોને પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુનું શરણ મળ્યું છે, તે ચમત્કારી અલૌકિક વાત છે; પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો તે પરમ ઉપકાર છે. બાકી તે મહાપ્રભુની હાજરીમાં હોત તોપણ આપણા જેવા પામર, જ્ઞાનીને ઓળખી તેનું શરણ ગ્રહણ કરી શક્યા ન હોત. તે તેની ગેરહાજરીમાં પણ આપણને, જાણે સમીપ બિરાજતા હોય તેવી શ્રદ્ધા તે મહાપુરુષના ઉપદેશથી, તેનાં પ્રબળ વચનબળથી આપણને સહજ સમજાયું છે; તે અપાર ઉપકારનો બદલો આપણાથી કોઈ રીતે વાળી શકાય તેમ નથી. ગુરુકૃપાબળ ઔર છે —

“જંગલમાં મંગલ બને, પાપી બને પવિત્ર;

એ અચરજ નજરે તરે, મરણ બને છે મિત્ર.”

છપટની દૃઢ શ્રદ્ધા રાખી, આત્મા કદી મરતો નથી, મર્યો નથી, મરશે પણ નહીં એમ વિચારી નિર્ભય રહેતાં શીખજો. વેદના ગમે તેવી આકરી લાગે પણ તે જવાની છે, આત્માનો નાશ નથી; માટે જે થાય તે જોયા કરવું અને સદ્ગુરુનું શરણું મહા બળવાન છે. આત્માનો વાળ વાંકો કરવા કોઈ સમર્થ નથી. ધીરજ, સહનશીલતા, સમભાવની માત્ર જરૂર છે. કંઈ ન બને તો હે પ્રભુ ! મારું હવે કંઈ ચાલતું નથી, માત્ર તારું શરણું સાચું છે, તે જ મારી ગતિ અને મારો આધાર છે, તે વગર મારે ક્યાંય ચિત્ત રાખવું નથી, છતાં તે આ દેહની વેદનામાં તણાઈ જાય છે તો તેને માટે કેમ કરવું ? તું જાણે, તને હવે સર્વસ્વ સોંપી હું તો નિશ્ચિત થઈ જોયા કરું છું કે કેમ થાય છે. “જે થાવું હોય તે ધાજે, રૂડા રાજને લજીએ.” એ અનન્ય શરણ પરમ લક્ષિતએ ઉપાસવા યોગ્ય છે; અને અંતરંગમાં નિર્ભય, શીતળીભૂત રહેવા યોગ્ય છે કે, ભલું થવાનું છે તેથી જ આવા શુભ યોગ આ ભવમાં મળી આવ્યા છે. હવે કંઈ ફિકર નથી. ઘણા મુશ્કેલીનો કાળ વલ્લો ગયો, હવે થોડો વખત ધીરજ રાખી પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી તેના સ્મરણ-મંત્રનું બળ અંત સુધી ટકાવી રાખે તો સમાધિમરણનો અપૂર્વ લાભ થવાનો યોગ આવ્યો છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૯૭

સીમરડા, તા. ૬-૬-૪૪, મંગળ

“રે મન ! આ સંસારમાં, દુઃખથી તું ન ડરીશ;
સમ સમશેર વડે કરી, ધાર્યું તે જ કરીશ.”

ઓળખાણ આત્મા તારું, ટાળે ત્રિવિધ તાપ;

ગુરુ ઓળખાવે આત્મા, નિશ્ચય ગુરુ તો આપ.

ચિત્તશાંતિ સાચવવા, વ્યાધિ સંજીવનીના વિચારો ચિત્તમાં આવે, જય પણ ઘર કરી ન જાય, આકુળતાનું કારણ ન બને તેમ લક્ષ રાખવા ભલામણ છે. ગભરાવાનું કંઈ કારણ નથી. બનનાર છે તે પ્રમાણે બને છે. આપણું કામ ધીરજ રાખી સહન કરવાનું, ખમી ખૂંદવાનું છે. બને તેટલી ખેંચ આત્મકલ્યાણ કરવા પ્રત્યે રાખવી, પછી જે બની આવે તેથી સંતોષ માનવો. “ફિકરકા ફાકા ભર્યા તાકા નામ ફીકર.”

ૐ

૪૯૮

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૧૨-૬-૪૪

જેઠ વદ ૬, સોમ, ૨૦૦૦

આત્મજ્ઞાન ને પરમ શરણુનો કોણ પ્રભાવ કહી શકશે ?
દેહાદિથી લિપ્ત અનુભવ આત્માનો એ અજબ દોસે;
અકંપપણું અનુભવો મુનિવરનું, નિર્ભયતા ઉરમાં ભરશે,
ભવદુઃખ દાવાનલથી બળતા પામરને પણ ઉદ્ધરશે. ૧
પરમ ધર્મનું શરણુ ગ્રહીને, સર્વ વેદના હવે સહો,
કર્મ-કસોટી કસે શરોરને, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તમે રહો;
નથી અનંત ભવોમાં આવ્યો, અવસર આવો હિતકારી,
જીતી જવા આવ્યા છો બાળ, હવે નહીં જાઓ હારી. ૨

(પ્રતાવબોધ - ૫૩)

પૂ..... ની તબિયત નરમ વિશેષ રહ્યા કરે છે એમ પત્રમાં હતું. હવે તો તેમણે મનમાં એવો જ નિશ્ચય કરવો ઘટે છે કે જાણે આ દેહ છૂટી ગયો છે અને મક્તનું આયુષ્ય મળ્યું છે, તે માત્ર આત્મહિત થાય તેમ જ ગાળવું છે. જેનો દેહ છૂટી ગયો હોય તે, દેહમાં શું થાય છે તેની પંચાત કરતો નથી; તેમ કર્મને લઈને વેદના, ક્ષીણતા કે અશક્તિ દેખાય અને ઉઠાય-બેસાય નહીં, તોપણ કંઈ ઇચ્છાઓ ભલી થવા દેવાની જરૂર નથી. જે થવાનું છે, જેમ પરમકૃપાળુદેવના જ્ઞાનમાં પ્રગટ જણાયું છે તેમ જ આ બધું થવા કરે છે; તો તેમાં આપણી ઇચ્છા નકામી છે, આપણે માત્ર જોયા કરવાનું છે, હર્ષશોક ન થાય તેટલી સંભાળ રાખવાની છે. “જેમ થવું હોય તેમ થાજે, રૂઝા રાજને ભજાજે” એવું પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી ઘણી વખત બોલતા અને ઉપદેશતા હતાજી. મરણ સંબંધી પણ કંઈ વિકલ્પ કરવા યોગ્ય નથીજી. જીવવાનું હશે ત્યાં સુધી ભક્તિભાવ અર્થે જીવવું છે અને આ દેહ નહીં હોય કે છૂટી જશે ત્યારે પરમકૃપાળુદેવના શરણે દેહ છોડવાથી જીવનું ભલું જ થવાનું છે એવો દૃઢ વિશ્વાસ રાખવાની જરૂર છે. તેથી કંઈ સંકલ્પ-વિકલ્પ કે ફિકર-ચિંતાનું કારણ રહેશે નહીંજી. દેહ તો અનંત વાર જીવે ધારણ કર્યા અને અનંત વાર છોડ્યા પણ આ ભવમાં જે પરમકૃપાળુદેવનું શરણું પ્રાપ્ત થયું છે તે સહિત તે પુરુષને આશ્રયે આ દેહ છોડવાનો અપૂર્વ અવસર આવી લાગ્યો છે, તો ગભરાયા વિના જેમ આશ્રમમાંથી સેદાપુર ગયા તેમ સદ્ગુરુશરણે જ્યાં નિર્માણ હશે ત્યાં જવું છે એવું મનમાં દૃઢ કરી રાખવું. જેનું ભલું થવાનું હોય તેને ફિકર શાની હોય ? માટે નિશ્ચિતપણે, સંકલ્પેશ વિના સદ્ગુરુશરણે બુદ્ધિ રાખી સ્મરણમાં મન રહે અને સત્પુરુષની સ્મૃતિ, દર્શન-ભાવના, શ્રવણ વગેરે કર્યા કરવા યોગ્ય છેજી. ‘સદ્ગુરુપ્રસાદ’માંથી ચિત્રપટનાં વારંવાર દર્શન કરાવવાં તથા સ્મરણ, ભક્તિ, શ્રવણ, ભજનમાં તેમનું ચિત્ત રહે તેવી ગોઠવણ કરવા આપ સર્વને વિનંતી છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૪૯૯

અગ્રાસ, જેઠ વદ ૮, ૨૦૦૦

સત્સંગના વિયોગમાં જીવનાં પરિણામ શિથિલ થવા સંભવ છેજી. તેથી કામકાજ આઘાં-પાઘાં કરીને પણ સત્સંગનો જોગ ત્યાં જે હોય તેનો લાભ લેવા ચૂકવું નહીં. જ્યાં પરમકૃપાળુ-

દેવનાં વચનામૃતો સાંભળવાનાં મળે, તેની ચર્ચા થાય, મહાપુરુષના ઉપકારની સ્મૃતિ થાય, ધર્મધ્યાનમાં પ્રવર્તવાનું પ્રોત્સાહન (પ્રેરણા) મળે તેવાં સ્થાનોમાં ચાહીને, મુશ્કેલી વેઠીને પણ જવું, તેમાં બનતો ભાગ લેવો, કંઈ ન બને તો બેઠાં બેઠાં સાંભળ્યા કરવું. જ્ઞાન, ધ્યાન, ભક્તિ, ભજનમાં વર્તતાં મુમુક્ષુ ભાઈબહેનોને અનુમોદન દેવાથી પણ ધર્મધ્યાન થાય છે. મનુષ્યભવ છે ત્યાં સુધી આ લહાવો લઈ શકાશે.

૫૦૦

અગાસ, તા. ૧૪-૬-૪૪; બુધ

“પ્રભુ પ્રભુ લય લાગી નહીં, પડ્યો ન સદ્ગુરુ પાય;
દીઠા નહિ નિજ દોષ તો, તરીએ કોણ ઉપાય ?”

આપનું કાર્ડ મળ્યું. આપ બન્નેની માંદગી જાણી. આવા વખતે પરમકૃપાળુદેવનું શરણ એ જ એક આધાર છે. કર્મ તો બાંધેલાં આવ્યાં છે, તે જવાનાં છે, પણ બે મંત્રનું સ્મરણ, ભક્તિભાવમાં ચિત્ત રહ્યું તો એવાં કર્મ ફરી નહીં લોગવવાં પડે. છૂટવાનો લાગ આવ્યો છે ગણીને પરમકૃપાળુદેવને પ્રગટ આધારરૂપ માની, તેને શરણે જે થાય તે જોયા કરવું. આપણું ધાર્યું કંઈ થતું નથી. સારુંજોડું કર્યા વિના સહનશીલતા અને ધીરજ ધારણ કરી આ આત્મા જન્મમરણથી છૂટે માટે આત્મજ્ઞાની એવા પરમકૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું મારે શરણું છે તે જ ભજવા યોગ્ય છે, રાત્રિદિવસ તેમનું જ મને ભાન રહ્યું, મારા આત્માના એ પરમ ઉપકારી છે, એમણે જણાવેલો મંત્ર મને અંત વખત સુધી સ્મૃતિમાં રહ્યો, એ ભગવંતની ભક્તિ એ જ મારા જીવનનું ફળ છે, એને શરણે આટલો ભવ પૂરો થાયો એવી ભાવના કરતા રહેવા યોગ્ય છે. આત્મા છે, તે નિત્ય છે, તે કર્મનો કર્તા છે, કર્મનો ભોક્તા છે, મોક્ષ છે અને મોક્ષના ઉપાય છે આ છ પદના વિચારે આત્મશ્રદ્ધા કર્તાવ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવે કહેલાં આ છ પદ પરમ સત્ય છે, તે જ મારું સ્વરૂપ છે. એ જ વાત મંત્રમાં પણ જણાવી છે. માટે મારે આખર વખત સુધી તે પરમકૃપાળુદેવ અને તેણે કહેલો મંત્ર આધારરૂપ છે. તે સદાય મારા હૃદયમાં પરમ પ્રગટ રહ્યો. એ ભાવના કલ્યાણકારી અને સર્વ અવસ્થામાં ઉપાસવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:



પત્રસુધા

૫૦૧

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૭-૬-૪૪

જેઠ વદ ૧૨ા, શનિ, ૨૦૦૦

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુને
અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

* અણુગુરુદેહવપમાણો ઉવસંહારવપસવ્વદો ચેદા ।

અસમુદ્ધદો વવહારા, નિચ્છયણયદો અસંસ્વદેસો વા ॥ (દ્રવ્યસંગ્રહ)

(ચૈતન્ય) જીવ વ્યવહારથી નાનામોટા દેહને અનુસરીને સંકોચવિકાસરૂપ બને છે. માત્ર સમુદ્ધવાત નામની (દેહ તજ્યા વિના આત્મપ્રદેશોને દેહ બહાર ફેલાવવારૂપ) ક્રિયામાં સંસારી જીવ દેહપ્રમાણુ નથી રહેતો અને નિશ્ચયથી તો અસંખ્યાતપ્રદેશી આત્મા ત્રણે કાળ રહે છે.

તીર્થશિરોમણિ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક દાસાનુદાસ બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા વિનંતી.

આપનો પત્ર મળ્યો. પૂ.....ને શંકા રહે છે કે જીવ સંકોચ-વિકાસનું ભાજન છે એમ કેમ બને ? આત્મા તો અરૂપી છે. તેનો ઉત્તર થયામતિ લાખતા પહેલાં જણાવવું જરૂરનું છે કે આવા સિદ્ધાંતપ્રોધરૂપ પ્રશ્નો સમજવા, નિર્ણય કરવા પ્રથમ ઉપદેશપ્રોધની ઘણી જરૂર છે; ઉપદેશપ્રોધ પરિણામ ન પામ્યો હોય એટલે જેને આ સંસાર અસાર, અશરણરૂપ, જન્મ-મરણનાં દુઃખથી ભરેલો અને તેમાં કયાંય સુખ નથી એમ જાણી વહેલામાં વહેલી તકે તેથી મુક્ત થઈ એક આત્મહિત જ આ ભવમાં કરી લેવું છે, એવી દાઝ ન જાગી હોય, ત્યાં સુધી અરૂપી એવા આત્મા સંબંધી વાતો કરે કે સાંભળે તે અજાણી ભાષાનું ગીત સાંભળ્યા જેવું છે; કંઈક કર્ણપ્રિય લાગે પણ ભાવ સમજાય નહીં. એટલે મારે તમારે બંનેએ વૈરાગ્યઉપશમની વૃદ્ધિની હાલ જરૂર છે અને વૈરાગ્યાદિ કારણોથી વિચારની નિર્માળતા થતાં સહજમાં સમજી જવાય તેવી દશા પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. હાલ તો આપની શંકા દૂર થાઓ કે ન થાઓ પણ ચિત્તસમાધાન થવા અર્થે ઘણું જ ટૂંકાણમાં લખું છું, જે ઉપર વિચાર કરવાથી બુદ્ધિને સંતોષ થવા સંભવ છે.

વેદાંત સિદ્ધાંત અને જિન સિદ્ધાંતમાં ભેદ છે. વેદાંત એક જ આત્મા સર્વવ્યાપી માને છે. જિનભગવાન આખું વિશ્વ (લોક) ઠસોઠસ કાજળની ફૂંપીની પેઠે જીવોથી ભરેલું વર્ણવે છે એટલે ત્રણે લોક જીવથી ભરેલા છે. તેને જીવજાતિ અપેક્ષાએ કહીએ તો ચૈતન્યસાગરરૂપ આખું

* લઘુગુરુ દેહ પ્રમાણે ચૈતન સંકોચ-વિકાસશાળી છે,

અસમુદ્ધવાત વ્યવહારે, નિશ્ચયનયથી અસંખ્યદેશી છે.

(દ્રવ્યસંગ્રહ-અનુવાદ)

વિશ્વ કહેવાય. કોડીમાં ઘઉં ભર્યા છે એમ કહીએ કે ઘઉંની કોડી કહીએ એ બન્ને એમ સરખું છે, સર્વ ઘઉંના દાણામાં એક જ પ્રકારનો સરખો ગુણ છે તેમ સર્વ જીવ ચૈતન્ય અપેક્ષાએ સરખા છે. પણ ચૈતન્ય અરૂપી છે અને કર્મ પ્રગટ દેખાય છે, તેને લીધે વિવિધતા જણાય છે. તે કર્મ ટળી જતાં પણ બધા આત્મા એકરૂપ થઈ જતા નથી પણ સર્વ મુક્ત જીવ શુદ્ધ સ્વરૂપે સ્વસ્વરૂપમાં રહે છે. આ એક સામાન્ય વાત કરી. જ્યાં સુધી જીવને કર્મનો સંગ છે ત્યાં સુધી જીવને કોઈ ને કોઈ દેહમાં રહેવું પડે છે અને કર્મને આધીન દેહ જન્મ, બાળ, યુવાન, વૃદ્ધ અને મરણની અવસ્થાવાળો જણાય તે વખતે તે તે દેહના ફેરફારો પ્રમાણે જીવ તેમાં રહેલો છે તે સ્પષ્ટ નાના-મોટા વિસ્તારવાળો દેખાય છે. ગર્ભમાં જેટલી જગા તેણે રોકેલી હોય છે તેટલી જ સંકોચવાળી જગા(દેહ)માં આપીને જીવના અસંખ્ય પ્રદેશો રહેલા છે. પૂરા માસ થયે જન્મ યોગ્ય દેહ થાય ત્યારે દેહમાં સર્વ સ્થળે વ્યાપેલો હોવાથી જીવ વિસ્તારવાળી જગા રોકે છે. જન્મ પછી વર્ષ, બે વર્ષ, પાંચ-પંદર વર્ષમાં શરીર જેટલું વધે છે તે પ્રમાણમાં આત્માના પ્રદેશો વિકાસ પામે છે એટલે દેહપ્રમાણ બની રહે છે. યુવાવસ્થામાં સ્થૂલ શરીર થાય ત્યારે તેટલી જગામાં હોય છે; વળી રોગને લીધે કે ખોરાક ઘટી જવાથી શરીર સુકાઈ જાય ત્યારે તેટલા પ્રમાણમાં રહે છે; તેમ જ વૃદ્ધાવસ્થામાં બને છે. મરણ કાળે કોઈ જીવોએ એવાં કર્મ બાંધ્યાં હોય છે કે તે વખતે દેહ છોડતાં પહેલાં જે દેહ છોડવાનો છે તે દેહથી તે જ્યાં નવો દેહ ધરવાનો હોય ત્યાં સુધી પ્રદેશોની એક હાર થઈ જાય છે અને ગર્ભસ્થાન કે ઉત્પત્તિસ્થાનનો સ્પર્શ કરી પાછો દેહમાં આવી જાય છે. આવી અવસ્થાને સમુદ્ઘાત (મરણ સમુદ્ઘાત) કહે છે. પછી દેહ છોડી જૂના દેહના આકારે જ્યાં ઉત્પત્તિ થવાની હોય ત્યાં કર્મને આધારે જીવ જાય છે, ત્યારે ગર્ભના જેટલો જ મૂળ દેહસ્થિતિરૂપ સંકોચાઈ જાય છે. આ બધી બાબતો કેવળજ્ઞાનીએ કેવળજ્ઞાનથી જોઈને વર્ણવી છે તે હાલ તો શ્રદ્ધાને આધારે માન્ય થાય તેમ છે. એમાં બુદ્ધિનો પ્રવેશ થાય તેમ નથી. જ્ઞાનીએ, પરમકૃપાળુદેવે જેવું આત્માનું સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું છે, બોધ્યું છે, સંમત કર્યું છે તેવું મારે માનવું છે. એ શ્રદ્ધા દઢ કરી વૈરાગ્ય ઉપશમ વધારવાથી સર્વજ્ઞશાની શ્રદ્ધા સચોટ થાય છે.

વૈરાગ્ય એટલે પરવસ્તુ પ્રત્યે અનાસક્તિ અને ઉપશમ એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપ કષાય-ક્લેશ શાંત પાડવો અને ક્ષમા, નમ્રતા, સરળતા અને સંતોષ ગુણોની વૃદ્ધિ કરવી - આ હાલ થઈ શકે તેમ છે, અને તેથી આત્મા નિર્ભળ અને સુખી બને છે. પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી જે મંત્રની પ્રાપ્તિ થઈ છે, તે સર્વ પ્રસંગમાં ચિત્તની શાંતિ રાખવાનું સર્વોત્તમ રામ-બાણ ઔષધ છે. તેનું વિસ્મરણ થાય છે, તેટલા કષાયક્લેશથી આત્મા સંતાપ પામે છે. માટે દેવલોક કે આ લોકનાં માયિક સુખમાં ભટકતા મનને પાછું વાળી, જે થાય તે ભલું માનવામાં આવે એવા કમમાં લાવવા યોગ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવનું પુસ્તક વાંચતા રહેવાથી ઘણા ખુલાસા આપોઆપ થાય તેમ છે અને ન સમજાય તો પૂછવામાં હરકત નથી. આત્મ-હિત પોષવા માટે પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો મને તો સર્વોત્તમ લાગ્યાં છે. તેથી વારંવાર તે જ ભલામણ કરવા વૃત્તિ રહે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

મનુષ્યભવ, આટલું લાંબું આયુષ્ય, સત્પુરુષની આજ્ઞા, સત્સંગ અને સત્સંગે સાંભળેલી સદ્ગુરુની આજ્ઞા આરાધવાના તથા સમાધિમરણ કરવાના ભાવ - આ બધી દુર્લભ બાબતો મળી છે તે સફળ કરીને આત્મકલ્યાણ આ ભવમાં બની શકે તેટલું જરૂર કરી લેવું છે એવો નિશ્ચય મુમુક્ષુજીવને રાખવો ઘટે છે, તથા તે નિશ્ચયને આરાધતા રહેવાની ઊડી દાઝ રાખવી ઘટે છે. બહારથી મદદ કરનારાં પુણ્યના યોગને લઈને મળી આવે છે પણ ઉલ્લાસભાવ, ધીરજ, સહનશીલતા, ક્ષમા, સર્વનું ભલું ઇચ્છવું, પરમકૃપાળુદેવ પર પરમભાવ તો પોતે જ કરવાના છે. આ બાબતો જે વારંવાર વિચારી હૃદયમાં ધારણ કરે છે, તે પ્રમાણે વર્તે છે, તે શરીરના રોગને લઈને માંદો કહેવાતો હોય તોપણ ખરી રીતે માંદો નથી. પરંતુ જેનામાં તે ગુણો નથી અને તે મેળવવા કંઈ પુરુષાર્થ કરતો નથી પણ પ્રમાદમાં પડી રહ્યો છે, તે સાંજે હોય તોપણ પુરુષાર્થની મંદતાને લીધે માંદો કહેવા યોગ્ય છે. જેને પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ ગમે છે, જે પરમકૃપાળુદેવને આધારે જ જીવે છે, જેને સંસાર ઉપરથી ભાવ અંતરમાં વૈરાગ્ય પ્રગટવાથી ઊઠી ગયો છે અને પોતાને થોડા દિવસના મહેમાન જેવો ગણી પરમકૃપાળુદેવનો પરમ ઉપકાર માની તેને આશ્રયે દેહત્યાગ કરવા ઇચ્છે છે, એવા ભવ્ય જીવની સેવા મળવી એ પણ મહાભાગ્યની નિશાની છે; વૈરાગ્યનું, પુણ્ય કમાવાનું અને સત્પુરુષની આજ્ઞા ઉઠાવવાનું તે મહાન નિમિત્ત છે. પૂર્વે જીવે કમાણી કંઈક પુણ્યની કરી છે તેથી આ ભવમાં સર્વ પ્રકારની અનુકૂળ સામગ્રી મળી છે. પુણ્ય આમ આંખે દેખાય નહીં. પણ જે કંઈ સુખ-સામગ્રી જીવને દેખાય છે તે પુણ્યનું ફળ છે; તે પુણ્ય કમાવાનું કારણ તો કોઈ સત્પુરુષની શ્રદ્ધા, તેનાં હિંતકારી વચનો પ્રત્યે પ્રીતિ, તેના અનુયાયી સાધર્મી ભાઈ-બહેનોની સેવાચાકરી અને ધર્મનાં કાર્યો કરવાના ભાવ એ છે. અત્યારે લોકોની માન્યતા એવી છે કે દુકાન કરીએ, વેપાર કરીએ કે મહેનત કરીએ તેથી કમાવાય છે; પણ મહેનત કરનાર તો ઘણા હોય છે, આખો દહાડો ભીખ માગવા ભિખારી ફરે છે પણ પૂરું પેટ પણ ભરાતું નથી, કારણ કે પાપના ઉદયથી ઇચ્છેલો લાભ થતો નથી. માટે પૈસા તરફ કે શરીરની મહેનત, ઉત્તરના વગેરે પૂ...ની સેવામાં થતા હોય તેથી નહીં કંટાળતા, તેમને લઈને આપણને ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ છે અને પરમકૃપાળુદેવના એ ભક્તની ભક્તિથી આપણને કમાણી થઈ રહી છે તે આપણી આંખે ન દેખાય પણ જ્ઞાની જાણી રહ્યા છે. વિનય વૈયાવર્ય તો મોટો ગુણ છે, તેથી તપ થાય છે અને જીવને ઘણો લાભ થાય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

દુર્લભ મનુષ્યદેહ શાં શાં કામમાં વહ્યો જાય છે તેની વિચારવાન જીવે લક્ષ રાખવા નોંધ રાખવા લાયક છે. ધનની કાળજી હોય તો તેને માટે નામું લખવા જીવ ચૂકતો નથી; પણ મનુષ્યભવની કિંમત સમજઈ નથી તેથી કાળ કેમ જાય છે અને બને તેટલો વખત બચાવી શામાં ગાળવા લાયક છે તેની જોઈએ તેવી દાઝ જીવને જાગી નથી, ફરી ફરી આવે.

અવસર મળવો દુર્લભ છે; તો આર્તધ્યાન કે ક્રોધાદિમાં રૌદ્રધ્યાન ન થાય તેની પણ બહુ સંભાળ રાખવી ઘટે છેજી. કર્મને કોઈની શરમ નથી. મહાત્મા હોય પણ જો સંસારી ભાવનામાં ચિત્ત જાય તો તેને પણ કર્મ બંધાય, તો આપણે શા હિસાબમાં? માટે મનને નવરું ન રાખવું; વાંચવા, વિચારવા કે ગોખવામાં તેને જોડી રાખવું. કંઈ ન બને તો મંત્ર-સ્મરણ તેલની ધાર પેઠે અતૂટ રહ્યા કરે તેવો પુરુષાર્થ જીવ જો હાથમાં લે, આઠરે તો કંઈ ને કંઈ તે દિશામાં કરી પણ શકે. સ્મરણમાં નથી વિદ્વત્તા જોઈતી, નથી બળ વાપરવું પડતું, નથી કળા-કુશળતા જોઈતી કે નથી ધન ખર્ચવું પડતું; પણ માત્ર છૂટવાની ધગશ લાગવી જોઈએ, કે આ કેદખાનામાં - હાડકાં-ચામડાં મળમૂત્રની કોડીમાં - જીવ પુરાયો છે તે ફરીથી આવા ભવ લેવા ન પડે તે અર્થે સદ્ગુરુશરણે તેણે જણાવેલો મંત્ર કંઈ પણ ઇચ્છા રાખ્યા વિના આત્માર્થે આરાધે તો પોતાનું અને પોતાના સંસર્ગમાં આવતા ઘણા જીવોનું કલ્યાણ કરવા સમર્થ થાય તેવો ઉત્તમ મંત્ર પૂર્વના પુણ્યે અને પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી મળ્યો છે તેનું રોજ વધતું જતું માહાત્મ્ય હૃદયમાં રહ્યા કરે તો જગતનાં દુઃખ તેને કંઈ પણ ન જણાય. માથા ઉપર સગડી કરી અંગારા ભર્યા તોપણ જેને કંઈ ન થયું, ન આવ્યો ક્રોધ કે ન લાગ્યો મરણનો ડર, પણ એક મોક્ષની અભિલાષા વિશેષ પ્રતીત બની અને અંગારા ભરનારનો ઉપકાર સમજાયો, મોક્ષની પાઘડી માથે બંધાવી એમ માન્યું એવા શ્રી ગજસુકુમારનું દષ્ટાંત જેમણે સાંભળ્યું હોય તેમણે હવે શું કરવું? એ વિચારવાનું કામ તમને સોંપું છું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૦૪

અગાસ

આ સંસાર અસાર છે એમ જ્ઞાનીપુરુષો પોકારી પોકારીને કહે છે, તો તેમાં ને તેમાં વૃત્તિ નહીં રાખતાં, આ વર્ષે તો પરમકૃપાળુદેવ એક મારા પતિ છે તેને રાજી રાખવા આટલો મનુષ્યભવ ગાળવો છે એમ નિશ્ચય કરી તેની વાત પૂછવી, તેની જ વાત કરવી, તેની જ ભાવના કરવી, બીજું કંઈ ઇચ્છવું નથી એમ અંતરમાં દઢ કરવા યોગ્ય છેજી. ઘણા ભવ સંસારની સંભાળ લીધી છે, હવે આટલો ભવ બધું બહુ ઉપયોગી નથી એમ માની માત્ર પરમકૃપાળુદેવે કહ્યો છે તે મોક્ષમાર્ગ આરાધવો છે, છ પદની શ્રદ્ધા દઢ કરવી છે, અપૂર્વ અવસરની ભાવના કર્યા કરવી છે, મંત્રનું અખંડ રટણ જીભ ઉપર રહ્યા કરે એમ અહોરાત્ર વર્તાવું છે. આવી ભાવના રાખી બને તેટલું રોજ કર્યા કરવું તો જરૂર આત્મહિતમાં વધારો થશે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૦૫

અગાસ, તા. ૨૧-૬-૪૪

તત્ ૐ સત

આષાઢ સુદ ૧, બુધ, ૨૦૦૦

“તાહરી ગતિ તું જાણે હો દેવ, સ્મરણ ભજન તે વાચકં યશ કરેજી.”

પૂ...ના દેહત્યાગના સમાચાર જાણી સર્વને ખેદ થયો છેજી કે આટલી નાની ઉંમરમાં તેમનો મનુષ્યભવ લૂંટાઈ ગયો. ઉત્તમ સામગ્રી ફરી ફરી મળવી દુર્લભ છે. પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે — “પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષના સંભાગમ અને તે આશ્રયમાં વિચરતાં મુમુક્ષુઓને મોક્ષ સંબંધી

બધાં સાધનો અલ્પ પ્રયાસે અને અલ્પ કાળે પ્રાપ્તિ (ધાણું કરીને) સિદ્ધ થાય છે; પણ તે સમાગમનો યોગ પામવો દુર્લભ છે. તે જ સમાગમના યોગમાં મુમુક્ષુજીવનું નિરંતર ચિત્ત વર્તે છે.” (૭૮૩) આનું પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે તે સાચું છે. તેના આશ્રિતનું તો કલ્યાણ જ છે. તેની ગતિ વગેરે જે થાય તે તેને કર્મ બપાવી મોક્ષમાર્ગમાં દોરનાર જ હોય છે, એટલે તેમના સંબંધી આપણે કંઈ વિકલ્પ કરવા યોગ્ય નથી. તેમના નિમિત્તે તમારા બધા કુટુંબી-જનોને પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે, તે હવે વર્ધમાન કરી તેમની પેઠે પરમકૃપાળુદેવની અડગ શ્રદ્ધા સહિત દેહત્યાગ કરી સમાધિમરણ કરી લેવા યોગ્ય છે. સ્વ....ને જ્યારથી પરમકૃપાળુદેવનું માહાત્મ્ય સમજાયું ત્યારથી તે આશ્રમવાસી બની ગયા અને ઠેઠ સુધી તેમની ભાવના પરમકૃપાળુદેવના શરણમાં રહી એ બહુ સારું બન્યું છે. પૂર્વના સંસ્કારને લઈને તમારા બધાની સેવાભાવના બળવાન બનાવી તેઓ આ ભવમાં કરવા યોગ્ય મુખ્ય કાર્ય સાચા પુરુષની શ્રદ્ધા તે દૃઢ કરી સાથે લઈ ગયા છે. તેવી શ્રદ્ધા વિશેષ વિશેષ સત્સંગના પ્રસંગ મેળવી આપણે સર્વ નાનામોટાએ કરી લેવાથી આ મનુષ્યભવ મળ્યાની સફળતા માનવી ઘટે છે. તેમની માંદગીમાં તમને બધાંને જે પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિનો લાભ મળ્યો તેવો લાભ આશ્રમમાં અવકાશ લઈ અવાય ત્યારે જ બને તેવું હવે છે. બીજાં સંસારનાં કામ કરવાં પડે તોપણ ઉઠાસીનતા વધારતા રહી બાર માસથી જે ભક્તિના યોગે શ્રદ્ધાભાવના વર્ધમાન થઈ છે તે મોહમાં લૂંટાઈ ન જાય, માટે વારંવાર પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોનું વાંચન, ભક્તિ, સ્મરણ બધા કુટુંબમાંનાં નાનામોટાં એકઠાં મળી કરતા રહેવા ભલામણ છે, તથા પૂનમ કે એવાં શુભ પર્વ ઉપર આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રની ભક્તિ-ભજન આત્માર્થે કર્તવ્ય છે. જેમ માંદગી વખતે વખત બચાવી સ્વ....ની સેવાભક્તિ બળવી તેમ જ પૂ. માજીની સેવા સાબં હોય તોપણ તેમને કંઈ કંઈ સમાધિસોપાન, તત્ત્વજ્ઞાન વગેરેમાંથી રોજ સંભળાવતા રહી સ્મરણ વગેરે કરાવતા રહી કરી લેવા યોગ્ય છે.

૫૦૬

અગાસ, તા. ૨૨-૬-૪૪

અષાઢ સુદ ૨, ગુરુ, ૨૦૦૦

ગમે તે કામ હાથમાં લીધું હોય તેથી કંટાળ્યા વિના તથા તેમાં આસક્તિ રાખ્યા વિના બનતી ફરજ બજાવી, બચતો વખત આત્મકલ્યાણને અર્થે વાંચન, વિચાર, સ્વાધ્યાય, ભક્તિ, સ્મરણમાં ગાળતા રહેવા ભલામણ છે. સ્મરણમાં આનંદ આવે તેમ વૃત્તિ રાખતા રહેવા વિનંતી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૦૭

અગાસ

.... તેમ દવા, કોઈની સેવાચાકરી કે હવાપાણીથી કંઈ ફેર જણાય, પણ વહેલેમોડે બાંધેલ કર્મ ભોગવી લીધા વિના છૂટકો નથી. વાતે વડાં નહીં થાય, કરવું પડશે, ખમી ખૂંદો; આટલો ભવ ભક્તિનો લાગ મળ્યો છે તે વ્યર્થ બીજી ચિંતામાં ન ગાળો; આંખો મીંચીને અધરું લાગે તોપણ સત્સંગ, સંપ અને સત્શાસ્ત્રના અવલંબને સદ્ગુરુશરણે આ ભવમાં સમાધિમરણ કરી લેવું છે. એવી અનેક હિતકારી શિખામણ હૃદયમાં ઊંડી ઊતરી જાય તેમ તે મહાપુરુષે

દરેકને આપી છે, અને દેહભાવ જતો કરી આત્મભાવમાં વારંવાર વૃત્તિ લાવવા ઘણા કડક શબ્દોમાં ઉપદેશ આપતા — “આત્મા જુઓ, બેટો હોય તે બીજું જુએ અને માને.” આમ ભરી સભામાં પોકાર કરતા હતા. તેમાંથી જેટલું યાદ આવે તેટલું હૃદયમાં વારંવાર એકાંતમાં વિચારી, તે આશ્રયે હવે તો જેટલા દહાડા તે પરમ સત્સંગના વિયોગમાં તેને શરણે જીવનના બાકી હોય તે “પરબ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રભુસેં, સખ આગમભેદ સુઠેર બસેં, વહ કેવલકો બીજ જ્ઞાની કહે, નિજકો અનુભવ બતલાઈ દિયે” — તે લક્ષ રાખી તે પરમપુરુષના શરણે ગાળવાના છે.

પૂ. અંબાલાલ મારવાડીનો જેઠ વદ ૧૦ ની રાત્રે દેહ છૂટી ગયો છે. આમ તો તે ઢીલો જણાતો હતો પણ પરમકૃપાળુદેવની પકડ તેની સારી હતી. ખ્યાવરના જીવનજી અને એ અંબાલાલ બે મિત્રો હતા. તેમણે ‘જીવનકળા’ વાંચી અને આશ્રમ છે તે કેવું છે તથા કેવી સગવડ છે તે જોવા સ્વ. અંબાલાલને અહીં પહેલા મોકલેલા. તે આવ્યા અને તેને ગમવાથી તે તો રહી જ પડ્યા. છેલ્લે તેમને ન-છૂટકે આશ્રમ છોડવું પડ્યું પણ છેવટ સુધી તેની શ્રદ્ધા ચારી રહી. આપણે પણ સમાધિમરણની રોજ ભાવના તથા તૈયારી કરતા રહેવાની જરૂર છે. દરરોજ સૂતી વખતે તો પરમકૃપાળુદેવને શરણે આત્મઅર્પણતા સંભારી તે જ શરણું સાચું છે, હું કંઈ જ ન જાણું, પણ પરમકૃપાળુદેવે જેવો જાણ્યો છે તેવો આત્મા મારો છે — એમ મારે માનવું છે, તે જ મને હો એ ભાવના કરતા રહેવા જેવી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૦૮

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૩૦-૬-૪૪

અષાઢ સુદ ૮, શુક્ર, ૨૦૦૦

આપનો પત્ર આજે મળ્યો. તે વાંચતાં વિચાર આવ્યો કે આમ ને આમ જીવે અનંત-કાળ કર્યું છે, ઉતાવળે કામ કરી લેવાની દોડ કરી છે. જે કામ કરવાનું હોય તેની પૂરી માહિતી કે તૈયારીઓ વિચારપૂર્વક જીવે કરી નથી. જ્યારે જીવને મુશ્કેલીઓ આવી પડે છે ત્યારે તેના ઉપાય શોધે છે અને તે વખતે મળી આવે કે ન પણ મળી આવે, પછી પસ્તાય; પણ પહેલેથી શી શી જરૂર પડશે તેનો બનતો વિચાર કરી લેવાનો કે તૈયારી કરી લેવાનો જીવ વિચાર, પુરુષાર્થ ધારે તો કંઈ કંઈ કરી શકે તેમ છે. આ પ્રસંગ તો નજીવો છે, પણ પરભવ જરૂર જવાનું છે તેને માટે પણ જીવ ચેતતો રહે. નવાં કર્મ બાંધે છે તે વખતે જો સદ્વિચાર કે જ્ઞાનીની આજ્ઞાનો લક્ષ રહે તો ઘણો ફેર પડવા સંભવ છે. એવી અગમચેતી કોઈ વિરલા પુરુષો રાખે છે તેમાંના આપણે એક ગણાઈએ, થઈએ તેમ વર્તવાની જરૂર છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૦૯

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૫-૭-૪૪

અષાઢ સુદ ૧૪, બુધ, ૨૦૦૦

પૂ. અંબાલાલ મારવાડીનો દેહ તેના ગામે ગયા માસમાં છૂટી ગયો છે. તેના ભાવ છેવટ સુધી સારા રહેલા એવા સમાચાર હતા. પરમકૃપાળુદેવનું યોગબળ આમ પાંચ-સાત વર્ષના નવા સમાગમીના મરણ-પ્રસંગે પણ પ્રગટ જણાય છે, તો જેને પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનાં

સાક્ષાત્ દર્શન, ઉપદેશ, સ્મરણ, સમાગમનો લાભ મળ્યો છે તેનાં તો અહોભાગ્ય માનવાં ઘટે છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે “તારી વારે વાર” તે તદ્દન સાચું જણાય છે. જીવ બળ કરે તો પરમકૃપાળુદેવની પ્રગટ અનંત દયા અનુભવાય તેમ છે. પ્રમાદ અને પરભાવે જીવનું ભૂંડું કર્યું છે. ખંભાતમાં પરમકૃપાળુદેવે જણાવેલું પૂ. ત્રિલોચનદાસે, અહીં આળ્યા ત્યારે, જણાવ્યું હતું કે તમે છ આની મહેનત કરો તો અમે દશ આની ઉમેરી આપીશું. આ વાત કેટલી અદ્ભુત છે; અને પુરુષાર્થપ્રેરક છે, તે કરી બેચે બખર પડે. આપણામાં તો અનંત દોષો ભરેલા છે, પરંતુ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો યોગ થયા પહેલાંની અને અત્યારની અવસ્થા તપાસીએ તો તેમાં આલ-જમીન જેટલો ફેર સ્પષ્ટ સમજાય તેવો છે; તેમાં મુખ્ય કારણ તે પરમકૃપાળુનું યોગબળ મને તો સમજાય છે. નહીં તો આ જીવનું વીર્ય આ કાળમાં કેવું અને કેટલું તથા કંઈ પણ તેણે માથું મૂકીને કરવા જેવો પુરુષાર્થ પણ કયો નથી છતાં જે કંઈ રંગ બદલાયો છે તે તેની માત્ર નિર્ગુણી ઉપર પણ કરુણા કરવાની ઉદારતા જ સમજવા યોગ્ય છે. અધિક શું લખવું ?

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૧૦

અગાસ, તા. ૫-૭-૪૪

તત્ ૐ સત્

આષાઢ સુદ ૧૪, બુધ, ૨૦૦૦

વિ. લાઈ...નો પત્ર મળ્યો. તે ઉપરથી એક જૂનો પ્રસંગ યાદ આવ્યો. શ્રી સુખલાલ પંડિત અમદાવાદથી અહીં આશ્રમમાં પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના દર્શનાર્થે આવેલા. પછી દર્શન કરી તેમની ઓરડીએ તે ગયા ત્યારે મારે તે તરફ જવાનું થયું એટલે તેમણે મને પ્રશ્ન પૂછ્યો : “જીવન એટલે શું ?” તેમની સાથે બેસી મેં તેમને પૂછ્યું : “જીવન એટલે તો જીવવું એમ સામાન્ય અર્થ થાય છે, પણ આપ કેવા જીવન સંબંધી પૂછો છો ? વિદ્યાર્થીજીવન, વાનપ્રસ્થજીવન, ગૃહસ્થજીવન કે ત્યાગીજીવન એમ વિશેષતાથી પૂછવાથી વિશેષતાનો ઉત્તર મળે.” એવામાં પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પાસેથી મને બોલાવવા માણસ આવ્યું એટલે હું તેઓશ્રીની સેવામાં હાજર થયો અને નકામા વિકલ્પોથી છૂટ્યો. આજે લગભગ દશ-પંદર વર્ષે આ પત્રમાં તે જ પ્રશ્ન હોવાથી તે સ્મૃતિ તાજી થઈ અને તે મહાપ્રભુનો મારા ઉપર કેટલો બધો ઉપકાર તથા મારી કેટલી કાળજી રાખતા તેની સ્મૃતિનું કારણ લાઈ... બન્યા છે. તેમના મનનું સમાધાન તેવા મહત્પુરુષોનું યોગબળ કરશે. હું તો પામર પ્રાણી છું. આજનો પત્ર વાંચતાં મને સ્ફુરી આવ્યું :

“નહિ દે તું ઉપદેશકું, પ્રથમ લેહિ ઉપદેશ;
સબસે ન્યારા અગમ હૈ, વો જ્ઞાનીકા દેશ.”

તે ઉપરથી હું કેવા દોષમાં (પંડિતાર્થમાં) દોરાતો હતો ત્યાંથી બચાવી મને મારી સાધનામાં સદ્ગુરુએ બેઠ્યો હતો, તે તે વખતે સમજાયું નહોતું. આપને સમજવા અર્થે પરમકૃપાળુદેવે ક્ષાયકસમ્યક્ત્વની ચર્ચાના પત્રમાં જે લખ્યું છે તેમાંથી થોડું લખું છું તે વિચારશો, સમજાય તેટલું સમજશો, બાકીનું સમાગમે સમજવા લાવ રાખશો. મહાપુરુષોએ જેને માટે ઘણાં વર્ષો ગાળ્યાં છે તે સમજવા જેટલી શક્તિ આળ્યા પહેલાં સમજાવવા જવાનો જીવનો

અનાદિનો અભ્યાસ છે; તે ઉપર પરમકૃપાળુદેવે, નીચે જણાવું છું તેમાં, સખત પ્રહાર કર્યો છે તેનો પ્રથમ લક્ષ લેવા યોગ્ય છે. બીજી બધી વાત સમાગમે ક્રમે કરીને સમબળ તેમ છે.

“હવે આપણો આત્મા કર્મ દશામાં હાલ છે, અને તે ક્ષાયિકસમકિતી જીવની દશાનો વિચાર કરવાને યોગ્ય છે કે કેમ, અથવા તેનાથી જિતરતી અથવા તેથી ઉપરની દશાનો વિચાર આ જીવ યથાર્થ કરી શકે એમ છે કે કેમ? તે જ વિચારવું જીવને શ્રેયસ્કર છે; પણ અનંતકાળ થયાં જીવે તેવું વિચાર્યું નથી, તેને તેવું વિચારવું યોગ્ય છે એવું ભાસ્તું પણ નથી, અને નિષ્કૃણ-પણે સિદ્ધપદ સુધીનો ઉપદેશ જીવ અનંત વાર કરી ચૂક્યો છે; તે ઉપર જણાવ્યો છે, તે પ્રકાર વિચાર્યા વિના કરી ચૂક્યો છે, વિચારીને-યથાર્થ વિચાર કરીને-કરી ચૂક્યો નથી. જેમ પૂર્વે જીવે યથાર્થ વિચાર વિના તેમ કર્યું છે, તેમ જ તે દશા (યથાર્થ વિચારદશા) વિના વર્તમાને તેમ કરે છે. પોતાના બોધનું બળ જીવને ભાનમાં આવશે નહીં ત્યાં સુધી હવે પછી પણ તે વર્ત્યા કરશે, કોઈ પણ મહાપુણ્યને યોગે જીવ ઓસરીને તથા તેવા મિથ્યા-ઉપદેશના પ્રવર્તનથી પોતાનું બોધબળ આવરણને પામ્યું છે, એમ જાણી તેને વિષે સાવધાન થઈ નિરાવરણ થવાનો વિચાર કરશે ત્યારે તેવો ઉપદેશ કરતાં, બીજાને પ્રેરતાં, આગ્રહે કહેતાં અટકશે. વધારે શું કહીએ? એક અક્ષર બોલતાં અતિશય-અતિશય એવી પ્રેરણાએ પણ વાણી મૌનપણાને પ્રાપ્ત થશે; અને તે મૌનપણું પ્રાપ્ત થયાં પહેલાં જીવને એક અક્ષર સત્ય બોધાય એમ બનવું અશક્ય છે; આ વાત કોઈ પણ પ્રકારે ત્રણે કાળને વિષે સંદેહપાત્ર નથી. તીર્થકરે પણ એમ જ કહ્યું છે; અને તે તેના આગમમાં પણ હાલ છે, એમ જાણવામાં છે. કદાપિ આગમને વિષે એમ કહેવાયેલો અર્થ રહ્યો હોત નહીં, તોપણ ઉપર જણાવ્યા છે તે શબ્દો આગમ જ છે, જિનાગમ જ છે. રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન એ ત્રણે કારણથી રહિતપણે એ શબ્દો પ્રગટ લેખપણું પામ્યા છે; માટે સેવનીય છે.” (૩૯૭)

નિરાશ થવા જેવું નથી. પણ મેં ઘણું વાંચ્યું છે એ પ્રકારનું અભિમાન ભૂંસી નાખી હજી મારે તે દિશા શોધવાની છે; તે દિશાનો નિર્ણય થયે જેટલો પુરુષાર્થ થશે તેટલો સવળો, ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરાવનાર, નિકટ લાવનાર થશે. તેને અર્થે સત્સંગ, સત્પુરુષના સમાગમની જરૂર છે, તે તમને વેકેશન જેવા વખતમાં પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. હાલ તો જે કામ હાથમાં અભ્યાસનું લીધું છે તે પૂર્ણ કરવા તરફ વૃત્તિ રાખી બીજા વિચારો ગૌણ કરી, વખતની અનુકૂળતા અને સત્સંગના યોગે તે સર્વ પ્રશ્નોનો નિવેડો આવવા યોગ્ય છે એમ ગણી, તેની ભાવના રાખતા રહો. આકુળતા કે અશાંતિને દૂર કરી સદાચરણ, વૈરાગ્ય વગેરે વડે યોગ્યતા વધારતા રહેવા ભલામણ છે.

આપનો પત્ર મળ્યો. જે કોઈ સુમુક્ષુભાઈઓ ત્યાંના પાસેના હોય તે બધાને આમંત્રી જે મળી આવે તેમની સાથે લક્ષ્મીલાવપૂર્વક માંગલિક કાર્ય કરી લેવું ઘટે છે. મોટી વાત ભાવની છે. “ભાવે જિનવર પૂજ્યે, ભાવે દીને દાન; ભાવે ભાવના ભાવીએ, ભાવે

કેવળજ્ઞાન.” ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી વડે ભાવ કરવાના છેજી. આપણે શું કરી શકીએ તેમ છીએ ?

“હું પામર શું કરી શકું ? એવો નથી વિવેક;

ચરણશરણુ ધીરજ નથી, મરણુ સુધીની છેક.”

એવા નમ્ર, નિરભિમાની ભાવે પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે કાલાવાલા કરી જેમ ઘરમાં પરમ-કૃપાળુદેવ યધરાવો છો તેમ હૃદયમાં પણ તેમનાં વચનો અને તેનો આશય સંસ્થાપિત રહે તેવી ભાવના ભાવતા રહેવા ભલામણ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૧૨

અમાસ, તા. ૬-૭-૪૪

પરમકૃપાળુદેવનો પરમ ઉપકાર જેમ જેમ તેમનાં વચનો વારંવાર વંચાય છે તેમ તેમ વિશેષ વિશેષ સ્કુરે છે. એવા અપવાદરૂપ મહાપુરુષે “મોક્ષમાર્ગ બહુ લોપ” થયેલો તે “ભાખ્યો અત્ર અગોખ્ય” પ્રગટ કર્યો. એના યોગબળે અનેક જીવો સત્ય માર્ગ તરફ વળ્યા, વળે છે અને વળશે. આપણાં પણ મહાભાગ્ય કે તેવા પુરુષનાં વચનો પર વિશ્વાસ, પ્રેમ, પ્રતીતિ થવાથી તેમના હૃદયમાં રહેલી અનુપમ અનુકંપાને યોગ્ય તેમની આજ્ઞા વડે આપણો આત્મોદ્ધાર કરવા પ્રેરાયા છીએ. તે મહાપુરુષ પાસેથી ધરાઈને જેણે અમૃતપાન કર્યું છે એવા શ્રી લઘુરાજસ્વામીનો પણ પરમ ઉપકાર છે કે જેમણે પોતાને અલભ્ય લાલ થયો તે સર્વ આ કાળના જિજ્ઞાસુ જીવો પામે એવી નિષ્કારણ કરુણાથી આખર વખતે પોતાને પ્રાપ્ત થયેલી આજ્ઞાની પરંપરા ચાલુ રહે તે અભિપ્રાયે સ્પષ્ટ પ્રેરણા કરતા ગયા છે. તેમણે વારંવાર બોધ-વચનોમાં પોતાની પ્રતીતિ પ્રદર્શિત કરી છે. તેમાંથી અલ્પ અંશ અહીં આપને વારંવાર વિચારી લક્ષમાં રહેવા તથા તેનો લાભ મળ્યા કરે તે અર્થે જ જણાવું છુંજી—

“સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર, તત્ત્વોનો સાર શોધીને પરમકૃપાળુદેવે કહી દીધો છે. બહુ દુર્લભ, આ કાળમાં કામ કાઢી નાખે તેવું કૃપાળુદેવે આપ્યું છે. વિશ્વાસ હોય તો કહું. ‘વીસ દુહા’ લક્ષિતના છે તે મંત્ર સમાન છે. સો વખત, હજાર વખત બોલાય તોપણ ઓછું છે. લાભના ઢગલા છે. ક્ષમાપનાનો પાઠ, છપદનો પત્ર, યમનિયમ, આત્મસિદ્ધિ આટલાં સાધન અપૂર્વ છે, ચમત્કારિક છે ! રોજ ભણવાં જરૂરનાં છે. જીવતાં સુધી આટલી લક્ષિત રોજ કરવી જ. ‘દરજીનો છોકરો જીવે ત્યાં સુધી સીવે’, એ તો ખોટી વાત છે; પણ તેમ જીવતાં સુધી આટલું તો કરજો જ. તેથી સમાધિમરણ થશે. સમકિતનો ચાંદલો થશે. વધારે શું કહું ?...આ અવસર જેવો તેવો બળુશો નહીં. વાત સાંભળતાં પરિણમી જવાય છે ત્યાં કોટિ કલ્યાણ થાય છે. આત્મા કેવી અપૂર્વ વસ્તુ છે ? તેનું માહાત્મ્ય કશું બય તેમ નથી. ‘જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞે દીઠું જ્ઞાનમાં, કહી શક્યા નહીં પણ તે શ્રી ભગવાન જો.’ એની વાત, એનો વિચાર, એના ઉપર પ્રેમ-પ્રીતિ ભાવ થાય છે, ત્યાં કોટિ કર્મ ખપે છે. ‘પર્યાયદષ્ટિ ન દીજિયે, એક જ કનક અલંગ રે; નિર્વિકલ્પ રસ પીજિયે, શુદ્ધ નિરંજન એક રે.’” (ઉપદેશામૃત : પૃષ્ઠ ૩૮૮-૮૯)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

દેવદુર્લભ વેલછા

“અમે વેલાં થયાં બાઈ રે, વેલામાં ગુણ લાધ્યું.
 આગે તો અમે કાંઈ નવ જાણતાં મન માયામાં બાંધ્યું;
 ભવસાગરમાં ભૂલાં પડ્યાં, મારગે મળિયા સાધુ રે-વેલામાં
 વેલાં તો અમે પ્રભુનાં વેલાં, દુર્જનિયાં શું જાણે ?
 જે રસ દેવ-દેવીને દુર્લભ, તે રસ વેલાં માણે રે-વેલામાં
 વેલાં તો અમને પ્રભુએ કીધાં, નિર્મળ કીધાં નાથે;
 પૂર્વજન્મની પ્રીતડી રે, પ્રભુએ જાણ્યાં હાથે રે-વેલામાં
 વેલાં વેલાં તમે શું કહો, વેલાં વેલાંનું કરશે;
 સુખનું કહેતાં દુઃખ જ લાગે, તે નર ક્યાંથી તરશે રે ?-વેલામાં
 વેલાં તો અમે કાંઈ નવ જાણતાં, સાધુ શરણાં લીધાં,
 મીરાં કહે પ્રભુ ગિરધરના ગુણ સમજ્યે કારજ સીધાં રે-વેલામાં
 બાઈ કહે પ્રભુ રાજગુરુ-ગુણ સમજ્યે કારજ સીધાં રે-વેલામાં”

ભગવતી બાઈ મીરાંબાઈનું એક પદ આ પત્રને મથાળે લખ્યું છે, તે રાગ બેસાડી વાંચશે તો આનંદ આવશે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી તે પદ સલામાં ગવરાવતા. માર્ગાનુસારી ભક્તોનાં ભજનથી તેઓશ્રીજીએ પરમકૃપાળુદેવ ઉપર પ્રેમ કરવાનું શીખવ્યું. તેમાં મુખ્યે તો તેઓશ્રીજીનો પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યેનો ઉદ્દાસભાવ જ બધાનાં હૃદયમાં ભક્તિભાવ ભરી દેતો હતો. સત્સંગનો યોગ ન હોય ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારે પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે ભાવ વર્ધમાન થતો રહે તેવું વાંચન, ભક્તિ, સ્મરણ, વાતચીત કે કંઈ કંઈ નવીન મુખપાઠ કરવામાં, શીખવામાં વૃત્તિ જોડી રાખવી.

સંકટ સહી સમભાવ, રૂડા રાજને ભજીએ.
 જગત-ભગતને વેર અનાદિ, સૌનાં મહેણાં સહીએ;
 જે કહે તેને કહેવા દઈએ, પ્રભુભજનમાં રહીએ રે, રૂડા

સત્સંગમાં તો સહેજે સારી વૃત્તિ રહે, ભક્તિભાવ થાય પરંતુ સત્સંગના વિયોગે પણ પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો, પ્રભુશ્રીજીનો બોધ કે તેવા પત્રોમાં વૃત્તિ રાખી ભક્તિભાવને પોષવામાં ભક્તજનની કસોટી છે. ધીરજથી એ કસોટીમાં પાર થાય તેને લાલ ઘણો થાય છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે અમને વિરહમાં રાખીને જ પરમકૃપાળુદેવે પરમ કૃપા કરી છે. વૈરાગ્ય અને ઉપશમ એ બે યોગ્યતા આપનાર ગુણો છે. જેને આ સંસારનાં સુખો પણ અગ્નિ જેવાં દાહ ઉત્પન્ન કરનારાં લાગે, પોતાને અધમાધમ જે માને અને એક પરમકૃપાળુદેવને જ આધારે સત્સંગની ભાવના પોષતા રહી દહાડા કાઢે તેને ધન્ય છે ! અત્યારે જે દુઃખના દહાડા જણાય છે તે ભવિષ્યમાં ઘણા કીમતી અને સુખનાં કારણરૂપ સમજશે. ઉનાળાના

હહાડામાં ગરમી સહન નથી થતી પણ તે જ ગરમી ચોમાસાના વરસાદનું કારણ છે. તેથી જ ખારે માસના ખોરાકને યોગ્ય અનાજ પાકે છે. તેમ સત્સંગના વિયોગે જે વૈરાગ્યભાવના વધે, તે પરમકૃપાળુદેવની કૃપા થવાની નિશાની છે. માટે વિપરીત સંયોગોમાં વસવું થાય ત્યાં સુધી ધીરજ, સમતા, સહનશીલતા, શાંતિ આદિ ગુણો તમારામાં છે, તે વર્ધમાન પામે તો તે જ સમાધિમરણ વખતે ખરા મિત્રો સમાન છે. એક ક્ષણ પણ નકામી ન જાય કે આત્મધ્યાનનું કારણ ન થાય તે પ્રમાણે દિવસનો કાર્યક્રમ અને તો અહીંના સલામંડપના વખતોની પેઠે અને તેટલો કાળ ધર્મધ્યાનમાં ગાળવાનો અભ્યાસ પાડી મૂકવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૧૪

અમાસ, તા. ૩-૮-૪૪

આવણ સુદ ૧૩, ૨૦૦૦

ઘણી વાર પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પાસે સાંભળ્યું છે કે મનુષ્યલવ દુર્લભ છે, ચિંતા-મણિરતનતુલ્ય છે, મોક્ષનું કારણ છે; તેમ છતાં તુચ્છ વસ્તુઓનું માહાત્મ્ય જીવને લાગ્યા કરે તો તે બાધ સાંભળ્યો જ નથી એમ થયું. તો હવે તે દુર્લભ મનુષ્યલવ સફળ કરવા શું કરવું? શું કરવાથી જે માહાત્મ્ય જ્ઞાનીને લાગ્યું છે તે આપણને લાગે? આપણી ભૂલો આપણને યથાર્થ કેવા પ્રકારે શું કરવાથી સમજાય? અને શાથી તે ટળે? એનો વિચાર મારે તમારે બધાએ લક્ષ રાખી વારંવાર કરવો જોઈએ.

૫૧૫

અમાસ, તા. ૩-૮-૪૪

હરિમોત — પરમાર્થ દષ્ટિ શીખવે દેતું ન કોઈ કોઈને;
ખમવું બધું પરમાર્થ અર્થે ક્ષેશ-કારણ ખોઈને,
સંયોગ સર્વે છૂટશે પણ જાણનારો જોઈ લે,
આવો ફરી ના યોગ આવે, લાલ સાથે સાર્થો લે.
“નિર્દોષ સુખ નિર્દોષ આનંદ લ્યો ગમે ત્યાંથી ભલે,
એ દિવ્ય શક્તિમાન જેથી જ’જીરેથી નીકળે.”

વારંવાર વિચાર કરવા યોગ્ય તો જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે તે આત્માનું સ્વરૂપ છે; તે મહા-પુરુષનાં વચનના અવલંબને અને તેટલા કષાયશમાવી શાંતભાવે વિચારવા યોગ્ય છે. સત્સંગે વિવેક-જગૃતિ થાય છે; માટે સત્સંગની ભાવના નિરંતર કરવો જોઈએ. પોતાની બુદ્ધિને જો જ્ઞાનીનાં વચનરૂપ અંકુશ ન વાગ્યા કરે તો મહોન્મત્ત હાથીની પેઠે તે સર્વને નષ્ટબ્રષ્ટ કરી દે તેવી છે. માટે બુદ્ધિ દ્વારા સ્વચ્છંદ ન પોષાય પણ જ્ઞાનીની આજ્ઞાનો વિચાર થાય તે લક્ષ રાખી “આણા ધમ્મો આણા તવો” જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન તે જ ધર્મ છે, જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન તે જ તપ છે, એ વારંવાર વિચારી પોતાની મૂઢશા વિચારવામાં સચેતપણું રાખવું ઘટે છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી વારંવાર કહેતા કે તારી બુદ્ધિ ઉપર મીઠું મૂકી ચોકડી તાણવા યોગ્ય છે. કારણ કે અનંત કાળથી તેણે પરિબ્રમણ કરાવવારૂપ ફળની પરંપરા આ જીવને આપીને દુઃખી દુઃખી કરી નાખ્યો છે. તો હવે આ ભવમાં તો પરમકૃપાળુદેવે સમ્મત

કરેલું જ બુદ્ધિમાં બેસાડવું છે, તેણે કહેલું જ માનવું છે; ન સમજાય તો પણ તેનાં વચનો, આજ્ઞા ઉપાસતાં જીવનું કોટીગમે કલ્યાણ છે એટલી અટળ શ્રદ્ધા કરી રાખવી છે. માર્ગ સાચો છે એટલો જેણે નિર્ણય કર્યો છે તેને માર્ગ ચાલવાનું બળ સ્ફુરે છે; નહીં તો જીવ નિરાશ થઈ જઈ શિથિલ બને છે. માટે વાચન, વિચાર, ચર્ચા બધાનો પાયો સત્શ્રદ્ધા છે અને તે જ પોષાય તેવા બીજા ઉપાય લેવા ઘટે છેજી. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ આ જ દષ્ટિ કરાવવા ઘણાં વર્ષ સુધી અધ્યાગ શ્રમ લીધો છે. બીજું બનો કે ન બનો, પણ પરમકૃપાળુદેવ અને તેનાં વચનો તથા તેના આશ્રય પ્રત્યે જેને ભક્તિ ભાગી છે તેનું જરૂર કલ્યાણ થવાનું છે એ માન્યતા દઢ અચળ કરી દેવાની છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૧૬

અગાસ, તા. ૮-૮-૪૪

તત્ ૐ સત્

આવણુ વદ ૪, મંમળ, ૨૦૦૦

આપનો શોકસમાચારવાળો પત્ર પ્રાપ્ત થયો. ઘણા પુણ્યના સમૂહથી આ માનવદેહરૂપી હોડી ખરીદેલી છે, તે ભવસાગર તરવા માટે જ છે, માટે તે તૂટી જાય તે પહેલાં પેલે પાર પહોંચવાનો પ્રયત્ન આપણે બધાએ કરી લેવો ઘટે છેજી. ‘આમ અચાનક આયુષ્ય તૂટી જાય છે’ એવો સચોટ ઉપદેશ આપવા જ જાણે તે ભાઈ મરણને શરણુ થઈ આપણને ઉપકારી થયા છે; તો આપણે હવે આ મોહનોંઠમાંથી જાગૃત થવું ઘટે છેજી, પ્રમાદ તજી સ્વરૂપસાધના તરફ વિશેષ વૃત્તિ વાળવી ઘટે છેજી. જેને માટે જૂરવાનું પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે તેની જૂરણા જીવ કરતો નથી અને જેમાં આપણું કંઈ વળે નહીં, માત્ર આર્તધ્યાન થાય એવા પ્રસંગોમાં મોહને લઈને જૂરે છે; તેવી આપણી અંધશાની કરુણા આણી તે મહાપુરુષ ઉપદેશે છે કે :- “અનંતકાળથી જીવનું પરિભ્રમણ થયા છતાં તેની નિવૃત્તિ કાં થતી નથી? અને તે શું કરવાથી થાય? આ વાક્યમાં અનંત અર્થ સમાયેલો છે; અને એ વાક્યમાં કહેલી ચિંતના કર્યા વિના, તેને માટે દઢ થઈ જૂર્યા વિના માર્ગની દિશાનું પણ અલ્પ જાન થતું નથી.” (૧૬૫)

દેહ ઇન્દ્રિય સંબંધીના સુખની જીવને અંખના લાગી છે, તે મેળવવા, સાચવવા કે તેનો નાશ થતાં તેની જૂરણા કરવામાં જીવની બધી વૃત્તિઓ રોકાઈ રહી છે, એટલે પરમાર્થનો વિચાર કે ભવ-પરિભ્રમણનો ત્રાસ તેને સાંભરતો નથી. એક માખી આંખ આગળ બમણતી હોય કે કાન આગળ મચ્છર ગણગણતો હોય તો તેની તરત કાળજી રાખી ઉરાડી મૂકે છે; પણ માથે મરણ અપાટા ઢઈ રહ્યું છે તે ક્યારે અડધી લેશે તેનો નિર્ણય નથી, છતાં જીવ નિરાંતે જાહે છે એ કેટલું મૂઢપણું છે? સાપના સુખમાં પકડાયેલો દેડકો પાસે જીડતા મચ્છરને પકડવા માં પહોંતું કરે છે, તેમ આ જીવ મરણના વિચાર ભૂલી ભોગમાં વૃત્તિ રમાડ્યા કરે છે એનો વારંવાર વિચાર કરી જ્ઞાનીપુરુષોએ આદરેલો પુરુષાર્થ, સહન કરેલા પરિષદો અને આપેલા ઉપદેશો તથા સત્સાધનો, તેનું માહાત્મ્ય વારંવાર હૃદયમાં લાવી, તેમને પગલે પગલે ચાલવાની ભાવનાથી તેમણે બાંધેલો માર્ગ હવે તો નિરંતર વૃત્તિ રહે અને તે લક્ષ્ય ચુકાતાં મૂંઝવણ આવે, ન ગમે તેવું વર્તન કરવું ઘટે છેજી. હવે તો ઇન્દ્રિયોનાં તુચ્છ સુખોમાં વૃત્તિ જતાં મન ઝાલનિ પામે, જાણે શરમાવું પડે તેવું મનમાં થાય તેમ કર્તવ્ય છેજી. અનંત ભવોમાં

ભમતાં આ જીવે એટલું બધું અનાજ ખાધું છે કે દરેક ભવના ભોગવેલા દાણામાંથી એક એક દાણો લઈએ તો મોટો પર્વત જેવડો ઢગલો થાય. દરેક ભવમાં જે પાણી પીધું છે તેમાંથી દરેક ભવનું એક એક ટીપું ભેગું કરીએ તોપણ દરિયો ભરાય એટલા બધા ભવ સુધી જીવે ખા ખા અને પાણી પી પી કર્યું છે તોપણ હજી તેને તૃપ્તિ થઈ નથી તો આ મનુષ્યભવમાં ગમે તેટલું ખાય, પીએ કે ભોગ ભોગવે તોપણ તેની તૃષ્ણા મટે તેમ નથી એમ વિચારી, સંતોષ સિવાય હવે તૃષ્ણા ટાળવાનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી. માટે હવે તો ખાવા, પીવા, ભોગ ભોગવવાથી વૃત્તિ પાછી વાળી, જે સુખ અનંત ભવ થયાં છતાં જાણ્યું નથી, ભોગવ્યું નથી એવું આત્માનું સુખ પ્રાપ્ત કરવા જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવી છે, આટલો લક્ષ રહ્યા કરે તો જીવને વૈરાગ્યની વૃત્તિ પોષાય અને જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાના આરાધનમાં ઉત્સાહ રહે તથા સત્સુખને યોગ્ય જીવ થાય.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૧૭

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૪-૮-૪૪

ભાદરવા સુદ ૫, ૨૦૦૦

“યહ રાગ-આગ વહે સદા, તાતૈ સમામૃત સેઈષ,
ચિર મજ્યે વિષય-કષાય, અવ તો ત્યાગ નિજપદ લેઈષ |
કહા રચ્યો પર પદમે ? ન તેરો પદ યહે, ક્યોં દુઃખ સહે ?
અવ દૌલ(ત) હોડ સુખી ત્વપદ રચિ, દાવ મત ચૂકો યહે ||”

“સંયોગ સંબંધ, સ્ત્રી, પુત્ર, માતા, પિતા, ભાઈ આદિ સર્વ પર્યાય છે; કર્મજન્ય વિભાવિક પર્યાય છે અને નાશવંત છે, માટે તે કોઈ મારાં નથી. મારા તો એક સત્સ્વરૂપી પરમકૃપાળુ દેવ છે અને તેમણે જે આજ્ઞા કરી છે અને કહ્યો છે તેવો સહજાત્મસ્વરૂપી એક આત્મા જ છે. તે આત્મસ્વરૂપ - આત્મા છે, નિત્ય છે એ આદિ છપદને પરમકૃપાળુદેવે કહ્યા છે, તે સ્વરૂપવંત છે — એ મારો છે એમ માનવું. અત્યારથી તૈયારી કરી રાખવી અને ભાવના રાખવી કે હું મરણ સમયે આ આજ્ઞા જ માનીશ, બીજું કંઈ નહીં માનું. અને એમ માનવાથી જ, એ માન્યતા રહેવાથી — તે સાથે જે મરણ છે તે — સમાધિમરણ છે.” (પ્રભુશ્રીજીનો બોધ)

જ્ઞાની પુરુષો શાતા કરતાં અશાતાને કલ્યાણકારી માને છે; કારણ કે શાતા વખતે અનેક પ્રવૃત્તિમાં ચિત્ત રાખવું પડે છે, અશાતા વખતે અનેક વ્યર્થ પ્રવૃત્તિઓ અટકે છે, ધર્મધ્યાનની ભાવના જાગે છે કે પ્રગળ બને છે, દેહનું સ્વરૂપ વિશ્વાસઘાતી મિત્ર સમાન જ્ઞાનીઓએ વર્ણવ્યું છે તેની પ્રતીતિ થાય છે; ઘણું સાચવવા છતાં, વેદનાની મૂર્તિરૂપ તેનો સ્વભાવ કૂતરાની પૂછડી સમાન ટાળ્યો ટળતો નથી; તેનું અનિત્ય, અસાર સ્વરૂપ સમજતાં સમજી જીવને ભવિષ્યને માટે તેની ચિંતા, તેની શોભા, તેના આધારે સુખની કલ્પનાઓ સંબંધી મંદ આદર થાય છે; અને દેહ છતાં દેહાતીત સ્વરૂપે રહેતા પરમ જ્ઞાનીપુરુષોના માર્ગને યથાર્થ આરાધવાનો નિશ્ચય દૃઢ થાય છે. તદ્દન અસહાય અવસ્થામાં પરમશરણરૂપ પરમકૃપાળુદેવનું યોગબળ ગ્રામ્યમલ્કારરૂપ, અનેક ભવ્ય જીવોને અત્યંત વેદના વેદતાં સ્પષ્ટ સમજાતું છે, તે શ્રી અનાથી મુનિ સમાન ભવ્ય જીવોને જીવન-પલટાનું પ્રગળ કારણ થઈ પડે છે. સંસ્કારી જીવોને અશાતા વેદનીય અવનવા અનુભવ કરાવે છે એ લક્ષ રાખી ખરી નિવૃત્તિનો કાળ સમજી, ભાવિ જીવનનો

ધ્યેય નક્કી કરવા યોગ્ય પ્રસંગ સમજી જીવે સમજવા યોગ્ય છેજી. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને પણ તેવા પ્રસંગોમાં ઘણું આગળ વધવાનું બનેલું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૧૮

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૫-૮-૪૪

ભાદરવા સુદ ૭, ૨૦૦૦

જીવનો મોટામાં મોટો દોષ મારો હિસાબ તપાસતાં મને તો શિથિલતા સમજાય છે. શિથિલતા ટાળવી જીવને વસમી લાગે છે, પણ વિકટ પુરુષાર્થ વિશેષ જાગૃતિ વધારીને શિથિલતા હવે તો વેળાસર ટાળવા યોગ્ય છેજી. સત્સંગથી જ જીવનું કલ્યાણ થાય છે એ પ્રથમમાં પ્રથમ જીવને નિશ્ચય ભેઈએ, અને તેને માટે જે વિધો નડતાં હોય તેના ઉપાય અપક્ષપાતપણે વિચારી, શિથિલતાને માથે ઘણું પડે તેવા નિશ્ચય-બળની જરૂર છેજી. પરમકૃપાળુદેવે એક વાક્ય લખેલું સ્મૃતિમાં આવવાથી લખીને દૂકામાં પતાવવા ધારેલો આ પત્ર પૂરો કરું છુંજી :-
“જીવનું મૂઠપણું ફરી ફરી, ક્ષણે ક્ષણે, પ્રસંગે પ્રસંગે વિચારવામાં બે સચેતપણું ન રાખવામાં આવ્યું, તો આવો ભોગ બન્યો તે પણ વૃથા છે.” (૪૭૯) ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૧૯

અગ્રાસ, ભાદરવા સુદ ૮, ૨૦૦૦

વેદનીય કર્મ શાતા-અશાતારૂપે ઉદય આવે છે અને આત્માને સુખ-દુઃખ બન્ને વિભાવનાં કારણ છે, એ સમજ વિરલા જીવને રહે છે. જેવું નિમિત્ત મળે તે રૂપે થઈને જીવ ભ્રમો રહે છેજી. આ ભૂલ જ્ઞાતીપુરુષોએ દીડી, ત્યારથી તે શાતાની પણ ઇચ્છા છેડી, પરમ સુખ-સ્વરૂપ પરમાત્મની સહજનંદી શુદ્ધ નિરંજન પરમાત્મસ્વરૂપની જ ભાવનામાં લીન થવાનો અભ્યાસ આદરે છેજી. જેને પરમજ્ઞાની પુરુષની શ્રદ્ધા થઈ છે કે એક આ પરમકૃપાળુદેવ જ મને આ ભવમાં પરમોપકારી છે, તેવા મુમુક્ષુઓ પણ વેદનીયકર્મના ઉદય વખતે તેમાં તદ્રૂપ ન બની જવાય માટે તે જ્ઞાનાવતાર પુરુષનું અનન્યભાવે શરણુ ગ્રહે છે અને દૈવ ભાવનાથી તેની આજ્ઞામાં ચિત્તને ચોંટાડી રાખે છેજી. તીવ્ર વેદના વખતે પણ બને તેટલી ખેંચ, પુરુષાર્થ તે પરમજ્ઞાની-પુરુષના શરણમાં રહેવાનો રહે છેજી તથા પ્રાર્થના કરે છે કે “કૃપા કરીને રાખજો, ચરણતળે ગ્રહી હાય દે, ધરમ પરમ અરનાથનો,” તથા માને છે કે

“મોટાને ઉત્સંગ, બેઠાને શી ચિંતા;

તિમ પ્રભુચરણ પસાય, સેવક થયા નિચિંતા.”

“પ્રભુપદ વળગ્યા તે રહ્યા તાબ, અળગા અંગ ન સાજ રે, મનમોહન સ્વામી;
વાચક યશ કહે અવર ન ધ્યાઈ, એ પ્રભુના ગુણ ગાઈ રે, મનમોહન સ્વામી.”

“બે સેવક સંભારશેજી, અંતરયામી રે આપ;

યશ કહે તો મુજ મનતણેજી, ટળશે સઘળો સંતાપ;

સોભાગી જિન, તુમશું મુજ મન નેહ.”

“જ્ઞાની કે અજ્ઞાની જન, સુખદુઃખ રહિત ન કોય;

જ્ઞાની વેદે ધૈર્યથી, અજ્ઞાની વેદે રોય.”

આમ હિંમત રાખીને વેદે તેને નવાં કર્મ બહુ ન બંધાય, અને કાયર બની બૂમો પાડીને આર્તધ્યાન કરતાં વેદે તોપણ કર્મનું કળતો ભોગવવું પડે, પણ આર્તધ્યાનથી આકરાં કર્મ બંધાય અને જો આયુષ્યનો બંધ તેવે વખતે પડે તો તિર્યચ એટલે પશુગતિ બંધાય. આમ જાણી ‘હું દુઃખી છું, હું દુઃખી છું’ એવું આર્તધ્યાન તણ “તમે પરિપૂર્ણ સુખી છો એમ માનો” (૧૪૩) એમ કૃપાળુદેવે કહેલું યાદ રાખી તેવી ભાવના ભાવવી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૨૦

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૬-૯-૪૪

ભાદરવા સુદ ૧૧, ૨૦૦૦

આપે જે જે શુભ ભાવનાઓ દર્શાવી છે, તે પરમકૃપાળુદેવની જાણબહાર નથી. જેટલી આપણી યોગ્યતા, વૈરાગ્ય, મોક્ષની રુચિ, તે પ્રમાણમાં તે પરમકૃપાળુ પરમાત્માની કૃપા નિરંતર વગર માગ્યે મળ્યા જ કરે છે. આપણને દેખાય કે ન દેખાય તોપણ તેની કૃપા કર્મની પેઠે અદૃશ્યપણે કામ કર્યે જ જાય છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રી કહેતા — તું બાંધ અને હું છોડું, તું બાંધ અને હું છોડું એમ થયા કરે છે. “શ્રદ્ધા પરમ દુલ્લભા” તે પરમપુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર કૃપાળુદેવનું આ ભવમાં જેણે દઢ શરણુ ગ્રહ્યું છે; તેણે કહ્યું છે તે જ છૂટવાનો માર્ગ છે, મારી શક્તિ પ્રમાણે મારે તે આરાધવો છે; તેની આજ્ઞા મારે શિર પર ચઢાવી મારું આત્મહિત કરવા અર્થે આટલો ભવ પાપથી ડરતા રહીને ગાળવો છે એવો જેનો દઢ અંતઃકરણથી નિર્ણય છે તેને ગમે તેવા સંયોગોમાં પણ છૂટવાનું જ બને છે. અજ્ઞાન એ જ અનંત પરિભ્રમણનું કારણ છે તેથી નિવૃત્ત થવાની જેની બુદ્ધિ થઈ છે અને સત્સંગ સત્પુરુષનો સમાગમ આરાધવા જેનો નિર્ણય છે તેને પછી જે પૂર્વસંચિત કર્મ છે તે જ અજ્ઞાનના આધારરૂપ છે; અને તે કર્મ તો સમયે સમયે ઉદય આવીને આવ્યું જાય છે એટલે કર્મ દૂર થતાં અજ્ઞાન નિરાધાર થઈ નાશ પામે છે, આમ પરમકૃપાળુદેવે પ્રકાશ્યું છે.

કલ્યાણનું કારણ સત્પુરુષ પ્રત્યે અચળ નિષ્કામ ભક્તિ, તેની આજ્ઞાની ઉપાસના અને ભાવના છે. તે અર્થે ત્યાગ, વૈરાગ્ય, જપ, તપ, દાન આદિ સાધના કર્તવ્ય છે.

પૂ....નું લખેલું કાર્ડ મળ્યું છે. તેમણે તપશ્ચર્યા આદરી પૂર્ણ કરી છે તેમ કર્મના તાપને સમભાવે સહન કરી પરમ શાંતિપદ પામવામાં પુરુષાર્થ અખંડ રાખે અને પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી તે માર્ગે આગળ વધે એ ભાવના ભાવું છું. ઇચ્છા-નિરોધને તપ કહેલ છે. પરમ ઉદાસીનતાના પ્રતાપે ઇચ્છાઓ ઊગવા પામે નહીં અને પૂર્વકર્મના ધક્કાથી ઇચ્છા ઊઠે તે પરમકૃપાળુદેવના બોધબળે મંદ પડી જાય, નિર્મૂળ થતી જાય અને પૂર્ણ-કામતા, નિઃસ્પૃહતા, પરમવીતરાગતાનો લક્ષ રહ્યા કરે એ જ સાચો પુરુષાર્થ છે. જેની જેવી ભાવનાની પ્રબળતા, તેને તેવી સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે જ્ઞાનીપુરુષે “આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે” એ લક્ષ આપણને ઉપદેશ્યો છે તે ભૂલવા યોગ્ય નથી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૨૧

અગાસ, ભાદરવા સુદ ૧૫, શનિ, ૨૦૦૦

ગમે ત્યાં પણ પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિથી આપણું અંતઃકરણ નિર્દોષ કરવા યોગ્ય છે. મરણનું આવવું અવશ્ય છે, પણ તે અનિયત હોવાથી તેની તૈયારી વિચારવાનું જીવે કરતા રહેવી ઘટે છે. પરમકૃપાળુદેવનું શરણ દૈતાપૂર્વક આ ભવમાં રહે તો તે બની શકે તેમ છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૨૨

અગાસ, ભાદરવા સુદ ૧૫

“કથાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;
ભવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.”

પૂ.... એ ગાથાનો વિશેષ અર્થ જાણવા અભિલાષ રાખે છે, તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે જીવને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ કે તેના કારણરૂપ જે શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા, આસ્થા-રૂપ લક્ષણો ક્યાં છે તેના સારરૂપ આ ગાથા છે. તે વિષે પરમકૃપાળુદેવે પત્રાંક ૧૩૫ લખેલો છે તે વારંવાર વાંચી, અને તો મુખપાઠ કરી તેની ભાવના કર્તવ્ય છે. ઘણી વાર વાંચીએ છીએ, સમજીએ છીએ, સમજવા પુરુષાર્થ કરીએ છીએ; છતાં તેમાં કશું હોય તેમ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી, જેમ દવા ખાધા વિના ગુણ કરે નહીં તેમ જ્યાં સુધી કથાયાદિ ઓછા નહીં કરીએ, મોક્ષ સિવાયની બીજી ઇચ્છાઓ ઓછી નહીં કરીએ તથા ભવબ્રમણનાં કારણો નહીં ટાળીએ અને એ રીતે પરમકૃપાળુનાં પરમ ઉપકારી વચનોમાં આસ્થા રાખી આ જીવને કર્મકલેશથી બચાવવાની દયા નહીં રાખીએ ત્યાં સુધી આપણું જાણેલું, ભણેલું કે સમજેલું શા કામનું? માટે હવે તો બને તેટલી શાંતિ હૃદયમાં વસતી બન્ય; દિન દિન તેમાં વૃદ્ધિ થતી બન્ય; મોક્ષ માટે ખરા જિગરથી ઝૂરણા બળે; સંસારની મોહબળથી મુઝાઈ જીવ કંટાળતો બન્ય; લાખો રૂપિયા કમાય તોપણ સંતોષ ન થાય, પણ કરવા યોગ્ય છે તે પડયું રહે છે તે હૃદયમાં સાલતું રહે, ખટક્યા કરે; અને પરમકૃપાળુએ અનંત દયા કરી આ જીવને મંત્ર-સ્મરણાદિ નિરંતર સ્મૃતિમાં રાખવા યોગ્ય આજ્ઞા કરી છે તેનું ક્ષણ પણ વિસ્મરણ ન થાય તેવી ભગૃતિ રહ્યા કરે; તેમાં જ તલલીનતા વધતી બન્ય અને આ પ્રકારે પોતે પોતાનો મિત્ર બની, તેને અનંત પરિબ્રમણથી બચાવનાર, ખરો દયાનો માર્ગ બતાવનાર, દોરનાર બને તેવો કંઈ ને કંઈ પુરુષાર્થ કર્યા વિના દિવસ ન બન્ય તેમ કરતા રહેવું ઘટે છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી વારંવાર પોકાર કરીને કહેતા કે યોગ્યતા લાવો, યોગ્યતા લાવો; તારી વારે વાર, થઈ જા તૈયાર; શું કરવા આવ્યો છે અને શું કરે છે? એ વચનો સંભારતા રહી મોહનિદ્રામાંથી હવે તો જાગી જવું ઘટે છે. પોતે જ કરવું પડશે. સંસારના પ્રપંચમાં તેની વિસ્મૃતિ થઈ બન્ય છે. માટે સત્સંગની નિરંતર ભાવના રાખી અને તેટલો સત્સંગ સેવાયા કરશે તો જરૂર જીવ પોતાનું હિત કરવા પ્રેરાશે. કોઈને માટે ક્યાં કરવું છે? ખરો સ્વાર્થ જ એ છે, પણ મોહ આડે તે ખબર પડતી નથી અને આવા ભયંકર કાળમાં તો વહેલું ચેતી લેવા જેવું છે. કાળની કોને ખબર છે? લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે તો હવે પ્રમાદ કરવાથી શું વળવાનું છે? જેનાથી જેટલું બને તેટલું આ ભવમાં કરી છૂટવા જેવું છે. ફરી ફરી આવો અવસર

આવવો હુલ્લ છે; માટે લીધો તે લઢાવ, બળતામાંથી જેટલું કાઢી લીધું તેટલું તો બચ્યું એમ ગણી એક ક્ષણ પણ પ્રમાદ કર્તા નથી. વિશેષ શું લખવું? આપે પૂછ્યું તેનો પરમાર્થ જ્ઞાતીગચ્છ છે, પણ આપણાથી બને તેટલી યોગ્યતા તેને શરણે વધારીશું તો તેનો ઉકેલ હૃદયમાં આપોઆપ થયા વિના નહીં રહે. “પરપ્રેમપ્રવાહ બદે પ્રભુસે, સબ આગમભેદ સુઉર ખસે” — એમ પોતે કહેલું છે. તે હવે કરી લેવા વિનંતી છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૨૩

અગ્રાસ, તા. ૫-૯-૪૪

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા વદ ૩, ૨૦૦૦

આપની પરમાર્થ સંબંધી ભાવના આત્મહિત અર્થે વાંચી તે પ્રત્યે અનુમોદનની લાગણી થઈ છે. જે પુરુષને આત્મજ્ઞાની સદ્ગુરુનાં દર્શન, સમાગમ, સેવા, ભક્તિ, આજ્ઞાપ્રાપ્તિરૂપ મહાભાગ્યનો લાભ આ ભવમાં થયો છે તેણે નાશવંત, અસાર અને કર્મબંધકારી અને નિંદવા યોગ્ય અહિત પ્રવર્તનથી ભાવ ઉઠાવી આત્મહિતકારી શાશ્વત પ્રશસ્ત કર્મક્ષયકારી જ્ઞાનીએ કહેલી પ્રવૃત્તિ આદરવા યોગ્ય છે. કુસંગથી અનંતકાળ પરિભ્રમણ અને અનંત દુઃખ પ્રાપ્ત કરી પોતે પોતાનો શત્રુ બની પ્રવર્તી રહ્યો છે. હવે પરમપુરુષનાં વચનના વાચન, વિચાર અને આશયમાં વૃત્તિ વાળી, બાલબુદ્ધિ ટાળી, એક આત્મહિતના ભૂલ વગરના માર્ગે જીવન વ્યતીત કરવા યોગ્ય છે. સમાધિમરણ જે રાહથી પ્રાપ્ત થાય તેમાં વિશેષ શ્રમ વેડી આ ઉત્તમ નરભવ સફળ કરવા યોગ્ય છે. આવો યોગ ફરી ફરી મળનાર નથી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૨૪

અગ્રાસ, તા. ૬-૯-૪૪

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા વદ ૪, બુધ, ૨૦૦૦

હરિમીત — પરમાર્થ દષ્ટિ શીખવે હણતું ન કોઈ કોઈને,
ખમવું બધું પરમાર્થ અર્થે ક્લેશ-કારણ ખોઈને;
સંયોગ સર્વ છૂટશે, પંથ બાણનારો જોઈ લે,
સમજે જનો ના શોક કરતા, લાભ સાચો લેઈ લે.

ભાવાર્થ : નિશ્ચયનયથી એટલે વસ્તુના મૂળસ્વરૂપનો વિચાર કરતાં, પરમાર્થને પામેલા પુરુષોની એવી શિખામણ છે કે કોઈ જીવ બીજા જીવને હણી શકતો નથી, મારી નાખતો નથી; કારણ કે આયુષ્યકર્મ કોઈ ફેરવી શકતું નથી. (પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા : “જીવને મારી નાખો જોઈએ? મરી શકશે? અમર આત્મા મરે નહીં.”) ત્યારે હિંસા શું છે? તો કહે પ્રમાદને આધીન થઈ અન્ય પ્રાણીના પ્રાણનો વધ કરવો, નાશ કરવો. બીજા જીવનાં પરિણામ ક્લેશિત દુઃખી થાય છે તે તેની હિંસા છે અને આપણે ઉપયોગ ચૂકી પ્રમાદને વશ થયા, તે આપણા આત્માની ઘાત છે. “ઉપયોગ એ ધર્મ” એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે. તે શુદ્ધ ઉપયોગ જ્ઞાનીએ જેવો બજાયો છે તેવો મારો આત્મા છે તેનો લક્ષ ચુકાય છે ત્યાં આપણા આત્માની હિંસા થાય છે. બીજા જીવના પ્રાણ ન હુલાય તોપણ આપણા આત્માની ઘાત થાય છે તે પાપ છે. “આત્મઘાતી મહાપાપી.” “ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે કાં અહો! રાચી

રહો?" એમ "બહુ પુણ્યકેરા પુંજથી" પદમાં કહેલું છે ત્યાં પણ ઉપયોગ થૂંકી જીવ પર-ભાવમાં રમણ કરી રહે છે તે પોતાનું ભાવમરણ છે. તેને માટે આપણને સ્મરણમંત્ર મળ્યો છે તેનો અહોરાત્ર જાપ થયા કરે એવી ટેવ પાડી વૃત્તિ જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં રાખવાથી ભાવ-મરણ કે આત્મઘાત — પોતાની હિંસા થતી જીવ બચાવી શકે. આમ થવા માટે બીજા ગમે તે કહે, દુઃખ દે, વ્યાધિ-પીડાથી વિદ્ય આપે પણ સ્મરણમાં લક્ષ રાખી બધું ખમી ખૂંદવું. પોતાનાં પરિણામ કલેશિત ન કરવાં. શા માટે? પરમાર્થ — આત્માર્થ સાધવા માટે. કલેશનાં કારણોથી દૂર રહેવું અને આવી પડે તોપણ કલેશિત પરિણામ એ જ આત્માની ઘાત છે એમ જાણી તેવા ભાવ ભૂલી જઈ આત્મા પરમાનંદરૂપ જ્ઞાનીએ કહ્યો છે તેવો મારે રાખવા પ્રયત્ન કરવો છે. ભૂંડું કરે તેનું પણ મારે ભલું ઇચ્છવું. સંયોગો જેવા મળે છે, તેવા નિમિત્તમાં જીવ રાગદ્વેષ કરે છે, તેથી મુક્ત થવા કહે છે: સંયોગો બધા છૂટી જવાના છે, તો નાશવંત વસ્તુ માટે મારા આત્માને શા માટે કલેશિત કરું? સર્વ અવસ્થામાં, રાગ કે દ્વેષ વખતે તેમ જ લક્ષિત કે સ્મરણ વખતે આત્મા હાજર જ છે. તેના તરફ ઉપયોગ દેવાની ટેવ હવે તો મારે પાડવી ઘટે છે. માટે જે થઈ ગઈ તે વસ્તુ ઉપરથી શિખામણ લઈ, તેવો દોષ ફરી નથી થવા દેવો એવો નિશ્ચય કરી આ મનુષ્યભવમાં જ્ઞાનીપુરુષ મળ્યા છે તેમણે આજ્ઞા આપી છે, ચેતાવ્યા છે તો તેમનું કહેલું કરી આ મનુષ્યભવ સફળ કરી સમાધિ-મરણ કરવાનો લાભ જરૂર લઈ લેવો ઘટે છે. આ દુઃખમાં છેલ્લી કડીનો અર્થ છે તે તમે લખેલા પત્રના ઉત્તરરૂપ સમજવા જેવો છે. બની ગયેલ વાત ભૂલી જઈ ભવિષ્યની સંભાળ લેવી ઘટે.

તમે પત્ર લખો છો તે ઊકલે છે. અક્ષર નહીં ઊકલે એવા ડરથી પત્ર લખતાં અચકા-વાની જરૂર નથી. કંઈ પૂછવું હોય કે મૂંઝવણ હોય તેનો ખુલાસો થયે નિઃશંકતા થવાનો સંભવ છે. ચિત્તનો સ્વભાવ ગડમથલ કરવાનો છે અને મનની અશાંતિ શારીરિક અશાંતિ કરતાં વધારે ભયંકર છે. “મન બાળવા કરતાં હાથ બાળવા સારા” એમ કહેવત છે. શરીરનાં દુઃખ પણ મનમાં જેટલો દેહાધ્યાસ છે તે પ્રમાણે વેદાય છે. શરીરને ગમે તેમ હો તોપણ મારા પરિણામ આત્માનું — જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું — વિસ્મરણ કરાવે તેવા થવા દેવા નથી આમ જેનો નિર્ણય હોય તે શરીરની પીડા સહન કરતાં પણ આત્મા અણેલ, અણેલ, જરા, મરણ, વ્યાધિ આદિથી રહિત છે એવી ભાવના ટકાવી શકે છે. જેની વિશેષ દૃઢતા, સહનશીલતા હોય અને આત્મભાન સહિત હોય તેને શરીરનાં દુઃખમાં ઉપયોગ પણ ન જાય અને આત્મ-દશામાં મગ્ન રહી શકે છે. કહ્યું છે કે —

“આત્મભાવે રહ્યા તે તો બાહ્ય છે વ્યવહારથી;
અપૂર્વ પરમાનંદ યોગી લે સ્થિર યોગથી.
બાહ્ય દુઃખે અદુઃખી તે, યોગી ખેડ ન ધારતો;
કર્મ કાષ્ઠ બળે ઉગ્ર આત્માનંદ પ્રકાશતો.”

શ્રી ગજસુકુમારને અસહ્ય વેદનીમાં પણ મોક્ષમાર્ગરૂપ શુદ્ધ ઉપયોગ રહેવાથી કેવળ-જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ મોક્ષ થયો હતો. શ્રી દેવકરણજી મુનિને કલોરોફાર્મ સૂંઘાડ્યા વિના સાત વાર પગનું ઓપરેશન કર્યું અને છેલ્લી વખતે દેહ છૂટી ગયો પણ પરમકૃપાળુદેવનું શરણ

ન છોકરું, તે મહાપુરુષને આશ્રયે દેહ છોડી સ્વરૂપપ્રાપ્તિ કરી લીધી. આપણે માટે પણ એ જ માર્ગ છે. સમાધિમરણ કરવું હોય તેને તો વેદનીયકર્મ આવકારદાયક છે. સમાધિમરણ વખતે કેવા ભાવ રાખવા? તે શીખવાની નિશાળરૂપ અશાતાવેદનીય છે. શાતાવેદનીયમાં દેહ ને આત્મા ભિન્ન છે એમ સાંભળેલું દુઃખ આવ્યે ખસી જાય છે, પણ વેદના ભોગવતાં ભોગવતાં દેહના ધર્મ અને આત્માના ધર્મ ભિન્ન વિચારીને ભાવના કરી હોય તો તે તૈયારી આખરે સમાધિમરણ કરાવે છે. જેને સત્પુરુષનો યોગ થયો છે તેણે તો વેદનીયકર્મથી ડરવા જેવું નથી. જેટલું આવવું હોય તેટલું આવો. સ્વસ્થતા છે ત્યાં સુધી જે ભોગવી લીધું તેટલું છેવટે નડશે નહીં. ગયું તે ગયું, નવું ન બંધાય તેની સંભાળ લેવાની છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

પરપ

અગાસ, તા. ૬-૬-૪૪

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા વદ ૪, બુધ, ૨૦૦૦

ક્ષમાશૂર અહંત્ પ્રભુ, ક્ષમા આદિ ગુણ ધાર;
આત્માર્થે ઉપાસવા, પર્યુષણ દિન સાર.

આપની ભાવના આત્મકલ્યાણ અર્થે રહેતી હોવાથી, કંઈ તે સંબંધી નથી બનતું તથા મંદભાવ થઈ જાય છે તેમ લાગે છે તે ફેરવવા તમારી ભાવના છે, તે પ્રશસ્ત છે. સંસારનું સ્વરૂપ જીવ વિચારે તો તેમાંથી કંઈ તેની સાથે આવે તેવું જણાતું નથી. ઊલટું કર્મબંધનાં કારણોથી ભરપૂર આ સંસાર વિચારવાનને સ્પષ્ટ સમજાય છે. તેથી જ આવા અસાર સંસાર ઉપરથી મોહ છોડી ચક્રવર્તી જેવા આત્મકલ્યાણ કરવા ચાલી નીકળ્યા અને આ જીવને જાણે કેટલીય સાધ્યબી હોય તેમ તેવાં દષ્ટાંતો તરફ નજર સરખી નાખતો નથી અને મૂઢતામાં ને મૂઢતામાં વિષ્ટાના કીડાની પેઠે જ્યાં જન્મ્યો છે ત્યાં જ આનંદ મानी રહ્યો છે. હવે તો જીવે જરૂર ચેતી નકામી કડાકૂટ મानी આ સંસારનો મોહ મંદ કરી, નિર્મૂળ કરવા યોગ્ય છે. બીજા ભવમાં કંઈ બનનાર નથી. મનુષ્યભવમાં કંઈક વિચાર, વૈરાગ્ય કે આત્મસાધન બની શકે તેવો ભોગ મળ્યો છે, ત્યાં જીવ પાછો અનાદિના પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષય અને ક્રોધાદિ કષાયોની પંચાતમાં પડી હડાપણ ફૂટે છે. તેમાંનું જીવને કંઈ જ કામનું નથી એવો વિચાર દઢ કરી એક મંત્રમાં વૃત્તિને વારંવાર વાળવા યોગ્ય છે. જ્ઞાનીની આજ્ઞાના આલંબન વિના આ જીવનું કદી કલ્યાણ થવું ઘટતું નથી, તો તે આલંબન વિનાનો કાળ જાય છે, તે વ્યર્થ ભવ હારી જવાય છે એટલો ખટકો જરૂર દિલમાં રાખવાયોગ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

પરદ

અગાસ, ભાદરવા વદ ૭, શનિ, ૨૦૦૦

તમે સદ્ગાની બાધાની માગણી કરી છે તે વાંચી પ્રસન્નતા થઈ છે. જોકે સાત વ્યસનમાં જ એક રીતે તેની બાધા તો આવી જાય છે, છતાં તમારા મનમાં એમ રહે છે કે તેની બાધા નથી લીધી અને હવેથી લેવી છે, તો તે પણ યોગ્ય છે. પણ પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ જે કોઈ નિયમ રાખીએ તે પ્રાણ જાય પણ ત્યાગ કરવા યોગ્ય નથી જ, એવી તૈયારી થયે લેવા યોગ્ય છે. વ્યવહારમાં કોઈની સાથે બોલીથી બંધાઈ ગયા અને પછી ઘણું નુકસાન વેઠવું

પડતું હોય તોપણ આબરૂની ખાતર બોલેલું સંજ્ઞનો પાળે છે; તો જેને આધારે આપણે મોક્ષ મેળવવો છે એવા પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ કોઈ નિયમ લઈએ તો તેની આજ્ઞાપૂર્વક તે બાધા શિરસાવંધ ગણી, પાછું પગલું ભરવાનો વિચાર જીવનપર્યંત કરવો ઘટતો નથી. તેવી દૃઢતા હાલ આપણામાં ન લાગતી હોય તો છ માસ, બાર માસ કરી જોવું કે મન દૃઢ રહે છે કે નહીં. નિયમ ન લીધો હોય છતાં મનમાં નિયમ લીધો છે એમ વિચારી એકાદ વર્ષ પોતાની દૃઢતાની પરીક્ષા કરી જોઈ, પછી નિયમ લેવાનો વિચાર રાખવો હોય તો તે પણ સુવિચાર છે. અને જો અંતરથી આત્મા બળપૂર્વક નિર્ણય જણાવે તો હાલ પણ પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ તમે જણાવ્યું છે તેમ સદ્ગુણો ત્યાગ કરવાનો નિયમ લઈ લેવામાં પ્રતિબંધ નથી.

ૐ શાંતિ:

૫૨૭

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૯-૯-૪૪

ભાદરવા વદ ૭, શનિ, ૨૦૦૦

ખમાવું સર્વ જીવોને, સર્વ જીવો ખમો મને;
મૈત્રી હો સર્વની સાથે, વૈરી માનું ન કોઈને.
ક્ષમાશૂર અહીં પ્રભુ, ક્ષમા આદિ ગુણ ધાર;
સૌને ખમી ખમાવવા, પર્યુષણ દિન સાર.
જહાં ક્યા ત્યાં ધર્મ છે, જહાં લોભ ત્યાં પાપ;
જહાં ક્રોધ ત્યાં કાળ છે, જહાં ક્ષમા ત્યાં આપ.

કષાય અગ્નિ સમાન છે એમ કહેવાય છે, છતાં અહીં દરિયાપાર બનતી વાતો આટલું બધું પાણી ઓળંગીને આક્રિકા સુધી પહોંચી બીજાનાં મન બાળે એવો કષાય-અગ્નિ તો કોઈ ચમત્કારી કહેવાય.

આ પર્વ પર્યુષણપર્વ કહેવાય છે એટલે આત્મ-આરાધન (પરિ + ઉપાસના) કરવા વર્ષમાં એક અઠવાડિયું નિર્મિત થયેલું છે. તેમાં મુખ્ય કાર્ય તો પોતાનો આત્મા, ક્રોધાદિ કષાય-અગ્નિમાં નિરંતર બળ્યા કરે છે તેને કોઈ શાંતિના સ્થળમાં જઈ સાંસારિક વાતાવરણ ભૂલી જઈ બળતાબળતા આત્માને નિષ્કષાયભાવરૂપ ઉપશમ-જળમાં નવરાવી પવિત્ર કરવાનો ઉદ્દેશ આ પર્વનો છે. એવા શુભ ક્ષેત્રમાં સ્થાન ન બની શકે તો જ્યાં પ્રારબ્ધના ઉદયે વસવું થતું હોય ત્યાં પણ એક અઠવાડિયું બને તો માંદગીના જેવી રજા લઈને એકાંતવાસમાં પોતાના દોષો જોઈ દોષો ટાળવા પ્રયત્ન કરી અંતરશાંતિના પ્રયાસમાં રહેવું ઘટે છે. તે દિવસોમાં મોક્ષમાળા, ઉપદેશછાયા, જીવનકળા, આલોચનાદિ પદ સંગ્રહ, તત્ત્વજ્ઞાન વગેરેમાંથી સદ્વાચન, વિચાર અને કોઈ પાસે સત્સંગનો યોગ હોય તો બે-ચાર મુમુક્ષુના સંગે ધર્મધ્યાન, જપ, તપ, ભક્તિભાવ, જ્ઞાનચર્ચાનું નિમિત્ત દર વર્ષે રાખવા યોગ્ય છે.

સર્વ જીવો પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિરૂપ કાયાવાળા કે કીડા-કીડી, ભમરા-ભમરી, માખી, પશુપંખી, મનુષ્ય માત્ર, દેવ, નરકવાસી આદિ જે કોઈ જીવોની સાથેના ભવ પર-ભવમાં અથડામણી થઈ હોય, વેરવિરોધ થયાં હોય તે સર્વ જીવો પ્રત્યે ક્ષમા ઇચ્છી

નિર્વૈરબુદ્ધિવાળા બની શાંત થવા યોગ્ય છે. એમ દર વર્ષે નામું માંડી વાળવાના અભ્યાસ-વાળાને લાંબાં કર્મ બાંધવાનો યોગ ઓછો બની આવે છે. જેની સાથે અણબનાવ થયો હોય તેની સાથે માંડવાળ કરી લેવાની ભાવના દરેક મુમુક્ષુના હૃદયમાં હોય છે; તેમ કુટુંબીજનો પણ પૂર્વના સંસ્કારે એકત્ર થયાં છે, તેમની સાથે પણ કોઈ પણ પ્રકારની ત્રેરબુદ્ધિ મનમાં રાખવી ઘટતી નથી. આપણા મનમાંથી કાઢી નાખવું કે ‘આ ખરાબ છે, દોષિત છે, મારું બગાડનાર છે, મારા કુટુંબને પજવનાર છે કે મારા પ્રત્યે અભાવ રાખનાર છે.’ આવા ભાવો ભૂતી જઈ આજથી બાણે નવો સંબંધ બંધાતો હોય તેમ ચોખ્ખા-કોરા કાગળ જેવા થઈ જવું. મુખ્યપણે તો આપણું અંતર ચોખ્ખું કરવું છે અને તે આપણા હાથની વાત છે. જગતમાં મારે કોઈની સાથે વેર નથી, કોઈનું ભૂંડું મારે ઇચ્છવું નથી, ભૂંડું કરી ગયું હોય તેનું પણ ભલું જ. મારે તો ઇચ્છવું છે. આ પ્રકારની ભલાઈ રાખવાથી કોઈ પણ પ્રકારે નુકસાન નથી, બિલટી આત્મ-શાંતિ પ્રાપ્ત થવાની યોગ્યતા મળે છે. બીજાને આપણા પ્રત્યે અભાવ વર્તીતો હોય અને તે કોઈ ઉપાયે ટળી શકે એમ લાગતું હોય તો તન, મન, ધનથી ન્યાયમાર્ગે ઉપાય લઈ જેવા. જે ન બની શકે તો આપણા મનનું સમાધાન કરી ભવિષ્યમાં તેના સદ્ભાગ્યે તેને ભલ્લી મતિ પ્રાપ્ત થાઓ એવી ભાવના રાખી નિર્વૈરબુદ્ધિ રાખવી તે સમજન પુરુષનું ભૂષણ છે.

આ તો એક તમારા ચિત્તમાં શાંતિ ટકી રહે તેનું સૂચન માત્ર કર્યું છે. બાકી તમારે તો હાલ તેવો કોઈ પ્રસંગ ત્યાં દૂર રહ્યાં છે નહીં. વર્તમાનમાં સારા ભાવ સેવતા રહેશો તો ભવિષ્યમાં કેમ વર્તવું તે આપોઆપ સૂઝી આવશે. આજથી તેની પંચાત કરવા જેવું નથી. કાલે શું થશે તેની કોને ખબર છે ? મહેમાનની પેઠે આ સંસારમાં કેટલાય માણસો સાથે સંબંધ અનેક પ્રકારના થયા અને થવા હશે તે થશે, પણ ભલા માણસે પોતાની ભલાઈ તજવા યોગ્ય નથી. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી એક દૃષ્ટાંત કહેતા કે એક સંન્યાસી સાધુ નદીએ નાહવા ગયેલો તેણે પાણીમાં વીંછી તણાતો જેઈ દયા આવવાથી હાથમાં લઈ કિનારે મૂકવા વિચાર કર્યો, પણ હાથમાં લેતાં જ વીંછીએ ચટકો ભર્યો એટલે હાથમાંથી પાછો પાણીમાં પડી ગયો. ફરી તેણે તે વીંછીને હાથમાં લીધો કે ફરી ચટકો માર્યો, તોપણ ત્રીજી વખત તેણે તેને તણાતો ખચાવી હાથમાં લીધો તો ત્રીજી વખત ચટકો માર્યો એટલે હાથમાંથી પડી ગયો. કિનારા પરના માણસો કહે, ‘ભાઈ! એ કરડયા કરે છે તો તું એને શા માટે ઝાલે છે ?’ તે સાધુએ કહ્યું, ‘એનો ધર્મ તો કરડવાનો છે અને મારો ધર્મ દયા કરવાનો છે. એ એનો ધર્મ નથી છોડતો તો હું મારો ધર્મ કેમ છોડું ?’ એમ કહી ચોથી વખત તેને હાથમાં લઈ કિનારે મૂકી દીધો. આ દૃષ્ટાંત આપણે વિચારવા જેવું છે. જિંદગીમાં અનેક વાર ઉપયોગી થાય તેવું છે. ગમે તે પ્રકારે પણ સ્વ-પર હિત થાય તેમ હોય તો લક્ષ રાખવો. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપની ભાવના આશ્રમમાં આવવાની છે એમ પત્રમાં હતું. તે પુણ્યનો ઉદય થાય ત્યારે જ બને છે. પણ સત્સંગની ભાવના તો નિરંતર કર્તવ્ય છે. ઉપાધિના પ્રસંગો પણ પોતે જ બાંધેલા છે, પોતાને જ ભોગવવાના છે; પણ બને તેટલી સમતાથી ભોગવવાની

ભાવના કર્તાવ્ય છે. તેને બદલે વ્યાકુળ થઈ જઈ ખોટા વિચારોના પ્રવાહમાં તણાઈ રાગ-દ્રેષની વૃદ્ધિ કરે તેને અત્યારે નથી ગમતાં તેવાં કે તેથી આકરાં કર્મ બંધાય તે પણ આ ચાલુ કર્મ ઉપરાંત પોતાને જ ભોગવવાનું ભાથું તૈયાર કરે છે. માટે નવાં કર્મ બંધાય છે, તે ભાવના આધારે બંધાય છે એવી સમજ રાખી, સમભાવથી કર્મ બંધાતાં નથી તે અર્થે જે જે સાધનો ઉપયોગી લાગે તે આ ભવમાં કરી લેવા યોગ્ય છે. પછી ખીજા ભવમાં કંઈ બની શકે તેમ નથી; માટે “એક નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે.” (૮૧૯) એ પરમકૃપાળુદેવનું વચન વિચારવા વારંવાર ભલામણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૨૯

અગ્રાસ, તા. ૨૧-૯-૪૪

તત્ ૐ સત્

આસો સુદ ૪, ૨૦૦૦

“જ્ઞાની કે અજ્ઞાનો જન, સુખદુઃખરહિત ન કોય;

જ્ઞાની વેદે ધૈર્યથી, અજ્ઞાની વેદે રોય.” (૧૫)

બાંધેલાં કર્મ કોઈ નિમિત્ત પામીને પૂર્વના પાપના ક્ષણરૂપ અશાતાવેદનીરૂપ ક્ષણ ચખાડે છે. તેવે પ્રસંગે જે જ્ઞાનીપુરુષો હોય છે, તેમણે દેહનું સ્વરૂપ નાશવંત, અસાર, વેદનાની મૂર્તિરૂપ પ્રગટ જાણી તેના ઉપરનો મોહ છોડ્યો છે તેથી ધીરજ ધારણ કરી દેહમાં થતી વેદનાને વેદે છે; સમભાવ કે આત્મભાવના વેદના વખતે પણ તજતા નથી. પણ એવી સમજણ ન હોય તેણે એવા પ્રગટ આત્મસ્વરૂપ પરમકૃપાળુ સદ્ગુરુને શરણે તેણે આપેલા સાધનમાં વૃત્તિ રોડી, જે આવ્યું છે તે પોતાનું જ પૂર્વનું કરેલું કર્મ પ્રગટ થયું છે તે ક્ષણ આપી ચાલ્યું જશે, પણ નવું કર્મ ન બંધાય માટે જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે એવો આત્મા તથા તેની આજ્ઞા મારે આધારભૂત છે, તેને જ શરણે આ દેહ પૂરો થાઓ, એ ભાવના રાખી ગમે તેટલાં દુઃખના પ્રસંગમાં પણ આર્તધ્યાન એટલે હું દુઃખી છું, દુઃખી છું એવી ભાવનામાં ન ચઢી જવું. મંત્રનું સ્મરણ બળ કરીને પણ ચાલુ રાખવું. એ જ એક આધાર છે. એ પ્રસંગે કરેલું બળ એ વેદનીનો કાળ નીકળી ગયો પણ કામ આવશે, અને અત્યંત આકરા એવા મરણના પ્રસંગની તૈયારીરૂપ આ કાળ ગયો જણાશે. જેટલી સહનશીલતા કેળવાઈ હશે તેટલો દુઃખનો ખોળો ઓછો લાગશે. વેદનામાં વૃત્તિ તણાઈ જાય ત્યારે જાણવું કે હજી વધારે પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. માટે આ મટી ગયા પછી પણ સત્સાધનમાં વિશેષ વૃત્તિ રાખી આત્મબળ વધારવાનો દૃઢ નિશ્ચય પણ આવા પ્રસંગે બની આવે છે. અનાથી મુનિ, નમિરાજર્ષિ વગેરેને વેદનાના વખતમાં એવી સુવિચારણા જાણી કે સંસારનું સ્વરૂપ તેમને યથાર્થ ભાસ્યું અને તેવા સંસારમાં ફરી જન્મવું ન પડે તે અર્થે સંસાર ત્યાગી એક આત્માર્થમાં જ જીવન ગાળવા તત્પર બની ગયા. આમ દુઃખના પ્રસંગોમાં પણ મોક્ષનાં કારણો છુપાયેલાં છે તે સમજી આત્માર્થ પોષવાનું કામ વિચારવાનું જીવનું છે. ખીજાનાં દુઃખ દેખીને પણ ખુદ મહાત્મા જેવા ચેતી ગયા તો પોતાની ઉપર આવી પડેલાં દુઃખનો વિચાર કરી તેથી સર્વથા મુક્ત થવાની ભાવના મુસુદ્ધ જીવને કેમ ન થાય ? થાય જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૩૦

અગાસ, તા. ૨૪-૯-૪૪

જેને સદ્ગુરુ પ્રત્યે દૃઢ શ્રદ્ધા છે અને આ દેહે આત્મસાધન કરી લેવાનો નિર્ણય છે તેને વિદ્વો પ્રતિકૂળ થવાને બદલે અનુકૂળ થાય છે. ખરી રીતે તો જેનો ભાવ પરમાર્થ-આરાધનામાં મંદ થતો જાય છે તે માંદો ગણાય. પરંતુ આ પૂર્વનાં પાપના ફળરૂપ અશાતા દૂર થતાં ધર્મ વિશેષ ઉત્સાહથી આરાધવો છે એવી જેની ભાવના રહેતી હોય તે માંદતા ભજતો નથી. ભાવ ઉપર મોટો આધાર છે. બેકે નિમિત્ત-આધીન ભાવો થાય છે પણ રુચિ કે નિર્ણયને ફેરવવાને વર્તમાન સંયોગો સમર્થ નથી. વર્તમાન સંયોગોની ઉપરવટ થઈને પણ રુચિ કે નિર્ણય પોતાનું સામર્થ્ય પ્રવર્તાવી શકે છે. આ વાતનો ખાસ વિચાર કરી તેની તપાસમાં ઉપયોગ પ્રેરવા વિનંતી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૩૧

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૫-૯-૪૪

આસો સુદ ૮, સોમ, ૨૦૦૦

પતિવ્રતા ભક્તિ વૃત્તિ, લહે ભગવત્ પદ સાર;
વેશ્યાવૃત્તિ ભક્તિ થયે, ન લહે પ્રભુ-ભક્તાર.
ડગમગ ઠાલી શાની કરે? તારું ધાર્યું ન થાય;
ગમતું થાશે ગોવિંદનું, કોઈનું બળ્યું ન જાય.
“મનજી મુસાફર રે, ચાલો નિજ દેશ ભણી;
દેશો ઘણા દેખ્યા રે મુસાફરી થઈ છે ઘણી-મનજી”

પૂ....બહેનનો કાગળ હતો. તેમાં તે લખે છે - “મારા મોટા મામા ગુજરી ગયા તેથી મારી ખાને બહુ જ આઘાત થયો છે.” શરીરની વેદના કરતાં પણ માનસિક વેદના વિશેષ દુઃખદાયી છે અને ઘણાં કર્મ બંધાવે છે એમ જ્ઞાનીપુરુષો કહે છે. તેથી એવા પ્રસંગમાં સત્સંગ, સદ્વાચન, ભક્તિ, મંત્રના સ્મરણમાં રહેવું કે પોતાના મરણનો વિચાર કરવો કે મારે પણ સમાધિમરણ કરવાનું મહાન કામ કરવાનું હજી બાકી છે, તો જે બાબતમાં મારું કંઈ ચાલે તેવું નથી તેમાં ચિત્ત દેવું, તેને માટે ખેદ કરવો કે તેના વિચાર કરવા મને છાજે નહીં. ટ્રેનમાં બેસી સંઘ સાથે જત્રાએ જવું હોય ને ટ્રેનનો ટાઈમ થવા આવ્યો હોય ત્યારે બીજી નકામી વાતો કરવામાં કોઈ ખોટી થતું નથી, તો હવે વૃદ્ધાવસ્થાનો વખત તો ટ્રેનના ટાઈમ કરતાં વધારે અગત્યનો ગણી જેટલું ભાગ્યમાં આ ભવમાં રહેવાનું હોય તેટલી ક્ષણો સન્માર્ગમાં જ જાય તેવો પ્રબંધ કરી રાખવો ઘટે છે. ભરત ચક્રવર્તી જેવો ઉદ્યોગી, છ ખંડની સંભાળ રાખનાર, તેણે પણ પરમાર્થ ન ચુકાય માટે એક નોકર રાખ્યો હતો કે તે વારંવાર પોકારે કે “ભરત ચેત, મરણ માથે ઝપાટા દેત.” તો આપણા જેવાએ તો બચતી ક્ષણો જ્ઞાનીની આજ્ઞા ઉઠાવવામાં ગાળવા યોગ્ય છે.

હવે તો એક પરમકૃપાળુદેવનું શરણ આ ભવમાં પુણ્યના યોગે મળી આવ્યું છે તો તેને જ આશરે દેહ છોડવો છે. પતિવ્રતા મીરાંબાઈ જેવી ભક્તિ લઈ મંડવા યોગ્ય છે. કર્યું તે કામ, ‘કરીશું, કરીશું’ કરતાં કરતાં ઘણા મરણની બાબતમાં ફસાઈ ગયા, તો આપણે બીજાના દષ્ટાંતે

પણ ચેતી લેવું કે અધ્યાનક મરણ આવી ઉપાડી જનાર છે, તો પહેલેથી જને તેટલું ધર્મ-ધ્યાન કરી લેવું. આખરે પરાધીન અવસ્થા થશે ત્યારે કંઈ નહીં જને. માટે એક ક્ષણ પણ પરલાવમાં કે પરકથામાં ન જાય તેમ કરવા લલામણુ છે. રોજ મરણ સંભારીએ તો વૈરાગ્ય આવે પણ જીવ બીજામાં રાચીને ભૂલી જાય છે. આખરે શું કામનું છે? તેનો લક્ષ રહેતો નથી. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ બોધમાં કહેલું — “શું કરવા આવ્યો છે? અને શું કરે છે?” આટલામાં તો ઘણી ગહન વાત સમાય છે, પણ વૈરાગ્ય વિના હૃદયમાં આવી વાતો રહેતી નથી, પથ્થર ઉપર પાણીના રેલાની પેઠે વહી જાય છે. “કથા સુણી સુણી કૂટયા કાન, તોયે ન આવ્યું બ્રહ્મજ્ઞાન.” આવી ગાળો જ્ઞાનીપુરુષોએ દીધી છે, તેવી ગાળોને પાત્ર હવે નથી રહેવું એવો દઢ નિશ્ચય કરી, તે જ્ઞાનીપુરુષની અનન્ય ભક્તિ કરી આત્મજ્ઞાન આ ભવમાં પ્રગટાવવું જ છે એવી દાઝ ઊંડી અંતરમાં રાખી ભક્તિમાં તહીન થતાં શીખવાનું છે.

૫૩૨

અગાસ, તા. ૩૦-૬-૪૪

આપનો પત્ર આજે મળ્યો. સમાચાર જાણ્યા. અશાતાવેદનીય દુઃખ ઉપરાંત ધર્મ આરાધનમાં અંતરાયનું નિમિત્ત છે. પૂર્ણિમા તથા પડવાના દિવસે શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રના અવતારની તિથિ છે તથા પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના જન્મદિનનો મહોત્સવ તે જ દિવસે છે. તે શરીર સારું હોય તો સર્વની સાથે દરેક ગાથાએ નમસ્કાર પણ થાય, પણ તેમ ન જને તો ત્યાં રહ્યા રહ્યા પણ ભાવના કરવી અને જે આવી પડયું છે તે સમલાવે સહન કરવાનો લક્ષ રાખવો ઘટે છે. પ્રારબ્ધમાં હર્ષશોક ન કરવો તે પુરુષાર્થ, સત્પુરુષાર્થ છે. તે વખતે સ્મરણ, ભક્તિ તથા સત્પુરુષના સમાગમની સ્મૃતિ વગેરે ભાવનામાં ચિત્ત રોકવું અને શ્રી ગજસુકુમાર જેવા મહા વેદનામાં સમભાવ રાખી શક્યા તે મારે પણ કર્તવ્ય છે એમ હિંમત રાખી ધર્મધ્યાનમાં વૃત્તિ ટકાવી રાખવી. જ્યાં નિરુપાયતા ત્યાં સહનશીલતા એ જ આધાર છે. પરાધીનપણે જીવે નરક, તિર્યચગતિમાં ઘણાં દુઃખો વેઠ્યાં છે તે સમજણપૂર્વક આ ભવમાં સદ્ગુરુ શરણે જેટલું વેડી લેવાશે તેટલો બોલે બોલે થાય છે.

“મૂળમાં ઘા કરવો. દેહ અને દેહના અંગે માતા, પિતા, સ્ત્રી, પુત્ર, સ્વજન, કુટુંબ, ધન વગેરે જે કંઈ ‘હું અને મારું’ ગણાય છે, તેમાંનું કંઈયે મારું નથી. એ સર્વ માત્ર મનની કલ્પના છે, ભ્રાંતિ છે. હું તો હે પરમાત્મા! તમારું બિરુદ (મંત્ર) ગ્રહું છું, દીન અદ્યપ્ત ચરણરજ છું. એમ સમયે સમયે વિચારી — હું શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ આત્મા છું, સ્વભાવ-પરિણામી છું, જે સર્વ વિલામિક સ્વરૂપ છે તે સ્વરૂપથી ભિન્ન છું, હું સર્વનો દ્રષ્ટા છું — શ્રી સદ્ગુરુ દેવના મુખથી શ્રવણ થયેલ વચનામૃતો વારંવાર વિચારવાં, તેમની મુખમુદ્રા અને ચારિત્ર વારંવાર હૃદયમાં નિદિધ્યાસન કરવાં.”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૩૩

અગાસ, તા. ૧-૧૦-૪૪

“જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યમય, ઉત્તમ જહાં વિચાર;
એ ભાવે શુભ ભાવના, તે જોતરે ભવ પાર.

આવે જ્યાં એવી દશા, સદ્ગુરુબોધ સુહાય;
તે બોધે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે સુખદાય.
જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજજ્ઞાન;
જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્વાણુ.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

જીવને જ્ઞાનાવરણીય કર્મોનો ક્ષયોપશમ આંજી નાખે છે એટલે નવપૂર્વ ને ચૌદપૂર્વોનો વિસ્તાર વાંચી અધધધ થઈ જાય છે. પણ દર્શનમોહનું કાર્ય વિષ સમાન છે. ઈશ-પંદર મણુ દૂધ કોઈ વાસણમાં હોય પણ તેમાં નવટાંક સોમલ નાખે તો કોઈ કામનું તે દૂધ રહે નહીં. તેમ ચૌદપૂર્વનું જ્ઞાન અને અગિયારમા ગુણસ્થાનક સુધીનું ચારિત્ર તે માત્ર દષ્ટિ ફરતાં, લોભ એટલે પુદ્ગલનું માહાત્મ્ય લાગતાં જેને આધારે તે દશા થઈ હતી તે દોર હાથથી છૂટી જાય છે અને પહેલે ગુણસ્થાનકે આત્મશ્રદ્ધાહીન થઈ પડે છેજી. “સદ્ગુરુ-આજ્ઞા જિનદશા, નિમિત્ત કારણમાંય” એમ શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં જણાવ્યું છે. તે આધાર છૂટી જતાં તે જ્ઞાન ઉપર આવરણ આવ્યા પહેલાં એટલે હજી ચૌદ પૂર્વધારી કહેવાય પણ શ્રદ્ધાધન ખોઈ બેઠો તેથી લૌકિક જીવો જેવી વાસનાને આધીન થઈ પામર બની જાય છેજી. “સમક્ષિત નવિ લક્ષ્મી રે એ તો રૂઢ્યો ચતુર્ગતિમાંહી” એમ શ્રી દેવચંદ્રજીએ ગાયું છે અને પરમકૃપાળુદેવે પણ કહ્યું છે : “અનાદિકાળના પરિબ્રમણમાં અનંત વાર શાસ્ત્રશ્રવણ, અનંત વાર વિદ્યાભ્યાસ, અનંત વાર જિન-દીક્ષા, અનંત વાર આચાર્યપણું પ્રાપ્ત થયું છે. માત્ર સત્ મળ્યા નથી, સત્ સુણ્યું નથી અને સત્ શ્રદ્ધ્યું નથી અને એ મળ્યે, એ સુણ્યે અને એ શ્રદ્ધ્યે જ છૂટવાની વાતોનો આત્માથી ભણુકાર થશે.” (૧૬૬) “શ્રદ્ધા પરમ દુલ્લભ” એવું વારંવાર પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા. શાસ્ત્રજ્ઞાન દુર્લભ નથી, પણ સમ્યક્દર્શન દુર્લભ તે દુર્લભ જ છેજી.

“છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ;
નહિ લોકતા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ.”

આટલામાં બધાં શાસ્ત્રનો સાર, ચારિત્રનો સાર મૂકી દીધો છે. તે સમજ્યે અને આચર્યે છૂટકો છેજી. વિશેષ શું કહેવું ? આ કાળમાં પરમકૃપાળુદેવે પણ જેને માટે વારંવાર જૂરણા કરી છે અને જેનું માહાત્મ્ય દર્શાવવા અનેક પત્રો લખ્યા છે એવો એક સત્સંગ નામનો પદાર્થ સર્વથી પહેલો નિરંતર ઉપાસવા યોગ્ય છે, ભાવના કરવા યોગ્ય છેજી. તે સિવાય નિઃશંક થવાય તેમ નથીજી. માટે બનતા પ્રયત્ને ગમે તેટલા ભોગે, શરીરની દરકાર જતી કરીને પણ સત્સંગ અર્થે આટલો ભવ ગાળવો છે એમ નિર્ણય થશે તો જરૂર તમે જે ધારણા રાખો છો સમાધિમરણની, તેનું તે અચૂક કારણ છેજી. જોકે પુણ્યનો ઉદય જીવને જોઈએ છીએ, તે વિના બનતું નથી. છતાં પુણ્યના ઉદયને પણ શિથિલ ચિત્તને લઈને નિષ્કળતા મળે, ઢીલ થાય, ધકેલે જાય તો તે પુણ્યનો ઉદય દિવસે દિવસે ખવાતો જાય અને પાપનો ઉદય આવે ત્યારે કંઈ કરવું હોય તોપણ બનવું અશક્ય થઈ પડે તેમ છેજી. માટે ઘણી વખત ઉત્તર લખતાં લખતાં મનમાં એમ થઈ આવે છે કે તમને શિથિલતાનું કારણ આ પત્રવ્યવહાર તો નહીં થતો હોય ? તેથી સંતોષ માની જીવ ઢીલો તો મૂળે છે અને ઢીલા થવાનું કારણ

ખને કે અહીં બેઠાં બેઠાં આપણે ખુલાસા થાય છે તો મુશ્કેલી શા માટે વેઠવી ? એ વિચાર ટાળવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૫૩૪

અગાસ, તા. ૧૬-૧૦-૪૪

સુસુક્ષ્મતાની વૃદ્ધિ થાય અને સદ્ગુરુના શરણની દૃઢતા થાય તેમ દિન દિન પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. જે જ્ઞાનીપુરુષના જ્ઞાનમાં છે તે સર્વ સાચું છે. તેનું જ કહેલું મારે માનવું છે. આ લવમાં તેનું સમ્મત કરેલું સમ્મત કરી, યથાશક્તિ તેના આશયે વર્તાય તેમ કરી આટલું પાછલા પહોરનું આયુષ્ય બાકી હોય તે તેને શરણે સમાપ્ત કરવું છે, એ જેનો દૃઢ નિશ્ચય છે તેને નિઃશંકતા વર્તે છે. નહીં સમજતું હોય તે કષાયની મંદતા થયે અને જ્ઞાનાવરણીય પાતળાં પડતાં સર્વ સ્પષ્ટ થતું જાય છે અને થઈ જશે એ અટળ દૃઢ શ્રદ્ધા રાખી, અંતરપરિણતિ નિર્માળ થાય તેવો ઉપયોગ, પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૫૩૫

અગાસ, તા. ૧૬-૧૦-૪૪

વખત નકામો ન જાય અને સંસારના વિકલ્પોથી આત્મા કલેશિત ન બને તેવી કાળજી નિરંતર રાખવા યોગ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો જેના ઘરમાં છે તે મહાભાગ્યશાળી ગણાય. તેવાં અમૃતતુલ્ય વચનો તણને જે કષાય અને અજ્ઞાની જીવોના સમાગમને રૂડો માને તે કેવો મૂર્ખ ગણાય ?

“અવસર પામી આગસ કરશે, તે મૂરખમાં પહેલો,

ભૂખ્યાને જેમ ઘેબર દેતાં હાથ ન માંડે ઘેલો;

સેવો લવિયાં વિમલ જિનેસર દુહ્લહા સજ્જન સંગાળ.”

એમ યશોવિજયજીએ કહ્યું છે; તેવી મૂર્ખતાવાળા આપણે ન બનીએ એટલો લક્ષ રાખી, પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો વાંચવામાં, ગોખવામાં, વિચારવામાં, તેમાં તન્મય થવામાં જેટલો વખત જશે તેટલું આયુષ્ય લેખાનું છે. બાકીનો કાળ તો ધમણની પેઠે શ્વાસોચ્છવાસ લેવામાં ને મૂકવામાં જાય છે.

સત્સંગનો યોગ ન હોય ત્યારે સત્સંગની લાવના સાચા હૃદયથી કર્યા કરવાથી તેવો યોગ આવી પડે છે. શું થાય છે તે તો પ્રારબ્ધાધીન છે. બધી કર્મની ઘટનામાં રાજ થવા જેવું નથી, અને ખેદ કરવા જેવું પણ નથી. જેમ પરમકૃપાળુદેવના જ્ઞાનમાં દેખાયું છે તેમ જ બન્યા જાય છે. તેમાં આપણે આડીઅવળી કલ્પના કરીને શા માટે નકામાં કર્મ બાંધવાં ? આજ સુધી જે બનનાર હતું તેમ બન્યું છે, હજી જ્યાં સુધી કર્મો હશે ત્યાં સુધી બનવાનું હશે તેમ બનશે. આપણું કામ કર્મના ઉદય વખતે સમભાવ રાખવાનું છે. મરણપર્યંત પરમકૃપાળુદેવનું શરણ ટકી રહે અને તે મહાપુરુષને આશરે દેહ છૂટે એવું આ લવમાં કરવું છે એવો નિર્ણય કરી, તે લાવના જાગ્રત રાખતા રહેવા જેવી છે. કોને ખબર છે કે કાલે શું થશે ? માટે આજના દિવસમાં જેટલો ભક્તિ, ભજન, વિચારણાનો વખત મળે તેટલો લહાવો લઈ લેવો. જતા દિવસમાં કંઈક શાંતિનું કારણ વધે તેવી લાવના લાવવી.

“પરમ શાંતિપદને ઇચ્છીએ એ જ આપણો સર્વસમ્મત ધર્મ છે, અને એ જ ઇચ્છામાં ને ઇચ્છામાં તે મળી જશે. માટે નિશ્ચિત રહો.” (૩૭)

“તુજ વિયોગ સ્કુરતો નથી, વચન-નયન યમ નાંહિ;
નહિ ઉદાસ અનલક્રતથી, તેમ ગૃહાદિક માંહિ.”

નિત્યનિયમના અર્થની ચોપડી છપાઈ છે તે કાળજી રાખીને બધા અર્થ વાંચી હૃદયમાં ઊડા ઉતારી છાપી લેવા યોગ્ય છેજી. ‘આત્મસિદ્ધિ-વિવેચન’ વાંચતા હશેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૩૬

અગાસ, તા. ૧૭-૧૦-૧૯૪૪

આસો ૧૬ ૦)), સં. ૨૦૦૦

તત્ ૐ સત્

દીપોત્સવી દિન, સમાધિમરણપર્વ

દોહરા — તારે ને આ દેહને, વિયોગની ક્યાં વાર ?

શાંતિ શાશ્વત જે ચહે, અહિંસાદૈક વિચાર. (પ્રગા ૭૧)

સદ્ગુરુ-બોધ વિચારોં વિરાગે, ઉપશમજલમાં ઝીલો રે,

તજી અનાદિ ગંદા ભાવો, આત્મદષ્ટિ-રસ પી લો રે.

આત્મહિતાર્થે નિયમિત વૃત્તિ શોખવી સદ્ગુરુ રાચે રે.

સમ્યક્દર્શન તે ક્રુવ-તારો દિશા સત્ય બતાવે રે,

વ્રત, નિયમ સૌ તેથી સવળાં, વર્તાવે સમ ભાવે રે. આત્મ ૦ (પ્રગા ૦ ૩૨)

પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે કે “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવાયોગ્ય નથી.”

(૪૬૦) “એક નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે.”

(૮૧૬) આમ છે તો આપણે બીજું શું બોધે છે? મોક્ષ મળતો હોય તો આ બધું ભલે ચાલ્યું

બય. જીવને લોકલાજ બહુ આડી આવે છે, તેને જ્ઞાનીપુરુષોએ અનંતાનુબંધી કષાયતું મૂળ કહ્યું

છે. ‘લોકો શું કહેશે? લોકોમાં ખોટું દેખાશે’ એવા ડરથી જીવ આત્મકથાણનાં કારણોથી દૂર રહ્યા

કરે છે. જે લોકની જ જરૂર હોય તો લોક તો તેને પ્રાપ્ત થયેલો જ છે. લોકો કહે તેમ વર્તે

તોપણ લોકોને બધાને તો કોઈ રાજી રાખી શક્યું નથી. તીર્થંકર જેવાની ગોશાલા જેવા અન્યમતી

નિંદા કરતા હતા. અલૌકિક માર્ગનું અવલંબન જીવ લે છે ત્યારે લોકો તેને લૌકિકમાં રાખવા

બહુ સમજાવે છે, દબાવે છે અને ન ચાલે તો નિંદા કર્યા કરે છે. અનાદિકાળથી આમ જગતમાં

થતું આવ્યું છે. પરંતુ જે શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ટકી રહ્યા તેમને મોક્ષપાટણ

સુલભ જ છે એમ જ્ઞાનીપુરુષો પોકાર કરીને કહે છે. આપણું કામ જ્ઞાનીનાં વચનો ગ્રહણ કરી

તેનો આશય સમજી આપણું આત્મહિત સાધી લેવું એ જ છેજી. જેના ઘરમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

અંથ છે, જેને સત્પુરુષના યોગે પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે ભક્તિ જગી છે અને જેને સંસાર પ્રત્યે

ઉદાસીનતા જગી છે, એક મોક્ષની જ અભિલાષા વર્તે છે અને તે અર્થે સત્સંગને ઉત્તમ

નિમિત્ત માની સત્સંગની ભાવના કર્યા કરે છે અને પુણ્યના ઉદયે સત્સંગની પ્રાપ્તિ થાય તો

અપ્રમાદપણે સત્સંગે આત્મસુધારણા, સત્શ્રદ્ધા અને સદાચારની વૃદ્ધિ કરે છે તે આવા હૃદયહતા

કળિકાળમાં પણ ભાગ્યશાળી છેજી. “વાયો રે નવિ જાણ્યો કળિયુગ વાયરો રે લો” એમ

સ્તવનમાં આવે છે. તેમ તે કળિકાળના ઝેરી વાતાવરણથી બચીને પરમપુરુષના બોધરૂપ કલ્પ-
વૃક્ષની છાયાની શીતળતા વર્તમાનમાં અનુભવે છે અને ભવિષ્યમાં તે કલ્પવૃક્ષનાં અમૃતફળને
પામશે. માટે પ્રારબ્ધ પ્રમાણે જે સંયોગો મળી આવે તેમાં તન્મય ન થતાં પરમકૃપાળુદેવનું
શરણું, તેની ભક્તિ અને તેની પરમકૃપારૂપ મહામંત્રમાં વૃત્તિ રાખવા વિનંતી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૩૭

અગાસ

કળિકાળ અને અસત્સંગતા ઘેરાવામાં જીવ બળ કરે તો જ ધર્મમાં વૃત્તિ રાખી શકે.
સત્શાસ્ત્ર, ભક્તિ, સ્મરણ અને સ્વાધ્યાય એ હાલ ઉપયોગી છે. પહેલાં શીખેલું બુદ્ધિગયું
હોય તે તાબું કરી લેવું અને રોજ નવું શીખવાનો, ગોખવાનો અમુક વખત રાખવો. અમુક
વખત વાંચવા-વિચારવાનો રાખવો. બને તો પુસ્તકમાં જોઈ જોઈને લખવાનો મહાવરો, ટેવ
રાખવા યોગ્ય છે, તેથી ચિત્તની એકાગ્રતા અને વિચાર કરવાનો અવકાશ પણ મળશે. જે
મુખપાઠ કરવું હોય તે જ લખવાનું રાખવાથી થોડી મહેનતે યાદ પણ રહે તેમ છે. ગમે તે
પ્રકારે કાળ જ્ઞાનીનાં વચનો વાંચવા, લખવા, વિચારવા કે મુખપાઠ કરવામાં જીવ અને સમજીને
લાવની વૃદ્ધિ થાય, નિર્મળતા થાય તેમ કર્તવ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૩૮

અગાસ, તા. ૧૬-૧૦-૪૪

તત્ ૐ સત્

કાર્તિક સુદ ૨, ૨૦૦૧

“मरण रोग मोमें नहीं, तातैं सदा निःशंक ।

बाल, तरुण नहि वृद्ध हूँ, ये सब पुद्गल अंक ॥”

સહનશીલતા ને ક્ષમા, ધીરજ સમતારૂપ;

સમ્યક્ શ્રદ્ધા સહિત એ, આપે આત્મસ્વરૂપ.

આપનો પત્ર મળ્યો. વિગત જાણી. ત્રણ બાબતો તમે જે લખી જણાવી તેનું સ્પષ્ટીકરણ
આ પ્રમાણે છે : (૧) જ્ઞાનીપુરુષના સ્વમુખે જે આજ્ઞા જીવને મળે છે તે એક પ્રકાર છે.
(૨) પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીપુરુષે જેને આજ્ઞા કરી હોય તેની મારફતે જીવને આજ્ઞા પ્રાપ્ત થાય,
અને (૩) ત્રીજો પ્રકાર - પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીપુરુષ મારફતે પ્રાપ્ત થયેલી આજ્ઞા કોઈ જીવ આરાધતો
હોય તેની પાસેથી તેનું માહાત્મ્ય સમજી તે આજ્ઞા-આરાધકની પેઠે જે જીવ, જ્ઞાનીની આજ્ઞા
છે એમ જાણી, હિતકર માની આરાધે છે. આ ત્રણે પ્રકાર જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવા
અર્થે છે અને ત્રણેથી કલ્યાણ થાય છે. પહેલા લેહનું દષ્ટાંત — શ્રી ગૌતમસ્વામી ભગવાન
મહાવીર પાસેથી રૂપરૂમાં ધર્મ પામ્યા. બીજા લેહનું દષ્ટાંત — ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણને
દિવસે, શ્રી ગૌતમસ્વામીને ભગવાને કહ્યું કે અમુક બ્રાહ્મણને તમે આ પ્રકારે ધર્મ સંભળાવજો.
ત્રીજા લેહનું દષ્ટાંત — લક્ષ્મી અને મલ્લી નામના ક્ષત્રિયો(કૌરવ-પાંડવો જેવા)ના યુદ્ધમાં
(મહાવીર સ્વામીના સમયમાં) ચેડા મહારાજના પક્ષમાં એક વજ્રાગનટવર નામનો શ્રાવક રાજા
ભક્તિવાળો હતો. તેને મોટા રાજા — ચેડા મહારાજનો હુકમ થવાથી યુદ્ધમાં ઊતરવાનું હતું.
તે બે ઉપવાસ કરી એક દિવસ પારણું કરે અને ફરી બે ઉપવાસ કરે એવી તપસ્યા કરતો

હતો. પારણાને દિવસે હુકમ મળ્યો. એટલે તેણે વિચાર્યું કે પારણું કરીને પાપ કરવા જવા કરતાં ત્રીજો ઉપવાસ આજે કરું. એ વિચાર તેણે ગુરુ આગળ જણાવ્યો, એટલે ગુરુએ તેને ઉપવાસની સંમતિ આપી અને જણાવ્યું કે યુદ્ધમાં એમ લાગે કે હવે દેહ વિશેષ ટકે તેમ નથી ત્યારે સારથિને કહીને રથ એકાંતમાં હંકાવી નીચે ઊતરી જમીન ઉપર સ્વસ્થ સૂઈ ને મંત્રનું આરાધન-લક્ષિત કરવી. તે વાત તેનો સારથિ પણ સાંભળતો હતો. તેણે પણ વિચાર્યું કે તે રાજા કરે એમ મારે પણ આખર વખતે કરવું. પછી યુદ્ધમાં ગયા. સામે લડવા આવેલાએ પ્રથમ ધા કરવા કહ્યું ત્યારે એણે ના પાડી કે હું તો માત્ર બચાવ કરવાનો છું. તેથી પેલા માણસે તો શૂરવીરપણું બતાવવા ખાતર પાંચ બાણ રાજાને, પાંચ સારથિને અને પાંચ પાંચ બાણ ઘોડા-એને માર્યાં, પણ રાજા બચાવ કરી શક્યો નહીં; અને મરણ પમાડે તેવાં તે બાણ જાણી તેણે સારથિને રથ એક બાણ નદી તરફ લઈ જવા કહ્યું. તેણે તે પ્રકારે કર્યું. ત્યાં જઈને ઊતરીને ઘોડાનાં બાણ કાઢી નાખ્યાં, તો તે પ્રાણરહિત થયાં. તેવી જ પોતાની દશા થશે એમ જાણી નદીની રેતીમાં તે રાજા સૂઈ ગયો. સારથિએ પણ તે કરે તેમ કરવા માંડ્યું. પછી તે રાજાએ હાથ જોડી પ્રાર્થના શરૂ કરી. તે દાસને પ્રાર્થના આવડતી નહોતી, પણ એવા ભાવ કર્યા કે હે ભગવાન ! હું કંઈ જાણતો નથી, પણ આ રાજા જ્ઞાનીનું કહેલું કંઈ કરે છે અને તેવું જ મારે પણ કરવું છે; પણ મને આવડતું નથી, પણ તેને હો તે મને હો. એવી ભાવના તે કરવા લાગ્યો. પછી તેણે બાણ પોતાની છાતીમાંથી ખેંચી કાઢ્યાં તેમ તે દાસે પણ કર્યું અને બન્નેના દેહ છૂટી ગયા. રાજા દેવલોકમાં ગયો અને દાસનું પુણ્ય તેટલું નહોતું તેથી વિદેહ ક્ષેત્રમાં મનુષ્ય થયો. ત્યાં તેને જ્ઞાની મળ્યા અને મોક્ષમાર્ગ આરાધી તે મુક્ત થયો. હજી તે રાજા તો દેવલોકમાં છે. આમ ભાવના કરવાથી જીવનું કલ્યાણ થાય છે, પણ જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે તે આત્મા છે તે અર્થે કરવું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૩૯

અગાસ

પરમકૃપાળુદેવની જન્મતિથિનો દિવસ આપણે માટે પરમ માંગલિક છે. આપણા કલ્યાણ-કર્તા જે દિવસે જન્મ્યા ત્યારથી જ આપણા કલ્યાણનો પણ જન્મ ગણવા યોગ્ય છે. જેમ એન્જિનને ડબ્બા લગાડેલા હોય તે એન્જિનની સાથે જ ગતિ કરે છે એટલે જે ગતિ એન્જિનની, તે જ ગતિ પાછળના બધા ડબ્બાની થાય છે; તેમ પરમકૃપાળુદેવનો સાચા દિલથી મોક્ષને અર્થે જેણે આશ્રય લીધો છે તેને ખીજી મતિ કેમ હોય ? પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી વારંવાર કહેતા કે પરમકૃપાળુદેવને ભજનારનું અહિત થાય તો તેના અમે જમીનદાર બનીએ છીએ, વીમો ઉતરાવીએ છીએ; એના જેવું ખીજું જોખમવાળું કોઈ કામ નથી એમ જાણીએ છીએ, પણ સાચી વાત છે તેથી છાતી ઠોકીને કહીએ છીએ કે પરમકૃપાળુદેવની લક્ષિત કરનારનું કલ્યાણ થશે. આ વાતો જેણે સાંભળી હોય તેણે તો માથું મૂકીને હવે તે જ કામ આ ભવમાં મુખ્ય-પણે કર્તાવ્ય છે એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી લેવો ઘટે છે; અને પરમકૃપાળુદેવની જન્મતિથિ ઉપર આપણને નવું જીવન પ્રાપ્ત થાય તેવા ઉલ્લાસથી લક્ષિત કર્તાવ્ય છે.

જ્ઞાનસ્વરૂપ ગુરુરાજ હે! વિરતિ-રૂપ કાતાર,
લવભમણુ મુજ ટાળજે, વૉનવું વારંવાર.
જ્ઞાનીના પાય સેવે તે, દશા તેની જ પામતો;
જત્તી જેમ અડચે અન્ય હીવે, હીવો જ થાય જો.

“પરમેશ્વર અરુ પરમગુરુ, દોનું એક સમાન;
સુંદર કહત વિશેષ યહ, ગુરુતે પાવે જ્ઞાન.”

“સદ્ગુરુ શ્રોત્રિય બ્રહ્મનિષ્કપદ સેવાથી શુદ્ધજ્ઞાન થશે,
અવર ઉપાસન કોટી કરો પણ, શ્રી હરિથી નહીં હેત થશે.”

આપે પુછાવેલ “જ્ઞાનનું રૂપ વિરતિ છે” (૭૪૬) તેનો ઉત્તર દૂકામાં નીચે જણાવું છું.

“છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ, મૂળ૦

એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે, કહું જ્ઞાન તેનું નામ જાસ, મૂળ૦”

ઉપરની કડીમાં જે જ્ઞાન કહું છે તે દુર્લભ છે. પુસ્તકો વાંચી લાણી લેવાં, સંસ્કૃત લાણવું,
પુસ્તકો લખવાં કે મુખપાઠ કરી લેવું તેને જ્ઞાનીપુરુષો જ્ઞાન કહેતા નથી.

“જો હોય પૂર્વ જાણેલ નવ પણ જીવને જાણ્યો નહીં,
તો સર્વ તે અજ્ઞાન જાણ્યું, સાક્ષી છે આગમ અહીં.”

એવું આત્મજ્ઞાન જેને પ્રગટે છે તેને પાંચ ઇંદ્રિયો અને મન વશ વર્તે એવો પ્રત્યાહાર
નામનો ગુણ પ્રગટે છે.

“વિષય-વિકારે ન ઇન્દ્રિય જોડે તે ઇંડાં પ્રત્યાહારે રે,
કેવળ જ્યોતિ તે તત્ત્વ પ્રકાશે, શેષ ઉપાય અસારે રે.”

આત્મજ્ઞાનનું રૂપ સંયમ અથવા વિરતિ છે. વિરતિ એટલે પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષય-રૂપ, રસ,
ગંધ, સ્પર્શ, શબ્દ - તેમાં જે રતિ-પ્રીતિ હતી તે ટળી ગઈ. તે સારા લાગતા નથી. ઉપરથી
સુંદર દેખાતા કિંપાકવૃક્ષના ઝેરી રૂપ જેવા ઇંદ્રિયના વિષયો લાગે છે તથા મનને બાહ્ય પદાર્થોમાં
જે મોહ હતો તે આત્માનું માહાત્મ્ય સમજતાં “સકળ જગત તે એકવત્ અથવા સ્વપ્ન સમાન”
કે “આત્માથી સૌ હીન” લાગે છે; તેથી સંસારના વિચાર અસાર લાગે, તેથી મન ત્યાંથી
પાછું ફરી મહાત્મા પુરુષ, તેનાં વચન, અને તેની આજ્ઞા અને આત્મદશા વધારવાના વિચારો
કરવાને મન દોડે છે અથવા તો પરમાત્મસ્વરૂપમાં હીન થાય છે. માટે બીજેથી મનવચનકાયાની
પ્રવૃત્તિ રોકાઈ એક આત્મહિતમાં વર્તે અને આખરે શાંત થાય તેનું નામ વિરતિ છે.

“સંયમના હેતુથી યોગપ્રવર્તના, સ્વરૂપલક્ષે જિનઆજ્ઞા આધીન જો;

તે પણ ક્ષણ ક્ષણ ઘટતી જાતી સ્થિતિમાં, અંતે થાયે નિજસ્વરૂપમાં હીન જો. અપૂર્વ ૦”

વિરામ પામવું, શાંત થવું તે વિરતિ છે. જાણ્યા વિના તેમ જનતું નથી. માટે પ્રથમ
આત્મજ્ઞાન કરવું અને પછી તે સ્વરૂપમાં કંમે કંમે હીન થવું તેનું નામ વિરતિ છે. સંસારથી
વિરામ પામી મોક્ષ થતાં સુધી તેનો ક્રમ છે. એ જ વિનંતી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૪૧

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૩-૧૦-૪૪

કાર્તિક સુદ ૭, મંગળ, ૨૦૦૧

જ્ઞાનસ્વરૂપ ગુરુરાજ હે! કડુભૂતા ભંડાર;
ભવભ્રમણ મુજ ટાળજે, વૌનવું વારંવાર.
મરણ-પ્રસંગ વિચારતાં, જાતિસ્મૃતિ થયું જ્ઞાન;
જન્મમરણ ટાળી ગયા, રાજચંદ્ર ભગવાન.
કળિમાં આયુષ અલ્પ છે, વૌંતી જતાં ના વાર;
સુખદુખની કરો કલ્પના, હર્ષશોક ના ધાર.
સહનશીલતા ધારજે, ભાવો સમતા ભાવ;
વૃત્તિ વાળો અંતરે, અલભ્ય આ ત્રણ લ્હાવ.

આપને આવી પડેલ વૈધવ્યના દુઃખદ સમાચાર જાણ્યા તથા તમે ધીરજસહિત ભક્તિ-ભાવમાં કાળ ગાળો છો અને પૂ....આપની પાસે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગ્રંથમાંથી વાંચી સંભળાવે છે એમ જાણી ધર્મસ્નેહને લઈને પત્ર લખવા વૃત્તિ ઊઠી. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો સર્વ પ્રસંગમાં અમૃત તુલ્ય છે, પરંતુ આક્રિતા વળતે તો સાચા આધારરૂપ અને આશ્વાસન દેનાર છેજી; વૈરાગ્યરંગમાં જીવને તરખોળ કરી સંસારનાં દુઃખની વિસ્મૃતિ કરાવે તેવાં છે. અણુસમજણને લીધે, સ્વપ્ન જેવો અનિત્ય અસાર સંયોગવિયોગથી વ્યાકુળ સંસારસાગર, જીવને મૂંઝવે છે; પણ જેને સદ્ગુરુનો યોગ થયો છે, સદ્ગુરુનાં વચનોરૂપી અમૃત જેણે પીધું છે અને માયાનાં સુખને જેણે તજવા યોગ્ય અને દુઃખરૂપ જાણ્યાં છે, વિચાર્યાં છે, માન્યાં છે, તેને આવા પ્રસંગો વધારે બળ પ્રેરે છે. જેવું સદ્ગુરુ ભગવાને સંસારનું દુઃખમય, ભયંકર સ્વરૂપ બોધ્યું છે તેવું જ તેને અનુભવમાં આવે છે અને સદ્ગુરુની શ્રદ્ધા વિશેષ દઢ થાય છે, સદ્ગુરુનાં સર્વ વચનોમાં તેની નિઃશંકતા વધે છે, પોતાના સ્વરૂપને જાણત કહે તેવો વૈરાગ્ય અંતરમાં સ્ફુર્યા કરે છે અને આવા દુઃખપૂર્ણ સંસારમાં ફરી જન્મવું ન પડે તેવા ઉપાયમાં વૃત્તિ વાળે છે.

“એનું સ્વપ્નને જો દર્શન પામે રે, તેનું મન ન ચઢે બીજે ભામે રે;
થાયે સદ્ગુરુનો લેશ પ્રસંગ રે, તેને ન ગમે સંસારીનો સંગ રે.
હસતાં રમતાં પ્રગટ પ્રભુ દેખું રે, મારું જીવ્યું સફળ તવ લેખું રે,
મુક્તાનંદનો નાથ વિહારી રે, સંતો જીવનદોરી અમારી રે.”

એવી ભાવના આત્મસાક્ષાત્કાર માટે લગ્ય જીવને આવા પ્રસંગમાં જાગે છે. માટે જે સત્સાધન તમને મળ્યું છે, તેમાં વિશેષ કાળ ગાળવો, વાંચવું, સાંભળવું, સમજવું; પણ શોકના વિચારમાં પડી આર્તધ્યાન થવા ન દેવું. આપણે પણ આ મનુષ્યભવનું આયુષ્ય પહોંચે છે ત્યાં સુધીમાં સમાધિમરણની તૈયારી કરી લેવી છે એ વાત હૃદયમાંથી વીસરાય નહીં એવી કાળજી રાખ્યા કરવી. “પગ મૂકતાં પાપ છે, જોતાં ઝેર છે અને માથે મરણ રહ્યું છે; એ વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર,” એવું પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે. માટે કલેશિત થવા યોગ્ય નથી. સત્સાધનમાં વૃત્તિ વારંવાર વાળવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી. પૂ....ને ધન્યવાદ ઘટે છે કે આવા પ્રસંગે સહાયક બની ધર્મવૃત્તિ પોષે છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

ખરી રીતે તો લોભનો ત્યાગ કરવા અર્થે દાન કરવાનું છે. જન્મમરણનું કારણ મોહ છે અને તેમાં મુખ્ય લોભ છે. તે લોભને લઈને જીવ અનેક પ્રકારનાં પાપ કરીને ભવ ઊભા કરે છે. એ લોભપ્રકૃતિ ચાહે તો ધન, વિષયલોગ, દેવલોક કે લૌકિક દુઃખોથી છૂટવાના રૂપમાં હો, પણ તે છોડ્યા વિના આ ભવજનમણથી છુટાય તેવું નથીજી. જેમ બને તેમ નિઃસ્પૃહી, નિર્મોહી થવા અભ્યાસ કર્તવ્ય છેજી. તે અર્થે દાન, તપ, શીલ અને ભાવના કર્તવ્ય છેજી. ભક્તિભાવના સહિત સત્સંગની ઇચ્છાની વર્ધમાનતા કર્તવ્ય છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“શું કરવાથી પોતે સુખી? શું કરવાથી પોતે દુઃખી?

પોતે શું? ક્યાંથી છે આપ? એનો માગો શીઘ્ર જવાપ.”—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો. આપે લખેલ સૂચના લક્ષમાં છેજી. આપનાં સદ્ગત માતૃશ્રી નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ દેહ ત્યાગી ચાલ્યાં ગયાં, તે સમાચાર પણ જાણ્યા. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે વૃદ્ધ, જ્ઞાન, અપંગ કે અશક્તદશા પણ મનુષ્યપણની ક્યાંથી? જેવું મનુષ્યભવમાં ધર્મનું આરાધન સુલભ છે તેવું બીજી ગતિમાં નથી, એ મૂડી તેઓની ખલાસ થઈ ગઈ. પણ જ્યાં સુધી આપણી મૂડી આપણા હાથમાં છે ત્યાં સુધી વિચારવાનું મુમુક્ષુપણે તે મૂડીનો સદ્-વ્યય થાય તેની કાળજી આપણે સર્વને ઘટે છેજી.

કોઈ વખત એવું પણ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે આ જીવ શું કરવા આવ્યો છે? અને શું કરે છે? તે લક્ષ ચૂકવા જેવો નથી. તમને ઉદ્દેશીને જ આ લખતો નથી, મારાથી પણ તે જોઈએ તે રીતે લક્ષ રાખી શકાતો નથી તેનો માત્ર બળાપો પ્રદર્શિત કર્યો છેજી. ઘેર ઘેર માટીના ચૂલા છે, દુખિયા છીએ; પણ દુઃખનું ભાન પણ થવું મુશ્કેલ થઈ પડ્યું છે. એવી મૂર્છા-અવસ્થા ટાળવાની ભાવનાવાળા છીએ, તેથી તે મહાપુરુષના વચનની સ્મૃતિ, પોકાર કાને આવે તો સર્વને હિતકારી જાણી લખવાનું થાય છેજી. અનિત્ય ભાવના વિષે સાંભળ્યું છે, તેની વાતો પણ કરી હશે; પણ આવા પ્રસંગ પામીને જો જીવ તે ભાવના ભાવવાની શરૂઆત કરી, સંસાર-શરીર-લોગ ઉપરનો વિશ્વાસ અસ્થિર, ઠગનાર જાણી, વૃત્તિ પરમપુરુષના આશ્રયમાં દઢ થતી જાય અને સદ્ગુરુના શરણને ક્ષણે ક્ષણે ઇચ્છે, તેની આજ્ઞા એ જ આ જીવને આ ભવ-પરભવમાં સુખપ્રદ છે, મોક્ષનું પરમ કારણ છે એવા નિશ્ચય ઉપર આવે. તેમ હવે તો ખરા કિલથી કર્તવ્ય છેજી. લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે, કાળની પણ ખબર નથી. આવી અવસ્થામાં ધર્મ-પુરુષાર્થમાં પ્રમાદ ઘટતો નથી છતાં થયા કરે છે તેનો ખેદ રહ્યા કરે એટલી જાગૃતિ તો અવશ્ય રાખવી જરૂરની સમજાય છેજી—

“અચિત્ય તુજ માહાત્મ્યનો, નથી પ્રકુલ્લિત ભાવ;

અંશ ન એકે સ્નેહનો, ન મળે પરમ પ્રભાવ.

હું પામર શું કરોં શકું ? એવો નથી વિવેક;
ચરણ-શરણ ધીરજ નથી, મરણ સુધીની છેક.”

આ વિવેક-અગૃતિની ખામી છે, તે પૂરી કરવા ક્યારે કમર કસીશું ? અનંતકાળથી રખડતાં રખડતાં આ જીવ આટલા સુધી થાક ખાવા જેવી જગ્યાએ આવ્યો છે, છતાં ત્યાં પણ હાપણ કૂટયા વગર રહેતો નથી, એનું કયે કાળે ઠેકાણું પડશે ? એ આપણે સર્વેએ ઊડા બિતરીને વિચારવું ઘટે છે અને આ બિચારા અનાથ જીવની હયા દિલમાં પ્રગટાવી સદ્ગુરુ-શરણે મરણ સુધી છાનોમાનો પડ્યો રહે તેવું બળ પરમકૃપાળુદેવ પાસે ચાચી વિરમું છુંજી.
ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૪૪

અગાસ, તા. ૫-૧૧-૪૪

તત્ ૐ સત્

કાર્તિક વદ ૫, રવિ, ૨૦૦૧

આપનો પત્ર મળ્યો હતો. તેમાં અનેક પ્રકારની વિશેષણવલ્લિમાં એક શબ્દ જે “સર્વજ્ઞ” ભગવાનને યોગ્ય તે આ પામરને લગાડી તે શબ્દનું ગૌરવ ઘટાડવા જેવું કર્યું છે. કોઈ શબ્દ પોતાની ઇચ્છાએ સમજવા કે યોજવા યોગ્ય નથી, પરંતુ જ્ઞાનીની દષ્ટિએ સમજીને યથાયોગ્ય પ્રયોગ થાય તો આત્મહિતનું કારણ છે એમ સમજી તે પ્રમાણે ફરી તેવો પ્રયોગ ન કરવા નમ્ર વિનંતી છેજી.

“જે પદ શ્રી સર્વજ્ઞે દીકું જ્ઞાનમાં, કહી શક્યા નહિ પણ તે શ્રી ભગવાન જો;

તેહ સ્વરૂપને અન્ય વાણી તે શું કહે ? અતુલવગોચર માત્ર રહ્યું તે જ્ઞાન જો.

અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?”

૫૪૫

અગાસ, તા. ૫-૧૧-૪૪

તત્ ૐ સત્

કાર્તિક વદ ૫, ૨૦૦૧

જ્ઞાનસ્વરૂપ ગુરુરાજ છે, કૃપા તણા અવતાર;

ભવ-બ્રમણ મુજ ટાળશે, સૌના એ આધાર.

પ્રથમ તો સંઘા વગેરેનું દેવું માથે હોય તે દૂર કરવું ઘટે. પછી અનુકૂળતા પ્રમાણે આશ્રમ વગેરે તીર્થસ્થળે જવા લાવના હોય તો તેમ કર્તાવ્ય છેજી. આ માત્ર સૂચના છેજી. હાલ તો પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ યથાશક્તિ કરતા રહી ઋણમુક્ત થવું એ લક્ષ રાખવા ભલામણ છેજી. જે જે ભાવો તમે પત્રમાં પ્રગટ કર્યા છે તે પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે વારંવાર વીનવવા યોગ્ય છેજી. આપણા બધાના એ નાથ છે. તેને આધારે બધો ધર્મવ્યવહાર પ્રવર્તે છેજી. માટે પરમ-કૃપાળુદેવની ભક્તિ જે પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ અમને બધાને કરવા આજ્ઞા કરી છે તે તમને પણ જણાવી છે. માટે બીજી કોઈ જગ્યાએ દષ્ટિ દીધા વિના એક પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે ‘તુંહિ તુંહિ’ની રટના રહે એમ વૃત્તિને વાળવા આશ્રદ્યપૂર્વક આપ સર્વને ભલામણ છેજી. તેમાં જ આપણું શ્રેય છેજી. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ એ જ માર્ગ ઉપાસ્યો છે, અને બોધ્યો છેજી. તેમાં જ આત્મહિત સમાયું છેજી.

પરસ્પર લાભનું કારણ થતું હોય તો ખીજી બાજતો ગૌણ કરી સુમુક્ષુજીવોનો સહવાસ પ્રેમપૂર્વક કર્તવ્ય છે. જેને નોકરી કરવી હોય તેણે નિમકહલાલીથી આજીવિકાર્થ કર્તવ્ય છે પણ જે નોકરીમાં ઘણો વખત ગાળવો પડે અને આત્મહિતને અર્થે કાળ ગાળવામાં મુશ્કેલી પડે તેવી નોકરી કરતાં સુમુક્ષુભાઈને ત્યાં જો રહેવાનું બને તો તે પોતાનું જ કામ બાણી કાળજીથી બને તેટલી નોકરી કરી બાકીનો વખત સ્વપરને હિત થાય તેવી ધર્મચર્યા, વાચન, મનનમાં જાય તો જીવનની ઉન્નતિનું તે કારણ છે.

પરંતુ ખાસ લક્ષમાં રાખવાનું એ છે કે ધર્મને નામે ખીજીને લોળવી, ધર્મની વાતોથી રાજી થઈ વગર મહેનતે આજીવિકા ચલાવવાની વૃત્તિ રાખે તો જીવને અધોગતિનું કારણ છે. માટે જેની પાસેથી આજીવિકાનું સાધન મળે તેને યોગ્યરૂપ ન થતાં નિમકહલાલીથી (પ્રામાણિક-પણે) બને તેટલું કામ હુકાનમાં પણ કરવું ઘટે. કામ શીખતી વખતે ઓછા ઉપયોગી થવાય તો પછી તેનો બદલો કામ શીખ્યા પછી વાળવો. પણ કામ શીખીને માત્ર ધનની લાલચે વિશેષ પગાર મળે ત્યાં ન જવું વગેરે વ્યવહારનીતિ લક્ષમાં રાખનાર આ ભવ, પરભવમાં સુખી થાય છે.

“એક હોય ત્રણ કાળમાં, પરમારથનો પંથ;
પ્રેરે તે પરમાર્થને, તે વ્યવહાર સમંત.”

“છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ;
નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ.”

“જો ઇચ્છો પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરુષાર્થ;

ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ, છેદો નહિ આત્માર્થ.”—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

પરમકૃપાળુદેવે કહેવામાં બાકી રાખ્યું નથી. આપણું કામ તેની આજ્ઞા ઉઠાવવાનું છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે ‘તારી વારે વાર.’ તેનો વિચાર કરી આજ્ઞામાં એકતાર થવાનો સત્પુરુષાર્થ કર્યા કરવો. “શ્રીમદ્ વીતરાગ ભગવતોએ નિશ્ચિતાર્થ કરેલો એવો અચિંત્ય ચિંતા-મણિસ્વરૂપ, પરમ હિતકારી, પરમ અદ્ભુત, સર્વ હુઃખનો નિઃસંશય આત્યંતિક ક્ષય કરનાર પરમ અમૃતસ્વરૂપ એવો સર્વોત્કૃષ્ટ શાશ્વત ધર્મ જયવંત વર્તો, ત્રિકાળ જયવંત વર્તો.” (૮૪૩) આવા ધર્મનું ફળ માગવું પડે તેમ નથી. ચિંતામણિ પાસે ચિંતવીએ તો ફળ આપે, પણ સાચો ધર્મ વગર ચિંતવ્યે, સંકટ સમયે પણ સમાધિ પમાડે છે. ધર્મ આરાધન વખતે પણ શાંતિ અનુભવાય છે અને આજ્ઞાનું આરાધન મોક્ષ થતાં સુધી શાંતિનું કારણ બને છે. એવી ખીજી કોઈ કમાણી નથી. અપૂર્વ પ્રેમે જ્ઞાનીને માર્ગ ચાલતાં મોક્ષ-પાટણ સુલભ જ છે. કેવાં શાંતિ-પ્રેરક એ વચનો પરમકૃપાળુદેવે ઉચ્ચાર્યાં છે ! તેની ઉપમા શોધવી તે જ વ્યર્થ છે. “પરમ શાંતિપદને ઇચ્છીએ એ જ આપણો સર્વ સમ્મત ધર્મ છે અને એ જ ઇચ્છામાં ને ઇચ્છામાં તે મળી જશે, માટે નિશ્ચિત રહો.” (૩૭) ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

મંદાકાન્તા — મંત્રે મંત્રે સ્મરણ કરતો કાળ ગાળું (કાઢું) હવે આ
જ્યાં ત્યાં જોવું પરભણી ભૂલી, ખોલ ભૂલું 'પરાયા;
આત્મા માટે જીવન જીવવું, લક્ષ રાખી સદા એ,
પામું સાચો જીવનપલટો, મોક્ષમાર્ગી થવાને. (પ્રધાવબોધ - ૭૪)

“હે પ્રહ્લયચર્ય, હવે તું પ્રસન્ન થા ! પ્રસન્ન થા !” (હા. નોં. ૩-૨૬)

“હે જીવ ! આ કલેશરૂપ સંસારથકી, વિરામ પામ, વિરામ પામ; કાંઈક વિચાર, પ્રમાદ
છોડી જાત થા ! જાત થા ! નહીં તો રત્નચિંતામણિ જેવો આ મનુષ્યદેહ નિષ્કળ જશે.
હે જીવ ! હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે.” (૫૦૫)

પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુનાં વચનથી તમને અશાંતિના કાળમાં શાંતિનું કારણ
બનેલ છે, એમ વાંચી વિશેષ સંતોષ થયો છેજી. આવા વખતમાં જ સત્સંગનું માહાત્મ્ય
વિશેષે કરીને સમજાય છે, તથા જીવનપર્યંત સત્સંગની અસર ટકી રહે તેવી દૃઢતા થાય છે.
આ કાળમાં જીવમાં વૈરાગ્યની ખામીને લીધે નાશવંત અસાર સંસાર મોહક, સુખરૂપ લાગે
છે; પરંતુ જીવનમાં પૂર્વકર્મના બળે એવા પ્રસંગો પણ પ્રાપ્ત થાય છે કે જ્યારે સંસાર ભયંકર,
નિરાધાર, દુઃખના દરિયા જેવો લાસે છે અને આવા સંસારમાં જીવવું કે ફરી જન્મવું તે અસહ્ય
થઈ પડે છે. તેવા પ્રસંગે આત્મજ્ઞાની પુરુષ કે તેનાં અનુભવરસથી છલકાતાં વચનોનો આધાર
પ્રાપ્ત થાય તો જીવને સંસારનું ભયાનક સ્વરૂપ જે જ્ઞાનીઓએ વર્ણવ્યું છે તે યથાર્થ
સમજતાં વાર લાગતી નથી; અને આવા દુઃખદ સંસારથી મુક્ત થવાનું અને આત્માના અનંત
સુખની સદા કાળ જ્યાં અનંત કાળ સુધી પ્રાપ્તિ ટકી રહે તેવા મોક્ષ માટે જીવ સર્વ પ્રયત્ને
શક્તિ-ગોપવ્યા સિવાય પુરુષાર્થ કરવાનું કરે છે અને જયવંત નીવડે છેજી. સત્પુરુષના યોગે
જીવને સત્સાધનની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેનું આરાધન અહોરાત્ર જીવ કરે તો હુસ્તર સંસાર ગાયની
ખરીથી થયેલા ખાડા-પગલા-માં રહેલા પાણી જેવો સુગમ થઈ જાય છે. હવે જીવે પોતે
લોકલાજ મૂકીને પુરુષાર્થ કરવો ઘટે છેજી.

“અબ તો મેરે રાજ રાજ દ્રસરા ન કોઈ;

સાધુ-સંગ બેઠ બેઠ લોકલાજ ખોઈ. અબ તો મેરેં”

એવા ભાવ અનન્ય આશ્રયભક્તિના કરતા રહેવા લલામણુ છેજી. આપે પત્રમાં ભાવના
દર્શાવી છે તે સફળ થાય તેમ કરવા યોગ્ય છેજી. આ દુષ્કાળમાં સત્સંગ જ શાંતિનું કારણ છે.

“સુખદુઃખ મનમાં ન આણીએ, ઘટ સાથે રે ઘડિયાં,

ટાળ્યાં તે કોઈનાં નવ ટળે, પૂર્વ કર્મનાં જડિયાં.” — નરસિંહ મહેતા

“જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે; પરના દોષ જોવામાં ન આવે; પોતાના ગુણનું
ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવામાં આવે તો જ આ સંસારમાં રહેવું યોગ્ય છે.” (૩૭૧) એવું પરમકૃપાળુ
દેવનું વચન છે તે લક્ષમાં રાખી, પરમકૃપાળુદેવની કૃપા કાંઈક સત્યમાર્ગમાં આગળ વધારવાની હશે

એવો વિશ્વાસ રાખી, હાલ તો આર્તધ્યાન તથા ધર્મધ્યાન માટે અને તેટલો પુરુષાર્થ કરતા રહેવાની જરૂર છે. સદાય સૂર્ય ઉપર વાદળ આવેલું રહેતું નથી તેમ અંતરાય કર્મ પણ કાળે કરીને દૂર કે મંદ થતાં વિશેષ પ્રકાશની પ્રાપ્તિ થવી ઘટે છે. સમજાય, ન સમજાય તોપણ પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોનું આરાધન કર્યા રહેશે. તો એવો યોગ આવી મળશે કે જ્યારે તે પરમ આનંદનું કારણ યોગ્યતા કળ્યે થશે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૪૬

આહાર, માગશર સુદ ૫, સોમ, ૨૦૦૧

પત્રમાં તમે લખો છો કે વાંચતાં આનંદ આવે છે, પણ વિચાર આવતો નથી. તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે વાંચનમાં, શ્રવણમાં રસ આવે છે ત્યારથી વિચારદશાની ભાવના જાગે છે. જેમ જેમ શ્રવણ, વાંચનનું બળ વધતું જાય, સ્મૃતિમાં વિશેષ વિશેષ વિચારોનો સંચય થતો જાય, તેમ તેમ જ્ઞાનીનાં વચનો પ્રસંગને અનુસરીને સ્મૃતિમાં સ્ફુરતાં જાય; તેને આધારે પોતાના વિચારો પણ નાનાં બાળક માખાપની આંગળી ઝાલી ચાલે તેમ સાથે સાથે પ્રવર્તે છે. એમ કરતાં કરતાં જ્યારે વિશેષ પ્રસંગો પરિચિત જેવા બની જાય છે ત્યારે જ્ઞાનીનાં વચનનો આધાર ન હોય તોપણ તેના વચનના આશયને અનુસરીને જ્ઞાનીને સંમત હોય તેવા વિચારો જીવને સહજ સ્ફુરે છે. એ બધાનું મૂળ સત્પુરુષની શ્રદ્ધા, તેનાં વચનોમાં પ્રીતિ અને તેના આશય પ્રત્યે બહુમાનપણું છે. આ પ્રથમ હશે તો બધું ક્રમે ક્રમે પ્રાપ્ત થશે. મૂળ વિચાર તો એ જ વારંવાર કરવા યોગ્ય છે કે “હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી; શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.” (૬૯૨) આ વિચાર વારંવાર લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે. તેમાં જાગૃતિ રહેવા અર્થે બીજું વાંચવા-વિચારવાનું, સુખપાઠ કરવાનું છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૫૦

આહાર, તા. ૨૦-૧૧-૪૪

તત્ ૐ સત્

માગશર સુદ ૫, સોમ, ૨૦૦૧

મંદાકાંતા — મંત્રે મંત્ર્યો, સ્મરણ કરતો, કાળ કાલું હવે આં,
જ્યાં ત્યાં જોવું પર ભણ્યો ભૂલી, બોલ ભૂલું પરાયા;
આત્મા માટે જીવન જીવવું, લક્ષ રાખી સદા એ,
પાસું સાચો જીવન-પલટો મોક્ષ-માર્ગી થવાને. (પ્રજ્ઞાવબોધ-૭૪)

ભાવાર્થ : પરમકૃપાળુદેવની અનંત કૃપાથી જે મુમુક્ષુજીવને સંતના યોગે અને સદ્બોધે સંસાર ઝેર જેવો, રાગદ્વેષથી બળતો અને એકદમ તજવા યોગ્ય તથા સ્વપ્નમાં પણ પ્રિય ન લાગે તેવો સ્પષ્ટ સમજાયો છે તથા મહા પુણ્યના ઉદયથી પ્રત્યક્ષ પરમકૃપાળુદેવે સમાધિ-મરણના કારણરૂપ મંત્રનું આરાધન કરવાનું જણાવ્યું છે, એવા મહામંત્રની જેને પ્રાપ્તિ થઈ છે; તથા તે જ ભવસાગર તરવામાં નાવ સમાન છે એમ જાણી જેણે તે જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞારૂપ મહા મંત્રનો આધાર દૈવતાપૂર્વક ગ્રહણ કર્યો છે, તેવો ભાગ્યશાળી મુમુક્ષુ પોતાની ભાવના ઉપરની ક્ષીમાં પ્રગટ કરે છે કે હે ભગવાન ! જ્યાં સુધી મંત્ર મળ્યો નહોતો ત્યાં સુધી તો આ જીવ

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ. તા. ૨૦-૧૧-૧૯૪૪
માગશરદ્ પૂ. ૨૦-૨૦૦૧.

જનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુ શ્રીમદ્

રાજચંદ્ર પ્રભુને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર હો!

(મંદાકાન્તા-રાગ) મંત્ર મંત્રો, સ્મરણ કરતો, કાળકાલું હવે આ—

જ્યાં ત્યાં જોયું, પર ભણી ભુલી, જોલ ભૂલું પરાયા,

આત્મા મોટે, જીવન જીવું, લક્ષી રાખી સદા એ,

પામું સ્વાસ્થ્ય, જીવન-પલટો, મોક્ષ-માર્ગી થવાને.

ભાવાર્થ:- પરમદેવતાપુત્રની અનંત કૃપાથી જે મુમુક્ષુ જીવને સંતોષ
યોગે, સદ્બોધે સંસાર ઝેર જેનો સમજાયો છે, રાગદ્વેષથી બળતો
અને એકદમ તજવા યોગ્ય, સ્વપ્નમાં પણ પ્રિય ન લાગે તેવો
સમજાયો છે તથા મહાપુત્રના હૃદયથી પ્રત્યક્ષ પરમદેવતાપુત્રને
સમાધિમરણના કારણે મંત્રનું આરાધન કરવાનું જણાવ્યું
છે એવા મહામંત્રની જેને પ્રાપ્તિ થઈ છે તથા તેજ ભવતરવામાં
નાવ સમાજ છે એમ જાણી જોતો જ્ઞાની પુરુષની આશા સ્વપ્ન-
નો આધાર દૃઢતાપૂર્વક ગ્રહણ કર્યો છે તેવો ભાગ્યશાળી મુમુક્ષુ
પોતાની ભાવના ઉપરની ફડીમાં પ્રગટ કરે છે કે હું! ભગવાન,
જ્યાં સુધી મંત્ર મળ્યો નહોતો ત્યાં સુધી આ જીવ દેહનો દાસ
થઈને વર્તતો હતો પુદ્ગલની બાબમાં ગાંડો થઈને પોતાને ભૂલી રહ્યો
હતો પણ હવે પરમદેવતાપુત્રની દેખાથી દૂરવાની-મોક્ષની-રૂચિ
એવી જાગી છે કે હવે તો હરણજેમ વીણાના સંગીતમાં ભાન
ભૂલી જાય છે, જાણે મંત્રી લીધું હોય તેમ પોતાને મારવા ધનુષ
ચઢાવી બાણ છોડવાની પારધી તૈયારી કરતો નજરે જુએ છે, છતાં

મનગુનો ૬૨ ભૂલીને, સંગીતની લહેરને સંભારી કરે છે,
 તેમ હું પણ જે રંગોડાનું હવે જીવવાનું બાકી હશે તેટલો
 ડીપ મંત્રનું સ્મરણ કર્યા કરીશ. એવી ભાવના એ ભાગ્યશાળી
 મુઠકુંડ કરે છે. પહેલી લીટીમાં કહેવું કરવામાં જે જે વિદ્યો છે તે
 દરે કરવા હવે બીજી લીટીમાં જણાવ્યું છે. પાંચેય ઈન્દ્રિયો ડૂર
 મેન ભરે છે, તેમાં "વચન, નયન ચમનાં હી" એમાં જણાવેલ આંખો
 અને શબ્દો મોંમાં વિધન છે. જ્યાં ત્યાં જોવ જોયા કરે અને રાગ-
 ક્ષેપ કર્યા કરે તો કદી મોક્ષ થાય નહીં. તેથી આત્માને ઉપકાર ન કરે એવા
 પરમદાયક નિરવકંઠ જીવાનું બંધ કરેલાં ભૂલી જવા નિર્ણય કરે છે.
 આત્માને આંખો પુરુષાર્થ કરે તો જ્યાં કંઈ બાંધવામાં ઈન્દ્રિયો પ્રેરતી
 હોતી તે રોડાય ખરી; પરંતુ આશાન દશામાં આશાની ગુરુ કે આશુ
 રંગ વાસીઓના જે જે જોલો, શીખામણો પ્રિય રૂપ કે અપ્રિય રૂપ
 સંઘરી રાખી હોય તે મનમાં સ્ફુટી આવે અને તેમાં રમણના થાય
 તે પણ સ્મરણમાં મન સમજી રહેવા ન દે. મારે આત્માને ભુલાવે
 એવા પારડા બાંધો. પહેલાં સાંભળવા હોય, અત્યારે સંભળા-
 વા હોય કે લલિત્યમાં કોઈ ઠપકા દેશે એવો ભય લાગતો હોય તે
 બધું ભૂલી જવાનો નિર્ણય કરે છે. આ બધું શા માટે કરે છે? શા માટે
 હવે જીવવું છે? તે ત્રીજી લીટીમાં કહ્યું છે. હવે તો એજ લક્ષ રાખો છે
 કે જે જે આધનાથી આત્મહિત થાય તેજ કરવું છે. આત્મા માટે જ જીવ
 વું છે; કદી આ લક્ષ ભૂલ્યાં નહીં એવો નિર્ણય કરે છે. આ બધું થાય
 તોજ મોક્ષમાર્ગ ચઢાય એવું છે એમ સમજાયાથી તે મુઠકુંડ પોતા
 નું આત્માર સુધનું જીવન પૂલટાવી નાખવા નિર્ણય કરે છે અને તે
 સાચા પુરુષનું શાલો તે મમાણે તે મારા પુરુષને પગલે પગલે ચાલ
 મોક્ષનો માર્ગ સંગીતાર કરે છે. સંસારનો પક્ષ છોડી શાનીના
 પક્ષમાં મરણપર્યંત રહેવાનો તેનો નિર્ણય છે. લીટીમાં જણાવે
 છે. હવે હું પહેલાં હતા તે નહીં પણ પરમદમાપુરુષની દયાએ મને
 મોક્ષના રંગમાં રંગી નાખ્યો, મારે હું બાળ અવતાર પામ્યા રૂઠિ તેમ
 જાણા લાવો, જૂની વાતો, જૂના સંસ્કાર તજી શાની પુરુષ સંમત
 કરેલા લાવો, તેની વાતો, તેના સંસ્કાર મણી કરી જીભરી જેમ
 એખને દરમાં ધૂરી ચરકો મારી જતી રહે છે પછી એજ ભમરીનું સ્માજ
 કરતી કરતી ભમરી થઈ જાય છે, "ભૂંગી ઈલિઝાને ચટાવે, તેલુંગી
 જગ નેવેરે" તેમ પરમદમાપુરુષના મંત્રનું સ્મરણ કરતાં કરતાં પરમ
 દમાપુરુષની દશા પામવા હવે તો જીવવું છે. પરમદમાપુરુષનું યોગ-
 બળ અને આ જીવનો પુરુષાર્થ બને મળવાથી મોક્ષમાર્ગ
 આગળ વધાય છે તે જણાવવા આ કડી રહસ્યધૂળ લખાઈ છે.

દેહનો દાસ થઈને વર્તતો હતો, પુદ્ગલની બાજુમાં ગાંડો થઈને પોતાને ભૂલી રહ્યો હતો. પણ હવે પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી છૂટવાની - મોક્ષની રુચિ એવી જાગી છે કે હવે તો હરણુ જેમ વીણાના સંગીતમાં ભાન ભૂલી જાય છે, જાણે મંત્રી લીધું હોય તેમ પોતાને મારવા ધનુષ્ય ચઢાવી બાણ છોડવાની પારધીને તૈયારી કરતો નજરે જુએ છે, છતાં મરણનો કર ભૂલીને સંગીતની લહેરને સંભાર્યા કરે છે, તેમ હું પણ જેટલો કાળ હવે જીવવાનું બાકી હશે, તેટલો કાળ તે મંત્રનું સ્મરણ કર્યા કરીશ. એવી ભાવના આ ભાગ્યશાળી મુમુક્ષુ કરે છે.

પહેલી લીટીમાં કહેલું કરવામાં જે જે વિધો નડે છે તે દૂર કરવા હવે બીજી લીટીમાં જણાવ્યું છે : પાંચે ઇન્દ્રિયો દ્વારા મન ભટકે છે, તેમાં “વચન નયન યમ નાંહિ”માં કહ્યા પ્રમાણે આંખો અને શબ્દો મોટાં વિધ છે. જ્યાં ત્યાં જીવ જોયા કરે અને રાગદ્વેષ કર્યા કરે તો કદી મોક્ષ થાય નહીં. તેથી આત્માને ઉપકાર ન કરે એવા પરપદાર્થોને નિર્વર્થક જોવાનું બંધ કરવા, એ પહેલી ટેવ ભૂલી જવા તે નિર્ણય કરે છે. અત્યારે એવો પુરુષાર્થ કરે તો નવાં કર્મ બાંધવામાં ઇન્દ્રિયો પ્રેરતી હતી, તે રોકાય ખરી. પરંતુ અજ્ઞાનદશામાં અજ્ઞાની ગુરુ કે અસત્સંગ-વાસીઓના જે જે બોલો શિખામણો સાંભળીને પ્રિયરૂપે કે અપ્રિયરૂપે સંઘરી રાખી હોય તે મનમાં સ્ફુરી આવે અને તેમાં રમણતા થાય તે પણ મંત્ર-સ્મરણમાં મનને ટકવા, રહેવા ન દે. માટે આત્માને ભુલાવે એવા પારકા બોલો પહેલાં સાંભળ્યા હોય, અત્યારે સંભળાતા હોય, કે ભવિષ્યમાં કોઈ ઠપકો દેશે એવો ભય લાગતો હોય તે બધું ભૂલી જવાનો નિર્ણય કરે છે.

આ બધું શા માટે કરે છે ? શા માટે હવે જીવવું છે ? તે ત્રીજી લીટીમાં કહે છે : હવે તો એ જ લક્ષ રાખવો છે કે જે જે સાધનોથી આત્મહિત થાય તે જ કરવું છે. આત્મા માટે જ જીવવું છે; કદી આ લક્ષ ભુલાય નહીં એવો નિર્ણય કરે છે. આ બધું થાય તો જ મોક્ષ-માર્ગે ચઢાય એવું છે એમ સમજાયાથી તે મુમુક્ષુ પોતાનું અત્યાર સુધીનું જીવન પલટાવી નાખવા નિર્ણય કરે છે અને તે સાચા પુરુષને શોધે તે પ્રમાણે તે મહાપુરુષને પગલે પગલે ચાલી મોક્ષનો માર્ગ અંગીકાર કરે છે.

સંસારનો પક્ષ છોડી જ્ઞાનીના પક્ષમાં મરણચર્યત રહેવાનો. તેનો નિર્ણય છેલ્લી લીટીમાં જણાવ્યો છે. હવે હું પહેલાં હતો તે નહીં, પણ પરમકૃપાળુદેવની કૃપાએ મને મોક્ષના રંગમાં રંગી નાખ્યો માટે હું બીજો અવતાર પામ્યો હોઈ તેમ, જૂના ભાવો, જૂની વાતો, જૂના સંસ્કાર તણ, જ્ઞાનીપુરુષે સંમત કરેલા ભાવો, તેની વાતો, તેના સંસ્કાર ચહણુ કરીશ. ભમરી જેમ ઇંચળને માટીના ઢરમાં પૂરી ચટકો મારી જતી રહે છે, પછી ઇંચળ ભમરીનું સ્મરણ કરતી કરતી ભમરી થઈ જાય છે. “ભૂંગી ઇલિકાને ચટકાવે, તે ભૂંગી જગ જોવે રે” તેમ પરમકૃપાળુ-દેવે આપેલા મંત્રનું સ્મરણ કરતાં કરતાં પરમકૃપાળુદેવની દશા પામવા હવે તો જીવવું છેજી. પરમકૃપાળુદેવનું યોગબળ અને આ જીવનો પુરુષાર્થ બન્ને મળવાથી મોક્ષમાર્ગે આગળ વધાય છે, તે જણાવવા આ કડી રહસ્યપૂર્ણ લખાઈ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

કેટલું જીવવાનું છે તે આપણને ખબર નથી. જગતના ફેરફારો કેવા થવા નિર્માયા છે તેનું અનુમાન પણ થઈ શકતું નથી. રાજા કે રંક બધા દુઃખી દેખાય છે. આ યુવાન અવસ્થા રહેવાની નથી અને કાળના મોંમાં બેઠા હોઈએ તેમ છે. તો જેટલું જીવવાનું આ મનુષ્યલવના આયુષ્યમાંથી બાકી હોય તેનો મોટો ભાગ પરલવનું લાથું બાંધવામાં જાય, પાપકર્મોથી દૂર થવાય, જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રાણ જતાં પણ ન તૂટે અને યથાશક્તિ લક્ષિતાવ, દાન, શીલ, તપ અને ભાવનામાં ગળાય તો તેનું કેવું સારું પરિણામ આવે ?

અસાર સંસારમાં જે વિશ્વાસ રાખે છે, સુખ માને છે તે મુમુક્ષુ નથી. તેને મોક્ષે જવું ગમતું નથી. પણ જે સંસારથી, જન્મમરણ આધિવ્યાધિઉપાધિથી, કષાય-કલેશથી કંટાળી સંસારને બળતા ઘરની જેમ તજવા તત્પર છે, છૂટવાનો માર્ગ જ ખોળે છે અને તેને ઉપાસવા મથે છે તે તરવાનો કામી, મુમુક્ષુ કે વિચારવાન જીવ કહેવા યોગ્ય છે. “પગ મૂકતાં પાપ છે, જોતાં ઝેર છે, અને માથે મરણ રહ્યું છે; એ વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર” — એમ પરમ-કૃપાળુદેવ ચેતાવે છે, છતાં જીવને મરણ સાંભરતું નથી; તો મરણ પછીના કાળની ફિકર ક્યાંથી રહે ? તેથી વિચારવાન જીવે તો ક્ષણે ક્ષણે મરણ સંભારવા યોગ્ય છેજી. તેથી વૈરાગ્યની ઉત્પત્તિ અને વૃદ્ધિ થવા યોગ્ય છેજી.

જો કોઈ જોષીએ હાથ જોઈને કહ્યું હોય કે આ મહિનામાં તમારી ઘાત છે તો કેટલી બધી ચેતવણી જીવ રાખે છે ! દેવું કરે નહીં; કોઈ મોટાં કામ હાથમાં લે નહીં; કંઈક નિવૃત્તિ મેળવી દાન, પુણ્ય, જપ, તપ, સારા કામમાં ભાવ રાખે; પાપ કરતાં ડરે કે પાપ કરીને હવે મરી જવું નથી. આટલો વિશ્વાસ અજ્ઞાની એવા જોષીનો જીવને આવે છે; પણ સત્પુરુષો પોકારી પોકારીને કહે છે તે જ માનવા યોગ્ય છે કે આ અનિત્ય અસાર સંસારમાં જીવ મહેમાન જેવો છે; બે દહાડા રહ્યો ન રહ્યો ત્યાં તો મરણ ઝડપીને ઉપાડી જશે, કોઈ તેને અંત વખતે બચાવનાર કે દુઃખમાં ભાગ પડાવનાર નથી. એકલો આવ્યો છે અને નહીં ચેતે તો ખાલી હાથે એકલો ચાલ્યો જશે. માટે આ નાશવંત દુઃખની મૂર્તિ જેવા દેહમાં મોહ રાખીને આત્માને ઘણા કાળ સુધી રિખાવું પડે તેવાં કામમાં, મોહમાં ચિત્ત રાખવા જેવું નથી. આખા લોકમાં ચારાશી લાખ જીવાયોનિમાં જીવ રજાયો, અનંત દુઃખ ભોગવ્યાં પણ પોતાનો આત્મા સમીપ છતાં તેનું ઓળખાણ થયું નહીં, આત્માના સમાધિસુખનું ભાન થયું નહીં, હર્લભ મનુષ્યદેહ, ઉત્તમ કુળ, સત્સંગ અને સત્સાધન પામ્યાં છતાં જીવ પ્રમાદ છોડે નહીં તો કોઈ કાળે કલ્યાણ થાય નહીં. કર્મ બાંધવામાં જીવ શૂરો છે. કર્મ આવે એવાં કારણો મેળવે છે પણ કર્મ છૂટે એવી પરમકૃપાળુદેવની કોઈ શિખામણ લક્ષમાં લેતો નથી; તો તેની શી વલે થશે ? અનંતકાળથી કડાકૂટ કરતો આવ્યો છે, કર્મનો ભાર વધારતો આવ્યો છે; તેથી નિવૃત્ત થયા વિના, કંઈ અવકાશ લઈ સંયમ આરાધ્યા વિના જીવને શાંતિ ક્યાંથી આવશે ? માટે એક પરમકૃપાળુદેવ એ જ એક ભારા તો સાચા સ્વામી છે; તે મને ભવોભવનાં દુઃખમાંથી ઉદ્ધાર કરનારા છે. તેની લક્ષિત આ ભવમાં મળી છે તો મરણ જેવા ભયંકર દુઃખના પ્રસંગે પણ તે છોડીશ નહીં. તેને જ આશરે જીવવું છે અને તેને જ આશરે

આ દેહ છોડવો છે. બીજે કયાંય ચિત્તને ભટકવા દેવું નથી, એવો નિશ્ચય તરવાનો કામી હોય તે કરે છે અને એ પરમપુરુષના નિશ્ચય અને આશ્રયથી તરે છે. માટે પરમ દુર્લભ એવી શ્રદ્ધા દિવસે દિવસે વર્ધમાન થાય તેવી ભાવના કર્તવ્ય છે. આ સંસારનાં સુખ એર જેવાં છે અને દુઃખ તો સર્વને અનુભવમાં છે, તો કંઈ પણ સંસારી કામના મનમાં હોય તે કાઢી નાખી એક પરમકૃપાળુદેવમાં વૃત્તિ વારંવાર વાળી તે મહાપુરુષ જે દેહાતીત દશામાં પરમ અમૃતમય આત્મિક સુખમાં નિરંતર મગ્ન છે તેની જ ભાવના, અભિલાષા, પિપાસા ચાલુ રહે એમ વિચારવા યોગ્ય છે. ભક્તિ, ભક્તિ અને ભક્તિ એ જ આધાર છે.

પપર

અગાસ, માગશર ૧૬ ૯, ૨૦૦૧

સત્સંગનો યોગ પરસ્પર રહ્યા કરે એ પુરુષાર્થ ચૂકવા જેવો નથી. આ કાળનું સ્વરૂપ વિચારતાં પણ વૈરાગ્ય વર્તે તેવો કાળ આવી પડ્યો છે ત્યાં પ્રમાદ યોગ્ય નથી. અને જેણે બળતામાંથી બચાવી લેવાય તેટલું બચાવી લેવું એવા વિચારથી પ્રહ્લ્યાદ્ય આદિનો નિયમ ગ્રહણ કર્યો હોય તેણે તો બાણે થોડી મુદત માટે સાધુપણું સ્વીકાર્યું છે એવો ભાવ રાખી પરમાર્થની જિજ્ઞાસા વધારી જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાને પ્રાણ કરતાં પણ વિશેષ હિતકારી ગણી વર્તવું ઘટે છે. જેવું સંસારનું વિકરાળ સ્વરૂપ નજરે પ્રગટ જણાય છે તેથી વિશેષ મોહનું સ્વરૂપ છે એમ વિચારી મોહસિંહના પંખમાં ફસાઈ ન જવાય એટલી બગૃતિ રાખવાની જરૂર છે. પ્રારબ્ધાનુસાર ધન આદિની પ્રાપ્તિ થાય છે તેમાં હર્ષશોક જે કરતા નથી તે વિચારવાન ગણાય છે. પુણ્યના ઉદયમાં રાજ થવું અને તેમાં ને તેમાં વૃત્તિ બેડી રાખવી તથા પાપના ઉદય વખતે ખેદ કરવો, ક્લેશિત થવું એને જ્ઞાનીપુરુષોએ બુદ્ધિમાં હારણતથી હર્ષશોક થાય છે તેની સાથે સરખાવેલ છે; માટે બને ત્યાં સુધી અવિષમ ઉપયોગે વર્તવું છે એવો દૃઢ નિશ્ચય મુમુક્ષુ જીવે કરી, તે પ્રમાણે યથાશક્તિ વર્તાય તેવા પુરુષાર્થમાં પ્રવર્તવાની જરૂર છે. આ મનુષ્યભવમાં અપૂર્વ યોગે બે જીવ કરવા યોગ્ય કાર્ય માટે કાળજી નહીં રાખે તો પછી તે લૂંટાઈ ગયા પછી આવો યોગ ક્યારે પ્રાપ્ત થશે તે તે તરફ નજર નાખતાં પણ સમજાય તેમ નથી. માટે પ્રમાદ-શત્રુને વશ ન થતાં બગૃત બગૃત રહેવાની જ્ઞાનીપુરુષોને પણ મહાજ્ઞાનીપુરુષોએ પ્રેરણા વારંવાર કરી છે; તે લક્ષમાં લઈ આપણે પણ સમાધિમરણની તૈયારીમાં જ રહેવું ઘટે છે. કોઈ રીતે ગફલતમાં રહેવું ઘટતું નથી. આયુષ્યનો શો ભરોસો? લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે. ભક્તિ, વાચન, વિચાર, સ્મરણ આદિ સત્સાધનો આ કાળમાં દુર્લભ છતાં બે પ્રાપ્ત થવાનો પુણ્યોદય આવી ગયો તો હવે એક પુરુષાર્થ કરવો બાકી છે અને તે આપણા જ હાથની બાજ છે, તો બને તેટલી એ સાચી દુર્લભ વસ્તુઓની ભાવના નિરંતર રહ્યા કરે તેમ કંઈ કરવા ભલામણ આપ સર્વને છે. અબગાઓ પણ આ પુરુષાર્થ કરી શકે તેમ છે પણ જીવને ગરજ હોય તેટલું જ બને છે. માટે આત્મહિતની ચિંતના દિવસે દિવસે વધતી બધા અને કરવા યોગ્ય જે જ્ઞાનીપુરુષોએ જણાવ્યું છે તે વિસ્મરણ ન થાય તેટલો ઉપયોગ તો રાખ્યા રહેવો.

“એક ભવના થોડા સુખ માટે અનંત ભવનું અનંત દુઃખ નહીં વધારવાનો પ્રયત્ન સત્પુરુષો કરે છે.” (૪૭) એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે તે વારંવાર વિચારી આ આત્માને અનંત દુઃખમાં

હવે નથી નાખવો એવો નિશ્ચય દરેક મુમુક્ષુએ હૃદયમાં કર્તાવ્ય છે. વધારે શું લખવું ? પ્રસંગે પ્રસંગે કાર્યે કાર્યે મોક્ષ માટે મારે આ ભવ ગાળવો છે એ ભૂલવા જેવું નથી. ચેતવા જેવું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૫૩

આહાર, તા. ૭-૧૨-૪૪

પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે કે “દોષો દેખીને દોષોને ટાળવા.” એ લક્ષ જીવ રાખે તો દોષો દેખાતા જાય, ખૂંચતા જાય અને તેનો ઉપાય શોધે તો મળી પણ આવે, અને તે ઉપાય અમલમાં મૂકે તો જીવ દોષથી મુક્ત થઈ નિર્દોષ બને. “તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું, એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ,” એમ ક્ષમાપનાના પાઠમાં રાજ બોલીએ છીએ તે પ્રમાણે યથાશક્તિ વર્તાય તો જીવને સંતોષ વર્તે, આગળ વધે અને પરમપદને પણ પામે. સંસારમાં તો ક્યાંય સુખ નથી. “એકાંત સુખી મુનિ વીતરાગ” એ લક્ષ થોડોઘણો વર્તાશે તેમ તેમ વીતરાગતા તરફ વલણ થશે અને ક્રમે ક્રમે પૂર્ણ વીતરાગપદમાં પણ વાસ થાય. એ જ ભાવના વારંવાર ભાવવા યોગ્ય છે. તે રુચિ થવામાં વિદ્વરૂપ જે જે કારણો સમજાય તે દૂર કરતા રહેવાની જરૂર છે, શીઘ્રપણે તેમ કરવાની જરૂર છે; નહીં તો આવો યોગ “રત્નચિંતામણિ જેવો આ મનુષ્યદેહ નિષ્કળ જશે. હે જીવ ! હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે.” (૫૦૫)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૫૪

આહાર, તા. ૮-૧૨-૪૪

અનુષ્ઠપ — “તદ્બ્રૂયાત્તત્પરાન્ પ્રચ્છેત્, તદિચ્છેત્ તત્પરોભવેત્ ।

યેનાવિદ્યામયં રૂપં ત્યક્ત્વા વિદ્યામયં વ્રજેત્ ॥”

તે બોલો, તે પૂછો બીજે, તે ઇચ્છો તન્મય બનો;

છૂટે જેથી અવિદ્યા ને સુવિદ્યા-ક્ષાલ હો ઘણો. (સમાધિશતક)

આપનું લખેલું કાર્ડ મળ્યું. કથા ચમરેન્દ્રની તમને ખબર છે એટલે લખી નથી. તામલી તાપસ પૂર્વભવે તે હતા ત્યારે જે ધર્મ માનતા તે સાચે ભાવે પાળતા. રાજ્ય છોડી તાપસ-ધર્મ અંગીકાર કરી, વિષયકષાય મંદ કરી પરોપકાર, કાયાકષ્ટાદિ વડે પુણ્ય ઉપાર્જન કર્યું હતું. તે દેવદેવીઓને ખબર પડતાં તેમને અંતસમયે દેવલોકનો વૈભવ બતાવી નિયાણું કરવા જણાવ્યું પણ એ મંદકદાગ્રહી, ગુણગ્રાહી તપસ્વીએ ક્યાંક સાંભળેલું કે વીતરાગ કહે છે કે નિયાણું ન કરવું; તો આ વખતે મારે કશી દેવલોક આદિની ઇચ્છા કરવી નથી. એમ જાણ્યે-અજાણ્યે, બીજી શ્રદ્ધા અંગીકાર કરેલી છતાં, વીતરાગ-વચનનું બહુમાનપણું અને તે વચનનું કસોટીને પ્રસંગે યાદ કરી અમલમાં મૂકવું એ મહાલાભ્યનું કારણ બન્યું. વિશિષ્ટ પુણ્ય ઉપાર્જન થવાથી તે ઇન્દ્રપદ પામ્યા. બધા ઇન્દ્રોને તીર્થંકરનાં પંચકલ્યાણકોમાં જવાનો નિયોગ હોય છે તેથી સમકિત ન હોય તોપણ સમકિત પામવાનું કારણ બને છે. તે ચમરેન્દ્રપણે ઉત્પન્ન થયા પછી શંકેન્દ્રનું સિંહાસન પોતાના સિંહાસન ઉપર જ છે એમ જાણતાં દેખતાં ઈર્ષા થઈ આવી તેથી ક્રોધ પ્રગટ્યો; પોતે પ્રભાવશાળી છે તો તે અપમાન કેમ ખમે ? એવું માન સ્કુર્યું. પોતાની તેને જીતવાની શક્તિ નથી એવું સલાહકાર દેવોથી જાણ્યું, છતાં ક્રોધ

અને માયાના પ્રભાવે પાછા હઠવાને બદલે પોતાની શક્તિ પ્રગટ કરવાનો દંભ સ્ફુર્યો, શકેન્દ્રને જીતવાનો લોભ જાગ્યો; તેમ છતાં મરણ વખતે આગલા ભવમાં વીતરાગ-વચન આરાધ્યું હતું તેના પ્રભાવે વૃત્તિ જાગી કે કોઈનું શરણ લઈને લડવા જવું. અવધિજ્ઞાનથી તપાસતાં ભગવંત મહાવીર હ્રસ્વસ્થ અવસ્થાએ એક રાત્રિની મહાપ્રતિમા યોગ ધારી પુઢવીશિલા ઉપર ઊભેલા શરણ યોગ્ય જણાયા. તેમનું શરણ દઢ ધારી વિક્રિયાવડે શકેન્દ્રની સભા સુધી પહોંચી બળભળાટ મચાવ્યો. પણ અવધિજ્ઞાનથી તેનું સ્વરૂપ જાણી લઈ તેને શિક્ષા કરવા શકેન્દ્રે વજ્ર ફેંક્યું. પરંતુ કોઈનું શરણ લઈને આટલા સુધી તે આવી શક્યો લાગે છે એમ વિચારતાં મહાપુરુષની આશાતના રખે થઈ જાય એવા ડરથી તે પોતે શસ્ત્ર પાછળ દોડ્યા અને શ્રી ભગવંત મહાવીરની સમીપ પહોંચતાં જ વજ્રને પકડી લીધું.

આમ જેને પુણ્યયોગથી પ્રબળ સામગ્રી મળી છે તે કોઈની, ખાસ કરીને મહાત્માની આશાતનામાં ન વપરાય તેની કાળજી વિચારવાનું જીવો રાખે છે. નિર્બળ જીવો સમજાતાં શરણું ગ્રહણ કરે તો તેને બળવાન પણ કંઈ કરી શકતા નથી. ‘કોના બળે બોલું છું ?’ તો કે ‘મારા ધણીના બળે.’ એમ સમજા ધણી ધારે તે અબળા હોય તોપણ તે બળવંત છે. જ્યાં ક્રોધાદિ દોષો છે ત્યાં સ્વર્ગ સમાન સુખ પણ ભોગવી શકાતાં નથી પણ બળતરાનાં કારણ બને છે. છતાં જો સાચું શરણ પ્રાપ્ત થાય તો તે ક્રોધાદિનાં તોફાનનું ફળ નિષ્ફળ બનવાનો પ્રસંગ બને છે.

“માનાદિક શત્રુ મહા, નિજછંદે ન મરાય;
જાતાં સદ્ગુરુ શરણમાં, અલ્પ પ્રયાસે જાય.”

સર્વ સુખનું મૂળ, સમાધિમરણનું કારણ અને મોક્ષનું કારણ સાચા શરણને મરણ સુધી ટકાવી રાખવું એ જ છે.

“હું પામર શું કરોં શત્રુ ? એવો નથી વિવેક;
ચરણ શરણ ધીરજ નથી, મરણ સુધીની છેક.”

એ પૌરાણિક કથાઓ આપણા જીવનને સ્પર્શ કરનારી સત્પુરુષના યોગે જ બને છે. એ માત્ર કથાઓ નથી રહેતી પણ તે દ્વારા આપણું જીવન તેમાં ઉકેલાતું સમજાય છે અને જે મહાપુરુષનું અવલંબન લીધું છે તે પરમકૃપાળુ ભગવંતની પરમકૃપા પ્રગટ સમજાય છે.

“એમ અનંત પ્રકારથી, સાધનરહિત હુંય;
નહિ એકે સદ્ગુણ પણ, સુખ બતાવું શું ?”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપનો પત્ર મળ્યો. ગમે ત્યાંથી આત્મહિત થાય, ગમે તે પ્રકારે તે જ કર્તવ્ય છે. ચિત્તમાં શાંતિ રાખી રજાઓ, વડોદરા કે આશ્રમમાં જ્યાં અનુકૂળતા હોય ત્યાં ધર્મધ્યાનમાં ચિત્ત સ્વસ્થ રહે ત્યાં ગાળવા યોગ્ય છે. રેન્ક (Rank) માટે બીજા ઇચ્છા રાખે તે સ્વાભાવિક છે પણ તે તેમના તથા તમારા હાથની વાત નથી. તેમને જણાવવું કે બનતો પુરુષાર્થ

કરું છું. તેનું કળ કેવું આવે તે કોઈના હાથની વાત નથી. આપણે જેમ નાપાસ થવું નથી, તેમ નંબર જાણો આવે તો ના નથી. પણ એને માટે શરીર બગાડવું, ઉબગરા કરવા એમ તો કોઈ પણ ન ઇચ્છે. પ્રારબ્ધાધીન થનાર હશે તે થશે, તે સંબંધી ઇચ્છા પણ કરવી નથી. પુરુષાર્થ અને તેટલો કર્યો જવો. નકામા સંકલ્પ-વિકલ્પોમાં તણાવું નહીં.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૫૬

ઈદાર તા. ૫-૧-૪૫

આપનો પત્ર મળ્યો. ‘સંકલ્પ-વિકલ્પરૂપ બંધન’નો ચિતાર આપ્યો તે વાંચ્યો. તેના ઉત્તરમાં એક પરમકૃપાળુદેવની શ્રદ્ધા જ સુખકારી છે. જેને તે શ્રદ્ધા આવી તે દુઃખી હોતો નથી. દુઃખ આવી પડે તો દુઃખ માનતો નથી. તેને એક પ્રકારનો આધાર મળ્યો છે.

“ધોંગ ઘણી માથે ક્રિયા રે, કુણુ ગંજે નર ખેટ, વિમલજિન
દીઠાં લોચણુ આજ; મારાં સીધ્યાં વાંછિત કાજ, વિમલજિન૦”

લોચણુ છે તે જ દૃષ્ટિ શ્રદ્ધારૂપ લોચન છે. જેને અંતરમાંથી વિષયવાસના છૂટી હોય તેને આ જગતનાં સુખ તે દુઃખરૂપ સમજાય છે. તે જવા બેઠાં હોય તો મુઝાતા નથી, પણ સવળું કરી લે છે. જો આ આંખે કરી સત્પુરુષનાં દર્શન થયાં છે, પરમપુરુષ પ્રત્યે શ્રદ્ધા થઈ છે, તો તે નયન સાર્થક થયાં સમજવા યોગ્ય છે. તેને હવે રહેવું હોય તો રહો, જવું હોય તો જાઓ. મારે તો હવે એક પતિવ્રતા સ્ત્રીની માફક પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ કરવી છે, તે કોઈ લૂંટી શકે તેમ નથી. કોઈની તાકાત નથી કે તે આ શ્રદ્ધા પલટાવી બીજી શ્રદ્ધા ફાળવ કરી શકે. શ્રદ્ધા એ જ મારું જીવન છે. ભલે સંયોગ હો, વિયોગ હો, તે તો પલટાતી બાબતો છે. પણ આત્માની સાથે અખંડ રહે તે તો એક શ્રદ્ધા છે. તેમાં નથી રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ કે શબ્દની જરૂર. તે તો હૃદયનો વિષય છે. જેમ એક ઘણી ધાર્યો તેની માન્યતા બાઈઓ મરણ સુધી ટકાવી રાખે છે, તો મરદ તેટલું પણ ન કરી શકે ?

જે જે સુખદુઃખાદિના પ્રસંગો છે તે ભક્તજનોને પરમકૃપાળુદેવની પરમકૃપારૂપ સમજાય છે. ‘જે થાય તે ભલું માનવામાં આવે’ એવું પરમકૃપાળુદેવનું કથન તેને માન્ય થયું હોય છે; તેથી જેમ ગળ્યો પ્રસાદ પ્રસન્ન ચિત્તે આરોગે છે, તેમ કડવો પ્રસાદ પણ તેટલી જ પ્રસન્નતાથી વધાવી લે છે. તેમાં પરમકૃપાળુદેવની કૃપાનું તેને દર્શન થાય છે. નાના બાળકોને તેની મા એક સ્તનમાં દૂધ ખલાસ થઈ જવાથી ત્યાંથી વછોંડી બીજા સ્તને લઈ જવા તેનું માથું ફેરવે છે પણ બાળકને ભાન નથી તેથી તે રૂએ છે અને મને મારી મા ધાવતાં છોડાવી લે છે એમ માની ક્લેશ કરે છે, પણ બીજા સ્તને તેને મૂકે છે ત્યારે શાંત થાય છે તેમ પરમકૃપાળુદેવના આશયનું ભાન ન હોવાથી જીવ સંકલ્પ-વિકલ્પ કરી દુઃખી થાય છે, પણ પરિણામ આત્મોન્નતિને પોષક સમજાય ત્યારે ક્લેશ દૂર થઈ શાંતિ થાય છે. જેને શ્રદ્ધા સતત ચાલુ રહે છે તેને ક્લેશનું સ્વપ્ન પણ આવતું નથી. આંખ સુખદુઃખનું કારણ નથી. “સમજણુ વિના રે સુખ નહીં તુજને.” ઘણા બે આંખોવાળા મરતાં સુધી કર્મો બાંધી આંખરહિત એક-બે-તેમન્દ્રિયમાં રજાયે છે અને સૂરદાસ, ખિલ્લમંગળ, મિલ્લન, હેલનકેલર આદિ ચક્ષુ ગયા છતાં જગતપ્રસિદ્ધ

અને લક્ષ્મી થયા છે. એટલે આપણું હિત શામાં છે તે પરમકૃપાળુદેવના જ્ઞાનમાં દૃશ્ય છે. નાના બાળકની પેઠે કલેશિત થવામાં કલ્યાણ નથી. “જે થાવું હોય તે થાજે, રૂડા રાજને લજીએ.” એ લક્ષ વારંવાર રાખવાથી અંતરમાં શાંતિ વર્તાશે.

“સઘળું પરવશ તે દુઃખલક્ષણ, નિજવશ તે સુખ લહિયે,

એ દષ્ટે આતમગુણ પ્રગટે, કહો સુખ તે કુણ કહિયે રે.

ભવિકા, વીરવચન ચિત્ત ધરિયે.”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૫૭

ઈદાર, તા. ૬-૧-૪૫

“દાની ન હોગા આપસા, હમસા ન અજ્ઞાની કહીં,

અવલંબન કેવલ હૈ હમારે આપ હી, દૂજા નહીં;

ભવસિંધુકે ભવ-ભ્રમરમેં હમ ડૂબતે હૈં હૈ પ્રભો !

બોધિ-સમાધિ-દાનસે ભવપાર કર દો હૈ વિમો !”

પ્રારબ્ધ અનુસાર જીવને આજીવિકા યથાપ્રયત્ને મળી રહે છે. તેમાં ધનના લોભ કરતાં કે બીજી અપેક્ષા કરતાં જીવન શાંતિમય બન્યે એવી ભાવનાથી જે પ્રયત્ન કરવા જીવ ઇચ્છે છે તે પ્રશંસાપાત્ર છે. મુમુક્ષુ મુમુક્ષુ પ્રત્યે ભાઈ-ભાઈ કે ભાઈ-બહેનનો સંબંધ સચવાય અને ક્લેશનું કારણ જોખે તોપણ ગૌણ કરી, ભક્તિના લાભને મુખ્ય માની વર્તી શકાય તેમ લાગતું હોય તો સાથે રહી ધંધો કરતાં તેમાં કંઈ હરકત નહીં. જ્યાંત્યાંથી કલેશરહિત થવું છે અને રાગદ્વેષને દૂર કરવા મથવું છે, આ એક લક્ષ રાખવો ઘટે છે. સંપ અને સત્સંગ એ આ કાળમાં જીવને વિશેષ હિતકારી છે. તેનું આરાધન આત્માર્થે કરવા ભલામણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૫૮

અગાસ, તા. ૧૧-૨-૪૫

તત્ ૐ સત્

મહા વદ ૧૪, રવિ, ૨૦૦૧

પરમ ઉપકારી અહો ! રાજચંદ્ર ગુરુદેવ,

મોક્ષ થતાં સુધી રહો, આપ પ્રભુની સેવ.

વિ. શુભેચ્છાસમ્પન્ન સાધ્વીજી....નો પત્ર મળ્યો. તેમાં તમારા સમાગમથી તેમને સમાધિ-મરણના સાધનની જિજ્ઞાસા બગી છે એમ જણાવે છે. જે જિજ્ઞાસા બગી છે તે વર્ધમાન થાય તેવું વાંચન, ભક્તિ, સત્સમાગમની તેમને જરૂર છે. બારમા વિહરમાન ભગવાન ચંદ્રાનનનું સ્તવન શ્રી દેવચંદ્રજીનું ચોવીશીમાં છે તે વારંવાર વાંચી તેમણે અભ્યાસ કરવા જેવું છે. તેમાં જણાવ્યું છે —

આણા સાધ્ય વિના ક્રિયા રે, લોકે માન્યો રે ધર્મ,

દંશણ, નાણ, ચારિત્રનો રે, મૂળ ન બણ્યો મર્મ રે. ચંદ્રાનન૦

ગચ્છ કદાચહ સાચવે રે, માને ધર્મ પ્રસિદ્ધ,

આતમગુણ અકષાયતા રે, ધર્મ ન બણે શુદ્ધ રે. ચંદ્રાનન૦

તેમ સત્પુરુષની આજ્ઞા વિનાની ક્રિયા તે ધર્મનું કારણ નથી. “આળાવ ધમ્મો આળાવ તવો” એવો શ્રી આચારંગમાં પાઠ છે : જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ અને આજ્ઞાનું આરાધન એ જ તપ. તો હવે ધર્મ કે સમાધિમરણની પ્રાપ્તિની જેને લાવના છે તેણે પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞાનું આરાધન કર્તવ્ય છે. પરમપુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર જ્ઞાનાવતાર ભગવંતે જે આજ્ઞા કટુણા-નિધાન શ્રીમદ્ લઘુરાજ સ્વામીને જણાવેલી તે જ આજ્ઞા તે સ્વામીશ્રીજીના જણાવવાથી તેમના વિશ્વાસપાત્ર બ્રહ્મચારીએ જણાવવાથી તમને આ જણાવું છું આમ કહી, વીસ દોહરા, ક્ષમા-પનાનો પાઠ, યમનિયમ આટલું નિત્યનિયમરૂપે કરવા જણાવશે અને પરમકૃપાળુદેવનો ચિત્રપટ તમારે ત્યાં હોય તેને નમસ્કાર કરવા જણાવી તે મહાપુરુષને સદ્ગુરુ ધારી તેમની આજ્ઞાએ માત્ર આત્માર્થે સર્વ સદાચાર વ્રત વગેરે કરવા કહેશે. તેમની હાલ અત્યંત ઈચ્છા હોય તો “સહુભાતમસ્વરૂપ પરમશુરુ” મંત્ર પણ જણાવશે અને તેમાં નવકાર વગેરે અનેક મંત્રોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. મરણ વખતે એ મંત્રમાં ચિત્ત રાખી કયાંય આસક્તિ નહીં રાખો અને સદ્ગુરુ પરમકૃપાળુદેવે જાણ્યો છે, અનુભવ્યો છે, તે આત્મા મને પ્રાપ્ત હો એ જ લાવનાથી મરણ કરનારને સમાધિમરણ પ્રાપ્ત થાય છે એમ શ્રી લઘુરાજ સ્વામીએ જણાવેલું તમને જણાવ્યું છે. બીજેથી મન ઉઠાવી એક પરમકૃપાળુદેવમાં ચિત્ત રાખશે તો એકની ઉપાસનામાં સર્વ જ્ઞાની સમાઈ જાય છે. કોઈની વિરાધના થતી નથી. વીતરાગ દશાને પ્રાપ્ત સર્વ પૂજ્ય છે. એ દૃઢતા રાખી પ્રેમ ભક્તિ વર્ધમાન થાય તેમ કર્તવ્ય છે.

“પર પ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રભુસેં, સખ આગમ-લેહ સુ ઉર બસેં,
વહ કેવલકો બીજ જ્ઞાની કહે, નિજકો અનુભવ બતલાય દિયે.”

લોકરંજનનો માર્ગ મૂકી સમાધિ-મરણની તૈયારી હવે કરવી છે એ લક્ષ રાખી, જે જે સદાચાર, વ્રત, ક્રિયા, ભક્તિ કરશે તે સદ્ગુરુ આજ્ઞાએ ઉપકારી મોક્ષમાર્ગ સાધક નીવડશે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૫૯

અગાસ, ફાગણ સુદ ૩, ૨૦૦૧

આવા કળિકાળમાં જેને ધર્મ પ્રત્યે ચોટ થઈ હોય તે જ ભગવાનને સંભારે, નહીં તો તૃણમાં આખું જગત અજ્ઞયથી પમાડે તેમ તણાઈ રહ્યું છે; તેમાંથી બચી પરમકૃપાળુદેવના ચરણમાં ચિત્ત રાખશે તે ધન્યવાદને પાત્ર છે.

૫૬૦

અગાસ, તા. ૧૯-૨-૪૫

તત્ ૐ સત્

ફાગણ સુદ ૮, સોમ, ૨૦૦૧

આ કાળમાં વિરલા જીવોમાં ધર્મ ઉત્સાહ ટકી રહે છે. ન્યાયનીતિનું બળ પણ ઘટતું જાય છે તો ધર્મ તેના આધાર વિના કેવી રીતે વૃદ્ધિ પામે? મહાભાગ્યશાળી હશે તેને સત્પુરુષની શ્રદ્ધામાં વર્ધમાનતા થઈ સમકિત સહ સમાધિમરણનો લાભ પ્રાપ્ત થશે, એ લક્ષ રાખી પુરુષાર્થ દિનપ્રતિદિન વર્ધમાન થતો જાય તેમ વર્તવું ઘટે છે. કંઈ ન બૂને તો શ્રદ્ધાની દૃઢતા જેમ જેમ થતી જાય તેવો સંગ, તેવું વાંચન, તેની લાવના કરતા રહેવી ઘટે છે. પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી ઈંદોરમાં સત્સંગની સામગ્રી અને શુભેચ્છાસંપન્ન મુમુક્ષુઓનું સંઘ-

બળ ઠીક છે. તેમાં સંપ રહે અને સત્સંગ, ભક્તિ, વાચન, વિચારના પ્રસંગ રહ્યા કરે તો અસત્સંગનું બળ ઘટે અને વિચારની નિર્મળતા થતાં સ્વરૂપપ્રાપ્તિની સરળતા થાય. વ્યક્તિગત પ્રયત્ન અને સમૂહમાં ભક્તિ આદિના પ્રસંગોની પણ જરૂર છે. જે જે નિમિત્તે ભક્તિભાવ વધે, ધર્મપ્રેમ, વાત્સલ્યતા, પ્રભાવના, ગુણવૃદ્ધિ થાય તેમ પ્રવર્તવા સર્વને ભલામણ છે. વૈરાગ્ય ઉપશમ અર્થે ખાર ભાવના, દશ ચતિધર્મ, સમાધિમરણ આદિ ‘સમાધિસોપાન’માંથી વાંચતા રહેવા યોગ્ય છે. “દેહાદિ સંખધી જે પુરુષો હર્ષવિષાદ કરતા નથી તે પુરુષો પૂર્ણ દ્વાદશાંગને સંક્ષેપમાં સમજ્યા છે, એમ સમજો.” (૮૪૩)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૬૧

અગાસ, શ્રાવણ સુદ ૯, મંગળ, ૨૦૦૧

વિ. પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી યથાશક્તિ ધર્મધ્યાનમાં પ્રવર્તો છો; તે પરમપુરુષને અવલંબને આ મનુષ્યભવ સફળ કરવાની સામગ્રી પૂર્વના મહત્ પુણ્યથી પ્રાપ્ત થઈ છે તે વ્યર્થ વહી ન જાય તેટલી જાગૃતિની જરૂર છે, કારણ કે પુરુષોત્તમ ભગવંતે જ કહ્યું છે — “દુર્લભ એવો મનુષ્યદેહ પણ પૂર્વે અનંત વાર પ્રાપ્ત થયા છતાં કંઈ પણ સફળપણું થયું નહીં, પણ આ મનુષ્યદેહને કૃતાર્થતા છે કે જે મનુષ્યદેહે આ જીવે જ્ઞાનીપુરુષને ઓળખ્યા તથા તે મહાભાગ્યનો આશ્રય કર્યો;...જે પુરુષના આશ્રયને પામીને જીવ તે ભવે અથવા ભાવી એવા થોડા કાળે પણ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે.” (૬૯૨)

“અચિંત્ય તુજ માહાત્મ્યનો, નથી પ્રકુલ્લિત ભાવ;

અંશ ન એકે સ્નેહનો, ન મળે પરમ પ્રભાવ.”

આ દોહરાનો ભાવાર્થ તમે પૂછ્યો હતો, તેનો પરમાર્થ ઉપર ટાંકેલા પત્રમાં સ્પષ્ટ સમજાય છે કે “જેને બીજું કંઈ સામર્થ્ય નથી એવા અબુધ અને અશક્ત મનુષ્યો પણ તે આશ્રયના બળથી પરમ સુખહેતુ એવા અદ્ભુત ફળને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે. માટે નિશ્ચય અને આશ્રય જ કર્તવ્ય છે, અધીરજથી ખેદ કર્તવ્ય નથી.” (૮૪૩) આહું અચિંત્ય ચિંતામણિસ્વરૂપ ધર્મનું સ્વરૂપ જેણે નિરૂપણ કર્યું છે તેનું અચિંત્ય માહાત્મ્ય છે, પણ તે પ્રત્યે પ્રકુલ્લિત ભાવ, પરમ ઉલ્લાસ જીવને આવતો નથી. એ કોઈ પૂર્વના અંતરાય ભાસે છે. સાંસારિક તુચ્છ વસ્તુઓ પ્રત્યે સર્વ પ્રદેશે આત્મા આકર્ષાઈ તન્મય બની જાય છે, પણ તેનો એક અંશ પણ પરમપુરુષના પરમ ઉપકાર પ્રત્યે ટકતો નથી; તેની સાથે પ્રીતિ બંધાતી નથી; તેની સ્મૃતિ વારંવાર આવતી નથી, એ જીવનું નિર્બળપણું પ્રગટ જણાય છે. વળી આ કળિકાળમાં જન્મી પરવસ્તુમાં વૃત્તિ રાખી જીવે પોતાના વીર્યને આત્મઘાતક બનાવ્યું હોવાથી એવો પરમ પ્રભાવ જીવમાં પ્રગટી આવે તેમ જણાતું નથી. પરમશુદ્ધ શ્રી ગૌતમસ્વામી મિથ્યાત્વકુળમાં જન્મ્યા, ઊછર્યા, અધ્યયન કર્યું અને મિથ્યાત્વ પોષી તેમનામાં (વેદાંતમાં) અગ્રગણ્ય બન્યા છતાં તે વીર્ય પરમ પ્રતાપી શ્રી મહાવીર ભગવાનના યોગે પલટાઈ ગયું તો પદ્મધર ગણધર પદવી પામ્યા. એવો પરમ પ્રભાવ હે પ્રભુ! મારામાં જણાતો નથી અને પરમ પ્રભાવ વિના આ સ્વયંભૂરમણ સમુદ્ર જેવો મોહ તરી શકાય એવો

નથી; તો હે પરમકૃપાળુદેવ ! આપ સમાન જહાજ જ અમારો આધાર છે, આશ્રયસ્થાન છે. એમ એ ગાથા વિચારવા યોગ્ય છે.

“અધમાધમ અધિકો પતિત, સકળ જગતમાં હુંય;

એ નિશ્ચય આવ્યા વિના, સાધન કરશે શું ?”

એ ગાથા પૂછી તેનો વિચાર એમ કર્તવ્ય છે કે નિગોદથી નીકળી પરમકૃપાળુદેવના શરણુ સુધી અવાંચું એ કોઈ અલૌકિક બીના બની છે. પરંતુ હવે જો તે શરણુ, મરણ સુધી પકડી ન રાખું તો મારા જેવો આત્મઘાતી મહાપાપી બીજો કોઈ ગણાય નહીં. તેણે જણાવેલે માર્ગે ચાલવાને બદલે કાળા હાથ અને કાળા મુખવાળા વાંદરા જેવો પશુપણે વર્તું; કાળા-બજારની નીતિથી ધન એકઠું કરવામાં જ જીવન કૃતાર્થ માનું અને આ ભવનું ઉત્તમ કર્તવ્ય આ પત્રને મથાળે જણાવ્યું છે તે વીસરી જાઉં તો સત્પુરુષને મળી તેની પ્રરૂપણાથી વિપરીત વર્તી તેનો દ્રોહી બનવાનું અધમાધમ પુરુષના લક્ષણ જેવું મેં કર્યું ગણાય; પશુ કે અનાર્થ-જનોને તો કોઈ આધાર કે ઉપદેશ કર્યું ગોચર થયો નથી, તેથી તે તજવા યોગ્ય વસ્તુનું અત્યંત માહાત્મ્ય મનમાં રાખે તેમાં તેનો દોષ ઓછો ગણાય; પણ જેને પરમ પુરુષનાં દર્શન, તારકતર્યથી પૂર્ણ વચનો કર્યું ગોચર થયાં છે, તેનો આશ્રિત ગણાય છે, છતાં તેને વગોવાવે, નિંદાવે તેવું જેનું વર્તન, ચિંતન, કથન હોય તે અધમાધમ પુરુષ કરતાં પણ અધિક પતિત ગણાય એમ વિચારી પોતાની જવાબદારીનો ઉત્તમ ખ્યાલ રાખી જે પુરુષોનું અવલંબન લીધું છે તે જ નિરંતર ધ્યેયરૂપે, આચરણુના આદર્શરૂપે રહે તેમ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૬૨

અગાસ, તા. ૨૧-૨-૪૫

આ ભવમાં સમાધિમરણનો લાભ એ જ ખરી કમાણી છે. તેને માટે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ ૩૬ માળાની યોજના દિવાળી ઉપર ગોઠવી છે તે લાવપૂર્વક થાય તો જીવનાં અહોભાગ્ય ગણવા યોગ્ય છે. રોજ કંઈ ને કંઈ બાર લાવનામાંથી વિચારી સમાધિમરણની સ્મૃતિ કરી આત્મશાંતિનો લાભ લેતા રહેવાની ટેવ પાડવા યોગ્ય છે. “આપ સમાન બળ નહીં અને મેઘ સમાન જળ નહીં” એ કહેવત પ્રમાણે પોતે પુરુષાર્થ કરી મૂક્યો હશે તો આખરે બહારની મદદ મળો કે ન મળો પણ કરેલું ક્યાંય જવાનું નથી. આખર વખતે તે ગુણ દેશે. માટે પૈસાટકાની ચિંતા ઘટાડી પ્રેમપૂર્વક ભક્તિમાં વૃદ્ધિ થાય તેની કાળજી રાખતા રહેવા વિનંતી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૬૩

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૪-૨-૪૫

કાગળ સુદ ૧૩, શનિ, ૨૦૦૧

સુંખ નથી સંસારમાં ખરી વાત સુણાવું, સુધર્મ સુખની ખાણ રે - ખરી વાત સુણાવું;

અંશે પણ પાપો તજે - ખરીં તે તર્તો લે કલ્યાણ રે - ખરીં

નાવ રૂંબે અતિ ભારથી - ખરીં તેમ જ હિંસા-ભાર રે - ખરીં

નરક-સમુદ્રે જીવને - ખરીં હુંબાડે, વિચાર રે - ખરીં.

તૃણ ઊંડે વંટોળોએ - ખરીં છવ અસત્યે તેમ રે; - ખરીં
ભમે ભવે ચિરકાળ રે! ખરીં જૂઠ ન દેતી ^૧ક્ષેમ રે. - ખરીં
સ્પર્શ ^૨કૌચનો દુઃખ દે - ખરીં તેમ અદત્તાદાન રે, - ખરીં
પરધન - દારા - પ્રીતિ દે - ખરીં ચિંતા ચિતા સમાન રે. - ખરીં
મૈથુન ^૩મનમથ - દાસને - ખરીં નરકે ઢસડી જાય રે; - ખરીં
જેમ જમાદારો વડે - ખરીં કેદીજન ઢસડાય રે. - ખરીં
પરિગ્રહ - ^૪કુગ્રહે સહે - ખરીં ભારે દુઃખો સર્વ રે; - ખરીં
કાઠવમાં ^૫કરીવર કળે - ખરીં તેમ દરસાદિ - ગર્વ રે. - ખરીં (પ્રતા. ૧૦૦)

મહા વદ ૧૩ ને દિવસે યાત્રામાંથી ત્રણ મહિને આશ્રમમાં પાછું આવવું થયું છે. અત્રે સર્વની શરીરપ્રકૃતિ ઠીક છે. એક માસથી ક'ઈક વધારે મારવાડમાં આહોર, નાકોડાળ રોકાવું થયું હતું. ઇંદોર ઢસેક દિવસ રહેવું થયું હતું. ત્યાંથી ૨૪-૨૫ મુમુક્ષુવર્ગ સહિત અક્ષાહાખાદ, કાશી, પટણા, સારનાથ, રાજગૃહી, નાલંદા, કુંડલપુર, ગુણાવા, ઇસરી (ઈશ્વરી), મધુવન, સમેતશિખર, ગયા, અયોધ્યા, મથુરા થઈ આશ્રમમાં સુખરૂપ આવી ગયા છીએ. સમેતશિખર ઉપર વીસ તીર્થકરો મોક્ષે ગયા છે, પાવાપુરીમાં શ્રી મહાવીર મોક્ષે પધારેલા, મથુરામાં શ્રી જ'બૂસ્વામી મોક્ષે ગયેલા. અયોધ્યા અનેક તીર્થકરો અને શ્રી રામની જન્મભૂમિ છે. સારનાથમાં શ્રી શ્રેયાંસનાથનાં ચાર કલ્યાણુક છે. કાશીમાં શ્રી પાર્શ્વનાથ અને શ્રી સુપાર્શ્વનાથનાં ચાર કલ્યાણુક છે. કુંડલપુરમાં શ્રી મહાવીરસ્વામીનો જન્મ થયેલો. મથુરામાં શ્રીકૃષ્ણનો જન્મ થયેલો. ગુણાવામાં શ્રી ગૌતમસ્વામી નિર્વાણ પામેલા. રાજગૃહીમાં શ્રી મુનિસુવ્રતનાથનાં કલ્યાણુક તથા શ્રી મહાવીર સ્વામીએ ચૌદ ચોમાસાં કરેલાં, તેમ જ શ્રી શ્રેણિક રાજાની રાજધાની હતી. પટણામાં શ્રી સુદર્શન શેઠ બ્રહ્મચર્ય માટે પ્રખ્યાત છે, તે મોક્ષે ગયેલા અને શ્રી સ્થૂલિલદ્ર બ્રહ્મચર્યમાં ઘણા અડોલ ગણાય છે, તેમનાં પાદુકાળ ત્યાં છે. એમ અનેક સ્થળોમાં ઘણા મહા-પુરુષોનાં આશ્ચર્યકારક પરાક્રમની સ્મૃતિ થાય તેવાં પવિત્ર સ્થળોએ પુણ્યયોગે યાત્રાર્થે જવાનું બન્યું હતું. તે કારણે કોઈને પત્રોત્તરનો વખત નહીં હોવાથી લખાયું નથી.

આપણને આ મનુષ્યભવ, ઉત્તમ કુળ, સદ્ગુરુનો સમાગમ, સદ્ગોષ્ઠ અને મહામંત્રનો લાભ થયો છે, તેની સદ્ગતતા માટે બનતો પુરુષાર્થ કરી મોક્ષમાર્ગમાં આગળ ને આગળ વધાય તેવા ભાવ દિનપ્રતિદિન ચઢિયાતા કરતા રહેવાની જરૂર છે. જ્યાં સુધી શરીર કામ આપી શકે એવું છે ત્યાં સુધી જ'પીને બેસવા જેવું નથી. શરીરની ઘણી સેવા કરી, તેને આટલાં વર્ષ પાળ્યું છે; તે હવે મોક્ષમાર્ગમાં કામ લાગે તો બધું લેખે આવે તેમ છે. શરીરમાં ને શરીરમાં જેની બુદ્ધિ છે તેને બીજા શરીરરૂપ કેદખાનામાં જરૂર જવું પડશે અને જેને સદ્-ગુરુના બોધે દેહાદિથી લિપ્ત, ઉપયોગસ્વરૂપ, અવિનાશી, પરમ પવિત્ર એવા આત્માની શ્રદ્ધા, સમજ થઈ છે, તેણે તે આત્માની ભાવના કરવાથી આત્મશુદ્ધિ કરી કેવળજ્ઞાન અને મોક્ષની કમાણી કરી લેવાની છે. “આત્મભાવના ભાવતાં છવ લહે કેવળજ્ઞાન રે, છવ લહે કેવળ-જ્ઞાન રે.”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“કૃપા તિહારી એસી હોય, જનમ મરણ મિટાવો મોય ।

વાર વાર મૈં વિનતી કરૂં, તુમ સેવે ભવસાગર તરૂં ॥”

શિખરિણી — મહાદ્રોહી મિથ્યા, -તિમિરપટ ટાળો તરત આ,
મને ના દેખાએ, મુજ ગુણ છતાં ચેતન મહા;
ગણાઉં સંસારી, કરમવશ બેલાન બનતાં,
કરે કૃપા એવી, અલખ નિધિ દેખું સહજમાં.

આપે તો ઘણું વાંચ્યું-વિચાર્યું હશે, પરંતુ હવે પરમકૃપાળુદેવની લક્ષિત અને વૈરાગ્ય-ઉપશમની વૃદ્ધિસહ જે જે આરાધના કરશે તે વિશેષ ઊંડા ઊતરવાનું કારણ થશે. આપે પત્રમાં જણાવેલ છે તે ઉપરાંત “છપદનો પત્ર” અને “મૂળમારગ સાંભળો જિનનો ૩” એ પદ પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા લઈ વિશેષ વિશેષ વિચારવા લલામણુ છે. છપદના પત્રના છેવટના ભાગમાં પરમકૃપાળુદેવ જણાવે છે — “જે સત્પુરુષોએ સદ્ગુરુની લક્ષિત નિરૂપણ કરી છે તે લક્ષિત માત્ર શિષ્યના કલ્યાણને અર્થે કહી છે. જે લક્ષિતને પ્રાપ્ત થવાથી સદ્ગુરુના આત્માની ચેષ્ટાને વિષે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છંદ મટે અને સહેજે આત્મબોધ થાય એમ જાણીને જે લક્ષિતનું નિરૂપણ કર્યું છે તે લક્ષિતને અને તે સત્પુરુષોને ફરી ફરી ત્રિકાળ નમસ્કાર હો !” આવી લક્ષિત આદરી તેમાં જણાવેલું કૃળ પ્રાપ્ત કરી લેવું છે એવો દંઢ નિશ્ચય કર્તવ્ય છે. વળી, પત્રાંક ૭૧૯, શ્રી લઘુરાજ સ્વામીને શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર મોકલેલું તેની સાથે પરમકૃપાળુદેવે મોકલેલો પત્ર ત્યાગી મહાત્માઓ અર્થે જ લખેલ છે, તે બહુ ઊંડા ઊતરી વિચારવો અને બને તો મુખપાઠ કરવો ઘટે છે. શ્રદ્ધાની દંઢતા અને જ્ઞાન પરિણામ પામવાનો માર્ગ વગેરે તેમાં જણાવેલ છે, તે વિચારી ઉરમાં અચળ કરવા યોગ્ય છે. તેમાં છેવટે જણાવ્યું છે — “અનંત વાર દેહને અર્થે આત્મા ગાળ્યો છે. જે દેહ આત્માને અર્થે ગળાશે તે દેહ આત્મવિચાર જન્મ પામવા યોગ્ય જાણી, સર્વ દેહાર્થની કલ્પના છોડી દઈ એક માત્ર આત્માર્થમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવો એવો મુમુક્ષુજીવને અવશ્ય નિશ્ચય જોઈએ. શ્રી સહજાત્મસ્વરૂપ.”

હવે લોકલાજ, લોકરંજન કે લૌકિક ભાવ તણ આત્મા માટે પરમકૃપાળુદેવની લક્ષિત પરમ સાધન સમણ આત્મસ્વરૂપ અર્થે જૂરણા બાગે, તે જ મુખ્ય કર્તવ્ય દષ્ટિ સન્મુખ રહ્યા કરે તેવો જીવનપલટો કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપના પત્રો બન્ને મળ્યા છે. તેમાં આપે જે લાવો આ પામર પ્રત્યે દર્શાવ્યા છે તે પરમકૃપાળુ ધર્મગ્રંથી પ્રત્યે વારંવાર અત્યંત પ્રેમે પ્રદર્શિત કરવા યોગ્ય છે. આપણે પ્રાર્થના એ જ લાવે કર્તવ્ય છે. આપણને પ્રાર્થના કરતાં પણ પોતે જ વીસ દોહરા આદિ દ્વારા શીખવ્યું છે —

“ભક્તિમાર્ગ પ્રવેશ નહિ, નહીં ભજન દહ ભાન;
સમજ નહીં નિજધર્મની, નહિ શુભ દેશે સ્થાન.”
“સેવાને પ્રતિકૂળ જે, તે બાંધન નથી ત્યાગ;
દેહેન્દ્રિય માને નહીં, કરે બાહ્ય પર રાગ.”

રાજ લાખ વાર વીસ દોહા બોલાય તોય ઓછા છે, એમ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ એક વખત કહેલું. ‘પ્રભુ પ્રભુ લય’ લગાડવાની છે. પુરુષાર્થ કર્યે જઈશું તો જરૂર જેવું કારણ મળશે તેવું કાર્ય થશે જ. “ખામી નહીં મુજ બિજમતે, કદીય હોશે ફલદાતા રે.” આપણામાં ખામી છે તે દૂર કરવા દહ નિશ્ચય કર્તવ્ય છે. તેમ થશે તો ફળ માંગવું નહીં પડે. આપો-આપ પ્રભુ પ્રસન્ન થશે. મારે તમારે ભક્તિ પુરુષાર્થ હજી વિશેષ વિશેષ દહ કરવાની જરૂર છે. જે ખામીથી મૂંઝવણ થાય છે, તે ખામી પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ બતાવેલ માર્ગે પુરુષાર્થ કરતાં દૂર થશે. “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવાયોગ્ય નથી.” (૪૬૦) એ તેમની આજ્ઞા શ્રદ્ધાપૂર્વક વિચારી હૃદયમાં અંકિત કરશો. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૬૬

અગાસ, તા. ૧-૩-૪૫

તત્ ૐ સત્

ફાગણ વદ ૨, ગુરુ, ૨૦૦૧

ક્ષમા કરો ભગવંત ભૂલ્યો બહુ, બ્રાંતિ હરો ચિરકાળ તણી,
સત્યસ્વરૂપ વિષે સ્થિરતા ઘો, સદ્ગુરુ રાજ ઉદાર ઘણી;
ભાન નહીં ભગવંત મને કંઈ, શુદ્ધ સ્વરૂપ સદાય ચહું,
તુજ કરુણાથી ભવલવનાં હું કિલ્લ કર્મ ક્ષણમાંહિ દહું.

આપના પત્રમાં શુભ લાવના તથા પોતાના દોષો દેખી કંટાળવા જેવું લખ્યું છે, તે એક રીતે યોગ્ય છે. મુમુક્ષુતાની શરૂઆત જ પોતાના દોષો જોવામાં અપક્ષપાતતાથી થાય છે. પોતાના ગુણોને બદલે દોષો દેખવાનો અને તેને દૂર કરવાનો પુરુષાર્થ જે કરે છે તે ધન્યવાદને પાત્ર છે. પણ ખેદ તો કોઈ રીતે કર્તવ્ય નથી. “ખેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું અહીંને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે.” (૮૧૬) જય પામવાનો માર્ગે પરમકૃપાળુદેવે એ પત્રમાં પ્રગટ કહી દીધો છે અને તે વાત સર્વ મુમુક્ષુઓએ મુખે કરી હૃદયમાં સ્થિર કરવા યોગ્ય છે એમ પણ જણાવ્યું છે. “ધીંગ ઘણી માથે કિયા રે, કુણ ગંજે નર ખેટ, વિમલ જિન” એમ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને મુખેથી ઘણી વખત સાંભળ્યું છે. વળી તે એમ પણ કહેતા કે કર્મ તો બકરાં છે. સિંહની ત્રાડ સાંભળે તો ગમે તેટલાં એકઠાં થઈ ગયાં હોય પણ બધાં ભાગી જાય, તેમ કર્મનું ગમે તેટલું પ્રળયપણું વર્તમાનમાં જણાતું હોય તોપણ તેની સામે થવાનો જીવનો નિશ્ચય થયો તો ગમે ત્યારે વહેલેમોડે તે કર્મને તો જવું જ પડશે. અને આત્મા તો ત્રિકાળ અબાધિત રહેનાર છે. તેનો વાંકો વાળ કરવા કોણ સમર્થ છે? માત્ર જીવ પરવસ્તુની મહત્તામાં વીર્યહીન થઈ તેની જ રતના કયાં કરે છે, તેની ખૂરણા કયાં કરે છે, તેને સંભાર્યાં કરે છે ત્યાં સુધી પોતાના તરફ દષ્ટિ દેવાતી નથી. એવા મૂંઝવણના પ્રસંગે જેમ જનક વિઠેહી સદ્ગુરુ શ્રી અષ્ટાવકુંત શરણ અહતા તેમ આપણને પરમકૃપાળુદેવની પરમ

પુરુષાર્થવંત મૂર્તિનું, તેના પ્રગટ જ્ઞાનાવતાર ગુણનું, તેના ક્ષાયિક સમ્યક્દર્શનનું સ્મરણ થાય તો મનને બીજું વિચારવાનો, ખેડનો કે સંકલ્પવિકલ્પનો અવકાશ જ ન રહે. કેટલા અપાર કષ્ટે ઉત્કૃષ્ટ આરાધના કરી આપણને આદર્શરૂપ તે પરમપુરુષ બન્યા છે અને આ કાળના અનંત દોષોથી આપણને ચેતાવ્યા છે ! તેની મહત્તા હૃદયમાં લાસે તો ખરેખર આપણે મહા ભાગ્યશાળી છીએ એમ ભાસ્યા વિના ન રહે અને તેને પગલે ચાલવાથી જ સાચું સુખ જરૂર પામીશું એવી દૃઢતા હૃદયમાં જામતી જાય અને નિર્બળતા દૂર થાય.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૫૬૭

અગ્રાસ, તા. ૧૧-૩-૪૫

“રંગ લગાડી ઇષ્ટનો, ગણજો અન્ય અસાર;
ગુરુપદે મન રાખીને, તરજો આ સંસાર.
સત્ય વિનયયુક્ત બોલજો, નવ ભેશો પરદોષ;
સ્વદોષ સર્વે ત્યાગજો, તેથી થશે સંતોષ.”
“પહેલેસે પ્રારબ્ધ બન્યા, પીછે બન્યા શરીર;
તુલસી અચરજ એ બડી, મન ન બાંધે ધીર.”

અહીંથી લખેલા પત્રમાં જે કંઈ શિખામણ હોય તે તત્કાળ ઉપયોગી ન જણાય તોપણ ભવિષ્યમાં પણ કુમાર્ગે વૃત્તિ જતાં અટકે એ પણ ઉદ્દેશ હોય છે. અમુકને જ ઉદ્દેશીને લખેલું હોય એમ નહીં ગણતાં જેનામાં તેવી વૃત્તિ હોય કે તેમાં દોરવાઈ જાય તેવો સંભવ હોય તેણે તેના પ્રત્યે અરુચિ કેળવી, તેવા પ્રસંગથી દૂર રહેવામાં હિત છે એટલો તેનો પરમાર્થ સમજવો ઘટે. જગતનું વાતાવરણ ઝેરી બનતું હોય ત્યારે તેથી ચેતીને ચાલવું, તેમાં પોતે ન તણાવું, બીજા તેમાં ન તણાય તેવી ચેતવણી આપવી તથા આડકતરી રીતે પણ પોતે તે વાતાવરણમાં ફસાઈ ન જવાય તે ઉદ્દેશ લખેલું. ‘જેવું અન્ન તેવું મન’ એવી કહેવત છે. શાસ્ત્રમાં પણ પુણિયાશ્રાવકની કથા છે કે તેની પત્નીએ પાડોશીને ત્યાંથી દેવતા લાવતાં સાથે દેવતા ઉપર છાણાંનો ભૂકો વગર પૂછ્યે નાખેલો. તે રસોઈ જે દિવસે તે જમ્યા, ત્યાર પછી સામાયિક કરવા બેઠા તો ચિત્ત સ્થિર થાય નહીં. પોતાના દોષો બારીક દૃષ્ટિએ શોધ્યા પણ જડયા નહીં; પત્નીને પૂછ્યું કે કોઈ પાપ એવું આજે થયું છે કે જેથી મારું મન સામાયિકમાં ચોટતું નથી? તેણે પણ વિચાર કર્યો ને જડી આવ્યું કે પાડોશીને ત્યાંથી દેવતા સાથે છાણાંનો ભૂકો સળગાવવા વગર પૂછ્યે આણેલો. આ જમાનામાં આ વાત નજીવી લાગે પણ મન જેને સ્થિર કરવું છે તેને તેવા દોષો પણ વિવેક જરૂર જણાય છે.

પુણ્યમાળામાં પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે “તું રાજા હો તો ફિકર નહીં, પણ પ્રમાદ ન કર. કારણ નીચમાં નીચ, અધમમાં અધમ, વ્યભિચારનો, ગર્ભપાતનો, નિર્વશનો, ચંડાળનો, કસાઈનો અને વેશ્યાનો એવો કણ તું ખાય છે. તો પછી?” આ બધું આપણે પણ વિચારવા યોગ્ય છે.

પૂ.....ને જણાવવાનું કે પૂર્વનાં કર્મો અનેક પ્રકારે હૃદયમાં આવે છે. જાગતાં,

ઊંઘતાં, વિચારતાં કે એકાએક પણ જે ભાવો પૂર્વે વિશેષ સેવાયા હોય છે તે વગર વિચાર્યે પણ સ્ફુરી આવે છે.

“સૌ સાધન બંધન થયાં, રહ્યો ન કોઈ ઉપાય;

સત્સાધન સમજ્યો નહીં, ત્યાં બંધન શું જાય ?”

તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જીવે ઘણાં સાધન, એકાંત સેવન, ગિરિગુફાઓ, સંત્રાસ વગેરે કરેલ છે, છતાં જે ખામી રહી ગઈ છે તેને લઈને જન્મવું પડ્યું છે. માટે સત્સાધન સમજવામાં આ ભવમાં ભૂલ ન રહી જાય તેમ કર્તવ્ય છે. તેને અર્થે સત્સંગ, સદ્વાચન, સદ્વિચાર, સદ્ગુરુની આજ્ઞાનું આરાધન, ગુરુકુળવાસ આદિની જરૂર છે. દેહાદિ પદાર્થો કરતાં અનંતગણી કાળજી આત્માની રાખવા પરમકૃપાળુદેવે ફરમાવ્યું છે, તે વારંવાર વિચારી યથાશક્તિ આચરવા યોગ્ય છે. બધું એક દિવસે બનતું નથી, પરંતુ લક્ષ તે જ રાખવો ઘટે છે. બને તેટલું આરાધન કરવું. ન બની શકે તેની ભાવના કર્યા કરવી તો અનુકૂળ સંયોગો સાંપડયે તે ભાવના જરૂર સફળ થશે. જેવી જેની ભાવના હોય છે તેવી તેને સિદ્ધિ વહેલીમોડી મળે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૬૮

અગાસ, તા. ૧૨-૩-૪૫

તત્ ૐ સત્

કામણ ૧૬ ૧૩, ૨૦૦૧

“હે મોહકયા ! હે શિથિલતા ! તમે શા માટે અંતરાય કરો છો ? પરમ અનુગ્રહ કરીને હવે અનુકૂળ થાઓ, અનુકૂળ થાઓ.” (હા. નોં. ૨-૧૬)

“અવિનાશી આતમ અચલ, જગ તેથી પ્રતિકૂલ ।

ऐसो ज्ञान विवेक है, सब साधनको मूल ॥”

જગત તો જેવું દેખશે તેવું કહેશે, પણ મુમુક્ષુજીવ ખીજના અભિપ્રાય કરતાં પોતાના આત્મહિતનો લક્ષ રાખી પોતાના મનને અહિતમાં જતું અટકાવવા બળવાન પુરુષાર્થ કરે છે. મનને આધારે બંધન કે મોક્ષ થાય તેવું ચિંતવન બને છે અને નિમિત્તાર્થીન મન હોવાથી સારા નિમિત્તમાં જોડી રાખે તો તે તોફાન કરે નહીં, પાપમાં પ્રવર્તે નહીં. આખો દિવસ સ્મરણમાં મનને ગમે નહીં અને ખીજે ભટકે, માટે કંઈ ને કંઈ શુભવૃત્તિમાં જોડી રાખવા ભલામણ છે. સાજા હોઈએ ત્યારે તો ધંધા વગેરેમાં મન જોડાવાથી અશુભમાં જવાનો પ્રસંગ ઓછો રહે, માટે માંદગીને વખતે વિશેષ બળ કરીને પણ લક્ષિત વગેરેનો ક્રમ યથાશક્તિ રાખવો ઘટે છે. તાવ ચઢ્યો હોય કે તદ્દન અશક્તિમાં વખતે નિત્યનિયમ ન બને તોપણ મનમાં ખેંચ રાખવી કે અત્યારે ન બન્યું તો તાવ ઊતરતાં પણ નિત્યનિયમ કરી લઈશ. પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ આજ્ઞાએ નિયમ લીધેલો પાળવો જ ઘટે છે. કોઈ વખતે ન બને તો પશ્ચાત્તાપ રાખવો પણ તેવી ટેવ પડી ન જાય — આજ્ઞાભંગ ન થાય તો ઘણું લાભ થવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૬૯

અગાસ, તા. ૧૨-૩-૪૫

પૂ.....ને પરમકૃપાળુદેવની સમક્ષ તેમની આજ્ઞાની સમજ આપી સાત વ્યસન, નિત્યનિયમ, સ્મરણ પણ ભાવના હોય તો જણાવવા હરકત નથી. પણ જેને હાલ સ્મરણ વિના

નિત્યનિયમ વગેરેનો નિયમ લેવો હોય તે તેમ લે. કોઈને તે બાબતમાં ગુમ રીતે પણ આગ્રહ કે ભારે શબ્દોમાં દબાવીને કહેવું ઘટતું નથી. તેની જેટલી જિજ્ઞાસા હોય તે પ્રમાણે અદ્ય પણ સાચા પુરુષની આજ્ઞા જીવ ઉઠાવશે તો ભવિષ્યમાં વિશેષને માટે યોગ્ય થશે.

૫૭૦

અગાસ, તા. ૧૬-૩-૪૫

તત્ ૐ સત્

અધિક ચૈત્ર સુદ ૩, શુક્ર, ૨૦૦૧

સત્સંગની ભાવના રહ્યા કરે છે તથા સ્મરણ કર્યા કરે છે એમ જાણી સંતોષ થયો છે. આ ભવમાં સાચા પુરુષની શ્રદ્ધા તેમ જ તે પરમપુરુષનું શરણ મરણ સુધી અનન્ય ભાવે જે ટકાવી રાખશે તેને આ દુષ્કાળ પણ ચોથા આરા જેવો છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ એક પત્રમાં મુમુક્ષુજીવને શિખામણ લખેલી તે આપને લક્ષમાં રહેવા નીચે લખું છું :

“ઉદયને સમભાવે વેદવો એ જ્ઞાનીનો સનાતન ધર્મ છે. પ્રારબ્ધ એટલે પૂર્વે ઉપાજેલાં કર્મ; પુરુષાર્થ એટલે પ્રારબ્ધને વિષે હરખ-શોક ન કરવો તે.”

૫૭૧

અગાસ, તા. ૨૩-૩-૪૫, શુક્ર

હરિગીત — રે ! સેંકડો કામો વડે વ્યાકુળ થઈ જે મન બળે,

પામે નહીં શાંતિ કદી, ઇચ્છા છતાં કોઈ સ્થળે;

હૃદયે રહેલું સ્વરૂપ પણ પામે નહીં તે જન અરે !

જે સારભૂત વિચાર તણ પરના વિચાર કર્યા કરે. (હૃદયપ્રદીપ)

તમારો કાગળ મળ્યો. ક્ષમાપનાના ભાવ વાંચ્યા. તે જ પ્રમાણે હું પણ આપના પ્રયે આ ભવમાં કે ભવોભવમાં અપરાધ થયા હોય તેની ઉત્તમ ક્ષમા યાચું છું અને આપના પ્રયે પણ સમભાવે ખમું છું. સર્વ ભૂલી જવાનું છે. જેણે વહેલી તે તૈયારી કરી તે વહેલો સુખી થશે. જે સંભાર સંભાર કરશે તે પરભવમાં પણ વેરભાવ લઈ જશે એવો સિદ્ધાંત હોવાથી ખમી ખૂંદવું, નિર્વૈર-મૈત્રી-ભાવ ધારણ કરવો અને સર્વને ખમાવી નિઃશંક થઈ પરભવ માટે તૈયાર રહેવું એ ઉત્તમ સનાતન માર્ગ છે.

પરમકૃપાળુદેવને જેણે હૃદયમાં ઉચ્ચ સ્થાન આપી તેનું જ સાચા અંતઃકરણે શરણું સ્વીકાર્યું છે અને તે પણ સંતના કહેવાથી, તેની સાક્ષીએ જો આશ્રય ગ્રહણ થયો છે તો તેનાં અહોભાગ્ય છે. દેહ અને વેદનાઓ આવી અને આથી અનંતગણી જીવે જોઈ છે. માત્ર તેને અવગણી, કેવળ અર્પણભાવ મરણ સુધી ટકાવવાનું જીવ શીખ્યો નથી, તે આ ભવમાં કરી લેવાનું છે. ગમે તેવા પ્રસંગે, અસાધ્ય વેદનીમાં પણ “નખડું નખડું તે નખડું” દેહ અને દેહની સર્વ અવસ્થાઓથી ભિન્ન મારું સ્વરૂપ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે અને તેમ કરી બતાવ્યું છે તો હવે તો મારું મૂકીને તે જ માનું, તેને જ શરણે જીવું અને તેને જ શરણે મરું; પણ ખીજા ભાવો મારે મારા માનવા જ નથી. જે સ્વરૂપ જ્ઞાનીએ જાણ્યું છે, અનુભવ્યું છે, પ્રગટ તે જ રૂપ થયા છે, તે જ મારું સ્વરૂપ છે એ નિઃશંકપણે માનું છું. તેની સ્મૃતિ માટે મને અનંત કૃપા કરી સંત મહાત્માએ સ્મરણ આપી જે ઉપકાર કર્યો છે તેનો બહલો કોઈ રીતે વળે તેમ નથી. માત્ર મરણના છેલ્લા સમય સુધી તેને વિસારું નહીં એ જ એનો વિનય,

ભક્તિ, મત કે ધર્મ છે. આ હવે નહીં ચૂકું એટલો નિશ્ચય અવશ્ય કર્તવ્ય છે. આ રહસ્ય-
ભૂત મતિ મને અંતે હો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૭૨

અગાસ, તા. ૨-૪-૪૫

લોકસેવા કે માંદાની કે નિરાશ્રિતની સેવામાં દષ્ટિ સદૃશુરુ પ્રત્યે રહે, તેની આજ્ઞા જ સર્વોપરી હિતકર્તા લાગે તો વૈરાગ્યવાનને ઘણો લાભ, ઘણું જાણવાનું જે પુસ્તકોમાંથી ન મળી શકે તે સેવા દ્વારા પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. જેની જેની સેવામાં રોકાણું પડે તેના જેવી આપણી દશા શરીર, મન આદિની હોય તે વખતે આપણને મદદ કેવી મળે તો સારું તેનું પણ લાભ ન હોય અને તે મળ્યે જાય તો કેટલો આનંદ, ઉત્સાહ, સંતોષ અને સનાથતા અનુભવાય તથા તેવી દશા આપણી ન બને તેવું પણ નક્કી નથી; મરણાદિ પ્રસંગો માથે ઝૂમી રહ્યા છે તે પ્રગટ સુદષ્ટિવાંતને સમજાય છે.

ૐ શાંતિ:

૫૭૩

અગાસ, તા. ૧૦-૪-૪૫

તત્ ૐ સત્

મ્ર. ચૈત્ર વદ ૧૩, મંગળ, ૨૦૦૧

દોહરા — “બાળકાય કૂંપણ સમી, યૌવન પાન સમાન,

પાકું પાન જરા-સમય, મરણ વાયરો માન.

કોઈ ગર્ભ વિષે મરે, મરે જન્મતાં કોઈ,

બાળપણમાં પણ મરે, જુવાન મરતા જોઈ.

નિયમ નહીં વર્ષો તણો, મરણ અચાનક થાય,

એક નિયમ નક્કી ખરો — જન્મે તે મરો જાય.

ગિરિ નીચે નહોં ઊતરે, તેમ જીવન વહોં જાય;

લોગમગ્ન જીવ ઊઘતો, મરણ સમય પસ્તાય.

પાણી પહેલી પાળ જે બાંધે તે જ સુખણ;

આત્મહિતમાં ઢોલ કરે, તે નર નહિ વિદ્વાન.” (પ્રજાવખોધ-૧૮)

“કેવળ અર્પણતા નથી મરણ સુધીની છેક” એ વારંવાર વિચારી, પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જે કંઈ આત્મસાધન દર્શાવ્યું છે તે જ એક આધાર માની તેની ઉપાસના અત્યંત પુરુષાર્થ ફેરવી આ લવમાં કરી લેવી ઘટે છે. કાળનો ભરોસો નથી. ક્યારે આપણો વારો આવશે તે ખબર નથી, તો રાજ મરણને સંભારી કેવી રીતે મરણું છે તેની તાલીમ લેવી ઘટે છે. સમાધિમરણને અર્થે આ લવ છે અને જ્ઞાનીને શરણે તેના સ્મરણમંત્રને લક્ષમાં રાખી તેને આશ્રયે દેહ છોડવો છે એ જ નિશ્ચય કરી તેની વારંવાર સ્મૃતિ કર્તવ્ય છે. કોઈનો સંગ કરવા યોગ્ય નથી પણ અસંગ ન રહી શકાય તો સત્સંગ, સત્પુરુષના સંગની ભાવના કર્તવ્ય છે. ત્રણ લોકમાંનો કોઈ પણ પદાર્થ ઇચ્છવા યોગ્ય નથી, તેમ છતાં ઇચ્છા ન ટળે ત્યાં સુધી એક મોક્ષ-અભિલાષા, માત્ર મોક્ષની જ ઇચ્છા કર્તવ્ય છે. કારણ કે તે પ્રમાણે વર્ત્યાંથી અસંગ અને નિસ્પૃહ થઈ શકાય છે. આ લક્ષ રાખીને પ્રારબ્ધની વેઠ પૂરી કરવી ઘટે

છે, પણ ક્યાંય ચિત્તને આસક્ત કરવું ઘટતું નથી. ધન કરતાં આ ભવની પળેપળ વિશેષ કીમતી ગણી તેને જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં ગાળવી ઘટે છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૭૪

તા. ૧૦-૪-૪૫

તત્ ૐ સત્

પ્ર. ચૈત્ર વદ ૧૩, મંગળ, ૨૦૦૧

પરમકૃપાળુદેવમાં નિઃશંકપણે શ્રદ્ધા અને તેને આશ્રયે જીવવાનો અને દેહ તજવાનો નિર્ણય રાખી નિર્ભયતા તથા તેના ક્ષણરૂપ નિઃસંગતા આરાધતા રહેવા ભલામણ છે. પોતાનું છે તે નાશ પામનાર નથી અને જે છૂટી જવાનું છે તે પોતાનું નથી, આટલી વાતની જેને દૃઢતા થઈ જાય તેને મરણનો ડર લાગે નહીં, મોહ તેને સતાવે નહીં. સત્પુરુષ પરમકૃપાળુ-દેવ પ્રત્યે દિનપ્રતિદિન દૃઢ પ્રેમભક્તિ વધતી રહે અને તેને શરણે નિર્ભયતા તથા સત્પુરુષાર્થની વૃદ્ધિ થતી રહે તેમ વર્તવા ભલામણ છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૭૫

અગાસ, તા. ૧૩-૪-૪૫

ૐ

ખી. ચૈત્ર સુદ ૧, શુક્ર, ૨૦૦૧

વસંતતિલકા — જે રાજ્યભોગ શયનાસન વાહનાર્થે,
સ્ત્રીસંગ માલ્ય મણિ રત્ન વિભૂષણાર્થે;
ધંધાભિલાષ હૃદપાર વધારો મોહે,
તે ધ્યાન આર્ત ગણવું, વદતા વિમોહે. ૧
બાળી, બગાડો, હણો ભેદન-છેદને જે,
બંધ-પ્રહાર-કમને અતિ નિર્દયી જે;
રાચે, ધરે ન અરરાટ ઉરે નહારા,
તે ધ્યાન રૌદ્ર ગણવું વૌર-વાક્ય-ધારા. ૨
સૂત્રાર્થ — સાધન — મહાવ્રત — ધારણાર્થે
ને બંધ-મોક્ષ-ગતિ આગમ હેતુ ચિંતે,
પંચેન્દ્રિયો વશ કરે, કરુણા બધાની,
તે ધ્યાન ધર્મ ગણવું, વદતા સુજ્ઞાની. ૩
પંચેન્દ્રિયો રહ્યો પરાડ્મુખ વિષયોથી,
સંકલ્પ-કલ્પન-વિકલ્પ-વિકાર ક્યાંથી ?
ત્રિયોગ-દોષ ટળતાં નિવૃત્તાન્તરાત્મા
જે ધ્યાન-લીન ગણ શુક્લ વદે પરાત્મા. ૪

હરિગીત — તિર્યંચ-ગતિ થતો આદ્ય આર્ત-ધ્યાનમાં ઉર જો વહે,
ને રૌદ્રથી ગતિ નારકી; પણ ધર્મથી સુર-ગતિ લહે;
શુક્લે થતો સંસાર-લય, ભવ-વ્યાધિ-રોગ-કૃપાણ એ,
તે આત્મહિત-કર્તા ગણો ભવ-હર ધરો, ભવિ, ધ્યાન એ.

મથાળે લખેલી ચાર ધ્યાનની તથા ફળની કડીઓ થોડા પ્રયાસે સમજી શકાશે. ન સમજાય તે આવે ત્યારે પૂછી જોશો. આઠ વર્ષના સાધુ થયેલા મનક નામના બાળકને શીખવા સંગ્રહાયેલાં ઈશ્વૈકાલિકસૂત્ર (a collection from Purvas) ઉપરની શ્રી હરિભદ્રસૂત્રની ટીકામાંથી તે અનુવાદ કરી લખી મોકલી છે. છ માસનું તેનું સાધુજીવન દૂંકું જાણી આચાર્ય સાધુચર્યા દૂંકામાં તેમાં વર્ણવી છે. તે છ માસમાં મુખપાઠ કરી ધર્મધ્યાનથી દેહ તણ દેવલોક પામ્યો.

આ કાળનાં અનિશ્ચિત દૂંકા આયુષ્ય છતાં મોહને લીધે તેની સફળતા સાધવાનું જીવને સૂઝતું નથી. પરીક્ષિત રાજાને ખખર પડી કે સાત દિવસનું હવે આયુષ્ય છે, તો રાજપાટ તણ ગંગાકિનારે જઈ તપશ્ચર્યા આદરી, તે સમાચાર જાણી તે તરફના મુનિઓ ત્યાં એકત્ર થયા, ધર્મધ્યાન અર્થે તે સંમેલન થયું, ત્યાં તો શુકદેવજી ફરતા ફરતા ત્યાં આવી ચઢ્યા. તેમની પૂજા વિનયભક્તિ કરી પરીક્ષિતે માગણી કરી કે આ અદ્ય આયુષ્ય આપના બોધ-શ્રવણમાં જાય અને સમાધિમરણ થાય તેવી કૃપા કરો. શુકદેવજીને તો તે જ પ્રિય હતું. પિતા વ્યાસજી પાસે શીખેલું શ્રીમદ્ ભાગવત તેમણે કથારૂપે શ્રવણ કરાવવું શરૂ કર્યું. સાત દિવસમાં એકલક્ષ્યે ભગવંત પરમાત્માની અલભ્ય કથાનો લાભ પામી તેમણે શ્રેય સાધી લીધું. આ બધું આપણને શું સૂચવે છે ?

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

પરમ કૃપાળું શરણ, તરણ - તારણ જાણ;

અંત સમય સુધી રહો, નિરંતર સુખખાણ.

૫૭૬

અગ્રાસ, તા. ૧૫-૪-૪૫

કષાય-કીચડ, વિષય-ગટરજલ, ગંધાતું તણ ઊઠ જરી,
બોધતીર્થમાં સ્નાન કરી ઝટ, નિર્મળ થા ઉત્સાહ ધરી;
નિંદ-કર્મ મચ્છર કરડે આ, જન્મમરણરૂપ રોગ કરે,
ત્વરા કરી જો જાગી ઊઠે, સર્વ દુઃખખોજ બોધ હરે. (મંદા ૧૦૬)

આપના પુત્ર ગણાતા આત્માએ આ ક્ષેત્ર ત્યાગી અન્યત્ર વાસ કર્યાના સમાચાર લખ્યા, તે ઉપરથી આપણને જે મનુષ્યભવ મળ્યો છે તે એવો જ ક્ષણભંશુર છે એમ વિચારી પ્રમાદમાં બધું વહું ન જાય તેવી કાળજી રાખી બહુ આદરભાવ સહિત પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે અપૂર્વ ઉપકારની સ્મૃતિ સહ ભક્તિ કર્તવ્ય છેજી. કેઈ અમલદારે કંઈ ગામની માહિતી કે બીજી બાબતના ખુલાસા મગાવ્યા હોય કે ગામની રક્ષા કરવા વગેરેનું કામ સોંપ્યું હોય તો તેમાં રખે ભૂલ ન થાય, દંડપાત્ર ન થવાય એ બીકે બહુ વિચારીને જાગૃતિપૂર્વક તે કામ કરીએ છીએ; તો જન્મમરણના ફેરા ટાળવા પરમકૃપાળુદેવની અનંત કરુણાથી આપણને જે સત્સાધનની આજ્ઞા થઈ છે તે જો ભાવપૂર્વક આરાધીએ તો જરૂર આત્મા વર્તમાનમાં શાંત થાય અને ભવિષ્યમાં પણ સુખી થાય. તે કામ સર્વોપરી સમજી, લૌકિકભાવ તણ, વારંવાર મરણની સ્મૃતિ કરતા રહી આ ભવ-પરભવમાં હિતનું કારણ સમજી આત્મકર્તવ્યરૂપ ભક્તિ, સદ્વાચન, સત્સંગ કરતા રહેવા સર્વને ભલામણ છેજી.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૫૭૭

અગાસ, તા. ૧૯-૪-૪૫

તત્ ૐ સત્

ખી, ચૈત્ર સુદ ૮, ગુરુ, ૨૦૦૧

“એમ પરાજય કરીને ચારિત્રમોહનો, આતું ત્યાં જ્યાં કરણ અપૂર્વ ભાવ બે;

શ્રેણી ક્ષપકતણી કરીને આરૂઢતા, અનન્ય ચિંતન અતિશય શુદ્ધ સ્વભાવ બે —

અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?”

તમે ગયા પત્રમાં પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે અગિયારમે ગુણુસ્થાને આવેલો જીવ પ્રમાદવશ પડી પહેલે ગુણુસ્થાનકે આવી અનંતકાળ સુધી પરિભ્રમણ કરે અને એક વાર સમકિત પામેલો જીવ વધારેમાં વધારે પંદર ભવ કરે તે કેમ ઘટે છે ? તેનો ઉત્તર નીચે જણાવ્યો છે તે ઉપરથી વિચારશોજી —

એક વાર સમકિત પામીને જે સમકિત વમી ન નાખે, સમકિતથી પડી ન જાય, પણ મંદ પુરુષાર્થથી રાગદ્વેષ ટાળવાનું કામ કરે તો વધારેમાં વધારે પંદર ભવ સુધીમાં તો સર્વ કર્મનો તે ક્ષય કરી શકે એવું સમ્યક્ત્વનું બળ બતાવ્યું છે; કારણ કે ઘણાં કર્મો હલકાં થયે, અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તનથી કંઈક ઓછો જેને સંસારકાળ છે તેને જ સમ્યક્ત્વ થાય છે. એ અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તન કાળ પણ ઘણો લાંબો છે, તેમાં અનંત ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી કાળ (છ આરા કે કલ્પકાળ) થઈ જાય તેવો છે એટલે આપણા હિસાબે અનંતકાળ છે. તેથી અનંતકાળ પરિભ્રમણ કરે એમ કહ્યું છે. પરંતુ કેવળી ભગવાને તેનો અંત દીઠો છે એટલે તેનું ચોક્કસ માપ અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તનથી કંઈક ન્યૂન કહ્યું છે. એટલે એવો નિયમ ભગવંતે દર્શાવ્યો છે કે જેને એક વખતે સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ તેને અવશ્ય મોક્ષ થવાનો. વધારેમાં વધારે કાળ, સમ્યક્ત્વ અનેક વાર વમી નાખે તોપણ અર્ધ પુદ્ગલપરાવર્તન પૂર્ણ થતાં પહેલાં તે મોક્ષે જાય જ એવું કેવળજ્ઞાનમાં ભગવંતે દીઠેલું પ્રરૂપ્યું છેજી.

ખીજું, પૂ....એ પ્રતનિયમો સંબંધી પુછાવ્યું છે. તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે સાત વ્યસન, સાત અભક્ષ્યના ત્યાગમાંથી તમે જેટલા નિયમ લીધા હશે તે તમારા તત્ત્વજ્ઞાનને છેલ્લે પાને લખી આપેલા હશે. યાદ ન હોય, ને તત્ત્વજ્ઞાન પણ પાસે સચવાઈ રહ્યું ન હોય તો પૂ.... સાથે વાતચીત કરી સાત વ્યસન ને સાત અભક્ષ્યમાંથી કેટલી ચીજનો આજથી આખી જિંદગી પર્યંત ત્યાગ થઈ શકશે તે નક્કી કરી, ખીજા કોઈ નિયમ (બ્રહ્મચર્ય આદિ) ની ભાવના હોય તે વિષે પણ ટકી રહે તેટલી મુદતનો વિચાર કરી નિયમ લેવો હોય તો લખશોજી. આ તો દ્રવ્યત્યાગની વાત કરી, તે વાડરૂપ છે. પાપરૂપ પણ ને દૂર રાખવા પૂરતી છે. ધર્મ-ધ્યાન થવા અર્થે પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જણાવેલ ત્રણ પાઠ — ‘હે પ્રભુ ! હે પ્રભુ !’ના વીસ દોહા, ‘યમનિયમ’ની આઠ કડી, ક્ષમાપનાનો પાઠ — એ નિત્યનિયમ પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ લીધો છે તે નિયમ જાણીએઈને તોડવો ઘટતો નથી. મુખપાઠે બોલતાં પૂરું ધ્યાન ન રહે તો, ‘તત્ત્વજ્ઞાન’માં એઈને પણ પા કલાક જેટલો વખત તેમાં ગાળવો ઘટે છેજી. નિયમ લઈને તોડે તો માનસિક નિર્જાળતાનું તે કારણ છે. મનોબળ વધારવું ઘટે, તેને બદલે મંદ થવાનું તે કારણ છેજી. આપણી કલ્પનાએ ખીજામાં મન રોકાતું લાગતું હોય તોપણ ત્રણ પાઠ તો જરૂર રોજ કરવા યોગ્ય છે ને મંત્રની માળા પણ નિયમિત ગણવી.

તા. ક. - પોતાની શક્તિ પ્રમાણે માળાને નિયમ રાખવો, પણ એક માળા તો ઓછામાં ઓછી રાખવી ઘટે. માળા વિના પણ સ્મરણમાં બને તેટલું ચિત્ત રાખવાથી ધર્મધ્યાન થાય છે. જે આજ્ઞા મળી છે તેને આધારે જે પુરુષાર્થ થાય છે તે ધર્મધ્યાનનું કારણ છે. 'આજ્ઞા ધર્મો, આજ્ઞા તત્ત્વો' આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ધર્મ છે, આજ્ઞાનું આરાધન એ જ તપ છે.

૫૭૮

અગાસ, તા. ૨૦-૪-૪૫

તત્ ૐ સત્

ખી. ચૈત્ર સુદ ૯, શુક્ર, ૨૦૦૧

ગઈ કાલથી અહીં આંગેલની ઓળી (રસત્યાગ કે સાદો આહાર અને ધર્મધ્યાન સહ શુદ્ધસ્થિતિમાં સાધી શકાય તેવું નવ દિવસનું વ્રત) ચાલે છે. હરિવંશપુરાણ સાંજના સભા-મંડપમાં વંચાય છે તેમાં ઋષભદેવના ગર્ભકલ્યાણકની કથા ગઈ કાલે આવી હતી. ભોગભૂમિનું તથા તેવા પુણ્ય-ઉપાર્જનનું કારણ પાત્ર-દાન તેનું વર્ણન આવ્યું હતું. સમ્યક્દર્શન સહિત મુનિપણું પાળનાર ઉત્તમ પાત્ર, સમ્યક્દર્શન સહિત શ્રાવકવ્રત પાળનાર મધ્યમ પાત્ર અને વ્રત વિનાના સમ્યક્દર્શનવાળા જીવોને જઘન્ય પાત્ર ગણાવ્યા હતા. તેમને ભક્તિપૂર્વક દાન દેનાર મિથ્યાદષ્ટિ પણ ભોગભૂમિને યોગ્ય પુણ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. સમ્યક્દષ્ટિ કે સમ્યક્દષ્ટિ વ્રતવંત શ્રાવક દ્વારા મુનિપણું પામે તો મોક્ષે જાય, નહીં તો દેવગતિ પામે. વ્રતનિયમ પાળનાર પણ મિથ્યા-દષ્ટિ જીવને ભક્તિપૂર્વક દાન દેનાર કુભોગભૂમિ કે કુમનુષ્ય યોગ્ય પુણ્ય બાંધે; અને વ્રત પણ ન હોય અને સમ્યક્દર્શન પણ ન હોય તેને દાન ભક્તિસહિત દેનારનું દાન વ્યર્થ જાય છે, રાખમાં ઘી રેડ્યા સમાન છે એમ આવ્યું હતું. દયાની લાગણી પોષવા અનુકંપા દાન દેનાર પુણ્ય બાંધે છે પણ પરીક્ષાબુદ્ધિ નહીં હોવાથી કે વિપરીતતાને કારણે અપૂજ્યમાં પૂજ્યબુદ્ધિ આત્મહિતનું કારણ નથી એ સર્વનો સાર છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૭૯

અગાસ, તા. ૨૬-૪-૪૫

તત્ ૐ સત્

ખી. ચૈત્ર સુદ ૧૪, શુક્ર, ૨૦૦૧

“કોણ ઉતારે પાર, પ્રભુ જિના કોણ ઉતારે પાર ?

લવોદધિ અગમ અપાર — પ્રભુ જિનાં”

પરમકૃપાળુદેવની સેવામાં રહેલા તેમના પરમકૃપાપાત્ર સદ્ગત પૂ. અંબાલાલભાઈએ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી (લઘુરાજજી) ઉપર સંઘાડાથી છૂટા થયા ત્યારે લખેલા પત્રની નકલ આપને ઉપયોગી થઈ પડશે એમ ગણી લખી મોકલી છે તેનો સદુપયોગ કરવા લક્ષ લેશો.

“મારાપણના લૌકિકલાભે ગચ્છમતાદિ જીવે માન્ય કર્યા છે અને લૌકિકલાભ, સંસાર-ત્યાગ કરી મુનિપણું ગ્રહણ કરતી વખત ગળામાં પહેરેલો હોવાથી ‘હું ફલાણા સંઘાડામાં છું, તેમાં હું મનાઉં છું, પૂજાઉં છું, આ અમારો સંઘાડો છે, આ સાધુ શ્રાવક મારા છે, એમ જ હું સંઘાડાથી જુદો પડ્યો, મને તિરસ્કાર થયો, આહાર-પાણી હવે તે સંઘાડાને માન્ય કરતા શ્રાવક-શ્રાવિકા મને નહીં આપે ? શું થશે ? તિરસ્કાર થશે ?’ એમ પણ સ્કુરણા આત્મામાં થાય છે. તેનું કારણ મુનિપણું ગ્રહણ કરતાં જે સંઘાડા આદિનું ભ્રમત્વપણું જીવે વરમાળરૂપે પહેર્યું છે તે સત્તામાં ઘણું સૂક્ષ્મ રહેલું હોવાથી એ જ સ્કુરણા કરાવી આત્માને એક સમય

પણ દીન, ગુનેગાર, રંક બનાવી દે છે; પણ સત્પુરુષના યોગે તે ભાવ દબાઈ જવા યોગ્ય છે. આવા લૌકિક ઉદયથી મનને સંકોચ નહીં કરતાં મહામુનિઓ આનંદમાં રહે છે અને નીચે પ્રમાણે પરમાર્થ વિચારે છે — ‘અસત્સંગ સહેજે દૂર થશે; મારાપણું આખા જગતનું છોડ્યું હતું અને તેમાં લપિયા સંઘાડાને લઈને કંઈ વળગ્યું હતું તે સહેજે છૂટ્યું, એ પરમ કૃપા શ્રી સદ્ગુરુની છે. હવે તો હે જીવ ! તારો ગચ્છ, તારો મત, તારો સંઘાડો ઘણો મોટો થયો, ઔદ રાજલોક જેવડો થયો. પટે ઢર્શન ઉપર સમભાવ અને મૈત્રીભાવ રાખી નિર્મમત્વભાવે, વીતરાગભાવે આત્મસાધનને બહોળો અવકાશ મળ્યો.’

જેની વૃત્તિ અંદર આત્મભાવમાં ઊતરતી જાય છે તેને ક્ષેત્ર, કાળ, દ્રવ્ય, ભાવ કંઈ નડતાં જણાતાં નથી. તેને કાળ, દ્રવ્ય, ભાવ, ક્ષેત્ર માત્ર દેહને નિર્મમત્વભાવે ભાડું આપવા માટે ગવેષવા છે. તે ગમે તે શહેરમાં, ગામમાં, ગામડામાં આત્મનિવૃત્તિ બનતી હોય તો ત્યાં અડચણ આવશે નહીં. ભોગાવલિ કર્મ પ્રમાણે સઘળી વસ્તુઓ, ભોગો, સુખદુઃખ વગેરે કર્મ અનુસાર આવ્યા જશે, માટે વિકલ્પરહિત જ્ઞાની સદ્ગુરુની આજ્ઞા અનુસાર કરવા આપની વૃત્તિ છે તે બહુ જ ઉત્તમ છે. મારાપણું સમૂળું જાય એમ મનને પ્રબળ કરવાથી, કાયાને પ્રબળ કરવાથી તો લાભ થાય; પણ આત્માને અતિ બળવાન કરવાથી પૂર્ણ લાભ થાય છે. નિર્મળ એવું જલ ખારા સમુદ્ર ભેગું મળવાથી શાંત પડી રહેવા ઇચ્છતું નથી, પણ સૂર્યની ગરમીના યોગે વરાળરૂપ થઈ, વાદળારૂપ થઈ જગતને અમૃતમય થવા સર્વ સ્થળે પડે છે; તેમ જ આપ જેવા મહામુનિઓ સત્ એવા પરમસ્વરૂપને બળ્યાથી નિર્મળ જલરૂપ થઈ આખા જગતના હિતને માટે મારાપણું છોડી, ગચ્છમતાદિની કલ્પનાથી રહિત થઈ, આખા લોકને અમૃતમય કરવા વીતરાગ ભાવ સેવો છો. કોઈ પણ કોઈ પણને છૂટો કરવા ભોગો કરવા માગે તો થઈ શકતું હોય એમ જણાતું નથી. જીવ અજ્ઞાન, મિથ્યાત્વભાવમાં જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વમાં, આ ગચ્છમાં, તે ગચ્છમાં જ્ઞાની તેને ગણે છે. મિથ્યાત્વ ગયા પછી સમકિત પ્રાપ્ત થવા છતાં તેને તે તે નાત, જાત, ટોળી, મત, ગચ્છમાં ગણ્યો અને તેરમે ગુણુઠાણે ગયો કે ઔદમે છે તોપણ દેહધારીના ગચ્છમાં ગણાયો, પણ શુદ્ધ નિર્મળ, શુદ્ધ સન્નિદાનંદ, સિદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટ્યું ત્યારે તે કૃતાર્થ થયો, સર્વથી ભિન્ન નિર્મળ થયો એમ મનને નિશ્ચય વર્તે છે. શુભ-અશુભ ઉદયમાં જેની વૃત્તિ પૂર્ણ આત્મભાવ, વીતરાગભાવ તરફ પ્રયાસ કરે છે તેના મહાન વીતરાગભાવમાં આખો લોક રજરેલુવત્, નહીં જેવો છે જે નજરે પણ આવતો નથી; એવા પરમ આત્મભાવમાં રમનાર મહામુનિઓને વારંવાર નમસ્કાર છે. વિચારમાળા પર વૃત્તિ ચડી જવાથી ઉપરનું લખાણું છે. આપ મુનિઓના ચરણ સેવવા લાયક હું રંક અલ્પજ્ઞ હોવાથી અને જ્ઞાન થવાથી કલમ અટકી ગઈ છે. અવિનય લખાણને માટે ક્ષમા આપશો. બાળ ઉપર અનુકંપા લાવી એવા ભાવો મારામાં આવે એમ પ્રેરશો. દોષનું નિવારણ કરશો.”

આપ જે ભક્તિભાવ વિરહ-વેદના દર્શાવો છો, તે બધું પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે ભક્તિભાવ સહિત કર્તવ્ય છે. કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી. ધર્મ ભાવનાની વૃદ્ધિ અર્થે, સદ્ભાવનામાં ચિત્ત બેડાય તે અર્થે સત્સંગ સત્પુરુષની સ્મૃતિ ઉપકારક છે; સંસારભાવમાં વહી જતા જીવને બચાવે છે. તેમ છતાં પૂર્વકર્મના અંતરાયયોગે ભાવના પ્રમાણે ન બને તો ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી. વારંવાર ભાવના થતાં કર્મની મંદતા થયે તેવી અનુકૂળતા મળી પણ આવે ત્યારે ભાવના સફળ થાય છે. આપણે તો ધર્મભાવના કર્યા કરવી. ફળ આવતું ન દેખાય તોપણ ગભરાવું નહીં. મોટું ઝાડ જાડા થડવાળું હોય તેને કાપવાની શરૂઆત કરે ત્યારથી તે નીચે પડી જતું નથી, ઘણા ઘા માર્યા છતાં થોડે થોડે થડ કપાતું જાય છે. વધારે કપાય ત્યારે તે પડી જાય છે. તેમ આપણું કામ સત્પુરુષાર્થ કર્યા રહેવાનું છે. સારી ભાવનામાં ચિત્તને રોકવું. હાથપગથી જે પૂર્વે બાંધ્યાં છે તે કામ કરવાં પડે, પણ મનથી અને બને તો જીલથી પણ સ્મરણ કરવાનું આલુ રાખવાની ટેવ પાડી મૂકવી ઘટે છે. આપણાં બાંધેલાં કર્મ કોઈ ન ભોગવે, આપણે જ ભોગવવાનાં છે; તો ધર્મસાધન જેને મળ્યું છે તેની મદદથી ધર્મધ્યાનમાં વૃત્તિ રાખી જેટલાં કર્મ હોય તે બધાં ખપાવી ઋણમુક્ત થવું છે એ જ ભાવના કર્તવ્ય છે. ઉદાસીનતા, વૈરાગ્ય, ભક્તિ, ઉપશમ સહજસ્વભાવરૂપ કરી દેવાની પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા છે તે લક્ષમાં રાખી જે કામ કરવાં પડે તે કર્યા જવાં. ગભરાવું નહીં. કર્મ મંદ થયે સત્સંગ આદિનો જોગ આવી મળશે. હિંમત હારવા જેવું નથી. મરણપ્રસંગ આવી પડે તોપણ ગભરાવા જેવું નથી.

“ધિંગધણી માથે કિયા રે કુણ ગંજે નર ખેટ - વિમલ જિન દીઠાં લોચણ આજ;
હાં રે મારાં સીધ્યાં વાંછિત કાજ - વિમલ જિન૦”

સત્પુરુષનું શરણ જેને છે તેણે મરણથી પણ ડરવા જેવું નથી. આત્મા તો કદી મર્યો પણ નથી અને કદી મરવાનો પણ નથી. જેવા દિવસ કર્મના ઉદયે આવી પડે તે જોયા કરવા; હર્ષવિષાદ કર્તવ્ય નથી. રાત ને દિવસની પેઠે હર્ષશોકના પ્રસંગો આવે તે સમભાવે જોયા કરવા, ગભરાવું નહીં. આથી વિશેષ મૂંઝવણ આવો પણ મારે સ્મરણ ચૂકવું નથી, એટલી દૃઢતા રાખવી ઘટે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૮૧

અગ્રાસ, તા. ૨૩-૫-૪૫

‘દેહ-દેવળે દેવ અરે ! તું, મોહ-મદિરાથી થેલો,
કાયા-માયા પરસ્ત્રી-પ્રીતિ, તોડી આવ અહીં ઠહેલો;
૨ શરીર-ગર્ભમાં આળોટે તું ભૂલી લાન નિજ મંદિરનું,
જ્ઞાન-મંદિર અહો ! આપણું, આવ બતાવું અંદરનું. (પ્રતાપ ૧૦૬)

આપના પત્રો થોકડાબંધ આવેલા મળ્યા. જે કંઈ પૂછવું હોય તે ટૂંકામાં પૂછવા યોગ્ય છે. આભારની લાગણી અંતઃકરણમાં રાખવી ઘટે છે, વારંવાર પત્ર ચઢાવવામાં કંઈ વિશેષતા નથી. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો વિચારવામાં, સુખપાઠ કરવામાં કે તે સંબંધી લખાણ ઉતારો

૧. પાઠા — સદ્ગુરુના આગ્રિત અરે ! તું મોહમદિરામાં થેલો. ૨. પાઠા — શરીર-ગર્ભમાં

વગેરે કરવામાં કાળ જશે તે લેખામાં છે. આવા પત્રો નકામા વારંવાર લખાય કે વંચાય તે કરતાં તે અતિશયવંત વાણીમાં આપણે દુર્લભ મનુષ્યલવ ગાળીએ તે વિશેષ હિતકારી છે.

તમે પૂછ્યું છે કે ઉપદેશછાયામાં જણાવ્યું છે કે “આત્મા આ હશે ? તેમ થાય છે તે સમકિત-મોહનીય અને આત્મા આ છે એમ સમજાય છે તે સમ્યક્ત્વ છે” તેમાં શો ફેર છે ? તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે કોઈ તમારું ઘર ખ્યાવરમાં ક્યાં છે તે શોધતો શોધતો બીચરલી મહોલ્લામાં આવે અને તમારા ઘર આગળ આવી, આ જુગરાજલાઈનું ઘર હશે ? એમ અનુમાન કરે પણ નિર્ણય ન થાય કે આ જ છે, ત્યાં સુધી તે તમારા ઘરમાં પ્રવેશ કરે નહીં અથવા તેને નિરાંત વળે નહીં, પણ શોધ્યા કરે; તેમ આત્મા વિષે વાંચી, વિચારી તેનાં લક્ષણો ઉપરથી, આ આત્મા હશે ? એવું લાગે પણ કોઈ સંતના યોગ વિના તેને આ જ આત્મા છે એવો નિર્ણય ન થાય ત્યાં સુધી સમકિત-મોહનીય અસ્થિર પરિણામ કરાવે છે. અને જ્યારે સદ્ગુરુ યોગે આ જ આત્મા છે એમ દઢ થાય તો તેને આત્મસ્થિરતાનું કારણ થાય છે. માટે જ્યાં સુધી ચંચળ વૃત્તિ રહ્યા કરે છે અને પ્રતીતિ નિર્ણયાત્મક નથી બની ત્યાં સુધી ચોચ જીવને પણ સત્પુરુષના યોગે આત્મપ્રતીતિ દઢ કરવી ઘટે છે એમ કહેવાનો આશય સમજાય છે. “સંત વિના અંતની વાતમાં અંત પમાતો નથી” (૧૨૮) એમ પણ પોતે જણાવ્યું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૮૨

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૯-૫-૪૫

વૈશાખ વદ ૨, મંચળ, ૨૦૦૧

અનુષ્ટુપ — ગણો શાનો મુમુક્ષુ એ, જો કામેચ્છા ન વારતો;
પદે-પદે ખસે પાછો, તરંગાધીન જે થતો ?
વસ્ત્ર ગંધ અલંકાર, લલના સેજ સુંદર;
પરાધીનપણે ત્યાગે, વાસના રહી અંદર.
જે સુંદર પ્રિય ભોગો, પ્રાપ્તને પણ પીઠ દે;
સ્વાધીન તજતા ભોગો, તે ત્યાગી જ્ઞાનોવો વદે.

આ કાળનું સ્વરૂપ કેવું છે તે શ્રી મહાવીર ભગવાને તેમની હયાતીમાં વર્ણવી બતાવ્યું, તે સાંભળતાં ઘણા તો મુનિ બની રાતદિવસ ધર્મધ્યાનમાં લાગી ગયા, કેટલાક તેવી શક્તિવાળા ન હતા તે નિયમિત અમુક પોતાના અવકાશ પ્રમાણે ધર્મ આરાધી શકાય તેવા મર્યાદાધર્મને આરાધવા લાગ્યા. બધાનો લક્ષ એવો હતો કે એવા હડહડતા કળિકાળમાં આપણો જન્મ ન થાય. જે વાત સાંભળતાં ત્રાસ છૂટે તેવા પ્રસંગોમાં આપણા રાતદિવસ જાય છે, છતાં ત્રાસ છૂટતો નથી, છૂટવાની ભાવના જાગતી નથી, ઊલટા તે કળિકાળને પોષાય તેમ વર્ત્યા કરીએ છીએ એ કેટલી મૂઢતા છે ! તે વારંવાર સત્સંગમાં વિચારવા યોગ્ય છે. કોઈનું ઘર લાગ્યું હોય અને ચારે બાજુ ભડકા લાગતા દેખાય, છતાં આ ખૂણામાંથી-પેલા ખૂણામાં અને પેલા ખૂણામાંથી આ ખૂણામાં ખૂણા ફેરવનાર માણસ જેમ મૂર્ખ ગણાય, તેમ ત્રિવિધ તાપથી બળતા આ સંસારમાં ધનથી સુખ થશે કે દીકરા સુખ આપશે, કે ખેતર, ઘરેણાં, ખૈરાં, દોરાં સુખનાં

સાધન છે ને થશે એમ માને તે બળતા ઘરમાં ને ઘરમાં સુખ શોધનાર જેવો ગણવેો યોગ્ય છે. જ્યાં સુખ છે જ નહીં ત્યાં સુખ શોધનાર કદી સુખી થાય નહીં, એ સાવ સમજી શકાય તેવી વાત છે; છતાં જીવ ચેતતો નથી. જે પરભવમાં સાથે આવે નહીં તેવી વસ્તુ માટે આખી જિંદગી ગાળે અને જ્ઞાનીનું કહેલું વીસરી જાય, તે આખરે પસ્તાય એમાં નવાઈ નથી. આપણે તેમ પસ્તાવું ન પડે તેવી ચીવટ - કાળજી રાખતા રહેવું, જાગ્રત જાગ્રત રહેવું ઘટે છે. ઘડી પછી શું થશે તેની ક્યાં ખબર છે? તો નિરાંતે કેમ જીવવું ઘટે? ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૮૩

તત્ ॐ સત્

અગાસ, તા. ૧-૬-૪૫

વૈશાખ વદ ૫, શુક્ર, ૨૦૦૧

હરિગીત — કોધી જનો શું કરો શકે જો ચિત્તમાં શાંતિ ત્રસે?

શું પ્રેમ ધરનારા કરે જો ખેદ મનથી ના ખસે?

તેથી નહીં યોગીજનો જન રીઝવે કે દૂભવે,

રાખે ઉઠાસોનતા નિરંતર, સ્વસ્થતા મન ચિંતવે.

આપનો પત્ર મળ્યો. આ પત્રની નકલ વાંચી આત્મહિત કરવા મોકલેલ છે. “આળાવ ધમ્મો, આળાવ તવો” એ લક્ષપૂર્વક વાંચશો.

“પવિત્ર સેવામાંથી સવિગત અસંગ અપ્રતિબંધ થવાની ઇચ્છાનો પત્ર સવિગત વાંચી મને પરમ આનંદ થયો છે, પણ આપની રૂબરૂ થવાની જરૂર છે. તે થયા પછી જેમ આપને યોગ્ય લાગે તેમ વિચરશો. આપ અસંગ થાઓ એમાં હું ખુશી છું અને તેમ જ ઇચ્છું છું. બાકી સામાન્ય મુમુક્ષુ બાઈઓ અને લાઈઓને હવે બિલકુલ આધાર નથી. ચોમાસું પૂરું થયે આ તરફ બોલાવવા એમ મને પણ ઠીક લાગે છે. ચારિત્રધર્મમાં સર્વ મુમુક્ષુલાઈઓ પ્રમાદાધીન વર્તે છે. તેને જાગ્રત કરનાર કોઈ છે નહીં. બાઈઓને સંપ્રદાયનો આશ્રય તોડાવાથી તેઓ બિચારાં તદ્દન નિરાધાર થઈ ગયાં છે; તેઓને તો એક પણ આધાર નથી. તોપણ હવે આપણે આપણા માટે વિચાર કરીએ. પ્રસંગમાં આવેલાં માણસો તેથી તેઓની દયા આવે છે; બાકી જગતમાં અનંત જીવો છે, જો તેઓની દયા બાઈશું અને તેમને જ માટે દેહ ગાળીશું તો આપણું સાર્થક (થવું) રહી જશે, અર્થાત્ થશે જ નહીં. માટે આપણે જ જો સમ્યક્જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રને શુદ્ધ કરીશું તો આપણું આત્મહિત થશે. તે પછી તે દશાદારે જગતનું ગમે તેમ થાઓ, તે માટે આપણે કોઈ વિચાર નથી. આપણે તો સર્વ જીવ પ્રત્યે અનુકંપાબુદ્ધિ રાખવી. આપની વૃત્તિને ઉત્તેજન મળે તેવો આપની પાસે સત્સંગ નથી; અથવા ઇડરમાં આપની જે દશા હતી તેવી દશા આપને પહોડો અગર એકાંતમાં રહેતાં થાય તેમ લાગે છે? આપ આટલો વખત દક્ષિણ દેશમાં કરમાળામાં નિવૃત્તિથી રહ્યા હશે તો આપને અનુભવમાં આવ્યું હશે. કદાપિ તે દશા પરાણે બળથી લેવા જઈએ તો એકાદ દિવસ રહી પાછી જતી રહે; કારણ કે અત્યારે તેવી દશા લેવી તે કૃત્રિમ છે, પરાણે બળ કરી લઈએ તેવી છે, અને પ્રથમ સત્સંગમાં તે દશા તો સ્વભાવે જ ઊગી નીકળતી જોયેલી હતી કે આત્મવિચાર સિવાયની બીજી વાત સાવ ઉઠાસીન જેવી, પરભાવની લાગતી. એ સહેજે બનતું, અને બનતું તે પરમ સત્સંગનું

ફળ હતું, સત્સંગનો અંશ હતો. હવે આપણે જો ગુફામાં જઈને તેવી દશા બળથી લઈએ તો લઈ શકાય, પણ તે સત્સંગના પ્રત્યક્ષ ફળ વિના વધુ વખત ટકી શકે એ મને તો મુશ્કેલ લાગે છે, તે માટે માઠું કહેવું એમ નથી કે નિવૃત્તિમાં ન જવું. જવું પણ થોડો વખત સત્સંગમાં રહેવાની જરૂર છે. તે થયા પછી જવું. એમ કરવામાં આવે તો વિશેષ દશા અને તે દશા વિશેષ કાળ રહેવાનું બને. આ વાત મારા સ્વતઃ અનુભવરૂપ મારા સમજવા પ્રમાણે મેં લખી છે. આપ તો ગુણુજ છે. આપને ગમે તેમ વર્તવું હોય તે આપ જણાવશો.

આત્મદશા ઝાઝત કરવાનું મુખ્ય સાધન મારા અનુભવ પ્રમાણે હું જણાવું છું : કોઈ પણ પદ, કાવ્ય અથવા વચન ગમે તેનો ઉચ્ચાર થતો હોય અને મન તેમાં જ પ્રેરાઈ વિચાર કરતું હોય તો કાયા શાંત રહે છે; જેથી વચનથી ઉચ્ચાર અને મનથી વિચાર એ બે કામ સાથે લયતારૂપે થયા કરે, તો કાયા સ્થિર થઈ આત્મવિચારને ઝાઝત કરે છે. તે માટે અદ્ય પરિચય, અદ્ય પરિચહ, આહારનો નિયમ, નીરસ ભાવ એ બધાં સાધનો કર્તવ્ય છે, અને તે સાધનો ઉપરની દશા મેળવવામાં ઉપકારભૂત થાય છે અને તેથી નિર્જરા થઈ કર્મક્ષય કરે છે. જેમ જેમ લયતા વિશેષ, તેમ તેમ આત્મજગૃતિ વર્ધમાન હોય છે, તેમ તેમ કર્મનો અભાવ હોય છે. એટલે દુઃખ કાયાને લાગતું નથી, દુઃખ ઊલટું સુખરૂપ થઈ પડે છે. એ બધામાં વિચાર-જગૃતિ મુખ્યપણે જોઈએ છે. તે વિચાર-જગૃતિની ઘણી જ ન્યૂનતા જોવામાં આવે છે; તેથી દશા વર્ધમાન થતી નથી, બળથી કરવા જતાં વધુ વખત રહેતી નથી અને કૃત્રિમ થઈ તે દશા જતી રહે છે. પછી આપણને યાદ આવે છે કે આ દશામાં શાંતિ ઠીક હતી, કારણ તેમાં અદ્ય પણ શાંતિ રહે છે, પણ તે મેળવવામાં પાછું ફરી બળ કરવું પડે છે. તેનું કારણ એ જ કે વિચારશક્તિની બહુ જ ન્યૂનતા. જો વિચાર-જગૃતિ હોય તો સહેજે ઓછા બળે કે વિના પરિશ્રમે તે દશા વર્ધમાન થાય છે.

ત્યારે હવે આ સ્થળે આપને પ્રશ્ન થશે કે તે વિચાર-જગૃતિ શેનું નામ કહેવાય ? અથવા વિચારવૃત્તિ કેમ સમજાય ? તેનો ટૂંક ખુલાસો હું લખી જણાવું છું. કોઈ પણ શબ્દ, વાક્ય, પદ કે કાવ્યનું વિચારથી કરી વિશેષ અર્થનું ફેરવવાપણું; તે એટલે સુધી કે જેમ જેમ તેનો અર્થ વિશેષ થતાં મન નિરાશા પામતું ન હોય, પણ પ્રકુલિત રહેતું હોય, ઉમંગ વધતો હોય, આનંદ આવતો હોય, લયતા થતી હોય; મન, વચન અને કાયા બધે એક આત્મરસરૂપ થઈ તે જ વિચારમાં પ્રવર્તે જતાં હોય ત્યાં કેવી મજા પડે! કે જેનો સ્વાદ લખવામાં નથી આવતો. એવી જે રસલયલીનતા એકરસરૂપ તે વિચાર-જગૃતિ આપે છે, તે જ વિચાર-જગૃતિની બહુ જ ન્યૂનતા છે. માટે તેવા પુરુષોને જ્ઞાનીઓએ સત્સંગમાં રહેવાની આજ્ઞા કરી છે; કારણ કે વિચાર-શક્તિના ઓછા બળને લીધે, સત્સંગ છે તે, તે જીવોને બળરૂપ થઈ પડે છે. તે વિચારશક્તિ માટે વિદ્યાભ્યાસ, ન્યાય, તર્ક, વ્યાકરણ અને શાસ્ત્રાભ્યાસની મુખ્ય જરૂર છે, કે જેથી વિચાર-શક્તિને તે ઉપકારભૂત થાય છે. આ બધું લખાણ કર્યું તે વાત રૂબરૂમાં કરવાની હતી, પણ હાલ તે અનિયમિત હોવાથી કાગળે ચઢાવી છે.

ત્યારે હવે આ સ્થળે એમ પ્રશ્ન થશે કે એવી દશા ન હોય, તેવો સત્સંગ ન હોય, વિચાર કરવામાં વિશેષ ગતિ ચાલતી ન હોય, માટે શું કરવું ? કાળ કેમ વ્યતીત કરવો ?

વિશેષ આત્મરક્ષાનું કારણ થશે. કામધંધામાંથી પરવારી વાંચન, લક્ષિત, સ્મરણ વગેરે ધર્મ-કાર્યમાં બેઠાઈ જવું. નાટક, સિનેમા, શેરબજાર કે કુદૃષ્ટિના પ્રસંગોથી ચેતતા રહેવું. જે લહેરમાં ચઢી ગયો તો પછી ધર્મને માર્ગે વળવું આ કાળમાં મુશ્કેલ છે. માટે પૈસા કમાવતાં જિંદગી બરબાદ ન થઈ જાય તે એવા શહેરમાં સાચવવાની જરૂર છે. લોકપ્રવાહમાં તણાવાને બદલે સત્પુરુષોનાં વચનોમાં વિશેષ વૃત્તિ રહે તેમ વર્તાશે તો પરમપુરુષનું યોગબળ આત્મ-હિતમાં પ્રેરશે. મુમુક્ષુતામાં વૃદ્ધિ થાય અને સત્સંગ પ્રત્યે પ્રેમ વધે તેમ વર્તવા સર્વને ભલામણ છે. કાલની કોને બળ છે? આજે બને તેટલું ધર્મકર્તવ્ય અપ્રમત્તપણે કરી લેવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૮૫

અગ્રાસ, તા. ૯-૬-૪૫

આપનું કાર્ડ મળ્યું. “આ સાલ આત્માર્થે ઘણો જ ઓછો પાક છે” લખો છો તો પાક વધે તેવા ભાવમાં રહેવા વિનંતી છે. રાત્રિભોજન બને ત્યાં સુધી તજવા યોગ્ય છે. માંદગીને કારણે તેવી છૂટ રાખી હોય તો તેમ વર્તવામાં બાધ નથી. અનાહારી પદ (સિદ્ધપદ)ની ભાવના અર્થે એ રાત્રિભોજન ત્યાગવત કર્તવ્ય છે. નિરપેક્ષ અવિષમ ઉપયોગ એ પરમ શાંતિનું કારણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૮૬

અગ્રાસ, તા. ૧૬-૬-૪૫

તત્ ૐ સત્

જેઠ સુદ ૫, શનિ, ૨૦૦૧

“આત્માપણે કેવળ આત્મા વર્તે એમ જે ચિંતવન રાખવું તે લક્ષ છે, શાસ્ત્રના પરમાર્થ-રૂપ છે.” (૪૩૨)

મંત્રસ્મરણનું વિશેષ આરાધન વિશેષ લાભનું કારણ છે. પરમકૃપાળુદેવે જેવો આત્મા બાણ્યો છે, પ્રગટ કર્યો છે, તેવો મારે માનવો છે, પ્રગટ કરવો છે, તે અર્થે જ આ આરાધન કરું છું. દેહનાં સુખદુઃખ તો પ્રારબ્ધકર્મને આધારે થાય છે પણ આત્માને શાંતિ અનુભવવા, દેહદૃષ્ટિ ભૂટી જ્ઞાનીના આશ્રયે આત્મદૃષ્ટિ કરવા આ સાધન આરાધનું છે એ લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે. સત્સંગની ભાવના નિરંતર રાખતા રહેવી ઘટે છે તથા જેમ બને તેમ વૈરાગ્ય-ઉપશમની વૃદ્ધિ કરવી આ કલ્યાણનો રાજમાર્ગ છે. આપણા આત્માને આ અસાર, અંશરણ, અનિત્ય સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતો પાછો વાળી જ્ઞાનીપુરુષના અવલંબને સ્વરૂપની સમજ કરી સ્વરૂપસ્થિતિ થાય તેમ આ મનુષ્યલવમાં કરી લેવું ઘટે છે. કાળ દુષમ છે તો પુરુષાર્થ વિકટ કરી તે તે વિદ્યોને ઓળંગી પરમકૃપાળુદેવને અવલંબને પરમપદની પ્રાપ્તિની ભાવના સદાય બળત રાખતા રહેવી ઘટે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૮૭

અગ્રાસ, તા. ૨૮-૬-૪૫, શુક્ર

કવિત—“ચિંદાનંદ કેવે અરુ મુળવેકો સાર અહિ,
જિન-આળા ધાર, નરભવ લ્હાવો લીજીય.”

વિ તમારું કાર્ડ મળ્યું. ગભરાવાનું કંઈ કારણ નથી. આ પરીક્ષામાં જેમાં વધારે માર્ક આવ્યા હોય અને જે પોતાને ઓછી તકલીફે તૈયાર થાય તેમ લાગે તે વિષય લઈ લેવો.

પરીક્ષા એ ધ્યેય નથી. દરદ હોય તો તે જોર ન પકડે કે તેને ટેકો ન મળે તે લક્ષ રાખવો. અભ્યાસની કાળજીમાં શરીર ન બગડે અને શરીરના વિકલ્પોમાં આત્મમાહાત્મ્ય ગૌણ ન થઈ જાય. આત્મા માટે અભ્યાસ આદિ છે. પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે પ્રેમભાવની વૃદ્ધિ થાય તેમ વર્તવા ભાવના રાખો એ જ હાલ લંલામણુ છે. “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં કલેશિત થવા યોગ્ય નથી” (૪૬૦) એ પરમકૃપાળુદેવનું વચન બહુ ઉપયોગી છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૮૮

અગ્રાસ, તા. ૨૬-૬-૪૫

બંધ-મોક્ષના માર્ગને સમજી ગમતો લેવો રે,
બંધ-માર્ગ દુઃખે ભર્યો અન્ય સુખ દે એવો રે;
વિષયો ભવભવ ભોગવ્યા, આત્મસુખ નર્થો ચાખ્યું રે,
અપૂર્વ આત્માનંદથી, કૃતાર્થ જીવન ભાખ્યું રે.
સાંસારિક સુખ-લાલસા ટળતાં, કષાય કંપે રે,
અક્ષય સુખ લીધા વિના, કેમ મુમુક્ષુ જંપે રે ? (પ્રશ્ન ૦ ૮૯)

“કક્ષા કર સદ્ગુરુનો સંગ, હૃદય કમળમાં લાગે રંગ;
અંતરમાં અજવાળું થાય, માયા મનથી દૂર પલાય,
લિંગવાસના હોયે ભંગ, કક્ષા, કર સદ્ગુરુનો સંગ.
નન્ના નામ (મંત્ર) નાવ છે સાર, જે બેસે તે જોતરે પાર,
કાળ, કર્મ નહિ લાગે લેશ, છે આનંદી હરિનો (પ્રભુનો) દેશ,
તે પઢને પામે નિરધાર, નન્ના નામ (મંત્ર) નાવ છે સાર.
પપ્પા, પુરાણી જે પ્રીત, મેરુ ચળે પણ ન ચળે ચિત્ત,
ધ્રુવની પેરે અવિચળ રહે, સ્તુતિ-નિંદા ને સુખ-દુઃખ સહે,
પરમાત્માને નીરખે નિત્ય, પપ્પા, પુરાણી જે પ્રીત.
બળ્યા, બોલે તેને જાણુ, મૂકી દે ને મનની તાણુ,
‘હું, મારું’ હૃદયેથી ટાળ, પરમારથમાં પિંડ જ ગાળ,
દયા દીનતા મનમાં આણુ, બળ્યા, બોલે તેને જાણુ.
લભ્લા, લજન થકી ભય ટળે, નિશ્ચય કાળ કરાળ ન ગળે,
લેખ ધરે બે સિદ્ધિ થાય, ભાંડ ભવાયા વૈકુંઠ જાય,
જેવા ભાવ તેવા પ્રભુ ફળે, લભ્લા, લજન થકી ભય ટળે.
મમ્મા, માયા મનની જાણુ, ‘મારું તારું’ ખેંચાતાણુ,
સઘળે સરખા આતમરામ, સાંધા-વાંધા મનનું કામ,
માટે મન પ્રભુ-ચરણે આણુ, મમ્મા, માયા મનની જાણુ.

પ્રથમ પૂરણ પ્રેમશું, વંદું સદ્ગુરુ-ચરણ,
તાપ ટળે સંસારના, મટે જન્મ ને મરણ.” — પ્રીતમદાસ

“સંસાર-સુખથી રહેજે સદા ઉદાસ રે — સમજ લે,
જેમ મધુકર ન કરે ચંપક-વન-વાસ રે — સમજ લે,
શ્વાસે શ્વાસે સમરણ કરજે સાર રે — સમજ લે,
રખે ધરતો તું દેહતણો અહંકાર રે — સમજ લે.”

વિ. તબિયત ઘણા દિવસથી ખીમાર રહે છે જાણી ધર્મ-સ્નેહને લીધે ખેદ થયો, પણ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે — “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી.” (૪૬૦) તેની સ્મૃતિ સર્વ વિષમતા શમાવી દે તેવી છેજી. જ્યાં નિરુપાયતા, ત્યાં સમતા એ જ આધાર-ભૂત છેજી. શ્રી હેમચંદ્ર આચાર્યે લખ્યું છે કે સ્વર્ગ તો દૂર છે અને મોક્ષ તો તેથી પણ દૂર છે, પરંતુ સમતા એ મોક્ષની વાનગી છે. જો જીવ સમભાવ સેવે તો તેને તુર્ત કાયદો સમન્વય છે. “શારીરિક વેદનાને દેહનો ધર્મ જાણી અને બાંધેલાં એવાં કર્મોનું ફળ જાણી સમ્યક્ પ્રકારે અહિંયાસવા યોગ્ય છે....” (૪૬૦) આવાં પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો આ વખતે આધારભૂત છે.

હૃમ્મેશાં પુરુષાર્થપરાયણ રહેવું. ખીજા હોય ને સ્મરણ વગેરે બોલે તો તેમાં ચિત્ત રાખવું, નહીં તો આપણે વેદનામાં જતી વૃત્તિને વાળીને સ્મરણમાં રોકવી. એમ વારંવાર કાળજીપૂર્વક કર્યા કરવાથી તેવો અભ્યાસ થઈ જશે એટલે સહેજે કોઈ હોય કે ન હોય પણ મન સ્મરણમાં જ લાગેલું રહેશે. જેટલું જીવન બાકી હોય તે પરમકૃપાળુદેવને આશ્રયે ગાળવું છે અને અંતે પરમકૃપાળુદેવને આશ્રયે જ દેહ છોડવો છે એવી દૃઢ ભાવના હૃદયમાં રાખી, તે શરણુ જ જીવન છે તેમાં વૃત્તિ રહેવાથી આનંદ અનુભવાશેજી. જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા — સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ — મારે માન્ય છે, ખીજું કંઈ મારું નથી અને કંઈ કામનું નથી. તે આજ્ઞા સહિત જ દેહ છોડવો છે. આખરે મને એ જ લક્ષ રહો, અંતે ખીજું કંઈ માનીશ નહીં. પરમગુરુ શ્રી પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા — સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ — માં વૃત્તિ રાખી દેહત્યાગ થાય તેને સમાધિમરણ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ કહ્યું છે, માટે એ જ લક્ષ મને ક્ષણે ક્ષણે રહો. જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાનું આરાધન એ જ ખરું વ્રત છે, તેમાં ખરું સમાય છે. હિંમત હારવી નહીં. પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે પરમ પ્રેમ, ઉદ્ધાસભાવ અને આશ્રયભાવ વધારતા રહેવા ભલામણ છેજી. જ્યાં સુધી ભાન હોય ત્યાં સુધી સ્મરણમાં ચિત્ત રાખવું, પછીનું પરમકૃપાળુદેવને સોંપવું. જેવો પરમકૃપાળુદેવે આત્મા જાણ્યો છે, પ્રગટ કર્યો છે, અનુભવ્યો છે, તેવો જ મારો આત્મા છે. તે વિષે મારે કંઈ કલ્પના કરવી નથી. મને જે સાધન મળ્યું છે તેનું આરાધન એ જ મારું કામ છે. દેહ સંખંધી, કુટુંબ સંખંધી, દેવલોક આદિ સંખંધી કંઈ વિકલ્પ નહીં કરતાં—

“શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ઘથમાર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિસ્વરૂપ નથી, અને દેહ-શ્રી-પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી; શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું, એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.” (૬૯૨) શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આ ભાવ ઠેક સુધી રાખતા રહેવા ભલામણ છેજી. કોઈ પ્રત્યે રાગ કે કોઈ પ્રત્યે દ્વેષ એ જ બંધનું અને જન્મમરણનું કારણ છે. થયેલા રાગદ્વેષની સર્વ પાસે ક્ષમા ઇચ્છી નિરંતર ઉદાસીનતાનો ક્રમ આરાધવા યોગ્ય છેજી.

“જહાં રાગ અને વર્ણો દેવ, તહાં સર્વદા માનો કલેશ,
ઉદાસીનતાનો જ્યાં વાસ, સકળ દુઃખનો છે ત્યાં નાશ;
સર્વ કાળનું છે ત્યાં જ્ઞાન, દેહ છતાં ત્યાં છે નિર્વાણ,
ભવ છેવટની છે એ દશા, રામ ધામ આવીને વસ્યા.” (૧૦૭)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૮૯

અગાસ, તા. ૩૦-૬-૪૫

જેઠ વદ ૫, ૨૦૦૧

જેને ધર્મની ગરજ જાગી છે, તેનું કલ્યાણ થવા યોગ્ય છેજી. પરમકૃપાળુદેવનું શરણ મને, તમને અખંડ એકધારાએ સદાય રહો. કાયા-વચનથી પૂર્વ પ્રારબ્ધ અનુસાર વર્તવું થાય છતાં ભાવ તો પરમકૃપાળુદેવના ચરણમાં રમ્યા કરે એવી ભાવના અને વર્તના યથાશક્તિ કર્તવ્ય છેજી. નિમિત્તાધીન વૃત્તિ પલટાઈ જાય છે તે હજી જીવની ખામી દર્શાવે છે. બાહ્ય પ્રસંગોની પ્રીતિ સાવ ઘટી જઈ વૈરાગ્ય, ઉદાસીનતા, વિરહવેદના, પ્રેમભક્તિ પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે વર્ત્યા કરે તેવા પુરુષાર્થની જરૂર છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૯૦

અગાસ, જેઠ વદ ૫, શનિ, ૨૦૦૧

૫. પૂ. કૃપાળુદેવે કહ્યું છે “નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દેહ પરિગ્રહ ધારવા.” (૧૫) આટલું જો સાચા અંતઃકરણે જીવ ધારી રાખે તો તે જીવ પરમકૃપાળુદેવને શરણે આખરે ઘણી શાંતિ પામે, એમ સમજાય છેજી. પરિગ્રહની બળતરા કષાયના પોષણનું કારણ છે. આખું જગત અને વ્યક્તિગત જીવો પરિગ્રહની જાળમાં ફસાઈ માછલાની પેઠે તક-ફડે છે; અનેક કુતર્કો, અનાચાર અને અશાંતિને અનુભવે છે. તે બળતી હોળીમાંથી સત્પુરુષના આશ્રિત જીવો બચવા પ્રયત્ન નહીં કરે તો બીજા શું કરી શકશે? મનમાં જે લોભવૃત્તિ છે, મૂર્છાભાવ છે, મમત્વ છે તે મંદ ન થાય તો તે સુમુખતા કેમ ટકે? કંઈ પણ ગ્રહણ કર કર કરવાની વૃત્તિ રહે ત્યાં મૂકવાની વૃત્તિનો અવકાશ કેટલો રહે? તે સર્વ વિચારશોજી. વિચારીને આત્મહિત, અસંકલેશભાવ પ્રગટે તેમ વર્તવા વિનંતી છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૯૧

અગાસ, તા. ૧-૭-૪૫

તત્ ૐ સત્

જેઠ વદ ૬, રવિ, ૨૦૦૧

હરિગીત — હે ભાઈ, જરૌ મનમાં વિચારો કેમ આવ્યો હું અહીં? ને શું કર્યું મેં કાજ આજે? વ્યર્થ તો જીવ્યો નહીં? બગડ્યું જરૂર સુધારવું, સુધરેલ બગડે ના હવે, એ કાળજી ધરો કાળજે, જીવન ગુબારું આ ભવે.

આ કાળના અલ્પ આયુષ્યનાં ઘણાં વર્ષો તો વહી ગયાં તેમાં કંઈ સાર્થક થયું નહીં. હવે જે કંઈ બાકી છે, તેમાં જે પરમકૃપાળુદેવ ઉપર શ્રદ્ધા થઈ છે તે જીવનના અંત સમય સુધી ટકી રહે તો તે મહાપુરુષને આશ્રયે આ દેહ છૂટે અને સ્વરૂપસ્થિતિ અલ્પકાળમાં થાય

તેવું છે. તેઓશ્રીએ પોતે જ લખ્યું છે — “ઈશ્વરેચ્છાથી જે કોઈપણ જીવેનું કલ્યાણ વર્તમાનમાં પણ થવું સર્જિત હશે તે તો તેમ થશે, અને તે બીજેથી નહીં પણ અમથકી, એમ પણ અત્ર માનીએ છીએ.” (૩૬૮) “પણ આશ્રયપૂર્વક દેહ છૂટે એ જ જન્મ સાર્થક છે, કે જે આશ્રયને પામીને જીવ તે ભવે અથવા ભાવિ એવા થોડા કાળે પણ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે.” (૬૬૨)

આ આતુર્ભાસમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વચનામૃત અને તો ક્રમપૂર્વક પોતાને અર્થે તમે ત્રણે સાથે વાંચવા-વિચારવાનું રાખશો તો ઘણો આનંદ આવશે. પહેલાં વાંચ્યું હશે તોપણ હવે નવું લાગશે, નવું સમજશે, વિશેષ લાભનું કારણ થશેજી. બીજા કોઈ આવી ચઢે ને સાંભળે તો હરકત નથી; પણ બીજાને વ્યાખ્યાન આપવાને બદલે પોતાને માટે સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ, એ ભાવ સહિત થોડું પણ વિચારપૂર્વક શ્રદ્ધા દઢ થાય અને વૈરાગ્ય-ઉપશમની વૃદ્ધિ થાય તે લક્ષ રાખી વાચન કર્તાવ્ય છેજી. હરરોજ જે વાચન કરો તે પૂરું થયે પત્ર ૭૬૭ નિયમિત રીતે રોજ વાંચી જવાનો કે મુખપાઠ થઈ જાય તો એકાદ જણ બોલી જાય તેમ કર્તાવ્ય છેજી. એ સમિતિ કે રહસ્યદષ્ટિવાળો પત્ર સમજાયે અંતર્મુખ ઉપયોગ કે આત્મપરિણતિ ઉપર લક્ષ રાખવાની કાળજી રહેશે અને આજ્ઞાનું માહાત્મ્ય સ્પષ્ટ સમજશે. આપણે સદ્ગુરુકૃપાએ યથા-શક્તિ તેમની આજ્ઞા સમજીને ઉપાસવી છે, તેમાં થતા પ્રમાદને ટાળવો છે. તેમાં કોઈનું કામ નથી, પોતાને બગૃતિ બેઈએ. જેની જેવી ભાવના તેવી તેની સિદ્ધિ વહેલીમોડી થાય છે. “આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૬૨

અગાસ, તા. ૬-૭-૪૫

તત્ત્વ ૐ સત્

જેઠ વદ ૧૨, શુક્ર, ૨૦૦૧

જીવ જેવાં કારણ મેળવે તેવું કાર્ય થાય છે. અંગ્રેજીમાં એક કહેવત છે — “He paves the way to Hell with good intentions.” સારી ઇચ્છાઓરૂપ લાદી વડે નરકનો રસ્તો જીવ રચે છે. એમ કહેવાનું કારણ શું હશે ?

“શ્રદ્ધા જ્ઞાન લહ્યું છે તોપણ જો નવિ જાય પમાયો (પ્રમાદ) રે,
વધ્ય તરુ ઉપમ તે પામે, જો સંયમ ઠાણે ન આયો રે —
ભલે વીર જિનેશ્વર ગાયો રે.”

એમ જિનમાર્ગમાં પણ કહ્યું છે, તેનું કારણ એમ સમજાય છે કે જીવને લક્ષ જો સાચો અચૂક રહે તો તે આગળ વધ્યા વિના રહે નહીં; પણ રુચિ જ જો પલટાઈ ગઈ (અનાદિના પ્રવાહમાં વળી ગઈ) અને પરમાર્થ માત્ર વાણીના વિલાસરૂપે રહ્યો તો તેને તે નરકે જતાં બાળે તેટલું તેમાં બળ નથી. બાજરીના રાડા વડે પાડાને ખેતરમાંથી કાઢવા જાય તો તે ન નીકળે, તેમ જીવે શૂન્ય ક્રિયાઓ, શૂન્ય વાતો કરી હોય કે કરતો હોય તે કસોટી પ્રસંગે ટકે નહીં, તેને બચાવે નહીં. “મરણનું આવવું અવશ્ય છે” એમ પરમકૃપાળુદેવે બહુત રહેવા લખ્યું છે, જીવે વાંચ્યું પણ છે, મોઢે બોલે છે, કલમે લખે છે, ભાષણો કરે છે; પણ તેની તૈયારી કેટલી કરે છે તે ઉપરથી તેની સમજણ આંકી શકાય. કહેતા-કહેતી ધર્મ છોડી સાચો ધર્મ ગ્રહણ કર્યો હોય તેણે હવે સાચા જ થવાની જરૂર છે. મરણને વારંવાર સંભારવા યોગ્ય છે.

અત્યારે દેહ છૂટે એવી વેદના જાગી હોય અને નિશ્ચય મનમાં થઈ જાય કે હવે દેહ નહીં રહે, તો અત્યારે જે ફિકર કરે છે, તેની તે જીવ કર્યા કરે? સમજી હોય તો જ્ઞાનીપુરુષોએ અનંત કૃપા કરી આપણા ઉદ્ધાર અર્થે જે સત્સાધન ચોખ્યું, દર્શાવ્યું, સ્મરણરૂપ અર્પણ કર્યું, તેનો આધાર લઈ બીજી બધી વાતો ભૂલી જાય, તેમાં જ તલ્લીન રહે, બીજાને પણ તેની જ સ્મૃતિ આપવાની ભલામણ વિનંતી કરે, તેને આશ્રયે જ દેહ છોડે. આ પુરુષાર્થ ફળદાયી છે. તેને ભૂલી જવાથી વંધ્ય તરુની ઉપમા અપાય તેવા કે પાણી વલોવવા જેવા પુરુષાર્થમાં જીવ મથી મરે છે. ક્ષણે ક્ષણે આયુષ્ય એાછું થાય છે અને એક ક્ષણ એવી આવશે કે જ્યારે નહીં બોલાય, નહીં ચલાય, નહીં પાસું ફરે, નહીં પાણી સરખું ગળે બિતરે; તે વખતે જીવથી શું બનનાર છે? માટે જ્યાં સુધી શરીર, ઈન્દ્રિયો, મન સાવધ છે, પરમાર્થમાં જોડીએ તો આત્મહિતમાં મદદ કરે તેવાં છે, ત્યાં સુધી બનતો પરમાર્થમાર્ગમાં પુરુષાર્થ કરી લેવાનું જ્ઞાનીપુરુષો પોકારી પોકારીને કહેતા આવ્યાં છે. તે સાંભળી જે ચેતશે, આત્મહિત આરાધવા પોતે પોતાનો શત્રુ મટી મિત્ર થવા સત્સાધનમાં મંડી પડશે તે બચશે, નહીં તો લોકનું સ્વરૂપ જ્ઞાનીપુરુષે વર્ણવ્યું તેવું જ હયાજનક છે. “આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી બળતો છે, બળ્યા કરે છે” એ બળતરામાં કોઈ ઠેકાણે, કોઈ ખૂણેખાંચરે સુખ શોધ્યે જડે તેમ છે ખરું? તેનું વિસ્મરણ કરી, સ્મરણના બળથી સત્પુરુષની દશા, તેનું અંતરંગમાં શીતલીભૂતપણું, અડોલ સ્વરૂપ ચિંતવશે! તો તે દશા પામવાનું કારણ બનશે. એ જ ભલામણ. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૯૩

અગાસ, તા. ૧૧-૭-૪૫

તત્ ૐ સત્

અષાઢ સુક ૨, બુધ, ૨૦૦૧

રાગ નહીં પર દેહમાં, સ્વદેહ પણ ના પ્રેય;

ચર્ચા બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં, બ્રહ્મચર્ય એ રશ્રેય.

આપનું કાર્ડ મળ્યું. આપની જિજ્ઞાસાથી સંતોષ થયો છેજી. “યથાપ્રવૃત્તિકરણ સુધી જીવ અનંતી વાર આવ્યો છે” (૫૯૩) એનો ભાવાર્થ સમજવા તમારી ઇચ્છા છે. કર્મચંથને લગતો ‘યથાપ્રવૃત્તિકરણ’ શબ્દ છે. કેવલજ્ઞાની લગવાને જીવના સૂક્ષ્મ ભાવો અને કર્મ ઉપર તેની થતી અસર દર્શાવી તે અવસ્થાનું વર્ણન કરેલું છે. સમ્યક્દર્શન પામવાની યોગ્યતાનાં પાંચ કારણો, ક્રમ કે ભૂમિકાઓનું શાસ્ત્રીય નામ લખિધ છે - (૧) ક્ષયોપશમ લખિધ, (૨) વિશુદ્ધિ લખિધ, (૩) દેશના લખિધ, (૪) પ્રાયોગ્ય લખિધ, અને (૫) કરણ લખિધ. છેલ્લી કરણ લખિધના ત્રણ ભેદ છે - (૧) યથાપ્રવૃત્તિ કે અધઃપ્રવૃત્તિ, (૨) અપૂર્વ, (૩) અનિવૃત્તિ.

બહુ જ સંક્ષેપમાં પાંચ લખિધનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રાનુસાર લખું છુંજી તે હાલ વાંચી વિચારશો. સમાગમે પૂછવા જેવું જણાય તે પૂછવા ભલામણ છેજી.

(૧) ક્ષયોપશમ લખિધ — વિશુદ્ધભાવના બળે પૂર્વે બાંધેલાં કર્મના રસ(ફલ)માં ફરેક સમયે અનંતગણી હાનિ થતી જાય તેવી ભૂમિકા, એટલે કર્મ આકરું ફળ આપતાં હતાં તે મંદ થવા લાગે તેવી યોગ્યતા અને તેવો ભાવરૂપ પુરુષાર્થ.

(૨) વિશુદ્ધિ લબ્ધિ — ઉપરના પુરુષાર્થના બળે ક્લિષ્ટ — ભારે કર્મ દૂર થતાં શાતા વગેરે શુભ કર્મબંધનું નિમિત્ત બને, પાપ બંધાય તેવા ભાવ પ્રત્યે વિરોધભાવ અથવા અણુગમે થાય.

(૩) દેશના લબ્ધિ — યથાર્થ તત્વનો ઉપદેશ, તેવો ઉપદેશ દેનાર આચાર્ય આદિની પ્રાપ્તિ તથા તેમણે ઉપદેશો આપ્યાને ગ્રહણ કરવાની, ધારણ કરવાની અને વિચારણા કરવાની શક્તિની પ્રાપ્તિ થાય તેવી ભૂમિકા.

(૪) પ્રાયોગ્ય લબ્ધિ — પૂર્વે બાંધેલાં કર્મોની સ્થિતિ ટૂંકી કરી કોડાકોડી સાગરોપમથી કંઈક ઓછી કરવી (અંતઃકોડાકોડી) અને નવાં બંધાતાં કર્મો પણ વિશુદ્ધ પરિણામના થોડો અંતઃકોડાકોડી સાગરથી વિશેષ લાંબી સ્થિતિના ન બંધાય તેવી દશા. આ આર ભૂમિકા અનંતવાર જીવ પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યો છે.

(૫) કરણ લબ્ધિ — અનાદિ મિથ્યાદષ્ટિ લબ્ધિ જીવ કે એક વાર સમકિત થયા પછી પાછો મિથ્યાદષ્ટિ થઈ ગયો હોય તેવો જીવ સમ્યક્દર્શન પામવાની અભિલાષાવાળો, શુભ પરિણામની સન્મુખ થયેલો એક અંતર્મુદ્દર્ત (જે ઘડીમાં કંઈક ઓછું) સુધી અનંતગુણા સમયે સમયે વધતાં વિશુદ્ધ પરિણામ કરતો, સંકલેશ પરિણામ દૂર કરી, કષાયની મંદતા કરતો જતો, વર્ધમાન શુભ પરિણામના બળથી સર્વ કર્મની પ્રકૃતિઓની સ્થિતિ ઘટાડતો, અશુભ પ્રકૃતિઓનો રસ ઘટાડતો, શુભ પ્રકૃતિઓનો રસ વધારતો, ત્રણ કરણ (સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત કરાવે તેવા આત્મભાવ)ની શરૂઆત કરે છે. આમાં પહેલું કરણ યથાપ્રવૃત્તિકરણ છે. તેની હદ સુધી જીવ અનંતીવાર આવી પાછો ફરી જાય છે, મંદ પુરુષાર્થ થઈ જાય છે કે સમકિત થઈ ગયું એમ માની બેસે છે કે કોઈ અન્ય મતમતાંતરમાં તણાઈ જાય છે; પણ જે કરણલબ્ધિ છેલ્લી છે તેમાં પ્રવેશી આગળ વધતો નથી, વધ્યો નહીં. કરણલબ્ધિ વડે જે ઘડી પૂરી થતાં પહેલાં સમ્યક્ત્વ થાય છે, ત્રણે કરણમાં, (૧) યથાપ્રવૃત્તિકરણ વળતે અલ્પશુદ્ધિ હોય છે. પહેલાં કદી પ્રાપ્ત ન થયાં હોય તેવાં પરિણામ પામવાં તેનું નામ યથાપ્રવૃત્તિકરણ. (૨) અપૂર્વકરણમાં સમયે સમયે શુદ્ધતર પરિણામ થાય છે, પહેલાંના કર્મોની સ્થિતિ ઘણી ઘટતી જાય છે, અનુભાગ (રસ) અશુભ પ્રકૃતિઓનો ઘટતો જાય છે અને ગુણશ્રેણીસંક્રમણ નામની ક્રિયાથી નિર્જરા થયા કરે છે, અંધિલેદ થાય છે. (૩) અનિવૃત્તિ-કરણમાં એક સમયે સાથે શરૂઆત કરનાર સર્વ જીવોનાં પરિણામ સરખેસરખાં વધ્યા કરે છે—જેમ લશ્કરી કવાયતમાં સાથે પગ બધાના ઊપડે છે તેમ. અપૂર્વકરણમાં થતી નિર્જરાનો ક્રમ ચાલુ રહે છે અને અંતર-કરણ નામની ક્રિયા આ કરણમાં કરે છે. એટલે મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કર્મોનો ઉદય એક અંતર્મુદ્દર્ત સુધી ન આવે તેવો આંતરો પાડી દે છે, અને મિથ્યાત્વના ત્રણ લેદ કરી નાખે છે, પહેલાં હતું તેવું; મિથ્ર = કંઈક ઘટતા બળવાળું, સાચી શ્રદ્ધાના ભેગવાળું; અને સમકિત મોહનીય = જેના ઉદયમાં સમકિતનો નાશ ન થઈ જાય તેટલા મંદ બળવાળું. આમ થતાં સાચી શ્રદ્ધા, સમ્યક્દર્શનનો ઉદય થાય છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૬૪

અગાસ, તા. ૧૪-૭-૪૫

માંદગી કરતાં માંદગી પૂરી થવા આવે ત્યારે વિશેષ કાળજી હાકતરો રાખે છે, તેમ મુમુક્ષુજીવ પણ માંદગીને પ્રસંગે જેમ મરણ સમીપ લાગતું તેમ ત્યાર પછી પણ મરણને સમીપ જ સમજીને ધર્મમાં વૃત્તિ રાખવાનો જ્ઞાનીનો માર્ગ આરાધે છે અને આપણે બધાએ તે જ અંગીકાર કર્તાવ્ય છેજી. સમાધિમરણ કરવાની ભાવનાવાળા સર્વેએ ક્ષણેક્ષણ સમાધિભાવને પોષે તેમ વર્તવાનો પુરુષાર્થ કર્તાવ્ય છે, કારણ કે મરણ વખતે અત્યારે જે ભાવો કરીએ છીએ તેના રહસ્યભૂત મતિ આવે છે, તો જ્યારથી જાગ્યા ત્યારથી સવાર ગણી છેવટની ઘડીની અત્યારથી જ તૈયારી કરતા રહેનાર વિવેકી ગણવા યોગ્ય છેજી. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો વાંચવા, સાંભળવા, વિચારવા અને સ્મૃતિમાં રાખી તેમાં ઉપયોગ રાખતા રહેવા વિનય વિનંતી છેજી.

૫૬૫

અગાસ, તા. ૧૫-૭-૪૫

તમારા બન્ને પત્રો મળ્યા છે. આત્મસુધારણાનો જેનો લક્ષ છે તેણે પોતાના દોષો દેખવા અને દેખીને ટાળવા. પોતાના દોષો ગમે તેના તરફથી જાણવામાં આવે અને તે આપણને દોષો જ છે એમ અંતરમાં લાગે તો દોષો દેખાડનારનો ઉપકાર માનવો. દોષો ન હોય તો કંઈ ફિકર નહીં, પણ દેખાડનાર પ્રત્યે દ્રેષવૃત્તિ ન જાગે તે સાચવવું. તે જ પ્રમાણે રાગવૃત્તિઓની તપાસ પણ રાખવા યોગ્ય છે. ઠેકાણે ઠેકાણે પ્રેમની મૂડી જીવે એવી જગાએ ધીરી છે કે તેમાંથી જીવનું હિત કંઈ પણ સધાય નહીં અને ત્યાંથી વૃત્તિ ખસે નહીં. માટે નિર્ચયક વ્યાપાર ઘટાડવાનું બને તો સાર્થક થાય તેવી પ્રવૃત્તિ માટે જીવને અવકાશ મળે. “જ્યાં-ત્યાંથી રાગદ્રેષરહિત થવું એ જ મારો ધર્મ છે” (૩૭) એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે, તે અનુભવવા યોગ્ય છેજી.

૫૬૬

અગાસ, તા. ૧૭-૭-૪૫

તત્ત્વ ઐ સત્

અષાઢ સદ્ ૮, મંગળ, ૨૦૦૧

શરીર તો કર્માધીન શાતા-અશાતા પૂર્વે બાંધી છે તે અનુસાર ત્યાં કે અહીં વર્તવાનું છે. જેવી ફરસના હોય તેમ થયા કરે છે. તેને આગળ કરીને જીવ વિચાર કરે તો જીવને શિથિલ થવામાં સહાય મળે છે. દેહને અર્થે આત્માને અનંતવાર ગાળ્યો છે એમ પરમકૃપાળુદેવનું કહેવું છે તે શા અર્થે હશે ? તે વિચારશો.

બીજું આપે પત્ર ૯૧૭ સંબંધી ભાવાર્થ શો સંભવે છે એમ પૂછી, તમને જે લાગે છે તે જણાવ્યું છે. તે મુખ્યપણે તો ઠીક છે. બાકી જીવનું કલ્યાણ કેમ થાય છે તે જ્ઞાનીના લક્ષમાં હોય છે. જીવ કલ્પે કે મને આમ થાય તો લાલ થાય, આમ મારા પર સત્પુરુષ કૃપા કરે તો ઠીક વગેરે કલ્પનાએ કંઈ કલ્યાણ નથી. જ્ઞાનીપુરુષનાં ‘મન-વચન-કાયાની પ્રત્યેક ચેષ્ટાનાં અદ્ભુત રહસ્યો ફરી ફરી નિદિધ્યાસન કરવાં’ એમ એક પત્રમાં જણાવ્યું છે તેમ તેની દરેક ચેષ્ટામાં કંઈક અદ્ભુતતા હોય છે તે વારંવાર વિચાર્યે, જીવની યોગ્યતા થયે સમજાય છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પણ કહેતા કે પરમકૃપાળુદેવના યોગમાં તેમની ઇશારતા અને વચનો જે નહીં સમજાયેલાં કે અલ્પાંશે સમજાયેલાં તે હવે સમજાય છે કે તેમને તે દ્વારા

શું સમજાવવું હતું. બીજાને તેનો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે પણ જેને અર્થે તેવી ચેષ્ટાઓ કરેલ હોય તેને કાળે કરીને ઘણા લાભનું કારણ થાય છે ત્યારે તે કળ ઉપરથી, તે બીજા વાવનારનું માહાત્મ્ય સમજાય છે અને અત્યંત ભક્તિભાવમાં વૃદ્ધિ થાય છે. દૂંકામાં કલ્પનાથી જીવનું કલ્યાણ નથી. દશા વધારવાની જરૂર છે. ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને ભક્તિ દ્વારા દશા વધી શકે માટે તેનો વિશેષ લાભ થતો જાય તેવા પુરુષાર્થમાં રહેલા લલામણ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૬૭

અગ્રાસ, તા. ૨૦-૭-૪૫

તત્ ૐ સત્

અષાઢ સુદ ૧૧, શુક્ર, ૨૦૦૧

આપ વારંવાર પત્રમાં મહામુનિને યોગ્ય ઉપમાઓ આ સેવક પ્રત્યે લખો છો, તે વાંચી તેવા ગુણો પ્રાપ્ત કરવા લાવના કરવા સિવાય કંઈ મારામાં તેવી યોગ્યતા ન છતાં તમારા ભાવ અખંડિત વર્ધમાન થવાની અંતરંગ લાવનાથી કંઈ લખતો નથી, પણ આજ તો ખરા દિલથી ખમાવવાનો પ્રસંગ જાણીને કહું છું કે એક સામાન્ય મુમુક્ષુભાઈ ગણી પત્રવ્યવહાર કરવા વિનંતી છેજી. પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુ તેમ જ પ. ઉ. પ. પૂ. લઘુરાજ સ્વામીજી પ્રત્યે આપને કોઈ રીતે ભક્તિભાવ જાગ્યો જાણી પ્રસન્ન છું, તે કલ્યાણનું કારણ છે એમ પણ સાથે જણાવું છું. સાથે એક અડગ શ્રદ્ધા પરમકૃપાળુદેવમાં રાખવાથી પરમ કલ્યાણ છે, તેમાં કંઈ શંકાનું કારણ નથી તે જણાવવા, પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ પૂનામાં ચોમાસું કરેલ તે વખતે પર્યુષણમાં કરેલ બોધમાંથી કંઈકે લખું છુંજી —

“સાચ ઉપર વાત આવી છે જે કોઈ કૃપાળુદેવને માનશે તેને કંઈ નહીં તો દેવગતિ તો છે જ.” (જુઓ ઉપદેશામૃત : પૃષ્ઠ ૨૭૧-૨૭૩)

આ બધું જેણે નજરે જોયું છે, તેને તે મરણપર્યંત ભુલાય તેમ નથી. એ જ દષ્ટિ મુમુક્ષુએ કર્તાવ્ય છેજી.

તા. ક. — પરમકૃપાળુદેવના લખેલા પત્રોની મૂળ નકલો જેટલી પરમશ્રુત પ્રભાવક મંડળમાં સચવાઈ રહેલી તે બધાના ફોટા પડાવી આશ્રમમાં આણ્યા છે. સાત લાગ વચના-મૃત જેવડા છે, તે કૃપાળુદેવનો ‘અક્ષરદેહ’ દર્શન, શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન કરવાયોગ્ય છેજી.

૫૬૮

અગ્રાસ, અષાઢ સુદ ૧૨, રવિ, ૨૦૦૧

એક મહાત્માએ પોતાના શિષ્યોને છેલ્લી શિખામણ આપતાં જણાવ્યું છે કે “કોઈનો ક્ષાંત કરવા યોગ્ય નથી; છતાં તેમ ન બને તો સત્સંગ કરવો, કેમ કે તે અસંગ થવાની દવા છે. કોઈ પણ ઇચ્છા કરવા યોગ્ય નથી; છતાં ઇચ્છા વિના ન રહેવાતું હોય તો એક મોક્ષની ઇચ્છા કરવી, કેમ કે તે પણ ઇચ્છારહિત થવાની દવા સમાન છે.”

“કયા ઇચ્છત? બોલત સખે, હૈ ઇચ્છા દુઃખમૂલ;

જબ ઇચ્છાકા નાશ તખ, મિટે અનાદિ ભૂલ.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૫૯૯

અગસ, તા. ૨૫-૭-૪૫

વિ. આપનાં ખત્તે કાઠે મળ્યાં છે. ફરેકને ભારે મણાતી માંદગીમાં વળતાં પાણી બાણી સંતોષ થયો છે. ખરી દવા તો ઉપશમસ્વરૂપ જ્ઞાનીપુરુષોએ વખાણી છે, તે સાબળ અને માંદા બધાને નિરંતર સેવવા યોગ્ય છે, ડોક્ટર અને ફરદી બન્નેને સરખી ઉપયોગી છે. આટલો લક્ષ બે જીવને રહ્યા કરે તો જેને સદ્ગુરુનું શરણ પ્રાપ્ત થયું છે તેને મરણનો પણ ડર ન રહે, સમાધિમરણ પણ થાય. પણ જીવ પથારીમાંથી ઊઠ્યો કે બાણે માંદગી આવી જ નથી કે મરણ આવવાનું જ ન હોય તેમ વર્તે છે. તેનું શું કારણ હશે? તે વિચારી તેનો જે ઉપાય હાય લાગે તે સદ્ગુરુશરણે આરાધતા રહેવા સર્વ નાનાં-મોટાં ભાઈ-બહેનોને વિનંતી છે. ઉપશમસ્વરૂપ એવા જ્ઞાનીપુરુષોએ ઉપશમસ્વરૂપ એવાં શાસ્ત્રો અને યોધ દ્વારા ઉપશમસ્વરૂપ દવાને સેવવા જણાવ્યું છે તે જરૂર લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૦૦

અગસ, તા. ૨૭-૭-૪૫

તત્ ૐ સત્

અષાઢ વદ ૩, ૨૦૦૧

આપકા ઉલ્લાસભાવ પૂરિત પત્ર પ્રાપ્ત હુઆ. સમાચાર પઢ લિયા. યહ વિચાર આયા : જો આપ એસા ભાવ હૃદયમે રચ્ચકર પરમકૃપાલુદેવ હી એક ઉપાસ્ય હૈ. પ. પૂ. પ્રમુશ્રીજી આદિ અનેક ઉસકી ઉપાસનામે આ જાતે હૈ. સર્વ ભક્તિ, વાચન, પ્રાર્થના, અર્પણભાવ હસી લક્ષ્કૌ પોષનેકે લિયે કરતા હૈ; સંસાર-સાગર તરનેકો વહ સમર્થ હૈ. મૈં ઉસકી આજ્ઞા કોઈ સંત દ્વારા પાકર ઉસકી (પરમકૃપાલુદેવકી) હી ભક્તિ કરતા હૈ. યહ ભાવ આપકી સમજ્ઞમે આ જાય તો વિશેષ લાભકા કારણ સમજ્ઞકર યહ સમજ્ઞાનેકે લિયે આપકી ભાષામે લિખનેકા પ્રયત્ન કિયા હૈ. મૈં તો માત્ર ચિટ્ટીકા ચાકર હૈ. આપકે પુણ્યઉદયસે આપકો પૂ.આદિકા સમાગમ હુઆ. ઉનકે સંબંધસે આપ ધામળ આ. વહાં પરમકૃપાલુદેવકે યોગબલસે આપકી શ્રદ્ધા પરમકૃપાલુકી આજ્ઞાકે લિયે હુઈ. જૈસા કાર્ય પૂ.ને આપકો ધામળ તક લાનેકા કિયા, વૈસા કાર્ય પરમકૃપાલુદેવકી આજ્ઞા-આરોપળકા મેરે દ્વારા હુઆ. જ્યોં બ્રાહ્મળ લગ્નકી વિધિ કર વરકન્યાકા મિલ્લપ કરાતા હૈં ઓર વરકન્યા પરસ્પર પ્રેમમે મળ્ન હોતે હૈં, ત્યોં આપકી દૃષ્ટિ પરમકૃપાલુદેવકે પ્રતિ લગ્ન ગઈ, પિછે આપકા પ્રેમ પરમકૃપાલુદેવકે પ્રતિ પતિવ્રતા સતીકી તરહ હોના યોગ્ય હૈ. મૈં તો પામર પ્રાણી આપકે જૈસા મુમુક્ષુ હૈં, સાધકદશામે રહના મેરે લિયે હિતકારી હૈ. આપકે લિયે મી વહ દશા પરમકૃપાલુદેવકી ભક્તિ હી યોગ્ય હૈ, જ્ઞાની તો વહ પુરુષ હૈ, યહ બાત આપ વિચાર કર હૃદયમે સ્થિર કરો, યહ મેરી આપસે વારંવાર પ્રાર્થના હૈં. અનેક દફે મૈં ને પૂ.ઓર પૂ.સે યહ કામ કરનેકો સૂચના કી થી. પરંતુ યહ આપકી સમજ્ઞમે નહીં આયા હૈં એસા વિચાર આપકા પત્ર પઢનેસે આયા. આપકા ભાવ દિનદિન ઘટતા જાયે એસી પરમકૃપાલુદેવકે પ્રતિ મેરી હાર્દિક પ્રાર્થના હૈ. પરંતુ મંત્રાદિ આજ્ઞા આપકો બતા દેના મેરા કાર્ય થા સો સદ્ગુરુ-આજ્ઞાસે કિયા. અબ વિશેષ યોગ્યતા મેરી નહીં હૈ. મૈં જો ભક્તિ કરતા હૈં વહ આપ મી કરો. આપકો કોઈ મુશ્કેલી ધર્મમાર્ગમે હો તો પૂછો. મેરી સમજ્ઞમે ઉસકા ઉત્તર દેને યોગ્ય હોગા સો સરલ ભાવસે દે સકતા હૈં. પરંતુ આપ પરમકૃપાલુદેવકે સંતાન હો એસા ભાવ સર્વકો હિતકારી હૈ. યહ પરમ રક્ષકભાવ હૈ. ઉસકી આજ્ઞા હી સર્વ મુમુક્ષુઓકા જીવન હૈ. પ્રાણાંત પ્રસંગમે મી ઉસકી આજ્ઞા સ્મરળમંત્ર નહીં ભૂલ્ના. અન્ય પ્રવૃત્તિ પ્રારબ્ધ આધીન હોગી. શરીર ઓર શરીરકા કાર્ય અચેતન હૈ. આત્મા ઓર આત્માકા ભાવ સચેતન હૈ. વહ આત્મભાવ સદ્ગુરુ પરમકૃપાલુદેવકે ચરણોમે રહો યહી પ્રાર્થના હૈ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

હરિગીત — નિજ દોષને ના દેખતો, પામ્યો પ્રમોદ ન પર ગુણે,
સાંખે પ્રશંસા અન્યની ના, ગાન પોતાનાં સુણે;
કરવા ન પરનાં દુઃખ હૃદયે ચિંતા ધરી નિઃસ્વાર્થથી,
ચાહે સુખી બનવા છતાં જીવ ચૂકતો પરમાર્થથી.

આપનો ક્ષમાપના પત્ર પ્રાપ્ત થયો. આપે વ્યવહાર સૂચના પૂ...બાઈ સંબંધી આપી તે સારું થયું. બાકી પરમાર્થદષ્ટિએ જોઈએ તો તે જેમ સદ્ગુણશરણે આવતાં અખંડ સૌભાગ્ય પામ્યાં છે તેમ આપણે બધાં પણ તે પરમપુરુષના શરણ વગર અનાથ હતાં તે તે જ વિશેષણને યોગ્ય બનેલ છીએ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે તમને બધાંને નવી કાણાં વગરની હોડીમાં બેસાર્યા છે. લાંબાદૂંકા હાથ કર્યા વિના બેસી રહેશે. તો પેલે પાર પહોંચશે. “ધોંગ ધણી માથે ક્રિયા રે, કુણ ગંજે નર ખેટ- વિમલ જિન દીકાં લોચણ આજ.” “ઋષભ જિનેશ્વર-પ્રીતમ માહરે રે”-શ્રી આનંદધનજી

પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો પવિત્ર હૃદયમાં જ સ્થાન પામે, (વાસ કરે) તેવાં છે. તેથી (૧) વૈરાગ્ય, (૨) ઉપશમ, (૩) ત્યાગ, અને (૪) ભક્તિ દ્વારા હૃદય પવિત્ર કરતા રહેવા ભલામણ છે.

(૧) વૈરાગ્ય : પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી બોધમાં કહેતા : વૈરાગ્ય એ આત્મા છે. પરમકૃપાળુદેવ પણ એને પરમાર્થભાગીનો લોભિયો કહે છે. અનાસક્તભાવ કે અસંગભાવ એ આત્માનું જ સ્વરૂપ છે. જેટલું તેમાં તન્મય થવાય તેટલી શાંતિ, આત્મતૃપ્તિ જરૂર અનુભવાય. પર-પદાર્થોથી જે જે આકર્ષણ-શ્લોક ઈંદ્રિયો દ્વારા કે મન (કષાયપરિણામ) દ્વારા થાય છે, તે પ્રત્યે ઉઠાસીનતા એ વૈરાગ્યનું સ્વરૂપ છે. શ્લોકકારી પદાર્થોની હાજરી હોવા છતાં, તેની બેદર-કારી રહેવી તે વૈરાગ્ય છે.

(૨) ઉપશમ પણ આત્મા છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, કામ આદિ વિકારો જ આત્માના અંતરંગ શત્રુઓ છે. “સર્વ વિલાવપર્યાયમાં માત્ર પોતાને અધ્યાસ(બ્રાંતિ)થી ઐક્યતા થઈ છે, તેથી કેવળ પોતાનું ભિન્નપણું જ છે.” (૪૯૩) પોતાનું યથાર્થ સ્વરૂપ ક્રોધાદિની હાજરીમાં ટકી શકતું નથી. તેથી મહાપુરુષોએ હૃદયને પવિત્ર રાખવા તે વિકારોનો પરાજય કર્યો છે અને ઉપશમસ્વરૂપ બન્યા છે; તથા ઉપશમસ્વરૂપ એવાં સત્શાસ્ત્રનો પરિચય કરતા રહેવા બોધ કર્યો છે.

(૩) ત્યાગ : “આત્મપરિણામથી જેટલો અન્ય પદાર્થનો તાદાત્મ્ય-અધ્યાસ નિવર્તવો તેને શ્રી જિન ત્યાગ કહે છે.” (૫૬૯) આ અંતર્યાગ (બ્રાંતિ અને શ્લોકરહિત અસંગદશા) થવા અર્થે બાહ્ય પ્રસંગનો ત્યાગ પણ ઉપકારી છે, કાર્યકારી છે. આમ બાહ્ય સંબંધ અને પ્રસંગોનો બંને તેટલો ત્યાગ અને ન બંને તેટલા પ્રત્યે વૈરાગ્યવૃત્તિ રાખી વર્તવું તે જ મુમુક્ષુ-જનોનું કર્તવ્ય છે.

(૪) ભક્તિ : એ આત્માની પ્રેમશક્તિને પરમપુરુષમાં લીન કરવારૂપ દશા છે. “પર પ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રભુસે સખ આગમલેહ સુહર ખસે.” ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે ત્યાગ - તજવા યોગ્યના અનેક પ્રકાર છે, પણ ભજવા યોગ્ય તો આત્મારૂપ મોક્ષની મૂર્તિ સમાન પરમપુરુષ એક જ છે અને તેમાં અનન્યભાવે લીનતા થતાં સર્વ જગતનું વિસ્મરણ થવા યોગ્ય છે. આ પરમપદનો ટૂંકો માર્ગ અનેક મહાપુરુષોએ આચર્યો છે અને આ કાળમાં એ જ પરમ ઉપકારી છે એવો ઉપદેશ કર્યો છે. મને, તમને, સર્વને તે ધ્યેયરૂપ હો એવી ભાવના છે.

આ બધાનો સાર “આત્માને ઓળખવો હોય તો આત્માના પરિચયી થવું, પરવસ્તુના ત્યાગી થવું. જેટલા પોતાની પુદ્ગલિક મોટાઈ ઇચ્છે છે તેટલા હલકા સંભવે. પ્રશસ્ત પુરુષની ભક્તિ કરો, તેનું સ્મરણ કરો; શુભચિંતન કરો.” (૮૫) આ કર્તવ્ય સર્વ અવસ્થામાં યથાશક્તિ કરતા રહેવાની જરૂર છે. સાજા હોઈએ, માંદા હોઈએ, સત્સંગમાં હોઈએ, વિયોગમાં હોઈએ, યુવાવસ્થામાં હોઈએ કે વૃદ્ધાદિ અવસ્થામાં હોઈએ, ગૃહસ્થ અવસ્થામાં હોઈએ કે ત્યાગી અવસ્થામાં હોઈએ તોપણ એ લક્ષ ન ચુકાય તેમ પ્રવર્તવું ઘટે છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

દોહો — પ્રભુ શુભગાન પૂજા કરું, વવાય બીજ સચિત;

નંદનવન સમ મમ ઉરે, વર્ષાભક્તિ ખચીત.

Great God, adore I Thee in rhyme,

That virtues Thine may sow their seeds.

Let love for Thee be monsoon-time,

My heart be Eden-garden, needs.

૬૦૨

આગસ, તા. ૧-૮-૪૫

તત્ ૐ સત્

અષાઢ વદ ૮, ૨૦૦૧

પરમકૃપાળુદેવનું અલૌકિક યોગબળ સમજવા તેના પ્રત્યે અનન્ય ભક્તિની જરૂર છે. તે વર્ધમાન કરતા રહેશે તો મને વિશેષ પ્રસન્નતા વર્તશે. વિશેષ શું લખવું? અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો બિઠે, તે બધાનું સમાધાન યોગ્યતા વધ્યે અંતરમાંથી જ મળી રહેશે. “ઊડા ઊતરો.” એકનિષ્ઠાએ આરાધના કર્યા રહો. લૌકિક ભાવોનું વિસ્મરણ કરતા રહેવાનો અભ્યાસ કર્તવ્ય છે. સર્વને સવિનય આત્મભાવે નમસ્કાર સ્વીકારવા વિનંતી છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“ડુંગરીએ ઢવ લાગ્યો રે, કહો ક્યાં રે જઈએ ?

ગિરધારી, કહો ક્યાં રે જઈએ ?” — મીરાંબાઈ

૬૦૩

આગસ, તા. ૬-૮-૪૫

તત્ ૐ સત્

અષાઢ વદ ૧૪, સોમ, ૨૦૦૧

“જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યમય, ઉત્તમ જહાં વિચાર;

એ ભાવે શુભ ભાવના, તે જિતરે ભવપાર.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

પરમકૃપાળુદેવની દૃષ્ટિ, માન્યતા તે જ આપણી માન્યતા વિચારી-વિચારીને કર્તવ્ય છે. સંસાર પ્રત્યે વૈરાગ્ય; દેહ પ્રત્યે કંઈ પણ મૂર્છા નહીં; ભોગ પ્રત્યે અનાસક્તિ; એકમાત્ર

સત્સંગ, સત્સંગ અને નિરંતર અવિચ્છિન્ન સત્સંગની ઉપાસના; આટલું આપણા હૃદયમાં વસી જાય તો અસંગપણું, વીતરાગપણું, સંપૂર્ણતા, નિર્બિચનતા, નિર્મોહીપણું અને આત્મતૃપ્તિ સહેજે આત્મામાં આવવા લાગે.

“કલેશે વાસિત મન સંસાર, કલેશરહિત મન તે ભવપાર.”-શ્રી વશોવિજયજી

બને તો ત્યાં વાંચનમાં પરમકૃપાળુદેવના વચનામૃત ઉપરાંત દિગંબરી “ભગવતી આરાધના” થોડી થોડી વંચાય તો લાલનું કારણ છે. પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે કે એ એક જ પુસ્તક જીવ કાળજી રાખી આત્માર્યે વાંચે તો બીજું કંઈ વાંચવાની જરૂર નથી. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પણ બહુ વખાણ કરતા હતા. સમાધિમરણ અર્થે તે છે.

૬૦૪

અગ્રાસ, તા. ૧૨-૮-૪૫

તજ તૂંધ્યા ધન આદિ કેરી, મૂંઝ મમતા ટળશે ભવફેરી;

ભવ તરવા ઇચ્છે જો ભાઈ, સંત શિખામણ સુણ સુખદાઈ.

ક્ષણભંજુર સંસાર વિચારો, બ્રાંતિ વડે ના જાણો સારો;

શોક વિયોગ ભયંકર ભારે, ભવદરિયાથી કોણ ઉગારે ?

મજબૂત તારો હાથ ગ્રહીને, કોણ બોધશે કરુણા કરીને ?

ઇંદ્રજાલ સમ નિષ્ફળ સહુ તજ, મોક્ષપદે મન રાખી પ્રભુ ભજ. (વૈરાગ્યમણિમાળા)

વિ. આપનું કાર્ડ મળ્યું. જો તમને તમારા પિતા ત્યાં ધામણમાં રહી પવિત્ર જીવન ગાળવા કહે તો તે માન્ય કરવામાં તમારું વિશેષ હિત સમજાય છે. મુંબઈનો મોહ ઘણાને રોગરૂપ, દરિદ્રતારૂપ, વ્યસનની આપત્તિરૂપ નીવડ્યો છે. તેમ છતાં તેવું જ પ્રારબ્ધ બાંધેલું હોય અને મુંબઈનો મોહ ન છૂટે તેમ હોય તો બહુ બહુ સંભાળપૂર્વક, આત્મહિતને વિદ્ય કરે તેવી પરિસ્થિતિમાં સુકાયો છું એમ નિર્ણય રાખી, બનતાં સુધી તે વાતાવરણમાંથી અમુક અમુક વખત તો જરૂર વર્ષમાં છુટાય તેવું મારે કર્તવ્ય છે એવી ભાવનાપૂર્વક નછૂટકે રહેવું ઘટે છેજી. તમારા પિતા જે સંતોષપૂર્વક જીવન ગાળે છે તે અમુક વર્ષ પછી પણ મારે કર્તવ્ય છે એ લક્ષ ન ચુકાય તેમ કંઈ ને કંઈ પ્રસંગે વિચારતા રહેવા વિનંતી છેજી.

તમે પુછાવેલ પ્રશ્નનો ઉત્તર પરમકૃપાળુદેવના શબ્દોમાં નીચે છે — “દયાની લાગણી વિશેષ રહેવા દેવી હોય તો જ્યાં હિંસાનાં સ્થાનકો છે, તથા તેવા પદાર્થો લેવાય દેવાય છે, ત્યાં રહેવાનો તથા જવા-આવવાનો પ્રસંગ ન થવા દેવો જોઈએ, નહીં તો જેવી જોઈએ તેવી ઘણું કરીને દયાની લાગણી ન રહે; તેમ જ અભક્ષ્ય પર વૃત્તિ ન જવા દેવા અર્થે, અને તે માર્ગની ઉન્નતિના નહીં અનુમોદનને અર્થે, અભક્ષ્યાદિ ગ્રહણ કરનારનો આહારાદિ અર્થે પરિચયે ન રાખવો જોઈએ....કેટલાંક કાર્યો એવાં હોય છે કે તેમાં પ્રત્યક્ષ દોષ હોતો નથી, અથવા તેથી દોષ થતો હોતો નથી, પણ તેને અંગે બીજા દોષોનો આશ્રય હોય છે, તે પણ વિચારવાનને લક્ષ રાખવો ઉચિત છે.” (૭૧૭)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૦૫

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૨-૮-૪૫

આવણ સુદ ૪, રવિ, ૨૦૦૧

અંતરના અંત્યજો અનાદિ કાળથીકી અલડાવો રહ્યા,
તેને અળગા કરવા ઉઘમ ને ઉપદેશ અનેક કહ્યા;
તોપણ યોગ્ય ભૂમિકાવણ સૌ વહી ગયા વરસાદ સમા,
પકડ કરે જોઈએ તો બહુ છે: એક જ શબ્દ 'અનુપ ક્ષમા.'

વિ. આપનો પત્ર ગઈ કાલે મળ્યો હતો. વાંચી સમાચાર, મૂંઝવણ બાણી. પરમકૃપાળુ-દેવનું યોગબળ જગતનું કલ્યાણ કરે. પત્રાંક ૭૧૭ અને ૭૧૬ યથાર્થ વિચારશો તો કંઈક ઉકેલ આવશે એમ લાગે છે. કાળ ફરી ગયો છે વગેરે વિકલ્પો બાનુએ રાખી, સત્પુરુષોને જે સનાતન સત્યનો બોધ કરવો છે તે સમજવા વારંવાર વાંચી-વિચારવા લલામણુ છે. પોતાની બુદ્ધિને સદ્ગુરુ-બોધને અનુસરનારી પતિવ્રતા કરવી. આ પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો વારંવાર વાંચી-વિચારી જે સ્કુરણા તેના યોગબળે થાય તે હૃદયમાં દૃઢતાપૂર્વક સાચવી રાખવા વિનંતી છે. જીવનમાં મુશ્કેલીઓ તો ઘણી આવી છે, આવે છે અને આવવા સંભવ છે; પણ તેવા પ્રસંગે પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોનો આશય સમજી, તે દ્વારા ઉકેલ આણી તેના ફરમાન પ્રમાણે આપણી વૃત્તિઓ વાળવી છે એટલી જેની શ્રદ્ધા છે, તે ગમે તેવા પ્રસંગોમાં પણ પરમાર્થને બાધ ન આવે તેમ વર્તી શકે એમ લાગે છે. મહાપુરુષોએ ગહન પ્રશ્નોના ગહન વિચારો કર્યા છે. આપણી તુચ્છ બુદ્ધિ લૌકિક વાતાવરણને મુખ્ય ગણી, કે વિશેષ સૂક્ષ્મપણે વિચારી શકે તેમ નહીં હોવાથી આગળ વિચારવાનું કંઈ નથી એમ માની, મેં વિચારી લીધું છે એમ માને છે, અને અનુકૂળતા તરફ ઢળી બાય છે; પરંતુ સત્પુરુષના બોધને આધારે ગહનતાનો, પરિણામનો, સ્વપર-હિતનો વિચાર કરી પગલું ભરવું ઘટે છે. લોકપ્રવાહની સામે થવું પડે તો શૂરવીર થઈ સહન કરવું; પણ કોઈ પ્રત્યે દ્વેષબુદ્ધિ ન થાય, ખમી ખૂંદવાનું શિખાય અને જ્ઞાનીના માર્ગને અનુસરવા અર્થ વેઠવું પડે છે એ ભાવમાં પણ જે શાંતિ સમાઈ રહી છે તે સમજાય, તેમ વર્તવા લલામણુ છે. કોઈ વ્યવહારુ ચોક્કસ સૂચના આ પત્રમાં નથી; પણ જે વાતાવરણમાં તમારી બુદ્ધિ કુંઠિત થઈ છે તેને વિશાળ, વિચારયોગ્ય બનાવે તેવી બાબતો પુષ્કળ છે તે વિચારશો. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૦૬

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૫-૮-૪૫

આવણ સુદ ૭, બુધ, ૨૦૦૧

સહનશીલતા જો સમભાવે ઉરમાં રહી નિરંતર તો,
ઉઘ્ય આકરો ગભરાવે નહિ, આનંદે જીવ રહે તરતો;
સદ્ગુરુ શરણે જીવન-મરણનો, નિશ્ચય અડગ રહે જેને,
અસહ્ય કર્મોના ઉત્પાતો, નાટક સમ લાગે તેને.

કર્મઉઘ્યને કારણે જીવની શક્તિ પરાભવ કોઈ કોઈ વખતે ચામે છે. પરંતુ જેને સદ્ગુરુનો યોગ થયો છે, જેણે તે પુરુષની યથાશક્તિ પ્રેમભાવથી ઉપાસના કરી છે અને કરે

છે તથા સત્સાધનસંપન્ન જે જીવ છે તેણે તો હવે શૂરવીરપણું ગ્રહીને કર્મની સામે જૂઝવું ઘટે છે, કારણકે તેની કુમક(સહાય)માં સદ્ગુરુશરણુરૂપી દિવ્ય શસ્ત્ર ધારણ કરેલ વિશ્વાસરૂપી કોટી-સુલટ છે. આપને એવા બળવાન ધારીને આપને અચાનક આવી પડેલા કઠણ ઉદયમાં કેમ રહેલું તે યથાશક્તિ જણાવવા કૃપા કરશો. “ગુપ્ત ચમત્કાર જ સૃષ્ટિના લક્ષમાં નથી” (૨૧-૩૦) એમ પરમકૃપાળુદેવ લખે છે તેનો જરૂર કંઈક અનુભવ થવો ઘટે છે. લાંબી માંદગીમાં છૂટવાના લાવથી વર્તતા પરમકૃપાળુદેવના આશ્રિત જીવોના પુરુષાર્થ, સહનશીલતા, શ્રદ્ધાની વૃદ્ધિ વગેરે જાણવાની આકાંક્ષા સહજ રહે છે. આવા કઠણાઈના કઠણ કાળમાં જે મુમુક્ષુજીવો સદ્ગુરુશરણુને દઢતાપૂર્વક વધતા પરિણામે વળગી રહે છે, અનુભવ-અમૃતથી ઝરતાં પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો વાંચી વિચારી, યથાશક્તિ અમલમાં મૂકી, તેની પરમ ઉપકારક શક્તિ અનુભવી રહ્યા છે તેમને ધન્ય છે! આવા વખતે તે અનુપમ વચનામૃતો પરમ સત્સંગરૂપ નીવડે છે. એક તો મરણ પ્રસંગ ઝૂઝમતો લાગે તેનો વૈરાગ્ય હોય, તથા પરમગુરુનું શરણુ જે નિત્યત્વ, અછેદત્વ, અવિનાશી, પરમાનંદ સ્વભાવના આદર્શને ખડું કરતું હોય તેનો લક્ષ બળવાનપણે આધારરૂપ હૃદયમાં દઢ થતો હોય તેવો કાળ, ચોમાસામાં પ્રથમ વરસાદ થાય ત્યારે ખેડૂતને જેમ બધાં કામ કોરે કરી ખેતર ખેડીને વાવવાની લગની લગાડે છે, તેની સાથે સરખાવવા જેવો છે. નિકટનું કોઈ સગું મરી ગયું હોય તોપણ ઉતાવળે ઉતાવળે તેનો અગ્નિસંસ્કાર કરી પોતાના કામ-ખેડ-ઉપર તે ચઢી જાય છે; તેમ જ લખચોરાશીના ફેરામાં ફરતાં ફરતાં અનેક તાપથી તપી રહેલા આ જીવને મનુષ્યલવરૂપ મોસમ આવી લાગી છે. તેમાં સદ્ગુરુનું શરણુ, બોધ, અને વિશ્વાસ-પકડરૂપ વરસાદ થતાં રૂઝા જીવો બધેથી વૃત્તિ વ્યાવૃત્ત કરી-ઉઠાવી લઈ, એક આત્મહિત ત્વરાથી કરી લેવા તત્પર રહે છે. આવા ચોગમાં જે જીવ મિથ્યાગ્રહ, સ્વચ્છંદ, પ્રમાદ અને ઇન્દ્રિયપરવશતા તથા સત્પુરુષાર્થ આરાધે તો અદ્વકાળમાં પરમશાંતિ અનુભવે. પોતાનું વીર્ય ગોપવ્યા વિના, બને તેટલો સદ્ગુરુશરણુ પુરુષાર્થ કર્યા કરે, તેને કોઈ પણ ક્લેશનું કારણ રહેતું નથી. જે મહાપુરુષો કૃતકૃત્ય થયા છે, જેમણે આ શરીરથી કરવા યોગ્ય-સાધવાનું સાધી લીધું છે, તે તેની કંઈ દરકાર રાખતા નથી, એ આદર્શ લક્ષમાં રાખી, જ્યાં સુધી આ દેહે કરી આત્મકલ્યાણનું આરાધન કરવાનું બાકી છે ત્યાં સુધી, મુસાફર ગાડાની સંભાળ રાખે છે તેમ, શરીર-સંભાળ પણ કર્તાવ્ય છે.

“છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ;

નહિ લોકતા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ.”—શ્રીમદ રાજચંદ્ર

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

જ્યાં સુધી જીવને સત્સંગની લાવના પ્રબળપણે નહીં રહ્યા કરે ત્યાં સુધી જીવને આ સંસારના પઢાર્યો ઇષ્ટ-અનિષ્ટપણું કરાવી જરૂર કર્મબંધન કરાવ્યા વિના રહે તેમ નથી. જીવની બાહ્યદષ્ટિ હોવાથી, સત્સંગનું માહાત્મ્ય જેવું પરમકૃપાળુદેવના હૃદયમાં અહોરાત્ર વસ્યા કરતું હતું તે ક્યાંથી સમજાય? અને ન સમજાય તે વસ્તુની લાવના પણ થવી મુશ્કેલ

છેલ્લું. તેથી સૌથી સહેલું અને સૌથી પહેલું ધર્મકાર્ય સત્સંગ છેલ્લું એમ દંડ કરવા યોગ્ય છેલ્લું. પોતે પોતાની મેળે જીવ ગડમથલ કર્યા કરે અને આથી લાલ છે કે આથી મને હિત છે એમ માન્યા કરે તેથી પોતાની ભૂલો પોતાને સમજાવી મુશ્કેલ છે અને સત્સંગમાં અનેક પ્રકારે કલ્યાણનાં કારણોની ચર્ચા થતી હોય તે જીવના વિચારમાં, લક્ષમાં આવે તો દોષો દેખાય, તે પ્રત્યે તિરસ્કાર થાય, તે દુઃખદાયી સ્પષ્ટ સમજાય અને તેના ઉપાયો શોધવા, સાંભળવા અને ગ્રહણ કરવાના પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છેલ્લું. તેમ છતાં પુણ્યયોગ વિના સામાન્ય સત્સંગની પ્રાપ્તિ પણ દુર્લભ છેલ્લું. ખજારનાં કે ઘરનાં કામને ધક્કો મારી બે ઘડી ત્યાં આહારમાં જ લક્ષિત થતી હોય, વાચન થતું હોય, તેમાં હાજર રહી પોતાના ભાવ ધર્મધ્યાનરૂપ કરવાનો પુરુષાર્થ નહીં કરીએ તો તેને માટે રેલવેની મુશ્કેલીઓ વેડી, ધન ખર્ચા, કમાવાનો પ્રસંગ ચૂકી, કામ મૂકી આશ્રમમાં આવી રહેલું કેટલું મુશ્કેલ થઈ પડે તે સહજ સમજાય તેવું છેલ્લું. જેમ સંસારનાં વચનો નાનપણથી કાનમાં પડ પડ થયાં અને તે દ્વારા સંસાર હૃદયમાં ઘર કરી ગયો છે તેમ જ્યારે સત્સંગ યોગે પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો કાનમાં પડ પડ થશે અને તેનું અલૌકિકપાણું હૃદયમાં વસશે તો મોક્ષમાર્ગે જરૂર હાથ લાગશે, સંસારભય દૂર થશે અને “અબ હુમ અમર ભયે ન મરેંગે” એવા ઉદ્દગાર સહજ સ્ફુરશેલ. સર્વ લાઈ-બહેનો ધર્મ-ધ્યાનમાં પ્રવર્તવા પુરુષાર્થ કરતા હશેલ. મનુષ્યભવની દુર્લભતા સમજાય અને તેની સફળતા પરમકૃપાળુદેવના વચનને આશયે સધાય તેમ પ્રવર્તવા ભલામણ છેલ્લું. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૦૮

અગાસ, તા. ૨૩-૮-૪૫

તત્ ૐ સત્

આવણ સુદ ૧૫, ગુરુ, ૨૦૦૧

આપની ભાવના પર્યુષણ પર્વ ઉપર આવવા રહે છે તે જાણ્યું. સંયોગો વિચારીને આગળપાછળ કલેશનું કારણ ન બને તેમ કર્તવ્ય છેલ્લું. ધર્મ અર્થે જ જીવવું છે એવો જેનો આદર્શ છે, તે જ્યાં હોય ત્યાં બનતી ધર્મની આરાધના કરે છે. જેકે સત્સંગ નિરંતર ઇચ્છવા યોગ્ય છે, પણ પ્રારબ્ધાધીન તેની પ્રાપ્તિ હોય છે; છતાં પુરુષાર્થ કરતા રહેવાની દરેક મુમુક્ષુ જીવની ફરજ છેલ્લું. શરીરાદિ કારણના યોગે અહીં આવવાનું ન બને તો સદ્ગુરુ-શરણે જ્યાં હોઈએ ત્યાં બનતું ધર્મધ્યાન સત્સંગ કરતા રહેવા ભલામણ છેલ્લું.

૬૦૯

અગાસ, તા. ૨૭-૮-૪૫

તત્ ૐ સત્

આવણ વદ ૫, સોમ, ૨૦૦૧

વૈરાગ્યના પ્રસંગમાં સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, ધર્મકથા આદિ વિશેષ હિતનાં કારણ છે : એક તો મોહ મંદ થાય, વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય અને આત્મહિતની ગરજ વધતાં ઊંડા ઊતરી મહા-પુરુષનો આશય સમજી તે ગ્રહણ કરવાનો સુયોગ બને છેલ્લું. યમ, નિયમ, તપ, વ્રત વગેરે કરતાં સત્સંગ અને સત્સંગે થયેલી આજ્ઞાની ઉપાસના જીવને વિશેષ જાગૃતિનું કારણ બને છેલ્લું. માટે આત્મહિતની ભાવના વર્ધમાન થાય તેમ યથાશક્તિ કર્તવ્ય છેલ્લું. “આત્મ ભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.” ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૧૦

અગ્રાસ, તા. ૨૮-૮-૪૫

જેના હૃદયમાં પરમકૃપાળુદેવની લક્ષિત વસી છે, તે ગમે ત્યાં દેહભાવે હો પણ તેના અંતરના ભાવ તો આ પુણ્યભૂમિમાં જ હોય. પરમકૃપાળુદેવને જાતિસ્મૃતિજ્ઞાન હોવાથી દુકાન ઉપર બેઠા બેઠા પણ તે તે વન, ઉપવન, શુદ્ધ, ધ્યાન-સમાધિનાં સ્થાનો, મહાપુરુષોના સમાગમ, બોધના પ્રસંગો સ્મૃતિમાં લાવતા. આપણને તો આ જ ભવમાં પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો સમાગમ થયેલો છે. તે પરમકૃપાળુ પ્રભુશ્રીજીના પ્રસંગો જ્યારે તાબા કરવા હોય ત્યારે થાય તેમ છે. તેમણે આપેલો ઉપદેશ, મંત્ર, લક્ષિત આદિ આજ્ઞાઓનું સ્મરણ જગતનું વિસ્મરણ કરાવી દેવા સમર્થ છે, પણ જીવને જેટલી ઢાઝ હોય તેટલી તેની કાળજી રાખે. કોઈ સાથે વેર ખંધાયું હોય કે તકરાર થઈ હોય તે મહિને ખાર મહિને ફરી સંભારે તો જેમ ક્રોધ સ્ફુરી આવે છે તેમ પરમ ઉપકારી, પરમ નિઃસ્પૃહી પરમપૂજ્ય પ્રભુશ્રીજીની સ્મૃતિ કરતાં તેમની અનંત દયા, પ્રેમ અને ઉપકારથી અંતઃકરણ ઊભરાઈ આવે, અને પ્રત્યક્ષ સમાગમ થયા જેવો જીવને લાભ થાય. પરમકૃપાળુદેવની લક્ષિત કરનારના આત્માને કંઈ જોખમ થાય તો તેની અમે જવાબદારી લઈએ છીએ, વીરો ઉતરાવીએ છીએ એમ છાતી ઠોકી કહેનાર આપણને આ ભવમાં મળ્યા છે; તો તેમણે દર્શાવેલો માર્ગ નિઃશંકપણે વર્તી આત્મકલ્યાણ સદ્ગુરુલક્ષિતથી સાધી લેવાનું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૧૧

અગ્રાસ, તા. ૨૯-૮-૪૫

તત્ ૐ સત્

આવણ વદ ૭, બુધ, ૨૦૦૧

“નિઘ્વાણસેટ્ટા જહ સન્નધમ્મા ।” (સૂત્રકૃતાંગ ૧-૬-૨૪)

“બધાય ધર્મમાં મુક્તિને શ્રેષ્ઠ કહી છે.”—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

“શૃંગારથી વા શૃંગારમિશ્રિત ધર્મથી સંસારની નિવૃત્તિ નથી; એ જ માટે વૈરાગ્યજનનું આવશ્યકપણું નિઃસંશય ઠરે છે; અને એ જ માટે વીતરાગના વચનમાં અનુરક્ત થવું ઉચિત છે; નિદાન, એથી વિષયરૂપ વિષનો જન્મ નથી. પરિણામે એ જ મુક્તિનું કારણ છે. એ વીતરાગ સર્વજ્ઞના વચનને વિવેકબુદ્ધિથી શ્રવણ, મનન ને નિદિધ્યાસન કરી હે માનવી! આત્માને ઉજ્જવળ કર.” ભાવનાબોધ, શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર.

અંતરના જ અનાદિ અંત્યજો, કામાદિક અલડાવો રહ્યા,
તેને અળગા કરવા ઉદ્યમ ને ઉપદેશ અનેક કહ્યા;
તોપણ યોગ્ય ભૂમિકા વણ સૌ વહી ગયા વરસાદ સમા,
પકડ કરે જો જીવ તો બહુ છે એક જ શબ્દ : અનુપ ક્ષમા.

પૂ. ને તમારી ભાવના જણાવી. તેમણે વ્યવસ્થાપકોની સલાહથી જણાવ્યું કે અહીં કંઈ અડચણ પડે તેમ નથી, પણ જે કંઈ મળી આવે તેથી ચલાવી લેવું જોઈશે. બીજા કેટલાક મુનિઓથી વ્યવસ્થાપકો કંટાળેલા એટલે અનેક પ્રકારની અણબગતી માગણીઓથી પરસ્પર અસંતોષ થયેલ તેથી એવી વાત તેમણે કરેલી. તમે તો સત્સંગ અર્થે વૈરાગ્યભાવથી આવો છો તો ગમે તે મુશ્કેલીઓ વેઠી શકો તેમ છો. “વૈરાગ્યમાં વિદ્વ ધણાં” એમ એક

કહેવત છે. ઉત્સાહ - આત્મહિતની હાઝ એ જ ખરું ભાથું છે. પત્રાંક ૧૨૮ સંવત્સરી પરનો ત્યાં સર્વ વિચારશોભ. પરમશ્રુત એ જ વૈરાગ્યનું મૂળ કારણ છે.

“વચનામૃત વૌતરાગના, પરમ શાંતરસ મૂળ;
ઔષધ જે ભવરોગનાં, કાયરને પ્રતિકૂળ.” (૧૫)

ઉત્તરાધ્યયન આદિ સૂત્રો અને પરમકૃપાળુદેવનું વચનામૃત વૈરાગ્યઉપશમ-પ્રેરક છે. હામ હામ ભગવાને જીવની યોગ્યતા અર્થે વૈરાગ્યમય યોધ કર્યો છે. જેટલી આપણી કલ્યાણ કરવાની ભૂખ ઊઘડશે તેટલો વૈરાગ્યલાલ જરૂર થશે. તે સિવાય ધર્મલાલ સમજાવો મુશ્કેલ છે. જે કંઈ મુખપાઠ કરવાની વૃત્તિ હાલ થાય, તેમાં લોકરંજન, વ્યાખ્યાનમાં ઉપયોગિતા કે માનાદિક અંકુરથી પ્રેરાઈને કંઈ થતું હોય તો તે ઉપશમાવી પરમકૃપાળુદેવ અને તેમનાં વચનોમાં વૃત્તિ વિશેષ રાખવી છે એ લક્ષ દેહ કરવાયોગ્ય છે. ત્યાગ-વૈરાગ્યને પોષક વાંચન ગમે તે ધર્મમાંથી ગ્રહણ કરવામાં હરકત નથી. આપણા આત્માને ઉલ્લાસ પ્રેરે તેવાં વચન મુખપાઠ કરવા વિશેષ વૃત્તિ થઈ આવે તો પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ આજ્ઞા લઈ તેમ કરવામાં હરકત નથી.

ઉપરની વાત સામાન્ય જણાવી છે. ખીજું જેમને કંઈ તમારી પાસેથી શીખવું હોય તેને પરમકૃપાળુ તરફ વૃત્તિ થાય તેવી વાતચીતનો પ્રસંગ રહેતો હોય તો વૈરાગ્યપ્રેરક પદો, આલોચના વગેરે શીખે તો સારું. વીસ દોહરા વગેરે ભલે સાંભળે પણ તે જ શીખવા ભાવ તેને થાય તો કહેવું કે એ તો જેને નિત્યનિયમ તરીકે બોલવાના તેમ જ પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞામાં વર્તવાના ભાવ હોય તેને માટે પુછાવીને શીખવા લાયક છે, માત્ર શીખી ગયા કરતાં પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા આધીન વૃત્તિ કરવાથી વિશેષ લાભનું કારણ છે. એવી વાત કરી શકાય તેવાં ન હોય તેમને માટે બહુ ખોટી થવું યોગ્ય હાલ નથી. આપણે આપણું સાધન પ્રથમ કરી લેવું છે એ લક્ષ ન ચુકાય અને ખીજાં કામ આવી પડે તે કરી છૂટવાં, એ ધોરણે આત્મવૃત્તિ જાગવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તા. ક.- પત્રાંક ૬૭૭ લક્ષપૂર્વક વાંચવા વિચારવા વિનંતી છે.

૬૧૨

તત્ ૐ તત્

અગાસ, તા. ૧૩-૬-૪૫

ભાદરવા સુદ ૭, ૨૦૦૧

વેરા ગામનાં પૂ. જીવા નામનાં એક ડોસી આશ્રમમાં ઘણા વખતથી રહેતાં, વળી તેમના ગામે પણ જતાં; પણ મંદવાડ થાય ત્યારે જરૂર આશ્રમમાં જ આવતાં. એમ બે વાર સખત માંદગી આશ્રમમાં તેમણે ભોગવી હતી અને ત્રીજી વખત ઘણાં માંદાં થયાં ત્યારે પણ આશ્રમમાં આવી ગયાં અને ભાદરવા સુદ ખીજની રાત્રે તેમને દેહ છૂટ્યો હતો. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે બાળાભોળાનાં કામ થઈ જાય તેવો આ માર્ગ છે. જીવને પકડ થવી જોઈએ. તેમણે સાંભળેલું કે આ આશ્રમમાં દેહ છૂટે તેને સમાધિમરણ થાય એમ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ કહેલું; તેથી તેવી જ તેમની ભાવના રહ્યા કરતી હતી અને અંતે તેમની ભાવના સફળ થઈ છે. ગમે ત્યાં રહ્યા છતાં ભાવના તો થઈ શકે છે અને ભાવના પ્રમાણે જ બંધન કે નિર્જરા થાય છે. જેને સદ્ગુરુનો યોગ મળ્યો છે, તેના પ્રત્યે પ્રેમ-ભાવના

છે, તે પરમ ઉપકારી પુરુષે અનંત દયા લાવી સ્મરણમંત્ર આદિ લક્ષિતાનાં સાધન આપેલ છે અને તેનું જે ભાવ-લક્ષિતથી આરાધન યથાશક્તિ કરે છે તેનું જરૂર લાલું જ થાય છે. માંદગી એ સમજણની ખરી કસોટી છે. જેમ સગાંવહાલાંમાં મરણ આદિ પ્રસંગે વ્યવહારમાં ખાસ પ્રસંગે, નિકટનાં સગાં હોય તે મુશ્કેલી વેઠીને પણ મદદ કરવા તૈયાર થાય છે અને પોતાનાથી થાય તેટલું કરી છૂટે છે, તેમ આપણે નિકટનો સગો તો આત્મા છે, તેને દુઃખના પ્રસંગે આત્મધ્યાન કરી માઠી ગતિમાં જતાં બચાવવો અને ધર્મધ્યાન લણી વૃત્તિ કરાવવી એ આપણી પહેલી ફરજ છે. શરીરનાં કામ, તેની સંભાળ તો બીજાથી બને, પણ ભાવ ધર્મ પ્રત્યે વાળવા, વેદનામાં જતી વૃત્તિ પાછી વાળી સત્પુરુષ, સત્સંગ, સદ્ગોષ્ઠ અને લક્ષિતામાં રોકવી અને સદ્ગુરુશરણ મરણપર્યંત જીવને ઉપયોગી છે એ લક્ષ રાખવો તે પોતાના હાથની વાત છે, કોઈ બીજું તે કામ કરી આપે તેમ નથી. માટે પરભવનો ભય રાખી, ધર્મને અચિંત્ય ચિંતામણિ તુલ્ય ગણી તેમાં વારંવાર વૃત્તિ વાળવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

મુંબઈવાળા પૂ. મણિભાઈ કલ્યાણજીનાં બહેન પૂ. મણિબહેને પર્યુષણ પહેલાં થોડા દિવસ ઉપર દેહત્યાગ કર્યો, તેમની મોટી ઉંમર હતી છતાં માળા ફેરવવાનો એમણે એટલો બધો અભ્યાસ રાખેલો કે એમને પથારીમાં સૂતાં હોય તોપણ હાથ માળા ફેરવતા હોય તેમ હાલ્યા કરતો. પૂછે કે શું કરો છો, તો માળા ફેરવું છું એમ જવાબ આપતાં. બીજું મારે હવે શું કરવાનું છે? આટલુંય નહીં કરું? એમ કહેતાં. શું બોલો છો એમ પૂછે તો મંત્ર બોલી બતાવતાં. આ વાત ગઈ કાલે સાંભળી તે ઉપરથી વિશેષ દઢતા થઈ કે જેણે ધર્મની સંભાળ જિંદગી પર્યંત લીધી હોય તેની સંભાળ ધર્મ જરૂર આખર સુધી લે છે ને પરભવમાં પણ તે સાથે આવે છે. આવી અગત્યની વાત જેણે વિસારી મૂકી છે અને ધંધા તથા વ્યવહારમાં જે વૃંચાઈ રહેલા હોય તે આખરે પસ્તાય છે, તેમણે કંઈ કર્યું હોતું નથી, કંઈ વિશ્વાસનું બળ હોતું નથી તેથી મરણ વખતે નારકી જીવોની પેઠે પોકાર કર્યા કરે છે; દુઃખી થઈ, શોક-સહિત, વાસના સહિત મરી અધોગતિએ જાય છે. આમ ઘણા પ્રસંગો નજરે જોયા છતાં આ જીવ પોતાની અનાદિની વૃત્તિ પલટાવી, જગ્યા ત્યાંથી પ્રભાત ગણી, ધર્મનું શરણ કેમ દઢ નહીં કરતો હોય? આ મનુષ્યભવ કમાણી કરવા જેવી ખરી મોસમ છે, તેને શામાં વાપરે છે તે પણ જીવને લક્ષમાં રહેતું નથી. ‘દેખતભૂલી’માં અનંતકાળ વ્યતીત થયો છતાં તેનો વિશ્વાસ જીવ તજતો નથી, અને જેથી જરૂર આત્માનું હિત થાય, આંટા ઊકલે તેવો જ્ઞાનીનો માર્ગ સમજતો નથી છતાં સમજવા પ્રયત્ન પણ કરતો નથી. બદ્ધમાં ને બદ્ધમાં હું સમજું છું, મને ખબર છે એમ માની ઠગાયા જાય છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે ઘરમાં ચાર પેઠા ત્યારે શેઠાણી કહે, કોઈ ખાતર પાડવા પેઠા છે. શેઠ કહે, હું બાણું છું. આ બધી મિલકત લઈ જાય છે, તો કહે, હું બાણું છું. આ ગયા હવે તો કંઈ બૂમ પાડો, ઊઠો, અટકાવો! તોપણ કહે, હું બાણું છું. આખરે શેઠાણી અકળાયાં અને કહે, “ધૂળ પડી તમારા જાણવામાં. બધું ગયું તોય તમારું ‘હું બાણું છું’ એ ગાફલપણું ગયું નહીં.” આપણને ચેતાવવા આવાં ગતકડાં ઘણાં તે પરમ ઉપકારી પુરુષ કહેતા, પણ જીવને જાગવાનો પ્રસંગ ન બન્યો; એ જ બતાવે છે કે તે પ્રયત્ન કરે છે પણ કંઈક એવી ભૂલ રહી જાય છે કે જેથી આખર

સરવાળે તેની પાસે કંઈ બચ્યું જણાતું નથી. તે ટાળવા હવે કંઈક ઊંડા ઊતરી વિચારવું ઘટે છે અને આખરની તૈયારી માટે વિશેષ તૈયારી કરી રાખવી ઘટે છે, નહીં તો કૃપાળુદેવ જેવાએ પણ ભય દર્શાવ્યો છે કે માહું થશે માટે ભગ્નત થાઓ, ભગ્નત થાઓ એવો પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો બોધ બધાને ગ્રાહ્ય થાય એવી ભાવનાસહિત પત્ર પૂર્ણ કરું છું. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૧૩

અગાસ, તા. ૧૩-૯-૪૫

હરિગીત — ટળે છે દશા પરિભ્રમણની ! વિશ્વાસ વિણ વિચાર ક્યાં ?

શ્રવણ વણ ના યોગએ, ભક્તિ ન ભાવ વિચાર જ્યાં;

‘વાતે વડાં ના થાય’ મંડી પડ વિનય-ભક્તિ સળ,

જે ભગશે તે છોડશે; કર સમજ, નિજ હડાપણ તળ.

આપનો પત્ર તથા ‘આત્મધર્મ’ નામે લખાતું છાપું મળેલ છે. આપને વારંવાર તે તરફની વૃત્તિઓના ઉત્તરની ઇચ્છા રહ્યા કરે છે પણ તે બાબત કંઈ લખવું ઠીક લાગતું નથી. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા, ‘એક મત આપડી અને ઊભે માર્ગે તાપડી.’ તેમ.

“બુરા બુરા સૌ કો કહે, બુરા ન દીસે કોઈ;

જો ઘટ શોધે આપનો, તો મોસુ બુરા ન કોઈ.”

એવું આલોચનામાં બોલીએ છીએ તે ભાવના ખીજ પ્રવર્તન વખતે પણ સ્મૃતિમાં રહ્યા કરે એ હિતકારી સમજાય છે. આપના કાનમાં એ તરફના પર્યાય વારંવાર પડે એટલે લાંબું ચોડું લખાઈ જાય છે, પણ તેવો તમારો કોઈ પ્રત્યે વિરોધભાવ પણ નથી એમ સમજાય છે; છતાં જરૂર વગર કોઈની વાત આપણે શા માટે કરવી ? અને મોક્ષમાર્ગે ચાલવું હોય તેણે તો પરભાવ અને પરવૃત્તિઓથી તો છૂટવું જ ઘટે છે. કંઈ વિકલ્પમાં પડવા યોગ્ય નથી. પરમકૃપાળુદેવે ‘વચનામૃત’માં શું લખ્યું છે ? “આ કાળમાં આટલું વધું : ઝાઝા મત, ઝાઝા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, ઝાઝી માયા અને ઝાઝો પરિગ્રહવિશેષ.” આથી વધારે શું સાંભળવું છે ? પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને પરમકૃપાળુ પ્રભુએ જણાવેલું કે “હે મુનિઓ ! બાહ્યદષ્ટિ કરશો તો વિક્ષેપનો પાર નથી. ઊંડા ઊતરો.” આપણે પણ એ જ લક્ષ રાખ્યા વગર છૂટકો નથી. હું તો કંઈ એવું જ્ઞાન ધરાવતો નથી કે ખીજના મનની દશા સમજાય અને તે વિષે હવે નહીં પૂછવા વિનંતી છે. આપને કંઈ અસંતોષ જેવું આ પત્રથી લાગે તેની પણ ક્ષમા ઇચ્છું છું. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૧૪

અગાસ, તા. ૧૪-૯-૪૫

તત્ ॐ સત્

ભાદરવા સુદ ૭, શુક્ર, ૨૦૦૧

સંસારનું સ્વરૂપ સદ્ગુરુના બોધને અનુસરીને વારંવાર વિચારી, તેનું અસારપણું, અનિત્યપણું, અમોહકપણું હૃદયમાં પ્રગટ ભાસે તેમ કર્તવ્ય છે. સત્સંગના વિયોગે પણ વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય તો સત્સંગમાં તે દશા વિશેષ ઉપકારી નીવડે છે. સત્સંગની ભાવના નિરંતર કર્તવ્ય છે. અહીં આવવાનો યોગ તો પ્રારબ્ધ આધીન છે. જ્યાં હોઈએ ત્યાં યોગ્યતાની વૃદ્ધિ થાય તેમ કર્તવ્ય છે.

બને તેટલા પુરુષાર્થ અંતરમાં શાંતિ રહે, શીતલીભૂત રહેવાય, બાહ્ય પ્રસંગોમાં સમભાવ ટકી રહે તેમ પ્રવર્તવા વિનંતી છે. ભાવ ઉપર કર્મબંધન કે કર્મથી છૂટવાનો આધાર છે તેથી સદ્ગુરુશરણે સંસારી પ્રસંગોમાં ઉઠાસીન ભાવ અને પરમકૃપાળુદેવના શુભે અને પરમ ઉપકાર પ્રત્યે આદરભાવ વધી તદ્લીનતા પ્રાપ્ત થાય તેવી ભાવના, વર્તના હિતકારી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૧૫

અગાસ, તા. ૧૫-૯-૪૫

ૐ

ભાદરવા સુદ ૮, ૨૦૦૧

આપે પૂ..... સંબંધી કંઈ લખ્યું છે તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે મુમુક્ષુને સંબંધ માત્ર ધર્મ-પ્રયોજન પૂરતો હોય છે, અને તે પણ પોતાને અને પરને હિતરૂપ થતો હોય તો સંબંધ કરવો કે ટકાવવો યોગ્ય છે. જો સ્વ-પરને કલેશ કે પ્રતિબંધનું કારણ હોય તો તે મોહદયાનો પ્રકાર સંભવે છે. પરમકૃપાળુદેવને શરણે જે જીવ જશે તેનું કલ્યાણ સંભવે છે. તે અર્થે મારો કે તમારો પરિચય હશે ત્યાં સુધી હરકત નથી. પણ પરમકૃપાળુદેવનું યોગ-ખાણ તથા તેની આજ્ઞા પ્રાપ્ત થયા પહેલાં જે જે યોગખાણ તથા પત્રવ્યવહાર આદિ પ્રસંગો પડે તે પ્રતિબંધનાં કારણ સમજાય છે. તે અર્થે હું પણ પત્રવ્યવહાર કરતાં ડરું છું; તો તમારે કેમ વર્તવું તે તમે વિચારી લેશો.

મુમુક્ષુજીવને જ્યાંત્યાંથી મુકાવું છે, ત્યાં લક્ષ્ય વધારી તે ચિંતાના અગ્નિથી આત્માને વધારે બાળવા કોણ ઇચ્છે? પહેલું જીવનું કર્તવ્ય તો પોતાના આત્માને શાંત કરવાનું છે. પોતે જ હોળીમાં બળતો હોય તે બીજને શી શીતળતા દેખાડી કે અર્પી શકે? તે વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે. પોતાને વસ્તુસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયે બીજા તે તરફ સહજે વળતા હોય તો સ્વપરને અહિંતનું કારણ ન બને તેમ મહાપુરુષ વર્તે છે; તે પણ માત્ર એક દયાના કારણે, પણ માનાદિક શત્રુઓ અજાણ્યે પણ ન પોષાય, સ્વાર્થ સાધવાનો લક્ષ કોઈ પણ પ્રકારે અંદર ઘૂસી ન જાય તેની અત્યંત ચોકસી સત્પુરુષો રાખે છે, અને એ પરોપકારનું કામ પણ સર્વોત્તમ તો કદી માનતા નથી. પોતાના જ ગુણની વૃદ્ધિ એ મુખ્ય કર્તવ્ય મહાપુરુષોએ માન્યું છે, અને શ્રી મહાવીરસ્વામી જેવા તીર્થંકરપદ પામનાર પુરુષો પણ સાડા બાર વર્ષ જેટલી મુક્ત મૌન રહ્યા છે; ત્યાં આપણે ઉપકાર કરવા નીકળી પડીએ તે કેવું વિચિત્ર કાર્ય લેખાય તે વિચારવા અર્થે લખ્યું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૧૬

અગાસ, તા. ૧૫-૯-૪૫

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૮, ૨૦૦૧

પરમકૃપાળુદેવ તથા પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના ઉપકારની સ્મૃતિ વાંચી હર્ષ થયો છે. એ જ આ ભવમાં આપણને આધારરૂપ છે. પરમકૃપાળુદેવની કૃપા જ ભવ પાર કરનાર સમર્થ છે. તેમણે પોતે જ અભયદાન આપે તેમ જણાવ્યું છે કે આ કાળમાં કોઈ પણ જીવનું કલ્યાણ થવું હોય તો તે અમ થકી પણ બીજાથી નહીં. આવા પરમ આધારરૂપ સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ વર્તવું એ જ આપણા આત્માને મોક્ષ પ્રત્યે પ્રવર્તાવવા તુલ્ય છે. બહુ દિવસથી

આપનો સમાગમ થયો નથી તો મોરબી જતાં-આવતાં આશ્રમમાં પધારવા વિનંતી છે. પરમકૃપાળુદેવ જેવા સમર્થ પુરુષ પણ મુંબઈ તથા વર્ષમાં એકાદ વખત આ ચરોતરની ભૂમિની ફરસના કરતા, તો આપણને તો પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની સ્મૃતિ તાજી થવાનું આ ઉત્તમ સ્થાન અનેક રીતે ઉપકારકારક છે. નિમિત્તાધીન જીવ છે; ત્યાં સુધી ઉત્તમ નિમિત્તોની ઉપાસના તે આત્મ-ઉપાસનામાં અવલંબનભૂત છે. પરમકૃપાળુદેવનું યોગબળ જગતનું કલ્યાણ કરે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૧૭

અગ્રાસ, તા. ૧૫-૯-૪૫

મુમુક્ષુજીવે પરમકૃપાળુદેવને શરણે પોતાના ભાવ દિવસે દિવસે વધારે પવિત્ર થાય તેમ કર્તવ્ય છે. ભાવ ઉપર જ છૂટવાનું કે ખંધાવાનું બને છે. જેને સદ્ગુરુનો યોગ થયો છે, સત્સાધનની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેણે તો પ્રમાદ તથા હવે નિર્મોહી થવા અર્થે પરમકૃપાળુદેવનાં વચનને આધારે પ્રયત્ન કર્યા જ કરવો ઘટે છે. કામથી પરવાર્યા કે અવકાશનો વખત પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોનું વાંચન, ભક્તિ, સ્મરણ, સદ્વિચાર આદિ ભાવનામાં ગાળવાની જરૂર છે.

હવે આયુષ્યનો પાછલો વખત ગણાય તે બાજુ કીમતી છે. જેમ પાઘડીનો છેડો કસબ-વાળો હોય છે તેમાં બધી પાઘડીની કિંમત આવી જાય છે, તેમ સમાધિ-મરણ કરવાની જેની ભાવના છે તેણે હવેની બાકીની જિંદગી બહુ મૂલ્યવાન ગણી ક્ષણેક્ષણ સદ્ગુરુના લક્ષ્યે વપરાય તેવી દાઝ રાખવી ઘટે છે. ‘સંતોષી નર સદા સુખી’ એ લક્ષ રાખી કષાય મંદ કરવાનું આપણું કર્તવ્ય છે અને તે જ શાંતિનું કારણ, સુખનું કારણ છે. જેની નોકરીમાં છે તે ત્યાં રહેતા હોય અને તેની વૃત્તિ કંઈ આત્મહિત કરવા તરફ રહેતી હોય તો પરમકૃપાળુદેવની વાત કે ‘જીવનકળા’માંથી કંઈ જણાવતા રહેવા ઇચ્છા થાય તો હરકત નથી. સહજે બને તે બંદુ. ખેંચી-તાણીને કોઈને કહેવા યોગ્ય નથી. જીવના અનાદિના આગ્રહ એકદમ મુકાવા મુશ્કેલ છે, પણ તેની ભાવના હોય તો તમારી સાથે વખતે આવી ચડે તો પરમકૃપાળુદેવને શરણે તેનું પણ કલ્યાણ થાય એ જ વિનંતિ. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૧૮

અગ્રાસ, તા. ૧૫-૯-૪૫

તા. ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૮, ૨૦૦૧

આપના પત્રમાં જે કોમળ ભાવો આ પર્યુષણ પર્વ નિમિત્તે પ્રગટ થયાં છે તેવા ભાવો ટકી રહે તો બધી ધર્મજગૃતિ પ્રાપ્ત થાય. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનામૃત, સમાધિસોપાન આદિનો સ્વાધ્યાય હરદોજ કંઈ કંઈ પણ કરતા રહેવાનો નિયમ રહે તો તેવા ભાવો ટકે અને વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થઈ અપૂર્વ યોગ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો આ ભવમાં થયો છે તે ફળીભૂત થાય. ક્ષણિક, અસાર વસ્તુઓનો મોહ માત્ર અવિચારને લઈને અનંતકાળથી સેવાતો આવ્યો છે. તે સદ્ગુરુના બોધનો પરિચય થયે દૂર અવશ્ય થાય તેવો યોગ ચૂકવા યોગ્ય નથી. “જ્ઞાનીનાં વચન વડે દૂર થઈ જાય છે.” શાંતિ:

૬૧૯

અગાસ, તા. ૧૭-૯-૪૫

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૧૦, સોમ, ૨૦૦૧

આપને પૂ..... જેવાં પ્રજ્ઞાવંત સાધ્વીજીનો હાલ સમાગમ છે એ મહાલાભનું કારણ છે. તેમના સમાગમમાં ‘ઉપદેશછાયા’, ‘મોક્ષમાળા’ હાલ વાંચવાનું રાખશે તથા એકાંતમાં, જે સાંભળ્યું હોય કે ચર્ચાનું હોય તેને વિચારવાનો વખત રાખશે તો કંઈક ઊંડા જિતરી અંતર-શાંતિ પામવાની પ્રેરણા થશે. “આત્માનુશાસન” વાંચવા તમારા ભાવ છે એમ જાણ્યું છે, પણ તે આગળ ઉપર બની રહેશે. તે પહેલાં આ પ્રાથમિક ભૂમિકા તૈયાર થવી ઘટે છે. શ્રીમદ્ને જે કંઈ કહેવું છે તે ‘મોક્ષમાળા’ અને ‘આત્મસિદ્ધિ’માં કહી દીધું છે, પણ તેટલો વૈરાગ્ય જીવમાં જાગે અને કષાયનું બળ મંદ પડે તો તેવી વિશુદ્ધિએ તેમાં દર્શાવેલી અચિંત્ય સમૃદ્ધિ સમજાય તેમ છે. વૈરાગ્યવંત જીવોનો સમાગમ વૈરાગ્યપ્રેરક બને છે; તો હાલ સત્સમાગમ બને તેટલો ત્યાં કરવો અને અહીં આવવાના પણ ભાવ રાખશે તો પુણ્ય ઉદયે તે પણ બની આવશે અને તે પરમપુરુષના યોગબળનો નમૂનો જોવાનો પ્રસંગ બની આવશે.

હમણાં પર્યુષણમાં શરૂ થયેલ ૫. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો બોધ વંચાય છે તેના સારરૂપ નીચેની કડી છે —

હરિગીત — ‘તમે છે દશા પરિબ્રમણી’, વિશ્વાસ વિણ વિચાર ક્યાં ?

શ્રવણ પણ ના ઝોળખે, ભક્તિ ન ભાવ-વિચાર જ્યાં;

‘વાતે વડાં ના થાય’, મંડી પડે વિનય-ભક્તિ સજ;

જે જાગશે તે છોડશે, કર સમજ નિજ ડહાપણ તણ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૨૦

અગાસ, તા. ૧૮-૯-૪૫

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૧૧, મંગળ, ૨૦૦૧

“સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, જે સમજે તે થાય;

સદ્ગુરુ આજ્ઞા જિનદશા, નિમિત્ત કારણમાં.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

પૂ....એ કારતક સુદ ૧ ના દિવસથી કંદમૂળનો ત્યાગ પોતાને ઠીક લાગવાથી કર્યો છે તે ઠીક કર્યું છે, પણ પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ લઈ જઈ, તેમને કેવા પ્રકારનાં કંદમૂળનો એટલો અમુક જ કંદમૂળ કે છૂટ રાખીને ત્યાગ કરવો છે તથા કેટલી મુદતનો ત્યાગ કરવો છે તથા હંવા વગેરે માટે તેમાંની કોઈ ચીજ, આદું વગેરે વાપરવા માંદગીમાં છૂટ રાખવી છે કે નહીં તેનો નિર્ણય પૂછી તેમની જેવી ભાવના હોય તે પ્રમાણે પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ તે ધારે તેટલી મુદતનો ત્યાગ સ્વીકારવા જણાવશે, એમ પરમકૃપાળુદેવને નમસ્કાર કરી ભાવવ્રત લે તે યોગ્ય છે.

ખીંતું, તેમને ઉપવાસ કરવા ભાવના છે તો જણાવશે કે તમે દૂધ પીને ઉપવાસ કરવા ધારે છો તે ઉપવાસ નથી; પણ એક વખત ગમે તે ખાઈને ચલાવવું હોય તો તે એકાસણું કહેવાય છે તે બને તો કરશે, નહીં તો જે વખત આહાર લેવાનો નિયમ લેવો હોય તોપણ

લેવાય. બેથી વધારે વખત ખાનાર સંયમ-નિયમરહિત ગણાય છે. આ તપની વિધિ કહી અને તે તપ આજ્ઞા વિના માત્ર લાંઘણ ગણાય છે. તેનું શારીરિક ફળ છે. વિશેષ ધાર્મિક ફળ થવા પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા લઈ જે કંઈ નિયમ કે વ્રત, તપ કરવા ઇચ્છા થાય તો તેમ નમસ્કારપૂર્વક ભાવના કરી કર્તવ્ય છે.

તા. ક. - વ્રત-ઉપવાસ કરતાં પણ સ્મરણ વારંવાર જીભ ઉપર રહ્યા કરે તેમ ટેવ પાડવી વિશેષ હિતકારી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૨૧

અગાસ, તા. ૨૨-૬-૪૫

તત્ ૐ સત્

આપનો પત્ર મળ્યો. સમાચાર જાણ્યા. વૈરાગ્ય ભલે દુઃખથી જાણ્યો હોય તોપણ તેને સત્સંગે પોષણ મળે તો તે વૈરાગ્ય ઘણી ઊંચી દશા સુધી જીવને ભોમિયાનું કામ કરે છે. માર્ગ જ્ઞાનીપુરુષોએ અને પરમકૃપાળુદેવે સ્પષ્ટ જણાવ્યો છે, તે સમજવામાં અને આચરવામાં આડું શું આવે છે તે દરેકે વિચારી સત્સંગયોગે આ મનુષ્યભવ સફળ કરી લેવો ઘટે છે. પત્રાંક ૫૦૫ “વીતરાગનો કહેલો....” રોજ ઊંડા ઊતરી વિચારશો. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૨૨

અગાસ, ભાદરવા વદ ૧, ૨૦૦૧

સત્સંગ એ પહેલામાં પહેલું અને સહેલામાં સહેલું આત્મકલ્યાણનું કારણ છે. વિશેષ શું લખવું? જેનું ભલું થવાનું હશે તેને તે સૂઝશે અને સત્સંગે કોઈ જ્ઞાનીની આજ્ઞા પામી આરાધીને આત્મહિત કરી લેશે તેનો મનુષ્યભવ સફળ થશે એ લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૨૩

અગાસ, તા. ૨૪-૬-૪૫

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા વદ ૩, ૨૦૦૧

આપનો ક્ષમાપનાપત્ર મળેલ છે. વાંચી આપની પ્રશસ્ત ભાવનાથી પ્રભાવ થયો છે. મોક્ષમાર્ગના આપણ સર્વ મુસાફરો પરમકૃપાળુદેવના શરણરૂપ ગાડીમાં બેઠા છીએ. એકબીજાના વિચારોની, મુશ્કેલીઓની, દુઃખની વાતો કરી દિલ હલકું કરી તે માર્ગમાં ત્વરિત ગતિએ ચલાય તે લક્ષ છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે બાળાભોળાનું કામ થઈ જશે. જેના હૃદયમાં આરા-અવળા ધર્મને નામે આગ્રહો નથી અને માર્ગ જાણી તે આરાધવાની જ જેને પરમ જિજ્ઞાસા છે તેને આ દુષ્કાળમાં પણ પરમકૃપાળુદેવે “ભાગ્યો અત્ર અગોચર” કહી મોક્ષમાર્ગ ખુલ્લો કર્યો છે. યોગાનમાં તરવાર પડી છે, મારે એના બાપની. જે જેટલો પુરુષાર્થ કરશે તેનું તેને જરૂર ફળ મળશે. સાચો અગ્નિ છે તે કામ કર્યા વિના ન રહે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો બોધ આ પૃથ્વીમાં વંચાતો હતો તેમાં વારંવાર આવતું - ‘તારી વારે વાર, થઈ જા તૈયાર,’ ‘સત્પુરુષાર્થ જીવો ત્યાં લગી કરતા રહેજે’, ‘શ્રદ્ધા પરમ દુલ્લભ’ આ ભાવોને આરાધવાની ધગશ બેઈએ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૨૪

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૪-૯-૪૫

ભાદરવા વદ ૩, સોમ, ૨૦૦૧

“કવીરા यह मन ललची, समझे नहीं गमार ।

भजन करनको आलसु, खानेको हुशियार ॥”

આપનો પત્ર મળ્યો. “દીઠા નહીં નિજ દોષ તો, તરિયે કોણ ઉપાય ?” જિજ્ઞાસુ, વિચારવાન જીવ પોતાના દોષો દેખાતાં, તેને છેદવાનો ઉપાય વિના વિલંબે કરે છે. જેટલી મુમુક્ષુતામાં આત્મી છે તેટલી તેના ઉપાયમાં મંદતા રહે છે. આત્મક્રિતાનાં સર્વ સાધનોમાં મુખ્ય સાધન સત્સંગ છે એવો નિશ્ચય મુમુક્ષુજીવે અવશ્ય કર્તાવ્ય છે એમ પરમકૃપાળુદેવ જણાવે છે. પૂર્વકર્મના ઉદયે તથા જીવના શિથિલપણાને લીધે તેનો લાભ લેવાતો નથી, તેમાં પણ શિથિલપણાનો દોષ તો જરૂર જરૂર ટાળવો ઘટે છે. “કર્મ ઉદય આવશે એમ મનમાં રહે તો કર્મ ઉદયમાં આવે. બાકી પુરુષાર્થ કરે તો તો કર્મ ટળી જાય. ઉપકાર થાય તે જ લક્ષ રાખવો” (ઉપદેશછાયા)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૨૫

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૮-૯-૪૫

ભાદરવા વદ ૮, ૨૦૦૧

તનધર મુખો તો કોઈ ન દીઠા, જે દીઠા તે હુખિયા રે;

સદ્ગુરુ-શરણ ઉપાસે મુખિયા, મોક્ષમાર્ગમાં મુખિયા રે.

શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ દેવનો સંભારત આભાર;

હૃદયનંદ ઉલ્લસાય છે કરી ઉપકાર-વિચાર.

પરમકૃપાળુદેવની તથા તેમનાં વચનોની ઉપાસનારૂપ યજ્ઞ ચાલુ છે.

‘દુર્લભ એવો મનુષ્યદેહ પણ પૂર્વે અનંત વાર પ્રાપ્ત થયા છતાં કંઈ પણ સફળપણું થયું નહીં’ (૬૬૨) એ પત્ર વારંવાર વાંચવા-વિચારવા તથા મુખપાઠ કરી રોજ મનનપૂર્વક લક્ષમાં લેવા વિનંતી છે. એક મુમુક્ષુને ખેલગની ગાંઠ નીકળી હતી. તેની ઉમ્મર નાની હતી. તેને એક સ્ત્રી અને બાળકો હતાં, તેમાં તેની વૃત્તિ મોહને લઈને બંધાયેલી, તે જોઈને તેમના સગા એક મુખ્ય મુમુક્ષુ પૂ. શ્રી અંબાલાલ ખંભાતવાળાએ પરમકૃપાળુદેવને તેના સમાધિમરણ અર્થે આ વિશ્વ દૂર કરવા અને આખર સુધી સદ્ભાવ તથા શરણ ટકી રહેવા યોગ્ય બોધની માગણી-પૂર્વક વિનંતી કરી હતી. તેના ઉત્તરમાં એ પત્ર પરમકૃપાળુદેવની પરમકૃપારૂપ છે તે સર્વ જીવને સમાધિમરણની તૈયારી કરવા પ્રેરે તેવો અને મરણ સુધી સત્પુરુષનો આશ્રય ટકાવી રાખવાનું બળ પ્રેરે તેવો છે. સમાધિમરણની ભાવના દરેક મુમુક્ષુજીવે દરરોજ કર્તાવ્ય છે અને ક્ષણે ક્ષણે વૃત્તિઓ પ્રત્યે ઉપયોગ રાખી સદ્ગુરુ આજ્ઞામાં આ અમૂલ્ય મનુષ્યભવ જાય તેવી ભાવનાની સતત જાગૃતિ રાખ્યા કરવી ઘટે છે. અનેક ભવમાં કુમરણ કરતો આવેલો આ જીવ પરમકૃપાળુદેવને શરણે આટલો ભવ જો સમાધિમરણ કરે તો પછીનાં કોઈ ભવમાં કુમરણ ન થાય એવો અલભ્ય લાભ આ ભવમાં પ્રાપ્ત કરી લેવો છે એવી જેની દૃઢ માન્યતા થાય તેને તેમ થવા યોગ્ય છે. તે અર્થે જ વાચન, વિચાર, સત્સંગ, ભક્તિ, જપ, તપ, યત્ના

આદિ પુરુષાર્થ હાથ ધરવા છે. આ મહાભાગ્યની ભાવના જેની વર્ધમાન થતી જાય તેને સર્વ અનુકૂળતા આવી મળવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૨૬

અગ્રસ, તા. ૨૬-૯-૪૫

અહો! આ જીવે અનંતકાળથી કયું દુઃખ ભોગવવાનું બાકી રાખ્યું છે?

“જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;

સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત.” – શ્રી આત્મસિદ્ધિ

અનંત દુઃખોમાં અત્યારે ભોગવાય છે તેવાં અને તેથી પણ ઘણાં આકરાં દુઃખો જીવે અનેક વાર ભોગવ્યાં છે. પરવશપણે દુઃખો ભોગવવામાં બાકી નથી રહી. માત્ર સ્વવશે એટલે આત્માનું હિત થાય તે અર્થે જીવ દુઃખ ખમવા તૈયાર થતો નથી. જેમાં પોતાનું હિત હોય તે જીવને ગમતું નથી અને આત્મધ્યાન કરી, પોતાને અને પરને દુઃખના બીજરૂપ પાપ બંધાય તેવાં કામમાં જીવની રુચિ છે તે હવે ટળે; અને દુઃખ જેને જ્ઞાનીપુરુષો કહે છે તે સુખ પોતાને સમજાતું હોય તોપણ જ્ઞાનીના ઉપર અનન્ય શ્રદ્ધા રાખી તે તજવું જ છે એવી ભાવના જીવને નિરંતર કર્તવ્ય છે. વાલ આદિ અપથ્ય દરદીને પ્રિય હોય તોપણ વેદે ના કહી હોય તો તેને તજે છે, પીરસેલા પણ ચાખતો નથી; તેમ પૂર્વના પ્રારબ્ધે પ્રાપ્ત થયેલ રાગદ્વેષનાં કારણો જે જેવાં જાણી તે તજવા યોગ્ય છે; ન તજી શકાય તોપણ તે પ્રત્યે વૈરાગ્યભાવ લાવી પહોંતી તકે તે તજવા છે એવો નિર્ણય હૃદયમાં દઢ કર્યાથી જીવને છૂટવાનું બને, બહુ જ હુણવાં કર્મ બંધાય અને વીર્ય વિશેષ સ્ફુરે તો સમકિત પ્રાપ્ત થવા ભોગ વિચારણા બગે. સંસારના કોઈ પદાર્થ જીવને પ્રિય કરવા યોગ્ય નથી; અસંગપણું જ વારંવાર સ્મૃતિમાં આણી આ કર્મના ઘેરાવા પ્રત્યે ઉપેક્ષાભાવ, સાવ પરના જાણી દુર્લક્ષરૂપ ભાવ કરવા યોગ્ય છે. વેઠ કરવી પડતી હોય તેવી પ્રવૃત્તિ ઇન્ધારહિત કર્તવ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૨૭

અગ્રસ, તા. ૪-૧૦-૪૫

“જન જાણીએ, મન માનીએ, નવ કાળ મૂકે કોઈને.”

પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે કે આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી બળતો છે, ત્યાં સુખની આશા શી રાખવી? સંસારનું સ્વરૂપ અન્યથા માન્યું હોય તેને આવે પ્રસંગે અતુલ ખેડ પ્રાપ્ત થાય; પણ પરમકૃપાળુદેવના આશ્રિત મુમુક્ષુ કહેવાય છે, સર્વ પ્રકારે મુક્ત થવાની જેની ભાવના છે, તેને તો જે થાય તે લક્ષ્ય માનવામાં આવે એવી એ પરમપુરુષની શિખામણ શિરસાવંધ સમજાઈ છે તેની કસોટીનો આ પ્રસંગ છે એમ સમજી બીજા બધા સાંસારિક વિકલ્પો મૂકી પરમકૃપાળુદેવના ચરણમાં વૃત્તિ વારંવાર વાળી સ્થિર કરવી ઘટે છે. સત્પુરુષ અને સત્પુરુષનાં અમૃત સમાન વચનો એ જ આવા પ્રસંગે પરમ શરણરૂપ છે. આપે છેવટ સુધી તે ભાઈને સ્મરણની સ્મૃતિ આપવાની ફરજ બજાવી હશે.

“જગત જીવ હે કર્માધીના, અચરજ કહ્યું ન લીના; અબધુ સદા મગન મન રહેના.”

ઉપદેશછાયામાં પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે — “બાપ પોતે પચાસ વર્ષનો હોય અને તેનો છોકરો વીશ વર્ષનો મરી જાય તો તે (બાપ) તેની પાસેના જે દાગીના હોય તે કાઢી લે છે. પુત્રના દેહાંતક્ષણે વૈરાગ્ય હોતો તે સ્મશાન-વૈરાગ્ય હોતો.” વિચારવાન વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરી સમાધિમરણ માટે જાગૃત થાય છે. એ જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૨૮

અગાસ, તા. ૨૮-૧૦-૪૫

“લૌકિક દષ્ટિમાં વૈરાગ્ય, લક્ષિત નથી. પુરુષાર્થ કરવાનું અને સત્ય રીતે વર્તવાનું ધ્યાનમાં જ આવતું નથી, તે તો લોકો ભૂલી જ ગયા છે.” — ઉપદેશછાયા

તીર્થશિરોમણિ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસ સ્ટેશનથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક દાસાનુદાસ બાળ ગોવર્ધન બ્રહ્મચારીના જયસદ્ગુરુ વંદન સ્વીકારવા તથા ગયા કાળથી આ વર્ષ અંતર્પર્યત આપ કોઈને હું કષાયાદિ દોષનું નિમિત્ત બન્યો હોઉં કે કોઈ જ્ઞાનીની દષ્ટિએ અવિન્યાદિ અપરાધમાં આવ્યો હોઉં તેવા સર્વ દોષોની ઉત્તમ ક્ષમા આપવા આપને તથા આપના સમાગમી જીવો પ્રત્યે નમ્ર વિનંતી છેજી. જગતના લાવો સર્વ ભૂલવા યોગ્ય છેજી.

દુષ્ક્રમકાળમાં ધર્મકાર્ય વિઘ્નો વિના સિદ્ધ થાય તેવો સંભવ નથી. વિકટ પુરુષાર્થ વિના વિકટ વિઘ્નો ઓળંગી શકાય નહીં. મનુષ્યલવમાં જીવ ધારે તે કરી શકે એવા યોગ છે. લાવની વૃદ્ધિ કરતા રહેવા વિનંતી છેજી. “યાદૃશી ભાવના યસ્ય સિદ્ધિર્ભવતિ તાદૃશી” જેવી જેની લાવના છે તેને તેવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, તો સદ્ગુરુ શરણે ઉત્તમોત્તમ લાવના કેમ ન રાખવી? “આતમલાવના લાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.” આવું મંત્રસ્વરૂપ વાક્ય પરમકૃપાળુ શ્રીમદે તેમના ત્યાગી શિષ્ય શ્રીમદ્ લઘુરાજ સ્વામીને સ્વહસ્તે લખી આપેલું. તેના આરાધનથી તેમણે સમ્યક્દશા આદિની વૃદ્ધિ કરી કલ્યાણ સાધ્યું છેજી.

“અનંત કાળથી આથડ્યો, વિના લાન લગવાન;

સેવ્યા નહિ ગુરુ સંતને, મૂક્યું નહિ અભિમાન.

સંતચરણ આશ્રય વિના, સાધન કર્યાં અનેક;

પાર ન તેથી પામિયો, જોગ્યો ન અંશ વિવેક.”

જો સદ્ગુરુની આજ્ઞા આ જીવે કોઈ લવમાં ઉઠાવી હોત તો આ જન્મ ન હોત, મોક્ષે ગયો હોત. આ વાત બહુ ઊંડા ઊતરીને વારંવાર વિચારવા જેવી છે અને બીજાં બધાં સાધનો કરતાં જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાનું આરાધન એ જ મોક્ષનો ઉપાય છે એ હૃદયમાં દઢ કરી લેવા યોગ્ય છેજી. પરમ કૃપા કરીને પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે — “બીજું કંઈ શોધ મા; માત્ર એક સત્પુરુષને શોધીને તેના ચરણકમળમાં સર્વભાવ અર્પણ કરી દઈ વર્ત્યો જી. પછી જો મોક્ષ ન મળે તો મારી પાસેથી લેજે.” (૭૬) કેવી સુંદર રહસ્યપૂર્ણ વાત છે!

૬૨૯

અગાસ, અ સો વદિ ૧૪, ૨૦૦૧

આપનો પત્ર મળ્યો હતો. આપે કંઈ હાર સંબંધી પુછાવેલું. આપને લક્ષિતલાવમાં વૃદ્ધિ થાય તેમ લાગતું હોય તો જે રકમ કે હાત-મોકલવો હોય તે આશ્રમના કારભારીના નામે

મોકલશે. તમારી ઇચ્છા હોય તો શ્રી વવાણિયા પરમકૃપાળુદેવના જન્મસ્થાન ઉપર ‘જન્મભુવન’ નામે મોટું લઘ્ય મંદિર બંધાવ્યું છે ત્યાંથી પરમકૃપાળુદેવનાં પુત્રીએ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના મોટી સાઇજના ચિત્રપટની માગણી કરી છે તે અર્થે, જો તમે એકલા ધારો છો તે રકમ મોકલો તો સારો એન્લાર્જ્ડ ફોટો ત્યાં મોકલી શકાય. તે હાર કરતાં વિશેષ લાભદાયક સમજાય છે. પછી જેવી આપની લાવના. ખીજું, ત્યાં મુમુક્ષુઓ બહારથી આવે તેને માટે એક ધર્મશાળા પણ બાંધનાર છે. તેમાં કંઈ રકમ મોકલવા વિચાર હોય તો મોકલવા યોગ્ય છે. આ તો એક લોભ છોડવા અર્થે બાહ્ય વસ્તુનો ત્યાગ કરવા મહાપુરુષોએ કહ્યું છે તે વિષે વાત થઈ. પરંતુ પરમકૃપાળુદેવે જે કરવાનું કહ્યું છે “રાગદ્વેષથી રહિત થવું એ જ મારો ધર્મ છે” (૩૭) તેમાં વિશેષ લક્ષ રાખી, આપણું વર્તન તેના માર્ગને વગોવે તેવું તો ન જ હોય. અન્યાયમાર્ગ તજી શરીર, ધન, કુટુંબ કે કીર્તિ આદિનો મોહ મંદ કરી તેની આજ્ઞાને અનુસરી વર્તીશું તે જરૂર આત્માનું કલ્યાણ કરશે, તેના આશીર્વાદને પાત્ર થઈશું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૩૦

અગાસ, તા. ૪-૧૧-૪૫

તત્ત્વ ૐ સત્

આસો વદ ૦)), રવિ, ૨૦૦૧

કવાલી - હરે જે મુજ ચિદ્વૃત્તિ, કરાવી વિશ્વ-વિસ્મૃતિ,
હરિ તેથી ખરા મારા, શ્રીમદ્ ગુરુ રાજજી ખ્યારા.
અનંતા ભવ તણાં પાપો, કૃપાળુ આપ મુજ કાપો,
ભુલાવી સર્વ વિકલ્પો, ચરણમાં ચિત્ત સ્થિર સ્થાપો.

પરમકૃપાળુદેવના પુસ્તકમાંથી અવકાશે રોજ નિયમિત વાંચવાનો ક્રમ રાખ્યો હશે. બહુ ન વંચાય તો ફિકર નહીં, પણ જે વંચાય તેના વિચાર રાત-દિવસ રહ્યા કરે તેવી ટેવ પાડવા વિનંતી છેજી. સત્સંગે કેમ વાંચવું, વિચારવું તે સંબંધી માહિતી મળશે માટે તે સત્સંગની લાવના વર્ધમાન કર્તવ્ય છેજી.

ધર્મનું મૂળ સત્શ્રદ્ધા છે, તે કેવી હોવી જોઈએ તેનું ટૂંકું સ્વરૂપ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના સં. ૧૯૯૦ના દિવાળીના વ્યાખ્યાનના સારરૂપ નીચે લખ્યું છેજી —

“અમે અમારું હૃદય જણાવીએ છીએ.....સત્યને વળગ્યા છે તેથી તેમનું કલ્યાણ થવાનું છે.” (મુઓ ઉપદેશામૃત : પૃષ્ઠ ૩૫૮)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૩૧

અગાસ, તા. ૭-૧૧-૪૫

ૐ

કાર્તિક સદ ૨, કુધ, ૨૦૦૨

આપણું ધાર્યું કાંઈ બનતું નથી તેમ છતાં ઉત્તમ લાવના રાખ્યા કરવી યોગ્ય છેજી. અત્યારે જે બની રહ્યું છે તે આપણી પૂર્વની લાવનાનું ફળ છે. તે શુભાશુભ લાવનાં ખીજ પરિપક્વ બની ફળ આપી રહ્યાં છે તે તો ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી. આમંત્રણ જેને આપ્યું હોય તેને સહારપૂર્વક જમાડી વિદાય કરવા યોગ્ય છે. પણ હવે આ દુર્લભ મનુષ્યલવમાં સદ્ગુરુનો જે જીવોને યોગ થયો છે, પ્રભુલક્ષિત જેના હૃદયમાં પ્રગટી છે તેવા જીવોએ પૂર્વકર્મ ભોગવતાં

કાયર નહીં બનતાં શૂરવીર બની જે શુભાશુભ કર્મફળ આવે તે ધીરજ, સમતા ધરી પ્રભુપ્રસાદી ગણી પ્રસન્નતાપૂર્વક સહન કરી લેવાં. પણ તેમાં આસક્તિ કે અણુગમે ન થાય તેટલી સમજણ ટકાવી રાખવી ઘટે છે. બહુ આકરાં કર્મ આવ્યાં છે; હું હેરાન થાઉં છું, દુઃખી છું, ક્યારે આથી છૂટીશ ? એવા ભાવને આર્તધ્યાન કહે છે. તેથી પાછાં તેવાં જ કર્મ બંધાવાનો સંભવ છે. તે વખતે આયુષ્ય બંધાય તો ઢોર-પશુ-પંખીનું બંધાય. માટે જવા માટે જ કર્મ આવ્યાં છે ગણી આપણો બોલે હલકો થાય છે તેમ માની આવેલાં કર્મ પ્રભુસ્મરણપૂર્વક શૂરવીરપણે ભોગવી લેવાં. ભોગવાઈ ગયેલાં પાછાં આવનાર નથી. આથી બમણાં કર્મ ઉદયમાં આવે તોપણ હિંમત હારવી નથી. તે બધાં નાશવંત છે. આજ સુધીમાં કેટલાંય આવ્યાં ને ગયાં. તેથી ગભરાવા જેવું નથી. આત્મા અજર અમર અવિનાશી શાશ્વત છે. તેનો વાંકો વાળ થનાર નથી. સદ્ગુરુકૃપાથી જે મંત્ર મળ્યો છે, તેમાં વૃત્તિ રાખી ખમી ખૂંદવાનો અભ્યાસ પાડી દેવાથી સમાધિમરણની તૈયારી થાય છે.

સમાધિમરણમત દિવાળી પર્વ ઉપર અહીં ગુરુકૃપાથી સારી રીતે ઊજવાયું હતું. જ્ઞાન પંચમીને દિવસે શ્રી આત્મસિદ્ધિ આદિમાં દર્શાવેલ છ પદ “આત્મા છે, તે નિત્ય છે, છે કર્તા નિજ કર્મ; છે ભોક્તા વળી મોક્ષ છે, મોક્ષ ઉપાય સુધર્મ—” વારંવાર વિચારી માન્ય થાય, પરિણામ પામે તેમ ઊંડા ઊતરવું યોગ્ય છે. પછી કાર્તિક પૂર્ણિમા ઉપર પરમકૃપાગુદેવનો જન્મમહોત્સવદિન આવે છે. તે તે પર્વે ઉપર ભક્તિભાવ વધે તેવા ભાવ રાખવા હિતકારી છે. આપણું પામરપણું અને પ્રભુનું અચિત્ય માહાત્મ્ય હૃદયમાં સદોદિત બન્યત રાખી તે તરણતારણ પ્રભુનો આશ્રય મરણની છેલ્લી પળ સુધી રાખી તેને આશ્રયે દેહ છોડનાર સ્વરૂપસ્થિતિ પામે છે; તે ભૂલવા યોગ્ય નથી. એ જ વિનંતી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૩૨

અગાસ, તા. ૨૫-૧૧-૪૫

જે શ્રદ્ધાએ જગ તણ, ગયો સદ્ગુરુ-દ્વાર;
તે શ્રદ્ધાએ પાળીએ, ગુણ ગુરુ-આજ્ઞાધાર.

ભાવાર્થ — સંસારથી વૈરાગ્યવૃત્તિ પ્રાપ્ત થતાં જે ભાવના તથા શ્રદ્ધાએ કરીને સર્વસંગ ત્યાગ કરી જીવ સદ્ગુરુશરણે ગયો છે, તે જ ભાવ-શ્રદ્ધા સહિત સદ્ગુરુની આજ્ઞાના આધારે મૂળ ગુણ ઉત્તર ગુણ (રાગદ્વેષના ત્યાગરૂપ અને તેનાં સાધનરૂપ સદ્વિચાર સદ્વર્તન) પાળવા શ્રી આચાર્ય શિખામણુ દે છે.

“વચનામૃત વીતરાગનાં, પરમશાંત રસમૂળ;

ઔષધ જે ભવરોગનાં, કાયરને પ્રતિકૂળ.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

ભાવાર્થ — નિઃસ્પૃહી પુરુષો પરમાર્થ પામીને કોઈના પરમાર્થ અર્થે અને પોતાના પ્રારબ્ધકર્મની નિર્જંશ અર્થે જે કંઈ વચનો અકષાયપણે કહે છે તે સાંભળનાર ભવ્ય જિજ્ઞાસુને પરમશાંતરસનું પાન કરવામાં સર્વોત્તમ નિમિત્ત છે. ત્રિવિધ તાપથી બળતા આ લોકમાં બચવાનો ઉપાય તે પરમપુરુષનાં શાંતિપ્રેરક વચનો જ છે, તેથી જીવ અકષાયભાવ ઓળખીને આરાધે છે અને અનંત દુઃખરૂપ જલથી ભરેલા સંસારને તરી નાંચે છે. “આત્મજ્ઞાંતિ સમ

રોગ નહીં, સદ્ગુરુ વૈદ્ય સુખાણુ; ગુરુઆજ્ઞા સમ પથ્ય નહીં, ઔષધ વિચાર ધ્યાન.”
આવો અપૂર્વ લાલ પરમપુરુષની કૃપાદૃષ્ટિથી પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ જેની વિપરીત દૃષ્ટિ છે, જે હીનપુરુષાર્થી છે, જ્ઞાનીનું કહેલું આરાધવા તત્પર નથી, ઈંદ્રિયો તથા કષાયના જે ગુલામ છે તેમને ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને આજ્ઞા ઉપાસવાની પ્રેરણારૂપ વચનો પોતાની સંસારલાવનાથી પ્રતિકૂળ હોવાથી ગમતાં નથી; તેનો વિરોધ કે ઉપેક્ષા કરે છે. તેથી તેવા જીવોને મદદરૂપ તે વચનો થતાં નથી. ઊલટા ત્યાંથી દૂર ભાગી સંસારમાં વિશેષ જાડા જિતરે છે એ દયા ક્રિપાળવે તેવું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૩૩

અગાસ

જો કોઈ વાત વારંવાર ચિત્તમાં આવી તેનો નિર્ણય થવાને બદલે મૂંઝવણ થતી હોય તો ફરી પૂછવામાં હરકત નથી. અમુક બાબતો તો જીવને યોગ્યતાએ જ સમજાય છે; છતાં સામાન્ય અર્થાદિ તો વારંવાર પરમકૃપાળુદેવનું વચનામૃત વાંચનારને આપોઆપ સમજવા યોગ્ય છે. તેમ છતાં કેટલાક કર્મઝંથ આદિ શાસ્ત્રના શબ્દો વારંવાર ફરી વપરાતા નથી, તેથી ન પણ સમજાય તો ફરી પૂછશો તો તેમાં કંઈ હરકત નથી.

“રસ” શબ્દ સંબંધી તમારો ગયા પત્રમાં પ્રશ્ન હતો. કષાયનો રસ મંદ પડે એ આદિ સંબંધી પૂછ્યું હતું. જેમ બકરીનું દૂધ, ગાયનું, ભેંસનું આદિ દૂધ કહેવાય પણ રસમાં (ગળ-પણમાં) ઓછાવત્તી હોય છે; તેમ કષાય કોષાદિ કહેવાય છે તેમાં પણ ઉદય વખતે એકસરખો રસ-અનુભવ હોતો નથી, પણ મંદ (ઓછો), તીવ્ર (વિશેષ) હોય છે. અનંતાનુબંધી આદિમાંની એક જ જાતિના કોષ આદિમાં મંદ, તીવ્રતારૂપ ભેદ હોય છે, તે રસભેદ કહેવાય છે. એક જ જાતનાં કેરી આદિ ફળમાં જેમ રસ-ફેર જણાય છે તેમ કર્મના ઉદય વખતે જે જીવને સુખ-દુઃખ કે સંકેશ ભાવ થાય છે તે કર્મના ઉદયનો રસ કહેવાય છે; તેને અનુભાગ, અનુભાવ, રસ, વેદના, વેદન પણ કહે છે.

બીજો પ્રશ્ન કંઈ વિશુદ્ધિ સ્થાનક સંબંધી હતો. જીવને કલ્યાણ કરવાની ભાવના થાય ત્યારથી ઇચ્છાયોગની શરૂઆત ગણાય છે, અને જેમ જેમ દોષો-કષાયોદિ દૂર થતા જાય તેમ તેમ જીવમાં જે નિર્મળતા પ્રાપ્ત થાય છે તેને સંયમની પ્રાપ્તિ અને સંયમની નિર્મળતા અતિચાર આદિ ટાળતાં થાય છે તેને સંયમની વિશુદ્ધિ કહે છે. એ વિશુદ્ધિનો કમ બતાવતાં જ્ઞાનીપુરુષોએ જેમ ગુણસ્થાનકના કર્મની રચના ૧૪ વિભાગરૂપે કરી છે તેમ સંયમના ભેદો અસંખ્યાત થાય છે. તે બધાં સંયમવિશુદ્ધિ સ્થાનકો કહેવાય છે.

૬૩૪

અગાસ, માગસર સુદ ૧૫

ધીરજ, શાંતિ, સમતા, સમભાવ, સમાધિમરણ આદિ શબ્દો પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પહેલાં તત્ત્વજ્ઞાનમાં લાલ રંગની પેન્સિલથી લખી આપતા, તે તમારા તત્ત્વજ્ઞાનમાં પણ હશે; તે એકાંતમાં વિચારી જાગૃત રહેવાની જરૂર છે. જગત તો નિમિત્તોથી ભરેલું છે, તેમાં તણાઈ ન જવા માટે આપણને સ્મરણ આપ્યું છે તેની ટેવ પાડી મૂકવાની જરૂર છે. બંગડીઓ

વેચનાર ગધેડીને “માણ, બેન, ડોશીમા” વગેરે શબ્દોથી અભ્યાસ પાડવા વિષે પૂ. પ્રભુશ્રીજી વાત કહેતા તે સાંભળી હશે. હવે તે બધો બોધ અમલમાં મૂકવા ત્વરાથી પુરુષાર્થ કર્તાવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૩૫

આસ્તા, તા. ૧૧-૧-૪૬

આપે જે આશંકા જણાવેલી છે કે દિગંબર ગ્રંથોમાં એમ જણાવે છે કે તીર્થંકરો જે સમયે દીક્ષા ગ્રહણ કરે તે જ સમયે શ્રી કેવળજ્ઞાન પામે, તો શ્રી ઋષભદેવ અને શ્રી મહાવીર સ્વામીને ઘણાં વર્ષ પુરુષાર્થ કર્યે કેવળજ્ઞાન થયું છે તેનું કેમ? તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે મેં જે દિગંબર મહાપુરાણ વાંચ્યું છે તેમાં કોઈ તીર્થંકરને દીક્ષા વખતે કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય તેવું વાંચ્યું નથી. શ્વેતાંબર ગ્રંથોમાં તો નથી જ. કોઈ આચાર્યનો અભિપ્રાય કે અભિપ્રાય વિશેષનું લખાણ આપના જોવામાં આવ્યું હશે, તેથી એવી આશંકા સંભવે છે. આપે શામાં વાંચ્યું છે તે જો જણાવવામાં હરકત ન હોય તો જાણવા જિજ્ઞાસા છે. બે ઘડીનો સમય બતાવ્યો છે એમ આપ દર્શાવો છો, તે કોઈ અપેક્ષાએ ઘટે છે, કારણ કે જ્યારે કેવળજ્ઞાન થાય છે ત્યારે ક્ષપકશ્રેણી માંડયે બે ઘડીમાં કેવળજ્ઞાન થાય છે; પણ દીક્ષા લીધી કે તુર્ત કેવળજ્ઞાન થાય જ, એવો નિયમ ઘટતો નથી. જે કંઈ સમજફેર હોય અને મનઃપર્યયજ્ઞાનની વાત હોય તો તે બનવા યોગ્ય છે, કારણ કે સંયમ ધારણ કરે છે ત્યારથી શ્રી તીર્થંકરને એટલી આત્મનિર્મળતા વર્તે છે કે મનઃપર્યયજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે એટલે ચાર જ્ઞાનના ધર્તા તે બને છે. પણ કેવળજ્ઞાન તો શુદ્ધધ્યાન દ્વારા ક્ષપકશ્રેણી પૂર્ણ કર્યે પ્રગટે છે એવો લગભગ બધા આચાર્યોનો અભિપ્રાય જણવામાં છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૩૬

અગાસ, તા. ૩-૨-૪૬

ભૂતકાળ અને આખા જગતનું વિસ્મરણ કર્યા વિના છૂટકો નથી. જે કરવા યોગ્ય છે તેનું વિસ્મરણ ક્ષણવાર પણ ન થાય, અને જે થાય છે તેનું કારણ વિચારી દૂર થાય તેમ કરવા યોગ્ય છે. હવે તો અંતર્વૃત્તિ તરફ લક્ષ રાખી ક્લેશનાં કારણ નિર્મૂળ કરવાં ઘટે છે. અણુ-સમજણ, અસહિષ્ણુતા, પરના તરફ દ્રષ્ટિ અને શાતાની ઇચ્છા એ જીવને મુખ્ય ક્લેશનાં કારણ પ્રથમ વિચારવા યોગ્ય છે.

“વિરહ પણ સુખદાયક માનવો. અતિશય વિરહાગ્નિ હરિ પ્રત્યેની જલવાથી સાક્ષાત્ તેની પ્રાપ્તિ હોય છે. તેમ જ સંતના વિરહાનુભવનું ફળ પણ તે જ છે.” (૨૪૬)

વિચારવા અર્થે આ પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો લખ્યાં છે તે વાંચી પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે વિશેષ પ્રીતિ-ભક્તિ વધે તેમ કર્તાવ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૩૭

અગાસ, તા. ૮-૨-૪૬

તત્ ૐ સત્

મહા સુદ ૭, ૨૦૦૨

“દેહાદિ સંબંધી જે પુરુષો હર્ષ-વિષાદ કરતા નથી, તે પુરુષો પૂર્ણ દ્રાહશાંગને સંક્ષેપમાં સમજ્યા છે એમ સમજો. એ જ દ્રષ્ટિ કર્તાવ્ય છે.” (૮૩૩)

વિ. લખવા, વાંચવાનો અભ્યાસ વધારશો તો ઝટ લખતાં અને ઝટ વાંચતાં સારું આવડશે. મોટી ઉમરે થાક અને કંટાળો તેમાં વિદ્ય કરે છે, પણ પુરુષાર્થ સર્વનો ઉપાય છે. સત્સંગની ભાવના રહે છે તે હિતકારી છે. વૈરાગ્ય-ઉપશમ વધે અને નિવૃત્તિનો વખત પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો વાંચવા-વિચારવામાં જાય તથા મુખપાઠ કરી તેમાં વૃત્તિ રમ્યા કરે એમ કરવાથી નિર્જરા થાય છે. પરમકૃપાળુદેવનો ઉપકાર વારંવાર યાદ કરી, તેની કરુણાથી જ આ દુષ્કાળમાં સાચો માર્ગ હાથ લાગ્યો છે તથા મનુષ્યલવ સફળ થવાનું કારણ બન્યું છે એમ વિચારી પરમકૃપાળુદેવ, તેમનાં વચનો અને તેના આશ્રિતો પ્રત્યે પ્રમોદભાવ આવ્યે જીવને ઉલ્લાસ આવે છે, તેનું શરણ દઢ કરી તેને આશ્રયે આ દેહ છૂટે એવી ભાવના થયા કરે છે. આવા — ધર્મ પ્રત્યે ઉપેક્ષા થાય (ગરજ ન જાગે) તેવા — કાળમાં પરમકૃપાળુદેવની વીતરાગ મુદ્રા, તેમનાં વચનામૃત અને તેના માર્ગની જિજ્ઞાસા એ જીવને પરમહિતનું કારણ છે. છૂટવાની સાચી જિજ્ઞાસા દિવસે દિવસે વધતી જાય તેવા વૈરાગ્ય-ઉપશમ ભાવમાં દિવસો ગળાય તેમ પ્રવર્તવા ભલામણ છે. અનંતકાળથી આ જીવ પરભાવ અને પરવૃત્તિમાં દુઃખી દુઃખી થઈ રહ્યો છે, તેના ઉપર દયા લાવી પરમશાંતિપદની ભાવના, આત્મભાવના ભાવવાથી આત્માને શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. પરમકૃપાળુદેવને જેટલી મુશ્કેલી માર્ગ પ્રગટ કરવામાં વેઠવી પડી છે, તેટલી આપણને વેઠવી પડે તેમ નથી. માત્ર તેમનું કહેલું માન્ય કરી, સમજીને શમાઈ જવાનું કામ છે. જે થાય તે સહન કરવું, પણ આત્માને નકામા વિકલ્પો કરી ક્લેશિત કરવા યોગ્ય નથી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૩૮

ૐ

અમાસ, તા. ૮-૨-૪૬

મહા સુદ ૭, ૨૦૦૨

દોહરો — આત્મા શુદ્ધ જ બહિષ્યો, અશુચિ શરૌરથો ભિન્ન;
તો શાસ્ત્રો સૌ બહિષ્યાં, શાશ્વત સુખે લીન.

આપે પ્રશ્ન પૂછેલ છે કે ઉદાસીનતા અને વીતરાગતા એક જ છે કે ફેર છે? તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે તે શબ્દ વાપરનારના અભિપ્રાય ઉપર મુખ્ય આધાર છે. જ્યાં જે અર્થમાં વપરાયો હોય ત્યાં તે અર્થમાં સમજવો ઘટે છે. સરખી દિશાના બન્ને શબ્દો છે, છતાં શબ્દ જુદા હોવાથી અર્થ પણ જુદો થાય છે. “અધ્યાત્મની જનની અકેલી ઉદાસીનતા” “સુખકી સહેલી અકેલી ઉદાસીનતા.” આમ બન્ને વાક્યોમાં કંઈક અર્થફેર સમજાય છે. ઉદાસીનતાને, આત્મભાવ પ્રગટવાનું કારણ પ્રથમ વાક્યમાં કહ્યું છે, “જડથી ઉદાસી તેને આત્મવૃત્તિ થાય છે.” એટલે સમ્યક્દર્શનમાં પણ વૈરાગ્યની પેઠે ઉદાસીનતા (સમતા) હોય છે. મિથ્યા સમતાને નામે તેને કોઈ અપેક્ષાએ સમ્યક્દર્શન થવામાં વિદ્યભૂત પણ કહી છે. યથાર્થ ઉદાસીનતા (સમતા) સમ્યક્દર્શન થયે ગણવા યોગ્ય છે, અને સમ્યક્દર્શનનું સ્વરૂપ પણ વીતરાગતા છે. વીતરાગતા એટલે રાગ દૂર થયેલી દશા; કાં તો અનંતાનુબંધી સંબંધી રાગ કે સંપૂર્ણ રાગ દૂર થયે પ્રગટેલી દશા વીતરાગતા કહેવાય છે. વીતરાગતા હોય ત્યાં રાગ ન હોય, રાગના કારણે દૂર કર્યાં હોય. ઉદાસીનતામાં રાગ આદિનાં કારણો હોવા છતાં સત્પુરુષના ઓઘે કે પોતાની પ્રગટ થયેલી દશાએ રાગદ્વેષમાં તણાઈ ન જવાય તેવી દશા સમજવાયોગ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવે ઉદાસીનતાનો

અર્થ સમતા સમન્નવેલો છે અને સમ્યક્દર્શનને વીતરાગતા પણ વર્ણવેલ છે. તે અપેક્ષા સમન્નયે હિત છે. “અસંગ અપ્રતિબંધ એ શાંતિનો માર્ગ છે.” ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૩૯

અમાસ, તા. ૧૧-૨-૪૬

વિ. આપનો પત્ર ગઈ કાલે મળ્યો. કોલેજ કોર્સ માં કંઈ આત્મહિત હોય એમ સમજતું નથી, છતાં અભ્યાસકાળમાં કંઈ નિર્દોષપણું જીવ સાચવી શકે તો ભવિષ્યની કારકિર્દી અર્થે તે પાયારૂપ છે. ‘પાસ કોર્સ સહેલાઈથી થઈ શકશે એમ લાગે છે’ એમ ફિલસૂફી માટે તમે લખો છો, તે પાસ કોર્સ ગુજરાતી સહિત કરવા ધારે તો તેમાં બહુ ગૂંથાવું ન પડે એમ બને કે કેમ? કારણ બાર માસ સુધી જે માથાકૂટ કરી હશે તે પરીક્ષા પૂરતી હોવાથી વ્યર્થ જવા સંભવ છે. અને જે વર્ષનો કોર્સ એક વર્ષમાં કરવાની ચિંતા માથે ચઢી બેસવા સંભવ છે. એકેયમાં આત્મહિત તો નથી સધાવાનું તો જેમાં શારીરિક, માનસિક બોલે બોલે રહે તેમ પ્રવર્તવા યોગ્ય છે.

તમારી સાથે ફિલસૂફીના પ્રોફેસર અહીં આવેલા તેણે કોલેજમાં હતા ત્યારે તેમના પ્રોફેસર તનસુખરામને પૂછેલું કે આ ભણતરથી ઈશ્વરપ્રાપ્તિ થશે? તેમણે કહ્યું કે અમે તો પ્રોફેશનલ પ્રોફેસર છીએ. હવે તે પ્રોફેસર થયા છે અને તે જ રીતે ભણાવે છે. જે ભણતરમાં અથો ભણવામાં આવે છે તે મુખ્ય તો આત્મજ્ઞાનીના હોતા નથી; નથી તેવા ભણાવનારા. હવે તેવી બાબતોમાં તણાઈ મરવા જેવું નથી. એલામાંથી ચૂલામાં પડવા જેવું છે. સાહિત્યમાં શૃંગારથી કંટાળેલો, તત્ત્વજ્ઞાનના શુષ્કપણથી કંટાળવા સંભવ છે; વળતે તેમાં રસ પડે, તર્કની શ્રેણિએ વૃત્તિ ચઢે, તો “માટે જેની પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ મતિ થઈ છે, તેણે પોતે કંઈ જ બાણુતો નથી એવો દૃઢ નિશ્ચયવાળો પ્રથમ વિચાર કરવો, અને પછી ‘સત્’ની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાનીને શરણે જવું; તો જરૂર માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય.” (૨૧૧) એવી પરમકૃપાળુદેવની ગૂઢ શિક્ષાને કંઈક પ્રતિકૂળ માર્ગે ચઢે, તે જીવનું ભક્તિમાર્ગમાં દૃઢ ચિત્ત થવું મુશ્કેલ સમન્નય છે. બધામાં સંસ્કાર એ મુખ્ય છે. આ તો બાહ્ય નિમિત્તોની વાત કરી અને જ્યાં સુધી જીવ નિમિત્તાધીન થઈ જાય છે ત્યાં સુધી નિમિત્તોની ગણતરી કરવી રહી.

એક વાત એ પણ છે કે કષાય અને નોકષાય(હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, ગુણુષ્ણા, સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ, નપુંસકવેદ)માં મોટો ફેર છે. સાહિત્યમાં નોકષાયનું ખેંચાણ છે; ફિલસૂફીમાં કષાયનું, તેમાં પણ અનંતાનુબંધી કષાયનું પ્રબળપણું વિચારતાં લાગશે. એકમાં ભક્તિભાવમાં કામ આવે તેવી લાગણીઓ જીવ ધારે તો પોષી શકે; એકમાં વિચારશક્તિ – જ્ઞાનમાર્ગમાં કામ આવે તેવી તૈયારી કરી શકે. જેને પરમકૃપાળુદેવનું શરણ સમન્નયું હોય તેને હવે જ્ઞાનમાર્ગનો વિકટ પંથ લેવાની જરૂર નથી. કારણ કે તે સર્વ મતોના તત્ત્વોની તુલનાનું અત્યંત વિકટ કાર્ય, તે મહાપુરુષે કર્યું છે, તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખી તેની ભક્તિથી પોતાના દોષો દૂર કરવા તેને પગલે પગલે ચાલવારૂપ ભક્તિમાર્ગ આ કાળમાં સુલભ છે. પરમકૃપાળુદેવ જેવાને જે મુશ્કેલી પડી છે, તે માર્ગે તેવા શક્તિવાળા જીવને પણ હજી તેવી જ મુશ્કેલી વેઠ્યે તે માર્ગ પ્રાપ્ત થવો સંભવે છે. પરંતુ આપણા જેવા અશક્ત અને અબુધ જીવોને તેના શરણે ભક્તિ અને

વિશ્વાસનો માર્ગ સુલભ લાગે છે. નોકપાય બહુ આત્મઅહિત નથી કરતો. કપાય અત્યંત અહિત કરે છે. મોહ કરવો ન ઘટે, થતો હોય તો સત્પુરુષ પ્રત્યે કરવો. તે પરમપુરુષના જીવનની કવિતા સમજવા સાહિત્યનાં ગ્રંથાં ચીથરાં ચૂંથવાં પડે તો થોડો વખત ચૂંથવામાં હરકત લાગતી નથી. ખરી રીતે તો કવિ અને તત્ત્વજ્ઞાનીમાં ભેદ નથી. જ્યાં સત્ય છે ત્યાં એકતા છે. પરંતુ આપણી અપૂર્ણતા વિદ્યરૂપ લાગે છે. સાહિત્યનાં પાત્રોથી ચિત્ત ચંચળ થતું હોય, તો પ્રત્યક્ષ સંસારનાં સ્ત્રીપુરુષોના સંસર્ગમાં કેવું રહેશે તે વિચારી, તે દોષો દૂર થવા વિશેષ જૂરણા અને ભક્તિ આદરી ચિત્તશુદ્ધિનો માર્ગ લેવો વિશેષ હિતકર છે. ભેદો નિમિત્તો દૂર કરી પુરુષાર્થ તે દોષો દૂર થાય તેમ કરવાનું યોગ્ય લાગતું હોય તો તે હિતકર છે જેથી વિશેષ જાગૃત રહેવાનું બને. તે મુશ્કેલ લાગે તોપણ કરવું. કોલેજ કેસે સંખ્યા મારો કોઈ પ્રત્યે પક્ષપાત નથી. બે ભક્તિભાવ હૃદયમાં હશે તો ગમે તેવા કેસથી ડરવાનું નથી. કાયમનું નુકસાન નથી થવાનું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તા. ક.—પવિત્ર હૃદયને શૈલીની પંચાત નથી પડતી. આડંબરની જરૂર નથી. સરળતા જેવી સુંદર શૈલી બીજી કોઈ નથી. પરમકૃપાળુદેવ અને તેમની દિશામાં મહાત્મા ગાંધીજીની ભાષાશૈલી પવિત્રતા, સરળતા, સુગમતા તરફ વહેતી હોય છે. તેમ જે જણાવવું હોય તે સ્પષ્ટ થાય તેવી શૈલી રાખવી. જેમ કપાયની મંદતા તેમ લખાણ પણ સુંદર બનશે. બીજાના તરફ લક્ષ ન આપતાં પોતાના ભાવો સ્પષ્ટ બને તેમ લક્ષ રાખવો ઘટે છે.

૬૪૦

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૧૩-૨-૪૬

મહા સુદ ૧૨૧, જુન, ૨૦૦૨

તમારા પત્રો મળ્યા હતા. છેલ્લા પત્રમાં પૂ...ની તબિયત સારી થયાના સમાચાર તથા તમે ભક્તિભાવ સહિત ૩૬ માળાનું આરાધન નિત્ય કરો છે તે જાણી સંતોષ થયો છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જે મુખપાઠ કરવા આજ્ઞા આપેલ હોય તેમાંથી વિસર્જન થયું હોય તે ફરી યાદ કરવા તથા વિશેષ વિચાર સહિત ભક્તિ કરવા જે જીવવાનું મળ્યું છે તે ચૂકવા યોગ્ય નથી. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના યોગે ગયેલા કાળની સ્મૃતિ કરી, તે વખતના વીર્યને ફરી પ્રગટાવી એકાંત આત્મહિતમાં જ બચતો વખત ગાળવો છે એટલો હાલ નિશ્ચય થાય અને તે પ્રમાણે છ માસ પણ સતત વર્તાય તો તેવા અભ્યાસની મધુરતા આપોઆપ આગળ વધારશે. જે કંઈ ધર્મધ્યાનમાં કાળ બચ તેમાં બાહ્ય ગણતરી કરતાં સુવિચારણા પ્રગટે, કપાયની મંદતા વધે અને નિર્માળ વિચારધારાની ભાવના વિકાસ પામે એ લક્ષ રાખવા લલામણુ છે. થોડું પણ આત્મસ્પર્શી સાધન વિશેષ લાભદાયક છે. કષ્ટ તો કલ્યાણકારી છે એમ મહા-પુરુષોનો મત છે, તે સર્વ મુશુક્લિઓએ માન્ય કરવા યોગ્ય છે. પાંડવોનાં માતૃશ્રી કુંતામાએ, શ્રીકૃષ્ણ પ્રસન્ન થયા અને કંઈ માગવા કહ્યું ત્યારે ફરી ફરી ઉથલાવીને પૂછ્યું કે તમે આપશો, જરૂર આપશો? એમ ખાતરી કરાવી પછી માગ્યું કે તમે પ્રસન્ન થયા હો તો મને દુઃખ આપજો, કારણ કે દુઃખમાં તમે સાંભરો છો તેવા સુખમાં સાંભરતા નથી. પરમકૃપાળુ-દેવે પણ ઋણુરાજની તેવી જ સુંદર આપ્યાધિકા લખી છે. હવે તો એ જ માર્ગ — મુક્તભાવથી મોક્ષ છે, ગ્રહવું કિંચિત્માત્ર નથી.

ૐ શાંતિ:

દોહો — મરણના સુખ આગળે અશરણુ આ સૌ લોક;
કાં ચેતી લે નહિ ચતુર, મૂકવી પડશે પોક.

હરિમીત — દેહાદિ સર્વ અનિત્ય છે એવી પ્રતીતિ જો થઈ,
સદ્ગુરુકૃપાથી તત્ત્વશ્રદ્ધા અચળ જો હૃદયે રહી;
તો વન વિષે કે જન વિષે, તું સર્વ સ્થાને છે સુખી,
પણ ક્ષણિકતા ને તત્ત્વશ્રદ્ધા વિણુ ગમે ત્યાં તું હુખી. (હૃદયપ્રદીપ)

દોહરા — મહાપુરુષની મહેરથી, બંધ જન્મ સંસાર,
વહાણુ વિષેના પહાણુ પણુ, પહોંચે દરિયાપાર.
પરોપકાર પરમાર્થની, ઉત્તમ વૃત્તિ સુખકાર,
આરાધે આત્માર્થીજન સ્વ-અધિકાર વિચાર.

સદ્ગત પૂ. પુનશીલાઈના દેહત્યાગના સમાચાર તારથી પરમ દિવસે મળ્યા. અચાનક આવો પ્રસંગ સાંભળી સર્વને ખેદ અને વૈરાગ્યનું કારણ બન્યું હતું. પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે : “બનનાર તે ફરનાર નથી ને ફરનાર તે બનનાર નથી.” (૪૭) થયું તે ન થયું થનાર નથી. કર્મને આધીન સર્વ પરાધીન છીએ એમ માની તે કર્મશત્રુનો નાશ કરવા સદ્ગુરુકૃપાથી જે સત્સાધન મળ્યું છે, તેની ઉપાસના વર્તમાન અને ભાવિ સંકટો દૂર કરવા સમર્થ છે એમ વિચારી, શોક મંદ કરી તેને વૈરાગ્યના રૂપમાં પલટાવી પરમાર્થ-વિચારણામાં મનને રોકવું હિતકારી છે એમ સર્વ મહાપુરુષોએ માન્યું છે. જ્યાં નિરુપાયતા છે ત્યાં સહનશીલતા સુખદાયક છે. દેહના સંબંધ તો વહેલેમોડે સર્વને છોડવા પડ્યા છે, પણ —

“આત્મા છે, તે નિત્ય છે, છે કર્તા નિજ કર્મ;
છે લોકતા વર્ણી મોક્ષ છે, મોક્ષ ઉપાય સુધર્મ.”

એ છ પદના સુવિચાર અને છઠ્ઠા પદમાં પ્રવૃત્તિ એ જ આપણું અને આપણા સમાજમી-ઓના સત્ય હિતનું કારણ છે. વૈરાગ્ય, ઉપશમની વૃદ્ધિ થયે તે કાર્ય મારા, તમારા સર્વથી બની શકે તેવું છે. તો સત્સંગ, સદ્વિચાર અને સદ્ગુરુના વડે જેટલું બાકીનું જીવન જીવવાનું છે તે સદ્ગુરુશરણે શોભાવીએ એવી પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે પરમ વિનયભાવે પ્રાર્થના છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તમે લખ્યું તે વાંચી પ્રમોદ થયો છે. પુરુષાર્થ કરશે તે સદ્ગુરુશરણે જરૂર આવા આકરા કાળમાં પણ શાંતિ પામે તેમ છે. સદ્ગુરુનાં વચનામૃત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુ તુલ્ય બહુ જિજ્ઞાસા વર્ધમાન કરી આરાધે તો જરૂર સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત થાય એમ પરમકૃપાળુદેવે પોતે પણ જણાવ્યું છે. “સાધે તે મુક્તિ લહે, એમાં ભેદ ન કોય.”

તમે શ્રી બૃહદ્દ્રવ્યસંગ્રહ વાંચી રહ્યા છે એમ તમે કહ્યું હતું. ફરી વંચાશે તો વિશેષ સમજાશે અને નવીનતા ખાતર બીજા વાચનની જરૂર લાગે તો ‘પંચાસ્તિકાય’ પરમકૃપાળુદેવે મોટા પુસ્તકમાં લખેલ છે તે તથા તેના પહેલા દ્રવ્યાનુયોગ વિષેનો પત્ર (૮૬૬) પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા લઈ વાંચવા શરૂ કરશો તો તે પણ હાલ ઠીક છે. એક-બે વખત ગુજરાતીમાં વાંચી પછી હિંદીમાં ‘પરમશ્રુત પ્રલાવક મંડળ’થી છપાયેલ “પંચાસ્તિકાય” વાંચશો. ફરેક મુમુક્ષુભાઈબહેને નિત્યનિયમ ઉપરાંત કંઈ ને કંઈ પરમકૃપાળુદેવનાં વચનમાંથી વાંચવા, વિચારવા કે ભાવના કરવાનું રાખવા યોગ્ય છે. અને તો એકાદ કડી મુખપાઠ કરી અવકાશે બોલતા રહેવાથી તે પરમપુરુષનો ઉપકાર વિશેષ વિશેષ સમજાતો જશે. રોજ ને રોજ ખાવું-પચાવું પડે છે તેમ કંઈ ને કંઈ વાંચીને, સાંભળીને, મુખપાઠ કરીને કે મુખપાઠ કરેલ ફેરવતા જઈને, જે પરમાર્થ પરમપુરુષે હૃદયમાં રાખેલો છે તે હૃદયગત કરવા વારંવાર વિચારવાની જરૂર છે, ઊંડા ઊતરવાની જરૂર છે. એ દિશામાં પુરુષાર્થ કરેલો ગુરુકૃપાથી સફળતા અર્પશે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૪૩

અગાસ, તા. ૨-૩-૪૬

તત્ ૐ સત્

મહા વદ ૧૪, શનિ, ૨૦૦૨

“રાજ સમર તું રાજ સમર તું, રાજ હૃદયમાં રાખીને;
માથા ઉપર મરણ ભમે છે, કાળ રહ્યો છે તાકીને.”

“જન બાણીએ મન માનીએ, નવ કાળ મૂકે કોઈને”

“છે દેહાદિથી લિન્ન આતમા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ-મૂળ
એમ બણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ-મૂળ
તે ત્રણે અલેદ પરિણામથી રે, જ્યારે વર્તે તે આત્મારૂપ-મૂળ
તેહ મારગ જિનનો પામિયો રે, કિંવા પામ્યો તે નિજસ્વરૂપ-મૂળ”

તમારો પત્ર મળ્યો. વાંચી વિગત બાણી છે. પહેલાં તમે તેવા સ્વપ્નની વાત કહેલી સ્મૃતિમાં છે. તે વખતે પુરુષાર્થ કરવા તથા મરણનો ડર નહીં રાખવા તમને સૂચવ્યું હતું. પરંતુ તમને કોઈ કારણને લઈને વિસ્મૃત થયેલું અને સત્સંગના વિયોગે તથા સદ્ વગેરેના રસમાં તણાવાથી જે કરવા યોગ્ય હતું તેની વિચારણા રહેલી નહીં. હવે પૂર્વપુણ્યના યોગે ફરી ચેતવણીનો મુયોગ થયો છે તો તેનો લાભ લઈ આત્માને ફરી મોહનીંદમાં ન ફસાય તેમ બાંધત રાખવો જરૂરનો છે.

ભરૂચના એક અનુપચંદ્ર નામના વણિક ધર્માત્મા જીવને પરમકૃપાળુદેવનો પ્રત્યક્ષ યોગ થયેલો. તેમને ત્યાં સાંસારિક વ્યાપારિક કારણે પરમકૃપાળુદેવને જવું થયેલું. તે વખતે તેમને આત્મહિતમાં પ્રેરવા તેઓશ્રીને વૃત્તિ ઉદ્ભવેલી, પણ તેમનું પ્રવર્તન મતમતાંતરના આશ્રહવાળું બાણી, હાલ સૂચનાનો તેમને બોધ એ તેવો લાભ નહીં થઈ શકે એમ બાણી, વૃત્તિ સંક્ષેપી લીધેલી. પછી તેમને કોઈ ભારે મંદવાડ આવ્યો અને સમાધિમરણની ભાવના બગી ત્યારે કોણ મને સમાધિમરણ કરાવશે એ વિચારે તેમણે બધે નજર નાખી પણ કોઈ સાધુ, સાધ્વી

કે શ્રાવક તેવાં નજરે તેમના ગચ્છમાં જણાયાં નહીં, પરંતુ પરમકૃપાળુદેવની અદ્ભુત શક્તિનો કંઈક પરિચય તેમને થયેલો તેથી તેમને સમાધિમરણ માટે વિનંતી કરી. તેના ઉત્તરમાં તેઓશ્રીએ એક પત્ર લખ્યો છે તે પત્રાંક ૭૦૨ તેમ જ પત્રાંક ૭૦૬ એ બન્ને પત્રો વારંવાર વાંચી બને તો મુખપાઠ કરવા લલામણુ છેલ્લ; અને મુખપાઠ થયે રોજ નિત્યનિયમમાં ઉમેરી લેવા યોગ્ય છે, એટલે રોજ સ્વાધ્યાય થશે તો જરૂર જીવને જાગૃતિનું કારણ ચાલુ રહેશેલ. ખીજા ભાઈઓને પણ ભાવ રહે તો મુખપાઠ કર્તાવ્ય છેલ્લ. જેને છૂટવાની વૃત્તિ જાગી છે તેણે તો અચતો બધો વખત પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા ઉઠાવવામાં જ વ્યતીત કરવા યોગ્ય છેલ્લ. તેમાંથી પોતાને શું કર્તાવ્ય છે તે સહેજે સૂઝી આવશે તથા વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થતાં જરૂર આત્મહિત સધાશેલ.

પરમપુરુષોની અનંત કૃપાથી જીવ આટલા સુધી આવ્યો છે. હવે આ યોગ સફળ કરી લેવા વૈરાગ્ય-ઉપશમની વૃદ્ધિ કરવાની જરૂર છે. ન જોઈતી ફિકરચિંતા તણ ધર્મધ્યાન અર્થે અને તેટલો વધારે વખત ગાળતા રહેશે તો છ માસમાં આપોઆપ જિંદગી પલટાતી સમજાશેલ. જેને સત્પુરુષનો યોગ થયો છે, પરમપુરુષ પ્રત્યે શ્રદ્ધા છે, તેને એક પ્રમાદ જ વિભ્રકર્તા છે. તે દૂર કરવા જીવ પુરુષાર્થ - સત્પુરુષાર્થ સત્પુરુષની આજ્ઞાએ પ્રગટાવે તો સત્પુરુષના હૃદયમાં રહેલો મોક્ષમાર્ગ જીવને પ્રગટ થવા યોગ્ય છેલ્લ. પત્રાંક ૧૭૨ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી ઉપરનો છે તે પણ સ્પષ્ટપણે, આપણે કરવા યોગ્ય છે તે કમ બતાવે છે. તેનું પણ આરાધન કમે કમે કરતા રહેવા વિનંતી છેલ્લ. આજીવિકા અર્થે કંઈ કરવું પડે તે નહૂટકે કરી છૂટવું, પણ આખો આત્મા તેમાં જોડવા યોગ્ય નથી. પૈસો કમાવા દેહ ધર્યો નથી. “નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દેહ પરિગ્રહ ધારવા” (૧૫) તો શા અર્થે દેહ ધર્યો છે તે વારંવાર વિચારી તેનું વિસ્મરણ ન થાય તેમ કર્તાવ્ય છેલ્લ. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો અને તેની આજ્ઞાનું આરાધન જીવને સમ્યક્ત્વ અને સમાધિમરણનું કારણ છેલ્લ. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૪૪

તત્ ૐ સત્

અમાસ, તા. ૨-૩-૪૬

મહા વદ ૧૪, શનિ, ૨૦૦૨

મંદાકાંતા — મંત્રે મંત્ર્યો, સ્મરણ કરતો, કાળ કાલું હવે આ,

ન્યાં ત્યાં જોવું પર ભણ્યો ભૂલી, બોલ ભૂલું પરાયા;

આત્મા માટે જીવન જીવવું, લક્ષ રાખી સદા એ,

પામું સાચો જીવન-પલટો, મોક્ષ-માર્ગી થવાને. (પ્રસાવબોધ - ૭૪)

પ્રથમ થોડો લક્ષ રાખવા યોગ્ય સૂચના કરું છું. પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે શુરુબુદ્ધિ રાખી આપણે બધા સત્સંગી મોક્ષમાર્ગના પથિક છીએ, એક જ માર્ગે એકઠા થયા છીએ, સંસાર-દુઃખથી છૂટવાના કામી છીએ. તમારામાં કોઈ સદ્ગુણ હોય તો તે મારે પણ કામના છે, મારા ભાથામાં કંઈ તીખું-કડવું હોય તે તમને પણ ખીજું તમારું ભાથું જમતાં કામ લાગે તેવું છે તે પરસ્પર મળીને ભેગા થઈ વિચારની આપ-લે કરવારૂપ પતરાળામાં મૂકી વહેંચી ખાઈ તે માર્ગમાં આગળ વધીએ એ લક્ષ ચૂકવા યોગ્ય નથીલ.

હવે દર્શનમોહ અને ચારિત્રમોહ વિષે બે પ્રશ્નો પૂછ્યા તે બે શાસ્ત્રો લખીએ તોપણ પૂરા થાય તેમ નથી. પણ મહાપુરુષોએ એ સંબંધી બે વિચારો જણાવ્યા છે તે દિશા બતાવવા અહીં પ્રયત્ન કરું છું. ‘અપૂર્વ અવસર’માં પ્રથમની ત્રણ કડી દર્શનમોહ સંબંધી જણાવી અને પછી ૧૪ મી કડી સુધી ચારિત્ર્યમોહનો પરાજય કરીને કેવળજ્ઞાન પ્રગટાવવા સંબંધી અતિશયયુક્ત અપૂર્વ વાણીમાં કાવ્ય પરમકૃપાળુદેવે રચ્યું છે તે પરથી ટૂંકામાં અહીં તો રૂપરેખા જેવું કે લક્ષણ જેવું લખું છું :—

(૧) દેખતભૂલી એ દર્શનમોહનું બીજું નામ છે. અનાદિકાળથી જીવ દેહાદિ જે પોતાના નહીં તેને પોતાના માનતો આવે છે. જે અનાત્મ એટલે પોતારૂપ નથી તેવા ભાવોને પોતારૂપ માને છે. પાટીદાર, વાણિયો, બ્રાહ્મણ, સ્ત્રી, પુરુષ, રૂપાળો, કદરૂપો, ધનવંત, ધનહીન, વિદ્વાન, મૂર્ખ આદિ માન્યતામાં ગૂંચવાયો છે. તેથી પોતાના વિચારને બદલે પરના જ વિચાર આવ્યા કરે છે, પરને અર્થે જાણે જીવે છે. વિષયકષાય કંઈક મંદ પડે, વૈરાગ્ય થાય તો આ દર્શનમોહ સાપ, અગ્નિ કે ઝેર કરતાં પણ વિશેષ અહિતકારી શત્રુરૂપ સમજાય. દર્શનમોહથી અપવિત્ર દેહાદિ પદાર્થો, ‘સકળ જગત તે એકવત્’ છતાં, પવિત્ર સુખકર ભોગયોગ્ય સમજાય છે. દીવાની શગમાં દરેક પરમાણુ ક્ષણે ક્ષણે પ્રકાશરૂપ થઈ મેશરૂપ ધરી ચાલ્યો જતો હોવા છતાં એની એ શગ જેમ દેખનારને દેખાય છે છતાં કોઈ પરમાણુ ત્યાં એનો એ નથી, તેમ દેહાદિ પદાર્થો ક્ષણે ક્ષણે પલટાવા છતાં તેના તે લાગે છે અને હંમેશાં આવા ને આવા રહેશે એમ અંતરમાં રહ્યા કરે છે. મરણનો ડર તો શું, પણ વિચાર પણ આવતો નથી, તેનું કારણ પણ દર્શનમોહ છે. ધન દેહાદિ વડે પ્રાપ્ત થતા ભોગ ઘણા કષ્ટે પ્રાપ્ત થાય છે, પ્રાપ્ત થયે ટકતા નથી, નાશના જ કંમમાં છે, “સુખ પ્રાપ્ત કરતાં સુખ ટળે છે” અને અંતે શોકનું કારણ બને છે, કોઈ સાથે આવતા નથી. છતાં વિચારહીન આ જીવને તે અનિત્ય, અપવિત્ર, અશરણ અને અસાર પદાર્થો દુઃખરૂપ નહીં લાગતાં સુખરૂપ લાગે છે, દુઃખ વેઠીને પણ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય લાગે છે, તેને માટે મરી છૂટે છે તે પણ દર્શનમોહનું પ્રબળ જ્ઞેર છે. ટૂંકામાં અવિદ્યા, બ્રાંતિ, મિથ્યાત્વ વગેરે તેનાં બીજાં નામ છે.

(૨) ચારિત્રમોહ — દીવો લઈને કોઈ કૂવામાં પડે તેવા કોધાદિ ચાર કષાય અને હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, દુઃખ, સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ અને નપુંસકવેદ એ તેર પ્રકારના ગાંડપણથી જીવ જાણતા છતાં સંયમના અભાવે કર્મબંધનાં કારણોમાં પ્રવર્તે છે. તેમાં સુખ્યે કરીને પૂર્વકર્મનું બળ છે. જ્યાં સુધી સમ્યક્દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી તો આંધળા માણસની પેઠે જીવ દુઃખી દુઃખી છે, પણ સમજણ આવ્યે પણ વીર્યની ખામીને લીધે સંયમમાં ન પ્રવર્તી શકે તેથી વેર, વિરોધ, મોહ, મત્સર, માન, અપમાન, લોભ, માયામાં જીવ ઘસડાય છે, તે અત્યંત ક્લેશનું કારણ છે. સમજણ ન હોય ત્યારે જાણીજોઈને એટલે દુઃખનાં કારણને સુખનાં કારણ માનીને તે એકઠાં કર્યે જાય છે, અને સમજણ આવ્યે તેનું પ્રવર્તન ખેદયુક્ત હોય છે. જેમ કોઈ આળસુદાર માખાપના દીકરાને કોઈએ આરોપ મૂક્યાથી ફોજદાર તેને ગુનેગાર ઠરાવી ગધેડે બેસાડી કાળું મોઢું કરી નગરમાં ફજેતી કરી ફેરવે છે, જો કુંભારના દીકરાને ગધેડે બેસાડે કે તે બેસે તો આનંદ માને તેમ મિથ્યાદષ્ટિ દોષ કરી આનંદ માને

છે, પણ આજ્ઞાદારને તે મરવા જેવું લાગે છે; તેની ઇચ્છા નહીં હોવા છતાં બધું તેને કરવું પડે છે કારણ કે તે જ્ઞાનદારને વશ છે. તેમ ચારિત્રમોહનું સ્વરૂપ જેણે જાણ્યું છે તેને તેવા ભાવોમાં હાજરો આદિને લઈને પ્રવર્તવું પડે તોપણ પોતાને અણુજાતું, શરમભરેલું, મરણ તુલ્ય લાગે છે.

વધારે સત્સંગે સદ્ગુરુ પ્રત્યે અપૂર્વાભાવ આવ્યે તે શબ્દોના ભાવમાં તન્મય મન થાય તો બીજે ન જાય. તે માટે વિચારદશા વધારવાની અને છૂટવાની કામના વધારવાની તથા વૈરાગ્યની જરૂર છે. રાજ મરણ સંભારવા યોગ્ય છે.

“રાજ સમર તું, રાજ સમર તું, રાજ હૃદયમાં રાખીને,
માથા ઉપર મરણ ભમે છે કાળ રહ્યો છે તાકીને.”

તમે પૂછેલા પ્રશ્નો ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક’ નામના ગ્રંથમાં વિસ્તારથી સમજાવેલા છે. “જડ ને ચૈતન્ય બન્ને દ્રવ્યનો સ્વભાવ ભિન્ન” એ બે સવૈયા બને તો મુખપાઠ કરી વિચારતા રહેવા ભલામણ છે. તેમાં દર્શનમેહનો ઉપાય અને સ્વરૂપ બન્ને છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૪૫

અગાસ, તા. ૫-૩-૪૬

તત્ ૐ સત્

કાગળ સુદ ૨, મંચળ, ૨૦૦૨

કોહરો — જન્મ-મરણના બંધને, છેત્રી લે નિર્વાણ;
જ્યાંથી નર્થો ફરી આવવું, તે ગતિ હે જીવ! પામ.

સદ્ગત પૂ....ભાઈના સમાચાર જાણ્યા હશે. આપણે પણ પૂરવેગથી તે દિશામાં વહ્યા જઈએ છીએ અને ‘નહીં કાળ મૂકે કોઈને’ એ સદ્ગુરુ-કથન વૈરાગ્યવંત જીવોના હૃદયમાં રણકારા કરતું જ રહે છે. આજના સ્વાધ્યાયમાંથી બે વચનો આપની પ્રસન્નતાને અર્થે ટાંકું છું :

“ખરું સુખ શામાં છે? ગમે તેવા તુલ્ય વિષયમાં પ્રવેશ છતાં ઉન્નવળ આત્માઓનો સ્વતઃ વેગ વૈરાગ્યમાં અંપલાવું એ છે.”—ભાવનાબોધ.

“નિરંતર સમાધિભાવમાં રહો....તે પુરુષને પ્રત્યેક લઘુ કામના આરંભમાં પણ સંભારો, સમીપ જ છે. જ્ઞાનીદશ્ય તો થોડો વખત વિયોગ રહી સંયોગ થશે અને સર્વ સારું જ થઈ રહેશે.” (૫૯)

આ પવિત્ર પુરુષનાં વૈરાગ્યભીનાં વચનો વૈરાગ્ય પ્રેરે તેવાં, દરેક ક્ષણે શું કર્તવ્ય છે તે દર્શાવનારાં તથા સાધકભાવનું દાન દેનારાં ચિ. જૂઠાભાઈ આદિને ઉદ્દેશીને લખાયેલાં, પણ જગતનું કલ્યાણ કરનારાં છે. આપણે કલ્યાણ કરવું છે? તો તેમાં દર્શાવેલ પુરુષાર્થ મારે તમારે સર્વને અત્યંત ગંભીર ઉપયોગે વૈરાગ્યપૂર્વક કર્તવ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૪૬

અગાસ, તા. ૮-૩-૪૬

ધીરજ, સહનશીલતા અને પરમાર્થ-જિજ્ઞાસા દિવસે દિવસે વધે અને કષાય આદિ હેય ભાવો દૂર થાય તેમ પ્રવર્તવા વિનંતી છે. પરમાર્થ-માર્ગમાં મુશ્કેલીઓ, અંતરાયો તો

અનેક રહ્યા છે; પણ પુરુષાર્થ કરી જે આગળ આવી જાય છે તે સત્સુખ પ્રાપ્ત કરવા જાગ્ય-
શાળી બને છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૪૭

અગાસ, તા. ૧૭-૩-૪૬

“આત્મજ્ઞાન સમદર્શિતા, વિચરે ઉદયપ્રયોગ;
અપૂર્વવાણી, પરમશ્રુત, સદ્ગુરુ લક્ષણ યોગ્ય.” —શ્રી આત્મસિદ્ધિ

તમારા પત્રના છેલ્લા ભાગનો ઉત્તર પ્રથમ લખું છું કે ઉપર જણાવેલી ગાથામાં જણા-
વેલ સદ્ગુરુનાં લક્ષણ મારામાં નથી. જ્ઞાનીપુરુષે કહેલી આજ્ઞા જે ભવથી તારે તેવી છે તે
ચિઠ્ઠી આપનાર ચાકરની પેઠે મેં આપને જણાવી છે, પણ પરમપૂજ્ય પરમકૃપાળુદેવ જ સદ્ગુરુ-
સ્વરૂપે ઉપાસવા યોગ્ય છે, એ મારા અંતઃકરણની વાત આપે પૂછવાથી જણાવી છે.

બીજું, તે મહાપુરુષે સાત વ્યસનનો ત્યાગ તત્ત્વજ્ઞાનમાં પૃષ્ઠ ૧૦૮ ઉપર જણાવ્યો છે
તેમાંથી જેનો ત્યાગ તમારાથી અશક્તિને લીધે ન બન્યો હોય અને હવે તેવી શક્તિ પરમ-
કૃપાળુ શ્રી સદ્ગુરુકૃપાએ જણાવી હોય તો તે બાકી રાખેલ ત્યાગ બીજા બધા ત્યાગ કરતાં
પ્રથમ કરવાની ભાવના નિશ્ચિન કર્તવ્ય છે. તમારા જીવનમાં ફેરફાર થઈ ગયેલો તમે લખો
છો તે સંભવિત છે. સદ્ગુરુકૃપાનું બળ અપૂર્વ છે.

“મૂંગા વાચા પામતા, પંચ ગિરિ ચઢી જાય;
ગુરુકૃપા બલ ઓર છે, અંધ દેખતા થાય.
જંગલમાં મંગલ બને, પાપી બને પવિત્ર;
એ અચરજ નજરે તરે, મરણ બને છે મિત્ર.
અખંડ વિશ્વાસે વસું, સાચા શ્રી ગુરુરાજ;
રડવડતો ક્યમ રાખશે ? બનું નહીં નારાજ.
સમર્થ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર, હું અજ્ઞાની બાળ;
અચૂક આશ્રય આપોને, પણ પળ દ્યો સંભાળ.”

બીજી બાબત ક્રોધ સંબંધી ઉપાયની છે. તેનો અને સર્વ દોષના નાશનો ઉપાય મંત્ર
છે. તેમાં વારંવાર વૃત્તિ રહે, એકતાર તેમાં લક્ષ રહે, તેવી ભાવના કર્તવ્ય છે. તેમાં વિશ્લેષ
કરનાર, વિશ્લેષ કરનાર, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને મોહ છે. તેમને શત્રુ બાણી, સંસાર-
પરિભ્રમણનાં કારણ બાણી તેથી દૂર રહેવાની ભાવના તથા મોક્ષની પરમ જિજ્ઞાસા બગવાથી
ક્રોધ આદિ મંદ પડવા સંભવ છે. દૂંકામાં પરમગુરુ પ્રત્યે પ્રેમ જેમ જેમ વધશે તેમ તેમ
તેમનું યથાર્થ ઓળખાણ થતાં ક્રોધાદિ મંદ પડી નિર્મૂળ નાશ પામી શકે છે.

“પર પ્રેમપ્રવાહ બઢે પ્રભુસેં, સખ આગમ (શાસ્ત્ર) ભેદ સુઉર બસેં;
વહ કેવલકો બીજ ગ્યાનિ કહે, નિજકો અનુભૌ બતલાઈ દિયે.”

માટે મહાત્મા શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રત્યે ઉપકારબુદ્ધિ, પ્રેમ, બહુમાન વધશે તેમ તેમ
દોષો જરૂર ઘટશે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

ધન્યાત્મા પૂ....ની માંદગીના સમાચાર વાંચી ખેદ થયો. પણ પરમકૃપાળુદેવનું તથા સલ્લણ સંતશિરોમણિ પ્રાતઃસ્મરણીય પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના બોધનું જેને શરણું છે, તેનો વાળ વાંકો કરવા મરણ પણ સમર્થ નથીજી. ઉનાળો હોય ત્યારે તાપ પડે, ચોમાસું હોય ત્યારે વરસાદ વરસે, કીચડ થાય એ સ્વાભાવિક છે; તેમ વ્યાધિના વખતમાં વેદના ડરાવવા પ્રયત્ન કરે, મન નબળું પડતું જાય તેમ સંકલ્પવિકલ્પો આવે, ભૂલી જવાય, બકી જવાય, પણ એ તો બધાં બાંધેલાં કર્મ છે. છતાં છત્રીથી જેમ તાપ અને વરસાદને નહીં ગણતા જરૂરના કામે બહાર જઈ એ છીએ, તેમ સદ્ગુરુશરણે એ કર્મ અને સંકલ્પ-વિકલ્પોને નહીં ગણતા “ધર્મિગ ધણી માથે ક્રિયા રે કુણ ગંજે નર ખેટ, વિમલ જિન દીકાં લોયણુ આજ, મારાં સીધ્યાં વાંછિત કાજ વિમલ જિન દીકાં લોયણુ આજ” એવી સિંહનાદ જેવી લક્ષિતની ધૂન જેણે પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની હાજરીમાં સાંભળી છે, તેને તો એ કર્મ બધાં બકરાની પેઠે ક્યાંય લાગી જાય. શરીર ઉપરનો મોહ જેણે છોડ્યો છે, દેહનું જે થવું હોય તે થાઓ, રૂડા રાજને ભણ્યો એવો નિશ્ચય કર્યો છે તેને કંઈ ગભરામણ હોય નહીં. દેહ ટકશે તો હવે લક્ષિત કરીશું અને જશે તો કંઈ જોઈતુંય નથી. પરમકૃપાળુને શરણે સમાધિમરણ કરવાના નિશ્ચય સિવાય બીજી કોઈ કલ્પના કરવા યોગ્ય નથીજી.

પરમકૃપાળુદેવ સમીપ જ છે એમ સમજી તેમના ચિત્રપટ પ્રત્યે, તેમનાં વચનામૃત પ્રત્યે પ્રીતિલક્ષિત વધતી જાય તેમ કરવા અને સ્મરણ બોલતા રહેવા કે સાંભળવામાં વૃત્તિ રાખતા રહેવા ભલામણ છેજી. છેલ્લે શ્વાસે પણ પરમકૃપાળુદેવ અને તેમનું કહેલું સ્મરણ ‘સહજાત્મ-સ્વરૂપ પરમશુરુ’ ટકી રહે તેવા પુરુષાર્થમાં વર્તવા-વર્તાવવા ભલામણ છેજી. વીર-હાક, અમને અંત સમય ઉપકારી, મૃત્યુ-મહોત્સવ, અપૂર્વ અવસર, વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, યમ-નિયમ, ઇચ્છે છે જે જોગી જન, ધન્ય રે દિવસ વગેરે અવસર જોઈ સંભળાવતા રહેવા ભલામણ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“જે જે પુદ્ગલ ફરસના, નિશ્ચે ફરસે સોય;
મમતા-સમતા ભાવસે, કર્મબંધ-ક્ષય હોય.”

ભાવાર્થ — અત્યારે જણાતા જે જે દ્રવ્યોનો, ક્ષેત્રોનો, અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ કાળ અને તેવા તાત્કાલિક સ્કુરતા (અનાભોગ જેવા) સંસ્કારરૂપ ભાવોનો જેવો જેવો મંદ તીવ્ર આદિ પ્રારબ્ધ-યોગ પૂર્વે સંચિત કર્યો હોય તેવો તેવો દેખાય છે; તે પ્રમાણે થવાનું નિર્માણ થયેલું હોવાથી થાય છે; એ તો ધનુષ્યથી છૂટી ગયેલા બાણની પેઠે જેટલી વેગવાળી, જેવી દિશાની શક્તિ તેને મળી હોય તે તરફ તેટલા વેગે જાય છે, પરંતુ જેની પાસે ઢાલ હોય છતાં સાવધ ન હોય તો તેટલા વેગે તે બાણ તેને વાગે છે; જે સાવધાન રહે અને ઢાલનો ઉપયોગ કરે તો તે બાણ અથડાઈ ને ગતિરહિત થઈ પડી જાય છે; તેમ પુદ્ગલ-ફરસનારૂપ કર્મોનો ઉદય તો સંચિત રસ આદિ સામગ્રી સહિત યથાકાળે ઉદય આવે છે, તે વખતે પરમ હુલ્લે

એવી સત્પુરુષ પ્રત્યેની, તેની આજ્ઞાના અચિંત્ય માહાત્મ્યની મહત્તા જેટલી હૃદયમાં વસી હોય અને સાવધાની (ઉપયોગ) રાખે તો તે કર્મ પુરૂષલ ફરસના દેહાદિ પ્રત્યેની મમતા સુકાવી સમતા કરાવે તેટલો સત્યધર્મ પ્રગટી ધર્મધ્યાન થતાં નિર્જરા થાય, કર્મક્ષય થાય; અને સાવધાની ન રહે તો છતી ઢાલે તે બાણથી વીંધાઈ જાય તેમ કર્મબંધ અવશ્ય થાય. આ રહસ્ય કોઈ આત્મજ્ઞાનીની કૃપાથી સમજી હૃદયગત થાય તો સર્વ શાસ્ત્રના સારરૂપ, સમાધિ-મરણ અર્થે પરમ સાધનરૂપ બને તેમ છે.

પૂ.....ને લલામણુ છે કે ઉતાવળ કરી અહીં આવી જવાની દોડ શમાવી, જે સદ્લાએ પરમકૃપાળુદેવના ઉપાસક આત્માઓની સેવાનું સદ્લાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે, તેનો ઉત્તમ લાલ ઉઠાવતા રહેવામાં કલ્યાણુ જ છે. પોતાની કલ્પનાએ કે વૃત્તિઓના વેગમાં તણાવામાં સ્વચ્છંદનો અંશ સમાય છે. આ તો લક્ષિત આદિની અનુકૂળતાવાળો યોગ છે, પરંતુ તેથી વિપરીત સંજોગ હોય છતાં જો તેમાં મહાપુરુષોની સંમતિ હોય તો તેમ વર્તે કલ્યાણુ જન્મે છે. પૂ. શ્રી રત્નરાજસ્વામીથી છૂટા થઈ પૂ....વિચરતાં આ આશ્રમમાં પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને શરણે રહ્યા એટલે તેમને પૂ. રત્નરાજની સેવામાં પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ મોકલ્યા અને આજ્ઞા ઉઠાવવા ખાતર જ તે નહીં ગમતા સંયોગોમાં પણ જઈ તેમની સેવામાં રહ્યા ત્યારે તેમને સ્મરણમંત્રનો લાલ મળેલો. આવી કસોટીમાં કંટાળી જાય ને વિરહવેદનાને બહાને પ્રાપ્ત લાલ કોઈ જીવ ચૂકી ન જાય એ અર્થે આટલું લખ્યું છે તે લક્ષમાં રાખવા તેમને વિનંતી છે. અને બન્ને ત્યાગી મહાત્માઓને પણ સમતાલાવ, સ્મરણુ અને પરમકૃપાળુદેવના સ્વરૂપ-સ્મરણમાં અહોનિશ લાવ રહે તેમ વર્તવા લલામણુ છે. તે જ ખરી આત્મલાલ અર્થે મૂડી છે. તેથી પોતાનું અને પોતાની સાથે વિચરતાઓનું હિતકર્તાપણું સધાય છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૫૦

તત્ ૐ સત્

અમાસ, તા. ૧૨-૪-૪૬

ચૈત્ર સુદ ૧૧, શુક્ર, ૨૦૦૨

પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે કે સત્સંગનો વિયોગ છે, ત્યાં કલ્યાણુનો પણ વિયોગ છે; છતાં સત્સંગના વિયોગમાં સત્પુરુષ પ્રત્યે, તેનાં વચન પ્રત્યે, તેના અપાર ઉપકાર પ્રત્યે વૃત્તિ રાખી પોતાના લાવ સંસાર પ્રત્યે વહેતા રોકે તો જીવને વિશેષ લાલ પણ થાય. શ્રી ગૌતમસ્વામીને વિરહદશામાં કેવળજ્ઞાન પણ થયું છે કારણ કે તે કેવળજ્ઞાન માટે જ મથતા હતા. તેમ આપણા જીવનનો હેતુ પણ જો મોક્ષ હશે તો ગમે ત્યારે પણ મોક્ષે જવાશે. તેનાં કારણ સાચાં જોઈશે.

ઉપદેશછાયામાં પરમકૃપાળુદેવ લખે છે કે “વિષયકષાય સહિત મોક્ષે જવાય નહીં.” આટલાનો જ જીવ જરા વાર થોભી ઊડો વિચાર કરે કે મારે મોક્ષે જવું છે કે નથી જવું? જો ‘જવું છે’ એવો અંતરમાંથી અવાજ આવે તો કહેવું કે “વિષયકષાય સહિત મોક્ષે જવાય નહીં,” એમ પરમકૃપાળુદેવ કહે છે, તો ક્યારે એ વિષયકષાય મૂકીશું? વિષયકષાયનો સંગ છોડ્યા વિના છૂટકો નથી. દુશ્મનને દિલમાં રાખીશું ત્યાં સુધી તે સંસારના માર્ગમાં પરિભ્રમણ કરાવી આપણને સંતાકૂકડી રમાડશે, જન્મમરણ કરાવ્યા કરશે. માટે આજથી જ — જ્યારથી આ વાક્ય શ્રવણ કર્યું, વાંચ્યું ત્યારથી જ — તેનો ત્યાગ કરવાનો અભ્યાસ કરવા દે એવો

નિશ્ચય કર્યા વિના આ પરિબ્રમણનો અંત આવે તેમ નથી. જગતને અને જગત જેને પ્રિય છે એવા વિલાવને પોષવા માટે જીવે ઘણું કર્યું છે પણ હવે તો — “શું કરવાથી પોતે સુખી ? શું કરવાથી પોતે દુઃખી ?” એનો વારંવાર વિચાર કરી દુઃખનાં કારણો દૂર થાય અને સુખની સામગ્રી સંઘરાય તેમ કરવા વિનંતી છેજી. કષાય જેવો કોઈ કદો શત્રુ નથી અને વિષય જેવું કોઈ વિષ નથી માટે જાણી-જોઈને પોતે પોતાના શત્રુ ન બનવું. શ્રી શ્રેણિક રાજને શ્રી અનાથી મહર્ષિએ એ જ ઉપદેશ દીધો છે કે પોતે જ પોતાને નરકે લઈ જાય છે અને દુઃખી કરે છે, પોતે જ પોતાને સ્વર્ગે લઈ જાય છે અને પોતે જ પોતાને મોક્ષપ્રાપ્તિ કરાવશે. માટે આવો યોગ મળી આવ્યો છે તે તરવા અર્થે જ છે. સુમુક્ષુ જીવને વ્યાવહારિક મુશ્કેલીઓ આ કાળમાં તરવા સમાન છેજી. સુખમાં ઉત્તમ નિમિત્તોની કિંમત પણ સમજતી નથી. દુઃખમાં, વૈરાગ્યમાં તો સત્શાસ્ત્ર પણ પ્રત્યક્ષ સમાગમ જેવાં થઈ પડે છેજી. વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા પરમ દુર્લાભ છે. તે જેને ઘેર છે, તેને કંઈ દુઃખરૂપ નથી. બધાંને તે સવળું કરી નાખે છે.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૬૫૧

ૐ

અગ્રાસ, તા. ૧૧-૫-૪૬

વૈશાખ સુદ ૧૧, શનિ, ૨૦૦૨

હાલ તો આપણે આપણા શ્રેય-કલ્યાણ અર્થે પુરુષાર્થ કર્તાવ્ય છેજી. પોતાના દોષો દેખી દોષો ટાળવાનો પુરુષાર્થ ત્યાં સત્સંગના વિયોગે પણ કરતા રહેવો ઘટે છેજી. જેમ બને તેમ બીજો પરિચય ઘટાડી, મૌન કે જરૂર વગરનું ન બોલવાનો અભ્યાસ વધે તેમ કર્તાવ્ય છેજી. પરમાર્થ સત્ય સંબંધી પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે તે બહુ વિચારવું ઘટે છેજી. ‘ચેલણા રાણી અને શ્રેણિક રાજ’ બોલતાં પહેલાં તે આત્મા હતા અને તેમના એ ભવની અપેક્ષાએ એવાં નામ હતાં એવો લક્ષ થયા પછી બોલાય તેને પરમાર્થ સત્ય કહ્યું છે. તે વગર જેટલું બોલાય છે તે પરમાર્થે સાચું નથી, એમ વિચારી વાણી ઉપર સંયમ આવે એવો દરેકે અભ્યાસ પાડવાની જરૂર છેજી. પરમાર્થ સાધવામાં, ભગવાનના ગુણગ્રામ ચિંતવવામાં, કોઈના પરોપકાર અર્થે વાણી વપરાય તો લેખે છે, નહીં તો વચનઢંડથી જીવ ઢંડાય છે. પરમકૃપાળુદેવ જેવા સમર્થ પુરુષ આપણે માથે છે તો આપણે તો તેમણે કહેલાં વચન વાંચવાં છે, વિચારવાં છે, તેમણે કહ્યું તે કરવું છે, તેની આજ્ઞામાં જ આટલો ભવ તો ગાળવો છે. બીજે વૃત્તિ જતી રોકવામાં પરમ સાધન સ્મરણ છે તેનું વિશેષ વિશેષ આરાધન કરતા રહેવાની જરૂર છેજી. તેમાં વિશેષ કરનાર “વચન નયન” છે તેનો “યમ” એટલે સંયમ કરવો ઘટે છેજી.

“તુજ વિયોગ સ્કુરતો નથી, વચન-નયન-યમ નાંહિ;

નહિ ઉદાસ અનલક્ષ્યથી, તેમ ગૃહાદિક માંહિ.”

“આ લક્ષ વિશેષ રહેશે તો ત્યાંનો વાસ ઉપાધિરૂપ નહીં લાગે.

“પર પ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રભુસે, સખ આગમ ભેદ સુઠર ખસે;

વહ કેવલકે બીજ જ્ઞાની કહે, નિજકે અનુભવ બતલાય દિયે.”

શરીર, કુટુંબ, ધન આદિ પ્રત્યેનો પ્રેમ પ્રભુ પ્રત્યે વાળવાની જરૂર છે, તે પરમપુરુષના

શરણુભાવના બળવાનપણાથી બનવા યોગ્ય છેજી. “તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું, એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ.” આવાં વચનો વારંવાર સ્મૃતિમાં આવે અને ભગૃતિ ટકી રહે તેવા પુરુષાર્થમાં વર્તતા રહેવા ભલામણ છેજી. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૫૨

અમાસ, ૧૪-૫-૪૬

તત્ ૐ સત્

વૈશાખ સુદ ૧૩, મંગળ, ૨૦૦૨

ઓળખાણ આત્માતાણું, ટાળે ત્રિવિધ તાપ;

ગુરુ ઓળખાવે આત્મા, નિશ્ચય ગુરુ તો આપ.

“શું રાચીએ ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ?” એવા અનિત્યભાવવાળા આ સંસારમાં જીવે એવું શું કીકું છે કે તેમાંથી મન ઉદ્દાસ થવાને બદલે, ગળકામાં માખી કમે કમે વિશેષ ચોંટતી બય તેમ લખદાયા જ કરે છે? પાંખ ચોંટી હોય તો પગના બેરે છૂટા થવા પગથી બેર કરે ત્યાં પગ સપડાય. પગ છૂટા કરવા માથું મારે તો માથું પેસી બય. તેવી દયામણી દશા આ જીવની સંસાર પરિસ્થિતિમાં છેજી; અને જ્ઞાનીપુરુષો તો કહે છે કે “નિરંતર ઉદાસીનતાનો કમ સેવવો. સત્પુરુષની ભક્તિ પ્રત્યે લીન થવું” (૧૭૨) આ બંનેનો મેળ કેવી રીતે ખાય? કામની લીડમાં પણ મનને તો સત્પુરુષના ચરણમાં રાખ્યા વિના છૂટકો નથી. જગત અને જગતના ભાવો પ્રત્યે તુચ્છબુદ્ધિ અને સત્પુરુષો તથા મોક્ષસુખમાં આસક્તિ થયા વિના આત્મ-હિત કેમ બને? વિરોધી ભાવોનું અંતરમાં યુદ્ધ બમ્યા વિના અને પરમસુખનું ઓળખાણ તથા તેને માટે જૂરણા બમ્યા વિના જીવને શાંતિ ક્યાંથી મળે? તેમ થવા અનુકૂળ વાતાવરણ, પોષણ અને ઉદ્દાસની જરૂર છેજી. સત્સંગ, સત્પુરુષનો સમાગમ અને તે પરમપુરુષના આત્માને પ્રગટ જણાવનારાં વચનોરૂપ સત્શાસ્ત્રના અવલંબને આ ભવમાં આ પરમ મહત્વનું કાર્ય અવશ્ય કરવું છે એવો દઢ નિશ્ચય થયે જીવમાં ભગૃતિ આવે છે, ટકી રહે છે.

“જેમાંથી જેટલું થાય તેટલું કર” (૮૪) એવું પરમકૃપાળુદેવનું વચન છે. જે સંયોગોમાં મુકાયા હોઈએ તે પ્રતિકૂળ હોય, ન છૂટે તેવા હોય તો, તે તેને કાળે દૂર થયે જે ભાવના રાખી છે તે પૂર્ણ કરવા પુરુષાર્થ કરવા ચૂકવું નહીં. ભાવના મંદ ન પડી બય, તો જ જે અનુકૂળતા વહેલીમોડી મળે તેનો લાભ લઈ શકાય.

“પરવસ્તુમાં નહિ મૂંઝવે, એની દયા મુજને રહી,
એ ત્યાગવા સિદ્ધાંત કે પશ્ચાત્ દુઃખ તે સુખ નહીં.
હું કોણ છું? ક્યાંથી થયો? શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું?
કોના સંબંધે વળગણ છે? રાખું કે એ પરહરું?
એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંતભાવે બે કર્યા,
તો સર્વ આત્મિક જ્ઞાનના સિદ્ધાંત તત્ત્વ અનુભવ્યા.
તે પ્રાપ્ત કરવા વચન કોનું સત્ય કેવળ માનવું,
નિર્દોષ નરનું કથન માનો તોહ જેણે અનુભવ્યું.”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૫૩

ૐ

અગાસ, તા. ૧૬-૫-૪૬

વૈશાખ સુદ ૧૫, ગુરુ, ૨૦૦૨

દોહરો — અશુચિ અશાન્વિત શરોર, કારાવાસ સમાન;

મમતા યોગ્ય નથી કદી, હે મોક્ષાર્થી ! માન.

ગીતિ — “ખાણુ મૂત્ર ને મળની, રોગ જરાનું નિવાસનું ધામ;

કાયા એવી ગણીને, માન ત્યજીને કર સાર્થક આમ.” —શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્ર

અનાર્ય ક્ષેત્ર જેવા મોહમયી શહેરમાં રહેવાનું બનેલ છે તો બહુ વિચારીને ક્ષણ ક્ષણ ગાળવા જેવી છે. આ કાળ વિકરાળ છે, ક્ષેત્ર પણ પ્રતિકૂળ અને જીવની સામગ્રીરૂપ દ્રવ્ય પણ તેવું જ હોવાથી લાવને બળ મળે તેવું ન હોય ત્યાં એક સત્પુરુષની આજ્ઞા અને ભક્તિ-માં વૃત્તિ રાખવાની જીવ કાળજી રાખે તો ઘણાં કર્મ બંધાતાં અટકે અને આત્મહિતમાં વૃત્તિ વળે તેમ બને. ખોરાકની, હવાની, કપડાંની જેમ શરીરને જરૂર છે તેમ જીવને પોતાને માટે સત્સંગ, સત્સાત્ત્વ, સદ્વિચારરૂપ આહાર, હવા આદિની જરૂર છે. તેની લાવના કરતા રહેવી ઘટે. આ લવમાં જે કંઈ કરવું છે તે આત્મહિતને પોષે તેવું જ કરવું છે, એવો મુમુક્ષુજીવને નિર્ણય હોવો ઘટે છે. એ લક્ષ રહ્યા કરે તો તે ગમે તેવા વિકટ પ્રસંગમાં પણ બચી શકે છે.

પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ એક વખત બોધમાં કહેલું તે આપને ત્યાં ઉપયોગી નીવડશે એમ ધારી નીચે લખી મોકલું છું તે બને તો મુખપાઠ કરી તેનો વિચાર કરતા રહેશો. “ગમે તેવો પ્રતિબંધ હોય, મરણ સમાન વેદના હોય, ગમે તેવા માયાના ફંદમાં ફસાઈ જવાનું બને, પણ આત્મહિત કદી ન વીસરવું.” ઘણાં દુઃખ આ જીવે લખચોરાશીના ફેરા ફરતાં ભોગવ્યાં છે અને કંઈક પુણ્યસંચય જ્ઞાનીપુરુષની કૃપાથી થયો ત્યારે મનુષ્યલવ મળ્યો છે તેને વ્યર્થ ખોઈ ન બેસવો. ક્ષણ ક્ષણ કરતાં કેટલાં બધાં વર્ષ વ્યતીત થયાં ! હવે તો જ્ઞાનીની આજ્ઞા, તેના જણાવેલા સ્મરણમંત્રમાં વૃત્તિને વિશેષ રાખવા પુરુષાર્થ કરવો છે એ લક્ષ રાખી વર્તશો તો જરૂર જીવનું હિત થશે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૫૪

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૭-૫-૪૬

વૈશાખ વદ ૧, શુક્ર, ૨૦૦૨

કેમ મુમુક્ષુતા ટકે, જો ઇચ્છા ના બળ ?

ડગલે ડગલે દુઃખ છે, જો મન વશ ના થાય.

મોક્ષમાર્ગ પ્રત્યે જે ઉદ્ધાસ તમે પત્રમાં દર્શાવ્યો છે તે પ્રશંસાપાત્ર છે. સાતે વ્યસનના પૂર્ણ ત્યાગના સમાચાર પત્રમાં જાણી વિશેષ આનંદ થયો છે. જે નિયમો લીધા છે તે તમને વિશેષ બળ પ્રેરે તેવા છે. ખાસ કરીને સ્વાદનો જય કરવા જે પુરુષાર્થ કરે છે તેને બધી ઇન્દ્રિયો વશ થવી સુલભ છે અને સદ્ગુરુકૃપાથી તેનાં વચનો-બોધ પ્રત્યે બહુમાન રાખી અમલમાં મૂકતા જવાથી મન પણ વશ થવાનો સંભવ છે.

મનુષ્યલવમાં જીવ ધારે તે કરી શકે તેવો ઉત્તમ યોગ મળ્યો છે, તો હવે આત્મહિત આટલા કાળ સુધી વિસારી મૂકવું હતું તેની મુખ્યતા કરી, ભક્તિ અને મંત્રસ્મરણ દ્વારા

આત્મજાગૃતિ પ્રાપ્ત કરવા પુરુષાર્થ વિશેષ વિશેષ કરતા રહેા એવી લલામણુ છેજી. ‘તત્ત્વજ્ઞાન’ માંથી કાગ્યે બને તેટલાં મુખપાઠ કરવાનો લક્ષ રાખશેા તો આગળ ઉપર વિશેષ ઉપયોગી થઈ પડશે. ત્યાં તમને વાંચવા-વિચારવાનો વખત મળી શકતો હોય તો એકાદ કલાક ભક્તિ કરવી, એકાદ કલાક વાચન કરવું, પા-અડધો કલાક કંઈક નવું શીખવામાં (મુખપાઠ કરવામાં) ગાળવો, અડધો કલાક મુખપાઠ થઈ ગયું હોય તે રોજ ફેરવી જવામાં ગાળવો. આમ વખત બચાવીને પરમપુરુષના વચનમાં વૃત્તિ જોડતા રહેશેા તો ઘણો લાભ થશે. બન્ને કોઈ કોઈ વખત અડવાડિયામાં મળવાનું રાખો તો વાચન-વિચાર સત્સંગે રસિક બને. તેવો યોગ ન બને તેમ હોય તો એકલા પણ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. ધન તો પ્રારબ્ધ પ્રમાણે મળે છે, પણ ભક્તિ આદિ અત્યારના પુરુષાર્થને આધીન છે. કરવા ધારીએ તો થઈ શકે અને જો ન કરીએ તો આટલા કાળ સુધી તે કામ જેમ પડી રહ્યું હતું તેમ પડી રહે.

મોક્ષમાળા પુસ્તક તમે પહેલાં વાંચવા લઈ ગયા હતા, પણ તે વખતે આવી ભક્તિની ગરજ જાગી નહોતી એટલે ઉપલક્ષ વંચાયું હશે. હવે ત્યાં તે પુસ્તક કાળજીપૂર્વક વાંચશેા તો તેમાં ઘણી શિખામણુ આપણા જીવનને ઉપયોગી થાય તેવી છે. જ્ઞાનવૃદ્ધિ અને સદાચરણુ બન્નેથી જીવન ઉન્નત થાય છે તે લક્ષ રાખી જીવન સુખી બનાવવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૫૫

અગાસ, વૈશાખ વદ ૫, ૨૦૦૨

તત્ ૐ સત્

ગયા પત્રમાં “જાગ્રતમાં જેમ જેમ ઉપયોગનું શુદ્ધયણું થાય, તેમ તેમ સ્વપ્નદશાનું પરિક્ષીણુપણું સંભવે” (૬૨૨) એ વાક્યના પરમાર્થ સંબંધી પૂછ્યું તે વિષે જણાવવાનું કે પરમકૃપાળુદેવના હૃદયમાં જે વાત રહી છે તે સત્ય છે. “ઉપયોગ શુદ્ધ કરવા આ જાગ્રતના સંકલ્પવિકલ્પને ભૂલી જાએ.” (૩૭) આટલું એક પત્રમાં લખ્યું છે તે કરતા રહેવાની જરૂર છે. “અનાદિ સ્વપ્નદશાને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો એવો જીવનો અહંભાવ, મમત્વભાવ તે નિવૃત્ત થવાને અર્થે આ છ પદની જ્ઞાનીપુરુષોએ દેશના પ્રકાશી છે. તે સ્વપ્નદશાથી રહિત માત્ર પોતાનું સ્વરૂપ છે, એમ જો જીવ પરિણામ કરે, તો સહજમાત્રમાં તે જાગ્રત થઈ સમ્યક્-દર્શનને પ્રાપ્ત થાય; સમ્યક્દર્શનને પ્રાપ્ત થઈ સ્વસ્વભાવરૂપ મોક્ષને પામે.” (૪૯૩) આ વાક્યોના અનુસંધાને વિચાર કરવા વિનંતી છે.

“દર્શનમોહ વ્યતીત થઈ જોપજ્યો બોધ જે, દેહ ભિન્ન કેવળ ચૈતન્યનું જ્ઞાન જે;

તેથી પ્રક્ષીણ ચારિત્રમોહ વિલોકિયે, વર્તે એવું શુદ્ધસ્વરૂપનું ધ્યાન જે—

અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે ?”

જ્ઞાનીપુરુષનાં સર્વ વચનો એક આત્મા દર્શાવવા અર્થે છે તે લક્ષ રાખી વાંચવા-વિચારવાનું થશે તો હિતકારી છેજી. આત્માર્થે તે વચનોના અવલંબને જે પુરુષાર્થ થશે તે સવજો થવો સંભવે છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૫૬

અગ્રાસ, વૈશાખ વદ ૭, ગુરુ, ૨૦૦૨

આપનો પત્ર મળ્યો. એકલે હાથે બધો બોલો ઉપાડવાનું થતું હોય તો પોતાની શક્તિ વિચારી તે કામ હાથ ધરવું. કામ સારું હોય તોપણ શક્તિ વિચારીને કરવું. ચિત્ત વૈરાગ્ય-યુક્ત રહે તેવી વિચારણા કરતા રહેવા વિનંતી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૫૭

અગ્રાસ, તા. ૨૫-૫-૪૬

વિરહના વખતમાં તમે પુરુષાર્થ કરી કાળનો સદુપયોગ કરો છો. બાળી પ્રમાદ થયો છે. પ્રમાદમાં વખત ન જાય અને પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જે કંઈ મુખપાઠ કરાવ્યું હોય, તેમણે ખાસ બોલાવીને વાત કરી હોય તે વારંવાર વિચારી, યાદ લાવી તેનો અમલ કરવાનો લાગ આવ્યો છે તે વ્યર્થ વહી ન જાય. અસંગ, અપ્રતિબંધ, ક્ષમા, ધીરજ, સહન-શીલતા, જાત્ર તથા, જાત્ર તથા વગેરે શબ્દોના રણકારા વિશેષ વિચાર પ્રેરે અને જીવને વૈરાગ્યમાં વૃદ્ધિ કરાવી ઉન્નતિ પ્રેરે તેમ હવે તો થવું જોઈએ. નાનાં છોકરાં વખત જતાં ચાલતાં, બોલતાં, ભણતાં શીખીને વ્યવહારકુશળ બને છે; તો મુમુક્ષુ જીવે હવે પુરુષાર્થ કરી, વિશેષ વીર્ય ફેરવી અતીન્દ્રિય સુખ, જ્ઞાન, શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા ભાવના કર્તવ્ય છે. તેવા પુરુષાર્થ વિના સત્પુરુષનું સાચું ઓળખાણ થવું દોહાડું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૫૮

અગ્રાસ, વૈશાખ વદ ૮, શનિ, ૨૦૦૨

પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ, તેનાં વચનામૃત અને તેમણે જણાવેલી શિખામણ પ્રમાણે વૈરાગ્ય, ઉપશમ, વિવેકવિચારથી વર્તવાથી જીવનું કલ્યાણ છે. હું કંઈ ન બાંધું, પરંતુ પરમકૃપાળુદેવે આત્મા બાંધ્યો છે તેવો મારો આત્મા છે એવી માન્યતા મારે કરવી છે. બીજી કોઈ કલ્પના કરવી નથી. એની આજ્ઞા ઉઠાવવાના મારા ભાવ છે. અસંગ, અપ્રતિબંધ, અપ્રમત્ત આત્મસ્વરૂપ જ્ઞાનીએ અનુભવ્યું છે, ઉપદેશ્યું છે તે રત્નત્રયરૂપ સહજ આત્મસ્વરૂપની હું તો ભાવના અત્યારે કરું છું. આવી — જ્ઞાનીએ ભાવી છે તેવી — આત્મભાવના મારે ભાવવી છે, એમ ચિંતવન-શ્રદ્ધા કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૫૯

અગ્રાસ, તા. ૨૮-૫-૪૬

આપનું કાર્ડ મળ્યું છે. ‘જેવી દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ’ એમ પ્રચલિત કહેવત છે, તો આપણે પરમકૃપાળુદેવના અનુયાયી હોઈએ તો અલૌકિક દૃષ્ટિનું બળ વિશેષ રાખવું. તે સિવાય બીજામાં જોંચાવા જેવું નથી, નહીં તો આપણું કરવાનું રહી જશે. આમ સ્કુરવાથી લખ્યું છે તે વિચારશો.

૬૬૦

અગ્રાસ, તા. ૩૧-૫-૪૬

તત્ ૐ સત્

જેઠ સદ ૧, શુક્ર, ૨૦૦૨

“હું પામર શું કરો શકું? એવો નથી વિવેક;

ચરણ શરણ ધીરજ નથી, મરણ સુધીની છેક.”—શ્રીમદ્ અજયંદ્ર

આપનો પત્ર મળેલ છે. આપે સ્તવનની ૪ કડી વિષે પુછાવ્યું છે તે બહુ વિચારવા જેવી છે. દૂંકામાં ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે સમજાય છે:

નમિ નમિ નમિ નમિ વીનું, સુગુણ સ્વામી જિણુંદ નાથ રે
જેય સકળ જાણુંગ તુમે, પ્રભુજી જ્ઞાનદિણુંદ નાથ રે. નમિ૦ ૧

ભાવાર્થ - અત્યંત નમ્રભાવે વારંવાર શ્રી સ્વામીપ્રભ સર્વજ્ઞ ભગવંત ગતચોવીસીના ૧૧મા તીર્થકરને વંદન કરી શ્રી દેવચંદ્રજી મહારાજ (આપણી વતી) વિનંતી કરે છે: હે સર્વજ્ઞ સ્વામીજી! આપ તો કેવળજ્ઞાનરૂપી સૂર્યના પ્રકાશમાં સર્વ જાણી શકાય તેવા પદાર્થોને જાણી રહ્યા છો; તો મારા અંતરની વાત આપનાથી છૂપી કેવી રીતે રહે? એટલે વગર કહ્યે મારી વાત જાણો છો છતાં પૂછું છું કે-

વર્તમાન એ જીવની, એકથી પરિણતિ કેમ નાથ રે;
જાણું હેય વિભાવને, પિણું નવિ છૂટે પ્રેમ નાથ રે. નમિ૦ ૨

ભાવાર્થ - અત્યારે આ જીવની આવી અશુદ્ધ પરિણતિ, સંસારભાવમાં જીવ પરિણમે છે તેનું શું કારણ છે? વિભાવ માત્ર તજવા યોગ્ય છે એમ જાણું છું, પણ તેમાંથી પ્રીતિ કેમ ઊઠી જતી નથી?

પર પરિણતિ રસ રંગતા, પર પ્રાહકતા ભાવ નાથ રે;
પર કરતા પર ભોગતા, રથો થયો એહ સ્વભાવ નાથ રે. નમિ૦ ૩

ભાવાર્થ - જીવનો પ્રેમ શામાં છે તે કહી બતાવે છે. શુદ્ધ આત્મા સિવાયના ખીજ પર-પદાર્થો અને વિભાવો પ્રત્યે જીવ પરિણમી જાય છે અને તેમાં રાચે છે; પરને ગ્રહણ કરવાના ભાવ રાખે છે; પરવસ્તુનો કર્તા અને પરદ્રવ્યનો ભોક્તા બની પોતાના શુદ્ધ ભાવનું કર્તાપણું, ભોક્તાપણું ભૂલી રહ્યો છે એવો કેવો સ્વભાવ જીવને પડી ગયો છે તે સમજાવતું નથી.

વિષય કષાય અશુદ્ધતા, ન મટે એ નિરધાર નાથ રે;
તોપણ વંછું તેહને, કિમ તરીએ સંસાર નાથ રે. નમિ૦ ૪

ભાવાર્થ - રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ અને શબ્દ આ પાંચ વિષયો અને તેને નિમિત્તે જીવમાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, બુદ્ધિ અને ત્રણ વેદરૂપ કષાય-નોકષાય વડે જીવ મેલો થઈ રહ્યો છે તે જીવની શોભા નથી. એને એમ કરવું તદ્દન ગેરવાજબી છે. તેમ છતાં તે પુદ્ગલની એકને ઇચ્છું તો જીવની શુદ્ધતારૂપ મોક્ષની પ્રાપ્તિ અને મલિનતા-રૂપ સંસારનો નાશ કેમ થાય? એવી ભગવંત આગળ તે દોષ જવા અને શુદ્ધભાવ પ્રાપ્ત થવા વિનંતી કરી છેજી. “આણા આરાધન વિના, કિમ શુણ્સિદ્ધિ થાય?”

“જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના, પામ્યો દુઃખ અનંત;
સમજાવ્યું તે પદ નમું, શ્રી સદ્ગુરુ ભગવંત.”

એમાં પ્રથમ જણાવ્યું કે અનંતકાળથી જીવ અનંત દુઃખ વેઠતો આવ્યો છે, તેમાંના આ જીવની વાત જ જીવ વિચારે કે ગર્ભમાં કેટલાં બધાં દુઃખ વેઠ્યાં; પણ પરવશતા અને બેભાનપણું હોવાથી તે ભૂલી પણ ગયો. બાળપણમાં પણ બોલતાં-ચાલતાં, ખાતાં-પીતાં આવડતું નહોતું, માખી પણ ઉરાડી શકે નહીં તેવી પરાધીન દશામાં જીવે ઘણું સહન કર્યું છે. પછી કંઈ સમજ આવી તોપણ અવિચારદશામાં કુટાતાં-પિટાતાં કંઈક જાણીને કામ શીખીને અહંકાર પોષ્યો. મારુંતારું, વિષયકષાય અને અજ્ઞાનદશાના ભય, શોક, કલ્પનાના તરંગોમાં તણાતાં પૂર્વ પુણ્યના ઉદયે સદ્ગુરુનો યોગ, તેની આજ્ઞા, સમાગમ, સેવાનો યોગ બનતાં જીવની

ભાવના કંઈક પલટાઈ ત્યારે આ ભવની સંકુચિત દૃષ્ટિ છૂટી ભવોભવનાં દુઃખ અને ભવિષ્યમાં મોક્ષ નહીં થાય ત્યાં સુધીના પરિભ્રમણનો વિચાર જાગ્યો અને તેની (સદ્ગુરુની) આજ્ઞા સિવાય બીજો કોઈ તરવાનો ઉપાય નથી એમ લાગ્યું ત્યારે તે આરાધવા ભણી જીવને ગરજ જાગી. પણ પૂર્વે અભ્યાસી મૂકેલી સંજ્ઞાઓ હજી જીવને હેરાન કરે છે. તેના તરફ કટાક્ષદૃષ્ટિ રાખી, તેને દુશ્મન જાણી, આ શરીરને પણ ઝેર, ઝેર, ઝેર જેવું ગણી તેવાં બીજાં કેદખાનામાં ન પડવું પડે તે અર્થે ‘આત્મભાવના’ કર્તવ્ય છે. “શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ઘથમાર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિસ્વરૂપ નથી અને દેહ, સ્ત્રી, પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી. શુદ્ધ ચૈતન્ય-સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.” (૬૬૨) આ અભ્યાસ વારંવાર કરવા પરમકૃપાળુદેવની શિખામણ છે, તે લક્ષમાં રહ્યા કરે તેમ કર્તવ્ય છે.

જીભમાં કે ગળામાં કંઈ દુઃખાવો થાય ત્યારે જેમ નછૂટકે બોલે છે, ઇશ્વારતથી ચલાવી લે છે, તેમ કર્મ બંધાય તેવાં નિમિત્તોમાં વિચારવાનું જીવ બોલતાં પહેલાં ડરે છે. રખેને મને કે સાંભળનારને કષાયની પ્રેરણા થાય અને બંનેને કર્મબંધનું કારણ થાય. માટે જ્યાં સુધી મનમાં શાંતભાવની ખાતરી ન થાય ત્યાં સુધી વચનને સુખમાંથી બહાર નીકળવા નથી દેવું એવો લક્ષ રહે કે પરમકૃપાળુદેવનું શરણું સંભારી વચન બોલવું છે એવો લક્ષ રહે તો જીવ અંકુશમાં રહે.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૬૬૧

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨-૬-૪૬

જેઠ સુદ ૩, રવિ, ૨૦૦૨

દોહરો — કેમ મુમુક્ષુતા ટકે, જે ઇચ્છા ના જાય;

ડગલે ડગલે દુઃખ છે, જે મન વશ ના થાય.

“આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી બળ્યા કરે છે” એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે તે જીવ વિચાર કરે તો સમજાય એવું છે અને આ કાળમાં તો જ્યાં જુઓ ત્યાં પ્રત્યક્ષ દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ જ નજરે ચઢે છે. છતાં જીવને એ દુઃખમાં કે તેની પાછળ સુખ માનવાની ટેવ પડી ગઈ છે તેથી છૂટવાની ઇચ્છા થતી નથી. કોઈ મહાભાગ્યશાળીને સત્પુરુષનો યોગ થયો હોય, તેના ઉપર અને તેનાં વચનો ઉપર પરમ પ્રેમ થયો હોય, શ્રદ્ધા ચોંટી હોય તો તે તેવાં દુઃખના ઘેરાવામાં પણ ઇચ્છાં તો ચાતક પક્ષીની જેમ આકાશમાંથી પડતા પાણીની કરે પણ ગંગાજળ જેવું પવિત્ર ગણાતું હોય, અખૂટ પાણી હોય તોપણ તેમાં ચાંચ સરખી બોળે નહીં. તેમ આ સંસાર જેને પ્રિય ગણે છે એવા ધન આદિનો લાલ થતો હોય, કીર્તિ વધતી હોય, રાજનું માન મળતું હોય છતાં સંસારમાં જણાતાં સુખ તેની દૃષ્ટિમાં અભોગ્ય સમજાય છે, તેનું મન ત્યાં ઘડીભર શાંતિ માનવા ઇચ્છતું નથી. “એ ત્યાગવા સિદ્ધાંત કે પશ્ચાત્ દુઃખ તે સુખ નહીં.” જેની પાછળ દુઃખ આવે તેવાં સુખનો વિશ્વાસ વિચારવાનું જીવ કરતા નથી. અત્યારે આપણે નજરે જોઈએ છીએ કે તમારા નગરમાં કેટલાય પૈસાદાર ગણાતા દેવાદાર થઈ ગયા, કેટલાય જુવાન યોદ્ધા જેવા રોગી થઈ ગયા, કેટલીય સૌભાગ્યવંતી સ્ત્રીઓ વિધવા થઈ ગઈ; એમ અનેક અધૂરાં કામ મૂકી મરણ આવતાં ચાલ્યા જતા નજરે જોઈએ છીએ. સગાંવહાલાં મરનારની

ઉત્તરક્રિયા કરી તેણે પાપ કરી કમાવેલું ધન વહેંચી લે છે અને મોજ કરે છે, પણ જેણે પાપ કર્યું હોય તેને એકલાને તેનાં કૃણ ભોગવવાં પડે છે, દુર્ગતિમાં ત્રાસ વેઠવો પડે છે. આવી વાતો વારંવાર વિચારી પરમપુરુષ પરમકૃપાળુશ્રીએ જે છૂટવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે, ભક્તિ, સ્મરણ આદિ આજ્ઞા આપી છે તેનું શરણ બળવાનપણે ગ્રહીશું તો જરૂર આત્મહિત થશે અને હજી બે ગાફેલ રહીશું તો માર ખાઈશું. માટે જે કંઈ કરતા હોઈ એ વીસ દોહા, ક્ષમાપના, આત્મસિદ્ધિ, છપદનો પત્ર, સ્મરણમંત્ર આદિ, તેમાં ભાવ વધે તેમ કર્તવ્ય છે. કોઈ દવા ખાય તો સાથે અનુપાન કે ચરી પાળે છે, તેમ જ્ઞાનીની આજ્ઞા સાથે ભાવ એ ઉત્તમ અનુપાન છે તેની વૃદ્ધિ કરવા પ્રતિદિન પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે. સંસારબળમાંથી મુક્ત થવાની ભાવના પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં પણ મંદ ન પડે, બિલટો વૈરાગ્ય વધે તેવું બળ વાંચન-વિચાર-ભક્તિથી મેળવતા રહેવા વિનંતી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૬૨

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૫-૬-૪૬

જેઠ સુદ ૫, ૨૦૦૨

ખેડના પ્રસંગમાં પણ સત્પુરુષ પ્રત્યે, તેમનાં વચનામૃત પ્રત્યે જેટલી શ્રદ્ધા જીવને પ્રગટી છે, તેટલું તે કામ જરૂર કરે છે. આત્મા છે, નિત્ય છે એમ જેને દઢ થયું છે તેને દેહનો તો શોક કર્તવ્ય નથી. અને આત્મા અજર અમર અવિનાશી દેહાતીત છે એવી ભાવના કરનાર, પુત્ર આદિ કલ્પિત પદાર્થોમાં હર્ષશોક ન કરે, થાય તો તેને ભૂલ માને. આ ભૂલ અવશ્ય ટાળવી છે એવો દઢ નિશ્ચય કરે અને બનેલા પ્રસંગને પોતાને આગળ વધવાનું નિમિત્ત બનાવે. સદ્ગત....નાં માતૃશ્રીને પણ ધીરજ આપશો અને પત્રાંક ૫૧૦ બંધવૃત્તિ સંબંધી વાંચી સંભળાવશો તથા થાય તો મુખપાઠ કરવા સૂચવશો. બધાં મુમુક્ષુ ભાઈબહેનોને એ પત્ર બાંહે પોતાના ઉપર જ પરમકૃપાળુદેવે લખ્યો છે એમ માની તેમાં કહેલી વાત લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે. પ્રસંગ પડ્યો જે ભૂલ દટાઈ રહી હોય તે પ્રગટ થાય છે. જેમ ક્રોધનો પ્રસંગ ન હોય ત્યાં સુધી ક્રોધ ન જણાય પણ તેવો પ્રસંગ પડ્યો ક્રોધ કેટલો અશે નરમ પડ્યો છે તે બાણી શકાય છે તેમ બંધવૃત્તિઓને તપાસી તપાસી તેને દૂર કરવાનો પુરુષાર્થ સર્વ મુમુક્ષુ જીવોએ કર્તવ્ય છે. ધીરજ, સમતા, ક્ષમા, સમાધિસ્મરણ એ બોલો વારંવાર વિચારી તે ભાવો હૃદયગત થાય તેમ કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૬૩

અગાસ, જેઠ સુદ ૮, ૨૦૦૨

“નહિ બનવાનું નહિ બને, બનવું વ્યર્થ ન થાય;
કાં એ ઔષધ ન પીજીએ, જેથી ચિંતા બય?”

પરમકૃપાળુદેવે પણ કહ્યું છે કે “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી.” (૪૬૦) સંસારમાં જન્મીને આજ દિન પર્યંત જીવે જે ગડમથલ કરી છે તેનો હિસાબ કાઢે તો સરવાળે દુઃખ, દુઃખ ને દુઃખ જ જણાય તેમ છે. સર્વ બાજુથી જ્ઞાનીપુરુષોએ વિચાર કરીને નિર્ણય કર્યો છે કે સંસાર એકાંત દુઃખરૂપ છે, એકાંત શોકરૂપ છે, અસાર છે, બયંકર

છે, મોહની જાળરૂપ છે, રાગદ્વેષના ફળથી પ્રગટ બળતો છે. તેમાં વળી આ કળિકાળમાં તો જ્યાં જુઓ ત્યાં કલેશ, દુઃખ અને ઉપાધિથી જીવો બળી રહ્યા છે. સંસારનું સ્વરૂપ વિચારવાનો અને સમજવાનો યોગ દુઃખનો પ્રસંગ છે. સુખના પ્રસંગમાં વિચાર આવવા મુશ્કેલ છે. સત્સંગે કંઈ સાંભળીને વિચાર કરવા બંધ પણ સંસારની અનુકૂળતા આગળ અસારતા ભાસવી બહુ કઠણ છે. પરંતુ આવા પ્રસંગે જેમ જ્ઞાનીઓએ સંસારનું સ્વરૂપ ઘણો વિચાર કરી નિશ્ચિત કર્યું છે તેવું ભાસવા સાંભવ છે. કારણ કે વૈરાગ્યના પ્રસંગે મોહને મંદ કરે છે, તે વખતે દુઃખને સુખ માનવાની ભ્રાંતિ ખસવા લાગે છે અને જ્ઞાનીનાં વચનો મીઠાં લાગે છે. તે મહાપુરુષે અનંત દયા લાવીને જે બોધ આ જીવને બાંધત કરવા કર્યો છે, તેના ઉપકાર જીવને સમજાય છે અને અનંતકાળથી જન્મ-મરણ, જન્મ-મરણ કરી રહેલા આ જીવની દયા બાળે છે અને હવે એ જન્મમરણની પરંપરાનાં દુઃખ દૂર થાય તેવી દવા જ્ઞાની શુરુએ જણાવી છે તે ભાવ ગરજ રાખીને સેવે છે અને તે સંસારના આંટા ઉકેલવા પુરુષાર્થ બમણા બળથી કરે છે. તે કેવા પ્રકારે ? “શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ઘંત માર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી અને દેહ-સ્ત્રી-પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.” (૬૬૨)

“આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.”

“છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ; મૂળ”

એમ બધું સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ. મૂળ”

નિત્યનિયમ - વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, યમનિયમ અને મંત્રનું સ્મરણ કદી એક દિવસ પણ ન ભુલાય તે કાળજી રાખી વર્તતાં, જેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષ સુલભ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૬૪

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૮-૬-૪૬

જેઠ સુદ ૬, શનિ, ૨૦૦૨

જેમ બહાર જીવનવ્યવહારમાં મુશ્કેલીથી જીવ મૂંઝાય છે, તેવી મૂંઝવણ જીવને પોતાના હિતને અર્થે, જન્મમરણ ટાળવાને અર્થે જ્યારે ભગશે ત્યારે જીવ બચે કહેવાશે. હજી તો દેહાદિ સંયોગોમાં તલ્લીન થઈને પોતાને ભૂલી રહ્યો છે. તે ભાન પ્રગટવા અર્થે “હે ભગવાન ! હું બહુ ભૂલી ગયો” વગેરે જ્ઞાનીપુરુષોનાં અમૂલ્ય વચનો જીવને ભગૃતિ આપે તેવાં રોજ તેની આજ્ઞાએ અત્યંત પ્રેમે ઉપાસવા યોગ્ય છે. પ્રમાદ અને એકાળજી તે કામ કરવા દેતાં નથી કે વિદ્ય કર્યા કરે છે; તેને દૂર કરી ભગૃતિની ભાવના નિરંતર કરતા રહેવાની જરૂર છે. કંઈ કંઈ નવું શીખતા રહેવાની જરૂર છે; જે શીખ્યા હોઈએ તેના વિચાર થવા અર્થે અને તેની વિસ્મૃતિ ન થાય તે અર્થે પણ વારંવાર ફેરવતા રહેવાની પણ જરૂર છે. પરમકૃપાળુદેવ જણાવે છે કે ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ અને ભક્તિ એ સહજ સ્વભાવરૂપ કરી મૂક્યા વિના જીવને આત્મ-શુદ્ધ કેમ પ્રગટે ? એ ભાવ વારંવાર વિચારી મમતાભાવ ઘટાડવો ઘટે છે. તથા કષાય મંદ કરી ભક્તિમાં મનને તલ્લીન કરતા રહેવાની જરૂર છે. આત્મહિત કરવું હોય તેણે તો જે જે

કામ કર્યા વિના છૂટકો નથી, તે તે પતાવી હઈ બાકીનો બચતો વખત જ્ઞાનીપુરુષોનાં વચનો વાંચવા, વિચારવા, ગોખવા કે ફેરવવામાં વૃત્તિ બેઠી રાખે તો મનનું કર્મ બાંધવાનું કામ મંદ પડે અને આત્માને શાંતિનું કારણ બને. રાતદિવસ જીવ કર્મ બાંધ્યા કરે છે તેનાં કૃણ પોતાને જ ભોગવવાં પડશે એમ વિચારી આ આત્માની હયા ખાવી ઘટે છેજી. મનુષ્યલવમાં જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા ઉઠાવવાનો લાગ જેવો મળ્યો છે તેવો બીજા કોઈ લવમાં મળી શકેવો દુર્લભ છે એમ જ્ઞાનીપુરુષો પોકારી પોકારીને કહે છે પણ જીવ તે તરફ લક્ષ રાખતો નથી અને જે કર્યા વિના ચાલી શકે તેવાં કામોને આગળ કરીને તેમાં ખોટી થઈ રહ્યો છે. આ લવમાં જ બની શકે તેવું કામ ધકેલ ધકેલ કરવા યોગ્ય નથી પણ ‘ધર્મના કામમાં ઢીલ ન કરવી’ એવી કહેવત છે તે સંભારી તે પ્રમાણે વર્તન કરી લેવું ઘટે છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૬૫

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૮-૬-૪૬

નેઠ સદ ૯, શનિ, ૨૦૦૨

વિ. આપનો પત્ર આજે મળ્યો. વાંચી વિગત બાણી છેજી. જેમ ચાલતા ઊંટ ઉપર બેઠેલા માણસને સ્થિર રહેવું મુશ્કેલ છે તેમ સંસારનાં કાર્યો કરતાં છતાં સ્થિરતા સાધવી અત્યંત મુશ્કેલ છે. પરમકૃપાળુદેવ જેવા આત્મજ્ઞાની અને પૂર્વના આરાધક મહાત્મા પણ નિરંતર આ ઉપાધિયોગથી છૂટવાની ભાવના મોટા પુસ્તકમાં વારંવાર જણાવે છે, તો આ જીવે તો તે ભાવ ભૂલવા યોગ્ય નથીજી. નિમિત્તાધીન જીવ છે તેથી જેવાં નિમિત્ત મળે તેવા ભાવ થઈ જાય છે અને તેમાં જ પરિણમી જાય છે. માટે મુમુક્ષુજીવે પૂર્વે બાંધેલાં કર્મ ભોગવતી વખતે અત્યંત અત્યંત બ્રહ્મચિત્ત અને વિભાવનો ડર રાખવો ઘટે છેજી. “પગ મૂકતાં પાપ છે, બેતાં ઝેર છે, અને માથે મરણ રહ્યું છે; એ વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર,” એવું પુણ્યમાળામાં પરમકૃપાળુદેવ કહે છે તે હૃદયમાં કેતરી રાખવા યોગ્ય છેજી. “નિરંતર ઉદાસીનતાનો કેમ સેવવો” (૧૭૨) વગેરે આત્મહિતને ઇચ્છનારે સહજ કરી મૂકવાની શિખામણ જ્ઞાનીપુરુષો આપે છે, અને આ જીવ બહેરો કે બેલાન હોય તેમ તે પ્રત્યે બેઠરકાર રહે તો પરિણામ કેવું આવે ? માટે સત્સંગના વિયોગમાં સત્સાક્ષનો પરિચય વિશેષ કરવાની કાળજી દિનપ્રતિદિન વધતી જાય તેમ કર્તવ્ય છેજી.

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે સાંભળ સાંભળ કર. તેમ તેવો ભોગ ન હોય ત્યારે જીવે વાંચવું વિચારવું; કંઈ કંઈ સ્મૃતિમાં રહે તેવું ગોખવું, ગોખેલું ફેરવી જવું, ભક્તિભાવના અર્થે અવકાશ બળ કરીને પણ મેળવતા રહેવું, તો કંઈ ને કંઈ અસર થયા વિના નહીં રહે. ‘શું થશે ? કેમ કરવું ? માથે બોલો છે’ એવા ભાવો દૂર કરી થાય તેટલું કરી છૂટવું પણ તેના વિચારો વધારે વખત મગજમાં આવી ઘર ન કરી બેસે તે સંભાળતા રહેવાની જરૂર છેજી. ફિક્કર કર્યે કંઈ બનતું નથી. પ્રારબ્ધ પ્રમાણે અત્યારે તો મોટે ભાગે લાલહાનિ જણાય છે. પુણ્ય વિના કોઈને લાભ થવો નથી. પુણ્ય પ્રમાણે તેને સવળી મતિ સૂઝે છે. પાપનો ઉદય હોય ત્યારે અવળું જ કરવા જીવ પ્રેરાય છે. પણ તે બધા પ્રસંગોમાં હર્ષ-વિષાદ મંદ કરવા જીવ ધારે તો થઈ શકે તેમ છેજી. મુશ્કેલી છે પણ પરમકૃપાળુદેવે કરી બતાવ્યું છે અને એ જ

શિખામણુ આપી છે કે “બાહ્યભાવે જગતમાં (ઉપાધિમાં) વર્તો અને અંતરંગમાં એકાંત શીતલી-ભૂત-નિર્લેપ રહો.” (૭૨) આ લક્ષ પ્રસંગે પ્રસંગે જીવ સંભારે તો ઉદાસીનતા જન્મે. લક્ષ ન લે તે ડાહ્યો શાનો? સમજવા જેવું પરમકૃપાળુદેવે જે કહ્યું હોય તે જરૂર કરવું છે એવો દૃઢ નિશ્ચય કર્તાવ્ય છે અને યથાશક્તિ તે લક્ષ પ્રમાણે પ્રવર્તવા પુરુષાર્થ કર્તાવ્ય છેજી. જેને જેટલી ગરજ બગી હશે તેટલા પ્રમાણમાં પરમકૃપાળુદેવની શિખામણુ હૃદયમાં રાખશે. તે સિવાય કોઈ બીજો બચવાનો ઉપાય નથી.

“શુભ શીતળતામય છાંય રહી, મનવાંછિત જ્યાં ફળ-પંક્તિ કહી;

જિન ભક્તિ ગ્રહો તરુકદંપ અહો, ભજીને ભગવંત ભવંત લહો.”-શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

૬૬૬

અગાસ, તા. ૨૬-૬-૪૬

તત્ ૐ સત્

જેઠ ૧૬ ૧૨, જીધ, ૨૦૦૨

વંદન સદ્ગુરુ પાદપદ્મમાં પુનિત પ્રેમ સહ કર્યા કરું,

ચક્રોર-ચિત્ત સમ રાજચંદ્ર ગુરુ, હુંય નિરંતર ઉર ધરું;

વિષય-વિરેચક વચનામૃત તુજ, અંતરોર્ધ ધવા જૈચરું,

વારંવાર વિચારી આરા ઉઠાવવા પુરુષાર્થ કરું. (પ્રજાવબોધ ૨૦)

પૂર્વે જીવે જેવું કોકડું વીંટ્યું છે તેવું જ ઊકલે છે, એમાં કોઈનો દોષ નથી. અત્યારે સત્પુરુષાર્થ કરીશું કે ભાવના કરીશું તેનું ફળ સારું જ આવશે એ નિઃસંદેહ વાત છે. ફળની જેટલી ઉતાવળ જીવ કરે છે તેટલી અધીરજ ઊભરાય છે. ખેતરમાં વાવે કે તરત ઊગતું નથી. સદ્ગુરુશરણે ધીરજ રાખી સત્પુરુષાર્થમાં મંડ્યા રહેવું. નિષ્ફળતા તરફ લક્ષ રાખવા યોગ્ય નથી, કારણ કે તે તો પૂર્વ પ્રારબ્ધનું ફળ છે. જે થાય તે જોયા કરવું. જેમાંથી જેટલું અને તેટલું કરી છૂટવું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૬૭

અગાસ, તા. ૪-૭-૪૬

તત્ ૐ સત્

અષાઢ સુદ ૬, ગુરુ, ૨૦૦૨

“સર્વજ્ઞનો ધર્મે સુશર્ણુ જાણી, આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવ આણી;

અનાથ એકાંત સનાથ થાશે, એના વિના કોઈ ન બાંહ્ય સ્હાશે.”-શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. પૂ.....ને નિકટના સગાના મરણને કારણે શોક રહ્યા કરે છે એમ લખ્યું તે જાણ્યું. એક મહાત્મા લખે છે: “મોહાધીન જીવોએ જ્યાં જ્યાં વિશ્વાસ કર્યો છે, તેથી બીજું કોઈ લયભર્યું સ્થાન તેને માટે નથી અને જ્યાંથી તેને લયની શંકાઓ થયા કરે છે તેથી બીજું તેને નિર્ભય થવાનું સ્થાન નથી.” એટલે જીવે મોહવશે આ મારા ભાઈ, આ મારી મા, આ મારા પતિ, આ મારાં સંતાન એમ માન્યું છે, તે બધાં સુખનાં કારણ છે એમ માન્યું છે, ત્યાં જ દુઃખ આવીને વસે છે અને વિયોગાદિ કારણે તે પોતાનું પોત પ્રકાશે છે. અમદાવાદમાં હુલ્લડ થયું કે પરદેશમાં બોમ્બથી હોનારત થઈ તેમાં કેટલા બધા માણસોનાં પ્રાણ ગયા, કેટલીય બહેનોના ભાઈ, કેટલીય માતાનાં સંતાન, કેટલીય બહેનોના ભાણેજ અને કેટલીય પત્નીઓના પતિઓનો વિયોગ થયો, છતાં જ્યાં મારાપણું માન્યું નથી ત્યાં દુઃખ થતું

નથી. તેથી ‘હું ને મારું’ એ મોહનો મંત્ર છે. તેથી જગત આખું ગાંડું થઈ રહ્યું છે. તેમાંથી જેમણે સત્પુરુષનો આશ્રય ગ્રહી તે મંત્રને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને “સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમગુરુ” એ મંત્રનું આરાધન કર્યું તેને મોહ સતાવતો નથી. જેમને મોહ સતાવે છે તેમણે હજી જોઈએ તેવું આરાધન કર્યું નથી, ખરો આશ્રય-લક્ષિતમાર્ગ ગ્રહ્યો નથી, હજી સમજણમાં ખામી છે. સમજાય તો તો હું આત્મા છું, નિત્ય છું, કર્તા છું, લોકતા છું, મોક્ષ છે અને મોક્ષનો ઉપાય છે તે મારે આ ભવમાં આદરવો છે એમ લાગે. પોતા સંબંધી ભૂલ ચાલી આવી છે તેથી ‘હું દેહ છું, હું મરી જઈશ, હું શું કરું? શું લોગવું? મોક્ષ થાય તેમ નથી. મોક્ષનો ઉપાય શું હશે?’ એમ રહ્યા કરે છે તેથી સત્પુરુષાર્થ થતો નથી. તે ભૂલને લઈને બીજાને પણ ‘આ મારો ભાઈ છે, તે મરી ગયો, તે શું કરશે? શું લોગવતો હશે? તેનો મોક્ષ નથી; તેને હવે કોઈ ઉપાય નથી’ વગેરે કલ્પનાઓ કરે છે. પણ ખરી રીતે વિચારીએ તો તે હવે ત્યારે તેણે શું તમારું હિત કર્યું, તે વધારે જીવત તો તમારું શું ભલું કરત? માત્ર જીવે તેને નિમિત્તે પોતે મોહ પોષ્યો છે અને તેને પણ મોહના કારણરૂપ પોતે થયેલ છે. આમ જીવ પોતે મોહરૂપી જેર પીએ છે અને બીજાને પાય છે. એમ બંનેનું માફું કરવામાં જીવે મણા રાખી નથી. જગતમાં કોઈ આપણું છે નહીં અને થવાનું નથી. માત્ર એક સત્પુરુષો નિષ્કારણ કડુણા કરનાર જગતના સાચા મિત્ર, સાચા ભાઈ આદિ છે. તે મહાપુરુષો આપણને તારી શકે તેમ છે. તેમનો વિયોગ જીવને સાલશે ત્યારે જીવનું કલ્યાણ થવું સંભવે છે. આ વાત હૈયે બેસવી અઘરી છે. તેને માટે સત્સંગની જરૂર છે. આ વાત સૌને ચેતવા જેવી છે. દષ્ટિ ફેરવવાની છે એટલું પણ આટલા ઉપરથી સમજાશે તોપણ ઘણું છે. જે કરવું છે તેને માટે પુરુષાર્થ કરવો ઘટે. જે આખરે આપણને રોવરાવે તેના તરફથી વૃત્તિ હઠાવી આપણા ઉદ્ધાર તરફ લક્ષ લેવા યોગ્ય છેજી. તેની ભાવના રાખી હશે તો અનુકૂળતા આવ્યે તે કામ થઈ શકશે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૬૮

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૩-૭-૪૬

અષાઢ સુદ ૧૪. શનિ, ૨૦૦૨

“દેહની જેટલી ચિંતા રાખે છે તેટલી નહીં પણ તેથી અનંતગણી ચિંતા આત્માની રાખ, કારણ અનંતભવ એક ભવમાં ટાળવા છે.” (૮૪)

વિ. આપના બંને પત્રો મળ્યા છેજી. તેમાં જે આત્મહિત અર્થે ઉત્સાહ પ્રગટ થયો છે તે બાણી આનંદ વર્તે છેજી. પત્રોમાં ઉત્તરની ઇચ્છા રાખી છે તે દૂકામાં સંતોષાય તેમ નીચે લખું છું. પહેલા પત્રમાંના પ્રશ્નો સંબંધી—

(૧) પાણી જેની કાયા છે એવા, ટીપાથી ઘણા નાના શરીરવાળા જીવોના સમૂહરૂપ, પાણી છે. સુનિઓ ઠંડા પાણીનો સ્પર્શ પણ બાણીજોઈને કરતા નથી. કારણ કે શરીરની ગરમીથી પણ તેમના પ્રાણ છૂટી જાય છે. પાણીની અંદર પોરા વગેરે જીવો હાલતાચાલતા પણ હોય છે તથા વનસ્પતિકાયના પણ અસંખ્ય જીવો એક ટીપામાં હોય છે. તેથી સુનિઓ ગરમ કરેલું પાણી મળે તો પીવા વગેરે માટે વાપરે છે. જેનાથી તેમ ન પળી શકે અને

હિંસાથી બચવું હોય તે ગૃહસ્થો પાણી ગાળીને વાપરે છે, બે ઘડીથી વધારે વાર ગાળેલું પાણી પડી રહ્યું હોય તે ફરી ગાળીને પીએ છે. જળાશયમાં નાહવા જનાર પણ વિચારવાન તો વાસણમાં ગાળીને કાંઠે બેસી નહાય પણ અંદર નદી વગેરેમાં પડે નહીં.

(૨) ભાણના મૂળમાં જીવ હોય છે, પાંદડાંમાં પણ ફરેક પાંદડે જીવ હોય છે, બીજમાં પણ જુદા જુદા જીવ હોય છે. બટાટા, મૂળા, સૂરણ વગેરે જે જમીનમાં કંદરૂપે થાય છે તેમાં અનંત જીવો હોય છે. પાંદડાને આશરે કેટલીક જીવાત રહે છે. ઘોવાથી પણ ફર થવી મુશ્કેલ એવી કેટલીક ભાણમાં જીવાત હોય છે. સીંગ વગેરે ફાલીને શાક કરે તો એમ ને એમ બાફ્યા કરતાં શુદ્ધ ગણાય. ફૂલમાં પણ જુદા જીવ હોય છે. ફૂલના રસમાં મધના જેવો દોષ ગણાય. કાકડી અને રીંગણાં ઘણા દોષનાં કારણ છે. આમ તમે જણાવેલી ચીજો દોષવાળી છે. માત્ર તાજી છાશ કે દહીં તેવાં નથી. એટલે એમાં જીવહિંસા નથી પણ ઊંઘ, પ્રમાદ વધારનાર મનાય છે—વિશેષ પ્રમાણમાં હોય તો. આ વાત જાણી પોતાની અનુકૂળતા શક્તિ વિચારી દોષોથી બને તેટલું ફર રહેવું અને ન બને તે પ્રત્યે આસક્તિ નહીં રાખતાં તેવી શક્તિ પ્રાપ્ત થયે તે દોષોથી ફર થવું છે એવી ભાવના કર્તવ્ય છે. સત્સંગની તમને ઘણી જરૂર છે પણ તે તો હિંદમાં આવવાનું બન્યે બને તેમ છે. હાલ તો મંત્રસ્મરણ વાચન વિચાર યથાશક્તિ સદ્વર્તન કરતા રહેશો.

બીજા પત્રમાં તમે એક કલાક વખત મળે છે તેનો ક્રમ પુછાવ્યો છે તે નીચે પ્રમાણે જાણશો—નિત્યનિયમના ત્રણ પાઠ ('જિનેશ્વરની વાણી' સાથે) બોલવા, પછી મંત્રની પાંચ માળા બને તો સાથે જ ફેરવી લેવી. પછી છ પદનો પત્ર, કોઈ વખત તેને બદલે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર, કોઈ વખત મુખપાઠ કરેલાં પદો પણ બોલવા. બીજાં પુસ્તકો જે જે મંગાવ્યાં તે તે રજાના દિવસોમાં વાંચતા રહેશો તો ઉત્સાહ ટકી રહેશે. સત્પુરુષાર્થથી સર્વ બને છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૬૯

અગ્રાસ, તા. ૧૪-૭-૪૬

“હે જીવ! કયા ઇચ્છત હવે, હૈ ઇચ્છા દુઃખમૂલં;

જબ ઇચ્છાકા નાશ તબ, મિટે અનાદિ ભૂલ.” (હા. નોં. ૧-૧૨)

એ દોહામાં અનાદિ ભૂલ સંબંધી “શું અને શાથી મટે?” તે પૂછ્યું તેના ઉત્તરમાં નીચે લખું છું :

જીવનું પરિભ્રમણ તૃષ્ણા, લોભ કષાયને લઈ ને છે. જેને તૃષ્ણા વધારે તેના ભવ વધારે એમ પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે. ઇચ્છા એ લોભનો પર્યાય છે. લોભથી સર્વ ગુણોનો નાશ થાય છે. લોભ પાપનો બાપ કહેવાય છે. ધર્મ પામવામાં પણ હાનાદિથી જેનો લોભ મંદ પડ્યો હોય તે યોગ્ય ગણાય છે. જીવની સમજણ વિપરીત થવામાં લોભ કષાય મુખ્ય કારણ છે. અગિયારમે ગુણસ્થાને મહામુનિને પાડનાર મોહ લોભનું રૂપ લે છે. જીવ શાતાનો ભિખારી છે. આત્માના સત્સુખનું ભાન નથી થતું અને દેહાધ્યાસ ટકી રહે છે. તેમાં પણ મુખ્ય કારણ પૌદ્ગલિક સુખનો લોભ છે. બાહ્ય સુખોની ઇચ્છાઓ જાય, આ લોકની અદ્ય પણ ઇચ્છા ન રહે તો તીવ્રમુમુક્ષતા સદ્ગુરુઓગે પ્રગટે અને મોક્ષ થાય. જીવની મોટામાં મોટી ભૂલ કે મોટામાં મોટો દોષ તીવ્રમુમુક્ષતા કે મુમુક્ષતા નથી તે છે, અને તેને મોટો આધાર ગ્રહણ કરવાની ઇચ્છા એ છે. તે વિપરીત બુદ્ધિ કે વિપર્યાસ પણ કહેવાય છે. વૈરાગ્ય-ઉપશમની વૃદ્ધિ થયે

તે વિપર્યાસબુદ્ધિ ટળે છે એટલો લક્ષ રાખી વૈરાગ્ય-ઉપશમની વૃદ્ધિ કરવા હાલ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. તેમાં નિષ્કામબુદ્ધિ કે બીજી ઇચ્છાઓનો ત્યાગ કરી “માત્ર મોક્ષ - અભિલાષ” પોષાય તેમ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૭૦

અગાસ, તા. ૧૪-૭-૪૬

તત્ ૐ સત્

અષાઢ સુદ ૧૫, રવિ, ૨૦૦૨

પરમકૃપાળુદેવનો આધાર આ લવમાં મળ્યો છે તે જીવનું મહદ્ લાગ્ય છે. પત્રાંક ૬૬૨ મુખપાઠ થાય તો કર્તવ્ય છે, નહીં તો વારંવાર વાંચવો. પૂ. શ્રી અંબાલાલ ખંભાતવાળા પરમકૃપાળુદેવના ગણધર તુલ્ય હતા, તેમના સાળાને અંત વખતે ઉપયોગી થયેલો એ પત્ર છે. સમાધિમરણ અર્થે શું લાવના કરવી? સત્પુરુષના આશ્રયનું કેટલું માહાત્મ્ય છે? તથા છેવટે મુમુક્ષુઓમાંથી કોઈની હાજરી હોય તો જીવના લાવ સદ્ગુરુ-શરણે રહી શકે વગેરે સમજી, તેવી લાવના કરતા રહેવાથી તે જ હિત આખરે પણ સમજાય અને યથાશક્તિ તે પ્રમાણે પ્રવર્તાય. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની ઇવા આદિ માવજત અર્થે મુમુક્ષુ, દાક્તરો આદિ હાજર રહેતા, પણ તેઓશ્રી કહેતા : અમને ઇવા અને દાક્તરોની શ્રદ્ધા હોય? પોતાને પરમ-કૃપાળુદેવે સમજાવેલું તેની પકડ થયેલી તે જ લક્ષ અહોરાત્રિ તેમને રહેતો. બીજું જે થતું હોય તે થવા દેતા, પણ તે લક્ષ ચુકાય તો અમારો દેહ ન રહે એમ કહેતા. મૃત્યુને મહોત્સવ માનતા અને જણાવતા હતા. ઘણી વખત, શરીર સારું હતું ત્યારે ફરવા જતા તો એકલા બોલતા,

“સુખ દુઃખ મનમાં ન આણિયે, ઘટ સાથે રે ઘડિયાં,

ટાળ્યાં તે કોઈનાં નવ ટળે, રઘુનાથનાં જડિયાં—સુખદુઃખ”

“આપ સમાન બળ નહીં અને મેઘ સમાન જળ નહીં” એ કહેવત પણ ઉપદેશમાં ઘણી વખત જણાવતા. પ્રથમથી જે સહનશીલતા, ધીરજ, સમતા, શાંતિ જીવે સેવી હશે તે આખરે જીવને મિત્ર સમાન મદદ કરશે. માટે પહેલેથી તે અભ્યાસ પાઠી મૂકવાની ટેવ રાખવી. સ્મરણમાં ચિત્ત રહ્યા કરે કે પરમકૃપાળુદેવનાં વચનના વિચાર મનમાં રહ્યા કરે એ લક્ષ રાખ્યો હશે તો આખરે બીજું કોઈ વિષ્ણુ નહીં નડે. નડે તોપણ તેમાં લક્ષ ન રહે તે અર્થે આગળથી પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. “પાણી પહેલા પાળ” બાંધી રાખી હોય તો તે પાણીએ પાણીએ પાણી આપ્યું બાય. વૈરાગ્ય, ઉપશમ, ત્યાગ અને ભક્તિ સહજ સ્વભાવરૂપ થઈ બાય તેમ મુમુક્ષુએ વર્તવું ઘટે એમ પરમકૃપાળુદેવે એક પત્રમાં જણાવ્યું છે તે લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૭૧

અગાસ, તા. ૧૭-૭-૪૬

પન્દવજી — મૃત્યુ પ્રમાદે જીવને સતાવે, કે મોહ અજ્ઞાન વડે મુઝાવે;
વિયોગ સૌ પ્રિયજનો તણો કે લક્ષ્મીતણાં સુખતણો ઘણોયે;
કે દુર્ગતિનો ડર જો ડરાવે તેથી અશાંતિ જીભરાઈ આવે,
માટે ભજી દયો ભગવંત લાવે, તે આશ્રયે જ્ઞાનથી શાંતિ આવે. (પ્રજ્ઞા. ૮)

જે ભણે તેની પરીક્ષા હોય. ભક્તિવંતને જ વિદ્યો આવે. તે કસોટીમાં જો સદ્ગુણશરણ ટકાવી રાખે, તેની આજ્ઞા આરાધે તો તે મુમુક્ષુને સમાધિમરણ અર્થે કરવાની તૈયારી અંશે થઈ ગણાય. દુઃખ ગમતાં નથી, પણ દુઃખ જ જીવને આગળ વધારનાર, પોતાની આરાધનાની ખામી જણાવનાર તથા શ્રદ્ધાની દૃઢતા કરાવનાર બને છેજી.

એક વખત શ્રીકૃષ્ણ પાંડવોને ત્યાં પધારેલા ત્યારે કુંતામાતા ભાવભક્તિથી ઘણી સેવા કરવા લાગ્યાં. તે જોઈ શ્રીકૃષ્ણે પ્રસન્ન થઈને કહ્યું : ‘આપને જે ગમે તે માગો !’ એટલે કુંતામાતાએ કહ્યું : ‘જરૂર આપશો કે ફરી જશે ?’ ‘જરૂર આપીશ. દ્વારિકાનું રાજ્ય માગશો તોપણ આપીશ’ — એમ શ્રીકૃષ્ણે કહ્યું તોપણ ફરી ફરીને બેત્રણ વખત પૂછ્યું કે જરૂર આપશો ? એમ નક્કી કરાવી કહ્યું : ‘હે કૃષ્ણ ! તમે પ્રસન્ન થયા હો તો મને દુઃખ આપો. મુખમાં તમે સાંભરતા નથી અને દુઃખમાં જ સાંભરો છો, તેથી મારે તો દુઃખ જ માગવું છે.’

આ કથા ઉપરથી આપણે કંઈ સમજ્યા હોઈએ તો દુઃખથી ડરવાનું તો ભૂલી જઈએ. ભલે દુઃખ માગવા એટલી તત્પરતા હાલ ન દેખાય, તોપણ આવી પડેલા દુઃખના દહાડા ભક્તિભજનમાં જ જાય તેટલું તો ધારીએ તો કરી શકીએ એમ છીએ. જેને મંત્રસ્મરણની આજ્ઞા મળી છે, ભક્તિના વીશ દોહરા, યમનિયમ, ક્ષમાપનાનો પાઠ વગેરે જ્ઞાનીની આજ્ઞાથી કરવાનો જેને અભ્યાસ છે, તેમાં આત્મહિત સમાયેલું છે એટલી જેને સમજણ આવી છે, તેણે તો તેવા વખતમાં જે મુખપાઠ હોય તે બોલ્યા કરવું કે સ્મરણ આદિ આજ્ઞાના વિચારમાં જ રહેવું એ ઉત્તમ છે. જેને તેવો જોગ નથી મળ્યો, તે તો દેહની દરકારમાં, મરણના વિચારમાં ગૂંચાઈ કે મિત્રો, ઘર, ધન આદિના વિયોગની કલ્પનાથી ઘેરાઈ આત્મધ્યાન કરી અધોગતિને યોગ્ય કર્મ બાંધે. જેને એમ શ્રદ્ધા છે કે હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, દેહ-ત્રી-પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી, પણ જ્ઞાનીએ પ્રગટ કર્યો છે, અનુભવ્યો છે તેવો હું આત્મા છું, હું કદી મરી શકું જ નહીં, નિત્ય, અવિચળ, અવિનાશી, અણેધ, અણેધ, શાશ્વત આત્મા છું. પૂર્વે અજ્ઞાનભાવે, મોહવશે કર્મ બાંધેલાં તે અત્યારે દુઃખ દેવા તત્પર થયાં છે, પણ તે બધા વિનાશી છે. કેટલાંય આવાં કર્મ તો ગયાં અને આ કર્મ પણ જશે. છતાં આત્માનો નાશ થવાનો નથી. તો શા માટે હિંમત હારવી ? મરણના વિચાર કરી શા માટે મૂંઝાવું ? મરનાર નથી તેના મરણની ફિકર કરે તે મૂર્ખ સમજવા યોગ્ય છે. આમ સુવિચારણાથી જેને દૃઢ આત્મશ્રદ્ધા જન્મી છે તે તો મોક્ષદશાનો જ વિચાર કરે. પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં અનંત સુખ, અપાર આનંદ છે, તેની ભાવનામાં તલ્લીન બને.

સત્પુરુષની કૃપાથી તે દશા મનુષ્યભવમાં પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે. શ્રી ગજસુકુમાર, શ્રીકૃષ્ણના નાના ભાઈએ દીક્ષા લીધી તે જ દિવસની રાત્રિએ તેમના માથા ઉપર પૂર્વના વેરીએ કાઢવની યાજ કરી સ્મશાનની ચિતાના અંગારા સગડીની પેઠે ભર્યા, પણ શ્રી નેમનાથ ભગવાનની આજ્ઞામાં જ કલ્યાણ સમજી તેવા વિકટ અવસરે પણ તે શુદ્ધ આત્માને ચૂક્યા નહીં, તો થોડા કાળમાં જ મોક્ષ પામ્યા. આ તમારા દ્વારિકાના સ્મશાનની કથા છે. તેના હિસાબમાં આપણને જે અલ્પ દુઃખ આવે તેમાં ગલરાવા જેવું કંઈ નથી. મરણ પ્રસંગે પણ મંત્રનું

વિસ્મરણ ન થાય તેટલી કાળજી રાખે તેને હુઃખ તો કળિકાળની પેઠે વહેલું ફળ લાવનાર ફૂત અને છેલ્લું. માટે વિકટ પ્રસંગે વિકટ પુરુષાર્થ જાગે તેમ વર્તવા લલામણુ છેલ્લું.

૬૭૨

અગાસ, તા. ૧૭-૭-૪૬

“નહિ દે તું ઉપદેશકું, પ્રથમ લેહિ ઉપદેશ;
સખસેં ન્યારા અગમ હૈ, વૌ જ્ઞાનીકા દેશ.” (૨૫૮)

તમે પૂછ્યું : “જીવ સમજે તો સહજ છે, નહીં તો અનંત ઉપાયે પણ નથી.” (૫૩૭) તો શું બાકી રહી જાય છે? એવો પ્રશ્ન છે. ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે “યમ નિયમ સંયમ આપ કિયો” શું રહી જાય છે તે જણાવવા જ પરમકૃપાળુદેવે લખ્યો છે. છેલ્લી કડી — “પરમેશ્વરવાદ બદે પ્રભુસેં, સખ આગમભેદ સુઠર બસેં; વહ કેવલકો બીજ ગ્યાનિ કહે, નિજકો અનુભૌ બતલાઈ દિયે.” આથી વિશેષ કંઈ સૂઝતું નથી.

બીજો પ્રશ્ન આપે ઉઘલાવી ઉઘલાવી પૂછ્યો છે તે વિષેનો એક પ્રસંગ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની સમક્ષ અનેલો લખ્યું છું તે ઉપરથી વિચારી લેશો. “જ્ઞાનપ્રચાર” નામનું માસિક મારા નામે પ્રસિદ્ધ થતું હતું. તેમાંનો એક અંક પંચાંગ તરીકે બહાર પડેલો. તેમાં તિથિઓ સામે મહાપુરુષોનાં વાક્યો રોજ નજરે પડે તે અર્થે લખેલાં. તેમાં ગાંધીજીનાં વાક્યો પણ હતાં. તેવો એક અંક મેં પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને ભેટ કર્યો. તેઓશ્રી ચશ્માં ચઢાવી વાંચતાં. એક વખત હું આગ્યો ત્યારે તે અંકમાંથી નીચેનું વાક્ય મને વંચાવ્યું : “હું તો માટીનો માનવી છું, માટીમાં મળી જવાનો છું.” પછી કહ્યું : “આ જ્ઞાનીનાં વચન હોય?” આટલું તેઓશ્રી બોલ્યા ત્યાં તો વર્ષો સુધીની જે મહત્તા મહાત્મા તરીકેની મારા હૃદયમાં જામી ગઈ હતી તે ક્ષણમાં વિલય પામી ગઈ તે ફરી નજરે આવતી નથી. આવું કોઈ તે સાચા પુરુષનું અલૌકિક બળ હતું; નહીં તો તે શ્રદ્ધા મહાપુરુષ તરીકેની ખસવી મુશ્કેલ હતી, પણ પળવારમાં તે નિર્મૂળ થઈ ગઈ. લગભગ પચીસ વર્ષ ઉપરની આ વાત છે. પછી તો સ્વપ્ને પણ મહાત્માપણું ભાસતું નથી. આ કોઈના દોષ પ્રત્યે વાત નથી પણ અનેલો પ્રસંગ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના ગુણગ્રામ તરીકે સ્મૃતિમાં આવવાથી લખી જણાવ્યો છે. આ લવમાં જેટલું આયુષ્ય બાકી હોય તે સત્પુરુષને આશ્રયે જાય અને અંતે પણ તે આશ્રય ગમે તેવા હુઃખોમાં ટકી રહે તેવી ભાવના કરતા રહેવી ઘટે છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૭૩

અગાસ, તા. ૨૨-૭-૪૬

આજે એક પત્ર....સુનિનો આવ્યો છે, તેના ભાવ કંઈ પરમકૃપાળુદેવ તરફ છે કે નકામા તડાકા મારનાર છે તે વિષે તમારો અભિપ્રાય લખી જણાવવા વિનંતી છે. વાત તેને હૃદય ખેસવી મુશ્કેલ લાગે છે. પત્રમાં આડંબરી ભાષા આદિથી નકામો પત્રવ્યવહાર કરવા વૃત્તિ થતી નથી. મળે તો તેને જિજ્ઞાસા પરમકૃપાળુ દેવનાં વચન વાંચવાની થાય તેમ કહેવું ઘટે તો કહેવું, નહીં તો તેવા વ્યવહારથી દૂર રહેવું અને આપણી દશા વધે તેમ વર્તવા લલામણુ છે.

મંદિરમાં નિયમિત જવાનું અને વાંચવાનું અને તેમ કર્તાવ્ય છે. કોઈ ન જતું હોય કે એકઠા ન થતા હોય તોપણ પોતે પોતાને માટે અમુક કાળ ઘેર બેસી વાંચ્યા કરતાં મંદિરમાં બેસવાનું રાખ્યું હોય તો વિશેષ લાભનું કારણ છે. તે તરફની બેકાળ સદા આદિના પોષણનું કારણ બન્યું છે તે પ્રત્યક્ષ જોયું હોય તો તે પલટાવી આત્મહિત તરફ હવે તો વળવું યોગ્ય છે.

૬૭૪

અગાસ, તા. ૭-૮-૪૬

તત્ ૐ સત્

આવણ સદ ૧૦, ૨૦૦૨

ગયા પત્રમાં....મુનિ પાસે જવાનું કંઈ જણાવ્યું નથી. જવાનું થાય અને સહજે વાત નીકળે તો કહેવું કે કલ્યાણની ભાવના પોષાય તેવાં પરમકૃપાળુદેવનાં વચન છે, તે વાંચે તો જીવને મુમુક્ષુતા પ્રગટે અને વધે, સત્સંગ-સમાગમે જીવને લાભ થાય તેવો માત્ર પત્ર વાટે થવો મુશ્કેલ છે માટે સત્સંગની ભાવના રાખવી, યોગ્યતા વધે તેમ હાલ વર્તવું. એ આપણે બધાને માટે ઉપયોગી છે. “જે અનિત્ય છે, જે અસાર છે અને જે અશરણરૂપ છે તે આ જીવને પ્રીતિનું કારણ કેમ થાય છે? તે વાત રાત્રિદિવસ વિચારવા યોગ્ય છે.... જીવને પ્રમાદમાં અનાદિથી રતિ છે, પણ તેમાં રતિ કરવાયોગ્ય કંઈ દેખાતું નથી.” (૮૧૦) આ વાત હાલ વિશેષ લક્ષમાં રહે તેમ કર્તાવ્ય છે. વિશેષ બળ કરી તે લક્ષ લેશો. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૭૫

અગાસ, તા. ૭-૮-૪૬

તત્ ૐ સત્

આવણ સદ ૧૦, બુધ, ૨૦૦૨

“તત્તા તારું આપ તપાસ, ક્યાંથી આવ્યો? ક્યાં તું જશ?”

જેપ કરીને બોળી કાઢ; સદ્ગુરુયોગે લાગે હાથ;

મૂરખના મનમાં નહિ ત્રાસ, તત્તા તારું આપ તપાસ.”

“ગુરુરાજ ગુણ ઉર વિષે, સત્ય રુચિ બહુમાન;

નિકટ ભવિ ભવ અલ્પમાં, પામે પદ નિર્વાણ.”

પૂ....ને અસાધ્ય રોગ લાગુ પડ્યાના સમાચાર જાણી ખેદ થયો, પણ તમારા જેવાની મદદ સાથે છે તથા અંતરમાં પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે ભક્તિ છે તે ઠીક છે, તેથી જે કર્માનુસાર થવાનું હશે તે થશે, પણ આત્મબળ રાખશે તો ટૂંકામાં ઘણો લાભ થવો સંભવે છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો બોધ વંચાય છે તેમાં ગઈ કાલે આવેલું કે બાળાભોળા જીવો પરમ-કૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું શરણ પકડે તો કામ કાઢી નાખે અને ડાહ્યા મોટા ગણાતા શંકામાં ગળકાં ખાતાં રખડે. તરવામાં બહુ બુદ્ધિ જોઈએ છે એમ નથી. શ્રદ્ધા પરમ દુર્લભ કહી છે. તે જેના હૃદયમાં કોઈ સત્સંગયોગે વસી ગઈ કે “હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, દેહ-સ્ત્રી-પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી; શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું, એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય”, તો શ્રી સદ્ગુરુએ કહેલાં નિર્ઘથમાર્ગનો તેને આશ્રય રજો ગણાય.

‘સમાધિ-સોપાન’માંથી પત્ર ૪૨(પત્રાંક ૪૬૦)નો ખાસ કરી છેલ્લો પેરગ્રાફ “સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનીના શરણમાં બુદ્ધિ” અને પત્ર ૬૬ (પત્રાંક ૬૯૨) છેલ્લા ભાગ સહિત વારંવાર

તેમને ઠસે તેમ વંચાવવા લલામણુ છેલ્લ. વધારે વખત હોય અને તેમને સાંભળવાની રુચિ રહેતી હોય તો છેલ્લું પ્રકરણ સમાધિમરણ સંબંધી પણ હિતકારી છેલ્લ. એમાંનું કંઈ ન બને તોપણ જો મંત્રસ્મરણમાં વૃત્તિ રાખ્યા કરે તોપણ હિતકારી છેલ્લ. જે કંઈ પરમકૃપાળુદેવનાં વચન તેમને યાદ હોય તે રટયા કરે તો વૃત્તિના વિકલ્પો ટળી એક પરમકૃપાળુદેવનું શરણુ દઢ થાય અને સમાધિમરણનું કારણ બને. હવે તો સદ્ગુરુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુનો જ આધાર છે, તેને શરણુ દેહ છોડવો છે એ નિશ્ચય કર્તવ્ય છેલ્લ. ૐ શાંતિ:

૬૭૬

અગાસ, તા. ૯-૮-૪૬, શુક્ર

સદ્ગત....ના દેહત્યાગના સમાચાર બાણ્યા. અંતે સારી લેશ્યા આવી તે શુભગતિનું ચિહ્ન છેલ્લ. પહેલાં કરી મૂકેલું આખરે કામ આવે છે. તેમણે અવકાશ લઈ જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવા જે પુરુષાર્થ કરી મૂકેલો તે છેવટના ભાગમાં કઠિન કર્મોની વચમાં પણ આખરે ઉપર આવ્યો. તેમ આપણે પણ જ્યાં સુધી ભાન છે ત્યાં સુધી જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન કરવા પુરુષાર્થ કરતા રહીશું તો આખરે તે હાજર થઈ જીવને સમાધિનું કારણ બનશે. આખી જિંદગી સુધી વિષય લોગવ્યા હશે કે ધન એકઠું કર્યું હશે, ક્લેશ કર્યા હશે કે વાહ વાહ બોલાવી હશે, તેમાંનું કશું કામ આવવાનું નથી, માટે જ્ઞાનીએ સંમત કર્યું છે તે હૃદયમાં કોતરી રાખી તે જ કરવું છે એવો દઢ નિશ્ચય દરેક મુમુક્ષુએ કર્તવ્ય છેલ્લ અને તે નિશ્ચયને જેટલી શક્તિ હોય તે પ્રમાણે આરાધવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેલ્લ. જે જે મહાપુરુષો મોક્ષે ગયા છે તેમણે જ્ઞાનીની આજ્ઞા પૂર્ણપણે આરાધી છે. આપણે પણ એ જ કર્તવ્ય છેલ્લ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૭૭

અગાસ, તા. ૧૫-૮-૪૬, ગુરુ

તત્ ૐ સત્

હરિગીત — હે ભાઈ! જરૌં મનમાં વિચારો — કેમ આવ્યો હું અહીં?

ને શું કર્યું મેં કાજ આજે? વ્યર્થ તો જીવ્યો નહીં?

બગડયું જરૂર સુધારવું, સુધરેલ બગડે ના હવે;

એ કાળજી ધરો કાળજે, જીવન ગુબડું આ ભવે.

આપનું કાર્ક મળ્યું. તેમાં જણાવ્યું છે તે બધાનું કારણ સત્સંગનો અભાવ છેલ્લ. જેનાથી જેટલા પ્રમાણમાં બની શકે તેટલો સત્સંગયોગ આરાધવો ઘટે છેલ્લ. સત્સંગના વિયોગમાં આ જગત વિશેષ બળ કરે છે, તેવા પ્રસંગમાં સદ્ગુરુનું શરણુ બળપૂર્વક ગ્રહણ કરે તો સંસારપ્રવાહમાં તણાઈ ન બાય. નહીં તો આ કાળમાં પોતાની મેળે સદ્ગુરુના આધાર વિના ગમે તેટલો શ્રમ કરે તોપણ જીલો હોય ત્યાં ટકી શકે નહીં તેમ છે. તેથી સત્સંગનો યોગ ન હોય ત્યારે મનમાં ભવનો ભય સાપ કે વાઘ કરતાં વિશેષ રાખી કંપતા હૃદયે મોહનાં કામ ભણી દષ્ટિ કરવી ઘટે છેલ્લ.

“ત્રાસ ધરે ભવભય થકી મનમોહન મેરે, ભવ માને દુઃખખાણુ રે મન”

૫. પૂ. પ્રભુશ્રીજી દષ્ટાંત આપતા કે નોળિયાને સાપ સાથે જાતિવેર હોય છે. સાપ દેખે કે દોડીને પકડે અને તેને વીંળી નાખે. પણ સાપ ચંચળ હોવાથી તેના પંજમાંથી સરી જઈ તેને કરડે કે તુરત તેને નાખી દઈ તે જડીબુટ્ટી સૂંઘી આવે અને ફરી તે સાપને પકડે છે. ફરી કરડે તો ફરી સૂંઘી આવે. આમ કરતાં કરતાં નોળિયો, જે વગરનો છે છતાં જેરવાળા સાપને મારી નાખે છે. તેમ સંસાર જેરી નાગ જેવો છે. મુમુક્ષુ નોળિયા જેવો હોવો જોઈએ. તેને સંસારનું જેર જણાય કે તરત બુદ્ધિરૂપ સત્સંગ સેવે. વળી પ્રારબ્ધયોગે સંસારપ્રવૃત્તિ કરતાં ભક્તિ આદિ ધર્મકાર્યોમાં મંદતા દેખાય કે સત્સંગ સાધી બળવાન બને. આમ કરતાં કરતાં મુમુક્ષુ મોક્ષે જાય છે, સંસારસાગર તરી જાય છે; પણ પુરુષાર્થ ચૂકી જાય તો જેર ચઢી જાય અને સંસારને વશ થઈ જાય; માટે સત્સંગની વારંવાર ઉપાસના કર્તવ્ય છે. તેવો જોગ ન બને ત્યાં સુધી તેની ભાવના રાખી ત્યાં જો કોઈ ભાઈબહેનોનો યોગ હોય તેમની સાથે કે એકલા પણ ભક્તિરૂપ આધાર બળપૂર્વક આરાધવાયોગ્ય છેજી. એ લક્ષ રાખે તો હિતકારી છે. ૐ શાંતિ:

૬૭૮

અગાસ, તા. ૧૯-૮-૪૬

“વાર્દૃશી માવના યસ્ય સિદ્ધિર્ભવતિ તાદૃશી”

પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે સાચા હૃદયથી જે ભાવ જીવ કરે છે તે લેખાના છેજી. એક વખત નવસારી ૫. પૂ. પ્રભુશ્રીજી ઉનાળામાં પધારેલા ત્યારે બધાને પ્રશ્ન પૂછ્યો : ‘તમારે શું જોઈએ છે? તે બધા વિચારી મૂકજો, એમ કહી તેઓ દિશાએ પધાર્યા. પરવારી પાછા પધાર્યા ત્યાં સુધી બધા વિચારમાં રહ્યા હતા. આવી તેઓશ્રીએ દરેકને પૂછ્યું અને પછી સામટો ઉત્તર જણાવ્યો કે ‘જેણે જે ઉત્તમ જાણી માગણી કરી છે તે ભૂલશે નહીં.’ આ ઉપર વિચાર કરીએ તો જીવને જે સારા ભાવ આવે છે તે ક્ષણિક રહી જતા રહે તેમ ન થવું જોઈએ પણ પકડ કરવાની, ચોટ કરવાની જ્ઞાનીપુરુષની ભલામણ, શિખામણ અને ભાર દઈને આશ્રયપૂર્વક જણાવવાની પ્રણાલી છે તે લક્ષ રહે તો જીવને જાગૃતિનું કારણ છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૭૯

અગાસ, તા. ૧૯-૮-૪૬

કેમ મુમુક્ષુતા ટકે, જો ઈચ્છા ના જાય?

ડગલે ડગલે દુઃખ છે, જો મન વશ ના થાય.

મનુષ્યભવ રત્નચિંતામણિ જેવો અમૂલ્ય છે એમ મહાપુરુષો કહી ગયા છે. તેનો કેવી રીતે વ્યય થાય છે તેનો લક્ષ રાખવો ઘટે છેજી. ધન તો નાશ પામે તો ફરી કમાવાય પણ ગયો વખત પાછો આવે નહીં. સિલક કેટલી છે તે ખખર નથી, તો વાપરતાં કેટલી બધી કાળજી રાખવી ઘટે? મનુષ્યદેહ તો નાશ પામનાર છે, પણ એવા નાશવંત દેહથી અવિનશ્વર શાશ્વત આત્મસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એમ નિશ્ચય થાય તો પ્રમાદ ન થાય. સમાધિમરણ થાય તો આ મનુષ્યભવની સફળતા ગણાય. તે અર્થે અત્યારથી તૈયારી કરવી ઘટે છે. પોતાનાથી બનતું સદ્ગુરુ આશ્રયે જીવ કરી છૂટે તો તેને એટલો તો સંતોષ આખરે રહે કે મારાથી બનતું મેં કર્યું છે. આગળ કરી મૂકેલું આખરે કામ આવે છે. માટે મંત્રનો વિશેષ અભ્યાસ

રાખ્યો હશે તો તે સમાધિમરણનું કારણ બને તેમ છે. જાતિના વળતમાં વારંવાર તેને યાદ કરવામાં કાળ ગળાય તો અભ્યાસ પડી જાય, ઘણા વિકલ્પો તેથી રોકાય અને શાંતિનું કારણ બને. ઇચ્છાઓનો પ્રવાહ કર્મબંધનું કારણ છે. તે રોકવા પણ મંત્રસ્મરણ અત્યંત આવશ્યક છે. નીચેની એક કડીમાં તેવા પ્રકારનો નિશ્ચય પ્રદર્શિત કરેલો છે:

મંદાકાંતા — મંત્રે મંત્ર્યો સ્મરણ કરતો, કાળ કાઢું હવે આ,
જ્યાં ત્યાં જોવું પરભણી ભૂંડી બોલ ભૂલું પરાયા;
આત્મા માટે જીવન જીવવું, લક્ષ રાખી સદા એ;
પામું સાચો જીવનપલટો, મોક્ષમાર્ગી થવાને.

૬૮૦

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૩-૮-૪૬

શ્રાવણ વદ ૧૧, શુક્ર, ૨૦૦૨

મંગલમય મંગલકરણ, વીતરાગ વિજ્ઞાન ।

નમો તાહિ જાતે મયે, અરિહંતાદિ મહાન ॥

તમે ચિત્રપટ પધરાવી ભક્તિ કરવા ધારે છે તે સારો વિચાર છે. બીજા ભાઈઓની સંમતિ હોય તો વિશેષ સારું છે. તમને અનુકૂળ હોય તો ભાદરવા સુદ ત્રીજ કે પાંચમ અથવા ગમે તે અનુકૂળ દિવસે ભક્તિ કરી, દેવવંદન સવાર-સાંજનાં છે તે બોલી, મંત્ર બોલી ભાવભક્તિથી સ્થાપના કરવામાં હરકત નથી. ભાવના-વૃદ્ધિનું કારણ છે. સત્પુરુષની આજ્ઞાએ ભક્તિભાવ કરતાં કોટી કર્મનો ક્ષય થાય છે. આ કાળમાં સત્પુરુષ પરમકૃપાળુદેવનું શરણ અને તેની આજ્ઞામાં ચિત્ત રાખશે તેનું જરૂર કલ્યાણ થશે. સાંસારિક કામનાઓ તણ આત્માર્યે ભક્તિ કર્તવ્ય છે, એ લક્ષ ચૂકવા યોગ્ય નથી. પૂર્વે બાંધ્યાં છે તે કર્મ — પાપ, પુણ્ય — યથા અવસરે ઉદય આવી જવાનો કમ લે છે, પણ જીવ તે વખતે જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું અવલંબન રાખે તો ધીરજથી વેદી લેવાય અને તે ચૂકે તો કર્મ બંધાય છે. તે ન બંધાય તેવા પુરુષાર્થ-માં વર્તવું ઘટે છે. ગરજ હોય તેટલી સત્પુરુષની આજ્ઞાની સ્મૃતિ રહે છે. ૐ શાંતિ:

૬૮૧

અગ્રાસ, ભાદરવા સુદ ૨, જુલ, ૨૦૦૨

કોઈ વાતે મૂંઝાવા જેવું નથી. પોતાની શક્તિ હોય તે પ્રમાણે ધર્મક્રિયાનું આરાધન કરવું. ન બની શકે તેની ભાવના રાખવી, પણ નિયમ લીધા હોય તેનું પાલન તો બહુ જ દૃઢતાથી કર્તવ્ય છે. થોડા નિયમ લેવાય તો થોડા લેવા, પણ પાળતી વખતે બારીઓ શોધવી નહીં. જગત તો સ્વપ્ના જેવું છે. જ્યાં સુધી ધર્મ આરાધવાની સામગ્રી મનુષ્યભવની પહોંચે છે ત્યાં સુધી થાય તેટલું બળ કરી લેવું ઘટે છે. મુખ્ય વાત ભાવ ઉપર છે. પણ સારા નિમિત્તે સારા ભાવ થાય છે માટે જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું બહુમાનપણું રહે, તેની શ્રદ્ધા વિશેષ વિશેષ દૃઢ થતી જાય અને છૂટવાની ભાવના પોષાતી રહે, તેમ ભક્તિ, ભાવ, સદાચાર સેવવા યોગ્ય છે. અનાદિકાળથી જીવને પ્રમાદમાં રુચિ છે તે પલટાવી જ્ઞાનીપુરુષના માર્ગે પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૮૨

અગ્રાસ, તા. ૪-૯-૪૬

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૮, બુધ, ૨૦૦૨

પ્રભુ ગુણગાન પૂજા કરું, વવાય બીજ સચિત;
નંદનવન સમ મમ ઉરે, વર્ષા ભક્તિ ખચીત

આવા પ્રયુષણના ચવિત્ર દિવસોમાં પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના યોગે કેવા ભાવ ઉલ્લાસ પામતા તે દરેકના અનુભવની વાત છે. તેની સ્મૃતિ પણ જીવને તે વાતાવરણમાં લઈ જાય છે. તે મહાપુરુષોનો આપણા ઉપર અથાગ ઉપકાર થયો છે. તેના યોગ પછી જ જીવને નવજીવન મળ્યું ગણવા યોગ્ય છે. તેની આજ્ઞા ભવજળ તરવામાં આપણને નાવ સમાન છે. ગમે ત્યાં રહ્યો પણ જીવ તે ઉઠાવશે, તો જીવને જાણે આવવાનું બનશે; અંધારા ખૂણામાં પણ ગોળ ખાશે તેને ગળ્યો લાગ્યા વિના નહીં રહે. તેમ તે પુરુષની સ્મૃતિ, ભક્તિ, તેના ગુણ-ગ્રામ, તેમાં ચિત્તની ઉદ્ધાસવૃત્તિ રમતી હશે તેનું કલ્યાણ જ છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૮૩

અગ્રાસ, તા. ૫-૯-૪૬

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૯, ગુરુ, ૨૦૦૨

શ્રાવણ વદ ૧૪ને દિવસે સોનિત્રાના પૂ. શામળભાઈનો આશ્રમમાં દેહોત્સર્ગ થયો છે. સારા ભાવ સહિત ભક્તિ વગેરેની અનુકૂળતા અને શુભ પર્વ દિવસોમાં તેમનું મરણ થયું તે બધું સદ્ગતિ સૂચવે છે. ભાગ્યશાળી જીવોને બધું પાંશરું પડે છે. સમાધિમરણની ભાવના રોજ કર્તવ્ય છે. પૂ. મણિભાઈ કલ્યાણજીએ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો મોટો ઓછલ પેઇન્ટ ચિત્રપટ પબ્લિકેશનમાં આપ્યો છે. જાણે પ્રભુશ્રીજી હાજર બેઠા હોય તેવું લાગે છે. રાજમંદિરમાં મેડે રાખવાનું બધા ટ્રસ્ટીઓએ કરાવ્યું છે. ઘણા જીવોને ઉલ્લાસનું કારણ થયું છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના ચિત્રપટની પહેલી આરતી ઉતારવાનું હજાર મણુ ઉપર ઘી બોલાયું હતું.

પત્રમાં જે ભાવના લખો છો તે તાત્કાલિક ન રહે અને તેવા ભાવો રહ્યા કરે તો જીવનું કલ્યાણ ઘણી ત્વરાથી થવા યોગ્ય છે. ગુજરાતીઓને આરંભશૂરા કહે છે, તેમ શરૂઆતમાં ભાવનો ભડકો થઈ પછી ઓલવાઈ જાય અને પાછળ અસર ન રહે તેમ કર્તવ્ય નથી. વારંવાર પરમકૃપાળુદેવને શરણે પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો સાંભળેલો બોધ પરિણામ પામે અને કષાય મંદ પડે તેવો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. સત્સંગના વિયોગે તે પુરુષાર્થ પ્રગટવો દુર્લભ છે, છતાં સત્સંગની ભાવના રાખી પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ તુલ્ય સમજી તેનું આરાધન બળપૂર્વક કરવું ઘટે છે. સમકિતનાં કારણરૂપ છપ્પદના વારંવાર વિચાર કરતા રહેવાની જરૂર છે. આત્મા છે, તે નિત્ય છે, પોતાનાં કર્મનો કર્તા છે, ભોક્તા છે, મોક્ષ છે અને મોક્ષનો ઉપાય છે એ હૃદયમાં દૃઢ થઈ જાય, તે રૂપ પોતાનું સ્વરૂપ ભાસે તો જીવને સમ્યક્ત્વ દૂર નથી; પણ સમીપમુક્તિગામી જીવને સહજ વિચારમાં તે સમજાય છે, પરમ નિશ્ચયરૂપ જણાય છે. એ દિશામાં પુરુષાર્થ કરેલો અલેખે નહીં જાય. તેમાં મુખ્ય તો વૈરાગ્ય-ઉપશમની જરૂર છે. તે વધે તેવું વાચન, વાતચીત, ખાર ભાવનાઓ 'સમાધિસોપાન', 'મોક્ષમાળા' વગેરેમાંથી વાંચી-વિચારી જીવને અધિકારી યોગ્યતાવાળો બનાવવાના સત્પુરુષાર્થમાં રહેવા સર્વ ભાઈ-બહેનોને ભલામણ છે. મનુષ્યભવ છે ત્યાં સુધી બની શકશે, પછી કંઈ કર્મની અનુકૂળતા આવી

મળવાની નથી માટે પ્રમાદ ઓછો કરી, સ્વચ્છંદ મંદ કરી જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ કલ્યાણ છે એવી દૃઢતા કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૮૪

અગાસ, સં. ૨૦૦૨

આપ જે પત્રો લખો છો તેમાં જણાવેલા લાવો જળવાઈ રહે તેમ કર્તવ્ય છે. મગજમાં વિચાર આવે તે લખી નાખીએ, તે કરતાં તેવા લાવો વારંવાર હૃદયમાં રહ્યા કરે તો તે ભાવનાનું સ્વરૂપ ગ્રહણ કરે છે. “આતમભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે” એનું માહાત્મ્ય પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી એવું સચોટ કહેતા કે કોઈ વખત એમ થતું કે તેની પાછળ જ પડવું. ઘણા પોતાની ઇચ્છાએ (પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને જણાવ્યા સિવાય) જંગલમાં જઈ બેભાન થતાં સુધી રટણ કરતા, કોઈ તેમ કરી થાકી જતા; પણ તે લાવો ટકાવી રાખે તેનું કામ થાય છે. આરંભશૂરા શુજરાતી ગણાય છે, પણ જીવતા સુધી શૂરવીરપણું જ્ઞાનીપુરુષો માગે છે, તે રકમ ભરપાઈ કર્યે છૂટકો છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી જેવા પુરુષાર્થી તો આ આંખે કોઈને જોયા નથી; અને તેવો પુરુષાર્થ કર્યા વિના આ કઠિન કાળમાં કલ્યાણ સાધવું વિકટ જ છે એમ સમજાય છે. છતાં જીવ કોની રાહ જોતો હશે? તે બહુ વિચારવા યોગ્ય છે.

સહજ વિચાર સ્ફુરી આવેલો લખ્યો છે. કોઈના દોષ પ્રત્યે દષ્ટિ નથી. મારો જ દોષ મને સાહે છે તે સહજ પાને ચઢાવ્યો છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૮૫

અગાસ, તા. ૬-૯-૪૬

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૧૦, ૨૦૦૨

તમારાં બે કાર્ડ અને એક કવર એમ ત્રણ પત્ર મળ્યા છે. તેનો સમુચ્ચય ઉત્તર પત્રાંક ૨૫૪ “નિઃશંકતાથી નિર્ભયતા”વાળો વિચારવા વિનંતી છે. તેમાં સમક્ષિતનો માર્ગ, દોષ જે જે દૂર કરવા ઘટે છે તે તથા ઘણી ખીજી વાતો શાસ્ત્રના ગૂઢ પરમાર્થ રૂપે કહેલ છે. વૈરાગ્ય-ઉપશમની વૃદ્ધિ થયે, દૃઢ મુમુક્ષુતા પ્રગટયે, નિર્મળ વિચારધારા પ્રગટયે (સુવિચારણા) ઊંડું ઊતરવાનું બનવા યોગ્ય છે. સમાધિમરણ પણ સાચી મુમુક્ષુતા પ્રગટયે શક્ય છે. બધાનો આધાર સત્પુરુષનો આશ્રય તેમાં જ પરમપ્રેમનો પ્રવાહ વહે, જગતનું માહાત્મ્ય અને દેહાધ્યાસ ઘટે એ જણાય છે. શૂરવીરપણા સિવાય વીતરાગને માર્ગે ચઢવું અને ટકવું દુઃસાધ્ય છે. બને તેટલું વીર્ય પ્રગટાવી “પ્રભુ, પ્રભુ હય” લગાડવી; ન બને તેની ભાવના રાખવી; દોષો દબી દોષો દૂર કરવા મથતા રહેવું, તે હાલ કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૮૬

અગાસ, તા. ૬-૯-૪૬

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૧૦, ૨૦૦૨

થાક્યાનો માર્ગ છે. જીવને ચારે ગતિનાં દુઃખ સમાધિ-સોપાન આદિ વાંચતાં કંઈ સમજાય, તે ટાળવાની તમજા બગે ત્યારે સદ્ગુરુઓગે વૈરાગ્યવંત જીવને સન્માર્ગ આરાધવાનો પુરુષાર્થ બગે છે. બળતા ઘરમાં ઊંઘતા માણસના જેવી અત્યારે જીવની સ્થિતિ છે, તેને ઉઠાડવા કોઈ કહે, બૂમ મારે તો ‘કોણ પજવે છે? ઊંઘવા દેતો નથી’ એવું અત્યારે જીવને લાગે છે,

પણ બળી મરાશે એવો ભય લાગ્યો નથી તેથી નિરાતે ઊઘે છે. સમજાય તો જીવને મોહ દુઃખકર લાગે. પરમકૃપાળુદેવ કહે છે કે “સાતમી તમતમપ્રભા નરકની વેદના મળી હોત તો વખતે સમ્મત કરત, પણ જગતની મોહિની સમ્મત થતી નથી.” (૮૫) જગતનાં સુખ ભોગ-વવામાં ખોટી થવું તેને પાલવતું નથી, કારણ કે એક ભવે જેને મોક્ષે જવું હોય તેને ખીજે મન રાખ્યે કેમ પાલવે? મોટામાં મોટી ખામી જીવને મુમુક્ષુતા બળી નથી તે છે, નહીં તો જીવ જ્ઞાનીની આજ્ઞા લઈ મંડે, ઘડીભર પણ નવરો ન રહે. “જબ જાગેંગે આતમા, તબ લાગેંગે રંગ.”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૮૭

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૯-૯-૪૬

ભાદરવા સુદ ૧૩, ૨૦૦૨

જેમ થાય તેમ જોયા કરવાનું છે. સત્સંગની ભાવનાનું વિસ્મરણ ન થાય અને પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ લક્ષ કરાવ્યો છે તે જ જ્યાં હોઈએ ત્યાં કર્તવ્ય છેજી. કાળ પ્રત્યક્ષ કરાળ દેખાય છે, તો પુરુષાર્થ પણ વિકટ કરીએ તો ટકી શકાય, નહીં તો જગતપ્રવાહમાં તણાઈ જવાય તેવું છે. શહેરમાં વિશેષ સાચવવું ઘટે છેજી. પરમકૃપાળુદેવને તો સુંબઈ સ્મશાન જેવું વૈરાગ્ય-પ્રેરક દેખાતું. તેમને આશ્રયે આપણે પણ વૈરાગ્યની જ્યોતિ બચત રાખીશું તો કામ થશે. “જબકે મોતી પરોવી લે, પાછળ ઘોર અધાર” એમ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા, તે યાદ લાવી આ જીવનદીવો છે ત્યાં સુધી કદ્યાણુ સાધી લેવું ઘટે છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

પૂ.....ને મટતું જતું હશે. સ્મરણની દવા લે.

૬૮૮

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૧-૯-૪૬

ભાદરવા સુદ ૧૫, ૨૦૦૨

પરમકૃપાળુદેવનું યોગબળ જ્યવંત વર્તે છે, પણ તે મુમુક્ષુ જીવો દ્વારા જ વર્તી શકે છેટલી પવિત્રતા મુમુક્ષુ જીવોના આચરણમાં પ્રગટશે તેટલું તેનું યોગબળ વિશેષ વર્ધમાન થતું જગતમાં જણાશેજી. તે માટે લોભની મંદતા કરી, સદ્ગાની બદીથી બચી, ભક્તિભાવમાં, પરસ્પર પ્રેમ, સહકાર, એકદિલીથી વર્તીશું, તો પ્રથમ તો આપણાં અંતઃકરણમાં જ તેનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ શાંતિરૂપે જળકશે અને જગતમાં તે ઢાંક્યો નહીં રહે. કેઈ હીરા ઉપર સૂર્યનું કિરણ પડે અને ઠીકરા ઉપર પડે, પણ હીરાના ચળકાટથી જે જુએ તેની આંખ આકર્ષાઈ દિલમાં પ્રસન્નતા પ્રગટાવે છે; પણ ઠીકરા ઉપર તેનું તે કિરણ પડતાં ઠીકરાની કાળાશ પ્રગટ કરી, ત્યાંથી દષ્ટિ ખેંચી લેવા પ્રેરે છે. આમ આપણાં અંતઃકરણ સાચી શ્રદ્ધાવાળાં બનશે તો જરૂર સ્વપરની પ્રગતિનું કારણ બનશે; અને જો એકબીજાની ઈર્ષા, નિંદા અને લોભ, અતિસ્વાર્થ-લંપટતા અને સંસારવાસનાથી ગંધાતાં રાખીશું તો ત્યાં સત્પુરુષનો બોધ પરિણામ પામવો દુર્લભ થઈ પડશે. બીજા આપણી, આપણા ધર્મની નિંદા કરશે અને સ્વપરને અહિંતનું કારણ આપણું વર્તન બનશે. માટે પ્રભાવના કરવી હોય તેણે પોતાના દોષો દેખી, પરમકૃપાળુદેવની સમક્ષ દોષોને નિંદી, હૃદયથી દૂર કરવા વારંવાર લક્ષ રાખવાની જરૂર છેજી. ‘આપ ભલા તો જગ ભલા’ એવી કહેવત છે, તો પોતે ભલા થવા પ્રયત્ન આજથી આદરવો યોગ્ય છેજી. તેમાં

મૈત્રી, પ્રમોદ, કારુણ્ય અને માધ્યસ્થ ભાવના રોજ ભાવવી અને સાંજે તેનું જ પ્રતિક્રમણ કરવું કે એ ચારમાં ભંગ કોઈ પ્રકારે થયો છે કે નહીં? થયો હોય તો તેનો પશ્ચાત્તાપ કરી ફરી ન થવા દેવાની કાળજી વિશેષ રાખવાનો નિશ્ચય કરવો ઘટે છે.

૬૮૯

અગાસ, તા. ૧૧-૯-૪૬

આપે “આશ્રયલક્ષિત” વિષે પત્રમાં પુછાવ્યું છે તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે પત્રાંક પછર વિચારશો. તે પત્ર ઉપરથી વખતે આપને પૂછવું થયું હોય તો દૂં કામાં જણાવવાનું કે પરમકૃપાળુદેવે જે આજ્ઞા જન્મમરણ છૂટવા માટે આપી છે, તે મારે તે પરમપુરુષની શ્રદ્ધાએ આરાધવી છે, ખીજું મારે આ ભવમાં કંઈ કામનું નથી. એ જ પુરુષને રાજી રાખવા આંટલો ભવ ગાળવો છે. તેનાં વચનો જે છપાયાં છે તેનો અભ્યાસ કરી, તેણે જણાવ્યું છે તેવા ભાવ કરી વર્તવું છે એમ જેના હૃદયનો નિર્ણય છે અને પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તે ભાવમાં જે વર્તે છે, તેથી વિપરીતપણે વર્તાય ત્યાં ખેદ થાય છે, તે પુરુષને તેની આશ્રયલક્ષિત છે એમ સામાન્યપણે ગણાય. ખરી રીતે તો તે પત્રમાં જણાવ્યું છે તેમ “જ્ઞાનીપુરુષના ચરણમાં મનનું સ્થાપવું” એ આશ્રયલક્ષિતનું કૃણ છે.

“જ્ઞાનીપુરુષના ચરણમાં મનનું સ્થાપન થવું પ્રથમ કઠણ પડે છે, પણ વચનની અપૂર્વતાથી, તે વચનનો વિચાર કરવાથી તથા જ્ઞાની પ્રત્યે અપૂર્વ દષ્ટિએ જોવાથી મનનું સ્થાપન થવું સુલભ થાય છે” એમ જણાવી જ્ઞાનીપુરુષના આશ્રયમાં વિરોધ કરનારા પંચ વિષયાદિ દોષો જણાવી તેના ત્યાગનો ક્રમ જણાવ્યો છે. બહુ બહુ વિચાર કરી અમલમાં મૂક્યે જીવને લાલ થાય છે, તીવ્રજ્ઞાનદશા પ્રગટે છે. એટલું બધું તેનું માહાત્મ્ય જણાવી, તેમાં જ પ્રસંગે પ્રસંગે કાર્યે કાર્યે પ્રવૃત્તિએ પ્રવૃત્તિએ ફરી ફરી લક્ષ રાખવા ચેતાવ્યા છે, તે પ્રમાણે વર્તાય તો જ જીવનું સાચું હિત સધાય, માટે નિશ્ચયની ખામી જીવમાં છે તે દૂર કરી જીવ રોજ મરણને સંભારી જ્ઞાનીપુરુષમાં જ વૃત્તિ રાખે તો તો આ ભવમાં ઘણી કમાણી થઈ શકે તેવો જોગ જીવને મળ્યો છે, તે જ સફળ કરવા સત્પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૯૦

અગાસ, તા. ૧૨-૯-૪૬

તત્ ૐ સત્

ખમાવું સર્વ જીવોને, સર્વે જીવો ખમો મને,

મૈત્રી હો સર્વની સાથે, વૈરી માનું ન કોઈને.

સમાધિમરણની ભાવના રોજ કર્તવ્ય છે અને તેને અર્થે એટલે અંતે સમાધિમરણ થાય તે લક્ષે પાપ, વેર-વિરોધથી દૂર રહી ‘શાંત રસમય ધર્મ’ વીતરાગે કહ્યો છે તે જ આરાધતા રહેવાની જરૂર છે. આજના દિવસમાં કોઈના પ્રત્યે વિરોધ થયો હોય તે સાંજ સુધીમાં શમાવી દેવા ક્ષમાપના આદિ ઉપાય લઈ શાંત થવું. ખાર માસમાં જે દોષ થયા હોય તે યાદ હોય તો તેના ઉપાય લઈ નિર્વૈર થવું અથવા યાદ ન હોય તો અંતરભાવથી સર્વ પ્રત્યેથી વેર-વિરોધરહિત થવું એ આશયથી પર્યુષણપર્વની ક્ષમાપના હોય છે. જેની સાથે વિરોધ હોય,

જાણતા હોઈએ છતાં તે વેર મટાડવા ઉપાય ન લઈએ કે વધારીએ અને દૂર જ્યાં વેર ન હોય ત્યાં પત્રાદિ લખીએ એવી હાલ રૂઢિ થઈ ગઈ છે તે પલટાવી હૃદયમાંથી વેરભાવનું કલંક દૂર કરી, “સર્વ જીવો મારા મિત્રો છે, તેમણે કરેલા દોષો ભૂલી જઈ છું અને મેં તેમના પ્રત્યે કરેલા દોષોની ક્ષમા ઇચ્છું છું” આવું ઉદાર દિલ જ “વીતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ” પામવા યોગ્ય છે. આ પત્ર વારંવાર વિચારી, હૃદય કોઈ પ્રત્યે વેરભાવ ન રાખે તેટલી નમનતા, લઘુતા અને સર્વને ક્ષમાવવાની યોગ્યતા લાવે તેમ જ આચરવાની હિંમત ધરી નિઃશંક થાય તેમ કરવા વિનંતી છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૯૧

અગાસ, તા. ૧૩-૯-૪૬

હયા નહીં આ જીવ તણી મેં ખાઈ ખરા દિલથી હૃદયે,
લવ લમવાનો થાક હજી નહિ લાગ્યો ખૂબ ખરો કહોયે;
દુઃખ ઘણાં દેખ્યાં આ લવમાં, તોપણ તે પર પગ મૂકી,
નિર્દય પેઠે વહ્યો ગયો, ના ચેત્યો ચાલ જૂની ચૂકી,

આપનો પત્ર મળ્યો, વાંચી વિગત જાણી. કર્મના યોગે ધર્મમાં વિઘ્ન આવી પડે છે, તે ધર્મભાવના વધતાં દૂર થાય છે. એક પરમકૃપાળુદેવને શરણે વાંચન, વિચાર, ભક્તિ આદિ જે પુરુષાર્થ થાય તે કરવામાં ત્યાં પણ પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી. પ્રમાદે જીવનું ભૂંડું કર્યું છે. જે કરવા યોગ્ય છે તે તો જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા ઉઠાવવી એ જ છે. તે ગમે ત્યાં રહેવાનું થાય પણ ભુલાય નહીં એટલો લક્ષ રહે તો હિંતનું કારણ છે. સત્સંગના યોગે જીવને પરમાર્થપ્રેરક પુરુષાર્થમાં બળ મળે છે. જેવાં નિમિત્ત તેવા ભાવ આ દશામાં થઈ જવા સંભવે છે. માટે વિપરીત યોગમાં વિશેષ ભાવનાનું બળ રાખવાની જરૂર છે. આત્મહિંત માટે જીવને જૂરણા જાગશે ત્યારે કલ્યાણનો માર્ગ સુગમ થશે, અને ઉદાસીનતાનો ક્રમ સેવાશે. સંસાર ઝેર જેવો લાગ્યા કરશે ત્યારે ખરેખરી મુમુક્ષુતા પ્રગટશે. બધાનું કારણ સત્સંગ, સદ્બોધ, સત્શાસ્ત્રનું વાંચન, વિચાર, ભક્તિ, પ્રેમરૂપ પુરુષાર્થ છે. માથે મરણ ભમી રહ્યું છે તેનો વારંવાર વિચાર કરી આ મનુષ્યજીવને લેખે આજીવા જાગત જાગત રહેવું ઘટે છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૯૨

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૩-૯-૪૬

ભાદરવા વદ ૩, શનિ, ૨૦૦૨

આપનો પત્ર મળ્યો. તે વાંચી સંતોષ થયો છે. તેવો પુરુષાર્થ ન પડે અને ‘આરંભ-શૂરા’ ગુજરાતીને કહે છે તે કલંક મને તો નજ લાગે. એ ભાવ રાખી આત્માને માટે વિશેષ વિશેષ જાગૃતિની જરૂર છે. આત્મા દેહાદિથી ભિન્ન અવલોકવાનો અભ્યાસ પરમગુરુના વિશ્વાસે કર્તવ્ય છે.

“છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી (જાણનાર) સદા અવિનાશ - મૂળ”

એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ - મૂળ”

એ આખું પદ વારંવાર વિચારતા રહેવું ઘટે છે.

આ મનુષ્યલવમાં જેવી આત્મકલ્યાણની અનુકૂળતા છે તેવી લખચોરાશી ગતિમાં ભમતાં કોઈ પણ ઠેકાણે મળે તેમ નથી. બહુ પુણ્યથી મનુષ્યલવ મળ્યો છે, તેની એક એક પળ રતન-ચિંતામણિથી ઘણી જ મૂલ્યવાન છે. માટે પ્રમાદ, વાસના, વેર, વિરોધ આદિ દુર્ભાવ છોડીને સદ્ગુરુ આજ્ઞામાં જેટલો કાળ ગળાય તેટલું ખરું જીવન છે, બાકી તો ધમણની પેઠે શ્વાસોશ્વાસ લેવામાં કાળ જાય છે. ખરી મોસમમાં જેમ ખેડૂતો બધાં કામ મુલતવી રાખી એક ખેતીના કામમાં તનતોડ મહેનત કરે છે તેમ મનુષ્યલવની ઉત્તમ મોસમ આવી છે, તે મોક્ષને જ અર્થે છે. આજીવિકા કે જરૂરનાં દેહાદિ સંબંધી કાર્યો પતી જતાં નવરાશનો વખત બને તેટલો આત્મઉન્નતિ થાય તે અર્થે ગાળતા રહેવાથી જીવનું કલ્યાણ ત્વરિત ગતિથી થવું સંભવે છેજી. સમજી જન સહેલાઈથી સમજી જાય છે. મૂર્ખ માણસો આખી જિંદગી આવી વાતો સાંભળે છતાં ચેતતા નથી અને અચાનક કાળ આવી પહોંચે ત્યારે સિકંદર(Alexandar)ની પેઠે આખર પસ્તાય છે પણ અંતે કંઈ બની શકતું નથી. જ્યારે સંસારનાં કામ કરવાની શક્તિ હોય, તે જ વખતે ધર્મનાં પણ કામ સાથે સાથે થઈ શકે છે એ પરમકૃપાળુદેવે કરી બતાવ્યું છે. પણ ઘરડા થઈશું ત્યારે કરીશું એમ જે મુલતવી રાખે છે, તે મહાજનમાં (પાંજરાપોળમાં) મૂકવાના ઢોર જેવા નકામા થઈ જાય ત્યારે ધર્મ આરાધવા જાય; પણ શરીર કહ્યું કરે નહીં, ઈદ્રિયો કામ આપે નહીં તેવી સ્થિતિ થઈ ગઈ હોય તો તે શું કલ્યાણ તેવે વખતે કરે ? માટે આજથી જ જે મંડી પડશે તે મહાભાગ્યશાળી ગણવા યોગ્ય છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ શાંતિ:

૬૯૩

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૨-૬-૪૬

ભાદરવા ૧૬ ૧૨, ૨૦૦૨

પૂ.....નું કાર્ડ મળ્યું. તેમાં એક ઘૂંટડો પાણી અજીવતાં પિવાઈ ગયું લખે છે, તે ઊકાળેલા પાણીને બદલે ઠંડું પાણી હશે એમ લાગે છે. હવેથી જે નિયમ લીધો હોય તેનો વિશેષ ઉપયોગ રાખવા કાળજી રાખશોજી, તથા પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ ભાવપૂર્વક નમસ્કાર કરી ધીમે ધીમેથી પશ્ચાત્તાપપૂર્વક ક્ષમાપનાનો પાઠ બોલી જવા લલામણુ છેજી.

સર્વ લક્ષિત વખતે એકઠા હજી મળતા હશેજી. મોક્ષમાળાનો એક પાઠ વાંચવાનું રોજ રાખ્યું છે ? લક્ષિત પૂરી થયે ઊઠતાં એક પાઠ સાંભળી બધા ઊઠે તો તે સંસ્કાર કે તેથી થતા વિચાર પણ પછીથી રદ્દા કરે. ખીજે દિવસે આગલા પાઠની યાદી આપી એક નવો પાઠ સાંભળવો. આમ મોક્ષમાળા ચાર માસમાં પૂરી થાય. વળી ફરીથી વંચાય એમ થતાં જીવને ઘણું સમજવાનું કમે કમે થશેજી. ફરી ફરી વંચાશે એમ વિશેષ વિશેષ સમજશેજી. સત્પુરુષનાં વચન પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ તુલ્ય ગણી આરાધવાથી સમકિતનું કારણ થાય છેજી. નિયમિત એકઠા થતા હો તો દશ-પંદર મિનિટ પાઠ વાંચતાં લાગે તેટલો વખત જરૂર તે અર્થે કાઢવા યોગ્ય છેજી. બધા મળો ત્યારે આ પત્ર વાંચશો, અને ઠીક લાગે તો તે પ્રમાણે આત્માર્થે વર્તશોજી. દિવસે દિવસે મુમુક્ષુતા વધે, ધર્મની ભૂખ લાગે તેમ કર્તાવ્ય છેજી. તે થવા સત્પુરુષનાં વચનોમાં પ્રીતિ, તેનું નિયમિત આરાધન એ છે. પૈસાટકા એ લૌકિક ધન છે અને જ્ઞાનવૃદ્ધિ એ આત્મિક ધન છે. સત્પુરુષને શરણે તે કમાણી વધારવી.

હયા નહીં આ જીવ તાણી મેં ખાઈ ખરા દિલથી હજીયે,
ભવ ભમવાનો ત્રાસ નહીં હજી લાગ્યો ખૂબ ખરો કહીયે;
હુઝ ઘણાં દેખ્યાં આ ભવમાં તોપણ તે પર પગ મૂકી,
નિર્દય પેઠે વહ્યો ગયો, નહિ ચેત્યો ચાલ જૂની ચૂકી.

આ જીવનમાં કોઈએ પણ આપણા ઉપર મહદ્ ઉપકાર કર્યો હોય તેમાં સર્વોપરી પરમકૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રભુનો છે. તેની નિષ્કારણ કરુણાને નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટે છે. એનાં અપૂર્વ વચનને હૃદયમાં ઉતારનારને નિર્વાણમાર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. આવું અચિંત્ય માહાત્મ્ય જેનું છે એવા નિસ્પૃહી મહાત્માનું શરણુ આપણને મળ્યું છે તે જો મરણ સુધી ટકાવી રાખી તેને આશ્રયે આ દેહ છૂટે તો જીવ સમાધિમરણ પામે. એવું એક વાર મરણ જેનું થાય તેને મોક્ષે જતાં સુધી કદી અસમાધિમરણ ન થાય એટલે ભવો-ભવ તેવો લાભ મળતો રહે એવી અપૂર્વ કમાણી આ ભવમાં કરી લેવાની છે. માટે જગતની મોહક વસ્તુઓ ઉપરથી મનને ખસેડી શાશ્વત આપણા આત્મા જેના યોગબળે શુદ્ધ થાય, મોક્ષે જાય તે મહાપુરુષ ઉપર દિન દિન પ્રેમ-ભક્તિભાવ વધતો જાય તેમ કર્તવ્ય છે. તે અર્થે ભક્તિ, પત્રવ્યવહાર, ઓળખાણ કે વાંચન-વિચાર કર્તવ્ય છે. નહીં તો જગતની કોઈ વસ્તુ આખરે મદદ કરે તેવી નથી. માટે મનમાં સમજી જઈ બધેથી મોહ સંકોરી લઈ એક પરમપુરુષ ઉપર પ્રેમ, પરમપ્રેમ કર્તવ્ય છે. આ લક્ષે જેટલો કાળ જશે તેટલું આયુષ્ય સફળ થશે, લેખે આવશે. ખાકીનું તો વેઠ જેવું છે. કારણ કે આપણી સાથે કંઈ આવવાનું નથી. આપણું હુઝ પણ કોઈ લઈ શકે એવું નથી, તો આત્માનું હિત થાય તેવું સ્મરણ, ભક્તિ, સદ્વાચન, વિચાર અર્થે કેમ ન જીવવું? અંતરમાં આ ઠાઠ જગશે તો જીવન પલટાઈ જશે.

મંદાકાંતા — મંત્રે મંત્રે સ્મરણ કરતો, કાળ કાલું હવે આ,

ન્યાં ત્યાં જોવું પરભણું ભૂલી, બોલ ભૂલું પરાયા;

આત્મા માટે જીવન જીવવું લક્ષ રાખી સદાએ,

પામું સાચો જીવનપલટો મોક્ષમાર્ગી થવાને. (પ્રધાવબોધ - ૭૪)

પરસ્પર મુમુક્ષુઓનો સમાગમ કે પત્રવ્યવહાર પણ આત્માર્થે થાય તો હિતકારી છે. અહંકાર ન થાય, માત્ર છૂટવાની ભાવનાથી મોક્ષમાર્ગની ચર્ચા, વાર્તા કે વિચારોની આપ-લે થાય તે હિતકર્તા છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

દિવાળીપર્વ અહીં નીચે પ્રમાણે ઊજવાય છે, તે યથાશક્તિ તમારે ભાવ પ્રમાણે ઊજવી શકાય તે અર્થે લખ્યું છે. જેને સમાધિમરણ સહિત દેહ છોડવાની ભાવના છે તેને આચરવા અર્થે વર્ષમાં ચાર દિવસ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ કૃપા કરી જણાવેલ છે — ધનતેરસ, કાળીચૌદશ, દિવાળી અને નવો પડવો. આ ચાર દિવસ ધર્મધ્યાનમાં એટલે ભક્તિભાવમાં ગાળવા; બ્રહ્મચર્ય તેટલા દિવસ પાળવું; સાદો ખોરાક કે એક વખત જમવાનો નિયમ,

ઉપવાસ આદિ બને તેટલો ત્યાગ-વૈરાગ્ય રાખવો. નિત્યનિયમમાં લક્ષિત કરતા હોઈએ તે ઉપરાંત નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે રોજ ૩૬ માળા ગણવી. કુલ ૧૪૪ માળા ચાર દિવસે મળીને થાય. એક સાથે ૩૬ માળા ન ગણાય તો ૧૮ માળા ગણી કંઈ આરામ લઈ ફરી ૧૮ માળા ગણવી. તેનો ક્રમ અને માળા ફેરવતાં જે લાવના રાખવાની તે હવે લખું છું :—

“સહજાત્મસ્વરૂપપરમશુર” એ મંત્રની ત્રણ માળા પ્રથમ ગણવી. પહેલી માળામાં સમ્યક્-દર્શન પામવાની લાવના, બીજીમાં સમ્યક્જ્ઞાન અને ત્રીજીમાં સમ્યક્ચારિત્રની લાવના કરવી. ૨૮ માળા “પરમશુર નિર્ગંથ સર્વજ્ઞદેવ” એ મંત્રની નીચેની લાવના સહ ફેરવવી. પહેલી ત્રણ માળા મિથ્યાત્વમોહનીય, સમક્રિતમોહનીય અને મિશ્રમોહનીય ક્ષય થવા એટલે ક્ષાયક સમક્રિત થવા એ ત્રણ માળા ફેરવવી. પછી અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ જવા ચાર માળા, અને અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા, લોભ જવા બીજી ચાર માળા અને પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા, લોભ જવા ત્રીજી ચાર માળા અને સંજ્વલન ક્રોધ, માન, માયા, લોભ જવા ચોથી ચાર માળા; એટલે સમક્રિતને રોકનાર અનંતાનુબંધી કષાય, દેશવ્રતને રોકનાર અપ્રત્યાખ્યાની કષાય અને મુનિષણને રોકનાર પ્રત્યાખ્યાની કષાય તથા પરમશાંતિ કે કેવળજ્ઞાનને ન પ્રગટવા દે તેવા સંજ્વલન કષાય ટાળવા એ ૧૬ માળા થઈ. હવે ૬ માળા નવ દોષ જવા ફેરવવાની છે. ૧. હાસ્ય, ૨. રતિ, ૩. અરતિ, ૪. ભય, ૫. શોક, ૬. દુઃખ (ભુગુપ્સા), ૭. સ્ત્રીવેદ, ૮. પુરુષવેદ, ૯. નપુંસકવેદ એ ત્રણ મલિન લાવ ક્ષય થવા નવ માળા ગણવી. પાંચ માળા રહી તે જ્ઞાન ઉપર આવરણ કરનાર પાંચ કર્મો ટાળવા લાવના કરવાની છે. ૧. મતિજ્ઞાન નિર્મળ થવા, ૨. શ્રુતજ્ઞાન પ્રગટવા, ૩. અવધિજ્ઞાન થવા, ૪. મનઃપર્યવજ્ઞાન ઊપજવા, ૫. કેવળજ્ઞાન પ્રકાશવા પાંચ માળા “આતમ-લાવના લાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.” બન્ને મળી લક્ષિત ચાર દિવસ કરશે તો ઘણો આનંદ અને ઉત્તમ લાવ સ્ફુરશે. રોજ ન બને તો પહેલો દિવસ ભેગા મળી માળા ફેરવશે.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૬૬૬

અગ્રાસ, તા. ૧૬-૧૦-૪૬

પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ દિવાળીપર્વ ઊજવવા ફરમાવ્યું છે તેનું ક્ષણ સમાધિમરણ છે. જેમ મયણાસતીએ શ્રીપાલનો કોઠ જવાનો ઉપાય ગુરુમુખે સાંભળી આદર્યો તો ઇચ્છિત પ્રાપ્તિ થઈ; તેમ જેને સમાધિમરણ પ્રાપ્ત કરવું હોય તે આ દિવાળીપર્વ વર્ષમાં એક વખત આદરે તો સમાધિમરણની પ્રાપ્તિ થાય તેવું તેમાં દૈવત રહેલું છે. સામાયિક લઈને બેઠા હોઈએ તેમ સામટી ૩૬ માળા ન ફેરવાય તો ૧૮ માળા કે ૨૨ માળા પ્રથમ ફેરવી, થોડો વખત જવા દઈ અનુકૂળતાએ ફરી ૧૮ માળા કે બાકીની પૂરી કરવી. મૃત્યુ મહોત્સવરૂપ લાગશે.

૬૬૭

અગ્રાસ, તા. ૨૬-૧૦-૪૬

દોહરો — સદ્ગુરુ પદ ઉપકારને, સંભારું દિનરાત;

જેણે ક્ષણમાંહિ કર્યો, આ અનાથ સનાથ.

આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો છે. પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે જેટલો પ્રેમ કરશે તેટલો લેખે લાગશે. આપણે બધા એને આશરે પડેલા છીએ. સર્વનું કલ્યાણ એના શરણે રક્ષાથી છે. સત્પુરુષ

પ્રત્યે પરમેશ્વરબુદ્ધિ એને જ્ઞાનીઓએ પરમધર્મ કહ્યો છે અને એ બુદ્ધિ સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે પોતાનું દાસત્વ સૂચવે છે, એવું પરમકૃપાળુદેવે દીનત્વ કે પરમ વિનય વિષે લખ્યું છે તે જીવને તરવાનું પ્રથમ સાધન છેજી. તેથી જ સર્વ પ્રકારની યોગ્યતા જીવને પ્રાપ્ત થાય છે, અને ભક્તિ બળે છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ એક વાક્ય લખાવેલું — “બગડેલું સુધારવું અને સુધરેલું બગડવા ન દેવું.” આનો વિચાર કરી જીવન પવિત્ર કર્તવ્ય છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૬૮

તત્ ૐ સત્

અમાસ, તા. ૨૭-૧૦-૪૬

કાર્તિક સુદ ૨, ૨૦૦૩

આ પાંચમ જ્ઞાનપંચમી ગણાય છે. તે દિવસ માટે પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ એક વખત બધાને કહેલું — “આ વ્રત જખરું છે. વર્ષમાં એક વખત ઉપવાસ કરવાનો છે. જેને જિંદગી સુધી એ વ્રત લેવું હોય તે જીભા થાઓ.” તે સાંભળી ઘણાખરાએ યથાશક્તિ એ વ્રત લીધું હતું. તે સ્મૃતિમાં આવ્યાથી આપને જણાવ્યું છે. જેને તે દિવસે જેવું બને તેવું તપ આત્માર્થ કરવા યોગ્ય છેજી. પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ નમસ્કાર કરી વ્રતની ભાવના કરવી હોય તેમણે કર્તવ્ય છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૬૬૯

અમાસ, તા. ૨૮-૧૦-૪૬

“અંશે હોય ઇહાં અવિનાશી, પુદ્ગલ બળ તમાસી રે;

ચિદાનંદધન સુયશ વિલાસી, કેમ હોય જગનો આશી રે.

એ ગુણ રાજ તણો ન વિસારું સંભારું દિન-રાત રે.”

તમે એક કાર્ડમાં મથાળા ઉપરની કડીનો અર્થ પુછાવેલ છે તે સંક્ષેપથી નીચે પ્રમાણે જણાવુ છુંજી. પાંચમી દષ્ટિની એ છેલ્લી કડી છે. પાંચમી દષ્ટિ એ ક્ષાયિક સમકિત વિષેની છે. આ કડીની ઉપરની કડીમાં પુણ્યયોગે પ્રાપ્ત થયેલાં દેવલોકનાં વિષયસુખો પણ જેને ઇષ્ટ નહીં પણ અનિષ્ટ લાગે છે, કોના જેવાં? શીતળ ચંદન જેવું (ધસેલા ચંદનનું) ટીપું જીકળતા તેલમાં પડ્યું હોય તો તે તેલ ઠંડું થઈ અથ તેવા ચંદનના વૃક્ષનાં ડાળ પરસ્પર ઘસાવાથી અગ્નિ પ્રગટે છે, તે આખા ચંદનના વનને પણ બાળી નાખે છે; તેમ સમ્યક્દષ્ટિ ક્ષાયિક દશા પામ્યા તો તે ગમે તેવાં પુણ્ય પણ, આત્મા સંબંધીના અનેક વિચારો અને અનુભવદશાને વિન્ન કરનાર ગણી, બળતરા સમાન તે સુખને દુઃખરૂપ ગણે છે. જેને સુખદુઃખ સમાન કર્મનાં ફળરૂપ સ્પષ્ટ સમજાયાં છે તેની દશા છેલ્લી કડીમાં વર્ણવી છે. અંશે અવિનાશીપદ એટલે સિદ્ધપદ જેને પ્રાપ્ત થયું છે; પુદ્ગલની બળ પુણ્ય-પાપ બન્નેને ગણે છે, તેનાં ફળ જે સુખદુઃખ તે પણ પુદ્ગલરૂપ—કલ્પનારૂપ માની તેનો તમાસો જોનાર દ્રષ્ટારૂપ તે રહે છે.

ચિદાનંદધન એટલે ચૈતન્યનો પરમાનંદરૂપ સ્વભાવ; તેના સુયશ = પ્રશંસાનો; વિલાસી = અનુભવ કરનાર ક્ષાયિક સમ્યક્દષ્ટિ જીવ જગંનાં સુખનો ઇચ્છક કેમ હોય? આ બધાનું કારણ શું? એ ગુણ = ઉપકાર પરમકૃપાળુ પરમપુરુષનો છે, તે કેમ વીસરી શકે? રાતદિવસ સંભારવા યોગ્ય પરમપુરુષની નિષ્કારણ કરુણા છે. “તેની નિષ્કારણ કરુણાને નિત્ય પ્રત્યે

નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટે છે, એવા સર્વ સત્પુરુષ તેના ચરણારવિંદ સદાય હૃદયને વિષે સ્થાપન રહ્યા.” (૪૬૩)

“પર પ્રેમપ્રવાહ બંદે પ્રભુસેં, સખ આગમલેહ સુઠર ખસેં,
વહ કેવલકો બીજ જ્ઞાની કહે, નિજકો અનુભવ બતલાય દિયે.”

૭૦૦

અગસ, તા. ૩૧-૧૦-૪૬

તત્ ૐ સત્

શાર્તિક સદ ૬, ૨૦૦૩

કવાલી - ઝુકાબું લક્ષિતમાં જેણે, દુઃખો કાપ્યા બધાં તેણે,
કૃપાળુની કૃપા સાચી, ગણે તે ધન્ય અચાચી;
ભલે આવે દુઃખો ભારે, પ્રસાદી તેનો વિચારે,
જવાનું તે જશે, હું તો - અમર આત્મા સદા છું, જો.
મળે પદ જો અવિનાશી, જવા હઉં સર્વ વિનાશી,
નથી કંઈ ઇચ્છવું મારે, કૃપાળુની કૃપા તારે.
ડરાવે બાલને કોઈ, જતો માની કને રોઈ,
મળે ત્યાં માર તોયે તે, તજે ના માતને કહોયે.

આપના સંબંધી પત્ર આજે મળ્યો. આપની માનસિક અશાંતિના સમાચાર વાંચી આ પત્ર લખવા પ્રયત્ન કર્યો પણ વચ્ચે ઘણાં વિદ્વો આવવાથી થોડે થોડે પૂરો કરવા વિચારું છું.

અત્યારે એમ વિચાર સ્ફુરે છે કે આવા વખતમાં આપની આશ્રમમાં હાજરી હોય તો અનેક પ્રકૃતિના સુસુષ્કઓરૂપી ફૂલઝાડવાળા સુંદર બાગમાં જેમ મગજ શાંત થાય છે તેમ આશ્રમમાં વસવાથી અનેક પ્રકારના ઉત્તાપો શાંત થવા સંભવે છે. એવા અનેક ઉદ્દેશોથી પ. ઉ. પ. પૂ. કરુણાસાગર પ્રભુશ્રીજીએ આ આશ્રમ-જીવન સમાધિમરણને પોષે તેવું યોજ્યું છે. તેનો અનેક લઘ્ય જીવોએ લાભ લઈ સમાધિમરણ સાધ્યું છે, સાધે છે અને ભવિષ્યમાં સાધશે; તો તમારા જેવા તેથી દૂર રહે એ ઘટતું તો નથી, પણ આપ જેવા સમજીને શું કહેવું? બધી હવા વગેરેની કે શારીરિક અનુકૂળતાઓ શહેરમાં સુલભ હોય તે ગૌણ કરી, સમાધિમરણનું મહત્ત્વ જો હૃદયમાં વસે તો અહીંના વાસ જેવું ઉત્તમ સ્થળ આખર અવસ્થામાં ક્યાં મળે? પૈસાદારને વિલાયત જવું ગમે, પણ પરમકૃપાળુદેવના લક્ષ્મીને તો આ આશ્રમ વિલાયત કરતાં વધારે હિતકારી મારી અલ્પમતિમાં સમજાય છે. હવા માટે મુંબઈ જવું પડે, હવાખાનામાં રહેવું પડે, તો પરમકૃપાળુદેવની હવા જ્યાં વધારે ગુણ કરે તે લક્ષ હવે તો વિશેષ વિશેષ વિચારી, લોકલાજ મૂકી, બીજી મુરકેલીઓ વેઠી, જ્યાં આત્મા ઠરે એવા સત્સંગની સહજે જોગવાઈ પરમકૃપાળુ પરમપૂજ્ય પ્રભુશ્રીજીના અથાગ શ્રમ અને યોગબળે વિદ્યમાન છે, તો આ પાછલા દિવસો તેવા ઉત્તમ વાતાવરણમાં શા માટે ન ગાળવા? બીજાને રાજી રાખવા ઘણું આ લવમાં કર્યું, હવે તે ગૌણ કરી આત્માની પ્રસન્નતા થાય તેવી કંઈ ગોઠવણ કરવાના નિર્ણય ઉપર આવો તો સ્વપરના હિતનું કારણ સમજાય છે. લેશ્યાઓનો આધાર ભાવ ઉપર છે અને ભાવો નિમિત્તાધીન છે; તો સારાં નિમિત્તોમાં સારા ભાવ સહજે થવા સંભવે છે.

“બનનાર છે તે ફરનાર નથી અને ફરનાર છે તે બનનાર નથી, તો પછી ધર્મપ્રયત્નમાં, આત્મિક હિતમાં અન્ય ઉપાધિને આધીન થઈ પ્રમાદ શું ધારણ કરવો?” (૪૭) આમ પરમ-કૃપાળુદેવે લખ્યું છે તે પુરુષાર્થની વૃદ્ધિને અર્થે લખ્યું છે. એ વિચારી આત્મહિતમાં પ્રવર્તવા ભલામણ છે. ઘણા ઘણા વિચારો પત્ર લખતાં પહેલાં આવેલા, પણ પત્રમાં કેટલુંક લખાય ? કાર્તિક વદ ૫ ઉપર ઈડર જવા વિચાર રહે છે. ત્યાંથી પાછા ફરતાં આપ અમદાવાદ હશે તો મળી શકાશે. અને અહીં પધારી શકો તો એથી વિશેષ શું હોઈ શકે ? ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૦૧

અગાસ, તા. ૧૨-૧૧-૪૬

આપને કામ પ્રસંગે રંગૂન જવું થયું છે, ત્યાં કામની ભીડમાં ધર્મ અત્યંત ગૌણ વિસ્મરણવત્ ન થાય તેટલી કાળજી રાખવા ભલામણ છે. અનાર્થ વાતાવરણમાં પણ જે નિત્યનિયમાદિ ટકાવી રાખે તે એક પ્રકારની પરીક્ષામાં પાસ થયો ગણાય. જોકે શરીરની અશક્તિ, પ્રમાદ, માનપૂજની પ્રેરણા આદિ અનેક સંકટો ઓળંગી સદ્ગુરુના ચરણનું શરણ મરણ સુધી ટકાવી રાખવાનું છે. હજી તો એવી ભારે કસોટી આવી નથી, છતાં તેને માટે તૈયારી રાખી હશે તો તેવા પ્રસંગે પહોંચી વળાશે. માટે રોજ મરણના પ્રસંગને વિચારી, મારે મરણની તૈયારી રોજ કરતા રહેવું છે. અત્યારે ધારો કે એવો પ્રસંગ એકાએક આવી પડે તો પહેલું મને શું સાંભરે કે શું સંભારવા યોગ્ય છે ? શામાં બળ કરીને પણ મારે વૃત્તિ રોકી રાખવી ? અત્યંત દુઃખ વધતું જતું હોય ત્યારે કેવી આત્મભાવના પ્રત્યે ખેંચ રાખવી ? કેમ ઉપયોગ નાશવંત વસ્તુઓ પ્રત્યેથી પાછો વાળી શાશ્વત, સચ્ચિદાનંદ, અનંત સુખમય આત્મા પ્રત્યે વાળવો ? આ બાબતોનો વિચાર, નિર્ણય કરી તેવા અભ્યાસની કાળજી રાખી હશે તો આખરે ગભરામણ નહીં થાય, પણ જોયેલે રસ્તે નિર્ભયપણે મુસાફરી થાય, તેમ સહજસ્વભાવે આત્મભાવમાં વૃત્તિ રહે અને સમાધિમરણ થાય; માટે બીજી બાબતો બને તેટલી ગૌણ કરી પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનાં વચનોનો વિચાર બને તો બધા એકઠા મળીને કે તેવો જોગ ન હોય તો સૌએ એકાંતે પોતાને માટે કર્તવ્ય છે. તેમાં ગાળેલો કાળ અલેખે નહીં જાય, બલકે એ જ ખરું જીવન છે. બાકીનો કાળ જે લોકવ્યવહારમાં જાય છે, તે તો ધમણની પેઠે શ્વાસ લેવામાં અને મૂકવામાં વ્યર્થ વહી જાય છે.

વિચારવાન તેનું નામ કે જે આ સંસાર પ્રત્યે ઉઠાસીન ભાવ રાખી ત્રણે કાળ ટકી રહે તેવું આત્મસુખ છે તેની પ્રાપ્તિ અર્થે જ્ઞાનીપુરુષે કહેલું આરાધે. પુણ્યાધીન જે ધનસંપત્તિ છે તે સદા રહેનાર નથી. તેને માટે દિવસના ૨૪ કલાક ન ગાળે તો ચાલે તેમ છે છતાં તેમાં જ સુખ કલ્યાણ છે તેથી તેની પ્રધાનતા હૃદયમાં પૂર્વ સંસ્કારે રહેતી હોય તે ગૌણ કરી, મોક્ષ અર્થે આ મનુષ્યભવ છે તો તેને માટે જેટલો કાળ ગળાશે તે લેખાનો છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૦૨

અગાસ, તા. ૧૮-૧૧-૪૬

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. રોજ નિત્યનિયમ કરવાની તીવ્રતા પ્રદર્શિત કરી તે બાણી સંતોષ થયો છે. ફરી તેવી ભૂલ બિંદુગીમાં હવે ન થવા દેવી એ પ્રાયશ્ચિત્ત છે.

પૂજા કરવા જાઓ છો તે કીક છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજીને પૂજા કરવાથી ઘણો લાભ થવા યોગ્ય છે. અહીં આવો ત્યારે યાદ કરશો તો તે વિષે વિશેષ વાત થશેજી. હાલ તો પૂજા કરતી વખતે વીસ દોહરા કે ક્ષમાપનાનો પાઠ બોલતા રહેવા ભલામણ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૦૩

અગ્રાસ, તા. ૨૦-૧૧-૪૬

કવાલી — જુકાવ્યું ભક્તિમાં જેણે, દુઃખો કાપ્યાં બધાં તેણે,
કૃપાળુની કૃપા સાચી, ગણે તે ધન્ય, અચાચી.
ભલે આવે દુઃખો ભારે, પ્રસાદી તેનો વિચારે,
જવાનું તે જશે, હું તો અમર આત્મા સદા છું જો.

“શારીરિક વેદનાને દેહનો ધર્મ જાણી અને બાંધેલાં એવાં કર્મોનું ફળ જાણી સમ્યક્ પ્રકારે અહિંયાસવા યોગ્ય છે”(૪૬૦) એ પત્ર વારંવાર વિચારવા વિનંતી છેજી. આર્તધ્યાન કેઈ પ્રકારે ન થાય તે મુમુક્ષુજીવો સંભાળે છે. જેટલી સહનશીલતા વિશેષ અને જેટલો ઉપયોગ પરમકૃપાળુદેવના સ્વરૂપમાં-મંત્રમાં રહેશે તેટલી સમાધિમરણની તૈયારી થાય છે એમ જાણી, આ કર્મ સમાધિમરણનો પાઠ આપવા પૂર્વતૈયારી કરાવવા આવ્યું છે એમ જાણી ગભરાયા વિના ધર્મધ્યાનમાં વૃત્તિ રહે તેમ કર્તવ્ય છેજી.

જે કંઈ વાંચવું, વિચારવું થાય તેની અસર ઘણા વખત સુધી રહ્યા કરે, તેની અપૂર્વતા લાગે અને આત્મામાં પરમાર્થની ગરજ વિશેષ વધતી જાય તેમ વાંચવા-વિચારવા વિનંતી છેજી. પરમકૃપાળુદેવે ઉપશમસ્વરૂપ થઈ ઉપશમસ્વરૂપ વચનામૃતોની વૃદ્ધિ કરી છે, તે ઉપશમ અર્થ (આત્માર્થ) ઉપશમરૂપ અંતઃકરણમાં સ્થિર થાય તેમ પરમાર્થ-સન્મુખ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૦૪

અગ્રાસ, તા. ૨૧-૧૧-૪૬

આત્મસિદ્ધિ ચમત્કારી ચીજ છે. તેની શ્રદ્ધા, અભ્યાસ કરે તેમાં તપ, જપ, દાન વગેરે સમાઈ જાય છે. પોતાનાથી બનતો પુરુષાર્થ શ્રી આત્મસિદ્ધિ મુખપાઠ કરવામાં પણ કર્તવ્ય છેજી. મુખપાઠ થઈ ગઈ હોય તો તેના અર્થ વિચારવા અને પરસ્પર એકઠા મળીએ ત્યારે ચર્ચવા, પૂછવા અને સમાધાન થતાં સુધી તે વિચારમાં રહેવું ઘટે છેજી. છ પદની શ્રદ્ધામાં આત્મદર્શન સમાયેલું છેજી. છપદનો પત્ર પણ તેવો જ ચમત્કારી છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૦૫

અગ્રાસ, કાર્તિક વદિ ૦)), ૨૦૦૩

સંસારાનલમાં ભલે ભુલાવી, વિદ્ધો સદા આપજો,
હારા સુત તન ધન હરી, સંતાપથી બહુ તાવજો.
પણ રે પ્રભુ ! ના ધૈર્ય છૂટશો, હૃદયે સદાયે આવજો,
શ્રી સદ્ગુરુના આશ્રયે, સમભાવે દેહ મુકાવજો.

લક્ષિતમાર્ગમાં આગળ વધવા સત્સંગ એ અનુપમ સાધન છે. જ્યાં સુધી ઈંદ્રિયો સાબૂત છે, બીજાં કામ થઈ શકે તેવું શરીર છે, ત્યાં સુધી આ આત્માની દયા લાવી આત્મહિત અર્થે સત્સંગ, લક્ષિત, વાંચન, વિચાર, સદાચાર આદિ કરી લેવા યોગ્ય છે. જ્યારે શરીરમાં રોગ ઘર કરશે, કાન, આંખ આદિ આળસી જશે, અશક્તિ ઘર કરશે ત્યારે પછી કંઈ નહીં બને. માટે વિશેષ કાળજી રાખી આત્મજ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા ઉઠાવવામાં થતા પ્રમાદને પુરુષાર્થથી જીતવો ઘટે છે. પૈસા થોડા હોય તો આછુંપાતળું ખાઈપીને દહાડા કઢાય, બહુ વિદ્રત્તા ન હોય તો જ્ઞાનીનું કહેલું હૃદયમાં રાખી ચલાવી લેવાય, યશકીર્તિ ન મળે તો તેના વિના પણ ચાલે, પણ જો ખાવામાં ને ઊંઘવામાં જ જીવન ચાલ્યું ગયું અને અચાનક કાળ આવીને ઊભો રહેશે ત્યારે સાથે શું લઈને અહીંથી જીવ જશે? અહીંનું એકંદુ કરેલું કે જેમનાં મન સાચવવા તણાઈ મર્યા હોઈએ તેવાં સગાં, વહાલાં ગદાં અહીંના અહીં રહી જશે અને પોતે ખાંધેલું ભોગવવા એકલો જીવ ખાલી હાથે જશે. આવા વૈરાગ્યભરેલા વિચારો વારંવાર કરવાથી આત્મહિતની ગરજ જાગશે, આ ભવમાં મૂઠી ફાકો થઈ શકે તેટલું કરી લેવાની તત્પરતા વધશે. બધા ભવમાં કાગડા-કૂતરાના મોતે જીવ મર્યો છે, તેવું આ ભવમાં નથી કરવું, પણ સમાધિ-મરણ થાય તેની તૈયારી આજથી કરતા રહેવી ઘટે છે. તે સત્સંગે યથાર્થ સમજાય છે માટે સૌથી સહેલું અને પ્રથમ કર્તવ્ય તો સત્સંગ છે. તેની જૂરણા રહ્યા કરે એવી અગમચેતી લેતા રહીશું તો જરૂર મરણ સુધારવાની કળા હસ્તગત થશે. વેદનામાં મન વળગ્યું ન રહે પણ જ્ઞાનીની આજ્ઞા ઉઠાવવાથી અપૂર્વ હિત થવાયોગ્ય છે તે લક્ષ લેવા ભલામણ છે. ૐ શાંતિ:

૭૦૬

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૩-૧૧-૪૬

કાર્તિક વદ ૦)), ૨૦૦૩

જીવને સંતોષવૃત્તિ પ્રગટે તેવા સંયોગો આ કાળમાં ઓછા છે, કાં તો પૂર્વના સંસ્કારી સંસારથી કંટાળી સત્યાંતિ અર્થે જૂરે છે, કાં સત્સંગનો રંગ લાગે ને સર્વ અનિત્ય છે એવો ભાસ હૃદયમાં રહ્યા કરે, તેથી ચિત્ત ક્યાંય પ્રસન્નતા પામે નહીં અને જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞામાં વારંવાર વૃત્તિ જાય તો આ જગતનો મોહ મંદ પડી વિરામ પામે તેમ બને; નહીં તો આખો લોક ત્રિવિધ તાપથી બળ્યા કરે છે, તેમાં જ જીવ મીઠાશ માની તેની જ ઝંખનામાં મનુષ્યભવ ગુમાવે છે.

દરરોજ કંઈ ને કંઈ નિત્યનિયમ ઉપરાંત વાંચવા-વિચારવાનું બને તો કર્તવ્ય છે. સર્વ દુઃખને વીસરવાનું સાધન સત્પુરુષનાં પરમ શીતલતાપ્રેરક વચનો છે, તે જ અત્યારે આધારરૂપ છે. મુખપાઠ કરેલ હોય તે પણ વારંવાર વિચારતા રહેવાની જરૂર છે. “કર વિચાર તો પામ” આમ જ્ઞાનીની શિખામણ છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૦૭

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૫-૧૧-૪૬

માગધર સુદ ૨, ૨૦૦૩

આપનો પત્ર આજે મળ્યો. તમારા પિતાશ્રીનો શાંતિપૂર્વક દેહ છૂટવાના સમાચાર બહુ સંતોષ થયો છે. તેમની ભાવના પરમકૃપાળુદેવની જન્મતિથિ જોવાની આ ભવમાં પૂર્ણ

થઈ છે. એવી સદ્ભાવના જેની સારી ગતિ થવાની હોય તેને જ થાય છે. આપણે પણ એક દિવસ નિર્માણ થયેલો છે; પણ તે દિવસે શું ભાવના કરીશું તે કંઈ ચોક્કસ ક્યું છે? તે ભાવના ત્યાં સુધી ટકી રહે તેવી બળવાન થવા શું કર્તવ્ય છે, તે વિચારવા આપ સર્વને વિનંતી છે. કંઈક તૈયારી કરી હોય તો કામ દીપે છે, તેમ મરણ સુધારણું હોય તેણે પહેલાં શી શી તૈયારી કરવી ઘટે છે તે પરસ્પર વિચારી, સત્સંગે નિર્ણય કરી તે દિશામાં પગલાં ભર્યાં હશે તો ધાર્યું કામ જરૂર થવા જોગ સામગ્રી આ ભવમાં પ્રાપ્ત થઈ છે તે સર્વની સફળ થાયો એ ભાવના છે. આખરે કંઈ બનેા કે ન બનેા, પણ પહેલાં તેને માટે કાળજી રાખી પ્રયત્ન કર્યો હશે તે અલેખે જનાર નથી, એવો વિશ્વાસ રાખી આત્મહિતની વૃદ્ધિમાં દિન-પ્રતિદિન વૃદ્ધિ થાય તેમ વર્તવા વિનંતી છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૦૮

અમ્રાસ, તા. ૩૦-૧૧-૪૬

તત્ ૐ સત્

મામર સુદ ૬, શનિ, ૨૦૦૩

મંદાકાંતા — મંત્રે મંત્ર્યો, સ્મરણ કરતો કાળ કાઢું હવે આ,
જ્યાં ત્યાં જોવું પર ભણ્યો ભૂલી બોલ ભૂલું પરાયા;
આત્મા માટે જીવન જીવવું લક્ષ રાખી સદા એ,
પામું સાચો જીવનપલટો મોક્ષમાર્ગી થવાને. (પ્રજ્ઞાવબોધ - ૭૪)

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. માંદગી પાછી ફરી શરૂ થઈ જાણી ધર્મસ્નેહને લઈને ખેદ થયો. પૂર્વકર્મ નિયમિત રીતે એનું કામ અચૂકપણે કર્યું જાય છે, તો મુમુક્ષુ જીવે સંસારથી મુક્ત થવાનાં સત્સાધન તે પ્રમાણે દૈવતાપૂર્વક કેમ ન સેવવાં? માંદગીમાં મારાથી હવે શું થાય? એવી કાયરતા ન સેવતાં, જ્યાં સુધી લાન છે ત્યાં સુધી ઉપયોગ પલટાવવા, આર્તધ્યાન થતું અટકાવવા વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, યમનિયમ, છપદનો પત્ર કે આત્મસિદ્ધિ કે મંત્રનું સ્મરણ આદિ જ્ઞાનીની આજ્ઞા થઈ હોય તે પદમાં વૃત્તિ રાખવા તેવે વખતે વિશેષ બળ કરવા યોગ્ય છે. તેમ વર્તાય તો આર્તધ્યાનને બદલે ધર્મધ્યાન થવા સંભવ છે.

પોતાનાથી બને ત્યાં સુધી પોતે સત્સાધનમાં મન, વચન, કાયાથી પુરુષાર્થ કરવો. અશક્તિ જણાય ત્યારે પાસે હોય તેની મદદથી તે મંત્ર વગેરે બોલે તેમાં વૃત્તિ બળ કરીને રાખવા લક્ષ રાખવો. તેમ ન બને અને વેદનામાં વારંવાર વૃત્તિ દોરાઈ જાય ત્યારે ‘હે ભગવાન! હવે મારું જોર ચાલતું નથી, પણ મારે સત્સાધનમાં જ વૃત્તિ રાખવી છે, દુઃખમાં મન દોરાઈ જાય છે, તે ઠીક થતું નથી. આથી તો કર્મબંધ થશે’ એવી જાગૃતિ રાખી, ભાવના તો સમભાવે તે વેદની વેદાય તેવી જ રાખવા મથવું ઘટે છે. પોતાનાં બાંધેલાં પોતાને જ લોગવ્યે છૂટે એમ છે, તો હવે બને તેટલી શાંતિથી સહન કરી લેવા દે. બધું નાશવંત છે, તો વેદની ક્યાં સુધી રહેવાની છે? શાતાવેદની પણ ઇચ્છવા જેવી નથી. કર્મ માત્ર આત્માને બોબ્દે છે. જેના નિમિત્તે પરમકૃપાળુદેવ, તેનાં વચન અને તે મહાપુરુષનો પુરુષાર્થ તથા તેની દશાની સ્મૃતિ થાય તે વિચારવા યોગ્ય છે, સાંભળવા યોગ્ય છે, સ્મરણ કરવા યોગ્ય છે, ભજવા યોગ્ય છે.

“પ્રભુ પ્રભુ લય લાગી નહીં, પડ્યો ન સદ્ગુરુપાય;
દીઠા નહિ નિજ દોષ તો, તરીએ કોણ ઉપાય ?”

આમ પોતાના દોષ દેખી સદ્ગુરુની લક્ષિતમાં વૃત્તિ રાખી શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ પ્રભુ ન ભુલાય, તેની જ લય લાગે, જગત, દેહ અને વેદની ભુલાઈ બંધ તેમ કર્તવ્ય છે. “પરમ શાંતિપદને ઇચ્છીએ એ જ આપણો સર્વ-સમ્મત ધર્મ છે.” (૩૭) ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૦૯

અગાસ

આપની તબિયત ઘણા દિવસથી અસ્વસ્થ રહ્યા કરે છે એમ સાંભળી ધર્મ પ્રેમથી ખેદ થયો, પણ નિરુપાયતા જાણી તે શમાવ્યો છે. રૂઝા જીવોને પણ વિશેષ વેદનાના વખતે ધીરજ રાખવી કઠણ થઈ પડે છે, તોપણ તેવા પ્રસંગમાં ગફલતમાં રહેવાથી આકરાં કર્મ વખતે બંધાઈ બંધ છે; માટે સુમુક્ષુજીવે તો બહુ સાવધાની રાખવી યોગ્ય છે. પૂર્વ કર્મ ભોગવતાં કંટાળો કે ખેદ આણવો ઘટતો નથી. “ખેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે આલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે” (૮૧૯) એમ પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે તે વારંવાર વિચારી, છૂટવાની ભાવના ક્ષણે ક્ષણે વધે અને ઉપશમભાવ, નિઃસ્પૃહભાવ, સુખદુઃખ પ્રત્યે સમભાવ વિશેષ વિશેષ વર્ધમાન થાય તેવી વિચારણામાં વૃત્તિ રાખવી ઘટે છે. જીવે અજ્ઞાનભાવે બાહ્ય સુખોની લાલસામાં લપટાઈ જે પાપ ઉપાર્જન કર્યાં તેનું આ ફળ આવ્યું છે; માટે હવે આ સંસારનું સ્વરૂપ જ્ઞાનીપુરુષોએ વર્ણવ્યું છે તે જ પ્રકારે મને વિચારવા દે, નિર્ધારવા દે એમ મનને સમજાવી, અનાથી મુનિ, ગજસુકુમાર આદિ મહાત્માઓએ આ શરીરને અશાતાનું ઘર જાણી તેના સુખની ઇચ્છા છોડી, આત્માના ઉદ્ધાર અર્થે જ્ઞાનીપુરુષોએ દીધેલી શિખામણ અવધારી, શિરસાવંધ જાણી, ધીરજ ધરી આજ્ઞા ઉપાસી છે, તેથી તેમણે આત્માનો ઉદ્ધાર કર્યો, તેવો જ પ્રસંગ મારા જીવનને પલટાવવાનો મને આવી મળ્યો છે તો મારે વગર ગભરાયે તેમને પગલે પગલે ચાલી જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં લક્ષ રાખવા અત્યંત પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે એવો દઢ સંકલ્પ કરવો ઘટે છે. આત્મકલ્યાણનું પરમ સાધન સત્સંગ છે એમ દઢ નિશ્ચય કરી તેની ભાવના રાખી, પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ શ્રી પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોને પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષતુલ્ય જાણી તેનું શ્રવણ, વાંચન, મનન, નિદિધ્યાસન કરવું, સત્સંગે થયેલી આજ્ઞા આરાધવી અને સમાધિ-મરણની તૈયારી કરાવવા જ આ વેદના આવી છે એમ માની જાતજાત રહેવાની જરૂર છે. સમભાવ, પરમકૃપાળુ પ્રત્યે પરમ પ્રેમ અને શક્તિ ગોપવ્યા સિવાય બને તેટલી ખેંચ રાખીને મંત્રમરણ “સહજાત્મસ્વરૂપપરમશુર”નું રટણ હૃદયમાં રહ્યા કરે એવી ઢાઝ રાખવા લલામણ છે. “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી..... સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનીના શરણમાં યુદ્ધિ રાખી નિર્ભયપણાને, નિઃખેદપણાને લજવાની શિક્ષા શ્રી તીર્થંકર જેવાએ કહી છે અને અમે પણ એ જ કહીએ છીએ.” (૪૬૦) એ પરમકૃપાળુદેવની શિક્ષા લક્ષમાં લેશો. શાંતિમાં રહેશો અને બીજા બંધાને ગભરાવાનું કારણ ન બને તેવો ઉપયોગ રાખી પરમપ્રેમપ્રવાહ પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે નિષ્કામપણે વહે તેમ વર્તશો. ॐ શાંતિ:

૭૧૦

તત્ ૐ સત્

કાવિઠા, તા. ૫-૧૨-૪૬

માગસર સુદ ૧૧, ૨૦૦૩

આપનો પત્ર મળ્યો. તેમાં બીડીનું પચખાણુ લેવા ભાવના જણાવી છે તે પ્રમાણે આ વર્ષ આખર સુધીની ભાવના પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ નમસ્કારપૂર્વક કરી લેવા ભલામણ છે. સાત વ્યસનનો વિશેષ વિચાર જીવને જાગશે ત્યારે કોઈ પણ વ્યસન હશે તે જીવને ખૂંચશે; તેનો ત્યાગ કરવા તત્પર થશે તથા નવા વ્યસનનો તો પ્રસંગ પણ નહીં રહે. ઊંડા ઊતરી જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનોનો વિચાર કરી આ આત્માને અનંત અંધનથી છોડાવવા જાત્રત જાત્રત રહેવાની જરૂર છે. એવી અંતરદયા જાગવા આવા ત્યાગ કરવાના છે. સત્પુરુષના અપાર ઉપકારની સ્તુતિ કરતાં પણ જીવ નિર્મળ બની પોતાના આત્માની સંભાળ લેતો થાય છે. “તેની નિષ્કારણ કરુણાને નિત્ય પ્રત્યે નિરંતર સ્તવવામાં પણ આત્મસ્વભાવ પ્રગટે છે એવા સર્વ સત્પુરુષો, તેના ચરણારવિંદ સદાય હૃદયને વિષે સ્થાપન રહો!” (૪૬૩)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૧૧

તત્ ૐ સત્

કાવિઠા, તા. ૧૦-૧૨-૪૬

માગસર વદ ૨, મંગળ, ૨૦૦૩

દોહરો — પિતા-પુત્ર પતિ-પત્નીની સાંસારિક સગાઈ;

સત્પુરુષ સાચા સગા, આત્મિક સુખ કમાઈ.

પૂ. સદ્ગત જ્ઞેશંગભાઈના આપે ગુણગ્રામ લખ્યા તે યથાર્થ છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના યોગે તેમનો આત્મા પરમાર્થપ્રેમી બન્યો હતો. ઘણી દૃષ્ટાંત લેવા જેવી લઘુતા તેમણે આરાધી હતી. ટૂંકામાં પાછલું જીવન તેમણે સુધારી લીધું. કર્મ તો પૂર્વે બાંધેલાં ગમે તેવાં ઉદય આવે. શ્રી શ્રેણિક જેવાને આખરે મૂંઝવ્યા હતા. હું અમદાવાદ ગયો ત્યારે તેમનું ચિત્ત ઠેકાણે નહીં રહેતું હોવાથી એક દિવસ રોકાઈ પાછો અગાસ ગયેલો. પણ પછી પત્ર હતો તેમાં તેમની આખર અવસ્થા વિષે પૂ. દેવશીભાઈએ લખેલું કે તમારા ગયા પછી ચિત્તની અસ્થિરતા ઓછી થયેલી અને છેલ્લા બે ત્રણ દિવસો તો શાંતિમાં ગયા. આહાર, પાણીનો છેલ્લા ત્રણ દિવસ તેમણે ત્યાગ રાખેલો. બીજાં સગાંવહાલાં આશ્રય કરે તો હાથ જોડી ના પાડે. બોલાતું નહીં, કંઈ લખતા પણ પછી લીટા થઈ જતા. પોતે ભાનમાં ઠેક સુધી હતા. માળા વગેરે ફેરવતા. ભક્તિમાં ધ્યાન રાખતા. છેવટના ભાગમાં આંખે વધારે દેખાતું હતું.

બે દિવસ ઉપર એક મુમુક્ષુભાઈ ૮૫ વર્ષની ઉંમરે જોજ-પારડીમાં ગુજરી ગયાના સમાચાર હતા. તેમને ઘણા થોડા સમાગમ છતાં એક અઠવાડિયું બેભાન (ચિત્તજન) જેવું રહેલું અને છેલ્લે દિવસે આખો દિવસ ચિત્ત ઠેકાણે આવ્યું. ભક્તિભાવમાં વૃત્તિ રાખતા અને શાંતભાવે દેહ છોડ્યો. આમ પરમકૃપાળુદેવનું યોગબળ આખર વખતે હાજર થાય છે અને શરણરૂપ બને છે તો પૂ. શેઠજીને તો ઘણા કાળનું આરાધન હતું તે કેમ છૂટે? આપણે જ્યાં સુધી હજી મનુષ્યભવનો જોગ છે ત્યાં સુધી મરણની તૈયારી વિશેષ વિશેષ જાગૃતિપૂર્વક કરી લેવી ઘટે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

દોહરા — આઁયો યોગ અપૂર્વ આ, કરવા સદ્ગણ વિચાર.

લાગ્યશાળી જન જાગશે, મોહનીદ કરો દૂર,

વીર હાક સંગ્રામની સુણતાં ઊઠે શૂર.

બાળપણે મળમૂત્રમાં, રમે બાળ બહુ વાર;

પણ સમજણ આઁયા પછી, ભૂલતા સર્વ વિકાર.

તેમ તને લૌકિક રીતિ, ગ્રહી અલૌકિક ભાવ,

માનવભવની સદ્ગતા, કરવાનો આ દાવ.

મનુષ્યભવ દુર્લભ છે, તેમાં સત્પુરુષનો યોગ થવો એ અત્યંત દુર્લભ છે, તેમનો બોધ પ્રાપ્ત થવો અને તે રચવો અથવા તે પ્રમાણે વર્તવા ભાવ થવા, તે માન્ય થવો, શ્રદ્ધવો એ વળી એથી અત્યંત દુર્લભ છે અને જો તે શ્રદ્ધાપણે વર્તાય તો પછી મોક્ષ દૂર નથી. આ ભવમાં જીવ જે સામગ્રી પામ્યો છે, તેવી સામગ્રી ફરી ફરી મળવી બહુ કઠણ છે. તો હવે આપણું કામ એટલું જ છે કે જેટલો કાળ આપણા હાથમાં છે, ત્યાં સુધી સંતની કૃપાથી જે પરમકૃપાળુદેવ ઉપર શ્રદ્ધા થઈ છે, તે પુરુષનું શરણું આપણને બતાવ્યું છે તે જ ગ્રહણ કરી તેમાં દૃઢ રહેવું, તે જ આપણો નાથ છે, તે જ તરણતારણ છે. તેણે આત્મા બાંધ્યો છે તેવો જ મારો આત્મા છે. તેના એક વચનનું પણ યથાર્થ ગ્રહણ થશે તો મારું કલ્યાણ થશે. તેનો જણાવેલો સ્મરણમંત્ર “સહજાત્મસ્વરૂપ પરમશુર” એ મારા હૃદયમાં નિરંતર રમણ કરો. મને કંઈ ખબર નથી પણ મને સાચો વળાવો મળ્યો છે, એટલે મારે કશી ફિકર નથી એવો નિશ્ચય, દૃઢ વિશ્વાસ રાખી નિઃશંક રહેવું. આત્મા કદી જન્મ્યો નથી અને મરતો નથી. ભવાયો જેમ રાજા, જોગી કે બાઈ-ભાઈનો વેશ લાવે છે, પણ ભવાયો દેખાય છે તેવો કદી થઈ જતો નથી. તેમ જમે તેવો દેહ બાઈ-ભાઈનો દેખાતો હોય પણ આત્મા કદી દેહ થયો નથી. આત્મા કોઈનો ધણી નથી, કોઈની સ્ત્રી થયો નથી, કોઈની મા થયો નથી કે બાપ થયો નથી, પણ દેહને દેખીને અજ્ઞાની જીવો આત્માને દેહરૂપ માની બધો સંસારનો ભાર તાણી દુઃખી થાય છે; એ બધી અણસમજ છે, પણ કોઈ સંતના વિશ્વાસે જ્ઞાનીનું કહ્યું માન્ય કરવા યોગ્ય છે કે હું દેહ નથી પણ દેહથી ભિન્ન જાણનાર, દેખનાર જ્ઞાનીએ જોયો છે, જાણ્યો છે, અનુભવ્યો છે, ઉપદેશ્યો છે તેવો આત્મા હું છું. હું કપાતો નથી, ઘસાતો નથી, છેદાતો નથી, ભેદાતો નથી, મરતો નથી, જન્મતો નથી, બળતો નથી; દુઃખ વ્યાધિ પીડા દેહમાં થાય છે તેને જાણનાર માત્ર હું છું. એ વેદના તેનો કાળ પૂરો થતાં ચાલી જશે, લાંબી હશે તો દેહ છૂટશે તેની સાથે છૂટશે પણ કોઈ કર્મ કે કોઈ દુઃખ સદાય રહેનાર નથી, તેથી અકળાવાની ગભરાવાની જરૂર નથી. ધીરજથી બાંધેલાં કર્મ પ્રમાણે સુખદુઃખ દેખાય છે તે જોયા કરવાં અને બને તેટલો સમભાવ રાખવો. સ્મરણમંત્રમાં ચિત્ત વારંવાર લઈ જવું. દેહ ઉપરથી ભાવ ઉઠાડી આત્માનું કલ્યાણ થાય એવું સત્પુરુષનું વચન, તેના કહેલા વીસ દોહા, આત્મસિદ્ધિ, છપદનો પત્ર વગેરે જે યાદ હોય કે કાનમાં પડે તે સત્પુરુષનું વચન અમૃતતુલ્ય ગણી તેમાં પ્રેમ પ્રીતિભાવ રાખવો. છોકરાં સંગાંવહાલાં કોઈ આત્માનું કલ્યાણ કરનાર નથી. એક સત્પુરુષ

ઉપર, તેના વચન ઉપર જેટલો ભાવ રહેશે તેટલું આત્માનું કલ્યાણ થશે અને એ જ સાથે આવશે. એ જ સાચું ભાથું છે, માટે બીજું બધું ભૂલી જઈ સંતે જણાવેલું પરમકૃપાળુદેવનું શરણ અને મંત્ર એ જ આધાર છે એમ મનમાં દઢ કરી જે શરીરમાં દુઃખ થાય છે, તે સમભાવે સહન કરવું. શરીરનું જેમ થાય તેમ થવા દેવું, પણ આત્માનો વાળ વાંકો થાય તેમ નથી. એવી દઢ શ્રદ્ધા રાખી સત્પુરુષ સિવાય બીજે કયાંય ચિત્ત જવા ન દેવું. આ વાતની પકડ કરશે તો કામ થઈ જશે. પોતાની કલ્પનાથી કોઈને જ્ઞાની ન માનવા, પણ સંતે આપણને પરમકૃપાળુદેવનું ઉત્તમ શરણ આપ્યું છે તેમાં સર્વ જ્ઞાની આવી જાય છે. માટે મારે પરમકૃપાળુદેવે જાણેલો આત્મા જ માન્ય છે. તે સિવાય કંઈ મારે જોઈતું નથી, એથી વહાલું મારે બીજું કોઈ નથી એ ભાવ દૃઢ કરવો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૧૩

ભાદરણ, તા. ૨૯-૧-૪૭

સુલભ દેહ-દ્રવ્યાદિ સૌ, લવલવમાં મળો જાય,
હૃલ્ભલ સદ્ગુરુયોગ તે, સદ્ભાગ્યે સમજાય.

વિ. આજે તમારું કાર્ડ મળ્યું. વાંચી સમાચાર જાણ્યા. “વાદશી ભાવના યસ્ય સિદ્ધિર્ભવતિ તાદૃશી !” એક જ આધાર જેના હૃદયમાં છે, તેની પ્રગતિ પ્રબળપણે થાય છે. ‘એક મત આપડી કે જિલે માર્ગે તાપડી’ એવી એક વાત છે, તે બહુ બહુ કરી સમજવા જેવી છે. અનેક વસ્તુઓમાં મહત્તા મનાઈ હોય તો તે અનેક આદર્શોમાં પુરુષાર્થ વિભક્ત થતાં નિર્ભળ થઈ જાય છે એ સાચી વાત છે; તેમ છતાં અત્યારે કર્માધીન જીવ છે, તેથી બધું ધાર્યું થતું નથી પણ તેવે પ્રસંગે ખેદ નહીં કરતાં ધાર્યું હતું તે ભૂલ હતી એમ માની કંઈ ધારવું નથી. એક પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા ઉઠાવવી એ જ સાચું જીવન છે. બીજું તો જેમ થવું હોય તેમ થાઓ. તે અર્થે હવે હર્ષશોક કરવો નથી. બનનાર તે ફરનાર નથી પણ ભાવ આપણા હાથમાં છે.

તમે લખ્યું છે તેમ જ તત્ત્વજ્ઞાનાદિમાં છપાયેલ છે, પરંતુ મૂળ હસ્તાક્ષર પ્રમાણે “નિર્ઐશ્ય સદ્ગુરુના ચરણમાં જઈને પડવું યોગ્ય છે. જેવા ભાવથી પડાય, તેવા ભાવથી સર્વ કાળ રહેવા માટેની વિચારણા પ્રથમ કરી લે.” (૮૪) ‘અઢાય’ને બદલે ‘પડાય’ છે તે વધારે યોગ્ય લાગે છે અને જેમ પડાય તેમ ટકી રહેવાય તો જ અઢાય એમ સમજવા યોગ્ય છે. વિચારણા પોતાની શક્તિની, સંયોગોની કરવાની છે. મુખ્ય વાત ચારિત્રની આમાં છે. ચારિત્ર યથાશક્તિએ ગ્રહણ કરવું. દેશચારિત્ર એટલે ગૃહસ્થપણે પણ પાળી શકાય તે અને સંપૂર્ણ ચારિત્ર એટલે સર્વસંગપરિત્યાગી દશા. હાથીના દાંત બે કૂટે છે, તે નીકળ્યા તે નીકળ્યા. પછી પાછા પેસે નહીં; તેમ સદ્ગુરુયોગે અદ્ય પણ ત્યાગ જીવે લીધો તે પ્રાણત્યાગ જેવા પ્રસંગે પણ ચૂકવો નહીં. આજના જીવોની મનોદશા તથા વર્તન કાચબાની ડોકની પેઠે બહાર નીકળે ને અંદર પેસી જાય તેવાં અસ્થિર છે, તેમ નહીં કરવા માટેની વિચારણા પ્રથમ કરી પછી સદ્ગુરુના ચરણમાં જઈને પડવું ને જેવા ભાવથી પડાય તેવા ભાવ છેક મરણપર્યંત ટકાવી રાખવાના નિશ્ચય અર્થે તે વાક્યો લખાયાં છે. તે વાંચી, વાસનાઓની તપાસ કરી વાસનારહિત થવા પુરુષાર્થ

અને નિર્ણય કરવો ઘટે છે. પોતાના હૃદયને અનેક બાબુથી વિચારી પોતાના ભાવની ઓળખાણ કરી, દોષો દેખી દોષો ટાળવા તત્પર થવા યોગ્ય છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૧૪

અગ્રાસ, મહા વદ ૪, રવિવાર

પૂ..... એ સમાચાર જણાવ્યા તે વિશેષ વૈરાગ્યનું કારણ બન્યું છે. જેણે મનુષ્યભવમાં આવી જગત જોયું ન જોયું અને અન્યત્ર ચાલ્યો ગયો તેની સ્મૃતિ સમજુ માણસને વૈરાગ્ય-વિશેષનું કારણ બને તેવું છે. આ બગડતા જતા ભારતની વર્તમાન દશા જોતાં સારી કેરી પણ બગડી જાય ત્યારે નાખી દેવા જેવી લાગે છે, તેમ આ કાળમાં વિશેષ જીવીને પણ શું કરવાનું? જો ધર્મ ભાવના દિવસે દિવસે વધતી ન જાય અને ઘટતી જાય તો તે ક્યાં સુધી ઘટ્યા કરશે? શું સાથે લઈને પછી જશે? આ બધા વિચારો એકાંતમાં આત્મહિતાર્થે કર્તવ્ય છે. ઘણું જોયું, ઘણું ખાધું, ઘણું ભોગવ્યું; હવે તો હે જીવ! થોભ. એમ વિચારી સમાધિમરણની તૈયારી આપણા જેવા ઉમ્મરે પહોંચેલાઓએ તો જરૂર કર્તવ્ય છે. જો આપણે આટલાંટલાં થયા છતાં ન ચેતીએ તો આપણને સત્પુરુષનો યોગ કેવા પ્રકારનો થયો છે? તે વિચારી વિચારી સત્પુરુષને આશ્રયે હવે તો એક આત્મકલ્યાણ થાય તે જ કામ કરવું છે. બીજું બધું ભૂલી જવા યોગ્ય છે. જેમતેમ કરીને પથ્થર તળે આવેલો હાથ ખસેડી લેવા યોગ્ય છે; નિવૃત્તિના વિચાર દઢ કરી અંતરંગમાં તો સાવ નિવૃત્તદશા કરી લેવા યોગ્ય છે. કર્મના ઉદયે બહાર ગમે તેવું દેખાય પણ આપણે મહેમાન હવે તો છીએ એમ પળે પળે ભાસ્યા કરે તેવા વૈરાગ્યમાં વૃત્તિ વાળવી ઘટે છે.

૭૧૫

અગ્રાસ, તા. ૧૫-૨-૪૭

દોહરો—લવમૂળ લોગની વાસના, ટાળે જે શૂરવીર;
ઉઠાસીનતા આદરી, રહે સ્વરૂપે સ્થિર.

આપનો પત્ર હોતો, તેમાં તમે “નેપથ્યમાંથી ઉત્તર મળે છે અને તે યથાયોગ્ય લાગે છે” (૧૨૮) એનો ખુલાસો પુછાવ્યો હતો. નાટકોમાં ‘નેપથ્ય’ એટલે પડદા પાછળ એવો અર્થ થાય છે. અહીં ઉપમાવાચક શબ્દ છે. આવરણ પડદા સમાન છે, તેની પાછળ રહેલો આત્મા તે ‘નેપથ્ય’ સમજવા યોગ્ય છે. અંતરઆત્માનો અવાજ એ અર્થ સમજાય છે. વાદળ પારે જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ જણાય છે તે સૂર્યની સાબિતી તથા તેના આધારે જણાતા પદાર્થોની પ્રતીતિ કરાવે છે તેમ અંતરાત્મા, પરમાત્માના સ્વરૂપની તેમ જ પરમાત્મ-પ્રાપ્તિના માર્ગની પ્રતીતિ કરાવે છે. ગાઢ વાદળ હોય તો પ્રકાશ જૂજ જણાય છે, વાંચી પણ શકાય નહીં, તેમ જ સૂર્ય કઈ દિશામાં છે તે જાણી શકાય નહીં; તેમ બલવાન મોહના આવરણ વખતે જીવને પોતાનું ભાન હોતું નથી અને બીજા પદાર્થોનો પણ નિર્ણય યથાર્થ હોતો નથી. તેવી દશાવાળો જીવ બહિરાત્મા ગણાય છે. એ દશા તજવા અને અંતરોદ્ધ કરવા-જ્ઞાનીપુરુષો કરુણા કરી પોકાર કરતા આવ્યા છે, પણ મોહનીદના જોરે જીવ જાગતો નથી; પણ જ્યારે જાગશે ત્યારે તે મહાપુરુષનાં વચનથી જ જાગશે એ નિઃસંદેહ છે.

આત્માને આ જગત અન્ય રીતે કોઈ પણ કામનું નથી. માત્ર જન્મમરણ વચ્ચેનો કાળ પ્રારબ્ધનાં ચિતરામણુ જોવામાં જાય છે. તેમાં સત્પુરુષના યોગે અંતરદષ્ટિ થાય તો આ મનુષ્યલવ મળ્યો છે તે યથાર્થ સફળ ગણાય. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો જીવને તે જ દષ્ટિ કરવા પ્રેરે તેવાં છે, તેની ઉપાસના પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ તુલ્ય જાણી કરવામાં આવે તો જરૂર વૈરાગ્ય ઊભરાય, તે પ્રત્યે જીવ વળે અને આજ સુધી ગૌણ કરી નાખેલા આત્મહિતની કાળજી જાગે અને સમાધિ-મરણ કરવા નિશ્ચય કરી તેને યોગ્ય પુરુષાર્થ કરવા પોતે પ્રેરાય. માટે તમારે હાલ આ જ પ્રેમપૂર્વક કર્તવ્ય છે. બીજું પૂર્વનું બાંધેલું તો કરવું પડશે, પણ હવે આ જણાવેલી વાતમાં બેદરકારી રાખવા જેવી નથી.

“રાજ સમર તું, રાજ સમર તું, રાજ હૃદયમાં રાખીને,
માથા ઉપર મરણુ લમે છે, કાળ રહ્યો છે તાકીને.”

દિવસે સૂર્ય પશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધ્યો ત્યાં આથમતાં કેટલી વાર? જોતજોતામાં સાંજ પડી જાય છે. તેમ હવે કાઢવાં તેટલા વર્ષ ક્યાં કાઢવાં છે? ધર્મના કામમાં ઢીલ કર્તવ્ય નથી એ કહેવત છે તે જગૃતિ આપે તેવી છે, પણ વિચાર તે ઉપર થયા કરે તો જ. પોતાની સાથે શું આવે તેમ છે? તેનો વિચાર કરી તેનો સંચય કરતા રહેવાની કાળજી કર્તવ્ય છે. આમાં કોઈની સિક્કારસ ચાલતી નથી. કરશે તેના બાપનું. મંત્રનું મરણુ મરણુ પર્યંત ઉલ્લાસ-ભાવે કરતા રહેવા લલામણુ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૧૬

તત્ ૐ સત્

સોમરડા, તા. ૧૮-૨-૪૭

મહા વદ ૧૩, ૨૦૦૩

દોહરા — “દિવ્યધ્વનિ પ્રભુની ખરે, “અહો લવ્ય જીવ સર્વ,
શું કરવા આવ્યા તમે? શાનો કરવો ગર્વ? માનવલવ મોઘો મળ્યો, કરો કાંઈ વિચાર; સરવાયું આ લવતાણું, કાઢો દિલ મોઝાર. ઉધાર બાજુ પાપની, વધતી વધતી જાય; સરભર ખાતું શેં થશે? લેવો કોઈ ઉપાય. પરિભ્રમણુ તો બહુ કર્યું, પામ્યો દુઃખ અનંત; આવો યોગ જતો વહી, આણો ભવનો અંત. દિલ દૂલ્યાં બહુ જીવનાં, કરો અણુઘટતાં કાજ, દયા વસાવો દિલમાં, બચાવવા જીવ-રાજ. પરિહરવા સૌ પાપને, ભગવર્તી દીક્ષા સાર; મોક્ષ માર્ગ આરાધવા, ધરો લવ્ય ઉદાર.”

આપે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની સાચા દિલે ખરે વખતે સેવા કરી છે, તેથી આપનું તો આ ભવમાં કલ્યાણુ જ છે. જે જે પુરુષો તેની કૃપાદષ્ટિ તળે આવી ગયા છે તે બધા જીવોનું વહેલુંમોડું કલ્યાણુ થનાર છે, તો આપની તો વાત જ શી કરવી? જેના હૃદયમાં

અપૂર્વપણે સત્પુરુષની નિષ્કારણ કરુણાની છાપ પડી છે તેને પરલાવમાં પણ તેની તે જ ઝંખના રહ્યા કરે છે અને તેવા પુરુષના યોગ વિના તેને ચેન પડતું નથી. ભક્તોએ ભવોભવ ભક્તિની માગણી કરી છે. પરમકૃપાળુદેવે પણ કહ્યું છે કે જ્ઞાનીનો યોગ જેને બંધે છે તે પ્રાચે જ્ઞાનની માગણી કરતા નથી પણ ભક્તિની જ તેને ભાવના વર્ત્યા કરે છે.

“મન મહિલાનું રે વહાલા ઉપરે, બીજાં કામ કરત;”

તેમ શ્રુતધર્મે રે મન દઢ ધરે, જ્ઞાનાક્ષેપકવંત.”

પરમપુરુષ પાસેથી મોક્ષના ઉપાયરૂપ સ્મરણમંત્રની જેને આજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ છે, તેના અહોભાગ્ય ગણવા યોગ્ય છે. છેલ્લા શ્વાસોચ્છવાસ સુધી “સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ” મંત્રમાં વૃત્તિ રાખી સમાધિસ્મરણના મહોત્સવને દીપાવવાની નમ્ર વિનંતી આપને છે. તમને કંઈ કહેવું પડે તેમ નથી. જેના હૃદયમાં જ્ઞાનીનો વાસ છે તેના વચનમાં તેની આજ્ઞા જ સ્કુર્યા કરે છે. તે કંઈ કહે તો જ્ઞાનીની આજ્ઞા સંબંધી, પૂછે તો તે પણ તે જ વાત, ઇચ્છા કરે તો તેની જ અને ન બોલે તોપણ તેના ભાવ આજ્ઞામાં જ લીન રહે છે. આ તો પૂ. ભાઈએ પત્રની ઇચ્છા જણાવી હતી તે બે બોલ પરમકૃપાળુદેવનાં વચનના સ્મૃતિમાં હતા તે લખ્યાં છે તે મારા પોતાના આત્માને પરલાવમાંથી છોડાવી આત્મહિતના વિચારમાં બેડવા અર્થે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૧૭

અગાસ, તા. ૨૧-૨-૪૭

તત્ ૐ સત્

કામણ સદ ૧, શુક, ૨૦૦૩

દોહરો — શીલ પ્રતાપે સૌ મળે, ટળે આપદા પાપ;

ભય ભવનો ટળોં ભય ને, બને બ્રહ્મરૂપ આપ.

પૂ. એ પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે જેણે રાત્રે નહીં જમવું એવું વ્રત લીધું છે તેણે પ્રસાદ પણ રાત્રે ન લેવાય. ઉપવાસને દિવસે પણ ન લેવાય. એકાસણામાં માત્ર જમતી વખતે લઈ શકાય. છૂટ રાખી હોય તો દિવસે ઠારેલું પાણી લઈ શકાય. કંઈક પૂર્વના સંસ્કાર હોય તો ધર્મની ગરજ બળે છે. નહીં તો તે વાત ગમતી પણ નથી. જેને ધર્મની જિજ્ઞાસા બળી છે, તેણે સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર અને સદાચારથી તે પોષવી ઘટે છે. વારંવાર વરસાદ થાય ત્યારે પાક થાય છે, તેમ ઉપર જણાવેલા પુરુષાર્થથી ધર્મ-જિજ્ઞાસા પુષ્ટ બને છે અને સફળ થાય છે. જેને સત્સંગનો યોગ તેવાં અંતરાયકર્મથી ન બનતો હોય તેણે પણ સત્સંગની ભાવના નિરંતર અહોરાત્ર રાખવાથી, સત્સંગના વિરહમાં સત્પુરુષના વચન પ્રત્યે ઝુગિ અને તેનું માહાત્મ્ય હૃદયમાં વધારેલ હશે તો સત્સંગે કે સત્પુરુષનાં આત્માને પ્રગટ વર્ણવતા સત્શાસ્ત્રના આધારે અપૂર્વ ભાવ સમજવાની યોગ્યતા જીવમાં આવશે. જે પ્રસંગમાં જેટલું બની શકે તેટલું જીવ કરી છૂટે તો તેથી વિશેષ સાધી શકે તેવા પ્રસંગને યોગ્ય તે બને છે. માટે હાલ સત્સંગના વિયોગે પણ પ્રમાદ તણ, સદાચાર અને સદ્વિચાર તથા સદ્વાંચનથી, બધે તેટલો વખત સફળ કરી લેવો ઘટે છે. “વિચારની નિર્મળતાએ કરીને આ જીવ અન્ય પરિચયથી પાછો વળે તો સહજમાં હમણાં જ તેને આત્મભોગ પ્રગટે.” (૫૬૬) ૐ શાંતિ:

૭૧૮

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૫-૨-૪૭

ફાગણ સુદ ૫, ૨૦૦૩

દોહરો — ઓળખાણ આત્માતાણું, ટાળે ત્રિવિધ તાપ;
ગુરુ ઓળખાવે આત્મા, નિશ્ચય ગુરુ તો આપ.

આપનો પત્ર મળ્યો છે. તેમાં એક કાપલીમાં પ્રશ્ન કર્યો છે તેનો ઉત્તર :

તીર્થંકર અદત્ત એટલે શ્રી તીર્થંકરે જે આગમમાં ગૃહસ્થને કે સાધુને વર્તવા સંબંધી છૂટ આપી છે કે આજ્ઞા કરી છે તે આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે તો ચોરી ન કહેવાય અને તે તીર્થંકરનાં વચનનું ઉલ્લંઘન થાય તે પ્રમાણે વર્તે એટલે કોઈ વસ્તુ પૂછ્યા વગર લે કે તેને ન અપે તે ગ્રહણ કરે તો તીર્થંકરઅદત્ત છે એટલે શાસ્ત્રના નિયમને તોડવાથી તે ગુનેગાર છે, ચોર છે અને ગોચરી વગેરે સાધુ કરે તે વખતે શાસ્ત્રના નિયમનો લક્ષ રાખીને લીધું હોય છતાં ગુરુ કે ગુરુ સમાન હોય તેને બતાવ્યા વિના જે ચીજ વાપરે તે ગુરુઅદત્ત કહેવાય છે. ગુરુની આજ્ઞામાં પ્રત્યક્ષ પુરુષની વાત છે. તીર્થંકરની આજ્ઞામાં પરંપરા શાસ્ત્ર અનુસાર વર્તનની વાત છે. કોઈ વસ્તુ લેવામાં સત્શાસ્ત્રની આજ્ઞા વિરુદ્ધ વર્તવું તે તીર્થંકરઅદત્ત અને પ્રત્યક્ષ જે ગુરુ છે તેની આજ્ઞા વિના કંઈ લેવું તે ગુરુઅદત્ત છે. બન્ને દોષો અર્પણભાવ જેને થયો છે તેમાં વિદ્ય કરનાર છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૧૯

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૫-૨-૪૭

પૂ....નાં માતૃશ્રીની માંદગી સંબંધનો તાર મળ્યો છે. તેમના (માણના) કાનમાં મંત્રનું સાધન પડ્યા જ કરે એમ કર્તાવ્ય છે. લલે ભાનમાં ન હોય તોપણ મંત્ર તેમના આગળ ચાલુ રહે એમ કલાક કલાક વારાફરતી માથે લેનાર થાય તો સ્મરણ કરનારને તો લાલ જ છે. સમાધિમરણ કરાવનારને પણ ઘણો લાલ થાય છે. આયુષ્ય હોય તો બચે, પણ આ ધર્મપ્રેમ પોતાને અને સાંભળનારને લાલકારક છે એમ માની, જેનાથી અને તે કલાક બે કલાક દિવસે રાત્રે તેમના આગળ જાપ કરવાનું રાખશે તેને એ નિમિત્તે લાલ થવા યોગ્ય છે. એમાં કંઈ લજ્જતરનું કે સમજવાનું કામ નથી. માત્ર ત્યાં જઈ મંત્ર બોલવાનો છે તે બાઈ-લાઈ બધાથી બને તેવું છે. લૌકિક રિવાજમાં માંદાને જોવા જાય છે, તેને બદલે 'ધર્મ આરાધવા જઈ છું' એ ભાવ કરી પોતાના આત્માને એટલી વાર સંસારલાવથી દૂર કરી ધર્મભાવના વાતાવરણમાં રાખવા તુલ્ય છે. માંદાને, વૃદ્ધને જોઈને સામાન્ય રીતે મરણ સાંભરે, સંસાર પ્રત્યેથી વૈરાગ્ય થાય; તો આ તો સાધર્મિક, વયોવૃદ્ધ છેવટની સેવાને યોગ્ય છે. જેનાથી જેટલો બને તેટલો લાલ લેવા યોગ્ય છે. ઘરના માણસોએ પણ તેમની બનતી સેવા, ખાસ કરીને ધર્મની વાત તેમના કાનમાં હરઘડીએ પડ્યા કરે તેમ કર્તાવ્ય છે. લગ્નના પ્રસંગમાં જીવ રજાઓ લઈને નોકરી-ધંધામાંથી વખત મેળવી ખોટી થાય છે, તેથી વધારે અગત્યનો આ પ્રસંગ છે તે જણાવવા આ લખ્યું છે, તે લક્ષમાં લઈ દરેકે પોતાની બનતી મહદ માણના નિમિત્તે કર્તાવ્ય છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા — બાળા ભોળાનાં કામ

થઈ જાય તેવો આ માર્ગ છે. અને માણ પણ તેવા જૂના જમાનાનાં ભોળાં છે. તેમની સેવા તે આપણા આત્માની જ સેવા છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૨૦

અગ્રાસ, તા. ૨૮-૨-૪૭

સવૈયા — “ચિત્ત ધરી સુણે ઇષ્ટકથા સો શ્રવણમક્તિ,
ઇષ્ટ ગુણ ગાવે સોઈ કીર્તન કહાત હૈ;
મન-વાણીસેં સ્મરણ કરે સમરણમક્તિ,
ઇષ્ટ પદ સેવા પાદ-સેવન પ્રખ્યાત હૈ ।
બોહશ પ્રકાર અર્ચા કરે સોઈ અર્ચન હૈ,
તન મન નમે સોઈ વંદન વિખ્યાત હૈ;
દાસપનો દાસમક્તિ, સત્લાપનો સત્વ્યમક્તિ,
સબ હી સમર્પે આત્મઅર્પણ ગિનાત હૈ ॥”

દોહા — “^૧શ્રવણ, ^૨કીર્તન, ^૩સ્મરણ પુનિ ^૪પદસેવન ^૫અર્ચન ।
^૬વંદન ^૭દાસ્ય રુ ^૮સત્વ્યતા, નવમ ^૯આત્મઅર્પણ ॥”

આપનો પત્ર બહુ વિચારપૂર્વક લખાયેલો જણાયો. તેમાં જણાવેલી ભાવના માત્ર પત્ર અર્થે નથી એમ સમજાય છે. પણ ઘણી વખત પત્રાદિ નિમિત્તે ઉત્તમ ભાવો સ્ફુરે છે, તેની વારંવાર ભાવના ન થાય તો તાત્કાલિક ક્ષણ દર્શ તે ભાવો ભૂતકાળમાં લળી જાય છે. મુમુક્ષુ-ભાવો મોહનાં નિમિત્તથી મૂંઝાય છે, મોક્ષનાં કારણો શોધીને આરાધે છે અને મુમુક્ષુદશાની વૃદ્ધિ કરી તીવ્ર મુમુક્ષુદશા પામવાના પુરુષાર્થમાં પ્રવર્તે છે. તે અર્થે સત્સંગ એ સર્વોત્તમ સાધન છે અને સત્સંગ સફળ થવા પોતાની દશા નિર્દોષ કરવા વારંવાર પરમકૃપાળુદેવે અનેક પત્રોમાં પંચવિષયનાં સાધનનો ત્યાગ કે પરિભ્રાણ આદિ કરી વિષયોની તુરંચતાના વિચારમાં મનને આણવા પ્રયત્નશીલ રહેવા કહ્યું છે. આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા રહે ત્યાં સુધી તીવ્ર મુમુક્ષુતા પ્રગટતી નથી આદિ પરમકૃપાળુદેવની શિખામણો, ‘વચનને હૃદયે લગો’ કહ્યું છે તેમ, અંતઃકરણમાં કેતરી રાખવા યોગ્ય છે. “માહાત્મ્ય જેનું પરમ છે એવા નિઃસ્પૃહી પુરુષોનાં વચનમાં જ તલ્લીનતા તે શ્રદ્ધા આસ્થા” (૧૩૫) આ વચન કદેક મુમુક્ષુને પરમપદ તરફ પ્રેરે તેવું છે.

શ્રદ્ધા પરમ દુલ્લભા આ આગમનું વચન પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી ઘણી વખત બોધમાં દર્શાવતા. એક વખત પર્યુષણ પર્વના છેલ્લા દિવસે બધી સભા સમક્ષ જણાવેલું કે એક વાક્ય ફરી પર્યુષણ ઉપર બધા મળીએ ત્યાં સુધી વારંવાર વિચારવા જણાવું છું, કહીને ઉપરનું વાક્ય કહ્યું હતું. “શ્રદ્ધા પરમ દુલ્લભા.” સાચી શ્રદ્ધા જેના હૃદયમાં વસી તેનો બેડો પાર થાય તેમ છે. ધર્મનો પાયો જ સત્શ્રદ્ધા છે. કંઈ ક્રિયા, જપ, તપ, ઉપવાસ આદિ ન બને તેનો વાંધો નથી; પણ જો સત્શ્રદ્ધા હૃદયમાં હોય તો તેને શુદ્ધભાવનો પક્ષપાત છે. તેનાં વખાણુ શ્રી યશોવિજયજીએ કર્યાં છે :—

“શુદ્ધભાવ ને સૂની કિરિયા, બેહુમાં અંતર કેતોજી,
ઝળહળતો સૂરજ ને ખજૂઓ, તાસ તેજમાં તેતોજી.”

માત્ર શુદ્ધભાવનો પક્ષપાત જેને છે અને જે શુદ્ધભાવના લક્ષ વિનાની શૂન્ય ક્રિયા ઘણી કરે છે પણ પહેલાને સૂર્યના તેજ જેવું વિપુલ અને શાશ્વત ફળ મળે છે અને બીજાને અદ્ય અને ક્ષણિક ફળ માત્ર ક્રિયાનું મળે છે તે આગિયાના અજવાળા-અમકારા જેવું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૨૧

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૭-૩-૪૭

ફાગણ સુદ ૧૫, ૨૦૦૩

જગતનો સ્વભાવ વૈરાગ્ય ઉપજાવે તેવો જ છે. પરમપુરુષની શ્રદ્ધા થવી તેમ જ મરણ સુધી છેક ટકી રહેવી મુશ્કેલ છે. પૂ...મને પ્રથમ મળ્યા ત્યારે પોતાની લઘુતા, નમ્રતા હઠ ઉપરાંત લાગે તેવી દર્શાવી હતી. પણ પરમકૃપાળુદેવની જગ્યા અન્ય જને લીધી છે એવું તો તમારા પત્રથી જાણ્યું. કાળદોષ એવો જ છે. સત્શ્રદ્ધા ટકાવી રાખશે તેની ખલિહારી છે.

મોહનીય કર્મની ૨૮ પ્રકૃતિ અને પાંચ જ્ઞાન તથા ત્રણ રત્ન મળી ૩૬ માળાનો જે ક્રમ પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ ગોઠવ્યો છે તેનો વિચાર થવા તથા સમાધિમરણની તૈયારીરૂપ એ ક્રમ આરાધવા ઇચ્છા અને અનુકૂળતા હોય તો હરકત નથી. રોજ ન બને તો પૂર્ણિમા કે તેવો કોઈ દિવસ નક્કી કરી અઠવાડિયે-પખવાડિયે ભાવપૂર્વક ક્રમ સેવવાથી તે તે પ્રકૃતિ-ઓનું ઓળખાણ અને કર્મરહિત થવાના ઉપાયની ઝાંખી થાય તેવું બળ મળવા યોગ્ય છે. જેટલી જાગૃતિ આત્મહિતમાં રહેશે, તેમાં વિશેષ પુરુષાર્થ થશે તેટલી સમાધિમરણની તૈયારી થાય છે. દેહાધ્યાસ ઘટાડવા તો જરૂર પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. આમ ને આમ દેહાદિ પદાર્થો પ્રત્યે વૃત્તિ રહ્યા કરે તો આયો યોગ આ ભવમાં મળેલો વ્યર્થ વહી જવા દેવા જેવું થાય. એકાંત જગ્યા અને અવકાશ હોય તો બધે જવા-આવવાનું ઓછું કરી પરમકૃપાળુદેવનાં વચના-મૃતના અભ્યાસમાં વિશેષ કાળ બીચ તેમ કર્તવ્ય છે. અંતરમાં શીતલીભૂત રહેવાનો અભ્યાસ વિશેષ વિશેષ કર્તવ્ય છે.

પૂ. વહાલીબહેને આઠ દષ્ટિની સજ્જાયના અર્થ કરાવ્યા ત્યારે પૂ. સાકરબહેને કંઈક ટાંચણ કરી લીધેલું તે ઉપરથી લગભગ ૭૦ પાન જેટલા આઠ દષ્ટિના અર્થ હમણાં લખાયા છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૨૨

અગાસ, તા. ૨૬-૩-૪૭

“જન જાણીએ મન માનીએ નવ કાળ મૂકે કોઈને.”

વિ. આપના તરફથી સ્વ. કુંદનમલજીના દેહત્યાગના સમાચારનો પત્ર વાંચી જેણે જેણે સાંભળ્યું તેને ખેદ થયો છે. અસાર અશરણ અને ભયંકર એવા સંસારનું સ્વરૂપ જ્ઞાનીપુરુષે વારંવાર અનંત કુસંગરૂપ વર્ણવ્યું છે, છતાં જીવને કોણ જાણે શી મહત્તા લાગી ગઈ છે કે એ સંસાર સિવાય બીજે એની વૃત્તિ દંઢ થતી નથી. ચક્રવર્તી જેવા અતુલ્ય પુણ્ય સંચયવાળા અને સંસારભરમાં મહાન મનાતા પણ ખાલી હાથે ચાલી નીકળ્યા, કોઈ તો નરકે ગયા, તો આ પામર જીવ આ સંસારમાંથી શું સાથે લઈ જવા વિચાર કરી તેમાં જ તલ્લીન થઈ રહ્યો

છે? તે બહુ બહુ વિચારવા જેવું છે. મરણની તૈયારી જે સમગ્ર પુરુષો યથાશક્તિ કરી રહ્યા છે તે જ વિચારવાન ગણવા યોગ્ય છે.

અનંતકાળ જીવ કાગડા-કૂતરાના મોતે મર્યા છે. હવે સત્પુરુષના યોગે તેની આજ્ઞા પ્રાપ્ત થયા પછી તેવા મોતે તો નથી જ મરવું એવું દૈત્ય જીવમાં જરૂર જાગવું જોઈએ અને અનાદિનો અધ્યાસ પલટાવી જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું પ્રધાનપણું ક્ષણે ક્ષણે હૃદયમાં જાગત રહે તેમ વર્તવા બનતો પુરુષાર્થ આપણે તો અવશ્ય કર્તવ્ય છે. જેને જેટલી પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે શરણુલાવના છે તેનું મરણ તે પ્રમાણમાં સુધરે છે.

પૂ. કુંદનમલજીની શ્રદ્ધા સારી હતી અને પહેલાં કરતાં પુરુષાર્થ વધારતા જતા હતા. તેનું ક્ષણ તે લઈ ગયા. આપણે પણ ચેતતા રહેવાની જરૂર છે. સાથે આવે તેવી બાબતોનો વિશેષ લક્ષ રાખવો ઘટે છે. આ નાશવાંત વસ્તુઓનો મોહ ઓછો કરી આત્મહિતમાં વિશેષ વિશેષ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૨૩

અગાસ, તા. ૩૦-૩-૪૭

“મારગ સાચા મિલ ગયા, છૂટ ગયે સંદેહ;

હોતા સો તો જલ ગયા, ભિન્ન ક્રિયા નિજ દેહ.” (હા. નોં. ૧-૧૨)

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. ગયા રવિવારે આંખ બતાવવા આણંદ ગયો હતો. એક આંખનો પડદો અંદરથી બગડ્યો છે તેથી હમણાં લખવા-વાંચવાનું ઓછું કરી નાખ્યું છે. બનનાર છે તે ફરનાર નથી. એ વિષે કંઈ વિકલ્પ કે ચિંતા જેવું નથી. આત્મામાં પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી શાંતિ રહે એ જ એક લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે. પરમપુરુષોએ કહેવામાં બાકી નથી રાખી, પણ આ જીવને ધીરજ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક તે મહાપુરુષોની આજ્ઞા ઉઠાવવાનું કામ છે, તે કરવામાં જેટલી તત્પરતા, એકાગ્રતા, અસંગપણું જીવ આરાધશે તેટલો મોક્ષ નજીક આવે તેમ છે; એક હિંદીમાં સુંદરદાસ કવિ મહાત્મા થયા છે તે લખે છે—

“સુંદર ચિંતા મત કર, તૂ કર બ્રહ્મચિંતાર।

શરીર સોંપ પ્રારબ્ધકું, જ્યું લોહા કૂટે લુહાર।”

આવી જોગવાઈ પરમાર્થ પ્રાપ્ત કરવાની ફરી ફરી મળવી મુશ્કેલ છે, તેથી જીવે હવે તો બીજી વાતો ગોણું કરી એક આત્મકલ્યાણની મુખ્યતા કરવા યોગ્ય છે.

તમે રિટાયર થવાના અને સત્સંગની આરાધના કરવાના સમાચાર લખો છે તે જાણી સંતોષ થયો છે. જીવને પૈસાથી સુખ નથી થતું પણ સંતોષથી થાય છે. જેને આજીવિકા સંબંધી ચિંતા કરવા જેવી દશા ન હોય તેણે આ મનુષ્યલવની દરેક ક્ષણને ચિંતામણિ રત્નથી અધિક કીમતી જાણી આત્મહિત અર્થે જાળવા યોગ્ય છે. સમાધિસોપાન અંથના પાછલા ભાગમાં પરમકૃપાળુદેવના પત્રો છે તેમાંથી પત્રાંક ૬૨ જેમાં જ્ઞાનીના માર્ગના આશ્રયને ઉપદેશનારાં ૧૩ વાક્યો છે તે વારંવાર વિચારી બને તો મુખપાઠ કરવા લલામણુ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૨૪

અગાસ, તા. ૭-૪-૪૭

તત્ ૐ સત્

ચૈત્ર વદ ૨, સોમ, ૨૦૦૩

સર્વ ઉત્સાહપૂર્વક ધર્મધ્યાનમાં રહો એમ ઇચ્છું છું. વેદનીયકર્મ જ્ઞાનને અડચણ કરનાર નથી પણ કસોટીરૂપ છે, ચેતવણી આપી જાત રાખનાર પણ છે. “તમે પરિપૂર્ણ મુખી છો એમ માનો, અને બાકીનાં પ્રાણીઓની અનુકંપા કર્યા કરો.”(૧૪૩) એ અભ્યાસ બહુ અગત્યનો છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૨૫

અગાસ, તા. ૮-૪-૪૭

તત્ ૐ સત્

ચૈત્ર વદ ૩, મંગળ, ૨૦૦૩

સંસારી શરણાં ગણુ સૂનાં, અર્થ અનર્થક વચન પ્રભુનાં;
નશ્વર કાયા પ્રબળ જણાતી, વાંછા શાની એની થાતી ?
પરિજન પુત્ર કલત્ર વિનાશી, સર્વ મળીને દે દુઃખરાશિ;
ચિંતવ ચિત્તે નિશ્ચે ભાઈ, કોણ પિતા મા કોનો સગાઈ ?
મા કર ચૌવન-ધન-ગૃહ-ગર્વ, કાળ હરી લેશે એ સર્વ;
ઇન્દ્રજાલ સમ નિષ્કળ સહુ તજ, મોક્ષપદે મન રાખી પ્રભુ ભજ. (વૈરાગ્યમણિરત્નમાળા)

ઋણસંબંધે જે જે સંયોગો આવી મળે છે, તે છૂટી જાય છે; આમ અનંતકાળથી થતું આવ્યું છે, છતાં જીવ દેહાદિ સંયોગો ઉપરની પ્રીતિ છોડતો નથી અને દુઃખી રહ્યા કરે છે. કોઈનું પણ મરણ સાંભળીને વૈરાગ્ય વિચારવાન જીવને થાય છે તો કુટુંબીજન જેમની સાથે જિંદગીનાં ઘણાં વર્ષ ગયાં તેમના વિયોગે જીવને વૈરાગ્ય બળવાન જાગે અને સંસારનું સ્વરૂપ અસાર, અનિત્ય, અશરણુ અને ભયંકર લાગે, તે વિચારો જીવને સંસાર ઉપરથી સુખવૃત્તિ છોડાવી પરમાર્થમાર્ગનું શરણુ ગ્રહણ કરાવે તથા ફરી આવા સંસારમાં જન્મવું ન પડે તેની તૈયારી કરાવે તેવા વૈરાગ્ય, ભક્તિ અને સત્સંગની ભાવનાના વિચારોમાં કાળ ગાળવા ભલામણ છે. બીજું કંઈ ન સૂઝે તો પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી જે મંત્રસ્મરણ મળ્યું છે, તેનું રટણ અહોરાત્ર રહે તથા જે ભક્તિભજનની આજ્ઞા મળી છે, તથા મુખપાઠે કરેલું છે, તેમાં મનને રોકીને સાંસારિક વિદ્યબળના વિચારોથી પાછું વાળવું. આપણે પણ મરણનો પ્રસંગ માથે છે, તેની તૈયારી કરવી છે. આ ભવમાં સત્પુરુષનો યોગ થયો છે, તો હવે કાગડા-કૂતરાના મોતે મરવું નથી, પણ સમાધિમરણ કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરવાનું છે. તે અર્થે સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, સદ્વિચાર અને સદ્વર્તનનું બળ બને તેટલું સંઘરવું છે. લૌકિક વિચારોમાં મન તણાતું રોકીને સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ જીવવું છે અને સદ્ગુરુને આશ્રયે જ દેહ છોડવો છે. આટલો નિર્ણય કરી લેવાય તો બાકીનું જીવન સુખરૂપ લાગે અને સમાધિમરણનું કારણ બને. “પરમશાંતિપદને ઇચ્છીએ એ જ આપણો સર્વ સમ્મત ધર્મ છે.”(૩૭) તે વિચારશો. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૨૬

અગાસ, તા. ૯-૪-૪૭

અનુક્રુપ — કોણ હું ? રે ! જવાનો ક્યાં ? ક્યાંથી હું હાલ આવિયો ?

કોનો હું ? મુજ કે બંધુ ? એમ આત્મા વિચારો જો. (યોગપ્રદીપ)

પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે જેની અટળ શ્રદ્ધા છે તેને કંઈ પણ ગભરાવાનું કારણ નથી. સંયોગો તો સર્વ છૂટવાના જ છે. જે જવા બેઠું છે, રાખ્યું રહે તેમ નથી, તેની ફિકર કોણ વિચારવાન કરે? જ્યાં સુધી નરભવની કાયાનો જોગ છે ત્યાં સુધી પરમકૃપાળુદેવને શરણે જીવવું છે અને અંતે તેને જ આશ્રયે દેહ છોડવો છે એમ જેનો નિશ્ચય છે તેને પછી વેદના કે મુશ્કેલીઓ ગમે તે આવે. પણ તેની સામે પડી તે સમાધિમરણ કરી શકે છે. ક્ષણેક્ષણ સત્સાધનમાં ગાળવા કાળજી રાખે છે તેને ધન્ય છે. આત્મવિચાર આત્મભાવના અપૂર્વ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૨૭

અગ્રાસ, તા. ૧૧-૪-૪૭

ગુરુકૃપાએ સર્વ સારું થઈ જશે. ભક્તિમાં ઉલ્લાસભાવ રાખી, તે જ ખરું ધન સમજી તેની મુખ્ય સંભાળ રાખવા આપ સર્વને વિનંતી છે. માથે મરણ ભમી રહ્યું છે, તે કોઈ રીતે ભૂલી જવા યોગ્ય નથી. બે ઢહાડા કોઈને વહેલું તો કોઈને બે ઢહાડા પછી જરૂર અહીંથી બધું પડી મૂકીને જવાનું છે; તો બીજાં બધાં કામ કરતાં જે પોતાની સાથે આવે એવા ભક્તિભાવના સંસ્કારોનું ભાથું ભરી લીધું હશે તો જીવ સુખી થશે. મોહમાં ને મોહમાં રાતદિવસ ચાલ્યા ન જાય તેની કાળજી મુમુક્ષુએ રાખવી ઘટે છે. “શું કરવા હું આવ્યો છું અને શું કરી રહ્યો છું? કેને માટે આ બધું કરું છું?” એના વિચાર વારંવાર કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૨૮

અગ્રાસ, તા. ૪-૫-૪૭, રવિ

“સાગરવરગંસીરા સિદ્ધા સિદ્ધિ મમ વિસંતું ।”

અનંતકાળ જીવે અજ્ઞાનમાં ગાળ્યો છે. તેનું કારણ પરમકૃપાળુદેવ લખે છે: “જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી.” (૫૦૫) તે ઉપરથી એમ સમજાય છે કે બે હાથ વિના તાળી ન પડે. કોઈ વખત જીવે યોગ્ય થવા પુરુષાર્થ પણ કર્યો હશે, માર્ગાનુસારી જેવી કરણી કરી આખો ભવ ધર્મ-આરાધનામાં પણ ગાળ્યો હશે, પણ તેવા યોગ વિના તેવા ભવમાં કંઈ બની ન શક્યું. કોઈ વખતે સત્પુરુષનો યોગ થયા છતાં જીવે પુરુષાર્થ ન કર્યો, ગળિયા બળદની જેમ મોક્ષમાર્ગમાં ન પ્રવર્ત્યો અને યોગ મળેલો નિષ્ફળ ગયો. આમ ખાંડું-ખાંડું કરવાથી કંઈ દી ન વળ્યો. હવે જોગ જેને સાચો મળ્યો છે, તેણે તો તે સફળ કરવા સત્પુરુષની આજ્ઞા આરાધવામાં પ્રાણ પાથરવા ઘટે છે. આજ્ઞાથી અધિક કોઈ કાર્ય પ્રત્યે પ્રીતિ કરવી ઘટતી નથી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૨૯

અગ્રાસ, તા. ૧૧-૫-૪૭

સંસારમાં જેની સાથે જેટલો સંબંધ હોય છે તે પૂરો થયે વિયોગ થાય છે. પરંતુ ‘બનનાર તે ફરનાર નથી અને ફરનાર તે બનનાર નથી’ એ વાત લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે. જેણે જ્ઞાનીને શરણે દેહ છોડ્યો છે તેનું કલ્યાણ થાય છે. તેને માટે શોક કર્તવ્ય નથી. પરંતુ આપણા પોતાના માટે વિચાર કર્તવ્ય છે કે માથે મરણ છે. સમાધિમરણ કરવું હોય તો શી

શી તૈયારી કરવી તે બહુ હોય, યથાશક્તિ તે અર્થ પુરુષાર્થ કરતા રહેતા હોય તો તેનું સારું ફળ આવે. માટે મનુષ્યભવમાં જેટલું જીવવાનું બાકી હોય તેટલું જ્ઞાનીને શરણે જિવાય, તેની આજ્ઞા વિશેષ વિશેષ આરાધાય, સંસારની મહત્તા ઘટે અને પરમકૃપાળુદેવના શરણનો પ્રેમ વધે તેમ વર્તતા રહેવું ઘટે છે. મોટા પુસ્તકમાંથી કે સમાધિસોપાનમાંથી કંઈ કંઈ વાંચવાનું નિયમિત રાખશો. વિયોગના વખતે સંસારની અસારતા જીવને સહજે સમજાય છે. અનિત્યાદિ બાર ભાવનાઓ વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે. સાંસારિક કારણોને લઈને ખેદ પ્રગટતો હોય તે પલટાવીને વૈરાગ્યભાવની વૃદ્ધિ કરવા યોગ્ય છે. ‘રાત્રિ થોડી ને વેશ ઘણા’ તેમ મુમુક્ષુ જીવે દૂંકા જીવનમાં મહાભારત જેવું મોક્ષનું દુર્ઘટ કાર્ય આવા કાળમાં કરવું છે, તો તેમાં પ્રમાદ ન નડે, શોક વગેરેમાં વખત ન બીચ, પુરુષાર્થમાં મંદતા ન થાય તેમ વર્તવા યોગ્ય છે.

૭૩૦

અગાસ, તા. ૧૧-૫-૪૭

જેને પોતાના દોષ દેખાય છે તે ભાગ્યશાળી છે. અંતરમાં જે ધર્મ કાર્ય નથી બનતું તેનો ખેદ રહે છે તે કલ્યાણકારી છે, સારો છે. ચિત્તની એકાગ્રતા રહી શકે તેવો અવકાશ હોય ને વાંચવા-સાંભળવાનો યોગ બને તો તેમ કરવું, નહીં તો સ્મરણમાં ચિત્તને પરોવવું. જ્ઞાનીની આજ્ઞા જેટલી ઉઠાવાશે એટલું આયુષ્ય લેખે આયુ ગણાશે. વૈરાગ્ય, લક્ષિત, ત્યાગ, ઉપશમ, સદાચરણ એ મુમુક્ષુઓના પ્રાણતુલ્ય છે; તે સહજસ્વભાવ કરી મૂકવા યોગ્ય છે. માથે મરણ ગાજી રહ્યું છે, લીધો કે લેશે એવું થઈ રહ્યું છે ત્યાં પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી. પરકથા અને પરવૃત્તિમાં આખું જગત વહી રહ્યું છે, તેમાંથી કેમ બચવું અને જીવન કેમ સફળ કરવું તેનો વિચાર ડાહ્યા પુરુષો કરે છે. થોડું વંચાય તેની ફિકર નહીં, પણ જેટલું વંચાય તેનો વિશેષ વિશેષ વિચાર થાય તેમ કર્તવ્ય છે. ‘શ્રીમદ્ રાજયત્ર’માંથી પત્રાંક ૨૬૨ વારંવાર વાંચી મુખપાઠ કરવા યોગ્ય છે. નિર્વિકારદશા દિવસે દિવસે વધે એમ કર્તવ્ય છે.

૭૩૧

અગાસ, તા. ૧૧-૫-૪૭

પરમકૃપાળુ પરમાત્માએ જે આત્માનું સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું છે અને ઉપદેશ્યું છે તેવું જ મારા આત્માનું સ્વરૂપ છે. મારે એ જ માન્ય કરવું છે. મને કંઈ બળર નથી પરંતુ જ્ઞાની પરમગુરુની મને શ્રદ્ધા છે. છેલ્લા શ્વાસોચ્છવાસ સુધી તે મહાપુરુષનું મને શરણ હો! “ચરણ શરણ ધીરજ નથી મરણ સુધીની છેક.” કર્મના ઉઠ્યે દેહમાં વ્યાધિ, પીડા, અશક્તિ અનેક પ્રકારે જણાય તેને આત્માનું સ્વરૂપ મારે માનવું નથી. હું દુઃખી છું, હું રોગી છું, હું મરી જઈશ એવી કલ્પના તજીને જ્ઞાનીએ કહ્યું છે એવું નિત્ય, અછેદ, અભેદ, જરા-મરણ આદિથી રહિત શાશ્વત આત્માની માન્યતા કરું છું. ‘જ્ઞાનીને હો તે મને હો’, શરીરનું જે થવું હોય તે થાઓ, બાંધેલાં કર્મ ભોગવ્યા વગર છૂટકો નથી પણ ભોગવતી વખતે ધીરજ, સમભાવ, શાંતિ રાખીશું તેટલો આત્માને લાલ છે. જ્ઞાની જેવી સમતા રાખે છે તેવી ન રહી શકતી હોય તોપણ તેવી સમતા રાખવાની ભાવના પણ કલ્યાણકારી છે. સર્વ જીવો પ્રત્યે ક્ષમાભાવ રાખી એટલે સર્વને ખત્રી ખમાવી નિઃશય થવું. એક જ્ઞાનીના શરણમાં જ બુદ્ધિ રાખી

નિર્લયપણે અને નિઃખેદપણે દેહત્યાગ કરવો ઘટે છે. “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી.” (૪૬૦)

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૭૩૨

ઉમરાટ, તા. ૨૮-૫-૪૭, ગુરુ

“જગત જીવ હૈ કર્માધીના, અચરિજ કહુ ન લીના - અબધુ સદા મગનમેં રહેના.”

જે ભાવના આ જીવ પ્રત્યે દર્શાવી છે તે સર્વ પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે કરવા યોગ્ય છે, તેને જ શરણે જીવવા યોગ્ય છે અને દેહત્યાગ કરવા યોગ્ય પણ છે. “પરમશાંતિપદને ઇચ્છીએ એ જ આપણો સર્વ સમ્મત ધર્મ છે.” (૩૭) એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે તે એક ક્ષણ પણ વીસરવા યોગ્ય નથી.

સલામંડપમાં જેની સાથે વિશ્લેષ થાય તેવો પ્રસંગ થયો હોય તેની વિનયભાવે ક્ષમા ઇચ્છવા યોગ્ય છે અને ફરી તેવો પ્રસંગ સત્સંગમાં ન બને તેવો લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે. પોતાનો વાંક ન હોય તોપણ સામાના ચિત્તને સમાધાન થાય તે અર્થે પણ ક્ષમા માગવા યોગ્ય છે. ટાઢા પાણી (પીવા) કરતાં કપાય પરિણામ થાય તે મોટો દોષ છે. તેવાં પરિણામમાં ફરી ન અવાય તેવો નિશ્ચય તે ખરું પ્રાયશ્ચિત્ત છે. ફરી એકાસણું કરવું તે દ્રવ્ય-પ્રાયશ્ચિત્ત છે.

જીવને ‘હું સમજું છું’ એવું અભિમાન રહ્યા કરે છે તેથી બીજાઓ સાથે ક્લેશ કરે છે : ‘તમે ખરાખર બાણુતા નથી, આમ કરવું જોઈએ, તેમ કરવું જોઈએ’ એ આદિ ‘હું સમજું છું’ એવું જીવનું અવ્યક્ત અભિમાન છે. ‘હું અધમ છું’ એવો જો નિશ્ચય થાય તો તે એમ જાણે કે ‘આખું જગત મારા કરતાં સારું છે’ એટલે કોઈથી પણ એને ક્લેશ થાય નહીં.

પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી અહીંયાં સર્વ લક્ષિતાભાવના આશ્રમની પેઠે ચાલે છે. મુમુક્ષુજીવ જ્યાં હોય ત્યાં આત્માર્થે જ વર્તવાનો ભાવ રાખે છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ એક વાક્ય લખાવેલું છે કે : ‘અગડેલું સુધારવું અને સુધરેલું અગડવા ન દેવું’ - તે વિચારવા યોગ્ય છે.

૭૩૩

અગાસ, તા. ૨૫-૬-૪૭

धन्य धन्य हे, हे जीव नरभव पाये एह कारज किया,
तिनही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजी वर मुख लिया;
एम जाणी, आलस हानि, साहस थानी, यह शीख आदरो,
जब लौं न रोग जरा ग्रहे, तब लौं जगत निज हित करो ।
यह राग आग बहे सदा, तातैं समासृत सेईए,
चिर भज्य विषयकषाय अब तो त्याग निजपद लेईए;
कहा रच्यो परपदमें, न तेरो पद यह हैं, क्या दुःख सहै,
अब दौल हौव सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको यहै ॥

આત્મજ્ઞાનનો લેશ નહિ, મુજમાં હે ગુરુરાજ;

ભવજળ કેમ તરાય તો, તું મુજ ધર્મ જહાજ.

વેદનીયકર્મ અઘાતી છે. તે સમજણને ફેરવવા સમર્થ નથી. પરંતુ દેહાધ્યાસ કે દર્શનમોહ વેદનાને મદદ કરે છે અને તેથી જીવને શરીરમાં તન્મયતા થતાં અસહ્ય ભાસે છે.

“મૂઠ વિશ્વાસ રાખે તે, વસ્તુથી વધુ ભીતિ ક્યાં ?

ડરે જેથી વધુ ના કે, અભય સ્થાન આત્મના.” — સમાધિશતક ૨૯

ભાવાર્થ — દેહમાં આત્મબુદ્ધિવાળો મૂઠ જીવ ધન, સ્ત્રી, પુત્ર આદિમાં સુખબુદ્ધિ કરી, તે તે પ્રાપ્ત વસ્તુમાં વિશ્વાસ રાખે છે; પરંતુ તે જ તેને કર્મબંધનનું કારણ છે એમ તેને ખબર નથી. પણ જ્ઞાનીપુરુષો, જે ભવબંધનથી ત્રાસ પામ્યા છે તે પુરુષો એમ દેખે છે કે જે જે રાગદ્વેષનાં કારણો જીવને સમીપ વર્તે છે અને કર્મબંધ કરાવે છે, તેટલાં ભયંકર જંગલના વાઘ, સિંહ આદિ પશુઓ પણ નથી, કે બંદૂકની ગોળી આદિ અસ્ત્રશસ્ત્રો પણ નથી.

ત્યાગ, વૈરાગ્ય, શેગ, વ્યાધિ, પીડા, પરિષદ આદિથી અજ્ઞાની જીવ ભય પામે છે; કારણકે તેને જે પ્રિય છે એવા પંચવિધ્યાદિક સુખનો વિયોગ કરાવનાર તે લાગે છે. પરંતુ દીર્ઘદષ્ટિથી જ્ઞેનારા જ્ઞાનીપુરુષોને એમ લાગે છે કે ઉપર જણાવ્યાં તેવાં કારણોથી તે અજ્ઞાની જીવ ડરે છે પરંતુ તે કારણોનો સદુપયોગ કરે તો અને સત્પુરુષના યોગે સુવિચારણાથી સંસારનું સ્વરૂપ વિચારે તો તેવાં કારણો વડે જીવન-પલટો થવાનો સંભવ છે. નિઃશંકપણે જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધે તો વ્યાધિ પીડા આદિ નિર્ભય થવાનાં સાધનો બને છે; કારણ કે તેથી દેહાધ્યાસ એછો થાય છે, જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો સત્ય લાગે છે, સમાધિમરણ કરવાનું બળ પ્રાપ્ત થાય છે, સર્વ દુઃખથી તે અભય થાય છે. આવી કડવી ઠવા છે તે ભવથી ત્રાસ પામ્યો હોય તેને મીઠી લાગે છે. મહાપુરુષો મોક્ષ માગવાને બદલે, ઉપર જણાવેલાં લાભનાં કારણો જેમાં રહ્યાં છે એવા દુઃખને માગે છે; કારણ કે જેથી કલ્યાણ થાય તે જ કરવું છે એવો જેનો નિશ્ચય છે તે પછી માર્ગ સરળ કે કઠણ જ્ઞેતો નથી, કલ્યાણ તરફ જ તેનો લક્ષ હોય છે માટે મહાપુરુષોને માર્ગે ચાલવું હોય તેણે દુઃખો સહન કરવારૂપ ભાવનાનું ભાથું સાથે બાંધવા યોગ્ય છે. જે ઉપર ઉપરથી દુઃખો જણાય છે તે સમ્યક્પ્રકારે સહન થાય તો તે પરમાત્માની કૃપારૂપ માનવા યોગ્ય છે. માટી ખાણમાંથી કુંભાર લાવે છે, તેને ગધેડે ચઢાવીને ફેરવે છે, પાણી રેડીને પગથી ખૂંદે છે, ચાક ઉપર મૂકીને ફેરવે છે, ઘડાનો આકાર થયા પછી પણ કેટલા બધા ટપલા સહન કરે છે, અગ્નિમાં પાકે છે ત્યારે પાણી ભરવાને લાયક થાય છે. તેમ આ જીવ નરક-નિગોદ આદિ ભવોમાં ઘણા દુઃખ સહન કરતો, વગોવાતો આવ્યો છે, કચડાયો છે, પિલાયો છે, ભમ્યો છે, દુઃખના ટપલા સહન કર્યાં છે; પરંતુ જો સદ્ગુરુના બોધમાં તવાય તો શાશ્વત જીવનને યોગ્ય થાય, અજર અમર પઢને પામે. સુખમાં જીવ લૂંટાય છે અને દુઃખમાં વિચાર કરે તો અનેક અશરણ આદિ ભાવનાઓ દષ્ટિ ફેરવવા મદદ કરે છે.

“અદુઃખે જ્ઞાન ભાવેલું, દુઃખ દેખી જશે ખસી;

તેથી આત્મા મુનિ ભાવે, યથાશક્તિ દુઃખે વસી.” — સમાધિશતક ૧૦૨

ભાવાર્થ — શાતાના વખતમાં દેહથી આત્મા ભિન્ન છે એમ સાંભળીને કંઈક અભ્યાસ કર્યો હોય, પણ આત્મજ્ઞાનની દૃઢતા ન થઈ હોય તો દુઃખના પ્રસંગે દેહમાં વૃત્તિ તદ્દાકાર થઈ જવાથી ‘હું દુઃખી છું, મને તાવ આવ્યો છે, હું મરી જઈશ’ આદિ વિકલ્પો જીવને હેરાન કરે છે; એમ જાણીને આત્માર્થી પુરુષો આત્મભાવનાના અભ્યાસ વખતે યથાશક્તિ દુઃખ સહન કરવાનું પણ રાખે છે, કારણકે તેથી સહનશીલતા પણ વધતી બાય છે, એટલે

‘ઢઢા ઢોલ વગાડી કહ્યું, રૂડા પુરુષને હૃદયે રહ્યું,
સમજ્યા તેણે લીધો સાર, ગાફલ નર તો ખાશે માર,
જોતાં જોખન તો વહી ગયું, ઢઢા ઢોલ વગાડી કહ્યું.’

આપને ભારે માંદગીમાંથી ઠીક થયું તથા ભાવદયાસાગરની આજ્ઞામાં બને તેટલો કાળ કાઢવાનું લખો છો તે જાણી આનંદ થયો. મનુષ્યભવની એકેક ક્ષણ ચક્રવર્તીની સમસ્ત શક્તિ કરતાં વિશેષ ઉપયોગી છે એવું પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે; કારણકે કોઈ ક્ષણે સમકિત પ્રાપ્ત થાય, કોઈ ક્ષણે સર્વસંગપરિત્યાગ થાય, કોઈ ક્ષણે શ્રેણી મંડાય, કોઈ ક્ષણે કેવળજ્ઞાન થાય, અને કોઈ ક્ષણે સર્વ કર્મ છૂટી સિદ્ધપદ પ્રાપ્ત થાય. આવી અમૂલ્ય ક્ષણો મનુષ્યભવની છે. તેને વિચારવાન નિરર્થક વહી જવા દે નહીં.

આજે ‘સહજ સુખસાધન’ વંચાતું હતું. તેમાં મુનિપણાનો કાળ એટલે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનકનો કાળ બે ઘડી બતાવ્યો છે. કારણકે બે ઘડીમાં તો અપ્રમત્તદશા પ્રાપ્ત કરી સાતમે ગુણસ્થાનકે જાય છે. ન જાય ને વિશેષ પ્રમાદ થઈ જાય તો પરિણતિ પાંચમા કે ચોથા ગુણસ્થાનક જેવી થઈ જાય. માટે સતત પુરુષાર્થ કરીને બે ઘડી કરતાં વધારે વખત મુનિ પ્રમાદમાં રહેતા નથી. ઊંઘ પણ ચાલુ બે ઘડી કરતાં વિશેષ ન હોય. આટલો પુરુષાર્થ આટલી ઊંચી દશાવાળો પણ કરે છે, તો સમકિત પ્રાપ્ત કરવું હોય તેણે પ્રમાદ કર્યે કેમ પાલવે? એમાં શરીરનું કામ નથી, ભાવનું કામ છે, રુચિનું કામ છે. “રુચિ અનુયાયી વીર્ય ચરણધારા સધે.”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપનો પત્ર મળ્યો. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જ્યાં ચૌદ ચોમાસા કર્યા છે એવા રાજગૃહી તીર્થ સમાન અગાસ આશ્રમમાં આપનો આવવાનો વિચાર છે, તે જાણીને આનંદ થયો છે. હુંડાવસર્પિણી નામનો આ દુષ્કમકાળ કહેવાય છે, તેમાં કોઈ ભાગ્યશાળીને જ આત્મહિત કરવાની ગરજ જાગે છે, અનેક પ્રકારના પ્રલોભનોમાંથી અવકાશ લઈ, આત્મહિતનો વિચાર કરી, યથાર્થ માર્ગનું આરાધન કરવું એ વિચારવાનું કર્તવ્ય છે. પરંતુ સત્સંગની જોગવાઈ વિના તેવા ભાવો જાગવા અને વર્ધમાન થવા દુષ્કર છે. પરમકૃપાળુદેવે મોટા પુસ્તકમાં ઠામ ઠામ સત્સંગનું માહાત્મ્ય ગાયું છે તે વારંવાર વિચાર કરવા યોગ્ય અને ભાવના કરવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“સંસારાનલમાં ભલે જુલાવી, વિદ્યો સદા આપજો,
દારા સુત તન ધન હરી, સતાપથી બહુ ભાવજો;
પણ રે પ્રભુ! ના ધૈર્ય મુકાયે, હૃદયે સદા આપજો,
અંતે આપ પદે શ્રી સદ્ગુરુ, સમતાએ દેહ મુકાવજો.”

ઉપાધિ છે તે મુમુક્ષુની કસોટી છે. તે પ્રસંગમાં સમતાભાવ રહે તો ઘણાં કર્મ ખપે છે. માટે કૃપાળુદેવનું દષ્ટાંત લક્ષમાં રાખી અને તેટલી સમતા ભણી ખેંચ રાખવી એ જ કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૩૮

અગાસ, તા. ૯-૮-૪૭

તનધર સુખિયા કોઈ ન દેખિયા, જે દેખિયા તે દુઃખિયા રે;
સદ્ગુરુ શરણ ઉપાસ્યે સુખિયા, મોક્ષ મારગમાં મુખિયા રે.

તમારો વિચાર જિંદગી પર્યંત બ્રહ્મચર્ય પાળવાનો જણાવ્યો તે ભાવના ટકી રહે તો લાભકારી છે. તેની યોગ્યતા માટે સત્સંગ અને સદ્બોધની ઘણી જરૂર છે. અનાર્ય દેશમાં અનાર્ય વિચારોનો પરિચય હોય છે, આત્મભાવના અત્યંત અપરિચિત હોય છે. તેથી તેનો લક્ષ થવો અને ટકવો મુશ્કેલ છે. કૃત્રિમ ઉપાય કોઈ કામના નથી. મનના આધારે બંધન થાય છે. મન સવળું થાય તો મોક્ષમાર્ગ પ્રત્યે હોય છે. મનના આધારે ઇદ્રિયો પણ વર્તે છે માટે મનને વશ કરવું એ સર્વોત્તમ ઉપાય છે. પરમકૃપાળુદેવે ‘મોક્ષમાળા’ના શિક્ષાપાઠ ૬૮ જિતેન્દ્રિયતા, શિક્ષાપાઠ ૬૯ બ્રહ્મચર્યની નવ વાડ, તથા શિક્ષાપાઠ ૧૦૦ મનોનિગ્રહના વિદ્યો એ ત્રણ પાઠોમાં જે જણાવ્યું છે તેનો હાલ તો અભ્યાસ કરો અને એ ત્રણ પાઠ મુખપાઠ કરી રોજ વિચારવાનું રાખવું. તમે જે ઉપાય લેવા ધારો છો તેની સંમતિ કોઈ વિચારવાન પુરુષ આપે એમ નથી. માટે મહાપુરુષના માર્ગે તેના વચનોને અનુસરીને મનને વાળવું અને પાપને માટે અત્યંત પશ્ચાત્તાપ કરતાં રહેવું. ક્ષમાપના-પાઠ આદિ વારંવાર વિચારવું, પણ સ્વચ્છંદે ધર્મની ભાવનાથી પણ અકૃત્ય કર્તવ્ય નથી.

લોભ છોડવા માટે દાન કરવું છે. લોભ એ પાપનો બાપ છે. લોભથી જન્મમરણ કરવા પડે છે, માટે અન્ય કોઈના હિતનો વિચાર કરતાં પોતાની લોભ પ્રકૃતિ મંદ કેમ પડે તેનો વિશેષ વિચાર કરી યથાશક્તિ દાન કરવાનું ભગવાને કહ્યું છે. સંતોષ જેવું સુખ કોઈ ક્રિયાથી પ્રાપ્ત થતું નથી. હાલ વખત નહીં હોવાથી તમારા પ્રશ્નનો વિસ્તારથી જવાબ આપ્યો નથી. હિંદુસ્તાનમાં આવવું થાય ત્યારે સંભારશો તો ખુલાસો થશે. હાલ તો સદ્વાચન, સદ્વિચાર અને સદ્વર્તનમાં પ્રવર્તો એ જ લલામણ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૩૯

અગાસ, તા. ૯-૮-૪૭

પૂ....ના મોટા ભાઈના દેહત્યાગ સંબંધે ખેદ કર્તવ્ય નથી. ખેદને વૈરાગ્યમાં પલટાવવા યોગ્ય છે. જેના હાથમાં હજી મનુષ્યલવનો ફુલ્લ યોગ છે તેણે તેનો ઉત્તમ રીતે ઉપયોગ કરવા યોગ્ય છે. ‘હિંમતે મરદા તો મદદે ખુદા’ એ કહેવત યાદ રાખી સદ્ગુરુશરણે આત્મહિતમાં યથાશક્તિ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. જીવની યોગ્યતા પ્રમાણે સદ્ગુરુકૃપા થાય છે માટે યોગ્યતા લાવો, યોગ્યતા લાવો એમ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા; તેનું વિસ્મરણ ન થાય તેમ કર્તવ્ય છે. આજીવિકા પૂરતું ખોટી થવું પડે તે બાદ કરતા બાકીનો વખત પરલવને અર્થે કમાણી કરવામાં ગાળવો છે એવો મુમુક્ષુજીવને નિશ્ચય કર્તવ્ય છે. સમાધિમરણની ભાવના

દરેકે રોજ કર્તવ્ય છે તે અર્થે પોતાનાથી શું શું બની શકે એમ છે એનો પણ વિચાર કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૪૦

અગ્રાસ, તા. ૭-૬-૪૭

મનુષ્યભવ દુર્લભ છે. ભલે શરીર સાબું માંદું હોય કે અપંગદશા હોય, તોપણ જ્ઞાની-પુરુષની આજ્ઞા આરાધતાં જીવનાં કોટિ કર્મનો નાશ થાય છે. પરમપુરુષ પ્રત્યે જેની આશ્રય ભાવના દૃઢ છે, તેને ગમે તેટલાં દુઃખ આવે તેને તે સુખરૂપ માને છે. “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી” (૪૬૦) એ જ્ઞાનીપુરુષનું વચન વિચારવા યોગ્ય છે.

૭૪૧

અગ્રાસ, તા. ૨૦-૬-૪૭

“વીતરાગ શાસન વિષે, વીતરાગતા હોય,
જહાં કષાયકી પોષણ, કષાયે શાસન સોય.”

તમને પણ અશાતાનો ઉદય તીવ્રપણે આવ્યો છે, એ લક્ષમાં છે. ઉપચાર આદિ તો અને તે કર્તવ્ય છે. પણ મુખ્ય લક્ષ જન્મમરણથી છૂટવાનો ચૂકવા યોગ્ય નથી. ખાંધેલું છે તે જ આવે છે. હવે નવું ન બંધાય તે અર્થે પરમકૃપાળુદેવના આશ્રયે સમભાવની ભાવના કર્તવ્ય છે. તે તમને લક્ષમાં છે. તે લક્ષ જેમ જેમ બળવાન થાય તેવો સત્પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. જ્યાં આપણું કંઈ ન ચાલે તેવી નિરુપાય દશા વિષે વારંવાર વિચાર ન આવે અને જે નિમિત્તે ભાવ પલટાવી શકાય અને આત્મહિત થાય તેવા નિમિત્તો જોડતા રહેવા ભલામણ છે. પરમ-કૃપાળુદેવમાં વૃત્તિ વારંવાર રહે, તે પરમાત્મ-સ્વરૂપ છે એવી દૃઢ માન્યતા વર્ધમાન થાય એવી તે કરુણામૂર્તિ પ્રત્યે પ્રાર્થના કર્તવ્ય છે. જ્યાં સુધી પોતાની વૃત્તિ પલટાવી શકાય એમ છે ત્યાં સુધીમાં જેટલાં કર્મ આવીને જાય છે તેટલું દેવું છૂટે છે. જેટલી હાયવોય થાય તેટલાં નવાં કર્મ બંધાય છે એમ સમજી પરમશાંતિપદની ઇચ્છા રહ્યા કરે એમ વૃત્તિ વાળતા રહેવું. આ વેદના જે અત્યારે અનુભવાય છે તેનો મરણની વેદના આગળ કંઈ હિસાબ નથી. જન્મ-મરણનાં દુઃખ અત્યંત દુઃસહ્ય છે એમ ભગવાને કહ્યું છે તે માન્ય રાખી સમાધિમરણની તૈયારી અર્થે જે સહનશીલતાની જરૂર છે તેનો અભ્યાસ આવી વેદનામાં થાય છે. તેવી વેદના વેદતાં પોતાની જે કયાશ જણાય છે તે સાબળ થતાં પૂરી કરવા પ્રયત્ન દૃઢ નિશ્ચયથી કર્તવ્ય છે. શારીરિક ગમે તેટલું દુઃખ હોય તોપણ આત્મા પરમાનંદરૂપ છે, એવી માન્યતા જેને ટકી રહે છે તે ભાગ્યશાળી છે. સૂર્ય ઉપર વાદળાં આવવાથી દિવસે વાંચી પણ ન શકાય તેવું બની જાય તો પણ સૂર્યમાં, સામું પણ ન જોઈ શકાય તેટલું તેજ છે તે ખાતરી ભુલાતી નથી, તેમ આત્મા અનંત સુખથી ભરપૂર છે ત્યાં દુઃખનો અંશ પણ નથી એવી માન્યતા જે દુઃખ વખતે ટકી શકે તો અસહ્ય દુઃખમાં પણ જીવ શાંતિ વેદી શકે છે. આ વાતો આપને લક્ષમાં રહેવા માટે લખી છે, તે વારંવાર વિચારી કર્મના ઉદય વખતે ગભરામણ ન જન્મે અને સત્શ્રદ્ધાનો અનુભવ થાય એવો લક્ષ લેવા વિનંતિ છે.

“ૐ શાંતિ: શાંતિ: કરે કૃપાળુ શાંતિ:”

૭૪૨

અગાસ, તા. ૨૭-૯-૪૭

પરમકૃપાળુદેવની અનંતકૃપાથી જે આજ્ઞા સ્મરણ લક્ષિત આદિની મળી છે તેનું બહુમાન-પાણું રાખી બને તેટલું આરાધન કર્યા રહેવા આપ સર્વને વિનંતિ છે.

અનંતકાળથી જીવ પુરુષાર્થ કરતો આવ્યો છે પણ જન્મમરણ છૂટ્યા નહીં, તો એવું શું રહી જાય છે તેનો વિચાર મુમુક્ષુ કરે છે. આ લવમાં એવી કોઈ ભૂલ રહી ન જાય કે જેથી જન્મમરણ પાછાં બેલાં રહે અને એનો વિચાર વારંવાર કરવા યોગ્ય છે. પરમકૃપાળુ-દેવની આજ્ઞા પ્રત્યે જેને દૃઢ વિશ્વાસ થયો છે, તેથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એમ જે મુમુક્ષુની શ્રદ્ધા દૃઢ થઈ છે તેને આજ્ઞા સિવાય બીજા કામમાં પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તેમાં કદી રસ આવે નહીં. આજ્ઞાના આરાધનથી જીવનું સફળ થશે એવું બીજાં કામ કરતાં પણ બુદ્ધાય નહીં તો તેને વૈરાગ્ય બહુ સુલભ છે અને અવકાશ મળ્યે આજ્ઞાઆરાધનનું કામ કર્યા જ કરે. આ વાત વારંવાર વાંચી લક્ષમાં રાખશો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૪૩

અગાસ, તા. ૭-૧૦-૪૭

“ગમે તેવા પ્રતિબંધ હોય, મરણ સમાન વેદના હોય, ગમે તેવા માયાના ફંદમાં ફસાઈ જવાનું બને, પણ આત્મહિત કદી ન વીસરવું.” —શ્રી લઘુરાજ સ્વામીજી

આ પત્ર લખવાનું કારણ તો મથાળે જણાવેલા પૂ. પ્રભુશ્રીજીના શબ્દોની સ્મૃતિ થવાથી છે બોલ આપને લખી મોકલવા લાવ થયો. ભરત ચક્રવર્તીને છ ખંડનું રાજ્ય સાચવવાનું હતું, બહોળા કુટુંબના માણસોનું મન પણ સાચવવાનું હતું, પરંતુ સર્વોપરી કામ તો ભગવાન ઋષભદેવની આજ્ઞા ઉકાવવાનું હતું. તેમાં જ વૃત્તિ રાખીને બધાં કામ કરતા હતા, તો બાહુ-બળીજી જેવું તેમને તપ પણ કરવું ન પડ્યું. પણ માત્ર અંતરંગ સાધનાથી આરીસાબુવનમાં કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એ ચમત્કારી છે. પરમકૃપાળુદેવે પણ એવો ચમત્કાર અંતરંગ સાધનાથી પ્રાપ્ત કર્યો છે. બહાર જગતમાં લોકો જાણે કે ન જાણે, પણ જેના હૃદયમાં પરમાત્મા વસ્યા છે તેને જગત તૃણવત્ છે, ઉપાધિ સમાધિરૂપ છે તથા મોક્ષલક્ષ્મી અને સ્વર્ગલક્ષ્મી તેને વરવાની સ્પર્ધા કરે છે. જેને કંઈ નથી જોઈતું, માત્ર ભગવાનની લક્ષિતમાં જે લીન છે તે કૃતકૃત્ય છે. લક્ષિતથી મુક્તિ ખેંચાઈ આવે છે. શબ્દોરૂપે લખેલા લાવો વારંવાર વિચાર કરવા યોગ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવનું યોગબળ જગતનું કલ્યાણ કરે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૪૪

અગાસ, તા. ૧૭-૧૦-૪૭

“ખાણુ મૂત્ર ને મળની, રોગ-જરાનું નિવાસનું ધામ;

કાયા એવી ગર્જાને, માન ત્યજીને કર સાર્થક આમ.” —શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

“પરમકૃપાળુદેવે શરીરને વેદનાની મૂર્તિ કહી છે; તેમાંથી અન્ય પ્રકારની આશા રાખવી વ્યર્થ છે. પરંતુ પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો જેમ જેમ વિશેષ વિચારાશે તેમ તેમ વધારે ધીરજ રહેશે. “દેહાદિ સંજંધી જે પુરુષો હર્ષવિપાદ કરતા નથી તે પુરુષો પૂર્ણ દ્વાદશાંગને સંક્ષેપમાં સમજ્યા છે એમ સમજો” (૮૪૩) એ પત્રમાં દૂંકામાં આ વાત જણાવી છે તેને વારંવાર

વિચારી અનુભવમાં લેવા જેવી છે. જીવ પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી પારકી પંચાતમાં પડવાના અભ્યાસવાળો થઈ ગયો છે. તેને ચેતાવવા આ શિખામણ છે.

મૂળ વસ્તુ એ છે : જડ અને ચૈતન્ય. શરીર જડ છે, રૂપી છે, દૃશ્ય છે; અને આત્મા ચૈતન્ય છે, અરૂપી છે, દ્રષ્ટા છે. બન્નેના સ્વભાવ તદ્દન બુદ્ધ છે. જેમ છે તેમ માનવાથી જીવ સુખી થાય છે. પરવસ્તુનો બોલો તેને લાગતો નથી. પરમાં મારાપણાની માન્યતા ઘટી જાય છે અને સ્વરૂપસંભાળ લેતો જીવ થાય છે. વેદનાના વખતમાં આ વિચારો બહુ લાભકારક છે કારણ કે તેથી આર્તધ્યાન અટકે છે અને ધર્મધ્યાન થાય છે. અનાથીમુનિ જેવા સંસ્કારી જીવોને જાડા ઊતરવાથી સ્વરૂપપ્રાપ્તિ થઈ હતી. માટે આવો અવસર વ્યર્થ ન જાય, આર્તધ્યાનમાં ન જાય તેવો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. છપદની જેને દઢ શ્રદ્ધા છે તેને, હું દેહ નથી પણ આત્મા છું, હું કદી મરતો નથી પણ નિત્ય છું, સ્વભાવનો કર્તા છું, સ્વરૂપાનંદનો ભોક્તા છું, નિજશુદ્ધતારૂપ મોક્ષપદ એ મારો શાશ્વતો વાસ છે અને તે મોક્ષના ઉપાય જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા, ભક્તિ આદિ આરાધવા યોગ્ય છે એવી સમજણ વેદના વખતે પણ બુલાતી નથી. અત્યંત વેદનામાં પણ કોઈ અલૌકિક આનંદની પ્રતીતિ થાય છે. માટે શ્રદ્ધાપૂર્વક છપદના વિચારમાં વિશેષ રહેવા વિનંતી છેજી. જેના ઘરમાં પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો છે, તેને ઘેર સત્પુરુષ જ છે, પ્રમાદ તજી તેનું શરણ લેવા યોગ્ય છે. વિશેષ વેદનામાં વિશેષ બળથી સત્પુરુષનો આશ્રય અંગીકાર કરવા યોગ્ય છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૪૫

સંજ્ઞાવ, તા. ૨૦-૧૨-૪૭

ૐ

મરણ એ એક મોટી પરીક્ષા છે. પહેલાંથી તૈયારી કરી ન રાખી હોય તો સમાધિ-મરણ કરવું મુશ્કેલ છે. માટે જ્ઞાનીપુરુષનાં કોઈ વચન આપણને મળે તો તેમાં અપૂર્વ ભાવ લાવી ચિત્તભૂમિમાં ખીજની પેઠે રોપવા યોગ્ય છેજી. ખીજ વિચારોનો અભ્યાસ થઈ ગયો હોવાથી ન કરવા હોય તોપણ તે ચિત્તને ઘેરી લે છે. જેમ ખેતરમાં વગર વાંચે પણ ઘાસ ઊગી નીકળે છે, તેમ નકામા વિચારો સંયમનો અભ્યાસ ન હોય તો સ્ફુર્ચા કરે છે. પણ કુશળ ખેડૂત જેમ નકામા રોપાઓને નીંદી નાખે છે તેમ મુમુક્ષુ જીવે સદ્ગુરુના શરણથી અને સ્મરણના બળથી અહંભાવ ને મમત્વભાવના વિચારોને નિર્મૂળ કરતાં રહેવાની જરૂર છે, નહીં તો સદ્ગુરુના બોધને પોષણ મળતું નથી. ‘મૂળ મારગ’માં કહ્યું છે તે પ્રમાણે આત્માને ઓળખી, આત્મામાં સ્થિરતા કરવાની જરૂર છે.

પાપની પ્રવૃત્તિથી ક્યારે છુટાશે ? મોક્ષમાર્ગમાં રાજમાર્ગ જેવાં મહાવ્રતો ધારણ કરીને અચૂકપણે ક્યારે પળાશે ? તથા જ્ઞાનીપુરુષ સમીપ સર્વે પાપોની આલોચના કરી પરમપુરુષના શરણે તેની આજ્ઞામાં ચિત્ત રાખી સમાધિમરણ ક્યારે થશે ? એવી ત્રણ લાવનાઓ દરરોજ કર્તવ્ય છે. સર્વ વ્રતોનું મૂળ અને સમાધિમરણનું કારણ એવું જ્ઞાનીપુરુષ પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલું ‘સ્મરણ’ અખંડ એકધારાએ રહ્યા કરે એવો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૪૬

દંતાલી, તા. ૩૧-૧-૪૮

ગોખવાનું કંઈ હોય તો વૃત્તિ વારંવાર ત્યાં જાય અને સત્પુરુષના વચનરૂપ વ્યાપારમાં તો લાભ જ હોય. કોઈક ક્ષણ એવી આવે કે જ્યારે જીવને જગત વિસ્મરણ થઈ આત્મ-જાગૃતિ પ્રગટે. કંઈ ન બને તો સ્મરણનો અભ્યાસ વિશેષ રાખવો. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૪૭

દંતાલી, તા. ૩૧-૧-૪૮

“અચિંત્ય તુજ માહાત્મ્યનો, નથી પ્રકુલ્લિત લાવ;

અંશ ન એકે સ્નેહનો, ન મળે પરમ પ્રભાવ.”

એક કાર્ડમાં આપે જણાવ્યું છે કે વિશેષ વાંચવાથી પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોનું સામાન્ય-પણું થઈ જાય છે. તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે જીવને સત્સંગની ઘણી ખામી છે. વૈરાગ્ય હોય તેને પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો નિત્ય નિત્ય નવાં લાગે તેવાં છે. અનેક ભવોના અનુભવના સારરૂપ શિખામણ સંક્ષેપમાં એકેક પત્રમાં ટાંકેલી છે. સત્સંગયોગે તે પત્રોનો વિસ્તાર સમજવા યોગ્ય છે. પરંતુ તેવો યોગ ન હોય ત્યાં સુધી ‘અનંત અનંત ભાવભેદથી ભરેલી’ ઇત્યાદિ મંગલાચરણમાં જણાવેલી ભાવના વિચારવી કે હે ભગવાન ! મારા જેવા પામરના હાથમાં, રાંકને હાથ રતન આવે તેમ, આ પત્રો આવ્યા છે. તેમાંના એકેક પત્રના આધારે મુમુક્ષુઓએ પોતાનું જીવન ઘડ્યું છે, આખી જિંદગી સુધી એક જ પત્રના રસનું પાન કર્યું છે અને પોતાની દશા તેના આધારે વધારી છે. મારે પણ એમાંથી અમૃત પીને મારા આત્માને અમર બનાવવો છે. વાંચન કે શ્રવણ પછીનો ક્રમ મનન છે. મનન થયેલા ભાવોને હૃદયમાં ઉતારી સ્થિર કરવારૂપ નિદિધ્યાસન કે ભાવનારૂપ પરિણામવવાનો ઉત્તમ ક્રમ છે. તે પ્રમાણે આગળ ન વધાય તો એકલું વાંચન જોઈએ તેવો રસ ઉપજવી શકે નહીં, તેથી સામાન્યપણું થઈ જાય છે. માટે સત્સંગની ભાવના રાખી મનન કરવાનો ક્રમ રાખશો. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૪૮

સીમરડા, તા. ૫-૨-૪૮

અવકાશ હોય તો રોજ લક્ષિત કર્યા પછી મોક્ષમાળાનો એકાદ પાઠ નિયમિત રીતે વાંચવા-વિચારવા ભલામણ છેજી. પોતાનાથી બને તેટલો વિચાર-ચર્ચા કરી તે મહાપુરુષે આપણા માટે લીધેલો શ્રમ સફળ થાય અને આપણને તે મહાપુરુષની શિખામણ હૃદયમાં જિતરે એવું કરાવ્યું છેજી. જેટલો કાળ તે મહાપુરુષની લક્ષિત, ગુણગ્રામ અને શ્રદ્ધા દઢ કરવામાં જશે તેટલું આયુષ્ય આપણું સફળ થયું ગણવા યોગ્ય છેજી. સ્ત્રીકથા, દેશકથા, રાજકથા તથા લોજનની કથા આદિ વિકથામાં જતો વખત બચાવી પરમકૃપાળુદેવના વચનો વાંચવા-વિચારવામાં, મુખપાઠ કરવામાં તથા મુખપાઠ કરેલું ફેરવી જવામાં જેટલો કાળ જશે, તેટલું આયુષ્ય લેખે આવ્યું ગણાશે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૪૯

અગાસ

આપક પત્ર પ્રાપ્ત हुआ । शांतिपूर्वक परमकृपालुदेवकी आज्ञा “सहजात्मस्वरूप परमगुरु”का स्मरण न चूकना । जो जीव जैसी भावना करता है वह जीव तैसी सिद्धि प्राप्त करता है, ऐसी श्रद्धा करनेसे अपना भाव दिन-प्रतिदिन अच्छा बनता जाता है । परमकृपालुदेवकी पराभक्ति इस भवमें प्राप्त हो ऐसी

ભાવનાસે પ્રેમભક્તિકી વધવારી होती है । जो नियम लिया है उनमें शिथिलता न होवै ऐसी सावधानी रखकर आत्महितरूप उत्कृष्ट कार्यके लिये यह भव है । सत्संगसे उत्तम भावमें प्रवेश होता है और दृढ़ता भी जामती है । इसलिये निरंतर सत्संगकी भावना बढ़ती रहे ऐसा विचार, भावना, वाचन, चर्चा, बातचीत करना । पाँच इन्द्रियके विषयमें वृत्ति जावे नहीं, परन्तु वैराग्यकी वृद्धि हो ऐसी भावनासे भक्ति वाचन आदि सफल होकर आत्महितकी पहिचान होगी ।

“रोके जीव स्वच्छंद तो, पामे अवश्य मोक्ष;
पाम्या एम अनन्त छे, भाख्युं जिन निर्दोष.”

कुछ न कुछ तत्त्वज्ञानमेंसे मुखपाठ रोज करना योग्य है ।

૭૫૦

અગાસ, તા. ૭-૪-૪૮

પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગુરુવર્ય ને અત્યંત દીનભાવે અર્પણપણે ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર !

પ્રાર્થના — અમને આમ હવે ન રત્નળાવો, સ્વામિન્ વિરહાનલ પ્રગટાવો,

પરમકૃપાળુ કરુણા કરો મુજ, પાપ વિકલ્પ હઠાવો;

અણુઘટતા, અણુગમતા તે હણી, પ્રભુપ્રીતિ પ્રગટાવો — સ્વામિન્ વિં

આપના પત્ર વિષે કંઈ પણ લખતાં પહેલાં આપે જણાવેલી અતિશયોક્તિ મને ખૂંચવાથી બે શબ્દો સમયોચિત ટૂંકામાં લખવા જરૂરના જણાયા છે. કલ્પનામય, માયાપૂર્ણ આ જગતમાં સદ્ગુરુની પ્રાંતિ જેવું બીજું કોઈ દુઃખ આત્માને જણાતું નથી. પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે પ્રગટાવેલી દશાનો શતાંશ પણ મારામાં નહીં હોવા છતાં કોઈ મને સદ્ગુરુ કે ત્રિકાળજ્ઞાની માને તે તેનો સ્વચ્છંદ મને તો સમજાય છે. તે પોષવા મારી ઇચ્છા નથી. આપ તો સમજુ છો, પ્રમાણવિરુદ્ધ બાબતને પોષવા ઇચ્છતા નથી એમ જાણું છું. પ. ઉ. શ્રીમદ્ લઘુરાજ-સ્વામીએ તેમના આયુષ્યના છેલ્લા દિવસોમાં સ્મરણમંત્ર આદિ મુમુક્ષુ જીવોને જણાવવા મને આજ્ઞા આપી તે તેમના અતિ ઉદાર અને સત્યપ્રિય હૃદયનું ફળ છે. તેમાં મારું કોઈ પ્રકારે મહત્ત્વ હું માનતો નથી. ચિઠ્ઠીના ચાકરની પેઠે તે વાત આપના આગળ રજૂ કરી, તે તમને રુચિકર લાગતાં તમે સ્વીકારી; પણ જ્ઞાનીપુરુષના ઘરની તે વાત છે એટલું જ મહત્ત્વ જો આપના હૃદયમાં રહેશે અને તે દષ્ટિએ પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રત્યે ગુરુભાવ રાખી તે આજ્ઞાનું આરાધન કરશે તો તે આપને આત્મશાંતિનું અને આત્મ-અનુભવનું કારણ છે એ સરળભાવે જણાવું છું. જે નિયમે તમે પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ સમક્ષ સમજીને જેવા ભાવે લીધા છે, તેવા ભાવે લવિષ્યમાં ટકાવી રાખશો તો તમારી કરેલી ભક્તિ લેળાઈ નહીં જાય. રક્ષકરૂપ વાડ સમાન તે નિયમે છે. મૂળ વાંત — પરમકૃપાળુદેવની દશામાં શ્રદ્ધા, તેના વચનની અપૂર્વતા અને પોતાના આત્માની ઉન્નતિની તમન્ના-આ છે. આ પાથો પાકો હશે તો તેની આજ્ઞા ઉઠાવવારૂપ જે જે શ્રમ લેશો, તે મોક્ષના કારણરૂપ થશે. આટલી સામાન્ય પ્રસ્તાવના પૂરી કરી આપના પત્રમાં લખેલી બાબત વિષે કંઈક સૂચના નમ્રભાવે કરું છું.

“ધર્મ અર્થે ઈહાં પ્રાણુનેજી, છાંડે પણ નહિ ધર્મ;

પ્રાણુ અર્થે સંકટ પડેજી, જુઓ એ દષ્ટિનો મર્મ.

મનમોહન જિનજી, મીઠી તાહરી વાણુ.” (ચોથી દષ્ટિ)

આ ઉત્તમ આચરણ ગણાય છે. સત્ય વચન માટે હરિશ્ચંદ્ર આદિનાં વખાણુ તે અર્થ થાય છે; છતાં બધાની તેવી શક્તિ હોતી નથી. ધર્મરાજ જેવાને પણ મિશ્રવચન બોલવાનો પ્રસંગ આવેલો છતાં ન્યાયની કોટિએ તે આપદ્ધર્મ નહીં પણ કંઈ અંશે દોષ જ ગણાય છે. ધર્મને તો ધર્મ જ રાખવો યોગ્ય છે. આપદ્ધર્મ ગણી તેની કક્ષા સરખી ગણવા યોગ્ય નથી. ધર્મનું પાલન યથાશક્તિ થાય છે તે લક્ષ રાખી જ્ઞાનીપુરુષોએ, ‘ધર્મનો ભંગ નથી કરવો’ એટલો લક્ષ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી તે જીવને આરાધક કહ્યો છે અને થયેલ કે થતા દોષને અનાચારરૂપ ન કહેતાં અતિચારરૂપ કહેલ છે. એટલે નિયમ તૂટે નહીં પણ દોષયુક્ત પળાય છે, એમ કહ્યું છે.

માંસના વ્યસનનો ત્યાગ કરવારૂપ તમે પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. મુશ્કેલીના પ્રસંગમાં માંસ નહીં પણ માંસની કોટિમાં ગણાતું કોડ નામની માછલીનું તેલ તમે વાપરો છો, તે પણ પરદેશના નિવાસ પૂરતું જ, તમારે નિયમ નથી પાળવો એવી બુદ્ધિ નથી, તે તેલનું પણ વ્યસન પડી જાય અને પછીથી શરીર બહું રાખવા તેનો ઉપયોગ અહીં આવીને પણ ચાલુ રાખવારૂપ વ્યસન સેવવું નથી એમ જ્યાં સુધી તમે માનો છો ત્યાં સુધી પ્રતિજ્ઞાનો સ્પષ્ટ ભંગ નથી. ભાવ પ્રતિજ્ઞા પાળવાના છે તે તેના (વ્યસનના) ત્યાગનો ઉપાય છે ત્યાં સુધી પતંગની દોરી તમારા હાથમાં છે. ભલે પતંગ દૂર આકાશમાં હો પણ તમે તેને હસ્તગત કરી શકો એમ છે. વ્યસનની પરાધીનતા તમને પોતાના સકંજામાં સજ્જડ કરી શકે તેમ નથી, છતાં દોષ તે દોષ છે અને માંસાહારના દોષરૂપ કર્મ અંધાય છે. પ્રતિજ્ઞાભંગના દોષરૂપ કર્મ તમને પૂર્ણપણે લાગતું નથી, અંશે લાગે છે. આ વાત વારંવાર પત્ર વાંચીને વિચારશો તો તમને સ્પષ્ટ સમજાય તેવી તમારી વિચારદશા છે. જેટલા અંશે આત્મા દોષિત છે તેટલા અંશે ખેદ અને ઉદાસભાવ તે તેલ પ્રત્યે ભજવા ઘટે છે. દવાની પેઠે વાપરી જરૂર પત્યે પહેલી તકે તે તણ દેવાની તત્પરતા આત્મામાં જ્યોત રાખવાની જરૂર છે. માંસ કે તેવાં તેલમાં પ્રત્યેક અવસ્થામાં અનંત જીવો ઉત્પન્ન થયા કરે છે. તેનો વધ પાપી પેટ પૂરવા કરવો પડે છે એ ખેદ ભુલાવો ન જોઈએ એટલી ભલામણસહ પત્ર પૂરો કરું છું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૫૧

અગાસ, ચૈત્ર સુદ ૨, રવિ, ૨૦૦૪

પૂ....ની માંદગી જાલીર છે એમ જાણ્યું. ખમી ખમાવી પરમકૃપાળુદેવના શરણમાં રહેવાની ભાવના કરી તે જ આધારે જીવન હોય ત્યાં સુધી ભાવ દૃઢ રાખી અંતે જ્ઞાનીને શરણે પરમકૃપાળુદેવને આશરે દેહ છોડવાની ભલામણ છે. મંત્રમાં મન અહોરાત્ર રહે તેવી છેવટે ગોડવણુ થાય તો જરૂર કર્તવ્ય છે. પોતાનાથી ન બોલાય તો જે સેવામાં હોય તેણે ‘સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ’ એ મંત્ર દરદીના કાનમાં પડ્યા કરે તેટલા ઉતાવળા અવાજે બોલ્યા કરવા યોગ્ય છે અને સાંભળનારે આ મારા સમાધિમરણની ખરી દવા છે એમ જાણી વેદનામાંથી મન ખસેડી પરમકૃપાળુ પરમાત્માના સ્વરૂપમાં મનને સ્થાપવા પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે. એમ મંત્રની ભાવનામાં દેહ છૂટે તો તેનું સમાધિમરણ થયું ગણાય એવું પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ ઉપદેશ્યું છે.

આ પત્ર મળે ત્યારથી તેવી કોઈ ગોઠવણ કરવા વિનંતી છેજી. જ્યાં બને ત્યાં બંતે કે કોઈ મુશુકી દ્વારા તેમ કર્તવ્ય છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૫૨

અગાસ, તા. ૨૮-૪-૪૮

તમે સ્યાદ્રાદ સંબંધે પુછાવ્યું હતું. તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે ભગવાને જે જણાવ્યું છે તે અનેક ભેદે સમજવા યોગ્ય છે. તેમાંના એક ભેદ વિષે વાત કરવી હોય ત્યારે સ્યાદ્રાદ આમ પણ સમજવું એમ પણ કહેવાય છે, એટલે અનંત ભાવોમાંથી એક ભાવ વિષે જણાવ્યું તેની મુખ્યતા થઈ, પણ બાકીના બીજા બધા ભાવો ગૌણપણે લક્ષમાં છે એમ જણાવવા માટે સ્યાદ્રાદ શબ્દ વપરાય છે, કે સ્યાત્પદ પણ કહેવાય છે.

આજે પરમકૃપાળુદેવની નિર્વાણતિથિ નિમિત્તે સારી ભક્તિ થઈ હતી. તેવો પુણ્યનો ઉદય હોય તો સત્સંગ-ભક્તિનો લાભ મળે છે. તેમ ન બને તો ભાવના સત્સંગ-ભક્તિની કર્તવ્ય છે. જ્ઞાનીપુરુષના વિયોગમાં તેમના વચનો યોગ્યતા પ્રમાણે જીવના ભાવ સુધારવામાં મદદરૂપ થાય છે, તેથી કરીને અવકાશ કાઢીને નિત્યનિયમ ઉપરાંત મોક્ષમાળા, સમાધિસોપાન કે મોટા વચનામૃતમાંથી અનુક્રમે વાંચતા રહેવાનો અભ્યાસ રાખશોજી. અનાર્થ જેવા દેશમાં પોતાનું આત્મબળ સદ્ગુણના વચનોથી વધતું રહે તેમ કર્તવ્ય છેજી. વિશેષ પ્રતિબંધો દુઃખદાયી માની ઓછા કરતા રહેવાની જરૂર છે. જરૂર પૂરતાં કામ પરવારી પરમકૃપાળુદેવના વચનોમાં વૃત્તિ બેઠવાનો અભ્યાસ પાડતા રહેશો. મરણનો ભય માથે ગાજે છે, તેમ છતાં જીવને પ્રમાદમાંથી પ્રેમ ઘટતો નથી એ એક આશ્ચર્ય છે. જેનું ક્ષણ પરંપરાએ પણ ધર્મ આવે તેનું ન હોય તેવી ઇચ્છાઓ ઓછી કરતા રહેવાની જરૂર છે. જિંદગીનો પાછલો ભાગ વિચારીને શિખામણ લેવાની જરૂર છે કે આટલાં બધાં વર્ષો જેમાં ગાળ્યાં છે તેવા નિર્વર્તક વિષયો માટે હવેની જિંદગી ગાળવી નથી; પરંતુ સમાધિમરણમાં મદદ કરે તેવા ભાવોમાં, તેવા સાધનોમાં વૃત્તિ રહ્યા કરે એમ કર્તવ્ય છેજી. કેટલી બધી ઉપાધિની ભીડમાં પરમકૃપાળુદેવે આત્મભાવના ટકાવી રાખી છે તે વારંવાર વિચારી અલ્પકાળમાં આત્મહિત કરી લેવા માટે બહુ જ કાળજીપૂર્વક જીવન ગાળવા યોગ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૫૩

અગાસ, વૈશાખ સુદ ૫, ૨૦૦૪

“જો તું યુવાન હોય તો ઉદય અને પ્રહાર્ય લણી દષ્ટિ કર.

જો તું સ્ત્રી હોય તો તારા પતિ પ્રત્યેની ધર્મ કરણીને સંભાર; - દોષ થયા હોય તેની ક્ષમા યાચ અને કુટુંબ લણી દષ્ટિ કર.” - પુષ્પમાળા

“પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;

પાત્ર થવા સેવો સદા, પ્રહાર્ય મતિમાન” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

“ધર્મે અર્થે ઇહાં પ્રાણનેજી, છાંડે પણ નહિ ધર્મ,

પ્રાણ અર્થે સંકટ પડેજી, જીવો એ દષ્ટિનો મર્મ -

મનમોહન જિનજી, મીઠી તાહરી વાણી.”

વિ. પૂ....ના પત્રથી જાણ્યું કે તમે બન્નેએ બે વર્ષના બ્રહ્મચર્ય વ્રતની બાધા લીધી છે તેમાં દોષ લાગે છે અને બે વર્ષ સુધી પાળી શકાશે નહીં એમ તમને લાગે છે. આ બધું અસત્સંગનું ફળ છે. આખી જિંદગી સુધી વ્રત લેવાની જેમની ભાવના હતી તે બે વર્ષ પણ ટકી શકે નહીં એ નવાઈ જેવું છે. મોહનું બળ રોગથી પણ વિશેષ છે. રોગી માણસને અપચ્ચ વસ્તુ ખાવાની ઇચ્છા બહુ થાય છે પણ તેમ વર્તે તો રોગ વધીને અસાધ્ય બને તો મરણને શરણુ જાય છે; તેમ મોહના પ્રસંગોમાં જીવને વ્રત તોડવાના ભાવ થાય છે. પણ તે વખતે જો યાદ આવે કે આપણને સાથે બેસવાની કે એક પથારીમાં સૂવાની ના કહી છે તે યાદ લાવી તેવા પ્રસંગ દૂર કરે તો ભાવ પાછા પલટાઈ પણ જાય; પણ શિખામણ યાદ ન રાખે, મોહ વધે તેવા પ્રસંગો વધારે તો મન કાબૂમાં ન રહે અને કૃપાળુદેવની ભક્તિ ભુલાઈ જાય અને ભોગમાં સુખ છે એમ વારંવાર સાંભર સાંભર થાય. સત્પુરુષનાં વચનામૃત જે અમૂલ્ય જાણી વારંવાર વાંચવા વિચારવાનું રખાય તો ભોગ રોગ જેવા લાગે, જન્મમરણથી બચવાની ભાવના થાય, મરણનાં દુઃખ દૂર નથી એમ લાગે અને ધર્મનું શરણુ લેવાની ભાવના થાય.

બન્નેએ સાથે રાજી ખુશીથી વ્રત લીધું છે, તો હિંમત રાખી પૂ....ની ભૂલ થાય તેવા પ્રસંગે તમારે ચેતાવવા કે આપણે બે વર્ષ સુધી ભાઈબહેન તરીકે વર્તવું છે. જે દોષો મન વચન કાયાથી આજ સુધી લાગ્યા હોય તે ભૂલી જઈ હવે નિર્દોષ ભાવ આરાધવા દહ ભાવના કરી બન્ને ફરી પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ ક્ષમાપનાનો પાઠ બોલી ભાઈબહેન તરીકે ભાવ રાખવાનો નિયમ પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ લેશેજી.

શરીરની માંદગી કરતાં મનની માંદગી જખરી છે, માટે રોગ મટાડવા જેમ દવાખાનામાં જવું પડે તેમ સત્સંગની જરૂર છે. થોડો વખત સત્સંગ કરી જવાથી અને જુદા રહેવાને પ્રસંગ રહેવાથી પાછા પહેલા હતા તેવા ભાવ જાગ્રત થાય તેવો સંભવ છેજી. બળ કરો તો બની શકે તેમ છેજી. લોકલાજ આવા પ્રસંગે આગળ ન કરતાં હિંમત કરી સત્સંગનો બન્નેને લાભ મળે તેમ કર્તવ્ય છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૫૪

અગ્રાસ, વૈશાખ સુદ ૫, ૨૦૦૪

“બ્રહ્મચર્ય વિષે :— પરમાર્થ હેતુ માટે નદી ઊતરવાને ટાઢા પાણીની મુનિને આજ્ઞા આપી, પણ અબ્રહ્મચર્યની આજ્ઞા આપી નથી; ને તેને માટે કહ્યું છે કે અદ્ય આહાર કરજે, ઉપવાસ કરજે, એકાંતર કરજે, છેવટે ઝેર ખાઈને મરજે, પણ બ્રહ્મચર્ય ભાંગીશ નહીં.” (ઉપદેશછાયા)

વિ. આપનો પત્ર વાંચી ધર્મસ્નેહને લઈને ખેદ થયો પરંતુ આ કાળનો સ્વભાવ વિચારી ખેદ વિસ્મૃત કર્યો. આ કાળમાં પરિણામ સત્સંગયોગે ઉચ્ચ થયાં હોય તે ટકાવી રાખવાં મુશ્કેલ છે. અસત્સંગયોગે જીવને કેમ થાય છે તે પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયા પછી તેવા પ્રસંગને પહોંચી વળવા જેટલું બળ ન હોય તો જીવે વારંવાર ચેતતા રહેવાની જરૂર છેજી. સત્સંગની જીવને ઘણી જ જરૂર છે. તેવો યોગ ન હોય તો નિર્મળભાવે સદ્ગુરુનાં વચનામૃતનો આશ્રય લેવાથી બળ વધે, પણ મનનાં પરિણામ ચંચળ હોય અને વચનોમાં ચિત્તની લીનતા ન થાય ત્યાં સુધી બળ સ્કુરવું મુશ્કેલ છે. તેવે વખતે તો—

“અધમાધમ અધિકો પતિત, સકળ જગતમાં હુંય;
એ નિશ્ચય આવ્યા વિના, સાધન કરશે શું ય ?”

એવા ભાવ પશ્ચાત્તાપપૂર્વક વારંવાર કરવાથી વિષયરૂપ કાઠવથી મલિન થયેલું મન લક્ષિતા પોકારે પરાણે ઠેકાણે આવે છે. અહોરાત્ર સત્સંગની ઝંખના રાખવા યોગ્ય છે.

વ્રત એ વર્ષ તો શું, પણ તેથી વધારે અને નિર્મળ ભાવે પાળવું છે એવો દૃઢ નિશ્ચય કર્તાવ્ય છે અને એકનું મન ઢીલું થાય ત્યારે બીજાએ મક્કમ રહીને વ્રતની યાદી આપી અલગ થઈ જવું અને એવા પ્રસંગો ફરી ન અને તેની સાવચેતી રાખતા રહેવાની જરૂર છે. કાયાથી મૈથુન ક્રિયાને ત્યાગ કરવા પ્રતિજ્ઞા લીધી છે પણ તે અરસામાં મન મજબૂત કરવા પુરુષાર્થ કરવાનો છે, પણ જો વિષયમાં વૃત્તિ ઢળી જતી હોય તો તેવા એકલા સાથે રહેવાના પ્રસંગો ઓછા કરી નાખવા અને વ્રતલંગથી મહા દોષ થાય છે તેની સ્મૃતિ રાખવી. તરવાર અણી તરફથી પકડે તો પોતાનો હાથ કપાય, તેવું સત્પુરુષની સાક્ષીએ લીધેલું વ્રત તોડવું મહા અનર્થનું કારણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૫૫

ૐ

અગસ, તા. ૨૩-૫-૪૮

વૈશાખ વદ ૧, ૨૦૦૪

“પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;

પાત્ર થવા સેવો સદા, બ્રહ્મચર્ય મતિમાન.” — શ્રીમદ્ સમ્યક્

વિ. આપનો પત્ર એ વર્ષના બ્રહ્મચર્ય સંબંધી મળ્યો. ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે તમે બ્રહ્મચર્ય હાલ પાળો છો તે સારું છે. તેવા ભાવ ટકી રહે તે અર્થે પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો તથા સત્-સમાગમની જરૂર છે. મનમાં એ વર્ષ સુધી તો બ્રહ્મચર્ય પાળવું જ છે એવો નિશ્ચય રાખી છ માસનું વ્રત પૂ... પાસે પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ સમક્ષ લેવા લલામણુ છે. છ માસ પૂરા થવા આવ્યે ફરી તેવો જોગ મળ્યે વ્રત વધારી લેવું કે પત્રથી જણાવવું, પણ વ્રત લીધા પછી તૂટે તો ભારે કર્મબંધ થવા સંભવ છે અને તમારી ઉમ્મર તથા તે પ્રદેશનો દૂધ ધીનો મન-માન્યો ખોરાક, આકર્ષક પહેરવેશ અને પ્રસંગો વિચારી આ ટૂંકા ટૂંકા હપતા તમને અનુકૂળ પડશે જાણી તેમ લખ્યું છે. ફરી વ્રત લેવામાં કંઈ હરકત નથી તથા ઉત્સાહ ઊલટો વધતો રહેશે અને તે બહાને પણ સત્સંગનો યોગ મેળવવા ભાવના રહેશે. જ્યારથી વ્રત લો ત્યારથી ભાઈ-બહેન તરીકે રહેવાની ટેવ પાડવી, એક પથારીમાં સૂવું નહીં; જરૂર વિના એકબીજાને અડવું પણ નહીં. એકાંતમાં બહુ વખત વાતચીત આદિ પ્રસંગો પણ પાડવા નહીં. આ બધા વ્યવહાર શુદ્ધિના નિયમ વાડ જેવા છે, વ્રતની રક્ષા કરનાર છે; પણ પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા પાળવાની દૃઢતા એ વ્રતનું મૂળ છે. તેની સમક્ષ લીધેલા વચનને પ્રાણુ જતાં પણ ન તોડું એવી પકડ આત્મામાં થયે તે પુરુષનો આત્મકલ્યાણક બોધ હૃદયમાં ઊતરવો સુગમ પડે છે, માટે સાદો ખોરાક, સાદો પહેરવેશ, અને તો ગરમ કરીને ઠારેલું પાણી પીવામાં વાપરવું. તમારાં માતાપિતા પણ બ્રહ્મચર્ય પાળે છે તો કુટુંબમાં પીવા માટે ગરમ પાણીની જ ટેવ રાખી હોય તો બધાને લાલકારી છે. સારું વાચન, રોજ પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોમાંથી કંઈક સુખપાઠ

કરવાનું રાખવું, ભક્તિ કરવી અને મંત્રનું સ્મરણ કરતા રહેવાની ટેવ પાડવી. આમ વર્તતાં બ્રહ્મચર્ય સુલભ રીતે પળી શકે. વૈરાગ્યને પોષણ મળે તેવું વાચન, શ્રવણ મંદિરમાં કે ઘેર કરતા રહેવાની જરૂર છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૫૬

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૫-૫-૪૮

વૈશાખ વદ ૩, મંગલ, ૨૦૦૪

“દુનિયા મરનેસે હરે, મેરે મન આનંદ ।

કલ મરશું કલ મેટશું પૂરણ પરમાનંદ ॥”

આપનું કાર્ડ થોડા દિવસ ઉપર આવ્યું હતું. એકાદ અઠવાડિયા જેટલો વખત શ્રી કાવિઠા ગામે, પરમકૃપાળુદેવ, પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી આદિની પ્રતિમાઓની પ્રતિષ્ઠા ગઈ તેરસને શુક્રવારે થઈ, તે પ્રસંગે જવું થયું હતું. બહુ આનંદપૂર્વક ભક્તિભાવ સહિત ઉત્સવ પૂર્ણ થયો. એવા પ્રસંગો ભાવ ઉલ્લાસમાન થાય તે અર્થે યોગ્ય છે.

આપને હજી છે તેમ ને તેમ જ રહે છે એમ કાર્ડમાં હતું. ભલે શરીર સ્થિતિ શિથિલતા ભળે, પણ સત્સંગ, આત્મહિત અને સત્સાધન તથા સદાચાર અર્થે વૃત્તિ સતેજ રહ્યા કરે તેમ કર્તવ્ય છે. એવો ક્યારે વખત આવશે કે પરમકૃપાળુદેવ, તેનાં વચન અને ઉપકાર ક્ષણ પણ વીસરાય નહીં? અને આ જોગ જે બન્યો છે તે, તે મહાપુરુષની અનંતકૃપાથી બન્યો છે, તેના આધારે આ વેદનીનો કાળ પણ અસહ્ય લાગતો નથી. જે થાય તે ભલું માનવામાં આવે એવી વૃત્તિ રાખવી, તેમ છતાં સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, સદ્વર્તન પ્રત્યે દિવસે દિવસે ભાવ વધતો જાય તેમ કર્તવ્ય છે. આ રોગ ન હોત તો આ ભવનાં છેલ્લાં વર્ષો વિશેષ આત્મહિત થાય તેમ હું ગાળી શકત, પણ પૂર્વે બાંધેલા કર્મો આડે આવ્યાં તો સમભાવે તે ભોગવી લેવાથી પૂર્વનું દેવું પતે છે; એ પણ એક પ્રકારની સમાધિ છે એમ માની સંતોષને પોષવા યોગ્ય છે. કયાંય પણ વૃત્તિ પ્રતિબંધ ન પામે (અસુક વગર ન જ ચાલે એવું ન થાય), નિત્યનિયમના પાઠ સુખપાઠ થયા છે તેમાંની કડીઓના વિચારમાં મન રોકાય, ક્યારેક છપ્પદના વિચારમાં, ક્યારેક “તમે પરિપૂર્ણ સુખી છો એમ માનો” (૧૩૫) આદિ વાક્યોની ભાવનામાં વૃત્તિ રહે. એમ પરમકૃપાળુદેવ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને શરણે ધર્મધ્યાનમાં રાતદિવસ જાય તેમ કર્તવ્ય છે. લખી આપેલા પત્રોમાં ચિત્ત ન ચોંટે તો જે સુખપાઠ કરેલ હોય તેમાં મન રાખવું કે મંત્રના સ્મરણમાં મન બેડેલું રાખવું, પણ શરીર અને શરીરના ફેરફારોમાં જતું મન રોકવું. ભવિષ્યની ફિકર નહીં કરતાં વર્તમાનમાં મળેલી નરભવની બાજી હારી ન જવાય તે લક્ષ રાખી જે થાય તે જોયા કરવું, પણ હર્ષશોકમાં ન તણાવું. આમ વર્તવાનો પુરુષાર્થ સમાધિમરણનું કારણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૫૭

અગ્રાસ, તા. ૨૫-૫-૪૮

પૂર્વ કર્મના ઉદયે શાતા-અશાતા, સંકલ્પ-વિકલ્પ, વિષય-કષાય, સુખદુઃખ આદિ સાંસારિક ઘટનાઓ જીવને પ્રત્યક્ષ જણાય છે તે હંમેશા રહેનાર નથી. કર્મનો ઉદય બદલાય તેની સાથે બધી બાજી બદલાઈ જાય છે, એમ જાણી વિચારવાનું જીવે આ દેખાતી વસ્તુમાં મૂંઝાઈ

જતા નથી. પરંતુ એ બધા વખતે આત્મા હાજર છે, તેનું સ્વરૂપ જ્ઞાનીપુરુષોએ જાણ્યું છે, અનુભવ્યું છે અને યથાર્થ ઉપદેશ્યું છે. ત્રણે કાળ રહેનાર, અછેદ, અભેદ, જરામરણાદિ ધર્મથી રહિત, પરમાનંદસ્વરૂપ એવા આત્માનો નાશ કરે એવું કોઈ કર્મ નથી, એવો કોઈ પદાર્થ નથી કે એવું કોઈ પ્રાણી નથી. સદા સર્વદા સ્વભાવમાં રહી શકે એવા આત્માનું અર્થિત્ય માહાત્મ્ય જ્ઞાનીપુરુષોએ જાણ્યું છે તેને સ્મરણમાં લાવવા અર્થે આપણને મંત્ર મળ્યો છે. તેનું આરાધન નિઃકામ ભક્તિભાવે એક લક્ષ્યથી આ ભવમાં થાય તો જીવને સમાધિ-મરણનું તે કારણ છેજી. છેવટે સ્મરણ કરવાનું ભાન રહો કે ન રહો, પણ જ્યાં સુધી ભાન છે ત્યાં સુધી પુરુષાર્થ કરવા ચૂકવું નહીં. કોઈ ખીજી બાબતમાં ચિત્ત રાખવું નહીં. પરમ-કૃપાળુદેવને શરણે જે થાય તે જોયા કરવા યોગ્ય છેજી. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૫૮

અગાસ

“જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે, ત્યાં સમજવું તેહ;

ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આત્માર્થી જન એહ.”—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આપનો અંતર્વૃત્તિ શુદ્ધ કરવાના નિશ્ચયવાળો પત્ર વાંચી સંતોષ થયો છેજી. એવા જ ભાવ વર્ધમાન થયા કરે તેવું વાંચવું, વિચારવું, કહેવું, પૂછવું યોગ્ય છેજી. સુરકેલીમાં જીવને ઘણા વિચારો આગળ વધારે તેવા આવે છે અને તેને પોષણ મળે તેવું વર્તન થાય તો દશા વિશેષ વધે એ સ્વાભાવિક સમજાય તેમ છેજી. ઉતાવળે પગલું લેવા કરતાં બધાના વિચાર થોડા વખતમાં સીધી લાઇન ઉપર આવી જાય તેમ લાગતું હોય તો ઠીક, નહીં તો પોતે તો તેવા પાપના કાર્યથી ચેતતા રહેવાની જરૂર છેજી. આ વિષે વાતચીત થયેલી છે અને પ્રસંગ વિચારી હિત લાગે તેમ વર્તવા ભલામણ છેજી. આપણી અસર ખીજા ઉપર કંઈ થઈ શકે તેમ ન લાગે, તો સંતોષનો એટલો એછી કમાણી થાય તો હરકત નહીં એવો માર્ગ આપણી ઉન્નતિ માટે હિતકર દેખાય છે. તમારા ભાગીદાર સાથે સામાન્ય ઉપદેશરૂપ વાત થઈ છે. ખોટે માર્ગે ન જવાનો લક્ષ રાખીશ એમ પણ એ બોલી ગયો છે. તમારા પિતા, તમે વગેરે મળી ઠીક લાગે તેમ વર્તશો, પણ તમારા પિતા તમારે આધારે પરમકૃપાળુદેવ તરફ ભક્તિભાવવાળા થતા જાય છે ત્યાં એકદમ તમારા પ્રત્યે અભાવ થઈ જાય તેવું પગલું લેતા પહેલાં વિચાર કર્તવ્ય છેજી. ઉતાવળ એટલી કચાશ અને કચાશ એટલી ખટાશ. છ, બાર માસ માટે પણ તમારી સલાહ માગી વર્તવા ભાગિયા તૈયાર થાય તો તેમને પ્રયોગ ખાતર પણ અજમાવી જોવા કહેવું, અને તો તમારે તેટલી મુદત ત્યાં રહેવું પડે તો રહેવું અને બધાંને સારા ભાવનું પોષણ મળે તેમ કરવા અને તેટલો પુરુષાર્થ કરવાનું વિચારશો. હાલ એ જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૫૯

અગાસ, તા. ૨૭-૫-૪૮

તત્ ૐ સત્

વૈશાખ વદ ૪, ગુરુ, ૨૦૦૪

“રે મન! આ સંસારમાં, દુઃખથી તું ન ડરીશ;

સમ સમશેર વડે કરી, ધાર્યું તે જ કરીશ.”

આપને આ ઉંમરે આ પ્રસંગ આવી પડ્યો તે સહન કરવો જોઈ કઠણ છે, પરંતુ સમજીજનો જે થાય તે સારાને માટે થાય છે એમ ગણો છે. પૂર્વકર્મ પ્રમાણે બનવા યોગ્ય બને છે. તે વિષે ખેદ કરી મનુષ્યલવમાં કરવા યોગ્ય જે ધર્મકાર્ય તેમાં પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી. મોહને આધીન બની જીવ આવા પ્રસંગોમાં જે ક્લેશ કરે છે, ખેદ કરે છે કે નિરુત્સાહી બને છે, તેને યથાર્થ સમજ નથી એમ ગણવા યોગ્ય છે. તેવા પ્રસંગોને પહોંચી વળવા જેટલું વીર્ય જેને સ્ફુરે છે, ભક્તિ અખંડિતપણે કરે છે અને વારંવાર પોતાને માથે ભમતા મરણનો વિચાર કરે છે તથા પરમાત્માની કૃપાથી સર્વ સારું થઈ રહેશે એવો વિશ્વાસ રાખે છે, તે વિચારવાન ગણવા યોગ્ય છે. આટલી દશા ન આવી હોય ત્યાં સુધી જીવે સત્સંગ સત્શાસ્ત્રના વિશેષ વિશેષ અવલંબને ધીરજ વધે તથા વૈરાગ્ય ભાવના વર્ધમાન થાય તેમ કર્તવ્ય છે. વખત મળ્યે અહીં આવી જવાનું કરશે. તો તે સંબંધી રૂબરૂમાં જણાવવા જેવું લાગશે તે જણાવશે, તથા શોકની મંદતા થવા સંભવ છે. તેવો યોગ હાલ ન જણાતો હોય તો પૂ.... સાથે એકાદ કલાક વાંચન-વિચારનો રાખશો. મૂંઝવણના પ્રસંગમાં કોઈની સાથે દિલ ખોલીને વાત થાય તેવા મુમુક્ષુનો સંગ ઉપકારી છે. કારણ કે માત્ર પોતાની મૂંઝવણ જણાવવાથી પણ તે ચિંતા અડધી થઈ જાય છે અને દિલાસાનો ભોગ મળે તો તેમાં ઘણી મંદતા આવી પરમાર્થ પ્રત્યે જીવની વૃત્તિ વિશેષ બળથી વળે છે. આવા પ્રસંગો અનાદિ કાળના પરિભ્રમણમાં જીવને ઘણી વાર બન્યા છે અને તેથી છૂટવાની તેણે ઇચ્છા પણ કરી છે, પણ તેવા પ્રસંગોથી ભરેલા એવા આ સંસારમાં ફરી જન્મવું જ ન પડે તેવો પુરુષાર્થ તેણે એક લયે આદર્યો નથી. આ ભવમાં હવે સંસારનાં કારણો વિચારી તેની નિવૃત્તિના ઉપાયમાં શક્તિ છુપાવ્યા વિના વિકટ પુરુષાર્થ આદરવા યોગ્ય છે. પોતાની સમજણની ભૂલ છે તે પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી દૂર થવા યોગ્ય અવસર આવ્યો છે; તેનો બને તેટલો લાભ લઈ, સ્વરૂપ સમજી તેમાં શમાવા જેટલો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. બધાં કામ કરતાં આ કામ વધારે અગત્યનું છે અને તે મનુષ્યલવ વિના બીજા ભવમાં બનવું મુશ્કેલ છે માટે શૂરવીર થઈને, કર્મ આઘાંપાછાં થાય તેટલાં કરીને એક મોક્ષમાર્ગમાં ભાવ લાગી રહે તેવા પુરુષાર્થમાં મંડી પડવા યોગ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવ કહે છે : “ખેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે.” (૮૧૬)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૬૦

અમાસ, તા. ૧૪-૬-૪૮

“જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યમય, ઉત્તમ જહાં વિચાર;
એ ભાવે શુભ ભાવના, તે જોતરે ભવપાર.”

વિ. આપનો કાગળ મળ્યો. વાંચી વિગત જાણી છે. આત્માને અર્થે તપ, સંયમ કર્તવ્ય છે. આપે જણાવ્યા પ્રમાણે રાજમહેન્દ્રીમાં રહો ત્યાં સુધી ચૌવિહાર પાળવાની ભાવના પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ સમક્ષ કરશે. તથા ખેાસજ્ઞાની ભાવના રહે છે તે પણ અનુમોદન યોગ્ય છે. આઠમ ચૌદશના દિવસે શરીરશક્તિ બેઠને ઉપવાસ થાય તેમ હોય તો ઉપવાસ, નહીં તો એકાસણું કર્તવ્ય છે. તમારી દુકાનમાં રજના દિવસ હોય તે દિવસે આઠમચૌદશને બદલે

તપ વગેરે કરવામાં વિશેષ લાભ છે. માટે અઠવાડિયામાં એકાદ દિવસની રજા ગુમાસ્તા કાયદાની રૂએ હોય તો બાહ્ય નિવૃત્તિ અને કષાયની અભ્યંતર નિવૃત્તિનો યોગ મળે. તેવી રજા ન પાળતા હોય તો અને બીજાનાં મન દુભાય તેવું ન હોય તો ઉપવાસના દિવસે બીજાં કામ પડી મૂકી માત્ર આત્માર્થે તે દિવસ ગાળવાનો લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે. તે દિવસે ભક્તિભાવ, વાંચન, વિચાર, સ્મરણ આદિ વિશેષ થાય તેમ કર્તાવ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૬૧

અગાસ, તા. ૨૭-૬-૪૮

“રાગ ન કરવો, દ્રેષ ન ધરવો, શત્રુ મિત્ર સમ બાણ,
એવી ભાવના ભાવે નિત્યે, તે લહે કેવળજ્ઞાન.”

પ્રારબ્ધ અનુસાર બનવાનું હોય તે બને છે. આપણું કામ જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા ઉઠાવવાનું છે તે યથાશક્તિ બનતું હોય તો આનંદ માનવા યોગ્ય છે. શિથિલપણું હોય કે દોષિત પ્રવર્તન હોય તો તેનો ત્યાગ કરી સર્વ શક્તિથી જ્ઞાનીને શરણે આટલો ભવ ગાળવા યોગ્ય છે. સંસાર અસાર છે, પણ જ્યાં સુધી મનુષ્યભવનો યોગ છે ત્યાં સુધી મોક્ષમાર્ગ આરાધી લેવો એ જ સાર છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૬૨

અગાસ, જેઠ ૧૬ ૮, ૨૦૦૪

પરમકૃપાળુદેવની ઉપાસના કરવાના ભાવ બગવા દુર્લભ છે. લખવું, વાંચવું ઘણા કરે છે પણ જીવન સફળ થાય તેવી પરમપુરુષની ભક્તિ બગવી એ મહદુભાયનું લક્ષણ છે. તમારી પાસે પૂ....હાલ આવતા રહેતા હોય તો ત્રણ પાઠ પહેલા શીખે અને સાત વ્યસનના ત્યાગની ઉપર ઉપરથી વાત કરશો. ક્રમે કરીને તેમનું કદયાણુ થવા યોગ્ય વખત હશે ત્યારે સત્સંગ-ભક્તિની ગરજ તેમને બગશે. પરાણે તેમને તમારે ત્યાં આવવા આગ્રહ ન કરવો. તેમની વાતોમાં તમારે વખત વૃથા જવા સંભવ છે.

તમે વખત કેમ ગાળવો એમ પુછાવ્યું છે તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે પુષ્પમાળા - ૭માં પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે — “જો તું સ્વતંત્ર હોય તો સંસાર સમાગમે તારા આજના દિવસના નીચે પ્રમાણે ભાગ પાડ.” તે પ્રમાણે વર્તશો તો આજના અનુસરવા જેવું થશે. તેમાં ઊંઘને છ કલાકની જરૂરની ગણી છે. તે પ્રમાણે ક્રમે કરીને વર્તાય તો ઠીક છે. ભાષાનો અભ્યાસ કરવા વિચાર થતો હોય તો હરકત નથી. સંસ્કૃતનો થોડો અભ્યાસ થશે તો પરમ-કૃપાળુદેવનાં વચન પણ વધારે સમજાય તેવો સંભવ છે. અઠાર પાપસ્થાનક તમને સુખપાઠ તો હશે, પણ રોજ લક્ષ રાખીને દિવસે થયેલા દોષો તેને અનુસરીને જોઈ જવાનો અભ્યાસ રાખશો. દરેક દોષ વખતે આખા દિવસના ભાવો પ્રત્યે નજર નાખી જવાનું બનશે એટલે અઠાર વખત દિવસનાં કાર્યો તપાસવાનો પ્રસંગ આવશે તો દિવસે દિવસે ભાવ સુધરતા જવાનો સંભવ છે. જેને પોતાનું જીવન સુધારવું છે તેને તો પરમકૃપાળુદેવનાં વચનામૃત સર્વોપરી સહાય કરનાર છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૬૩

અગાસ, તા. ૭-૭-૪૮

વિ. આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો છે. વાંચી આપની ભાવના સન્માર્ગમાં આગળ વધવાની જાણી સંતોષ થયો છે. આ કાળ દુષમ હોવાથી સારું ક્ષણ આવશે એવું જાણી કરવામાં આવતા સમાગમથી વિપરીત પરિણામ પણ આવે છે, માટે આ કાળમાં કોનો કેટલો સમાગમ કરવો તે બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. જેથી આપણું જીવન સુધરે, શિથિલતા ન પોષાય તેવો સમાગમ કરવો જોઈએ. પોતાના દોષ જણાતાં ત્વરાથી તેનો યોગ્ય ઉપાય લેવો ઘટે છે. દોષને પોષતા રહેવાથી તે રોગની પેઠે ઘર કરે છે, પછી તેવા દોષ કાઢવા મુશ્કેલ પડે છે. તેવો સારો સમાગમ ન હોય તો પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો વારંવાર વાંચતા રહેવાથી તે સત્સંગની ગરજ સારે છે.

બીજું, આપે અર્ધમાગધી ભાષા શીખવાનો વિચાર રાખ્યો છે, તે સારું છે. એકાદ વર્ષ તેનો અભ્યાસ કરી સામાન્ય કાવ્યો કે ગદ્ય સમજી શકાય તેવું થાય તેટલું વ્યાકરણ સહિત શીખવાની જરૂર છે. પછી સંસ્કૃતનો અભ્યાસ પણ કરવા યોગ્ય છે. કારણ કે તેથી માગધી અને ગુજરાતી બંનેમાં મદદ મળે છે. મોક્ષમાળામાં ‘બ્રહ્મચર્યની નવ વાડ’ વિષે પાઠ છે તથા ‘જિતેન્દ્રિયતા’ વિષે પણ તેની જોડે પાઠ છે તે લક્ષ રાખીને વાંચવા તથા તેમાં જણાવેલી સૂચનાઓ અને તેટલી અમલમાં મૂકવા લક્ષ્ય રાખીએ. વચનામૃતની નવી આવૃત્તિ છપાવાની છે તેમાં પાંચસો રૂપિયા આપવાનો તમે ભાવ દર્શાવ્યો છે તે અનુમોદન યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૬૪

અગાસ, તા. ૮-૭-૪૮

તત્ ૐ સત્

જેઠ ૧૬ ૦)), મંગળ, ૨૦૦૪

“દ્રવ્ય દૃષ્ટિસે વસ્તુ સ્થિર, પર્યાય અધિર નિહાર;
ઉપજત વિગસત દેસકે, હર્ષ-વિષાદ નિવાર.”

વિ. આપનું કાર્ડ મળ્યું. વૃદ્ધાવસ્થામાં શિથિલતા સિવાય બીજું શું દેખીશું? એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે. સાથે વૃદ્ધમાંથી યુવાન થવાનું પણ કહ્યું છે. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો વૈરાગ્ય અને પુરુષાર્થને પ્રેરે તેવાં છે. જેના વચનબળે જીવ નિર્વાણમાર્ગે પામે છે, તે વચનો જીવને શિથિલ કેમ થવા દે? આત્મવીર્ય વધે તેવાં જેનાં વચન અને આચાર હોય તેની સ્મૃતિથી પણ જીવ જાગૃતિ પામે છે, એ વાત પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને સાક્ષાત્ મળેલા મુમુક્ષુઓના અનુભવની છે. બધાનો આધાર સાચી શ્રદ્ધા છે. એ ગુણ જેનામાં જાયો તેને પછી છૂટવા લાગી જ વૃત્તિ વધ્યા કરે છે. પરમકૃપાળુદેવ લખે છે કે જેને એટલો દૃઢ નિશ્ચય થયો છે કે જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા એ જ મોક્ષનું કારણ છે, તે સિવાય બીજો ઉપાય નથી તેને ત્યારથી બીજા દોષોનું નિવર્તન થાય છે. આજ્ઞા ન ઉઠાવાથી હોય તેવાં કામમાં પ્રવર્તતાં પણ આથી મારા આત્માને કંઈ કલ્યાણ થનાર નથી એટલો વૈરાગ્ય તો રહ્યા જ કરે છે, અને ભાવના આજ્ઞા ઉઠાવવાની રહે છે. આ જ “છૂટવાની વાર્તાનો આત્માથી લજીકાર થયો.” (૧૬૬) એ વાક્યનો પરમાર્થ સમજાય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

દુશ્મન એ દુનિયા વિષે, સૌ સંસારી સાથ;
રાગદ્વેષ એ નામના, જીતે તે જગનાથ.

આપે પ્રશ્ન એમ પૂછ્યો કે શ્રી ભગવાંત તીર્થંકર પરમાત્મા જન્મથી જ આહાર લેતા નથી, તો પછી દેવોએ મોકલાવેલ આહાર પણ કેમ લઈ શકે? ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે શ્રી તીર્થંકરને આહાર લેવાનું જે પક્ષ અયોગ્ય માને છે તે પણ, કેવળજ્ઞાન થયા પછીથી કવળ-આહાર ગ્રહણ કરતા નથી એમ માને છે, જન્મથી જ આહાર નથી કરતા એવું કોઈ પક્ષવાળા માનતા નથી. જન્મથી શ્રી તીર્થંકરને કેટલાક (દસ) અતિશયો હોય છે, તેમાંનો એક અતિશય એવો છે કે તેમને નિહાર હોતો નથી; એટલે જે આહાર લે તેનું પરિણમન શરીરના અવયવો વગેરેને પોષણ પૂરતું જ હોય છે, એટલે કચરો કાઢી નાખવાનો હોતો નથી. ગૃહસ્થઅવસ્થામાં તે દેવોએ આણેલો આહાર કરે છે, પરંતુ દીક્ષા લીધા પછી ગૃહસ્થોને ત્યાં આહાર લે છે, અને તે વખતે સુવર્ણ-વૃષ્ટિ વગેરે આશ્ચર્યો દેવો તરફથી થાય છે એવાં વર્ણન શાસ્ત્રોમાં છે. શ્રી મહાવીર ભગવાને કેવળજ્ઞાન ઊપજવા પહેલાં અમુક દિવસ તપશ્ચર્યા કરી છે, અમુક દિવસ આહાર લીધો છે, એવી ગણતરી શાસ્ત્રોમાં છે; એટલે આહાર લે છે એમાં શંકા જેવું નથી; અને નિહાર નથી થતો એ તેમનો જન્મથી જ અતિશય છે. કેવળજ્ઞાન થયા પછી ઔદારિક શરીર પરમ ઔદારિક બને છે અને આહારની જરૂર રહેતી નથી એમ એક પક્ષ માને છે, એટલે કેવળજ્ઞાન થયા પછી ઘણાં વર્ષ સુધી આહાર લીધા વગર શરીર ટકી શકે છે; કારણ કે અંતરાયકર્મનો ક્ષય થવાથી અનંત લાલ નામનો ગુણ પ્રગટ થાય છે એટલે શરીરને ટકાવવા પૂરતાં તત્ત્વો આપોઆપ શરીરમાં પ્રવેશતાં રહે છે અને જૂતાં તત્ત્વો દૂર થતાં રહે છે. આ બધી શ્રી તીર્થંકરની પુણ્યપ્રકૃતિની વાત થઈ, પરંતુ તેવા દેહને લઈને તે તીર્થંકર નથી; પરંતુ પરમાત્માપણું જેમને પ્રગટ થયું છે અને અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ અને અનંત વીર્ય આદિ અનંત ગુણો પ્રગટયા છે અને જગતને કેવળજ્ઞાનથી જણાયેલ સત્યનો ઉપદેશ કરવાથી જગત-જીવોનું અજ્ઞાન તેમની કૃપાથી દૂર થાય છે, એ તેમનો મહદ્ ઉપકાર છે. શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ જે પરમાત્માએ પ્રગટ કર્યું છે એ જ આપણને ઉપાદેય છે એમ જેને વિશ્વાસ પ્રગટ્યો છે તે પરમપુરુષની આજ્ઞા આશીર્વાદો આ સંસારસમુદ્રને તરી બાય છે. માટે પ્રથમ તો પરમપુરુષના આત્માનો વિશ્વાસ કરવાનો છે, તેવો જ આપણો આત્મા થઈ શકે એમ છે અને એ જ ક્યેય રાખી આપણે બનતો પુરુષાર્થ કર્તાવ્ય છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપણે તો જગતને પૂંઠ દઈ પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે સન્મુખતા વધે તે પ્રયત્ન આદરવાના છે. પરમકૃપાળુદેવનું માહાત્મ્ય પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી દ્વારા જેને જાણવાનું સદ્બાળ્ય પ્રાપ્ત થયું છે, તેણે તો પોતાનું હૃદય તે મહાપુરુષની આજ્ઞામાં સમર્પિત થાય તેમ વિશેષ વિશેષ કર્તાવ્ય છે. પરકથા અને પરવૃત્તિથી પાણું વળવું ઘટે છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

(૧) પ્રશ્ન — રાત્રિભોજન વિષે સૂક્ષ્મ ભેદો ?

ઉત્તર — ભોજન ઉપર, દેહ ઉપર, ભોગ ઉપર જેને ધર્મ કરતાં વધારે પ્રીતિ હોય, તે પશુની પેઠે રાત્રે અને દિવસે ખાધા કરે છે. રાત્રે જમવાનું કરે, રાત્રે ખાય અને વાસણ-કૂસણ રાત્રે સાફ કરે ત્યાં જીવહયા પાળવી મુશ્કેલ છે. રાત્રે પેટમાં ખોરાકનો ભાર હોવાથી ઊંઘ વધારે આવે કે વિષયભોગો પ્રત્યે વૃત્તિ વધારે જાય. ભક્તિ કરવાનું મન ન થાય; કરે તો ઊંઘ, આળસ કે અચળવૃત્તિથી ભક્તિમાં વિઘ્ન ઘણાં આવે. રાત્રે ભોજન નહીં કરવાનું જિંદગી સુધી વ્રત લે છે, તે દિવસે મૈથુનનો ત્યાગ કરે છે. એ રાત્રિભોજનનો ત્યાગ છૂટી પ્રતિમા પાળનાર રાત્રે દળેલા લોટની વસ્તુઓ કે રાત્રે રાંધેલા અનાજનો દિવસે પણ ઉપયોગ કરતા નથી. દિવસ આયમતાં પહેલાં બે ઘડી સુધીમાં ભોજન વગેરેથી પરવારી લે છે. સવારે બે ઘડી દિવસ ચઢતાં પહેલાં ચા, દૂધ આદિ ન લે કે દાતણ સુધ્ધાં પણ કરતા નથી. આમ નિવૃત્તિપરાયણ જીવો બીજા જીવોને દુઃખ ન થાય તેમ વર્તે છે અને પોતાના આત્માને શાંતિ દિવસે દિવસે વધારે મળે તે માટે રાત્રિનો વખત ભક્તિ, વાચન, વિચાર, મુખપાઠ કરવામાં કે મોઢે કરેલું બોલી જવામાં ગાળે છે.

(૨) પ્રશ્ન — સામાયિકના દોષો — સામાયિકમાં ઊંઘવું, આલંબનદોષ, નિદ્રાદોષ.

ઉત્તર — આલંબન એટલે ભીંત વગેરેને ઝડેલીને બેસવું, તકિયે ઝડીને બેસવું. દૂંકામાં ટટાર, જાતલાવમાં ન રહેવું તે આલંબનદોષ. નિદ્રાદોષ — સામાયિક સાંજે કે સવારે અથવા ખપોરે કરે ત્યારે ઊંઘ આવી જાય તે પણ દોષ છે. ઊંઘમાં ચિત્ત ક્યાં ભટકે છે તેની ખબર રહેતી નથી. ઊંઘ એ મરણની માસી છે. મઝદા જેવું માણસ થઈ જાય છે. તે ધર્મભૂતિ ન કહેવાય. સામાયિકનું વ્રત તો ધર્મમાં ભાવ જોડી રાખવા અર્થે છે તેથી સામાયિકમાં ઊંઘવું તે વ્રતમાં દોષ લાગ્યો ગણાય. મોક્ષમાળાના ૩૮ મા પાઠમાં એ દોષોના અર્થ પરમકૃપાળુદેવે લખ્યા છે.

(૩) પ્રશ્ન — સર્વ જીવની રક્ષા કરવી એમ કહ્યું છે ત્યાં કૂલની પાંખડી પણ હુલાય તો દોષ છે, તો આપણે કેમ હાર ચઢાવાય છે ?

ઉત્તર — “પુષ્પપાંખડી જ્યાં હુલાય, જિનવરની ત્યાં નહીં આજ્ઞાય.” એ કડીમાં સર્વ-માન્ય ધર્મ જે દયા તેનું વર્ણન છે. પૂજા આદિ વિષે ત્યાં કંઈ હા કે ના કહેવાનો આશય નથી. જીવ જ્યાં હુલાય ત્યાં પાપ કહ્યું છે તે સાચું છે. જીવને દૂભવવા અર્થે કોઈ હાર ચઢાવતું નથી. હાર ચઢાવનારનો ઉદ્દેશ ભક્તિ કરવાનો છે. ભક્તિ કરનાર ત્યાગી હોય તે કૂલથી પૂજા ન કરે; એટલે પુષ્પ કે લીલોતરી જે આહાર કે મોજશોખને અર્થે વાપરતા નથી તેને કૂલથી પૂજા કરવાનું કહ્યું નથી. પણ જેને લીલોતરીને ત્યાગ નથી, શાક વગેરેમાં કુલેવર, કોબી વગેરે વાપરે છે, અંબોડામાં પુષ્પ પહેરે છે, કૂલની પથારીમાં જે જીવો સૂએ છે, તેવા જીવોને પોતાના મોજશોખ ઓછા કરી ભગવાનને અર્થે કૂલના જે હાર કરી ચઢાવે છે, તેને તે કૂલના નિમિત્તે પરમકૃપાળુદેવ ભગવાન પ્રત્યે ઉદ્વાસભાવ થાય છે. તે ઘણું પુણ્ય બાંધવાનું કારણ થાય છે; અદ્ય પાપ અને ઘણા પુણ્યની તે પ્રવૃત્તિ છે, એટલે જ્ઞાનીઓએ તેને નિષેધી નથી, ના

પાડી નથી. પાપ માત્રનો ત્યાગ કરવાનો ભગવાનનો ઉપદેશ છે છતાં આપણે રાંધવું પડે છે, ખાંડવું પડે છે, ફળવું પડે છે કે પાણી વાપરવું પડે છે તેમાં ઘણું પાપ તો થાય છે અને તે તો ધર્મનાં કામ નથી, દેહનાં કામ છે છતાં તે પાપ ઓછાં કરવાનું મન થતું નથી અને ભગવાનને ફૂલ કેમ ચઢાવે છે એવો વિચાર ઊગે છે, તે માત્ર કુલસંસ્કાર દ્વાંદિયાનાં હોવાથી થાય છે. તેનો ખુલાસો ન થાય ત્યાં સુધી મનમાં ખટક્યા કરે, તેથી પૂછ્યું છે તે સારું કર્યું છે. સાધુને વાંદવા દ્વાંદિયા જાય છે ત્યાં સુધી જવામાં ઘણાં જંતુઓ મરે છે કારણકે સાધુની પેઠે જીવ બચાવીને શ્રાવકો વર્તતા નથી; છતાં સાધુનાં દર્શનથી ઘણો પુણ્યલાભ થશે, મોક્ષમાર્ગ મળશે એવી આશાથી પાપનો ભય ત્યાગી વિશેષ લાભની પ્રવૃત્તિ સ્થાનકવાસી પણ કરે છે. સ્થાનક બંધાવવામાં કેટલી બધી હિંસા થાય ? તોપણ સાધુઓ તેનો ઉપયોગ કરે તે પુણ્યકારણ છે એમ ગણીને મકાન બંધાવે છે, પણ પરિશ્રમનો ત્યાગ કર્યો હોય તે તેવું મકાન ન બંધાવે. તેમ લીલોતરીના ત્યાગી પુણ્ય આદિ સાવધ હિંસા જેમાં થાય તેવી ચીજોથી પૂજા ન કરે. ઊનું પાણી વાપરે તે ભગવાનની પૂજા ઠંડે પાણીએ ન કરે. તેવી જ પદ્ધતિ પુણ્યપૂજાની છે. સાધુઓ કાચા પાણીને અડતા પણ નથી, પણ નદી ઊતરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પાપનું કારણ છે છતાં વિશેષ લાભને કારણે સાધુઓને નદી પગે ચાલીને ઓળંગવાની ભગવાને આજ્ઞા આપી છે. જેથી આપણા આત્માનું હિત વિશેષ થતું હોય ત્યાં અલ્પ દોષો થવાનો સંભવ હોય ત્યાં પણ કાળજીપૂર્વક ઠયાભાવ દિલમાં રાખી પ્રવર્તવાનું ભગવાને કહ્યું છે.

(૪) પ્રશ્ન — અઘરણીનું ઘણા માણસો નથી ખાતા તેનું કારણ ધર્મની દૃષ્ટિએ શું ?

ઉત્તર — એવા પ્રસંગોમાં લાગ લેવો તે સાંસારિક લાભોને પોષવા જેવું છે. ત્યાં વાતો, ખોરાક, ગીતો કે પ્રવૃત્તિ થાય તે પાંચ ઇંદ્રિયોને પોષણ સંબંધી હોય. વૈરાગ્યનું કારણ કંઈ ન હોય. અને વૈરાગ્ય હોય તે પણ લૂંટાઈ જવાનો ત્યાં સંભવ છે, જેમ ધનની ઇચ્છા સંસારી જીવોને હોય છે, તેમ પુત્રાદિની ઇચ્છા પણ ઘણાંને હોય છે. ધર્મ કરવાની ઇચ્છાવાળા જીવોને તેવી ઇચ્છાઓ, મોક્ષમાર્ગને ભુલાવી દે તેવી હોય છે. માટે તેવા પ્રસંગોથી દૂર રહેવું અને વૈરાગ્ય વધે તેવો સત્સંગ, સદ્ગ્રંથનું વાચન કે વાંચેલાનો વિચાર કરી આત્મા મોક્ષ પ્રત્યે રુચિવાળો થાય તેમ કર્તાવ્ય છે.

(૫) પ્રશ્ન — સમ્યક્દૃષ્ટિ, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્ર એટલે શું ?

ઉત્તર — જેનું કલ્યાણ થવાનું નજીકમાં હોય તેવા જીવોને આવો પ્રશ્ન જાગે છે. સમ્યક્દર્શન બે પ્રકારે છે — વ્યવહારથી અને નિશ્ચયથી. વ્યવહાર એ નિશ્ચય સમ્યક્દર્શનનું કારણ છે. વ્યવહાર સમ્યક્દર્શન :— સત્દેવ, સત્ધર્મ અને સદ્ગુરુની સાચા ભાવે શ્રદ્ધા થવી તે છે. મોક્ષમાળામાં ચાર પાઠ ૮-૯-૧૦-૧૧ છે તેમાં ત્રણે તત્ત્વની સમજૂતી છે, તે વાંચી લેવા ભલામણ છેજી. તેમાં પણ જો કુશુરને સદ્ગુરુ માને તો તે ખતાવે તે દેવ પણ કુદેવ હોય અને ધર્મ ખતાવે તે કુધર્મ હોય; એટલે તે મોક્ષમાર્ગથી વિરુદ્ધ હોય છે. માટે પ્રથમ શું કરવું ? તે વિષે પરમકૃપાળુદેવ લખે છે કે “બીજું કંઈ શોધ મા. માત્ર એક સત્પુરુષને શોધીને તેના ચરણકમળમાં સર્વભાવ અર્પણ કરી ઈર્ષ વર્ત્યો જ, પછી જો મોક્ષ ન મળે તો મારી

પાસેથી લેજો.” (૭૬) માટે સદ્ગુરુ દ્વારા સત્દેવ એટલે સંપૂર્ણતા પામેલી વ્યક્તિ તથા સત્ધર્મ એટલે તે પૂર્ણ પુરુષોનો કહેલો મોક્ષમાર્ગ સમજવો ઘટે છે.

આ ત્રણ કારણો(સત્દેવ, સત્ધર્મ અને સદ્ગુરુ)ની ઉપાસનાથી પોતાના આત્માની યથાર્થ શ્રદ્ધા કરવી તે નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન છે. તે થવા માટે નીચેની સાત કર્મ પ્રકૃતિઓનો અભાવ થવો ઘટે છે — ૧. મિથ્યાત્વ એટલે દેહને આત્મા મનાવનારું કર્મ; નાશવંત ચીજોને હમેશાં રહેનારી મનાવનાર તથા મળમૂત્રથી ભરેલા ગાંઠા દેહાદિ પદાર્થોને સુંદર મનાવનાર કર્મ; પોતાનું નહીં તેને પોતાનું મનાવનાર કુબુદ્ધિ. ૨. જે ધર્મ જીવને કલ્યાણકારી હોય તે સુધર્મ, સુદેવ કે સુગુરુ પ્રત્યે ક્રોધ કરાવે તેવું કર્મ. ૩. માન કરાવે તેવું કર્મ. ૪. માયા કરાવે તેવું કર્મ. ૫. સાંસારિક લાભની તેવો ધર્મ કરીને આશા રખાવે તેવું કર્મ. એ પાંચે વિદ્યો દૂર થયે આત્મા આત્મારૂપે મનાય છે તેને સમ્યક્દર્શન નામનો આત્માનો એક ગુણ કહ્યો છે. ઉપર જણાવેલાં ત્રણ તત્ત્વો (સત્દેવ, સત્ગુરુ, સત્ધર્મ) યથાર્થ સમજાય અને આત્મા તથા મોક્ષમાર્ગમાં ઉપયોગી સાત તત્ત્વો — જીવ, અજીવ, આસ્રવ, સંવર, બંધ, નિર્જરા ને મોક્ષ — એ સાત તત્ત્વોનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય તે વ્યવહાર સમ્યક્જ્ઞાન છે, તથા તે જ્ઞાન ઉપર જણાવેલા સમ્યક્દર્શન સહિત હોય તો સમ્યક્જ્ઞાન નિશ્ચયથી ગણાય છે, એટલે આત્માને યથાર્થરૂપે જાણવો તે નિશ્ચયથી સમ્યક્જ્ઞાન છે, પુસ્તકોનું જ્ઞાન તે વ્યવહારજ્ઞાન છે. સાધુપણના સદાચારો તે વ્યવહારથી સમ્યક્ચારિત્ર એટલે સદાચાર છે, અને સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્જ્ઞાનથી યથાર્થ જાણેલા અને માનેલા આત્મામાં સ્થિરતા થવી તેને સમ્યક્ચારિત્ર કહે છે. સમ્યક્દર્શન જેને હોય તેને સમ્યક્દષ્ટિપુરુષ કહેવાય છે. મોક્ષમાર્ગમાં તત્ત્વાવબોધ પાઠ ૮૨ થી ૯૮ વાંચવાથી ઉપર લખેલું સમજશેજી.

(૬) પ્રશ્ન — યત્ના એટલે શું ?

ઉત્તર — મોક્ષમાર્ગમાં રજમો પાઠ યત્ના વિષે છે, તેમાં વિસ્તારપૂર્વક જણાવેલું છે. દૂંકામાં ધર્મ અને વ્યવહારની ક્રિયાઓ કરતાં પાપ ન થાય તેવી કાળજી રાખીને પ્રવર્તવું તે યત્ના કહેવાય છે. ચાલતાં જોઈને પગ મૂકવો, જરૂર વિના નકામું ફરફર ન કરવું. જીવોની હિંસા ન થાય એવી ભગવાનની આજ્ઞા છે તે પ્રમાણે લક્ષ રાખી ચાલવું તે ધ્યાસમિતિ^૧ કહેવાય છે. તે જ પ્રકારે ભગવાને કહ્યું છે તે લક્ષ રાખી પાપકારી વચનો ન બોલાય તેમ વર્તવું તે ભાષાસમિતિ^૨ છે. ભોજનમાં પણ પાપપ્રવૃત્તિ ટાળી ભગવાનની આજ્ઞામાં પ્રવર્તવું તેને એષણાસમિતિ^૩ કહે છે. વસ્તુ લેતાં-મૂકતાં પણ આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું તેને આદાનનિષ્કેપ-સમિતિ^૪ કહે છે. અને મળમૂત્રનો ત્યાગ કરતાં પણ જીવહિંસા ન થાય તેવો લક્ષ રાખવા ભગવાને જણાવ્યું છે, તેમ પ્રવર્તવું તે પારિઠાવણિયાસમિતિ^૫ (પ્રતિષ્ઠાપના) કહેવાય છે. એ પાંચ પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાં બધાં કામ લગભગ આવી જાય છે. એ બધી ક્રિયા કરતાં જીવહિંસા ન થાય તેવો ઉપદેશ ભગવાને આપેલો છે તે લક્ષમાં રાખીને વર્તવું તેને યત્ના કહે છે.

દષ્ટાંત તરીકે ચૂલામાં લાકડાં મૂકતાં પહેલાં ખંખેરીને મૂકીએ તો કીડી, ઉધેઈ આદિ જીવો બગી ન જાય; પાણી ગાળવાનું કપડું કાણું કે બહુ પહોળાં છિદ્રોવાળું ન હોય તો તેની પાર થઈને પોરા વગેરે માટલામાં ન જાય. એકવડું ગરણું હોય તેને બદલે મોટું રાખ્યું

હોય તો ખેવડું કરી ગાળવાથી પાણીની શુદ્ધિ રહે અને જંતુઓ પાર ન જાય; તેથી વાળા વગેરે રોગો પણ ન થાય અને જીવહિંસાનું પાપ ન લાગે. અનાજમાં રહેલા સૂક્ષ્મ જીવજંતુઓની અપૂર્ણ તપાસ, એંઠા વાસણ રાત્રે રહેવા દીધાં હોય, એરડા વગેરે સ્વચ્છ ન રાખ્યા હોય, આંગણમાં પાણી ઢાળવું, પાટલા વગર ધગધગતી થાળી નીચે મૂકવી, ઇત્યાદિ ક્રિયાઓ અચળાથી થાય છે; અને કાળજી રાખી હોય તો સ્વચ્છતા, આરોગ્યતા આદિ સુંદર ફળ પ્રાપ્ત થાય અને ધર્મનું આરાધન પણ થાય.

(૭) પ્રશ્ન — ધ્યાનમાં બેસીએ ત્યારે શી પ્રવૃત્તિ કરવી ?

ઉત્તર — મોક્ષમાળામાં ધર્મધ્યાન વિષે ત્રણ પાઠ ૭૪-૭૫-૭૬ આપ્યા છે તે વાંચશો. તેથી ધર્મધ્યાન વખતે કેવા વિચાર કરવા તે સમજાશે. હાથ-પગ બેડી બેસી રહેવું તે ધ્યાન નથી. ચિત્તની વૃત્તિ સારા વાચનમાં, સુખપાઠ કરવામાં, સુખપાઠ કરેલું બોલી જવામાં કે વિચાર કરવામાં રોકવી તે ધર્મધ્યાન છે. આ પ્રકારે સ્વાધ્યાય-ધ્યાન એ મહાન તપ છે. આત્મા સંબંધી જ્ઞાનીપુરુષે છપદના પત્રમાં, આત્મસિદ્ધિમાં કહેલ છે તેનો વિચાર કરી “શુદ્ધ ગુદ્ધ ચૈતન્યધન, સ્વયં જ્યોતિ સુખધામ; બીજું કહીએ કેટલું ? કર વિચાર તો પામ” એવી કડીઓમાં મનને રોકવું, મંત્રમાં ચિત્તને રોકવું તે પણ ધ્યાન છે. પરમકૃપાળુદેવના ચિત્ર-પટ આગળ બેસી તેમના ઉત્તમ ગુણો, પરોપકાર, આત્મલીનતા, અસંગતા, પરમાર્થચિંતન વગેરે ‘જીવનકળા’માંથી જે વાંચ્યું હોય તેના વિચાર વડે પરમકૃપાળુદેવમાં લીનતા કરવી તે પણ ધ્યાન છે.

(૮) પ્રશ્ન — પરિગ્રહનો ત્યાગ એટલે શું ?

ઉત્તર — ખેતર, ઘર, દાસ, દાસી, સોનું, રૂપું, ધન, ધાન્ય, કપડાં, વાસણ વગેરેનો સંગ્રહ મમતાપૂર્વક કરવો તે પરિગ્રહનું ગ્રહણ કરવું કહેલું છે. એ દશ પ્રકારનો બાહ્ય પરિગ્રહ કહ્યો છે. અંતરંગ ચૌદ પ્રકારે પરિગ્રહ છે. ૧. મિથ્યાત્વ એટલે ઊંધી સમજણ, ૨. ક્રોધ, ૩. માન, ૪. માયા, ૫. લોભ, ૬. હાસ્ય, ૭. રતિ, ૮. અરતિ, ૯. ભય, ૧૦. શોક, ૧૧. દુઃખ, ૧૨. પુરુષને સ્ત્રીભોગની ઇચ્છા, ૧૩. સ્ત્રીને પુરુષભોગની ઇચ્છા, ૧૪. સ્ત્રીપુરુષ બન્ને પ્રત્યે વિકાર રહ્યા કરે તે નપુંસક ભાવ છે. ઉપર જણાવેલા ૧૦ બાહ્ય ભેદો અને ૧૪ અંતર ભેદોમાંથી જેટલાનો ત્યાગ થાય તેને પરિગ્રહ-ત્યાગ કહે છે. દૂં કામાં મારાપણું કે મમતા એાછી કરી સમતાભાવમાં રહેવું તે પરિગ્રહ-ત્યાગનો મર્મ છે.

તમારો પત્ર મળ્યો. તમારા ભાવ સારા ભક્તિમય રહ્યા કરે છે; તેવા ભાવ પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે રોજ રહ્યા કરે તો કલ્યાણ થવામાં વાર ન લાગે. પરમકૃપાળુદેવ દરેક કામ કરતાં યાદ આવે, ક્ષણ પણ ભુલાય નહીં એમ કરવા વિનંતી છેજી. પરમ ઉપકાર પરમકૃપાળુદેવનો છે. તેમણે આત્મા પ્રગટ કર્યો, આત્માનો ઉપદેશ આપ્યો, મ્યાનથી તરવાર ભિન્ન છે તેમ દેહથી ભિન્ન આત્મા જણાવ્યો અને બીજા બોટા માર્ગોથી આપણને છોડાવી સાચા આત્માના માર્ગે વાળ્યા, મોક્ષનો માર્ગ બતાવ્યો; માટે એમના જેવો કોઈએ આપણા ઉપર ઉપકાર કર્યો નથી. માટે પરમકૃપાળુદેવજી આપણા ગુરુ છે, તે જ આપણે પૂજવા યોગ્ય છે, તેમના પર જ પરમ પરમ પ્રેમ કરવા યોગ્ય છે. તે જ આપણા બંધવ, રક્ષક, તારનાર, ધણી અને

પરમેશ્વર છે. એ પરમકૃપાનાથની અમને તમને પરમલક્ષિત પ્રગટે તો આપણાં મહાભાગ્ય ગણાય. એ જ. શિખામણુ લક્ષમાં લેવા વિનંતી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: કરો કૃપાળુ શાંતિ: ગુરુ રાજચંદ્ર જિન વચન હરો મમ પ્રાંતિ.

કોઈને દુઃખી કરવાની બુદ્ધિ નથી. ^{*} સૌનું કલ્યાણ થાયો અને વહેલા મોક્ષે જાયો, એવી અંતરની ભાવના છે. માટે એકનિષ્ઠાથી પરમકૃપાળુદેવની લક્ષિતમાં લીન રહો; એમાં જ કલ્યાણ છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

^{*}
સંતાડવું પડે, છુપાવવું પડે તેવા કાર્યની ઇચ્છા પણ માંડી વાળવી.

૭૬૮

અગાસ, તા. ૨૪-૭-૪૮

દોહરા — “દુર્લભ માનવભવ મહા, ફરો મળવો મુરડેલ;
કર્મ તણાં ફળ આકરાં, નહીં સૂઝે ઉકેલ.”
“મોહી બાંધત કર્મકો, નિર્મોહી છૂટ જાય;
યાર્તે ગાઠ પ્રયત્નસે, નિર્મમતા ઉપજાય.”
“જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યમય ઉત્તમ જહાં વિચાર;
એ ભાવે શુભ ભાવના, તે જીતરે ભવ-પાર.”

આપે અદાર પાપસ્થાનક વિષે કેમ વિચાર કરવા એમ પુછાવ્યું તે વિષે દ્રૂકામાં જણાવવાનું કે નિરાંતનો વખત એને માટે દિવસે કે રાત્રે થોડો રાખવો અને સવારથી સાંજ સુધી કે સાંજથી સવાર સુધી જે જે પ્રવૃત્તિ થઈ હોય તે ઉપર દષ્ટિ ફેરવી જવી. જેમ કે :

પહેલે પ્રાણાતિપાત — આજે કોઈ જીવના પ્રાણ છૂટે તેવી પ્રવૃત્તિ મન, વચન, કાયાથી કરવા-કરાવવા કે અનુમોદવા વડે મારાથી થઈ છે? એમ મનને પૂછવું. તે અર્થે ૮૪ લાખ જીવાન્નેનિનો પાઠ છે તેનો ક્રમ લેવો કે સાત લાખ પૃથ્વીકાય જીવોની યોનિ કહી છે તેમાંથી કોઈ પૃથ્વીકાય જીવ હણ્યો છે, હણાયો છે કે હણતાં અનુમોદો છે? એટલે માટી વગેરેનું કામ આજે કંઈ પડ્યું છે? મીઠું, રંગ, પથ્થર આદિ સચિત જીવો પ્રત્યે નિર્દયપણે વગર પ્રયોજને પ્રવર્તવું પડ્યું છે? અથવા પ્રવર્તવું પડતું હોય તેમાંથી ઘટાડી શકાય તેવું હતું? એવી રીતે અપ્કાય એટલે સચિત પાણી વગર પ્રયોજને ઢાળ્યું છે? પાણી વાપરતાં આ કાચું પાણી જીવરૂપ છે એમ સ્મૃતિ રહે છે? તેની પ્રવૃત્તિ ઓછી થાય તેમ છે? તેઉકાય એટલે અગ્નિનું પ્રયોજન વિના લગાડવું કે ઓલવવું થયું છે? તેવી રીતે વાયુકાયના જીવોની ઘાત થાય તેવી પ્રવૃત્તિ આજે થઈ છે? પ્રત્યેક વનસ્પતિ, સાધારણ વનસ્પતિ, જે ઇન્દ્રિય, ત્રણ ઇન્દ્રિય, ચાર ઇન્દ્રિય આદિ મનુષ્ય સુધીમાં કોઈ પ્રત્યે ક્રૂરતાથી વર્તાયું છે? તેમ ન કર્યું હોત તો ચાલત કે કેમ? પાપ થયું હોય તો પશ્ચાત્તાપ કરવાથી આવતી કાલે તે બાબતની કાળજી રાખી વર્તવાનો ઉપયોગ રહે.

બીજું મૃષાવાદ — જેની જેની સાથે દિવસે કે રાત્રે ઓલવું થયું હોય તેમાં જૂઠું, મરકરી-માં વા છેતરવા ઓલાયું છે? પરમાર્થસત્ય શું? તે સમજી મારે ઓલવાની ભાવના છે તે કેમ પાર પડે? કેવી સંભાળ લેવી ઘટે? વગેરે વિચારો બીજા પાપસ્થાનક વિષે કરવા.

ત્રીનું - ચોરી કહેવાય તેવું પ્રવર્તન મેં કર્યું છે? કરાવ્યું છે? અનુમોદ્યું છે? તેવું બન્યું હોય તો તે વિના ચાલત કે નહીં? હવે કેમ કરવું? વગેરે વિચાર કરવા.

ચોથું મૈથુન - મનવચનકાયાથી વ્રત પાળવામાં શું નડે છે? દિવસે કે રાત્રે વૃત્તિ કેવા ભાવમાં ઢળી જાય છે? તેમાં મીઠાશ મન માને તેને કેમ ફેરવવું? વૈરાગ્ય અને સંયમ વિષે વૃત્તિ રોકાય તેવું કંઈ આજે વાંચ્યું છે? વિષયની તુચ્છતા લાગે તેવા વિચાર આજે કર્યા છે? નવ વાડથી વ્રતની રક્ષા કરવા પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે, તેમાં કંઈ દોષ થયા છે? તેવા દોષો દૂર થઈ શકે તેમ હોવા છતાં પ્રમાદ કે મોહવશે આત્મહિતમાં બેઠરકારી રહે છે? વગેરે વિચારોથી આત્મનિરીક્ષણ કરવું.

પાંચમું પરિગ્રહ - લોભને વશ થઈ જીવને આજે ક્લેશિત કર્યો છે? પાંચ ઇન્દ્રિયોમાંથી વધારે મૂર્છા કયા વિષયમાં છે? અને તેને પોષવા શું શું નવું સંગ્રહ કર્યું? મમતા ધન, ઘર, કુટુંબ આદિ ઉપરની ઓછી થાય છે કે વધે છે? પરિગ્રહ ઘટાડવાથી સંતોષ થાય તેમ છે? મન મોજશોખથી પાછું હઠે છે? બિનજરૂરિયાતની વિલાસની વસ્તુઓ વધે છે કે ઘટે છે?

છઠ્ઠું ક્રોધ - કોઈની સાથે અયોગ્ય રીતે ક્રોધ થયો છે? કોઈના કહેવાથી બોલું લાગ્યું છે? કોઈ ઉપર રિસાવાનું બન્યું છે? વેરવિરોધ વગેરેના વિચાર દૂંકામાં જોઈ જવા.

સાતમે માન - પોતાની પ્રશંસા થાય તેવું બોલવું, ઇચ્છવું બન્યું છે? બીજાને અપમાન દીધું છે? વિનયમાં કંઈ ખામી આવી છે? વગેરે વ્યવહાર અને પરમાર્થે લક્ષ રાખી વિચારવું.

આઠમે માયા - કોઈને છેતરવા માટે વર્તવું પડ્યું છે? ઉપરથી રાજી રાખી સ્વાર્થ સાધવાનું કંઈ પ્રવર્તન થયું છે? કોઈને ભોળવી લોભ આદિ વધાર્યો છે?

નવમે લોભ - પરિગ્રહમાં પ્રાપ્ત વસ્તુમાં મમતા છે ને લોભમાં નવી ઇચ્છાઓ વસ્તુ મેળવવાની કરી હોય તે તપાસી જવી.

દશમે રાગ - જેના જેના પ્રત્યે રાગ છે, તેમાં વૃદ્ધિ થાય છે? ઓછું થઈ શકે તેમ છે? પોતાને ગમતી ચીજો મળે ત્યારે પરમાર્થ ચૂકી જવાય છે? રાગ ઓછો કરવો છે એવો લક્ષ રહે છે? વગેરે વિચારવું.

અગિયારમે - દ્વેષ પણ તેમ જ.

બારમે - કલહ થાય તેવું કંઈ બન્યું છે?

તેરમે અભ્યાખ્યાન - કોઈને આજ ચઢાવવા જેવું વર્તન આજે થયું છે?

ચૌદમે પૈશુન્ય - કોઈની નિંદા તેની ગેરહાજરીમાં થઈ છે?

પંદરમે - રતિ-અરતિ લાવો દિવસમાં કેવા ક્યાં ક્યાં થાય છે?

સોળમે પરપરિવાદ - બીજાનું હલકું બોલવું કે નિંદા થઈ છે?

સત્તરમે માયામૃષાવાદ - માયાથી જૂઠું બોલવું થયું છે?

અઠારમે મિથ્યાત્વશબ્દ - આત્માને વિપરીતપણે માની લેવા જેવું કે કુસંગથી મારી ધર્મશ્રદ્ધા ઘટે તેવું આજે કંઈ બન્યું છે? અન્યધર્મીના યોગે થયેલી વાત વિચારી જવી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૬૯

અગાસ, તા. ૨૫-૭-૪૮

“વેદનીયાદિ ચાર કર્મ વર્તે જહાં, બળી સીંદરીવત્ આકૃતિ માત્ર જો;

તે દેહાયુષ આર્ધીન જેની સ્થિતિ છે, આયુષ પૂર્ણ મટિયે દૈહિક પાત્ર જો. અપૂર્વ ૦”

આપ વેદનાથી કંટાળી ગયેલા જણાઓ છો અને વેદનાને અંતરાયકર્મ જેવું ગણો છો પણ તેમ થોડું નથી. વેદનીય કર્મને બળ આપનાર મોહનીય કર્મ છે એટલે દેહાધ્યાસને લીધે વેદનીય કર્મ જેમ છે તેમ સમજાતું નથી. સમજણની ખામી છે ત્યાં સુધી એકને બદલે બીજું સમજાય છે. વેદનીય કર્મને દેહની સાથે સંબંધ છે અને મોહનીય કર્મ, દેહ પોતાનો નથી તેને પોતાનો મનાવે છે, તેથી દેહ પોતાનો મનાયો ત્યાં દેહમાં જે થાય તે પોતાને થાય છે એમ મનાય છે. આત્મા અને દેહ બન્ને પદાર્થ ભિન્ન છે એવી દ્રવ્યદષ્ટિ થયે દેહના ફેરફારો કે અવસ્થાઓ પોતાનાં મનાતાં નથી. પોતાનો સ્વભાવ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર છે તેને બાધા કરનાર કારણો દુઃખરૂપ લાગે છે; પણ શરીરને બાધા કરનાર રોગાદિક આત્માને બાધા કરતા નથી, એમ જાણી મહામુનિઓ તેમાં ઉપેક્ષા કરે છે એટલે તેમાં તણાતાં નથી. ધર્મસાધનમાં શરીર પણ એક સાધન છે, એમ જાણી તેની સારવાર કરવા, દવા કરવા જરૂર પડ્યે પ્રયત્ન કરે, તોપણ લક્ષ બીજો છે. શરીર પ્રત્યે મમતા નથી, પરંતુ પરમાર્થનું સાધન જાણી તેમ કરે છે. જ્ઞાનીપુરુષોએ વેદનાને અધાતીકર્મ કહ્યું છે એટલે આત્મગુણનો તે ઘાત કરી શકતી નથી. કેવળજ્ઞાન થયા પછી પણ વેદનાનો ઉદય સંભવે છે. વેદનાની હાજરી આત્મગુણોને કાંઈ બાધા કરતી નથી; પરંતુ કેટલો દેહાધ્યાસ છે તે વેદનાના અવસરે જણાય છે અને એવો દોષ જાણ્યા પછી મુમુક્ષુજીવ દેહાધ્યાસ ઓછો કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, કારણ કે -

“છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ;

નહિ લોકતા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ.”

૭૭૦

અગાસ, તા. ૨૭-૮-૪૮

તત્ ૐ સત્

બ્રાવણ વદિ ૮, ૨૦૦૪

આ મનુષ્યભવ બહુ દુર્લભ છે. આયુષ્ય અલ્પ અને જીવને વિદ્યો કલ્યાણનાં કારણોમાં ઘણાં આવવા સંભવ છે માટે પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી. ધર્મ ધર્મ જગતમાં સૌ કહે છે પણ ધર્મનો મર્મ જાણનાર જગતમાં દુર્લભ છે. માટે જીવનું હિત કરવાની જેની ભાવના છે તેણે અને તેટલો સત્સંગ કરી ધર્મનું સ્વરૂપ સાંભળવું, વિચારવું, પૂછવું અને તેને માટે ખોટી થઈ નિર્ણય આ લવમાં કરી લેવો ઘટે છે.

લોકો આપણને ધર્માત્મા કહે તેથી કલ્યાણ થવાનું નથી, પણ આપણા આત્માને સાચું શરણ મળ્યે, સત્સાધન મળ્યે અંતરથી શાંતિ પ્રગટે તો જ કલ્યાણ છે. માટે જગતની ચિંતા તજી, આત્માની કાળજી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે અહોરાત્ર કર્તવ્ય છેજી. આવો કલ્યાણ કરવાનો લાગ ફરી ફરી મળવો મુશ્કેલ છે એમ વિચારી, બીજી અડચણો દૂર કરી આત્મહિત સાધવા તત્પર થવું ઘટે છે. દેહની વ્યાધિના નિરંતર વિચાર કર્તવ્ય નથી, તેથી તો આત્મધ્યાન થાય; પણ જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનોમાં મન રોકશો તો ધર્મધ્યાન થશે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૭૧

અગાસ, તા. ૨૭-૮-૪૮

પર્યુષણ પર્વ નિર્વૈર થવાને અર્થે છે. મુમુક્ષુઓમાં એકબીજા પ્રત્યે હાથ મન રહેતું હોય તેમણે સાચા ભાવથી સામાના દોષોને ભૂલી જઈ પોતાના દોષોની ક્ષમા, જેના પ્રત્યે દોષ થયો હોય તેની યાચવી, ફરી તેવા પ્રસંગ ન આવે તેવી સાવચેતી રાખવી. આમ કરે તો નવા દોષો થવાનો પ્રસંગ ઓછો થાય, માન ઘટે અને થયેલું વૈર પણ મટે; એવો લાભ આપનારું આ પર્વ છે. માટે હૃદયની શુદ્ધિ અર્થે, પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે ભાવ વધવાને અર્થે અને માર્ગની પ્રભાવના થાય એવા લક્ષથી શ્રાવણ વદિ ૧૨ થી ભાદરવા સુદિ ૫ સુધી આઠ દિવસ ભક્તિભાવ, તપશ્ચર્યા, વ્રત, નિયમ આદિ શુભ ક્રિયાઓથી ઉલ્લાસભાવ વધે તેમ કર્તાવ્ય છે. જેમનાથી બને તેમણે આશ્રમના વાતાવરણનો આવે પ્રસંગે લાભ લેવો ઘટે છે, તેમ ન બને તો સરખે-સરખા મુમુક્ષુઓ મળી છૂટવાની ભાવનાથી ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વર્તવા યોગ્ય છે. લીલોતરીનો ત્યાગ, રાત્રિભોજનનો ત્યાગ, પ્રદ્યુમ્ન આદિ સહાયર સેવવાયોગ્ય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૭૨

અગાસ, તા. ૪-૯-૪૮

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૧, ૨૦૦૪

આપનો પત્ર મળ્યો. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો જે વાંચ્યાં હોય તેનો વારંવાર વિચાર કરવાથી વેદનાના વખતમાં ઘણી ધીરજ રહેવા સંભવ છે. પરભવમાં જીવે જેવું વાળ્યું છે, આંટા માર્યા છે તેવા આંટા આ ભવમાં ઊકલતા જણાય છે. પરમકૃપાળુદેવની શ્રદ્ધાસહિત તેના ચરણમાં ચિત્ત રાખી વેદના ખમી ખૂંદવાનું જેટલું બનશે તેટલી સમાધિમરણની તૈયારી કરીએ છીએ એ ભાવના દઢ કરવા યોગ્ય છે.

“પરપ્રેમ પ્રવાહ બઢે પ્રભુસેં, સખ આગમલેહ સુઉર ખસેં;

વહ કેવલકો બીજ જ્ઞાની કહે, નિજકો અનુભવ બતલાય દિયે.”

ચિત્તને જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનમાં રોકવું; તે જ પ્રિય લાગે, સંસાર શરીર અને ભોગ પ્રત્યે ઉદાસીનતા રહે, શાતાનું માહાત્મ્ય મનમાં રહ્યા ન કરે, જે થાય તે ભલું માનવામાં આવે એવા અભ્યાસમાં મનને રાખવાથી કલેશ નહીં જન્મે; આનંદ રહેશે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૭૩

અગાસ, તા. ૭-૯-૪૮

સુણવા યોગ્ય સુસંતની, વાણી ધરોં નહિ કાન,
સ્મરવા યોગ્ય સુમંત્રનું, રહું નહીં જો ભાન,
કરવા યોગ્ય સુકાર્ય માં, નહીં પાથર્યા પ્રાણ,
મુંદર ધરોં નરદેહ તો, શું સાધ્યું કલ્યાણ?
સંતશિરોમણિ સદ્ગુરુ, કૃપાળુ દીનદયાળ,
વંદું વળોં વળોં ભાવથી, કરી અંજલિ નિજ ભાલ.

પૂ.....ની માંદગી લાંબી ચાલવાથી કંટાળા જેવું લાગે, પરંતુ પોતાનાં જ કર્મો પોતે ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી એમ વિચારી બને તેટલી સહનશીલતા વધારતા રહેવાની ભલામણ છે. આથી અધિક વેદના આવે તોપણ સહન કર્યા વગર છૂટકો નથી. મરણની વેદના આથી

અનંતગણી છે એમ જ્ઞાનીપુરુષો કહે છે. તેને પહોંચી વળવા આજથી તૈયારી કરે તેને આખરે ગભરામણુ ન થાય. ક્ષમા, ધીરજ, શાંતિ, સહનશીલતા એ ગુણો જેમ જેમ વર્ધમાન થશે તેમ તેમ સમાધિમરણની તૈયારી થશે. માટે માંદગી આવી પડે ત્યારે તો સમાધિમરણની તૈયારી જરૂર કરવી છે એવો નિશ્ચય કરવા યોગ્ય છે. મુનિવરો ઉદીરણુ કરીને એટલે જાણીએઈને દુઃખ ઉત્પન્ન કરીને આત્મભાવના કરે છે. તે એવા આશયથી કે દુઃખના વખતમાં કે મરણુ સમયે આત્મભાવના ખસી ન જાય. જેને વેદની આવી પડી છે તેણે યથાશક્તિ સહનશીલતા, ધીરજ આદિ ગુણ ધારણુ કરી દેહથી પોતાનું સિદ્ધ સ્વરૂપ વિચારી અસંગભાવના ભાવતાં ઘણી નિર્જરા થાય છે. સ્મરણુમંત્રનો અભ્યાસ પાડી મૂકવા જેવું છે. તેથી દેહ છૂટતી વખતે પણ પરમકૃપાળુદેવ અને તેમણે આપેલા મંત્રમાં જ વૃત્તિ રહે તે સમાધિમરણુ કરે છે. જીવ ધારે તે કરી શકે એમ છે. મનુષ્યભવ છે ત્યાં સુધી જ્ઞાનીપુરુષની શિખામણુ લક્ષમાં રાખી શકાય છે. ભવ બદલી ગયા પછી બધું ભૂલી જવાય છે. માટે કોઈ પણ પદાર્થમાં મોહ નહીં રાખતાં, નિર્મોહી દશા, સમભાવના, આત્મભાવનામાં વિશેષ વિશેષ ઉપયોગ રહે તેમ પોતે કરવું. પોતાથી ન વંચાય તો ખીજા પાસે તેવું વાંચન કરાવવું અને સાંભળવું. બનનાર છે તે ફરનાર નથી અને ફરનાર છે તે બનનાર નથી. માટે ભવિષ્યની ચિંતા નહીં કરતાં તથા મરણુનો ડર નહીં રાખતાં મનુષ્યભવની જે ક્ષણે આપણને મહાપુણ્યથી મળી છે તે દરેકનો સદુપયોગ થાય, જ્ઞાનીપુરુષના આશ્રયે ગળાય તે પ્રકારે સાવધાનીથી વર્તવા યોગ્ય છે. જ્ઞાનીપુરુષને આશ્રયે આયુષ્ય હોય ત્યાં સુધી જીવવું છે અને અંતકાળે પણ તેમનું શરણુ ચુકાય નહીં તેવા પુરુષાર્થમાં રહેવું છે, એ નિશ્ચય કર્તાવ્ય છે. “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી,” (૪૬૦) એમ પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે તેવો લક્ષ રહ્યા કરે તેમ કરશેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૭૪

અગાસ, ભાદરવા સુદ ૧૦, ૨૦૦૪

નિત્ય નર્વાન ઉત્સાહથી, ધરજો પ્રભુનું ધ્યાન;
સ્મરણુ કરજો પ્રીતથી, તજી દેહ-અભિમાન.

આપે પત્રમાં જે જે લાવો દર્શાવ્યા છે તે વારંવાર વિચારી વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કર્તાવ્ય છેજી. ખેતરમાં ખાતરની પેઠે વૈરાગ્યનું બળ જીવમાં હશે તેટલી જીવ પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા આરાધી શકશે. બીજું પૂનામાં પરમકૃપાળુ પ્રભુશ્રીજીએ સર્વ સુસુક્ષ્મોને પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ હાથ મુકાવી કહેવરાવેલું કે ‘સંતના કહેવાથી મારે પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા માન્ય છે.’ તે વારંવાર તમે ત્યાં એકઠા થતા હો ત્યારે વિચારશેજી. અને પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞારૂપે વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, યમનિયમ, આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર, છપદનો પત્ર, મહામંત્ર વગેરેની પ્રાપ્તિ થઈ છે તે અહોભાગ્ય છે. તેમાં જેટલો પ્રેમ રાખીશ તેટલું મારું કલ્યાણ થશે. પરમકૃપાળુદેવ જેવો મારા ઉપર ઉપકાર કરનાર આ ભવમાં કોઈ નથી એવો લક્ષ રહેશે તો તે મહાપુરુષોના ઉત્તમ ઉત્તમ ગુણો તેમના પત્રો વગેરેથી વાંચતાં તે પરમપુરુષની દશા વિશેષ વિશેષ સમજશે અને તે સત્પુરુષનું ઓળખાણ થયે અનંતાનુગ્રાહી આદિ કર્મો દૂર થઈ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થવા યોગ્ય છેજી. આવો મહદ્ લાભ આ કાળમાં આ ભવમાં

આપણને પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે એમ જાણી સંસારના સર્વ પદાર્થો કરતાં પરમકૃપાળુદેવ, તેમનાં વચનો અને તે દ્વારા સમજી શકાય તેવી તેની આત્મદશા પ્રત્યે સર્વોત્તમ પ્રેમ પ્રગટે તેમ કર્તવ્ય છેજી. આ બધા માટે વૈરાગ્યની જરૂર છેજી. જગતના પદાર્થોમાં પ્રેમ છે તે ઉઠાવી પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે ઢોળ્યા વિના આ સંસારસાગર તરી શકાય તેમ નથીજી.

“પ્રીતિ અનંતી પર થકી, જે તોડે હો તે બેડે એહ;

પરમ પુરુષથી રાગતા, એકત્વતા હો દાખી ગુણુગેહ.” —શ્રીમદ દેવચંદ્રજી

આ પત્ર વારંવાર વાંચી, તેમાં જણાવેલ ખીના શ્રદ્ધાને નિર્માળ કરનારી જાણી, તે પ્રકારે વૃત્તિને વાળવા આપ સર્વને નમ્ર વિનંતી છેજી. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૭૫

અગાસ, તા. ૧૨-૬-૪૮

સુખદુઃખ મનમાં ન આણીએ, ઘટ સાથે રે ઘડિયાં,

ટાળ્યાં તે કોઈનાં નવ ટળે, રઘુનાથના જડિયાં.

પૂ....ની માંદગી સંબંધી જાણ્યું. સાથે ભક્તિ કરવાનું અને તેટલું રાખશો. મંત્ર-સ્મરણ કરવાનો વધારે અભ્યાસ પાડે એવી ભલામણ છે. શરીરના કારણે પહેલાંની પેઠે ભક્તિ ન થતી હોય, તે કારણે કલેશિત થવું યોગ્ય નથી. અને તેટલું કરી છૂટવું અને ન થાય તો ભાવના કરવી કે હે ભગવંત, વ્યાધિ-પીડાને લઈને મારાથી કંઈ બનતું નથી. પણ અહોરાત્ર તમારા કહેલા રસ્તામાં હું રહું એવી મારી આકાંક્ષા ને વૃત્તિ થાઓ એવી ભાવના રહ્યા કરે એ પણ ભક્તિ છે. અને તેટલી જ્ઞાનીપુરુષની કહેલી આજ્ઞા ઉઠાવવી, એટલે વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, યમનિયમ, મંત્રનું સ્મરણ વગેરેમાં વૃત્તિ રાખી, જેટલી આજ્ઞા ઉઠાવાય તેટલું આત્માનું હિત છે એમ જાણી સંતોષ રાખવો; અને આનંદ માનવો કે મનુષ્યભવ છે ત્યાં સુધી આ બને છે. દેહ છૂટી ગયો હોત તો આટલી પણ ભક્તિ ક્યાંથી થાત? એમ વિચાર રાખવો, પણ ખેદ કરવા યોગ્ય નથી. “ખેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ઘડીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં, મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે.” (૮૧૯) ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૭૬

અગાસ, તા. ૧૩-૬-૪૮

યથાશક્તિ પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યા પ્રમાણે પરિણતિ સુધારવા તરફ લક્ષ આપતા હશે. ગમે તે પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તોપણ પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે લક્ષ રહ્યા કરે તેમ કર્તવ્ય છેજી. પરમ-કૃપાળુદેવનું સ્વરૂપ સમજવા તેમના વચનોનો જીડો અભ્યાસ કર્તવ્ય છેજી. તે પરમપુરુષની દશા સમજવા માટે વૈરાગ્ય અને ઉપશમની વૃદ્ધિ કરવી, તેની ભક્તિમાં બેડાવું ઘટે છેજી. વધારે વખત ન હોય તો એકાદ વચન ભક્તિ કર્યા પછી વાંચવું, પાંચ દશ મિનિટ વિચારવું અને તેમાં જણાવેલા ભાવ દિવસમાં ઘણી વખત યાદ આવે તેમ કરવા યોગ્ય છેજી. રોજ એક એક વાક્ય પણ યથાર્થ વિચારાશે, તેની ભાવના આખો દિવસ રહ્યા કરશે તો કલાકોના કલાકો વાંચ્યા કરતાં વિશેષ લાભ થવા યોગ્ય છેજી. તેટલું પણ ન બને તો મંત્રમાં ચિત્ત વારંવાર રહ્યા કરે અને પરમકૃપાળુદેવનો ઉપકાર સાંભર્યા કરે તેમ કર્તવ્ય છેજી. “તમારા

કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું, એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાયો” આટલું થાય તો જીવ ઘણો જીંચો આવે. “આપ સમાન બળ નહીં ને મેઘ સમાન જળ નહીં” એ કહેવત પ્રમાણે પરમકૃપાળુની કૃપાથી જે જે આજ્ઞા મળી છે તે સાધન વડે આત્માને અચત કરવો, અચત રાખવો યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૭૭

તા. ૨૨-૯-૪૮

પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે પરમ પ્રેમ પ્રગટે અને અન્ય વિચારોનું વિસ્મરણ થાય એમ ભાવના કર્તવ્ય છે. તે પરમપુરુષે આત્મા બ્રહ્મ છે તે મારે માન્ય છે. તેની હા એ હા અને તેની ના એ ના એમ દૃઢ મતિ કર્તવ્ય છે. સ્મરણમાં ચિત્ત વિશેષ રહે તે હિતકારી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૭૮

અગાસ, તા. ૬-૧૦-૪૮

ૐ

આસો સુદ ૪, ૨૦૦૪

આપ બન્ને ભાઈઓના પત્રો મળ્યા છે. ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે ‘શ્રદ્ધા પરમ દુલ્લભા’ પૂ. પ્રભુશ્રીજી વારંવાર કહેતા, તે શ્રદ્ધાની નિર્મળતા અર્થે આ *વટામણવાળો પત્ર આપને બીડું છું તે વાંચી પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે જ ગુરુભાવ થાય અને વર્ધમાનતાને પામે તે અર્થે રોજ એ પત્રનું વાંચન કરશો અને બને તો આ પત્ર બન્ને થોડે થોડે કરીને મુખપાઠ કરી શેશે. તેમાં કપાયની મંદતા, સમતા, સત્શ્રદ્ધાનું જણાવ્યું છે.

કર્મને આધીન ધનની કમાણી વગેરે છે પણ ધર્મની કમાણી સત્પુરુષાર્થને આધીન છે. માટે જેને સત્શ્રદ્ધા કરવાનો યોગ મળ્યો છે તેણે તો પરમકૃપાળુ જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં જ લક્ષ રાખી વર્તવાનો નિશ્ચય કર્તવ્ય છે. ‘મોક્ષમાળા’માંથી ‘પ્રત્યાખ્યાન’ અને ‘પરિશ્રુતે સંકોચવો’ એવા બે પાઠ છે તે પણ કાળજી રાખી વાંચતા રહેશે તથા આપનાથી બને તેટલા વિચારી તેમાંથી જે ભાવ સમજાય તે પ્રમાણે પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ વર્તન કરવા યોગ્ય છે. નકામા વિકલ્પોમાં મનને રોકવાથી માત્ર કર્મ બંધાય છે. માટે મંત્ર-સ્મરણમાં મનને રોકવાનો નિશ્ચય કરી તે પ્રમાણે વર્તાય તેમ કર્તવ્ય છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી સંકલ્પ-વિકલ્પનો ઉપાય નીચે પ્રમાણે કહેતા — “એક શ્રદ્ધા કરવા યોગ્ય છે....પછી તેને કંઈ ફિકર નથી.” આ શિખામણ પ્રમાણે અભ્યાસ કરવા ભલામણ છે. આ પત્ર બધા વાંચશે, વિચારશે અને બને તેટલું આચરણમાં મૂકશે તો તે શાંતિનું કારણ છે.

૭૭૯

અગાસ, તા. ૭-૧૧-૪૮

તત્ ૐ સત્

મર્તિક સુદ ૬, રવિ, ૨૦૦૫

આપનું કાર્ડ મળ્યું. સત્સંગના વિયોગે શિથિલતા આવે છે એમ લખ્યો છે તે યોગ્ય છે. “પણ યથાશક્તિ સત્પુરુષનાં વચનોને પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષતુલ્ય બ્રહ્મી આરાધવાથી તે સત્સંગની ગરજ સારે છે તથા આપણા જેવા છૂટવાની કામનાવાળા કે સત્સંગની વિશેષ ભાવનાવાળા હોય તેમને મળી દિવસમાં અમુક વખત કે બે-ચાર દિવસે પણ એકત્ર થવાનું ધારે તો બની

શકે તેમ છે. પરસ્પરના સહવાસથી મુમુક્ષુતા હોય તે વર્ધમાન થાય, સત્પુરુષના ગુણગ્રામથી પરમપુરુષ પ્રત્યે પ્રેમભાવ વધે આદિ અનેક કારણે જીવને નિર્માળ વિચારોની પ્રેરણા થવાનું બને. કંઈ ન બને તો સ્મરણ અને નિત્ય નિયમ અપ્રમત્તપણે આરાધવા યોગ્ય છે. શ્રદ્ધા એ જ સર્વ ગુણો પ્રગટવાનું મૂળ છે. પરમકૃપાળુદેવનું શરણ મરણપર્યંત અચળ ટકાવી રાખવું ઘટે છે.

ૐ શાંતિ:

૭૮૦

અગાસ, તા. ૨૧-૧૧-૪૮

સ્વપ્ન જેવા આ સંસારમાં કંઈ સાથે આવનાર નથી. મનુષ્યજીવને પૈસા અર્થે વ્યર્થ ગાળી દેવા યોગ્ય નથી. બચે તેટલો વખત બચાવી અપ્રમાદપણે જ્ઞાનીની કોઈ પણ અલ્પ આજ્ઞા પણ ઉઠાવશે તેનું મહદ્ ફળ પ્રાપ્ત થશે, તે કહી શકાય તેવું નથી. તો આ જગતની જૂઠી રોશનીમાં અંબઈ ન જતાં દરરોજ મરણનો વિચાર કરી જ્યાં સુધી તે પણ આવી પહોંચી નથી ત્યાં સુધી સ્મરણભક્તિનો લહાવો લઈ લેવા યોગ્ય છે. આવી સામગ્રી ફરી ફરી મળવાની નથી, માટે પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા તેમ લૂંટમલૂંટ લાલ લઈ લેવો. આત્મ-હિતમાં બચત બચત રહેવું ઘટે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૮૧

અગાસ, તા. ૨૪-૧૧-૪૮

પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે જેનું હૃદય સંતના કહેવાથી દૃઢ ભક્તિભાવવાળું બન્યું છે તેવા મુમુક્ષુ-જનોના સમાચાર પણ તે પરમપુરુષની સ્મૃતિ આપે છે. આ લવ એક પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ અર્થે જ ગાળવો છે, એવો જેનો નિશ્ચય છે અને જગતનું માહાત્મ્ય જેના હૃદયમાં રહ્યું નથી, પરદેશી પંખીની પેઠે સત્પુરુષના વિચોગે તેની સ્મૃતિ અને વચનોના આધારે જે કાળ ગાળે છે તેવા વિરહી ભક્તોની ચરણરજ-મસ્તકે ચઢાવવાની ભાવના રહે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૮૨

અગાસ, તા. ૨૬-૧૧-૪૮

“જ્ઞાની કે અજ્ઞાનો જન, સુખદુઃખ રહિત ન કોય;

જ્ઞાની વેદે ધૈર્યથી, અજ્ઞાની વેદે રોય.” — શ્રીમદ્ રાજયંત્ર

આપે પત્રની માગણી કરી તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે “પરમ શાંતિપદને ઇચ્છીએ એ જ આપણો સર્વ સમ્મત ધર્મ છે.” (૩૭) એમ પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે, તથા શ્રી રામ, પાંડવો અને શ્રી ગજસુકુમારના દુઃખનું દષ્ટાંત આપી, આપણા દુઃખનો કંઈ હિસાબ નથી એમ સૂચવ્યું છે તે વારંવાર લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે. શરીરના દુઃખમાં ખીન્નું કોઈ પ્રત્યક્ષ નિમિત્ત દેખાતું નથી એટલે ત્યાં સમભાવ રહેવો સહેલો છે પરંતુ ‘આ મને કલેશનું તથા દુઃખનું નિમિત્ત છે’ એમ દેખાય છે ત્યાં સમતા રહેવી મુશ્કેલ પડે છે. તોપણ મુમુક્ષુજીવે તો જે અઘરું હોય તેમાં પણ પરમકૃપાળુદેવની પરમ કૃપા સમજી, આથી મને વિશેષ લાભ થવા સંભવ છે એમ વિચારી, વિશેષ વીર્ય ફેરવી પરના દોષ નહીં જોતાં પોતાને એવું નિમિત્ત ઉપકારી છે એવું જાણી, તેના પ્રત્યે દ્વેષ ન થવા દેતાં ઉપકારબુદ્ધિ રાખવી અને

મારું ઋણ પતે છે એવી મનમાં દૃઢતા રાખવી. આપણે તો પામર છીએ, પરંતુ પરમકૃપાળુ દેવ જેવા સમર્થ પુરુષોએ પણ આંખ વડે રેતી ઉપાડવા જેવું કામ દેવું પતાવવા માટે કરતાં છતાં, અન્યનું લલ્લું કેમ થાય એ વિચારણા રાખી છે. તે જ માર્ગે આપણે પણ ચાલવું ઘટે છે. સંકટમાં પણ ચિત્તપ્રસન્નતા ચૂકી જવાશે તો અત્યારે નથી ગમતાં તેવાં કે તેથી વધારે ભારે કર્મ બંધાવા સંભવ છે. માટે ક્લેશિત થયા સિવાય હસતે મોઢે દેવું પતાવવું છે. એ જ કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૮૩

અગાસ, તા. ૪-૧-૪૯

“કલ્યાણકારી ગુરુકૃપા, વરસો નિરંતર અંતરે,
શાંતિ સમાધિ ધૈર્ય કેરા, અંકુરો જગો ઉરે;
રાગદ્વેષની દાહ સહુ, દૂર હો અમારી આજથી,
કૃપાદષ્ટિ સંતની હો, સર્વ પર ઉલ્લાસથી.
સ્વમો સમા લણકાર જૂના, મંત્રની ધૂનથી જશે;
પુરુષાર્થ ને ગુરુ-યોગબળથી, સર્વ હિતકારી થશે.”

અશાતા વેદનીયનો સંજોગ જોઈ મુમુક્ષુ જીવને સહજ વૈરાગ્ય રહેવાનું કારણ છે, તોપણ વિશેષ વેદનાને વખતે કે લાંબી માંદગી હોય તો કંટાળો આવી જવાનું તેમ જ આર્તધ્યાન થવાનું કોઈ વખતે બને એવો સંભવ છે. માટે એવા પ્રસંગમાં જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા તથા તેમનાં વચનો વારંવાર લક્ષમાં રહે તેવો પુરુષાર્થ કરવાની લલામણ જ્ઞાનીપુરુષો કરતા આવ્યા છે, તે લક્ષમાં રાખવાયોગ્ય છે. પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે અનુકૂળ સામગ્રી મળતી રહે અને વિદ્યો ન આવે તેવા પુણ્યના ઉદયમાં વૈરાગ્ય રહેવો મુશ્કેલ છે, એમ વિચારી સમજી પુરુષો વેદનાદિ પ્રતિકૂળ પ્રસંગોને હિતકારી માને છે. પરમકૃપાળુદેવે જીવના અનંત દોષોમાંથી મોટો દોષ એ બતાવ્યો છે કે જીવને તીવ્ર મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થતી નથી કે મુમુક્ષુતા જ ઉત્પન્ન થતી નથી, એટલે મુમુક્ષુતાના અભાવમાં બુલ્બુલુતા (ભોગની ઇચ્છા) નામનો મોટો દોષ હોય છે. મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન થવા માટે આ દોષને ટાળવાની જરૂર છે, એટલે વારંવાર હૃદયમાં વિચાર કરવા યોગ્ય છે કે વૃત્તિઓ ભોગ તરફ રહે છે કે ભોગના કારણોમાં મૂંઝાય છે? એ તપાસ વારંવાર કરવામાં આવે તો દોષ દોષરૂપે લાગે અને મોહની મીઠાશ ઓછી થઈ મુમુક્ષુતા યથાર્થ રીતે વધે.

“પ્રભુ પ્રભુ લય લાગી નહીં, પડ્યો ન સદૃશુરુ પાય;

દીઠા નહિ નિજ દોષ તો, તરિયે કોણ ઉપાય?” – શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

હુરિ પ્રત્યે અખંડ લય લાગવી એને પરમકૃપાળુદેવ વૈરાગ્યદશા કહે છે. તેવી ભાવના ભાવવાથી સાચી વૈરાગ્યદશા સમજાય અને પ્રગટે તો આ મનુષ્યભવ સદૃશ થવાનું બને. પરમકૃપાળુદેવના વચનો વાંચવા કે સાંભળવાનું વારંવાર બને તો વેદનાનો કાળ આર્તધ્યાનમાં જવાને બદલે, ધર્મધ્યાનમાં ગળાય. તેમ ન બની શકતું હોય તો મંત્રરમરણમાં દિવસનો ઘણો ભાગ વ્યતીત થાય તેમ કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૮૪

અગ્રાસ, તા. ૨૩-૧-૪૯, રવિ

બાળ મં ઓળખે બાપને, તેમ આ જીવ સ્વભાવ;
પિતૃવત્ પરમકૃપાળુ પર, ધરે અહર્નિશ ભાવ.
સત્ય વિનયયુક્ત બોલજો, નવં ભરેશો પર દોષ;
સ્વદોષ સર્વે ત્યાગજો, તેથી થશે સંતોષ.
પ્રગટ પર દેહાદિકા, મૂઠ કરતા ઉપકાર;
મુગ્ધવતી એ ભૂલકો, તજ કર નિજ ઉપકાર.

અહીંના સમાચારની હવે તમારે કંઈ જરૂર નથી. પ્રારબ્ધ અનુસાર જ્યાં રહેવું થાય ત્યાં બને તેટલું જગતનું વિસ્મરણ કરી, પરમકૃપાળુદેવે પ્રગટાવેલું સહજાત્મસ્વરૂપનું રટણ રહે, તે દશાની પોતાને યથાર્થ ઓળખાણ થાય તેટલી નિર્મળ શુદ્ધિ થવા ભક્તિભાવ વધારતા રહેશો. દેહાદિ પ્રત્યે જેટલો ઉદ્ધાસભાવ રહેશે અને વિષયોની લીખ ટળી જેટલો સંતોષ અને સહનશીલતા વધશે તેટલી આત્મદશા પ્રગટ થશે. જેને પરમપ્રેમ કરવાનું સાધન મળ્યું છે તેણે તો પોતાના દોષો દેખી, દોષો ટાળવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

“શું કરવાથી પોતે સુખી? શું કરવાથી પોતે દુઃખી?

પોતે શું? ક્યાંથી છે આપ? એનો માગો શીઘ્ર જવાપ.” (૧૦૭)

આ લક્ષ રાખવાનો છે. પારકી પંચાત છોડી, આ આત્માની શી વલે થશે એ વિચારી, પોતાની દયા ખાવા જેવું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૮૫

અગ્રાસ, તા. ૨૦-૨-૪૯

“રે મન ! આ સંસારમાં, દુઃખથી તું ન કરીશ;
સમ શમશેર વડે કરી, ધાર્યું તે જ કરીશ.”

વિ. પત્ર મળ્યો. કંઈ ફિકર કે શોક કરવા જેવું જગતમાં કશું નથી. અહીં સર્વ કુશળ છે. વહેમમાં, અનર્થક વિચારમાં જતા મનને સ્મરણ, ભક્તિ દ્વારા શોકવું ઘટે છે. અત્યારે જે કામ હાથમાં લીધું છે તે પૂરતું મંથન કરવું. જે વસ્તુ આવી પડી નથી તેની ચિંતા અને તે સંબંધી સલાહની ઇચ્છા નિવૃત્ત કરવા યોગ્ય છે. રિઝલ્ટ જણાયા પહેલાં ક્યાંય નિર્ણય કરી ન દેવો એ હિતકારક સમજાય છે. એક રીતે બનનાર તે ફરનાર નથી અને ફરનાર છે તે બનનાર નથી એમ ગણી તુર્ત કરવા યોગ્ય કાર્યમાં મંદતા ન આણવી. આગળ ઉપર થનાર છે તે થઈ રહેશે. કશું કરવું નથી. જે પ્રસંગો આવે તે સમભાવની ભાવના વધારી તે તે પ્રસંગે ઘટતું કરી છૂટવું છે - મૂંઝાવું તો નથી જ. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૮૬

અગ્રાસ, તા. ૨૧-૨-૪૯

આપનો પત્ર મળ્યો. વાંચી સંતોષ થયો છે. તમે ભક્તિ કરો છો અને ભક્તિ અર્થે આયુષ્ય નિર્દોષપણે ગાળવા પ્રદ્યુત્ય સહિત સદ્ગુરુશરણે જીવવા ઇચ્છો છો તે બાળી નિઃસ્વાર્થ-પણે આનંદ થયો છે. આ કાળમાં જગતના સુખને ન ઇચ્છતા હોય તેવા થોડા જ ભાગ્યશાળી

જીવો છે. અત્યારના ભાવ સત્સંગનો યોગ હોય તો ટકી શકે અને વધી શકે; નહીં તો ઘણા જીવો સાધુપણું લઈને પણ પાછા લગ્ન કરે છે. માટે વૈરાગ્ય વધે તેવું વાંચવું, વિચારવું અને સત્સંગનો યોગ મળે તેમ ભાવના કરતા રહેવા યોગ્ય છે. લગ્ન નહીં કરવાની તમારી ભાવના સારી છે. તેને પોષણ મળે તે અર્થે દિવસમાં એકાદ કલાક ભક્તિ અને એકાદ કલાક વાંચન, વિચાર, સત્સંગ આદિની જરૂર છે. હાલ તમે પરાધીન હો તો ભક્તિ ઉપરાંત તત્ત્વજ્ઞાન, સમાધિસોપાન, મોક્ષમાળા આદિ વૈરાગ્યપોષક પુસ્તકો બચતા વખતમાં વાંચવાનાં રાખશો, અને મંત્રસ્મરણ અવારનવાર કરતા રહેશો. રૂબરૂમાં મળશો ત્યારે પૂછશો તો કંઈક વિશેષ સૂચના જણાવી શકાશે. હાલ એ જ યોગ્યતા વધારતા રહેશો. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૮૭

અગ્રાસ, તા. ૫-૩-૪૯, રવિ

પ્રારબ્ધ પ્રમાણે જેવા સંજોગો મળી આવે તેથી સંતોષ રાખી વર્તવું. તીર્થભૂમિમાં રહેવાનો ઉત્તમ યોગ પુણ્યયોગથી બની આવ્યો છે અને નિવૃત્તિનું ક્ષેત્ર છે તો ભક્તિભાવ અને પરિણામની શુદ્ધિ થાય તેવો લક્ષ રાખી સ્વાધ્યાય આદિમાં અપ્રમત્ત રહેવા ભલામણ છે. ગમે તેવું રહેવાનું સ્થળ હોય અને ગામમાં બધે આહારપાણી માટે કરવું પડે તેમ હોય તેની અગવડ ન ગણતાં આત્મપ્રકૃતિતાથી ઘણાં કર્મની નિર્જરા થવાનો સંભવ છે એમ માની દુઃખને પણ સુખરૂપ માનવું. ચોમાસાને હજી ઘણી વાર છે. જ્યાં પરિણામ વર્ધમાન પણાને પામે તેવા સ્થળમાં ચોમાસું પણ યોગ્ય છે. તમે વિચારવાન છે એટલે આત્મહિત તરફ લક્ષ રાખી દિવસો બીજા તેમ કર્તવ્ય છે. નિમિત્તાધીન વૃત્તિ છે ત્યાં સુધી સારાં નિમિત્તોનો ખપ કરવો. સગવડતા તરફ લક્ષ ન રાખવો. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૮૮

અગ્રાસ, તા. ૬-૩-૪૯

“શુદ્ધ ભાવ મુજમાં નથી, નથી સર્વ તુજ રૂપ;
નથી લઘુતા કે દીનતા, શું કરું પરમ સ્વરૂપ.”

આ અશરણ સંસારમાં અનંતકાળથી જીવ પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે. બંધનનાં કારણોમાં જ તેને પ્રીતિ વર્તે છે તેથી તેનું માહાત્મ્ય એટલું બધું લાગે છે કે છૂટવાનાં કારણોરૂપ સત્-સાધનની પ્રાપ્તિ થયા છતાં તેની અપૂર્વતા હૃદયમાં રહેતી નથી અને તુચ્છ વસ્તુઓમાં અમૂલ્ય મનુષ્યભવનો વખત વહ્યો જાય છે. ખાવાનું ન મળ્યું હોય તો ગમે તેટલી મહેનતે પણ તે પ્રાપ્ત કરે છે, ઊંઘવાનું ન મળ્યું હોય તો તેનાં સાધનો માટે પણ પરિશ્રમ ઉઠાવે છે, પરંતુ પરભવને માટે કંઈ કરવા જાય ત્યાં પ્રમાદ નડે છે. કારણ કે તેની અપૂર્વતા સમજઈ નથી. જ્ઞાનીપુરુષોનાં વચનોથી જીવને વૈરાગ્ય આવે તો આ બધાં કુટુંબનાં કે દેહધર્મનાં કાર્યો તેને વેઠરૂપ લાગે, તેમાં કંઈ મીઠાશ ન રહે. ક્યારે છૂટું, ક્યારે છૂટું એમ મનમાં થયા કરે. જે પ્રારબ્ધાધીન મળી રહે તેમાં સંતોષ રાખી સત્સાધન આરાધવાની ચટપટી જાગે. પરંતુ વૈરાગ્યની ખામી છે. જગત અને જગતનાં કાર્યોને સાચાં માન્યાં છે, તથા અત્યારે નહીં કમાઈએ તો આગળ ઉપર શું વાપરી શકીશું, એમ રહ્યા કરે છે. તે બધા લૌકિક ભાવો સ્વપ્ન સમાન છે તેને અસત્ય જાણી આત્મહિત જો આ ભવમાં ન સાધ્યું તો પછી કયા ભવમાં આવો સુયોગ

બનશે? માટે “જે થાવું હોય તે થાજે રૂઝા રાજને ભજીએ” એમ દહ કરી એકાદ કલાક જરૂર આત્મ-આરાધનામાં મન પરોવીને ગાળવો છે, એમ ક્યાં વિના જીવની શિથિલતા ઘટે તેમ નથી. દિવસે વખત ન મળે તો રાત્રે ઊંઘ ઓછી કરીને કે ઓછું ખાઈ ને, ઉપવાસ કરીને પણ ભક્તિ ન થઈ હોય ત્યાં સુધી ચેન ન પડે એવી ટેવ પાડવી ઘટે છેજી. ઉપશમ, વૈરાગ્ય, ત્યાગ અને ભક્તિ સહજ સ્વભાવરૂપ કરી દેવાની પરમકૃપાળુદેવની ભલામણ છે, નહીં તો મુમુક્ષુપણું ટકવું મુશ્કેલ છેજી. જેને આ મનુષ્યભવની દુર્લભતા સમજાઈ હોય, અને દોષો દેખી દોષો ટાળવા પુરુષાર્થ કરે અને મોહને ઘટાડે તેને મુમુક્ષુ ગણવા યોગ્ય છેજી.

પરમકૃપાળુદેવ લખે છે કે “આત્મા સમય સમય ઉપયોગી છતાં અવકાશની ખામી અથવા કામના બોજને લઈ ને તેને આત્મા સંબંધી વિચાર કરવાનો વખત મળી શકતો નથી, એમ કહેવું એ પ્રાકૃતજન્ય ‘લૌકિક’ વચન છે. જો ખાવાનો, પીવાનો, ઊંઘવા ઇત્યાદિનો વખત મળ્યો ને કામ કર્યું તે પણ આત્માના ઉપયોગ વિના નથી થયું, તો પછી ખાસ જે સુખની આવશ્યકતા છે, ને જે મનુષ્યજન્મનું કર્તવ્ય છે, તેમાં વખત ન મળ્યો એ વચન જ્ઞાની કોઈ કાળે સાચું માની શકે નહીં. એનો અર્થ એટલો જ છે કે બીજાં ઇન્દ્રિયાદિક સુખનાં કામો જરૂરનાં લાગ્યાં છે, અને તે વિના દુઃખી થવાના ડરની કલ્પના છે. આત્મિક સુખના વિચારનું કામ ક્યાં વિના અનંતો કાળ દુઃખ ભોગવવું પડશે, અને અનંત સંસાર બ્રમણ કરવો પડશે એ વાત જરૂરની નથી લાગતી!” (વ્યાખ્યાનસાર : ૨-૩૦) ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૮૯

અગાસ, તા. ૧૨-૩-૪૯

“નન્ના નિર્મળ તેની દશા, જેને હરિ હૃદયમાં વસ્યા,
પોતાના અવગુણને હણે, પરના તો હૃદયે નવ ગણે;
કોના દોષ ન દેખે કશા, નન્ના નિર્મળ તેની દશા.”

“સુખકી સહેલી હૈ અકેલી ઉદાસીનતા;
અધ્યાત્મની જનની તે ઉદાસીનતા.”

આપનાં બન્ને કાર્ડોં મળ્યાં છે, વાંચી સમાચાર જાણ્યા છે. આપને એવી વાતો જાણવા-જણાવવાની હોંશ રહે છે તે હવે વિલય થાય તેમ કર્તવ્ય છે. નિરંતર ઉદાસીનતાનો ક્રમ સેવવા પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે તો મથાળે લખેલી કડીઓ વિચારીને, ‘સમજ્યા તે શમાઈ ગયા’ એ વાક્યને સફળ કરવા પુરુષાર્થ કરશોજી.

“અખ તો મેરે રાજ રાજ ફસરા ન કોઈ;
સાધુસંગ બૈઠ બૈઠ લોકલાજ ખોઈ.”

જગતનો પ્રવાહ મોટે ભાગે આવો ને આવો જ વહે છે. શ્રી મહાવીરના સમયમાં ગોશાલા આદિના શિષ્યો સત્યમાર્ગ કરતાં પણ વિશેષ હતા અને તેને લગવાન માનીને શ્રી વીર પરમાત્મા પ્રત્યે પણ વિમુખ રહેતા; તો આવા કાળમાં આમ હોય એમાં નવાઈ નથી. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો અનંત ઉપકાર છે કે તેમણે આવા લોકપ્રવાહમાં તણાતા આપણને બચાવ્યા છે, નહીં તો આપણું ગળું નથી કે ન તણાઈએ. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“મનને શોધી પ્રેમથી કરજો અતિ નિર્દોષ;
અનન્ય ભક્તિ દેઢ કરી, પામો બહુ સંતોષ.
જ્ઞાન વૈરાગ્ય વધારજો, ભજજો જગદ્ગાધાર;
મન ઈન્દ્રિય વશ રાખજો, તજજો સ્થૂલ વિચાર.”

આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો. વાંચી સમાચાર જાણ્યા છે. ધર્મધ્યાન તરફ વૃત્તિ સારી રહે છે એમ જાણી સંતોષ થયો છે. અનાદિકાળની વાસનાઓ ધુમાડાની પેઠે આપોઆપ સ્ફુરી આવી જીવને ધર્મધ્યાનમાં વિદ્વલ કરે છે તેવે વખતે પરમકૃપાળુદેવનું શરણુ, તેમની નિર્વિકાર મુખમુદ્રા અથવા પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનું સ્મરણુ, તેમનો પરમ ઉપકાર આદિ ભૂતકાળના સમાગમમાં વૃત્તિ વાળવાથી જીવને બળ સ્ફુરી શાંતિ થવા યોગ્ય છે. કોઈ વખત કર્મની વિશેષતાને લીધે વારંવાર વિશ્લેષ થયા કરે તો આત્મનિંદા કરી ‘કર્મ બંધાશે તેનાં ફળ કેવાં ઉદય વખતે દુઃખ દેશે’ તેનો ચિંતાર મનમાં ખડો કરવાથી કર્મબળ મંદ પડે અને ધર્મ-ધ્યાનમાં વૃત્તિ જોડાય. તેમ છતાં મન ન ગાંઠે તો તેવી પ્રવૃત્તિમાં મારું બળ કંઈ ચાલતું નથી, માટે હે પ્રભુ ! આપનું જ એક શરણુ છે એવી પ્રાર્થના દીનપણે પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે કરવી અને મનને કહેવું કે તારે જે કરવું હોય તે કર, હું તો માત્ર જોયા કરીશ. એવી વૃત્તિ રાખ..ને દ્રષ્ટા તરીકે રહેવું, પણ કર્મના ઉદયમાં મીઠાશ માનવી નહીં.

બીજું, નિયમ કરતાં પહેલાં વૃત્તિ બળવાન કરવાનો અભ્યાસ કર્તવ્ય છે. અભ્યાસ થયા પછી નિયમ પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ લેવો ઘટે છે. અભ્યાસને માટે એક દિવસ કે રાત્રિ અથવા અમુક પ્રહર પણ રાખી શકાય. પોતાની શક્તિ ઉપરાંત નિયમ ન લેવો અને જેટલી શક્તિ હોય તેની વૃદ્ધિ થતી રહે તેવો પુરુષાર્થ કરવો. મોક્ષમાળામાં ‘જિતેન્દ્રિયતા’ અને ‘પ્રત્યાખ્યાન’ નામના બે પાઠ છે તે લક્ષ રાખીને વાંચવાથી માર્ગદર્શકરૂપ થાય તેવા છે. “એક નહીં કરતાં શૂરવીરપણું બ્રહ્માને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે.” (૮૧૯)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યમય, ઉત્તમ જહાં વિચાર;
એ ભાવે શુભ ભાવના, તે જોતરે ભવપાર.” (૧૫)

આપનો પત્ર આજે મળ્યો છે. વાંચી સમાચાર જાણ્યા છે. નાર્દિમત થવા જેવું નથી; આપણાથી થાય તેટલું કરી છૂટવું. તળિયત સારી ન હોય તે કારણે સુલતવી રાખવું પડતું હોય તો વાંધો નથી, પરંતુ સારું પરિણામ આવે એવી આશાએ સુલતવી રાખવા યોગ્ય નથી. “કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન ।” એમ વિચારતાં આ પરીક્ષાનો પ્રસંગ જતો કરવા જેવો નથી. વહેવું પતી જતું હોય તેને લાંબાવવામાં કંઈ માલ નથી. નિષ્કળતા મળે તોપણ નિરાશ થવા જેવું નથી. પરીક્ષા કંઈ આપણી શક્તિ લૂંટી જતી નથી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૯૨

ૐ

અગાસ, તા. ૨૦-૪-૪૯

ચૈત્ર ૧૬ ૮, બુધ, ૨૦૦૫

સંસારાનલમાં ભલે ભુલાવી વિદ્યો સદા આપજો,
દારા સુત તન ધન હરી, સંતાપથી તાવજો;
પણ પ્રભુ ના ધૈર્ય મુકાય એમ કરજો, હૃદયે સદા આવજો,
અંતે આપ પદે શ્રી સદ્ગુરુ પ્રભુ સમતાએ દેહ મુકાવજો.

જેને વિદ્યમાન સત્પુરુષનો યોગ થયો છે, સત્સાધન મળ્યું છે અને અંતરથી છૂટવાની સાચી જિજ્ઞાસા જાગી છે તેને ગમે તેવા પ્રારબ્ધના સંજોગો આવી પડે તોપણ તેનું મન સત્પુરુષે કહેલું છે તે સિવાય બીજી બાબતને મહત્તા ન આપે. જગતની કોઈ વસ્તુ આપણને સંસારમાંથી તારનાર નથી. માત્ર પ્રમાદ અને અજ્ઞાન જીવને મૂંઝવે છે. સાચી શિખામણુ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની વીસરાય નહીં એ સદા લક્ષમાં રાખવા વિનંતી છેજી. ઘણી વાર સાંભળ્યું છે કે “તારું ભૂંડું કરે તેનું પણ ભલું ઇચ્છજો.” હે ભગવાન, જગતના બધા જીવોનું કલ્યાણ થાઓ, બધાનાં જન્મમરણ ટળો અને સાચું શુદ્ધસ્વરૂપ પામી બધા આત્મમગ્ન થાઓ. આવી ઉત્તમ ભાવના રાખવાથી આપણું અને સર્વ જીવોનું કલ્યાણ કોઈ અંશે થવા સંભવ છે. એનું નામ મૈત્રીભાવના છે. વૈરાગ્ય વધે તેનું મોક્ષમાળા, સમાધિસોપાન કે વચનામૃત વાંચતા રહેવા ભલામણ છેજી. “મરણ સમાધિ સંપન્ને, ન રહો કાંઈ કુવિકલ્પ.” ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૯૩

અગાસ, તા. ૨૩-૪-૪૯

આપે પુછાવેલ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે કોઈ જ્ઞાનીપુરુષે બાહ્ય ક્રિયાનો નિષેધ કર્યો નથી. ધાર્મિક ક્રિયા પુણ્યનું કારણ છે, પરંતુ પ્રથમ કરવા યોગ્ય શું છે તે વિષે પરમકૃપાળુદેવે દ્વાદશાંગીનું સળંગ સૂત્ર (પત્રાંક ૪૯૧) લખ્યું છે તે વિચારશો. આમાં યમ-નિયમાદિક સર્વ સાધનનો આગ્રહ અપ્રધાન કરવાનો કહ્યો છે, તેનો ભાવાર્થ એવો છે કે આત્મજ્ઞાન થવાનાં નિમિત્તોને મુખ્ય કરી પ્રતિક્રિયાશીલ આગ્રહ નહીં રાખતાં, સત્સંગે થયેલી આજ્ઞા જેટલી વધારે ઉપાસાય તેમાં વિશેષ હિત છે. પ્રતિક્રિયાશીલ શ્રાવકની ક્રિયા મુખ્યપણે પાંચમે ગુણસ્થાનકે આવેલા આત્મજ્ઞાનીને યોગ્ય છે, તે પહેલા આત્મજ્ઞાનના લક્ષે, પુણ્યનો લક્ષ ગૌણ કરીને કરવામાં આવે તો તેમાં હરકત નથી. પરંતુ જેમાં સમજણ ન પડે અને ૩૬ ક્રિયામાં ધર્મને નામે કાળ ગાળે, તે કરતાં જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનોમાં ભક્તિભાવપૂર્વક કાળ ગાળે તો વિશેષ લાભ થવા સંભવ છે. બાર વ્રતને માટે પણ તેમ જ વિચારશો. આત્મજ્ઞાન થયા પહેલાં જે વ્રત કરાય છે તેનો લક્ષ આત્મજ્ઞાનનો હોય તો કોઈ રીતે ઉપયોગી છે, નહીં તો માટે લાગે અહંકારનું કારણ થઈ પડે છે. અત્યારે તો કૃપાળુદેવનાં વચનોમાં વિશેષ કાળ જાય અને તે વચનોનો ગંભીર ભાવે જીડો અભ્યાસ થાય તે જ કર્તવ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવને શું કહેવું છે તે સમજી, યથાશક્તિ તેમનું હૃદય સમજી, તેમને પગલે જ ચાલવું છે એ લક્ષ રાખવા ભલામણ છેજી. શ્રાવક કહેવરાવવા કે લોકોમાં સારું દેખાડવા કંઈ કરવું નથી, પણ વૈરાગ્ય-ઉપશમ વધે અને પોતાની પરિણતિ તરફ લક્ષ રક્ષા કરે તથા ન્યાય-નીતિનું ઉદ્ધાન ન

થાય તેવા સદાચારસહિત પ્રવર્તવું ઘટે છેજી. અંતઃકરણ નિર્માણ થયે સત્પુરુષનાં વચનની નિર્માણ વિચારણા થશે; તો શું કરવા યોગ્ય છે તે આપોઆપ સમજાશે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૬૪

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૫-૪-૪૯

ચૈત્ર વદ ૧૨, ૨૦૦૫

“સમક્રિતધારી શ્રેણિક રાજા, પુત્રે બાંધ્યો મુસ્કે;
ધર્મી નરને કર્મ ધક્કાવે, કર્મશું જોર ન કિસ્કે.”

તમારો પત્ર મળ્યો. “જેઠ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષ-પાટણ સુલભ જ છે” (૮૧૯) એમ પરમકૃપાળુદેવ લખે છે તે વિચારશોજી. “અસત્સંગ પ્રસંગ-નો ઘેરાવો વિશેષ છે, અને આ જીવ તેથી અનાદિકાળનો હીનસત્ત્વ થયો હોવાથી તેથી અવકાશ પ્રાપ્ત કરવા અથવા તેની નિવૃત્તિ કરવા જેમ બને તેમ સત્સંગનો આશ્રય કરે તો કોઈ રીતે પુરુષાર્થ યોગ્ય થઈ વિચારદશાને પામે. જે પ્રકારે અનિત્યપણું, અસારપણું આ સંસારનું અત્યંતપણું ભાસે તે પ્રકારે કરી આત્મવિચાર ઉત્પન્ન થાય.” (૫૬૯) આવાં પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો વિચારી, જીવના કલ્યાણ અર્થે જીવવું છે એમ નિશ્ચય કરી, તે નિશ્ચય બને તેટલો આરાધવામાં તત્પર રહેવું ઘટે છેજી. પુરુષાર્થ વિના કંઈ બની શકવા યોગ્ય નથી અને સત્સંગ, સત્પુરુષની આજ્ઞાનો લક્ષ થયા વિના, રહ્યા વિના પુરુષાર્થ ટકે તેમ નથી.

વૈશાખ સુદ ૮, ૯ પરમકૃપાળુ પ્રભુશ્રીજીના દેહોત્સર્ગનો આત્મસિદ્ધિનો ઉત્સવ છે. આપને આવવા લાવના હોય તો હરકત નથી. પણ આત્માર્થે જે કંઈ કરવું છે તે કરવું છે, એ લક્ષ ચૂકવા યોગ્ય નથીજી. કોઈને સારું લગાડવા કે પોતાના મનની મોજ અર્થે કંઈ કર્તાવ્ય નથી એ લક્ષ રાખી ‘માત્ર મોક્ષ-અભિલાષ’ની લાવના પોષવી ઘટે છેજી. નિત્યનિયમ હવેથી ન ચુકાય તે લક્ષ રાખવા ભલામણ છેજી. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૬૫

આજી, તા. ૩૦-૫-૪૯

“જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યમય, ઉત્તમ જહાં વિચાર;
એ લાવે શુભ લાવના, તે જોતરે ભવપાર.” (૧૫)

તમે પત્રમાં સ્વપ્ન સંબંધી પુછાવો છો તે વિષે લખવાનું કે ઘણી વખત તો જે સંસ્કારો પડેલા છે તે નિદ્રા વખતે સ્ફુરી આવે છે, તે ઉપરથી પોતાને કંઈ બાબતોમાં કેવી રુચિ છે, તે જાણી હિતકારી બાબતોથી ચિત્ત પ્રસન્ન થાય અને તેવી લાવના પોષવાનું બને છે. અહિતકારી જણાય તો તે પ્રત્યે વૃત્તિ જતી રોકી પશ્ચાત્તાપ કરી તેવા સંસ્કારોને બળ ન મળે માટે સારા લાવમાં રહેવા ભક્તિ, સ્મરણ વગેરેનો લક્ષ રાખવો ઘટે છેજી.

નાની ઉમ્મરમાં ધર્મના સંસ્કારો પડેલા છે, તેથી ઘણી પ્રવૃત્તિવાળી ઉપાધિમાં પણ તે બીજા સંસ્કારોને ઢખાવી જોઈમાં પણ પોતાનો પ્રભાવ બતાવે છે. તે તો ભૂતકાળમાં પુણ્ય-ઉદયથી શુભ સંસ્કારોની કરેલી કમાણી છે. તેને પોષણ ભક્તિ આદિથી નહીં મળે, સ્મરણ-મંત્રનું આરાધન કરવાની ટેવ નહીં પાડો, તો તે સંસ્કારોનો કાળ પૂરો થયે ફરી ઘણી

ઈચ્છા કરશે. તોપણ તેવા ભાવો તે દેશમાં જાગવા દુર્લભ થઈ પડશે. માટે જ્યાં સુધી ખીજાં કામ થઈ શકે છે ત્યાં સુધી ધર્મ કાર્ય, સદ્વાચન, વિચાર, સ્મરણ, લક્ષિત પણ સાથે સાથે કરતા રહેશે. તો આંખાને જેમ પોષણ આપતા રહી કેરીઓ ખાવાથી દર સાલ કેરી થયા કરે, પણ પોષવાને બદલે આંખો કાપી નાખી એક સાલ કેરી ખાઈ લીધી તો ખીજી સાલ કંઈ પણ મળી શકે નહીં; તેમ ધર્મનાં કાર્ય કરવાં પડ્યાં મેલી કે તેને ધકેલ્યા કરી વિસારી દેવાથી શુભ સંસ્કારો લાંબી મુદત ચાલશે નહીં અને અશાંતિ, ભય, તૃષ્ણા, વેદના વગેરેનાં સ્વપ્નોથી અને વિચારોથી મન ભરાઈ જતાં જીવ દુઃખી થવા સંભવ છે. માટે આત્મહિતની અને સાચા સુખની ભાવના હૃદયમાં જીવતી હોય તો નિત્યનિયમ, નિયમિત સત્શાસ્ત્રનું વાચન, વિચાર અને પરમ પુરુષોની દશા તથા ઉચ્ચ જીવનની અભિલાષા માટે અમુક વખત બચાવવાની કાળજી રાખવી ઘટે છે.

છ કલાકની જાંઘ સામાન્ય રીતે દરેક મનુષ્યને પૂરતી છે. તે પૂરી થયે જાગીને ધર્મ-પ્રવૃત્તિ કરવાની ટેવ રાખો તો થઈ શકે તેમ છે. થોડું ઓછું જાંઘાશે તેમાં હરકત નથી. ધન કે શરીરની જરૂરિયાતો માટે જાગૃતિકાળનો મોટો ભાગ પ્રવૃત્તિમાં ગાળવો પડે છે, તો આત્માને શાંતિ મળે તેવો થોડો કાળનો ફાળો જુદો કાઢી આત્મવિચાર, જ્ઞાનીની આજ્ઞા તથા દરરોજ થતા કામમાં પોતાના દોષ જોવાનો અવકાશ રાખ્યો હશે તો દોષો સમજાશે, તેને દૂર કરવાનાં કારણ પણ સમજાશે અને દૂર કરવા પુરુષાર્થ કરવાનું મન થશે. પણ જો જીવન કેવું જીવવું છે, એના વિચાર કરવાનો વખત નહીં રાખો તો પશુની પેઠે ખાવા, પીવા, હરવા, ફરવા ને જાંઘવામાં જિંદગી વહી જશે અને આખરે પસ્તાવું પડશે. માટે આ પત્ર વાંચી દિનચર્યામાં કંઈક ફેરફાર કરી જન્મ-મરણરૂપ પરિભ્રમણથી કંટાળી ગયેલા આ આત્માને કંઈક રાહત મળે તેવી તેના ઉપર દયા લાવવા, તેનું હિત થાય તેવાં પગલાં ભરવા વિનંતી છે. જુવાની હંમેશાં રહેવાની નથી, તે તો આવી કે ચાલી જ જવાની છે, એમ જાણી પ્રમાદમાં, આળસમાં કે બકાસમાં કાળ ન જાય તેમ જોતા રહેવાની જરૂર છે. ખાવા, પીવા કે કમાણી કરવા આ મનુષ્યલવ મળ્યો નથી પણ જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધી જન્મમરણ છૂટે તેવો રસ્તો લેવાની કાળજી દિવસે દિવસે વધે તેમ કરવું જોઈ છે. થોડું લખ્યું ઘણું કરી માનજો અને રોજ આ પત્ર પાંચ-છ માસ વાંચવા લલામણુ છે.

કંઈ વધારે ન અને તો નિત્યનિયમના ત્રણ પાઠ સવારે જાગતાં જ બોલી જવા અને તેમાંથી એકાદ કડી તે દિવસે વારંવાર વિચારવા નક્કી કરી પથારીમાંથી ઊઠવું, અને મંત્રનું સ્મરણ ૧૦૮ વાર તો જમતાં પહેલાં કે પછી કરી લેવું. પછી હરતાં-ફરતાં જેટલી વાર મંત્રનું રટણ રહ્યા કરે તેટલો વધારે લાભ; પણ આટલું તો અવશ્ય કરવું એવો દઢ નિશ્ચય કરવો. જે દિવસે નિત્યનિયમ સવારે, બપોરે કે સાંજે પણ ન અને તે દિવસે જાંઘવાનો મને હક નથી, એમ માનવું. થાકને લીધે જાંઘ સિવાય કંઈ પણ ન અને તેવું લાગે તો જાંઘ પૂરી થયે તો જરૂર તે નિત્યનિયમ પૂરા કરી લેવો. રાત્રે જાગીને પણ નિત્યનિયમ કરીને પણ ફરી જાંઘી શકાય. તે પ્રમાણે ન અને તો ખીજે દિવસે મીઠું, ગળ્યું કે ઘી આદિ સ્વાદમાંથી કંઈક નથી વાપરવું એવો નિયમ કરવાથી નિયમિત થઈ શકાશે. મન ઉપર વાત લીધી તો

તેનો ઉપાય નીકળી શકશે. માટે ધર્મની બાબતમાં ઢીલા ન પડવા અને બને તેટલા ભલા, વિચારવાન અને સમજણુ આપવી ન પડે તેવા થવા પ્રેરણા આ પત્રથી થાય તેમ કર્તાવ્ય છે. આ તમારા હિતને અર્થે લખતાં કંઈ તમારું મન દુભાય તેવું લખાયું હોય તો તેની ક્ષમા ઇચ્છી પત્ર પૂરો કરું છું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તા. ક. — વાંચતાં કંઈ ન સમજાય તે એક નોટમાં લખી રાખવું અને પત્ર લખે ત્યારે પૂછવા વિચાર રાખવો. ઘણુંખરું તો વૈરાગ્ય અને વિચારદશા વધતાં આપોઆપ સમજશે. અહીંથી ઉત્તર ન મળે તો કંટાળવું નહીં કે વાંચવાનું પડી મૂકવું નહીં.

૭૯૬

આજી, તા. ૧૬-૬-૪૬

“પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;

પાત્ર થવા સેવો સદા, પ્રદાયર્થ મતિમાન.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

વિ. આપનો રજિસ્ટર કાગળ મળ્યો છે. વાંચી તમારી પ્રદાયર્થની ઉત્તમ ભાવના જાણી સંતોષ થયો છે. અનંતકાળથી જીવ ખાવા, પીવા, પહેરવા, ઓઢવા, ભોગ ભોગવવાના લક્ષણે દેહને સુખરૂપ માની, દેહને પોતાનું સ્વરૂપ સમજી પોતાના સ્વરૂપનું ભાન ભૂલતો આવ્યો છે. જગતના જીવોના અભિપ્રાય અને ઇચ્છાઓ અસાર જાણી જે જીવો જ્ઞાનીપુરુષના નિર્ણયને, તેણે સમ્મત કરેલું સર્વ સમ્મત કરવા ભાવના રાખે છે તેમને ધન્ય છે. આ કળિ-કાળમાં ભોગ વખતે જેને યોગ સાંભરે અથવા જ્ઞાનીએ દેહથી ભિન્ન આત્મા જાણ્યો છે તે પ્રગટ કરવા અર્થે સત્સંગ, પ્રદાયર્થ, ઇન્દ્રિયનું ઢમન, ભક્તિ, સત્શાસ્ત્રનું વાંચન, મનન આદિ સત્સાધન જેને સાંભરે છે તે મહા ભાગ્યશાળી છે. આયુષ્ય ક્ષણે ક્ષણે નાશ પામે છે અને મરણ સમીપ જીવ વહ્યા કરે છે. તેનો વિચાર કરતાં સૌનાં શરીર બળતા ઘર જેવાં છે. તેમાં નિરાંતે સૂઈ રહી સુખ માનવું તે મૂર્ખાઈ છે, પરંતુ બળતા ઘરમાંથી કીમતી ચીજો કાઢી લઈ બચાવીએ તે હડાપણુ કહેવાય. તેવી રીતે નાશ પામતા આ શરીર દ્વારા ધર્મ આરાધન જેટલું કરી લીધું તેટલું આત્મહિત તેણે કર્યું ગણાય. મરતા માણસને ખેડો કરે તેવું અમૃત કોઈ દેવે આપણને આપ્યું હોય, તેને પણ ધોવા માટે ઢાળી દેવું એ મૂર્ખતા છે; તેમ મોક્ષ મળે તેવો મનુષ્યદેહ ભોગ, મોજશોખમાં ખોઈ દેવો તે પણ મૂર્ખતા જ છે. માટે મનુષ્ય-ભવની મૂડી વ્યર્થ ન ખોવાઈ જાય તેવી આખા ભવમાં કાળજી રાખવી.

જ્યાં સુધી વ્રત હોય ત્યાં સુધી પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો વાંચી હૃદયમાં રાખવાનું કરશે તો તે રૂઢી રીતે સમજવા સંભવ છે. શ્રી આત્મસિદ્ધિ, છ પદનો પત્ર, અપૂર્વ અવસર વગેરે સુખપાઠ ન થયાં હોય તો સુખપાઠ કરી રોજ ફેરવવા ભલામણ છે. સુખપાઠ હોય તો રોજ વિચાર કરી તેમાં જણાવેલ ભાવ હૃદયમાં ઠરે તેમ કર્તાવ્ય છે. સદાચાર, સરળતા, અદ્ય શુભ આહાર આદિ વૈરાગ્યપ્રેરક જીવન-વ્યવહાર અને સારો સમાગમ તથા સદ્વાંચન વ્રતને પોષનાર છે. તમારા કુટુંબનું વાતાવરણ સારું છે પણ ખીજા લોકોની વાતો લક્ષમાં ન લેવી. જગત અને ભગતના રસ્તા જુદા છે. લૌકિક અને લૌકિક ભાવથી ઉદાસ થવું. વ્રત કરી કશી ભવિષ્યના સુખની ઇચ્છા ન કરવી. આત્માર્થે જ આ વ્રત કરું છું, મારા

આત્માનું કલ્યાણ થાઓ, જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે તેવો મારો આત્મા છે તે મને પ્રાપ્ત થાઓ,
એ ભાવના કર્તાવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૬૭

અગ્રાસ, તા. ૩૦-૬-૪૯

માણસની ભૂલ થાય. ભૂલને પાત્ર છે. પણ તેવી ભૂલ ફરી ન થાય તેનો લક્ષ રાખવો તે કર્તાવ્ય છે.

ખીનું, પરમકૃપાળુદેવનાં વચનામૃતો છે તે વૈરાગ્યથી ભરેલાં છે, સત્જિજ્ઞાસુ જીવાત્માને સંસારથી તારનાર ને સત્પથે દોરનાર, મોક્ષમાર્ગે ગમન કરાવનાર ભોમિયારૂપ છે; તો તે વચનામૃતોમાંથી જે જોઈએ તે મળી શકે છે. એ મહાન જ્ઞાનીપુરુષે સત્જિજ્ઞાસુઓ માટે અનંત અનંત એવો ઉપકાર કરી કૃતાર્થ કર્યા છે, તો અમે તમે સૌ સત્જિજ્ઞાસુઓને એ જ શરણુ રહો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

સમાધિમરણની તૈયારી અર્થે જ હવે જીવવું છે એ નિશ્ચય ચૂકવા યોગ્ય નથી.

૭૬૮

અગ્રાસ, અષાઢ સુદ ૮, ૨૦૦૫

“કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી” (૪૬૦) એ પરમકૃપાળુદેવનું વાક્ય વારંવાર વિચારી ક્લેશનાં કારણોને ભૂલી જવા યોગ્ય છે. મરણનો વારંવાર વિચાર કરવાથી મોહની મંદતા થઈ વૈરાગ્ય રહ્યા કરશે, તો જગતના અનિત્ય, અસાર અને અશરણુ ભાવોને માટે આત્માને ક્લેશિત કરવો યોગ્ય નથી એમ સહજ સમજાશે. સ્મરણમંત્રમાં વૃત્તિ વિશેષ રહ્યા કરે એવો અભ્યાસ પાડી મૂકવા ભલામણ છે. મનને સાદું કામ કરવાનું ન હોય ત્યારે જ અશાંતિમાં, વિકલ્પોમાં પ્રવર્તે છે. માટે નવરું પડ્યું નખોદ વાળે તેવું મન છે તેને સ્મરણમંત્રરૂપી વાંસ ઉપર ચઢ-ઝીતર કરવાનું કામ સોંપવાનો નિશ્ચય કરી તે નિશ્ચયનો અમલ થાય તેમ કાળજી રાખતા રહેવા વિનંતી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૭૬૯

અગ્રાસ, તા. ૧૯-૭-૪૯

આપે તપશ્ચર્યા સંબંધી પૂછ્યું. તે સંબંધી જણાવવાનું કે ઇચ્છાઓ રોકવી તેને ખરું તપ કહ્યું છે. તેના પ્રકાર તરીકે એક દિવસ, બે દિવસ આદિ આહારની ઇચ્છા રોકવી તે પ્રથમ બાદ્ય તપ છે. જોરાક રોજ લેતા હોઈએ તેથી પ્રમાણમાં એક, બે કે અનેક કોળિયા ઓછા લેવાનો (રસ પડે તોપણ વિશેષ આહાર લઈ ન લેવાય તે) નિયમ રાખવો તે જીણોદરી નામનું બીજા પ્રકારનું તપ છે. વૃત્તિસંક્ષેપ એટલે આજે અમુક શાક કે ગળપણ કે મીઠું કે ફલફલાદિ નથી લેવાં એવી અંતરમાંથી સંયમની ભાવનાથી વિલાસવૃત્તિ રોકવી તે ત્રીજું તપ. રસપરિત્યાગ નામનું ચોથું તપ છે, તેમાં પોતાને પ્રિય લાગતી વસ્તુઓનો એક દિવસ, એક અઠવાડિયું કે ચાતુર્માસ આદિ પર્યંત ત્યાગ કરવો. તેમાં પણ પરવસ્તુને જીભ દ્વારા થતો મોહ અટકે છે તેથી તપ છે. કાયાને કષ્ટરૂપ લાગે તેવા આસને અમુક વખત બેસી વાંચન, સ્મરણુ આદિ ધર્મધ્યાનમાં ચિત્ત રોકવું; ઠંડી, તાપ આદિ સહન કરતાં શીખવું તે કાયકલેશ

તપ છે. એકાંતમાં બેસવું, સૂવું, વિકાર થાય તેવાં સ્થાનથી દૂર રહેવાનો અભ્યાસ પાડવો, તે છઠ્ઠું સંલીનતા તપ છે.

બીજાં છ અભ્યંતર તપ છે, એટલે બીજાને તપ કરે છે એવું જણાય પણ નહીં. (૧) પ્રાયશ્ચિત્ત-ગુરુ સમીપે થયેલા દોષ જણાવી, તે બતાવે તે શિક્ષા ગ્રહણ કરી દોષમુક્ત થવું તે. એમાં માન કષાય આદિનો ત્યાગ થાય છે અને દોષ કરવાની વૃત્તિ રોકાય છે. (૨) વિનય કરવા યોગ્ય મહાપુરુષોનો વિનય કરવો. તેમાં પણ માનની વૃત્તિ રોકાય છે. (૩) વૈયાવૃત્ય એટલે સેવા કરવા યોગ્ય સંતજનોની સેવા કરવી, તે પણ તપ છે. ઉપવાસ આદિ વડે કાયા કૃશ કરવા કરતાં ખાઈને સેવા કરનારને વધારે લાભ શાસ્ત્રો વર્ણવે છે, કારણ કે કાયાની સફળતા તેમાં છે. (૪) સ્વાધ્યાય-તપ - આત્મામાં સત્પુરુષનો બોધ પરિણામ પામે તેવા વૈરાગ્ય અને આત્માર્થ સહિત સત્પુરુષનાં વચનને પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષ તુલ્ય માની બહુમાન-ભક્તિપૂર્વક વાંચન, વિચાર, ચર્ચા, મુખપાઠ, મુખપાઠ કરેલું વિચારપૂર્વક બોલી જવું, સ્મરણ વગેરે સ્વાધ્યાય-તપ છે. આ કાળમાં સ્વાધ્યાય-તપ સહેલું, વિશેષ ક્ષણદ્વાયી સંતોએ ગણ્યું છે શરીર કૃશ કરવા કરતાં; તેથી આત્માના દોષો કૃશ થવાનું કારણ બને છે. (૫) ધ્યાન - આત્મધ્યાન, રૌદ્રધ્યાન તજીને, મોક્ષમાળામાં ધર્મધ્યાનના ત્રણ પાઠ લખ્યા છે તે પ્રમાણે ધ્યાનમાં વૃત્તિ રાખવી તે પણ પાંચમું અંતરતપ છે. (૬) કાયોત્સર્ગ - દેહથી હું ભિન્ન છું, જાણનાર છું, દેહને થાય છે તે મને થતું નથી એમ વિચારી દેહચિંતા તજી આત્માર્થ મહાપુરુષે કહેલાં છ પદ, મંત્ર આદિ કે લોગસ્સ વગેરેમાં મનને લીન કરવું તે કાયોત્સર્ગ નામનું છેલ્લું અને અત્યંત ઉપયોગી, સમાધિમરણની તૈયારીરૂપ છઠ્ઠું તપ છે. તેમાં સંસારની સર્વ વૃત્તિઓ રોકાઈ, પરમપુરુષમાં કે તેનાં વચનમાં વૃત્તિ રોકાય છે. હાલ એ જ. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૦૦

અગ્રાસ, સં. ૨૦૦૫

પામે પાપ પ્રલય આજથી, વાસ હૃદયમાં રાજતણો;

પરમ પ્રભુશ્રીની સાક્ષીએ, આનંદ આનંદ આજ ઘણો.

વિ. આપનો લાંબો પત્ર મળ્યો હતો. તેમાં અધૂરા કામે જવાબ આપવો યોગ્ય નહીં લાગવાથી નિરાંતે પત્ર લખવા ધાર્યું હતું. ધીરજનાં ક્ષણ મીઠાં હોય છે એમ કહેવાય છે અને આપે પણ તેવી શિખામણ લખેલી તે પ્રમાણે પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી જે થાય તે જ્ઞેયા કરવું એમ રાખ્યું હતું. વચ્ચે મન બધેથી ભીટી ગયેલું અને જરૂર પડ્યે આશ્રમ છોડવાનો નિર્ણય કરી લીધો. પછી વિકલ્પો શમાયા અને તે વિશ્લેષમાં મન ન રહે તે અર્થે ‘મોક્ષમાળા-પ્રવેશિકા’ લખવાનું શ્રાવણ સુદ ૨ થી શરૂ કર્યું છે. તેના ૮, ૯ પાઠ લખાયા છે. પરમ-કૃપાળુદેવની કૃપાથી ટ્રસ્ટીઓની અસાધારણ સલાહ લરાયેલી તેમાં બધાંને નિવેદન વાંચી સંતોષ થયો છે, એમ જણાવી મને જણાવ્યું કે મુમુક્ષુઓનો અને અમારો અભિપ્રાય એવો છે કે તમે પ્રતિજ્ઞા ફેરવી શકતા હો તો આંખેલ ન કરો. એટલે મેં જણાવેલું કે તે સંબંધી હું સલામાં જાહેર કરીશ. પછી જણાવ્યું હતું કે હવે નમસ્કાર કે પૈસા મૂકવાનો પ્રસંગ આવતો નથી એટલે આંખેલનું પણ કારણ નથી રહ્યું; તેમ છતાં બધાની સૂચના પ્રમાણે, આંખેલ

બાહ્ય તપ છે તેને બદલે કદી તેવો પ્રસંગ બનશે તો સ્વાધ્યાય કે તેવા રૂપમાં અભ્યંતર તપ દ્વારાએ તે નિયમ પૂર્ણ કરીશ, એટલે હવે આંખેલ નહીં કરું. બધાને સંતોષ થયો છે.

આપે છેલ્લો પત્ર ઘણા હૃદયના ભાવસંહિત લખેલો તે વાંચતાં મારી આંખમાં પણ આંસુ એક-એ વળત આવી ગયેલાં. હૃદયનો ધર્મ એવો જ છે પણ બધાથી ઉદાસ થઈ હવે તો સમાધિમરણની તૈયારીમાં અપ્રમત્ત રહેવું આપણે ઘટે છે. સંસારની અનુકૂળતા પ્રતિ-કૂળતા જોઈતી નથી. આત્માનું હિત થાય અને પરમકૃપાળુદેવને શરણે સર્વ જગત ભુલાઈને દેહ છૂટે ને રાગદ્વેષ કોઈ પ્રત્યે અંતરથી ન રહે એ જ પુરુષાર્થ પ્રબળપણે કર્તવ્ય છે. ભક્તિ, વાંચન, વિચાર, સ્મરણમાં મન મગ્ન રાખવા વિનંતી છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૦૧

અગાસ, તા. ૩૦-૮-૪૬

“પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;

પાત્ર થવા સેવો સદા, બ્રહ્મચર્ય મતિમાન.” - શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

વિ. આપનો શુભ ભાવનાવાળો પત્ર મળ્યો છે. તેવા ભાવો હરદય રહ્યા કરે અને “હે બ્રહ્મચર્ય ! હવે તું પ્રસન્ન થા, પ્રસન્ન થા.” એવો એક બોલ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અંતરમાંનો છે, તેનું વારંવાર સ્મરણ રહ્યા કરે તેવો અભ્યાસ પાડવા ભલામણ છે. ક્ષણે ક્ષણે મરણની સ્મૃતિ કરતા રહેવાથી વૈરાગ્યજ્યોતિ બળત રહે અને પાપમાં વૃત્તિ જતી અટકે. માટે પરમ-કૃપાળુદેવે જણાવેલો જે માર્ગ તેને વિદ્ય કરનાર સાત વ્યસન છે તેની જેણે તે સાચા દેવ સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા, હાથ જોડી નમસ્કાર કરીને લીધી છે તેણે તો મનથી પણ તે વ્યસનમાં વૃત્તિ ન જાય એટલો આકરો આચાર રાખવો ઘટે છે. કારણ કે કર્મ તો મનના ભાવને લઈને બંધાય છે. જો મન માની જાય કે નીતિનો માર્ગ જો હું ચૂકીશ તો ધર્મનો લાભ તો મને કદી મળનાર નથી તો પાપથી અટકે. ધર્મનો પાયો નીતિ છે, તેથી જ સાત વ્યસનનો ત્યાગ, મંત્ર લેતાં પહેલાં લેવાનો હોય છે તે લક્ષમાં રાખી આત્માની સંપત્તિ વ્યર્થ વિકલ્પોમાં ખોવાઈ ન જાય તે માટે તે મન ઉપર મરણના વિચારની ચોકી બેસાડવાની છે. આવતી કાલે મરવાનું નક્કી જ હોય તો આજે આપણે પાપના કામમાં પગ ન મૂકીએ. તેમ વારંવાર મરણનો વિચાર આવે તો મન અનીતિના ઘાટ ઘડવાનું, પાપમાં પ્રવર્તવાનું માંડી વાળે. માટે જરૂર નિરાશ નહીં થતાં રોજ પુરુષાર્થ ઉપર જણાવ્યો છે તે શરૂ કરવા ભલામણ છે.

આટલાં બધાં વર્ષ જીવવાનું મળ્યું પણ જીવે ખરી કમાણી કરવા જેવી કરી નથી. પોતાનું કામ પડી રહ્યું છે અને પારકી પંચાતમાં ખોટી થઈ રહ્યો. હવે તો આ જીવે પોતાનું આત્મહિત સાધવાનું કામ હાથ ધરી તેમાં ઉત્સાહ દિનપ્રતિદિન વધતો રહે તેમ કરવા નમ્ર વિનંતી છે. “બહુ વીતી થોડી રહી, થોડીમંસે ઘટ જાય” એ કહેવત પ્રમાણે થોડું જીવવાનું બાકી રહ્યું છે તેમાંથી ક્ષણે ક્ષણે આયુષ્ય ઘટતું જાય છે. તેને લેખે આવે તેવી રીતે ગાળવું છે એવો નિર્ણય કરી સન્માર્ગની આરાધના માટે કમર કસી તૈયાર થઈ જવું, વૃદ્ધમાંથી યુવાન થવું, પણ ઊંડી દાઝ દિલમાં રાખવી કે જગતને રૂંડું દેખાડવા હવે જીવવું નથી પણ રૂંડા જ થવું છે. ગમે તેવી વિકટ વાટે પણ આત્મા ઊંચો આવે તેમ જ વર્તવું

છે. શરીર તો વિષ્ટાનો ઘડો છે. ગમે તે સ્ત્રી કે પુરુષ હોય પણ તે જીવતું મડદું જ છે. હવે મડદાં કે ચામડામાં વૃત્તિ રાખનાર રહેવું નથી. ઝવેરીની પેઠે આત્મરત્ન તરફ દષ્ટિ દેનાર થવું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૦૨

અગ્રાસ, તા. ૩૧-૮-૪૯

“તારું એક જ શરણું ગ્રહી રહું છું, હવે કહું શું બહુ હું ?

તુજ વિષ્ણુ કોઈની સાથે પ્રયોજન, ભવમાં ન હોશો એ યાચું —

હે ગુરુરાજ ! તમે જાણો છો સઘળું.”

આપના હૃદયગત ભાવો પરમકૃપાળુદેવ સફળ કરો એ સિવાય કંઈ લખી શકાય તેમ નથીજી. પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિમાં સર્વ સમાય છે; તેની આજ્ઞામાં અનન્યભાવે પ્રવર્તવું છે એમ જેનો નિશ્ચય છે, તેને સ્થળ આદિ બદલાય તોપણ અંતઃકરણ બદલાતું નથીજી. ૐ શાંતિ:

૮૦૩

અગ્રાસ, તા. ૨૬-૯-૪૯

સ્મરણ નિરંતર રહે એવી ટેવ પાડી મૂકી હોય તો તે દુઃખના વખતમાં આર્તધ્યાન ન થવા દે અને સુખના વખતમાં માન, લોભ, શાતાની ઇચ્છા વધવા ન દે. માટે મનને રોકવા માટે પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ આપેલું સ્મરણરૂપ હથિયાર સર્વ અનુકૂળ-પ્રતિકૂળ પ્રસંગે કામ આવે તેવું છે. માટે મનને વીલું ન મૂકવું. કંઈ ને કંઈ તેને કામ સોંપવું. કાં તો સ્મરણમાં, ભક્તિમાં, ગોખવામાં, ફેરવવામાં, વાંચવામાં, વિચારવામાં, કોઈને કંઈ જ્ઞાનીપુરુષની વાત કહેવા-ચર્ચવામાં, કંઈ આત્મા સંબંધી પ્રશ્નાદિ પૂછવામાં કે સદ્ભલાવના કરવામાં મનને જરૂર રોક્યા જ કરવું. નહીં તો નવરું પડ્યું નખખોદ વાળે, તેવો એનો અનાદિનો અભ્યાસ છે. તે ફેરવવા અસત્સંગના ગેરલાભ વિચારવા અને સત્પુરુષના યોગે, સદ્ગોષ્ઠના પ્રસંગે, પરમ સત્સંગના મહાભાગ્યકાળે કેવા છૂટવાના ભાવ નિરંતર વર્ધમાન થતા તે સંભારી, મંદ પડતા ભાવોને ઉત્તેજન મળે, વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય તથા સત્સંગની ભૂખ જાગે તેમ પ્રયત્ન કર્યા કરવો ઘટે છેજી. મનુષ્યભવમાં જે કંઈ હવે જીવવાનું બાકી રહ્યું હોય તે માત્ર આત્મહિતની વૃદ્ધિમાં જ વપરાય અને શાતાની ભીખ ટળે તેવી ભાવના ચિંતવવી.

“લાલ્લ વાત્તકી વાત્ત યહ, તોકું વેઈ વતાય ।

પરમાત્મ પદ જો વહે, રાગદ્વેષ તજ, માર્ઈ ॥” — શ્રી ચિદાનન્દજી

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૦૪

અગ્રાસ, તા. ૧૨-૧૦-૪૯

તત્ ૐ સત્

આસો વદ ૫, ૨૦૦૫

શરીર જ ઝૂમડું છે, આહાર પોટીસ છે અને કપડાં પાટારૂપ છે. એમાં કશું સાચવ્યું સચવાય તેમ નથી. પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ મનમાં દોષ ડાંખતો હોય તેની માફી સાચા દિલે માગી નિઃશય થવા યોગ્ય છે; એટલે ફરી તેવા દોષમાં પ્રવેશ થતો અટકે. તેવો પ્રસંગ બન્યા પહેલાં કંઈ સલાહ પૂછવા યોગ્ય લાગે તો પૂછવામાં હરકત નથી, થઈ ગયું તેનું પશ્ચાત્તાપપૂર્વક વિસ્મરણ ઘટે છેજી.

ખીજી બાબત આપે લખી તે વિષે જણાવવાનું કે કોઈ પરમકૃપાળુદેવને ભજનાર હોય તેના પ્રત્યે પ્રમોદ થતે છે, તેની દશા વિષે કલ્પના કરવી ઘટતી નથી. આવા કળિકાળમાં કોઈ પણ તેનું શરણ લેશે તેનું હિત થવાયોગ્ય છે. અયોગ્ય કલ્પના પોતા સંબંધી કરશે તેમાં તેને નુકસાન છે. આપણે તો ડાળાં મૂકીને થડ(પરમકૃપાળુદેવ)ને જ વળગવું કે તેમાં કદી શંકાને સ્થાન જ નથી. આવી કુતૂહલવૃત્તિ ઓછી થાય અને પરમકૃપાળુદેવમાં નિઃશંકિતતા વધતી જાય એ જ કર્તાવ્ય મારે તમારે ઘટે છેજી. જ્યાં ભવિષ્યમાં રહેવાનું, વિચરવાનું થાય ત્યાં આ લક્ષ રહેશે તો તે સમાધિમરણને મદદ કરનાર છેજી. ખીજું શું લખવું ?

“જે તું વૃદ્ધ હોય તો મોત લણી દષ્ટિ કરી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.” એ પુણ્ય-માળાનું વચન હવે તો નજર બહાર ન જાય તેમ વર્તાવું ઘટે છેજી. વિકલ્પો તો હવે ટાળવા છે, એમ દૃઢ મનમાં નિશ્ચય કર્તાવ્ય છેજી. જેમ અને તેમ જગત અને વિભાવોને ભૂલીને “શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય” (૬૯૨) આ દવા, અવલંબન, અભ્યાસ નિરંતર સેવવા યોગ્ય છેજી.

“નિશ્ચયવાણી સાંભળી, સાધન તજવાં નો’ય;

નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં, સાધન કરવાં સોય.” — શ્રી આત્મસિદ્ધિ

૮૦૫

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૩-૧૦-૪૯

આસો વદ ૬, ૨૦૦૫

દોહરા — વદદર્શનનો સાર છે, આત્મસિદ્ધિ સુખ-સાજ;

અપૂર્વ જ્ઞાન વરી રચી, નમું સદા ગુરુરાજ. ૧

નિષ્કારણ કુરુણા ધણી, અમાપ આપ ઉદાર;

કળિકાળે પ્રગટ્યા પ્રભુ, વંદું વાવંવાર. ૨

ઉદ્ધારક અમ રંકના, અપાર ગુણ ધરનાર;

શક્તિ સ્તવન તણી નથી, શરણ મોક્ષ દેનાર. ૩

આપે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તે જ મેં પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને પૂછેલો કે ભક્તિ અને ધર્મ-કર્તાવ્યમાં ભેદ શો છે? તેનો ઉત્તર આપવા પૂ. મોહનલાલજી મહારાજને તેઓશ્રીજીએ જણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે જે મંત્ર મળ્યો છે તે તથા સત્પુરુષની મુખાકૃતિ વગેરે ચિંતવવું, વીસ દોહરા ક્ષમાપના વગેરે કહ્યું હોય તે બોલવું તે ભક્તિ અને સ્વરૂપનું ચિંતવન તે ધર્મ. પછી પોતે પ્રભુશ્રીજીએ પરમકૃપાળુદેવ સાથે ગાળેલા દિવસોમાં કેવો ક્રમ હતો તે લંબાણથી વર્ણવ્યું હતું (હાલ આશ્રમમાં જે ક્રમ છે તેથી ઘણો વધારે, સાધુને યોગ્ય ક્રમ હતો) અને તે વખતે વૃત્તિઓ કેવી રહેતી તે સંબંધી પોતાનો અનુભવ કહ્યો હતો. જુઠા જુઠા ગ્રંથો વાંચ્યા હોય તેની બધા મુનિઓ રાત્રે ચર્ચા કરતા; દિવસે ઉદ્યોગની મના હતી એટલે રાત્રે સૂવાનો વખત થવાની રાહ જોતા. બે પ્રહર (છ કલાક) નિદ્રાના વચનામૃતમાં છે, પણ એક જ પ્રહર જીવવાનો મળતો. ચાર વાગ્યે તો ઊઠતા. પ્રતિક્રમણ વગેરે આવશ્યક કરી સૂર્યોદય પછી કેટલાક ગોચરી જતા, પોતે વાંચતા વગેરે. પછી મને કહ્યું કે જેમ અને તેમ ઘડી બે ઘડી નિયમિત

રીતે એમાં (વચનામૃતમાં, લક્ષિતમાં) કાળ ગાળવો, આખો પ્રહર ન બને તો. ધર્મનું સ્વરૂપ તો અનુભવ થશે ત્યારે સમજાશે. વિષય, કષાય, પ્રમાદ અને સ્વચ્છંદ ટાળવા અને એ ટળશે.

“ધર્મ કહે આત્મસ્વભાવકું એ સત્મતક્રી ટેક.”

એક વખતે સાંજે લક્ષિત સંબંધી વાત નીકળી હતી તેમાં “લગવત્ મુક્તિ આપવામાં કૃપણ નથી, પણ લક્ષિત આપવામાં કૃપણ છે, એમ લાગે છે.” (૨૮૩) એ પરમકૃપાળુદેવનું વચન ચર્ચાયું હતું. પછી પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ કહેલું : મુક્તિ એટલે છૂટવું. ‘તું કર્મ બાંધ અને હું છોડું’ એમ ચાલ્યા કરે છે, પણ પાત્રતા વિના લક્ષિત (આત્મા) આપવામાં તે કૃપણ છે. ઉપરની જૂની વાત યાદ લાવવામાં આપનો પ્રશ્ન ઉપકારી બન્યો છે તે બદલ ઉપકાર માનું છું.

બીજું સત્સ્વરૂપ કે શુદ્ધ ધર્મને નમસ્કાર ભાવ લક્ષિતથી તેવા થવા તેવી અભેદ ભાવના કરી કર્યા છે અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો માર્ગ એક જ વાક્યમાં દર્શાવી દીધો છે. પત્રને અંતે જણાવેલા ચાર પ્રતિબંધો - લોકલાજ, સ્વજનકુટુંબ, દેહાભિમાન અને સંકલ્પવિકલ્પ - જેને ટળી ગયા છે તેવા ભાવ અપ્રતિબંધપણે નિરંતર વિચરતા જ્ઞાનીપુરુષના ચરણારવિંદની ઉપાસના, તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ અને સમ્યક્ (સત્પુરુષની ઓળખાણપૂર્વક આત્મસ્વરૂપની) પ્રતીતિ આવ્યા વિના પોતાના યથાર્થ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ (ઓળખાણ) જીવને થતી નથી. એટલી યોગ્યતા આવ્યે સત્પુરુષનું સ્વરૂપ સમજાયે જીવને સત્પુરુષની લક્ષિતથી પોતાને જ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત થાય છે. આ જ કામ આ ભવમાં કરવા યોગ્ય છે તે પડી મૂકી જીવે ધર્મને નામે અનેક સાધનો કર્યાં છે. સત્પુરુષને એ જ કહેવું છે અને તે કહેવું સમજીને જીવ આજ્ઞા રૂડે પ્રકારે ઉઠાવે તો સત્પુરુષની દશા કે સામાયિક અથવા આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય, એમ સૂચગડાંગ નામના બીજા અંગમાં ઋષભદેવ લગવાને પોતાના અકૃષ્ણ પુત્રોને ઉપદેશ દીધો છે તેનો આ સાર છે એમ જણાવ્યું છે. “જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા છે તે, ભવમાં જવાને આડા પ્રતિબંધ જેવી છે.” (૫૧૧) એટલે જીવ સાચા અંતઃકરણે સત્પુરુષની આજ્ઞા ઉઠાવે તો ફરી જન્મવું ન પડે એવો જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞામાં ચમત્કાર છે.

દિવાળીના દિવસો સમાધિમરણ અર્થે સાધના કરવાના છે. તે આવા શાંત અસંગ વાતાવરણમાં ગાળવાનું ભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય તો સારું, નહીં તો યથાપ્રારબ્ધ જ્યાં રહેવું થાય ત્યાં માળા વગેરે ક્રમ સમાધિમરણ અર્થે કર્તવ્ય છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૦૬

અગાસ, તા. ૨૨-૧૦-૪૬

હવે લખવા-વાંચવાનું ઓછું કર્યું છે એટલે હસ્તાક્ષરના કાગળની ઇચ્છા ગૌણ કરશે અને પરમકૃપાળુદેવનાં છપાયેલાં વચનોમાં જ વૃત્તિ રોકવા ભલામણ છે. તે વચનોનું અપૂર્વ માહાત્મ્ય છે. તેથી જે કંઈ શંકા હશે તે વાંચતાં વાંચતાં જ ખુલાસો મળી રહેશે.

મનને પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોના વિચારમાં રોકી જગતને ભૂલી જવાનું શીખવાનું છે. સમાધિ-મરણ કરવું હોય તેણે તો જે થાય તે ભલું માનવાનો નિર્ણય કરવો ઘટે છે. અંતર-વૃત્તિઓ કેમ વર્તે છે તેની તપાસ રાખવાનો અને તેનો પણ સંક્ષેપ કરવાનો અભ્યાસ કર્તવ્ય છે.

૮૦૭

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૪-૧૦-૪૯

કાર્તિક સુદ ૩, સોમ, ૨૦૦૬

આ મનુષ્યલવમાં મુખ્ય કાર્ય તો જ્ઞાનીપુરુષની નિરંતર આજ્ઞા ઉઠાવવી એ જ છે; પરંતુ આજીવિકાદિ હેતુથી તથા પૂર્વકર્મના તેવા સંસ્કારે અનાર્થ જેવા દેશમાં વસવું પડતું હોય તેણે વારંવાર ખીબાં કામથી ઉદાસ થઈ જ્ઞાનીની અનંત કૃપાથી સ્મરણ, ભક્તિ આદિ સાધન પ્રાપ્ત થયેલ છે તે એક ઉદ્ધાર ધવાનું સખળ કારણ માની વારંવાર સત્સાધનમાં વૃત્તિ વાળવી. ધન આદિ પરલાવમાં વહેતી વૃત્તિને જ્ઞાનીપુરુષ, તેનો સમાગમ, તેનાં વચનો તથા તે મહાપુરુષના આત્માની ઉજ્જવળતા જેટલી લક્ષમાં આવે તેનું અહોનિશ સ્મરણ કરવું ઘટે છે. સત્સમાગમનો વિયોગ છે ત્યાં કલ્યાણનો પણ સામાન્ય રીતે વિયોગ છે, પરંતુ વિયોગના વખતમાં જ સત્પુરુષ, તેનો ઉપકાર, તેની પરમાર્થની ધગશ સ્મૃતિમાં વારંવાર આવી ઉદાસીનતા પ્રેરાતી હોય તો વિયોગમાં પણ કલ્યાણ થાય છે એમ પરમકૃપાળુદેવ કહે છે, તે માન્ય કરી દૂર રહ્યા છતાં આશ્રમનું વાતાવરણ અને પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની સ્મૃતિ તથા તેમણે જણાવેલી પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિમાં પ્રેમ રાખશો તો ત્યાં રહ્યાં રહ્યાં પણ પરલવ સુધરે તેવો લાભ થઈ શકે તેમ છે.

ભાવ તો ઉત્તમ રાખવો. જેમ કે ક્ષમાપનાના પાઠમાં રોજ બોલીએ છીએ કે “તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું, એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ!” રાતદિવસ જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞામાં જ બંધ એવી ભાવના કે આકાંક્ષા રાખવી, પણ તેમ ન બને ત્યાં સુધી ખીબાં કામમાંથી આસક્તિ ઓછી કરી વૈરાગ્યપૂર્વક નવરાશના વખતમાં જ્ઞાનીપુરુષનાં વચન, તેના સમાગમની સ્મૃતિ, સ્મરણ, ભક્તિ, વાંચન, વિચાર આદિમાં કાળ ગાળવાનું ચૂકવું નહીં. ફરવા જઈએ તોપણ બનતા સુધી એકલા જ જવું, અને મુખપાઠ કર્યું હોય તે બોલતા જવું, કે કંઈ ગોખવાનું હોય તે ગોખતા ગોખતા ફરવું, કંઈ નહીં તો સ્મરણ કર્યાં કરવું. પણ સિનેમા, નાટક, પાર્ટી કે ક્લબ વગેરેમાં નવરા માણસોની પેઠે ખોટી ન થવું. તે બધાં પાપબંધનાં કારણો છે. જેને જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા નથી મળી તે શું કરે? એવાં કર્મબંધનાં કારણોમાં આનંદ માની જીવન વ્યર્થ ગુમાવે. પણ જેને સત્સંગયોગ થયો છે, આજ્ઞા મળી છે, તેનાં મહાભાગ્ય છે કે, તે તરવાનાં સાધનમાં જ તલ્લીન થઈ તેની ધૂનમાં જ બચતો વખત આત્મહિતાર્થે વાપરે. આ શિખામણ વારંવાર વાંચી બને તેટલો જીવનક્રમ આત્મસુધારણામાં, નિજ દોષો દેખી દૂર કરવામાં તથા નિર્દોષ વાંચન, વિચાર કે આનંદમાં ગાળતાં શીખવાનો દૈવ સંકલ્પ કર્તવ્ય છે. નવું વર્ષ આ રીતે ગાળતા રહેશે તો તે કલ્યાણકર્તા નીવડશે.

પૂ.....ને પણ જગતની ચિંતાઓ તણ એક આત્મહિતના વિચારો તથા સત્પુરુષનાં વચનો વાંચવા, વિચારવા તથા મુખપાઠ કરી ફેરવતા રહેવા લલામણુ છે. છૂટવા માટે જ જીવવું છે, બંધનાં કારણોમાં આનંદ માનવો નથી અને જ્ઞાનીપુરુષોએ કહ્યું છે તેમ “મુખ અંતરમાં છે, બહાર શોધવાથી નહીં મળે” એ માન્યતા દૈવ કરી, સંસારને પૂઠ દઈ, એક આત્મહિતમાં જ સુખની માન્યતા થાય તેમ વર્તવા વિનંતી છે.

નવા વર્ષમાં અમુક ભાગ તત્ત્વજ્ઞાન કે મોક્ષમાળામાંથી મુખપાઠ કરવો છે એમ નક્કી કરવું ઘટે છે. આલોચના, છપદનો પત્ર, આત્મસિદ્ધિ, અપૂર્વ અવસર, મૂળમાર્ગ, ધન્ય રે

દિવસ આ અહીં ! આદિ મુખપાઠ ન કર્યા હોય તો કરવાનો નિશ્ચય કરી રોજ કરવાં, અને ભક્તિનો નિત્યનિયમ, અમુક માળા ફેરવવા ઉપરાંત એકાદ કલાક દિવસે કે રાત્રે વાંચનનો નિત્યનિયમ રાખવો. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વચનામૃત, મોક્ષમાળા, સમાધિસોપાન આદિ સત્શાસ્ત્રોમાંથી નિયમિત વાંચન કરવામાં લાલ છેજી. જ્યાં સુધી યુવાવસ્થા છે, જ્યાં સુધી રોગ આદિનો ઉપદ્રવ નહોતો નથી, બધી ઇન્દ્રિયો કામ આપે છે, ત્યાં સુધી પ્રમાદ તજી આત્મહિતમાં વિશેષ કાળ ગાળવાનો વિચાર કરશો તો થઈ શકશે. પછી જ્યારે રોગ આવી પડે, ઇન્દ્રિયો બગડે, ઉપાધિ વધે અને વૃદ્ધાવસ્થા કે મરણ નજીક આવે ત્યારે કંઈ બનશે નહીં. માટે પહેલેથી ચેતતા રહે તેને પાછળ પસ્તાવો કરવો ન પડે, અને સમાધિભાવમાં ફેહ છૂટે. પરમકૃપાળુદેવનો આ કાળમાં પરમ ઉપકાર છે કે “મોક્ષમાર્ગ બહુ લોપ” એવા કળિકાળમાં આત્માર્થીને માટે ખુલ્લો મોક્ષમાર્ગ પ્રગટ કર્યો છે. જેનાં ધન્યભાગ્ય હશે તેને તેમણે દર્શાવેલા મોક્ષમાર્ગમાં પ્રીતિ થશે અને ટકી રહેશે. સત્સંગનો ભોગ ન હોય તો સત્શાસ્ત્રમાં મનને રોકવા ભક્તિ આદિ વડે પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે પરમ પ્રેમ રાખવા ફરી ભલામણ કરી વિરમું છુંજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૦૮

અગાસ, તા. ૧૩-૧૧-૪૯

દોહરા — હે પ્રભુ! શી નિપરીતતા, વળગી આ છુંવ સાથ;
 ફેહ વિકારે લગ્ન મન, રહે સદાય અનાથ.
 અતીન્દ્રિય નિજ જ્ઞાન ને સુખની ના શ્રદ્ધા;
 કહો, ભાવના તૈ તણી, કેવી રીતે થાય ?
 પણ સદ્ગુરુ યોગે બહુ, સત્શ્રદ્ધા બળવંત;
 વચનયોગ આરાધતાં, આત્મા લહું અનંત.

વિ. આપને હરદનો ઊથલો મારેલો ક્ષાંભજ્યૌ. બનનાર તે ફરનાર નથી એમ ગણી, આ પૂર્વે બાંધેલું કર્મ જવા માટે આવ્યું છે તે ભોગવતાં સ્મરણમાં ચિત્ત રાખવાનો પુરુષાર્થ કરવો. શ્રી ગજસુકુમાર આદિ મહા લયંકર વેદનાને સમભાવે ભોગવનાર મુનિવરોનાં અદ્ભુત પરાક્રમને સ્મૃતિમાં લાવી, તે વખતે ફેહ જાને આત્માની ભિન્નતાનો અખંડ નિશ્ચય તેમણે ટકાવી રાખ્યો તે ધ્યેય લક્ષમાં રાખી સમભાવની ભાવના નિરંતર કર્તવ્ય છેજી. અન્ય વિકલ્પોમાં જતું ચિત્ત રોકીને પરમપુરુષની દશાને ચિંતવવી હિતકર છેજી. હાડકાંના માળા જેવું શરીર પરમકૃપાળુદેવનું થઈ ગયું છતાં તેમણે આત્મભાવના પોષી છે; તેમ શરીર અશક્ત અને દુઃખદાયી નીવડે ત્યારે આત્માને પુષ્ટિકારક એવાં પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો પરમ ઔષધમય માની વૈરાગ્ય અને સંવેગમાં વૃત્તિ રહ્યા કરે તેવો પુરુષાર્થ નવીન કર્મને રોકનાર બને છેજી. આત્મઆરોગ્યની જ ભાવના કર્તવ્ય છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૦૯

અગાસ, તા. ૧૫-૧૧-૪૯, મંચળ

ભજવા પરમકૃપાળુને, સહજ સુખે ભરપૂર;
 એ આદર્શ ઉપાસવા, બન તન્મય, હે શૂર !

આપનો પત્ર મળ્યો. વાંચી સમાચાર જાણ્યા. આપણી ગફલતને લીધે બીજા જીવોને સત્પુરુષ કે કલ્યાણનાં સાધનની આશાતનાનું નિમિત્ત થાય તે કર્મ બંધનનું કારણ જાણી, ભવિષ્યમાં તેમ ન વર્તાય તેની ખાસ કાળજી રાખવી ઘટે છે. પરમકૃપાળુદેવનો ચિત્રપટ કોઈને ભક્તિ અર્થે ન વાપરવો હોય તો આપણે આપણી પેટીમાં રાખી રોજ દર્શન-ભક્તિ આદિનું નિમિત્ત બનાવવું ઘટે છે. તે ચિત્રપટ આગળ નમસ્કાર આદિ વિનયભક્તિ કરી, તમે ધાર્યું તે પ્રમાણે વ્રતની ભાવના કરવા ભલામણ છે તથા નવ વાડ વિષે વિશેષ કાળજી રાખી આત્માર્થે સાવધાનીપૂર્વક વર્તવા ભલામણ છે. “આત્માથી સૌ હીન” એ વાક્ય વિચારી બીજા ખામતોમાં ભટકતા ચિત્તને ઠપકો દઈ, વારંવાર પાછું વાળી પરમકૃપાળુદેવના અગ્નિત્ય અદ્ભુત સ્વરૂપમાં, સ્મરણમાં, ભક્તિમાં કે વાંચન-વિચાર આદિ સ્વાધ્યાયમાં જોડવું હિતકારી છે. આવો યોગ આત્મહિત સાધવાનો વારંવાર બીજા ભવમાં પણ મળવો મુશ્કેલ છે એમ વિચારી આ જ ભવમાં પરમપુરુષને શરણે બને તેટલું આત્મહિત સાધી લેવાનો નિર્ણય કરી સમાધિમરણને અર્થે સત્પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. વારંવાર મરણ સંભારવાથી વૈરાગ્યવૃદ્ધિ થવા સંભવ છે. આપણામાં જે દોષો છે તે દૂર થવા નિર્દોષ નરના કથનમાં વૃત્તિ વારંવાર બીજા, ત્યાં ટકે તેમ અભ્યાસ કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૧૦

અગાસ

બહુ જ સંશ્લેષમાં તમે પૂછેલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર લખું છું :-

^૧પ્રતિશ્રોતી=સ્વીકાર કરનાર; કંઈ ન બને તોપણ જ્ઞાનીનું કહેલું અંગીકાર કરનાર, માન્ય કરનાર. ^૨પારિણામિક વિચારવાળો=જે કાર્ય કે ભાવ થાય છે તેનું શું પરિણામ આવશે એના વિચાર કરનાર. ^૩અનુત્તરવાસી થઈને વર્તે=ઉત્તર એટલે ચઢિયાતું; જેથી કંઈ પણ ચઢિયાતું નથી એવો આત્મા-“આત્માથી સૌ હીન” એવા અનુત્તરવાસી એટલે સર્વોત્કૃષ્ટ આત્મા જ્યાં પ્રગટ છે ત્યાં જેના ચિત્તનો વાસ છે તે અનુત્તરવાસી સમજાય છે; તેવો થઈને વર્તે. ^૪એ વિવેક ખરો છે=પરમકૃપાળુદેવે જે મોક્ષમાળામાં વિવેકનો પાઠ લખ્યો છે, અજ્ઞાન અને અદર્શનથી આત્મા ઘેરાઈ ગયો છે તે સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્દર્શનરૂપે જેથી જેથી જણાય તે વિવેક. સંસાર અસાર ભાસે અને મોક્ષ સર્વોત્કૃષ્ટ, રમણીય, પ્રિય, હિતરૂપ જેથી ભાસે તે વિવેક. મોહદશામાં તેવો વિવેક નથી હોતો કે નથી રહેતો. ઉપેક્ષા=મધ્યસ્થતા, સમતા પરિણામ ધાય તેવા વિચાર. જે વિચારનું ફળ સમદૃષ્ટિતા કે સમભાવ, તેવી ભાવના તે ઉપેક્ષાભાવના છે. મૈત્રી આદિ ભાવનાની ટોચ એ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૧૧

તત્ ૐ સત્

સીમરડા, તા. ૭-૧-૫૦

પોષ વદ ૩, શનિ, ૨૦૦૬

લઘુતામાં પ્રભુતા વસે, પરમકૃપાને યોગ,

પરમકૃપાળુ દેવને, યોગે સ્મરું અયોગ. (લઘુયોગવાસિષ્ઠ-સાર)

તીર્થક્ષેત્ર શ્રી સીમરડા ગામથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો નિરંતર ઇચ્છક સંતચરણુરજ બાળ ગોવર્ધનના આત્મસ્મૃતિપૂર્વક સદ્ગુરુવંદન સહ નમસ્કાર સ્વીકારવા વિનંતિ

છે. આપનાં ત્રણ કાર્ડ હમણાં હમણાં મળ્યાં છે. પોષ સુદ ૬ ને રવિવારે આશ્રમથી વિહાર કરી અહીં આવવું થયું છે અને અહીં થોડા માસ રહેવા વિચાર છે. પછી પરમકૃપાળુદેવ જે સુઝાડે તે ખરું. હવે પત્ર લખવા વિચાર થાય તો શ્રી મોતીભાઈ રણછોડભાઈ ભગતજીને સિરનામે લખવા વિનંતી છે. લખવા કરતાં પરમકૃપાળુદેવમાં લક્ષ વિશેષ કરે, સ્થિર થાય તેમ કર્તાવ્ય છે. હમણાં આશ્રમનું વાતાવરણ ક્લેશિત લાગવાથી આમ કરવું પડ્યું છે. પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી શાંતિ વર્તે છે. આશ્રમમાં સાધકસમાધિખાતાનું રસોડું પણ આજથી બંધ કર્યું છે તે સહજ આપને જાણવા લખ્યું છે. કંઈ વિકલ્પમાં પડવાને બદલે પરમકૃપાળુદેવને શરણે સ્મરણ-ભક્તિમાં, ધર્મધ્યાનમાં કાળ જાય તેમ કર્તાવ્ય છે. સૌ સૌના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે શુભાશુભ બની આવે છે તેમાં સમતા એ જ બચવાનું સ્થાન અને ઉદ્ધાર કરનાર છે. હાલ એ જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૧૨

સીમરડા, તા. ૨૮-૧-૫૦, રવિ

દોહરા — લાલચથી ખાડે પડે મૃગ, તેમ મોહ-ખાડ
ગંધાતી ત્યાં મૂર્ખ જન, પડતાં ભાંગે હાડ.
મનહર દેખી વસ્તુઓ, સાશ્વ મને મુઝાય,
નૃત્ય નિહાળી તે વદે, સ્ત્રીતન, ચંચળ હાય!
હરણ-નયન વનવૃક્ષને, આકર્ષક નહિ જેમ;
આકર્ષ નહિ રામને, લલના-નયનો તેમ. (લઘુયોગવાસિષ્ઠસાર)

આપને પડી જવાથી સખત વાગ્યું છે એમ જાણ્યું. “જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે” એવું પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું એક વાક્ય છે તે જીવને શાંતિ આપનાર છે. મુશ્કેલીઓ જગતમાં ન હોય તો જીવને ઉન્નતિ કરવી બહુ વિકટ થઈ પડે તેવો જીવનો સ્વભાવ શિથિલતાવાળો થઈ પડ્યો છે. ધંધામાંથી હમણાં નિવૃત્તિ લેવી પડી હશે. તે નિવૃત્તિનો સદુપયોગ છાપાંને બદલે સત્યાસ્ર વાંચવા-વિચારવામાં ગાળવા ભલામણ છે. કારણ કે હાલ સ્વતંત્ર પ્રબસત્તાક તંત્રના ઉત્સવ નિમિત્તે સચિત્ર અંકો અનેક આકર્ષક નીકળેલ છે, તે વાંચવા કરતાં આત્મજ્ઞાની પુરુષોનાં વચનો વાંચવામાં, મુખપાઠ કરવામાં, વિચારવામાં, અર્ચવામાં, ભાવના કરવામાં જેટલી ક્ષણો જશે તેટલું આ ભવ પરભવનું હિત સધાશે. પૂ...ને ભલામણ છે કે કંઈ ને કંઈ વાંચવાનું એકાદ કલાક જરૂર રાખવું. જે વાંચ્યું હોય તે કોઈને કહી બતાવવાનું રાખવું. તેથી સમજીને વંચાય છે કે નહીં તે ખબર પડશે. સત્સંગની ભાવના રાખવી પણ ઉતાવળ કરવી નહીં. સત્સંગના વિયોગમાં સત્સંગમાં જ ચિત્તવૃત્તિ રહે તો તે સત્સંગતુલ્ય છે, એમ પરમકૃપાળુદેવે કહેલું છે. જે પ્રારબ્ધ બાંધેલું હોય તે આવી પડે ત્યારે કંટાળવું નહીં, પણ શૂરવીરપણે વેઠી લેવું. સ્વપ્ન જેવી વસ્તુઓમાં વિકલ્પો ન કરવા. બધું જવાનું છે. જેની સારી ભાવના છે તેનું સારું જ થવાનું છે. સત્સંગના વિયોગમાં અસત્સંગથી ભડકતા રહેવું. ઠામઠામ અસત્સંગના પ્રસંગો આ કાળમાં બને છે. તેથી ઝાઝું સમજવાની ઇચ્છાએ અસત્સંગ ન ઉપાસવો. કંઈ નહીં તો મંત્રની માળાઓ ફેરવાશે તો તે પણ પુસ્તકની ગરજ સારે તેમ

છે. માત્ર જીવને સત્શ્રદ્ધાની જરૂર છે. પોતાની ક્ષમા કરતાં ચઢિયાતી ક્ષમા હોય તેવાનો સત્સંગ કામનો છે. તેવો જોગ ન હોય તો પોતાના જેવી છૂટવાની જેની ઇચ્છા છે તેનો સમાગમ પણ હિતકારી છે. તેવો પણ જોગ ન હોય તો પોતાને વિદ્ય ન કરે પણ કહ્યું કરે તેવા જીવોનો સમાગમ પણ ઠીક કહ્યો છે. તેવો પણ જોગ ન હોય તો ઘેર બેઠાં મંત્રસ્મરણ કર્યા કરવું, પણ કુસંગતિની ઇચ્છા પણ ન કરવી. આ સમજવા જેવી વાત ભગવાને કહેલી છેજી. જે લક્ષ રાખશે તે આ કાળમાં ઠગાશે નહીં.

“ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજન ફલ કહ્યું રે, પૂજા અખંડિત એહ;
કપટરહિત થઈ આતમ અરપણા રે, આનંદધન પદ રેહ—
ઋષભ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરો રે.”

૮૧૩

સીમરડા, તા. ૨૬-૧-૫૦, રવિ

કોહરા — આપદ કે સંપદ ભલે, ઘરમાં શો છે સાર ?

મિથ્યા મનની કલ્પના; આશા સર્વ અસાર.

કટુતા અતિ વેડી છતાં, વળી વળી વિષયે વાસ;

તો નર નહિ પણ મૂઢ તે, ખર સમ સમજે ખાસ. (લઘુયોગવાસિષ્ઠસાર)

આપનો પત્ર મળ્યો. શ્રી આશ્રમ તરફથી નવી આવૃત્તિ છપાય છે તેમાંથી ઘણો ખુલાસો થવા સંભવ છે. માત્ર તમારી જિજ્ઞાસા જાગત રહે એટલા પૂરતું દૂંકામાં અત્ર જણાવું છુંજી.

પત્રાંક ૭૨૮ માં “મરણકાળે શરણ સહિત છતાં ઘણું કરીને ફરી દેહ ધારણ કરતા નથી, અથવા મરણકાળે દેહના મમત્વભાવનું અલ્પત્વ હોવાથી પણ નિર્ભય વર્તે છે.” મરણ તો અનિવાર્ય છે. તીર્થંકર જેવાનો પણ દેહ છૂટે છે તેથી શરણુરહિત (મરણકાળે) કહ્યું. જ્ઞાની-પુરુષ અને જ્ઞાનીના આશ્રિત, ગીતાર્થ અને ગીતાર્થના આશ્રિત એ મોક્ષમાર્ગમાં છે એ શાસ્ત્રવચન છે. મોક્ષમાર્ગે ચઢેલો જીવ ઉત્કૃષ્ટ પુરુષાર્થ કરે તો તે ભવે મોક્ષે જાય. “સાધે તે મુક્તિ લહે, એમાં ભેદ ન કોય.” જ્ઞાનીનાં વાક્યો સિદ્ધાંતરૂપ છે. પત્રાંક ૬૯૨ માં “દુર્લભ એવો મનુષ્યદેહ પણ પૂર્વે અનંત વાર પ્રાપ્ત થયા છતાં....જે આશ્રયને પામીને જીવ તે ભવે અથવા ભાવિ એવા થોડા કાળે પણ સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ (મોક્ષ) કરે.” આ કાળમાં મોક્ષ ન થાય એવી પરમકૃપાળુદેવની માન્યતા નથી. તેથી જીલદું તેવી વાત સાંભળવાની પણ મના કરે છે. “પુરુષાર્થ કરે અને મોક્ષ જતાં કાળ હાથ જાલવા આવશે ત્યારે જોઈ લઈશું” એમ ઉપદેશછાયામાં છે. જ્યાં મોહના વિકલ્પ છે ત્યાં સંસાર છે.

“જોપજે મોહ વિકલ્પથી, સમસ્ત આ સંસાર;

અંતર્મુખ અવલોકતાં, વિલય થતાં નહિ વાર.” (૯૫૪)

અશરીરી ભાવે આ કાળમાં ન રહી શકાતું હોય તો અમે જ નથી, એમ પણ લખ્યું છે. આ બધું વિચારતાં જ્ઞાનીનો મોક્ષ અને લૌકિક મોક્ષ જુદા જણાય છે. એક પત્રમાં “મોક્ષ હથેળીમાં છે” એમ પણ લખ્યું છે. ઈષિત પ્રાગ્ભારા પૃથ્વી પર ત્યાર પછી છે. દૂંકામાં મોક્ષ પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ છે એટલો વિશ્વાસ રાખી મોક્ષાર્થે સત્પુરુષાર્થ કરવામાં પાછી

પાની ન કરવી. મોહ મૂક્યા વિના મોક્ષ થાય તેમ નથી. તેથી મોહના વિકલ્પો, વૈરાગ્ય ઉપશમ વધારી, ટાળવાં ઘટે છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૧૪

સીમરડા, તા. ૨૯-૧-૫૦

દોહરા — ચતુર વિષય ચોરો ઘણા, વિવેકરત્ન હરાય,
જ્ઞાની સુભટ વિના રણે, કોણે જીત્યા જાય ?
દ્વીપશિખા સમ લક્ષ્મી પણ, અડતાં દેતી દુઃખ,
વિનાશ કાળજી ઉર ધરે, મૂર્ખ ગણે ત્યાં મુખ. (લઘુયોગવાસિષ્ઠસાર)

પરદેશમાં રહેવું થાય ત્યાં સુધી એક પણ દિવસ નિત્યનિયમ ન ચુકાય એ લક્ષ રાખવો. દિવસે ન અને તો રાત્રે, રાત્રે ન અને તો દિવસે; પણ એક વખત તો ત્રણ પાઠ અને મંત્રની માળા જરૂર કર્તાવ્ય છેજી. વધારે વખત હોય તો તત્ત્વજ્ઞાન, મોક્ષમાળા કે સમાધિસોપાન જેવાં ધાર્મિક પુસ્તકોના વાચનમાં વખત ગાળવો. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનાં દર્શન, સમાગમ કે બોધ યાદ હોય તે યાદ કરવો, અને તો લખી રાખવો અને તેને અનુસરીને વર્તવાની ભાવના કર્તાવ્ય છેજી. અનાર્ય દેશમાં પુસ્તક વગેરે ન મળે, તો જે મુખપાઠ કર્યું હોય તે વારંવાર બોલવું, વિચારવું. સ્મરણમંત્રનું રટણ કામ કરતાં પણ કર્યા કરવું. સદાચાર એ ધર્મનો પાયો છે. માટે જેને પોતાના આત્માનું હિત કરવું હોય તેણે અન્યાય અને પાપને માર્ગે તો કદી ન જ જવું. મન આડાઅવળા વિકલ્પોમાં ચઢી જાય તો ત્યાંથી પાછું વાળી મંત્રમાં કે જ્ઞાની-પુરુષનાં આત્મસિદ્ધિ આદિ શાસ્ત્રના મનનમાં જોડવું. નવરું મન રહ્યું તો તે નખખોડ વાળે તેવું છે; માટે તેને સારા કામમાં જોડેવું રાખવું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૧૫

સીમરડા, તા. ૩૧-૧-૫૦

હાલ ત્યાં પરદેશમાં રહેવું થાય છે ત્યાં સુધી ખાસ લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય સૂચનાઓ લખું છું તે વારંવાર વાંચી લક્ષમાં લેવા વિનંતિ છેજી. હજી નાની ઉંમર છે, છતાં સ્મરણ-લક્ષિતમાં દિવસે દિવસે ભાવ વધતો જાય તેમ વર્તવા યોગ્ય છે. રોજ ત્રણ પાઠ—વીસ દોહરા, યમનિયમ અને ક્ષમાપનાનો પાઠ—અચૂક બોલવાનો નિત્યનિયમ ન ચૂકવો, મંત્રની પણ એકાદ માળા તો રોજ ફેરવવી, વધારે અને તો સારું. આત્મસિદ્ધિ આદિ મુખપાઠ કરેલ હોય તે રોજ ન અને તો બે-ચાર દિવસે પણ એક વાર તો જરૂર બોલી જવું. નવું મુખપાઠ કરવા વિચાર થાય તો તત્ત્વજ્ઞાનમાંથી પાછળના કાવ્યો, પદો, છપદનો પત્ર તથા પુષ્પમાળા આદિ પરમકૃપાળુદેવને હૃદયમાં સંભારી તેની આજ્ઞાએ મુખપાઠ થાય તે કર્યા કરવું અને મુખપાઠ કર્યું હોય તે ભૂલી ન જવાય તેટલા માટે ફેરવતા રહેવું, વાંચતા રહેવું, વિચાર અને તેટલો કરવો. મોક્ષમાળા પાસે હોય તો તે પણ વારંવાર વાંચવી; અંદરથી ઠીક લાગે તે તે મુખપાઠ પણ કરવા. બધી મોક્ષમાળા મુખપાઠ કરવા જેવી છે. કોઈ સાથે ભક્તિ કરનાર નથી એમ ગણી આજસ ન કરવું. એકલો જ જીવ આવ્યો છે અને મરણ પણ એકલાનું જ થવાનું છે, માટે એકલા હોઈએ તો પણ ધર્મ ચૂકવો નહીં, ગભરાવું નહીં. ધીરજનાં ફળ મીઠાં છે. આગળ ઉપર બધું સારું થઈ રહેશે. કોઈની સાથે અણુખનાવ થાય તેમ ન વર્તવું. અધ્યાયનું

પરમકૃપાળુદેવ કલ્યાણ કરી એવી રાજ પ્રાર્થના કરવી. બધાંની સેવા કરવી, તેમને રાજ રાખવાં; તો આપણને ભક્તિમાં કોઈ વિદ્ય કરે નહીં. મંત્ર મનમાં બોલ્યા કરવાની ટેવ રાખવી. હાથેપગે કામ કરવું પડે; જીભને શું કામ છે ? તેને મંત્ર બોલવામાં રોકવી. ૐ

૮૧૬

તત્ ૐ સત્

સીમરડા, ૯-૨-૫૦

મહા વદ ૭, ગુરુ, ૨૦૦૬

દોહરા — ચિત્ત સેવકો સાચવે, માયામય ઘર-છાજ,
દુઃખ બાળકો ત્યાં રડે, ગમે નહીં, મહારાજ.
સરે શું ચ લક્ષ્મી વડે ? રાજ્ય વડે શું થાય ?
કાયા કે ક્રિયા બધાં, અલ્પ કાળમાં બાય.
એના એ અનુભવ કરે, સુખદુઃખ વારંવાર,
પણ પામર લાજે નહીં, તે તનને ધિક્કાર !
'હું દેહ ના', 'ન દેહ મુજ', એમ ગણે જન જેહ,
શાંતચિત્ત એ સમજથી, ઉત્તમ સમજું તેહ.
તરુ જીવે મૃગલાં જીવે, જીવે પક્ષી વ્યર્થ,
તત્વજ્ઞાને વશ કરે, મન તે જીવે યથાર્થ. (લઘુયોગવાસિષ્ઠસાર)

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો હતો. આપે પૂછેલ પરમકૃપાળુદેવે લખેલી કડીનો ભાવાર્થ યથામતિ સદ્ગુરુશરણે નીચે જણાવું છું :

“હોત આસવા પરિસવા, નહિ ઇનમેં સંદેહ;
માત્ર દષ્ટિકી ભૂલ હૈ, ભૂલ ગયે ગત એહ.” (હા. નોં. ૧-૧૪)

ભાવાર્થ — આસવ એટલે કર્મ આવે તેવા ભાવ અથવા તેવાં બાહ્ય નિમિત્તો. કર્મ આવે તેવા ભાવ થાય તો તો જરૂર જ્ઞાની કે અજ્ઞાનીને કર્મ આવે જ, એવો સિદ્ધાંત છે. પણ નિમિત્તો પૂર્વ કર્મને યોગે કર્મ બંધાય તેવાં મળી આવે તોપણ જ્ઞાનીપુરુષો બચત રહેતા હોવાથી તે નિમિત્તોમાં તદ્દાકાર નહીં થતાં, મનને પલટાવી સમભાવ કે શુભભાવમાં લઈ બાય છે. તેથી શુભાશુભ કર્મનો કે અશુભ કર્મનો આસ્રવ થતો રોકાય છે, તેવી દશાને પરિસવા અથવા સંવર કહેવાય છે. નવાં કર્મ ન બંધાય તેવા ભાવ થાય ત્યારે પહેલાં બાંધેલાં કર્મ ઉદયમાં આવી નિર્જરી બાય છે. આ પ્રકારે જ્ઞાની પાસે એવી યુક્તિ છે કે તેના બળે તે બંધન થાય તેવા પ્રસંગોમાં પણ, બંધન છૂટે અને નવો બંધ ન પડે તેવા ભાવમાં, રહી શકે છે. બંધન થવાનું કારણ દષ્ટિની ભૂલ છે. “પગ મૂકતાં પાપ છે, જોતાં ઝેર છે, અને માથે મરણ રહ્યું છે; એ વિચારી આજના દિવસમાં પ્રવેશ કર.” (પુષ્પમાળા) આમ ઝેરવાળી દષ્ટિ, કષાય અને અજ્ઞાનદશાની દષ્ટિ બંધન કરાવનાર છે, તે ભૂલ છે. આત્મદષ્ટિ થાય તો દેહાદિક પર્યાય તરફ જોવાની ભૂલ, રાગદ્વેષ-અજ્ઞાનની ભૂલ ટળે. જેને સત્સાધન સ્મરણમંત્ર વગેરેની આજ્ઞા મળી છે, તે જો પરમશુરની દશામાં વૃત્તિ રાખી વૈરાગ્યદશા વધારે તો તે પણ અનાદિ પર્યાયદષ્ટિ ઘટાડી કાં તો સ્મરણ આદિ સાધનમાં રહેવાથી અશુભ ભાવ થવા ન દે

અને પોતાના દોષ જોવાની ટેવ પાડી તેથી બચવા સદ્ગુરુની અદ્ભુત દશાની સ્મૃતિમાં રહે તો આત્મદષ્ટિ પ્રાપ્ત થવાનો યોગ બની આવે; દષ્ટિની ભૂલ છે તે ભૂલ ગયે તે આસ્રવનાં નિમિત્તોમાં ન લેપાય અને સંવરમાં વૃત્તિ પ્રેરાય તેથી નિર્જરા થાય એવી દશા (ગત=ગતિ) પ્રાપ્ત થાય.

પરમકૃપાળુદેવનું જીવન જાણ્યું હોય તેને પ્રત્યક્ષ સમજાય એવું છે કે ભારે ઉપાધિનાં કામ તેમને કરવાં પડતાં. માંડ વખત પત્રવ્યવહારનો પણ બચતો. તેવાં આસ્રવનાં નિમિત્તોમાં તેમણે આત્મ-આરાધના સાધી તે આસ્રવમાં સંવરનો જ્વલંત દાખલો છે. માત્ર દેહદષ્ટિની ભૂલ ટાળી તેમણે આત્મદષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી હતી, તેથી આસ્રવમાં સંવર તેમને થતો. પર્યાયદષ્ટિ ટાળી દ્રવ્યદષ્ટિ જેને પ્રાપ્ત થાય છે તેને આસ્રવના સ્થાનમાં સંવર નિર્જરા થાય છે. એ બન્ને લીટીનો દૂર કે અર્થ છે.

જેમ બને તેમ જ્ઞાનીપુરુષ, પરમકૃપાળુદેવના શરણમાં યુદ્ધિ રાખી બને તેટલો ભક્તિ-ભાવ, સ્મરણ, વાચન, વિચાર, ભાવના કર્યા કરવી. સાચને આશ્રયે વર્તનાર સાચની પ્રાપ્તિના માર્ગમાં વર્તે છે. હાલ એ જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

દોહરો — દોષ-મૂર્તિ આ દેહ પણ, ક્ષણિક-શિરોમણિ ખાસ;

જીર્ણ તૃણ સમ તુચ્છ તે, માની રહું ઉદાસ.

૮૧૭

તત્ ૐ સત્

સીમરકા, તા. ૧૧-૨-૫૦

મકા વદ ૯, શનિ, ૨૦૦૬

દોહરો — પૂર્ણ પરમપદ સાધવા, કરું અનેક ઉપાય,

ગુરુ શરણે સૌ સફળ હો, બોધિ-સમાધિ સહાય.

સત્સંગના વિયોગે જીવે વિશેષ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે, નહીં તો સત્સંગયોગે જે દશા જીવની સુધરી હોય તે મંદ બની પાછી દેહાદિની કાળજી કરતો જીવ થઈ જાય એ સ્વાભાવિક છે. માટે પરમકૃપાળુદેવના વચનો વિચારી જે કંઈ જાગૃતિ તે વચનો દ્વારા પ્રાપ્ત થાય તેનું વારંવાર સ્મરણ રાખી, ઉદાસીન દશા વર્ધમાન થાય અને માથે મરણ ઝંઝૂમી રહ્યું છે તેની તૈયારી કરવા સદ્ગુરુની આજ્ઞા પ્રત્યે ઉદ્ભાસિત પરિણામ રહ્યા કરે તેમ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

અહીં પત્ર લખવાની વૃત્તિ પણ થતી નથી અને તેવો અવકાશ પણ રહેતો નથી, તેથી પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો જે જે સાંભળ્યાં હોય, મુખપાઠ કર્યાં હોય કે વંચાય તેમાં વૃત્તિ જોડી રાખી તે મહાપુરુષની અલૌકિક દશા પ્રત્યે આશ્ચર્ય અને પૂજ્ય યુદ્ધિ વધે તથા તેમના શરણે નિઃસ્પૃહદશા, નિષ્કવાયદશા પ્રાપ્ત થાય તેવી ભાવના, વિચારણા, વાતચીત કર્તવ્ય છે. નિજ દોષ અપક્ષપાતપણે જોવાની ટેવ પડે, તેના ઉપાય વિચારી બને તેટલી આત્મયુદ્ધિ થાય તેમ લક્ષ રાખવો ઘટે છે. જગતની વાતો ભૂલી ગયા વિના ચિત્તને તેવો અવકાશ મળવો મુશ્કેલ છે માટે નિવૃત્તિનો યોગ હોય તેણે તે નિવૃત્તિમાં પરમકૃપાળુદેવની સત્સંગની ભાવના, ત્યાગ ભાવના, સહજ સ્વભાવે ઉદયાધીન પ્રાપ્ત થતાં કર્મો પ્રત્યે ઉદાસીનતા અને આત્મવિચારના અદ્ભુત ગુણોમાં વૃત્તિ લય થાય તેમ કર્તવ્ય છે.

આ કાળ દુષમ છે અને જીવ તે તે પ્રસંગો ઓળંગવાનો પુરુષાર્થ ન કરે તો લૌકિક પ્રવાહમાં તણાઈ જવાનો સંભવ છે. માટે પ્રથમ પોતાનું હિત સાધવું છે એ લક્ષ રાખી,

પોતાને સંગે જે પરમકૃપાળુદેવની ઉપાસનાની ભાવના રાખતાં હોય તેમનો સંગ આત્મહિતાર્થે કરવા યોગ્ય છે. કોઈ પણ પ્રકારે બીજાના સંગમાં સ્વાર્થની ગંધ પણ ન રહે એવી પોતાની વૃત્તિને તપાસી અસંગપણા અર્થે જ જીવવું છે એ લક્ષ સર્વોપરી રાખવો ઘટે છેજી.

પૂ.....એ કોઈ સાધ્વીની વાત લખી છે ને વડી દીક્ષા તેની ઇચ્છા હશે તો દેવાની ઇચ્છા તેમની જણાય છે. તેમને ઉપરની વાત જણાવવી અને સાથે રહે તે પરમકૃપાળુદેવના ઉપાસક છે એમ જાણી તેનો સત્સંગ ઇચ્છવો, પણ ગુરુપણું પોતામાં ન પેસી જાય તે લક્ષ જોડા ઊતરીને વિચારવો; નહીં તો જે સંગ સહેજે છૂટ્યો છે તેને પાછો બોલાવી ઉપાધિમાં પડવા જેવું થાય, તેનું મન સાચવવા પોતાનું કરવાનું ગૌણ કરવું પડે. હાલ તેને વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ અને યમનિયમ મુખપાઠ કરવામાં રસ પડે તેમ લક્ષિતમાં સાથે રાખી તેની ઇચ્છા ઉપરાંત કંઈ પરાણે પરમકૃપાળુદેવનાં વચન પણ ન ગોખાવવાં એવી સૂચના તેમને જણાવશેજી. પરમકૃપાળુદેવનું માહાત્મ્ય લાગે, પછી તેવો યોગ મળી આવ્યે સ્મરણ વગેરેની આજ્ઞા તેને મળશે. હાલ ઉતાવળ ન કરે. તેના ભાવ જાગ્યે બધું થઈ રહેશે. સ્મરણ સાંભળે તેમાં હરકત નથી. તે પણ તેને ગરજ જાગે અને પૂછે કે મારે શું કરવું ? તો જ તેને પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ નમસ્કાર કરાવી ત્રણ પાઠ શીખવા કહેવું ઘટે છેજી. સાંભળતાં સાંભળતાં તેને મુખપાઠ થાય તે હાલ ઇચ્છવા યોગ્ય છે. માગે તો તત્ત્વજ્ઞાન વાંચવા આપવામાં હરકત નથીજી.

૮૧૮

તત્ ૐ સત્

સીમરડા, તા. ૮-૩-૫૦

શ્રાવણ વદ ૫, ૨૦૦૬

દોહરો — કળિયુગ-ઝાળે ફાગળ, જીવ બચાવા કાજ,

સુધોદધિસમ રાજ્યંદ્ર, નમું, સ્મરું સુખસાજ.

જ્યાં પ્રારબ્ધની ફરસના હોય ત્યાં જવું આવવું રહેવું બને છે એમ જાણી, કોઈ પણ પ્રકારે સ્થળ તથા સંજોગો પ્રત્યે રાગદ્વેષ ન થવા દેવાની ભાવનાએ વર્તવા યોગ્ય છેજી. બે ઘડી વખત કામકાજમાંથી બચે ત્યારે પૂ..... પાસે કંઈ વંચાવી પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોનો વિશેષ વિશેષ વિચાર જાગે, તથા જન્મમરણનાં દુઃખ, તેનાં કારણો, તથા જ્ઞાનીપુરુષે કહેલા ઉપાય આદિમાં વારંવાર વૃત્તિ જાય તથા તે જ લક્ષ વર્ત્યા કરે તેવી ગરજ દિન દિન પ્રતિ વધતી રહે તેવા ભાવની ઉપાસના કરતા રહેવા ભલામણ છે. પરમકૃપાળુદેવ લાગે છે કે “બીજા પદાર્થમાં જીવ જો નિજબુદ્ધિ કરે તો પરિભ્રમણદશા પામે છે; અને નિજને વિષે નિજબુદ્ધિ થાય તો પરિભ્રમણદશા ટળે છે.” (૫૩૯) આ વારંવાર વિચારી બાહ્ય માહાત્મ્યમાં જતી બુદ્ધિને સદ્ગુરુ શરણે ચૈતન્યભાવ પ્રત્યે સદ્ગુરુના ઉપકારમાં, સદ્ગુરુના સ્વરૂપમાં કે સદ્ગુરુએ જાણ્યું છે એવા શુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપમાં રોકવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી. જ્ઞાનીએ જાણ્યું છે તેવા સ્વરૂપ કરતાં બીજી બાબતોનું માહાત્મ્ય ન લાગે, ભાવ ન જાગે અને જ્ઞાનીના સ્વરૂપમાં જ સંતોષભાવ વર્તાય, પ્રસન્નતા રહે તેમ કર્તવ્ય છેજી. પોતાનાથી બને તેટલી આત્મભાવના સદ્ગુરુ શરણે કરવી ઘટે છેજી.

હાથેપગે કામ કરવાનું થાય છે, મન પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે રાખવા યોગ્ય છે. મંત્ર-સ્મરણનો અભ્યાસ પણ વધારવા યોગ્ય છે. કારણ કે આખરે તે જ એક આધારરૂપ છે. કર્મનો વાંક કાઢ્યા વિના આટલા કાળ સુધી થયેલ સત્સંગની સ્મૃતિ કરી જેવા દિવસ આવે તેવા સદ્ગુરુશરણે પ્રસન્ન ભાવે અને સહનશીલતા સહિત ઉત્તમ રીતે ગાળવા છે એમ દૃઢતા રાખવી. ગોકુળમાં વસનારી ગોપાંગનાઓને શ્રીકૃષ્ણ તે ભવમાં ફરી ગોકુળ જઈને મળ્યા નથી છતાં તેમના અખંડિત પ્રેમને લીધે તે ગોપાંગનાઓ આજ સુધી ભક્તિની ખાખતમાં ગવાય છે; તેમ પરમકૃપાળુદેવને શરણે સમાધિમરણ આ ભવમાં સાધવું છે, તે તેમની કૃપાથી બની આવશે એવો વિશ્વાસ રાખી આપણાથી થાય તેટલો પુરુષાર્થ કરી છૂટવો. નિર્ભય રહેતાં ળીખવું, કર્મથી પણ હિંમત હારવી નહીં. બધું જશે પણ આત્મા જવાનો નથી એ વારંવાર ધ્યાનમાં રાખવું છે, તો હવે ‘ફિકરકા ફાકા ભર્યા તાકા નામ ફકીર’ એમ સમજી નિશ્ચિતપણે સદ્ગુરુશરણે દેહની દરકાર ઘટાડ્યા કરવી અને આત્મકલ્યાણનો લક્ષ રાખવો. પરભાવમાં જતી વૃત્તિઓ પરમકૃપાળુદેવ તરફ દૃષ્ટિ કરી ભૂલી જવી એ જ હિતકારક છે.

“પર પ્રેમપ્રવાહ બઢે પ્રભુસેં, સખ આગમભેદ સુઠર ખસેં;
વહ કેવલકો બીજ જ્ઞાની કહે, નિજકો અનુભવ બતલાય દિયે.”
ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૧૯

ૐ

સીમરડા, તા. ૯-૩-૫૦

કાગળ વદ ૬, ગુરુ, ૨૦૦૬

કલિકાલનલે દગધાન જીવાંભાતું સમુદયતઃ ।

રાજચંદ્રસુધાસિધુર્નમત્તરમૈ સ્મરામ્યહમ્ ॥

તમારા બન્ને પત્રો મળ્યા. રાત્રે નહીં જમવાનું પૂ....ને મતરૂપે ખાર માસ સુધી પાળવાની ઇચ્છા છે તે પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ નમસ્કાર કરી ભાવના કરવા જણાવશે. અને ખાર માસમાં પુરુષાર્થ કરી બને તો મોક્ષમાળા મુખપાઠ કરી લેવી છે એવી દૃઢતા રાખશે. તો તે અંગે ઘણા લાભ થવા સંભવે છે. બન્નેથી બને તો પરસ્પર સ્પર્ધામાં ઉતાવળ પણ થાય. વાંચવું, વિચારવું અને કંઈ પણ કૃપાળુદેવનું કહેલું ચર્ચાને હૃદયમાં રહ્યા કરે તેમ કરવું છે. એમ આગળ વધવા પુરુષાર્થ કરશે. સદ્ગુરુની ભક્તિ દ્વારા અનેક દોષો, શિથિલતા, મંદ પુરુષાર્થ દૂર થઈ આત્મવિશ્વાસ વધશે અને જે જે કરીશું તે હવે સફળ બનવાનો ભોગ છે એમ લાગશે. મનુષ્યભવ સત્પુરુષાર્થ અર્થે જ છે; તે ઉઠાવવાની ભાવનાનો લક્ષ રહ્યા કરે તો મોક્ષમાર્ગ સમજતાં વાર નહીં લાગે. “રુચિ અનુયાયી વીર્ય, ચરણધારા સધે” માટે રુચિ વર્ધમાન થાય તેવું વાચન, વાત, વિચાર, ચર્ચા કર્તવ્ય છે. સંસાર અસાર છે, મોહની બળ છે, દુઃખની ખાણ છે, તેમાં ભોગની કલ્પના એકાંતે અહિતકર્તા છે, સ્વપરના હિતની ઘાતક છે. માટે મોહનું રમકડું બનવું નથી, બીજને બનાવવું નથી. માનવપણાની ગંભીરતા મોક્ષમાળાના અભ્યાસે સમજશે. શરીરનાં સુખ એ આમડિયાનાં સુખ છે. તેની વાસના તજવાથી જ બીજા સુખની પ્રતીતિ આવવી સંભવે છે. “પુદ્ગલ અનુભવ ત્યાગથી કરવી જસુ પરતીત હો મિત્ત” (દેવચંદ્ર). સત્સંગના વિશેષ સત્શાસ્ત્રનો પરિચય વિશેષ વિશેષ કર્તવ્ય છે.

મોક્ષમાળાના પાઠ મુખપાઠ કરવા વૃત્તિ થાય તો એકાદ વખત પાઠ લખી જઈ પછી મુખ-
પાઠ કરવાથી વિશેષ સમન્વશેષ. જ્યાં પ્રારબ્ધાનુસાર રહેવું થાય ત્યાં સ્વપરઉપકારક ભક્તિનો
ક્રમ આરાધ્યા રહી શ્રદ્ધા દિવસે દિવસે બળવત્તર અને તેમ લક્ષ રાખી વૈરાગ્ય ઉપશમ વડે
યોગ્યતા વધારતા રહેવું ઘટે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ

૮૨૦

સીમરડા, તા. ૧૭-૩-૫૦

તત્ ૐ સત્

કાગળ વદ ૧૩, શુક્ર, ૨૦૦૬

રાગ-દ્રેષાદિ મોખાંથી, હાલે ના જો મનોબળ;

તો આત્મ-તત્ત્વ તે દેખે તે તત્ત્વે અન્ય નિષ્કળ. (સમાધિશતક)

રોજ ભાવપૂર્વક ભક્તિ થતી હશે. એકાદ વાક્ય પરમકૃપાળુદેવનું ભક્તિ કરીને વાંચવાનું
રાખવા લલામણુ છે. તે વાક્યમાં તે મહાપુરુષને શું જણાવવું છે તે વિચારવા આજનો
અવકાશનો વખત ગાળવો છે એમ લક્ષમાં રાખવું અને બેપાંચ મિનિટ હુકાન પર, રસ્તામાં
કે ઘેર મળે તે વખતે તે વાક્યની સ્મૃતિ કરી તે ઉપર અને તેટલો વિચાર કરવો. કંઈ ન
બને તો તે વાક્યનો સ્મૃતિમાં રણકાર રહ્યા કરે એમ લક્ષ રાખવો છે. આટલો લક્ષ રાખી
એક દિવસે એક વાક્ય વિચારવું. તે દિવસે અવકાશજોગ ન લાગે તો તે જ વાક્ય બીજે
દિવસે પણ વિચારવું છે, એમ રાખવું. પણ વાક્ય બદલાય તો કંઈક ચિત્તને પણ નવીનતા
અને વિચારની સ્ફુરણાનું કારણ છે. આમ થોડું વંચાય પણ 'વિચાર અને સ્મૃતિને બળ મળે
તેવી કાળજી રાખવાની ટેવ પાડવી છે' આટલો નિર્ણય કરી તેમ વર્તાય તો ઘણી જાગૃતિનું
કારણ બને તેમ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૨૧

સીમરડા, તા. ૧૭-૩-૫૦

“કાળ-દોષ કળિથી થયો, નહિ મર્યાદા ધર્મ;

તોય નહીં વ્યાકુળતા, જુઓ પ્રભુ મુજ કર્મ.”

વિ. તમારું કાર્ડ મળ્યું. તમે પુછાવેલું વાક્ય પરમકૃપાળુદેવનું લાગતું નથી. “સંયમ
(શરૂઆતમાં) પ્રથમ દશાએ કાળકૂટ વિષની પેઠે મૂંઝવે છે.” (૮૦૮) એવું એક વાક્ય
તેઓશ્રીએ લખ્યું છે. કારણ કે જીવને બાહ્ય વસ્તુઓની પરાધીનતા મટી નથી ત્યાં સુધી
સંયમમાં ઇચ્છેલી વસ્તુ મળે નહીં, અને ઇચ્છા ટળે નહીં એવી અવસ્થામાં સદ્ગુરુનો બોધ
જીવને પ્રાપ્ત ન થતો હોય તો જેર પીધાથી મૂંઝવણ થાય તેવી મૂંઝવણ જીવને સંયમમાં પણ
થાય છે. શ્રી કુંહકુદાચાર્યે પણ કહ્યું છે કે મારા દુશ્મનને પણ દ્રવ્યદીક્ષા ન હોશો. સમજણ
સાચી થયા પહેલાંનો ત્યાગ અને તે દિગંબર દીક્ષાનો ત્યાગ જીવને જેર જેવો લાગે છે.
કળિકાળ વિષે પરમકૃપાળુદેવે ઘણા પત્રોમાં જણાવ્યું છે કે જીવને પરમાર્થની જિજ્ઞાસા ઘટી
ગઈ છે તેથી સત્પુરુષનું ઓળખાણ પડવું પણ દુર્લભ થઈ પડ્યું છે અને તે યોગ વિના
જીવને સાચું સુખ કદી પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી, તેથી જે જે સુખો જીવ પ્રાપ્ત કરે છે તે જેરૂપ
પરિણમે છે. જ્યાં શ્રદ્ધા કરે છે, સુખ શોધે છે, તે સર્વ નિરાશામાં પરિણમે છે. સાચો આધાર
પ્રાપ્ત નથી થયો ત્યાં સુધી જીવને અમૃત સમાન મીઠું લાગતું હોય તોપણ તે રાગની વૃદ્ધિ

કરાવી કરવું ફળ ઉત્પન્ન કરાવનાર હોવાથી સર્વ ઝેરરૂપ જ છે. “કળિયુગ છે માટે ક્ષણવાર પણ વસ્તુવિચાર વિના ન રહેવું એમ મહાત્માઓની શિક્ષા છે.” (૨૫૪) એવું એક વાક્ય પરમકૃપાળુદેવે દર્શાવ્યું છે તે વારંવાર વિચારી આત્મભાવમાં આવવું યોગ્ય છે. “સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનીના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી નિર્ભયપણાને, નિઃખેદપણાને ભજવાની શિક્ષા શ્રી તીર્થંકર જેવાએ કહી છે અને અમે પણ એ જ કહીએ છીએ.” (૪૬૦) એ બહુ ઉપયોગી વાક્ય અંતપર્યંત કામમાં આવે તેવું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૨૨

સીમરડા, કામણ ૧૬ ૧૪, શનિ, ૨૦૦૬

દોહરા — પુષ્પ ભમરવત્ પામશું, અણુ-દૂલવ્યે ભિક્ષાય;
આત્માર્થે ગૃહોક્ત લઈ, વિચરે સાધુ સદાય. ૪
વિદિતતત્ત્વ મધુકર સમા, પ્રતિઘર અપ્રતિબદ્ધ;
દાંત સાધુ તે વિચરતા, અલ્પ અલ્પ લઈ શુદ્ધ. ૫

(શ્રી દશવૈકલિક પ્રથમ અધ્યયન)

અન્યનો સંગ અનિવાર્ય હોય તો જેને પરમકૃપાળુદેવની શ્રદ્ધા થયેલી હોય એવામાંથી સાથી કેમ ન શોધવો? રાયણમાં પૂ....ને દીક્ષા લેવાના ઘણા ભાવ છે, પણ યોગ્ય સાથ ન મળે ત્યાં સુધી ગમે ત્યાં દીક્ષા ન લેવા તેને જણાવ્યું હતું. તેની વૃત્તિ હજી દીક્ષાની રહેતી હોય તો તમને મદદરૂપ થાય તેવી બળવાન બાઈ લાગે છે અને તેને પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિમાં જ સંતોષ રહેતો હોય તો પરાણે પ્રેરીને મૂંઢી નાખવા યોગ્ય નથી. આ તો એક પુછાવ્યું ત્યારે સૂચવ્યું છે. શ્રી....નો મને પરિચય નથી. તમને તે કોઈ રીતે ભોક્ષમાર્ગમાં મદદ કરે તેવું લાગે કે કંઈ નહીં તો અવિરોધી સ્વભાવ હોય તો જ દીક્ષા આપવા જેવા ગંભીર કાર્યમાં પ્રવર્તવું, નહીં તો પોતાને અર્થે થાય તેટલો થોડાં વર્ષ પુરુષાર્થ કરી આયુષ્ય પૂર્ણ કરવું; પણ બીજાને દોરવાની જોખમદારી ઉઠાવતા પહેલાં બહુ બહુ વિચાર કરવા ઘટે છે. પ્રમાદનું બીજાને ઉઠાહરણ આપણે ન બનીએ તે અર્થે વિશેષ વિશેષ બગૃતિની જરૂર છે. જે રૂઢ માર્ગના હજી સંસ્કારો ગયા નથી, તે પાછા તેવી સોખમે ગાઢ થતા જઈ પરમકૃપાળુદેવની ઉપાસનામાં બોળરૂપ થઈ પડે તેવું કામ હાથ ધરતાં થોડો કાળ જવા દઈ જેમ પ્રારબ્ધ ગોઠવે તેમ ગોઠવાવું એમ સલાહ છે. આ તો એક ઉતાવળે પગલું ભરી પછી પાછું હઠવામાં હાંસી જેવું ન થાય માટે જણાવ્યું છે. પોતાનું માનેલું જ સાચું એવો જેને આગ્રહ હોય અને રૂઢિમાં બહુ આગ્રહ હોય, તેને આપણું અંતર જણાવી શકીએ તેમ ન હોય તો જીવને તેવા સંગમાં માયાચારીને પોષવી પડે. સહેજે છૂટેલી લપ પાછી આવી પડે તેના વિચારે કે નિમિત્તે સ્વસ્થતા બોઈ બેસવાનો પ્રસંગ ન આવી પડે તેના લક્ષ રાખી યોગ્ય લાગે તેમ પ્રવર્તવા ભલામણ છે.

પુરુષાર્થ મંદ ન પડે તો જ જીવ હિત સાધી શકે. “જો ઇચ્છો પરમાર્થ તો, કરો સત્ય પુરુષાર્થ.” (આત્મસિદ્ધિ)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

પૂ....ને માણસની જરૂર છે. જો તમારો વિચાર હોય તો વહેલા આવવા તેમણે ઇચ્છા જણાવી છે. બંનેને ધર્મની અનુકૂળતા મળે તે અર્થે સાથે રહેવા તેમની ઇચ્છા છે.

પૈસાની કંઈ ન પડી હોય અને ઉત્તમ જીવન ભણે પૂણિયા શ્રાવક જેવું હોય તોપણ સારું જીવન જીવવું છે એ ઇચ્છા જેણે રાખી હોય તેણે તેમ વર્તવાનો લક્ષ રાખવો ઘટે છે. ધનનો ત્યાગ પ્રશંસવા યોગ્ય છે પણ જૂના વિચારવાળાં માણાપ તેમાં સમ્મત ન થાય એ સાવ સમજાય તેવું છે. પણ તેમના આદર્શથી જુદો આદર્શ હોય તેમણે તે સ્પષ્ટ થતું બંધ તે સારું માનવું. જેમ સુખ જીવજે તેમ પ્રવર્તશો. મનમાં ખેદ રાખીને પ્રવર્તવામાં કંઈ ખાલ વધી.

૮૨૪

તત્ ૐ સત્

સીમરડા, તા. ૨૨-૩-૫૦

ચૈત્ર સુદ ૪, બુધ, ૨૦૦૬

“વિદ્યુત લક્ષ્મી, પ્રભુતા પતંગ, આયુષ્ય તે તો જળના તરંગ;
પુરંદરી આપ અનંગ રંગ, શું રાચીએ ત્યાં ક્ષણનો પ્રસંગ ?
સર્વજનો ધર્મ સુશર્ણુ બાણી, આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવ આણી;
અનાથ એકાંત સનાથ થાશે, એના વિના કોઈ ન બાંધ્ય સ્કાશે.” – શ્રીમદ્ રાજયંત્ર

વિ. આપના તરફથી કાર્ડ અશુભ આવ્યું તે વાંચ્યું. સદ્ગત ભાઈ...ના વિયોગે આઘાત લાગવા યોગ્ય છે, પરંતુ તે ખેદ અને લાગણી પલટાવી વૈરાગ્યમાં વૃત્તિ આપ સર્વ સમજુ જનોએ વાળવા યોગ્ય છે, કારણ કે તે આપણા હાથની વાત નથી અને અવશ્ય બનનાર તેમ જ બન્યું છે. કલેશ કરી કોઈ આપઘાત કરે તોપણ તે વિયોગ ટળી સંયોગનો યોગ બને તેમ રહ્યું નથી, તો સમજુ જીવે તો કોઈ જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનનું અવલંબન ગ્રહી, વારંવાર થતા ખેદને વિરમૃત કરવો યોગ્ય છે. આપ તો સમજુ છો, છતાં નાનાં મોટાં સર્વ આપનાં કુટુંબીજનોને સમજાય અને વારંવાર યાદ આવે એવી એક નિર્મોહી કુટુંબની કથા પ્રાતઃ-સ્મરણીય પૂજ્ય સ્વામી શ્રી લઘુરાજ મહારાજના મુખથી સાંભળેલી અત્રે લખી જણાવું છું, તે વારંવાર વાંચી, વંચાવી તેના પરમાર્થ સર્વના હૃદયમાં ઘર કરે તો ભવિષ્યમાં પણ આવા પ્રસંગો જીવને જોવામાં આવે તો કંઈ પણ કલેશ થવાને બદલે પરમકૃપાજીવનું શરણ ગળવાનપણે ગ્રહણ કરવાનું બનશે.

નિર્મોહી કુટુંબની કથા

એક રાજા મોટું રાજ્ય સંભાળતો હતો, છતાં તેને સદ્ગુરુનો અપૂર્વ યોગ થયેલો તેથી તેનું ચિત્ત તો આત્મહિત થાય તેવું જ્ઞાનીએ જણાવેલું તેમાં જ મગ્ન રહેતું. તેના આત્માને શાંતિ રહેતી. તે લાલ રાણીજીને પ્રાપ્ત થાય તે અર્થે તેણે રાણી આગળ તે મહાત્માના ગુણ-આમ કર્યા અને પોતાને તેમનો યોગ થયો ત્યારથી તે ભવ ફરી ગયા જેવું થયું, તે કહ્યું. તેથી રાણીજીને પણ તે સદ્ગુરુનું સ્મરણ ગ્રહણ કરવા ભાવના થવાથી તે સદ્ગુરુનો યોગ મેળવી તેમણે જણાવેલું સાધન તે કરવા લાગ્યાં. તેમને પણ તે સાધનનો પ્રગટ અનુભવ થયો એટલે કુંવર યુવાન હતો છતાં તેને સદ્ગુરુનો સમાગમ કરાવ્યો અને તેને પણ ધર્મની લગની લાગી.

કુંવરે તેની સ્ત્રીને સમજાવી તેથી તેણે પણ સદ્ગુરુની ઉપાસના કરી શાંતિ મેળવી. આ પ્રમાણે આત્માર્થે બધાં સત્સાધન આરાધતાં અને પૂર્વકર્મના યોગે સુખદુઃખ ભોગવવાના પ્રસંગો આવે તેમાં ઉદાસીન રહેતાં, તેનું માહાત્મ્ય કોઈને લાગતું નહીં.

દેવલોકમાં ઇન્દ્રે એક વખત આ રાજના આખા કુટુંબનાં વખાણ કર્યાં. તે સાંભળી એક દેવને થયું કે ઇન્દ્રનું કહેવું ખરું લાગતું નથી. પુરુષો તો કંઈ સમજે પણ ઐરામાં ધર્મ સમજવાની બુદ્ધિ ક્યાંથી હોય! તે તો મોહમાં જ આખો ભવ ગાળે છે. તેથી પરીક્ષા કરવા તે રાજની રાજધાનીને દરવાજે આવી ઊભો રહ્યો. થોડી વારમાં રાજકુમાર વનકીડા કરવા એક ટુકડી લશ્કરની લઈ જંગલમાં જતો હતો, તે જોઈ દેવે બાવા-યોગીનું રૂપ ધારણ કર્યું ને રાજસભામાં ગયો. આંખોમાં આંસુ લાવી, ગળામાં ડૂમો ભરાયો હોય તેવો દેખાવ કરી તેણે કહ્યું : હે રાજાજી ! મોટી ઉમ્મરે આપને એક કુંવરની પ્રાપ્તિ થઈ, તે રાજ્ય ચલાવે તેવા થયા ત્યારે શિકાર કરવા આવ્યા હશે તે મારી જૂંપડી પાસે વાઘે મારી નાખેલા મેં જોયા, ત્યારથી મારી આંખોમાં આંસુ સુકાતાં નથી. રાજ્યનું હવે શું થશે? રાજાએ યોગીને આસન પર બેસાડી પૂછ્યું : યોગીરાજ ! આપ કેટલાં વર્ષથી જંગલ સેવો છો? યોગી બોલ્યા, પચ્ચીસ વર્ષથી. ત્યાં શું કરો છો? તો કહે, ઇશ્વરભજન. રાજાએ કહ્યું : બાવાજી ! આપ આટલો કલેશ કરો છો તો તમને સાચા ગુરુ મળ્યા નથી એમ લાગે છે. નહીં તો પોતાનો દીકરો મરી જાય તોપણ કલેશ કરવો નકામો સમજવો જોઈએ. જો તમને પારકા છોકરાનું આટલું બધું લાગી આવે છે, તો વૈરાગ્ય વિના ઇશ્વરભજન કેવું કરતા હશે? માટે હવે સદ્ગુરુ શોધી સાચો વૈરાગ્ય પામી ઇશ્વરને ઓળખી મનુષ્યભવ સફળ કરો. એમ કહી રજા આપી. ત્યાંથી રાણી પાસે તે ગયો. ઐરાં આગળ વળી વધારે ફેલ દેવમાયાથી તે કરવા લાગ્યો. હાંફતો હાંફતો છાતી ફૂટતો તે કહેવા લાગ્યો : રાણીજી ! સત્યાનાશ વળી ગયું, કુંવરજીને વાઘે મારી નાખેલા મારી જૂંપડી પાસે જ મેં જોયા. તેથી દોડતો દોડતો તમને બળર કહેવા આવ્યો છું. રાણીજીએ તેમને બેસાડી પાણી પાતું. મોં-માથું સાફ કરી સ્વસ્થ થવા કહ્યું એટલે તે બેઠો, પાણી પીધું. રાણીજીએ કહ્યું : બાવાજી, આ યોગાનમાં આ આંખો છે. તેના ઉપર ઘણી કેરીઓ બેસે છે. તેમાંથી ઘણી તો ગરી જાય છે. કોઈ વધે તે બીજા તોડી લે છે. તેમ મને ઘણાં સંતાન થયાં અને મરી ગયાં. આયુષ્યબળે યુવાવસ્થા આ કુંવર પામ્યો ત્યાં વળી કાળે તેનો પ્રભાવ જણાવ્યો. બનનાર છે તે ફરનાર નથી. અમને સદ્ગુરુનો યોગ થયો છે તેથી અમને ભક્તિ એ જ આ ભવમાં અત્યંત પ્રિય છે, તેટલી પ્રીતિ કુંવર પ્રત્યે પણ નથી. હવે જિંદગી ટકશે ત્યાંસુધી ભક્તિ કરી આ આત્માનું હિત કરીશું. પણ આપને આટલો કલેશ થાય છે તે જાણી નવાઈ લાગે છે. ત્યાંથી ઊડી તે દેવ કુંવરની પટરાણી પાસે ગયો. ત્યાં જઈ વાળ તોડવા લાગ્યો, છાતી ફૂટવા લાગ્યો. તે જોઈ પટરાણીએ પૂછ્યું : બાવાજી ! આમ કેમ કરો છો? તેણે કહ્યું : તમારું નસીબ ફૂટી ગયું. કુંવરજીને વાઘે મારી નાખેલા મારી જૂંપડી પાસે જંગલમાં જોયા ત્યારથી મને એન પડતું નથી. તમને બળર કહેવા આટલે દૂર આવ્યો છું. તે બાઈ બોલી : બાવાજી ! આવ્યા તે સારું કર્યું. પણ મારી વાત સાંભળો : હું ક્યાં જન્મેલી, ક્યાં ઊછરેલી અને પૂર્વના સંસ્કારે આ કુટુંબમાં આવી ચઢી, પણ મોટો લાભ તો અમને સદ્ગુરુનો યોગ થયો અને સાચી ભક્તિ પ્રાપ્ત થઈ ત્યારથી

અમે બધાં કુટુંબનાં બાળે મરી ગયાં હોઈએ અને અહીં માત્ર રાજ્યને જોવા માટે આવ્યાં હોઈએ તેમ મહેમાન તરીકે રહીએ છીએ. ભગવાન સિવાય અમને કશું ગમતું નથી. તેની બધી ઇચ્છા સુખકારી અમે માનીએ છીએ. આપ હવે કલેશ કરશો નહીં. સદ્ગુરુકૃપાએ અમે સુખી થયાં છીએ અને સુખી જ રહીશું. ત્યાં રાજા રાણી આવ્યાં એટલે તે દેવ ખાવાનું રૂપ તજી દેવ થયો. તે કુંવર મરી નથી ગયો. માત્ર તમારી પરીક્ષા કરવાને આવ્યો હતો એમ કહી તેમને નમસ્કાર કરી તે પાછો દેવલોકે ગયો. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૨૫

સીમરડા, તા. ૪-૪-૫૦

“જ્ઞાન, ધ્યાન, વૈરાગ્યમય, ઉત્તમ જહાં વિચાર;

એ ભાવે શુભ ભાવના, તે જોતરે ભવપાર.” — શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્ર

આપનો પત્ર જ્ઞાનપ્રશ્નવાળો વાંચી આનંદ થયો છે. જગતના અનેક પ્રકારે ચિત્તમાં પ્રવેશી જીવને અસ્વસ્થ કરે છે, તેમાં ધર્મપ્રશ્નને અવકાશ મળવો એ મહાભાગ્ય છે. “ધન્ય તું આતમ જેહને, એહવો પ્રશ્ન અવકાશ દે,” એમ શ્રી આનંદધનજી શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં ગાય છે તેમ જેહનું હલન-ચલન કયા કારણે થાય છે? એમ પૂછ્યું તેનું કારણ વીર્યાતરાયકર્મના ક્ષયોપશમે થાય છે. જેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમે ઇન્દ્રિયપ્રાપ્તિ થાય છે, તેથી દેખવા વગેરેનું કામ થાય છે; પણ જે ક્ષયોપશમ થયો છે તે એવા પ્રકારનો હોય છે કે તેને પ્રકાશ આદિ સાધનો પ્રાપ્ત થયે આંખ જોઈ શકે. પ્રકાશ કે આંખની રચનામાં કંઈ ફેરફાર થાય તો તેજ કમી પણ થાય છે, દેખાવું બંધ પણ થાય છે; તેમ પક્ષાઘાતમાં પણ સ્પર્શ-ઇન્દ્રિયનો ક્ષયોપશમ હોવા છતાં જે જ્ઞાનતંતુ દ્વારા સ્પર્શ કે હલન-ચલનની ક્રિયા થતી હતી તે સાધનમાં ખામી આવતાં તે ક્રિયાદિ બનતું નથી. ચરમાં કે ફવાથી જેમ કંઈ ફેર જણાય છે તેમ તેવાં કારણ દૂર થયે પક્ષાઘાત મટી પણ જાય છે. આમાં ઘણા પ્રશ્ન થવા સંભવે છે પણ એ દિશામાં વિચાર કરશો તો સમજી શકો તેવી તમારી સમજણશક્તિ છે. રૂબરૂમાં મળવું થયે વિશેષ સમજાશે. એ જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૨૬

અગાસ, તા. ૧૭-૪-૫૦

તત્ ૐ સત્

ચૈત્ર વદ ૦)), સોમ, ૨૦૦૬

“ધર્મ અર્થે ઇહાં પ્રાણનેજી, છાંડે પણ નહિ ધર્મ,

પ્રાણ અર્થે સંકટ પડેજી, જીઓ એ દષ્ટિનો મર્મ - મન૦”

આ કળિકાળમાં ધર્મપરીક્ષામાં પાસ થનારા થોડા નીકળે છે. નિયમ થોડા લેવા પણ શૂરવીરપણે પાળવામાં આત્મહિત છે. એક ભીલને જ્ઞાનીપુરુષે કાગડાનું માંસ ન ખાવાનો નિયમ આપેલો. અંત વખતે તેના ઓળખીતાઓએ ફવા કરવાનો આગ્રહ કર્યો પણ તેણે માન્યું નહીં. દેહ છોડી તે દેવ થયો. તે દેવભવ પૂરો થયે રાજગૃહી નગરીમાં રાજપુત્ર થયો. ત્યાં શિકાર કરવા એક દિવસ ગયો ત્યાં અનાથી મુનિ ધર્મ (પુણ્ય)ના પ્રભાવે મળ્યા. તેમના ઉપદેશથી તેને આત્મજ્ઞાન થયું. ઘણા રાજાઓનો તે ઉપરી થયો. શ્રી મહાવીર ભગવાન તેની રાજધાનીમાં પધાર્યા તેને ક્ષાયિક દર્શન પ્રાપ્ત થયું. તીર્થંકરનામકર્મ બાંધ્યું જેના પ્રભાવે એક ભવ કરી તે

તીર્થંકર બની ઘણા જીવોને તારી પોતે મોક્ષે જશે. આ એક ધાર્મિક ચરિત્ર શ્રી શ્રેણિક મહારાજનું કહ્યું. હવે તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર લખું છું —

“છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ — મૂળ”

એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ — મૂળ”

આમાં જણાવ્યા પ્રમાણે દેહ નાશવંત છે, આત્મા અવિનાશી છે. ગમે તેટલી દવાઓ ખાવા છતાં હાકતરને પોતાને જ મરવું પડે છે, તો બીજાને તે ક્યાંથી બચાવી શકશે? દેહ છોડી એક વાર જરૂર જવું છે. તે દેહ રાખવા કરેલાં પાપ સાથે આવશે, પણ દેહ સાથે નહીં આવે. ભક્તિ કરનારને એટલી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ કે પાપ કરી પછી ભક્તિ કરવાની ઇચ્છા કરતાં પાપ જ ન કરવું એ સારું છે. પાપ કરી પછી પૈસા કમાઈ દાન કરવું તેના કરતાં દાન ન થાય તો ભલે, પણ પાપ તો ન જ કરવું એ બુદ્ધિમાં બેસે તેવું છે. હાથ ખરડીને પછી ધોવો તેના કરતાં બગાડવો જ નહીં તે સારું છે ને? એક પીપા ભગતે કહ્યું છે કે: “પીપા, પાપ ન કીજિયે, તો પુણ્ય ક્રિયા વાર હજાર.”

હાકતરો દેહને અર્થે સલાહ આપે છે કારણ કે દેહ એ જ પોતાનું સ્વરૂપ તે માને છે. તમે આત્માનો ઉદ્ધાર થાય તે માટે નિયમ લીધો છે, તેથી દેહને અર્થે આત્માનું અહિત ન થાય તેમ વર્તવું ઘટે છે. ઘણા ભવ દેહને અર્થે આત્મા ગાળ્યો છે, હવે આટલો ભવ બે આત્માને અર્થે ગળાશે તો અનંત ભવનું સાદું વળી રહેશે. પૂર્વે પાપ કર્યું છે તેના ફળરૂપ માંદગી આવે છે. તે ટાળવા ફરી પાપવાળી દવા કરે તો ફરી માંદગીને નોતરવા જેવો ધંધો થાય છે તે વિચાર કરી જોશો તો ચતાર્થ લાગશે. પાપવાળી દવાથી મટવાની ગેરંટી કોઈ આપી શકે નહીં, પણ પાપ થાય તે તો ચોક્કસ છે, દવામાં પણ પાપ તે પાપ જ છે. માટે જે વસ્તુનો ત્યાગ કર્યો છે, પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ જીવતા પર્યંત જે જે વસ્તુઓ ત્યાગી છે તે દવા માટે તો શું, પણ સ્વપ્નામાં પણ તેનો ઉપયોગ કરવાનો ખ્યાલ ન કરવો એ સાચા શૂરવીરનું લક્ષણ છે. ઘણી દવાઓ ખાનારા ઘણા માંદા જોઈએ છીએ, એટલે દવાઓથી જ મટવું જ હોય તો દવાખાનાં અને હાકતરો વધે તેમ રોગ વધવા ન જોઈએ પણ નાબૂદ થવા જોઈએ, તેને બદલે વધારે વધારે રોગોનો પ્રચાર થતો દેખાય છે, તે પાપનું પરિણામ છે એમ સમજી અને તેટલું સહન કરતાં શીખવું. મન દહ ન હોય તો નિર્દોષ દવાઓ અજમાવી જોવી, પણ પ્રત્યક્ષ પાપ જણાય છતાં જીવને દેહને અર્થે આત્માને ગરદન મારવા જેવું તો ન જ કરવું. અજાણતાં કોઈ દવા કે ટીકડીમાં તેવું અલક્ષ્ય આવી જાય તેને માટે લાચારી છે, પણ જાણી-જોઈને તેવી ટીકડી કે શીશીઓ પણ વાપરવી ઘટતી નથી.

લીધેલા નિયમ કોઈ કારણે તોડવા નથી એવો દહ નિશ્ચય કર્તાવ્ય છે એ જ દૂંડામાં ઉત્તર છે. એક તો પાપી ચીજોમાં થતું પાપ લાગે અને પરમાત્માની સાક્ષીએ લીધેલું વ્રત તૂટે કે આજ્ઞા ન પળે કે ભંગ થાય એ બીજું પાપ સાથે લાગે છે, અને તે મોટો અધર્મ છે. માટે મથાળે કડી લખી છે તે વિચારી પ્રાણ જાય તોપણ આજ્ઞારૂપ ધર્મનો ભંગ ન થાય તેમ સુસુક્ષ્મ વિચારવાનું જીવ તો વર્તે. હાલ એ જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૨૭

અગ્રાસ, તા. ૨૦-૪-૫૦

તમારું કાર્ડ આજે મળ્યું છે. પોતાની હયાતી બાદ પૈસા ખર્ચાઈ તેના કરતાં પોતાની હયાતીમાં ખર્ચાઈ તે પોતાના ભાવની વિશેષ વૃદ્ધિનું કારણ છે. જે વચનામૃતો આપણને અંત સુધી મદદ કરનાર નીવડે છે તે વચનો ખીજાં જીવોને સુલભ થાય તે હરેક મુમુક્ષુની ભાવના સહજ હોય. જેની પાસે ધનનું સાધન હોય તે તે દ્વારા પોતાના ભાવ પ્રદર્શિત કરે. એક તો પડતર કિંમત કરતાં કંઈ ઓછી કિંમત રાખવાની શરતે ધનની મદદ કરાય, અથવા તે પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થયે અમુક પ્રતો ખરીદી તે ઓછી કિંમતે મફત યોગ્યતા પ્રમાણે જીવોને વહેંચી શકાય. આમાંથી જેમ ઠીક પડે તેમ તમે ટ્રસ્ટીઓને જણાવી જવાબ મેળવી શકો છો. પછી ખીજા કોઈ ખાતામાં ભાવના રહેતી હોય તો તેમ. તમારા ભાવ ઉદ્ધાસ પામે તેમ કર્તાવ્ય છે.

૮૨૮

અગ્રાસ, તા. ૨૧-૪-૫૦

તત્ ૐ સત્

વૈશાખ સુદ ૪, શુક્ર, ૨૦૦૬

દોહરા — શું પાળે તે સાધુતા, કરે ન ઇચ્છા રોધ?

અશુભ ભાવને વશ થતાં, ડગલે-પગલે જોભ.

તપથી નિજ દોષો ટળે, અન્ય ન આકર્ષાય;

કામ-વિપાક વિલોકતાં, સુખી ભવે તું થાય.

પૂ.....એ વિકલ્પનો વ્યાપાર ટૂંકો કરી જે હાથમાં કામ લીધું હોય તે સારી રીતે કરવાનું હાલ રાખવું ઘટે છે. થોડું વચ્ચે તોપણ હરકત નથી; પણ મનન વિશેષ થાય, કલ્પનામાં તણાઈ ન જવાય અને વાંચેલામાંથી કે કંઈ સદ્વિચાર કરતાં સારું લાગે તેની Diaryમાં નોંધ રાખવાનું શરૂ કરવા યોગ્ય છે, પોતાની વૃત્તિઓ પણ લખવા યોગ્ય છે. એટલે મનનને માટે વખત રાખો છો તેમ પોતાની જતા દિવસની વૃત્તિઓ તપાસી, યોગ્ય લાગે તે લખવાની ટેવ હશે તો આગળ વધાય છે કે પાછળ જવાય છે તેનો કંઈક હિસાબ રહેશે, માત્ર મનોરાજ્યથી સંતોષ પાનવા યોગ્ય નથી. થોડું પણ સંગીન કરતાં શીખવું છે. ‘ગજથી ભરે ઘણું પણ તસુ વેતરે નહીં’ એવું નથી કરવું.

ખીજું, ધીની બાળતમાં તમે મૂંઝાઓ છો એમ પત્રથી જાણ્યું. તમે જે નિયમ લીધો છે તે માખણના રૂપમાં તે ન ખાવું એવો છે. પરંતુ વિચારવાનું જીવ પાપથી ડરતો રહે છે કારણકે જે જે કરીશું તે આપણે જોગવવું પડશે. તેથી જેટલું નિર્દોષ જીવન અને તેટલું કર્તાવ્ય છે. આપણી જ આંખ સામે સાત સાત દિવસનું માખણ તાપી થી થતું જોવામાં આવે તો જરૂર જીવોને ઊકળતા જોઈ આપણું દિલ દુલાયા વિના ન રહે. તેનો ઉપાય તમારા હાથમાં છે. તમે વ્યવસ્થા કરી જો કોઈ માણસ દ્વારા તે જ દિવસના માખણનું ઘી કરાવી લાવે તો કોઈ ના નહીં કહે, કે તમે લૂણું ખાઓ તો પરાણે તમને માખણનું ઘી નહીં ખવરાવે. જેટલી તમારામાં દયાની લાગણી ખીલી હોય તે પ્રમાણે સુવ્યવસ્થા કરશો તો સર્વની દયાળુ વૃત્તિને સંતોષ થાય તેવું તમે કર્યું ગણાશે. કસોટીના વખતમાં જીવ બળ નહીં કરે તો દયાની વૃત્તિ ખુટી થઈ જાય એમાં નવાઈ નથી, અને સાર્વિક વિચારોને બદલે બાહ્ય માહાત્મ્યમાં જીવની વૃત્તિ રોકાઈ રહે તેવું બનવા યોગ્ય છે. કાં તો દૂધનું દહીં ઘેર કરી શકાય અને ધીને બદલે દહીં વાપરવાથી

પણ ચલાવી લેવાય અથવા દહીંનું ઘી ઘેર કરી શકાય. તે ન બની શકે તેવું લાગતું નથી, પણ જીવે તે મન ઉપર નથી લીધું. પણ બધા કરે તેમ કરવું એવી ઘરેડમાં ચાલ્યા કરવું છે અને મોટી મોટી વાતો જ કરવી છે તે બે ન બને. બને તેટલું કરી છૂટવાનો વિચાર હશે તો સારું બનશે જ.

હાલ પૂ.... પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો વાંચે છે તે ઠીક છે. વચનામૃતમાંથી જે વાંચ્યું હોય તે બધાને યથાશક્તિ કહી બતાવવાનું રખાય તો ઠીક છે. જે પોતે પોતાને માટે વિચાર્યું હોય તે બધા મળે ત્યારે જણાવી શકાય કે વાંચી શકાય તો સાંભળનાર અને જણાવનાર બન્નેને વિશેષ લાલ થવા સંભવ છે. તેમ ન બને તો હાલ ચાલે છે તે પણ ઠીક છે. કહેવા ખાતર કહેવું કે બીજાને સંભળાવવા વાંચવું યોગ્ય નથી. પોતાને એકની એક વાત વારંવાર વાંચવા, વિચારવા, ચર્ચવા યોગ્ય છે, તો બીજા હોય તો મને વિશેષ સમજવાનો પ્રસંગ મળશે. એ લક્ષ રાખી સ્વાધ્યાય કરવા જ બીજાની આગળ પણ વાંચવું ઘટે છે. બીજાને કંઈ કંઈ પૂછવું અને તેમના વિચારોની આપ-લે કરવાથી વિશેષ મનમેળો થશે, એકદિલી થશે. હાલ એ જ. તમે મૂંઝાઓ ત્યારે પત્ર લખવામાં હરકત નથી, પણ ઉત્તરની ઉઘરાણી યોગ્ય નથી. યથાવસરે કે રૂબરૂમાં પૂછશો તો જવાબ આપવા જેવો હશે તો અપાશે. હાલ તો આપણે સર્વ યોગ્યતા વધે તેમ પુરુષાર્થ કરીએ એ લક્ષ રાખવો ઘટે છે. પરમકૃપાળુદેવ આપણા સર્વના પિતા છે, આપણે તેમનાં ઘેલાં બાળક છીએ એ લક્ષ રાખશો. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ

તા. ક. — પૂ..... હમણું રોજ એક વાર પોતાને માટે, બીજા હોય તો પણ હરકત નથી, પણ ખાસ પોતાને વિચારવા અર્થે પત્રાંક ૩૯૭ ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ વિષેનો ખાસ કરી પાછળનો ભાગ પોતાની દશા બોધબળ આવરણ ન પામે તે અર્થે છે તે લક્ષ રાખી વાંચવા યોગ્ય છે, થાય તો મુખપાઠ પણ કરી લેવો ઘટે છે.

૮૨૯

અગાસ, તા. ૨૪-૪-૫૦

ધર્મધ્યાનમાં વૃત્તિ રાખતા હશે. દવા કરવી પડે તો નિર્દોષ દવા કરવી. વેદનીયકર્મની મંદતા વખતે દવા કંઈ અસર કરે છે, નહીં તો ઘણી વખત વિપરીત અસર પણ થાય છે. શરીરનું જેમ થવું હોય તેમ થાઓ, પણ આત્મ-આરોગ્યતા વર્ધમાન થાય એવી ભાવના સતત રાખવા યોગ્ય છે. આત્મા અજર અમર અવિનાશી છે તે શ્રદ્ધા મરણ-પ્રસંગે રહી તો નિર્ભય-પણે દેહ છોડી જીવ સમાધિ-મરણ કરે તે અર્થે સદ્ગુરુ-શરણે મંત્રાદિ સાધન કર્તાવ્ય છે.

૮૩૦

અગાસ, તા. ૨૪-૪-૫૦

જે અવસ્થામાં કર્મ મૂકે તે અવસ્થામાં મુમુક્ષુએ બનતી રીતે ઉત્તમપણે વર્તવું ઘટે છે. સત્સંગના વિયોગે બેકે ભાવનાની વૃદ્ધિ મુશ્કેલ છે, છતાં પરમકૃપાળુદેવના ચરણકમલમાં જેની વૃત્તિ વહે છે તેને સર્વ સ્થળ સમાન ગણવા યોગ્ય છે. જેમ બને તેમ સ્મરણ, ભક્તિ, મુખપાઠ થયું હોય તેના અર્થના વિચારમાં રહેવું. વખત મળે ત્યારે “કલ્યાણનો માર્ગ” વાંચવું. ન વંચાય તો ભાવના કરવી, પણ આર્તધ્યાનમાં વૃત્તિ ન જાય તેમ મુમુક્ષુજીવ વર્તે છે.

દોહરા — ભિક્ષુ કે ભિક્ષુણી પ્રથમ, સંયમ વિરતિવંત;

પૂર્વે પાપકર્મો ઘસે, ભાવિ કર્મ ખાળંત. (દશવૈકલિક : અધ્યયન ૪)

ઉનાળે આતાપના, શિયાળે વસ્ત્રહીન;

ચોમાસે એકાશ્રયે, મુનિવર સમાધિલીન.

જિતપરિષદ, જિતમોહ ને, જિતેન્દ્રિય મુનિ મહંત;

સર્વ દુઃખનો ક્ષય થવા, વર્તે ધર્મો અતિ ખંત.

હુકર કરી, દુઃસહ સહી, કોઈ વરે સુરવાસ;

કર્મ હણી સિદ્ધિ વરે, તે જ ભવે કો ખાસ.

લોગ લોગવી નર બની, સંયમ તપધર થાય;

મોક્ષમાર્ગ આરાધતાં, તરો તારે, શિવ જાય. (૩ જું અધ્યયન)

વિ. આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો, સમાચાર જાણ્યા. ખેદનું ખાસ કારણ નહીં છતાં ખેદ પત્ર દ્વારા પ્રદર્શિત કરેલ તે તજવા વિનંતી છે. પરમકૃપાળુદેવનો માર્ગ સાચા બનવાનો છે, સાચા બનીએ તેવા સંયોગો તે જોવા કરે છે, તે તેની પરમકૃપા ગણી ખેદ વિસર્જન કરવા વિનંતી છે. પરમકૃપાળુદેવે શ્રી સોભાગ્યભાઈ ઉપર સાંસારિક કારણોનો ખેદ દૂર કરવા અનેક પત્રો લખ્યા છે, તે વારંવાર વિચારશો. “ૐ ખેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે.” (૮૧૬) ઇત્યાદિ વારંવાર વિચારી પ્રતિબંધથી છૂટવું છે. કોઈ પ્રત્યે ઈર્ષ્યા થવાનો પ્રસંગ આવે તો ‘પોતાનું ભૂંડું કરનારનું પણ ભલું થાયો’ એવી પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની શિખામણ સંભારી, સંતોષપૂર્વક પૂર્વ કર્મ ખંખેરી પેલે પાર જતા રહેવું છે. આવા ક્લેશકારી સંસારમાં સુખ અને સગવડ હોઈ શકે એવી કલ્પના પણ ભૂલભરેલી છે.

પ્રારબ્ધ બે ડગલાં આગળનું આગળ હોય છે. નાની ખાખર રહો કે મોટી ખાખર, કયાંય માહાત્મ્ય રાખ્યા વિના, આત્મા એકલો જ છે, એકલો આવ્યો છે ને એકલો જવાનો છે, એ એકત્વભાવના દૃઢ કરી એકલવિહારીપણે વર્તવું પડે તોપણ નહીં ગભરાતાં, પરમકૃપાળુદેવ નિરંતર સમીપ જ છે એમ જાણી સમાધિભાવમાં વિશ્લેષ આણવો ઘટતો નથી. મૂળ પ્રમાદી સ્વભાવ તમારો, તેને તે પૈસાદાર કુટુંબ દ્વારા પોષણ મળે તે આત્માને અહિંતનું કારણ જાણી પરમકૃપાળુદેવે દેહ છૂટતાં પહેલાં તેવી સગવડથી દૂર કર્યાં તે તેની પરમકૃપા માની, ફરી પૈસાદાર કુટુંબોનો સહવાસ સ્વપ્ને પણ ન હો. એવી ભાવના શ્રી ઋતુરાજાએ લગવાન પાસે કરેલી માગણી પ્રમાણે કર્તવ્ય છે. જેમ જેમ કહેવાતા ભાગ્યશાળી (પરમાર્થે અનાથ) કુટુંબોનો પરિચય ઓછો રહેશે તેમ તેમ અનાથતા દૂર થઈ પરમકૃપાળુદેવને નાથ તરીકે સહેલાઈથી સ્વીકારી સુખી થવાશે, એમ અનુભવ કરેલી વાત દર્શાવું છું.

ભવિષ્યની એક પળનો પણ વિચાર કર્યા વિના વર્તમાનમાં જેમ નિર્મળ પરિણામ રહે તેમ એકલા વિચરી શકો તો વિશેષ શાંતિ અને આત્મબળ પ્રતીતિમાં આવશે. પછી જેવા સંયોગ ઉપસ્થિત થાય તેમ વર્તવામાં હરકત નથી. બીજા કોઈને માટે જીવવું નથી. એક

પરમકૃપાળુદેવને શરણે નિઃસ્પૃહપણે જીવવું છે અને તેને જ શરણે નિર્ભયપણે દેહ પણ ત્યાગ કરવો છે. સદ્ગત શ્રી....નો બોલો લઈને ફરતાં હતાં તેથી હવે તો હલકાં થયાં છે. લોકલાજ ફર કરી એક પરમકૃપાળુદેવને જ સહયોગી ગણી આટલો ભવ પૂરો કરવો છે; એમ કરવાથી વધારે સ્વતાંત્ર અને સુખી થશે. જેને ગરજ હશે તે તમારો સહવાસ શોધશે. તમારે હવે કોઈની પાસેથી કંઈ લેવું નથી. મીરાંબાઈની પેઠે જૈન મીરાં બની જીવો, તેનાં ગુણગાનમાં મસ્ત બનો.

“વિકુંલ વરને વરીએ, જગથી નહીં ડરીએ;
સંસારીનું સગપણ કાચું, પરણીને રંડાવું પાછું
એવું તે શીદ કરીએ ? વિં”

પૂ.....ની આશ્રમમાં આવવાની દૃઢ લાવના હશે તો થવા યોગ્ય સૌ થઈ રહેશે. ઉપરથી તો બધાંની સાથે બનતું રાખવું અને જેથી લાલ થાય તે લક્ષ રાખી પ્રવર્તવું થશે તો આશ્રમમાં રહેવાથી આત્મહિત વિશેષ થવા સંભવ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૩૨ અગાસ, જેઠ સુદ ૫, શ્રુતપંચમી, શનિ, ૨૦૦૬

“નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દેહ પરિત્રકુ ધારવા.” (૧૫)

“કલેશે વાસિત મન સંસાર, કલેશરહિત મન તે ભવપાર.”

“જહાં રાગ અને વર્ણી દ્રેષ, તહાં સર્વદા માનો કલેશ;

ઉદાસીનતાનો જ્યાં વાસ, સકળ દુઃખનો છે ત્યાં નાશ,

સમજણ બીજી પછી કહીશ, જ્યારે ચિત્તે સ્થિર થઈશ.” (૧૦૭)

પૂર્વકર્મ જેવાં બાંધ્યાં છે તેવાં અત્યારે ઉદયમાં દેખાય છે તે પ્રત્યે સમભાવ રાખી વર્તવાથી તેવાં નવાં કર્મ ન બંધાય; માટે મનમાં કલેશને સ્થાન આપવા યોગ્ય નથી. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી બપોરે જમ્યા પછી દર્શન કરવા આવતાં બાળકો આદિને પ્રસાદી વહેંચતા. રોજ તો કંઈ ગળ્યું વગેરે હોય. એક દિવસે મોસંબીનાં છોડાં છોકરાંને અને જૈરાંને આપ્યાં. બધાંએ લીધાં પણ કોઈ ખાય નહીં. પ્રભુશ્રીજી બોલ્યા : ‘કેમ આજે પ્રસાદ ખાતા નથી ? કડવો છે તેમાં ? પ્રસાદ તો કોઈ દિવસે મીઠો હોય અને કડવો પણ હોય, તેથી ખાઈ જવો પડશે.’ એમ કહી બધાંને છોડાં ખવરાવ્યાં. તેમ પુણ્ય અને પાપ બન્નેનો ઉદય છે તે પ્રભુપ્રસાદી ગણી, પ્રભુ પ્રત્યે ભક્તિભાવ રાખી સમભાવે સહન કર્તાવ્ય છે. આવો મનુષ્યભવ ઉત્તમ મળ્યો છે. ઉત્તમ કુળ, આર્ય ક્ષેત્ર, સત્પુરુષનો યોગ, તેની આજ્ઞા અને ધર્મ માન્ય થયેલ છે તેણે હવે તો જે બાંધેલાં છે તે કર્મ સમભાવે ભોગવી ઈષ્ટ-અનિષ્ટભાવ ન જાગે, કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે દ્રેષ પરિણામ ન થાય, દયાભાવ વધે અને સર્વાનું ભલું થાય. એવાં પરિણામે બાંધેલાં કર્મ ભોગવી લેવાં. આપણું ધાર્યું જગતમાં થતું નથી. “જીવ તું શીદ શોચના કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે” એમ શ્રી હયારામ ભક્તકવિ ગાઈ ગયા છે તે લક્ષમાં લેશો. “સુખદુઃખ મનમાં ન આણીએ, ઘટ સાથે રે ઘડિયાં, ટાળ્યાં તે કોઈનાં નવ ટળે, રઘુનાથનાં જડિયાં” એમ શ્રી નરસિંહ મહેતાએ પણ ગાયું છે. દુઃખના વખતમાં ભગવાન વધારે સાંભરે છે, સુખમાં તો

ભુલાઈ જવાય છે. માટે ઋતુરાજ આદિ લક્ષ્યોએ હુઃખ માગ્યું છે, ઈન્દ્રિયનાં સુખો સ્વપ્ને પણ ન હો એવી ભાવના કરી છે, તે લક્ષમાં રાખી નિઃસ્પૃહતા વધારી લક્ષિતામાં રહેવાથી જગતનાં સુખોની ઇચ્છા નહીં રહે. અનાદિનું યાચકપણું-ભિખારીપણું મટી વીતરાગતા તથા સ્વાધીનતાનાં સુખ સમજાશે. માટે મૂંઝાવું નહીં અને લક્ષિતોને કમ ચૂકવો નહીં. બને તો તમારા પાડોશમાં કાવિઠાના મુમુક્ષુભાઈ છે તેમના યોગે પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો વાંચવાનો અવકાશ કાઢવો. તેવા યોગે કંઈ સદાચાર, સત્સેવા કે સદ્વિચારની ચર્ચા થાય તો કરવી, સાંભળવી; પણ દેશકથા કે આડીઅવળી વાતો તેવા યોગમાં પણ કરવાનો કે સાંભળવાનો સંભવ લાગે તો એકલા લક્ષિત, વાચન, વિચાર કરવો. મન ઉપર ખીણ બાબતોનો બોલો ન રાખવો. કામ હોય ત્યાં સુધી તેનો વિચાર કરવો પડે તો કરવો, પણ તેની ન બેઠતી ફિકરચિંતામાં કાળ ન જતો રહે તે લક્ષમાં રાખવું. જેમ ગુમાસ્તો કામ કરે તેમ કામ કરી છૂટવું; પણ મારું છે અને ખોટ જશે કે નફો આવશે એવા વિચારોમાં અમૂલ્ય મનુષ્યલવની એક પણ પળ ગુમાવવી નહીં. લક્ષિતભાવ વધારવો. જે કંઈ કૃપાળુદેવને આત્મસિદ્ધિ આદિમાં કહેવું છે તે સમજવું, સમજવા પુરુષાર્થ કરવો અને સમજાય તે સાચું માની તે પ્રમાણે વર્તવા ભાવ કરવો. ખીણું વાંચીએ તે પરમકૃપાળુદેવે આત્મસિદ્ધિમાં કહ્યું છે તે સમજવા માટે વાંચવું છે. પરમકૃપાળુદેવે બતાવેલા માર્ગે કલ્યાણ છે તે જીવતાં સુધી ભૂલવા યોગ્ય નથી. આનંદમાં રહી સ્મરણ કરતા રહેવાની ટેવ પાડશે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૩૩

અગાસ, તા. ૨૪-૫-૫૦

વિ. આપનો વિવેચનસહ પત્ર મળ્યો. વાંચી સંતોષ થયો છે. સત્પુરુષનાં વચનને હૃદયમાં બીજની પેઠે યોગ્ય ભૂમિકા કરી વાવવાં, તેને તેમ ને તેમ થોડા વખત રહેવા દેવાં, એટલે તે સજીવન બીજ આપોઆપ મૂળ તથા પાનના અંકુરોને પ્રગટ કરી ઉપર પથ્થર હોય તોપણ તેમાંથી માર્ગ કરી તે ઉપર ઊગી આવે છે. જેમ જેમ મહાપુરુષોનાં વચનનું બહુમાનપણું અને પોતાની લઘુતા, દીનતા તથા જિજ્ઞાસા વધે તદ્ અનુસાર વચનબીજનું પ્રસરવું, ફાલવું, ફૂલવું, ફળવું થાય છે. પોતાના દોષો જોવામાં અપક્ષપાતતા એ મુમુક્ષુતા પ્રગટવાનું કારણ છે એમ પરમકૃપાળુદેવ કહે છે. પત્રાંક ૨૫૪ “નિઃશંકતાથી નિર્ભયતા”વાળો કોઈ કોઈ વખત વાંચવા-વિચારવાનો પોતાને માટે રાખવા લલામણ છે.

૮૩૪

અગાસ, તા. ૨૬-૫-૫૦

તમારી ભાવના સારી છે, પણ સત્સંગની ઘણી જ જરૂર છે. તમારે દેશમાં આવવાનું બને ત્યારે સત્સંગને અર્થે અમુક દિવસ આશ્રમમાં ગાળવા લલામણ છે.

તમે મધની દવા પૂરતી છૂટ રાખવા પત્રમાં લખો છો, પણ સાત અલક્ષ્યમાં વધારેમાં વધારે પાપવાળું એ મધ છે. મધમાખી ફૂલ ઉપરથી રસ ચૂસી મધપૂડામાં જઈ પૂંકથી છેરે છે એટલે મધ એ માખીની વિષ્ટાણ છે. તેમાં નિરંતર વિષ્ટાની પેઠે જીવે ઉત્પન્ન થયા કરે છે. એક ટીપું મધ ચાખે તેને સાત ગામ બાળતાં જેટલાં માણસ, બાળક, પશુ, જંતુઓ મરી જાય તેથી વધારે પાપ લાગે છે. એટલે તમને વિચાર કરવા આ લખ્યું છે. તમારી

હિંમત હાલ જીવનપર્યંત ત્યાગવાની ન ચાલતી હોય તો થોડે થોડે બે-પાંચ વરસના ત્યાગનો અખતરો કરી પછી હિંમત આવે ત્યારે જિંદગી પર્યંત છોડવું હોય તોપણ બની શકે. ખાંડની ચાસણી મધને બદલે વપરાય છે અને લગભગ સરખો જ ગુણુ કરે છે. તમારાથી ન જ પળી શકે તેમ લાગતું હોય તો, આશ્ચર્ય કરે છે માટે પરાણે નિયમ લેવો પડશે એમ ન ધારશો. હિંમત રહેતી હોય તો આત્માને મધત્યાગથી ઘણા પાપના બોજમાંથી બચાવી શકાય એટલા માટે લખ્યું છે.

જેટલો તમારાથી હાલ બને તેટલો ત્યાગ પૂ....ની રૂબરૂ પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ કરશોજી. હાલ માળા ફેરવવાનો વખત મળે તેમ ન હોય તો ત્રણ પાઠ રોજ ભક્તિ કરવાનો નિયમ લેશો તોપણ હરકત નથી. એકદમ ઉતાવળ કરી વધારે નિયમો લેવા અને પછી મને વખત નથી મળતો, મારાથી હવે નિત્યનિયમ નથી બનતો, એમ કરવાનો વખત ન આવે; માટે પ્રથમ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે નિયમ લેવા. નિયમ લીધા પછી પ્રાણુત્યાગ જેવા પ્રસંગે પણ ચૂકવું નહીં. પરમકૃપાળુદેવને જ ગુરુ માનવા. તેના આપણે બધા શિષ્યો છીએ. જેનાથી આપણને ઉપકાર થાય તેનો ઉપકાર માનવો પણ કોઈને પરમકૃપાળુતુલ્ય સદ્ગુરુ ન માની લેવા. આ શિખામણ લક્ષમાં વારંવાર રાખવા યોગ્ય છેજી.

સ્મરણમંત્ર અત્યંત આત્મહિત કરનાર છે. એક સેકંડનો પણ સદુપયોગ કરવાનું તે સાધન છે. પરમકૃપાળુદેવે જાણ્યો છે તેવો આત્મા તે મંત્રમાં તેમણે જણાવ્યો છે. મને કંઈ આત્માનું ભાન નથી; પણ તે પ્રગટવા, તે પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા ઉઠાવવા, તેના સાચા સિપાઈ થવાનું સદ્ભાગ્ય મને જે દિવસથી મળે તે દિવસથી મારો જન્મ થયો એમ માની, તે પરમ-ગુરુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની આજ્ઞા એ જ આપણું જીવન છે એમ માની, છેલ્લા શ્વાસોસ્પ્તવાસ સુધી તે આરાધન કર્યા રહેવાનું છે. હાલ તો અમુક માળા રોજ ફેરવવાનો નિયમ લેવો, પણ હરતાંફરતાં, દિવસેરાત્રે સૂતાં સૂતાં પણ તેમાં મન રાખી જીવન સફળ કરવા આ ધર્મ સ્વીકારું છું એ ભૂલશો નહીં.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દેહ પરિશ્રદ્ધિ ધારવા.” (૧૫)

શું કરવા માટે હું આવ્યો છું ? આ મનુષ્યભવ શા અર્થે ગાળવા યોગ્ય છે, અને આપણા દિવસોનો મોટો ભાગ શામાં વહ્યો જાય છે ? તેનો વિચાર કોઈ વિરલા જીવે કરે છે. ખીજું કંઈ વિચારમાં ન આવે તો આટલું તો દરેકે હૃદયમાં નક્કી ધારણુ કરી રાખવું ઘટે છે કે ગમે ત્યારે પણ જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં જ એકતાન થયા વિના પરમાર્થમાર્ગની પ્રાપ્તિ બહુ જ અસુલભ છે એમ પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે, તે પ્રત્યે હવે મારે વિશેષ વિશેષ લક્ષ રાખવો છે. જતા દિવસોમાંથી અમુક કાળ જરૂર બચાવી આ આત્માને પરમ પુરુષનાં પરમ ઉપકારી આત્મહિતપ્રેરક વચનોમાં તટ્વીનતા થાય, થોડી વાર જગતનું વિસ્મરણુ થાય અને તે નિઃસ્પૃહી પુરુષે કરેલી આજ્ઞામાં લીન થવાય તેવો અભ્યાસ પાડવાની આવશ્યકતા (જરૂર) છેજી.

પરમાર્થનું પલ્લું નમે અને જગતના ભાવો તેણે બહુ ભવ સુધી સેવ્યા છે, તે પ્રત્યે

વૈરાગ્યવૃત્તિ ઉદ્ભવે, ટકી રહે તેવો સત્સંગ, સદ્વિચાર, સત્શાસ્ત્રનો પરિચય કરતા રહી અનંતકાળથી રમણતા આત્માની દયા આત્માર્થી જીવે જરૂર ખાવા યોગ્ય છેજી. પ્રભુશ્રીજીએ કહ્યું છે કે કાળનો ભરોસો નથી. સાધક રહેવું સારું છે. યોગ્યતા લાવો એટલે ભાવ વધારો. પૂર્વે જ્ઞાનીની વાણી આ જીવે નિશ્ચયપણે કદી સાંભળી નથી. નિશ્ચય તે તો આત્મા છે. તેમાં ભેદ નથી. તે ન થયું હોય ત્યાં સુધી ભાવના રાખવી. સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ વર્તતાં પાપથી વિરમવું થાય છે. ભાવના કામ કાઢી નાખે છે. સૂર્ય છે ને વાદળાં છે. વાદળાં વીખરાઈ જશે. વાદળ તે સૂર્ય નથી, ને સૂર્ય તે વાદળ નથી. વાદળને લીધે સૂર્ય બરાબર ન દેખાય પણ વાદળ વીખરાઈ ગયે સૂર્ય છે તેવો જ દેખાય છે. આત્મા અને આવરણનું આ દષ્ટાંત વિચારી શુદ્ધ આત્માની ભક્તિ, સદ્ગુરુની ભક્તિ દ્વારા પરમાત્મપદ પ્રગટવાનું બને છે તે લક્ષમાં લેવા વિનંતી છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૩૬

અગ્રાસ, તા. ૪-૬-૫૦, રવિ

“પ્રભુપદ દદ મન રાખીને, કરવો સૌ વ્યવહાર;
વિરતિ વિવેક વધારીને, તરવો આ સંસાર.”

“પ્રભુ ‘પણુ’ નિજ સંભારીને, દુઃખને કરશે દૂર;
સમય થયે રેલાવશે, પવિત્ર સુખનાં પૂર.”

“નિત્ય નવોન ઉત્સાહથી, ધરજો પ્રભુનું ધ્યાન,
સ્મરણ કરજો પ્રીતથી, તજી દેહ-અભિમાન.”

“પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;
પાત્ર થવા સેવો સદા, બ્રહ્મચર્ય મતિમાન.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

પૂ..... બહેન ત્યાં આવી ગયાં હશે. તેને બરાબર વાંચતાં-લખતાં શીખવવા ભલામણ છેજી. સત્સંગનું તે એક કારણ છે. તમારી પાસે પ્રવેશિકા, મોક્ષમાળા, સમાધિસોપાન આદિ પુસ્તકો હોય તે તેને સમજાય તેમ ધીરે ધીરે વાંચશો અને તમને સમજાય તે મોંઢેથી કહી બતાવવાની ટેવ રાખશો, તો તેમને યોગ્યતા પ્રમાણે કંઈક સમજશે. પણ તમને કહી બતાવતાં વિચાર કરવો પડશે, તેથી વધારે સમજવાનું કારણ છે. બીજી વાતોમાં ખોટી ન થવું. પવિત્ર મહાપુરુષોનાં અમૂલ્ય વચનો વાંચવા, વિચારવા, સમજવા, સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો, ન સમજાય તો ફરી ફરી વાંચવાં અને આત્માર્થી જ્ઞાનીપુરુષોએ આપણા માટે પરમ કૃપા કરીને આવાં વચન કહ્યાં છે, તે નથી સમજતાં તે આપણાં હુર્ભાગ્ય છે; પણ તે સમજવા ભાવ રાખીશું તો આજે નહીં તો કાલે, આવતે માસે કે આવતી સાલ સમજશે એવી દૃઢ શ્રદ્ધા રાખી પુરુષાર્થ જરી રાખશો તો જરૂર કંઈ ને કંઈ તેમાંથી સમજાતું જશે. કંટાળીને, નથી સમજાતું કરી વાંચવાનું પડી ન મૂકવું પણ રોજનો રોજ વાંચવાનો કેમ રાખ્યાથી આગળ જતાં પરમાર્થ સમજશે, આનંદ આવશે, અપૂર્વતા ભાસશે અને તે સિવાય બીજું ગમે જ નહીં તેવું થશે.

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પોતે શ્રી આનંદધનજી, શ્રી દેવચંદ્રજી આદિનાં સ્તવનો રોજ સવારે ભક્તિમાં ગાતા. બીજા સાંભળનારને કે ઝીલનારને કંઈ સમજાય નહીં, પણ રોજ

એનો એ કેમ ચાલુ રહ્યો તો આજે તેનાં તે સ્તવનો અમૃત જેવાં લાગે છે. અને તેઓશ્રીને કેમ તેમાં ઉદ્ધાસ આવતો તે સમજાય છે. તેમ અભ્યાસ ચાલુ રાખશો તો ટીપે ટીપે સરેવર ભરાય તેમ આગળ ઉપર લાભ સમજાશે.

પ્રમાદમાં, આળસમાં બચતો વખત ગાળવાને બદલે સારા વાંચનમાં, ગોખવામાં, ગોખેલું ફેરવી જવામાં, વિચારવામાં કે વાંચેલાની વાત, ચર્ચા કરવામાં વખત ગાળશે. તો તે સફળ થશે, જીવન સુખરૂપ લાગશે, ભક્તિમાં રસ વધશે. નાટક, સિનેમા કે રમતોમાં વખત ગુમાવશે. તો પછી સારાં કામોમાં પ્રીતિ રહેશે નહીં. સારા વાંચન વગેરે માટે વખત મળે નહીં તો સારી ભાવના કે સારું જીવન ક્યાંથી થાય ? માટે મહાપુરુષોનાં વચનોમાં જ બચતો વખત ગાળવો છે. ન સમજાય તો પણ ગભરાવું નહીં. સત્સંગે થોડા વખતમાં ઘણું કામ થાય એ વાત સાચી છે, પણ તેવું ભાગ્ય ઉદયમાં ન આવે ત્યાં સુધી જ્ઞાનીપુરુષોનાં વચનો જ આધારભૂત છે. ‘પ્રવેશિકા’ નામનું પુસ્તક વાંચશો તો મન કેમ ચોંટતું નથી તેનો ખુલાસો છે, તે સમજાશે. જે વસ્તુમાં પ્રેમ હશે કે થશે તે વસ્તુ પ્રત્યે મન જાય કે જશે. માટે મહાપુરુષ અને તેનાં વચનો પ્રત્યે પ્રેમ થાય તેવું વાંચન, તેવી વાતચીત, તેવો પરિચય જીવને હિતકારી છેજી.

મોટા યોગીઓને પણ મન વશ કરવું અઘરું પડ્યું છે. શ્રી આનંદધનજી ગાય છે કે —

“મનડું કિમ હી ન બાજે હો કુંથુજિન મનડું કિમ હી ન બાજે;

જિમ જિમ જતન કરીને રાખું, તિમ તિમ અળખું ભાંજે હો કુંથુજિન૦”

સર્વનો ઉપાય “પર પ્રેમપ્રવાહ બઢે પ્રભુસેં, સખ આગમલેદ સુઉર ખસેં;

વહ કેવલકો બીજ જ્ઞાની કહે, નિજકો અનુભવ બતલાય દિયે.”

મથાળે લખેલા દોહરા વિચારશોજી. વીશ દોહરા બોલતાં મન ભટકતું હોય તો છેલ્લી કડીથી પહેલી તરફ બોલવા માંડવા તથા દરેક કડીમાં શી ભાવના કરવાની છે તેનો વિચાર ગાતાં ગાતાં કરવો તો મનને કામ મળશે એટલે બીજા વિચારોમાં જતું અટકશે. વિકારોનો નાશ કરવા માટે સદ્વાંચન અને તેમાં રસ ઉત્પન્ન થાય તો જગત બધું વાંચતી વખતે ભૂલી જવાય છે. સ્મરણ કરવાની ટેવ વિશેષ વિશેષ રાખવી તથા જે વસ્તુમાં બહુ રસ પડે, આનંદ આવે તે વસ્તુ ઓછી ખાવી કે તેને નીરસ કરીને ખાવી. જેમ કે હાળમાં વધાર સારો બેઠો હોય ને સ્વાદિષ્ટ લાગે તો તેમાં થોડું પાણી રેડીને ખાવું. આમ ખોરાક નીરસ લેવાની ટેવથી બધી ઇન્દ્રિયો ઉપર અસર થશે અને વધારે ખવાઈ પણ ન જવાય. આ ઉપાય પરમકૃપાળુદેવે પ્રભુશ્રીજીને બતાવેલો, તે કરવાથી તેમને લાભ પણ જણાયેલો. સાધુજીવનમાં રસ ઘટાડવો મુશ્કેલ છે, કારણ કે ગામમાં ગમે તે ઘરે તે જઈ શકે અને સારામાં સારો ખોરાક ફરી ફરીને મેળવી શકે. પણ તેમ નહીં કરતાં જે કંઈ સારો ખોરાક શ્રાવકો આગ્રહ કરીને પાત્રમાં નાખી દેતા તે બીજા સાધુઓને પ્રભુશ્રીજી આપી દેતા અને પોતે લૂખોસૂકો નીરસ આહાર જીવન ટકે તે પૂરતો જ લેતા. આમ કરવાથી તથા પરમકૃપાળુદેવના પત્રોમાં અત્યંત પ્રીતિ હોવાથી તે સુખપાઠ કરવામાં, વાંચવામાં, વિચારવામાં તેમનો કાળ જતો. પરમકૃપાળુદેવે છ કલાક ઊઘવાની છૂટ આપી છે, છતાં પ્રભુશ્રીજી તો ત્રણ કલાક પણ પૂરું ઊઘતા નહીં. આમ પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા આરાધી તો આત્મજ્ઞાન તેમણે પ્રગટાવ્યું. જેટલી આપણી યોગ્યતા—

પાત્રતા હશે તેટલો આપણને લાલ થશે. ‘વાતો કર્યે વડાં નહીં થાય, થૂંકે પૂડા ન થાય’, તેલ બેઈએ. તેમ જીવમાં મહાપુરુષો પ્રત્યે અચળ પ્રેમ અને સમ્યક્પ્રતીતિ આવશે ત્યારે જીવનું હિત થશે. સાચા લાવથી જ્ઞાનીપુરુષે કહેલા માર્ગે ચાલીશું તો મોક્ષ વિશેષ દૂર નથી. પણ તેનું કહેલું કરવું ન હોય અને જગતનાં તુચ્છ સુખોનો જ લિખારી હોય તે આગળ વધી શકે નહીં.

ઉપવાસ આદિ કરવા કરતાં આહારમાં મજા ન પડે તેવો આહાર રસરહિત, મોખો, કે ઘી આદિ એછાં વપરાય તેવો લેવો છે. કૃળ વગેરેમાં પણ રસ પોષાય તેવું કરવું નથી. ખાવા માટે જીવવું નથી પણ જીવવા પૂરતું જ ખાવું છે. “નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દેહ પરિચ્છેદ ધારવા.” (૧૫). વિષય એટલે પાંચ ઇન્દ્રિયોની મીઠાશ અને પરિચ્છેદ એટલે ધન, અલંકાર, સગાં આદિની મમતા. તે અર્થે દેહ ધર્યો નથી. આમ પર ચીજો ઉપરનો રાગ ઘટે અને સાદા ખોરાકથી જિવાય તો વૈરાગ્ય વધે, આત્મહિત સાચા દિલથી સાધવા જિજ્ઞાસા વધતી રહે અને સત્પુરુષનાં વચનો સમજાય, અને સમજાય તેટલું થોડું થોડું અમલમાં આચરણમાં મુકાય.

પરમકૃપાળુદેવ ઉપર જેને ગુરુભાવ હોય તે ભાઈ કે બાઈ આપણા ધર્મભાઈ કે ધર્મ-ભગિની છે. તેમની સાથે વાચન, પત્રવ્યવહાર ધર્મ અર્થે કરવાથી લાલ જ હોય. ભાઈ તરીકેનો મોહ કે પત્ની તરીકેનો મોહ એછો કરી, તે પરમકૃપાળુદેવને માને છે તેથી તેનાં ધન્યભાગ્ય છે, મારે માનવા યોગ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવ તેના મારફતે મારું કલ્યાણ સુઝાડશે એવા ભાવે વર્તવાથી ધર્મની વૃદ્ધિ થાય. આ લક્ષમાં રાખી ધર્મકર્મમાં એવી પ્રવૃત્તિ કરશો કે જેથી આખરે છુટાય. છૂટવા માટે જીવવું છે એ ધ્યેય, નિશાન હૃદયમાં રાખવા લલામણુ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૩૭

અગ્રાસ, તા. ૫-૬-૫૦

તત્ ૐ સત્

જેઠ વદ ૫, સોમ, ૨૦૦૬

“શત્રુમિત્ર પ્રત્યે વર્તે સમદર્શિતા, માન-અમાને વર્તે તે જ સ્વભાવ જો,

જીવિત કે મરણે નહીં ન્યૂનાધિકતા, ભવ-મોક્ષે પણ શુદ્ધ વર્તે સમભાવ જો. અપૂર્વ ૦”

આપના પ્રશ્નનો ઉત્તર મથાળાની ગાથા વિચારતાં સમજાય તેમ છે, છતાં દૂંકામાં લખું છું:—

મુનિપણું સમ્યક્ત્વસહિત પ્રાપ્ત થયા પછી ઘણા પરિષદો વેઠી મુખ અને દુઃખમાં સમ-ભાવ રાખી શકે છે તેવા મહાત્મા ઉપરની લાવના કરે છે કે શત્રુ દુઃખ આપવા તૈયાર થાય કે મિત્ર અતુકૃણતાઓની સામગ્રી આપે, પણ બન્ને કર્મને આધીન છે. જેને છૂટવું છે તે કોઈ પ્રત્યે રાગ કે દ્વેષની વૃત્તિ ન ઊઠે તેમ સમભાવે જ્ઞાતાદ્રષ્ટા રહી અસંગ-અલિપ્ત રહે છે; તેમાં જે આત્મશાંતિ આવે છે તેવી શાંતિ શાતાના પ્રસંગમાં હોતી નથી. આમ જેણે સમભાવ એટલો બધો કેળવ્યો છે કે “તું છો મોક્ષસ્વરૂપ” એવું આત્મસિદ્ધિજીમાં કહ્યું છે તે તેમને અનુભવમાં વર્તે છે, તેથી બીજું મોક્ષનું સ્થળ વગેરે તે ઇચ્છતા નથી; કારણ કે તે મોક્ષની

મૂર્તિરૂપ બનેલા છે. ભવ એટલે જન્મવાનું હોય તોપણ કે તે દેહમાં વધારે આયુષ્ય હોય ને રહેવાનું હોય તોપણ તે તેમને બાધ કરી શકે તેમ નથી. પોતાની પાસે જે સુખ છે તે જેણે પ્રગટ કર્યું છે તેને આત્માથી બીજી વસ્તુ ઉત્તમ લાગતી નથી — “આત્માથી સૌ હીન.” જન્મવાનું હોય તોપણ તેમને સમક્ષિત લઈને પરભવ જવાનું હોવાથી આત્માની ઓળખાણ લુલાઈ જાય તેમ નથી. તેવા મહાપુરુષને આત્મા જ સર્વસ્વ છે અને તે જ અનંત સુખનું ધામ છે. ઇચ્છાથી કંઈ વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેથી તે કંઈ ઇચ્છતા નથી; કર્મ દૂર કરવાનો પુરુષાર્થ નિરંતર કર્યા કરે છે, તેને કંઈ ઇચ્છ્યા વિના જ મોક્ષ તેમની પાસે આવ્યા કરે છે. આ વાત વિશેષ એકાંતમાં વિચારશે તો બહુ આનંદ આવશે અને સત્ય છે એમ લાગશે. ખરી રીતે દેહ છે એ જ ભવ છે, અશરીરી છે તે સિદ્ધ છે. “દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતીત” એવી દશા જેને પ્રાપ્ત થઈ છે તેને “દેહ છતાં નિર્વાણ” છે. દેહસહિત અને દેહરહિત દશા જેને સરખી થઈ ગઈ છે, સર્વ પ્રકારના વિકલ્પોનો અભાવ થઈ નિર્વિકલ્પ દશામાં સદાય રહે છે, તેને શાતા-અશાતા, સંસાર-મોક્ષ, સદેહ દશા કે વિદેહ દશામાં કંઈ ભેદ જણાતો નથી, એટલે તે વિકલ્પનું કારણ બનતાં નથી. બધી અવસ્થામાં તેને અનંત સુખનો અનુભવ વર્ત્યા કરે છે. “કલેશે વાસિત મન સંસાર, કલેશરહિત મન તે ભવપાર.” (શ્રી યશોવિજયજી) શરૂઆતની અવસ્થામાં જ્યાં સુધી સંસારનાં સુખની ઇચ્છાઓ જીવને આકર્ષે છે ત્યાં સુધી તે પ્રત્યે વૃત્તિ જતી રોકી મોક્ષની ભાવના કર્તાવ્ય છે—

“કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;

ભવે ખેદ, પ્રાણી ઢ્યા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.” — શ્રી આત્મસિદ્ધિ

પરંતુ જ્યારે પોતાને કે પરને અર્થે પણ કંઈ વિકલ્પો ઊઠે નહીં તેવી નિર્વિકલ્પદશા પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે “મુક્તિ સંસાર બિહુ સમ ગણે” એ ભાવ રહ્યા કરે છે. સંસારમાંથી જીવો છૂટે અને મોક્ષે જાય એવી પણ ઇચ્છા જેમને સ્કુરતી નથી, “સવિ જીવ કરું શાસન-રસી, ઇસી ભાવદયા મન ઉલ્લસી” — એ ભાવો તીર્થંકર થવાના હોય તે પહેલાંના ત્રીજા ભવે એટલે મનુષ્યભવમાં આગલે ભવે હોય ત્યારે કરેલી ભાવનાના ફળરૂપ તીર્થંકર નામકર્મ બંધાયું હોય છે, તે પ્રારબ્ધ પૂરું થવા અર્થે જ તીર્થંકરને ઉપદેશકાર્ય હોય છે; પરંતુ “આને તારું કે આને ઉદ્ધારું” એવું તીર્થંકર-અવસ્થામાં હોય નહીં. યત્રવત્ પ્રારબ્ધ ખપાવે છે. ઇચ્છા એ લોભનો પર્યાય છે, તે તો મોહનો ક્ષય થયા પછી હોય નહીં; તેથી નિઃસ્પૃહ-પણે શ્રી તીર્થંકર વક્તા છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

દુષ્કર એવું બ્રહ્મચર્ય વ્રત તેમણે બે વર્ષ પરણીને જ પાળ્યું તે બદલ ધન્યવાદ ઘટે છે. હવે ધર્મમાં ઢીલા થવાની જરૂર નથી. જો આટલું નિશ્ચયબળથી કામ થયું તો તેમને પરમ-કૃપાળુદેવના વચનમાં વિશેષ શ્રદ્ધા થશે કે “માણસ ચાહે તે કરી શકે.” (વચનસપ્તશતી ૫૫૧) “નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દેહ પરિગ્રહ ધારવા” (૧૫)

બ્રહ્મચર્યના આરાધનથી જીવમાં અનેક ગુણો પ્રગટે છે, સદ્વૃત્તિ રહે છે. પરમપુરુષોએ સમ્મત કરેલું બધું માનવું છે, તે સાચું છે, ન બને તોપણ તે પ્રાપ્ત કર્યાથી મને લાભ થશે એવી ભાવના રહે છે. સંસારી લોકો અને તેમની માન્યતાના ગાડરિયા પ્રવાહમાં તણાવાને બદલે તે વિચાર કરતો થાય છે. સાચા સુખનો માર્ગ શોધી ન્યાયપૂર્વક પુરુષાર્થથી પ્રાપ્ત કરવા કેડ કરીને તૈયાર થાય છે. હવે નિયમ ન હોય તોપણ આઠમ, પાંચમ, બીજ, ઔઠશ, પૂનમ આદિ દિવસો ધર્મને અર્થે નિર્માણ મોટા પુરુષોએ કરેલા છે તે દિવસોએ તો બ્રહ્મચર્ય પાળવું જ અને બને ત્યાં સુધી એ પશુપણાની વૃત્તિ(મૈથુન)ને વારંવાર વશ ન થવું. તેમાં જ સુખ માની શરીરશક્તિને બરબાદ ન કરવી. જેટલું મન સંયમમાં રહેશે તેટલી દયા પળાશે. ભોગમાં મન આસક્ત રહેશે તેટલી હિંસાપ્રિય વૃત્તિ બનશે. માટે અનંતકાળથી રખડતા, જન્મમરણ કરતા આ આત્માની દયા લાવી તેને આ ભવે મોક્ષમાર્ગે ચડાવી પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞામાં રાચતો કરી સંસારનો અંત લાવી મોક્ષે જવું છે એ ભાવ દિન દિન પ્રત્યે વધતો રહે એવી વાતચીત, એવું વાંચન, એવા વિચાર, એવી ભાવના પોષતા રહેવા ભલામણ છે અને વખત મળ્યે આશ્રમમાં પણ થોડા થોડા દિવસ રહી જવાય તેવી અનુકૂળતા શોધતા રહો તો સત્સંગનો જેમ જેમ લાભ થશે તેમ તેમ આપોઆપ શું કરવું?—તે તમને સમજતું જશે. વ્રત-નિયમો કરતાં સત્સંગની દહતા અને આત્માનું ઓળખાણ થાય તે અર્થે દેહાધ્યાસ એટલે દેહ તે હું, દેહને દુઃખે દુઃખી અને દેહને સુખે સુખી માનવાની અનાદિની બ્રાંતિ છે તે ટાળવા સ્મરણ, ભજન આદિ સત્સાધનરૂપ બનતો પુરુષાર્થ દરેકે કર્તવ્ય છેજી. તમારી નિશાળ બિઘડતાં પહેલાં આ કાર્ડ મળી જશે. વેકેશનનો સદુપયોગ કરતા રહેવું. સત્સંગની ભાવના કરતા રહેવાથી પુણ્યયોગે તેવો અવસર આવી મળશેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૩૯

અગાસ, તા. ૨૪-૬-૫૦

“ઇન્દ્રિયાદિના નિગ્રહનું ન હોવાપણું, કુળધર્મનો આગ્રહ, માનસ્લાધાની કામના, અમધ્યસ્થપણું, એ કદાગ્રહ (મિથ્યાગ્રહ) છે. તે કદાગ્રહો જ્યાં સુધી જીવ ન મૂકે ત્યાં સુધી કલ્યાણ થાય નહીં.” (ઉપદેશછાયા)

વિ. પુણ્યના ઉદય પ્રમાણે જીવને ધર્મની જોગવાઈ મળી રહે છે. પૂ.....ની તબિયત ઠીક હોય તો તેમને બબર આપશો, તો વખતે પાસે છે તો તે આવી જાય. જરૂર જેવું હોય તો તે રહે પણ ખરા, કારણ કે તેમની ઉંમર થઈ એટલે સત્સંગની ઇચ્છા તેમને પણ રહ્યા કરે. કોઈ ન આવે તો પૂ.....એ કાળજી રાખી તેમના પિતાની સેવા અને તેટલી બહારથી તેમ જ ધર્મવાંચન ભક્તિ આદિથી આંતરિક સેવા પણ કર્તવ્ય છે. બીજાં કામ તો મજૂર આદિથી થઈ શકે, પણ સેવાનું કામ પોતે કરે તો જ બને. તેમનાથી વંચાય તો ‘સમાધિ-સોપાન’માંથી પાન ૨૬૩ થી ઠેક સુધી થોડે થોડે તેમણે વાંચવા યોગ્ય છે અને ન વાંચી શકાય તો જે કોઈ વાંચી શકે તેવા હોય તેમણે તેમને વાંચી સંભળાવવું ઘટે છેજી. જ્યાં સુધી સાંભળી શકાય છે ત્યાં સુધી પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો, ભક્તિ વગેરે કાનમાં પડ્યાં કરે તેવી ગોઠવણ રાખવી ઘટે છેજી. પૂ.....એ મુખપાઠ કર્યું હોય તો તે થોડો વખત અનુકૂળતા પ્રમાણે

પાસે બેસી બોલે. એ વિશેષ વખત હોય તો નવું પુસ્તક હાલ પ્રવેશિકા બહાર પડ્યું છે તે પણ થોડું થોડું વંચાય તો સારું. મોક્ષમાળા, વચનામૃત, આલોચના આદિમાંથી જેમ અને તેમ જાગતા હોય ત્યાં સુધી તેમને સંભળાવવાનો કમ રાખો તો હિતકારી છે. કંઈ ન અને તો મંત્રનું સ્મરણ તો કાનમાં ધડયા જ કરે અને તેમને પણ મનમાં રટણ થયા કરે તેમ કર્તવ્ય છે.

આ મનુષ્યભવનું સાર્થકપણું પરમકૃપાળુદેવને આશ્રયે દેહ છોડવામાં છે. બીજું જપ, તપ, શાસ્ત્રશ્રવણ આદિ બનો કે ન બનો પણ સત્શ્રદ્ધા એક પરમકૃપાળુદેવે આત્મા બણ્યો છે તેવો જ મારો આત્મા અસંગસ્વરૂપ, જ્ઞાનસ્વરૂપ, અવિનાશી, પરમ આનંદસ્વરૂપ છે; શરીર, શરીરમાં થતું દુઃખ, સગાં વગેરે કોઈ મારું નથી; મારા એક પરમકૃપાળુદેવ છે તેને મારે ભૂલવા નથી, જે થાય તે જોયા કરવું, ગભરાવું નહીં, દેહ છૂટે તોપણ આત્મા મરવાનો નથી, આત્મા છે, નિત્ય છે, કર્તા છે, ભોક્તા છે, મોક્ષ છે અને જ્ઞાન, દર્શન, સમાધિ, વૈરાગ્ય, ભક્તિ આદિ મોક્ષના ઉપાય છે, આ હૃદયમાં કોતરી રાખવા યોગ્ય છે. “આતમ ભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે.”

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૪૦

અગ્રાસ, તા. ૧-૭-૫૦

હરિગીત — “એક શુદ્ધ સ્વરૂપ નિજ જાણી સદા તેને ભજે,
વાણી ગણી પરરૂપ, અંતર બાહ્ય બન્નેને તજે;
એવા પરમ ઉપદેશરૂપે પરિણમી ગુરુ જાણજે,
ગુરુરાજ પરમકૃપાળુની કડુણા હૃદયમાં માણજે.” — હૃદયપ્રદીપ

મંત્રનું સ્મરણ કરવું. એ મૂંઝવણના વખતમાં દવા સમાન છે. કર્મને આધીન આપું જગત છે; તે પ્રમાણે જવું, આવવું, બોલવું, બેસવું, જીઠવું, ખાવું, પીવું થયા કરે છે. “સુખ-દુઃખ મનમાં ન આણીએ, ઘટ સાથે રે ઘડિયાં” એમ નરસિંહ મહેતાએ ગાયું છે. માટે કયાંય ચિત્ત રાખવા જેવું નથી. આત્માને કોઈ કારણે સંસારમાં કલેશિત કરવા યોગ્ય નથી. ભક્તિમાં મન રાખી, પરમકૃપાળુદેવ રાખે તેમ રહેવાની ટેવ પાડવી. જ્ઞાનીની આજ્ઞા, મંત્રનું સ્મરણ, ભક્તિ, વાંચન, વિચારમાં મન રાખી આનંદમાં રહેવું. કોઈ આપણું છે નહીં. એકલા આવ્યા છીએ અને એકલા જવાનું છે. આજ્ઞા આરાધી હશે તેટલું આત્માનું હિત થશે. માટે “ખેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું થીહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે” (૮૧૯) એમ પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે તે વિચારી રાગદ્વેષ ઘટાડવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

“પર પ્રેમપ્રવાહ બંદે પ્રભુસે, સખ આગમ ભેદ સુઠર બસે;

વહ કેવલકો બીજ ગ્યાનિ કહે, નિજકો અનુભૌ બતલાઈ દિયે.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

૮૪૧

આણ, તા. ૭-૭-૫૦

તત્ ૐ સત્

પ્ર. અષાઠ વદ ૮, ગુરુ, ૨૦૦૬

દોહરો — પરાર્થ સાવધ વર્તન, ભૂત ભાવિ વર્તમાન,

સભાદિમાં જાણી વદે, — નહીં સપાપ મુનિ માન. (દશવૈકાલિક : અ. ૭-૪૦)

પત્રમાં પ્રશ્ન લખેલા સ્મૃતિમાં છે. બધા મળી વિચારશે તો સમજાય તેમ છે. કેટલાંક વાક્યો પોતા માટે છે. કેટલાંક બન્નેને ઉદ્દેશીને લાગે છે. “સૂત્ર અને તેનાં પડખાં બધાંય જણાયાં છે” (૧૭૦) તે તો પોતાના જ્ઞાન વિષે ઉલ્લેખ છે. આધુનિક મુનિઓના સૂત્રાર્થવાળું વાક્ય પોતાને પણ અનુકૂળ નથી તેમ શ્રોતાઓને પણ અનુકૂળ નથી. કેમકે રસલુબ્ધ, યશલુબ્ધ, માનલુબ્ધ આદિ મોહમાં પડેલા, ધર્મનું મૂળ વિનય તે જેના હૃદયમાં રેપાયું ન હોય અને સ્વચ્છંદ-પરિણામી હોય તે ભલે ભગવાનનાં સૂત્રો વાંચે; પણ પ્રાક્ષણિકા રસોઈ અંત્યજ (ભંગી) પીરસે તે કેને કામ આવે ? તેમ મિથ્યાત્વભાવ સહિત જે પ્રરૂપણા છે તે પક્વાન્નને વિષ-મિશ્રિત કરનાર તુલ્ય છે.

૮૪૨

તત્ ૐ સત્

અમાસ, તા. ૧૩-૭-૫૦

પ્ર. અષાઢ વદ ૧૩, ૨૦૦૬

આપે પ્રશ્ન ‘આત્મપ્રલા’માંથી પૂછ્યો તે વાક્ય શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અંધમાં પૃષ્ઠ ૭૧૩ ઉપર છે : “ઇંદ્રિયોના નિગ્રહનું ન હોવાપણું, કુળધર્મનો આગ્રહ, માનસલાધાની કામના, અમધ્યસ્થ-પણું એ કદાચ છે....ચૌદ રાજલોક જાણ્યો પણ દેહમાં રહેલો આત્મા ન ઓળખ્યો; માટે રખડ્યો.” પૃષ્ઠ ૭૧૪ ઉપર તેનો ઉત્તર છે — “ચૌદ રાજલોકની કામના છે તે પાપ છે. માટે પરિણામ જેવાં. ચૌદ રાજલોકની બળર નથી એમ કદાચ કહો, તોપણ જેટલું ધાર્યું તેટલું તો નક્કી પાપ થયું. મુનિને તણખલું પણ ગ્રહવાની છૂટ નથી. ગૃહસ્થ એટલું ગ્રહે તો તેટલું તેને પાપ છે.” વિચાર કરવાથી સમજાય કે ચૌદ રાજલોક જાણવા શા માટે ? જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે કે પાપથી છૂટી, મોક્ષમાર્ગમાં લાગી — મંડી પડવા, બોધ-વચનોમાંથી પરમાર્થ ગ્રહવે. બીજી આડીઅવળી કલ્પનામાં ન ચઢી જવું. બાકી બુદ્ધિને સંતોષવા માટે બુદ્ધિ દ્વારા ઉત્તરો અપાય છે. કદાચ મૂકી વાંચવું, વિચારવું, સમજવું.

ચૌદરાજલોક શ્રુતજ્ઞાનથી જણાય. ‘ત્રિલોકસાર’, ‘લોકખિંદુ’ ‘લોકપ્રકાશ’ આદિ ગ્રંથોમાં ચૌદ રાજલોકનું વર્ણન ઘણા વિસ્તારથી જ્ઞાનીપુરુષોએ કોઈ સત્જિજ્ઞાસુને અર્થે કરેલ છે તે વાંચી,

“દેવાદિ ગતિ ભંગમાં, જે સમજે શ્રુતજ્ઞાન;

માને નિજમત વેષનો, આગ્રહ મુક્તિનિદાન.”

મતાર્થ જ રહે તો કહ્યાણ ન થાય, એ એ વાક્યનો પરમાર્થ છે.

એક પ્રશ્ન આપને વિચારવા, ને યોગ્ય લાગે તો ઉત્તર લખવા કરું છું. આર્દ્રકુમાર અનાર્યદેશમાં જન્મ્યા; ત્યાં જ શ્રી અભયકુમારની કૃપાથી જિનમૂર્તિનાં દર્શન કરતાં તેમને જાતિસ્મરણજ્ઞાન થયું; પૂર્વના ભવ, ચારિત્ર પાળેલું તે બધું યાદ આવ્યું. તો ત્યાં ચારિત્ર પાળીને ધર્મ આરાધન કરવાનું મૂકીને ત્યાંથી નાસી છૂટી આર્ય દેશમાં કેમ આવ્યા હશે ? શ્રી અભયકુમાર સાથે પત્રવ્યવહાર આદિથી સંતોષ કેમ નહીં માન્યો હોય ? રાજકુમારને તેવી ગોઠવણ કરવી અઘરી નહોતી. કેમ તેમને ત્યાં ગમ્યું જ નહીં ? યથાશક્તિ વિચાર કરી યોગ્ય લાગે તો, પત્ર લખો ત્યારે તે વિષે લખશે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૪૩

અગાસ, તા. ૨૦-૭-૫૦

આપના બે પત્ર મળ્યા. તમારી સત્સંગ અર્થે ભાવના છે તે પ્રશસ્ત છે. પણ પૂર્વ કર્મ-યોગે માતાની સેવામાં રોકાવું થયું છે તેમાં ખેદ નહીં કરતાં, બનતો ભક્તિભાવ કરી સેવા કરશે તો હિતકારી છે. તેમને સાંભળવાની ઇચ્છા હોય તો સમાધિસોપાન તથા મોક્ષમાળામાંથી તેમને વાંચી સંભળાવશો. ભક્તિ સાંભળવાની ભાવના રહેતી હોય તો નિત્યનિયમ તેમની પાસે કરવામાં હરકત નથી, નહીં તો મંદિરમાં કે એકલા ગમે ત્યારે કરી લેવો ઘટે છે. પ્રમાદ તથા ખેદ કર્તવ્ય નથી. દોષ જોઈ દોષ ટાળવાની તત્પરતા રાખવી. આવી પડેલા કામથી કંટાળવું નહીં, તેમ જ વિષય-કથાયમાં રાચવું નહીં, સર્વની સાથે વિનયભાવે વર્તી આનંદમાં રહેવું. અનુકૂળતા મળે ત્યારે સત્સંગ અર્થે આવવામાં પ્રતિબંધ નથી; પણ કોઈ ને તરછોડીને, ઉતાવળ કરીને તેમ ન કરવું. સૌને અને તેમ રાજી રાખીને આત્મહિતના લક્ષે વર્તવું ઘટે છે. એકાસણા આદિ શરીરશક્તિ પ્રમાણે કરવાં. હાલ સેવામાં રહ્યા છો, તો સેવા બરાબર થાય અને આત્મલક્ષ ન ચુકાય તેમ વર્તવા ભલામણ છે. એમના નિમિત્તે તમને સમાધિ-સોપાન (બને તો પહેલેથી) તથા મોક્ષમાળા વિચારવાનું બનશે.

“ખેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે.” (૮૧૬) મુખપાઠ કર્યા હોય તે પત્રો ફેરવતા રહેશો. તમારાં માતૃશ્રીની આગળ પણ બોલતા રહેશો. વિશ્લેષ જેવું લાગે તો પોતાને અર્થે એકાંતમાં વિચારવા વગેરેનું રાખવું. સ્મરણમાં વૃત્તિ રાખી આનંદમાં રહેવા ભલામણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૪૪

અગાસ, તા. ૨૧-૭-૫૦, શુક્ર

આપનું કાર્ડ મળ્યું. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો અયોગ્ય જીવના હાથમાં જવાથી આશાતના-નું કારણ ન બને તેની સંભાળ રાખો છો, તે યોગ્ય છે. અંતરાયનું કારણ તે નથી. તેના હિતને હેતુ હોય તે અંતરાય નથી. અંતરાય તો તે ગણાય કે જ્યારે તેને સાચા પુરુષની શોધની ઇચ્છા હોય, તેનાં વચન વાંચવાની ઇચ્છા હોય, તે તમારે ત્યાં આવી તમારી રૂબરૂમાં વાંચવાની મોગણી કરતો હોય, પરમકૃપાળુદેવ સંબંધી જાણવા ઇચ્છતો હોય, તેને તમારે ત્યાં બેસીને પણ વાંચવા કે સાંભળવા ન દો તો અંતરાય ગણાય. તેવો જિજ્ઞાસુ અને ગરજવાળો હોય તેને સાચો મુમુક્ષુ ખાળે પણ કેમ? તે તો તેવાના સંગને ઇચ્છતો જ હોય. તેથી જેને તેવી જિજ્ઞાસા જણાય અને પુસ્તકો મોગે, તેને કહેવું કે તમારે નવરાશ હોય ત્યારે અહીં આવજો, આપણે સાથે વાંચીશું, વિચારીશું. ત્યાગી હોય તોપણ તેને ગરજ હોય તો આવે, એમ કરવું યોગ્ય લાગે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૪૫

અગાસ, તા. ૨૧-૭-૫૦

“પ્રભુ પ્રભુ લય લાગી નહીં, પડ્યો ન સદૃશુરુ પાય;

લીકા નહિ નિજ દોષ તો, તરિયે કોણ ઉપાય.”—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

અજાણ્યા માણસ સાથે આ કાળમાં કામ પાડતાં બહુ વિચાર કરવો ઘટે છે. કોઈ પુસ્તક વાંચવા માગે તો મોક્ષમાળા, પ્રવેશિકા, સમાધિસોપાન વાંચવા આપવામાં હરકત નથી.

પણ તત્ત્વજ્ઞાન વાંચવું હોય કે વચનામૃત વાંચવાની તેની ઇચ્છા થાય તો તમે જે વખતે વાંચતા હો ત્યારે તે આવે એમ જણાવવું એટલે તમને પણ સમાગમનો જોગ રહે અને તેને પણ એકલા વાંચીને ‘વાંચી ગયો’ એમ ન થાય, તથા સત્પુરુષ પ્રત્યે કંઈ પૂજ્યબુદ્ધિ તમારે યોગે તેને થાય. સમાગમમાં પણ પોતે લઘુત્વભાવ રાખી જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો સમજાય એવો સત્સંગનો યોગ નથી તે અહીં આપણે જેમ તેમ વિચારીએ છીએ, પણ આશ્રમ જેવા સ્થળમાં જ્યાં મુમુક્ષુઓ તેની વિચારણા કરે છે ત્યાં આપણે જવાનું સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય તો વિશેષ સમજાય તથા જ્ઞાનીપુરુષની ભક્તિથી તેનાં વચનો સમજવા જેટલી જીવમાં યોગ્યતા પ્રગટે છે વગેરે વાતો વાંચતાં કરતા રહેવી ઘટે છેજી. પોતાની મેળે જીવ વાંચે તેમાં મોટે ભાગે જે સમજણ પોતાની હોય તેમાં તે વચનોને તાણી જાય છે માટે તત્ત્વજ્ઞાન જેવાં પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો એકલા વાંચે તેને લાભ ઓછો થવો સંભવે છે તે લક્ષમાં રાખશો. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૪૬

અગ્રાસ, તા. ૨૧-૭-૫૦, શુક્ર

“જગત જીવ હૈ કર્માધીના, અચરિજ કછુ ન લીના.”

આપે મોકલેલ છાપું મળ્યું છેજી. આપને એવી બાળતો જાણવાનું કૌતુક હજી વર્તે છે. મને તે સંબંધી કંઈ લખવું ગમતું નથી. આપણી વૃત્તિઓમાં જે કંઈ સુધારો થતો હોય તે તરફ લક્ષ રાખી વિશેષ શાંત વૃત્તિ પોષ્યા કરવી ઘટે છેજી. માથે મરણ છે તેની તૈયારી પરમકૃપાળુદેવને શરણે કર્તાવ્ય છેજી. બીજું હવે શોધવું તો છે નહીં. બીજેથી પરમકૃપાળુદેવનાં વચનામૃત જેવી કે આત્મહિતકારી મદદ મળે તેમ જણાતું નથી; તો વ્યર્થ વિચારો કરવાનું ભૂલી ઉપાસ્ય સદ્ગુરુમાં જ લય લાગે, પરમ ભક્તિ પ્રગટે, સર્વ દોષનો ક્ષય થાય એ જ એક લક્ષ રાખી જગત જોવામાં અંધ બનવા યોગ્ય છેજી. બીજી વાતો સાંભળવામાં બહેરા બનવું ઘટે છેજી. ક્ષાયિક સમકિતવાળો પત્રાંક ૩૬૭ વારંવાર વાંચવા અને પાછળનો ભાગ વિશેષ લક્ષમાં લેવા વિનંતી છે.

“જાણી લાખાદોષ-ગુણ, સદા તજે મુનિ દોષ,

છકાય - સંયત, ઉદમી, વદે મધુર હિતપોષ.” (દશવૈકલિક: અં ૭).

૮૪૭

અગ્રાસ, તા. ૨૮-૭-૫૦

તા. ૐ સત્

દ્વિતીય અષાઠ સુદ ૧૪, શુક્ર, ૨૦૦૬

ખમાવું સર્વ જીવોને, સર્વે જીવો ખમો મને;

મૈત્રી હો સર્વની સાથે, વૈરી માનું ન કોઈને.

અષાઠ ચોમાસી પાખી સંબંધી આપ કોઈ પ્રત્યે માઠા યોગાધ્યવસાયથી જાણતાં-અજાણતાં અયોગ્ય વર્તન થયું હોય તે ભાવ નિંદ્રી, ફરી તેમ નહીં વર્તન થવા દેવાની ભાવનાએ ઉત્તમ ક્ષમા પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ ઇચ્છું છું તથા તેવા કોઈ આપના વર્તનની સ્મૃતિ રહી હોય તે ભૂંસી નાખી નિઃશયપણે ખમું છુંજી. ક્લેશનું કારણ કોઈને આ જીવ ન થાય અને કોઈને ક્લેશનું કારણ ન માને એવા ભાવ ટકી રહે તેવી પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે સાચા અંતઃકરણે યાચના-ભાવના-ઈચ્છા છે. સર્વને નમ્રભાવે ખમાવી પત્ર પૂર્ણ કરું છુંજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

વિ આપનો પત્ર મળ્યો. તે વાંચી 'મોક્ષમાળા'માં પાઠ રજમો સત્સંગ વિષે છે તે યાદ આવ્યો. તેમાં કુસંગથી બચવા તથા કુસંગનો ત્યાગ કરવો ઘટે છે એમ કહ્યું છે તે યથાર્થ છે. જ્યાં સુધી પોતાને યથાર્થ વિચાર કરવાની દૃશા ન પ્રગટે ત્યાં સુધી ઘણો વખત સત્સંગમાં ગાળવાનો મળે તો મારાં અહોભાગ્ય એમ માની સત્સંગ વારંવાર સેવવા યોગ્ય છે. તેવી ભોગવાઈ ન હોય તો સત્સંગે સાંભળેલો બોધ કે જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો સત્સંગે આજ્ઞા લઈ તેમાં કાળ ગાળવો ઘટે છે, અને સત્સંગની વારંવાર ભાવના રાખવી ઘટે છે. તેમ શરૂઆતમાં ન થાય તો તમે પત્રમાં જણાવો છો તેવા ભાવ થઈ જાય કે થોડામાં મોક્ષ મળે તેવો સહેલો રસ્તો કાં ન લેવો? કોઈ હીરો ખરીદવા બજારમાં ગયો હોય, ઝવેરીની દુકાને તેની હબર રૂપિયાની કિંમત સાંભળી તે ખરીદવાના ભાવ પણ થયા. પણ પૈસા લેવા ઘરે ગયો. ત્યાં રસ્તામાં કોઈ બનાવટી હીરા—નકલી હીરા વેચનારે હીરો બતાવ્યો અને પચીસ રૂપિયામાં, પહેલાં ખરીદવો હતો તેવડો હીરો તેને આપવા કહ્યું. તે લોભાચો તેથી ફરી મળે કે ન મળે એમ ધારી પચીસ રૂપિયે ખરીદી બીજા રૂપિયા લઈ ઝવેરીને ત્યાંથી પહેલાં દીઠેલો હીરો લેવા ગયો, પણ રસ્તામાં ખરીદેલો હીરો ઝવેરીને બતાવ્યો. ઝવેરીએ બીજા ઝવેરીને ત્યાં તેને કિંમત કરવા મોકલ્યો તે બીજા ઝવેરીએ તે પાંચ પૈસાનો કહ્યો, અને પેલા ઝવેરીનું નંગ બતાવ્યું તો તેની હબર રૂપિયા કિંમત કહી, ત્યારે તેને ખબર પડી કે પચીસ રૂપિયામાં હીરો મળ્યો તે તો કાચ હતો, હીરો માત્ર કહેવા પૂરતો હતો. તેમ બીજા ધર્મમાં મોક્ષ મળે અને ઝટ મળે એમ કહેવાય છે તે નકલી હીરા જેવું છે. તેમાં ચિત્ત દેવા જેવું નથી. જ્ઞાની પુરુષ જ મોક્ષનું સ્વરૂપ સમજે છે. જેટલાં પુસ્તકો છે તે બધાં જ્ઞાનીનાં લખાયેલાં છે એમ પણ ન સમજવું. માટે કોઈ પુસ્તક વાંચવા વિચાર થાય તો સત્સંગે બતાવી, પૂછી વાંચ્યું હોય તો આપણને તુકસાન ન થાય, નહીં તો મગને બદલે મરી ચવાઈ જાય તો મોઢું તીખું થાય અને ગળી જાય તો શરીરે નકામી ગરમી થાય.

બીજું શ્રીકૃષ્ણ જે 'ભાગવત'માં વર્ણવ્યા છે તે પરમાત્મારૂપ છે. તે મોક્ષે જાય કે કર્મથી ન બંધાય તેવા વર્ણવેલા છે. અને જૈન ગ્રંથોમાં જે શ્રીકૃષ્ણનું વર્ણન છે તે ત્રણ ખંડના રાજનું છે, અનેક યુદ્ધો કરનારનું તથા મોજશોખમાં ઠેક સુધી ગળા સુધી લરાઈ રહેલાનું વર્ણન છે. તેથી જેવા કર્મ બાંધ્યાં તેવાં ભોગવવાં પડે, એવું જીવનચરિત્રો ઉપરથી શીખવાનું છે. કૃષ્ણ નામે અનેક રાજાઓ થઈ ગયા છે તો તેમની ગતિ સંબંધી બહુ ચર્ચામાં ન ઊતરવું. આપણે શું કરીએ તો મોક્ષ થાય તે જ લક્ષ રાખી વર્તવું ઘટે છે.

આપદાદાએ કૂવો કરાવ્યો હોય અને તેમાં પાણી પણ ન હોય તો તે કૂવે જ કોસ જોડ્યા કરવા, કે પંપ થયો હોય ત્યાંથી પાણી લાવી ખેતી સુધારવી, તે વિચારી જોશો તો શામાં હિત છે તે સહેજ સમજશે. આપદાદા કરતાં વધારે પૈસા કમાઈએ તો પાપ લાગે? આપદાદાનો ધંધો છોડી વેપાર કરીએ તો પાપ લાગે? આ વિચારો મૂકી ધર્મની જ બાબતમાં,

જ્યાં વિચારપૂર્વક વર્તીયું થતે તેને બદલે ગમે તેવો બાપદાદાનો જ ધર્મ આંખો મીંચી પાળવો એમ હોઈ શકે ?

શુરુ તો આત્મા છે. તેને દેહ કે અમુક જ્ઞાતિના માનવા તે જ પાપ છે. શુરુમાં પરમાત્મ-ભુદ્ધિ. ઈશ્વરતુલ્ય ન મનાય તો ધર્મ ન પમાય એમ જ્ઞાનીઓ કહે છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તા. ક.—પત્રના સિરનામામાં ‘શુરુ મહારાજ’ લખો છો તેમ ન લખવું. શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને શુરુ માની પૂજવા. પ્ર. ગોવર્ધનદાસ એટલું બસ છે.

૮૪૯

અગાસ, તા. ૯-૮-૫૦

તત્ ૐ સત્

દ્વિતીય અષાડ વદ ૧૧, બુધ, ૨૦૦૬

“અવ હમ અમર મયે ન મરેંગે સો હમ કાલ હરેંગે” — શ્રી આનંદવ્રજી

વિ. આપના ત્રણ કાર્ડ સાથે મળ્યાં છે. વાંચી પરમ સંતોષ થયો છે. પરમકૃપાળુ-દેવની એવી દૃઢ ભક્તિ જેના હૃદયમાં છે તેને કાળ પણ ડરાવી શકે તેમ નથી તો માણસનું શું ગળું ? આપની વૃત્તિ ક્યાંક બીજું જોવામાં ખેંચાય છે તે પણ પાછી વાળી “માત્ર મોક્ષ અભિલાષ” અને તેને પોષનાર પરમશુરુની આજ્ઞા એ જ હવે તો લક્ષ રાખી જીવવું છે. ઘણા કાળથી લૂંટાયા, ઘણું જોયું, ઘણી પરની વાતો કરી; હવે પરમકૃપાળુદેવ સાથે જ રદ લગાડવી છે. તેથી બીજું કંઈ દેખાય, સંભળાય કે ખોટી કરે તે પ્રત્યે ઉઠાસીન થવું અને સ્મરણનો લક્ષ ચૂકવો નહોં. આમ કર્યા વિના ધારીએ છીએ તે સમાધિમરણની તૈયારી ન થાય.

એક મુનિના પત્રમાં, જડ કે આ શરીર આત્માને શિખામણ આપે છે તે વિષે, મનરંજક થોડાં વાક્યો છે તે લખું છું — “શરીર કહે છે : હે ચૈતન્ય પ્રભુ ! આપ આપનો નિત્યત્વાદિ ધર્મ મારામાં સ્થાપવા મથો છો તેથી તમને ધન્ય છે. આપ મોટા પુરુષ છો તેથી આપના નિત્યત્વ ધર્મનું દાન કરવા ઇચ્છો છો પણ મારો અનિત્ય સ્વભાવ છોડી આપનું દાન મારાથી સ્વીકારી શકાય તેમ નથી. આપ મને આપના જેવું બનાવવા, પોતાને ભૂલીને, પોતાની સેવા ન કરતાં મારી જ સેવા કેટલાય ભવથી કર્યા કરો છો તોપણ તેમાં સફળતા મળી નહોં. પરિણામે આપને મારા નિમિત્તે ઘોર દુઃખ જ ભોગવવાં પડ્યાં છે; તે જોઈને મને આપની એ નિષ્કળ સેવાથી મુક્ત રાખવા અતિશય કરુણા ઉદ્ભવે છે. તેથી હું આપને હાથ જોડીને વીનવું છું કે હે પ્રભુ ! હું મારું સંભાળી લઈશ. આપ આપનું સંભાળો. આપ વડે આપની સેવા થવાથી, મારી સંભાળના દુઃખથી તમે મુક્ત થશો, તેથી મને પણ શાંતિ મળશે.”

આટલાટલું શરીર કહે છે તો જોઈએ તો ખરા ! થોડો વખત એના કહ્યા અનુસાર ચાલીએ તો શું પરિણામ આવે છે ?

“છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ;

નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ.

એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષસ્વરૂપ,

અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અવ્યાબાધ સ્વરૂપ.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

દોહરા — આશાતના સદ્ગુરુની, શિરથી પર્વત-ભંગ;
 સૂતો સિંહ જગાડવો, વળે છેદે અંગ.
 કઠાય શિરે તોડે ગિરિ, કુપિત સિંહ ના ખાય;
 વળ ન છેદે અંગ, પણ — ગુરુ હોલો મોક્ષ ન બાય.
 ધ્યાનહેતુ ગુરુમૂર્તિ છે, ગુરુ-પદ પૂજા-બીજ;
 મંત્રબીજ ગુરુવાક્ય છે, ગુરુકૃપા મોક્ષ-બીજ.
 (ગુરુ-કરુણા શિવ-બીજ)

આપનું રિવાઈ-કાર્ડ મળ્યું. પ્રશ્ન ઉત્તમ છે પણ તેને સારી રીતે જણાવવા જેવી મારી યોગ્યતા નથી તેથી ક્ષમા ઇચ્છું છું. જીવ અનંતકાળથી રખડ્યો છે તેનું કારણ મુખ્યે આશાતના છે એમ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પાસેથી અનેક વાર સાંભળ્યું છે. પણ તેથી ચેતી તે પરમ સત્સંગનો લાલ લેવો જોઈએ તેવો લીધો નહીં, તેનો અત્યારે પશ્ચાત્તાપ થયા કરે છેજી. એવો યોગ લવ લમતાં કોઈકે જ વાર પ્રાપ્ત થાય છે. મરુદેવીમાતાનો જીવ નિગોહમાંથી નીકળી કેળ થઈ મનુષ્યલવ પામી તીર્થંકરની માતા બની મોક્ષે ગયો એવી કથા છે, તે વિષે શાસ્ત્રો એવો ખુલાસો કરે છે કે તેમને આશાતના અદ્ય હતી તે ટળતાં વાર ન લાગી. આ જીવ ઘણા લવથી આશાતના કરતો આવ્યો છે, તેથી મુક્ત થવા જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા કેવળ અર્પણભાવે ઉઠાવવી ઘટે છેજી. વચનામૃતમાં પત્રાંક ૩૬૭ મો ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ સંબંધી છે તે વારંવાર વાંચવા, બને તો રોજ વિચારવા લલામણુ છેજી. તેમાંથી તમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ મળી આવવા સંભવ છેજી. જ્ઞાની-પુરુષોએ કહેવામાં બાકી નથી રાખ્યું, આ જીવે કરવામાં બાકી રાખ્યું છે; તે જો કરવાની ભાવનાથી વાંચશે, વિચારશે, ભક્તિ કરશે તો ક્ષાયિકસમકિત થશે અને તીર્થંકર-નામકર્મ પણ બાંધશે. સમાધિસોપાનમાંથી સોળ કારણભાવનામાં પ્રથમ દર્શનવિશુદ્ધિ છે તે પણ વિચારવાથી સમકિત નિર્માણ દઢ અને ક્ષાયિક કેમ થાય તે સમજી શકાય તેમ છે. બધામાં મૂળ કારણ જ્ઞાનીપુરુષનો યોગ અને જીવનો પ્રયત્ન પુરુષાર્થ છેજી. પૂ. સોભાગ્યભાઈ તથા પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને પરમકૃપાળુદેવ વિના એક ક્ષણ ગાળવી તે મરણતુલ્ય લાગતી હતી. એટલી બધી વિરહવેદના તેમને લાગતી તે તેમના પત્રોમાં જણાય છે, કે વિરહવેદના કહી જતી નથી અને સહી પણ જતી નથી. એવી પરાભક્તિ પામ્યા વિના ક્ષાયિક-સમકિત વિષે સમજ આવવી પણ દુર્લભ છે, તો તેની પ્રાપ્તિ તો અતિ દૂર રહી. “નિરંતર ઉદાસીનતાનો ક્રમ સેવવો, સત્પુરુષની ભક્તિ પ્રત્યે લીન થવું” વગેરે પત્રાંક ૧૭૨ માં સાત કારણો કહ્યાં છે તે ક્ષાયિકસમકિતનાં કારણ સમજાય છે, માર્ગાનુસારી જીવને તે હૃદયમાં વસી બાય તેવાં છે. છેલ્લે સહી કરતાં પરમકૃપાળુદેવ લખે છે: “સર્વકાળ એ જ કહેવા માટે જીવવા ઇચ્છનાર રાયચંદની વંદના.” આ જ પરમકૃપાળુ-દેવને કહેવું છે, તે જ સમજવા અને આરાધવા જેવું છે. વિશેષ સમાગમે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૫૧

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૦-૮-૫૦

આવણુ સુદ ૭, ૨૦૦૬

અલં શોકેન । Don't be dejected. Cheer up.

દોહરા - શરમ, દયા, સંયમ તથા પ્રહાર્ય શિવદાય;

સંતત દે શિક્ષા મને, તે ગુરુ પૂજ્ય સદાય. ૧૩ (દશવૈકલિક ૮મું અધ્યયન)

આપે જે કંઈ સાંભળ્યું અને યોગ્ય લાગ્યું તે વિદિત કર્યું છે તેમાં કંઈ ખેદ કરવા જેવું નથી જ. સારી સૂચના કરતાં ડરવા જેવું કંઈ નથી. ખેદનું કંઈ કારણ નથી. માત્ર મનનો ખોલો શરીર પર પણ અસર કરે; માટે તે ભૂલી જઈ સ્મરણમાં ચિત્ત રાખી આનંદમાં રહેો એ જ ભલામણ છે. આટલાથી ચિત્તમાં સ્વસ્થતા રહેતી ન જણાય તો પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ વિનયપૂર્વક 'ક્ષમાપનાનો પાઠ' ખોલી જવા ભલામણ છે.

જેમ સુખ ઊપજે તેમ વર્તવું ઘટે છે. મન નિઃશય કરો. ફરજ કોઈ વખતે આકરી પણ આવી પડે છે, તેમાં ગભરાવું ઘટતું નથી. વ્યવહારનું સ્વરૂપ એવા જ પ્રકારનું બાણી તે પ્રત્યે ઉઠાસીનતાં સુર પુરુષો રાખે છે. અંતરમાં શીતલીભૂત રહેતાં શીખો એ જ વિનંતી છે. આપણી કોઈને દુભાવવાની ભાવના ન હોય તો ઘણું કરી દુભાવવા જેવું થતું નથી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૫૨

અગાસ, તા. ૨૮-૮-૫૦

પર્યુષણ એટલે ભગવાનની ઉપાસના છે. અનાદિકાળથી પર્યુષણપર્વ ઊજવાયા કરે છે એમ માન્યતા છે. તે દિવસોમાં કષાયની મંદતા થાય, ભક્તિભાવ વધે, જ્ઞાન-ધ્યાનનો ભોગ બને, મૈત્રીભાવ આદિ ચાર ભાવનાઓનો અભ્યાસ થાય અને આખા વર્ષમાં થયેલા દોષો દૂર કરવાની ભાવના પોષાય. દૂકામાં જન્મમરણ છૂટે તેવા ઉપાયો વિચારવા, આદરવા માટે એક અઠવાડિયું સાધર્મી ભાઈઓ સાથે ગાળવાનું એ પર્વ નિમિત્ત છે.

પરમકૃપાળુદેવે પત્રાંક ૯૪૩, ૯૪૪, ૯૪૫ પર્યુષણ આરાધના ઉપર લખ્યાં છે તે વાંચી તે દિવસો કેમ ગાળવા તે વિશેષ પ્રકારે વિચારશો. તમારે ઉપવાસ કરવાની ઇચ્છા હોય તે દિવસે સવારમાં પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ રોજ ભાવના કરવી. ભક્તિ એ મુખ્ય વસ્તુ છે એ લક્ષ રાખી યથાશક્તિ તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે તપસ્યા કરવામાં હરકત નથી. લૌકિક માન આદિ ભાવમાં તણાવું નહીં. આત્મભાવના વિશેષ થાય તેમ પ્રવર્તવું. તેથી સાથેલગા ઉપવાસ લેવા કરતાં રોજ શક્તિ બેઠને લેવાનું રાખવું. સંયમ, સ્વાધ્યાય, સ્મરણમાં ચિત્ત રાખવું. કોઈ પ્રત્યે પણ દ્વેષ ન થાય કે ન રહે તે લક્ષ રાખશો. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૫૩

ૐ

અગાસ, તા. ૨૯-૮-૫૦

આવણુ વદ ૨, ૨૦૦૬

દોહરા - જરા ન પીડે જ્યાં સુધી, વ્યાધિ વધો ના જાય;

મંદ પડે ના ઇન્દ્રિયો, ત્યાં સુધો ધર્મ સધાય.

ક્રોધ હણે પ્રીતિ, વિનયને - માન હણે એ બાણ,

માયા મિત્રોને હણે, લોભે સર્વની હાણ.

કોષ હણે ઉપશમ વડે, હણે વિનયથી માન,

માયા આજ્ઞવથી હણે, તૃપ્તિથી લોભ-હાણ. (દશવૈકલિક : અ. ૮)

સ્મરણ વિષે આપે લખ્યું તે વાંચ્યું. આપે પૂછ્યું કે તે સ્વરૂપ-ચિત્તવન ગણાય ? તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે જેની જેટલી યોગ્યતા તે પ્રમાણે તે શબ્દ પરિણમે છે. પાપથી તો જીવ જરૂર છૂટે ને પુણ્યબંધ કરે; પણ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું હોય તેને સ્વરૂપચિત્તવનરૂપ કે સ્થિરતાનું કારણ થાય અને સ્વરૂપનું જ્ઞાન થવાનું પણ સ્મરણ કારણ થાય. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જણાવ્યું છે કે મરણ વળતે તે સ્મરણમાં ચિત્ત રહે અને આત્મા જ્ઞાનીએ જાણેલો તેમાં જણાવ્યો છે તે જ મારે માન્ય છે, તો તે સમાધિમરણ છે. મંત્રમાં તો ચૌદ પૂર્વનો સાર છે; આત્મા ભરી આપ્યો છેજી. તેનું અવલંબન પ્રગટ આત્મસ્વરૂપ એવા જ્ઞાનીને શરણે મરણ-પર્યંત ટકાવી રાખવાનું છેજી. હું સમજી ગયો એમ કરી વાળવા જેવું નથીજી.

બીજું પ્રતિમા વિષે પૂછ્યું તે વિષે જણાવવાનું કે પ્રતિમા તો પ્રભુને યાદ કરવાનું સાધન છે. પ્રતિમા પુરુષાકારે હો કે માત્ર સામાન્ય ગમે તેવા રૂપે હો પણ કેવળજ્ઞાનરૂપ નેત્રવાળા ભગવાનની સ્મૃતિ અર્થે જે સાધન છે તેમાં ભેદ માની, મારા મતની પ્રતિમા અને બીજાના મતની પ્રતિમા માની, વિશેષ કરવો તે નરદમ મૂર્ખતા છેજી. ભગવાનને ભૂલી પ્રતિમા પૂજવાની નથી. અજ્ઞાનને વધવાના અનેક માર્ગ છે; તેમાં પ્રતિમા પણ તેનું નિમિત્ત બને છે એ આશ્ચર્ય છે ! કેઈ પહેલાં અહીં આવેલો તેણે મને પૂછેલું કે ખાનગી તમને આટલું પૂછવું છે કે ભગવાનની પ્રતિમા ચક્ષુવાળી પૂજવી તે દ્રવ્યમિથ્યાત્વ ખરું કે નહીં ? મેં જણાવેલું કે ભગવાનને પૂજવાના છે કે પ્રતિમાને પૂજવા જવાનું છે ? પ્રતિમા ઉપરથી ભગવાનને ન સંભારો તે જ મિથ્યાત્વ છે. ભગવાન કંઈ ચક્ષુ વિનાના નથી. કેવળજ્ઞાનરૂપી નેત્રવાળા ભગવાન છે. તેમને ગમે તે નિમિત્તે યાદ કરે તો કલ્યાણ છે. નહીં તો ઝઘડા કરનારનું ઠેકાણું પડે તેમ નથી. મતમતાંતરોમાં માથું મારનારની આવી દશા થાય છે. પરમકૃપાળુદેવે તો મતમતાંતરનાં પુસ્તકો પણ હાથમાં લેવાની ના પાડી છે. જેથી મતમતાંતર મટી સત્ય ભણી વૃત્તિ બંધ તે જ કર્તાવ્ય છેજી. નવા મુસલમાન અદલા પોકારતાં શ્વાસ પણ ન ઘૂંટે એમ કહેવાય છે, તેમ નવા દિગંબરો નાની નાની વાતોમાં મિથ્યાત્વ જોનારા થઈ બંધ છે. મિથ્યાત્વ પોતાનામાં જોઈ દૂર કરશે તેનું કલ્યાણ થશે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૫૪

તત્ ૐ સત્

અગસ, તા. ૨૯-૮-૫૦

શ્રાવણ વદ ૨, મંગળ, ૨૦૦૬

દોહરા—સહનશૌલ, વશૌ, વિક્રાન્, અમમ, અકિંચન વીર;

સકળ કર્મધન ખસી જતાં, શશૌ સમ શોભે ધીર. ૬૪

પ્રેમ રમ્ય શબ્દાદિમાં, કરો ન, બાણૌ અનિત્ય;

પુદ્ગલ પલટાતાં બધાં, રમ્ય રહે નહિ નિત્ય. ૫૯

સ્ત્રી-સંસર્ગ, તન-શોભા, પ્રણીત રસ આહાર;

આત્મહિતેચ્છક જીવને, ઘાતક ઝેર વિચાર. ૫૭

(દશવૈકલિક સૂત્ર : ૮મું અધ્યયન)

વિ. આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો. આપે રાત્રે બાર વાગ્યે આશ્રમની સ્મૃતિપૂર્વક પત્ર લખી પત્રની માગણી કરી છે, તેના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે આ દુષ્કાળમાં આપણો જન્મ એક રીતે દુઃખસૂચક છે, તોપણ પરમ ઉપકારી ભાવદયાસાગર શ્રી પ્રભુશ્રીને યોગ આ હડહડતા કાળમાં પણ બની આવ્યો તે આપણા પૂર્વનાં મહદ્ ભાગ્ય સમજવા યોગ્ય છે. જે કાળમાં વિરલા સત્પુરુષો વિચરે અને તેને યોગબળનાર પણ વિરલા જીવો હોય તેવા કાળમાં આપણને અનાયાસે રાંકના હાથમાં રતન આવી ચઢે તેમ સત્પુરુષનો યોગ થયો, તેણે કહેલું કુચું, તે કરવાની ભાવના વધી અને તેમણે બતાવેલી પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ અંશે પણ રોજ બને છે, તે આપણાં અહોભાગ્ય સમજવા યોગ્ય છે. તેવો ભોગ ન બન્યો હોત તો આ અભાગી જીવ કેવાં કેવાં કાર્યોમાં પ્રવર્તી ભારે કર્મો બની ગયો હોત તે વિચારતાં હૈયું કંપી જાડે છે. આપણા માટે તો પરમકૃપાળુદેવને શરણે ચોથો આરો જ ફરી આવ્યો છે એમ ગણી આજીવિકા-કલેશ મંદ કરી, બનતો બધો વખત તે પુરુષનાં વૈરાગ્યપ્રેરક, આત્મપ્રણાધક, મોક્ષપ્રકાશક વચનો હૃદયમાં વારંવાર વિચારી કોતરાઈ જાય તેમ કર્તવ્ય છે. જેમાંથી કંઈ મળવાનું નથી, ઊલટું કલેશનું કારણ છે એવાં વ્યર્થ કામ કાળજી રાખીને ઓછાં કરી ભક્તિ, વાંચન, સદ્વિચાર, સત્સંગ અને નિવૃત્તિની ભાવના સાચા દિલથી કરતા રહેશો તો તેવો તેવો ભોગ સહેજે બની આવતો રહેશે. “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં કલેશિત થવા યોગ્ય નથી. અવિચાર અને અજ્ઞાન એ સર્વ કલેશનું, મોહનું અને માડી ગતિનું કારણ છે. સદ્-વિચાર અને આત્મજ્ઞાન તે આત્મગતિનું કારણ છે. તેનો પ્રથમ સાક્ષાત્ ઉપાય જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાને વિચારવી એ જ જણાય છે.” (૪૬૦) આ વાત વારંવાર વિચારી પરમકૃપાળુદેવને શરણે શાંતિસમાધિપરિણામમાં જીવ પરિણમે તેમ વર્તન રાખવું ઘટે છે.

પૂ....ને જણાવવાનું કે સ્મરણ કરવાની ટેવ કાળજી રાખીને પાડવી ઘટે છે. બીજાં કામ કરતાં પણ જીભને કંઈ કામ હોતું નથી. જે મંત્રની ટેવ પાડી હશે તો આખર વખતે તે મદદ કરશે, સમાધિમરણનું કારણ થઈ પડશે. આ સૂચના બધાંને કામની છે. સંસારમાં આપણાં કરેલાં જ કર્મો અનેક રૂપ લઈને સામે આવે છે, તે જોઈ ગભરાઈ જવું ઘટતું નથી. મહેમાનને જમાડીને વિદાય કરીએ તેમ તે બધાં કર્મોમાં પરમકૃપાળુદેવને શરણે બને તેટલો સમભાવ રાખતાં શીખવું. સમભાવ ન રહે તોપણ, સમભાવ રહે તો મને કર્મ ન બંધાય તે અર્થે સમભાવની ભાવના કરવાનું તો ચૂકવું જ નહીં. સમભાવ નથી રહેતો તે મારો દોષ છે, પણ જો દૃઢ નિશ્ચય કરી બમી ખૂંઠવાનો ઇરાદો રાખું તો બની શકે એમ છે; એવી શ્રદ્ધા પણ બહુ ઉપકાર કરનારી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૫૫

અગાસ, તા. ૩૧-૮-૫૦, ગુરુ

નથી જગતમાં આપણાં, ધન ધાન્ય વા શરીર;
પ્રેમ કરે પ્રભુ-ભાવમાં, રાજચંદ્ર છે વીર.

તમે મોકલાવેલ બે એરલેટર મળ્યા છે તથા ભક્તિમાં મન નથી ચોંટતું તેનો પશ્ચાત્તાપ રાખી ભાવપૂર્વક વિચારસહિત ભક્તિ કરવાથી તેમાં મન રહેશે. પ્રવેશિકામાંથી

૬૧ મો પાઠ વારંવાર વાંચી સત્પુરુષનો ઉપકાર હૃદયમાં વસે, આ પાપી જીવનાં પાપ લક્ષિત વખતે આડાં ન આવે તથા મરણ વખતે આહું થશે તો મારી શી ગતિ થશે? — એવો ડર, પ્રભુનું શરણ તથા પાપોનો પશ્ચાત્તાપ હશે તો મન છૂટવાના કામમાં મંડી પડશે, રખડવા નહીં જાય. હે જીવ! આખો દિવસ ભટક્યા કરે છે તો હવે ઘડીવાર લક્ષિતમાં તો નવરું થઈ તે મહાપ્રભુના અનાંત ઉપકાર અને અમૂલ્ય વાણીમાં પરોવાવ તથા તે મોક્ષકારી, મોહહારી વચનોનો જરા વિચાર કરી ઉલ્લાસ ધારણ કર કે જેથી કોટિ કર્મોનો નાશ થાય અને પ્રભુના ચરણમાં શાંતિ વસે છે તેનો જરા અનુભવ થાય. આમ વારંવાર વિચારી વીસ દોહા વગેરે અવળા બોલીએ છીએ તેમ બોલવાથી મનને તેમાં રોકાવું પડશે. લક્ષિતથી જ ભવદુઃખ જવાનાં છે, સંસાર તો અસાર છે, દુઃખની ખાણ છે, તે ભૂલી જવો છે એમ ભાવના કર્તવ્ય છે.

૮૫૬

અગાસ, તા. ૧૩-૯-૫૦

કલ્યાણ કરવાની તમારી ભાવના બાણી સંતોષ થયે છે. જેવા સંયોગોમાં આ જીવ મુકાયો છે તેવાં જ પૂર્વે કર્મ કરેલા છે, તે ભોગવ્યે જ છૂટકો છે. પરંતુ અત્યારે કેવા ભાવ રાખવા તે આપણા હાથની વાત છે. દાખલા તરીકે, પૂર્વસંસ્કારથી કોઈની સાથે લગ્નસંબંધ થયો હોય, પરંતુ બન્નેની ઈચ્છા સદ્વાંચન, લક્ષિત વગેરેથી વૈરાગ્યવાળી થાય તો તે બ્રહ્મચર્ય પાળી શકે છે. તેમ આ જીવને સંસારદષ્ટિએ અનેક કામ હોવા છતાં, પત્ર લખવો હોય તો લખી શકે છે, સત્સંગ કરવો હોય તો વહેલોમોડો થઈ શકે છે, વાચન વિચાર લક્ષિત કરવાં હોય તો કરી શકે છે. ધાર્યું ન થાય તોપણ વહેલુંમોડું થઈ શકે છે. ખેતરમાં વાવ્યું હોય તેની સંભાળ જેમ લેવા ધારીએ તો લઈ શકીએ છીએ, તેવી ગરજ જો ધર્મખીજને પોષવાની રાખીએ તો રહી શકે છે; ન રાખીએ તો પાક બગડી જાય. માટે અવારનવાર સત્સંગની જરૂર છે તે કરતા રહેવું. અકળાવાથી, મૂંઝાવાથી કંઈ વળી શકે નહીં. સત્સંગનો યોગ ન હોય ત્યારે સદ્વાંચન, સદ્વિચાર, લક્ષિત, સ્મરણ અને વર્તન આધારરૂપ છે. ॐ શાંતિ:

તા. ક.—પરમકૃપાળુદેવમાં પરમપ્રેમ પ્રગટે અને તેમનાં વચનો અમૃત તુલ્ય લાગે તેમ સંસારપ્રેમ સંક્ષેપવા સત્સંગ સર્વનું મૂળ છે. તેની ખામી તેટલી બધામાં ખામી.

૮૫૭

અગાસ, તા. ૧૬-૯-૫૦

પરસ્પર એકબીજાની લાગણી સાચવી પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે અખંડ શ્રદ્ધા વર્ધમાન થયા કરે અને કષાય મંદ પડે તેવા પુરુષાર્થની જરૂર છે. બીજું, હું કોઈને કંઈ આજ્ઞા કરતો નથી, પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા માત્ર જણાવું છું. હિતની ભલામણ કરવા જેવી નછૂટકે કરવી પડે છે, પણ તેમાં પ્રવૃત્તિ વિશેષ નથી. આપણા ભાવો નિષ્કષાય થતા જાય તે તરફ વિશેષ લક્ષ રાખવાની જરૂર છે, તે અર્થે વાંચન વગેરે કર્તવ્ય છે, કારણ કે પ. પૂ. પરમકૃપાળુદેવે ‘કષાય ઘટે તેટલું કલ્યાણ’ કહ્યું છે, તે લક્ષ મારે તમારે સર્વને રાખવો ઘટે છે. કોઈનું ચિત્ત ન દુભાય તેમ પ્રવૃત્તિ બનતા સુધી કર્તવ્ય છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૫૮

અગાસ, તા. ૧૬-૯-૫૦, શનિ

માંદગી સંબંધી લખ્યું તે જાણ્યું. શરીરનો સ્વભાવ શરીર ભજવે, તો તેમાં રહેનાર આત્માએ પણ પોતાના સ્વભાવ તરફ વળવું ઘટે છે. પરમકૃપાળુદેવને શરણે દેહાધ્યાસ ઘટે અને આત્મવિચાર તે નિમિત્તે વિશેષ રહ્યા કરે તો તે વેદનીનો પણ ઉપકાર ગણવા યોગ્ય છે. મરણના ભયે અનેક વિચારવાનો મોક્ષમાર્ગ ભણી વળ્યા છે એમ પરમકૃપાળુદેવે એક ઠેકાણે જણાવ્યું છે, તે વિચારી આ અનિત્ય જીવનનો મોહ મંદ કરી નિત્ય, અવ્યાખાધ સુખ-સ્વરૂપ, પરમાનંદમય પોતાનું ધામ સાંભરે, તેની ઉત્કંઠા વધે, તેના ઉપાયમાં આનંદ આવે તેવું વાંચન, ભક્તિ, વૈરાગ્ય, વિચાર આદિ કર્તવ્ય છે. અવકાશનો વખત પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો વાંચવા-વિચારવામાં ગાળો તથા પૂ...ને પણ કંઈ સંભળાવવાનું બને તો તેમ કર્તવ્ય છે. સત્શ્રદ્ધા પામીને જગતથી ઉદાસીન થવું અને આત્મશાંતિ થાય તેવા ભાવોનું રટણ રહે, મોક્ષેચ્છા વર્ધમાન થયા કરે, નિવૃત્તિ આદિ મળ્યે સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર અને પરમકૃપાળુદેવના સ્વરૂપનું ચિંતન રહ્યા કરે તેવી ભાવના કર્તવ્ય છે. મુશ્કેલીઓથી કંટાળવા કરતાં સમભાવે સહન કરી, ફરી તેવાં કર્મ ન આવે તેમ પરમકૃપાળુદેવ ઘણી ભીડમાં જે પરમાર્થની જાગૃતિ રાખી વત્યાં છે તે યાદ લાવી યથાશક્તિ છૂટવાના ભાવની વૃદ્ધિ કર્તવ્ય છે. ॐ શાંતિ:

૮૫૯

અગાસ, તા. ૧૯-૯-૫૦

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૮, મંગળ, ૨૦૦૬

તમારો પત્ર મળ્યો. મધમાં બહુ દોષ છે. સાત ગામ બાળી નાખે અને જેટલું પાપ લાગે તેથી વધારે પાપ એક મધનું ટીપું ચાખવાથી લાગે છે. પૂર્વે પાપ કરેલાં તેને લીધે માંદગી આવે છે અને ફરી મધ ખાઈને પાપ કરે તો વધારે માંદગી આગલા ભવમાં આવે, માટે મધનો ત્યાગ ન કર્યો હોય તો આજથી ત્યાગ કરવો ઘટે છે. એવું પાપ કરવાની આજ્ઞા હોય નહીં. તમે મધનો ત્યાગ ન કર્યો હોય અને દેહ સાચવવાની લાલસામાં મધ લેશો તો પણ પાપ તો જરૂર થશે. માટે આત્માની દયા લાવી ગોળ, ચાસણી વગેરે મધ વિના જે અનુપાન વૈધ જણાવે તેમાં ફવા લેવી. મધથી જ મટે એવો નિયમ નથી. માટે મંત્રમાં ચિત્ત રાખી દુઃખ આવી પડ્યું હોય તે સહન કરવું, ગભરાવું નહીં. આપણાં કરેલાં આપણે ભોગવવાં પડે છે. માટે પાપમાં મન ન જાય અને પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ સન્નિધિને શરણે ભક્તિ થાય એમ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. આટલો ભવ પરમકૃપાળુદેવને શરણે જે સુખદુઃખ આવે તે ખમી ખૂંદવું. સમભાવે સહન કરશો અને મરણપર્યંત મંત્રનું સ્મરણ કરશો તો સમાધિમરણ થાય તેટલું તે મંત્રમાં દૈવત છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૬૦

અગાસ, તા. ૨૦-૯-૫૦

તમારું કાર્ડ મળ્યું. વીસ દોહરા, યમનિયમ, ક્ષમાપનાનો પાઠ બધા મળીને બોલવાનું રાખશો. એકલા બોલતાં આવડે તેમ શીખી લેજો. રાજ નિશાળે જતાં પહેલાં પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ નમસ્કાર કરીને જવાનું રાખશો. તકરાર કરવી નહીં, જૂઠું બોલવું નહીં, મારામારી કરવી નહીં. હાલ એ જ. માખાપની સેવા કરવી.

૮૬૧

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૦-૯-૫૦

ભાદરવા સુદ ૯, બુધ, ૨૦૦૬

તજ તૃણા ધન આદિક કેરી, મૂક મમતા ટળશે ભવફેરી;

ધરો ચારિત્ર સદા શૌલ પાળે, શિવસુંદરી-સુખ તો તું ભાળે. (વૈરાગ્યમણિમાળા)

રોહણાં રડવાથી કે માત્ર દોષ જોઈને અટકી રહેવાથી આગળ વધાતું નથી. પોતાના દોષો દેખાય છે તે મુમુક્ષુતાની નિશાની છે. તેથી છૂટવાની ભાવના તે માર્ગમાં આગળ વધારનાર છે. સાચી મુમુક્ષુતા આવ્યે જીવને સંસાર ત્રાસદાયક કેદખાના જેવો લાગે, શરીર મળમૂત્રની ખાણ લાગે. આત્માને આવા ગંદા સ્થાનમાં રહેવું પડે છે, તેની સંભાળ રાખવી પડે છે અને તેના ઉપર મોહ થતાં કર્મ બાંધી નરકાદિ ગતિનાં તીવ્ર દુઃખો ભલાં થાય તેવી અંતર પરિણતિ થઈ જતી હોય તે ખ્યાલમાં આવતાં જીવને કંપારી છૂટે એટલું કોમળ અંતઃકરણ થયે જ્ઞાનીપુરુષની દશા સમજી તેના બોધને હૃદયમાં ધારણ કરવા યોગ્ય જીવ થાય છેજી. તેવી દશા ન આવે ત્યાં સુધી “અધમાધમ અધિકો પતિત સકલ જગતમાં હું ય” છું એવું રટણ કર્યા કરવા યોગ્ય છેજી. જ્ઞાનીપુરુષને “સકલ જગત તે એકવત્” સમજાય છે. તે જ એકવાડો એકઠો કરનાર વાઘરી જેવો હું આ શું કરી રહ્યો છું? આવી ને આવી દશામાં મારું આયુષ્ય પૂરું થશે તો મારી શી વલે થશે? એ ભય નિરંતર હૃદયમાં ખટક્યા કરે તે વિચારણા જીવને વૈરાગ્ય પ્રેરી આજ્ઞાને ઉરમાં અચળ કરે છે.

તમો બન્નેની માગણી અશુભ ભાવો દૂર કરવાની ઘણા વખત થયાં છે. પણ કાગળ લખતી વખતે ભાવો થાય છે તે ટકાવી રાખતા નથી. નિમિત્તાધીન વૃત્તિ ફરી જાય છે, તે વારંવાર જાણ્યા છતાં નિમિત્ત પ્રત્યે ઝેર વર્ષાતું નથી; તે તે નિમિત્તોથી દૂર થઈ આંખમાં આંસુ સહિત પરમકૃપાળુની કૃપા અર્થે જૂરતા નથી તથા પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયો ઘટાડતા નથી, જીભને જીતવાનો પુરુષાર્થ કરતા નથી. પાડાની પેઠે શરીરને પોષવાથી તેમાં ગોથાં ખાવાં પડશે. તનને તપથી કૃશ કરી, રસસ્વાદથી તેને છોડાવી, જરૂર જેટલું દિવસમાં એકાદ વખત આહાર આપી, જેટલું તેને આપીએ તેથી વધારે પરમાર્થનું કામ રાતે ને દિવસે તેની પાસે કરાવવું છે એવો લક્ષ રાખી તે પ્રમાણે નહીં વર્તો ત્યાં સુધી માત્ર વાણીથી યાચના કર્યે કંઈ વળે તેમ નથી. માટે આ કાગળ મળે ત્યારથી કંઈક સંયમ તરફ વિશેષ વલણ થાય અને શું કરવા ધાર્યું છે અથવા કેટલું બની શકે છે તે જણાવતા રહેવા ભલામણ છેજી. હવે તો ઘણી થઈ. જીભે કે કંઠમે બોલી કે લખીને અટકી રહેવું નથી. કરી બતાવવું છે. અને તે પુરુષાર્થમાં કંઈ દોરવણીની જરૂર પડે તો લખશો. માત્ર માગણીથી કંઈ વળે તેમ નથી. આ વખતે કડક શબ્દોમાં લખાયું છે તે કંઈ પરમાર્થ લખાયું છે એમ ગણી દિલ દુભાયું હોય તેની ક્ષમા ઇચ્છું છું અને શું શું તે દિશામાં પગલાં ભર્યાં તે જાણવા ઇતેજર છું. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૬૨

અગાસ, તા. ૨૨-૯-૫૦

પરમકૃપાળુદેવનાં વચનામૃતો તથા ત્યાગ વૈરાગ્ય ભક્તિભાવને પોષે તેવાં વચનો વાંચવા વિચારવા ભલામણ છેજી. જ્યાં સુધી વૃદ્ધાવસ્થાની પીડા વધી નથી, રોગથી જીવ ઘેરાયો નથી,

ઈંદ્રિયો મંદ પડી નથી અને બીજાં કામ થાય છે ત્યાં સુધી ધર્મનું આરાધન ઉદ્ધાસભાવે કરી લેવા યોગ્ય છે, પછી નહીં બને. માટે સંસારી ચિંતાઓ તણ, દેહાધ્યાસ ઘટાડી, પરમકૃપાળુ-દેવને શરણે સમાધિમરણની તૈયારી કર્તાવ્ય છે, કોઈ કરી આપે તેમ નથી. પોતાને જ કરવું પડશે. પ્રમાદ અને કષાય એ આત્માના મોટા શત્રુ છે, તેને જીતવા માટે શૂરવીરપણું ધારણ કરવું ઘટે છે. સત્સંગની જીવને ઘણી જરૂર છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૬૩

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૨-૯-૫૦

ભાદરવા સુદ ૧૧, શુક્ર, ૨૦૦૬

ખમાવું સર્વ જીવોને, સર્વે જીવો ખમો મને;

મૈત્રી હો સર્વની સાથે, વૈરી માનું ન કોઈને.

વિ. આપનો ક્ષમાપના પત્ર પ્રાપ્ત થયો છેજી. અહીં પરમકૃપાળુદેવની કૃપાથી રૂડી રીતે પર્યુષણપર્વની આરાધના ભક્તિ, તપ, સ્વાધ્યાય, દાતાદિથી યથાશક્તિ થઈ છેજી. આપ સર્વ ભક્તિભાવમાં વર્ધમાન પરિણામે વર્તતા હશેજી. બધા ભાઈઓ એક સ્થળે રહો છો તે સત્સંગનું નિમિત્ત બાણી બીજાં કામમાંથી વખત એકાદ કલાક બચાવી કંઈ વાંચવા-વિચારવાનું રાખો તો હિતકર છેજી. ભક્તિ વગેરે સૌ બુદ્ધા બુદ્ધા વખતે કરી લેતા હો તો ભલે, પણ એકઠા મળીને કંઈ વાચન વિચાર દ્વારા પરમકૃપાળુદેવના ઉપકાર, તેના ગુણગ્રામ અને તે અલૌકિક પુરુષની દશાનું માહાત્મ્ય હૃદયમાં અહોનિશ વર્ત્યા કરે તેમ અર્ચા તથા વિચારોની આપ-લે કરવાની કંઈ ગોઠવણ કરવા ભલામણ છેજી. એવો જોગ ન બને અને માત્ર પૈસા અર્થે આવો રૂડો યોગ મળેલો વહ્યો જાય તે વિચારવાનને ઘટે નહીં. ત્યાં તો ઘણાખરા બ્રહ્મચર્ય પાળીને રહો છો; તેવા વખતમાં સત્સંગનો જોગ રહ્યા કરે તો વૈરાગ્ય ઉપશમ વધતાં મનુષ્યભવને સાર્થક કરવાની ભાવના વધી ગુણપ્રાપ્તિનું કારણ થાય. ઉપાધિના પ્રસંગમાં મનમાં પણ બીજી બાબતની ખેંચ રહ્યા કરે તો કંઈક વૈરાગ્ય જીવતો રહે, નહીં તો આરંભપરિચ્છેદ વૈરાગ્ય ઉપશમના કાળ પરમકૃપાળુદેવે કહેલ છે તે લક્ષ રાખી દિવસના ત્રાસમય પ્રસંગોની અગ્નિમાં ઠરવાનું ઠેકાણું એકાદ કલાક જો સત્સંગ અને સદ્વાચન શરૂ કરી ટકાવી રાખશો તો તેનો લાભ સર્વને ટૂંકી સુદતમાં સમજશેજી.

વખતે બધાને તેવો એકઠા થવાનો વખત ગોઠવી શકાય તેમ ન બની શકે તેમ હોય તો દરેકે જેમ નિત્યનિયમ વગેરે ઘેર કે દેરાસરમાં થાય છે તેમ એકાદ કલાક દિવસે કે રાત્રે સ્વહિતની વિચારણા, વાચન, મુખપાઠ કે મુખપાઠ કરેલાનો વિચાર કરવા અર્થે ગાળવો ઘટે છેજી. તેમ નહીં કરવાથી પરવસ્તુમાં ઘણો વખત જીવ તન્મય રહેવાથી દેહાધ્યાસની વૃદ્ધિ થાય, મુખપાઠ વગેરે પ્રત્યે રુચિ ઘટી જાય, મુખપાઠ થયું હોય તે ભૂલી જવાય અને વૈરાગ્ય-ઉપશમ મંદ પડી વ્રતનિયમ નહીં જેવાં નામનાં જ પળાય. આમ ન થવા વારંવાર ચેતતા રહેવાની જરૂર છેજી. પૈસાની કમાણી થાય છે કે નહીં તેની જેમ ચીવટ રહે છે તેમ સદ્-વર્તન, છૂટવાની ભાવના, સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિની અભિલાષા, સમાધિમરણની મહેન્દાઓ ઘટતી જાય છે કે વર્ધમાન થાય છે તેની તપાસ અને કાળજી રાખવી ઘટે છેજી. મુમુક્ષુજીવનની આ પ્રથમ ભૂમિકા છે તે નહીં સચવાય તો આગળ કેમ વધાય ? તેનો વારંવાર દરેકે અને એકઠા

થાઓ તો સમૂહમાં પણ ચર્ચા થોગ્ય છે. પૈસા માટે જગતના જીવો જીવે છે, તેવું મુમુક્ષુનું જીવન ન થઈ જાય તે અર્થે અલ્પ વિચાર લખ્યો છે, તે લક્ષમાં લેશો.

“નથી ધર્યો દેહ વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દેહ પરિગ્રહ ધારવા.”(૧૫)

૮૬૪

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૨-૬-૫૦

ભાદરવા સુદ ૧૧, શુક્ર, ૨૦૦૬

“ચિત્તેન દુષ્ટો વચસાઽપિ દુષ્ટઃ કાયેન દુષ્ટઃ ક્રિયયા ચ દુષ્ટઃ ।

જ્ઞાનેન દુષ્ટો મજનેન દુષ્ટો મમાપરાધઃ કતિધા વિચાર્યઃ ?”

જ્ઞાન વૈરાગ્ય વધારજો, ભજજો પરમકૃપાળ;

મન ઇન્દ્રિય વશ રાખજો, તજો ક્રોધ વિકરાળ.

આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો. વિગત જાણી. આ સંસારમાં જેટલો વ્યવસાય પોતાને અર્થે, માનાદિ કે પોતાના કરવા અર્થે કરવાનો ઓછો થાય તેમ કર્તાવ્ય છે. તેમ છતાં વેશને લઈને આવી પડે તે નછૂટકે પતાવવું પડે; તેમાં રસ લઈને કરવા થોગ્ય નથી. આત્મવિચારમાં એ બધાં કામ વિમુક્તિ ગણીને પતાવવાં ઘટે. ચોમાસું પૂર્ણ થયા પછી તો વિશેષ સ્થિરતા જ્યાં ન હોય ત્યાં તો નિવૃત્તિનો વખત મળવા સંભવ છે. જ્યાં બહુ ઓળખતા ન હોય તેવાં સ્થળોમાં વિહાર થાય તો નિવૃત્તિ વિશેષ મળે; પણ તમને આંખની અડચણ છે એટલે જેમ પ્રારબ્ધ રાખે તેમ રહેવાનું રહ્યું. જેવો ઉદ્ધવ આવે તે નિર્ભયપણે સહનશીલતા વધારતાં વેઠી લેવો. પરિણામ તરફ વિશેષ લક્ષ રહ્યા કરે તેવી ટેવ પાડવાની જરૂર છે. આપ તો ઘણાં વર્ષ સાધુપણામાં રહ્યાં છો તો અમને તે વિષયમાં દોરી શકો તેવાં છો, પણ સ્મૃતિમાં આવ્યું તે લખ્યું છે. કંઈ અયોગ્ય લખાયું હોય તેની ફરી ક્ષમા ઇચ્છી પત્ર પૂર્ણ કરું છું.

પરમકૃપાળુદેવ સિવાય બીજી વાતોમાં વૃત્તિ જતી રોકવી ઘટે છે. જગતમાં અનેક પ્રકારો જોવાય, સંભળાય, જણાય તે પ્રત્યે ઉપેક્ષા રાખી વર્ત્યા વગર છૂટકો નથી. બને તેટલું જગત સંબંધી ભૂલી જઈશું તો જ પરમાર્થની તાલાવેલી જગશે અને નજીવી વસ્તુઓ સંબંધી ચિત્તમાં વિચારો આવ્યા કરશે ત્યાં સુધી અગત્યના અલૌકિક વિચારોને સ્થાન નહીં મળે. તેવા વિચારો જિગશે પણ નહીં કે ટકી પણ નહીં શકે. માટે નિરંતર ઉદાસીનતાનો ક્રમ સેવવાની પ્રથમ લલામણ કૃપાળુદેવે કરી છે તે બહુ અગત્યની છે. ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૮૬૫

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૩-૧૦-૫૦

ભાદરવા વદ ૭, મંગળ, ૨૦૦૬

“રાજ પરમપદ હૃદય ધર, જગબંધન જીવ છોડ;

ચંચળ સૌ પર્યાય તજ, દ્રવ્યદષ્ટિ મન જોડ.

પરમકૃપાળુની કૃપા-દષ્ટિ યાચું આજ;

ભવસાગર તરવા ગ્રહ્યું, ગુરુરાજે પ જહાજ.”

પૂ.....ના કહેવાથી જાણ્યું કે સદ્ગત.....નો હાર્ટફેલ થવાથી દેહ અચાનક છૂટી ગયો છે. પર્યુષણપર્વ ઉપર તે આવ્યા હતા. જે લાવો, ભક્તિ આદિ કરી ગયા તે સાથે ગયું. આવું અચાનક મરણ સાંભળી સર્વને વૈરાગ્ય અને ખેડનું કારણ થયું છે. પણ જ્યાં આપણો

ઉપાય નહીં ત્યાં વૃત્તિ પરમકૃપાળુદેવના ચરણમાં વાળવી યોગ્ય જ છે. ગમે તેટલો ખેદ કરીએ, રાતદિવસ સંભાર સંભાર કરીએ તોપણ એમાં તેમનું કે આપણું કોઈનું હિત થાય તેમ નથી. માટે ખેદને પલટાવી લક્ષિત-વૈરાગ્યમાં વૃત્તિ વાળવી ઘટે છે. તમે તો સમજી છે, તેમ છતાં છોકરાં વગેરે પ્રત્યે વૃત્તિ જતી હોય તેનું ફળ સંસાર સિવાય કંઈ નથી એમ વિચારી તેમને પત્ર લખાવો તો તેમને પણ ધીરજના બે બોલ લખાવશો. બનનાર તે ફરનાર નથી. જેમ થવાનું લખત હું તેમ થયું. તે ટાળવા કોઈ સમર્થ નથી. શોક કરવાથી કર્મ બંધાય છે એમ જાણી, આપણા મરણનો વિચાર કરી, જેટલું મનુષ્યલવમાં જીવવાનું હોય તે પ્રમાણ તણ લક્ષિતલાવમાં ગાળવાની શિખામણ આ પ્રસંગ ઉપરથી ગ્રહણ કરી, ક્ષણે ક્ષણે મંત્રનું સ્મરણ, પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો ઉપકાર તથા તેમના સમાગમમાં જે વખત ગયો હોય તેને યાદ કરી, તેમણે કહ્યું હોય તે તાણું કરી, તેમનું કહેલું કરવા જ હવે તો જીવવું છે; ભલે દુઃખ ઉપર દુઃખ આવી પડે, પણ મારે તો જ્ઞાનીનું કહેલું ક્ષણ વાર પણ વીસરવું નથી એવું દૃઢ મન કરી પરમકૃપાળુદેવનાં વચ્ચેનાં વાંચી શકાય તો વાંચ્યા કરવાં, ન વાંચાય તો મોઢે કરેલું બધું ફેરવવું, વિચારવું અને પોતાના દોષો જોઈ દોષો કેમ દૂર થાય તેના ઉપાય શોધી દોષો ટાળવાના પુરુષાર્થમાં કાળ કાઢવા વિનંતી છે.

પરમકૃપાળુદેવ, પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી આદિ કોઈ મરી ગયા એમ માનવું એ અજ્ઞાન છે. અજર અમર એવો આત્મા માનવા આપણને જ્ઞાનીઓ પોકારી પોકારીને કહે છે અને આપણે ‘મરી ગયા’ કહીએ તે કેવું અણઘટનું છે? આત્માને દેહ બદલવો પડ્યો, પણ આત્મા તો આત્મા જ છે; તે કદી મરે નહીં. હવે દેહની સગાઈ ભૂલી આત્મદષ્ટિ વારંવાર સંભારી ‘કોઈ મરી ગયું નથી’ એમ દૃઢ હૃદયમાં રાખવા વિનંતી છે. લોકો ભલે લૌકિક ક્રિયા કરે અને આપણે તે જોયા કરવી પડે; પણ આત્માને માનનાર, આત્મા ગમે ત્યાં વિશ્વમાં છે જ, એમ દૃઢ માને છે. તે મરી જાય જ નહીં, આત્મા નિત્ય છે એ વારંવાર વિચારવા ભલામણ છે. સંસારને સ્વપ્ન સમાન જાણી સ્વપ્નની પેઠે ભૂલી જવા જેવો છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૬૬

અગ્રાસ, તા. ૩-૧૦-૫૦

દોહરા — નિરંકુશ લોગ લોગવી, કરી અસંયમ-કર્મ;
અનિષ્ટ ગતિમાં આધડે, સુલલ ન ફરી સુધર્મ.
નરકે સાગરોપમ સુધી, એકાન્ત દુઃખ હોય;
તે આગળ મન-દુઃખ મુજ, અલ્પ નજીવું જોય.
વિષયતૃણાથી મન-દુઃખ, આ ન રહે ચિરકાળ;
યૌવન તક તૃણા કદી જીવન તક, સંભાળ.
આત્મા જો દૃઢ એમ તો દેહ તજે, નહિ ધર્મ;
વાથી મેરુ અચળ તેમ, ન ચલાવે દુષ્કર્મ. (દશવૈકલિક - ૧લી ચૂલિકા)

જેમ જેમ જીવ પોતાના દોષો જોવાનો લક્ષ રોજ રાખશે તેમ તેમ તે તે દોષો બળ-
જાળી ઊઠી ચાલ્યા જવાનો ક્રમ શોધશે. જીવને વૈરાગ્ય એટલે પાંચ ઇન્દ્રિયના લોગો પ્રત્યે

અનાસક્તિ, આશુગમે અને ઉપશમ એટલે કષાયક્લેશનું મંદ પડવું - આ બે ગુણોની બહુ જ જરૂર છે. તેનું આરાધન વિશેષ વિશેષ થશે તેમ તેમ સત્પુરુષો પ્રત્યે, તેમનાં વચનો પ્રત્યે, તેમના ઉપકાર પ્રત્યે અત્યંત અનુરાગ થઈ પોતાના દોષો છેદવાના ઉપાય જીવ હસ્તગત કરશે, તેને ઉચ્છેદી નાખ્યા વિના જ પશે નહીં.

આ ભવમાં પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીનો યોગ મહાપુણ્યે બન્યો. તેની વારંવાર સ્મૃતિ આવ્યા કરે, તેના ઉપકારની કથા પ્રસંગે થયા કરે, તેની અમાપ હયા હૃદયમાં તાજી રહે અને તેની આજ્ઞા હવે તો ઉઠાવવી જ છે એમ દઢતા વર્ધમાન થયા કરે તો ગમે તેવાં આકરાં કર્મ પણ ભસતા કૂતરાની પેઠે નુકસાન કર્યા વિના આપોઆપ નાસી જશે. કર્મથી ગભરાવાની જરૂર નથી; કર્મ બાંધનારો જો ફરી ગયો, મોક્ષમાર્ગી થયો, જ્ઞાનીના પક્ષમાં તણાયો તો પછી ગમે તેવા વિકારો જખ મારે છે; તેમનું કંઈ ચાલવાનું નથી. કંઈક મનમાં હજી શત્રુરૂપ વિકારો પ્રત્યે મીઠાશ રાખી હશે તો તે જીવને ભોળવી ભવમાં ભમાવે તેવી તેનામાં શક્તિ છે. પણ જો તેનાથી જીવ ત્રાસ પામી કરગરીને પણ તેથી છૂટાછેડા કરવાના ભાવ સેવ્યા કરશે તો તેનું બળ નહીં ચાલે. બધો આધાર જીવના ભાવ ઉપર છે. હવે તો એક પરમકૃપાળુદેવનું જ શરણુ મરણ પર્વત હિતકારી સમજી ઉપાસવું છે. તેમાં વિઘ્ન કરનાર ભાવો ધર્મ-ધાતક બાણી, તે પ્રત્યે કટાક્ષદષ્ટિ રાખી, તેથી કંપતા હૃદયે પ્રવર્તવું પડે તોપણ કેમ છુટાય એ જ લક્ષ હવે તો રાખવો છે. જો તેને પોખ્યા કરીશું તો તે આપણો છાલ છોડશે નહીં અને ભવોભવ દુઃખી કરશે એવો ત્રાસ નિરંતર વિકારભાવો બાણી રાખવો ઘટે છેજી.

બધાં મળીને કંઈ મોક્ષમાળા કે વચનામૃત વાંચવાનો નિયમિત વખત રાખો તો હિતકારી છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૬૭

અગાસ, તા. ૧૨-૧૦-૫૦

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના જન્મદિનનો ઉત્સવ આસો વદ ૧ છે તે દિવસે શ્રી આત્મ-સિદ્ધિશાસ્ત્રનો અવતાર છે. તે મહોત્સવ-દિવસ પહેલાં શરીર અનુકૂળ થયે આવી જશે, તો તે તિથિનો મોટો લાભ લઈ શકાશે. ન આવી શકાય તેવી તબિયત હોય તો ત્યાં પણ તે દિવસ ઊજવવા લલામણ છે. અમેરિકા પત્ર લખો તો ત્યાં પણ તે દિવસે આશ્રમની પેઠે ભક્તિ કરવા સૂચના જણાવશેજી. મનુષ્યભવ છે ત્યાં સુધી પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીના ઉપકાર સંભારી તેમની જણાવેલી આજ્ઞાનું બહુમાન કરી સમાધિમરણની તૈયારી કરતા રહેવા વારંવાર લલામણ છેજી. વેદના શરીરમાં થાય છે. આત્મા તો પરમકૃપાળુદેવે હીઠો છે તેવો પરમાનંદરૂપ, અનંત સુખનું ધામ છે, તે જ મારે માન્ય છે. આ કર્મકલંકમાં હવે ચિત્ત રાખવું નથી. જ્ઞાનીએ માનેલું જ માનવું છે ને આરાધવું છે, તે યાદ રહેવા મંત્રનું રટણ કર્યા કરશેજી.

૮૬૮

અગાસ, તા. ૧૮-૧૦-૫૦

“કોણ ઉતારે પાર પ્રભુ બિના કોણ ઉતારે પાર ?
ભવોદધિ અગમ અપાર, પ્રભુ બિના કોણ ઉતારે પાર ?
કૃપા તિહારીતે હમ પાયો, નામમંત્ર આધાર-પ્રભુ
નીકો તુમ ઉપદેશ દિયો હૈ, સબ સારનકો સાર-પ્રભુ”

પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ આ પામર જીવ પ્રત્યે અનેક અગણિત ઉપકાર કર્યા છે. તેમાં મુખ્ય તો પરમકૃપાળુદેવની લક્ષિતામાં જોડી આ આત્માને સંસારભાવ ભુલાવ્યો, રખડતો બચાવ્યો, સાચું શરણું આપ્યું. હવે બેટો હોય તે, તે ચૂકે. મરણ પર્યંત તેણે આપેલ મંત્રનું રટણ, તેમાં જ ભાવ, તેની અપૂર્વ ભાવ-ઉદ્ધાસ સહિત આરાધના એ સમાધિમરણનું કારણ તેમણે જણાવેલ છે, તે આપને સહજ જણાવું છુંજી. જગતના સર્વ સંબંધો ઓઝી કાઢી, પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર સ્વામીનું શરણ એ જ એક ઉત્તમ આધાર, બચાવનાર, ઉદ્ધાર કરનાર છેજી. પોતાનાથી બને ત્યાં સુધી મનમાં પણ મંત્રનું રટણ રહ્યા કરે, શરીર અને શરીરના સંબંધીઓના વિશ્લેષ વિસારી મૃત્યુ-મહોત્સવનો લાગ ચૂકવા જેવો નથી. ‘સમાધિ-સોપાન’માંથી છેવટનું પ્રકરણ સમાધિમરણ વિષેનું વાંચ્યું હોય તોપણ એક વખત કોઈ સાંભળાવનાર હોય અને અનુકૂળતા હોય તો સાંભળવા જેવું છેજી. તેટલો વખત ન હોય તો પૃષ્ઠ ૩૫૭ થી જેટલું વંચાય તેટલું સાંભળશો અને તેમાંથી પત્ર નં. ૭૪, ૭૫, ૭૩ સાંભળશો. કંઈ ન બને તો મંત્રમાં વૃત્તિ રોકશો. આવા અવસરે લક્ષિત, બની શકે તો મુમુક્ષુઓનો સંગ બહુ ઉપકારી છેજી. તમે ત્યાં જે હો તે લક્ષિતામાં ઘણો કાળ જાય તેમ કરવા લલામણ છેજી.

૮૬૯

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૩-૧૧-૫૦

કાર્તિક સુદ ૧૪, ૨૦૦૭

શરીર તો રોગનું પોટલું જ છે. તે લક્ષિતાના કામમાં આવે તે અર્થે દવા વગેરે કરવી ઘટે છે પણ કોઈ રીતે દુઃખ સંબંધી ફિકર કરવી ઘટતી નથી. “કોઈ પણ કારણે આ સંસાર-માં કલેશિત થવા યોગ્ય નથી” (૪૬૦) એવું પરમકૃપાળુદેવનું વચન વિચારશોજી. બનનાર તે બની રહ્યું છે તેમાં સમભાવ રહે તેવો પુરુષાર્થ કર્તાવ્ય છેજી. કોઈનો વાંક જોવો ઘટતો નથી. આપણાં કર્મ અનુસાર જે બને છે તે જોયા કરવું. લક્ષિતસ્મરણ રાતદિવસ કરવાની ભાવના રાખવી. “તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું, એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ.” આપણાથી બને તેટલું કરી છૂટવું. ભાવના તો સારી જ રાખવી. સર્વનું ભલું થાઓ એવી ભાવના કરનારનું તો ભલું જ થાય છે.

૮૭૦

અગાસ, કાર્તિક સુદ ૧૫, શુક્ર, ૨૦૦૭

આપનો પત્ર મળ્યો હતો. કોઈનો દોષ આપણા હિલમાં ન વસે, પણ પૂર્વનાં બાંધેલાં તેવા પ્રકારે છૂટે છે. આપણે પણ કર્મ છોડવા જ જીવવું છે, નવાં બાંધવાં નથી એવો નિશ્ચય કર્તાવ્ય છે.

“જગતજીવ હે કર્માધીના, અચરિજ કછુ ન લીના,

આપ સ્વભાવમાં રે, અબધૂ સદા મગન મન રહના.”

પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા ઉદ્ધાસથી આરાધવી છે અને યથાશક્તિ આરાધાય તેથી આનંદ માનવો. સ્મરણમંત્રનું રટણ રહ્યા કરે તેવી ટેવ પાડવાનો લક્ષ રાખીને વર્તવું ઘટે છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૭૧

વવાણિયા, કાર્તિક વદ, ૨૦૦૭

યાત્રાએ આવ્યા હો કે જન્મભૂમિ નૌરખી,
અંતર અમ ઊલસે હો કે કલ્યાણક સરખી.
પશ્ચિમ ભારતની પટરાણી, પુરી વવાણિયા વખણાણી;
શ્રીમદ્ રાજ્યંદ્રે સ્વીકરાણી, વીરજનની તું લેખાણી-યાત્રાએ૦

આપે ‘શ્રમણ ભગવાન મહાવીરને નયસારના ભવમાં સમકિત થયા પછી ઘણા ભવ કેમ કરવા પડ્યા ? પંદર ભવથી વધારે કેમ થયા ?’ એમ પ્રશ્ન કરેલ છે તેનો સંક્ષેપમાં ઉત્તર નીચે પ્રમાણે છે — સમ્યક્દર્શન જો વખી ન જાય તો વધારેમાં વધારે પંદર ભવ થાય, પણ જો વખી જાય એટલે મિથ્યાત્વમાં જીવ આવી જાય તો ક્યારે ફરી સમ્યક્દર્શનનો જોગ બને તે કહેવું મુશ્કેલ છે. તેને માટે વધારેમાં વધારે અર્ધપુદ્ગલપરાવર્તનકાળ કહ્યો છે. તેમાં અનેક ઉત્સર્પિણી-અવસર્પિણી કાળ જતો રહે છે, એટલે અનંતકાળ પણ એક રીતે તે કહેવાય છે. માટે શ્રદ્ધા-બ્રહ્મ ન થવાય તેની બહુ કાળજી રાખવા જ્ઞાનીપુરુષોએ ચેતાવ્યા છેજી. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે એટલા લાંબા કાળે પણ અવશ્ય સમકિત પામી જીવ બે ઘડીમાં મોક્ષે પણ જઈ શકે છે. આવું આત્માનું માહાત્મ્ય જ્ઞાનીપુરુષે વર્ણવ્યું છે. એક વાર જો સાચા પુરુષની, સાચા અંતઃકરણે માન્યતા દઢ થઈ ગઈ તેને વહેલે-મોડે મોક્ષ જરૂર થાય છે, એવી સમ્યક્દર્શનની મહત્તા છે તે લક્ષમાં રાખી પરમકૃપાળુદેવનાં વચનને આધારે વૈરાગ્ય, ઉપશમ, ત્યાગ, ભક્તિ, સ્મરણ આદિ આજ્ઞાનું આરાધન શક્તિ ગોપવ્યા વિના કર્યાં કરવું ઘટે છેજી. ૐ શાંતિ:

૮૭૨

વવાણિયા, કાર્તિક વદ ૭, શુક્ર, ૨૦૦૭

“બીજાં સાધન બહુ કર્યાં, કરી કલ્પના આપ;
અથવા અસદ્ગુરુ થકી, ઊલટો વધ્યો ઉતાપ.
પૂર્વ પુણ્યના ઉદયથી, મળ્યો સદ્ગુરુ-યોગ;
વચન-સુધા શ્રવણે જતાં, થયું હૃદય ગતશોગ.
નિશ્ચય એથી આવિયો, ટળશે અહીં ઉતાપ;
નિત્ય કર્યો સત્સંગ મેં, એક લક્ષથી આપ.” (૧૫૪)

એક વાત આપે પંદર ભવ વિષેની લખી તે વિષે જણાવવાનું કે જેનું ચિત્ત સત્સંગ-સત્યાત્મના યોગે સંસારના ભાવોથી પલટો ખાઈ સદ્ગુરુ શરણમાં ઠર્યું, જગત ઝેર જેવું જેના ચિત્તને લાગ્યું હોય, તે ઝાઝો વખત સંસારમાં રહી શકે નહીં; થોડા ભવે (પંદર તો વધારેમાં વધારે) તેને મોક્ષની સર્વ સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય એમ અનેક સત્પુરુષોએ સ્વીકાર્યું છેજી. તેવી દશા આવ્યા પહેલાં આપણે માટે પંદર ભવ માની લઈએ તે ભૂલ સમજાય છે. સંસાર પ્રત્યેથી ઉદાસીનતા વધારતા જઈ પોતાના દોષો દેખાય તેમ તેમ ટાળવા કટિબદ્ધ થવાની જરૂર છેજી. સંસાર નહીં જ ગમે એવી દશા આવ્યે, સંસાર વધે તેવાં કર્મ નહીં બંધાય, એ ચોક્કસ છે. હાલ તો પરમકૃપાળુદેવનાં વચનને આધારે વૈરાગ્યઉપશમ વધારો એવી ભલામણ છેજી. કોઈ પણ પ્રકારનો પોતાના સંબંધી માન્યતારૂપ અહંકાર કરવો પડી મૂકી ‘હું તો પામર છું’ એમ ધારો.

મહાપુણ્યના યોગે પરમકૃપાળુદેવ સાચા આત્મજ્ઞાની સદ્ગુરુનું શરણુ પ્રાપ્ત થયું છે તે મરણુ પર્યંત ટકી રહે તેવી ભાવના કરવાથી પરલવમાં પણ તે ભાવ પોષાય તેવી સામગ્રી જીવને મળી રહેશે. નિમિત્તાધીન ચંચળ બનતા ચિત્તને સદ્ગુરુશરણુ મંત્રમાં બાંધી રાખતાં શીખો. “નથી આજ્ઞા ગુરુદેવની અચળ કરી ઉરમાંહિ” તે દહતા વધે તેમ કરો. નીચેની કડી મુખપાઠ કરી તેનો ભાવ હૃદયમાં વારંવાર સાંભરે તેમ વર્તવા લલામણુ છેજી.

મંદાકાંતા — મંત્રે મંત્ર્યો સ્મરણુ કરતો કાળ કાઢું હવે આ,
જ્યાં ત્યાં જોવું પર ભણું ભૂલી બોલ ભૂલું પરાયા,
આત્મા માટે જીવન જીવવું લક્ષ રાખી સદા એ,
પામું સાચો જીવનપલટો મોક્ષમાર્ગી થવાને. (પ્રજ્ઞાવબોધ - ૭૪)

તમારા પત્રમાંના બીજા પ્રશ્નનો ઉત્તર ઉપરની કડીમાં આવી જાય છે. જાગૃતિમાં ઉપયોગ ધર્મધ્યાન પ્રત્યે વાળી શકશો તેમ તેમ સ્વપ્નદશા પર અસર થશે. પહેલાં જીવે મોહરૂપ ડુંગળી બાધી છે તેથી તેના દુર્ગંધમય ઓડકાર આવે છે તે અત્યારે ગમતા નથી, પણ તેનો કાળ વીતી ગયે તે બંધ થશે. જો નવા તેવા ભાવો પ્રત્યે અજાણમો રહ્યા કરશે, મીઠાશ અંતરથી નહીં મનાય તો લવિષ્ય સુંદર બનશે; નિર્દોષતા વરશે.

સત્સંગની ભાવના નિરંતર રાખવી ઘટે છે. યથાવકાશે સત્સંગ બને તેટલો આરાધવો પણ કુસંગ કે જેથી પરિણામ બગડે, તેથી બચતા રહેવું, ભડકતા રહેવું. બને તો અસત્સંગનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કર્તાવ્ય છેજી.

પરમકૃપાળુદેવ ઉપરનો વિશ્વાસ દહ કરો. આટલા સુધી તેની કૃપાથી અવાયું છે, તો નિરાશ થવા જેવું નથી. પણ અહંકાર સૂક્ષ્મપણે પણ ન પોષાય તેવી કાળજી રાખી બોલવું, વર્તવું ઘટે છેજી. હાલ એ જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૭૩

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૧૫-૧૨-૫૦

માનશર સુદ ૭, ૨૦૦૭

“ઇચ્છા વર્તે અંતરે, નિશ્ચય દહ સંકલ્પ;
મરણુ-સમાધિ સંપન્ને, ન રહો કંઈ કુવિકલ્પ.
કામિતહાયક પદ-શરણુ, મન સ્થિર કર પ્રભુ ધ્યાન;
નામ-સ્મરણુ ગુરુરાજનું, પ્રગટ કલ્યાણુ નિદાન.”

આપનો પત્ર મળ્યો. આજે એક વિચાર સ્ફુર્ત્યો તે આપને નિવેદન કરવા આ પત્ર લખેલ છે. તમે અઠ્ઠાઈ મહોત્સવ અર્થે ઓકિસમાં રૂ. ૧૬૫૦) છે તે વાપરવા પત્રમાં જણાવેલ છે. તેને બદલે જો તમારા ચિત્તમાં ગોઠે તો ચૈત્ર વદ પાંચમને દિવસે પરમકૃપાળુદેવની નિર્વાણુ-તિથિ છે, તે આ સાલ સારી રીતે અઠ્ઠાઈ મહોત્સવપૂર્વક જિજ્વાય તો તે ગુરુભક્તિનું કાર્ય છે. પરમકૃપાળુદેવના નિર્વાણુને પચાસ વર્ષ થયાં. લોકો સુવર્ણ મહોત્સવ (ગોલ્ડન જ્યુબિલી) જિજ્વાય છે. પણ આ તો આપણા પરમ ઉપકારી મહાપ્રભુનો દિન છે, તે દિવસ સારી રીતે જિજ્વાય અને ભક્તિ અઠવાડિયા સુધી ચાલુ રહે તેનો કાર્યક્રમ આશ્રમમાં જે બે-પાંચ માણસો પૂછવા

જેવા હોય તેમની સલાહથી ગોઠવાય એમ થાય તો વિશેષ હિતનું કારણ સમજાય છે. જોકે તમે નહીં લખો તોપણ તેવું કંઈક બનશે તો ખરું, પણ તમે પ્રેરણા કરો તો બીજાના ધ્યાન ઉપર તે વાત આવે અને તે લક્ષમાં વહેલું લે. પરમકૃપાળુદેવની તિથિમાં આપણી તિથિ આવી જ જાય છે, અને આયુષ્ય હશે તો તમે તે ઉત્સવમાં જાતે પણ ભાગ લઈ શકશો. પછી તો જે થવાનું હશે તેમ થઈ રહેશે.

આ વિષે વિચાર કરી યોગ્ય લાગે તો ઓફિસમાં લખી જણાવશો. આ તો એક સૂચના માત્ર છે. આમ જ કરવું એમ કહેવા પત્ર નથી લખ્યો. તમે જેમ વિચાર રાખ્યો છે તેમ જ બનશે તોપણ મને તો કંઈ આમતેમ મનમાં થવાનું નથી; એટલે આ લખે છે માટે મારે તેમ લખવું, એમ પણ કરવું યોગ્ય નથી. જેમ તમારા આત્માની પ્રસન્નતા રહે તેમ કર્તવ્ય છે.

વ્યવસ્થાની વાત વિસારી હવે આત્મવૃત્તિ પરમકૃપાળુદેવમાં લીન રહે એ મુખ્ય કાર્ય આ લખવું છે. પરમકૃપાળુદેવ સમીપ જ છે એવી ભાવના રાખી, તેને શરણે જગતના ભાવો ભૂલી જઈ, પરમ આનંદમય સ્વરૂપ તેમણે પ્રગટ કર્યું છે તે જ આપણે ઈચ્છીએ, તે જ પરમ શાંતિમાં લીન થઈએ, અલેહભાવે તે રૂપ જ થઈ જઈએ, એ જ દષ્ટિ કર્તવ્ય છે.

“એહ પરમપદપ્રાપ્તિનું કર્યું ધ્યાન મેં, ગળ વગર ને હાલ મનોરથરૂપ એ;

તોપણ નિશ્ચય રાજચંદ્ર મનને રહ્યો, પ્રભુઆજ્ઞાએ ધાણું તે જ સ્વરૂપ એ. અપૂર્વ ૦”

૮૭૪

અગાસ, તા. ૧૬-૧૨-૫૦, શનિ

હરિગીત — સત્પુરુષ સંગે શ્રવણ પામે, શુદ્ધ સાત્ત્વિક ધર્મનું,

‘પ્રવચન પરમ તે સત્ય છે,’ દુર્લાભ યથા પ્રતીતિપાણું;

સ્વચ્છંદ ને મિથ્યાત્વથી વિમુખ દષ્ટિ રહે ગ્રહી,

પ્રમાદ ના કર સમય પણ, વૌર ઉચ્ચરે ગૌતમ લક્ષી. (દ્વમપત્રક અધ્યયન)

ખાહ્ય જીવનની હાડમારી છે તેવી જ અભ્યંતર જીવન માટે પણ પરમપુરુષના નિકટ નિવાસ વિના જીવને ઘણી મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડે છે. હવે ૫. ઉ. ૫. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો વિરહ વિશેષ વેદાય છે. તે કાળ મહાપુરુષના યોગે જોકે ઉત્તમ રીતે ગયો; પણ તે વખતે જીવની યોગ્યતા વિના વિશેષ લાભ લઈ શકાયો નહીં અને હવે તેવો યોગ મળે નહીં, એ વારંવાર સાંભરી આવે છે. પરંતુ જાતે જેટલું બને તેટલું હવે કરવું રહ્યું. ‘આપ સમાન બળ નહીં અને મેઘ સમાન જળ નહીં.’ એવી કહેવત તેઓશ્રી ઘણી વખત કહેતા તે સાંભરી આવે છે. સ્વચ્છંદ અને પ્રમાદ તણ હવે તો યથાશક્તિ તેની આજ્ઞાના આરાધનમાં આ આયુષ્યનો છેવટનો કાળ શાંતિ-સમાધિએ ગળાય એ જ ભાવના છે. માર્ગ સાચો મળ્યો છે. હવે જેટલો વિશેષ પુરુષાર્થ થશે તેટલો મોક્ષ નજીક છે. પરમકૃપાળુદેવે શ્રી સોભાગ્યભાઈને લખ્યું છે : “વૃદ્ધમાંથી યુવાન થવું અને આ અલખ વાર્તાના અગ્રેસર આગળ અગ્રેસર થવું. થોડું લખ્યું ઘણું કરી જાણશો.” (૧૭૦) જ્ઞાનીપુરુષો વૃદ્ધમાંથી યુવાન થવાનું લખે છે તે શું હશે? આપણે સર્વેએ તે વિચારી અમલમાં મૂકવા જેવું છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૭૫

અગાસ, તા. ૨૯-૧૨-૫૦

આપને પરમપુરુષની દૃઢ શ્રદ્ધા છે તે જ આ ભવમાં પરમ પુરુષાર્થ પ્રેરનારી છે. શરીરથી જ કંઈ પુરુષાર્થ થાય એવું નથી. શ્રદ્ધા જ્યાં દૃઢ હોય છે ત્યાં જ ચિત્તની વૃત્તિ વળે છે, સ્થિર થાય છે, લીન થાય છે. તેથી વારંવાર પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી ‘શ્રદ્ધા પરમ દુલ્લભા’ એમ કહેતા હતા.

ૐ શાંતિ:

૮૭૬

અગાસ, તા. ૧૧-૧-૫૧

તત્ ૐ સત્

પોષ સુદ ૪, ગુરુ, ૨૦૦૭

“છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ;

નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ.” — શ્રી આત્મસિદ્ધિ

જેને પરમકૃપાળુદેવનું શરણુ છે તેને કંઈ ગભરાવા જેવું નથી. બાકી બાંધેલાં કર્મ તો બધા જ્ઞાની-અજ્ઞાની સર્વને ભોગવવાં જ પડે છે. પણ શાહુકાર ખુશીથી દેહું પતાવે, તેમ પોતે બાંધેલાં કર્મ સમભાવે સહન કરી તેથી છૂટવાની ભાવના કર્તવ્ય છેજી. હસતાં કર્મ ભોગવાય અને રડતાં રડતાં પણ ભોગવાય. રડવાથી કર્મને કયા આવવાની નથી, કંઈ ઓછાં થવાનાં નથી; તો શા માટે દુઃખથી ડરવું? નરકમાં જીવ કર્મ ભોગવીને આવ્યો છે, તેવાં આકરાં કર્મ તો અહીં ભોગવવાનાં હોય જ નહીં. આંખનું ઓપરેશન તો નાનું ગણાય. મરણની વેદના બહુ ભયંકર ગણાય છે. તેની તૈયારી કરવા આ નાનાં નાનાં કર્મ સહનશીલતા શીખવવા આવે છે, તે સારું છે કે છેવટે મરણ વખતે જીવ ગભરાઈ ન જાય. તમે સમજી છો, ઉપવાસ વગેરેથી દુઃખ સહન કરવાનું શીખ્યાં છે, તેથી આ તો કંઈ વિશેષ લાગશે નહીં; પણ આથી આકરાં દુઃખ મરણનાં છે એમ વિચારી મંત્રમાં મન પરોવેલું રાખવા ભલામણ છેજી.

૮૭૭

અગાસ, તા. ૧૨-૧-૫૧

અનન્ય શરણુતા આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુદેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર.

પૈસા પ્રત્યેના પ્રેમની પ્રબળતાને બાળી નાખી તેમને નમસ્કાર.

તમે દાન કરી ચૂક્યા છો, તે પૈસા પાછા માગવા ઘટતા નથી. શ્રી હરિશ્ચંદ્રના સત્ય વિષે ઘણું સાંભળ્યું હશે. એક વખતે પ. પૂ. પરમકૃપાળુદેવ ઉત્તરસંડા હતા તે વખતે કોઈ ભક્તે તેમને માટે ઉત્તમ વાની બનાવી તેમના આગળ ધરી. તે વખતે તેઓશ્રીએ કહ્યું — પેલી નળીમાં આવે છે તેમને આપો. આવી ઉત્તમ ચીજ ઉત્તમ માણસને આપવા તે લાવેલા; તે રસ્તે જતા માણસને આપતાં તેનું મન ખંચાયું. પણ જો તેણે તે પુરુષને તે ચીજ આપી દીધી, તો પછી તે ગમે તેમ વાપરે તેમાં તેના મનને કંઈ થવું ન જોઈએ. લોભ છોડવા આપણે દાન કરીએ છીએ. પછી કહ્યા પ્રમાણે ન કરે તો લેનાર બંધને પાત્ર થાય છે, આપનાર નહીં. આ વાત વિશેષ ચર્ચવા જેવી નથી, પણ પાછી રકમ માગી તે ઠીક નથી થયું એમ મારા મનમાં ભાસ્યું તે તમને જણાવ્યું છે; જોકે તમને તેનાં કારણો કંઈ મળ્યાં હશે. પણ આપણે આશ્વાસન અર્થે ગયેલા અને તેમાંથી તેમને આવી વાત સાંભળવાનું (પત્ર દ્વારા) મળે તે લાગી આવે એ સ્વાભાવિક છે. આપના મનમાં શું કારણો હશે તે જાણ્યા વિના

સામાન્ય મેં તો મને ભાસ્યું તે જણાવ્યું છે. પણ તે કામ ઢીલમાં ન પડી રહે તે અર્થે વખતે તાકીદ કરાવવા તમે તેમ લખ્યું હોય, પણ પૈસા પાછા મગાવવાનો લોભ કે બીજા કામમાં વાપરવાની ઇચ્છા નહીં હોય એમ અનુમાનું છું. તો તમે તેમને કંઈ શાંતિ વળે તેમ પત્ર લખી જણાવશો એમ ઇચ્છું છું. ભલે સંસ્થા બીજા કોઈને સોંપી દે અને તમારા પૈસા પણ તે ભેગા બય તેમ હોય, તોપણ સમર્પિત રકમમાંથી એક બદામ સરખી પાછી ઇચ્છવી યોગ્ય નથી એમ મુમુક્ષુના મનમાં તો થવું બેઠ્યું; તે સહજ તમને પરમાર્થમાર્ગમાં બળ મળે તે અર્થે લખ્યું છે. વચન આપ્યું હોય તોપણ પાછા ન હઠવું તો આપેલી રકમ તો ન જ માગવી ઘટે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૭૮

અગાસ, તા. ૧૨-૧-૫૧

૫૨ પ્રત્યેના પ્રેમતા પ્રબળપણાને બાળી નાખનાર મહાત્માને નમસ્કાર !

વિ. આપનો પત્ર ગઈ કાલે મળ્યો. આપના પત્રથી મને પણ કેટલુંક લાગ્યું ! પરમ-કૃપાળુદેવે કહેલ સાંભરી આવ્યું કે કોઈ જુદા જ રૂપમાં મુમુક્ષુ અને જુદા જ રૂપમાં મુનિઓ જણાય છે, તેમના સંગથી આત્મોન્નતિ થવી દુર્ધટ છે. આ કાળમાં આપણો જન્મ છે તેથી તેવી તેવી વિચિત્રતાઓ જોવી પડશે, પણ આપણે ધારેલું કામ મંદ ન થાય એમ કર્તાવ્ય છે. મુશ્કેલીઓ જ જીવને શૌર્ય પ્રેરે છે.

“ભક્તિ શૂરવીરની સાચી, લીધા પછે કેમ મૂકે પાછી ?”

આપનામાં પરમકૃપાળુદેવનો વારસો ઝળકે એમ ઇચ્છું છું. આપદથી દબાઈ નહીં જતાં ઉપર આવી સંસારસાગર તરી જાઓ એ જ ભલામણ અંતઃકરણથી છે. “આપ સમાન બળ નહીં, અને મેઘ સમાન જળ નહીં.” જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ આપણે જ પુરુષાર્થ કરવાનો છે, તે મનુષ્યભવમાં જ બની શકે તેમ છે. માટે પ્રમાદ તણ, સ્વચ્છંદ છોડી અપ્રમત્ત ભક્તિમાં લાગી જવાનું છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૭૯

અગાસ, તા. ૧૬-૧-૫૧

દોહરા — “પ્રિય કર્યો ના કોઈ જન, ત્યાં સુધો સુખી ગણાય;

સંગ કર્યો જ્યાં પ્રિયનો, જીવ દુઃખે હોમાય.”

સુખદુઃખ તરફ દષ્ટિ કરવા જેવી નથી. તે તો દેહનો ધર્મ છે, અને દેહની સંભાળ ઓછી કરી હવે તો સમાધિમરણ કરવાની ફિકર રાખવી ઘટે છે. પરમકૃપાળુદેવને શરણે તે અઘરું નથી. જગતને ભૂલી ગયા વિના છૂટકો નથી. ભક્તિ એ ઉત્તમ સાધન છે. ૐ શાંતિ:

૮૮૦

અગાસ, તા. ૧૬-૧-૫૧

“પુસ્તક પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા લઈ વાંચવા શરૂ કર્યું હોય તો બંધ ન રાખશો. વૈરાગ્ય-ઉપશમની વૃદ્ધિ કરે તેવું હિતકર છે. આજ્ઞાનો લક્ષ જીવને હિતકારી છે. પુસ્તક અર્થે પુસ્તક વાંચવું નથી પણ જીવની યોગ્યતા વધે અને જ્ઞાનીપુરુષ પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોનો મર્મ સમજવાની યોગ્યતા આવતાં આત્મકલ્યાણ થાય એ લક્ષ રાખવો ઘટે છે. આપ તો

સમન્નુ છો. ખેદ કર્તવ્ય નથી, પણ લક્ષ ચુકાય તો જીવ ક્યાંનો ક્યાં જતો રહે અને વાત-
ડાહો થાય એવો છે; તે ન થવા અર્થે આત્માર્થની વૃદ્ધિ થાય તેમ કર્તવ્ય છેજી. સમાધિ-
મરણની ભાવના રોજ કર્તવ્ય છેજી. સમાધિ-સોપાનમાંથી તે વિષે વાંચ્યું હોય તોપણ ફરી
ફરી વાંચવા યોગ્ય છેજી. ‘ભગવતી આરાધના’ ગ્રંથ વિષે પરમકૃપાળુદેવે ભલામણ કરેલ છે
તેનો સ્વાધ્યાય અને તો કર્તવ્ય છેજી. એ જ. “કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં કલેશિત
થવા યોગ્ય નથી.” (૪૬૦) ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૮૧

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૪-૧-૫૧

પોષ વદ ૧, બુધ; ૨૦૦૭

“રાજા રાણા છત્રપતિ, હાથિનકે અસવાર ।

મરના સબકો એક દિન, અપની અપની વાર ॥ —મૂઘર કવિ

હિલગીરી ભરેલો પ્રસંગ બન્યો છે. પરંતુ પરમકૃપાળુદેવનું શરણ જેણે ગ્રહણ કર્યું છે,
જેને પરમકૃપાળુદેવ ઉપર પ્રીતિ, પ્રતીતિ અને ભક્તિ ભાગી છે તેને આવા પ્રસંગે ધીરજ
વિશેષ રહે છે. જે દુઃખ આવી પડે તે ધીરજથી, અને તેટલા સમભાવથી સહન કરવાથી જૂનાં
કર્મ ભાય છે અને નવાં કર્મ બંધાતાં અટકે છે. દિવસ પછી રાત આવે છે ત્યારે આણુસમન્નુ
જનો અકળાય છે, પણ રાતની રાત હમેશાં રહેતી નથી. તેમ સુખના દહાડા બદલાતાં દુઃખના
દહાડા ભેવાના આવે છે, પણ હમેશાં દુઃખ પણ ટકતું નથી. સુખમાં પણ ભક્તિ કરવી ઘટે છે
અને દુઃખમાં તો વિશેષ વિશેષ ભાવથી ભક્તિ કરવી ઘટે છેજી. જીવ સુખના સમયમાં
ભગવાનને ભૂલી ભાય છે, તે વિચારતાં દુઃખના પ્રસંગો ભગવાનની ભક્તિ કરવા પ્રેરનાર ગણાય
છે. ઘણા ભક્તોએ ભગવાન પાસે દુઃખ જ માગ્યું છે. આ અત્યારે તમને સમજશે નહીં, પણ
થોડાં વર્ષ પછી લાગશે કે પરમકૃપાળુદેવે નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે તે સાચું છે — “જગત
આત્મરૂપ માનવામાં આવે; જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે; પરના દોષ ભેવામાં ન આવે;
પોતાના ગુણનું ઉત્કૃષ્ટપણું સહન કરવામાં આવે તો જ આ સંસારમાં રહેવું યોગ્ય છે.” (૩૦૧)

અત્યારે તો સ્મરણમાં, વાચનમાં, ભક્તિમાં અને તેટલો વખત ગાળવાનું કરશો. તમે
બધા સમન્નુ છો. રોવા-કકળવાથી મરી ગયેલ પાછું આવે નહીં અને રોનારને કર્મ બંધાય.
મરી ગયેલાને કોઈ રીતે તે મદદ કરે એમ નથી; તો રોવું, શોક કરવો, પાછળની વાતો
સંભારવી એ માત્ર જીવને દુઃખી કરવાનું કામ છે; માટે શોકને સંભારવો નહીં. જે થાય તે
સહન કરવું એ જ ધર્મ છે.

“કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષઅભિલાષ;

ભવે ખેદ પ્રાણીદયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.”

આ કડી વારંવાર વિચારી ગમે તેવાં દુઃખ આવી પડે, પણ આત્માર્થી જીવે આત્માર્થ
ચૂકવો નહીં. મનુષ્યભવથી મોક્ષ જેવી ઉત્તમ કમાણી થઈ શકે છે. મનુષ્યભવ સફળ કરવા હવે
પરમકૃપાળુદેવને શરણે આટલો ભવ ભક્તિમાં ગાળવો છે એવો નિશ્ચય કરશો તો તમારું તથા
તમારા સમાગમમાં આવતા જીવોનું કલ્યાણ થાય તેવું તમારું જીવન થવા સંભવ છે; માટે
“કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં કલેશિત થવા યોગ્ય નથી. અવિચાર અને અજ્ઞાન એ સર્વ

સ્વેશનું, મોહનું અને માઠી ગતિનું કારણ છે, સદ્વિચાર અને આત્મજ્ઞાન તે આત્મગતિનું કારણ છે, તેનો પ્રથમ સાક્ષાત્ ઉપાય જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાને વિચારવી એ જ જણાય છે.” (૪૬૦) આમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે; તે વારંવાર વિચારી ભૂતકાળને ભૂલી જઈ, કેવું જીવન હવે ગાળવું છે તેના વિચારમાં વખત જાય, ભક્તિમાં વૃદ્ધિ થાય તેમ કર્તવ્ય છે.

તમારાં માશી પૂ.....બહેને આખી જિંદગી ધ્રુવચર્ય પાળી ભક્તિભાવમાં આટલો ભવ ગાળવાનો વિચાર રાખ્યો છે, તેમ હવે તમારે પણ આ દુર્લભ મનુષ્યભવ સફળ થાય તેમ વિચારી, અનાર્થ દેશમાંથી છૂટી ભક્તિ થાય તેવા સ્થળમાં રહેવાનો નિશ્ચય કરવો ઘટે છે. લોકલાજમાં જીવન વ્યર્થ ન જાય અને કર્મ બાંધી પાછાં આવાં દુઃખ બોલાવવાનું ન બને; માટે ભક્તિ એ જ સર્વોત્તમ સુખનો માર્ગ છે, તે જો હૃદયમાં સાચું લાગે તો જેમ બને તેમ વહેલું હિંદુસ્તાનમાં આવી જવાય તેમ કરવું. જ્યાં રહેવાનું બને ત્યાં મંત્ર, ભક્તિ, વાંચન, વિચાર તથા કંઈ કંઈ મુખપાઠ કરવાનું મોક્ષમાળા આદિમાંથી રાખવાનો નિયમ કર્તવ્ય છે. ‘નવરો બેઠો નખોડ વાળો’ એમ કહેવાય છે; તેમ મનને કામ નહીં આપો તો કર્મના ઢગલા બંધાશે. માટે આત્માની કયા લાવી ભક્તિમાં મનને રોકવું એ જ લલામણ છે.

૮૮૨

તત્ ૐ સત

અગ્રાસ, તા. ૨૪-૧-૫૧

પોષ વદ ૧, બુધ, ૨૦૦૭

દોહરો — ધનમાં મન જેવું રમે, સુંદર સ્ત્રીમાં જેમ;

તેમ રમે જો રાજમાં, મોક્ષ મળે ના કેમ ?

આપે પ્રશ્ન કર્યો છે કે સમાધિમરણ સમ્યક્દર્શન વિના થાય ? ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે સમ્યક્દર્શનની સૌથી પહેલી જરૂર છે. તે વિના તો કોઈ પણ ધર્મક્રિયા સફળ નથી. પરંતુ પરમકૃપાળુદેવે પત્રાંક ૭૭૧ માં જણાવ્યું છે કે જીવાણુવનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન તો કોઈ વિરલા જીવોને થાય છે પણ પરમપુરુષની શ્રદ્ધાને શાસ્ત્રમાં ઘણે ઠેકાણે સમકિત કહ્યું છે અને તે જેવું તેવું નથી. પંદર ભવે મોક્ષે લઈ જાય તેવું છે. જીવાણુવના જ્ઞાનનું તે કારણ છે. એટલે પરાક્ષ શ્રદ્ધા જેને છે તે પરમપુરુષની શ્રદ્ધાથી સમાધિમરણની તૈયારી કરે તો તે સફળ થવા યોગ્ય છે. પરાક્ષમાંથી પ્રત્યક્ષ થાય છે. શ્રી સોભાગ્યભાઈ જેવાને પણ પ્રત્યક્ષ સમ્યક્દર્શન તો મરણ પહેલાં થોડા દિવસ ઉપર જ થયું હતું. પરંતુ પરમકૃપાળુદેવે “શ્રી સુભાગ્ય પ્રેમસમાધિમાં વર્તે છે” એમ ઘણાં વર્ષ પહેલાં જણાવ્યું છે.

“પર પ્રેમપ્રવાહ બઢે પ્રભુસે, સબ આગમભેદ સુઠર ખસે;

વહ કેવલકો બીજ આનિ કહે, નિજકો અનુભૌ બતલાઈ દિયે.”

પરમપુરુષ પ્રત્યેનો પ્રેમભાવ એમાં સર્વ સાધન સમાઈ જાય છે, અને તે તો સમ્યક્દર્શન પહેલાં પણ હોય છે. પરમકૃપાળુદેવે શ્રી ગોપાંગનાઓનાં વખાણ કર્યાં છે. ‘પરમ મહાત્મા શ્રી ગોપાંગનાઓ’ કહી છે તે તેમના પ્રેમને આધારે. મહાત્માને વિષે પરમ પ્રેમ-પણ એ સર્વ દોષોને ટાળી પદાર્થનો નિર્ણય કરાવનાર, સમ્યક્દર્શન અને સમાધિમરણ કરાવનાર છે એમ મારી માન્યતા આપના પૂજવાથી જણાવી છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૮૩

અગાસ, તા. ૨૫-૧-૫૧

શ્રી ભગવતી આરાધના ગ્રંથ વાંચશો, વિચારશો. બીજી માથાકૂટમાં ન પડશો. સિસ્ટ વગેરે કરવામાં ખોટી થવા કરતાં કોઈ શિક્ષક આદિ કરી આપે તેમ હોય તો કંઈ રકમ આપી તેની મારફત કરાવી લેવું. આપણો વખત અમૂલ્ય છે. જ્ઞાન, ધ્યાન, વિચારમાં વખત જાય તેમ કરવા ભલામણ છે. જેને સમાધિમરણ કરવું છે તેણે ક્ષણેક્ષણે સદુપયોગ થાય તેમ વર્તવું ઘટે છે. સ્મરણનો અભ્યાસ વધારતા રહેશો. આખરે એ જ કામનું છે. ૐ શાંતિ:

૮૮૪

અગાસ, તા. ૫-૨-૫૧

તત્ ૐ સત્

પે.ષ વદ ૧૪, સોમ, ૨૦૦૭

દોહરા — શલ્ય, જેર કે સર્પ સમ, દુઃખ ઘણું દે કામ;

‘કામ-કામના રાખતા, દુર્ગતિ વરે અકામ.’

બળી મરવું તે સારું, સારું પવિત્ર મોત;

મત ખંડી શું જીવવું? ડગલે પગલે મોત.

આપનું ભવભયની લાગણીવાળું કાર્ડ વાંચ્યું. તે ભાવો પત્ર લખતી વખતે જ નહીં પણ હરઘડીએ જો ટકાવી રાખશો, “ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે કાં અહો ! રાચી રહો.” એમ પરમકૃપાળુદેવે દર્શાવેલો ભાવ હૃદયમાં નિરંતર રાખશો તો ભાર નથી કે વિષયકષાય તમને સતાવે. પરંતુ જીવ પત્ર આદિ લખતાં સારા ભાવમાં ક્ષણવાર આવે છે પણ તેવો અભ્યાસ કરી કસોટીના પ્રસંગમાં મરણને સમક્ષ જોતા રહેવાની ટેવ પાડતો નથી. તેથી નિમિત્તને વશ થઈ અમુકપણે વર્તે છે, પછી પસ્તાય છે. માટે અગમચેતી રાખવાનો પુરુષાર્થ સારા ભાવોનો અભ્યાસ પાડી મૂકવો એ જ છે. તેમાં પાછા ન પડો. નાશવંત વસ્તુઓને નાશવંત જોવાની ટેવ પાડો. બંધનકારક પ્રસંગોને પ્રાણાંતે પણ સુંદર ન દેખો. જગતની મોહક વસ્તુઓ મૂંઝાવનારી છે તેની (તે વાતની) વિસ્મૃતિ ન થવા દે. આ જીવ અનાદિકાળથી બાહ્ય દેખાવોથી ભૂલતો આવ્યો છે, તે ભૂલ-દેખતભૂલી ટાળવાનો અવસર આવ્યો છે, તેવે પ્રસંગે હવે પાછા ન હઠવું. તેમાં પાછા તન્મય ન બની જવું.

૫. પૂ. પ્રભુશ્રીજી પણ વારંવાર ચેતાવતા કે આ જગત ઠગારું પાટણ છે. તેમાં અહીં ન ઠગાયા તો થોડે આધે જઈને પણ ઠગાઈ જવાય તેવું છે. માટે તેથી ખીતા રહેવું, ચેતતા રહેવું. ગાંડા થઈને ફરવું પણ જગતની મોહનીમાં લંપટ ન બનવું. તેઓશ્રી તે વિષે એક દષ્ટાંત આપતા કે એક ગરીબ વાણિયો દૂર દેશ કમાવા ગયો. ઘણી કમાણી કરી પાંચ રત્નો ખરીદી તેને ગોપવી પોતાને દેશ પાછો વળતો હતો. ત્યાં રસ્તામાં એકલા ઠગોની જ વસ્તીવાળું ગામ આવ્યું. તેણે વિચાર્યું કે કમાયા તે ન કમાયા જેવું થઈ જશે માટે યુક્તિ કરીને ગામ વટાવી જવું જોઈએ. તેથી તેણે તે રત્નો એક પથરા નીચે દાટી નિશાની રાખી, ફાટેલાંતૂટેલાં કપડાં પહેરી ગાંડાની માફક ગામમાં એમ બોલતો બોલતો ફરવા લાગ્યો કે ‘રત્નવાણિયો જાય છે, આ રત્નવાણિયો જાય છે.’ તેને પકડી લોકોએ નાગો કરી તપાસ્યો પણ કંઈ મળ્યું નહીં.

પણ તે તો ઘણી વાર એમ ને એમ બોલતો ફરવા લાગ્યો. તેથી લોકોએ ધાર્યું કે એ તો ગાંડિયો કોઈ આવ્યો છે; એટલે એને કોઈ પજવતું નહીં, ભાવ પણ પૂછતું નહીં. પછી તે પેલાં રત્નો લઈ તેવા જ વેષે તેવું જ બોલતો બોલતો ગામ પાર થઈ ચાલી નીકળ્યો, પછી વન આવ્યું, ત્યાં પાણી મળે નહીં. તેને તરસ ખૂબ લાગેલી, પ્રાણ નીકળી જાય એવું થયું પણ શું કરે ? આગળ જતાં એક ગંધાતી તળાવડી આવી. થોડું પાણી તેમાં સુકાતાં સુકાતાં રહ્યું હતું. તે પાણી પણ ગાળીને આંખો મીંચી તેણે પીધું તો જીવતો રહ્યો અને ઘરભેગો થયો.

તેમ જીવને આ જગતની મુસાફરીમાં સત્પુરુષના યોગે વ્રત આદિ રત્નોની પ્રાપ્તિ થઈ હોય તે ક્ષુદ્ધાઈ ન જાય તેની કાળજી રાખવી, ખાવા-પીવાની સગવડ કે રસ તરફ લક્ષ્ય નહીં રાખતાં જીવતા રહેવાય અને ભક્તિ થાય તેમ કર્તાવ્ય છે. શરૂઆતમાં તે અધરું લાગે છે. પણ પરમગુરુને આશરે આંખો મીંચી કંઠણ લાગે તોપણ સંયમમાં વૃત્તિ રાખીને જીવ બે આટલો ભવ ધર્મ આરાધી લેશે તો તેનાં ફળ અમૃત જેવાં આગળ જણાશે અને મોક્ષમાર્ગે સુખે સુખે વહી અનંત સુખનો સ્વામી જીવ બનશે. માટે ગભરાયા વિના વૈરાગ્ય-ઉપશમ નિરંતર હૃદયમાં જાગ્રત રહે તેમ વર્તવા યોગ્ય છે. ભાવનાબોધ, સમાધિસોપાન, મોક્ષમાળા, પ્રવેશિકા વગેરે વૈરાગ્યપોષક ગ્રંથો વારંવાર વાંચી તેમાંથી અભ્યાસ કરવા યોગ્ય, ભાવના ભાવના યોગ્ય વચનો જીભને ટેરવે રહ્યા કરે એમ પુરુષાર્થ કરતા રહેવાની જરૂર છે. પરમકૃપાળુ-દેવની કૃપાથી પુરુષાર્થ જયવંત થશે. નાહિમત નહીં થતાં હિંમત રાખી શૂરવીરપણું દાખવી મોક્ષમાર્ગ સાધવા નમ્ર ભલામણ છે. એ જ

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૮૫

અગાસ, તા. ૨૧-૨-૫૧

આપનું કાર્ડ મળ્યું. સાચી ભક્તિ જેની હોય છે તેને પરમાત્મા મુશ્કેલી મોકલે છે એમ પરમકૃપાળુદેવ કહે છે તે વિચારી ભક્તિમાં દૃઢ રહેશો તો મુશ્કેલીના પ્રસંગ તો જતા રહેશે અને નવાં કર્મ નહીં બંધાય. બીજાનાં કર્મના ઉદ્ધે આપણને દુઃખી થવાનું હોય નહીં. પૂર્વ બાંધ્યાં છે તે જવા માટે આવેલાં કર્મ આકરાં લાગે તોપણ કડવી દવાની પેઠે ગુણકારી છે, આપણને ક્ષમાગુણનું શિક્ષણ આપતાં જાય છે એમ વિચારી સર્વનો ઉપકાર માની સમતા-ભાવમાં આત્માને લાવતાં શીખવું. શરૂઆતમાં તેમ ન બને પણ ભાવના તો એ જ રાખવી કે સર્વનું કલ્યાણ થાય. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે ‘ભૂંડું કરે તેનું પણ ભલું ઇચ્છે તે પ્રભુભક્ત છે’. તેવા સાચા નરસિંહ ભક્ત બનો એવી ભલામણ છે. સહન કરનારનું અકલ્યાણ કદી પણ થનાર નથી તો શા માટે ગભરાવું ? બધા આપણને અનુકૂળ જ વર્તે એવો આગ્રહ રાખવો નથી. જેમ જેને સુખ ઊપજે તેમ પ્રવર્તે અને આ આત્માને સર્વ સંબંધથી છોડાવવો છે. તેમાં જે પ્રસંગ બને તે ઉપકારી છે એમ માનવું. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૮૬

અગાસ, તા. ૨૪-૨-૫૧

દોહરો — જ્ઞાનબીજ ગુરુમંત્રનું, સ્મરણ રહો એકતાર;
આજ્ઞાને આરાધતાં, પામું ભવનો પાર.

અત્યારે જે સંયોગોમાં મુકાયા છે તેને અનુકૂળ અવકાશનો સદુપયોગ કરી લેવાનો છે. સત્સંગનો યોગ મળે તેટલો સત્સંગનો લાભ લેવો, સત્શ્રુતની મદદ મળે તેટલી મદદ લઈ લેવી અને પોતાનાથી થાય તેટલું મનન-નિદિધ્યાસન કરી ઉપશમ (વીતરાગ) લાવની સેવના કરી લેવી. ન બને તેની લાવના રાખવી પણ જેટલું બની શકે તેટલું ટૂંકા આયુષ્યમાં કરી લેવું. આવો યોગ ફરી ફરી પ્રાપ્ત થવો દુર્લભ છે તેથી સમયમાત્રનો પણ પ્રમાદ નહીં કરતાં સ્વચ્છંદ ટાળી અપ્રમત્તદશાએ પહોંચવું છે એ લક્ષ સદા ઉપયોગમાં રહે તેમ વર્તવું ઘટે છે. આપ સમજી છે, શક્ય કરવા તત્પર છે એટલે વિશેષ લખવાની જરૂર નથી. વૈરાગ્ય અને અભ્યાસ એ સંસારવૃક્ષને છેદવાના કુહાડા સમાન છે. તેમાં પાંચ ઈંદ્રિયોના વિષય વિદ્ય-કર્તા છે તેના પર જય મેળવ્યાથી ઘણી માનસિક પ્રવૃત્તિ મંદ પડશે અને નિવૃત્તિનો આનંદ આપોઆપ અનુભવાશે.

જે કંઈ પુસ્તકો વંચાય તેના સારરૂપ અથવા તેમાંથી આપણને ઉપયોગી ખાસ લાભ-કારક જણાય તેવા ભાગની નોંધ રાખવા લલામણુ છે. કારણ કે પુસ્તક વંચાઈ રહ્યા પછી ભુલાવાનો કમ શરૂ થાય છે. પણ તેવી નોંધ હોય અને ફરી વંચાય તો તે ગ્રંથનો ઉપદેશ ફરી તાજો થાય અને આપણને ઉપયોગી નીવડ્યા હોય તે પ્રસંગોની સ્મૃતિથી આપણી પ્રગતિનું કંઈ અંકન થઈ શકે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૮૭

અગાસ, તા. ૮-૩-૫૧, ગુરુ

સત્સંગે નિઃસંગતા, નિઃસંગી નિર્મોહ;

નિર્મોહી નિશ્ચળ બને, જીવન્મુક્ત પ્રરોહ.

વિ. આપનું એક કાર્ડ તથા પત્ર મળેલ છે. સદ્ગત....ના સમાધિમરણમાં જેમણે ભાગ લીધો છે તે સર્વને હિતનું કારણ થયું છે. એવા પ્રસંગો આ કાળમાં એવા મળવા મુશ્કેલ છે, તો તેમની સેવાની તો શી વાત?

તમે દશ નિર્વાણી વસ્તુ આ ભરતક્ષેત્રથી વિચ્છેદ ગઈ એ વિષે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તેનો ઉત્તર નીચે લખ્યા મુજબ જાણશો :

નિર્વાણ થવાના અચૂક કારણરૂપ અથવા નિર્વાણ સંબંધી જે બાબત તેને નિર્વાણી વસ્તુ કહે છે. તેવી દશ વસ્તુઓ પત્રાંક ૬૯૧ માં પરમકૃપાળુદેવે ગણાવેલી છે : (૧) મોક્ષ (૨) કેવળજ્ઞાન (૩) મનઃપર્યાવજ્ઞાન (૪) અવધિજ્ઞાન (૫) પૂર્વજ્ઞાન (ચૌદપૂર્વ શાસ્ત્ર વિચ્છેદ ગયાં છે તે) (૬) યથાજ્યાતચારિત્ર (૭) સૂક્ષ્મસાંપરાયચારિત્ર (૮) પરિહારવિશુદ્ધિચારિત્ર (૯) ક્ષાયિકસમકિત અને (૧૦) પુલાકલખિધ. શાસ્ત્રોમાં જે પ્રચલિત વાત છે તે મોક્ષમાળામાં મુખ્યત્વે પરમકૃપાળુદેવે જણાવી છે. તે પણ આ કાળ ભયંકર જણાવવા તથા તેથી ચેતતા રહેવા જણાવી છે. બાકી ઉપદેશછાયામાં તો સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે આ કાળમાં મોક્ષ ન થાય એવી વાતો પણ સાંભળવી નહીં, પુરુષાર્થ કર્યા જવો અને મોક્ષે જતાં કાળ હાથ પકડવા આવે ત્યારે અમે ભેઈ લઈશું એટલા સુધી કહ્યું છે તથા વ્યાખ્યાનસારમાં પણ આવે છે કે “તમારે કોઈ પ્રકારે ડરવા જેવું નથી; કારણ કે તમારે માથે અમારા જેવા છે; તો હવે તમારા પુરુષાર્થને આધીન છે. જો તમે પુરુષાર્થ કરશો તો મોક્ષ થવો દૂર નથી. મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો તે બધા મહાત્મા પ્રથમ આપણા

જેવા મનુષ્ય હતા; અને કેવળજ્ઞાન પામ્યા પછી પણ (સિદ્ધ થયા પહેલાં) દેહ તો તે ને તે જ રહે છે; તે પછી હવે તે દેહમાંથી તે મહાત્માઓએ શું કાઢી નાખ્યું તે સમજીને કાઢી નાખવાનું કરવાનું છે. તેમાં ડર શાનો? વાદવિવાદ કે મતભેદ શાનો? માત્ર શાંતપણે તે જ ઉપાસવા યોગ્ય છે.” (બ્યાખ્યાનસાર - ૨ : ૧૦-૧૮)

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ

૮૮૮

પરમકૃપાળુ પરમાત્માને નમસ્કાર

કોઈના તરફ દષ્ટિ નહીં કરતાં પોતાના દોષ જોવા અને ટાળવા એ આત્મકલ્યાણનો દૂકો રસ્તો છે. જ્યાં-ત્યાંથી છૂટવું છે. તેને માટે પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો વાંચવાં, વિચારવાં, સુખપાઠ કરવાં, સમજવાં અને તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણે રાગ, દ્વેષ, મોહ, ઈર્ષ્યા, ક્રિકર, ચિંતા, ઇચ્છા, વાસના તથા પરમકૃપાળુદેવને ક્ષણે ક્ષણે યાદ કરવા. તેની કૃપાથી આત્માનું કલ્યાણ થશે, એ વિશ્વાસ રાખવો અને ખીજી ઇચ્છાઓ ઊઠવા ન દેવી. લક્ષિત કરીને કશા ક્ષણની ઇચ્છા ન કરવી. સ્વપ્ન જેવા આ સંસારમાં રાજી પણ ન થવું અને ક્રોધ, દ્વેષ, અણુગમો, ઉદ્વેગ પણ ન કરવો. જે થાય તે જોયા કરવું. છૂટવા માટે જ જીવવું છે. જે આવે તે પ્રત્યે સમભાવ રહે તો પૂર્વનાં કર્મ દેખાવ દઈ ચાલ્યાં જાય, પણ જો ત્યાં ભાવ-અભાવ કરવા જાય તો નવાં કર્મ બંધાય છે. માટે આણું આમ કેમ ન કર્યું એમ ન વિચારવું. જેવાં જેનાં કર્મ છે તે પ્રમાણે તે વર્તે છે. બાવળ ઉપર કાંટા હોય; તે કેરી ક્યાંથી આપે? માટે શૂળ જોઈતી હોય તો બાવળ પાસે જવું અને કેરી જોઈતી હોય તો આંબા પાસે જવું. તેમ સત્પુરુષ પાસે શાંતિ, સમાધિ, સુખ, આનંદ, મુક્તિ મળે અને સંસારમાં દુઃખ, ક્લેશ, બળતરા, ખેદ, શોક, કંટાળો ભરેલો છે. જો ત્યાં મન રાખીશું તો તેવું ક્ષણ મળશે. આ શિખામણનો વિચાર કરી, પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે છપદનો પત્ર, આત્મસિદ્ધિ, વીસ દોહરા, ક્ષમાપનાનો પાઠ, અપૂર્વ અવસર લખી જે બોધ દીધો છે તેને પગલે પગલે વર્તવા વૈરાગ્ય, ઉપશમ વધારી લક્ષિત કરીશું તો મોક્ષ મળશે; અને મંત્ર વગેરે ભૂલી જો રોચ્યા કરીશું, સંસારી જીવોમાં મન રાખીશું તો જન્મમરણ છૂટશે નહીં અને આ ભવમાં જે દુઃખો દેખાય છે તેથી વધારે દુઃખો પરભવમાં ભોગવવાં પડશે. માટે આ આત્માની દયા લાવી તેને હવે ફરી કોઈને પેટે અવતરવું ન પડે એટલા માટે સાચા સત્પુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું અચૂક શરણું જ મરતા સુધી ગ્રહણ કરું છું; ખીજા કોઈમાં મારે મન રાખવું નથી, એવી પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક વર્તવું ઘટે છેજી. આટલું બળ કરીને કરશે તો આ ભવ સફળ થશે અને ભવિષ્યમાં સુખી થશે. પારકી આશા સદા નિરાશ, એ વિચારી કેડ બાંધીને પરમકૃપાળુદેવની લક્ષિતમાં મંડી પડો, ગાંડા થઈ જાઓ. કંઈ ડહાપણ કરવું નથી. હું કંઈ બાણું નહીં. જે તેનાં કર્મ હશે તેમ તે પ્રવર્તશે. ભૂલ્યા ત્યાંથી ફરી ગણો, એમ ગણી મોક્ષની સડક પરમકૃપાળુદેવની લક્ષિત ગણી તેમાં જ તક્લીન રહેવા ભલામણ છેજી. ૐ

૮૮૯

અમાસ, તા. ૨૭-૩-૫૧

તીર્થશિરોમણિ સત્સંગધામ શાંતિસ્થાન શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની નિરંતર સેવાનો ઇચ્છક દીન અધમ બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન

સ્વીકારવા વિનંતી છેજી. આપનો પત્ર આવ્યો તે વાંચ્યો. પરમાર્થ જિજ્ઞાસા દિવસે દિવસે અસત્સંગયોગે મંદ થતી અટકે અને સત્સંગમાં ફરીથી વસવાની ભાવના બળવાન બને તે અર્થે મહિને બે મહિને મુંબઈની ધમાલથી છૂટી આવી જવાનું રાખો તો બની શકે તેમ છે. ભાડાં ખરચવાથી ખાવાનું ખૂટી પડશે એમ તો તમારે છે નહીં; તો બળ કરીને પણ, સત્સંગનો છોડ પાણી વિના સુકાઈ જાય છે એમ જાણી, તેની કાળજી રાખશો તેટલી આત્માની સંભાળ લીધી ગણાશેજી. આપણુ બાળ જીવોને માટે તો સત્સંગ જ ઉત્તમ ઔષધિ છે. ગમે તેટલું વાંચીએ, વ્યાખ્યાન સાંભળીએ, તપ કરીએ; પણ સત્સંગના વાતાવરણમાં આત્મદાઝ વધે તેવું બીજે કયાંય બનવું મુશ્કેલ છે. હવે પાછળના દિવસો સુધારી સમાધિમરણની તૈયારી કરવી જોઈએ તેને બદલે પૂર્વે ધર્મ-આરાધન કર્યું હોય તેને ઊધઈ લાગે અને ખવાઈ જાય તેવું આર્ત્તધ્યાન આદિથી થતું જણાય તો લાગતું ઘર જેમ તજી દઈ બળતામાંથી બહાર નીકળી જઈએ છીએ તેમ બધી તકરારો ખંખેરી નાખી હવે તો બે હાથ જોડી બધાંથી છૂટી, માત્ર આજીવિકા જેટલું મળે તેથી સંતોષ માને તો જીવનું હિત થાય એમ સમજાય છે. હવે તો સંસાર ઝેર જેવો લાગે તેવા વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કેમ થાય એ જ લક્ષ હાલમાં રાખવા યોગ્ય છે.

પૂ. ધર્માત્મા પુનશીભાર્મની હયાતીમાં જે ધર્મને આધારે ક્લેશ શમાવેલો, તો હવે નાશવંત વસ્તુઓમાં આત્માને ક્લેશ વિના કંઈ પ્રાપ્ત થતું નથી એવો અનુભવ પ્રત્યક્ષ થઈ ચૂક્યો છે તે શિખામણથી આત્માને સમજવી સમાધિમરણની તૈયારી કરવા શૂરવીર બનાવવો ઘટે છેજી. જે વસ્તુ અહીં જ પડી રહેશે તે વસ્તુને અર્થે આત્મા ક્લેશિત રહ્યા કરે અને જે ધર્મથી શાંતિ એક વખત અનુભવી છે તેને ધકેલી-ધકેલીને દૂર કરનાર પૂર્વ પ્રારબ્ધ જ નથી પણ પોતાની નિર્બળતા પણ છે એમ સમજી શૂરવીર થવા વિનંતી છેજી. ગમે તેમ થાય તોપણ પરમકૃપાળુદેવનાં વચનામૃત વાંચવા-વિચારવાનો અને કષાયનો અંત આણવાનો નિશ્ચય કર્તાવ્ય છેજી. જેટલી આમાં ઢીલ થાય છે તેટલી આત્મહિતમાં હાનિ થાય છે. ૐ શાંતિ:

૮૯૦

અમાસ, તા. ૧૨-૫-૫૧

તમે સમ્યક્દર્શન અને ભેદજ્ઞાનને એકરૂપે જણાવ્યું છે તે એક રીતે ઠીક છે, પરંતુ

“છે દેહાદિથી ભિન્ન આત્મા રે, ઉપયોગી સદા અવિનાશ, મૂળ૦

એમ જાણે સદ્ગુરુ ઉપદેશથી રે, કહ્યું જ્ઞાન તેનું નામ ખાસ, મૂળ૦”

એમાં સદ્ગુરુના ઉપદેશથી તેમણે જણાવ્યો છે તેવો ઉપયોગસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું એમ વારંવાર વૃત્તિમાં લાવી અભ્યાસ કરે તેનું નામ પણ ભેદજ્ઞાન કહ્યું છે અને તેનું જ્ઞાન સમ્યક્ત્વ પણ કહેલું છે. એટલે સમ્યક્દર્શનને અર્થે જ્ઞાનીએ કરેલી આજ્ઞા આત્મામાં પરિણામ પામે તેવો અંતરંગ પુરુષાર્થ તે ભેદજ્ઞાનનો અભ્યાસ કહેવાય છે. તેનું જ્ઞાન ખાસ જ્ઞાન અને સમ્યક્દર્શન બન્ને સાથે પ્રગટે છે — જેમ બળદને બન્ને શીંગડાં સાથે કૂટે તેમ. આપે દષ્ટિ ફેરવવાનો ઉપાય પૂછ્યો છે તે એ જ છે. અતિ તીવ્ર વૈરાગ્ય સહ તે આત્મભાવના કર્તાવ્ય છેજી. કોઈક જીવ કરેડિયા કરી આગળ આવી જાય છે એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે. હવે ઢીલા પડવું નહીં, પણ વૃદ્ધમાંથી યુવાન થવું. શરીરબળની તેમાં જરૂર નથી, ઝૂરણાની

જરૂર છે. સંસાર ઝેર જેવો લાગે તેવો વૈરાગ્ય અને સદ્ગુરુના આત્માની ચેષ્ટા પ્રત્યે વૃત્તિ નિરંતર વહે તે પુરુષાર્થ. દૂંકામાં જગતનું વિસ્મરણ અને સત્પુરુષના ચરણમાં વૃત્તિની લીનતા કર્તવ્ય છે. અમંઘદશા તો તીવ્ર જ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત થયે થાય છે; છતાં મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવર્તન એ પ્રકારના જીવેનું કહ્યું છે, એક જ્ઞાનીનું અને બીજું તેના આશ્રિતનું. શ્રી સોભાગ્યભાઈએ છેલ્લે તાવની માંદગીમાં પણ પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા આરાધવાનો એટલો બધો પુરુષાર્થ કર્યો છે કે એ ફટ દેહ અને આત્માનું ભાન તેમને છેલ્લે પખવાડિયે ઘઈ ગયું. એટલે માંદગીમાં પણ પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે પરમ પ્રેમ વધારી, દેહથી ભિન્ન પોતાનું સ્વરૂપ જ્ઞાનીએ દીકું છે તેવું જ છે એ વૃત્તિ દઢ કરવાની છે. થોડું લખ્યું ઘણું કરી માનજો. સત્સંગની ભાવના અને સત્પુરુષાર્થ ચાલુ રહે એવી ભલામણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૯૧

અગાસ, તા. ૨૨-૫-૫૧

તત્ ૐ સત્

વૈશાખ વદ ૧, મંગળ, ૨૦૦૭

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. હવે પ્રમાદ તણ વીસરાઈ ગયેલું તામું કરતાં હશે. તથા જે જે મુખપાઠ કર્યું છે તેનો ઊંડો વિચાર થાય અને તે મહાપુરુષોના આશ્રયમાં આપણા ચિત્તની પ્રસન્નતા, રુચિ, ભાવના, નિદિધ્યાસન, વૃત્તિનું વહેવું રહે તેમ કર્તવ્ય છે. હવે તો વૃત્તિઓ વિરામ પામે, ઇચ્છાઓ ન ઊગે અને આનંદનો અનુભવ થાય તેમ પરમકૃપાળુદેવને શરણે પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

“પ્રીતિ અનંતી પર થકી, જે તોડે હો તે જોડે એહ;

પરમ પુરુષથી રાગતા, એકત્વતા હો દાખી ગુણગેહ. ઋષભ જિણંદશું પ્રીતડી”

જગત અને જગતની ગણાતી અનુકૂળતાથી કંટાળી યથાપ્રારબ્ધ નિઃસ્પૃહપણે અપરવશ-પણે પ્રવર્તાય તો જીવ કંઈ શાંતિ અનુભવે. મહાપુરુષોના ઉત્તમ વિચારોનું અવલંબન, પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો બોધ, બધું આપણે માટે વાંચીએ છીએ, એમ લક્ષ રાખી કોઈ હોય તો મોટેથી વાંચવું, પણ જનરંજનમાં હવે આપણે કાળ ન જાય, સમાધિમરણની તૈયારી માટે જ રાત અને દિવસ જાય એ ભૂલવા યોગ્ય નથી. સમાધિશતકનો વિશેષ વિશેષ વિચાર રહ્યા કરે તેમ કર્તવ્ય છે. આ બધું પરમકૃપાળુદેવનું અંતર ઓળખવા અર્થે કરવાનું છે તે પણ ભૂલવા યોગ્ય નથી. તે મહાપુરુષના આ ભવના અથાગ પુરુષાર્થની સ્મૃતિ અખંડ રાખવા યોગ્ય છે. આવું શરણ મળ્યું છે અને જો લાલ નહીં લઈએ તો આપણા જેવા અધમ કોણ કહેવાય? આવી જોગવાઈ ફરી ફરી મળવી દુર્લભ છે એમ વિચારી આત્માને સતત જાગ્રત રાખતા રહેવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. એક વાર ફરીથી ‘તત્ત્વજ્ઞાન’ પણ વાંચી-વિચારી જવા ભલામણ છે. આ સામાન્ય સૂચના લાગશે પણ હવે ઊંડા ઊતરી વિચારશો તો તે તત્ત્વજ્ઞાન યથાર્થ રૂપે પરિણમે તેવી ભાવના પ્રેરી રહેશે.

“પરમ શાંતિપદને ઇચ્છીએ એ જ આપણો સર્વ સંમત ધર્મ છે.”(૩૭)

તાત્કાલિક બાબતોનું મહત્ત્વ ન લાગે અને અનંત મહાપુરુષોએ જેને ઉત્તમ માન્યું છે એવું ઉત્તમ પદ આ કલ્પિત વસ્તુઓ આડે ગોણ ન થઈ જાય તે લક્ષ રાખવા ભલામણ કરી વિરમું છું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૯૨

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૩૦-૫-૫૧

વૈશાખ વદ ૧૦, બુધ, ૨૦૦૭

“કર્મ મોહનીય ભેદ એ, દર્શન ચારિત્ર નામ;

હણે બોધ વૌતરાગતા, અચૂક ઉપાય આમ.” —શ્રીમદ્ રાજયંદ્ર

તમે પત્રાંક ૪૭ માંથી સાત પ્રકૃતિ વિષે જાણવા ઇચ્છ્યું તેનો ઉત્તર નીચે લખ્યા પ્રમાણે વાંચશો—

દર્શનમોહનીયકર્મ જીવને, જ્ઞાનીએ જેમ કહ્યું છે તેમ, સમજવા દેતું નથી, વિપરીતતા કરાવે છે અને ચારિત્રમોહનીયકર્મ જ્ઞાનીએ જાણાવ્યા પ્રમાણે વર્તવા દેતું નથી. દર્શનમોહનીયના ત્રણ ભેદ છે :

(૧) મિથ્યાત્વ મોહનીય એટલે ‘શરીર તે જ હું’ એવી અનાદિ ભૂલ ચાલી આવી છે તથા શરીરના દુઃખે દુખી અને શરીરના સુખે સુખી એવી માન્યતા; સદ્ગુરુ, સદ્ગુરુ, સદ્-ધર્મમાં રુચિ ન થવા દે; દેહને લઈને રૂપ, કુળ આદિરૂપ પોતાનું સ્વરૂપ મનાય, પણ જ્ઞાનીએ કહ્યો છે એવો અરૂપી આત્મા દેહથી ભિન્ન અને અવિનાશી છે એમ ન મનાય.

(૨) મિશ્રમોહનીય — જ્ઞાનીએ કહ્યું છે તે પણ ઠીક છે અને આપણે આજ સુધી કરતા આવીએ છીએ તે પણ ઠીક છે. સદ્ગુરુ સારા છે અને આપણા કુળગુરુ અજ્ઞાની હોય તોપણ તે સાધુ છે, આચાર્ય છે, સારા પૂજવા લાયક છે એવી માન્યતા. તે મિથ્યાત્વમોહનીય કરતાં ઓછા ઝેરવાળી પણ સમકિત ન થવા દે તેવી છે. બીજી રીતે પણ તેનું વર્ણન ઉપદેશછાયા(પૃષ્ઠ ૭૦૬)માં છે — “ઉન્માર્ગથી મોક્ષ થાય નહીં, માટે માર્ગ બીજો હોવો જોઈએ એવો જે ભાવ તે મિશ્રમોહનીય.”

(૩) સમ્યક્ત્વમોહનીય — “આત્મા આ હશે ?” તેવું જ્ઞાન થાય તે ‘સમ્યક્ત્વમોહનીય’, ‘આત્મા આ છે’ એવો નિશ્ચયભાવ તે ‘સમ્યક્ત્વ’.”

“સત્પુરુષો મળ્યે, જીવને તે બતાવે કે તું જે વિચાર કર્યા વિના કર્યે જાય છે તે કદ્યાણુ નથી, છતાં તે કરવા માટે દુરાચર રાજે” તે અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપ કષાય છે આમ ઉપદેશછાયામાં પૃષ્ઠ ૭૦૬ ઉપર છે તે વાંચી સમજી લેવા લલામણુ છે.

જેવી પૈસાની, કુટુંબની, દેહની અને પોતે ધારેલી બાબતો સફળ કરવા જીવે કાળજી રાખી છે અને રાજે છે, તેવી કાળજી આત્માની, આત્મહિતનાં સાધન માટેની રાખી નથી. તે ભૂલ હવે વારંવાર ન થાય તે અર્થે, ‘શું કરવા આવ્યો છું ? અને શું કરું છું ?’ તેનો વારંવાર વિચાર કર્તાવ્ય છે. પ્રમાદ જેવો કોઈ શત્રુ નથી. પ્રમાદ ઓછો કરવાનો નિશ્ચય કરી તેની વારંવાર સ્મૃતિ રાખવાથી પરમાર્થના વિચારનો અવકાશ મળે છે, અને પરમાર્થનો વિચાર થાય તો પરમાર્થમાર્ગમાં પ્રવેશ થાય છે. આ લક્ષ રાખવા લલામણુ છે. મંદિરમાં કે ઘેર જે વાંચવાનું બને તેમાં, બીજાને વાંચી સંભળાવું છું એ ભાવ ગૌણ રહે અને મારે માટે જ આ કામ કરું છું એની મુખ્યતા થાય તેમ પ્રવર્તવા કાળજી રાખવા લલામણુ છે. સદાચારથી અને સર્વના હિતની ભાવનાથી વર્તતાં અપૂર્વ આનંદ આવશે. સત્સંગની ભાવના નિરંતર કર્તાવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

(૯૩)

અગાસ, વૈશાખ વદિ ૦)), સોમ, ૨૦૦૭

બળ્યા ત્યારથી કે સમજ્યા ત્યાંથી સવાર ગણીને હવેનું જીવન પવિત્ર ભાવથી ગાળવાનો નિશ્ચય જીવ કરે તો તેમ કરી શકે છેજી. જે રસ્તે લૂંટાયા તે રસ્તે હવે નથી જરૂં એમ નિશ્ચય કરી સત્સમાગમ શોધી પરમકૃપાળુદેવનું શરણ સમજીને તે સ્વીકારવાથી જીવનું કલ્યાણ થવું ઘટે છેજી.

માત્ર શિખામણ અર્થે પત્ર લખ્યો હોય તો નીચેની શિખામણ લક્ષમાં રાખશોજી :—
ખાળવા યોગ્ય ક્રોધ છે; ટાળવા યોગ્ય માયા-કપટ છે; વાલવા યોગ્ય વિનય છે; સાધવા યોગ્ય સંતોષ છે; સમજવા યોગ્ય સત્પુરુષનું શરણ છે. આ વાત સત્સમાગમે સમજી હૃદયમાં લખી રાખવાની છેજી.

(૯૪)

અગાસ, તા. ૨૦-૬-૫૧

તત્ ૐ સત્

જેઠ વદ ૧, જુન, ૨૦૦૭

વિ. આપનું કાર્ડ મળ્યું, વાંચી વિગત બાણી છેજી. સંસારમાં આવાં દુઃખ આવે તેમાં નવાઈ નથી. દરિયામાં ખાણી ખારું ખારું જ હોય છે તેમ સંસારમાં દુઃખ, દુઃખ અને દુઃખ જ છે. સુખ લેવા જીવ બંધ છે પણ દુઃખ ખમીને ધરાઈ બંધ છે, છતાં સંસારની મીઠાશ છૂટતી નથી એ એક આશ્ચર્ય છે! આવું સંસારનું સ્વરૂપ મહાપુરુષે બાણ્યું તેથી તેનો મોહ છોડી સંસારતા મૂળરૂપ દેહાધ્યાસ કે મિથ્યાત્વ તેનો તેમણે ક્ષય કર્યો અને આત્માને અર્થે જ મનુષ્યભવ ગાળીને મોક્ષે ગયા. આપણે એમને પગલે પગલે ચાલી દેહને બદલે આત્માની સંભાળ રાખતાં શીખીશું તો અનંત સુખને માર્ગે ચઢીશું. માટે “જેદ નહીં કરતાં શૂરવીર-પણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે,” (૮૧૯) એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે તે લક્ષમાં રાખી વૈરાગ્ય, ઉપશમ, ભક્તિ અને ત્યાગનો લક્ષ રાખી વર્તમાન સંજોગમાં વર્તવું પડે તેમ ઉદાસીનભાવે વર્તવા લલામણ છે અને ભવિષ્યમાં સંસારથી છુટાય તેમ વર્તી આત્મહિતને મુખ્ય રાખી જીવન ગાળવા લલામણ છેજી. શોકના પ્રસંગમાં જેદ સામાન્ય માણસને થયા વિના ન રહે પણ તે જેદને વૈરાગ્યમાં પલટાવી નાખવો અને પોતાનો વિચાર કરવો કે આટલું વિશેષ જીવવાનું ભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયું છે તો મરણ આવતા પહેલાં વિશેષ ભક્તિભાવ વધારીશ તો આવા મરણને બદલે સમાધિમરણ સાધવાનો લાગ હજી મારે માટે છે. દરરોજ ભક્તિ કરવાનો નિત્યનિયમ ન ચુકાય એ લક્ષ રાખી, અને તો તત્ત્વજ્ઞાનના પાછલા લાગમાં કાળ્યો છે તે વાંચી, વિચારી મુખપાઠ કરવાનું રાખશોજી. નવરાશના વખતમાં સ્મરણ-મંત્રમાં ચિત્ત રાખવાની ટેવ પાડવા લલામણ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

(૯૫)

અગાસ, તા. ૨૨-૬-૫૧

પૂ...એ આપની આફતની વાત કરી. સંસારમાં આવા પ્રસંગો આવવા એ નવાઈની વાત નથી. અનાદિકાળથી જીવ ઠગાતો આવ્યો છે. પાંચ ઈન્દ્રિયના વિષયો, કષાય, પ્રમાદ, મિથ્યાત્વ આદિ ચોર ઠગારા આપણા જ હૃદયમાં વાસ કરી આ આત્માનું ખૂંટું કરવામાં કંઈ કયાશ રાખતા નથી. તે બધાને ઓળખી તેમને હાંકી કાઢી આત્માને શાંતિ થાય તેવો પુરુ-

પાર્થ હાથ ધરવો ચોગ્ય છે. જેને સદ્ગુરુનું શરણુ, સ્મરણુ, લક્ષિતની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેણે તો સંસારનું સ્વરૂપ વારંવાર વિચારી આવા દુઃખરૂપ સંસારમાં ફરી જન્મવું જ ન પડે તેવો માર્ગ આરાધવા કેડ બાંધવી ઘટે છે. મારું ગયેલું પાછું મેળવવા માટે બહુ શ્રમ લેવો પડશે એવો વિચાર મંદ કરી, જે મારું હોય તે જાય જ નહીં અને જે ગયું તે મારું હોય જ નહીં એમ દૃઢ વિચાર મનમાં ઠસાવવો ઘટે છે. નાશવંત વસ્તુનો મોહ જીવને નિત્ય, પરમાનંદરૂપ એવા આત્માનો વિચાર કરવા દેતો નથી. તેથી મોહ મંદ થાય તેવું ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’નું પુસ્તક વાંચવા, વિચારવા તથા તેમાંથી મુખપાઠ કરવાનું રાખશો તો હિતનું કારણ છે. જે વખતે મંદ કર્મનો ઉદય હોય ત્યારે સત્પુરુષનાં વચનોમાં વિશેષ વૃત્તિ રાખી વૈરાગ્ય વધારવાથી જીવને ઘણો લાભ થાય છે. લોભ કષાયને મંદ પાડવાનો નિશ્ચય કરવાથી અને તે પ્રકારમાં યથાશક્તિ વર્તવાથી જીવ મોક્ષમાર્ગમાં ઉત્સાહી થાય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૯૬

અગાસ, અષાઠ સુદ ૧૪, મંગળ, ૨૦૦૭

વિ. આપનો ક્ષમાપનાપત્ર મળ્યો છે. સમાચાર જાણ્યા છે. ગત લાવો વિસ્મરણ કરી નિઃશ્વેદ્ય થાઉં છું. પરિણામધારા તરફ વૃત્તિ રહે અને દોષો દેખી દોષો ટાળી નિર્દોષ થવાનો પુરુષાર્થ થયા કરે એ જ લલામણ છે. કેવળ અંતર્મુખવૃત્તિ સતત રહે એ નિર્ગ્રંથનો મુખ્ય માર્ગ છે. બીજી પ્રવૃત્તિમાંથી બનતી નિવૃત્તિ શોધી આત્મકલ્યાણ વર્ધમાન થાય તેમ સ્મરણમાં પ્રવૃત્તિ સમાધિમરણ અર્થે કરવાનું ન ચુકાય તેમ કર્તવ્ય છે. ક્ષણિકતા શરીર, સંસાર અને ભોગની વારંવાર લક્ષમાં રહે, તેની જ વાત કથા વિશેષ થયા કરે અને એમને આ જ ગમે છે એમ બીજાને સમજાવું જાય તેમ વર્તવાથી બહારની ડબલ ઓછી થશે. પણ ક્યારે કે આપણને જ મરણ વારંવાર સાંભરશે ત્યારે. મરણ નજીક હોય તો આ બધી પ્રવૃત્તિ જેમ આપણે ખસેડી મૂકીએ તેમ સમાધિમરણની તૈયારી કરવી હોય તો તો બધું બને તેટલું ઓછું કરવું જ પડશે. નમ્રૂટકે કરવું પડે તેટલું સમિતિપૂર્વક પ્રવર્તાય તેમ કર્તવ્ય છે. ૐ શાંતિ:

૮૯૭

અગાસ, તા. ૧૭-૭-૫૧

તત્ ૐ સત્

અષાઠ સુદ ૧૪, મંગળ, ૨૦૦૭

પૂ.... લખે છે કે કોઈ કોઈ દિવસ નિત્યનિયમ થતો નથી; તો હવેથી કાળજી રાખી દિવસે કે રાત્રે એક વખત તો રોજ નિત્યનિયમ કરવો. મનમાં એકલા એકાંતમાં બેસીને જોલી શકાય. માળા હાથનાં આંગળાં વડે ગણી શકાય. હરતાં ફરતાં મંત્રમાં ચિત્ત રાખવાની ટેવ પડશે તો ચિત્તમાં બીજા વિચારો નહીં આવે અને મૂંઝવણ નહીં થાય. આત્મસિદ્ધિ શીખવાની લાવના હોય તો પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ નમસ્કાર કરીને આજ્ઞા લેવી કે હે ભગવાન ! મારે આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર મારા આત્માના કલ્યાણને અર્થે શીખવું છે, એવી પ્રાર્થના કરી ગોખવાની શરૂઆત કરવી. રોજ નિયમિત બે-પાંચ ગાથા કરવાનો નિયમ રાખ્યો હોય તો થોડા દિવસમાં મુખપાઠ થઈ જશે. પછી છપદનો પત્ર મુખપાઠ કરી લેવા જેવો છે. જેટલું મુખપાઠ થાય તેટલાનો દિવસે કે રાત્રે વિચાર કરવો અને સમજવું. “નિત્યનિયમાદિ પાઠ”ની ચોપડીમાં આત્મસિદ્ધિના અર્થ છે; તે મુખપાઠ થયેલી ગાથાઓ સમજવાના કામમાં

આવશે અને નિત્યનિયમના પાઠ બોલીએ છીએ તે તથા છપદના પત્રના પણ તેમાં અર્થ છે તે વાંચવાથી સારી રીતે સમજાશે અને સમજાપૂર્વક ગોખાશે તો આનંદ આવશે, બોજા રૂપ નહીં લાગે. વખત મળે ત્યારે સમાધિસોપાન વાંચવાનું રાખવાથી વૈરાગ્ય વધશે, ધર્મ ગમશે અને આચરણ સુધરશે તથા સમાધિમરણ કરવાની ભાવના જાગશે. ભક્તિમાં કાળ જાય તેટલું જ ખરું જીવવાનું મળ્યું એમ જાણી આનંદમાં રહેવું. બીજું ખરું ભૂલી જવાનું છે.

૮૮૮

અગાસ, તા. ૨૧-૭-૫૧

તત્ ૐ સત્

અષાઢ વદ ૩, શનિ, ૨૦૦૭

પરમપુરુષ પરમકૃપાળુ સદ્ગુરુદેવને ક્ષણવાર પણ ન વીસરવા એ જ ખરો પુરુષાર્થ સમજાય છે. તેનું સ્વરૂપ સમજાયે તેમ જનવા યોગ્ય છે. પરમપુરુષની ઓળખાણ થયે તેના વિના એક ક્ષણ પણ જીવવું એ મરણ કરતાં પણ વિશેષ અસહ્ય લાગે એવી દશા આવ્યે જીવને માયા મૂંઝવતી નથી; એમ પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે તે વિશેષ વિચારવા યોગ્ય છે. બધા મળી ભક્તિ કરતા હશે તથા કંઈ કંઈ સદ્વાચન-વિચારનો કમ રાખ્યો હશે. બીજા કોઈ ન હોય તો આપણે પોતે પોતાને જ સંભળાવવાની જરૂર છે. વાંચી શકાય ત્યાં સુધી વાંચવું, વાંચેલું વારંવાર વિચારવું અને તે પરમપુરુષની નિષ્કારણ કરુણાને નિરંતર લક્ષમાં રાખી યોગ્યતા વધાર્યા જવું એ જ કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૮૮૯

અગાસ

“દમયંતી, સીતા સતી, દ્રૌપદી મહા દુઃખપાત્ર;
તિનકે દુઃખકો તોલ કર, તવ દુઃખ હૈ કુન માત્ર?
સુખકે દિન વહી જાત હૈ, દુઃખકે દિન વહી જાત;
ગયે દિવસ સો સ્વપ્ન સમ ભાસત હૈ હિ માત.”

જેણે સાચા ભાવથી સદ્ગુરુનાં દર્શન કર્યાં છે તેને તો જન્મ-મરણરૂપ સંસાર ત્રાસરૂપ લાગ્યા વિના રહે નહીં અને દેહ વેદનાની મૂર્તિ સમજવા યોગ્ય છે. દેહરૂપી કેદખાનામાં કે પાંજરામાં જીવરૂપી પક્ષીને પૂરવાથી તે નિરંતર દુઃખ વેદે છે, પણ મોહને લઈને જીવ દેહ-રૂપ જ પોતાને માને છે. દેહના દુઃખે દુઃખી અને દેહના સુખે સુખી માનવાની આ જીવને ભૂંડી ટેવ પડી છે તે જ્ઞાનીપુરુષના ઘણા સમાગમે ટળે છે. જ્ઞાનીપુરુષો તો “દેહદુઃખં મહાફલ્મ” દેહદુઃખને કલ્યાણકારી સમજે છે. નીરોગી શરીર હોય તો ઉપવાસાદિ કાયકલેશનાં સાધનોથી દેહદુઃખ પ્રગટાવી દેહના સામા પડે છે, અને દેહને સ્વભાવ દુઃખ આપવાનો છે એ વાતની વિસ્મૃતિ ન થાય તેમ વર્તે છે. જ્ઞાનીઓ દુઃખને બોલાવીને તેને ભોગવી લઈ મુક્ત થવા મથે છે; તો આપણને સહજે દુઃખ આવી પડ્યું છે તેમાં સમભાવ રાખી, જ્ઞાનીના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી જો ધીરજથી આટલું દુઃખ સહન કરી લઈએ તો ઘણા આકરા તપનો લાભ આપણને મળે તેવો અવસર આવ્યો છે. ખેદ, શોક કે કલેશ મનમાં લાવીને વેદીશું તો ફરી અશાતા વેદની આવી કે આથી આકરી બાંધી દુઃખને આમંત્રણ આપવા જેવું થશે. આત્મસિદ્ધિ તમને આવડે છે તેમાંથી ૧૧૫, ૧૧૬, ૧૧૭, ૧૧૮, ૧૧૯, ૧૨૦, ૧૨૧, ૧૨૨, ૧૨૩, ૧૨૪, ૧૨૫, ૧૨૬, ૧૨૭, ૧ અને ૧૪૨ ગાથાઓનું વારંવાર રટણ કરતાં રહેશો તો

હુઃખ વેદવામાં ઘણું બળ મળશે, ચિત્ત સત્પુરુષનાં વચનોમાં ગૂંથાયેલું રહેશે અને તેમાં આનંદ આવશે તો પરમ દુર્લભ એવી સત્શ્રદ્ધારૂપ આત્મગુણ પ્રગટવાનું નિમિત્ત થશે. માટે મનને ન ગમે તોપણ પરાણે પણ જો બળ કરીને ચિત્તને તે વચનોમાં રોકવામાં, વિચારવામાં, બોલવામાં, સાંભળવામાં, ઇચ્છવામાં, ભાવના કરવામાં કાળજી રાખશો તો તેવો અભ્યાસ પડી જશે અને તે જ સુખરૂપ લાગશે. મહામંત્રરૂપ તે ગાથાઓ છે, શ્રી આત્મસિદ્ધિના સારરૂપ છે, સમાધિમરણ પ્રાપ્ત કરાવે તેવું તેમાં બળ છે, એવું સત્પુરુષ પાસેથી સાંભળ્યું છે, શ્રદ્ધા છે તે જ તમને માત્ર તમારા આત્મહિતને અર્થે જ જણાવું છું. તો હીરાના હાર કરતાં પણ અમૂલ્ય ગણી તેટલી ગાથાઓ કંઠે કરી ફેરવતાં રહેવા લલામણ વારંવાર કરું છું.

૯૦૦

અગાસ, તા. ૫-૮-૫૧

તત્ ૐ સત્

શ્રાવણ સુદ ૩, રવિ, ૨૦૦૭

સત્સંગની અનુકૂળતા એ મુખ્ય કારણ જાણી ત્યાં રહ્યા હો તો સારું છે. આજીવિંદા પૂણિયા શ્રાવકની પેઠે પ્રારબ્ધાનુસાર બની રહેશે, પણ જો ભક્તિભાવની વૃદ્ધિ કરશો તે કમાણી પરભવમાં સાથે આવશે, સમાધિમરણનું કારણ થશે. ચિત્તને સમજાવીને ભટકતું અટકાવશો. મનથી ભાવના સારી કરવી, મનમાં હોય તેવું જ વચનમાં આવે તેવી સરળતા રાખવી તથા વચનમાં બોલાય તેવું વર્તન કરવાનો યથાશક્તિ પુરુષાર્થ થાય એ સજ્જનતાનું લક્ષણ છે. તે લક્ષ રાખી વર્તવાનું કરશો તો પહેલાં તમને અસ્થિર ચિત્તવાળા જાણતા હતા તે પણ પોતાનો અભિપ્રાય ફેરવી તે હવે મક્કમ બને છે એમ માનશે. બીજાના અભિપ્રાય માટે જીવવાનું નથી. પણ બીજાને વિશ્વાસ ન બેસે તેવું આપણું વર્તન હોવું ન ઘટે. વાચન, વિચાર બધાની સાથે કરતા રહેશો અને વખત મળે તો તમારી પાસે નોટો, પુસ્તકો હોય તેનો પોતાને માટે પણ અભ્યાસ કર્તવ્ય છે. શાંતિ ચિત્તની વધે તેમ વિચારણા કર્તવ્ય છે.

“અધમાધમ અધિકો પતિત, સકળ જગતમાં હુંય;

એ નિશ્ચય આવ્યા વિના, સાધન કરશે શું?”

“પૂર્વ પુણ્યના ઉદયથી, મળ્યો સદ્ગુરુયોગ;

વચનસુધા શ્રવણે જતાં, થયું હૃદય ગતયોગ.

નિશ્ચય એથી આવિયો, ટળશે અહીં ઉતાપ;

નિત્ય કર્યો સત્સંગ મેં, એક લક્ષથી આપ.”

બધા મળી વિચારોની આપ-લે કરો તેમાં પરમપુરુષ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની અપૂર્વતા, આ કાળમાં તેમનો મહદ્ ઉપકાર અને તેમના શરણથી જીવની જાગૃતિનો સંભવ છે આ ભાવ વિશેષ વિચારાય તેમ લલામણ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૦૧

અગાસ, તા. ૧૦-૮-૫૧

તત્ ૐ સત્

શ્રાવણ સુદ ૮, શુક્ર, ૨૦૦૭

“હુઃખ દોહડા દૂરે ટળ્યાં રે, સુખ સંપદશું ભેટ;

ધીંગ ધણી માથે ક્રિયા રે, કુણું જાંઝે નર ખેટ—

વિમલજિન, દીઠાં લોયણ આજ; મારાં સીધ્યાં વાંછિત કાજ વિમલજિન૦”

સગળ શરણું જેને મળ્યું છે તેણે હિંમત રાખી સત્પુરુષાર્થ કર્યો જવાનું જ કામ છે. લોક ગમે તેમ કહે કે ગમે તેવી મુશ્કેલીઓ મોક્ષમાર્ગમાં પ્રત્યક્ષ નડે તોપણ તેથી ડરી નહીં જતાં “શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે” (૮૧૯) એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે, તે વારંવાર સ્મૃતિમાં રાખી, મુશ્કેલીઓ નડે તેની સામે થઈ તેનો નાશ કરવાનો છે. કોઈ વખતે કર્મનો ઉદય તીવ્ર હોય ત્યારે આત્માનું વીર્ય ચાલતું નથી અને જાણે હવે મારાથી કંઈ નહીં બને એમ લાગે છે, પણ જેના વચનબળે જીવ નિર્વાણ-માર્ગને પામે છે એવા ભડવીર શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ રાજચંદ્રના વચનમાં વૃત્તિ રાખી તેવો કાળ સ્મરણભક્તિમાં વિશેષપણે ગાળવો અને અધમ મનોવૃત્તિનો પશ્ચાત્તાપ કરી ક્ષમાપનાના પાઠને વારંવાર વિચારી “તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર હું રહું, એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાઓ !” એમાં વૃત્તિ લીન કરવી ઘટે છેજી. જગત જખ મારે છે. એકવાડા જેવા વિષયોમાંથી મન ઉઠાડી લઈ પરમકૃપાળુદેવને શરણે મન રાખવું. અનંતકાળથી રખડાવનાર શત્રુને શરણે સુખ શોધવા કયો મૂર્ખ જાય ? યાચક થવું તો ત્રણ લોકના નાથ શ્રી સદ્ગુરુએ જે બોધ કર્યો છે તેના યાચક બનવું, પણ ઇન્દ્રિયોથી સુખ મળે છે અને તેથી મનની તૃપ્તિ થશે એમ સ્વાને પણ ન સમજવું.

“સત્સંગ છે તે કામ બાળવાનો બળવાન ઉપાય છે” (૫૧૧) એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે. તેવી જોગવાઈ ત્યાં પણ બેચાર જણ મળીને કરવાથી જીવને શાંતિનું કારણ થશે. જ્ઞાની-પુરુષનાં વચન કાનમાં પડશે, ચર્ચાશે તો તેમાંથી ઘણું બળ જીવને મળશે, પોતાના દોષો દેખાશે, તેને વજોવીને હાંકી કાઢવાનું સાહસ પણ થશે. માટે સાચા દિલથી સત્સંગ કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરી, ભક્તિ કરી, કંઈ કંઈ કૃપાળુદેવનાં વચન વાંચવા-વિચારવાનું રાખવા ભલામણ છેજી. સત્સંગમાં જ્ઞાનીપુરુષનાં ગુણગ્રામ ગાવા છે એ જ લક્ષ રાખવો. આપણને દ્વિતકારી વચનો વર્ષો ઉપર જ્ઞાની ઉચ્ચારી ગયા છે, તેનો ઉપકાર માનવો અને તેનાં વખાણ કરવાથી કોટિ કર્મ ખપે છે અને આશ્વાસન, શૂરવીરપણું અને હિંમત મળે છેજી. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૦૨

ૐ

અગાસ, તા. ૧૩-૮-૫૧

શ્રાવણ સુદ ૧૩, બુધ, ૨૦૦૭

“પરમ પુરુષ પ્રભુ સદ્ગુરુ, પરમ જ્ઞાન સુખધામ;

જેણે આપ્યું ભાન નિજ, તેને સદા પ્રણામ.”—શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

વૈરાગીના જીવન વૃત્તાંતમાંથી વૈરાગ્યની વાત હોય તે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. બાકી ચમત્કાર દેખાડી યોગ સિદ્ધ કરવો એ મહાત્માનું લક્ષણ નથી એમ પરમકૃપાળુદેવે પત્રાંક ૨૬૦ માં નથુરામ શર્મા વિષે લખ્યું છે. પરમકૃપાળુદેવ જેવા આ કાળમાં કોઈ નજરે આવતા નથી. તે સિવાય કયાંય મન શેકવા જેવું નથી એમ મને તો લાગે છેજી. બીજી વસ્તુઓમાં મન રાખીને જીવે પરિભ્રમણ અનંતકાળ સુધી કર્યું. હવે તો સતીની પેઠે એ એક જ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છેજી. વૃત્તિનો વ્યભિચાર એ જ કર્મબંધનું કારણ છે. આપ તો ગુણગ્રાહી છો એટલે ગમે તે વાંચો પણ તેમાં તણાઓ તેવા નથી અને તેવાને તજીને પરમકૃપાળુદેવને પરણ્યા છો એટલે કંઈ

લખતો નથી. બાકી યોગ અને ચમત્કારમાં જગત ગાંડું બની જાય તેમ છે; પરંતુ તેથી આત્માનું કંઈ કલ્યાણ નથી. સમ્યક્દર્શન સિવાય બધું ચિતરામણ જેવું, ઘડીમાં ભૂંસાઈ જાય તેવું છે. શાશ્વત મોક્ષમાર્ગ દે તેવું સમ્યક્દર્શન જ આ લવમાં હિતકારી છે. તે સિવાય બધું પથ્થર પર પાણીના ચિત્ર જેવું ગણવું ઘટે છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૦૩

અગાસ, આવણ વ: ૧, શનિ, ૨૦૦૭

પાપકર્મના ઉદયને લીધે જીવને પ્રતિકૂળતાઓ પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ જો વેદનીયકર્મના ઉદયમાં શરીરનું સ્વરૂપ વિચારે કે હું દેહથી ભિન્ન છું, દેહ નાશવંત છે, મળમૂત્રની ખાણ છે. તેમાંથી સુખની આશા રાખવી અર્થ છે. પ્રગટ દુઃખ દેનાર દેખાય છે છતાં જીવ દેહ પ્રત્યેની મમતા - સુખરૂપ માન્યતા છોડતો નથી. તે સમજણ પ્રાપ્ત થવા આ વેદના આવી છે. આટલાથી જો સમજીને દેહને અન્ય પરપદાર્થ માની આત્માને અર્થે દેહ ગાળવાનું શીખી લઉં તો આ વેદના ભોગવાય છે તે લેખે આવે. આત્મા છે, નિત્ય છે, કર્મ કરે છે તે તેને ભોગવવાં પડે છે, તેથી મુક્ત થઈ શકાય છે અને મોક્ષનો ઉપાય પણ છે, આ વાત જો દૃઢ થઈ જાય તો મળેલી નિવૃત્તિ અને વેડેલી વેદના સાર્થક બને. તે થવા અર્થે તમારી પાસે પુસ્તકો છે તે વાંચશો, વિચારશો તથા સત્સંગે મને અપૂર્વ લાભ થવા યોગ્ય છે એમ વિચારશો. ભક્તિના વીસ દોહરા, ચમનિયમ અને ક્ષમાપનાનો પાઠ રોજ નિત્યનિયમરૂપે કરવાનું રાખશો તો સત્સંગે વિશેષ લાભ થવાનો સંભવ છે. “હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું, એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.” (૬૯૨) આ વાક્ય વારંવાર વિચારી તેવી આત્મભાવના બને તેટલી કરતા રહેવા અને સત્સંગની ઉપાસના કરવાનો નિશ્ચય કરવા લલામણ છે. પરમપુરુષ પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રને શરણે વૃત્તિ રહે, તેના આધારે મનુષ્યલવની સફળતા સાધવી છે, એવી વૃત્તિમાં કાળ વ્યતીત કરશો. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૦૪

અગાસ, તા. ૨૦-૮-૫૧

આપનું કાર્ડ આજે મળ્યું. પૂ....બહેનની તળિયત લથડી ગઈ બાણી. એવે અવસરે હિંમત રાખી મંત્રનું સ્મરણ કરવાનું તથા પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનું શરણ ઝહી નિર્ભય રહેવાનું મહાપુરુષોએ કહ્યું છે. પરમકૃપાળુદેવ લખે છે કે “સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનીના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી નિર્ભયપણાને, નિઃખેદપણાને ભજવાની શિક્ષા શ્રી તીર્થંકર જેવાએ કહી છે અને અમે પણ એ જ કહીએ છીએ. કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં કલેશિત થવા યોગ્ય નથી.” (૪૬૦) એ શિખામણ લક્ષમાં રાખી ભક્તિભાવમાં ચિત્ત રાખવું. સ્મરણ મરણ પર્યંત કર્યા કરવું ઘટે છે. તે જ સમાધિમરણનું કારણ છે. આ સંસારમાં કયાંય વૃત્તિ રાખવા જેવું નથી, કારણ કે સર્વ સર્વના કર્મને આધારે આ જગતમાં સુખ દુઃખ ભોગવે છે. મોહને લઈને માનીએ છીએ કે આપણે છીએ ત્યાં સુધી આમને સુખ છે પછી દુઃખી થશે. કોઈ પણ વિકલ્પ મનમાં નહીં રાખતાં જ્ઞાનીએ જાણ્યો છે તેવો મારો આત્મા છે. મને અત્યારે ખબર નથી પણ જ્ઞાનીએ મારા આત્માના કલ્યાણ માટે મને મંત્ર વગેરે આજ્ઞા કરી છે તે જ મારે અંત સુધી

આરાધવી છે. બીજું બધું જાનળ છે. તેમાં મારી વૃત્તિ રહો, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા સુખનું ધામ એવા પરમકૃપાળુદેવનું મને શરણું છે, તેથી મારે કંઈ ફિકર કરવા જેવું નથી. આત્માનો ઉદ્ધાર થાય તેવું મને શરણું મળ્યું છે. એ જ.

૯૦૫

અગાસ, તા. ૨૦-૮-૫૧

સત્પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. આત્માર્થને પોષે તેવો વખત આખા દિવસમાં અમુક રાખવા લલામણુ છે. જીવને નિવૃત્તિની જરૂર છે. હાલ વિશેષ નિવૃત્તિ ન મળે તો લાવના તો જરૂર રાખવી અને આંતરવિચારની વૃદ્ધિ થાય તેમ અદ્ય અંશે પણ કરવું ઘટે છે. સ્મરણની ટેવ મિનિટ બે મિનિટના અવકાશમાં પણ રાખવા લલામણુ છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૦૬

અગાસ, તા. ૨૧-૮-૫૧, મંચળ

આપની તબિયત નરમ રહે છે એમ જાણ્યું. માંદગીમાં આર્તધ્યાન ન થાય તેવી સુમુક્ષુ ખાસ કાળજી રાખે છે. ગમે તે ખબર પૂછે તોપણ દેહાધ્યાસ વધવાનું એ નિમિત્ત છે. તેથી જ્ઞાનીપુરુષે જાણ્યો છે, પ્રગટ કર્યો છે, ઉપદેશ્યો છે તેવો મારો આત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ, અવિનાશી, અછેદ્ય, અલેદ્ય, જરામરણાદિ ધર્મથી રહિત, પરમસુખનું ધામ છે, એવી લાવના નિરંતર કર્તવ્ય છે. દેહના ઉપચાર કરવા પડે તોપણ, તે દેહે કરીને જ્ઞાનીના માર્ગનું આરાધન થઈ શકે એવો તેમાં લાલ છે એમ જાણી, વ્યાધિના ઉપચારે પ્રવર્તવું ઘટે છે. કોઈ પણ પ્રકારે દેહ મૂર્છા કરવા યોગ્ય નથી. દેહ તો કર્મ રચેલું કેદખાનું છે. માત્ર તે દ્વારા ભક્તિ આદિ મોક્ષના ઉપાય સાધી કર્મનો ક્ષય કરવામાં વપરાય તો જ ઉત્તમ છે, નહીં તો દેહમાં બીજું કંઈ સારું નથી. દેહને નિમિત્તે જ જીવે દુઃખ લોગવ્યાં છે, લોગવે છે અને લોગવશે. તેથી તો આલોચનામાં બોલીએ છીએ કે “કાય ત્યજનમય હોય કાય સળકો દુઃખદાયી.” આમ સનતકુમારની પેઠે દેહને દુઃખની ખાણ જાણી, તેથી આત્મકલ્યાણ સાધવાનો સંકલ્પ કરી યથા-શક્તિ પુરુષાર્થ જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ કરવો ઘટે છે. એમ લાગે કે આ તો બધું જાણીએ છીએ પણ કંઈ બનતું નથી, પણ જ્ઞાનીપુરુષો કહે છે કે જીવે હજી કંઈ જાણ્યું નથી.

“જાણ્યું તો તેનું ખરું, જે મોહે નવિ લેપાય;

સુખદુઃખ આવ્યે જીવને, હર્ષશોક નવિ થાય.”

આમ નથી જાણ્યું ત્યાં સુધી વારંવાર તે વાત સાંભળી વિચારવી અને આત્મગત થાય તેમ લક્ષ રાખવો. આવા વખતે જ્ઞાનીપુરુષનું શરણુ એ જ બળ આપનાર તથા ખીરજ દેનાર છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૦૭

અગાસ, તા. ૨૩-૮-૫૧

“સુખદુઃખ મનમાં ન આણિયે, ઘટ સાથે રે ઘડિયાં,
ટાળ્યાં તે કોઈના નવ ટળે, પૂર્વના બંધ પડિયા—સુખ૦”
આત્મજ્ઞાન વિના કયાંય, ચિત્ત ઘો ચિરકાળ ના,
આત્માર્થે વાણી-કાયાથી, વર્તો તન્મયતા વિના.

વિ. સદ્ગત ભાઈ....ના દેહોત્સર્ગના ખેઠકારક સમાચાર ગઈ રાત્રે સાંભળ્યા. ગમે તેવા અભણ્યાને પણ ખેદનું કારણ થાય તેવો પ્રસંગ બન્યા છતાં સદ્ગુરુશરણે જેની વૃત્તિ છે, તે જ અર્થે જેનું જીવન છે તેને તેવા પ્રસંગો વૈરાગ્યનું કારણ બને છે. જે કંઈ આ ભવમાં કરવા ધાર્યું છે, તે ત્વરાથી કરી લેવા આવા પ્રસંગો બળવાનપણે પ્રેરે છે. જીવ પુરુષાર્થ કરવામાં ઢીલ કરશે તો ધાર્યું ધૂળમાં મળી જશે, આખરે પસ્તાવું પડશે; માટે જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયો હાનિ પામી નથી, વ્યાધિ-પીડાથી જીવ ઘેરાયો નથી, મરણની ઘાંટી આવી પહોંચી નથી, ત્યાં સુધી હે જીવ! જ્ઞાનીને શરણે સત્પુરુષાર્થ કરી મહા અંધકારથી મુક્ત થા, મુક્ત થા; એમ આવા પ્રસંગો આપણને ઉપદેશ છે. તે હૃદય નિર્મળ કરી અવધારી અપ્રમત્ત થવા યોગ્ય છેજી.

પરમકૃપાળુદેવે ખંભાતના સુંદરલાલના દેહત્યાગ વિષે લખેલો પત્ર (૬૮૯) વારંવાર વિચારી શોકમુક્ત થવું ઘટે છેજી. તેમાં કહેલે માર્ગે વિચારણા કરી, ગઈ વાતને ભૂલી જઈ આપણા આત્મહિતના વિચારમાં ચિત્તને જોડવા ભલામણ છે. પરમકૃપાળુદેવ લખે છે કે “જે થાય તે યોગ્ય જ માનવામાં આવે તો જ આ સંસારમાં રહેવું યોગ્ય છે.” (૩૦૧) આપણને અત્યારે અધરું લાગે, પણ સંસારમાં કઠણાઈ ગણાય છે, તે પરમાર્થમાર્ગમાં સરળાઈ છે. જેની સાચી ભક્તિ હોય છે તેને જ કઠણાઈ પરમાત્મા મોકલે છે એમ પત્રાંક ૨૨૩ માં પરમકૃપાળુદેવે પૂ. સોભાગ્યભાઈને લખ્યું છે. જેને કઠણાઈ નથી આવી તેની ભક્તિ હજી તેવી સાચી થઈ નથી અથવા તો પરમાત્માની માયા ચાહીને ભૂલી ગઈ છે એમ ગણવા યોગ્ય છે, એવા ભાવનું પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે તે બહુ ગંભીરતાથી વિચારવાયોગ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવ અસંગ બનીને આપણને અસંગતા તરફ યોદાવે છે અને આપણે રાજપુરીથી તેમના ભણી જવું છે, એ ભાવના બળવાન કરીએ તો જગતની વાતોમાં આપણું મન જશે પણ નહીં. લોકો ગમે તેમ વાતો કરે તે પર લક્ષ દેવા યોગ્ય નથી. જગતનો માર્ગ અને મુક્તિનો માર્ગ વિરુદ્ધ દિશામાં છે. જગતભાવોની હાનિ તે મુક્તિમાર્ગમાં લાલ માનવા યોગ્ય છેજી. જંપુસ્વામીને ત્યાં ચૌરી કરવા ચોર આવ્યા; તેમને બધું લેવું હોય તો લઈ જવા દેવાની ભાવના જંપુસ્વામીને તો હતી, પરંતુ શાસનદેવીને ધર્મપ્રભાવના કરવાની ભાવના થવાથી તેણે ચોરોને સજ્જડ કરી દીધા હતા. તેમ જેને મોક્ષે જવું છે તેનું મન કોઈ પણ વસ્તુમાં વળગી રહે તો તે મુક્ત થઈ શકે નહીં અને પ્રારબ્ધ જો નિર્મોહી બનવામાં મદદ કરે તેવું દેખાવ દે તો સુમુક્ષુ ખેદ કરવા કરતાં રાજી થાય છે કે જે બળ વાપરીને મોહમાં જતી વૃત્તિ રોકવી હતી તે હવે આપોઆપ રોકાઈ જાય તેમ બન્યું, તો તે પરમકૃપાળુદેવની કૃપા જ ગણવા યોગ્ય છેજી. આ વાત શાંતપણે વિચારવાથી સમજાય તેવી છેજી. જેમ બને તેમ ત્યાંના વાતાવરણથી વહેલા છૂટી અહીં આવવાનું બનશે તો સૌને શાંતિનું કારણ બનશે.

“નહિ બનવાનું નહિ બને, બનવું વ્યર્થ ન થાય;

કાં એ ઔષધ ન પીજીએ, જેથી ચિંતા જાય ?”

સમાધિસોપાનમાંથી ઇશલક્ષણ ધર્મ કે ધર્મધ્યાન પ્રકરણ વાંચવા-વિચારવા ભલામણ છેજી. ખાર ભાવનાઓમાં ઘણો વૈરાગ્ય છે. ત્યાં કોઈ આવે તો તેને પણ સાંભળવાનું નિમિત્ત બને તેમ રાખવું એટલે બીજી વાતોમાં આપણું ચિત્ત જતું રોકાય અને આવનારને પણ બે અક્ષર

વૈરાગ્યના કાનમાં પડે તો લાલ થાય. વિશેષ રૂબરૂમાં મળશે ત્યારે પરમકૃપાળુદેવની કૃપા હશે તેમ થઈ રહેશે. હાલ તો શાંતિમાં રહેવા લલામણુ છે.

“ક્લેશે વાસિત મન સંસાર, ક્લેશરહિત મન તે ભવ પાર.”—શ્રી વશોવિજયજી

આ બધાનો ઉપાય સ્મરણમાં ચિત્તને રાખવું એ છે. તે અર્થે મુખ્ય તો સત્સંગની જરૂર છે. તેના અભાવમાં સત્શાસ્ત્રમાં ચિત્તને ભેડેલું રાખવું એ છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૦૮

અગાસ, તા. ૭-૯-૫૧

તમે જણાવ્યા તે નિયમ હિતકારી છે. મુખ્ય તો કૃપાની મંદતા અને પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે ભક્તિભાવ એ પાથો છે. યથાશક્તિ સત્સંગ, ભક્તિ આદિ કર્તવ્ય છે. ગમે તેટલાં પ્રતિકૂળ પ્રસંગોમાં પણ સહનશીલતા વધતી રહે અને ભક્તિભાવમાં ખામી ન આવે એ લક્ષ સાચવવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૦૯

અગાસ, તા. ૯-૯-૫૧

પતિતપાવન, તરણતારણ, અધમઉદ્ધારણ, અનાથના નાથ, પરમશરણસ્વરૂપ, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વામી, પરમકૃપાળુ નાથ દેવાધિદેવ, સકળ જીવના આધાર, દીનાનાથદયાળ, કેવળ કડુણામૂર્તિ, સત્સ્વરૂપી શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અંતર્યામી દેવને અત્યંત ભક્તિથી સર્વાર્પણપણે નમસ્કાર હો !

“કાળદોષ કળિથી થયો, નહિ મર્યાદા ધર્મ ;

તોય નહીં વ્યાકુળતા, જુઓ પ્રભુ મુજ કર્મ.”

આપનો ક્ષમાપનાનો પત્ર વિગતવાર લખેલો વાંચ્યો. ખેદ કર્તવ્ય નથી. જેવાં કર્મ પૂર્વે જેની સાથે જે જે પ્રકારે બાંધ્યાં છે, તે છોડવા માટે આ મનુષ્યભવ મળ્યો છે. પરમકૃપાળુદેવનું શરણું તથા તે પ્રત્યક્ષ પુરુષની આજ્ઞા કોઈ સંતકૃપાથી મળી છે તે આપણાં અહોભાગ્ય છે. તેવો જોગ ન મળ્યો હોત અને આવાં કર્મ કે તેથી આકરાં ઉદયમાં આવ્યાં હોત તો અણુ-સમજણમાં જીવે કેટલાં બધાં નવાં કર્મ, વૈર વિરોધ વધારે તેવાં બાંધી દીધાં હોત, પણ આ તો જ્ઞાનીપુરુષના ઉપકારને લીધે મન પાછું પડે છે અને આ નથી ગમતાં તેવાં કર્મ ફરી ન બંધાય તેવી ભાવના રહે છે તે પણ મહાપુરુષોની કૃપાદષ્ટિનું ફળ છે. નહીં તો લોકો આપઘાત કરી કેવાં કેવાં કર્મ ઉપાર્જન કરી અધોગતિમાં બંધ છે, તે જોઈ ત્રાસ થાય તેવું છે. આપણે તો આપણાં બાંધેલાં બને તેટલી સમતા રાખી ખમી ખૂંદતાં શીખવું છે. અત્યારે ધીરજથી કર્મ વેદવાની ટેવ પાડીશું તો તે મરણ વખતે ગમે તેવી મૂંઝવણમાં પણ કામ લાગશે. માટે નહીં ગભરાતાં, ધીરજ રાખીને હિંમત હાર્યા વિના સમજૂતીથી કામ લેતાં શીખવું. ઉતાવળ કર્યે કંઈ વળે તેવું નથી. આપણું ધાર્યું કંઈ બનતું નથી. પણ સમજણ સત્પુરુષને આધારે સવળી રહે તો કર્મ ચોટાં બંધાય અને ઘણાં આકરાં કર્મ થોડી મુદતમાં પતી બંધ તેવું છે. માટે કઠણ હૈયું કરી, જાણે કંઈ બન્યું જ નથી એમ સમજી, સ્મરણમાં ચિત્ત વારંવાર લાવવાની ટેવ આડશે તો મનની શાંતિથી શરીર પણ બગડતું અટકશે, જરૂર જેટલી ઊંઘ પણ આવશે. હાયવોય કર્યે આપણે દુઃખી થઈએ, ખીજને દુઃખી કરીએ અને નવાં કર્મ બંધાય. માટે ધીરજ, સમતા, સહનશીલતા અને પરમકૃપાળુદેવ ઉપર આસ્થા રાખી જેમ બની આવે તેમ ભક્તિભાવ કરતાં રહેશો. થોડું લખ્યું ઘણું ગણી પત્ર બહુ વાર વાંચશો. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૧૦

અગાસ, તા. ૧૦-૬-૫૧

જીવના દોષ તો અનંત છે, પણ સત્સંગયોગે પશ્ચાત્તાપથી સાચા મને જીવ છૂટવા ધારે તો છૂટી શકે છે. તમારું જીવન સુધારવાની ભાવના તમને જાગી છે તે જાણી. તેમાં કલ્યાણ છે. ધર્મના કામમાં ઢીલ કરવા યોગ્ય નથી. દેહને, ભોગને અર્થે જીવે ઘણાં કર્મ બાંધ્યાં છે અને અનંતકાળથી રખડે છે, પરંતુ આટલો ભવ આત્માર્થે ગાળવાનો જેનો દૃઢ નિશ્ચય થાય અને તે નિશ્ચયને આરાધે તે મહાભાગ્યશાળી ગણવા યોગ્ય છે પતિતપાવન અધમોદ્ધારણ ભગવાન કહેવાય છે તે સાચું છેજી. સંસારથી કંટાળ્યો હોય તેવા અબુધ અને અશક્ત મનુષ્યો સત્પુરુષને આશ્રયે અનંત કાળનાં કર્મ ખપાવી શકે છે. બે ઘડીમાં ઘણાનો મોક્ષ થયો છે. તેવું શૂરવીરપણું ભક્તિમાર્ગમાં ગ્રહણ કરનાર જ્યવંત થયા છે. ૐ શાંતિ:

૯૧૧

અગાસ, તા. ૧૧-૬-૫૧

મોક્ષમાર્ગ દાતા નમું, રાજચંદ્ર ગુરુ સાર;
ઉર્વશી સમ ઉરે વસો, સદા પરમ આધાર.

સ્મરણ, ભક્તિ, સત્શ્રુત આદિમાં વૃત્તિ રાખી શાંતિનો પરિચય કરવા વિનંતી છેજી. વેદનાના વખતમાં દેહથી હું ભિન્ન છું, દેહમાં જે થાય છે તેનો જોનાર છું, દેહના ધર્મ મારે મારા માનવા નથી, અનિત્ય પદાર્થોમાં મોહ થતો રોકવો છે, તે પ્રત્યે મારે મમત્વ રાખવું નથી, મારું કંઈ નથી, પરમાર્થ અર્થે આ મનુષ્યદેહ પ્રાપ્ત થયો છે તે દેહાર્થે ન વપરાઓ, સદ્ગુરુશરણે આત્મહિતાર્થે વપરાઓ આદિ ભાવના દૃઢ થઈ શકે છે. સદ્ગુરુકૃપાએ મંદ વેદના હોય ત્યારે તેવા ભાવો ટકી શકે છે અને તીવ્ર ભાવના જેની તેવી રહેતી હોય તેને તો તીવ્ર વેદના સાક્ષાત્કારનું કારણ બને છે. માટે તેવી ભાવના ભાવવાનો પ્રસંગ રોજ અમુક વખત રાખવાનું બને તેમ કર્તવ્ય છેજી. શાતાવેદનીમાં તેવી ભાવના ભાવી હોય તો અશાતા વખતે તે હાજર થાય છે. તેમ ન બન્યું હોય તોપણ અશાતા વખતે જરૂર તેમ કર્તવ્ય છેજી.

૯૧૨

અગાસ, તા. ૧૧-૬-૫૧

આપનો ક્ષમાપનાપત્ર મળ્યો છેજી. વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરવી પણ કોઈ અવિચારી પગલું એકદમ ન લેવું. ‘પૂછતા નર પંડિતા’. બને તેટલી વડીલ, વિદ્વાન તથા માન્ય મુમુક્ષુની સલાહ અનુસાર સદ્વર્તન આદિમાં પ્રવર્તવું ઘટે છેજી. આજીવિકા જેટલું મળતું હોય તો ટ્યુશન વગેરેમાં વધારે વખત ગાળવા કરતાં ભક્તિમાં, વાંચનમાં વિશેષ કાળ જાય તેમ કરશો તો યોગ્યતા વધશે. યોગ્યતા વગર સંસાર ત્યાગવાથી કંઈ લાભ નથી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૧૩

અગાસ, તા. ૨૩-૬-૫૧, રવિ

“મંદ વિષય ને સરળતા, સહ આજ્ઞા સુવિચાર;
કરુણા કોમલતાદિ ગુણ, પ્રથમ ભૂમિકા ધાર.” (૯૫૪)

આપની તબિયત નરમ રહે છે તે જાણ્યું. શરીર પ્રારબ્ધને આધારે પ્રવર્તે છે, પણ મન આપણા હાથમાં છે. તેને સદ્ગુરુના વચનોમાં સત્સંગની ભાવનાથી રોકવું હોય તો રોકાય

અને ભટકતું રાખવું હોય, અનાદિના સંસ્કારમાં, કુચુરુ આદિની સોખતમાં હજી રમાડવું હોય તો તેમ પણ બની શકે છે. પણ તેનું ક્ષણ પરિભ્રમણ ને પરિભ્રમણ જ છે. જે જીવ અસત્સંગથી ડરતો નથી, અજ્ઞાનીનો આશ્રય છોડતો નથી તેને હજી લખચેરાશીમાં રખાડવું છે એમ સમજાય છે. જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા મળ્યા પછી પૂર્વના પરિચયો પ્રત્યે ઉદાસીનતા ન આવે તો હજી તેને યથાર્થ જ્ઞાની પ્રત્યે શ્રદ્ધા થઈ નથી એમ મહાપુરુષો કહે છે. પરમકૃપાળુદેવનું માહાત્મ્ય કેઈ સમીપમુક્તિગામી જીવને લાગે છે. તેવા જીવોનો યોગ મળે તો સત્સંગ કરવો, નહીં તો સત્સંગને નામે કુસંગમાં જીવ પ્રેરાય તો પરાણે સંસારને કાંઠે આવેલો બિચારો જીવ પાછો ભરસમુદ્રમાં તણાઈ જતાં વાર ન લાગે તેવું મોહનું બળ છે. માટે ચેતીને ચાલવા જેવું છે. જેનો-તેનો સમાગમ કરવો અને તેને પરમકૃપાળુદેવના વચનો કહેવાના ગાંડપણમાં પડવા જેવું નથી. આપણું એવું ગળું નથી કે પરમકૃપાળુદેવનો રંગ આપણા નિમિત્તે બીજાને લાગે. માટે આપણે તો હજી આપણું જ કરવાનું ઘણું છે. આપણું કલ્યાણ સાધવામાં મર્યાદા રહીશું તો વગર પ્રયત્ને બીજા આવીને પૂછશે કે શું કરવાથી કલ્યાણ થાય તેની અમને ખબર નથી તો તેનો માર્ગ ક'ઈ તમે જાણ્યો હોય તો બતાવો. આવા જીવને સત્સંગધામ અગાસની વાત કરવી યોગ્ય છે. બાકી બીજા ગરજ વગરના જીવો આગળ કહે-કહે કરવાથી તેનું કલ્યાણ થાય નહીં અને આપણું હિત કરવાનું રહી જાય તે લક્ષમાં રાખવા લખ્યું છે. આ કાળમાં સાચા માર્ગની જિજ્ઞાસાવાળા જીવો હોય છે તેવાને મદદરૂપ થવાય એવી ભાવના રાખવી, પણ ભેંસ આગળ ભાગવત વાંચે તેમ અજ્ઞાની જીવોને આત્મસિદ્ધિ આદિ સંભળાવવાના મોહમાં તમે ન તણાશો એવી ભાવના છે.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૯૧૪

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧-૧૦-૫૧

આસો સુદ ૧, ૨૦૦૭

“સુખકી સહેલી હૈ અકેલી ઉદાસીનતા, અધ્યાત્મની જનની તે ઉદાસીનતા.”

આપનો પત્ર મળ્યો. બાર માસ માટે એકાસણાના તપની તમારી ભાવના જાણી સંતોષ થયો છે. ફરી જાણી જોઈને દોષ ન થાય તેમ દંડ રહેવા લલામણ છે. પ્રાણ જાય પણ વ્રતમાં શિથિલતા ન આવે તેવી જેની અચળ ભાવના હોય તેને વ્રતરૂપે સંકલ્પ પરિણમે છે. અનુકૂળતા વખતે તો નિયમ પળે, પણ પ્રતિકૂળતામાં બળ મળે તે અર્થે વ્રતરૂપ પચખાણ છે. માટે હવેથી મન મજબૂત કરી બાર માસમાં એક પણ દિવસ વ્રતલંગનો વિચાર સરખો ન આવે તેમ વર્તશો. પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા આરાધવામાં કલ્યાણ છે, આનંદ છે, જીવનનું સફળપણું છે. બીજું ક'ઈ ઇચ્છવું નથી. “માત્ર મોક્ષ અલિલાષ” એ આત્માર્થીનું લક્ષણ છે તે નિરંતર લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે.

“કાળદોષ કળિથી થયો....”(૨૬૪) એ ગાથા વિષે તમે પૂછ્યું હતું. પરમકૃપાળુદેવે આ કાળને કળિકાળ કેમ કહ્યો છે તેના કારણમાં મુખ્ય તો સત્પુરુષનો યોગ ઓછો, અનઅધિકારીપણું અને પુરુષાર્થની હીનતા એ કારણો કહ્યાં છે. તેવા વખતમાં જીવ ન્યાયનીતિ અને સામાન્ય વ્રતનિયમાદિ વડે યોગ્યતા મેળવવા પુરુષાર્થ કરે તો તે મર્યાદાધર્મ આરાધી શકે છે;

તે પણ ન બને તો જીવને ઘણી વ્યાકુળતા થવી જોઈએ. પાણીમાંથી બહાર કાઢેલી માછલી તડકડે તેમ આત્મહિતના કારણેથી દૂર રહેવાય ત્યાં જીવને મુઝવણ થવી જોઈએ; તે ન થાય તો જીવને કર્મનો બોજો વિશેષ છે એમ સમજવા યોગ્ય છે, એટલે માથે ભાર ઘણો છે તે અદ્ય આયુષ્યમાં પતાવી દેવા વિશેષ પુરુષાર્થની જરૂર છે. શિથિલતા કોઈ રીતે હિતકારી નથી. ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં રાચવા યોગ્ય નથી. આ તે ગાથાનો દૂકો ભાવાર્થ છેજી. આપ વિશેષ વિચારી આત્મા જાણો આવે તેમ વર્તશોજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૧૫

અગ્રાસ, તા. ૪-૧૦-૫૧

“પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;

પાત્ર થવા સેવો સદા, બ્રહ્મચર્ય મતિમાન.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આપનો બીડેલો પત્ર મળ્યો. સમાચાર જાણ્યા. રેલવે આદિમાં મધ્ય રાત્રિ પછી બીજો દિવસ ગણાય છે તેનું દષ્ટાંત આત્માર્થમાં ન લેવું. જેથી વિશેષ લાભ વ્રતમાં થાય તેવો લક્ષ રાખવો. આવેશને વશ ન થવું. તમે બીજો દિવસ પાળી લીધો છે અને પશ્ચાત્તાપયુક્ત ફરી તેમ વર્તન ન કરવા શિખામણ લીધી છે તે પ્રમાણે લક્ષ રાખવો એ જ ખરું પ્રાયશ્ચિત્ત છેજી.

તિથિને અર્થે વ્રત, નિયમ પાળવાના નથી પણ આત્માના હિતને અર્થે વર્તવું છે તે ચૂકવું નહીં. લીલોતરીનો નિયમ હોય તો તેવાં લીલાં મરચાં ન ખાવાં, તેમાં દયાની લાગણી ઉપરાંત શરીર-સુખાકારીની દૃષ્ટિએ પણ ઠીક છેજી. માટે તેવું ન વાપરવું હિતકારી છેજી. એકા-સણા આદિ જીવને રસ આદિ લુબ્ધતા ઓછી કરવા, તથા ધર્મધ્યાન અર્થે વખત વિશેષ મળે તે લક્ષ રાખવા અર્થે છેજી. પૂ....ને પણ જણાવશો કે પ્રતિક્રમણ વગેરે શીખવામાં હરકત નથી; પણ નિત્યનિયમ ત્રણ પાઠ, માળા વગેરે ગણવાનો ક્રમ તે ચૂકે નહીં તેમ જણાવશોજી. આંગેલના દિવસોમાં વાંચવા વિચારવાનું, ભક્તિભાવ કે મુખપાઠ કેરેલ પાઠો વિચારવા ફેરવી જવાનું વિશેષ બને તેમ કર્તવ્ય છેજી. રૂઢિમાં તણાવું નહીં પણ પરમકૃપાળુદેવ તા વચનોનો વિશેષ અભ્યાસ કરવા, સમજવા, દેહાધ્યાસ ઓછો કરવા વ્રત-નિયમ પાળું છું અને સમ્યક્દર્શન મને પ્રગટે તેવી યોગ્યતા આવે માટે આ બધું કરું છું તે ભૂલશો નહીં. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૧૬

અગ્રાસ, તા. ૧૮-૧૦-૫૧, શુક્ર

“ષટ્પદના ષટ્ પ્રશ્ન તેં, પૂછ્યાં કરી વિચાર;

તે પદની સર્વાંગતા, મોક્ષમાર્ગ નિર્ધાર.” — શ્રી આત્મસિદ્ધિ

વિ. આપનું કાર્ડ આજે મળ્યું. તેમાં છપદનો પત્ર રોજ બોલવાની તમારી ભાવના છે તે ફરરોજ બોલશોજી. ભૂલ પડતી હોય તો શરૂઆતમાં કોઈને તત્ત્વજ્ઞાન આપી તે શરત રાખે અને ભૂલ હોય તે બતાવે તેમ કરશો. બરોબર ભૂલ વગરનો પાકો થઈ જાય ત્યારે એકલા બોલવાનું રાખશો તો શુદ્ધ બોલાશે. જે બોલો તેનો વિચાર કરશો. છપદમાં પ્રથમ પદ આત્મા છે, તે વિચારીને હું દેહ નહીં, સ્ત્રી નહીં, જીવાન નહીં, વૃદ્ધ નહીં પણ આત્મા છું એમ દંઢ કરવું. બીજું પદ આત્મા નિત્ય છે એ વિચારી હું કદી મરું નહીં, દેહ છૂટી જાય તોપણ હું

આત્મા મરું નહીં, દેહ સાથે મરી જતો હોય તો અત્યારે હોય નહીં, માટે હું અજર અમર અવિનાશી છું. જે પુણ્ય પાપ કરીશ તે ભોગવવાં પડશે, માટે આત્મા સિવાય બીજા ભાવમાં મન નહીં રાખું તો કર્મ બંધાશે નહીં અને ભોગવવાં પણ નહીં પડે. અકષાયપણે એટલે શાંત ભાવે રહીશ તો મોક્ષ થશે. મોક્ષના ઉપાય વૈરાગ્ય, ભક્તિ, જ્ઞાન, દર્શન, સંયમ, સત્સંગ, સત્શાસ્ત્રાદિ છે, તેમાં મારું ચિત્ત રાખીશ તો કર્મથી છુટાશે ને મોક્ષ થશે એમ વિચારવું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૧૭

અગાસ, તા. ૧૮-૧૦-૫૧, ગુરુ

પવિત્ર વાતાવરણપૂર્ણ તીર્થક્ષેત્ર શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની નિરંતર સેવાનો ઇચ્છક બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સહ આત્મભાવે નમસ્કાર સ્વીકારવા વિનંતી છે.

વિ. આપના ઉદ્ધાસભાવ વાંચી સંતોષ થયો છે. આ દુષ્કાળમાં ભગવાન પર નિષ્કામ પ્રીતિ રાખનાર, તેની આજ્ઞાની અપૂર્વતા હૃદયમાં રાખનાર તથા યથાશક્તિ શરણાગત ભાવે આજ્ઞા ઉઠાવનાર ભગવદ્ભક્તો તથા તેમના વચનોની પ્રાપ્તિ હર્ષભ છે. સાચા ભાવે સત્પુરુષને અલેક્ષભાવે નમસ્કાર કરનારનું પણ કલ્યાણ થવા યોગ્ય છે; તો જેણે તેનો જ આધાર લીધો છે અને મરણ સુધી તેને શરણે રહી તેને આશ્રયે દેહ છોડવાનો નિશ્ચય જેનો વર્તે છે તે તો મહાભાગ્યશાળી છે. આવા કાળમાં પણ તેવા પુરુષોનો યોગ પરમાર્થ-પ્રેમીને ઉલ્લાસનું કારણ છે. બાહ્યદષ્ટિ જ હુ:ખનું કારણ છે. પરમકૃપાળુદેવ, તેના આશ્રિત જનો, તેના પરમ પુરુષાર્થ-પ્રેરક વચનો આપણા આધારરૂપ છે. નવી આવૃત્તિ 'શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર' ગ્રંથની આશ્રમ તરફથી બહાર પડી ચૂકી છે તે મગાવી વારંવાર વાંચતા રહેવા જેવી છે. તેમાં ઘણા નવા પત્રો ઉત્સાહપ્રેરક છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૧૮

અગાસ, તા. ૨૩-૧૦-૫૧

મનુષ્યભવરૂપી થાપણ આપણી લૂંટાઈ જાય તે પહેલાં તેનો સદ્ઉપયોગ કરી આ દેહમાં રહેલો અમર આત્મા ઓળખવા, શ્રદ્ધવા, અનુભવવા યથાશક્તિ શ્રમ લેવો યોગ્ય છે. આ સંસાર ઠગારા પાટણ સમાન છે. કંઈ કમાણી કરેલી હોય તે ઠગી લઈ જીવને નિર્બળ બનાવી લખચોરાશીના ફેરામાં ધકેલી દે તેવું સંસારનું સ્વરૂપ વિચારી, આત્મહિતમાં અપ્રમત્ત રહેવા લલામણ છે. જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા, તેની ભક્તિ, તેના વચનામૃતના વિચાર અને અનુભવરૂપ પુરુષાર્થ સતત કર્તવ્ય છે. અનાદિ કાળથી જીવ 'હું અને મારું' એવા લૌકિક ભાવને આરાધતો આવ્યો છે. તે સ્વપ્નદશા તણ, હવે તો આત્મા જેવી ઉત્તમ વસ્તુ ઓળખી તેનું આરાધન કરવાનો આ મનુષ્યભવમાં લાગ મળ્યો છે તે ચૂકી ન જવાય તેવી જાગૃતિ નિરંતર રાખવી ઘટે છે. સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, વિનય, વિવેક, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ભક્તિ આદિની ભાવના રાખી બને તેટલું વર્તન સદ્ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે રાખવું એ અત્યારે કર્તવ્ય છે. પરમ-શાંતિપદને પામીએ તે અર્થે આત્મભાવના કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૧૯

અગાસ, તા. ૧૭-૧૧-૫૧

જીવાદિ તત્ત્વને શ્રદ્ધાને, સહિત જ્ઞાન ચારિત્ર;

સાથે તે મુક્તિ લહે, થાય અનંત પવિત્ર.

લક્ષિતને અર્થે આ દેહ છે તેથી બનતી સંભાળ રાખી જરૂર પડે તેવા ઉપચાર કરતા રહેશોજી. પણ ખરી દવા પ. ઉ. પ્રભુશ્રીજીએ આપેલો મંત્ર છે તેનો લક્ષ ચુકાય નહીં તેવા પુરુષાર્થમાં રહેવા ભલામણ છેજી. શાતા-અશાતા સરખી ગણવાનો જ્ઞાનીનો ઉપદેશ છે તેવો અભ્યાસ થાય તે અર્થે આ વેદની આવી છે એમ ગણવા યોગ્ય છે.

૯૨૦

ઈદાર, તા. ૧૬-૧-૫૨

અવસર આવ્યે જીવે જે શુભ કામ કરી લીધું તે લેખાનું છે. લવિષ્યમાં જે થવું હોય તેમ થાઓ, પણ જ્ઞાનીના માર્ગને પામ્યા છે તે જીવે કોઈ પણ કારણે કલેશિત થવા યોગ્ય નથી. આ શરીર સાથે જીવને જે કર્મયોગે સંસ્કાર સંબંધ હશે તે વ્યતીત થયે તે દેહનો વિયોગ નિશ્ચય થશે, પરંતુ પરમકૃપાળુદેવને આશ્રયે દેહ છૂટે એ જ જન્મ સાર્થક છે કે જે આશ્રયને પામીને જીવ તે જ ભવે અથવા ભાવિ એવા થોડા કાળે સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરે; મોક્ષપ્રાપ્તિ કરે. આવું પરમ બળવાન, જ્ઞાનીના આશ્રયનું કૃપા પરમકૃપાળુદેવે પ્રકાશ્યું છે, તો આખર સુધી પરમકૃપાળુદેવનું શરણ દબાવે પકડી રખાય એ જ પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છેજી. જ્ઞાનીપુરુષે બાણ્યો છે, માન્યો છે, અનુભવ્યો છે અને તે જ રૂપ થયા છે તેવો આત્મા મારો છે, તે પરમ આનંદરૂપ, અનંત સુખનું ધામ છે, તેના આગળ મરણકાળનાં ભયંકર દુઃખ કંઈ ગણતરીમાં નથી. એક ભવ જ્ઞાનીને આશ્રયે ગળાય તો અનંત ભવનું સાદું વળી રહે તેવો લાલ તેવા આશ્રયપૂર્વક જીવનનો બાણી, બીજી બધી ઈચ્છાઓ તણ, મંત્રસ્મરણ ‘સહજાત્મ-સ્વરૂપ પરમગુરુ’ એમાં સર્વ સાધન સમાય છે એવો નિર્ધાર રાખી તેમાં જ ચિત્તની લીનતા કરવા ભલામણ છેજી. પત્રાંક ૬૬૨ વારંવાર સાંભળવાનું બને તેમ કર્તવ્ય છેજી. સ્મરણ કરતાં સદા આનંદમાં રહેવું એમ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ સમાધિમરણનાં સાધનરૂપ કહ્યું છેજી.

૯૨૧

ઈદાર, પોષ વદ ૧૧, બુધ, ૨૦૦૮

બીજાની વેદના, બેરાધીનતા, દુઃખ આદિ દેખી મુમુક્ષુ જીવે પોતાનો વિચાર કરવાનો છે. આવી દશા એવાં કર્મનો ઉદય હોય તો આપણને પણ આવે એમ વિચારી વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કર્તવ્ય છે. મરણને રોજ વિચારી સમાધિમરણની તૈયારી કરતા રહેવાની જરૂર છે. જે જે જીવોને અવિનય, સંતાપ આદિ વડે દૂલબ્યા હોય તેમની પાસે નમ્રપણે તેવા દોષો ફરી ન કરવાની ભાવનાથી ક્ષમા યાચી નિઃશંક થવું ઘટે છેજી. કાલે શું થશે તેની આપણને ખબર નથી, માટે જે જે ક્ષણ મનુષ્યભવની જીવવાની મળે છે તે રત્નચિંતામણિ તુલ્ય ગણી જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં ગાળવાનો દહ નિશ્ચય કરવો ઘટે છે તથા દેહ-મોહ વિસારી ધર્મપ્રેમમાં ચિત્ત ચોંટાડવું ઘટે છેજી. મુમુક્ષુજીવે પરસ્પર કેમ વર્તવું, એકબીજાની ધર્મભાવના કેમ વધે તેનો વિચાર કરી ધર્મલાલ તરફ વૃત્તિ દહ કરવી ઘટે છે. ધન તો પૂર્વ પુણ્યને આધીન છે, પરંતુ ધર્મ તો જીવને છૂટવાની ગરજ બાગી હોય અને તે પ્રત્યે પ્રબળ ખેંચ હોય તો જ ટકાવી શકાય છે.

પોતાને નહીં તો પોતાના પાડોશીને પણ કંઈ મળ્યું હશે તો આપણા કામમાં કોઈ દિવસ આવશે એમ જાણી મનુષ્યલવ સફળ કરવામાં પ્રબળ સાધન એવો સત્સંગનો યોગ સર્વને પ્રાપ્ત થાયો, તેમાં વિઘ્નરૂપ હું ન થાઉં એવી ભાવના અને આચરણા સર્વ મુમુક્ષુએ કર્તાવ્ય છે.

૯૨૨

તત્ ૐ સત્

આહાર, તા. ૬-૩-૫૨

કાગળ સુદ ૧૦, ૨૦૦૮

સોરઠા—મોહનીદકે જોર, જગવાસી ધૂમે સદા ।

કર્મચોર ત્વિહ્નુ ઓર, સર્વસ્વ લૂટે સુધ નહીં ॥

સદ્ગુરુદેવ જગાય, મોહનીદ જબ ઉપશમે ।

તબ કહુ બને ઉપાય, કર્મચોર આવત રુકે ॥

આપની તબિયત ઘણી નરમ પત્રથી જાણી ધર્મસ્નેહને લઈને ખેદ થયો. પણ જ્યાં ઉપાય નહીં ત્યાં સહનશીલતા એ જ સમતાનો ઉપાય છે. પૂર્વકર્મ કોઈને છોડતાં નથી. કોઈનું દેવું કર્યું હોય તે લેવા માટે ઉઘરાણી કરે તેમ બાંધેલાં કર્મ ફેરા મારે છે. તેને સમતા, સહનશીલતા, ધીરજ, સ્મરણમંત્રની ધૂન વગેરે મૂડીમાંથી આપી વિદાય કરવા યોગ્ય છે. બિચારાં કર્મ છૂટવા માટે આવે છે, તે વખતે જીવ શૂરવીર થઈ ભોગવી લે તો હલકો થાય. ખેદ કરીને ભોગવે તો નવાં કર્મ બંધાય અને ભોગવવાં તો પડે જ, માટે સદ્ગુરુશરણે અને તેટલી શક્તિ એકઠી કરી મંત્રના સ્મરણમાં રહેવું. પાસે હોય તેમને મંત્ર બોલવા કહેવું અને આ અવસર ખરી કસોટીનો છે એમ જાણી વેદનાને નમતું ન આપવું. બિલકું એવી ભાવના કરવી કે આથી બમણું આવવું હોય તો આવો, મારું કામ સહન કરવાનું છે તે સદ્ગુરુશરણે કંઈ પણ સુખની ઇચ્છા રાખ્યા વગર મરણપર્યંત ધીરજ રાખવી છે. પાછા હઠવું નહીં, હિંમત હારવી નહીં. જે થાય તે જોયા કરવું. આત્મા છે, તે નિત્ય છે. તેનો નાશ થવાનો નથી, દુઃખનો નાશ થવાનો છે. કરેલાં કર્મ છૂટે છે. હિંમત રાખી બધાય સારાં-માઠાં કર્મ છોડી મોક્ષે જવું છે. ઘાણીમાં ઘાલીને પીટ્યા હતા તેવા મુનિઓ મોક્ષની ભાવનામાં લીન થવાથી મોક્ષે ગયા છે; તેટલું બધું તો દુઃખ મને નથી? માટે આ દુઃખથી મન ડોલાયમાન ન થાય અને “સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ” મંત્રમાં ભાવ રહે, પરમકૃપાળુદેવની સહનશીલતા, ધીરજ, સમાધિ લક્ષમાં રાખી રાતદિવસ સમય વિતાવવો છે, એ લક્ષ રાખશો.

પત્રાંક ૪૬૦ શારીરિક વેદનાને દેહનો ધર્મ જાણી સમ્યક્ પ્રકારે અહિંસાવા-વેદવા યોગ્ય છે એ વારંવાર વાંચવા સાંભળવાનું કરશો તથા સમાધિમરણનું પ્રકરણ સમાધિસોપાનમાંથી વાંચવાનું અને તો કરશો. કંઈ ન બને તો પરમકૃપાળુદેવને શરણે જે થાય છે તે લલાને માટે જ થાય છે એવો વિશ્વાસ રાખી સહન કર્યા કરવું. ગુરુને શરણે આત્માનો વાંકો વાળ થાય તેમ નથી. સંયોગ તો છૂટશે, તેમાં રાગ રાખવો નથી. સદ્ગુરુએ કહ્યો છે તેવા નિર્ઘંથમાર્ગનો સદાય આશ્રય રહો.

ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

૯૨૩

તત્ ૐ સત્

આહાર, તા. ૧૦-૩-૫૨

કાગળ સુદ પૂર્ણિમા, સોમ, ૨૦૦૮

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર નવી આવૃત્તિ વાંચતા વિચારતા હશે. તેમાં આજ્ઞામાં એકતાન થવા વિષે પ્રેરણા કરતો એક નાનો પત્ર ૧૪૭ મો છે તે વારંવાર લક્ષમાં રાખવા વિનંતિ છે.

સમાધિમરણનો લક્ષ રાખી કાળ ગાળવો ઘટે છે. એક ઇષ્ટમાં વૃત્તિ તન્મય થાય, તન્મય રહે એમ કર્યાનો અભ્યાસ આખરે ઉપયોગી નીવડે છે. જે વિદ્યાર્થી બારે માસ અભ્યાસ કર્યા કરે છે તે વર્ષ આખરે સહેલાઈથી પરીક્ષા નિર્ભયપણે પસાર કરે છે; તેમ આજથી સમાધિ-મરણની તૈયારી કરનાર આખરે મૃત્યુને મહોત્સવરૂપે ગણી નિર્ભયપણે પરલવમાં કે મોક્ષે જાય છે. માટે પ્રમાદમાં, અન્ય ચિંતામાં આત્માને જતો અટકાવી પરમશાંતિપદની લાવના કર્યાથી તે પદ પ્રાપ્ત થાય તેમ છે. ભક્તિમાં આત્માને આનંદની વૃદ્ધિ થતી રહે, સત્પુરુષના અપાર ઉપકારનું જ્ઞાન થાય, તેની દશા સમજાતી જાય અને શુદ્ધ આત્માની ઉત્તમતા આત્મામાં સ્થાન પામે તેવું વાંચન, ભક્તિ, જપ, તપ, વિચાર, ધ્યાન આદિ સત્સાધન કર્તવ્ય છે. ૐ શાંતિ:

૯૨૪

આહાર, તા. ૧૪-૩-૫૨, શુક્ર

પરમકૃપાળુદેવની કૃપાએ આનંદ છે. શરીર તો શરીરનો ધર્મ પડતી અવસ્થામાં જરૂર જણાવે એમાં એનો દોષ નથી; પણ પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ, વચનો અને સમજણ જેને પ્રાપ્ત થઈ છે તે દેહનાં સુખને ધરે છે તો તે પોતાનો દોષ છે. “સુખ દુઃખ મનમાં ન આણીએ, ઘટ સાથે રે ઘડિયાં, ટાળ્યાં તે કોઈનાં નવ ટળે” એમ નરસિંહ મહેતા જેવા માર્ગાનુસારી પણ ગાઈ ગયા છે. શ્રી આનંદધનજી શ્રી વાસુપૂજ્યસ્વામીના સ્તવનમાં કહે છે : “દુઃખસુખરૂપ કરમ-ફળ જાણો, નિશ્ચય એક આનંદો રે; ચેતનતા પરિણામ ન ચૂકે, ચેતન કહે જિનચંદો રે.” “સર્વ પ્રકારે જ્ઞાનીના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી, નિર્ભયપણાને નિઃખેદપણાને ભજવાની શિક્ષા શ્રી તીર્થંકર જેવાએ કહી છે, અને અમે પણ એ જ કહીએ છીએ.” (૪૬૦) એમ પરમકૃપાળુ-દેવ લખે છે; તે હૃદયમાં રહે તો તેને શરણે-આશરે દેહ છૂટતાં સમાધિમરણ થાય.

એક મંત્રમાં અનંત આગમ સમાય તેટલી કૃપા પરમકૃપાળુદેવે કરી છે તેનો બને તેટલો લાભ આ ભવમાં લૂંટમલૂંટ લઈ લેવાનો છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૨૫

અગાસ, તા. ૪-૪-૫૨

“મુગ્ધ સુગમ કરી સેવન આદરે રે, સેવન અગમ અનુપ;

દેખે કદાચિત સેવક યાચના રે, આનંદધન રસ રૂપ;

સંભવદેવ તે ધુર સેવો સવે રે.”

મૂર્ખસ્ય પ્રતિમા પૂજા એનો અર્થ શો? એમ આપે પુછાવું, તેનો દૂંડો અર્થ એ કે પ્રભુના અનંત જ્ઞાન દર્શન સુખ અને વીર્યનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પ્રતિમાને ચંદન આદિથી પૂજે છે તેને મૂર્ખ કહ્યો છે.

પરમકૃપાળુદેવે પ્રતિમાના અંધ-શ્રદ્ધાળુને સાચા શ્રદ્ધાળુ બનાવ્યા છે, પ્રતિમાપૂજકને પ્રભુપૂજક બનાવ્યા છે. ભગવાનના જ્ઞાન વિના કાંઈ કરાય છે તે સદ્ગુરુનું શરણ ન હોય તો રૂઢિરૂપ છે અને આશ્રયપોષક હોય છે તેથી અજ્ઞાનને પોષનાર મૂર્ખતારૂપ છે.

ખીનું, તમે વિલાવથી મુકાઈ સ્વભાવમાં રહેવા સંબંધી પૂછ્યું હતું તેનો દૂંડો ઉત્તર : “કપટ રહિત થઈ આતમ અરપણા રે, આનંદધનપદ રેહ” એનો અર્થ પહેલા સ્તવનના અર્થમાં

પરમકૃપાળુદેવે કયેા છે તે આખા સ્તવનનો અર્થ વિચારી, પાંચમા સુમતિનાથના સ્તવનમાં “આતમ અર્પણ દાવ સુજ્ઞાની” એમ કહ્યું છે એટલે અંતરાત્મા થઈ પરમાત્માના ચિંતવનમાં રહેવા માટે ભગવાનની સાથે લગ્ન કરવાની જરૂર છે. “પરપ્રેમપ્રવાહ બંદે પ્રભુસે, સખ આગમ ભેદ સુઠર ખસે” એવો પરમાત્મા પ્રત્યે પ્રેમ ગમે તેવી વિકટ વાટે પણ કરવા પરમકૃપાળુદેવે પુરુષાર્થ કયેા છે. તેને પગલે પગલે આપણાથી બને તેટલું ચિત્ત બીજેથી ઉઠાવી “પ્રભુ પ્રભુ લય લાગી” રહે તેમ કર્તાવ્ય છે. હરિ પ્રત્યે એક અખંડ લય લાગે તેને વૈરાગ્ય પરમકૃપાળુદેવે કહ્યો છે. વૃદ્ધમાંથી યુવાન થવાની જરૂર છે. શ્રી આનંદધનજીના સ્તવનના અર્થ પરમકૃપાળુદેવે કયેા છે તે ફરી ફરી વાંચવાથી કપટનો અર્થ સમજવા યોગ્ય છે. પરમાત્માના ચરણમાં ચિત્તનું ચોટવું કઠણ છે અને એ મનનું સમર્પણ થયું નથી ત્યાં સુધી સાંસારિક લાવનામાં ચિત્તનું ભટકવું રહે છે તે જ કપટ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે તે વિચારવાથી સમજશે. બીજી પંચાત મૂકી આપણાં પરિણામ દિન દિન સુધરતાં બંધ, પરમકૃપાળુદેવનું માહાત્મ્ય વિશેષ વિશેષ લાગે તેમ કર્તાવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૨૬

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૮-૪-૫૨

ચૈત્ર સુદ ૧૨, સોમ, ૨૦૦૮

આપનું કાર્ડ મળ્યું. ગમે તેવો આહાર ખાનાર સાથે વિશેષ સંબંધ નહીં રાખવામાં લાભ છે. ઝટ આત્મહિત થાય તેવે રસ્તે હવે વળવું છે. કારણકે ઉંમર થઈ, વાળ ઘોળા થઈ ગયા; તો મરણ ક્યારે આવી પહોંચશે તેનો ભરોસો નથી. આ દેહ પણ મૂકીને જવાનું છે તો બીજું કોઈ આપણું ક્યાંથી હોય? ક્યાંથી થાય? માટે બધા પ્રકારની માયા મમતા મૂકી, આ આત્મા એકલો જ આવ્યો છે અને એકલો જ જવાનો છે માટે જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞામાં તેલની ધારની પેઠે એકધારું મન રહ્યા કરે તેમ વેળાસર કરી લેવું ઘટે છે. તેમાં વિઘ્ન કરનારી બાબતો જેમ બને તેમ વેળાસર છોડી મરણ આવ્યા પહેલા સમાધિમરણની તૈયારી કરવા સત્સંગ, સત્પુરુષની આજ્ઞા, ભક્તિ અને મંત્રમાં મન પરોવેલું રાખવાની જરૂર છે. કંઈ પુણ્ય જીવનું હજી છે ત્યાં સુધી તેને ફેલી ખાનારા પાછળ ફરશે; પણ પાપનો ઉદય આવ્યે, પથારીવશ થયે કોઈ કોઈનો લાવ પૂછે તેમ નથી. પોતાનાં કયાં પોતાને પશ્ચાત્તાપ સહિત ભોગવવાં પડે છે માટે પહેલેથી ચેતી જેટલો ખરાબ સંગ વહેલો છોડાય અને સત્સંગનો ભોગ મળે તેવી લાવના અને પુરુષાર્થ કર્યે છૂટકો છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૨૭

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૨-૫-૫૨

વૈશાખ વદ ૨, રવિ, ૨૦૦૮

“પર પ્રેમ પ્રવાહ બંદે પ્રભુસે, સખ આગમભેદ સુઠર ખસે;

વહ કેવલકો બીજ જ્ઞાની કહે, નિજકો અનુભવ બતલાય દિયે.” (૨૬૫)

વિ. આપનું કાર્ડ વાંચી પ્રમોદ થયો છે. જગતમાં સાચા ભાવે છૂટવાની ઇચ્છા કરનાર બહુ થોડા છે. જેને એ ઇચ્છા બળી છે તેને સત્પુરુષના વચનોથી પોષણ મળે છે અને અસત્સંગ, અસત્પ્રસંગના ત્યાગથી તથા સત્સંગ, સદ્વિચારના અભ્યાસથી સદ્વિચારણા બગવાનો સંભવ

છે. જધાનું કારણ પરમપુરુષ પ્રત્યે પરમ પ્રેમ છેજી. જગતની વસ્તુઓ નાશવંત અને મિથ્યા લલચાવનારી છે, તેનું પરિણામ દુઃખદાયી અને માઠી ગતિ છે એવું વારંવાર વિચારી પોતાની વૃત્તિ પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે વારંવાર વાળવા યોગ્ય છે. તજવાની વસ્તુઓ અનેક છે અને ભજવાની માત્ર એક છે, તો જે ભજવા યોગ્ય ગુરુમૂર્તિ તેમાં વિશેષ વિશેષ ભાવ કરવાથી ખીજે બધેથી સહેજે મન ઊઠી જાય અને ખીજે જાય તો ‘મારે કરવું છે તે પડી રહ્યું’ એમ જાણી ખેદ થાય; માટે ભક્તિભાવમાં વૃત્તિ વધારે રહે, દિવસમાં વીસ દોહરા ઘણી વખત બોલાય, ક્ષમાપનાનો પાઠ વિચારાય, હે ભગવાન! હું બહુ ભૂલી ગયો એ ભાવ ચાલુ રહ્યા કરે એમ કરવાથી ‘શું કરવું?’ તે પ્રત્યે વૃત્તિ વળશે, ઉદ્ધાસ આવશે અને પરમપુરુષના વચનો પ્રત્યક્ષ સત્સંગ તુલ્ય લાગશે. હાલ એ જ અભ્યાસ વધારવા વિનંતિ છેજી.

તમે ખાદર ક્રિયા પૂછી છે તે બાહ્ય ઉપવાસ, તપ, જીવરક્ષા વગેરે જાણવા યોગ્ય છે. “તમારાં કહેલાં દયા, શાંતિ, ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓળખ્યાં નહીં.” એ ઓળખાય તો સૂક્ષ્મ વિચાર સહ ક્રિયા થાય. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૨૮

અગાસ, તા. ૧૧-૬-૫૨

આ મનુષ્યલવનાં ઘણાં વર્ષો જોતજોતામાં ચાલ્યાં ગયાં. થોડું આયુષ્ય બાકી છે તે પરમ-કૃપાળુદેવને શરણે તેની ભક્તિમાં ગાળવું છે અને અસત્સંગ સર્પ સમાન જાણી દૂર રહેવું છે તથા સત્સંગતિની નિરંતર પ્રાપ્તિની ભાવના કરવી છે. જ્ઞાનીપુરુષોનો બોધ પરિણામ પામે, સુવિચારણા જાગે અને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ પરિભ્રમણદશા ટળે એવો પુરુષાર્થ કર્યા કરવો છે. તેમાં પ્રમાદ શત્રુ છે. મરણને સમીપ સમજી અને તેટલો વૈરાગ્ય વધારી, ‘તુંહિ તુંહિ’ની રટણા જાગે તેવી પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિ કર્તાવ્ય છે. કરવાનું છે તે આ ભવમાં કરી લેવું છે, પરમકૃપાળુદેવમાં ભાવથી સમાઈ જવું છે એ જ ઉત્કંઠા રાખી પરમપ્રેમની વૃદ્ધિ કરવા સર્વને ભલામણ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૨૯

અગાસ, તા. ૧૩-૬-૫૨

“સત્ય શીલ ને સઘળાં દાન, દયા હોઈને રહ્યાં પ્રમાણ;

દયા નહીં તો એ નહિ એક, વિના સૂર્ય કિરણ નહિ દેખ.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

ન્યાયનીતિથી વર્તવું એ ધર્મનો પાયો છે. પ્રાણ જાય પણ સત્ય આદિ નીતિનો ભંગ ન થાય એમ વર્તે તેને સત્પુરુષનો બોધ પરિણામ પામે છે. માટે નુકસાન વેઠીને પણ આત્માને લૂંટાતો અટકાવવો. અનીતિથી કોઈ સુખી થયું નથી. તમને પણ તે અનુભવ હવે થયો છે, તો પાપભાવના તણ ધર્મધ્યાનમાં વિશેષ લક્ષ રાખવા વિનંતિ છેજી. સદાચાર હશે તો જ સત્સંગ સફળ થશે, એ ભૂલવા જેવું નથી. આપણને મંત્ર મળ્યો છે તે જેવો તેવો નથી; માટે મંત્રનું રટણ વિશેષ રહ્યા કરે તેમ કર્તાવ્ય છેજી. મંત્રમાં મન રહે તો ખીજે ન ભટકે તે અજમાવી જોવા યોગ્ય છેજી. હરતાં-ફરતાં સ્મરણ કરવાની ટેવ પાડી મૂકી હોય તો મરણ વખતે તે યાદ આવે અને સમાધિમરણ થાય. એ જ. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૩૦

અગ્રાસ, જેઠ સુદ ૬, ૨૦૦૮

આપનો પત્ર મળ્યો. આપના પિતાને છેવટે પરમકૃપાળુદેવ ઉપર શ્રદ્ધા થઈ અને મરણ-પર્યંત રહી તે આનંદની વાત છે. માતપિતાને ધર્મનો બોધ કરવો એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે, તેમ તેમને સાચા ધર્મની પ્રાપ્તિ તમારા નિમિત્તે થઈ તે તમારી પુત્ર તરીકેની ફરજ કે તેમનું દેવું વાળ્યું ગણાય. આપણે બધાને એ માર્ગે જવાનું છે. સમાધિમરણની તૈયારી આજથી આપણે કરતા રહેવાની જરૂર છે. મંત્રનું સ્મરણ કરવાની ટેવ પાડી મૂકી હોય તો તે આખરે સ્મૃતિમાં આવી સમાધિમરણનું કારણ બને છે. માટે હરતાં, ફરતાં, કામ કરતાં જીભે મંત્ર જ જપાતો રહે તેવી ટેવ પાડવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. કેટલું જીવવાનું છે તેની કોને ખબર છે? માટે આ મનુષ્યભવનો લહાવો લઈ લેવાનું ચૂકવું નહીં. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૩૧

અગ્રાસ, જેઠ વદ ૧૪, શનિ, ૨૦૦૮

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. આપની મૂંઝવણનું કારણ જાણ્યું છે. સંસારનું સ્વરૂપ જ એવું છે. ચાર રસ્તા વચ્ચે જેનું મકાન હોય તે કહે કે મારા મકાનની આબુખાબુ લોકોની ગરબડા બહુ થયા કરે છે. એમ ફરિયાદ કરે તો તેને કહેવાય કે ભાઈ, તે જગા જ ગરબડાનું ધામ છે ત્યાં તારો વાસ છે, તો સહન કર્યો જ છૂટકો છે કે તે જગા બદલી નાખવી એ ઉપાય છે. તેમ દુઃખના ફરિયા જેવા સંસારમાં દુઃખ સિવાય બીજું કંઈ જ જણાશે નહીં. તેથી છૂટવું અને મોક્ષે જવું અને ન છુટાય ત્યાં સુધી સમભાવે સહન કરવું યોગ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવની અનંત કૃપાથી સત્સાધનરૂપ મંત્ર, લક્ષિત આદિની આજ્ઞા મળી છે તેનો વિશેષ વિશેષ ઉપયોગ કરવાથી છૂટવામાં મદદરૂપ થાય તેમ છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૩૨

અગ્રાસ, તા. ૨૫-૬-૫૨

તત્ ૐ સત્

અષાઢ સુદ ૩, બુધ, ૨૦૦૮

બંને તેટલું કરી છૂટવું, પછી થવાનું હોય તે જ થાય છે. લક્ષિતભાવમાં ખેંચ રાખવી એ આપણું કર્તવ્ય છે. ન બંને તે કર્મનો દોષ, પણ બાણીજોઈને પ્રમાદ સેવવો નથી. કંઈ ન બંને તો મંત્રનું રટણ છેલ્લા શ્વાસ સુધી ટકાવી રાખવું, ભાન હોય ત્યાં સુધી — એમ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના બોધમાં આવે છે તે લક્ષ આપણે ચૂકવા યોગ્ય નથી. બીજું જે થાય તે જોયા કરવા યોગ્ય છે.

“નહિ બનવાનું નહીં બંને, બનવું વ્યર્થ ન થાય;

કાં એ ઔષધ ન પીજિયે, જેથી ચિંતા નય?”

“સુંદર ચિંતા મત કર, તૂં કર બ્રહ્મ-વિચાર,

શરીર સોંપ પ્રારબ્ધકું, જ્યું લોહા ફૂટે લુહાર.”

આવા ભાવથી આત્માને પુરુષાર્થમાં જોડી રાખવા યોગ્ય છે.

૯૩૩

અગ્રાસ, તા. ૨૫-૬-૫૨

“કરશે ક્ષય કેવલ રાગકથા, ધરશે શુભ તત્ત્વસ્વરૂપ યથા;
નૃપચંદ્ર પ્રપંચ અનંત દહો, ભજીને ભગવંત ભવંત લહો.”

મંત્રમાં વૃત્તિ રાખવા લલામણુ છેજી. જેમ બને તેમ કષાયની મંદતા થઈ ઉપશમભાવ પ્રગટે અને પરમકૃપાળુદેવની લક્ષિતામાં વૃત્તિ રહે તેમ કર્તવ્ય છેજી.

શરીરની શક્તિ ભેઈ તપ કરવું, તણાઈને કંઈ કરવા જેવું નથી. આ શરીરથી હજી પરમકૃપાળુદેવનો માર્ગ સમજી તેણે જણાવેલ આજ્ઞા ઉપાસવા માટે કેડ બાંધવાની છે. આંધળી દોડ કરી સંતોષ માનવા જેવું નથી કે મેં ધર્મ કર્યો. પણ સત્સંગની ભાવના નિરંતર કર્તવ્ય છેજી. સત્સંગ જેવું કલ્યાણનું કારણ કોઈ નથી એ લક્ષ ચૂકવા જેવો નથી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૩૪

અગ્રાસ, તા. ૨૮-૬-૫૨

તત્ ૐ સત્

અષાઃ સુદ ૬, શનિ, ૨૦૦૮

સંસારની ચિંતા કરીએ કે ન કરીએ તે સરખું છે. આપણું ધાર્યું કંઈ થતું નથી. ન ભેઈતી ફિકરચિંતા કરવાનું જીવ માંડી વાળે તો જીવને નિરાંત વેઠાય તેમ છે; પણ હું કરું છું, હું સારું કરી શકું છું, મારી સલાહ વગર બીજા કરશે તો બગડી જશે આદિ અભિમાન જીવને ન ભેઈતી ચિંતામાં દોરી ફસાવી રાળે છે.

“જગત જીવ હે કર્માધીના, અચરજ કહુ ન લીના,
આપ સ્વભાવર્મા રે, અબધુ સદા મગન મન રહેના.”

૯૩૫

અગ્રાસ, તા. ૨-૭-૫૨

તત્ ૐ સત્

અષાઃ સુદ ૧૦, બુધ, ૨૦૦૮

‘થવું હોય તે થાઓ, રૂડા રાજને ભજીએ.’ એ સાચા દિલની લક્ષિત ભવ તારનાર છેજી. મરણ સુધી તે ભાવના ટકાવી રાખનારની બલિહારી છેજી. વેદના એ સમજની કસોટી છે. વેદના વેદતાં દેહથી લિન્નતા રહે તો સમાધિમરણનું કારણ છેજી. ૐ

૯૩૬

અગ્રાસ, અષાઃ વદ ૧, ૨૦૦૮

કંઈ કંઈ બાંચન-વિચારની પ્રવૃત્તિ આપ રાખતા હશેજી. સત્સંગની આ કાળમાં ઘણી ખામી છે. એક જ લક્ષવાળા મંદ-કષાયી જીવો વિરલા દેખાય તેવો કાળ આવી પહોંચ્યો છે. તેવા પ્રસંગે જીવે “આપ સમાન બળ નહીં ને મેઘ સમાન જળ નહીં” એ કહેવત પ્રમાણે પ્રમાદ મંદ કરી આત્મહિતપોષક એવાં પરમકૃપાળુદેવતાં વચનોનો સ્વાધ્યાય નિયમિતપણે કર્તવ્ય છેજી. તે સત્સંગની ગરજ સારે તેમ છેજી. જિંદગીનો પાછળનો ભાગ તો જ્ઞાનીપુરુષનાં વચનો કાનમાં પડ પડ થાય અને તેના જ વિચાર સ્ફુર્યા કરે તેમ ગાળવા યોગ્ય છે, તે સમાધિ-મરણનું કારણ બને તેમ છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૩૭

અગ્રાસ, તા. ૧૨-૭-૫૨

“એ ઇચ્છે પરમાર્થ તો, કરે સત્ય પુરુષાર્થ;

ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ, છેદે નહિ આત્માર્થ.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આપનો પશ્ચાત્તાપપૂર્વક લખેલ ક્ષમાપનાપત્ર મળ્યો છેજી. એવા ભાવો પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે વારંવાર કરતાં જીવને અંતરંગ બળની પ્રાપ્તિ ધાય તેમ સમજાય છેજી.

“અધમાધમ અધિકો પતિત, સકળ જગતમાં હુંય;
એ નિશ્ચય આળ્યા વિના, સાધન કરશે શુંય ?”

પરમકૃપાળુદેવે સત્સાધનરૂપે ‘વીસ દોહરા’, ‘ક્ષમાપનાનો પાઠ’ અને ‘યમનિયમ’નું આપણને અવલંબન આપ્યું છે, તેનું સામર્થ્ય આવા અવસરે વિશેષ સમજાય છે અને તે આલંબન દઢ રીતે ગ્રહણ કરી પરમાર્થપંથ કાપવામાં ત્વરા મળે છે. હું ધારું છું કે તમે જો આ પ્રસંગનો લાંલ લઈ લક્ષિતમાં કાળ ગાળતાં વિશેષ શીખો તો આત્મવીર્યની વિશેષ વૃદ્ધિ કરી આગળ આવી જશો. ‘નિર્બલકે બલ રામ’ એમ તુલસીદાસ મહાત્માએ ગાયું છે તથા પતિત-પાવનના નામથી પ્રખ્યાત છે તેવા સદ્ગુરુનું શરણું ‘પંચ ગિરિ ચઢી જાય’ તેવું બળદાયક છે. નિરાશાને ભજવા યોગ્ય તમે નથી. “ખેદ નહીં કરતાં શૂરવીરપણું અહીંને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે.” (૮૧૬) એનો વારંવાર વિચાર કરી તેનો આશય હૃદયગત કર્તવ્ય છે.

મુશ્કેલીઓ જ જીવને ઘડે છે. ઘડાની ઉત્પત્તિનું દૃષ્ટાંત તમે સાંભળ્યું હશે. એક નિરાશ થયેલા શિષ્યને ઘડે કહ્યું - “મને મારા સ્થાનમાંથી તીક્ષ્ણ હથિયારથી ઉખેડી, ગધેડે ચઢાવી પ્રારબ્ધે કુંભારને ત્યાં નાખ્યો. તેણે પાણી તથા ગધેડાનાં લીંડાંથી મારી કદર્થના કરી, પગથી ગૂંઘો, હાથથી મસળ્યો, પછી એક પિંડ બનાવી ચાક પર ચઢાવી ભમાવ્યો, અનેક આકારો કરી કરી લાંગી નાખી અંતે ઘડાના આકારે કરી ચાક ઉપરથી ગળું છેદે તેમ દોરાથી કાપી તડકે મૂક્યો. કંઈક હું ઠર્યો કે પાછા ટપલા મારા ઉપર પડવા મંડ્યા અને અત્યારનું રૂપ થયું. એટલે મને તાપે સૂકવ્યો. તેથી સંતોષ ન પામતાં વળી અગ્નિના નિલાડામાં મને મૂકી ઘણા દિવસ તાપમાં રાખ્યો. આખરે તેમાંથી કાઢી ટકોરા મારી, સાંજે રહ્યો છું એવી પરીક્ષા કરી મને જુદો રાખ્યો અને ગધેડે ચઢાવી બજારમાં આણ્યો. ત્યાંથી આ સંતના હાથમાં આવ્યો ત્યારથી અમૃત (પાણી) ભરી રાખવાનું ભાજન બન્યો છું. તેથી મુશ્કેલીઓથી હે ભાઈ! ગભરાવા જેવું નથી. મુશ્કેલીમાં મારું વૃત્તાંત યાદ કરજે તો તું ઉત્તમ ગતિને યોગ્ય થઈશ.”

૯૩૮

અગ્રાસ, તા. ૧૩-૭-૫૨

તત્ ૐ સત્

અષાઢ ૧૬ ૭, ૨૦૦૮

આપ આગળ વધવાના પુરુષાર્થમાં છો તથા દોષને દોષ જાણી તે દૂર ન થતાં સુધી ચેન ન પડે તેવી ભાવના લખાયેલી જાણી સંતોષ થયો છે. દોષોના દૌરાત્મ્ય(દુષ્ટપણા)થી નાહિમત થવા યોગ્ય નથી. સતત પુરુષાર્થ એ જ આપણા હાથની વાત અને હથિયાર છે તેને અવસર જોઈ વાપરતા રહેવું ઘટે છે. કોઈ વખતે કર્મનું બળ વિશેષ જોવામાં આવે છે, તો કોઈ વખત આવરણના મંદ ઉદયે આત્માનું બળ વિશેષ જોવામાં આવે છે. તો જ્યારે આત્મા બળવાન જણાય તે વખતે પુરુષાર્થ ચાલુ રાખ્યો હોય તો તેનું ચમત્કારી ફળ પ્રગટ જોવામાં આવે છે. નિરાશ થનાર તેવો લાગ ચૂકી જાય છે. કર્મ પ્રત્યેનો શત્રુભાવ તો ભૂલવો નથી એ લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે. એ (કર્મ) આપણને પ્રહાર કરવા નથી ચૂકતું તો આપણે પણ લાગ શોધતા રહેવું અને અવસરે એવો ફટકો લગાવવો કે તે જાંચું માથું કરી ન શકે. દૂંકામાં કહેવાનું કે—

“जब जाकेँ जैसो उदय, तब सो हैं तिहि थान ।

शक्ति मरोडे जीवकी, उदय महा बलवान ॥ — बनारसीदास

મુક્તિગદ કાચમ હી કરના, લહી શ્રીમદ્ સદ્ગુરુ-સરના ।

સજ્જન, સત્ય માન કહ્યા મેરા, વૈરી વીચ વાસ મયા તેરા ॥

આપને વિચારવાને આ લખ્યું છે. આપ તો વિચારવાન છે તેથી સમજો છે કે પુરુષાર્થ અને તેમાં સત્પુરુષાર્થ એ જ પરમાર્થ પ્રાપ્તિનું કારણ છે. તો કર્મના હડીલા સ્વભાવથી નહીં કંટાળતાં “શૂરવીરપણું ગ્રહીને જ્ઞાનીને માર્ગે ચાલતાં મોક્ષપાટણ સુલભ જ છે.” તે વારંવાર હૃદયમાં રાખી કર્મને નિર્મૂળ કરવાં છે એ લક્ષ ચૂકવા યોગ્ય નથી. ભોગવીને કર્મથી છૂટવાની વૃત્તિ ભૂલભરેલી છે. ભોગવતાં સમભાવ રહેવો મહા દુર્ધર્ટ છે, તૃષ્ણા વધે છે અને કર્મ બળવાન થાય છે. માટે ભોગ પહેલાં, ભોગ વખતે અને પછીથી પશ્ચાત્તાપ ન ચુકાય એ જ ખરો પુરુષાર્થ કે વૈરાગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૩૯

અગાસ, તા. ૧૫-૭-૫૨

તમે ‘ઉદાસીનતા’ વિષે પૂછ્યું તેનો અર્થ પરમકૃપાળુદેવે સમતા કર્યો છે અને તે થવાનું કારણ સત્પુરુષની ભક્તિમાં લીન થવાનો ઉપાય જણાવ્યો હોય એમ લાગે છે. જગત પ્રત્યે વૈરાગ્ય-ઉપશમદષ્ટિ થયે ભક્તિ પણ યથાર્થ થાય છે અને સમભાવ પ્રગટે છે. ૐ શાંતિ:

૯૪૦

અગાસ, તા. ૧૬-૭-૫૨

તત્ ૐ સત્

અષાઢ વદ ૧૦, ૨૦૦૮

વિ. આપનો પત્ર પ્રાપ્ત થયો છે. ખીજે ખોટી થશો અને જે શીખવાનું મળશે તે કરતાં મોટા પુસ્તકમાંથી જે જાણવાનું મળશે તે અલૌકિક અને આત્મહિતકારી વિશેષ થઈ પડશે. જેણે આત્મા નથી જાણ્યો તે ગમે તેવી કથા કરે પણ સાંભળનારમાં વીતરાગતા, નિર્મોહીપણું પ્રગટાવી ન શકે; અને જેણે આત્મા જાણ્યો છે તે પુરુષનાં થોડાં વચનો પણ પ્રત્યક્ષ સત્પુરુષતુલ્ય જાણી ઉપાસવામાં આવે તો જગતનું વિસ્મરણ થાય અને આત્મા તરફ વૃત્તિ વળે, ઠરે અને ભાન પણ પ્રગટે. માટે દર્શન કરવા જવું હોય તો જવું, પણ ખીજે પરિચય રાખવા લાયક નથી. કારણકે તે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર સંબંધી અભિપ્રાય આપે, પણ તેમણે તમારા જેટલું પણ શ્રીમદ્નું સાહિત્ય વાંચ્યું ન હોય, કહેતાકહેતી વાતો કરે તેમાં કંઈ માલ નથી. ત્યાં જઈ ચઢો અને વખતે બેસવું પડે તો વૈરાગ્ય જેવું સાંભળવાનું હોય તો તેમાં લક્ષ દેવો, નહીં તો રાજની કથાઓ વગેરેમાં ખોટી થવા જેવું નથી. બને તો જીઠી નીકળવું અને ન જીઠી શકો તો મંત્રમાં મન રાખી તેટલો કાળ કાઢી લેવો અને ફરી તેવા પ્રસંગમાં ન અવાય તેમ કરવાથી અસત્સંગથી બચી શકાય. મધ્યસ્થતા, નિર્મોહીપણું, સમભાવ તેવા પ્રસંગમાં મળવાં હુલ્લ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૪૧

અગાસ, તા. ૧૭-૭-૫૨

મનની ચંચળતા સંબંધી તમે લખ્યું તે ખરાખર છે; પણ જેમ વૈરાગ્ય, ઇદ્રિયજ્ય અને એકાંતસહ સત્શ્રુતનું સેવન થશે તેમ તેમ સ્થિરતા મનની થવા યોગ્ય છે. “અલ્પ આહાર, અલ્પ વિહાર, અલ્પ નિદ્રા, નિયમિત વાચા, નિયમિત કાયા અને અનુકૂળ સ્થાન એ મનને વશ કરવાનાં ઉત્તમ સાધનો છે.” (૨૫) જણાવ્યા પ્રમાણે લક્ષ લેશો.

ૐ શાંતિ:

આપનો પત્ર મળ્યો. વાંચી આપને અશાતા વેદનીય કર્મના ઉદ્ધે અચાનક દુઃખ આવ્યું તે બહુ. તેવા પ્રસંગે આર્તધ્યાનમાં વૃત્તિ ન જાય એમ મુમુક્ષુ જીવ કાળજી રાખે છે. ધર્મ-ધ્યાન થવાનું સાધન મંત્ર પરમકૃપાળુદેવની પરમકૃપાથી મળ્યો છે તે આત્મા મળ્યો છે એમ બાણી તેને વીલો મૂકવા યોગ્ય નથી. એક એક બોલના અવલંબને ઘણા ભદ્રિક જીવો તરી ગયા છે. તો આપણે પણ તેવી આત્માની દયા લાવી, નહીં જોઈતી પારકી પંચાતમાં નહીં પડતાં આત્માને સંભાળવો ઘટે છે. જેણે તેમ કર્યું છે તેને મરણ સમયે તે જ મુખ્યપણે આગળ તરી આવે છે એમ આપણે પ્રત્યક્ષ જોયું છે; તો હવે કોઈ કોઈનું નથી, આ જીવ કરશે તો જ તેનું કલ્યાણ થશે એમ વિચારી, તે જ સાધનમાં રાતદિવસ આટલો ભવ રહેવું છે એમ નિશ્ચય કરી, તે પ્રમાણે દૃઢતાપૂર્વક વર્તવું ઘટે છે. ઘણું જીવે સાંભળ્યું છે, પણ સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું કરી નાખ્યું છે, તો હવે ઢાઝ ઊડી રાખીને આત્માનું કામ પહેલું, પછી પૈસાટકા કે ખાવાપીવાની તકરારો એમ મનને સમજાવી તેવા વાતાવરણમાંથી નાસી છૂટવા જેવું છે. કાળનો ભરોસો નથી. લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

આપનો ક્ષમાપનાપત્ર લક્ષિભાવભર્યો આવ્યો તે વાંચી સંતોષ થયો છે. જેના હૃદયમાં લક્ષિતનું ખીજ હશે તેનાં વચનથી જ ખીજને લક્ષિભાવ પ્રગટશે.

ચાર-પાંચ દિવસની માંદગી લોગવી પૂ. ગુણચંદ્રજી મહારાજે ભાદરવા સુદ ૭ ને રાત્રે ૯ વાગ્યે દેહ છોડ્યો છે. અચાનક આમ મરણ આવી પહોંચે છે તે જોઈ વૈરાગ્ય પામી ચેતવા જેવું છે. શાંતિપૂર્વક તેમણે આખરની વેદની સહન કરી છે અને પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ કહેલું કે આશ્રમમાં દેહ છૂટે તેનું સમાધિમરણ થશે તે તેમણે સાબિત કરી બતાવ્યું છે. આખી જિંદગીના ભાવોની રહસ્યભૂત મતિ મરણ વખતે વર્તે છે. તેથી પહેલાં જે જે સારા શ્રદ્ધાના ભાવો કર્યા હોય તે આખરે ઉપર આવી જીવને બચાવી લે છે. આપણે પણ સમાધિ-મરણ અર્થે પ્રમાદ તણ વિશેષ કાળજી રાખવી ઘટે છે. તે માટે જેટલો શ્રમ વેઠ્યો હશે તે લેખે આવશે. માટે જગતને રૂંડું દેખાડવા કરતાં પોતામાં સહનશીલતા, ક્ષમા, વૈરાગ્ય, લક્ષિ તથા સમાધિભાવ વર્ધમાનતાને પામે તેવો પુરુષાર્થ આ દેહે કર્તવ્ય છે. આવા પ્રસંગે આપણને ચેતવણી આપે છે, જાગૃતિ પ્રેરે છે અને શિથિલતા તણ દૃઢ આશ્રયલક્ષિની વૃદ્ધિ કરી કલ્યાણ તરફ દોરે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

સંસારી બાબતો પૂર્વના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે બન્યે જાય છે. કાંત છે તેને ચાવણું મળી રહે છે. તેની ન જોઈતી ફિકરમાં જીવ બળી રહ્યો છે તેને શાંતિ મળે તેવા સત્સંગની જરૂર છે. આત્મહિતનું કામ ઘણા ભવથી જીવ ધકેલતો આવ્યો છે. આ ભવમાં લાગ આવ્યો છે, તે નહીં સાધી લે તો કયા ભવમાં પછી બની શકશે ?

૯૪૫

અગાસ, તા. ૩-૬-૫૨

મોક્ષમાળાનો વિવેક વિષેનો પાઠ મુખપાઠ થયે શેજ ફેરવવાનો, વિચારવાનો અને તેવા વિવેકની પ્રાપ્તિનો પુરુષાર્થ કરતા રહેવા લલામણ છે. થોડું વંચાય કે મુખપાઠ થાય તેની હરકત નહીં, પણ જે કંઈ વંચાય તેનો વિચાર રહ્યા કરે અને વિચારેલું અનુભવમાં આવતું જાય તેવા ભાવ કર્યા કરવાની જરૂર છે. સત્સંગની ભાવના નિરંતર કર્તવ્ય છે, તેવો યોગ મળી આવ્યે સત્સંગતિ સેવવા યોગ્ય છે. મૂંઝવણના પ્રસંગમાં સ્મરણ એ ખરી દવા છે અને માથે મરણ ભમે છે તેનો વિચાર કરી મનુષ્યલવ છે ત્યાં સુધી સદ્ગુરુશરણે આત્મહિત સાધી લેવું ઘટે છે. આર્તધ્યાન કોઈ પ્રકારે કરવા યોગ્ય નથી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૪૬

અગાસ, તા. ૬-૬-૫૨

“સર્વજ્ઞનો ધર્મ સુશર્ણુ જાણી, આરાધ્ય આરાધ્ય પ્રભાવ આણી;
અનાથ એકાંત સનાથ થાશે, એના વિના કોઈ ન ખાંદ્ય રહાશે.”

તીર્થંશિરોમણિ પરમપાવનકારી સત્સંગધામ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ, અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા વિનંતી છે. વિ. તમારો પત્ર મળ્યો. તમારા સગા અત્યંત વૃદ્ધ છે તેમના વિષે આપે લખ્યું તે વાંચ્યું. તેમને સાત વ્યસન અને સાત અલક્ષ્યની વાત કરશે અને તેમનાથી જેટલાનો ત્યાગ થાય તેટલાની પ્રતિજ્ઞા પરમકૃપાળુદેવતા ચિત્રપટ આગળ વંદન કરી લેવાનું કહેશે.

“હે પ્રભુ! હે પ્રભુ! શું કરું? દીનાનાથ દયાળ” આ કડી પૂરી કે અર્ધી જેટલી તેમની સ્મૃતિમાં રહે તે બોલ્યા કરે એમ જણાવ્યું છે, તે મારે મંત્રતુલ્ય છે એમ તેમણે ગણવા યોગ્ય છે. થોડી વાર તેમને બોલાવશો. તે મુખપાઠ ન થાય એમ લાગે તો “હે પ્રભુ! હે પ્રભુ!” એટલું બોલે તોપણ ચાલશે. હાલ એ જ. બીજું તમે લખ્યું તે વહેલું લખવું જોઈતું હતું, પણ બનનાર તે ફરનાર નથી એમ ગણી નીચેની કડી લક્ષમાં લેશો —

“કબીરા તેરી જોપડી, ગલકદેકે પાસ;
કરેગા સો મરેગા, તૂંક્યું મયાડદાસ?”

આપણે આપણો મનુષ્યલવ સફળ કરવા કમર કસીને મંડી પડવા યોગ્ય છે. જગતનું વિસ્મરણ કરી જ્ઞાનીના ચરણમાં મનને દીન કરવાનું પરમકૃપાળુદેવનું વચન લક્ષમાં રાખવું ઘટે છે. પરોપકારનું કામ કરવાનો યોગ કે સંઘ-સેવા કરવાનો યોગ મહાભાગ્યે મળે છે તે છોડી દેવામાં લાલ નથી. લોક મૂકે પોક. આપણું સંભાળવું.

૯૪૭

અગાસ, તા. ૧૫-૬-૫૨

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા વદ ૧૧, ૨૦૦૮

તમને વાંચતાં નથી આવડતું એ એક ખામી છે. વાંચતાં શીખવાનાર કોઈ બાઈ, ભાઈ મળે તો તેની પાસેથી વાંચતાં શીખવાની ભાવના હોય તો તે શીખવા યોગ્ય છે. પરંતુ કોઈ સ્તુતિ, પ્રતિક્રમણ વગેરે ગોખવાનું કહે તે કરતાં, જે આજ્ઞા મળી છે તેટલા પાઠ મુખપાઠ કરી મંત્રનું સ્મરણ-જાપ વિશેષ વિશેષ થાય તેમ કર્તવ્ય છે. જેને મતનો આગ્રહ

હોય તેવાના કુસંગથી જીવને ખોટા આગ્રહો પકડાઈ જાય છે ને તેથી જીવ કલ્યાણ માનવા લાગે છે. માટે બાઈઓના સંગ કરતાં પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ માળા ફેરવવી એ વધારે હિતકારી છેજી. કૃપાળુદેવનાં પદ શીખવાં.

૯૪૮

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૦-૧૦-૫૨

આસો સુદ ૮, શનિ, ૨૦૦૮

છપદનો પત્ર તમે કંઠસ્થ કર્યો તે અમૂલ્ય છે. રોજ લક્ષ રાખીને એક વખત બોલી જવાનું રાખશો, તથા શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર મુખપાઠ કરતાં પહેલાં પત્રાંક ૭૧૯ શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને મોકલી તે સાથે મોકલેલો છે, તે મુખપાઠ કરી પછી શ્રી આત્મસિદ્ધિ મુખપાઠ કરવા લલામણુ છેજી. આસો વદ ૧ને દિવસે શ્રી આત્મસિદ્ધિ લખાઈ છે. તે દિવસ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની જન્મતિથિનો પણ છે. તે દિવસે અહીં શ્રી આત્મસિદ્ધિની એક ગાથા બોલી પરમકૃપાળુદેવને એક નમસ્કાર કરાવ્ય છે, બીજી ગાથા બોલી ફરી નમસ્કાર કરવો, એમ ૧૪૨ ગાથાના ૧૪૨ નમસ્કાર બધા કરે છે તે તમે જોયું હશે. વખત મળે ત્યારે તે દિવસે તેવી ભક્તિ કરવા લલામણુ છેજી. નમસ્કાર કરતાં સુધી તે ગાથાના વિચારમાં ચિત્ત રહે અને ધર્મધ્યાન થાય તે અર્થે પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ એ પ્રથા શરૂ કરેલી છેજી. ભક્તિભાવ વર્ધમાન કરતા રહેશો તથા સદાચાર, સંપ, ઉદ્યોગ, ક્ષમા આદિ ગુણો પ્રાપ્ત કરતા રહેવા લલામણુ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૪૯

અગાસ, આસો વદ ૮, ૨૦૦૮

“પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;

પાત્ર થવા સેવો સદા, બ્રહ્મચર્ય મતિમાન.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

મારી સલાહ તો આપને પ્રથમ આશ્રમમાં રહી સત્સંગ કરવા વધારે વખત મેળવવાની છે. જો પ્રથમ દહ શ્રદ્ધા થઈ હશે તો ચિત્રપટ વગેરે રાખો તો ઠીક છે; નહીં તો ધર્મમાં દહતા ન હોય, આચરણમાં માલ ન હોય તો પરમકૃપાળુદેવને વગોવવા જેવું થાય. માટે સદાચારમાં દહ થતાં શીખો. તે અર્થે સત્સંગ કર્તાવ્ય છેજી.

તમને મંત્ર મળ્યો છે તેમાં નવકાર આવી જાય છે. તે વિષે અહીં આવો ત્યારે રૂબરૂમાં પૂછવા લલામણુ છેજી. આત્મકલ્યાણ કરવું હોય તેણે લાંબાં લાંબાં વાક્યો અને મોટી મોટી વાતો કર્યે કંઈ વળે તેમ નથી. સદાચાર ધર્મનો પાયો છે. ઝેર જેવા ઈદ્રિયના વિષયો લાગે તેવો વૈરાગ્ય પ્રગટ કરવો ઘટે છેજી. અંતરનાં પરિણામ શુદ્ધ થયા વિના કર્મે જાય નહીં, અટકે નહીં. માટે સત્સંગે બધું સાંભળવાનું મળશે, સમજીને વર્તવાનું પણ બનશે; તેથી સત્સંગની ભાવના વિશેષ વિશેષ વધારી તે આરાધવા લલામણુ છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૫૦

અગાસ, કાર્તિક સુદ ૧૧, ૨૦૦૮

સત્સંગના વિયોગે જીવને સંસારમોહ વળગી પડે છે તે તમારા પત્ર ઉપરથી ખબર પડી. પત્રોમાંના પ્રશ્નોના ઉત્તરો લખવા અવકાશ નથી. માત્ર પત્રાંક ૫૧૦ વારંવાર મુખપાઠ કરવા આપ બંનેને લલામણુ છેજી.

જે દાનબુદ્ધિથી ઓરડી વગેરે કરાવી આશ્રમને સોંપવામાં આવે છે તે મમત્વભાવ તજવા માટે છે. આશ્રમમાં મારું મકાન છે એ ભાવ સ્વપ્ને પણ આણવા જેવો નથી. મુમુક્ષુએ તો જમણે હાથે દાન કર્યું હોય તે ડાબો હાથ ન જાણે લેવી ત્યાગભાવના રાખવા યોગ્ય છે. પોતાના વારસને તેનો હક છે એમ જણાવનાર ભૂલ ખાય છે. જેને પોતાનું મકાન ન હોય તેને પણ અહીં આવનારને મકાન રહેવા મળી રહે છે. આજ સુધી તમને પણ મળી રહેતું અને હવે તમને અને તમારા વારસને નહીં મળે એવી ફિકર તમને પેઠી છે? કે તે જ મકાન તમારે કે વારસે વાપરવું એવું વીલમાં લખ્યું છે? આ તો તમારું મમત્વ હૃદયમાંથી દૂર થવા લખ્યું છે, ઠપકો નથી. સત્સંગમાં નહીં અવાય એવી કલ્પના પણ સેવવા યોગ્ય નથી. પણ આશ્રમમાં દેહ છૂટે તો સમાધિમરણનું કારણ મને અને એવો લક્ષ, ભાવના કર્યા કરવી ઘટે છે.

સમાધિમરણ સિવાય બીજા વિચારો આત્મઘાતક છે એમ વિચારી વૃદ્ધ અવસ્થામાં, મહાવ્યાધિના ઉદયમાં મુમુક્ષુ જીવે જાત્રત જાત્રત રહી આત્મભાવ પોષવો ઘટે છે. ક્લેશકારી પત્નીના વિયોગથી શાંતિ લેવાનું ભૂલી બીજી ઉપાધિ વધારે તે વિચારવાન ન કહેવાય. ૐ શાંતિ:

૯૫૧

અગાસ, સં. ૨૦૦૯

તમારી ભાવના સત્સંગની રહે છે. લક્ષ્મીનું સ્વરૂપ પરમકૃપાળુદેવે “મોક્ષમાળા”ના ‘ખરી મહત્તા’ વિષેના તથા ‘પરિશ્રદ્ધ’ વિષેના પાઠમાં વર્ણવ્યું છે. તે વારંવાર વિચારી તે કંદમાંથી નિવૃત્તિ કેમ પ્રાપ્ત થાય, તેના વિચારમાં રહેવું યોગ્ય છે. પૂણિયા શ્રાવકની વાત તમે સાંભળી હશે. રોજ બે આનાની કમાણીમાંથી બે જણનો નિર્વાહ ચલાવવાનું તે કરતો અને કંઈ બચત કરી ફૂલ ખરીદી ભગવાનની પૂજા કરતો. સામાયિક (બે ઘડી આત્મવિચાર-ધ્યાન) એવું કરતો કે ભગવાને શ્રેણિક રાજાને કહ્યું કે તેની એક સામાયિકનું ફળ તને મળે તો તું નરકે જતો બચે. એટલે એક સામાયિકવ્રત યથાયોગ્ય થાય તો તેનું પુણ્ય એટલું હોય છે કે તે ભોગવવાનું સ્થાન દેવલોક સિવાય બીજું નથી. અત્યારે જે કમાણી દેખાય છે તે ‘ભિખારીના ખેદ’ વિષે ‘મોક્ષમાળા’માં પાઠ છે તેના જેવી છે. તેમાં રાચવા જેવું નથી. છૂટવાની ભાવના દિવસે દિવસે વર્ધમાન કરવી અને બંધન થાય તેવાં કર્મથી કંટાળો જીવને આવે, સત્સંગ સાંભર્યા કરે અને છૂટવા માટે જૂરણા રહ્યા કરે તેમ કર્તવ્ય છે. “તત્ત્વજ્ઞાન”માં ‘પુરાણ પુરુષને નમોનમઃ’ના મથાળાવાળો લેખ (૨૧૩) તથા પત્રાંક ૨૫ અને ૫૭૨ વારંવાર વિચારવા તથા મુખપાઠ કરવા ભલામણ છે.

તમારી મોકલેલી ચીજો દ્વારા તમે ભાવના કરી, પણ મને પોતાને સ્વીકારવાથી બોજાડપ હોવાથી લઈ શક્યો નથી તે ક્ષમા કરશો. હવે નવું દેવું કરવા વિચાર નથી. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જરૂર પડે તે અર્થે સાધકસમાધિ આતેથી વાપરવા છૂટ આપી છે પણ વિલાસ અર્થે નહીં.

૯૫૨

અગાસ, તા. ૩૧-૧૦-૫૨

તત્ ૐ સત્

કાર્તિક સુદ ૧૩, શુક્ર, ૨૦૦૯

આપનો પત્ર મળ્યો. આપની ભાવના જાણી. પરમકૃપાળુદેવને શરણે જ્યાં પ્રારબ્ધાધીન અદીનપણે વિચરવું થાય તે હિતકર સમજવું ઘટે છે. એક સાચું શરણું મળ્યું છે તેને તો

જગત પ્રત્યે “જડથી ઉદાસી તેને આત્મવૃત્તિ થાય છે” એવો લક્ષ રાખી નિઃસ્વરૂપણે વીત-
રાગને માર્ગે વર્તવું છે એવું હૃદયમાં દૃઢ રાખવાથી ચારિત્રબળ વર્ધમાન થઈ સમાધિમરણનું
કારણ થાય. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૫૩

અગાસ, કાર્તિક સુદ ૧૪, ૨૦૦૯

સહજ સ્વભાવે પરમકૃપાળુદેવની કૃપાએ જે બની આવે તે જોયા કરવા જેવું છે. સ્મરણની સૂચના લક્ષમાં લીધી છે એમ જાણી સંતોષ થયો છે. સહનશીલતા, ક્ષમા, ધીરજ, સંતોષ, પરમપુરુષના ઉપકારનું સ્મરણ, તેની હાજરી અનુભવવી આદિ સદ્ગુણો મુમુક્ષુએ હૃદયગત કરી જાત જાત દશા વધારવી ઘટે છે. મરણ અવશ્ય આવનાર છે તે ભૂલવા યોગ્ય નથી, તેની તૈયારી કરી રાખવી ઘટે છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૫૪

અગાસ, કાર્તિક સુદ ૧૪, ૨૦૦૯

આપનું કાંઈ મળ્યું હતું. મુંબઈ દેવા માટે આમંત્રણ આપ્યું તે બદલ ઉપકાર માનું છું. પ્રભુ તેવા અનાર્થ જેવા વાતાવરણમાં ન લઈ જાય એવી અંતરની ઇચ્છા છે. હવે તો સમાધિ-મરણને અનુકૂળ એવાં નિમિત્તો મળ્યા કરે એવી જ ભાવના રહ્યા કરે છે. કરાળ કાળ છે. કરાળ કર્મો છે. તેમાં સારી ભાવના અને સદ્વર્તન જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ થાય એ જ કર્તવ્ય છે. જ્યાં-ત્યાંથી આત્માને ક્લેશનાં કારણોથી છૂટી જવાય અને પરમકૃપાળુ પ્રભુશ્રીએ ફરસેલી ભૂમિમાં તેની આજ્ઞામાં આત્માર્યે રહેવાય તેવી ભાવના કર્તવ્ય છે. આપે તો ઘણો સત્સંગ સેવ્યો છે, તેનો રંગ લાગ્યો છે, તો હવે તેના ઉપર આવરણ ન આવે અને તે રંગે રંગ વધ્યો જાય તેમ કરતા રહેવા ઉત્તમ અનુકૂળતા પ્રાપ્ત કરતા રહેવા વિનંતી છે. ૐ

૯૫૫

અગાસ, તા. ૨૧-૧૧-૫૨

માગશર સુદ ૪, ૨૦૦૯

જીવ પુરુષાર્થ કરે તો મનુષ્યભવમાં સત્સંગનો યોગ મેળવી શકે તેમ છે. સત્સંગ જેવું કલ્યાણનું કારણ બીજું ગમે તેવું સારું લાગતું હોય તોપણ તે ગૌણ કરી સત્સંગ ઉપાસવાની પરમકૃપાળુદેવની શિક્ષા છે તે લક્ષમાં રાખવા ભાવના કરવા લખ્યું હતું, બાકી તો પુણ્યના યોગ પ્રમાણે બને છે.

લક્ષિત, સ્મરણ, મુખપાઠ કર્યું હોય તે લક્ષ રાખી ધર્મધ્યાન કરતા રહેવા તથા શાંતિ આત્માને વર્તે તેમ વર્તતા રહેવા લલામણ છે.

૯૫૬

અગાસ, તા. ૨૬-૧૨-૫૨

આપનો પત્ર મળ્યો. સમાચાર જાણ્યા. તમારાં માતૃશ્રીને કંઈ લાન નથી એટલે શું કહેવું તે સમજાતું નથી. પણ ચિત્રપટનાં દર્શન કરાવતા રહેવું અને મંત્રનું સ્મરણ તેમની આગળ બને તેટલું ચાલુ રાખવું. આપણને લાલનું તે કારણ છે. માતાની સેવા એ પુત્રની પ્રથમ ફરજ છે. તેમના ભાવ ફરે અને મંત્રમાં ચિત્ત જાય કે દર્શન કરવામાં કાયાની પ્રવૃત્તિ થાય તે પણ લાલકારક જ છે. આવા પ્રસંગો આપણને વૈરાગ્યનું કારણ છે. ‘મૃત્યુનું આવવું

અવશ્ય છે' (૫૮૮) એમ પરમકૃપાળુદેવનું વચન છે તે લક્ષમાં રાખી મંત્રના સ્મરણમાં આપણું ચિત્ત રાખીશું તો જરૂર લાભ થશેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૫૭

અગાસ, તા. ૨૭-૧૨-૫૨

માંદગી દરમિયાન દેહાધ્યાસની પરીક્ષા થાય છે. જે દોષ દેખાય તે દૂર કરવા અસંગ લાવનાની વૃદ્ધિ થાય તેવા પુરુષાર્થ પ્રત્યે વલણ થાય તેમ નિશ્ચય કર્તાવ્ય છેજી. ખરો ધર્મ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યો છે તે એ છે—

“છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ;
નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ.
એ જ ધર્મથી મોક્ષ છે, તું છો મોક્ષસ્વરૂપ;
અનંત દર્શન જ્ઞાન તું, અવ્યાખાધ સ્વરૂપ.”

એ જ લાવના વહ્યા કરે તેમ વર્તવા લલામણુ છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૫૮

નાસિક રોડ, તા. ૨૨-૧-૫૩

તત્ ૐ સત્

મહા સુદ ૭, ૨૦૦૬

“ઇચ્છા વર્તે અંતરે, નિશ્ચય દૃઢ સંકલ્પ;
મરણ-સમાધિ સંપન્ને, ન રહો કાંઈ કુવિકલ્પ.”

વિ. આપનાં કાર્ક મળ્યાં છેજી. હાલ ચારેક દિવસથી અહીં હવાફેર માટે આવવું થયું છે. તબિયત હજી નરમ રહ્યા કરે છે. આપની પરમકૃપાળુદેવના શરણની લાવના પણ બાણી સંતોષ થયો છે. પરમકૃપાળુદેવના આશ્રિતનું તો કલ્યાણ જ થવા યોગ્ય છે. સહનશીલતા, દયા, શાંતિ, સમતા, ક્ષમા એ સમાધિમરણ વખતે મિત્રતુલ્ય છેજી. “ઉપયોગ શુદ્ધ કરવા આ જગતના સંકલ્પ-વિકલ્પને ભૂલી જાઓ.” (૩૭) એમ પરમકૃપાળુદેવે કહ્યું છે, તથા “પરમ-શાંતિપદને ઇચ્છીએ એ જ આપણો સર્વસંમત ધર્મ છે” (૩૭) એ લક્ષમાં રાખી જ્ઞાનીને શરણે બુદ્ધિ રાખી નિર્ભયપણાને અને નિઃખેદપણાને લાવવાની શિક્ષા માન્ય કરી આનંદમાં રહેવા યોગ્ય છેજી. કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી. આત્મવિચારમાં રહેવા લલામણુ છેજી. આપણું કંઈ નથી. પરમકૃપાળુદેવની કૃપાને પાત્ર થઈએ એ જ લાવના, મંત્રસ્મરણ અંતર્યત કર્તાવ્ય છેજી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૫૯

નાસિક રોડ, મહા સુદ ૧૪, ૨૦૦૬

વાંચવાનું, ગોખવાનું, મુખપાઠે કરેલું ફેરવવાનું કરવા ઉપરાંત વિચાર કરવાનું શીખવાનું છે. રોજ એકાદ પત્ર વિચાર કરવા રાખવો ઘટે છેજી. આખા દિવસમાં બ્યારે પાંચ-પંદર મિનિટ મળે ત્યારે તે પત્ર સંબંધી વિચાર કરવો છે એમ રાખવું, અને બને તો સૂતાં પહેલાં તે પત્ર વિષે કંઈ નવી વિચારણા કે જીવનમાં સુધારણા કરવાની સ્કુરણા વગેરે થાય તેની નોંધ રાખતા જવાથી એક પ્રકારે પોતાનો જીવન-વિકાસ કે ફેરફારનો ક્રમ સમજમાં આવે તેવું બને.

સમાધિસોપાન તમે બધા સાથે વાંચો તો સારું, કેમ કે એકલાં કરતાં સત્સંગમાં વંચાય તે વધારે સારું સમજાય, એકબીજાને પુછાય અને ચર્ચા થાય તો જેણે સત્સંગમાં કંઈ સાંભળ્યું હોય તે જાણવા મળે.

ચિ. વસુમતીના પ્રશ્નનો ઉત્તર સમજાય તેમ લખું છું. કોઈ પૂછે કે તું કોણ છે? તો તું શું કહે? વસુમતી. પણ હાથ વસુમતી? આંખ વસુમતી? પગ વસુમતી? તું કહે કે બધુંય વસુમતી. તો મરી જાય ત્યારે બધુંય પડ્યું રહે છે, તેને ઘરમાં કોઈ રાખતું નથી, બાળી નાખે છે અને અત્યારે ઘરથી કાઢી મૂકતા નથી તેનું કારણ શું? તું કહે કે અંદર જીવ છે તે જતો રહે છે, પછી બાળી નાખે છે; તો તે જીવ વસુમતી કે દેહ વસુમતી? બીજે જીવ જન્મે ત્યારે વસુમતી તરીકે કોઈ નહીં ઓળખે, બીજું નામ પાડશે; તો જીવ પણ વસુમતી ન નીકળ્યો. આમ હું કોણ છું? તેનો વિચાર જીવે નથી કર્યો. પોતાનું સ્વરૂપ જ્ઞાન એટલે જાણવું, દર્શન એટલે શ્રદ્ધા કરવી અને ચારિત્ર એટલે સ્થિર થવું એ છે. તેનું ઓળખાણ નથી તે જ મોટી ભૂલ છે. તે જ ભૂલને લીધે ‘દેહ તે હું’ એવું થઈ ગયું છે. દેહ દેખાય છે પણ દેખનારે દેખાતો નથી. તેને ઓળખવા જ્ઞાનીપુરુષને શોધીને તેના ચરણકમળમાં સર્વભાવ અર્પણ કરી તેની આજ્ઞા આરાધે તો કોઈક દિવસે શુદ્ધ આત્માનું ભાન થાય તેમ છે. તેનો વિચાર સમાધિસોપાનમાં પાછળના પત્રોમાં આવશે. તે વાંચવા-વિચારવા લલામણ છે. ૐ શાંતિ:

અસાર અને ફસાવનાર એવા સંસારથી જેનું મન ઉપશમ પામ્યું છે, જડ વસ્તુઓથી નિરંતર ઉદાસીનતા જેને વર્તતી રહે છે, સદ્ગુરુનાં વચનો અમૃત તુલ્ય લાગે છે અને તેનું જ જેના આત્માને સદાય પોષણ મળ્યા કરે છે, તેને ધન્ય છે, સમકિત પામવાને તેવા જીવ યોગ્ય બને છે. મળેલી સામગ્રી લૂંટાઈ જતાં પહેલાં તેથી આત્મહિત સાધવા જે સત્પુરુષાર્થ કરે છે કે તેવી ભાવના રાખે છે તે મોક્ષમાર્ગ સમજી આરાધી શકે છે. માટે વર્તતી ભાવના વર્ધમાન થયા કરે અને અનાદિકાળથી વિસારી મૂકેલા આત્માની સંભાળ લેવાનું વિના વિલાંબે બને તેવો પુરુષાર્થ તે સત્પુરુષાર્થ છે. જગતની મોહિનીનો ભય રાખી, સત્પુરુષનાં વચનોનું અખતર ધારણ કરી, શૂરા થઈ મોહની સામે સંગ્રામ કરવાનો છે. તે કામ અલ્પ સમયમાં આરાધી લેવા યોગ્ય છે. કાળનો ભડંસો નથી, લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે ત્યાં પ્રમાદ કર્તવ્ય નથી. પ્રમાદમાં વર્તતી રતિ ટાળી નિરંતર પ્રમાદ ઓછો કરવાનો લક્ષ સમજી પુરુષો રાખે છે, તેમને પગલે પગલે ચાલવાની ભાવનાવાળા સુમુક્ષુજીવો પણ પ્રમાદનો વિશ્વાસ નહીં કરતાં સત્પુરુષાર્થની ભાવના રાખી બને તેટલું આત્મહિત સાધવા ઉદ્યમી રહે છે. ૐ શાંતિ:

લક્ષિત લલી ભગવંત તમારી, સૌ સાધનનો સાર;
પ્રેમ પ્રમાણે પ્રભુ પ્રગટાવે, મોક્ષતણી નહીં વાર.

મહાપુરુષની મહેરથી, જય જન્મ સંસાર;
વહાણુ વિષેના પહાણુ પણુ, પહોંચે દરિયાપાર.
મંદકાંતા — મંત્રે મંત્રે સ્મરણ કરતો, કાળ કાઢું હવે આ,
જ્યાં ત્યાં જોવું પરલણી ભૂલી, જોલ ભૂલું પરાયા;
આત્મા માટે જીવન જીવવું, લક્ષ રાખી સદા એ,
પામું સાચો જીવન-પલટો, મોક્ષમાર્ગી થવાને. (પ્રજાવબોધ-૭૪)

પૂ.....ને સત્સંગનો વિશેષ યોગ થયો નથી, પરંતુ પરમકૃપાળુ પ્રભુશ્રીજીનાં દર્શન તેમને થયાં છે અને તે યોગના ફળરૂપ મંત્ર આદિ આજ્ઞા તેમને પ્રાપ્ત થયેલ છે તે જ મહાલાલનું કારણ છે. “ચરણ શરણ ધીરજ નથી, મરણ સુધીની છેક” એમ રાજ વીસ દોહરામાં બોલીએ છીએ, તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મરતાં સુધી જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞામાં રહેવું ઘટે છેજી. ખીજું કંઈ ન બને તો આટલો લક્ષ રાખવો. મને કંઈ ખબર નથી, જ્ઞાનીપુરુષે આત્મા પ્રગટ કર્યો છે અને ઉપદેશો છે તેવો જ મારો આત્મા છે; આ દેહ દેખાય છે તે દુઃખનું પોટલું છે. દેહને લઈને સંસારમાં સુખ ભોગવાય છે એમ માન્યું હતું, તે તો જોડું નીકળ્યું. ભલતું દુઃખ દેનાર અને આખરે છેતરનાર દેહ જણાય છે; માટે જ્ઞાનીપુરુષોએ દેહથી જુદો, દેહમાં હોય ત્યાં સુધી સુખદુઃખ દેખનારો, પરંતુ પરમાનંદરૂપ આત્મા ફીકો છે, અનુભવ્યો છે તેવો શુદ્ધ, પરમ સુખનું ધામ એવો આત્મા મારે માનવો છે. તે માન્યતાથી જ મારા આત્માનું કલ્યાણ થાય તેવું છે. દેહને માનવાથી, દેહમાં જ ખુદ્દિ રાખવાથી અનંત ભવથી હું જન્મ-મરણ કરતો આવ્યો છું. પણ આ ભવમાં વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનાં વચનો મને સાંભળવાનાં મળ્યાં, તે મહાપુરુષે મોક્ષનો માર્ગ બતાવ્યો છે તે મને ગમ્યો, તેની આજ્ઞા મને મળી, તે છેલ્લી ઘડી સુધી મારે આરાધવી છે; તે મહાપુરુષને શરણે તેના મંત્રનું સ્મરણ કરતાં મારે દેહ છોડવો છે આવી ભાવના વારંવાર હૃદયમાં લાવી મંત્રમાં જ મનને રોકી રાખવું. દુઃખ થાય કે તરત જ મનને દુઃખમાં જતું રોકી મંત્રમાં લાવવું, અને પરમકૃપાળુદેવે મારા જેવા રાંકને માટે આ મંત્રરૂપી હોડી મને આપી છે તે છોડીને હે મન! આ દુઃખના દરિયારૂપ દેહમાં કેમ ફૂદી પડે છે? તેમાં તારું શું કલ્યાણ થવાનું છે? એમ મનને સમજાવી જીલે “સહજાત્મસ્વરૂપ પરમગુરુ”નું રટણ કર્યા કરવું અને મનને બળ કરીને પણ તે મંત્ર તરફ વાળવું.

પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ સં. ૧૯૮૯ના ભાદરવા સુદ ૧૩ને દિવસે કહેલું કે “અભવ્ય જીવને અગિયાર અંગ ભણ્યા છતાં સમકિત નથી તે આમ સમજવું. ‘દુઃખ આદિ પ્રસંગે જોનાર તે હું છું, કર્મફળરૂપ દુઃખ તો શરીરમાં છે’ એમ ભેદજ્ઞાન સદ્ગુરુ દ્વારા ન થયું, તેથી અગિયાર અંગનો અભ્યાસ નિષ્ફળ થયો. દુઃખાદિ વખતે દેખનાર જુદો રહે તો સમકિત છે.” (ઉપદેશામૃત : પૃષ્ઠ ૩૩૯) આ વાત વારંવાર વિચારી દેહથી ભિન્ન આત્મા પરમકૃપાળુદેવે જોયો છે તે મારે માનવો છે; આ વાત ખાસ લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે, અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે, પકડ કરવા યોગ્ય છે. મરણના વિચારોથી ગભરાવા જેવું નથી. ‘સમાધિ-સોપાન’માંથી ‘મૃત્યુ-મહોત્સવ’ વારંવાર સાંભળી મરણનો ડર દૂર કરવા યોગ્ય છે. જેને અવકાશ હોય તેણે તેમને મૃત્યુ-મહોત્સવ

સંભળાવવા યોગ્ય છે; ભક્તિ, મંત્ર વગેરે પણ સંભળાવવા યોગ્ય છે. આપણે પણ એક દિવસ એવો આવવાનો છે તો પહેલેથી તૈયારી કરી રાખી હોય તો આખરે મૂંઝવણ થાય નહીં અને સમાધિમરણનું કારણ થાય. ક્ષણવાર પણ સત્સાધન ભૂલવા જેવું નથી. ૐ શાંતિ:

૯૬૩

નાસિક રોડ, તા. ૩-૨-૫૩

“જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યમય, ઉત્તમ જહાં વિચાર;

એ ભાવે શુભ ભાવના, તે ભૈતરે ભવપાર.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

તમે પૂછેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર પત્રથી સમજવા મુશ્કેલ છે, છતાં તમને સંતોષ થવા અર્થે દ્વંકામાં લખું છું. જીવને વૈરાગ્ય-ઉપશમની વૃદ્ધિ થયે તેની ગેડ બેસે તેમ છે.

મંત્રોના સામાન્ય અર્થ :

૧. સહજાત્મસ્વરૂપ એટલે કર્મથી જે વિકારી કે વિભાવરૂપ જીવનું સ્વરૂપ થઈ ગયું છે, તે વિભાવ ટળી કેવળ નિજસ્વભાવસ્વરૂપ થવું તે સહજાત્મસ્વરૂપ છે, તે કેવળજ્ઞાનસ્વરૂપ છે; તેની જેમને પ્રાપ્તિ થઈ છે અથવા તે પ્રગટાવવા જે પરમ પુરુષાર્થ સેવે છે એવા પાંચ પરમ-ગુરુ છે : શ્રી અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુવર્ગ.

૨. પરમગુરુ એટલે ઉપર જણાવ્યા તે પાંચ પરમેષ્ઠી મહાત્મા બે વર્ગમાં વહેંચાયેલા છે. એક વિભાગ નિર્ગ્રંથ મહાત્માઓનો છે, તે સાધક છે : આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ. બીજો, જેમની સાધના પૂર્ણ થઈ છે એવા સર્વજ્ઞ ભગવંતો છે : અરિહંત અને સિદ્ધ. શ્રી અરિહંતને આયુષ્યાદિ ચાર કર્મ પૂરાં થતાં સુધી તે દેહધારી ભગવંતરૂપે દર્શન દે છે અને આયુષ્ય પૂર્ણ થયે સિદ્ધરૂપે બિરાજે છે. નિર્ગ્રંથ એટલે જેમની મોહરૂપ ગાંઠ ગળી ગઈ છે, નિર્મોહી બન્યા છે. તે ચોથે ગુણસ્થાનેથી, ખરી રીતે છઠ્ઠે ગુણસ્થાનેથી તે બારમા ગુણસ્થાન સુધીની દશાવાળા ગણાય છે. પછી તે કેવળજ્ઞાની, સર્વજ્ઞ બની મોક્ષે જાય છે.

૩. “આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે” એનો ભાવ પરમકૃપાળુદેવ પ્રભુએ જ આ પ્રમાણે દર્શાવ્યો છે : “શ્રી સદ્ગુરુએ કહ્યો છે એવા નિર્ગ્રંથમાર્ગનો સદાય આશ્રય રહો. હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી, અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી, શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.” (૧૯૨) રાગ-દ્વેષનો ક્ષય થયે કેવળજ્ઞાન થાય છે.

૪. જૈન એટલે રાગદ્વેષને જેણે ઉપર જણાવેલી ભાવનાએ જીત્યા, ક્ષય કર્યા અને કેવળજ્ઞાન પ્રગટાવ્યું તે જિનભગવંતે પ્રકાશેલો માર્ગ કે તે માર્ગે ચાલે તે જૈન કહેવાય છે. વેદાંતનો અર્થ ચાર વેદરૂપ જ્ઞાનનો ભંડાર છે. તેની શરૂઆતના ભાગમાં મીમાંસા કે યજ્ઞયાગાદિ ક્રિયાકાંડનું વિવેચન છે અને અંતના ભાગમાં ઉપનિષદ આદિ જ્ઞાનમાર્ગનું વિવેચન છે. તે જ્ઞાન-માર્ગને વેદનો અંત કે વેદાંતરૂપ કહે છે. ચોખ્ખતા વધ્યે તે બંને માર્ગોનો પરમાર્થ સમજાશે. હાલ આટલો શબ્દાર્થ સમજાશે તોપણ ઠીક છે. મતમતાંતરના ઝઘડામાં વૃત્તિ જતી અટકાવી આત્માર્થનો લક્ષ રાખવા વિનંતી છે. કાળે કરીને જૈન અને વેદાંત બંનેનું સ્વરૂપ પલટાઈ ગયું છે. પરમકૃપાળુદેવે કહેલું કે એક જૈન રેલની સડક સમાન છે અને બીજો વેદાંત તે સાથે

કાચી સડક મોટરના રસ્તા જેવો માર્ગ છે. બીજા ઉપરથી પહેલા ઉપર આવી શકતાં વાર લાગે તેમ નથી, તે લક્ષ રાખશો.

ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૬૪

નાસિક રોડ, મહા વદ ૪, ૨૦૦૬

“જેનો કાળ તે કિંકર થઈ રહ્યો, મૃગતૃણાજળ ત્રૈલોક, જીવું ધન્ય તેહનું;
દાસી આશા પિશાચી થઈ રહી, કામ ક્રોધ તે કેદી લોક, જીવું
ખાતાં પીતાં બોલતાં નિત્યે, છે નિરંજન નિરાકાર, જીવું
જાણે સંત સદૃશ તેહને, જેને હોય છેલ્લો અવતાર, જીવું
જગપાવનકર તે અવતર્યા, અન્ય માત ઉદરનો ભાર, જીવું
તેને ચૌદ લોકમાં વિચરતાં, અંતરાય કોઈયે નવ થાય, જીવું
રિદ્ધિસિદ્ધિ તે દાસીઓ થઈ રહી, બ્રહ્માનંદ હૃદે ન સમાય, જીવું”

મનહરપદનો અર્થ દૂકામાં તમે પુછાવ્યો તે લખ્યો છે. જે ચરમશરીરી મોક્ષગામી જીવ હોય તેની દશા મનહર નામના સંન્યાસીએ લખી છે. જેને મરણનો ભય મટી ગયો તેને યમ કે કાળ શું કરી શકે? જગતમાંથી જેને કંઈ જોઈતું નથી તેને ત્રણે લોક મૃગજળ જેવાં દેખાવ પૂરતાં જ છે. આખા જગતને ચૂસી ખાનારી રાક્ષસી જેવી આશા તેને તૃણતુલ્ય દાસી જેવી થઈ ગઈ છે. કામ ક્રોધ જેને વશ થઈ ગયા છે, તેથી કેદમાં પુરાયા જેવા છે, તેને પજવતા નથી. નિરંજન, નિરાકાર, શુદ્ધ આત્મા ખાતાં, પીતાં, બોલતાં જેને ભુલાતો નથી, પ્રગટ અનુભવમાં આવ્યા કરે છે એવા જ્ઞાનીપુરુષનું ઓળખાણ પડતું પણ દુર્લભ છે; માત્ર ઉત્તમ સંતજનો જે મોક્ષગામી હોય તે તેમને ઓળખીને આરાધી શકે છે. તેવા પુરુષો જગતને પવિત્ર કરવા, ઉદ્ધાર કરવા અવતર્યા છે તેમને જ ધન્યવાદ ઘટે છે. બીજા જીવોએ તો તેમની માતાને નવ માસ સુધી ભારે મારી છે એટલું જ, નથી તે તરતા કે કોઈને તારતા; એવા પુરુષને અંતરાય કરનાર કર્મ કોઈ રહ્યું નથી, ચૌદ રાજલોકને તે જ્ઞાન દ્વારા જાણી રહ્યા છે. અનંત રિદ્ધિ-સિદ્ધિઓ તેમને પ્રગટી છે પણ તે તેમને આનંદ આપતી નથી. માત્ર આત્માનો પરમાનંદ સ્વભાવ છે તે જ તેમના હૃદયમાં રમી રહ્યો છે; એટલું જ નહીં, પણ તે આનંદ શબ્દો દ્વારા હૃદયમાં ઊભરાઈને બહાર આવે છે તે આ જગતના જીવોને કલ્યાણરૂપ, મોક્ષ-માર્ગમાં સહાયક બને છે. ભલે વેદાંતપદ્ધતિએ તેમણે પરમપુરુષના ગુણ ગાયા છે પણ તે આત્મપુરુષનાં જ વખાણ છે તેથી પરમકૃપાળુદેવે તેને ભક્તજનોને ઉપકારી જાણી તે વિચારવા લખ્યું છે.^૧ જ્ઞાનીપુરુષ અને જ્ઞાનીપુરુષને ઓળખનાર સંતોની તેમાં સ્તુતિ છે. તે આપણા હૃદયે વસે તો આપણો આત્મા ઉન્નત થાય, જગતનાં તુચ્છ સુખોથી ઉદાસ બને અને વૈરાગ્ય-સહ આત્માની વિભૂતિમાં લીન થાય તેવું એ પદ છે. આપનાથી મુખપાઠ થાય તો કર્તવ્ય છે, વિચારવા યોગ્ય છે અને પરમકૃપાળુદેવની જ તે સ્તુતિ છે એમ લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે. આત્માનો લક્ષ ચુકાય નહીં એ જ કર્તવ્ય છે.

ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૬૫

તત્ ૐ સત્

નાસિક રોડ, તા. ૪-૨-૫૩

મહા વદ ૫, બુધ, ૨૦૦૯

હાકતરની ઠવા પ્રત્યે અરુચિ જેવું હવે વિશેષ રહે છે. રાત થોડી અને વેશ ઘણા જેવું મનુષ્ય-આયુષ્ય અદ્ય અને મોક્ષનું મહાભારત કામ છે ત્યાં બીજામાં વિશેષ વૃત્તિ ન જાય અને જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન થાય તો જ આત્મહિત સધાય એમ રહ્યા કરે છે.

૫. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ નીચે પ્રમાણે મોટામાં મોટી ભૂલ જે ભગવાને દીઠી છે તે વિષે જણાવ્યું હતું તે મારે તમારે વારંવાર સચેતપણે વિચારી લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છેજી :

“આત્મા ઉપયોગસ્વરૂપ છે. ઉપયોગ સદાય નિરંતર છે, તે ઉપયોગ ઉપર ઉપયોગ રાખવો. સૂર્ય-ચંદ્ર વાદળાં આડે ન દેખાય, તોપણ છે એમ પ્રતીતિ છે; તેમ શુદ્ધસ્વરૂપ છે એ પ્રતીતિ ભૂલવા યોગ્ય નથી. ઉપયોગ ભૂલી જવાય છે. એ ભૂલ ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ દીઠી, તો કામ કામ આગમમાં ઉપદેશી છે. એ સર્વ ભૂલની બીજભૂત ભૂલ છે.” ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૬૬

નાસિક રોડ, મહા વદ ૬, ગુરુ, ૨૦૦૯

“સદ્ગુરુ, અરજ સુણો એક વાર રે, મારે છે મૂરખનો અવતાર રે,
પથ્થર કરતાં કઠણ હૈયું છે મારું રે, તેમાં સ્વરૂપ ન.લેધું તમારું રે;
મારા તો મનની ગતિ અતિ વાંકી રે, સદ્ગુરુજીએ પથ્થર નાખ્યા છે ટાંકી રે,
હવે હું તો સદ્ગુરુચરણ ઉપાસી રે,
હવે હું તો સદ્ગુરુ-ચરણની દાસી રે, મારા ઉપર કૃપા કરો અવિનાશી રે.”

વચનામૃતમાંથી પત્રાંક ૫૧૧ નો છેલ્લો ફકરો “સત્સંગ છે તે કામ બાળવાનો બળવાન ઉપાય છે” તે મુખપાઠ કરી ફેરવતાં રહેવાની લલામણુ છેજી. થોડે થોડે કંઈ કંઈ મુખપાઠ કરવું, મુખપાઠ કરેલું ફેરવવું અને વિચારી આત્માને શાંત કરવા યોગ્ય છેજી. ૫. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ આપેલી શિખામણુ હૈયાના હાર સમાન ગણી તેમાં વૃત્તિ રાખી જ્ઞાનીના અપાર ઉપકાર સંભારતા રહેવાથી જીવ જાગ્રત રહી શકે તેમ છેજી. ૐ શાંતિ:

૯૬૭

નાસિક રોડ, મહા વદ ૧૪, ગુરુ, ૨૦૦૯

હરિગીત — રે ! સેંકડો કામો વડે વ્યાકુળ થઈ જે મન બળે,

પામે નહીં શાંતિ કદી, ઇચ્છા છતાં કોઈ સ્થળે;

હૃદયે રહેલું સ્વરૂપ પણ પામે નહીં તે જન અરે !

જે સારભૂત વિચાર તણું, પરના વિચાર કર્યા કરે. (હૃદયપ્રદીપ)

તીર્થક્ષેત્ર શ્રી નાસિકરોડથી લિ. સત્પુરુષના ચરણક્રમણની સેવાનો ઇચ્છક બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા આપ સર્વને સવિનય વિનંતી છેજી. અહીં યથાશક્તિ લક્ષ્મીનો ક્રમ તથા વૌચન ચાલે છે. સવારે ૪૧-૫ વાગ્યે લખિધસાર ગ્રંથ ઘણુંખરું વંચાય છે. ૫. પૂ. પ્રભુશ્રીજીના વખતમાં વહેલાં ત્રણ વાગ્યે સવારે બધા મળી આ ગ્રંથ વાંચેલો યાદ આવે છે. તે વખતે કંઈ સમજાતું નહીં, પણ કેવળી, શ્રુતકેવળી કે તીર્થકરના પાદમૂળમાં ક્ષાયક સમ્યક્ત્વની નિષ્કાપના થાય છે એમ વંચાતું હતું ત્યારે ૫. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ પરમકૃપાબુદ્ધિના ચિત્રપટ તરફ

આંગળી કરેલી યાદ આવે છે. તે દિવસો અહોઅહોભાગ્યના સ્મૃતિમાં આવતાં પણ શ્રદ્ધા બળવાન બને તેમ છે. પણ જીવને વર્તમાન રંગમાંથી વૈરાગ્ય બળે તો તે સાચી સ્મૃતિનો લાભ મળે.

૯૬૮

નાસિક રોડ, તા. ૨૧-૨-૫૩

જ્ઞાનીપુરુષે મંત્ર આદિ આજ્ઞા કરી છે તેના ઉપયોગમાં જીવ રહે તો તે સમ્યક્દશા પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રગટ કારણ છેજી. પરોક્ષપણે પણ જ્ઞાનીનું શરણ જીવને પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ પ્રગટ થવાનું સાધન છે. જેવો જ્ઞાનીએ જોયો છે તેવો જ મારો આત્મા છે. અત્યારે મને તેની ખબર નથી, પણ તેણે કહ્યો તેવો જ આત્મા મારે માનવો છે એવી માન્યતા કરવી તે અત્યારે બની શકે તેમ છે. તેવી માન્યતાથી જડભાવ પ્રત્યે વૈરાગ્ય રહે, આત્મભાવમાં ઉજમાળતા આવે, જ્ઞાનીનાં વચન વધારે સમજતાં બંધ અને કર્મ માર્ગ આપે ત્યારે સૂક્ષ્મ વિચારથી જીવ ઊંડો ઊતરે ત્યારે યદ્યર્થ શુદ્ધસ્વરૂપની પ્રતીતિ પ્રગટે છેજી. સત્પુરુષના આશ્રયે સત્પુરુષાર્થ કરતાં પરમાર્થ દશા પ્રાપ્ત થાય છે એ નિઃશંક વાત છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૬૯

નાસિક રોડ, તા. ૨૧-૨-૫૩

અનુકૂળતા હોય અને તબિયત ઠીક હોય તો આવવાનું રાખવામાં અડચણ નથી, નહીં તો સત્સંગના ભાવમાં પણ કદયાણ છેજી. જે કંઈ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તે આત્મહિત અર્થે જ કરવી ઘટે છેજી. એ લક્ષ ચુકાય નહીં તો ઘણી બગૃતિ જીવને રહે; નહીં તો અહીં પાસે પડી રહે તોપણ કંઈ હિત ન થાય.

૯૭૦

નાસિક રોડ, તા. ૨૧-૨-૫૩

તત્ ૐ સત્

ફાગણ સુદ ૮, શનિ, ૨૦૦૯

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુ, પરમ આધારભૂત, સત્સાત્તિદાયક અને નિરંતર સ્મરવા યોગ્ય શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દેવને અત્યંત ભક્તિથી ત્રિકાળ નમસ્કાર!

“નહીં બનવાનું નહિ બને, બનવું વ્યર્થ ન થાય;

કાં એ ઔષધ ન પીજીએ, જેથી ચિંતા બંધ?”

આજે આપનું કાર્ડ ખેદજનક પ્રસંગનું મળ્યું. જેણે સત્પુરુષનાં દર્શન કર્યાં છે, તેમનેા બોધ સાંભળ્યો છે, ભક્તિભાવ બળ્યો છે તેણે સંસારના ખેદકારક પ્રસંગોમાં આર્તધ્યાનમાં ચિત્ત જતું રોકી ભક્તિભાવમાં, સદ્વાચન-વિચારમાં મન પરોવવું ઘટે છેજી. જે બનનાર હતું તે બની ગયું. તે વિષે જૂરી મરે તોપણ અન્યથા થવાનું નથી એમ વિચારી, જ્ઞાનીપુરુષો જે ત્યાગવાની વારંવાર ભલામણ કરે છે એવા સંસારનું અસારપણું વિચારવું ઘટે છે તથા આપણે માથે પણ મરણ ઝપાટા દઈ રહ્યું છે તેનો વારંવાર વિચાર કરતા રહી સમાધિમરણની તૈયારીમાં મારો કાળ મુખ્યપણે ગાળવો છે એવો નિશ્ચય કરવાથી અને તેનો લક્ષ રાખવાથી ખેદ પલટાઈને વૈરાગ્ય ઉદ્ભવશે. સંસારનાં ફળ દુઃખદાયી છે, વિષયભોગ ઝેર જેવાં છે અને દેહ રોગનું ઘર છે એમ ચિંતવી બ્રહ્મચર્ય, સત્સાસ્ત્રનું વાંચન કે શ્રવણ તથા પરભવ સુધારવાનો નિશ્ચય હિતકારી બાણી પરમકૃપાળુદેવનું શરણ દઢપણે ગ્રહી તેમનાં અધ્યાત્મસંપોષક વચનો મુખપાક કરવાના પુરુષાર્થમાં પ્રવર્તવા ભલામણ છેજી. છપદનો પત્ર, આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર તથા પત્રાંક ૬૮૯

થોડે થોડે મુખપાઠ કરવાનો પુરુષાર્થ લઈ મંડશે તો બધું વિસારે પડશે અને વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થતાં સમ્યક્ત્વનું કારણ થશે.

૯૭૧

નાસિક રોડ, તા. ૨૩-૨-૫૩, સોમ

આપનો પત્ર મળ્યો હતો. સદ્વાચન રાખો છો જાણી સંતોષ થયો છે. જ્ઞાનીપુરુષનાં વચન ઘણાં વર્ષો પહેલાં લખાયેલાં હોય તોપણ અબઘડી આપણને પ્રત્યક્ષપણે ઉપકારી છે. મને ગમે છે માટે તે વચનો સારાં છે એમ માનવા કરતાં, આત્મજ્ઞાનપૂર્વક લખાયેલાં તે વચનો મારા જેવા અંધને લાકડીની ગરજ સારનારાં પરમ ઉપકારી છે એવી ભાવના, ઉપકારદષ્ટિ રાખવાથી તે વચનો મોક્ષમાર્ગદાતા બને છે. જ્ઞાનીપુરુષ પ્રત્યે ભક્તિભાવ જાગે તો તેનું હૃદય વિશેષ સમજાય અને સત્શ્રદ્ધાનું કારણ બની આત્મજ્ઞાન પ્રગટાવનારાં તે વચનો ઉલ્લાસભાવ પ્રેરે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૭૨

નાસિક રોડ, તા. ૨૮-૨-૫૩

તત્ ૐ સત્

કાગણ સુદ ૧૫, શનિ, ૨૦૦૬

“પ્રમત્તભાવે આ જીવનું ભૂંડું કરવામાં કાંઈ ન્યૂતતા રાખી નથી, તથાપિ આ જીવને નિજહિતનો ઉપયોગ નથી એ જ અતિશય ખેદકારક છે.

હે આર્ય ! હાલ તે પ્રમત્તભાવને ઉદ્ધાસિત વીર્યથી મોજો પાડી, સુશીલ સહિત, સત્શ્રુતનું અધ્યયન કરી નિવૃત્તિએ આત્મભાવને પોષજો.” (૯૪૪)

તમારા ત્રણેના પત્રો મળ્યા છે. સલામંડપમાં જે વંચાતું હોય, પત્રો તથા ‘ભરતેશ-વૈભવ’ આદિ તેને ફરી વિચારવાનો વખત રાખવો અને અભ્યાસ ઉપરાંત વખત મળતો હોય તેમાં કંઈ ગોખવાનું, ગોખેલું ફેરવી જવાનું તથા આત્મભાવનઃ ભાવવાનું કરતા રહેવું ઘટે છે.

શરીર હમણાં ઠીક રહે છે. નાશવંત વસ્તુમાં ઘટવધ થાય અને આખરે નાશ પણ થાય. પરંતુ શાશ્વત આત્મા જ્ઞાનદર્શન ગુણયુક્ત નિરંતર છે અને રહેવાનો છે, તેના લક્ષમાં પ્રમાદ ન થાય એ જ કર્તવ્ય છે.

“एगो मे सासदो अप्पा गाणदंसणसंजुदो ।

सेसा मे बाहिरा भावा सब्बे संजोगलक्खणा ॥” માવપાહુદ - શ્રી કુંદકુદ

મારો આત્મા - આત્મદ્રવ્ય - એક છે. રાગદ્વેષરહિત એકલો શુદ્ધ છે. જ્ઞાન એટલે દેહાદિથી ભિન્ન ઉપયોગસ્વરૂપ અવિનાશી મારો આત્મા છે એમ સદ્ગુરુ દ્વારાએ જાણવું તે વડે આત્મજ્ઞાન થાય છે તેથી તે આત્માનું લક્ષણ છે; તેમ જ દર્શન પણ ઉપયોગનું સામાન્ય સ્વરૂપ છે. પ્રથમ દર્શન અને પછી જ્ઞાન થાય એમ છન્દસ્થ જીવોના ઉપયોગનું વર્તવું થાય છે. કેવળી ભગવંતને જ્ઞાનાવરણીય અને દર્શનાવરણીય કર્મોનો ક્ષય થયેલો હોવાથી બંને ઉપયોગ એક સાથે વર્તે છે એમ શ્રી દિગંબર આચાર્યોનું અને શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકર આદિ શ્વેતાંબર આચાર્યોનું પણ કથન છે. શ્રી દેવચંદ્રજીના ગતચોવીશી સ્તવન ૧માં સમયાંતર ઉપયોગનું વર્તન કેવળી ભગવંતને પણ વર્ણવેલું છે, કારણ કે આગમમાં એક સમયે બે ઉપયોગનું વર્તવું ન બને એમ વારંવાર કહેલું છે. તે દશા તીર્થંકર આદિ કેવળીની જેમ હો તેમ હો, પણ તે પરિપૂર્ણ દશરૂપ શુદ્ધ આત્માની ભાવના કરવાથી કેવળજ્ઞાન થાય છે, એમ સર્વ જ્ઞાનીઓ કહે છે તે લક્ષ રાખી,

બાહ્યભાવો, આત્મભાવથી પર જે ભાવો છે, વિભાવ તથા પરપદાર્થો માત્ર સંયોગરૂપ છે, શાશ્વત નથી, તો તેવી ક્ષણિક બાબતોમાં લક્ષ ન દેતાં શુદ્ધ યુદ્ધ શાશ્વત આત્માનો પરિચય કર્તાવ્ય છે.

પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોમાં “આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે” તે વિષે જણાવ્યું છે તે વારંવાર સ્મૃતિમાં આણી તે ભાવમાં આત્મા રંગાર્ધ જાય તેમ કરવા લલામણુ છે. તેમાં વિદ્ય કરનાર મિથ્યાગ્રહ, સ્વચ્છંદ, પ્રમાદ અને ઇન્દ્રિયના વિષયોની પ્રવૃત્તિ કે રમણુતા એ છે. તે ઠોષો ટાળવા સદ્ગુરુની ભક્તિ એકનિષ્ઠાએ કર્તાવ્ય છે.

“હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી, શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું, એમ આત્મભાવના કરતાં રાગદ્વેષનો ક્ષય થાય.” (૬૬૨) રાગદ્વેષનો ક્ષય કરવાની જ્ઞાનીની આજ્ઞા છે તે લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે. “જ્યાંત્યાંથી રાગદ્વેષ-રહિત થવું એ જ મારો ધર્મ છે” (૩૭) એમ પરમકૃપાળુદેવે શ્રી જૂઠાભાઈને જણાવ્યું છે, તે ધર્મ આપણે પણ આરાધવાને માટે કેડ બાંધીને તૈયાર થવાનું છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૭૩

નાસિક રોડ, ડાંગણ વડ ૭, શનિ, ૨૦૦૬

શક્તિ ચાલવાની હજી આવી નથી. પૂર્વકર્મનો ઢંડ પૂરો થયા વિના દવા પણ શું કરે ?

“પરમાત્માકા સ્વભાવ સર્વ આરંભ વ કષાય યા પરિગ્રહસે રહિત હૈ, શુદ્ધ ઉપયોગમે લીન હૈ, બાહ્ય આલ્બનસે શૂન્ય હૈ उसी स्वभावको मुक्तिके लाभके लिये अपने हृदयमें सदा ध्याना चाहिये, अन्य किसीको नहीं । जो संसारके बंधनको मेटना चाहते हैं, वे बुद्धिमान् इस निज शुद्ध स्वभावके नाशक किसी भी कामको कभी भी नहीं करते हैं ऐसा जानकर शरीरके त्यागके लिये शरीरका मोह छोड़कर निज शुद्ध आत्माका एक ध्यान ही कार्यकारी है ऐसा निश्चय करना चाहिये ।”-અમિતગતિકૃત સામાયિકપાઠ

દિવસે દિવસે શાંત ભાવની વૃદ્ધિ થાય અને સંસારભાવ નિવૃત્ત થાય તેમ વર્તવા લલામણુ છે. અસાર, અશરણુ અને અનિત્ય પદાર્થોના મોહને લઈ ને ત્રણ લોકનો સાર, પરમ શરણુ અને શાશ્વત મોક્ષ સાંભરતો નથી. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૭૪

નાસિક રોડ, તા. ૧૩-૩-૫૩

તત્ ॐ સત્

કામણુ વડ ૧૩, શુક્ર, ૨૦૦૬

આપનો ક્ષમાપનાપત્ર વાંચી સંતોષ થયો છે. સત્સમાગમમાં ખુલા દિલથી પ્રશ્ન પૂછી સમાધાન ન કરી લેવાય તો બીજું સ્થાન તેને માટે કયું છે ? મનોમન સાક્ષી છે. તમારે કોઈને દૂભવવાનો ભાવ ન હોય તો સામાને પણ તે સરળતા સમજાય છે અને સરળ ભાવે ઉત્તર પણ આપે છે. મનમાં કપટ હોય તો સરળ ભાવે આપેલો ખુલાસો પણ સમજાતો નથી.

અહીં એકાંત નિવૃત્તિનો યોગ છે. નિવૃત્તિપરાયણ ચિત્ત જેનું હોય, વૈરાગ્યવાળી વૃત્તિ હોય તેને આવા યોગમાં પાંચ-સાત દિવસનો સમાગમ એક માસની ગરજ સારે તેવું છે.

બધાં સાધનોમાં સત્સંગ એ સહેલું અને પહેલું કરવા યોગ્ય સાધન છે. તેવા પુણ્યના ઉદયે તે જોગ બની આવે છે. તેવો જોગ ન હોય ત્યાં સુધી તેની ભાવના કરવી અને પુરુષાર્થ પ્રગટાવી તેવો જોગ બનાવવો ઘટે છે. મંત્રનું સ્મરણ કરતા રહેવાની ટેવ પાડવા યોગ્ય છે.

ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૭૫

નાસિક રોડ, તા. ૨૧-૩-૫૩

આયંબિલનું પચખાણુ પરમકૃપાળુદેવના આગળ નમસ્કાર કરી લાવનાપૂર્વક લેવા યોગ્ય છે; ત્યાં બીજા કોઈ સાધુ પાસે પચખાણુ લેવા જવાની જરૂર નથી. બીજું, આયંબિલ નર્ચ ખોરાકના ફેરફાર કરવાથી સફળ નથી; પરંતુ તે વ્રતપૂર્વક પરમકૃપાળુદેવનાં વચનમાં લાવના-લક્ષિતપૂર્વક સમય જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞામાં નવે દિવસ ગળાય તે લક્ષ રાખવા યોગ્ય છે. આયંબિલ કરવા બીજે જલું તેના કરતાં ઘરનો આયંબિલનો આહાર શુદ્ધ અને ઓછા પાપવાળો ગણાય. વિષયકષાય ઓછા કરવા વ્રતોનું નિરૂપણ કરેલું છે માટે ઇચ્છાએ ઓછી થશે તેટલું તપ ગણાશે.

“કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;
લવે ખેદ પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.”

એ લક્ષ રાખી જીવની યોગ્યતા, આત્માર્થીપણું પ્રાપ્ત કરવા આ આયંબિલ કરું છું એ લક્ષ ચૂકવો નહીં. અને તો છત્રીસ માળાનો કમ દિવાળી ઉપર ફેરવીએ છીએ તે પણ આરાધવાથી આત્મહિત થવા સંભવ છે. દૂકામાં પરમકૃપાળુદેવને શરણે, તેણે જાણ્યો છે તે આત્મો પ્રગટ થવા, શ્રદ્ધવા અને રુચિ કરવા આ વ્રત કરવાનાં છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૭૬

નાસિક રોડ, તા. ૨૬-૩-૫૨

તત્ ૐ સત્

ચૈત્ર સદ ૧૧, ગુરુ, ૨૦૦૯

દેહના દંડ આ દેહે ભોગવવા યોગ્ય ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી પણ આત્મલાવના ભૂલવા યોગ્ય નથી.

“રાગાદિ મટાડવાની રુચિ, શ્રદ્ધા તે જ સમ્યક્દર્શન છે. રાગાદિ મટાડવા જે જાણવું તે સમ્યક્જ્ઞાન છે. રાગ, દ્વેષ, મોહ (અજ્ઞાન) મટે તેલું આચરણ એ જ સમ્યક્ચારિત્ર છે. આવો મોક્ષમાર્ગ જાણવા યોગ્ય, માનવા યોગ્ય છે.” - મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ, ૭ મો અધિકાર.

૯૭૭

અગાસ, ચૈત્ર વદ ૨, ૨૦૦૯

વેદના એ શરીરનો ધર્મ છે. આત્મા તે વેદનાને જાણનાર છે. જેમ ગજસુકુમારના માથા પર માટીની પાળ ખાંધી અંગારા પૂરવાથી જે અસહ્ય વેદના થઈ, પણ તે વેદનાને દેહનો ધર્મ જાણી ભગવાન નેમિનાથ પ્રભુની આજ્ઞાનુસારે પોતે જ્ઞાયક માત્ર જાણનાર રહી નિજ સ્વભાવ સ્વરૂપના અનન્ય અભ્યાસથી કેવળજ્ઞાન પામી મોક્ષે પધાર્યા. ગજસુકુમારની વેદનાના હિસાબમાં આપણને એક અંશ પણ વેદના નથી. માત્ર શરીર ઉપરના મોહને લઈને વેદના જીવને લાગે છે તે માત્ર અજ્ઞાન છે અને તે અજ્ઞાન અથવા મોહને ટાળવાનો ઉપાય વેદનાના અવસરમાં એક માત્ર સ્મરણ છે. તે સ્મરણમાં જ ઉપયોગને પરોવી વારંવાર અભ્યાસ કરી, વેદનાને દેહનો ધર્મ જાણી, સ્મરણમાં ઉપયોગ રાખવા લલામણ છે. વેદનાના અવસરમાં ખાસ પુરુષાર્થની જરૂર છે. ક્ષણે ક્ષણે આત્માની સંભાળ રાખવા યોગ્ય છે. શરીર તો પૂર્વે ઘણું જીવે ધારણ કર્યાં અને છોડ્યાં છે. માત્ર આત્માની સંભાળ રાખી નથી. માટે આ અવસર આવ્યો છે તે વેદનાના અવસરમાં માત્ર એક સ્મરણમાં વૃત્તિ રાખી, સર્વ સંસારી વ્યવહારના

પ્રસંગે ભૂલી જઈ, માત્ર એક સ્મરણનો અભ્યાસ નિરંતર કરવા યોગ્ય છે. સ્મરણ છે તે માત્ર કૃપાળુદેવનું સ્વરૂપ જ છે અને નિશ્ચયનયે પોતાનું સ્વરૂપ પણ તે જ છે; માટે સ્મરણમાં ચિત્ત રાખી આત્મભાવના ભાવવા લલામણુ છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૭૮

દેશેદ, પ્ર. વૈશાખ સુદ ૩, ૨૦૦૯

શું કરવા જીવ આ ભવમાં આવ્યો છે? અને શું કરે છે? તે પ્રશ્નો રોજ સાંજે એકાંતે વિચારાય તો સાચું પ્રતિક્રમણ થાય એમ છે. ભૂલ જણાય તો જીવ પાછો હઠે; અને માથે મરણ ઝઝૂમી રહ્યું છે, માટે ધર્મકાર્યમાં ઢીલ કરવા યોગ્ય નથી. આત્મા દિવસે દિવસે શાંત થતો જાય, કલેશના કારણે દૂર થતાં જાય અને જ્ઞાનીપુરુષના અદ્ભુત આત્મચારિત્રની પ્રતીતિ થતી જાય તેમ પ્રવર્તવા લલામણુ છે, તે બધાનું કારણ સત્સંગ, સત્શાસ્ત્ર, અને સદ્વિચાર છે. ઇંદ્રિયોના વિષયો પ્રત્યે વૈરાગ્યભાવ અને કષાયની મંદતા તે સદ્વિચારને પ્રગટાવે છે.

“જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજજ્ઞાન;

જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્વાણ.”

૯૭૯

દેશેદ, પ્ર. વૈશાખ સુદ ૩, શુર, ૨૦૦૯

સુવિચારણા જીવને પ્રગટે એ જેવું એકે મહદ્ભાગ્ય નથી.

“જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજજ્ઞાન;

જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્વાણ.” — શ્રી આત્મસિદ્ધિ

સત્પુરુષના એકેક વાક્યમાં, એકેક શબ્દમાં અનંત આગમ સમાયાં છે, તેની સમજ સુવિચારણા જગ્યે આવે છે. એક “મારુષ, માતુષ” બોલના અવલંબને શિવભૂતિ મુનિ કેવળજ્ઞાન પામ્યા હતા. સત્પુરુષનું હૃદય લક્ષિતથી ઓળખાય છે અને તેવી લક્ષિતનું સદ્ભાગ્ય પ્રાપ્ત થવું તે મનુષ્યભવની સફળતાનું કારણ છે. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનોમાં જ અવકાશનો બધો વખત જીવ ગાળે એટલે કોઈ વખત વાંચે, કોઈ વખત વિશેષ વિચારે, કોઈ વખત ગોળે, કોઈ વખત તે વિષે લખે, આમ તે વચનોની પાછળ પડવાથી શ્રુતલક્ષિત થાય છે. “શ્રુત અનુભવ વધતી દશા, નિજ સ્વરૂપ અવભાસ્યું રે, ધન્ય રે દિવસ આ અહો!” વૈરાગ્ય, ત્યાગ, ઉપશમ, લક્ષિત સહજસ્વભાવરૂપ સુમુક્ષુએ કરી મૂકવા યોગ્ય છે એમ પરમકૃપાળુદેવ કહે છે તે લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૮૦

દેશેદ, પ્રથમ વૈશાખ સુદ ૩, ૨૦૦૯

“શું કરવાથી પોતે સુખી? શું કરવાથી પોતે દુઃખી?” — શ્રીમદ્ રાજયંત્ર

આપણે આપણું હિત ન ચુકાય તેમ પ્રવર્તવું ઘટે છે. દરરોજનો કાર્યક્રમ તપાસી સુમુક્ષુજીવે દિવસે દિવસે આત્મા શાંત થાય તે ક્રમમાં આવવું ઘટે છે. ઉત્તાપનાં કારણો તપાસી ઓછાં કરવાં ઘટે છે. શું કરવા આવ્યો છું અને શું કરું છું એ લક્ષ બધું કરતાં ન ચુકાય તેમ હાલ તો પ્રવર્તવું ઘટે છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ જે કાર્યક્રમ આશ્રમ માટે ગોઠવ્યો છે તે બહુ દીર્ઘદષ્ટિ વાપરી ચોક્કસ કર્યો છે. તેમાં રસ ન આવે તેટલી જીવને સુમુક્ષુતાની

ખામી છે. પોતાની કલ્પનાએ પ્રવર્તવામાં આવે તેમાં તેને કંઈક રસ જણાય, પણ સ્વચ્છંદ પોવાય છે અને તે સંસારનું કારણ છે એમ વિચારી જ્ઞાનીપુરુષને માર્ગે મનને વાળવું એ જ હિતકારી છે. ન માને તો મનને હઠ કરી કમમાં બેઠવું હિતકર છે. રાગદ્વેષથી ક્લેશિત થતાં પરિણામ ઘટે અને જ્ઞાનીનો માર્ગ રાગ, દ્વેષ અને અજ્ઞાન ટાળવાનો છે તેની રુચિ દિવસે દિવસે વધે તેમ પોતે જ પોતાની પ્રવૃત્તિ ક્રમે ક્રમે લાવી મૂકવાની છે. કોઈનું કહેલું માત્ર દિગ્દર્શન પૂરતું હોય પણ વિગતવાર વર્તન પોતાનું પોતે કરવાનું હોય છે.

“નિશ્ચયવાણી સાંભળી, સાધન તજવાં નોય;

નિશ્ચય રાખી લક્ષમાં, સાધન કરવાં સોય.” — શ્રી આત્મસિદ્ધિ

ઉલ્લાસથી પરમકૃપાળુદેવનું શરણુ ગ્રહી દીનભાવ, લઘુતા, સેવાભાવ વધારતા જવું, એ જ હાલ તો કર્તવ્ય છે. મનના તરંગોમાં ઝોટી થવા યોગ્ય નથી. જેને વશ કરવું છે તેને વશ થવાથી કંઈ વળે તેમ નથી; માટે માત્ર રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન ટાળવાની પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા પ્રત્યે દરેક કાર્યની પ્રવૃત્તિમાં લક્ષ રહે તેમ જાગૃત થવું, જાગૃત રહેવું ઘટે છે. કંટાળવાથી કંઈ કામ થતું નથી. સત્પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૮૧

ધામણ, પ્ર. વૈશાખ સુદ ૧૨, ૨૦૦૬

પ્રશ્નો — (૧) સ્વર્ગ અને નરક એટલે શું? (૨) હોય તો તે ક્યાં છે? (૩) તેનો વિસ્તાર કેટલો? (૪) પુનર્જન્મ અને પૂર્વજન્મ એટલે શું? (૫) સિદ્ધશિલા તે શું છે? (૬) આત્મા છે? (૭) તે અજરઅમર છે? (૮) દેહઅવસાન પછી આત્માની હયાતી જણાતી નથી; તો તે છે અને તે અજરઅમર છે તેમ કેવી રીતે માનવું? (૯) ભક્ત માણસે કેવી રીતે વર્તવું? (૧૦) આખો દિવસ ભજનભક્તિ અને સ્મરણમાં ગાળવો કે સવાર-સાંજ ભજનભક્તિ કરવાં અને બાકીનો દિવસ સેવા-પ્રવૃત્તિમાં ગાળવો? આમાં કયું યોગ્ય છે? (૧૧) જંબૂદ્વીપ અને મહાવિદેહ ક્ષેત્ર તેમ જ એવાં બીજાં ક્ષેત્રો ક્યાં આવ્યાં?

ઉત્તર — ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ પુસ્તક શ્રીમદ્ રાજચંદ્રે કહ્યું છે તે સ્વાનુભવપૂર્વક કહ્યું છે. બધું છે, પણ વૈરાગ્ય-ઉપશમ સિવાય તે સમજાય તેમ નથી. તેની પાછળ વખત ગાળવો જોઈએ. સત્સંગ જોઈએ. પુસ્તક માર્ગદર્શક છે; પણ આડી કલ્પના કરનારને રોકે નહીં. આત્મા અરૂપી પદાર્થ છે; અસંખ્યાત પ્રદેશપ્રમાણ છે. સંકોચ-વિકાસ પામે તેવો તેમાં ગુણ છે. તેથી કર્મને આધીન જેવડો દેહ મળે તેમાં તેવડો થઈને રહી શકે છે; સંકોચાઈ શકે છે. દેહ બડો થાય ત્યારે વિસ્તાર પણ પામે છે. જૈન ધર્મનાં શાસ્ત્રો વિજ્ઞાનને અનુસરતાં છે. સર્વ શંકાઓનાં સમાધાન તેમાં મળી શકે તેમ છે. પહેલાં આત્મા શું છે, તે પ્રયોજનભૂત છે. બાકીના પ્રશ્નોનો આપોઆપ ઉકેલ આવે તેવો છે, એક ‘આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર’નો ઊંડો અભ્યાસ થાય તો સર્વ ધર્મના સંશયોનું સમાધાન થાય તેમ છે. પ્રથમ તો કોઈ પણ પ્રકારે સદ્ગુરુની શોધ કરવી, પછી શ્રદ્ધા કેળવવી જોઈએ. હું કંઈ નથી બળુતો એમ દંઢ કરવું. પોતાની ભૂલથી જ ભૂલ જ્ઞાનીમાં જણાય છે. સ્વચ્છંદે ચિંતન તે પણ અભ્યાસ નથી, પણ જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાથી અભ્યાસ કર્તવ્ય છે. સર્વ ભવોમાં તેની પ્રાપ્તિ હોય છે. મનુષ્યભવમાં વિશેષ યોગ્યતા છે, પણ દેવભવમાં પણ

આત્મજ્ઞાન થાય છે, નરકમાં પણ થાય છે અને દોર-પશુના ભવોમાં પણ આત્મપ્રાપ્તિ હોય છે. મનુષ્યભવનું આયુષ્ય પૂરું થતાં આ ભવના સંસ્કાર લઈને તે પરભવમાં જાય છે અને ત્યાં તેને આત્મજ્ઞાન પણ પ્રગટી શકે છે, તો આ ભવ કેમ કલ્પના નથી? તમને આ ભવમાં જે કંઈ મળ્યું છે તે આ જ ભવનો પુરુષાર્થ લાગે છે? શ્રીમદ્દેને ઘણાં પુસ્તકોનું જ્ઞાન હતું, તે કંઈ આ ભવમાં તેમણે અભ્યાસ કર્યો નહોતો. એક વખત વાંચતાં તેમને મુખપાઠ થઈ જતું તેનું કારણ શું? પહેલાં સ્મરણનો પુરુષાર્થ કરેલો તેનું તે ક્ષણ છે.

૯૮૨

કુમસ, તા. ૪-૫-૫૩

પૂ....ને ચરફોન(carphone) ન ચાલતું હોય તો ઘેર ભક્તિ કરે તો હરકત નથી, પણ પ્રમાદ કર્તાવ્ય નથી એમ જણાવશે. ગમે ત્યાં નિત્યક્રમ નિયમસર કર્તાવ્ય છે. બાકીના બચત વખતમાં વૈરાગ્ય ઉપશમ વધે તેવું વાંચન આત્માર્થે કર્તાવ્ય છે. “કામ એક આત્માર્થનું, ખીજો નહીં મનરોગ” — આ લક્ષ રાખી વર્તન રાખવું ઘટે છે. જેનું ક્ષણ આત્મશાંતિ પ્રત્યે ન હોય તેવો પુરુષાર્થ પ્રમાદરૂપ જ્ઞાનીપુરુષે ગણ્યો છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૮૩

અગ્રાસ, દિ. વૈશાખ સુદ ૬

જેમ જેમ પુસ્તક વાંચતા જશે અને શાંતભાવ વધતો જશે તેમ તેમ થતી શંકાઓ આપોઆપ શમાતી જશે. શાબ્દિક ખુલાસા કરતાં વૈરાગ્ય-ઉપશમમાં વિશેષ વૃત્તિ રહે તેમ વર્તવા લલામણુ છે. પત્ર લખવાની વૃત્તિ હાલ મંદ વર્તતી હોવાથી લખવાનું કે ચોગ્યતા વધતાં જીવની નિર્મળતાએ સત્પુરુષે જણાવેલ સત્શ્રુત પરિણામી થવા ચોગ્ય છે. નિયમો તમે ધાર્યા છે તે રૂડા છે.

૯૮૪

કુમસ, તા. ૨૮-૫-૫૩

તત્ ૐ સત્

ખી, વૈશાખ સુદ ૧૫, શુક્ર, ૨૦૦૬

દુઃસ્વસ્ત્યઓ, કમ્મસ્વઓ, સમાહિમરણં ચ બોહિલભો અ ।

સંપજ્જઝ મહ્ એઝં, તુહ્ નાહ્ પણામ્ કરણેણ ॥

સર્વ મંગલ માંગલ્યં, સર્વ કલ્યાણ કારણં ।

પ્રધાનં સર્વ ધર્માણાં, જૈનં જયતિ શાસનં ॥

આપનો પત્ર આજે પ્રાપ્ત થયો છે. તમે જણાવેલા તેમાંના ભાવોની વારંવાર વિચારણા કર્તાવ્ય છે. અનુકૂળતા અને વખત હોય તો ‘સમાધિસોપાન’માંથી સમાધિમરણ પ્રકરણનો ઉપદેશ તથા મૃત્યુમહોત્સવ એક વખત વાંચી કે સાંભળી જવા વિનંતી છે. તેટલો વખત ન જણાય કે સંભળાવનારની ભોગવાઈ કે વાંચવાની શક્તિ ન હોય તો માત્ર પત્રાંક ૮૪૩ “શ્રીમદ્ વીતરાગ ભગવતોએ નિશ્ચિતાર્થ કરેલો એવો અચિંત્યચિંતામણિ” આદિ શબ્દોશ્રી શરૂ થતો પત્ર મુખપાઠ હોય તો વિચારશે કે કેઈ આવી ચઢે તો સાંભળવાનો લક્ષ રાખશે. તેમાં સર્વ શાસ્ત્રનો સાર છે, સાચું શરણ અને કરવા ચોગ્ય સમજણ (દેહાદિ સંબંધી હર્ષવિષાદ દૂર કરવાની) તથા અસંગ અવિનાશી આત્મામાં વૃત્તિ પરમપુરુષના શરણે દંઢ કરવાનો ઉત્તમ ઉપદેશ છે. વેદનાદિ કારણે વૃત્તિ મંદ પડે, ચલાયમાન થાય તો પરમપુરુષનાં અદ્ભુત

ચરિત્રમાં (શ્રી ગજસુકુમાર, શ્રી પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આદિનાં ચરિત્રમાં) એકતાનતામાં વૃત્તિ બેડી વૃત્તિને અપ્રમત્ત કરવાની શિખામણ આપી છે તેમ વર્તવા પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. એ જ કથ્યાણુકારી છે. જગતનું વિસ્મરણ કરી જ્ઞાનીના શરણમાં બુદ્ધિ રાખી, નિર્ભયપણુને અને નિઃખેદપણુને ભજવાની શિક્ષા શ્રી તીર્થંકર આદિએ કરી છે. કોઈ પણ કારણે આ સંસારમાં ક્લેશિત થવા યોગ્ય નથી. કંઈ ન બને તો મંત્રનું સ્મરણ શ્વાસોશ્વાસ સાથે થયા કરે અને નિર્ભયતા રહ્યા કરે તેમ કર્તવ્ય છે.

સર્વ દુઃખથી મુક્ત કરાવનાર સમાધિમરણ છે, તેવા અવસરે આનંદિત રહેવું.

“દુઃખ દોહગ દૂરે ટળ્યાં રે, સુખ સંપદશું ભેટ;

ધોંગ ધણી માથે ક્રિયા રે, કુણુ ગંજે નર ખેટ—વિમલજિન૦”

મનુષ્યભવ રત્નચિતામણિ જેવો મળ્યો છે, તેમાં જ્ઞાનીપુરુષને શરણે લૂંટમલૂંટ લેવાય તેવો આત્મહિતનો લાભ લઈ સમાધિમરણ કરવાનો મહોત્સવ આવ્યે કોણુ હિંમત હારે? કોઈકે હુલાંળી. જેટલી આત્મામાં શક્તિ હોય તેટલી બધી શક્તિથી સાચા પુરુષ પરમકૃપાળુ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રની અદ્ભુત દશાનું ચિંતન કરવું, તેની વિદેહી દશાની લાવના કરવી અને તેના પરમ ઉપકારમાં લીન થવું. તેના અલોદ સંપૂર્ણ સ્વરૂપનું ધ્યાન કર્તવ્ય છે અને તેનું સાધન કેવળ-જ્ઞાન સ્વરૂપ એવું સહજાત્મસ્વરૂપનું ચિંતન, તન્મયતા, તેની સાધના યથાશક્તિ કર્તવ્ય છે. સત્પુરુષના એકેક વાક્યમાં, એકેક શબ્દમાં અનંત આગમ સમાયાં છે એવી શ્રદ્ધા રાખી મંત્રમાં પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપનો મર્મ રહ્યો છે તે લક્ષ્ય છેલ્લા શ્વાસ સુધી ટકાવી રાખવો ઘટે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૮૫

કુમસ, તા. ૫-૬-૫૩

આપ સર્વ અપ્રમાદપણે સત્સંગનો લાભ લેતા હશે. અહીં ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશ’ હમણાં વંચાય છે. તેમાં, સંસારમાં કર્મથી જીવો દુઃખી છે તે કર્મની માહિતી આપી, કર્મબંધનનાં કારણ મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અસંયમ કહી તેનું સ્વરૂપ જણાવ્યું છે. તે દુઃખનાં કારણ નહીં બાણવાથી અયથાર્થ ઉપાય કરે છે તે વ્યર્થ બતાવી સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર દ્વારા મોક્ષની પ્રાપ્તિ એ જ મનુષ્યભવની સફળતા જણાવી છે. મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ જણાવતાં અન્ય ધર્મોની માન્યતા ભૂલભરી જણાવવા અન્યમતખંડન દર્શાવ્યું છે. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો સમજવામાં સહાયભૂત થાય તેવો ‘મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક’ ગ્રંથ છે, તે સહજ બાણવા લખું છું. યોગ્યતા વધવા માટે ઉપશમ-વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરવાની જરૂર છે. જે મુખપાઠ કરેલ હોય તેનો વારંવાર ઊંડા ઊતરી વિચાર શાંતભાવે કર્તવ્ય છે.

૯૮૬

કુમસ, જોડ સુદ ૪, સોમ, ૨૦૦૬

આપ બહેનો લખેલો પત્ર મળ્યો છે. આયુષ્ય હશે ત્યાં સુધી કંઈ થવાનું નથી. “દેહાદિ સંજંધી જે પુરુષો હર્ષ વિવાદ કરતા નથી તે પુરુષો પૂર્ણ દ્વાદશાંગને સંક્ષેપમાં સમજ્યા છે એમ સમજો. એ જ દૃષ્ટિ કર્તવ્ય છે.” (૮૪૩) આ વાત વારંવાર લક્ષમાં રાખી, ખીજું કંઈ ન બને તો મંત્રનું આરાધન અહોરાત્ર કર્તવ્ય છે. ભાન હોય ત્યાં સુધી સ્મરણમંત્રમાં

ચિત્ત પરોવી રાખવા યોગ્ય છે. કપડું બદલતાં જેમ કંઈ વિકલ્પ થતો નથી, તેમ દેહનો વેષ પલટાય તેના વિકલ્પમાં ચિત્ત રોકવું ઘટતું નથી. નિર્વિકલ્પ, અસંગ સ્વરૂપને પામ્યા છે એવા તરણતારણ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દેવનું શરણ જ જીવને હિતકારી છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૮૭

ૐ

કુમસ, તા. ૧૫-૬-૫૩

જેઠ સુદ ૪, સોમ, ૨૦૦૯

ખીજી પંચાતમાંથી વૃત્તિ પાછી વાળી હવે તો જ્ઞાનીની આજ્ઞામાં જ રહેવાય તો આ જીવનું કલ્યાણ થાય તેમ લાગે છે. અનાદિનો પરલાવનો અધ્યાસ તણ સદ્ગુરુના અપૂર્વ અસંગ લાવનો લક્ષ નિરંતર સ્મરવા યોગ્ય છે. તેમને પગલે પગલે ચાલ્યા વિના છૂટકો નથી. સ્વચ્છંદ અને પ્રતિબંધ ટાળ્યા વિના તેમ બનવું મુશ્કેલ છે માટે તે ટાળવાનો પુરુષાર્થ મરણિયા થઈને કરવાય છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૮૮

તત્ ૐ સત્

કુમસ, તા. ૧૬-૬-૫૩

જેઠ સુદ ૫, મંગળ, ૨૦૦૯

“સદ્ગુરુના ઉપદેશ વણ, સમજાય ન જિનરૂપ;

સમજ્યા વણ ઉપકાર શો ? સમજ્યે જિનસ્વરૂપ.” — શ્રી આત્મસિદ્ધિ

ભાઈ....નો પત્ર મળ્યો. પરમકૃપાળુદેવનાં તેમને દર્શન થયાં છે તે જાણી સંતોષ થયો છે. મહાભાગ્યશાળીને તેનાં ચર્મચક્ષુથી પણ દર્શન થાય. અહીં એવા એક ભાઈ મળ્યા પણ અવધાન પૂરતું જ તેમને ઓળખાણ હતું અને છૂટવાની તેવી જિજ્ઞાસા પણ નહીં, તેથી તેમને યોગ થયા છતાં વર્તમાનમાં કંઈ લાભનું કારણ થયું નથી, તેમ ભાઈ....ને તમારા સમાગમે શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર પ્રત્યે પરમેશ્વરબુદ્ધિ થાય અને તેમની લક્ષિતી મારું કલ્યાણ થશે એમ લાવના રક્ષા કરતી હોય તો તેમનો જણાવેલો મંત્ર જીવને સમાધિમરણનું કારણ છે. પણ સત્પુરુષનો નિશ્ચય અને આશ્રય દૃઢ થયે તે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. હાલ તો આપના સમાગમે લક્ષિત તથા મોક્ષમાળાનું શ્રવણ કરે તે યોગ્ય છે. તેમની લાવના બાગે ત્યારે આશ્રમમાં આપની સાથે આવે તો વધારે હિતકારી છે. પત્રથી વિશેષ જણાવવા યોગ્ય નથી. રૂબરૂમાં વાત થશે. ॐ શાંતિ:

૯૮૯

તત્ ૐ સત્

અગસ, તા. ૨૩-૬-૫૩

જેઠ સુદ ૧૧, મંગળ, ૨૦૦૯

“આત્મસ્થિરતા ત્રણ સંક્ષિપ્ત યોગની, મુખ્યપણે તો વર્તે દેહ પર્યંત જો;

ઘોર પરીષદ કે ઉપસર્ગ ભયે કરી, આવી શકે નહીં તે સ્થિરતાનો અંત જો.”

વૃદ્ધાવસ્થાને લઈને અનેક રોગો દેખાવ દે છે. તે બાંધેલાં કર્મને ના કેમ કહેવાય ? આંખ જમણી હવે કામ કરતી નથી, મોતિયા પણ આવે છે. જમણા પગની નસો નરમ પડી ગઈ છે તેથી બેત્રણ ફૂલોંગ ચાલતાં થાકી જવાય છે અને બેસવું પડે તેમ થાય છે. આમ મંદ પુરુષાર્થની વાતો કરી, પણ શરીરથી કામ લેવું છે તો તેને બેઠવું જાજીયું — હવા ખોરાક વડે કરાય છે. પુરુષાર્થ તો, વૃત્તિની પરિણતિ તપાસી નિર્મોહી દશા તરફ પ્રયાણ કરવાનો છે.

જેકે શિથિલતાનો પક્ષ નથી કરવો પણ શરીરના ધર્મને નિજ ધર્મ નથી માનવો. ૧ ‘સમાધિ-શતક’માં ‘માલ ખાય માંકડો અને માર ખાય બોકડો’ એ લોકોક્તિની કથા આપી છે તે વિચારવા વિનંતી છે. મરણથી ડરવું નથી, પણ મરણ આવતાં પહેલાં સમાધિમરણ થાય તેની તૈયારી તો કરી રાખવી જ છે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગ્રંથ નવી આવૃત્તિ, પ્રજ્ઞાવબોધ (ભગવાનદાસનો લખેલો), ગ્રંથયુગલ, સમયસાર, નિત્યક્રમ — આમ પાંચ પુસ્તક આપને મોકલ્યાં છે. નવી આવૃત્તિમાં ઘણો વધારો-સુધારો છે તે અથથી ઇતિ સુધી અનુક્રમે મનનપૂર્વક સ્વાધ્યાય કરવા લલામણુ છે. સત્-શ્રુતમાં વૃત્તિ એકાગ્ર થાય તે પણ ધર્મધ્યાન જ છે અને શ્રુતસમાધિનું કારણ છે. આંખ-કાનનાં સંચા સાબૂત છે ત્યાં સુધી સત્શ્રુત અને સત્સમાગમ કરી લેવા યોગ્ય છે. આપ તો એ બાબતમાં બહુ આગળ વધ્યા છો એટલે આવું ડહાપણ કરવા યોગ્ય નથી, પણ મનમાં જે વિચારણા ચાલતી હોય તે લખી જવાય છે. પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે અવિચળ શ્રદ્ધાને વારંવાર વંદન કરી પત્ર પૂર્ણ કરવા રબ લઉં છું. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૯૦

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૨૫-૬-૫૩

જેઠ સુદ ૧૩, ગુરુ, ૨૦૦૮

આત્મકલ્યાણ માટે ઉજમાળ થવા યોગ્ય છે. કારણ કે આવો યોગ કોઈક જ ભવમાં પ્રાપ્ત થાય છે; માટે પ્રમાદ તણ, દેહાધ્યાસ ઘટાડી, આત્માને સમાધિમરણ સન્મુખ કરવો છે તો ગફલતમાં રહે આવો યોગ નિષ્ફળ થતાં વાર ન લાગે. જે જે મુખપાઠ કરેલ હોય તે ભૂલી ન જતાં, તે મહેનત નિષ્ફળ ન કરતાં, તેમાંથી વિશેષ રસ પ્રાપ્ત કરવા, શ્રુતસમાધિ વરવા ઉદ્યુક્ત થવું ઘટે છે. ‘શ્રદ્ધા પરમ દુલ્લભા’ એ ભગવંતનું વચન છે, તે પ્રમાણે શ્રદ્ધા દૃઢ થાય તેવું વાચન, સમાગમ રાખી પોતાના આત્મહિતાર્થે પ્રવર્તવું ઘટે છે. જ્ઞાનની વૃદ્ધિનો યોગ ત્યાં મળી આવે તો તેમણે સંગ્રહ કરેલા ભંડારમાંથી પણ લાભ લેવો અને પરિણતિ વૃત્તિ પર લક્ષ રાખી વિભાવના પ્રસંગોથી દૂર રહી સ્વભાવ-સન્મુખ વૃત્તિ રહે તેવો લક્ષ રાખી શાંતભાવે પરિણમવારૂપ ચારિત્રધારી બને એવી શુભ ભાવના કરું છું. આપનો નિષ્કપાય ભાવ વગર કહ્યે બધાંના હૃદયને શાંત કરનાર બનશે. ‘આપ ભલા તો જગ ભલા’ એ કહેવત ચરિતાર્થ કરવા વિનંતી છે. આશ્રમમાં આપ રહ્યાં છો, તેનો લાભ ત્યાંના સર્વ ભવ્ય ભાઈબહેનોને ઉત્તમ રીતે મળે અને સત્સંગની ભાવના સર્વને બળે તથા પરમકૃપાળુદેવનું તેમને યથાયોગ્ય ઓળખાણ થાય તેવું પ્રસંગોપાત્ત જણાવતા રહેવા વિનંતી છે. તેથી આપણી શ્રદ્ધા પણ બળવાન બને છે અને આત્મહિતમાં વધારો થાય છે. “પરહિત એ જ નિજહિત સમજવું” (૮) એમ પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે, તે પણ આત્મહિત ચૂક્યા વિના કર્તવ્ય છે. તમે તો સમજુ છો. સરળતાથી સૌના હૃદયમાં પરમ પ્રેમ બળે એમ કર્તવ્ય છે. સ્વાર્થત્યાગ થશે, આજ્ઞાનું આરાધન થશે તો મોક્ષ દૂર નથી. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૯૧

તત્ ૐ સત્

અગ્રાસ, તા. ૨૫-૬-૫૩

જેઠ સુદ ૧૩, ગુરુ, ૨૦૦૬

“સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો અભિપ્રાય જેનો થયો હોય, તે પુરુષે આત્માને ગવેષવો અને આત્મા ગવેષવો હોય તેણે યમનિયમાદિક સર્વ સાધનનો આગ્રહ અપ્રધાન કરી સત્સંગને ગવેષવો તેમજ ઉપાસવો. સત્સંગની ઉપાસના કરવી હોય તેણે સંસારને ઉપાસવાનો આત્મભાવ સર્વથા ત્યાગવો. પોતાના સર્વ અભિપ્રાયનો ત્યાગ કરી પોતાની સર્વ શક્તિએ તે સત્સંગની આજ્ઞાને ઉપાસવી. તીર્થંકર એમ કહે છે કે જે કોઈ તે આજ્ઞા ઉપાસે છે તે અવશ્ય સત્સંગને ઉપાસે છે. એમ જે સત્સંગને ઉપાસે છે તે અવશ્ય આત્માને ઉપાસે છે, અને આત્માને ઉપાસનાર સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાય છે.” (દ્વાદશાંગીનું સળંગ સૂત્ર) (૪૯૧)

૫. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો બોધ છાપખાના માટે તૈયાર કરવાનું કામ શરૂ કર્યું છે તેથી પત્ર-વ્યવહાર પ્રત્યે મંદ આદર રહે છેજી. પણ તમારા પત્રના પ્રશ્નો તથા તમને સત્સંગની ઘણી જરૂર છે તે વાત મહત્વની જણાયાથી આ પત્ર લખવાનું કામ હાથ ધર્યું છેજી. માટે ઉપર પરમકૃપાળુદેવે પત્રમાં લખ્યું છે તે વાંચ્યું હોય તોપણ વારંવાર વાંચી વિચારી, જેમ સદ્ગતને દ્વાખાનામાં લઈ જવા પડ્યા તેમ આ જીવને જ્યાં પરમકૃપાળુદેવનું માહાત્મ્ય હૃદયમાં વસે તેવા સત્સંગમાં લઈ જઈ રાખવો ઘટે છે. હવે મુંબઈ કરતાં વિશેષ નિવૃત્તિનું ક્ષેત્ર શોધી ત્યાં ચાતુર્માસ ગાળવો ઘટે છેજી. મુંબઈમાં તમારા જેવા માટે અસત્સંગરૂપ અપચયના સેવનનો સંભવ છે. દ્વાના બહાનાથી મુંબઈમાં રહી આત્મરોગ વધે તેવું ન થાય તો સારું એવો વિચાર સ્ફુરવાથી લખવું થયું છેજી. આ પત્ર આપને પોતાને ખાસ વિચારવા અર્થે લખ્યો છે, તે ખીજાને અર્થે નથી. અસત્સંગમાં સત્સંગે ચઢેલી જીવની કશા લૂંટાઈ જાય છે, એ મોટો ગેર-લાભ તથા પરિશ્રમણનો હેતુ છેજી. સમજવા માટે સદ્ગત શેઠ જેસંગભાઈ ઊજ્જવશીભાઈ (અમદાવાદ)ના જીવનનો પ્રસંગ લખું છું —

પરમકૃપાળુદેવ મોક્ષમાળા છપાવવા અમદાવાદ ગયેલા ત્યારે તેમને શેઠના પ્રસંગમાં આવવાનું બનેલું, અને અતિશયધારી પરમકૃપાળુદેવની ચમત્કૃતિથી તે તેમના તરફ બહુમાન ધરાવતા થયા. તેમના ગચ્છનાં દિવાળીબાઈ આજ્ઞાને પણ તેમણે પરમકૃપાળુદેવની પ્રશંસા સંભળાવી કે અમારા એક મહેમાન મુંબઈથી આવ્યા છે તે અમારા મનની વાતો જાણી કહી દેખાડે છે. પરંતુ વિચક્ષણ આર્યા સમજી ગઈ કે તે સાધુઓ કરતાં તેમના પ્રત્યે વિશેષ આકર્ષાયા છે. તેથી અસત્સંગરૂપ તે આર્યાએ કહ્યું કે ગમે તેવો ક્ષયોપશમ હોય પણ આખરે તો તે સંસારી જ ને? સાધુપણા વગર પૂજ્યતા ક્યાંથી હોય? આટલી ઝેરની કણી શેઠની શરૂઆતની કોમળ શ્રદ્ધાને નિર્જીવ બનાવવા સમર્થ થઈ પડી. પછી ઘણી વખત પરમકૃપાળુદેવને મળેલા, તેમણે જાતે પીરસી તેમને જમાડેલા પણ અસત્સંગનું ઝેર ન ગયું. સામાન્યપણું થઈ ગયું. આપણા ઓળખીતા છે, મેળાપી છે, એવો ભાવ પરમકૃપાળુદેવના દેહોત્સર્ગ પછી પણ રહ્યો. પરમકૃપાળુદેવે પરમશ્રુત પ્રભાવક મંડળમાં સારી રકમ તેમની પાસે લખાવેલી; તેથી પ્રથમાવૃત્તિ (શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગ્રંથની) છપાઈ ત્યારે શેઠને ભેટ મળી, પણ શ્રદ્ધા વિના તે કબાટમાં જ રહી. પણ ફરી સત્સંગનો યોગ પુણ્યના ઉદયે બન્યો ત્યારે તે પુસ્તક વાંચી

આશ્ચર્ય પામ્યા અને પોતાની ભૂલ સમજાઈ. તે સુમુક્ષુઓને કહેતા કે ભાઈ, ભૂલેચૂકે પણ અસત્સંગના કુંઢામાં ફસાશે નહીં. એ તો મહાભાગ્યશાળી કે પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીની કૃપાને પાત્ર તે થયા, નહીં તો ઉત્તમ યોગ મળવા છતાં મનુષ્યભવ વ્યર્થ જતો રહે.

અહીં તમે ન આવી શકો તો નાની ખાખરમાં રહેશો તો ત્યાં પણ સત્શ્રદ્ધાનું પોષણ થાય તેવો યોગ તમારા પુણ્યે તૈયાર કરી રાખ્યો છે. મતનિયમમાં તણાયા કરતાં શ્રદ્ધા દઢ કરી આત્મલાભ થાય તેમ કરશો તો ઘાતિયાં કર્મ મંદ થતાં ઘણી નિર્જરા થશે. મતનિયમથી પુણ્ય બંધાય તે અઘાતિયાં કર્મની પ્રકૃતિરૂપ છે. તેવું તો જીવે ઘણી વાર કર્યું છે પણ ઘાતિયાં કર્મનો ક્ષય કરવા તીર્થંકર જેવાએ લક્ષ રાખ્યો છે, તે જીવ ચૂકી, ગણતરી થઈ શકે તેવી ક્રિયામાં રાચી, સાચી સમજણ કરવાનું ચૂકે છે, તે લક્ષમાં લેશો.

હવે દૂંકામાં તમારા પત્રમાં જણાવેલા પ્રશ્નો વિષે લખું છું — “અમુક કાળ સુધી શૂન્ય સિવાય કંઈ નથી ભેઠું.” (૧૨૮) ‘શૂન્ય’ એટલે નિર્વિકલ્પ દશા. તે બે ઘડી સુધી ટકે તો શ્રેણી માંડવાથી કેવળજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. માટે ‘અમુક કાળ’ લખ્યું છે. પરંતુ કે સ્વદ્રવ્યને વિશેષપણે જાણવાં તેનું નામ વિકલ્પ નથી, તો શાને વિકલ્પ કહે છે? એમ પ્રશ્ન થાય તેનો ઉત્તર : રાગદ્વેષસહિત કોઈ પણ જોયને જાણવામાં ઉપયોગ પ્રેરવો, વારંવાર ઉપયોગને અસ્થિર કરવો તેને વિકલ્પ કહે છે. વીતરાગપણે જો જાણે તો યથાર્થ જાણે છે. અન્ય અન્ય જોય પદાર્થને જાણવા ઉપયોગ પલટાવ્યા ન કરે ત્યાં નિર્વિકલ્પ દશા જાણવી. કોઈ એમ કહે કે છદ્મસ્થનો ઉપયોગ તો જુદા જુદા જોય પદાર્થોમાં પલટાયા કરે ત્યાં નિર્વિકલ્પતા કેવી રીતે સંભવે? તેનો ઉત્તર : જેટલો કાળ એક પદાર્થમાં વીતરાગપણે જાણવામાં જાય તેટલો કાળ નિર્વિકલ્પ દશા કહી છે. વિચાર માત્ર રોકાય તો જડપણું પ્રાપ્ત થાય. પણ રાગદ્વેષવશ ઉપયોગ પલટાવે તે વિકલ્પ છે. વીતરાગપણે ઉપયોગ એક પદાર્થમાં રોકાય તે નિર્વિકલ્પતા.

(૨) પ્રશ્ન — પૂર્ણ વીતરાગતા તે સર્વજ્ઞતા તો નહીં જ ને ?

ઉત્તર — પૂર્ણ વીતરાગતા મોહનીયકર્મના ક્ષયે પ્રગટે છે અને પછી અંતર્મુહૂર્તમાં સર્વજ્ઞતા પ્રગટે છે; એટલે પૂર્ણ વીતરાગતા, સર્વજ્ઞપણની સમીપની જ દશા છે. તેથી પૂર્ણ વીતરાગ સર્વજ્ઞ અલ્પ સમયમાં થયા વિના રહે નહીં. તેને સર્વજ્ઞ કહો તો ખોટું નથી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૯૨

ૐ

અગ્રાસ, તા. ૨-૭-૫૩

જેઠ ૧૬ ૬, ગુરુ, ૨૦૦૬

“શું પ્રભુચરણ કને ધરું, આત્માથી સૌ હીન;

તે તો પ્રભુએ આધિયો, વતું ચરણાધીન.” — શ્રી આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર

તમે ૧૫ પ્રશ્નો લખ્યા છે તે ધર્મધ્યાનરૂપ છે. જિજ્ઞાસુ જીવે વાંચી-વિચારી ન સમજાય તેનો ખુલાસો મેળવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સ્વાધ્યાયના પાંચ ભેદમાં પહેલો વાંચના, બીજો પૃચ્છના, ત્રીજો પરાવર્તના, ચોથો ધર્મપ્રદેશ અને પાંચમો અનુપ્રેક્ષા છે; તેમાં છેલ્લો ભેદ પ્રાપ્ત થયે બીજા બધા ભેદની સફળતા છે. તેથી ઉત્તરો લખાય તેનો વિચાર કરી વારંવાર ભાવના કરવાથી અનુપ્રેક્ષા થશે. દૂંકામાં તે ૧૫ પ્રશ્નોના ઉત્તર લખું છું —

(૧) પ્રશ્ન — “મોક્ષ થવા માટે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવી જોઈએ.” (૨૦૦) પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞા કોને કહેવી ? અને અમારે વિષે તે શી રીતે સંભવે ?

ઉત્તર — જેણે આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરી અનુભવ્યું છે તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની છે. પરમકૃપાળુદેવે પ્રગટ આત્મસ્વરૂપ અનુભવ્યું છે, આત્મસ્વરૂપ થયા છે, પોતે દેહધારી છે કે કેમ તે તેમને માંડ માંડ વિચાર કરે ત્યારે યાદ આવતું; તેવા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીને પ્રાપ્ત થઈ; તેમણે પોતાને જે આજ્ઞાથી લાલ થયો તે આ કાળમાં અન્ય યોગ્ય જીવોને પ્રાપ્ત થાય તે અર્થે તેમની પાસે આવ્યા તેમને તે (પ્રત્યક્ષ પુરુષની) આજ્ઞા જણાવી અને પોતે ન હોય ત્યારે યોગ્ય જીવોને જણાવવા અંત વખતે મને આજ્ઞા કરી. તે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞા તમને પ્રાપ્ત થઈ છે, તો શ્રદ્ધાપૂર્વક આરાધવા, અપ્રમત્તપણે આરાધવા લલામણુ છેજી.

(૨) પ્રશ્ન — “પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુયોગથી સ્વચ્છંદ તે રોકાય.” પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો યોગ કોને કહેવો ? અમારે વિષે તે શી રીતે સંભવે ? તે ન હોય તો પછી સ્વચ્છંદ શી રીતે રોકી શકાય ?

ઉત્તર — “જે કોઈ તે આજ્ઞા ઉપાસે છે તે અવશ્ય સત્સંગને ઉપાસે છે અને જે સત્સંગને ઉપાસે છે તે અવશ્ય આત્માને ઉપાસે છે અને આત્માને ઉપાસનાર સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાય છે (મોક્ષ પામે છે).” (૪૯૧) આમ પરમકૃપાળુદેવે દ્વાદશાંગીનું સળંગ સૂત્ર લખ્યું છે. “શકે જીવ સ્વચ્છંદ તો પામે અવશ્ય મોક્ષ.” આમ સ્વચ્છંદ રોકાય તો જ મોક્ષ થાય છે. અને આજ્ઞાનો આરાધક સ્વચ્છંદે વર્તી શકે નહીં.

ખીજું, “જે સત્પુરુષોએ સદ્ગુરુની ભક્તિ નિરૂપણ કરી છે તે ભક્તિ માત્ર શિષ્યના કલ્યાણને અર્થે કહી છે. જે ભક્તિને પ્રાપ્ત થવાથી સદ્ગુરુના આત્માની ચેષ્ટાને વિષે વૃત્તિ રહે, અપૂર્વ ગુણ દષ્ટિગોચર થઈ અન્ય સ્વચ્છંદ મટે અને સહેજે આત્મબોધ થાય.” આમ ભક્તિ કરતાં પણ સ્વચ્છંદ રોકાય છે. જો જીવની યોગ્યતા ન હોય એટલે

“કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;

ભવે ખેદ, પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ-નિવાસ.” તો

“દશા ન એવી જ્યાં સુધી, જીવ લહે નહિ જોગ,

મોક્ષમાર્ગ પામે નહીં, મટે ન અંતર રોગ.”

“એમ વિચારી અંતરે, શોધે સદ્ગુરુ યોગ;

કામ એક આત્માર્થનું, ખીજે નહિ મન રોગ.”

આમ સદ્ગુરુની આજ્ઞાનું આરાધન એ જ સદ્ગુરુનો યોગ છે. “ત્રણે યોગ એકત્વથી વર્તે આજ્ઞાધાર” માટે સદ્ગુરુની આજ્ઞા મળી છે તેનું ત્રણે યોગે આરાધન કરે તો સ્વચ્છંદ રોકાય.

(૩) પ્રશ્ન — સિદ્ધભગવાનને કોઈ પણ પ્રકારનો દેહ હોય ?

ઉત્તર — સ્થૂલદેહ, સૂક્ષ્મ અને કાર્મણુ એમ ત્રણ પ્રકારનાં શરીર સંસારી જીવોને હોય છે. તેનું કારણ કર્મ છે પણ આઠ કર્મનો નાશ કરે તેને ત્રણે દેહનો અભાવ હોય છે. તેથી સિદ્ધભગવાનને અશરીરી કહ્યા છે. પણ તેમના આત્મપ્રદેશો છેલ્લા દેહના આકારે અરૂપીપણે રહે છે. આત્માને જ્ઞાનરૂપી દેહ કહેવાય છે તે માત્ર અલંકારી ભાષા છે. જ્ઞાન આત્માથી ભિન્ન નથી, જ્ઞાનમય જ આત્મા છેજી.

(૪) પ્રશ્ન — પરમાર્થનું ક્ષીણપણું છે માટે વર્તમાનકાળને દુષમકાળ કહ્યો છે ? કે દુષમકાળ છે માટે પરમાર્થનું ક્ષીણપણું છે ?

ઉત્તર — પરમાર્થમાર્ગને યોગ્ય પુણ્યવાળા બહુ ઓછા જીવો હોવાથી આ કાળને દુષમ કહ્યો છે. જીવોનાં કર્મને લઈને કાળને પણ કલંક લાગ્યું છે, પણ તેમાં જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા પ્રત્યે ઉદ્ધાસભાવ રાખી મોક્ષ-પુરુષાર્થ કરનારને કાળનું દુષમપણું નથી; એટલે પરમાર્થનું ક્ષીણપણું માટે ભાગે ઘણા જીવોના પાપકર્મના ઉદયે છેજી. કાળ કોઈનો હાથ ખાલવા આવતો નથી કે તને પરમાર્થમાં નહીં પ્રવર્તવા દઉં ! પણ જીવના અંતરાય કર્મના ઉદયે તથા મિથ્યાત્વભાવના ઉદયે તેને સંસારમાં પ્રવૃત્તિ કરવાનું સચેતપણું વર્તે છે અને પરમાર્થમાં પ્રમાદી બને છે. એ જીવનો જ વાંક છે, કાળનો દોષ નથી. સારાં નિમિત્તો ન મળે તેવો કાળનો પ્રભાવ જીવનાં કર્મને લઈને બને, પણ પુરુષાર્થ કરવા ધારે તો જીવ તેમાં વહેલોમોડો ફળીભૂત થાય છેજી.

(૫) પ્રશ્ન—પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થનો સંબંધ સવિસ્તર સમજાવશોજી.

ઉત્તર—મનુષ્યભવ મળ્યો છે તે પ્રારબ્ધ છે. “બહુ પુણ્ય કરેરા પુંજથી શુભ દેહ માનવનો મળ્યો, તોયે અરે ભવચક્રનો આંટો નહીં એકે ટળ્યો.” ત્યાં પુરુષાર્થની ખામી બતાવી. જીવે પૂર્વે પુરુષાર્થ કરેલો, પુણ્યાદિ બાંધેલાં તે અત્યારે પ્રારબ્ધના નામથી ઓળખાય છે. તે તે ભવમાં તેનું નામ પુરુષાર્થ હતું. માત્ર કાળભેદ છે. બીજા ભવોમાં પુણ્ય બાંધવાનો પુરુષાર્થ કર્યો તો મનુષ્યભવ મળ્યો. જેણે પુરુષાર્થ નહોતો કર્યો તે કીડી, કાગડા, કૂતરારૂપે અવતર્યા છે. પહેલાના પુરુષાર્થના ફળને અહીં પ્રારબ્ધ કહે છે. જે મોક્ષ થાય તેવો પુરુષાર્થ અત્યારે કરે છે તે ખરા પુરુષાર્થી છે, તેનાં ભવ કપાય છે. જે પ્રમાદ સેવે, પાપ બાંધે તે અવળો પુરુષાર્થ કરી મનુષ્યભવ હારી બેસે છે અને ચાર ગતિમાં ભટકે છે. ત્યાં તેને કાગડા-કૂતરાના ભવરૂપે પ્રારબ્ધ ભોગવવું પડે છે. ‘પ્રવેશિકા’માં રાત્રિભોજન વિષેના પાઠમાં શિયાળનું દષ્ટાંત છે; તેમાં રાત્રે પાણી નહીં પીવાનો એટલે પાપમાં નહીં પ્રવર્તતાં મત પાળવાનો પુરુષાર્થ તેણે કર્યો તો મનુષ્યભવ તે પામ્યું અને ત્યાં મોક્ષપુરુષાર્થથી સુક્રંત થયું. આવું પ્રારબ્ધ-પુરુષાર્થનું સ્વરૂપ છે. જેણે પ્રારબ્ધ બાંધ્યું છે તે તેને ફેરવી શકે, નાશ કરી શકે છે. નાશ ન થઈ શકે તો કોઈ મોક્ષે જાય જ નહીં. માટે જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવાથી સુક્રિત મળે છે એમ દેહ કરી આજ્ઞા-આરાધનનો પુરુષાર્થ મનવચનકાયાના ત્રણે યોગે કર્તવ્ય છે.

(૬) પ્રશ્ન—“ઈશ્વરેચ્છાથી જે કોઈ પણ જીવોનું કલ્યાણ વર્તમાનમાં પણ થવું સર્જિત હશે તે તો તેમ થશે, અને તે બીજેથી નહીં પણ અમ થકી એમ પણ અત્ર માનીએ છીએ.” (૩૯૮) અંડરલાઇન કરેલા શબ્દો સમજાવો.

ઉત્તર — “જ્ઞાનીને ‘પ્રારબ્ધ’, ‘ઈશ્વરેચ્છાદિ’ બધા પ્રકારો એક જ ભાવના, સરખા ભાવના છે...ઈશ્વરને વિષે કોઈ પ્રકારે ઇચ્છા સ્થાપિત કરી, તે ઇચ્છાવાન કહેવા યોગ્ય છે. જ્ઞાની ઇચ્છા-રહિત કે ઇચ્છાસહિત એમ કહેવું પણ બનતું નથી; તે સહજસ્વરૂપ છે.” (૩૭૭) આમાં પરમકૃપાળુદેવે જે અર્થમાં ‘ઈશ્વરેચ્છા’ શબ્દ વાપર્યો છે તેનો ખુલાસો છેજી. “સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વરબુદ્ધિ, એને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ કહ્યો છે” (૨૫૪). ત્યાં ‘ઈશ્વર’નો અર્થ છે. અને “જ્યાં સુધી પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની ઇચ્છાએ એટલે આજ્ઞાએ નહીં વર્તાય ત્યાં સુધી અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ

થવી સંભવતી નથી.” (૨૦૦) ત્યાં ‘દુઃસ્થા’નો અર્થ છે. શબ્દોની માથાફાડ કર્યા કરતાં આજ્ઞા આરાધવી; એથી બધું સમજતું જશે. ‘વર્તમાનમાં પણ સર્જિત’ દુષ્ક્રમકાળમાં પણ જ્ઞાનીની આજ્ઞા પામનાર ભાગ્યશાળી હશે તેનું કલ્યાણ ‘અમ થકી’=પરમકૃપાળુદેવની ભક્તિથી થશે. કારણકે આ કાળમાં તેટલી ઊંચી દશાવાળો પુરુષ તેમના જેવો પ્રાપ્ત થવો અસંભવ છે. પરમકૃપાળુદેવ આ કાળમાં અપવાદરૂપ છે. હજારો વર્ષ તેવા પુરુષો દેખાવ દે છે. ઘણાખરા મહાત્માઓ ગણાતાં પરમકૃપાળુદેવનાં જ્ઞાન અને વીતરાગપણાની સરખામણીમાં આવી શકે તેવા નથી. માટે ‘એક મત આપડી ને ઊભે માર્ગે તાપડી’ની વાત જેવું આંખો મીંચી તેને શરણે રહેવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે.

(૭) પ્રશ્ન—આપણે માગીએ છીએ તે દા. ત. ‘કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા’, ‘આપની પરમ ભક્તિ અને વીતરાગપુરુષના મૂળધર્મની ઉપાસના’, ‘દુઃખ મેટો અંતરજામી’ વગેરે મળે ખરું કે ?

ઉત્તર—મોક્ષમાળા શિક્ષાપાઠ ૧૩ માં પ્રશ્ન છે “એઓની ભક્તિ કરવાથી આપણને તેઓ મોક્ષ આપે છે એમ માનવું ખરું ?” તેનો ઉત્તર તે પાઠમાંથી વાંચી લેશો.

(૮) પ્રશ્ન—અનંતકાળથી જે કલ્યાણ થતું નથી તે અત્યારે કેમ થશે ?

ઉત્તર—“જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજતું નથી.” (૫૦૫) ખેય યોગો સાથે મળે ત્યારે કલ્યાણ અનંતકાળથી નહોતું થતું તે થાય છે.

(૯) પ્રશ્ન—આયુષ્ય તૂટી શકે ? પછી ખીન્ન કર્મોનું શું થાય ?

ઉત્તર—તૂટી શકે તેવું જ આયુષ્ય જીવે ખાંધું હોય છે તેથી નિમિત્ત મળતાં તૂટી જાય છે અને તે દેહે તેટલું જ ભોગવાઈ રહે છે. જેમ કે ઘડિયાળને આઠ દિવસ ચાલે તેવી ચાવી આપી હોય ને અંદરથી ઠેસી ખસેડી નાખે તો તરત ઊકલી જાય છે; તેમ શિથિલ આયુષ્ય ખાંધું હોય તે થોડાક વખતમાં ઉઢીરણા થઈ ભોગવાઈ જાય છે. ખીન્ન વેદનીયાદિ કર્મ ખીન્ન ભવમાં પણ ભોગવવાં પડે છે. જે કર્મોની સ્થિતિ આયુષ્યથી વધારે ખાંધી હોય તે ખીન્ન ભવમાં ભોગવાય છે.

“તે તે ભોગ્ય વિશેષનાં, સ્થાનક દ્રવ્ય સ્વભાવ;
ગહન વાત છે શિષ્ય આ, કહી સંક્ષેપે સાવ.”

ખાકીના પ્રશ્નો બહુ અગત્યના નથી અને વખત નથી તેથી તેના ઉત્તર લખ્યા નથી.
અન્ય પ્રસંગે રૂબરૂમાં પૂછશો.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૯૩

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૬-૭-૫૩

જેઠ વદ ૧૦, ૨૦૦૬

“નર્થો આજ્ઞા ગુરુદેવની, અચળ કરી ઉરમાંહિ;

આપ તણો વિશ્વાસ દઢ, ને પરમાદર નાંહિ.”

આપના ઘણા પત્રો મળ્યા. આપની પરમકૃપાળુદેવને શરણે આજ્ઞા મેળવવાની ભાવના બાળી છે. આપના હિતનો વિચાર કરી, આપને અહીં આવ્યે વિશેષ લાભ થશે બાળી, ત્યાં હાલ

મુખપાઠ કરવા સૂચના જણાવી હતી; તેથી આપને સંતોષ રહ્યો નથી જાણી નીચે મુજબ વર્તવા લલામણુ છે. જેમ વીસ દોઢા મુખપાઠ કર્યા, તેમ ‘યમ નિયમ સંજમ આપ કિયો’ એ આઠ કડી છે તે, તથા ‘હિ ભગવાન! હું બહુ ભૂલી ગયો’ એ ક્ષમાપનાનો પાઠ મુખપાઠ થયા પછી પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ હાથ ભેડી, નમસ્કાર ત્રણ વખત કરી, તેમને શુરુ હૃદયમાં ધારી નીચેનાં સાત વ્યસનનો જીવનપર્યંત ત્યાગ કરવા પ્રતિજ્ઞા લેશો. (૧) જુગાર (૨) માંસ-ધંડાં (૩) દારૂ ચોખ્ખો (૪) ચોરી (૫) વેશ્યાનો સંગ (૬) શિકાર (કોઈ ત્રસ જીવને સંકલ્પ કરી હણવો તે) (૭) પરસ્ત્રીસેવન. વળી સાત અલક્ષ્યમાંથી જેટલાનો જીવન પર્યંત ત્યાગ થઈ શકે તેટલાની પ્રતિજ્ઞા પણ લેશો. સાત અલક્ષ્ય - (૧) વડના ટેટા (૨) પીંપળના ટેટા (૩) પીંપળના ટેટા (૪) ઉમરડાં (ગૂલર ફળ) (૫) અંજીર (લીલાં તેમ જ સૂકાં) (૬) માખણ (૭) મધ. આટલો ત્યાગ રાખી મંગલાચરણ - ‘અહો શ્રી સત્પુરુષકે વચનામૃતં’ કે ‘અનંત અનંત ભાવભેદથી ભરેલી’ બોલી, વીસ દોહરા, યમનિયમ અને ક્ષમાપનાનો પાઠ રોજ નિયમિત રીતે બોલવાની આજ્ઞા પરમકૃપાળુદેવને નમસ્કાર કરીને લેશો, અને તે પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી અચૂકપણે વર્તશો. વિશેષ અહીં રૂબરૂમાં આવ્યે જણાવવા યોગ્ય હશે તે જણાવશે. પૂ....ની સમક્ષ પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ પ્રતિજ્ઞા ગ્રહણ કરવા લલામણુ છે.

૯૯૪

તત્ત્વ ઓં સત્

અગાસ, તા. ૧૫-૭-૫૩

અષાઢ સુદ ૪, ૨૦૦૯

વિ. ભાઈ...નો કાગળ આવ્યો છે તેમાં જે તત્ત્વજ્ઞાન વાંચવા, મનન કરવા મંગાવે છે. તેને લખી જણાવશો કે વાંચવા ભેઈ એ તો તમારી પાસેથી લઈ જાય અને વાંચી રહે ત્યારે પાછું આપી દે. કંઈ કલ્યાણ કરવાની તેની જિજ્ઞાસા હોય તો આશ્રમમાં જઈ પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા પ્રમાણે તેમાંથી તે ખતાવે તે લક્ષિત કરવા યોગ્ય છે, તો ત્યાં જઈ આજ્ઞા લેવાથી લાભ થશે એમ જણાવશો.

એકઠા મળીને લક્ષિત કરવાનું નિમિત્ત રોજ નહીં તો જે-વાંચ દિવસે રાખ્યું હોય તો હિતકારક છે. વૈરાગ્ય વધે તેવું વાંચન - ભાવનાબોધ, બોધમાળા, ગ્રંથયુગલ આદિ - કોઈ ન હોય તો આપણે એકલા પણ રાખવું ઘટે છે. વૈરાગ્ય વગર ગમે તેવા ઉત્તમ તત્ત્વની વાત હોય તોપણ લૂખી લાગે અને વૈરાગ્ય હોય તો તુચ્છ વસ્તુ પણ ઉપકારી નીવડે છે. “સાંજ પડી અને હજી દીવો નથી કર્યો?” એવા એક કન્યાના શબ્દો સાંભળી એક વૈરાગી અમલદારને થયું કે ઘોળા વાળ થઈ ગયા તોપણ મેં આત્મજ્યોતિ પ્રગટાવી નહીં! ધિસ્કાર છે મારા કહાપણને! આમ વિચારી તે સદ્ગુરુને શોધવા યાત્રા કરવા નીકળી પડ્યો અને તેના સદ્ભાગ્યે સદ્ગુરુ મળ્યા અને પોતાનું કલ્યાણ તેણે કરી લીધું.

“એમ વિચારી અંતરે, શોધે સદ્ગુરુયોગ;

કામ એક આત્માર્થનું, બીજે નહિ મનરોગ.” — શ્રી આત્મસિદ્ધિ

છ પદનો પત્ર, આત્મસિદ્ધિ આદિ વચનો વિચારવાનો અમુક વખત રોજ રાખવો ઘટે છે. તેમાં પૂરું બોલી જવાનો લક્ષ ન રાખતાં, થોડું પણ ઊંડું ઊતરાય તેવું મનન કરવાનો લક્ષ રાખવો ઘટે છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૯૫

અગાસ, તા. ૧૫-૭-૫૩

“રોકે જીવ સ્વચ્છંદ તો, પામે અવશ્ય મોક્ષ;

પારખા એમ અનંત છે, ભાખ્યું જિન નિર્દોષ.” — શ્રીમદ્ રાજયંદ્ર

ભાઈ...નું આજે કાર્ડ મળ્યું. લખવાનું કે માયા વડે મહાવ્રત લીધેલાં પણ નિષ્કળ થાય છે એમ લખવાને કહ્યું છે. જીવ જાણે કે મંત્રથી મારું કલ્યાણ થશે, પણ એમ તો નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કેટલાય માણસો કર્યા કરે છે. પણ આજ્ઞાથી કલ્યાણ છે તે જીવ ભૂલી જાય છે. તેમને ૧૫૩ લખ્યો હતો તેમાં સાત વ્યસન અને સાત અલક્ષ્યના નિયમની આજ્ઞા આપી છે. ત્રણ પાઠ મુખપાઠ થઈ ગયા પછી તેની આજ્ઞા તમારી સમક્ષ લેવા જણાવ્યું હતું. તે એવા હેતુથી કે સાત અલક્ષ્ય વગેરેની તેમને સમજ પડે અને કાગળ વાંચી પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ તેટલા નિયમ લેવા જણાવ્યું હતું. પણ તે તો પત્રમાં લખે છે કે ભાઈ...ની હાજરીમાં સહજાત્મ-સ્વરૂપ પરમશુરનું સ્મરણ મારા આત્મામાં ધારણ કર્યું છે. આમ કંઈ લખ્યું હોય ને કંઈ કરે તેથી ધર્મ થતો નથી. અને આમ કરવું એ ધર્મચોરી કહેવાય એવી તેમને સમજ પાડેશો. એવી ધર્મચોરીમાં સાક્ષી રહેનાર પણ તે પાપના ભાગીદાર થાય છે. માટે તેમને જણાવશો કે અહીં આવ્યે તેમની યોગ્યતા હશે તો સ્મરણ મળશે. આમ લેભાગુ બનવાથી ‘ધર્મ કરવા જતાં ધાડ પડે’ એ કહેવત પ્રમાણે પાછા પડવાનું બને છે. ‘ઉતાવળ તેટલી કયાશ અને કયાશ તેટલી ખટાશ’ આ વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે. ભવિષ્યનો લાભ મળવાનો પણ અટકી જાય છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૯૬

અગાસ, અષાઢ સુદ ૧૦, મંગળ, ૨૦૦૯

“છૂટે દેહાધ્યાસ તો, નહિ કર્તા તું કર્મ;

નહિ ભોક્તા તું તેહનો, એ જ ધર્મનો મર્મ.” — શ્રીમદ્ રાજયંદ્ર

દેહના ધર્મ સમભાવે ભોગવી તેથી છૂટવાની ભાવના રહે છે. બાંધેલાં ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી, પણ જેટલો ક્લેશ જીવને થાય છે તેટલો સંસાર વધે છે. “ક્લેશે વાસિત મન સંસાર, ક્લેશરહિત મન તે ભવધાર” એમ શ્રી યશોવિજયજીએ સ્તવનમાં જણાવ્યું છે તે લક્ષમાં લેવા યોગ્ય છે. મંત્રસ્મરણમાં મન વારંવાર રોકાય તેમ કર્તાવ્ય છે. કલ્યાણનું મુખ્ય સાધન સત્સંગ છે તે પુણ્યના ઉદયે પ્રાપ્ત થાય છે. પણ ભાવના તો રોજ સત્સંગની જ કર્તાવ્ય છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો ઉપકાર કોઈ રીતે વળી શકે તેમ નથી.

૯૯૭

અગાસ, તા. ૨૩-૭-૫૩

તત્ ૐ સત્

અષાઢ સુદ ૧૨, ગુરુ, ૨૦૦૯

આપ દર વર્ષે નિયમ લો છો તે જણાવ્યું અને ફરી આ વર્ષ માટે તે મુજબ ત્યાગની ભાવના દર્શાવી તો તે પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ અંગીકાર કરવા ભલામણ છે. જેવી રીતે ચોમાસામાં મારે અમુક વ્રતનિયમ પાળવાં એવા ભાવ કરીએ છીએ તે જ પ્રમાણે પોતાની શક્તિ વિચારી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, આળસ, પ્રમાદ ઓછા કરવાનો નિશ્ચય પણ કરવો ઘટે છે. બહારના નિયમો પાપથી આપણને બચાવે છે અને પુણ્ય બાંધવાનું કારણ થાય છે,

તેમ પોતાના દોષો દેખીને દોષો ટાળવાના નિયમથી આત્મા પવિત્ર થાય છે અને સમક્રિતનું કારણ થાય છે. તેનું ફળ મોક્ષ આવે છે. તે સમજવા આ લખવું થયું છે તે વિચારી તે દિશામાં પણ પુરુષાર્થ કરતા રહેવા ભલામણ છે. શરીર અર્થે કંઈ કરવું નથી. મોક્ષમાર્ગમાં મદદ કરે તે અર્થે દવા વગેરે ચાલુ છે. હાલ કંઈક ઠીક છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૯૯૮

અગાસ, અષાઢ સુદ ૧૪, શનિ, ૨૦૦૯

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુ પરમધ્યેયસ્વરૂપ શ્રીમદ્
રાજચંદ્રદેવને આત્મતા ભક્તિથી નમસ્કાર

“સુખદુઃખ મનમાં ન આણીએ, ઘટ સાથે રે ઘડિયાં;

ટાળ્યાં તે કોઈનાં નવ ટળે, કર્મરાજનાં જડિયાં.” — નરસિંહ મહેતા

તમારું કાર્ડ આવ્યું. સમભાવે સહન કરવાનું શીખવવા જ આ દરદ ઉપદેશરૂપ છે. મરણ આવ્યા પહેલાં સદ્ગુરુશરણે સુખદુઃખ સમાન ગણવાનો તેનો ઉપદેશ દઢ કરી લેવાય તો જરૂર સમાધિમરણ થાય. જે જે કર્મના ઉદયપ્રસંગો આવે તે તે સવળાં કરતાં આવડે તો તે જ તારનાર બને એવો મહાપુરુષોનો અભિપ્રાય છે. સમક્રિત આવ્યે બધું સવળું બને છે. તે અર્થે શમ, સંવેગ, નિર્વેદ, આસ્થા, અનુકંપાની તૈયારી જોઈએ. સદ્ગુરુનો યોગ અને બોધ જોઈએ તો અનંતકાળથી નથી થયું તે આ દુર્લભ ભવમાં સુલભ થાય તેમ છે. તેની જ ભાવના રાખી હવે તો ચેતી લેવા જેવું છે. આટલી બધી સામગ્રી ફરી ફરી મળવી મુશ્કેલ છે માટે મરણિયા થઈને પણ ચેતવું એવો પ. ઉ. પ્રભુશ્રીજીનો બોધ સ્મૃતિમાં આવે છે. અહોરાત્ર સ્મરણમાં ગાળવાનો પુરુષાર્થ હાલ થઈ શકે તેમ છે, તો પ્રસંગનો લાભ લઈ તેવી ટેવ પાડી દેવા ભલામણ છે. જરા દુઃખનો પ્રસંગ દૂર થયો કે આ સંસારના વિકલ્પો ઘેરેસવાર થઈ જીવને દોડાવ્યા કરે છે તેને કાબૂમાં રાખી, ગંભીરતાથી અગત્યનું કામ ચુકાય નહીં તેમ પ્રવર્તવા વિનંતી છે.

૯૯૯

અગાસ, અષાઢ વદ ૨, ૨૦૦૯

“અહો ! અહો ! શ્રી સદ્ગુરુ, કરુણાસિંધુ અપાર;

આ પામર પર પ્રભુ કર્યો, અહો ! અહો ! ઉપકાર.” — શ્રી આત્મસિદ્ધિજી

ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ દિવસે દિવસે ઓછાં કરવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. જેને સમક્રિત સાચી શ્રદ્ધા પ્રગટ કરવાની ભાવના હોય તેમણે

“કષાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;

લયે ખેદ, પ્રાણી દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.”

આ ગાથાનો વિચાર કરી શાંતિમાં વિશેષ રહેવાય, ઇચ્છાઓ અદ્ય થાય અને શરીર, ભોગ અને ભવ પ્રત્યે વૈરાગ્ય ભગે તેવી વિચારણા અને આચરણ કર્તવ્ય છે. આવી યોગ્યતા આવ્યે સદ્ગુરુના યોગે બોધની પ્રાપ્તિ થયે જીવને આત્મજ્ઞાન કે સમ્યક્દર્શન પ્રગટે છે.

“જ્યાં પ્રગટે સુવિચારણા, ત્યાં પ્રગટે નિજજ્ઞાન;

જે જ્ઞાને ક્ષય મોહ થઈ, પામે પદ નિર્વાણ.”

આવો આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્રમાં માર્ગ દર્શાવ્યો છે તે વિચારી વૈરાગ્ય-ઉપશમ વધારશો.

૧૦૦૦

અગાસ, તા. ૨૮-૭-૫૩

તત્ ૐ સત્

અષાઢ વદ ૨, મંત્રણ, ૨૦૦૯

નિર્વાણ માર્ગે સુવહાણ જેવા, કુસંગ-કાર્યો ય મુકાવનારા;
સન્માર્ગે આપી ય ટકાવનારા, શ્રીમદ્ ગુરુ છે જગમાંહિ ન્યારા !

ગઈ સાલની પેઠે તમને કુસંગનો વળગાડ લાગ્યો છે. રવચ્છ'દે વર્તી કાર્ય કરવા નિર્ણય કરી આજ્ઞા માર્ગે છો તે આગમ વિરુદ્ધ છેજી. ભલે તમે દેવ ગુરુ સાચા માનતા હો, પણ હજી પરમકૃપાળુદેવમાં પરમેશ્વરબુદ્ધિ યથાર્થ થઈ જણાતી નથી, તેથી જ્યાંત્યાં માથાં ભરાઈ જાય છે. આ કડક શબ્દો લખવાનું કંઈ કારણ હશે જાણી આત્મપરીક્ષા કરી પરમકૃપાળુદેવ સિવાય કોઈ ઉદ્ધાર કરે તેમ નથી એવો દઢ નિશ્ચય કરવા ભલામણ છેજી. જ્યાં આત્મજ્ઞાન નથી તે પાણી વગરના ફૂવા છે. ત્યાં તરીલાં ચાકળા લઈને જાઓ, ફૂવામાંથી પાણી કાઢવા પ્રયત્ન કરો તો ત્યાં કાઢવ સિવાય કંઈ હાથ લાગશે નહીં, મહેનત વ્યર્થ જશે. કાગળ લખવા વિચાર નહોતો પણ એમ ને એમ માનમાં વહ્યા જશે, તેને કહેનાર કોઈ ત્યાં નથી એમ જાણી હયાલાવથી કાગળ લખ્યો છે. તેનો સવળો વિચાર કરી નમ્રતા ધારણ કરી, વીસ દોહાનો વારંવાર વિચાર અનુપ્રેક્ષા કરી એક “સદ્ગુરુ સંતસ્વરૂપ તુજ એ દહતા કરી દે જ” એ ભાવમાં આત્માને લાવશે અને અન્યજનોનાં વ્રતો અને પરમકૃપાળુ પ્રભુશ્રીજીને હાથે મળેલાં વ્રતોમાં આલજમીનનો લેહ છે તે વિચારી બાહ્ય આશ્ચર્ય ભૂલી ભૂલેલા લોકોની પાછળ ભટકવાનું તજી ઘેર બેઠા બેઠા મંત્રની માળા ગણવાનો પુરુષાર્થ કરશે તો વહેલો નિવેડો આવશેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૦૦૧

અગાસ, તા. ૬-૮-૫૩, ગુરુ

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુ તરણુતારણ મોક્ષમાર્ગદર્શક
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દેવને અત્યંત ભક્તિથી ત્રિકાળ નમસ્કાર !

“આરંભ પરિબ્રહ્મનું અદ્યત્વ કરવાથી અસત્પ્રસંગનું બળ ઘટે છે; સત્પ્રસંગના આશ્રયથી અસત્પ્રસંગનું બળ ઘટે છે. અસત્પ્રસંગનું બળ ઘટવાથી આત્મવિચાર થવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મવિચાર થવાથી આત્મજ્ઞાન થાય છે; અને આત્મજ્ઞાનથી નિજસ્વભાવસ્વરૂપ, સર્વ કલેશ અને સર્વ દુઃખથી રહિત એવો મોક્ષ થાય છે; એ વાત કેવળ સત્ય છે.” (૫૬૯)

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. બોધની તમે માગણી કરી છે તેના ઉત્તરમાં જણાવું છું કે હું તો પામર છું, પરંતુ તે સજીવન મૂર્તિનાં વચનો આ પત્રને મથાળે ટાંક્યાં છે તે વિચારશે તથા તેના ઉપકારને હરહમ યાદ લાવી, તેણે જણાવેલ માર્ગે મારો મોક્ષ થશે એવી દઢ શ્રદ્ધા કરશેજી. તે કહે તેમ નહીં વર્તાય ત્યાં સુધી મોક્ષ દૂર ને દૂર જ લાગશે, રહેશેજી. પૂર્વનાં ઘણા પુણ્યના પુંજથી આ દુર્લભ મનુષ્યદેહ મળ્યો છે. સત્પુરુષનાં દર્શન, સમાગમ અને આજ્ઞાની પ્રાપ્તિનો સુયોગ મળ્યો છે, પણ જીવ હજી ગણિયા બળદની પેઠે રસ્તામાં બેસી પડશે, આગળ નહીં વધે, આ રખડતા-રઝળતા આત્માની હયા નહીં લાવે તો આવા દુર્લભ યોગ જીવે ઘણી વાર ગુમાવ્યા છે તેમ આ ભવ પણ વ્યર્થ વહ્યો જશે. માટે આત્મજ્ઞાન કરી મોક્ષપ્રાપ્તિનો ઉપાય ઉપર મથાળે લખ્યો છે તે વિચારી યથાશક્તિ તે દિશામાં પુરુષાર્થ

કરશેજી. ‘ભરત ચેત, ભરત ચેત ! માથે મરણુ ઝપાટા દેત !’ મોટા છ ખંડના અધિપતિ ભરત ચક્રવર્તી આવા ચેતવાનાં વચન કાને પડે તો વૈરાગ્ય રહ્યા કરે તે માટે એક માણસ રાખતા. કારણ કે તે જન્મ, જરા, મરણથી ત્રાસી ગયા હતા અને મોહ મહા બળવાન છે માટે તેના પંખમાં ફસાઈ ન જવાય તેવાં નિમિત્ત તે ગોઠવતા; તો આપણા જેવા પામર જીવો તે મોહની સામે લડાઈ કરવા ધારે તો તેણે તો ઘણી તૈયારીઓ કરવી ઘટે છેજી. મોહ, વિષય, વિકારનાં નિમિત્તોથી દૂર દૂર ભાગતા રહેવું ઘટે છેજી. વિકાર થાય તેવી વાત, તેવી દષ્ટિ કે તેવું નિમિત્ત મળતાં નાસી છૂટવાનું કર્તવ્ય ચૂકવું નહીં, નહીં તો મોહ ગળે ફાંસો નાખી ચાર ગતિમાં ઘાંચીના બળહની પેઠે આંખે પાટા બાંધીને રખડાવશેજી. જેટલાં વર્ષ ગયાં તેટલાં હવે તો ગાળવાનાં નથી, આયુષ્યનો અદ્ય ભાગ બાકી રહ્યો છે તે જો સત્સંગમાં, સત્શાસ્ત્રના વાચન-વિચારમાં ગળાય તો જિંદગીનો આખરનો ભાગ સુધરે. તે માટે સારાં નિમિત્તોની જરૂર છે. ત્યાં સત્સંગ આદિ સાધન મળવાં અશક્ય જેવું છે. તો બધું છોડી મારા આત્માની સંભાળ રાતદિવસ લેવાનું બને તેવું સ્થળ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ છે ત્યાં સદાય રહેવાય તેવું ક્યારે બનશે ? તેવી સવારમાં ઊઠીને રોજ ભાવના કરવી અને અમુક મુઠતે તે બને તેવું છે એમ લાગે તો તે દિવસ ગણતા રહેવું. જેમ વહેલું બને તેવી ગોઠવણ કરતા રહેવું ઘટે છેજી. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ કહ્યું છે કે આશ્રમમાં જેનો દેહ છૂટશે તેને સમાધિમરણ થશે. એક વખત સમાધિમરણ થાય તો મોક્ષે જતા સુધીમાં જેટલા ભવ કર્મને આધીન લેવા પડે તે બધા ભવમાં સમાધિમરણ જરૂર થાય એવો નિયમ છે, તો આ લાલ લેવાનું ચૂકવું નથી એમ નક્કી કરી વહેલેમોડે મરણ પહેલાં આશ્રમમાં રહેવાનું બને તેમ કર્તવ્ય છેજી. તો જ મથાળે જણાવેલ આરંભપરિગ્રહ અને અસત્સંગનો ત્યાગ થઈ આત્મજ્ઞાન થવાનું કારણ બને અને સમ્યક્દર્શન પામી મોક્ષપુરુષાર્થ અચૂકપણે થાય તેમ છેજી.

પરમકૃપાળુદેવે જૂરણા કરી છે : “તેવું સ્થાન ક્યાં છે કે જ્યાં જઈને રહીએ ? અર્થાત્ તેવા સંતો ક્યાં છે, કે જ્યાં જઈને એ (રાગદ્વેષરહિત) દશામાં બેસી તેનું પોષણ પામીએ ?” (૧૨૮) આપણે માટે તો પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ એવું સ્થાન બતાવી સમાધિમરણનું થાણું થાપ્યું છે. હવે જેટલી ઢીલ કરીએ તેટલી આપણી ખામી છે. તેઓશ્રી કહેતા કે ‘તારી વારે વાર, થઈ જા તૈયાર.’

હવે બધી વાતો ભૂલી અનેક પાપોને ધોવાનું તીર્થ પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ સ્થાપ્યું છે ત્યાં નિવાસ કરવાની ભાવનામાં કાળ ગાળવો. તે ભૂલવું નહીં. મંત્રનું સ્મરણ રાતદિવસ રહ્યા કરે તેવો પુરુષાર્થ કરવા કેડ બાંધી તૈયાર થઈ. જવું કે જેથી અહીં આવવાનું બને તોપણ ખીજી આડીઅવળી વાતોમાં આપણું કીમતી જીવન વહ્યું ન જાય. એ જ એક રટણ રાખ્યા કરવું ઘટે છેજી. પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો રોજ વાંચવા-વિચારવાનો કંઈ ન બને તો અડધો કલાક રાખશો તો ઉપર જણાવેલા ભાવનું પોષણ થયા કરશેજી. ‘પુસ્તકનું પાનું ફરે અને સોનું ઝરે’ તેમ જીવન પલટાવી સંત બની આ દેહ છોડવાની ભાવના દિવસે દિવસે પ્રબળ કરવા લલામણ છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

“આરંભ-પરિગ્રહનું અદ્વૈત કરવાથી અસત્સંગનું બળ ઘટે છે; સત્સંગના આશ્રયથી અસત્સંગનું બળ ઘટે છે. અસત્સંગનું બળ ઘટવાથી આત્મવિચાર થવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મવિચાર થવાથી આત્મજ્ઞાન થાય છે; અને આત્મજ્ઞાનથી નિજસ્વભાવસ્વરૂપ, સર્વ ક્લેશ અને સર્વ દુઃખથી રહિત એવો મોક્ષ થાય છે, એ વાત કેવળ સત્ય છે.” (૫૬૯)

“સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો અભિપ્રાય જેનો થયો હોય તે પુરુષે આત્માને ગવેષવો અને આત્મા ગવેષવો હોય, તેણે યમનિયમાદિક સર્વ સાધનનો આગ્રહ અપ્રધાન કરી સત્સંગને ગવેષવો તેમજ ઉપાસવો. સત્સંગની ઉપાસના કરવી હોય તેણે સંસારને ઉપાસવાનો આત્મભાવ સર્વથા ત્યાગવો, પોતાના સર્વ અભિપ્રાયનો ત્યાગ કરી પોતાની સર્વ શક્તિએ તે સત્સંગની આજ્ઞાને ઉપાસવી. તીર્થંકર એમ કહે છે કે જે કોઈ તે આજ્ઞા ઉપાસે છે તે અવશ્ય સત્સંગને ઉપાસે છે; એમ જે સત્સંગને ઉપાસે છે તે અવશ્ય આત્માને ઉપાસે છે, અને આત્માને ઉપાસનાર સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાય છે.” (દ્વાદશાંગીનું સર્ગ ૭ સૂત્ર) (૪૬૧)

“જ્ઞાન વૈરાગ્ય વધારજો, ભજજો જગદાધાર;
મન, ઇન્દ્રિય વશ રાખજો, તજજો સ્થૂલ વિચાર.
સત્ય વિનયયુત બોલજો, નવ ભેશો પરદોષ;
સ્વદોષ સર્વે ટાળજો, તેથી થશે સંતોષ.”

આપનો પત્ર મળ્યો હતો. જ્યાં સુધી એકલા છો ત્યાં સુધી વાંચન, વિચાર, ભક્તિ ભાવપૂર્વક સારી રીતે થઈ શકશે. પછીથી તો જેવું આરંભ માગ આપે તે પ્રમાણે બચતા વખતમાં કંઈ થાય તેટલું કરતા રહેવાનો નિશ્ચય કરી રાખશો તો બનશે. જેવાં નિમિત્ત બને છે તેવા ભાવ થાય છે, માટે સારાં નિમિત્ત બનાવવાનો પુરુષાર્થ કરવો. ક્લેશનાં કારણો કુશલતાથી દૂર કરવાં ઘટે છે.

બ્રહ્મચર્ય અમુક અમુક તિથિએ પળાય તોપણ લાભદાયક છે, તો વિશેષ પળાય તો વિશેષ યોગ્યતાનું કારણ છે. પૂ...બહેનને ધર્મ અને બ્રહ્મચર્યના માહાત્મ્યની વાત કરી છે. તમારા તરફથી તેમને તે વાતનું પોષણ મળશે એટલે તમને પ્રસન્ન કરવાનો માર્ગ વિષયભોગ નથી, એ તેમના હૃદયમાં વસે તો તમને તે વિશ્વરૂપ નહીં થાય એમ લાગે છે. ખેરામાં એકને પકડ થાય તો બીજું દેખાદેખી, સારું ગણાવા પણ પ્રયત્ન કરે તેવો તેમનો સ્વભાવ હોય છે.

રાજ મોક્ષમાળા આદિ સમજાય તેવું વાંચન, ચર્ચા ખુલ્લા દિલથી, શરમ મૂકીને કરતા રહેશો તો સત્સંગનું અપૂર્વપણું તમને ભાસ્યા વિના નહીં રહે. સત્સંગનો જેને રંગ લાગે તેને પરમ સત્સંગની ભાવના રક્ષા કરે એ બનવા યોગ્ય છે. અનાર્થ જેવા દેશમાં તમારે બંનેને સાથે રહેવાનો ભોગ છે તે એક પુણ્યનો ઉદય છે. ખેરાંને કારણે જુદા રહેવાનું બને તેવું કરવું ઘટવું નથી. સત્સંગ, સત્યાત્મ, સદ્વિચાર અને યથાશક્તિ સદાચરણ એ યોગ્યતાનાં મુખ્ય કારણ છે.

“પાત્ર વિના વસ્તુ ન રહે, પાત્રે આત્મિક જ્ઞાન;
પાત્ર થવા સેવો સદા, બ્રહ્મચર્ય મતિમાન.”

મથાળે લખેલાં અવતરણ વારંવાર વાંચી મુખપાઠ કરવા યોગ્ય છે. આપણે કેટલું તેમાંથી કરી શકીએ તેમ છે તે વિચારી, બને તેટલો તે દિશામાં વર્તવાનો પુરુષાર્થ કર્તવ્ય છે. આપણા આચરણથી કોઈનું મન કચવાવાનું બને તેમ હોય તો વિચાર કર્તવ્ય છે.

ધર્મ એ શાંતિનું કારણ છે. સર્વને શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ એવી ભાવના અને બનતું વર્તન રાખવું ઘટે છે. તેથી બીજાને પણ કોઈ વખતે ધર્મપ્રાપ્તિનું કારણ બનવા યોગ્ય છે. ધર્મને કારણે કલેશ કરવો નથી પણ સમજાવીને, સન્માર્ગે દોરીને ધર્મ કરવો તથા કરાવવો ઘટે છે. પોતાનું આથી હિત થશે એમ જેને હૃદયમાં બેસે તેને વગર કંઈ હિત કે સુખનું કારણ ગમે છે અને તે પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે. માટે આચરણ કરતાં સમજણ ઉપર ધર્મમાં વધારે ભાર મુકાય છે.

જેની પાસે ‘શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર’ ગ્રંથ છે તેને ઘેર સમજણનો લંડાર છે, પણ જીવની યોગ્યતા પ્રમાણે તેમાંથી તે ગ્રહણ કરી શકે છે. નદીમાં પાણી ઘણું હોય પણ જેની પાસે જેવડું વાસણ હોય તેટલું પાણી તે લઈ શકે છે. માટે યોગ્યતા કે આત્માર્થીપણું પ્રાપ્ત થાય તેવો પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે.

“કૃપાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ;

ભવે ખેદ પ્રાણી-દયા, ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.”

આવી દશા પ્રાપ્ત કરી સદ્ગુરુનો બોધ વિચારે તો સુવિચારદશા પ્રગટે અને સુવિચારણા બળે ત્યાં આત્મજ્ઞાન થાય એમ આત્માર્થીનાં લક્ષણોમાં પરમકૃપાળુદેવે જણાવ્યું છે તે વારંવાર વિચારવા ભલામણ છે. શ્રી આત્મસિદ્ધિ મુખપાઠ ન હોય તો કરી લેવા ભલામણ છે. રોજ આત્મસિદ્ધિનો સ્વાધ્યાય કરતાં રહેશે તો પરમકૃપાળુદેવની સમજણ હૃદયમાં ઊતરતાં વાર નહીં લાગે.

પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ વટામણ તેમના પૌત્ર ઉપર પત્ર લખાવેલો, તે બને તો રોજ વાંચવાનો કે મુખપાઠ થઈ જાય તો મોઢે બોલવાનો નિયમ રાખશે તો સત્શ્રદ્ધાને બળવાન કરે તેવો પત્ર હિતકર અને નિર્મળભાવ પ્રગટાવનાર છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તા. ક. - તબિયત કંઈક સુધારા પર છે. પગે એકાદ માઈલ ચલાય, વધારે ચાલતાં પગની નસો દુઃખે. હવા ચાલુ છે. બનવાનું હશે તેમ બનશે. પરમકૃપાળુદેવની કૃપા સિવાય કંઈ ઇચ્છવું નથી.

૧૦૦૩

અમ.સ, તા. ૯-૮-૫૩

તત્ ૐ સત્

અપાડ વદ ૦)), રવિ, ૨૦૦૬

“વિષયવિકાર સંહિત જે, રહ્યા મર્તિના યોગ;

પરિણામની વિષમતા, તેને યોગ અયોગ.

મંદ વિષય ને સરળતા, સહ આજ્ઞા સુવિચાર;

કરુણા કોમળતાદિ ગુણ, પ્રથમ ભૂમિકા ધાર.” (૯૫૪)

પૂ....પુછાવે છે કે ત્યાંના લોકો આમંત્રણ આપે તો શું કરવું? વ્યવહાર લાંબો કરવો હોય તોપણ થાય, દૂંડો કરવો હોય તોપણ થાય. દૂંડી જિંદગીમાં જેમ જેમ જીવ ત્યાગ-વૈરાગ્યથી વ્યવહાર સંકેતીને વર્તશે તેટલો બોલો બોલો. બીજાને ત્યાં જવું હોય તો તેમને

બોલાવવા પણ પડે, તેમની ટીપ વગેરેમાં ભરવું પણ પડે અને અનેક ન જોઈતા પ્રતિબંધ વધે, માટે વિચારીને પગલું ભરવું ઘટે છે. આવકનાં સાધન ઓછાં હોય અને માનપાનના સંબંધો જીવ વધારે તો દુઃખી થાય એ વ્યવહારદૃષ્ટિથી પણ સમજાય તેવું છે.

માથે મરણ છે, તે ભૂલી જીવ મોટાઈમાં તણાયો જાય છે. અધમાધમ દશા ભૂલી, હું ખીજ કરતાં સારો રૂપાળો લોગને ચોગ્ય છું એમ જીવની વિપરીત માન્યતા થઈ ગઈ છે. તેને બદલે મરણપથારીએ પડ્યો હોય, શૂળીએ ચઢાવ્યો હોય અને છેલ્લા શ્વાસ લેતો હોય તો તે વખતે જીવ વિષયકષાયના વિચાર કરે કે આ જીવની કયા લાવી તેને સ્મરણમંત્રના ધ્યાનમાં રાખે ? “ક્ષણ ક્ષણ ભયંકર ભાવમરણે કાં અહો ! રાચી રહો ?” એમ પરમકૃપાળુદેવને આપણા આત્માની કયા આવવાથી ચેતાવે છે. પણ આ જીવ જાણે બધું કરી ચૂક્યો હોય તેમ પ્રમાદના પૂરમાં તણાયા કરે છે અને ક્યાં જઈને અટકશે તેનું લેશ પણ ભાન નથી.

મનુષ્યજીવની એક એક પળ રત્નચિંતામણિ કરતાં વિશેષ મૂલ્યવાન છે, કારણ કે તે વડે મોક્ષમાર્ગ સાધી શકાય છે. પણ વિષયકષાયમાં તેવી ક્ષણો ગાળીએ તો આ દુર્લભ મનુષ્ય-દેહને કોડીનો ગણ્યા બરાબર છે. માટે માનવપણું સમજે તે માનવ, એ વારંવાર લક્ષમાં રાખી મોક્ષમાળાનો ચોથો પાઠ માનવપણા વિષે સુખપાઠ કરવા ભલામણ છે તથા વારંવાર સુમુક્ષુ-દશાનો વિચાર કરવો કે મોહાસક્તિથી મૂંઝાઈ ક્ષણે ક્ષણે મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવર્તે તે સુમુક્ષુ કહેવાય. કૃપાળુદેવને રાજી કરવા જીવવું છે તો તેણે નિષેધ કરેલે માર્ગે ચાલીને હું શું મોહું બતાવીશ, એમ વારંવાર પોતાના આત્માને ઠપકો આપી વિષયવિકાર મંદ કરી પ્રથમ ભૂમિકામાં આવવા મથવું ઘટે છે.

“દશા ન એવી જ્યાં સુધી, જીવ લહે નહિ જોગ;
મોક્ષમાર્ગ પામે નહીં, મટે ન અંતર રોગ.”

૧૦૦૪

અગાસ, શ્રાવણ સુદ ૧, સોમ, ૨૦૦૬

સત્સંગના વિયોગમાં જીવને બાહ્ય તપ ઉપર વિશેષ લક્ષ રહે છે. બાર પ્રકારનાં તપ-માંથી સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, કાર્યોત્સર્ગ આદિ કરી શકાય. જે શીખ્યા હોઈએ તેના વિચાર, ભાવનામાં રહેવાથી તપ કરતાં પણ વધારે અત્યારે લાભ છે. તપથી પુણ્યસંચય થશે, તે એક ભવમાં સુખનું કારણ છે. જો સમ્યક્ત્વ થવા અર્થે, આત્માની યોગ્યતા વધવા તથા પરમકૃપાળુ-દેવનું કહેલું સમજવા અર્થે તપ થાય તો લેખામાં છે, પણ કુચુરુઓના સંગમાં કંઈ તો કરવું જ પડે એમ કરીને કરે તો આત્માના ગુણો સમ્યક્ત્વ આદિ પ્રગટ થવાનું કારણ ન બને. તપિયત છે તેવી જ છે. દવા ચાલુ છે. આત્મા નીરોગી થાય તે ભાવના છે.

૧૦૦૫

અગાસ, શ્રાવણ સુદ ૫, ૨૦૦૬

ભાઈ, સુમુક્ષુ જીવે કઠણમાં કઠણ સાધનની પ્રથમ માગણી કરવી ઘટે છે. બાહ્ય અનુ-કૂળતા-પ્રતિકૂળતાનો લક્ષ જીવે ઘણા ભવમાં રાખ્યો છે. હવે તો આત્માને અનુકૂળ હોય તે જ કરવાનો દંઢ નિશ્ચય કરવો ઘટે છે. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી વારંવાર કહેતા કે પરમકૃપાળુદેવે અમને વિરહમાં રાખીને પકવ્યા છે. વિરહકાળમાં પણ જો સત્સંગનો લક્ષ બળપૂર્વક જીવ

રાખે તોપણ કલ્યાણ થાય છે. ત્રીજી યોગદષ્ટિમાં શુશ્રૂષા એટલે ‘શ્રવણ-સમીહા શોધ’ (સત્ સાંભળવાની ઇચ્છા) નામનો ગુણ પ્રગટે છે ત્યારથી શ્રવણનો ભોગ ન હોય તોપણ તેની ઉત્કટ ઇચ્છાથી સાંભળવાનો ભોગ મળ્યે લાલ થાય તેવો લાલ વગર શ્રવણે થાય છે. હાલ તો તમે ઇચ્છો છો તે કરતાં જણાવ્યા પ્રમાણે વર્તવામાં વિશેષ લાલ સમજાય છે. ૐ શાંતિ:

૧૦૦૬

તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૭-૮-૫૩

આપણું સુદ ૭, સોમ, ૨૦૦૬

તીર્થશિરોમણિ સત્સંગધામ, સમાધિમરણના સાધનરૂપ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસ સ્ટેશનથી વિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સ્વીકારવા વિનંતી છે. આપ કોઈ પ્રત્યે આ વર્ષમાં બાણતાં અબાણતાં માહું લાગે તેવું કહેવાયું હોય, લખાયું હોય, અસહ્યતાથી વર્તાયું હોય તેની સંવત્સરી સંબંધી ઉત્તમ ક્ષમા આપવા વિનંતી છે.

સત્સંગનો રંગ લાગે તેટલું પુણ્ય તમને પ્રાપ્ત થયું, ત્યાં તો વિદેશ જવારૂપ વિદ્ય ઉદયમાં આવ્યું તે પૂર્વકર્મની રચના છે. પણ વારંવાર સત્સંગના લાવ કરવા તે હજી તમારા હાથની વાત છે. ફરી તેવા પુણ્યનો સંચય થયે હવે તો સત્સંગ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. સત્સંગના વિયોગમાં અસત્સંગથી દૂર રહેવું, નિવૃત્તિ મેળવવા પુરુષાર્થ કરવો, નિવૃત્તિ મળે ત્યારે સત્સંગે થયેલી આજ્ઞા — મુખપાઠ કરવાની, ભક્તિસ્મરણ કરવાની, સદાચાર પાળવાની — અડગપણે પાળવી. સત્સંગે થયેલી આજ્ઞા, સંસાર પ્રત્યે ઉદાસીનલાવ રાખી, આરાધે તે સત્સંગને જ ઉપાસે છે; પછી ભલે તે હબરો માઈલ દૂર હોય તોપણ તે આશ્રમમાં જ છે તે વિચારવું.

“જાલસૌ જગવિલાસ, માલસૌ મુવનવાસ,
કાલસૌ કુટુંબકાજ, લોકલાજ લારસી;
સીઠસૌ સુજશ જાનૈ, બીઠસૌ બચત માનૈ,
ऐसी जाकी रीति ताही, बंदत बनारसी ।”

“જગતના લોગવિલાસને (ભોજશોખને) મૂંઝાવારૂપ બળ સમાન બાણે છે, ઘરવાસને (ચોવીસે કલાક નિર્વિઘ્નપણે ભક્તિ કરવાની અનુકૂળતા ન હોવાથી ઘર કુટુંબમાં વસવું તેને) લાલા સમાન (દુઃખદાયી) બાણે છે, કુટુંબનાં કાર્યને કાળ એટલે મૃત્યુ સમાન બાણે છે (આત્માનો ઉદ્ધાર કરવા મનુષ્યભવ મળ્યો છે, તે કુટુંબનાં કાર્યોમાં જેટલો અલેખે બચ છે તેટલું મરણ પાસે આવતું ગણે છે), લોકમાં લાજ (આખરું) વધારવાની ઇચ્છાને મુળની લાળ સમાન (તજવા જેવી) બાણે છે, કીર્તિની ઇચ્છાને નાકના મેલ જેવી (લીંટ નાકમાં સંઘરવા કોઈ ન ઇચ્છે તેમ કીર્તિની ઇચ્છા તજવા જેવી) બાણે છે અને પુણ્યના ઉદયને જે પિષ્ટા સમાન (નહીં ઇચ્છવા યોગ્ય) બાણે છે, એવી જેની રીતિ હોય તેને જનારસીદાસ (કવિ) વંદના કરે છે.” (૭૮૧)

આ પત્ર સ્તીમરમાં અને તે પહેલાં તથા પછી વારંવાર વિચારી, મહાપુરુષની દશા ગૃહસ્થ અવસ્થામાં પણ કેવી હોય છે? તે આપણને પ્રાપ્ત થાયો, પરમકૃપાળુદેવની તેવી જ દશા હતી માટે આપણે તેમને પરમાત્મા માની પૂજાએ છીએ, તેમને પગલે પગલે ચાલી આપણે પણ તેમના જેવા થવું છે એવી મહત્વાકાંક્ષા પોષતા રહેવા ભલામણ છે. આપણાથી

સારા હોય કે આપણા જેવા હોય તેમનો સંગ કરવો. પણ આપણાથી હલકા, ખરાબ આચાર-વિચારવાળાની સોબત આપણને હલકા આચારવિચારવાળા બનાવે, માટે અસત્સંગથી ડરતા રહેવું અને સત્સંગની ભાવના કરતા રહેવા યોગ્ય છે. દીનપણે એટલે કોઈના ઓશિયાળા રહી સત્સંગ કરીએ તો સત્સંગ સફળ થાય નહીં તે લક્ષમાં લેવા જેવી વાત છે. આખી જિંદગી કામમાં આવે તેવી આ શિખામણ છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૦૦૭

અગાસ, તા. ૧૮-૮-૫૩

ૐ

શ્રાવણ સુદ ૮, મંગળ, ૨૦૦૮

નિર્વાણ-માર્ગે સુવહાણ જેવા, કુસંગ કુધર્મ તજવનારા;

ત્રિલોકમાં મુખ્ય સુધારનારા, શ્રીરાજ આ ઉદ્ધરનાર મારા.

તમે જણાવો છો તેમ હવે વૃદ્ધાવસ્થામાં દવાના ટેકાથી ચલાવાય છે. બે દિવસથી દવા થઈ રહી છે, તેથી કંઈક અશક્તિ જેવું જણાય છે; પણ શરીર શરીરનું કામ કરે અને આપણે સમાધિમરણનું કામ કરીએ એ લક્ષ રાખવો ઘટે છે. દવા લેવાનું કારણ નહીં હોવાથી આજે ઉપવાસ કર્યો છે. થવાનું હોય તે થયા કરે છે. પારકી પંચાત ક્યાં સુધી કરવી? “પરમશાંતિ-પદને ઇચ્છીએ એ જ આપણો સર્વ સમ્મત ધર્મ છે અને એ જ ઇચ્છામાં ને ઇચ્છામાં તે મળી જશે, માટે નિશ્ચિત રહો. હું કોઈ ગચ્છમાં નથી; પણ આત્મામાં છું એ ભૂલશો નહીં” (૩૭) આમ પરમકૃપાળુદેવ હિમ્મત આપે છે. તેના બળે બીજી ઇચ્છાઓ દૂર કરી, ‘માત્ર મોક્ષ અભિલાષ’ વધારવી ઘટે છે. મોટામાં મોટો દોષ પરમકૃપાળુદેવે એ બતાવ્યો છે કે જીવમાં તીવ્ર મુમુક્ષુતા કે મુમુક્ષુતા જ નથી. તે પ્રગટ થવાનું લક્ષણ પોતાના દોષ જેવામાં અપક્ષપાતતા એ છે. આ લોકની અવ્ય પણ ઇચ્છા, પરમ દૈન્યતા(વિનય)ની ખામી, અને પદાર્થનો અનિર્ણય આ ત્રણ દોષો ઘણાખરા મુમુક્ષુઓમાં તેમણે જોયા છે, તો તે દોષો દૂર કરવા કેડ બાંધી પુરુષાર્થ કરવો ઘટે છે. “પરમ દૈન્યપણું એ ત્રણેમાં બળવાન સાધન છે અને એ ત્રણેનું બીજ મહાત્માને વિષે પરમ પ્રેમાર્પણ એ છે,” આમ પત્રાંક ૨૫૪ માં છે તે વિચારી નિર્દોષ થયે છૂટકો છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૦૦૮

અગાસ, શ્રાવણ સુદ ૧૫, સોમ, ૨૦૦૮

“અતંત વાર દેહને અર્થે આત્મા ગાળ્યો છે. જે દેહ આત્માને અર્થે જળાશે તે દેહ આત્મવિચાર જન્મ પામવા યોગ્ય જાણી, સર્વ દેહાર્થની કલ્પના છોડી દઈ, એક માત્ર આત્માર્થમાં જ તેનો ઉપયોગ કરવો, એવો મુમુક્ષુજીવને અવશ્ય નિશ્ચય જોઈએ.” (૭૧૯)

સંસારમાં એક તલ જેટલી જગ્યા પણ દુઃખ સિવાયની નથી એમ પરમકૃપાળુદેવે લખ્યું છે અને અનેક તીર્થંકરોને તેવું જ ભાસવાથી અતંત ઉદાસીનતા સંસાર પ્રત્યે વધતાં તેનો ત્યાગ કરી તે મોક્ષે ગયા. પણ આ જીવને હજી સંસારમાં કંઈ ને કંઈ મીઠાશ વર્તે છે, તેથી આબરૂ, ધન, સગાં અને ઓળખીતાને અર્થે મનુષ્યદેહની ઉત્તમ મૂડી વ્યર્થ વહી જવા દે છે, અનેક કર્મો ઉપાઈ સંસારપ્રવાહમાં તણાય છે, તેનું યથાર્થ જ્ઞાન પણ નથી. પરમકૃપાળુદેવના હૃદયમાં આ સંસાર પ્રત્યે કેટલો વૈરાગ્ય હશે તેનું માપ કાઢવા આ પામર પ્રાણી અસમર્થ છે. તેની પાસે તેવો કોઈ ગજ નથી કે જેથી તે માપી શકે. તેની પાસે તે સાંસારિક ભાવો

જ ભર્યા છે અને મહાપુરુષોમાં કંઈક આવા ભાવો ઓછા હશે એમ માને, પણ આસમાન-જમીન જેટલો તેમનામાં અને આપણામાં ભેદ છે. તેમને ઉદય હતો, પણ નહીં જેવી અસર તેમને કરી શકતો પણ આ જીવને ઉદય ન હોય તોપણ ઉદીરણ કરીને સંસારની શાતા ભોગવવાની વૃત્તિ છે. તેનો ક્ષય કરવા જીવ તત્પર થશે ત્યારે તે મહાપુરુષના અપાર સામર્થ્યની કંઈક ઝાંખી થશે. “અમે દેહધારી છીએ કે કેમ તે સંભારીએ ત્યારે માંડ જાણીએ છીએ.” (૨૫૫) આવા ભાવોની, વિદેહી દશાની પરીક્ષા આ જીવને ક્યાંથી થાય? તેના ચરણની ઉપાસના એ જ તેના જ્ઞાનનો અંશ પામી સંસારથી તરવાનો ઉપાય છે તે સહજ જણાવવા આ લખ્યું છે. તેની ભક્તિ આ ભવમાં મળી છે તે મહાભાગ્યનું ફળ છે; તે ટકી રહી તો સંસારનો ભાર નથી કે તેને તેમાં વધારે ગોથાં ખવરાવે, માટે મંત્રસ્મરણ ભક્તિમાં તલ્લીન રહેવાનું રાખશો. જેની ભક્તિ સાચી હોય છે તેને જ વિકટતારૂપી કસોટી ઉપર ચઢવાનું ભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. માટે હિમ્મત હારવી નહીં. દૃઢ શ્રદ્ધા સહિત બંને તે કરી છૂટવું, પણ ગભરાવું નહીં. આ કસોટીમાંથી પાસ થાય તે ઉચ્ચદશાને પામે એવો નિશ્ચય રાખવો ઘટે છે.

સાત વ્યસનનો ત્યાગ કર્યો છે તેમાં સદા પણ આવી જાય છે તે લક્ષ રાખી ભૂલ થઈ હોય તો ફરી તેવી ભૂલ જીવનપર્યંત ન થાય તેવી કાળજી રાખી વર્તશો. તો શાંતિ મળશે, નહીં તો ઘર લાગતું હોય ને ઘાસતેલ છાંટે તો તે ઓલવાય નહીં, તેમ જ્ઞાનીની આજ્ઞા ઉપર યગ દઈ વર્તીએ અને શાંતિને ઇચ્છીએ તે ન બનવા જેવું છે. ઓટું લાગ્યું હોય તો ફરી ખમાવું છું. હાલ એ જ.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૦૦૯

અગાસ, ગ્રાવણ વદ ૨, બુધ, ૨૦૦૯

“જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યમય, ઉત્તમ જહાં વિચાર,

એ ભાવે શુભ ભાવના, તે ઊતરે ભવપાર.” — શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

પત્રાંક ૯૪૩, ૯૪૪, ૯૪૫ લક્ષ્યપૂર્વક બધાની વચ્ચે પ્રથમથી વાંચશો અને બધાને અનુકૂળ આવે તેવા વખત ગોઠવશો. વ્રત વગેરે જેને લેવાં હોય તે મનમાં ભાવના કરી પરમકૃપાળુદેવની સાક્ષીએ બંને તો બધાની વચ્ચેમાં ઉતાવળે બોલીને લેવાં. જેમ કે હે ભગવાન! આજે મારે ઉપવાસ પાણી પીને કે પાણી પીધા વગર કરવો છે, અમુક દિવસ મારે બ્રહ્મચર્ય પાળવું છે, અમુક વખત સુધી મારે કામ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ કે વિકારનો ત્યાગ કરીને રહેવું છે. વાંચન માટે દશલક્ષણધર્મ પહેલેથી શરૂ કરવું. અમુક વખતે જીવનકળા, મોક્ષમાળા કે ઉપદેશ-છાયામાંથી વાંચવું. ગ્રંથયુગ્મલમાં યોગવાસિષ્ઠનો અનુવાદ છે તે સમજાય તો વાંચવા યોગ્ય છે. બાર ભાવનાઓ સમાધિસોપાનમાંથી કે ભાવનાબોધમાંથી રાત્રે વાંચાય તો હિતકારી છે.

શરૂઆતમાં ધામણ તરફના ભાઈઓની ભક્તિ વખણાતી. હવે મંદતા આવી લાગે છે. પણ ફરી તે ભક્તિની જ્યોતિ તાજી કરવી હોય તો તમારા બધાના હાથમાં છે. સદાચાર, ભક્તિ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ, દાન, તપ, શાંતિની વૃદ્ધિ થાય તો પર્યુષણપર્વની સફળતા ગણાય. માટે પોતાના આત્માના હિતની અંતરમાં દાઝ રાખી પર્યુષણના દિવસો સુધી તો ભક્તિની કમાણી કરી લેવી છે એવું નક્કી કરી જેમનાથી અહીં ન અવાય તેમણે વિશેષ ભાવથી ઉલ્લાસ પરિણામ રાખી ભક્તિ કરવી તો અહીં આવે તેના જેટલો કે તેથી વધુ પણ લાભ મેળવી શકે.

ભાવ ઉપર બધો આધાર છે માટે ધર્મના કામમાં લીલ ન કરવી. દશેરાને દિવસે ઘોડો દોડે તેમ કંઈ કરી લેવું. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૦૧૦

અગ્રાસ, શ્રાવણ વદ ૩, ૨૦૦૬

તીર્થશિરોમણિ સત્સંગધામ ભક્તિવન શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણની સેવાનો ઇચ્છક બાળ ગોવર્ધન બ્રહ્મચારીના જયસદૃશુરુ વંદન સહ આત્મભાવે નમસ્કાર સ્વીકારવા વિનંતી છે. આપનો પત્ર મળ્યો. સત્સંગનો વિયોગ રહે ત્યારે મુમુક્ષુભાવે સત્સંગે થયેલી આજ્ઞા સદાચારપૂર્વક પાળવી ઘટે છે. ચિ. ચંદ્રલેખાએ ઉપવાસ સાથે લગા કર્યા ન હોય તો અઠ્ઠાઈ કરવાનું સાહસ ન કરવું. પણ એક બે ત્રણ એમ સુખે થાય તેટલા ઉપવાસ કરી જોવામાં હરકત નથી. ભજનભક્તિ થાય અને ઉપવાસ થાય તો કરવા છે, નહીં તો પારણું કરીને પણ ભક્તિ કરવી. એકાસણાં કરી શકાતાં હોય તો સારું છે. પથારીમાં પડ્યાં પડ્યાં વખત ગાળવો પડે અને ‘અઠ્ઠાઈ કરી’ કહેવરાવવું એ લૌકિકભાવ છે તેમાં ધર્મ નથી. પોતાની શક્તિ પ્રમાણે ધર્મ કરવો. સાથે લગાં આઠ દિવસનાં પચખાણુ ન લઈ લેવાં, પણ એક-એક દિવસનું પચખાણુ લઈ સુખે સુખે થાય તેટલા ઉપવાસ કરવા અને ભક્તિમાં આખો દિવસ ગળાય તેમ કરવું. કંઈક ગોખવું, વાંચવું, વિચારવું, સાંભળવું પણ પ્રમાદમાં વખત ન ગાળવો.

મનુષ્યભવ દુર્લભ છે, મરણ ક્યારે આવીને ઉપાડી જશે તેનો નિયમ નથી, માટે ધર્મ આરાધવામાં પ્રમાદ ન કરવો. માત્ર ભૂખ્યા રહેવું તે જ તપ નથી; ઓછું ખાવું, રસ વગરનું ખાવું, દોષો થયા હોય તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું, વિનય-સેવા કરવી, ભણવું, શીખવું, વાંચવું, વિચારવું, કાઉસગ્ગ કરવો વગેરે તપના પ્રકાર છે. જે અને તે કરવું.

૧૦૧૧

અગ્રાસ, તા. ૬-૬-૫૩

પર્યુષણપર્વ ઉપર બને તેટલી ભક્તિભાવના, મત, તપ, ઉપવાસાદિ યથાશક્તિ કર્તાવ્ય છે. વાચન પરમકૃપાળુદેવના પત્રો તથા ઉપદેશછાયાદિનું કરવા ભલામણ છે. ઉપશમભાવ અર્થે સર્વ કરવું છે એ ભૂલવા યોગ્ય નથી.

નહીં જોઈતી ફિકર કલ્પનાઓ જીભી કરી જીવ અનર્થકંડે દંડાય છે, તે દૂર કરી પોતાનું ઓળખાણુ થાય તે અર્થે જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞા શક્તિ છુપાવ્યા સિવાય આરાધવી ઘટે છે.

માથે મરણ છે, વૃદ્ધાવસ્થા દોડતી આવે છે, સિલકમાં રહેલી વેદની વગેરે રાહ જોઈ રહી છે, તે બધાં ઘેરી લે તે પહેલાં એવો અભ્યાસ કરી મૂકવો કે મરણ વખતની વેદનીમાં પણ મંત્ર આદિ ધર્મધ્યાન ચુકાય નહીં.

જ્ઞાતાના વખતે પુરુષાર્થ જીવ નહીં કરી લે તો આખરે પસ્તાવું પડશે. ગભરામણનો પાર નહીં રહે માટે પાણી પહેલાં પાળ કરી લેવી ઘટે છે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૦૧૨

અગ્રાસ, તા. ૧૫-૬-૫૩

આપના પત્રો પહેલાંના પહોંચ્યા છે. આપની ભાવના સત્સંગની રહે છે તથા ભાદ્રપદ વદમાં આવવા ધારો છો તે બહુ. શરીરનો પ્રતિબંધ ઓછો કરી ગમે તે ભોગે આશ્રમમાં

દેહ છૂટે તો મારું સમાધિમરણ થશે એવી શ્રદ્ધા દઢ કરી જે આવશો તો હિતકારી છે. તમે તો સમજો છો. પણ જે દઢતા જેઈએ તે રહેતી નથી. મરણથી પણ ડરવું નહીં એવા અડગ શ્રદ્ધા અને સહનશીલતા જીવ ધારણ કરે તો દુઃખના ડુંગર પણ દૂર થઈ જાય. શ્રી ગજસુકુમાર જેટલું તો આપણને દુઃખ નથી આવ્યું છતાં મારું મારું માન્યું હોય ત્યાં જીવ તણાઈ જાય છે. તે અહંભાવ-મમત્વભાવને શત્રુ સમજી, એક પરમકૃપાળુદેવ જ મારા છે, તેને શરણે મારા આત્માનું કલ્યાણ જ થશે; ભલે દેહના ઢાંડ દેહ ભોગવે તે તો ના કલે અટકે તેમ નથી, પણ આટલો ભવ સહનશીલતા કેળવવા અને સમાધિમરણ સાધવા ગાળવો છે એમ દઢતા કર્તાવ્ય છે. સંવત્સરી સંબંધી આપ પ્રત્યેના દોષની ક્ષમા ઇચ્છી પત્ર પૂરો કરું છું. ॐ શાંતિ:

૧૦૧૩

અગ્રાસ, ભાદરવા સુદ ૮, ૨૦૦૯

આપનો પત્ર મળ્યો. અશુભ દિનેમાં પરમકૃપાળુદેવની સાચા ભાવે લખિત કરી દઢ શ્રદ્ધા રાખ્યે બધાં વિદ્ધ આપોઆપ દૂર થઈ જશે. આત્મામાં આર્તધ્યાન ન થાય એમ કર્તાવ્ય છે. પોતાનાં બાંધેલાં સમભાવે ભોગવતાં જીવ છૂટે છે, ફિકર ચિંતા ગભરામણથી નવાં કર્મ બંધાય છે. સોડ પ્રમાણે સાથરો એમ કહેવાય છે તેમ પૂણિયા શ્રાવકની પેઠે થોડી કમાણી હોય તો થોડા બર્ચામાં નલાવી લખિત ભૂલવી નહીં. એ જ કર્તાવ્ય છે. જ્યાંત્યાં ફહાડા કાઢવાના છે. સાચું શરણ મળ્યા પછી કોઈ પણ કારણે આત્માને કલેશિત કરવો ઘટતો નથી. બધા દિવસ આવા ને આવા રહેવાના નથી. આટલાં પાછલાં વર્ષો જે એ પરમકૃપાળુદેવને શરણે જાય તો પછી જીવને અપાર આનંદનાં કારણો મળી આવશે. ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૦૧૪

અગ્રાસ, તા. ૧૯-૯-૫૩

આપના પ્રશ્નો રૂબરૂમાં યોગ મળશે ત્યારે યોગ્ય રીતે જણાવાશે. ઊણોદરી તપમાં એંકું પડી રહે તેનો બાધ નથી, પણ વધારે બવાય તે દોષરૂપ છે. જેઈએ તે કરતાં વિશેષ બવાયું તે ઊણોદરી તપનો ભંગ સ્પષ્ટ છે. ભવ્ય, અભવ્ય અથવા દૂરભવ્યનાં પ્રશ્ન હાલમાં ઉપશમાવવા યોગ્ય છે. પરમકૃપાળુદેવનું શરણ જેને મળ્યું છે તેણે નહીં જેઈતી પંચાતમાં નહીં પડતાં પોતાના દોષ જેઈ દોષ ટાળવાના પુરુષાર્થમાં કમર કસીને વર્તાવું ઘટે છે.

૧૦૧૫

અગ્રાસ, તા. ૧૯-૯-૫૩

વિ. આપનું કાર્ડ મળ્યું છે. આપે લખેલી વિગત બાણી છે. તમે બધા સમજો છો. તેમને સંભળાતું હોય અને રુચિ હોય તો 'સમાધિસોપાન'માંથી સમાધિમરણ અને પાછળના પત્રો થોડે થોડે સંભળાવતા રહેશો અને ભક્તિ, મંત્રનું સ્મરણ વગેરે કરો છો તેમ અનુકૂળતા પ્રમાણે કરશો અને વિશેષ ગંભીર માંદગી જણાય ત્યારે મંત્રનું સ્મરણ મોટે ભાગે ચાલુ રાખવું અને તેમને પણ કહેવું કે કોઈ હોય કે ન હોય પણ મંત્રમાં ચિત્ત રાખ્યા કરવું. મંત્રનું મનમાં સ્મરણ ચાલુ રહે અને દેહ છૂટે તો સમાધિમરણ થાય એમ છે માટે ચૂકવું નહીં. દેહમાં વેદના થાય તે તરફ બહુ લક્ષ ન આપવું. બાંધેલાં કર્મ ભોગવાઈને છૂટે છે તે વખતે પરમકૃપાળુદેવનું શરણ અને મંત્રનું સ્મરણ જીવને બચાવી લેનાર છે, નહીં તો ભોગ-

વતાં આકરાં લાગે છે, તેવાં નવાં કર્મ બંધાય તો તેનો ઉદય આવ્યે આવી કે આથી વધારે આકરી વેદના ફરી ભોગવવી પડે; માટે “જે થાવું હોય તે થાજે, રૂડા રાજને ભણાવે” એવું રાખવું. વહેલું મરણ આવે કે મોડું આવે એવી ઇચ્છા પણ ન કરવી. બાંધ્યું હોય તેટલું અને તેવું ભોગવવું પડે છે. કોઈનો વાંક નથી. બધાને ખમાવી શાંતિ રાખવા લલામણ છે. ભક્તિમાં ચિત્ત દેવાથી ઘણું હિત થશે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ

૧૦૧૬

અગાસ, તા. ૧૯-૯-૫૩

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૧૧, ૨૦૦૯

જીવને પોતાનું કલ્યાણ કરવાની, આગળ વધવાની, સમાધિમરણની તૈયારી કરવાની લાવના બગવી અને ટકી રહેવી આ કાળમાં બહુ દુષ્કર છે. વિપરીત સંજોગોમાં રહીને પણ પરમ-કૃપાળુદેવે જે મહાન આત્મોદ્ધારનું કાર્ય સાધ્યું છે તે સર્વને અનુકરણીય છે. થોડું થોડું દુઃખ રહેતું હોય તે પણ એક દષ્ટિએ સારું છે એમ લાગે છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૦૧૭

અગાસ, ભાદરવા સુદ ૧૨, રવિ ૨૦૦૯

પૂ...ને જણાવશો કે ત્રણ પાઠ મુખપાઠ કરી રાજ બોલવા હોય તેને મંત્રની આજ્ઞા મળે છે. ગરજ વિના, શ્રમ લીધા વિના, ખીજાને રાજ રાખવા માળા ફેરવે તેનું કલ્યાણ થવું મુશ્કેલ છે.

પ્રારબ્ધાધીન દેહ છે. પુરુષાર્થ-આધીન આત્મકલ્યાણ છે. આગસ અને પ્રમાદ જેવા કોઈ શત્રુ નથી, તેમને સોડમાં રાખી સૂવું ઘટતું નથી, દુશ્મન બાણી દૂર કરવા છે. જિંદગીના પાછલા ભાગમાં જેટલું બળ કરી કમાણી થાય તેટલી કરી લેવી ઘટે છે. ૐ શાંતિ:

૧૦૧૮

અગાસ, તા. ૨૧-૯-૫૩

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૧૩, ૨૦૦૯

તમોએ લીલોતરીનું પચખાણ લીધું તેમાં છૂટ લેવાનું જણાવ્યું તો તે યોગ્ય નથી. હાલ તો એક વરસ સુધી બરાબર લીધા પ્રમાણે જ પાળવું. લેતી વખત પહેલાં બધો વિચાર કરી લેવાનો હોય, પછી આવી વૃત્તિની છેતરામણી ન ચાલે અને તેમ યોગ્ય નથી. માટે હાલ તો લીધા પ્રમાણે જ પાળશો. તેમાં છૂટછાટ હવે ન ચાલે. આગળ ઉપર વરસ પછી વાત. હમણાં તો તે પ્રમાણે જ પાળવું યોગ્ય છે. એકાદ લીલોતરી નહીં ખવાય તો મરી જવાય તેમ નથી. માણસની કિંમત તેનાં વચન ઉપર છે તે લક્ષમાં લેશો. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૦૧૯

અગાસ, તા. ૨૧-૯-૫૩

તત્ ૐ સત્

ભાદરવા સુદ ૧૩, સોમ, ૨૦૦૯

આપે પ્રશ્ન પૂછેલા તેના દૂકામાં ઉત્તર નીચે લખ્યા છે. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગ્રંથમાં પત્રાંક ૨૯૫ માં મન સ્થિર કરવા વિષે લખેલું વિચારી તેમ પ્રવર્તવા પુરુષાર્થ કરશો.

ખીજું, મંત્રના અર્થ વિષે નીચે લખેલી દિશામાં વિચાર કરવાનું છે :

(૧) ‘સહજાત્મસ્વરૂપ’ એટલે કર્મરહિત દશામાં જીવનું જે નિર્મળ સ્વરૂપ છે તે ખરી રીતે પાંચ પરમગુરુ કે પરમકૃપાળુદેવનું સ્વરૂપ છે. તેમાં લક્ષ રાખવાથી આપણા મનની

મલિનતા દૂર થઈ ખરા સ્વરૂપની જિજ્ઞાસા વધતાં કર્મ દૂર થાય અને શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટે છે. તે પહેલાં મંત્રનો અર્થ છે.

(૨) આત્મભાવના એટલે “હું દેહાદિ સ્વરૂપ નથી અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારાં નથી. શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું એમ આત્મભાવના કરતાં રાગ-દ્વેષનો ક્ષય થાય !” (૬૬૨) તેથી કેવળજ્ઞાન પ્રગટે છે.

(૩) ત્રીજાં મંત્રમાં પરમશુરુ એટલે અરિહંત ચાર ઘાતીકર્મેનો ક્ષય કરી પરમાત્મા થયા છે તે; સિદ્ધ એટલે આઠે કર્મોનો ક્ષય કરી મોક્ષે ગયા છે તે; આચાર્ય એટલે સર્વ સંઘના નેતા જ્ઞાનીપુરુષ; ઉપાધ્યાય એટલે શાસ્ત્રોને લખી બીજા સાધુ વગેરેને ભણાવે તે; અને સાધુ એટલે આત્મજ્ઞાન પામી સંસારનો ત્યાગ કરી મોક્ષ અર્થે પુરુષાર્થ કરે છે તે મુનિ — એમ પાંચે પરમશુરુ છે. તે પાંચમાં સાધુ, ઉપાધ્યાય અને આચાર્ય એ ત્રણ નિર્ગ્રંથ ગણાય છે એટલે તે મોહની ગ્રંથિ છેદી પરિવ્રજહરહિત થયેલા છે, મોક્ષ સાધનાર સાધક છે. સર્વજ્ઞદેવમાં બે પરમેષ્ઠી છે. અરિહંત અને સિદ્ધ બન્ને પરમાત્મસ્વરૂપ છે. અરિહંત દેહધારી છે. સિદ્ધ ભગવાન અશરીરી છે. આમ ‘પરમશુરુ નિર્ગ્રંથ સર્વજ્ઞદેવ’નો અર્થ વિચારશે.

જે નિયમો તમે મંત્ર લેતી વખતે લીધા છે તે કડકાઈથી પાળશો. બીજા પણ સદાચાર અને તેટલા સેવશો. ઇંદ્રિયોનો જય કરવાનો અભ્યાસ કરી સત્શાસ્ત્ર હંમેશા વિચારશો તો ઘણો લાભ થશે. ત્યાં હાલ એકલા રહેતા હો તો પ્રહ્લ્લચર્ય પાળવાનો લક્ષ રાખશો. સૂતી વખતે પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ આગળ પ્રહ્લ્લચર્યનો નિયમ લઈ તે પ્રમાણે વર્તવું. જેટલા દિવસ તેમ વર્તી શકાય તેટલો વિશેષ લાભ છે. બીજા લોકોના સંગ કરતાં પુસ્તકોનો પરિચય વિશેષ રાખવા ભલામણ છે. વારંવાર વાંચશો તો વિશેષ વિશેષ સમજાશે. ૐ શાંતિ:

૧૦૨૦

અમાસ, તા. ૧૪-૧૦-૫૩

અનન્ય શરણતા આપનાર, તરણતારણ, અધમઉદ્ધારણ, શરણાગતવચ્છલ એવા શ્રી સદ્ગુરુ

શ્રીમદ્ શબ્દજ્ઞદેવને અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર.

“જ્ઞાની કે અજ્ઞાનો જન, સુખદુઃખરહિત ન કોય;

જ્ઞાની વેદે ધૈર્યથી, અજ્ઞાની વેદે રોય.”

વિ. ઓપરેશન કરાવ્યું તે બણ્યું. મુમુક્ષુએ કોઈ પણ કારણે કલેશિત થવા યોગ્ય નથી. હું દુઃખી છું, હું દુઃખી છું એવું ગણી આર્તધ્યાન કરવું ઘટે નહીં. “શારીરિક વેદનાને દેહનો ધર્મ જાણી અને બાંધેલાં એવાં કર્મેનું ફળ જાણી સમ્યક્ પ્રકારે અહિંયાસવા (સહન કરવા) યોગ્ય છે,” (૪૬૦) એમ પરમકૃપાળુદેવની શિખામણ છે તે વારંવાર લક્ષમાં લેવી; અને નરકનાં દુઃખ આગળ કે મરણ વખતના દુઃખ આગળ અત્યારની વેદના કંઈ હિંસાબમાં નથી, એમ વિચારી ખમી ખૂંદવું. મંત્રમાં ચિત્ત રાખવું. દેહ વેદનાની મૂર્તિ છે, એમાંથી કંઈ સાર વસ્તુ મળવાની નથી; પણ જ્યાં સુધી મનુષ્યભવ છે ત્યાં સુધી પરમકૃપાળુદેવની શ્રદ્ધા અને તેમણે જણાવેલ મંત્રનું આરાધન કરી લેવા યોગ્ય છે. તેમાં ચિત્ત જશે તો ધર્મધ્યાન થશે અને વેદનામાં મન રહેશે તો આર્તધ્યાન થશે અને ઠોરપશુના ભવ બાંધાઈ જશે, માટે મંત્ર વારંવાર યાદ કરવો. મરણ દરેકને માથે ચાક્રર મારે છે, ક્યારે ઉપાડી જશે તે નક્કી નથી. દરદ ભલે

મટી બય પણ મરણુ તો જરૂર એક દિવસ આવનાર છે. માટે મરણુ સુધરે તેવા ભાવ આજથી કરતા રહેવાની જરૂર છે. આ વેદનીથી ખબર પડી કે જીવને સમાધિમરણુ કરવું હોય તો હજી ધણા પુરુષાર્થ કરી દેહાધ્યાસ છોડવાની જરૂર છે. શ્રી ગજસુકુમારને માથે અંગારા ભર્યા છતાં તેમણે દેહને હાલવા પણ ન દીધો, માથું બળતું જોયા કંઈ પણ તે દુઃખમાં મન પરોવ્યું નહીં. હું તો પરમાનંદરૂપ, અનંત સુખનો ધણી છું. આ તો પૂર્વકર્મ સાથે લગાં જવા માટે આવ્યાં છે, ભોગવાઈ ગયાં તે હવે આવવાનાં નથી; માટે ધીરજ રાખી સહન કરવું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૦૨૧

અગ્રાસ, તા. ૧૫-૧૦-૫૩

વિ. આપનો પત્ર મળ્યો. બને તેટલી ભક્તિ કરી લેવાનું ચૂકવું નહીં એ જ ભલામણ. માથે મરણુ ભમે છે તે ભૂલવા યોગ્ય નથી. દીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે તો આ જીવ કયા કાળને ભજે છે તે વિચારવું ઘટે છે. પરમકૃપાળુદેવના પત્રોનો અભ્યાસ કરી તે મહા-પુરુષની દશા જોડા જિતરી વિચારી આ આશ્રયે આ ભવસમુદ્ર તરી જવો છે એમ દંઢ કરી સત્પુરુષાર્થ સતત કર્તાવ્ય છે. પ્રમાદ અને આળસ વૈરી છે તેનો જય કર્તાવ્ય છે. ૐ શાંતિ:

૧૦૨૨

અગ્રાસ, તા. ૨૬-૧૦-૫૩

તત્ ૐ સત્

આસો વદ ૪, ૨૦૦૬

આપ જણાવો છો તેમ વૃદ્ધાવસ્થામાં શરીર શરીરનો ધર્મ બળવે. સત્સંગનો પાકો રંગ લાગ્યો હોય તેને દુઃખ ચેતાવનાર, મરણુ વખતની વેદના માટે તૈયારી કરાવનાર અને દેહાધ્યાસ છોડવામાં મદદ કરનાર સમજાય છે. પરમપુરુષના ઉપકારનો કોઈ રીતે બદલો વળી શકે તેમ નથી. આવા કળિકાળમાં સુમુક્ષુજીવને વિશ્રામ અને આનંદનું કારણ બને તેવા પત્રાદિ લેખો લખી આપણને આધારરૂપ બન્યા છે. ઘણા કાળ સુધી, જમાનાઓ સુધી તે મોક્ષની જિજ્ઞાસાવાળા જીવોને માર્ગદર્શકરૂપ નીવડશે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૦૨૩

અગ્રાસ, તા. ૩૧-૧૦-૫૩

તત્ ૐ સત્

આસો વદ ૬, ૨૦૦૬

ભાવના એ મોટી વસ્તુ છે. પરમકૃપાળુદેવ સમીપ જ છે એમ હૃદયમાં રાખી તેમની ભક્તિ અને વીતરાગપંથનું સેવન, આરાધન વારંવાર સ્મૃતિમાં લાવી, તે જ આપણો માર્ગ માની તે અર્થે પુરુષાર્થ - સત્પુરુષાર્થ સેવવા યોગ્ય છે. જેની ભાવના બળે તેને તેવી જ શ્રદ્ધા બળે તેમાં સહાયક થવું એ આપણો ધર્મ છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

તા. ક. - આસો વદ ૨ ને દિવસે રાજમંદિરમાં પરમકૃપાળુદેવના ચિત્રપટ પાસે ઉત્તર-સુખે પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો ઓછલપેઠન્ટ રંગીન ચિત્રપટ સ્થાપ્યો છે તે સહજ લખ્યું છે.

૧૦૨૪

અગ્રાસ, તા. ૧૧-૧૧-૫૩

તત્ ૐ સત્

જ્ઞાનપંચમી, કા. સુ. ૫, જુલ, ૨૦૧૦

“જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યમય, ઉત્તમ જહાં વિચાર;
એ ભાવે શુભ ભાવના, તે ઉતરે ભવપાર.” (૧૫)

તીર્થશિરોમણિ સત્સંગધામ સમાધિમરણપ્રેરક શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણની સેવાનો ઇચ્છક બાળ ગોવર્ધનના જયસદ્ગુરુવંદન સહ કાર્તિક ચૌમાસી પાખી સંબંધી આજ દિન અને પાખી પર્યંત આપ પ્રત્યે જે કોઈ અવિનય અપરાધ થયા હોય તેની ઉત્તમ ક્ષમા આપવા નમ્ર વિનંતી છેજી.

આપના બધા પત્રો મળ્યા છેજી. આપે મોકલેલ રકમ પૂ. પ્રભુશ્રીજીનો બોધ છપાવવો શરૂ થયો છે તે ખાતે લીધી છે. આપણા આત્માના ઉદ્ધારનો ખરેખરો અવસર આવ્યો છે તે ચૂકવા યોગ્ય નથીજી. દાન છે તે લોભ ઓછો કરવા, સન્માર્ગ પ્રત્યેનો પ્રેમ વધારવા અને આત્માની દયા ખાવા અર્થે કરવાનું છે. એટલે અનંતકાળથી જીવ લોભને લઈને લવોલવ આથડે છે, આ મનુષ્યલવમાં પણ દેશપરદેશ લોભનો માર્યો આથડે છે, કર્મ બાંધ્યાં કરે છે; તે લોભમાંથી એક કાંકરી પણ ખરે તોપણ આત્મા હલકો થાય, પવિત્ર થાય. ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, દેહ આદિ આત્માને મલિન કરવાનાં કારણ છે, લોભને લઈને તે કારણો બળવાનપણે આત્માને સંસારમાં ઊડો ઉતારે છે. તે લોભ જીવ મંદ કરે તો મહાપુરુષનાં વચનોનું માહાત્મ્ય લાગે, તેમાં અપૂર્વતા આવે અને ભીખ માગીને ગુજરાન ચલાવીશું પણ સંસાર વધે તેવો લોભનો પક્ષ હવે લૂલો થાય તેમ પ્રવર્તવું છે એવું બળ આત્મામાં વધે છે.

જ્ઞાન પરિણમતું નથી તેનું કારણ વિષય કષાયો છે અને લોભ તેમાં મુખ્ય છે. કોઈને ધનનો લોભ તો કોઈને કીર્તિનો લોભ, કોઈને સ્વાદનો લોભ તો કોઈને સંગીતનો લોભ, કોઈને ભોગનો લોભ તો કોઈને આબરૂનો લોભ, કોઈને કુટુંબનો લોભ તો કોઈને શાતા- (સુખ)નો લોભ, કોઈને પુણ્યનો લોભ તો કોઈને કુટેવ પોષવાનો લોભ; આમ ઇચ્છા માત્ર લોભના વેશ છે. તે ઓળખી તેથી દૂર રહેવાનું, ભડકતા રહેવાનું, નાસી છૂટવાનું કર્તવ્ય છેજી. ધર્મ આરાધનામાં એ બધા પ્રકારના લોભ વિદ્યમાન કરે છે માટે મરણિયા થઈને પણ હવે તો તેની સામે પડવું છે, લોભ આદિ કર્મોની કતલ કરવી છે અને આત્માને સ્વતંત્ર કરવો છે, તેના દુઃખનો પાર નથી એમ સમજી તેની દયા ખાવા તત્પર રહેવું છે. આત્માનો શત્રુ થઈને વર્તે છે તેને બદલે તેને મુક્ત કરવા કમર કસી પુરુષાર્થ કરવો છે. આવો દૃઢ નિશ્ચય કરી તે પ્રમાણે જીવ પ્રવર્તે તો જરૂર પરમકૃપાળુદેવની કૃપાને પાત્ર જીવ બને એમ છેજી. આટલા ભવમાં પરમકૃપાળુદેવ પ્રસન્ન થાય તેમ જ પ્રવર્તવું છે એ લક્ષ અહોરાત્ર રહ્યા કરે તો તેનો પણ કોઈ પાપકાર્યમાં ન પડે, બધાં દુઃખથી તે બચી જાય. માટે પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો વાંચી, વારંવાર વિચારી તેમની દોરવણી પ્રમાણે જ આ ભવના છેવટનાં વર્ષો મારે જરૂર ગાળવાં છે, એવી ગાંઠ મનમાં પાડી ઈર્ષ લાગ આવ્યે તેમ જ કરવું છે એ ભાવ દિવસે દિવસે વર્ધમાન કરવો ઘટે છેજી. જેવી જેની ભાવના તેવું તેને કૃળ વહેલુંમોડું મળી રહે છેજી, તો ભાવના સારી-રાખવામાં લિખારી શા માટે રહેવું? એમાં કંઈ ખર્ચ થાય તેમ નથી કે નથી દુઃખ કે કષ્ટ પડતું. માત્ર અજ્ઞાનને લઈને જીવ પોતાનું નહીં તેને પોતાનું માની, મારું મારું કરી રહ્યો છે. પોતે દેહાદિ રૂપે નથી, છતાં દેહાદિરૂપ હું છું માની દેહના દુઃખે દુઃખી અને દેહના સુખે સુખી માને છે તે બધું જાણું છે. તો જ્ઞાનીનાં વચનોના આધારે જોડાને જોડું માની, સાચું જ્ઞાનીએ પ્રગટ કર્યું છે તે શુદ્ધ, સહજ આત્મસ્વરૂપ છે, તે મને માન્ય હો, તે જ હું

હું, તે જ મારું સ્વરૂપ છે, તેથી ભિન્ન તે હું નહીં અને મારું પણ નહીં, આમ વારંવાર દઢ ભાવના કરવાથી જ્ઞાનીના સાચા શિષ્ય થવાય છે. આ પત્ર વારંવાર વિચારી જીવન પલટાવી, જ્ઞાનીના સાચા અનુયાયી થવા ભલામણ છે.

મંદાકાન્તા—મંત્રે મંત્રો સ્મરણ કરતો, કાળ કાઢું હવે આ,
જ્યાં ત્યાં જોવું પર ભણું ભૂલી, બોલ ભૂલું પરાયા;
આત્મા માટે જીવન જીવવું, લક્ષ રાખી સદા એ,
પામું સાચો જીવન-પલટો મોક્ષ-માર્ગો થવાને. (પ્રતાપબોધ-૭૪)
ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

૧૦૨૫

અગાસ, તા. ૧૨-૧૧-૫૩

ૐ

કાર્તિક સદ ૬, શુક્ર, ૨૦૧૦

અનન્ય શરણુના આપનાર, તરણુતારણુ, સર્વ સંપત્તિના મૂળ એવા શ્રી સદ્ગુરુ
શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દેવને અત્યંત ભક્તિભાવે નમસ્કાર હો !

“નહિ બનવાનું નહિ બને, બનવું વ્યર્થ ન થાય;
કાં એ ઔષધ ન પીજિયે, જેથી ચિંતા બાય.”
“જ્ઞાન ધ્યાન વૈરાગ્યમય, ઉત્તમ જહાં વિચાર;
એ ભાવે શુભ ભાવના, તે જિતરે ભવ પાર.”

વિ. આપના એ કાર્ડ મળ્યા છે. વાંચી બીના બાણી છે. સંસારનું સ્વરૂપ જ્ઞાનીઓએ અત્યંત ક્લેશમય દીકું છે તે સત્ય છે. ગમે તેવા સમજુ માણસને પણ જપવા ન દે તેવો સંસાર છે, તેથી જ્ઞાનીઓએ તેને પૂંઠ દીધી છે. તેમાં કંઈ જોવા જેવું નથી બાણી આંખો મીંચી દીધી છે. તેમાં કંઈ કરવા જેવું નથી બાણી હાથ પર હાથ રાખી નિષ્ક્રિયતા ધારી છે. ચરણને સંસારમાં પ્રવર્તાવવાનું બંધ કરી પક્ષાસન વાળી બેઠા છે. આવા વીતરાગ પુરુષના ઉપાસકને માત્ર ઉદાસીનતા જ આરાધવી ઘટે છે. પ્રારબ્ધ બાંધ્યા પ્રમાણે દેખાવ દે, તેમાં તણાઈ જવા જેવું નથી. સમજણની કસોટી સંસારમાં ડગલે ને પગલે થયા કરે છે. આવા દુસ્તર સંસારને જ્ઞાનીપુરુષો નિર્વિકલ્પદશા આરાધી ગાયત્રી ખરીમાં પાણી ભરાય તેવો અદ્ય કરી ઓળંગી ગયા છે.

આપ તો સમજુ છો. સર્વના મનને શાંત કરવા સમર્થ છો. નરણુ સમીપ જ છે એમ બાણી જ્ઞાનીપુરુષો કેવળજ્ઞાન થતાં સુધી વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરી આત્માને બળવાન કરતા રહ્યા છે. તેમનું અવલંબન લઈ આપણે પરમાર્થમાં દઢ રહેવાનું છે. કર્મ કોઈનાં લઈ દઈ શકાય તેમ નથી એમ સમજી નિરુપાયતા આગળ સહનશીલતા જ સર્વોત્તમ ઉપાય છે. સમભાવ એ સર્વ પ્રસંગ વખતે બચવાનો સર્વોત્તમ ઉપાય છે. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:



છૂટક વચનો

પરમકૃપાળુદેવની શ્રદ્ધા જેને દંઠ થતી જાય છે તેને ભવબ્રમણનો ડર મંદ પડતો જાય છે.

*

વિકલ્પો દૂર કરવા સ્મરણનું હથિયાર વારંવાર વાપરવા વિનંતી છે.

*

પરમકૃપાળુદેવને શરણે તરવાનો લાગ આપ્યો છે તે જ એક મુખ્ય કામ કર્તાવ્ય છે એમ જેને લાગશે તે તેણે કહેલી આજ્ઞા લાવપૂર્વક ઉઠાવશે અને તેમાં જ મન રાખી વર્તશે તો જ જરૂર કલ્યાણને પામશે.

*

પૂર્વકર્મના પરવશપણથી જ્યાં - જ્યાં જીવની સ્થિતિ હાલ વર્તે છે ત્યાં પડેલાં તો છે, ત્યાંથી જિલા થવાની જ્ઞાનીપુરુષોની આજ્ઞા છે.

*

પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞા સમજી, વિચારી ઉઠાવવા માટે સર્વ શક્તિ ખર્ચવા યોગ્ય છે, તેવો લાભ ખીલ કોઈ બાબતમાં મળવા યોગ્ય નથી.

*

સત્સંગ, સદ્ગોષ્ઠની જરૂર છે. તે તો પુષ્ટ્યાનુસાર જ મળી શકે છે. સત્પુરુષના ગુણભામ, તેનું માહાત્મ્ય, તેની શ્રદ્ધા - પકડ કરવામાં કાળ જશે તે બધો લેખાનો છે; એકલા હોઈએ તોપણ તે જ કરવાનું છે અને સત્સંગ હોય તો વિશેષ આનંદનું કારણ છે.

*

“જે થાય છે તે બધું માનવામાં આવે” એ સૂત્રાત્મક વાક્ય અત્યંત આશ્વાસન આપી આવી પડેલા પ્રસંગને સવળો કરવામાં અદ્ભુત બળ આપે તેવું છે.

*

સમ્યક્દર્શનજ્ઞાનચારિત્ર એ આત્મસ્વરૂપ છે તે રત્નત્રયસ્વરૂપ છે, તેના વિચારમાં રહેવું તે ધર્મધ્યાનરૂપ છે.

*

સત્સંગ, ભક્તિ અને વીતરાગતાનું માહાત્મ્ય વિશેષ હૃદયમાં દંઠ થાય તેવું વાંચન, વિચાર કે મુખપાઠ કરવા બલામણુ છે.

*

વ્યવહારને વ્યવહારરૂપે અને પરમાર્થને સર્વોપરી કાર્યરૂપે આંકવાનો વિવેક ચૂકવા યોગ્ય નથી.

*

જેમ જેમ કષાય મંદ પડશે તેમ તેમ ચિત્તપ્રસન્નતા પ્રગટશે અને અંતર્દાહ કષાય દૂર થશે; શાંતિ આપોઆપ સ્ફુરશે.

*

ગમે તેની સાથેના પત્રવ્યવહારમાં આત્માર્થ પોષાય તે લક્ષ રાખવા લલામણુ છેલ્લ....
આત્મભાવના એ જ આત્માને ઊંચો લાવનાર છે.

જેમ અને તેમ લઘુતાની ભાવના આપણે રાખીશું તો આપણે ધારીએ છીએ તે કામ વહેલું સફળ થવાનું નિમિત્ત છે.

વૈરાગ્ય-ઉપશમની વૃદ્ધિ જરૂરની છે, તેથી ભક્તિભાવ પણ હીપે છે.

મુમુક્ષુને જરૂર વખતે મદદરૂપ થવું એ આપણો સાધર્મિક ધર્મ છેલ્લ.

મુમુક્ષુજીવની સેવા મહાભાગ્યથી પ્રાપ્ત થાય છે. સગાં-વહાલાંની વેઠ જીવે ઘણી કરી છે ને કરવી પડે છે, પણ મુમુક્ષુજીવની આખર વખતે સેવા કરે તેને પરમપુરુષની શ્રદ્ધાનો લાભ થાય છે.

પરમકૃપાળુદેવની આજ્ઞામાં વૃત્તિ રહે તેવાં પરિણામ દિન દિન પ્રત્યે વર્ધમાન થાય તેમ ભક્તિ, વાંચન, વિચાર, ભાવના કર્તવ્ય છેલ્લ.

જેને આ ભવમાં પરમાત્માની ભક્તિ કરવી છે તેને કંઈ હરકત નડતી નથી; હરકત આવે તો જીલટો તે વધારે બળવાન બને છે.

સર્વ પ્રત્યે સદ્ભાવ ટકી રહે તે ઉત્તમ નીતિ છે.

આપણું ધાર્યું કંઈ બનતું નથી તે આપણો સ્વચ્છંદ રોકવાનું એક કારણ પણ બને છે.

સર્વ વિકલ્પો શમાવીને મંત્રસ્મરણ તથા પરમકૃપાળુદેવની દૃઢ શ્રદ્ધાની વૃદ્ધિ થાય તેમ કર્તવ્ય છેલ્લ. વાંચન, વિચાર, સત્સંગની ભાવના કર્તવ્ય છેલ્લ. પરમશાંતિપદને ઇચ્છીએ એ જ આપણો સર્વ સમ્મત માર્ગ છેલ્લ.

આ કળિકાળમાં કુળમાર્ગથી છૂટી મૂળમાર્ગ પ્રત્યે રુચિ થવી એ મહદ્ભાગ્ય છે. તે રુચિ વર્ધમાન થવી અને તે રુચિ પ્રમાણે વીર્ય સ્કુરે તે વળી વિશેષ વિશેષ ભાગ્યોદય ગણાવા યોગ્ય છેલ્લ.

સમભાવ એ સર્વોત્તમ ઔષધિ છે તે માંદગીના પ્રસંગોમાં વિશેષ લક્ષ રાખી જાગૃતિ રાખવાથી આત્મધ્યાન ટળે છેલ્લ.

પરમકૃપાળુદેવનો પરમ ઉપકાર સર્વોપરી હૃદયમાં વસ્યા કરે એ જ કર્તવ્ય છે. તેથી ચઢિયાતું કંઈ ન લાગે તેમ થયે વિશેષ જાગૃતિ વધશે.

*

જેટલો ધર્મ આરાધ્યો હશે તેટલી આખરે શાંતિ અને નિર્ભયતા રહેશે.

*

પરમકૃપાળુદેવની કૃપા કોઈ ઓર છે. પ. ઉ. પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી કહેતા કે ‘તારી વારે વાર.’ જીવ જળવાન થાય તો પરમકૃપાળુદેવનું યોગબળ તૈયાર છે.

*

શરીર ઠીક હોય તો વહેલા ઊઠવાનું કરવા ભલામણ છે. સવારે વહેલા ઘણા નિર્મળ વિચારો આવે એવો તે પ્રથમ પ્રહરનો પ્રભાવ ઘણાં ગાયો છે.

*

પ. પૂ. પ્રભુશ્રીના બોધમાંથી રોજ થોડું પ્રથમ વાંચી પા-અડધો કલાક વિચારનો રાખશો તો ધર્મમાં ઉત્સાહ વધવાનું એ એક પ્રબળ કારણ સમજાય છે.

*

પરમકૃપાળુદેવનું જેને શરણું છે, તેને શાતા કરતાં અશાતામાં ઊલટી વધારે ધર્મવૃત્તિ રહેવા સંભવ છે. એટલે એવા વખતે આત્મધ્યાન ન થવા દેતાં ધર્મધ્યાન વિશેષ થાય તેમ વિચારવાનની ખેંચ રહે છે.

*

અગ્નિહોત્રી બ્રાહ્મણ જેમ યજ્ઞનો અગ્નિ જાગતો-જીવતો રાખ્યા કરે છે તેમ મુમુક્ષુજીવે પણ સત્સંગે થયેલી જાગૃતિ જાગતી રાખવા પ્રયત્નશીલ રહેવું ઘટે છે.

*

સ્મરણમંત્રમાં વૃત્તિ વારંવાર આવે અને તે તરવાનું સાધન પરમકૃપાળુદેવે પરમકૃપા કરીને દીધું છે માટે તેમનો પરમ ઉપકાર સ્કુર્યા કરે તેમ વર્તવા ભલામણ છે.

*

અત્યંત વેદનામાં પણ સ્મરણનો આધાર ટકી રહે અને શાતા-અશાતા સમાન માનવાની દૃઢતા ન છૂટે એ પ્રકારે વિચારણા લાવના કર્તવ્ય છે.



છૂટક કાવ્યો

(અપ્રકાશિત પત્રોમાંથી)

જે થાતું હોય તે થાવ, રૂડા રાજને ભણ્યો;
આવો આવ્યો અલૌકિક દેહાવ, રૂડા રાજને ભણ્યો.

હરિગીત — વિષયાભિલાષા મંત્રો મનો, કુવિવેક સહિત જે,
મિથ્યાભિમાન નડે નકામું, શુભ શક્તિરહિત તે;
આ મોહ સૈન્ય નડે બધાને, છત્તો શૂરવીર બે,
સૌ બાહ્ય શત્રુ બાપડા છે, અંતરંગ અરિ ચીરબે.
વર્જો મોહ, રાગ વિરાધ કારણ કલેશનાં બધો છોડો,
તે સર્વ તણેને જ્ઞાન વૈરાગ્યે લહે સાચો દોવો;
વારિ વલોવ્યે નહિ મળે નવનીત એ વિચારબે,
આ આત્મહિતનો દાવ આવ્યો, સાર આ ન વિસારશો.

પૂર્ણ શરીની તિથિએ, જન્મ્યા શ્રી ગુરુરાજ;
સમ્યક્દર્શન આદિ ગુણ, પૂરણ કરવા કાજ. ૧
પૂર્ણ ગુણોની મૂર્તિએ, મમ આદર્શ અનુપ;
માતું મુજ ગુણ પૂર્ણતા, જન્મી તેજ સ્વરૂપ. ૨
અલભ્ય લાલ લઉં હવે, કરી પ્રયત્ન અથાગ;
તણે શિથિલતા આદિક અરિ, પ્રગટાવી ગુણરાગ ૩
આપ કૃપાથી સૌ સફળ, થશે હવે પુરુષાર્થ;
કેમ પ્રમાદ વશે તબું, ઉત્તમ મુજ આત્માર્થ. ૪

ભગવન્ ક્ષમા આ દુષ્ટ ઇચ્છે દયાદંટિ દયાળુની,
અપરાધ સર્વ વિસારો દેને, શરણ-છાંય કૃપાળુની.

ત્યાગી વિષય-કષાયને, કરે નહીં આહાર;
આજ્ઞા સહ ઉપવાસ તે, બાકી લાંબણ ધાર,

વીસમી સદીના આત્મધર્મ શૂરવીર વીર વીર
રહ્યા જે આત્મશુદ્ધિમાં ધીર ધીર ધીર.

દેહ છતાં જે દેહાતીત તે રાજચંદ્ર ગુરુ નામ નામ નામ,
પૂર્ણાનંદી પ્રભુ-ચરણ છે અનંત સુખનું ધામ ધામ ધામ.

અનુષ્ટુપ — પૂજાને યોગ્ય ગુણો છે, વેશ કે વય કેઈ ના;
આત્મગુણ વિના જાણ્યે, અવગુણો બધા ગણ્યા.
કેવળજ્ઞાન — ભાતુના પ્રકાશે જગ જાણીએ;
ઉપકારી પ્રભુ શ્રીમદ્ કૃપાથી સુખ માણીએ.

*

સંસાર સર્વ વિસારી મનને રાજગુરુમાં રાખવું,
વૈરાગ્ય ઉપશમ લક્ષિત ધારી સત્શરણ સુખ ચાખવું.

*

ગણાયો લોકમાં મોટો, તણાયો દૂર જો તુજથી,
ગમે ના એ ગુરુતા રે! સદા સાનિધ્ય હો મુજથી;
થઈ આ પેન પેન્શન જોગ, ચહે એ સ્વસ્થ સ્થિરતાને,
ખરો આનંદ પ્રભુ-પાદે, મળે માગ્યું નહીં શાને ?

*

“જિન વિધ પ્રેરે સદ્ગુરુરાય, તિમ હી પ્રવર્તે મન વચ કાય;
એ શુભભાવ ભવાતપહારી, રહો અખંડ એકરસ અવિકારી.”

“શૂરવીર સંસારને, શરણ કહી નવ થાય;
સિંહ ભલે ભૂખે મરે, ખડ મરતાં નવ ખાય.”

*

કાળ ઘણાય વહી ગયો, અનિયત આયુ ગણાય;
સદ્ગુરુ-આજ્ઞા ઉર ધરે, તે છૅવ સુજ મનાય,

*

પરમકૃપાળુદેવના, ચરણકમળમાં ચિત્ત,—
અખંડ રાખી પામશું, પરમાનંદ ખચીત.

*

* પતિત જન પાવની, સુર સરિતા સમી, અધમ ઉદ્ધારિણી આત્મસિદ્ધિ;
જન્મ જન્માંતરો, જાણતા જોગીએ, આત્મ અનુભવ વડે આજ દીધી.
ભક્ત ભર્ગોરથ સમા, ભાગ્યશાળી મહા, ભગ્ય સૌભાગ્યની વિનતીથી;
ચારુતર ભૂમિના, નગર નડિયાદમાં, પૂર્ણ કૃપા પ્રભુએ કરી 'તી. પતિત
યાદ નહોંની ધરે, નામ નડિયાદ પણ, ચરણ ચૂમી મહાપુરુષોના,
પરમકૃપાળુની ચરણરજ સંતની ભક્તિભૂમિ હરે ચિત્ત સૌનાં;
સર્મોપ રહી એક અંખાલાલે તહીં, ભક્તિ કરી દીપ હાથે ધરીને,
એકી કલમે કરી પૂરી કૃપાળુએ આસો વદ એકમે 'સિદ્ધિજીને. પતિત



*તત્ ૐ સત્

અગાસ, તા. ૧૮-૭-૫૧

અષાઠ સુદ ૧૫, બુધ, ૨૦૦૭

અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુરુ પ્રગટ પુરુષોત્તમ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર દેવને
અત્યંત ભક્તિથી નમસ્કાર !

“પૂર્વ પુણ્યના ઉદયથી, મળ્યો સદ્ગુરુ યોગ;
વચન સુધા શ્રવણે જતાં, થયું હૃદય ગતશોગ,
નિશ્ચય એથી આવિયો, ટળશે અહીં ઉતાપ;
નિત્ય કર્યો સત્સંગ મેં, એક લક્ષથી આપ.”

--- શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર-તત્ત્વજ્ઞાન

પવિત્ર આત્માર્થી શાંતરસપ્રિય પૂ..... આદિ મુમુક્ષુ વર્ગ પ્રત્યે સવિનય વિજ્ઞપ્તિ;

મુ. શ્રી.....

તીર્થશિરોમણિ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ સ્ટે. અગાસથી લિ. સત્પુરુષના ચરણકમળની સેવાનો ઇચ્છક બાળ ગોવર્ધનના આત્મભાવે નમસ્કાર સ્વીકારવા તથા ગયા કાળથી આજ દિન પર્યંત આપ કોઈ પ્રત્યે જાણતાં અજાણતાં માઠા યોગે પ્રવૃત્તિ થઈ હોય તે દોષોની અપાડ ચોમાસી પાખી સંબંધી ઉત્તમ ક્ષમા આપવા વિનંતી છેજી. અહીંથી પૂ..... આદિ મુમુક્ષુવર્ગે તેમજ જણાવેલ છેજી.

આપનો પત્ર મળ્યો હતો. પૂ..... પણ અહીં હતા અને તે મને મળ્યા હતા. મને તો મધ્યસ્થદૃષ્ટિએ વિચારતાં ટ્રસ્ટીઓનો વિચાર દીર્ઘદૃષ્ટિવાળો લાગ્યો, કારણકે પક્ષાપક્ષી મૂકી એકત્ર ભાવના હાલ વર્તે તેમ કરવાનો તેમનો અભિપ્રાય અનુમોદન યોગ્ય છે. તમારા કાગળ ઉપરથી તમે પણ તે વાત સમજ્યા લાગો છો. પૂ..... નો વિચાર પણ ઠીક છે કે બધાની સંમતિ લઈ હા પાડવી ઠીક છે. એ તો બધું પાણીને ઢાળે પાણી જશે.

બીજું, આપે તમારી પોતાની વૃત્તિઓ સંબંધી તથા વાચન વગેરે પુરુષાર્થ સંબંધી લખ્યું તે જાણી સંતોષ થયો છેજી. તે જોતાં તમને વિશેષ નિવૃત્તિ મળે તો વિશેષ લાભ થવા સંભવ છે. ઘરથી દૂર રહેવાનું છે એ પણ એક રીતે સારું છે. બીજા વિકલ્પોનું નિમિત્ત ઓછું બને.

ટ્રસ્ટી સંબંધી બોળે ઉઠાવવાની યોગ્યતા વિષે લખ્યું તેના ઉત્તરમાં એમ સૂઝે છે કે તે બોળે નથી પણ પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીજીએ સેવાનું કાર્ય ઊભું કર્યું છે તેમાં પોતાની શક્તિ અનુસાર ફાળો

* નોંધ :- આ પરમાર્થમૂળવ્યવહારરૂપ પત્ર આશ્રમના ટ્રસ્ટીમંડળ અને શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર મુમુક્ષુ (અનુયાયી)મંડળને સહજ માર્ગદર્શક હોવાથી અહીં જુદો મૂકવામાં આવ્યો છે.

આપવાનો છે. એ કંઈ મોટું કામ નથી, કારણ કે જુદી જુદી શક્તિઓવાળા ઘણા ટ્રસ્ટીઓની સાથે કામ કરવાનું છે એટલે જેની જેવી યોગ્યતા હોય તેવું કામ ઉપાડી શકે. જવાબદારી તો જરૂર છે પણ આપણને પ્રિય છે તેવા વિષયની છે. અને આપણી ઉન્નતિમાં વિઘ્નકારી જણાય તો રાજીનામું પણ આપી છૂટા થઈ શકાય તેમ છે. આ બધું તમને પોતાનો વિચાર કરવામાં સ્પષ્ટતા થાય તે અર્થે લખ્યું છે. આમ કરો કે તેમ કરો એમ કહેવા લખ્યું નથી. હિતકારી લાગે તેમ પ્રવર્તવામાં તમે પોતે અધિકારી છો. હાલ જે પ્રશ્નો તમારા મનમાં નથી તેવાં નિમિત્ત તે જવાબદારી સ્વીકારતાં ઊભાં થવા સંભવે છે. તેવાં નિમિત્તો તો સાંસારિક પ્રસંગોમાં પણ ક્યાં નથી આવી પડતાં ? ભવિષ્યના બહુ વિચાર કરવાનું માંડી વાળી વર્તમાન સંજોગોનો વિચાર કરી, પોતાની વિચારસરણીને ખાસ વિરોધ ન લાગતો હોય તો સંમત થવામાં હસ્તક નથી એમ લાગે છે.

પૂ.— તથા તમે મળો ત્યારે પરસ્પર વિચારની આપ-લે કરી જેમ ઠીક લાગે તેમ કર્તવ્ય છે. સાથે ટ્રસ્ટીમંડળમાં ગયા પછી પણ મુમુક્ષુમંડળના સભ્ય તરીકે રહેવું ઘટે છે અને પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીજીનો આશય મુમુક્ષુમંડળની મદદથી ટ્રસ્ટીઓએ કામ સરજનાથી લેવું તે કરવા અર્થે ટ્રસ્ટીમંડળમાં જોડાઈએ છીએ એટલે ટ્રસ્ટીમંડળમાં ગયા પછી તેવી લાગણી કાયમ રહે અને મુમુક્ષુમંડળની સંમતિ અગત્યની બાબતોમાં લઈ કામ લેવાનું રહે તેવા ધોરણની જરૂર ટ્રસ્ટીમાંના ઘણાને ઠસાવી તેવી પદ્ધતિ થવા અર્થે આ જવાબદારી લઈએ છીએ એ લક્ષ ચુકાવો ન જોઈએ. ઠરાવોના અમલ કરવામાં મુમુક્ષુમંડળની વિશેષ જરૂર છે એમ સમજાશે તો દ્વેષીભાવ (વિરોધ) બન્ને મંડળોમાં રહેવા સંભવ નથી. ઊલટું ટ્રસ્ટીમંડળને મુમુક્ષુમંડળ મદદરૂપ નીવડે એવો મારો પોતાનો અભિપ્રાય છે. એકંદરે પરિણામ સારું આવશે એમ સંભવ દેખાય છે. જે હાલ તેમણે મિત્રતા માટે હાથ લંબાવ્યો છે, તે તક જવા દેવી ઘટતી નથી; અને મુમુક્ષુમંડળની સુવ્યવસ્થા સારા માણસો દ્વારા સંગીન કરીને જ ટ્રસ્ટીમંડળમાં ભળવું એવી મારી ભલામણ આપ સર્વને છેજી.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:



૧. “પરમકૃપાળુદેવે પ્રરૂપેલ સનાતન જૈન વીતરાગ માર્ગની પુષ્ટિ માટે જ આ આશ્રમ છે. આશ્રમની નજીક રહેતા સમળુ મુમુક્ષુઓને સાથે રાખી ટ્રસ્ટીઓને સંભાળવાનું છે કે આશ્રમમાં પવિત્ર સનાતન જૈન માર્ગને આંચ ન આવે.”

—પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીજી-ઉપદેશામૃત પૃષ્ઠ ૪૮૮

પરિશિષ્ટ ૧

વિષય-સૂચિ

(વિષયની સામે દર્શાવેલ આંક પત્રનંબર સૂચવે છે.)

અધરણીનું ન ખાવા વિષે ૭૬૭
અયોધ્યા મહામત ૮
અચાનકશાનું દુઃખ ૨૭૭
અક્ષાઈ ૧૦૧૦
અઠાર પાપસ્થાનક ૭૬૨; ૦ કેમ વિચાર કરવો? ૭૬૮
અતિચાર ૭૫૦; ૦ થી હાનિ પર દર્શાવેલ ૧૭૬
અથાણું ૨૨૯
અદીનતા ૪૨૫
અર્ધમાત્રાથી ૭૬૩
અનાર્થ દેશમાં જનારને શિખામણ ૨૫૦, ૩૮૨, ૫૮૪,
૬૫૩, ૮૦૭, ૮૧૪, ૮૧૫; ૦ માં સત્સંગનો
દુકાળ ૩૭૪; મુખઈનો મોહ રોગરૂપ ૬૦૪; ૦ માં
સારા ભાવો સચવવા મુશ્કેલ ૭૯૫
અનિત્ય ભાવના ૧૪૫
અનિવૃત્તિકરણ ૨૩૨, ૫૬૩
અનુકાન ૨૦૩
અનંતાનુબંધી કષાય કેમ ક્ષય થાય? ૭૬; ૦ નું સ્વરૂપ
૧૪૪, ૩૬૨
અપરિગ્રહ મહામત ૮
અપૂર્વકરણ ૨૩૨, ૫૬૩
અપૂર્વભાવના ૧૦
અપ્રમત ૨૦૩
અભિનનભાવ ૧૩૦
અભિમાન - કલેશનું કારણ ૭૩૨
અભ્યંતર તપ ૧૦૭; ૦ ના છ ભેદ ૭૯૯
અભ્યાસ, ૦ વિચારશક્તિ ખીલવાનું કારણ ૨૩૩; ૦
એકતરફી ૨૭૨; ૦ થી લાભ-હાનિ ૨૭૩; ૦ માં
ખચતા વખતનો સદુપયોગ ૨૯૪, ૩૫૫, ૪૨૨; ૦
તમિયત ઠીક ન હોય તો માંડી વાળવો ૪૧૦; ૦
વધારવા વિષે સલાહ ૪૧૨; ૦ સંબંધી સલાહ
૪૭૪, ૬૩૯; રેંક માટે શરીર ન ખગાડવું ૫૫૫,
૫૮૭; ૦ માં સારા પરિણામ માટે પરીક્ષા મુલતવી
ન રાખવી ૭૯૧; ૦ સંબંધી ચિંતા ન કરવી ૭૮૫

અલૌકિક દષ્ટિ ૪૮૯
અવિસંવાદી ૨૬૩
અચાતાવેદનીય - જુઓ વેદનીય
અશુચિ દોષ ૩૩૭
અષ્ટ મહાસિદ્ધિ ૨૫૨
અસત્સંગ ૫૮૪, ૮૧૨; ૦ નો ત્યાગ કરવો ૮૪૮, ૯૧૩,
૯૪૦, ૧૦૦૦, ૧૦૦૪, ૧૦૦૬; ૦ મેં તેવો આઠાર
ખાનારનો સંગ ન કરવો ૯૨૬; મતામહી બાઈઓ-
ના સંગ કરતાં માળા ફેરવવી હિતકારી ૯૪૭; ૦
ઉપર જોસંગભાઈ અને દિવાળીબાઈનું દર્શાવેલ ૯૯૧
અસંગતા ૮
અહિંસા મહામત ૮
અંગ્રેજી પાછળ મહેનત કરેલી નકામી ૧૫૬
અંતર્ભેદ ૧૪૪
અંતર્મુખ ૨૮૫
અખાલાલભાઈએ લખેલા પત્રો ૩૯૨, ૫૭૯, ૫૮૩
આજીવિકા, ૦ પત્રાર લઈએ તેનું કામ સોંપ્યા પ્રમાણે
કરવું એ નીતિ ૩૦૨; નિમકહલાલીથી કામ કરવું
૫૪૬; ૦ શાંતિમય જીવનના લક્ષ્યે કર્તવ્ય ૫૫૭;
માસિક પ્રત્યે ફરજ ૬૧૭; ૦ અર્થે નફ્ટકે પ્રવૃત્તિ
૬૪૩; પૂણિયા આવક જેવું ઉત્તમ જીવન ૮૨૩
આત્મા, ૦ એ ધર્મ ૨૩, ૩૨૭, ૦ કેમ વિચારવી? ૧
૨૯૬; ૦ નું મહાત્મ્ય ૪૨૩, ૪૪૧, ૪૫૦, ૬૮૨,
૯૯૨, ૯૯૫ (જુઓ વ્રત-નિયમ); ૦ એટલે શું? ૧
૪૫૨; ૦ ની પ્રજ્ઞાલિષ્ટા ઉપર પ્રભુશીજનો બોધ
૫૧૨; ૦ ના ત્રણ ભેદ ૫૩૮; ૦ ઉઠાવી હોત તો
મોક્ષ થયો હોત ૬૨૮
આઠ દર્શિની સંગ્રહ ૪૪૩; ૦ ના અર્થ ૭૨૧
આત્મભાવના ભાવતાં જીવ લહે કેવળજ્ઞાન રે ૬૨૮,
૯૬૩, ૧૦૧૯
આત્મ-આરાધના ૪૩૫
આત્મજ્ઞાન માટે યોગ્યતા ૫૧
આત્મદેશ કેમ જામત થાય? ૫૮૩

આત્મનિરીક્ષણ (નિંદા) ૧૫૯, ૧૮૩; ૦ વારંવાર કરવાથી દોષ દૂર થાય ૨૫૨, ૨૮૧; ૦ દોષ દેખાય તો તુર્ત દૂર કરવા ૩૦૮, ૮૬૧; ૦ મેલાં કપડાંનું દર્શાવે ૩૩૬; સ્વદોષ દેખી દૂર કરવા ઉપર સ્વયં-પ્રેરણા મહાત્માઓની કથા ૪૨૧; દોષ ખતાવનારનો ઉપકાર ૫૯૫; દોષ પ્રત્યે શત્રુદષ્ટિ રાખવાથી દોષ દૂર થાય ૮૬૬; ૦ સમકિતનું કારણ ૯૯૭

આત્મભાવના ૬૫૮, ૭૩૧, ૭૫૭; ૦ હું તો દિવ્ય નેત્રવાળો દેવ છું ૪૬; ૦ વેદનીય પ્રસંગે કર્તવ્ય ૫૪, ૫૯, ૬૮, ૯૪, ૨૧૮, ૨૨૩, ૩૦૭, ૪૩૯, ૪૭૧, ૪૭૮, ૪૯૬, ૫૩૨, ૫૭૧, ૫૮૮, ૭૪૧, ૭૪૪, ૮૦૮, ૮૩૯, ૮૬૭, ૯૦૩, ૯૧૧, ૯૬૨; ૦ ને આધારે આત્મિક આનંદ ૨૮૭; ૦ ના અભ્યાસ વખતે દુઃખ ભિન્ન કરવું ૭૩૩

આત્મસિદ્ધિ ૧૩, ૬૧૯, ૧૦૦૨; ૦ માં ચૌદ પૂર્વનો સાર ૬૧, ૬૯; ૦ કેવી રીતે વિચારવી? ૧૮૦; ૦ અમરકારી ૭૦૪

આત્માનંદી ૬૦

આત્માનો અનુભવ કેમ થાય? ૨૭૪

આયુષ્ય તૂટી શકે? ૯૯૨

આયંબિલ ઓળખી ૧૧, ૫૭૮; ૦ માં શું કરવું? ૩૮૧; ૦ કથા ક્ષણે? ૯૭૫

આર્તધ્યાન ૧૪૧, ૨૧૯, ૨૪૧, ૨૪૫

આલંબન-સાધન ૮૯

આશાતના-અરૂપ હોવાથી મરુદેવી માતાનો શીઘ્ર મોક્ષ ૮૫૦

આશુમ્ભ ૯૯

આશ્રમનાં વિશેષણો - તીર્થક્ષેત્ર ૨૩; પરમપુણ્ય પવિત્ર ક્ષેત્ર ૩૧; તીર્થશિરોમણિ કલ્પવૃક્ષ ૪૨; તીર્થક્ષેત્ર અખંડભૂમંડળમાં વિશ્રાંતિકારી શાંતિદાયક ૫૨; પરમશાંતિપથપ્રદર્શક અખિલભૂમંડળભૂષણ શ્રી સનાતન જૈન તીર્થસ્થળ ૫૬; અનન્ય શરણના આપનાર એવા શ્રી સદ્ગુણના યોગ્યને પરમ શાંતિનું કારણ ૧૫૮; તીર્થશિરોમણિ પ્રત્યક્ષ પુરુષના યોગ્યજનની વિભૂતિરૂપ ૧૮૨; આત્મશાંતિપ્રેરક ૧૯૭; સન્માર્ગપ્રેરક ૧૯૮; સત્શાંતિધામ ૨૦૬; તીર્થશિરોમણિ સજ્જનમન વિશ્રામધામ ૨૩૮; ભવદ્વત્રાસિતને શાંતિપ્રેરક ૨૭૩; સમાધિપ્રેરક ૩૫૫; સત્શાંતિપ્રેરક

૩૭૧; પરમ ઉપકારી પુરુષના પ્રગટ સ્મારકરૂપ ૩૭૭; ધર્મપ્રેમપોષક ૩૭૮; સદ્વિચારપ્રેરક તથા પોષક ૩૭૯; આત્મહિત-પોષક ૩૮૧; સત્સંગધામ આત્મવિશ્રામ ૪૩૯, ૪૬૭; સત્સંગધામ શાંતિસ્થાન ૮૮૯; પવિત્ર વાતાવરણપૂર્ણ તીર્થક્ષેત્ર ૯૧૭; પરમ-પાવનકારી સત્સંગધામ ૯૪૬; સમાધિમરણના સાધનરૂપ ૧૦૦૬; ભક્તિવન ૧૦૧૦; સમાધિમરણપ્રેરક ૧૦૨૪

આશ્રમનું માહાત્મ્ય - ધર્મ ધર્મ અને ધર્મનું જ વાતાવરણ ૬૭; ૦ માં તો રોજ પૃથ્વી ૧૦૯; ૦ જેવું ખીજે કચાંચ (યાત્રામાં પણ) નહીં ૧૬૩; ખીજે યાત્રાએ જવા કરતાં અહીં આવવું ૧૭૮; ૦ માં મકાન કરાવવાનો ઉદ્દેશ્ય ૩૪૫, ૯૫૦; ૦ માં દેહ છૂટે તેનું સમાધિમરણ ૩૬૭, ૧૦૧૨; ૦ નું વાતાવરણ બ્રહ્મચર્ય માટે ઘણું ઉત્તમ ૪૧૮; ૫. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ ચૌદ ચોમાસાં કયાં એવું સ્થળ ૪૮૬, ૭૩૬; ૦ પ્રભુશ્રીજીની સ્મૃતિનું કારણ ૬૧૬; ૦ પરમ-કૃપાળુદેવના યોગ્યજનો તમૂનો ૬૧૯; સમાધિમરણને પોષે તેવું આશ્રમ-જીવન, મુમુક્ષુએ માંદગી પ્રસંગે રહેવા જેવું સ્થળ ૭૦૦; ૦ માં આવી સત્સંગ કરવા ભલામણ ૯૪૯; ૦ નો ક્રમ દીર્ઘદષ્ટિથી ચોક્કસ, તેમાં રસ ન આવે તે આપણી ખામી ૯૮૦; ૦ માં આવી આજ્ઞા લેવા વિષે ૯૯૪; ૦ સમાધિમરણનું થાણું, અનેક પાપોને ધોવાનું તીર્થ ૧૦૦૧

આશ્રયભક્તિ ૬૮૯

આસો વદ ૧ નું માહાત્મ્ય ૬૯, ૩૮૧, ૩૮૪, ૪૫૫, ૪૫૯, ૫૩૨, ૮૬૭, ૯૪૮

આસ્રવમાં સંવર ૮૧૬

આંખની સફળતા, જ્ય તો ખેદ કર્તવ્ય નહીં ૫૫૬

અબજા - જિજ્ઞેસુ ત્યારથી છેલ્લા ઉપર દર્શાવે ૪૩૪

ઈન્દ્રિય, ૦ વિષયની વાસના કેમ દૂર થાય? ૩૮; ૦ ને વિષયરત્ની ઉપમા ૩૦, ૪૪; ૦ જ્ય માટે પચખાણ ૩૦; ૦ જ્ય માટે સ્વાદત્યાગ ૧૧૫, ૪૨૪, ૮૩૬, ૮૬૧; ૦ વિષય જીતવાથી નિવૃત્તિનો આનંદ ૮૮૬

ઈશ્વર સૃષ્ટિકર્તા ૨૭૪, ૦ નું ખરું સ્વરૂપ ૨૮૦

ઈશ્વરેશ્વર ૯૯૨

ઉતાવળ અકર્તવ્ય ૨૬૯, ૨૯૬, ૩૨૫, ૩૨૭, ૫૦૮, ૬૬૬, ૭૫૮

ઉત્સવના પ્રસંગો - દેવો પશુ સુખ છોડીને આવે ૧૨૬,
૨૭૦

ઉદાસીનતા ૯૩૯; ૦ સાચો ધર્મ ૧૨૭; ૦ અને વીત-
રાગતામાં ફેર છે? ૬૩૮

ઉપદેશબોધ અને સિદ્ધાંતબોધ ૫૦૧

ઉપવાસ, ૦ ને બદલે બે એકાશન ૪૮૩; ૦ આજ્ઞા વગર
લાંઘણુ ૬૨૦; ૦ નો દિવસ આત્માર્થે ગાળવો
૭૬૦; ૦ સાથે લગ્ન ન લેવા ૮૫૨, ૧૦૧૦,
ભૂખ્યાં રહેવું એ જ તપ નહીં, પણ અભ્યંતર તપ
કર્તવ્ય ૧૦૧૦

ઉપશમ ૫૦૧, ૬૦૧; ૦ અમોઘ શસ્ત્ર ૧૦૩; ૦ ખરી
દવા પદ્ધતિ

ઉપાદાન ૨૦૩

ઉપાધિ દુઃખરૂપ ૪૮૨; ૦ પ્રસંગે શું કરવું ૪૮૪; ૦
પ્રસંગે સદ્ગુરુનું શરણુ ઉપકારી ૪૭૦; ૦ મુમુક્ષુની
કસોટી ૭૩૭

ઉપેક્ષાભાવના ૮૧૦

જીજ્ઞાસુ ૧૦૧૪

એકત્વભાવના - એકલવિહારીપણે રહેવું ૮૩૧; અતડા ન
રહેવું ૪૨૨

એક પરમકૃપાળુદેવ ઉપર પ્રેમ કર્તવ્ય ૨૩, ૫૪૫, ૬૨૩,
૬૪૪; સતના કહેવાથી માન્ય કરવું, ૭૨, ૧૧૨,
૨૩૯; એક ઉપર આવો, ખીજે કયાંય ફાંફાં મારવા
જેવું નથી ૧૧૬; એકને લજ્યાથી સર્વ અરિહંત
સિદ્ધ આદિની ભક્તિ ૧૨૨, ૨૧૩; સર્વ શુભ
ભાવનાઓ પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે કર્તવ્ય - પાતળી સોટી
પર ભાર મૂકવાથી ભાંગી જવાનો ભય તેની પેઠે ૧૨૫;
પતિવ્રતાની પેઠે ભક્તિ ૧૪૨, ૩૯૦; હું ચરણચરજનો
પણ અધિકારી નહીં ૧૫૦, પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે
સર્વ ભાવે અર્પણતા કર્તવ્ય, તે વિષે હિંદી અવ-
તરણુ ૧૫૩; મુમુક્ષુઓ સત્રાસંબંધી તુલ્ય, પણ
અનન્ય પ્રેમ એક પરમકૃપાળુદેવ ઉપર કર્તવ્ય ૨૦૬;
ખીજા દષ્ટિરાજ તણુ એક પરમકૃપાળુદેવ પ્રત્યે અનન્ય
ભક્તિભાવ ૨૫૫; હું તો ચિઠ્ઠીનો ચાકર છું ૩૧૨,
૬૪૭, ૭૫૦; પૂનાનો બોધ ૩૪૦, ૫૬૭; હાથીની
ઉપમા પ્રધેડાને આપે તેમ, હું તો માત્ર લહિયો છું
પણ તે વચનના માલિક મહાપુરુષ છે ૩૫૭; મારી
મારફતે છૂંડી મોકલાવી, પણ હું માલિક નહીં

૪૧૦; 'આય જ્ઞાની'ની કલ્પના પડી મૂકવી ૪૬૭;
જેસે બ્રાહ્મણ વરકન્યાકા મિલાપ કરાતા હૈ વૈસા કાર્ય
પરમકૃપાળુદેવકી આજ્ઞાઆરોપણકા મેરે દ્વારા હુઆ ૬૦૦

કરણુલબ્ધિ પદ્ધતિ

કર્તાપણુના ત્રણ ભેદ ૩૮૪

કલ્યાણ કેમ થાય? ૩૬૯, ૫૬૬; ૦ આખત પૂછે તો
સત્સંગધામ અગાસની વાત કરવી ૯૧૩

કષાય ૦ કૃશતા કર્તવ્ય ૧૦૭, ૧૦૮; ૦ ઓછા કરવાનો
નિયમ કર્તવ્ય ૧૩૨, ૯૯૭; ૦ કલેશ ઓછો થાય
તેમ ધર્મ પ્રગટે ૩૫૮; ૦ ઘટે એટલું કલ્યાણુ ૩૬૮;
૦ ઘટાડવા શું કરવું? (પગે લાગીને, માન મૂકીને
પણ કષાય દૂર કરવો) ૩૭૨, ૪૨૩; ૦ ઘટે તો
સદ્ગુરુનો ઉપદેશ જીવમાં પરિણામ પામે ૪૯૨; ૦
અગ્નિ સમાન પરજ; ૦ કેવી રીતે ઘટાડવો? વીંછી
અને સંન્યાસીનું દષ્ટાંત ૫૨૭

કાર્તિકી પૂર્ણિમાનું માહાત્મ્ય ૩૨૦, ૩૮૫, ૫૩૯

કુસંગ - જુઓ અસત્સંગ

કેળવણી - જુઓ અભ્યાસ

કોટાકોટિ ૧૪૪

કોડલીવર ઓઈલ ૪૧૯, ૭૫૦

કોલેજ જીવન - જુઓ અભ્યાસ

કોષ, ૦ ની તાકાત ૩૮૩; ૦ દૂર થવાનો ઉપાય ૪૦૯,
૬૪૭; સાચું શરણુ પ્રાપ્ત થાય તો કોષાદિતું
નિષ્કળપણું ૫૫૪

ક્ષમાપના ૧૭૯, ૧૮૨, ૩૭૧, ૪૨૧, ૪૪૪, ૫૭૧,
૬૨૮, ૬૯૦, ૮૪૭; ૦ પોતાનો વાંક ન હોય તો
પણ કર્તવ્ય ૭૩૨

ક્ષયોપશમલબ્ધિ પદ્ધતિ

ક્ષાયિક સમક્તિ ૧૪૪, ૮૫૦

ઝારવ ૨૦૩

ગુરુ-અદત્ત ૭૧૮

ઘડાની ઉત્પત્તિનું દષ્ટાંત ૭૩૩, ૯૩૭

ઘી ૮૨૮

ચાર પુરુષાર્થ ૩૪

ચાર ભાવના - ચિત્ત પ્રસન્નતાનું કારણ ૩૧, ૦ નું
સ્વરૂપ ૪૦, ૧૯૫, ૦ યોગ્યતાનું કારણ ૨૮૪,
૩૨૧; ૦ નું પ્રતિક્રમણુ ૬૮૮

ચારિત્રના પાંચ ભેદ ૩૦૪

ચારિત્રમોહનું સ્વરૂપ ૬૪૪
ચિત્ત-પ્રસન્નતા ૩૧
ચિત્રપટનું સ્મરણ - ભટકતા મનને રોકવા માટે ૨૭૬;
૦ સ્થાપનાની વિધિ ૩૩૩, ૫૧૧, ૬૮૦
ચિંતા અકર્તવ્ય ૨૩૩, ૨૯૦, ૩૦૦, ૪૭૦, ૪૯૭,
૭૮૫, ૯૩૪
ચૈત્ર વદ ૫ ની મહત્તા ૧૮૯, ૪૦૩
ચોથું ગુણસ્થાનક ક્યારે સંભવે? ૧૪૪
ચોર પ્રત્યે કેવી ભાવના રાખવી? ૨૮૭; ચોરી પ્રસંગે
કેમ વિચારવું? ૮૯૫
છ પદ ૨૦૯, ૫૦૦, ૭૦૪, ૭૪૪, ૯૧૬
જડથી ચેતન ન બીપજે તો શિલાની અહલ્યા કેમ? ૩૧૩
જીભ ૭; ૦ પ્રથમ જીતવા ચોગ્ય ૩૦; ૦ જીતવાથી
વિષયવાસનાની હાનિ ૩૪૩; ૦ કેવી રીતે જીતવી?
૪૧૬, ૪૨૪; ૦ જીતવાથી બધી ઇન્દ્રિયો ઉપર અસર
૬૫૪, ૮૩૬, ૮૬૧
જીવ કોણ? વસ્તુમતીનું દષ્ટાંત ૯૬૦; ૦ સંકોચ-વિકાસ-
નું ભાજન કેમ? ૫૦૧
જીવન એટલે શું? ૫૧૦
જૈન ૯૬૩
જ્ઞાન ૨૧૧; ૦ કોને કહેવાય? ૨૭૪; ૦ નું ફળ વિરતિ
૫૪૦; ૦ કેમ નથી પરિણમતું? ૧૦૨૪
જ્ઞાનપંચમી ૬૯૮
જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીનો તફાવત ૧૬૮
જ્ઞાનીનો આશ્રિત ૪૮૯; ૦ ની દશા અને સ્તુતિ ૯૬૪;
૦ ના સાચા શિષ્ય કેમ થવાય? ૧૦૨૪
કૂંઢિયા - પુષ્પપૂજનો નિષેધ ૭૬૭
તપ - જુઓ બાહ્ય તપ અને અભ્યંતર તપ
તારતમ્ય ૩૦૪
તીર્થ ૧૭૮
તીર્થ-કર-અદત ૭૧૮
તીર્થ-કર ૦ દીક્ષા મૂકી કરે ત્યારે જ કેવળજ્ઞાન કે કેમ?
૬૩૫; ૦ જન્મથી જ આહાર લેતા નથી ૭૬૫;
૦ નું યથાર્થ સ્વરૂપ ૭૬૫
ત્રિવિદ્યારૂપ ૧૯૫
ત્યાગ ૬૦૧
ત્રિપદી ૨૦૦
દર્શન ૨૧૧

દર્શનમોહ, ૦ નું ખીલું નામ મહામોહ ૨૭૫; ૦ ના
ત્રણ ભેદ, મેણા કોદરાનું દષ્ટાંત ૨૭૫; ૦ વિનાશનું
કારણ ૩૧૧; ૦ વિષ સમાન ૫૩૩; ૦ નું સ્વરૂપ
૬૪૪; ૦ ના ત્રણ ભેદ ૮૯૨
દવા - અલક્ષ્ય દવા ન વાપરવી ૪૧૪, ૪૧૯, ૭૫૦,
૮૨૬; નિર્દોષ દવા કરવી ૮૨૯
દશનિર્વાણી વસ્તુ ૮૮૭
દાન - ૦ કયા લક્ષે કર્તવ્ય? ૧૩૬, ૩૪૫, ૫૪૨,
૧૦૨૪; મંદિરમાં દાન ૧૭૦; ૦ વિષે દંતકથા
૨૨૧; સાત્ત્વિક દાન ૩૨૭; સાત્ત્વિકની અનુકૂળતા
તેમ જ જ્ઞાન, શિક્ષણ અર્થે દાન ૩૫૦; જ્ઞાનદાન
૪૯૨, ૮૨૭; પાત્રદાનનું ફળ ૫૭૮; ચિત્રપટ તેમ જ
ધર્મશાળામાં દાન આપવા વિષે ૬૨૯; ૦ આત્મા
પછી પાણું ન લેવાય ૮૭૭; ૦ જમણે હાથે કર્યું
હોય તે કામો હાથ ન જાણે ૯૫૦
દિવામૈથુનત્યાગ ૧૩૩
દિવાળીપર્વ આરાધના - જુઓ સમાધિમરણની માળા
દીક્ષા ૨૨૨; ૦ ની સલાહ દુસ્મનને પણ ન હો ૨૪૬,
૮૨૧; ૦ કોને આપવી? ૮૨૨
દીર્ઘદષ્ટિ ૩૦૧
દુનિયા કોણે રચી? ૨૭૪, ૨૮૦
દુઃખ - ૦ નું કારણ ૨૧૯, ૨૮૯; ૦ માં ભગવાન
વધારે સાંભરે ૪૬૭, ૬૪૦, ૬૭૧; ૦ સમ્યક્પ્રકારે
સહન થાય તો આત્મભાવનાની વૃદ્ધિનું કારણ ૭૩૩;
૦ અને સુખ બંને પ્રભુપ્રસાદી ૮૩૨; ૦ ના પ્રસંગે
ક્ષમાગુણનું શિક્ષણ આપનારા ૮૮૫; ઘડાની ઉત્પત્તિ-
નું દષ્ટાંત ૯૩૭
દેવકરણજીએ લખેલ પત્ર ૪૧૩
દેવદુર્લભલેલછા ૫૧૩
દેશનાલબ્ધિ ૫૯૩
દેહ - ૦ દેવો દેનાર ૬૨; ૦ કર્મનો સંયો ૯૦; ૦
જડની ભતિ હોવાથી સડવા-પડવાના સ્વભાવવાળો
૧૦૪; ૦ નું ગમે તેમ થાઓ પણ આત્મધર્મ ન
ચૂકવો ૪૩૯; ૦ વિશ્વાસઘાતી મિત્ર સમાન ૫૧૭;
૦ નું હલન-ચલન કયા કારણે થાય છે? ૮૨૫;
૦ ની આત્માને શિખામણ - 'હે ચૈતન્યપ્રભુ...' ૮૪૯;
૦ રોગનું પોટલું, ભક્તિ અર્થે દવા ૮૬૬; ૦ દુઃખ
મહાફલ ૮૯૯; ૦ કર્મે રચેલું કે:ખાનું ૯૦૬

દેહાધ્યાસ ૧૭૬, ૧૭૭, ૨૩૬, ૭૬૬

દોષ — જુઓ આત્મ-નિરીક્ષણ

દષ્ટિ કેમ ફેરવવી? ૮૯૦

ધર્મ ૨૬૬

ધર્મ ૧૭૨; ૦ નું સ્વરૂપ ૨૫૨; ૦ ક્યાં છે અને કેમ મળે? ૭૭; ૦ ધનથી નહીં પણ સદાચરણ આદિથી ૧૩૮; ૦ ઉપર કેમ જગતની દષ્ટિ નથી? ૨૦૫; ૦ શ્રદ્ધા ૨૦૫; ૦ શિક્ષણ માટે નિશાળ ૨૬૬, ૩૫૦; ૦ કર્તવ્ય ૩૨૧, ૮૦૫; ૦ ધન ૩૩૨; ૦ સંચય ૩૨૮; ૦ બાબત ઓછું બોલવું ૩૫૧, ૬૧૩; ૦ અચિંત્ય ચિંતામાંથી સ્વરૂપ ૫૪૭; બાપદાદાનો જ ધર્મ નહીં, પણ વિચારપૂર્વક ગ્રહણ કરવો ૮૪૮; ૦ કલેશ કરીને નહીં, પણ સમજવાને કરવો ૧૦૦૨

ધર્મધ્યાનના ભેદો ૩૦૧

ધર્મભાવ — સર્ગાવહાલાં પ્રત્યે સંસારભાવને બદલે ધર્મભાવ ૮૬; સ્ત્રી પ્રત્યે ધર્મભાગિનીનો ભાવ ૮૩૬

ધીરજ ૩૨૫

ધ્યાનના ચાર ભેદ ૫૭૫; ૦ માં શી પ્રવૃત્તિ કરવી? ૭૬૭ નં ૨૦૩

નવધાભક્તિ ૪૫૩; ૦ માંથી વંદનભક્તિનું વિવેચન ૪૫૬ નાટક — ઉપલક્ષ દષ્ટિએ પ્રિય ૨૮, ૬૪

નિત્ય નિયમ (ત્રણ પાઠ અને મંત્ર) ૪૬, ૬૮, ૧૫૦, ૨૩૦, ૨૬૨, ૩૧૬, ૩૨૩, ૫૫૮, ૫૭૭, ૬૬૩, ૧૦૧૭; ૦ પ્રાણની પેઠે સાચવવું ૩૨૨; ૦ લોક-લાજ આદિ કારણે પડી ન મૂકવો ૩૫૧; ૦ યુકાય તો પ્રાયશ્ચિત્ત ૪૭૬; ૦ ના અર્થની ચોપડી ૫૩૫; ૦ આગ્રહ કરીને ન આપવો ૫૬૬, ૮૧૭; ૦ ન અને તો ઊધવાનો હક નથી ૭૬૫; ૦ શક્તિ પ્રમાણે લેવો ૮૩૪; વધારે યાદ ન રહે તો ફક્ત 'હે પ્રભુ' બોલવું ૬૪૬

નિદ્રા — સર્વધાતી પ્રકૃતિ ૪; ૦ જીવવાનો ઉપાય ૨૭૨, ૨૮૧; ૦ મરણની માસી ૭૬૭; ૭ કલાકની ઊંઘ પૂરતી ૭૬૫

નિમિત્ત આધીન વૃત્તિ ૧૧૦, ૩૭૩, ૧૦૦૧; શુભ નિમિત્તે જીવને લાભ ન થાય તો નિમિત્તનો દોષ નહીં ૪૧૮, ૪૮૮

નિયમિત વાંચન ૪૦, ૬૩૦, ૬૪૨, ૬૬૩, ૮૬૩, ૮૩૬; ૦ થી રૂચિ બળવાન થાય ૧૨૪; ૦ પ્રથમ કર્તવ્ય

૧૭૫; ૦ થી આગળ ઉપર શંકાઓનું સમાધાન ૪૦૨; ૦ ઘેર કરતાં મંદિરમાં કર્તવ્ય ૬૭૩; વિશેષ વાંચવાથી સામાન્યપણું કેમ? ૭૪૭; એકાદ વાક્ય પણ વંચાય તો વિશેષ લાભ ૭૭૬, ૮૨૦; ૦ કરતાં યોગ્ય લાગે તેની ડાયરીમાં નોંધ ૮૨૮; ૮૮૬; વાંચતાં આનંદ આવે પણ વિચાર કેમ નહીં? ૫૪૬; વારંવાર વાંચવાથી વિશેષ લાભ ૫૬૧, ૮૦૭; ૦ થી લાભ — આગળ જતાં ખીલું કંઈ ન મળે ૮૩૬; ૦ એકલા કરતાં સતસંગમાં કર્તવ્ય ૬૬૦

નિરાકુળ સુખ ૩૪૮; ૦ ની પ્રાપ્તિનો માર્ગ ૪૮૫

નિર્ધર્મ પરિણામ ૩૫૩

નિર્મોહી કુટુંબની કથા ૮૨૪

નિર્વિકલ્પ દશા ૬૬૧

નિર્વેદ ૨૦૫

નેપથ્ય ૭૧૫

ન્યાય-નીતિ ૨૧૨; ૦ પ્રમાણે પ્રવર્તન, રામનું દષ્ટાંત ૨૮૦; ૦ એ ધર્મનો પાયો ૩૮૨, ૮૦૧, ૬૨૬

પચખાણ — ઈન્દ્રિય જીતવા માટે ૩૦

પતિવિયોગના પ્રસંગના પત્રો ૧૮૨, ૧૮૩, ૫૪૧

પત્નીવિયોગના પ્રસંગના પત્રો ૨૨૦, ૩૦૩, ૪૪૬

પરમકૃપાળુદેવ — ૦ ના વિશેષણો ૪ થી ૨૨; ૦ ની સ્મૃતિ ૧૩, ૧૪; ૦ ના શરણથી આત્માની સંપત્તિ પામવાનું અપૂર્વ કારણ ૧૩૫; ૦ નો પરમ ઉપકાર ૩૨૦, ૪૩૧, ૫૧૨, ૬૬૪, ૭૬૭, ૧૦૨૨; ૦ પ્રત્યે અપૂર્વ સ્નેહ ક્યારે જાગત થશે? ૩૪૩; ૦ ની સ્મૃતિ, ગુણગાન, ચર્ચા કર્તવ્ય ૩૬૧; ૦ પ્રત્યે અભેદભાવના ૩૮૫, ૪૬૩; ૦ પ્રત્યે સન્મુખદષ્ટિ ૪૧૩; ૦ ની સમીપતા ભાવવી ૪૨૬, ૧૦૨૩; ૦ નું અચિંત્ય માહાત્મ્ય ૪૭૭; ૦ ની કૃપા અદૃશ્યપણે ૫૨૦, ૫૫૬; ૦ પ્રત્યે કર્મઉદ્યમમાં શરણુભાવના ૬૪૮, ૭૬૦, ૮૮૮, ૯૦૧, ૯૦૬; ૦ ની અંતરંગ સાધના ૭૪૩; આસ્રવમાં સંવરનો જ્વલંત દાખલો ૮૧૬; ૦ નું માહાત્મ્ય ૬૬૨, ૧૦૦૦; ૦ અને આપણામાં આસમાન-જમીનનો ભેદ ૧૦૦૮

પરમકૃપાળુદેવનો અક્ષરદેહ ૫૬૭

પરમકૃપાળુદેવની અર્ધશતાબ્દી અર્થે દાન આપવા પ્રેરણા ૮૭૩

પરમકૃપાળુદેવના પ્રસંગો - દિશાએ જતા ત્યારે કૂચીઓ કાઢી મૂકતા ૧૯૬; વવાણિયા છોડતી વખતે બધાને નમસ્કાર કરેલા ૩૫૩; મુમુક્ષુને કહેલું કે તમે જ આની બળ કરશો તો દશ આની ઉમેરી આપશું ૪૦૮, ૫૦૯; ઉત્તમ વાની રસ્તે જતાં માણસને આપવા કહેલું ૮૭૭

પરમકૃપાળુદેવનાં વચનો— ૦ અમૃતતુલ્ય ૫૫, ૭૫, ૮૦, ૧૨૪, ૪૨૦; ૦ નવજીવન અર્પનાર ૧૦૦; ૦ ઉત્તમ હવા ખાવાનું સ્થળ ૧૦૪; ૦ પરમ ઉપકારી અને માર્ગદર્શક ૧૧૭; ૦ વિષયવિકાર સુકાઈ જવાનું કારણ ૧૩૦; ૦ ના આધારે આત્મા સંબંધી નિર્ણય ૩૮૯; ૦ ત્રિવિધ તાપથી બચવાનો અચૂક ઉપાય ૪૧૭, ૪૩૪; ૦ આત્મહિત માટે સર્વોત્તમ ૫૦૧; ૦ સાચા આધારરૂપ અને આશ્વાસન દેનાર ૫૪૧, ૫૪૮; ૦ મુશ્કેલીના પ્રસંગે સત્સંગરૂપ ૬૦૬; ૦ ઉપશમસ્વરૂપ ૭૦૩; ૦ સત્પુરુષરૂપ ૭૪૪; ૦ વાંચતી વખતે કેવી ભાવના કરવી? ૭૪૭; ૦ પોતાનું જીવન સુધારવામાં સર્વોપરી સહાયરૂપ ૭૬૨; ૦ ભોમિયારૂપ ૭૯૭; ૦ આત્માને પુષ્ટિકારક ૮૦૮; ૦ કાનમાં પડે પડે થવાથી ધણું બળ ૯૦૧; ૦ અંધને લાકડીની ગરજ સારનારા ૯૭૧; ૦ જિજ્ઞાસુને ઘણા જમાના સુધી માર્ગદર્શક ૧૦૨૨

પરમશુરુ નિર્ગ્રંથ સર્વજ્ઞદેવ ૯૬૩, ૧૦૧૯

પરમસુખરૂપ મોક્ષની પ્રાપ્તિના ઉપાય ૨૯૨

પરમાર્થસત્ય ૬૫૧

પરમાવગાહદશા ૨૮૫

પરસ્ત્રીગમન ૪૨

પરાભક્તિ ૨૫૫; ૦ નિમિત્તે પરમાત્મ-પ્રાપ્તિ કે પરમાત્મ-પ્રાપ્તિથી પરાભક્તિ? ૨૬૧

પરિગ્રહમર્યાદા (ત્યાગ) ૮૮, ૫૯૦, ૭૬૭

પરિણતિ ૧૦૫

પર્યુષણપર્વ—નિર્વિદ્ધ આરાધના ૩૮, ૫૮, ૭૯, ૮૬ ૩૦૩; ૦ માં ધર્મધ્યાન કરવામાં પ્રતિબંધ નહીં ૫૭; ૦ આરાધના કેવી રીતે કરવી? ૨૯૭, ૮૫૨, ૧૦૦૯, ૧૦૧૧; ૦ નિર્વૈર થવા અર્થે ૨૯૯, ૩૭૨, ૭૭૧; કષાય ઘટાડવા અર્થે આવાં પર્વની યોજના ૨૬૮, ૫૨૭; ૦ ની મર્યાદા ભાદરવા સુદ ૧૫ સુધી ૩૭૦, ૩૭૨; ૦ માં વિનયભાવે ખમાવવું

એ વીતરાગધર્મની શોભા ૪૪૪; ક્ષમાપના કેવી રીતે કરવી? ૬૯૦

પાણી—ગરમ કરીને અથવા ગળીને વાપરવું ૬૬૮, ૭૬૭;

ટાઢા પાણી કરતાં કષાય એ મોટો દોષ ૭૩૨

પાત્રદાન ૫૭૮

પુદ્ગલપરાવર્તન વિષે કાવ્ય ૪૨૩

પુદ્ગલનાંદી ૬૦

પુનર્લગ્ન ન કરવા વિષે ૨૨૦

પુરુષપ્રતીતિ ૯૮

પુરુષાર્થ ૭૧, ૨૨૮, ૨૪૪, ૨૫૦, ૪૨૨, ૭૩૫; ૦ ના

ચાર ભેદ ૩૪; ૦ યથાશક્તિ કર્તવ્ય ૨૯૬; ૦

રોઢણું સ્વવાથી આગળ ન વધાય, પુરુષાર્થ કર્તવ્ય

૮૬૧; સત્પુરુષાર્થ શું? ૯૩૮, ૯૬૧

પુષ્પપૂજન કરાય કે કેમ? ૭૬૭

પૂજા ૨૧૬, ૭૦૨; ૦ પ્રભાવનાની પ્રવૃત્તિ શ્રેયસ્કર

૨૭૫; ૦ ફૂલથી કરાય કે કેમ? ૭૬૭

પૂ. બ્રહ્મચારીજીના પ્રસંગો — સામૈશ્વર્ય કે કશી ધમાલ ન

કરવા સૂચના ૧૨૨; સુખલાલ પંડિતનો પ્રસંગ —

જીવન એટલે શું? ૫૧૦; ગ્રંધીજીનું વાક્ય — ‘હું

માટીનો માનવી છું’ એ પ્રસંગ ૬૭૨; નમસ્કાર કે

પૈસા મૂકવાને લઈને આંખેલ કરતા તે સંબંધી

નિવેદન ૮૦૦; સીમરડા જવાનો પ્રસંગ ૮૧૧; વસ્તુ

સ્વીકારવી તે બોજારૂપ ૯૫૧

પૂર્વાપર અવિરોધ ૩૪૪

પૈસા કયાં વાપરવા? ૩૫૦, ૬૨૮, ૮૨૭

પૈસાદાર કુટુંબનો સહવાસ અકર્તવ્ય ૮૩૧

પોપટની વાતો ૨૩૫

પ્રતિક્રમણ ૬૮૮, ૭૯૩, ૯૧૫, ૯૪૭, ૯૭૮

પ્રતિબંધ ન કરવા વિષે ૨૫૮

પ્રતિમા — ચક્ષુવાળી કે ચક્ષુ વગરની પૂજવી? ૮૫૩;

મૂર્ત્યસ્ય પ્રતિમા પૂજા ૯૨૫

પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આરા ૯૯૨; ૦ સદ્ગુરુનો યોગ ૯૯૨

પ્રત્યાહાર ૫૪૦

પ્રપંચ ૩૧૪

પ્રભાવના — સદ્વર્તન, સદાચરણ એ મોટી પ્રભાવના

૧૩૭, ૬૮૮

પ્રભુશ્રીજીનાં વિશેષણો ૨, ૩; પરમાર્થમાર્ગમાં અગ્રેસર

૩૨; ૦ નો અપાર ઉપકાર સમજતાં જન્મ નીરસ

લાગે ૨૩૧; ૦ નો પરમ ઉપકાર ૪૬૬, ૫૧૨, ૬૮૨, ૮૬૮; ૦ જેવા પુરુષાર્થો કોઈ નહીં ૬૮૪
 પ્રભુશ્રીજીના પ્રસંગો—આખૂ તથા આહોર પધરામણી વિષે ૭૪; છેલ્લી વેદની વિષે (ચરામાં ખૂમ સંભળાય) ૯૨; રાજજમાં દર્શન કર્યા વિના પાછા ફરવું અને ખંભાતમાં મંત્રપ્રાપ્તિ ૯૮; વેદનીય પ્રસંગે કહેતા કે અમને દવાની શ્રદ્ધા હોય? ૧૦૪, ૬૭૦; ધડિયાળની ચાવી તૂટી જવાનો પ્રસંગ ૨૦૧; પરમ-કૃપાળુદેવના પત્રો અમૃતના ઘૂંટડા ભરે તેમ વાંચતા ૨૧૭, ૩૫૩; દેહ છૂટ્યા પછી સ્મરણ-મંત્રની ધૂન —ન્યુનીભાઈના દીકરાના મરણ-પ્રસંગે બોધ ૪૭૭; ભક્તિકર્તવ્ય અને ધર્મકર્તવ્યની ચર્ચાનો પ્રસંગ ૮૦૫; મોસખીના છોડારૂપ કડવો પ્રસાદ બધાને આપ્યો તે પ્રસંગ ૮૩૨; કામ જીતવા નીરસ આહાર લેતા ૮૩૬; તીર્થંકરના પાદમૂળમાં ક્ષાયક સમ્યક્ત્વની નિષ્ઠાપના ૯૬૭
 પ્રભુશ્રીજીના ચિત્રપટ ૨૩, ૧૩૫; ૦ નાં પગલાંની કંકાત્રી ૧૨૬; ૦ નાં પગલાંની સ્થાપના ૧૨૮; ૦ ના ચિત્રપટની રાજમંદિરમાં સ્થાપના ૬૮૩, ૧૦૨૩
 પ્રમાદ ૨૦૩, ૨૨૨; ૦ જીતવાનો ઉપાય ૨૮૧
 પ્રવૃત્તિ—કઈ પ્રવૃત્તિ કર્તવ્ય? ૭૬
 પ્રાયોગ્યલબ્ધિ ૫૯૩
 પ્રારબ્ધ (પૂર્વકર્મ) અને પુરુષાર્થ ૬૭, ૮૪, ૨૧૧, ૨૬૮, ૫૩૨, ૫૭૦, ૯૯૨, ૧૦૧૭
 પ્રેમ (પરમપુરુષ પ્રત્યે)ની ન્યૂનતાને લઈને દોષોમાં પ્રવર્તન ૯૫; ૦ હોય તો તેના વચન પ્રત્યે થાય અને તે કરવા જીવ પ્રેરાય—વજ્રસ્વામીનું દષ્ટાંત ૨૦૩; ૦ એ બધી ધાર્મિક ક્રિયાનો આધાર ૨૦૬; ૦ વધશે તેમ તેમ દોષોઘટશે ૬૪૭; ૦ હશે તેટલું કલ્યાણ થશે ૭૭૪; ૦ માં સર્વ સાધન સમાઈ જાય ૮૮૨, ૯૨૭
 કૃણાકૃણા પરાક્રમ અધ્યયન ૨૦૫
 ક્ષિનાઈલ ૮૨
 ક્ષિલસૂઝી ૬૩૯
 ક્ષિલ્મ અને બ્રાહ્મકાસ્ટ ૨૮૪
 બાદર ક્રિયા ૯૨૭
 બાર ભાવના ૫૮, ૦ વ્રત ૭૯૩
 બાલ્ય તપ ૧૦૭, ૧૦૦૪; ૦ ઇચ્છાનિરોધરૂપ તપ ૫૨૦; ૦ ના જ ભેદ ૭૯૯; ૦ સક્રિત જોઈને કરવું ૯૩૩

ખીજરુચિ સમ્યક્ત્વ ૧૪૭
 ખીજે દષ્ટિ ન કરવા વિષે ૧૧૬, ૨૫૫, ૬૧૩, ૬૨૩, ૭૮૯, ૮૦૪, ૮૪૬, ૮૪૯, ૯૦૨, ૯૪૦, ૧૦૦૦
 ખીડી ન પીવાનો નિયમ કર્તવ્ય ૨૨૪, ૭૧૦, ૭૩૪
 બોધખીજની પ્રાપ્તિ એ કલ્યાણનો માર્ગ ૨૫
 બ્રહ્મચર્ય ૧૩૧, ૧૬૯, ૧૭૪, ૮૦૧, ૮૧૯, ૧૦૦૨; ૦ દેવગતિનું કારણ ૩૩; ૦ વ્રત રૂપરૂપીને આપવા વિષે ૭૪; વૃક્ષસેવાથી બ્રહ્મચર્યવૃદ્ધિ ૧૧૫; સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચે કેવી ભાવના જોઈએ? ૧૩૦; ૦ ના સામાન્ય નિયમો ૧૩૩; ૦ વ્રત કેવી રીતે લેવું? ૨૦૩, ૨૧૮; ૦ પિતાની સમ્મતિથી લેવું ૨૪૦; અશીષ્ટનું બંધારણ કરવા સલાહ આપે તો ન કરીએ, તેમ કોઈના આગ્રહથી લગ્ન ન કરવા વિષે ૨૫૯; ૦ બાર તિથિ બ્રહ્મચર્ય ૩૫૮; ૦ ભંગ ન કરવા વિષે (જે હું સ્ત્રીભવમાં હોઈ તો...) ૩૬૫; ૦ ભંગ કરવાનું વિપરિણામ (તમે વર્તમાન સંજોગમાં હો તેમ...) ૩૭૫; ૦ માટે સ્વાદનો ત્યાગ મુખ્ય ૪૧૬; ૦ માટે આશ્રમનું વાતાવરણ ધણું અનુકૂળ (જ'બુસ્વામીનું દષ્ટાંત) ૪૧૮; એક દિવસનું પણ બ્રહ્મચર્ય ૪૬૪; ૦ મોક્ષ થવાની ભાવનાએ લેવું અને અચૂક પાળવું ૪૬૫; ૦ એ થોડી મુદત માટે સાધુપણું ૫૫૨; ૦ કૃત્રિમ ઉપાયથી નહીં, પણ મનના આધારે ૭૩૮; ૦ માં દૃઢતા વિષે—ભાઈબહેન તરીકે રહેવાનો નિયમ કર્તવ્ય ૭૫૩, ૭૫૪; ૦ ટુકડે ટુકડે લેવું અને તે માટે વ્યવહારશુદ્ધિના સામાન્ય નિયમો ૭૫૫; ૦ માટે વૈરાગ્યપ્રેરક વાંચન ૭૮૬; ૦ નું માહાત્મ્ય અને તે માટે વૈરાગ્યપ્રેરક જીવન-વ્યવહાર ૭૯૬; ૦ ના આરાધનથી અનેક શુભો ૮૩૮; અમ્બરાત્રિ પછી ખીજે દિવસ નહીં ૯૧૫; એકલા હો તો સતી વખતે બ્રહ્મચર્યનો નિયમ લેવો ૧૦૧૯
 બ્રહ્મચર્ય મહાવ્રત—મંત્ર વગર ન સધાય ૮
 ભક્તિ ૨૧૧, ૩૧૪, ૬૦૧, ૯૩૫; ૦ આત્મજ્ઞાનનું મુખ્ય સાધન ૬૩; ૦ વિશ્લેષ મટાડવાનું નિમિત્ત ૭૦; ૦ માંદગી પ્રગંગે હિતકારી દવા ૯૨; જે તે અવસ્થામાં પ્રસન્નતાથી રહેવારૂપ ભક્તિ ૧૧૪; ૦ અપૂર્વ ચીજ ૧૭૧; ૦ સૂતાં સૂતાં અને ગમે ત્યારે થઈ શકે ૧૯૬; ૦ થી શું થાય? ૨૭૪; ૦ એ

જ મુખ્ય જ્વનિ ૩૫૮; સમૂહભક્તિ કર્તવ્ય ૪૮૩;
 ૦ માર્ગ સુલભ ૬૩૬; ૦ થી મુક્તિ ખેંચાઈ આવે
 છે ૭૪૩; ૦ થી શ્રદ્ધા બળવાન થાય ૮૧૬; ૦ માં
 મન કેમ ચોટી? ૮૫૫; ૦ થી સત્પુરુષનું હૃદય
 ઝોળખાય ૯૭૬

ભક્તિકર્તવ્ય ૩૨૧, ૮૦૫

ભક્તિના નિમિત્તો — ભાવબગૃતિનું કારણ ૧૧૮; દેવો
 પશુ સુખ છોડીને આવે ૧૨૬, ૨૭૦

ભાવ — નિમિત્તાધીન ૭૫, ૧૩૪, ૪૫૬; ૦ પુરુષાર્થ-
 આધીન ૮૪, ૧૧૦, ૫૩૦; ૦ ઉપર આખો માર્ગ
 ૧૦૫; કેવા ભાવ કર્તવ્ય? ૧૨૩, ૪૯૦; જેવા
 ભાવ તેવી સિદ્ધિ ૩૮૬, ૫૬૭; ૦ ની મંદતા નુક-
 સાનકારક ૩૯૬; ૦ પ્રમાણે કર્મબંધ ઉપર જે
 ભાઈઓનું દૃષ્ટાંત ૪૬૮

ભાવ, ૦ નિદ્રા ૨૬૩; ૦ પચખાણુ ૩૦; ૦ મરણ ૩૫,
 ૫૨૪; ૦ મલ ૧૪૪; ૦ સેવા ૧૧૧

બેદ્યાન ૧૭૧; ૦ અને સમ્યક્ત્વ એક જ છે ૮૯૦

મધના દોષો ૮૩૪, ૮૫૯

મનન ૨૦૪, ૨૨૮, ૭૪૭

મન, ૦ ને શામાં રોકવું? ૪૧, ૨૪૭; ૦ શાંત થવાનો
 ઉપાય ૧૬૧; ૦ કેમ ઠેકાણે રહેવું નથી? ૨૧૨;
 ૦ વશ કરવા શિખામણરૂપ વાર્તા ૨૯૨; ૦ સ્થિર
 થવાનો ઉપાય ૩૪૨; ૦ ને આધારે બ્રહ્મચર્ય ૭૩૮;
 ૦ વશ કેમ કરવું? ૮૩૬, ૯૪૧

મનુષ્યદેહની મહત્તા — સહેલા સાંઠા જેવો ૪૫; દેવોને
 પશુ દુર્લભ ૪૮; પારસમણિ કરતાં મૂલ્યવાન ૬૫;
 ચક્રવર્તીની સંપદાથી અધિક મૂલ્યવાન ૨૯, ૩૬,
 ૧૯૯, ૭૩૫; ખરી કમાણી કરવાની મોસમ ૧૬૭,
 ૬૯૨; ગમે તેવો તોય મૂલ્યવાન ૧૮૭, ૨૦૨,
 ૫૪૩; દુર્લભતા ૩૮૧; રતનકરંડ સમાન ૪૬૫; ૦
 મોજશોખમાં ખોઈ દેવો એ મૂર્ખતા ૭૯૬

મરણ, ૦ સમયે અત્યંત વેદનાનું શું કારણ? ૨૦; ૦
 શું? ૧૯૪; ૦ વખતે આત્મા કેમ જતો રહે છે?
 ૨૭૪; ૦ સંજોગી વિકલ્પ અકર્તવ્ય ૪૯૮; ૦ એ
 મોટી પરીક્ષા ૭૪૫

મરણ-પ્રસંગના પત્રો ૭૦, ૮૧, ૮૩, ૧૨૦, ૧૨૯,
 ૧૪૧, ૧૪૩, ૧૭૮, ૧૮૨, ૧૮૩, ૧૯૭, ૨૨૭,
 ૨૬૭, ૩૦૫, ૩૧૫, ૪૮૪, ૪૮૭, ૫૦૫, ૫૧૬,

૫૩૧, ૫૭૬, ૬૨૭, ૬૪૧, ૬૪૫, ૬૬૨, ૬૬૭,
 ૬૭૬, ૭૦૭, ૭૧૪, ૭૨૨, ૭૨૫, ૭૩૯, ૯૦૭,
 ૯૭૦; લૌકિક રિવાજ અકર્તવ્ય ૨૦૮, ૩૪૬;
 પંખીના મેળા જેવાં સર્ગસંબંધીઓ ૨૮૪; સ્ત્રીના
 વિશેષમાં હર્ષ પામવા યોગ્ય ૩૦૩; દાકતરો બચાવી
 શક્તા નથી ૩૨૯; શ્રદ્ધાની ખામી તેટલો જીવ
 દુઃખી ૩૩૫; સદ્ગુરુના શરણની ભાવના ૫૪૩;
 નિમેષી કુટુંબની કથા ૮૨૪; પરમકૃપાળુદેવ વગેરે
 મરી ગયા એમ માનવું તે અજ્ઞાન ૮૬૫; રોવા-
 ક્ષણવાથી કર્મબંધ, પશુ ભક્તિમય જીવનથી ખીભ
 સમાગમી જીવોનું પશુ કલ્યાણ ૮૮૧; મરણ વખતે
 રહસ્યભૂત મતિ ૯૪૩; સત્પુરુષમાં વૃત્તિ રાખવી ૯૮૪
 મરણ-પ્રસંગો ૫૭, ૫૮, ૬૭, ૧૪૮, ૧૫૨, ૪૨૬, ૪૨૭,
 ૪૨૯, ૬૧૨, ૭૧૧

મહામોહનીય ૨૭૫

મંત્ર — જુઓ સ્મરણમંત્ર

મંદિર — ભક્તિભાવ અર્થે, પશુ ઝેર વધવા નહીં ૧૨૩;

૦ માં દાન આપવા વિષે ૧૭૦, ૨૨૧

માખણ — વાપરવું કે કેમ? ૩૭૬; ૦ નું ઘી કેવી રીતે
 બનાવવું? ૮૨૮

માખાપ પ્રત્યે કર્તવ્ય ૧૨૩, ૪૫૬, ૪૭૭, ૯૫૬; ૦
 પ્રત્યે કેમ વર્તવું? ૪૧૦

માર્ગનુસારીના ૩૫ બોલ ૩૮૭

માંઠગી-પ્રસંગના પત્રો — જુઓ વ્યાધિ-પ્રસંગના પત્રો

માંઠગી-પ્રસંગની સ્મૃતિ પુરુષાર્થપ્રેરક ૧૨૫; ૦ ના
 પ્રસંગે સંસારનું યથાર્થ સ્વરૂપ ૨૯૫; ૦ ના પ્રસંગે
 માખાપને કેમ સમજાવવું? ૪૧૦

માંદા પ્રત્યે ખરી સેવા ૯૨, ૪૫૬, ૭૧૯, ૮૩૯; ૦ પ્રત્યે
 કર્તવ્ય ૯૩, ૧૧૧, ૧૮૭, ૨૦૨, ૨૦૭, ૯૫૬

માંસત્યાગ — માછલીનું તેલ કેમ વપરાય? ૪૧૯, ૭૫૦

મિથ્યાત્વ — સર્વ દુઃખનું કારણ ૩૮, ૧૧૪; ૦ મોહનીય
 ૨૭૫, ૮૯૨; ૦ સત્પુરુષનું ઝોળખાણ થવા ન
 દે ૨૭૫; ૦ ને લઈને પશુસણ જેવા છૂટવાનાં
 કારણો પશુ કર્મબંધ કરાવે ૩૫૪

મિશ્રમોહનીય ૨૭૫, ૮૯૨

મુખપાઠ ૫૩૭, ૮૧૫; ૦ કેમ થતું નથી? ૧૭૩; ૦
 કરવામાં કઠણાઈ કેમ? ૨૮૫; ૦ લોકરંજન કે
 માનાર્થે અકર્તવ્ય ૬૧૧; સત્પુરુષના વચનરૂપ

વ્યાપારમાં લાલ જ હોય ૭૪૬; ૦ સમજપૂર્વક કરે
તો આનંદ આવે, બોભરપ ન થાય ૮૯૭
મુનિઓ — જુઓ દીક્ષા; ૦ માટે આશ્રમમાં વ્યવસ્થા
વિષે ૬૧૧

મુમુક્ષુ — ૦ નું વર્તન શત્રુ પશુ વિશ્વાસ કરે એવું
૮૨; ૦ સાથે મૈત્રીભાવ ૧૩૮; ૦ પ્રત્યે કેવી દષ્ટિ? ૧૪૨; ૦ ની અંતિમ અવસ્થા વૈરાગ્યપ્રેરક ૨૦૪;
૦ સાચા સખા ૨૨૮; ૦ નું લખાણ વૈરાગ્યપ્રેરક ૩૦૧; સંશયનાં સ્થાનોમાં મુમુક્ષુની સલાહ ૩૧૮;
૦ ને મદદ કરવાની આપણી ફરજ ૩૬૪; ૦ સાથેનો પત્રવ્યવહાર પરોક્ષ સત્સંગરૂપ ૩૯૩, ૮૩૬;
૦ ને મુશ્કેલીના પ્રસંગો આગળ વધારનારા —
અનાથી મુનિ અને સીલાગ્યભાઈનું દર્શાવે ૪૨૫,
૮૮૫; ૦ ની સેવાનું માહાત્મ્ય ૪૫૭, ૫૦૨; ૦
નું લક્ષણ ૧૮૮, ૪૯૫, ૫૫૧; ૦ સાથેનો સંબંધ
ધર્મપ્રયોજન પૂરતો ૬૧૫; ૦ સાથેના સહવાસથી
નિર્મળ વિચારોની પ્રેરણા ૭૭૯; ૦ ની ચરણરજ
મસ્તકે ચઢાવવાની ભાવના ૭૮૧; ૦ તા ૮૬૧

મુલતવી રાખવા ઉપર વશિકરણ કથા ૩૭૯
મુશ્કેલીઓ — જુઓ દુઃખ, ઉપાધિ

મૈત્રીભાવ વિના સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ ન ઉલ્લસે ૩૨૧; ૦
નું સ્વરૂપ ૭૯૨

મોક્ષ — ૦ સુખ ૧૨૫; ૦ નો રસ્તો જુદો, કહેતાકહેતી
કરવાથી લાલ નહીં ૧૭૫; ૦ કોને કહેવાય? ૨૭૪; ૦ પ્રાપ્તિનો ઉપાય ૨૯૨; ૦ માટે વિષય-
કથાય સાથે આત્મિક યુદ્ધ ૪૯૪; ૦ માર્ગો કેમ થવું? ૫૫૦; ૦ આ કાળમાં પણ છે ૮૧૩, ૮૮૭

મોહનીય કર્મના ભેદ — મેણિયા કાદરાનું દર્શાવે ૩૫૬;
૦ અને વેદનીયનો તફાવત ૭૬૯ (વિશેષ માટે
જુઓ 'મિથ્યાત્વ')

યત્ના ૭૬૭
યથામરૂઢિશરણુ ૨૩૨, ૫૯૩
યાત્રાનું વર્ણન ૫૬૩; જેવું પતાવીને પછી યાત્રા કર્તાવ્ય ૫૪૫

યોગબળ ૪૩૦, ૫૦૯; ૦ ઉપર ચતુરલાલજી મુનિનું
દર્શાવે ૪૭૧; ૦ મુમુક્ષુ દ્વારા જયવંત ૬૮૮; ૦
આખર વખતે હાજર ૭૧૧
રત્નવાણિયાનું દર્શાવે ૮૮૪

રસ ૬૩૩
રસેન્દ્રિય — જુઓ જીભ
રાગદ્વેષ છૂટે તેટલી શાંતિ ૧૨૫, ૧૯૪; ૦ છૂટવાનો
ઉપાય ૧૯૨; ૦ કેમ દૂર થાય? ૩૨૪

રાજસત્તા ૧૩૧
રાત્રિભોજન-ત્યાગ ૩૨૩, ૫૮૫; રાત્રે પ્રસાદ ન લેવાય
૭૧૭; ૦ વિષે સૂક્ષ્મ ભેદો ૭૬૭

લક્ષ્મીના દોષો ૪૧૧
લબ્ધિ ૨૦૩
લીલોતરી ૧૯૧, ૨૨૯, ૯૧૫, ૧૦૧૮
લેસ્થા ૨૦૩

લોભ ૮૮, ૬૬૯; ૦ છૂટવા અર્થે દાન ૩૪૫, ૪૯૨,
૭૩૮, ૧૦૨૪

લૌકિક દષ્ટિ ૪૮૯
વટામણના પત્રનું માહાત્મ્ય ૨૫૬, ૭૭૮, ૧૦૦૨
વંદનભક્તિ ૪૫૯

વાણીનો સંયમ ૫૫૦, ૬૫૧; શાંતભાવની ખાતરી વગર
ન બોલવું ૬૬૦

વાળ — કલેશ અને મોહનું મૂળ ૪૪૦

વિચારભગવતિ ૫૮૩
વિચાર (નિદિધ્યાસન) કર્તાવ્ય ૧૯૭, ૨૦૪, ૨૪૭, ૪૧૪,
૭૪૭, ૯૫૯; ૦ કેવી રીતે કરવો? ૩૨૮; ૦ કરવો,
પણ સત્પુરુષનાં વચનોનો આશય અત્યંત વિશાળ
છે એ લક્ષે ૩૯૨; વાંચતાં આનંદ, પણ વિચાર
કેમ નહીં? ૫૪૯

વિનય ૩૯, ૯૯, ૧૦૭, ૧૩૮, ૭૯૯
વિરતિ ૫૪૦

વિરહમાં કલ્યાણ ૨૧૭, ૩૯૩, ૪૭૩, ૫૧૩, ૬૫૦
વિશુદ્ધિલબ્ધિ ૫૯૩

વિષયકથાય સહિત મોક્ષે ન જવાય ૬૫૦
વિષયવાસનાની હાનિ ૩૪૩

વીતરાગ ૩૯૭; ૦ તા અને ઉદાસીનતામાં ફેર ૬૩૮;
૦ તા અને સર્વસત્તા ૯૯૧; ૦ દશાનું વર્ણન ૧૦૨૫

વીસ દોહરા ૧૯૨, ૩૯૭, ૫૧૨; ૦ નો દરેક શબ્દ
મંત્રતુલ્ય ૩૧૯, ૯૪૬; ૦ આરા વગર નહીં ૬૧૧
વૃદ્ધસેવાથી બ્રહ્મચર્યવૃદ્ધિ ૧૧૫; ૦ થી લાભો ૪૫૭; ૦
થી વૈરાગ્યવૃદ્ધિ ૭૧૯

વેદનીય — આત્મઉજ્જવળતાનું કારણ ૫૪, ૪૭૧; શરીરનો ધર્મ ૬૨, ૬૮, ૪૩૬, ૬૭૭; ખુશીથી દેવું પતાવે તેમ સહન કરવું ૬૨, ૮૭૬, ૯૨૨; મોંમાંની પેટે સત્કારવું ૧૦૦, ૨૩૭, ૬૩૧; વૈરાગ્યનું કારણ — સંસારનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાતાવનાર ૨૯૫, ૫૨૬, ૭૮૩; ૦ થી આત્માનો આનંદ વિકાર પામે ૪૪૨, ૪૮૧; જીવનપલટાનું પ્રયત્ન કારણ ૫૧૭; આવકારદાયક અને નિશાળરૂપ ૫૨૪; જ્ઞાનને અડચણ કરનાર નહીં ૭૨૪, ૭૩૩; આત્મભાવનાની વૃદ્ધિનું કારણ ૭૩૩; ૦ અને મોહનીય કર્મનો તફાવત ૭૬૬; દેહાધ્યાસ ઘટવામાં ઉપકારી ૮૫૮; સમજણની કસોટી ૯૩૫

વેદાંત ૯૬૩

વૈયાકૃત્ય ૧૧૧, ૭૬૬; ૦ થી વિનય ૨૦૫; ૦ થી પ્રત્યયર્થવૃદ્ધિ ૧૧૫; મુમુક્ષુની સેવાનું માહાત્મ્ય ૪૫૭, ૫૦૨; ૦ માં દષ્ટિ સદ્ગુરુ પ્રત્યે ૫૭૨
વૈરાગ્ય ૧૬૩, ૨૧૧, ૪૪૮, ૫૦૧, ૬૦૧, ૬૨૧; ૦ ના ત્રણ ભેદ ૨૮૦; ૦ દશા ૭૮૩; ૦ હોય તો તુચ્છ વસ્તુ પણ ઉપકારી ૯૯૪

વૈશાખ સુદ ૮ નું માહાત્મ્ય ૨૭૦

વ્રત-નિયમ — પ્રાયશ્ચિત્ત રૂપમાં ૪૮; ૦ ન તોડવા વિષે ૫૩, ૨૨૪, ૩૪૧, ૩૮૨, ૩૯૪, ૪૪૧, ૪૬૫, ૫૨૬, ૮૨૬, ૯૧૪, ૧૦૧૮; ૦ કયા લક્ષે કર્તવ્ય? ૬૬; ૦ માં દોષ ન લાગવા વિષે ૮૫, ૨૮૬, ૭૫૦; ૦ માં મક્કમતાથી મોક્ષની નજીક જવાય ૮૮; ૦ માં ઉતાવળ ન કરવી ૯૮; ૦ આત્માર્થે કર્તવ્ય ૧૦૧, ૧૬૭, ૭૩૪, ૯૧૫; ૦ યોગસાધથી પાળવા ૧૦૨; ૦ માં ભૂલ થાય તો પ્રાયશ્ચિત્તની વિધિ ૧૩૨, ૬૯૩, ૭૦૨, ૭૩૨; ૦ કેવી રીતે લેવા? ૧૩૨; કપાય ઓછા કરવાનો નિયમ કર્તવ્ય ૧૩૨; નિર્દોષ વસ્તુ પણ નિયમ લીધા પછી ન વપરાય ૩૭૬; ૦ ટૂંકી મુદતના લેવા ૪૫૪; ૦ માં અપવાદમાર્ગે (એક ઉપવાસને બદલે બે ઓકાશન) ૪૮૩; ૦ અધ્યાસ થયા પછી લેવા ૭૯૦; ૦ શરવીરપણે પાળવા ઉપર ભીલ-શ્રિષ્ટિક રાજાનો પૂર્વભવ)નું દર્શાવ ૮૨૬; ૦ કરતાં શ્રદ્ધાની દૃઢતા કર્તવ્ય ૯૯૧; દોષ ટાળવાના નિયમથી આત્મા પવિત્ર થાય ૯૯૭

વ્યાધિ-પ્રસંગના પત્રો ૪૩, ૪૪, ૯૦, ૯૨, ૯૩, ૧૦૩, ૧૦૪, ૧૧૫, ૪૬૩, ૬૦૬, ૬૧૨, ૬૪૮, ૬૭૫, ૭૦૩, ૭૫૬, ૭૭૫, ૮૬૮, ૯૦૪, ૯૮૬, ૯૯૮; ૦ શું ભાવના કરવી? ૧૪૦, ૨૪૬, ૩૬૭, ૪૩૬, ૪૬૩, ૪૭૧, ૪૯૮, ૫૦૦; ૦ શું કર્તવ્ય? ૨૦૭ ૨૧૦, ૨૨૩, ૩૪૬, ૭૦૮, ૭૦૯; મારા આત્મસ્વરૂપ, તમે મારી પ્રકૃતિ સંબંધમાં શા માટે પૂછો છો? ૨૫૭; દરેકની સલાહ માને તો દરદીને ત્રાસ ૪૧૪; અભક્ષ્ય વસ્તુ ન વાપરવી ૪૧૪, ૪૧૬; સહનશીલતા કર્તવ્ય ૪૧૫; વણાગનટવરનું દર્શાવ ૪૫૧; પરમ કલ્યાણનું કારણ ૪૮૮, ૫૧૭; સ્મરણમાં — આજ્ઞામાં વૃત્તિ રોકવી ૫૮૮; ઉપશમ એ ખરી દવા ૫૯૬; કષ્ટ તો કલ્યાણકારી, કુંતામાં, ઋણરાજનું દર્શાવ ૬૪૦; દુઃખ જ જીવને આગળ વધારનાર ૬૭૧; પરમકૃપાળુદેવના ભક્તને તો આશ્રમમાં જ રહેવા જેવું ૭૦૦; મંત્રસ્મરણ નિરંતર કર્તવ્ય ૭૧૯, ૭૫૧, ૧૦૧૫; મુનિવરો ઉદીરણ કરીને આત્મભાવના કરે ૭૭૩, ૮૯૬; સમાધિસ્મરણની તૈયારી અર્થે દેહાધ્યાસ છોડવો જરૂરી ૧૦૨૦

શરીરસેવા — જુઓ વૈયાકૃત્ય

શંકા (ન સમજવું) — ૦ નો મુમુક્ષુવર્ગ આગળ ખુલાસો ૨૨૮, ૩૧૮; ૦ માં ઘણો વખત ન રહેવું ૨૪૦; ૦ થાય તો શું કરવું? ૨૬૨; સત્સંગે નિઃશંક થવા ધર્મચર્યા ૩૯૨; ૦ ની નોટમાં નોંધ રાખવી, આગળ ઉપર સમાધાન થતું જાય ૪૦૨; ૦ થાય તો ઢેયડી જેવી પોતાની કૃતકશક્તિ વાપરી ગમે તે નિર્ણય ન કરવો ૪૦૭

શાસ્ત્ર — સત્પુરુષની પિછાનવાળાને સર્વ શાસ્ત્રો સવળાં ૧૨૧

શિથિલતા — જીવનો મોટામાં મોટો દોષ ૫૧૮

શુશ્રૂષા ૧૦૦૫

શન્ય ૯૯૧

શ્રદ્ધા(સદ્ગુરુની)નું માહાત્મ્ય ૭૬, ૮૨, ૧૬૨, ૩૯૫, ૫૫૬, ૮૭૫; ૦ ની ખામીને લઈને દુઃખી ૮૧, ૧૨૭, ૧૮૯; ૦ ને અનુસરીને પુરુષાર્થ ૧૩૭; ૦ હોય તો મોક્ષમાર્ગની અનુકૂળતાઓ મળતી જાય અને આખરે મોક્ષ થાય ૧૯૧; ૦ એ સર્વ

ધર્મકાર્યનો પાયો ૨૧૪, ૫૧૫, ૭૨૦; ૦ હોય તો પ્રભુ દૂર નથી ૨૨૬; ૦ માં ખામી હોય તો પુરુષાર્થ પણ ખામીવાળો ૨૩૯; ૦ કેવી જોઈએ તે ઉપર ગુરુ-શિષ્યનું દષ્ટાંત ૩૫૯; ૦ હોય તે દુઃખી હોતો નથી ૫૫૬; ૦ ઉપર પ્રભુશ્રીજીનો દિવાળીનો બોધ ૬૩૦

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર ગ્રંથ — નું માહાત્મ્ય ૩૯; ૦ માટે યોગ્યતા ૫૧; ૦ કેવી રીતે વાંચવું? ૩૯, ૧૯૮, ૨૦૦, ૨૪૭; ૦ માં જણાવેલા બધા ગ્રંથો વાંચવા ખેસે તો પાર ન આવે ૩૩૪; ૦ વાંચવાથી આપોઆપ ખુલાસા ૫૦૧; ૦ પોતા માટે વાંચવું, વ્યાખ્યાન અર્થે નહીં ૫૯૧; ૦ માં દાન આપવા વિષે ૮૨૭; ૦ માંથી જેવી અલૌકિક અને આત્મ-હિતકારી મદદ, તેવી ખીજેથી નહીં ૯૪૦; ૦ માં સમજણનો ભંડાર ૧૦૦૨

શ્રુતકેવળી ૩૮૭; ૦ ભક્તિ ૯૭૯

સદ્દા નહીં કરવાનો નિયમ ૩૦૩, ૫૨૬

સત્પુરુષનાં વચનામૃત ૩૨, ૬૩૨, ૮૩૬; ૦ માં આનંદનો અખૂટ ખજાનો ૧૬૦, ૧૮૬; ૦ શાંતિકારક ૧૯૮, ૨૭૮; ૦ વિષયોનું વિરેચન કરાવનાર ૨૬૯; ૦ તપરૂપ ૩૧૭; ૦ સમક્ષિતની પ્રાપ્તિ કરાવનાર ૩૨૮; ૦ કષાયની મંદતા સાથે વિશેષ આનંદદાયક ૩૩૭

સત્પુરુષ, ૦ નો સમાગમ ૩૨, ૧૩૯; ૦ ની સમીપતા ભાવવાથી દોષ દૂર થાય ૧૩૦; ૦ ને વીસરીને કરણી થાય તે આત્માને પીસનારી સમજવી ૧૫૧; ૦ નો પરમ ઉપકાર ૧૮૪, ૨૬૦; ૦ ના યોગનું માહાત્મ્ય ૧૮૮; ૦ પ્રત્યે (દેહાદિ પ્રત્યે) પરમ પ્રેમ કર્તવ્ય ૨૦૩

સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વરશુદ્ધિ ૨૫૫, ૪૦૨

સત્ય મહાવ્રત ૮

સત્સંગ ૬૭, ૭૮, ૧૦૧, ૪૪૭, ૪૪૯, ૪૯૨, ૪૯૯, ૧૦૦૬; ૦ એ સુધરવાનો ઉપાય ૧૩૮; ૦ સર્વે-પરી સાધન ૧૬૧; ૦ સહેલામાં સહેલું અને પહેલામાં પહેલું કર્તવ્ય ૧૭૫, ૬૨૨, ૭૦૫; ૦ દ્વારા ધર્મલક્ષ્ય ૨૭૩; ૦ નું માહાત્મ્ય ૨૭૮, ૫૩૩, ૫૮૩, ૬૦૭, ૬૦૯, ૭૫૩-૪, ૮૮૯; ૦ ના માહાત્મ્ય ઉપર કથા ૩૧૩; ૦ અનિવાર્ય સાધન

૩૩૬; ૦ નો પૂર્ણ યોગ ક્યારે મળે? ૩૪૩; ૦ ના વિયોગમાં શું કરવું? ૪૭૩, ૫૧૩; ૦ અસંગ થવાની દવા ૫૯૮; ૦ ના વિયોગમાં સદ્ગુરુ-શરણુ, સાપ અને નોળિયાનું દષ્ટાંત ૬૭૭; ૦ ના વિયોગમાં મંત્ર-સ્મરણુ, પણ કુસંગ તો ન જ કરવો ૮૧૨; ૦ માં પૂછીને વાંચન ૮૪૮; ૦ સર્વનું મૂળ ૮૫૬; ૦ ના નામે જેનો-તેનો સમા-ગમ ન કરવો ૯૧૩; તપ કરતાં સત્સંગની ભાવના કર્તવ્ય ૯૩૪; ૦ સૌથી પહેલાં કર્તવ્ય ૯૪૯

સત્સુખની પ્રાપ્તિ કેમ થાય? ૪૮૫

સદ્ગુરુ — ૦ નું સ્વરૂપ કેમ જોળખાય? ૫૦; ૦ નું માહાત્મ્ય ૩૦૪; ૦ નું લક્ષણ ૩૫૯; ૦ નું શરણુ ઉપાધિ પ્રસંગે ઉપકારી ૪૭૦; ૦ ના આશ્રયનું બળ ૪૭૧, ૪૮૦, ૫૬૧, ૯૨૦; ૦ ના શરણુની ભાવના કર્તવ્ય ૪૯૦, ૪૯૬, ૫૦૦; ૦ ના શરણુનું બળ — ચમરેંદ્રની કથા ૫૫૪

સદ્ગુરુપ્રસાદ ૧૪૮, ૧૬૦, ૧૮૬, ૩૭૮, ૪૯૧

સદાચાર — એ મોટી પ્રભાવના ૧૩૭, ૬૮૮; ૦ એ ધર્મનો પાયો ૯૪૯

સમક્ષિતમોહનીય ૨૭૫, ૫૮૧, ૮૯૨

સમભાવ ૧૬૬, ૨૧૦, ૨૨૫, ૩૧૦, ૪૮૧, ૫૩૫, ૭૩૭, ૭૮૨, ૮૭૬, ૯૩૯; ૦ મોક્ષની વાનકી ૫૮૮; ૦ ની પરાકાષ્ઠા — ‘ભવ મોક્ષે પણ શુદ્ધ વર્તે’ સમ-ભાવ જો’ ૮૩૭

સમયનો ઉપયોગ ૨૫૦, ૨૯૪, ૫૩૭, ૬૫૪; ૦ કંજૂસની જેમ ૧૭૩; ૦ પણ વ્યર્થ ખોવાથી ભવ હારી જવા જેવું ૧૭૬, ૩૫૫; ૦ મંત્ર-સ્મરણમાં કરવો ૪૦૯; ૦ કેમ કરવો? ૬૬૮; ૦ પુણ્યમાળામાં લખ્યા પ્રમાણે કર્તવ્ય ૭૬૨; ૦ વાંચન વજેરેમાં કરવાથી જીવન સુખરૂપ ૮૩૬

સમર્થાંતર ઉપયોગ ૯૭૨

સમવસરણુ ૨૦૩

સમાધિ ૨૧૧

સમાધિમરણુ ૧૬૧, ૬૨૫; ૦ માટે મુનિ શું કરે? ૧૬૬; ૦ પાઘડીને છેડે કસળ જેવું ૨૭૯; ૦ માટે શું કરવું? ૪૬૩; ૦ માટે વેદનીયકર્મ આવશ્યક-દાયક ૫૨૪; મંત્રમાં ચિત્ત રાખવાથી સમાધિમરણુ ૫૫૮; ૦ ને યોગે એવું આશ્રમ-જીવન ૭૦૦; ૦

માટે સમ્યક્દર્શન જરૂરી ૮૮૨; આશ્રમમાં દેહ છૂટે તેનું સમાધિમરણ ૩૬૭, ૧૦૧૨

સમાધિમરણની છત્રીસ માળા ૩૮૪, ૪૬૧, ૫૬૨, ૬૬૫, ૬૬૬, ૭૨૧

સમિતિ ૭૬૭

સમ્યક્ધાત ૫૦૧

સમ્યક્ચારિત્ર ૭૬૭, ૯૭૬

સમ્યક્જ્ઞાન(ભેદજ્ઞાન)નું સ્વરૂપ ૨૧૧, ૭૬૭, ૯૭૬;

૦ કેમ થતું નથી? ૨૦૩

સમ્યક્ત્વ - ૦ નાં આઠ અંગ ૩૩; ૦ વિના બધી પ્રવૃત્તિ પાપરૂપ ૫૨; ૦ સહિત નરકની વેદની સારી ૫૪, ૫૭; ૦ પ્રાપ્તિનો માર્ગ ૭૬, ૧૯૫; ૦ નાં આઠ અંગમાંથી સ્થિતિકરણ વિષે ૯૧; ૦ નું સ્વરૂપ ૧૪૭, ૨૧૧, ૯૭૬; ૦ થયા પછી પંદર ભવે મોક્ષ ૧૯૧, ૫૭૭; ૦ પછી નરક કે તિર્થંચરિત ન બંધાય ૧૯૫; ૦ એ બધાનો ઉપાય ૩૦૮; ૦ ની મહત્તા ૫૩૩; ૦ અને સમક્રિત-મોહનીયમાં ફેર ૫૮૧; ૦ થયા પછી પંદરથી વધારે ભવ કેમ? ભગવાન મહાવીરનું દર્શાવે ૮૭૧; ૦ થયા પહેલા પોતા વિષે પંદર ભવ ન માનવા ૮૭૨; ૦ વિના સમાધિમરણ નહીં ૮૮૨; ૦ અને ભેદજ્ઞાન એક જ છે ૮૯૦; ૦ વિના બધું ચિતરા-મણુ જેવું ૯૦૨

સમ્યક્દર્શનનું સ્વરૂપ ૧૪૪, ૭૬૭; ૦ અવળાનું સવળું કરે, શિવાળનું દર્શાવે ૧૫૭; ૦ પંદર ભવે મોક્ષ ૧૯૧, ૫૭૭; ૦ ને નવાં કર્મ નથી બંધાતા ૩૫૪; ૦ ની દશા—‘ભવ મોક્ષે પણ શુદ્ધ વર્તે સમભાવ જે’ ૮૩૭

સર્વજ્ઞની સિદ્ધિ ૩૫૬

સહજસમાધિની ભાવના ૨૮૭

સહજત્ત્વસ્વરૂપ પરમચરુ—જુઓ સ્મરણમંત્ર

સહનશીલતા—શાંતિ આપનાર ૧૨૭, ૪૧૫; ૦ સમાધિ-મરણ માટે જરૂરી ૭૪૧, ૧૦૨૦

સંકલ્પવિકલ્પરૂપ બંધન—શું કર્તવ્ય? ૫૫૬

સંપ ૧૩૮, ૧૪૨, ૩૬૮, ૩૭૧

સંયમવિશુદ્ધિસ્થાનક ૬૩૩

સંવર ભાવનાનું દર્શાવે ૨૦૩

સંવેગ ૨૦૫

સંયમ—જુઓ શંકા

સંસાર—૦ માં સાર શું? ૭૮; ૦ નું સ્વરૂપ દુઃખરૂપ ૧૭૫, ૧૮૩, ૩૫૩, ૪૨૦, ૮૯૪, ૯૩૧; ૦ ને સમુદ્રની ઉપમા ૬૭, ૧૮૨; ૦ ને અપશબ્દ બોલનારી જનનીની ઉપમા ૨૩૮; ૦ નું યથાર્થ સ્વરૂપ માંદગી વખતે ૨૯૫, ૬૬૩; ૦ કાર્યની નિવૃત્તિ ક્યારે થશે? ૩૪૩; ૦ માં સુખ શોધનાર મૂર્ખ જેવો ૫૮૨

સંસારાનળ ૧૭૬

સંસ્કૃતનો અભ્યાસ ૪૨૮, ૪૬૬, ૭૬૨, ૭૬૩

સાત અલક્ષ્ય ૨૧૫, ૨૩૦, ૨૬૨, ૩૨૩, ૩૫૧, ૯૯૩

સાત તત્ત્વ ૧૯૦

સાત વ્યસન ૨૧૫, ૨૩૦, ૨૬૨, ૩૨૩, ૩૫૧, ૬૪૭, ૮૦૧, ૯૯૩

સામાયિકના દોષો ૭૬૭

સાહિત્ય અને ફિલસૂફી ૬૩૯

સિદ્ધ ભગવાનને કયો દેહ? ૯૯૨

સિદ્ધાંતબોધ માટે યોગ્યતા ૧૧૪, ૫૦૧

સુવાવડ ૧૭૧

સુવિચારદશા ૧૯૯, ૯૭૯

સેવાચારી, સેવાશુશ્રૂષા—જુઓ દૈવાવૃત્ત્ય

સ્ત્રી-ભવની નિંદા ૧૮૨; ૦ નું કારણ ૩૬૫

ઓ-પરિષદ ૬

સ્ત્રી સાથે કેમ વર્તવું? ૧૩૦; ધર્મભગિની તરીકે ૮૩૬

સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણ ૨૨૨

સ્થિતિકરણ ૯૧

સ્મરણમંત્ર, ૦ માં પાંચે મહાવ્રત ૮; કૃવામાં પડેલાને દોરડા સમાન ૫૯, ૧૮૭; સદ્ગુરુ સમાન ૯૪, ૯૭૭; ૦ નું માહાત્મ્ય ૯૮, ૨૧૫, ૨૭૧, ૪૩૯, ૫૦૩, ૯૮૪; વારંવાર ગાંડાની જેમ બોલ-બોલ કરવા વિષે ૧૦૬; ૦ આત્મા જ છે ૧૧૬, ૨૦૦; બીજેથી વૃત્તિ પાછી વાળવાનું સર્વોત્તમ સાધન ૧૩૪; સદ્ગુરુના સ્વરૂપને જણાવનારું ૨૧૫; આત્મા પ્રત્યે વળવાનો ઉપાય ૨૪૨; ૦ રૂપ લાકડીથી વિષય-કૃતરા નાસી જાય ૨૬૯, ૪૬૪; ૦ નો અર્થ ૨૮૩, ૯૬૩, ૧૦૧૯; જતાં-આવતાં મંત્રસ્મરણ કર્તવ્ય ૨૮૬; ૦ રૂપી સ્નાનથી આત્માને પવિત્ર કરવો ૩૧૮; ચિત્તની સ્થિરતા માટે માળાનો

ક્રમ વધારતા જવું ૩૪૨; જગતિનું પ્રખળ કારણ
૩૬૩; માળા ગણતાં દોષ દૂર કરવાનો કે શુભ
પ્રગટ કરવાનો લક્ષ રાખવો ૪૦૯; માંદગીમાં ખરી
દવા ૪૬૬; ૦ ની ધૂન મરણ-પ્રસંગે ૪૭૭; ચિત્તની
શાંતિનું રામબાણ ઔષધ ૫૦૧; તેલની ધાર પેઠે
અતૂટ ૫૦૩; 'મંત્રે મંત્રો'નો અર્થ ૫૫૦; ૦ માં
નવકાર વજેરેનો સમાવેશ ૫૫૮; ૦ માં ચિત્ત રાખવાથી
ધર્મધ્યાન ૫૭૭; ૦ શા માટે? ૫૮૬; વ્રત-ઉપવાસ
કરતાં હિતકારી ૬૨૦; સર્વદોષ દૂર થવાનો ઉપાય
૬૪૭; ૦ ઇચ્છાઓનો પ્રવાહ રોકવા જરૂરી ૬૭૯;
માંદગી પાસે નિરંતર કર્તવ્ય ૭૧૯, ૭૫૧, ૧૦૧૫;
સર્વ વ્રતોનું મૂળ ૭૪૫; ૦ રૂપી વાંસ ઉપર ચઢ-
જિતર ૭૯૮; મનને રોકવાનો ઉપાય ૮૦૩, ૯૨૯;
પુસ્તકની ગરજ સારનાર ૮૧૨; એક સેકંડનો પણ
સદુપયોગ કરવાનું સાધન ૮૩૪; મૂંઝવણમાં દવા

સમાન ૮૪૦, ૯૪૫; સ્વરૂપ-ચિંતવન ગ્રંથાય? ૮૫૩;
૦ માં અનંત આગમ ૯૨૪; ૦ રૂપી હોડી ૯૬૨
સ્વાત્પદ ૨૦૩
સ્વાદ્વાદ ૭૫૨
સ્વચ્છંદ — ૦ થી ધર્મ ન થાય ૧૯૮; ૦ થી દુઃખની
પરંપરા ૫૧૫; ૦ કેમ રોકાય? ૯૯૨
સ્વપ્ન ૦ દોષ કેમ ઘટે? ૩૬૦; ૦ માં સંસ્કારો સ્ફુરી
આવે ૭૯૫; ૦ પર જગતિના ભાવોની અસર
૮૭૨
સ્વયંબુદ્ધ મહાત્માઓની કથા ૪૨૧
સ્વાદેન્દ્રિય — જુઓ જીભ
સ્વાધ્યાય ૦ કાળ ૧૯૬; ૦ કુદરતી હાજતને કારણે
તૂટક થાય કે કેમ? ૪૧૦; ૦ તપ ૭૯૯; ૦ ના
પાંચ ભેદ ૯૯૨
હૃદયદર્શન ૨૭૬

પરિશિષ્ટ ૨

વિશેષ નામ (ગ્રંથ, વ્યક્તિ, સ્થળ)

અનાથીમુનિ ૩૭, ૧૯૫, ૨૯૫, ૪૨૫, ૪૮૮, ૫૧૭,
૫૨૯, ૬૫૦
અનુપચંદ્રજી ૬૪૩
અભયકુમાર ૮૪૨
અષ્ટાવક ૪૭૦, ૫૬૬
અહલયા ૩૧૩
અંબાલાલભાઈ ૩૯૨, ૫૭૯, ૫૮૩, ૬૭૦
અંબાલાલ મારવાડી ૫૦૫, ૫૦૭, ૫૦૯
આત્મધર્મ ૬૧૩
આત્મસિદ્ધિ ૧૩, ૬૧, ૬૯, ૧૮૦, ૬૧૯, ૭૦૪,
૧૦૦૨
આત્માનુશાસન ૧૨૭, ૬૧૯
આનંદ આવક ૧૯૬
આખૂ ૭૪
આર્દ્રકુમાર ૮૪૨
આહોર ૭૪, ૩૦૧
ઈસ્ટ પ્રિસ્ટ ૧૪૪, ૩૬૦
ઈડર ૩૯૯

ઉપમિતિભવપ્રપંચ-કથા ૧૧૩, ૨૭૫
ઋણરાજ ૪૬૭, ૬૪૦, ૮૩૧, ૮૩૨
ઋષભદેવ ભગવાન ૩૧, ૧૯૦, ૨૧૪, ૪૨૧, ૫૭૮
કબીરજી ૧૨૯
કરકંડુ મુનિ ૪૨૧
કાવિઠા ૭૫૬
કુંતામા ૬૪૦, ૬૭૧
ખુશાલભાઈ ૪૨૬, ૪૨૭
ગજસુકુમાર ૨૨૫, ૪૧૫, ૪૮૦, ૫૦૩, ૫૨૪, ૫૩૨,
૬૭૧, ૮૦૮, ૯૭૭, ૧૦૧૨, ૧૦૨૦
ગણેશપ્રસાદજી વર્ણી ૧૯૪
ગાંધીજી ૬૭૨
ગુણચંદ્રજી મહારાજ ૯૪૩
ગુણભદ્રમુનિ ૧૨૭
ગોપાંગનાઓ ૩૯૮, ૮૧૮, ૮૮૨
ગોશાલો ૧૪૪, ૭૮૯
ગૌતમસ્વામી ૧૯૬, ૫૩૮, ૫૬૧, ૬૫૦
ચતુરલાલજી મુનિ ૪૭૧, ૪૮૦

ચમરેન્દ્ર ૫૫૪
 જનક વિદેહી ૪૭૦, ૫૬૬
 જમાલીજી ૧૭૯
 જમ્બુ કુમાર ૪૧૮, ૬૦૭
 જાળા ડોશી ૬૧૨
 જીવનકળા ૨૬૦, ૨૭૮, ૫૦૭
 જુગરાજ ૫૦૭
 જુઠાભાઈ ૬૪૫
 જોષ્ઠભાઈ શેઠ ૨૦૪, ૨૦૯, ૨૫૭, ૨૬૧, ૭૧૧,
 ૯૯૧
 જ્ઞાનપ્રચાર ૬૭૨
 જ્ઞાનમંજરી ૪૨૩
 તનસુખરામ ૬૩૯
 તામલી તાપસ ૫૫૪
 ત્રિકમભાઈ દંતાલીવાળા ૬૭
 ત્રિભોવનદાસ ૫૦૯
 દશવૈકાલિક સૂત્ર ૫૭૫
 દેવકરજી સુનિ ૫૨૪
 દદમહારી ૨૩૨
 દમક બિખારી ૧૧૩
 દ્વિસુખસુનિ ૪૨૧
 ધામજી મંદિર ૧૨૩, ૧૪૨, ૧૬૭, ૧૭૦, ૨૨૧
 નગ્નતિસુનિ ૪૨૧
 નથુરામ શર્મા ૯૦૨
 નમિરાજર્ણિ ૪૨૧, ૫૨૯
 નયસાર ૮૭૧
 નરશીભાઈ ૧
 નહાટા સાહેબ ૭૪, ૧૪૨
 નંદન મણિયાર ૪૪
 નારદ ઋષિ ૩૧૩
 નેમિનાથ ભગવાન ૨૬૦, ૩૦૩
 પરીક્ષિત ૫૭૫
 પાર્શ્વનાથ ભગવાન ૧૭૨, ૨૨૫
 પુનશીભાઈ, ૬૪૧, ૮૮૯
 પુંડરિક ગણધર ૨૧૪
 પૂલ્કિયો આવક ૩૬૬, ૫૬૭, ૮૨૩, ૯૦૦, ૯૫૧,
 ૧૦૧૩
 બિલ્વમંત્ર ૫૫૬

યુદ્ધ મહાત્મા ૫૨૯
 યુદ્ધદ્રવ્યસંગ્રહ ૬૪૨
 બ્રહ્મદત્ત ચક્રવર્તી ૧૮૧
 ભગવતી આરાધના ૬૦૩, ૮૮૦, ૮૮૩
 ભરત ચક્રવર્તી ૧૧૪, ૧૯૦, ૨૧૪, ૪૨૧, ૫૩૧,
 ૭૪૩, ૧૦૦૧
 ભરતેશવૈભવ ૯૭૨
 ભર્તૃહરિ ૧૯૮
 મણિલાલ વડવાવાળા ૮૪
 મણિભાઈ કલ્યાણજીનાં માતૃશ્રી ૧૪૮
 મણિજીવન ૬૧૨
 મનક ૫૭૫
 મનસુખલાલ દેવશીભાઈ ૧૨૯
 મયણા સતી ૬૯૬
 મરુદેવી માતા ૧૯૦, ૮૫૦
 મહાવીર સ્વામી ૫૩૮, ૫૬૧, ૬૧૫, ૮૭૧
 માણેકજી શેઠ ૨૬૩
 માધવજી શેઠ ૧૫૨
 મિલ્કન ૫૫૬
 મીરાંબાઈ ૧, ૧૭૮, ૧૮૨, ૧૯૮, ૪૯૫, ૫૧૩, ૫૩૧,
 ૮૩૧
 મુંબઈ ૧૧૯, ૬૦૪, ૯૯૧
 મૃત્તાપુત્ર ૪૭૯
 મોક્ષમાર્ગપ્રકાશ ૧૧૪, ૯૮૫
 મોક્ષમાળા ૪૭૬, ૬૧૯, ૬૫૪, ૬૯૩, ૭૪૮, ૮૧૯
 મોતીભાઈ નરસિંહભાઈ અમીન ૨૫૯, ૪૨૨
 મોહનલાલજી મહારાજ ૩, ૫૬, ૫૭, ૫૮
 યોગદષ્ટિ સમુચ્ચય ૧૪૪, ૪૪૩
 યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયજી ૪૮૩
 રત્નરાજ ૬, ૮૪, ૨૬૧, ૬૪૯
 રથનેમિ ૩૦૩, ૩૬૫
 રથજીદેવી ૨૩૮, ૩૧૧
 રાજુલ ૩૦૩, ૩૬૫
 રામચંદ્ર ૧૧૧, ૩૧૩, ૨૮૦, ૪૮૦
 લઙ્ગિસાર ૯૬૭
 લાલન ૧૫૪
 વજ્રસ્વામી ૨૦૩
 વટામણમંદિર ૧૬૭

વઢકણી ડોશી ૯	સગર ચક્રવર્તી ૪૩૩
વજ્રાગ્રનટવર ૪૫૧, ૫૩૮	સદ્ગુરુપ્રસાદ ૧૪૮, ૧૬૦, ૧૮૬, ૩૭૮, ૪૯૧
વસુમતી ૯૬૦	સનતકુમાર ચક્રવર્તી ૯૦, ૧૮૧, ૧૮૨, ૯૦૬
વિચારસાગર ૩૩૪, ૩૮૯	સમાધિચતક ૧૧૬
‘વીર હાક’ કાવ્ય ૪૦૮	સહજનંદ સ્વામી ૧૭૬
વીરો સાળવી ૩૬૬	સંતબાલ ૨૬૩
શામળભાઈ ૬૮૩	સિકંદર ૬૯૨
શારદાબહેન ૯૧, ૧૦૪	સીતા ૨૮૦
શિવમૂર્તિ ૯૭૯	સુખલાલ પંડિત ૫૧૦
શિવાજી જયપતિ ૧૫૭	સુધર્મધ્યાનપ્રદીપ ૧૨૧
શીતલપ્રસાદજી બ્રહ્મચારી ૧૫૪, ૧૫૫, ૩૨૪	સુરદાસ ૫૫૬
શુકદેવજી ૫૭૫	સોભાગ્યભાઈ ૯૮, ૧૨૪, ૩૩૧, ૩૩૭, ૪૧૫, ૪૨૫, ૮૩૧, ૮૮૨, ૮૯૦
શુભચંદ્રાચાર્ય ૧૯૮	હરિભદ્રાચાર્ય ૧૪૪, ૪૪૩, ૫૭૫
શ્રીકૃષ્ણ ૩૬૬, ૮૧૮, ૮૪૮	હરિવંશપુરાણ ૫૭૮
શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા ૨૨૨, ૧૬૮	હરિશ્ચંદ્ર ૭૫૦, ૮૭૭
શ્રીપાલ રાજ ૬૯૬	હેલનકેલર ૫૫૬
શ્રીજીક મહારાજ ૩૭, ૧૯૫, ૩૬૬, ૬૫૦, ૮૨૬	

પરિશિષ્ટ ૩

વચનામૃત-વિવેચન

વચનામૃત આંક	પદ્યસુધા પદ્ય નં.	વિવેચનનો વિષય
૨-૨૭	૪૩૦	‘જો તું યુવાન હોય તો ઉલ્લસ અને બ્રહ્મચર્ય ભણી દષ્ટિ કર.’
૨-૩૪	૨૮૧	‘આજે કોઈ કૃત્યનો આરંભ...પ્રવેશ કર.’
૨-૩૫	૫૨	‘પદ્ય મૂકતાં પાપ છે, જેતાં ઝેર...પ્રવેશ કર.’
૧૫	૬૩૨	‘વચનામૃત વીતરાગનાં...કાયરને પ્રતિકૂળ’
૧૭-૨	૭૬૭	‘પુષ્પપાંખડી જ્યાં દુકાવ જિનવરની ત્યાં નહીં આગાથ’
૧૭-૪	૧૭૬, ૧૭૯	‘એક પળ વ્યર્થ ખોવાયી એક ભવ હારી જવા ભેવું છે.’
૧૭-૧૫	૩૧૪	‘નૃપચંદ્ર પ્રપંચ અનંત દહો...’
૧૭-૧૦૧	૨૭૪	‘એક ભેદે નિયમ...પ્રવર્તક છે’ (ભુઓ પ્રશ્ન ૪ નો ઉત્તર)
૧૯-૪૪૪	૯૯	‘આશુપ્રસનો વિનય બળવું.’
૧૯-૬૫૪	૪૪૦	‘દિવસે તેલ નાખું નહીં.’
૩૦	૪૧૧	‘પરાર્થ કરતાં વખતે હકથી અધાપો, બહેરાપણું અને મૂંઝાપણું આપી દે છે.’
૪૭	૮૯૨	સાત પ્રકૃતિનું વિવેચન
૫૯	૧૩૦	‘તે પુરુષને પ્રત્યેક હલુ કામના આરંભમાં પંજુ સંભારો, સમીપ જ છે.’
૮૪	૭૧૩	‘જેવા ભાવથી પડાય તેવા ભાવથી...કરી દે.’

વચનામૃત અંક	પત્રસુધા પત્ર નં.	વિવેચનનો વિષય
૮૪	૮૧૦	‘પ્રતિશ્રોતી’, ‘પરિણામિક વિચારવાળો’ ‘અનુત્તરવાસી’ના શબ્દાર્થ
૧૨૮	૭૧૫	‘...નેપથ્યમાંથી ઉત્તર મળે છે.’ ‘નેપથ્ય’નો અર્થ
૧૨૮	૯૯૧	‘અમુક કાળ સુધી શૂન્ય સિવાય કંઈ નથી જોઈતું.’
૧૫૪	૩૬૬	‘ખીજાં સાધન બહુ કર્યા...’ આદિ ત્રણે ગાથાઓનાં અર્થ
૧૬૫	૩૪૮	‘ભગવાન પરિપૂર્ણ સર્વગુણસંપન્ન કહેવાય છે, તથાપિ એમાંય અપલક્ષણ કંઈ ઓછાં નથી!’
૧૬૬	૭૬૪	‘છૂટવાની વાર્તાનો આત્માથી ભણકારો થયા કરે છે.’
૧૭૦	૪૩૦	‘આપને વિજ્ઞાપન છે કે વૃદ્ધમાંથી યુવાન થવું...’
૧૭૦	૮૪૧	‘કહેવાતા આધુનિક મુનિઓના સૂત્રાર્થ શ્રવણને પણ અનુકૂળ નથી.’
૧૯૪	૮૦૫	‘સત્સ્વરૂપને અભેદભાવે નમસ્કાર.’
૧૯૬	૪૭	બંધનનાં બે કારણો—સ્વચ્છંદ અને પ્રતિબંધ
૨૦૦	૯૯૨	‘મોક્ષ થવા માટે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવી જોઈએ.’
૨૨૩	૧૨૪	પત્રનો આશય વર્ણવેલો છે
૨૨૩	૩૯૮	‘પરમ મહાત્મ્યા જોવાંગનાઓ’નો અર્થ
૨૫૪	૨૫૫, ૪૦૨	‘સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વર બુદ્ધિ એને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ કહ્યો છે.’ એનો પરમાર્થ
૨૬૪	૫૬૧	ગાથા ૬—‘અચિંત્ય તુજ માહાત્મ્યનો...’ ગાથા ૧૯—‘અધમાધમ અધિક્ષા પતિત...’
૨૬૪	૯૧૪	ગાથા ૯ ‘કાળદોષ કળિથી થયો...’
૨૬૪	૨૪૮, ૫૫૦	ગાથા ૧૧ ‘વચન—નયન યમ નાંહિ...’
૨૬૬	૮૭	‘જડભાવે જડ પરિણમે...’ પદ વિષે ઉપોદ્ધાતરૂપ અર્થ—કથન
૨૭૨	૩૫૯	‘તે મહત્પુરુષનું ગમે તેવું આચરણ પણ વંદન યોગ્ય જ છે...’
૩૫૮	૪૮૯	લૌકિક દષ્ટિ અને અલૌકિક દષ્ટિનો અર્થ
૩૮૮	૧૬૮	‘યા નિશા સર્વ ભૂતાનાં’ શ્લોકનો ભાવાર્થ
૩૯૮	૯૯૨	‘ઈશ્વરજાથી જે કોઈ પણ જીવોનું કલ્યાણ વર્તમાનમાં પણ થવું સર્જિત હશે...અમથકી, એમ પણ અત્ર માનીએ છીએ.’
૪૩૧	૧૪૭	‘ખીજરુચિ સમ્યક્ત્વ’નો અર્થ
૪૬૦	૨૯૬	‘જ્ઞાનીપુરુષની આજ્ઞાને વિચારવી’નો અર્થ
૪૭૦	૧૩૦	‘જ્ઞાનીપુરુષ પ્રત્યે અભિન્નબુદ્ધિ થાય...’ આખા પત્રનું વિવેચન છે.
૪૯૧	૭૯૩	‘યમનિયમાદિક સર્વ સાધનનો આગ્રહ અપ્રધાન કરી સત્સંગને પ્રવેશવો.’
૪૯૩	૩૮૪	‘ત્રીજું પદ આત્મા કર્તા છે’ એનું વિવેચન
૪૯૩	૨૧૧	છઠ્ઠા પદનું વિવેચન—જ્ઞાન, દર્શન, સમાધિ, વૈરાગ્ય, ભક્તિનો વિશેષાર્થ
૪૯૩	૨૦૯	‘જો કદી પ્રગટપણે વર્તમાનમાં કેવળજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થઈ નથી...’ એ ફકરાનો વિશેષાર્થ
૫૩૪	૨૪૩	‘અપરમાર્થને વિષે પરમાર્થનો દૃઢ આગ્રહ થયો છે’—‘તેની પરમાર્થદષ્ટિ ઉદય પ્રકાશતી નથી.’
૫૩૭	૧૮૮, ૨૪૩	પત્રનું માહાત્મ્ય

વચનામૃત આંક	પત્રસુધા પત્ર નં.	વિવેચનનો વિષય
૫૩૭	૬૭૨	‘જીવ સમજે તો સહજ છે, નહીં તો અનંત ઉપાયે પણ નથી.’
૫૩૯	૨૫૩	‘સર્વ જીવ આત્માપણે સમસ્તભાવી છે...તો પરિભ્રમણદશા ટળે છે.’
૫૩૯	૧૫૩	સમજવા માટે હિંદી અવતરણ ‘શ્રી ગુરુદેવ પરમ કરુણામય હૈ...’
૫૭૨	૬૮૯	‘આશ્રયભક્તિ’નો પરમાર્થ
૫૯૩	૫૯૩	‘યથાપ્રવૃત્તિકરણ સુધી જીવ અનંતીવાર આવ્યો છે.’
૬૦૨	૧૯૬	‘શ્રી જિને જે સ્વાધ્યાયકાળ કહ્યા છે તે યથાર્થ છે.’ તેનો ખુલાસો
૬૨૨	૩૫૩	‘નિર્ભય’ સં પરિણામ’નો અર્થ
૬૨૨	૬૫૫	‘ભગવતમાં જેમ જેમ ઉપદેશોનું શુદ્ધપણું થાય...પરિક્ષીયુપણું સંભવે.’
૬૪૨	૧૪૪	‘જ્ઞાનીપુરુષનો નિશ્ચય થઈ અંતર્લેદ ન રહે તો આત્મપ્રાપ્તિ સાવ સુલભ છે.’ ‘અંતર્લેદ’નો અર્થ
૬૭૪	૩૫૩	‘તે મહાત્મા વર્તે છે તે દેહને, ભૂમિને, ધરને, આગને, આસનાદિ સર્વને નમસ્કાર’ ક્યાં છે તે શા માટે?
૬૭૯	૩૪૪	‘જ્ઞાનીની વાણી પૂર્વાપર અવિરોધ’નો અર્થ
૬૮૦	૨૫૪	પત્રનું માહાત્મ્ય
૬૯૨	૬૨૫	પત્રનું માહાત્મ્ય
૭૧૮	૨૬૦	ગાથા ૨-૩ વિષે સામાન્ય કથન
૭૧૮	૯૯૨	ગાથા ૧૬-‘મત્યક્ષ સદ્ગુરુયોગ્યથી...’
૭૧૮	૨૭૫	ગાથા ૨૧-‘અસદ્ગુરુ એ વિનયનો...’ ‘મહામોહનીય’નો અર્થ
૭૧૮	૫૨૨	ગાથા ૩૮-‘કષાયની ઉપશાંતતા...ત્યાં આત્માર્થ નિવાસ.’
૭૨૮	૮૧૩	‘મરણકાળે શરણસહિત જતાં ઘણું કરીને ફરી દેહ ધારણ...નિર્ભયપણે વર્તે છે.’
૭૩૮	૮૩૭	ગાથા ૧૦-‘જાવ મોક્ષે પણ શુદ્ધ વર્તે સમજાવ જો.’
૭૪૯	૫૪૦	‘જ્ઞાનનું ફળ વિરતિ છે.’
૭૮૧	૧૦૦૬	‘જગતના ભોગવિલાસને મૂંઝાવારૂપ જાણસમાન જણે છે...વંદના કરે છે.’
૮૦૮	૮૨૧	‘સંયમ પ્રથમ દશાએ કાળકૂટ વિષની પેઠે મૂંઝવે છે.’
૮૨૩	૯૭	‘અવિષમજાવ વિના અમને પણ અઅધપણા માટે ખીન્ને કોઈ અધિકાર નથી.’ પત્રનું માહાત્મ્ય
૮૨૬	૧૩૭	‘મુખ્ય અંતરાય હોય તો તે જીવને અનિશ્ચય છે.’
૮૨૭	૧૯૨	“આ જીવને ઉત્તાપનો મૂળ હેતુ શું?”
૮૪૩	૪૬૯	પત્રનું માહાત્મ્ય
૮૭૬	૯૬૪	‘જેનો કાળ તે ક્રિંકર થઈ રહ્યો’ પદનો અર્થ
૯૦૧	૨૫૮	‘ગુરુ ગણધર ગુણધર અધિક...’ ગાથાનો અર્થ
૯૧૭	૫૯૬	પત્રનો ભાવાર્થ
૯૫૪	૧૬૬	‘આવ્યે બહુ સમદેશમાં...’ ગાથાનો અર્થ
૯૫૪	૨૮૫, ૨૯૧	‘જીવને મોહ-વિકલ્પથી...’ ગાથાનો અર્થ
૯૫૭-૮	૫૮૧	‘આત્મા આ હશે? તેમ થાય તે સમક્તિ મોહનીય અને આત્મા આ છે એમ સમજાય છે તે સમ્યક્ત્વ.’ તેમાં શો ફેર છે?

વચનામૃત આંક	પત્રસુધા પત્ર નં.	વિવેચનનો વિષય
૯૫૭-૯ (પૃષ્ઠ ૭૧૩)	૮૪૨	“ચૌદ રાજલોક ભણ્યો, પણ દેહમાં રહેલો આત્મા ન ઝોળખ્યો, માટે રખડ્યો.”
હા. નો. ૧/૧૨	૬૬૯	‘હે જીવ કેથા છુછત હવે...’ ગાથાનો અર્થ
હા. નો. ૧/૧૪	૮૧૬	‘હોત આસવા પરિસવા...’ ગાથાનો અર્થ

પરિશિષ્ટ ૪

અન્ય ભાવાર્થ

જ્ઞાનો ભાવાર્થ છે ?

પત્રસુધા પત્ર નં.	
૨૩	ઉત્તમા સ્વાત્મચિંતા સ્યાત્... ગાથાનો અર્થ
૩૧, ૬૨૫	‘ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજન-ફળ કહ્યું...’ ગાથાનો અર્થ
૮૯	‘આલંબન-સાધન જે ત્યાજે પરપરિણતિને ભાંગે રે’
૯૬	‘અભિમત ફલસિદ્ધે’... ગાથાનો અર્થ
૧૩૪	‘તરણા ઝોથે કુંઝર રે, કુંઝર કોઈ દેખે નહીં’
૧૩૭	‘પરખડી છાંયડી જે પડે, પરસમય તેહ નિવાસ રે’
૧૬૮	‘યા નિશા સર્વ મૂતાનાં...’ ભગવદ્ગીતાના શ્લોકનો વિશેષાર્થ
૧૭૧	‘રાજ રાજ સૌ કો કહે, વિરલા ભણે ભેદ’
૧૭૬	‘જ્યાં જઈએ ત્યાં માટી, પાણી ને ઢેકાં’ (ઉપદેશામૃત પૃષ્ઠ ૯૧)
૧૭૬	‘જેના શાને ન્યૂતતા, દેશે પણ નહીં હોય’ (પ્રજ્ઞાવબોધ-૩૭)
૨૨૬	‘એ પરપરિણતિ રંગથી, મુજને નાથ બચાવ રે દયાદરાય’
૨૫૮	‘આશ્રય’ સર્વ ધરતા પ્રભુ ઉર આવો...’ (પ્રજ્ઞાવબોધ-૯૮)
૨૬૩	‘અવિસંવાદી નિમિત્ત છે રે જગતજંતુ સુખકાળ’
૨૯૬	‘એક આત્મ-ઉપયોગમાં અહો-રાત્ર આવવું...’ (ઉપદેશામૃત પૃષ્ઠ ૩૨)
૩૧૦, ૬૪૯	‘જે જે પુદ્ગલ ફરસના...’ ગાથાનો અર્થ
૩૮૬	‘બાળધૂળિ ધરણીલા સરખી...’ ગાથાનો અર્થ
૪૦૧	અમિતગતિકૃત સામાયિક પાઠની કડીઓ ૧૩, ૨૨, ૨૫, ૨૬ નો અર્થ
૪૨૯	‘હંઆમ આ શરવીરનો આગ્યો અપૂર્વ દીપાવળે...’ ‘વીરહકં’ની આ ગાથાનો અર્થ
૩૪૫	શ્રવણ કીર્તન ચિંતવન... નવધા ભક્તિ પ્રમાણ
૫૨૪	‘પરમાર્થદષ્ટિ શીખવે હણતું ન કોઈ કોઈને...’ ગાથાનો અર્થ
૫૫૦	‘મંત્રે મંત્ર્યો સ્મરણ કરતો...’ (પ્રજ્ઞાવબોધ-૭૪)
૬૩૨	‘જે શ્રદ્ધાએ જગ તણ...’ ગાથાનો અર્થ
૬૬૦	‘નમિ નમિ નમિ નમિ વીનવું...’ સ્તવનની ૧ થી ૪ કડીનો અર્થ
૬૯૯	‘અંશે હોય છહાં અવિનાશી...’ ગાથાનો અર્થ
૭૩૩	સમાધિશતકની ગાથા ૨૯, ૧૦૨ નો ભાવાર્થ

પરિશિષ્ટ ૫

પ્રશ્નોત્તર-સૂચિ

પ્રશ્નો

ઉત્તર માટે જુઓ
પત્રસૂચી પત્ર નં.

- ૦ મરણ સમયે સામાન્ય મનુષ્યોને ઘણી જ વેદના દેખવામાં આવે છે અને શાસ્ત્રોમાં પણ સ્વર્ગના દેવોને સુધ્ધાં નરકના કરતાં વધારે વેદના અંત સમયે અનુભવાય છે તેનું શું કારણ હશે ? ૨૦
- ૦ મરુદેવી માતા કોણ ? અને સાત તત્ત્વ શું ? ૧૯૦
- ૦ આ ભવ પૂર્ણ થયા પછી ખીજા ભવે આ જ માર્ગની પ્રાપ્તિ તથા સદ્ગુરુનો યોગ મળે કે નહીં ? ૧૯૧
- ૦ સમ્યક્દર્શન કેમ પ્રાપ્ત થાય ? ૧૯૫
- ૦ શ્રી શ્રીશુક મહારાજે એવું કહ્યું કર્મ બાંધ્યું હતું કે તેમને સત્પુરુષનો યોગ થયા છતાં, સમ્યક્દર્શન થયા છતાં નરકે જવું પડ્યું ? ૧૯૫
- ૦ વિષયના નિમિત્તો વધારી કર્મ ખપે કે કેમ ? ૨૪૬
- ૦ “સત્પુરુષમાં જ પરમેશ્વર બુદ્ધિ અને જ્ઞાનીઓએ પરમ ધર્મ કહ્યો છે” તેનો શો પરમાર્થ છે ? ૨૫૫
- ૦ પરાભક્તિના નિમિત્તે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થાય છે કે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થવાથી પરાભક્તિ જોડે છે ? ૨૬૧
- ૦ (૧) દરરોજ માળા ફેરવવી, ભક્તિ કરવી, યમનિયમ, સામાયિક વગેરે બોલવાથી શું થાય છે ? ૨૭૪
- (૨) જ્ઞાન કોને કહેવાય ? ”
- (૩) મોક્ષ કોને કહેવાય ? ”
- (૪) આ દુનિયા કોણે રચી છે ? આ બધું એમ જ કેમ થયા કરે છે ? ”
- (૫) માણસ મરી જાય છે તે કેવી રીતે અંદરથી આત્મા જતો રહે છે ? કંઈ ખબર કેમ પડતી નથી ? ”
- (૬) અનુભવ કેમ થાય ? ”
- ૦ કેવી રીતે જીવ બંધાય છે ? અને કેવી રીતે તે બંધન તૂટે ? ૨૮૦
- ૦ જડથી ચેતન બિપજે નહીં, છતાં શ્રી રામચંદ્રના ચરણકમળોને સ્પર્શ થતાં શિલાની અહલ્લા કેમ થઈ ? ૩૧૩
- ૦ વિષય-કષાય, રાગદ્વેષ કેમ દૂર થાય ? ૩૨૪
- ૦ (૧) આ જીવની વિષય-વાસનાની હાનિ ક્યારે થશે ? ૩૪૩
- (૨) સત્સંગનો પૂર્ણ યોગ ક્યારે મળશે ? ”
- (૩) સંસાર-કાર્યની નિવૃત્તિ ક્યારે થશે ? ”
- (૪) શ્રી પરમકૃપાળુદેવ પર અપૂર્વ સ્નેહ બ્રહ્મત ક્યારે થશે ? ”
- ૦ પૈસા વાપરવા બાવના હોય તો કેવાં શુભ કાર્યમાં વાપરવા ? ૩૫૦
- ૦ પંચકોષથી ને કારણ-શરીરથી આત્મા જુદો છે તો તે ખરું છે કે કેમ ? આપણા કૃપાળુદેવના પુસ્તકમાં આમ છે કે કેમ ? ૩૮૯
- ૦ જીવ સંકોચ-વિકાસનું કારણ છે એમ કેમ બને ? ૫૦૧
- ૦ અગિયારમે ગુણસ્થાને આવેલો જીવ પ્રમાદવશ પડી પહેલે ગુણસ્થાનકે આવી અનંતકાળ સુધી પરિભ્રમણ કરે અને એક વાર સમક્ષિત પામેલો જીવ વધારેમાં વધારે પંદર ભવ કરે તે કેમ થઈ ? ૫૭૭
- ૦ દિગંબર મંથોમાં એમ જણાવે છે કે તીર્થંકરો જે સમયે દીક્ષા ગ્રહણ કરે તે જ સમયે શ્રી કેવળજ્ઞાન પામે, તો શ્રી ઋષભદેવ અને શ્રી મહાવીર સ્વામીને ઘણાં વર્ષ પુરુષાર્થ ક્યેં કેવળજ્ઞાન થયું છે તેનું કેમ ? ૬૩૫
- ૦ ઉદાસીનતા અને વીતરાગતા એક જ છે કે ફેર છે ? ૬૩૮
- ૦ તીર્થંકર પરમાત્મા જન્મથી જ આહાર લેતા નથી, તો પછી દેવોએ મોકલાવેલ આહાર કેમ લઈ શકે ? ૭૬૫

- ૦ (૧) રાત્રિભોજન વિષે સૂક્ષ્મ ભેદો? ૭૬૭
- (૨) સામયિકનાં દોષો-સામયિકમાં ભેદવું, આલંબનદોષ, નિંદાદોષ ॥
- (૩) સર્વ જીવની રક્ષા કરવી એમ કહ્યું છે ત્યાં ફૂલની પાંખડી પણ દુભાય તો દોષ છે, તો આપણે હાર કેમ ચઢાવાય છે? ॥
- (૪) અધરણીનું ઘણું માણસો નથી ખાતા તેનું કારણ ધર્મની દૃષ્ટિએ શું? ॥
- (૫) સમ્યક્દષ્ટિ, સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્ચારિત્ર એટલે શું? ॥
- (૬) યત્ના એટલે શું? ॥
- (૭) ધ્યાનમાં બેસીએ ત્યારે શી પ્રવૃત્તિ કરવી? ॥
- (૮) પરિબ્રહ્મનો ત્યાગ એટલે શું? ॥
- ૦ અહાર પાપસ્થાનક વિષે કેમ વિચાર કરવા? ૭૬૮
- ૦ દેહનું હલનચલન કયા કારણે થાય છે? ૮૨૫
- ૦ ભગવાનની પ્રતિમા ચક્ષુવાળી પૂજવી તે દ્રવ્યમિથ્યાત્વ ખરું કે નહીં? ૮૫૩
- ૦ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરને નયસારના ભવમાં સમકિત થયા પછી ઘણા ભવ કેમ કરવા પડ્યા? પંદર ભવથી વધારે કેમ થયા? ૮૭૧
- ૦ સમાધિમરણ સમ્યક્દર્શન વિના થાય? ૮૮૨
- ૦ 'મૂર્ત્ય સ્વ પ્રતિમા પૂજા' એનો અર્થ શો? ૯૨૫
- ૦ પૂર્ણ વીતરાગતા તે સર્વજ્ઞતા તો નહીં જ ને? ૯૬૧
- ૦ (૧) "ભોક્ષ થવા માટે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞા આરાધવી જોઈએ." (૨૦૦) પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની આજ્ઞા કોને કહેવી? અને અમારે વિષે તે શી રીતે સંભવે? ૯૬૨
- (૨) "પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુયોગથી સ્વચ્છંદ તે રોકાય." પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુનો યોગ કોને કહેવો? અમારે વિષે તે શી રીતે સંભવે? તે ન હોય તો પછી સ્વચ્છંદ શી રીતે રોકી શકાય? ॥
- (૩) સિદ્ધ ભગવાનને કોઈ પણ પ્રકારનો દેહ હોય? ॥
- (૪) પરમાર્થનું ક્ષીણપણું છે માટે વર્તમાન કાળને દુષ્કાળ કહ્યો છે? કે દુષ્કાળ છે માટે પરમાર્થનું ક્ષીણપણું છે? ॥
- (૫) પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થનો સંબંધ સવિસ્તર સમજાવશો. ॥
- (૬) "ઈશ્વરેચ્છાથી જે કોઈ પણ જીવોનું કલ્યાણ વર્તમાનમાં પણ થવું સર્જિત હશે તે તો તેમ યશે, અને તે ખીજેથી નહીં પણ અમ થકી એમ પણ અત્ર માનીએ છીએ." (૩૯૮) અંતર-લાઇન કરેલા શબ્દો સમજાવો. ॥
- (૭) આપણે માગીએ છીએ તે દા. ત. 'કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા', 'આપની પરમ ભક્તિ અને વીતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના', 'દુઃખ મેટા અંતરજાગી' વગેરે મળે ખરું કે? ॥
- (૮) અનંતકાળથી જે કલ્યાણ થતું નથી તે અત્યારે કેમ થશે? ॥
- (૯) આયુષ્ય તુટી શકે? પછી ખીજાં કર્મોનું શું થાય? ॥

